

毗婆沙序

釋道純作

投

毗婆沙者蓋是三藏之指歸九部之
 司南司南既准則群迷革正指歸既
 宣則邪輪輟駕自釋迦還暉六百餘
 載時北天生有五百應真以為空燭
 久潛神炬落耀舍生昏喪重華方始
 雖前勝迹旒延撰阿毗曇以括類還
 而後造之賢尋其宗致備具覽備是
 非紛拏故乃澄神玄觀搜簡法相造
 毗婆沙抑止衆說或即其殊粹或標
 之銓評理致淵曠文蹄豔博西域勝
 造之士莫不資之以鑄心監之以朗
 識而冥瀾潛濕將洽殊方然理不虛
 運和之由人大沮渠河西王天懷遐
 廓標誠冲寄跡纏紛務而神攝玄
 境無能立壘廊館林野是使淵叟投
 筆巖逸未延息心昇堂玄客入室誠
 詣既著理感不期有沙門道泰才敏
 自天冲氣疏朗闕博奇趣遠參異言
 往以漢土方等既備幽宗粗暢其所
 未練唯三藏九部故杖策冒嶮爰至

阿毗婆沙論卷第一 第三段 記 卷一
 卷二 卷三 卷四 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十 卷十一 卷十二 卷十三 卷十四 卷十五 卷十六 卷十七 卷十八 卷十九 卷二十 卷二十一 卷二十二 卷二十三 卷二十四 卷二十五 卷二十六 卷二十七 卷二十八 卷二十九 卷三十 卷三十一 卷三十二 卷三十三 卷三十四 卷三十五 卷三十六 卷三十七 卷三十八 卷三十九 卷四十 卷四十一 卷四十二 卷四十三 卷四十四 卷四十五 卷四十六 卷四十七 卷四十八 卷四十九 卷五十 卷五十一 卷五十二 卷五十三 卷五十四 卷五十五 卷五十六 卷五十七 卷五十八 卷五十九 卷六十 卷六十一 卷六十二 卷六十三 卷六十四 卷六十五 卷六十六 卷六十七 卷六十八 卷六十九 卷七十 卷七十一 卷七十二 卷七十三 卷七十四 卷七十五 卷七十六 卷七十七 卷七十八 卷七十九 卷八十 卷八十一 卷八十二 卷八十三 卷八十四 卷八十五 卷八十六 卷八十七 卷八十八 卷八十九 卷九十 卷九十一 卷九十二 卷九十三 卷九十四 卷九十五 卷九十六 卷九十七 卷九十八 卷九十九 卷一百

慈西練攬梵文義承高旨并獲胡本
 十萬餘偈既達涼境王即欲令宣譯
 然懼深中之因將或未盡所以側席
 虛於公馮則勝天生沙門淨苑摩同
 流教化會至涼境其人開悟淵博神
 懷深遠研味鑽仰俞不可測以乙丑
 歲四月中旬於涼城內苑開緣宮寺
 請令傳譯理味沙門智嵩道朗等三
 百餘人孝文評義務在本旨除煩即
 實質而不野王屢迴駕詢其幽趣使
 文當理詣片言有寄至丁卯歲七月
 都訖合一百卷會涼城覆法淪運退
 境所出經本零落殆盡今涼王信向
 於中採練幽趣故每至新異怖仰奇
 聞更焉已出本六十卷送至宗堂宣
 布未闕庶今日新之美故於當時福
 祚之興垂於末葉擬以微緣務衆聽
 末欣遇之誠竊不自默粗例時事以
 貽來哲

如來滅後法勝比丘造阿毗曇心四
 卷又逸旃延子造阿毗曇有八捷度
 凡四十四品後五百應真造毗婆沙
 重釋八捷度當且觀時大卷一百太

阿毗婆沙論卷第一 第三段 記 卷一
 卷二 卷三 卷四 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十 卷十一 卷十二 卷十三 卷十四 卷十五 卷十六 卷十七 卷十八 卷十九 卷二十 卷二十一 卷二十二 卷二十三 卷二十四 卷二十五 卷二十六 卷二十七 卷二十八 卷二十九 卷三十 卷三十一 卷三十二 卷三十三 卷三十四 卷三十五 卷三十六 卷三十七 卷三十八 卷三十九 卷四十 卷四十一 卷四十二 卷四十三 卷四十四 卷四十五 卷四十六 卷四十七 卷四十八 卷四十九 卷五十 卷五十一 卷五十二 卷五十三 卷五十四 卷五十五 卷五十六 卷五十七 卷五十八 卷五十九 卷六十 卷六十一 卷六十二 卷六十三 卷六十四 卷六十五 卷六十六 卷六十七 卷六十八 卷六十九 卷七十 卷七十一 卷七十二 卷七十三 卷七十四 卷七十五 卷七十六 卷七十七 卷七十八 卷七十九 卷八十 卷八十一 卷八十二 卷八十三 卷八十四 卷八十五 卷八十六 卷八十七 卷八十八 卷八十九 卷九十 卷九十一 卷九十二 卷九十三 卷九十四 卷九十五 卷九十六 卷九十七 卷九十八 卷九十九 卷一百

破沮渠已後零落以拾得六十卷
 後人分之作一百一十卷唯釋三捷
 度在五捷度失盡

阿毗曇毗婆沙論卷第一

逸旃延子造 三百部漢經
 此涼王等沙門淨苑歐摩共道泰等謹
 六何世第一法何故名世第一法如
 是章及解章義是中應廣說優波提
 舍問曰誰造此經答曰佛世尊所以
 然者諸法性相甚深微妙唯一切智
 乃能究盡問曰誰問誰答答曰或有
 說者尊者舍利弗問佛答復有說者
 五百阿羅漢問佛答復有說者諸天
 問佛答復有說者化人間佛答所以
 者何諸法性相應當廣說然無問者
 亦時世尊作化比丘剎除障致著僧
 梨形容端政彼問佛答如問衆義
 經因緣問曰若然者何故復言逸旃
 延子造耶答曰彼尊者常好受持諱
 誦為他解說廣令流布名稱歸彼故
 言其造復有說者即彼尊者逸旃延
 子造作此經問曰向言諸法性相甚
 深微妙唯一切智乃能究竟尊者之

阿毗曇婆沙論卷第一 第四節 辨別

辯延子云何能造答曰彼尊者迦旃
延子亦有猛利甚深智慧善知諸相
別相又知文義及前後際通達三藏
三明六通具八解脫離三界欲獲得
願智於五百佛所修行立願願使我
於未來世轉迦牟尼佛道法之中造
阿毗曇經問曰若然考佛阿毗曇何
者是耶答曰世尊於處處方邑為化
衆生作種種說彼輩者迦旃延子於
種種說中立章門造偈頌制品名作
捷度若說種種不相似義立雜捷度
若說使相立使捷度若說智相立智
捷度若說業相立業捷度若說四大
相立四大捷度若說根相立根捷度
若說定相立定捷度若說見相立見
捷度如法句經世尊於處處方邑為
衆生故種種演說尊者達摩多羅於
佛滅後種種說中無常義者立無常
品乃至梵志義者立梵志品此迦旃
延子亦復如是又諸佛出世盡說三
藏所謂修多羅毗尼阿毗曇

從一智海佛河出故因大慈心說故
復有說老亦有差別云何差別名耶
差別所謂此修多羅此毗尼此阿毗
曇復次為分別心名修多羅為分別
戒名為毗尼為分別慧名阿毗曇問
曰若然者修多羅中亦分別戒亦分
別慧毗尼中亦分別心亦分別慧阿
毗曇中亦分別心亦分別戒如三
藏有何差別答曰從多分故修多羅
中多說心法毗尼中多說戒法阿毗
曇中多說慧法復次修多羅中若分
別心名修多羅若分別戒名毗尼若
分別慧名阿毗曇可毗曇中若分別
戒名毗尼若分別心名修多羅若分
別慧名阿毗曇毗尼中若分別慧名
阿毗曇若分別戒名毗尼若分別心
名修多羅如是三藏是名差別復次
修多羅中應次第求以何等故世尊
說此次復說此如說修多羅六卷中毗尼士
應回緣求如說此戒緣何事制阿毗
曇中應以相求不以次第復次修多
羅依力故說毗尼依大慈故說阿毗
曇依無畏故說復次種種雜說名修

阿毗曇婆沙論卷第一 第六節 以

阿毗曇婆沙論卷第一 第六節 說

多羅廣說戒律名曰毗尼說慈相別
相名阿毗曇復次未種善根令種善
根名修多羅已種善根欲令成熟名
曰毗尼善根已熟得正解脫名阿毗
曇復次為初入法名修多羅已入法
中為受持戒名曰毗尼已受戒者為
今正解脫名阿毗曇修多羅毗尼阿毗
曇是名差別
問曰彼尊者以何因緣造作此經答
曰為饒益他故若有受持讀誦通利
說正憶念無量煩惱及諸惡行不現
在前以此懸修能入法相譬如有人
欲饒益他於黑闇中燃大燈明為有
目者免種種色彼尊者亦復如是為
饒益他造作此經佛亦如是為饒益
他說十二部經一修多羅二吠夜三
空伽羅耶四伽也五優陀那六尼陀
那七呵波陀那八伊帝目多伽九闍
陀伽十毗佛略十一句浮陀達摩十
二優婆提舍所以者何若有衆生雖
有內因無外緣者終不能修勝進之
行若遇外緣則能修行譬如鉢頭摩
分陀利拘物頭優鉢羅華在池水中

阿毘曇論卷第一 第七

日光不照不開不敷不香日光若照則開敷出香如闇室中有種種物若無燈照終不可見有燈則見眾三亦然雖有內因若無外緣終不能修勝道之行若過外緣則能修習勝進之行以是緣故佛說偈言

譬如闇室中雖有種種物若無燈明照有目不能見若人雖有智不從他聞法是人終不能分別善惡或譬如有目人因燈見眾色有智依多聞能別善惡義多聞能知法多聞能遠惡多聞離元義多聞得涅槃

佛經亦說有二因二緣發於正見一從他聞法二內正思惟又說人有四法甚慈希有一親近善知識二從他聞法三內正思惟四如法修行又說若我弟子一心聽法能斷五蓋具足修行七覺分法如佛世尊為說益他故說十二部經彼尊者亦復如是復次為破無明闇故如燈破闇作明阿毘曇者亦復如是破無明闇與智慧明復次欲令無我像得分明故如明鏡照諸色像若人能以阿毘曇慧

阿毘曇論卷第一 第八

善分別捨相別相無我人像自然顯現復次為度生死河故辭如百一志由他家生傳堅牢而無所畏能從此岸到於彼岸如是百千那由他諸佛世尊及諸眷屬亦復如是依阿毘曇如而無所畏能從此岸到於彼岸復次為諸修多羅經作燈明故如人執炬於諸闇中終无所畏如是行者執阿毘曇炬於諸修多羅義中而無所畏復次為觀奉善不善無記法故如善識寶人善別金剛等寶如是知者以阿毘曇慧分別善不善無記法復次為現阿毘曇人須弥山不傾動

故如須弥山王安住金輪地上四方猛風不能傾動如是智者以阿毘曇慧須弥山安置於戒金輪地上四倒邪風不能傾動復次以三因緣故尊者迦旃延子造作此經一為增益智故二為開覺意故三為斷我人故增益智者於內外法中一切經論莫若阿毘曇開覺意者眾生常眠無有覺時不知何者是一切遍使何者不遍使何者自界緣遍使何者他界緣遍

使何者有漏緣何者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何為攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就誰了知如是等遠近法者是阿毘曇力斷我人者彼尊者造阿毘曇經未曾說有我人於一切處常說無我無人以如是等界因緣故彼尊者造阿毘曇經問曰阿毘曇體為何者是耶答曰無漏慧根自體攝一界一入一陰一界者法界一入者法入一陰者行陰若取相應共有攝三界二入五陰三界者意界識界法界二入者意入法入五陰者色受想行識又修多羅說此帝釋長夜其心曾直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根又如經說有梵志姓犢子其性質直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根復有梵摩瑜婆羅門須跋梵志亦如上說如佛吉先尼梵志我法甚深難解難了

阿毘曇論卷第一 第九

使何者有漏緣何者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何為攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就誰了知如是等遠近法者是阿毘曇力斷我人者彼尊者造阿毘曇經未曾說有我人於一切處常說無我無人以如是等界因緣故彼尊者造阿毘曇經問曰阿毘曇體為何者是耶答曰無漏慧根自體攝一界一入一陰一界者法界一入者法入一陰者行陰若取相應共有攝三界二入五陰三界者意界識界法界二入者意入法入五陰者色受想行識又修多羅說此帝釋長夜其心曾直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根又如經說有梵志姓犢子其性質直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根復有梵摩瑜婆羅門須跋梵志亦如上說如佛吉先尼梵志我法甚深難解難了

使何者有漏緣何者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何為攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就誰了知如是等遠近法者是阿毘曇力斷我人者彼尊者造阿毘曇經未曾說有我人於一切處常說無我無人以如是等界因緣故彼尊者造阿毘曇經問曰阿毘曇體為何者是耶答曰無漏慧根自體攝一界一入一陰一界者法界一入者法入一陰者行陰若取相應共有攝三界二入五陰三界者意界識界法界二入者意入法入五陰者色受想行識又修多羅說此帝釋長夜其心曾直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根又如經說有梵志姓犢子其性質直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根復有梵摩瑜婆羅門須跋梵志亦如上說如佛吉先尼梵志我法甚深難解難了

使何者有漏緣何者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何為攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就誰了知如是等遠近法者是阿毘曇力斷我人者彼尊者造阿毘曇經未曾說有我人於一切處常說無我無人以如是等界因緣故彼尊者造阿毘曇經問曰阿毘曇體為何者是耶答曰無漏慧根自體攝一界一入一陰一界者法界一入者法入一陰者行陰若取相應共有攝三界二入五陰三界者意界識界法界二入者意入法入五陰者色受想行識又修多羅說此帝釋長夜其心曾直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根又如經說有梵志姓犢子其性質直無有詭曲諸有所問為了知故不為燒亂我當以甚深阿毘曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根復有梵摩瑜婆羅門須跋梵志亦如上說如佛吉先尼梵志我法甚深難解難了

難知難見非思量分別之所能及也
有微妙決定智者乃能知之非淺淺
智之所能及所以者何空即無我而
必計我汝常長夜有異見異欲異心
以是之故非汝淺智之所及也此中
何者是甚深義所謂空三昧也如說
愚人無眼而與上座智慧比丘論甚
深義此中何者是甚深義所謂遠法
是也如佛告阿難此十二因緣法甚
深難解難了難知難見非思量分別
之所能及唯有微妙決定智者乃能
知之非汝淺智之所能及也此中何者
是甚深義所謂因緣是也如說此處
甚深所謂緣起此法難欲弄滅涅槃
此中何者是甚深義所謂因緣寂靜
滅性也如說諸法甚深故難見難見
故甚深此中何者是甚深一切諸法
體性甚深是也問曰阿毗曇體何者
是耶答曰無漏慧根以無漏慧根力
故今生處得慧能受持十二部經讀
誦通利亦名阿毗曇也又以無漏慧
根力故能令聞慧知惣相別相又令
聞慧建立惣相別相又令聞慧漸自

性愚及緣中愚於法不課又以無漏
慧根力故能令思慧不淨安般念處
等亦名阿毗曇又以無漏慧根力故
能令修慧遍頂忍世第一法亦名阿
毗曇又以如是等慧令無漏慧根轉
得阿淨名阿毗曇
問曰若無漏慧根是阿毗曇體者何
故此經復名阿毗曇答曰阿毗曇具
故亦名阿毗曇如屢屢經中說因緣
種具立種種名以漏具故說漏如說
七漏是煩惱是熾然是苦惱實漏有
三所謂欲漏有漏無明漏垢具故說
垢如偈說
女垢梵行 女縛衆生 苦行梵行
不囚水淨
女實非垢實垢有三所謂貪瞋癡垢
樂具故說樂如偈說
飲食時樂 著衣亦樂 經行山窟
斯亦復樂
飲食等非樂音樂者是樂受使具故
說使如說比丘為色所使為色所繫
色非是使實使有七味具說味如說
比丘眼味於色色是魔鈎眼非是味

實味是愛欲具說欲如說五欲美好
能令愛心增長染著者色等非欲實欲
是愛退具說退如說時解脫阿羅漢
有五因退一者營事勤勞二者多
誦經三者諍訟四者遠行五者長病
非營事等是退實退是不善隱沒無
記法業具說業如說比丘有三種處
不善業生皆果報所謂貪恚邪見貪
恚邪見體非是業實業有三謂身口
意報具故說報如尊者阿泥盧頭說
我以一食施報七生三十三天七生
波羅奈園食非生報生報者是不善
善有漏法如是等屢屢經中說因緣
種具說種種名此亦如是阿毗曇具
故說阿毗曇問曰以何義故名阿毗
曇答曰尊者和須奎說能決定分別
十二部經名阿毗曇復說能覺了上
二因緣名阿毗曇復次於四聖諦能
次第得正決定名阿毗曇復說能解
說修習八聖道法名阿毗曇復說能
證涅槃名阿毗曇尊者婆檀陀說曰
煩惱出要繫縛解脫生死涅槃如是
等法以名味向身次第探集分別解

說名阿毗曇尊者畢沙說曰求解脫

者諸所施行未分別者皆分別之所

謂是苦是苦因是道是道果是方便

道是無導道是解脫道是勝進道是

向果道是得果名阿毗曇尊者波奢說

曰此智是究竟智此智是第一智此

智是不謀智名阿毗曇阿毗曇人說

曰能種種選擇覺了證知一切諸法

名阿毗曇復說法性甚深深盡其原

底名阿毗曇復說能淨法眼名阿毗

曇復說顯發幽隱甚深智慧名阿毗

曇復說若人以阿毗曇慧分別惣相
別相無有人能如法說其過者名阿
毗曇彌沙塞部說曰如燈能照名阿
毗曇如說一切照中慧照取上曇摩
極部說曰此法增上名阿毗曇如說
一切諸法慧為最上譬喻者說曰種
種諸法涅槃為上此法次故名阿毗
曇聲論者說曰阿毗言除棄亦言選
擇除棄者所謂結縛使纏煩惱選擇
者所謂除入界緣起道品等諸法復
次阿毗言增上慢如說名增上慢如
說上者名增上者如說上逸名增上

此經增上名阿毗曇復次阿毗言

現前一切諸善道品等法皆現在前

名阿毗曇復次阿毗言恭敬此法尊

重可敬名阿毗曇此經名智慧三十二

阿曰何故名智慧甚本者曰諸究竟

智皆出此經故名甚本復次此經名

安智足履諸究竟智皆因此經而行

成亦是故名安智足履問曰此經可

何利益答曰隨順解脫隨順無我斷

計我人顯明無我發人覺意出生智

慧除愚癡斷疑網得決定背熾然向

出要得相續樂寂靜止生死輪隨順
空法到涅槃岸能斷一切外道異見
於佛法中能生一切欣樂之心此經
有如是等利名阿毗曇
阿毗曇沙雜捷度世第一法第一
云何世第一法問曰何故此經先說
世第一法為順次說為逆次說耶若
順次說者應先說不淨次說安般次
說念處次說七處善三種觀義福頂
忍然後應說世第一法若逆次說者
應先說阿羅漢果次說阿那含果次
說斯陀含果次說須陀洹果次說見

道然後應說世第一法又問為以初

入法故說為以達分善根故說為以

寂勝功德故說若以初入法說者應

說不淨若說安般若以達分善根說

者應先說攝法以攝法取在初故如

尊者畢沙論中先說攝法若以取勝

功德說者應先說阿羅漢果有如是

等事如佛在世尊者大迦旃延有正

觀智慧成就無量功德元尋精進入

阿毗曇海心元增減覺意無邊言論

難勝一切義論無能當者第二迦旃
延子亦有如是智慧功德何故造作
此經先說世第一法答曰諸論師說

世第一法種種不同或有說者不以
順次故說亦不以逆次故說但彼作
經者意不隨彼意故造作此經不違
法相是故先說世第一法或有說者
阿毗曇應以相求不求次第修多羅
經應求次第毗尼應求因緣阿毗曇
經若末次第於文煩亂是故不應求
其次第或有說者世尊經說若人不
能正觀諸行性相能起世第一法者
無有是處若能正觀諸行性相能起

阿毗曇毗婆沙論 卷第一 第十六偈後

世第一法者斯有是處如世尊經中
先說世第一法彼作經者因經造論
故亦應先說世第一法問曰置作經
者世尊何故先說世第一法答曰世
尊為化眾生次第說諸受化者已
得下忍中忍未得上忍及世第一法
欲令得故世尊說正觀思惟諸行性
相當知即是上忍次得此世第一法
是故先說或有說者為止諸誹謗故
世第一法多誹謗所謂名受誹謗
體受誹謗界受誹謗現前受誹謗邊
受誹謗名受誹謗者或言是性地法
非世第一法體受誹謗者或言是五
根性界受誹謗者或言是欲界繫或
是色無色界繫或是三界繫或是不
繫現前受誹謗或是多心相續非是
一心退受誹謗者或言世第一法退
為止如是等諸誹謗故先說世第一
法復次一切生死非牢固法如糞掃
汗溼此中誰最勝誰牢固誰如醍醐
所謂世第一法是故先說復次以隨
順無我故此經常說無我非如外聲
說我欲法說有法說時此經唯說

阿毗曇毗婆沙論 卷第一 第十七偈後

我解脫涅槃此世第一法亦觀無
於一切論中取勝世第一法於一切
世俗善法中取勝以此經勝故應先
說勝法復次若住世第一法時名真
佛出世能得自在受用聖法佛出世
間眾生入法凡有二種一假名二真
實假名者剝除該致而彼法服正信
出家真實者起世第一法次第能入
三法忍是假名沙門有二過患一者
破戒二者捨戒入正法者無如是過
真實沙門受用聖法能得自在蓋其
性分終無退失復次住世第一法時
無始生死已末聖道門閉今始能開
未曾能捨凡夫之性今始能捨未曾
能得無漏聖道今始能得是故先說
世第一法復次住世第一法時捨名
得名捨數得數捨界得界捨性得性
捨名得名者捨凡夫名得聖人名數
界性亦如是復次住世第一法時得
心不得心因得明不得明因得受不
得受因復次住彼法時捨舊緣得新
緣捨共得不共捨世間得出世間復

阿毗曇毗婆沙論 卷第一 第十八偈後

次為斷疑故眾生謂凡夫性無心亦
謂無終今說世第一法即示其終復
次住彼法時凡夫退患凡夫變異凡
夫剛強患不復起熾頂忍法或有起
復次住彼法時無有不得聖法而命
終者熾頂忍不介住彼法時無有下
得聖道而命終者不得正決定而得
正決定不得果得果出不定聚入正
定聚無聖道有聖道無不壞淨有不
壞淨亦如是復次住此善根無有上
滯熾頂忍法而有止滯復次住彼法
時凡夫人所修念處究竟滿足餘則
不介復次住彼法時漏無漏心有斷
有續斷者有漏心續者元漏心餘則
不介復次如須弥山王安金輪上四
方狂風不能傾動住此法時四倒邪
風不能傾動復次住彼法時示始終
致猶如明相是夜末晝初待亦如是
世俗之末聖道之初如示始終度已
度入出方便究竟亦如是復次欲示
相似法有異相故世第一法苦諦所
攝能生滅苦道以苦攝世俗攝生死
攝諸有攝身見所侵攝法生滅苦道

所定時法中卷之五 第九法 按

餘則不尔復次世第一法體是世修
緣能生出世緣是故先說如是有垢
無垢有過元過有盡無盡有濁元濁
有身見聚無身見聚有顛倒聚無顛
倒聚有受聚无愛聚有使聚無使聚
亦如是復次以世第一法有勢有力
能有所作猶如健夫住此法中得正
決定故復次以三事故一以經義故
二止誹謗故三即此剎剎得果故經
義止謗如上說即此剎剎得果者世
第一法次第能生苦法忍名功用果
以是次第諸因緣故先說世第一法
復次欲逆次說凡夫所得法故如說
世第一法乃至煖法是名凡夫所得
出要法如說二十身見等是名凡夫
煩惱法此二種法誰能知者唯無我
智是故第二品中作如是說頗有一
智矣一切法乃至廣說此無我智何
由而生由覺緣起是故第三品中作
如是說一人此生十二種緣乃至廣
說所以能覺緣起由於愛敬是故第
四品中作如是說云何為愛云何為
敬乃至廣說此愛敬何因而起由有

所定時法中卷之五 第十法 按

慙愧是故第五品中作如是說云何
慙云何愧乃至廣說誰能慙愧由解
法相是故第六品中作如是說色中
生住老無常當言色也非色也乃至
廣說何由能解法相由斷無義修習
有義是故第七品中作如是說諸他
修苦行當知無義俱乃至廣說何由
斷元義修有義由正思憶是故第八
品中作如是說云何為思云何為憶
乃至廣說以是眾因緣事欲逆次說
凡夫所得法是故先說世第一法
云何世第一法答曰於諸心心數法
次第得正決定是名世第一法問曰
已能得正決定當能得正決定復是
世第一法不答曰亦是若說現在當
知則說過去未來問曰世第一法得
正決定為住時得為滅已得若住時
得者亦是凡夫亦是聖人若滅已得
者何故不言已得正決定而言今得
答曰應說已得所以經文不說已得
自有已得說言今得如說大王從何
處示此名已來而說今來已覺諸受
已斷漏已得解脫亦如是或有說者

所定時法中卷之五 第十一法 按

應作是說無聞得正決定是名世第
一法評曰无聞得正決定次第得正
決定有何差别復有說者若法忍雖
未生此第一法決定為次第緣是故
言今得正決定或有說者於諸五根
次第得正決定是名世第一法問曰
誰作此說答曰舊阿毗曇人說問曰
彼何故說五根是世第一法答曰依
不必欲令五根是世第一法為斷異
論故異論者毗婆闍婆提說信等五
根一向無漏故一切凡夫悉不成就
問曰彼以何故作如是說答曰彼依
佛經佛經說言五根猛烈通達滿足
向阿羅漢若無五根墮凡夫數彼以
經作如是說故言信等五根是元
漏為斷彼人如是論故說信等五根
是世第一法若信等五根是無漏者
無始已來未曾能起一念无漏而得
世第一法是故當知五根非純無漏
復次若五根是無漏者違佛正經如
說若我於信等五根不能如實觀是
集是滅是味是患是捨者則不能得
阿耨多羅三藐三菩提乃至廣說不

應以如是相觀無漏法毗婆闍提
 曰應以如是相觀元漏法云何應觀
 心經說不能如實觀信等五根者是
 別相觀信等五根何由而得由親近
 善知識積集而得是名觀集云何觀
 滅未知欲知根滅已知根生是名觀
 滅云何觀味此無漏法亦為愛所繫
 是名觀味問曰元漏法亦為愛所繫
 耶答曰不也如汝法中有無漏緣使
 緣而不縛我亦如是云何觀患諸無
 漏法は無愛故是名觀患云何觀捨
 一切有為迴厭時捨是名觀捨為斷
 如是種種諸論故作是說於諸五根
 次第得正決定是名世第一法復次
 若當五根一向無漏復違佛經如說
 我以佛眼觀衆生根有上中下毗婆
 闍提說曰佛經說上根者阿羅漢
 中根者阿那含下根者斯陀含須陀
 洹育多婆提說曰若介者世尊不轉
 法輪名轉法輪一切聖人已滿世間
 佛亦不須復轉法輪毗婆闍提說
 曰世尊所以說諸衆生上中下根者
 說根所依處不說根體育多婆提說

曰若然者復違此經如說闍提輸那
 述之經門往至佛所白佛言沙門瞿曇
 說有幾根佛答言有二十二根此亦
 說根所依處然俱同說是根一是根
 所依一是根體無有是處是故信等
 五根應有漏無漏問曰毗婆闍提
 所引佛經當云何通答曰信等五根
 有二種有漏無漏彼經唯說元漏所
 以老何因諸根故說聖人老別復次
 五根有漏無漏彼經唯說元漏所以
 昔何以聖為對治法故聖人老別問
 曰上言若無五根墮凡夫數此云何
 通答曰彼言墮凡夫數者謂斷善根
 凡夫或有說者積子部說五根是世
 第一法何以故五根是善性以五根
 善政餘數法亦善亦以根故聖人老
 別如說五根猛利通達滿足得阿羅
 漢廣說如上問曰以何事故尊者迦
 旃延子引積子部所立義耶答曰彼
 積子部所說而與此經少有相違所
 謂五根是世第一法凡夫性一向染
 行彼以欲界苦諦所斷十便是凡夫
 性涅槃有三種學无學非學非無學

阿深羅是第六道說有我人為如是
 等若五若六與此經相違莫謂彼部
 所說盡與此經同彼作經者為斷如
 是意故次作是說如我義於諸心心
 數法次第得正決定是名世第一法
 問曰如汝所說五根性善餘心心數
 法性非是善者應是不善無記若以
 五根性善不善無記親近五根亦名
 善者今五根亦親近不善無記應是
 不善無記此則不然何以故根與心
 心數法同一所依同一行同一所緣
 同一果同一依同一報共成一事而
 云其性善是親近善者是妄想或
 有說者誦持修多羅者說言五根是
 世第一法尊者達摩多羅說曰世第
 一法體性是思名差別耳尊者佛陀
 提婆說曰世第一法體性是心名老
 別耳所以者何信心異乃至慧心異
 若有衆生能於一時以五種心次第
 得正決定無有是處若一一次第得
 正決定斯有是處問曰若然者以不
 相應法得正決定耶答曰不也所以
 者何汝法心不與心相應有為所緣

而欲其一一得第一第二法後

有為所緣故能次第得正決定我信亦介不與信相應能有所緣有所緣故次第得正決定乃至慧亦如是明曰若然者則有大過所以者何若仁信心得正決定不以精進念定慧等得正決定者懈怠失念亂意慧亦應次第得正決定乃至慧亦如是為斷彼人如是意故故作是說如我義於諸心心數法次第得正決定是世第一法如我義者謂不顛倒如法性順經文同我等意而作是說諸心心數法次第得正決定是名世第一法彼逸旃延子欲顯正義故言世第一法亦是根亦非根問曰如世第一法現在前未未世中心心數法亦修彼為是世第一法不耶答曰或有說者依如經本非世第一法何以故經本說諸心心數法次第得正決定是世第一法彼未來者不能作次第是故非世第一法復次若當是者復違經本如說世第一法當言一心非衆多心評曰應作是說彼未來者亦是世第一法問曰彼未來者不能作次第得

而欲其一一得第一第二法後

云何是世第一法耶答曰彼未來者雖不能作次第而能隨順作次第法譬如比丘布薩時不在僧中而與僧欲名得布薩僧事亦成如是彼未來世中無現在得不與欲者若未來亦不能作次第若作次第當知皆是未來者力何以故彼未來者不與聖道伴障障故復次若彼未來非世第一法者與智度經文相違所以者何如未曾得道今現在前彼未來世中相以種種修若彼未來不作世第一法者云何名彼種相似修以是事故彼未來者亦是世第一法問曰若未來是世第一法者經文何故不說耶答曰若能與次第緣者經文則說彼不能與次第緣是故不說復次若流轉三世者則說未來不介或有說者從因而生成就此法住在身中是故說之彼未來者雖從因生成就此法不住身中是故不說問曰若然者云何非是衆多心耶答曰此中唯說現在剎那能成事者故非衆多心或有

而欲其一一得第一第二法後

說者若能令未來世中修者則說未來不介或有說者若心彼因彼心此果是以故說未來不介或有說者能與因能取果任身中能有所緣是以故說未來不介或有說者有二修義是以故說彼未來者唯有得修無有行修是故不說問曰彼世第一法俱生色心不相應行為是世第一法不耶答曰或有說者如經本說彼非世第一法所以者何彼不能與次第緣故評曰應作是說彼亦是世第一法問曰彼不能與次第緣云何名世第一法耶答曰彼雖不能與次第緣而能隨順次第緣義所以者何彼與世第一法俱生住滅同一果一依一報是以故說問曰彼若是世第一法者經本何故不說耶答曰彼不能與次第緣故是以不說或有說者若從因生成就此法能有所緣是以說之彼雖從因生成就此法不能有所緣是故不說或有說者若是相應有依有勢有行有緣是以故說彼非相應無緣元勢無行元緣是故不說問曰彼

世第一法得為是世第一法不耶答曰彼非世第一法問曰以何等故生住無常是世第一法而非耶答曰生等一事世第一法同一果共行不相離常相隨無前後得則不余不同一果不共行相離不相隨有前後或離所得法如樹皮離樹以是義故非世第一法問曰以何義故沙門果得即沙門果而此第一法得非世第一法耶答曰以成就得故名沙門果是以得即沙門果能與次第緣亦能隨順次第緣義名世第一法得則不介是故非世第一法如是餘達分善根得非達分善根何以故若得即是達分善根者已得聖果應重起達分善根現在前以成就得故而實不介是故得非達分善根或有說者若共起世第一法俱生者名世第一法後生者非餘達分善根亦如是或有說者得即是世第一法其餘達分善根得即是達分善根問曰若然者已得聖果應重起達分善根現在前答曰或現前或不現在前何者現前所謂得

也何者不現在前所謂謂諸相應法也評曰不應作如是說如先所說者好問曰世第一法為然念慮答曰現在一壞緣法念慮未未四問曰世第一法為幾緣答曰為四緣因緣者相應共有四次第緣者與苦法忍作次第緣境界緣者忍智所緣威勢緣者除其口體餘一切法是彼緣生法於世第一法亦有四緣因緣者相應共有法次第緣者苦忍是境界緣者欲界五陰是威勢緣者除其自體餘一切法是復有義說者云何名出世第一法答曰苦法忍是所以者何是聖道種子故復有說者全剛喻定是所以者何能盡諸結得究竟果故復有說者盡智是所以者何以初得盡智餘無漏法時淨修故復有說者正三昧是所以者何得一切有為法中正定寂勝故復有說者涅槃是所以者何一切法中寂妙勝故復有說者阿羅漢寂後心是所以者何凡夫人寂後心名世第一法阿羅漢寂後心名出世第一法評曰不應作是說彼阿羅漢

寂後心非出世法故如先說者好問曰頗有世第一法不與苦法忍作次第緣耶答曰有世間第一法色心不相應法則是問曰頗有相應法不與苦法忍作次第緣耶答曰有未來修者是也尊者佛隨提婆說曰若以信心得正決定是名世第一法與苦法忍作次第緣精進念定慧心是名世第一法而不與苦法忍作次第緣說相似法沙門說曰受與受作次第不與想等餘數法亦如是心法生時遇緣便生若愛前緣生樂受欲有所想生想欲有所作主思問曰若然者無相似次第義答曰有但非一第耳如汝法中無想眾生時心滅死時心生想去雖遠得作次第我法亦介如受滅想等生復還生受相去雖遠得作次第評曰不應作是說心與心作次第受與受作次第心心數法一一次第生作次第緣若作是說與經文相違如說云何心次第法答曰心心數法是也若然者復更有過如依有費有觀三昧入無覺無觀三

可觀論卷第十 勞手撰投 百

味有覺有觀三昧不應與無覺無觀三昧作次第緣不相似故無覺無觀三昧則不從次第緣生若依無覺無觀三昧入有覺有觀三昧亦如是若然者無解脫何以故欲相應心唯次第生欲相應心不淨觀等及諸善心無由得生若善心不生則無解脫有如是等過如先說者好

以何等故名世第一法問曰何故作此論答曰前雖說世第一法體性未說所以名世第一法今欲說故繼如有人世稱言勝未知為以於姓財力眷屬言為勝耶彼亦如是今欲說其所以名世第一者此心心法於餘法為最為勝為長為尊為上為妙以如是等義故名第一問曰言第一者於世法中為都勝為分勝耶若都勝者彼則不勝見諦邊等智何以故彼等智見道眷屬不相離慧力勝故一切見道慧力偏多復次彼亦不勝淨修勳權何以故修勳權者不與凡夫同生一重復次彼亦不勝得盡智時一切善根何以故得盡智時

可觀論卷第十 勞手撰投 百

所修善根永離一切諸垢障故復次彼亦不勝空空三昧無願無願三昧無相無相三昧何以故空空三昧等乃至惡義無漏何況有漏若分勝者彼攝頂忍法亦應言第一答曰或有說者應言分勝何以故唯勝攝頂忍法等故復有說言第一者彼則勝一切凡夫所得禪無量解脫除入一切入乃至第一有中思故或有說者彼則都勝言都勝者非謂一切事業中勝但以能開聖道門故勝彼見道邊等智雖是見道眷屬不相離慧力勝而不能開聖道門如等智淨修勳權盡智俱生善根空空三昧等不能開聖道門亦復如是或有說者一切都勝以能開聖道門故見道邊等智雖是聖道眷屬乃至慧性偏多若當世第一法不開聖道門者彼則不修若得修者皆是彼世第一法功用之力餘淨修勳權盡智俱生善根空空三昧等亦復如是問曰第一有何義答曰最勝義是第一義得妙果義是第一義能入勝分破有頂義是第一義

最後心義是第一義如高幢頂更無有上問曰上言最勝等有何差別答曰或有說者無有差別所以者何此言皆是歎說上妙之義或有說者以善根故而有差別於不淨安般名為最勝於聞慧名為勝於思慧名為長於禪法名為尊於頂法名為上於忍法名為妙或有說者以地故而有差別若依未至名為最若依初禪名為勝若依中間名為長若依二禪名為尊若依三禪名為上若依四禪名為妙或有說者邊頂義名為最上義名為勝增善義名為長昇進義名為尊堅牢義名為上滿足義名為妙復有說者能與苦法忍作次第故名最勝諸凡夫善根故名勝遠勝遠故名長勝世俗善根故名尊無二故名為上與無漏相應故名為妙復有說者以最故名勝以勝故名長以長故名尊以尊故名上以上故名妙復有說者是凡夫最後心故名最勝如樹端能開聖道門故名最勝根猛利故名最長於遠分善根中勝故名

可觀論卷第十 勞手撰投 百

最後心義是第一義如高幢頂更無有上問曰上言最勝等有何差別答曰或有說者無有差別所以者何此言皆是歎說上妙之義或有說者以善根故而有差別於不淨安般名為最勝於聞慧名為勝於思慧名為長於禪法名為尊於頂法名為上於忍法名為妙或有說者以地故而有差別若依未至名為最若依初禪名為勝若依中間名為長若依二禪名為尊若依三禪名為上若依四禪名為妙或有說者邊頂義名為最上義名為勝增善義名為長昇進義名為尊堅牢義名為上滿足義名為妙復有說者能與苦法忍作次第故名最勝諸凡夫善根故名勝遠勝遠故名長勝世俗善根故名尊無二故名為上與無漏相應故名為妙復有說者以最故名勝以勝故名長以長故名尊以尊故名上以上故名妙復有說者是凡夫最後心故名最勝如樹端能開聖道門故名最勝根猛利故名最長於遠分善根中勝故名

為尊折伏煩惱名為上得好果故名
 為妙復次此心法捨凡夫性者問
 曰捨凡夫性為世第一法為苦法忍
 耶若世第一法捨凡夫性者云何於
 一剎那以凡夫法捨凡夫性者以苦
 法忍捨凡夫性者為以生時捨為以
 滅時捨若以生時捨者云何未起法
 能有所作若以滅時捨者彼已滅已
 復何所捨答曰或有說者即彼世第
 一法時捨問曰若然者云何於一剎
 那以凡夫法捨凡夫性答曰凡夫性
 世第一法相妨礙是故住世第一法
 時捨猶如為師乘為策為馬師船師
 勝忿之人亦復如是復有說者若法
 忍生時捨凡夫性滅時斷見苦所斷
 十使如燈生時破闇已生燦燦盡油
 問曰若余者云何未起法能有所作
 又一法不應能作二事答曰若然者
 有何過一切內法有二種於未來中
 能有所作相應者若法忍是也不相
 應者生相是也一切外法於未來世
 能有所作唯燈是也或有說者世第
 一法若法忍共捨凡夫性世第一法

如無尋道若法忍如解脫道世第一
 法與凡夫性成就得俱滅若法忍與
 不成就得俱生世第一法依若法忍
 若法忍助其勢力能捨凡夫性辭如
 贏人依因健者能仗怨家彼亦如是
 得聖法者若法忍是也捨邪性者世
 第一法是也問曰邪性有三種一起
 邪性二業邪性三見邪性趣邪性者
 三惡趣是也業邪性者五無聞業是
 也見邪性者五見是也於此三種邪
 性為捨何等若捨趣業邪性者余時
 則不成就若捨見邪性者道比智現
 在前余時乃捨答曰三種俱捨問曰
 云何俱捨答曰不趣不作不行名為
 捨不趣者捨趣邪性不作者捨業邪
 性不行者捨見邪性問曰若然者住
 上忍時已捨何故乃言住世第一法
 捨耶答曰破其所依故諸煩惱以凡
 夫性為所依能起生死過患猶如師
 子依於窟穴能害諸待彼亦如是是
 故說住世第一法時捨或有說者若
 法忍是邪性對治問曰趣邪性業邪
 性是修道所斷何以乃言若法忍是

其對治耶答曰對治有衆多有捨對
 治有斷對治有持對治有不作對治
 有不趣對治若法忍是凡夫性捨對
 治斷見苦十使是斷對治諸無漏道
 是持對治不作無聞業及餘不善業
 是不作對治不趣惡道是不趣對治
 如是等名捨邪性得正性者若法忍
 是也得正決定者見道是也問曰一
 切聖道是正決定何故獨稱見道是
 也答曰或有說者諸煩惱令衆生善
 根不熟愛潤增長染著不離彼見諦
 道能令衆生善根成熟乾竭愛水離
 諸染著不作覆障不為所壞不離餘
 心是故見道名正決定或有說者衆
 生根熟入於聖道是故見道名正決
 定復有說者拔煩惱根入於聖道是
 故見道名正決定復有說者捨五人
 種入八人性是故見道名正決定或
 有說者扶持長養名正決定猶如牛
 馬因於水草長養性命一切聖人因
 於見道長養慧命是故見道名正決
 定或有說者此法解縛永更不繫是
 故見道名正決定或有說者正必定

阿毘曇沙論卷第一 第五節 投

義是決定義自有決定而非正所謂邪定是故必定名正決定或有說者相應如法義是決定義見道相應如法

故正決定問曰諸正是正性耶答曰諸正性彼正也頗正非正性耶答曰有世第一法是也問曰以何等故

於第一法是非正性耶答曰或有說者衆生無始已來煩惱惡行邪見顛倒惛亂此心住世第一法而能

制伏是故名正體是有漏為便所使不名正性復有說者等義是正義猶

如稱惡在中物偏則任如是世第一法等住凡夫性見道中間若若法心

生聖道偏多是故等義是正義也復有說者等義是正義佛時支佛阿羅

漢等住上上法故是故等義是正義也復有說者等現前行義是正義一

切行人皆同住一剎那故復有說者彼世第一法與善法忍四事同等所

謂地根行擇地者如善法忍依何地與何根相應行何行緣何法彼亦如

是與善法忍四事同故名為正體是有漏為使所使不名正性

阿毘曇沙論卷第一

甲辰庚高麗國分大藏部監製
新影造

阿毘曇沙論卷第二

迦摩世十道 五目羅漢撰

雜捷度世第一法品之二

世第一法當言欲界繫耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先已說世第

一法體性及說所以名世第一法未說在何界繫如人言勝已說勝事未

知住處今欲說故故作此論或有說者為止並義者意故如摩訶僧祇部

說世第一法是欲界繫如犢子部說是色無色界繫何以故若地有聖道

處亦有世第一法如墨摩掘部說或言三界繫或言不繫或言非不繫法

為止如是等並義意故而作此論問曰以何等故世第一法不當言欲界

繫應說其所以不可但以言故此義便立答曰不以欲界道得斷諸處亦

不能制伏纏亦不能令現前不行所言斷制不行者謂究竟斷制不行何

以故以欲界中無道能令盡纏究竟斷制不行故問曰以何等故欲界中

阿毘曇沙論卷第一 第五節 投

無道能究竟斷蓋制伏纏耶答曰或有說者欲界中不善根強善根弱是

故無道能斷蓋制纏色界善根強無不善根之故有道德斷蓋制纏復有

說者欲界不善根如舊住善根如客舊住有勢力無不強是故無道色界

善根如舊住無不善是故有道德復有說者欲界善不善同一繫縛是故無

道色界善根欲界不善根不同繫縛是以色界道能斷欲界蓋制纏復有

說者欲界威儀無有忌難猶如夫妻色界威儀共相敬難猶如母子復有

說者欲界是破慙愧法如居士子與旃陀羅子交色界有慙愧如王不與

旃陀羅交復有說者欲界愛結愛欲界善根以愛善根故不能生厭離想

欲界愛不能愛色界善根以不受故能生厭離想以如是等因緣故欲界

中無道能斷蓋制纏色界有道能斷蓋制纏或有說者言斷蓋者是究竟

斷制伏諸纏不現前行者是須臾斷如究竟須臾斷如是有縛無縛有影無

影有斤無斤亦如是復有說者言斷蓋

者害其根本言制伏不現前行者具制伏諸纏復有說者言斷蓋者拔諸煩惱制伏不現前行者之制伏諸纏問曰欲界中雖無究竟斷蓋制纏道可無須更斷蓋制纏道耶答曰有但不可信何以故不堅牢不久住不相續不相著不久住心中不能久伏煩惱得正決定猶如水上浮萍以小石投之雖散隨合級聚入中散散數合有如是等緣故欲界雖有須更斷道而不可信色界斷道可信何以故字回久住相續相著久住心中能制伏煩惱得正決定猶如大石投浮萍中散而不合龍象入中亦散不合有如是等緣是故色界道能拔諸蓋制纏等諸煩惱制伏不現問曰若然者如汝所說世第一法應唯在至禪所以者何斷欲界蓋制纏對治道唯在未至禪餘上地則不應有答曰對治有二種一斷對治二過患對治若後未至禪斷欲界欲有二種對治道餘上地雖無斷對治有過患對治尊者瞿沙說曰六地中盡有斷欲界欲二種

對治道所謂斷對治過患對治何以故依未至禪斷欲界欲其餘諸地而不斷者先已斷故猶如日光於一切時與闇相妨曰初出時已破夜闇其餘日分雖與闇相違而不破者先已破故亦如六人同一惡室而共議言隨於何處獲便害之猶如有人持燈六燈入於闇室初燈破闇其餘諸燈雖與闇相違而不破者先已破故如是六地中盡有斷欲界欲二種對治道乃至廣說復次云何知六地中盡有斷欲界欲二種對治耶若當六地中無斷欲界欲二種對治者行者依上地得正決定不應分別欲界亦不作證然能分別作證以是緣故知六地中盡有斷欲界欲二種對治若以欲界道能斷蓋制纏亦能除欲界結乃至廣說問曰世第一法不能斷結何以言若當以欲界道得斷蓋制纏乃至廣說答曰世第一法雖不能斷結而此善根妙勝第一在深遠處宜應與彼地離欲界道同在一處是故以道證之問曰以何等故世第一法

不能斷結耶答曰彼善根微小法身未長不能斷結有大威勢故不為諸結之所毀壞如師子身小未長不能害將有大威勢一切諸狩不能侵害或有說者世第一法是一剎那故不能斷結問曰若法忍亦一剎那何以能斷結耶答曰彼雖一剎那後有同性相續故是以能斷或有說者彼是方便道不以方便道能斷煩惱但以欲界道得斷蓋制纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋制纏乃至廣說作義者說曰以何等故世第一法不欲界繫耶或有說者欲界卑賤彼善根尊勝復有說者欲界薄淡彼善根美妙復有說者欲界散亂彼善根寂定復有說者欲界非修彼善根修復有說者欲界非離欲法彼善根隨順離欲法復有說者若世第一法是欲界繫者有自緣過云何名自緣過如苦法忍緣欲界五陰若世第一法是欲界繫者亦應緣欲界繫五陰若緣欲界繫五陰彼應自緣若不

要義論卷第一 第一法

緣者復違經文如說如苦法忍所緣
彼世第一法亦緣便有如是自緣之
過作義者說曰以何等故世第一法
是色界繫答曰色界法能與三種道
作次第緣所謂見道修道無學道餘
界不能與三道作次第緣若欲界能
與三道作次第緣者則有世第一法
如二道三地三根初生法智分次生
比智分如是等色界種種諸功德應
首廣說以何等故世第一法不當言
無色界繫答曰得正決定先見欲界
苦諦若行後色無色界俱問曰苦諦
有四行何以此中說見苦時但說苦
行不說無常空無我行耶答曰此文
應作如是說得正決定時先見欲界
苦諦不應言苦行然不介者彼作經
者有何等意答曰為現初始次第方
便法故如說苦行無常空無我行亦
應如苦行說復有說者以苦行唯在
苦諦中無常行在三諦中空無我行
在一切法復有說者此苦與一切有
法相違能棄生死猶如小兒雖有種
種美食在前有人語言此食是苦即

要義論卷第二 第二法

便捨之復有說者一切眾生老少愚
智內道外道皆信是苦復有說者此
苦廣現易以智知所以者何佛說苦
智為緣何法即緣苦法如智所知覺
所覺行所行根根義緣所緣應如智
說復有說者說苦文句久遠所傳古
昔諸佛皆說苦行是以行者先見於
苦問曰以何等故先見欲界苦後色
無色界俱答曰或有說者欲界苦與
現在了了易見是以先見色無色界
苦知不現不了了難見是以後見問
曰若然者色界苦廣無色界苦如何
以俱見耶答曰以定不定故欲界不
定是以先見色界苦雖與無色界
俱同定故是以俱見如是定不定住
離欲地住不離欲地住修地不住修
地說亦如是復有說者欲界苦是行
者身生病苦痛是以先見色無色界
苦非行者身不生苦痛是以後見復
有說者欲界苦近是以先見色無色
界苦遠是以後見如近遠現見不現
見俱不俱此身他身亦如是復有說
者行者成就欲界凡夫性故是以元

要義論卷第三 第三法

見不成就色無色界凡夫性故是以
後見復有說者行者於欲界苦現見
故是以先見色無色界苦不現見故
是以後見問曰若色無色界苦不現
見者行者云何見耶答曰現見有二
種一離欲現見二自身現見行者於
欲界苦有二種現見一離欲現見二
自身現見於色無色界苦有一種現
見所謂離欲現見猶如商人有財兩
擔一自負之二使人擔於自所負有
二種現見一知物現見二知輕重現
見於他所擔有一種現見所謂知物
現見復有說者欲界苦有三種善不
善無記是以先見色無色界苦有二
種善無記是以後見復有說者見欲
界苦時斷二種結不善無記見色無
色界苦時唯斷無記如不善無記有
報無報生一果生二果無慙無愧相
應無慙無愧不相應當知亦如是復
有說者誘言無苦先從欲界後色無
色界若信有苦亦應先從欲界後色
無色界如誑誘生信無智有智疑定
定邪見正見當知亦如是若聖道起

先辯欲界事後色無色界俱問曰見道辨當有何差別答曰或有說者無有差別或有說者亦有差別知聚是見道斷結是辦事復有說者知智是見道斷智名辦事如是智作證明得有說者能見緣境界是見道所作是辦事復有說者一剎那見道後相續者名辦事如一剎那後相續入數觀入當知亦如是復有說者無導道所作名見道解脫道所作名辦事如無導道所作解脫道所作速惡情善捨无義得有義出下賤入勝慶喜愛熾然離愛安樂當知亦如是若得正決定時先見無色界苦諦苦行如是世第一法當言無色界繫乃至廣說問曰得正決定時不先見色界苦不劫世第一法得名色界繫如是得正決定時不先見无色界苦諦苦行世第一法是无色界繫有何過耶答曰色界中有遍緣知智能緣下地是故得有世第一法无色界中無遍緣知智能緣下地是故無有世第一法但

聖道起先辦欲界事乃至廣說不應言世第一法是无色界繫作義者說曰以何等故世第一法不當言无色界繫或有說者彼无色界非因非地非器以非器等故是以無世第一法復有說者若彼處有觀諦善根如燭須忍者是慶應有世第一法彼无色中無故元世第一法復有說者若有見道處則有世第一法无色中無見道故无世第一法復有說者若地有智遍緣一切法亦有斷結對治道則有世第一法欲界中雖有智能緣一切地而無斷結對治道无色界中雖有斷結對治道而无智能緣一切地是故欲界無色界无世第一法復有說者欲界善根不寂靜故无世第一法無色界道極寂靜故无世第一法復有說者欲界善根羸弱故无世第一法无色中非其境界故無世第一法復次或有說者入无色定除去色想乃至廣說問曰不應言復次或有說者若言復次或有說者義則不定定作是說入无色定除去色想乃至

廣說所以者何同明一義故不應如先說无色界苦諦苦行等應作是說入無色定除去色想乃至廣說何以故此是根本義故應作是說而不介者彼有何義答曰言語有二種一者方便二者根本先所說者是方便語後所說者是根本語復有說者先所說者明苦法忍緣欲界法後所說者明世第一法與苦法忍同一緣當知无色界不能緣欲界問曰除去色想體性是何答曰七地謂四無色定及三未至問曰此處言除去色想四大捷度亦說除去色想如波羅延說偈除去色想 能斷欲愛 於内外法無不見者 如眾義經說偈 亦不有有想 亦不無無想 如是除色想 能斷渴愛 如是等有何差別答曰或有說者此處說除去色想者除下地色想四大捷度言除去色想者除有對色如波羅延眾義經所說偈除去色想者斷綠色愛或有說者此處言除去色想

阿毘達磨沙婆羅門經卷第十二 頌 八
 者是四念處四大捷度言除去色想
 皆是身念處如波羅延眾義經所說
 除去色想者是法念處復有說者此
 處言除去色想者是四無色定及三
 未至四大捷度言除去色想者是第
 四禪波羅延眾義經所說偈除去色
 想者除愛綠色復有說者此言除去
 色想者此內外道共除色想法餘三
 是不共除色想法
 世第一法當言有覺有觀無覺有觀
 無覺無觀問曰何以作此論答曰復
 為止彼人意言世第一法是欲界繫
 故復有說者先已說世第一法體性
 已說所以已說界未說地今欲說故
 復有說者先雖明世第一法是色界
 繫色界中有三種地有覺有觀無覺
 有觀無覺無觀地未說世第一法為
 在何地今欲說故所以者何色界系
 根有在一地者如淨解脫等有在二
 地者如喜等今欲說世第一法所在
 地故是以作論世第一法或有覺有
 觀乃至廣說云何有覺有觀答曰若
 依有覺有觀三昧得世第一法如未

阿毘達磨沙婆羅門經卷第十三 頌 三
 三禪初禪是也問曰上言依者有何
 義耶答曰或有說者共俱生義是依
 義彼世第一法生時相應定力故持
 心品使不散亂是依義也何以知
 之有成文說共俱生義是依義如說
 若依空三昧得正決定是中即說俱
 生是依義如苦法忍與空三昧相應
 是共俱生依義空三昧亦與世第一
 法相應是名依義復有說者與次第
 緣義是依義如增上忍相應三昧與
 世第一法作次第緣是名依義評曰
 即依彼地是名依義如是說者好云
 何無覺有觀答曰若依無覺有觀三
 昧得世第一法是名無覺有觀如禪
 中間是也云何無覺無觀答曰若依
 無覺無觀三昧得世第一法是名無
 覺無觀如二禪乃至第四禪是也問
 曰何以說世第一法在三地耶答曰
 為止併義者意故如沙塞部說世
 第一法是有覺有觀有相有勢元定
 是凡夫性緣有為有覺有觀者能分
 別故有相者能緣故有勢者難得故無
 定者無相似心相續故是凡夫者凡

阿毘達磨沙婆羅門經卷第十四 頌 八
 夫身中可得故緣有為者緣諸行故
 為止如是併義者意故說在三地若
 依未至地得正決定彼一地見道修
 一地世第一法修若依初禪得正決定
 彼二地見道修一地世第一法修若
 依禪中間得正決定三地見道修一
 地世第一法修若依二禪得正決定
 四地見道修一地世第一法修若依
 三禪得正決定五地見道修一地世
 第一法修若依四禪得正決定六地
 見道修一地世第一法修復有說者
 若依未至禪得正決定一地見道修
 一地世第一法修若依初禪得正決
 定一地見道修二地世第一法修若
 依禪中間得正決定三地見道修三
 地世第一法修何以故皆是一地法
 故此中有漏法一種使所使故此中
 諸善展轉為因故二禪以上如先說
 評曰彼不應作是說何以故若依無
 覺有觀三昧得正決定得二種世第
 一法有覺有觀無覺有觀若然者則
 違經文如說云何名無覺有觀若依
 禪中間得世第一法是名無覺有觀

如先說者好問曰以何等故見道自地他地修非世第一法耶答曰或有說者見道展轉為目非世第一法復有說者見道聖人身中修以聖人身中修故自地他地修世第一法凡夫身中修以凡夫身中修故唯自地修非他地修復有說者見道有三事故修一從因生二能作對治三能辦事從因生者六地中展轉更相為因對治者若對治於一地欲餘地亦名對治斷辦富者如一地事辦餘地亦辦世第一法不從因生者不展轉為因故非對治者不斷結故不辦事者非如聖道能辦事故修道亦以此三事故自地他地修彼亦展轉為因如法智斷欲界結比智亦修彼比智非欲界對治道法智現前時亦名修亦名對治辦事者如第四禪地若智修如初禪地亦修如初禪地道辦事第四禪地道亦辦如第四禪地道辦事初禪地道亦辦復有說者無漏法所作異有漏法所作異所以者何世第一法為愛所繫無漏法者不為愛所繫復有說

者世第一法有垢有過患雜毒滓濁是以不他地自地修見道無垢無過不雜無不滓濁是以自地他地修復有說者世第一法在界為界所繫在地為地所繫無漏法在界在地不為界地所繫復有說者世第一法在身有繫無漏法在身不繫復有說者世第一法必生報無漏法不生報問曰同是有漏以何等故見道邊等智自地他地修非世第一法耶答曰或有說者見道邊等智不用切而得以見道力故修如見道力能自地他地修復見道邊等智亦修世第一法大功力得是以唯自地修非他地修復有說者見道邊等智是見道眷屬常不相離如見道自地他地修彼亦如是世第一法非見道眷屬相離是以唯自地修非他地修復有說者見道邊等智堅信堅法身中可得若起上地法現在前下地便修世第一法凡夫身中可得一切凡夫不能修於他地問曰以何等故上地見道現在前時下地修下地見道

現在前時上地不修耶答曰或有說者上地法勝者現在前時下地則修下地法劣現在前時不修上地猶如勝人不造詣劣人劣人則應造詣勝人彼亦如是復有說者若依上地得正決定下地諸法先已得故是以故修若依下地得正決定上地諸法或得不得是以不修復有說者上地諸法從下地因生下地諸法不從上地因生是以不修復有說者下地法不能對治上地地法能對治下地以不對治故是以不修復有說者若依上地得正決定亦時離下地欲故是以修若依下地得正決定上地或離欲或不離欲設使離欲於上地法不得自在設得自在應即上地得正決定而不能得是以知不自在復有說者下地法攝屬上地是以故修上地法不攝屬下地是以不修復有說者猶如六種守護法故三十三天為偈阿修羅故安六種守護一依水住龍二持手神三持花鬘神四常放逸神五四天王六三十三天若依水位龍

能壞阿修羅者餘五無事而水住龍

若不能杆手神助餘四無事而住若

二不勝持花鳥神助餘三無事而住

若三不勝放逸神助餘二無事而住

若四不勝四天王助餘一無事而住

若五不勝三十三天助帝釋無事而

住彼若不勝於時帝釋躬身自出執

金剛杵而金剛雷時阿修羅眾即時

退散如是見道斷結對治在六地中

若依未至得正決定即彼地見道斷

見道所斷結其餘五地無事而住若

依初禪得正決定上地則無事而住

未至禪得修亦隨順初禪若依中間

二禪三禪亦如是若依四禪得正決

定彼四禪中見道斷見道所斷結下

地得修亦隨順第四禪復有說者猶

如山破有六重池次第而下其在

池次流於下下池不能逆流於上如

是上地無漏流注下地是以故修下

地無漏不能流注上地是以不修問

曰世第一法頗有覺非有觀耶有觀

非有覺耶亦有覺有觀耶非有覺非

有觀耶答曰有云何有覺非有觀耶

答曰如未至禪初禪覺相應觀是也

所以者何觀不相應故云何有觀非

有覺答曰覺諸中間禪觀相應法云

何有覺有觀答曰如未至禪初禪除

其覺觀餘相應法所謂十大地十善

大地及心云何非有覺非有觀答曰

謂中間禪觀諸緣覺觀不相應法如

二禪三禪四禪相應法及色心不相

應行問曰頗世第一法非有覺有觀

非無覺有觀非無覺無觀耶答曰有

如未三禪初禪地觀彼非有覺有觀

所以者何如說云何覺觀相應法答

曰若法與覺觀相應彼觀唯與覺相

應不與觀相應云何非無覺有觀答

曰觀所以者何如說云何無覺有觀

相應法答曰若法不與覺相應與觀

相應法彼觀唯與覺相應不與觀相

應云何非無覺無觀答曰觀所以者

何如說云何無覺無觀相應法答曰

若法不與覺觀相應彼觀雖不與觀

相應與覺相應問曰頗世第一法非

與有覺有觀相應非不是觀耶答曰

有禪中間觀彼不與覺觀相應非不

是觀問曰頗世第一法有覺有觀地

非覺唯觀耶答曰有在未至及初禪地

覺唯與觀相應非覺問曰頗世第一

法在無覺有觀地非覺非觀相應耶

答曰有禪中間觀問曰頗世第一法在

有覺有觀地亦有覺有觀無覺有觀

無覺無觀耶答曰有云何有覺有觀

如未至禪及初禪地覺觀相應法云

何無覺有觀即彼覺是也云何無覺

無觀即彼色心不相應行是也問曰

頗世第一法在無覺有觀地無覺有

觀無覺無觀耶答曰有云何無覺有

觀如禪中間無覺有觀相應法是云

何無覺無觀耶彼觀色心不相應行

世第一法當言樂根相應乃至廣說

問曰何故作此論答曰先已說世第

一法體性所以界地未說相應今欲

說故復有說者先已說世第一法在

三地未說在六地今欲以根明六地

義分明了了如觀掌中阿摩勒菓云

何世第一法樂根相應答曰若依第

三禪得世第一法何者樂根相應何

者非樂根相應答曰除樂根諸餘樂

根相應法何者不相應答曰宗根色
心不相應行何者根相應答曰若
依初禪二禪得世第一法此中誰與
相應誰不與相應除喜根諸餘意根
相應法誰不與相應喜根色心不相
應行何捨根相應答曰若依未至
禪第四禪得世第一法是也問曰何
以不說禪中間耶答曰應作是說若
依未至中間禪第○禪得世第一法
而不舍者有何義答曰中間禪通名
未至是中誰與相應誰不與相應誰
與相應除捨根諸捨根相應法誰
不與相應捨根色心不相應行頗有
世第一法不與喜根樂根捨根相應
耶答曰有色心不相應行頗有相應
法而不與世第一法相應耶答曰下
即三根體是也世第一法當言一心
為多心乃至廣說問曰何以作此論
答曰先已說世第一法體性已說所
以已說界已說地已說根相應未說
現在前今欲說故或有說者言世第
一法是相續現前為止彼人如是意
欲顯世第一法現在前一剎那故或

有說者先說諸心心數法次第得正
決定或謂有心心數法多彼剎那亦
多為決定此義故而作此論復有說
者相續有三種一時相續二生相續
三相似相續或謂無二相續唯有相
似相續如沙塞那所說為止彼人
意故而作此論世第一法當言一心
為眾多心答曰當言一心不當言眾
多心問曰如世第一法現在前未來
心心數法修亦名世第一法此中何
以不說答曰彼亦應說而不說者當
知此義是有餘之說如有餘義簡略
義亦如是復有說者彼未來者屬現
在若說現世當知亦說未來復有說
者若能與次第緣是中說之如是義
應如先以次第說問曰以何等故世
第一法當言一心應說所以不但以
言故以義便立答曰此心心法次第
便不起世間有漏心唯生無漏苦法
忍相應心若當起者無有是處為分
別故設使起者若小若相似若勝若
當小者不能得正決定所以者何不
以兼退未成道得正決定應以勝進

勢力道得正決定若相似者亦不能
得正決定所以者何先不以此道得
正決定如初剎那後剎那亦亦如初
剎那留難得住不得正決定後眾多
剎那亦留難得住不得正決定如初
剎那不能取聖道後眾多剎那亦不
能取聖道問曰若然者修道中若以
下心亦不能取聖道答曰見道異本
曾得道異若當勝者亦不能得正決
定所以者何前者則非世第一法問
曰若非者為是何法答曰是增上忍
後是世第一法問曰以何等故修道
中若相似者小能與無漏作次第見
道唯勝答曰修道是本曾得道不多
用功力而現在前是以若相似若小
能作次第見道是未曾得道多用功
力乃現在前是以必用勝者世第一
法於世第一法因成勢因者共生因
相應因相似因三因者是惣說義若
別說者過去於過去二因相應共生
過去於未來一相似因未來於未來
二因相應共生現在於現在二因相
應共生現在於未來一相似因不障

導生得法是威勢緣

世第一法當言退當言不退乃至廣說問曰何故作此論答曰前已說世第一法體性所以界地根一心未說不退今欲說故而作此論或有說世第一法是退者為止彼人意故又欲去他義顯自義與法相應故問曰世第一法當言退當言不退耶答曰不退問曰云何不回應說其所以不可但以言故此義便立答曰世第一法隨順諦轉近諦垂入諦云何隨順諦隨順見道故云何轉近諦轉近見道故云何垂入諦垂入見道故復有說者隨順道諦轉近道諦垂入道諦復有說者隨順苦法忍轉近苦法忍垂入苦法忍世第一法於苦法忍有二種轉近一隨順轉近二垂入轉近彼中間不起不相似有漏心使苦法忍不現在前問曰世第一法是有漏心向言不起不相似有漏心苦法忍是不相似心何以言有漏是不相似心無漏是相似心耶答曰世第一法惡賤有漏心以惡賤故言不相似無

阿毘達磨法蘊論卷第二 第三十三經

漏言相似猶如有人為自親里之所苦惱親近他人作親里想於自所親作他人想彼亦如是復有說者世第一法苦法忍同誦一事故所謂捨凡夫事得任聖法猶如士夫渡河渡谷渡山渡坑乃至廣說渡河者從此至彼渡谷者從此岸至彼岸渡山者從此山至彼山渡坑者從高至下從下至高如有人從高上墮未至地頃便作是念欲還本處得如意不答曰不得假使彼人若以神足若以呪術若以藥草還至本處可有是事任世第一法時無有一法能障苦法忍使不現前譬如閻浮提有五大河一名恒伽二名夜摩那三名薩羅由四名阿夷羅跋提五名摩醯流越大海乃至廣說問曰前喻後喻有何差別答曰元有老列所以者何欻因二喻以明一義今分明故復有說者前者以內法具為喻後者以外法具為喻復有說者前喻為止內留難法後喻為止外留難法復有說者前喻為止不如法事後喻為顯如法事彼五河流越大海無能制者無能遮

阿毘達磨法蘊論卷第二 第三十六經

者無能任者無能移者彼五大河流越大海頗有人能遮任者不答曰无也若以神足呪術藥草使彼大河停住不流未足為難無有一法能障世第一法使苦法忍不現在前造此經時在於東方此五大河在於東方故以為喻復有四大河從阿耨達池出流越大海一名恒伽二名辛頭三名博又四名私陀彼恒伽河從金象口出繞阿耨達池一血流越東海彼辛頭河從銀牛口出亦繞大池一血流越南海彼博又河從瑠璃馬口出繞大池一血流越西海彼私陀河從梨師子口出繞大池一血流越北海彼恒伽河有四大河以為眷屬一夜摩那二薩羅由三阿夷羅跋提四名摩醯彼辛頭河亦有四大河以為眷屬一名毗婆奢二名伊羅跋提三名奢多頭四名毗德多彼博又河有四大河以為眷屬一名婆那二名毗多羅尼三名朋儻四名寃仲婆彼私陀河亦有四大河以為眷屬一名薩梨二名毗摩三名那毘四名毗嚩波婆此

中唯說廣大有名者然彼四河各有五百眷屬合有二千派趣大海頗有人能遮住者不答曰不能無有是處以分別故假使有人以神足呪術藥草能令彼河停住不流未足為難無有一法能障世第一法使苦法忍不現在前復次世第一法與苦法忍作次第緣此文是根本義第一答所以者何彼世第一法生時能與苦法忍次第緣果若此法能與彼法次第緣果若此法無有衆生若法若呪術藥草若佛若辟支佛若聲聞能作障導便第二剎那不現在前者無有一法速於心者能於今時為作障導使不能得正決定彼言無有一法速於心者即苦法忍相應心是也作義者說曰以何次第故世第一法不當言退答曰或有說者根本牢固故彼行者修布施時悉以迴向解脫持戒不淨安般念處七處善攝頂忍亦迴向解脫是名根本牢固復有說者世第一法後次生見道無有退見道者彼亦不退復有說者世第一法後次生忍智无有

退忍智者彼亦不退復有說者世第一法後乃至斷非想非非想處見道所斷結無有退非想非非想處見道所斷結者彼亦不退復有說者世第一法是勝進分善根無有退勝進分善根者煖法有三種退分位分勝進分頂亦有三種忍有二種位分勝進分世第一法有一種謂勝進分間曰此皆是達分善根何以說三種答曰名數異耳如定捷度說此善根有三種於此善根退者名退分不退不進名住分勝進者名勝進分彼說三種此說達分善根名數異耳復有說者此善根是一剎那無有退半剎那者問曰頗有二聖人同生一處於世第一法一成就一不成就耶答曰有一依初禪得正決定二依第二禪得正決定彼俱命終生二禪中彼依初禪得正決定則不成就所以者何以難地故失依二禪者彼則成就問曰頗二阿羅漢俱在欲界中於世第一法一成就一不成就耶答曰有一依初禪得正決定二依二禪得正決定彼俱

命終生二禪中陰中得阿羅漢果彼依初禪得正決定者則不成就所以者何以難地故失問曰頗有聖人不成就世第一法成就世第一法解脫得耶答曰有依初禪得正決定彼命終生二禪中以難地故不成就世第一法彼成就世第一法解脫得彼得則不成就世第一法問曰頗有聖人不成就世第一法亦不成就解脫得耶答曰有依初禪得正決定彼若命終生第三禪以上則不成就世第一法及解脫得如經說諸比丘我不見一法速疾迴轉過於心者難以喻知乃至廣說問曰言速疾迴轉者為於世耶為於緣耶若於世者一切有為法亦隨世速疾迴轉不但心也若於緣者諸心心數法受緣亦速疾迴轉不但心也答曰此中亦說世速疾迴轉亦說緣速疾迴轉謂一身中非謂一剎那也若一剎那言速疾迴轉者則有少分速疾迴轉少分不速疾迴轉亦無於緣

阿彌陀經疏卷第一

逆疾迴轉所以者何如說若法能緣
 彼法或時不緣無有是事是以說世
 之與緣速疾迴轉謂一身中非謂一
 刹那彼一身中或生善心或時涕汗
 或時不隱沒無記或依眼生乃至依
 意生若緣色生乃至緣法生問曰若
 於世於緣名速疾迴轉者心心數法
 亦於世於緣速疾迴轉何以獨言心
 耶答曰或有說者此是世尊有餘之
 說亦是世尊為化衆生簡略之說復
 有說者於心法中誰為取勝所謂心也
 是以說心猶如王來餘人亦來以王
 勝故但言王來復有說者以因心故
 名為心數是故說心以心大故數法
 亦名大地是故說心復有說者若修
 證心通法時彼無尋道唯緣於心是
 故說心復有說者心是遠行法如說
 獨行遠逝 不在此身 若能調伏
 是世梵志
 復有說者心為尊導如說
 心為前導 心尊心使 中心念善
 亦言亦行 安樂自追 如影隨形
 或有說者心猶如王如說

阿彌陀經疏卷第二
 第六增上三 此淨彼亦染 無染而生染
 染者名累

復有說者心名城主如說比丘當知
 言城主者即有漏識復有說者心是
 內法遍一切處能有所緣內者內入
 所攝過者從阿吽地獄上至有頂能
 有所緣者緣一切法復有說者能起
 善不善尸羅如說善不善尸羅皆因
 心起復有說者心起惡法生惡道中
 心起善法生天人中如世尊言諸比
 丘都提夜子并迦摩納婆以向如來
 生惡心故身壞命終如擲真珠項當
 墮惡道比丘都提夜子并迦摩納婆
 以向如來起善心故如擲真珠項身
 壞命終當生善道復有說者此心為
 主多所統攝如說此五情根各行境
 界心悉能行種種境界復有說者如
 心行於緣數法皆隨猶如雄魚其所
 任處雌魚皆隨復有說者心是數法
 所依之處復有說者心所依受身之
 處無不有心數法不余有增有減復
 有說者若心不調伏不守護不淨修
 殺法亦介若心調伏守護淨修製法

阿彌陀經疏卷第三

亦介復有說者若心不伏數法不
 伏以不伏故派行色聲香味觸法若
 心折伏製法亦伏以折伏故不行色
 聲香味觸法如瀝水筍上開則漏上
 開則止彼亦如是復有說者世尊先
 說心速疾迴轉當知餘有緣法亦速
 疾迴轉如經說我不見一法速疾迴
 轉過於心者難以喻知問曰如餘經
 說以猿猴為喻今何故言難以喻知
 答曰或有說者此經難以喻知不言
 不以喻知所以者何非凡人能作不
 易作不過時作非無慧者作非凡人
 作者唯佛能作不易作者用功能作
 不過時作者佛日出世余時能作非
 無慧作者非真心亂意之所能作又
 非凡作者能知善心起住滅相亦知
 出入及知方便如佛緣覺及諸弟子
 善於愬相別相復有說者言難以喻
 知者喻若同若相似同者如說心速
 疾迴轉其猶如受此是心法經先已
 說若非心法喻不相似復次難以喻
 知者不以少切而能得知復次難以
 喻知者如心速疾能有所緣彼喻亦

介而無有法與心等者猶如獲猴從
一枝至一枝須心想迴轉有百千刹
那尊者波奢說曰世尊為化衆生還
以心喻心彼獲猴輕踏踏動皆心所為
問曰彼心可以一法為定喻不答曰
或有說者有誰能作唯佛能作但無
能知者如佛化作一刹都以喻心而
無知者是故此上應善知心應善知
心迴轉乃至廣說問曰善知心善知
心迴轉有何差別答曰或有說者無
有差別言善知心即是善知心迴轉
復有說者有差別若觀心惣相是名
善知心觀心別相是名善知心迴轉
復有說者若觀心是名善知心若觀
數法是名善知心迴轉復有說者若
觀心念處是名善知心若觀法念處
是名善知心迴轉復有說者若觀識
陰是名善知心若觀餘陰是名善知
心迴轉復有說者若觀意入是名善
知心若觀餘入是名善知心迴轉復
有說者若觀七識界是名善知心若
觀餘界是名善知心迴轉復有說者
若觀心自相是名善知心若觀心所

緣行處是名善知心迴轉復有說者
若觀識是名善知心若觀識住處是
名善知心迴轉尊者波奢說曰若知
有欲心是名善知心若知轉離欲心
是名善知心迴轉如有欲心轉離欲
心有瞋心轉離瞋心有癡心轉離癡
心散亂心攝心慈息心精進心有掉
心無掉心少心多心有染心无染心
定心不定心修心不修心解脫心不
解脫心繫心不繫心當知亦如是專
者佛陀提婆說曰世尊言善知心迴
轉者即是善知心異名說耳如定梵
度說我弟子中善知心迴轉摩訶般
持迦是也此即說心念處名善知心
迴轉
問曰頗任一刹都須當得世第一法
不當得所依緣耶當得所依緣不當
得世第一法耶亦當得世第一法及
所依緣耶亦不當得世第一法及所
依緣耶答曰有應作四句若依未來
禪當得正決定住增上忍一刹都須
當得世第一法不當得所依緣者除
未上禪所攝世第一法現在前及所依

緣謂諸餘未來世第一法也當得所
依緣不當得世第一法者謂初禪二
禪三禪四禪所攝世第一法所依
緣也當得世第一法及所依緣者
謂未來禪所攝世第一法現在前及
所依緣也亦不當得世第一法及所
依緣者謂初禪二禪三禪四禪所攝
世第一法諸餘所依緣問曰頗任一
刹都須當得世第一法緣有緣法耶
當得緣無緣法耶當得緣有緣無緣
法耶不當得緣有緣無緣法耶答曰
有任增上忍應作四句初句者謂世
第一法能緣心心親法也第二句者
謂世第一法能緣色心不相應行也
第三句者謂世第一法能緣心心親
法色心不相應行也第四句者除上
余所事
彼作經者說世第一法凡作七論五
是根本二因論生論五根本者從云
何世第一法乃至根相應二因論三
論者謂當言一心當言不退造毗婆
沙首因此造論廣現身文
阿毗曇毗婆沙論卷第二
甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅印造

阿毘曇毘婆沙論卷第三

迦旃延子造 五百羅漢釋

投

雜獲度世第一法之三

云何頂法云何頂法退云何燔法乃

至廣說問曰此中逆說凡夫所得法

說世第一法已何以不次說忍耶答

曰或有說者彼作經者意欲令乃至

廣說復有說者應說云何為忍以何

等故名忍當云何繫乃至廣說而不

說者有何意耶答曰此是有餘之說

簡略之義復有說者先已說忍而不

彰顯如先說若後心心數法勝者前

者則非世第一法為是何耶答曰增

上忍是名說忍復有說者若佛經說

此中便說若經不說此中不說佛經

無說忍處是故不說說曰如增一阿

含中說若不成就六法則不能速慶

雖垢得法眼淨云何為六一不樂聞

法二雖聞法不攝耳聽三不為知解

四所未得法不方便勤求五所得法

不善守護六不成就順忍若成就六

法則能速遠難垢得法眼淨云何為
阿毘曇毘婆沙論卷第三 第五法世 高麗

六喜樂聞法乃至成就順忍問曰彼

經雖說順忍不說是順諦忍答曰順

忍順諦忍有何差別因論生論以何

等故忍言順諦忍燔頂不耶或有說

者如說忍言順諦燔頂亦應說而不

說者當知皆是之餘之說復有說者

順者言隨順彼忍善隨順燔頂不亦

復有說者燔法能止緣諦增上愚頂

止中愚忍止下愚以止身中愚故生

世第一法復有說者燔法能生緣諦

下明頂生中明忍生上明以此身中

有緣諦明故能生世第一法復有說

者燔法於陰說適頂法於實悅適忍

法於諦悅適以觀聖諦身中悅適故

能生世第一法復有說者忍於一切

時與見道相似如見道一切時唯法

念處現在前彼忍亦亦念處頂不亦所

以者何先修法念處後增長三念處

展轉現在前是故不相似也忍修習

法念處唯增長法念處以與見道相

似故名順諦忍燔頂不亦不名順諦

復有說者忍法側近見道燔頂不如

復有說者忍法亦多相續亦一刹那
阿毘曇毘婆沙論卷第三 第五法世 高麗

現在前頂燔唯多相續現在前復

有說者忍法唯一定意燔頂不亦復

有說者忍法正觀不雜燔頂有雜或

時起欲界善根復有說者忍法正觀

不多不廣而能隨順趣向涅槃燔頂

正觀亦多亦廣亦能隨順趣向涅槃

此中應說轉買摩丘實喻以如是等

衆因緣故忍名順諦燔頂不得名

順諦

是燔頂及下中忍行十六行緣四真

諦增上忍行四行緣苦諦復有說者

增上忍緣道諦問曰忍為緣何法得

正決定答曰或有說言緣於道諦問

曰若然者云何不緣行倒錯耶若緣

行倒錯云何不為得正決定而作留

難答曰假令緣行倒錯於正決定不

作留難所以者何於此善根修習緣

行自有徑路是以入聖道時於此緣

行自在能用如見道中先起欲界忍

智道次生有頂忍智道彼有頂忍智

道後復還生欲界忍智道觀苦行後

復生觀習行乃至廣說如此皆名緣

阿毗曇毗婆沙論卷第三 第四

行倒錯不以緣行倒錯便為見道而作留難何以故以於見道修習緣行先有徑路故忍亦如是於得正決定不作留難諸作是說緣道諦增上忍後得正決定彼有三心應同一緣一行所謂世第一法苦法忍苦法智二心應同一行不同一緣謂苦比忍苦比智二心同於一緣不同一行謂習法忍習法智評曰應作是說應緣苦諦增上忍後得正決定彼見道是猛健善根雖緣行倒錯於正決定而無留難彼忍是世俗有漏善根其性羸劣若緣行倒錯則與見道而作留難如實義者應觀苦增上忍後得正決定非先觀道忍後得正決定增上忍行苦行緣苦而忍方便道廣行十六行緣四真諦彼行者正觀欲界苦觀色無色界苦欲界行集色无色界行集欲界行滅色無色界行滅斷欲界行道斷色无色界行道如是三十二心是名下忍行者後時漸漸減損行及緣復更正觀欲界苦色无色界苦乃至觀斷欲界行道除觀斷色無色

阿毗曇毗婆沙論卷第三 第五

界行道從是名中忍復更正觀欲界苦觀色无色界苦乃至觀色無色界行滅除滅一切道復更正觀欲界苦色無色界苦乃至觀欲界行滅除色无色界行滅復更正觀欲界苦乃至觀色無色界行集除一切滅復更正觀欲界苦乃至觀欲界行集除色无色界苦除一切集復更正觀欲界苦常相續不斷不速難如是觀時深生歇息復更減損但作二心觀於一行如似彼復以一心觀欲界苦是名上忍後次生世第一法世第一法後次生苦法忍辟如有人欲從已國適於他國多有財寶及諸生業之具不能待云以此財物轉以易錢猶嫌其多不能持去以錢易金猶嫌其多不能持去以金復易多價寶珠持此寶珠隨其所安往適他國如是行者乃至漸捨相續不離生於上忍後次生世第一法世第一法後次生苦法忍諸言

阿毗曇毗婆沙論卷第三 第六

緣苦忍後得正決定彼四心須同一行一緣所謂增上忍世第一法苦法忍苦法智二心同一行不同一緣所謂苦比忍苦比智二心同一緣不同一行所謂集法忍集法智是故如此說者好問曰世第一法為有上中下不答曰無也不得一人心中有多人心中乃有如尊者舍利弗是上目連是中其餘聲聞是下性分亦有上中下佛為上緣覺為中聲聞為下云何名項以何等故名項尊者瞿沙說曰有二種達分善根一是欲界所謂燦頂二是色界所謂忍及世第一法欲界由下者是名為燦上者名頂色界中下者名為忍上者名世第一法評曰彼不應作是說此直是色界法是修法住定地法能行聖行法如是說者好問曰何以言頂法耶答曰色界善根有動者有不動者有住不住有難元難有斷不斷有退不退諸彼動者諸不住有難有斷不退者有下下者是燦上者是頂諸彼不動住無難不斷不退者有二下者是忍上

者是世第一法復有說者應言下頂

所以者何在下燻法頂故復有說者

猶如山頂故名為頂如山頂之道人

不久住若無諸難必過此山到於彼

山若遇諸難即便退還如是行者住

頂無久住者若無諸難必到於忍若

有諸難還退到燻是以猶如山頂故

名為頂復有說者勝於燻法故名為

頂去何為頂歡喜於佛法僧生下小

信乃至廣說

問曰何以故言

此信為下小耶答曰如尊者瞿沙說

此燻頂二達分善根是欲界法故言

下小復有說者此住不久停故故言

下小復有說者此信當言異信何以

故異於色界定地修地行聖行燻法

故故名為異於佛僧生下小信是緣

道諦信於法生下小信是緣滅諦信

問曰如頂能緣四諦此中何以唯說

緣二諦信不說緣苦集信耶答曰或

有說者此中說名義取勝法故於此

四諦何者取勝所謂滅道何以故此

二諦清淨無過故復有說者此二諦

是妙是離復有說者此二諦能生信

憂復有說者此二諦有二義一可信

二可求復有說者為生受化者信樂

心故若世尊說苦集是可敬信者則

無受化者何以故彼受化者當作是

念此是煩惱惡行邪見顛倒何可敬

信而我等常為此苦之所逼迫若世

尊說滅道是可敬信彼受化者心生

欣樂是故滅道取勝可信復有說者

此滅道有可信敬事一樂觀在前二

無心捨離復有說者信佛信僧說緣

道信信法是緣三諦信若如是者則

說盡緣四諦信也如說波羅延摩納

婆等能於佛法僧生下小信是名頂

法彼作經者引經為證問曰如住頂

時亦信陰亦信三寶亦信諦以何等

故世尊為摩納婆等但說信實不說

信陰諦耶答曰或有說者彼摩納婆

等非不信苦集諦但不信三寶以不

信故佛故為說復有說者彼為苦所

困欲求離苦住詣佛所如說偈

為苦所逼諸眾生 不知離苦求詣佛

願亦法要除眾患 猶如熱時入涼池

如實能離苦者唯有滅道彼有二義

可信一常樂觀二常喜求復有說者

信佛說緣二諦信信僧說緣道諦信

信法說緣滅諦信復有說者信佛說

緣四諦信信僧說緣道諦信信法說

緣三諦信復有說者三寶共生信敬

慶是以說之復有說者隨行者意悅

適故是以說之若於陰生悅適是名

為燻於實生悅適是名為頂於諦生

悅適是名為忍

問曰如頂體性是五陰何以世尊為

波羅延等以信名說為諸新學比丘

以慧名說答曰或有說者唯佛世尊

決定明解法相亦知所應作事非

餘所及應為眾生而說何法即便說

之復有說者以波羅延等未住所作

地未入佛法中未得會座他未有漸

次聞他天言生信來詣佛所余時世

尊因彼善根欲令增長故以信名說

彼諸新學比丘與上相違故即慧名

說復有說者隨他之少為饒益故如

波羅延等之少於信種種比丘之少

於慧是以波羅延等說信以饒益之

阿毗曇毗婆沙論卷第三 第十上說退者

釋種比丘說慧以饒益之復有說者為止諂曲愚癡意故波羅延等雖復聰明之少於信無信之慧能增長諂曲是故為波羅延等說信止其諂曲新學比丘釋種出家雖少有信而乏於慧無慧之信增長愚心是故為新學比丘說慧止其愚心復有說者世尊說法受化者二種有利根有鈍根為利根者說信為鈍根者說慧以波羅延等利根故說信新學比丘等鈍根故說慧如利根鈍根內因力外緣力內分力外分力內正觀思惟增益外從他聞法內增益無愚元貪修不修損身見聚處不損身見聚處當知亦如是

云何頂法退乃至廣說問曰以何等故說頂有退不說燻退答曰或有說者如說頂退亦應說燻退而不說者當知皆是有餘之說復有說者行者在頂之時多諸留難有三時諸煩惱業多諸留難如從頂至忍念時惡道諸煩惱業多作留難所以者何彼諸煩惱而作是念若彼行者已到於忍

阿毗曇毗婆沙論卷第三 第十上說退者

我復於誰身中當生果報離欲界欲時彼欲界諸煩惱業多作留難所以者何諸煩惱業而作是念若彼行者出於欲界我復於誰身中於果報離非想非非想處欲時受未來有諸煩惱業多作留難所以者何諸煩惱業而作是念若彼行者離欲已彼更不受身我復於誰身中生於果報行者於此三時多諸留難是故說頂有退不說燻退復有說者行者在頂時生大憂惱猶如有人見珍寶藏見已歡喜作是思惟我今永斷貪窮根本後欲取時忽然還滅彼人念時於此寶藏生大憂惱如是行者住頂法時自念不久當得於忍永斷惡道心生歡喜後便還退生大憂惱復有說者若說頂有退當知亦說燻有退復有說者以頂法不久住故是以有退復有說者欲得忍時大獲重利猶如聖人不墮惡道得忍之時亦復如是如沙門二十億九十一劫不墮惡道與上相違名失重利

云何頂退答曰猶如有人親近善知

阿毗曇毗婆沙論卷第三 第十上說退者

識從其間法乃至廣說何以復作此論答曰前雖說頂體相未說云何得頂云何失頂今欲說之故作此論猶如有人親近善知識者說親近善友從其聞法者聽隨順方便法內正觀思惟者自身修行正行信佛善提信善說法信僧清淨功德是說信實說色無常乃至說識無常是說信陰知有苦集滅道是說信諦彼於餘時不親近善知識者親近惡友不從他聞法者不聽隨順方便法不正觀思惟者自身行邪行失此信法是名頂退問曰頂退體相為何耶答曰是不成就性不隱沒無記心不相應行行陰所攝復有說者是不信體性所以者何有信便得無信便失復有說者以何使纏而退頂法即彼使纏性如是說者亦是染汗性復有說者若法隨順退法即是其性若然者一切諸法盡是退性何以故一切諸法與威勢緣故尊者佛說提婆說曰無所有性是退性強生分別元有相對彼善根和集名頂善根離散名退復有何

阿毗曇論卷第三 第十卷

性猶如有人多諸財物他人劫去後便貧窮人問之言汝今貧窮為何性彼人答言我本有財他人劫去今唯貧窮當有何性又如有裂衣裂他人問言汝今衣裂為何性彼人答曰衣本完堅今者破裂更有何性又如有人身本著衣人奪其去他人問言汝今裸形无衣為何性彼人答言我本著衣他人奪去今者裸形无衣當有何性如是行者善根和集之時名之為頂後若離散名之為退當有何性是故無所有性是名退性評曰不應作是說如前說者好頂退是不成就性不隱没无記心不相應行行陰所攝

阿毗曇論卷第三 第五卷

云何燻法乃至廣說以何等故名燻答曰或有說者智緣境界能生於燻燒煩惱薪猶如火攢上下相依生火燒薪復有說者以有智知有能生燻智今有萎悴猶如夏時聚花為積花生燻氣還自萎悴復有說者智生陰在陰智火還燒於陰猶如兩竹相摩生火還燒竹林尊者瞿沙說曰求解脫智火彼取在初如火以烟在初為相无漏智火亦以燻法在先為相如日明相在初為相无漏智日亦以燻在初為相是故名燻云何為燻於正法毗丘中生信愛敬乃至廣說問曰若然者說於正法毗丘中生信愛敬盡得燻耶答曰不然何以故燻者乃是色界修地定地能行聖行所攝於正法毗丘中生信愛敬者也彼正法者說緣道諦信毗丘者說緣滅諦信問曰燻能緣四諦何以但說緣滅道諦信答曰或有說者滅道於諦中取勝故應如先頂中廣答復有說者滅道是可歸依處是以故說復有說者正法說緣三諦信毗丘說緣滅諦信

阿毗曇論卷第三 第五卷

是亦名燻能緣四諦彼作經者引經為證如說佛告馬師滿宿比丘我有四句法當為汝說為欲知不當恣涉恣伏二人言我等今者便為非器何用知為乃至廣說問曰佛深知彼人不堪受法何故告言當恣汝竟答曰或有說者人謂此人無教化者所以造作眾惡而自毀壞是以如來舉手語言我所應作今已作之而後自行不行以自毀壞非我不教化之過復有說者為止外道誹謗教所以告言當恣汝意若當如來不告彼者諸外道等當作是謗云何大悲於弟子衆有隨順者說法教化不隨順者不說法教化若當如來告彼人者諸外道等不生誹謗復有說者為止誹謗不信心故若當如來不告彼者令誹謗釋生不信心云何恣遠不為親族說法教化心懷嫉妬將慮彼人共已相似者其如來告彼人者諸釋令時便更不生不信之心復有說者彼人自行邪行如來以彼而為證人而誨之言汝本在家及今出家自行邪行非是我過余時如來即以更語面前責數

阿毗曇婆沙論卷第十六

是故告言當念汝意復有說者為上
彼人將來善根故知彼人而今雖
復不能變化將來必生追悔善根所
以者何彼人作是念彼大悲者念我
意而我不受非如來過能生如此追
悔善根以此緣故必出惡道復有說者
佛知彼人於此命終必生龍中受大
苦痛便作是念我本從何來生此間
自知本在佛法出家次作是念無化
我者我今應往作不利益事破壞佛
塔及諸精舍殺諸比丘當於今時佛
神力故有如來像當立其前而告之
言馬師爾宿哉有四句之法汝欲
知不當知今若汝等過非我答也
我應作者皆已作之而汝今者自為
邪行欲止彼龍眼惡纏故令守護
佛法是以告言當念汝意問曰云何名
四句法答曰或有說者是四諦法何
以故彼二人以不見諦故造斯惡行
復有說者四念處是何以故彼二人
以顛倒故造斯惡行復有說者四正
勤是何以故彼二人者多懈怠故造
斯惡行復有說者四如意足是何以
故彼二人者不能積集諸善故造斯

阿毗曇婆沙論

阿毗曇婆沙論卷第三

惡行復有說者四聖智是何以故彼
二人者貪著利養故造斯惡行復有
說者四沙門果是何以故彼二人者
實不得沙門而言我得四沙門果故
造斯惡行復有說者四善是一善如
二善如三善如四善何以故彼二人者愚於因果
故造斯惡行復有說者如雜阿含中
說得
賢聖法中善言意 二常身言遠不變
三常實語離虛妄 四常法言遠非法
是名為四復有說者如增一阿含所
說無貪無恚正念正定是名為四彼
作是言我今何用知是法為世尊告
言汝愚癡人遠離我法乃至無有少
許暖法問曰彼二人者何以作如是
說我今何用知是法為合日或有說
者彼人自知非是法器趣向善道倘
為非器況趣涅槃當是器也復有
說者諸邪惡行在彼身中數數犯禁
自知此身非是法器瓦石可令生子
我今此身終不能生解脫法分後有
說者彼人已作決定業故復有說者
彼人已近報果法故彼人惡道報相

阿毗曇婆沙論卷第三

已現在前乃至十指水流而出復有
說者佛記彼人當成辟支佛善提波
作是念何煩如來為我說法我於現
世終不能得入正決定以是等象因
緣故彼作是言我今何用知是法為
世尊告言遠離我法愚癡人於我正信
眼尼中乃至無有少許暖法問曰有
象多眼尼有時眼尼有方眼尼有種性眼
尼有家法眼尼有罪罪眼尼有犯眼尼有
明眼尼有聖眼尼有欲瞋癡眼尼此中
為說何者眼尼耶答曰或有說者此中
說聖眼尼復有說者此中說欲瞋癡
眼尼問曰諸不得暖法一切皆與馬師滿
宿同耶答曰一切也象生凡有三種
有期心二除期心三斷期心有期心者清
淨持戒者是也除期心者所作已辦阿
羅漢是也斷期心者犯戒者是也以此
無有期心無除期心但有斷期心是以
世尊而呵嘖之其餘象生斷期心者
亦與彼同如說乃至無有少許暖法
問曰此暖善根最勝微妙住寂靜地
今者何以言少耶答曰以於違分善
報中最是微小故言為少復有說者

內觀心論卷第三 第九條

以是見聚善根後邊生故故言少許
見聚善根者謂此四種善根所謂暖法
 頂法忍法世第一法名為邊分亦名
 頂法忍法世第一法名為邊分亦名
 觀諦亦名修治亦名善根言達分者
 無漏聖道是達此善根隨順彼法
 羽翼彼法是依法性分故言達分觀
 諦者以無常等行觀諦察諦故名觀
 諦修治者為求聖道及果修治此身
 除去癡惡欲為法器備如農夫為求
 子實修治田地除去惡草彼亦如是
 故名修治言善根者聖道言善根濕
 言果此諸法等是彼初基始立之本
 故名善根問曰此暖等善根有何差
 別答曰暖法能止緣諦增上惡乃至
 能止身中惡故生世第一法復有說
 者暖法能生緣諦下明乃至身中有
 緣諦明故生世第一法復次暖法能
 生緣諦下信頂法生中信忍法生上
 信以身中有此信故能生世第一法
 復次暖法於陰悅適乃至身中悅適
 故生世第一法復有說者暖是念慮
 所入處頂是暖法所入處忍是頂法
 所入處世第一法是忍所入處如是次

諸般論卷第三 第十條

第無間亦如是尊者羅沙說曰此善根
 二是欲界所謂暖頂二是色界所謂忍
 世第一法評曰不應作是說此是色界
 故定地修地能行聖行所攝法如是說
 者好問曰暖法有幾種乃至世第一法
 幾種答曰或有說者煖法有三種謂
 下下中下上頂法有三種中下中
 中中上忍有二種上下上中世第一
 法有一種謂上上此四善根以三言
 之煖是下頂是中忍世第一法是上
 復有說者煖有二種謂下下中頂
 有三種謂下上中下中忍法有三
 種謂中上上下上中世第一法有一
 種謂上上此善根以三言之煖是下
 頂是下中忍是中上世第一法是上
 尊者羅沙說曰煖有三種下下中
 下上頂有六種下下乃至中上忍有
 八種下下乃至上中世第一法一種
 謂上上若以三言之煖法一種謂是
 下頂有二種謂下中忍有三種謂下
 中上世第一法有一種謂上
 得煖法亦捨捨有二種離界地時及
 退時捨退時捨者作無間業能斷善

諸般論卷第三 第十一條

根亦隨惡道復有何善利已為淫暍
 作決定因如吞鈎餌法得頂法亦捨
 捨有二種離界地時及退時退時捨
 者作無間業亦隨惡道復有何善利
 更不斷善根若然者提婆達多不得頂
 法耶如偈說
 無德受供養是名為凡小有善皆忘失
 是名為頂退
 此偈當云何通答曰此說得退復有
 說者世尊如頂彼以惡心向佛墮於
 惡道故言頂墮得忍亦捨捨有一種
 離界地時捨彼善根無退不作無間
 業不斷善根復有何善利不墮惡道
 得世第一法亦捨捨有一種離界地
 時捨不退所以者何此善根性是不
 退不作無間業不斷善根不墮惡道
 復有何善利彼次第得正決定復有
 說者得煖法亦捨捨有二種離地界
 時及退時退時捨者作無間業亦墮
 惡道復有何善利唯不斷善根若然
 者提婆達多不得煖法何以故彼斷
 善根故得頂法亦捨捨有二種離地
 界時及退時退時捨者墮惡道復有

何善利不作無間業不斷善根得忍
 亦捨捨有一種離地時彼善根無
 退不作無間業不斷善根不墮惡道
 復有何善利不滌著我問曰若然者
 尸利掘多安伏利摩羅薩遮尼捷子
 便為不得忍何以故滌著我故答曰
 彼不滌著我以論義故言有我耳問
 曰彼與如來竟諍論我云何乃言不
 滌著我耶答曰彼以不斷我見雙現
 在前非滌著也世第一法得亦捨離
 界地時捨餘如先說西方人作此論
 言暖善根有何意趣為何所依有何
 因緣何法有何果有何依有何報有
 何善利為行幾行為緣名生為緣義
 起為是聞慧為是思慧為是修慧為
 欲界繫為色無色界繫為有覺有觀
 為無覺有觀為無覺無觀為樂根相
 應為喜捨根相應為一心為眾多心
 為退為不退乃至世第一法亦如是
 問曰嗚有何意趣答曰所有布施持
 戒乃至上忍善根盡以迴向解脫是
 其意趣為何所依者依色界定志有
 何因緣者於自地前生善根是相

因緣何法者緣四真諦有何果孝順
 近於暖是功用果有何依者自地相
 似後失善法是其依果有何報者謂
 色界五陰有何善利者或有說者是
 涅槃決定因復有說者不斷善根為
 行幾行者行十六行為緣名生為緣
 義生者當言緣義生為是聞思修慧
 者當言是修慧欲色無色界繫者當
 言色界繫有覺有觀無覺有觀無覺
 無觀者當言三行為何根相應者當
 言三隨所應說為一心為眾多心者
 當言多心為退不退者當言退忍於
 頂近者是功用果頂有何善利或有
 說者不斷善根或有說者不作無間
 業餘如暖說世第一法於忍近者為
 功用果忍有何善利有此善利不墮
 惡道復有說者不染著我亦不退其
 餘如頂世第一法緣苦若法忍是功
 用果世第一法有何善利次第得正
 決定行四行當言一心不退其餘如
 忍生燻法時若苦集道諦現在一法念
 處未來修四念處現在行一行未來

修四行取其同性非不同性若緣滅
 諦現在一法念處未來修一法念處
 現在一行未來四行增長燻法以下
 增長中以中增長上時若緣苦集道
 諦現在四念處展轉現在前未來四
 現在一行未來十六若緣滅諦現在
 法念處未來四現在一行未來十六
 問曰以何等故初生燻法時未來同性
 者修非不同性增長燻法時未來同性
 不同性修答曰初生時以行觀諦未曾
 得彼種而得增長時以行觀諦已曾
 得彼種而得是以具修初生頂時緣
 苦集道現在一法念處未來四現在
 在一行未來十六增長時下增長中
 中增長上若緣苦集道諦四念處展
 轉現在前未來四現在一行未來十
 六若緣滅諦現在一法念處未來四
 現在一行未來十六初生忍及增長
 時現在一法念處未來四現在一行
 未來十六尊者瞿沙說曰初忍時若
 緣苦集道諦現在一法念處未來四
 現在一行未來四同性修不異性若
 緣滅諦現在一法念處未來亦一法

余慶現在一行未來四同性修不異

性若增長時緣苦集道諦四念處展

轉現在前未來四現在一行未來十

六若緣滅諦現在一法念處未來四

現在一行未來十六評曰彼不應作

是說如前說者好問曰以何善故忍

一切時法念處現在前耶答曰如見

諦道一切時法念處現在前忍亦相

似問曰如增長忍時盡修十六行耶

答曰不也如漸除所緣行亦如是若

緣四諦有十六行若緣三諦有十二

行若緣二諦有八行若緣一諦有四

行通一忍生勢則有十六問曰以何

等故增長忍時或十六或十二或八

或四行修答曰漸除所緣漸除所行

轉近得正決定是以或時修十六行

乃至四行生世第一法時現在一法

念處未來四現在一行未來四問曰

如世第一法曾得彼種以行觀諦何

以故同性行修不異性耶答曰隨彼

所得即此法修如人裸形無衣可奪

彼亦如是復有說者世第一法取近

見道如見道中不修餘行唯修同性

世第一法亦復如是問曰若生煖乃

至忍時為常相續為不相續答曰或

有說者言常相續緣於四諦如見道

中十五心常相續現在前彼煖法生

時常相續緣四真諦復有說者此義

不定或相續或不相續或有煖緣苦

而止者或緣集滅道而止者

問曰為正觀思惟何法次能生煖耶

答曰是色界修地定地心有厭離有

惡賊有渴仰有不隨順生勢不樂有

如此正思惟時次能生煖煖次生頂

頂次生忍忍次生世第一法世第一

法次得正決定問曰若離欲者可介

不離欲者去何答曰不離欲者彼亦

可介有欲界思慧正觀思惟緣苦行

苦行次第生煖法餘如上說

問曰諸前身生煖法未生頂法彼便

命終於此生中欲生頂法為即生頂

法為運起煖法耶答曰或有說者若

從師順次聞頂法即從頂去若師不

為說還從根本起問曰若然者何以

言煖次生頂頂次生忍忍次生世第

一法答曰作如是說者謂一身中次

第生者若前身中曾得煖法從根本

起者也問曰若前身曾得煖法於此

生中欲生頂法作何正觀思惟惟答曰

如煖正觀思惟頂亦復介如生頂生

忍亦介問曰若生煖法為離欲不答

曰或有說者不為離欲所以者何彼

行者愛樂寧生頂法不起有頂中忍

復有說者若彼行者自知有力能生

頂者即便生頂自知无力不能生頂

欲得離欲以者何若得離欲從是處

轉勝

問曰若依根本地生達分善根為有

退不答曰或有說者煖頂有退忍則

不退何以故此善根是不退法故評

曰彼不應作是說何以故若依根本

地生達分善根者即於現身得正決

定何以故此諸善根盡為生聖道故

若依未至此則不定

問曰若依未至禪生煖法亦生頂忍

世第一法得正決定耶答曰或有說

者若依未至禪生煖法乃至生世第

一法得正決定初禪乃至第四禪亦

如是復有說者若依未至禪生煖法

次生初禪煇頂忍世第一法得正決

定禪由間二禪三禪四禪亦如是復有說者若依未至禪生於煇頂次生初禪頂忍世第一法得正決定禪中間二禪三禪四禪亦如是復有說者若依未至禪生初禪忍生世第一法得正決定乃至第四禪亦如是此則說聲聞次第法問曰菩薩云何答曰菩薩依第四禪生煇法乃至生世第一法得正決定復有說者菩薩依初禪生煇法頂法忍法二禪三禪亦如是第四禪中生煇頂忍世第一法得正決定問曰如違分善根中不應次生下二不應次生中下云何菩薩而能生耶答曰自地不能他地則能復有說者欲離如是過當作是說若依初禪生煇法乃至第四禪若依初禪生頂法乃至第四禪若依初禪生忍法乃至第四禪次生世第一法得正決定評曰不應作是說如前說者好所以者何一切菩薩盡依第四禪生煇法乃至生世第一法得正決定故問曰辟支佛復云何答曰辟支佛獨出世者當知如佛若泉

阿毗曇毗婆沙論

多出世者此則不定與聲聞同如渴

伽犢獨生一角彼亦如是獨出世者當知如佛問曰菩薩前身為曾生達分善根不耶答曰或有說者曾生為障惡道故菩薩九十一劫不墮惡道者是達分善根之力此是他性達分善根非是己性評曰不應作是說應作是說菩薩不曾生達分善根所以者何一切菩薩既有善根不經歷世菩提樹下一結加趺坐生不淨觀乃至盡智問曰菩薩九十一劫不墮惡道此豈非忍力耶答曰不必以達分善根能障惡道或以施力或以戒力或以不淨或以安般或以聞慧或以思慧或以煇頂後乃以忍尊者佛隨提婆說曰障於惡道非不因知緣起法其義云何彼作是說覺知緣起法即是无漏道非無漏道力不能障惡道評曰不應作是說如先說者好所以者何菩薩若行布施亦以成以慧若行戒時亦以施以慧若行慧時亦以施以戒以是因緣能障那由他惡道况十夏

惡道耶聲聞辟支佛所有煇頂菩薩

盡能起以障惡道唯不起忍所以者何忍與惡道相妨菩薩於三阿僧祇劫在生死中以願力故生惡道中此中應說魚因緣喻復有說者起聲聞辟支佛忍以障惡道不起菩薩忍所以者何於得道身大玄遠故求辟支佛人以生辟支佛忍不能生佛種忍以近辟支佛道故復有說者求辟支佛人能起佛種忍評曰不應作是說應作是說求辟支佛人不能起佛種忍問曰得忍凡夫命終時為捨忍不若捨者何故不生惡道若捨者何故凡夫捨聖人不捨若不捨者行捷度四大捷度何故不說耶如說若成就身成就就身業乃至廣說答曰或有說者捨問曰若捨者何以不生惡道答曰或有說者彼善根勢力能令雖捨不墮惡道自有善根雖成就就不墮惡道况不成就所謂生慶得善自有善根雖不成就能障惡道况復成就所謂忍也是故彼善根勢力能障惡道復有說者彼善根勢力能令身中墮惡

第四六冊

何聖聖法論卷之三 聖聖記

道煩惱業極令遠離於此身中更不復行若其不行何由得墮惡道耶如人秋時服於下藥藥亦不住彼人身中或有與病俱出或身中自消而能除去病患永使不起如是彼善根勢力令墮惡道諸煩惱業永更不起復有說者此善根曾在彼身中如師子住處在彼身中雖不成就勳者之力能令惡道諸煩惱業更不復行况墮惡道猶如師子所住之處師子若行不在其餘小狎无能到者何況在時復有說者彼善根住此身中猶如舊住諸惡道煩惱業住此身中其猶如客舊住力強客則不如復有說者行者有二種期心一者期心遠離諸惡二者期心深著善法以有此二期心故不墮惡道是故尊者瞿沙說彼行者有如是期心有如是欲如是忍如是可如是意如是敬如是愛如是樂復有說者彼惡道已得非數緣滅諸法已得非數緣滅終不現前復有說者彼行者墮法雨駛流河中不容作餘惡道之業是以不墮惡道復有說

何聖聖法論卷之三 聖聖記

者依倚聖道故彼行者依倚聖道使此身中惡道煩惱業不現在前况墮惡道猶如有人畏於怨家依倚於王而彼怨家猶尚不能正面視之何况加害復有說者彼行者以此善根於自身中以守護聖道所住處故備如王人先守護王所住之地一切人民不敢復住復有說者彼善根決定作人天處故若作決定處業必生彼處猶如貴勝之座處所以定不應復更坐於餘坐如是彼善根所住處定亦復如是復有說者彼行者以正方便令彼惡道諸煩惱業更不復行何況生於惡道復有說者彼行者見惡行過患見善行利益是故不作惡行墮惡道中復有說者有善好期心在此身中不作惡行墮惡道中復有說者以心柔軟故隨順趣涅槃故以信根深牢固故是以不作惡行墮於惡道問曰若捨者何以凡夫捨聖人不捨耶答曰彼凡夫人無聖道對治力以自持御雖有對治道以自持御此道羸劣不堅固久住是以命終時捨聖

何聖聖法論卷之三 聖聖記

人身中有無漏對治道以自持御彼以無漏定力牢固久住是以命終時不捨此中應說合衆乘喻復有說者不捨問曰若不捨者業捷度四大捷度何以不說耶答曰或有說者彼中應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者彼業捷度中亦說在第三句中說聖人在胎是也聖人有二種有名數聖人實義聖人得達分善根者謂名數聖人得正決定者謂實義聖人是故彼亦說之若人有一出家之心猶得名為聖弟子何況得達分善根者也復有說者或有捨者有不捨者誰不捨耶於此善根帶勤方便故作方便一切時作方便善受持善修習者不捨與上相違捨如所聞若於善根帶勤方便乃至善修習者雖經生死而常不捨如弥多羅達子初生之時便作是言結有二種乃至廣說如先所聞若於善根不勤方便乃至不善修習於此身中雖得速捨如是當知有捨不捨評曰如實義者凡夫人依彼地生達分善根猶有捨

者何况生於他地

問曰達分善根言得報所謂色界五陰為作彼身初業不答曰或有說者不作初業所以者何彼似無漏道憎惡受生故餘業作初業彼達分善根唯作滿業然後受報復有說者亦作初業得身報妙好隨順行道

此燔等善根有七十三種其事云何欲界有十種所謂一具縛凡夫二除一品結乃至九品盡者初禪有九或有除一品結乃至九品初禪无具縛人即欲界說故如是乃至無所有處有九種頂忍世第一法亦如是問曰具縛凡夫所得燔法除一品結乃至九品為一種不答曰不也具縛凡夫異除一品結異乃至九品異

問曰若退燔法還生燔法為本得得不答曰不也所以者何彼不數數得用切而得不前後相似如捨波羅提木又戒後更受非本得得彼亦如是如燔頂亦亦問曰增長燔時燔增長已還起初者不答曰不也所以者可得勝進善根前所得者元可欣尚

頂忍亦如是

問曰為於何處生此善根耶答曰欲界人中謂三天下非巒單越問曰欲界六天不能生耶答曰不能初生已曾生者能起現在前所以者何若有好身亦有隨順歡喜正觀彼處則能生燔此三天下具有此二問曰若有好身則諸天勝人若取隨順歡喜正觀則惡道勝答曰如先說俱有者能天與惡道不俱有故是以不能問曰燔法亦依男身亦依女身若依女身得於燔法復得自身中男子所依燔法耶答曰得如是當知頂忍亦亦問曰若依男身得於燔法復得自身中女人所依燔法耶答曰不得頂忍亦如是黃門有男形不修男有女形不修女無形二形不能生燔等四善方便法

慧有三種聞慧思慧修慧答曰或有師略說十八界十二入五陰復有善誦修多羅毗尼阿毗曇生厭惱心彼作是說三藏所說要者唯是十八界十二入五陰彼即觀察界觀察界已復作三種所謂名體性想相名者謂

眼界乃至法界體性者謂別相想相者謂無常苦空无我如是觀時修習此智轉得定意於此界中生厭惱想復略觀十二入眼界即是眼入乃至觸界即是觸入七識界即是意入法界即是法入又略入觀陰彼觀十色入及法入中造色即是色陰意入即是識陰法入即是三陰又略陰即是四念處色陰即是身念處受陰即是受念處識陰即是心念處想陰行陰即是法念處又略陰觀諸五陰果是苦諦諸五陰因是集諦五陰滅是滅諦學无學法是道諦彼諦復作二種名體性想相名者謂是苦乃至道體性者謂別相別相者逼迫行義是苦義乃至出要行義是道義惣括者苦有四門無常苦空无我集有四行因集有緣滅有四行滅止妙離道有四行道如迹乘修習此智轉得定意時如見彼諦時彼亦次第觀別欲界苦作異相別色無色界苦乃至別斷欲界行道亦別乃至色无色界行道當於今時觀諸攝如觀塵外物作如

阿毘達磨集異論卷第三 第七十七 根

是觀時是名聞慧滿足如是展轉修習次生思慧轉進修習次生修慧能行聖行如是觀時是名煖法如是展轉增長次生頂次生忍忍次生世第一法次生苦法智如是次第生道比智得須陀洹果次第乃至盡智是名諸善根生次第生法

善根有三種一福分善根二解脫分善根三達分善根福分善根者謂能作生天種子若在人中生豪貴家有大威勢多饒財寶者屬成就顏貌端嚴能作轉輪聖王帝釋魔王梵王種子解脫分善根者謂能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分善根者謂煖法乃至世第一法問曰解脫分善根於何處種耶答曰於欲界中非色界欲界中人道非餘道人道中在三天下非薺單越佛出世時非無佛時復有說者若无佛時遇辟支佛亦種解脫分善根體性是何答曰若身業口業意業但意業偏多為是五識身為是意地答曰是意地非五識身

阿毘達磨集異論卷第三 第七十八 根

是方便善為是生得善答曰亦是方便善亦是生得善為是聞慧為是思慧為是修慧答曰是聞慧思慧非修慧為以何事種此善根答曰或以布施或以持戒或以多聞而不必定所以者何有人以一掃食施能種解脫分善根自有能作長齋般速于慧而不能種解脫分善根或有持一日齋能種解脫分善根自有終身持戒而不能種解脫分善根或有誦持一偈能種解脫分善根自有善通三藏文義而不能種解脫分善根是故不定何以故或有種者有不種者若以此事迴向解脫涅槃欲永離生死有如是勇猛心者是則能種若不為迴向解脫涅槃永離生死雖多布施終身持戒廣學多聞而不能種解脫分善根有近有遠近者前身中種此身成熟來身解脫速者曾種解脫分善根經鄰由他世受身而不能生達分善根聲聞所得解脫分善根可迴向趣辟支佛辟支佛所得解脫分善根亦可迴向趣佛佛所得解脫分善根不可迴轉

阿毘達磨集異論卷第三 第七十九 根

問曰有生滅觀彼以何為方便耶答曰彼行者見春時草木青色如紺琉璃見河駛流淨沫著岸見已作是思惟此諸外法今已復生若入城邑聚落見諸男女歌舞戲笑而問之言何以故尔答言此中生男生女彼復思惟如此內法今已復生彼行者於後秋時見諸草木為秋日所曝冷風所吹被諸霜露枝葉零落河水枯涸彼復思惟如此外法今已復滅若入城邑聚落見諸男女亂毆擊手嗥咷啼哭而問之言何以故尔答言此中男女死喪彼復思惟此中內法今已復滅彼行者深見如此相已還所住處自觀已身有少壯老无常之相次第觀於歲月日時晝夜相續是名方便於此諸時展轉除滅乃至觀陰二剎那一生一滅是名生滅觀滿足問曰此生滅觀為虛想觀為實觀耶若是虛想觀者此偈云何通如說若有知見能盡漏 若無知見古實盡若能觀陰生滅者 是則解脫煩惱心非以虛想觀能斷煩惱若當非實觀者應不見諸行有來去相而諸行實

阿毗曇婆沙論卷第三 後曰珠相

無來去或有作論者說是虛想觀問曰若余者此偈云何通答曰有轉轉因故是以說彼轉轉相生猶子孫法其事云何虛想觀能生實想觀實想觀能斷煩惱是故說轉轉因如子孫法復有說者是實想觀問曰若然者諸行無來去然彼行者見於來去答曰若生滅觀未滿足時便見諸行有來去相若其滿足且諸行無來去相猶如小兒持於獨樂旋速則見如住放遲則見來去陶家輪喻亦復如是問曰為以一心見生滅為二心一見生一見滅耶若以一心見生滅者云何一心而有二慮若有二慮破一心義復云何見為以見生時復見滅耶見滅時復見生耶若見生時復唯見生者是則為正若見生時復見滅者是則為邪若見滅時復唯見滅者是則為正若見滅時復見生者是則為邪若當一心見生一心見滅者則無生滅觀答曰應作是說一心見生一心見滅問曰若然者則無生滅觀答曰此說通一生中相續生滅觀可非謂一刹那也

阿毗曇婆沙論卷第三

阿毗曇婆沙論

阿毗曇婆沙論卷第四

迦羅延子造 五百四十四

北京天竺法門海眾藏經并道系寺撰

雜變度世第一品之四

此二十種身見幾是我見幾是我所見乃至廣說問曰何故作此論答曰世尊經中廣廣說二十種身見而不廣分別唯尊者舍利弗經中一處分別彼雖分別而不說此二十種身見幾是我見幾是我所見因彼諸經不分別故今欲分別故作此論復次毗婆闍婆提作是說身見無所緣如身見緣我實義中無我彼何所緣如人見繩謂是蛇見瓦謂是人為止彼人如是意故亦欲顯身見有所緣故身見緣五陰但所見事具非無所緣如彼人喻見繩謂是蛇見瓦謂是人此亦所見事具非無所緣是故止異人意欲顯已義亦欲示決定法相故而作此論問曰此二十種身見幾是我見幾是我所見答曰五種是我見十五種是我所見問曰若我見有五我

投

阿毗曇婆沙論卷第四 第二三條批

所見亦應有五何故說十五我所見耶答曰緣行故說五我見具故說十五我所見所以者何此十五我所見以具故立應說一我見所謂五見中我見應說二如我見我所見應說三謂欲界色無色界我見應說六如欲界中有我見我所見色無色界亦不應說九如欲界地我見乃至非想非非想地我見應說十八如欲界地我見我所見乃至非想非非想地我見我所見如分別行緣陰應說二十不分別所起處見色是我色異我色屬我我在色中如色四種受想行識亦如是如是五四則有二十以行緣分別十二入則有四十八不分別所起處如見眼入是我眼入異我眼入屬我我在眼入中如眼入有四乃至法入亦有四如是十二四則有四十八以行緣分別界則有七十二不分別所起處如眼界是我眼界異我眼界屬我我在眼界中如眼界有四乃至法界亦有四如是十八四則有七十二若分別緣陰分別所起處則有六十

第四六冊

二五九

阿毘曇心論卷第四 第三法 也

五如說色是我受是我瓔珞受是我
 僮僕受是我器如受有三想行識亦
 三如是四三有十二及色有十三如
 是五種十三則有六十五若分別緣
 入分別所起處則有四百八眼入是
 我色入是我瓔珞是我僮僕是我器
 如眼入有三十四乃至法入亦有三
 十四十二種三十四則有四百八若
 分別緣界分別所起處則有九百三
 十六眼界是我色界是我瓔珞是我
 僮僕是我器如眼界有五十二乃至
 法界有五十二十八種五十二則有
 九百三十六如是種種身諸剎那相
 續則有無量我見我所見此處分別
 行緣陰不分別所起處則有二十問
 曰以何等故此身見言種答曰此二
 十種身見各有差別故言種

問曰以何等故此因陰說二十我見非
 因界入答曰或有說者彼作經者有
 如是意如是欲如是可隨彼意作經
 不違法相復有說者為現初起初方
 便入法如因陰說見因界入亦應如
 是說而不說者當知此義是有餘之

阿毘曇心論卷第四 第二法 也

說復有說者此陰說見者正佛經所
 說佛經因陰說二十種我見彼作經
 者亦依佛經作論說二十種我見問
 口置作經者以何等故此世尊因陰說
 二十種我見答曰為化眾生故佛因
 陰說二十種我見若受化者應問界
 入而得度者世尊亦因界入說於我
 見以不應問是故不說復有說者諸
 見生時多依於陰少依界入是故世
 尊因陰說見不因界入

色是我者云何為色諸所有色盡四
 大大所造定諸所有有二種有盡
 諸所有有不盡諸所有言不盡者如
 求糟糠等少物有亦名諸所有言盡
 者如求一切物及糟糠等亦諸所有
 此中唯說盡諸所有色問曰如我見
 是自界緣非他界緣彼云何能見一
 切色是我答曰諸是彼所行是彼境
 界者計以為我非一切色也色異我
 者云何色異我於此四陰展轉計異
 於我彼作是念此色是我有如人有
 財名為有財色屬我者云何色屬我
 於此四陰展轉計屬我如人有僮僕

阿毘曇心論卷第四 第三法 也

言僮僕屬我色中我者云何色中我
 於此四陰展轉計是色中我彼作是
 念色是我器如油在麻中賊在揣中
 如酥在酪中如刀在鞘中她在篋中
 如血在身中問曰如受是我色是具
 可色色能受細故如說色是我受是
 具云何見廣色入細受中尊者波奢
 說曰不應責盲人墮坑亦不應問無
 明者愚復有說者彼見色是我受是
 具者彼人見受廣色細是以見色住
 於受中尊者須蜜說曰此四大身
 中盡能覺觸有所觸處則能生受以
 受處感生故言色裏在受中尊者佛
 陀提婆說曰彼見受遍在身中從足
 至頭無不有受處然計色是我不過
 在身是故彼見色住在受中

問曰以何等故此我見說二十種其餘
 諸見不說耶答曰或有說者彼作經
 者意欲令乃至廣說復有說者此為
 現初起初方便初入法如說身見有
 二十種戒取應有四十種邪見見取
 應各有八十種應說而不說者此義
 是有餘之說復有說者為對治我見

故佛說十種空十種空者所謂內空
外空內外空有為空無為空第一義
空無所行空无始空性空空空此十
種空與何法相對與我見相對以空
與我見相對故有二十種我見餘見
不亦是故不說

問曰頗於一陰起我見我所見耶答
曰起如於眼入起我見其餘諸色起
我所見餘四陰亦如是問曰頗有我
見者一辨於五陰盡計我不耶若有
者朔迦書云何通如說唯有一我見
無有五我見元五我見者無計五陰
是我者是也所以者何計我見唯計
一法五陰是別異法計我見家說一
我一人無分不壞不變是常若無者
薩遮尼軋子經云何通如說瞿曇沙
門色是我受想行識是我答曰無有
一時計五陰是我者問曰若然者薩
遮尼軋子經云何通耶答曰彼自大
心重故作如是說復有說者彼不信
佛內有知見欲試如未彼為知不故
作不順理說次見如來諸論議相領
如師子鈎牙鋸利口四十齒出梵音

聲彼人聞已心懷怖懼作不順理說
復有說者彼人見如來威德勝於梵
釋難近難觀有如是威德故作不順
理說復有說者天神威逼故令彼人
作不順理說復有信佛天神作如是
念此弊惡人何以久惱如來故以威
逼能令彼人作不順理說復有說者
或有一時計五陰為我問曰若然者
朔迦書所說云何通答曰彼人於此
五陰盡作一具聚相問曰若然者復
以何為具答曰若計內入為我則以
外入為具若計外入為我則以內入
為具問曰為有見微塵計以為我不
若若有者是則無我見非是我見若無
者朔迦書復云何通如說五大微塵
雖各異相是我是常若言無常是則
無理問曰彼書云何通我見見微塵
答曰此書說邊見緣微塵此義已立
當知我見緣微塵此義亦立答曰無
有見微塵計以為我問曰若然者朔
迦書復云何通答曰此書所說不順
正法理復有說者有見微塵計以為
我有推理見義無實見生時義評曰

不應作是說如前說者好
問曰五陰之外為有起我見者不若
有者此經云何通如說若有沙門婆
羅門起於我見盡見王受陰若無者
說第六我見復云何有答曰無有五
陰之外起於我見問曰若然者第六
我見云何而有答曰思是行陰於思
起我見其餘行陰起於我所見即是
第六我見佛經說身見是六十二見
根本餘經復說若有沙門婆羅門所
起諸見盡依二邊若斷若常此二經
有何差別答曰云何能生諸見故說
身見為本守護長壽諸見故是說邊
見復有說者能生諸見是說身見為
根本使諸見轉行是說邊見
復有經說若入地一切處定行者作
是念地即是我我即是地不離不異
餘一切處亦如是問曰諸得一切處
定必離第三禪欲彼若見地是我當
知是第四禪地身見見第四禪中地
為我一切處定法緣欲界彼云何不
相違耶答曰此中不定說定如非沙
門說名沙門復有說者以本名說故

阿毘曇沙門論卷第四第九段 按
如王失位猶名為王行者本曾得此

定後雖失時猶稱得定復有說者行者於定速疾故失於彼定起欲界身見捨於身見還得彼定如提婆達多於定速疾以神足力自化已身作太子像於阿闍世王抱上迴轉遊戲復現相執令阿闍世王知是尊者提婆達多當作太子像時阿闍世王抱持嗚之唾其口中貪利養故即便咽之是以世尊而語之言汝是死尸食唾之人若咽唾時彼非離欲若作太子為阿闍世王所抱持時亦時離欲復有說者身見見第四禪中地是我一切處定亦緣第四禪中地問曰若然者一切處定不緣欲界耶答曰一切處定亦緣欲界亦緣第四禪問曰如色界諸天一切悉白彼復云何見青黃赤等差別答曰彼眾生數者其色悉白非眾生數有青黃赤色評曰不應作是說所以者何若我見與一切處定是相應共有法者應有是過云何是一切相應共有法少緣欲界少緣色界身見與一切處定雖非相應共

阿毘曇沙門論卷第四第十段 按 字
有法而一人亦得二名以計我故名

為身見以得定故名得定人身見緣第四禪中地一切處定緣於欲界不同一時是故此論為已善通
無常見常乃至廣說問曰何以作此論答曰此諸邪見於生死中為諸眾生作大繫縛作大裏患作大蔽伏猶如世間繫縛裏患蔽伏人若不見不能遠避人若見時則能遠避此諸邪見乃至廣說亦復如是此中應以二事推求邪見一以體性二以對治如智健度見健度如增益智論彼中亦以二事推求邪見一體性二對治如增益智論中說沙門瞿曇汝是幻世尊之道已過於幻此邪見誘道是其體性見道斷是其對治復作是說此是阿羅漢汝何故慳惜阿羅漢名也世尊之道已過於慳此邪見誘道是其體性見道斷是其對治如偈問論如梵網經說應以起處推求邪見便有三事所謂起處體性對治復有說者不應推求邪見三事所謂起處體性對治若推求邪見如責無明汝何

阿毘曇沙門論卷第四第十一段 按 字
以愚復有說者應以三事推求邪見

所謂起處體性對治若能以三事推求邪見雖是具縛凡夫邪見過患不現在前猶如聖人以無漏道斷諸邪見永不復起如薩婆法師昔在剎賓與眾多修行比丘共會一處論說諸見有作是言者諸大德聖人能斷多諸過患邪見惡行永不現前甚為希有今時薩婆法師在此會中而作是言聖人以無漏道斷諸邪見永不現前有何奇事如我今者住凡夫地以此二事推求邪見若久住生死者無有是處設久住生死更不現前以是緣故應以三事推求邪見無常有常見者云何無常答曰一切有為法問曰彼諸外道為以何事言常耶答曰見色相似相續諸心法憶本所作能誦持諸論云何見色相似相續如昨日所見色今日相似彼作是念童幼時色即老時色云何心法憶本所作如昨日所作今日故憶如是諸先所作後時皆憶能誦持經論者如少所讀至老能誦彼作是念今日誦心即

往日讀心彼以是故計常無常計常是邊見邊見有二種有斷有常是則說邊見體性見若斷是其對治此見緣苦而生故見止斷如草上露日照則乾彼亦如是若見苦時彼見則斷復有說者苦法忍苦法智是其對治苦法忍苦法智生時斷此處要分別顛倒嶮惡斷見問曰如善說法中亦說諸法有自體性相常住而不是邪見何故惡說法中若說此相便是邪見答曰或有說者善說法雖說有自體性相常住無所作惡說法中於一切時常有所作復有說者善說法中說法性不數數作惡說法中說於法性則數數作復有說者善說法中說於法性為生所生為老所老為無常所壞惡說法中不為生所生乃至廣說復有說者善說法中說法性屬諸因緣彼所說法不屬因緣復有說者善說法所說則與生滅相應彼則不介復有說者善說法中說法則徒因生能有所作屬於眾緣以是諸因緣故善說法雖說體性常住不墮邪見惡

說法者墮於邪見問曰邊見是何義答曰取於斷邊取於常邊是邊見義如經說佛告迦旃延若以正智觀世是兼言無所有則更不行無所有者即斷見也見此有滅未來身生而作是念是眾生死此生彼非是斷耶又迦旃延若以正智觀世是滅言世有所有則更不行言世有所有者則是常見知此陰界諸入展轉相續彼作是念此諸法等有生有滅非是常也復次起我見者猶是邊僻下賤世所呵責况復於我計有斷常復有說者此見行邊處故有二種義名行邊處一行常邊二行斷邊以是等義故名邊見問曰實義常者是滅盡涅槃云何無常見常不名邪見答曰諸言無所有是名邪見此則不言無所有更增益所有是故非邪見常見無常者云何為常答曰滅盡涅槃問曰彼諸外道為以何事言涅槃無常答曰彼以四無色定為解脫涅槃一名無身二名無邊意三名淨聚四名世塔無身者是空處定无邊意

是識處定淨聚是無所有處定世塔是非想非非想處定彼作是說如此涅槃久當還當知釋種所說涅槃亦當復還是以故言涅槃無常彼常見無常者此是邪見是其自性見滅斷是其對治此見因滅生故故見滅斷如草上露乃至廣說問曰為有邪見能觀是無常行不若者波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因无作是名邪見使使中何以不說若無者此文復云何通如說常見無常此是邪見見滅斷斷答曰有此邪見常見無常問曰若然者波伽羅那經何以不說耶答曰彼說邪見行相不盡自有諸結行相彼中不盡說復有說者雖有此見悉入彼所說中如謗言無因當知謗集如謗言無作當知謗於三諦復有說者謗言无因是說謗於三諦謗言無作是說謗於滅論復有說者無有邪見能謗常言無常問曰若然者此文復云何通答曰涅槃有常相若言無涅槃亦謗常相猶如有人謗人無指亦

阿毘達磨沙論卷第四第五段

諺指所依色香味觸波亦如是復有說者彼外道言五陰是常釋種言淫腺是常非陰彼作是說除陰之外更無有常以是義故豈非諺淫腺耶苦作樂見者乃至廣說云何為苦五受陰是實苦彼諸外道以何等故言苦是樂答曰以少時樂故言樂如人極時止息為樂熱時涼為樂寒時燠為樂飢渴時得飲食為樂以是事故言陰是樂如說以下法為取名曰見取是其自性見苦斷是其對治問曰若有樂見名曰見取以何等故無常毛常不名見取答曰彼無常常見者勝不勝法同為一體自有法雖言常不勝如計虛空非數緣滅皆有樂見以下法為取名為見取無常見常不名見取復有說者陰中有大苦故以小苦為樂以此小樂同於淫腺故名見取無常見常陰中無有少常同於常者以音何一剎那頃更無停住是散滅法如說云何滅時法答曰現在法以是事故無常見常是名邊見不名見取

阿毘達磨沙論卷第四第五段

樂有苦見者乃至廣說云何為樂實義樂者滅盡淫腺彼諸外道以何等故以淫腺為苦答曰如人壞一根時便以為苦彼作是念若壞一根猶以為苦況來多根以是事故以樂法為苦尊者須壹說曰若一根在猶為苦因况多根在不為苦因若諸根滅則為解脫淫腺樂有苦見邪見是其體性見滅斷是其對治此見依滅生還見滅斷如草上露乃至廣說問曰以何等故見淫腺是苦名為邪見非見道諦耶如說道諦亦是樂能至樂故答曰道有二分苦分樂分以道能至樂處故名為樂分無常故苦名為苦分淫腺無二分純樂諺者即是邪見道諦不令復有說者如見捷度所說有二種樂一名數樂二實義樂上言能至樂處者是名數樂非實義樂復次以淫腺樂故道得稱樂問曰為有邪見能緣淫腺是苦不耶若有者波伽羅鄰經云何通如說云何邪見使使答曰諸諺無因无作乃至廣說應如上常計無常句說

阿毘達磨沙論卷第七段

不淨見淨者云何不淨答曰一切有漏法有二事故不淨一以煩惱二以境界彼諸外道以何事故不淨見淨答曰愚於所行以少時淨故如治爪齒駸膚形容摩身洗浴等以是事故彼見是淨若此法中有少淨性者彼計則非邪見以顛倒想故計臭屎膿膾等是淨故名為見取復應以二事知有漏行是不淨法一從煩惱生二從婬欲生如說以下法為取此名見取是其自性見苦斷是其對治乃至廣說問曰現見屎尿涕唾流出彼云何言淨答曰彼作是說所流出者雖是不淨彼流出處是淨猶如緊首邊樹花其色似向花盛之時野干見之便作是念如我今者定當食肉久住樹下或時樹花有墮地者即便嗅之乃知非肉復作是念墮者雖非是肉樹上餘者必應是肉彼諸外道亦復如是所流出者雖非是淨所流出處必應是淨問曰如善說法中亦說有漏善行是淨而非邪見彼說即是邪見答曰有少淨相便見少淨問曰

何等是淨相答曰不雜煩惱復與煩惱相違是故非是邪見彼惡說法中以不淨法同於實義清淨之法是名邪見復有說者如善說法中以善行為淨故非邪見彼以善不善行不善根煩惱顛倒邪見是淨故名邪見問曰如有漏法雜煩惱故當知不淨云何說言三淨答曰如實義一切有漏法盡是不淨以假名故說淨云何假名從無貪无患無癩善根生故亦能對治貪欲等法故名假名
淨見不淨者此見有二種乃至廣說云何為淨答曰道道果彼諸外道以何事故言滅道不淨答曰彼作是說如實義諸煩惱是不淨法道能斷之以道能斷諸煩惱故道亦不淨以涅槃從不淨道生故亦是不淨猶如以刀割不淨物刀則不淨以不淨刀更割餘物能令餘物不淨又如水洗不淨物水則不淨若以此水更洗餘物物則不淨如是以道斷諸煩惱道則不淨若以此道生於涅槃亦是不淨言道是不淨此見名邪見是其自性

見道斷是其對治若言滅是不淨此見名邪見是其自性見滅斷是其對治見道斷邪見緣道生故若道智道忍生時斷見滅斷邪見亦如是無我見我者乃至廣說云何無我答曰一切諸法無我彼諸外道以何事故見我答曰愚於來去威儀法故彼作是說若無我者誰來誰去誰住誰坐誰屈誰申耶以有我故能來去住坐屈申復次若無我者則無見聞嗅香知味覺觸憶念以有此事必知有我彼無我見我此名身見是其自性見苦所斷是其對治此見緣苦生乃至廣說我有二種一假名我二計人我若計假名我則非邪見若計人我此則邪見問曰此中但說我見何以不說我所見答曰我見是顛倒性我所見非顛倒性復有說者我見是根本若說我見當知亦說我所見復有說者以有我見得有所見若說我見當知亦說我所見已見已所見亦如是問曰以何等故不說我見無我名為邪見答曰以無我故復有說者若我

見無我是則正見不名邪見非因見因乃至廣說問曰彼云何非因見因答曰謬見因故如農夫種殖秋大獲實彼作是言此皆尸利夜天思施夜天舍摩夜天恩之所與若生男女彼作是言此皆難陀天難陀婆羅天之所與若富貴者生男女彼作是言此皆是毗紐天摩醯首羅天之所與彼作如是謬見於因非因計因此名戒取是其自性見苦所斷是其對治此戒取緣苦生故還見苦斷問曰無因見因是亦名謬因云何非邪見答曰尊者須靈說若謬無因是名邪見彼不言無因非因計因故非邪見
有因无因見乃至廣說諸外道以何事故言無因耶答曰見內外所有諸物有種種相故彼作是言誰鑿河誰積山誰織刺誰來畫禽獸故說是偈誰能造刺織來畫諸禽獸此皆無因作世無自在者
彼有因無因見此名邪見是其自性見集所斷是其對治此見緣集生還

阿毘達磨沙門論卷第四 第三張說

見集斷乃至廣說問曰以何等故此
中說謗因邪見見集斷見健度中
說謗因邪見當言見集見道斷答曰
或有說者彼作經者意欲令乃至廣
說復有說者此中不說一切因義彼
說一切因義復有說者此中謗生果
因彼中說者謗生果不生果因若說
涅槃無因此豈非正見耶復有說者
此中說謗苦因彼中說謗苦不苦因
復有說者此中無謗道因義是故不
說是謗道邪見唯有謗集因義是以
說是謗集邪見有作無見乃至廣說
云何為有答曰四謗是也彼諸外道
以何事故言無謗耶答曰以有我見
故言無謗彼作是說我無有苦是則
謗苦我无有因是則謗集我若無滅
是則謗滅若無有滅則无對治如喜
法中作如是言此陰是苦無我生信
苦心言有苦謗此苦有因生信集心
言有集謗若苦有滅生信滅心言有
滅謗滅若有對治生信道心言有道
謗彼有作無見此名邪見是其自性
見苦集滅道所斷是其對治此見緣

阿毘達磨沙門論卷第四 第三張說

四諦生還見四諦斷乃至廣說問曰
以何等故邪見不緣虛空非數緣滅
答曰或有說者若法是陰是陰因是
陰滅是陰對治邪見則緣虛空非數
緣滅非陰因滅對治是以邪見不緣
復有說者若法是苦是苦因是苦滅
是苦對治邪見則緣虛空非數緣滅
與上相違是故邪見不緣復有說者
若法是煩惱是出要邪見則緣虛空
非數緣滅與上相違是故不緣復有
說者若法是無漏正見所緣亦為邪
見所緣虛空非數緣滅不為正見所
緣邪見亦不緣如邪見正見明非明
智非智決定疑信誹謗當知亦如是
問曰若言無虛空非數緣滅此心為
何所緣答曰即緣虛空非數緣滅名
所以者何此無深重心如諸煩惱出
要法問曰為是何智答曰此是思惟
所斷不隱沒無記邪智有作无見者
有有三種一相待有二處所有三實
有相待有者因有故有無因无故有
有處所有者如此處有彼處無實有
若此實有此實無復有說者

阿毘達磨沙門論卷第四 第三張說

有有二種一物體有二施設有物體
有者謂五陰施設有者謂男女等謗
若有二種一謗物體二謗果若謗集
者謗物體謗因若謗滅者謗物體不
謗果若謗道者謗物體不謗因或有
說者亦謗因
無作有見乃至廣說問曰何以作此
論答曰或有說者應作是說若無作
有見當言是身見見苦斷復有說
者應作是說無作有慧所以者何此
非見性復有說者應作是說此非是
見所以者何五見不說故而不說者
彼有何意答曰欲作問答故如說無
作有見此是何見是名為問答曰此
非是見是名為答自有雖無是事而
有問答如十門中未知欲知根知根
知已根無漏無為法亦問幾使所使
此亦是問答曰不為使所使此亦是
答如彼雖無是事而有問答此亦如
是無有是事而作問答無作有見此
是何見答曰此非是見是邪智問曰
云何邪智答曰或有說者是思惟所
斷不隱沒無記法如行正路作非路

想如行非路作正路想如男作女相
女作男想如是等想是也復有說者
此智亦有隱沒無記所謂與揚相應
者如彼梵天作如是說我是大梵諸
梵中尊我能造化此是邪智所以者
何無有住見諦所斷心能作是言者
應作是說如前說者好是思惟所斷
不隱沒無記法問曰若然者達智捷
度如說云何邪智謂滌汗慧答曰不
與彼相違所以者何無知有二種所
謂實義假名實義者與無明使相應
是諸阿羅漢已斷盡假名者如見机
謂是人等者阿羅漢辟支佛亦有唯
有如來等正覺二事俱盡
有四倒所謂常樂淨我為相似法所
覆故不知無常為適意威儀法所覆
故不知苦為皮膚所覆故不知不淨
為所作事覆故不知無我問曰此四
倒性是何答曰是慧性問曰若是慧
者此五見幾是倒幾非倒答曰二見
半是倒二見半非倒二見半是倒者
身見見取及邊見所攝常見二見半
非倒者邪見戒取及邊見所攝斷見

問曰以何等故二見半是倒二見半
非耶答曰以三事故故名倒一轉行二
增益三性倒邪見斷見雖轉行性倒
而非增益所以者何是壞物性故戒
取雖轉行雖增益性非是倒所以者
何有少相似法故亦說有色界道能
離欲界欲有無色界道能離色界欲
此是倒自體是我是物是相是分是
性已說自體所以今當說以何等故
名為倒答曰倒有所增故名倒此四
倒唯見苦斷所以者何緣苦生故還
見苦斷復次此倒緣果生還以見果
慧斷復次身見見苦所斷性是倒若
身見斷亦斷復次苦廣若於廣苦有
錯謬者賢聖所呵如人盡日錯謬人
之所呵三諦微細若於微細有錯謬
者不深呵責如於夜中有脫失者則
世人不深呵責復次行者已見苦未
無倒心若當行者見苦已不見集者
無有是處為分別故設見苦已更不
見餘諦若問彼言此陰為是常為是
無常彼定答言是無常乃至無一刹
那得住者若問為是苦為是樂彼定

答言是苦猶熱鐵丸若問為淨為不
淨彼定答言是不淨猶如糞聚若問
為有我無我耶彼定答言無我以無
作者無被作者無受者故如草木糞
掃等

阿毗曇婆沙論卷第四

甲辰歲高麗國奇大藏都監本

勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第五 投

迦旃延子造 五百譯漢

北京天竺沙門淨德跋盧共道泰等譯

雜度智品第二

頗有一智知一切法耶如此章及解章義是中應廣說優波提舍問曰何以作此論答曰為止他義故如摩訶僧祇部作如是說自體能知自體如燈是照性能自照亦能照他彼智亦亦是智性能自知亦能知他摩摩搗部作是說智能知相應法沙塞部作是說智能知共有法彼作是說智有二種一時共生一與心相應一不與心相應心相應智知心不相應法心不相應智知心相應法犢子部作是說人能知非智為止如是諸異義故而作此論頗有一智知一切法耶答曰無也若復有此智生一切諸法無我此智何所不知耶答曰不知自體是為便止摩訶僧祇意不知相應便止摩摩搗部意不知共有便止沙塞部意以智知不以人知便止犢

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第二 投

子部意此中作問作答作難作通如說頗有一智知一切法耶此則是問答曰無也此則是答若復有此智生一切諸法無我此智何所不知此則是難答曰不知自體不知相應不知共有此則是通問曰誰作此問誰作此答或有說者毗婆闍婆提問育多婆提婆提答如毗婆闍婆提問育多婆提言頗有一智知一切法耶育多婆提答無也毗婆闍婆提復難若此智生一切法無我此智何所不知育多婆提作如是通不知自體不知相應不知共有復有說者弟子問師答復有說者無有問者无有答者但作經者有如是意若有人問頗有一智知一切法我當答無也彼復作此難若此智生一切諸法無我此智何所不知我當答言不知自體不知相應不知共有此中說一智者是一剎那智是故說不知自體乃至廣說若作是說此十智中頗有一智知一切法耶可作是答有謂等智是也如是九八七六五四三亦如是若作是說此二智

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第三 投

中頗有一智知一切法也答曰有謂等智也頗即彼等智能知一切法不答曰知若一剎那須等智除自體相應共有能知餘一切法次第第二剎那生能知前剎那等智及相應共有是故等智二剎那須一智能知一切法上言一智不知者言一剎那一智問曰以何等故自體不知自體答曰或有說者諸法除自體於他有緣生義自體於自體無長无損無害无利无育養無壞无增無減无因無緣无次第復有說者若自體知自體者則與世間現喻相違猶如指端不能自觸如眼瞠黑不自見黑如刀不自割是故自體不知自體復有說者若自體知自體者則無二屢法如世尊說眼綠色生眼識乃至意緣法生意識復有說者若自體知自體者則無三等觸如世尊說眼綠色生眼識是三等觸然有此觸生是以無有自體能知自體復有說者若自體知自體者則無邪見若邪見能自知我是邪見此則正見不名邪見復有說者若自體

知自體者此智畢竟性能自知不能
知他然能知他是故不知自體復有
說者若自體知自體者則無取所取
如取所取智所知亦如是復有說者
若自體知自體者云何知耶為知自
體是自體為知他體亦如知自體耶
為知他體是他體為知自體亦如知
他體耶若知自體是自體若知他體
是他體是則為正若知自體如知他
體是則為邪若此智生能知自體亦
知他體者一智則有二作相有二作
相則有二智有二智則有衆多自體
問曰若自體不知自體者摩訶僧祇
論云何通答自此論不必須通所以者
何此論非修多羅毘尼阿毘曇中說
不可以世俗現喻難賢聖法賢聖所
作法異世俗所作法異若必欲通者
當云何通答曰應說其喻過若喻有
過所喻法亦有過云何喻有過答曰
燈無根元心非衆生數彼智亦非根
非心非衆生數耶復次燈衆微塵一
所成彼智亦衆微塵所成耶若不尔
者則不相似復次如燈體性是照不

若是照性復何所照若體性非照應
當是闇則無明性為破闇故取燈若
燈體性是闇則有大不相似過以何
等故不知相應答曰同緣一法生故
是諸心心數法同緣一法生以同緣
一法故不能展轉相緣如衆多人仰
視虛空不能展轉自相見面彼亦如
是復次若慧緣自相應受彼受為自
緣為緣他若自緣者有上自緣之過
若緣他者則不與慧共同一緣以何
等故不知共有法答曰以逼近故如
以銅籌威安闍鄰藥著於眼中以逼
近故眼不得見問曰云何名共有法
答曰彼迴轉身口業生住無常是也
西方沙門作如是說云何共有法慧
生時所依陰身是共有法問曰如汝
所說慧生時所依身是共有法若然
者眼識生則不自見身衆色差別如
眼識餘識亦尔彼作是說五識生時
能各自緣所依意識不能問曰意能
緣一切法汝先言不能是則不然復
次若慧生時所依身是名共有法者
則有大過何以知之如苦忍生時便

於自身不得決定是名於苦得少決
定彼作是言若苦法忍不盡決定苦
法智生盡得決定如道法忍不盡決
定道法智生盡得決定彼亦如是者
彼不應作是說所以者何於道得決
定時異於苦得決定時異問曰其事
云何答曰如道諦所斷邪見惣誇一
切道欲令於道少分決定無有是處
為分別故設使於道少分決定便能
斷謗道邪見何況盡決定唯除一刹
那相應共有法如身見或計色是我
乃至計識是我若苦法忍生時於所
依身不得正決定者所緣身我見則
不應斷所以者何以苦忍不見我見
所緣身故如身見於苦諦所斷煩惱
為首若其不斷則餘結不斷餘結不
斷則無於苦究竟得正決定若於苦
不得究竟正決定於集滅道亦不得
究竟正決定以是事故苦法忍現在
前於所依身亦見是苦得正決定何
以知之如說苦法忍所緣世第一法
亦緣彼世第一法緣欲界五陰盡無
有餘

阿毘達磨沙門論卷第五 第二二說 觀

頗有一識識一切法乃至廣說問曰
以何等故智後次說識答曰或有說
者彼作經者意欲介乃至廣說復有
說者此是經論舊法如經說長老摩
訶拘都羅往長老舍利弗所問言長
老舍利弗所言智者云何為智次作
是問所言識者云何為識乃至廣說
如彼伽羅都論中說云何知法次問
云何識法如此義等先說智次說識
如尊者摩摩難提說若以智以識有
所觀察此事必定彼作經者亦隨順
舊法是以先說智次說識復有說者
識即智智即識唯長一字何者闍那
秦言智毗闍那秦言識長一字者所
謂毗也為斷如是有欲說差別義故
先說智次說識復有說者以此俱是
根本法故增長法中識為根本寂滅
法中智為根本復有說者俱是元首
法故如說道品法中誰為元首所謂
智也生死法中誰為元首所謂識也
復有說者此俱是依法故如說依智
不依識亦說如行五根識盡依意識
復有說者若說智則說教法所未說

阿毘達磨沙門論卷第五 第八說 觀

者唯是心是故先說智次說心復有
說者十二入中二入能緣所謂意入
法入若說智即說法入若說識即說
意入復有說者此六識各別行境界
如眼識識色耳識識聲鼻識識香舌
識識味身識識觸意識識法為止
如是有欲說意識能緣一切法故次
智說識復有說者智能緣一切法故
次智說識復有說者智能緣相別
相識唯緣別相為止彼人意欲說識
能緣相別相故次智說識復有說
者智行相不相似境界識唯行相
似境界為止彼人意欲說識行相似
不相似境界故次智說識復有說者
欲止積子部意故彼說智是道支識
是有枝彼依佛經作如是說識緣名
色故知是有枝云何聖道所謂正見
乃至正定是故說智是道支為止如
是意欲說智識俱是有枝俱是道支
故次智說識復有說者止辭喻者意
辭喻者說智之與識是次第生法不
一時生為止彼人意故作如是說若
此智生一切法無我此智何所不知

阿毘達磨沙門論卷第五 第九說 觀

此智必有相應識便止彼人識智次
第生意故如智能緣一切法無我識
亦如是餘文如上說頗有一識識一
切法此中亦有問有答有難有通應
如智文說如說有緣一切法無我行
問曰此何處經中說答曰如偈說
若能以智觀一切行無我能生厭苦心
是道得清淨
此偈當知說諸行無我問曰如說能
生厭苦心此云何能緣一切法答曰
有說者初半偈說一切法無我行後
半偈說緣苦諦行復有說者初半偈
是觀行時後半偈說是見苦時復有說
者此偈舉說緣苦時無我行所以者
何無漏法非是可厭法問曰若然者
云何是緣一切法無我行答曰一切
有二種有少分一切有一切一切此
中說少分一切非一切一切餘經亦
說一切皆熾然無漏法不熾然當知
說少分一切彼亦如是說少分一切
復有說者餘經亦說一切行無常一
切行無我涅槃寂靜此經即說一切
法無我行評曰且置佛經說與不說

如是說者好應有緣一切無我法行所以者何行者在初行地必有如是觀現在前是以說之問曰如空行亦能緣一切法此中何以不說答曰或有說者彼作經者意欲令乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者如空行有所以空有所以不空有所以空者如自中無他有所以不空者以自故不空無我行无如此分別是以尊者須空作如是說或不說一切諸法悉空問曰以何等故有漏無我行能緣一切法無漏无我行唯緣於苦吞曰或有說者有漏無我行於觀行中勢用勝無漏无我行得正決定時自分中勝如初觀行時行者必觀一切法是無我是以有漏無我行勢用勝能緣一切法無漏无我行於自分中明了故勝是以不緣一切法復有說者無漏無我行能對治四倒如四倒所緣彼無漏無我行亦緣有漏無我行不能對治四倒是以能緣一切法復有說者无漏觀諦有分齊有漏觀諦無分齊

復有說者無漏者對治煩惱非一切法是煩惱性有漏者不對治煩惱是以能緣一切法問曰如有漏無我行不能盡緣一切法彼作是念一切諸法無我云何非是邪也答曰或有說者彼緣多分不緣少分緣多分者如大海水少分不緣者如海水一滯復有說者隨其所行隨其境界盡緣自體相應共有非其所行非其境界是以不緣問曰緣一切法無我行體性是何答曰慧是體是性乃至廣說已說體性今當說所以名無我行答曰此行無我法故名無我行

界者在欲色界無色界中亦有緣一切法無我行而不能普緣一切法地者在七地謂欲界未至禪中間根本四禪空處亦有而不能緣一切法問曰為能緣幾所法答曰緣四無色陰諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數緣滅諸無色非數緣滅及虛空虛空與眾生若言是一若言是異彼空處無我行盡能緣識處亦有無我行而不能緣一切法問曰能緣幾所法答曰緣三無色陰諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數緣滅除一切虛空彼識處无我行盡能緣不用慮緣二地非想非非想慮緣一地餘如上說復有說者空處無我行能緣如上所說法復緣五地非數緣滅四無色第四禪如是識慮緣四地不用慮緣三地非想非非想慮緣二地非數緣滅評曰不應作如是說如前說者好所依身者依欲色界身初生依欲界身後依色界所以者何初生依欲界身命終生色界依色界身重起現在前行者唯行無我行緣者緣一切法念慮者環緣法念慮智者等智三昧相應者不與三昧相應根相應者三根相應謂喜樂捨第三禪與樂根相應初禪二禪喜根相應未至中間禪及第四禪捨根相應欲界二根相應謂喜捨問曰如善憂根相應能緣一切法此中何以不說與相應答曰體性相違無我行體性欣尚憂根體性愁悴是以不與相應世者當言在過去未來

阿毘曇沙門論卷第五 第十三段 授 得 末

現在緣世者緣過去未來現在及非
世法善不善無記者當言善緣善不
善無記者當言三種緣欲色無色界
繫者當言欲色界繫亦无色界繫緣
欲色無色界繫法者當言緣欲色無
色繫法亦緣非繫法是學无學非學
非無學者當言非學非無學緣學无
學非學非无學者當言三種緣見諦
斷修道斷不斷者當言修道斷緣見
道斷法修道斷法不斷法者當言三
種緣緣名緣義者當言二俱緣緣已
身緣他身者當言緣己身他身亦緣
非己非他聞慧思慧修慧者當言是
三種慧欲界是聞慧思慧色界是聞
修慧無色界是修慧方便得生得者
當言是方便得是生得如色界聞慧
可言是方便亦可言是生得云何言
方便得答曰如於此聞修惣相別相
生彼則得若不修習雖生彼不得云
何亦可言生得答曰此雖修習不生
彼聞不名生得欲界命終生二禪中
二禪命終生初禪中彼為得不答曰
或有說者不得所以者何以遠故若

阿毘曇沙門論卷第五 第十四段 授 得 末

即二禪得修習生初禪中則得初禪
命終生二禪中初禪地法蓋捨二禪
命終還生二禪彼為得不答曰得欲
界命終生無色界中无色界命終還
生無色界中彼為得不答曰或有說
者不得以遠故復有說者若即無色
修習還空無色界則得問曰為是聖
人能生此法為凡夫人能生此法答
曰聖人亦能凡夫亦能凡夫有二道
有內道凡夫有外道凡夫何道凡夫
能生此法答曰內道亦能外道亦能
內道凡夫亦方便得亦生處得外道
凡夫唯生處得復有說者外道凡夫
唯生處得不起現在前所以者何以
計我故
問曰云何起緣一切法無我行現在
前答曰生欲界中起現在前時緣一
切法生欲界中起色界者現在前亦
緣一切法若生初禪不入定現在前
時亦緣一切法若入定現在前時緣
初禪乃至非想非非想處生初禪起
二禪三禪四禪者現在前亦緣初禪
乃至非想非非想處若生二禪不入

阿毘曇沙門論卷第五 第十五段 授 得 末

定現在前時能緣一切法若入定現
在前時緣二禪乃至非想非非想處
若生二禪起三禪四禪者現在前亦
緣二禪乃至非想非非想處生三禪
四禪亦如是無色中緣一切法無我
行若生欲界若生色界若生無色界
現在前緣一切法如上說問曰欲界
者緣法多色界者緣法多答曰色界
者若不入定所緣與欲界等若入定
欲界者多非色界者所以者何不自
緣定共色故應作是說不入定時無
有不緣一切色身念處無有緣一切
受受念處無有緣一切心心念處無
有緣一切法法念處
問曰一切法無我行為是欣尚行為
是厭離行若是欣尚行者云何緣若
集若是厭離行者云何緣可欣尚法
答曰應作是說是欣尚非厭離行問
曰若是欣尚行者云何能緣苦集答
曰雖緣苦集故是欣尚行所以者何
設使彼多緣有漏法少緣無漏法而
於無漏法故是欣尚行如銅錢積上
置一金錢銅錢雖多得一金錢猶生

欣尚彼亦如是問曰此行為斷結不耶答曰不斷問曰若不斷結何用起現在前答曰欲令心猛利故心若猛利能入聖道

問曰空行無我行有何差別答曰對治我是無我行對治我所是空行復次對治五我見是無我行對治十五我所見是空行復次對治已見是無我行對治已所見是空行我愛我所愛亦如是復次陰非是我是無我行我不入陰中是空行復次見眼無我生悅適是無我行見我不入眼中生悅適是空行乃至意入亦如是復次性空義是無我行行空義是空行頗有二心展轉相因耶問曰何以作此論答曰為止外道意故外道作如是說後心是前心因所以者何如水流時後水能逼前水駛流如是法生未來世法逼駛現在現在逼駛過去如是未來法是現在因現在法是過去因為斷如是意故明後心非前心因若當後是前因者則連內外因緣生法如世尊說無明緣行乃至生緣老死若

後是前因應當行緣無明乃至老死緣生如說眼緣色生眼識若後為前因應當緣眼識生色如父母是兒因若然者應兒是父母因違如是等內緣生法云何與外緣生法相違如種子為牙因乃至花為果因若然者應牙為種子因乃至果為花因若後為前因復有大過何以故不作業而受果已作業而無果故云何不作業而受果答曰如先受善不善果然後作善不善業先受律儀不律儀戒果然後受律儀戒先受阿毗地獄果然後作五逆業先受轉輪聖王果然後修轉輪聖王業先得阿耨多羅三藐三菩提然後行諸波羅蜜若余不作業而受果已作業應無果作業而無果則無解脫出要之道若後是前因則有如是大過復次所以作此論者如摩訶僧祇部說二心俱生為止如是意故作此論復次或有說者言因緣無體性今欲分明因緣體性故作此論頗有二心展轉相因耶答曰無耶所以者何無有一人前後二心俱生復

有說者言前者諸過去心無二俱生者言後者諸未來心無二俱生者是故答言一人前後二心不俱生復有說者言前者除過去世言後者除未來世不俱者欲明現在一刹那無二心俱生若作是說無有一人前後二心俱生此則止二心俱生者意次作是說非未來心與前心因此則止後與前作因者意復有說者若作是說無有一人前後二心俱生此則止相應共有因義次作是說非未來心與前心因此則止相似因一切遍因報因義此中依五因作論故答曰無若依六因作論者應答言有以有所作因故如二心二受二想二思二觸二作意二解脫二念二定二眼乃至二身二命根二身種類如是等則無展轉因義

頗有二心展轉相緣乃至廣說問曰不應先作是論應先作此論以何等故一人前後二心不俱生然後應次作此問頗有二心前後展轉相緣應作是說而不說者有何意耶答曰或

阿毘曇沙門論卷第十九

有說者復作經者意欲余乃至廣說復有說者論有二種一是根本二是傍生諸作是問頗有二心展轉相因頗有二心展轉相緣此是根本論以何等故一人前後二心不俱生是傍生論是以先論根本次問傍生復有說者阿毘曇應以相求不以次第若前若後俱無有過但莫違其相不應責次第頗有二心展轉相緣問曰何以作此論答曰前說無有二心展轉相因亦謂二心無展轉相緣義欲斷如是疑故而作是論頗有二心展轉相緣耶復有說者或有言境界緣無體性為止彼人如是意欲分明境界緣有實體性故作此論問曰頗有二心展轉相緣耶答曰有問曰若答言有此言便足所以者何如說若法是被境界緣或時不作境界無有是事以何等故復作是說若生无當來心耶答曰不應作是說所以說者欲饒益弟子今受義時分明了了故頗有二心展轉相緣耶答曰有若發意思惟無有未來問曰其事云何答曰邪見

阿毘曇沙門論卷第二

生言無未來次後復生邪見言無過去邪見亦言無過去諸法是名二心展轉相緣邪見次生身見身復計過去邪見為我如身見邊見計斷常亦如是見取計過去勝第一戒取計淨能至解脫計是乘疑猶豫計二里想受計好妙適意志計不好妙不適意慢計自高自舉無明於彼愚冥不知如是等名染汙心展轉相緣善心云何答曰如正見計過去是無常苦空無我因集有緣是有是性分是有因是有緣如是等名善心邪見展轉相緣不隱沒無記心云何答曰非是巧便非是不巧便是名無記心邪見展轉相緣若發意思惟有未來其事云何答曰如正見生言有未來次後生正見言有過去亦有過去諸法是名二心展轉相緣身見計過去正見為我乃至不隱沒無記緣過去正見亦如是若發意思惟無未來道問曰何以復作此論答曰先說有漏心相緣今欲說無漏心相緣問曰其事云何答曰若發意思惟無未來道此

阿毘曇沙門論卷第五

心與邪見相應緣無未來道後得正決定緣過去法作无常苦空無我因集有緣此中言後時者遮一念遮相續不限時不限身不限無始已未以何等故不限時答曰或有初夜謗道中夜得正決定中夜謗道後夜得正決定或有後夜謗道晝得正決定有晝謗道夜得正決定或有一日一夜謗道一日一夜得正決定如是半月一月一時一歲乃至一身當知亦如是若發意思惟有未來道此心與正見相應緣有未來道次後生無漏道緣過去正見是無常苦空无我因集有緣如是正見緣未來道未來道生還緣正見是名展轉相緣後時者如說惣相觀後能入聖道者遮一刹那頃不限相續不限時不限身乃至不限無始生死已來如說三種正觀後能入聖道不限一刹那頃乃至不限無始生死已來如二知他心智亦展轉相緣問曰何以復作此論答曰前說已身相緣法今欲說他身相緣法故如二知他心展轉相緣問曰此中

為說何等二知他心答曰此中說根同同利根同中根同下根同是初禪地他心智乃至第四禪地他心智同有漏同無漏同是法智分同是比智分問曰彼云何相緣答曰俱緣彼心不緣彼心所緣若緣心所緣是則自緣心不名緣他心問曰此中為說何等知他心智答曰此中說得證他心智通者問曰亦更有餘能知他心智此中何以不說答口或有說者彼作經者意欲亦乃至廣說復有說者此應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者此中說名義俱好者復有說者若體性是通若體性是修若是離欲得若是四支五支禪果此中說之復有說者若智知他心如實無課是中說之因此事故擾動智海如二心展轉相緣諸數法亦如是亦應分別五識種界善染汗不隱沒無記威儀工巧彼五識不能展轉相緣各行境界故意識能展轉相緣一切法故苦諦所斷心與真諦所斷心能展轉相緣苦諦所斷心與修道所斷

心展轉相緣集諦所斷心與修道斷心展轉相緣滅諦所斷有漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣使無漏緣使不能緣有漏緣使道諦所斷有漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣使無漏緣使不能緣有漏緣使無漏緣使於道展轉相緣修道所斷善不善隱沒無記能緣五行所斷心其餘修道所斷長轉相緣不斷心如苦忍苦智集忍集智能緣五行所斷心道緣道隨其所應展轉相緣界者欲界色界展轉相緣欲界不繫法展轉相緣欲界無色界無色界無色界無色界及不繫心展轉相緣善者能緣三種善染汗不隱沒無記染汗能緣三種善染汗不隱沒無記善報無記心緣三種善染汗不隱沒無記不善報元記無展轉緣所以白何意地無不善報元記如說斷業身受受報非心耶答曰有諸不善業威儀無記心展轉相緣其事之何人曰威儀有二種一是威儀二是威儀心威儀者謂色香味觸威儀心者能起威儀心是也四識是

威儀方便非起威儀心意識是威儀方便亦是起威儀心彼四識能緣威儀不能緣起威儀心意識能緣威儀亦能緣起威儀心復有說者因威儀心更生意識能緣十二入是能展轉相緣工巧無記心展轉相緣其事云何答曰工巧有二種一是工巧二是工巧心工巧謂色聲香味觸工巧心者能起工巧心者是五識是工巧方便非起工巧心意識是工巧方便亦是起工巧心五識能緣工巧不能緣起工巧心意識能緣工巧亦能緣起工巧心復有說者因工巧心更生意識能緣十二入是能展轉相緣邪見或以因謗果或以果謗因或以果謗因或以因謗果云何以因謗果如說此善惡業無果報云何以果謗因如說是人諸所受報無因元緣云何不以果謗因眾生煩惱无因無緣云何不以因謗果如說無過去未來現在是名不以因謗果此邪見苦諦所斷先說二心展轉相因展轉相緣者此中說二緣義所謂因緣境界緣

阿毘曇毗婆沙論卷第五 第二十五段

問曰以何等故此中不說次第緣成勢緣耶答曰或有說者彼作經者意欲尔乃至廣說復有說者廣說而不說者當知此是有餘之說復有說者此義以入彼所說中其事云何若說因緣當知已說次第緣所以者何如說二心無展轉相因當知二心亦無次第緣若說境界緣當知亦說威勢緣所以者何如說二心展轉相緣當知二心亦展轉威勢緣是名已入彼所說中

阿毘曇毗婆沙論卷第五

印展歲高僧國分司檢都監奉

勅彫造

阿毘曇毗婆沙論卷第六

迦旃延子造 五百篇漢釋

抄

雜度智品之二

北凉天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

以何等故一人前後二心不俱生問曰何以作此論答曰此是傍生論所以者何前說二心不得展轉相因何以故無有一人前後二心俱生故雖有是說未說所以今欲說之故作此論以何等故一人前後二心不俱生者答無第二次第緣此說心心數法依次第緣生未來世法依現在世法和合則生不和合則不生現在若與未來次第則生不與次第則不生復有說者以何等故一人前後二心不俱生乃至廣說答曰眾生法今一一心次第生不得有二所以者何無第二次第緣故復有說者此說前如兩鞅相繫以何等故無第二次第緣答曰眾生一一心次第生不得有二以何等故眾生一一心次第生不得有二答曰無第二次第緣是名展轉更

阿毘曇毗婆沙論卷第六 第二十三段

相答義如現在有一次第緣未來上一心是中應說如園中閉眾多羊門狹小喻如羊圍狹小門中一一羊出彼心心法生亦復如是現在一剎那與未來剎那開次設現在世有眾多無故現在一剎那與未來一剎那開次作義者說曰以何等故二心不俱生答曰或有說者如命根是一剎那依命根心亦一剎那是故不俱復有說者如身根是一剎那是故不俱復有一剎那是故不俱復有說者若二心俱生則心不可調伏如今一心猶剛強難伏何況二心復有說者若二心俱生者則一時有煩惱出要一心煩惱一心出要若尔者則無解無離無乘如是等過復有說者若二心俱生何妨有三若有三者則三界身可一時受若三界一時受身則破界若界破一人亦是欲界亦是色界无色界若然則無解脫乃至廣說若三心俱生何妨有四若有四心則可一時受四生身若然者則壞四生一身亦是

胎生亦是淨生亦是濕生亦是化生

則無解脫乃至廣說復有說者若四
俱生何妨有五若有五者則可一時
受五道身若然者則三道壞若五道
壞地獄身乃至即是天身乃至廣說
若五俱生何妨有六若有者則可一
時緣六根義乃至廣說若不妨六乃
至百十未來世中一時俱生一剎那
生一剎那滅若然則無未來以有未
來則有現在以有現在則有過去若
無未來則無現在若無現在則無過
去若無過去則無有為若無有為則
無無為若無有為無為則無一切諸
法有如是等過不得二心一時俱生
問曰如衆多數法一時生無如上等
諸過若當二心如數法一時生者復
有何過答曰如一次第緣與未來一
心和合以一心和合故衆生一一心
生復有說者如作觀與未來一心和
合以一心和合故衆生一一心生若
有二心俱生應有二受俱生若有二
受則破衆生身法若破衆生身法則
有二種身若有二身則有十陰以有

如是過故二心不得俱生

問曰次第緣體性是何答曰如波伽
羅那說除過去現在阿羅漢取後心
諸緣過去現在心心數法是也復有
說者諸過去現在心心數法是次第
緣體性問曰若然者阿羅漢取後心
無次第緣義云何名次次第緣耶答曰
不以阿羅漢取後心過故餘心不生
更有餘事故今後心不生若當生者
能與次第緣問曰次第緣者有何相
耶答曰所言體性即是其相所言相
者即是體性一切諸法不可離體性
別立其相尊者須查說曰相避義
是次第緣復有說者發跡相避義是
次第緣復有說者能生心義是次第
緣復有說者心相續義是次第緣復
有說者能取義是次第緣復有說者
心勢用義是次第緣尊者佛施提婆
說曰次第生心相是次第緣復有說
者未生剎那令剎那生是次第緣阿
毘曇人說曰異相法令俱生是次第緣
復有說者未生法似自己是次第緣
已說次第緣體相未說所以以何等

故名次第緣答曰等無開義是次第

緣問曰若然者心與心作次第不與
數法作次第耶數法與數法作次第
不與心作次第耶答曰如說相似法
沙門所說心與心作次第受與受作
次第如是說者則有過所以者何貪
欲心還與貪欲心作次第瞋恚還與
瞋恚還與瞋恚還與瞋恚還與瞋恚
還與不善無記還與無記如是說者
則無解脫涅槃如是說者好所謂心
與心作次第亦與數法作次第數與
數作次第亦與心作次第前心聚與
後心聚作次第問曰若心與心作次
第則相隨順非數法耶若數法與數
法作次第則相隨順非心耶答曰若
如說相似法沙門所說心隨順心數
法隨順數法評曰不應作是說作如
是說者好所謂心與數法作次第數
法與心作次第前心聚與後心聚作
次第等無差別猶如豆聚如波伽羅
那所說若法與彼法作次第或時不
作次第耶答曰有若彼法未生問曰
此說未生為前者耶為後者耶為如

前法未生後法不名次第若生是次第耶復如後法未生前法不名有次

可毗摩羅沙論卷第六 第六段

第若生是有次第耶如世第一法若法忍作次第為如世第一法未生若法忍不名次第若生是次第耶復如若生是有次第耶若前法未生後法不名次第若生是次第者有心時可余無心時云何可余如入無想定滅盡定若一七若過一七出定心與入定心名為次第彼第二剎那心必生所以者何若法與彼法能作次第緣果無有衆生无有法無有呪術无有藥草无有佛無有辟支佛无有聲聞能遠此法使第二剎那心令不生者若然者二定則無體若當後法未生前法不名有次第若生是有次第若然者則苦法忍未生世第一法不名有次第何故說未生耶或有說者應作是說前法未生不名次第問曰若然者有心時可余無心時云何答曰有心時已余無心時亦可余其事云何如入無想定滅盡定彼入定心定

初剎那亦取果亦與果諸餘剎那及出定心但名取果彼入定心滅在過去定餘剎那及出定心其現在者與果彼不應作是說所以者何次第緣義無有異時取果異時與果即與果時取果問曰若與果時取果有心時可余無心時云何答曰如入無想定滅盡定彼入定心與定初一剎那取果與果彼滅在過去定餘剎那及出定心若現在前取果與果若作是說則無異時取果異時與果問曰若然者過去法則有所作答曰雖過去有所作能取果與果而無有果過去世見色乃至知法無如是作事與果取果可有是事復有說者後法未生前法不名次第後法若生則前法名次第問曰若然者若法忍未生世第一法不名次第耶答曰可名次第不名次第緣若苦法忍等是名次第亦名次第緣如次第次第緣次第有次第相續有相續依有依當知亦如是

可毗摩羅沙論卷第六 第七段

問曰未來世中有次第緣不耶若有者諸法應未來世中已次第修修正

方便則無有用所以者何聖道於未來世已有次第時到則生修正方便復何所為復有大過何以故無有若伏貪欲生不淨觀如是亦不能割伏一切煩惱生對治觀若亦則無解脫涅槃乃至廣說若無者八分經云何通如說是人十二劫不墮惡趣乃至二十劫云何知三孽差別是現法報是生法報是後法報何故一切時世第一法但生苦法忍何以不生乃至盡智等諸法何故會剛喻定但生盡智不生餘法答曰應作是說未來世中無次第緣問曰若無者則無前說諸過此八分經云何通答曰世尊觀過去現在以比相亦知未來世其事云何答曰世尊觀過去世見彼衆生修如是業亦所劫中不墮惡道見此衆生修如是業亦所劫中當不墮惡道見諸衆生於過去世修如是業於現世中受如此報見諸衆生於彼造業若受生報若受後報見諸衆生於此造業若受現報若受生報若受後報復有說者衆生有相是心不相應

可毗摩羅沙論卷第六 第八段

報復有說者衆生有相是心不相應

阿毗曇沙婆論卷第六 第八段

行住衆生身中世尊不固禪定神通能知衆生身中有此法者今所初中不墮惡道即見此相如是衆生受現法報次受生報復受後報評曰不應作是說若作此說明如來者有此相智無了達智應作是說佛世尊有了達智能知未來雖未來法亂無定次第如來以明淨智能知未來亂法无定次第知諸衆生造如此業經余所劫不墮惡道受於現報次受生報復受後報是實無累如善取法知於榮聚明了無謬何况如來有自然智問曰以可等故世第一法次生苦法忍不生乃至盡智等諸法答曰此名數定事相不定所以者何苦法忍法在於六地未知為何地苦法忍三根相應不知定與何根相應行於四行不知定行何行如住增上忍時地行根定到部不定所以者何有多剎耶故不知生者是何剎耶次第緣亦不定住世第一法時有五事定地根行次第剎耶是名數定事相不定復有說者若法依前法相續生不必次第

阿毗曇沙婆論卷第六 第九段

緣猶如外物無次第緣依於前法相續而生如牙依前種相續得生乃至果依前花相續而生內法亦余不自次第緣依於前法相續而生苦法忍依世第一法故相續而生餘乃至盡智不依世第一法故是以不生金剛喻定亦應如是通然未來世法屬於現在若於現在和合則生若不和合不生世第一法後能生修道無有是處以分別故設當世第一法與修道和合今時則生以不與和合故是則不生如是苦法忍屬世第一法故生餘乃至盡智不屬故不生復有說者未來世中有次第緣問曰若未來世有次第緣諸法應次第住答曰未來世中有次第緣義無次第住未來世法應從何次第緣生者已定然不次第住後若生時從何緣生亦定次第住亦定猶如衆多比丘住一處腦數已定行列不定後次第住時腦數亦定行列亦定如是法未生時應屬何緣生者已定次第住不定後若生時從緣生亦定次第住亦定問曰若

阿毗曇沙婆論卷第六 第十段

然者修正方便則無有用亦無解脫涅槃答曰一心次第略說有二種心當生所謂善與染汙若修正方便善心便生染汙不生若行邪方便染汙便生善心不生如一種子後二種當生所謂牙與爛壞若遇生牙因緣則便生牙若遇爛壞因緣則生爛壞一心次第生二種心亦復如是評曰應作是說未來世中無次第緣所以者何次第緣者是次第住法未來世中無次第住次第緣者是不亂法未來法亂復有說者若未來世有次第緣者修善者常應修善不應作惡若修惡時常應作惡不應修善今現見提婆達多本欲修善而後作惡央掘魔羅氣虛惡人本欲作惡而後修善以如是等因緣故知未來世無次第緣問曰以何等故色法無次第緣答曰或有說者若法定有所依定有所行定有所緣故有次第緣色法無有所依無所行无所緣是故無次第緣復有說者若法是相應有所依有所行有勢用有所緣故有次第緣色法不

相應無依无行無勢用无緣故無次第緣復有說者次第緣者是次第住法色非次第住法或二万劫或四万劫或六万劫或八万劫斷絕者復有說者次第緣現在前時不乱色法現在前時亂如一時中起欲色界繫色現在前欲界繫不繫色現在前色界繫不繫色現在前是故尊者須空說曰欲界增益色未滅色界增益色生尊者佛隨提婆說曰少色無間生多色多色無間生少色彼少色無間生多色者如空中雲少便生多如小種子生於大樹如小迦羅羅後成大人多色無間生少色者如燒大草積後主少灰以少色無間生多色多色無間生少色故無次第緣問曰如心數法少無間生多多元間生少其事云何答曰如無覺元觀地次生無覺有觀次生有覺有觀如此名少無間生多如有覺有觀地生無覺有觀次生无覺無觀如此名多無間生少答曰不應以地定應以數法定若一受次第生二受若一受次第生一受有如

上過以不生故無如上過阿毘曇沙門論卷第六 第三後段 投問曰以何等故心不相應行無次第緣答曰或有說者若法定有所依定有所行定有所緣故有次第緣心不相應行不介色法三界繫心不相應行三界繫餘如上色法說問曰以何等故說無想定滅盡定是心次第不說無想天答曰或有說者亦應說而不說者當知此是有餘之說復有說者若用切難得者說不用切不難得者不說復有說者若是善者說彼是無記故不說問曰以何等故無想定滅盡定是心次第而非次第緣耶答曰或有說者若法能生心能增益心能取心是次第緣彼定生時住心導心使心不相續是以不作次第緣後有說者此定斷心遮心行處是不相應無勢用法是以不作次第緣問曰入无想定滅盡定心出定心是其次次第中間有介許多相續定云何是次第答曰此中更無餘心故得名次第猶如有人一在前行一在後來他人問言彼後來人與誰共來其人答言

與其甲人次後而來彼二中間雖有村落樹木畜生等物更無餘人故言次第如是彼二中間雖復曠遠更無餘心故得名次第阿毘曇沙門論卷第六 第十段 投問曰諸法是心次第亦是無間耶答曰或有是心次第非心無間有是心無間非心次第有是心次第亦心無間有非心次第非心無間是心次第非心無間者除定初剎那及餘有心法生住無常諸餘定剎那及出定心生住無常是謂非心次第非心無間問曰諸是心次第亦是定無間耶答曰應作四句是心次第非定無間者謂定初剎那諸餘有心時是謂心次第非定無間是定無間非心次第者除定初剎那及餘有心法生住無常諸餘定及出

阿毗曇毗婆沙論卷第六十三

定心生住無常是謂定無間非心次第是心次第亦定無間者除定初剎那及餘有心法諸餘定及出定心是謂心次第亦定無間非心次第非定無間者定初剎那生住無常及餘有心生住無常是謂非心次第非定無間

觀有三種所謂別相觀惣相觀虛相觀別相觀皆觀色是色相乃至觀識是識相觀地是堅相乃至觀風是動相是名別相觀惣相觀者十六聖行觀是名惣相觀虛相觀者不淨安般無量除入解脫一切處是名虛相觀問曰此三種觀何觀次第能入聖道出聖道時何觀取初現在前答曰或有說者入聖道時三種能入出聖道時三種現在前復有說者惣相觀能入聖道出聖道時三種現在前問曰若虛想觀不入聖道此經云何通如說不淨觀次修念覺意答曰此說居轉相因如子孫法其事云何答曰先以不淨觀善調伏心使心止息堪任質直柔軟心得自在然後惣相觀現

阿毗曇毗婆沙論卷第六十四

在前能入聖道復有說者惣相觀現在前能入聖道出聖道時亦惣相觀而現在前問曰若然者若依未至若依初禪若依中開得正決定出聖道時欲界惣相觀現在前可也若依二禪三禪四禪得正決定彼無欲界惣相觀所以者何以大遠故復更不得惣相觀除遠分善根所以者何以聖道後不能復起現在前故出聖道時為起何等惣相觀現在前答曰於燼頂忍中開修惣相觀所謂諸行无常苦空無我涅槃寂靜出聖道時此觀現在前評曰不應作是說如前說者好欲界有三種觀所謂聞慧思慧生得慧色界有三種所謂聞慧思慧生得慧無色界有二種修慧生得慧問曰欲界有三種觀慧何等慧現在前能入聖道答曰欲界思慧觀現在前能入聖道出聖道時三種觀現在前色界修慧觀現在前能入聖道出聖道時二種聞修慧觀現在前非生得慧無色界修慧現在前非入聖道出聖道時亦修慧觀現在前非生得慧

問曰以何等故出聖道時欲界生得慧現在前非色無色界答曰欲界生得慧猛烈利色無色界不猛烈若依未至禪得阿羅漢出聖道時還起未至地及欲界心若依無所有處得阿羅漢出聖道時還起無所有處及非想非非想處心若依餘地得阿羅漢出聖道時即起彼地心初禪有三種味淨無漏乃至無漏亦三種非想非非想處二種味淨相應次第生味相應及淨不生無漏淨有三種無漏二種淨及無漏不生味淨初禪有四種有退分住分勝進分遠分乃至非想非非想處亦有四種退分次第生退分住分不生勝進分不生遠分住分次第生住分生退分生勝進分不生遠分勝進分次第生勝進分生住分生遠分不生退分遠分次第生遠分生勝進分不生住分退分復有說者退分次第生三種不生遠分住分勝進分盡生四種遠分次第生三種除退分問曰若坐二禪三禪四禪地欲入初禪識現

阿毗曇毗婆沙論卷第六十七

問曰以何等故出聖道時欲界生得慧現在前非色無色界答曰欲界生得慧猛烈利色無色界不猛烈若依未至禪得阿羅漢出聖道時還起未至地及欲界心若依無所有處得阿羅漢出聖道時還起無所有處及非想非非想處心若依餘地得阿羅漢出聖道時即起彼地心初禪有三種味淨無漏乃至無漏亦三種非想非非想處二種味淨相應次第生味相應及淨不生無漏淨有三種無漏二種淨及無漏不生味淨初禪有四種有退分住分勝進分遠分乃至非想非非想處亦有四種退分次第生退分住分不生勝進分不生遠分住分次第生住分生退分生勝進分不生遠分勝進分次第生勝進分生住分生遠分不生退分遠分次第生遠分生勝進分不生住分退分復有說者退分次第生三種不生遠分住分勝進分盡生四種遠分次第生三種除退分問曰若坐二禪三禪四禪地欲入初禪識現

問曰以何等故出聖道時欲界生得慧現在前非色無色界答曰欲界生得慧猛烈利色無色界不猛烈若依未至禪得阿羅漢出聖道時還起未至地及欲界心若依無所有處得阿羅漢出聖道時還起無所有處及非想非非想處心若依餘地得阿羅漢出聖道時即起彼地心初禪有三種味淨無漏乃至無漏亦三種非想非非想處二種味淨相應次第生味相應及淨不生無漏淨有三種無漏二種淨及無漏不生味淨初禪有四種有退分住分勝進分遠分乃至非想非非想處亦有四種退分次第生退分住分不生勝進分不生遠分住分次第生住分生退分生勝進分不生遠分勝進分次第生勝進分生住分生遠分不生退分遠分次第生遠分生勝進分不生住分退分復有說者退分次第生三種不生遠分住分勝進分盡生四種遠分次第生三種除退分問曰若坐二禪三禪四禪地欲入初禪識現

在前幾種觀現在前若曰隨所住地

未離欲者三種觀現在前所謂善淨

汗不隱沒無記出時亦三種現在前

若離欲二種有十二種心欲界繫四

種善不善隱沒無記不隱沒無記色

界繫三種善隱沒無記不隱沒無記

无色界繫亦三種學無學心問曰欲

界繫善心次第生幾心復從幾心次

第生乃至無學心次第生幾心復從

幾心生若曰欲界繫善心次第生九

心欲界繫四色界繫二善隱沒無記

無色界繫一隱沒無記學無學亦從

八心次第生欲界繫四色界二善隱

沒無記學無學不善心次第生欲界

四心亦從十心次第生欲界繫四色

界繫三無色界繫三隱沒無記心亦

如是欲界繫不隱沒無記心次第生

七心欲界四色界二善隱沒無記無色

界一隱沒無記亦從五心次第生欲

界四色界一善心色界繫善心次第

生十一心除無色界繫不隱沒無記

隱沒無記學無學心色界繫隱沒無

記心次第生六心色界繫三欲界三

除不隱沒無記心亦從八心次第生

色界三欲界二善不隱沒無記無色

界三色界繫不隱沒無記心次第生

六心色界三欲界二不善隱沒無記

無色界一隱沒無記亦從色界三心

次第生無色界善心次第生九心無

色界三欲界二不善隱沒無記色界

繫二善隱沒無記學無學心亦從六

心次第生無色界三色界一善心學

無學心无色界繫隱沒無記心次第

生七心無色界三欲界二不善隱沒

無記色界二善隱沒無記亦從七心

次第生无色界三欲界二善不隱沒

無記色界二善不隱沒無記無色界繫

不隱沒無記心次第生六心無色界

三欲界二不善隱沒無記色界一隱

沒無記亦從無色界三心次第生學

心次第生五心欲界善心色界善心

界善學無學心亦從四心次第生欲

善無學心亦從五心生欲界善色界

善无色界善學無學心

九八四與十 七五當知欲 十一九六八

六三當知色 九六七亦七 六三知無色

五四亦四五 當知學無學

有二十種心欲界有八心方便善心

生得善心不善心隱沒無記心威儀

心工巧心報心通果心色界有六心

方便善心生得善心隱沒無記心威

儀心報心通果心無色界有四心方

便善心生得善心隱沒無記心報心

無漏有二心學心無學心問曰欲界

方便善心次第生幾心亦從幾心次

第生乃至無學心次第生幾心亦從

幾心生若曰欲界方便善心次第生

十心欲界七除通果心色界一方便

善心學心無學心亦從八心次第生

欲界四方便善生得善不善隱沒無

記色界二方便善隱沒無記學無學

欲界生得善心次第生九心欲界七

除通果心色界隱沒無記心无色界

阿毘曇沙門論卷第六 第十八段

阿毘曇沙門論卷第六 第十九段

阿毘曇沙門論卷第六 第二十段

無記學无學不善心次第生欲界七
心除通果心亦從十四心次第生欲
界七除通果心色界四生得善隱沒
無記威儀報無色界三除方便善隱
沒无記心亦如是欲界威儀心次第
生八心欲界六除方便善通果心色
界一隱沒無記心无色界一隱沒無
記心亦從七心次第生欲界七除通
果心報心亦如是工巧心次第生六
心除方便善通果心亦從七心次第
生欲界七除通果心欲界通果心次
第生二心欲界通果色界方便善心
亦從二心次第生欲界通果色界方
便善心色界方便善心次第生十二
心色界六欲界三方便善生得善通
果心無色界一方便善學無學心亦
從十心次第生色界四除威儀心報
心欲界二方便善通果心無色界二
方便善隱沒无記學無學心色界生
得善次第生八心色界五除通果心
欲界二不善心隱沒無記无色界一
隱沒無記心亦從色界五心次第生
除通果心色界隱沒無記心次第生

九心色界五除通果心欲界四方便
善生得善不善隱沒無記亦從十一
心次第生色界五除通果心欲界三
生得善威儀報心無色界三除方便
善色界威儀心次第生七心色界四
除方便善通果心欲界二不善隱沒
無記心无色界一隱沒無記心亦從
五心次第生色界五除通果心報心
亦如是色界通果心次第生色界二
方便善通果心亦從二心次第生色
界方便善通果心無色界方便善心
次第生七心無色界四色界一方便
善學無學心亦從六心次第生無色
界三除報心色界一方便善學无學
心無色界生得善次第生七心無色
界四欲界二不善隱沒無記色界一
隱沒無記心亦從无色界四心次第
生無色界隱沒無記心次第生八心
无色界四欲界二不善隱沒無記心
色界二方便善隱沒無記心亦從十
心次第生無色界四欲界三生得善
威儀報心色界三生得善威儀報心
無色界報心次第生六心無色界三

除方便善欲界二不善隱沒無記心
色界一隱沒無記心亦從無色界四
心次第生學心次第生六心欲界二
生得善方便善色界一方便善心無
色界一方便善心學无學心亦從四
心次第生欲界一方便善心色界一
方便善心無色界一方便善心學心
无學心次第生五心欲界二方便善
心生得善心色界一方便善心無色
界一方便善心無學心亦從五心次
第生欲界一方便善心色界一方便
善心無色界一方便善心學无學心
十八次生九 十一生於七 十四亦生八
七六及與七 二生二欲盡 十二十八五
九十一七五 二當知色 七六七四八
十六四無色 六四亦五五 當知學无學
以何等故如人不可得乃至廣說問曰
何故作此論答曰為止他人意故或
有說者有人以有人故憶本所作復
有說者物性相入相入論者作如是
說一切有為法有二分若晝若夜夜
時晝入夜中晝時夜入晝中所以者
何如夜中所作晝則憶之以夜入晝

阿毘達磨法蘊論卷第六第二四強投 身也

中故如書中作夜則憶之以書入夜中故是故憶本所作或有說者物性變物性變論者作如是說迦羅羅變作阿浮陀乃至中年變作老年是故憶本所作如萎吃樹葉青變為黃彼亦如是或有說者物性往來往來論者作如是說迦羅羅來至阿浮陀中住故乃至廣說以是事故憶本所作問曰物性變論往來論有何差別答曰物性變論言迦羅羅變作阿浮陀往來論言迦羅羅來至阿浮陀中住俱增長故或有說者覺是一性後所知覺即是前所作覺或有說者意界是常以意界常故憶本所作或有說者有根本陰有客陰客陰所作根本陰能知以是故能憶本所作或有說者前心往後心語後心我作如是事是故憶本所作恒河沙數諸佛及佛弟子不作此論言有人不言物性相入不言物性變不言物性往來不言覺性是一不意界常不言有根本陰客陰不言前心往後心然能憶本所作如此事微細甚深難以為顯

阿毘達磨法蘊論卷第六 第三五強投 以也

如此微細甚深難知法故而作此論問曰以何等故唯說如人不可得前心不住後心言我有所作而能憶本所作答曰應如是說以何等故人不可得物性不相入物性不變物性不往來覺性不一意界不常陰性無根本無客陰前心不往後心而能憶本所作而不說者欲現始終略其中間今經文易故若說如人不可得則止有人者意前心不往後心則止往來論者意前心後心則止其餘諸論者意答曰眾生之法得如是相似習智問曰前言無人今何以言眾生答曰欲令所說與法體相順故所以者何若不言眾生但言法法於義雖順於文不便若言眾生文義俱順以是故說於眾生復有說者前說責義今說假名眾生之法得如是相似習智習智者是決定是修習是自在義本所作者隨其本本本本者如其性如其體如其相如其物復有說者應言憶本本共作云何共作如本所見曾所更復有說者應言憶本作事云何本作

阿毘達磨法蘊論卷第六 第三六強投 也

事隨本形色本所為欲明憶本所作義故而作此論喻如能書者乃至廣說如能書者不至彼能書者所問言汝作何字彼亦不答我作是字然能書者得如此所習智自所作字亦知他所作字亦知乃至海外書來亦能讀知如是前心不往後心然後心能憶本所作復欲重明此義故更作喻如二知他心展轉相緣此亦不問彼汝思何事彼亦不答我思此事乃至自由旬外二心而能相知如是前心不至後心後心而能憶本所作復次諸心心數法於所緣定問曰為於何法定言定耶為於眼入定為於色定為於剎耶定答曰或有說者於眼入定不於色定剎耶定也所以者何未生心心數法甚多云何於眼入定答曰如眼識於色定其餘諸識各於自境界定若眼與青色和合則生青識若與餘色和合則生餘識問曰若然者便有二心知青色心則異知黃色等心復連識身經文如說過去眼識為緣過去法緣現在法緣未來

法耶答曰緣過去法不緣現在未來復有說者於眼入定色定於剎那不定所以者何未生心心數法甚多云句於色定答曰若緣青色則生青識餘則不生緣黃等色亦復如是問曰青色來多有青世青枝青葉青花青果若緣青世識云何不耶即是緣青枝青葉青花青果識耶評曰應作是說於三法定問曰若然者未生心心數法則多答曰未生法多復有何過未來世竟無住處耶先已有住處故問曰若心心數法於緣定於所依亦定耶答曰於所依亦定其事云何如未來心心數法於所依則遠若生現在前其所依則俱若滅則遠所依復有說者未生心心數法於所依遠若現在前則俱若滅俱滅問曰若心心數法於所緣所依定者彼於何時能有所緣為於生時為於滅時若以生時生時是未來云何未來能有所作若以滅時滅一定壞散裏退之法云何壞散裏退之時能有所緣評曰應作是說滅時能緣非是生時所以者何

未生法是未來未來法不能有所作滅時名現在現在法能有所作問曰若然者云何以壞散裏退之法能有所作答曰一切有法皆介體性羸劣屬眾因緣不得自在若心心數法於依所緣和合能有所緣未來世依及境界散亂如未來過去亦今現在則眾緣和合若當現在不能緣境界者則畢竟無緣境界義問曰若心心數法於所緣所依定者此中何以但說所緣不說所依答曰此中說所念事故不說所依若有所念必依所緣不用所依如一境界則為眾多心心數法所緣如前一心緣已後眾多心亦緣猶如一人而有百子若一子念父餘子亦念彼一境界為多心所緣亦復如是問曰若所更事異所念事異云何不提婆達多所更延若達多能憶若延若達多所更提婆達多能憶答曰提婆達多身異延若達多身異憶本所作者身則不異復有說者如提婆達多延若達多心不得展轉為因憶本

所作前為後因復有說者若心相續若身相續能憶本所作提婆達多延若達多心不相續身不相續問曰若心相續者何以先見一牛後見餘牛言是本牛吞曰曾所更事要當相似乃識之先所見牛雖復曾更而與後牛不相似故是以不識若前牛與後牛相似亦乃可識前所更意必當有力後不失念而能憶本所作先生心眾以意名說後生心眾以念名說以前意有勢力故今後念憶本所作不失念者所謂不狂心不乱不為苦痛所逼是也 有二種心一同行心二同緣心苦法忍苦比忍苦比智是名同行心不名同緣心集法忍集法智是名同緣心不名同行心苦法智亦名同行心亦名同緣心其餘心亦不同行亦不同緣同行心所更事同緣心能憶同緣心所更事同行心能憶有三種心善不善無記若善心所更事善不善無記心能憶不善無記心亦如是復有四種心善不善隱沒無記不隱沒無

阿毘曇沙門論卷第六 第三頌投

記如善心所更事四種心能憶乃至不隱沒無記心所更事四種心能憶復有四種心從因緣生心從次第緣生心從境界緣生心從威勢緣生心若一心曾所更事四心盡能憶復有五種心見苦所斷心乃至修通所斷心若見苦所斷心所更事五種心能憶見集所斷修通所斷亦如是見滅所斷心所更事四種心能憶除見道所斷心道亦如是除見滅所斷心復有六種心所謂六識若六識所更事意識能憶復有十二種心欲界善心不善心隱沒無記心不隱沒無記心色界三種除不善無色界亦如是學心無學心如十二種心有相似十二法十二念如欲界善心所更法十二念盡能憶不善亦如是隱沒無記心所更法有八種念能憶欲界四色界善不隱沒無記學無學欲界不隱沒無記亦如是色界善心所更法十二種念能憶色界隱沒無記心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記色界不隱沒無記心所更法

阿毘曇沙門論卷第六 第三頌投

十種念能憶除無色界隱沒無記不隱沒無記无色界善心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記無色界隱沒無記心所更法九種念能憶欲界善不善色界善隱沒無記无色界三種學無學不隱沒無記亦如是學心所更法十二種念能憶無學心亦如是

如經說尊者舍利弗作如是言諸長老若不壞意內入照了外入法能生正觀現在前則意識生彼云何壞意入答曰壞有三種所謂須臾壞命終壞究竟壞須臾壞者若入無想定滅盡定是名須臾壞命終壞者如斷善根壞善意如凡夫人難欲乃至命終時壞不善意究竟壞者如若比丘生舌諦所斷意究竟壞乃至道比智生見諦所斷意究竟壞住不退法斯陀舍見諦所斷意及欲界修通所斷六種意究竟壞住不退法阿羅漢一切究竟壞住不退法阿羅漢一切淨行意究竟壞

阿毘曇沙門論卷第六 第三頌投

以何等故所念事忘而復憶答曰衆生之法心相似次第生知見者有三種相似所謂方便相似境界相似隨順相似云何方便相似如人讀修多羅而後忘失後憶方便還復通利毗尼阿毗曇慈方便亦是先修不淨觀而後忘失後憶方便隨其境界還現在前安般觀界方便亦是曾聞有婆羅門子讀遍陀經而後忘失還欲通利盡其方便而猶不能往詣師所而問之言本所讀經今悉忘失還欲通利雖慈方便猶故不能今當云何其師問言汝本讀時云何而讀弟子吞言初讀經時手則索繩口誦經文師告之言當如先法還讀誦之弟子如教後便通利是名相似方便云何境界相似如於此處見河池山林經行住處後至異處若見如先事者還復憶念本所見事是名境界相似云何隨順相似如得隨順飲食方土住處說法同行之人則能憶本所作曾聞有一比丘讀誦阿舍而後忘失雖慈方便猶故不能還得通利從詣

阿毗曇婆沙論卷第六之三法段

大德阿難所作如是言本讀阿舍而今忘失雖慙方便猶故不能還今道利今當云何阿難語言可求多油入浴室中用以用塗身燻水洗浴加末隨順飲食方土住處說法同行之人彼如其言具諸方便即還通利是名隨順相似云何次第彼相續不斷是名次第復有說者次第者不相續心還令相續無能遮止不為對治所壞亦所更意力強而不失念者前生心聚以意名說後生心聚以念名說前心有力故能令後心憶本所作不失念者不狂不心亂不為苦痛所逼尊者須密說曰以三事故所念事志而復憶一者善取前相二者有相似方便三者不失念以何等故先所念事志而不憶香曰衆生之法心不相似次第生心知見者有三種不相似所謂方便不相似境界不相似隨順不相似云何方便不相似如人讀脩多羅而後忘失復讀毗尼阿毗曇亦復忘失先修不淨觀後復忘失復修安般觀界方便亦

阿毗曇婆沙論卷第六之三法段

復忘失是名方便不相似云何境界不相似本曾見河池山林經行住處如是等事後至異處不見如是等事於前所見更不復憶是名境界不相似云何隨順不相似若不得隨順飲食方土住處同行之人於前所作永不復憶是名隨順不相似不次第者不相續斷絕是名不次第亦所更意力弱而失所念者彼前生心聚以意名說後生心聚以念名說前心弱故不能令後心憶本所作失念者若狂心亂為苦所逼尊者須密說曰以三事故前所念事志而不憶一者不善取前相二者無相似方便三者失所念問曰色界修慧亦有志而不憶耶香曰亦有以身羸弱故心亦羸弱心羸弱故所念事志而不憶誰有此志而不憶耶香曰聖人凡夫俱有聖人者須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢時支佛亦於所念事志而不憶唯有如來憶而不忘何以知之如經說佛告舍利弗假使諸比丘衆於百年中若以坐

阿毗曇婆沙論卷第六之三法段
牀卧牀攀我而行若當如來無上智
辯而有退失無有是處如持四弓喻
乃至廣說以是事故知如來無忘。

阿毗曇婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘曇婆沙論卷第七

迦旃延子造 三百羅漢譯

雜捷度智品之三

北凉天生沙門浮陀跋摩共道泰等譯

投

何故祭祀餓鬼則到乃至廣說問曰
 何故作此論答曰欲解佛經故如經
 說生聞婆羅門往至佛所問佛言沙
 門瞿曇我有親里命過欲施其搗食
 為得食不俾告婆羅門此事不定所
 以者何有五道生處地獄乃至天道
 婆羅門若汝親里生地獄中即食地
 獄中食以自存活彼云何能受汝所
 施搗食生畜生人天中亦復如是婆
 羅門言沙門瞿曇若我親里不生餓
 鬼中者所施搗食誰當受之佛語婆
 羅門欲令餓鬼道中無汝親里者无
 有是處彼經雖說施與餓鬼則到未
 說所以今者欲說祭祀餓鬼則到非
 餘處故而作此論彼佛經是此論根
 本因緣諸經中未說者今盡說之
 以何等故祭祀餓鬼則到問曰為以
 此道高勝故到為以下賤故到若以

阿毘曇婆沙論卷第七 第三

此道是下賤者地獄畜生是則下賤
 若以此道是高勝者人天則勝答曰
 應作是說不以勝到亦不以賤到云
 何能到答曰此道自余乃至廣說有
 二事故祭祀餓鬼則到一者是業二
 者此道自余先已說之猶鴻鴈孔雀
 鸚鵡舍利羅翅羅共命等諸鳥而能
 飛行乃至廣說然神不勝人勢不勝人
 隨其所欲而能飛行於虛空中久住
 遊戲然人欲住虛空去地四指經須
 史聞猶無能者如彼衆鳥而能飛行
 生處自余此餓鬼道祭祀則到生處
 亦余亦如一地獄道中或有能自識
 宿命者如經說地獄衆生作如是念
 諸沙門婆羅門恒如是說貪欲是將
 來過患可畏之處是以當斷貪欲我
 等以不能斷貪欲因緣故今受極劇
 苦痛極惱問曰彼作如是念時為初
 生時為中時為後時耶答曰初生時
 非中後時所以者何初生之時未受
 苦痛若受苦痛次前滅事尚不能憶
 况復久遠問曰為住何心作如是念
 善耶不善無記耶答曰住三種心能

阿毘曇婆沙論卷第七 第三

作是念為是意地為五識身答曰意
 地非五識身為是威儀為是工巧為
 是報心答曰是威儀非是工巧報心
 所以者何彼處無有工巧以報心是
 五識地故為念幾世耶答曰一世於
 彼處死來生此間或有說者亦能憶
 念多世評曰不應作是說如先說者
 好亦能知他心者其事云何答曰若
 微車相械種種煞害之器在前而立
 作如是念彼微車意令欲煞我評曰
 不應作是說若然者人亦能知可名
 他心智耶如是說者好彼有生處得
 智能知此事為初知為中知為後知
 耶答曰應如前廣說畜生中亦有能
 自識宿命者如經中說傷法汝若是
 我父都提耶者可昇此坐即便昇之
 復作是言汝若是我父都提耶者可
 食此粳米肉飯即便食之復作是言
 汝若是我父都提耶者可示我所寶
 藏物即便示之問曰作如是念時為
 是初為中後耶答曰三時俱能為住
 何心答曰住善不善無記心中悉能
 威儀工巧報心亦能能知幾世耶

答曰或有說者能知一世死後生此
層或有說者能知多世何以知之曾
聞有一女人置其嬰兒在於一處有
因緣故餘行不在時有一獵樵其兒
去時人捕摺而語之言汝今何故措
他兒去復答之言此小兒母是我等
怨家時人問言有何怨耶復耶答言
此小兒母五百世中常食我兒我亦
五百世中常然其子若彼能捨舊怨
之心我亦能捨時人語其兒母可捨
怨心兒母答言我今已捨時復觀兒
母心雖口言捨而心不放即便害其
兒命而去如此者能知他心亦識宿
命何時知耶答曰初中後悉知住何
心知答曰善不善無記悉知意地知
非五識身感儀工巧報心亦能知彼
經文雖不說而餓鬼道亦有此智何
以知之曾聞有一女人為餓鬼所恃
即以呪術而問鬼言何以惱他女人
鬼答之言此女人者是我怨家五百
世中而常然我我亦五百世中斷其
命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨
尔時女人作如是言我今已捨怨心

鬼觀女人雖口言捨而心不放鬼即
斷其命根捨之而去為何時知耶答
曰廣說如上諸天道亦有此生處得
智而無現事可說為何時知耶答曰
廣說如上人道中無如此生得智問
曰何以故無答曰非器非田故復次
人中有賤相智有親言相智彼生得
智為如此智所覆蔽故復次人中雖
無此生得智而有勝妙者所謂他心
智類智問曰為知幾心答曰或有說
者地獄還知地獄心畜生還知畜生
心餓鬼還知餓鬼心復有說者地獄
還知地獄心畜生還知畜生心亦知
地獄心餓鬼還知餓鬼心亦知地獄
畜生心天盡知五道心問曰若畜生
不知天心者施設世界經云何通如
說善住龍王伊羅拔那龍王知帝釋
心所念猶如狂健丈夫屈申辭頌於
自住處沒在帝釋前立答曰此是比
智何以知之諸天若欲出軍鬪戰之
時善住龍王脊背諸骨自然出骨後
作是念今我脊背聲出定知諸天必
與阿修羅共戰諸天若欲遊戲之時

伊羅拔那龍王脊上自然有香手像
現彼作是念我今脊上有香手像現
定知諸天欲遊戲園林餓鬼亦有生
得智能識宿命如偈說
我今求財物如法或非法 他人得其樂
今我受苦惱
問曰為何時知答曰廣說如上諸天
亦有生得智能自識宿命如偈說
我今祇洹林恒住諸聖眾 法王亦在中
今我心歡喜
問曰為何時知答曰廣說如上問曰
以何等故人無生得智自識宿命答
曰非其器廣說如上復次為餘法所
覆蔽如性自念前生智復次人中雖
無生得智自識宿命通而有勝妙者
所謂宿命通類智彼亦能雲電冥風
降雨者唯畜生能非餘畜生道中唯
龍能非餘彼畜生中能與風降雨近
者是其功用果所住之處遠邊外出
者是其威勢果問曰為一龍能作如
是等事不耶答曰能作問曰若然者
經何以說異耶如說或有天能雨或
有天能風乃至廣說答曰隨其所樂

阿毘曇沙彌論卷第七 第七 投

故或有樂為兩者樂為風者乃至麀
說以所樂不同經說有異如此等自
余所欲便果彼餓鬼道自余施其揣
食則到復有說者五道生處各有自
余之法如地獄報色斷便還續生處
自余畜生中能飛虛空餓鬼施揣食
則到人中有勇健念力梵行勇健者
不見果而廣能修因念力者久遠所
作久遠所說而能憶念梵行者能得
解脫分遠分善根得正定天中有
自然隨意所湏之物如是等諸道各
有生處自余之法復有說者方土亦
有生處自余之法如鬪賓土秋時牛
咽繫帶金花鬚餘方貴勝所不能得
如都伽羅國凡人飲蒲桃酒東方貴
人所不能得如東方貴勝衣綃凡人
衣疊如北方人貴勝衣疊凡人衣綃
如諸道諸方各有生處自余之法隨
意能果彼餓鬼亦余施其揣食隨意
能果

阿毘曇沙彌論卷第十 第八 投

富名故守護家財多畜牛羊衣服藥
米及諸生業之具為名譽故不施與
人以不施與人故身壞命終墮餓鬼
中復有說者有人性親愛眷屬欲饒
益之為眷屬故如法或不如法求財
及其得時以慳惜故於已眷屬尚無
心與况復餘人以無施心故身壞命
終墮餓鬼中若在舍邊不淨糞穢
廁溷中住諸親里等生苦惱心作如
是念彼積聚財物自不受用又不能
施人以苦惱心故欲施其食請諸眷
屬親友知識沙門婆羅門施其飲食
余時餓鬼親自見之於眷屬財物生
已有想作如是念如此財物我所積
聚今施與人心大歡喜於福田所生
信敬心即時增長捨相應思以如此
業能得現報是故施其揣食則到復
有說者過去世時作如是業施與則
到其事亡何尊者須蜜答曰彼諸
餓鬼以慳惜故有顛倒想有顛倒見
以有顛倒想見故河見非河水見非
水於好飲食見是不淨彼諸親里為
於此人脩布施時能生信心則除顛

阿毘曇沙彌論卷第七 第六 投

倒見河是河見水是水見食是食復
有說者餓鬼有二種一者樂淨二者
樂不淨彼樂淨者以慳惜故於河等
顛倒想如先說樂不淨者見河則乾
於滿器飲食見其中空若諸親里為
其人故脩布施時其鬼見已於所施
物及福田所生歡喜心即能增長捨
相應思以是業故除顛倒想樂淨者
於河見河見水是水器中飲食見是
淨食樂不淨者見水滿河於空器中
見食滿器以是事故作如是說施與
餓鬼揣食則到復有說者彼餓鬼前
世有少善行於諸飲食不生倒想以
慳惜故身心怯弱以性弱故不能往
詣諸餓鬼中有威德者所或有因緣
往詣其所心不喜樂所以者何以自
身卑賤故彼威德餓鬼以福德因緣
有種種飲食此鬼身心怯弱故不敢
食之若諸親里為其人故脩布施時
其鬼見已於所施物及福田所生歡
喜心以此信樂心故便得勝身心以
得勝身心故而能往詣諸餓鬼中有
威德者所生喜心樂心所得飲食盡

能食之以是事故施於餓鬼揣食則到尊者佛隨提婆說曰不應他作他受但以彼諸親里為其鬼故修行布施其鬼若於福田財物生信敬心於此果報亦有其分以是事故施與餓鬼揣食則到非餘道也問曰為餓鬼作福為唯得飲食亦增益其身耶答曰亦得飲食亦增益身得飲食如先所說云何增益其身其身是者得香惡色得好處觸得細無威德身得威德身問曰餘道中亦能得此果報不耶答曰若能生信心則得不能生者則不得問曰若諸道中皆得如是等事此中何以獨說餓鬼道不說餘道答曰以諸餓鬼為飢渴故常有怖望飲食之心以自存活餘道不必有如是心是故不說復有說者以餓鬼道中常有求心期心是故施之則到有五趣所謂地獄畜生餓鬼人天問曰五趣體性為是不隱沒無記為是三種若是元記者波伽羅說云何通如說趣性是一切使所使若有三種則壞諸趣體云何壞趣體答曰地

獄眾生則應成就他化自在天煩惱業及善他化自在天亦成就地獄眾生煩惱業及不善應作此說趣體性是不隱沒無記問曰若然者波伽羅說云何通答曰彼應作如是說地獄眾生餓鬼人趣體性是欲界一切遍使及思惟所斷諸使所使天趣體性是三界一切遍使及思惟所斷諸使所使應如是說而不說者有何意耶答曰彼誦者錯謬故作如是說復有說者和合諸趣性是五行所斷是以一切使所使復有說者趣體性有三種問曰若然者云何不壞趣體性答曰若口成就言之則壞若以現在行言之則不壞云何現在行言之則不壞答曰如地獄畜生餓鬼成就他化自在天煩惱業及善而不現前行如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行評曰應作是說地獄體性是不隱沒無記何以知之如尊者舍利弗作如是言諸長老若地獄漏現在前造作地獄苦痛身口意業所謂身口意曲濁穢黑

報生地獄中生已受彼報色乃至識是名地獄趣諸長老除此五陰更無有法名地獄趣以是事故知趣體性是不隱沒無記然以報故五趣差別此是趣性今當說趣所以者何故名為趣答曰趣彼生處趣彼生相續是名為趣已說諸趣悉相一一相今當說云何名地獄趣答曰是地獄分與地獄眾生為伴受地獄身處所得體性得諸入得生彼處得不隱沒無記色受想行識是名地獄趣以何等故名泥梨迦泥梨迦秦言無有所以者何彼中無有喜樂無氣味無歡喜無利無喜元樂無喜樂故言無有復有說者作增上身口意惡行故生彼處彼處生相續是名地獄趣復有說者地獄趣者是名施設是施設不必如名者有其義復有說者是趣卑下於五道中更無卑下如地獄趣故名卑下復有說者是趣墮落如偈說諸墮地獄者其身盡團懸坐誰誇賢聖及諸淨行者諸根皆毀壞如彼燠爛魚

阿毘達磨沙門論卷第七 第十三 劫

復有說者泥犁地秦言無去處所以者何生彼衆生無有去處元有依處無有救處故名元去處復以何故名阿毘至阿毘生余言無間亦名淳受苦痛亦名百釘釘身亦名六苦觸復有說者衆生生彼者多無履受故言無間不應作是說所以者何主餘地獄者多生阿毘至者少何以知之作增上身口意惡業生阿毘至中衆生少有作增上身口意惡業者如衆生少有作增上善行生有頂中彼亦如是復有說者無有暫樂故名無間問曰若然者餘大地獄中有意樂為樂受聞耶答曰雖無意樂樂受有二種一者依二者報一切地獄無報樂受而有依樂受阿毘至中依樂受亦無何以知餘大地獄中有依樂受如旄說世界經中說唱活地獄中有冷風來吹衆生身還生血肉或作是唱諸衆生活諸衆生活亦時衆生即便還活以是事故知餘地獄有依樂受阿毘至中無如是事故元依樂受復有說者生可毗至中衆生其身雖大受

阿毘達磨沙門論卷第七 第十四 劫

六劫

苦痛時無有開處故名元問問曰地獄為在何處答曰或有說者閻浮提下四五由旬有阿毘至地獄問曰其餘諸獄為在上下耶為在傍邊耶答曰或有說者阿毘至獄在於中央其餘諸獄固迴四邊如今城在其中村落圍繞問曰此閻浮提縱廣七千由旬下諸地獄各各廣大如偈說

火焰遍滿多由旬 見者恐怖身毛豎

諸惡衆生常然之 其焰熾盛不可近

如是地獄一廣大云何可受答曰

此大地形下廣上狹其猶塔磬在地

是故經說大海漸廣轉深復有說者

阿毘至獄取在其下次上有火炙地

獄次炙地獄次大叫喚地獄次叫喚

地獄次細地獄次黑繩地獄次唱活

地獄彼阿毘至獄縱廣高下二万由

旬周匝八万由旬其餘諸獄縱廣

九千由旬或有說者其餘諸獄縱廣

万由旬復有說者閻浮提下四万由

旬有阿毘至獄阿毘至獄縱廣高下

二万由旬周迴八万由旬火炙地獄

縱廣高下五千由旬乃至唱活地獄

阿毘達磨沙門論卷第七 第十五 劫

各各五千由旬如是七地獄合三万五千由旬餘五千由旬千由旬青色地千由旬黃色地千由旬赤色地千由旬白色地五百由旬是白塔五百由旬是泥一一地獄有十六眷屬云何十六眷屬一一地獄各有四門一一門各有四眷屬一名熱沙上下沒膝地獄二名惡虫沸屎地獄有刃道地獄有兩刀葉地獄有刃林地獄如是三德是第三眷屬第四名熱灰河地獄如是門門各有四種眷屬阿毘至獄通己身及眷屬合有十七餘七地獄亦亦都合有一百三十六諸眷屬地獄中以種種苦治罪人正地獄中以一種苦治罪人閻浮提下亦有正地獄閻浮提地上唯有邊地獄或在山上或在谷中或在曠野或在空中弗婆提瞿陀尼唯有邊地獄無正地獄鬱單越無正地獄亦无邊地獄所以者何彼是淨果報問曰以何等故閻浮提下有正地獄餘處則無答曰閻浮提人修善猛利作不善業亦復猛利是故閻浮提有正地獄餘處則無

問曰如餘方亦作五無間諸餘重業為於何處受其報耶答曰於此閻浮提下受問曰諸地獄率為是眾生為非眾生耶若是眾生者多作不善業當於何處復受此報若非眾生者曇摩須菩提所說偈復云何通如說
剛強瞋恚人常樂作諸惡見他若生喜死作閻浮提

答曰或有說者是眾生數問曰若然者多作不善業當於何處復受此報答曰即於彼處受報所以者何作無間業斷善根增上邪見者猶於彼受報况地獄率復有說者非眾生數以諸眾生罪業因緣故實非眾生作眾生像而現其前以種種事治諸罪人問曰若然者曇摩須菩提偈云何通答曰此造文頌不必須通所以者何造文頌有增有減有得有失若欲通者其事云何答曰諸以鐵錘繫縛眾生詣閻羅王所是眾生數餘種種治諸罪人者非眾生數如是說者好地獄眾生其形云何答曰其形如人言語云何答曰初生未受苦痛時盡作

聖語後受苦痛時雖出苦痛聲乃至無有一言可分別者但有打捧壞裂之聲云何名畜生趣答曰是畜生趣分與畜生為伴乃至廣說以何等故名畜生趣答曰其形傍故行亦傍其行傍故形亦傍故名畜生趣復有說者作身口意過行生彼道中故名畜生趣復有說者畜生者名施設想施設不必如名盡有其義復有說者過有故名畜生趣此過五道中地獄中有無足者如能究隨有二足者如鳥鳩羅那等有四足者如狗等有多足者如百足等鐵鬼中亦有無足者如蛇等有二足者如鳥鳩羅那等有四足者有威德者則有鳥馬等無威德者唯有狗等有多足者如百足等人中亦有無足者如腹行虫等有二足者如鴻鴈等有四足者如鳥馬等有多足者如百足等天中四天王三十三天

有二足者如鴈孔雀等有四足者如鳥馬等自上有二足者如鴈孔雀鳥等問一聞向上諸天亦乘鳥馬令言

無者其事云何答曰彼眾生福業因緣故作非眾生數為鳥形以自娛樂復有說者以盲冥故名畜生盲冥者謂無明也五道之中無明多者莫若畜生問曰畜生住處正在何所答曰根本住處在大海中諸者亦有其形云何答曰其形傍側亦有形上向者如毗舍遮如伊盧薩迦如闍盧破翅羅緊那羅等言語云何答曰世界初成時一切眾生盡作聖語後以飲食過患時世轉惡詭曲心多便有種種語乃至有不能言者云何名餓鬼

答曰是餓鬼分乃至廣說以何等故名卑帝梨卑帝梨秦言祖父或有眾生取初生彼道中名為祖父後諸眾生住彼處生彼相續者亦名祖父是故此趣名為祖父復有說者眾生長夜修行廣布慳貪之心生彼趣中故名餓鬼復有說者此是名施設乃至廣說復有說者多飢渴故名曰餓鬼彼諸眾生其腹如山咽如鐵孔於百千歲不聞水聲亦不曾見何況得觸復有說者被驅使故名曰餓鬼彼

恒為諸天慶慶使是故此趣名曰

馳使復有說者常於他人有佛望的

名曰餓鬼以如是等緣故此趣名餓

鬼問曰此趣住在何處答曰或有說

者閻浮提下五百由旬有閻羅王住

處是根本住處其餘諸渚亦有住閻

浮提渚者有二種一有威德二無威

德有威德者住花林果林種種樹下

好山林中亦有宮殿在虛空中者無

威德者住不淨糞穢屎尿之中弗姿

提覆陀尼亦有二種有威德者無威

德者獨單越唯有威德者所以者何

彼地清淨果報慶四天王三十三天

唯有威德者復有說者閻浮提西有

五百渚兩渚中間有五百餓鬼城其

二百五十有威德者住其二百五十

無威德者住是故尼弥轉輪聖王告

御者摩多羅曰我欲界天汝可從是

道去使吾見諸眾生受惡報者受善

報者余時摩多羅御者即如王教從

諸城過余時彼王罪福俱見有威德

者知諸天子頭戴天冠身著天衣食

甘美飲食各各遊戲而自娛樂無威

德者儼形無衣以錢自覆手執瓦器

行乞自活其形云何答曰有上立者

有傍側者或面似賭如壁上畫像言

語云何答曰世界初成一切眾生盡

作聖語餘如先說復有說者隨其死

處往生彼間如彼本形隨彼本語評

曰不應作是說所以者何若從无色

界死來生此趣可無形无言耶應作

是說隨彼生處形言亦尔

人趣云何答曰是人分是人伴侶乃

至廣說以何等故名摩多羅摩多羅

素言意昔有王名頂主化四天下告

諸眾生諸有所作意當善思當善籌

量當善憶念時諸眾生即如王教諸

有所作思量憶念然後便自有工巧

作業種種差別以人所作先意思故

是故名人為意如人先未有此名時

長轉相呼多羅裳伽亦呼阿婆達茶

復有說者以修下身口意善業生彼

趣中故名人趣復有說者是名施設

廣說如上復有說者慢偏多故五道

之中慢心多者莫若於人是故此趣

名為人趣復有說者此趣能止息意

故五道之中能止息意莫若人趣所

以者何人能得解脫分善根達分善

根能親近善知識等四法亦能修行

親近善知識等四法是故此趣名人

問曰為住何處答曰住四天下亦住

八大渚上所謂一名拘羅婆二名高

羅婆三名毗地呵四名蘇毗地呵五

名奢吒六名贊多羅曼提那七名婆

羅八名遮摩羅彼拘羅婆高羅婆三

渚是贊曼越眷屬毗地呵蘇毗地呵

二渚是弗姿提眷屬奢吒贊多羅曼

提那二渚是瞿陀尼眷屬婆遮摩

羅二渚是閻浮提眷屬復有說者此

二渚是閻浮提別名三天下二渚亦

如是復有說者此諸渚上盡有人住

但其形短小此一渚有五百小渚

以為眷屬或有人住或無人住問曰

人形云何答曰其形上立言語云何

答曰世界初成時盡作聖語餘如上說

云何天趣答曰天分天伴侶得天身

乃至廣說以何等故名天趣答曰諸

趣中勝故有何等勝所謂有勝樂勝

吉善勝身勝形體勝有如是勝故名

阿毗曇婆沙論卷第七 第二十五段

曰天趣復有說者行增上身子意善業生彼趣中故名天趣復有說者此名施設廣說如上復有說者諸天無晝夜常以光明自照故名天趣復有說者以善行因緣故生彼天趣中常自遊戲娛樂故名天趣為佳何處答曰住須彌山側四邊水上繞須彌山廣方六千由旬有杵手天住處次上方由旬遠須彌山廣八千由旬是持花踐天所住之處次上方由旬遠須彌山廣四千由旬是常放逸天所住之處次上二方由旬繞須彌山廣二千由旬是四天王所住之處有七種金山四天王城天民村落悉在其中此處諸天於下軍多次上四方由旬須彌山頂有善見城縱廣方由旬是三十三天所住之處須彌山頂縱廣幾何答曰周匝四方由旬離須彌山頂四方由旬中間如雲有焰摩諸天依地而住如是次第上至善見諸天皆依地住從善見天上至阿迦氣毗天亦依地住齊量云何如須彌山頂量上至他化自在天量亦如是如四

阿毗曇婆沙論卷第七 第二十五段

天下齊量初禪地齊量亦如是如千世界齊量第二禪地齊量亦如是如二千世界齊量第三禪地齊量亦如是如三千大千世界齊量第四禪地齊量亦如是復有說者如須彌山頂齊量焰摩諸天齊量轉大一倍如是乃至他化自在天轉大一倍亦如千世界齊量初禪齊量亦如二千世界齊量第二禪齊量亦如三千大千世界齊量第三禪齊量亦如第四禪地齊量則無量元邊是故於第四禪地起我見者是見難斷難捨復有說者第四禪地齊量不定若諸天子生彼禪中則有介許言殿處所若其命終處所便滅是故不定評曰如前說者好彼地無量元邊問曰彼第四禪地三灾所不及云何非是常耶答曰非常墮諸剎鄰故諸天其形云何答曰其形上立言語云何答曰盡作聖語已說諸趣種種所以今當復說阿修羅所以何故名阿修羅答曰修羅是天彼非天故名阿修羅復有說者修羅言端政彼非端政故名阿

阿毗曇婆沙論卷第七 第二十五段

修羅何以知之世界初成時諸阿修羅先住須彌山頂後光音諸天命於生須彌山頂上亦有宮殿自然而出諸阿修羅興大曠蕪即便避之如是有第二天宮展轉乃至三十三天悉滿其上諸阿修羅生大曠蕪捨須彌山頂退下而住以曠蕪故形不端政以是事故名不端政問曰為佳何處答曰或有說者須彌山中有空缺處猶覆寶器中有大城諸阿修羅在中而住問曰若然者諸龍見阿修羅軍者金銀琉璃頗梨鐵手執弓箭種種器杖從阿修羅城出此言善通如說阿修羅言我所住大海同一鹹味此說云何通答曰諸阿修羅村落人民居在大海阿修羅王住須彌山中復有說者阿修羅居大海水以金為地地上有金臺縱廣五百由旬其上有城諸阿修羅在中而住問曰若然者此經善通如說諸阿修羅言我住大海同一鹹味此言善通如說諸阿修羅軍從城而出乃至廣說此云何通答曰諸天以龍在金山中用為守通

是以見之阿修羅城中有四種因觀

阿修羅經卷第七 第七下段

一名歡喜二名喜樂三名大喜樂四

名愛樂亦有寶多羅波叱梨樹問曰

阿修羅為天趣所攝為餓鬼趣攝若

是天趣何以無有得正決定者若

是餓鬼趣者何以乃與諸天文親何以

復與諸天戰鬪此經復云何通如說

帝釋作如是說毗摩質多羅王汝本

是此處天答曰或有說者此是天趣

所攝問曰若然者何以無有得正決

定者答曰為詭曲所覆故其事云何

答曰彼阿修羅作如是念佛偏為諸

天若佛為說四念處彼作是念為我

等說四念處必為諸天說五念處若

佛為說三十七助道法彼作是念佛

為我等說三十七助道法必為諸天

說三十八助道法以為如是詭曲心

所覆故不能得正決定復有說者是

餓鬼趣所攝問曰若然者何以與諸

天文親答曰諸天貪美色故不為族

姓如舍芝何修羅女端政無雙是以

帝釋納之為妻亦如頭摩緊那羅王

女名曰摩訶訶利須陀那菩薩納之

為妻菩薩是天趣緊那羅是畜生趣

心經卷第一 第三下段

如此皆為美色不為族姓以何等故

後與諸天共戰鬪耶答曰亦有不如

與勝者共鬪如奴僕亦與其主而共

鬪諍狗亦與人諍彼亦如是此經復

云何通如說毗摩質多羅王汝本是

此處天答曰毗摩質多羅王是帝釋

婦人以尊重恭敬故作如是言

問曰如技陀那神女旃陀那神女旃

陀利迦神女伊叱地婆神摩頭建陀

神等為是天趣所攝為餓鬼趣所攝

若是天趣所攝何以奪人精氣亦斷

人命受人祠祀若是餓鬼趣所攝者

此經云何通如偈說

貧多利莫尚 畢度伽亦然 若我見真諦

汝等亦當得

答曰或有說者是天趣所攝問曰若

然者何以奪人精氣亦斷人命受人

祠祀答曰彼不奪人精氣亦不斷人

命不受人祠祀彼所將眷屬或有奪

人精氣者斷人命者受人祠祀者復

有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者

如所說偈云何通耶答曰彼有信向

諦心故實不見諦於論中愚何由能

阿毘曇婆沙論卷第七 第七下段

見如摩頭建陀神所說云何通答曰

此是自高之言於諸趣中愚何能見

趣差別但自高故作如是說如今這

者於奴僕邊亦自攝高彼亦如是是

四天王給便自言我是天生四天王

天中諸依地住神彼盡餓鬼趣所攝

諸毗舍遮神緊那羅神摩樓索迦神

婆樓尼神奢羅破仇羅神盡畜主趣

所攝彼雖其形上立猶有畜生相或

有耳夫或有者已諸衣又羅剎竭毗

富單那鳩摩荼等盡是餓鬼趣所攝

如說是地獄分是地獄伴侶命根等

心不相應行此說是地獄眾生或有

說者不應作是說言是處所得體性

得諸入得應言是地獄分地獄伴侶

復有說者應說所以者何說處所得

者諸界得體性得者諸陰得諸入得

者說內外入得問曰若說界陰入得

便足何以復作是說生地獄眾生得

無記色乃至識答曰為說報果故以

報果故五道差別

阿毘曇婆沙論卷第七

阿毗曇毗婆沙論卷第八

投

迦旃延子造 五百羅漢釋

北凉天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜度智品之四

當言一眼見色乃至廣說問曰何以作此論答曰為止併義者意故如尊者曇摩多羅說眼不見色識見色為止如是意故言眼見非識見如犢子部說一眼見色非二眼一時見所以者何以相遠故以摠疾故人謂兩眼一時見色問曰若以相遠不得一時見者身板亦相遠如兩眼而能一時覺觸生於身識兩眼亦應亦是故為止併義者意而作此論復次為斷人疑意故而作此論衆生兩眼相去或半指一指二三四指半尺一尺一肘一尋半拘盧舍一拘盧舍半由旬一由旬二三四由旬乃至百由旬如大海中有衆生身或百由旬或百四十由旬或二百一十由旬如色界阿迦膩吒天身長万六千由旬如是等衆生兩眼相去甚遠有如此事人生疑

阿毗曇毗婆沙論卷第八 第二波 反

心為二識一時生兩眼中為一眼各有一識耶為一一識眼中生已復生一眼中為一識分為二分在兩眼中生為如橫木通兩眼中耶若當二識一時生兩眼中者云何不有二心過若當一眼中生已復生一眼中者云何不有前後剎都過若當一識分為二分在二眼中者云何一識非是分法若依身法是名身識若依眼生是名眼識若當如橫木通兩眼中者云何一識不亦是身識亦是眼識耶而此五識所依各異所行識界亦異一識二依事不應亦如是二識一時生兩眼中一識生一眼中已復生一眼中一識分為二分在兩眼中如橫木通兩眼中皆不應亦非不依二眼生於一識而能分別極遠微細之色如此皆是甚深微妙難知之法欲說甚深微妙難知之法故而作此論問曰云何一識依二眼生答曰是識所依法故兩眼相去雖遠能為一識而作所依俱是眼識所依法故設有百眼而為一識作依者亦無有過如百水

阿毗曇毗婆沙論卷第八 第三波 投

精器一面往觀則有百面像現彼亦如是雖是二依生於一識行於境界當言一眼見色乃至廣說答曰當言兩眼見色應說所以令世人生信何以故當言兩眼見色不當言一眼見色如合一眼不生淨眼識則不能廣見境界於境界不明不了不淨若開兩眼則生淨眼識則能廣見境界於境界明了清淨設如合一眼不生淨眼識不廣見境界乃至廣說兩眼亦不生淨識不廣見境界乃至廣說者不當言兩眼見色但一眼見色生不淨識不廣見境界乃至廣說者開兩眼生淨眼識能廣見境界乃至廣說是故當言兩眼見色不當言一眼見色合者若以手以衣以葉諸餘障眼具壞者若瞶瞶者若赤膜若眼雲若生白膜覆者為煙塵垢所覆滅者若爛敗若重障若墮若破若消涅若挑出若自脫如眼色耳聲鼻香亦如是如所依淨識則淨所依不淨識則不淨實義淨者善識是淨染汙是不淨或有眼淨識不淨或有識淨眼不淨

阿耨多羅三藐三菩提第八卷

或有眼識俱淨或有眼識俱不淨眼
 淨識不淨者如眼無諸障醫生染汗
 識識淨眼不淨者如眼有障醫生善
 識眼識俱淨者如眼無障醫生善識
 眼識俱不淨者如眼有障醫生染汗
 識問曰何故眼耳鼻有二處所而舌
 身無兩處所耶答曰如此諸根以莊
 嚴身若有二占是鄙陋事世所嗤笑
 云何此人而有二占如似毒蛇若有
 二身亦是鄙陋為世所笑云何一人
 而有二身如孛子併問曰以何等故
 但有二眼二鼻二耳而不多耶答曰
 如此諸根以莊嚴身若有多眼廣說
 如上復有說者若有多眼則無所益
 所以者何如二眼見色則淨多亦无
 益以無益故唯有二眼耳鼻亦應如
 是說問曰何故二眼二鼻二耳處所
 唯說一界一入一根本曰行一境界
 一識所依以作一事故說一界乃至
 廣說

阿耨多羅三藐三菩提第八卷

試即見性亦是識性若識相應慧見
 者耳識相應慧亦應見應聞若和合
 見者未嘗不和合答曰眼見色而必
 須識眼有二種一報眼二長養眼耳
 鼻舌身亦如是色入有三種有長養
 報依香味觸亦如是聲有二種有長
 養有依意入有三種報依剎那彼苦
 法忍相應心名曰剎那法入有四種有
 報依剎那物體物體者以有无法故
 問曰頗有唯報眼無長養眼頗有唯
 長養眼非報眼答曰無有有報眼无
 長養眼者如人重人如牆重牆報眼
 長養眼亦如是頗唯有長養眼无報
 眼耶答曰得天眼者是或時長養眼
 有勢力非報眼或時報眼有勢力非
 長養眼或時長養眼報眼有勢力或
 時長養眼有勢力非報眼者如少年
 時眼或時報眼有勢力非長養眼者
 如老病時彼長養力少或時長養眼
 報眼俱有勢力者如中年時或有衆
 生長養眼有勢力非報眼或有報眼
 有勢力非長養眼或有長養眼報眼
 俱有勢力或有長養眼報眼俱无勢

阿耨多羅三藐三菩提第八卷

力長養眼有勢力非報眼者如富貴
 人本眼性劣以種種所須令眼明淨
 或報眼有勢力非長養眼者如田作
 人無種種所須之具本眼自淨或有
 長養眼報眼俱有勢力者如富貴人
 有種種所須之具本眼明淨或長養
 眼報眼俱無勢力者如田作人無種
 種所須之具本眼不明淨問曰為長
 養眼見色多為報眼見色多答曰長
 養眼見多所以者何天眼是長養眼
 故或時長養眼見淨好非報眼或時
 報眼見淨好非長養眼或長養眼報
 眼俱見淨好或時長養眼報眼俱見
 非淨好問曰為善行報眼見淨好為
 不善行報眼見淨好答曰惣而言之
 善行報眼見淨好所以者何善行報
 得人如佛辟支佛轉輪聖王皆是人
 故不善行報是畜生是故惣而言之
 善行報眼見淨好以身言之或有象
 見勝人如人眼雖是善行報而有障
 瞶畜生眼雖是不善行報而无障瞶
 問曰眼微塵為次第傍布為前後重
 生若次第傍布云何不散壞若前後

重生云何前者不障於後答曰或有說者次第傍布於黑瞳子上對諸境界猶如器中盛水以糠全上亦如同問花子次第傍生眼微塵亦如是問曰若然者云何不散壞耶答曰薄膜覆故而不散壞復有說者前後重生於黑瞳子上問曰若然者前者云何不障於後答曰造色性不相障身復有說者明淨色不相障身猶如秋時澆水明淨不障細穢墜底猶故可見明淨色不相障身亦復如是耳微塵住耳孔內鼻微塵住鼻孔內此三根遠頭如著花鬚舌微塵依舌如半月像其中間空猶如毛許是身根分餘者志是舌微塵身微塵次第而立復有說者眼微塵其形如銅杵頭耳微塵在耳孔內其形如燈器鼻微塵在鼻孔中其形如爪甲舌微塵其形如偃月刀身微塵其形如大刀男根微塵其形如拍搭女根微塵其形如鼓柱以如是等因緣是佛經說相似喻眼根微塵或時是分或時是彼分或時是一分或時是彼一分耳根鼻根舌

根微塵亦如是身根微塵或時是彼分或時是一分或時是彼一分無有全是分時間曰若無全是分時者如入冷池水時如入熱鑊湯時如地獄中十三種猛焰遠身之時此豈非是耶答曰如此之時故是彼分所以者何若身根微塵盡能生身識者則散壞色入有二十一種所謂青黃赤白長短方圓適不適高下光影明闇煙雲塵霧虛空色問曰為緣一色能生眼識為緣多色能生眼識若緣一色能生眼識者此云何通如說眼能緣五色若緣多色能生眼識者云何不二覺意有二覺意則有多體答曰緣一種色能生眼識問曰若然者能緣五色云何通尊者須蜜答曰於緣總疾故佛說俱緣如旋火輪而實不匝以總疾故而似輪像彼亦如是尊者佛陀提婆說曰於色不決了故言俱緣如觀樹林葉有種種諸色彼亦如是復有說者如五色能生一色見一色時名見五色復次若諸色集聚則見多色生一識若諸色別異則見

一色生一識 聲入有八種有內大因聲有外大因聲內大因聲有二種有適意不適意外大因聲亦如是有一眾生數有非眾生數眾生數有二種適意不適意非為緣多聲能生耳識若但緣一聲能生耳識者如今一時能聞五樂聲亦聞多人誦聲若緣多聲生耳識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一聲生耳識問曰若然者不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶答曰五樂聲多人誦聲同是一聲能生耳識復有說者若諸聲聚集則緣多聲能生一識若聲別異則緣一聲而生一識 香入有四種有好有惡好有二種有等有增減惡香亦余問曰為緣一香能生鼻識為緣多香能生鼻識若緣一香生鼻識者如今一時能辨百種和香若緣多香生鼻識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一香能生鼻識問曰若然者不能一時

阿毘達磨沙論卷第八第十法 說
麁百種香耶答曰或有說者百種香

能生一種香生於鼻識如是說者好
如多香聚集則麁多香生於一識香
香別異則麁一香能生一識

味入有六種甜酢鹹辛苦澆問曰為
緣一味能生舌識為緣多味能生舌

識若緣一味能生舌識者如今一時
能嘗百味歡喜丸等若緣多味能生

舌識者云何不有二心乃至廣說答
曰應作是說緣於一味能生舌識問

曰若然者不能一時嘗百味歡喜丸
邪答曰或有說者百味歡喜丸能生

一種味生於舌識如是說者好如多
味聚集則嘗多味生於一識若味別

異則嘗一味生於一識
觸入有十一種四大澀滑輕重冷飢

渴問曰為緣一觸能生身識為緣多
觸能生身識答曰十一種觸能生十

一種身識復有說者五觸能生一身
識如四大及滑生一身識如是四大

乃至及渴生一身識問曰若然者云
何不名惣緣境界答曰同一觸入故

不名惣緣境界評曰不應作是說如

阿毘達磨沙論卷第八第十法 說
前說者好

問曰為緣嘗覺身中香味觸不若麁
嘗覺身中香味觸者云何檀越所施

而有果報復云何不於一切時覺嘗
覺耶若覺嘗覺外香味觸外香味觸

與內香味觸無有因義答曰應作是
說能緣內香味觸問曰若然者云何

檀越所施而有果報云何不一切時
覺嘗覺耶答曰外香味觸能發內香

味觸以是事故名之為食復有說者
亦覺嘗覺觸內入外入若時覺內則

不知外覺外則不知內問曰內香味
觸體無增減云何覺嘗覺觸答曰彼

法雖无增減亦為識所緣所知
法入有七種無作假色受想行虛空

數緣滅非數緣滅問曰為緣一法生
意入為緣多法生意入答曰一法亦

生二三乃至多法亦生唯除自體相
應共有餘一切法能生意識曾聞菩

薩六識猛利為知幾所法名為猛利
答曰菩薩宮邊有阿泥盧頭舍舍中

次第行列然五百燈菩薩舍時於自
宮中不見彼燈及與燈焰但見其光

阿毘達磨沙論卷第八第十法 說
知然五百燈若一燈滅時菩薩作是

言彼五百燈中一燈已滅以是事故
言眼識猛利阿泥盧頭舍中有五百

伎女作樂歌儻菩薩聞聲知有五百
伎女中或琴弦絕或時睡眠不彈琴

時菩薩亦知是名耳識猛利菩薩宮
中常燒百種和香菩薩覺之便知是

百種香彼合香者欲試菩薩於百種
中或增或減若燒香時菩薩亦知本

有百種今增介所種滅介所種是名
鼻識猛利菩薩食時常有百味歡喜

丸彼諸使人於百味中或增或減菩
薩即知以是事故名舌識猛利菩薩

洗浴時侍者奉劫波旬毘菩薩觸時
即便知彼纖氎師身有熱病以是事

故名身識猛利菩薩意根於一切法
而無罣昇以是事故名意識猛利

問曰此六根幾到境界能知答曰到
有二種一者取境界二者於境界无

聞若以取境界言之六根盡到若以
無聞言之則三到三不到三到者謂

鼻舌身根三不到者謂眼耳意根問
曰若三是不到而能知者何故聞近

阿毗曇婆沙論卷第八 第十七頌
聲而不見近色尊者知須蜜答曰彼

界法自介復有說者眼能取遠境界以極近故不見問曰耳亦是遠境界何以聞近聲答曰如以銅籌助安闍那藥置黑瞳上以近故不見若聲到耳根微塵上亦復不聞尊者佛陀提婆說曰眼因明故能見近則宜奪於明是以不見如是耳因空故聞聲鼻因風故嗅香舌因水故知味身因地堅故覺觸意因所觀故能知法

問曰頗有一微塵作所依一微塵為境界能生識不答曰無也所以者何以五識身依有對緣有對依積聚緣積聚依和合緣和合復有說者如眼識依自分緣自分彼分耳識亦如是意識依自分彼分緣自分彼分鼻舌身識依自分緣自分復有說者眼識依自界緣自界他界耳識亦如是意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界界者復有說者眼識依無記緣三種耳識亦如是意識依三種緣三種餘三識依無記緣无記復有說者眼識依近緣近遠耳識亦

阿毗曇婆沙論卷第八 第十七頌
如是意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何若三塵與三依合時三識則生不合時則不生復有說者眼識或所依大所緣小或所依小

所緣大或所依所緣等所依大所緣小者如見毛端所依小所緣大者如見大山所依所緣等者如見蒲桃珠耳識亦如是意識所依雖無大小而所緣有大小餘三識所依所緣等隨香與所依等生鼻識乃至舌身識亦如是或有色雖遠而是境界或有色雖不遠而非境界有色亦遠亦非境界有色亦不遠亦非境界云何有色雖遠而是境界如四天王所居宮遠人眼所不見此非不是境界以遠故人眼不見不遠亦非境界者如梵天在此人眼不見亦遠亦非境界者如梵天自住宮亦不遠亦非境界者除上介所事尊者知須蜜說曰色有四事故不見極近極遠極細障色迦毗羅弟子作是說色有八事故不見極遠極近根壞意不住微細障為勝所習同故不見問曰眼根為有筋骨

阿毗曇婆沙論卷第八 第十七頌
皮肉不耶答曰無也是淨四大言有骨等者是眼根處所筋骨皮肉是四入謂色香味觸

諸過去者盡不現耶乃至廣說問曰何以作此論答曰優陀耶經是此論本緣世尊共優陀耶東方遊行令持世尊者一重衣而自洗浴時優陀耶給事世尊摩拭身體優陀耶是菩薩少小親友常為菩薩按摩調身今見世尊光明照耀勝善薩時生於尊敬歡喜之心白佛言世尊我今欲以龍喻之偈讚歎世尊世尊告言隨意說之時優陀耶便說此偈一切結過去於林離林來出欲生喜樂猶如山頂金出欲生喜樂一切結過去者過去有一種一世過去二巧便過去世尊於諸結得解脫是名結過去於林離林來者林名居家離林來者所謂出家於林來出家故名於林離林來出欲生喜樂者欲有二種一煩惱欲一境界欲出者出家欲煩亂生喜樂者身心寂靜是出欲生喜樂猶如山頂金者山者日

阿毗達磨沙門論卷第八 第六節 說

出處山也金者日也如日在山頂出時其光明淨世尊於諸煩惱使垢山頂出時其光明淨亦復如是復有說者山者黑沙山也金者金沙山也若除黑沙山則金沙山其光明淨世尊亦亦除去一切煩惱使垢黑沙之山則力無畏念處大悲金沙之山其光明淨是故說猶如山頂金是名過去非不現所以者何如來身猶現在故或有不現非過去者猶如有一若以神足若以呪術乃至廣說若以神足者今時世尊入如是三昧於梵世中放大光明普令周遍出大音聲令梵天王及諸梵眾普使聞知而無見者如尊者目連入如是三昧能令提婆達多不見其身問曰此神足於誰不現答曰佛於一切眾生邊不現辟支佛除佛餘一切眾生邊不現舍利弗除佛辟支佛餘一切眾生邊不現目犍連除佛辟支佛舍利弗餘一切眾生邊不現乃至利根於鈍根邊能令不現呪術者諸仙人結如是呪有能誦者令身不現彼神足者於呪術邊

阿毗達磨沙門論卷第八 第七節 說

令身不現呪術不能於神足邊令身不現問曰呪術還於呪術能令身不現耶答曰能如善呪術者於不善呪術邊能令身不現藥草者有如是藥草人若執之令身不現如毗舍遮鳩槃荼等呪術者能於持藥草者邊令身不現持藥草者於呪術者邊不能令身不現何以故呪術力能取藥草故生得處者如地獄生得處不能令身不現若當能令身不現者乃至須臾不住地獄中受苦復有說者雖於地獄卒邊不能令身不現能於餘處令身不現畜生餓鬼天亦能令身不現問曰如是各各能於誰令身不現答曰或有說者地獄還於地獄令身不現畜生於畜生地獄能令身不現餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現天於五道能令身不現評曰應作是說地獄能於五道令身不現乃至天能於五道令身不現所謂障隔也是謂不現非過去云何過去亦不現耶諸法生始生乃至過去過去世攝如此盡明生法是謂過去亦不現云何

阿毗達磨沙門論卷第八 第八節 說

非過去非不現答曰除上亦所事諸法第一第二第三句已攝已說已行已立名字者除諸餘法未攝未說未行未作名字者作第四句彼已說者是何等耶答曰所謂一切過去現在世中取如來身及障隔不現者其餘現在法一切未來世法無為法在在者作第四句是謂非過去非不現問曰以何等故此中不說結不現耶答曰處處有說結是盡是滅元有處說結不現如此四句亦依世俗法亦依佛經亦依世諦亦依第一義諦諸過去者彼盡耶乃至廣說過去不盡者如長老憂陀耶所說廣說如上盡不過去者如世尊言此比丘盡地獄趣乃至廣說問曰地獄畜生餓鬼即說地獄畜生餓鬼盡何以復言不墮惡道惡趣耶答曰更無未曾有事言不墮惡道者即是盡地獄畜生餓鬼但前廣說後是略說文雖有異義無異也復有說者前是廣說後是略說前說是解後說不解復有說者盡是地獄畜生餓鬼如前說不墮惡道

惡趣者若黃門般吒無形二形所以者何此亦是人中惡道惡趣故復有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者是不斷善根所以者何若斷善根即是惡道惡趣故如說身壞命終如擲真珠項墮惡道中復有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者說十一非律儀家所以者何此亦是惡趣故復有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者說惡道惡趣者以因說果故如世尊言汝等比丘若見有人作身口意惡業當知是地獄趣復有說者盡地獄等如前說不墮者說地獄趣所以者何不能成就善果故惡道者是餓鬼趣所以者何於一切時常乏少所須故惡趣者是畜生趣所以者何有衆生生彼趣中世界成時受身乃至世界壞時命終復有說者不墮者盡說三惡道如畜生餓鬼中雖有成就善果者少惡道者盡說三惡道以人天言之盡是惡道惡趣者亦盡說三惡道以身心生其中故盡地獄趣乃至廣說問曰如今地獄鎖

湯獄卒等猶在何以言盡答曰或有說者不往不生故言盡不往者不復往彼處不生者不復生地獄陰界入復有說者彼聖人不生故言盡彼諸陰界入住不生法故復有說者得非數緣滅故言盡問曰彼亦盡天趣亦盡人趣盡天趣者不生無想天盡人趣者不生鬱單越何以但言盡地獄等趣答曰以都盡故說盡不都盡故說不盡過去亦盡者諸行始生廣說如上亦不過去不盡者除上余所事如前廣說已說者一切過去現世有如來身未來世中聖人墮惡趣陰界入住不生者餘未來現在法無為法在在者作第四句此說世盡四句今當說結盡四句

捨棄彼不斷等復是何耶答曰具縛人見道修道所斷結是也聖人若住苦法忍時亦介若比智生餘有四種結如是次第乃至道比智生餘有一種見諦具足修道所斷隨相而說盡不過去者諸結已斷已知已滅已吐斷者以聖道斷諸結得已知者證解脫得復有說者已斷者所謂斷知乃至廣說斷等復是何耶答曰阿羅漢耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至欲界凡夫結使斷應隨相說過去亦盡者諸過去結已斷乃至廣說斷者以聖道斷乃至廣說不過去亦不盡者諸未來結不斷乃至廣說諸過去盡滅耶乃至廣說作四句過去不滅者如長老優陀耶言乃至廣說是謂過去不滅滅不過去者當說小事小舍言舍滅乃至廣說此是世所傳如東方人小舍言舍滅乃至小眼見色言眼滅故作是說頗有滅眼能見色耶答曰有如此者是也是名滅不過去過去亦滅者諸行生始生廣說如上

法苑珠林卷第八 第三十五 疑論

不過去亦不滅者除上余所事廣說如上已說者是何一切過士法現在有佛身及小滅錄現在法未來世及無為法在在者作第四句

復次今當說結乃至廣說前四句明世滅今四句明數緣滅結或過去不滅乃至作四句廣說如上問曰以何等故但說結不說結法答曰或有說者作結者意欲尔乃至廣說復有說者若說結當知亦說結法所以者何同一對治斷故復有說者若緣結法皆為結故復有說者結一句染汙故說結法染汙不染汙故不說復有說者若與聖道相妨者說善有漏不隱沒無記法不與聖道相妨所以者何善有漏法於道有出有入於定亦有出有入不隱沒無記與聖道作所依煩惱與聖道相妨所以應斷若斷煩惱彼法亦斷以同對治斷故譬如燈明不與炷油器相妨唯與闇相妨欲壞闇故燒炷盡油熱器如是有漏善法不與無漏道相妨猶如燈炷油不隱沒元記法不與無漏道相妨如器

阿毘達磨沙門論卷第八 第三十五 疑論

是以說結不說結法如正不與自還自軍相妨與他國他軍相妨為壞他軍故亦少自損國少自壞軍如有濕善法不與無漏道相妨猶如自軍不隱沒無記法猶如自國如是若說斷結當知結法亦斷復有說者若斷害煩惱亦斷害生死以是故說結不說結法如結結法受爰法使使法垢垢法經經法亦如是

若若生疑乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經如經說有事論婆羅門往詣佛所作如是問沙門置曇甚為希有是疑難度非是易度佛語婆羅門如是如是甚為希有是疑難度非是易度婆羅門於意云何古昔諸婆羅門作畢陀者造呪術者一名阿叱駒二名傍摩駒三名傍摩提婆四名毗婆塞多五名闍婆阿尼六名阿祈羅七名婆羅池殊八名婆私叱九名迦葉十名毗浮如是等皆不斷疑心而便命終婆羅門以是因緣故當知疑心難斷難度佛經說疑不廣分別佛經是此論根本因緣彼中未

法苑珠林卷第八 第三十五 疑論

說者今當盡說故作此論若若生疑乃至廣說此是甚深微細難可顯現若緣此若如是之聞多心已過以是事故尊者迦梅延子說苦法忍生乃至道比智生於其中間有六十剎那現其性速疾有苦邪是一意無苦邪是二意彼邪字者以成疑義所以者何若無邪字者有苦是正見無苦是邪見如是以邪字成於苦疑亦應以邪字乃至成於道疑如此八心是取少者若緣諦生疑亦有多心頗有一意是疑非疑乃至廣說問曰何以作此論為以自體為以境界若以自體者疑心相應法猶像疑慧是非疑若以境界者一切凡夫於如來身疑一切聖於如來身不疑若作是說頗有一意是疑非疑何以答言無答曰所問者頗有一意是疑非疑是疑者一意猶像亦是決定邪非疑者一意苦邪此心是疑是苦此心非疑是正見無苦邪此心是疑無苦此心非疑是邪見如是有四正見有四邪見有

八疑問曰此八疑心幾能生正決定
幾能生邪決定答曰四能生正決定
四能生邪決定問曰何等人疑能生
正決定何等人疑能生邪決定答曰
有人意親近善知識樂聽聞法有人
不意親近善知識不樂聞法若人意
親近善知識樂聽聞法若此人疑
能生正決定有人不意親近善知識
不樂聞法若此人疑能生邪決定
復有說者有人多與內道人共住有
人多與外道人共住若多與內道人
共住者如此人疑能生正決定若多
與外道人共住者如此人疑能生邪
決定復有說者有人多好習內道經
有人多好習外書若好習內道經者
如是人疑能生正決定若好習外書
者如此人疑能生邪決定
有三種空身所謂於過去世疑猶豫
現在未來亦如是問曰如疑性非是
無明何以說是冥身答曰與無明相
似故無有法非无明而與無明相
如疑者是故說疑是冥身復有說者
真是無明彼疑是其處所是其舍宅

復有說者疑是法處故所以者何若
身中有疑必有無明如世人言以親
他故言汝即是我身復有說者同是
一法所以者何俱是不決定故問曰
以何等故世尊說緣世生疑是冥身
不說緣無為是冥身耶答曰或有說
者世是虛法現可了知若於世脫失
諸聖說是冥身無為法微細不可現
得了知是故諸聖不說是冥身如人
晝行脫失為世人所呵笑如人夜行
脫失則不為世所呵笑彼亦如是復
有說者為諸外道故緣世生疑說是
冥身諸外道偏愚於世我曾見過去
世不乃至廣說是故說疑世是冥身
復有說者疑心多緣世生少緣無為
生復有說者世乃至小兒猶於中愚
所謂去來今事以如是等現事故世
尊說疑世心是冥身淫膠是非根法
甚深微細覺性乃能了知是故疑此
法者不說冥身如經說佛告比丘以
五事故令心繫惡云何為五所謂有
人於如果所而生疑心不辭不觀不
信是名於如果所不斷心繫惡於法

於戒於教亦如是佛所讚歎智人所
識修梵行者常以無言譏刺毀訾禍
惱無恭敬心是名於梵行者不斷心
繫惡問曰此心繫惡體性是何答曰
此心繫惡有二分所謂疑與瞋恚四
是疑分一是瞋恚問曰瞋恚是繫惡
是事可介所以者何如說云何瞋恚
結答曰若心生害心生繫惡心生瞋
恚是名瞋恚結如疑心性非瞋恚何
以說是繫惡答曰或有說者無有法
性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者
如所說疑隱繫心令心堅鞫繫惡猶
如良田不種植時堅鞫繫惡彼亦如
是復有說者疑隱繫心時尚不能生
邪決定况正決定如田繫惡猶不生
草何況苗稼復有說者瞋恚令自身
繫惡疑心能令自身繫惡亦復如是
如田繫惡人所棄捨不生稗糞猶不
任用何況糞振如是疑結令眾生
心繫惡猶不能生於邪決定况正決
定復有說者同行相對故同行者俱
行愁慮行相對者同與欣踊行相對
問曰以何等故於佛生疑說是繫惡

阿毘曇毘婆沙論卷第八 第二十八頌反

於僧非邪答曰佛无過失之行若
於佛生疑此疑無過而起僧少有過
失之行可見若於僧生疑此疑因過
而起以是事故因佛生疑名為弊惡
因僧生疑不名弊惡復有說者一向
無過故佛世尊乃至無有少過若於
佛生疑此疑無過而起眾僧少不隨
順事可見故若於僧生疑因過而起
以是事故因佛生疑名為弊惡因僧
生疑不名弊惡如佛生疑法戒教亦
如是問曰以何等故於僧生疑名為
弊惡於佛非耶答曰若佛主意此心
偏重以偏重故更立重名名為措惡
阿毘曇毘婆沙論卷第八

印辰歲喜慶國大藏部監奉
勅彫造

阿毘曇毘婆沙論卷第九

迦旃延子造 五百羅漢譯

北凉天竺沙門浮陀跋摩共道安等譯

雜建度智品之五

云何名身云何句身云何味身乃至
廣說問曰何以故作此論答曰彼作
經者意欲余乃至廣說復有說者彼
尊者迦旃延子於此經中現種種事
善於義相或有人疑彼但善於義不
善於文為斷如是等疑欲現於文義
中俱得自在故作此論復有說者如
聲論家欲令字是色法字體是聲聲
是色陰所攝為斷如是意故作如是
說字是心不相應行行陰所攝復有
說者此名身句身味身能照煩惱出
要法所以者何若稱煩惱名當知此
法是煩惱若稱出要名當知此法是
出要以名身句身味身能顯照煩惱
出要法故而作此論復有說者以覺
知名句味等法故有三種菩提差別
其事云何答曰若增上慧覺知名等
法是名為佛若以中慧名辟支佛若

阿毘曇毘婆沙論卷第九 第二十九頌
以下慧名曰聲聞復有說者以覺知
名等法故名佛一人為無量說法者
復有說者若不能觀察名句味身生
大過患若能觀察生大善利其事云
何若不能觀察名句味身則煩惱惡
行之河常流不絕如黑珠璣太子言
婢子何以昇輝輝堂彼以不能觀察
四五字故與百十眾生墮惡道中佛
若能觀察四五字者如山等惡行亦
能堪忍以不觀察故有如是折減問
曰行者得他罵時云何觀察名身等
令慧心不生答曰或有說者阿拘盧
者秦言是罵拘盧者秦言唵聲行者
作如是念我今不應念是阿字所以
者何若有阿字是名為罵若無阿字
名曰喚聲若我不念是阿字者使他
人終日晝夜常作喚聲於我何為生
瞋恚心復有說者行者作如是念若
以如是等字罵我於此方是卑陋語
於他方是褒美語我若於此方卑陋
語中生於憂若於異方語生善樂者
我則常憂若常善樂樂雖有苦人
與我等者以是事故不生恚心復有

云何句身阿毘曇婆沙論卷第六 第六注 提答曰隨句義滿現如

是事是名句身所以引偈者為作證故如說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛弟

反諸惡莫作是初句乃至廣說隨句義滿者滿偈義也現如是事者顯明

如是事也是名句身此偈有說有解如說諸惡是說莫作是解下諸句亦

如是說如說諸惡於說是足於解不足於句不足於偈不足莫作於說於

解於句足於偈不足佛教於說於解於句於偈足此是偈中不長不短

八字為一句三十二字為一偈此結偈法名阿菟毗闍提是經論數法亦

是計書寫數法六字為句者名初偈二十六字為句者是後偈或有減六

字為句者此偈名周利茶若過一十六字為句者此偈名摩羅

云何味身答曰字說是味身所以引偈者為作證故如說

欲是偈本 字即是味 偈依於名

造是偈體阿毘曇婆沙論卷第九 第七注 提

欲是偈本者云何為欲答曰欲者欲造偈欲作偈是名為欲本者是所起

是所因是名為本字即是味者諸字即長味偈依於名者偈依名有造是

偈體者造者是作偈者偈徒作偈者生如象出水如乳房出乳偈徒造者

生故以為體 有名有名身有多名身有句有台身

有多句身有味有味身有多味身彼一字名者名曰名不名名身不名名

名身不名句不名句身不名多句身是名味不名味身不名多味身二名

名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名

味名味身不名多味身彼二字名一字為名者名曰名二字名名身不名

多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身四字

名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名

味名味身不名多味身彼四字名一字為名者名曰名二字名名身餘二

字名多名身不名句不名句身不名阿毘曇婆沙論卷第九 第八注 提

多句身是名味名味身多名身以二字為名者名曰名名名身不名多

名身不名句不名句身不名多句身名味名味身多名味身八字名者名

曰名不名名身不名多名身是名句不名句身不名多句身是名味名味

身名多味身彼八字名以一字為名者名曰名名名身多名身名句不

名句身不名多句身名味名味身多名味身以二字為名亦如是四字為

名者名曰名名名身不名多名身名句不名句身不名多句身名味名味

身名多味身十六字為名者名曰名不名名身不名多名身名句不名

不名多句身名味名味身多名味身彼十六字一字為名者名曰名名名

身名多名身名句不名多句身名名味名味身名味身三字四字為名

亦如是八字為名者名曰名名名身不名多名身名句不名多句身名

味名味身多名味身三十二字為名者名曰名不名名身不名多名身名

阿毗曇婆沙論卷第九 辨身強說

句名身名多身名味名味身身
多味身彼三十二字一字為名者二
字為名者四字為名者八字為名者
如前說十六字為名者名曰名名名
身不名多名身名句名身名多句
身名味名味身名多味身一字一名
如上廣說一字二名者名曰名名名
身不名多名身不名句不名身不
名多句身名味名味身不名多味身
一字四名者名曰名名名身多名
身不名句不名身不名多句身名
味名味身名多味身一字八名者名
曰名名名身多名身名句不名句
身不名多句身名味名味身多名
身一字十六名者是名句名身不
名多句身餘如上說一字三十二名
者說皆具足一字一名如前說二字
二名者名曰名名名身不名多名身
不名句不名句身不名多句身名味
名味身名多味身二字二名一字為
名者如前說四字一名者如前說四
字二名者名曰名名名身不名多名
身名句不名句身不名多句身名味

阿毗曇婆沙論卷第九 辨強說

名味身名多味身彼四字二名一字
二字為名者如前說八字一名者如
前說八字二名者名曰名名名身不
名多名身名句名身不名多句身
名味名味身名多味身彼八字二名
一字二字四字為名如前說十六字
為一名者如前說十六字二名者名
曰名名名身不名多名身名句名句
身名多句身名味名味身多名味身
彼十六字一名一字二字四字八字
為名者如前說
問曰名為隨身處所為隨語處所答
曰或有說者名隨語處所諸作是說
名隨語處所者生欲界中作欲界語是
欲界名是欲界人是欲界所說義或三界
繫或不繫生欲界作初禪地語語是
初禪地名是初禪地人是欲界所說
義或三界繫或不繫生初禪中作初
禪地語語是初禪地名是初禪地人
是初禪地所說義或三界繫或不繫
生初禪中作欲界語語是欲界名是
欲界人是初禪所說義如前說生二
禪三禪四禪中作初禪地語語是初

阿毗曇婆沙論卷第九 辨強說

禪名是初禪人是二禪三禪四禪所
說義如前說生二禪三禪四禪中作
欲界語語是欲界名是欲界人是二
禪三禪四禪所說義如前說問曰諸
作是說名隨語處所者是欲界初
禪餘三禪地為有名不答曰或有說
者無復有說者有而不可說評曰不
應作是說如前說者好復有說者名
隨人處若作是說名隨人處者生欲
界中作欲界語語是欲界名是欲界
人是欲界所說義如前說生欲界中
作初禪地語語是初禪地名及欲界
人是欲界所說義如前說生初禪中
作初禪地語語是初禪名是初禪人
是初禪所說義如前說生初禪中作
欲界語語是欲界名是初禪人是初
禪所說義如前說生二禪三禪四禪
中作初禪地語語是初禪名之與人
即是彼地所說義如前說生二禪三
禪四禪中作欲界語語是欲界名之
與人即是彼地所說義如前說問曰
若作是說名隨人處者二禪三禪四
禪地有名無色界為有 或有

說者無復有說者有而不可說評曰

不應作是說如前說者好問曰名為

是眾生數為非眾生數耶答曰名為

為是依答曰一切名是依非長養非

報問曰若名非報者此經云何通如

佛告阿難我亦說名從業生答曰此

中說業成勢果言從業生如作好業

亦生好名問曰名當言善不善無記

耶答曰名當言無記問曰誰成就此

名為是說者為是所說法耶若是說

者斷善根人亦說善法可成就善耶

難欲人亦說不善可成就不善耶若

是所說法者非眾生數法及無為法

亦是所說法可成就名耶答曰應作

是說名是說者成就問曰若然者斷

善根人亦說善法難欲人亦說不善

法可成就善不善耶答曰不也所以

者何彼雖成就善不善法名然名體

是無記法

聲聞一心能起一語一語不能說一

字問曰如說阿此非一字耶答曰介

所時已經多剎那世尊一心起一語

一語說一字唯佛世尊其言輕疾言

聲無過辭難第一

問曰諸法過去有過去現在未來名

耶答曰有過去法有過去名者如毗

婆尸佛以如是名說過去法過去法

有未來名者如弥勒佛以如是名說

過去法過去法有現在名者如今現

在以如是名說過去法願未來法有

未來現在過去名耶答曰有未來法

有未來名者如弥勒佛以如是名說

未來法未來法有過去名者如毗婆

尸佛以如是名說未來法未來法有

現在名者如今現在以如是名說未

來法願現在法有現在過去未來名

耶答曰有現在法有現在名者如今

以如是名說現在法現在法有過

去名者如毗婆尸佛以如是名說現

在法現在法有未來名者如弥勒佛

以如是名說現在法

如語能說名名能顯義問曰一切名

盡能顯義不耶答曰一切名盡能顯

義問曰若然者以如是名顯斷常見

十九界如是等名為顯何義答曰顯

眾生常想斷想第二頭想第三手想

第六陰想第十三入想第十九界想

顯如是等義問曰若以名顯一切法

無我此何所不顯答曰或有說者不

顯自體相應共有餘法悉顯復有說

者唯除自體餘法悉顯復有說者唯

除四字所謂諸法無我餘法悉顯復

有說者一切法悉顯所以者何如婆

字顯字字字顯字字

問曰為名多耶為義多耶答曰或有

說者義多何以故義攝十七界一界

少入十一入一入少入四陰一陰少入

名攝一界一入一陰少入復有說者

名多非義多何以故一義有多名故

如尼捷茶書分別諸名一義有千名

評曰如是說者好義多非名多所以

者何不須更以餘事但以攝界等多

故義攝十七界一界少入十二入少入

四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入

彼名亦是義若然者應全攝陰界入

復有說者若以說法故則名多於義

所以者何世尊說法一義以多名說

故若以陰界入則義多於名
問曰義為可說不耶若可說者說火
則應燒舌說刀則割舌說不淨則行
舌若不可說云何有顛倒耶如索象
則馬來如索馬則象來此經復云何
通如佛告比丘我所說法文亦善義
亦善答曰應作是論義不可說問曰
若然者云何所索非顛倒耶答曰古
時人立於象名有如是想索象則象來
非馬索馬則馬來非象復有說者語
能生名名能顯義如是語生象名象名
能顯象義馬等亦如是此經云何通者
尊者須蜜答曰說顯義文故言說
義復有說者為破外道所說法故外
道所說或無義或有少義世尊所說
有義有多義是故言說義復有說者
外道所說文與義相連義與文相連
世尊說法文不連義義不連文問曰
文義有何差別答曰文者味義者所
味問曰彼味亦為餘味所味彼味亦
是所味耶答曰彼味亦是所味問曰
若然者味與所味有何差別答曰所
味是十七界一界少八十一入一入

少入四陰一陰少入所攝味是一界
一入一陰少入所攝復有說者義是
色非色文是非色如色非色相應不
相應有依無依有勢用無勢用有行
無行有緣無緣文是不相應乃至是
無緣復有說者義是可見不可見文
是不可見義是有對無對文是無對
義是有漏無漏文是有漏義是有
為無為文是有為義是善不善無記
又是無記義是墮世不墮世文是墮世
世義是三界繫不繫文是欲色界
繫義是學無學非學非無學文是非
學非無學義是見道斷修道斷不斷
文是修道斷義是染汗不染汗文是
不染汗如染汗不染汗有過無過黑
白隱沒不隱沒不退有報元報文
是不染汗乃至是無報文義是謂
差別
如經說云何為名四陰為名問曰如
名是心不相應行陰所攝以何等
故世尊說四陰非已陰為名耶答曰佛
說色法非色法為二分諸色法為色
陰諸非色法為四陰諸顯義名是心

不相應行陰所攝
名有六種所謂功德生處時隨欲作
事相功德為名者如誦修多羅故名
修多羅者誦也久故名持律者誦阿
毗曇故名阿毗曇者以得須陀洹果
故名須陀洹乃至得阿羅漢果者名
阿羅漢生處為名昔城中生者名城
中人如是隨何國生名彼國人時為
名者如小兒時名為小兒女老時名
為老人隨欲名者如生時父母為作
名亦沙門婆羅門為作名如畫
故名為畫師能銅鐵作故名銅鐵師
相為名者如柳杖執蓋故名為柳杖
執蓋者復有說者有四種名所謂一
想二枳豆三咀地多四三摩婆想為
名者如世貴人以奴為名如貧賤人
以貴為名枳豆為名者能腹行故名
腹行咀地多為名者如事毗紐天
名事毗紐天者如從婆提婆婆天生
名婆提婆婆子三摩沙為名者如牛
駁色名為駁牛如人厲王名為王人
復有說者名有二種所謂生作生蒸
名音如婆羅門刹利毗舍首陀作蒸

名者如生時父母為作名若沙門婆

羅門為作名復有說者生為名者如

生時父母為作名亦沙門婆羅門為

作名作為名者後時親友知識更為

作名名第二復有說者有二種名

所謂有相無相有相為名者如元常

苦空無我陰入等名元相為名者如

衆生人鄰羅禪頭等名若佛出世作

有相名若佛不出世唯無相名復有

說者有二種名所謂共不共不共為

名者如三寶等名共為名者諸餘名

復有說者一切名盡是共無不共名

所以者何一義可立一切名一切義

可立一名復有說者有二種名所謂

決定不決定決定為名者如須彌山

四天下大海此世界始成時是決定

名不決定為名者諸餘等名復有說

者無決定名所以者何諸餘邊方亦

為須彌山等更作餘名評曰如是說

者好世界初成時名須彌山四天下

大海名亦如是問曰如劫盡時一切

散壞誰復作此名答曰或有說者是

仙人入定力復傳此名復有說者宗

生有因力能說此名問曰諸名為先

有共傳為更有新作者答曰世界初

成須彌山等諸名先有共傳餘名不

定復有說者名有二種所謂物作物

為名者如提婆達多延若達多名作

為名者如作者刈者耄者讀者等名

問曰為有知名邊際者不香曰有唯

佛能餘無知者所以者何以佛能知

一切名邊際故名一切智

如經說如來出世便有身身等出現

世間問曰若佛出世若不出世常有

名身等現於世間何以言如來出世

便有身身等出現世間答曰言名身

等出世者所謂陰界入名隨順無我

隨順解脫隨順空斷人見生覺意皆

煩惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫

生決定獸生死樂寂靜斷外道意歡

內道意為說如是等名身言出現

世間

問曰如火名火此名為是有相名為

是無相名耶香曰是有相名如向所

說一切顯義名此名是有相問曰若

然者火有何相答曰凡義有二種有

相無相如火外無火相言是無相如

焰是火相言有火相

佛經有三種名說法謂去來今問曰

此三種名說法體性是何答曰如波

伽羅那說三種名說法體性攝十八

界十二入五陰問曰如波伽羅那說

三種說法體性攝十八界十二入五

陰所說是語所顯是名應是一界一

入一陰少入云何說攝十八界十二

入五陰答曰或有說者取三種名說

法及眷屬故其事云何答曰語能生

名名能顯義故說及其眷屬復有說

者為三義說法故言三名說法所以

者何說者聽者皆為於義以是事故

盡攝陰界入問曰何故有為法說是

三名說法不說無為法耶尊者和須

蜜答曰此經為說有為法有為法不

得作第四第五說法復有說者此經

為說一切法無為法墮現在世中所

以者何以現在法能證得無為法故

以是故無為法亦在三種名說法中

復有說者若有三性者說是三名說

法三性者所謂語名義無為法雖語

有義無語无名是故說不在三名說
法中問曰何故世專說世是三名說
法答曰或有說者為止外道意故外
道於世中愚故復有說者為壞未
世中說無過去未來者意故是故說
世是三種名說法復有說者外道作
如是說若無我者是人說法終無所
為為壞如人意而作是說雖無有我
為世故說問曰若為過去說法解未
來現在事者為未來說法解過去現
在事者為現在說法解未來過去事
於三種名說法中為是何名說法答
曰或有說者如是說者於三種名說
法中是異說復有說者若為過去說
法解未來現在事者為過去即過去
世解未來現在事即未來現在世攝
乃至為現在說過去未來亦如是復
有說者若作是說是說三世義若為
過去是說過去義解未來現在是說
未來現在義未來現在亦如是
如經說有三種名說法無第四第三
問曰若說三種名說法有說有解於
義已足何以復言無第四第五答曰

無第四者遮有第四世無第五者決
定此義無第五世復有說者无第四
者遮第四世無第五者遮無為法復
有說者應說四種名說法所謂四聖
諦無第五者無第五諦无第六者遮
虛空非數滅復有說者應有五種名
說法所謂五陰無第六者無第六陰
無第七者遮无為法此為三世名說
法故無第四第五應有一種名說法
所謂作觀無第二第三无第二者無
第二作觀無第三者遮作觀所不攝
法復有說者應有二種名說法所謂
定慧無第三者無第二定石第二慧
無第四者遮定慧所不攝法此說三
世名說法故無第四第五無第四者
遮第四世無第五者遮三世所不攝
法以如是數法應說三總脫門說四
諦五陰六聖明分想七覺分八道分
九次第定十種無學法如未十力應
有十種名說法无第十一第十二無
第十一者無第十一力無第十二者
遮十力所不攝法
即依經說應以四事察人是長老為

可與語為不可與語云何為四一不
住是處非處二不住智論三不住分
別四不住道迹問曰如此四事有何
差別答曰或有說者不住是處非處
者不如實知是處非處不住智論者
不如實知智與不知不住分別者不
實知世諦第一義諦不住道迹者不
如實知此身集道迹不如實知此身
滅道迹復有說者不住是處非處者
如眼色能生眼識乃至慧法能生意
識名為是處不如實知者名為不住
不住智論者不如實知十智不住分
別者不如實知了義不了義經不住
道迹者不如實知四種道迹復有說
者不住是處非處者不能自定所說
是處非處不住智論者不能堪忍分
別前後問答不住分別者不如實知
說語真實不住道迹者他如法問心
不悅可復有說者不住是處非處者
不別有無不住智論者不解智人論
不住分別者不知假設無有是處之
言不住道迹者無有隨應覺意復有
說者不住是處非處者於所言論不

阿毘達磨沙門論卷第九 第三十五 提

別自義他義不住智論者於先所聞
執著不捨後所聞義不能觀察不住
分別者他說正義心生疑慮如人見
菴謂是米飯不住道迹者不識他人
所說次第以前為中以中為後復有
說者不住是處非處者不知現前可
了不可了事不住智論者不能以比
想籌量所論不住分別者不知前後
所說次第不住道迹者不解他人所
問意尊者婆摩勒說曰不住是處非
處者不能定所說不住智論者不知
詭誑及與真實不住分別者不堪忍
分別前後問答不住道迹者他人如
法論心不悅可尊者僧伽婆秀說曰
不住是處非處者不知多界經所說
是處非處義不住智論者不知四十
四智七十七智體分不住分別者不知
煩惱出要不住道迹者不如實知色
滅道法復應以四事察人是長老應
以決定答論作決定答是可與語乃
至廣說云何決定答論如問佛是等
正覺耶應決定答言是此佛法是善
好耶應決定答言是此聲聞是善隨

阿毘達磨沙門論卷第九 第三十六 提

順眾耶應決定答言是一切行無當
一切行元我涅槃是寂靜耶應決定
答言是是名決定答論問曰何故如
是問者作決定答曰此問於義利
益能增長善亦進梵行通達覺意能
得涅槃是故如是問者作決定答論
云何分別答論答曰若作是問為我
說法彼應作是答法亦眾多過去未
來現在善不善無記欲界繫色界繫
無色界繫不繫學無學非學非無學
見道斷修道斷無斷如是等法為說
何法如是隨所問應分別答是名分
別答論云何又問答論答曰如說為
我說法應作是答法亦眾多有過去
乃至無斷法於此法中為說何法是
名又問答論問曰分別答又問答有
何差別答曰若以答而言無有差別
若以所問應有差別所以者何問有
二種有欲知義故問為觸惱故問若
為知義故問為我說法者應作是答
法亦眾多有法過去乃至不斷於此
法中為說何法若言為我說過去法應
作是答過去法亦眾多有善不善無

阿毘達磨沙門論卷第九 第三十七 提

記若作是言為我說善法應作是答
善法亦眾多有色乃至識若作是言
為我說色法應作是答色亦眾多有
不煞生乃至不綺語若作是言為我
說不煞生法應作是答不煞生有二種
從不貪不恚不癡生為說何等若作
是言為我說從不貪生者應作是答
從不貪生有二種作無作若為知義
故問應次第分別顯說若為觸惱故
問者應答言法亦眾多為說何法不
應語言有過去未來乃至不斷若作
是言為我說過去法應作是答過去
法亦眾多不應說善不善無記若作
是言為我說善法應作是答善法亦
眾多不應說色乃至識若作是言為
我說色應作是答色亦眾多不應說
不煞生乃至不綺語若作是言為我
說不煞生應作是答不煞生亦眾多
不應說從無貪無恚無癡生若作是
言為我說從不貪生者應作是答從
無貪生亦眾多不應說作無作如是
為觸惱問者應作如是答乃至問盡
或時自答如是有求善義故問有試

他竟意深淺故問或有求義故問或有輕他故問或有質直故問或有諂曲故問或有情性軟弱故問或有自恃智故問如軟弱問者應分別答若自恃智問者應反問答乃至問盡或時自答云何置答論答曰如諸外道詣世尊所作如是問沙門瞿曇世界是常無常佛言是不應答問曰何故問世界常無常佛不答耶答曰諸外道以人是常往詣佛所作如是問人為是常是無常耶佛作是念畢竟無人若答言無人彼當作是言我不問有無若答言斷常畢竟無人有何斷常如人問他言善男子石女兒為恭敬孝順不彼作是念石女兒無見若我答言石女兒無見彼當作是語我不問有無若當答言恭敬孝順者石女兒無見有何恭敬孝順彼亦如是此問論非是真實以是非有非實故佛不答如是有常無常亦常無常非有常非無常世界有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊當知亦如是復作是問沙門瞿曇神即身耶佛言是不應答

問曰何故佛不答此問答曰諸外道以身是神往詣佛所作如是問沙門瞿曇是身即神乃至廣說佛作是念有身無神若我答言有身無神彼當作是言我不問有無若當答言神異於身畢竟無神云何是身是異如人問他言善男子兔角牛角為等相似耶彼人作如是念兔無角牛有角若我答言兔無角牛有角彼當作是言我不問有無若言等相似兔無有角云何言等相似彼亦如是是問論是有是無是虛是實以是問論是有是無是虛是實故佛不答身異神異亦復如是復作是問沙門瞿曇如來死後為斷為常乃至廣作四句佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以神本無今有往詣佛所作如是問沙門瞿曇如此神本无今有已有為是常為是斷佛作是念畢竟無神云何本無今有已有若斷若常是問論非有非實以是問論非有非實故佛不答復作是問沙門瞿曇自作自受耶佛言是不應答問曰何故佛不答

耶答曰諸外道以我作我受世尊常說無我復作是問沙門瞿曇他作他受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說自在天作我受世尊常說自行果報復作是問沙門瞿曇無作无受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說苦樂不從因生佛常說有因有緣問曰如前三答與答法相應此云何名答論乃至不論一句答曰雖無所說此是根本答論所以者何與答理相應乃至不說一句於理善通或有嘿然於理得勝況有所說而不勝耶曾聞有大論師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅具足三明離三界欲通達三藏於內外經論無不究暢時奢提羅聞彼林中有大論師即詣其所到已與尊者婆秀羅共相問詖種種慰勞在一面坐時奢提羅語尊者婆秀羅言誰當先立論門婆秀羅答曰我是舊任應先立論門然汝遠來聽汝隨意先立論門時奢提羅作如是言

假使論時奪秀羅聞是語已

一切論有報論時奪秀羅聞是語已
嘿然而坐時奪提摩羅弟子輩唱如
是言沙門釋子今墮負慮從坐欲起
而去時尊者奪秀羅作如是言善去
汝師若是奪提羅者自知此事從彼
林中辰轉前行其師作是思惟沙門
釋子何故作是言汝師若是奪提羅
者自知此事即便自憶我作是言一
切論有報彼沙門釋子嘿然不言便
為我論無報沙門釋子已為勝我即
如所念告諸弟子今我當往還歸謝
之諸弟子言於大眾中今已得勝何
須復往時師復言我寧於智者邊負
又於愚者邊勝即時還詣婆秀羅所
生如是言汝是勝者我隨負處沙今
是師我是弟子如是嘿然而能得勝
何況所說

恒河神言小住弊婢長老阿難具有

恒河神言小住弊婢長老阿難具有
愛習以憐諸釋子故尊者舍利弗有
憍慢習捨隨病藥等如是等習佛世
尊永無所以者何已離一切諸元巧
便煩心習故然佛有巧便相似言受
相似言者如說善來比丘快能出家
賤惠相似言者汝是釋種婢子諸釋
是汝大家憍相似言者如說我成就
十力四無所畏無明相似言者如說大王
從何處來如告阿難園林外何以有高
聲大聲問曰如來以振習氣根本何
以有如是相似言答曰為守護受化
曰故其事云何此中應廣說破僧因
緣所以者何即是此經根本因緣故
諸比丘為提婆達多所壞尊者舍利
弗化使還來彼諸比丘生大慚愧薰
有疑心我等親近提婆達多所受禁
戒將不失耶以慙愧心往詣佛所亦
時世尊以親愛軟語而告之言善來
比丘快能出家說是語時彼諸比丘
皆得除去慚愧及其疑心所以罵養
婆叱言婢子者欲破其憍慢心以破
憍慢心故次第二身得生天上見於

聖諦所以說我成就十力已無所畏

聖諦所以說我成就十力已無所畏
者不知佛功德者欲令知故所以言
大王從何處來者欲生談論次第法
故所以問園林外有高聲大聲者欲
令阿難生閑靜親近心故以如是等
眾因緣故而作此論
何故世尊青詣弟子言是癡人此有
二義一是可責二言是癡人今欲說
癡人義故作是說云何名癡人答曰
於佛法中生於愚癡佛法者所謂道
也問曰云何於道生愚癡耶答曰不
能令道愚癡但於自身增長愚癡復
有說者亦能令道愚癡所以者何以
道遠離故道不得言在故復有說者
佛說斷愚癡法是人於此法不斷愚
癡反增愚癡故作是說於佛法中生
於愚癡無生分別者令佛功用方便
無有果實其事云何如婦人不產名
無產分如是問佛所說不受聖道胎
者是入於佛法中名無產分
無果者无依泉醜醜果無得者於佛
法中無所得故无味者不得出離味
前靜味道品味森滅味故言無味无

阿毗曇毗婆沙論卷第九之三三三

利者無善果利故辟此良醫四方懇
求種種藥草以與病人為除病故而
彼病人反以藥草棄糞掃中生二過
患一自病不愈二唐捐醫功如是諸
佛世尊作百千萬種種苦行懇求元
漏聖道之藥為受化者而解說之而
聞法者不能修行生二過患一不能
自愈諸煩惱病二唐捐諸佛所行功
報復次生愚癡者能令自身為非品
故名生愚癡復有說者斷佛期心故
諸苦彼不能修難苦方便故言斷佛
期心復有說者斷於佛法令不相續
若彼人身修正行亦令他人修於正
行如是轉轉令多眾生修於正行若
自身不能修於正行亦令他人不修
正行如是轉轉令多眾生不修正行
如是之人不能利益一身何況多人
復有說者本出家所為而不能得名
生愚癡復次於佛法中不如義次行
言是癡人此中以佛語為佛法行者
應如義次行然復不能行故言癡人
復有說者如所應行名如義次行彼

阿毗曇毗婆沙論卷第九之三三三

於佛法中不如所應行名不如義次
行不隨順者於佛法中不如法隨順
下次第行者於佛法中不作相續行
犯眾過惡者犯於佛法不如法行者
不行以法謂一聖道也復有說者不如義
語次行者不於一切時能行如婆他
利比丘於三月後乃受不非時食法
復有說者不如義次行者此答前說
於佛法中生於愚癡云何生愚癡答
曰於佛教戒不如義次行乃至不如
法修行次法亦如是以何等故佛責
諸弟子此答先所說義答曰諸佛世
尊常訓誨語如今和上阿闍梨向諸
弟子以憐愍意言是癡人佛亦如是
以憐愍饒益故言是癡人諸佛世尊
常以四事教化一以歎美二以呵責
三以因他四以放捨歎美者如歎美
億耳善善哉善哉比丘能以清淨之音
聲頌頌經法呵責者如呵責優施耶
等因他者如轉法輪時為五比丘說
法令八万人天得道如頻婆娑羅王
近佛令八万人天得道如帝釋問佛
亦有八万諸天得道放捨者如釋子

阿毗曇毗婆沙論卷第九之三三三

性梵志等諸應以呵責教化者若不
呵責則不受化以是故佛世尊呵責
弟子如阿闍梨向近住弟子和上向
同住弟子以苦切語而呵責之而彼
和上阿闍梨非是惡心但以不順法
故而呵責之如父母見子為非法事
欲擁護故以苦切言而呵責之而彼
父母無有惡心若當諸子為非法事
而彼父母生苦惱心欲制諸子為非
法事以苦切語而呵責之佛亦如是
不以惡心若當應以呵責受化而不
呵責彼人畢竟無有調伏是故世尊
而呵責之復有說者佛大悲心重於
一切時常作是念以何方便能饒益
眾生若如來不呵責提婆達多者諸
餘比丘隨從者來復當數數饒饒世
尊若當向無比丘不言如是盛屎屎
器被女欲心無由得息苦當不罵養
婆羅吒言是婢子者彼人無由能破
惱悌若不罵其師弗迦羅婆羅者亦
無由能破悌悌如是等為增益功德
故亦呵責餘人復次以二事故呵責
餘人一善根不熟者以呵責故令善

阿毘曇婆沙論卷第九第三十夜

報熱二善根雖熟不作方便以呵責
故今生方便得於道果問曰以何義
故言癡人耶為以從癡生故言是癡
人為以現行癡故言是癡人若從癡
生者阿羅漢亦是癡人何以故阿羅
漢身從癡生故若以現行故言癡人
者唯阿羅漢得言不癡所以者何阿
羅漢不現行癡故若然者此經云何
通如說癡人遠去莫我前任評曰應
作是論現前行癡名曰癡人問曰若
然者唯阿羅漢是不癡人此經云何
通乃至廣說答曰此經應如是說速
去比丘莫我前任曾聞佛般涅槃時
長壽諸天熾如是事此天德神力比
丘今者何以在我前立障我等前使
不得見世尊身此是我等最後見世
尊身所以者何世尊不久當般涅槃
今時世尊知諸天心所念告比丘言
遠去莫我前任復有說者先說應以
阿貴得度者而呵責之若呵責阿羅
漢得勝進者佛亦呵責言是癡人問
曰人有愛有恚有惱有見有癡何以

言是癡人不言是愛等人耶答曰以
癡遍一切處故若行彼地癡即是彼
地癡人

阿毘曇婆沙論卷第九

甲寅歲高麗國分司大藏都監

勅彫造

阿毘曇婆沙論卷第十

池濟延子造 五百羅漢釋

北宗天竺沙門洋施跋摩共道泰等證

投

雜度智品之六

有六因乃至廣說論曰此六因非佛
經說四緣是佛經說今欲以因認緣
其事云何相應因乃至報因是因緣
所作因者是次第緣境界緣威勢緣
問曰因攝緣攝攝因答曰隨體性相
攝或有說者應有老別云何老別如相
應因乃至報因是因緣所作因是威
勢緣次第緣境界緣是緣非因為因
攝緣為緣攝因緣攝因非因攝緣不
攝阿等次第緣境界緣復有說者六
因亦是佛經說如增一阿含六法中說
經久遠故而有云失彼尊者迦旃延
子以願着力觀佛經中說六因處於
此阿毘曇中依六因而作論曾問增
一阿含從一法增乃至百法今唯有
一法增乃至十法在餘悉云失又於
一法中云失者多乃至十法云失亦
多曾聞有大德阿羅漢名奢那婆數

長尊者者婆迦和上彼尊者般涅槃時即日有七万七千本生因緣有一万阿毗曇論滅不復現從是以後更不復行一論師滅有尔所經論更不復行何况若百若干諸論師滅復有說者雖無有經一處全說六因處屢經中別說六因中一一因問曰若然者何經中說相應因答曰如說是名見道根本信名不壞智相應此經說相應因何處說共生因者如說眼綠色生眼識亦生共生受想等此經說共生因何處說相似因者如說此人成就善法亦成就不善法此人不善法滅善法更生此經說相似因何處說遍因者如說比丘若有所思有所分別是多起使何處說報因者如說修行廣布熟生身壞命終生地獄中受不善報此經說報因何處說所作因者如說以二因二緣生於正見乃至廣說此經說所作因如是等經皆說六因此捷度分別因不分別緣見捷度分別緣不分別因問曰何故彼尊者使六因作論答曰以此六因斷

無因惡因者意故復有許者彼尊者所以依六因作論者欲顯現四種果如觀掌中阿摩勒故若說相應共生因即顯現切用果若說相似因遍因即顯現依果若說報因即顯現報果若說所作因即顯現威勢果以是事故依六因作論云何相應因答曰受於受相應法相應因中因受相應法於受相應出中因問曰何故此法展轉為因答有為法性羸劣故義言問受法不用想能所覺不受當答言不能如是餘法相離不能有所作是故心心數法展轉相長養展轉相增益展轉相依而能負重如二葦束相依而住衆多亦然如以一繩不能挽大材多繩則能彼亦如是問曰何故不說心耶答曰或有說者彼作經者意欲尔乃至廣說復有說者應說心心數法相應因中因乃至廣說而不說者當知此義是有餘說復有說者此文說諸因義不盡若盡說者應作是說云何相應因心心數法相應因中因云何共生因

一切有為法云何相似因過去現在法云何一切遍因過去現在一切遍使及使相應共有法云何報因不善及善有漏法云何所作因一切諸法應如是說諸因若不說者當知說諸因義不盡復有說者已說在先所說受相應法中其義云何如說受相應法相應因中因乃至廣說問曰若然者何以不即心心說耶答曰等義是相應義此心是宗主如得說心是第六增上王復有說者以心故名相應不相應法如說是名心相應法是名心不相應法如是想思獨作觀欲解脫念定慧慧相應法相應因中因乃至廣說問曰何以但說十大地數法不說餘數法耶答曰或有說者彼作經者意欲尔乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘說復有說者諸界諸地諸心諸種中可得者說餘數法與上相違故不說問曰云何是相應義答曰等義是相應義問曰若等義是相應義者此數法於心或多或少於善心多於染汙

阿毘達磨論疏卷第十 第五段 投

心少於漆行多於不隱沒無記少於欲界繫多於色界繫少於色界繫多於無色界繫少於有漏多於無漏少如是者六何等義是相應義答曰以體等故言等義是相應義若當一心中有二受一想如是不名為等非相應義一心一受餘數法亦亦以是故等義是相應義復有說者等不相離義是相應義復有說者等不別異義是相應義復有說者等同受義是相應義如車載時諸分皆載無不載者如是心車受緣時諸大地於緣等受無不受者復有說者等同受義是相應義非前後故如秋時群鶴一時詣塢一時食一時起如是心心數法於緣一時造一時所作一時滅復有說者合義是相應義如水乳不相妨故共合如是此法與彼法不相妨故相應復有說者等相愛義是相應義如人更相隨順言是相愛如是此法與彼法更相隨順言是相應尊者婆已說曰有四事等故是相應義所謂時所依行境界時者同一剎那所依者同

阿毘達磨論疏卷第十 第六段 投

一所依行者同於一行境界者同行一境界以是事故是相應義復有說者尊者義是相應義如菓二束多束相依而住如是心心設法性羸劣故一一不能生不能取緣心與十大地合能行世能取果能知境界能有所作復有說者繫材義是相應義如一斤麻不能繫材若多合為索則能繫材如是心大地法廣說如上復有說者相牽渡河義是相應義相牽者展轉相牽三如山谷中取河一人則不能渡若與多人更相牽手然後能渡如是心與大地廣說如上復有說者同伴義是相應義如曠野遠多諸盜賊悉歎一人則不能過若集多人展轉相因然後能過如是心與大地廣說如上尊者須蜜說曰云何是相應義相生義是相應義問曰若然者眼識能生意識彼是相應耶答曰所依異非同所依能相生者是相應義復次不別異義是相應義問曰若然者曰六亦不別異是相應耶答曰四大無有所依若有所依不別異者是相應

阿毘達磨論疏卷第十 第七段 投

義復次有所緣義是相應義問曰若然者五識亦有所緣是相應耶答曰不依各異若同所依同所緣是相應義復次同一緣義是相應義問曰若然者眼識意識同於一緣是相應耶今現見多人俱共生心同觀初月是相應耶答曰所依各異若同所依同於一緣是相應義復次合義是相應義問曰若然者當命喘氣識合在一處是相應耶答曰彼二無所依若有所依亦有合相是相應義復次一時生是相應耶答曰四大無所依若有所依一時俱生是相應義復次俱生俱住俱滅是相應義問曰若然者心迴轉色心不相應行俱生俱住俱滅則相應耶答曰無有所依若有所依俱生俱住俱滅是相應義復次同一所依同一行同一所緣是相應義問曰何以知同一所依同一行同一所緣是相應耶答曰復何以知同一所依同一行同一所緣非是相應義耶復次同一事義是相應義問曰

若然者忍智同作一事是相應耶答曰彼不同時生若同時生同作一事是相應義尊者佛地提婆說曰同伴義是相應義如識隨所緣事為諸數名難於俱生是相應義尊者置沙說曰同一依同一行同一緣是相應義所以者何有為法性贏劣展轉相用力生不見有一大地獨行世者是故說名相應此相應因於三世中決定能生功用果

云何共生因乃至廣說問曰相應因共生因有何差別答曰或有說者若有相應因則有共生因頗有共生因非相應因耶答曰有諸不相應共生因也問曰此事可介所問差別者於一剎那中受與想有二因所謂相應因共生因有何差別答曰不相離義是相應因義同一果義是共生因義復有說者同一所依同一行同一緣是相應因義同一生一住一滅是共生因義復有說者牽手渡河義是相應因義自勉力渡義是共生因義復有說者共財義是相應因義能起

我是共生因義復有說者等義是相應因義不相離義是共生因義云何共生因答曰心與數法是共生因中因乃至廣說先不說心今則說之心與數法是共生因中因觀法轉還與心是共生因中因心與心迴轉身口業是共生因中因身口業者謂權無漏戒問曰何以不說心迴轉身口業與心是共生因中因答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者前後廣說中說則略如所作因前

後廣說中說則略此亦復介復有說者心於身口業與因不隨其事身口業於心隨其事不與其因如王於其眷屬與其飲食饒益不隨其事眷屬於王隨其事不與飲食饒益如是心身口業乃至廣說復有說者身口業從心起屬於心生故是共生因身口業不能起心心不屬業亦不從生故非共生因評曰不應作是說如是說者好心與心迴轉身口業共生因當知心迴轉身口業與心共生因中因所以者何同一果同一所作故

問曰若然者何以不說答曰上已廣說故心不相應行共生因中因問曰何等是心不相應行答曰或有說者心自體生生與心共生因中因復有說者心與自體生老住滅共生因中因生與心共生因中因非老住滅所以者何增長義是因義彼是散壞義復有說者心與生等生等與心共生因中因復有說者心與心數法生等共生因中因心生等與心共生因中因評曰不應作是說如是說者好心與心數法生等共生因中因心數法生等與心共生因中因問曰若然者此

說云何通如說除身見生老住滅諸餘善諸於身見非共生因答曰應作是說除身見相應法生老住滅諸餘善諸於身見非相應因而不說者當知此義是有餘說復次共生四大共生因中因諸作是說四大勢無偏者地大水火風大共生因中因三大於地大共生因中因諸作是說四大勢有偏者地大於三大共生因中因三大於地大共生因中因所以者何地

阿毘達磨論卷第十 第十一張

大則有多體一體與多體是共生因
多體於一體是共生因乃至風大亦
如是評曰如是說者好四大若有偏
勢若無偏勢地大於三大三大於地
大作共生因所以者何地大不因地
大生於造色問曰為生已是因為未
生是因答曰生亦是因未生亦是因
所以者何生已未生盡墮因義中如
波伽羅耶說云何從因生法一切有
為法如彼所說生與未生是從因
生法此亦如是問曰造色為有共生
因不耶答曰有所以者何以一切有
為法盡有共生因故問曰造色與造
色有共生因不耶答曰無所以者何
自體不與自體作共生因復有說者
造色與造色作共生因其事云何如
眼根共生微塵展轉共生因評曰不
應作是說所以者何有對造色不得
還與有對造色作共生因
一切心盡有俱共迴轉所謂數法及
生等非一切心盡有心迴轉色有十
事故名迴轉云何為十一共生二共
住三共滅一果五共一依六共

阿毘達磨論卷第十 第十一張

一報七善共善八不善共不善九無
記共無記十共墮一世中共一果昔
謂解脫果共一依者謂依果共一報
者謂報果惣而言之有十事如世俗
斷結道迴轉有八事除不善無記除
世俗斷結道迴轉諸餘善有漏迴轉
有七事除解脫果不善無記無漏斷
結道迴轉有七事除報果不善無記
除無漏斷結道迴轉諸餘無漏迴轉
有六事除解脫果報果不善無記不
善心迴轉有七事除解脫果善無記
無記心迴轉有六事除解脫果報果
善不善是惣惣而言之有十事心於
心穀法迴轉有五事一共所依二共
所行三共所緣四共果五共親穀法
迴轉於心亦同有五事心與心迴轉
色心不相應行有二事一果二報心
迴轉色心不相應行與心迴轉有二
事一果二報問曰何者是迴轉體性答
曰是四陰五陰如色界是五陰欲界
無色界是四陰所以者何欲界無色
界無心迴轉戒此是迴轉體性是我
是物是相是分是性已說體性所以

阿毘達磨論卷第十 第十一張

今當說問曰迴轉是何義答曰隨順
義是迴轉義取一果義是迴轉義同
作一事義是迴轉義如義言如汝等
所作我等亦作是迴轉義
問曰何故欲界戒不與心迴轉答曰
非其田非其器非其地以非田非器
非地故復有說者以欲界非是定地
非修地非離欲地此中戒亦不與心
迴轉色界是定地修地離欲地彼中
戒與心迴轉復次我言欲界戒語欲
界心汝能為我若破戒若起破戒心
煩惱作擁護不欲界心答曰不能戒
言汝若不能我何為隨順汝耶猶如
有人怖畏惡家語他人言汝能為我
作覆護不我當隨順汝他人答言不
能其人語言汝若不能者我何為隨
順汝耶彼亦如是色界心能為破戒
及起破戒煩惱而作擁護是故彼戒
隨順於心問曰一切色界善心盡有
迴轉戒色不答曰不盡有也初禪中
有六善心無迴轉戒色三善識身智
慧死時善心起作善心二禪三禪四
禪中有二善心無迴轉戒色聞慧死

行... 卷下 第四法 根

時善心無色界無戒問曰何故無色界無戒答曰非其田故乃至廣說戒與色俱無色界無色故無戒復有說者戒是四大造無色界無四大故無戒問曰無漏戒四大亦無無漏戒耶答曰無漏戒不以四大故是無漏以心故是無漏戒復次戒對治破戒及起破戒煩惱無色界無破戒及起破戒煩惱是故無戒問曰何故無色界無破戒及起破戒煩惱對治耶答曰破戒及起破戒煩惱是欲界法無色界於欲界有四事極遠謂所依行法者緣是法者所行所緣對治極遠問曰若然者二禪三禪四禪無犯戒及起犯戒煩惱對治彼亦無迴轉戒色耶答曰對治有二種一斷對治二過患對治二禪三禪四禪雖無斷對治有過患對治如世尊說不動法心解脫聖弟子入三昧斷不善法修善法今時彼身無不善法以過患對治故作如是說無色界無過患對治亦無斷對治有一種戒一道俱生二定俱生道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏若

以... 卷下 第五法 根

道俱生戒非定俱生戒若是定俱生戒非道俱生戒復有說者道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏無漏是故道作初句若有道俱生戒彼有定俱生戒耶答曰彼若有道俱生戒亦有定俱生戒類有定俱生戒非道俱生戒耶答曰有謂有漏戒復有說者道俱生戒是無漏定俱生戒是根本禪是故應作四句若有道俱生戒彼亦有定俱生戒耶若有定俱生戒彼亦有道俱生戒耶答曰或有道俱生戒非定俱生戒乃至廣作四句道俱生戒非定俱生戒者謂未至中間禪無漏定俱生戒非道俱生戒者根本禪中有漏戒道俱生戒亦定俱生戒者根本禪中無漏非道俱生戒非定俱生戒者未至中間禪有漏戒一切欲界戒若得道俱生戒彼亦得定俱生戒耶若得定俱生戒彼亦得道俱生戒耶應作四句得道俱生戒非定俱生戒者未轉欲得正決定見道中十五心道比智離欲者依未至禪得正決定見道十五心聖人離欲界欲方便

阿毗曇婆娑論卷下 第五法 根

道九無導道八解脫道未離欲信解脫人轉根作見到方便無尋解脫道未離欲聖人起無量心起不淨安般念慶如是等時得道俱生戒非定俱生戒得定俱生戒非道俱生戒者凡人離欲界欲家後解脫道離初禪欲即以初禪為方便方便道家後解脫道若依二禪過之為方便道家後解脫道乃至第三禪亦如是離第四禪欲若以第四禪為方便方便道起神通時五無礙道三解脫道離欲凡夫起無量心起初第二第三解脫起勝處起八一切處起不淨安般念慶依禪起遠分善根無色界死生色界持色界中上地死生下地時如是等時得定俱生戒非道俱生戒得道俱生戒定俱生戒者離欲人依未至禪得正決定道比智依上地得正決定見道十五心道比智聖人離欲界欲家後解脫道離初禪欲方便道九無導道九解脫道如是乃至離非想非非想處欲離欲信解脫人轉根得見到方便無尋解脫道時解脫阿羅漢轉根

阿闍世王經卷第十 第三十二

得不動時方便道九無導九解脫道
勲禪時三心起神通時五無導道三
解脫道離欲聖人起無量心解脫勝
處一切處不淨安般念處無淨類
智半多俱提迦空無想無類亦無想無
願滅定微細相如是等時得道俱生
戒得定俱生戒不得道俱生戒定俱
生戒者除上介所事若捨道俱生戒
亦捨定俱生戒耶乃至應作四句捨
道俱生戒非定俱生戒者得道隨洎
果得斯隨舍順次得阿那含未離欲
信解脫轉根得見到斯隨舍果於勝
進道退須隨洎果勝進道退是時捨
道俱生戒不捨定俱生戒捨定俱生
戒不捨道俱生戒者凡夫人離欲色
界欲退時凡夫人聖人欲色界命終
生無色界色界命終生欲界中是時
捨定俱生戒不捨道俱生戒捨道俱
生戒亦捨定俱生戒者依禪得阿那
含果阿羅漢果離欲信解脫轉根得
見到時解脫轉根得不動退阿羅漢
果阿那含勝進道退阿那含是時
捨道俱生戒亦捨定俱生戒不捨

阿闍世王經卷第十 第三十三

道俱生戒不捨定俱生戒者除上介
所事若成就道俱生戒亦成就定俱
生戒耶乃至廣作四句成就道俱生
戒非定俱生戒者生欲界中未離欲
聖人是名成就道俱生戒非定俱生
戒成就定俱生戒非道俱生戒者生
欲界中離欲凡夫人亦空色界中是
名成就定俱生戒非道俱生戒俱成
就者生欲界中聖人離欲界欲亦生
色界中是名俱成就俱不成就者生
欲界凡夫人不離欲生無色界凡夫
人是名俱不成就若不成就道俱生
戒亦不成就定俱生戒耶乃至廣說
作四句前成就初句作第二句第一
句作第一句第三句作第四句第四
句作第二句
有四種戒一速解脫戒二檀戒三無
漏戒四斷戒速解脫戒者欲界戒禪
戒者色界戒無漏戒者道俱生戒斷
戒者禪戒無漏戒其事云何離欲界
欲九無導道中世俗迴轉色是名禪
戒斷戒離欲界欲九無導道中無漏
迴轉色是名無漏戒斷戒問曰何故

阿闍世王經卷第十 第三十四

斷欲界欲九無導道中迴轉色名斷
戒耶答曰以離欲界欲九無導道中
迴轉色是犯戒及起犯戒煩惱對治
以是事故應作四句若是禪戒彼亦
是斷戒耶若是斷戒亦是禪戒耶乃
至廣作四句是禪戒非斷戒者除離
欲界欲九無導道中迴轉色諸餘世
俗迴轉色是名禪戒非斷戒是斷戒
非禪戒者離欲界欲九無導道中無
漏迴轉色是名斷戒非禪戒俱是若
離欲界欲九無導道中世俗迴轉色
是名俱是俱非者除離欲界欲九無
礙道中無漏迴轉色諸餘無漏道迴
轉色是名俱非若是無漏戒彼亦是
斷戒耶乃至廣作四句是無漏戒非
斷戒者除離欲界欲九無導道中無
漏迴轉色諸餘無漏迴轉色是名無
漏非斷戒是斷戒非無漏戒者離欲
界欲九無礙道中世俗迴轉色是名
斷戒非無漏戒俱是者離欲界欲九
無礙道中無漏迴轉色是名俱是俱
非者除離欲界欲九無礙道中世俗
迴轉色諸餘世俗迴轉色是名俱非

阿毘達磨論卷第十 第三三

見道所斷迴轉修道所斷心修道所斷迴轉無斷心無斷迴轉速解脫戒是修道所斷若與修道所斷心迴轉見道所斷心無斷心現在前時應斷復次速解脫戒若與心迴轉者應未來世修若未來世修亦無有過應未來世成就然無未來世成就復次速解脫戒與迴轉者界地還生時應得若從色無色界命終生欲界中相續心時應得有如是過則無三種人若別謂住戒任非戒任非戒非非戒復次速解脫戒以四事故捨一捨戒時二變成二形時三死時四斷善根時若當速解脫戒與心迴轉者不以此四事亦應捨復次速解脫戒從受以後一切時生謂眠狂迷悶等時若速解脫戒與心迴轉者有心時則有無心時應斷復次速解脫戒與心迴轉者則受戒人無有上下然有上下欲令無如是等過故速解脫戒不與心迴轉煖法迴轉戒是破戒捨對治頂法忍法世第一法見道修道中道比智迴轉戒是時於破戒作二種對

阿毘達磨論卷第十 第三三

治遠分對治持對治離欲界欲方便道迴轉戒與破戒作捨對治離欲界欲初無導道迴轉戒與破戒作遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治捨對治七無導道迴轉戒與破戒作遠分對治持對治與起破戒煩惱作捨對治斷對治遠分對治持對治第九無導道與破戒作斷對治遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治捨對治遠分對治持對治除上所說迴轉戒諸餘迴轉戒與破戒及起破戒煩惱作遠分對治持對治問曰如法智迴轉戒能捨破戒及起破戒煩惱非比智何以言此智有迴轉戒耶尊者須答曰彼是因故復次屬彼故復次與彼相續故復次從彼生故復次此已任對治法故所以者何若當法智不捨破戒及起破戒煩惱者比智當捨復次對治法多比智與破戒及起破戒煩惱雖不作捨對治斷對治而作遠分對治持對治尊者佛陀提婆說曰若當法智有迴轉戒比智無迴轉戒者則雖有能對治

阿毘達磨論卷第十 第三三

戒然世尊說有能對治戒有不能對治戒問曰為欲界戒多為色界戒多答曰或有說者欲界多所以者何以根本業前業後業可得故又以從正性罪遮罪可得故色界雖有根本業性業非餘處可得評曰應作是說色界戒多但未至禪所可攝戒與欲界戒等餘者則多問曰有漏戒多無漏戒多答曰或有說者有漏戒多有漏戒有二種一種少入無漏戒少無漏戒有一種一種少入評曰應作是說無漏戒多但考法忍迴轉戒則與有漏戒等餘則是多問曰若法忍迴轉戒多盡智無生智迴轉戒多答曰或有說者若法智迴轉戒於苦法忍迴轉戒一倍勝如是次第轉倍勝乃至盡智無生智於施設經說善通所謂若法智勝若法忍乃至道比智勝道比忍離欲界欲方便道一無導一解脫則勝如是轉轉勝乃至第九解脫所以若何如漸漸捨破戒及破戒煩惱彼戒亦漸漸增益如是次第轉轉一倍

勝乃至盡智無生智評曰如是說者
好如苦法忍戒乃至盡智無生智戒
等無有異所以者何同從身口七善
生故問曰若然者施設經說云何通
答曰從因生增益故作如是說如苦
法智從苦法忍因生而得增益乃至
盡智無生智亦如是如是等戒盡是
大善問曰佛戒多聲聞戒多答曰或
有說者聲聞戒多非佛所以者何佛
唯有一界身戒聲聞有二界身戒詳
曰應作是說佛戒多所以者何力無
畏大悲三不共念處如是等戒聲聞
辟支佛所無

問曰生欲界中得阿羅漢道得幾地
身迴轉戒答曰如西方沙門作如是
說得二十六地身迴轉戒所以者何
初禪地有三種所謂梵迦夷梵富樓
大梵如罰賓沙門說曰得二十五地
身迴轉戒所以者何初禪有二處所
所謂梵迦夷梵富樓大梵天即梵富
樓攝故猶如村落與阿練若處得彼
地身迴轉戒未來世中修不得起現
在前所以者何即彼地報身能起彼

地身迴轉戒現在前諸餘地身迴轉
戒成就不起現在前生無色界成就
不起現在前所以者何此戒是六地
所攝未至禪乃至第四禪無色界自
地無戒下地所攝不能起現在前問
曰諸生下地盡能起現在前耶答曰
不盡起也所以者何一切功德不必
盡起現在前故過惡猶不盡起現在
前何況諸功德諸功德皆從方便生
如先所說依彼地報身起彼地身迴
轉戒無有一時起二地報身現在前
者何況多也是故得二十五地身迴
轉戒不盡起現在前

問曰何故世尊弟子生無色界成就
道俱生戒不成就俱生戒何以故
無色界阿羅漢成就道俱生戒不成就
就定俱生戒答曰或有說者世俗戒
縛是繫法是以不成就無漏戒不縛
不繫法是以成就復有說者世俗
戒墮在界中墮在地中是故不成就
無漏戒雖在地中不墮界中是故
成就
問曰諸佛世尊有百年時身戒乃至

八万歲時身戒若百年時身得阿耨
多羅三藐三菩提為得八万歲時身
戒不耶若得者云何此身得異身中
戒若不得者施設經說云何通如
說諸佛世尊皆應作是論得問曰
若然者云何此身得異身口戒答曰
若以此身得異身戒復有何過復以
百年時得阿耨多羅三藐三菩提於
百年時身所得戒名得在身中成就
現在前異身中戒名得不在身中名
成就不現在前八万歲時身得阿耨
多羅三藐三菩提於八万歲時身所
得戒名得在身中成就現在前於餘
異身名得不在身中名成就不現在
前復有說者不得問曰若然者施設
經說云何通如說諸佛皆等答曰即
彼經說以三事故等過去世積行皆
等所得法身皆等利世間皆等過去
世積行皆等者如一佛於三阿僧祇
劫行四波羅盡然後得阿耨多羅三
藐三菩提諸佛皆等所得法身皆等
者如一佛成就力無畏大悲三不共
念處諸佛亦等利世間等者如一佛

阿毗曇毗婆沙論 第十卷 第六

阿毘達磨俱舍論卷第十 第三十法

度一千万那由他衆生令入涅槃諸佛亦復次根等故言等所以者何皆住增上根故戒亦等皆得增上戒故地亦等皆依第四禪得阿耨多羅三藐三菩提故

云何相似因乃至廣說問曰何以作此論答曰為止無過去未來法現在是無為法以如此文止無過去未來者意故復次為止說相似法沙門意故彼作是說心唯與心作因受唯與受作因乃至慧唯與慧作因為止如是意故作如是說心與心數法心數法與心作相似因以如是事故而作此論

問曰以何等故作如是說前生善根與後生善根及善根相應法作相似因而不作是說過去善根與現在善根及善根相應法作相似因答曰欲現過去有前後義故過去法衆多應有前後若作是說過去法與現在作相似因者則不明過去於過去有相似因若作是說則明過去於過去有相似因問曰以何等故前生善根不

阿毘達磨俱舍論卷第十 第三十法

說相應法後生善根說相應法答曰應作是說前生善根善根相應法與後生善根及善根相應法自界中作相似因中因而不說者當知此是有餘說如先所說此文說因復不盡復有說者為止說相似法沙門意故彼作是說善根與善根作相似因非善根相應法善根相應法與善根相應法作相似因非善根不善無記根亦如是為止如是意故作如是說善根與善根相應法善根相應法與善根作相似因自界中者欲界還與欲界色界還與色界無色界還與無色界如說自界自地亦如是初禪地還與初禪地乃至非想非非想處還與非想非非想處過去善根與未來現在過去現在與未來善根作相似因中因問曰何以復作此論答曰若別世說於文不亂乃至廣說自界無記根亦如是前生下善根乃至廣說問曰以何等故此不善根中不說自界耶

答曰以不善根唯在欲界故復有說皆應說自種見苦斷種種還與見苦

阿毘達磨俱舍論卷第十 第三十法

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

問曰未來世有相似因不若有著此中何以不說如說士何相似因答曰前生善根與後生善根善根相應法自界相似因中因如是過去與未來現在過去現在與未來作相似因中因而不說未來與未來作相似因中因若有著者云何不二心長轉為因若無者此說云何通如說若法能與彼法作因或時而不與彼法作因耶答曰不也問曰此去與彼法或時作因或時不作因若法生者則作因若不

生者則不作因何以言不也若無者波伽羅那說云何通如說非心因法云何答曰得正決定如初無漏心是也諸餘凡夫必當得正決定者初無漏心問曰如未得正決定者一切無漏心是非心因法何以但說初無漏心耶若無者復與此經餘所說相違如說苦諦或以身見為因不與身見作因乃至廣說身見為因不與身見作因者除過去現在見苦所斷使及使相應法苦諦除過去現在見集所斷一切遍使及使相應法苦諦除未來世身見及身見相應法諸餘塗汙苦諦是謂以身見為因不與身見作因問曰如未來身見不能與未來身見作因何以故除未來身見及身見相應法若無者識身經說云何通如說過去塗汙照識諸使所使亦是因耶若是因亦使所使耶應廣作四句是因不為使所使者諸使在彼心前是界一切遍不緣若緣已斷相應便解脫為使所使非因者諸使在心後彼是自界一切遍緣而不斷亦因

亦使者諸使在彼心前是自界一切遍緣而不斷相應使不解脫非因非使若諸使在彼心後是自界一切遍非緣緣者已斷他界一切遍使如過去未來現在亦應如是廣作四句問曰過去現在四句可介未來云何通若無者施設經說云何通如說諸法以四事故決定一因二果三所依四所緣若無者云何不無因而有因無果而有果答曰應作是說未來世無相似因以無故所以不說亦無二心異轉相因過問曰若然者如所說若法能與彼法作因或時不作因乃至廣說此云何通答曰或有說者此中以二因故作論所謂相應因共生因復有說者以四因故作論所謂相應因共生因報因所作因復有說者以五因故作論除所作因所以者何一切處不遮故應作是說以六因故而作論問曰有法或與彼法作因或時不作因何故作如是說若法能與彼法作因或時不與彼法作因答言不也答曰此說家後生時能作一切遍

相似因義從是已後生者無不以此法為因問曰若然者此說云何通如說若法能與彼作次第或時不作次第答曰若彼法未生問曰次第緣家後生時亦能作次第緣義從是已後生者無不以此為次第緣何以答言未生不說家後生時耶答曰應說而不說者當知此義是有餘說復次現異說異文若以異文莊嚴於義義則易解復次現二門義故現二種略義故現二種入法性故現二種炬故現二事故現二種文影故現俱生俱通故如說家後生因義亦應說家後生緣義如說次第緣未生義亦應說因未生義說現二門義乃至廣說如波伽羅那說非心因法乃至廣說云何通答曰此說究竟非心因法如未得正決定者一切無漏心未生盡是非心因法若得正決定時初無漏心是非心因法諸餘無漏心是心因法是故彼經說初無漏心是非心因法復有說者此中不說相似因此說二種凡夫所謂能得涅槃者不能得涅槃

阿毘達磨沙門論卷第十 第五十法 提

者此中談不能得淫勝者言是非心
因何以知有不得淫勝者答曰如此
所說必得正決定者當知亦有不必
得正決定者如是則所說善通如此
波伽羅都第二所說除未來身見及
身見相應法此云何通答曰應作是
說除未來身見相應法諸餘捺汗苦
諦如是者此亦善通如識身經說復
云何通答曰如過去作四句現在亦
應作四句未來世應作三句或有是
因非使所使或是因為使所使或非
是因非使所使是因非使所使諸
使與彼心相應已斷是因為使所使
者諸使與彼心相應不斷非是因非
使所使者如餘緣他使所使他界一
切遍使應作如是說而不說者有何
意答曰欲現未來世有前後義故如
施設經說一切有為法有四事決定
此義云何通答曰因者說四因相應
因共生因報因所作因果者說三果
功用果報果威勢果所依者說六種
所謂眼識及相應法依眼乃至意識
意識相應法依意識者眼識眼識相

阿毘達磨沙門論卷第十 第五十法 提

應法綠色乃至意識相應法綠
法云何不無因而有因無果而有果
者答曰如我義亦無因而有因無果
而有果言因者以時故說非謂無法
而有復有說者未來世中有相似因
問曰若然者諸所難者善通經文何
以不說答曰應說而不說者當知此
義是有餘說復有說者
此說

相似因不盡此中唯說因有力能與
果取果者未來世相似因不能與果
取果若有者云何不二心展轉相因
答曰未來世中有四行相隨從以通
此事如無常行有四行相隨從苦空
無我亦有四行相隨從如無常行先
生為因後生三行不能與無常行作
餘三行亦如是若作是說依第四
禪得阿羅漢彼第四禪相隨從有九
地無漏未來世修若出彼禪欲起無
漏初禪現在前時則無有因何以故
以無相隨從故若然者過去現在無
漏道則有作相似因者有不能作者
復違此經文前生善法與後生善法

阿毘達磨沙門論卷第十 第五十法 提

乃至廣說欲令無如是等過者未來
世中無相似因
問曰色法為有相似因不答曰譬喻
者作如是說色法無相似因以緣力
故生其事云何如鑿地深百肘出泥
天兩日曝風吹而便生草如此泥未
曾生物如屋上生草樹此處亦未曾
生物誰與彼作相似因問曰若然者
彼文云何通如說過去四大與未來
四大因威勢緣彼作是答我無如是
經欲去如是文故作如先說以是事
故不必須通若欲必通者當云何通
彼威勢緣有二種有近有遠有在此
身有在餘身諸近在此身者說名為
一若遠在餘身者說名為緣何毗曇
人作如是說色法有相似因問曰若
有者譬喻者說云何通答曰以有種
子在彼法中住但未得生芽因緣故
不生若得便生屋上生草樹者若鳥
銜種來若風吹來然後乃生以是事
故色法有相似因復有說者色法有
相似因亦與相似法作因亦與不相
似法作因與相似法作因者與此身

相似作因不與餘身相似作因與此
 身相似作因者如此身歌羅羅時與
 歌羅羅作相似因作不相似因者如
 歌羅羅與老時作因如此身阿浮陀時
 與阿浮陀作因乃至老時亦作因與
 歌羅羅作緣如是此身老時與老時作
 因與餘時作緣非因若作如是說者
 初歌羅羅則無因家後從色則無果
 復有說者色法有相似因與相似法
 作因不與不相似法作因亦與此身
 相似法作因亦與餘身相似法作因
 餘身相似法與此身相似法作因此
 身相似法亦與餘身相似法作因於
 餘時作緣非因如是餘身老時與此
 身老時作因以此身老時復與餘身老
 時作因於餘時作緣非因復有說者
 色法有相似因與相似法作因亦與
 不相似法作因與此身作因亦與餘
 身作因如餘身歌羅羅與此身歌羅
 羅作因此身歌羅羅乃至與老時作
 因此身歌羅羅與餘身歌羅羅作因
 乃至與餘身老時作因餘身阿浮陀
 與此身阿浮陀作因乃至老時作因

此身阿浮陀與餘身阿浮陀作因乃
 至老時作因於歌羅羅時作緣非因
 餘身老時與此身老時作因此身老
 時與餘身老時作因於餘作緣非因
 評曰應作是說餘身十時與此身十
 時作因此身十時與餘身十時作因
 外法當知隨所應亦如是說
 善五陰長轉為因染行亦如是長轉
 為因不隱沒無記五陰或有說者長
 轉為因復有說者不隱沒無記四陰
 與不隱沒無記色陰為因色陰不能
 與不隱沒無記四陰作因何以故性
 羸劣故復有說者不隱沒無記色陰
 與不隱沒無記四陰作因不隱沒無
 記四陰不與不隱沒無記色陰作因
 所以者何四陰是勝法色陰是下法
 勝法不為下法作因復有說者不隱
 沒無記四陰不與色陰作因不隱沒
 無記色陰不與四陰作因不隱沒無
 記四陰長轉為因不隱沒無記四陰
 有三種謂威儀二巧報彼三種長轉
 為因不答曰或有說者長轉為因復
 有說者報與報作因亦與威儀二巧

作因威儀與威儀作因亦與二巧作
 因不與報作因勝法不與下法作因
 故工巧與工巧作因非報非威儀勝
 法不與下法作因故復有說者此三
 法長轉為因所以者何同在一界同
 一縛故評曰不應作如是說前所說
 者好
 染行法有九種下下中下上中下
 中中上上上中上上中上中下
 長轉作因不答曰長轉為因問曰若
 然者云何有九種答曰對治有九種
 故此法亦有九種其學云何如下下
 修道對治上上煩惱乃至上上修道
 對治下下煩惱以對治有九種故此
 法亦有九種復有說者以現前行有
 九種故善法亦有九種從下下乃至上
 上問曰此法為長轉為因不答曰善
 法有二種有生得善方便善彼生得
 善九種相於展轉為因問曰若然者
 云何有九種答曰以報有九種故此
 法有九種如家勝善能生家勝報乃
 至下下善生下下報復有說者以此
 法現前行有九種故方便善亦有九

種下下乃三上上問曰此法展轉為

因不答曰不也下下與下下作因乃

至與上上作因生得善與方便善作

因以方便善勝故方便善不與生得

善作因以生得善劣故方便善有三

種聞慧思慧修慧問曰此展轉作因

不答曰不也聞慧與思慧作因亦與

思慧修慧作因思慧與思慧作因不

與修慧作因以不同界故不與聞慧

作因以聞慧下故修慧與修慧作因

不與聞慧思慧作因以異界故以下故

修慧有四種有煇頂忍世第一法煇

法與煇法作因乃至與世第一法作

因頂法與頂法作因乃至與世第一

法作因忍法與忍法作因亦與世第

一法作因

欲界變化心有四種初禪果乃至第

四禪果問曰此四種心為展轉作因

不答曰初禪果為初禪果作因乃至

第四禪果為第四禪果作因所以者

何如禪不展轉作因彼果亦如是復

有說者初禪果與初禪果作因乃至

與第四禪果作因二禪果與二禪果

作因乃至與第四禪果作因三禪果

與第四禪果與第四禪果作因復有說

者盡展轉為因所以者何俱墮一界

同二縛故評曰如第二說者好問曰

如初禪地有識身有變化心為展轉

作因不答曰識身為變化心作因非

變化心為識身作因所以者何勝法

不為下法作因故

問曰若相似因能取果者亦能與果

耶答曰若能與果亦能取果頗有能

取果不能與果耶答曰有阿羅漢家

後陰如此是惣說今當分別說善不

善無記問曰若善相似因能取果者

亦能與果耶若能與果者復能取果

耶乃至廣作四句取果不與果者斷

善根時家後捨善根得與果不取果

者善根得家初現在前取果與果者

如不斷善根餘時不取果不與果者

除上介所事若不善相似因能取果

亦能與果耶乃至廣作四句能取果

不能與果者如離欲界欲家後捨不

善得能與果不取果者離欲界欲退

不善得家初生能取果能與果者如

不離欲者餘時不取果不與果者除

上介所事若隱沒無記法相似因能

取果亦能與果耶能與果亦能取果

耶乃至廣作四句能取果不能與果

者如離非想非非想處欲家後捨隱

沒無記得與果不取果者退阿羅漢

果時隱沒無記得家初生取果與果

者不離非想非非想處欲餘時不取

果不與果者除上介所事若不隱沒

無記相似因取果者亦能與果耶答

曰若能與果彼亦能取果若不取果

云何與頗有取果不與果耶答曰有

阿羅漢家後心已說善不善無記相

今當說能緣相若善相似因能取果

亦能與果耶若與果亦能取果耶乃

至廣作四句能取果不與果者善心

次第生不善無記心現在前與果不

取果者若不善心無記心次第善心

現在前取果與果者如善心次第善

心現在前不取果不與果者除上介

所事若不善心相似因能取果者亦

能與果耶若與果者亦能取果耶乃至

廣作四句取乘不與果者如不善心
次第若善心無記心現在前與果不
取果者如善心無記心次第不善心
現在前取果與果者如不善心次第
不善心現在前不取果不與果者除
上余所事者隱沒無記心相似因能
取果亦能與果耶若能與果亦能取
果耶乃至廣作四句能取果不與果
者隱沒無記心次第善不善不隱沒
無記心現在前與果不取果者善不
善不隱沒無記心次第善不善不
隱沒無記心現在前與果不取果
者善不善隱沒無記心次第不隱沒
無記心現在前取果與果者不隱沒
無記心次第不隱沒無記心現在前
不取果不與果者除上余所事已說
相似因有緣相相似因相續相今當

說若相似因取果亦能與果耶若能
與果亦能取果耶乃至廣作四句善
心後相續生二十善心取果不與果者
除第二心餘十八心與果不取果者
初心滅在過去十八心若生現在前
取果與果者第二心是也不取果不
與果者除上余所事不善隱沒無記
不隱沒無記亦如是類一剎那須若
得相似因亦得相似因耶若得相
似因亦得相似因耶乃至廣作四
句得相似因不得相似因因者提
上沙門果退住須陀洹果勝進道本
得須陀洹初果現在前是時不成就
見道得相似因因不得相似因者如
本住須陀洹果勝進道能與後生沙
門果作相似因得相似因亦得相似
因因者除須陀洹初心諸餘須陀洹
果曾起現在前不得相似因亦不得
相似因因者除上余所事類一剎那
須知相似因不知相似因所緣耶知
相似因所緣不知相似因耶乃至廣
作四句知相似因不知相似因所緣
若見道中道法智緣前生苦集滅智

分知相似因所緣不知相似因者緣
未生法智分知相似因亦知相似因
所緣者道法忍是也不知相似因不
知所緣者除上余所事
問曰相似因有增減不答曰有其事
亡何或有前身煩惱作增上相似因
非今身曾聞阿難入舍衛城乞食時
摩鄒伽女見已隨逐而行所以者何
以五百世中曾為阿難妻今見阿難
欲覺熾盛無心能離如長老祇迦
在菴羅林中坐是時三惡覺意增上
所以者何曾聞此長老本昔曾於此
林處作王若本五樂自娛樂處則欲
覺增上心生歡喜後至餘處悉覺增
上所以者何本為王時恒於此處割
截人足手足頭耳故恚覺增上心生
欲息復至餘處害覺增上所以者何
善於此處繫縛鞭打人民奪其財物
故害覺增上如是等過去身煩惱作
增上相似因非此身也或有欲心與
恚心作增上相似因令恚心增上或
有慈心與欲心作相似因令欲心增
上如說不善說善無記亦如是是以

事故當知相似因因有增減是相似因
定在過去現在世界是依果

阿毘曇毗婆沙論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毘曇毗婆沙論卷第十一

分

迦旃延子造 五百羅漢譯

北涼天竺門淨陀跋摩共造

雜度智品之七

云何一切遍因前生見苦所斷一切遍
使乃至廣說問曰何以作此論答或有
說者一切結使盡是遍使為止如是
意故亦明結使是一切遍非一切遍
而作此論復有說者此五種所斷結
有一切遍非一切遍為止如是意明
苦集所斷使有一切遍非一切遍故
而作此論復有說者苦集所斷使盡
是一切遍滅道所斷使盡是無漏緣
為止如是意明苦集所斷有一切遍
有非一切遍滅道所斷使有有漏緣
有無漏緣故而作此論復有說者諸
使通三界者是一切遍如諸見疑愛
憍無明為止如是意明通三界使亦
是一切遍非一切遍而作此論復有
說者無明有愛是一切遍使如譬喻
者說彼何故作是說耶答曰以是根本
使故其事云何無明是前生緣起因

有愛是後生緣起因為止如是意亦
明遍不過使故而作此論復有說者
五結是一切遍使所謂諸見愛憍無
明心此是毗婆闍婆提所說如說偈
一切處五法能廣生於苦諸見愛無明
憍心是為五

為止如是意亦明一切遍不過使故
而作此論如是為止他義欲顯已義
亦現法性相應義故而作此論

云何一切遍因答曰前生見苦所斷
一切遍使乃至廣說問曰何故不先
說過去答曰欲現過去世中有一切
遍因故過去法衆多亦有前後若先
說過去則不現過去世一切遍因若
先作是說則明過去世有一切遍因
其事云何若作是說過去於未來現
在現在於未來是一切遍因則不明
過去於過去有一切遍因若作是說
則明過去世有一切遍因前生見苦
所斷一切遍使後生見集滅道修道
所斷使乃至廣說問曰自種一切遍
使與自種一切不過使作遍因不若
作者此中何以不說若不作者何以

他種作自種不作答曰應作是說作問曰若然者何以不說答曰應作如是問前生見苦所斷一切遍使後生見苦集滅道修道所斷乃至廣說而不說者為有何意答曰欲明不成義自種使不說義已成是故欲明不成義故是以不說復次自種於自種有二種因所謂一切遍因相似因他種唯有一切遍因無相似因故是以不說復次自種於自種有二種增長所謂一切遍因門相似因門他種唯有一切遍因門增長故是以不說問曰何故前生見苦所斷一切遍使不說相應法後生使說相應法耶答曰應作是文前生見苦所斷一切遍使及相應法與後生見集滅道修道所斷使及相應法乃至廣說而不說者當知此義是有餘說復次為止說相似法沙門意故彼作是說使還與使作因不與使相應法作因使相應法與使相應法作因不與使作因為止如是說者意故作如是文使與使作因亦與使相應法作因使相應法與使

相應法作因亦與使作因自界者欲界還與欲界作因色界還與色界作因無色界還與無色界作因如說自界自地亦亦初禪地還與初禪地作因乃至非想非非想處還與非想非非想處作因過去見苦所斷乃至廣說問曰何以復作此論答曰為止言無過去未來以現在世是無為過於世故而作此論一切遍因未分別為分別故說見苦所斷相似略說故言見集所斷亦如是問曰一切遍因體性是何答曰欲界有十一遍使見苦所斷七五見疑無明見集所斷四二見疑無明如是色無色界亦十一以是事故波伽羅那作如是說此九十八使幾是一切遍使非一切遍答曰三十三是一切遍六十五非一切遍問曰如見苦所斷無明使非一切遍何以故言三十三是一切遍六十五非一切遍答曰如西方沙門此文作如是說二十七是一切遍六十五非一切遍六當分別見苦所斷無明使或是一切遍或非

一切遍云何一切遍見苦所斷非一切遍使不相應無明使如是說者好見苦所斷非一切遍使不相應無明使若作是說一切遍使相應無明則不攝不共無明所以者何彼不與使相應故云何非一切遍見苦所斷非一切遍使相應無明見集所斷亦如是西方沙門作如是說窮賓沙門何以不作如是說答曰是文應如是說如西方沙門若不說當知義則如是復次分多故其事云何見苦所斷無明使有十種七種是一切遍三種非一切遍見集所斷無明使有七種四種是一切遍三種非一切遍以分多故說在一切遍使分中復次彼見苦所斷不共無明使一向是遍以自切用力生以是事故三十三是一切遍六十五非一切遍若說身見是一切遍當知相應無明亦一切遍其義已成邊見見取戒取邪見疑若說如是等是遍當知相應無明亦是遍若說愛恚慢是非一切遍當知相應無明亦非一切遍餘所不說者是何

論書卷第六十二 第六

唯有不共無明一向是一切遍以自
功用力生以是事故作如是說三十
三是一切遍六十五非一切遍皆是一
一切遍體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故言一切
遍一切遍有何義一切緣義是一切
遍義於緣中有力義是一切遍義緣
中有力義者能廣緣義是緣中有力
義復次有三種一切本曾起故是一
一切遍義初一切者是九品使中一切
者是一切眾生後一切者是一切有
漏法處問曰何以知初一切後一切
本曾起耶答曰如施設經說一切皆
是苦於是苦法中無有一法凡夫人
於中不起我我所見無有不起斷常
亦謗無因無作亦起見最勝第一亦
起見淨見解脫見是乘凡夫人無有
不曾起疑心無智愚闇者如是等眾
生一有不曾起者以曾起三種一切故
名一切遍復次若於一剎那起現在
前能為五種所斷作因能緣五種所
斷能令五種所斷生愚問曰云何能
令緣無漏緣使於緣生愚答曰若計

論書卷第六十二 第六

於我則謗於對治及我寂滅先於中
愚然後生謗復次若於一剎那起現
在前則為五種所斷作因亦能緣使
是一切遍義彼相應法雖能作因亦
能緣而不能使非使性故彼共俱生
等雖能作因而不能緣亦不能使非
緣非使性故

問曰遍使相應共有法為是一切遍
為非一切遍若是者何以但說三十
三使是遍若非者何以相應共有法
或是一切遍或非一切遍答曰應作
是說非一切遍問曰若然者何以相
應共有法或是一切遍或非一切遍
答曰如相應共有法或是一切遍非
如是相應共有法或是一切遍或非
一切遍評曰應作是說是一切遍問
曰若然者何以但說三十三是一切
遍答曰為使故說所為有二種一為
法二為使若為使故說有三十三若
為法故說是一切遍復有說者此文
以彰故說一切遍一以因故二以緣
故三以使故彼遍使相應法以因以
緣故名一切遍不以使故一切遍使

論書卷第六十二 第六

共有法以
三事故而

等是一切遍問曰一切遍得為是一
一切遍不尊者僧伽婆修說曰是一切
遍若一切遍得非一切遍者非一切
遍是一切遍耶此難非難所以者何
若作是說色法得非色非色是色耶
如是說者好非是一切遍問曰何故
一切遍生老住無常是一切遍得非
一切遍耶答曰生老住無常與一切
遍使同一果常相隨不相離前後不
相遠得不同一果不相隨相離前後
相遠於彼聚便為非聚如樹皮雜樹
彼亦如是問曰以何等故見苦見集
所斷立一切遍使見滅見道所斷不
立一切遍耶舊阿毘曇人作如是說
此處是一切遍使族姓生地故復有
說者見苦無所斷使同一意同一作
以同意同故作所為牢固以牢固故
立一切遍使復見滅道所斷使意不
同所作亦不同以不同故羸劣羸劣
故不立一切遍使猶如城邑村落人
民若意同所作同者村主惡敵不能

阿毗曇婆沙論卷第十一 第九分

降伏若彼諸人意不同所作不同者則為村主恐敵之所降伏彼亦如是復有說者見苦集所斷使有二種作相應使亦作緣使是故立一切遍見滅道所斷使或作相應使緣使或唯作相應使是故不立一切遍使復有說者見苦集所斷使安立二足安立二足者即上二種使義復有說者見苦集所斷使於緣得增長云何於緣增長答曰此緣有漏法以緣有漏法故能自增長如人觀月眼得增益無有損減彼亦如是見滅道所斷使於緣不得增長云何不得增長以緣無漏法若緣無漏法不得增長如人觀日眼無增長唯有損減彼亦如是復有說者一切見諦所斷結分為二分見苦集所斷作一切遍分非一切遍分見滅道所斷作有漏緣分作無漏緣分復有說者此諸結皆是墮相云何墮相答曰墮在苦集中為苦集諦所攝故復有說者以苦集所斷使能道緣一切有識

阿毗曇婆沙論卷第十一 第十分

因果故復有說者以我見可得故問曰見集所斷有何我見可得耶答曰雖無我見可得而有增長我見法可得復有說者若知見苦所斷果若知見集所斷因則見滅道所斷根本觀劣以觀劣故不立一切遍使如樹斷根故羸劣彼亦如是以如是等緣故不立一切遍
問曰何故見苦集所斷使立一切遍使立不遍使不一切遍者愛患憍答曰或有說者此無一切遍相收復有說者此是別相使若是捨相使立一切遍云何別相使答曰於疑小處各各別起愛等諸使云何捨相使答曰於一切界於一切地一切生處能取我見乃至能取無知愚闇復有說者難可熾燃是非一切過易可熾燃是一切遍云何難可熾燃答曰為欲故求縷珍衣設塗香園林樓閣遊戲之虞亦求妻妾侍女為患故求種種錯仗聞戲之具為憍故見他在嚴治身亦在嚴治身以是難熾燃故不立一切遍云何易熾燃答曰諸結若現在

阿毗曇婆沙論卷第十一 第十一分

前猶如河流諸惡行煩惱不用刀派行亦復如是復有說者此七使能緣四諦故立一切遍能緣者見疑無明問曰何故滅道所斷愛患憍見取戒取非無漏緣答曰彼滅道無怨害故無愛患彼體無可憍故不生憍見取見第一戒取見清淨若於滅道見第一清淨者云何是使以是事故愛等諸結非無漏緣
欲界有十一遍使九是他界緣二是自界緣自界緣者身見邊見問曰以何等故身見邊見不緣他界答曰唯有介所勢力故復有說者身見邊見從廣法生亦從現見生於處現見陰而取於我生欲界中色無色界陰是處非現見問曰生色界中欲界陰是處是現見何以色界身見不於欲界陰取我答曰若是現見不離欲能於中取我生色界中欲界陰雖是現見以離欲故不於中取我復有說者生色界中欲界陰雖是現見法無有結使能絕下地問曰如是則因論生論以何等故無有結使能緣下地答曰若

而不使耶若如色無色界緣而不使
欲界亦緣而不使者無有自界使緣
若渴法而不作二種使緣使相應使
者若一時能緣三界苦集或有使或
不使彼相應法亦應或有所使或無
所使彼若然者有如是過則體無自相
使性亦壞相應法欲令無如是過故
別緣欲界若苦若集別緣色無色界
若苦若集如是初禪地邪見能緣八
地若苦若集非一剎那須能緣八地
若苦若集先謗初禪地若苦若集吳
剎那須謗餘七地若苦若集如是乃
至無所有處邪見緣二地若苦若集
非一剎那須能謗二地若苦若集先
謗無所有處若苦若集後具剎那須
謗非想非非想處若苦若集
欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦
集欲界見滅所斷邪見能緣欲界諸
行滅問曰以何等故欲界見苦集所
斷邪見能緣三界苦集見道所斷邪
見唯緣欲界斷諸行對治尊者婆已
說曰若為欲愛所愛起我我所見此
法斷對治為欲界見道斷邪見所緣

彼我見法不能他界緣故復次欲界
見苦集所斷邪見所緣異對治異欲
界見道所斷邪見所緣即是其對治
初禪地見苦見集所斷邪見能緣八
地若苦若集初禪地見滅所斷邪見
緣初禪地諸行滅廣說如上初禪地
見苦集所斷邪見能緣八地若苦若
集初禪地見道所斷邪見或有說緣
斷初禪地諸行對治或有說緣九地
比智分斷對治九地者從未至禪乃
至無所有處評曰說緣一切比智分
此是實義問曰以何等故初禪見滅
所斷邪見緣初禪地諸行滅見道所
斷邪見緣九地比智分答曰滅不展
轉作因道展轉作因如是乃至非想
非非想處見苦集所斷邪見緣非想
非非想處苦集非想非非想處見滅
所斷邪見緣非想非非想處諸行滅
見道所斷邪見緣九地比智分餘問
答如初禪說
問曰如一使不能使一切云何名這
使答曰從而言之能使一切諸一切
遍使是一切遍因一切遍因是一切

遍依耶應廣作四句是也一切遍使
非一切遍因者未來一切遍使是也
一切遍因非一切遍使者過去現在一
切遍使相應共有法是也是一切遍
使一切遍因者過去現在一切遍使
是也非一切遍使非一切遍因者除
上今所事
問曰見道所斷法盡為一切染汙法
作因不若見道所斷法盡為一切染
汙法作因者斷亦作因不斷亦作因
斷與不斷有何差別若見道所斷法
盡為一切染汙法作因者何故聖人
修道所斷染汙或起現在前或不起
現在前不起現在前者謂無有中愛
瞋恚纏諸慢起現在前者謂諸餘受
恚理慢若見道所斷法盡為一切染
汙法作因者施設經說云何通如說
頗法不善以不善為因耶答曰有離
欲聖人於彼退最初染汙思現在前
若見道所斷法不為一切染汙法作
因者波伽羅都說云何通如說何者
是見道所斷法因法答曰染汙法亦
見道所斷法執若見道所斷法不為

一切染汙法作因者復與此經相違
可謂善法論卷之二 第二十五
 如說云何無記作因法答曰無記有
 為法不善法若不作因者復違此文
 如說以身見為因不為身見作因乃
 至廣說若不作因者復與識身經文
 相違如說頗有不善眼識以不善無
 記為因乃至不善意識以不善無記
 為因耶答言有答曰應作是說見道
 所斷法盡為一切染汙法作因問曰
 若然者諸後所說善通前所說者去
 何通答曰如所說斷與不斷有何差
 別者名即差別本作因時不斷今雖
 為因已斷是名差別復有說者前作
 因時則不為對治所壞今雖為因為
 對治所壞復有說者本作因時能於
 自身障尋聖道今雖為因不障聖道
 復有說者本作因時能於自身辨所
 作事今雖為因不復能作復次本作
 因時於自身中能取果與果今雖為
 因不能取果與果唯除已取果者復
 次本作因時能於自身與相似因一
 切遍因今雖為因更不與相似因一
 切遍因復次本作因時能於自身取

修果報果與修果報果今雖為因不
可謂善法論卷之二 第二十六
 能取修報果復次本作因時於自身
 中生於諸得如火出煙今雖為因更
 不生得復次本作因時於自身中墮
 可憍責墮在非法亦自染汙今雖為
 因於自身中不墮憍責不墮非法亦
 不染汙斷與不斷是名差別何故聖
 人修道所斷染汙或起現在前或不
 起現在前答曰見道所斷法或與修
 道染汙法作相續近因或作不相續
 遠因若作相續近因者彼聖人則不
 起現在前若作不相續遠因者彼聖
 人則起現在前復次若得非衰滅者
 不起現在前若不得者起現在前何
 故不起無有中受現在前答曰彼為
 斷見所長養斷見相續生此愛聖人
 已斷斷見故不起此愛現在前何故
 不起瞋恚纏現在前答曰彼為邪見
 所長養邪見相續生此瞋纏聖人已
 斷邪見故不起此瞋纏現在前何故
 不起諸慢現在前答曰彼為我見所
 長養我見相續生此慢彼聖人我見
 已斷故此諸慢不現在前施設說

二何通答曰為不斷因故說彼思有
可謂善法論卷之二 第二十七
 二種因有斷不斷彼說不斷因問曰
 如聖人未離欲時彼思以不善為因
 何故說退時答曰余時此得斷還相
 續死結還生故問曰後相續思亦以
 不善為因何故說最初思耶答曰以
 余時不成就今成就不相續今相續
 故復有說者非一切見道所斷法為
 一切染汙法作因問曰若然者先所說
 善通波伽羅那識身經云何通答曰
 當以摠相通所以者何自有染汙色
 以見道所斷法為因者非一切色乃
 至行陰亦如是自有染汙眼識以見
 道所斷法為因非一切識乃至意識
 亦如是是故應以摠相通彼所說尊
 者奢摩達多立諸使異彼作是說自
 有見苦所斷使還以見苦所斷使為
 因自有見苦所斷使以見苦所斷為
 因亦以見集所斷為因自有見集所
 斷使以見集所斷為因自有見集所
 斷使以見集所斷為因亦以見苦
 所斷為因彼作是說實無是處以分
 別故說假設聖人見苦不見集乃至

從聖道起從聖道起已若見集所斷使
現在前此使當言見集所斷因見集
所斷生見集所斷因見苦所斷生
答曰應作是說使因見集所斷生
見集所斷使因見苦所斷生不現在
前所以者何彼因已斷故如是自有
見滅所斷使唯以見滅所斷為因自
有見滅所斷使以見滅所斷為因亦
以見苦所斷為因自有見滅所斷使
因無三種因見道所斷亦如是自有
修道所斷法唯以修道所斷為因自
有修道所斷法以修道所斷為因亦
以見苦所斷為因自有修道所斷法
以修道所斷為因亦以見集所斷為
因無三種因諸修道所斷唯以修道
所斷為因者聖人起現在前諸修道
所斷以見苦所斷為因亦以見集所
斷為因者聖人不起現在前所以者
何因已斷故尊者奢摩達多作如是
說則為通前所說彼作如是說如聖
人離欲界欲諸修道所斷以修道所
斷為因者修道所斷以見苦所斷為

因者諸修道所斷以見集所斷為因
者盡合集為束如剋契法九品斷後
於離欲退諸修道所斷修道所斷為
因者成就亦得諸修道所斷見道所
斷為因者成就而不得所以者何因
已斷故諸修道所斷使未來世成就亦
得當起現在前過去者成就而不得
評曰不應作是說所以者何同一對
治斷使於彼對治道退時云何成就
亦得云何成就不得如是波伽羅鄰
識身經所說便不通如前說者好見
道所斷法為一切捺汗法作因
問曰如受果斷地斷種種他界緣使何
以不使他界他地但使他種耶答曰
此一切遍使於自界自地五種中有
依果故能使他界他地無依果故
不使
問曰一切遍使報一切不遍使報長
轉為因不答曰或有說者一切遍使
報與不一切遍使報為因非一切遍
使報不與一切遍使報作因所以者
何如一切遍使報不一切遍使報因
一切遍使報亦與不一切遍使報作因如他

種不遍使不能與遍使作因如是不
一切遍使不能與一切遍使作因評
曰如是說者好一切遍使報與不一切
遍使報作因不一切遍使報與一切遍使
報作因所以者何一切遍使一切不遍
使異一切遍使報一切不遍使報不異
一切遍使因定在過去現在果是依果
云何報因乃至廣說問曰何以作此
論答曰為止他義故其事云何或有
說者離思更無報因離受更無報
果如醉喻者說思是報因受是報果
為止如是意令離思有報因離受有
報果復有說者報熟因則失壞彼作
是說為因乃至報未熟報熟因則失
壞如為種乃至牙未生牙生則種失
壞為止如是意明報熟因不失壞故
復有說者為止諸外道意故外道言
善惡諸業無有果報為止是意明善
惡諸業有果報故復有說者為止摩
訶僧祇部意故摩訶僧祇部作如是
說唯心心數法能生報非餘法為止
是意明五陰是報因是報果為止他
表現於已義亦顯法相相應義故而

作此論

阿彌陀佛經卷第十一

第七

分

去何報因答曰諸心心數法受報色
 心心數法心不相應行乃至廣說色
 者是色陰心者是識陰心數法是三
 陰心不相應行是彼生老住無常此
 五陰是報果心迴轉色亦攝在中心
 數法中復次身口業受報色乃至廣
 說問曰如心迴轉身口業前已說今
 復言身口業者是何答曰或有說者
 是作無作所以者何同受一果故不
 應作是說言同受一果復有說者此
 說作即此剎那生無作所以者何同
 一時受報故此亦不定或有前受或
 有後受評曰應作是說是作無作復
 次心不相應行受報色乃至廣說問
 曰彼法生老住無常已攝在彼法中
 今說心不相應行是何心不相應行
 答曰是無想定滅盡定諸得報
 問曰無想定為受何報答曰或有說
 者受無想及色命根受身處此言受身
處者身有
 者受無想及色命根受身處此言受身
處者身有
 復有說者無想定唯受無想報命根
 受身處是第四禪有心報餘陰是共報

報復有說者無想定受無想報命根

阿彌陀佛經卷第十一

第三

分

是第四禪有心報餘陰是共報復有
 說者無想定受無想報餘陰是共報
 問曰若然者如所說云何通一法是
 業報 非業答曰一切命根盡是報
 報以業差別故作是說一法是業報
 非業復有說者此是世俗言說法如
 見短壽人言是人作短壽業如見長
 壽人言作長壽業命根亦從非業生報
 復有說者無心時亦受第四禪有心
 報有心時亦受無心報問曰云何無
 心時亦受第四禪有心報有心時亦
 受無心報耶答曰若亦有何過如受
 色報時亦受非色報如受非色報時
 亦受色報尊者奢摩達多說曰無想
 定報得無想得受身處有心報得色
 得命根餘心不相應行心心數法非
 是報評曰不應作是說如是說者好
 無想定不能造受身處受身處有二種一
是不相應行中言不造
受不造其五陰性者也所以者何非是業故
 業能造受身處及能得報命根無想
 定報得無想諸餘陰是彼報果諸餘
陰是
 問曰滅盡定為受何報答曰滅

盡定不造受身處若業造受身處受

阿彌陀佛經卷第十一

第三

分

彼報時亦受彼四陰報問曰諸得為
 受何報答曰得亦不造受身處若造
 受身處業受彼報時亦受彼報色心
 心數法心不相應行色者四入四入
 者色香味觸心心數法者苦受樂受
 不苦不樂受及相應法心不相應行
 者得生老住無常尊者僧伽婆修作
 是說得能造受身處其事云何積集
 諸得能造受身處受身處不猛利界
 小如是報當知皆從得生得能造受
 身處能得報色心心數法心不相應
 行色者九入除聲入心心數法者苦
 受樂受不苦不樂受及相應法心不
 相應行者命根受身處得生老住無
 常評曰如是說者好得不能造受身
 處所以者何若得同一果可言積集
 業造受身處諸得不同一果積集百
 千億得亦不能造受身處積集何所
 益尊者佛陀羅又說曰得不能造受
 身處受受身處報時亦受彼報如眼
 處所色香味觸等展轉受報如是乃
 至身處所色香味觸等展轉受報生

老住無常無有別報諸法生老住無常還與彼法俱共受報

問曰已得報當得報者為是報因不亦答曰是報因問曰此文何以不說答曰以現在顯過去未來故若說現在當知亦說過去未來復有說者所以者施設是地獄乃至天因何事故施設答曰以現在事故施設如說報現在前是名地獄眾生以是事故但說現在如波伽羅都說云何有報法答曰不善法有漏善法問曰彼經所說與此文說報因有何差別答曰彼經所說是有餘意彼無餘意此說有餘說無餘此有岸有影有相續彼無岸無影無相續復次此說生彼說生不生此說現在彼說三世此文彼說是謂差別

問曰有作無作同一報不答曰不也有作報異無作報異問曰身口有作同一報不答曰不也即身有作報亦不同彼身有作有餘所微塵有餘所報即彼生老住無常俱同一報所以

者何同一意所起同一果故有作有七種不殺生乃至不綺語當知如向所解如欲界中善不善心數法四陰作報因得一果善不善色二陰作報因得一果得生老住無常一陰作報因得一果初禪地有心迴轉五陰作報因得一果善心無迴轉四陰作報因得一果善身口有作二陰作報因得一果得生老住無常一陰作報因得一果二禪三禪四禪有心迴轉五陰作報因得一果無迴轉善心四陰作報因得一果得生老住無常及無想定一陰作報因得一果無色界善心四陰作報因得一果得生老住無常及滅盡定一陰作報因得一果有業得一入報謂法入中命根有業得二入報謂意入法入觸入法入亦如是若得報眼入得四入眼入身入觸入法入如眼入耳鼻舌入亦如是若得身入得三入身入觸入法入如身入色香味入亦如是諸作是說一切四大能生色聲一切欲界色香味終不相離若業報得眼入亦時得七

入眼身色香味觸法如眼耳鼻舌入亦如是若得身入得六入身色香味觸法若得色入得五入色香味觸法如色入香味觸入亦如是有業報得八入九入十入十一入問曰何故業或報得多入或報得少入答曰有業得種種果有業不得種種果得種種果者得入多不得種種果者得入少如小種子法有得果多者有得果少者得多果者如甘蔗蒲萄稻藕花子等得少果者如種娑羅樹子後生極高喻有一葉其形如蓋如修芝草等生雖極高唯有一葉彼亦如是問曰何故一世業得三世報無三世業得一世報耶答曰無有多業生於少果如是有剎那業得多剎那報然有多剎那業得一剎那報問曰為先作受身處造業先作滿業答曰或有說者先作造業然後作滿業若不造者彼何所滿猶如畫師先摸後以糞采滿之彼亦如是復有說者先作滿業後作造業如菩薩於三阿僧祇劫修集滿業於最後身乃作

阿毘達磨論事卷第十一 第三十頌分

受身屢造業訖日應作是說不定或有先作造業後作滿業或有先作滿業後作造業有三種業謂現報業生報業後報業云何現報業若業於此生作亦令增益彼業即此生中得報非餘生是名現報業云何生報業若業於此生作亦令增益彼業次生中得報非餘生是名生報業云何後報業若業於此生作亦令增益彼業後生中得報是名後報業也云何報義答曰下相似義是報義報有二種有相似報有不相似報相似報者如善法有善依不善法有不善依無記法有無記依不相似報者如善不善法得無記報問曰若不相似義是報義者如地獄作不善業受無記報亦不相似何故言無報耶答曰彼亦是報但是下賤以下賤故名為無報如下賤村名為無村復次彼亦有報以極苦切故名曰無報猶如無巧便陶師以多新燒物燒過爛壞言物不熟後亦如是復次無善果故言無報彼中無有善報問曰餓鬼畜生趣中亦有

阿毘達磨論事卷第十一 第三十頌分

善報何故言無報答曰以少故言無復次彼雖有善但減無增猶如倉穀有出無入名曰倉空復有說者彼雖有報所趣非處故言無報問曰何故不善有漏法生報無漏無記法不生報耶答曰如外種子其性不破堅實糞土調適澆灌以時亦自力亦眾具力然後生牙如不破堅實種子在良田中如外種子不破堅實不以糞土調適澆灌不時無眾具力不能生牙如種子在於倉中如外種子若不破亦不堅實糞土腐壞雖復糞土調適澆灌以時以性羸劣不能生牙如腐種子在良田中如外緣起法有三種內緣起法亦有三種如初種子如是不善有漏法其性不破堅實以受水澆灌諸餘煩惱糞土調適亦自力亦眾具力生於有牙如外種子在良田中如第二種子如是無漏善法其性不破堅實無受水澆灌亦無煩惱糞土調適無眾具力致不生有牙如種子在於倉中如第三種子如是無記法亦不破不堅實其性羸劣

阿毘達磨論事卷第十一 第三十頌分

欲壞雖以受水澆灌煩惱糞土調適自性羸劣故不生有牙如腐種子在良田中問曰復以何故無漏法不生報耶答曰行苦集性則能生報無漏是苦集對治道則不生報如是行諸有世俗生死老病道則有報無漏法斷諸有世俗生死老病道則不生報復次如無漏法有報者無漏道則與世俗相續若與世俗道相續無有是事復次無漏道無報器故若無漏法有報者何處受耶若在欲界受非欲界繫法若在色界受非色界繫法若在無色界受非無色界繫法除三界繫法更無報器復次若無漏法能生報者則勝法為下作因是善無漏果是無記有漏復次無漏法是對治若當生報復須對治彼對治復對治如是便為無窮若無窮者則無解脫出要欲令無如是過故說無漏法無報何故無記法無報答曰有記法能生報若當無記法能生報者如是報法復能生報若報復生報便為無窮乃至廣說欲令無如是過故說無記法

無報

有種種法以報名說或有是依或有
增益或有豐賤飢饉之相或有梵天
當來或有即報如是等以報名說或
有是依以報名說者如說誰是受報
當言受是我說受是受報或有增益
以報名說者如說樂受是飲食醫藥
等報或有豐賤飢饉之相以報名說
者如說日月在如是道行有如是相
當有豐賤飢饉等報或有梵天當來
以報名說者如說今此光明照耀為
是梵天當來為有餘事我等更不賒
行當待此光為有何報或有即報以
報名說者如今此文報得色心心數
法乃至廣說問曰為以一業造一受
身處為以一業造多受身處若以一
業造一受身處者施設經說云何通
如說如此眾生本為人時曾作大王
若作大目非法取財以供己身及與
妻子僮僕兵人以此惡行報故生阿
毗地獄彼處命終彼行果報不得生
四天下生大海中作水陸眾生其形
長大所食亦多常毀眾生所毀眾生

復毀其餘眾生如是轉轉相毀有餘
眾生著其身者如拘執毛啖食其身
常受苦痛受苦亦痛故以身措摩頗梨
山上殺諸眾生派血塗水經百由旬
阿丘盧頭經復云何通如說諸長老
我以一食報故七生三十三天七生波
羅捺因摩訶迦葉因緣復云何通如
說我以一器糝子飯施報故千反生
鷲單越一兩鹽喻經復云何通如說
介許地獄行報於現身受現身行報
於地獄受苦一業造多受身處者涅
毘地獄復云何通如說以此業報生
地獄中以餘業報乃至生諸天中施
設種種善行種種善別種種善趣以
種種善力種種善行得便施設諸趣以
種種善差別種種善力種種善行緣施
設諸生以生種種善別種種善力種
種行緣施設諸報以根種種善別種
種勢力種種行緣施設諸人復云何
有三業差別現報業生報業後報業
施設經說復云何通如說修行廣布
增上救生之罪身壞命終墮阿毗地
獄中止者下者乃至廣說評曰應作

是說一業造一受身處若然者後所
說善通前所說云何通如施設經說
者答曰此說別業不說一業餘報本
造業時造五道業彼以造二趣業故
生二趣中謂地獄趣業畜生趣業地
獄業者生地獄中畜生業者生畜生
中阿丘盧頭經云何通者答曰若取
食報食則無報所以者何是無記法
故以因食故作如是說曰食故生多
善思以思多故受生亦多或有天中
取果或有人中取果天中取果者生
於天中人中取果者生於人中復有說
者言一食施報者取初種子以一食
施故生大富家饒時多寶或有說彼
有德前世念或有說有前因力復以
百千食施此處命終復生轉勝大富
之家饒時多寶復行布施以是事故
作如是說猶如農夫春時下一斗種
後所獲實不敢食用而復種之如是
勤種不息後獲百千斛子實其人於
大眾中作師子吼唱如是言我種一
斗子實今得百千斛彼人不能以一
斗種得百千斛實以種子轉轉相生

阿毘達磨法蘊論卷第十一 第三六排分

故獲如是實如人於一兩金信息得百千兩彼亦如是復有說者彼以一食施造上中下業下者生人中中者生天中上者出家得解脫摩訶迦葉因緣亦當如是通一兩監喻經云何通者答曰或有說者彼中說二人作二業受二報有二人俱同救生作地獄業一人不修身不修戒不修心不修慧生地獄中一人修身修戒修心修慧得生人中復有說者此說一人作二業受二報作一業報生地獄中作異業報得生人中若不修身等生地獄中若修身等得生人中復有說者此說一人作一業受二種報如一人救生應受地獄報彼業報應生人中若不修身等生地獄中應生人中報住不生法中若修身等得生人中應生地獄報住不生法中彼不應作是說若作是說則破趣破業一業亦是地獄業亦是人業亦是惡趣亦是善趣應作是說此說一人作一業受一報如一人救生造地獄業報後時於佛法出家便勤方便求道得阿羅

阿毘達磨法蘊論卷第十一 第三七排分

漢果以修道力故取地獄業人身中受以是事故尊者須審作如是說地獄業能於人身中受不答曰能人身中有修道力故如煮飯人以水漬手取飯之時則不燒手不漬則燒彼亦如是問曰鹽喻經文說今許六何名今許答曰今許者若少若等等若相似業故言今許復有說者一業能造多受身處問曰若然者前所說善通後所說云何通答曰或有業別異轉行或有業不別異不轉行若業別異轉行則通前所說諸不別異不轉行者通後所說如是者前後所說俱得善通評曰應作是說一業造一受身處若如是者現報等三業則有別異作增上不善業生地獄中受增上不善報作中業生畜生中受中報下業生餓鬼中受下報復有說者作增上業生地獄中受增上報中報畜生餓鬼如前說復有說者作增上業生地獄中受三種報中業生畜生中受中下報餓鬼如前說復有說者增上業生地獄中受三種報中業生畜生中

阿毘達磨法蘊論卷第十一 第三八排分

受三種報下業生餓鬼中受中下報復有說者增上業生地獄中受三種報中業生畜生中受三種報下業生餓鬼中受三種報評曰應作是說或有上中下業生地獄中各受三種報畜生餓鬼亦如是或有作三種業生畜生餓鬼中各受三種報作欲界增上善業生他化自在天中受增上善報中業生五天中受中報下業生人中受下報問曰若下業生人中受下報者菩薩是業人中受報此業最上何以言生人業是下答曰菩薩業勝者自有異緣所以者何此身是力無畏所依故若以受報輕妙則他化自在天業勝所以者何彼報身極妙無垢猶如燈焰菩薩報身故有糞穢不淨復有說者增上善業生他化自在天受三種報五天中人中如前說如是下中上善業從他化自在天轉增乃至人中亦如前不善業廣分別評曰應作是說或有上中下業生他化自在天中各受三種報五天人中亦如是或有作三種業生五天及人

中各受三種報初禪地作不別異三種業生初禪地受不別異三種報作第二禪下業生少光天中受下報中業生無量光天受中報上業生光音天中受上報作第三禪下業生少淨天中受下報中業生無量淨天中受中報上業生遍淨天中受上報作第四禪下業生無量淨天中受下報中業生受福天中受中報增上業生受果天中受上報修下業禪生不煩天中受下報修中業禪生不執天中受中報修上業禪生善見天中受上報修勝上業禪生善見天中受勝上報修勝上滿足業禪生色究竟天中受勝上滿足報作不別異業生空處受不別異報乃至作不別異業生非想非非想處受不別異報

色心心數法心不相應行色者不善色有九入除聲入心心數法者苦受及相應法心不相應行者命根受身處得生等善色有四入色香味觸心心數法者樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者得生等復有說者善業不生畜生餓鬼中善報色若生報生心心數法心不相應行問曰今現見畜生餓鬼形色好妙或有形色醜陋若曰或有不善業不善業為眷屬善業為眷屬諸不善業為眷屬者形色醜陋善業為眷屬者被善業力障蔽下善業使形色好妙善業造人六欲天三身處生彼處受善不善報色心心數法心不相應行色者善報色有九入除聲入心心數法者樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者命根受身處得生等不善報色有四入色香味觸心心數法者苦受及相應法心不相應行者得生等復有說者不善業不生人六欲天不善報色若生報生心心數法心不相應行問曰今現見人天或有形色醜陋形色好

妙若曰或有善業善業為眷屬不善業為眷屬善業為眷屬者形色好不善業為眷屬者彼不善業障蔽等業使形色醜陋善業造色無色界受身處生彼中受善報問曰生人中有二形者為是善業報為是不善業報若曰一形是善業報若非時非處第二形生者是不善報復有說者諸根體是善業報根處所是不善業報問曰何故欲界不善業受一切報善業無受一切報者答曰不善業自有勝事所以者何五道中受報故善業自有勝事所以者何於三界中受報故自有俱勝事所以者何俱受五陰報故問曰若然者何以欲界不善業受一切報善業不耶答曰欲界是不定界非離欲地非修地是故不善業受一切報善業不受復有說者欲界不善根強盛善根劣弱復次欲界不善根恒增長善根恒不增長復次欲界不善根是舊住善根是客舊住勢勝客則不如復次欲界不善根能斷善根欲界善根則不能斷不善根復

次欲界法不相忌難猶如夫妻戚儀無忌如居士子與梅陀羅子交復次無報器故欲界中一切處無器受善業報經一劫者問曰如四天下須彌山金山等此非一劫器耶答曰言非報器者此四天下須彌山金山等非是善報復次若欲界善業能得一切報者何由而得唯有最上善業然最上善業難欲時得以離欲業不能造受身處復次先作是說不善業於五道受報問曰因論生論何故善業不五道受報答曰應如先答欲界善根此中唯有一不共答所謂欲界是不善田種不善法易種善法難如田惡草易長稻等難生

佛經說業是眼因阿毗曇說四大是眼因復有說眼是眼因此三所說有何差別答曰以報因故佛經說業是眼因以生因所依因住因增長因潤益因以生因等故言四大是眼因以相似因故言眼是眼因問曰如四大是眼因眼亦是眼因何故佛經但說業是眼因答曰業是眾生自業以業

故生業是眾生取果非處眾生屬世眾生以業故有差別異所謂貴賤好惡復次以業種種差別種種勢力種種行因緣乃至廣說復有說者以業故壽有增減與衰進退復有說者以業故有愚小聰黠復有說者以業故諸界諸生諸趣受報差別復有說者以業故七衆有次第別異復有說者一切眾生皆為業所印復次以業異故諸根亦異如種異故牙亦異佛經說若人修行廣布殺生地獄中從彼命終未生人中壽命短促同日即以生地獄業未生人中得短命耶答曰或有說者即以如說修行廣布殺生地獄中從彼命終未生人中壽命短促復有說者以殺生故業生地獄中以業方便生便短命復有說者以殺生業生地獄中生便短命是彼依果復有說者殺眾生時使他受二種苦一者使他受苦痛二者斷他所愛命以苦痛他故生地獄中斷他所愛命故生便短命問曰若人殺命為是善業報為是不善業報善者

和須蜜說曰是善業報非不善業報所以者何以人命等八根是善業報故以善業造人中二十年壽報以殺生故使壽損減應壽二十年唯壽十年十年則斷佛經說人壽十歲時當生壽二十歲男女問曰無有成就他業者亦無他作他受者何以故作如是說答曰即彼壽十歲人轉壽二十歲如是行十善業道則壽命十倍尊者瞿沙說曰諸業各有定報十歲業有十歲報乃至八萬歲業有八萬歲報隨修何等因受如是報問曰人壽十歲時不殺生為是善業道所攝不答曰非是業道所攝是不作道非是業道所以者何彼作是制不應殺生為不作道不為業道施設經說頗不受現法報受生報耶答曰有若規報業不現前與報業後報業現前與報業時 王阿羅漢者非不得生報後報亦如是說問曰如學凡夫人亦有是事何以但言阿羅漢答曰阿羅漢能知業是遠是近是可轉是不可轉復有

說者阿羅漢更不受有彼諸業起現在前如人欲至他國債主未責彼亦如是學人凡夫人更受身故當受此報是故不說復有說者若自力能了知此業報是故說之諸作是說一業歷諸趣有餘報者彼作是說阿羅漢於前餘生作業受報此報有餘以脩道力故捨人身上現法業報受生報後報所以受者能以如是緣發起是報唯阿羅漢能學人凡夫人不能施設經說有四種人有壽盡財不盡死者有財盡壽不盡死者有壽盡財盡死者有壽不盡財不盡死者初句者如有一人作短壽業廣令增長廣作財業亦令增長彼壽盡財不盡而死第二句者如有一人作少財業廣令增長復作壽業亦令增長彼財盡壽不盡而死第三句者如有一人作少財業作短壽業俱令增長彼財盡壽盡而死第四句者如有一人廣作財業廣作壽業俱令增長彼財不盡壽不盡以餘惡緣故死彼尊者目捷連作如是說明有橫死是報因定在

三世報是其果

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

迦旃延子造 五百羅漢譯

北京天竺沙門法苑疏摩共道泰等譯

雜捷度智品之八

云何所作因乃至廣說問曰何以作此論答曰為止諸法生時無所作者意亦明法生時因所作而作此論云何所作因眼綠色生眼識彼識以眼作所作因亦以色亦以相應共有法亦以耳聲乃至意識相應共有法作所作因如眼識乃至意識亦如是應說如是等不應說色法無色法等所以者何此六二法攝一切法以善說善解應作是說而不說者有何意答曰初是廣說後是略說初是別說後是批說初是分別後不分別初說是次第後非次第問曰何以不作是說云何所作因答曰一切法有自體過故若說一切法是所作因自體亦在一切中欲令無如是過故不作是說眼綠色生眼識問曰除自體餘一切法亦是緣能生眼識何以但言

阿毘達磨沙論卷第二 第二次分

眼緣色生眼識耶答曰取眼識所依取眼識所緣故復次以眼色與眼識作近威勢緣故作如是說眼色與眼識作近威勢緣勝眼識俱生生等是故作是說除其自體問曰何故自體不作所作因答曰非其田器乃至廣說復有說者一切法除其自體於他法作緣自體於自體無損無益無增無減無進無退復有說者無有差別過所以者何因即是果作即作事成即成事乃至生即生事復次自體不能與自體作依復次自體不於自體作尊勝復次與世現見法相連世現見眼不自見指端不能自摩力不能自割多力之人不能自負彼亦如是復有說者不障導義是所作因義自體障導自體障導有二種一者假名二者真實假名障導者如人在牀座上真實障導者如自體障導自體復有說者若自體作所作因者復違佛經如經說無明緣行乃至廣說若自體作所作因者則無明緣無明不緣行乃至生緣生不緣老死如經說眼

阿毘達磨沙論卷第二 第三次分

緣色生眼識不應眼緣色生眼識應緣眼識生眼識欲令無如是過故自體不作所作因
所作因即是威勢緣云何威勢緣如說此法與彼法作威勢緣或時此法不與彼法作威勢緣耶答曰無也問曰法生時除自體餘一切法是威勢緣和合則生無有不和合時何以不觀觀生尊者須空說曰法生時有一和合無二無多法滅時亦一和合無二無多復有說者法生已餘生法多彼法無力能更生如人墮河欲起復墮一河彼亦如是尊者佛陀提婆說曰一和合能生一事無有一事能生二果問曰威勢緣體性是何答曰一切法問曰云何是威勢緣義答曰多勝義是威勢緣義問曰如波伽羅耶說云何境界緣云何威勢緣答曰一切法此有何多勝答曰若以境界若以前物言之則無多勝若以剎那則有多勝若緣一切法無我此法何所不緣答曰不緣自體自體不緣相應共有誰不作威勢唯自體

阿毘達磨沙論卷第二 第四次分

威勢緣即是所作因云何是所作因義答曰如先說不障導義是所作因義問曰若不障導義是所作因義者如人陰界入障導人趣餘趣不能障導如眼識障導所依處餘識不生處所有房舍樹木則餘房舍樹木不生若如是者云何不障導義是所作因義答曰以如所說故不障導義是所作因義如義言人中陰界入語餘趣陰界入言我障導人趣不障導餘趣使汝餘趣得生如是眼識語餘識言我障導眼處所不障導餘處所使汝得生一房舍樹木語餘房舍樹木言我障導此處所不障導餘處所使汝得成以是事故不障導義是所作因義五陰生時一切法與威勢緣若有一法不隨順者則不生問曰如色法生時一切法與威勢緣無色法生時一切法亦與威勢緣不若無色法生時一切法與威勢緣色法生時一切法亦與威勢緣不答曰不也若與色法威勢緣時與無色法威勢緣亦余者一切法皆是色耶若與無色法威勢

阿毗曇沙婆論卷第十二 緣時與色法作威勢緣亦余者一切法皆是無色耶

阿毗曇者作如是說法生時有因故生滅時有因故滅有緣故生有緣故滅有事故生有事故滅辭論者作如是說法生時有因故生法滅時無因故滅有緣故生無緣故滅有事故生無事故滅我不說滅法有因緣應說喻如射箭空中去時用力墮時不用力誰作其因如陶家輪轉時用力住時不用力誰作其因評曰不應作是說如前說者好問曰若然者辭論者說喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可

阿毗曇沙婆論卷第十二 因滅亦有因乃至廣說何以生時不滅滅時不生尊者須審說曰生時和合異滅時和合異復有說者法生時作緣異法滅時作緣異云何生時異生時作緣則隨順滅時作緣則不隨順猶如外國甘夏安居時多持衣鉢從一寺至一寺今特諸賊善取其相此諸比丘出在曠野有人之虞諸賊親近禮拜而隨順之前至檢難無人之虞劫其衣鉢而不隨順彼亦如是一法與多法作所作因多法亦與一法作所作因問曰一法與多法作因時為如一法與耶為如多法與耶多法與一法作因時為如多法與耶為如一法與耶若如一法與多法作因者云何非一因果若如多法與一法作因者云何一法不作多果多法與一法作威勢緣時云何作為如多法與耶為如一法與耶若如多法與一法作威勢緣者云何不多因多果若如一法與者云何多法作一法耶評曰應作是說一法如多法與威勢緣多法如一法與威勢緣問曰若然者云

阿毗曇沙婆論卷第十二 何多不作一一不作多答曰如我義一亦作多多亦作一以所作因義不以法體有異

過去法與未來現在法作近所作因義言過去法語未來現在法言若我不與汝等作所作因者則汝无因一切有為法無有無因者現在法與過去未來法作近所作因義言現在法語過去未來法言若我不與汝等作所作因者則汝過去法無果未來法無因一切有為法無有無果無因者過去法是未來現在法所作因未來現在法是過去法果未來法是過去法所作因過去法現在法非未來果所以者何果法若俱若在後過去現在於未來法不俱不在後現在法與過去未來法作所作因未來法作所作因未來法與現在法作果過去法非果所以者何果法若俱若在後過去法於現在法不俱不在後色法與無色法作所作因及威勢果無色法與無色法作所作因及威勢果無色

阿毘達磨沙門論卷第十二 第九分

法與色法作所作因及威勢果如是可見與可見可見與不可見不可見與不可見不可見與可見作所作因及威勢果有對無對有漏無漏亦如是為法與有為法作所作因及威勢果有為法與無為法作威勢果不作所作因無為法與無為法不作所作因不作威勢果無為法與有為法作所作因不作威勢果問曰何以故有為法有因有緣無為法無因無緣答曰有為法性羸劣須因緣無為法性猛健不須因緣如人羸劣依他而住如人猛健不依他住彼亦如是復次有為法有所作故須因緣無為法無所作故不須因緣如掘者須鏗如刈者須鏹彼亦如是復次有為法隨世行能取果能知緣故須因緣無為法不隨世行廣說如上如人遠行須糧不遠行者不須糧彼亦如是復次有為法如王及眷屬如因陀羅及眷屬故須因緣無為法如王不如王眷屬如因陀羅不如因陀羅眷屬故不須因緣問曰有為法不生為是有為留

阿毘達磨沙門論卷第十二 第九分

難故不生為是無為留難故不生耶答曰有為留難故不生非無為法無為法威勢緣不與他不生法作留難若生隨順作緣如潢池邊剋木作阿子口摩竭魚口水在中派出水不流時非此口中為作留難自有餘緣令水不流水若流時為作所作依彼亦如是問曰無為法與有為法二種緣謂境界緣威勢緣無為法與他作近威勢緣時為與有緣者為與無緣者答曰或有說者與有緣者不與無緣者評曰不應作是說應作是說與他作威勢緣等無有異如小豆聚境界緣或與或不與有緣法則與無緣法則不與

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

阿毘達磨沙門論卷第十二 第九分

家其家諸人好行諸惡以親近故亦好行諸惡是名善與不善作近所作因不善與不善作近所作因者以不善業故生惡戚家以親近故常作諸惡是名不善與不善作近所作因不善與善作近所作因者以不善業故身生重患以默患故修行於善是名不善與善作近所作因

內法與內法作近所作因內法與外法外法與外法外法與內法作近所作因內法與內法作近所作因者如一人能供足多人內法與外法作近所作因者如人種外種子外與外者如糞土水等長養苗稼外與內者如飲食等長養眾生身如是眾生數與眾生數眾生數與非眾生數非眾生數與非眾生數非眾生數與眾生數廣說如上

一趣能長養五趣如多人食一羊肉或有行善或有行惡行善者能長養二趣謂天趣人趣行惡者長養二趣謂地獄畜生餓鬼

問曰如一人報生一切眾生盡與作

所作因何以有得殺罪有不得者答曰若作殺方便亦滿殺果得殺罪若不作方便不滿殺果不得殺罪復次若有惡心而得殺罪若無惡心殺心不得殺罪問曰如一眾生不與取一切眾生與作所作因何以有得不與取罪有不得者答曰若作方便滿其果者得不與取罪不作方便不滿其果不得不與取罪復次若以貪心取他物想得不與取罪不者不得

問曰如外物是一切眾生威勢所生何以或於他邊得不與取罪或不與取耶答曰有功用果威勢果者是人邊得不與取罪唯有威勢果無功用果者是人邊不得不與取罪復次於物作已有想是人邊得罪於物不作已有想者是人邊不得罪問曰威勢果功用果有何差別答曰作者是功用果食者是威勢果如農夫種作者是功用果非威勢果食其子實者是威勢果非功用果

者此物等何故不減少耶尊者和須空說曰有餘世界眾生來生此間以其業勢力故使不減少復次是一切眾生業勢力故生誤今唯有一眾生猶不減少所以者何彼亦有業威勢在其中故何況阿僧祇劫由他眾生在於尊貴人業威勢故生園林樓觀為馬車乘如是眾生數非眾生數物等其人雖死此物不減彼亦如是尊者佛陀提婆說曰以過去業故所以不減少問曰如一轉輪聖王王四天下而得自在彼是何業報耶答曰是這生履業果報問曰為所作因多為所作因果多答曰所作因多非所作因果所以者何所作因是一切法所作因果是有為法以是事故作如是論頌法非是因非次第境界非威勢耶答曰有自體於自體是也於他體有耶答曰有有為於無為無為於無為

不作惡業我威勢者猶如有一煩惱現在前境界易得為我不墮惡道故不作惡業法威勢者猶如有一煩惱現在前境界易得彼以多聞故不作惡業亦令世人不墮惡道不作惡業問曰此三何以說名威勢答曰以能近生善法故一切眾生威勢盡故死除佛世尊威勢不盡而般涅槃

問曰所作因為有增減不答曰有知有多人挽大材時其中或有盡手足力者有不多用力者如堅大塔住時亂索其中有急有緩如是等是名外法有增減如與觀里所作因及供養所須則勝他人是名內法有增減若是因緣亦是次第緣亦是境界緣亦是威勢緣如是一一緣應次第有四緣義問曰若然者云何有四緣體答曰以所作故有四非以物體故有四其事云何如前剎都使後剎都增長名曰因緣前作次第緣今後者生名次第緣後能緣前是境界緣不為他作障者是威勢緣因緣如種子法次第緣是開導法境界緣是執杖法

威勢喩是不障導法搃而言之因緣
有四緣義非一一法從因緣生盡有
四緣義

問曰因之與緣有何差別尊者和須
室說曰因即是緣若有此則有是亦
是因亦是緣世尊亦說阿難有如是
因如是緣如是作生為老死因問曰
若有此則有是是因是緣者如人見
瓶生覺心瓶是覺因耶答曰不以有
瓶是覺因所以者何自有瓶不生覺
心和合乃生覺心和合是覺緣非瓶
復有說者和合是因和合事是緣問
曰若一不為因多亦不為因答曰如
一一事不能為因和合眾事則能為
因其事云何如一一事不名和合眾
事集故乃名和合彼亦如是復有說
者相似是曰不相似是緣相似者如
麥似麥如火似火問曰麥與麥牙有
何相似答曰搃而言之麥是牙因問
曰若然者四大因等搃而言之亦是
牙因耶復有說者近者是因遠者是
緣問曰若然者因之與緣無有差別
所以者何如心次第生善心是因不

名為緣耶復有說者不共者是因共
者是緣問曰若然者麥亦是牙亦是
爛壞彼復是緣耶如眼是眼識生處
不共餘識彼復是眼識曰耶復有
說者生是因隨生是緣問曰若然者
生不是緣隨生不是因耶復有說者
自體長養是因他體長養是緣問曰
若然者現在善心緣於善法唯名為
因不名為緣耶尊者佛陀提婆說曰
作是因所作是緣復有說者相似是
因不相似是緣復有說者近者是因
遠者是緣如近遠彼此亦如是此所
作因定是一切法果是威勢果問曰
若有相應因亦有共生因耶答曰若
有相應因亦有共生因頗有共生因
無相應因耶答曰有不相應法共生
因若有相應因亦有相似因耶若有
相似因亦有相應因耶乃至廣作四
句有相應因無相似因者未來世相
應因有相似因無相應因者不相應
法相似因有相應因亦有相似因者
相應法相似因無相應因亦無相似
因者除上余所事若有相應因亦有

一切遍因耶若有一切遍因亦有相
應因耶乃至廣作四句有相應因無
一切遍因者未來世相應因過去現
在非一切遍相應因一切遍因非相
應因者不相應法一切遍因相應因
一切遍因者相應法一切遍因非相
應因非一切遍因者除上余所事若
有相應因亦有報因耶若有報因亦
有相應因耶乃至廣作四句有相應
因無報因者無記無漏相應因有報
因無相應因者不相應法報因有相
應因亦有報因者相應報因非相應
因非報因者除上余所事若有相應
因亦有所作因耶答曰若相應因亦
有所作因頗有所作因無相應因耶
答曰有諸不相應法所作因若有共
生因亦有相似因耶答曰若有相似
因亦有共生因頗有共生因無相似
因耶答曰有未來世共生因若有共
生因亦有一切遍因耶答曰若有一切
遍因亦有共生因頗有共生因無一
切遍因耶答曰有非一切遍共生因
若有共生因亦有報因耶答曰若有

報因者亦有共生因頗有共生因非報因耶答曰有無記無漏共生因若共生因亦有所作因耶答曰若有所作因亦有無為法所作因若有一切遍因亦有相似因頗有相似因無一切遍因耶答曰有非一切遍因相似因有相似因亦有報因耶若有報因亦有相似因耶乃至廣作四句有相似因無報因者無記無漏相似因有報因無相似因者未來世報因有相似因亦有報因者過去現在報因非相似因非報因者除上余所事若有相似因亦有所作因耶答曰若有相似因亦有所作因頗有所作因非相似因耶答曰有未來世無為法所作用若有一切遍因亦有報因耶若有報因亦有一切遍因耶乃至廣作四句一切相連因非報因者無記一切遍因有報因非一切遍因者未來世報因過去現在非一切遍報因一切遍報因者一切遍報因非一

報因非報因者除上余所事若有一切遍因亦有所作因耶答曰若有一切遍因亦有所作因頗有所作因非一切遍因耶答曰有未來世過去現在非一切遍無為法所作因若有所作因亦有報因耶答曰若有所作因亦有報因頗有所作因非報因耶答曰有無記無漏所作因問曰此六因幾色幾非色答曰二是非色謂相應因一切遍因餘是色非色如色非色相應不相應有依無依有勢用無勢用有緣無緣有對無對可見不可見當知亦如是問曰此六因幾有漏幾無漏答曰二有漏謂一切遍因報因餘有漏無漏問曰此六因幾有為幾無為答曰五是有為相應因乃至報因一是有為無為謂所作因問曰此六因幾過去幾現在幾未來答曰二是有過去現在謂相似因一切遍因三在三世謂相應因共生因報因一在三世亦不在世謂所作因問曰此六因幾善幾不善幾無記答曰一是不善無記謂一切遍因一善

不善謂報因餘是善不善無記問曰此六因幾欲界繫乃至不繫答曰三是不界繫謂一切遍因報因餘是三不界繫不繫問曰此六因幾學無學幾非學非無學答曰二是非學非無學謂一切遍因報因餘是三種問曰此六因幾見道所斷幾修道所斷幾無斷答曰一見道所斷謂一切遍因一見道修道所斷謂報因餘是見道所斷修道所斷問曰此六因幾塗汙幾不塗汙答曰一塗汙謂一切遍因餘是塗汙不塗汙如六汙不塗汙有過無過黑白隱沒不隱沒不退當知亦如是問曰此六因幾有報幾無報答曰一是有報謂報因餘是有報無報相應因共生因現在世一剎那須取果與果相似因一切遍因所作因現在取果過去現在與果一剎那取果多剎那與果報因現在取果過去與果一剎那取果多剎那與果若心有使使有使心彼使使此心耶乃至廣說問曰何故作此論答曰為止一心者論故彼作是說有使心無

阿毘達磨心論卷第一 第二十四

心即是一心所以者何聖道生時與使相妨不與心相妨如治刀法與垢相妨不與刀相妨如夫器鏡垢與治法相妨不與衣器鏡等相妨如是聖道生時與使相妨不與心相妨乃至聖道未生心則有使聖道若生心則無使我人論者作如是說人縛人解非法縛解尊者曇摩多羅作如是說諸使不相應使亦不緣使彼作是說若作緣使相應使無漏法若作相應使一切時恒使無不與心心數相應時以是事故欲止他義欲顯己義欲現與法相相應義故而作此論也

若心有使者有五種心名有使見苦所斷心乃至修道所斷心以二事故心名有使一以使性二以伴性見苦所斷心見苦所斷使有二事使伴性見集所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見集所斷心見集所斷使有二事使伴性見苦所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見滅所斷心見滅所斷使有二事使伴性

阿毘達磨心論卷第一 第三十三

性見苦見集所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見道所斷亦如是修道所斷心修道所斷使有二事使伴性見苦見集所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見苦所斷心與一切遍相應不一切遍相應見集所斷亦如是見滅所斷心有漏緣使相應無漏緣使相應見道所斷亦如是修道所斷心染汗不染汗彼見苦所斷一切遍使相應心見苦所斷一切遍使有二事使伴性見苦所斷不一切遍使見集所斷一切遍使有使性餘使無使性伴性見苦所斷不一切遍使相應心不一切遍使有二事使性伴性見苦見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無見滅所斷無漏緣使相應心見滅所斷無漏緣使俱有見滅所斷有漏緣使見苦見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使

俱無見道所斷亦如是修道所斷染汗心修道所斷使俱有見苦見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染汗心修道所斷使見苦見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無彼見苦所斷心有十種謂五見相應心疑愛恚憍不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見相應心疑愛恚憍不共無明相應心見滅所斷亦如是見道所斷心有八種謂三見相應心疑愛恚憍不共無明相應心修道所斷有五種謂愛恚憍不共無明相應心不染汗善無記相應心彼身見相應心身見身見相應無明有二事有使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切遍使有使性無伴性乃至見苦所斷憍使亦如是見苦所斷不共無明相應心見苦所斷不共無明使有二事使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無見集所斷亦應如是說見滅所斷邪見相應心見滅所斷邪見邪見相應無明有二事

阿毘達磨心論卷第十二 第三十三

俱無見道所斷亦如是修道所斷染汗心修道所斷使俱有見苦見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染汗心修道所斷使見苦見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無彼見苦所斷心有十種謂五見相應心疑愛恚憍不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見相應心疑愛恚憍不共無明相應心見滅所斷亦如是見道所斷心有八種謂三見相應心疑愛恚憍不共無明相應心修道所斷有五種謂愛恚憍不共無明相應心不染汗善無記相應心彼身見相應心身見身見相應無明有二事有使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切遍使有使性無伴性乃至見苦所斷憍使亦如是見苦所斷不共無明相應心見苦所斷不共無明使有二事使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切遍使有使性無伴性餘使俱無見集所斷亦應如是說見滅所斷邪見相應心見滅所斷邪見邪見相應無明有二事

使性伴性見滅所斷有漏緣使見苦
集所斷一切遍使有使性無伴性疑
相應心當知亦如是見滅所斷見取
相應心見滅所斷見取見取相應無
明俱有餘見滅所斷有漏緣使諸一
門遍有使性無伴性餘俱無見滅所斷
受憂傷當知亦如是見滅所斷不共
無明相應心見滅所斷不共無明使
俱有見滅所斷有漏緣使諸一切遍
有使性無伴性餘俱無見道所斷
亦應如是說修道所斷愛相應心修
道所斷愛愛相應無明俱有餘修道
所斷使諸一切遍有使性無伴性餘
使俱無修道所斷憂傷當知亦如是
修道所斷不共無明相應心修道所
斷不共無明俱有餘修道所斷使諸
一切遍使有使性無伴性餘俱無
修道所斷不滌汗心修道所斷使諸
一切遍使有使性無伴性餘使俱無
所說是集要毗婆沙若心有使三界
有五種使有使心三界亦有五種
若心有使使有使心彼使使此心耶
答曰或使或不使云何使答曰諸使

○阿毗曇毗婆沙論

未斷彼使使此有使心云何不使答
曰諸使斷彼使不使此有使心所以
者何諸使未斷故使斷故不使
問曰何故緣使未斷名有使心斷則
不有相應使斷與不斷恒名有使心
耶答曰先作是說以二事故故名有
使一使使性二使伴性諸緣使與心
是名使性不名伴性若彼得斷彼使
性義亦斷相應使有二事使伴性
彼若得斷使性則斷伴性不斷不能
除心伴性如去文闍草皮尊者謂
空說曰相應使心滌汗緣使心不滌
汗相應使無別異緣使不介相應使
覆蔽心緣使不介相應使同一所依
同一行同一緣緣使不介相應使與
心同一生一住一滅緣使不介亦同
一果一依一報緣使不介相應使與
心俱生緣使不介無有能除心相應
使如去文闍草皮
設使使心即使使彼有使心耶答曰
或使彼非異或使彼是異是彼非異
者或有說者具縛凡夫滌汗心評曰
不應作是說所以者何具縛者可介

不具亦可介滌汗心可介不滌汗心
亦可介應作是說若心不斷是說為
使所使心名有使若不為使所使是
說心名無使是彼是異者若智已生
集智未生若心見苦所斷見集所斷
緣是彼者見集所斷使所使是異者
見苦所斷不使問曰以何等故他種
說是彼自種說是異答曰是故先作
是說設使使心即使使有心彼見集
所斷使緣使故說是彼見苦所斷不
使故說是異復有說者是異者置異
處故云何置異處斷故說置異處復
有說者本得自在隨意所作今者已
斷是故說異復有說者今已斷故更
無所為猶如死人是故說異復有說
者聖道力使彼異故說異問曰修道
中亦有是彼是異何故不說答曰或
有說者應說而不說者當知此義是
有餘說復有說者若他種是彼自種
是異此中說之修道所斷自種是彼
自種是異是故不說問曰云何緣使
云何相應使闍賓沙門作如是說諸
使隨所行如受於境界愛樂可適廣

說餘可也使復可也而行亦令相應使者如同
 罪同繫西方沙門作如是說釋緣義
 是緣使親近義是相應使尊者婆已
 說曰以四事故使名所使一隨惡意
 二如火熱三如煙塵垢四是呵責隨
 惡意者如一人作惡今多人亦作以
 一煩惱故令多心心數法盡隨惡意
 如火熱者如火燒鐵丸所著器中其
 器皆熱如是煩惱從河心品生令彼
 皆熱如煙塵垢者如煙塵垢所著之
 處令彼皆汗如是諸煩惱隨從生處
 令彼心垢汗呵責者如一比丘作惡
 令曾受呵責如是諸使隨彼生處令
 彼心受呵責云何相應使答曰如緣
 使所使相應使亦令問曰相應使無
 緣云何說如緣使答曰相應使雖無
 緣有如上四過問曰過去未來使能
 使不取答曰能使若不使者無心
 現在前應是無使人復有說者出生
 諸得如火出煙過去未來諸結出生
 諸得亦復如是復有說者若不使者
 則違佛經如經就憐告摩勒子比丘
 童子不知欲事况起欲心然為欲受

而使復有說者以五事故過去未來
 使而使一不斷其因二得不斷三不
 轉其器四不知緣五不得對治
 若心有使使有使心彼使此心當斷
 耶此說緣使當斷諸使於緣可制伏
 相應使不可制伏如云文闍草皮若
 心有使乃至廣說云何斷諸使於緣
 不斷不應作是說諸使於緣不斷所
 以者何先已問故應作是說諸使不
 斷當斷云何不斷諸使已斷及相應
 使諸使云何斷答曰諸使緣斷先已現
 義先已現者上言今欲說文諸使於緣
 生過患是故制伏於緣如人好樂博
 弈善入酒舍媪舍而可制伏如是諸
 使於緣生過患亦可制伏如是汝語
 諸使緣斷耶此是定他之言若不定
 他言說他過患反生自過彼作是說
 答曰如是若作是說諸使見滅見道
 所斷無漏緣此使云何斷若言此相
 應使斷先定言諸使緣斷非相應使
 若如所說諸使緣斷者諸使於緣不
 生過患應作是說諸見滅見道有漏
 緣使此使當斷此使若斷彼使亦斷

如樹有根莖葉等滋茂若斷其根莖
 等更不滋茂彼亦如是問曰若然者
 先定言諸使緣斷今則明後緣使斷
 復有說者如是使緣斷耶答曰緣使
 若見所緣則斷若作是說諸使見成
 見道有漏緣使此使云何斷若見成
 集斷此使非見苦集時斷若見滅道
 斷此使則不緣滅道應作是說諸見
 滅道無漏緣使若斷彼使亦斷所以
 者何有漏緣使依無漏緣使而得增
 長若彼無漏緣使斷此亦斷如人依
 材得立若去其材是人必墮彼亦如
 是問曰若然者先定言諸使見緣斷
 今則明緣使斷答曰若亦有過諸
 使見緣則斷何况所緣斷而彼不斷
 耶如果依樹動樹則墮何况斷根而
 不墮耶彼亦如是復有說者如是使
 緣斷耶答曰諸使有緣道所斷評曰
 不應作是說所以者何世尊說此八
 聖道能斷去來今若永無生分滅盡
 離欲得寂滅涅槃有緣道無緣道俱
 能斷使尊者奢摩達多說曰以四事
 故諸使斷一以緣斷故二以後緣故三

以長轉相緣故四得對治故以緣斷者見滅道所斷有漏緣使以後緣斷者自界使斷他界緣使亦斷長轉緣斷者餘有漏緣使得對治斷者隨所得對治即以斷彼使復有說者以四事故諸使新一知緣故新二新緣三斷後緣四得對治斷亦應廣說也

設使心當斷彼心有出使耶答曰或使彼非異或是彼是異去何是彼非異答曰若心無滯修道所斷是彼緣使非異相應使使所以者何以體無使故是彼是異者滯汙心是彼者緣使所使是異者共住不相離問曰以何等故相應使說是異答曰是故先作是說設使心當斷彼心有出使取諸緣使說是當斷彼心說有使莫謂諸當斷者是心有使諸不斷者如相應使非心有使欲現決定義故亦說心有使復有說者彼相應使雖不與心可斷而於緣可斷伏復有說者欲生論本故作是說是彼者緣使是異者相應使頗使斷慧不見所緣慧見所緣使不斷乃至廣作四句使斷

慧不見所緣者見諦道中見欲界苦集時斷他界緣使見滅道時斷見滅道所斷有漏緣使修道中以滅道法智難欲時斷修道所斷使慧見所緣使不斷者見色無色界苦集時欲界他界緣使見苦時見集所斷自界緣使見滅道所斷有漏緣使修道所斷使見集時當知亦如是修道中以苦智集智等智難欲時見道所斷有漏緣使以滅智道智離欲時無漏緣使使斷慧見所緣者見苦見集時自界緣伊元滅道時無漏緣使修道中以苦智集智等智難欲時斷修道所斷使使不斷慧不見所緣者除上介所事頗一剎那須使斷慧不見所緣慧見所緣使不斷乃至廣作四句使斷

慧不見所緣者見諦道中見欲界苦集時斷他界緣使見滅道時斷見滅道所斷有漏緣使修道中以滅道法智難欲時斷修道所斷使慧見所緣使不斷者見色無色界苦集時欲界他界緣使見苦時見集所斷自界緣使見滅道所斷有漏緣使修道所斷使見集時當知亦如是修道中以苦智集智等智難欲時見道所斷有漏緣使以滅智道智離欲時無漏緣使使斷慧見所緣者見苦見集時自界緣伊元滅道時無漏緣使修道中以苦智集智等智難欲時斷修道所斷使使不斷慧不見所緣者除上介所事頗一剎那須使斷慧不見所緣慧見所緣使不斷乃至廣作四句使斷

見滅時亦作如是二四句頗使滅身作證慧不見滅身不作證慧見滅乃至廣作四句初句首見苦時斷見苦所斷使見集時斷見集所斷使見道時斷見道所斷使修道中以苦智集智道智等智難欲斷修道所斷結第二句者見滅時見苦見集見道所斷使第三句者見滅時斷見滅所斷使修道中以滅智離欲第四句者除上介所事頗一剎那須使滅身作證慧不見滅慧見滅身不作證乃至廣作四句以滅法智得斯隨舍果時使滅身作證慧不見滅者色無色界見道所斷使慧見滅身不作證者欲界餘不斷使身作證慧見滅者欲界先所斷使及今所斷使非身作證非慧見滅者色無色界修道所斷使去何緣斷因識乃至廣說此中所說識者所緣斷因亦斷諸作是說自種不與自種作遠因者此說緣斷因識因都斷其事去何苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣此說因都斷所緣都斷緣斷因識是時集諦所斷

見滅時亦作如是二四句頗使滅身作證慧不見滅身不作證慧見滅乃至廣作四句初句首見苦時斷見苦所斷使見集時斷見集所斷使見道時斷見道所斷使修道中以苦智集智道智等智難欲斷修道所斷結第二句者見滅時見苦見集見道所斷使第三句者見滅時斷見滅所斷使修道中以滅智離欲第四句者除上介所事頗一剎那須使滅身作證慧不見滅慧見滅身不作證乃至廣作四句以滅法智得斯隨舍果時使滅身作證慧不見滅者色無色界見道所斷使慧見滅身不作證者欲界餘不斷使身作證慧見滅者欲界先所斷使及今所斷使非身作證非慧見滅者色無色界修道所斷使去何緣斷因識乃至廣說此中所說識者所緣斷因亦斷諸作是說自種不與自種作遠因者此說緣斷因識因都斷其事去何苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣此說因都斷所緣都斷緣斷因識是時集諦所斷

阿毗曇論卷之三 第三十一

心緣集諦所斷緣滅道修道所斷此心因都斷所緣不斷是時集諦所斷心緣若集滅道修道所斷此心因都斷所緣有斷不斷諸作是說自種與自種作道因者是說他種因斷緣斷因識其事去何若智已生集智未生若心集諦所斷若諦所斷緣是名緣斷因識所以者何若諦所斷是彼因是彼所緣彼已俱斷故名緣斷因識若以苦諦所斷言之是緣斷因識若以集諦所斷言之因有斷不斷緣斷是時集諦所斷心緣集滅道修道所斷因有斷不斷所緣不斷是時集諦所斷心緣若所斷乃至修道所斷因有斷不斷所緣亦有斷不斷如此現義今當說文緣斷因識幾使答曰十九一心耶答曰不也未離欲界欲若智已生集智未生若心集諦所斷若諦所斷緣此心為欲界集諦所斷七使所使已離欲界欲未離色界欲乃至彼識為幾使所使答曰色界集諦所斷六使問曰未離欲界欲亦可奈何以說離欲界欲耶答曰是中說現前

阿毗曇論卷之三 第三十二

行時不說成就色界使現在前時要離欲界欲非不離欲是故說現前行時不說成就離色界欲未離無色界欲評曰不應說未離無色界欲所以者何若集智未生當知未離無色界欲應作是說離色界欲若智已生集智未生乃至廣說彼識幾使所使答曰無色界集諦所斷六使問曰修道中亦有緣斷因識其事去何若智已生如上上使斷餘八種心是緣斷因識所以者何彼上上新使亦是因亦是所緣乃至八種斷餘一種未斷八種於一種亦是因亦是所緣何故不說亦答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者他種為因他種為緣是他種識是中說之彼三種盡在修道中彼雖有九種而盡在修道中是故不說

阿毗曇論卷之三 第三十三

阿毗曇一善知因二善知緣三善知捨相四善知別相五善知攝不攝六善知相應不相應七善知成就不成就若於七法善知者當知於阿毗曇亦善於七法善者名阿毗曇人非謂但誦持其文

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

甲辰歲高麗國分大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

迦彌延十造 五百羅漢釋

北凉天竺沙門浮屠跋摩共造卷等譯

雜度人品第三上

一人此生十二支緣幾在過去幾在未來幾在現在如是章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰為止他義故如毗婆闍婆提說緣起是無為法問曰彼以何義故說緣起是無為法答曰彼依佛經佛經說若佛出世若不出世法住法界如來成等正覺為他顯現乃至廣說彼以是義故說緣起法是無為為止如是說者意故緣起法墮在世中若墮在世當知緣起法定是有為非是無為所以者何無有無為法墮在世中問曰若緣起是有為法彼經云何通若佛出世若不出世法住法界乃至廣說答曰應知彼經意趣問曰彼經意趣云何答曰彼經說因果決定義故若佛出世若不出世無明常是行因行常是無明果如是乃至生是老

阿毗曇毗婆沙論

阿毗曇毗婆沙論卷第十三 第三上

死因老死是生果如此義是佛出世趣若如汝所解彼經意趣若佛出世若不出世地常堅相乃至風常動相曰大可是無為法耶若佛出世若不出世色常色相乃至識常識相如是諸陰復是無為法耶若佛出世若不出世訶梨勒果迦中伽盧醯豆藥常是苦味復是無為法耶如汝所說若佛出世若不出世四大諸陰訶梨勒果迦中伽盧醯豆藥等常是有為如是緣起法若佛出世若不出世雖住法界亦應是有為非是無為是故為止他義欲顯已義亦欲現法相相應義故而作此論

一人此生乃至廣說彼尊者於此中欲明五種義故一者何以唯說一人二者為說何等三人三者何以說此生四者為說何等生五者說何現在唯說一人者欲去經文煩闡過故若說一切眾生經文則煩欲令無煩過故唯說一人如說一人當知一切眾生亦余為說何等若人經歷十二支緣猶如登石亦如上梯若過去無

阿毗曇毗婆沙論卷第十三 第三上

明行起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有起現在前能生未來生老死者說如此人若過去無明行起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有不起現在前不能生未來生老死者此中不說如此人若過去無明行乃至能生未來生老死者此中說之如智捷度中所說學人成就八種道迹彼中為說何等學人答曰若經歷諸禪三昧猶如登石亦如上梯者先入有覺有觀定次入無覺無觀定次入無色定出無色定入滅盡定出滅盡定起世俗心現在前者彼中說如此人若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起無漏心現在前者彼中不說若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起有漏心現在前彼中說之亦如經說見此蜘蛛形容端正彼於後時羸瘦老劣復於後時見病著牀席復於後時見其已死經一日二日乃至七日復於後時見其色青乃至骨節散壞彼中所說女人

要經上余所時事若不經上余所時
 事彼中不說此中說一人者要經歷
 十二日緣廣說如上何以說此生者
 若說現在生當知說過去未來亦公
 為說何等生者通此一身以生名說
 說何現在者說此一生現在不說別
 都現在不說時現在

一人此生十二支緣幾在過去答曰
 二謂無明行則止無前世所更事二
 在未來謂生老死則止無未來世生
 事八是現在識乃至有則說因果相
 續二是過去則止常見二是未來則
 止斷見八是現在則顯中道問曰過
 去亦有十二支緣未來亦有十二支
 緣現在亦有十二支緣何故說二在
 過去二在未來八在現在耶答曰現在
 法以因推果以果推因現在以因推
 果者現在受取有是未來生老死因
 生老死是其果以果推因者現在幾
 名色六入爾受果此因是過去無明
 行以現在因推果以現在果推因故
 而作是說此中說衆生數緣起法如
 波伽羅那經所說去何緣起法答曰

一切有為法問曰此說彼說有何差
 別答曰此說衆生數彼說衆生數非
 衆生數此說有根法彼說有根無根
 法此說有心法彼說有心無心法此
 說內法彼說內外法此文不了義彼
 文了義乃至廣說緣起法有四種一
 者剎那二者相續三者時四者次第
 此說剎那彼說相續此說時彼說次
 第問曰此中何以唯說衆生數緣起
 法耶答曰彼尊者依佛經作論佛經
 中說衆生數緣起法佛經是此論根
 本是故彼尊者依佛經作論問曰如
 是因論生論以何等故世尊經中唯
 說衆生數緣起法不說非衆生數答
 曰隨順有義是支義此支隨順有故
 是故唯說衆生數不說非衆生數如
 此經說衆生數緣起法當知餘經說
 有支亦說衆生數緣起法問曰緣起
 法緣生法有何差別答曰或有說者
 無有差別所以者何如波伽羅那經
 所說去何緣起法一切有為法去何
 緣生法一切有為法此義可余然亦
 應更求差別相因是緣起果是緣生

心因果事所事相所相成所成續所
 續生所生取所取當知亦如是復有
 說者過去是緣起未來現在是緣生
 復有說者過去是緣起未來是緣生
 復有說者無明是緣起行是緣生乃
 至生是緣起老死是緣生復有說者
 無明是緣起老死是緣生餘十支是
 緣起緣生復有說者二在過去是緣
 起二在未來是緣生餘支是緣起緣
 生尊者當那奢說曰此中應作四句
 或有緣起非緣生或有緣生非緣起
 乃至廣作四句緣起非緣生者未來
 法是也緣生非緣起者過去現在阿
 羅漢取後死陰是也緣起緣生者除
 過去現在阿羅漢死五陰諸餘過云
 現在法是也非緣起非緣生者無為
 法是也如法身經所說諸無明決定
 生行不相離常相隨是名緣起緣生
 若無明不決定生行或時相離不相
 隨是名緣生非緣起乃至生老死亦
 應如是說尊者須密說曰因是緣
 起從因生法是緣生復次和合是緣
 起從和合生是緣生復次起所起生

阿毗曇毗婆沙論 卷之三 第五分

所生亦如是緣起緣生是謂差別
問曰此緣起法體性是何答曰體是五
陰五陰是緣起體是性是我是物是相
已說體性所以今當說以何等故名
緣起法答曰或有說者體性可起待
緣而起故名緣起復有說者各各從
異緣起故名緣起復有說者等從緣
生故名緣起問曰諸法或從四緣生或
從三緣生二緣生去何等從緣生是
緣起義耶答曰即以是事故等從緣
生是緣起義若法應從四緣生者三
緣二緣則不能生從三緣生者二緣
四緣則不能生從二緣生者三緣四
緣則不能生以是事故等從緣生是
緣起義復有說者法生時除其自體
餘一切法與威勢緣以是事故等從
緣生是緣起義復有說者等生是緣
起義共說一切衆生心等生等住等
滅復有說者一切衆生等同此緣故
名緣起法問曰如此衆生或有前般
涅羅者或有後般涅羅者云何等同
此緣耶答曰前般涅羅者於緣起法
前少後多後般涅羅者於緣起法前

阿毗曇毗婆沙論 卷之三 第八分

多後少以是事故等從同緣生是緣
起義此中說時緣起法有十二時十
二支十二三陰尊者奢摩這說曰於
一剎那頃有十二支緣若以貪心然
生彼相應愚是無明彼相應愚是行
彼相應心是識起有作業必有名色
起有作業必有六入彼相應觸是觸
彼相應受是受貪即是愛彼相應羸
是取彼身口作業是有如此諸法生
是生此諸法變是老此諸法壞是死
此所說可介但此中說時緣起有十
二時十二支十二五陰不說一剎那
頃也如識身經說於前物愚故生愛
愚即是無明愛即是行分別前物是
識與識俱生四陰是名色與名色相
隨諸相是六入六入和合是觸觸所
更是受受所樂是受愛增廣是取能
得未來黃是有增長諸陰是生諸陰
變是老陰散壞是死內熱是憂發聲
哀泣是悲身心憔悴是苦惱如是等
事是大苦陰種種厄難問曰前說此
說有何差別答曰前說是一心此說
是多心前說是一剎那後是多相續

阿毗曇毗婆沙論 卷之三 第九分

此施設經所說云何無明過去諸結
是也評曰不應作是說若然者諸法
則離自相應作是說云何無明過去
諸結時云何行過去諸行時云何識相
續心及眷屬云何名色已受生相續未
生四種色根六入未具一歌羅羅二
阿浮陁三卑尸四伽那五波羅奢呵
如是等名曰名色云何六入已生四
種色根具足六入此諸根未能為觸
作所依是時名六入云何為觸此諸
根已能為觸作所依未別告樂不能
避危害擗火觸毒把刃及諸不淨是
時名觸云何為受能分別苦樂避諸
危害不擗火觸毒不把刃離諸不淨
能生貪愛不起熾欲於一切物不生染
著是時名受云何為愛具上三受是
時名愛云何為取以貪境界故四方
追求是時名取云何為有退求之時起
身口意著是時名有云何為生如現
在識在於未來是時名生云何老死
如現在名色六入觸受在於未來是時
名老死復有說者無明有二種有破
體無明有不破體無明緣行有二種

阿毘達磨沙門論卷第十三 第一分

有思有思所造行緣識有二種有思
 悔俱有不與悔俱識緣名色有二種
 有愛處有不愛處名色緣六入有二種
 有報有長養六入緣觸有二種有對
 觸增語觸觸緣受有二種有身受有
 心受受緣愛有二種有婚欲愛有資
 生受愛緣取有二種有從見生有從
 愛生取緣有有二種有從內生有從
 外生有緣生有二種有一剎那有逆
 一身生緣老有二種有眼所見有與
 慧所見老緣死有二種有剎那死有
 一身死

如說無明因行問曰以何等故但說
 無明緣行不說無明因行耶答曰茲
 有說者亦說無明因行如摩訶尼陀
 那經所說佛告阿難以如是因如是
 緣如是事生為老死因如生為老死
 因乃至無明為行作因亦如是復有
 說者若說無明因行但說因緣不說
 餘緣若說無明緣行則具說四緣復
 有說者若說無明因行唯說染汙行
 若說無明緣行則說染汙不染汙行
 問曰以何等故唯說無明緣行不說

阿毘達磨沙門論卷第十三 第二分

行緣無明答曰或有說者若說行緣
 無明則唯說緣不說因復次此中說
 時緣起法前生者是無明後生者是
 行問曰如無明是十二支緣何以但
 說無明緣行答曰或有說者應說而
 不說者當知此說有餘乃至廣說復
 有說者緣有二種有近有遠若說無
 明緣行則說近緣若於餘支則說遠
 緣是中說近不說遠如近遠此生他
 生當知亦如是復次無明與行作緣
 隨順不同餘支是故說與行作緣不
 與餘支如說行緣識亦說名色緣識
 復說緣二生識此三有何差別答曰
 或有說者行緣識說業差別名色緣
 識說識注差別緣二生識說所依及
 境界差別復有說者行緣識如初取
 時名色緣識如守護時緣二生識如
 長養時復有說者行緣識說初相續
 名色緣識說已成立緣二生識說成
 立已能緣境界復有說者行緣識說
 行名色名色緣識說報名色緣二生
 識說所依及緣境界復有說者行緣
 識說應趣識名色緣識說人及六欲

阿毘達磨沙門論卷第十三 第三分

天識緣二生識說色無色界色識等
 者說者說曰行緣識是中陰識名色
 緣識是生陰識緣二生識是根本有識
 復有說者行緣識名色緣識說染汙
 識緣二生識說染汙不染汙識如染
 汙不退當知亦如是問曰識緣名色名
 色緣識有何差別答曰識緣名色說
 初相續名色緣識已相續說成立如
 是識緣名色說初生名色緣識說生
 已守護復有說者此展轉相緣如束
 葦相依而立如御者與象展轉相依
 能有所至亦如船與船師展轉相依
 到彼岸問曰如化生云何識緣名色
 答曰此說胎生不說化生也評曰應
 說化生亦亦如化生者初得諸根未
 猛利時說是識時後若猛利說名色
 名色緣六入問曰如名色在六入內何
 故言名色緣六入耶答曰如先說未
 得四種色根六入未具歌羅羅阿浮陀
 卑尸伽那波羅奢佉時是名名色時
 六入緣觸問曰此中說六入緣觸餘
 處復有說名色緣觸復說緣二生觸

此三有何差別答曰六入緣觸說所依差別名色緣觸說所依及境界差別所以者何一切外法和合皆依於內緣二生觸說現在觸復有說者六入緣觸說時觸名色緣觸即說觸體緣二生觸說三等觸緣受問曰觸受是相應共有法何故說觸緣受不說受緣觸耶答曰雖是相應共有法自有法與彼法有隨順有不隨順如觸與受作緣隨順受與觸作緣不隨順如燈雖與照俱生燈是照因照非燈因彼亦如是如向所說此中說時緣起法觸是前時受是後時是故說觸緣受不說受緣觸受緣受問曰如樂受緣受可分所以者何為緣意故四方追求若受云何與受作緣尊者頌曰受說曰若受與受作緣勝於樂受不若不樂受其事云何如世尊說為若受所逼貪求樂受受樂受故為欲愛使所使復有說者三種受盡能與愛作緣其事云何義言曰樂受作如是說我能使生有相續衆生以貪我故四方追求若受作如是說我亦能使

生有相續為我所逼以貪樂故四方追求不若不樂受作如是說有苦樂受處我亦能使生有相續何况第四禪已上無苦樂處而不能也復有說者三受悉能與受作緣如識身經所說不如實知三受便生於受問曰此三受云何與受作緣耶答曰受有五種一求樂受二不欲離樂受三不生苦受四速離苦受五愚受求樂受者未生樂受欲令生故生愛不欲離樂受者已至樂受心不欲離故生愛不生苦受者苦受未至欲令不生故生愛速離苦受者已生苦受欲令速滅故生愛未生不若不樂受欲令生故生愛已生欲不失故生愛亦能生於愚愛愛緣取問曰受緣受取中愛此二有何差別答曰初生愛名愛愛增廣名取復有說者下者名愛上者名取復有說者若愛以受為因是名受緣愛以愛為因是名為取復有說者若愛是受果是名受緣愛若愛是愛果是名為取復有說者若愛從受生是名受緣愛若愛從愛生是名為取

復有說者若愛能生煩惱是名受緣愛若愛能生業是名為取問曰以何等故前生緣起無明在初後生緣起愛在初耶答曰或有說者以此二結是根本使無明是過去緣起因愛是未來緣起因復有說者無明有六事一通五種二通六識三能起身口業四是使性五斷善根時能作堅強方便六走一切遍愛有五事如上所說唯非一切遍以無明有六事故在前生緣起法初以愛有五事故在後生緣起法初復有說者無明有三事故說在初一常為元首二與一切結相應三是一切遍愛於受生法中勝故說在後緣起法初復有說者無明有四事一緣有漏無漏二緣有為無為三是遍非遍四能緣自界他界愛唯緣有漏緣有為是不遍緣自界以是事故愛能生未來苦勝故說在後緣起法初此中因事故略說後當廣說有緣生問曰以何等故三有為相中生獨說一支老死共說一支耶尊者波奢說曰佛知諸法相餘無

無過乃至廣說復有說者隨其事相
可謂是法身沙彌卷第一之三第廿九
 故法起時生勢用勝法滅時老死勢
 用勝復有說者法起時生能使此法
 相續成立老死能使不相續不成立
 問曰以何等故病下立有支耶答曰
 或有說者病無支相故復有說者若
 一切眾生一切時一切處有者說支
 病非一切眾生一切時一切處皆有
 如尊者婆拘羅所說我於佛法中出
 家年過八十不曾有小頭痛何況身
 病如此欲界眾生不盡有身病況色
 無色界老死緣憂悲苦惱問曰憂悲
 苦惱為是有支非耶答曰非也所以
 者何有支既立憂悲等法壞散有支
 猶如霜雹是故非支問曰如憂悲等法
 壞散有支猶如霜雹十二有支盡為
 作緣何以唯說老死耶答曰或有說
 者應作是說無明緣行乃至憂悲苦
 惱而不說者當知此說有餘復有說
 者以終顯始故復有說者老死時生
 大憂悲苦惱故復有說者嘗於余時
 行惡行者生大恐怖故問曰無明為
 有因不老死為有果不若兩者之何

不有十三十四支緣耶若無者云何
可謂是法身沙彌卷第一之三第卅
 無明非是無因法老死非是無果法
 耶答曰應作是說無明有因老死有
 果但不在有支中何者是無明因謂
 不正念思惟何者是老死果謂憂悲
 苦惱復有說者無明有因老死有果
 體是有支非不在有支中是故有
 支有非十三十四無明因是何謂老
 死老死果是何謂無明現在愛取是
 過去無明現在名色六入觸受此四
 若在未來名老死如說受緣愛當知
 說老死緣無明十二支緣當知猶如
 輪轉
 應知有一種緣起法如說云何緣起
 法謂一切有為法復有二種緣起法
 所謂因果復有三種緣起法所謂業
 煩惱體行有是業無明受取是煩惱
 餘支是體復有四種緣起法所謂無
 明行生老死現在八支應攝在過去
 未未四支中現在愛取攝在過去無
 明中現在有攝在過去行中現在識
 攝在未來生中現在名色六入觸受
 攝在未來老死中復有五種緣起法

所謂愛取有生老死過去現在七支
可謂是法身沙彌卷第一之三第卅一
 應攝在現在未來五支中過去無明
 是現在愛取過去行是現在有現在
 識是未來生現在名色六入觸受是
 未來老死復有六種緣起法過去因
 果現在因果未來因果復有七種緣
 起法所謂無明行識名色六入觸受
 諸未來現在五支應攝在過去現在
 七支中現在愛取是過去無明現在
 有是過去行未來生是現在識未來
 老死是現在名色六入觸受復有八
 種緣起法所謂識乃至有過去未來
 四支應攝在現在八支中過去無明
 是現在愛取過去行是現在有未來
 生是現在識未來老死是現在名色
 六入觸受復有九種緣起法如摩訶
 陀伽經所說復有十種緣起法如
 咸喻經所說復有十一種緣起法如
 智種中說復有十二種緣起法如餘
 經處處中說十二有支
 此十二支緣煩惱為業作緣業為苦
 作緣苦為苦作緣苦為煩惱作緣煩
 惱為煩惱作緣煩惱為業作緣業為

苦作緣若為苦作緣如說無明緣行

是名煩惱為業作緣行緣識是名業

為苦作緣識緣名色乃至觸緣受是

名苦為苦作緣受緣受是名苦與煩

惱作緣受緣取是名煩惱與煩惱作

緣取緣有是名煩惱與業作緣有緣

生是名業與苦作緣生緣老死是名

苦與苦作緣

此十二支緣二是相續餘是三分二

是相續者識與生三分者業煩惱體

業者行與有煩惱者無明受取體者

謂餘支如業煩惱體當知三集三道

亦如是

此十二支緣如樹有根有體有花有果

無明行是其根識名色六入觸受是

其體受取有是其花生老死是其果

此十二支緣或有花有果或無花無

果有花有果者謂凡夫人學人元花

無果者謂阿羅漢

問曰此十二支緣幾是剎那幾是相

續答曰二是剎那謂識與生餘是相

續問曰十二支幾是染行幾是不染

行答曰五是染行謂無明識受取生

餘是染行不染行評曰此中說時緣

起法應說是染行不染行如前所說

五時若是心心數法是染行餘染行

不染行

此十二支緣幾在欲界幾在色無色

界答曰或有說者此中準說欲界網

生界生復有說首欲界有十二支色

界有十一支除名色時無色界有十

支除名色六入時色界應作是說識

緣六入無色界應作是說識緣觸評

曰應作是說欲界有十二支色無色

界亦有十二支問曰如色界無名色

無色界無名色六入七何俱有十二

支耶答曰如初生色界衆生諸根未

狂利名名色時無色界雖無名色有

名雖無色根而有意味彼應作是說

識緣名名緣意入意入緣觸以是義

故一切處悉有十二支緣

相似有支還令相似有支相續欲界

有支還令欲界有支相續色無色界

亦如是唯除受時能令不相似支相

續其事云何如生欲界中未能欲起

欲界受取有現在前造未生老死

彼現在有一受一取一有未來有一生

一老死離欲界欲未離初禪欲起初

禪受取有現在前造未來生老死彼

現在有二受二取二有未來有二生

二老死如是乃至離無所有處欲未

離非想非非想處欲起非想非非想

受受取有現在前造未來生老死彼

現在有九愛九取九有未來有九生

九老死彼人從欲界命終生非想非

非想處彼本曾起非想非非想地現

在受取是過去無明有是行未來生

是現在識未來老死是現在名意觸

受諸餘地若現在若未來諸支彼亦

不過去亦不現在亦不未來所以者

何若成就因果則有過去未來現在

以不成就因果故則無過去未來現

在彼復從非想非非想處命終生無

所有處本曾起無所有處現在受取

有受取是過去無明有是過去行未來

生是現在識未來老死是現在名意

觸受諸餘地若現在未來諸支亦不

過去未來現在所以者何以成就因果

故則有過去未來現在以不成就因

果故則無過去未來現在從無所有
法華經卷第五
 屢命終乃至生欲界中本曾起欲界
 受取有現在前受取是過去無明有
 是過去行未來生是現在識未來老
 死是現在名色六入觸受諸餘地支
 若現在未來非過去未來現在所以
 者何若成就因果則有過去未來現
 在若不成就因果則無過去未來現
 在生欲界中能造業增長諸有無明
 現在時現在有一支即無明也餘支
 在未來無明時造諸行現在有二支
 謂無明行十在未來從行時至識時
 一在現在謂識也二在過去謂無明
 行餘支在未來乃至從取時三有時
 二支在過去謂無明行二支在未來
 謂生老死八在現在識乃至有尊者
 當知十支在未來八在次生中謂識
 乃至有二三在第三生謂生老死若生
 老死現在前上支在過去八支在次
 前生中謂識乃至有二三在前第三生
 謂無明行若八現在前二在過去謂
 無明行二在未來謂生老死佛經中

屢屢說因果法或時說日或時說果
法華經卷第五
 或時說因果為誰說因為誰說果為
 誰俱說答曰受化眾生凡有三種有
 上中下根為上根者說因為中根者
 說因果為下根者說果復有眾生初
 學已學久學應隨為說或有眾生於
 因中果中因果中愚者為說因果中愚
 者為說因果中愚者為說因果中愚
 緣起果菩薩於一切眾生中其根最
 勝以何等故觀緣起果答曰或有說
 者彼隨順觀法故所以者何菩薩見
 老病死作是思惟此老病死何緣而
 有皆由有生乃至廣說復有說者菩
 薩見老病死世出家既出家已隨
 正決定故菩薩得正決定時先觀於
 果何況未得正決定不先觀也復有
 說者如先所說為初學者說果菩薩
 於最後生名為初學雖曾無數劫觀
 因緣法後若觀時還從本始如人先
 雖觀數上樹後若上時還從根上彼亦
 如是復有說者欲燒增長有樹使無

餘故如人以火先燒樹端至根乃止
法華經卷第五
 彼亦如是尊者波奢說曰不以菩薩
 觀因緣果故名為下根然有二種人
 有隨見行有隨愛行若隨見行者依
 空三昧得正決定觀緣起因隨愛行
 者依無願三昧得正決定觀緣起果
 菩薩雖隨愛行能依空三昧得正決
 定觀緣起果菩薩狀老病死苦於諸
 生死不生欲樂問曰何故菩薩不觀
 無明行耶答曰或有說者先已廣略
 觀故觀受取時即是觀無明觀有時
 即是觀行以是事故名先已觀乃至
 廣說問曰若然者觀老死時即是觀
 以復更觀耶答曰先是略觀後是廣
 觀先不分別後是分別問曰若然者
 識無廣略何以重觀耶答曰雖無廣
 略菩薩畏於生故是以重觀所以者
 何菩薩狀老病死相求其本此老病
 死由何而有知從相續識生誰造相
 續識知從業而得業從誰起知從煩
 惱起煩惱為何所依知依於體彼復
 更思惟誰造此體知從相續識生善

薩於是念從相續識造一切過患以是事故重觀於識不觀於行以行無廣略義故齊識而止問曰若然者無明有廣略義故以不觀耶答曰以行無廣略義故是以不觀不可捨行復觀無明何以故觀緣起法應從次第不應越次復有說者菩薩觀有緣生時即是觀業名色若觀行緣識亦是觀業名色如此則是無差別觀復非是觀報名色若觀名色緣識則是觀報名色復有說者若觀有緣生時是名觀遠緣法若觀行緣識亦是觀遠緣法如此則是無差別觀復非是觀近緣法若觀名色緣識則是觀近緣法如近遠此身他身當知亦如是復有說者若觀有緣生則是觀前生緣法若觀行緣識亦是觀前生緣法非是觀共生緣法若觀名色緣識則非是觀共生緣法復有說者識從二緣生謂遠緣生伴侶生若觀有緣生是則觀遠緣若觀行緣識亦是觀遠緣如此則是無差別觀復非是觀伴緣法若觀名色緣識是則觀伴緣法復有

說者欲離無窮過故菩薩觀老死時即觀此身名色六入觸受觀生時即觀此身相續識若觀名色六入觸受即觀第二生中老死若觀識時即觀第二身生若觀無明行即是觀第三世亦可觀第四世如是轉轉便為無窮欲離如是過故不觀無明行問曰以何等故菩薩於起作分中觀十支寂滅分中觀十二支耶答曰菩薩增惡起作愛樂寂滅是故於起作分中觀十寂滅分中觀於十二如說比丘我於是識心便轉還問曰以何等故菩薩於識心中便轉還耶尊者渡奢說曰識住所依何等是識所依所謂名色以名色未斷故齊識而還復有說者以緣還故名為轉還如說識緣名色亦說名色緣識以識是名色緣故說於緣轉還復有說者以此二法長轉相緣故名於緣轉還復有說者如步屈垂乘草而行先安前足得移後足若至草端無安足處而便轉還故亦如是復有說者菩薩欲老病死求其原本何由而有知從相續識生乃

至知煩惱依體推體復依何而有知從相續識生作是思惟一切眾患皆從此生若觀識緣名色即觀此身相續識若觀名色緣識即觀過去身相續識以是事故尊者富那奢說義便為明了若生老死二支現在時十支在過去八支在次前生中二支在前第三生中若觀此生過去相續識過思未來相續識亦如是故於識心便轉還佛經處處說緣起法喻如燈如火聚如城問曰以何等故佛經說緣起法如燈乃至如城答曰有人以燈喻緣起法而得明了者佛說如燈若以火聚城喻得分明者佛說如火聚如城復有說者或有眾生於受取中有少分在者有中分在者有上分在者若少分在者說猶如燈中分在者說猶如火聚上分在者說猶如城如佛經說無明緣行乃至廣說問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故所以者何行與有體俱是業人謂是一今欲說其所以及差別相故作此論

釋義 女何無明緣行答曰為顯亦分明施
 設解說諸業相故若於餘生中作業
 亦令增長彼業報今得此身彼業此
 生中俱受報是名無明緣行問曰作
 與增長有何差別答曰或有說者無
 有差別所以者何作即增長增長即
 作故復有說者應有差別所以者何
 或有以一惡行故墮於惡道或有以
 三惡行故墮於惡道若作一惡行應
 墮地獄方便時止是名為作不名增
 長若此行成滿亦名為作亦名增長
 以三惡行應墮地獄若作一行二行
 是名為作不名增長若作三行滿足
 亦名為作亦名增長善行人天當
 知亦如是復有說者若作一無間業
 應墮地獄若方便時止是名為作不
 名增長若此業成滿亦名為作亦名
 增長若作五無間業應墮地獄若作
 一二三四是名為作不名增長若具
 作五無間業是名為作亦名增長十
 惡墮惡道十善生人天說亦如是復
 有說者或以一善業得生人中或以
 多善業得生人中如菩薩以三十二

釋義 百福故得取後邊身若作三十二日
 福時是名為作不名增長若具二十二
 百福是名為作亦名增長復有說者
 業有二種有決定有不決定若作不
 決定業者是名為作不名增長若作
 決定業者是名為作亦名增長如是
 必生報必不生報現報生報後報不
 定報當知亦如是復有說者業有二
 種有方便業無方便業有方便業有
 作有增長無方便業有作無增長如
 是故作不故作有先思而作有不思
 而作當知亦如是復有說者業或有
 是造非滿或是滿非造或是造是滿
 若是造是滿是名為作亦名增長餘
 者名作不名增長復有說者若業不
 善得惡道果若業不善得人天果不
 善得惡道果者是名為作亦名增長
 不善得人天果者是名為作不名增
 長復有說者不善業或有心壞方便
 不壞有方便壞心不壞有心壞方便
 壞若心壞方便壞者是名為作亦名
 增長餘者名作不名增長復有說者
 有善心具足方便不具足有方便具

釋義 足善心不具足有善心具足方便具
 足善心具足方便具足者是名為作
 亦名增長餘者名作不名增長復有
 說者不善業有壞或不壞見有壞見
 不壞或有壞戒壞見壞戒壞見者是
 名為作亦名增長餘者名作不名增
 長如是善業使戒具足見具足說亦
 如是復有說者有善業以善業為眷
 屬有善業以不善業為眷屬善業以
 善業為眷屬者是名為作亦名增長
 善業以不善業為眷屬者是名為作
 不名增長若說不善與上相違復有
 說者作不善業不捨不吐不訶責不
 依對治是名為作亦名增長作不善
 業捨吐訶責依對治是名為作不名
 增長復有說者有作善業常生憶念
 有作善業不生憶念常生憶念者是
 名為作亦名增長不生憶念者是名
 為作不名增長復有說者若作不善
 業不悔是名為作亦名增長若作不
 善業悔是名為作不名增長如是見
 過不見過犯惡向他說罪還如法行
 犯惡不向他說罪不如法行說亦如是

復有說者若作惡不知有報是名為作
不名增長若作惡不知有報是名為作
作亦名增長復有說者若數數作業
不隨喜是名為作不名增長若數數
作業隨喜是名為作亦名增長復有
說者若作善行於此身中數生善心
是名為作亦名增長若作善行不數
生善心是名為作不名增長作不善
行說亦如是復有說者若作業都竟
如作房舍一切都竟是名為作亦名
增長若作業不竟是名為作不名增
長復有說者若作業為回行人所稱
譽者是名為作亦名增長不者名作
不名增長復有說者若作和合行得
和合果是名為作亦名增長若作和
合行不得和合果者是名為作不名
增長和合如作十善行具足得人天
果復有說者若善業決定迴向者是
名為作亦名增長若善業不決定迴
向者是名為作不名增長不善業決
定迴向亦如是復有說者善業為煩
惱所覆者是名為作不名增長不為
煩惱所覆者是名為作亦名增長不

善業不為善業所覆是名為作亦名
增長為善業所覆是名為作不名增
長作與增長是名並別若業報今得
此有是名無明緣行諸過去如是等
業當知盡攝在行分中云何取緣有
若於此作業亦令增長彼業報使未
來有相續諸未來如是等業當知盡
攝在有分中問曰以何等故過去業
說名為行現在業說名為有耶答曰
以過去業已消已用已作已與果無
勢力報已熟如真種棄於空地更
不能生報果以是事故說名為行與
上相違說名為有問曰無明緣行取
緣有何差別答曰已說差別此是
過去此是現在此是已與果此是未
與果此是故業此是新業問曰如汝
所說可余應當說緣差別相答曰無
明緣行為顯亦業廣說如上彼業緣
世尊說是一結謂無明結也取緣有
者若於此作業乃至實說彼業緣世
尊說是一切結所謂諸取問曰何故
過去業緣說是無明現在業緣說是
一切結答曰諸過去世不見見故去

何為諸趣答曰所謂趣生方時所為方便
起處身緣起者不知本在何趣造今
有業生者不知於何生造今有業方
者不知在何方造今有業時者不知
於何時造今有業所為者不知為是
熟生為是打縛乃至為是無義言造
今有業方便者不知為於眾生製為
於非眾生製作方便造今有業起處
者為是貪欲瞋恚愚癡處造今有業
身者不知為是男女身造今有業緣
者不知為緣過去未來現在為緣色
聲香味觸造今有業如是過去世不
現見故說行緣是無明現在世如上
所說趣乃至緣盡是現見是故彼業
說緣是一切結復有說者過去無明
緣行是已作方便是已與果不猛利
不猛利故說是無明取緣有是現在
業不已作方便未與果性是猛利以
猛利故說是取復有說者過去業不
知為從貪生為從瞋生為從癡生自
身他身無現見者然煩惱相應共有
法中盡有無明是故說是無明現在
業自身他身俱可現見亦可知從貪

阿毘達磨發智論卷第十二 第二十四分

志癡及餘煩惱生是故說一切結問
 日諸阿羅漢所有業為是無明緣行
 為是取緣有耶答曰非是無明緣行
 亦非取緣有所以者何以不從無明
 生亦不從取生雖然已與果報已熟
 當知盡攝在行分中若未與果報未
 熟當知此業攝在有分中已離有支
 不在有支中間曰凡夫人生欲界中
 為造幾種業耶答曰凡夫人生欲界
 中未離欲能造四種善不善業已
 離欲界欲未離初禪欲能造欲界四
 種善業造初禪三種業除現報業如
 是乃至離無所有處欲能造欲界四
 種善業能造四禪四無色定三種業
 除現報業凡夫人生初禪中未離欲
 能造初禪中四種業若離初禪欲未
 離第二禪欲能造初禪中三種業除
 生報業能造二禪中三種業除現報
 業離二禪欲未離三禪欲能造初禪
 中三種業除生報業能造二禪中二
 種業除生報現報業能造三禪中三
 種業除現報業乃至離無所有處欲
 能造初禪中三種業除生報業三禪

阿毘達磨發智論卷第十二 第三十五分

三元色定中能造二種業除生報現
 報業能造非想非非想處三種業除
 現報業如是凡夫人乃至生無所有
 處未離欲能造無所有處四種業已
 離欲能造無所有處三種業除生報
 業能造非想非非想處三種業除現
 報業凡夫人生非想非非想處能造
 四種業聖人生欲界中未離欲能造
 四種業若離欲界欲未離初禪欲能
 造欲界二種善業除生報後報業能
 造初禪三種業除現報業離初禪欲
 未離二禪欲能造欲界二種業如前
 說若是不退法唯能造初禪一種業
 謂不定報業若是退法能造三種業
 除現報業能造二禪中三種業除現
 報業離二禪三禪四禪欲當知說亦
 如是未離空處欲能造欲界二種業
 除生報後報業若是不退法能造四
 禪中一種業謂不定報業若是退法
 能造三種業除現報業能造空處三
 種業除現報業若造生報業不造後
 報業若造後報業不造生報業乃至
 離無所有處欲未離非想非非想處

阿毘達磨發智論卷第十二 第三十六分

欲能造欲界二種業如前說若是不
 退法能造四禪三無色一種業如前
 說若是退法能造三種業如前說能
 造非想非非想處三種業如空處說
 聖人生初禪中未離初禪欲能造初
 禪三種業除後報業離初禪欲未離
 二禪欲能造初禪二種業除生報後
 報業能造二禪三種業除現報業離
 二禪欲未離三禪欲造初禪二種業
 除生報後報業能造二禪一種業謂
 不定報業能造三禪三種業除現報
 業乃至離四禪欲未離空處欲能造
 初禪二種業如前說能造餘三禪一
 種業謂不定報業能造空處二種業
 除現報後報業乃至離無所有處欲未
 離非想非非想處欲能造初禪二種
 業如前說能造餘三禪三無色定一
 種業謂不定報業能造非想非非想處
 二種業除現報後報業如說生初禪
 當知生餘三禪亦如是是中差別者
 生餘三禪中未離自地欲能造四種
 業聖人生空處未離彼地欲能造空
 處二種業除生報後報業離空處欲

未離識處欲能空處二種業如前說能造識處二種業除現報後報業乃至離無所有處欲未離非想非非非想處欲能造空處二種業如前說能造識處無所有處一種業謂不定報業能造非想非非想處二種業除現報後報業如是生無所有處說亦如是聖人生非想非非想處若離欲若未離欲能造彼處二種業除生報後報業住欲界中陰中能造二十二種業還中陰受定不定報如是歌羅羅阿浮陀早尸伽那波羅者佉嬰孩童少年中年老時皆受定不定報住歌羅羅時能造二十種業還歌羅羅時受定不定報乃至老時皆受定不定報乃至住老時造二種業還於老時受二種報謂定不定報問曰住中陰中造業生陰中受報此報為是生報為是現報耶答曰當言現報不當言生報所以者何中陰即是此生身故

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

甲辰歲高麗國分司大藏部監奏

勅彫造

阿毗曇毗婆沙論

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

之勝延正造 三可譯者釋

六三三沙門法說處摩訶迦葉等譯

雜說度人品中

頗行緣無明不緣明耶乃三廣說問曰何故因無明與明而作此論答曰或有說者作經考意欲介乃至廣說復有說者無明與明相遠明與無明相遠無明與明作對治明與無明作對治復有說者以俱是無首俱是九種俱是根本無明是起作法根本明是寂滅分根本

頗行緣無明乃至廣說處廣說諸行名如說無明緣行阿毗曇人作如是說山中說時五陰是行尊者習沙作如是說山中說業是行如說有言他行此中說不善業是行如說三有言他行此中說善業是行如說造有為行如說一造有為行此中說思是行如說五陰色心心觀法心不相應行無為此中說心不相應行陰是行如說有此色受想行識此中說心

相應不相應五陰是行如說三行謂身口意身行者謂出入息口行者謂覺觀意行者謂想思此中說想陰及二陰少分是行如說三行有福分非福分不動分此中說善不善業是行如說行有五過患此中說不善法是行亦說是苦顯復有說者此中說五取陰是行如說諸行無常此中說五取陰是行如說寂滅為樂此中說寂滅為樂此中說寂滅是教法無漏行非以數滅如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜此中說一切有為法是行此經亦說一切有為法是行若說相似行凡有十一種欲界有四善不善隱沒不隱沒色界有三善隱沒不隱沒無色界亦介及無漏行無明與明非欲界善行因為作三緣謂次第境界威勢緣無明與不善行作四因謂相應共生相似逼因為作四緣明非其因為作二緣謂境界威勢緣欲界隱沒無記說亦如是無明非欲界不隱沒無記因除無明報為作三緣謂次第境界

相應不相應五陰是行如說三行謂身口意身行者謂出入息口行者謂覺觀意行者謂想思此中說想陰及二陰少分是行如說三行有福分非福分不動分此中說善不善業是行如說行有五過患此中說不善法是行亦說是苦顯復有說者此中說五取陰是行如說諸行無常此中說五取陰是行如說寂滅為樂此中說寂滅為樂此中說寂滅是教法無漏行非以數滅如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜此中說一切有為法是行此經亦說一切有為法是行若說相似行凡有十一種欲界有四善不善隱沒不隱沒色界有三善隱沒不隱沒無色界亦介及無漏行無明與明非欲界善行因為作三緣謂次第境界威勢緣無明與不善行作四因謂相應共生相似逼因為作四緣明非其因為作二緣謂境界威勢緣欲界隱沒無記說亦如是無明非欲界不隱沒無記因除無明報為作三緣謂次第境界

第四六冊

三七三

阿毘達磨俱舍論卷第十 論三緣 合

感勢終明非其因為作一緣謂感勢
緣無明與無明報作一因謂報因作
四緣謂因次第境界感勢緣明非其
因為作一緣謂感勢緣無明與明非
色界善行因為作三因除因緣無明
與色界隱沒無記行作四因謂相應
共生相似適因為作四緣明非其因為
作二緣謂境界感勢緣明與無明非
色界不隱沒行因無明為作三緣除
因緣明為作一緣謂感勢緣無色界
亦如是無明與無漏行除初明諸餘
無漏行非因為作二緣謂境界感勢
緣明與其相似者作三因謂相應共
生相似因為作四緣初明與無明非
因為作二緣謂境界感勢緣無明與
初明非因為作一緣感勢緣如此說
是略略婆沙

頗行緣無明不緣明耶答曰無也所
以者何無有行於無明有緣於明無
緣頗行於明有緣於無明無緣耶答
曰此亦無也所以者何無有行於明
有緣於無明無緣頗行於無明與明
有緣耶答曰有所以者何眾生從久

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第四緣 合

來無有不諱通言非道者彼於後時
作地利行亦令增長乃至廣說地利
行者得田地園林果者是也王行者
得作邊地王如摩菟羅王等大王行
者得王於一方如瞿沙王無咎茶王
秦天子等是也轉輪王行者得王四
天下復有說者王行者得王一方如
瞿沙王無咎茶王秦天子等是也大
王行者得為轉輪王太子已登王位
七寶未至是也轉輪王行者已登王
位七寶自至是也復有說者地利行
者謂一切地處於中尊貴王行者得
為轉輪王眷屬小王大王行者居轉
輪王太子位轉輪王行者得至四天
下七寶自至以是因緣展轉生故使
諸眾生及種子藥草樹木皆得生長
亦以如法賦稅以此業力故使外種子
皆得增長如此義今當廣說如諸外
道見壽命有增有減心生厭離復為
悉憎會苦愛別離苦在家諸苦之所
逼切而便出家既出家已少欲知足
精勤苦行持戒難戒種種苦行欲求
解脫依邪道故轉遠聖道以轉遠故

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第五 合

不能得道不得通故便生誹謗言無
有道雖有解脫而無其道若當有者
我等種種苦行應得此道以不得故
當知無道於修行法而便退還作是
惡惟於生死中多修福者猶有難
况不作者我今營修施福即作大祀以
諸飲食充足多人作如是願使我為
王乃至轉輪三如佛弟子見壽命有
增有減心生厭離復為悉憎會苦愛
別離苦在家諸苦之所逼切而便出
家既出家已初夜後夜勤修方便一
七二七日沒於其中聞結加跏坐頂
安禪鎮行持禪法救常住山頂巖石
間修行精進雖然以二事故不得道
一善根未熟二行邪方便善根未熟
者始於此身而求解脫佛法之中速
得解脫者一身中種解脫分善根二
身中成熟三身中得解脫而彼未種
解脫分善根而求解脫是名善根未
熟行邪方便者受錯謬對治以是事
故不能得道以不得故便諉於道雖
有解脫而無其道若當有者我今種
種種苦行則應當得以是事故而

便退還復更思惟於生死中多作福者猶為嶮難何況不作我今當修福業自作亦教他作施設長齋般闍子瑟因講經法會等以種種飲食充足多人發如是願使我為王至轉輪位如願皆得若當無道邪見無由生誘以有道故邪見便誘是故無漏道作逆緣若邪見不誘道後則不生施俱心如是流汗心與不流心作緣若無施俱心則外種子不增長如是內法與外法作逆緣此前心具有四緣前心者謂邪見俱心彼相應共有是因緣疑是次第緣道是境界緣除其自體餘一切法是威勢緣彼後心有一威勢緣後心者謂施俱心也問曰以何等故前心有四緣後心有一緣耶答曰或有說者此文應如是說前心有四緣後心亦應有四緣應如是說而不說者當知此說有餘復有說者此中一向說近緣如識身經所說不為心作障尋是威勢緣諸法為作境界者是境界緣前滅心是次第緣俱生法是因緣如是皆說近緣當知此

文亦說近緣前心四緣是近緣前心四緣於後心是一威勢緣非因緣非次第緣非境界緣所以者何前心與邪見作目緣邪見相應心不行布施疑心不能與施心間次第緣道心不行施問曰如後生心體以在四緣中前心四緣於後心是威勢緣故云何不體還與自體作威勢緣耶答曰或有說者此文應如是說前心四緣與後心作一威勢緣除其自體而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者我先作是說此中一向說近緣後心於前心四緣是遠緣是為捨遠取近復有說者先已除自體是餘論餘日誦餘捷度中說除其自體者猶當信受何況此論此捷度同日誦前品中說一切諸法除其自體作威勢緣而不信受以是事故此中雖不言除其自體亦復無過

謂無明報染汗行無明報者無明為作報因明非其因所以者何明無因義故無明與染汗行作四因謂相應共生相似遍因明非其因無因義故緣則不緣無明者除初明諸餘無漏行明與彼作三因謂相應共生相似因無明非其因無因義故緣無明緣明者此則無也所以者何無有行緣無明亦緣明者遠故如偈說
虛空大地相去遠 海彼岸岸亦復遠
日出沒處斯亦遠 正法邪法遠中遠
不緣無明不緣明者除無明報諸餘不隱沒無記行何者是耶謂一切善行報不善身口業得生住老无常等報諸長養色餘依色威儀工巧通果法及初明有漏善行如是等法不緣無明不緣明何以故無明與明非其因故問曰如苦法忍得無明與明俱非其因此中何以不說耶答曰或有說者應說而不說者當知此說有餘復有說者以分別初明共有法時彼亦在中故評曰不應作是說如前說者好問曰無明是何義答曰不知不

阿毘達磨沙門論卷第十四 第九經

解不識是無明義問曰除明餘一切法亦不知不解不識彼盡是無明耶答曰若不知不解不識是愚癡相若說是無明餘一切法雖不知不解不識無愚癡相故說不是無明問曰明是何義答曰知解識義是明義問曰世俗智亦知解識何以不說是明耶答曰或有說者若知解識能於真諦決定者是明世俗智雖知解識不於真諦得決定故如速分智雖復猛利不能於真諦盡得決定復有說者若知解識能於真諦決定了知究盡第一義者是明世俗智雖知解識不能於真諦決定了知究盡第一義故非明復有說者若知解識能斷煩惱更不生者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識能破壞有是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識斷生死有相續法及老死相續法者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識是盡苦集身見諸取道者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識非

阿毘達磨沙門論卷第十四 第十經

身見類倒體非貪欲瞋恚愚癡之惑不難垢濁善不墮諸有不墮苦集諸中者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識知已更非無知得決定智更不生愚癡猶豫不見者是明世俗智與上相違故非明復有說者世俗智在無明明分中所以者何於明無明俱有三緣義故如人親友亦親他惡是人於他不名親友不名惡家彼亦如是復有說者不雜無明故是明義世俗智雜無明故非明復有說者世俗智分能生諍道法是中應說般若論復有說者能治義者是明如人為鬼所著以呪治之如是凡夫為煩惱鬼所著以無漏道治彼世俗智不能究竟治故非明除心回法及非心法諸餘法攝二界一入一陰彼是何耶謂苦法忍相應心攝二界者意識界一入者意入一陰者識陰除明因法及諸餘法非明者攝一界一入一陰彼是何耶謂苦法忍是也攝一界者法界一人者法入一陰行陰說受等諸類法亦應如是問曰諸

阿毘達磨沙門論卷第十四 第十一經

明以明為因耶設為明因是明耶乃至廣作四句是明非以明為因者謂初明也是明因非明者明相應共生法也是明亦以明為因者除初明諸餘明也非明不以明為因者除上介所事諸明是明因也設是明因亦是明也乃至廣作四句是明不為明作因者謂未來明也為明作因非明者謂明相應共生法也是明亦為明作因者謂過去現在明也非明不為明作因者除上介所事苦法忍得有十五一與苦法忍俱二與苦法智俱如是乃至與道比忍俱苦法智得有十四如是轉滅乃至道比忍得有一問曰見道更有餘得不耶答曰或有說者無所以者何如見道滅彼得亦隨滅猶如日沒光亦隨沒如是日如見道日光如諸得若彼道滅得亦隨滅評曰應更有得謂未來世是也此中唯說生者不說不生者苦法忍有一得俱生忍於得不作因得於忍亦不作因與後生無漏道盡為作因苦法智俱生得有三是道得一解脫

得二是道得者一是苦法忍得二是苦法智得解脫得者謂欲界見苦斷十使解脫是也苦法智於得無因義得於智亦無因義苦法忍及俱生得與彼三得作相似因苦比忍俱生得有四三是道得一是解脫得苦比忍與得無因義得於苦比忍亦無因義苦法忍及俱生得與四得作相似因苦法智及俱生得與三得作相似因除苦法忍得以此事故而作是說頗有前生无漏不與後生無漏道而作因耶答曰有勝不與下作因苦比智俱生得有六四是道得二是解脫得苦比智與六得無因義六得亦與苦比智亦無因義苦法忍俱生得與六得作相似因苦法智及俱生得與五得作相似因除苦法忍得苦比忍及俱生得與後三得作因與前三得不作因問曰何故不為前三得作因耶答曰以下故勝道不為下作因問曰以道下故不為作因可亦解脫得勝何故不為作因也答曰解脫得雖勝下道力所得故不為作因如是乃至

道比忍有二十二得俱生十五是道得七是解脫得道比忍與二十二得無因義二十二得與道比忍亦無因義苦法忍及俱生得與二十二得作相似因乃至道法智及俱生得與後三得作相似因不與前得作因若苦法忍現在前未未中修造盡為作因苦法忍乃至無學道作因復有說者苦法忍現存前未未中修造不為作因何以故乃至無一剎那生六何名果評曰說是因者好俱是一身所得復是勝道故如是乃至道比忍現在前未未中修造彼道比忍盡為作因從道比智乃至無學道盡為作因乃至金剛喻定現在前未未中所修造盡為作因及諸無學道盡為作因初生盡智除其自體與一切無學道作因信行人道還與信行人道作因亦與法行人道作因法行人道唯與法行人道作因復有說者信行人道與信行人道作因不與法行人道作因無有信行人作法行人者評曰如是說為作因者好俱是一身

復是勝道故信解脫道與信解脫道作因亦與見到道作因見到道唯與見到道作因時解脫道與時解脫道作因亦與不特解脫道作因不特解脫道唯與不特解脫道作因見道與見道作因亦與修造無學道作因修造與修造作因亦與無學造作因無學道唯與無學造作因聲聞道還與聲聞道作因辟支佛道還與辟支佛道作因佛道還與佛道作因此三道各不更相為因無漏道亦依女身亦依男身或有說者依女身道還與依女身道作因依男身道還與依男身道作因應展轉為因隨其利鈍根性如是說者好或有說一道者或有說多道者說一道者不言見道即是修道見道異修道異見道依九處身得三天下六欲天說一道者問淨提道乃至即是他化自在天道說多道者問淨提所依身道異乃至他化自在天所依身道異言多道者復有二種一者作如是說若以問淨提身得見道此道名得在身中成就亦現在前

阿毘達磨沙門論卷第四 第五分 小

餘身所依道是得不在于身中成就不
現在前二者作是說若以闡浮提身
得見道彼道名得在身中成就亦現
在前餘身所得見道不名得不在身
中不成就不在前修道依欲界身
亦依色界無色界身言一二者若依
欲界身所得道色無色界身所得
道即是一言多道者依欲界身所
得道異依色無色界身所得道異言
多道者復有二種一者說依欲界身
得道此道名得在身中成就現在前
依餘身得道名得不在身中成就不
現在前二者說依欲界身得道名得
在身中成就現在前依餘身中成就
現在前依餘身得道不得不在身中
不成就不在前評曰不應作是說
若然者依欲界身得果已生色無色
中彼生已起聖道現在前可言重得
果耶如前說者好聖道亦依女身亦
依男身言一二者依女身道依男身
道即是一言多道者女身道異依
男身道異言多道者復有二種一者
言若女身所得道此道名得在身中

阿毘達磨沙門論卷第四 第六分 小

成就現在前男身中道此道名不得
在身中成就不在前二者言若依
女身所得道此道名得在身中成就
現在前男身中道此道不得不在身
中不成就不在前評曰不應作是
說所以者何依女身得果後得男身
起聖道現在前可言重得果耶如前
說好阿耨多羅三藐三菩提依百歲
身而得乃至依八萬歲身而得言
一二者依百歲身而得阿耨多羅三
藐三菩提即是依八萬歲身得者言
多道者百歲時身所得道異八萬歲
身所得道亦異言多道者有二種一
者言依百歲身得阿耨多羅三藐三
菩提此道名得在身中成就現在前
餘道名得不在身中成就不在前
二者言百歲身得阿耨多羅三藐三
菩提此道名得在身中成就現在前
餘身道不得不在身中不成就不現
在前問曰若然者一切諸佛皆等此
說云何通耶答曰以三事故言等一
者本修集善行等二者成就法身等
三者利益世間等修集善行者一切

阿毘達磨沙門論卷第四 第七分 小

諸佛盡於三阿僧祇劫修諸方便四波
羅蜜成就法身等者諸佛盡有十力
四無所畏大悲三不共念處盡住上
上根利益世間等者欲令無量無由
他眾生眷屬皆得解脫入於涅槃以
是三事故名等復有說者戒亦等盡
住上上戒故根亦等盡住上上根故
道亦等盡成就上上道故評曰如前
說者好問曰頗有一法於一剎那頃
能起二十四得現在前耶答曰有若
依第四禪得正決定得六地中若法
忍一地有四行謂無常行等得現在
前問曰頗斷煩惱得而不捨捨而
不得乃至廣作四句得而不捨者凡
夫人離欲界欲乃至離無所有處欲
聖人除轉根及得果時諸餘斷結道
是也捨而不得者凡夫人離欲還退
時從色無色界命終生欲界中時下
地命終生上地聖人果中間退時是
也亦得亦捨者凡夫人從無色界命
終生於色界上地命終生色無色界
下地中聖人得果時轉根時及退果
時是也不得不捨者除上余所事入

息出息當言依身迴耶乃至廣說問曰何故作此論答曰如攝法經所說世尊何故說入息出息是身行耶答言此是身法身是其本亦屬於身依身故迴如施設經說如曇摩提那經說以何等故死者入息出息不迴耶答言入息出息由心勢力死者無心故由心人謂此二經亦是了義亦是不了義欲顯此二經真實義故而作此論入息出息當言依身迴耶當言依心迴耶答曰當言依身迴依心迴隨其宜便問曰云何隨宜便答曰或有說者如嬰孩入息出息少中年中老年多復有說者此有四事故言隨宜便云何為四一者依身二者風道通三者諸孔開四者入息出息地處心現在前此四事說隨其宜便若當入出息但依身不依心者入無想滅盡定入出息亦應迴何以故彼亦有入出息所依身風道亦通諸毛孔亦開雖無有心現在故入出息不迴若入出息但依心不依身者無色界衆生亦

應入出息迴然彼無此四事故不迴若入出息但依身心不隨宜便者此則在知等中時乃至廣說在知等中身非入出息所依風道不通諸孔不開唯有入出息地處心故是以不迴若當迴者則應躁動復有說者以知邊扉遲時軟薄故入出息不迴阿得隨卑戶時身諸孔未開故入出息不迴入第四禪雖有入出息所依身風道亦通諸孔不開以定力故身體盡合復不起入出息地處心微細故問曰以何等故說入第四禪者不說生第四禪者耶答曰或有說者作經者意欲令乃至廣說復有說者此文應作是說入第四禪及生第四禪而不說者當知此說有餘乃至廣說復次若說入定當知亦說生處如經說前修此定後生彼處是故入出息依身迴亦依心迴隨其宜便從阿鼻獄上至遍淨天於其中間諸衆生生諸根具者乃至廣說此中說諸根具足者具上四事非眼等根也問曰以何等故入第四禪入出息不迴耶答曰

差心能起入出息彼心心數法細故復有說者躁動心能起入出息彼心不躁動如人在煩閉道行便起於塵彼亦如是尊者須蜜說曰以何等故入第四禪入出息不迴耶以入第四禪者身諸毛孔合以無所依故入出息不迴尊者婆檀陀說曰入第四禪身不動相彼心不動故身亦不動復有說者欲界以愛境界故令身心虛初禪以覺觀故第二禪以喜故第三禪以樂故第四禪中永離如是法故入出息有出息有入出息地有無入出息地入息者未出息者去四地中有入出息四地者謂欲界初禪二禪三禪五地中無入出息五地者謂第四禪及四無色定問曰住入出息地無入出息地心現在前為有入出息迴不耶答曰不迴問曰住不入出息地入出息地心現在前為有入出息迴不耶答曰不迴問曰若住入出息地身入出息地心現在前當言入出息迴為以身故迴為以心故迴耶答曰或有說者以身故迴諸作是說

阿毗曇沙門論卷第十四 第三十五分

以身故迴者生欲界中欲界中心現在前此身是欲界入出息亦是欲界從欲界心迴即是此心所觀境界生欲界中初禪心現在前是欲界入出息是欲界從初禪心迴即是彼心所觀境界問曰若然者此說云何通如說欲界入出息是初禪無學道中滅答曰欲界入出息或從欲界心迴或從初禪心迴若從欲界心迴者滅若從初禪心迴者現在前復有說者言滅者是數滅也生欲界中二禪三禪心現在前是欲界入出息是欲界從二禪三禪心迴即是彼心所觀境界初禪初禪心現在前是初禪入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界生初禪欲界心現在前是初禪入出息是初禪從欲界心迴非是彼心所觀境界生初禪二禪三禪心現在前是初禪入出息是初禪從二禪三禪心迴即是彼心所觀境界生二禪中隨其相說生第三禪中第三禪心現在前是第三禪入出息是第三禪從第三禪心迴

阿毗曇沙門論卷第十四 第三十五分

即是彼心所觀境界生三禪中欲界心現在前是第三禪入出息是第三禪從欲界心迴非是彼心所觀境界如是起初禪二禪心現在前是第三禪入出息是第三禪從初禪二禪心迴非是彼心所觀境界諸作是說入出息以身故迴者欲界入出息為四種心作境界初禪入出息為三種心作境界第二禪入出息為二種心作境界第三禪入出息即為三種禪作境界諸作是說入出息以心故迴者生欲界中欲界心現在前是欲界入出息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界若初禪心現在前是欲界入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界若第二禪心現在前是欲界入出息是第二禪從第二禪心迴即是彼心所觀境界生初禪中初禪心現在前是初禪入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界若欲界心現在前是初禪入出息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境

阿毗曇沙門論卷第十四 第三十五分

界若第二第三禪心現在前是初禪入出息是第二第三禪從第二第三禪心迴即是彼心所觀境界生第二禪中說亦如是生第三禪中第三禪心現在前是第三禪入出息是第三禪從第三禪心迴即是彼心所觀境界若欲界心現在前是第三禪入出息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界若初禪二禪心現在前是第三禪入出息是初禪二禪從初禪二禪心迴即是彼心所觀境界諸作是說入出息依心迴者欲界入出息即是欲界心所觀境界初禪即初禪二禪即二禪三禪即三禪評曰不應作是說如前說者好問曰入出息為是衆生數為非衆生數耶答曰是衆生數問曰為是內法為是外法耶答曰是外法此身中亦有內風然入出息是外風為是長養為是依為是報耶答曰是依此身亦有長養風報風然入出息是依如經說佛告阿難若能令入出息如射箭若若相續者是名異食士何名異食耶答曰

非以上妙飲食長養人身不如正方便入出息切害身法莫若邪方便入出息如箭箭相續是何義耶答曰如以後箭射於前箭是名箭箭相續義復有說者相續不斷義是箭箭相續義問曰入出息為先入耶為先出耶答曰或有說者言先出齊邊有風起能開諸孔然後乃出復有說者能開諸孔風非入出息諸孔開已風先入如飢渴人少有所食令身長養死時最後息出更不復入名死復有說者取後息入更不復出名死如說使我常得入出息入第四禪時息出第四禪時息入

如說有阿那般那有阿那般那念云何名阿那云何名般那云何名修阿那般那念耶答曰諸入息是阿那出息是般那復有說者出息是阿那入息是般那如說比丘吸外風入時名阿那如內風出散名般那能緣彼念是名阿那般那念修行廣布念相應共有法名修阿那般那念阿那般那念說有六事云何為六一數二隨

三止四觀五轉六淨觀者有五種一數一減數一增數四聚數五淨觀數者一至一乃至十減數者從三至一增數者從一至三四聚數者觀六息八六息出復有說者聚數者觀入息是出觀出息是入淨觀者觀五息出問曰為先數入息為先數出息耶答曰先數入息所以者何生時息入死時息出如是觀者是名隨順生死觀法是以先觀入出乃至廣說隨者觀息至咽時心亦隨至至心至齋乃至脚指心亦隨至上者息入特住在咽心亦止觀如是至心至齋乃至住脚指心亦止觀復有說者止者觀風在身中住如觀明珠中疑觀者不但觀風以風大故等觀四大不作差別觀此四大能生何物知生造色次觀造色者為誰作依誰有所作知為心心數法以是事故觀五陰轉者轉此入息觀起身念屢次起受心法念屢次起煇頂忍世第一法淨者謂苦法忍是也復有說者是諸善根皆是慧分數有二事一數入出息二能捨思

覺隨有二事一能隨入出息二捨離欲覺止有二事一能住息在鼻端二不捨三昧觀有二事一能觀入出息住異相二能取心心數法相轉有二事一能知除二能入聖道淨有二種一能斷結二能淨見

問曰阿那般那念體性是何答曰是慧以此心品中念偏多故名阿那般那念取其相應共有法故欲界體性是四陰性色界是五陰性地者在五地中欲界未至初禪中間二禪未至三禪未至所依身者依欲界身亦依色界然初起時必依欲界行者體非行境界者境界是風念處者非根本念處是念處方便若取念處者非本則是身念處所以者何以緣色故問曰若然者何故佛經說阿那般那念是四念處耶答曰以是念處方便故名四念處問曰若然者不淨觀亦是四念處方便何故不說名四念處耶答曰若有眾生應聞阿那般那是念處者世尊則說若有眾生應聞不淨是念處而得悟者佛亦說之復有說

阿毘達磨沙門論卷第十四 第三十五分 第五
若如此經中亦說不淨觀是念處如
此經偈說

若能觀青色 亦能觀爛壞 是名身念處
觀淨生欲心 是中亦有受 是名受念處
能以無瞋心 是名心念處 亦斷於愛患
是名法念處

復次何故說阿那般那念是念處不
說不淨觀耶答曰以阿那般那念觀
牢固可恃不淨觀法則不亦若行者
失念煩惱現在前時速能還觀如人
怖恐速走入城彼亦如是復有說者

阿那般那念不與外道共不淨觀共
復有說者不淨觀能增長眾生想所
以者何觀時必觀男女身骨故阿那
般那念能增長法相所以者何以是

空三昧根本故是故說四念處復有
說者阿那般那念緣近法是不雜觀
非次第觀非是因眾生觀不多用初
不淨觀不念是故說是念處不說不

淨觀也智者一等智根相應者一根
相應謂捨根世者謂是三世緣世者
謂緣三世善不善無記者謂是善緣
善不善無記者謂緣無記欲色無色

善不善無記者謂緣無記欲色無色

阿毘達磨沙門論卷第十四 第三十八分 第六
界繫者謂欲色界繫緣三界繫及不
繫者謂緣欲色界繫是學無學非學

非無學者謂是非學非無學緣學無
學非學非無學法者謂緣非學非無
學見道斷修道斷無斷者謂修道斷
緣見道修道不斷者謂緣修道斷緣
名緣義者謂緣義也緣自緣他者謂

緣自他如經說偈
若於安般念 具足能修行 次第而習學
如佛之所說

問曰此偈中說誰具足誰不具足答
曰或有說者此中說佛具足聲聞緣
覺不具足復有說者佛辟支佛是具
足聲聞是不具足復有說者阿羅漢

以上具足學人凡夫人是不具足
復有說者聖人是具足凡夫人是不
具足評曰如是說者好若具上六事
名為具足若不具上六事者不具足

如經中說佛言我於二月入於禪定
現如所應瑞相云何瑞相答曰世
尊自歎牀而坐化作比丘眷屬圍還
是其瑞相復有說者世尊今地微動

諸比丘見已尋詣佛所此亦是其瑞相

阿毘達磨沙門論卷第十四 第三十九分 第七
今時世尊告諸比丘若有外道梵志
來問汝言沙門瞿曇於二月中為入

何定者汝當答言入阿那般那定問
曰如諸外道梵志乃至不識阿那般
那定名佛何故作如是說若諸外道
來問汝者汝當答言入阿那般那定

耶答曰欲令外道生怖有想若諸外
道聞阿那般那定名必生怖有想
以生怖有想故來至我所以此緣故
當入我法作如是說問曰如世尊悉

入諸禪定解脫三昧何以但說入阿
那般那定耶答曰以阿那般那定在
諸禪定初故
如說當觀息短乃至廣說問曰息為

先短後長為先長後短耶答曰先觀
短後觀長何以知耶答曰如說世尊
入定不久入出息速動入定轉久入

出息安住如人重擔上嶮難履身體
疲極入出息速動若止息時入出息
住佛亦如是入息時知息遍身出息

時亦知遍身問曰繫念在鼻端云何
復知入出息遍身耶答曰尊者須
察作如是說通知此身是無常法而

不失念問曰若然者不名起定耶答曰不名起以不捨其方便故如是展轉觀此身是苦空無我穢汙不淨性若此阿那般那念未成時繫念在鼻端後若成已觀身毛孔猶如藕根風從中入出問曰若然者去何不名起定耶答曰以不捨方便所期心故不名起定尊者婆檀陀說曰如菩薩觀時先繫念在身諸孔風入出屢令心不散亂亦不捨方便止息身行入息出息乃至廣說止息身行者今此入出息轉微寂靜或時不觀復有說者觀息短時名入初禪觀息長時入第二禪知息遍身入第三禪止息身行入第四禪如是等四義亦應如是說覺喜入出息者謂初禪二禪也覺樂入出息者即觀察此樂也覺心行入出息者觀察思想也復有說者覺心行者觀意業思止息意行入出息者今彼意行轉微寂靜或時不觀覺心入出息者謂觀察於識也覺隨喜心定心解脫心入出息者如來無隨喜心無定心無解脫心觀察菩薩

本所行隨喜心定心解脫心也覺無常入出息者觀察入出息是無常也覺斷入出息者觀察斷過去煩惱也覺離欲入出息者觀察斷未來煩惱也覺滅入出息者觀察斷現在煩惱也復有說者覺無常入出息者觀察心數法是無常也覺斷入出息者除受結觀察斷餘結也覺離欲入出息者觀察斷諸煩惱也覺滅入出息者觀察斷一切結法也復有說者覺無常者是觀察身無常也覺斷者觀察斷無明也覺離欲者觀察離欲愛也覺滅者觀察涅槃是寂靜也尊者婆檀說曰覺無常者觀察五取陰也覺斷者觀察五取陰是空無我也覺離欲者觀察五取陰是苦也覺滅者觀察五取陰是不生寂滅法也我作如是念如是住者皆是廣定我應廣住微細定中問曰云何微細定耶答曰或有說者第四禪是復有說者滅盡定是時夜分有欲界三天來詣菩薩所一下根二中根三上根彼下根天見其無入出息又不動攝無思想行作

如是言此瞿曇沙門今者已死彼中根天見其身猶燼雖復經久而不爛壞彼作是言今雖未死後必當死彼上根天曾見諸佛及佛弟子入禪法彼作是言今非是死亦不當死然住此定法應如是若有人問云何聖住六何天住云何覺住六何學住云何無學住云何如來住應當答言是阿那般那念如是說者是名正答問曰如阿那般那念是非學非無學何故說是學住無學住耶答曰從學無學邊得故名學無學能入學無學法故名學無學復有說者無煩惱故名聖清淨天所有故名學能得學法故名學無學所有故名無學能生無學法故名無學如來住者阿羅漢住名如來住未得而得者勝途是也未曾得者一受現法樂二已至不動復有說者聖所有故名聖住能生聖法故名聖住天所有故名天住能生天故名天住乃至如來所有故名如來住能生如來法故名如來住未得而得者阿羅漢是也已

得受現法樂者現法樂有四種一出家

根四六色香味觸命根又身處得生

心故名曰有心一心滅故名曰無心

樂二聞靜樂三寂滅樂四三菩提樂

如老滅如是等法作依不作所依耳

如是有一命故名曰有命問曰若然

如色衆生依身故心迴乃至廣說問

識鼻識舌識既亦如是身根及次第

者斷其手足何以不死耶答曰命所

曰何以作此論答曰如欲色界衆生

滅心與身識作依作所依生身根口

依身有二種有具足不具足者斷手

依色故心迴無色界無色或謂彼心

大色香味觸命根受身處得生住老

足時具足者滅不具足者續生具足

無所依而迴為令彼意得決定故而

減如是等法作依不作所依意識前

所依身在不生法中住不具足者過

作此論說有所依問曰彼何所依耶

次第滅心與意識作依作所依身根

緣便生問曰何故斷手足時不死斷

答曰命根受身處如是等諸論心

生身根四六色香味觸命根受身處

頭截而便死耶答曰若斷手足及

不相應行不相應行名何等謂凡夫

得生住老滅如是等法作依不作所

則壞害多入復次若斷手足時不壞

迴何以但說身耶答曰以身處故說

識作依作所依俱生四陰作依不作

害多入因亦不壞若斷頭截臂則

身眼根及次第滅心與眼識作依作

所依耳鼻舌身識亦如是意識前次

壞害多入因亦破其緣令多入在不生

所依生眼根四大身根生身根四大

第滅心與意識作依作所依俱生四

法中住復次以頭是諸根聚處以骨

命根受身處得生住老滅如是等法

陰作依不作所依如是則說生欲色

是入出息住處若壞骨則死手足等

作依不作所依耳識鼻識舌識亦

界者生無色界者去何答曰意識前

身分非諸根聚處亦非入出息住處

如是身根及次第滅心與身識作依

次第滅心與意識作依作所依俱生

是故斷截不死復有說者命根體是多

作所依生身根四大命根受身處得

三陰作依不作所依

法手足中異如是諸餘身分中亦異

生住老滅如是等法作依不作所依

問曰命根體為是一為是多耶若是

問曰若然者斷其手足棄在於地何

意識前次第滅心與意識作依作所

一者斷其手足何故命不斷耶若是

以無命耶答曰手足中命雖性各異而

依身根生身根四大命根受身處得

多者斷其手足何以手足中而無

屬於身若離於身更不屬身是故不

生住老滅如是等法作依不作所依

命耶答曰應作是說體實是一以一

活復次以難所依長養緣故不活

復有說者眼根及次第滅心與眼識

命根在身中故名之有命如有一受

云何受身處答曰衆生相似法受身

作依作所依生眼根四大身根受身

名之有受如有一思名曰有思有一

處亦是一體是不隱沒無記亦是報

亦是依報者說諸趣相似如地獄衆生長轉相似如是餘趣餘生當知亦長轉相似家者說界相似如欲界還似欲界色無色界說亦如是如果相似如是方土族姓居家比丘婆羅門學無學亦應隨相說復有說者報者初生時所得者是也修者後時所得者是也如沙門還似沙門婆羅門還似婆羅門此相似法有得有捨捨者或身死時捨或餘事故捨餘事者如得正決定捨凡夫相似得聖相似阿羅漢般涅槃時捨而不得復有說言衆生相似法有三種謂善不善無記如八人相似法是善五元間業人相似法是不善諸餘人相似法是无記問曰諸死此生彼盡捨受身處耶說捨受身處盡死此生彼耶乃至廣作四句死此生彼不捨受身處者地獄中死還生地獄中乃至天中死還生天中是捨受身處非死此生彼者謂得正決定者是也死此生彼亦捨受身處者地獄中死生餘道中乃至天中死生餘道中是不死此生彼亦

不捨受身處者除上介所事

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

校正復字

此卷第十七法第五行欲令善盡釋也
善備此皆得解脫入於涅槃比因亦有
斷貪欲皆悲心者至九弟姊妹欲令安樂
非第九四百五十五字丹宋二本並無者計
其六身非論首是不相連續至於五十一之
體亦非此論固本要加耳故今不取但依
亦詳此文來自何經此漢律勒圖書其卷
以吉未其言

甲反處言高慈國本司大藏都監奉

勅耶造

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

迦提延子造 五百羅漢釋

分

難捷度人品下

無有中愛當言見道斷當言修道斷
乃至廣說問曰何故作此論答曰此
是佛經世尊經說有三種愛一欲愛
二有愛三無有愛世尊經雖說無有
中愛不說見道斷修道斷彼經是此
論所為根本彼中不說此悲說之以
是事故而作此論

問曰無有中愛當言見道斷當言修
道斷答曰當言修道斷所以者何無
有是無常諸緣彼愛是無有中愛問
曰此亦是見道斷何以但言修道斷耶
答曰為隨順經義故如經中說猶如
有一為恐怖苦痛所逼作如是念使
我斷壞乃至死後無病常得安樂
彼經義趣說受身處無常彼所緣愛
是修道斷以隨順經義故說修道斷
復次或有說者無有中愛或見道斷
或修道斷云何見道斷答曰見道所

斷無有中愛乃至廣說此文先說隨

順經義今者則說真實義如我義無

有中愛當言修道斷如我義者如我

隨順佛經中義被經是此論根本以

是事故言無有中愛修道所斷如是

汝欲令無有中愛修道所斷耶此是

毘婆闍婆提毘婆闍婆提定有少婆提

之言言有多婆提若不定他言說他過

者此則非理故言汝欲令無有中愛

修道斷耶有少婆提答言如是毘婆

闍婆提作如是言若作是說須陀洹

能起此愛使汝斷壞乃至死死後無

病常得安樂耶答曰不也問曰何故

須陀洹不能起此愛耶答曰或有說

者須陀洹信法信業故復有說者已

見諸法自體生故復能滿足修空解

脫門故復有說者此愛是斷見所增

長依斷見生聖人已離斷見故復有

說者此愛從次第因生彼次第已斷

故尊者奢摩達說曰見道所斷法足

其因聖人已斷見道所斷法故毘婆

闍婆提作如是言聽我所難說汝違

言召處汝作是言無有中愛修道所

斷汝亦應說須陀洹能起此愛使我

斷壞乃至死死後無病常得安樂若

作是語此事不然不應作是說無有

中愛修道所斷若說無有中愛修道

所斷此事不然若說此愛修道所斷

不應言須陀洹不起此愛若須陀洹

不起此愛不應言此愛修道所斷有

多婆提作如是說我不言諸不斷者

必起現在前自有不斷不起現在前

有難斷而起現在前若當不斷盡起現

在前者則無解脫出要所以昔何凡

夫人學人未來世中不斷者多若當

盡起現在前則不得解脫以未來世

無邊故如是事者智人所不可育多

婆提先說如是等法為說他過而欲

立難如是汝意欲令須陀洹未盡地

獄畜生餓鬼愛耶毘婆闍婆提答言

如是育多婆提復更定言汝意欲令

須陀洹能起如此愛使我作伊羅跋

那龍王善住龍王若闍羅王使我於

地獄衆生中尊毘婆闍婆提答言不

也問曰何故須陀洹不起如是等愛耶

答曰凡夫人生處非聖人生處復有

說者愚者生彼中彼是智者故復有

說者彼惡道已得非數滅故若法得

非數滅不復起現在前復有說者愛

有二種一生處愛二資生愛須陀洹

於惡道雖不起生處愛而起資生愛

愛於鳥馬等如帝釋於青衣鬼所而

起愛心問曰於地獄趣復去何起耶

答曰若其父母生地獄中從可信人

邊聞便生愛心育多婆提復作是言

聽我所難說汝違言負處汝作是言

須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛應作

是說須陀洹能起此愛使我作伊羅

跋那龍王乃至廣說若作是說此事

不然若不說須陀洹能起此處亦不

應說須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛

也若須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛

而不起現在前即是汝違言負處如

汝所說須陀洹緣惡道愛未盡而不

起現在前我所說無有中愛亦如是

育多婆提復難毘婆闍婆提言於意

去何為經所難親父母此經是修道

所斷耶毘婆闍婆提答曰如是育多

婆提貢毘婆闍婆提答曰不也問曰

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第二十五

何故須陀洹不起此經耶答曰或有說者有增上惡心者能起此經殺父母被須陀洹有增上善心故復有說者有增上無慚無愧者能殺父母須陀洹有增上慚愧故復有說者彼經邪見所長養隨邪見後生須陀洹邪見已斷故復有說者須陀洹已得不作戒以是事故不起此經有多婆提復責毗婆闍婆提廣說如上言多婆提復更難毗婆闍婆提言於意云何修道所斷法無有中愛此愛盲言修道所斷法者謂有漏善法無有者謂斷善根有多婆提復責毗婆闍婆提言於意云何須陀洹能起此愛我當斷善根耶毗婆闍婆提答曰不也問曰何故須陀洹不起如是愛耶答曰聖人愛樂功德常欲成就善法現在前不欲遠離是故不起有多婆提復責毗婆闍婆提廣說如上諸言不斷必起現在前應說有如上等過外言中有三種難一名疑難二名說過難三名除壞難佛經中說世尊亦以三種難

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第二十六

難他一名轉勝難二名等義難三名違言難轉勝難者如長爪梵志作如是言我一切不忍佛難言汝於此見亦不忍耶等義難者如波知難問佛汝知幻耶佛答言知波知難言沙門瞿曇即是幻者佛問波知難汝知拘荼國有惡人名薩婆周羅多行惡法者不耶答言我知佛言汝亦是多行惡法人也違言難者如優波離居士先言身業重後說仙人惡意故滅迦陵伽大城等此中有多婆提以等義難毗婆闍婆提使墮負處無有名何法耶答曰三界無常問曰何以作此論答曰欲令毗婆闍婆提無所言故若不作是說毗婆闍婆提當作是語汝雖以言語伏我然無有中愛體性與法相相應者或見道斷或修道斷是故彼尊者作如是說無有名何法三界無常復有說者先說隨順經義趣後說真實義復有說者有多婆提還語毗婆闍婆提我雖以言伏汝然無有中愛體性與法相相應或見道斷或修道斷是故作如是說無有名何

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第二十七

法三界無常問曰無漏法亦有無常此中何以不說耶答曰若法是愛安足處所緣處此中便說無漏無常非愛安足處非愛所緣處是故不說何等心解脫有欲心耶無欲心耶乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說欲心得解脫患癡心得解脫不作是說為有欲心得解脫無欲心得解脫乃至廣說彼經是此論根本今當廣解此經復次或有說心性本淨為客煩惱所覆如毗婆闍婆提說心性本淨彼客煩惱生覆心故不淨問曰若當心性本淨客煩惱覆故不淨可尔者何不以本性淨心令客煩惱亦淨耶汝若不說以心淨故令客煩惱淨者為有何因緣復次為心先生後客煩惱生者則心住待客煩惱客煩惱生然後覆心若作是說則一心住二剎那若當俱者為以何時言心性本淨復無未來世以住本性淨心是故為止他義自顯已義亦欲說法相相應義故而作此論

何等心解脫有欲患癡心解脫耶無
 欲患癡心解脫耶答曰無欲患癡心
 解脫問曰無欲患癡心即是解脫復
 何所解脫耶答曰若以煩惱而言則心
 名解脫若以世以身而言則不名解
 脫若諸煩惱不斷彼心不行於世不
 於世得解脫不行於身不於身得解
 脫若諸煩惱斷彼心行於世於世得
 解脫行於身於身得解脫復次或有
 說者欲相應心得解脫患癡相應心
 得解脫如毗婆闍婆提作如是說滌
 汙心即是無滌汙心若煩惱未斷是
 滌汙煩惱已斷是不滌汙猶如同器
 有垢未去垢時名曰有垢已去垢故
 名曰無垢彼亦如是彼如是說者應
 當遠避呵責所以者何非彼心與欲患
 癡相應雜合者欲患癡不斷此心不
 名解脫欲患癡若欲患癡斷此心名
 解脫欲患癡欲證此義故引佛經世
 尊經說日月有五暍為五暍所覆故
 日月不明淨云何為五謂雲乃至廣
 說雲者如夏時少雲能遍虛空煙者
 如焚燒草木煙遍虛空塵者如天不

兩時風動地塵遍於虛空霧者如不
 河邊出霧遍於虛空復有說者東方
 國土若晝若夜雨後日出時霧從地
 起遍於虛空羅睺羅阿修羅王障者
 日月是諸天前軍天與阿修羅常共
 鬪戰以日月威力故諸天常勝羅睺
 羅阿修羅王而先欲摧滅以是一切
 眾生業力故而不能滅以手障之如
 此諸障與日月相遠而不相近未除
 彼障日月於此諸障而不明淨若除
 諸障日月於此諸障而得明淨如是
 彼心不與欲患癡相應雜合若是欲
 患癡不斷彼心不名解脫欲患癡若
 欲患癡斷彼心名解脫欲患癡世尊
 經說比丘當知得第一大身者謂羅
 睺羅阿修羅王是也乃至廣說無有
 眾生能自化身端正第一如羅睺羅
 阿修羅王者此說變化非謂實身
 何等心解脫過去耶未來耶現在耶
 答曰未來速心生時無學諸障得解
 脫障者非想非非想處下下煩惱是
 也若說未來則止過去現在若說無
 學則止學心問曰如學心亦得解脫何

以但言無學耶答曰或有說者以尊
 勝故若求勝法無學法勝於學法若
 求勝人則無學人勝於學人尊者瞿
 沙說曰若多勝無過言是解脫若得
 無學心則解脫多亦勝無過復次若
 心得二種解脫者名為解脫謂自體
 解脫身得解脫以是事故而作四句
 或有心自體得解脫非身或有身得
 解脫非自體乃至廣作四句自體得
 解脫非身者謂學心是也身得解脫
 非自體者阿羅漢善有漏不隱沒無
 記心是也自體解脫身亦解脫者謂
 無學心是也非自體解脫非身解脫
 者謂學有漏心一切凡夫心是也復
 次無障學故名解脫學人則為亦解
 脫所障無學不介如是學正解脫與
 亦解脫相對無學不介復次若心於
 一切結得解脫名為解脫學心有分
 解脫有分不解脫無學不介復有說
 者若心於五種煩惱事中得解脫五
 種緣中得解脫名為解脫五種煩惱
 障學三種緣障學說亦如是復有說
 者若不為如摩樓多愛等所繫者是

四書章句卷第十五 第十卷

名解脫復次若於捕有頂所依周羅
者是名解脫復次若斷三界諸煩惱
是名解脫復次若減少解脫能令
滿足是名解脫如學人乃至金剛喻
定名不滿足得無學心名為滿足復
次若得荷樂不為煩惱所障是名解
脫學人雖得荷樂為煩惱所障無學
人得荷樂不為煩惱所障復次若廣
受荷樂名為解脫學人以有所作故
受荷樂不廣若得無學心所作已辦
別廣受荷樂猶如國王怨敵未盡受樂
不廣若怨敵盡者則廣受樂若所作
已辦除去重擔更無欲求亦復如是復
次眾生常共煩惱獨語若得遠離辛
且意滿足是名解脫復次若離淫汗諸
陰重擔者是名解脫復次若離煩惱
執諸入得清涼入是名解脫復次若離
煩惱所依諸入得無煩惱所依諸入
是名解脫復次若遠離煩惱眾生聚自
立無煩惱眾生聚中是名解脫復次
若得為世作福田者是名解脫如得說
欲心壞眾生如葷敗良田若施無欲者
必得於大果

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第十卷

復次若害其命得無間罪者是名解
脫復次若斷諸著次煩惱堤塘除一
切障導斷於四食離四識住破壞四
魔過九眾生居者是名解脫復次若
行不雜功德學人雜行善法過惡善
行惡行善根不善根現在前者唯
行善行等不行不善行等者是名解
脫問曰如五陰志得解脫何以獨說
心得解脫耶答曰或有說者以心勝
故此中應說如第一品中答問曰唯
有一剎那心得解脫耶答曰不也若
說一剎那生心當知盡說未來一切
心所以者何未來無學心得行於世
故問曰得盡智時未來世所有修三
界善根為得解脫不也答曰得所以
者何亦除其障故問曰若退河羅漢
果還得阿羅漢果先所得過去無漏
道彼為得解脫不耶答曰不得以不
除障故如無導道滅乃至廣說無導
道者是金剛喻定問曰何故名金剛
喻耶答曰猶如金剛無所不斷無所
不壞無所不穿若鐵若牙若石若摩
珠若頗梨若山如是等物無不壞

阿毗曇毗婆沙論卷第五 第十卷

破彼定亦介於一切煩惱若不摧破
無有是處以分別故說若設當具縛
凡夫能起此定則能斷一切煩惱何
以故是一切煩惱對治法故何以知
耶答曰得阿羅漢時證一切三界見
道修道所斷煩惱解脫得以是事故
知此定是一切煩惱對治法問曰如
金剛喻定體性若是五陰若是四陰
何以但名定耶答曰以定勢偏多故
名為定如見道體是五陰以見勢偏
多故名為見道如見道邊等智體性
是五陰四陰以智勢偏多故說名為
智如四道通體性是五陰四陰以通
勢多故說名為通金剛喻定體性是
五陰四陰以定勢多故說名為定問
曰若然者則因論生論彼處何故定
勢多耶答曰或有說者以非想非非
想處難斷難破難過須堅固定以安
其足發大精進如人欲害為時先安
其足發其武勇然後可害如是非想
非非想處難斷難破難過當先安其
足發大精進已然後能斷如為非想
非非想處下下煩惱復有說者非想

四金剛喻定其非想非非想

非非想處微細難知難可解了當須

大持惠法如人欲射一毛當須大持意

法彼亦如是此金剛喻定若在未至

禪則有五十二金剛喻定其事云何金

剛喻定與六智俱謂四比智二法智三

法智者謂滅智道智依未至禪以若

比智當得阿羅漢果彼觀非想非非

想處苦等四行若一行現在前當得阿

羅漢果若以集比智觀非想非非想

處集等四行若一行現在前當得阿羅

漢果若以滅法智觀行現在前當得

阿羅漢果若以滅法智觀欲界諸行

滅等四行若一行現在前當得阿羅漢

果若以道法智觀欲界斷諸行道等

四行若一行現在前當得阿羅漢果若

以滅比智彼或有觀初禪諸行滅等

四行若一行現在前當得阿羅漢果如

是乃至觀非想非非想處諸滅亦如是

如是八四有三十二若以道比智觀九地

中比智分道等四行若一行現在前當

得阿羅漢果滅比智三十二道比智四前

有十六是名依未至禪有五十二金剛

喻定如是依初禪中間第二禪第三禪

第三禪

第三禪

第三禪

第三禪

第四禪亦有五十二金剛喻定空處

有二十八若依空處以苦比智觀非

想非非想處苦等四行若一行現在

前當得阿羅漢果若以集比智觀亦

如上若以滅比智觀空處諸行滅等

四行如前說或觀識處或觀無所有

處或觀非想非非想處滅等四行廣

說如上若以道比智觀九地中比智

分道等四行廣說如上滅比智有十

六道比智有四前有八是名依空處

二十八金剛喻定識處有二十四無

所有處有二十如是隨所應說此是

一乘義復有說者未至禪中有八十

其事云何金剛喻定與六智俱如上

說若依未至禪以苦比智當得阿羅

漢果觀非想非非想處苦如先說若

以集比智觀非想非非想處集如先

說若以滅法智觀欲界諸行滅如先

說以道法智觀欲界斷諸行道如先

說若以滅比智觀初禪諸行滅如先

說或有觀乃至非想非非想處諸行

滅亦如上說此八四有三十二道比智

亦有三十二合六十四前有十六是

亦有三十二合六十四前有十六是

亦有三十二合六十四前有十六是

亦有三十二合六十四前有十六是

亦有三十二合六十四前有十六是

名依未至地有八十金剛喻定如是

初禪中間第二禪第三禪第四禪

亦有八十空處有四十若依空處以

苦比智當得阿羅漢果廣說如上以

集比智說亦如上若以滅比智觀空

處諸行滅乃至非想非非想處諸行

滅有十六道比智亦有十六前有八

是名空處有四十金剛喻定識處有

三十二無所有處有二十四應隨相

廣說詳曰應作如是說者好依未至

禪應有百六十四金剛喻定其事云

何若依未至禪以苦比智觀非想非

非想處苦廣說如上若以集比智觀

非想處非非想處集說亦如上若以滅

法智觀欲界諸行滅說亦如上若以

道法智觀欲界斷諸行道說亦如上

若滅比智觀初禪諸行滅或有乃至

觀非想非非想處諸行滅如是八四

有三十二如前說或有觀初禪亦觀

第二道或觀第二禪亦觀第三禪或

觀第三禪亦觀第四禪或觀第四禪

亦觀空處或觀空處亦觀識處或觀

識處亦觀無所有處或觀無所有處

識處亦觀無所有處或觀無所有處

識處亦觀無所有處或觀無所有處

識處亦觀無所有處或觀無所有處

識處亦觀無所有處或觀無所有處

阿毘達磨論疏卷第十五 第二下段 分
逆見道所攝有四修道所攝有九

已解脫心得解脫耶未解脫心得解脫耶答曰已解脫心言得解脫如是汝語已解脫心言得解脫不應說已解脫心言得解脫所以者何若以解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解脫問曰已解脫心何以言得解脫耶答曰以是事故先作是說若以煩惱而言名已解脫若以行世在身而言名得解脫我亦說已解脫言得解脫亦說已作事言作如是說者復有何過佛亦說已解脫言得解脫已作事言作欲證此義故引佛經於汝意去何佛經為是善說不耶如說偈若斷欲無餘如蓮花在水比丘捨此彼如地脫皮去
問曰佛說此偈為已捨言捨耶未捨言捨耶答曰佛說已捨言捨此中說斷欲無餘言已捨捨如此偈中已捨言捨已作言作我亦如是已解脫言得解脫而無有過為證此義故復引佛經如說偈
傷盡自定意善心一切脫一靖居無亂

阿毘達磨論疏卷第十五 第二下段 分
幾度死彼岸

問曰此偈中為說已度度未度度耶答曰此中說已度度者善心一切得解脫時名已度而言是度如此經說已度言度已作言作我亦如是已解脫言得解脫
又世尊言習厭無欲習無欲解脫習解脫涅槃問曰何以作此論答曰此是佛經佛經說習厭無欲乃至廣說不分別云何厭云何無欲乃至廣說佛經是此論根本彼中不說者今當說之以是事故而作此論
習有二種一者能生二者能到於生者如習厭能生無欲習無欲能生解脫樂到者如習解脫能到涅槃復有說者習有二種一者隨順二者隨應隨順者如習厭得無欲習無欲得解脫隨應者習解脫應得涅槃問曰若是習性亦是緣性耶答曰諸是緣性是習性問曰類是習性非緣性耶答曰有謂習解脫得涅槃者是也
取陰諸行如經本廣說問曰如此厭

阿毘達磨論疏卷第十五 第二下段 分
亦是無學亦是學亦非學非無學何以唯說無學耶答曰或有說者以名義俱勝故若求法勝則無學法勝若求人勝則無學人勝尊者瞿沙說曰以多勝無過故唯說無學厭不說學人凡夫人也復有說者世尊說勝法根本故無學是勝法根本非學人凡夫人也復有說者若說終者亦明其始復有說者若無二法相對應如上無學廣說問曰厭體性是何答曰或有說者體是慧性問曰若然者厭體性是苦忍苦智彼說善通此文云何過如說云何習厭得樂欲答曰與厭相應無欲悉癡蓋根問曰若然者慧還與慧相應耶答曰此文應如是說彼厭相應無欲善根不應說無志無癡應作是說而不說者當知此文是誦者長說復有說者此厭是心觀法與心相應問曰若然者此文善通見捷度所說體是苦忍苦智復云何通答曰彼中說厭以親近苦忍苦智故於何處得厭答曰苦忍苦智邊評曰不應作是說如

前說言好狀體性是意大何世俗狀
 答曰與不淨相應者是也即是阿部
 婁那體是緣苦集煩惱頂忍是世第一
 法是緣苦集見道邊等智與悲相應
 第一第二解脫相應與初四勝處相
 應是身如病如癘如瘡無常苦空無
 我因集有緣等行廣說則有如是等
 相若廣說者量過四海問曰若狀體
 是可狀取若體是可狀是狀耶乃至
 廣作四句初句者無漏狀是也第二
 句者除世俗狀諸餘有漏體是也第
 三句者世俗狀是也第四句者除無
 漏狀諸餘無漏體是也問曰如一切
 法無我觀為是狀觀也為是欣踊觀
 耶答曰此義前無我行中已說
 云何習狀得離欲答曰與狀相應無
 欲無有欲善根此文應如是說不應
 說無意無有慧問曰無欲體性是向
 答曰體性是無貪
 云何習無欲得解脫答曰彼無欲相
 應解脫乃至廣說一切諸法中有二
 法體是解脫一者有為二者無為有
 為者心觀法中解脫是也無為者觀

滅是也此中唯說有為解脫不說無
 為解脫有為解脫有二種一者染行
 二者不染行染行者是邪解脫不染
 行者是正解脫正解脫復有二種一
 者有漏二者無漏有漏者與不淨觀
 相應慈悲喜捨相應無漏者與學無
 學相應學者有四向住三果無學者
 唯住一果無學復有二種一時心解
 脫二非時慧解脫時心解脫者謂五
 種阿羅漢是也非時慧解脫者不動
 阿羅漢是也此即是斷欲心得解脫
 此即是斷無明慧得解脫問曰若斷
 欲即是慧得解脫斷無明即是心得
 解脫者攝法論所說云何通耶如說
 云何斷欲心得解脫答曰無貪善根
 云何斷無明慧得解脫答曰無癡善
 根問曰如無貪無癡善根非解脫性
 何故說是解脫耶答曰此文應如是
 說云何斷欲心得解脫答曰無貪善
 根相應解脫是也云何斷無明慧得
 解脫答曰無癡善根相應解脫是也
 此文應如是說而不說者有何意耶
 答曰各有所為故或有為斷欲故勤

方便或有為斷無明故勤方便或有
 為斷欲勤方便者名心解脫或有為
 斷無明勤方便者名慧解脫然其解
 脫更無別體復有說者無貪與貪相
 對無癡與癡相對是故以無貪無癡
 名說
 云何習解脫得涅槃答曰若斷一切愛
 盡乃至廣說問曰如斷一身見盡亦
 名涅槃何以言斷一切愛盡耶答曰
 或有說者此中說滿足涅槃何者是
 耶謂斷一切愛盡乃至廣說復有說
 者此中諸所說道盡說無學身中道
 如說無學身中道說無學身中道果
 亦如是學人所斷有餘非是無餘問
 曰云何名涅槃義答曰或有說者諸
 陰林斷更不生是涅槃義復有說者
 滅一切煩惱義是涅槃義復有說者
 滅種種大故是涅槃義復有說者不
 織義是涅槃義如因經織織杖等織
 毼便成若不因經等織毼不成如是
 因業煩惱經緯故織受生毼便成若
 不因業等織受生毼不成以是事故
 不織義是涅槃義

阿毘曇沙門論卷第十五 第二十六分

問曰：默無欲解脫，涅槃有何差別？若曰：惡賊是默，不求是無欲，心無垢是解脫。捨捨是涅槃，復有說者：惡賊煩惱是默，斷煩惱是無欲，不與煩惱俱是解脫。諸陰盡是涅槃，如尊者瞿沙解脫。此經如實，知見是說見地，默是淨地，無欲者是無欲地，解脫者是無學地，涅槃者是諸陰不生。

世尊說三界斷界無欲界滅界乃至廣說，問曰：何故作此論？答曰：此是佛經，佛經說尊者阿難往詣長老上座，所到已乃至廣說，問曰：以何等故尊者阿難往詣彼所？答曰：或有說者：彼尊者阿難是持佛法，於他者常監臨四眾，觀難往詣諸比丘所，處處諸比丘課受境界，森森空過，以是事故往詣彼所，復有說者：尊者阿難作是思惟：若彼長老比丘有得勝進功德者，我當讚善隨喜，若不得者，我當示其方便。今時阿難往詣彼所，生相似信，信有二種，有相似，有不相相似。信者，彼若是向練，若問阿練，若法，是阿毘曇人問阿毘曇法，是持修多

阿毘曇沙門論卷第十五 第二十七分

法，不相相似信者，問與上相違。今時阿難問彼長老上座阿練，若法汝觀，觀觀河境界，亦彼答言：我觀舍摩他，毗連舍都阿難復問：若修行廣布舍摩他法，有何利？答言：若修行廣布舍摩他法，是名修心，若修心者，得心解脫。問曰：阿毘曇義，一心中有定，有慧，云何分別？是修定方便，人修慧方便，人耶？答曰：以依具故，知或有多依定具，或有多依慧具，多依定具者，性樂獨住，常好閉靜，樂居空舍，不言言說，多依慧具者，常好受持讀誦，修多羅，阿毘曇，亦以教人觀察，捨相別相，如是等事，是名差別，復有說者：或有繫心一緣，而不分別法相，或有不繫心一緣，而分別法相，繫心一緣，分別法相者，是名修慧，阿難問言：若以定方便修心者，得慧解脫，若以慧方便修心者，得心解脫，若以定以慧方便修心者，得何等解脫？答言：得界解脫，復問：何等界解脫？

答曰：三界謂斷界無欲界滅界，問曰：如斷是無緣法，不能有所緣，何故說言得斷界解脫？答曰：此中觀涅槃解脫，以界名說，所以者何？雖勤行精進，而不能生觀，涅槃解脫者，終不能得心解脫也。以是事故，觀涅槃解脫，說名為界。今時尊者阿難從長老上座比丘所問，如是說已，便詣迦梨勒壇上，以如是義，問五百比丘，諸比丘皆以如是義，答問曰：是諸比丘云何而答？答曰：或有說者：如今法會，廣先下座，說彼亦如是，復有說者：一人答餘者，即可尊者，彼者說曰：今時作白羯磨，行等受尊者，名答今時尊者，阿難問諸比丘：已往詣佛所，以如是等義問佛，佛亦以如是義答問，目尊者阿難，以不可上座比丘及五百比丘所說，而往問佛，耶？答曰：可適問曰：若可適者，何以復問佛？耶？答曰：欲顯善說法中，同見同欲，同意具足，問答故，外道法中，意欲不同，破壞法塔，善說法中，意欲同，故不壞法塔，以此法妙，故師與弟子，始終所說，不相違背，復

有說者欲令多人遠罪過故其事云
何曾聞彼長老上座比丘經六十年
在母胎中却後生已身形老瘦無有
威德今時多人生輕費心作如是言
此諸年少氣力強威初夜後夜勤行
精進於勝進法猶故難得何況老瘦
身者能得此法然此五百比丘以飲
食故為提婆達多所壞後還歸佛是
時多人不信心是諸比丘貪利供
養豈當能得勝進之法乃今多人作
諸罪過是時阿難欲令多人去罪過
故而往問佛彼經難說斷界無欲界滅
界而不廣說此論因彼經故作種種
難說優波提舍彼經是此論所為根
本諸彼中不說者今此悉說故作
此論

云何斷界我今當先說阿毗曇名數
近對治法云何斷界答曰除受結諸
餘結斷是名斷界諸餘者除受結餘
八結是也云何無欲界答曰受結若
斷是近對治有欲對無欲故云何滅
界答曰除九結諸餘結法滅是名滅
界其中一切有漏體就是結法復有

說者八結結相應法及所起處生等
若斷是名斷界受結受結相應法及
所起處生等若得離欲是無欲界若
說九結則攝一切法法盡餘唯有有
漏善法及不隱沒無記彼若滅是名
滅界復有說者有法縛而不染法有
法亦縛亦染有法不縛不染縛而不
染法若斷是名斷界亦縛亦染法若
得離欲是無欲界不縛不染者他縛
他染若滅者是名滅界如縛繫義亦
如是復有說者煩惱體若斷是名斷
界煩惱於緣得離是名無欲界諸煩
惱果更不生是名滅界復有說者過
去諸陰若斷是名斷界未來諸陰難
欲是名無欲界現在諸陰若滅是名
滅界復有說者若苦受斷是名斷界
若於樂受離欲是名無欲界不苦不
樂受若滅是名滅界復有說者若苦
苦斷是名斷界壞苦若離欲是名無
欲界行苦若滅是名滅界尊者奢摩
達說曰捨於重擔是名斷界無欲對
治有欲若離有欲是名無欲界今生
不相續相續者若滅是名滅界復有

說者或有言唯斷受結問曰若然者
則違佛經佛經說諸行若斷是名斷
界諸行離欲是名無欲界諸行若滅
是名滅界復遠波伽羅那經如說可
斷法云何答言一切有漏法復說斷
智法云何答言一切有漏法若曰愛
有緣八結者有還緣受者有緣餘法
者緣八結受者斷是名斷界緣受結
受者斷是名無欲界緣餘法受者斷
是名滅界復有說者唯斷於使緣八
結使若斷是名斷界緣受結使若斷
是名無欲界緣餘法使若斷是名滅
界若斷界是無欲界耶問曰何以復
作此論答曰先說阿毗曇名數本
欲說真實義若不令者人謂但自隨
已意不順佛經今欲隨順佛經故作
如是說若斷界是無欲界耶答曰如
是乃至廣說所言斷無欲滅此三名
雖異義無差別

世尊說三想乃至廣說問曰何以作
此論答曰此是佛經佛經說三想不
廣分別佛經是此論所為根本彼中
不說者今悉說之故作此論

問曰十六行外更有聖道不耶若有者智捷度識身經中何以不說耶若無者此經云何通如說受樂受時如實知受樂受此是何行又如說我已知苦為是何行不復更知此是何行乃至我已修道此是何行不復更修此是何行我生已盡梵行已立所作已辦更不受後有如攝法經所說比丘盡欲漏是名盡智更不復盡是名無生智是何等行有漏無明漏說亦如是評曰應作是說十六行外更無聖道問曰若無者先說普通此經云何通耶受樂受時如實知受樂受乃至廣說答曰不以知受樂受故名如實知樂受知此樂受是道如迹乘故名如實知我已知苦者是二行謂無常行苦行不復更知亦是無常行苦行我已斷集是集等四行更不斷集亦是集等四行我已證滅是滅等四行更不證滅亦是滅等四行我生已盡是集等四行梵行已立是道等四行所作已辦是滅等四行不復更有是苦等二行謂無常行苦行復有說

者我生已盡有五事一者身二者對治三者所作四者果五者人身者一切處生身盡對治者得如此對治能盡一切生所作者智能所作使諸生盡果者得智果能盡一切生人者言是人能盡一切生如攝法經所說比丘盡欲漏者是盡智有六行不復更盡是無生智亦有六行六行者謂無常苦二行及集四行有漏無明漏說亦如是復有說者十六行外更有聖道問曰若有者智捷度識身經中何故不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘問曰此有餘說有何義耶答曰若行能得正決定得果難欲及盡諸漏者智捷度識身經則說若諸行不能得正決定不得果不難欲不盡諸漏者然是聖所得道為受現法樂故為遊戲故觀本所作故受用無上聖法故而起現在前復有說者若行現在斷煩惱時能害煩惱能有所作有大功用者則說現在斷煩惱時彼諸行不能害結不有所作無大功用是故不說唯在未來世中修復有

說者若行在方便無導解脫勝進道者則說彼說諸行不在無導道解脫道或在勝進道或在遠方便道以是事故智捷度識身經不說若作是說十六行外有聖道者想是聖道若行於斷是斷想若行無欲是無欲想若行於滅是滅想猶如一的為若不若鐵索箭所中如是一無為體為三想所行諸作說是十六行外更有聖道者斷想非難欲想非滅想乃至廣說諸作是說十六行外更無聖道者彼想是緣若緣斷是斷想若緣無欲是無欲想若緣滅是滅想此文應如是說若斷想是無欲想耶答曰如是乃至廣說

阿毘曇毘婆沙論卷第十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第十六 分

迦提延子造 五百羅漢譯

北天竺沙門陀毘摩律共造等譯

雜度愛敬品第四

六何為愛云何為敬乃至廣說如此章及解章義此中應廣說優婆塞提合問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說若比丘習慙愧滿足則有受敬雖作是說不廣分別云何為愛云何為敬今欲說故而作此論復有說者所以作此論者欲斷小入法現大人法故其事云何答曰小入愛則妨敬敬則妨愛云何愛妨敬猶如在室法父母於子則有親愛子於父母有愛無敬出家法中和上阿闍梨於諸弟子則有親愛弟子於和上阿闍梨有愛無敬是名愛妨敬云何敬妨愛猶如在家法中父母於子教訓嚴難欲令諸子遠惡修善子於父母有敬無愛出家法中和尚阿闍梨於諸弟子教訓嚴難欲令諸子遠惡修善諸弟子於和尚阿闍梨有敬無愛

阿毗曇毗婆沙論卷第十六 第三分

如是小人愛則妨敬則妨愛大人不亦若愛則加敬敬則加愛是故為斷小入法欲現威勢大人法故而作此論佛出世時一人具此二法者多佛不出世一人具此二法者少設今有者當知皆是菩薩摩訶薩云何為愛答曰若愛乃至廣說如是等言盡說愛相問曰愛體性是何答曰愛有二種一染汗二不染汗染汗者體是渴愛不染汗者體是信渴愛有二種一是渴愛二是愛問曰若渴愛是愛耶答曰若渴愛則是愛顯有愛非渴愛耶答曰有不染汗愛也信亦有二種一是信二是愛問曰若信是愛耶答曰或有信非愛或有信是愛信非愛者信而不求者是也信是愛者亦信亦求者是也復有以此義作四句者或有信非愛或有愛非信乃至廣作四句信非愛者信其事而不求也愛非信者染汗愛是也亦信亦愛者愛其事而求者也非信非愛者除上余所事云何敬若敬善敬乃至廣說如是等

阿毗曇毗婆沙論卷第十六 第三分

言盡說相問曰此敬體性是何答曰體性是慙愧云何愛敬問曰何故作此論答曰先難說其體末說此二法俱在一人身中今欲說故復作此論云何愛敬答曰猶如有一以愛敬故意常念佛凡夫人愛敬佛者以佛力故使我得離賊使種種苦事使我復得種種資生隨意之物聖人愛敬佛者以佛力故使我斷無始已來無量諸苦盡惡道因住決定法見於真諦正見清淨復有說者俱愛敬佛意常念之以佛力故使我出家得比丘法及餘諸善安樂之利如尊者優陀耶言世尊滅我無量惡法益我元量善法復次以佛出世故淨三種眼如尊者舍利弗言若佛不出世則我盲無目過此一生復次佛於此法最尊勝故復有說者佛是法主故復有說者無始已來七依之法隱蔽不現佛能開示故復有說者佛能令無量都由他眾生入涅槃城故復有說者佛世尊獨出無明殺轉於法輪故復有說者以世尊說法故令無量都

阿毘達磨沙門論卷第十六 第四段 分

田他衆生種諸善根亦令成熟使得解脫以佛說法故使有念慮正斷神足根力覺道禪定解脫三摩提辨如是等一切功德盡現世間以如是等事如凡夫聖人愛敬於佛亦愛敬法慧常念之所以者何能盡我身心等苦亦依此法能到涅槃亦愛敬僧意常念之所以者何以僧力故使我出家受具足戒得百一種物得共和尚阿闍梨等梵行者同依佛法如是等人行道時是我伴侶以於如是等處有愛有敬故名愛敬有人有愛无敬有敬無愛乃至廣作四句有愛無敬者如在家法父母於子和尚阿闍梨於諸弟子有愛無敬有敬無愛者如於有德他師長所不相伏習者有敬無愛亦敬亦愛者如在家法子於父母弟子於和尚阿闍梨所無愛无敬者除上余所事愛敬四趣中盡有此中所說愛敬是佛法中所行者也云何為養云何為敬乃至廣說問曰何故作此論答曰為斯小人法現大人法故所以者何小人養則妨敬敬

阿毘達磨沙門論卷第十六 第五段 分

則妨養養妨敬者如在家法父母老病以衣服飲食隨病醫藥以養父母而元有敬出家法中如諸弟子威德多聞善解法相衆所知識彼以衣服飲食隨病醫藥以養和尚阿闍梨其師或時於弟子所受經問義如是等養妨於敬大人不介若養則如敬若敬則如養佛出世時一人具此二法者多佛不出世一人具此二法者少設當有者當知皆是菩薩摩訶薩也菩薩若與人養必如其敬若與其敬必如其養以是事故欲斷小入法現大人法甚希有故而作此論云何為養答曰養有二種一者財二者法問曰財養體性是何答曰或有說者所捨物是復有說者身口業捨是復有說者能令諸根四大長養者是評曰應作是說財養體性是五陰問曰為是何趣耶答曰除地獄趣餘盡有復有說者六欲天中無所以者何諸天若欲食時以空金鉢置前隨其福力飲食自出何須財養復有說者彼飲食雖等有餘財物可以與他問

阿毘達磨沙門論卷第十六 第六段 分

曰何處施誰與誰取答曰或有說者高生逆中還施畜生餓鬼趣中施於二趣人施三趣天施前三趣復有說者能施四趣若人以饒益他意施飲食他人食之四大諸根而得長養是名為施亦名為養雖有饒益他意施他飲食他人食之不長養諸根四大是名為施不名為養若人苦心以雜毒食施他他人以呪術藥草力若是有德衆生諸根四大而更增長是名為養不名為施彼施者受不善報問曰法養體是何耶答曰或有說者法養體性是名復有說者是語復有說者若閉法時生未曾有善巧方便是法養體性評曰應作是說取其聞法巧便相應共生法者體是五陰問曰何處有法養耶答曰五趣盡有何以知地獄趣中有耶答曰曾聞弥多達子小生地獄中謂是浴室而便說偈人間空處受苦樂 非我非他之所作若受諸觸皆緣身 無有身者誰受苦時諸衆生聞說此偈緣斯福故從是命終脫地獄若云何知畜生道中亦

有法養答曰如迦賓闍羅烏等身行
 梵行為他說法者是也。祇鬼中如畢
 陵迦等是也。人中者盡可現見。天
 中六欲天及色界諸天非無色界天
 何以知色界諸天亦有耶。答曰如手
 天子往詣佛所作如是言。如今世尊四
 眾圍繞而說諸法。聞者歡喜奉行。我
 還至無熱天中。諸天圍繞而為說法。
 聞者歡喜奉行。亦復如是。以是事故
 知色界天中亦有法養者。以饒益心
 為他說法。他聞法已。生善巧。便是名
 為施。亦名為養。若以饒益心為他說
 法。他聞法已。不生善巧。方便者是名
 為施。不名為養。若以譏刺心為他說
 法。他人聞已。以智慧心生善巧。便是
 名為養。不名為施。
 士何為敬若勤重。勤乃至廣。說敬體
 性是。慙如前說。
 士何敬養。問曰。何以復作此論。答曰。
 先已說敬養體性。未說一人具此二
 事故。而作此論。士何敬養。答曰。猶如
 有一而敬養佛。問曰。以何敬養佛。答
 曰。以財敬養佛。不能以法。所以者何。

不能生佛。未曾有善巧。便故。所以者
 何以。阿畢呵三藐三佛。不受用他
 法。法應舍。故問曰。何故此中不說敬
 養法。耶。答曰。作緣義是養義。彼法
 離緣。故問曰。若敬養法。當施何。履答
 曰。法有二種。一者名數。二者真實。若
 欲施名數法者。應施說法人。若書寫
 經者。欲施真實法者。守護此物。當如
 敬佛塔。士何施僧法。養答曰。於眾僧
 中。作三契。經偈。作安易。遮說。決定義。
 種種問答是也。士何財養。答曰。若以
 種種飲食。施作長齋。般遮。于瑟解。經
 法會。供養和尚。阿闍梨。及餘清淨梵
 行者。問曰。誰施。誰受。答曰。佛能施。一
 切眾。生法。養財。養一切眾。生能施佛
 財。養不能施法。養辟支佛。能施一切
 眾。生法。養財。養除佛。世尊。一切眾。生
 能施佛。施辟支佛。財。養不能施法。養
 舍利弗。能施一切眾。生法。養財。養唯
 除佛。辟支佛。一切眾。生能施佛。辟支
 佛。舍利弗。財。養不能施法。養目。提達
 能施一切眾。生財。養法。養唯除佛。辟
 支佛。舍利弗。一切眾。生能施佛。辟支

佛。舍利弗。目。提達。財。養不能施法。養。乃
 至利根者。能施。鈍根者。財。養法。養。鈍
 根者。能施。利根者。財。養。不能施法。養。
 問曰。若無有能施佛。法。養者。世尊。何
 故。稱。可。阿。難。所。說。讚。言。善。哉。善。哉。如
 汝。所。言。精。進。能。生。善。提。亦。稱。讚。德。耳。
 比丘。善。哉。善。哉。沒。能。以。微。妙。音。聲。詠
 誦。妙。法。以。阿。睺。提。國。語。音。聲。遍。滿。其
 言。正。直。易。解。令。多。人。樂。聞。故。此。說。復
 云。何。通。如。佛。告。阿。難。我。亦。增。益。出。家
 閑。靜。善。法。答。曰。何。故。稱。讚。阿。難。者。以
 阿。難。所。說。應。時。是。以。稱。可。何。以。知。之。
 曾。聞。世。尊。遊。行。入。闍。而。息。背。痛。敷。費。
 羅。僧。抗。僧。伽。梨。右。肩。而。卧。告。阿。難。言。
 汝。今。當。為。諸。比丘。說。法。尔。時。阿。難。為
 諸。比丘。解。說。覺。意。諸。長。老。如。來。以。念
 覺。意。故。而。得。成。道。亦。為。他。說。乃。至。賣
 說。擇。法。覺。意。精。進。覺。意。當。於。阿。難。分
 別。覺。意。時。世。尊。自。憶。念。過。去。無。數。阿
 僧。祇。劫。行。諸。方。便。皆。是。精。進。力。以。憶
 念。故。而。起。善。心。令。此。有。患。四。大。速。滅
 無。患。四。大。速。生。背。痛。即。除。尋。起。加。跏
 而坐。告。阿。難。言。汝。說。精。進。耶。阿。難。言。

如是我言善哉善哉阿難實如汝所

言精進能生菩提以是事故釋可阿

難稱讚億耳比丘者或有說者欲生

彼比丘無畏心故阿膠提國和尚大

迦旃延曾遺億耳汝往佛所請求五

願所謂一求常淨浴二求皮作敷具

三求毗且師作第五人得受具戒四

求者二重草屣五求聽音長衣過半

夜以此五事故未詣佛所世尊感德

乃至梵釋護世者不能側近正觀以

是事故不敢輒求後世尊稱美乃敢

求之是故為令彼比丘生無畏故而無

稱讚之復有說者欲饒益彼比丘故而稱讚之所以者何彼比丘於阿膠提土地能作佛事欲令彼諸人加尊重心故而稱讚之復有說者以善能誦持優陀那波羅延泉義經等適可佛意故而稱讚之復有說者以修淨業令言音清妙故而稱讚之所言增益出家閑靜善法者諸轉轉出家得正決定證於道果能離愛欲亦盡諸漏擅佛道因及緣覺聲聞道因生於尊貴多財之家眷屬成就有大威勢願

銀端正能淨天道及解脫道者皆是我力以我力故令多眾生於我法中

出家有如是我等利而起喜心故言我

今增益出家閑靜善法復有說者欲

難誹謗過故讚歎阿尼盧頭等欲令

其人威德尊重故讚歎目捷連等欲

顯有大功德故讚歎舍利弗等欲令

生無畏故讚歎如億耳比丘等

六何身力去何身力劣乃至廣說問

日何故作此論答曰如毗婆闍婆提

說身力身力劣不由於身是心所為

為止如是說者意欲明力體是觸

入故而作此論復有說者所以作論

者欲止彌沙塞部意故彼作是說身力體是精進身力劣體是懈怠為止如是說者意欲明身力身力劣體是觸入復有說者所以作此論者欲止辭喻者意故彼作是論說身力身力劣無有定體如鳥力勝馬馬力勝牛牛力何一體即是身力是身力劣止如是說者意欲明身力身力劣是決定法故若當身力非決定法則非入所攝非識所識問曰若身力是

決定者辭喻者所說云何通如鳥力勝馬馬力勝牛答曰此因他故說勝

如馬力於鳥勝四大則多強四大則

少牛力於馬勝四大則多強四大則

少然則強力常強弱力常弱以是事

故為止他意欲顯已義故乃至廣說

而作此論一切有為法力有強弱所

以者何如眼明了能見是名強力不

如者名為精力乃至身亦如是如意

善能知法是名強力不如者名為弱

力此中說身力身力劣而作此論

六何身力答曰若身力身力劣乃至

廣說如是等名盡顯現力相如二力

士用力乃至廣說以是義故知身力身力劣觸入所攝所以者何由觸故知是人力強是人力劣猶如二健夫捉一力劣者彼當捉時展轉相知如強力者捉劣力者知其力劣力劣捉強力者亦知其力強強力劣力俱一入所攝謂觸入二識所識謂身識意識身識識別相意識識別相按相以如是義則止說身力不定者意所以者何若當身力身力劣不定者則不

應定說一入所攝二識識也

問曰身力身力劣體性是何答曰或有說者體是四大問曰若然者何六增故身力強何大增故身力劣耶答曰或有說者四大無增自有相似四大生身力則強有相似四大生身力則劣復有說者地大增故身力則強水大增故身力則劣外物亦余如陀婆樹住陀羅樹毗摩樹婆陀羅樹等以地大偏多故則堅硬如草柳蘇胡麻蔞等水大偏多故則弱復有說者身力力劣觸入所攝體非四大是造色性問曰若然者造色性有七種何者增故身力強何者增故身力劣耶答曰重偏多故身力強輕偏多故身力劣外物亦余重者則強輕者則劣復有說者七種造色外更有身力身力劣評曰應作是說四大身等身力則強四大不身力則劣

凡為力與一香為力等十香為力與一大力人力等十大力人力與一鉢連陀力等十鉢連陀力與半鄰羅延力等二半鄰羅延力與一鄰羅延力等一鄰羅延力與菩薩一節力等是名菩薩身力復有說者此說甚少十凡牛力與一村天牛力等乃至十凡為力與一野為力等十野為力與一伽羅羅為力等十伽羅羅為力與一阿羅勒迦為力等十阿羅勒迦為力與一雪山為力等十雪山為力與一香為力等十香為力與一青山為力等十青山為力與一黃山為力等如是次十倍赤白優鉢羅拘物頭波頭摩說亦如是十波頭摩為力與一大力人力等十大力人力與一鉢連陀力等十鉢連陀力與一沙楞伽力等十沙楞伽力與一婆楞伽力等十婆楞伽力與一章菟勒力等十章菟勒力與一婆羅章菟勒力等十婆羅章菟勒力與一半鄰羅延力等二半鄰羅延力與一鄰羅延力等是名鄰羅延力盡復有說者此說亦少千伊鄰

拔羅龍三力與菩薩一節力等曾聞三十三天欲遊戲時伊鄰拔羅龍王其色純白如拘物頭華七枝安立具有六牙頭赤如因提具波色三十三天欲遊戲時伊鄰拔羅龍王身上自然有香手現便作是念今者諸天須我即自化身有三十二頭頭有六牙頭赤如因提具波色第三十三者是其常頭一一牙上化作七池一一池中化作七蓮花一一花上化作七臺一一臺上化作七絞絲帳一一帳中有七天女一天女有七侍者一一侍者有七伎女作是化已往至諸天城中所化三十二頭三十二輔目及其眷屬而乘其上常頭帝釋及其眷屬而乘其上如是凡有一万諸天家族其身輕舉猶如旋風吹於草葉葉空而上詣遊戲慶爾時諸天都不自見有前後者

阿毘達磨沙門論卷第十六 第七經 分

到遊戲處。爾時諸天各各詣遊戲園林。歡娛快意。爾時龍王亦自化身作天子形。而自娛樂。如是伊那拔羅龍王力。菩薩身者有十八大節。一一大節有于伊那拔羅龍王力。如是等名菩薩身力。復有說者。此說猶少。菩薩身力有十八大節。前所說者是。菩薩十八節。中京下節。力第二所說。是菩薩次勝節。力第三所說。是第三節。力如是。次第各轉倍勝。尊者婆檀陀說曰。意力無量。當知身力亦無量。何以知之。如阿耨多羅三藐三菩提道。在未來世。必生現在。前今時。三千大千世界大地震動。以是事故。知意力無量。身力亦無量。問曰。若然者。何以言菩薩有那羅延力。耶答曰。以那羅延力。世人所尚。是以為喻。然則意力無量。身力亦無量。問曰。以何等故。菩薩修集如是力。耶答曰。欲現一切皆勝事故。如菩薩於諸世間。一切事勝。所謂色族財富。眷屬積集功德。及諸名聞力。亦應。尔如色族等。益於世間力。亦應。尔復有說者。為阿耨多羅三藐

阿毘達磨沙門論卷第十六 第七經 分

三菩提。故所以者。何阿耨多羅三藐三菩提。應住如是。堅牢身故。無有是處。以分別故。說若當阿耨多羅三藐三菩提。住須彌山頂者。須彌山。便當摧破。以力無畏。甚尊重。故是以如來初成道時。舉足欲行。安徐蹈地。地震動。復有說者。以阿耨多羅三藐三菩提。故於三千大千世界中。閻浮提閻浮提中有金剛座。自然而出。菩薩坐上成等正覺。如是亦為阿耨多羅三藐三菩提。故積集堅牢之身。復有說者。以此力。引致應化眾生。故是中應說。化力人。喻諸釋子。射喻般涅槃時。堅石。喻曾聞世尊般涅槃時。詣波村。尔時五百力士。修治道路。時有一石。長十二丈。廣六丈。諸力士等。盡其身力。不能令動。世尊既至。問諸童子。今何所為。答言。修治道路。世尊復問我。今為汝去。此石。耶答言。可。尔佛告諸人。汝悉速去。尔時世尊以脚。指舉此大石。安置右掌中。復以手。擲置虛空中。下復接之。以口吹散。令如微塵。散復還。合與本無異。時諸力士

阿毘達磨沙門論卷第十六 第七經 分

而問佛言。如是之事。為何力。世尊答言。以反。拇指。舉著掌中。是我父母生身之力。後以手。擲置虛空中。者。亦是父母生身之力。以口吹散。令如微塵。是神足力。散復還。合如本無異者。是解脫力。時諸力士。復更問佛。頗更有勝於世尊。如是力。不佛。答言。有。謂無常力。佛告力士。若是父母所生之力。及神足解脫力。今日中夜。當為無常力之所破壞。尔時力士。聞說是事。心住。歇離。佛為說法。得見真諦。是故為欲。引致。應化。眾生。故。修集。此力。問曰。菩薩。何時。具滿。此力。耶答曰。菩薩。年。二十五。時。具滿。此力。從。是以。後。至。年。五十。其力。無減。過。是。已。後。其力。轉減。復有說者。其力。無減。所以者。何。意力。無減。故。身力。亦。尔。評曰。應。作。是。說法。身。無減。生。身。有。減。以。是。報。故。如。優。陀。耶。言。今。見。世。尊。身。色。損。減。乃。至。廣。說。問曰。餘。眾生。有。那。羅。延。力。不。耶。答曰。如。初。所。說。菩薩。力。餘。眾生。尚。無。何。况。餘。說。然。世界。初。成。時。世界。眾生。有。那。羅。延。力。者。有。半。那。羅。延。力。者。有。

鈴建隨力者有大力者滿閻浮提問曰彼諸人骨節相次云何答曰除彼四種人其餘衆生骨節相遠若人力與馬等者骨節相近大力者骨相接鈴建隨力者骨節相鈞悉羅延力者骨節連環菩薩骨節蛟龍相結如渴伽爾辟支佛名曰大力問曰轉輪王為有無羅延力隨輪寶德身力及餘寶亦然若其輪是金王四天下其力最勝若其輪是銀王三天下其力轉減若其輪是銅王二天下其力復減若其輪是鐵王一天下其力最劣佛在世時三人有鈴建隨力一是尊者阿難二是跋伽擇子三是瞿毗迦釋女問曰辟支佛出世為如佛獨出為有俱者耶答曰或有說者獨出無俱所以者何辟支佛根勝舍利弗如舍利弗並出於世猶無是事何況五百功德者一時俱出問曰若辟支佛不並出世言有五百功德一時出世者為是阿人耶答曰此皆本是聲聞以緣悟菩提故名辟支佛若本種辟支佛

行成辟支佛者獨出世間當知如佛已說如來身力今當說智力如來有十力所謂是處非處智力乃至漏盡智力問曰力體性是何答曰體性是智體是智身已說體性今當說所以何等是力義答曰不為他所伏義是力義不為他所覆蓋義是力義不斯伏義是力義官義決定知義能搭義最勝義是力義界者宿命智力生死智力在色界餘力若是有漏是三界繫若無漏者是不繫地者宿命智力生死智力在根本四禪地餘力有漏者在十一地無漏者在九地依者依欲界身行者是處非處智力至一切道智力行十六行亦行非行知業法集智力行八行亦行非行第三第四第五第六智力行十二行亦行非行宿命智力生死智力行於非行漏盡智力若以境界行於四行若以在身則行十六行亦行非行緣境界者是處非處智力緣一切法知業法集智力緣苦集諦第三第四第五第六智力緣於三諦除滅諦五一切道智力

緣於四諦宿命智力緣於前世欲色界五陰生死智力緣於色入漏盡智力若以境界緣於滅諦若以在身緣一切法念慮者知欲智力宿命智力是法念慮生死智力是身念慮漏盡智力若以境界是法念慮若以在身是四念慮餘力是四念慮智者是處非處智力至一切道智力是十智知業法集智力是八智除滅智道智第三第四第五第六智力是九智除滅智宿命智力如舊阿毗曇人說是等智尊者婆已說是四智法智比智若智等智尊者瞿沙說是六智除盡智無生智滅智他心智評曰應如前說一等智者好生死智力舊阿毗曇人說是一等智尊者婆已說是四智法智比智集智等智真實義者是一等智漏盡智力若以境界是六智除他心智若智集智道智若以在身則有十智所以者何此十智於如來身中盡可得故根者摠而言之則與三根相應過去未來現在者是三世法緣過去未來現在世者是處非處智力

阿毘達磨論事卷第十六 學十義分

阿毘達磨論事卷第十六 學十義分

阿毘達磨論事卷第十六 學十義分

至一切道智力緣於三世亦緣非世
 第二第三第四第五第六智力緣於
 三世宿命智力過去現在者緣過去
 世未來世當生者緣過去世若不生
 者緣於三世生死智力過去者緣過
 去世現在者緣現在世未來當生者
 緣未來世不生者緣於三世漏盡智
 力若以境界緣非世法若以在身緣
 於三世亦緣非世善不善無記者是
 善緣善不善無記者知禪解脫三摩
 提智力緣善無記漏盡智力若以境
 界緣善若以在身緣善不善無記餘
 力緣三種繫者宿命智力生死智力
 色界繫餘力有漏者三界繫無漏是
 不繫緣三界繫者宿命智力生死智
 力緣欲色界繫知業法集智力緣三
 界繫漏盡智力若以境界緣不繫若
 以在身緣三界繫及不繫餘力緣三
 界繫緣不繫是學無學非學非無學
 者宿命智力生死智力是非學非無
 學餘力若是無漏是無學若是有漏
 是非學非無學緣學無學非學非無
 學者知業法集智力宿命智力生死

智力緣非學非無學漏盡智力若以
 境界緣非學非無學若以在身能緣
 三種餘力三種盡緣見道斷修道斷
 不斷者宿命智力生死智力是修道
 斷餘力若有漏是修道斷若無漏是
 不斷緣見道斷修道斷不斷者知業
 法集智力宿命智力緣見道斷修道
 斷生死智力緣修道斷漏盡智力若
 以境界緣不斷若以在身緣於三種
 餘力三種盡緣緣名緣義者知欲智
 力生死智力緣義漏盡智力若以境
 界緣義若以在身則緣名義餘力亦
 緣名亦緣義緣自身他身非身者是
 處非處智力至一切道智力緣自身
 他身亦緣非身法漏盡智力若以境
 界緣於非身若以在身三種盡緣餘
 力緣自身他身問曰此諸力為從方
 便生為從離欲得耶答曰可言從方
 便生亦從離欲得所以者何以從三
 阿僧祇劫積集方便生故言從方便
 生以從離非想非非想處欲得故言
 從離欲得問曰何處生此力答曰依
 欲界身生問浮提非餘方依男子身

非女身問曰知業法集智力生死智
 力有何差別答曰從廣至細是生死
 智力從細至廣是知業法集智力如
 意細現見不現見因果當知亦如是
 已說力無畏今當說三類三佛隨有
 四無所畏乃至廣說問曰無畏體性
 是何答曰體性是慧身初力是初無
 畏第十力是第二無畏第二力是第
 三無畏第七力是第四無畏一力攝
 四無畏一一無畏攝十力則有四十力
 四十無畏佛略說故我成就十力四
 無所畏廣說則成就四十力四十無
 畏已說體性所以今當說何等是無
 畏義答曰不可動義是無畏勇猛
 義是無畏義不怯弱義是無畏義安
 隱義清淨義純白義是無畏義
 問曰力即是無畏為異無畏耶答曰
 諸力即是諸無畏如先所說初力即
 初無畏乃至廣說問曰若然者力與
 無畏有何差別答曰無有差別如說無
 畏即力力即無畏復有說者名即差
 別所以者何是名為力是名無畏復
 有說者初立是力已立不動是無畏

百法論卷第六分

復次有堅強是力勇決是無畏復次不為他所伏是力不怯弱是無畏復次智是力辯是無畏復次因是力果是無畏復次不為他所蓋是力能蓋他是無畏復次自饒益是力饒益他是無畏自利利他亦復次自覺是力為他說是無畏積集是力受用是無畏受財義是力分財義是無畏復次知醫方是力治他病是無畏復次法義無尋是力辯樂說無尋是無畏復次讚求法義無尋是力讚求辯樂說無尋是無畏諸餘分別如力中說如來有大悲同曰大悲體性是何答曰是慧復有說者是照評曰不應作是說如前說者好大悲當知即是是處非處力地者是第四禪地其餘分別應隨相說問曰此中何以唯說力無畏大悲不說三念處耶答曰是三種於說法分中勝三念處不念說力則顯現自義說無畏則現摧伏他義大悲則生欲說法心三念處不念是故不說如來亦說成就七法彼七法者當知

阿毗曇婆沙論卷第十六 第三三昧分

即是是處非處力如來若更有餘不共法者當知盡是是處非處力問曰此七為是幾智性耶答曰知法知量知眾此是一等智知義者諸作是說涅槃是第一義者是六智性陰苦集智他心智道智諸作是說一切法是第一義者是十智性知時知人是九智性除滅智自知是八智性除滅智他心智尊者婆已說曰自知是四智性謂法智比智道智等智評曰如此諸所說可有是理但彼經所說七法義是一等智如來有五聖智三昧此亦是是處非處力五智者法智比智道智盡智無生智

阿毗曇婆沙論卷第十六

甲辰歲高嚴國大藏部監奉

勅彫造

阿毗曇婆沙論卷第十七

分

迦旃延子造 五百羅漢釋 北涼天竺沙門浮陀跋摩共造秦等譯

雜捷度愛敬品中

云何數滅云何非數滅乃至廣說問曰何故作此論答曰為止並義者意如辭喻者說三種滅無體為止如是說者意欲明三種滅各有體相故而作此論復次所以作此論者毗婆闍婆提說三種滅皆是無為欲止如是說者意說三種滅二無為一是有為故而作此論云何數滅答曰若滅得解脫是也彼法滅彼得解脫得解脫是名數滅云何非數滅答曰若滅非解脫是也彼法若滅彼不得解脫不得解脫得是名非數滅云何無常滅答曰諸行散滅是也無常滅散滅諸行非如散豆粿等無常滅令諸行於前一剎那能有所作於後剎那更不能有所作非無行體止其所作故作如是說問曰非數滅無常滅有何差別答

阿毘曇沙門論卷第七 第三條 分

曰非數滅者疾瘦困厄自作他作
 憫種種魔事如是隨世等法若得解脫
 脫是名非數滅若說疾瘦困厄自作
 他作苦惱種種魔事等法若得解脫
 是名有漏諸行得非數滅若說隨世
 等法若得解脫是名無漏諸行得非
 數滅所以者何無漏諸行亦在世故
 無常滅者今諸行散滅乃至廣說問
 曰何故但問非數滅無常滅不問數
 滅耶答曰或有說者彼作經者意欲
 示乃至廣說復有說者先已說差別
 如說去何數滅其滅者是解脫乃至
 廣說二滅者非解脫是以問其差別
 復有說者以此二滅俱不用功滅故
 復有說者盡應問三種滅差別去何
 數滅答曰若滅是解脫不繫相非數
 滅者是解脫非不繫相無常滅非是
 解脫亦非不繫相復有說者數滅三
 世陰入界中可得非數滅未來世不
 生法中可得無常滅現在世中可得
 復有說者數滅是善彼得亦善非數
 滅是無記彼得亦是無記無常滅有
 三種彼得亦有三種復有說者數滅

阿毘曇沙門論卷第十七 第三條 分

是不繫彼得是繫不繫非數滅是不
 繫彼得是繫無常是繫不繫彼得亦
 是繫不繫復有說者數滅是非學非
 無學彼得是學無學非學非無學非
 數滅是非學非無學彼得亦是非學
 非無學無常滅三種彼得亦三種復
 有說者數滅是不斷彼得或修道斷
 或不斷非數滅是不斷彼得是修道
 斷無常滅三種彼得亦三種復有說
 者數滅是道果彼得或是道是道果
 或非道非道果非數滅非道果彼得
 非道非道果無常滅或是道非道果
 或是道亦道果或非道非道果彼得
 亦亦復有說者數滅是滅諦所攝彼
 得是三諦所攝非數滅非滅諦所攝
 彼得苦集諦所攝無常滅三種諦所
 攝得亦亦
 問曰何等是數滅義答曰數者是慧
 滅是慧果故名數滅復有說者別數
 得故言是數滅如見苦時苦忍苦智
 所得別見集見滅見道所得亦別故
 名數滅復有說者以難得多用功故
 名為數滅問曰此滅為是一體為是

阿毘曇沙門論卷第七 第三條 分

多體耶答曰或有說者是一體問曰
 若是一體者證見道所斷諸結滅時
 亦證修道所斷諸結滅不耶若證者
 則修道無用若不證者去何一體法
 少分證少分不證復有說者滅體有
 五見苦所斷煩惱滅是一種乃至修
 道所斷煩惱滅是第五種問曰此亦
 有過所以者何如證欲界修道所斷
 上上使滅時復證餘品使滅不耶若
 當證者餘品對治道則無用若不
 證者去何一體法少分證少分不證
 復有說者滅體有十三見道所斷有
 四修道所斷有九問曰此亦有過所
 以者何若證欲界修道所斷滅時復
 證初禪修道所斷滅不若證不證俱
 同前過評曰應作是說隨有漏法體
 滅體亦亦問曰若然者先何故問淫
 眼為一體為多體耶答曰先應作是
 問若一眾生證一法滅時一切眾生
 亦同證此滅不耶若同者去何淫眼
 不是共法一眾生得淫眼時一切眾
 生亦應得淫眼若異者去何淫眼非
 是相以法耶此經復去何通如說如來

解脫阿羅漢解脫等無差別者曰應作是說如一衆生證此法一切衆生亦同證此法問曰若然者云何涅槃不是共法耶答曰以體言之則同以得言之則異所以者何以諸得各異故問曰若然者云何不一衆生得涅槃時一切衆生亦得涅槃耶答曰若成就涅槃得者得涅槃若不成就者不得涅槃復有說者若一衆生證此滅時餘衆生所證者各異問曰若然者云何涅槃非是相似法答曰言非相似者非相似因以涅槃無相似因故言非相似法問曰若然者苦法忍無相似因亦是非相似法耶答曰苦法忍雖不從相似因生而能與他作相似因涅槃不從相似因生亦不與他作相似因復有說者以不同故言不相似有為法性同云何性同同在世同是陰同是苦無有一法是常是善者復有說者世法是同彼非世故不同如是陰法若法諸生法諸趣法當知亦亦復有說者前後是相似彼法無前後故言不相似如前後上

中下法亦如是如未解脫羅漢解脫此經云何通者以俱是常是善故復有說者以在一身中決定俱有故所以者何一切衆生盡有三種善提性所謂佛辟支佛聲聞善提若從佛道去亦證此法若從辟支佛聲聞道去亦證此法是故言無差別評曰不應作是說如前說者好問曰外物中製滅為有得者不耶若得者衆生不成就外法云何得若得者此經復云何通如說諸長老我斷一切愛得內解脫若不得者此經復云何通如說云何斷界答曰一切諸行斷是名斷界乃至廣說答曰應作是說有得者問曰若然者不成就外法云何得耶答曰雖不成就外法而得外法製滅如過去未來命等八根雖不成就得其製滅我斷一切愛得內解脫此經云何通者此說若內得解脫當知外法亦得解脫復有說者以此解脫從自身修方便得不由外人修方便得是故言得內解脫復有說者不得外法中製滅問曰若然者

此經云何通如說一切諸行斷名斷只乃至廣說答曰有二種一切有分一切有一切一切中說分一切故言一切復有說者外物中有製滅而不可得評曰不應作是說事當說無不應說有而不可得何用是無用物為亦有亦得如是說者好若當外物製滅不可得者則違波伽羅經如說云何得作證法答言一切善法此法是善亦得可得證欲令無如是過故說言可得問曰此製滅體為是陰為非陰耶若陰者何不本是涅槃何以故先有諸陰故若非陰者云何為無所有法而修於道答曰應作是說體非是陰亦非陰然從色陰乃至識陰體得之此製滅亦名涅槃亦名不相似亦名非品亦名無跋鄰亦名智亦名應亦名不親近亦名不修亦名可樂亦名近亦名妙亦名難問曰何故言涅槃答曰離離言林涅槃者言離永離陰林離三火林離四林故言涅槃復次不織義是涅槃

阿毘曇多論卷第十 覺法分

照如先說何故名不相似者無相似因故如先說無上中下等故何故名非品者雜諸品故如說有為法體性是品諸作是說有住相者四相及彼法五法是俱生品諸作是說無住相者三相及彼法四法是俱生品彼法無如是相故名非品復有說者世是品法彼法離世名為非品諸陰諸苦諸生諸趣說亦如是何故名無跋耨耨者稱讚之體已自成故不待復更稱讚如人本性賢善不待稱讚本賢善故彼亦如是復次有為法中或以因稱果或以果稱因彼法無果可以稱因無因可以稱果復次諸聖親證此法故不待稱讚復次不稱讚者有無邊稱故如人大德曰此人德不可說彼亦如是復次不可稱讚者周而有美稱故如淨明珠周而除闇彼亦如是亦如阿波鄰加珠所在之處而便安立如是若解脫得在人身中此身名為安立復次不可稱讚者名為非稱無有人能如法說其過者名為非稱復有說者雜諸性故言無跋耨此中

阿毘曇多論卷第七 第九分

無刹利婆羅門居士首陀性故言無跋耨亦無青黃等色故言無跋耨有為法或性是色或依色或為色作所依彼法性非是色亦非依色亦不為色作所依何故名寂勝者以上妙故名寂勝如世間以上妙飲食衣服纏終等故名寂勝尊者瞿沙說曰彼法是寂勝以是通暢究竟法故何故名智者以智果故如經中說六入是業六入是業果以業名說如斷是智果以智名說如天眼天耳是通果以通名說彼亦如是是智果故以智名說何故名應者應受供養故名應世界所有上供盡應受故何故名不親近者以無可親近故有為法以貪其果而親近之如人為貪蔭涼花果故親近於樹彼法與上相違故名不親近問曰若說不親近者何以故經中說親近明人耶答曰以得智故明人者佛若佛弟子以親近故得所緣智及成就得是故說親近復有說者明人所依去故說親近如說阿羅漢去至涅槃何故名不修者以不在身中

阿毘曇多論卷第七 第十分

若法住在身中者修彼法不在身中是故不修復有說者以無可修法故如阿毗曇所說修法彼中無故名曰不修復有說者以無可親近事故所以不修問曰若不修者此偈云何通如偈說瞿曇坐樹下 禪思不放逸 不久履道迹 涅槃在心中 答曰如尊者波奢所說言涅槃在心中者心中成就涅槃得故何故名可樂者以離一切苦故聖人畏苦涅槃無身心苦故聖人樂之如苦惡戒生死增長老死說亦如是世尊經說時解脫是樂法無漏戒是樂戒者以能到涅槃故何故名近者以是有法故或有說是非有法而彼法實有體性是故說近以是事故世尊經說行者精進成就十五法是名學迹得近涅槃復次不選擇身故名近若刹利修道即證婆羅門毗舍首陀修道亦證復次不選擇處所故名近若於村落若於靜處修道即得復次以是近觀故名近諸聖起緣彼忍智現在前正觀此法如在目前復次以比相故知

近如波伽羅都經所說云何遠法謂過去未來法云何近法謂現在前及無為法復次住近處得故名處近近處者謂現在世現在世證故名近復次捨近法得故名近近法名現在聖人捨現在法入涅槃故名近尊者瞿沙說曰精勤次第趣向修正方便者得故名近復次聖道所住身定故此法不令名近若依此身應起聖道餘身不能涅槃不令隨修道所住身則能證是名為近問曰何故名妙耶如道亦是妙何以獨稱涅槃為妙波伽羅都所說云何妙法無漏善法也是也答曰道雖是妙涅槃是妙中妙復次道雖是妙雖無常過故涅槃不令復次道有對治厭惡善根故如空空三昧無相無相三昧無願無願三昧無有善法能厭惡涅槃者故名為妙問曰涅槃何故名離耶如道亦是離相如波伽羅都所說云何離法答言欲界繫或色無色界繫出要寂靜善定學法無學法數減等法是也答曰涅槃唯是離道是離是可離復次捨一

切法故言離有漏法有二種捨一者離欲捨二者棄捨無漏有為法雖無離欲捨而有棄捨涅槃無離欲捨亦無棄捨復次第一義是離以色故離欲以無色故離色諸有所作諸有所思以涅槃故離云何非數減答曰是減非解脫問曰何故名非數減答曰不以功作而得是名非數減所以者何如人住此四方所有色聲香味觸是五識身所緣法不以功作而住不生法中故非數減問曰以何法能得此法耶答曰或有說者以過去未來陰入界非現在世所以者何以陰入界現在身中可得故如此說者一一剎那中有失有得剎那生時失剎那滅時得復有說者未來世中得非過去所以者何過去諸陰曾在身中今日陰即在身故此說亦有過所以者何未來法生時此法亦捨故評曰於未來不生法中得如是說者好以是故一切時常增益問曰數減多非數減多耶答曰或有說者數減多非數減少所以者何數

減於過去未來現在法中得非數減唯未來不生法中得故復有說者非數減多數減少所以者何非數減有漏無漏法中得數減唯有漏法中得故評曰應作是說此二法俱無量無邊以是事故應作四句有法是數減所得非非數減所得有法非數減所得非非數減所得有法亦數減所得亦非數減所得有法非數減所得亦非非數減所得初句者過去現在有漏法及未來世生者是也第二句者未來世不生無漏法是也第三句者謂未來世不生有漏法是第四句者謂過去現在無漏法未來世必生無漏法是也如住此凡夫人得五道中五識非數減所以者何彼中所有色聲香味觸緣彼識住在不生法中故是以得彼非數減如此屢色聲香味觸彼五處眾生亦於此得非數減若惡道分已斷者彼盡得惡道中非數減問曰誰能斷惡道答曰或是布施或是持戒或是聞慧或是思慧如不淨阿那般

阿含經卷第七 第五分

都念屢或是修慧如燻法頂法至惡
必斷尊者婆檀陀說曰若不因覺知
緣起法則不斷惡道此說云何言覺
知緣起法者盡是無漏道評曰不惡
作是說如是說者好或以布施或以
持戒得惡道非數減乃至以頂得惡
道非數減自有衆生得如上善根惡
道分斷能根者乃至忍斷聞曰為一
時得三惡道非數減為次第得耶答
曰或有說者三種一時得問曰若介
者提婆達多生地獄中豈非得餓鬼
畜生非數減耶答曰唯除地獄一生
分餘地獄生分及餓鬼畜生分一時
得評曰若起遠分善根斷惡道者
一切惡道得非數減若施等斷惡道
此則不定若斷地獄則得地獄非
數減餘則不定餘趣亦如是若以遠
分善根斷惡道者彼惡道一時非
數減

舍果住方便道不起得斯陀舍得欲
界六生分非數減若起得者住第六
無導道時得也若斯陀舍趣阿那舍
果住方便道不起得阿那舍得欲界
一生分非數減取後無導道當得欲
界一切生分數減若起得者寂後無
導道得欲界一生分非數減當得欲
界一切生分數減離初禪欲時若
不退法住方便道不起者得初禪二
分二生分非數減取後無導道當得
初禪一切生分數減若起者寂後無
導道得二生分非數減當得一切生
分數減若是退法若起若不起寂後
無導道當得初禪地一切生分數減
不得非數減乃至離無所有處欲說
亦如是若離非想非非想處欲若
不退住方便道不起者得非想非非
想處一生分非數減取後無導道當
得非想非非想處一切生分數減若
起者寂後無導道得非想非非想處
一生分非數減當得一切生分數減
若是退法不起離欲者住方便道得
八地餘生分非數減取後無導道當

阿含經卷第七 第五分

得非想非非想處一切生分數減若
起者寂後無導道得八地中餘生分
非數減當得非想非非想處一切生
分數減

阿含經卷第七 第六分

已說生處諸煩惱復云何答曰住增
上忍時得三界見道所斷煩惱非數
減隨無導道隨種當得數減若是聖
人是不退法是不起離欲界欲隨所
斷種住方便道得非數減隨無導道
隨種當得數減若起者隨無導道隨
種得非數減當得數減若是退法若
起若不起隨無導道隨種不得非數
減當得數減乃至離非想非非想處
欲說亦如是問曰退法者於諸煩惱
何時得非數減答曰或有說者若信
解脫轉根得見到時解脫轉根得不
動評曰應作是說若得決定更不退
亦時得諸煩惱非數減以是事故而
作四句或有煩惱先得非數減後得
數減先得數減後得非數減或有俱
得或有俱不得初句者住增上忍於
三界見道所斷煩惱是不退法不起
離欲住方便道修道所斷煩惱是謂

先得非數滅後得數滅第二句者若
是退法三界修道所斷煩惱是謂先
得數滅後得非數滅第三句者若是
不退法起離欲隨無等道隨種得非
數滅得數滅復有離欲界欲斷上上
煩惱時捺汗五識身於所緣得非數
滅得數滅乃至離八種欲亦如是若
斷下下煩惱時彼下下捺汗五識身
於所緣得非數滅得數滅亦得欲界
善不隱沒無記行數滅離初禪欲斷
上上煩惱彼上上捺汗三識身於所
緣得非數滅得數滅離八種欲亦如
是若斷下下煩惱時彼初禪下下捺
汗三識身於所緣得非數滅得數滅
亦得初禪地善不隱沒無記行數滅
是謂俱得第四句者除上余所事
已說煩惱道復云何答曰堅信人行堅
信道時於堅法道得非數滅堅法人
行堅法道時於堅信道得非數滅見
到人行見到道時於信解脫道得非
數滅非時解脫人行非時解脫道時
於時解脫道得非數滅聲聞人於聲
聞道決定者於辟支佛道佛道得非

數滅辟支佛人於辟支佛道決定者
於佛道聲聞道得非數滅求佛道者
於佛道決定時於聲聞辟支佛道得
非數滅阿羅漢有六種一退法二思
法三護法四等住五能勝進六不動
問曰此諸阿羅漢於何時得非數滅
耶答曰若退法者於退法決定者於
五種得非數滅若不決定者不得乃
至能勝進說亦如是不動法者得不
動法於五種道得非數滅問曰非數
滅皆是勝進時得何以不是道果耶
答曰本離欲時不為此法作方便得
故若當為非數滅作方便者非數滅
則不可得所以者何若心貪著有是
人不能過三惡道若心為惛膠能過
惡道
問曰非數滅得是何心果答曰或有
說者是造受生處心果復有說者若
心能使生相續是彼心功用果評曰應
作是說隨住何心得非數滅即彼心果
問曰於何法得非數滅答曰於三界
繫及不繫法中得生欲界於此四法
中得主色無色界亦如是非數滅得

隨生何地即彼地繫
問曰非數滅於何法得增長耶答曰
生欲界中於欲界繫五識身而得增
長亦有緣現在欲界意識身而得增
長然微細難現於色界三識無量解
脫勝處一切處而得增長無色界唯
一切處生色界中欲界五識身而得
增長意識亦得增長然微細難現色
界三識無量解脫勝處一切處而得
增長無色界唯一切處生色界中於
欲界五識色界三識無量解脫勝處
一切處而得增長
問曰聖人生色界中於欲界繫何法
中得非數滅耶答曰初禪命終生三
禪中初禪果欲界變化心得非數滅
若生三禪中初禪二禪果欲界變化
心得非數滅若生第四禪中初禪二
禪三禪果欲界變化心得非數滅乃
至第三禪命終生第四禪中第三禪
果欲界變化心得非數滅問曰色界
命終生無色界中於欲界繫何法中
得非數滅耶答曰若初禪命終生無
色中四禪果欲界變化心得非數滅

第二禪命終生無色中三禪果欲界

變化心得非數滅第三禪命終生無

色中二禪果欲界變化心得非數滅

第四禪命終生無色中一禪果欲界

變化心得非數滅聖人生無色界中

於欲色界繫法不得非數滅所以者

何先已得故

問曰先入涅槃阿羅漢得非數滅多

後入涅槃阿羅漢得非數滅多耶答

曰前入涅槃者多迦葉佛時入涅槃

者則多釋迦牟尼佛時入涅槃者釋

迦牟尼佛時入涅槃者則多弥勒佛

時入涅槃者問曰何等阿羅漢成就

非數滅取多答曰生無色界阿羅漢

往取後心者於一切法得非數滅多

頗有陰界入未滅而不得非數滅耶

答曰有謂阿羅漢住取後心評曰不

應作是說所以者何無有陰界入未

滅而不得非數滅者問曰阿羅漢住取

後心時非是不得非數滅耶答曰非不

得所以者何阿羅漢若決定欲入涅

槃時亦時除若五心六心當起現在前

餘陰界入悉得非數滅

世尊說有二涅槃界謂有餘身涅槃

界無餘身涅槃界乃至廣說問曰何

故作此論答曰上說云何數滅答曰

若滅是解脫彼數滅有二種一是有

餘身涅槃界二是無餘身涅槃界未

說云何有餘身涅槃界無餘身涅槃

界今欲說故而作此論復有說有餘

身涅槃界有體無餘身涅槃界無體

復有說有餘身涅槃界是言無餘身

涅槃界是無記復有說有餘身涅槃

界是道果無餘身涅槃界非道果復

有說有餘身涅槃界是諦所攝無餘

身涅槃界非諦所攝復有說有餘身

涅槃界是有為無餘身涅槃界是無

為有漏無漏亦如是為止如是說者

意欲明此義俱是無漏以是事故為

止他義欲顯已義乃至廣說而作此論

云何有餘身涅槃界答曰阿羅漢住

壽四大未滅乃至廣說四大者即四

大是也諸根者造色是也相續心者

是心心數法也若此四大造色心心

數法未滅是有餘身涅槃界復有說

者四大是四大身諸根即諸根相續

心是覺性若身諸根覺性未滅是有

餘身涅槃界如是等諸有餘故名有

餘身涅槃界身有二種一煩惱身二

生身雖無煩惱身而有生身復有說者

身有二種有染汙不染汙染汙已盡

唯有不染汙是故說四大等有餘故

言有餘四大為生何法謂生造色依

造色能生心心數法乃至廣說彼斷

一切結得作證是名有餘身涅槃界

云何無餘身涅槃界若阿羅漢已入

涅槃四大滅乃至廣說四大者即四

大諸根者是造色相續心者是心心

數法若此四大諸根心心數法滅是

名無餘身涅槃界復有說者四大身

諸根即諸根相續心是覺性若身諸

根覺性滅是名無餘身涅槃界問曰

此文不應作是說身諸根覺性滅名

無餘身涅槃界應作是說阿羅漢斷

一切結盡入於涅槃是名無餘身涅槃

界而不說者有何意耶答曰彼尊者

依世俗言說信經故而作是說阿羅

漢死時風大能損火大火大損故飲

食不消飲食不消故四大羸四大羸

故諸根亦劣諸根劣故不能與心心
數法作所依心心數法無所依故則
不生心心數法不生便是無餘身淫
界身有二種一者生身二煩惱身
彼二種身俱滅是名無餘身淫界
復有說者身有二種謂塗汗不塗汗
二種身俱滅一切結使斷是名無餘
身淫界問曰此中何以不說斷一
切結得作證耶答曰以現在得作證
故言得作證彼時現在得滅故不言
得作證復有說者有眾生處有得誰
得此得言是提婆達多延若達多彼
中無如是眾生差別故唯此法性是故
不說得作證等

問曰凡人學人斷為是有餘身淫
界界為是無餘身淫界耶答曰亦
不名有餘身淫界亦不名無餘身
淫界但名為斷亦名無亦名為滅
亦名為諦少分是斷智少分非斷智
少分是沙門果少分非沙門果
問曰頗有阿羅漢不住有餘身淫界
界不住無餘身淫界耶答曰如經
本所說有如說具三事者名有餘身

淫界無三事者名無餘身淫界
生色界阿羅漢入滅盡定唯有四大
諸根無相續心生無色界阿羅漢唯
有相續心無諸根四大生欲界阿羅
漢唯有四大相續心有諸根不具者
評白如是諸阿羅漢皆當言住有餘
身淫界經文應如是說云何住有
餘身淫界耶答曰阿羅漢住壽一切
結盡得作證云何無餘身淫界耶
曰阿羅漢一切結盡入淫界若作是
說盡攝生欲界生色無色界有心無
心具根不具根者

淫界當言學耶乃至廣說問曰何故
作此論答曰先說數滅是二種淫界
界乃至廣說未說是學無學非學非
無學今欲說故而作此論復次何故
作此論者為止並義者意故如犢子
部說淫界有三種是學無學非學非
無學若學斷諸結得作證是名學若
無學斷諸結得作證是名無學若非
學非無學斷諸結得作證是名非學
非無學為止如是說者意欲顯已義
故而作此論

淫界當言學無學非學非無學耶答
曰淫界當言非學非無學復有說者
淫界是學無學非學非無學者此是
犢子部所說所以者何彼說淫界有
三種性若學斷諸結得作證是名學
也無學非學非無學說亦如是作如
是說者則有大過云何一解脫體為
三得所得便有三性如我義者如此
文如此義如此論如我等意淫界是
非學非無學此是尊者迦滂延子欲
顯已義經本應齊作是說不應作餘
說所以者何若作餘說有多婆提所
說有過復有說者應作餘說所以者
何毗婆闍婆提問有多婆提如是汝
說淫界是非學非無學耶此是問亦
是定言所以者何若不定他言說說
他過者是則不可有多婆提答言
如是毗婆闍婆提復作是難於意云
何若先以世俗道斷結作證乃至廣
說得阿那含果彼是學耶有多婆提
答言不也所以者何我說淫界是非
學非無學有多婆提欲說毗婆闍婆
提過若當先以世俗道斷結得作證

問答集卷第七 第三二

乃至廣說乃至得阿部合果彼是學
者本應是學若不得果而是學者此
事不可起阿羅漢新結作想阿羅漢
斷結作證退說亦如是有多婆提於
他法中不順義者集置一處而說其
過若當涅解是非學非無學復作學
學作無學無學作學者是則不定若
不定者則是無常若無常者有為無
為無有差別所以者何涅解未曾作
非學非無學復作學學作無學無學
作學以是故涅解於一切時是常是
寂滅是非學非無學廣說如經本復
有說者有多婆提欲說此婆闍婆提
過阿婆闍婆提有二種過一說涅解是
非學非無學復作學學作無學無學
作學二說涅解是非學非無學者常
是非學非無學學常是學無學常是
無學有多婆提難毗波闍婆提言涅
解是非學非無學復作學學作無學
無學作學者如是汝說涅解是非學
非無學然後作學耶毗波闍婆提答
言如是有多婆提復難毗波闍婆提
言於意云何若先以世俗道乃至廣

阿毗婆沙論卷第七 第三二

說後見四聖諦得阿部合果彼是學
耶毗波闍婆提答言如是所以者何
我說涅解是非學非無學復作學故
言有多婆提復難毗波闍婆提言汝意
云何先以世俗道斷結得作證是非學
非無學即彼非學非無學作學耶毗
波闍婆提答言如是所以者何我說
非學非無學復作學故有多婆提復
難毗波闍婆提過若先以世俗道斷
結得作證後得阿部合果當是學者
本應是學若不得果而是學者是則
不可有多婆提復難毗波闍婆提言
趣阿羅漢斷結得作證是學後作無
學阿羅漢斷結得作證退作學說亦
如是有多婆提於他法中不順義者
集置一處說過如上若說涅解是非
學非無學常是非學非無學乃至無
學常是無學者有多婆提難毗波闍
婆提言汝說涅解有三種耶答言如
是有多婆提難毗波闍婆提言於意
云何若先以世俗道斷欲發志未見
真諦欲得見故勤修方便修亦便時
得見真諦得阿部合彼是學耶答曰

阿毗婆沙論卷第七 第三二

如是所以者何我說涅解有三種故
有多婆提難毗波闍婆提言於意云
何若先以世俗道斷結作證是非學
非無學後得阿部合果即是學耶答
言不也所以者何我說涅解是非學非
無學常是非學非無學乃至廣說毗
波闍婆提反難有多婆提若當涅解
是非學非無學復作學者未得阿部
合果時本應是學有多婆提欲去此
過故若不得阿部合果而是學者此
則不可有多婆提復難毗波闍婆提
若趣阿羅漢果斷結作證阿羅漢斷
結作證退說亦如是有多婆提於他
法中不順義者集置一處而說其過
若當涅解是非學非無學復作學學
作無學無學作學非學非無學常是
非學非無學乃至無學常是非學者
則不定若不定者則是無常若無常
者有為無為無有差別涅解未曾作
非學非無學復作學學作無學無學
作學非學非無學常是非學非無學
乃至無學常是非學以是事故涅解
於一切時是常是寂滅非學非無學

廣說如經本問曰所說得復有得不
耶若當有者得復有得便為無窮若
無窮者無成就此得者若曰應作此
論得復有得問曰若然者是則無窮
若曰無窮有何過未來世寬能容此
得以生死法無窮故得亦復然是故
難斷難除難過眾苦相續猶如連鐵
復有說者以俱在一世一剎那中故
非無窮評曰應作是說法生時三法
俱生謂法得得以得故成就彼法
及得得以得得故成就得是故非無
窮以是事故而作此論

頗有行陰色陰同於一得耶若曰有
所謂色得得是也乃至行陰識陰說
亦如是有為無為亦同一得所以者
何無為得得無為及得得是名有為
無為同共一得問曰有成就過去未
來得不若成就者云何非是無窮所
以者何法生時法得得俱生此三
滅已便生六得三是得三是得得是
六生二十二生二十四乃至無量
無邊若不成就者定捷度又云何通
耶如說無色界命終生欲界中所得

陰界入四大善不善無記根結縛使
經煩惱當言本得得本不得得若曰
善染汗當言本得得報當言本不得
得彼得亦有善亦有染汗復有說者
有成就過去未來得者問曰若然者
云何非是無窮若曰假令無窮復有
何過未來世窮無容處耶以生死是
無窮故難斷難除難過眾苦相續猶
如連鐵復有說者無有成就者問曰
若然者如說無色界命終生欲界乃
至廣說此文云何通耶若曰此文不
說得說得所不攝法評曰不應作是
說應作是說有成就過去未來得者
所以者何以得故沙門果有差別若
不成就過去未來得者一一剎那沙
門果亦得亦捨修梵行者則無休息
心復更有過以三事故捨於聖道一
退二轉根三得果不因此三亦捨聖
道然無是處是故有成就過去未來
得者若法忍有十五得一苦法忍
俱二是苦法智俱乃至道比忍俱有
十五乃至無學初智除其自體盡是
因廣說如上苦集諦得苦集諦攝滅

阿毗曇毗婆沙論 第三十卷
諦得三諦攝道諦得即道諦攝苦集
道諦三世攝彼得亦三世攝滅諦不
在三世得三世攝苦集諦是善不善
無記彼得亦是善不善無記滅道諦
是善彼得亦是善若苦集諦是三界繫
彼得亦三界繫滅諦是不繫彼得是
色無色界繫亦是不繫道諦是不繫
得亦是不繫若苦集諦是非學非無學
彼得亦是非學非無學滅諦是非學
非無學彼得是學無學非學非無學
道諦是學無學彼得亦是學無學若
集諦是見道修道斷彼得亦是見道
修道斷滅諦是不斷彼得是修道斷
不斷道諦是不斷彼得亦是不斷欲
界見道修道所斷乃至無所有處見
道修道所斷解脫得有三種學無學
非學非無學非想非非想處見道所
斷修道所斷八種解脫得有二種學
無學第九種解脫得是無學所以者
何彼得與盡智俱生故
問曰欲界見道修道所斷乃至非想
非非想處見道修道所斷彼解脫得
後地所攝耶若曰或有說者隨其斷

阿毘達磨論疏卷第七 第三十五

對治道在何地彼得亦余諸作是說
隨其斷對治道所在之地彼得亦余
者欲界見道修道所斷解脫得未至
禪所攝初禪解脫得三地所攝謂未
至初禪中間禪第二禪者四地所攝
第三禪者五地所攝第四禪見道修
道所斷無色見道所斷者是六地所
攝空處修道所斷者七地所攝識處
八地無所有處非想非非想處九地
復有說者隨彼過患對治所在之地
彼得亦余諸作是說彼隨有過患對
治所在之地彼得亦余者欲色界見
道修道所斷解脫得六地所攝空處
見道修道所斷七地識處見道修道
所斷八地無所有處非想非非想處
見道修道所斷九地復有說者隨地
有法智分彼地亦有欲界見道修道
所斷解脫得若地有比智分彼亦色
無色界見道修道所斷解脫得諸作
是說隨彼有法智分欲地亦余者欲
界見道修道所斷解脫得六地所攝
色無色界見道修道所斷解脫得九
地所攝評曰不應作是說如前說隨

阿毘達磨論疏卷第七 第三十五

地有斷對治道彼得亦余者好
問若以滅道法智離色無色界欲彼
色無色界修道所斷解脫得為是法
智分為是比智分耶答曰或有說是
法智分所以者何以是法智所證故
評曰不應作是說是比智分
問曰是法智所證去何是比智分耶
答曰雖是法智所證而以此智所知
然皆是色無色界根本對治隨以何
斷而皆是比智分

問曰若離五種欲入見道者若法忍
滅若法智生彼前所斷欲界見若所
斷五種欲彼剎那中所斷四種欲彼
九種盡是與苦法忍俱生無漏得作
證如是乃至道法忍滅道法智生彼
前所斷欲界見道所斷五種欲彼剎
那中所斷四種欲彼九種盡是與道
法智俱生無漏得作證若道比忍滅
道比智生是時得三界見道所斷與
道比智俱生解脫得彼得欲界修道
所斷五種欲無漏解脫得不尊者僧
伽婆修答曰得所以者何以是須施
渥亦是斯陀舍向故評曰不應作是

阿毘達磨論疏卷第七 第三十五

說言不得者好所以者何不可說住
采時復得趣果道彼不得趣果道為
以何事言是趣果問曰為以何時得
彼解脫得耶答曰或有說者若修向
斯陀舍果方便是時便得評曰不應
作是說言是時得解脫得應作是說
若得斯陀舍果是時便得

問曰聖人以世俗道離欲此道為是
曾所得道為是未曾得道耶答曰或
有說者是曾所得道所以者何如無
始以來所用離欲道今所用道即是
彼道若以曾所得道離欲界上上欲
時於離上上欲中得二種解脫得一
是世俗以曾得者二是無漏道未來
修故亦得欲界見道所斷上上煩惱
解脫無漏得問曰若作是說是共對
治亦是不共對治所以者何以曾所
得道斷見道修道所斷煩惱同在一
處如斷草束亦如刻契斷九種欲是
名共對治道若聖人以此道斷修道
所斷結時是名不共答曰曾得道
唯是共對治所以者何以見道所斷
結已斷若當不斷此亦能斷復有說

者聖人所用世俗道是未曾得道所以者何無始以來所用道異今所用道異若作是說以未曾得道離欲界上上欲時得二種解脫得一是世俗二是無漏世俗者以未曾得道故無漏者以未來修故於欲界見道所斷上上煩惱非對治所以者何以未曾得此道故若作是說則是不共對治第九解脫道若未曾得道已曾得道一時患得亦得欲界見道修道所斷漏無漏二種解脫得問曰以何等故第九解脫道已曾得道已未曾得道修餘無導解脫道何以不修耶答曰離欲得地時修異斷欲道時異第九解脫道時是離欲得地是故以曾得道未曾得道修斷欲道時不得地是故未曾得道修曾得道不修以是事故智捷度所說善通如說若成就現在他心智亦成就過去未來耶答曰如是評曰如是說者好以未曾得道離欲已曾得道未曾得道修若作是說以未曾得道離欲已曾得道未曾得道修者離欲界修道所斷上上欲

可得三種解脫得一是世俗曾得道二未曾得道三無漏於見道所斷上上欲得一解脫得以曾得道故以是義故善去不共對治過亦作過說頗有不退不得果不轉根而於見道所斷結得作證耶答曰有如此所說者是也如上上煩惱乃至下下煩惱說亦如是如難欲界欲乃至離無所有處欲說亦如是問曰頗一剎那頃當得信等五根得而不捨捨而不得乃至廣作四句答曰有初句者向阿那含果住最後無導道時當得初禪地善有漏諸根是也第二句者欲界憂愛俱根是也第三句者無漏諸根捨無導道所攝當得解脫道所攝第四句者除上余所事問曰諾得過去彼法亦過去耶若法過去彼得過去耶乃至廣作四句答曰有初句者數減非數減得在過去彼法非過去是也第二句者過去世非眾生數法是也第三句者過去世眾生成數法是也第四句者虛空未來現在非眾生成數法是也未未來現在亦

如如是作四句問曰若法修彼法得亦修耶答曰若法修彼法得亦修頌法得修彼法不修耶答曰有數減是問曰若法無得彼法非不有解脫得耶若無解脫得彼法非不有得耶乃至廣作四句答曰有初句者眾生數法是謂無得非不有解脫得耶第二句者有為無漏數減非數減是謂無解脫得非不有得也第三句者虛空是謂非有得非有解脫得也第四句者眾生數有漏法是謂非不有得非不有解脫得也問曰若法有得彼法無解脫得耶若法有解脫得彼法無得耶乃至廣作四句答曰有初句者有為無漏及數減非數減是也第二句非眾生數法是也第三句眾生數有漏法是也第四句者虛空是也

阿毗曇婆沙論卷第十七

甲辰歲高麗國分司大藏部奉勅彫造

阿毘曇毘婆沙論卷第十八

分

迦旃延子造 五百羅漢譯

共涼天竺沙門浮陀跋摩造通事譯

雜捷度受訖品下

世尊說無學成就戒身乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說無學成就戒身雖作是說而不分別佛經是此論根本今欲廣解佛經故而作此論復次所以作論者先說有餘身淫界無餘身淫界淫界淫界當言學無學非學非無學如此皆說無為阿羅漢果今說有為阿羅漢果故而作此論云何無學戒身答曰無學身戒口戒及淨命如餘象無學文中說正業即是此中無學身戒正語即是口戒正命是淨命問曰如身口戒外更無淨命云何立此三名耶答曰以淨不淨相對故而立三名七不善業從貪瞋癡生從貪生者是不邪命從瞋癡生者身業是邪業口業是邪語從貪生者不復更作是正命從瞋癡生不復更作身業是正業口業

阿毘曇毘婆沙論卷第十八 第三分

是正語復有說者或有為命故或以遊戲故或以忿心故起七不善業若為命故是名邪命若不為命起身業是邪業起口業是邪語復有說者或有為命故行於種種習方呪術或有為餘事故餘如前說復有說者或為四種受故行諸惡行或為餘事者若為四種受行諸惡行是名邪命餘如前說復有說者若行誦誑等五事是名邪命若為餘事故如前說復有說者或有遮罪或有性罪若作遮罪是名邪命若作性罪餘如前說所以者何遮罪難除者故復有說者有根本不善業有方便不善業若行方便不善業是名邪命若行根本不善業餘如前說所以者何以方便業難除者故與上所說相違是名正命無學成就戒身乃至廣說問曰如學非學非無學亦成就戒身何以但說無學耶答曰或有說者此是如來教化有餘略勝之說復有說者說寂勝義故所以者何若以法而言則無學法勝若以人而言則無學人勝廣說

阿毘曇毘婆沙論卷第十八 第三分

如上無學法勝學法復有說者世尊或稱譽歎說寂勝弟子或稱中者或稱下者稱寂勝者如偈說阿羅漢寂樂以無渴愛故亦斷於我憍壞裂無明網稱中者如讚七善人經中所說稱下者如池喻經說此中唯說釋譽讚說寂勝弟子問曰云何是尸羅義耶答曰冷義是尸羅義所以者何破戒能令身心熱持戒能令身心冷復有說者學習義是尸羅義所以者何數觀修習善福故云何無學定身答曰無學空三昧無相三昧無願三昧問曰定體是一云何說三耶答曰以三事故說三一以對治二以期心三以境界以對治故說空空是我見近對治法問曰身見有二種一行於我二行我所空有二種一行於空二行無我此行與彼何行作近對治耶答曰無我行對於我見空行對我所見復次無我行對於我見空行對十五我所見復次無我行對已見空行對已所見復次無我

行對我親愛空行對我所親愛復次陰非是我是無我行陰中無我是空行復次眼入非我是無我行眼入中無我是空行乃至意入說亦如是復次性空是無我行無所行是空行以期心故說無願無願者不願於有問曰若以期心不願於有名無願者亦期心不願於陰而聖道依陰期心不願於世而聖道在世期心不願於苦而聖道依苦期心不願增長而聖道依於增長問曰若然者聖人何以修道耶答曰欲至涅槃故所以者何聖人觀察除於聖道更無有法能至涅槃是以修道以境界故說無相無相者无十相無十相故言無相十相者謂色聲香味觸男女三有為相涅槃無如是相而彼定緣之復次陰是有相彼定緣陰不生復次前後法是有相彼定緣無前後復次若法有上中下是名有相彼定緣無上中下復有說者以行故說三彼定行於二行謂空無我行無願定行於十行謂若

無常行集諦四行道諦四行無相定行於四行謂滅諦四行復有說者以對治故說三空行是我見近對治無願是戒取近對治無相是取近對治去何無學慧身答曰若智若見若明若覺若現觀乃至廣說評曰此說可也但此中說正慧身不說分別慧身此文應如是說去何無學慧身答曰盡智無生智不攝無學慧是也去何無學解脫身答曰無學正觀相應解脫此解脫是大地是盡智無生智無學正見相應解脫云何無學解脫知見身答曰盡智無生智是也問曰何故說盡智無生智是無學解脫知見身耶答曰以是解脫人身中生故問曰無學慧身無學解脫知見身有何差別答曰無學苦智集智是無學慧身所以者何此二智緣縛法故無學滅智道智是無學解脫知見身所以者何緣無縛法故復次無學苦智集智滅智是無學慧身所以者何此三智緣於解脫不緣緣解脫無漏智

無學道智是無學解脫知見身所以者何此道智緣於解脫亦緣緣解脫無漏智解脫有二種謂有為解脫無為解脫有為者若集智所緣無為者滅智所緣智解脫無漏見是道智所緣是壞道智是無學解脫知見身以道智緣三智故復有說者慧或對治邪慧或對治無知若對治邪慧是無學慧身若對治無知是無學解脫知見身也邪慧無知利鈍愚智亦如是戒身在六地謂未至中間根本四禪餘身在九地問曰佛辟支佛聲聞此五種身為有差別不耶答曰若以地以體別無差別若以根者則有差別利根者說勝中根者說中下根者說下如佛告諸比丘一究竟非眾究竟乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說一究竟非眾究竟佛經雖說一究竟而不分別為以發心故言究竟為以事成故言究竟佛經是此論所為根本諸佛經所不說者今欲說故而作此論問曰究竟有二何以世尊唯說一耶

尊者波奢答曰一究竟謂發心究竟

無二發心究竟一事成究竟無二事

成就究竟世尊亦說一諦無有二諦

謂一苦諦無第二苦諦乃至一道諦

無第二道諦復有說者唯一究竟無

二究竟謂事成究竟發心究竟者皆

為事成故發心復有說者諸外道等

各各自於所行法中生究竟想佛作

是說唯善說法中有究竟法惡說法

中無究竟法復有說者此中不說第

一究竟但欲說諸外道過失諸外道

等斷見者非於常見常見者非於斷

見佛作是言若常見者是究竟斷見

應非若斷見者是究竟常見應非然

常斷俱非究竟法是故欲說外道過

故說一究竟非眾究竟

如說一究竟非眾究竟乃至廣說究

竟名為何法答曰世尊或說道究竟

或說涅槃究竟士何說道究竟如偈說

若不知道是聰明悞未到究竟

不調而死

不知道者謂不見八道也是聰明悞

者外道愚小自謂聰明而生惱悞示

到究竟者雖復發意不到究竟不調

而死者如有煩惱而生有煩惱而死如

偈說道究竟去何涅槃究竟如偈說

到究竟無畏無說亦無悔能盡於有前

此身是後邊

到究竟者究竟有二種一發心究竟

二成事究竟是到第一事成究竟

也無畏者善修空三昧深解緣起法

故不畏惡道及三死苦無說者不如

諸外道說邪智邪見無義之言也無

悔者善除戒取生罪智故能盡於

有前者以善修聖道能令有愛已盡

永滅寂靜住不流法中此身是後邊

者已盡其因故更不生更不生故此

身是後邊也

此是取究竟無上寂滅道能盡一切相

出要到不死

此是取究竟者說事成究竟也寂滅者

離三火故道者智所立處無上者無

所依故能盡一切相者顯現斷一切業

斷一切煩惱相出要者除諸煩惱得

清淨故到不死者畢竟到不滅法故

如觀目捷連婆羅門往至佛所而白

佛言沙門瞿曇所化弟子一切盡到

究竟耶世尊告言婆羅門此事不定

或有到者有不到者此中說涅槃是

事成究竟有發心有發心究竟有事

成有身成究竟去何發心究竟乃至

事成究竟答曰或有說者世俗道是

名發心非究竟聖道名發心亦名究

竟世俗道所斷是名事成亦名究竟

無漏道所斷是名事成亦名究竟復

有說者果中間道是名發心亦名究

竟根本沙門果道是名發心亦名究

竟果中間道所斷是名事成亦名究

竟根本果道所斷是名事成亦名究

竟復有說者學道是名發心亦名究

竟無學道是名發心亦名究竟學道

所斷是名事成亦名究竟無學道所

斷是名事成亦名究竟

如世尊說有諸外道梵志乃至廣說

問曰何故作此論答曰此是佛經佛

經中說有諸外道梵志作如是論我

斷諸取乃至廣說佛經雖作是說而

不分別佛經是此論所為根本諸佛

經中不說者今阿毗曇蓋欲說故

而作此論

此中問三事一問諸外道實不斷諸取何以佛說諸外道言斷諸取二問如諸外道不施設斷諸取何以言諸外道施設斷欲取戒取見取三問如諸外道施設斷欲取戒取見取不施設斷我取於此三種問中尊者迦旃延子先答中者問曰如諸外道不斷諸取何以言斷欲取戒取見取乃至廣說答曰或有說者此是世尊小小說法之言此言應當違逆不應隨順所以者何世尊說法不以無因緣亦不以少因緣諸佛所說盡有因緣非元因緣盡有所為非無所為盡有所化非无所化若他人無緣者佛終不說復有說者世尊現少分斷故作如是說此言亦應違逆不應隨順所以者何如凡夫人斷欲界戒取見取乃至斷無所有處戒取見取凡夫亦斷初禪地我取乃至斷無所有處我取是故此言亦不中用然佛世尊廣說諸法乃至廣說此說是真實義佛未出世時外道異學得名譽利養後佛出

世蔽於外道猶如日光蔽於熒火外道弟子歸伏世尊外道利養轉轉減少時諸外道盡集一處而共譏言沙門瞿曇未出世時世間所有名譽利養皆歸我等瞿曇既出如是等事轉轉減少然彼瞿曇無有實德但形容端正善於經論我等形容粗足相况然彼所說經法難及我等今當作何方便得彼經法若當得者世間利養還歸我等作是譏言如我眾中蘇尸摩納等聰明利根兼有念力必能受持沙門瞿曇所說經法今可違往為彼弟子沙門瞿曇必為此人所說經法彼誦讀已當為我等而來解說時諸外道作是譏已即便喻遣蘇尸摩納等汝當往詣瞿曇沙門所求為弟子乃至出家於佛法中所聞經法而能受持是時如來以十力四無所畏於大眾中廣為人天解說諸法有諸外道在大眾邊彷徨而行以竊法故心懷恐怖以恐怖故受持者少志失音多以是義故當知世尊廣說諸法諸外道等唯誦斷三受忘斷我受復有

說者世尊說法或有滿足有不滿足其所為事無不滿足如經說四念處於念處義便為滿足如說一念處名不滿足如說眾生住身身觀者如爪甲上土不住身身觀者如大地土如說五蓋七覺支六界此說亦是不滿足如說十蓋十四覺支十八界是名滿足以是事故其所為事無不滿足說法有滿足不滿足有諸外道異學受佛法名者乃至廣說為作證故而引佛經如經說有諸外道梵志諸比丘所集會堂作如是語諸長老如汝師瞿曇為諸弟子作如是說當斷五蓋於四念處安止其心修七覺支我等為諸弟子亦說如是法乃至廣說彼諸外道與蓋俱生俱死猶不識蓋何況知見念處覺支尚不聞香况知其味然佛廣說諸法乃至廣說如摩提提梵志來詣佛所被贊多羅僧以手摩此如病如癩如箭如瘡之身作如是言沙門瞿曇此身無病即是涅槃彼梵志身無病常得飲食身無病故言身無病得飲食故言是

法苑珠林卷第六 第四十

涅槃杖梵志猶尚不識四大調適無病何況結盡涅槃復有說者無病是道涅槃是道果杖梵志尚不識無病道何況無病道果然佛廣演說法乃至廣說彼所問者今當說之何故外道梵志不施設斷我取答曰如經本說外道梵志長夜著我著眾生乃至廣說復有說者外道異學於我取心生恐怖如人在於山岸上立怖畏於下彼亦如是復有說者畏捨已見隨逐他見外道異學以我見為已見根本而不欲捨復有說者畏斷我命故復有說者畏為同梵行者所輕賤故前所問者今當說之如諸外道不知斷諸取何以言斷諸取耶答曰此是世尊隨世言說為作證故而引佛經如說有諸眾生見滅斷壞實義中無有眾生為隨外道世俗言說有眾生此亦如是乃至廣說

法苑珠林卷第六 第四十

說故而作此論
有二智謂斷智知智云何知智若知見明覺現觀是也智對無智見對邪慧明對無明覺對邪見現觀對邪觀復有說者此中說無漏知智所以者何無有世俗道能現觀者以是事故唯說無漏知智復有說者此中亦說有漏無漏知智何以知之世俗智亦有知見明覺現觀相故問曰世俗道無現觀義云何言現觀耶答曰現前觀了了是現前觀義世俗道亦能現觀故問曰若然者為說何等世俗知智耶答曰除虛現觀相應慧所謂无量初第二第三解脫八勝處十一切處除如是等觀相應慧諸摠相別相觀者去緣中愚者去物體愚者諸餘實觀如聞思修履頂忍世第一法如是等也問曰何以定知世俗慧是現觀也答曰如說現前觀了了義是現觀義世俗慧亦能了了現觀何以知之如城喻經說我未成三菩提等亦能主是現觀以是事故知世俗慧能作現觀

法苑珠林卷第六 第四十

云何斷智答曰若一切愛恚癡斷一切煩惱斷名為斷智問曰如斷无所縛智有所縛何以說斷名智耶答曰或有說者以斷是智果故斷名為智如阿羅漢是智果以智名說如天眼天耳是通果以通名說如六入是業果以業名說如此六入是本業如是斷是智果故說名斷智問曰如修道中斷是智果見道中斷是忍果何以說名斷智耶答曰彼是世俗智果故若以世俗道離欲界欲乃至離無所有處是處欲彼欲界乃至離無所有處是世俗智果問曰世俗道有功德可令世俗道於非想非非想處无功非想非非想處見道所斷盡是忍果云何彼斷復是斷智耶尊者僧伽婆修答曰有二斷智一慧果二智果彼是慧果評曰不應作是說所以者何世尊說二智一是斷智二是知智不說斷慧復有說者斷智是無漏知智切用果所以者何如須陀洹以無漏道當得斯陀含果第六无學道當通證二眾見道所斷及欲界修道所斷六品

結斯陀舍以無漏道當得阿那含果
 第九无導道當通證二界見道所斷
 及欲界修道所斷阿那含當得阿羅
 漢果金對喻定當通證三界見道修
 道所斷斷是金對喻定功用果以是
 事故斷是無漏知智初用果尊者佛
 陀羅測說曰當言斷法所以者何此
 是諸聖道第一所應第一畢竟第一
 勝法故尊者瞿沙說曰此當言斷捨
 所以者何捨棄一切生死法得此斷
 故復次從智種士生故言斷智如瞿
 曇姓中生名瞿曇彼亦如是復有說
 者彼斷雖無所縛而住智相如過去
 未來眼雖不能見而是見相如過去
 未來受雖無所覺而是受相乃至慈
 說亦如是如是斷雖無所緣而是智
 相是故名斷智問曰如斷身見一結
 亦名斷智何以說一切結盡名斷智
 耶答曰斷一身見亦是斷智此中說
 斷一切結盡斷智不說漸漸斷智
 復次世尊或說智是知智或說智是
 斷智云何智是知智如偈說
 此賢年少者 欲競益世間 愛能生諸苦

能知是聰明
 多求王此論根本曾聞有王名曰多
 求受性暴惡為人輕躁多劫人民種
 種財貨是時人民皆共集議退其王
 位以其次第立以為王時多求王至
 國造邑編草作屣以自存活是時弟
 王問諸臣言我有大兄今何在諸
 臣答曰聞在邊邑編草作屣以自存
 活王聞此言心生愁惱作是思惟唯
 有一兄勤苦如此我今何用在此王
 位即遣使往退命使還封一村落是
 時人民親附者眾所得封邑不供食
 用復更封與二村三村乃至半國猶
 故不足是時其兄以半國人力與兵
 然弟自立為王今時帝釋作是思惟
 今此國王不識思義作如是惡我當
 往誑而苦惱之今時帝釋自化其身
 作婆羅門像頂戴螺髻身著麁衣左
 執軍槌右把法杖往詣王所以語告
 言讚美於王在一面立時王問言大
 婆羅門從何所來婆羅門言我從大
 海外來王復問言大海之外有何奇
 事婆羅門言我見一國人民熾盛豐

樂无極王復問言如我今日多諸兵
 眾若當討罰為可得不婆羅門言往
 必可得王復問言誰當為我導引在
 前婆羅門言我當導引王復問言若可
 介者後更殺日當亦我路婆羅門言
 却後七日言已便去時王日日下算
 計所期日至七日旦屢屢推求先婆
 羅門而都不見以不見故心生愁苦
 坐於靜室時釋迦菩薩在彼王國內
 婆羅門村中生有小因緣來詣王城
 聞王愁苦無能止者是時菩薩語諸
 臣言我能去王心中愁苦是時諸臣
 便將菩薩詣其王所介時菩薩為其
 國王說眾義經偈
 追求五欲 若獲得時 以攝意故
 必生歡喜
 乃至盡說 諸欲品偈 是時菩薩誦此
 偈已心生厭離得離欲愛以離欲故
 復說此偈
 能行說為正 不行何所說 若說不能行
 不名為智者
 菩薩說此一偈半為帝釋半為國王
 若不能行不應許他若許他者便應

即行而不行者長不善事汝亦應當
此經卷之三第廿九章
籌量彼人為能去不能去復於何時
曾見有人從大海外來而信其言耶
是時國王於菩薩所心生歡喜便說
此偈

此賢年少者 欲饒益世間 愛能生諸苦
能知是聰明

以此偈說智是知智

去何說智是斷智如說佛告比丘我
今當說智所知法智成就智者去何
智所知法答曰五陰是也問曰如智
知一切法何以但說知五陰耶答曰
若作是問者如下章答所以唯知若
此中應盡說之評曰不應作是說所
以者何此中說斷智不說知智知五
陰不知一切法故問曰若然者應作
此論如五陰是二智所知謂知智斷
智何以世尊捨知智說斷智耶答曰
或有說者以因此五陰得斷知智故
下章知滅等是中盡應說去何為智
答曰一切結盡乃至廣說問曰如佛
說一切盡是名斷界此中何以說一
切結盡是斷智耶答曰此是如來教

化有餘略略之言復有說者若說結
盡當知盡說一切有漏行斷如上說
若過云者一切盡滅耶彼中答者此
盡應說去何成就智者答曰漏盡
阿羅漢是也問曰如學人處處有智

何以唯說阿羅漢是智人耶答曰或
有說者此是如來有餘之記乃至廣
說復有說者以勝故如上答無學人
勝學人此中應廣說復有說者學人
隨其所知不悉捨有無學人隨其所
知悉能捨有此中亦說去何為說答
曰一切結盡誰盡一切結唯是無學
人復有說者此文應如是說去何知
智答曰若知見明覺現觀等乃至廣
說亦如說賢年少等乃至廣說去何
斷智答曰一切結盡亦如說我今當
說法智乃至廣說
若歸佛趣彼何歸趣乃至廣說問曰
何故作此論答曰為非歸處生歸處
想故欲顯真實歸趣處故而作此論
如偈說
多有歸趣山川樹林園觀塔廟
以畏他故此歸非安此歸非勝

其所歸趣不能免苦若歸趣佛
法及眾僧於四聖諦能以慧見
此趣是安此趣是勝此趣能免
一切眾苦

是故為非歸趣作歸趣想欲現真實
歸趣處故而作此論復有說者為止
眾生愚歸趣故眾生成謂歸佛者謂
歸趣如來父母所生之身頭足等分
為止如是意故若歸趣佛者當歸趣
佛菩提無學法者若歸趣法者謂歸
善不善無記法及諸比丘所行是應
作是不應作法若歸趣法者當歸趣
愛盡涅槃法若歸趣僧者謂歸趣四
性出家之人欲令眾生于此法中得
決定若歸趣僧者當歸趣學無學法
是故欲止眾生意歸趣故而作此論
問曰若歸趣佛彼何歸趣答曰佛者
實有此法以有此法故施設作如是
語如是名如是想名為佛乃至廣說
問曰何故作如是說佛者實有此法
以有此法故施設作如是語如是名
如是想名為佛耶答曰或有說者佛
不但有名施設作如是語如是名如

是名為佛而無其實為止如是意故而作是說佛者實有此法乃至廣說若歸趣者歸趣如是無學佛菩提法問曰若無學菩提法是真實佛者此經云何通如須達居士所問云何名佛彼答言佛者有釋種子以信出家剃除鬚髮身著澆衣是名為佛答曰此是說佛所依若說所依當知亦說依者問曰若無學菩提法是真佛者何故惡心出血而得逆罪耶答曰或有說者以心憎惡無學菩提法故是以惡心出血而得逆罪復有說者據無學菩提所依故若據所依則壞依者是故得逆罪若歸趣法彼何歸趣答曰若歸趣法則歸趣愛盡離涅羅若歸趣僧彼何歸趣答曰僧者實有此法乃至廣說是名為僧問曰云何為歸云何為歸歸趣是何義耶答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說趣者能起口語心是也復有說者信可此法是名為趣評曰如是說者好能起口語心及共有法五陰體是趣云何是歸趣哉

答曰救護義是歸趣義問曰若救護義是歸趣義者提婆達多亦歸趣佛法僧而墮惡道不為救護耶答曰若歸趣者不破戒行不越分界能作救護若歸趣者破於戒行越於分界不為救護如人畏於怨家歸趣於王求其救護王語彼人若在我國不越分界我能為汝而作救護若越我分界我則不能為汝救護如是眾生畏惡道故歸趣於佛佛作是言若歸趣我不應破於戒行越於分界若破戒行越於分界我則不能為汝救護是故救護義是歸趣義復有說者隨念所歸趣則有念所救護以歸趣因緣故得出惡道問曰若歸趣佛者為歸趣一佛為歸趣恒河沙等諸佛若歸趣一佛者云何不越分歸趣耶若歸趣恒河沙等諸佛者何以但言歸趣一佛耶此經復云何通如說我為毗婆尸弟子我為尸棄弟子或有乃至我為釋尊弟子佛弟子評曰應作是說歸趣恒河沙等諸佛問曰若然者何以言歸趣

一佛耶答曰此文應如是說我歸趣諸佛而不說者若歸趣一佛當知亦歸趣諸佛言我為一佛弟子者隨其見真諦處言我是彼佛弟子問曰若歸趣法者為歸趣自身諸陰滅為歸趣他身諸陰滅為歸趣自身諸陰滅耶若歸趣自身諸陰滅者云何不是分歸趣耶若歸趣者云何救護義是歸趣義答曰若歸趣者歸趣自身他身問曰若然者云何救護義是歸趣義耶答曰雖於我無救護而性是救護是故救護義是歸趣義問曰若歸趣僧者為歸趣一佛僧為歸趣諸佛僧若歸趣一佛僧者云何不是分歸趣耶若歸趣諸佛僧者何以言歸趣一佛僧耶此經復云何通如說佛告賈客汝當歸趣未來世僧評曰應作是說歸趣諸佛僧問曰若然者何以言歸趣一佛僧耶答曰此文應作是說歸趣諸佛僧而不說者若歸趣一佛僧則為歸趣諸佛僧此經云何通者以現前無僧實故復有說者以僧實難得故所以者何有佛

出世而無僧寶

問曰何處有此歸趣耶答曰若與戒俱者唯人中有若不與戒俱餘趣悉有問曰有受戒而不受歸趣者是人為得戒不答曰或有說者不得所以者何若欲受戒應先受歸趣故復有說者若以自大憍心而不歸趣者是人不得戒若人不知為先受戒為先受歸趣若不受歸趣而受戒是人得戒而與戒者得罪

阿毘曇毗婆沙論卷第八 第二十六段 分
何難自佛拘尸城諸某甲人等歸趣世尊亦歸法僧此言云何通答曰或有說者佛威神力故般涅槃時令拘尸城諸力人等他人為求而得於戒復有說者尊者阿難入拘尸城為多力人授歸趣戒而還自佛世尊復有如是取後弟子眾復有說者得如迦尸女罪惡不能言者是也如說若歸趣佛不墮惡道問曰諸歸趣佛盡不墮惡道耶答曰此為得不壞信者作如是說復有說者為深心歸趣者作如是說

問曰如法寶勝佛何以歸趣時先歸趣佛後歸趣法耶答曰或有說者佛於教法中尊故是以先歸趣佛復有說者猶如病人先依附醫然後服藥佛如明醫法如良藥僧如授藥人阿毘曇毗婆沙論卷第十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅形造

阿毘曇毗婆沙論卷第十九 分

迦提提子造 三言屬漢釋
此論云至沙門淨陀跋摩等譯

詐捷度無慚愧品第五

云何無慚云何無愧如此章及解章義此中應廣說優波提合問曰何故作此論答曰以此二法所行相似故世人見行無慚言是無愧見行無愧言是無慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有說者以此二法能壞世人世尊亦說有二黑法能壞世人謂無慚無愧復有說者以此二法行不善法時勢力最勝如說與何種相應此心淨是不善謂無慚無愧復有說者以此二法今眾生有種種差別如說若世無此二法則眾生無種種差別相謂暗羊雞犬等復有說者阿毘曇以此二法一心中可得是故尊者迦提延子欲說其體及差別相故作此論云何無慚答曰若無慚無慚分乃至廣說如是等盡說一無慚體而文有

種種問曰雖說無慚體亦應說其所行若曰如不善所行無慚所行亦如是所以者何與不善法相應故問曰此為何所緣耶答曰緣於四諦復有說者先說所行未說其體問曰若然者體是何耶答曰自身即是其體何以知之如說自身法是自相似法是

摠相諸作是說先說是所行若應作四句初句者無慚行餘所行是也第二句者行無慚所行無慚相應法是也第三句者無慚行無慚行是也第四句者即是無慚行餘行相應法是也若不令者除上今所事如無慚行

作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行如說無慚無慚分無惡賤無惡賤分是緣苦集諦如說不尊重不善尊重不造他不善造他是緣滅道諦

亡何無愧答曰無愧無愧分無愧他乃至廣說如是等盡說一無愧體而文有種種問曰若然者所行若何答曰如不善法所行無愧所行亦如是餘如無慚說問曰所緣亡何答曰緣

四聖諦廣說如無慚諸作是說先說其所行者亦應作四句初句者無愧行餘行是也第二句者無愧相應法行無愧行是也第三句者無愧行無愧行也第四句者即無愧行餘行相應法是也若不令者除上今所事如

無愧行作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行如說無愧無愧分不愧他不觀數愧無著無著分不著他是緣滅道諦如說行惡不畏行惡不怖不見惡事

可畏怖是緣苦集諦問曰無慚無愧有何差別何故復作此論答曰以此二法相似故雖說其體相而故須說差別不避他是無慚不見惡事可畏怖是無愧復次不尊重是無慚不見惡事可畏怖是無愧復次不惡賤煩惱是無慚不惡賤惡行是無愧復次自於身作惡是無慚

於他身作惡是無愧復次若於一人前作惡不著是無慚於多人前作惡不著是無愧復次造智者所呵責因時不著是無慚造智者所呵責果時不

著是無愧是名差別問曰如此惡法何以不名為使耶答曰此所行虛使性微細復次此習氣不牢固如燒樺皮使習氣牢固如燒佉陀羅木復次此不能自立使能自立復次此依於使無慚依貪欲無愧依無明使是根本以是事故不名為使

云何為慚亡何為愧乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似世人見行於慚名之為愧見行於愧名之為慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有說者慚愧是無慚無愧近對治先說無慚無愧今說慚愧是彼近對治復有說者此是佛經佛經中說有二白法守護世人所謂慚愧若世人無此二法則謂不施設父母兄弟姊妹男女眷屬有衆生種種形差別謂猪羊雞犬驢馬狐狼等禽狩以有此二法故施設有父母兄弟姊妹男女眷屬亦應有猪羊等種種形差別佛經雖說慚愧不分別其體亦不說差別佛經是此論所為根本彼中所不說者

阿毗曇毗婆沙論

阿毗曇毗婆沙論

今欲說故而作此論 可也 善法集卷第十九 第五 分

云何為慚若慚漸分乃至廣說如是等語盡說慚體如上所說問曰慚體如此所行六何答曰如善法所行此亦復余與一切善法相應故問曰為緣何法答曰緣一切法諸作是說先說是所行者應作四句初句者慚行餘行是也第二句者慚相應法行慚所行是也第三句者慚行慚是也第四句者即慚相應法行餘行是也若不尔者除上余所事如是餘行亦應作四句復有說者此說所緣如說慚漸分惡賤惡賤分此緣若集諸尊尊善尊遠避他善避他能制惡尊是緣滅道諦

者除上余所事餘行亦應作四句復有說者此說所緣如說愧愧分憚他善善分善他緣滅道諦如說見可惡事是可怖畏是緣若集諦

問曰慚愧有何差別何故復作此論答曰以此二法相似故雖說其體相故須說差別避他是慚見惡事可畏是愧餘答與上相連是慚是愧有無慚與無慚相似有慚與無慚相似有無慚與無慚相似有慚與無慚相似無慚與無慚相似不可慚事而慚無慚與無慚相似者不可慚事而不慚無慚與無慚相似者不可慚事而慚愧說亦如是界者無慚無愧在欲界慚愧在三界若是無漏不繫如法身論說信力乃至慧力是學無學非學非無學慚愧力是非學非無學復有說者慚愧是學無學非學非無學人者凡夫人有聖人亦有以此法故當知是有漏無漏亡何增上不善根亡何微不善根乃至廣說問曰何故說增上不善根不說中耶答曰或有說者彼作經

者意欲余乃至廣說復有說者應作是問去何增上不善根去何中去何微而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者已說初後當知亦略說中間復有說者已說在此二中根所以者何若說上當知中分在微分中若說微當知中分在上分中復有說者若易見易知者則說中法難見難知是故不說復有說者若是世現見者即說若不現見則不說世尊必知二法謂上與微何以知之如說利根者謂央掘魔羅鉢根者謂薩婆連婆而不說中者復有說者若說於中則文重不便若不說中則文輕便云何增上不善根答曰不善根能斷善根者乃至廣說問曰斷善根者是邪見何以言是不善根耶答曰或有說者不善根斷善根方便時勢勝所以者何一切内外法方便時切勝於成時如善薩見衆生老病死苦發菩提心此心能荷負三阿僧祇劫善行使不散壞亦無留難此心甚難後得蓋智三界善根未來中修未足為難

復有說者邪見所以能斷善根皆以

不善根力不善根能令善根廣劣微

後邪見能斷善根復有說者此文應

如是說不善根能斷善根何等不善

根若言邪見相應應不善根亦斷欲

界欲時取初滅者是也問曰斷欲界

欲不應言亦所以者何即是一答欲

界欲時取初滅者此答前所說何等邪

見能斷善根若言難欲界欲時初

滅者

若何微不善根若曰斷欲界欲時取

後滅者彼滅已得名無欲

問曰不善根斷善根時為一種斷為

九種斷若一種斷者此說去何通如

說去何微善根若言善根斷時取後

在不行故作如是說如上上善根先

不現在前後得不成就乃至第八善

根亦如是彼下善根於一時得二種

現前不行亦得不成就所以者何若

斷下下善根時於下下善根一時得

二種一不現前行二得不成就於八

種善根得不成就不得不現前行本

已得故以次第得不現前故而作是

說斷善根時取後滅者彼滅得名善

根斷以一時得九種不成就故而作

是說斷欲界欲時取初滅不善根以

是義故此二說善通復有說者九種

斷問曰若然者此說去何通如說斷

欲界欲取初滅者乃至廣說若曰有

多名九種有因九種有對治九種有

種者如上下下邪見斷上上善根乃至

上上邪見斷下下善根若以斷善根

邪見則有九種若以離欲邪見則有

一種所以者何斷善根九種邪見時

盡從離欲一種中起故下下邪見斷

上上善根上上邪見斷下下善根以

盡從一種中起故此二說善通

問曰斷善根體是何耶若曰是不成

就不隱沒無記心不相應行行陰所

攝所以者何邪見斷善根非如刀之

斷木若斷善根邪見在彼身中時成

就善根得則滅不成就善根得則生

以無善根得故名斷善根復有說者

能斷善根邪見則是其體若作是說

當知斷善根體是流汙法餘義如上

阿含經卷第十九 第二節

如是彼作是答此文應如是說弗婆提瞿陀尼極多十九極少十三閻浮提如先說評曰不應作是說如前說者好如此文義閻浮提極多十九極少八弗婆提瞿陀尼亦是如是

問曰為男子能斷善根為女人耶答曰如施設論所說以三事勝故能斷善根女人三事不如一男子造業勝於女人二男子欲有所作勝於女人三男子能令諸根利勝於女人是故男能斷女人不能問曰若然者此文云何通如說若成就女根必成就八根彼作是答此文應作是說若成就女根必成就十三根評曰不應作是說如是說者好男子女人俱能斷善根如此文義若成就女根必成就八根若女人作斷善根方便重於男子如旃遮婆羅門女誇於世尊問曰為愛行人能斷善根為見行人能斷善根耶答曰見行人能非愛行者所以者何愛行人於煩惱法不堅固於出要法亦不堅固見行人行惡堅固是故見行人能斷善根非愛行

阿含經卷第十九 第十七節

人問曰黃門猥吐無形二形能斷善根不耶答曰不能所以者何見行人能彼是愛行多患人能彼是多欲復有說者彼心輕躁故不能斷善根

問曰斷何界善根耶答曰欲界善根問曰若然者此說云何通如說若人殺折脚犍子無有悔心當言此人斷三界善根答曰此文應如是說此人當言斷三界中善根而不說者有何意答曰欲令三觀滿故成就欲界善根不成就色無色界善根若斷欲界善根則三界善根不成就以是義故為滿三數故作如是說復有說者以色無色界善根依欲界善根故復有說者若此不斷彼則生長若此斷者彼則乾萎復有說者復更得不成就故所以者何令彼轉更速故問曰為斷生得善根為斷方便善根耶答曰斷生得善根非方便所以者何方便善根先已不成就故問曰為緣有漏邪見斷善根為緣無漏邪見斷善根耶答曰有漏緣非無漏緣所以者何無漏緣使其性荒

阿含經卷第十九 第十八節

有相應使無緣使故有漏緣使其性強盛有緣使相應使故

問曰為自界緣邪見斷善根為他界緣邪見斷善根耶答曰自界緣者所以者何如前所說故問曰為謗回邪見斷善根為謗果邪見斷善根耶答曰或有說者謗回者能所以者何如說殺折脚犍子無有悔心當知是人斷善根者復有說者謗果者能斷善根所以者何如說若決定言無善惡果報當知是人斷三界善根評曰俱能斷善根如是說者好所以者何謗回者如無身道謗果者如解脫道謗回者與成就得俱滅謗果者與不成就俱生是故俱能斷善根問曰何故以折脚犍子為喻耶答曰以無過於人故殺無過者猶無悔心况有過者是故引以為喻問曰住戒人斷善根時為先捨戒後斷為俱耶答曰或有說者先捨戒後斷善根所以者何彼人身中有一邪見生捨戒後一邪見生斷善根喻如狂風吹樹先折其枝葉後拔其根彼

阿毗曇沙婆論卷第九 第四分
亦如是評曰應作是說若捨彼能生
戒心當知戒亦捨

問曰善根還相續時為九種一時相
續為一種續耶答曰或有說者一
一種續復有說者地獄中死還生地
獄中三種相續生畜主餓鬼中六種
相續生人天中九種相續生評曰如是
說者好一時九種相續次第現在前
喻如病人一時除病漸漸生力彼亦
如是

問曰善根為斷者多為相續者多耶
答曰隨其所斷還有亦許相續若斷
欲界善根還欲界善根相續若斷生
得善根還生得善根相續問曰若斷
善根於現法中還能令相續不耶答
曰如說此人於現法中不能還令善根
相續決定地獄中生地獄中死還能
令善根相續問曰何等入地獄中生
時相續何等入死時相續耶答曰或
有說者若於中陰中乃至死時受邪
見報以報盡故死時善根還相續若
中陰中不受邪見報者則生時善根
還相續所以者何如邪見與善根相

阿毗曇沙婆論卷第九 第五分
妨報亦復余復有說者或有以因之
斷善根者或有以緣力斷善根者若

以因力斷善根者死時相續若以緣
力斷善根者生時相續復有說者或
有自力斷善根者或有他力斷善根
者若以自力斷善根者死時相續若
以他力斷善根者生時相續復有說
者或以常見或以斷見若以常見死
時相續若以斷見生時相續尊者瞿
沙說曰生地獄中時不無報現在前
彼作是念我自作此業當受此報若
受彼報亦作是念是時善根還相續
復有說者現法中能令善根還相續
尊者佛陀提婆作如是說何等入於
現法中能令善根還相續何等入於
身答言若得如是善知識多聞能為
是人說次第法語如是言若於我有
信敬心於諸梵行者亦應生信敬心
若能生信敬心者當知是人於現法
中能令善根還相續何等入轉身者
斷善根人有作無間罪者有不作者
若不作無間罪是人現法中還令相
續若作無間罪是人轉身或有破見

阿毗曇沙婆論卷第九 第六分
破戒或有破見不破戒若破見不破
戒是人現法若破見破戒是人轉身

破其心破方便當知亦如是問曰若
現法能生善根者彼所說七何通如
說此人於現法不能還生善根答曰
此說斷善根作無間罪者若於現法
還相續者是名成就善根亦現在前
若死時生時還相續者是名成就不
能令現在前若於現法還相續者不
必生地獄中問曰若於現法中還令相
續者能得正決定不耶答曰或有說
者不能所以者何以彼身中曾斷善
根故使善根羸劣善根羸劣故不能
得正決定而故能生達分善根復有
說者能生達分善根得正決定乃至
能得阿羅漢果如優仇吒婆羅門居
士曾斷善根尊者舍利弗還令其人
生於善根得正決定是故當知能生
達分善根乃至亦能得阿羅漢果
問曰殺斷善根人殺折脚躄子何者
罪重耶答曰或有說者若佳等惡其
罪亦等是為折脚躄子斷善根人其
量正等復有說者煞折脚躄子罪多

阿毘達磨沙門論卷第九 第十八法 分
 於彼所以者何折脚壞子不斷善根
 彼人斷善根如是說者呵責斷善根
 者若以殺生殺折脚壞子罪重者以
 得罪殺人罪重所以者何若殺於人
 則得邊罪若殺折脚壞子不得邊罪
 問曰於何處受斷善根邪見報耶答
 曰於阿毘地獄受如阿羅漢所趣取
 上到於涅槃斷善根者所趣取下到
 阿毘地獄

問曰諸斷善根盡住邪定聚耶答曰
 如是若斷善根盡住邪定頗有住邪
 定不斷善根耶答曰有如何阿闍世
 是也復有作四句者或斷善根非邪
 定或邪定不斷善根乃至廣作四句
 初句者富蘭那等自言是佛六師是
 也第二句者阿闍世王是也第三句
 者提婆達多是也第四句者除上介
 所事

問曰為不起斷九種善根為較較起
 斷九種善根耶答曰或有說者不起
 斷諸善根如見道中不起彼亦如是復
 有說者或有斷一二三善根而起已
 復斷譯曰不應作是說如說不起者行

阿毘達磨沙門論卷第九 第十八法 分
 云何欲界增上善根云何微乃至廣
 說問曰何故問欲界繫善根不問色
 無色界耶答曰或有說者作經者意
 欲余乃至廣說復有說者此問初起
 方便入法如問欲界當知亦問色無色
 界亦不說者當知此問有餘復有說
 者先說不善根誰是不善根近對治
 所謂欲界善根也是故問之復有說
 者若易見易施設者則問色無色界
 增上善根難見易施設而微者難
 見難施設所以不問復有說者欲令經
 文便故色無色界增上善根難易顯
 現而微者難見若顯現者經文煩亂
 所以者何無斷善根法故欲界有斷
 善根法故若說微者則經文不煩是
 以問之

云何欲界繫上上善根答曰善薩得
 正決定時見道邊所得等智如未得
 盡智時得欲界無貪無嗔無癡善根
 問曰何故見道邊等智得盡智時善
 根此二法等而論耶答曰或有說者
 此不等論但欲說見道邊等智於見
 道邊等智勝者得盡智時善根於盡

智時善根勝者所以者何如辟支佛所
 得見道邊等智則勝聲聞如佛所得
 見道邊等智則勝辟支佛得盡智時
 善根則勝辟支佛以是義故欲說見
 道邊等智於見道邊等智勝故乃至
 廣說復有說者此二法等而論之俱
 能摧伏過於有頂而得之故所以者何
 摧伏出過見道所斷有頂得見道邊
 等智摧伏出過修道所斷有頂得盡
 智時善根以是義故等而論之復有
 說者欲說轉勝法故如辟支佛得見
 道邊等智則勝聲聞得盡智時善根
 善薩得見道邊等智則勝辟支佛得
 盡智時善根問曰若然者云何言聲
 聞辟支佛有增上善根耶答曰以身
 勝故說增上如在辟支佛身中則勝
 聲聞如在佛身中則勝辟支佛復有
 說者有一道見道修道若以見道力
 得佛亦勝若以修道力得佛亦勝復
 有說者此中亦不說勝亦不說等但
 說二種善根

問曰如菩薩得正決定已得此等知

阿毗曇婆沙論卷第九 第三十二

何以言得正決定時耶答曰或有說者此文應如是說菩薩得正決定已得此等智而不說者有何意答曰此中得決定已言得決定時已來言未如說大王從何處來廣說如上復有說者得決定時得此等智所以者何此智若比智時修從若比忍決定得若比智時故集比忍集比智滅比忍滅比智亦如是同於所緣未休息故問曰何故言此智是見道邊耶答曰以二事故一從見道中得二從見道後邊得行人見道中得故言見道中見若集滅取後得故言後邊問曰如此法體是四陰五陰何以說名為智耶答曰此中智分多從多分故說名為智如見道亦體是五陰以見分多故說名見道四道通金剛喻定此智亦如是問曰見若邊欲界等智見集邊欲界等智此二何者為勝答曰以見集邊等智在勝身中故勝所以者何見集時其道轉淨勝見苦時問曰欲界見若邊等智色界見若邊等智何者為勝答曰色界者勝所以者何

阿毗曇婆沙論卷第九 第三十三

以色界法勝於欲界法故欲界繫見集邊等智色界繫見苦邊等智何者為勝答曰欲界者在勝身中修故勝色界者在勝身故勝問曰見若邊欲界等智見集邊色界等智此二何者為勝答曰色界者以二事故勝一以界勝二以在勝身中故勝如以苦問集以苦問滅以集問滅當知亦如是問曰何故法智邊不修此智耶答曰以非田非器故乃至廣說復有說者此智以見道後邊得故名見道邊智若當法智邊亦修者此智當言見道中智復有說者此智能摧伏出過有頂然後得之若苦比智現在前此智更修是時名摧伏出過見苦所斷法見集見滅說亦如是復有說者所作已竟不作方便時得此等智如苦法智現在前此智則修是時名於苦已竟不作方便集比智滅比智說亦如是法智當多有所作難知欲界若未知色無色界若雖斷欲界諸行集證欲界諸行滅未斷色無色界諸行集

阿毗曇婆沙論卷第九 第三十四

不證色無色界諸行滅復有說者若苦比智現在前時此智修見苦所斷受畢竟滅集比智現在前時此智修見集所斷受畢竟滅滅比智現在前時此智修見滅所斷受畢竟滅法智分時見若集滅所斷受不畢竟滅是以不修問曰道比智邊何以不修此智耶答曰或有說者非其田器故乃至廣說復有說者此智是見道眷屬隨從見道邊比智是修道故復有說者見道邊等智依堅信堅法身道比智依信解脫見到身復有說者見道邊等智是向道所得道比智是果道所得復有說者所作已竟不作方便是時此智修道比智當多有所作為作何等謂當得未曾得道捨曾得道所斷結使同一味一時得八智修十六行復有說者此智見道邊得故言是見道邊等智若諦有邊名者是處便修三諦有邊名非道諦如說此身若邊此身集邊此身滅邊不說此身道邊問曰因論生論何故佛經不說道邊耶答曰有能盡知若盡斷集邊

阿毘達磨沙門論卷第十九 第三十段 分 前之

證滅無有能盡修道者佛於道盡得
脩不能盡得行修復有說者若諦以
世間道出世間道能見者說邊無有
以世間道見道諦者如世間道出世
間道有味無味有愛出要繫不繫當
知亦如是復有說者前無有際無始
以來或曾以世俗道見於三諦彼世
俗道亦言我是道後若以真實道見
道諦時世俗道慚著捨去如村落中
未立主時自貴者多後若立主諸自
貴者慚著捨去彼亦如是復有說者
見道邊等智體是有苦諦是有是有
果說名為邊苦集諦是有是有果滅
諦雖非有是有果道諦非有有亦非
有果故復有說者三諦有無量過患
無量功德苦集諦是無量過患滅諦
是無量功德道諦亦無無量過患亦
無無量功德故復有說者凡夫於無
始生死已來於三諦曾已有功後
若得正決定時皆見道邊等智亦欲
證此法猶如與欲法我亦當知苦乃
至證滅然無有凡人曾修聖道者復
有說者見苦時不見真道見集滅時

阿毘達磨沙門論卷第十九 第三十段 分

亦不見真道見道諦時乃見真道時
世俗道言我非道是中應說烏孔雀
等喻復有說者見道諦時斷緣道諦
道使非三諦是故世俗道於三諦自
言是道後見道諦而便退還是故不脩
界者在欲色界問曰何故無色界中
無耶答曰非其田器故乃至廣說復
有說者若地有見道則有見道邊等
智無色界無見道故無如是因論生
論何故無色界無見道耶答曰非其
田故乃至廣說復次若有緣一切法
無我行是中則有見道無色中無緣
一切法無我行故無見道復次若地
有遠分善根則有見道無色界無遠
分善根故無見道復次若地有忍有
智復次若地有法智分比智分復次
見道法決定應念若依下地得正決
定則上地不修無色中若有見道邊
等智者依第四禪入見諦道彼則無
用故不修地者七地中有謂欲界未
至中間根本四禪若依未至禪得正
決定彼一地見道修二地見道邊等
智修若依初禪得正決定二地見道

阿毘達磨沙門論卷第十九 第三十五段 分

修三地見道邊等智修若依中間禪
得正決定三地見道修四地見道邊
等智修若依二禪得正決定四地見
道修五地見道邊等智修若依三禪
得正決定五地見道修六地見道邊
等智修若依四禪得正決定六地見
道修七地見道邊等智修依者依欲
界身或有說者依色界身所以者何
如來展轉曾有色界身亦能作所依
故碎支佛聲聞亦如是報者後當廣
說行者行十二行苦邊者行苦四行
集邊者行集四行滅邊者行滅四行
緣者欲界緣欲界苦色界緣色無色
界苦緣集滅說亦如是復有說者此
是摠緣如緣欲界苦者緣色界苦者
此摠緣苦諦乃至滅諦說亦如是評
曰此是別緣非摠緣如前說者好念
處者苦集邊是四念處滅邊是法念
處智者是等智定者不與定俱根者
摠而言之與三根相應謂喜樂捨根
三世者是未來世緣三世者若苦集
邊者緣於三世滅邊者不緣世善不
善無記者是善緣善不善無記者緣

欲界苦集者緣三種色界苦若念邊者
 緣善無記滅邊者唯緣善三界繫者
 是欲色界繫緣三界者欲界苦集者
 緣欲界繫色界苦集邊者緣色無色
 界繫滅邊者緣見不繫是學無學非學
 非無學者是非學非無學緣學無學
 非學非無學者是緣非學非無學見
 道斷修道斷不斷者是修道斷緣見
 道修道不斷者若苦集邊者緣見道
 修道斷若滅邊者緣不斷緣名緣義
 者若苦集邊者是緣名緣義若滅邊
 者是緣義緣自身他身不緣身者若
 苦集邊者緣自身他身若滅邊者不
 緣身問曰此智為依凡夫身為依聖
 人身耶若依凡夫身者何以不名凡
 夫法若依聖人身者此法終不起現
 在前若起者去何不二道俱現在前
 或有說者應作此論不依凡夫身亦
 不依聖人身評曰不應作是說去何
 名善根不依凡夫身不依聖人身實
 義者當言依聖人身問曰聖人不起
 現在前何以言依聖人身耶答曰雖
 不起現在前以時而言應在聖人身

復有說者依堅信堅法身彼堅信堅
 法人不起所期心故不現在前問曰
 如堅信堅法身雖智忍所依去何復
 是此智所依耶答曰彼有二種身一
 種得見道亦在身中成就亦現在前
 即此身得此智不在身中成就不現
 在前第二身得等智在身中成就亦
 現在前即此身得見道不在身中成
 就不現在前若此身得見道在身中
 成就現在前得是智不在身中成就
 不現在前如此身堅信堅法起現在
 前若此身得是智在身中成就現在
 前得見道不在身中成就不現在前
 若起期心堅信堅法亦能起此身現
 在前是聞思修慧者欲界者是思慧
 以勝故非是聞慧以欲界非離欲地
 非定地非修地故非修慧若欲修時
 隨思慧中若色界是修慧非聞思慧
 所以者何以勝故非聞以色界是難
 欲地定地修地故非思慧若欲思時
 隨修慧中為在意識五識者在意地
 非五識身
 問曰得須陀洹果捨見道亦捨見道

邊等智不耶答曰不捨所以者何捨
 無漏時異捨有漏時異無漏法以三
 時捨謂退時得果時轉退時有漏法
 亦三時捨謂退時離地離界時善根
 斷時彼時非退不離地界不斷善根
 故不捨復次修道與見道二事相妨
 一不得俱成就二不俱現在前修道
 與見道邊等智一事相妨不俱現在
 前得俱成就問曰若不捨者於修道
 中起現在前不耶答曰不起現在前
 以是事故先作是說修道於見道邊
 等智一事相妨成就不現在前以不
 妨成就故不捨妨現在前行故不現
 在前復次以是見道眷屬不離見道
 故修道中不現在前復次以依堅信
 堅法身故依餘身不起現在前後次
 以不離向道故不依餘身現在前
 問曰此為有報無耶答曰有報問曰
 此報為在何處答曰若欲界者報在
 欲界若色界者報在色界若在初禪
 報在初禪乃至若在四禪報在四禪
 問曰如聲聞可舍所以者何聲聞當在
 色界身故佛辟支佛六何可舍答曰

阿毘曇法蘊論卷第九 第三十九 分 四

彼亦有展轉凡夫時身在色界受報
問曰若然者云何聖人身作因凡夫
身受報耶答曰若然者有何過有聖
人身作因凡夫身受報如惡道有二
種因一見道所斷二是修道所斷六
種煩惱如此聖人身作因凡夫身應
受報無過彼亦如是復有說者佛辟
支佛亦有聲聞聲聞入展轉色界身
分而受此報評曰不應作是說如是說
者好以是有漏善根故言有報而此
報不熟亦曾有受之者

得盡智時三界善根未來修問曰為
修幾耶答曰若生欲界得阿羅漢則
三界善根未來世修若生初禪則入
地修乃至若生非想非非想處則一
地修問曰此善根為是生得為是方
便耶答曰是方便非生得為是問思
修慧者若欲界者是問思慧若色界
是問修慧若無色界是修慧問曰如
欲界是問思慧色界是問修慧問思
慧贏劣云何未來世修耶答曰以他
力故未來世修非自力為是意地是
六識身是意地非五識身所以者何

阿毘曇法蘊論卷第十九 第三十 分 四

方便善在意地生得善在五識問曰
若唯在意地者此說云何通如說漏
盡阿羅漢成就六識支窻過去成就
幾未來成就幾現在成就為有耶為
無耶若有者誰有耶云何有耶答曰
日有若阿羅漢初起善眼識現在前
一支過去六支未來一支現在彼滅
已不捨若善耳識現在前二過去六
未來一現在彼滅已不捨乃三善意
識現在前六過去未來一現在此云
何通答曰此中所說者最初得阿羅
漢清淨身所得善根不取無始生死
已來者復有說者此說阿羅漢六常
住法問曰阿羅漢六常住法體性是
何答曰或有說者體性是念慧何以
知之答曰依佛經故佛經中說阿羅
漢若眼見色以念慧力住捨心不
生妄言乃至意知法廣說亦復有
說者若取迴轉相應共有體是四陰
五陰此是六常住體性乃至廣說已
說體性所以今當說何故名常住云
何常住義答曰阿羅漢常住此法未
曾遠離故名常住問曰一切阿羅漢

阿毘曇法蘊論卷第十九 第三十一 分 四

盡有此常住法不答曰或有說者不
盡有若阿羅漢是非時解脫得種智
者此有常住法評曰應作是說一切
阿羅漢盡有所以者何一切阿羅漢
常有念慧故界者是欲界色界地者
五地謂欲界四禪

問曰以何等故得阿羅漢果三界善
根未來世修非餘時耶答曰阿羅漢
必須世俗出定入定心復次當於今
時不滿解脫得滿足故學人解脫乃
至金對喻定不名滿足若得盡智乃
名滿足猶如農夫灌田一畦滿已復
派一畦若諸畦已滿更不復派彼亦
如是復有說者是時心得自在首繫
解脫羅是時所修善根如貢上法猶
如國王登位首繫羅時一切百姓貢
上珍寶彼亦如是復次是時能折伏
未曾折伏煩惱力士諸善根皆稱善
故修猶如大眾集會一處若能撲未
曾有力士者大眾稱慶彼亦如是復
有說者是時能破未曾破煩惱怨家
諸善根如迎法故修猶如有人能破
怨家歸國之時多人出迎彼亦如是

復有說者無有前際無始已來諸言
根身常為煩惱身所覆蔽沉沒不能
自免欲界煩惱盡時不得止息乃三
非想非非想處八種煩惱斷時借不
得止息若九種煩惱盡時是時乃得
止息如束縛法九處約之若斷一約
乃至八約其束不散若九約都斷然
後乃散彼亦如是

時解脫阿羅漢是時二種慧修謂盡
智無學正見盡智行十四行無學正
見行十六行若依未至禪三十三法智
修三十比智修乃至第四禪亦如是
若依空處三十比智修非法智乃至
無所有處亦如是非時解脫阿羅漢
是時三種慧修謂盡智無生智無學
正見盡智無生智有十四行無學正
見有十六行若依未至禪有十四
法智修四十四比智修乃至第四禪
亦如是若依空處有四十四比智分
修非法智乃至無所有處亦如是
諸心過去一切彼心變易耶乃至廣
說問曰何故作此論答曰為止於世
中愚言無過去未來現在世是無為

法為止如是意欲明過去未來是有
法故而作此論

諸心過去一切彼心變易耶心變易
有二種一隨世變易二法變易過去
染汙心有二種變易一隨世變易二
法變易不染汙心唯一種變易謂隨
世變易非法也未來現在染汙心是
法變易非隨世也不染汙心非法變
易亦非隨世變易諸心過去一切彼
心變易耶答曰諸心過去一切彼心
變易若為染汙者有二種變易不染
汙者有一種變易謂隨世變易頗心
變易彼心非過去耶答曰有未來現
在欲志相應心為明此義引佛經為
證如說佛告比丘若伺賊以鋸截汝
支節是時心變易口不應惡言若心
變易口出惡言是汝留難以是義故
志相應心是名變易如說若比丘媼
欲變心以是義故欲相應心是名變
易問曰一切染汙心盡是變易何以
唯說欲志相應心是變易不說餘使
相應心耶答曰或有說者此說有餘
乃至廣說復有說者應說餘使相應

心而不說者當知此義有餘復有說
者若正是佛經所說此中則說此二心
正是佛經所說故說之如是因論
生論何故世尊說欲志相應心是變
易不說餘使相應心耶答曰以欲能
變身志能變境界所以者何若於境
界生愛所有心心親法馳騁是
時此身猶無情物若於境界生愛猶
不能以面向之何況正視復有說者
此二能變身能變生處欲心能變身
者或有眾生起貪欲能變身飛使
或六示使生或有眾生起瞋恚能
使人身滅使成地身此中應說外道
未作比丘喻曾聞有互捷子來請佛
法出家時諸比丘 人前說惡
法中種種過患其人聞已於佛法生
大瞋恚以瞋恚故人身即滅使成地
身云何欲心能變生處如世尊說告
諸比丘有遊戲失念天彼天若快意
遊戲受樂之時身體疲倦心則失念
以失念故於彼命終云何志變生處
世尊亦說有志害意天彼諸天心懷
志時以忘眼相視惡眼相視故志心

轉或志心轉威故於彼命終願志復阿毗曇婆沙論卷第十九 第三十五分

能變生處如以志心打他他人即死自

復有說者欲能變時志能變形欲變

時者以欲故有嬰孩少壯男女等時

差別志變形者以志故鋸截他手足

耳鼻種種身分以此二法能壞時壞

形故是以說之復有說者以此二法

能生憎愛種種過患故是以說之復

有說者此二法遠能令身色變異是

以說之

若心有染一切彼心變易耶乃至廣

說問曰何故作此論答曰先說雖欲

心變易或謂唯媯欲心是變易非餘

全說三界欲心盡是變易故而作

此論

若心有染一切彼心變易耶答曰若

心有染一切彼心變易若過去心有

二種變易若未來現在有一種變易

謂法變易頗有心變易彼心非有染

耶答曰有過去欲不相應心若染汗

有二種變易不染汗一種謂隨世變

易未來現在志相應心如說伺賊以

變易非有染問曰現在心至過去名

變易未來心至現在何以不名變易

耶答曰若變易心更不變易故名變

易未來心至現在復當變易至過去

故不名變易復有說者若所作變易

隨世變易是名變易現在心雖有隨

世變易無所作變易所以者何道有

所作復當變易至過去世故問曰何

故名伺賊耶答曰畫伺其便定則偷

劫問曰何故以鋸為前耶答曰以刀

截人有入時痛出時不痛有出時痛

入時不痛以鋸截人出入俱痛是以

為喻若心有染一切彼心變易耶答

曰若心有染一切彼心變易如前所

說盡應說之頗變易一切彼心非有

染耶答曰有過去志不相應心未來

現在欲相應心如是一切煩惱相應

心隨相應說

阿毗曇婆沙論卷第十九

甲辰歲嚴國公司大藏部監奉

勅彫造

阿毗曇婆沙論卷第二十 分

迦提子造 三目羅漢釋

北齊天竺沙門海護譯 道泰等譯

雜捷度無慚愧三下

一切掉盡悔相應耶乃至廣說問曰

何故作此論答曰世尊說掉與悔作

一蓋或謂掉外無悔悔外無掉欲說

悔外有掉掉外有悔決定義故而作

此論

一切掉盡悔相應耶乃至廣說作四

句云何掉不與悔相應答曰非悔時

心不休不息乃至廣說彼是何耶答

曰一切色無色界掉欲界見道所斷

四種掉修道所斷五識身掉意識地

欲恚慍懼相應掉如是等掉不與

悔相應所以者何彼品中無悔故云

何悔不與掉相應答曰不染汗心悔

乃至廣說彼是何耶如比丘畏戒故

悔若不自舉若使人舉露地卧具若

自閉若使人閉大小行處門若為作

福悔何者是耶有悔因不善悔亦不

善有悔不善因善有悔因善悔亦善

阿毗曇毗婆沙論 第三卷 分

有悔善因不善有悔因不善悔亦不善者猶如有一作惡悔我所作惡少應當益作有悔不善因善者猶如有一作善後悔我何故作此善耶如彼居士施辟支佛食後便悔言我寧以此食與奴婢作人何用施是人為有悔因善悔亦善者猶如有一作善後悔便悔言我作善少應當益作如尊者阿尼盧頭作如是言我若知此大德有如是威神者我當益施其食有悔善因不善者猶如有一於戒不犯我作如是事非是善好如不舉露地敷具如是等戒是也此四種中悔善因善悔善因不善是悔不與掉相應云何掉與悔相應謂流汗心悔是也乃至廣說問曰何故問掉應悔而答悔應掉耶答曰此文應如是說云何掉應悔若心悔時不休乃至廣說而無說者有何意耶答曰此說流汗心悔應於掉時諸餘流汗心唯掉相應不與悔相應復有說者悔之與掉體俱是蓋應作是問云何掉與悔相應云何悔與掉相應云何掉不與

阿毗曇毗婆沙論 第三卷 分

悔相應悔不與掉相應除上余所事諸法已立名已釋說者作第一第二第三句未立名未釋說者作第四句一切賤眠相應耶乃至廣說問曰何故作此論答曰世尊說賤與眠作一蓋或謂賤外無眠眠外無賤今欲說賤外有眠眠外有賤決定義故而作此論一切賤眠相應耶乃至廣說問曰云何賤不與眠相應若身未動時身重是說五識身賤心重是說意識身賤身心賤賤等餘句亦如是彼是何耶一切色無色界賤欲界不眠時賤是謂賤不與眠相應云何眠不與賤相應不流汗心眠身動心不散心不行五識在意識中眠不流汗心者善心不隱沒無記心是名眠不與賤相應云何賤與眠相應答曰流汗心眠夢乃至廣說餘句答餘句如上掉悔中說眠當言善耶乃至廣說問曰何故作此論答曰此因論生論先說不流汗心眠夢乃至廣說不說眠是善不善

阿毗曇毗婆沙論 第三卷 分

無記彼中不說者今欲說故而作此論眠當言善耶乃至廣說答曰眠或善不善無夢是謂善問曰為是生得善心眠夢為是方便善心眠夢耶答曰生得善非方便善問曰何等眾生善心中眠耶答曰不眠時多修行善者以多修行善故眠時亦善如行者不眠時念其境界耶念境界而眠眠中還見本境界誦經施主亦如是如是眾生善心眠何等眾生不善心眠耶答曰不眠時多作惡行者如屠兒獵師畫作不善眠夢亦然如屠獵師盜賊婦人亦如是如是等眾生不善心眠何等眾生無記心眠耶答曰不眠時多作無記行亦無記心眠還見無記事報無記心中亦眠威儀之巧心亦眠還作威儀之巧事身見邊見隱沒無記心亦眠如本有陰多修行善不善無記善不善無記心而死不眠時多行善不善無記眠時亦善不善無記心而眠眠中所作善增益善言迴耶乃至廣

阿毘達磨沙論卷第二十 第五 分七

說問曰何故作此論答曰前說善心
眠乃至廣說不說眠所作善增益當
言迴耶不迴耶彼中不說者今欲說
故而作此論

眠中所作善增益當言迴耶乃至廣
說或有說得是增益或有說生是增
益云何說得是增益耶如定捷庚說
以何等故凡夫人退時見道修道所
斷煩惱增益世尊弟子退時唯修道
所斷煩惱增益云何說生是增益如
施設經說凡夫人若生欲界愛必生
五法何謂為五一欲界受二欲界受
增益三無明四無明增益五掉此中
說善不善思得受不受果說名增益
彼增益為生愛果為生不愛果耶答
曰若善生愛果若不善生不愛果云
何善增益如眠夢時施與如人常行
布施彼眠夢時亦行是事若好行多
則彼眠夢時亦行是事讀修多羅阿
毘曇持戒善亦如是若好修定彼眠
夢時亦行是事如修不淨等善眠是
名善增益云何不善增益若好惡事
彼眠夢時亦行是事如獵師屠兒夢

阿毘達磨沙論卷第二十 第六 分七

作煞事賊取他財姪人犯他女色是
名不善增益云何非善增益非不善
增益如人好行威儀工巧事彼眠夢
時亦行是事如行者夢作農夫種植
如鋼鐵師等夢作鋼鐵等物

問曰若眠時所作善增益者何以佛
說愚人眠時無有果報答曰如不眠
人能作四種等作以眠故不作佛說
是人言無果報如不眠人能讀誦經
能修不淨等善根能生念慮能生煬
等達分善根能得演說洹果斯陀含
阿那含阿羅漢果以眠故不得如是
等果報是故佛說愚人眠時無有果
報尊者須蜜說曰以眠時得果少
故佛說無果
佛經中說寧當眠莫起惡覺問曰若
眠不善增益者何故佛說寧當眠不
起惡覺耶答曰以不眠時數數多起
惡覺故眠時則少以是事故佛說寧
當眠不起惡覺
問曰眠時能作生處造業不耶答曰
或有說者能作惡道生處造業如安
羅地迦重曲蟬重等受此微怯弱之

阿毘達磨沙論卷第二十 第七 分七

身是也
等名何法乃至廣說問曰何故作此
論答曰先說夢所作事未說夢體今
欲說故而作此論復次佛經說我為
菩薩時夢見五事波斯匿王夢見十
事如難陀迦母優婆塞斯白佛言我夫
命過為我現夢餘經說偈
夢中共人會 寤已便不見 一切所有物
死已亦不見

餘經亦說汝等當捨如夢之法云何
如夢法五陰是也乃至廣說佛經雖
處處說夢而不分別佛經是此論所
為根本彼中不說者今欲說故而作
此論復有說者辭喻者說夢非實有
法彼以何故作如是說答曰以世現事
故作如是說如人夢中飲食飽足諸
根增益寤已飢渴夢中夢作五樂寤
已都不復見夢四種兵而自圍遶寤
已獨已以是事故夢非實有為止如
是說者意亦明夢是實有法故而
作此論
夢名何法答曰眠時心心數法隨其
所緣寤已不忘向他人說我夢見如

是事是名為夢問曰如夢而見事寤已不憶設憶不向他人說為是夢不答曰此亦是夢此中所說是滿足夢滿足夢者夢中所見寤已不忘亦向他人說者是也

問曰夢體性是何答曰體性是意所以者何以意力故心心數法生復有說者夢體性是心心數法所以者何如經本說心心數法隨其所緣復有說者心心數法境是夢體性所以者何如經本說心心數法隨其所緣復有說者夢體性是五陰

問曰何處有夢耶答曰欲界非色無色界或有說者欲界不盡有夢如地獄眾生所以者何以苦痛所逼故不得眠復有說者地獄亦有眠時所以者何如說活地獄中或有冷風來如是唱言眾生生活眾生活時諸眾生即便還活冷風吹故暫時得眠以是事故知地獄中亦有眠夢畜生餓鬼人亦有眠夢問曰何等人有夢耶答曰凡夫聖人俱夢聖人從須陀洹至辟支佛盡夢唯有諸佛不夢所以者

何唯有諸佛無有疑故亦離一切無巧便習氣故

問曰夢中所見為是所更事為非所更事耶答曰是所更事非不所更事問曰若然者夢見人有角何處曾見有角人耶答曰此是亂想故無處見人異處見角以亂想故言是一處見人有角復有說者大海中有人形魚頭上有角以曾見故今亦夢見問曰如苦薩夢見五事為於何處曾見是事耶答曰所更有二種一者曾見二者曾聞苦薩所夢是曾聞於何處聞過去諸佛為諸弟子說此五夢苦薩於彼而得聞之以曾聞故今亦夢見問曰誰現此夢耶答曰或有說者是諸鬼神為現吉不吉事尊者相須密說曰以五事故現夢如偈說

以疑心分別覺習因現事非人來相語
因此五見夢
醫方說有七事故夢如偈說
或所更聞見所求亦分別覺習及諸惡
因此七見夢
問曰如現在意識不能見色等去何

言夢是意地而能見色等耶答曰以見吉不吉相故言見諸仙人說夢亦如是尊者佛陀提婆說曰眠時五識不現在前不能見色等如難陀迦母優婆塞所夢以眠勢衰微是以能見色等問曰夢所念事多第曰禪地宿命智所念事多耶答曰夢所念事多非第曰禪地宿命智所念事多以是事故而作是說頗不入禪不起通現在前能憶念阿僧祇劫事不答曰有謂夢中所念是也

仙人所說夢言若人夢見如是事當有如是果問曰如知未來世事是願智境界彼不得願智何由能知耶答曰以過去現在事比未來世事故能知如諸仙曾有如是夢有如是果今有如是夢亦當有如是果如此皆以比相故知
如經說當捨如夢等法去何是如夢等法答曰五陰等是也問曰以何等故說五陰如夢答曰以不適人意覺有不經久故說陰如夢問曰於何處眠耶答曰如經先說五道中有眠中陰

中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至

佛世尊亦眠問曰如薩遮丘樓所說

若人眠者其人亦愚所以者何以是

蓋故此云何通答曰非一切眠盡是

蓋有眠是蓋有眠非蓋眠非蓋者佛起

現在前欲調適身故眠是蓋者佛不

起現在前所以者何已離一切愚故

有五蓋五蓋攝一切蓋耶乃至廣說

問曰何故作此論答曰佛經說五蓋

或謂唯五蓋更無餘蓋欲明五蓋外

更有無明蓋故而作此論五蓋攝一

切蓋一切蓋攝五蓋耶答曰一切蓋

攝五蓋非五蓋攝一切蓋乃至廣說

五蓋者所說者是也一切蓋者第六

無明蓋是也彼一切蓋能攝五蓋以

多故五不攝一切以有餘故如以太

器覆小器則適小器覆大器則不適

彼亦如是一切攝五非五攝一切不

攝何等謂無明蓋

佛說無明覆愛結繫愚小得此身空

明亦然問曰如無明是蓋亦是結愛

亦是蓋亦是結何以唯說無明覆不

文種種說故若有種種文義則易解

復有說者蓋義是覆復義更難有結覆

衆生慧眼如無明者繫義是結義更

無有結繫於衆生如愛結者猶如一人

有二怨家一縛其手足二以土塗其

目是人汝縛無目不能有所至如是

無明覆衆生慧眼愛結繫之不能起

向涅槃以是事故尊者瞿沙作如是

說以無明言復愛結繫故不善法得生

是中應說一名伊利摩二名摩舍輸

賊尊者佛陀羅說曰此現二門乃

至廣說如說無明覆愛結繫說愛結

覆無明繫亦如是以是故欲現二門

義乃至廣說問曰以何等故不說無

明蓋在五蓋中耶答曰覆義是蓋義

此五法覆勢用等無明覆勢用偏多

如一無明蓋覆勢用勝於五蓋所覆

勢用復有說者以無明體重故下立

無明蓋在五蓋中

諸蓋盡覆耶乃至廣說問曰何故作

此論答曰先解經中五蓋所不攝無

明蓋今欲說阿毗曇義一切煩惱盡

中故以是事故尊者迦旃延子作如

是問諸蓋覆耶乃至廣作四句云

何是蓋非覆過去未來五蓋是也所

以者何以是蓋相故言蓋過去蓋所

作已竟未來蓋所作未生故不名為

覆云何覆非蓋除五蓋諸餘煩惱現

在前何者是耶謂色無色界一切結

欲界繫諸見慢無明蓋所不攝諸經

現在前時是也云何蓋亦覆五蓋展

轉現在前若不眠欲愛蓋現在前時

二蓋現在前謂欲愛睡掉蓋眠時有

四即增眠蓋瞋恚癡悔說亦如是不

眠睡蓋現在前時二蓋現在前謂睡

掉蓋眠時三蓋現在前即增眠是也

云何非蓋非覆除上余所事諸法已

立名已稱說者作第一第二第三句

未立名未稱說者作第四句何者是

耶行陰作四句在三世五蓋現在煩

惱五蓋所不攝者如是法作第一第

二第三句諸餘相應不相應行陰全

四陰無為法如是等法作第四句問

曰如過去煩惱覆過去法未來煩惱

覆未來法現在煩惱覆現在法何以

故但說現在煩惱是覆不說過去未來
耶答曰或有說者若說現在當知亦
說過去未來復有說者現在煩惱能
障聖道過去未來煩惱不能障聖道
復有說者現在煩惱能取因果報果
非過去未來復有說者現在煩惱能
取果與果非過去未來復有說者現
在煩惱現呵責染汙此身墮不是處
非過去未來復有說者現在煩惱能
生世惡及緣中惡復有說者現在煩
惱有所作復有說者現在煩惱障尋
所依所行所緣復有說者或有為法
或有為人若為法而言過去去法為過
去煩惱所覆未來現在法為未來現
在煩惱所覆若為人而言則現在煩
惱名覆人如世人言誰為煩惱所覆
謂不得解脫人為煩惱所覆現在陰
界入假名為人過去未來陰界入假
名為法以是事故現在煩惱名覆
非過去未來也
一切欲界繫無明使盡不善耶乃至
廣說問曰何故作此論答曰或有說
一切結使盡是不善如辭喻者作如

是說一切煩惱盡是不善所以者何
無巧便故欲止如是說者意亦欲說
欲界身見邊見及相應無明色無色
界一切結盡是無記故復有說者一
切欲界煩惱盡是不善一切色無色
界煩惱盡是無記今欲現欲界身見
邊見及相應無明亦是無記以是事
故欲止他義顯於已義亦欲說法相
相應義故而作此論
一切欲界繫無明使盡不善耶答曰
諸不善者盡欲界繫無明使頗有欲
界無明使非不善耶答曰有欲界身
見邊見相應無明使是也問曰何故
欲界身見邊見相應無明非不善耶
答曰若體是無慚無愧與無慚無愧
相應從無慚無愧生是無慚無愧依
果者是不善彼與此相違故非不善
復次此法非一向壞於期心云何非
一向壞於期心耶答曰體非無慚愧
等故復次此法不妨布施持戒將定
等故所以者何計我見者為我樂故
行於布施為我生善道故行於持戒
為我得解脫故而修於定邊見隨事

元後生彼相應無明亦復次此二
見於自法中惡不遍切他所以者何
我見者不如是說眼能見色是可見
作如是說我能見我所是可見乃至
意知法說亦如是此見未曾遍切於
他邊見隨身見後生故相應無明亦
亦復次以此見不能生報故尊者知
須蜜作如是說何故身見邊見是無
記耶答曰以不能生身口善業故問
曰不善煩惱亦有不能生身口善業
者可是無記耶答曰現在雖不起後
增益時能起身口善業身見邊見終
不能起復次此見不能令眾生墮於
惡道問曰不善煩惱亦有不能令眾
生墮惡道者可是無記耶答曰不善
煩惱後增長時能令眾生墮惡道
身見邊見終不能令眾生墮惡道故
復次此見不能生不受果故問曰若
能得未來有即是生不受果世尊亦
說比丘我不稱美乃至彈指頃生未
來有者所以者何有皆是苦故邊見
隨身見後生相應無明亦亦尊者佛
隨提婆說曰此二見是顛倒能生諸

阿毘達磨論 卷第十七 分

煩惱非安隱法故是不善若當身見非是不善者誰是不善世尊亦說比丘若無明是不善邊見隨身見後生相應無明亦分

一切色無色界無明使盡無記耶答曰一切色無色界無明使盡是無記廣說如經本問曰何故色無色界煩惱是無記耶答曰若體是無慚無愧乃至是無慚無愧修果者是不善色無色界煩惱與此相違故非不善但次此諸煩惱不一向壞期心如上所說復次以不能生報故如是因論生論以何等故彼諸煩惱不能生報答曰此諸煩惱為四支五支三昧所制持故猶如毒蛇為呪所持不能螫人彼亦如是復次彼无報器故若當色無色界煩惱當生報者應生何報必生苦報苦報在欲界不可以色無色界行欲界中受報復次彼煩惱非一向受於顛倒亦少有所因如色無色界邪見謗苦彼有少樂故亦有少勝見取見第一亦有少淨戒取見淨如色界道能淨欲界色無色界道

阿毘達磨論 卷第十七 分

能淨色無色界道能淨無色界尊者須蜜說曰以何等故色無色界煩惱是無記答言不能生身口蘊業廣說如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界煩惱非是不善者誰是不善

世尊亦說煩惱生業一切見苦集所斷無明使盡是一切遍耶問曰何故作此論答應如上一切遍因中說一切見苦集所斷無明使盡是一切遍使取答曰諸一切遍盡是見苦集所斷無明使煩見苦集所斷無明使非一切遍耶答曰有非一切遍使相應無明何者是耶欲恚慢等相應無明隨相而說

去何不共無明使答曰不說苦於苦不忍不可餘諦亦尔此心一向愚一向劣一向癡是故說不共無明問曰若然者去何非是邪見耶答曰邪見謗言無苦此不欲忍苦猶如宿食不清僧於乳食彼亦如是或有說者上已說體所行去何答曰無知黑闇愚癡是也復有說者先說所行如不說苦於苦不忍不可是也問曰若然者波

阿毘達磨論 卷第十七 分

伽羅那經所說去何通如說去何無明使所使答言若無知黑闇愚癡是也答曰彼說無明所行不盡有煩惱所行彼中不說復有說者不說苦等是說無明所得

問曰去何是不共義耶答曰爾賓沙門作如是說不與緣四諦煩惱相應故名不共復有說者此使緣於四諦唯是凡夫所行故名不共尊者婆已說曰不共餘煩惱故名不共所以者何以速難煩惱所行各異不待煩惱而生故名不共尊者婆摩勒說曰與煩惱別異不共一意故名不共復有說者與煩惱別異不共方便故名不共問曰不共無明為是五種所斷為是見道所斷耶若是見道所斷者識身經所說去何通如說彼是修道所斷不共無明相應心若是五種者此中何以不說耶答曰或有說者見道所斷問曰若然者識身經所說去何通答曰此文應如是說彼是修道所斷無明使相應心應作是說而不說者有何意答曰識身經所說不說不共

無明使若以自功力不因他生者是不共無明彼雖不與煩惱相應不以自功力因他而生是故不是不共復有說者是五種斷問曰此中何以不說耶答曰或有說者若無明緣四諦不與餘使相應故名不共修道所斷無明有不與煩惱相應者不緣四諦復有說者若不與諸使相應唯凡夫所行者是中則說彼修道所斷雖有不與煩惱相應而是凡夫聖人所行是故不說問曰修道所斷不共無明使何等心邊可得耶答曰欲界下小煩惱大地色界初禪地諸放逸第二禪乃至非想非非想處放逸俱者是也問曰於何時現在前行耶答曰若人起正見若人起見心疲勞已或時起如是等不共無明不共無明不說苦乃至廣說問曰如一切心中盡有慧何以說不忍可苦耶答曰為無明所蔽故彼慧不明不了頗有使不為俱使所使耶答曰有緣使已斷不共無明使是也頗有使不為使所使耶答曰有即前者是也頗有使不能使

耶答曰有無漏緣不共無明使是也之何不共掉纏耶答曰無不共掉纏問曰何故作此論答曰為止人疑故如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不共掉纏為止如是疑意故答曰無不共掉纏所以者何一切染污心中盡有無明使復次如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不與無明相應不共掉纏為斷如是疑意答言無不共掉纏所以者何一切染污心有睡掉故以是事故而作此論問曰如睡掉逗三界五種斷六識身一切染污心可得何故不問睡但問掉耶答曰或有說者作經者意欲示乃至廣說復有說者以掉多放逸過坐諸罪各故以多過患故放伽羅那經立掉為煩惱大地此經本中問云何不共掉纏亦立為上分結施設經亦說凡夫起欲愛使時五法現在前謂欲愛使欲愛使增益無明使無明使增益掉睡無如上等過故不問復次掉能發動四支五文定覺心暗隨順三昧與三昧相似若睡現在前時如

入禪者復次睡為無明所蔽似無明所行愚小不猛利掉不與無明相似猛利是故問掉不問於睡復次睡依於昏明若說無明當知已說睡復有說者修善時掉能令遠善退失令人心退故發動睡則不令復有說者掉能令三昧中心心數法散亂亦於所緣事移動睡則不令復有說者亦應問睡此文應如是說云何不共睡纏答言無不共睡纏而不說者當知此說有餘復有說者若說掉當知亦說睡所以者何一切處共俱故

阿毗曇婆沙論卷第三十二 第三分

色法生住老無常當言色耶乃至廣說此章及解章義是中應廣說優婆提舍問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說告諸比丘有三有為相不解此經義趣故諸家作種種異說其義不同如譬喻者說三有為相無有實體所以者何三有為相是不相應行陰所攝不相應行陰無有實體欲止如是說者意亦明三有為相是實有法故而作此論復有說者言此

法阿含經卷第十 第三十五 分是無為法如毗婆闍婆提作如是

說若此法是有為者其性羸劣以羸劣故不能生法住法滅法無為有力以有力故能令法住住滅或有說此

二法是有為一是無為如曇摩極部作如是說二是有為謂生住一是一無為謂滅若此是有為其性羸劣不能

滅法以是無為故能滅法為止如是說者意欲明此三法是有為故復有說者此法是相應為止如是說者意

故復有說者為止即彼法沙門意故彼法沙門作如是說色法生住無常即是色體乃至識亦如是為止如是

等說者意欲顯已義亦欲說法相應應義故而作此論

色法生住老無常當言色耶非色耶答曰當言非色問曰非色入有二種

謂意入法入為意入所攝為法入所攝耶答曰法入所攝非色法當言非色即法入所攝可見法當言不可見

不可見法有十一入除色入彼非眼入乃至意入所攝是法入所攝不可見法當言不可見即法入所攝有對

法當言無對無對是二入詞意入法入非意入所攝是法入所攝無對法

當言無對即法入所攝有漏法當言即有漏從是已後還與彼法相似無漏即無漏有為即有為以是義故為

止說有為相是無為者意欲無為法無過去未來現在當言即過去未來現在問曰何以過去法得通三世生

住老無常唯過去耶答曰過去法得與彼不同一果不共行相離不相隨於彼聚為非聚如樹皮離樹生等不

亦與彼同一果乃至廣說如過去者未來現在說亦如是善不善無記當言即善不善無記稟繫不繫學無學非學非無學見道所斷修道所斷不斷

說亦如是

去何老云何死云何無常問曰何故作此論答曰先說真實義有為相今欲說假名有為相故復有說者先說

剎那無常今欲說一世無常故作此論云何為老乃至廣說問曰此中何故不問生耶答曰或有說者彼作經者意欲

示乃至廣說復有說者若法於彼法

無增益令彼法散壞者是中則問生於彼法能令增益熾盛是故不問復有說者法能令彼法相離相遠此中

則問生能令彼法相近相隨是故不問云何為老答曰鬚白零落身體皮紋轉轉損減身形曲腰氣息損少身

生黑點猶如彩畫杖杖而行恒患顛伏行步遲微諸根漸損轉轉衰熟舉身戰掉是為老云何為死答曰諸行散滅是名為死如說若死即無常耶

云何死是無常云何無常非死答曰或有說者取後命根滅一剎那是名為死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名為死復有說者與取後命根俱滅五陰是名為死亦名無常餘時

陰散滅是名無常不名為死復有說者一生中心相散滅是名為死亦名無常餘陰散滅是名無常不名為死

復有說者一生中與命根俱五陰散失是名為死亦名無常餘陰散失是名無常不名為死復有說者眾生數

陰散失是名為死亦名無常非眾生數陰散失是名無常不名為死問曰

復有說者若法於彼法

阿毗曇婆沙論卷第十 第二十六 分

業力強無常力強耶答曰業力強非

無常業是聖道無常即無常世尊

或說道是受或說是想或說是思或

說是慧或說是戒是石是水是花或說

定慧或說是戒是石是水是花或說

是慈悲喜捨何處說道是受如說我

實覺若聖諦何處說道是受如說比

丘修行廣布無常想能斷欲愛乃至

廣說何處說是思如說有業無業報

無白報能盡業何處說是意如偈說

意能燒屋宅 亦不涿於綠 謂佛天人師

應受一切供

何處說是燈明如偈說

汝起莫放逸 以戒自調伏 如是等燈明

馳源不能滅

何處說是信如偈說

信能度大河 不放逸亦然 精進除眾苦

慧能到解脫

何處說精進如說佛告阿難精進能

增長菩提何處說是念如說佛告比

丘我說念過一切處我聖弟子具足

念力守護根門則離不善法能修善

法何處說是定如說有定是正道無

定是邪道有定心得解脫非不定如

是等是也何處說是慧如偈說

慧為世間上 趣向於至真 若能正知此

必盡於老死

何處說是戒如說比丘當知戒者即八

聖道何處說是石如說比丘當知此

是正見大石山何處說是水如說比

丘當知此八聖道是八味水何處說是

花如說此七覺意花何處說是慈悲

喜捨如說修慈心三昧得阿那含果

悲喜捨亦如是此中說道是業无故

說業力強非無常業能滅過去未來

現在行其滅是數滅無常滅現在行

其滅是無常滅或有說無常力強非

業力所以者何業能滅過去未來行

無常能滅彼業若人能煞千人敵者

是人名為二千人敵彼亦如是是故

無常力強非業力如我義者業力強

非無常力所以者何業能令過去未

來現在行不行境界無常何所滅耶

復有說者業名和合無常名壞和合

為業力強無常力強答曰業力強非

無常力所以者何和合事難壞和合

易復有說者無常力強非業力所以

者何彼和合者必有別離如我義業

力強非無常力所以者何和合事難

壞和合易如人作瓶時難壞瓶時易

復有說者若業能作五道受生處造

業是業力強非無常力復有說者無

常力強非業力所以者何彼業亦為

無常所壞如我義業力強非無常力

所以者何法造時難壞時易此中亦

應說瓶喻

世尊說三有為相問曰何故作此論

答曰為止他義故如譬喻者不欲令

一剎那中有三有為相彼作是說若

一剎那中有三有為相者則一法一

時即生即老即無常問曰若然者其

義云何答言法初時名生後時名無

常此二中間名老如是說者則一剎

那中無三有為相此說不如實分別

所以者何說一生中相似法故一生

中初中生名生取後者名無常此二

中間名老若作是說者則一法無三

相為止如是說者意亦明一法有三

相故問曰若一法有三相者上何不

可貴法論卷第十 第二十九 分

一法一時即生即老即無常耶答曰
 所作異故所以者何法生時生有所
 作法滅時老元常有所作以所作次
 第各異故而無有過是故為止他義
 欲顯已義亦欲說法相相應義故而
 作此論此三有為相有為法有生有
 滅有住變去何有為法一剎那中有
 生有滅有住變耶答曰法起時生
 彼法法滅時滅滅彼法住變是老老
 能熱彼法問曰若然者法體是變異
 者去何法不捨自體耶若不變異者
 何以說住變是老答曰應作是說法
 體無變異問曰何以說住變是老耶
 答曰此是老名老名為老亦名住變
 復有說者以其體不異故名不變異
 所作異故名為變異所以者何法生
 時所作異滅時所作異去何生時所
 作異滅時所作異答曰法生時有力
 有功能有所作法滅時衰退散壞以
 是義故言有變異復有說者法迅速
 故生迅速遲微故滅溫潤故生萎枯
 故滅復有說者以經三世故變異所
 以者何過去法異未來現在法

問曰此相為是相相為是別相耶若

是別相者去何一法而有四相若是
 捨相者諸法各自有相去何是捨相
 耶答曰或有說者此相是別相問曰
 若然者去何一法而有四相答曰此
 說自相非如火熱是自相如受自有
 生住滅受生住滅不能生乃至識是
 故言自相諸法各各自有別相如色
 是不久散壞如病如癱如瘡如箭等
 百四十種相相有二種一者舊相二
 是客相生等於彼法是客相非是舊
 相合乘他物相本自體相亦如是復
 有說者是捨相問曰若然者諸法各
 自相去何是捨相耶答曰相似相如
 一法有三相一切法亦有三相復有
 說者非別相亦非捨相所以者何非
 自體故非別相各有相故非捨相問
 曰若此非捨相非別相者當言是何
 法耶答曰此是諸法印懺若法有此
 印懺是有為無印懺者是無為如大
 人相非大人體若有此相者名為大
 人若無此相者不名大人彼亦如是
 評曰不應作此說說捨相者好

問曰法生時除其自體餘一切法能

生此法何故唯說能生此法耶香
 曰法生時餘法雖有功不名能生唯
 生體能生如女人產時諸餘女人雖
 復佐助不名為產唯母名產彼亦如
 是尊者頌說曰唯生能生彼法
 非餘法所以者何若無生者則彼法
 不生問曰若無餘法彼法亦不生復
 次若有生彼法生非無生問曰亦有
 餘法作緣使此法生非無餘法緣尊
 者佛陀提婆說曰法生時生勢取勝
 故生得其名餘法不亦如作伎書畫
 漆法作伎時非無伎子頭梢等而
 伎得成然彼伎成師得其名如畫非
 不因筆墨紙等而人受其名畫時非
 不因眾彩而人受其名漆時非不因
 兌水等而漆者得名彼亦如是
 問曰生相為有生相不若者有者去何
 非無窮彼生復有生故若無者誰生
 此生答曰應作是說生相復有生相
 問曰若然者去何非無窮答曰無窮
 有有過未來世寬無住處耶又生死
 是無窮法以是事故難除難過能生

衆生無量遠環之苦復次此二同在一剎那中故非無窮彼一剎那中生二法一法生二法生生唯生生問曰何故生生二法生生唯生生答曰如是亦無有過猶如女人有生子者有雙生者復有說者生相生八法謂彼法生生老後老住後住無常後無常生生一法謂生問曰何故生生八法生生唯生生答曰是亦無過猶如賭大狼豺等或生一子或生多子問曰諸行為有住相不若有者有為相中何以不說此經復云何通如說諸行不住猶如壽行乃至廣說若無者此文云何通如說色法生老住無常當言色耶乃至廣說波伽羅經亦說云何住諸行生不散壞答曰應作是說諸行有住相問曰諸行有住相者有為相中何以不說耶答曰應說有為法有四相若不說者當知此義有餘復次住相相似無為法故不說是有為相復次若相能令諸行歷世者是有為相如生移未來行現在世老無常移現在行在過去世住與後

法相著無捨離時復次分別諸相時三相隨有為部中住相隨無為部中復次若相能令諸行不增益散壞者說是有為相住能令諸行增益不散壞不說是有為相問曰若然者生能令諸行增益不散壞何以說是有為相耶答曰生能令諸行增益散壞其於老無常所以者何若生不生諸行在現在者則老無常不能散壞以生諸行在現在世故老令衰微無常能壞猶如有人雖居牢固之處有三怨家一於牢固之處挽其人出二共斷其命此三於彼人俱作不競益事若一人不於牢固之處挽出者則二人無由斷其人命彼亦如是問曰若諸行有住相者佛經云何通耶答曰佛經說不住無有久住相非謂一剎那如命根等復次言無住者無長久時住住相謂少時住復次剎那中住相微細唯佛所知所以者何如以神足屈申辭頃從此間沒住須弥山頂於其中間衆多剎那相續非不相續是故言從此三彼如是等相唯佛境

界非餘所知是故經說無有住相復有說者雖有少時住速為老所衰元常所滅是故住相有如是過惠故佛經不說復有說者諸行無住相是以有為相中不說佛經善通此文云何通如說色法生老住無常乃至廣說答曰此文應如是說色法生老無常乃至廣說下應言住若言住者有何意耶答曰此住是老異名如生名生亦名出現無常名無常亦名滅盡老名老亦名住評曰應作是說諸行有住相若諸行無住相者不能有所緣欲令無如是過故說諸行有住相問曰何者是變異為以滅故壞故以為變易故言變異耶答以滅故言變異者變異與滅則是一體有為法唯有二相若以壞者則法捨目相若以變易者云何不助成外道作如是說諸法變易答曰應作是說勢衰故言變易所以者何諸行勢盛故生勢衰故言變異復次諸行有力故生衰劣故變異復次諸行未熟名生已熟名變異復次諸行漸羸故變異復次諸

何聖者摩訶沙門卷下 第三十疏 分 并教

行新故名生舊故名變異問曰若然者云何不助成外道義答曰諸行相續不住外道計有住時住滅言是變如乳作酪如薪作灰不說剎鄰勢衰故變異此說剎鄰勢衰變異不說住時變異問曰此有為相與所相為一為異耶若一者云何一法不為多法耶若異者相與所相則異者何故不以餘相為相答曰應作是說相所相不一是故一不為三三不為一問曰若然者云何不以餘相為相耶答曰隨相所作處則相所相是故無過復次相與所相常不相離若相離者可以餘相為相以相所相不相離故無如是過如是雖合不相離共說亦如是復次相從所相生所生異如烟雖從火生烟火各異彼亦如是復次相是所相過患如病是人之過患人異病若當不異者人病愈時應當無人餘亦如是復次佛說此相是有為相以是言故當知相異所相如言此人舍亦如是

問曰一切剎鄰中盡有老者何以不

可正也地 卷下 第三十疏 分 并教

一切時頭生白髮耶答曰不應作如是問有白髮無曰髮然老與壯年或有相妨或不相妨相妨者不生白髮不相妨者頭生白髮復次或有羸弱四大多強盛四大少或強盛四大多羸弱四大少若羸弱四大多強盛四大少頭生白髮若強盛四大多羸弱四大少不生白髮多力少力亦如是復有說者白髮非老白髮是色老是非色但此身後時生如是報淳不好之法猶如麻油亦如木酒後欲盡時必生濁滓彼亦如是問曰何處有此白髮答曰界者欲界中有非色無色界趣者人畜生餓鬼中有方者三方有非鬱單曰所以者何白髮是罪報彼方非受罪報慶問曰誰有此白髮耶答曰凡夫聖人俱有聖人從須陀洹至辟支佛唯除世尊所以者何佛世尊無髮白漸落皮緩面皺音聲破壞死時无解支節痛心不錯乱根不漸滅一時而滅此是佛身之法問曰以何等故佛世尊無白髮漸落皮緩面皺耶答曰此是惡色佛世尊永離惡

何聖者摩訶沙門卷下 第三十疏 分 并教

色故問曰佛作何業無如是報耶答曰佛世尊本為菩薩時修行善法信心堅固未曾衰退以行相似因故如是相似果以是事故無白髮漸落皮緩面皺

問曰若一切剎鄰中盡是無常者何以不一時時有死屍現耶答曰不應問此事有死屍無死屍所以者何有相有相法異無相無相法具有心無心說亦如是復有說者以根法滅生有根法所以無死屍有根法滅生無根法所以有死屍有心無心眾生數非眾生數內法外法說亦如是復有說者眾生業力故所以有眾生業力故所以無眾生業力故所以有眾生須皮肉筋骨齒爪毛角等以為資生具所以便有眾生業力故所以無者一日夜二十不滿有六十五百千剎鄰一一剎鄰有五陰生滅若當一一剎鄰有死屍者則一眾生死屍滿於世間以眾生業報所以無問曰化生眾生何以無死屍耶答曰或有說者以生時頻得諸根死時頻捨諸根故

如入水中斷是出斷浸不知浸至何所
 出從何處復有說首化生眾生其身
 輕漂猶如火焰風吹至空不知去處
 雲霧雷光亦復如是復有說者四大
 多有有死屍彼造色多故無死屍復
 有說者受身非根法多有有死屍受
 身非根法少者無死屍復有說者受
 身可捨法多有有死屍受身可捨法
 少者無死屍可捨法謂驢毛爪齒等也
 問曰有為法為體是生故生為與生
 合故生耶若體是生者生相何所作
 若與生合生者何故不與無為法合
 而使無為法生耶答曰應作是說體
 是生相問曰若然者生相何所作耶
 答曰雖體是生由生相故顯發猶如
 闇中有玩瓶等物而由燈顯發不從
 燈生彼亦如是復有說者與生合故
 生問曰若然者何以不與無生法合
 今使無為法生耶答曰以無合義故
 若有者亦應生無常說亦如是
 問曰如有為法有三有為相無為法
 有三無為相不耶若育者云何無為
 法非是聚法耶若無者波伽羅耶

所說云何通如說云何不立法答曰
 無為法以無生相故云何不立法答
 曰無為法以無住相故云何不立法
 答曰無為法以無滅相故答曰應作
 是說無為法無無為法相問曰若然
 者波伽羅耶經所說云何通答曰對
 有為法故如有為法有生住滅無為
 法無生住滅故作如是說
 佛經說汝等比丘即出現即生即沒
 即滅問曰出現與生有何差別沒與死
 有何差別耶答曰或有說者無有差
 別所以者何出現即生沒即死同是
 剎那性故尊者波奢說曰受中陰身
 是名出現受生陰身是名生壞中陰
 身是名沒壞生陰身是名死復次卵
 生胎生濕生眾身受身時是出現所
 以者何眼等諸根漸出現故化生眾
 生受身是生所以者何頻得眼等諸
 根故捨外胎濕生眾生身是名死所
 以者何有死屍故捨化生眾生身是
 名沒所以者何以無死屍故尊者
 和須蜜說曰入母胎時名生出胎時名
 出現代謝諸陰是名沒死時陰是名

死尊者佛陀提婆說曰諸趣中初受
 身時名生已在趣中諸陰名出現中
 陰中死向生陰中是名沒捨命相時
 陰是名死

阿毗曇毗婆沙論卷第二十九

甲辰歲高慶

勅彫造

阿毘曇毗婆沙論卷第二十一

切

迦旃延子造 五百篇釋

北凉天竺沙門浮屠跋摩共道泰等譯

雜捷度無義品第七上

諸他修苦行 當知無義俱 畢竟無有利

如陸地船筏

如此章及解 章義此中應廣說優波
提舍問曰何故作此論答曰雖一切
阿毘曇盡皆說佛經然此品偏多所
以者何此論品多以經為論復次所
以作此論者此是佛經佛經中說佛
在優樓頻螺村居連禪河邊菩提樹
下成佛未久尔時世尊告諸比丘我
遠離苦行於此苦行快得解脫以自
願力故今得第一菩提時諸比丘聞
佛所說深生愛樂一心不亂攝耳聽
法尔時惡魔波旬作如是念沙門瞿
曇今在左連禪河邊優樓頻螺村菩
提樹下坐為弟子說法乃至攝耳聽
法我今應往為作留難尔時惡魔化
作婆羅門摩納婆像往詣佛所到已
說如是偈言

汝今捨苦行 衆生清淨道 若更行餘道 畢竟無有淨

此偈義者時魔語世尊言汝捨古先
苦行之道所依邪不能令人淨而生
淨想魔以無是淨種種苦行是淨道
佛語惡魔非我不能行於苦行而捨
之也我諦觀察此道不能斷煩惱以
無所能故而我捨之以是事故而說
此偈

諸他修苦行 當知無義俱 畢竟無有利
如陸地船筏

諸修苦行有何義耶答曰或有說者
此法之外所行盡言為他說法者謂
八聖道及聖道方便除此餘是也道
是邪道故與無義俱以是事故說諸
他修苦行當知無義俱復有說者他
者言下賤非他言妙勝諸外道所行
苦行是下賤法所以者何以計我故
是故說諸修苦行當知無義俱復有
說者他言不死不死者惡魔也是故
世尊告不死者諸他修苦行當知無
義俱復有說者諸為生天修苦行者
是苦行皆言不死苦行以是事故而

作是說諸他修苦行當知無義俱必
竟無有利如陸地船筏無用邪見所
行苦行不能斷結無用亦如是時魔
復語佛言若欲種苦行是邪行者汝
以何道而自淨耶尔時世尊即說此偈

我修戒定慧 如是究竟道 今已遠清淨 無有上菩提

佛經雖作是說而不廣分別此論即
是佛經優波提舍佛經是此論根本
諸佛經中不說者今欲說故而作
此論

問曰世尊何故說諸他修苦行當知
無義俱答曰此是老死道近老死法
隨順老死法不能以是法得盡老死
道所以者何衆生欲度老死海行此
苦行此諸邪見所行苦行還令衆生
沒老死海尊者瞿沙說曰一切增長
法是無義一切寂滅法是有義邪見
苦行苦行是隨順增長法以隨順增
長故不能生寂滅法衆生欲度老死
海故修諸苦行而此苦行必令衆生
墮老死海所以者何以行邪方便邪
方便者為生天故行此苦行是故言

阿毗曇婆沙論卷第三 雜說

又世尊言正身結跏趺坐繫念在前
乃至廣說問曰如一切威儀盡中行
道何故但說結跏趺坐答曰或有說
者此是舊所行法所以者何過去恒
河沙諸佛及佛弟子盡行此法復有
說者能生他人恭敬心故昔結跏趺
坐起於惡覺猶生他人恭敬之心是
故欲生他人恭敬心故復有說者此
法非是世俗愛欲法故餘威儀者世
俗用之復次此法能生三種菩提道
故聲聞辟支佛佛菩提不以餘威儀
得但以此得復次此法行道時隨順
安隱非餘威儀故復次此法能壞魔
軍如佛世尊結跏趺坐能破煩惱及
天魔軍復次此法能適可天人心故
復次此法不與外道共故餘威儀與
外道共云何名結跏趺坐尊者波奢
說曰跏趺坐者累兩足正觀境界則
得隨順定跏趺坐云何繫念在前面
上故名繫念在前面復次背煩惱在後
正觀寂滅在前故名繫念在前面復次
背生死在後正觀涅槃在前故名繫

阿毗曇婆沙論卷第三 雜說

念在前面復次背色等境界在後正觀
所緣在前面故名繫念在前面復次繫念
在眼中聞故名繫念在前面復次以勝
慧力正觀境界念念不散故名繫念
在前面復次念與不貪俱緣於境界故
名繫念在前面復次繫念在耳中聞故
名繫念在前面
穢青想等乃至廣說問曰何故繫念
在面上耶答曰無始以來男於女身
起欲心女於男身起欲心多因於面
復有說者以面是七入所依處行者
欲觀察諸入故復有說者面是隨順
不淨觀所以者何面上有七孔流出
不淨以此處多出不淨故行者偏觀
復有說者非因照不於自面而生於
愛以不生受故繫念在面復次以面
上能生倚樂然後遍身猶如受欲時
男女根邊生樂然後遍身復次面上
速能生欲心故如見眼耳鼻口好相
即生欲心問曰繫念在面者為是初
行為是已行為是久行人耶答曰是
久行人行人有三種謂初行已行久
行初行者往至塚間善取死屍相謂

阿毗曇婆沙論卷第三 雜說

若青若脹若爛若壞若骨若環若骨
環善取如是相已復觀脚骨踝骨膝
骨膝骨腦骨腕骨腰骨脊骨臂骨手
骨腕骨有骨項骨頤骨齒骨髀骨
於塚間善取如是相已憶而不忘速
還住處洗足坐繩牀上若草敷上憶
念所見死屍我身亦亦如是名為初
行行者於所觀境界能令廣亦能令
略云何名廣如觀自身骨觀所坐牀
亦復是骨次觀屋舍所住之坊僧伽
阿藍村落田地所有國土人民乃至
大海內所有大地皆觀是骨是名為
廣云何為略捨大海內所有骨觀一
國土所有骨捨國土內骨乃至捨觀
外骨唯觀已身骨能作如是廣略觀
是名已行捨自脚骨觀自踝骨捨踝
骨乃至觀髀骨髀骨有二種有
左分右分若捨左分觀於右分若捨
右分觀於左分捨於二分繫念眉間
是名久行是時名為始入身念處觀
不淨觀或有緣少自在多或有自在
少緣多或有緣少自在少或有緣多
自在多初句者謂能數數觀自身於

阿毘達磨沙門論卷三卷五法門

所觀境界不能令轉磨第二句者謂能觀大海內骨不能令此觀數數現在前第三句者謂唯觀自身不能令此觀數數現在前第四句者謂能觀大海內骨復令此觀數數現在前不淨觀或有緣無量非自在無量或有自在亦無量或有緣亦非無量自在亦非無量初句者謂行者能觀大海內骨不能令此觀數數現在前第二句者謂能觀自身骨數數現在前不能令此觀廣第三句者能觀大海內骨數數現在前第四句者能觀自身骨不能令此觀數數現在前是名行者觀於骨想云何觀揣食不淨想行者觀手中若器中食此食為從何處來知從倉中種種穀中來觀倉中穀復從何來知從田中種種種子中來復觀以何長養種子知以糞水糞復從何來知從屎尿糞掃聚中來如是觀時見不淨物還增益不淨物行者或時入村乞食或在僧中欲入村時所受用水而作尿想所嚼揚枝作臂

阿毘達磨沙門論卷三卷五法門

骨想所取未作人肉想帶作豚起鈴作觸體想故作腦骨想行石道上時作觸體骨想若至村時見遠時見言作骨聚想見男女大小作骨人想其所得食麩作骨麩想蓋作碎齒想麩種菜作蕞想麩作皮想飯作垂想羹作臍羹想生酥乳酪作腦想酥油蜜石蜜作人肪想糖桃漿作血想肉作人肉想若入僧時所受淨草作人髮想得麩等作骨麩想餘如前說問曰行者何故作如是想耶答曰彼行者作是念無始已未不淨為淨念應觀此物不淨即作不淨想能作如是想者能對治欲安復次欲對治欲愛故作如是觀義言行者作師子吼語不淨分我無始已來取汝淨相今欲廣取汝不淨相問曰何以說不淨欲繫念在前不說阿那波那念觀界方便耶答曰或有說者此說初起方便如說不淨觀繫念在前亦應說阿那波那念觀界方便而不說者當知此說有餘復有說者隨多分故諸比丘多修不淨觀少

阿毘達磨沙門論卷三卷五法門

有修阿那波那念者是故說不淨觀不說阿那波那念尊者瞿沙說曰隨具八法時所用繫念在前不必以不淨觀也尊者迦旃延子解佛經故佛經說正心繫念在前除世貪心位無貪法心乃至斷疑蓋亦如是三三之中何者取重謂貪欲蓋不淨觀是貪欲蓋近對治不淨觀次第亦能斷餘蓋亦能起禪定故以不淨觀繫念在前問曰不淨觀體性是何答曰是無貪若取其相應共有則體是五陰諸阿練若說體是慧所以者何佛經說若能善攝諸相是名見不淨觀復有說者不淨觀體是欲取名應應心教法在如是等是名心數法中評曰不應作是說說是不貪者好若取相應共有體是四陰五陰界者是欲色界地者是十地謂欲界中間禪本四禪四禪邊身者在欲界行者非十六行別行不淨行緣者緣欲界色入問曰此為緣欲界一切色入不答曰盡緣問曰若然者何以尊者阿尼盧頭不能於快意天身作

阿毗曇毗婆沙論卷第十

不淨觀耶曾聞尊者阿尼盧頭於一林中踟躕坐禪有四快意天女自化其形端正極妙來詣尊者阿尼盧頭所作如是言尊者阿尼盧頭我是快意天能於四處自在變化若欲見我身何色者我志能現以娛樂之是時阿尼盧頭作是思惟我今應當作不淨觀即起初禪不淨觀而不能令此觀現在前乃至欲起第四禪不淨觀亦復不能復作是念彼是種種色若當起是一色我則能起即語天女言諸姊妹盍作青色是時天女即作青色復作不淨觀猶故不能復作是言諸姊妹盍作黃色是時天女即作黃色復起不淨觀猶故不能復語之言諸姊妹盍作赤色是時天女即作赤色復起不淨觀猶故不能問曰尊者阿尼盧頭何故語諸天女作種種色耶答曰彼作是念移轉其色我或能起不淨觀復次欲觀彼色好不好相故如是語復作是念白色隨順骨相彼若作白色者我能作不淨觀即語言姊妹汝作白色是時天女即作白

阿毗曇毗婆沙論卷第十

色起不淨觀猶故不能復作是念此諸天女端正極妙即時默然問曰不音是時天女忽然不現如是義云何通耶答曰彼尊者阿尼盧頭雖不能觀餘利根老能如尊者目控連舍利弗辟支佛佛問曰有能於佛身作不淨觀不耶答曰一切聲聞辟支佛能觀而不能作不淨想所以者何佛身極明淨極妙極勝無諸過各眾生樂見故是故一切聲聞辟支佛不能作不淨觀唯佛能觀復有說者聲聞亦能觀所以者何不淨有二種一是色過患二是色緣起不能觀色過患而能觀色緣起不淨觀復有二種一是捨相二是別相能觀捨相不能觀別相念慮者根本而言非念慮方便而言是身念慮智者與等智相應根者捨與三根相應定者不與定相應過去未來現在者是三世法緣過去未來現在者即緣過去法現在者即緣現在法未來不生者緣三世當生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者三種盡緣緣無記法

阿毗曇毗婆沙論卷第十

多三界繫者欲色繫緣三界者緣欲界學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學見道新修道斷無斷是修道斷緣見道新修道斷不斷者是緣修道斷緣自身他身者緣自身亦緣他身緣石緣義者是緣義是離欲得方便得者亦是離欲亦是方便離欲得者離欲界欲得初禪地者乃至離三禪欲得第四禪地者最後身凡夫人聖人得曾所得亦得未曾得其餘凡夫得曾所得離欲得者離欲時得後作方便起現在前佛不以方便起現在前辟支佛起下方便聲聞或作中方便或作上方便起現在前不淨觀有作方便而得後作方便起現在前問曰何等能起不淨觀耶答曰凡大聖人俱能聖人者從須陀洹乃至阿羅漢何處起者答曰先作是說欲界中是三方非繫單越欲界天中下能使初行現在前所以者何以無善等死屍故先於人中得後於彼起現在前聞思修者是三種欲界者是

阿毘達磨法蘊論第三卷 第十四

聞思修色界者是聞修問曰觀一切是骨而一切非骨云何此觀非顛倒耶答曰能斷結故非是顛倒問曰觀房舍是骨此觀何所緣耶答曰或有說者緣本所見塚間骨殖復有說者緣房舍中所有虛空界評曰此是虛想觀其所觀即緣彼法如是說者妙問曰此不淨觀為在意地為在六識身耶答曰是意地緣於形色非五識身問曰若是意地非五識身者此經云何通如說眼見色作不淨思惟惟曰先眼識見色後意地作不淨思惟復有說者從其門從其道如六喜觀行是意識地從眼門道生乃至身門道生是故說六不淨觀當知亦如是問曰從眼門道生不淨觀作如是說者可介如彼經說耳聞聲鼻嗅香身覺觸意知法作不淨思惟此云何通所以者何除色入餘入非不淨觀境界答曰或有說者不淨觀不緣聲等更有勝行能厭離聲等復有說者為色愛所覆修不淨觀為聲香味觸法愛所覆亦修不淨觀故作如是說復

阿毘達磨法蘊論第三卷 第十四

有說者行者觀形色是不淨形色所依聲香味觸法更以勝不淨觀厭離行觀故作如是說復有說者行者善修不淨觀能伏作色復欲伏於聲等境界若能伏者善若不能者還修不淨觀猶如開軍時先安營壘然後出陣與怨共鬪若勝怨者善若不勝者便還營壘彼亦如是是故作如是說經說有五現見三昧云何為五如說汝等比丘當如實觀察此身從足至頂肢種種不淨充滿其中所謂髮毛爪齒薄皮厚皮筋脉肉骨心肺脾胃肝膽澆滲大小腸膈屎尿涕唾口中流涎肪膈髓腦及以腦腕膿血汗淚生藏熟藏猶如有人於門窓向觀見倉中種種雜穀謂胡麻粳米大小諸豆大麥小麥等比丘如實觀察此身亦復如是若能如是觀者是名初現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說除去血肉唯觀白骨識於中行若能如是觀者是名第二現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說觀於骨身識於中行亦住今世亦住

阿毘達磨法蘊論第三卷 第十四

來世若能如是觀者是名第三現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說但觀骨身識在中行住於來世不住今世若能如是觀者是名第四現見三昧復次比丘乃至觀身白骨識在中行不住今世亦不住來世若能如是觀者是名第五現見三昧問曰此五現見三昧誰之所有答曰第一第二現見三昧凡夫聖人所有第三者是須陀洹斯隨舍所有第四者阿那含所有第五者阿羅漢所有問曰第一第二三昧是現見可介所以者何因現見生故觀識行時云何是現見答曰現見是其方便從現見生故亦名現見諸法立名處多或以自體故立名或以所依故立名或以相應故立名或以對治故立名或以行或以緣或以行緣故立名或以方便故立名自體立名者如諦如陰諦者體是遍切故名苦諦乃至體是求故名道諦體是色故名色陰乃至體是識故名識陰所依立名者如眼識依眼生故名眼識乃至意識依意生故

名意識相應立名者如意業意行如意觸生受此法與意相應故立名對治立名者如法智比智若法對治欲界是名法智若法對治色無色界是名比智行立名者如若智集智所以者何此智緣同行不同緣立名者如無相三昧緣無十想法故名無相行緣立名者如滅智道智所以者何此二智行不同緣亦不同方便立名者如他心智空處識處五現見三昧以現見為方便生此定故名現見三昧問曰不淨觀何故名現見三昧耶答曰能生現見三昧故

問曰何故佛不淨觀獨名無上耶答曰或有說者佛不淨觀能勝休一切境界故獨名無上聲聞辟支佛所有不淨觀不能勝伏一切境界如尊者何屈盧頭不能勝伏境界不名無上復有說者佛不淨觀是骨觀觀骨是骨觀筋肉等是筋肉乃至廣說評曰若作是說通佛是少境界不淨觀者如前說者好能勝一切境界故獨稱無上

如佛告目捷連提舍梵天何以不為汝說第六人住無相乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中佛住舍衛國祇陀林中給孤獨精舍余時有三梵天身光明照曜以夜初分來詣佛所到佛所已頂禮佛足在一面立時一梵天白佛言世尊婆翅多國有衆多比丘立命過第二梵天復白佛言世尊彼命過者有是有餘涅槃者第三梵天復白佛言世尊彼命過者有是無餘涅槃者時諸梵天說是語已繞佛三匝忽然不現今時世尊過此夜已使敷牀坐於僧中坐已告諸比丘作如是言昨夜初分有三梵天光明照曜來詣我所乃至第三梵天說是語已繞我三匝忽然不現今時大目捷連在彼衆中作是思惟彼天有如是知見言是有餘涅槃無餘涅槃者是何天耶今時大目捷連隨其所應即入三昧三昧力故於祇陀林忽然不現住梵天上去提舍梵天不遂今時目捷連從三昧起詣提舍梵天所到已作如是言提舍何

等梵天有如是知見知是有餘涅槃知是無餘涅槃問曰如目捷連知見勝於梵天百千萬分何以問於梵天耶答曰欲顯提舍梵天功德故此天本是目捷連弟子得阿那含果有大功德彼諸梵天無有識者欲顯彼功德今諸梵衆恭敬尊重故是以問之時提舍梵天答曰捷連言此梵身諸天有如是知見能知有餘涅槃者今時目捷連問提舍梵天一切梵身諸天盡有此知見知有餘涅槃無餘涅槃不也提舍梵天答曰非一切梵身天有如是知見乃至廣說此諸梵天雖有天壽妙色名譽而不知足不知如寶最上遠離法者無是知見若諸梵天有壽色名譽而行知足能知如實最上遠離法者有如是知見尊者目捷連復問提舍梵天此諸梵天云何能知提舍言尊者目捷連若諸比丘得阿羅漢道是俱解脫是諸梵天作是思惟若此大德有身之時人天皆見若身壞命終人天更不復見不但俱解脫若比丘得阿羅漢是無二解

阿毘達磨沙門論卷第三 四九
略是諸梵天作是思惟此比丘得阿

羅漢是慧解脫此大德有身之時人

天皆見乃至廣說不但慧解脫也若

比丘是身證此大德亦能勝進得無

學根見到信解脫語亦如是問曰彼

諸梵天何以不說堅信法耶答曰

或有說者若是欲天境界者則說堅

信聖法非其境界是故不說復有說

者若是諸梵所行法者則說此法非

其所行是故不說今時曰捷連問提

舍梵天所說心生歡喜隨其所應即

入三昧以三昧力從梵天沒到彼隨
林余時尊者目捷連從三昧起往詣
佛兩頂禮佛足在一面坐先共提舍
梵天所論說事具以白佛今時世尊
告目捷連言提舍梵天不說第六人
行無相耶余時大目捷連即從座起
合掌向佛而白佛言世尊今正是時
唯願世尊說第六人行無相答諸比
丘闍已嘗奉行佛告目捷連諦聽
善思念之我今當說目捷連當知若比
丘不觀一切相入心無相三昧是名
第六人行無相佛經雖作是說而不

阿毘達磨沙門論卷第三 四九
分別佛經是此論所為根本此論是

佛經復波提舍諸經所不說今欲說

故而作此論

云何第六人行無相答曰堅信聖法

是第六人行無相人所以者何七種

聖人攝一切聖人提舍梵天已說五

種不說此二種是以知之問曰此二

人何以說行無相者耶答曰彼尊者

不可施設立名在此在彼乃至廣說

問曰此是二人何以說一耶答曰即

如文說此二俱不可施設立名在此

在彼以義同故說名為一復有說者
此二俱不起不相以心復有說者此
二所行心等俱有十五心故復有說
者此二俱不起期心故復有說者此
二俱是不可施設俱是無言說俱是
速疾道以是義故二人為第六人問
曰彼五人是行無相人耶何以說此
行無相者名第六行無相人答曰彼
五人者非行無相人唯此名行無相
人問曰若然者何以說此是第六行
無相人答曰此是數法第六非是行
無相第六餘處亦說已答第五常行

阿毘達磨沙門論卷第三 四九
前四非是常唯第五者是常以數法

故第五者是常非四盡是常如說第

六增上五亦如是如是以數法故言

第六非無相故言第六也問曰此所

說無相無相解脫門不對法心解脫

亦說非無相非想非非想處亦說是

無相此四有何差別答曰此中說見

道是無相所以者何此是速疾道不

起期心若人入此法者不可施設在

此在彼故說無相無相解脫門言無

相者以緣無十相法故言無相不動

法心解脫言無相者不為諸煩惱相
所覆蔽亦不更生煩惱相故言無相
非想非非想處言無相者以彼處愚
劣不猛利不決定所行以疑彼無了
了想相無了了非想相是故言無相
見道有十五心第十六心俱道比智
是修道聲聞能知見道中二心謂苦
法忍苦法智若欲觀第三若比忍心
是時乃知第十六道比智相應心辟
支佛知見道中三心謂苦法忍若法
智若欲知若比忍時是時乃知第八
集比智相應心佛世尊知見道中所

更相續心問曰何故聲聞知見道中
二心辟支佛知三心佛悉知耶答曰
他心智知相似境界不知不相似境
界世俗知世俗心心數法無漏知無
漏心心數法法智知法智分比智知
比智分聲聞辟支佛作方便他心智
乃現在前行者欲入見道聲聞他心
智現在前是時知見道中二心謂苦
法忍俱心苦法智俱心行者入比智
分聲聞作比智分他心智方便起比
智分他心智現在前欲知第三心乃
知第十六心行者欲入見道辟支佛
作法智分他心智方便行者入見道
辟支佛起法智分他心現在前知二
心謂苦法忍苦法智行者入比智分
辟支佛作比智分他心智方便起比
智分他心智現在前欲知第三苦比
忍心乃知第八集比智心佛不作方
便他心智現在前如行者起見道中
一一剎那現在前佛亦起他心智知
見道一一所更相續心
問曰有能施堅信堅法人食者不也
答曰不能若施衣服牀座則能食則

不能所以者何此是速疾道故若入
此道必不起期心不可施設在此在
彼不故不能施其食問曰若不能施
其食者優伽長者經云何適如說居
士此是須陀洹此是向須陀洹乃至
廣說答曰此是天語此天或有說是
魔王眷屬欲燒居士心故復有說
者彼天是餘鬼欲欺詐居士故作如
是說復有說者此天是居士家中受
記祠神欲令居士心生歡喜亦欲示
現情相親近故作如是說復有說者
此天是彼居士本日親屬欲示其福
田非福田故作如是說問曰天於居
士縱令極親非其境界何由而知答
曰向須陀洹果有二種一是假名二
是真實若真實者非其境界若假名
者是其境界復有說者有能施其食
者而彼未食所以者何如行者入見
道若弟子若比坐為其受食若檀越
以食著其草上若衣械上如餘經說
妄記利於意云何若比丘是堅信我
語之言汝於汙泥以身為橋我欲從
上而過為違我言不答言不此亦說

假名須陀洹向非是真實所以者向
真實須陀洹向者不起不相似心閉
佛所說故復有說者此中亦說真實
須陀洹向問曰彼不起不相似心能
聞佛所說云何言是真實耶答曰雖
不聞佛所說以深心敬重佛故假令
見道可定者亦當隨順佛言是故佛
作是言有如是功德者隨順我言何
況汝無功德者也
如說世尊轉法輪地神唱言乃至廣
說問曰何故作此論答曰為新疑故
人謂地神有現前了了智知佛轉法
輪非是比相智欲說地神無有現前
了了智有比相智知佛轉法輪故而
作此論
問曰轉法輪非是生得智境界地神
云何知耶答曰以五事故知一世界尊
起世俗心故知問曰何故世尊起世
俗心答曰見三阿僧祇劫而行今有
果報生此故起世俗心復有說者
見本所立弘誓今已果故復有說者
見本所立願今已果故復有說者欲
統益他意今滿足故以是事故世尊

阿毘達磨沙論卷之三 第三三章 初

欲令他知起世俗心乃至畜生亦知
何況地神世尊或起世俗心會刹
等諸大尊闍入頂第四禪以願智力
尚不能知或時起世俗心乃至畜生
亦能知二者亦告他問曰佛何故告
他耶答曰欲現善說法中所言誠諦
故復有說者欲現三阿僧祇劫所行
有果報故復有說者欲顯憐陳如是
世良福田故復有說者欲令人天生
信敬心故復有說者欲現非如世師
性法已破法性故復有說者欲現已
身是大人法故復有說者欲現已身
是聰明人故如說有三事是聰明相
謂所思是善所行是善所言是善以
是事故告他三者彼尊者亦起世俗
心問曰彼尊者何故起世俗心耶答
曰彼尊者今無始生死今有邊故除
無量苦斷惡道因生決定聚得見真
諦故復有說者見本所立捨本所立
願本所行事今有果故起世俗心四
者彼尊者亦告他問曰何故告他耶
答曰欲現善說法中所言誠諦故復
次欲現世尊三阿僧祇劫所行今有

阿毘達磨沙論卷之三 第三三章 初

果故復次欲現佛法有大威勢故亦
欲現色身為世福田故復次欲生五
人等欣仰心故復次欲顯現如來大
功用故復次欲現佛法是神變出離
法故告他五音徒大威德天邊聞問
曰何者是大威德天耶答曰或有說
者是淨居天復有說者是欲界天見
真諦者復有說者是欲界天曾見過
去佛者所以者何過去諸佛轉法輪
時有如是相今現是相知佛欲轉法
輪即便告他徒彼得聞

問曰六何是法輪義答曰或有說者
法體法性義是法輪義復有說者選
擇法義是法輪義復有說者能現見
法義是法輪義復有說者淨法眼義
是法輪義復有說者對治非法輪義
是法輪義所以者何如六師自言是
天人師亦轉法輪然其輪是八邪道
是故對非法輪是法輪義問曰何等
是輪義答曰速疾義是輪義復有說
者捨此趣彼義是輪義復次破煩惱
義是輪義
問曰何故此輪名梵法輪耶答曰以

阿毘達磨沙論卷之三 第三三章 初

梵世在初具聖道故名梵法輪第二
第三禪不在初亦不具聖道第四禪
雖是佛身初得而不具聖道復次梵
行者身中可得故名梵法輪復次對
非梵行故名梵法輪復次破非梵煩
惱故名梵法輪復次如來等正覺是
梵彼分別解說施設顯現名梵法輪
復次以梵音說故名梵法輪復次若
具有八聖道處名梵法輪復次若有
三界見道修道所斷煩惱對治法可
得處名梵法輪不善無記有報無報
能生二果能生一果無懶無愧相應
無懶無愧不相應有聚體無聚體惡
對治智對治可得處名梵法輪復次
若有九斷知果道名梵法輪餘三禪
中有五斷知果道無色中有一斷知
果道初禪中俱有九斷知果道故名
梵法輪亦如經說四十法二十是不
善分二十是善分若分別解此四十
法名梵法輪
正見第十
問曰如善法隨順法輪可是梵法輪
不善法不隨順法輪去何言是梵法

阿毗曇婆沙論卷之三 緣切
輪耶答曰不以善不善體言是法輪
以緣善不善智名梵法輪所以者何
此是寂靜無有過各不害於他故名
梵法輪

問曰何故說見道是法輪修道非法
輪耶答曰或有說者速疾義是法輪
義見道是速疾道不起期心道故復
有說者捨此趣彼是法輪義見道捨
苦趣集捨集趣滅捨滅趣道復有說
者以四事故名法輪一捨此二趣彼
三未選者選四已選者不捨捨此者
見道中捨苦趣彼者趣集未選擇選
擇者是集已選擇不捨者是苦復有
說者上下義是法輪義然如輪轉或
時在上或時在下見道亦介或時暫
忍緣欲界若在下或時暫忍緣於有
頂在上緣於有頂已復緣欲界是故
上下義是法輪義復有說者降伏四
方天下義是法輪義如轉輪王所有
輪實則能降伏四方天下行音亦介
以見道輪降伏四諦四方天下復有
說者猶如輻轂輞法轉用持輞轂用
持輞見道若忍若智集忍集智如輻滅

阿毗曇婆沙論卷之三 緣切
忍滅智如輞道忍道智如輞所以者
何此忍智緣一切道故法智緣法智
分比智緣比智分復有說者見道所
斷結能生非法八邪法輪見道能對
治此法故名法輪尊者瞿沙說曰八
聖道一時在此身中轉故名法輪正
見正覺正精進正念如輞正誨正業
正命如輞正定如輞此八法皆是中
道中修故名法輪

佛在波羅捺國初轉法輪問曰菩提
樹下已轉法輪何以言波羅捺國初
轉法輪答曰轉法輪有二種一在自
身二在他身在菩提樹下是自身轉
法輪波羅捺國是他身轉法輪以在
波羅捺國他身中初轉法輪故名初
轉法輪復有說者轉法輪有二種有
共不共如聲聞辟支佛是共法輪佛
是不共法輪以轉共法輪故言初轉
法輪復有說者以最初得無我證人
故言初轉法輪復有說者若時得
勝辟支佛者言初轉法輪所以者何
辟支佛亦於自身能轉法輪不能於
他身而轉法輪唯佛能於他身而轉

阿毗曇婆沙論卷之三 緣切
法輪復有說者若於三阿僧祇劫所
行得其果慶名初轉法輪所以者何
佛若欲於過上諸佛所般涅槃者即
得隨意所以身心不解作百千苦行
者但欲利益他故若我得無上智時
當今無量眾生於生死牢獄而得解
脫如是願行於波羅捺國而得滿足
故名初轉法輪復有說者能降伏他
故名輪猶如國王降伏城村一切人
民故得名為王不但降伏宮人被直
名之為王如是能降伏他身名為法
王不獨己身名為法王問曰若聖道
所在身中即自身名轉法輪者何以
名佛轉法輪耶答曰或有說者以覺
悟故言佛轉法輪所以者何隨彼身
中有聖道若不以佛語光照則聖道
不生若以佛語光照則彼身中聖道
便生如池水中雖有波頭摩物頭
分隨利華若日光不照則不開不敷
不香日光若照則開敷香彼亦如是
復有說者雖有聖道在彼身中若不
以如來言說之手而轉之者則聖道
不生如轉輪王若不以金輪寶置右

阿毘達磨論師三卷 卷三 初十

手中以左手轉之作如是言我今輪寶當有所降伏者是時諸神則不為轉行其輪若以輪寶置左手中以右手旋之是時諸神則為轉行其輪然轉其輪者是神而王受其名彼亦如是復有說者彼身中雖有聖道若不得如來緣顯發者則聖道不生猶如倉中有諸種子若不緣發者于則不生彼亦如是復有說者彼身中雖有聖道若如來不以善巧方便名句味身除彼身中障導者則聖道不生若除其障導則聖道生復有說者有二因二緣生於正見一從他聞法二內自思惟如從他聞法名佛轉法輪如內自思惟言身中自有聖道如是得於人身成就四法者名多有所作如近善知識從其聞法名佛轉法輪如內自思惟如法修行言身中有聖道

阿毘達磨論師三卷 卷三 三
道比智時有五事應一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同一味故四顯得八智五修十六行是時名轉法輪憍陳如汝解法耶乃至廣說問曰此五人皆是解法者何以獨問憍陳如耶答曰或有說者以憍陳如先見聖諦後乃餘者憍陳如見聖諦時餘者方在遠分善根復有說者以本願故先告憍陳如汝解法耶答言已解乃至廣說問曰世尊何故三問憍陳如耶答曰或有說者憍陳如見聖諦已世尊起於知見觀前後際為憍陳如應在惡道陰界入多為我於三阿僧祇初所經剎那須臾頃多作是觀時見憍陳如應在惡道陰界入多非我三阿僧祇初所經剎那須臾頃多佛見是已作是思惟我於三阿僧祇初修集無量苦行今得無上智但能使憍陳如應在惡道陰界入在不生法中不更為餘事者於我便足是以三問復有說者憍陳如能緣縛一切眾生身一切眾生亦能緣縛憍陳如身憍陳如見諦已佛作是念我今得阿

阿毘達磨論師三卷 卷三 三
稱多羅三藐三菩提更不作餘事但斷憍陳如及一切眾生展轉緣縛者於我便足是故三問更相吞取更相斷命說亦如是復有說者為近誹謗故佛本為菩薩時出迦毗羅城是時迦毗羅諸釋遺侍者五人二人是母親三人是父親二人言受欲得淨三人言若行得淨當於菩薩修若行時言受欲得淨者即便捨去言若行得淨者而故給侍菩薩菩薩捨苦行處已酥油塗身食諸飯食彼言若行得淨者心生惱亂即便捨去是時菩薩身力轉增誦菩提樹降伏眾魔得阿耨多羅三藐三菩提成正覺已遍觀世間誰先應聞法我當為說見憍陳迦子應先得聞是時有天即使白言憍陳迦子昨日命終今時如來亦說知見知昨日命終復作是念誰次應聞法我當為說見阿蘭迦蘭次應得聞天復白言阿蘭迦蘭喪來七日佛亦說知見知阿蘭迦蘭喪來七日佛作是念阿蘭迦蘭不聞我法便為大失問曰佛已成道應為彼人說法而

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

不為說去何不名教化失時尊者習沙說曰佛初成道心愛敬法下思餘食未觀衆生誰應得度復有說曰如來大悲未及彼人而便命終復有說者佛未分衆生立為三乘復有說者受佛化者必須根熟彼根未熟而便命終又諸根成熟必由自心彼人慳意行禪自稱是一切智必須久時諸根乃熟問曰若此人根未熟者佛何以言彼人不聞我法便為大失答曰若彼人不命終者佛能除其自稱一切智心亦生信佛是一切智心亦可先令憍陳如前諸根得熟而得受化若彼一人佛得道後四十二日有餘命者能令彼人於我法中大得利益而彼命行盡故世尊捨之若有衆生應受化者如來能自住壽如待須跋陀羅等若能住他壽命者無有是處復有說者佛本為菩薩時是彼人弟子若當彼人不命終者當示其師法亦令彼人知佛所得法非是彼人本所受法以是事故言彼人大失佛作是念誰次應聞法天復白言阿若憍

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

陳如等五人以應得聞亦起知見知阿若憍陳如等次應聞法佛復作是念今在何所天復白言在波羅捺國佛亦起知見知在波羅捺國於時世尊漸次向波羅捺國趣彼五人是時五人見世尊來即共立劄如修多羅廣說憍陳如見真諦已佛告之言汝於法解耶乃至廣說汝今觀我有憍憍耶多行法耶於難欲法有退失耶我得甘露法耶是時憍陳如極生慚愧而答佛言今觀世尊無有憍憍不行多法於難欲法亦無退失得甘露法我悉證知以是事故而三問之復次欲滿本誓願故曾聞此賢劫中有王名惡行有仙人名忍辱時王除去男子將諸伎女遊戲林間種種快意時王疲厭而使眠時諸伎女為花果故於林樹間覆覆求覓是時仙人於自住處閑靜禪思時諸伎女遇見仙人即詣其所頂禮足已在一面坐是時仙人為諸伎女說欲過息時王眠覺四方觀視不見侍人作是思惟特無有人將我伎女去耶其王即時

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

瞋恚拔劍遍林樹間而推求之見諸伎女坐仙人邊心生是念今此大鬼將我伎女前問之言汝是誰耶仙人答言我是仙人王復問言汝於此間何所作耶仙人答言行忍辱道王作是念此人見我瞋恚自稱忍辱我今嘗試為實余不復更問言汝得初禪耶答言不得汝乃至得非想非非想定耶答言不得其王聞已瞋恚轉增語仙人言可申汝臂以刀斷之而問之言汝是何人仙人答言是忍辱人如是復斷一臂亦斷兩足割其耳鼻令仙人身使為七分復問之言汝是何人仙人答言是忍辱人仙人語王今何故生疲厭心汝若以刀割我身體今如微塵者我言忍辱終無有異余時仙人復作是念如彼今日斷我身體使為七分我得阿耨多羅三藐三菩提時先以大悲心汝修七種道斷汝七使時惡行王者今憍陳如是忍辱仙人者今世尊是憍陳如見真諦已佛之威力自見已身本惡行王斷仙人身使為七分打憶本誓願

阿毗曇毗婆沙論卷第二十一
 是時世尊告憍陳如非我違本捨耶
 違本所願耶是時憍陳如即從座起
 極懷慚愧白佛言世尊不違本捨違
 本所願我愚小作是罪今重懺悔以
 本願滿故三問阿若憍陳如

阿毗曇毗婆沙論卷第二十一
 勅用造

阿毗曇毗婆沙論卷第二十二

迦特延子造 五百三十四

北涼天竺沙門淨慧跋摩譯

切

雜度無義品第七下

地神作如是唱世尊轉聖法輪乃至
 廣說問曰時會亦有餘天唱言佛轉
 法輪何以獨言地神唱耶答曰或有
 說者地神隨從世尊欲令轉法輪無
 諸留難如來從時轉正法輪無諸留
 難地神自念所有功勞今已得果心
 生歡喜是以高聲先唱復有說者時
 會雖有餘天而聞地神輕躁是以先
 唱如今大眾集慶性輕躁者每喜高
 聲先唱彼亦如是復有說者彼深生
 歡喜故是以先唱復有說者是以第
 法故所以者何地神先唱次虛空神
 經刹那須臾須臾上至梵世問曰如處
 所起聲即處所滅何以言上至梵世
 耶答曰此是轉轉法地神唱已餘天
 復唱如是轉轉乃至梵世猶如一燈
 轉轉相然彼亦如是
 問曰如天亦解法何故言為人轉法

阿毗曇毗婆沙論卷第二十二
 輪答曰或有說者以人先見諦天在
 後故復有說者以人為證不以天為證
 故復有說者佛所行事業與人同故
 天則不同復有說者諸天亦從人中
 得善利故復有說者人中有四眾故
 復有說者若於此處滅亦於此處生
 雖有聖人滿諸天宮人中有證甘露
 法者不名法滅若無證者乃名法滅
 是故若於此處滅亦於此處生若轉
 輪聖王出世聲徹他化自在天宮橋
 陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒
 問曰何故轉輪聖王聲徹自在天宮
 橋陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩
 吒答曰或有說者眾生造業有下中
 上造下業者聲徹自在天宮造中業
 者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩
 吒復有說者眾生造名譽業有下中
 上造下業者聲徹自在天宮造中業
 者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩
 吒復有說者眾生讚歎父母師長沙
 門婆羅門有下中上若下者聲徹自
 在天宮中者聲徹梵世上者聲徹阿

迦膩吒復有說者若轉輪聖王出世則以十善教化於六欲天中受其果報若有新生天者諸天歡喜我受樂親屬今已增多以轉輪聖王出世之時諸天歡喜故聲徹自在天宮梵天請佛轉法輪故聲徹梵世首陀會諸天覺悟善薩故出迦毘羅城得無上智是以佛出於世聲徹何迦膩吒復有說者轉輪聖王是愛欲人是以聲徹不離欲處梵世中有尊卑上下故橋陳如聲徹梵世佛有軍勝大名稱故聲徹何迦膩吒設當有頂衆生有耳識者世尊聲亦應徹彼世尊廣修無量名譽業故問曰何故轉法輪聲徹於梵世答曰以梵世是一切人所尊重復有說者以梵世作三千大千世界分齊故復有說者以梵世有尊卑上下故復有說者以彼地有言語根本覺觀法故如說以覺觀心故而有言語復有說者以彼有自地善染汙不隱沒無記耳識故復有說者以彼有自地善染汙不隱沒無記口有作法故以是事故聲徹梵世

問曰諸佛所說法盡是法輪耶答曰不也說見道者是名法輪問曰聞佛說法人見道者多何以不名法輪耶答曰彼雖是法輪而不在初初入法者得名法輪最後入法如須跋陀羅者亦名法輪問曰一切諸佛盡在波羅捺國轉法輪此處定不邪若定者此說云何通如說燃燈佛燈光城而轉法輪若不定者曇摩須菩提所說偈云何通如偈說應念過去佛所依 迦耶大城旄農林皆於此處善分別 清淨妙法無有上答曰或有說者應作是論有四處定等提樹轉法輪處天上来下處大現神受慶何以知菩提樹定曾聞有文葱竭轉輪王與四種兵飛行空中到菩提樹上其輪便住不得前過時王怖懍作是思惟我今將無欲失王位有命難耶菩提樹神而語王言大王莫怖不失王位亦無命難三不見菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩皆坐此上得無上智王欲過者可也

此處從餘道往時王便下種種供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提樹定何以知轉法輪處定耶即以上偈知其處定何以知天上来處定耶曾聞佛去世後從天上来處有若惱事諸比丘捨之而去外道異學來居其中後諸比丘還來其處語外道言此是我師天上来處外道後言是我天祠常住之處乃至生大鬪諍時諸比丘語外道言今當俱立誠言應屬誰者當有瑞相時諸外道皆驚令時諸比丘便立誠言諸神證知者令此處是過去諸佛為母說法来下處者當現瑞相時彼住處有大石柱上有石師子即便大吼時諸外道心懷怖懍捨之而去口中又出泉寶華曼繞此石柱皆悉周遍以是事故知佛從天上来下處定何以知現大神變處定佛在世時諸外道輩求佛共捕現神變經十六大國佛不現神變還舍衛國乃現神變以是事故知現大神變處定問曰若轉法輪處定者燃燈佛於燈光城轉于法輪此說云何

通答曰今此波羅捺國即是昔日燈
阿含經卷第七十五 第七十五
 光城復有說者有三處定謂菩提樹
 天上来下處現大神變處此三處定
 如上所說三處不定轉法輪處生處
 般涅槃處何以知轉法輪處不定者
 阿羅漢陀迦子不命終者佛不往其
 所而為說法從摩伽陀將至波羅捺
 國耶問曰若轉法輪處不定者曇摩
 須菩提偈云何通答曰此不必須通
 所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇
 此是造文頌法凡造文頌者言必過
 實若必欲通者當云何通答曰過去
 亦曾有佛於彼處轉法輪是以作如
 是說波羅捺是何義耶答曰有河名
 波羅捺去其不遠造立玉城故名波
 羅捺何以名仙人論慶答曰若作是
 說一切諸佛皆於波羅捺國轉法輪
 者諸佛是最勝仙人始初於彼轉法
 論故名仙人論慶若作是說諸佛不
 必於彼處轉法輪者佛出世時有阿
 羅漢大仙於彼處已住今住當位若
 佛不出世有辟支佛住若無辟支佛
 有五通仙住以是事故名仙人論慶

亦名仙人住慶施鹿林有何義泉鹿
阿含經卷第七十五 第七十五
 於中遊行名曰鹿林復次梵摩達王
 以此樹林祐與眾鹿名施鹿林
 又世尊言此比丘漏盡三十三天數
 集會乃至廣說問曰何故作此論答
 曰波利質多樹喻經是此論所為根
 本或謂三十三天有現前了了智知
 比丘漏盡非是比相和欲決定說三
 十三天無現前了了智是比相智所
 以者何生得慧不知漏盡法以是事
 故而作此論問曰若生得慧不能知
 漏盡法者彼諸天云何知耶答曰以
 五事故知一世尊起世俗心問曰何
 故世尊起世俗心答曰以適世尊意
 故誰能第一過世尊意謂能斷未來
 有者世尊亦說比丘若起少分未來
 有者我不稱讚是人乃至廣說彼比
 丘斷未來有適世尊意故起世俗心
 復有說者欲令得他心智者知故以
 口言告他二告他告他義如先說三
 彼尊者亦起世俗心問曰彼尊者何
 故起世俗心耶答曰彼尊者無始以
 來煩惱熾然今已得捨捨熾然諸人

得清涼詣入捨煩惱眾生住清淨眾
阿含經卷第七十五 第七十五
 生中捨染汙陰自擔得清淨除生歡
 喜故起世俗心四彼尊者亦告他問
 曰彼尊者何故告他答曰欲現法中
 所言誠諦故亦令施主施飲食衣服
 牀坐卧具病瘦醫藥生歡喜心亦顯
 出家有果實行故是以告他五從大
 威德天聞問曰何者是大威德天耶
 答曰天中得阿羅漢者是也問曰一
 切皆知耶答曰若根等者知問曰其
 餘天亦稱讚此法不耶答曰亦稱讚
 問曰若然者此中何故不說耶答曰
 或有說者若諸天數集會者此由
 說之三十三天八日十四日十五日
 思念人天有行善法者不復有說者
 彼三十三天中或有以波利質多羅
 樹喻阿羅漢者是以稱讚復有說者
 三十三天若聞人多行善者天則歡
 喜是以稱讚復有說者三十三天常
 伺察人有行善者為作擁護是故稱
 讚問曰亦稱讚人不耶答曰亦稱讚
 女經說若世間人孝事父母諸天稱
 讚何況學人問曰若然者何以但說

阿毗曇婆沙論卷第二 若復

漏盡者不說學人耶答曰以最勝故
乃至廣說復有說者以波利質多羅
樹極盛時開敷為喻復有說者以漏
盡人應受供養故不雜過患故無罪
各故無嫌恨故是以稱歎復有說者
若世有阿羅漢諸天增多惡道減少
是以稱歎猶如明王治國以正人民
增益彼亦如是復有說者言世有阿
羅漢諸人增多阿修羅眾減少如月
滿時大海水增彼亦如是復有說者
若世有阿羅漢諸天與阿修羅戰時
則勝如見善精進天子諸天戰勝彼
亦如是復有說者若世有阿羅漢後
生諸天威德勝前生諸天故是以稱
歎如以米泔施勝於四衢苑者彼亦
如是復有說者若世有阿羅漢以少
食施得生天上故是以稱歎如摩訶
迦葉以一器糝子飯施阿泥盧頭以
一食施彼亦如是復有說者若世有
阿羅漢見者能生信敬心得生天上
故是以稱歎如蝦蟇惡狗氣墜旃陀
羅以敬信心故得生天上彼亦如是
復有說者若世有阿羅漢生死中獄

阿毗曇婆沙論卷第三 若復

得道大歡如王生子大歡中獄彼亦
如是復有說者若世有阿羅漢則能
顯示吾趣惡趣道如日出時則見平
坦險難之道彼亦如是復有說者若
世有阿羅漢則不失天位不墜惡道
遠得天位故猶如帝釋彼亦如是復
有說者若世有阿羅漢一切世間常
獲善利無空缺時猶如善師教善弟
子常得善利無空缺時彼亦如是復
有說者若世有阿羅漢雖有天樂而
能捨離思得閑靜如帝釋轉輪聖王
閻羅王思得出家彼亦如是復有說
者若世有阿羅漢一切世間得聞道
品等實而常豐賤如海船載寶令天
下豐賤彼亦如是復有說者若世有
阿羅漢一切世人受樂如豈熟時彼
亦如是問曰為稱歎一切阿羅漢不
耶答曰或有說者皆稱歎一切阿羅
漢所以者何諸天常好歎說人善一
切善辨者甚為希有是故皆歎復有
說者不必稱歎一切阿羅漢作阿羅
漢作名譽業亦令增益者則稱歎若
不作名譽業雖有作不令增益者

阿毗曇婆沙論卷第四 若復

比猶無知者何況諸天復有說者若
豪貴出家如釋婆陁王等則稱歎之
復有說者如經中所說阿羅漢者則
稱歎之後有說者若有大智有大福
報者若能令諸天眾增惡道減少則
稱歎之後有說者若饒益他不生疲
狀如舍利弗等則稱歎之後有說者
若能護持佛法世所歸趣者則稱歎之
問曰諸天為知增上慢者不耶答曰
若有增上慢自言是阿羅漢者諸天
不知若無增上慢自言得阿羅漢者
諸天則知復有說者若有深厚善根
起增上慢者則不知若起欲界繫不
淨觀生增上慢者則知如帝釋世無
佛時若見有人閑居無事即往其所
觀察是人有成佛相不帝釋尚尔何
況餘天而不知也問曰復知犯戒者
不耶答曰若犯戒成則知細者不知
又世尊言有化法調伏有如法修行
乃至廣說問曰何故作此論答曰憍
那梨師經是此論所為根本曾聞摩
伽陀國有大疾病當是疫時摩伽陀
國頻婆娑羅王輔佐人多有死者復

有說者阿闍世王殺父王時亦殺父
此說者以阿闍世王殺父王時亦殺父
 王左右輔佐諸輔佐親屬往請阿難
 為我問佛於憂處村落有信樂佛者
 命終之後世尊常志說其生處此摩
 伽陀國我諸親屬命終之者不說生
 處汝當為我請問世尊此諸人等命
 終之者為生何處今時阿難以親愛
 故許作方便詣世尊所而白佛言餘
 者人民有命終者世尊常說其生處
 摩伽陀國輔佐命終不說生處以佛
 不說其生處故彼諸親屬生愁惱心
 不生信抄唯願世尊說其生處世尊
 於摩伽陀國成等正覺又頻婆娑羅
 王深心信佛得究竟法故事寂僧以
 是事故應說摩伽陀國諸輔佐等死
 者生處今時世尊默然許之即持衣
 鉢入鄰提提城七食食已便還精舍
 洗足已於軍閭迦房內敷牀而坐善
 攝身心入於禪定欲觀摩伽陀國侍
 使生處問曰世尊有如是知見欲有
 所觀應念即知何以故敷牀座乃至
 廣說答曰或有說者欲說其深難知
 難明難見事故所以者何一切佛經

所說義深遠者莫若於第十二支線
此說者以阿闍世王殺父王時亦殺父
 雖是甚深甚苦二支體是業者信是
 甚深如來十方知業力者最是甚深
 四不可思議法中業不可思議最是
 甚深八捷度中業捷度最是甚深以
 是事故敷牀座乃至廣說復有說者
 欲待受化者集故復有說者憐那利
 師未來集故憐那利師若聞佛欲說
 是事必來詣佛復有說者佛因是事
 亦說如來有八如寶功德故一明具
 足二戒具足三說法具足四於現明
 了五善說道六得善伴七得善眷屬
 八於一切衆生有饒益心如是廣如
 經說復有說者欲令阿難聞持不忘
 益加渴仰尊重心故復有說者欲斷
 無有實德輕易心故有人少有所知
 他人來問以輕易故阿闍世王如來
 欲現我今雖有如來知見應念即知
 而故作方便何況小智而不故作方
 便耶復有說者欲現聰明人法故世
 尊亦說聰明有三種相一善思所思
 二善言所言三善行所行復有說者
 摩伽陀國諸輔佐等有種種因有種

種果有種種業種種報而遍生六欲
此說者以阿闍世王殺父王時亦殺父
 天中欲諦觀如是事故敷牀座乃至
 廣說復有說者佛時欲入禪定阿難
 方問此事佛未答之即入禪定今時
 世尊以日後分從禪定起於比丘僧
 前敷牀而坐今時阿難作是思惟今
 者世尊身心寂靜正是問時佛知阿
 難心之所念告阿難言此摩伽陀國
 諸輔佐等凡八万四千或過是數或
 是化法調伏或是如法修行斷於三
 結得須陀洹道乃至廣說問曰古何
 輔佐答曰或有說者是頻婆娑羅王
 內眷屬故名曰輔佐復有說者常侍
 三寶故名曰輔佐復有說者此是前
 世時名所以者何頻婆娑羅王本曾
 為轉輪聖王與四種兵遊行虛空時
 王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪
 中乃至王八万四千輔佐供養菩提
 樹已異道而去今時轉輪聖王者今
 頻婆娑羅王是今時輔佐八万四千
 人者今諸輔佐是是故知是前世時
 名復有說者此諸輔佐助王治於二
 國使國豐盛命終之後二國空虛故

阿毗曇毗婆沙論 卷第二 第七

名輔佐佛經中說是諸輔佐有是化法調伏有是如法修行而不分別佛經是此論所為根本諸經中不說者今欲說故而作此論

云何化法調伏云何如法修行答曰或有說者諸摩竭輔佐天身見法者名化法調伏人身見法者名如法修行復有說者諸摩竭輔佐不受戒見法者名化法調伏受戒見法者名如法修行復有說者若於此種善根亦令成熟於彼得解脫者名化法調伏於此三事得具足者名如法修行如是於此中種達分善根彼中入見道此中種觀諦善根彼中入見道此中受假名戒彼中得真實戒此中得遠解脫戒禪戒彼中得無漏戒此中善學心善學戒彼中善學慧此中得淨陀洹果此中得修治善根彼中得淨見此中得信等五根彼中得不壞信當知亦是化法調伏於此中種達分善根即此中入見道此中入見道此善根即此中入見道此中入見道此中受假名戒即此中得真實戒此中

阿毗曇毗婆沙論 卷第二 第七

得遠解脫戒禪戒即此中得無漏戒此中善學心善學戒即此中善學慧此中得淨陀洹即此中得須陀洹果此中得修治善根即此中得淨見此中得信等五根即此中得不壞信當知亦余是如法修行問曰何故天中見法者名化法調伏人中見法者名如法修行答曰人中習學故聖道現在前亦多讀誦兼解其義初夜後夜勤修方便受一七六七法從日沒時至日出時結跏趺坐勤行精進住於山窟巖石之間頂安禪鎮行禪觀法杖作如是等精進已然後聖道乃現在前天中無有是事故若於此間備如是等方便後生彼中不多用功聖道現在前是故名化法調伏若於人中修如是等法聖道現在前者名如法修行

云何多欲云何不知足乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性多欲世人言是人不知足有人性不知足世人言是人多欲此二法相似故世人謂是一今欲說其

阿毗曇毗婆沙論 卷第二 第七

體性亦說差別故而作此論云何多欲答曰未得色聲香味觸此說在家人衣服飲食牀敷卧具此說出家人若欲常欲極欲乃至廣說在家者求色等境界四方馳騁佃種者求田地園林牛羊等畜種種穀麥資生之具富貴者求王位國土封邑象馬金銀琉璃等寶出家人求衣鉢等所須之物及房舍弟子徒眾等是多欲不知足者已得色聲香味觸此說在家人已得衣服飲食牀敷卧具是說出家人不知足者不可適所得乃至廣說在家不知足者若於一田地不知足復求二田地於二田地不知足乃至求多亦不知足園林牛羊等畜乃至資生之物說亦如是富貴者於一王位不知足求二三位於二王位不知足乃至求多王位乃至求多珍寶說亦如是出家人於一衣鉢不知足下於二三乃至多求不知足乃至資生之具不知足說亦如是多欲不知足有何差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體性猶

應說差別阿毘曇論卷第三云何多欲云何不知足多

欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是多欲耶答曰以所求故知若求色等境界時多作方便以多方便故知所以者何多欲是多方便因不知足者已得色聲香味觸乃至廣說復欲復求何以知是不知足耶答曰若已欲復欲此必數數多求以多求故知所以者何已欲復欲是數數多求因復有說者不知足是因多欲是果此二法更相顯現或以因顯果或以果顯因此二法俱是貪不善根復有說者多欲在心地不知足是在六識身所以者何五識緣現在法多欲緣未來評曰此二法俱在六識身俱是欲界法如是說者好云何少欲云何知足問曰何故作此論答曰此二法相似有人性少欲世八言是知足有人性知足世人言是少欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何少欲未得色聲香味觸乃至廣說此在家人未得衣服飲食乃至廣

說此說出家人若不欲不常欲不極

欲乃至廣說在家佃種者不求田地等乃至廣說富貴者不求王位等乃至廣說出家者不求衣鉢等乃至廣說云何知足答曰已得色聲香味觸乃至廣說是說在家人已得衣服飲食等乃至廣說是說出家人知足者可適所得乃至廣說在家知足者於一田地知足不求二田地乃至於一資生具知足不求二乃至廣說富貴者於一王位知足不求二王位於二王位知足不求多王位乃至廣說出家者於一衣鉢知足不求於二乃至於資生之具不求多乃至廣說少欲知足有何差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體性相應說差別少欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是少欲耶答曰以不求故知以不求是少欲因故知足者已得色聲香味觸乃至廣說何以知是知足耶答曰不數數求故不多作方便不多作方便是知足因是名差別或有少求而是多欲或有多求而是

少欲阿毘曇論卷第三少求是多欲者如須一呵梨勒

果得已復欲於二是名少求而是多欲多求而是少欲者如須百千兩金資生之物得已更不復欲是名多求而是少欲或有多求是知足或有少求是知足多求是知足者得資生之物足以供身猶故多求是名多求而不知足多求是知足者得資生之物不足供身雖復更求猶是知足問曰何故問少欲而答不欲耶如說不欲不常欲不極欲答曰資生之物有二種一如法二不如法如法者少欲不如法者不欲復有說者資生之物有二種一是所應二非所應所應者少欲非所應者不欲復有說者受他物有二種一以愚故二為止苦止苦者少欲愚者不欲復有說者於財不欲於無漏道欲復有說者一切阿羅漢永斷欲心憐愍眾生故又他所須云何難滿云何難養乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性是難滿世人言是人難養有人性是難養世人言是人難滿此二

法相以故世人謂是一今欲談其體性亦說差別故而作此論

云何難滿答曰多飲多食是也云何難養答曰若數數飲食是也問曰此

二何以不問其差別耶答曰應問應作是說難滿難養有何差別答曰多

食是難滿選擇食是難養而不問者當知此說有餘乃至廣說

云何易滿云何易養乃至廣說問曰何故作此論答曰應如上難滿難養所以中說

云何易滿答曰不多食不多飲是也云何易養答曰不數數食是也問曰

此中云何不問差別耶答曰應問如上所說或有少食而是難滿或有多

食而是易滿少食是難滿者應食一端而食二端是名少食而是難滿多

食而是易滿者若食一斛乃足供身而更不食是名多食而是易滿曾聞

有特象名曰磨茶載佛舍利來入剎賓國以此善根故於剎賓國死生人

中其後出家得阿羅漢果曰食飯一斛乃至欲般涅槃時告諸比丘屋汝

等集會我當自說所得勝法諸比丘不信其言作如是說汝是易滿人

云何不自說得勝法耶復語諸比丘屋言莫生不信我有身已來常是易

滿亦說前世因緣我本為特象捨彼身已今得此身能食飯一斛五升而

食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王能食飯二

斛飲漿二斛是彼功德因緣故因一椀粳米一盤甘蔗日日長生介許飲

佛便問言大王身體肥大得無疲耶時波斯匿王心生慚愧具向佛說亦

時世尊便說此偈人當有正念於食知足亦不遭苦受易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸自減食乃至後時唯食飯一斛如是雖復多食

而是易滿或選擇食而是難養或有選擇食而是易養選擇食是難養者

應擇食而選擇好食是也選擇食是易養者應食不能供身不選擇

好食是也或有貪味故數數食所食

不多或有所食多而不貪貪味數數食或有所食多貪味數數食或有所食

不多不貪貪味數數食初句者為等是也第二句者象馬等是也第三句者

狼狗狸貓等是也第四句者除上介所等問曰此有何差別耶答曰體性

即是差別如前說難滿者所食多難養者選擇食復有說者難滿者是多

欲難養者是不足此二法俱是欲界法俱是貪不善根通六識身易滿

易養與上相違是也問曰此有何差別耶答曰體性即是差別如前說所

食不多是易滿不選擇食是易養復有說者易滿是少欲易養是知足此

二法俱是三界法是不貪善根對於貪故通六識身

佛經說有四聖種乃至廣說問曰世尊何故說此經耶答曰為止四種業

行故而說此經四種業者或以佃種為業或以販賣為業或以事官為業

或以尊貴為業一種業者以乞求為業為止四種業行一種業故世尊說

此經復欲顯現業及所應作故業者

阿毘達磨俱舍論卷之三

應七求衣服飲食牀卧敷具以自存活所應作者應樂斷煩惱樂修善法如是無盡業所應作無罪業所應作無害他業所應作不同外道業所應作說亦如是復次欲現聖道及聖道具故聖道者謂樂斷樂修者是也聖道具者謂飲食衣服牀敷等是也沙門果沙門果具婆羅門婆羅門具亦如是以如是等事故佛說此經

問曰聖體體性是何答曰對貪故名無貪善報若取相應共有是四陰五陰性復有說者性是不貪精進初三者是不貪樂斷樂修是精進評曰不應作是說如前說者好所以者何樂斷樂修亦是不貪性故問曰若然者云何有四答曰為斷生四種愛故有四為斷因衣生愛說於衣知足聖種為食說食知足為房舍敷具說房舍敷具知足為增長有故說樂斷樂修知足聖種是故為止四種愛故說四聖種此是聖種體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名聖種云何為聖以善故說聖以無漏故說

阿毘達磨俱舍論卷之三

聖復有說者聖人行此法故說聖復有說者能生妙好適意果故說聖此說是依果復有說報果者能生妙好適意報果故說聖云何名種過去恒河沙數諸佛及諸佛弟子從是中生故名種復有說者能令佛法久住故說種所以者何佛般涅槃後道法千年而不壞者是聖種力如探擄符舍使不散壞彼亦如是復有說者相續義是種義佛涅槃後使佛法相續不斷是種義有如是聖有如是種故名聖種

界者有漏是三界繫無漏是不繫問曰如欲界有四種可令以有衣服飲食牀敷卧具故色界無飲食無色界無衣服飲食牀敷卧具云何有四耶答曰彼雖無如是物有如是功德自有說者此間修衣服飲食牀敷卧具知足法故雖生彼間而猶隨從尊者知須臾說曰彼雖無此法而有此法對治對治有多種有斷對治有過患對治有持對治有遠分對治色界有此四種對治無色界有二種謂持對

阿毘達磨俱舍論卷之三

治遠分對治尊者佛隨提獎說曰無漏無漏衣服飲食牀敷卧具而有無漏聖種彼雖無衣服飲食牀敷卧具等而有聖種地者有漏在十一地無漏在九地依者依三界身初者依欲界行者行十六行亦行餘行緣者緣一切法念處者是四念處智者與十智相應定者與三定相應報者與三根相應謂喜樂捨根世者在三世緣者緣過去未來現在亦緣非世法善不善無記者是善緣善不善無記者緣三種三界繫者如先說有漏是三界繫無漏是不繫緣三種繫及不繫者緣三不繫亦緣不繫是學無學非學非無學者是三緣緣學無學非學非無學者三種盡緣見道斷修無斷者修無斷無斷緣見道修無斷者緣三種緣自身他身非身法者緣三種緣名緣義者緣名緣義問曰為是意地為是六識身答曰是意地非五識身所以者何五識身是生得法故復有說者是五識身所以者何一切善心是聖種故評曰不應作是說如前

說者好為是生得善為是方便善答曰是方便善非生得善所以者何一切聞思修善皆為解脫故是聖種復有說者是生得善評曰不應作是說所以者何乃至蟻子有生得善可是聖種耶問曰若是方便者外道禪解脫勝處一切處為是聖種不耶答曰不是所以者何如先說聞思修善為解脫故是聖種外道不知足為增長有及有具故非聖種問曰一切善心中盡有少欲知足所以者何是對貪無貪善根故何以說知足是聖種不說少欲耶答曰或有說者少欲猶是欲名又是無所欲異名若說少欲時猶有所欲不名無所欲知足更無所欲亦無異名故說是聖種復有說者少欲於未得少欲於未來知足者知足於已得知足於現在若於現在所得少物能知足者是為甚難於未得未來轉輪聖王位少欲者未足為難以知足難故說是聖種復有說者少欲是欲界知足是三界復有說者少欲是三界繫非不繫知足是三界繫

亦是不繫評曰不應作是說此二法俱是三界繫亦是不繫問曰若然者復還生疑何故說知足是聖種不說少欲耶答曰為異於外道知故不說少欲是聖種若說少欲是聖種者諸外道當作是言我等亦是行聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等不著衣汝等猶坐樹下而我等或常舉手翹足而立不坐牀座我等行如此法非是聖種耶外道梵志難行此法於有有具而不知足是故異外道故不說少欲是聖種

問曰何故隨病藥聖種中不說耶答曰或有說者此法以入上所說中所以者何隨病藥有二種一是可食二不可食可食者在飲食中攝不可食者在衣服牀敷臥具中攝復有說者若一切人一切時所用者說是聖種隨病藥非一切人一切時用如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家過八十年不憶此身有病乃至頭痛亦不憶盲隨病藥乃至畜一阿梨勒果如

此欲界一切人非一切時盲隨病藥况色無色界復次若受用此法令人放逸若能捨者是名聖種隨病藥不能令人放逸故不說是聖種

問曰何故逮解脫成無作說是聖種不說有作是耶答曰或有說者有作隨劑那滅無作是相續不斷不斷義是聖種復有說者無作與無漏道俱得有作不介是故無作是聖種在家人有四聖種出家人亦有四在家者有期心而不能行曾聞帝釋坐衆華座有千二百鄰由他侍女六万伎人常作音樂以娛樂之而彼帝釋常有期心聖種而不用出家人亦有期心亦行聖種出家人或有隨得於衣服飲食等而不知足是行聖種曾聞有一比丘以日沒時往詣佛所從佛求房而住介時佛告阿難與此比丘房舍阿難與之介時比丘語阿難言大德嚴淨此房除去瓦石糞掃之等懸繒幡槌散種種華燒上妙香敷細軟卧具安置好執介時阿難具以是事往白世尊佛告阿難如彼比丘所

阿毘達磨沙門論卷之三 辨異法

言盡為辨具是時阿難悲為具之時
彼比丘即入房中坐其牀座於夜初
分起淨解脫次第起餘解脫盡一切
漏得阿羅漢果兼起神通於日清旦
以神通力從彼房舍忽然而去介時
阿難以清旦時詣彼房舍見其門開
不見比丘即往自佛具說是事佛告
阿難汝於此比丘莫生異想昨夜初
分而彼比丘起淨解脫乃至修起神
通以神通力從彼房舍去阿難彼比丘
者性樂鮮好從性意天中來生此間
若汝不為辨具如是鮮好房舍卧具
等者而彼比丘則不能得勝進之法
如是出家人雖於衣服牀敷卧具
等不知足不隨得而用然能行聖種
過去諸佛皆稱歎糞掃衣而不聽者
今佛稱歎糞掃衣而聽者問曰何故
過去諸佛稱歎糞掃衣而不聽者今
佛稱歎而聽者耶答曰或有說者古
昔時人性不貪愛雖有價直百千兩金
衣惜着之心不如今人惜着凡衣復
有說者古昔時人饒財多寶若求百
千兩金衣未足為難如今世人財寶

阿毘達磨沙門論卷之三 辨異法

儉少求糞掃衣猶尚難得何況價直
百千兩金衣復有說者古昔時人心
好鮮淨於麤弊物不生好心是以讚
歎而不聽用今世時人性好麗弊於
受用麤弊物者能生信勤心是以讚
歎亦聽受用復有說者古昔時人身
體細軟若受用麤弊物者不能自存
是以讚歎不聽受用今世時人身體
麤強受用麗弊能自存身是以讚歎
亦聽受用尊者佛隨提婆說曰古昔
諸物若讚歎時亦聽受用所以者何
佛不無事有所讚歎糞掃衣輕賤易
得求時無過耶答曰或有說者糞掃
衣無多人者故輕賤求時易得故輕
賤屢屢可得故易得佛所聽故求時
無過復次此業無過故求時無過復
次智人所行故求時無過尊者佛隨
提婆說曰少價故言輕賤不從他得
故易得無生故求時無過
佛以二事故於知足說是聖種一為
斷貪着衣心如難陀等二為讚歎於
衣知足如摩訶迦葉等以二事故於
食知足說是聖種一為斷貪食心如

阿毘達磨沙門論卷之三 辨異法

婆陀利等二為讚歎於食知足如麥
拘羅等以二事故於牀座知足說是
聖種一為斷貪着牀坐心如愚王比
丘等如說愚王比丘白佛唯願世尊
觀我牀座麤弊如是二為讚歎牀座
知足如離婆多等以二事故說樂斷
樂修是聖種一為除憍慢者心如關
陀等二為讚歎勤行精進如億耳等
以四事故當知是人住聖種者一不
樂談得利養二不樂近貪美食人三
不貪用資生之物其所用者皆是清
淨四於諸利養得與不得不生憎愛
佛經說此四聖種是最勝是種性
可樂是不雜一切世間若沙門婆羅
門若天魔梵無能如法說其過者問
曰云何是最勝答曰或有說者若行
此法墮最勝人中如佛說我五百弟
子各有最勝之事若於資生之物而
知足者佛亦讚歎此人是最勝復次
涅槃是最勝此法能到故名最勝復
次能知最勝法故名最勝法何等是
最勝法謂佛若佛弟子誰能知此法
謂行聖種及修聖道者復次此法於

阿毗曇婆沙論卷第二十二

一切滿意善根中最勝故言最勝所以者何一切衆生多不意滿足而死若住聖種者命終之時其意滿足此法體是最勝能到最勝故名最勝復次能去積聚過故所以者何下劣者多積聚最勝者不積聚若住聖種者於諸所須而不積聚轉輪聖子王四天下所有財寶由是易盡住聖種者所用無盡能除積聚法故體是最勝能到涅槃最勝法故名最勝云何是種性若曰如先說過去恒河沙數諸佛及諸弟子皆從是種中生故名種性亦令諸佛法常相續不斷故名種性復有說者此法能知種性故名種性如來等正覺善種性唯此法能知故名種性云何名可樂若曰所有漸樂及修樂此法能樂故名可樂復次此法亦可言知也所以者何行此法者能次第知夜分故以日沒時結跏趺坐至日出時乃起復次此法能知可樂法故名可樂復次能入聖法胎故名最勝入善法種性故名種性住善法時能知善法氣味故名可樂

阿毗曇婆沙論卷第二十二

云何不雜若曰不雜四種業故謂仰種販賣事官草賣不雜此業淳善功德故名不雜沙門婆羅門等不能如法說其過者不雜過患不逼切他人故如經說比丘當知我聖弟子心無憎愛云何無憎愛愛名愛患聖弟子降伏愛患不為愛患所伏故名無憎愛此經亦說有樂斷樂修此二有何差別若曰無導道是樂斷解脫道是樂修復次見道是樂斷修道是樂修如見道修道忍知未知欲知根知根見地修地說亦如是

阿毗曇婆沙論卷第二十二

甲辰歲高麗國分司天藏都監奉

勅彫造

阿毗曇婆沙論卷第二十二

迦希延子造 五百羅漢譯

北凉天竺沙門鳩摩羅什譯

雜捷度思品第八上

云何為思云何為憶乃至廣說如此章及解章義此中應說憂波提舍問曰何故作此論若曰此二法所行相似世人見多思者言是人多憶世人見多憶者言是人多思今欲說其體性亦說差別故或有說此二法是一所以者何聲論者說思之與憶應是一字唯長一點此是天竺舊譯為止如是意欲說差別復有說者此是心之異名如譬喻者說思之與憶是心異名更無別體為止如是說者意欲說思之與憶是心數法各有別體故而作此論云何為思若曰思數數思乃至廣說如是等語盡是說慧別名思憶有何差別問曰何故復作此論若曰此二法相似故雖說體性亦應

阿毘曇藏論卷之三 慧復次問曰如經
說差別思憶有何差別耶答曰如經
本說思者是業憶者是慧復次所作
相是思所知解相是憶復次以思別
業以憶故別慧憶相別相思之與憶
是謂差別

問曰憶若是慧者慧有三種謂聞思
修此三體性是何耶答曰從聞生者
是聞慧從思生者是思慧從修生者
是修慧復有說者若受持讀誦思惟
觀察十二部經是聞慧依此聞慧次
生思慧依此思慧次生修慧如依金
鑊生金依金生金剛彼亦如是評曰
不應作是說如是說者好受持讀誦
思惟觀察十二部經是生得慧依生
得慧生聞慧依聞慧生思慧依思慧
生修慧如依種生牙依牙生莖葉等
彼亦如是問曰此三慧有何差別答
曰聞慧一切時依名解義所以者何
行者作是念和上所說有何義修多
羅毗尼阿毗曇所說有何義是名聞
慧思慧者或時依名解義或時不依
名解義修慧者於一切時不依名解
義猶如三人於池水中洗浴一不能

阿毘曇藏論卷之三 慧復次
淨二雖能不善三善能不能淨者於
一切時手攀池邊所有草木然後乃
浴能淨而不善者於一切時或攀池
邊草木或時不攀而浴善能淨者於
一切時不攀草木入中而浴聞慧如
第一人浴思慧如第二人浴修慧如
第三人浴復有說者聞慧為三慧作
因思慧為思慧作因不為聞慧作因
以下故不為修慧作因以界異故修
慧與修慧作因不為聞慧作因以下
故不為思慧作因以界異故復有說
者聞慧有三慧果思慧唯有思慧果
修慧唯有修慧果復有說者聞慧現
在前唯聞慧修思慧現在前唯思慧
修此修是行修非得修性劣不及未
來故修慧現在前時三慧俱修此是
三慧體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名聞思
修耶答曰從聞生故說聞從思生故
說思從修生故說修
界者聞慧在欲色界思慧在欲界修
慧在色無色界問曰欲界中何故無
修慧答曰欲界是不定界非離欲地

阿毘曇藏論卷之三 慧復次
非修地若欲修時便墮思中色界何
故無思慧答曰色界是定地修地離
欲地欲思時便墮修中復有說者欲
界中盡有三慧問曰何者是修慧答
曰見道邊等智空空三昧無願無願
三昧無相無相三昧盡智邊所有善
根是也少故不說色界有二種謂
聞修無色界一種謂修復有說者欲
界有三種色界有三種無色界有二
種謂思修復有說者欲界有三種色
界有三種無色界有三種評曰不應

作是說如初說者好地者聞慧在七
地思慧在欲界修慧是有漏在十地
無漏九地依者聞慧依欲色界身思
慧依欲界身修慧依三界身行者聞
思慧行十六行亦行餘行修慧行十六
行亦行餘行問曰若盡行十六行亦
行餘行有何差別答曰聞思慧自力
不能未來得修因他力故未來得修
修慧自力未來得修緣者俱緣一切
法念處者俱是四念處智者聞思慧
是等智修慧是十智根者聞修慧與
三根相應思慧與善捨根相應定者

阿毗曇婆沙論卷第三 第三 切

聞思慧不與定相應修慧與三定相應亦不與定相應世者是三世法緣三世者是緣三世亦緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者是緣三種三界繫者聞慧是欲色界繫思慧是欲界繫修慧是色無色界繫亦是不繫緣三界繫者盡緣三界繫亦緣不繫是學無學非學非無學者聞思慧是非學非無學修慧是三種緣學無學非學非無學者盡緣三種見道斷修道斷不斷者聞思慧是修道斷修慧是修道斷亦不斷緣見道修道不斷者盡緣三種緣自身他身非身法者盡緣三種緣名緣義者是緣名義在意地在六識身者盡在意地非五識身為是生得為方便者盡是方便佛有幾聲聞辟支佛有幾答曰佛有三種以修慧為名所以者何如來自然成道有力無畏故辟支佛亦有三種以思慧為名所以者何以內自思惟自然成道故聲聞亦有三種以聞慧為名所以者何從聞得生諸善功德故復有說者此三慧盡可言

阿毗曇婆沙論卷第三 第六 切

是聞慧所以者何如說多聞能知法乃至廣說亦可言盡是思慧所以者何如經本說思者是業憶者是慧亦可言盡是修慧所以者何如說云何修法答曰有為善法是世尊亦說三慧所謂言說究竟慧禪定究竟慧出要究竟慧聞慧即是言說究竟慧思慧即是禪定究竟慧修慧即是出要究竟慧

云何為覺云何為觀乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似世人見多覺者言是人多觀見多觀者言是人多覺今欲說其體性亦說差別故復次辭喻者作如是說說覺觀是心之異名為止如是說者意亦明覺觀是心教法故而作此論

云何為覺答曰心於緣實微種種實微乃至廣說如是等語盡顯說覺相云何為觀答曰若心行緣種種行緣乃至廣說如是等語盡顯說觀相

覺觀有何差別問曰何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別覺觀有何差別耶答曰如經本

阿毗曇婆沙論卷第三 第七 切

說廣心是覺細心是觀若作是說明覺觀是心復有說者若心廣時是覺心細時是觀若作是說明覺觀不在一心中復有說者應作是說心中廣者是覺細者是觀問曰云何一心中有廣細相連法耶答曰以所作異故可得廣所作是覺細所作是觀云何廣以猛利故云何細不猛利故如以針刺身生受覺所作亦如以鳥翅刺刺身生受觀所作亦如以一兩益和一兩水置之口中益生舌識則狂利水生舌識則不猛利覺所作當知如益觀所作當知如水一兩水一兩苦酒喻亦如是法身經亦說如天雷時聲有廣細覺所作當知如鑼聲觀所作當知如餘細聲銅鈴銅器出聲細聲亦如是亦如鳥飛虛空鼓其兩翼當知如覺頭身得去當知如觀若作是說明覺觀不在一心中此經所說明覺觀在一心中

分別有三種有自體分別有憶念分別有現觀分別自體分別者謂覺是也憶念分別者謂念是也現觀分別

阿毘達磨沙論卷之三 第九

者謂慧是也欲界五識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地有三種分別初禪地三識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地不入定時有三種分別入定有二種分別除現觀分別

第二第三第四禪不入定時有二種分別除自體分別入定有一種分別謂憶念分別無現觀分別以極定故無色中不入定心有二種分別除自體分別若八定有一種分別謂憶念分別

云何為掉云何為心乱乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似有人心掉世人言是人心乱有人心乱世人言是人心掉或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論

云何為掉答曰心不休息不寂靜乃至廣說如是等語盡說掉相云何心乱答曰心觀不住乃至廣說如是等語盡說心乱相或有說者染汙三昧

阿毘達磨沙論卷之三 第九

是心乱復有說者染汙三昧所不攝餘相應法名心乱評曰不應作是說如前說者好

問曰掉與心乱有何差別何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別掉與心乱有何差別答曰不休息相是掉心不住一緣是心乱復有說者發動定心是掉令心馳散於外是心乱外者謂色聲香味觸掉能發動定心如泉水初出心乱令心馳散色聲等如水流通池中如人坐牀一人未挽臂使起一人驅馳令行掉發動定心如挽臂使起心乱令心馳散色等緣中如驅馳令行若掉是心乱耶若心乱是掉耶乃至廣作四句掉非心乱者若心數數行一緣中是也心乱非掉者若心行多緣中不數數行是也掉亦是心乱者若心行多緣中亦數數行是也非掉非心乱者心行一緣非數數行是也尊者佛

隨提婆說曰若心是乱彼亦是掉或有掉非心散心行一緣亦數數行道如有人行一道中而常馳走彼亦如是

阿毘達磨沙論卷之三 第十

問曰三摩提即心乱耶答曰染汙三摩提是心乱如先所說有十大地受乃至慧有十煩惱大地謂不信懈急

乱念心乱無明惡慧不正作觀邪解脫掉放逸此十大地十煩惱大地名有二十體有十五所以者何如受想思觸欲此名有五體亦有五如不信懈急無明掉放逸此名有五體亦有五如作觀解脫念定慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地是以名有十體有五故十大地十煩惱大地名有二十體有十五復有說者名有二十體有十六所以者何心乱體異定體亦異故若是大地是煩惱大地耶若是煩惱大地是大地耶乃至廣作四句是大地非煩惱大地者受想思觸欲是也煩惱大地非大地者不信懈急無明掉放逸是也大地亦是煩惱大地者作觀解脫念定慧是也作觀即是取作觀解脫即是取解脫念即是乱念定即是心乱慧即是惡慧非大地非煩惱大地者除上

亦所事若作是說體有十六者是大地

池非煩惱大地有六受想思綺欲定
 是煩惱大地非大地有六謂不信懈
 怠心亂無明掉放逸是大地亦是煩
 惱大地者作觀解脫念慧若不流汗
 是大地若流汗是煩惱大地非大地
 非煩惱大地者除上今所事評曰不
 應作是說如前說者好有十煩惱
 大地謂念樂覆恨慳誑誑惱言有
 十善大地謂信荷進慳愧不貪不恚
 不放逸不言捨有五不善大地謂無
 明睡掉無慙無愧有三隱沒無記大
 地謂無明睡掉有十不隱沒無記大
 地謂受乃至慧大地一切心中可得
 煩惱大地一切流汗心中可得小煩
 惱大地非一切流汗心中可得所以
 者何所作各異故若有一則無二此
 是修道所斷意地欲界心中可得是
 故說小不說大善大地一切善心中
 可得不善大地一切不善心中可得
 隱沒無記大地一切隱沒無記心中
 可得不隱沒無記大地一切不隱沒
 無記心中可得
 有定緣一緣是散亂緣一緣非散亂

行一行是散亂行一行非散亂緣一
 緣行一行是散亂緣一緣行一行非
 散亂緣多緣是散亂緣多緣非散亂
 行多行是散亂行多行非散亂緣多
 緣行多行是散亂緣多緣行多行非
 散亂緣一緣是散亂者如一比丘緣
 是法不淨思惟於緣中未善習若作
 青想若作赤汁想若作爛想若作膿
 想若作已噉想若作血塗想若作散
 想若骨想若瑣想若骨瑣想若如是
 觀時其心散亂不作一緣不作一識
 前定已失後定不進是名定一緣是
 散亂
 緣一緣非散亂者如一比丘緣是法
 不淨思惟於緣善習若作青想若赤
 汁想乃至作骨瑣想若如是觀時心
 不散亂作一緣作一識前定不失能
 進後定乃至廣說
 行一行是散亂行者如一比丘行無
 常行於此行不善修習復觀無常復
 觀須臾復觀前後不相似復觀前後
 壞滅作如是觀時其心散亂前定已
 失後定不進乃至廣說

行一行非散亂者如一比丘行無常
 行於此行善修習復觀無常乃至觀
 於壞滅作如是觀時心不散亂前定
 不失能進後定乃至廣說
 緣一緣行一行是散亂者如一比丘
 觀身是無常於此觀不善修習復觀
 此身是無常乃至觀身是壞滅作是
 觀時其心散亂前定已失後定不進
 乃至廣說
 緣一緣行一行非散亂者如一比丘
 觀此身無常於此觀善修習復觀此
 身無常乃至觀身壞滅作是觀時心
 不散亂不失前定能進後定乃至
 廣說
 緣多緣是散亂者如一比丘觀身是
 無常於此觀不善修習復觀於受觀
 心觀法乃至失於前定不進後定乃
 至廣說
 緣多緣非散亂緣者如一比丘觀身
 是無常於此觀善修習復觀受心法
 乃至不失前定能進後定乃至廣說
 行多行是散亂者如一比丘觀無常
 行於此觀不善修習復觀苦空無我

行乃至失於前定不進後定乃至廣說

行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀苦空無我行乃至不失前定能進後定乃至廣說緣多緣行多行是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作是觀時其心散亂失於前定不進後定乃至廣說

緣多緣行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作是觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說

云何無明云何不智乃至廣說問曰何故作此論答曰不解不了是無明不智相是不智或謂此二法是一欲決定說其體相亦欲說差別故而作此論

云何無明答曰如經本說不知三界是也若作是說則不攝緣滅道無明使應作是說三界中無知是也則攝

緣滅道無明使云何不知答曰無巧便慧是也問曰何故問少答多耶研

以者何不知是染汗無巧便慧是染汗不染汗何以知之如業捷度說諸意惡行盡是無巧便慧業耶答言諸意惡行盡是無巧便慧業頗有無巧便慧業非意惡行耶答言有隱沒無記業業不隱沒無記無巧便慧業是也答曰此文應如是說云何不知答言染汗慧應作是說而不說者有何意耶答曰當知此義有餘云何無巧便不智答曰染汗者是非不染汗復有說者無巧便二種一者假名二者真實業捷度說於假名此唯說真實如是汝語無巧便慧是不智耶此說是定言不定他言不應說過答曰如是於意云何汝意有如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語耶答曰如是我有如是意如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不智而妄語於意云何有無智故妄語耶答曰不也聽我說汝違言負屢故作是說諸知故妄語盡是失念不智而妄

語應作是說無智故妄語不應作是說知故妄語應作是說不智而妄語

所以者何從不智生故若不作是說不應言不智是無巧便慧者說有知故妄語不應作是說諸知故妄語盡是失念不智而妄語若作是說此事不然答曰雖從不智生而知故妄語非不智故妄語問曰若然者何故言知故妄語耶答曰知彼事故而相違說是故言知故妄語非不智故妄語復有說者若於大衆中問於彼人知此事不若知言知不知言不知彼人實知而言不知是故言知故妄語復有說者若現前知覺此事時與此事相違說是故言知故妄語復有說者於彼事了了現見而違彼事說是故言知故妄語非不智故妄語若如汝說從不智生故言不智故妄語非知故妄語者妄語不但從不智生乃從多法生謂十大地十煩惱大地受乃至慧不信乃至放逸何故捨如是等法但言不智故妄語於意云何汝有如是欲如是說一切無明與不智相

阿毗曇毗婆沙論 卷下 戒初

應耶答曰如是於忘去何諸知故忘語盡是無明愚無明俱失念不智故而妄語耶答曰如是復於忘去何有無不智故妄語耶答曰無也聽我說汝違言負慶如是汝語知故妄語盡是無明愚無明俱失念不智故而妄語應作是說有無不智故妄語不應但說不智故而妄語亦應說有無明故妄語所以者何從無明生故若不說無明故妄語不應作是說一切無明與不智相應若作是說諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不智故而妄語如汝所說雖徒無明生不名無明妄語我亦如是雖徒不智生不名不知故妄語然知故名妄語云何憍云何憍乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似見憍者世人言是人憍見憍者世人言是人憍或謂此二法是一今欲定說其體性亦欲說差別故而作此論云何憍於早謂勝於等謂等因此起憍乃至廣說問曰云何於等謂等而作憍耶答曰猶如有一人誦半句合

阿毗曇毗婆沙論 卷下 戒初

有餘緣故而更不逆更有一人始誦阿合此二後得一齊誦竟而後誦者便起於憍是名於等起憍云何憍我生慶勝族姓勝色勝種勝巧勝財勝端正勝因如是等勝故起憍慶乃至廣說是名憍憍憍有何差別問曰何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說其差別憍憍有句差別答曰緣他故自計勝是憍相不緣他自於法中心生染汗是憍相問曰憍體性是何答曰或有說者體性是憍問曰若然者憍憍有何差別答曰憍有二種一緣他生二緣自生緣他生者是憍緣自生者是憍復有說者體性是愛所以者何如說自於法中心生染汗復有說者有心數法名憍與心相應在意也修道所斷受後生問曰若然者憍憍有何差別答曰有多差別憍身煩憍心煩憍是結縛使憍纏憍非結縛使憍纏是煩憍垢後有說者憍是見道所斷斷斷憍是修道所斷斷憍無色界憍見道所斷斷憍云何緣他生耶答曰今於此開作

阿毗曇毗婆沙論 卷下 戒初

行廣布後生彼間以因力故亦現前行復有說者雖生彼間而不現行於此間因入定起憍心我於定善他則不善我能速入他則不能我能久住他則不能云何見道所斷憍緣他生耶答曰如我見者聚在一處更相問言汝我有何相耶答曰我我有如是相他人聞已作如是念彼說我相相則不如我因身見後生如是憍復有說者無始已來常習此法不必因他而生如尊者阿泥盧頭生如是憍諸尊者舍利弗所作如是言我以天眼觀千世界不多用切乃至廣說尊者舍利弗而語之言此是汝憍如此憍則不因他生然憍多分因他生故言因他生亦有因自生者若生增上憍我見若是苦乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說者憍能緣他界亦緣無漏為止如是說者意亦明憍是自界緣緣有漏故而作此論若生增上憍我見若是苦此增上憍阿所緣耶答曰猶如有一親近善知

阿毘達磨論要卷第三十

識善知識者謂佛佛弟子是也從其
 聞法聞法者聞隨順涅槃方便法內
 正思惟正思惟者謂自修正行復有
 說者正思惟者觀生死是過意觀出
 要是善利如法修行如法修行者謂
 次第行法得於順忍順忍謂順諍
 忍也修此四須隨法故於苦有忍
 有欲有說依如是等法身心潤益以
 是忍力令諸行衰微羸劣於諸轉明
 便作是念我見苦是苦不觀故須更
 見疑不行問曰此文應如是說無有
 正觀故須更見疑不行而不說者有
 何意答曰當知此義不觀者即是不
 正觀義須更見疑不行見者謂身見
 戒取疑者即疑西方沙門復作是說
 見者是戒取疑即是疑所以者何得
 忍者身見不行設有行者亦復不覺
 所以者何以振鉞故所行微細不久
 住故是以不覺復次見疑行細行者
 心震是以不覺復次以五事故眾生
 煩惱不行一以定力故二以慧力故
 三依善師故四以慶所好故五性少
 煩惱彼煩惱不行故作如是念我見

一阿毘達磨論要卷第三十

若苦因此起慢乃至廣說問曰此
 增上慢何緣取答曰緣苦能生增上
 慢者是順諍忍緣集生增上慢亦如
 是若生增上慢我見滅是滅此增上
 慢何緣猶如有一親近善知識廣說
 如上乃至我見滅是滅因此起慢乃
 至廣說問曰此增上慢何緣答曰即
 緣彼心心數法能生增上慢忍若
 作是說則上慢緣無漏者意亦非他
 界緣亦非無緣若生增上慢我見道
 是道此中應廣說如滅問曰此慢為
 是欲界為是色界耶若是欲界者此
 慢緣忍欲界無忍善根若是色界者
 難欲者可介未難欲者云何可介答
 曰或有說者應作是說是色界慢所
 以者何彼慢緣順諍忍欲界中無順
 諍忍問曰若然者難欲者可介未難
 欲者云何答曰經本所說明難欲者
 復有說者未難欲者亦能起此慢所
 以者何依未來禪與根本禪相似故
 評曰不應作是說如前說者好復有
 說者是欲色界問曰色界者可介所
 以者何緣彼忍善欲界者云何可介

阿毘達磨論要卷第三十

彼慢不能緣忍自界緣故答曰欲界
 中雖無忍有與忍相似善根為慢所
 緣所以者何欲界中盡有一切善根
 種子故以欲界中有忍相似善根故
 慢亦能緣若生增上慢我生已盡乃
 至廣說此增上慢何緣乃至廣說問
 曰此增上慢前所說者有何差別答
 曰或有說者先所說者是凡夫增上
 慢後所說者是凡夫聖人增上慢如
 凡夫聖人見諦不見諦得果不得果
 得正決定不得正決定住決定聚住
 不決定聚住正定不住正定當知亦
 如是復有說先所說者因見道生後
 所說者因修道生復有說者先所起
 慢有所因後所起慢無所因復有說
 者前者是欲色界後者是三界若生
 增上慢我生已盡此何緣答曰猶如
 有一作是念此道此迹我依此道依
 此迹乃至廣說此道者隨其處作道
 想此道迹者隨其處作道迹想生已
 盡者隨其處作生想問曰此增上慢
 何緣耶答曰緣生隨彼善根能生增
 上慢者是生梵行已立說亦如是乃

阿毘曇婆沙論卷第三 切
至此增上慢何緣答曰即緣彼能生
慢心心數法梵行已立者阿羅漢於
學道名梵行已立於無學道名今立
所作已辦者猶如有一作是念此道
此迹乃至所作已辦我已斷煩惱已
寧使已吐結已制伏經如是等語盡
明新義文雖種種而無異義所以者
何若斷煩惱即是斷寧使吐結制伏
於經問曰此增上慢何緣耶答曰即
緣能生增上慢心心數法

若生增上慢我更不受有乃至廣說
問曰何故復作此論答曰前說是因
時解脫增上慢今說是因不時解脫
增上慢前說是因盡智增上慢今說
是因無生智增上慢故而作此論
此增上慢何緣答曰即緣能生增上
慢有凡夫能起五種增上慢一於善
根二於須陀洹三於斯陀含四於阿
羅漢五於阿羅漢須陀洹起三種斯
陀含起二種阿羅漢起一種阿羅漢
無慢復有說者聖人亦起果間增上
慢如須陀洹於斯陀含向中起慢斯
陀含於阿羅漢向中起慢阿羅漢於

阿羅漢向中起慢諸起色界增上慢
者要得彼根本地能起彼地增上慢
所以者何彼地煩惱屬彼地故若不
得根本地不能起彼地煩惱復有說
者未至法亦有似根本地若得彼地
者亦能起彼地慢評曰不應作是說
如前說者好云何早而起慢乃至廣
說問曰何故作此論答曰慢法自高
卑他此慢自卑高他或謂此非是慢
今欲決定說是慢故而作此論云何
早而起慢猶如有一見他勝若生慶
姓種色工業財富曰宅見他是事作
是念彼少勝我不如彼謂生慶乃至
曰宅然彼不如他非百倍千倍生慶
者有四種謂剎利婆羅門毗舍首陀
姓者有四種一婆娑二橋遜三舍特
羅四婆羅姓舍特羅亦更有餘姓一佉
屋迦夷羅二舍茶地屋羅三拘茶地
屋羅色者謂白紅赤黑種者謂父種
母種二者謂絲畫等業者於工巧中
得利勝財富者謂色聲香味觸及其
具田宅者謂居業是也見他有如是
等事作是念彼少勝我我少不如彼

阿毘曇婆沙論卷第三 切
色等乃至田宅然彼非百倍千倍而
彼言一倍二倍勝我我一倍二倍不
如彼便自高卑他而起於慢
有七慢一慢二過慢三慢過慢四我
慢五增上慢六卑慢七邪慢問曰此
慢幾見道斷幾修道斷答曰三修道
斷謂慢過慢增上慢餘見道修道斷
復有說者二見道斷謂我慢邪慢餘
是見道修道斷復有說者一是修道
斷謂增上慢二是見道斷謂我慢邪
慢餘四見道修道斷復有說者盡是
見道修道斷問曰若然者云何我慢
邪慢修道斷耶答曰身見緣五種斷
法計苦諦所斷法是我於此後生我
慢乃至計修道所斷是我於此後生
我慢是名我慢修道所斷云何修道
斷邪慢答曰邪見緣五種所斷法邪
見苦諦所斷法言無於此後生邪
慢乃至誇修道所斷法言無於此後
生慢是名修道斷於邪慢問曰七慢
幾在欲界幾在色無色界耶答曰或
有說者三在欲界謂過慢慢過慢早
慢餘在三界所以者何色界無計生

阿含經卷第廿五 第六經
慶等起憍故復有說者盡在三界間

曰若然者色無色界無計生處等起
憍乃至廣說答曰本於此間修行廣
布以因力故於彼亦起現前復有說
者彼中雖不現行於此因是故亦起
現行言我定勝我定少不如彼

又世尊言有三覺謂欲覺恚覺害覺
乃至廣說問曰何故作此論答曰此
是佛經佛經有三覺欲覺恚覺害覺
而不廣分別云何欲覺自言乃至廣
說佛經是此論所為根本諸經中不
說者今欲說故而作此論

云何欲覺自言答曰猶如有一起欲
愛纏身熱心熱所以者何欲愛纏如
火燒於自身世尊亦說有三種火謂
貪欲火瞋恚火愚癡火身熱心熱是
彼依果長夜起欲愛纏三惡道中受
不受報乃至廣說是彼報果是名欲
覺自言云何欲覺害他答曰猶如有

一起欲愛纏眼視他妻其夫見之自
罵其婦欲諸苦等是名欲覺害他
問曰此亦是俱害所以者何彼眼看
者亦受害答曰彼看者其夫不

阿含經卷第廿五 第六經
能加害者加害者則為他人之所呵

責是以不說云何欲覺俱害答曰猶
如有一起欲愛纏纏犯他妻俱有過
故而被殺害是名俱害問曰此是三
害何以言俱所以者何彼殺者被殺
者亦受害故答曰彼雖是害不為世
人所呵責而為世人所譽云何此人
憎惡惡法是以不說云何恚覺自言

答曰猶如有一起於恚纏身熱心熱
乃至廣說是彼依果長夜起恚纏故
於三惡道受不受果乃至廣說若生
人天中形色醜陋是彼報果是名恚
覺自言云何恚覺害他猶如有一起
於恚覺斷他人命是名害他問曰若
斷他命是名俱害何以但言害他答
曰雖斷他命不為世人之所呵責不
盡受現世界罪是故不說云何俱害猶
如有一斷他人命以斷他命還斷其
命問曰還斷其命是名三害何以言

俱害曰雖還斷他命不為世人所呵
而受歎美言是人篤親里篤親友云
何害覺自言答曰猶如有一起害覺
纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長

夜起害覺故乃至廣說是彼報果是
名自言云何害他答曰猶如有一若
杖打他乃至廣說是名害他此中難
答如上去何俱害答曰猶如有一起
害覺類若手若杖打他他亦還打是
名俱害此中問答如上

阿含經卷第廿五 第六經
問曰此三覺體性是何答曰欲覺者

是欲界五種斷六識身受相應覺也
恚覺者是五種斷六識身志相應覺
也害覺者或有說者恚覺即是害覺
問曰若然者恚覺害覺有何差別答
曰恚覺有二種或有欲捨眾生意或
有但欲打意若欲捨眾生意是恚覺
若欲打意是害覺復有說者恚覺有
二種或有可恚事生恚或有不可恚
事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺
不可恚事生恚相應覺是害覺復有
說者無明相應覺是害覺何以知之
如施設經說以何等故眾生有重愚
癡答言修行廣布害界害想害覺故
有重愚癡彼相應覺是名害覺復有
說者亦非恚相應覺亦非無明相應
覺自有心數法名害與心相應是恚

問曰此三覺體性是何答曰欲覺者
是欲界五種斷六識身受相應覺也
恚覺者是五種斷六識身志相應覺
也害覺者或有說者恚覺即是害覺
問曰若然者恚覺害覺有何差別答
曰恚覺有二種或有欲捨眾生意或
有但欲打意若欲捨眾生意是恚覺
若欲打意是害覺復有說者恚覺有
二種或有可恚事生恚或有不可恚
事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺
不可恚事生恚相應覺是害覺復有
說者無明相應覺是害覺何以知之
如施設經說以何等故眾生有重愚
癡答言修行廣布害界害想害覺故
有重愚癡彼相應覺是名害覺復有
說者亦非恚相應覺亦非無明相應
覺自有心數法名害與心相應是恚

問曰此三覺體性是何答曰欲覺者
是欲界五種斷六識身受相應覺也
恚覺者是五種斷六識身志相應覺
也害覺者或有說者恚覺即是害覺
問曰若然者恚覺害覺有何差別答
曰恚覺有二種或有欲捨眾生意或
有但欲打意若欲捨眾生意是恚覺
若欲打意是害覺復有說者恚覺有
二種或有可恚事生恚或有不可恚
事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺
不可恚事生恚相應覺是害覺復有
說者無明相應覺是害覺何以知之
如施設經說以何等故眾生有重愚
癡答言修行廣布害界害想害覺故
有重愚癡彼相應覺是名害覺復有
說者亦非恚相應覺亦非無明相應
覺自有心數法名害與心相應是恚

問曰此三覺體性是何答曰欲覺者
是欲界五種斷六識身受相應覺也
恚覺者是五種斷六識身志相應覺
也害覺者或有說者恚覺即是害覺
問曰若然者恚覺害覺有何差別答
曰恚覺有二種或有欲捨眾生意或
有但欲打意若欲捨眾生意是恚覺
若欲打意是害覺復有說者恚覺有
二種或有可恚事生恚或有不可恚
事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺
不可恚事生恚相應覺是害覺復有
說者無明相應覺是害覺何以知之
如施設經說以何等故眾生有重愚
癡答言修行廣布害界害想害覺故
有重愚癡彼相應覺是名害覺復有
說者亦非恚相應覺亦非無明相應
覺自有心數法名害與心相應是恚

阿毗曇婆沙論卷第五 第九卷 一切
垢依志後起現在前在意地是修

道所斷此說是真實義

有三善覺謂離欲覺無志覺無苦覺
問曰此三覺體性是何答曰離欲覺
者是心數法是心相應對治欲覺無
志覺無苦覺說亦如是一心中不得
有三不善覺得有三善覺三不善覺
不適一切不善心中三善覺遍一切
善心中三不善覺不與一切不善心
相應三善覺與一切善心相應三不
善覺不攝一切不善覺三善覺攝一
切善覺所以者何三善覺無別體故
問曰若三善覺無異體者去何立三
覺耶答曰以對治故立三善覺對治
欲覺故名離欲覺對治志覺故名無
志覺對治苦覺故名無苦覺
佛經說比丘當知我本勤行精進而
不放逸欲斷煩惱而猶生欲覺志覺
苦覺問曰苦覺若不放逸不應生三
不善覺若生三不善覺去何名不放
逸尊者須蜜答曰苦覺雖起不善
覺勤行精進故名不放逸苦覺若起
不善覺時速能自知是不善覺此是

阿毗曇婆沙論卷第五 第九卷 一切
煩惱非是好法復有說者苦薩若生

不善覺時即捨即吐依其對治復有
說者苦薩雖生不善覺不令久住尋
即制伏除去以是事故雖生不善覺
是不放逸復次苦薩雖生不善覺尋
斷其因除其依覺知所緣是故名不
放逸復次衆生以三事故生諸煩惱
一以因力二境界力三方便利苦薩
雖生不善覺非境界力非方便力是
本因力故名不放逸尊者佛隨提婆
說曰苦薩雖生不善覺不令經久即
時制伏依其對治經須臾間如一滄
水墜熱鐵上是故名不放逸問曰苦
薩於何處起欲覺何處起志覺何處
起苦覺答曰或有說者苦薩捨迦毗
羅衛豐樂之園及現在轉輪王位猶
如棄唾而詣多波樹林漸次至王舍
城以日初分手執菡萏入王舍城乞
食尔時苦薩形容甚妙百千衆生而
隨逐之或以偈頌而讚歎者或有歡
詠而禱告者或有合掌而禮拜者或
有仰觀無厭足者尔時苦薩作如是
念此諸人等初始見我生於歡喜甚

阿毗曇婆沙論卷第五 第九卷 一切
為希有便生愛心愛相應覺是名欲

覺尔時苦薩所往之處多人隨逐當
於此日實不得食作是思惟是諸人
等何故隨逐我耶心生歡喜與歡喜
相應覺是名志覺依此二法在於虛
穢是名苦覺復有說者苦薩出迦毗
羅衛住多波林是時諸釋遣侍者五
人二是母親三是父親給侍苦薩是
時五人二以欲是淨三以苦行是淨
尔時苦薩勤行苦行以欲是淨二人
便捨之去以苦行是淨三人而猶隨
侍是時苦薩捨苦行愛還受飲食酥
油塗身暖水澡浴是時三人作如是
念今觀此人於斷結法便為錯亂即
捨之去是時村主有二女人一名難陀
二名難陀婆羅給侍苦薩時彼二女
成就妙福或時摩觸苦薩手足是時
苦薩便生愛心與愛相應覺是名欲
覺是時苦薩復作是念若彼五人不
捨我者我則不親近女人以為給侍
於彼五人便生志心是名志覺依此
二法生於塵穢是名苦覺復有說者
苦薩在來時輪頭檀王取五百玉女

以為其妻菩薩捨此快樂之慶諸多

波林是時諸王遙聞志達今已出家

即遣使者白輪頭檀王王子志達今

已出家便可志達我等諸女輪頭檀

王作如是言我子志達雖復捨我出

家今見其妻如見子無異女何相還

是時諸王心生忿恚合集諸軍圍迦

毗羅城或有說者天神往語菩薩或

有說者輪頭檀王遣使往語今坐汝

故令我苦惱是時菩薩便於父所生

於愛心於愛心相應覺是名欲覺於

彼諸王生於志心是名志覺依此二

法生於塵穢是名言覺草音瞿沙說

曰菩薩修苦行時以報利故於欲界

聞思善根隨意能得便作是念此諸

善根隨順於我雖善積集欲界善根

猶生煩惱是時菩薩於此善根便生

愛心行於愛禪自於身中生於愛心

愛相應覺是名欲覺菩薩根猛利故

即時自知我今已起愛即是煩惱所

不應為便生志心是名志覺依此二

法能生垢穢是名言覺復有說者菩

薩行苦行時是時惡魔於六年中隨

逐菩薩欲求其短或以好形或以惡

形而現菩薩若以好形現時菩薩亦

時便生愛心與愛相應覺是名欲覺

若以惡形現時菩薩是時便生志心

是名志覺依此二法生於塵穢是名

言覺復有說者菩薩在菩提樹下憶

念先所更五欲境界生於愛心是名

欲覺聞提婆達入已宮中便生志心

是名志覺諸釋經之便生言心是名

言覺復有說者菩薩在菩提樹下介

時天魔道三天女一名渴愛二名喜

樂三名喜見菩薩見之便生愛心是

名欲覺魔王復將三十六億兵眾欲

相惱乱菩薩便生志心是名志覺亦

於魔眾而生言心是名言覺又世尊

言比丘當知我本行菩薩道時起於

欲覺自言害他亦俱害乃至言覺亦

如是問曰六何菩薩欲覺自言害他

亦俱害耶答曰覺相應亦若起欲覺

則自言害他亦俱害復有說者起欲

覺時捨自利益事是名自言捨他利

益事是名言他捨自利他事是名

俱害復有說者起欲覺時自於身取

單與果是名自言令施衣服等者不

得大果是名言他自害害他故是名

俱言依果報果說亦如是復有說者

能令自心染汗墜邪道中是名自言

餘如上說復有說者能令自身遠離

聖樂是名自言令他遠離是名言他

餘如上說復有說者能令自身遠離

定慧是名自言令他遠離是名言他

餘如上說復有說者能令自身遠離

脫果是名自言餘如上說是故尊者

瞿沙作如是說能令自身遠離解脫

是名自言令阿私陀阿羅茶瞿陀迦

等不得聖道是名言他餘如上說尊

者佛隨提婆說曰若起煩惱能令身

心遠一切智離於聖樂為煩惱作依

是名自言令施者不得大報是名言

他餘如上說復有說者能令自身心

熱是名自言損他施等餘如上說復

有說者令自身心不適是名自言諸

天呵責是名言他餘如上說

如經說如來初成道時多起二種覺

一安隱覺二寂靜覺問曰云何名安

隱覺寂靜覺耶答曰或有說者無志

無言覺是安隱離欲覺是寂靜復有說者恚覺言覺對治是名安隱覺欲覺對治是名寂靜覺復有說者無恚無癡善根相應覺是名安隱無貪善根相應覺是名寂靜復有說者對治恚癡不善根是名安隱對治貪欲不善根是名寂靜復有說者慈悲相應說者喜捨相應覺是安隱慈悲相應覺是寂靜復有說者苦智集智相應覺是名安隱滅智道智相應覺是寂靜復有說者滅道智相應覺是安隱苦集智相應覺是寂靜復有說者空苦集無願相應覺是名安隱空苦集無願相應覺是名寂靜復有說者見增長是過患是名安隱見止息是善利是名寂靜是故尊者瞿沙作如是說作方便見增長是過患是安隱覺行止息樂是寂靜覺尊者佛陀提婆說曰如來有無量大悲心憐愍心利益心淳淨心如等相續善心是名安隱

覺見增長是過患止息是寂靜覺問曰何故如來初成道時多起此二覺耶答曰以此二覺能淨無上道最在初故復有說者菩薩在宮人中恒患多起欲覺是以初成佛時起寂靜覺行苦行時恒患身疲苦是以初成佛時起安隱覺

阿毗曇毘婆沙論卷第二十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

阿毗曇毘婆沙論卷第二十四 切

迦旃延子造 五百四十四

北涼天竺沙門摩訶騰摩共造卷等 譯

雜乳度中思品之二

智多耶所知多耶乃至廣說問曰何故作此論答曰欲明善說法中三法等故謂智所知行所緣覺所覺愚說法中此三法不等為顛倒所覆故是以欲明善說法三法等故而作此論智多耶所知多耶答曰所知多非智多所以者何所知攝十七界一界少分一一入一入少分四陰一陰少分智攝一界一入一陰少分復有說者智多非所知多所以者何如非想非非想處一受為欲界十種智所緣謂欲界苦集所斷五他界緣見使苦集所斷他界緣疑無明相應智善等智如是初禪乃至無所有處盡有十一智有九種十智有九十種自地別有十一遍智謂七見苦集所斷疑無明相應四智善等智不隱沒無記智如一受一切受亦如受一切心心數法亦如智增益如山所知不增益

阿毘達磨沙論卷第十 第三分 七 終

是故智多非所知多若如是說者所知多非智多所以者何欲界十種智相應法是所知非智乃至非想非非想處十三種智相應法是所知非智然智亦是所知設今智非所知者所知猶多所以者何所知攝十七界一界少分十一入一入少分四陰一陰少分智攝一界少分一入少分一陰少分何況智亦是所知是故所知攝十八界十二入五陰智攝一界一入一陰少分是故所知多非智多

智多耶識多耶乃至廣說問曰何故作此論答曰欲決定重明所知多非智多所以者何一切智處盡有識非一切識處盡有智何處無智耶謂忍相應識一切識處不必有智是故識多非智多智盡與識相應識不必與智相應何處不相應謂忍也所以者何忍非智故

問曰何故忍非智耶答曰以不定定故忍非智忍唯能見不能知故忍是初觀非畢竟故忍是求覓非轉還故忍所作不捨方便故忍雖是疑對治

阿毘達磨沙論卷第三 第三分 七 終

猶與疑得俱非決定故非智無礙解脫道準同所作不得俱在一刹那中故尊者知須盡說曰欲以此等名忍不可忍時名智尊者佛隨提婆說曰所見究竟智忍時所見非究竟故非智後有說者若以陰界入說識多非智多所以者何識攝七識界智攝一界少分識攝一入一陰智攝一入一陰少分是故識多非智多

有漏行多無漏行多乃至廣說問曰何故作此論答曰為止並義者意如摩訶僧祇部說佛生身是無漏彼何故作如是說答曰彼依佛經佛經說比丘當知如來生世世出現世間不為世法所染以是義故知如來生身是無漏為止如是說者意明如來生身是有漏故而作此論若如來生身是無漏者無比女人不應於如來身生染心央掘魔羅不應生悲憐慢婆羅門不應生慢優樓曇蓋不應生愚以如來生身生他愛恚或生慢癡是故知如來生身非是無漏問曰若如來生身是有漏非無漏者摩訶僧

阿毘達磨沙論卷第三 第三分 七 終

祇部所說經云何通答曰彼經說如來法身所以者何若說如來生世世則說如來生身若說出現世間不為世法所染則說如來法身後次不為世法所染者如來不為世八法所染世人隨順世八法世八法亦隨順世八法已解脫世法故言下染世法問曰如來亦有世八法有利者如優伽長者一日中施佛三百萬兩財無利者如於婆羅門村乞食空鉢而入空鉢而還者譽者生時名微他化自在天成道時名微阿迦膩吒天轉法輪時名微梵天非譽者旃遮女孫陀利女誇非譽名微十六大國毀者如婆羅婆闍惡口婆羅門以五百偈現前罵佛稱者還以五百偈讚佛如婆伽奢優婆塞以種種偈讚舍利弗讚歎佛無上法阿難讚歎佛希有法樂音謂持樂及得一切世間最勝樂苦者如佉陀羅刺刺脚亦以瓦石傷於足指頭痛背痛如來亦有如是等世法云何言不為世法所染答曰

世尊雖遇有利等四法而心不高雖
遺無利等四法而心不下雖遇有利
等四法心不生愛雖遭無利等四法
心不生恚如愛恚欣感憂喜說亦如
是譬如須弥山王安立在於金輪上
四方猛風不能傾動佛亦如是安立
戒輪之上世間八法不能傾動是故
為上他義欲現已義故而作此論有
漏行多無漏行多答曰有漏行多非
無漏行多所以者何有漏行攝十入
二入少分無漏行攝二入少分復有
說者無漏行多非有漏行多所以者
何如欲界繫一法四無漏法緣謂苦
法忍苦法智集法忍集法智如欲界
一法餘欲界法亦如是如色界繫一
法四無漏法緣謂苦比忍苦比智集
比忍集比智如一法餘色界法亦如
是無色界說亦如是猶有餘無漏法
是故無漏行多非有漏行復有說者
有漏行多非無漏行所以者何如一
無漏法為四種有漏法所緣謂邪見
疑無明善等智如一無漏法一切無
漏法亦如是餘有漏法猶多是故有

漏行多非無漏行

有為法多無為法多耶答曰或有說
者有為法多非無為法所以者何有
為法攝十二入一入少分無為法攝
一入少分復有說者無為法多非有
為法所以者何隨所有有漏法有亦
所數滅法隨所有無漏道有亦所非
數滅法餘無為法者有有漏法非數
滅虛空是故無為法多非有為法
云何行具足云何守具足乃至廣說
問曰何故作此論答曰此是佛經佛
經說我聖弟子戒具足守具足乃至
行具足守具足佛經雖說而不分別
云何行具足云何守具足諸佛經中
所不說者今欲說故而作此論
云何行具足答曰無學身戒口戒命
清淨問曰如學人非學非無學人亦
有此法何以唯說無學人耶答曰以
無學人勝故廣說無學人勝應如上
第三品中戒具足者戒言尸羅亦言
行亦言守信亦言器尸羅者言冷無
破戒熱故破戒者身心熱持戒者身
心冷破戒者三惡道中熱持戒者人

天中冷又尸羅言夢持戒者身心不

熱常得善夢故又尸羅言習持戒者
善習戒法故又尸羅言定住戒者心
勇定故又尸羅言池如佛說偈
法泉戒水池 清淨無瑕穢
聖浴身不濕 必到於彼岸
又尸羅如瓔珞有瓔珞嚴身有少時
好中年老年則不好有中年好少年
老年則不好有老時好少年中年則
不好戒瓔珞嚴身三時常好如佛說偈
戒終老安 信善安止 慧為人寶
福無能盜
又尸羅如鏡如鏡明淨像於中現戒
清淨者無我像現如說依戒立戒界
無上慧堂又尸羅言威勢如來所以
於三千大千世界有威勢者皆是尸
羅力故普聞刹寶國有龍名阿利那
受性暴惡去其任處不遠有僧伽藍
其龍數為暴害時有五百阿羅漢皆
共集會入於禪定以神足力欲駭遣
此龍其大龍大威德而不能遣時有
一羅漢次從後至時諸羅漢具以是
事向後來者說時後來者不入禪定

阿毘達磨沙論卷第十四 第八段 四
直彈指語言賢善遠此處去是時此

龍聞彈指聲即便過去時諸羅漢語
後來者言汝以何禪定力令此龍去
耶後來者而答之言我不以禪定力
直以謹慎於戒我守護輕戒猶如重
禁我以戒力故令此龍去是故尸羅
名有威勢又尸羅言頭如人有頭則
能見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法如
是行人有尸羅頭者能見苦諦等色
聞名身等義觀覺意花香嘗出離無
事寂靜三菩提味覺禪定解脫等觸
知色陰等法摠相別相是故尸羅言
頭何故尸羅名守信此是世俗言說
法若人善護尸羅者言是人守信不
能善護尸羅言是人不守信是故世
俗言說尸羅名守信尸羅言行者如
人有足能行至餘方如是行人有尸
羅足者能行至善道及至涅槃又尸
羅言器者以是一切功德所依之處
是故尸羅言器尊者瞿沙說曰不破
義是尸羅義如人不破於足能育所
至如是行者不破尸羅故能至涅槃
云何守具足答曰阿羅漢諸根戒是

阿毘達磨沙論卷第十四 第九段 四
也此諸根亦言守亦言根亦言生亦

言泉亦言白淨亦言所作守者守境
界故言守復有說者以念慧等根守
境界故言守如錄能列名列具彼亦
如是根等餘處當廣說此中略故不
說問曰根戒根非戒體性是何答曰
是念慧何以知之如經說天神語比
丘言莫生瘡疣比丘答曰我當覆之
天復問言瘡疣既大以何覆耶比丘
答言以念慧覆之如餘偈說
諸世所有流 正念能除斷
亦因念慧力 亭住而不行
是故念慧是根戒體性亂念惡慧是
根非戒體性問曰若念慧是根戒體
性者此經云何通如說念慧滿足故
能滿足根戒云何以自體滿自體耶
答曰不也所以者何念慧有因性亦
有果性因性者說名念慧果性說名
根戒復有說者不放逸是根戒放逸
是根非戒復有說者六常住法是根
戒諸煩惱依此六門而生是根非
戒復有說者五根若斷若知得成就
是根戒若五根不斷不知不得不成

阿毘達磨沙論卷第十四 第十段 四
就是根非戒若作是說則明成就不

成就就是根戒非戒復有說者若成
就緣五根煩惱不成就斷緣五根煩
惱對治是名根非戒若不成就緣五
根煩惱成就斷緣五根煩惱對治是
名根戒若作是說則明成就不成就
是根戒是根非戒復有說者染汙性
是根非戒不染汙性是根戒復有說
者若五根能生惡行煩惱是非戒若
五根能生善根善行是戒世尊亦說
根戒根非戒若作是說則明根戒根
非戒是五陰性復有說者剎賓國有
二阿羅漢作如是說根戒是不隱沒
無記性所以者何不定故不說在善
中不說在不善中問曰若體性不定
者云何說此是根戒此是根非戒答
曰不隱沒無記體是一行或時隨順
善或時隨順不善若隨順善時是名
戒若隨順不善時是名非戒
問曰已說根戒根非戒斷戒云何答
曰若以世俗道斷欲界結未至禪所
攝九無礙道斷對治是也若依二禪
邊斷初禪結第二禪邊所攝九無礙

道是也如是乃至非想非非想處邊斷無所有處結非非想邊所攝九無礙道是也若以無漏道斷欲界結末至禪所攝九無礙道是也斷初禪結三地所攝九無礙道是也如是次第第二禪是四地第三禪五地斷第四禪結及無色界見道所斷是六地空處修道所斷是七地識處八地無所有處非非想處修道所斷是九地九地所攝無礙道是斷戒云何凡夫性乃至廣說問曰何故作此論答曰為止異義者意故如犢子部說欲界見苦所斷十種煩惱是凡夫性彼說凡夫性定是欲界繫是染汙是見道斷是相應為止如是說者意明凡夫性三界繫是不染汙是修道所斷是不相應法故而作此論云何凡夫性答曰若不得聖法乃至廣說問曰為不得一切聖法凡夫性為不得苦法忍是凡夫性耶若不得一切聖法凡夫性者無有聖人得一切聖法者則無非凡夫性人佛世尊則非成就一切無漏法謂聲聞

辟支佛無漏法及自身學法若不得苦法忍是凡夫性者道比智已生捨苦法忍應是凡夫性答曰或有說者應作是說不得苦法忍是凡夫性問曰若然者道比智生捨苦法忍是凡夫性耶答曰苦法忍生時破凡夫性永更不生苦法忍不得言不得言不得如不得未來眼根得現在者以得現在眼根故破未來眼根不得未來眼根不名不得不得彼亦如是復有說者道比智生捨苦法忍體性是不得如不得未來眼根得現在眼根而不得過去眼根如是得道比智不得苦法忍問曰若然者云何非凡夫性耶答曰成就依果故聖人身心無有不成就苦法忍依果時雖不成就苦法忍而非凡夫常是聖人問曰若不得聖法凡夫性者如說六何凡夫性三界不染汙心不相應行其義云何答曰若說不得聖法凡夫性者即明三界不染汙心不相應行義所以者何不得聖法性即是三界不染汙心不相應行復有說者先說

是對治後說是體性復有說者凡夫性體是一法猶如命根非不得性是不染汙心不相應行修道所斷評曰不應作是說體性不得聖法如是說者好復有說者不得一切無漏法成是凡夫性問曰若然者無有聖人盡成就一切無漏法者則無非凡夫性答曰雖無聖人盡成就一切無漏法者然非凡夫所以者何亦有不得聖道亦有得聖道故復有說者若不得是不共是凡夫性若不得是共非凡夫性復有說者若不得不破是凡夫性若不得破是非凡夫性復次亦不得聖暖聖忍聖見聖欲聖慧乃至廣說問曰此復顯現何義耶答曰先是略說今是廣說先不分別今則分別復有說者此說極下凡夫不得達分善根者聖暖者是暖法聖見者是頂法聖忍者是下中忍聖欲者是上忍聖慧者是世第一法是故此中說極下凡夫復有說者此中唯分別苦法忍所以者何苦法忍亦名暖見忍欲慧今有種子熱故名暖轉行故名見慧

忍故名忍阿毘達磨沙論卷十四 第七段 切
復有說者令有種子熟故名賤轉行
故名見行忍故名忍緣解脫故名欲
覺知故名慧是故此中唯分別苦
法忍

凡夫性當言善耶乃至廣說答曰凡
夫性當言無記所以者何善法由善
方便得亦由餘善法得由方便者是
方便善根由此善根亦令餘善未來
世修如見道邊等智盡智邊所得
三界善根問曰此中何故不說生得
善耶答曰應說而不說者當知此說
有餘乃至廣說復有說者若勝好善
此中則說彼是下劣是故不說復有
說者方便得善說方便善根由他得
善說離欲得善復有說者方便生善
說達分勝進分善根由他得善說住
分退分善根復有說者此文應如是
說善法若方便得者得方便者是方
便得得者是生得復有說者得善法
若方便若離欲若得若退復有說者
方便得者是方便生若得者善根斷
還生時得善根是也無有作方便求

為凡夫所以者何無有本非凡夫性此
是下賤法故無有求者若凡夫性是
善則有大過斷善根時永滅善法不
成就得是時應非凡夫若極惡下賤
非凡夫者是事不然欲令無如是過
故凡夫性不當言善何故非不善耶
答曰凡夫離欲界欲不成就不善法
離欲界則非凡夫以如是說則止凡
夫性是不善者意若凡夫性是不善
者凡夫人離欲界欲者則不應還生
欲界然還生欲界是故凡夫性不得
言不善
凡夫性當言欲界繫耶乃至廣說答
曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫
問曰凡夫性何故不當言定欲界繫
耶答曰欲界沒生無色界乃至廣說
問曰何故不說欲界沒生色界中耶
答曰欲界沒生色界中雖捨欲界法
而不悉捨生無色界悉捨所以者何
生色界中猶成就欲界法謂欲界變
化心生無色界不成就欲界法以是
事故不當言定欲界繫何故不當言
定色界繫答曰色界沒生無色界中

悉不成就色界繫法問曰色界沒生
欲界中亦捨色界法此中何以不說
耶答曰雖捨色界法而不悉捨生無
色界悉捨是故說色界沒生無色界
乃至廣說若當定是色界繫者阿私
陀阿羅荼對陀迦等則不應還生復
次所以不說色界沒生欲界者色界
沒生欲界中成就色界法生無色界
悉不成就色界法是以不說何故凡夫
性不當言定無色界繫答曰得正決
定時乃至廣說法應如是若成就彼
地凡夫性先見彼地若然聖道生為
凡夫性作對治故若聖道生先見無
色界凡夫若者凡夫性當言定無色
界繫但不問曰若以聖道初生者
凡夫性當言定欲界繫答曰不應以
此設難彼說不當言定欲界繫者先
已說故
凡夫性當言見道斷耶乃至廣說答
曰凡夫性當言修道斷不當言見道
斷所以者何見道所斷法悉除行凡
夫性非除行若是見道斷者則是除
行然凡夫性非除行其事云何若是

見道如世第一法滅乃至廣說淨行法要斷得不成就隨斷幾種淨行法得不成就彼種乃至廣說是時未斷一種淨行法而不成就凡夫性若凡夫性是淨行法者行者亦是凡夫亦心聖人所以者何住苦法忍時成就五種淨行法是時亦是具縛亦是聖人問曰無有成就色無色界凡夫性者何以言是時三界凡夫得不成就耶答曰或有說者此文應如是說三界中凡夫得不成就而不說者有何意耶答曰欲令三數滿故作如是說成就欲界凡夫性不成就色無色界凡夫性若不成就欲界凡夫性是人不成成就三界凡夫性是故欲令三數滿故作如是說復有說者斷其可生處故作如是說復有更生之覆令悉斷之令彼法不復得生復有說者欲令不成就法復不成就故云何不成就法復不成就耶答曰欲令極遠故復有說者三界凡夫性得非數滅故說三界

行心不相應行問曰何故復作此論答曰為止說凡夫性定欲界繫是淨行是見道斷是相應住者意故而作此論說三界則止定在欲界不淨行則止淨行修道斷則止見道斷不相應則止是相應法者意問曰凡夫性體性是何答曰如此經說不得聖道乃至廣說此中說凡夫性是不成就不應沒無記心不相應行行陰所攝問曰凡夫性非行陰所攝所以者何心不相應行法占不說此法故答曰亦說在如是等諸法名心不相應行中此是凡夫性體性乃至廣說已說體性所以今當說凡夫性是何義阿毗曇人說曰凡夫分凡夫性凡夫身凡夫體是凡夫性義尊者瞿沙說曰與凡夫相似義是凡夫性義如中似牛故名牛性餘禽獸等亦如是尊者須蜜說曰多處受身義是凡夫性義異界生義是凡夫性義趣異趣義是凡夫性義更諸生義是凡夫性義受諸生義是凡夫性義信異師義是凡夫性義行異類義是凡夫性

義造異業義是凡夫性義尊者佛陀提婆說曰受異界異趣異生增長生死義是凡夫性義行異類義是凡夫性義問曰何故名凡夫耶尊者須蜜說曰受異生異界異生處造異業行異煩惱信異師行異類等諸法故名凡夫尊者佛陀提婆說曰異於聖法故名凡夫問曰何故說凡夫法耶答曰此法是凡夫所有故名凡夫法猶如聖人所有法名聖法復次凡夫等得此法成就在身中是故名凡夫法復次凡夫為此法所覆所蔽所纏故名凡夫法復有說者凡夫人作此法行此法隨逐此法故名凡夫尊者佛陀提婆說曰此法是凡夫人法生增長凡夫性故名凡夫法問曰凡夫法凡夫性有何差別答曰因是凡夫性果是凡夫法如因果作已作廣說亦如是復次無記是凡夫性善不善無記是凡夫法無報是凡夫性有報無報是凡夫法如有報無報生一果二果無慚無愧相應無慚無愧不相應說亦

阿含經卷之三十五 第三十

如是復次凡夫性攝一陰少分凡夫法攝五陰復次凡夫性是不相應凡夫法是相應不相應如相應不相應有依無依等說亦如是復次凡夫性是不潔汙凡夫法是潔汙不潔汙尊者佛陀提婆說曰異趣所行是凡夫性異趣所得陰界入法是凡夫法如牛羊禽獸所行是牛羊禽獸性牛羊禽獸所得法是牛羊禽獸法如是等相是名差別

若凡夫性不斷亦成就凡夫性耶若成就凡夫性彼凡夫性不斷耶乃至廣作四句凡夫性不斷不成就凡夫性者生欲界凡夫人未離初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離初禪欲未離第二禪欲從第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃三離無所有處欲非想非非想處凡夫性不斷亦不成就生初禪凡夫人未離第二禪欲第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離第二禪欲未離第三禪欲從第三禪乃至非想非非

阿含經卷之三十五 第三十一

想處凡夫性不斷亦不成就乃至離無所有處欲非想非非想處凡夫性不斷亦不成就如凡夫人生初禪乃至生識處說亦如是凡夫人生無所有處非想非非想處凡夫性不斷亦不成就凡夫人則念聖人云何聖人未離欲界欲從欲界乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離欲界欲未離初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃至離無所有處欲未離非非想處凡夫性不斷亦不成就名不斷亦不成就成非不斷者凡夫人生欲界離欲界欲成就欲界凡夫性非不斷生初禪離初禪欲乃至廣說無所有處離無所有處欲成就無所有處凡夫性非不斷是名成就非不斷非不成就者凡夫人生欲界中未離欲界欲欲界凡夫性不斷非不成就生初禪未離初禪欲乃至生無所有處未離無所有處欲欲亦如是生非想非非想處彼凡夫性不斷非不成就名不斷非

阿含經卷之三十五 第三十二

不成就非不斷不成就者凡夫人生欲界中乃至離無所有處欲從初禪地乃至無所有處凡夫性非不斷不成就生初禪中離無所有處欲從第二禪乃至無所有處凡夫性非不斷不成就乃至生識處離無所有處欲無所有處凡夫性非不斷不成就空處乃至欲界凡夫性非不斷不成就凡夫人生無所有處識處乃至欲界凡夫性非不斷不成就生非想非非想處無所有處乃至欲界凡夫性非不斷不成就一切阿羅漢三界凡夫性非不斷不成就阿那含離無所有處欲從欲界乃至無所有處凡夫性非不斷不成就乃至聖人離欲界欲未離初禪欲欲界凡夫性非不斷不成就名非不斷不成就若凡夫性已斷亦不成就耶若不成就凡夫性已斷耶乃至廣作四句彼初句作此第二句彼第二句作此初句彼第四句作此第三句彼第三句作此第四句凡夫性若是數滅復是非數滅耶若是非數滅復是數滅耶乃至廣作

四句是數滅非非數滅者凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲是也是非數滅非是數滅者聖人未離欲界欲是也是數滅亦非數滅者聖人離欲界欲諸地說亦如是乃至阿羅漢三界凡夫性得數滅亦得非數滅非數滅非非數滅者未離欲凡夫人是也問曰願有法一種時捨九種時斷耶答曰有謂凡夫性是也一種時捨者謂苦法忍是也九種時斷者謂離欲界欲時乃至離非想非非想處欲時是也諸法與邪見相應復與邪覺邪乃至廣說問曰何以說凡夫性次說八邪枝耶答曰以此二法展轉相扶持故凡夫性扶持八邪枝八邪枝扶持凡夫性復次行者憎惡此八邪法而修道故諸法與邪見相應復與邪覺邪乃至廣作四句邪見一切地中可得非一切染行心中可得邪覺一切染行心中可得非一切地中可得此中說誘因果邪見不盡說五邪見是以作大四句與邪見相應非邪覺者邪覺相應邪見欲界未至禪地禪地

邪見相應聚中邪覺體與邪見相應非邪覺所以者何以三事故自體不應自體一者一刹那中無二邪覺二者前後刹那俱三者除其自體與他一切法作緣餘邪覺不相應邪見相應法彼是何耶謂禪中間乃至無色界九大地法九煩惱大地瞋心觀如是等法與邪見相應非邪覺所以者何彼地無邪覺故邪覺相應非邪見者邪見相應邪覺欲界未至禪初禪邪見相應法諸餘染行聚邪覺相應法謂身見邊見戒取見取疑愛慢不共無明相應聚如是等法與邪覺相應非邪見所以者何彼聚中無邪見故邪見相應亦邪覺者除邪覺相應邪見除邪見應邪覺餘邪見邪覺相應法彼是何耶謂欲界未至禪初禪邪見邪覺相應聚除其自體除慧餘有九大地除惡慧餘九煩惱大地心觀瞋時眠時如是等

法與邪見相應亦應邪覺不與邪見邪覺相應者邪覺不應邪見彼是何耶謂除欲界未至禪初禪邪見相應聚邪覺諸餘染行聚邪覺體不應邪見所以者何聚各異故亦不應邪覺亦如上說邪見不應邪覺彼是何耶謂禪中間乃至無色界邪見不應邪覺不應邪見所以者何以三事故自體不應自體亦如上說亦不與邪覺相應彼地無覺故諸餘心心數法謂除中間禪乃至無色界邪見相應法諸餘染行聚不與邪見相應彼聚中無邪見故不與邪覺相應彼地中無邪覺故善心不隱沒無記心色無為心不相應行善心無記心不應者非染行故色無為心不相應行不應者非緣法故諸法與邪見相應復與邪方便耶若與邪方便相應復與邪見耶乃至廣作四句邪見一切地可得非一切染行心中可得邪方便一切地一切染行心中可得故作中四句邪見相應

阿毘達磨沙門論卷第五 第八法 切

非邪方便者邪方便應邪見邪見相應邪方便體應於邪見非邪方便以三事故自體不應自體亦如上說應邪方便非邪見者謂邪見邪方便聚中邪見體應邪方便非邪見所以者何以三事故自體不應自體亦如上說餘邪見不相應法邪方便相應法彼是何耶除邪見相應聚諸餘餘行聚與邪方便相應非邪見如是等法與邪方便相應非邪見所以者何彼聚中無邪見故與邪見亦與邪方便相應者除邪方便應邪見諸餘邪見相應法除邪方便者以邪方便多故除邪見相應聚邪方便體彼是所除諸餘邪見相應法亦除邪見體是為於彼聚中除邪方便體亦除邪見體諸餘心心數法彼是何耶謂除慧餘九大地除惡慧餘九煩惱大地心覺觀睡無慚無愧眠應隨相說不與邪見邪方便相應者邪方便不應邪見彼是何耶謂除邪見相應聚諸餘餘行聚彼聚中邪方便體不應邪見所以者何彼聚中無邪見故不應邪方

阿毘達磨沙門論卷第五 第八法 切

便以三事故自體不應自體亦如上說諸餘心心數法謂善不隱沒無記色無為心不相應行善心不隱沒無記心非染行故色無為心不相應行非緣法故如邪見邪方便邪念邪定說亦如是邪覺對邪方便邪念邪定亦如是諸法與邪方便相應復與邪念相應耶乃至廣作四句此二法一切地一切染行心中可得是故作小四句與邪方便相應不與邪念相應者謂邪念是也邪念體應邪方便非邪念所以者何以三事故體不自應亦如上說邪念相應非邪方便者謂邪方便是也餘如上說亦與邪方便邪念相應者除邪方便邪念體諸餘餘行心心數法彼是何耶除念餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心無慚無愧應隨相說非邪方便非邪念相應者諸餘心心數法謂善心不隱沒無記心色無為心不相應行所以如前說如邪方便對邪念對邪定亦如是邪念對雜定亦如是

阿毘達磨沙門論卷第五 第八法 切

問曰此八邪枝幾在欲界幾在色無色界答曰欲界有八色界有八無色界有四除邪語邪業邪命邪覺幾見道斷幾修道斷答曰一是見道斷謂邪見三是修道斷謂邪語邪業邪命四是見道修道斷謂邪覺邪方便邪念邪定問曰此中何故最後說諸邪枝耶答曰欲顯現世第一法功用故此乳度初明出要善法如世第一法能入見道能生聖道聖道見道能壞邪見是故始明聖道終明邪道
世第一及智 人品與愛敬 無慚色無義 思品最在後
何世雲毗波女沙論卷第二十四
宋本此卷首云智健度八道品中若成就見亦成就智耶云云乃至卷末云與善覺又相應非念覺見又相應者等凡二十六段文其與國本末本迥異者何耶今檢宋本錯亂此文全是此論第四十八卷之文而重書為此第二十四卷耳今依二本正之
甲辰歲高麗國分司大藏都監奉 勅製造

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五

切

迦祥延三造 五百單漢釋

北京天竺沙門洋疏故事共道卷第

使捷度不善品第一

三結乃至九十八使盡是佛經唯除五結九十八使此非佛經此章中應除此二論曾聞尊者瞿沙作如是說一切阿毗曇論盡解佛經因此經故作如是論諸經中不說者皆悉除之此二論非經所說是故應除五結說五上分結所以者何五上分結是佛經故除九十八使更無所說非佛經故復有說者五結此章中不應除所以者何佛於增一阿含五法中說以經文故而亡失之尊者迦祥延子以願智力觀察於阿毗曇中還說五結曾聞增一阿含從一法至百法而今唯有從一法至十法者在餘悉亡失從一法至十法亡失甚多在者猶少如尊者耆耨婆秀阿羅漢是尊者耆耨婆迦和上般泥沍時是日亡失七千本生經一萬阿毗曇論從是以後

阿毗曇毗婆沙論

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五 第三十四 卷之三

更不復行一論師滅猶失余所經論何况佛法中多論師滅復有說者此二論雖非佛經不應除之問曰若非佛經何故不除答曰作經者意欲亦隨其所欲而造此論亦不違法相於此論中說一切遍說非一切遍說一切遍非一切遍一切遍者三結是也非一切遍者五結是也一切遍非一切遍者九結是也問曰五結可亦九十八使亦非佛經何故不除答曰一切阿毗曇廣解佛經義若廣解佛經義者是阿毗曇佛經說七使以界以種以行差別故有九十八使是故此二論俱不應除問曰彼尊者造論何故先立章答曰欲顯現諸門義故所以者何若不先立章者則門義不顯如人不能米盡虛空若欲盡時必有所依彼亦如是復次欲令此論久住世故雖立章門造偈頌制捷度作品名百千眾中乃有一人能具足誦持阿毗曇者何况不立章門乃至品名而能具足誦持此煩亂文欲令無如是過故而先立章問曰彼尊者何

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五 第三十五 卷之三

故因佛經而立章耶答曰以一切阿毗曇盡廣解佛經義故復次欲顯現佛經有無邊義故外道書論有文無義雖有義而少如羅摩延書其文有萬二千偈唯明二事一明羅摩延劫思陀去二明羅摩摩府思陀羅一切佛經皆是無量無邊無量者有無量義無邊者有無邊文猶如大海無量無邊無量者謂深無量無邊者謂廣大無邊復次欲顯現佛經堪忍問難轉精妙故外道書論不堪問難若其問難轉不牢固無有義味如獲根子不耐打觸若其打觸便失其穢佛經堪耐打觸若打觸時則出清淨戒色及善根觸亦如波羅捺衣堪耐打觸若加打觸光色轉妙出生妙觸彼亦是復次欲顯現佛經發則妙故佛經說有三事覆則妙發則不妙謂惡人女人婆羅門書三事發則妙覆則不妙謂智人日月佛經復次欲顯現佛經堪耐思求轉精妙故如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論

思求之時令慧眼明淨後次先作是

思求之時令慧眼明淨後次先作是說一切阿毗曇盡廣解佛經義以是事故如來所說種種不相似義之雜捷度說諸結義立結使捷度乃三說見義立見捷度一一捷度中分別一切法問曰彼尊者造論何故先立章後作門答曰如人造舍先平治地然後立舍彼尊者亦復如是欲造法舍如平地法先立於章如造舍法後立於門復次如人種樹先治地然後乃種彼尊者亦復如是欲種法樹如治地法先立於章如種樹法後作於門復次如華髮師華髮弟子欲造種種躡時先經其縷然後以種種色華而莊飾之彼尊者亦復如是欲造法躡如經縷法先立於章如以華莊飾之後作於門復次如畫師畫弟子欲畫之時先摹其像後布象采彼尊者亦復如是如摹像法先立於章如亦來法後作於門復次猶如工匠工匠弟子先量其木後列支體彼尊者亦復如是如量木法先立於章如刻支體法後作於門復次如行者觀法先觀

四大造色後觀微塵剎那彼尊者亦

四大造色後觀微塵剎那彼尊者亦復如是如觀四大造色法先立於章如觀微塵剎那法後作於門復次世尊說法亦先說後解先說者如說六界六觸十八意行四寂比丘當知是名為人後解者此名六界乃至四塵彼尊者亦復如是先立於章後作於門復次欲現二種善故先立於章現善於文後作於門現善於義如善於文義於文義有於法無專於義無專法無專果義無專果當知亦如是復次欲現已知見不錯亂故若人知見錯亂所造經論亦復錯亂不能善立章明乃至品名若人知見不錯亂者所造經論亦不錯亂善立於章乃至品名是故欲顯已知見不錯亂故先立於章後作於門問曰以何等故彼尊者作經先立三結為章後乃至九十八使答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意造作此論亦不違法相是故先立三結為章後乃至九十八使尊者波奢說曰雖一切家生疑然不違法相若先

說三不善根後乃至九十八使亦有

說三不善根後乃至九十八使亦有此疑復次阿毗曇應以相求不應以次第求前說後說俱無一過復次亦可隨義說其次第所以先一一結為章後乃至九十八使若一阿毘曇求其次第則經文煩亂誰能具足受持阿毗曇煩亂文者復次為增法故先說三結後說四五六七九至九十八使復次為說煩惱樹次第增長故先說三結後說四五六七九至九十八使復次欲次第說得四沙門果故若斷三結得須陀洹果不盡斷三不善根及欲漏得斯陀含果盡斷得阿那含果永斷有漏無明漏得阿羅漢果餘流扼縛取盡下分結上分結見身受結使等皆是有漏差別廣分別漏是故欲說次第得四沙門果故先立三結為章後乃至九十八使三結身見戒取疑問曰此三結體性是何答曰體性有二十一種身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅道所斷有十二種此二十一種是三結

體我物相性分

阿毗曇經論卷第 結 初 五

已說體性所以今當說何故名結結是何義答曰縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛即是結何以故知如經說尊者摩訶拘締羅往尊者舍利弗所作如是問為色縛眼為眼縛色乃至意法亦如是問舍利弗答尊者摩訶拘締羅色不縛眼眼不縛色其中欲愛是其縛也譬如白牛黑牛同一扼鞞而以繫之尊者拘締羅於意去何若有說言黑牛繫白牛白牛繫黑牛為是如法說不答言不也然彼扼鞞是其縛如是尊者拘締羅色不縛眼眼不縛色但於其中欲愛是縛乃至意說亦如是以是事故知結即是縛合苦義是結義者欲界諸結與欲界苦眾生合色界諸結與色界苦眾生合無色界諸結與無色界苦眾生合欲界諸結與苦相不與樂合色無色界諸結與苦相不與樂合以是事故合苦義是結義雜毒義是結義者一切受生妙有漏定如無量解脫除入一切

廣定等聖所遠離以雜煩惱毒故猶雜毒食雖復美妙智人遠之彼亦如是

以是事故縛義合苦義雜毒義是結義佛經說若斷三結名須陀洹不墮惡趣決定入究竟道唯受七有七生天上人中得盡苦際問曰如阿毗曇說斷八十八使名須陀洹如池喻經說斷無重苦名須陀洹以何等故世尊說若斷三結名須陀洹答曰或有說者此是如來有餘說略言要言為受化者作如是說復次為人故為時眾故為受化者故為法器故所以者何諸佛說法蓋為受化者智有深淺亦觀其心及與結使其心者所謂善根結使者謂諸煩惱觀察其心及煩惱已隨其煩惱說對治法亦不說少若說少者則不能除煩惱之病亦不許多若說多者則是如來無利之說譬如醫師治病先觀其病及病所因然後投其對治之藥亦不少投若少投者其病不愈亦不多投若多投者唐捐其功隨其所應而投其藥彼亦如是復次若略說斷三結名須陀洹若

廣說則斷八十八使及無量苦名須陀洹如略說廣說不分別別頻說

次第說亦如是復次為利根者說斷三結名須陀洹為鈍根者說斷八十八結及無量苦名須陀洹如利根能根因力緣力內力外力內思惟力依外說力捷智遲智說亦如是復次欲說易行法以誘進受化者如牽鹿手今其起故此中應說說者子喻曾聞有跛者子於佛法出家是時已制二百五十戒今族姓子隨其所樂而復行之彼人聞已生憂慮心誰能守護如此諸戒便詣佛所頭面札足而白佛言世尊制二百五十戒令族姓子隨其所樂而奉行之我今不堪守護此戒

今時世尊示親善相而不可責以軟美言而慰喻之善哉善哉跋耆子汝能善學三戒不取謂善學戒善學心善學慧彼人聞已生大歡喜作如是言我能善學此三種戒學三種戒故次第能學一切諸戒若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦

名須陀洹者則受化者心生憂慮

阿毘達磨沙門論卷第五

如

一七

何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河乾竭八十八煩惱大海摧破八十八煩惱之山修此八十八對治之道若佛說斷三結名須陀洹諸受化者生大歡喜若斷三結則是易事若斷三結則斷見道一切諸使所以者何同一對治斷故以是事故說易行法廣說如上復次欲說最勝法故一切見道所斷結中此三結最勝是故尊者瞿沙作如是說此三結是一切見道所斷煩惱最勝餘隨從生如因見生愛恚慢等復次此三結是一切見道所斷煩惱無首猶如勝軍常在前行以彼力故餘煩惱生復次以此三結是功德慈家功德者謂須陀洹果誰是披慈家謂三結是也復次此三結是三三昧近對治身見是空三昧近對治戒取是無願三昧近對治疑是無相三昧近對治復次以此三結是近見道人數數行故如雜健度說行者住忍見疑不行設有行者亦復不覺以其智劣煩惱微細

阿毘達磨沙門論卷第五

故見者謂身見戒取疑者即是疑復次以此三結難斷難破難過復次以此三結有增盛過重患多過身見有何增盛過答曰身見是六十一見根見是諸煩惱根煩惱是業根業是報根依報生善不善無記法戒取有何增盛過答曰從戒取生種種邪苦行縱有何增盛過答曰疑者縱過去未來世內懷猶豫此是何云何有此誰造此此當云何此眾生為從何來死至何所復次以此三結雖斷雖知阿羅漢猶行相似法身見苦比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法而作是說此是我衣我鉢是我同房弟子是我近住弟子是我房是我房中資生之物似如計我戒取道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法如洗手足住阿練若但畜三衣廣說十三清淨功德因此得畢竟淨想曾聞尊者瞿摩奢恒者迦羅是阿羅漢亦日日詣水澡浴以為淨想疑道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法見於遠物疑為是人耶為是杙耶見於

阿毘達磨沙門論卷第五

二道疑為是所趣道耶非所趣道耶見二衣二鉢疑為是我衣鉢為非我衣鉢耶復次行者為斷三結故令一切見道所斷結亦盡得斷復次行者為斷三結故亦見知覺識見道所斷結復次以是三結通於三界亦是下分欲愛瞋雖是下分不通三界邊見邪見見取受得無明雖通三界而非下分復次於七使中永斷無餘者是中則說須陀洹於七使中永斷二使謂見使疑使復次於九結中永斷無餘乃至廣說須陀洹於九結中三結永斷謂見結疑結取結以是事故尊者瞿沙作如是說此經應如是說斷三結得須陀洹三結者謂見結疑結取結復次於十使中永斷無餘者乃至廣說十使者謂五見愛恚慢無明疑須陀洹永斷六使謂五見疑於六使中唯說三使謂身見戒取疑不說三使謂邊見邪見見取所以者何此從彼生故身見生邊見邊見從身見生戒取生見取見取從戒取生疑生邪見邪見從身見生戒取生見取見

取從戒取生疑生邪見邪見從疑生
 已說能生當知亦說從生復次此是
 現初門現略說現始入此見道所斷
 結或一種斷二種斷四種斷若說身
 見當知已說一種斷者若說戒取當
 知已說二種斷雖更無二種即戒取
 名二種戒取相應共有法亦名二種
 若說疑當知已說四種斷者復次見
 道所斷結或是自界一切遍或他界
 一切遍若說身見當知已說自界一
 切遍若說戒取疑當知已說他界一
 切遍問曰何故自界一切遍說一結
 他界一切遍說二結答曰以他界緣
 於有漏亦緣無漏若說戒取當知已
 說有漏緣使若說疑當知已說無漏
 緣使如自界一切遍他界一切遍自
 地一切遍他地一切遍自界緣他界
 緣自地緣他地緣當知亦如是復次
 見道所斷結或有漏緣或無漏緣若
 說身見戒取當知已說有漏緣使若
 說疑當知已說無漏緣使問曰何故
 說二有漏緣說一無漏緣答曰有漏
 緣者或自界緣或他界緣若說身見

當知已說自界緣若說戒取當知已
 說他界緣如有漏緣無漏緣世緣出
 世緣味緣無味緣住緣出緣繫緣不
 繫緣結緣非結緣受緣非受緣經緣
 非經緣當知亦如是復次見道所斷
 結或有為緣或無為緣若說身見戒
 取當知已說有為緣若說疑當知已
 說無為緣如有為緣無為緣有常緣
 無常緣有恒緣無恒緣當知亦如是
 復次見道所斷結或性是見或性非
 見若說身見戒取當知已說見性者
 若說疑當知已說非見性者如見性
 非見性現不現轉行不轉行求不求
 轉其心不轉其心當知亦如是復次
 見道所斷結或不善或無記若說戒
 取疑當知已說不善若說身見當知
 已說無記如不善無記有報無報生
 一果二果無慚無愧相應無慚無愧
 不相應當知亦如是復次見道所斷
 結有二種或性欣踊或性憂戚若說
 身見當知已說欣踊者若說戒取疑
 當知已說憂戚者復次此三結壞三
 種身身見壞戒身戒取壞定身疑壞

慧身復次此三結能壞八正道身无
 壞正語正業正命戒取壞正念正定
 疑壞正見正覺正方便復次欲令疑
 者得決定故世人多深著我我所深
 著者不吉深懷憍勝佛言若衆生行
 如是法者不名須陀洹若不行如是
 法者名須陀洹問曰為得初道名須
 陀洹為得初果名須陀洹若得初道
 名須陀洹者第八人應是須陀洹第
 八人者名堅信聖法所以者何彼得
 初道故若得初果名須陀洹者若雖
 多分欲若難欲界欲得正決定道比
 智時應是須陀洹所以者何初得果
 故答曰或有說者初得道故名須陀
 洹問曰若然者第八人應是須陀洹
 所以者何以初得道故答曰初得道
 故名須陀洹彼所得道必緣於道者
 是須陀洹第八人雖初得道緣於若
 故不名須陀洹復次初得道故名須
 陀洹彼道要是道比智果所攝道是
 須陀洹復次初得道故名須陀洹彼
 道要有三事一得未曾得道二捨曾
 得道三斷結同一味得未曾得道者

謂修道是也捨曾得道者見道是也

斷結同一味者見道所斷結都同一

味證復次初得道故名須陀洹彼道

要有五事一得未曾得道二捨曾得

道三斷結同一味證四頓得八智五

具修十六行復次初得道故名須陀

洹住彼道時見道所斷結永盡無餘

永斷緣倒結永斷忍對治結永斷邪

見復次初得道故名須陀洹住彼道

時其人可共談說可施設有相復次

初得道故名須陀洹住彼道時容有

生死復有說者初得果故名須陀洹

問曰若然者斷多分欲盡欲界結得

正決定道比智時應是須陀洹所以

者何是初得果故答曰初得果故名

須陀洹要是頓次第具縛非超越人

復次初得道故名須陀洹是初得解

脫是初得度是得初果人復次初得

果故名須陀洹要不以世俗道故斷

一種結而得果者復次初得果故名

須陀洹是四沙門果最初果者復次

初得果故名須陀洹要是具四回果

者復次初得果故名須陀洹是八

人四雙者復次初得果故名須陀洹

住彼道時亦不壞地亦不壞道斯陀

舍果雖不壞地而壞於道所以者何

有漏無漏道俱能得故阿那含果亦

壞於地亦壞於道壞地者依六地而

得壞道者有漏無漏道俱能得故阿

羅漢果雖不壞道而壞於地所以者

何依九地得故須陀洹果地亦不壞

道亦不壞不壞地者依未至地得不

壞道者唯以無漏道不以有漏道得

復有說者不以初得道故名須陀洹

不以初得果故名須陀洹然以須陀

洹果故彼人名須陀洹因法為名猶

如藥水以藥為名酥瓶油瓶亦復如

是問曰何故名須陀洹答曰須陀名

聖道流洹名為入入聖道流故名須

陀洹問曰若然者斯陀舍阿那舍阿

羅漢亦名須陀洹所以者何亦入聖

道流故答曰此初受名初得道故餘

果名者各自有義

不墮惡趣者不墮三惡趣問曰如斯

陀舍阿那舍阿羅漢亦不墮惡趣何

故獨說須陀洹不墮惡趣耶答曰亦

應說而不說者當知此說有餘復次

沙門果各自有義如須陀洹不墮惡

趣勝故說不墮惡趣斯陀舍一往未

勝故名一往未阿那舍不還欲界勝

故名不還阿羅漢更不受有勝故名

更不受有以沙門果各自有義故隨

義立名問曰凡夫人亦有不墮惡趣

者何以不說答曰應說而不說者當

知此說有餘復次凡夫人或墮惡趣

或不墮惡趣是以不說聖人必定不

墮惡趣是故說之

決定者住正決定聚故名決定須陀

洹義應言決定般涅槃所以者何有

般涅槃因緣故譬如坏器於三重屋

上投之於地未至地頃當言必破彼

亦如是

入究竟道者盡智無生智名道彼人

有如是欲如是期心如是可如是樂

如人意近轉近彼道故言入究竟道

唯受七有者問曰應受十四有若二

十八有若以本有而言人中若有七

中有七應有十四若以本有中而有

言天中本有有七中有有七人中本

阿毗曇婆沙論卷第九下
有有七中有有七應有二十八何故
但說七有答曰此是七數法不過於
七人中亦七天上亦七本有亦七中
有亦七餘經亦說三說四諦有十二
行一諦有十二行四諦應有四十八
行三說苦諦有十二行乃至三說道
諦有十二行應有四十八行何故但
說有十二行此是十二數法不難三
轉十二行故餘經亦說比丘七處善
三種觀義速於聖法能盡有漏彼不
應但七應有三十五處善若無量處
善何故但說七處善耶答曰此是七
數法不難於七觀一色陰有七種乃
至識陰亦七種故餘經亦說比丘我
今當說二法之何二法眼色乃至意
法是名二法此非一二應是六二但
是二數法故不難於二此七數法不
難於七亦復如是廣說如上問曰何
故須隨洹唯受七有不增減耶尊者
波奢說曰若增若減受於有者皆亦
生疑不以疑故違於法相復次有
許報因還受亦許報果復次以業力
故唯受七有以道力故不受第八有

阿毗曇婆沙論卷第九下
如人為七步地所整以四大力故能
行七步以毒力故不至第八步復次
若受第八有彼身中應空無聖道若
空無聖道先是見諦今非見諦本是
得正決定今不得正決定本是聖人
今非聖人復次若受第八有者則於
過去恒沙諸佛則為外人非是內親
猶如世人七世相於有親若至八世
使為外人彼亦如是復次住增上忍
時除欲界七生分色無色界一一處
生分餘一切生分得非數減若法得
非數減更不復起現在前復次以唯
有七生處故唯受七有七生處者謂
人六欲天是須隨洹生處而於中生
復次彼於七有中滿修七種道永斷
七使以如是事故唯受七有不增不
減如是諸具受七有須隨洹天上七
有人中七有者然須隨洹各有差別
或有天七人六天六人五天五人四
天四人三天三人二天二人一或有
人七天六乃至人二天一說亦如是
此中唯說具七有者故說須隨洹受
於七有問曰具受七有須隨洹為在

阿毗曇婆沙論卷第九下
天上為在人中受第七有耶答曰或
有說者於此生中得須隨洹即數此
生為七或有說不在七數者若如數
者此說人中得道天上滿七於彼般
涅槃若天上得果人中滿七即般涅
槃若不數者人中得果還於人中滿
七有即般涅槃天中得果還於天中
滿七有即般涅槃評曰不應數初得
道生在七有中所以者何彼生中有
時是凡夫非是聖人若數者唯有二
十七有非二十八若唯二十七有則
違施設經如說須隨洹經二十八生
必盡苦際欲令無如是過故不說初
得道生在七有中問曰受七有須隨
洹於前六生中為起聖道現在前不
耶答曰或有說者不起若當起者應
般涅槃或有說者起現在前問曰若
然者何故不般涅槃答曰以業力故
不般涅槃問曰若滿第七有時世無
佛在家而得阿羅漢耶答曰或有說
者不得雖無佛法於餘法中要當出
家受其法服然後乃得或有說者在
家亦得得已不住於家於餘法出家

受其法服如是比有五百辟支佛住

仙人山中本是聲聞

天上人中者天來人中入住天中

如世人從林至園中從園至林中彼

亦如是生者生中有本有中

得盡苦際者問曰苦際為在苦中為

在苦外若在苦中不應言苦際若在

苦外世間現喻云何通猶如金籌初

亦是金中亦是金後亦是金苦亦如

是初亦是苦中亦是苦後亦是苦何

者是苦際耶答曰或有說者阿羅漢

最後陰是苦際或有說者滅盡涅槃

是苦際若作是說阿羅漢最後陰是

苦際者不應言苦際所以者何體盡

是苦故答曰以是事故應言苦際所

以者何更不生苦更不與苦相續更

不造苦因是故名苦際若作是說滅

盡涅槃是苦際者世間金籌現喻云

何通答曰此不必須通所以者何此

非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間

現喻難賢聖法所以者何賢聖法異

世間法異

三不善根貪不善根志不善根痴不

善根問曰三不善根體性是何答曰

有十五種貪不善根欲界五行所斷

愛通六識身處不善根欲界全四種所

斷無明四種者謂集滅道修諸苦諦

所斷種當分別苦諦斷無明有十種

謂與五見愛恚慢疑相應及不共法

八是不善根二非不善根謂欲界身

見邊見相應者問曰因是根義身見

邊見相應無明是一切不善法因何

故不名根耶答曰若法體是不善為

一切不善法作因者立根身見邊見

相應無明雖是一切不善法因體非

不善是無記故是故癡不善根全是

欲界四種謂集滅道修諸苦諦及苦

諦所斷八種通六識身無明是此十

五種是三不善根體乃至廣說

已說體性所以今當說何故名不善

根不善根是何義答曰生養養我增

義是不善根義充足義饒益我滋感

義流澍不善義是不善根義尊者和

須蜜說曰云何不善根義答言不善

因義是不善根義復次不善種子義

是不善根義復次發起不善義是不

善根義復次已生不善助生不善增

益不善義是不善根義尊者淨陀提

婆說曰不善元本能生不善助生不

善增益不善義是不善根義問曰若

因義是不善根義者前生不善五陰

與後生不善五陰作因前生十不善

業與後生十不善業作因前生三十

四不善使與後生三十四不善使作

因如是等不善法皆應是不善根此

三有何異相立不善根耶尊者須蜜

答曰此是如來有餘之說略言要

言為受化者作如是說尊者波奢說

曰佛決定知法根亦知慧用餘人所

不知若法有不善根相立不善根無

者不立尊者瞿沙說曰佛知此三法

於不善法作因速疾偏重親近是故

此三立不善根餘不善法無此三相

故不立根復次此三不善根於一切

不善法為元首猶如猛將勝軍在前

而行以其威力故餘不善法生復次

一切不善法中誰為最勝此三法於

一切不善法中名亦最勝義亦最勝

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

是故立根復次貪不善根是不貪善根近怨對法志不善根癡不善根是不慧不癡善根近怨對法復次以此三法是功德怨家功德者謂三善根復次以此三不善根於一切不善法作因作根作主作本所作作勢力作緣作增益作集作起處作因者猶如種子作根者令堅空餘隨相說復次此三不善根能持不善法能使來能生能養能增故復次以此三不善根離欲界欲時多作留難作障導如守門者不令人入復次以此三不善根五種斷通六識身是使性能起身口業斷善根時有牢強方便五種斷者見苦斷種乃至修道斷種通六識身者與眼識相應乃至意識相應使性者貪是欲受使志是瞋使癡是無明使能起身口業者貪起從貪生身口業志起從志生身口業癡起從癡生身口業斷善根時牢強方便者如施設經說斷善根時云何而斷以何事斷答言猶如有一貪欲偏重瞋恚偏重愚癡偏重者能斷善根所以說

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

五種斷者欲除五見及疑所以說通六識身者欲除憍所以說使性者欲除諸纏問曰如邪見能斷善根何故不立不善根答曰不善根斷善根時作方便時勢勝事成時善法方便時勢用難事成時勢用易曾聞菩薩見世間生老病死苦初發不退轉無上道心從此以後於三阿僧祇劫此心不住不退無能留難障導之者此心甚難非得盡智時三界善根於未來修者邪見成時勢用勝非方便時勝是故不立不善根復次若法斷善根時能生不善法助生不善法者立不善根貪志癡能生不善法助生不善法邪見雖助生不善法不能生不善法復有邪見能斷善根者以諸不善根力故諸不善根先令善根羸劣微薄今其因無有勢力然後邪見能斷善根復次先作是說五種斷者立不善根邪見非五種斷不通六識身彼在意地雖是使性不能起身口業所以者何見道所斷心不與身口業俱起諸不善根所不攝不

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

善五除無此五事不善色除非五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便不善受除想陰識陰煩惱所不攝相應行陰此雖五行所斷通六識身非是使性雖能起身口業斷善根時無牢強方便不相應行陰雖五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便煩惱中五見及疑非五種斷不通六識身雖是使性不能起身口業所以者何見道所斷心不與身口業俱起斷善根時無牢強方便慢雖五種斷不通六識身雖是使性能起身口業斷善根時無牢強方便經有十種念經覆經睡經掉經眠經悔經慳經慳經無慳經無愧經掉無慳無愧此四雖五種斷非是使性雖能起身口業斷善根時無牢強方便眠雖五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便餘經非五種斷不通六識身非是使性或時起身口業斷善根時無牢強方便恨恨詬誑惱害此六是

便后依使而生非根本便無上五事

故不立不善根復次此三不善根說

是業本是業集如說迦藍摩當知貪

是衆生業本是衆生業集惡癡亦是

衆生業本是衆生業集復次此三不

善根這業亦盡如說貪盡業亦盡意

癡盡業亦盡復次此三不善根展轉

相生展轉相助生如說從貪生恚從

恚生貪於此二中亦生無明復次此

三不善根能使三受如說貪使樂受

恚使苦受癡使不苦不樂受問曰如

此三使盡使三受何故作是說耶答

曰從多分故貪多使樂受恚多使苦

受癡多使不苦不樂受復次貪從樂

受生以樂受為根本多造惡業故而

生多苦恚從苦受生以苦受為根本

多造惡業故而生多苦癡從不苦不

樂受生以不苦不樂受為根本多造

惡業故而生多苦復次此三善根說

是受憎以愛憎故衆生多起諍訟天

阿修羅常共鬪殺多衆生受者是貪

憎者是恚問曰此中何以不說癡耶

答曰已說在此二中若當衆生有智

者乃至天欲境界在前猶不共諍河

況人間惡欲復次以此現初門要略

始入諸煩惱盡從三分生或從愛分

生或從恚分生或從癡分生佛經說

婆羅門當知若人以二十一煩惱惱

於心者雖修行淨心生淨想猶墮惡

趣曾聞尊者曇摩多羅一切煩惱

立為三分謂貪恚癡分此是貪分此

是恚分此是癡分若說貪當知已說貪

分若說恚當知已說恚分若說癡當

知已說癡分如受恚癡分親分怨分

不親分不怨分有恩分無恩分有適

意分無適意分不有適意不無適意

當知亦如是復次以三不善根起十

惡業故墮十惡處云何三不善根起

十惡業答曰佛經說殺生有三種或

從貪生或從恚生或從癡生乃至邪

見亦復如是施設經亦說三不善根

十惡業因根廣說如上云何十惡業

生十惡處佛經說修廣布殺生之

業生地獄畜生餓鬼中乃至邪見亦

如是施設經亦如是說修行廣布增

上殺生之業生阿毗地獄小輕者生

大熱地獄轉輕者生熱地獄轉輕者

生大叫喚地獄轉輕者生叫喚地獄

轉輕者生衆合地獄轉輕者生黑繩

地獄轉輕者生活地獄轉輕者生畜

生轉輕者生餓鬼乃至邪見說亦如

是是名行十惡業生十惡處復次此

三不善根說是內垢如說貪為內垢

恚為內垢癡為內垢如內垢內怨內

癡當知亦如是復次此三不善根亦

名為增亦名為減如說云何貪增云

何恚增云何癡增云何貪減云何恚

減云何癡減復次此三不善根能為

退者作重因重緣如說若比丘比丘

丘自知欲心熾盛恚心熾盛癡心熾

盛不能自制比丘比丘丘當知我於

善法便為衰退復次此三不善根說

是煩惱障如說云何煩惱障答曰猶

如有一貪偏重恚偏重癡偏重是名

煩惱障復次此三不善根說名為塵

如說是貪塵恚塵癡塵如塵雜垢箭

火刺刀毒病當知亦如是問曰此三

不善根云何行耶答曰若心有貪是

心無恚若心有恚是心無貪癡則俱

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

有所以者何所行各異故令行欲躡
慧行憂感復次欲心感時令身柔軟
潤益慧心感時令身廣強損減後次
欲令身柔軟不害前緣慧令身廣強
能害前緣云何欲令身柔軟答曰欲
心現在前時自身柔軟云何不害前
緣答曰若於前人生愛心者晝夜觀
之無有厭足云何慧心令身廣強答
曰慧心現在前時令自身廣強云何
能害前緣答曰若於前人生慧心者
乃至不欲以眼視之

此三不善根是五種斷通六識身何
故五種斷若當見道斷非修道斷者
修道所斷心便為無根若當修道所
斷非見道斷者見道所斷心便為無
根何故通六識身若在心地不在五
識身者此五識心便為無根若在五
身不在意地者此意地心便為無根
一切不善心以此為根與不善欲俱
心有二種根謂貪及相應無明志俱
亦如是癡俱心及餘煩惱俱心有一
根有一根謂無明也
問曰根有多名或說身見是根或說

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

世尊是根或說欲是根或說不放逸是
根或說自體是根此諸根名有何差
別答曰身見是根者以是見計我我
所便生諸見世尊是根者以所說故
雖此煩惱出要縛解增長寂滅如是
等法皆從佛出是故為根欲是根者
以能集善法故所以者何若有欲心
能集善法若無欲心不能集善法是
故以欲為根不放逸是根者以能守
護善法若放逸者不能守護善法若
不放逸則能守護善法是故不放逸
為根自體是根者以自體不捨自性
是故自體為根問曰若然者無為法
亦是自體根所以者何不捨自性故
答曰若以此義不捨自性為根者無
為法亦不捨自體為根復有何過復
有欲去如是過而作是說自體是根
者以相似因是自體根能生他故問
曰若然者苦法忍及眷屬便為無根
所以者何無相似因故答曰雖不從
相似因生而能與他作相似因無為
法亦不從相似因生亦不能與他作
相似因評曰應作是說以不捨自性

相似因評曰應作是說以不捨自性

故名自性根身見根乃至自體根是
名差別
阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國金大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毘婆沙論卷第二十六

迦旃延子造 五百羅漢譯

北涼天竺沙門浮屠跋摩并道泰等譯

使捷度不善品第一之二

三漏欲漏有漏無明漏問曰此三漏體性是何答曰有百八種欲漏有四十一種欲愛有五種恚有五種憍有五種見有十二種疑有四種經有六種此四十一種是欲漏體有漏有五十二種愛有十種憍有十種疑有八種見有二十四種此五十二種是有漏體無明漏有十五種欲界無明有五色界無明有五無色界無明有五此十五種是無明漏體此百八種是三漏體亦名百八煩惱波伽羅耶經亦說云何欲漏答言除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛使垢纏是名欲漏云何有漏除色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛使垢纏是名有漏云何無明漏答言三界無知是名無明漏無明漏是二界無知如是說者好若作是說云何無明漏答言緣三

切

界無知作是說者則不攝無漏緣使所以者何無漏緣使不緣在三界法問曰身口惡行為是煩惱為非煩惱若是煩惱此中何故不說若非煩惱識身經說云何通如說身口惡行是不善法結非使非縛是煩惱非經應捨應斷應知能生苦報故或有作是答者是煩惱體若然者識身經說善通此中何以不說答曰應說身口惡行在欲漏中欲漏有四十三種而不說者有何意耶答曰若法體是煩惱體亦是經說在欲漏中身口惡行雖是煩惱而體非經是故不說在欲漏中復有說者身口惡行體非煩惱是以不說在欲漏中問曰若然者識身經說云何通答曰識身經文應如是說身口惡行是不善非結非縛非使非煩惱非經應捨應斷應知生苦報故而不說者有何意耶答曰身口惡行雖非煩惱為煩惱所惱故說是煩惱問曰若非煩惱為煩惱所惱說是煩惱者非結為結所繫何故不說是結非縛為縛所縛何故不說是縛非

阿毗曇毘婆沙論卷第二十六

使為使所使何故不說是使非經為經所經何故不說是經耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次欲現種種說種種文若以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次為現二種門二種略二種始入二種焯二種相類二種文影二種俱通故如非煩惱為煩惱所惱說是煩惱非結為結所繫說是結乃至非經為經所經不說是經如是非煩惱為煩惱所惱應說非煩惱是故現二種門乃至現二種俱通此是漏體乃至廣說

已說體性所以今當說何故名漏漏是何義答曰留住義是漏義浸漬義是漏義流出義是漏義持義是漏義在內義是漏義醉義是漏義放逸義是漏義留住義是漏義者誰令眾生留住欲色無色界耶答曰漏也浸漬義是漏義者如於糟中浸漬種子其牙便生如是眾生以業種子浸漬煩惱糟中便生未來有牙流出義是漏

阿毗曇毘婆沙論卷第二十六

義者如泉出水乳房出乳如是眾生於六入門流出諸漏持義是漏義者如人為他人所持則不能隨意遊行四方如是眾生為煩惱所持於諸界諸趣諸生生死法由不能自在在義是漏義者如人鬼在身故不應說而說不應作而不應取而取不應觸而觸眾生亦不煩惱鬼在內不應說而說不應作而不應觸而觸醉義是漏義者如人飲根莖枝葉花菓等酒則便醉亂無所覺知眾生亦令飲煩惱酒便無所知放逸義亦是是故留住義是漏義乃至放逸義是漏義聲論者說曰漏名阿羅婆阿亦言分齊羅婆亦言漏如說天雨分齊至婆叱梨城布苑分齊至海陀羅如有有漏分齊至於有頂問曰若留住義是漏義者業亦令眾生留住生死如說二因二緣而有生死亦令增長謂業煩惱與煩惱為生死種子二因以生死難斷難壞而不滅沒若人或八歲或十歲得阿羅漢從是已後百年壽中煩惱永斷以業力故留住

生死何故唯說煩惱是漏不說業耶答曰以煩惱是業根不可不斷煩惱而捨於業是故說煩惱為漏不說於業復次煩惱能造業猶能生報如以濕泥團打於餅上以濕故著乾猶不墮是濕時力如是眾生有煩惱故造業煩惱雖斷業猶生報復次業是壞法業或令眾生留住生死業或為生死而作對治煩惱非是壞法但為眾生作留住法復次煩惱盡故能得涅槃不必業盡阿羅漢其猶如山然更不受有於無餘涅槃界而般涅槃以是等諸因緣故說煩惱是漏不說於業

問曰何故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界諸煩惱除無明立有漏無明立無明漏耶答曰先作是說留住義是漏義欲界眾生所以留住欲界者以期心於欲喜樂於欲塗著於欲專求於欲以是事故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界眾生所以留住色無色界者以期心於有乃至專求於有以是事故色無色界諸煩惱

除無明立有漏欲界眾生所以留住以無明故色無色界眾生所以留住以無明故是故三界無明立無明漏復次欲界雖有然眾生多求於欲以多求欲故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界無有欲然彼眾生多求於有以多求有故色無色界諸煩惱除無明立有漏諸求欲求有皆因無明以是事故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是界煩惱除無明立欲漏若界有成無壞是界煩惱除無明立有漏三權以下雖有成有壞第四禪及無色界有成無壞若界有成有壞眾生留住亦因無明若界有成無壞眾生留住亦因無明是故三界無明立無明漏復有別說有漏者何故名有漏答曰以眾生於此處求彼有不於彼憂求此有譬喻者說二漏謂無明漏有愛漏所以者何以此二結是根本使故無明是過去緣起因故有愛是未來緣起因問曰若然者去何具三漏耶答曰彼作是說愛有二種或不善或無記或有報或

阿含經卷之三

佛說法

無報或生一果或生二果或無慚無愧相應或不相應諸不善有報生二果無慚無愧相應愛立欲漏以愛故諸餘煩惱除無明使亦名欲漏諸經記無報生一果不與無慚無愧相應愛立有漏以愛故諸餘色無色界煩惱除無明使亦名有漏問曰何故以愛故欲界諸煩惱除無明使立欲漏色無色界以愛故色無色界諸煩惱除無明使立有漏答曰以愛故界有差別地有差別種有差別生諸煩惱解如愛愛說問曰何故三界無明立無明漏尊者波耆說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立漏者使獨立漏若法不堪任獨立漏者彼合集為漏復次留住義是漏義更無有結留住眾生如無明者尊者瞿沙說曰佛知速疾偏重親近留住眾生莫若無明是故獨立無明漏復次以因無明有貪有恚有癡復次無明能令眾生於前際愚後際愚前後際愚於內法愚外法愚內外法愚不知業不知報不知業報不知

阿含經卷之三

佛說法

作善行不知作惡行不知作善惡行不知因不知從因生法不識佛不知法不識僧不知苦集滅道不知有過不知無過不知親近愛不知不親近愛不知好惡自法黑法不知捨別不知因緣生法不知實知見六觸愛法復次以無明難離是大過患愛難離而非大過患難大過患而非難離無明是大過患亦難可離復次無明說在前法如說無明在前為相故生諸惡不善法無有憍慢復次無明自體是重所作亦重自體重者與一切使俱亦有不共者所作重者與一切使說是根本如偈說

今世若後世所以墮惡趣無明為根本亦因於貪欲

復次無明說名標祇有地名標祇與身盲生子亦盲所蓋之愛亦令他盲無明亦令盲亦令相應法言於眾身身中亦能令盲復次無明在三界緣一界生愚謂無色界在九地緣一地生愚謂非想非非想處四陰有九

阿含經卷之三

佛說法

種緣一種生愚謂下下控問曰如所說餘他界一切遍使所作亦令邪見在三界緣一界謗無色界謂無色界四陰見取在三界緣一界計最勝謂無色界四陰戒取在三界緣一界計能淨謂無色界四陰疑在三界緣一界生猶豫謂無色界四陰地種說亦如是無明有何異事邪答曰雖同是事而無明更有異教所以者何欲界他界緣一切遍無明使有九種七與他界緣遍使相應二是不共一一無明復有九種上上乃至下下如欲界無明色無色界無明亦如是如欲界地乃至非想非非想處地亦如是無明有如是無量門無量處所令眾生愚是故三界無明獨立無明漏復次無明在前普遍遍一切處在前者為無明所覆於苦不忍不可不欲聞說於集滅道亦令猶如飢餓之人食惡食飽彼雖得美食而不忍可如無明惡食先在眾生身中彼雖遇四諦美妙之食而不忍可以不忍可故於諦便生疑心為有是苦為無是苦

乃至為有是道為無是道如是因無
明生於疑心必當決定若遇正說得
正決定言有苦集滅道若遇邪說得
邪決定言無苦集滅道如是疑心生
於邪見彼作是念若無苦集滅道應
當有我如是邪見生於身見復作是
念此我為斷為常若見我相似相續
便謂是常是名常見若我破壞不相
續便謂為斷是名斷見是二見名為
邊見如是身見生於邊見於此二見
一一計能淨此見能淨能得解脫能
出要是名戒取如是邊見生於戒取
彼作是念此見能淨能解脫能出要
者此見便為第一是名見取如是戒
取生於見取自可所見生愛不可他
見生志於諸見起高是慢是名無明
生使使生經者十經謂念乃至無
愧念經憍經依於恚覆經或有說依
於愛者所以者何以愛故覆蔽其罪
或有說依無明所以者何以無知覆
蔽其罪睡經眠經無慚經依無明掉
經慳經無愧經依愛悔經依疑六使
垢亦依於使恨使垢使使依恚恨

○阿毗曇毗婆沙論

使垢依見取如字取如成使垢高使垢依愛語
是故說在前普遍見從阿毗地獄上
至有頂於中蓋有通一切憂者不以
一剎那頃能為一切五行作因緣一
切五行所斷使一切五行所斷以通
一切處故一切遍中他地一切遍中
緣有漏中緣無漏中緣有為中緣無
為中如是等處皆有與一切煩惱共
俱共合如油在麻中膩在博中以無
明在前普遍通一切處是故三界無
明立無明漏
佛經說以不正思惟未生欲漏令生
已生欲漏令增廣有漏無明漏亦如
是問曰有介所煩惱生即介所煩惱
滅所以者何前後不俱生故云何欲
漏生而得增廣答曰以下中上故說
名增廣下煩惱為中作緣中為上作
緣以下中上作緣故名增廣復次真
次第緣故名為增廣若前煩惱未生
則不與後煩惱作次第緣若生者作
緣復次若前煩惱未生則不與後煩
惱作相似因一切遍因若生者作相

似因一切遍因復次若煩惱未生則
不能與果取果若生則能取果與果
尊者和須蜜說曰佛經說不正思惟
故便生欲漏已生欲漏能令增廣有
漏無明漏亦如是問曰此煩惱為多
不耶答言不多煩惱未生而生已生
復生故名增廣復次煩惱不多說名
增廣未來有煩惱生已生不更名未
來故名增廣復次煩惱不多說名增
廣以數數生故若一煩惱生不正思
惟不依對治則二生三生乃至百生
千生復次煩惱不多說名增廣但以
數數生轉重故生下煩惱不正思惟
不依對治便生於中便生上復次
煩惱不多說名增廣但轉行境界故
如綠色生煩惱不正思惟不依對治
復緣馨香味觸法生尊者佛隨提婆
說曰於一生中多行煩惱說名增廣
具縛之人煩惱無有增減一切眾生
煩惱患等等生阿毗地獄上至有頂
但諸煩惱有多行者有少行者誰多
行耶諸不正思惟不依對治者誰少
行耶諸正思惟依對治者佛經說此

阿毘達磨論疏卷之三

七漏常為損害能生熱惱及諸憂苦或有漏是見道斷乃至廣說問曰實義有三漏謂欲漏有漏無明漏何故說七漏耶答曰世尊以漏具說漏如慶慶經中說彼具是漏彼廣說如上此亦如是漏具說漏尊者波奢說曰佛說三漏竟更有具來生在會中佛憐愍故即以此義更以異句異文令彼來眾堪任受化故說七漏復次利根者已解為能根者作如是說如利根能根因力緣力內力外力內正思惟力修外聞法力當知亦如是尊者富那耶奢說曰佛經實義說二漏謂見道所斷漏修道所斷漏見道所斷即漏自名說修道所斷漏以對治名說彼對治有二種一漢史斷二根本新初五種說是漢史對治後一種種說是根本新對治

佛經說若有如是見於欲漏心解脫於有漏無明漏心解脫問曰如難欲愛時欲漏心得解脫難非想非非想愛時有漏無明漏心得解脫佛何故於一時中說於三漏心得解脫答

阿毘達磨論疏卷之三

曰已解脫說今解脫如說大王從何處來已未說來廣說如上復次此二法是俱一時滅故更不復現而作是說俱者謂欲漏無明漏有漏無明漏難欲愛時雖斷其俱而未永滅難非想非非想愛時其俱永滅復次通證故作如是說難欲界欲時證欲漏斷難非想非非想欲時通證三漏斷復次同證一味解脫得故難欲時證欲漏一味解脫得難非非非非想愛時證三漏一味解脫得復次以滅作證故而作是說如說得阿羅漢果時證九十八使滅復次阿羅漢得法智故而作是說學人得法智是欲界對治難非非非非想愛時無學得法智是欲界對治復次無學人得無學離縛故而作是說難欲界欲時學人得離縛難非非非非想愛欲時無學人得離縛復次斷不相續還相續故而作是說眾生無有前際數斷欲漏還與有漏無明漏相續若難非非非非想愛欲時相續法更不相續復次緣不具故作如是說眾生不說前

阿毘達磨論疏卷之三

際有漏無明漏與欲漏作三緣謂次第境界威勢緣若難非非非非想愛欲時則緣不具復次為過患對治故而作是說行者難非非非非想愛欲時於欲漏生過患想言其微惡而捨棄之此漏無始已未常隱沒我常欺誑我今已脫欲漏有漏無明漏是故為過患對治而作是說問曰如何阿羅漢五陰得解脫世尊何以但說心得解脫答曰世尊以心為首說心得解脫五陰亦得解脫復次以心名勝義亦勝故彼眾中何者最勝心是最勝猶如王與眷屬俱走人但言王走彼亦如是復次以心故數法名心數以心大故數法名大地復次證他心智通時無尋道中唯緣於心不緣心數廣說如心愛說

四流欲流有流見流無明流問曰四流體性是何答曰有百八種欲流有二十九種愛有五種恚有五種慢有八種疑有四種癡有十種有流有二種見流有三十六種欲界有十二種

色界有十二種無色界有十二種無明流有十五種欲界有五種色界有五種無色界有五種此百八種是四體性所以今當說何故名流有何義答曰漂義是流義流下義是流義墮義是流義漂義是流義者漂諸眾生墮在諸界諸趣諸生生死中流下義是流義者流下諸眾生諸界諸趣諸生生死中墮義是流義者墮諸眾生諸界諸趣諸生生死中間曰若漂義流下義墮義是流義者上分結則無上分義所以者何上分結今諸眾生趣上向上使上生相續答曰上分義異流義異以界故立上分結所以者何此結今諸眾生趣上向上使上生相續以解脫正行聖道善法分故說流所以者何眾生雖生有頂中猶為流所漂不至解脫正行聖道善法分故是故尊者瞿沙作如是說雖久生上地猶為流所漂為扼所扼尊者摩竭說曰以數數現行增上煩惱故名流

問曰何故諸見流中立見流扼中立見扼取中立見取漏中何故不立見漏尊者波奢說曰弗決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪能別立者便別立之若法合集堪能立者便合集立之復次諸見輕躁所行猛利不住一處留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏諸見隨順漂義立於流中漂諸眾生墮在諸界諸趣諸生生死中是故別立見流猶如車駕以二牛性俱躁疾其車必破若一遲一疾則相持御其車不破彼亦如是復次此諸見其性躁動隨順離欲法不隨順留住法留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏隨順漂義故立流問曰若諸見性躁動隨順離欲法何故立見流耶答曰為外道故諸外道伺來諸見於生死中而轉覆沒僻如老鳥墮泥若欲動身求轉復復沒彼亦如是瞿婆闍婆提立諸見為見漏說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏如我等欲流彼為欲漏乃至我等無明漏是彼無明漏彼

聽作是說亦不須問亦不須答四扼欲扼有扼見扼無明扼如說流扼亦如是體無有異而義有異漂義是流義繫義是扼義眾生為流所漂為扼所繫負生死車如牛以刺繫扼執以杖撞之然後挽車彼亦如是是故諸經論中說流後次說扼四取欲取見取戒取我語取問曰四取體性是何答曰有百八種欲取有三十四種愛有五種患有五種慢有五種無明有五種疑有四種纏有十種見取有三十種欲界有十種色界有十種無色界有十種戒取有六種欲界有二種色界有二種無色界有二種我語取有三十八種愛有十種慢有十種無明有十種疑有八種此百八種是四取體乃至廣說亦名百八煩惱已說體性所以今當說何故名取答曰以三事故名取一以屬故二以持持故三以選擇故復次以二事故名取一能熾然業二體性猛利熾然業者今五趣眾生諸業然體性猛利

阿毗曇婆沙論卷第六 第三十二

佛經說此四取皆以無明為本因無明生因無明集問曰如諸經說皆愛緣取此中何故說無明為本乃至廣說答曰以近因故說愛緣取以遠因故說無明為本因集如近遠在此在彼俱不俱此身他身說亦如是復次以相似因故說愛緣取以相似因一切遍因故說無明為本因集復次為諸外道故作如是說諸外道無有居家亦不積聚不以貪著境界作諸惡行故墮於惡趣以無明故漂著諸見墮於惡道問曰如愛攝在趣中何以說愛緣取耶答曰始生愛名愛增廣名取故名愛緣取復次下者名愛上者名取

有何義答曰繫義是縛義相續義是縛義繫義是縛義者此四縛等繫示生繫已復繫集法經亦說若不斬貪不知貪皆是一切愛愛身因緣等繫衆生繫已復繫解如善巧繫花鬘師花鬘弟子以種種花集於前然後經總作種種鬘是花自亦是花緣等繫諸花繫已復繫彼亦如是志身縛戒取身縛見取身縛說亦如是相續義是縛義者如經說以三事合故入母胎一父母俱有染心二其母無病亦復值時三愛身者現在前或有欲心或有志心以是事故相續義是縛義問曰若繫義是縛義者縛而不攝餘煩惱亦繫衆生於生死中等縛縛已復縛四縛有何異義世尊別立縛耶答曰此是世尊有餘之說乃至廣說尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法有縛相者立縛無者不立尊者瞿沙說曰佛知四縛等繫衆生繫已復繫速疾倍重親近非餘煩惱是故立縛復次此縛於諸煩惱偏繫在家出家貪身縛

阿毗曇婆沙論卷第六 第三十三

志身經偏繫在家人或取身經見取身縛偏繫在家人或取身經見取身縛無家有積聚無積聚當知亦如是復次四縛偏重繫縛三界衆生貪身縛志身縛偏重繫縛欲界衆生戒取身縛見取身縛偏重繫縛色無色界衆生復次此四縛是一種使聞諍根本貪身縛志身縛能起愛使聞諍根本戒取身縛見取身縛能起見使聞諍根本如經說執杖持漂溼婆羅門住詣尊者迦旃延所作如是問何因何緣利利還共利利聞諍婆羅門還共婆羅門聞毗舍還共毗舍聞首陀還共首陀聞彼尊者答言婆羅門彼因貪著欲愛故利利還共利利聞乃至首陀首陀共聞又問出家之人無有居家無所積聚以何因緣而共聞耶迦旃延答言以各於所見而起愛善如二闍諍根本二邊二箭二截論二道當知亦如是復次此現門現略現始入諸煩惱或見道斷或見道修道斷若說戒取身縛見取身縛當知已說見道所斷諸煩惱若說貪身縛

志身縛當知已說見道修道所斷諸

煩惱復次諸煩惱或是一切遍或非

一切遍若說復二身縛當知已說一

切遍煩惱若說前二身縛當知已說

非一切遍諸煩惱復次諸煩惱或是

見性或非見性若說後二身縛當知

已說見性諸煩惱若說前二身縛當

知已說非見性諸煩惱復次諸煩惱

或凡夫人所行或凡夫聖人所行若

說後二身縛當知已說凡夫所行諸

煩惱若說前二身縛當知已說凡夫

聖人所行諸煩惱復次諸煩惱或性

依顯或性憂感若說志身縛當知已

說憂感諸煩惱若說除身縛當知已

說依顯性諸煩惱是故說為現門現

略現初入

五蓋欲愛蓋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑

蓋問曰蓋性是何答曰有三十種欲

愛蓋有五種通六識身蓋有五種

通六識身睡掉俱在三界五種斷通

六識身是不善無記不善者立蓋無

記者不立有上禮眠在欲界五行所

斷是意地是善不善無記不善者立

蓋無記不立有五種悔是欲界修造

所斷在意地是善不善不善者立蓋

善者不立有一種疑在三界四種所

斷在意地是不善無記不善者立蓋

無記不立有四種此三十種是五蓋

體蓋有何相尊者須空說曰體即

是相相即是體諸法不可離體別說

於相復次專求欲是欲愛相於衆生

生意言是志相令身心覆沒是睡相

不動是眠相不休息是掉相起心悔

是悔相心於所行不決定是疑相

已說蓋體所以今當說何故名蓋

蓋是何義答曰障義是蓋義破義是

蓋義壞義是蓋義障義是蓋義即義

是蓋義障義是蓋義者障於聖道及

聖道方便善根如經說比丘當知此

五種樹名為大樹種子雖小而枝體

大覆餘小樹令餘小樹破壞墮卧云

何為五一名千閻那二名迦毗多羅

三名阿濕婆四名優曇跋闍五名

尼拘陀諸小樹為此諸大樹所覆不

能生於花果如是衆生欲界心樹為

蓋所覆不能生覺慧花及沙門果是

故障義是蓋義破義壞義障義即義

是蓋義問曰若障聖道及聖道方便

善根是蓋義者蓋所不攝餘煩惱亦

障聖道及聖道方便善根亦應是蓋

此諸煩惱有何異義世尊獨立蓋耶

答曰或有說者此是世尊有餘之說

乃至為受化者故尊者波奢說曰佛

決定知法相亦知勢用餘人所不知

乃至廣說尊者瞿沙說曰佛知此五

蓋乃至障衆生聖道及聖道方便善

根非餘煩惱復次此蓋亦障因時亦

障果時因時障者五蓋一一蓋現在

前時則不得生有漏善心及不隱沒

無記心何況聖道及聖道方便善根

果時障者以五蓋果故生惡趣中則

障一切諸善功德復次此五蓋欲界

衆生數行數行時微細欲界所有衆

生行慢者甚少如生地獄中能起是

慢我受苦勝他耶畜生中如蝦蟇等

以愚癡故不能起諸見是故尊者瞿

沙作如是說一切煩惱盡障聖道與

聖道相違但五蓋數行數行時微細

世尊立蓋復次此蓋為定及為定界

阿毗曇婆沙論卷之六 慧天疏 行卷

而作留難復次此蓋障三界雜欲法障九斷知無漏果障四沙門果復次欲愛蓋遠離欲愛寂滅法志蓋遠離志寂滅法睡眠蓋遠離慧法掉悔蓋遠離定法遠離欲愛志寂滅定慧故令疑前在心生為有善惡業報為無耶復次愛患壞於戒身睡眠壞於慧身掉悔壞於定身壞三種身故疑心猶豫為有善惡業報不耶如壞三戒言三戒亦如是如三戒三修三淨亦如是復次此現門現略現始入此諸煩惱或一種斷或四種斷或五種斷若說悔當知已說一種斷者若說疑當知已說四種斷者若說餘者當知已說五種斷者復次此諸煩惱或見道斷或修道斷或見道修道斷若說疑當知已說見道斷者若說悔當知已說修道斷者若說餘當知已說見道修道斷者問曰蓋名有五體有幾耶答曰名有五體有七欲愛蓋名有一體有一志蓋疑蓋亦如是睡眠蓋名有一體有二掉悔亦如是為五蓋名有五體有七如名體數體名異

阿毗曇婆沙論卷之六 慧天疏 行卷

體異名異相體異相分別名分別體知名知體當知亦如是問曰何故欲愛蓋志蓋疑蓋一體立蓋睡眠掉悔二體立蓋尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知乃至廣說復次若是使性亦是經性者一體立蓋若是經性非是使性二體立蓋復次有滿足煩惱不滿足煩惱滿足煩惱者謂結縛使垢纏與此相違名不滿足諸滿足者一體立蓋不滿足者二體立蓋復次以三事故立蓋一食一對治一尊重擔欲蓋以何為食答曰食於淨想以何為對治答曰不淨以一食一對治故一體立蓋志蓋以何為食答曰以害相為食以何為對治答曰以慈以一食一對治故一體立蓋疑以何為食答曰以於世相猶豫為食以何為對治答曰以觀緣起法以一食一對治故一體立蓋睡眠以何為食答曰以五法為食一瞪瞢二愁憤三欠呿四食不消化五心悶以何為對治答曰以慧以五食一對治故二體立蓋掉悔以何為食答

阿毗曇婆沙論卷之七 慧天疏 行卷

日以四法為食一念親屬二念國土三念不欲死四念曾所更吉樂遊戲種種樂事以何為對治答曰以定以四食一對治故二體立蓋等重擔者欲愛蓋志蓋疑蓋一體能負蓋義重擔睡眠掉悔蓋二體能負義重擔猶如村中事務一人能辦則立一人一人不能辦者則立多人亦如以棒蓋屋強者用一弱者用二彼亦如是是故一食一對治一尊重擔者立一蓋問曰何故世尊先說欲愛蓋次說志蓋後說疑蓋答曰如是說者則文隨順復次若作是說師授則易弟子受亦易復次隨順生時故蓋生時先疑尊者須蜜說曰愛著妙境界故生欲愛蓋失妙境界故生志蓋失妙境界心沒故故生睡眠蓋覆心故生眠蓋從眠起生掉悔掉心生悔隨順疑蓋使生佛經說五蓋或復有十問曰五蓋五何或時有十答曰以三事故一以緣內緣外二以體性三以善不善法緣

阿毘達磨法蘊論卷第三十 蓋義

內緣外者欲受體有緣內生有緣外
生內外生愛俱亦是蓋亦障於慧不
生菩提不到涅槃蓋亦如是體性
者睡眠掉悔蓋亦障於慧不生菩提
不到涅槃以善不善法者有疑於善
法猶豫有疑於不善法猶豫俱是疑
蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃以
是三事故立蓋或說有十

七使中慢使見使無明使一切色無
色界使不立蓋問曰何故慢使不立
蓋答曰蓋覆沒於心慢令心高問曰
無明何故不立蓋答曰等負重義是
蓋義無明負重偏多問曰見使何故
不立蓋答曰蓋能滅慧見體是慧不
可以慧滅慧如是因論生論如蓋能
滅一切善心心數法此中何以但說
滅慧答曰以慧名勝義亦勝故彼眾
中誰為最勝慧為最勝者滅於慧何
況餘者猶如健夫能害千人敵者何
況餘小者問曰何故色無色界使不
立蓋答曰以無蓋義故是以不立復
次蓋障身三界離欲法色無色界煩
惱不障身三界離欲法復次蓋障身

阿毘達磨法蘊論卷第三十 蓋義

九斷知果無漏道色無色界煩惱不
障身九斷知果無漏道復次蓋能障
身四沙門果色無色界煩惱不能障
身四沙門果復次蓋能為定作留難
色無色界煩惱不為定作留難復次
蓋能障身三道謂見道修道無學道
色無色界煩惱不障身三道復次蓋
能障身三根謂未知欲知根知根已
知根色無色界煩惱不障身三根
如三根三種菩提三種慧三種戒三
種身三修三淨當知亦如是復次蓋
一向不善色無色界煩惱非不善知
是因論生論何故唯立不善為蓋答
曰以對善法聚故世尊獨立不善為
蓋如經說比丘何等是善法聚應答
四念處是若問誰是其對應答不善
法聚是若問何者是下善法聚應答
五蓋是是故尊者瞿沙作如是說欲
界眾生數數行此煩惱行時微細不
覺是過是故為於眾生說名不善

佛經說無明覆愛結縛是者所行聰
明亦然問曰如無明亦能覆亦能繫
受亦能覆亦能繫何故說無明能覆

阿毘達磨法蘊論卷第三十 蓋義

不說繫說受能繫不說覆答曰應說
而不說者當知此是如來有餘之說
後次欲以種種說種種文莊嚴於教
若以種種說種種文莊嚴於教則
易解復次欲說二門如說無明是覆
受亦是覆如是受是繫無明亦是繫
是故欲說二門乃至廣說復次先作
是說障義是蓋義更無有使障眾生
慧眼與無明等繫義是結義更無有
使繫於眾生如愛結者如來生為無
明所盲受結所繫以盲以繫故不能
得超涅槃此中應說二賊喻是故尊
者瞿沙作如是說無明盲眾生受能
繫是以不善法得生是中應說二賊
喻復次從多分故無明多覆眾生受
多繫眾生復次無明復義多覆義多
阿毘達磨法蘊論卷第三十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七

切

迦旃延子造 五百羅漢釋

北凉天竺沙門浮圖跋摩共道泰等譯

使捷度不善品之三

五結愛結志結博結嫌結慳結問曰
此五結體性是何答曰有三十七種
愛結三界有十五種博亦如是志結
有五種嫌結慳結欲界修道所斷有
二種此三十七種是五結體乃至廣
說已說體性所以今當說何故名結
結有何義答曰繫義是結義廣說如
三結處五下分結欲愛結志結身見
戒取疑問曰五下分結體性是何答
曰有三十一種欲愛結有五種通六
識身志結有五種通六識身身見三
界見苦所斷有三種戒取三界見苦
見道所斷有六種疑三界見苦集滅
道所斷有十二種此三十一種是五
下分結體乃至廣說已說體性所以
今當說何故名下分結下分結有何
義答曰下界所行故名下復次下界
所給能令下生相續能生下報果依

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七 切

果以是事故名下分結下界者是欲
界問曰若然者一切煩惱盡下界所
行六十四使是下界所斷三十六是
欲界繫二十八是非想非非想處繫
三十六能令下界生相續三十四能
生下界依界報果二唯生依果如是
等煩惱皆有下分義何故世尊唯說
五結是下分結尊者波奢說曰佛世
尊決定知法相亦知勢用餘人所不
知乃至廣說尊者瞿沙說曰佛知此
五下分結速疾偏重親近下界所行
下界中斷令下界生相續能生下界
依界報果非餘煩惱是故說下分結
復次有二種下一界下二眾生下界
下者是欲界眾生下者是凡夫分眾
生所以不能出下界者為何過皆
是欲愛結志結過眾生所以不能過
下凡夫分者皆是身見戒取疑過如
說下界下地亦如是復次此五下分
結於欲界眾生猶如獄卒伺捕之人
欲愛結志結猶如獄卒身見戒取疑
猶如伺捕之人譬如有人閉在獄中
令二人守之使不得出令三人伺捕

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七 切

此人若以親友若以眷屬若以錢財
若以傷害欲卒而走出者乃至遠去
汝等三人必當將還閉在獄中獄如
欲界被閉人如凡夫二欲卒如欲愛
結志結身見戒取疑如三伺捕人或
有眾生以不淨觀傷害欲愛結慈觀
傷害志結離欲界欲乃至無所有眾
欲生非想非非想處身見戒取疑還
復將來閉在欲界獄中是故尊者瞿
沙作如是說若不斷二法則不出欲
界不斷三法則還生欲界尊者婆摩
勒說曰以為二種結所縛故不出欲
界不斷三結故必還生欲界復次此
是現門現略現始入此諸煩惱或一
種斷或二種斷或四種斷或五種斷
若說身見當知已說一種斷者若說
戒取當知已說二種斷者若說疑當
知已說四種斷者若說愛志當知已
說五種斷者若問愛志何以立下分
結中應答如不善根中若問何以說
三結立下分結中應答如三結中
佛告諸比丘汝等受持我所說五下
分結耶亦時長老摩勒迦子在會中

坐即從座起偏袒右肩合掌向佛而

白佛言我受持世尊所說五下分結

佛問摩勒迦子汝云何受持我所說

五下分結耶彼答言世尊說欲愛是

下分結我受持之說惠身見戒取疑

是下分結我受持之佛告之言愚人

汝若如是受持我所說者外道異學

當呵責汝如嬰孩小兒仰卧牀中尚

無欲心况為欲蓋所覆華不為欲蓋

所覆亦不得言不為欲使所使廣說

如姪彼嬰孩小兒於色不識欲心乃

至不識法可言無有使耶問曰佛經

說五下分結彼亦如是受持何故呵

責摩勒迦子耶答曰不以文故以不

解義故責其義不責其文長老摩勒

迦子作如是說煩惱若行是下分結

煩惱若不行者非下分結世尊說使

若不斷是下分結不必行與不行復

次摩勒迦子說使若現前行是五下

分結佛說若成就則是在於三世不

必現在復次長老摩勒迦子說使沒

溺於心是結佛說有諸使得是結如

說若不善知見斷欲愛所起之憂不

名無使惠乃至與說亦如是

五上分結色愛無色愛掉慢無明

日五上分結體性是何答曰有八種

色愛色界修造所斷有一種無色愛

無色界修造所斷有一種掉慢無明

是色無色界修造所斷有六種此八

種是色無色界修造所斷乃至廣說

已說體性所以今當說何故名上分

結上分結有何義答曰起上義是上

分結義向上義是上分結義令上生

相續義是上分結義問曰若起上義

向上義令上生相續義是上分結義

者彼諸煩惱不應立流所以者何深

義流下義是流義深諸眾生諸界諸

趣諸生生死中故答曰流義異上分

結義異亦以界故立上分結此諸煩

惱今眾生趣上向上令上生相續以

無解脫正智無漏聖道善法故立流

此諸煩惱眾生雖生有頂猶為流所

漂不至解脫正智無漏聖道善法中

故是故尊者瞿沙作如是說眾生雖

又生在上猶為流所漂問曰愛何故

立一上分結掉慢無明各立一耶答

日掉慢無明亦應說如愛立二上分

結而不說者當知此說有餘復次欲

以種種文種種說莊嚴於義并以種

種文種種說莊嚴於義義則易解復

次欲現二種門如愛立二種掉慢無

明亦應立二種如掉慢無明立一種

愛亦應說一種如是上分結體或四

或八如二門二俱通亦如是復次以

愛故界別地別種別能生諸煩惱廣

說如解愛受

此上分結修造所斷問曰何故上分

結唯修造所斷答曰上分結能令趣

上不墮下見道所斷煩惱能令眾生

趣上亦令墮下復次上分結是聖人

所行非凡夫所行聖人中是阿那含

所行非斯陀含須陀洹所行如是因

論生論問曰何故上分結阿那含所

行非斯陀含須陀洹所行答曰以阿

那含一向上生斯陀含須陀洹亦上

生亦下生故復次若出界得果者此

身中則行上分結須陀洹斯陀含雖

得果不出界復次若出界未斷不善

結者則行上分結須陀洹斯陀含亦

不出界亦不永斷不專結復次若出

界永斷下分結者彼身中則行上分結須隨洹斯隨舍不出界亦不永斷下分結復次此煩惱立各別異若身中立上分結則不立下分結若身中復行凡夫所行法故立上分結須隨洹斯隨合猶行凡夫所行法凡夫所行法者共男女同一林宿衣憍奢耶衣著華髮以持種種香塗身畜金銀受用金銀器驅使奴婢僮僕亦以手持頂頭以環鞭人起如是等身業共妻婦寢宿摩觸骨人生細滑想如是等凡夫所行法復次不入母胎流血中生不住生蔽熟藏如是身中立上分結如經說質多居士語諸親里汝等當知我更不入母胎廣說如上故尊者問沙門如是說若解脫欲恣則解脫入母胎問曰上分結中掉體為是若非結若是結者彼伽羅耶所說云何通如說云何結法答言九結是云何非結法答言除九結餘法是也若非結者此經云何通如說

云何上分結答言色愛無色愛掉悞

無明答曰應作是說是結問曰若然者此經善通波伽羅耶所說云何通答曰西乃沙門論持波伽羅耶經作如是說云何結法答言九結及五上分結中掉是也云何非結法答言除九結及五、一分結中掉餘法是也罰賓沙門非如是說問曰何故罰賓沙門非如是說而不說者有何意耶答曰以掉是壞想或少分是結少分非結或於一人是結或於一人非結或時是結或時非結少分是結少分非結者色無色界是結欲界非結或於一人是結或於一人非結者於聖人是結於凡夫人非結或時是結或時非結者聖人未離欲界欲非結欲界欲是結以有如是壞相故罰賓沙門所以不說如是因論生論何故色無色界掉立結欲界掉不立答曰欲界是不定界非修地非離欲地此中無如是定為掉所亂是故欲界掉不立於結色無色界是定界是修地是

難欲地彼中四枝五枝定為掉所亂

是故立結如村落中若村落邊住處雖有大聲不能作患阿練若住處雖復小聲猶以為患彼亦如是復次欲界多諸非法想煩惱如恨恨誑誑高言如是等煩惱覆於掉不得明了是故欲界掉不立是結色無色界無非法想煩惱彼中掉明了是故立結如村落中村落邊住處多諸行惡比丘而不可識若至阿練若住處遠來可識問曰如掉睡俱在三界三種所斷通六識身一切染汙心中可得何以立掉為上分結不立睡耶答曰以掉是大過重思多過以是大過重思多過故世尊立上分結波伽羅耶經說是不善大地以其多過故作如是說云何結法答言九結及五上分結中掉是也以其多過故波伽羅耶復作是說云何不共無明云何不共掉經以其多過故施設經復作是說凡夫人若生欲愛則起五法一欲愛二欲愛生相三無明使四無明使生相五掉睡無如是大過重思多故不立

上分結中復次以掉點慧所行猛利
阿毘達磨心論卷第三下第十
 能亂四枝五枝定是故立上分結中
 睡性愚不點慧猛利隨順於定所行
 似定若睡在身者速能起定是故不
 立上分結由復次以睡覆於無明無
 明立上分結若當立睡為上分結則
 為無明所覆

五見身見遠見邪見見取戒取問曰
 五見體性是何答曰有三十六種身
 見三界見苦所斷有三種邊見亦余
 邪見三界見苦集滅道所斷有十二
 種見取亦余戒取三界見苦見道所
 斷有六種此三十六便是五見體乃
 至廣說已說體性所以今當說何故
 名見見是何義答曰以四事故名見
 一能視二轉行三所取堅牢四入緣
 中猛利視者能看問曰此是邪見所
 視顛倒何所看耶答曰所視雖邪顛
 倒而性是慧以性是慧故能看如人
 雖看明了亦復名見轉行者問曰
 一刹那頃有何轉行耶答曰以其性
 猛利故名轉行所取堅牢者此諸見
 於緣妄取堅牢非無漏道力無由可

斷善佛佛弟子出世以無漏道力乃
阿毘達磨心論卷第三下第十
 能截諸見牙如大海中巨名失獸摩
 羅彼所齒若草若木非刀不解捨彼
 亦如是如偈說愚人所受持鱧魚所
 銜物失獸摩羅齒非斧不能解入緣
 猛利者諸見入緣猛利如針墮泥中
 復次以二事故名見一以能觀二以
 轉行復次以三事故名見一與相相
 應二成其事三不害所緣復次以三
 事故名見一有期心二堅著三轉行
 復次以三事故名見一以期心二以
 方便三以無知期心者壞於期心方
 便者壞於方便無知者壞於期心方
 故復次壞期心者壞行定人壞方便
 者壞行慧者無知者從他邊有所聞
 課見法相

已摠說諸見所以今當別說一一所
 以何故名身見答曰從自身生亦從
 有身身故名身見問曰餘見亦盡從
 自身生可是身見耶答曰若見從自
 身生不從他身生不從無身生此見
 是身見餘見或從自身生或從他身
 生或從無身生自身生者謂緣自界

他身生者謂緣他界無身生者謂緣
阿毘達磨心論卷第三下第十
 無漏問曰如邊見不從他身生亦不
 從無身生何故不名身見答曰身見
 以先受名故更以餘事立邊見名以
 見二邊故復次若見從自身生染著
 我我所說身見餘見雖有從自身生
 者而不染著我我所故如我見我所
 見已見已所見亦如是復次若見從
 自身生不遠成施修說身見餘見雖
 從自身生無如是事復次若見從自
 身生信所作受是身見餘見雖從自
 身生無有是事尊者須塞說曰自
 身名五受陰此見從自身生故名身
 見問曰何故說五受陰名自身耶答
 曰以自作故復次作故亦是自煩惱
 業果故問曰何故名邊見答曰此見
 受二邊若新若常故名邊見如經說
 迦旃延若以正智如實知見世間集
 則不言無世間言無世間者是斷見若
 見未來陰生作如是念是眾生死此
 生彼而不斷若以正智如實知見世
 間滅則不言有世間言有世間者是
 常見若見陰界入相續生彼作是念

常見若見陰界入相續生彼作是念

此是滅法非常復次此是外道邊故

說邊見外道計我是可呵責下賤之

法况復計我是斷常者而不是邊下

賤法耶復次外道計我是名取邊是

名妄取於緣是名所取愚癡何況計

我有斷有常而非邊耶復次此見行

斷常二行故名邊見佛經說比丘當

知我不與世間諍世間與我諍問曰

佛何故不與世間諍尊者知須臾說

曰佛說有因果故若與常見外道共

集一處外道計有果無因所以者何

無因故常佛作是說汝等有者我亦

有之汝言無者是愚癡故若與斷見

外道集在一處彼斷見外道說有因

無果所以者何斷果故佛作是說汝

等有者我亦有之汝言無者是愚癡

故佛於一邊取因於一邊取果難於

斷常而說中道以是事故佛不與世

間諍世間與佛諍復次佛是法論世

間是非法論法論者不與非法論者

諍復次佛以制法隨順世間世間以

實法不隨順佛復次佛是善除闇諍

之世人不除是故作如是說我不與

世間諍世間與我諍尊者佛隨提婆

說曰佛則正論世間不正論正論不

與不正論者諍如一馬行於邪道言

行惡道如是外道行邪道故言行諍

道復次佛見義見法見善見好是故

不與世間諍問曰何故名邪見答曰

行邪行故說邪見問曰五見盡行邪

行皆是邪見耶答曰以名以行故若

五見不立名立行者五見盡是邪見

所以者何行邪行故若五見立名立

行此見名邪見行無所有行是名邪

見復次行邪行壞前法是邪見餘見

雖行邪行無如是事復次若邪行諍

一切因果是名邪見餘見雖行邪行

無如是事復次行於邪行與施戒修

相違餘見雖行邪行無如是事復次

若行邪行諍過去未來現在等正覺

道及三漏度是名邪見餘見雖行邪

行無如是事復次若行邪行諍二種

恩謂法恩眾生恩諍法恩者言無施

無祠祀無善惡業果報無今世後世

生言世無何羅漢無趣正道乃至廣

說餘見雖行邪行無如是事復次若

行邪行能起二種無恩謂法無恩眾

生無恩起法無恩者言無施乃至廣

說起眾生無恩者言無父母乃至廣

說是名邪見餘見雖行邪行無如是

事復次邪見若行邪行壞現見事如

人墮火坑中欲令世人生希有想而

作是說我今快樂如是眾生墮熾然

陰界入中以邪見故言無有苦餘見

雖行邪行無如是事復次若行邪行

說名是惡如說比丘當知若人邪見

所有身口意業及迴轉法其所願求

盡生不受不好不妙法所以者何比

丘當知以見惡故餘見雖行邪行無

如是事不名邪見問曰何故名見取

答曰取見故名見取問曰此見亦取

五陰何以但說見取耶答曰因見故

取五陰復次若取見若取五陰計第

一者是名見取問曰何故名戒取答

曰此見取戒故名戒取問曰此盡取

五陰何以但說取戒耶答曰因戒故

陰以所行淨者名戒取問曰何故名取答曰取他見故名取如身見計我所邊見計斷常邪見謗言無見取取此諸見以為第一戒取取此諸見以為淨是故取他見名為取

六愛身眼觸生受取鼻舌身意觸生受應說一愛如九結中三界愛立一愛結應說二愛如七使中欲界愛說欲愛使色無色界愛說有愛使應說三愛如經說比丘當知愛說有三謂欲愛色愛無色愛應說四愛如經說受從四事生若比丘比丘居因衣服生愛生便生成立便成立善便善因食生愛因卧具生愛因有生受若比丘比丘居生如是愛廣說如上應說五愛謂因苦斷愛乃至修道斷愛應說九愛如上乃至下下愛應說十八愛如說十八意行應說三十六愛如說三十六愛行應說百八愛如說百八愛行若以在身若以利解則有無量無邊愛問曰以何等故世尊廣一愛說六愛略無量愛說六愛身答曰以所依故若一若無量愛盡依此

六依六泉六道六識身相應而生問曰志無明亦依此六依乃至與六識相應而生何故唯說六愛身不說六志身六無明身答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說愛身當知亦說志身無明身復次以愛在三界通五識身能自成立志雖通五識身自成立不在三界無明雖在三界不通五識身能自成立復次愛界別地別種別廣說如解愛處問曰何故名身答曰以多故說身不以剎那須眼觸生受名身乃至多剎那眼觸生愛名身不以一為名為軍軍乃以多為故名為軍軍馬步軍亦復如是乃至意觸生多愛名為愛身七使欲愛使志使有愛使慢使無明使見使疑使問曰七使體性是何答曰有九十八種欲愛使欲界五種受通六識身

意使有五種通六識身有愛使色無色界愛有十種慢使三界有十五種在意地無明使三界有十五種見使欲界有十二色界有十二無色界有十二合三十六種疑使三界四種所

斷有十二種此九十八是七使體乃至廣說
已說體性所以今當說何故名使使是何義答曰微義是使義堅者義是使義相逐義是使義微義是使義者微名細如七微塵成一細堅者義是使義者乃至一剎那須使一微塵亦生於著相逐義是使義者如空行水行眾生逐影法空行者是為水行者是水中魚鳥以翅力欲度大海海水

中亟取其相已而作是念無有飛鳥能過大海除金翅鳥王即逐其影彼鳥疲極墮水亟便吞之如是諸使得一切時常住身中若不正思惟則生依果報果
復次微者是體著者是所作相逐者是得復次微者是過去使著是現在使相逐者是未來使復次微義者義是相應使義相逐義是心不相應使義問曰無有不相應使答曰此中說使得是使外國法師說四種義微義是使義著義是使義適義是使義相逐義是使義微義是使義者此使自

性微細所行亦微細者義是使義者

彼使於此義堅者猶如小兒堅者於

乳適義是使義者彼使適在身中如

油在麻中膩在揣中相透義是使義

者如空行水行虫逐影法復次微義

是使義者是使自體者義是使義者

是所行遍義是使義者是相應相逐

義是使義者是詣得應以三事知使

一以自體二以果三以人以自體者

欲愛使如食與乘意使如食苦寒手

有愛使如乳母添汗衣傷使如憐人

無明使如盲人見使如失道使使如

臨路路人早者修行廣布欲愛使生

雀然鳥驚鷓中修行廣布意使生毒蛇

中修行廣布有愛使生色無色界中

修行廣布慢使生卑賤中修行廣布

無明使生盲闇中修行廣布見使生

外道中修行廣布疑使生於邊地以

人者欲愛使以難陀等知志使以氣

監指髮等知有愛使以阿私陀阿羅

毗優陀等知慢使以摩那答陀等

知無明使以優樓頻理迦華等知疑

使以摩勒迦子等知

問曰何故微慳不立使耶答曰無使

相故不立使復次微慳是廣煩惱微

細是使微慳性重使性輕微慳性邊

使性捷疾復次微慳習氣不牢固使

性習氣牢固習氣牢固者立使不牢

固者不立如燒草燒裸皮履火滅其

地即冷煖修習氣亦復如是如燒法

施羅木火雖久滅其地猶熱使性習

氣當知亦如是九結愛結意結慢結

無明結見結取結疑結嫉結慳結問

日九結體性是何卷曰有百種愛結

三界有十五種意結有五種慢結三

界有十三種無明結三界有十五種

見結有十八種身見三界有三種邊

見亦亦邪見三界有十二種取結有

十八種見取三界有十二種戒取三

界有六種疑結三界有十二種微慳

欲界修道所斷有二種

已說體性所以今當說何故名結結

有何義答曰繫義是結義合苦義是

結義離善義是結義餘如三結慶說

已總說九結所以一一所以今當說

云何愛結答曰三界愛立三受結欲界

受立欲愛使色無色界愛立有愛使

經說有三受欲愛色愛無色愛此三

種有何差別答曰受佛化者有三種

利根中根鈍根為利根者說愛結中

根者說欲愛使有愛使能報者說三

愛如利根中根鈍根久行已行初行

樂略樂廣樂略廣說亦如是復次同

苦繫義故欲界愛亦同苦繫色無色

界愛亦同苦繫故云何志結宮象生者

是也問曰如於非象生法中亦起於

宮何故但說宮象生耶答曰於象生

數法中起意多非象生數起意少復

以於象生數起意罪重於非象生數

起志罪輕復次因象生數志亦非

象生數云何慢結答曰七種慢是慢

使一慢二大慢三慢大慢四我慢五

增上慢六如慢七邪慢廣說如難捷

度云何無明結答曰三界無知如是

說者好若作是說緣三界無知者則

不攝無漏緣使云何見結答曰三見

是也謂身見邊見邪見云何取結答

曰二取是也謂見取取取廣說如波

那羅經問曰何故五見三見、見結

阿含部經卷第七卷第三法門

二見立取結耶答曰同若繫義故身見名女聲是若繫義非無如身見是見邪見亦如是見取戒取名男聲是若繫義非無天竺聲法法有男聲女聲非男非女聲復次此二結體等攝使亦等體等者見結體有十八取結體亦十八攝亦如是復次若見行邪行非取是見結若見行邪行取非見是取結云何疑結於諦攝釋何以作此論耶答曰欲令疑意得決定故若遠見高物疑為是人耶為是机耶若知是人疑為是男耶為是女耶見二道疑為是所趣道為非所趣道耶見二衣二鉢疑為是我衣鉢耶為非我衣鉢耶人謂如此是實疑結欲令此義決定是欲界不隱沒無記邪智若疑為有苦集滅道為無苦集滅道耶此是實疑是名疑結云何疑結答曰見他善好心不忍云何慳結答曰心慳善問曰何故作此論耶答曰欲令疑者得決定故世人於嫉作慳想於慳作嫉想若人見他好物心生嫉者世人言此人慳此非是慳乃是嫉若人見他宰藏已憂世人言

阿含部經卷第七卷第三法門

是嫉而實作慳乃是慳為新如是嫉是慳想慳是嫉想亦顯嫉慳差別之相而作此論云何嫉結見他善好心不忍為新如是嫉是慳意此結是不忍相非慳善相若見他有好物便生嫉心此於我善好云何慳結答曰心慳善作如是說已斷慳作嫉想此結是慳善相非不忍相善守護已惠不令出故問曰何故於十經中嫉慳為結非餘經耶答曰無結相者不立有結相者便立復次以現其終故於十經中嫉慳是終復次此二能自成立無有二相能自成立者以自力用故成立無二相者一向不善故忿經覆纏能自成立無有二相然外國法師說此二是使不說是纏故不應問臨掉不能自成立以因他力故立非不二相以不善無記故眠悔雖能自成立亦非不二相以眠有善不善無記悔善不善故無慳無愧雖非二相而自不成立因他力故嫉慳非二相亦自成立故復次此二結是下賤可呵責法復

阿含部經卷第七卷第三法門

次此是惡人下人所行故若世人供養他何故生嫉雖復積聚百千財寶不樂持三錢至於後世者當施於他者有何過復次世間以此二結故曾多受毀辱世人輕毀二法謂無威勢貧窮者以修行廣布嫉結今無威勢修行廣布慳結今人貧窮若人貧窮無有威勢父母兄弟親屬僅得乃至已妻而輕賤之復次此二結於欲界眾生能為二事一如欲卒二如守門人如人閉在牢獄以二人守不令出行譬如清淨莊嚴園林以二人守門不令人入惡道當知如牢獄嫉慳當知如獄卒眾生所以不能出惡道獄者以嫉慳所守故人天如清淨莊嚴園林嫉慳如二守門者眾生所以不得人天中樂以嫉慳故以是事故嫉慳立結如經說釋提桓因往至佛所而作是問世尊人天多行何結阿修羅捷闍婆乃至廣說佛告憍尸迦人天多行嫉結慳結阿修羅龍迦樓羅捷闍婆緊那摩摩羅伽如是等眾生亦多行嫉結慳結問曰眾生或有九

結或有六結或有三結或有無結九
結者具縛凡夫有六結者是離欲界
欲凡夫未離欲愛聖人有三結者離
欲聖人無結者是阿羅漢無有衆生
成就二結一結者何故世尊說人天
阿修羅等多成就二結答曰以嫉慳
是富貴人所行帝釋於二天中尊復
次以此一結故人天阿修羅數數共
聞諸云有好命阿修羅有好女諸天
慳惜於食不欲令餘去於女生嫉言
於我等好阿修羅於女慳惜不欲令
出於食生嫉言於我等好諸天為女
故下詣阿修羅城阿修羅為食故上
詣天城以是事故天阿修羅數數共
聞介時帝釋從戒障出心懷恐怖戰
慄未久之間往詣佛所而白佛言天
人阿修羅等以何結故數數共聞世
尊以方便力而作是說帝釋當知以
嫉慳二結為汝作患生恐怖凡難猶
如重擔以是事故人天阿修羅等以
此二結數數共聞

而受持之復作是言佛說七使誰形
明過佛者說九十八使耶欲斷如是
說者忘事故亦欲說九十八使體相性
分以是事故而作此論佛經說七使
以界以種以行有九十八使七使中
欲愛使於九十八使中以種故有五
意使亦亦七使中有愛使於九十八
使中以界故有二以種故有五以界
以種故有一七使中場使於九十八
使中以界故有三以種故有五以界
以種使有一五無明使亦亦七使中
見使於九十八使中以界故有三以
行故有五以種故有十二以界以種
以行故有三十六七使中疑使於九
十八使中以界故有三以種故有四
以界以種故有十二
阿毗曇毘婆沙論卷第二十七

四辰歲高臘國身才歡歡
劫所造

阿毗曇毘婆沙論卷第二十八

迦旃延子造 五百羅漢經
北涼天竺沙門淨嚴跋摩共道泰等譯

使捷度不善品之四
此三結幾不善幾無記乃至九十八
使幾不善幾無記問曰何故作此論
答曰或有說一切煩惱盡是不善以
無巧便所持故如譬喻者作如是說
為斷如是意亦明煩惱是不善無記
故若無巧便所持是不善者諸煩惱
應言無巧便不應言是不善所以者
何無巧便是無知持是相應不可以
自體還應自體復次或有說欲界諸
煩惱盡是不善色無色界諸煩惱盡
是無記為斷如是說者意亦明身見
邊見是無記法故而作此論復有說
者所以作論為何義故而作論答曰
欲令此義成立故作此論是故先作
是問以何義故彼尊者作論先立章
答曰欲現問故今欲現問故作此論
此三結幾不善幾無記答曰一是無
記謂身見問曰何故身見是無記耶

阿毘達磨沙門論卷第三注

答曰若法是無慚無愧與無慚無愧相應從無慚無愧生與無慚無愧作依果者是不善身見不與無慚無愧相應不從無慚無愧生不與無慚無愧作依果故是無記復次此結不一向壞期心去何不一向壞期心答曰即如上義復次此結不與施戒修相遠故是無記若人計我修行布施欲令我樂持戒欲令我生天習修欲令我得解脫復次此結於自體愚不逼切他若人計我眼見色時不作是念眼能見色色是可見而作見念我能見色我所是可見乃至意知法不作是念意能知法法是可知而作是念我能知法我所是可知不逼切他者如是等顛倒見不逼切他復次以身見不生報故是無記尊者須審說曰何故此見是無記耶答曰此見不能起麤身口業問曰若然者不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪恚癡增盛時能起復次此見不能令人墮惡道問曰若然者不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚

阿毘達磨沙門論卷第三注

愚癡增盛時能令人墮惡道此見增或時不能令人墮惡道復次此見不能生下受果問曰此見能生後有即是生不受果所以者何如佛說比丘若起後有乃三剎那者我不稱美所以者何起於有者是苦法故尊者佛隨提婆說曰此見所取是顛倒亦生顛倒應是不善若當身見非不善者誰是不善世尊亦說乃三小愚亦是不善二當分別問曰何故言分別答曰此義應分別是不善分是無記分復次此義當破故言分別毗婆闍婆提作是說此義應解脫分明故言分別取疑若在欲界是不善若在色界無色界是無記問曰何故色無色界煩惱是無記耶答曰若法無慚無愧與無慚無愧相應從無慚無愧生與無慚無愧作依果者是不善色無色界煩惱與上相遠故是無記復次此煩惱不壞期心去何不壞期心以上義故復次色無色界煩惱不能生報以不生報故是無記所以不能生於報者以為四枝五枝定所制伏

阿毘達磨沙門論卷第三注

故猶如毒麤為呪術制伏則不能救度人彼亦如是復次非報器故色無色界煩惱是無記若當色無色界能生報者為生何報應生苦受苦受是欲界法不可以色無色界煩惱於欲界中受報復次色無色界非一向能生顛倒有少相似法如色無色界邪見謗言無苦有少樂分見取見色無色界陰是第一彼有少分第一戒取見色無色界有少分淨亦有能淨欲界道無色界有能淨色界道尊者須審說曰何故色無色界煩惱是無記答曰不能起麤身口業故問曰不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪恚癡增或時能起麤身口業彼諸煩惱增或時不能令人墮惡道次彼諸煩惱不能令人墮惡趣問曰不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚癡增或時能令人墮惡道彼諸煩惱增或時不能令人墮惡道復次彼諸煩惱不能生不受果問曰若生少後有是不受果實說如上尊者佛隨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老何此不善根是不善煩惱為不善法作因作根作出處作本作為有緣作集作生故三漏一是一無記二當分別一無記者是有漏所以是一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六何不若欲漏是無慚無愧亦與無慚無愧相應者是不善無慚無愧即是自體與無慚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慚無愧相應者是不善云何無記欲漏不與無慚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慚不與無慚相應無愧不與無愧相應可是無記欲漏所攝耶答曰此文應如是說云何無記無慚無愧所不攝不相應欲漏無慚無愧不攝則餘無慚無愧不相應則餘無慚無愧相應而不說者有何意耶答曰無慚無愧與無慚相應與無愧相應無愧非不

與無愧相應而與無慚相應所以者何不相離故是故非無記欲漏所攝無明漏或不善或無記六何不若無明漏與無慚無愧相應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慚無愧相應者如是則說欲界身見邊見相應無明色無色界五種所斷無明問曰何故十纏中唯說與無慚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經一向不善與一切不善煩惱相應忿經覆經嫉經慳經雖一向不善而不與一切不善煩惱相應睡經掉經雖與一切不善煩惱相應而一向不善所以者何以不善無記故眠經恚經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慚無愧一向不善與一切不善煩惱相應故隨有介許無慚無愧相應有介許不善煩惱有介許不善煩惱

有介許無慚無愧相應隨有介許函有介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若無慚無愧及相應欲流無慚無愧則說無慚無愧相應欲流則說二十四種一向不善者及三種少分謂睡眠掉舉無慚無愧相應者云何無記謂不與無慚無愧相應欲流如是則說睡眠掉舉少分與欲界身見邊見相應者見流或不善或無記云何不若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若謂與無慚無愧相應無明流云何無記謂不與無慚無愧相應無明流如流扼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若無慚無愧及

阿含經論卷之九

相應欲取無慚無愧則說自體及相應欲取則說二十八一向不善者及四種少分謂賤賤掉無明與無慚無愧相應者云何無記不與無慚無愧相應欲取是則說四種少分謂賤賤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無記五蓋唯不善五結三不善謂恚結纏結嫉結二當分別謂愛結慢結欲界繫是不善色無色界繫是無記五下分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唯無記三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四不善謂鼻觸生愛身口觸生愛身四

阿含經論卷之九

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善使惡使疑使慢使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慚無愧相應無明使云何無記不與無慚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纏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慚無愧相應無明云何無記不與無慚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慚無愧相

阿含經論卷之九

應者云何無記不與無慚無愧相應者此謂眼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感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慚愧是自體或有說三善根是自體親近者謂心心慧法能起者能起身口業及心不相應行實義者是溫服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誠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是自體或有說無慚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慚愧無慚愧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若定記集定記滅定記道廣說十二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尔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竺音如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被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兒為恭敬若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辭喻者說除思無報因除受無報果為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者報熟彼無因義猶如種子牙未生時有種子義若牙生無種子義彼亦如是為斷如是意亦明報雖熟因故有體復有說者何故作此論答曰為外道故外道說善惡業無有果報為斷如是意亦明善惡業有果報是故為止他義欲顯已義亦說法相應義故而作此論假使莫為止他義莫為顯已義但欲說法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尔此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰為以自法報俱言有報為以他法報俱言有報耶若以自法報俱言有報者去何因果不並耶亦違得說如說作惡不即熟如薩遽投乳不即燒愚小

猶如灰底火

阿含經卷之三 第五品 七

有草名薩遮若磨為散投之乳中即便成酪因果不念云何尔耶答曰如灰底火初踏不熱久住乃熱如是不善業因時生喜樂變成果時生諸惡趣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減為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減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

阿含經卷之三 第五品 八

俱有俱者如說有因乃至有用此中以離俱者如說有覺乃至有觀俱復有三有俱而作論不說不相離俱復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亦有緣者緣有近有遠近緣遠緣俱是有緣如有緣者體亦亦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除餘報義如雜捷度智品廣說

阿含經卷之三 第五品 九

人不能斷結而能割經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智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覺頭藍弗斯欲愛色愛斷空憂愛乃至無所有憂愛生非想非非想憂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上舍未離
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
斷彼經亦亦然凡夫人不能斷結言
凡夫人離欲界欲者以世俗道制伏
下界煩惱上緣初禪如闇覆垂行法
離欲界欲乃至離無所有憂欲非想
非非想憂更無上地而可上緣得離

非想非非想處欲如人上樹從枝三
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
惱而不能斷猶如猿狗從麻中過
雖能摧卧而不能斷彼亦如是為新
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
作論者或有說聖人何以世俗道新
結所以者何彼聖人何為捨無漏道
而用世俗道為新如是說者意亦明
聖人以世俗道能斷結故而作此論
復次所以作論者為止說頻斷沙門
意故有沙門說頻斷法如金剛喻定
斷一切結無結不斷不破不入不得
其邊技喻如金剛無物不斷不破不
入不得其邊謂若鐵牙貝珂玉石塵
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新如是說
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
見諦非次第見為止如是說者意亦
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為一時見
諦為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
道斷種見道為見道斷種對治修道
為修道斷種對治是故欲止他義欲
顯己義亦說法相相應義故而作此論
既使莫止他義莫顯己義但欲說法相
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若義是在前
義立分義者先立見道所斷後立不
定先若義者先若見道所斷後若不定
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
非想處世俗道便在更無費用而還
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
入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
道不用世俗道唯用見道不用修道
以忍不用智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
無所有處若凡夫以修道斷聖人
以見道斷凡夫以世俗道斷聖人
以無漏道斷凡夫以智斷聖人以
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若餘身
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

阿毘達磨論疏卷之三 第三十四

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
 處便住更無勢用而遷起見道現在
 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則
 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
 不用世俗道唯以見道不用修道以
 忍不用智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
 俗道所斷後答不定云何修道斷答
 曰貪恚癡及欲漏學見亦以修道斷
 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若論所

阿毘達磨論疏卷之三 第三十五

斷乃至道論所斷貪恚癡及欲漏於
 修道所斷便生更無勢用而遷起修
 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
 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
 漏此中有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

阿毘達磨論疏卷之三 第三十六

者當知此說有餘復次已說在先所
 說中所以者何以種故立作煩惱種
 不以身中煩惱種齊五種無第
 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
 知已說在前所說中言漏無明漏見
 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遷起見
 道現在前斷非非想處見道行

阿毗曇毗婆沙論 卷之三 阿毗曇毗婆沙論 卷之三 阿毗曇毗婆沙論 卷之三

斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而遷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擊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之何修道斷若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遷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所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

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毗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問曰如波伽羅鄰說九十八使八十八是見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有餘意此文無所以彼文有所以此文是實義諸彼文是俗諦復次波伽羅鄰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彼中說凡夫聖人難欲

聖道所作世俗道所作此中說聖人難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鄰作如是說八十八是見道斷十是修道斷彼作是答十八決定是見道斷十是修道斷六十八不定不定者於見道中而有差別波伽羅鄰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

問斷是斷法沙路男子念 第六卷 加

如實將亦可得修道中如實見亦可得見名為慧修名不放逸如實是向義耶答曰數數義信重義是如實義見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少復次等量義是如實義如見道中慧亦有介許不放逸如修道中不放逸亦有介許慧是故等量義是如實義尊者如須察說曰見四真諦斷諸煩惱去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

問斷是斷法沙路男子念 第六卷 加

道是猛利道若為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欽之刀以用割物利者一下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慧慧若以五相道斷者名修道斷五相者謂眼明慧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引衣者是見道斷斷時如藕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

問斷是斷法沙路男子念 第六卷 加

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是三或二或一沙門果攝者是修道斷復次若緣無所有生者見道斷若緣所有生者見道斷若緣無所有生者見道斷若緣所有生者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導道智是解脫道者是見道斷若斷時智是無導道智是解脫道者是修道斷復次若斷時智作方便道忍作無導道智作解脫道者是見道斷欲若斷時智作方便無導解脫道者是

修道斷復次若先得非數減者是見道斷或先得非數減後得數減或先得數減後得非數減或一時得數減非數減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

此三結幾見苦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廣現明了今欲廣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來種斷煩惱及三種對治法故三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廣故以初無導道斷餘細煩惱後全剛斷定斷譬如塵垢不堅者并疎便墮若堅著者乃以淳灰多用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多故最初無導道斷餘煩惱根深入所緣地以後無導道乃至全剛斷定斷譬如樹根不深

入者小風吹時而能摧即其根深入者大風吹時不能令卧彼亦如是尊者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想生若見無常想想不淨想無我想此見便斷尊者佛慈提婆說曰此見從自身生故名身見若見自身無我此見便斷或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屢為求洗浴屢故行種種苦行諸苦行故煩惱垢益更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垢生者是見苦斷因淨生者是見道斷復次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

阿毘曇毘婆沙論卷第二十八 卅三三六 卅三三

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
 見苦斷乃至修道斷摠而言之五種
 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
 舍毘婆沙問曰何故名見道斷乃至
 名倍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憂所決定
 若緣決定若對治決定者名見道斷
 若憂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
 阿毘曇毘婆沙論卷第二十八

甲辰歲高麗國命大藏都監奉
 勅彫造

阿毘曇毘婆沙論卷第二十九 切

地持經子道 五百羅漢釋 卅三
北漢天竺沙門毘婆沙論共道卷等譯

使違度不善品之五

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
 曰彼何故作如是語耶答曰彼作是
 說所行猛利是見性一切煩惱各於
 自分所行猛利如身見者我所邊
 見善斷常邪見者無所有見取者第
 一戒取者淨所行猛利愛亦如是於
 染著愛所行猛利志憎惡憐目高癡
 愚癡猶禪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

阿毘曇毘婆沙論卷第二十九 切

觀幾無覺有觀幾無覺無觀問曰何
 故作此論答曰或有說覺無觀從欲界
 乃至有頂如辟除者說彼何故作是
 說彼依佛經佛經中說心廣是覺心
 細是觀此廣細相從欲界乃至有頂
 中可得尊者佛陀漢婆沙曰阿毘曇
 者作如是說心次第相方而有廣細
 遍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
 是說廣心是覺細心是觀此廣心細
 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毘曇
 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
 故說廣細相非以一事如說經廣便
 細是中不說覺廣觀細所以者何此
 二法非覺觀相故如說色陰是廣四
 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
 是廣初禪是一如是亦說覺觀是廣
 是細所以者何欲界初禪俱有覺觀
 故如說初禪心一等地細如是則

說覺觀是處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六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禪中間乃至非想非非想處深染汙法是有名有覺有觀地禪中間善不隱沒無記法是名無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名無覺無觀地問曰若然者彼六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邪答應先滅染汙後離地時乃滅於善但辭喻者說上地有覺觀當知此說是無明界關界不勤方便昇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六何有覺有觀答曰在欲界初禪者六何無覺有觀答曰在禪中間者六何無覺

無觀答曰在三禪及四無色若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相應現在前是名有覺有觀若不再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數觀不種種數是名無覺有觀若不種種數不種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辭喻者尊者佛說提婆作如是說法生時次第生不一時生猶如多伴經過狭道次第而行不得一時若欲二人併行此猶為難何況多人如是一切有為法各各從生相生何緣眾多生法共一時生阿毗曇者作如是說有為法自有一法和合而

生自有多法和合而生一法和合生者於一剎那須生故名一法和合生多法和合生者如一一數法各有一主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為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目體與自體相應不與他相應彼作是說等相於義是相應義諸法相敬莫過於自體者為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於義是相應義所以若何諸法相敬莫過於自體者為止

阿毘達磨法蘊論卷第八 俱舍論

如是說者亦明不乱相應法是故
為止他義欲顯已義乃至廣說此三
結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示乃至廣說
復次受不妨成就或妨現前行云何
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
緣起輪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
根是憂惑行此是欣踊行也而言之
與三根相應此在三界在欲界初禪
二禪者與二根相應謂喜捨捨根在
第三禪與二根相應謂樂捨捨根在

阿毘達磨法蘊論卷第八 俱舍論

第四禪及四無色界一與二根相應謂捨
根是故捨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也而
言之與四根相應疑在三界在欲界
者與二根相應謂憂捨捨根若在初
禪二禪者與二根相應謂喜捨捨根
在第三禪者與二根相應謂樂捨捨
根在第四禪及四無色界與一與二根
謂捨捨根是故捨而言之與四根相應
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惑喜行
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
復次欲界喜履細法不與細法
相應所以者何等義是相應義故問
曰喜有何履義耶答曰眾生不應起
而起於前物不應起而起云何眾生
不應起而起眾生性是苦故云何於
前物不應起而起見他人若顛若墮
若誤誤應起慈愍而更大笑在初禪

阿毘達磨法蘊論卷第八 俱舍論

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法
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惑
與三根相應除喜根樂根所以者何
志行憂惑喜樂行欣踊疑欲漏等明
漏與五根相應所以者何此三通六
識身所行欣踊亦行憂惑故有漏與
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

如經本說邪見與四根相應除若根捷而邪之邪見與四根相應然邪見在三界在欲界者與三根相應除若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與一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語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中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諸沙門置曇野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足名煩惱如偈說勝有無量行 無足誰將去如人有足則得自在四方遊行如是有煩惱足者則能行於諸趣諸生生死中復次煩惱於欲界作居憂惑我有想故名欲界繫色無色界煩惱於色無色界作居憂惑我有想故名色無色界繫居憂是愛我有是見以欲界受潤故見計我執所以色無色

界受潤故見計我執我所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諸結是欲界彼結在欲界耶是有六種一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憂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眾盡生死苦人是者如毗尼說是二人在僧數中借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有漏法是身是者如四大捷度說云何大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

阿毘達磨沙論卷第九 第七支切

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器在器中如提婆娑多在中如器在而行在處所在義亦介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纏故欲與如來語言復有說者為嫉纏所纏故欲與如來語言復有說者為慳纏所纏故欲與如來語言評曰應作是說為十纏所纏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魔者殺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波旬者尊者瞿沙說曰應言波旬踰所以者何從波旬踰生彼中故波旬者

阿毘達磨沙論卷第九 第七支切

天上欲與如來語言問曰魔五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杖院林中介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介時世尊知彼梵天心之所念許如壯夫屈申臂須從杖院林忽然不現至梵天上去梵天不遠而住其邊介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介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憂而汝說是安樂寂靜棄出之憂汝為無明所覆故作如是說汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華果落介時梵天復白佛言善來大仙此處常樂廣說如上第二第三告亦如是說介時如來亦第二第三告梵天言此處無常乃至廣說無明覆

阿毘達磨沙論卷第九 第七支切

汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華果落介時梵天心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三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介時梵天復白佛言大仙當知此處是常乃至更無勝者介時如來復告梵王此處無常廣說如上介時波旬白佛言大仙汝莫違逆梵王所說隨其教勅常奉行之汝若違逆梵王言者猶如有人劫德天神來入其舍以杖驅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眾及與我等圍遶梵王隨順梵王不違其言耶介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

梵三眷屬所言惡魔留難我者汝身是也亦時波旬便作是念沙門瞿曇今者已知我心所念心怖恐怖生歡難意在一面坐而不能還亦時梵王以神足力能令波旬還自在宮昇故彼經即是此論本緣亦為纏肝經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屢即生中陰猶如種子滅屢必生萌牙彼亦如是從死陰至中陰時欲界三十六使者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肝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屢即生中陰猶如種子滅屢即生萌牙彼亦如是凡夫人從死陰至中陰時色界三十一使者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者一現在前今生相續亦

結是色無色界佳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者一現在前聖人修道所斷三使者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六何結是欲界亦在欲界為纏肝纏凡夫聖人欲界命終還生欲界中陰凡夫人生五趣無尋聖人生二趣無尋若生天中若生人中凡夫人從死陰至中陰時三十六使者一現在前今生相續聖人從死陰至中陰時欲界修道所斷四使者一現在前今生相續如從死陰至中陰從由陰至生陰說亦如是亦結是欲界佳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者一現在前聖人欲界修道所斷四使者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肝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者一現在前今生相續聖人修道所斷三使者一現在前今生相續從中陰至生陰說亦如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者一現在前今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者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者一現在前今生相續亦結是色無色界佳色界現在前住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

問聖聖少論卷第九第十文

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
是等因愛因憍因見因疑行禪者是
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

問聖聖少論卷第九第十文

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
彼作經者意欲令乃至廣說復次欲
現言論自在故若人於言論自在則
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令彼亦
可令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

問聖聖少論卷第九第十文

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
色不斷為色所繫耶設為色所繫色
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汗
心心數法九種斷色亦如是為斷如
是說者意故亦明染汗心心數法九
種斷色善有漏不隱沒無記心心數
法於最後無尋道一時斷故而作此
論問曰何故染汗心心數法九種斷
色善有漏不隱沒無記心心數法最
後無尋道一時斷耶答曰以明無明
常相妨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
中中中上斷中下下下斷下上上中
斷下中上上斷下下下下善有漏不隱
沒無記法不妨明不妨無明但為明
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為
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

而與明無明作所依成立足覆復次
染汙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
就最後無導道斷色是善不隱沒無
記者及餘善有漏不隱沒無記有為
法悉於最後無導道一時斷此諸法
雖已知已斷離三界欲猶故成就是
故為止他義欲顯已義乃至廣說而
作此論見諦具足世尊弟子色受未
斷乃至廣說問曰為避何事說見諦
具足為制何事說世尊弟子答曰見
諦具足為避堅信堅法人世尊弟子
為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

霜覆頰倒邪見顛倒及諸忘行者名
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雹名
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曰
何故凡夫下名世尊弟子耶答曰若
聞佛所說於四諦三寶心無有異凡
夫不介或信佛語或信外道語復次
若不專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
猶如猶花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
含阿那含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說為
色所繫色不斷耶答曰如是所以者
何先作是說色若斷即時解脫若解
脫即時斷若先斷後解脫者無有是
事須陀洹斯陀含五地色不斷為色
所繫未離初禪欲阿那含四地色不
斷為色所繫乃至離第三禪欲阿那
含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
不斷須陀洹斯陀含三界修道所斷
受不斷為受所繫未離初禪欲阿那
含八地受不斷為受所繫乃至離無
所有處欲阿那含一地受不斷為受
所繫頗為受所繫彼受非不斷耶答
曰有家家斯陀含一種子彼欲界修

阿毘達磨沙論卷第九 第五文 初

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為
若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縛如受
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含
四地色斷彼色不繫乃至未離初禪
欲阿那含一地色斷彼色不繫見諦
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
三界見道信道所斷受已斷不繫離
無所有處欲阿那含三界見道所斷
八地修道所斷受斷亦不繫乃至未
離初禪欲阿那含二界見道所斷一

阿毘達磨沙論卷第九 第五文 初

地修道所斷受斷亦不繫須陀洹斯
陀舍三界見道所斷受斷亦不繫須
有斷非不繫耶答曰有家家斯陀舍
一種子欲界繫信道所斷上中結斷
彼所斷結相應受為下結所繫家家
若斷三種若斷四種結如彼結斷受
亦斷彼相應受若為五種若六種結
所繫斯陀舍斷六種結如彼結斷受
亦斷彼相應受為三種結所繫一種
子若斷七種若八種結如彼結斷受
亦斷彼相應受若為一種若二種結
所繫如受想行識說亦如是問曰家
家須陀洹可不須須陀洹斷上上中
結者為下若七若八種結所繫此中
何以不說耶答曰應說而不說者當
知此說有餘復次此是塚相不定故
不說若是不壞是定相者此中則說
問曰如色無色界結亦可如離初
禪上上結為八種結所繫乃至八種
結斷為一種結所繫乃至非想非非
想處結斷亦如是何以但說欲界結
不說色無色界耶答曰應說而不說
者當知此說有餘復次此現初義若

阿毘達磨沙論卷第九 第五文 初

說欲界當知說色無色界亦亦復次
以欲界結斷時生種種人名若斷三
種四種名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曰下
結斷亦可如上下上煩惱斷為下中
下下結所縛若下上下中結斷為下
下結所縛何以但說上中不說下耶
答曰應說而不說者當知此說有餘
如上下結斷為下八種結所縛若斷
二種為七種所縛如是一一種結皆
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身留
難斯陀舍果猶如一縱不能制為彼
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難欲界九種結不能障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含第六種結性羸劣不能障留難斯陀含果問曰第九種結亦性羸劣不能障留難若一種子能斷第八種者亦能斷第九種而得難欲答曰家家須陀洹若斷六種結猶在欲界中生而有決定已熟業應於欲界而受報者不能障留難斯陀合家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留難不得離欲作如是說者泉生有三時煩惱業能障留難一頂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留

難若難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中有一生分人中一種子者天中有一生分以三事故名家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息故雖不作受身造業而作受身滿業問曰若聖人不作欲界受身造業者以六何通如說今時世尊讚說彌勒成佛時事會中有未離欲學人間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澳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有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造業聖人所造者清淨妙好無諸苦患隨順善法若作是說聖人住欲界受身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若三若四種結或凡夫時斷或聖人時斷

阿毘曇沙論卷第九 第三十一 五

一種子造一生必受報業此業或凡夫時造或聖人時造斯者七若八種結或凡夫時斷或聖人時斷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為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冢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為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為我說者

阿毘曇沙論卷第九 第三十二 切

我必生彼妙色摩菟摩天中諸根具足無有缺減亦不早陋有清淨色以愛樂為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問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令時瞿夷以聞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捷闍婆中捷闍婆是諸天作樂神也朝夕常為諸天作樂令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汝等淨修無上梵行何緣生早下捷闍婆中時捷闍婆聞天子言心生厭離得離欲愛二以神

阿毘曇沙論卷第九 第三十三 切 森

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遠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含果命終之後生梵世中華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毘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者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是以舊住故

阿毘曇沙論卷第三十九

阿毗曇毘婆沙論卷第三十

切

迦旃延子造 五百羅漢釋

此凉天竺沙門摩訶摩共通泰華譯

便捷度不善口之六

五人堅信堅法信解脫見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便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令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便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信解脫見到身證慧解脫俱解脫云何

阿毗曇毘婆沙論卷第三十 切

堅信人猶如有一多許多信多淨多受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甚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未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須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十五心須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十五心須是證阿那含果向人云何堅法人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

阿毗曇毘婆沙論卷第三十 切

名堅法人云何信解脫人即信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音得信解脫名捨道者捨九道真道者得信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那含或是阿羅漢向生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果若勝進名阿那含果向若住阿那含果不勝進名阿那含果若勝進名阿羅漢果向云何見到人堅法人得道比智捨堅法名得見到名問曰為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

阿毘達磨沙論卷第十 第四文 切 須

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後信生信後有漏信生無漏信後縛信生解脫信後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後語言男子汝應商估學習兵法親近王者學書筆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後語言男子汝應出家為有宜便為惟我應出家不應出家為有宜便為

阿毘達磨沙論卷第十 第五文 切 須

無宜便為能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沙應勸化彼不思惟我於勸化有力耶無才耶能辨不能辨耶聞已便作若後語言比丘汝應學誦習彼不思惟我為能辨誦習為不能辨耶為當誦習修多羅毘尼阿毘曇耶聞已誦習若後語言比丘汝應住何練若履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十五心項是名堅信人問曰何故名堅信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活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項是名堅信人問曰堅信人有介許信亦有介許慧堅信人

阿毘達磨沙論卷第十 第六文 切 須

有介許慧亦有介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定樂慧樂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得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瞋多無癡備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信從信得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道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身證者捨道者捨信解脫見到道得道者得身證道則實沙門作如是說捨名得名者捨信解脫見到名得身證者若不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俗道離欲界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縛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六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人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天王乃至他化自在天各有七十三若在一身一一剎那則有無量無邊堅信人此中惣說一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四十六五處有二十七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惣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
阿含經卷第廿二 第一文 初
 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刹
 鄰則有無量無邊此中摠說一身證
 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
 身若以在身以刹鄰則有無量無邊
 此中摠說一慧解脫人俱解脫亦如
 是聖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聖信人
 若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
 智若生名信解脫如聖信聖法亦如

是所以者何此二地等道等離欲等
阿含經卷第廿二 第二文 初
 所依身等定等生處等唯根有差別
 若先根者名聖信利根者名聖法信
 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若法忍
 時頗有人斷八十八結不斷十結而
 不得果耶
 答曰有離色受人得正決定滅比智
 時欲界三十六使斷色界三十一使
 無色界苦集滅諦所斷二十一使卜
 不斷者無色界道諦所斷七使脩道
 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
阿含經卷第廿二 第三文 初
 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辭喻者彼
 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
 相六何一相法與若干相作緣尊者
 佛說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
 實體若言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教法境界緣
 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
 二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辭喻者所說經云何通答曰無明體雖一相所作有若干以若干義門為行作緣猶如一人有三種能入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况無緣如眾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

力勞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借伽婆修喻是故為止他義欲顯已義乃三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緣境界威勢緣耶答曰彼作經者意欲令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剎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身身見即緣前生身見前生身見與後身身見作四緣謂因次第境界威勢如一身見剎那後次生第二身見剎那若後生身見緣前生身見者前生身見與後生身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過因次第緣若後生身見次前身見後生境界緣者後生身身見即緣前生身身見因緣者如種子法次第緣者如開道法境界緣者如執杖起法威勢緣者是不相障導法後生身身見受前身身回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身見不緣前身身見前生身身見於後身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身見雖不緣前生身身見或緣色陰或緣受陰或緣想陰或緣識陰除身身見或緣餘行陰前生

身見與後生身見作二緣因次第威勢

無境界因緣者有二因謂相似因一

切遍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曰

緣者如種子法次第緣者如開導

法威勢緣者是不障導法後生身見

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

見即緣前身見前身見與後生身

見因境界威勢無次第如一身見刹

那後不生第二刹那身見或生邊見或

生邪見或生戒取或生見取或生疑

或生愛志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

受前生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

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行

行除前生身見與後生身見作二緣

謂因緣威勢緣因緣者有二因謂相

似因一切遍因威勢緣者不障導故

無境界緣不緣前身見故無次第緣

後生身見不次前身見後生故後生

身見受前身見二緣勢故能行於世

廣說如上去何一後生身見於前生

身見若緣老境界緣威勢緣若不緣若

一威勢緣問曰何故問一緣而答二

緣耶答曰詩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生身

見若作境界境界威勢緣是皆避過

不作境界一威勢緣是名答先答而

後避過者如一打品說若前生不斷

是繫是名答若前生已斷是

不繫是名避過復有說者此名是答

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

無曰緣所以者何以地以界因各異

故無次第緣所以者何無滌汗心命

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導故

色界身見於欲界身見若作次第

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

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

界

阿毘達磨論集卷第三 一切 五

作次第境界威勢緣者則有以次第
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
即綠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
界緣者欲界戒取綠色界身見故生
威勢緣者不相障導故無因緣以界
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
不綠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綠色界身
見故以不相障導故一威勢緣欲界
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遍一
切遍於一切遍者如邪見於邪見於

阿毘達磨論集卷第三 一切 五

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
取於疑是名一切遍於一切遍不一
切遍於一切遍者如身見於戒取於
邪見於見取於疑於無明亦如是如
身見遠見愛悲憐說亦如是是名不
一切遍於一切遍若問諸法攝應以
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
二種二一切遍二不一切遍見集所
斷亦如是見滅所斷有二種一緣有
漏二緣無漏見道所斷亦是修道
所斷非一切遍見苦所斷一切遍於
見苦所斷一切遍因次第境界威勢
緣因緣者有四因謂相應因共生因
相似因一切遍因次第緣者見苦所
斷一切遍次第生見苦所斷一切遍

阿毘達磨論集卷第三 一切 五

境界緣者見苦所斷一切遍即緣見
苦所斷一切遍威勢緣者不相障導
故見苦所斷一切遍於見苦所斷不
一切遍因次第境界威勢緣因緣者
有二因謂相似因一切遍因次第緣
者見苦所斷一切遍次第生見苦所
斷不一切遍境界緣者見苦所斷不
一切遍緣見苦所斷一切遍威勢緣
者不相障導故見苦所斷一切遍於
見集所斷一切遍因次第境界威勢
緣因緣者一因謂一切遍因次第緣
者見苦所斷一切遍次第生見集所
斷一切遍境界緣者見集所斷一切
遍緣見苦所斷一切遍威勢緣者不
相障導故見苦所斷一切遍於見集
所斷不一切遍見滅所斷見道所斷
修道所斷因次第威勢緣無境界緣
因緣者一因謂一切遍因次第緣者
見苦所斷一切遍次第生彼諸使境
界緣者彼諸使緣於自種不緣他種
威勢緣者不相障導故見苦所斷不
一切遍於見苦所斷不一切遍因次
第境界威勢緣因緣者有三因謂相

應因相似因共生因次第緣者見苦
而斷不一切遍後次第生見苦所斷
不一切遍境界緣者見苦所斷不一
切遍緣見苦所斷不一切遍成勢緣
者不相障導故見苦所斷不一切遍
於見苦所斷一切遍因次第境界成
勢緣因緣者有一因謂相似因次第
緣者見苦所斷不一切遍後次第生
見苦所斷一切遍境界緣者見苦所
斷一切遍緣見苦所斷不一切遍成
勢緣者不相障導故見苦所斷不一
切遍於見集所斷一切遍次第境界
成勢緣無因緣次第緣者見苦所斷
不一切遍後次第生見集所斷一切
遍境界緣者見集所斷一切遍緣見
苦所斷不一切遍成勢緣者不相障
導故無因緣所以者何不一切遍使
不為他種作因見苦所斷不一切遍
於見集所斷不一切遍見滅所斷見
道所斷修道所斷次第成勢緣無因
緣無境界緣次第緣者見苦所斷不
一切遍後次第生彼諸使成勢緣者
不相障導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遍不一
切遍見集所斷一切遍不一切遍說
亦如是見滅所斷有漏緣使於見滅
所斷有漏緣因次第境界成勢緣因
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見滅所斷
有漏緣使成勢緣者不相障導故見
滅所斷有漏緣使於無漏緣使因次
第成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成勢緣者
不相障導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遍使次
第境界成勢緣無因緣次第緣者見
滅所斷有漏緣使後次第生見苦見
集所斷一切遍使故境界緣者見苦
見集所斷一切遍使緣見滅所斷有
漏緣使故成勢緣者不相障導故無
因緣者見滅所斷有漏緣使非一切

遍故於見苦見集所斷不一切遍使
於見道所斷修道所斷一切使有次
第成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
切遍使見道所斷修道所斷一切使
故成勢緣者不相障導使無因緣者
如上所說無境界緣者彼諸使非一
切遍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成
勢緣無境界緣因者有三因謂相應
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
漏緣使成勢緣者不相障導故無境
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
緣使因次第境界成勢緣因緣者有
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成勢緣者
不相障導故於見苦見集所斷一一
遍使次第境界成勢緣無因緣次第
緣者見滅所斷無漏緣使後次第生

見苦見集所斷一切遍使故境界緣者見苦見集所斷一切遍使緣見滅所斷無漏緣使故感勢緣者不相障導故無因緣者見滅所斷無漏緣使非一切遍故不緣他種於見苦見集所斷不一遍使見道所斷修道所斷有次第感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不一遍使見道所斷修道所斷一切使感勢緣者不相障導故無因緣者見滅所斷無漏緣使非一切遍故不為他種作因無境界緣者見苦見集所斷不一遍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感勢緣因緣因者有三因謂相應因共生因相似因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感勢緣者不相障導故修道所斷使於見苦見集所斷一切遍使有

次第境界感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遍使境界緣者見苦見集所斷一切遍使緣修道所斷使故感勢緣者不相障導故無因緣者修道所斷使非一切遍故不為他種作因於見苦見集所斷不一遍使見滅見道一切使有次第感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遍使見滅見道所斷一切使感勢緣者不相障導故無因緣者修道所斷使非一切遍故不為他種作因無境界緣者彼諸使非一切遍故不緣他種此中說一切遍因應如難捷度智品廣說阿毗曇毘婆沙論卷第三十

甲辰歲高麗國會 都監奉 勅彫造

阿毗曇毘婆沙論卷第三十一

唐

迦諾延子造 五百羅漢釋

北凉天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使捷度一行品第二上

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志結繫耶若有志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捷度說若處所有所知彼處所亦有所知耶若處所有所知彼處所亦有所知耶此中說忍智體名處所見捷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
觀諸有枝忍智體名處所尊者瞿沙
作如是說此中說緣處所所以者何
以智以忍緣於有枝故名緣處所繫
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耶所說去何
有處所法去何無處所法乃至去何
有因法去何無因法有因法名有處
所法無因法名無處所法如說
比立心寂靜能斷諸處所蓋於生死苦
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心之如偈說
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

依繫處所而作論擯于部作如是說
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而
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
界中有欲无欲故猶如有一端嚴女
人他人見已或起敬心或起欲心或
起恚心或起憐心或起厭心或起悲
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
者如怨相見起憐心者如共夫者見
之起厭心者如僧不淨觀者起悲心
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智處
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
入乃至依身識生使亦如是依意識
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
繫結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遍恚
結在欲界有五種緣有漏非一切遍
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
為愛結所繫若非具結則愛結長在
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

阿毘曇沙門論第三卷 第三十條

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種未斷者以惣說故言色無色界繫法愛結未斷是名為愛結所繫不為慧結所繫所以者何色無色界無慧結故問曰何故色無色界無有慧結耶答曰非其因器乃至廣說復次眾生獸患慧故願生色無色界若色無色界有慧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慧結復次若有苦根憂根則有慧結所以者何眾生以憂苦根故於他生恚色無色界無憂苦根復次若有無慧無愧屬則有慧結因無慧無愧故眾生起恚色無色界無有無慧無愧如無慧無愧悽惶男根女根揣食婬愛五蓋勝妙五欲當知亦如是復次若有恚憎相屬則有慧結恚憎相者是九洲法色無色界

阿毘曇沙門論第三卷 第三十條

無有恚憎相是故尊者瞿沙作如是說眾生以恚憎故起於恚結色無色界無有恚憎復次色界有恚結近對治近對治者謂恚是也猶如毗嵐摩風處則無雲鬢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遍故若是具結三界五種法為愛結所繫亦為慢結所繫若為慢結所繫亦為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遍無明結在三界有五種緣有漏無漏是一切遍非一切遍若具縛三界五種法為愛結所繫亦為無明結所繫若無明結所繫亦為愛結所繫若非具縛無明使則長為愛結所繫若非具縛無明使則長於一切遍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元明結所繫不為愛結所繫耶答曰有苦智

阿毘曇沙門論第三卷 第三十條

已生集智未生見苦所斷法見集智所斷無明使未斷苦智已生集智未生見苦所斷愛結無明結新見集智所斷無明結緣繫見苦所斷法所以者何無明結是一切遍故愛結不尔所以者何自種愛結已斷見集智所斷愛結於見苦所斷法不緣繫以非一切遍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遍見結在三界有四種緣有漏無漏是一切遍非一切遍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於一切遍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應法愛結未斷見滅見道所斷見不相應法何者是耶答曰即彼耶見見取戒取愛患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
切遍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
應修道所斷法受結未斷或有九地
受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
斷受結或有九種未斷者或有乃至
下下種未斷者惣而言之修道所斷
法受結未斷是名愛結所繫不為見
結所繫所以者何見結是一切遍能
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
相應法受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遍能緣
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受

結未斷如前說見諦具足世尊弟子
受結未斷廣說如上為見結所繫非
受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
苦所斷受結斷見結亦斷見集所斷
見結緣繫見苦所斷法為見結所繫
非受結繫所以者何自種受結已斷
他種者於見苦所斷法不緣繫非一
切遍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受結繫三
種見結繫見不相應法一種受結繫
二種見結繫見道所斷亦如是修道
所斷法一種受結繫二種見結繫苦
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
斷一種受結繫一種見結繫見滅所
斷見相應法一種受結繫二種見結

繫見不相應法一種受結繫一種見
結繫見道所斷亦如是見苦所斷法
惟為見結所繫不為受結所繫是故
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
相應法一種受結繫一種見結繫見
滅所斷見不相應法惟為受結所繫
不為見結所繫是故不說見道所斷
亦如是修道所斷法惟為受結所繫
不為見結所繫二俱不繫苦集智已
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受欲界繫
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
曰有斷六種欲者得正決定集智已
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遍緣五種者

已斷緣無漏六種見已斷餘三種未
四聖諦法論第十卷 第三段 第六
 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
 三種受結於見滅見道所斷六種已
 斷法作緣繫彼非不為見使所使而
 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見
 結在三界四種斷緣有漏無漏是遍
 不遍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
 緣有漏非一切遍取結在三界四種
 斷緣有漏是一切遍非一切遍若是
 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受結所
 繫若非具縛愛結則長於五種取結
 長於一切遍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

至下下種未斷然而言之修道所斷
四聖諦法論第十卷 第三段 第六
 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
 斷是否受結所繫非取結所繫取結
 能緣五種者已斷所以者何取結是
 一切遍能緣五種者已斷不結非修
 道所斷為取結所繫不為受結所繫
 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各
 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
 切遍故非相應繫以他聚故俱繫者
 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
 取結所繫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
四聖諦法論第十卷 第三段 第六
 滅見道所斷法一種愛結繫二種取
 結繫見苦所斷法惟為取結所繫不
 為受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
 法惟為受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
 所有受結繫復有候結繫耶愛結在
 三界五種斷緣有漏非一切遍候結
 在欲界修道所斷緣有漏非一切遍
 若是具縛欲界修道所斷法若為愛

結所繫亦為候結所繫若為候結所繫亦為愛結所繫若非具繫愛結長在三界五種斷是故得作稱後句若處所有愛結繫復有候結繫耶答曰若為候結所繫亦為愛結所繫修造所斷法為一種愛結所繫一種候結所繫願為愛結繫不為候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候結所繫所以者何色無色界無候結然候結義如上說如愛結候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遍若處所有志結繫復有慢結繫耶志結在欲界欲界五種斷緣有漏非一切遍慢結在三界五種斷緣有漏非一切遍若是具縛欲界繫五種處所為志結所繫亦為慢結所繫若為慢結所繫亦為志結所繫若具縛慢結長在三界是故得作順前句若處所有志結繫復有慢

結繫耶答曰若為志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志結繫耶答曰有無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造所斷慢結所繫彼修造所斷慢結或有九種未斷或有乃至下下種未斷者總而言之無色界慢結未斷是名慢結所繫不為志結所繫所以者何色無色界無志結色無色界無志結義如上說若處所有志結繫復有無明結繫耶志結在欲界三種所斷緣有漏非一切遍無明結在三界五種所斷緣有漏無漏是一切遍若是具縛欲界五種處所為志結所繫亦為無明結所繫若為無明結所繫亦為志結所繫若非具縛無明結長在三界長一切遍是故得作順前句若處所有志結繫復有無明結繫耶答曰若為志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志結

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志結繫所以者何自種志結已斷他種者於見苦所斷非緣繫非一切遍故非相應繫是他聚故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無明結未斷彼非想非非想處或有五種未斷或有乃至修造所斷未斷非想非非想處修造所斷或有九種未斷或有乃至下下種未斷也而言之色無色界繫無明結未斷是名無明結所繫不為志結所繫所以者何色無色界無志結無色界無志結義如上說若處所有志結繫復有見結繫耶志結在欲界五種斷緣有漏非一切遍見結在三界四種斷緣有漏無漏一切遍非一切遍若是具縛欲界五種斷處所有志結所繫亦為見結所繫若為見結所繫亦為志結所繫若非具縛志結長在五種斷

見結長在三界一切遍是故得作四

阿毘達磨法蘊論第三十卷第二法若

句若為志結所繫不為見結所繫耶
乃至廣作四句為志結所繫不為見
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
法志結未斷欲界繫見滅見道所斷
見不相應法何者是耶答曰即彼邪
見見取戒取愛恚慢無明相應法
是也此法志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遍緣五種
者已斷餘不斷者於見不相應法非
緣繫緣无漏故非相應繫以他
聚故自體不應自體故欲界繫修
道所斷法志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
應法志結未斷欲界繫見道所斷見
不相應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
也此法志結未斷自聚中緣繫相應
繫他聚作緣繫非見結繫所以者何
見結是一切遍能緣五種者已斷餘

不斷者於見不相應法非緣繫緣無

阿毘達磨法蘊論第三十卷第十八法若

漏故非相應繫是他聚故自體不應
自體故欲界修道所斷法志結未斷
廣說如上見諦具足世尊弟子欲界
修道所斷志結未斷廣說如上名
為志結所繫不為見結所繫為見結
所繫不為志結所繫者未離欲愛若
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
智未生見苦所斷志結見結已斷見
集所斷見結緣繫見苦所斷法為見
結所繫不為志結所繫所以者何自
種志結已斷他種者於見苦所斷法
非緣繫非一切遍故非相應繫是他
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
種斷見結未斷或見乃至見道斷結
未斷者麤而言之色無色界繫法見
結未斷是名見結繫不為志結所繫
所以者何色無色界无有志結廣說
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

斷法一種志結繫二種見結繫見集

阿毘達磨法蘊論第三十卷第九法若

所斷法亦如是見滅所斷見相應法
為一種志結繫三種見結繫見不相
應法一種志結繫二種見結繫見道
所斷法亦如是欲界繫修道所斷法
一種志結繫二種見結繫欲受未斷
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
一種志結繫一種見結繫見滅所斷
見相應法一種志結繫二種見結繫
見不相應法一種志結繫一種見結
繫見道所斷法亦如是修道所斷法
一種志結繫一種見結繫欲界見苦
所斷法雖為見結繫不為志結繫是
故不說集智已生滅智未生欲界繫
見滅所斷見相應法二俱繫欲界見
滅所斷見相應法一種志結繫一種
見結繫見不相應法雖為志結所繫
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志
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志

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志結所繫不為見結所繫是故不說是名二俱繫不繫者集智已生滅智未生見若見集所斷法二俱不繫色無色界見滅見道所斷見不相應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應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無色界愛一切不繫所以者何彼結斷故慶所亦斷如志結見結志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遍非一切遍故問曰欲界中有志結繫不繫義可介色無色界中無有志結云何說言志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志結故

色無色界不繫是性不繫以無志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慶所有志結繫復有取結繫耶志結在欲界五種斷緣有漏非一切遍取結在三界四種斷緣有漏是一切遍非一切遍若是具縛欲界繫五種慶所若為志結所繫亦為取結所繫若為取結所繫亦為志結繫若非具縛志結長在五種斷取結長在三界是一切遍是故得作四句若慶所有志結復有取結繫耶乃至廣作四句為志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志結未斷或有九種未斷或有乃至下種未斷者滅智已生道智未生欲界繫修道所斷法志結未斷見諦具足世尊弟子欲愛未斷欲界繫修道所斷法志結未斷是名志結所繫不為取結所繫所以者何取結是一切遍能緣五種

者已斷修道所斷法中無有取結為取結所繫不為志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志結已斷見集所斷取結緣繫見苦所斷法為取結所繫不為志結所繫所以者何自種志結已斷他種者於見苦所斷非緣繫非一切遍故非相應繫是他系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慶者彼非想非非想慶或有四種未斷或有乃至一種未斷者惣而言之色無色界繫法取結未斷是名取結所繫不為志結所繫色無色界無有志結慶說如上俱繫者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志結繫二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志結繫二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

阿毘曇沙彌論第三卷 第二十四節 唐

見集所斷修道所斷一種志結繫一
種取結繫欲界見滅所斷法一種志
結繫二種取結繫見道所斷法說亦
如是欲界見苦所斷法雖為取結所
繫不為志結所繫是故不說欲愛未
盡集智已生滅智未生欲界繫見滅
所斷法一種志結繫一種取結繫見道
所斷法說亦如是修道所斷法雖為
志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志結繫一
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
難無色界欲二俱不繫所以者何若
彼結斷處所亦斷若處所有志結繫
復有彼結繫耶志結在欲界如上說
候結在欲界修道斷緣有漏非一切
遍若是具縛欲界修道所斷處所若
為志結所繫亦為候結所繫若為候
結所繫亦為志結所繫若非具縛志
結長在五種斷是故得作稱後句若處
所有志結繫復有候結繫耶答曰若
有候結繫亦有志結繫處所者謂欲

界修道所斷處所也頗為志結所繫
不為候結所繫耶答曰有欲界繫見
道所斷志結未斷或有四種斷志結
未斷或有乃至見道所斷志結未斷
惣而言之欲界繫見道所斷法志結
未斷是名志結所繫不為候結所繫所
以者何見道所斷無候結故如志結
候結志結俱結說亦如是所以者何
此二結俱是欲界繫修道所斷緣有
漏非一切遍故

阿毘曇沙彌論第三卷 第二十四節 唐

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
是一切遍非一切遍見結在三界四種斷
緣有漏無漏是一切遍非一切遍若是
具縛三界五種斷處所若為元明結所
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元

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
此法元明結所繫不為見結所繫自
聚中緣繫相應他聚中作緣繫非
相應繫不為見結所繫所以者何見
結是一切遍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下地
未斷者惣而言之修道所斷元明結
未斷是名無明結所繫非見結所繫
所以者何見結是一切遍能緣五種
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
是所以者何此二結具在三界四種

斷緣有漏無漏是一切遍非一切遍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元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道智未生修道所斷法元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候結繫耶無明結在三界如上說候結在欲界如上說若是具縛欲界繫修造斷處所若為無明結所繫亦為候結所繫若為候結所繫亦為無明結所繫若非具縛元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候結繫耶答曰若為候結所繫亦為元明結所繫處所者是欲界繫修造所斷處所頗為無明

結所繫不為候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九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元明結未斷或有乃至修道所斷未斷彼修造所斷無明結或有九種未斷或有乃至下下種未斷者惣而言之色無色界無明結未斷如無明結係結無明結怪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曰若為見結所繫亦為取結所繫處所者三界五種斷處所頗為取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為見結所繫亦為疑結所繫若為疑結所繫亦為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為見結所繫復為疑結所繫耶乃至廣作四句為見結所繫不為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遍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生見道所斷疑相應法疑結未斷是名疑結所繫不為見結所繫所以者何見結是一切遍能緣五種者已斷餘不斷者於疑相應法不緣繫緣無

四聖書沙彌律儀 第三十九卷 唐法
 漏故非相應繫以他聚故俱繫者具
 縛見道修道所斷法二俱繫具縛見
 苦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
 結繫疑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悵
 結繫邪見結在三界如上說悵結在
 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悵結所

四聖書沙彌律儀 第三十九卷 唐法
 繫者為悵結所繫亦為見結所繫若
 非具縛見結長在三界四種斷悵結
 長在修道所斷是故得作四句若處
 所為見結所繫復為悵結所繫邪乃
 至廣作四句為見結所繫不為悵結
 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
 有八地見結未斷或有乃至非想非
 非想處未斷彼非想非非想處或有
 四種未斷或有乃至見道見結未斷
 是名為見結所繫不為悵結所繫為
 悵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
 斷法悵結未斷乃至見諸具足世尊
 弟子欲愛未斷欲界繫修道所斷法
 悵結未斷是名為悵結所繫不為見
 結所繫俱繫者具縛人欲界繫修道
 所斷法二俱繫具繫人欲界繫修道
 所斷法一種悵結繫二種見結繫未
 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
 悵結繫俱不繫者廣說如經本乃至

四聖書沙彌律儀 第三十九卷 唐法
 離無色界愛二俱不繫如見結悵結
 見結悵結亦如是如是見結門疑結門
 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悵結
 繫耶廣說如經本如取結悵結取結
 悵結說亦如是
 若處所有悵結繫復有悵結繫耶答
 曰如是所以者何此俱在欲界修道
 所斷俱緣有漏俱非一切遍問曰如
 悵因他生悵因自起何故答言如是
 耶答曰悵緣他亦因他生緣已不因
 已生悵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悵緣他亦因
 他生可亦因已亦緣已生去何可亦
 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
 不成好問曰如悵緣已亦因已生可
 亦緣他亦因他生去何可亦耶答曰
 悵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受結
繫耶乃至廣說有惣相煩惱有別相
煩惱別相煩惱者謂愛恚慢憍慳慳
相煩惱者謂无明結見結取結疑結
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不現
在前則不繫愛結繫三界五種處所
未來受結繫三界五種三世處所過
去不定若前生不斷則繫若前不生
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受
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
在亦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
前則不繫如嫉結繫說亦如是惣
相煩惱繫三界五種斷處所過去惣
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六七十
七略毗婆沙若處所有過去愛結繫
復有未來受結繫耶答曰如是取所
以者何先作是說未來受結繫三世
處所設有未來受結繫復有過去愛
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受結亦斷何
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罰賓
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
上中愛結斷未來亦亦不生下受結
未來世繫處所有未來受結繫即彼
處所過去前生受結不斷則繫若前

不生生者於餘處所生者前不生若
於餘處所生即彼處所生者已斷
則不繫若處所有過去受結繫復有
現在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
故說為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
處所有未來受結繫復有現在愛結
繫耶答曰若現在前廣說如上設有
現在愛結繫復有未來受結繫耶答
曰如是所以者何先作是說未來受
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

斷則不繫是明無過去志結繫不現在前則明無現在志結繫或有過去無現在者若處所前生志結愛結不斷則繫是明有過去志結愛結繫無現在則明無現在志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志結現在前則明有現在志結繫若前不生生者已斷則明無過去志結繫或有過去現在者若處所有過去前生愛結志結不斷則繫則明有過去愛結志結繫即彼處所志結現在前則明有現在志結繫設有過去現在志結繫復有過去愛結繫耶若曰若前生不斷則繫若前不生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志結繫耶若曰餘廣說如經本作七句如經本如愛結志結愛結候結愛結慳結說亦如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

耶若曰若不斷云何不斷若曰若道比智未生設有過去見結繫復有過去愛結繫耶若曰若前生不斷則繫廣說如上若處所有過去愛結繫耶若曰若不斷云何不斷若曰道比智未生設有未來見結繫復有過去愛結繫耶若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作七句說亦如是過去愛結過去志結問過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若曰七七句故如先以過去愛結志結問過去慢結次問未來慢結次問現在慢結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結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次問過去未來現在慢作初句若作是說則於文義有益七七句成如愛結問慢作七七句愛結問無明亦如是乃至問慳結作七七句亦如是置愛結以志結慢

去次問未來作寂後句乃至過去愛結問過去未來現在慢作初句乃至過去愛結問過去慢作寂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志結問過去慢作初句乃至過去愛結問過去未來現在慢作寂後句應以未來愛結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現在次問過去未來現在慢作初句次問過去現在次問未來現在次問過去未來現在慢作寂後句乃至以過去未來現在愛結問過去未來現在慢作初句乃至以過去未來現在愛結問過去未來現在慢作寂後句若作是說則於文義有益七七句成如愛結問慢作七七句愛結問無明亦如是乃至問慳結作七七句亦如是置愛結以志結慢

阿毘曇毘婆沙論卷第三十一 唐

結問無明結作七七句乃至問慳結

作七七句亦如是置煮以慢無明問

見結作七七句乃至問慳結作七七

句亦如是乃至取後取結以疑結候

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七有何差別

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

阿毘曇毘婆沙論卷第三十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

阿毘曇毘婆沙論卷第三十二

迦特婆道 五百羅漢釋

北齊天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使捷度一行品中

身見攝發使問曰何故作此論答曰

或有說攝法攝他法不攝自法如毗

婆閣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憍

斗受入憍子為憍子依以憍斗勝故

攝諸憍子彼作是說憍斗異於憍子

而攝憍子是故知攝法攝於他法不

攝自法餘經亦說五根慧東勝為慧

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

身所攝彼作是說正見是慧慧身所

攝正定定身所攝可介正覺正方便

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

薪束在家之人亦作是說我能攝我

家資財為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

攝管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閣婆提所

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憍斗受入憍子能攝憍子者此中說保持是攝所以者何憍子依憍斗憍斗持憍子故而不散壞如說五根中慧為軍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拒縷能攝衣索攝薪末此中說持是攝如說在家出家人攝田財衣鉢等此中說飢益是攝攝法攝他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 因事生於志 世人起愛志 無不因事者

攝法攝自法者一切時攝皆有所以一切時攝者無有不攝自相時皆有所以者何自體不待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眾生有我想聚想便生貪志癡心生貪志癡故於生孝病死憂悲苦惱不能得脫若能除去我想聚想觀色猶如散塵觀無色法前後不俱惣觀有為法難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惣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真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捨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

身見今幾有相續問曰何故作此論答曰或有說不捺汙心今有相續如毘婆闍婆提作如是說

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為止如是說者意欲明唯以捺汙心今有相續故而作此論問曰唯以捺汙心今有相續者佛經云何通答曰此說不顛倒心名正智眾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

阿毘曇沙門論卷三二卷第六段 光緒

或有說唯以愛恚二結令有相續如
辟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
與恚俱為止如是說者意亦明一切
結令有相續故而作此論問曰若然
者佛經云何通答曰彼說中心有心不
說有相續心或有說惡道中心以恚
心令有相續入天中心以愛心令有
相續為止如是說者意亦明欲界眾
生三十六使令有相續色界三十一
使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
名如此中說眾生數受身處五陰是
有如說欲界死生欲界中一切欲界
有相續耶此中亦說眾生數受身處
五陰名有如說為經所經今地獄有
相續此中亦說眾生數受身處五陰
名有如說欲界有相續時取初得幾
業報根此中亦說眾生數受身處五

陰名有如說有四有前時有死有中

阿毘曇沙門論卷三二卷第七段 光緒

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
如說取緣有阿毘曇者作如是說此
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
切使所使欲界可介所以者何欲界

五種斷業盡能生報色無色界修造

阿毘曇沙門論卷三三卷第八段 光緒

所斷業能生報云何可介答曰十門
文應如是說欲有欲界一切使所使
色無色有色無色界修造所斷使
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相續
在有分中是有眷屬而作是說復有
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
何故先立章欲願門義云何立章義
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
相續不增長生者病死復次若生滅
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

阿毗曇沙論第三十二卷 第九條 癡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連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邪復次可畏法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苦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令欲有相續少分令色有相續少分令無色有相續身見在三界在欲界者令欲

阿毗曇沙論第三十二卷 第十條 有相續在色有者令色有相續在無色有者令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剎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剎那相續者前生剎那次生後剎那後剎那續前剎那是名剎那相續此五種相續悉入二相續相中謂法相續剎那相續所以者何中有相續生有相續時相續盡是法剎那相續界中欲界有五種相續色界有四陰時相續無色界有三陰中有相續時相續趣中地獄趣有四陰時相續餘四趣及心生有五種相續此中依二種相續

阿毗曇沙論第三十二卷 第十一條 而作論謂中有相續生有相續問曰

使能令有相續非經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次以不斷故說名相續若不斷蓋不斷鼻觸生愛舌觸生愛者令終遷生欲界若不斷眼觸生愛耳觸生愛身觸生愛者令終生欲界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令有相續無記者有一事不斷不能生果不能令有相續使在意地不善者有三事一不斷能生果能令有相續無記者有二事不斷令有相續不能生果種在意地五識身不善者有二事不斷能生果不能令有相續無記者有一事不斷不能生果不能令

有相續若有此三事者能令有相續可說摩訶沙論卷第三 第十一頌 佛
 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
 布上栴檀香水灑之轉輪聖王欲與
 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三出世時根
 本道亦乃顯現以三十七品金沙布
 上以戒定慧栴檀香水而以灑之世
 尊與無量百千万那由他衆生而行
 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音容空絕可說摩訶沙論卷第三 第十二頌 佛
 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
 依經此說根本答曰以是事故阿毗
 曇照明修多羅其猶如燈經中不
 說者此中說之經中不現者此中
 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
 問曰未至地不名為依何故作是說
 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
 得滅如人間化男子汝為入城事得
 成耶為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未至二禪
 者依二依未至三禪者依三依未
 未至四禪及無色依四依未至而
 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
 至所以者何離次愛時此法永斷若
 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
 依七或依未至七依者四禪三無色
 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

非非想處有漏言七地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无明漏或依七依或依未至惣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耶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彼斷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八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上去何結在未來彼結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繫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

聖德太子傳卷第五 第九

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破瓦不可還作瓶如是阿羅漢以金剛喻定破諸煩惱令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連餘經如說有五因緣時解脫阿羅漢退去何為五一營事二多誦三和闍諍四遠行五長病復連餘經如說尊者聖德臨迦得阿羅漢是時解脫六反退失阿羅漢果第七反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

聖德太子傳卷第三 第二十九

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為有餘結為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因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連諸善功德在彼身中未生之時名結不斷若與結相連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遠多不在舍中非無提婆遠多性彼亦如是

聖德太子傳卷第三 第三十

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為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為得學道為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種種子使不與心相應經與心相應使能生種種若現在前名退阿羅漢諸使已斷故不能生經云何起種種現在前而退耶是說彼作是說言無退法如是說者好復作是說言無退法者是無知果問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使若起經
現在前是退性若然者退法性是染
汙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言無
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

受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
何通如說或時心遠或時心剛強以
遠以剛強故或時起無色界三經現
在前謂受慢無明然多起慢纏若彼
人名於無色界三纏起一一現在前是
中識身經說復云何通猶如有一起
無色界染汙心現在前是時名捨何
善根何善根相續耶答曰捨無學善
根學善根相續遠無學心住於學心
波伽羅經說云何通如說云何退
法不善隱沒元記法住何等心煩惱
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汙心
次第起煩惱現在前或有不染汙心
次第起煩惱現在前此中說染汙心
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

阿毘曇婆沙論卷第二十四 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

現在前若曰畢竟離非非非非非

欲還起非非非非非非非非非非

次第善心後生若非畢竟離欲者起

非非非非非非非非非非非非非

心或起滌汗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

滌汗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此丘誦四

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

失誦不得故而知忘失彼亦如是波

伽羅那經說復云何通答曰此說滅
損善法遠於善法若煩惱數數現在
前時遠於善法任何等心起煩惱現
在前若曰住不隱沒無記心若威儀

阿毘曇婆沙論卷第三十二 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

羸劣評曰住威儀切巧報心中盡退

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現

在前時欲色界煩惱不得現在前若

退者起無色界煩惱現在前或有與

欲界煩惱相妨不與無色界煩惱

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

退者退者起欲界煩惱退者得淨禪
得者謂現前行得不得淨無色定彼
不能起無色界煩惱退者起欲
界煩惱退者得淨禪淨無色若得者

阿毘曇婆沙論卷第三十五 謂現前行得者退者能起三界煩惱

展轉現在前

問曰退時為任意地退為住五識身

退耶答曰任意地退非五識身問曰

若任意地非五識身者優陀延王四

緣六何通曾聞優陀延王術諸宮人

婁女詭譎毒波陀山林除却男子統

與女人五樂自娛其音清妙燒眾名

香時諸婁女或有倮形而起侮者介

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

鼻嗅香便失神足猶无翼鳥墜彼林

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

我宮人婁女非其所以便拔利劍斬

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
識退者憂陀羅摩子因緣復云何通
曾聞憂陀羅摩子有王常施其食若
食時至以神足力猶如厲王飛騰虛

空詣於王宮時王即時躬自迎抱坐
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淨漱說
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
如我常法給事仙人仙人性躁或起
瞋恚而呪咀我或失王位或斷我命
便問其女作如是言仙人若來如我
常法汝能供養不女答言能時王重
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
三女身體細瘦仙人難欲而復鬱薄
身觸女時退失神足飯食訖除器淨
漱說偈呪願欲飛空去而不能飛時
王言中有後園林即入其中欲修神
足耳聞為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札足余時仙
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眾名
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
間欲修神足聞眾鳥聲修不能得便
捨林樹復詣河邊以其本法欲修神
足復開水中魚鼈迴轉之聲而不得
修便上山作是思惟我今所以退
失善法皆由眾生凡我所有善法淨
行苦行使我當作如是眾生能害世
間所有地行飛行水性眾生無克我
者發是惡捨願已離八地欲生非想
非非想有頂處開甘露門寂靜田中
八万劫中屢開靜樂業報盡已還生
此間答波樹林曇摩阿蘭若處作著
翅裡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
無害空行水陸眾生無得免者身壞
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卓欲詣仙
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殊女
即隱其形上車上帝釋不知乘到仙
人所願視見之而問言汝何故來仙
人今者不欲眼見女人汝可還宮余
時舍芝不欲還去帝釋以蓮華莖打
帝釋仙人聞已起如是欲愛而現在
前令其騎駃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就
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
應作是說住意識不住五識所以
者何意地有六事不與五識共一退二
難欲三死四生五漸善根六還令相續
阿毗曇婆沙論卷第三十二
甲辰歲高僧蘭分司大歲都監奉
勅彫造

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

唐

迦旃延子造 五百羅漢撰

北涼天竺沙門浮屠跋摩共道泰等譯

使捷度一行品下

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眾生若勤方便皆應得聖慧眼以貪著名色故不勤方便是名不得退如偈說

一切天人皆應得慧眼 貪著名色故不得見真諦 又如偈說

愚小眾所敬 是則名失利 亡失諸善法 是名為頂墮

世尊為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善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支佛不起辟支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緣是佛幾是辟支佛

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三 第三節 唐 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无不

得退所以者何於一切眾生中得最勝根故無得退所以者何非是退法故辟支佛有二種退一不得退二不現前行退不得退者不得佛根故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支佛根故不現前行退者本得善法不現前行故無得退者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現前行退者先得善法不現前行復有說者佛世尊無一種退無得退非是退法故無不得退以住一切眾生中乘勝根故無現前行退所以者何佛於無數阿僧祇劫集諸難行苦行皆欲為眾生說法故無有少時不為眾生辟支佛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辟支佛根已定無求佛根故非時解脫阿羅漢

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三 第三節 唐 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二種根故評曰應作是說佛世尊有一種退謂現前行退辟支佛有二種退謂現前行退不得退非時解脫阿羅漢亦如是時解脫阿羅漢有三種退謂得退現前行退不得退問曰云何知佛世尊有現前行退答曰依佛經故如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為說法時若不動法心得解脫身作證不說有退問曰此中為說現前行退為說得退若說現前行退者不動法心得解脫亦應有退所以者何下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現前行退問曰若然者不動法心得解脫亦應有退答

阿毗曇婆沙論卷第四

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
已欲入定時如未雖於禪定速疾於
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處復
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現前行退有
現前行退解多辟支佛多聲聞多耶
答曰如來現前行退多非聲聞辟支
佛所以者何若如來一剎那頃現前
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
淨如髮爪齒屑形色淨等觀此法作
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元有於
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
須陀洹果者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
次以忍作對治斷緣无所有煩惱名

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无有勢力起
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
記心現在前何況滌汗心譬如有人
墮山間河峻流之中猶不能據彼此
岸何況能渡彼亦如是復次見道是
三界見道所對治法無有能退三
界見道所斷煩惱者復次見道是非
想非非想處見道所對治无有能
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
能退忍作對治斷緣无所有煩惱者
問曰若退阿羅漢果住須陀洹果時
當言退斯陀含果阿那含果不耶答
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

阿毘曇沙門論卷第七 唐 朴 抄

復遠故復次以斷介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導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被退時更無住處若當退須陀洹果者本非見諦今非見諦本非得果今非得果本非決定今非決定本非聖人今非聖人欲令無如是過故說須陀洹果不退

阿毘曇沙門論卷第八 唐 朴 抄
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新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新煩惱同於一味四頓得八智五修十六行復次是時是止息處寂勝止息處復次是時斷結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慈煖頂忍世第一法見道中十五心項是也斯陀舍果廣修方便道者如上說諸善復更有未

阿毘曇沙門論卷第九 唐 朴 抄
曾有者離欲界欲方便道六無導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導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導道九解脫道乃至離無所有處欲說亦如是離非想非非想處欲時方便道九無導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領證三界見道修道所斷煩惱須陀洹領證三界見道所斷煩惱斯陀舍領證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱阿那舍領證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱阿羅漢領證三界見道

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工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余

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想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如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導道無有住無導道退者亦無退已住無導道者皆住解脫道勝進道而退得已還住解脫道勝進道

問曰何故六欲天中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

問曰何等入退何等入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然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尔若廣者不退不尔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在堅信法住堅法法鈍根利根緣力因力內枝力外枝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

阿毘曇婆沙論卷第三卷第十法
 貪多者退不思多者不退復次或有
 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慙
 愧故速修方便如明目人盡於平地
 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
 慙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
 至令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

阿毘曇婆沙論卷第三卷第十四法
 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
 憶法者心生厭德持刀欲自言護法
 者於已解脫心生愛樂善守護故等住
 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
 能進三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
 是富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

阿毘曇婆沙論卷第三卷第十五法
 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
 問曰云何立六種阿羅漢耶答曰以
 根故問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
 下上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
 根訶曰應作是說退法阿羅漢成就
 下下根憶法下中護法下上住中
 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脥脥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脥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脥脥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脥脥能進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脥脥問曰憶法阿羅漢退住學根為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被未曾得憶法學根故若得者是名為退不名為退止尊經說尊者瞿離迦是時解脫阿羅漢六及退第七及還得時解脫身作證以刀自害而死問曰彼尊者瞿離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及退耶答曰

應作此論是退法性問曰何故以刀自言答曰厭患退故以刀自害若不退以刀自害者是憶法
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難欲時斷退時還得彼結得所可用道對色無色界結退彼道時還得彼結得不耶答曰還得彼結得諸結得難欲時斷退時還得彼結得問曰所可用道斷結道於彼道不退所可用退道彼道不能斷結無導道能斷結無有退無導道者住解脫道退无有以解脫道斷結者何故作是說所以道斷欲界結退彼道時還得彼結得廣說如上答曰無導道是解脫道因解脫道是無導道果若於果退時亦應言因退復次煩惱以无導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導道若成就煩惱時亦當言退彼無導道尊者僧伽婆修說曰住無導道退住解脫道亦退所以者何斷五種結須施還退時彼非是退五無導道五

解脫道耶評曰應作是說無有住無導道退退已住無導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无為問曰若斷者是無為不能有所緣何故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斤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无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

阿毘達磨沙門論卷之三 第十九 欲

作。處可介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去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一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界見道修道所斷結頽證解脫得故復有說者從智種中生故名斷智如瞿曇性中生故名瞿曇彼亦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寂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无餘涅槃界若法忍滅若法智生是時彼斷名無欲名滅名諦不名斷智

阿毘達磨沙門論卷之三 第二十 斷

不名沙門果不名有餘涅槃界無餘涅槃界若比忍滅若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界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界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界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界无餘涅槃界道比忍滅

阿毘達磨沙門論卷之三 第二十一 斷

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結盡斷智名沙門果謂須陀洹果不名有餘涅槃界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界無餘涅槃界須陀洹當得斯陀舍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界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舍果不名有餘涅槃界無餘涅槃界是時三界見道所斷彼斷名斷名無欲名滅名斷智謂先所得斷智名沙門果謂斯陀舍果不名有餘涅槃界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舍果不名有餘涅槃界無餘涅槃界斯陀舍當得阿那舍果斷第七第八種

結時彼斷名無欲名滅名諦不
名斷智不名沙門果不名有餘淫
無餘淫界第九無導道滅第九解
脫道生是時彼斷名無欲名滅名
名斷智謂五下分結盡斷智名沙門
果謂阿那含果不名有餘淫界無餘
淫界即彼時三界見道所斷結及
欲界修道所斷九種結同一味頓證
解脫得是時彼斷名無欲名滅名諦
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
淫界無餘淫界離初禪欲斷一種
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
果不名有餘淫界無餘淫界乃至
離第四禪欲斷一種結乃至斷八種
結說亦如是第九無導道滅第九解
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
門果不名有餘淫界無餘淫界離
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

淫界無餘淫界金剛喻定滅初盡
智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淫
界不名無餘淫界即彼時三界
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淫界不
名無餘淫界若阿羅漢陰界入更
不相縛入無餘淫界是時彼斷名
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不名有
餘淫界名無餘淫界
問曰諸斷是無為何以有時名斷智
有時不名斷智答曰亦時或有四事
或有三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遍使五事
者即上四事五永斷於界見道中言
四事修道中有五事若法忍滅若法
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
脫雖得無漏解脫不害非想非非想
處一切遍使是時唯有一事無二事
是故彼斷名斷不名斷智若比忍滅
若比智生是時不害俱因雖斷見苦
所斷因不害見集所斷因不俱繫
雖斷見苦所斷繫不新見集所斷繫
雖得無漏解脫得而不早害非想
非非想處一切遍使是時唯有二事
無有三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一
切遍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
遍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遍使

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

想處一切遍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遍使

畢竟離界謂離欲界是持有五事故彼

斷名斷智離初禪欲斷一種結乃至

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

非想處一切遍使而非畢竟離界是

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遍使而不

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時害俱

因俱繫得解脫得無漏解脫得害非

想非非想處一切遍使畢竟離界是

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

想處一切遍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

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

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

智問曰斷法是取勝法何故二斷得

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

斯陀含果時雖得果不畢竟離界離

第四禪欲離畢竟離界而非得果得

阿那含果時畢竟離界謂離欲界得

果得阿那含果得阿羅漢果時畢竟

離界謂離无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

阿毘達磨沙門論卷之三

阿毘達磨沙門論卷之三

阿毘達磨沙門論卷之三

阿毗曇毗婆沙論卷第三十三卷第二十九

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生
二果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
不問凡夫不答凡夫復有聖人不捨
不得者如住本性者是也勝進者亦
是如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

斷智道比智生若非離欲人得一

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
聖人離欲界欲斷一種
乃至八種結無得捨斷第九種結是
時捨六得一謂五下分結言斷智是
也離初禪欲斷一種乃至九種結無
得无捨第二第三禪亦如是離第四
禪欲斷一種乃至八種無得捨斷第
九種得一而無所捨如初禪二禪三
禪空處識處無所可廢亦如是離非想
非非想處欲斷一種乃至八種結亦
無得无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
六離色愛阿那含起色界煩惱退時
捨一而無所得起欲界煩惱退時捨
二得六未離色愛阿那含起欲界煩
惱退時捨一得六退斯陀含果時無
捨無得
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

阿毗曇毗婆沙論卷第三十三卷第二十九

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
答曰九是禪及卷五果幾是無色定
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
答曰九謂未至修是也非餘禪邊幾
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
處無色定邊幾是見道果者答曰七
幾是修道果者答曰三幾是忍果處
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
曰九若離色愛得正丈定色愛盡斷
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

禪是時得色受盡斷智此說亦不應

亦所以者何是時對治無色界禪未

采修不對治色界禪修復有說當得

阿羅漢果住金剛前定三界見道修

道所斷結同一味通證解脫得是時

得色受盡斷智許曰應作是說彼從

果必起勝果道現在前是時得色受

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遍淨若

聖人生遍淨上欲令無如是過故從

果起必起勝果道現在前是時得色

受盡斷智

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

九斷智斷者猶多譬如大器覆於小

器餘者猶多彼亦如是不攝何者若

日見諦具足世尊弟子未離欲者欲

界繫修道所斷九斷智而不攝聖人

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

色受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受未

離無色受元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

問曰若智已生集智未生三界見若

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

若若智已生集智未生三界見若所

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

八人向須陀洹果證人住須陀洹果

人向斯陀舍果證人住斯陀舍果向

阿那含果證人住阿那含果向阿羅

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向須陀洹果

證人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含果證人

名有二實體有一阿那含果向阿羅

漢果證人名有二實體有一尊者瞿

沙作如是說八名有八實體有八彼

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

陀舍果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

舍果人若勝進時名向阿羅漢果證

人捨阿那舍果所以者何以根故說

人差別是故生智論作如是說向斯

陀舍果證人當言成就須陀洹果不

阿毗曇沙論卷第三十三
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寶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身有八寶體有五去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在名成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名現前行於向名得名在身中名成就名現前行乃至若於阿那含果不勝進時於阿那含果名得名在身中名成就名現前行若於阿那含果勝進者是時住向於阿那含果名得不在身中名成就名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為率以斷智為門答曰或不成就或一二三四五廣說如經本

阿毗曇沙論卷第三十三

阿毗曇沙論卷第三十四

迦旃延子造 五百羅漢釋 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使捷度人品第三上

結有二種謂見道斷種 修道斷種 欲界有二種色界有二種無色界有二種頌欲界繫見道所斷修道所斷結 須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大繫縛 無利益難猶如怨家藏伏欲界受大 苦惱於色無色界受大苦惱於生死 中數數迴轉處在母胎閻冥之處生 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 乃至生生之慶而不忘失如尊者弘 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種 色界有二種無色界有二種問曰何故彼 生時作如是語答曰彼在母胎時

唐

阿毗曇沙論卷第三十四
苦行通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聚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眾亦可言群實義是一名有差別類得耶去何名類得答曰類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自佛言我聞沙門瞿曇作如是說於去來今無有沙門瞿曇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類得如實知見一切法者若言類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類得是一時類欲界繫

阿毘曇毘婆沙論第三十卷第五節 摩末說

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
 見道修道所斷結惣為一聚如刈草
 法九種結一時斷以下下無導道斷
 上上結乃至以上上無導道斷下下
 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以下
 下結乃至以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惣為一聚如
 刈草法九種結一時斷以下下無導
 道斷上上結乃至以上上無導道斷
 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

阿毘曇毘婆沙論第三十卷第六節 卷三

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
 斷結以修道斷離色界繫見道修道
 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
 道所斷結惣為一聚如刈草法九種
 結一時斷以下下無導道斷上上結
 乃至以上上無導道斷下下結於彼
 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以上上結退彼
 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以下下

阿毘曇毘婆沙論第三十卷第五節 卷三

結乃至以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
 道修道所斷結惣為一聚如刈草法
 九種結一時斷以下下無導道斷上
 上結彼頓捨色界繫見道修道所斷
 結乃至以上上無導道斷下下結頓
 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
 斷無色界結於彼退頓得無色界見
 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難欲時斷九種結幾無導道捨幾解脫道捨聖人以無漏道斷九種結幾無導道捨幾解脫道捨答曰或有說者凡夫人斷九種結以三無導道三解脫道斷謂下下無導道下下解脫道斷上三種結下中無導道下中解脫道斷中三種結下上無導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導道一解脫道斷聖人斷九種結以九無導道九解脫道斷九種結以一無導道一解脫道斷聖人斷九種結以九無導道九解脫道斷問曰何故凡夫人斷九種結以一無導道一解脫道斷聖人斷九種結以九無導道九解脫道斷耶答曰凡夫人所用道能於前法不能觀察思量一分別聖人所用道猛利於前法能觀察思量一分別

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導道一解脫道斷聖人斷九種結以九無導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導道九解脫道斷聖人亦

問曰若凡夫人斷九種結以九無導道九解脫道斷聖人亦介者凡夫聖人有何差別答曰凡夫人見道所斷修道所斷結總為一聚如刈草法九種結一時以九無導道九解脫道斷聖人見道所斷九種結以一無導道一解脫道修道所斷九種結以九無導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

問曰為起定斷耶為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入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

問曰九種結者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善業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時成就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二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无漸離欲而命終者

問曰何故聖人有漸離欲而命終凡夫人不介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慧力道力以慧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強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舍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說曰凡夫人亦有漸離欲而命終者信相續心還成就本所斷結評曰不應作是說如前說者好

以世俗道離欲時無導道有幾行解脫道有幾行答曰無導道有三行謂

問曰若無導道中有廢行彼解脫道中有止行耶若無導道中有若行彼解脫道中有妙行耶若無導道中有廢壞行彼解脫道中有難行耶答曰或有說者如所問若無導道有廢行者彼解脫道必有止行若無導道有若行者彼解脫道必有妙行若無導道有廢壞行者彼解脫道必有難行

評曰此事不定若無導道中有廢行彼解脫道中三行展轉現在前若無導道中有若行廢壞行者解脫道由三行展轉現在前
問曰以世俗道離欲受時無導道為緣何法解脫道為緣何法答曰九無導道緣於欲界九解脫道緣於初禪
問曰若然者根據度說善道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難欲法作障導留難耶答曰假令緣行倒錯而不能為難欲法作障導留難所以者何於彼難欲法

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
 亦如是復有說者九無導道八解脫
 道緣於欲界後解脫道緣於初禪
 如以滅道智離非想非非想處愛彼
 九無導道八解脫道緣於滅道寂後
 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導道緣於
 欲界一解脫道緣於初禪若斷二種
 結已而住彼二無導道一解脫道緣
 於欲界一解脫道緣於初禪若乃至
 斷八種結已而住彼八無導道七解
 脫道緣於欲界第八解脫道緣於初
 禪復有說者九無導道九解脫道盡
 緣欲界如以苦集智離欲愛時九無
 導道九解脫道緣於欲界彼亦如是
 問曰若然者則不行倒錯於離欲法
 不作障留難根據度說云何通耶

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處初
 禪是止
 問曰根據度文說復云何通如說頗
 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
 是處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
 說者九無導道九解脫道盡緣初禪
 問曰若然者根據度說善通如說頗
 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初說九
 無導道緣於欲界九解脫道緣於初
 禪者好
 問曰無導道中為修幾行解脫道中
 為修幾行答曰凡夫人離欲愛時無
 導道中修幾等三行八解脫道中修

六行謂蘊等三行止等三行取後解
 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
 聖人離欲愛時無導道中修上九行
 謂蘊等三行有漏無漏十六聖行八
 解脫道中修二十二行謂蘊等三行
 止等三行有漏元漏十六聖行寂後
 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
 導道中修十九行謂蘊等三行十六
 聖行唯修無漏非有漏八解脫道中
 修二十二行謂蘊等三行止等三行
 十六聖行唯修無漏非有漏寂後解
 脫道即修此二十二行亦修未至初
 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
 地邊唯修有有漏行無有漏無漏聖行
 是故唯修無漏行復有說者凡夫人
 離欲愛時無導道中修九行謂蘊等
 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

阿毘達磨沙論卷第二十四卷 第十二品 修 第六
 三行取後解脫道中即修此十二行亦修未至初禪無量行聖人難欲愛時無導道中修二十五行謂虛等三行慈悲喜捨不淨觀安般念有漏元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取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省重同所作者所緣如上說未來世所修行為何所緣耶答曰難欲愛時九無導道中虛等三行修者緣於欲界八解脫道中虛等三行修者緣於初禪止等三行修者緣於初禪取後解脫道中虛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導道中虛等三行

阿毘達磨沙論卷第二十六卷 修 第六
 修者緣於初禪八解脫道中虛等三行修者緣於初禪二禪止等三行修者緣於二禪取後解脫道中虛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導道中虛等三行修者緣於四禪八解脫道中虛等三行修者緣於四禪及空處止等三行修者緣於空處取後解脫道中虛等三行止等三行修者緣於空處乃至非想非非想處問曰若華第四禪欲時八解脫道中虛等行修者緣於四禪及空處者識身經說士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剎那頃不遮多相續若於一剎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剎那頃不知多相續則知二說便為善通離空處欲時九無導道中虛等三行修者緣於空處八解脫道中虛等三行修者緣於空處識處止等三

阿毘達磨沙論卷第二十七卷 修 第六
 行修者緣於識處取後解脫道中虛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遍緣能緣自地能緣下地亦緣上地無色定不能遍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三界無色中所修諸行唯緣無色界欲界繫見道所斷結種斷為何沙門果攝問曰何以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為何沙門果攝答曰四沙門果攝或無慮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慮所者凡夫人難欲無慮所難欲人得正決定見道中十三心須無慮所次第人見道中見道諦二心須無慮所如是等時欲界見道所斷結種斷無慮所欲界繫修道所斷結種斷為何果攝答曰阿那

阿毗曇婆沙論第三十卷 第七十 偈 五十一
舍果阿羅漢果攝阿那含阿那含果

攝阿羅漢阿羅漢果攝無慮所者凡
夫人離欲無慮所離欲人得正決定
十五心頃無慮所次第人不得言無
慮所所以者何離欲愛時取後無導
道斷修道所斷結解脫道生時即阿
那含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
慮所四沙門果如上說或無慮所者
凡夫人離色愛時無慮所離色愛人
得正決定十五心頃無慮所次第人
不得言無慮所所以者何道以忍畢
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慮所阿羅
漢阿羅漢果攝無慮所者凡夫人離
色愛無慮所離色愛人得正決定見
道中十五心頃道比智現在前無慮
所次第人離第四禪欲時取後解脫
道無慮所離空處受時九無導道九
解脫道無慮所乃至離無所有處愛
時亦如是離非想非非想處受時九
無導道八解脫道時及色界繫修道

阿毗曇婆沙論第三十卷 第七十 偈 五十二
所斷已斷已知結無慮所無色界繫

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
說凡夫人無慮所所以者何無有凡
夫人能離非想非非想處愛者次第
人亦不得言無慮所所以者何道比
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
第人亦不得言無慮所所以者何金
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
慮所四沙門果如上說無慮所者此
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

阿毗曇婆沙論第三十卷 第七十 偈 五十三
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或無慮
所四沙門果如上說無慮所者此中
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門
果攝見滅所斷結種斷彼斷何果攝
答曰四沙門果或無慮所此中不說
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為果攝謂
阿羅漢果
結有九種若法智所斷結種若比智
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

阿毘曇沙門論第三卷 卷下 大經 卷下
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若法智
所斷結種新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
人見若三心頃見集四心頃見滅四
心頃見道三心頃是時若法智所斷
結種新彼斷非沙門果攝若比智所
斷結種新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
人見若一心頃見集四心頃見滅四
心頃見道三心頃是時若比智所斷
結種新彼斷非沙門果攝若法智所
斷結種新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
人見若三心頃見集四心頃見

阿毘曇沙門論第三卷 卷下 大經 卷下

道三心頃是時集法智所斷結種斷
彼斷非沙門果攝若比智所斷結種
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集
一心頃見滅四心頃見道三心頃是
時集比智所斷結種新彼斷非沙門
果攝若法智所斷結種新彼斷為何
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
斷彼斷非沙門果攝若比智所斷結
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
所斷結種新彼斷非沙門果攝若法
智所斷結種新彼斷為何果攝答曰
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

阿毘曇沙門論第三卷 卷下 大經 卷下

處所次第人見道二心頃是時道法
智所斷結種新彼斷非沙門果攝道
比智所斷結種新彼斷為何果攝答
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
以者何道比智畢竟斷此結道比智
現在前彼斷即為果攝修道所斷結
種新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
阿羅漢果問曰為無導道斷結為解
脫道斷結耶若無導道斷結者此文
所說六何通如說若法智所斷結種
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
苦斷彼結若智斷耶若言彼結若忍
斷諸結乃至見道斷彼結道智斷耶
若言諸結道忍斷若曰應作是說諸
結無導道斷問曰若然者智捷度說
善通此文所說云何通如說若法智
所斷結種乃至廣說答曰此文應如
是說結有九種若法智所斷結種乃

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導
道斷結解脫道持今不動若解脫道
不重持者則煩惱更生而為過患如
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
更起而為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
則怨家還入而為過患亦如有人先
威毒地著於瓶中後一人來牢蓋其
口雖復一人先威後來之人不牢蓋口
則毒蛇還出而為過患彼亦如是復
次無導道斷結解脫道功多如根據
度說此中復廣分別復次無導道斷
結彼新解脫得與解脫俱生以俱生
故解脫道亦名新結復次無導道斷
結解脫道共無導道同作一事以同
作一事故解脫道亦名新結
結有十五種欲界見苦所斷結種乃
至修道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
四沙門果或無慮所四沙門果如上
說無慮所者凡夫人離欲無慮所離
欲人得正決定見道中十五心須無
慮所次第一人見苦三心須見集四心
須見滅四心須見道三心須是時欲
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
四沙門果或無慮所四沙門果如上
說無慮所者凡夫人離色愛元慮所
離色愛人得正決定見道中十五心
須無慮所次第一人見苦一心須見集
四心須見滅四心須見道三心須無
慮所是時色界繫見苦所斷結種斷
彼斷非沙門果攝色界繫見集見滅
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

無慮所四沙門果如上說無慮所者
是中不說凡夫人離欲次第一人見苦
一心須見集四心須見滅四心須見
道三心須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
次第一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梵見取取戒
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
那含果阿羅漢果或無慮所廣說如
欲界繫見修道所斷結種斷如欲漏
有漏無明渴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
斷為何果攝答曰阿羅漢果或無慮
所阿羅漢阿羅漢果攝無慮所者凡

阿毘曇沙論卷第五卷 第三二種 聖

夫人離世受無處所離世受愛人得正決定見道中十五心俱及道以智無處所次第人斷初禪受時家後解脫道斷第二禪受乃至斷無所有處愛九無導道九解脫道誰非想非非想處愛九無導道八解脫道是時耶耳身觸生受斷彼斷非沙門果攝九十八使斷廣說如十五結種種斷向須陀洹果證人所斷結種種斷彼斷為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種斷向斯陀含果證人所斷結種種斷彼斷為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種斷無處所者次第八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種斷及欲界修道所斷六種結斷向阿那含果證人所斷結種種斷彼斷為何果攝答曰斯陀含果或無處所斯

阿毘曇沙論卷第三十四卷 第三二八種 聖

陀含果攝三界見道所斷結種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種斷彼斷為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亦阿羅漢阿羅漢果攝阿羅漢果攝三界見道修道所斷結種種斷問曰如斷一種結乃至至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含斯陀含果攝阿那含阿那含果攝何故不說或無處所耶

阿毘曇沙論卷第三十四卷 第三二九種 聖

答曰此文應如是說須陀洹須陀洹果攝或無處所斯陀含斯陀含果攝或無處所阿那含阿那含果攝或無處所而不說者有何意耶答曰此說次第具縛人不說起越人見諦具足世尊弟子未離欲愛欲界繫修道所斷結種種斷彼斷為何果攝答曰斯陀含果或無處所斯陀含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種斷彼斷為何果攝答曰無處所斷初禪九種結乃至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種斷彼斷為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

阿毘曇沙論卷第三十四

甲辰歲高麗國分司大藏監 監奉 勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

唐

迦旃延子造 五百羅漢譯

北凉天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

候捷度人品中

四沙門果謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果問曰何故作此論答曰或有說沙門果惟是無為如毗婆闍婆提說問曰彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛說告諸比丘我今當說沙門沙門果沙門人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善愛意礙是也何者是阿那含果答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惟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惟是無為非有為者違於佛經經說有四向有

○阿毗曇毗婆沙論

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五 第... 唐

住四果位果者住有為沙門果不無為沙門果問曰是時亦住斷中步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為馬住為馬上但於斷法不退不違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以五根令增上在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為無為佛經惟說無為問曰何故佛經惟說無為沙門果答曰佛經惟說沙門果不說沙門道是沙門亦是沙門果復次此經惟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已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

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五 第... 唐

說須陀洹果有二種有為無為云何有為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為須陀洹果云何無為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為墮世已得今得當得此事可介斷是無為不墮於世已得今得當得云何可介答曰波伽羅那經應如是說諸結斷今得今解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果得者謂須陀洹果得得者謂彼得得以得故名果

第四六冊

以得得名成就諸學根學力學成

阿毘曇沙門論卷第五 第五 樂法

學善根學八法如是等諸學法名有

為須陀洹果去何無為須陀洹果若

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

須陀洹果去何斯陀含果若曰斯陀

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新斷愛

恚法去何阿那含果若曰阿那含果

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

含果去何阿羅漢果若曰阿羅漢果

有二種謂有為無為去何有為阿羅

漢果若曰阿羅漢果得及彼得得果

得者謂阿羅漢得彼得者謂彼得得

以得故名果以得得名成就諸無

學根無學力無學戒無學善根無學

十種法如是等諸無學法名有若

阿羅漢果去何無為阿羅漢果若曰

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

滅諸慢難於渴愛破散果窠無上究

阿毘曇沙門論卷第五 第五 樂法

竟無上寂滅無上安樂愛盡無欲涅

槃是名無為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

果沙門果是何義若曰聖道名沙門

是其果故名沙門果若曰聖道名沙

門彼果是沙門果者見道中八忍名

沙門八智是有為沙門果八種結斷

是無為沙門果離欲愛時九無礙道

名沙門九解脫道是有為沙門果九

種結斷是無為沙門果乃至離非想

非非想處欲亦如是是則有八十九

有為沙門果八十九無為沙門果以

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

何果法若曰一切有為及數滅隨有

幾許聖道剎那有許有為沙門果

隨有幾許解脫法有許沙門果若

以剎那在身分別則有無量無邊沙

門果何故佛經惟說四沙門果若曰

或有說者此是如來有餘略要為受

化考而作是說尊者波奢說曰佛使

定知法相亦知勢用餘人所不知若

阿毘曇沙門論卷第五 第六 樂法

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設謂

此是須陀洹果乃至阿羅漢果果中

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斷十六行復

次是時是止息處復次是時斷結盡

事成道方便未成復次是時容廣登

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

時善取相類如人道中行時不能善

取四方相類若生一處則能善取四

方相類彼亦如是復次行者是時有

隨從知見猶如有人於村落中間為

人所劫無有隨從知見者若在村落

為人而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煇頂忍世第一法見道中十五心頂是也斯陀含果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者難欲界方便道六無導道五解脫道是也阿那含果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者難欲愛時方便道三無導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難初禪欲時方便道九無導道九解脫道乃至難無所有處欲說亦如是難非想非非想處欲時方便道九無導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含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含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證三界見道所斷煩惱斯陀含頓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含果對人道少分阿那含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含果對胎生少分阿那含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含果對造五逆業思阿那含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法故須陀洹果對三結斯陀含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含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死亦如是復次對四取故須陀洹果對見取取斯陀含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法故須陀洹果對疑蓋下分中三結斯陀含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受身故須陀洹果對五見斯陀含果對鼻舌觸生受身少分阿那含果畢竟對鼻舌觸生受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含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含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餘結復次對九十八使故漢陀洹果對三界見道所斷使斯陀含果對欲界修道

阿毘達磨沙門論卷第五卷第十示 卷末

所斷少分阿那含果畢竟對欲界修
道所斷阿羅漢果對色無色界修道
所斷問曰何故辭欲愛時立二沙門
果謂斯施舍果阿那含果難色無色
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含
果以斷三界見道所斷結及欲界修
道所斷九種結故立阿那含果以斷
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間大河其

阿毘達磨沙門論卷第五卷第十示 卷末

水深廣駛疾為其所漂處處止息然
後乃度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
相違離彼欲時立一沙門果復次欲
界諸煩惱重所作業亦重離彼欲時
立二沙門果辭如負重擔人上峻難
山必數上息然後乃到平地離復重
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
果色無色界與此相違離彼欲時立
一沙門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
上相違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
姊妹妻子死喪失失財物截割耳鼻
頭手等苦頭痛等四百四病若離此
虜欲時立二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

阿毘達磨沙門論卷第五卷第十示 卷末

時立一沙門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
相應者知亦如是復次以欲界有憂
根。苦根無慚無愧嫉慳飲食受煙
欲受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
得沙門果者可介若以世俗道得斯
隨舍果阿那含果去何可介答曰如
以無漏道離欲愛次第立斯隨舍果
阿那含果聖人以世俗道離欲愛亦
次第立斯隨舍果阿那含果尊者僧
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

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五 第三十三 第三十四

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念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是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許支佛皆得此二果故問曰外物或得果多或得果少斷法不亦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一七六七法頂安禪鎮行禪觀法杖堅強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辭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故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一無色定果謂阿羅漢果幾是根本禪果者答曰二謂阿那含果阿羅漢

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五 第七 第八 第九

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含果阿那含果幾是無漏道果者答曰四佛經說摩伽國毗提希子阿闍貴王往詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言世尊為設有現法沙門果可得不得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於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剷除蹟踐捨家出家彼於

報此報為是可愛為惡道中受為人
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為是
師過為是經過答言非是師過答言
亦非經過是我之過如是正見於因
緣中不愚則九十六種道中所無是
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此
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
假名法者剃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多優
駝使等種種諸苦復次若教他出家
則救濟他人雖於現苦不久亦當得
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
史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
身端正心端正亦如是復次若教他
出家則教他剃髮著袈裟剃髮則能
生卑居著袈裟則能去難惡復次若
教他出家則令他人得無盡業元盡
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合猶如妻
子畜眾生數非眾生數物凡夫聖人
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
中所以者何遠塵離垢得法眼淨三
果可令具縛人漸離欲人永離欲人
得正決定志名遠塵離垢得法眼淨
復次現始終故始是須陀洹果終是
阿羅漢果如始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

阿毘達磨沙門論卷第三之三張

新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
知根和根說亦如是復次有沙門果
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
果必得斯陀含果若得阿羅漢果必
由阿那含果須陀洹成就諸學法彼
法須陀洹果攝耶問曰何故作以論
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
或攝或不攝去何攝答曰有為須陀
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
根去何不攝須陀洹前進得勝妙無

阿毘達磨沙門論卷第三之三張

漏諸根前進者方便道六無礙道五
解脫道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
元學去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
所斷結斯陀含成就諸學法彼法
斯陀含果攝耶答曰或攝或不攝去
何攝答曰有為斯陀含果得已不失
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去何不攝斯
陀含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含成就彼非
斯陀含果攝所以者何前進道非果
所攝設法斯陀含果攝彼法是學耶
答曰或是學或是非學非元學學者
有為斯陀含果若道比智及眷屬若
第六解脫道及眷屬云何非學非無
學答曰無為斯陀含果謂三界見道

阿毘達磨沙門論卷第三之三張

所斷結斷及欲界修道所斷六種結
斷阿那含成就諸學法彼法阿那含
果攝耶答曰或攝或不攝去何攝答
曰有為阿那含果得已不失得者信
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
失信解脫諸根去何不攝阿那含前
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
離非想非非想處受方便道九無礙
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
學或是非學非無學去何是學答曰
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

阿毗曇婆娑論卷之三 第五 第五

是無學耶答曰或是不學或是不學
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須陀洹
果前進得勝妙諸無漏根方便道六
元導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亦
須陀洹所成就非數滅此滅非是須
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
漏故斯陀含成就諸無漏法彼法斯
陀含果攝耶答曰或攝或不攝云何

阿毗曇婆娑論卷之三 第六 第六

攝答曰斯陀含果得已不失得者信
解脫性得信解脫斯陀含果見到得
見到性斯陀含果三界見道所斷結
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
脫性斯陀含果云何不攝斯陀含果
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
如前進道非斯陀含果攝亦如是
斯陀含果所成就非數滅此滅非是
斯陀含果所以者何非數滅是無記
斯陀含果是善故設法是斯陀含果
攝彼法是無漏耶答曰如是所以者
何有為斯陀含果無為斯陀含果皆
是無漏故阿那含成就無漏諸法彼
法阿那含果攝耶答曰或攝或不攝
云何攝答曰阿那含果已得不失得
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
信解脫性阿那含果云何不攝答曰

阿毗曇婆娑論卷之三 第七 第七

阿那含前進得勝妙無漏諸根離初
禪受方便道九無礙道九解脫道如
是乃至離非想非非想處受方便道
九無導道八解脫道如是等道及漸
斷結得作證謂離七地受及非想非
非想處八種受如前進道非果攝彼
斷亦亦阿那含所成就非數滅廣說
如上設法阿那含果攝彼法是無漏
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

阿毘達磨俱舍論卷第三 廣河法

須陀洹成就諸法彼法須陀洹果攝耶此中問轉增法先問學次問無漏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漸結得作證須陀洹成就非數減亦成就有漏諸法謂善染汙不隱沒無記善者謂方便善生得善染汙者三界修道所斷染汙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果不成就彼法非須陀洹果攝答曰除上介所事若法已稱名已說者作第一第二第三句

阿毘達磨俱舍論卷第三 廣河法

未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染汙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難欲善生得善若本不得若得便失染汙者三界見道欲界修道所斷染汙須陀洹已斷者不隱沒無記者謂威儀工巧報須陀洹不成就者一切變化心如是等諸法作第四句故言除上介所事如須陀洹斯陀舍亦如是阿那含成就諸法彼法阿那含果攝耶乃至廣作四句云何法阿那含成就彼法非阿那含果攝答曰阿那含前進得勝妙無漏諸根及所斷結得作證阿那含成就非數減廣說如上阿那含成就諸餘有漏法彼是何耶答曰有三種謂善染汙不隱沒無記善者方便善生得善難欲善染汙者色無色界繫修道所斷染汙不隱沒無記者威儀工巧報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

阿毘達磨俱舍論卷第三 廣河法

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彼法亦非阿那含果攝答曰除上介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汙不隱沒無記善者謂無漏有漏無漏者上下無漏道有漏者方便善生得善難欲善若本不得若得便失染汙者三界見道所斷染汙欲界修道所斷染汙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介所事阿羅漢成就諸法彼法阿羅漢果攝耶乃至廣說四句云何法阿羅漢成就彼法非阿羅

阿毗曇婆沙論卷之三 第三十 摩六

漢攝答曰阿羅漢成就非數滅謂善
染行不隱沒無記阿羅漢於此法得
非數滅阿羅漢成就有漏法此法
有二種謂善不隱沒無記善者方便
善生得善離欲善若不隱沒無記者成
儀工巧報變化心阿羅漢成就者
云何法阿羅漢攝彼法非阿羅漢
成就答曰阿羅漢本不得得已便
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余所
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行不隱沒

阿毗曇婆沙論卷之三 第三十 摩六

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行者三
界見道修道所斷染行不隱沒無記
者威儀二巧報變化心阿羅漢本不
得得已便失者如是等諸法作第四
句故言除上介所事

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
動彼尊者有何勞憊不說信解脫轉
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
三三昧未來盡成說過去已滅不失
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
說復云何通如說過去無學心得作

阿毗曇婆沙論卷之三 第三十 摩六

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
果今不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是得
果亦名轉根得阿那含果時亦名得
果亦名轉根得阿羅漢果時何
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

阿毘達磨法蘊論卷第五 第三十四 廣論

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尔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若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從度不說

問曰若然者智健度說六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

答曰論習錯謬故

問曰此文所說復去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得須陀洹果是說未來得已足說現在便失

是說過去若作是說成就過去未來

阿毘達磨法蘊論卷第五 第三十五 廣論

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若曰起過二根故名失所以者何起彼二根能生之勢故作是說識身經復六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尔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

阿毘達磨法蘊論卷第五 第三十六 廣論

說法人以說法力故能轉根鈍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歎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余唯在欲界不在色無色界此事可余依禪不依無色定此亦可余唯以無漏道不以世俗道者此亦可余唯用法智不用比智者此不必尔所以者何或有於此智善得自在非法智退法非不退法者此不必尔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尔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項陀迦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者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定者必成就四地道比智阿那舍果若依第一禪成就五地若依第四禪成就六地次第人難欲愛時取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轉根者彼捨六地得六地問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如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禪得正決定依初禪轉根者捨六得三三禪二禪初禪應隨相說問曰若然者豈非捨多道得少道是損減非增益耶答曰若舍亦無有過所以者何彼求利道不求多道頗有離無所有愛愛聖人或就一地無漏耶答曰有離無所有愛愛未至禪得正決定見道中十五心須是也頗

有離無所有愛愛阿那舍成就三地無漏耶答曰有若依初禪未至中間信解脫轉根作見到頗有身證人不成說無漏無色定耶答曰有依禪信解脫轉根作見到未離初禪受依初禪轉根者捨三地無漏道得三地無漏道離初禪受未離二禪受依初禪轉根者捨四得三離第二禪受未離第三禪受依初禪轉根者捨五得三離第三禪受未離第四禪受依初禪轉根者捨六得三離第四禪受未離空處受依初禪轉根者捨七得三離空處受未離識處受依初禪轉根者捨八得三離識處受未離無所有處受依初禪轉根者捨九得三離第二禪受乃至離識處受依第二禪轉根者捨九得四離第三禪受乃至離識處受依第三禪轉根者捨九得五離第四禪受乃至離識處受依第四禪轉根者捨九得六問曰離無所有處受信解脫轉根作見到捨無色界對治道為捨斷不若捨者何不成就結若不捨者對治已

阿毘達磨沙門論卷之三 苦樂 唐 一

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介不能有所作處之何可介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之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許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急捨而不成就結彼亦如是

道九無導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導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取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導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家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導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能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能進時捨等住根得能進根若能進轉根作不動時捨能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介評曰應作是說一切

阿毘達磨法蘊論第三十卷 第三段 廣

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身生一一趣中聖人於諸趣有身生人元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是色界中有至生有者聖人亦是凡夫若但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

阿毘達磨法蘊論第三十六卷 第三段 廣

界死是色界死有非欲色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三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

阿毘達磨法蘊論第三十二卷 第四段 廣

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亦是聖人凡夫生上亦生下一一處有多生聖人生上不生下一一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一一處有多生聖人生上不生下一一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

相續耶若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若曰有如此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若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人無色

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前所行有餘勢故欲界眾生無始以來無有不曾起色無色界使者色界眾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若曰雖復曾起以難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若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若曰以時少故不久苦智生是故不說復次此中說現行煩惱入入見道人猶不能起善有渴心何況染汗餘處亦

說現行煩惱人如經說有一婆羅門

往詣佛所作如是問汝當為天人龍

阿修羅伽樓羅捷闍婆緊那羅摩睺

羅伽等所以者何婆羅門當知以諸

漏故為天乃至摩睺羅伽等如來永

斷諸漏是故婆羅門我不當為天乃

至摩睺羅伽等或有說報現前故名

人如經說偈

佛者是人 自調常定 行於梵道

心寂靜樂

此中說身受何果報即名此界眾生

身受欲界報即名欲界眾生身受色

無色界報即名色無色界眾生佛受

人報故印名為其餘慶亦說報現前

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

是等報現前故名如受欲界報

者名欲界眾生受色無色界報者名

色無色界眾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
此諸人為向所說使向所說結

阿毗曇沙論第三十六卷 第十二張 唐

所繫 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為遠至第四禪耶復有說者是處所死生無色中即彼處所有現在前如是說者無色界死生無色界是事不亦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問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

○阿毗曇沙論

阿毗曇沙論第三十六卷 第十二張 唐

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欲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色界死還

阿毗曇沙論第三十六卷 第十二張 唐

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中有毗婆闍婆提說無中有有有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

第四六冊

六二一

阿毘曇沙門論卷第三十六卷 摩訶薩婆經

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閒死有生有無有中閒亦復如是問曰育多婆提依何經說信何事言中有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有中說捷闍婆現在前故知中有餘經亦說中有般涅般以說中有般涅般故知中有餘經復說沙門瞿曇此身已滅未生彼處於其中間摩訶薩婆中為苑設有詣取不佛告婆蹉於其中間愛是取以說此身滅未生彼處在摩訶薩中故知中有亦作種種難若於此死當生躡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問曰彼以何事為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

阿毘曇沙門論第三十六卷 摩訶薩婆經

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有二生有三事合可介謂胎生卵生餘二生不介答曰若可介便說不可介不說然非無中有通第二經者有天名中有於彼天中般涅般故言中有般涅般中有天者此間死已應生天中未至須於其中間壽命未盡便般涅般問曰此天一切經中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般復有天名生於彼生天而般涅般言生般涅般耶乃至上流般涅般復有天名上流於彼天中而般涅般言上流般涅般耶汝說未到諸天壽命未盡而般涅般眾生多壽命未盡而死除壽計單越人兜率天上寂後身菩薩如是等眾生皆是有般涅般耶婆蹉經復云何通彼作是說摩訶薩婆是無色界天彼梵志得天眼離色愛同及死生無色界中彼梵志以天眼於欲色界中

阿毘曇沙門論第三十六卷 摩訶薩婆經

遍觀不見而作是念彼人斷滅行諸佛所作如是問沙門瞿曇此身滅已乃至於其中間為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訶薩佛經或說色無色界天是摩訶薩或說初初人是摩訶薩或說中有是摩訶薩何以知唯無色界天是摩訶薩彼作是說何以復知中有是摩訶薩耶答曰即以此經知所以者何經作是說此身滅已未生彼處於其中間在摩訶薩中以是事故知摩訶薩即是中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閻樓佉虫乃至前足未立不放棄後足彼亦如是若作是說人閒死生地獄中未捨入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經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

阿毗曇毘婆沙論第三十六卷 第十七跋

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剎那作無間業即此剎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得所說義通亦如是種種難事復去何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅非毗及非阿毘曇不可以世間現喻難譬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非無中

阿毗曇毘婆沙論第三十六卷 第六跋

有如光影無間死有中有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沙問婆提說無中有是無明界開果不熟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去何通如說五趣攝攝四生四生為攝五趣攝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去何通如說去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隨羅達多所說去何通如說若向彼趣法即名彼趣彼趣所攝如稻牙生時即名為稻彼亦如是答曰應作是說中有是趣所攝尊者隨羅達多所說善通施設經說去何通答曰施設經文應如是說五趣攝四生四生攝五趣耶答曰展轉隨種種相攝而不談者有何意耶答曰誦者錯謬法身

阿毗曇毘婆沙論第三十九跋

經說復去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擒被呵責亦別呵責女人亦介有二呵責一以煩惱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隨羅達多所說復去何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅歐及阿毘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介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趣不攝細現見不見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有是

趣中開法故非趣所攝如田中開非

田所攝方土村落中開非方土村落

所攝彼亦如是

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

有受二種報業則中有謂中有報

業生有報業無色界唯有生有報業

如中有報業生有報業初造報業生

有報業細果魚果業說亦如是復次

若處所受二種報業謂色報業無色

報業是處則中有無色界唯有無

色報業如色報業無色報業相應業

不相應業有可依業無所依業有勢

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

則中有無色界唯有意業復次若

有十善業道復次若有五陰報業處

有三善業道復次若有四陰報業處

則中有無色界唯有四陰報業復

次若有二種白法謂白因白果則有

中有無色界唯有白因而無白果復

次若有來去處則中有無色界無

有來去問曰若然者死已還生自居

中有何來去耶答曰眾生或有生惡

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

生四天下者識在膺邊滅生天者識

在面滅般涅槃者識在心邊滅眾生

多於面上生愛若心識從足下滅乘

生面上豈非來去耶若識從足滅還

生足中無色界猶無是事

問曰中有為有彩轉不耶答曰無有

彩轉謂於界於趣於處問曰若中有

於界無彩轉者少聞比丘因緣云句

通曾聞有族姓子於佛法出家不修

多聞方便位阿練若處以宿因之故

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解

未證後證後身壞命終第四禪中有

而現在前當於今時便作是念我斷

一切生分應乘涅槃不應更生令我

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

故第四禪中有耶滅阿毗地獄中有

而現在前命終後生阿毗地獄答曰

此是前有時彩轉非中有時彼死時

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

是事故知於前有時彩轉非中有轉

問曰若中有於趣無彩轉者善行惡

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

以後報善業故天中有現在前當於

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令我

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

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一切眾生死時必有好惡瑞相若多行善眾生死時多見好堂舍樓觀園林浴池遊戲之處多行惡眾生死時多見大烟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誘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作諸善生大善心而現

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一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弥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元生此後當生兜率天作是念時兜率天中有便滅四天三中有即生命終生於四天王天答曰此亦是前有時移轉非中有一時曾聞頻婆娑羅王為假名子阿闍世所縛閉在獄中斷其飲食以刀剃足下皮余時世尊住者閻崛山以憐愍故便放光明從窓牖中照其身上遇佛光故身得安隱生念佛心我今造此凡難世尊而不見念余時世尊知其心念便告大目犍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余時大目犍連從佛聞是語已即入禪定以禪定力如其所念從者閻崛山滅如於泉池

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黨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犍連何天揣食家為美妙余時尊者大目犍連次第歎說四天王食時頻婆娑羅王問已身壞命絕生四天三答作毗沙門天王太子名閻那梨沙以是事故知是前有時移轉非中有一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聞業者可移轉何況中有若作無聞業者不可移轉者則無有能過有頂者以有能過有頂者故知五無聞業者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未受身處是故速令生有相續問曰眾生受身法和合速令生有相續可余若受身法不和合者如父在

阿毘曇沙論卷第六卷第二十六卷

罰賓母在真丹父在真丹母在罰賓
 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
 五戒修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踏火不
 能燒刃不能傷毒不能害必至彼和
 合令彼生相續

問曰若衆生常有欲心者可令若衆
 生時有欲心者云何可令如狗秋時
 有欲心羅冬時有欲心馬春時有欲
 心牛夏時有欲心如是等云何可令
 答曰以彼衆生業力故非時亦生欲
 心而得和合令彼生相續復有說者

阿毘曇沙論卷第六卷第二十六卷

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羅時有
 欲心熊常有欲心應生羅中者生於
 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衆生壽七七
 日尊者須密說曰中有衆生壽命
 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
 問曰中有形為大小答曰其形如五
 六歲小兒

問曰其形若何云何生如是顛倒想
 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

阿毘曇沙論卷第六卷第三十八卷

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得云何
 通如說
 其形如白鳥 四足有六牙 來入母胎時
 如遊園觀想
 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者必欲通者
 有何意耶答曰彼方土法以是夢為
 吉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隨
 惡趣何緣作畜生形來入母胎
 問曰中有為具諸根為不具諸根答
 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
 有似中有亦亦評曰應作是說無不
 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

阿毗曇毘婆沙論第三十六卷 第三十九張 窟
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
上盡人飛應生天者頭則上向如仰
射虛空箭

問曰中有生時為有衣不答曰一切
色界中有生時皆有衣所以若何色
界是多慚愧界如法身常以衣覆生
身亦不欲界衆生中有多無衣而生
唯除菩薩白淨比丘屢復有說者菩
薩中有無衣白淨比丘屢有衣

問曰何故菩薩中有無衣白淨比丘
屢有衣答曰白淨比丘屢施四方僧
問曰菩薩施四方僧衣段多於白淨
比丘屢所施疊緣答曰白淨比丘屢
施僧艷已發如是願使我生生之度
常著衣服以發願才故中有生時著
衣入胎出胎亦常著衣其身轉大亦
亦隨大於佛法生信而後出家即以
此衣作五種衣敷修方便得阿羅漢
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取後身得於

阿毗曇毘婆沙論第三十六卷 第三十張 窟
一切衆生取勝之身

問曰中有衆生為何所食答曰或有
說者有飲食屢便食飲食河池水邊
飲水自存

問曰若然者曾聞如寫囊米着釜讓
中五趣衆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
飲食愈重若食此食身應散壞若然
者云何自活答曰以香為食若衆生
有福德者食清淨飲食花果香氣以
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
亦名摩也摩
問曰何故名中有若答曰二有中間生
故名中有

問曰若然者餘有亦在二有中問盡
名中有耶若答曰若是二有中問趣所
不攝者名中有若在二有中問趣所
攝者不名中有復次若在二有中問
微細難明難見難了者名中有餘者
雖在二有中問是難見易明易了

阿毗曇毘婆沙論第三十六卷 第三十一張 窟
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若答曰
生時以六入求有故名求有何故名
摩光摩答曰從意生故名摩光摩衆
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為業所繫從
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故謂父
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
無病者其母歡喜時眠屢者作如是
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
捷闍婆現在前者中有現在前者起
愛心若起恚心若起男子於母身受

阿毘曇論卷第三十卷 第三三張 跋

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
 移動是時自見已身在母右脅面向
 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
 是時自見已身在母左脅面向母腹
 而坐一切眾生皆有如是顛倒想而
 入母胎唯降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
 說者彼無障導隨處得入

問曰若無障導者則不應住母身中
 答曰以業力故住母身中評曰應作

阿毘曇論卷第三十一卷 第三三張 跋

是說中有從生門入母身中是事
 故嬰產者後出為大所以者何以先
 入母胎故

施說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苦貴想自
 見已身生卑賤想女人自以為勝視
 男為卑賤貴女人近卑賤男子以他
 為勝以己為賤彼男子見己為勝以
 他為賤是時有如是想福德等故乃
 能受胎

一母胎中有五趣中有如狗豺魚蝦
 蟻等問曰若地獄中有在彼腹中六
 何不燒答曰若作業者被燒不作業
 者不燒若有持戒業者地獄中亦不
 能燒所以者何以不作業者眾生在地
 地獄前不必被燒如施設經說有時
 活地獄眾生冷風來吹唱如是言諸
 眾生生活諸眾生活是時眾生便活以
 是事故彼中不必被燒

問曰中有若瑠璃山林屋舍瓦石所
 不能導還於中有為相障導不答曰

阿毘曇論卷第三十六卷 第三五張 跋

或有說者相障導

問曰若然者云何中有名無障導答
 曰唯除中有於餘無障導復有說者
 中有於中有還不相障導所以者何
 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業生呪
 術法藥草佛難辟支佛能留住使彼
 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亦有
 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見

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
黑縷過亦如闇夜若天眼淨者乃能
見之若男子女人持戒修梵行身壞

命終生如是有其色白淨猶如白
麤亦如明月時夜若天眼淨者乃能
見之
如說毗琉璃王對毗惡魔提婆達多
即以此身入阿吽地獄

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

阿毗曇婆沙論卷第三十六報 帝
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亦
何受中有若無死生此得去何通如
說我於此坐處還得天壽命答曰應
作是說不死不生

問曰若然者得去何通答曰以此斷
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
作如是說佛為帝釋說法除其見道
所斷結病今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憂其人欲還
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以上以何

阿毗曇婆沙論卷第三十七報 帝
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
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去何五似
死相諸天往來之時身上瓔珞出五
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出時乃至
無一滴水而著身者如蓮花葉是時
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
旋猶如火輪而不暫住是時身住於
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

阿毘曇婆沙論卷第三十八 廣德

女命欲終時先有五死相現一衣不
垢而垢二華不萎而萎三膝下本不
汗而汗四身本不臭而臭五先安本
坐而今不安五似死相則可除却五
死相不可除却余時帝釋五似死相
現不久當五死相現便是念誰能
濟我如是危難除佛世尊更無能者
尋詣佛所今時世尊即為說法以開
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坐上更得
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
余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余時諸天為
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
那四名波闍鉢多如是等有威德諸

阿毘曇婆沙論卷第三十六 廣德
天如前有壯年時身初生時身亦介
化生諸天無有死屍評曰彼無死生
如前說者好

施設經說初初人有化為腹行虫人
号之為腹行化為三手者号之為鳥
如是等身變者為有死生不若前者
彼中有云何若無死生者人即作畜
生耶答曰應作是說無有死生問曰
若然者人即作畜生耶答曰人非即
作畜生但畜生身與人身相續後有
說者初初時人其形似人後以時惡
飲食惡語曲多故人形便滅畜生形
現在前實是人形是畜生猶如呪術
力呪人為驢雖形是驢其實是人彼
亦如是復有說者眾生從光音天死
來生此間實是畜生其形似人後以
時惡飲食惡語曲多故人形便滅還
作畜生形如蠶墓前時形具後時形
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
細初初時人化生無有死生評曰應
作是說無有死生
阿毘曇婆沙論卷第三十六

阿毘曇婆沙論卷第三十七

迦旃延子造 五百羅漢譯

寔若

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
來現在法善不善無記法欲色無色
界繫法學無學非學非無學法見道
斷世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諸
道所斷無明使幾使所使如此章及
解章義此中應廣作優波提舍
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
多無少無益無損元量無邊亦如是
無量者謂義無量無邊者謂文無邊
猶如大海無量無邊元量者謂深無
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
曰緣何者是耶答曰生聞婆羅門往
詣佛所問評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一十

二根謂根根乃至知已根如未說二
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
曰彼婆羅門所疑慮便問不疑者不
問復次此婆羅門善能旋歷喜試有
所問為問根義故經歷九十六種為
欲知二道為說幾根如尼犍子說
一根謂命根是故彼不欲冷水不斷
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
根復有說外道於物中計有意根名
有根法計有命根名有命法或有計
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利利
婆羅門姓生者名波羅奢猶如從驢
馬生者名為驢評曰此姓波羅奢故
名波羅奢彼有弟子名優多羅摩納
婆往詣佛所問評世尊種種語論在
一面坐世尊問言汝師波羅奢為諸
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
修根人小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
那由他諸大論師惟佛一人能難其
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苦
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

等無有異無有增減元增減故而不

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

者彼梵志還自象中作如是說雖為

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
難而生信敬慶阿難形容端正善知
因陀毗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

利弗等百千万億諸大論師所立問

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恆

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俾

則不介若令一切世人多得利養乃

至無有施佛耄耄者如來終無不共相

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
過如師所說弟子亦亦如師所解弟
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言聲
之人是聖修根則頓他說云何名難
答曰佛作是說是名大難斷他所說
亦名慈說諸外道過若眼不見色耳

不聞聲名聖修根者汝等何為緣乘

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

斷他所說亦名慈說諸外道過衛施

師復說五根謂眼耳鼻舌身根如僧

法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
涅縣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子太子有
三十二大人相以自在嚴身有八十
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知見能

阿毗曇毗婆沙論卷第九

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評
世尊廣說如上介時生聞婆羅門白
佛言沙門瞿曇說諸根者多為有樂
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避好者而
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違問者亦不
能知反生疑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
實我雖有一切知見不能於二十二
根滅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
道法問曰二二根名有二十二實

阿毗曇毗婆沙論卷第九

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
知根在信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
有十七尊者墨摩多羅作如是說二
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无別體

阿毗曇毗婆沙論卷第九

謂命根捨根定根問曰彼何故說命
根无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
或時下或時黯慧或時不黯慧或時
寂靜或時不寂靜若受亦若樂受
中下者若受中下者樂受中不黯慧
者若受中不黯慧者樂受中寂靜者
若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二四尊者
佛隨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

阿毘達磨沙論卷第十一 第一三三

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列名分別體知名知體亦如是此是根體乃至廣說已說體性而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軍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感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為根尊者婆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為法展轉有威勢無為法於有為法亦有威勢不如二十二根威勢無明義元異義無喜觀義無勝義無軍義無主義如一切眾生展轉有感勢緣或有勝者如

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在嚴身二護自身三為眼識及眼識相應作所依四獨能見色自在嚴身者雖有妙身一切肢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住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在嚴身二護自身三為耳識及耳識相應作所依四獨能聞聲自在嚴身者雖有妙身一切肢體具足若元耳

阿毘達磨沙論卷第十一 第一三四

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在嚴身二護自身三為眼識及眼識相應作所依四獨能見色自在嚴身者雖有妙身一切肢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住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在嚴身二護自身三為耳識及耳識相應作所依四獨能聞聲自在嚴身者雖有妙身一切肢體具足若元耳

根則無威勢護自身者耳根能聞好

阿毘達磨沙論卷第十一 第一三五

不好聲好者從之惡者避之令此身久住為耳識及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如偈說
譬如眼明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元義多聞到涅槃
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輸婆羅門二根不壞謂眼根耳根問曰何故於諸根乘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

阿毗曇毗婆沙論 卷第十一 根勝

二處觀察如來一以眼觀色二以耳聽聲鼻言身根於四處作威勢緣勝一在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歛香舌獨能知味身獨能覺觸在殺自身者雖有妙身一切肢體具足若於此三根无一根者則無威勢護自身者以此三根故能食揣食令身久住所以者何以揣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歛香者鼻根能歛香餘二十一根所不能舌根獨能知味者舌根獨能知味餘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今未來有相續二自在心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在今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更二處作威勢緣勝煩惱處勝者如說心煩惱故

阿毗曇毗婆沙論 卷第十一 根勝

眾生煩惱出要處勝者如說心出要故眾生出要男根女根於二處作威勢緣勝一異眾生二分別眾生古昔時人無有男女以少造色生故便有男女廣長形異顏色語言衣服飲食皆患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念不足生疑若有男根女根者能受惡戒能斷善根今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還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出命根於二處作威勢緣勝一言有根二今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今此生相續二攝護此生三能持此生四今此生不斷五受根於煩惱分中作威勢緣勝

阿毗曇毗婆沙論 卷第十一 根勝

生以受故四方追求行鐵鑊道及鎗道索道上登越高山入於大海有無量畏難所謂波浪洄瀾難失獸摩羅羅黑風旋風難水者伏山難沒水難漂在沙上難墮惡龍官難墮羅刹國難如是等種種追求皆為受因問曰元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无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勝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愛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悲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瞋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得說

能信度流 阿毘曇論卷之三 越放逸海 精進除苦

慧到彼岸

復如說若我弟子以信為障板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遍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昧花鬘者則能捨惡法修行善法如偈說

慧為世間上能趣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力斷一切結繫使垢經復說若我弟子具足智慧慧成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遍一切處三能有所緣在內者內入所攝遍一切處者從阿毘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遍一切處不能有所緣命根雖遍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遍一切處捨根信等五根雖遍一切處能有所緣非內入所攝三元漏根更元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滌汗識及相應法作所依能有所生者生胎生卵生能生欲樂者

行欲之人此處生樂遍身中如聖人

眉間生聖樂遍在身中彼亦如是制煩惱者須史間斷能為滌汗識及相應作所依者餘所依生三種識或善不善無記此二所依唯生滌汗受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足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

陶曰如身根微塵從足至頂盡遍何故此處所身根名男根女根非餘處所耶尊者知須盡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施提婆說曰此處所能生諸仙能生左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界等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覺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道如說比丘當知種種善法生時慧為前導慧為前相次有慚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一事得決定於

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泉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華草摩尼珠諸天宮能照一界一入一陰一世界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界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

何說無學少論第五卷 第三項 摩 五平
餘助道法名為盲如象多盲人一有

目者而獎導之令行正路彼亦如是
復次慧斷煩惱如說姊妹當知聖
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
次慧能立別相捨相法能解別相法
能解捨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
受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
慧則遍說餘根一說去何知根見人
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
根餘諸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

何說無學少論第五卷 第三項 摩 五平
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元知得未曾
得智是名重見無學雖得未曾得智
不斷未曾斷元知謂涂汙無知以如
是等事故唯說學重見諦不說無學
去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

何說無學少論第五卷 第三項 摩 五平
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
人所有倚樂不為煩惱所覆學人雖
有倚樂為煩惱所覆復次若受倚樂
時寬博廣大是說現法樂學人有所
作故受倚樂時不寬博廣大不名現
法樂無學人無有所作受倚樂寬博
廣大故名現法樂譬如國王於諸怨
敵未盡降伏所受使樂不寬博廣大
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
法樂亦受後樂故名現法樂以如
是等事故無學倚樂名現法樂學人
倚樂不名現法樂
問曰為有三明阿羅漢不若首此
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

阿毘曇婆沙論卷第七 尊者論 三

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此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不知者無无畏故不能問佛尊者舍利弗無如是過欲利益他故而問復次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摠相令別異故而問復次佛世尊令五百比丘等住於界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為解脫舍利弗欲令有為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

阿毘曇婆沙論卷第七 尊者論 三

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眾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為現破憍慢求法情深故而問復次為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知見而不問耶復次欲現已身法無慳妬故若人慳於法者見他人問猶尚不喜何況自問復次為止誹謗故而問諸外道等作如是誹謗沙門瞿曇從優波提舍拘律陀邊受沙竟為弟子說若尊者舍利弗合十爪掌於大眾中而問於佛彼誹謗便止復次弟子說善法欲以如來印印故而問譬如王家所有符璽若不以玉印印者所經閱津而不信用若以玉印印者所住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眾無信受者若以如來印印者則

阿毘曇婆沙論卷第七 尊者論 三

遺法而四眾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若言有二論師一名時婆羅二名瞿沙跋摩尊者時婆羅論讚歎尊者瞿沙跋摩論讚歎滅定尊者時婆羅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无三明者是名俱解脫若具八解脫有三明者亦名俱解

阿毘達磨沙論卷第五 卷第五 摩
 曉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指其
 功此二所說於文無益於義元益三
 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根知已
 根所以何故名未知欲知根答曰未
 知當知未定定當決定未斷當斷是
 故名未知欲知根問曰若未知當知
 未定定當決定未斷當斷名未知欲
 知根者若法忍生時觀欲界五陰若
 得決定後生若法智亦觀欲界五陰
 若得決定是時名知若已復知若何
 故名未知欲知根不名知根耶答曰
 若法忍妙觀欲界五陰若名已知
 若法智名始知復次若法忍觀欲界
 五陰決定是若名不名為智若法智乃
 知以智為決定不以忍復次若後更
 不生未知欲知道不為未知欲知學
 所覆不以上善下不得自在名知根
 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

阿毘達磨沙論卷第五 卷第五 摩
 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
 十六心取初道比智利那名為見道
 問曰此中不論如是說者乃論十五
 心是見道者尊者僧伽婆修作如是
 說道比忍現在前未來有元量道比
 忍修彼未來修者能於現在道比忍
 利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掃土
 須弥山芥子大海一滯虛空蓋翅覆
 空喻亦如是復次彼後更無未知欲
 知道更不為未知欲知覺所覆不
 以上善下不得自在是故不名未知欲
 知根何故名已知根答曰已知更不
 知決定已更不決定斷已更不斷是
 名已知根

阿毘達磨沙論卷第五 卷第五 摩
 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極
 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
 適知決定知是名為佛辟支佛非
 自知非適知非決定知聲聞智不名
 自知非適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所聞不於一
 切種以緣自覺復次若智適所知覺
 適所覺行適所緣根適根義所境界
 適境界是名為佛聲聞辟支佛不介
 復次若所聞不如重擔是名為佛聲
 聞辟支佛不介復次所不應行習氣
 於此身未斷是名為佛聲聞辟支佛
 不介復次於其深十二因緣河能盡
 其底者是名為佛聲聞辟支佛不介
 如三鯨度河謂兔馬象兔騰躡乃度
 馬或盡其底或不盡底而度香象於
 一切時足踏其底而度如兔度河聲
 聞度因緣河亦復如是如馬度河辟

支佛度因緣河亦復如是如香象度河佛度因緣河亦復如是復次若永斷二種無知謂捺行不捺行是名為佛聲聞辟支佛雖斷使性疑不斷是人是執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依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捨願具足二功果具足三恣所問具足復次若有三不談有三不共念處是名為佛復次若所言無二有無盡辯所記无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著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過者能為一切克難者作救護是名為佛復次若於十八不共法十力四無所畏大悲心深遠微細過一切處於一切眾生无怨憎心深遠者從三阿僧祇劫積聚故微細者濟眾生三苦故遍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說一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捨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顯慧者有不顯慧者或有輕躁者有不輕躁者若受亦樂受中若不顯慧不輕躁者立樂根若顯慧輕躁者立苦根若受亦不苦不樂受不顯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不苦不樂受所作無異復次離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立如傭作人他教則作不教不作若愛有所覺思有所思識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安世言是人智慧不善

阿毗曇毘婆沙論卷第七

想為顛倒所覆如元常常想顛倒尊
 者和須審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 法於有為法亦有威勢
 復次根能害煩惱想不無害問曰想
 亦能害煩惱如說比丘修行廣布无
 常想除一切欲愛色無色愛尊者佛
 陀提婆說曰想取想分別分別體唯
 取想餘數法行境界已想然後取想
 分別

身中可得故不立根若作是說則憂
 根知已根不念所以者何憂根唯有
 欲人身中可得知已根唯無欲人身
 中可得是故如前說者好
 問曰何故受善染汙不隱沒無記立
 根慧唯善立根染汙不隱沒無記不
 立根耶答曰受於煩惱分中勢用勝
 善染汙不隱沒無記盡立根慧於出
 要法中勢用勝善慧能增益出要法
 行慧能斷出要法不隱沒无記慧於
 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
 問曰軍勝義是根義滅盡涅槃於一
 切有為無為法中軍勝何以不立根
 耶答曰此是根畢竟盡處不立根譬
 如餅衣畢竟盡處不名餅衣復次若
 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

阿毗曇毘婆沙論卷第七

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
 涅槃不念復次根在陰隨世與苦相
 續有前後相上中下相者立根涅槃
 不念復次言軍勝者於有為法中軍
 勝故立根涅槃於有為無為法中軍
 勝故不立根

阿毗曇毘婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第三十八

唐

迦旃延子造

五百羅漢譯

北凉天竺沙門浮陀跋摩共造奉宣計

使捷度十門品之二

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經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經經大涅槃

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經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諸法若廣若略能知解者難得以如是廣略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辭如大海中龍於大海中化作大身上昇虛空興起大雲遍覆虛空放電光出如是雷音我今當雨藥草樹木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於三晝佛然燈佛迦拘遜陀

村佛迦那舍牟尼佛乃至迦葉佛所長養智身上身有餘涅槃虛空界中以大悲雲遍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向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寶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知以聲聞境界非佛境界以聲聞所行非佛所行以聲聞根非佛根後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當雨法雨不唐捐其言若說一句前人不愛佛則不說世尊知我有亦所受法器則為我說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除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恃性憍慢縱逸者為說界所以者何性義異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恃命憍慢縱逸者為說陰所以者何陰說名然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心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情者說陰佛為如是受化眾生說一世界入問曰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雜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去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取後心則非意界所以者何不能生識故答曰彼亦是意界所以識更不相續者非以意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亦所以者何六識次第滅者是意界未來現在去何有十八界答曰以是決定相故若未來現在識元意界相者過去者亦無以決定相故過去有十八界是故以三事故說十八界謂所依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譬說无量界性而不過十八界盡以三事故名界謂所依依境界佛經又說六

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无量界眾生各於自界而起貪著生牢彊想言我界勝唯我是實餘者是愚如是盡在十八界亦以三事謂所依依境界復有說者此中諸見以界名說志在法界中是以事故十八界以三事立界謂所依依境界尊者婆摩鞞說曰以四事故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段義分義別義種種相義不相似義分齊義是界義種種所依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

者辭如一山之中多有諸性鐵性白
錫性銀性銅性銀性金性石性白塔
性如是一所依身有十八界性親義
是界義者如諸材段次第安置名言
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
者十八分是男十八分是女別義是
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法界所作聲
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
已摠說界所以今當一一別說去向
眼界若眼已見色今見色當見色已
見色是過去今見色是現在當見色
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窮實沙
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已
名自分於餘一切眾生亦名自分若
眼不見色於已名彼分於餘一切眾
生亦名彼分復有說者若以眼見色
於已名自分於餘一切眾生名彼
分若眼不見色於已名彼分於餘一
切眾生亦名彼分復有說者若以眼
見色於已名自分於餘一切眾生不
名自分亦不名彼分若眼不見色於
已為彼分於餘一切眾生非自分亦
非彼分不應作是說去何是眼不名
自分亦非彼分評曰如前說者好若
以眼見色於已為自分於餘眾生亦
名自分若眼不見色於已名彼分於
餘眾生亦名彼分
問曰無有以他眼見色者去何已眼

於餘眾生名為自分耶答曰誰說以
他眼見色者耶問曰若無說以他眼
見色者去何已眼於餘眾生名為自
分耶答曰以所作同故如已眼見色
已滅於餘眾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
何名彼分答曰展轉為因故見色眼
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
見諸界有如是相者此中略說如眼
界耳界鼻舌界身界說亦如是去何
色界答曰若色為眼已見今見當見
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為
眼所見已滅者現在有彼分色界謂
不為眼所見今滅者未來有彼分色
界謂不為眼所見當滅者及未來必

不生色有眼界於一衆生是自分於

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辭如

大會之中有一端正莊嚴伎女在中

種種憐戲若生緣彼眼識是名自分

色界若不生緣彼眼識是名彼分

色界大衆之中身立坐法師說注亦

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下色問

曰如是色界非天眼境界耶答曰鉢

是境界以不用故然有天眼者不必

一切時見所應見色

問曰彼色不為佛眼所見耶答曰是

所見以不用故如今無佛無佛眼見

色問曰若以眼見色於已是自分於

如色界聲香味觸界說亦如是以此

俗言說故作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責義不余若

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世俗言說文

說如上若以實義文應如是說如眼

界耳界鼻界舌界味界身界觸

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

餘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元常是以故

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

依鼓貝聲依貝琴聲依琴彼亦如是

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

所依作次第緣者謂意界不作所依

不作次第緣者除上余所事乃至身

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知

須審說曰亦緣色生識何故不言色

阿毘達磨沙門論卷第八 第一 摩 五

阿毘達磨沙門論卷第八 第一 摩 五

阿毘達磨沙門論卷第八 第一 摩 五

有損益答曰一色雖有損益餘色能
生眼識眼不介若一眼壞更無餘眼
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介復次
眼所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
四生說亦如是復次眼是威勢非色
尊者佛陀提婆說曰若眼元留難識
亦无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介
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
更所分別名見復次以名義勝故如
佞人涂朱書法猶如佞師作佞時非
無佞子佞女及餘侍從時會然佞師
於中勝故但言佞師作樂如以涂朱

衣非無人水器等但勝勝故言以涂
漆衣如以筆作字今字有差別非無
人工紙墨等但筆於中勝故說筆作
字今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
名火亦名炎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
心說入時名意識陰時名識復次遠
行義是心義如偈說
獨行遠逝 不依於身 能調是者

解脫畏怖
復次前導義是意義如偈說
意為前導 意尊意敬 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
輪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
界必持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耆
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

阿毘婆沙論卷第六 第七 唐 上

者未未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識界
若生一剎那意界除其自體相應共
生餘一切法盡緣問曰十色入亦是
意境界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界說自分彼
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

阿毘婆沙論卷第六 第七 唐 上

老死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
生所以者何五識身修積聚緣積聚依
合聚緣合聚眼識依自界緣自界他
界耳識亦亦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亦意識
依自依他緣自緣他餘三識依自緣
自以此中說自他者即是界自他復次
眼識依近緣近緣遠耳識亦亦意識
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

阿毘婆沙論卷第六 第七 唐 上

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
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

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初禪色生初禪識以欲界身初禪眼見初禪色生初禪識以欲界身以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以欲界身第四禪眼見第二禪色說亦如是如初禪身第四禪眼見欲界色初禪色第二禪色第三禪色說亦如是如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以第二禪身以第四禪眼見欲界色生初禪識亦以第二禪身第四禪眼見第三禪色生初禪識亦以第三禪以第三禪身第四禪眼見欲界色生初禪識亦以第三禪身第四禪眼見第二禪色生初禪識亦以如眼界色界眼識界耳界聲界識界說亦如是問曰若彼繫身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繫識生餘繫識者或有說欲界善心次第生未至依未至依大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起定從初禪起二禪及善屬起第三禪現在前此亦如是評曰應作是說

阿毘達磨論法蘊第三卷 第三十四 經

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羣
是順次定第四禪意生空羣意識法
或無色界繫或不繫空羣次第生第
四禪是逆次定空羣意生第四禪意
識法或三界繫或不繫空羣次第生
識羣是順次定空羣意生識羣意識
法或識羣繫或不繫所有羣繫或非想
非非想羣繫或不繫識羣次第生空
羣是逆次定識羣意生空羣意識法

阿毘達磨論法蘊第三卷 第三十五 經

或無色界繫或不繫乃至無所有羣
次第生非想非非想羣是順次定無
所有羣意生非想非非想羣意識法
或非想非非想羣繫或不繫非想非
非想羣次第生無所有羣是逆次定
非想非非想羣意生無所有羣意識
法或無所有羣繫或非想非非想羣
繫或不繫初禪次第生第三禪是順
起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
逆起定第三禪意生初禪意識法或
三界繫或不繫如是乃至識羣次第
生非想非非想羣是順起定識羣意
生非想非非想羣意識法或非想非
非想羣繫或不繫非想非非想羣第
生識羣是逆起定非想非非想羣意
生識羣意識法或識羣無所有羣非
想非非想羣繫或不繫如是等則說
定復有餘定亦可介欲界有四種變
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

阿毘達磨論法蘊第三卷 第三十六 經

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
可介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
想非非想羣欲界意生非想非非想
羣意識法或非想非非想羣繫或不
繫非想非非想羣命終生欲界非想
非非想羣意生欲界意識法或三界
繫或不繫乃至無所有羣命終生非
想非非想羣無所有羣意生非想非
非想羣意識法或非想非非想羣繫
或不繫非想非非想羣命終生無所
有羣非想非非想羣意生無所有羣
意識法或無所有羣繫或非想非非

阿毗曇沙論卷之三
三三三
想處繫或不繫是則說生時

若成就眼界亦成就色界耶答曰成就眼界亦成就色界頗成就色界非成就眼界耶答曰有生欲界若不得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者生欲界不得眼界設得便失成就眼界亦成就眼識者生欲界得眼界不夫若生初禪若生第二第三第四禪眼識現在前不成就眼界亦不成就眼識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

阿毗曇沙論卷之三
三三三
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不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終生無色界俱成就得不成就者生欲界有眼界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介所事若成就眼界得不成就眼識界亦不耶乃至廣作四句成就眼界得不成就非眼

阿毗曇沙論卷之三
三三三
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者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介所事若成就色界得不成就眼識界亦不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介所事若不成就眼界得成就色界亦不耶答曰有若不成就色界得成就眼界亦不頗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不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
阿毘曇毗婆沙論第三十八卷 第三十條 卷三
 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
 介所事若不成就色界得成就眼識
 界亦介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
 就成就者除上介所事如說眼界
 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

阿毘曇毗婆沙論卷第三十八
 甲辰歲高麗國分司 歲部監事
 勅彫造

阿毘曇毗婆沙論卷第三十九

店

迦旃延子造 五百羅漢撰

北涼天竺沙門浮陀跋摩并道泰等譯

使捷度十門品之三

十二入眼入乃至法入問曰何故作
 此論答曰此是佛經佛經說生聞婆
 羅門往詣佛所到已面共世尊種種
 語論問許已在一面坐介時生聞婆
 羅門白佛言世尊說一切者多一切
 有幾種沙門瞿曇為施設何一切耶
 佛告婆羅門我施設一切者謂眼入
 乃至法入是名一切如來說如是法
 名一切婆羅門若有作是說我能遮
 止沙門瞿曇所說一切更說餘一切
 者但有是語而元有實若運問者反
 生疑惑所以者何非境界故佛經雖
 作是說而不廣分別佛經是此論所
 為根本彼中諸不說者今欲廣說故
 而作此論問曰若作是說有說一切
 者謂十八界有說一切者謂五陰及
 無為法有說一切者謂四諦及虛空
 非數滅有說一切者謂名色如是等

阿毘曇毗婆沙論第三十九卷 第五條

所說皆但有是語而無有實若還問
 者反生愚惑非其境界耶答曰此中
 遮義不遮於文若作是說一切法性
 十二入攝者更有說餘法非十二入
 攝者如是說者但有是語空元有實
 乃至廣說說十二入是勝說妙說軍
 上說問曰說十二入何故名勝說妙
 說軍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
 十二義像如人莖磨十二明鏡在其
 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
是何義答曰輪門義是入義輪道義
是入義藏義是入義倉義是入義經
義是入義然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輪門
義是入義者猶如城中及與村落所
輪之物衆生得已長養於身如是以
所依及所緣故令心長養輪道義亦
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線
在於處處如是以所依及所緣故心
心數法在於處處然處義是入義者
猶如然處斷百千衆生頭在地如是
以所依及所緣故令心心數法為无

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

何處泉水生 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
是人海色是濤波若忍受色濤波者
是人能廣度眼海得免洄湏羅刹等
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
稱 六三音節 如彼廣捷提范

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
已為眼所見今為眼所見當為眼所
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
以此一入是虛了了現見法復次此
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
次此是二入境界謂眼色所緣是故
尊者瞿沙作如是說是二眼境界為
眼識所緣是故此入名為色入非餘
復次此入施設有虛細長短在此在
彼故復次此入是大障導故復次此
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
可生者是安淨隨時可長者是甲尸

已說體性所以今當說何故名入入
是何義答曰輪門義是入義輪道義
是入義藏義是入義倉義是入義經
義是入義然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輪門
義是入義者猶如城中及與村落所
輪之物衆生得已長養於身如是以
所依及所緣故令心長養輪道義亦
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線
在於處處如是以所依及所緣故心
心數法在於處處然處義是入義者
猶如然處斷百千衆生頭在地如是
以所依及所緣故令心心數法為无

可與法論第三十九卷第六段
 伽那婆羅奢法時復次方體是色以
 色故施設諸方復次由句體是色以
 色故施設由句復次此入能覆餘入
 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下介
 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教法所
 緣若曰應作是說可觸故名觸入問
 曰若然者微塵不能觸微塵若曰此
 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
 嗅舌所更事名味身所更事名觸復
 次以緣身緣觸故生身識生彼能緣
 實義我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

可與法論第三十九卷第七段
 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
 名法四無礙法無導名法三歸三寶
 法歸法實名法復次餘入有二名此
 唯有一名復次餘入是不共名此入
 是共名以其為名復次能生一切諸
 法生在彼中故名法入復次一切諸
 法印封相生若無常在彼中故名法
 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
 入復次能分別惣相別相除物體愚
 及餘緣中愚不取虛相慧在彼中故

可與法論第三十九卷第八段
 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元緣
 法有等用法無等用法已別說諸入
 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
 亦隨順故復次以有虛細故內六入
 中眼入為故先說意入細故後說外
 六入中色入為故先說法入細故後
 說問曰云何立內六入外六入為人
 故為以法故若以法者一切諸法無
 有欲心云何立內外若以人者如實
 義中畢竟無人若無人者云何有內
 外答曰應作是說以說法故立內外
 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亦
 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塵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虛觀苦觀壞觀止少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无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若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是六入所作入是六觸入猶如鐵鉢體性是鉢以成蘊故名成蘊鐵鉢問曰此亦是六入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入近者是此岸遠者是彼岸如是心心數法近者是近依遠者是近緣後次如初入已

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眾生數非眾生數漂入大海如是所依所緣所攝眾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如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

阿毘曇沙論第三卷第十二條

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
在諸界諸生諸趣中无想衆生散在
欲界非想非非想處衆生散在地下
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无想
處壽五百大劫一切生處壽命長遠
莫若非想非非想處壽八万大劫佛
作是說此是受生處非是解脫復次
佛說餘處有二名一曰定衆生居二
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
是說世尊說入為无有上所言一切
謂十二入世尊知此法更無有餘世
尊無餘之智更无有上無有沙門婆
羅門等覺所知過世尊者問曰尊者

阿毘曇沙論第三卷第十三條

舍利弗去何能知所言一切謂十二
入答曰從他聞故能知是法佛經說
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
一和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
見世尊者舍利弗所知有何差別
答曰世尊一一知見十二入亦以摠
相亦以別相尊者舍利弗一一知見
十二入但以摠相不能別相所以者
何更有無量入義在十二入中尊者
舍利弗頌他顯示然後乃知復次尊
者舍利弗一一知見十二入從他聞
故知世尊所知獨覺无師復次世尊
有一切智一切種智尊者舍利弗有
一切智无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
二入眼入乃至意入寂後說法入尊

阿毘曇沙論第三卷第十四條

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
所說无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適
去未來現在若內若外若麤若細若
惡若妙若遠若近如是等摠名色陰
乃至識說亦如是阿毘曇者作如是
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
如佛隨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牢羅尼位
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六何色
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
依五識所緣六何名為色非五識所
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六何色
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
所說六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
識所緣復次法入中雖非五識所緣
彼所依是身識所緣誰是彼所依謂
四大是六何受陰謂六受身眼觸生
受耳鼻舌身意觸生受如佛經說阿
毗曇說亦云六何想陰謂六想身眼
觸生想耳鼻舌身意觸生想如佛經
說阿毗曇說亦云六何行陰答曰佛

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
如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
業是行義思體造作六何識陰謂六
識身眼識身乃至意識身如經所說
阿毗曇說亦云此是陰體乃至廣說
已說體相所以今當說何故名陰陰
是阿義答曰聚義是陰義略義是陰
義積義是陰義聚義是陰義若施設
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
陰乃至識陰亦略說亦如是積
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
亦略說亦是陰義者識所為色過去
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略問曰

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多語是
陰語者如多財名財陰多聚名聚陰
多軍名軍陰如是億万種由他極遠
多色總為色陰乃至識陰亦略問曰
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
者眾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
一陰少分如人於聚聚上取一粒聚
他人問言汝取何等彼人若不以聚
聚者言我取一粒聚若以聚聚者言
我取聚聚一粒聚
已說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虛細故
五陰中色陰虛故先說四無色陰中
受陰虛故次色陰說問曰如受非色

不住方所去何施設有產細耶答曰
 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已
 受亦亦想轉細於受次受說想行轉
 細於想次想說行識取細在後說問
 曰如五陰是作想作是行陰世尊何
 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
 印封相生者无常在彼中故名行陰
 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
 實復次能分別我相別相除物體思
 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无依法有
 行無行法有緣無緣法有勢用元勢
 用法問曰何故諸心數法中說想元
 獨立為陰餘心數法立行陰尊者
 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
 立不堪任者合彙乃立復次欲以種
 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
 見二門二略二入乃至三度說復次此
 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法
 著顛倒想故眾生於生死中受大苦
 惱復次以此二法是問諱根本受是
 愛關諱根本想是見問諱根本如二關

諱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
 復次行者增思此二法故入滅盡定
 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
 受不生者便滅若受不生者
 便滅是名滅定問曰無為法何故不
 立陰耶答曰无陰相故不立陰復次
 以是陰究竟寂故不立陰如餅衣究
 竟覆不名餅衣彼亦如是復次若法
 是生滅有因有緣有為相者立陰無
 為法無生滅無因无有為相故不立
 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
 取果能有所作能知緣者立陰无為
 法與上相違故不立陰復次陰隨世
 行無為法不隨世行陰與世相續无
 為法不與世相續陰有前後无為法
 元前後陰有上中下無為法無上中
 下復次无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八万法陰從比丘邊受二万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考說體是口業者是色陰攝若說體是名考是行陰攝是故在五陰中問曰法陰劑量為幾許答曰或有說者如法陰論所說六千偈是一法陰劑量餘法陰亦亦復有說者如世尊種種言辭說四念處是一法陰劑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五十万三千五百五十偈是一法陰劑量評曰應作是說衆生行有八万佛說對治法亦有

八万受化者入佛法中以八万法即是八万法陰

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受生慧生癡生怖生如是等心煩惱法生欲生受者是渴受生慧者是慧生癡者是无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受者常怖故若說愛當知已說怖復有說者體性是无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具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

若色界无怖者佛經云何通如說比丘當知先生先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如鹿畏師子

答曰此中說耽離是怖問曰耽離怖畏有何差別答曰名即差別是名耽離是名怖畏尊者扣須蜜說曰若在欲界名怖若在色界名耽離煩惱中間生者是怖善根中間生者是耽離尊者佛說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耽離怖與耽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无學

人答曰亦學人亦無學人學人者須
阿毘曇論卷第九 第五張 信 意
 陀洹斯陀舍阿那舍无學人者阿羅
 漢辟支佛唯除佛世尊所以者何世
 尊无有恐怖疑慮毛豎如是等心煩
 惱法者謂緣彼色一切遍使及修道
 所斷去何受取陰答曰若受是有漏
 是取廣說如色陰此中差別者謂經
 彼受一切遍非一切遍使如受想行
 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能從取
 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
 問陰汝為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
 陰中增長繞益故名取陰復次取於

陰中生於貪言猶如塵垢是名取陰
阿毘曇論卷第九 第五張 信 意
 復次取於陰中心生樂著如魚等
 水故名取陰復次取是陰屋言立處
 故名取陰依此陰故生愛見憍无明
 疑慧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
 陰不壞於界不壞於地而壞於身以
 我取於他陰名取陰以他取於我陰
 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无取陰
 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
 漏无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
阿毘曇論卷第九 第五張 信 意
 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无漏攝有
 漏不攝无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
 者或有慧略或有慧廣慧略者為說
 六界慧廣者為說十八界復次欲現
 門故諸所有界若色若非色性若說
 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

阿毗曇婆沙論第三卷 第三段 磨
見不可見有對無對相應不相應有

依無依有行无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衆生根本是一切處衆生根本是無始已來衆生根本是有所分別無所分別衆生根本衆生根本者欲色界衆生從生有乃至死有心此六界無有無勢用時一切處衆生根本者無有欲色界衆生從生有乃至死有六界无有無勢用時無始已來衆生根本衆生无有前際無有衆生從生有乃至死有六界无有無勢用時有所分別无所分別衆生根本者衆生可分別是男是女如彼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甲尸伽那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

阿毗曇婆沙論第三卷 第三段 磨
中說六界

六何地界答曰堅搃而言之是堅而堅元重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熱藏腑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者謂地山大石小石樹木鋼鐵白鑄鉛錫金銀琉璃車渠瑪珂貝等諸物如是等內外諸堅搃為堅相去何水界答曰濕搃而言之是濕而濕元重差別內法濕異外法濕異內法中濕者謂淚汗涕唾肪髓涎膽膿血腦滲陰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搃名水界云何火界答曰熱搃而言之是熱而熱元重差別內法中熱異外法中熱異內法中熱者能令此身爛所食飲食能令消熱使身安隱若增長時名為熱病外法中熱者如炸燈燭火燒城燒村火

阿毗曇婆沙論第三卷 第三段 磨
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搃名火界云何風界答曰輕動搃而言之是輕動而輕動相元重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骨風住腹風住背風如鍼刺風如截刀風曠風出入息風諸支節風等外法中風者如四方風有塵風无塵風通風不通風小風大風吹嵐風風輪等風如是等內外諸風搃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中間空咽喉中間空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窓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

邊色色有二種有可却不可却

阿毘達磨沙門論卷之九 卷之九

色是衆生數不可却者是非衆生數
 此虛空界是不可却色邊色謂牆壁
 邊樹中間葉中間窓向行來處邊色
 舊阿毗曇罰實沙門作如是說骨亦
 有虛空界筋肉血皮晝夜明閉形色
 亦有虛空界問曰緣彼眼識為生不
 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為
 明所覆夜為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
 虛空是無為虛空界是有為問曰若
 虛空是无為者佛經云何通佛經說
 如來以手摩虛空諸比丘世尊以手
 摩無為法耶答曰此中說虛空界是
 虛空如餘經說比丘當知若盡師若
 盡師弟子作如是言我能以種種非
 色盡虛空中乃至廣說此中說虛空
 界是虛空如偈說
 摩鹿歸林 鳥歸虛空 法歸分別
 羅漢歸滅

阿毘達磨沙門論卷之九 卷之九

此中亦說虛空界是虛空又如偈說
 虛空元有跡外道無沙門 愚小有戲論
 此來則無有
 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令
 色周遍問曰何故問虛空而答虛空
 界答曰虛空界廣虛空細欲以虛法
 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
 以有礙元導處故知有虛空復次以
 有礙無導故知有虛空若有導處則
 非是虛空若無導處則是虛空尊者
 佛說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
 无所作與種種虛空界作近成勢緣
 種種虛空界與四大作近成勢緣四
 大與有對造色作近成勢緣有對造

阿毘達磨沙門論卷之九 卷之九

色與心心數法 近成勢緣壞如是
 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反有
 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
 漏識與此相連故不立界復次若法
 能令有相續增長生老病死者立界
 無漏意識與此相連故不立界復次
 若法是苦集道是有生老病死道者
 立界無漏意識與此相連故不立界
 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
 墮有墮苦集諸者立界無漏識與此
 相連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元漏識
 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
 此六界是无始法無漏識非無始法

尊者佛地提婆說曰此六界是身分
元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眾生
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

阿毗曇毘婆沙論卷第三十九

目鹿威高震圖分豆太都都監奉

勅彫造

阿毗曇毘婆沙論卷第四十

磨

迦旃延子造 五百羅漢釋

北凉天竺沙門淨地跋摩共道泰等譯

使捷度十門品之四

二法色法無色法問曰何故作此論
答曰為止人見為顯智希有故止人
見者此色無色法畢竟無人為顯智
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
何名无色法答曰若法名是色體是
色是色若法名非色體非色是无色
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无色復
次若四大為因體是造色者是色若
法不以四大為因體非四大造者是
无色復次若法可生增長是色與
此相連是无色尊者和須靈說曰此

中何者是色相香曰漸次來義是色
相漸次壞義是色相有方所義是色
相障導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
復次導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導未來色
是當導微塵雖一不能導合聚則能
導无作色雖是无導所依是導何者
是所依謂四大是也以四大導故彼
亦有導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
者佛地提婆說曰障導可壞義是色
相與此相連是无色相問曰何故法
入中色十入中不說耶答曰若色經
刹那是微塵性者在十入中法入中
色雖經刹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為色界色

四聖書摩訶沙論第廿卷 第三法 聚音
 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

二法可見法不可見法問曰何故作
 此論答曰為止人見顯智希有故廣
 說如上復有說者所以作此論為止
 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為
 止如是說者意亦明法是不可見不可
 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處現見
 廣說如十二入中色入有二十種謂
 長短方圓好不高下青黃赤白光
 影明闇雲烟塵霧復有說二十一種
 者二十種如前說及虛空一種色此
 二十種色幾種有色无形幾種有色
 有形答曰八種有色无形謂青黃赤

四聖書摩訶沙論第廿卷 第四法 聚音
 白光影明闇餘十二種有色有形復
 有作四句者或有色有形或有形無
 色乃至廣作四句有色有形者謂青
 黃赤白光影明闇此八種是也有形
 无色者謂身有作色也有色有形者
 謂長短方圓好不好高下雲烟塵霧
 等十二種是也無色無形者若色无
 有色亦无有形是也問曰云何可見
 義云何不可見義尊者和須窻說曰
 可見在彼此故是可見義不可見在
 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辭
 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綠月綠月
 光珠綠器故出水如綠日綠日光珠
 綠乾牛蓋故出火而有火用非无其
 實如因火熾火燄人工故出火而有

四聖書摩訶沙論第廿卷 第五法 聚音
 火用非无其實如是綠鏡綠面生鏡
 中像實有像用能生眼識非无其實
 所聞響聲為是實耶為非實耶辭喻
 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綠舌齒唇
 喉咽喉等相觸故出聲能生耳識非
 無其實彼亦如是

二法有對法无對法問曰何故作此
 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
 內入五外入云何无對法答曰二入
 謂意入法入有對有三種一障導有
 對二境界有對三緣有對障導有對
 者如以手打手更相障導以石打石
 更相障導如是等是名障導有對境
 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

導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

号有對而作論問曰為障号次入耶
答曰或有說者障号一入謂觸入餘
入非觸復有說者障号五入內入中
障号身入外入中障号色香味觸若
作是說障号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
四打五復有說者障号无色入除聲
入若以手打眼時豈非号耶評曰應
作是說障号十入若不障号聲入者
聲則无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
眼水中不障号陸地則障号如魚等
有眼陸地不障号水中則障号如人
等於水不障号於陸不障号如頑跋
陀人水生羣又等於水障号於陸障
号者除上介所事有眼夜不障号盡
則障号如鴉弟等豈不障号夜障号
者如人等晝夜不障号者如鹿馬狸
猫等晝夜障号者除上介所事此中
何者是有對何者是无對答曰若積
聚微塵是有對若不積聚微塵是无

對復次種種異相是有對无種種異
相是无對復次若覆蔽相是有對無
覆蔽相是无對復次若積聚相是有
對无積聚相是无對復次若有大形
段是有對无大形段是无對復次若
可除却是有對不可除却是无對專
者波奢說曰若別異相是則障号若
有障号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
此相違則是无對尊者須蜜說曰
有別異相有障号相是有對無別異
相无障号相是无對尊者佛陀提婆
說曰可除却相是有對不可除却相
是无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无對尊者
婆摩勒說曰合集多微塵聚是有對
與此相違是无對
二法有漏法无漏法問曰何故作此
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
向无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
說佛若出世間不為世間所染則知佛
身一向无漏為止如是說者意亦明
佛身是有漏若佛身是无漏者無比
女不應於佛身生愛心餘廣說如雜
毘度云何有漏法答曰十八入少
分謂意入法入云何无漏法答曰二
入少分謂意入法入問曰何故名有
漏法无漏法耶答曰若法能增長有
長有漏與此相違是无漏復次若法
能令有相續能增長生老病死是有
漏與此相違是无漏乃至廣說若法
墮苦樂諦是有漏與此相違是无漏
尊者須蜜說曰云何有漏相云何
无漏相答曰從有漏生是有漏相不
從有漏生是无漏相復次能生有漏
相是有漏不能生有漏相是无漏尊
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无漏相
二法有為法无為法問曰何故作此

論答曰為止人見為顯智帝有廣說

如上文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

法耶答曰若法有生滅有因有為為

相是有為法與此相違是元為法復

次若法屬因屬緣屬所作屬和合者

是有為法與此相違是元為法復次

若法為生所生為住所住為老所老

是有為法與此相違是元為法復次

若法行世能乘果能知緣能作作是

有為法與此相違是元為法復次若

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

尊者須靈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元為相尊者

佛陀提然說曰若以眾生故有生滅

者是有為相若不以眾生无生滅音

是無為相

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為止併

義者意故如醉喻者作如是說世是

常行是元業行行世時如物從器至

器猶如多人從一舍至一舍諸行行

世亦復如是為止如是說者意亦明

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為止言元過

去未來於世中愚說現在是元為法

者意故亦明過去未來是實有相若

元過去未來者則元成就不成就如

第二頭第三手第十三入元有成就

不成就者若無過去未來則無成就

不成就者有成就不成就則知必有

過去未來是實有相若言元過去未

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昔應言有過

去不應言无過去若言无過去是事

不然若言在未來應言有未來不應

言無未來若言无未來是事不然若

言在現在則因果俱若因果俱者

則違俗說如說

作惡不即受不如乳成酪 愚踏灰成火

不即時燒足

若果不在過去未來現在則无果若

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

來現在者則是常如无為法若果在

現在時彼因當言在何處為在過去

為在未來為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

无因若无因則無果如第二頭第三

手第六陰第十三入若有因果不在

三世者則應是常如无為法復次若無

過去未來者則元出家法如偈說

若說无過去則无過去佛若元過去佛

則無出家法

復次若無過去未來者則常妄語如

偈說

若說无過去而言有勝數則是一切時

而常故妄語

復次若元過去未來者則无現在所

以者何以有過去未來故施設現在

若元三世則元有為法若元有為法

阿毗曇婆沙論卷第十四

亦無無為法所以者何以有有為故
別施設無為若無有為無為法則無
一切法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
來故若去者則妨身去處所以者何
去至彼處故是故尊者須盡說如
是偈

諸行無來相以諸剎鄰故 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

阿毗曇婆沙論卷第十四

以因故若不現在前則不與未來若
作相似因若現在前則與未來若作
相似因乃至意亦如是如色未作障
碍是未來若作障碍是現在若作障
碍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
因一切遍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

三世作因是未來復次若法是三
世果是未來若生是二世果是現在若
生是二世果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施設未來未
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
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四陰
所有及元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句
若色所有盡是方分所有耶答曰
若是方分所有盡是色所有願有
色所有非方分所有耶答曰有過
去未來色現在微塵及无作色若受
所有微塵非方分所有耶答曰若
受所有盡非方分所有耶非方分

阿含經卷第廿一卷 第十卷 若
 所有非受所有耶答曰有想行識所有過去未來色現在微塵无作色及无為法所有如受想行識說亦如是諸所有色盡障尋耶答曰若障尋者盡是色所有頗有色非障尋耶答曰有過去未來色現在微塵及无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未生若已生生云何諸行非還轉耶若未生生云何諸行非本无而有耶答曰應作是說以事故已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未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未世中一剎那生餘剎那未生故問曰為彼法生即彼法滅耶為

阿含經卷第廿一卷 第十卷 若
 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為自分生為他分生若自分生者云何非本无自分而有自分本无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未世滅過去世增云何不施設二世有增減耶尊者須靈說曰為增計數過去未來世有增減不若不增計數過去未來世何故言過去未來世有增減耶復次過去未來无量无边不說有增減譬如於海取百千瓶水不減投百千瓶水不增以海水无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

阿含經卷第廿一卷 第十卷 若
 復次未來法未生未離故不滅過去法生已離故不增尊者佛隨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難頭未來佛名弥勒云何施設宿命智觀過去事願智觀過去未來事云何非本无今有已未還无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極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无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

阿毗曇毗婆沙論卷第十 第十八法 尊者

在處處所以者何在法數中故問曰
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
第念曾所更事生於智見云何願智
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
無今有已有還无答曰此則不能通
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性於餘女性
非不有愛彼亦如是說時異者言法

阿毗曇毗婆沙論卷第十 第十八法 尊者

行世時以時異故生於異名非其體
異譬如算籌初下名一轉名十復
轉名百如是三千万算籌是一轉其
屢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
名瞿沙第三名和須蜜第四名佛陀
提婆
三法善法不善法无記法云何善法
答曰善五陰及數滅云何不善法答
曰不善五陰云何无記法答曰无記
五陰及虛空非數滅何故名善不善
无記廣說如不善品中

阿毗曇毗婆沙論卷第十 第十八法 尊者

三法欲界繫法色界繫法无色界繫
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
何無色界繫法答曰无色界繫四陰
何故名欲界繫色界繫无色界繫法
廣說如上
三法學法无學法非學非无學法云
何學法答曰學五陰云何无學法答
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无學
非學非无學答曰以無貪道學斷貪
故名學以無貪道不學斷貪名无學
所以者何先已學故與此相違名非
學非无學無恚无癡說亦如是復次
以無愛道學斷愛彼非愛體是學以
无愛道學斷愛則遠无學道體非愛
者則遠世俗道以无愛道不學斷愛
先已學故體非是愛是无學以無愛
道不學斷愛則遠道體非是愛則遠
世俗道與此相違是非學非无學復
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
故是无學與此相違是非學非无學

阿毗曇婆沙論卷第三十

若盡眾生數非眾生數若盡是滅是滅諦行者見滅時見自身中滅非他身滅非非眾生數滅若自身對治若他身若眾生數非眾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眾生數對治道阿毗曇者作如是說若自身苦若他身苦若眾生數非眾生數苦行者見苦時盡見如是苦同日行者見苦時見遍切苦他身中苦非眾生數苦非遍切行者見苦時何故見耶答曰彼苦雖非遍切而是所惡處應生於智而是猶豫慶應生決定而是誹謗慶應生信敬誰作是說他身中苦非眾生數苦非遍切耶若為他人所打非遍切耶若空中木石墮其身上非遍切耶若自身陰因若他身陰因若眾生數非眾生數陰因益是集諦行者見集時盡見是集若自身苦盡若他身若眾生數非眾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眾生數非眾生數對治盡是道是道諦行者見道時盡

阿毗曇婆沙論卷第三十

見是道此是諦體性乃至廣說已說體性所以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盡故不立諦如苦陰病癱前過思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元因果故不立諦復次虛空非數滅元漏故非苦集諦元記故非滅諦元為故非道諦復次此法不行世故不立三諦元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无

阿毗曇婆沙論卷第三十

漏正見所緣立諦此法非邪見无漏正見所緣故不立諦復次若法为无明明所緣者立諦此法不為无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之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元常計常无樂計樂不淨計淨元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誰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誰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

阿毘曇沙門論卷中 第三卷 若

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无集離集无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无色界分見欲界諸行因緣後見色无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若日應作是說以因果故立諦問曰若然者應有五諦答曰以摠說故無五諦道若因若果摠名苦滅道摠名盡生老病死道問曰若若因若果亦是苦集道亦是生老病死道答曰以所行異故若有異義者行四行謂苦空无常无我若有因義者行四行謂因集有緣道亦有因義亦有果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誹謗生信以體性者四諦體性是有漏无漏以因果者有漏體

阿毘曇沙門論卷中 第三卷 若

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无因有因有果者是道諦有果无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无漏體性有因有果立一諦耶答曰以誹謗生信故有漏體性生二種誹謗言无苦无集生二種信言有苦集道若因若果生一種誹謗言无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无色界苦若苦時摠是苦等四行若欲界行因色无色界行因見集時摠是集等四行若欲界行滅色无色界行滅見滅時摠是滅等四行若欲界行對治色无色界行對治見道時摠是道等四行是故見諦時行故唯有四諦无八諦

問曰苦集滅道有何相尊者波奢說曰遍切相是苦相有相是集相寂靜相是滅相乘相是道相尊者須蜜說曰轉相是苦相能轉相是集相止

阿毘曇沙門論卷中 第三卷 若

相是滅相任轉相是道相復次轉有身是苦相能轉有身是集相轉有身是道相性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火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迴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得一諦无有二衆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无第二苦諦一集諦无第二集諦一滅諦无第二滅諦一道諦无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无身解脫無邊意解脫淨乘解脫世俗解脫無身解脫是空慶无造意解脫是謙慶淨乘解脫是无所有慶世俗解脫是非想非非想慶佛作是說此是受身慶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

阿毗曇婆沙論卷第三十 律 一

謂不食道臥灰上道事日月道食風
食果道保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日應作是說
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
如苦空无常无我因集有緣是也滅
諦說是世諦者佛說滅諦如城如園
林第一義諦者盡止妙難道諦是世
諦者佛說道諦如筏如石如山如華如

阿毗曇婆沙論卷第三十 律 二

水如梯如樓觀第一義諦者道如跡
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
諦者便是第一義諦元有世諦若元
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
无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老別
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

共生相似一切遍報所作因若以事
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隨提婆說曰
若說眾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隨提婆多
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
如是說不應答眾生如是說者此言
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

河內靈巖寺沙門釋普明 第三三卷 卷

曰佛法外道是婆羅門向所說三諦
是名諦餘悉非諦不啻眾生者不然
一切眾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
說三諦佛為對外道故說此經外道
自言是婆羅門而逼切他所以者何
為祠祀故煞牛羊水牛及餘種種眾
生佛作是說若逼切眾生不名婆羅
門實義婆羅門者謂不憚言一切眾
生外道自言是婆羅門為天女色故
而修梵行佛作是說婆羅門者不應
為天女色而修梵行實義婆羅門不
為女色不為居家元所染著外道自
言是婆羅門而貪著斷常見佛作是
說婆羅門者不應貪著斷常見佛作是
法即是滅法是實義婆羅門復次此
經說三解脫門方便不啻一切眾生
是空解脫門方便我非彼所有彼非
我所有是說元作解脫門方便所有
集法悉是滅法是說元相解脫門方
便如三解脫門三三昧三種身三學

河內靈巖寺沙門釋普明 第三三卷 卷 六六

三修三淨說亦如是
佛經說比丘當知觀察四方者是四
諦問曰世尊何故說方名諦答曰為
教化故受化者應聞諦以方名說然
後悟解如餘經中說佛為受化者說
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攝
田故北方如滅諦滅諦元有上故
佛經說慧根當知在四諦中問曰為
以攝故言在中為以緣故言在中若
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
寂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

河內靈巖寺沙門釋普明 第三三卷 卷 六六

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
此中說緣有漏无漏慧緣虛空非數
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
生善法可尔滅諦是无為云何能生
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
說忍及知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

拔濟衆生令在勝處亦為分別顯現
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而而說
是偈

今見婆羅門 現行在人間 我今禮遍眼
願脫我狐疑

問曰此偈為說何事答曰彼婆羅門
其性癡墮欲令他人修道斷煩惱是
故向佛作如是愛語汝實是天而主
人關願見矜慈汝為我故而修聖道
斷我煩惱佛即說此偈

我元自在力 能斷汝狐疑 汝見勝法時
乃得度大流

佛作是說婆羅門當知有他人修道
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
衆生煩惱應斷所以者何我有大悲
心普及一切衆生故但他人修道自
斷煩惱无有是事若自修道自斷煩
惱可有是事猶如他人服藥自除其

病无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
如高山嶮谷是可畏處九夫法亦如
是平坦地无可畏處聖法亦如是能
拔九夫高山嶮谷可畏之處安置聖
法平坦之地无可畏處故言拔濟復
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
果樂欲盡漏復次說諦是勝說亦為
勝受化者說以近生法身並得諦故
說界為初行者說入為已行者說陰
為久行者

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无漏聖
言聖諦者二諦是有漏二諦是无漏
若以聖人成就言聖諦者非聖亦成
就如說誰成就苦集諦答曰一切
衆生答曰應作是說聖人成就故言

聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰
言成就者成就四諦九夫雖成就諦
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
者九夫中乃至无有一人具成就四
諦者尊者僧迦婆修說曰佛在世時
九夫聖人共論此事九夫人作如是
說諸行是常樂我淨聖人作如是說
諸行是无常苦空无我九夫人言我
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學他
毗舍舍鄙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

聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰
言成就者成就四諦九夫雖成就諦
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
者九夫中乃至无有一人具成就四
諦者尊者僧迦婆修說曰佛在世時
九夫聖人共論此事九夫人作如是
說諸行是常樂我淨聖人作如是說
諸行是无常苦空无我九夫人言我
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學他
毗舍舍鄙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

有樂者何以不言樂諦但言苦諦若

死苦不愛會苦愛別離苦求不得苦

无者佛經云何通如說摩訶男若色

略說五取陰是苦生相故是生苦住

一向是苦無樂不能生喜樂意眾生

變異相故是老苦逼切相故是病苦

則更无餘因能令眾生起於愛心摩

盡相故是死苦不愛相共會故是不

訶男色非一向苦故眾生於中起滌

愛會苦相別離故是愛別離苦不得

愛心乃至識亦如是又如說三受各

自在故是求不得苦如是等諸苦皆

有定體不相雜合謂苦樂不苦不樂

是有漏五取陰所攝是故略而言之

又如說以所須具能修於道以道能

五取陰苦復次生是一切苦立足處

到涅槃以道樂能得涅槃樂若曰應

一切苦因故名生苦壞可愛感年故

作是說陰中有樂而樂少苦多樂法

是苦若壞不受无病故是病苦壞不

少苦法多以樂少故說在苦分中譬

愛命故是死苦共不可愛境界會故

如毒瓶一滌蜜墮中不以一滌蜜故

是不愛會苦與可愛境界別離故是

名為蜜瓶以毒多故名為毒瓶彼亦

愛別離苦一切意所念不果故是求

如是復有說者陰中元樂以是事故名

不得苦如是等諸苦是有漏取陰所

為苦諦不名樂諦

攝故作是說略說五取陰是苦問曰

問曰若然者佛經云何通答曰受上

五取陰是廣苦何故言略說五取陰

苦時於中苦作樂想受中苦時於下

是苦若曰五取陰廣亦是苦略亦是

苦作樂想受地獄苦時以畜生苦作

苦住五取陰多諸過患說不可盡是

樂想受畜生苦時以餓鬼苦作樂想

故佛說略而言之五取陰是苦猶如

受餓鬼苦時以人苦作樂想受人苦

有人多諸過惡人作是言此人過惡

時以天苦作樂想復有說者如世人

不可具說略而言之多過惡人彼亦

所言陰中有樂世人飢得飲食寒時

得溫疫時得寒熱時得涼作如是說
我今得樂如聖人言陰中无樂聖人
觀阿鼻地獄陰界入如熱鐵丸乃至
觀有傾陰界入亦如熱鐵丸
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
如得說
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
滌人身上亦潤亦燒彼亦如是復次
以愛能起受生死尸鬼故譬如有水
處能起死尸鬼如是有愛水處能起
受生死尸鬼復次以愛故愛畜眾生
效非眾生數物眾生以愛故畜眾生
數物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛

羊等眾生物眾以受故畜非眾
生數物謂宮殿屋舍種種財寶及種
種穀麥復次眾以受故長養男身
女身眾以受故如法供養父母妻
子奴婢及諸親屬知識如鳥以受故
於一谷中接取諸至於一谷中自養
其子復次以受欲故得未來有身以
欲故追求故得復次以受潤故令生
死不萎枯辟如藥果樹木以水潤故
而不萎枯彼亦如是復次以受潤故
後有牙生以受故父母精氣在母胎
中為提闔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
是以是事故說愛眾生煩惱王復次
若身中有受者餘煩惱亦著如衣服
塵垢亦著彼亦如是復次若身中有
受水諸煩惱則樂著此身辟如有水
處魚等水性則生樂著彼亦如是復
次愛如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
得於境界轉生渴愛復次以受故別
異眾生能令合會如以水故能令別

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
令自身相著辟如蠅者酥油塗濕草
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內唯
有餘骨愛亦如是因時所行猶如親
愛果時所行猶如怨家眾以愛故
造諸惡業墮惡趣中受无量苦復次
愛說是受生因如說禁是取生因愛
是受生因復次愛難斷難却此中應
說喻如有人為二羅刹所持一作母
形二作怨形作母形者難除難却作
怨形者易除易却如是未離欲眾生
為二結所因謂志結愛結志結易斷
易却愛結難斷難却復次以受結數
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枝中

初生是愛增廣是取前次第滅是元
明復次佛經說愛是前導如說阿難
當知縛愛故有追求縛追求故得縛
得故分處縛分處故生偏愛縛偏愛
故生貪者縛貪者故生慳縛慳故受
不捨縛受不捨故生守護縛守護持
刁執杖生種種鬪諍欺誑妄語生餘
種種惡不善法復次以愛於八處塗
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
縛眾生如繩繫飛鳥乃至廣說復次
佛說愛如網如說我說愛如網如枝
復次佛說愛是廣如說廣無過於愛
渴復次愛說如河如說比丘當知三
河者謂欲愛色愛无色愛復次愛難
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老
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
愛及喜心俱愛慶慶喜愛已吐已捨
盡無餘是名苦滅聖諦問曰集亦滅

阿毘曇婆沙論卷第四十五

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
外更元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若集法不
亦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
苦外更元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
此弊惡若集法不亦復次欲現道力
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
令生苦因得者不生復次為止誹謗
道故若人年七歲八歲得阿羅漢道

阿毘曇婆沙論卷第四十六

後壽百年於其中間身受无量諸苦
如是四百四病等世人見之而作是
言此人有道為无所益受苦若此佛
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

阿毘曇婆沙論卷第四十

甲辰版高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

阿毘曇婆沙論卷第四十一

戒

迦梅延子造 三百羅漢譯

北涼天竺沙門海龍跋摩共道泰等譯

使捷度十門品第四之五

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後
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領
身念處佛先說身念處後乃至說法
念處禪無色定廣說亦亦隨義得名
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麁細故
四諦中苦諦最麁以苦麁故行者先
見三諦細故行者後見如索迦人地
塵那入兜伽羅人學射之時先射獵
箕草人濕泥團等箭矢然不著後漸

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
 之何知苦隨順斷集耶答曰如樹先
 斷其枝後拔根易如生死樹先知苦
 枝後拔集根則易問曰道在前滅在
 後何故行者先證滅後脩道答曰先
 滅脩道是則隨順若當先脩道後證
 滅者不知此道為是誰道若先證滅
 後脩道者乃知此道是滅道如人問
 他示我道處他人問言為問至何處
 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
 取陰如癱後求其因知集是因何處
 能除此因滅處能除誰能滅耶道能
 滅之如身體細更之人身生癰疥受
 大苦惱作如是念此瘡何由而生知
 徒風冷熱生何處能令無此謂無病
 處誰能除此謂若塗若熱若破彼亦
 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廣細故欲
 界苦廣色無色界苦細行者先見欲
 界廣苦後見色無色界細苦問曰若
 然者色界苦廣無色界苦細何故一
 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廣細
 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
 不是我所有是故俱見復次欲界苦
 痛逼切如負重擔是以先見色無色
 界苦非苦痛逼切如重擔故是以俱
 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
 一難欲現見二自身現見行者於欲
 界苦有二種現見謂自身現見難欲
 現見於色無色界苦雖有難欲現見
 而無自身現見譬如買客有財兩擔
 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

阿毘曇毘婆沙論卷十卷 第七段 跋

於他搭者有一種現見謂知財現見復次見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誹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

問曰見諦時為別相見為捨相見若以別相者別相有無量見諦則無量已如地有無量別相若觀地別相不能令盡而便令終若以捨相者去何不名一時見諦別相諸法復云何知答曰應作是說以捨相見諦問曰若然者去何不名一時見諦答曰以捨相者於一諦捨相非四諦捨相為少分相故分別無量捨相別相如地有捨相以三大故地是別相一切地皆是堅相是捨相四大是色陰色陰有捨相別相別相者以四陰故捨相者一切色皆是障礙五取陰是苦諦苦諦有別相捨相別相者以三諦故捨相者一切苦皆是逼切相以如是捨

阿毘曇毘婆沙論卷十卷 第七段 跋

相見諦以無常苦空無我行見諦以苦諦故是捨相以餘三諦故是別相以諦故是別相以陰故是捨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為無為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捨相智知復次若緣諦別相無知若緣諦捨相無知一時斷故是故捨相見諦時亦知別相所知

佛經說未知苦聖諦當知阿毘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毘曇說佛經

阿毘曇毘婆沙論卷十卷 第七段 跋

何故但說知苦耶答曰佛經說知苦是出世間智阿毘曇說知一切法是世間出世間智如世間出世間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毘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捨相知故佛說知苦以捨相別相知故阿毘曇說知一切法如捨相知別相知捨相解別相解捨相觀別相觀當知亦復次佛經說不共智阿毘曇說共不共智復次佛經說見苦時阿毘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毘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脩道時為斷一切煩惱道以如是等捨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毘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毘曇作如是說云何漸法

餘是故阿毘曇作如是說云何漸法

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脩道或謂但當脩道更不脩餘欲令此事決定故阿毗曇作如是說云何脩法答曰善有為法復次為斷生死根本及道故佛經說當知苦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眾生於陰中計我想人想念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眾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知苦是故佛經唯說知苦復次為斷貪著陰者故眾生無始已來為此陰受苦痛逼切如負重擔受是苦已復追求陰以追求故

復更生陰猶如小兒為乳母所打還復歸趣彼亦如是為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不顛倒想無有是處以分別故說若行者知苦更不知餘諦若有人問此陰為是常是無常耶答言元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若如癩瘡常自困苦如箭入身如刀自割如毒自熱如火自燒如怨自害如住邊城多受厄難復次行者見苦時名真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闍無漏道門今闍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華凡夫性得住如門闍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煞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棄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彼有愛是棄諦耶答曰前說愛所以此中應廣說若作是說一切有漏因是棄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

阿毘曇法蘊論卷上 第七 苦法 五

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遍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嶮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眾生亦介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介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

阿毘曇法蘊論卷上 第七 苦法 五

界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毘曇說云何得作證法答曰一切善法問曰如阿毘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无漏

阿毘曇法蘊論卷上 第七 苦法 五

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非無斷得是備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證阿毘曇說云何備法答曰一切有為善法問曰如阿毘曇說一切有為善法皆應備何故佛經但說備道答曰以道應備應習故復次以道有二種備故一得備二行備世俗道有四種備謂得備行備對治備除去備復次此道備時不斷緣受世俗道備時斷於緣愛復次此道備時其性出而不沒世俗道備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介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

阿毗曇婆沙論卷二 第三十 成
處生報非無漏道復次此道若脩則

減損毀壞於有世俗道脩時則增益
長養於有復次此道若脩則令有不
相續斷增長生老病死法世俗道脩
時令有相續增長生老病死法復次
此道若脩是滅苦集道是滅增長生
老病死道世俗道脩時是苦集道是
增長生老病死道復次此道脩時不
為身見作所緣乃至不墮苦集諦中
世俗道雖脩為身見作所緣乃至墮
苦集諦中復次此道脩時不為界趣
生增長生死法作因世俗道雖脩為
界趣生增長生死法作因復次此道
脩時能盡界趣生增長生死法世俗
道雖脩不能盡界趣生增長生死法
復次此道脩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
脩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問曰
何故緣苦四行名有四體亦有四答

阿毗曇婆沙論卷二 第三十 成
曰緣苦四行是顛倒近對治如顛倒

名有四體亦有四此行亦介評曰應
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問答
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
音待因緣而生苦痛過切如負重擔

阿毗曇婆沙論卷二 第三十 成
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派
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

阿毘達磨沙門論卷二第廿九章
 連能素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慶謂愚智內道外道復次智所知善分別故佛經說苦智為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緣復次若說集諦當知已說因有緣諦復次智所知善分明故佛經說集智為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緣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

阿毘達磨沙門論卷二第廿九章
 羅漢不應親近不應僭名可受名近名妙名離廣解如雜捷度
 佛以聖語為四初三說四諦二解二不解佛欲饒益憐愍故復作隨毗羅語說四諦謂伊祇祇祇祇被隨隨被二不解者一解一不解世尊欲饒益憐愍故作彌梨車語說四諦謂摩奢兜奢僧奢摩薩摩多毗羅摩是名苦邊四皆得解問曰佛能以聖語為四天王說四諦今其解不若能者何故不使他解不能者得所說去何通如偈說佛以一音演說法而現種種若干義衆生皆謂獨為我解說諸法不為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為我說法如有釋迦人夜摩耶人陀羅陀人摩羅婆人住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為我說法若貪欲多者佛為我說不淨眼患多者佛為我說慈心愚癡多者佛為我說緣起衆生皆謂為我解說諸法不為他者時會各謂佛為說法不為他答曰應作是說佛

阿毘達磨沙門論卷二第廿九章
 能問曰若然者何故不令他解答曰為滿足諸天王心所念故一天王作是念若佛為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梨車語說四諦者我則能解如其念而為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者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為尊弗迦羅婆羅故步行經十二由旬今十萬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
 能遍一切聲境界如其所念皆悉能
 語如來奉語勝於中生者如來若作
 亦乘車語勝於乘車中生者復次如
 來語言速疾迴轉若作奉語次作釋
 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
 上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上是
 說知根諸比丘是苦聖諦我已曾
 從他聞廣說如上是說知已根如是
 餘一二諦三轉生三根亦亦尊者達
 磨多羅作如是說我思惟此所說法
 察身毛堅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

觀法非佛時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
 以者何此是如來取初之說五比丘
 八万諸天為認若欲不捨此所說者
 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
 應當脩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脩廣說如
 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
 不正經文何況直者這摩多羅利根
 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

若達磨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未以欲
 界聞慧思慧得阿耨多羅三藐三菩
 提耶答曰如來本為菩薩作如是方
 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
 皮覆面除去之後以沙羅覆面其所
 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
 廣說如非捷度
 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

阿毘曇論卷第三卷 善十法藏 論三

斷者謂苦集諦緣有漏法非體斷非緣斷者謂道諦緣無漏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耶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汙不隱沒無記或謂禪唯是善非染汙不隱沒無記今欲決定說禪是善染汙不隱沒無記故而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

阿毘曇論卷第三卷 善十法藏 論三

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患速乃至無一剎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譏言我等若先得怨者必斷其命六人之中一得怨而無餘五人雖於彼人是怨而不怨者先已熟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

阿毘曇論卷第三卷 善十法藏 論三

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脩道所斷結者名禪無色定雖畢竟斷脩道所斷結不斷見道所斷結復次若定能遍緣能斷結者名禪無色定雖能斷結不能遍緣欲界定雖能遍緣不能斷結禪定能遍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不名禪復次若定有三無漏根者名

阿毗曇沙論卷第十 第三十五 威 第十

禪無色定不具三無漏根故不名禪
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
如泥採雖有採名而無採用禪定猶
如木採亦有採名亦有採用復次若
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

阿毗曇沙論卷第十 第三十六 威 第十

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
有五第二禪增一技謂內信第三禪
增四技謂捨念慧樂第四禪增一技
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
禪第二禪樂是捨樂第三禪樂是受
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禪枝餘者是
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
今當說何故名枝枝共何義答曰隨

阿毗曇沙論卷第十 第三十七 威 第十

順義是枝義優負義是枝義成大事
義是枝義牢堅取勝義是枝義別異
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奔堅取
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余所
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
第三禪枝者除上余所事若是初禪
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枝者不苦不

阿毘達磨沙門論卷第二 第三 第四 第五

樂捨念是也。是初禪枝亦是第四禪枝者。一心是也。非初禪枝。非第四禪枝者。除上余所事。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。除上余所事。乃至第三禪四句。歷第四禪。應隨相說。

問曰。如捨捨一切地中。有何故。初禪二禪。立倚不立捨。耶。第三第四禪。立捨不立倚。耶。答曰。先作是說。隨順義。是枝義。若法隨順彼地者。立枝倚隨。順初禪。第二禪。故立枝捨隨。順第三第四禪。故立枝復次。勢用勝。故更相覆蔽。如初禪。第二禪。倚勢用勝。覆蔽於捨。第三第四禪。捨勢用勝。故覆蔽於倚。問曰。太何此二法。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。及麁身故。初禪立倚。為枝。對治初禪三識。及麁身故。

阿毘達磨沙門論卷第二 第三 第四 第五

第二禪。立倚。為枝。第二禪。無麁身故。第三禪。不立倚。為枝。第三禪。無麁身故。第四禪。不立倚。為枝。復次。以初禪二禪。有淨行。喜以是事。故佛作是說。應倚不應捨。是故初禪二禪。立倚。為枝。第三第四禪。無淨行。喜。是故諸聖行捨復次。以初禪二禪。倚生有所緣。如說。若心喜時。身則生倚。第三第四禪。倚生無所緣。是故諸聖行捨。問曰。內信一切地。盡有何故。第二禪。地立枝。非初禪。耶。答曰。先作是說。隨順義。是枝。若法隨順彼地者。立枝。內信。隨順。第二禪。地。故立枝。復次。初禪。覺觀如火。識身如汗。泥令心投。濁信不明。淨如熱。濁泥中。面像不現。第二禪。無覺觀。火識身。汗泥。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。我已得離不定欲。界欲。不知定界。欲為可離。不復離。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。

阿毘達磨沙門論卷第二 第三 第四 第五

一切地。乃至非想。非非想。象欲。盡可離。以是事故。二禪。信立枝。初禪。不立。問曰。念慧一切地中。有何故。第三禪。地。立枝。非餘地。耶。答曰。先作是說。隨順義。是枝。若法隨順彼地者。立枝。念慧隨順。第三禪。故立枝。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。喜深。沒輕躁。猶如羅刹。令行者。離。第二禪。欲時。生諸衰退。為對是事故。第三禪。立念。為枝。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。寂勝。樂。今行者。樂著。不能離。上地。欲為如是事故。第三禪。慧立枝。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。為枝。不立。慧。答曰。先作是說。隨順義。是枝。若法隨順彼地者。立枝。念隨順。第四禪。故立枝。慧不隨順。故不立枝。復次。第四禪。道多諸留難。他地。有留難。自地。無留難。者。第三禪。地。樂受。於一切生死。

阿毗曇婆沙論卷第三十五 緣起

中寂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枝復次第四禪地立不苦不樂受為枝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枝亦是助道分耶答曰或是禪枝非助道分乃至廣作四句是禪枝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枝者精造正語正業正命是也是禪枝亦是助道分者諸餘助道分是也非禪枝非助道分者除上余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為覺所覆蔽故不立助道分第三禪地樂為猗樂所覆蔽故不立助道分第四禪地不苦不樂為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枝答曰禪枝於目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

阿毗曇婆沙論卷第三十五 緣起

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眾生行精進者必苦問曰何故正語正業正命不立禪枝耶答曰禪枝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枝問曰若是禪枝亦是念處耶若是念處亦是禪枝耶若是禪枝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枝耶應隨相廣說復作是問曰若是初禪枝亦是助道分耶若是助道分亦是初禪枝耶乃至第四禪問亦如是應隨相廣說復作是問若是初禪枝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枝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枝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枝等耶答曰有從空處定起次第還入空處定若曰或有

阿毗曇婆沙論卷第三十五 緣起

說者諸邊及無色定立枝施設經所說善通此中何故不說若曰應說如初禪有五枝邊亦有五枝除喜增不苦不樂受如根本第二禪有四枝邊亦有四枝除喜增不苦不樂受如根本第三禪有五枝邊亦有五枝除樂增不苦不樂受如根本第四禪有四枝邊亦有四枝如第四禪四無色定亦應亦評曰諸邊及無色定不立枝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枝等者說覺道枝問曰何故初禪第三禪立五枝第二第四禪立四枝耶答曰先作是說隨順義是枝若法隨順彼地者立枝五枝隨順初禪第三禪故立五枝四枝隨順第二第四禪故立四枝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枝第二禪喜難斷難除難過故必須牢強對治是故彼對治第一禪立五枝初禪不難斷難除難過之界必須牢強對治

阿毘曇毘婆沙論卷五 身三法 第六
是故彼對治第二禪立四枝復次為

對欲界五種境界愛故初禪立五枝
為對二禪五種喜愛故第三禪立五
枝初禪無五種境界愛故第二禪不
立五枝第三禪無五種喜愛故第四
禪不立五枝復次欲令行者入起越
定得隨順故起五枝定入五枝定起
四枝定入四枝定問曰如起第三禪
入空處定若是四枝或是無枝此中
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羅
巨名遮都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脩
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
鈎衣袂後若成時舉身至阿迦膩吒
天如是外法內法事未成時必須隨
順事已成後不須隨順彼起越定亦
亦事未成時起五枝定入五枝定起
四枝定入四枝定事已成後起五枝

阿毘曇毘婆沙論卷五 身三法 第六
定入四枝定若無枝定

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切
用是根本禪是故根本四禪各勝心
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
無諍願智半多俱量等是故名勝心
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無
相無相三昧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
脩定後生彼復次現法樂能令後
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

阿毘曇毘婆沙論卷五 身三法 第六
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六
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

阿毗曇婆沙論卷第四十二 戒

者從四三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
道生天音謂三十三天是也彼有四
種園林一名寶多羅馳二名頗留沙
三名弥尸迦婆那四名難陀那彼園
林中有四種道種種殊女所遊行摩
作諸音樂燒象名奢安置種種銷膳
飲食隨意生形鳥出種種音能令諸
天遊戲園於受於快樂諸聖亦介滅
盡涅槃為園林四禪為道種種道品
善法而嚴飾之今諸賢聖受種種快
樂入於涅槃六何四種天道如此立
離欲惡不善法乃至廣說問曰豈離
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
已說豈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

阿毗曇婆沙論卷第四十二 戒

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闍相妨若
破闍時亦燒炷油令器熱復次以
此法難斷難除難過故復次以此法
是重惡多過患故復次此法難欲愛
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
行者為對除此法故脩初禪定道復
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
等事故佛說離欲惡不善法

阿毗曇婆沙論卷第四十二
甲辰威高麗國分司大藏都監奉
勅影造

阿毗曇婆沙論卷第四十二 戒

使健度十門品之六
北凉天竺沙門淨隨跋摩共道榮等譯

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
曰如上地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

阿毘曇沙門論卷第三 第廿五 定

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
起慮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亦
或謂欲界有如是過故非離欲初禪
亦有如是過故非離欲今此疑得決
定故說初禪有離復次欲令行善心
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定
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

阿毘曇沙門論卷第三 第廿五 定

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
七覺枝八道枝是三十七助道法有
七種修道有苦根憂根無慙無愧男
根女根煙欲植食愛五蓋五欲對治
法復次以初禪是五陰十二入十八
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樂樂
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
名內信尊者須空說曰覺觀擾亂

阿毘曇沙門論卷第三 第廿五 定

定心覺觀者滅心則清淨故名內淨
如水不波浪時名為澄清彼亦如是
清淨喜令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唯
定唯內向心唯緣內法復次以第二
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

阿毗曇毘婆沙論卷第七 第六段 戒 非
聖默然法如佛告目捷連汝莫輕藐

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除攝樂
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貯盡離
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
者為對治此法故脩三禪定道復次
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
為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

阿毗曇毘婆沙論卷第七 第六段 戒
道留難者第二禪喜深沒輕躁猶如

羅刹令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
生死中取勝樂行者生貪著故不求
上地離欲法是故說道者為初行人
說留難處第三禪道多諸留難謂第
二禪喜汝等應脩正念離第二禪欲
時莫為喜所深沒自地留難者謂一
切生死中取勝樂汝等應以正慧除
去貪著應求上地離欲法譬如商人
為諸新學商人不知方土過患者說
留難事此域中多諸姪女聚博飲酒
拏誑之屢汝等應遠離之勿令地欺
劫奪財物永盡彼亦如是任念樂入
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為對治此

阿毗曇毘婆沙論卷第七 第六段 戒
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
已來名來如說大王徙何處來彼已
來名來此中說已來名來餘廣說如
上此亦如是已斷名斷遠名為近復
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

阿含經說淨禪第四禪廣恒河

次彼念無內外留難故下三禪中有

沙諸菩薩等得正定成阿耨多羅

內外留難初禪內留難者有如火覺

三願三菩提一切菩薩盡依第四禪

觀外留難者為火所燒第二禪內留

得正定成阿耨多羅三願三菩提

難者有如水喜外留難者為水所漂

復次以三種行人盡依第四禪入正

第三禪內留難者有如風出入息外

決定得果盡漏三種行人者謂佛辟

留難者為風所散第四禪無內外留

支佛聲聞復次以第四禪四大家勝

難復次以第四禪念不忘失故三禪

形色寂勝故復次以第四禪中念前

為失所及念有忘失第四禪念不為

世智從欲界至第四禪盡能緣以如

災所及故無有忘失復次無煩惱及

是等事故佛說第四禪念名淨入第

患故或有念無煩惱有患有念無患

四禪者若得成就第四禪善五陰是

有煩惱有念無煩惱無患有念有煩

名入第四禪

惱有患無煩惱有患者三禪中無漏

佛經說憂根以初禪滅苦根以第二

念無患有煩惱者第四禪中有漏念

禪滅問曰二根俱難欲時滅佛何故

無煩惱無患者第四禪元漏念有患

說憂根以初禪滅苦根以第二禪滅

有煩惱者三禪中有漏念及欲界念

耶答曰佛說過對治法離欲界欲時

復次以依所依清淨故第四禪所依

雖斷苦彼對治不名過若離對治初

身明淨猶如燈光如所依明淨故依

禪欲時彼對治名過誰是彼對治答

念亦明淨復次第四禪是滿足依諸

曰初禪是復次此中說性過離欲愛

休中寂勝池是到彼岸法復次第四

時雖斷苦根不過其性誰是其性答

禪是中依猶如齊上有三地無漏下

曰識身是復次此中說過所依離欲

有三地無漏復次第四禪是遍依不

愛時雖斷苦根不過所依離初禪欲

動定復次以第四禪有二事廣一處

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

作苦想甚於眾生受地獄苦

佛經說均陀堂知此勝四心數法定

受現法樂行禪比丘應知入知起均

應當知此四無色寂靜解脫行禪比

丘應當為他解說問曰何故說禪言

知說無色言應當為他解說耶答曰

以禪是處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

應為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

法應為他人解說莫忘失此法復次

禪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為他人解
說莫忘失此法復次禪過照法能緣
自地亦緣上下地行禪者出已復還
欲入佛作是說若欲入者隨意而入
無色定非過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
者應為他人而解說之莫忘失此法
佛經說四禪有四善利四無色定有
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
說諸善此中應廣說更有二不同答
曰一以禪有三種謂有覺有觀元覺
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
利無色定無種種根唯一捨根故有
一善利問曰禪善利有何差別答曰
名即差別是名為禪是名善利復次
禪三種善淨行不隱沒無記善利唯
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

無學復次禪是見道新修道斷無斷
善利唯無斷禪善利是謂差別
佛經說四禪是林座問曰何故佛說
四禪是林座答曰以是高橋故高者
高於欲界攝者攝諸善法復次為諸
聖人寂歎生死道示其座處故如道
行寂歎坐於林座則得休息如是諸
聖寂歎生死道坐於四禪林座則得
休息
佛經說四禪是涼風問曰何故佛說
四禪是涼風答曰能除止煩惱業熱
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
中諸人事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問佛有一切
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
便作是念若沙門嬰曇說第四禪是
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華草
及諸池水心生欣踴以牙掘地然後
安足如來亦亦以四禪行捨掘所
知地而安智足如來道者是住舍摩
陀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樂故根
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為
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
然後自解如是為欲界煩惱所繫縛
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
阿耨波都念者以不淨觀者或於十

門下書法論卷第五 第五十條

年十二年中脩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廣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指木多用功力然後乃指如是初禪異心滅異心現在前廣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

經金剛經卷第三 第五十條

道雖俱到一方從水道行者樂從陸道行者苦如是無邊眾生得離欲時或依根本禪或依諸邊及無色定雖俱得離欲依根本禪者樂依諸邊元色定者苦復次苦處所有二種樂謂受樂禪樂三禪中有二種樂第四禪中雖無受樂廣有禪樂勝於受樂復次有二種說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一惱害眾生樂可得故如說若不惱害他是名為樂復次若起根本禪現在前則遍身四大系更若起諸邊現在前則遍心四大系更復有說者起諸邊現在前亦遍身四大系更但不如一池淥浴一在其邊一入其中雖俱淥浴而入中者今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禪道雖一切地偏多以

阿毘達磨論卷第五 第六十條

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辭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者不多用功乘不調者則多用功如是諸眾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脩道時得安樂故辭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无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患善根對治於志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患善根對治於

阿毗曇婆沙論卷第二 第二級 世尊

志慈對治何等悲對治何等志耶
答曰志或有欲慈眾生者或有欲打
眾生者若欲慈眾生志慈為對治欲
打眾生志悲為對治復次志有二種
一者應志憂而志二者不應志憂而
志慈則對治應志憂而志者悲則對
治不應志憂而志者喜是喜根取其
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六何通如
說六何為喜答曰喜相應受想行識
及從彼起身口業從彼起心不相應
行是名為喜為受選應受取答曰波
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

阿毗曇婆沙論卷第二 第二級 世尊

量體性已說體性其相六何答曰體
性即是相相即是體性諸法不可捨
於體性別更說相尊者須審說曰
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
名元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
何等元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
元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眾生
多喜願志喜捨是愛近對治所以者
何愛行眾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
是賢聖所遊戲慶名為歡喜如富貴
人有種種遊戲慶如園林絲女遊獵
等名歡喜慶彼亦如是
界者在欲色界地者慈悲捨捨十地中
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

阿毗曇婆沙論卷第二 第二級 世尊

者初禪第二禪無悲所以者何初禪
第二禪喜是心地愛喜根是欣踊行
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
欲界緣聚緣眾生緣欲界五陰二陰
眾生若緣住自心眾生則緣五陰若
緣住他心及無心眾生是緣二陰復
有說者初禪無量緣於欲界第二禪
元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元
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

阿毘曇沙門論卷二 慈愍 疏

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
者何捨行放捨行欲界乃至第四禪
有捨故評曰如前說者好无量盡緣
欲界緣聚緣衆生念慶者盡與法念
慶俱智者盡與等智俱三昧者不與
三昧俱根者慈與三根相應謂樂接
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非學非無
學緣學無學非學非無學者緣非學
非無學見道斷脩道斷無斷者是修
道斷緣見道斷脩道斷不斷者緣見
道脩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

下曰慈愍沙門論卷二 慈愍 疏

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
禪者離四禪欲得者為是新得為是
本得者亦是新得亦是本得聖人寂
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
分主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
怨分亦亦非親怨分唯作一種上親
分中有重恩者謂父母和上阿闍梨
及餘尊重履智慈梵行者於彼衆生
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鋒鋒
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

阿毘曇沙門論卷二 慈愍 疏

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
亦捨因非親非怨衆生起所以者何
捨親者生愛心捨怨者生慈心是故
先捨非親非怨衆生次捨下怨次捨
中怨次捨上怨所以者何急心易却
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

問曰何等能起無量何等人不能
起無量答曰人有二種一者意求人
過二者意求人善若意求人過者不
能起無量所以者何乃至於阿羅漢
身猶求其過為有何破何實何始令
我呵之若意求人善者則能起無量
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

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五 於彼人邊求其善耶答曰雖無現善

有過去善業報令其身端正生於豪

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

問曰此四無量為如說而生為說吳

生異答曰或有說者如說而生所以

者何行者先欲饒益眾生饒益眾生

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

慈說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

次捨眾生捨捨相是捨是故世尊取

後說捨復有說者行者先起慈喜捨

悲後起慈喜捨所以者何先除眾生

不饒益事後與饒益次生捨喜次生

捨尊者僧伽婆脩說曰二無量展轉

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元有

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五 順次逆次順起逆起如解脫除入一

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眾

生樂乃至云何心念捨三昧答曰眾

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

元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

在者即依彼地能起元量現在前問

曰為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

禪地無量疾耶為第四禪地無量後

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

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五 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

元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

學佉樓書疾非先學佉樓書後學梵

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方便必

須自地相似方便起慈乃至起捨

觀有三種一別相觀二捨相觀三虛

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捨

相觀者如十六聖行俱觀虛相觀者

如不淨安那般無量念解脫勝處

一切入俱觀無量於三種觀中是虛

相觀

問曰行者觀眾生樂時為以何處樂

令眾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

阿毘曇婆沙論卷之三

死中取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今眾生樂若
作是說若不行第三禪地念前世智
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
如是等樂相令眾生樂尊者須審
說曰行者以何等樂今眾生樂若曰
眾生有樂者以如是相今眾生樂若
作是說慈則不能緣一切眾生所以
昔何一切眾生不必有樂復以眾生
有樂根以如是相令眾生樂若作是
說慈則不能緣一切眾生所以者何
一切眾生不能於一切時起樂根現
在前故復次眾生有飲食樂乘樂衣
裳樂卧具樂以如是樂相令眾生樂
若作是說慈則不能緣一切眾生所
以者何一切眾生不必盡得如是樂
故尊者佛陀提婆說曰以所知見樂
取如是相以憐愍心令眾生樂如本
方便時若依村住若依城住以目前
分若入城村乞食見純受樂眾生或

阿毘曇婆沙論卷之三

乘象馬車輦而行或者耳璫珠環或
以種種纓絡嚴身猶如天子或見純
受苦者如無衣裳飲食頭戴蓬亂手
足坼裂執破瓦器從他家乞取如是
樂苦眾生相速運往處洗足於所坐
處結加跏坐令身心柔爽身無障礙
心無障礙觀先所取相眾生樂者常
令得樂眾生苦者今得先所見樂問
曰所觀眾生不盡得樂云何此觀非
顛倒耶答曰以其善故非是顛倒從
鏡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
與慙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審說曰不
以往慈故令眾生樂但以此法作方
便能制志斷結尊者佛陀提婆說曰
此觀當言不顛倒所以者何與慈相
妨故
佛經說若以無怨無害慈心善
脩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眾生問曰

阿毘曇婆沙論卷之三

此慈緣於眾生何以說滿於一方耶
答曰此經文應如是說若以無怨無
慈無害慈心善脩此心令廣大元量
如是觀滿東方眾生南方西方北方
眾生乃三廣說而不說者有何慈耶
答曰此中眾生以方名說如以器示
器中物皆以慈心觀一切處一切眾
生者問曰此元量觀為以方段為以
眾生若以方段者此說云何通如說
皆以慈心觀一切處一切眾生若以
眾生者云何非得眾生海邊耶答曰
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
處一切眾生答曰有二種一切有一
切一切有少分一切此中說少分一
切復有說者以眾生故問曰若然者
云何非不得眾生海邊耶答曰若以
此事得眾生海邊者復有何過但眾
生海邊可得以慈故非別相如一切
眾生皆是四生四生之外更無眾生
復有說者佛無量蓋眾生邊聲聞辟
支佛無量以方段復有說者佛辟支
佛元量盡眾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
有以方段者問曰為觀一衆生樂為
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脩習慈
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
梵世中我曾為大梵天王諸梵中尊
無勝我者於千世界而得自在三十
六反為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七兩
時古世好時菩薩為中國三彼國多
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
各脩所業菩薩亦介更以餘人鎮守
於城自詣林中於高顯閑靜處離欲
界欲起四无量於夏兩月中遊四
無量心夏熱已過天時轉涼是時人
民捨彼樹林還詣居處各脩所業介

時菩薩亦捨樹林還詣宮城以憐愍
故設大法祀脩布施福業施沙門婆
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彼
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介
所以者何是彼果是色界繫故言作
帝釋轉輪王者云何可介無量亦於
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
地无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无量報故
生梵世光音天中復次欲界是一切
善根種子界一切善根乃至滅定皆
有相似法受無量善根相似報故作

轉輪聖王帝釋受无量報故生梵世
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
中脩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脩
定福業如彼經說諸比丘我以三業
報故令我有大威勢三業者謂施定
戒施者是布施福業定者是脩定福
業戒者是脩戒福業以布施福業報
故作轉輪聖王以持戒福業報故作
帝釋以脩定福業報故生梵世光音
天中佛經說有三種福業謂布施福
業持戒福業脩定福業云何布施福
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飲
於熱更不欲飲不盜不淫不妄語不
飲酒亦如是名持戒福業云何脩
定福業常以無怨无恚無害慈心廣
說如上悲喜捨心說亦如是名脩
定福業問曰何故名無色界善根
說無量是脩定福業非餘色無色界
善根耶答曰世人以錢益為福想一
切色無色界善根欲錢益他無有如

阿毘達磨論疏卷之三 第三十二 法

无量者復次世人以福果為福想無
量能生福福果故如偈說

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 福戲取堅牢
終無有失夫

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不今
為火燒

佛經說諸比丘蘇尼哆弟子於一切
時滿足學者身壞命終生梵世中或
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
天或生在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
倉庫盈溢之慶問曰若然者蘇尼哆
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

阿毘達磨論疏卷之三 第三十二 法

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
說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
為諸弟子說梵住法得生梵天言一
切時滿足學蘇尼哆弟子為梵住法
勤行精進能生起者身壞命終生梵
世中為梵住法勤行精進不能起者
或生他化自在天乃至或主人中然
古世時人好不因無量方便亦得生
天何況為無量故勤行精進取勝善
根不生天人中耶世尊為諸弟子說
速解脫戒令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元量是
滿足學亦時蘇尼哆心主是念我不
應與諸弟子共生一處我應備上慈
生光音天中時蘇尼哆便備第二梯

阿毘達磨論疏卷之三 第三十二 法

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
何以為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為說生梵天
法復次世無佛時無有能起第二第
三第四禪地元量者唯除近佛菩薩
問曰如上地無量明淨勝好何故說
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元有能
起第三第四禪地元量者以佛力故
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說故名梵住復次諸梵脩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眾破還令合是名第三梵福復次若人能脩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來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秋桓竹林多摩沙林精舍若人起一重房其福等無異耶若和合如提婆達所破僧若和合俱舍弥闍諱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合此俱為梵行故是梵福等無有異是三所為同故其福等無異復次以相似故若人脩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伎樂末香塗香及幢幡蓋種種供具而供養之因是事故生善身口意業種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種聲聞因緣或種種支佛因緣或種種佛因緣若脩無量欲饒益無量眾生若於未曾起聖眾精舍坊處起聖眾精舍亦為饒益無量眾生所以者何百千眾生以是如來弟子眾故以種種飲食作一日七日半月一月作般遮于髮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脩多羅毗尼阿毗曇思惟其義生不淨安般念慶暖頂忍世第

阿毘曇婆沙論卷第四十二 卷五十六 卷五十七

一法入正決定得果離欲益漏因是
事故種家族因緣有六威德饒財多
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元量眾生
如來弟子眾破還令和合亦欲饒益
無量眾生所以者何若如來弟子眾
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
誦是時不能思惟脩多羅毗居阿毗
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如來舍
利起塔有四事故名梵福一捨多財
生大信心二令多眾生得種善根三
都令成竟四安置如來舍利若元如
來弟子聖眾精舍坊處如立精舍亦
以四事故名梵福一多財生大信
心二令多眾生得種善根三都令成

阿毘曇婆沙論卷第四十二 卷五十六 卷五十七

竟四無所依者為作所依無居處者
為作居處若如來弟子眾破還令和
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
脩恭敬法若脩四無量亦以四事故
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
者以一切眾生福業威勢故令世界
還成梵福量亦如是復有說者除近
佛菩薩餘一切眾生所有富貴福業
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去何未
作業而得福耶復有說者請佛時得

阿毘曇婆沙論卷第四十二 卷五十六 卷五十七

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八万諸
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
阿毘曇婆沙論卷第四十二

甲辰歲高麗國分司大藏部監奉

勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三

迦旃延子造 五百羅漢釋

三藏三沙門淨地疏摩共道泰等譯

使捷度十門品之十

如說若入慈定火不能燒刀不能傷
毒不能害水不能漂不為他所熱問
曰何故入慈定不為水火刀毒他人
所熱耶尊者須蜜說曰慈定是不
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
亦令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遍此身
中同為一體其猶若石是故無能害
者問曰此悲喜捨定為害法所害不
耶若害者何故入慈定不為害法所
害入悲喜捨定為害法所害若不害
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

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三 慈捨

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
痛慈則不介復次入悲喜捨定害法
雖不能害猶破肌皮慈則不介復次
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
王乘象執轡欲出城遂即讀經其人
所作之罪王應手釋時王瞋恚即以
攢擻其人彼人見王瞋恚便起慈心
以慈心故積還向王身不速落地三
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
佛經說脩行廣布慈心能斷恚脩行
廣布悲心能斷苦脩行廣布喜心能
斷不喜樂脩行廣布捨心能斷欲愛
恚問曰無量為能斷結不耶若能斷
者定捷度所說去何通如說慈斷何
繫結答曰無量所悲喜捨斷何繫結

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三 慈捨

問曰無量所不能斷者此經云何
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无影斷有
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
進餘法必得阿耨舍果乃至捨心亦
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難於欲
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定
定得阿耨舍果若先不離欲入正定
定者若得須臾洹果若得斯陀舍果

阿毘達磨論卷第五 慈心

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
那含果以是善故佛作是說比丘脩
慈定得阿那含果但無量不能斷結
如慈悲喜捨亦如是

佛經說脩行廣布慈心斷惡修行廣
布捨心斷欲愛慈問曰慈斷何等惡
捨斷何等惡耶答曰有欲熱他慈有
欲打他慈慈斷欲熱他慈捨斷欲打
他慈復次慈有二種或有應慈處而
慈或有不應慈處而慈慈斷慈處
慈捨斷不應慈處慈如是等慈是慈
所斷如是等慈是捨所斷

佛經說脩行廣布不淨想斷欲愛脩
行廣布捨心斷欲慈問曰不淨想斷
何等愛捨心斷何等愛答曰愛有二
種一姪欲愛二境界愛不淨想斷姪
欲愛捨心斷境界愛復次有色愛形
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備與慈俱念
覺技能得離得無欲得滅捨生死悲

阿毘達磨論卷第五 慈心

喜捨心俱說亦如是問曰無量是有
漏念覺技能無漏云何有漏法與無
漏法俱耶尊者頌曰無量令
心調伏質直任用已次生覺枝生覺
枝後復生無量故而作是說但有漏
法俱

問曰無量中何者寂勝答曰或有說
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慈故尊者
佛說提婆說曰捨心寂勝所以者何
以二事故一以所作二以寂靜所作
者脩行廣布捨心斷欲愛慈寂靜者
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元量憐
愍競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但
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

阿毘達磨論卷第五 慈心

答曰名即差別是名悲是名大悲復
次悲是無慈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
攝復次悲對治患不善根大悲對治
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
身心苦衆生復次悲緣衆生不能救
大悲悲衆生能救辟如二人臨河而
坐有人為水所漂一人舉手而言此
人喪失而不能救第二人舉手入水
救濟其人令得出水悲與大悲亦復
如是尊者頌曰悲與大悲有
何差別答曰一名為悲二名大悲復
次體有差別一是無慈善根體二是
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
佛說提婆說曰大悲是佛在第四禪
是不共法深遠微細遍一切處一切

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汙泥
眾生安置平坦道果中故名大悲復
次令諸眾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
切廣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
悲佛有甚深淨明不共法捨如是等
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
六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
牽難隨辭過至五趣於央掘魔羅前
或近或遠成就增上慙愧眾生為化
女人故示其陰戲示輕躁相出舌覆
面乃至踐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眾生
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眾生
受苦惱時如擲屎延堅固之身戰動
如芭蕉葉故名大悲
如毗尼說佛以過慈為眾生說法問
曰佛以過慈慈於眾生眾生為得樂
不耶若得樂者地獄餓鬼畜生及諸
苦厄眾生何不離苦得樂若不得樂

者此偈云何通如偈說
鬼神以忘心而來趣向人雖未加善言
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
眾生樂問曰若然者偈義善通地獄
餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不難苦
得樂答曰佛觀眾生業有可轉者有
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
眾生樂問曰若然者毗尼說云何通
如說佛以過慈為眾生說法答曰佛
過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
玉舍城迦蘭陀竹林時有居士請佛
及僧食令時世尊以日前分著衣持
鉢與諸比丘入玉舍城時王阿闍世
親近惡友提婆達多故以酒飲飽都
波羅象令其狂逸欲害如來令時如
來舉右手五指化作五師子王時象
見之心懷恐怖便欲還走願視其後
有大深坑便視左右有大高舍印視

阿毘達磨法蘊論卷第三 第三 藏

空中有大方石石出火焰復四面顧視皆有猛焰唯見世尊是逆清涼象見是已醉心醒悟今時世尊滅三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為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為說法得見真諦便還天宮時世皆言世尊過慈乃至及陀鄰婆羅此中過慈者謂神足是餘慶亦以適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今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詣力士盡共同時往詣佛所到已頂禮佛足今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

阿毘達磨法蘊論卷第三 第三 藏

材中而滅其身質直少於詣白語阿難言我今未者不為見佛但隨順親屬故未具以前喜向阿難說今時阿難牽盧遮辭前詣佛所而白佛言此盧遮力士不信佛法僧唯願世尊為其說法今於佛法僧生信今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履化作一滯屎坑臭穢不淨加有火焰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過慈乃至及盧遮力士此中過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養羅林中時有婆羅門婦名婆肆吒一時喪失六子追念子故羸形狂走至摩訶提婆養羅林中今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今

阿毘達磨法蘊論卷第三 第三 藏

時婆肆吒以見佛故還得正念心生慙愧由身而坐今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今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今時世尊隨其所宜而為說法得見真諦世人皆言世尊過慈乃至及婆肆吒此中過慈者現他所愛事餘慶示現他所愛事名為過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失子故裸形狂走至祇陀林中今時世尊與百千眷屬圍遶說法法應如是狂者見佛必得正念今時婆羅門以見佛故還得正念在佛前坐今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受

子其人見已心作是念我為拍田所
愛子故心生愁惱今得見之無復愁
惱今時世尊隨其所宜而為說法得
見真諦世人皆言世尊遍慈乃至及
婆羅門此中遍慈者現他所愛事以
藥草與他者曾聞佛在婆羅門遊行
至波羅奈國仙人住處施鹿林中亦
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亦
時有一比丘服吐下藥發其風病醫
慶當服肉汁者病比丘即以是事往
告摩訶先尼時摩訶先尼勅使持錢
買肉作汁與彼比丘其日梵摩達王
生子歡喜宣令不熟時婢過波羅奈
城求肉不得還白大家令時摩訶先
尼作是念我請佛及僧施一切所須
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奉行菩
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胾肉與
婢令辨肉汁施病比丘時婢如勅成

熟肉汁施病比丘時比丘不憶念
故即便服之所患即除今時摩訶先
尼身體苦痛不安一慶今時摩訶先
尼從外未入不見其婦問其家人摩
訶先尼今在何所家人答言今在舍
內身體苦痛不安一慶具說上事今
時摩訶先那極生瞋恚而作是言沙
門釋子不知時宜又無厭足雖施者
無量受者應當知量當以是事往白
世尊即詣佛所今時世尊百千眷屬
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札
佛在一面坐佛說法訖即從座起正
衣服偏袒右肩合掌白佛而作是言
唯願世尊及比丘僧於我家食今時
世尊默然受請摩訶先那知佛許已
札佛而退還家即夜辦具餽膳種種
所須晨朝敷座遣使白佛飲食已具
唯聖知時今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創
香藥與摩訶先尼使用塗創即得除
愈時彼創處肌毛皮色平復如故今
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
世尊喚汝如是時聞我身創苦平復
如故是時夫妻倍加信敬共詣佛所
頭面札佛在一面坐今時世尊隨宜
說法俱得見諦世人皆言世尊遍慈
乃至及摩訶先尼是中遍慈者謂以
藥草與他餘慶亦以藥與他曾聞波
斯匿王斯賊手足繫索繫中今時世
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
塗斫創香藥塗其創上苦痛即除亦
為彼賊隨宜說法即得見諦世人皆
言世尊遍慈乃至及賊此中遍慈者

阿毘曇婆沙論卷三第廿五
 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
 惠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如申
 象王鼻辟穿耆闍崛山以迦陵伽觸
 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使
 哉志遠善知醫方可以自活世人皆
 言世尊過慈乃至及提婆達多此中
 過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
 一病比丘不能起居臥糞穢中見佛
 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

阿毘曇婆沙論卷三第廿六
 敷中起病比丘復以竹片刮其身上
 糞穢以白土泥洗帝釋注水爾時世
 尊除其糞穢更塗房舍沆所汗衣更
 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若
 痛即除佛隨宜為其說法即得阿羅
 漢果世人皆言世尊過慈乃至及病
 比丘此中過慈者以迦陵伽觸
 以安樂影覆者曾聞佛共尊者舍利
 弗一處經行時有一鳥為恐怖逼切
 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介
 時尊者舍利弗合十爪拍掌而白佛
 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煞心我於三
 阿僧祇劫習不煞心故世人皆言世
 尊過慈乃至及鳥此中過慈者以安
 樂影覆餘處亦以安樂影覆曾聞惡
 疾毗琉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
 健心懷憐慢我已煞之諸女答言所

阿毘曇婆沙論卷三第廿七
 以為汝煞者為戒所縛故時三瞋恚
 諸釋慢心而今猶有即斷五百釋女
 手足擲城壘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遍諸女上
 佛光觸故苦痛即除亦隨宜為說法
 時諸釋女皆得見諦身壞命終生三
 十三天人皆言世尊過慈乃至及
 諸釋女此中過慈者以安樂光覆
 佛經說脩行廣布慈心報不過遍淨
 脩行廣布悲心報不過空處脩行廣
 布喜心報不過識處脩行廣布捨心
 報不過無所有處問曰慈報不過遍
 淨可介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

阿毗曇婆沙論卷第七

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難欲起
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
如是若離第二禪欲起三禪現在前
便生喜樂受無餘求能令意住或有
樂觀悲心故難欲愛乃至離第三禪
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

阿毗曇婆沙論卷第十

捨心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現在
前心則喜樂廣說如是故以樂住
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
大潤益隨順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
益隨順識處定從元所有處定起欲
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元量名說
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

阿毗曇婆沙論卷第十

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
婆提說無色界有色有多婆提說無
色界無色問曰毗婆闍婆提為信何
經言无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
有名色餘經亦說壽暖氣識此三法
常相隨不相離無有分散各在異處
無色界有壽識故亦應有暖氣餘經
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二万劫色斷
或經四万劫色斷或經六万劫色斷
或經八万劫色斷若無色界命終還
生欲色界久遠斷色運與色相續如
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
界有色問曰有多婆提依何經說無
色界無色耶答曰依佛經佛經說寂
靜解脫過於色入如是無色定身作

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十品 戒

證者說過色入無色定當知無色界
無色餘經亦說以色離欲以无色離
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
受若有所若有識當觀此法如病乃
至廣說如說無色定經說若有受若
有想若有所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
有多婆提所說無色界無色者勝問
曰有多婆提去何通毗婆闍婆提所
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

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十品 戒

三界法或說非三界法說欲界法者
如說三界謂欲界色界無色界三覺欲
覺慧覺智覺三想欲想慧想智想說
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
摩訶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
說壽暖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
色界有暖氣故三法常相隨不相離
無色界無暖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
中者暖氣是色陰壽是行陰識是識

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十品 戒

陰在界中者暖氣是觸界壽是法界
識是七心界在入中者壽是法入暖
氣是觸入識是意入以是事故故彼法
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
除色受想行識說有來有去有生有
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
者餘經亦說一切眾生皆依食存色
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
非脩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
無色元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
色界或經二万劫色斷或經四万劫
或經六万劫或經八万劫色斷若無

阿毗曇毗婆沙論卷第五

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若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去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麁色入於細色無色界有色而細經說以色界雜欲界而色界有色以無色界雜色界而無色界亦應有色問曰若色界以雜欲界色故名雜欲界者此事可介但欲是故此事不介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

阿毗曇毗婆沙論卷第五

四無色定無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處去何空處波伽羅那說去何空處若曰空處有二種謂定生及生彼中不隱沒無記愛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愛想行識者是無色報佛經說去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問曰色想是眼識相應想雜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雜初禪欲時過色想依雜第四禪欲時過色想所依後次此說過所行過有二種一過所斷二過現行雜初禪欲時過所斷色想雜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雜初禪欲時過色想欲愛雜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

阿毗曇毗婆沙論卷第五

曰有對想者是耳鼻舌身識相應想彼或有雜欲時滅者或有雜欲時不滅者何故言此處滅有對想若曰先所說答此中盡應說之復有說者有對想者名患相應想問曰雜欲愛時滅有對想何故此處說滅有對想答曰滅所為事故諸所為事能生患想者雜第四禪欲時亦滅無種種想思惟者去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涼汗者緣十入不涼汗者緣十二入問曰何故說無種種想思惟答曰種種想雜第四禪欲時極作留難令雜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為以自體為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地頭空若觀樹頭

阿毗曇經卷第三卷 善天次說

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屢定復次法
應如是離色初地必名空屢行者先
觀上色地離下色地欲離第四禪欲
時觀空屢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屢所以
者何從彼定起猶有餘依曾聞有一
比丘得空屢定從彼定起捫摸虛空
餘比丘問言為何所求答言我求我
身比丘說言汝身即在牀上入空屢
定者若得成就空屢善四陰是名為
入去何無邊識屢過一切空屢入識
屢定是名識屢問曰何故名識屢為
以自體為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
屢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
便觀識故生識屢定復次以餘依故

阿毗曇經卷第三卷 善天次說

從識屢定起識則歡喜入者若得成
就識屢定善四陰是名為入云何無
所有屢答曰過一切識屢更無所有
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
無我无我所答曰雖一切地無我無
我所見無我今我見羸劣穿薄少苦
无勢莫如無所有觀者復次彼中無
常恒不變故名无所有復次元履無
依無救故名無所有復次無所有名
无邊行彼中無故名無所有尊者如
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
无所有入者若得成就無所有屢善
四陰是名為入佛經說無所有屢是
捨問曰何故佛經說無所有屢是捨
答曰聖道是捨彼是最後可得屢是
故名捨尊者如須蜜說曰無邊行是
鹿觀聲彼歡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屢
答曰過一切無所有屢入非想非非
想屢是名非想非非想屢問曰何故

阿毗曇經卷第三卷 善天次說

名非想非非想屢答曰無了了想相
無了了無想相无了了想相者無如
七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
成就非想非非想屢善四陰是名入
欲界非想非非想屢无無漏問曰何
故欲界非想非非想屢无無漏耶答
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
非想非非想屢无漏道是有根本對
治故不同一屢復次對治二邊故邊
有二種一是欲界二是非想非非想
屢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脩地
非想非非想屢是愚駭不了了不皮
定不猛利聖道是定是猛利復次欲
界掉偏多非想非非想屢定偏多聖
道定慧多復次非想非非想屢不決
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
說此法是不定是斷是過乃至第四
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
復次禪中多說功德善利不名為過
無色定中無多功德善利故說名過
復次禪是度是現見不名為過無色
定微細難見故說名過復次禪是適
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
神足力到第四禪第四禪中亦未欲
界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有中
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
過不說於禪空處壽二万劫識處壽
四万劫無所有處壽六万劫非想非
非想處壽八万劫問曰何故無色界
生處或增倍壽或不增者答曰彼有
介許報因勢故有介許報復次空處
識處有無邊行亦有餘行空處無邊
行報壽万劫餘行報壽万劫識處二
万劫是無邊行報二万劫是餘行報上
地無無邊行故無報復次以空處識
處有定有慧空處定報壽万劫慧報
壽万劫識處定報壽二万劫慧報壽
二万劫上地慧少故報亦少復次無
色生處二万劫是定壽以離欲故一
地增二万劫壽識處二万劫是定壽
二万劫是離空處欲壽無所有處二
万劫是定壽四万劫是離空處識處
欲壽非想非非想處二万劫是定壽
六万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

宗一切有緣心是故背業我解脫
阿毘曇論卷第五
 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專
 者佛隨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
 色受故立初禪不淨解脫對治初禪
 色受故立第二禪不淨解脫第二禪
 無色受故第三禪不立不淨解脫第
 三禪無色受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
 禪欲時九無尋八解脫死時善空處

非解脫餘善空處是解脫識處解脫
阿毘曇論卷第五
 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尋
 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
 尋八解脫死時善無所有處非解脫
 餘善無所有處是解脫非非非想處
 解脫在非想非非想處問曰非非想
 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尋八解
 脫死時善非非非想處非解脫餘善
 非非非非非想處是解脫滅受想解脫
 在非非非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
阿毘曇論卷第五
 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
 相若異相非非非非非想處解脫緣非
 非非非非非想處及彼因彼滅一切比智
 分及比智非數滅一無色定非數滅
 緣一切虛空若一相若異相滅受想
 解脫無所有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
 非非非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
 解脫非非非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

勝第二解脫與善根捨根相應滅受
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元所緣三
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元學緣
學無學非學非無學者三緣非學非
元學四緣三種一無緣見道斷脩道
斷不斷者五是脩道斷三若有漏者
是脩道斷無漏者不斷緣見道脩道
斷不斷者三緣脩道斷四緣三種一
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元名

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
脩內色想不離內色相觀外色若青
若威若隨若脹若骨若骨鏤是名初
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
外色者不現見脩內色相離內色想

觀外色若青廣說如上名第二解
脫第二義解脫義亦如上說問曰為
觀外色時亦觀內無色想為觀外色
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若觀外色
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
說內無色相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
色想者是其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

阿毘達磨沙論卷第三 善法流藏卷八

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
唯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
脫對治色受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
不能脩勝進善根復次淨觀令心欣
踊能脩勝進善根猶塚間比丘常觀

阿毘達磨沙論卷第四 善法流藏卷九

死尸故心則劣弱不能脩勝進善根
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
不能脩勝進善根若以淨觀捨不淨
心能脩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
勢用故復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
凡夫人能起若行者好喜淨樂從
摩訶摩天中未曾聞有一比丘以日
入時往詣佛所從佛索房舍時佛告
阿難汝為此比丘求住房舍今時阿
難亦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
種華燒香名香敷軟林蔭安置好枕
今時阿難具以是事往白世尊佛告
阿難如彼比丘所須悉辦具足今時

阿毘達磨沙論卷第五 善法流藏卷十

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今時阿難
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佛
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樂從摩訶
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居好意
淨樂從摩訶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

阿毘達磨沙論卷第四十三

甲辰歲高麗國分司大藏經監奉
勅彫造