

三十一
三十八

C40
4514
149

C 40-4514

了翁上座請大藏及有
家書曼武州紫雲山
我微雲路院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗曇毗婆沙論卷第二十六

迦

旃

延

子

造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

維健度愛敬品第四之五

問曰若歸趣佛彼何歸趣答曰佛者實有此法以有
此法故施設作如是語如是名如是想名為佛乃至
廣說問曰何故作如是說佛者實有此法以有此法
故施設作如是語如是名如是想名為佛耶答曰或
有說者佛但有名施設作如是語如是名如是想名
為佛而無其實為止如是意故而作是說佛者實有

此法乃至廣說若歸趣者歸趣如是無學佛菩提法
問曰若無學菩提法是真實佛者此經云何通如須
達居士所問云何名佛彼答言佛者有釋種子以信
出家剃除鬚髮身著袈裟是名爲佛答曰此是說佛
所依若說所依當知亦說依者問曰若無學菩提法
是真佛者何故惡心出血而得逆罪耶答曰或有說
者以心憎惡無學菩提法故是以惡心出血而得逆
罪復有說者壞無學菩提所依故若壞所依則壞依
者是故得逆罪若歸趣法彼何歸趣答曰若歸趣法
則歸趣愛盡離涅槃若歸趣僧彼何歸趣答曰僧者

實有此法乃至廣說是名爲僧問曰云何爲歸云何
爲趣歸趣是何義耶答曰歸者是滅諦道諦少分趣
者是口語復有說者趣者能起口語心是也復有說
者信可此法是名爲趣評曰如是說者好能起口語
心及共有法五陰體是趣云何是歸趣義答曰救護
義是歸趣義問曰若救護義是歸趣義者提婆達多
亦歸趣佛法僧而墮惡道不爲救護耶答曰若歸趣
者不破戒行不趣分界能作救護若歸趣者破於戒
行趣於分界不爲救護如人畏於怨家歸趣於王求
其救護王語救人若在我國不越分界我能爲汝而

作救護若越我分界我則不能爲汝救護如是衆生畏惡道故歸趣於佛佛作是言若歸趣我不應破於戒行越於分界若破於戒行越於分界我則不能爲汝救護是故救護義是歸趣義復有說者隨爾所歸趣則有爾所救護以歸趣因緣故得出惡道問曰若歸趣佛者爲歸趣一佛爲歸趣恒河沙等諸佛若歸趣一佛者云何不是分歸趣耶若歸趣恒河沙等諸佛者何以但言歸趣一佛耶此經復云何通如說我爲毗婆尸弟子我爲尸棄弟子或有乃至我爲釋迦牟尼佛弟子評曰應作是說歸趣恒河沙等諸佛問

曰若然者何以言歸趣一佛耶答曰此文應如是說我歸趣諸佛而不說者若歸趣一佛當知亦歸趣諸佛言我爲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爲歸趣自身諸陰滅爲歸趣他身諸陰滅爲歸趣自他身諸陰滅耶若歸趣自身諸陰滅者云何不是分歸趣耶若歸趣餘者云何救護義是歸趣義答曰是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爲歸趣一佛僧爲歸趣諸佛僧若歸趣一佛僧

者云何不是分歸趣耶若歸趣諸佛僧者何以言歸趣一佛僧耶此經復云何通如說佛告賈客汝當歸趣未來世僧評曰應作是說歸趣諸佛僧問曰若然者何以言歸趣一佛僧耶答曰此文應作是說歸趣諸佛僧而不說者若歸趣一佛僧則爲歸趣諸佛僧此經云何通者以現前無僧寶故復有說者以僧寶難得故所以者何有佛出世而無僧寶問曰何處有此歸趣耶答曰若與戒俱者惟人中有若不與戒俱餘趣悉有問曰有受戒而不受歸趣者是人爲得戒不答曰或有說者不得所以者何若欲受戒應先受

歸趣故復有說者若以自大慢心而不歸趣者是人不得戒若人不知爲先受戒爲先受歸趣者若不受歸趣而受戒是人得戒而與戒者得罪問曰若不求受歸趣爲得歸趣不耶答曰不得問曰若不得者或有在母腹中初生小者而亦受歸趣此云何通答曰此爲隨順戒故此人本前生時能施他人受戒具若在腹中若初生小時父母爲其受歸趣後若長大作非法事時人便呵言汝在母腹中及初生小時已受歸趣今者何爲作非法事其人聞已卽遠惡修善是故爲隨順戒爲受歸趣而實不得復有說者欲令信

佛諸天爲擁護故問曰若他人爲求受歸趣者是人爲得不耶答曰不得問曰若不得者佛涅槃時阿難白佛拘尸城諸某甲人等歸趣世尊亦歸法僧此言云何通答曰或有說者佛威神力故般涅槃時令拘尸城諸力人等他人爲求而得於戒復有說者尊者阿難入拘尸城爲多力人授歸趣戒而還白佛世尊復有如是最後弟子衆復有說者得如迦尸女羅啞不能言者是也如說若歸趣佛不墮惡道問曰若諸歸趣佛盡不墮惡道耶答曰此爲得不壞信者作如是說復有說者爲深心歸趣者作如是說問曰如法

寶勝佛何以歸趣時先歸趣佛後歸趣法耶答曰或有說者佛於教法中尊故是以先歸趣佛復有說者猶如病人先依附醫然後服藥佛如明醫法如良藥僧如授藥人

雜毘度無慙愧品第五之一

云何無慙云何無愧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以此二法所行相似故世人見行無慙言是無愧見行無愧言是無慙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慙無愧復有說者以此二法
行不善法時勢力最勝如說與何纏相應此心淳是
不善謂無慙無愧復有說者以此二法令衆生有種
種差別相如說若世無此二法則衆生無種種差別
相謂豬羊雞犬等復有說者阿毗曇以此二法一心
中可得是故尊者迦旃延子欲說其體及差別相故
而作此論云何無慙答曰若無慙無慙分乃至廣說
如是等盡說一無慙體而文有種種問曰雖說無慙
體亦應說其所行答曰如不善所行無慙所行亦如
是所以者何與不善法相應故問曰此爲何所緣耶

答曰緣於四諦復有說者先說所行未說其體問曰
若然者體是何耶答曰自身卽是其體何以知之如
說自身法是自相似法是總相諸作是說先說是所
行者應作四句初句者無慙行餘所行是也第二句
者行無慙所行無慙相應法是也第三句者無慙行
無慙行是也第四句者卽是無慙行餘行相應法是
也若不爾者除上爾所事如無慙行作四句餘行亦
應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行
如說無慙無慙分無惡賤無惡賤分是緣苦集諦如
說不尊重不善尊重不避他不善避他是緣滅道諦

云何無愧答曰無愧無愧分無愧他乃至廣說如是等盡說一無愧體而文有種種問曰若然者所行云何答曰如不善法所行無愧所行亦如是餘如無慙說問曰所緣云何答曰緣四聖諦廣說如無慙諸作是說先說是所行者亦應作四句初句者無愧行餘行是也第二句者無愧相應法行無愧行是也第三句者無愧行無愧行也第四句者即無愧行餘行相應法是也若不爾者除上兩所事如無愧行作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行如說無愧無愧分不愧他不數數愧無羞無

羞分不羞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慙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慙不見惡事可畏怖是無愧復次不尊重是無慙不見惡事可畏怖是無愧復次不惡賤煩惱是無慙不惡賤惡行是無愧復次自於身作惡是無慙於他身作惡是無愧復次若於一人前作惡不羞是無慙於多人前作惡不羞是無愧復次造智者所呵嘖因時不羞是無慙造智者所呵嘖果時不羞是無愧是名差別問曰如此惡

法何以不名爲使耶答曰此所行麤使性微細復次此習氣不牢固如燒樺皮使習氣牢固如燒法陀羅木復次此不能自立使能自立復次此依於使無慙依貪欲無愧依無明使是根本以是事故不名爲使云何爲慙云何爲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慙名之爲愧見行於愧名之爲慙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慙愧是無慙無愧近對治先說無慙無愧今說慙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

慙愧若世人無此二法則謂不施設父母兄弟姊妹男女眷屬有衆生種種形差別謂猪羊雞犬驢馬狐狼等禽獸以有此二法故施設有父母兄弟姊妹男女眷屬亦應有猪羊等種種形差別佛經雖說慙愧不分別其體亦不說差別佛經是此論所爲根本彼中所不說者今欲說故而作此論云何爲慙若慙慙分乃至廣說如是等語盡說慙體如上所說問曰慙體如此所行云何答曰如善法所行此亦復爾與一切善法相應故問曰爲緣何法答曰緣一切法諸作是說先說是所行者應作四句初句者慙行餘行是

也第二句者慙相應法行慙所行是也第三句者慙行慙行是也第四句者卽慙相應法行餘行是也若不爾者除上爾所事如是餘行亦應作四句復有說者此論所緣如說慙慙分惡賤惡賤分此緣苦集諦尊重善尊重避他善避他能制惡事是緣滅道諦云何愧答曰若愧愧分愧他乃至廣說如是等語盡說愧體問曰若已說體所行云何答曰如諸善法所行此亦復爾乃至廣說若作是說先說是所行者應作四句初句者愧行餘行是也第二句者愧相應法行愧所行是也第三句者愧行愧行是也第四句者卽

愧相應法行餘行是也若不爾者除上爾所事餘行亦應作四句復有說者此說所緣如說愧愧分愧他羞羞分羞他是緣滅道諦如說見可惡事是可怖畏是緣苦集諦問曰慙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慙見惡事可畏是愧餘答與上相違是慙是愧有無慙與慙相似有慙與無慙相似有無慙與無慙相似有慙與慙相似無慙與慙相似者不可慙事而慙慙與無慙相似者不可慙事而不慙無慙與無慙相似者可慙事而不慙慙與慙相似者可慙事而慙愧

說亦如是界者無慙無愧在欲界慙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慙愧力是非學非無學復有說者慙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云何增上不善根云何微不善根乃至廣說問曰何故說增上不善根不說中耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應作是問云何增上不善根云何中云何微而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者已說初後當知亦略說中間復有說者已說在此二中攝所

以者何若說上當知中分在微分中若說微當知中分在上分中復有說者若易見易知者則說中法難見難知是故不說復有說者若是世現見者則說若不現見則不說世尊必知二法謂上與微何以知之如說利根者謂央掘魔羅鈍根者謂薩波達婆而不說中者復有說者若說於中則文重不便若不說中則文輕便云何增上不善根答曰不善根能斷善根者乃至廣說問曰斷善根者是邪見何以言是不善根耶答曰或有說者不善根斷善根方便時勢勝所以者何一切内外法方便時功勝於成時如菩薩見

衆生老病死苦發菩提心此心能荷負三阿僧祇劫
善行使不散壞亦無留難此心甚難後得盡智三界
善根未來中修未足爲難復有說者邪見所以能斷
善根皆以不善根力不善根能令善根羸劣微薄更
無勢力亦令因緣多諸留難然後邪見能斷善根復
有說者此文應如是說不善根能斷善根何等不善
根答言邪見相應癡不善根亦斷欲界欲時最初滅
者是也問曰斷欲界欲不應言亦所以者何卽是一
答故答曰或有說者此答前所說何等邪見能斷善
根答言離欲界欲時初滅者云何微不善根答曰斷

欲界欲時最後滅者彼滅已得名無欲問曰不善根
斷善根時爲一種斷爲九種斷若一種斷者此說云
何通如說云何微善根答言善根斷時最後滅者彼
滅時各善根斷若九種斷者此文云何通如說云何
增上不善根斷欲界欲時最初滅者云何以一種不
善根斷九種善根答曰或有說者一種斷問曰若然
者此文云何通如說云何微善根答言斷善根時最
後滅者彼滅得名善根斷答曰此以現在不行故作
如是說如至上善根先不現在前後得不成就乃至
第八善根亦如是彼下善根於一時得二種現前不

行亦得不成就所以者何若斷下下善根時於下下善根一時得二種一不現前行二得不成就於八種善根得不成就不得不現前行本已得故以次第得不現前故而作是說斷善根時最後滅者彼滅得名善根故以一時得九種不成就故而作是說斷欲界欲時最初滅不善根以是義故此二說善通復有說者九種斷問曰若然者此說云何通如說斷欲界欲最初滅者乃至廣說答曰有多名九種有因九種有對治九種有報九種有善根斷九種因九種者如下下善根乃至能爲上上善根作因上上與上上作因

不爲餘者對治九種者如下下對治道斷上上煩惱上上對治道斷下下煩惱報九種者如施設論所說修行上上殺生生阿毗大地獄中轉滅者生熱地獄中乃至轉轉滅者生畜生餓鬼中善根斷九種者如下下邪見斷上上善根乃至上上邪見斷下下善根若以斷善根邪見則有九種若以離欲邪見則有一種所以者何斷善根九種邪見時盡從離欲一種中起故下下邪見斷上上善根上上邪見斷下下善根以盡從一種中起故此二說善通問曰斷善根體是何耶答曰是不成就不隱沒無記心不相應行行陰

經
所攝所以者何邪見斷善根非如刀之斷木若斷善
根邪見在彼身中時成就善根得則滅不成就善根
得則生以無善根得故名斷善根復有說者能斷善
根邪見則是其體若作是說當知斷善根體是染汚
法餘義如上頂退中說問曰何處斷善根答曰閻浮
提弗婆提瞿陀尼能斷善根尊者僧伽婆修說曰唯
閻浮提能斷非餘方所以者何如閻浮提人於善分
猛利於不善分亦猛利問曰若然者此文云何通如
說閻浮提成就諸根極多有十九極少八如閻浮提
弗婆提瞿陀尼亦如是彼作是答此文應如是說弗

婆提瞿陀尼極多十九極少十三閻浮提如先說評
曰不應作是說如前說者好如此文義閻浮提極多
十九極少八弗婆提瞿陀尼亦如是問曰爲男子能
斷善根爲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
女人是故男子能斷女人不能問曰若然者此文云
何通如說若成就女根必成就八根彼作是答此文
應作是說若成就女根必成就十三根評曰不應作
是說如是說者好男子女人俱能斷善根如此文義

若成就女根必成就八根若女人作斷善根方便重
於男子如旃遮婆羅門女謗於世尊問曰爲愛行人
能斷善根爲見行人能斷善根耶答曰見行人能非
愛行者所以者何愛行人於煩惱法不堅固於出要
法亦不堅固見行人行惡堅固是故見行人能斷善
根非愛行人問曰黃門般吒無形二形能斷善根不
耶答曰不能所以者何見行人能彼是愛行多恚人
能彼是多欲復有說者彼心輕躁故不能斷善根問
曰斷何等善根耶答曰欲界善根問曰若然者此說
云何通如說若人殺折脚蟻子無有悔心當言此人

斷三界善根答曰此文應如是說此人當言斷三界
中善根而不說者有何意答曰欲令三數滿故成就
欲界善根不成就色無色界善根若斷欲界善根則
三界善根不成就以是義故爲滿三數故作如是說
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遠故問曰
爲斷生得善根爲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爲
緣有漏邪見斷善根爲緣無漏邪見斷善根耶答曰

有漏緣非無漏緣所以者何無漏緣使其性羸劣有相應使無緣使故有漏緣使其性強盛有緣使相應使故問曰爲自界緣邪見斷善根爲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爲謗因邪見斷善根爲謗果邪見斷善根耶答曰或有說者謗因者能所以者何如說殺折脚蟻子無有悔心當知是人斷善根者復有說者謗果者能斷善根所以者何如說若決定言無善惡果報當知是人斷三界善根評曰俱能斷善根如是說者好所以者何謗因者如無礙道謗果者如解脫道謗因者與成

就得俱滅謗果者與不成就得俱生是故俱能斷善根問曰何故以折脚蟻子爲喻耶答曰以無過於人故殺無過者猶無悔心況有過者是故引以爲喻問曰住戒人斷善根時爲先捨戒後斷爲俱耶答曰或有說者先捨戒後斷善根所以者何彼人身中有一邪見生捨戒後一邪見生斷善根喻如猛風吹樹先折其枝葉後拔其根彼亦如是評曰應作是說若捨彼能生戒心當知戒亦捨問曰善根還相續時爲九種一時相續爲一一種續耶答曰或有說者一一種續復有說者地獄中死還生地獄中三種相續生畜

生餓鬼中六種相續生人天中九種相續評曰如是說者好一時九種相續次第現在前喻如病人一時除病漸漸生力彼亦如是問曰善根爲斷者多爲相續者多耶答曰隨其所斷還有爾許相續若斷欲界善根還欲界善根相續若斷生得善根還生得善根相續問曰若斷善根於現法中還能令相續不耶答曰如說此人於現法中不能還令善根相續決定地獄中生地獄中死還能令善根相續問曰何等入地獄中生時相續何等人死時相續耶答曰或有說者若於中陰中乃至死時受邪見報以報盡故死時善

根還相續若中陰中不受邪見報者則生時善根還相續所以者何如邪見與善根相妨報亦復爾復有說者或有以因力斷善根者或有以緣力斷善根者若以因力斷善根者死時相續若以緣力斷善根者生時相續復有說者或有自力斷善根者或有他力斷善根者若以自力斷善根者死時相續若以他力斷善根者生時相續復有說者或以常見或以斷見若以常見死時相續若以斷見生時相續尊者瞿沙說曰生地獄中時不無報現在前彼作是念我自作此業當受此報若受彼報亦作是念是時善根還相

續復有說者現法中能令善根還相續尊者佛陀提婆作如是說何等入於現法中能令善根還相續何等人轉身答言若得如是善知識多聞能爲是人說次第法語如是言若於我有信敬心於諸梵行者亦應生信敬心若能生信敬心者當知是人於現法中能令善根還相續何等人轉身者斷善根人有作無間罪者有不作者若不作無間罪是人現法中還令相續若作無間罪是人轉身或有破見破戒或有破見不破戒若破見不破戒是人現法若破見破戒是人轉身破其心破方便當知亦如是問曰若現法能

生善根者彼所說云何通如說此人於現法不能還生善根答曰此說斷善根作無間罪者若於現法還相續者是名成就善根亦現在前若死時生時還相續者是名成就不能令現在前若於現法還相續者不必生地獄中問曰若於現法中還令相續者能得正決定不耶答曰或有說者不能所以者何以彼身中曾斷善根故使善根羸劣善根羸劣故不能得正決定而故能生達分善根復有說者能生達分善根得正決定乃至能得阿羅漢果如優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蟻子何者罪重耶答曰
或有說者若住等纏其罪亦是爲折脚蟻子斷善
根人其量正等復有說者殺折脚蟻子罪多於彼所
以者何折脚蟻子不斷善根彼人斷善根如是說者
呵噴斷善根者若以殺生殺折脚蟻子罪重若以得
罪殺人罪重所以者何若殺人於人則得邊罪若殺
折脚蟻子不得邊罪問曰於何處受斷善根邪見報
耶答曰於阿毗地獄受如阿羅漢所趣最上到於涅槃
斷善根者所趣最下到阿毗獄問曰諸斷善根盡

住邪定聚耶答曰如是若斷善根盡住邪定頗有住
邪定不斷善根耶答曰有如阿闍世王是也復有作
四句者或斷善根非邪定或邪定不斷善根乃至廣
作四句初句者富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
句者除上兩所事問曰爲不起斷九種善根爲數數
起斷九種善根耶答曰或有說者不起斷諸善根如
是見道中不起彼亦如是復有說者或有斷一二三
善根而起已復斷評曰不應作是說如說不起者好
云何欲界增上善根云何微乃至廣說問曰何故問

欲界繫善根不問色無色界耶答曰或有說者作經
者意欲爾乃至廣說復有說者此問初起方便八法
如問欲界當知亦問色無色界而不說者當知此問
有餘復有說者先說不善根誰是不善根近對治所
謂欲界善根也是故問之復有說者若易見易施設
者則問色無色界增上善根雖易見易施設而微者
難見難施設所以不問復有說者欲令經文便故色
無色界增上善根雖易顯現而微者難見若顯現者
經文煩亂所以者何無斷善根法故欲界有斷善根
法故若說微者則經文不煩是以問之

阿毗曇毗婆沙論卷第二十六

音釋

啞

鳴下切口不能言也

呵嘖

呵虎何切譴也責也嘖正作責側華切

樺

胡化切木名

佉陀羅

佉語木名也佉丘迎切

央掘魔羅

梵語也王云勢婁利魔羅此云指髮

謂殺人取指冠首

為髮也掘其月切

般吒

梵語也此云黃門般連潘切吒陟駕切

乾姜

乾古寒切燥也姜於為切焉也枯也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毘婆沙論第二十六卷以資慧智計生
七千二百八十四個該銀三兩二錢七分八厘
崇禎戊辰歲仲冬月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度無慙愧品第五之二

云何欲界繫上上善根答曰菩薩得正決定時見道邊所得等智如來得盡智時得欲界無貪無恚無癡善根問曰何故見道邊等智得盡智時善根此二法等而論耶答曰或有說者此不等論但欲說見道邊等智於見道邊等智勝者得盡智時善根於盡智時善根勝者所以者何如辟支佛所得見道邊等智則

勝聲聞如佛所得見道邊等智則勝辟支佛辟支佛得盡智時善根則勝聲聞佛得盡智時善根則勝辟支佛以是義故欲說見道邊等智於見道邊等智勝故乃至廣說復有說者此二法等而論之俱能摧伏過於有頂而得之故所以者何摧伏出過見道所斷有頂得見道邊等智摧伏出過修道所斷有頂得盡智時善根以是義故等而論之復有說者欲說轉勝法故如辟支佛得見道邊等智則勝聲聞得盡智時善根菩薩得見道邊等智則勝辟支佛得盡智時善根問曰若然者云何言聲聞辟支佛有增上善根耶

答曰以身勝故說增上如在辟支佛身中則勝聲聞如在佛身中則勝辟支佛若有說者有二道見二修道若以見道力得佛亦勝若以修道力得佛亦勝復有說者此中亦不說勝亦不說等但說二種善根問曰如菩薩得正決定已得此等智何以言得正決定時耶答曰或有說者此文應如是說菩薩得正決定已得此等智而不說者有何意答曰此中得決定已言得決定時已來言來如說大王從何處來廣說如上復有說者得決定時得此等智所以者何此智苦比智時修從苦比忍決定得苦比智時故集比忍集

比智滅比忍滅比智亦如是同於所緣未休息故問
曰何故言此智是見道邊耶答曰以二事故一從見
道中得二從見道後邊得行人見道中得故言見道
中見苦集滅最後得故言後邊問曰如此法體是四
陰五陰何以說名為智耶答曰此中智分多從多分
故說名為智如見道亦體是五陰以見分多故說名
見道四道通金剛喻定此智亦如是問曰見苦邊欲
界等智見集邊欲界等智此二何者為勝答曰以見
集邊等智在勝身中故勝所以者何見集時其道轉
淨勝見苦時問曰欲界見苦邊等智色界見苦邊等

智何者為勝答曰色界者勝所以者何以色界法勝
於欲界法故欲界繫見集邊等智色界繫見苦邊等
智何者為勝答曰欲界者在勝身中修故勝色界
者以界勝故勝問曰見苦邊欲界等智見集邊色界
等智此二何者為勝答曰色界者以二事故勝一以
界勝二以在勝身中故勝如以苦問集以苦問滅以
集問滅當知亦如是問曰何故法智邊不修此智耶
答曰以非田非器故乃至廣說復有說者此智以見
道後邊得故名見道邊智若當法智邊亦修者此智
當言見道中智復有說者此智能摧伏出過有頂然

後得之如苦比智現在前此智便修是時名摧伏出
過見苦所斷法見集見滅說亦如是復有說者所作
已竟不作方便時得此等智如苦比智現在前此智
則修是時名於苦已竟不作方便集比智滅比智說
亦如是法智當多有所作雖知欲界苦未知色無色
界苦雖斷欲界諸行集證欲界諸行滅未斷色無色
界諸行集未證色無色界諸行滅復有說者若苦比
智現在前時此智修見苦所斷愛畢竟滅集比智現
在前時此智修見集所斷愛畢竟滅滅比智現在前
時此智修見滅所斷愛畢竟滅法智分時見苦集滅

所斷愛不畢竟滅是以不修問曰道比智邊何以不
修此智耶答曰或有說者非其田器故乃至廣說復
有說者此智是見道眷屬隨從見道道比智是修道
故復有說者見道邊等智依堅信堅法身道比智依
信解脫見到身復有說者見道邊等智是向道所得
道比智是果道所得復有說者所作已竟不作方便
是時此智修道比智當多有所作爲作何等謂當得
未曾得道捨會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

如談此身苦邊此身集邊此身滅邊不說此身道邊
問曰因論生論何故佛經不說道邊耶答曰有能盡
知苦盡斷集盡證滅無有能盡修道者佛於道盡得
修不能盡得行修復有說者若諦以世間道出世間
道能見者說邊無有以世間道見道諦者如世間道
出世間道有味無味有愛出要繫不繫當知亦如是
復有說者前無有際無始以來或曾以世俗道見於
三諦彼世俗道亦言我是道後若以真實道見道諦
時世俗道慙羞捨去如村落中未立主時自貴者多
後若立主諸自貴者慙羞捨去彼亦如是復有說者

見道邊等智體是有苦諦是有果是有果說名爲邊
苦集諦是有是有果滅諦雖非是有有果道諦非有
有亦非有果故復有說者三諦有無量過患無量功
德苦集諦是無量過患滅諦是無量功德道諦亦無
無量過患亦無無量功德故復有說者凡夫於無始
生死已來於三諦曾已有功德若得正決定時彼見
道邊等智亦欲證此法猶如與欲法我亦當知苦乃
至證滅然無有凡人曾修聖道者復有說者見苦時
不見真道見集滅時亦不見真道見道諦時乃見真
道時世俗道言我非道是中應說烏孔雀等喻復有

說者見道諦時斷緣道諦道使非三諦是故世俗道於三諦自言是道後見道諦而便退還是故不修界者在欲色界問曰何故無色界中無耶答曰非其田器故乃至廣說復有說者若地有見道則有見道邊等智無色界無見道故無如是因論生論何故無色界無見道耶答曰非其田故乃至廣說復次若有緣一切法無我行是中則有見道無色中無緣一切法無我行故無見道復次若地有達分善根則有見道無色界無達分善根故無見道復次若地有忍有智復次若地有法智分比智分復次見道法決定應爾

若依下地得正決定則上地不修無色中若有見道邊等智者依第四禪入見諦道彼則無用故不修地者七地中有謂欲界未至中間根本四禪若依未至禪得證決定彼一地見道修二地見道邊等智修若依初禪得正決定二地見道修三地見道邊等智修若依中間禪得正決定三地見道修四地見道邊等智修若依二禪得正決定四地見道修五地見道邊等智修若依三禪得正決定五地見道修六地見道邊等智修若依四禪得正決定六地見道修七地見道邊等智修依者依欲界身或有說者依色界身所

以者何如來展轉曾有色界身亦能作所依故辟支
佛聲聞亦如是報者後當廣說行者行十二行苦邊
者行苦四行集邊者行集四行滅邊者行滅四行緣
者欲界緣欲界苦色界緣色無色界苦緣集滅說亦
如是復有說者此是總緣如緣欲界苦者緣色無色
界苦者此總緣苦諦乃至滅諦說亦如是評曰此是
別緣非總緣如前說者好念處者苦集邊是四念處
滅邊是法念處智者是等智定者不與定俱根者總
而言之與三根相應謂喜樂捨根三世者是未來世
緣三世者若苦集邊者緣於三世滅邊者不緣世善

不善無記者是善緣善不善無記者緣欲界苦集者
緣三種色界苦集邊者緣善無記滅邊者唯緣善二
界繫者是欲色界繫緣三界者欲界苦集者緣欲界
繫色界苦集邊者緣色無色界繫滅邊者見緣不繫
是學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學
非學非無學者是緣非學非無學見道斷修道斷不
斷者是修道斷緣見道修道不斷者若苦集邊者緣
見道修道斷若滅邊者緣不斷緣名緣義者若苦集
邊者是緣名緣義若滅邊者是緣義緣自身他身不
緣身者若苦集邊者緣自身他身若滅邊者不緣身

問曰此智爲依凡夫身爲依聖人身耶若依凡夫身者何以不名凡夫法若依聖人身者此法終不起現在前若起者云何不二道俱現在前或有說者應作此論不依凡夫身亦不依聖人身評曰不應作是說云何名善根不依凡夫身不依聖人身實義者當言依聖人身問曰聖人不起現在前何以言依聖人身耶答曰雖不起現在前以時而言應在聖人身復有說者依堅信堅法身彼堅信堅法人不不起所期心故不現在前問曰如堅信堅法身唯智忍所依云何復是此智所依耶答曰彼有二種身一種得見道亦在

身中成就亦現在前卽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卽
此身得見道不在身中成就
不現在前若此身得見道在身中成就現在前得是智不在身中成就
不現在前如此身堅信堅法起現在前若此身得是智在身中成就
現在前得見道不在身中成就
不現在前若起期心堅信堅法亦能起此身現在前是聞思修慧者欲界者是思慧以勝故非是聞慧以欲界非離欲地非定地非修地故非修慧若欲修時墮思慧中若色界是修慧非聞思慧所以者何以勝故非聞慧

以色界是離欲地定地修地故非思慧若欲思時墮修慧中爲在意識五識者在意地非五識身

問曰得須陀洹果捨見道亦捨見道邊等智不耶答曰不捨所以者何捨無漏時異捨有漏時異無漏法以三時捨謂退時得果時轉根時有漏法亦三時捨謂退時離地離界時善根斷時彼時非退不離地界不斷善根故不捨復次修道與見道二事相妨一不得俱成就二不俱現在前修道與見道邊等智一事相妨不俱現在前得俱成就問曰若不捨者於修道中起現在前不耶答曰不起現在前以是事故先作

是說修道於見道邊等智一事相妨成就不現在前以不妨成就故不捨妨現在前行故不現在前復次以是見道眷屬不離見道故修道中不現在前復次以依堅信堅法身故依餘身不起現在前復次以不離向道故不依餘身現在前問曰此爲有報無耶答曰有報問曰此報爲在何處答曰若欲界者報在欲界若色界者報在色界若如初禪報在初禪乃至若在四禪報在四禪問曰如聲聞可爾所以者何聲聞當在色界身故佛辟支佛云何可爾答曰彼亦有展轉凡夫時身在色界受報問曰若然者云何聖人身

作因凡夫身受報耶答曰若然者有何過有聖人身
作因凡夫身受報如惡道有二種因一見道所斷二
是修道所斷六種煩惱如此聖人身作因凡夫身應
受報無過彼亦如是復有說者佛辟支佛亦有聲聞
陰界入展轉色界身分而受此報評曰不應作是說
如是說者好以是有漏善根故言有報而此報不熟
未曾有受之者得盡智時三界善根未來修者問曰
爲修幾耶答曰若生欲界得阿羅漢則三界善根未
來世修若生初禪則八地修乃至若生非想非非想
處則一地修問曰此善根爲是生得爲是方便耶答

曰是方便非生得爲是聞思修慧者若欲界者是聞
思慧若色界是聞修慧若無色界是修慧問曰如欲
界是聞思慧色界是聞修慧聞思慧羸劣云何未來
世修耶答曰以他力故未來世修非自力爲是意地
是六識身是意地非五識身所以者何方便善在意
地生得善在五識問曰若唯在意地者此說云何通
如說漏盡阿羅漢成就六識支幾過去成就幾未來
成就幾現在成就爲有耶爲無耶若有者誰有耶云
何有耶答曰有若阿羅漢初起善眼識現在前一支
過去六支未來一支現在彼滅已不捨若善耳識現

在前二過去六未來一現在彼滅已不捨乃至善意
識現在前六過去未來一現在此云何通答曰此中
所說者最初得阿羅漢清淨身所得善根不取無始
生死已來者復有說者此說阿羅漢六常住法問曰
阿羅漢六常住法體性是何答曰或有說者體性是
念慧何以知之答曰依佛經故佛經中說阿羅漢若
眼見色以念慧力住於捨心不生憂喜乃至意知法
廣說亦爾復有說者若取迴轉相應共有體是四陰
五陰此是六常住體性乃至廣說已說體性所以今
當說何故名常住云何常住義答曰阿羅漢常住此

法未曾遠離故名常住問曰一切阿羅漢盡有此常
住法不答曰或有說者不盡有若阿羅漢是非時解
脫得種智者盡有此常住法評曰應作是說一切阿
羅漢盡有所以者何一切阿羅漢常有念慧故界者
是欲界色界地者五地謂欲界四禪問曰以何等故
得阿羅漢果三界善根未來世修非餘時耶答曰阿
羅漢必須世俗出定入定心復次當於爾時不滿解
脫得滿足故學人解脫乃至金剛喻定不名滿足若
得盡智乃名滿足猶如農夫灌田一畦滿已復流一
畦若諸畦已滿更不復流彼亦如是復有說者是時

心得自在首繫解脫縉是時所修善根如貢上法猶如國王登位首繫縉時一切萬姓貢上珍寶彼亦如是復次是時能折伏未曾折伏煩惱力士諸善根皆稱善故修猶如大衆集會一處若能撲未曾有力士者大衆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善根身常爲煩惱身所覆蔽沉沒不能自勉欲界煩惱盡時不得止息乃至非想非非想處八種煩惱斷時猶不得止息若九種煩惱盡時是時

乃得止息如束縉法九處約之若斷一約乃至八約其束不散若九約都斷然後乃散彼亦如是時解脫阿羅漢是時二種慧修謂盡智無學正見盡智行十四行無學正見行十六行若依未至禪三十法智修三十比智修乃至第四禪亦如是若依空處三十比智修非法智乃至無所有處亦如是非時解脫阿羅漢是時三種慧修謂盡智無生智無學正見盡智無生智有十四行無學正見有十六行若依未至禪有四十四法智修四十四比智修乃至第四禪亦如是若依空處有四十四比智分修非法智乃至無所有

處亦如是諸心過去一切彼心變易耶乃至廣說問
曰何故作此論答曰爲止於世中愚言無過去未來
現在世是無爲法爲止如是意欲明過去未來是有
法故而作此論諸心過去一切彼心變易耶心變易
有二種一隨世變易二法變易過去染汚心有二種
變易一隨世變易二法變易不染汚心唯一種變易
謂隨世變易非法也未來現在染汚心是法變易非
隨世也不染汚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
若爲染汚者有二種變易不染汚者有一種變易謂

隨世變易頗心變易彼心非過去耶答曰有未來現
在欲患相應心爲明此義引佛經爲證如說佛告比
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患相應心
是名變易如說若比丘姪欲變心以是義故欲相應
心是名變易問曰一切染汚心盡是變易何以唯說
欲患相應心是變易不說餘使相應心耶答曰或有
說者此說有餘乃至廣說復有說者應說餘使相應
心而不說者當知此義有餘復有說者若正是佛經
所說此中則說此二心正是佛經所說是故說之如

是因論生論何故世尊說欲恚相應心是變易不說
餘使相應心耶答曰以欲能變身恚能變境界所以
者何若於境界生愛所有心心數法馳騁緣中是時
此身猶無情物若於境界生恚猶不能以面向之何
況正視復有說者此二能變身能變生處欲心能變
身者或有衆生起貪欲纏能變男形使滅女形使生
或有衆生起瞋恚纏能變人身滅使成虵身此中應
說外道來作比丘喻曾聞有尼捷子來詣佛法出家
時諸比丘在其人前說惡說法中種種過患其人聞
已於佛法生大瞋恚以瞋恚故人身卽滅便成虵身

云何欲心能變生處如世尊說告諸比丘有遊戲失
念天彼天若快意遊戲受樂之時身體疲倦心則失
念以失念故於彼命終云何恚變生處世尊亦說有
恚害意天彼諸天心懷恚時以惡眼相視惡眼相視
故恚心轉盛恚心轉盛故於彼命終瞋恚復能變生
處如以恚心打他他人卽死復有說者欲能變時恚
能變形欲變時者以欲故有嬰孩少壯男女等時差
別恚變形者以恚故鋸截他手足耳鼻種種身分以
此二法能壞時壞形故是以說之復有說者以此二
法能生憎愛種種過患故是以說之復有說者此二

法速能令身色變異是以說之若心有染一切彼心變易耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先說姪欲心變易或謂唯姪欲心是變易非餘今說三界欲心盡是變易故而作此論若心有染一切彼心變易耶答曰若心有染一切彼心變易若過去心有二種變易若未來現在有一種變易謂法變易頗有心變易彼心非有染耶答曰有過去欲不相應心若染污有二種變易不染污一種謂隨世變易未來現在在患相應心如說伺賊以鋸截汝身體乃至廣說如是心是法變易非有染問曰現在在心至過去名變易未來心

至現在何以不名變易耶答曰若變易心更不變易故名變易未來心至現在復當變易至過去故不名變易復有說者若所作變易隨世變易是名變易現在心雖有隨世變易無所作變易所以者何猶有所作復當變易至過去世故問曰何故名伺賊耶答曰晝伺其便夜則偷劫問曰何故以鋸爲喻耶答曰以刀截人有入時痛出時不痛有出時痛入時不痛以鋸截人出入俱痛是以爲喻若心有患一切彼心變易耶答曰若心有患一切彼心變易如前所說盡應說之頗變易一切彼心非有患耶答曰有過去患不

經

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七

七

華七

相應心未來現在欲相應心如是一切煩惱相應心
隨相應說

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七

音釋

哇

奚圭切田五

絹

古注切

撲

頻角切

覆蔽

覆敷救切蓋也

蔽

必夜切

伺

息利切

鋸

鋸居御切

截

在御切

斷也

嘉興府楞嚴寺觀若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毗婆沙論第二十七卷以資慧智詩字
六千八百二十三
崇禎戊辰歲仲冬月金漢鎮龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

迦

旃

延

子

造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度無慙愧品第五之三

一切掉盡悔相應耶乃至廣說問曰何故作此論答
曰世尊說掉與悔作一蓋或謂掉外無悔悔外無掉
欲說悔外有掉掉外有悔決定義故而作此論一切
掉盡悔相應耶乃至廣說作四句云何掉不與悔相
應答曰非悔時心不休不息乃至廣說彼是何耶答
曰一切色無色界掉欲界見道所斷四種掉修道所

經

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

七

華八

斷五識身掉意識地欲恚慢慳嫉相應掉如是等掉
不與悔相應所以者何彼品中無悔故云何悔不與
掉相應答曰不塗污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臥具若自閉
若使人閉大小行處門若爲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
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
支佛食後更悔言我寧以此食與奴婢作人何用施

是人爲有悔因善悔亦善者猶如有一作善後悔便
悔言我作善少應當益作如尊者阿尼盧頭作如是
言我若知此大德有如是威神者我當益施其食有
悔善因不善者猶如有一於戒有犯我作如是事非
是善好如不舉露地敷具如是等戒是也此四種中
悔善因善悔善因不善是悔不與掉相應云何掉與
悔相應謂塗污心悔是也乃至廣說問曰何故問掉
應悔而答悔應掉耶答曰此文應如是說云何掉應
悔若心悔時不休不息乃至廣說而無說者有何意
耶答曰此說塗污心悔應於掉時諸餘塗污心唯掉

相應不與悔相應復有說者悔之與掉體俱是蓋應作是問云何掉與悔相應云何悔與掉相應云何掉不與悔相應悔不與掉相應除上爾所事諸法已立名已稱說者作第一第二第三句未立名未稱說者作第四句一切睡眠相應耶乃至廣說問曰何故作此論答曰世尊說睡與眠作一蓋或謂睡外無眠眠外無睡今欲說睡外有眠眠外有睡決定義故而作此論一切睡眠相應耶乃至廣作四句云何睡不與眠相應若身未動時身重是說五識身睡心重是說意識身睡身心瞪瞤等餘句亦如是彼是何耶一切

色無色界睡欲界不眠時睡是謂睡不與眠相應云何眠不與睡相應不染污心眠夢身動心不散心不行五識在意識中眠不染污心者善心不隱沒無記心是名眠不與睡相應云何睡與眠相應答曰染污心眠夢乃至廣說餘句答餘句如上掉悔中說眠當言善耶乃至廣說問曰何故作此論答曰此因論生論先說不染污心眠夢乃至廣說不說眠是善不善無記彼中不說者今欲說故而作此論眠當言善耶乃至廣說答曰眠或善不善無記云何善善心眠夢是謂善問曰爲是生得善心眠夢爲是方便善心眠

夢耶答曰生得善非方便善問曰何等衆生善心中
眠耶答曰不眠時多修行善者以多修行善故眠時
亦善如行者不眠時念其境界耶念境界而眠眠中
還見本境界誦經施主亦如是如是衆生善心眠何
等衆生不善心眠耶答曰不眠時多作惡行者如屠
兒獵師畫作不善眠夢亦然如屠獵師盜賊姪人亦
如是如是等衆生不善心眠何等衆生無記心眠耶
答曰不眠時多作無記行亦無記心眠還見無記事
報無記心中亦眠威儀工巧心亦眠還作威儀工巧
事身見邊見隱沒無記心亦眠如本有陰多修行善

不善無記善不善無記心而死不眠時多行善不善
無記眠時亦善不善無記心而眠眠中所作善增益
當言迴耶乃至廣說問曰何故作此論答曰前說善
心眠乃至廣說不說眠所作善增益當言迴耶不迴
耶彼中不說者今欲說故而作此論眠中所作善增
益當言迴耶乃至廣說或有說得是增益或有說生
是增益云何說得是增益耶如定捷度說以何等故
凡夫人退時見道修道所斷煩惱增益世尊弟子退
時唯修道所斷煩惱增益云何說生是增益如施設
經說凡夫人若生欲界愛必生五法何謂爲五一欲

界愛二欲界愛增益三無明四無明增益五掉此中
說善不善思得愛不愛果說名增益彼增益爲生愛
果爲生不愛果耶答曰若善生愛果若不善生不愛
果云何善增益如眠夢時施與如人常行布施彼眠
夢時亦行是事若好行多聞彼眠夢時亦行是事讀
誦修多羅阿毗曇持戒善亦如是若好修定彼眠夢
時亦行是事如修不淨等善眠是名善增益云何不
善增益若好惡事彼眠夢時亦行是事如獵師屠兒
夢作殺事賊取他財姪人犯他女色是名不善增益
云何非善增益非不善增益如人好行威儀工巧事

彼眠夢時亦行是事如行者夢作農夫種植如銅鐵
師等夢作銅鐵等物問曰若眠時所作善增益者何
以佛說愚人眠時無有果報答曰如不眠人能作田
種等作以眠故不作佛說是人言無果報如不眠人
能讀誦經能修不淨等善根能生念處能生暖等達
分善根能得須陀洹果斯陀舍阿那舍阿羅漢果以
眠故不得如是等果報是故佛說愚人眠時無有果
報尊者和須蜜說曰以眠時得果少故佛說無果佛
經中說寧當眠莫起惡覺問曰若眠不善增益者何
故佛說寧當眠不起惡覺耶答曰以不眠時數數多

起惡覺故眠時則少以是事故佛說寧當眠不起惡覺問曰眠時能作生處造業不耶答曰或有說者能作惡道生處造業如婆羅地迦蟲曲蟺蟲等受此微怯弱之身是也夢名何法乃至廣說問曰何故作此論答曰先說夢所作事未說夢體今欲說故而作此論復次佛經說我爲菩薩時夢見五事波斯匿王夢見十事如難陀迦母優波斯白佛言我夫命過爲我現夢餘經說偈

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爲根本彼中不說者今欲說故而作此論復有說者譬喻者說夢非實有法彼以何故作如是說答曰以世現事故作如是說如人夢中飲食飽足諸根增益寤已饑渴夢中夢作五樂寤已都不復見夢四種兵而自圍繞寤已獨已以是事故夢非實有爲止如是說者意亦明夢是實有法故而作此論夢名何法答曰眠時心心數法隨其所緣寤已不忘向他人說我夢見如是事是名爲夢問曰如夢所見事寤已

不憶設憶不向他人說爲是夢不答曰此亦是夢此中所說是滿足夢滿足夢者夢中所見寤已不忘亦向他人說者是也問曰夢體性是何答曰體性是意所以者何以意力故心心數法生復有說者夢體性是心心數法所以者何如經本說心心數法隨其所緣復有說者夢體性是五陰本說心心數法隨其所緣復有說者夢體性是五陰問曰何處有夢耶答曰欲界非色無色界或有說者欲界不盡有夢如地獄衆生所以者何以苦痛所逼故不得眠復有說者地獄亦有眠時所以者何如說

活地獄中或時有冷風來如是唱言衆生活衆生活時諸衆生即便還活冷風吹故暫時得眠以是事故知地獄中亦有眠夢畜生餓鬼人亦有眠夢問曰何等人有夢耶答曰凡夫聖人俱夢聖人從須陀洹至辟支佛盡夢唯有諸佛不夢所以者何唯有諸佛無有疑故亦離一切無巧便習氣故問曰夢中所見爲是所更事爲非所更事耶答曰是所更事非不所更事問曰若然者夢見人有角何處曾見有角人耶答曰此是亂想故異處見人異處見角以亂想故言是一處見人有角復有說者大海中有人形蟲頭上有

角以曾見故今亦夢見問曰如菩薩夢見五事爲於何處曾見是事耶答曰所更有二種一者曾見二者曾聞菩薩所夢是曾聞於何處聞過去諸佛爲諸弟子說此五夢菩薩於彼而得聞之以曾聞故今亦夢見問曰誰現此夢耶答曰或有說者是諸鬼神爲現吉不吉事尊者須蜜說曰以五事故現夢如偈說以疑心分別 覺習因現事 非人來相語

因此五見夢

醫方說有七事故夢如偈說

或所更聞見 所求亦分別 覺習及諸患

因此七見夢

問曰如現在意識不能見色等云何言夢是意地而能見色等耶答曰以見吉不吉相故言見諸仙人說夢亦如是尊者佛陀提婆說曰眠時五識不現在前不能見色等如難陀迦母優波斯所夢以眠勢衰微是以能見色等問曰夢所念事多第四禪地宿命智所念事多耶答曰夢所念事多非第四禪地宿命智所念事多以是事故而作是說頗不入禪不起通現在前能憶念阿僧祇劫事不答曰有謂夢中所念是也仙人所說夢書若人夢見如是事當有如是果問

曰如知未來世事是願智境界彼不得願智何由能
知耶答曰以過去現在事比未來世事故能知如諸
仙曾有如是夢有如是果今有如是夢亦當有如是
果如此皆以比相故知如經說當捨如夢等法云何
是如夢等法答曰五陰等是也問曰以何等故說五
陰如夢答曰以不適人意暫有不經久故說陰如夢
問曰於何處眠耶答曰如經先說五道中有眠中陰
中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至佛世尊亦眠問
曰如薩遮尼捷所說若人眠者其人亦愚所以者何
以是蓋故此云何通答曰非一切眠盡是蓋有眠是

蓋有眠非蓋眠非蓋者佛起現在前欲調適身故眠
是蓋者佛不起現在前所以者何已離一切愚故有
五蓋五蓋攝一切蓋耶乃至廣說問曰何故作此論
答曰佛經說五蓋或謂唯五蓋更無餘蓋欲明五蓋
外更有無明蓋故而作此論五蓋攝一切蓋一切蓋
攝五蓋耶答曰一切蓋攝五蓋非五蓋攝一切蓋乃
至廣說五蓋者所說者是也一切蓋者第六無明蓋
是也彼一切蓋能攝五蓋以多故五不攝一切以有
餘故如以大器覆小器則遍小器覆大器則不遍彼
亦如是一切攝五非五攝一切不攝何等謂無明蓋

佛說無明覆愛結繫愚小得此身聰明亦然問曰如無明是蓋亦是結愛亦是蓋亦是結何以唯說無明覆不說愛覆耶答曰或有說者欲現種種文種種說故若有種種文義則易解復有說者蓋義是覆義更無有結覆衆生慧眼如無明者繫義是結義更無有結繫於衆生如愛結者猶如一人有二怨家一縛其手足二以土塗其目是人被縛無目不能有所至如是無明覆衆生慧眼愛結繫之不能起向涅槃以是事故尊者瞿沙作如是說以無明覆愛結繫故不善法得生是中應說一名伊利摩二名摩舍輸賊尊者

佛陀羅測說曰此現二門乃至廣說如說無明覆愛結繫說愛結覆無明繫亦如是以是故欲現二門義乃至廣說問曰以何等故不說無明蓋在五蓋中耶答曰覆義是蓋義此五法覆勢用等無明覆勢用偏多如一無明蓋覆勢用勝於五蓋所覆勢用復有說者以無明體重故不立無明蓋在五蓋中諸蓋盡覆耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先解經中五蓋所不攝無明蓋今欲說阿毗曇義一切煩惱盡是蓋所以者何一切煩惱盡覆此身中故以是事故尊者迦旃延子作如是問諸蓋盡覆耶乃至廣作四句云

何是蓋非覆過去未來五蓋是也所以者何以是蓋相故言蓋過去蓋所作已竟未來蓋所作未生故不名爲覆云何覆非蓋除五蓋諸餘煩惱現在前何者是也謂色無色界一切結欲界繫諸見慢無明蓋所不攝諸纏現在前時是也云何蓋亦覆五蓋展轉現在前若不眠欲愛蓋現在前時三蓋現在前謂欲愛睡掉蓋眠時有四卽增眠蓋瞋恚疑悔說亦如是不眠睡蓋現在前時二蓋現在前謂睡掉蓋眠時三蓋現在前卽增眠是也云何非蓋非覆除上爾所事諸法已立名已稱說者作第一第二第三句未立名未

稱說者作第四句何者是耶行陰作四句在三世五蓋現在煩惱五蓋所不攝者如是法作第一第二第三句諸餘相應不相應行陰全四陰無爲法如是等法作第四句問曰如過去煩惱覆過去法未來煩惱覆未來法現在煩惱覆現在法何以故但說現在煩惱是覆不說過去未來耶答曰或有說者若說現在當知亦說過去未來復有說者現在煩惱能障聖道過去未來煩惱不能障聖道復有說者現在煩惱能取依果報果非過去未來復有說者現在煩惱能取果與果非過去未來復有說者現在煩惱現可呵責

染汚此身墮不是處非過去未來復有說者現在煩惱能生世愚及緣中愚復有說者現在煩惱能有所作復有說者現在煩惱障礙所依所行所緣復有說者或有爲法或有爲人若爲法而言過去法爲過去煩惱所覆未來現在法爲未來現在煩惱所覆若爲人而言則現在煩惱名覆人如世人言誰爲煩惱所覆謂不得解脫人爲煩惱所覆現在陰界入假名爲人過去未來陰界入假名爲法以是事故現在煩惱名覆非過去未來也

一切欲界繫無明使盡不善耶乃至廣說問曰何故

作此論答曰或有說一切結使盡是不善如譬喻者作如是說一切煩惱盡是不善所以者何無巧便故欲止如是說者意亦欲說欲界身見邊見及相應無明色無色界一切結盡是無記故復有說者一切欲界煩惱盡是不善一切色無色界煩惱盡是無記今欲明欲界身見邊見及相應無明亦是無記以是事故欲止他義顯於已義亦欲說法相相應義故而作此論一切欲界繫無明使盡不善耶答曰諸不善者盡欲界繫無明使頗有欲界無明使非不善耶答曰有欲界身見邊見相應無明使是也問曰何故欲界

身見邊見相應無明非不善耶答曰若體是無慙無愧與無慙無愧相應從無慙無愧生是無慙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慙愧等故復次此法不妨布施持戒修定等故所以者何計我見者爲我樂故行於布施爲我生善道故行於持戒爲我得解脫故而修於定邊見隨身見後生彼相應無明亦爾復次此二見於自法中愚不逼切他所以者何我見者不如是說眼能見色是可見作如是說我能見我所是可見乃至意知法說亦如

是此見未曾逼切於他邊見隨身見後生故相應無明亦爾復次以此見不能生報故尊者須蜜作如是說何故身見邊見是無記耶答言以不能生身口麤業故問曰不善煩惱亦有不能生身口麤業者可是無記耶答曰現在雖不起後增益時能起身口麤業身見邊見終不能起復次此見不能令衆生墮於惡道問曰不善煩惱亦有不能令衆生墮惡道者可是無記耶答曰不善煩惱後增長時能令衆生墮於惡道身見邊見終不能令衆生墮惡道故復次此見不能生不愛果故問曰若能得未來有卽是生不愛

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爾尊者佛陀提婆說曰此二見是顛倒能生諸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爾一切色無色界無明使盡無記廣說如經耶答曰一切色無色界無明使盡無記耶答曰若體是無慙無愧乃至是無慙無愧依果者是不善色無色界煩惱與此相違故非不善復次此諸煩惱不一向

壞期心如上所說復次以不能生報故如是因論生論以何等故彼諸煩惱不能生報答曰此諸煩惱爲四支五支三昧所制持故猶如毒蛇爲呪所持不能螫人彼亦如是復次彼無報器故若當色無色界煩惱當生報者應生何報必生苦報苦報在欲界不可以色無色界行欲界中受報復次彼煩惱非一向受於顛倒亦少有所因如色無色界邪見謗苦彼有少樂故亦有少勝見取見第二亦有少淨戒取見淨如色界道能淨欲界色無色界道能淨色界無色界道能淨無色界尊者須蜜說曰以何等故色無色界

煩惱是無記答曰言不能生身口麤業廣說如上尊者
佛陀提婆說曰若當色無色界煩惱非是不善者
誰是不善世尊亦說煩惱生業一切見苦集所斷無
明使盡是一切徧耶問曰何故作此論答曰應如上
一切徧因中說一切見苦集所斷無明使盡是一切
徧使耶答曰諸一切徧盡是見苦集所斷無明使煩
見苦集所斷無明使非一切徧耶答曰有非一切徧
使相應無明何者是耶欲恚慢等相應無明隨相而
說云何不共無明使答曰不說苦於苦不忍不可餘
諦亦爾此心一向愚一向劣一向癡是故說不共無

明問曰若然者云何非是邪見耶答曰邪見謗言無
苦此不欲忍苦猶如宿食不消增於乳食彼亦如是
或有說者上已說體所行云何答曰無知黑闇愚癡
是也復有說者先說所行如不說苦於苦不忍不可
是也問曰若然者波伽羅那經所說云何通如說云
何無明使所使答曰若無知黑闇愚癡是也答曰彼
說無明所行不盡有煩惱所行彼中不說復有說者
不說苦等是說無明所緣問曰云何是不共義耶答
曰屬賓沙門作如是說不與緣四諦煩惱相應故名
不共復有說者此使緣於四諦惟是凡夫所行故名

不共尊者婆已說曰不共餘煩惱故名不共所以者何以遠離煩惱所行各異不待煩惱而生故名不共尊者婆摩勒說曰與煩惱別異不共一意故名不共復有說者與煩惱別異不共方便故名不共問曰不共無明爲是五種所斷爲是見道所斷耶若是見道所斷者識身經所說云何通如說彼是修道所斷不共無明相應心若是五種者此中何以不說耶答曰或有說者見道所斷問曰若然者識身經所說云何通答曰此文應如是說彼是修道所斷無明使相應心應作是說而不說者有何意答曰識身經所說不

說不共無明使若以自功力不因他生者是不共無明彼雖不與煩惱相應不以自功力因他而生是故不是不共復有說者是五種斷問曰此中何以不說耶答曰或有說者若無明緣四諦不與餘使相應故名不共修道所斷無明有不與煩惱相應者不緣四諦復有說者若不與諸使相應唯凡夫所行者是中則說彼修道所斷雖有不與煩惱相應而是凡夫聖人所行是故不說問曰修道所斷不共無明使何等心邊可得耶答曰欲界十小煩惱大地色界初禪地諂放逸第二禪乃至非想非非想處放逸俱者是也

問曰於何時現在前行耶答曰若人起正見若人起見心疲勞已或時起如是等不共無明不共無明不說苦乃至廣說問曰如一切心中盡有慧何以說不忍可苦耶答曰爲無明所蔽故彼慧不明不了頗有使不爲俱使所使耶答曰有緣使已斷不共無明使是也頗有使不爲使所使耶答曰有卽前者是也頗有使不能使使耶答曰有無漏緣不共無明使是也云何不共掉纏耶答曰無不共掉纏問曰何故作此論答曰爲止人疑故如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不共掉纏爲止如是疑意故答曰無不共

掉纏所以者何一切染污心中盡有無明使復次如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不與纏相應不共掉纏爲斷如是疑意答言無不共掉纏所以者何一切染污心有睡掉故以是事故而作此論問曰如睡掉通三界五種斷六識身一切染污心可得何故不問睡但問掉耶答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者以掉多放逸過生諸罪咎故以多過患故波伽羅那經立掉爲煩惱大地此經本中問云何不共掉纏亦立爲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支定覺心睡隨順三昧與三昧相似若睡現在前時如入禪者復次睡爲無明所蔽似無明所行愚小不猛利掉不與無明相似猛利是故問掉不問於睡復次睡依於無明若說無明當知已說睡復有說者修善時掉能令遠善退失令人心退故發動睡則不爾復有說者掉能令三昧中心心數法散亂亦於所緣事移動睡則不爾復有說者亦應問睡此文應如是說云何不共睡纏答曰無不共睡纏而不說者當知此說有餘復有說者若說掉當知亦

說睡所以者何一切處共俱故

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

音釋

掉

徒弔切搖也舉也

瞪瞞

瞪澄切不眈也

視貌

瞞母

獵力涉切逐禽也

曲壇

壇常演切曲也

波斯匿

梵語也此云勝軍

寤

五故切寤

寤寤切寤

覺

蒲悶切也

螫

施隻切蟲行毒也

屬賓

梵語也此云賤種

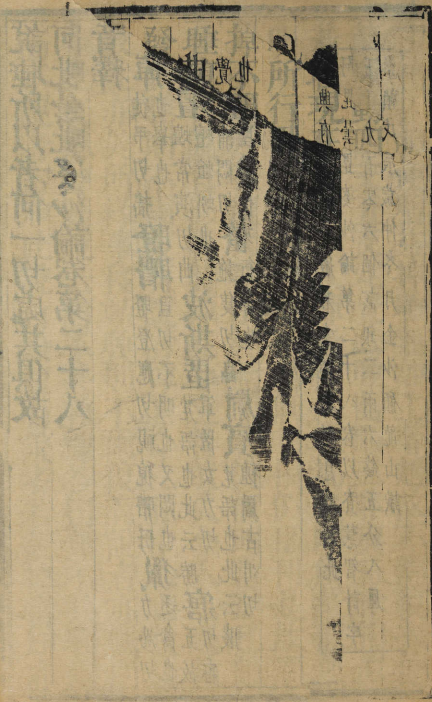
屬古切切

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毘婆沙論第二十八卷以資慧智計字
五千九百零六個該銀二兩六錢五分八厘
崇禎戊辰歲仲冬月金沙願龍山識

卷二十九

阿毗曇毗婆沙論卷二十九

北

阿毗曇毗婆沙論卷第二十九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度色品第六

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爲相不解此經
義趣故諸家作種種異說其義不同如譬喻者說三
有爲相無有實體所以者何三有爲相是不相應行
陰所攝不相應行陰無有實體欲止如是說者意亦

經

阿毗曇毗婆沙論卷二十九

北

卷二十九

明三有爲相是實有法故而作此論復有說者言此
法是無爲法如毗婆闍婆提作如是說若此法是有
爲者其性羸劣以羸劣故不能生法住法滅法無爲
有力以有力故能令法生住滅或有說此二法是有
爲一是無爲如曇摩掘部作如是說二是有爲謂生
住一是無爲謂滅若此是有爲其性羸劣不能滅法
以是無爲故能滅法爲止如是說者意欲明此三法
是有爲故復有說者此法是相應爲止如是說者意
故復有說者爲止卽彼法沙門意故卽彼法沙門作
如是說色法生住老無常卽是色體乃至識亦如是

爲止如是等說者意欲顯已義亦欲說法相相應義
故而作此論

色法生住老無常當言色耶非色耶答曰當言非色
問曰非色入有二種爲意入法入爲意入所攝爲法
入所攝耶答曰法入所攝非色法當言非色卽法入
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
當言不可見卽法入所攝有對法當言無對無對是
二入謂意入法入非意入所攝是法入所攝無對法
當言無對卽法入所攝有漏法當言卽有漏從是已

後還與彼法相似無漏卽無漏有爲卽有爲以是義故爲止說有爲相是無爲者意故無爲法無過去未來現在當言卽過去未來現在問曰何以過去法得通三世生住老無常唯過去耶答曰過去法得與彼不同一果不共行相離不相隨於彼聚爲非聚如樹皮離樹生等不爾與彼同一果乃至廣說如過去者未來現在說亦如是善不善無記當言卽善不善無記三界繫不繫學無學非學非無學見道所斷修道所斷不斷說亦如是

云何老云何死云何無常問曰何故作此論答曰先

說真實義有爲相今欲說假名有爲相故復有說者先說剎那無常今欲說一世無常故作此論云何爲老乃至廣說問曰此中何故不問生耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者若法於彼法無增益令彼法散壞者是中則問生於彼法能令增益熾盛是故不問復有說者若法能令彼法相離相遠此中則問生能令彼法相近相隨是故不問云何爲老答曰髮白零落身體皮皺轉轉損減身形曲偻氣息損少身生黑點猶如彩畫扶杖而行恒患顛伏行步遲微諸根漸損轉轉衰熟舉身戰掉是爲老

云何爲死答曰諸行散滅是名爲死如說若死卽無常耶云何死是無常云何無常非死答曰或有說者最後命根滅一剎那是名爲死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名爲死復有說者與最後命根俱滅五陰是名爲死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名爲死復有說者一生中命根散滅是名爲死亦名無常餘陰散滅是名無常不名爲死復有說者一生中與命根俱五陰散失是名爲死亦名無常餘陰散失是名無常不名爲死復有說者衆生數陰散失是名無常不名爲死亦名無常非衆生數陰散失是名無常不名

問曰業力強無常力強耶答曰業力強非無常業是聖道無常卽無常世尊或說道是受或說是想或說是思或說是意或說是燈明或說是信進念定慧或說是棧是石是水是華或說是慈悲喜捨何處說道是受如說我實覺苦聖諦何處說道是想如說比丘修行廣布無常想能斷欲愛乃至廣說何處說是思如說有業無黑報無白報能盡業何處說是意如偈說

意能燒屋宅 亦不染於緣
應受一切供 謂佛天人師

何處說是燈明如偈說

汝起莫放逸 以戒自調伏 如是等燈明

馳流不能滅

何處說是信如偈說

信能度大河 不放逸亦然 精進除衆苦

慧能到解脫

何處說精進如說佛告阿難精進能增長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

慧爲世間上 趣向於至眞 若能正知此

必盡於老死

何處說是戒如說比丘當知戒者卽八聖道何處說是石如說比丘當知此是正見大石山何處說是水如說比丘當知此八聖道是八味水何處說是華如說此七覺意華何處說是慈悲喜捨如說修慈心三昧得阿那含果悲喜捨亦是此中說道是業是故說業力强非無常業能滅過去未來現在行其滅是數滅無常滅現在行其滅是無常滅或有說無常力

強非業力所以者何業能滅過去未來行無常能滅
彼業若人能殺千人敵者是人名爲二千人敵彼亦
如是是故無常力强非業力如我義者業力强非無
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
爲業力强無常力强答曰業力强非無常力所以者
何和合事難壞和合易復有說者無常力强非業力
所以者何彼和合者必有別離如我義業力强非無
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

業力强非無常力復有說者無常力强非業力所以
者何彼業亦爲無常所壞如我義業力强非無常力
所以者何法造時難壞時易此中亦應說瓶喻

世尊說三有爲相問曰何故作此論答曰爲止他義
故如譬喻者不欲令一剎那中有三有爲相彼作是
說若一剎那中有三有爲相者則一法一時卽生卽
老卽無常問曰若然者其義云何答曰法初時名生
後時名無常此二中間名老如是說者則一剎那中
無三有爲相此說不如實分別所以者何說一生中
相似法故一生中初生者名生最後者名無常此二

中間名老若作是說者則一法無三相爲止如是說者意亦明一法有三相故問曰若一法有三相者云何不一法一時卽生卽老卽無常耶答曰所作異故所以者何法生時生有所作法滅時老無常有所作以所作次第各異故而無有過是故爲止他義欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論此三有爲相有爲法有生有滅有住變云何有爲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熟彼法問曰若然者法體是變異者云何法不捨自體耶若不變異者何以住

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爲老亦名住變復有說者以其體不異故名不變異所作異故名爲變異所以者何法生時所作異滅時所作異云何生時所作異滅時所作異答曰法生時有力有功能有所作法滅時衰退散壞以是義故言有變異復有說者法迅速故生遲微故滅濕潤故生萎枯故滅復有說者以經三世故變異所以者何過去法異未來現在法問曰此相爲是總相爲是別相耶若是別相者云何一法而有四相若是總相者諸法各自有相云何是

總相耶答曰或有說者此相是別相問曰若然者云何一法而有四相答曰此說自相非如火熱是自相如受自有生住滅受生住滅不能生乃至識是故言自相諸法各自有別相如色是不久散壞如病如癰如瘡如箭等百四十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聚他物相本自體相亦如是復有說者是總相問曰若然者諸法各自相云何是總相耶答曰相似總如一法有三相一切法亦有三相復有說者非別相亦非總相所以者何非自體故非別相各有相故非總相問曰若

此非總相非別相者當言是何法耶答曰此是諸法印幟若法有此印幟是有爲無印幟者是無爲如大人相非大人體若有此相者名爲大人若無此相者不名大人彼亦如是評曰不應作此說說總相者好問曰法生時除其自體餘一切法能生此法何故唯說生能生此法耶答曰法生時餘法雖有功不名能生唯生體能生如女人產時諸餘女人雖復佐助不名爲產唯母名產彼亦如是尊者和須蜜說曰唯生能生彼法非餘法所以者何若無生者則彼法不生評曰生若無餘法彼法亦不生復次若有生彼法生

非無生問曰亦有餘法作緣使此法生非無餘法緣
尊者佛陀提婆說曰法生時生勢最勝故生得其名
餘法不爾如作伎書畫涂法作伎時非無伎子毗頭
梢等而伎得成然彼伎成師得其名如書非不因筆
墨紙等而人受其名畫時非不因衆彩而人受其名
涂時非不因盆水等而涂者得名彼亦如是

問曰生相爲有生相不若有者云何非無窮彼生復
有生故若無者誰生此生答曰應作是說生相復有
生相問曰若然者云何非無窮答曰無窮有何過未
來世竟無住處耶又生死是無窮法以是事故難除

難過能生衆生無量連鎖之苦復次此二同在一刹
那中故非無窮彼一刹那中生二法一生法二生
生生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一子者有雙生
者復有說者生相生八法謂彼法生生老後老住後
住無常後無常生生一法謂生問曰何故生生八
法生生唯生生答曰是亦無過猶如猪犬豺狼等或
生一子或生多子

問曰諸行爲有住相不若有者有爲相中何以不說
此經復云何通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那經亦說云何住諸行生不散壞答曰應作是說諸行有住相問曰諸行有住相者有爲相中何以不說耶答曰應說有爲法有四相若不說者當知此義有餘復次住相似無爲法故不說是有爲相復次若相能令諸行歷世者是有爲相如生移未來行在現在世老無常移現在行在過去世住與彼法相著無捨離時復次分別諸相時三相墮有爲部中住相墮無爲部中復次若相能令諸行增益不散壞者說是有爲相住能令諸行增益不散壞

不說是有爲相問曰若然者生能令諸行增益不散壞何以說是有爲相耶答曰生能令諸行增益散壞甚於老無常所以者何若生不生諸行在現在者則老無常不能散壞以生生諸行在現在世故老令衰微無常能壞猶如有人雖居牢固之處有三怨家一於牢固之處挽其人出二共斷其命此三於彼人俱作不饒益事若一人不於牢固之處挽出者則二人無由斷其人命彼亦如是問曰若諸行有住相者佛經云何通耶答曰佛經說不住無有久住相非謂一刹那如命根等復次言無住者無長久時住住相謂

少時住復次剎那中住相微細唯佛所知所以者何
如以神足屈伸臂頃從此間沒住須彌山頂於其中
間衆多剎那相續非不相續是故言從此至彼如是
等時唯佛境界非餘所知是故經說無有住相復有
說者雖有少時住速爲老所衰無常所滅是故住相
有如是過患故佛經不說復有說者諸行無住相是
以有爲相中不說佛經善通此文云何通如說色法
生老住無常乃至廣說答曰此文應如是說色法生
老無常乃至廣說不應言住若言住者有何意耶答
曰此住是老異名如生名生亦名出現無常名無常

亦名滅盡老名老亦名住評曰應作是說諸行有住
相若諸行無住相者不能有所緣欲令無如是過故
說諸行有住相

問曰何者是變異爲以滅故壞故爲以變易故言變
異耶者以滅故言變異者變異與滅則是一體有爲
法唯有二相若以壞者則法捨自相若以變易者云
何不助成外道作如是說諸法變易答曰應作是說
勢衰故言變異所以者何諸行勢盛故生勢衰故言
變異復次諸行有力故生衰劣故變異復次諸行未
熟名生已熟名變異復次諸行漸羸故變異復次諸

行新故名生舊故名變異問曰若然者云何不助成
外道義答曰諸行相續不住外道計有住時住滅言
是變如乳作酪如薪作灰不說剎那勢衰故變異此
說剎那勢衰變異不說住時變異問曰此有爲相與
所相爲一爲異耶若一者云何一法不爲多法耶若
異者相與所相則異何故不以餘相爲相答曰應作
是言相所相不一是故一不爲三三不爲一問曰若
然者云何不以餘相爲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
可以餘相爲相以相所相不相離故無如是過如是

離合不相離共說亦如是復次相從所相生生生所生
異如烟雖從火生烟火各異彼亦如是復次相是所
相過患如病是人之過患人異病若當不異者人病
愈時應當無人餘亦如是復次佛說此相是有爲相
以是言故當知相異所相如言此人舍亦如是

問曰一切剎那中盡有老者何以不一切時頭生白
髮耶答曰不應作如是問有白髮無白髮然老與壯
年或有相妨或不相妨相妨者不生白髮不相妨者
頭生白髮復次或有羸弱四大多強盛四大少或強
盛四大多羸弱四大少若羸弱四大多強盛四大少

頭生白髮若強盛四大多羸弱四大少不生白髮多力少力亦如是復有說者白髮非老白髮是色老是非色但此身後時生如是報滓不好之法猶如麻油亦如米酒後欲盡時必生濁滓彼亦如是問曰何處有此白髮答曰界者欲界中有非色無色界趣者人畜生餓鬼中有方者三方有非鬱單越所以者何白髮是罪報彼方非受罪報處問曰誰有此白髮耶答曰凡夫聖人俱有聖人從須陀洹至辟支佛唯除世尊所以者何佛世尊無髮白漸落皮緩而皺音聲破壞死時無解支節痛心不錯亂根不漸減一時而滅

此是佛身之法問曰以何等故佛世尊無白髮漸落皮緩面皺耶答曰此是惡色佛世尊永離惡色故問曰佛作何業無如是報耶答曰佛世尊本爲菩薩時修行善法信心堅固未曾衰退以行相似因故受如是相似果以是事故無白髮漸落皮緩面皺問曰若一切剎那中盡是無常者何以不一切時有死屍現耶答曰不應問此事有死屍無死屍所以者何有相有相法異無相無相法異有心無心說亦如是復有說者以根法滅生有根法所以無死屍有根法滅生無根法所以有死屍有心無心衆生數非衆生數內

法外法說亦如是復有說者衆生業力故所以有衆生業力故所以無衆生業力故所以有者衆生須皮肉筋骨齒爪毛角等以爲資生具所以便有衆生業力故所以無者一日一夜二十不滿有六十五百千刹那一刹那有五陰生滅若當一一刹那有死屍者則一衆生死屍滿於世間以衆生業報所以無間曰化生衆生何以無死屍耶答曰或有說者以生時頓得諸根死時頓捨諸根故如入水中暫出暫沒不知沒至何所出從何來復有說者化生衆生其身輕漂猶如火燄風吹至空不知去處雲霧電光亦復如

是復有說者四大多有死屍彼造色多故無死屍復有說者受身非根法多者有死屍受身非根法少者無死屍復有說者受身可捨法多者有死屍受身可捨法少者無死屍可捨法謂髮毛爪齒等也

問曰有爲法爲體是生故生爲與生合故生耶若體是生者生相何所作若與生合故生者何故不與無爲法合而使無爲法生耶答曰應作是說體是生相問曰若然者生相何所作耶答曰雖體是生由生相故顯發猶如闇中有瓊瓶等物而由燈顯發不從燈生彼亦如是復有說者與生合故生問曰若然者何

以不與無生法合令使無爲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爲法有三有爲相無爲法有三無爲相不耶若者云何無爲法非是聚法耶若無者波伽羅那經所說云何通如說云何不生法答曰無爲法以無生相故云何不住法答曰無爲法以無住相故云何不滅法答曰無爲法以無滅相故答曰應作是說無爲法無無爲法相問曰若然者波伽羅那經所說云何通答曰對有爲法故如有爲法有生住滅無爲法無生住滅故作如是說

佛經說汝等比丘卽出現卽生卽沒卽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卽生沒卽死同是剎那性故尊者波賡說曰受中陰身是名出現受生陰身是名生壤中陰身是名沒壞生陰身是名死復次卵生胎生濕生衆生受身時是出現所以者何眼等諸根漸出現故化生衆生受身是生所以者何頓得眼等諸根故捨卵胎濕生衆生身是名死所以者何有死屍故捨化生衆生身是名沒所以者何以無死屍故尊者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各出現中陰
中死向生陰中是名沒捨命根時陰是名死

雜健度無義品第七之一

諸他修苦行 當知無義俱 畢竟無有利

如陸地船楫

如此章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故
作此論答曰雖一切阿毗曇盡皆說佛經然此品偏
多所以者何此論品多以經爲論復次所以作此論
者此是佛經佛經中說佛在優樓頻螺村尼連禪河

邊菩提樹下成佛未久爾時世尊告諸比丘我遠離
苦行於此苦行快得解脫以自願力故今得第一苦
提時諸比丘聞佛所說深生愛樂一心不亂攝耳聽
法爾時惡魔波旬作如是念沙門瞿曇今在尼連禪
河邊優樓頻螺村菩提樹下坐爲弟子說法乃至攝
耳聽法我今應往爲作留難爾時惡魔化作婆羅門
摩納婆像往詣佛所到已說如是偈言

汝今捨苦行 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仙苦行之道所依

邪不能令人淨而生淨想魔以無是淨種種苦行是淨道佛語惡魔非我不能行於苦行而捨之也我諦觀察此道不能斷煩惱以無所能故而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
如陸地船楫

諸修苦行有何義耶答曰或有說者此法之外所行盡言爲他說法者謂入聖道及聖道方便除此餘是邪道以是邪道故與無義俱以是事故說諸他修苦行當知無義俱復有說者他者言下賤非他言妙勝

諸外道所行苦行是下賤法所以者何以計我故是故說諸修苦行當知無義俱復有說者他言不死不死者惡魔也是故世尊告不死言諸他修苦行當知無義俱復有說者諸爲生天修苦行者是苦行皆言不死苦行以是事故而作是說諸他修苦行當知無義俱是竟無有利如陸地船楫無用邪見所行苦行不能斷結無用亦如是時魔復誑佛言若種種苦行是邪行者汝以何道而自淨耶爾時世尊卽說此偈
我修戒定慧 如是究竟道 今已逮清淨
無有上菩提

佛經雖作是說而不廣分別此論卽是佛經優波提
舍佛經是此論根本諸佛經中所不說者今欲說故
而作此論問曰世尊何故說諸他修苦行當知無義
俱答曰此是老死道近老死法隨順老死法不能以
是法得盡老死道所以者何衆生欲度老死海行此
苦行此諸邪見所行苦行還令衆生没老死海尊者
瞿沙說曰一切增長法は無義一切寂滅法是有義
邪見所行苦行是隨順增長法以隨順增長故不能
生寂滅法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

者爲生天故行此苦行是故言墮老死海中

阿毗曇毗婆沙論卷第二十九

音釋

皺側救切皮

儻隴主切偃儻謂脊

棧房越切簿也

幟尺志切

挽武遠切引

滓壯士切

瓊戶江切

長

杼

正作杼步皆切杼杼也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
阿毘曇毗婆沙論第二十九卷以資慧智計字
六千五百九十二個該銀二兩九錢六分七厘
崇禎戊辰歲仲冬月金沙願龍山識

音釋
阿毗曇經
普論主天竺三

阿毗曇毗婆沙論卷第三十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度無義品第七之二

又世尊言正身結加趺坐繫念在前乃至廣說問曰
如一切威儀盡中行何故但說結加趺坐答曰或
有說者此是舊所行法所以者何過去恒河沙諸佛
及佛弟子盡行此法復有說者能生他人恭敬心故
若結加趺坐起於惡覺猶生他人恭敬之心是故欲
生他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
故聲聞辟支佛菩提不以餘威儀得但以是得復
次此法行道時隨順安隱非餘威儀故復次此法能
壞魔軍如佛世尊結加趺坐能破煩惱及天魔軍復
次此法能適可天人心故復次此法不與外道共故
餘威儀與外道共云何名結加趺坐尊者波奢說曰
加趺坐者累兩足正觀境界則得隨順定名加趺坐
云何繫念在前面上故名繫念在前復次背煩惱在
後正觀寂滅在前故名繫念在前復次背生死在後
正觀涅槃在前故名繫念在前復次背色等境界在

後正觀所緣在前故名繫念在前復次繫念在眼中
間故名繫念在前復次以勝慧力正觀境界念令不
散故名繫念在前復次念與不貪俱緣於境界故名
繫念在前復次繫念在眉中間故名繫念在前觀青
想等乃至廣說問曰何故繫念在面上耶答曰無始
以來男於女身起欲心女於男身起欲心多因於面
復有說者以面是七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徧觀復有說者
非因照不於自面而生於愛以不生愛故繫念在面

復次以面上能生猗樂然後徧身猶如受欲時男女
根邊生樂然後徧身復次面上速能生欲心故如見
眼耳鼻口好相卽生欲心問曰繫念在面者爲是初
行爲是已行爲是久行人耶答曰是久行人行人有
三種謂初行已行久行初行者往至塚間善取死屍
相謂若青若脹若爛若壞若骨若鎖若骨鎖善取如
是相已復觀脚骨踝骨踵骨膝骨胫骨髓骨腰骨脊
骨臂骨手骨腕骨肩骨項骨頤骨齒骨髑髏骨於塚
間善取如是相已憶而不忘速還住處洗足坐繩牀
上若草敷上憶念所見死屍我身亦爾如是名爲初

行行者於所觀境界能令廣亦能令略云何名廣如
觀自身骨觀所坐牀亦復是骨次觀屋舍所住之坊
僧伽阿覽村落田地所有國土人民乃至大海內所
有大地皆觀是骨是名爲廣云何爲略捨大海內所
有骨觀一國土所有骨捨國土內骨乃至捨觀牀骨
惟觀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髑髏骨髑髏骨有二種有
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爲始入身念
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爲能數數
觀自身於所觀境界不能令轉廣第二句者謂能觀
大海內骨不能令此觀數數現在前第三句者謂唯
觀自身不能令此觀數數現在前第四句者謂能觀
大海內骨復令此觀數數現在前不淨觀或有緣無
量非自在無量或有自在無量非緣無量或有緣亦
無量自在亦無量或有緣亦非無量自在亦非無量
初句者謂行者能觀大海內骨不能令此觀數數現
在前第二句者謂能觀自身骨數數現在前不能令
此觀廣第三句者能觀大海內骨數數現在前第四

句者能觀自身骨不能令此觀數數現在前是各行
者觀於骨想云何觀搏食不淨想行者觀手中若器
中食此食爲從何處來知從倉中種種穀中來觀倉
中穀復從何來知從田中種種種子中來復觀以何
長養種子知以糞水糞復從何來知從屎尿糞掃聚
中來如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
所嚼楊枝作臂骨想所取衣作人皮想帶作腸想鉢
作髑髏想杖作胫骨想行石道上時作髑髏骨想若
至村時見牆壁屋舍作骨聚想見男女大小作骨人

想其所得食麩作骨麩想鹽作碎齒想種種菜作髮想麤作皮想飯作蟲想羹作膿糞穢想生酥乳酪作腦想酥油蜜石蜜作人肪想葡萄漿作血想肉作人肉想若入僧時所受淨草作人髮想得麩等作骨麩想餘如前說問曰行者何故作如是想耶答曰彼行者作是念無始已來不淨爲淨今應觀此物不淨卽作不淨想能作如是想者能對治欲愛復次欲對治欲愛故作如是觀義言行者作師子吼語不淨分我無始以來取汝淨相今欲廣取汝不淨相問曰何以說不淨觀繫念在前不說阿那波那念觀界方便耶

答曰或有說者此說初起方便如說不淨觀繫念在前亦應說阿那波那念觀界方便而不說者當知此說有除復有說者隨多分故諸比丘多修不淨觀少有修阿那波那念者是故說不淨觀不說阿那波那念尊者瞿沙說曰隨其入法時所用繫念在前不必以不淨觀也尊者迦旃延子解佛經故佛經說正心繫念在前除世貪心住無貪法中乃至斷疑蓋亦如是五蓋之中何者最重謂貪欲蓋不淨觀是貪欲蓋近對治不淨觀次第亦能斷餘蓋亦能起禪是故以不淨想繫念在前問曰不淨觀體性是何答曰是無

貪若取其相應共有則體是五陰諸阿練若說體是
慧所以者何佛經說若能善攝諸根是名見不淨觀
復有說者不淨觀體是厭厭名相應心數法在如是
等是名心數法中評曰不應作是說說是不貪者好
若取相應共有體是四陰五陰界者是欲色界地者
是十地謂欲界中間禪根本四禪四禪邊身者在欲
界行者非十六行別行不淨行緣者緣欲界色入問
曰此爲緣欲界一切色入不答曰盡緣問曰若然者
何以尊者阿尼盧頭不能於快意天身作不淨觀耶
曾聞尊者阿尼盧頭於一林中加趺坐禪有四快意

天女自化其形端正極妙來詣尊者阿尼盧頭所
如是言尊者阿尼盧頭我是快意天能於四處自在
變化若欲見我身何色者我悉能現以娛樂之是時
阿尼盧頭作是思惟我今應當作不淨觀卽起初禪
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純是一
色我則能起卽語天女言諸姊妹盡作青色是時天
女卽作青色復作不淨觀猶故不能復作是言諸姊
妹盡作黃色是時天女卽作黃色復起不淨觀猶故
不能復語之言諸姊妹盡作赤色是時天女卽作赤

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卽語言姊妹汝作白色是時天女卽作白色起不淨觀猶故不能復作是念此諸天女端正殊妙卽時默然閉目不看是時天女忽然不現如是義云何通耶答曰彼尊者阿尼盧頭雖不能觀餘利根者能如尊者目捷連舍利弗辟支佛佛

問曰有能於佛身作不淨觀不耶答曰一切聲聞辟

支佛能觀而不能作不淨想所以者何佛身極明淨極妙極勝無諸過咎衆生樂見故是故一切聲聞辟支佛不能作不淨觀惟佛能觀復有說者聲聞亦能觀所以者何不淨有二種一是色過患二是色緣起不能觀色過患而能觀色緣起不淨觀復有二種一是總相二是別相能觀總相不能觀別相念處者根本而言非念處方便而言是身念處智者與等智相應根者總與三根相應定者不與定相應過去未來現在者是三世法緣過去未來現在者過去卽緣過去法現在者卽緣現在法未來不生者緣三世當生

者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者三種盡緣緣無記法多三界繫者欲色繫緣三界者緣欲界學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者是緣修道斷緣自身他身者緣自身亦緣他身緣名緣義者是緣義是離欲得方便得者亦是離欲亦是方便離欲得者離欲界欲得初禪地者乃至離三禪欲得第四禪地者最後身凡夫人聖人得會所得亦得未曾得其餘凡夫得會所得離欲得者離欲時得後作方便

起現在前佛不以方便起現在前辟支佛起下方便聲聞或作中方便或作上方便起現在前不淨觀有作方便而得後作方便起現在前問曰何等人能起不淨觀耶答曰凡夫聖人俱能聖人者從須陀洹乃至阿羅漢何處起者答曰先作是說欲界中是三方非鬱單越欲界天中不能使初行現在前所以者何以無青等死屍故先於人中得後於彼起現在前聞思修者是三種欲界者是聞思色界者是聞修問曰觀一切是骨而一切非骨云何此觀非顛倒耶答曰能斷結故非是顛倒問曰觀房舍是骨此觀何所緣

耶答曰或有說者緣本所見塚間骨鎖復有說者緣房舍中所有虛空界評曰此是虛想觀其所觀卽緣彼法如是說者好問曰此不淨觀爲在意地爲在六識身耶答曰是意地緣於形色非五識身問曰若是意地非五識身者此經云何通如說眼見色作不淨思惟答曰先眼識見色後意地作不淨思惟復有說者從其門從其道如六喜觀行是意識地從眼門道生乃至身門道生是故說六不淨觀當知亦如是問曰從眼門道生不淨觀作如是說者可爾如彼經說耳聞聲鼻嗅香身覺觸意知法作不淨思惟此云何

通所以者何除色入餘入非不淨觀境界答曰或有說者不淨觀不緣聲等更有勝行能厭離聲等復有說者爲色愛所覆修不淨觀爲聲香味觸法愛所覆亦修不淨觀故作如是說復有說者行者觀形色是不淨形色所依聲香味觸法更以勝不淨觀厭離行觀故作如是說復有說者行者善修不淨觀能伏作色復欲伏於聲等境界若能伏者善若不能者還修不淨觀猶如鬪軍時先安營壘然後出陣與怨共鬪若勝怨者善若不勝者便還營壘彼亦如是是故作如是說經說有五現見三昧云何爲五如說汝等比

丘當如實觀察此身從足至頂髮種種不淨充滿其中所謂髮毛爪齒薄皮厚皮筋脉肉骨心肺脾腎肝膽痰瘰大小腸胃屎尿涕唾口中流涎肪膈髓腦及以腦脂膿血汗淚生藏熟藏猶如有人於門窻向觀見倉中種種雜穀謂胡麻杭米大小諸豆大麥小麥等比丘如實觀察此身亦復如是若能如是觀者是名初現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說除去血肉唯觀白骨識於中行若能如是觀者是名第二現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說觀此骨身識於中行亦住今世亦住來世若能如是

觀者是名第三現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說但觀骨身識在中行住於來世不住今世若能如是觀者是名第四現見三昧復次比丘乃至觀身白骨識在中行不住今世亦不住來世若能如是觀者是名第五現見三昧問曰此五現見三昧誰之所有答曰第一第二現見三昧凡夫聖人所有第三者是須陀洹斯陀含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爾所以者何因現見生故觀識行時云何是現見答曰現見是其方便從現見生故亦名現見諸法立名處

多或以自體故立名或以所依故立名或以相應故立名或以對治故立名或以行或以緣或以行緣故立名或以方便故立名自體立名者如諦如陰諦者體是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愛此法與意相應故立名對治立名者如法智比智若法對治欲界是名法智若法對治色無色界是名比智行立名者如苦智集智所以者何此智緣同行不同緣立名者如

無相三昧緣無十相法故名無相行緣立名者如滅智道智所以者何此二智行不同緣亦不同方便立名者如他心智空處識處五現見三昧以現見爲方便生此定故名現見三昧問曰不淨觀何故名現見三昧耶答曰能生現見三昧故問曰何故佛不淨觀獨名無上耶答曰或有說者佛不淨觀能勝伏一切境界故獨名無上聲聞辟支佛所有不淨觀不能勝伏一切境界如尊者阿尼盧頭不能勝伏境界不名無上復有說者佛不淨觀是骨觀觀骨是骨觀筋肉等是筋肉乃至廣說評曰若作是說通佛是少境界

不淨觀者如前說者好能勝一切境界故獨稱無上如佛告目捷連提舍梵天何以不爲汝說第六人住無相乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說佛住舍衛國祇陀林中給孤獨精舍爾時有三梵身天光明照耀以夜初分來詣佛所到佛所已頂禮佛足在一面立時一梵天白佛言世尊婆翅多國有衆多比丘尼命過第二梵天復白佛言世尊彼命過者有是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帛忽然不現爾時世尊過此夜已使敷牀座於

僧中坐已告諸比丘作如是言昨夜初分有三梵天光明照耀來詣我所乃至第三梵天說是語已繞我三帛忽然不現爾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爾時大目捷連隨其所應卽入三昧三昧力故於祇陀林忽然不現住梵天上去提舍梵天不遠爾時目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
有識者欲顯彼功德令諸梵眾恭敬尊重故是以問
之時提舍梵天答目捷連言此梵身諸天有如是知
見能知有餘涅槃者爾時目捷連問提舍梵天一切
梵身諸天盡有此知見知有餘涅槃無餘涅槃不耶
提舍梵天答言非一切梵身天有如是知見乃至廣
說此諸梵天雖有天壽妙色名譽而不知足不知如
實最上遠離法者無是知見若諸梵天有壽色名譽
而行知足能知如實最上遠離法者有如是知見尊
者目捷連復問提舍梵天此諸梵天云何能知提舍

答言尊者目捷連若諸比丘得阿羅漢道是俱解脫
是諸梵天作是思惟若此大德有身之時人天皆見
若身壞命終人天更不復見不但俱解脫若比丘得
阿羅漢是慧解脫是諸梵天作是思惟此比丘得阿
羅漢是慧解脫此大德有身之時人天皆見乃至廣
說不但慧解脫也若比丘是身證此大德亦能勝進
得無學根見到信解脫說亦如是問曰彼諸梵天何
以不說堅信堅法耶答曰或有說者若是彼天境界
者則說堅信堅法非其境界是故不說復有說者若
是諸梵所行法者則說此法非其所行是故不說爾

時目捷連聞提舍梵天所說心生歡一隨其所應卽入三昧以三昧力從梵天没到祇陀林爾時尊者目捷連從三昧起往詣佛所頂禮佛足在一面坐先共提舍梵天所論說事具以白佛爾時世尊告目捷連言提舍梵天不說第六人行無相耶爾時大目捷連卽從座起合掌向佛而白佛言世尊今正是時惟願世尊說第六人行無相若諸比丘聞已當奉行之佛告目捷連諦聽善思念之我今當說目連當知若比丘不觀一切相入心無相三昧是名第六人行無相佛經雖作是說而不分別佛經是此論所爲根本此

論是佛經優波提舍諸經所不說今欲說故而作論云何第六人行無相答曰堅信堅法是第六人行無相人所以者何七種聖人攝一切聖人提舍梵天已說五種不說此二種是以知之問曰此二人何以說行無相者耶答曰彼尊者不可施設立名在此在彼乃至廣說問曰此是二人何以說一耶答曰卽如文說此二俱不可施設立名在此在彼以義同故說名爲一復有說者此二俱不起不相似心復有說者此二所行心等俱有十五心故復有說者此二俱不起期心故復有說者此二俱是不可施設俱是無言

說俱是速疾道以是義故二人爲第六人問曰彼五人
是行無相人耶何以說此行無相者名第六行無
相人答曰彼五人者非行無相人唯此名行無相人
問曰若然者何以說此是第六行無相人答曰此是
數法第六非是行無相第六餘處亦說已害第五常
行前四非是常唯第五者是常以數法故第五者是
常非四盡是常如說第六增上五亦如是如是以數
法故言第六非無相故言第六也問曰此所說無相
無相解脫門不動法心解脫亦說是無相非想非非
想處亦說是無相此四有何差別答曰此中說見道

是無相所以者何此是速疾道不起期心若人入此
法者不可施設在此在彼故說無相無相解脫門言
無相者以緣無十相法故言無相不動法心解脫言
無相者不爲諸煩惱相所覆蔽亦不更生煩惱相故
言無相非想非非想處言無相者以彼處愚劣不猛
利不決定所行似疑彼無了了想相無了了非想相
是故言無相見道有十五心第十六心俱道比智是
修道聲聞能知見道中二心謂苦法忍苦法智若欲
觀第三苦比忍心是時乃知第十六道比智相應心
辟支佛知見道中三心謂苦法忍苦法智若欲知苦

比忍時是時乃知第八集比智相應心佛世尊知見道中所更相續心問曰何故聲聞知見道中二心辟支佛知三心佛悉知耶答曰他心智知相似境界不知不相似境界世俗知世俗心心數法無漏知無漏心心數法法智知法智分比智知比智分聲聞辟支佛作方便他心智乃現在前行者欲入見道聲聞他心智現在前是時知見道中二心謂苦法忍俱心苦法智俱心行者入比智分聲聞作比智分他心智方便起比智分他心智現在前欲知第三心乃知第十六心行者欲入見道辟支佛作法智分他心智方便

行者入見道辟支佛起法智分他心智現在前知二心謂苦法忍苦法智行者入比智分辟支佛作比智分他心智方便起比智分他心智現在前欲知第三苦比忍心乃知第八集比智心佛不作方便他心智現在前如行者起見道中一一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耶答曰不能若施衣服牀座則能食則不能所以者何此是速疾道故若入此道必不起期心不可施設在此在彼是故不能施其食問曰若不能施其食者優伽長者經云何通如說居士此是

須陀洹此是向須陀洹乃至廣說答曰此是天語此天或有說是魔王眷屬欲燒亂居士心故復有說者彼天是餓鬼欲欺誑居士故作如是說復有說者此天是居士家中受祀祠神欲令居士心生歡喜亦欲示現情相親近故作如是說復有說者此天是彼居士本日親屬欲示其福田非福田故作如是說問曰天於居士縱令極親非其境界何由而知答曰向須陀洹果有二種一是假名二是真實若真實者非其境界若假名者是其境界復有說者有能施其食者而彼未食所以者何如行者入見道若弟子若比丘

經

阿毘達磨俱舍論卷第三

三

三

爲其受食若檀越以食著其草上若衣械上如餘經說婆陀利於意云何若比丘是堅信我語之言汝於污泥以身爲橋我欲從上而過爲違我言不答言不此亦說假名須陀洹向非是真實所以者何真實須陀洹向者不起不相似心聞佛所說故復有說者此中亦說真實須陀洹向問曰彼不起不相似心能聞佛所說云何言是真實耶答曰雖不聞佛所說以深心敬重佛故假令見道可起者亦當隨順佛言是故佛作是言有如是功德者隨順我言何況汝無功德者也如說世尊轉法輪地神唱言乃至廣說問曰何

故作此論答曰爲斷疑故人謂地神有現前了了智知佛轉法輪非是比相智欲說地神無有現前了了智有比相智知佛轉法輪故而作此論

音釋

張

之亮切
脹滿也
爛盧肝切
爛也
踝戶瓦切
足骨也
又兩旁曰內外踝
踣市乞切

也腸

脰面禮切
股也
髓苦官切
股間也
脊資昔切
背脊也
臂必至切
弦也
腕

白 辟

貴也
 頤
 胡感切
 口
 骨
 髀
 髀徒谷切
 髀落侯
 塚
 隴

噴切

也搏度官切以手園之也嚼在爵切也𪔐尺沼切也𪔑與餅同

也 𪔐

養
膿
奴冬切
腫血也
腦
奴浩切
頭髓也
肪
分房切
脂也
蒲萄
蒲薄胡切
葡萄

...

草刀

切蒲荀壘魯水切筋舉欣切脉莫白切幕也

肺

金芳
 藏吠
 也切
 脾
 上頻
 藏也
 腎
 水時
 藏也
 凍
 鼻延
 也知
 切
 涎
 夕連
 切口

油液

脂蘇干切
肪也
骸古哀切
骸膜也
杭古行切
不結者曰杭

...

卷之六

阿嘉

興府楞嚴寺般若堂經坊利息助刻此
毘曇毘婆沙論第三十卷以資慧智計字六

崇千

八百三十八個該銀三兩零七分七厘
順戊辰歲仲冬月全沙顧龍山識

...

18

1

—

1

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. A vertical line of stitching or binding is visible along the right edge, suggesting it is part of a bound volume. There is no text or other markings on the page.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1

糸氣

附錄卷之三

世

卷一百一十五

泰和火災
 主八百
 明里愛
 是典自
 泰和火災
 主八百
 明里愛
 是典自

ツノサハ