

三十三
四十一

C40
4514
150

C40-4514

B 64853

阿毗曇毗婆沙論卷第三十六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度不善品第一之二

問曰以何等故彼尊者作經先立三結爲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爲章後乃至九十八使尊者波奢說曰雖一切處生疑然不違法相若先說三不善根後乃至九十八使亦有此疑復次阿毗曇應以相求不應以次第求前說後說俱

無有過後次亦可隨義說其次第所以先立三結爲章後乃至九十八使若一一阿毗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爲增法故先說三結後說四五六七九至九十八使復次爲說煩惱樹次第增長法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蓋下分結上分結見身愛結使等皆是有漏差別廣分別漏是故欲說次第得四沙門

果故先立三結爲章後乃至九十八使三結身見戒取疑問曰此三結體性是何答曰體性有二十一種身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅道所斷有十二種此二十一種是三結體我物相性分已說體性所以今當說何故名結結是何義答曰縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛卽是結何以知之如經說尊者摩訶拘絺羅往尊者舍利弗所作如是問爲色縛眼爲眼縛色乃至法法亦如是問舍利弗答尊者摩訶拘絺羅色不縛眼眼不縛色其中

欲愛是其縛也譬如白牛黑牛同一柅制而以繫之
尊者拘絺羅於意云何若有說言黑牛繫白牛白牛
繫黑牛爲是如法說不答言不也然彼柅制是其縛
如是尊者拘絺羅色不縛眼眼不縛色但於其中欲
愛是縛乃至意說亦如是以是事故知結卽是縛合
苦義是結義者欲界諸結與欲界苦衆生合色界諸
結與色界苦衆生合無色界諸結與無色界苦衆生
合欲界諸結與苦合相不與樂合色無色界諸結與
苦合相不與樂合以是事故合苦義是結義雜毒義
是結義者一切受生妙有漏定如無量解脫除入一

切處定等聖所遠離以雜煩惱毒故猶雜毒食雖復
美妙智人遠之彼亦如是以是事故縛義合苦義雜
毒義是結義佛經說若斷三結名須陀洹不墮惡趣
決定入究竟道惟受七有七生天上人中得盡苦際
問曰如阿毗曇說斷八十八使名須陀洹如池喻經
說斷無量苦名須陀洹以何等故世尊說若斷三結
名須陀洹答曰或有說者此是如來有餘說略言要
言爲受化者作如是說復次爲人故爲時衆故爲受
化者故爲法器故所以者何諸佛說法盡爲受化者
智有深淺亦觀其心及與結使觀其心者所謂善根

結使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
不說多若說多者則是如來無利之說譬如醫師治
病先觀其病及病所因然後投其對治之藥亦不少
投若少投者其病不愈亦不多投若多投者唐捐其
功隨其所應而投其藥彼亦如是復次若略說斷三
結名須陀洹若廣說則斷八十八使及無量苦名須
陀洹如略說廣說不分別分別頓說次第說亦如是
復次爲利根者說斷三結名須陀洹爲鈍根者說斷
八十八結及無量苦名須陀洹如利根鈍根因力緣

力內力外力依內思惟力依外說力捷智遲智說亦
如是復次欲說易行法以誘進受化者如牽他手令
其起故此中應說跋耆子喻曾聞有跋耆子於佛法
出家是時已制二百五十戒令族姓子隨其所樂而
履行之彼人聞已生憂慮心誰能守護如此諸戒便
詣佛所頭面禮足而白佛言世尊制二百五十戒令
族姓子隨其所樂而奉行之我今不堪守護此戒爾
時世尊示親善相而不訶責以輕美言而慰喻之善
哉善哉跋耆子汝能善學三戒不耶謂善學戒善學
心善學慧彼人聞已生大歡喜作如是言我能善學

此三種戒學三種戒故次第能學一切諸戒若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦名須陀洹果者則受化者心生憂慮何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河乾竭八十八煩惱大海摧破八十八煩惱之山修此八十八對治之道若佛說斷三結名須陀洹諸受化者生大歡喜若斷三結則是易事若斷三結則斷見道一切諸使所以者何同一對治斷故以是事故說易行法廣說如上復次欲說最勝法故一切見道所斷結中此三緣最勝是故尊者瞿沙作如是說此三結是一切見道所斷煩惱最勝

餘隨從生如因見生愛悲慢等復次此三結是一切見道所斷煩惱首猶如勝軍常在前行以彼力故餘煩惱生復次以此三結是功德怨家功德者謂須陀洹果誰是彼怨家謂三結是也復次此三結是三三昧近對治身見是空三昧近對治戒取是無願三昧近對治疑是無相三昧近對治法復次以此三結是近見道人數數行故如雜犍度說行者住忍見疑不行設有行者亦復不覺以其智劣煩惱微細故見者謂身見戒取疑者卽是疑復次以此三結難斷難破難過復次以此三結有增盛過重患多過身見有何

增盛過答曰身見是六十二見根見是諸煩惱根煩惱是業根業是報根依報生善不善無記法戒取有何增盛過答曰從戒取生種種邪苦行疑有何增盛過答曰疑者疑過去未來世內懷猶豫此是何云何有此誰造此此當云何此衆生爲從何來死至何所復次以此三結雖斷雖知阿羅漢猶行相似法身見苦比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法而作是說此是我衣鉢是我同房弟子是我近住弟子是我房是我房中資生之物似如計我戒取道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法如洗手足住阿練

若但畜三衣廣說十三清淨功德因此得究竟淨想曾聞尊者尊摩奢恒者迦雖是阿羅漢亦日日詣水澡浴以爲淨想疑道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法見於遠物疑爲是人耶爲是杌耶見於二道疑爲是所趣道耶非所趣道耶見二衣二鉢疑爲是我衣鉢爲非我衣鉢耶復次行者爲斷三結故令一切見道所斷結亦盡得斷復次行者爲斷三結故亦見知覺識見道所斷結復次以是三結通於三界亦是下分欲愛瞋雖是下分不通三界邊見邪見見取愛慢無明雖通三界而非下分復次於七使中永

斷無餘者是中則說須陀洹於七使中永斷二使謂見使疑使復次於九結中永斷無餘乃至廣說須陀洹於九結中三斷永斷謂見結疑結取結以是事故尊者瞿沙作如是說此經應如是說斷三結得須陀洹三結者謂見結疑結取結復次於十使中永斷無餘者乃至廣說十使者謂五見愛恚慢無明疑須陀洹永斷六使謂五見疑於六使中惟說三使謂身見戒取疑不說三使謂邊見邪見見取所以者何此從彼生故身見生邊見邊見從身見生戒取生見取見取從戒取生疑生邪見邪見從疑生已說能生當知

亦說從生復次此是現初門現略說現始入此見道所斷結或一種斷二種斷四種斷若說身見當知已說一種斷者若說戒取當知已說二種斷雖更無二種卽戒取各二種戒取相應共有法亦各二種若說疑當知已說四種斷者復次見道所斷結或是自界一切徧或他界一切徧若說身見當知已說自界一切徧若說戒取疑當知已說他界一切徧問曰何故自界一切徧說一結他界一切徧說二結答曰以他界緣於有漏亦緣無漏若說戒取當知已說有漏緣使若說疑當知已說無漏緣使如自界一切徧他界

一切徧自地一切徧他地一切徧自界緣他界緣自
地緣他地緣當知亦如是復次見道所斷結或有漏
緣或無漏緣若說身見戒取當知已說有漏緣使若
說疑當知已說無漏緣使問曰何故說二有漏緣說
一無漏緣答曰有漏緣者或自界緣或他界緣若說
身見當知已說自界緣若說戒取當知已說他界緣
如有漏緣無漏緣緣出世緣味緣無味緣住緣出
緣繫緣不繫緣結緣非結緣受緣非受緣纏緣非纏
緣當知亦如是復次見道所斷結或有爲緣或無爲
緣若說身見戒取當知已說有爲緣若說疑當知已

說無爲緣如有爲緣無爲緣有常緣無常緣有恒緣
無恒緣當知亦如是復次見道所斷結或性是見或
性非見若說身見戒取當知已說見性者若說疑當
知已說非見性者如見性非見性視不視轉行不轉
行求不求轉其心不轉其心當知亦如是復次見道
所斷結或不善或無記若說戒取疑當知已說不善
若說身見當知已說無記如不善無記有報無報生
一果二果無慙無愧相應無慙無愧不相應當知亦
如是復次見道所斷結有二種或性欣踊或性憂慙
若說身見當知已說欣踊者若說戒取疑當知已說

憂惑者復次此三結壞三種身身見壞戒身戒取壞
定身疑壞慧身復次此三結能壞八正道身見壞正
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
著吉不吉深懷猶豫佛言若衆生行如是法者不名
須陀洹若不行如是法者名須陀洹問曰爲得初道
名須陀洹爲得初果名須陀洹若得初道名須陀洹
者第八人應是須陀洹第八人者名堅信堅法所以
者何彼得初道故若得初果名須陀洹者若離多分
欲若離欲界欲得正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苦故不名須
陀洹復次初得道故名須陀洹彼道要是道比智果
所攝道是須陀洹復次初得道故名須陀洹彼道要
有三事一得未曾得道二捨曾得道三斷結同一味
得未曾得道者謂修道是也捨曾得道者見道是也
斷結同一味者見道所斷結都同一味證復次初得
道故名須陀洹彼道要有五事一得未曾得道二捨

會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
是順次第具縛非超越人復次初得道故名須陀洹
是初得解脫是初得度是初得果人復次初得果故

名須陀洹要不以世俗道故斷一種結而得果者復
次初得果故名須陀洹是四沙門果最初果者復次
初得果故名須陀洹要是具四向四果者復次初得
果故名須陀洹是八人四雙者復次初得果故名須
陀洹住彼道時亦不壞地亦不壞道斯陀含果雖不
壞地而壞於道所以者何有漏無漏道俱能得故阿
那含果亦壞於地亦壞於道壞地者依六地而得壞
道者有漏無漏道俱能得故阿羅漢果雖不壞道而
壞於地所以者何依九地得故須陀洹果地亦不壞
道亦不壞不壞地者依未至地得不壞道者惟以無

漏道不以有漏道得復有說者不以初得道故名須陀洹不以初得果故名須陀洹然以須陀洹果故彼人名須陀洹因法爲名猶如藥水以藥爲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爲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來勝故名一往來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是意
近轉近彼道故言入究竟道惟受七有者問曰應受
十四有若二十八有若以本有而言人中有七天中
有七應有十四若以本有中而言天中本有有七
中有有七人中本有有七中有有七應有二十八何
故但說七有答曰此是七數法不過於七人中亦七
天上亦七本有亦七中有亦七餘經亦說三說四諦
有十二行一諦有十二行四諦應有四十八行三說
苦諦有十二行乃至三說道諦有十二行應有四十
八行何故但說有十二行此是十二數法不離三轉

十二行故餘經亦說比丘七處善三種觀義速於聖
法能盡有漏彼不應但七應有三十五處善若無量
處善何故但說七處善耶答曰此是七數法不離於
七觀一色陰有七種乃至識陰亦七種故餘經亦說
比丘我今當說二法云何二法眼色乃至意法是名
二法此非一二應是六二但是二數法故不離於二
此七數法不離於七亦復如是廣說如上問曰何故
須陀洹惟受七有不增減耶尊者波奢說曰若增若
減受於有者皆亦生疑不以疑故違於法相復次有
爾許報因還受爾許報果復次以業力故惟受七有

以道力故不受第八有如人爲七步蛇所螫以四大
力故能行七步以毒力故不至第八步復次若受第
八有彼身中應空無聖道若空無聖道先是見諦今
非見諦本是得正決定今不得正決定本是聖人今
非聖人復次若受第八有者則於過去恒沙諸佛則
爲外人非是內親猶如世人七世相於有親若至八
世便爲外人彼亦如是復次住增上忍時除欲界七
生分色無色界一一處生分餘一切生分得非數滅
若法得非數滅更不復起現在前復次以惟有七生
處故惟受七有七生處者謂人六欲天是須陀洹生

處而於中生復次彼於七有中滿修七種道永斷七
使以如是事故惟受七有不增不減如是說具受七
有須陀洹天上七有人中七有者然須陀洹各有差
別或有天七人六天六人五天五人四天四人三天
三人二天二人一或有人七天六乃至人二天一說
亦如是此中惟說具七有者故說須陀洹受於七有
問曰具受七有須陀洹爲在天上爲在人中受第七
有耶答曰或有說者於此生中得須陀洹卽數此生
爲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卽般

涅槃若不數者人中得果還於人中滿七有卽般涅槃
槃天中得果還於天中滿七有卽般涅槃評曰不應
數初得道生在七有中所以者何彼生中有時是凡
夫非是聖七若數者惟有二十七有非二十八若惟
二十七有則違施設經如說須陀洹經二十八生必
盡苦際欲令無如是過故不說初得道生在七有中
問曰受七有須陀洹於前六生中爲起聖道現在前
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
法中要當出家受其法服然後乃得或有說者在
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
天來人中入往天中猶如世人從林至園中從園至
林中彼亦如是生者生中有本有中得盡苦際者問
曰苦際爲在苦中爲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鑊現喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法所以者何賢聖法異世間法異

三不善根貪不善根恚不善根癡不善根問曰三不善根體性是何答曰有十五種貪不善根欲界五行

所斷愛通六識身恚不善根五行所斷恚通六識身癡不善根欲界全四種所斷無明四種者謂集滅道修道苦諦所斷種當分別苦諦所斷無明有十種謂與五見愛恚慢疑相應及不共法八是不善根二非不善根謂欲界身見邊見相應者問曰因是根義身見邊見相應無明是一切不善法因何故不名根耶答曰若法體是不善爲一切不善法作因者立根身見邊見相應無明雖是一切善法因體非不善是無記故是故癡不善根全是欲界四種謂集滅道修道所斷及苦諦所斷八種通六識身無明是此十五種

是三不善根體乃至廣說已說體性所以今當說何故名不善根不善根是何義答曰生義養義增義是不善根義充足義饒益義滋盛義流澍不善義是不善根義尊者和須蜜說曰云何是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浮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有三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爲受化者作如是說尊者波奢說曰佛決定知法根亦知勢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善法法爲元首猶如猛將勝軍在前而行以其威力故餘不善法生復次一切不善法中誰爲最勝此

三法於一切不善法中名亦最勝義亦最勝是故立
根復次貪不善根是不貪善根近怨對治患不善根
癡不善根是不慧不癡善根近怨對治復次以此三
法是功德怨家功德者謂三善根復次以此三不善
根於一切不善法作因作根作主作本所作作勢力
作緣作增益作集作起處作因者猶如種子作根者
令堅牢餘隨相說復次此三不善根能持不善法能
使來世能生能養能增故復次以此三不善根離欲
界欲時多作留難作障礙如守門者不令人入復次
以此三不善根五種斷通六識身是使性能起身口

業斷善根時有牢強方便五種斷者見苦斷種乃至
修道斷種通六識身者與眼識相應乃至意識相應
使性者貪是欲愛使患是瞋患使癡見無明能起身
口業者貪起從貪生身口業患起從患生身口業癡
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
欲偏重瞋患偏重愚癡偏重者能斷善根所以說五
種斷者欲除五見及疑所以說通六識身者欲除慢
所以說使性者欲除諸纏問曰如邪見能斷善根何
故不立不善根答曰不善根斷善根時作方便時勢

勝事成時亦勝一切善不善法方便時勢用難事成時勢用易曾聞菩薩見世間生老病死苦初發不退轉無上道心從此以後於三阿僧祇劫此心不住不退無能留難障礙之者此心甚難非得盡智時三界善根於未來修者邪見事成時勢用勝非方便時勝是故不立不善根復次不善法斷善根時能生不善法助生不善法者立不善根貪恚癡能生不善法助生不善法邪見雖助生不善法不能生不善法復有邪見能斷善根者以諸不善根力故諸不善根先令善根羸劣微薄令其困無有勢力然後邪見能斷善

根復次先作是說五種斷者立不善根邪見非五種斷不通六識身彼在意地雖是使性不能起身口業所以者何見道所斷心不與身口業俱起諸不善根所不攝不善五陰無此五事不善色陰非五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便不善受陰想陰識陰煩惱所不攝相應行陰此雖五行所斷通六識身非是使性雖能起身口業斷善根時無牢強方便不相應行陰雖五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便煩惱中五見及疑非五種斷不通六識身雖是

使性不能起身口業所以者何見道所斷心不與身
口業俱起斷善根時無牢強方便慢雖五種斷不通
六識身雖是使性能起身口業斷善根時無牢強方
便纏有十種忿纏覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳
纏無慙纏無愧纏睡掉無慙無愧此四雖五種斷非
是使性雖能起身口業斷善根時無牢強方便眠雖
五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善
根時無牢強方便餘纏非五種斷不通六識身非是
使性或時起身口業斷善根時無牢強方便恨很諂
誑憍害此六使使垢依使而生非根本使無上五事

故不立不善根復次此三不善根說是業本是業集
如說迦藍摩當知貪是衆生業本是衆生業集恚癡
亦是衆生業本是衆生業集復次此三不善根盡業
亦盡如說貪盡業亦盡恚癡盡業亦盡復次此三不
善根展轉相生展轉相助生如說從貪生恚從恚生
貪於此二中亦生無明復次此三不善根能使三受
如說貪使樂受恚使苦受癡使不苦不樂受問曰如
此三使盡使三受何故作是說耶答曰從多分故貪
多使樂受恚多使苦受癡多使不苦不樂受復次貪
從樂受生以樂受爲根本多造惡業故而生多苦恚

從苦受生以苦受爲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爲根本多造惡業
故而生多苦復次此三不善根說是愛憎以愛憎故
衆生多起諍訟天阿修羅常共鬪殺多衆生愛者是
貪憎者是恚問曰此中何以不說癡耶答曰已說在
此二中若當衆生有智者乃至天欲境界在前猶不
共諍何況人間惡欲復次以此現初門要略始入諸
煩惱盡從三分生或從愛分生或從恚分生或從癡
分生佛經說婆羅門當知若人以二十一煩惱惱於
心者雖修行淨心生淨想猶墮惡趣曾聞尊者曇摩

哆羅一切煩惱立爲三分謂貪恚癡分此是貪分此
是恚分此是癡分若說貪當知已說貪分若說恚當
知已說恚分若說癡當知已說癡分如愛恚癡分親
分怨分不親分不怨分有恩分無恩分不有恩分不
無恩分有適意分無適意分不有適意不無適意當
知亦如是復次以三不善根起十惡業故墮十惡處
云何三不善根起十惡業答曰佛經說殺生有三種
或從貪生或從恚生或從癡生乃至邪見亦復如是
施設經亦說三不善根十惡業因根廣說如上云何
十惡業生十惡處佛經說修行廣布殺生之業生地

經
獄畜生餓鬼中乃至邪見亦如是施設經亦如是說
修行廣布增上殺生之業生阿毗地獄小輕者生大
熱地獄轉輕者生熱地獄轉輕者生大叫喚地獄轉
輕者生叫喚地獄轉輕者生衆合地獄轉輕者生黑
繩地獄轉輕者生活地獄轉輕者生畜生轉輕者生
餓鬼乃至邪見說亦如是是名行十惡業生十惡處
復次此三不善根說是內垢如說貪爲內垢恚爲內
垢癡爲內垢如內垢內怨內嫌當知亦如是復次此
三不善根亦名爲增亦名爲減如說云何貪增云何
恚增云何癡增云何貪減云何恚減云何癡減復次

此三不善根能爲退者作重因重緣如說若比丘比
丘尼自知欲心熾盛恚心熾盛癡心熾盛不能自制
比丘比丘尼當知我於善法便爲衰退復次此三不
善根說是煩惱障如說云何煩惱障答曰猶如有一
人貪偏重恚偏重癡偏重是名煩惱障復次此三不
善根說名爲塵如說是貪塵恚塵癡塵如塵穢垢箭
火刺刀毒病當知亦如是問曰此三不善根云何行
耶答曰若心有貪是心無恚是心有恚是心無貪癡
則俱有所以者何所行各異故貪行欣踊恚行憂感
復次欲心盛時令身柔軟潤益恚心盛時令身麤強

損滅復次欲令身柔輒不害前緣惠令身羸強能害前緣云何欲令身柔輒答曰欲心現在前時自身柔輒云何不害前緣答曰若於前人生愛心者晝夜觀之無有狀足云何惠心令身羸強答曰惠心現在前時令自身羸強云何能害前緣答曰若於前人生惠心者乃至不欲以眼視之此三不善根是五種斷通六識身何故五種斷若當見道斷非修道斷者修道所斷心便爲無根若當修道所斷非見道斷者見道所斷心便爲無根何故通六識身若在意地不在五識身者此五識心便爲無根若在五識身不在意地

者此意地心便爲無根一切不善心以此爲根與不善欲俱心有二種根謂貪及相應無明惠俱亦如是癡俱心及餘煩惱俱心有一根謂無明也問曰根有多名或說身見是根或說世尊是根或說欲是根或說不放逸是根或說自體是根此諸根名有何差別答曰身見是根者以身見計我我所便生諸見世尊是根者以所說故雖此煩惱出要縛解增長寂滅如是等法皆從佛出是故爲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爲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
是故不放逸爲根自體是根者以自體不捨自性是
故自體爲根問曰若然者無爲法亦是自體根所以
者何不捨自性故答曰若以此義不捨自性爲根者
無爲法亦不捨自體爲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爲無根所以者
何無相似因故答曰雖不從相似因生而能與他作
相似因無爲法亦不從相似因生亦不能與他作相
似因評曰應作是說以不捨自性故名自性根根見

根乃至自體根是名差別

阿毗曇毗婆沙論卷第三十六

音釋

柜

於革切轅前橫木也

拘絺羅

梵語也此云大膝髀音痠

鞞

以恐切車鞞也

愈

切

捷

跋

机

踊

坏

澍

普

杯

螯

金籌

澍

澍

澍

之

成切

行毒也

金籌

以金作之曰金籌

澍

澍

金壇居士于王德施資刻此

阿毘曇毘婆沙論第三十六卷計字八千八百

八十三個該銀三兩九錢九分七厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第三十七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度不善品第一之三

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患有五種
慢有五種見有十二種疑有四種纏有十種此四十
一種是欲漏體有漏有五十二種愛有十種慢有十
種疑有八種見有二十四種此五十二種是有漏體
無明漏有十五種欲界無明有五色界無明有五無

色界無明有五此十五種是無明漏體此百八種是三漏體亦名百八煩惱波伽羅那經亦說云何欲漏答曰除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛使垢纏是名欲漏云何有漏除色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛使垢纏是名有漏云何無明漏答言三界無知是名無明漏無明漏是三界無知如是說者好若作是說云何無明漏答言緣三界無知作是說者則不攝無漏緣使所以者何無漏緣使不緣在三界法問曰身口惡行爲是煩惱爲非煩惱若是煩惱此中何故不說若非煩惱識身經說云何通如說身口惡

行是不善非結非使非縛是煩惱非纏應捨應斷應知能生苦報故或有作是答者是煩惱體若然者識身經說善通此中何以不說答曰應說身口惡行在欲漏中欲漏有四十三種而不說者有何意耶答曰若法體是煩惱體亦是纏說在欲漏中身口惡行雖是煩惱而體非纏是故不說在欲漏中復有說者身口惡行體非煩惱是以不說在欲漏中問曰若然者識身經說云何通答曰識身經文應如是說身口惡行是不善非結非縛非使非煩惱非纏應捨應斷應知生苦報故而不說者有何意耶答曰身口惡行雖

非煩惱爲煩惱所惱故說是煩惱問曰若非煩惱爲煩惱所惱說是煩惱者非結爲結所繫何故不說是結非繫爲縛所縛何故不說是縛非使爲使所使何故不說是使非纏爲纏所纏何故不說是纏耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次欲現種種說種種文若以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次爲現二種門二種略二種始入二種炬二種相貌二種文影二種俱通故如非煩惱爲煩惱所惱說是煩惱非結爲結所繫說是結乃至非纏爲纏所纏說是纏如非結爲結所繫不說是結乃至非纏爲纏所纏

不說是纏如是非煩惱爲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衆生留住欲色無色界耶答曰漏也浸漬義是漏義者如於槽中浸漬種子其芽便生如是衆生以業種子浸漬煩惱槽中便生未來有芽流出義是漏義者如泉出水乳房出乳如是衆生於六門流出諸漏持義是漏義者如人爲他人所

持則不能隨意遊行四方如是衆生爲煩惱所持於諸界諸趣諸生生死法中不能自在內義是漏義者如人鬼在身內故不應說而說不應作而不應取而取不應觸而觸衆生亦爾煩惱鬼在內不應說而說不應作而不應觸而觸醉義是漏義者如人飲根莖枝葉華藥等酒則便醉亂無所覺知衆生亦爾飲煩惱酒便無所知放逸義亦如是是故留住義是漏義乃至放逸義是漏義聲論者說曰漏名阿羅婆阿亦言分齊羅婆亦言漏如說天雨分齊至婆吒梨城布施分齊至旃陀羅如有漏分齊至於有頂

問曰若留住義是漏義者業亦令衆生留住生死如說二因二緣而有生死亦令增長謂業煩惱業與煩惱共爲生死種子是以生死難斷難壞而不滅沒若人或八歲或十歲得阿羅漢從是已後百年壽中煩惱永斷以業力故留住生死何故唯說煩惱是漏不說業耶答曰以煩惱是業根不可不斷煩惱而捨於業是故說煩惱爲漏不說於業復次煩惱能造業猶能生報如以濕泥團打於壁上以濕故著乾猶不墮是濕時力如是衆生有煩惱故造業煩惱雖斷業猶生報復次業是壞法業或令衆生留住生死業或爲

生死而作對治煩惱非是壞法但爲衆生作留住法
復次煩惱盡故能得涅槃不必業盡阿羅漢業其猶
如山然更不受有於無餘涅槃界而般涅槃以是等
諸因緣故說煩惱是漏不說於業

問曰何故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界諸
煩惱除無明立有漏無明立無明漏耶答曰先作是
說留住義是漏義欲界衆生所以留住欲界者以期
心於欲喜樂於欲染著於欲專求於欲以是事故欲
界諸煩惱除無明立欲漏色無色界衆生所以留住
色無色界者以期心於有乃至專求於有以是事故

色無色界諸煩惱除無明立有漏欲界衆生所以留
住以無明故色無色界衆生所以留住以無明故是
故三界無明立無明漏復次欲界雖有然衆生多求
於欲以多求欲故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無
色界無有欲然彼衆生多求於有以求有故色無色
界諸煩惱除無明立有漏諸求欲求有皆因無明以
是事故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是
界煩惱除無明立欲漏若界有成無壞是界煩惱除
無明立有漏三禪以下雖有成有壞第四禪及無色
界有成無壞若界有成有壞衆生留住亦因無明若

界有成無壞衆生留住亦因無明是故三界無明立
無明漏復有別說有漏者何故名有漏答曰以衆生
於此處求彼有不於彼處求此有譬喻者說二漏謂
無明漏有愛漏所以者何以此二結是根本使故無
明是過去緣起因有愛是未來緣起因問曰若然者
云何具三漏耶答曰彼作是說愛有二種或不善或
無記或有報或無報或生一果或生二果或無慙無
愧相應或不相應諸不善有報生二果無慙無愧相
應愛立欲漏以愛故諸煩惱除無明使亦名欲漏
諸無記無報生一果不與無慙無愧相應愛立有漏

以愛故諸餘色無色界煩惱除無明使亦名有漏問
曰何故以愛故欲界諸煩惱除無明使立欲漏色無
色界以愛故色無色界諸煩惱除無明使立有漏答
曰以愛故界有差別地有差別種有差別生諸煩惱
廣解如愛處說問曰何故三界無明立無明漏尊者
波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若
法堪任獨立漏者便獨立漏若法不堪任獨立漏者
彼合集爲漏復次留住義是漏義更無有結留住衆
生如無明者尊者瞿沙說曰佛知速疾偏重親近留
住衆生莫若無明是故獨立無明漏復次以因無明

有貪有患有癡復次無明能令衆生於前際愚後際愚前後際愚於內法愚外法愚內外法愚不知業不知報不知業報不知作善行不知作惡行不知作善惡行不知因不知從因生法不識佛不知法不識僧不知苦集滅道不知有過不知無過不知親近處不知不親近處不知好惡白法黑法不知總別不知因緣生法不如實知見六觸處法復次以無明難離是大過患愛雖難離而非大過患悲雖大過患而非難離無明是大過患亦難可離復次無明說在前法如說無明在前爲相故生諸惡不善法無有慙愧復次

無明自體是重所作亦重自體重者與一切使俱亦有不共者所作重者與一切使俱作業亦有不共作業者復次無明說是根本如偈說

今世若後世 所以墮惡道 無明爲根本

亦因於貪欲

復次無明說名覆祇有蛇名覆祇自身盲生子亦盲所螫之處亦令他盲無明亦爾自盲亦令相應法盲於衆生身中亦能令盲復次無明在三界緣一界生愚謂無色界在九地緣一地生愚謂非想非非想處四陰有九種緣一種生愚謂下下種問曰如所說餘

地界一切遍使所作亦爾如邪見在三界緣一界謗
無無色界謂無色界四陰見取在三界緣一界計最
勝謂無色界四陰戒取在三界緣一界計能淨謂無
色界四陰疑在三界緣一界生猶豫謂無色界四陰
地種說亦如是無明有何異事耶答曰雖同是事而
無明更有異義所以者何欲界他界緣一切遍無明
使有九種七與他界緣遍使相應二是不共一一無
明復有九種上上乃至下下如欲界無明色無色界
無明亦如是如欲界地乃至非想非非想處地亦如
是以無明有如是無量門無量處所令衆生愚是故

三界無明獨立無明漏復次無明在前普遍通一切
處在前者爲無明所覆於苦不忍不可不欲聞說於
集滅道亦爾猶如饑餓之人食惡食飽彼雖得美食
而不忍可如無明惡食先在衆生身中彼雖遇四諦
美妙之食而不忍可以不忍可故於謗便生疑心爲
有是苦爲無是苦乃至爲有是道爲無是道如是因
無明生於疑心必當決定若遇正說得正決定言有
苦集滅道若遇邪說得邪決定言無苦集滅道如是
疑心生於邪見彼作是念若無苦集滅道應當有我
如是邪見生於身見復作是念此我爲斷爲常若見

我相似相續便謂是常是名常見若見我破壞不相
續便謂爲斷是名斷見是二見名爲邊見如是身見
生於邊見於此三見一一計能淨能見能淨能得解
脫能出要是名戒取如是邊見生於戒取彼作是念
此見能淨能解脫能出要者此見便爲第一是名見
取如是戒取生於見取自可所見生愛不可他見生
患於諸見起高是慢是名無明生使使生纏纏者十
纏謂念乃至無愧忿纏嫉纏依於患覆纏或有說依
於愛者所以者何以愛故覆藏其罪或有說依無明
所以者何以無知故覆藏其罪睡纏眠纏無慙纏依

無明掉纏慳纏無愧纏依愛悔纏依疑六使垢亦依
於使很使使垢害使垢依患很使使垢依見取誑使垢高
使垢依愛誑使垢依五見無明生如是等諸煩惱是
故說在前普遍者從阿毗地獄上至有頂於中盡有
通一切處者不以一剎那頃能爲一切五行作因緣
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爲
中緣無爲中如是等處皆有與一切煩惱共俱共合
如油在麻中膩在搏中以無明在前普遍通一切處
是故三界無明立無明漏

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爾所煩惱生卽爾所煩惱滅所以者何前後不俱生故云何欲漏生而得增廣答曰以下中上故說名增廣下煩惱爲中作緣中爲上作緣以下中上作緣故名增廣復次與次第緣故名爲增廣若前煩惱未生則不與後煩惱作次第緣若生者作緣復次若前煩惱未生則不與後煩惱作相似因一切徧因若生者作相似因一切徧因復次若煩惱未生則不能與果取果若生則能取果與果尊者須蜜說曰佛經說不正思惟故便生欲

漏已生欲漏能令增廣有漏無明漏亦如是問曰此煩惱爲多不耶答言不多煩惱未生而生已生復生故名增廣復次煩惱不多說名增廣未來有煩惱生已生不更名未來故名增廣復次煩惱不多說名增廣以數數生故若一煩惱生不正思惟不依對治則二生三生乃至百生千生復次煩惱不多說名增廣但以數數生轉重故生下煩惱不正思惟不依對治便生於中中便生上復次煩惱不多說名增廣但轉行境界故如綠色生煩惱不正思惟不依對治復緣聲香味觸法生尊者佛陀提婆說曰於一生中多行

煩惱名增廣具縛之人煩惱無有增減一切衆生煩惱等生阿毗地獄上至有頂但諸煩惱有多行者有少行者誰多行耶諸不正思惟不依對治者誰少行耶諸正思惟依對治者

佛經說此七漏常爲損害能生熱惱及諸憂苦或有漏是見道斷乃至廣說問曰實義有三漏謂欲漏有漏無明漏何故說七漏耶答曰世尊以漏具說漏如處處經中說彼具是漏彼廣說如上此亦如是漏具說漏尊者波奢說曰佛說三漏竟更有異衆生來在會中佛憐愍故卽以此義更以異句異文令彼來衆

堪任受化故說七漏復次利根者已解爲鈍根者作如是說如利根鈍根因力緣力內力外力依內正思惟力依外聞法力當知亦如是尊者富樓那耶奢說曰佛經實義說二漏謂見道所斷漏修道所斷漏見道所斷漏卽自名說修道所斷漏以對治名說彼對治有二種一須臾對治二根本斷對治初五種說是須臾斷對治後一種說是根本斷對治佛經說若有如是知如是見於欲漏心解脫於有漏無明漏心解脫問曰如離欲愛時欲漏心得解脫離非想非非想處愛時有漏無明漏心得解脫佛何故於一時中說

經
於三漏心得解脫答曰已解脫說令解脫如言大王
從何處來已來說來廣說如上復次此二法是俱一
時滅故更不復現而作是說俱者謂欲漏無明漏有
漏無明漏離欲愛時雖斷其俱而未永滅離非想非
非想處愛時其俱永滅復次通證故作如是說離欲
界欲時證欲漏斷離非想非非想欲時通證三漏斷
復次同證一味解脫得故離欲時證欲漏一味解脫
得離非想非非想愛時證三漏一味解脫得復次以
滅作證故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

是欲界對治離非想非非想處欲時無學得法智是
欲界對治復次無學人得無學離縛故而作是說離
欲界欲時學人得離縛離非想非非想處欲時無學
人得離縛復次斷不相續還相續故而作是說衆生
無有前際數數斷欲漏還與有漏無明漏相續若離
非想非非想處欲時相續法更不相續復次緣不具
故作如是說衆生不說前際有漏無明漏與欲漏作
三緣謂次第境界威勢緣若離非想非非想處欲是
則緣不具復次爲過患對治故而作是說行者離非
想非非想處欲時於欲漏生過患想言其穢惡而捐

棄之此漏無始已來常隱沒我常欺誑我今已脫欲漏有漏無明漏是故爲過患對治而作是說問曰如阿羅漢五陰得解脫世尊何以但說心得解脫答曰世尊以心爲首說心得解脫五陰亦得解脫復次以心名勝義亦勝故彼聚中何者最勝心是最勝猶如王與眷屬俱走人但言王走彼亦如是復次以心故數法名心數以心大故數法名大地復次證他心智通時無礙道中雖緣於心不緣心數廣說如心處說四流欲流有流見流無明流問曰四流體性是何答曰有百八種欲流有二十九種愛有五種患有五種

慢有五種疑有四種纏有十種有流有二十八種愛有十種慢有十種疑有八種見流有三十六種欲界有十二種色界有十二種無色界有十二種無明流有十五種欲界有五種色界有五種無色界有五種此百八種是四流體乃至廣說亦名百八煩惱

已說體性所以今當說何故名流流有何義答曰漂義是流義流下義是流義墮義是流義漂義是流義者漂諸衆生墮在諸界諸趣諸生生死中流下義是流義者流下諸衆生諸界諸趣諸生生死中墮義是流義者墮諸衆生諸界諸趣諸生生死中問曰若漂

義流下義墮義是流義者上分結則無上分義所以者何上分結令諸衆生趣上向上使上生相續答曰上分義異流義異以界故立上分結所以者何此結令諸衆生趣上向上使上生相續以解脫正行聖道善法分故說流所以者何衆生雖生有頂中猶爲流所漂不至解脫正行聖道善法分故是故尊者瞿沙作如是說雖久生上地猶爲流所漂爲梔所梔尊者婆摩勒說曰以數數現行增上煩惱故名流

問曰何故諸見流中立見流梔中立見梔取中立見取漏中何故不立見漏尊者波奢說曰佛決定知法

相亦知勢用餘人所不知若法堪能別立者便別立之若法合集堪能立者便合集立之復次諸見輕躁所行猛利不住一處留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏諸見隨順漂義立在流中漂諸衆生墮在諸界諸趣諸生死中是故別立見流猶如一車駕以二牛性俱躁疾其車必破若一遲一疾則相持御其車不破彼亦如是復次此諸見其性躁動隨順離欲法不隨順留住法留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏隨順漂義故立流問曰若諸見性躁動隨順離欲法何故立見流耶答曰爲外道故

諸外道同求諸見於生死中而轉覆沒譬如老象墮泥若欲動身求出轉復覆沒彼亦如是毗婆闍婆提立諸見爲見漏說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏如我等欲流彼爲欲漏乃至我等無明流是彼無明漏彼雖作是說亦不須問亦不須答

四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衆生爲流所漂爲扼所繫負生死車如牛以鞵繫扼鞅以杖捶之然後挽車彼亦如是是故諸經諸論中說流後次說扼

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擲持故三以選擇故復次以二事

故名取一能熾然業二體性猛利熾然業者令五趣
衆生諸業常然體性猛利者以點慧故取是何義薪
義是取義纏裹義是取義刺害義是取義薪義是取
義者如緣薪故火熾衆生亦爾因煩惱故業火然纏
裹義是取義者如蠶以繭自裹卽於中死如是衆生
以煩惱自裹惡趣中死刺害義是取義者如利刺入
身而爲惱害取刺刺於法身亦復如是是故薪義纏
裹義刺害義是取義問曰何故漏中立無明漏流中
立無明流梘中立無明梘取中何故不立無明取尊
者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不

知若法堪任獨立者便獨立之若法合集堪任立者
便合集立之復次先作是說以三事故一以屬故二
以搦持故三以選擇故無明雖有屬義搦持義無選
擇義所以者何猛利者能選擇無明不猛利復次先
作是說以二事故名取一熾然業二所行猛利無明
雖能熾然業所行不猛利以愚小不猛利不決定故
問曰何故五見中四見立見取一見立戒取尊者波
奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若
法堪任獨立取者便獨立之若法合集堪任立者便
合集立之復次先作是說以二事故名取一能熾然

業二所行猛利戒取一見熾然五趣衆生業與餘四見等尊者瞿沙說曰佛知戒取一見速疾偏重親近熾然衆生業非餘四見是故獨立戒取取復次以戒取與道競故遠於解脫與道競者捨八正妙道行種種苦行以爲淨想如不食臥灰向日曝身服氣飲水食果裸形臥柴棘上著弊衣等遠解脫者以修邪道故轉遠解脫復次以戒取能欺誑二種人故謂內道外道云何欺誑內道如洗手足行十二頭陀以爲淨想云何欺誑外道如自餓臥灰種種苦行以爲淨想是以尊者瞿沙作如是說如是等淨行皆是世間所

行現見之法欺誑內道外道如欺誑小兒

阿毗曇毗婆沙論卷第三十七

音釋

浸漬

浸子鴆切漸也漬疾智切潤也

褻祇

褻莫辦切祇名

擗

楚鳩切

蠶繭

蠶徂含切繭古典切

曝

步木切口乾也

裸

郎果切赤體也

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘曇毘婆沙論第三十七卷計字六千三百
八十六個該銀二兩八錢七分三厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第三十八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度不善品第一之四

問曰何故說我語取爲以所行故爲以境界故若以
所行爲我語取者身見亦應是我語取所以者何行
我行故若以境界者境界中無我或有作是答者不
以所行故亦不以境界故若以所行是我語取者身
見應是我語取所以者何行我行故亦不以境界境
界中無有我故但欲界諸煩惱除見餘立欲取色無

色界諸煩惱除見立我語取問曰何故欲界諸煩惱除見不立欲取色無色界諸煩惱除見立我語取答曰欲界諸煩惱因欲造自身時須俱須境界須具色界諸煩惱造自身時不因欲不須俱不須境界不須具復次欲界諸煩惱因欲故生因境界故生因具故生因他故生樂色無色界諸煩惱不因欲不因境界不因具不因他生樂但因我生復次欲界諸煩惱不因定能造自身亦因內物亦因外物色無色界諸煩惱因定造自身因內物不因外物復次欲界諸煩惱不能造廣大自身亦不久遠相續色無色界諸煩惱

能造廣大身久遠相續如阿迦膩吒天身長萬六千由旬是故欲界諸煩惱除見立欲取色無色界諸煩惱除見立我語取
佛經說此四取皆以無明爲本因無明生因無明集問曰如諸經說皆愛緣取此中何故說無明爲本乃至廣說答曰以近因故說愛緣取以遠因故說無明爲本因集如近遠在此在彼俱不俱此身他身說亦如是復次以相似因故說愛緣取以相似因一切徧因故說無明爲本因集復次爲諸外道故作如是說諸外道無有居家亦不積聚不貪著境界作諸惡行

故墮於惡趣以無明故染著諸見墮於惡道問曰如
愛攝在取中何以說愛緣取耶答曰始生愛名愛增
廣名取故名愛緣取復次下者名愛上者名取

四縛食身縛恚身縛戒取身縛見取身縛問曰四縛
體性是何答曰有二十八種貪身縛是欲愛有五種
通六識身恚身縛有五種通六識身戒取身縛三界
有六種見取身縛三界有十二種此二十八種是四
縛體乃至廣說已說體性所以今當說何故名縛縛
有何義答曰繫義是縛義相續義是縛義繫義是縛
義者此四縛等繫眾生繫已復繫集法經亦說若不

斷貪不知貪皆是一切處受身因緣等繫眾生繫已
復繫譬如善巧繫花鬘師花鬘弟子以種種花積集
於前然後經縷作種種鬘縷是花因亦是花緣等繫
諸華繫已復繫彼亦如是恚身縛戒取身縛見取身
縛說亦如是相續義是縛義者如經說以三事合故
入母胎一父母俱有染心二其母無病亦復值時三
受身者現在前或有欲心或有恚心以是事故相續
義是縛義問曰若繫義是縛義者縛所不攝餘煩惱
亦繫眾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偏重親近非餘煩惱是故立縛復次此縛於諸煩惱偏繫在家出家貪身縛患身縛偏繫在家人戒取身縛見取身縛偏繫出家人如在家出家有家庭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患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二種使鬪諍根本貪身縛患身縛能起愛患使鬪諍根本戒取身縛

見取身縛能起見使鬪諍根本如經說執杖持澤罐婆羅門往詣尊者迦旃延所作如是問何因何緣刹利還共刹利鬪婆羅門還共婆羅門鬪毗舍還共毗舍鬪首陀還共首陀鬪彼尊者答言婆羅門彼因貪著欲愛故刹利還共刹利鬪乃至首陀首陀共鬪又問出家之人無有居家無所積聚以何因緣而共鬪耶迦旃延答曰以各於所見而起愛著如二鬪諍根本二邊二箭二戲論二道當知亦如是復次此現門現略現始入諸煩惱或見道斷或見道修道斷若說戒取身縛見取身縛當知已說見道所斷諸煩惱若

說貪身縛患身縛當知已說見道修道所斷諸煩惱復次諸煩惱或是一切遍或非一切遍若說後二身縛當知已說一切遍煩惱若說前二身縛當知已說非一切遍諸煩惱復次諸煩惱或是見性或非見性若說後二身縛當知已說見性諸煩惱若說前二身縛當知已說非見性諸煩惱復次諸煩惱或凡夫人所行或凡夫聖人所行若說後二身縛當知已說凡夫所行諸煩惱若說前二身縛當知已說凡夫聖人所行諸煩惱復次諸煩惱或性欣踊或性憂感若說患身縛當知已說憂感諸煩惱若說餘身縛當知已

說欣踊性諸煩惱是故說爲現門現略現如入

五蓋欲愛蓋患蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋問曰蓋體性是何答曰有三十種欲愛蓋有五種通六識身患蓋有五種通六識身睡眠掉俱在三界五種斷通六識身是不善無記不善者立蓋無記者不立有十種眠在欲界五行所斷是意地是善不善無記不善者立蓋善無記不立有五種悔是欲界修道所斷在意地是善不善不善者立蓋善者不立有一種疑在三界四種所斷在意地是不善無記不善者立蓋無記不立有四種此三十種是五蓋體蓋有何相尊者須密

說曰體卽是相相卽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患害是患相令身
心覆沒是睡相不動是眠相不休息是掉相剋心悔
是悔相心於所行不決定是疑相已說盡體相所以
今當說何故名蓋蓋是何義答曰障義是蓋義破義
是蓋義壞義是蓋義墮義是蓋義臥義是蓋義障義
是蓋義者障於聖道及聖道方便善根如經說比丘
當知此五種樹名爲大樹種子雖小而枝體大覆餘
小樹令餘小樹破壞墮臥云何爲五一名于闐那二
名迦毗多羅三名阿濕婆多四名優曇跋羅五名尼

拘陀諸小樹爲此諸大樹所覆不能生於花菓如是
衆生欲界心樹爲蓋所覆不能生覺意率及沙門果
是故障義是蓋義破義壞義墮義臥義是蓋義問曰
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
尊有餘之說乃至爲受化者故尊者波奢說曰佛決
定知法相亦知勢用餘人所不知乃至廣說尊者瞿
沙說曰佛知此五蓋乃至障衆生聖道及聖道方便
善根非餘煩惱復次此蓋亦障因時亦障果時因時

障者五蓋一一蓋現在前時則不得生有漏善心及不隱沒無記心何況聖道及聖道方便善根果時障者以五蓋果故生惡趣中則障一切諸善功德復次此五蓋欲界衆生數數行行時微細欲界所有衆生行慢者甚少如生地獄中能起是慢我受苦勝他耶畜生中如蝦蟇等以愚癡故不能起諸見是故尊者瞿沙作如是說一切煩惱盡障聖道與聖道相違但五蓋數數行行時微細世尊立蓋復次此蓋爲定及爲定果而作留難復次此蓋障三界離欲法障九斷知無漏果障四沙門果復次欲愛蓋遠離欲愛寂滅

法慧蓋遠離慧寂滅法睡眠蓋遠離慧法掉悔蓋遠離定法遠離欲愛慧寂滅定慧故令疑箭在心生爲有善惡業報爲無耶復次愛慧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爲有善惡業報不耶如壞三戒害三戒亦如是如三戒三修三淨亦如是復次此現門現略現始入此諸煩惱或一種斷或四種斷或五種斷若說悔當知已說一種斷者若說疑當知已說四種斷者若說餘者當知已說五種斷者復次此語煩惱或見道斷或修道斷或見道修道斷若說疑當知已說見道斷者若說悔

當知已說修道斷者若說餘當知已說見道修道斷者問曰蓋名有五體有幾耶答曰名有五體有七欲愛蓋名有一體有一患蓋疑蓋亦如是睡眠蓋名有一體有二掉悔亦爾是爲五蓋名有五體有七如名體數體名異體異名異相體異根分別名分別體知名知體當知亦如是問曰何故欲愛蓋患蓋疑蓋一體立蓋睡眠掉悔二體立蓋尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知乃至廣說復次若是使性亦是纏性者一體立蓋若是纏性非是使性二體立蓋復次有滿足煩惱不滿足煩惱滿足煩惱者

謂結縛使垢纏與此相違名不滿足諸滿足者一體立蓋不滿足者二體立蓋復次以三事故立蓋一食一對治一等重擔欲蓋以何爲食答曰食於淨想以何爲對治答曰不淨以一食一對治故一體立蓋患蓋以何爲食答曰以害相爲食以何爲對治答曰以慈以一食一對治故一體立蓋疑以何爲食答曰以於世相猶豫爲食以何爲對治答曰以觀緣起法以一食一對治故一體立蓋睡眠以何爲食答曰以五法爲食一瞪瞞二愁憤三欠呿四食不消化五心悶以何爲對治答曰以慧以五食一對治故二體立蓋

阿彌陀佛經卷第三
捏悔以何爲食答曰以四法爲食一念親屬二念國
土三念不欲死四念曾所更喜笑遊戲種種樂事以
何爲對治答曰以定以四食一對治故二體立蓋等
重擔者欲愛蓋患蓋疑蓋一體能負蓋義重擔睡眠
掉悔蓋二體能負蓋義重擔猶如村中事務一人能
辦則立一人一人不能辦者則立多人亦如以椽蓋
屋强者用一弱者用二彼亦如是是故一食一對治
一等重擔者立一蓋問曰何故世尊先說欲愛蓋次
說患蓋後說疑蓋答曰如是說者則文隨順復次若
作是說師授則易弟子受亦易復次隨順生時故蓋

生時先生欲愛後生患疑是故世尊後說患疑尊者
和須蜜說曰愛著妙境界故生欲愛蓋失妙境界故
生患蓋失妙境界心沒故生睡蓋睡覆心故生眠蓋
從眠起生掉蓋掉心生悔悔隨順疑蓋便生

佛經說五蓋或復有十問曰五蓋云何或時有十答
曰以三事故一以緣內緣外二以體性三以善不善
法緣內緣外者欲愛體有緣內生有緣外生內外生
愛俱亦是蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃患蓋亦
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聚中誰爲最勝慧爲最勝若滅於慧何況餘者猶如健夫能害千人敵者何況餘小者問曰

何故色無色界使不立蓋答曰以無蓋義故是以不立復次蓋障礙三界離欲法色無色界煩惱不障礙三界離欲法復次蓋障礙九斷知果無漏道色無色界煩惱不障礙九斷知果無漏道復次蓋能障礙四沙門果色無色界煩惱不能障礙四沙門果復次蓋前爲定作留難色無色界煩惱不爲定作留難復次蓋能障礙三道謂見道修道無學道色無色界煩惱不障礙三道復次蓋能障礙三根謂未知欲知根知根已知根色無色界煩惱不障礙三根如三根三種菩提三種慧三種戒三種身三修三淨當知亦如是

復次蓋一向不善色無色界煩惱非不善如是因論
生論何故惟立不善爲蓋答曰以對善法聚故世尊
獨立不善爲蓋如經說比丘何等是善法聚應答四
念處是若問誰是其對應答不善法聚是若問何者
是不善法聚應答五蓋是是故尊者瞿沙作如是說
欲界衆生數數行此煩惱行時微細不覺是過是故
爲於衆生說名不善

佛經說無明覆愛結縛愚者所行聰明亦然問曰如
無明亦能覆亦能繫愛亦能覆亦能繫何故說無明
能覆不說繫說愛能繫不說覆答曰應說而不說者

當知此是如來有餘之說復次欲以種種說種種文
莊嚴於義若以種種說種種文莊嚴於義義則易解
復次欲現二門如說無明是覆愛亦是覆如說愛是
繫無明亦是繫是故欲現二門乃至廣說復次先作
是說障義是蓋義更無有使障衆生慧眼與無明等
繫義是結義更無有使繫於衆生如愛結者如衆生
爲無明所盲愛結所繫以盲以繫故不能得趣涅槃
此中應說二賊喻是故尊者瞿沙作如是說無明盲
衆生愛能繫是以不善法得生是中應說二賊喻復
次從多分故無明多覆衆生愛多繫衆生復次無明

覆義多愛繫義多

五結愛結恚結慢結嫉結慳結問曰此五結體性是何答曰有三十七種愛結三界有十五種慢亦如是恚結有五種嫉結慳結欲界修道所斷有二種此三十七種是五結體乃至廣說已說體性所以今當說何故名結結有何義答曰繫義是結義廣說如三結處五下分結欲愛結恚結身見戒取疑問曰五下分結體性是何答曰有三十一種欲愛結有五種通六識身恚結有五種通六識身身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦

集滅道所斷有十二種此三十一種是五下分結體

乃至廣說已說體性所以今當說何故名下分結下分結有何義答曰下界所行故名下復次下界所斷能令下生相續能生下報果依果以是事故名下分結下界者是欲界問曰若然者一切煩惱盡下界所行六十四便是下界所斷三十六是欲界繫二十八是非想非非想處繫三十六能令下界生相續三十四能生下界依果報果二唯生依果如是等煩惱皆有下分義何故世尊惟說五結是下分結尊者波奢說曰佛世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知乃

至廣說尊者瞿沙說曰佛知此五下分結速疾偏重
親近下界所行下界中斷令下界生相續能生下界
依果報果非餘煩惱是故說下分結復次有二種下
一界下二衆生下界下者是欲界衆生下者是凡夫
分衆生所以不能出下界者爲是何過皆是欲愛結
患結過衆生所以不能過下凡夫分者皆是身見戒
取疑過如說下界下地亦如是復次此五下分結於
欲界衆生猶如獄卒伺捕之人欲愛結患結猶如獄
卒身見戒取疑猶如伺捕之人譬如有人閉在獄中
八人守之使不得出令三人伺捕此人若以親友

若以眷屬若以錢財若以傷害獄卒而走出者乃至
遠去汝等三人必當將還閉在獄中獄如欲界被閉
人如凡夫二獄卒如欲愛結患結身見戒取疑如三
伺捕人或有一衆生以不淨觀傷害欲愛結慈觀傷害
患結離欲界欲乃至無所有處欲生非想非非想處
身見戒取疑還復將來閉在欲界獄中是故尊者瞿
沙作如是說若不斷二法則不出欲界不斷三法則
還生欲界尊者婆摩勒說曰以爲二種結所縛故不
出欲界不斷三結故必還生欲界復次此是現門現
略現始入此諸煩惱或一種斷或二種斷或四種斷

或五種斷若說身見當知已說一種斷者若說戒取當知已說二種斷者若說疑當知已說四種斷者若說愛患當知已說五種斷者若問愛患何以立下分結中應答如不善根中若問何以說三結立下分結中應答如三結中佛經說告諸比丘汝等受持我所說五下分結耶爾時長老摩勒迦子在會中坐卽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患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臥牀中尚無欲心況爲欲蓋所覆雖不欲蓋所覆亦不得言不爲欲使所使廣說如經彼嬰孩小兒於色不識欲心乃至不識法可言無有使耶問曰佛經說五下分結彼亦如是受持何故呵責摩勒迦子耶答曰不以文故以不解義故責其義不責其文長老摩勒迦子作如是說煩惱若行是下分結煩惱若不行者非下分結世尊說使若不斷是下分結不必行與不行復次摩勒迦子說使若現前行是五下分結佛說若成就則是在於三世不必現在復

次長老摩勒迦子說使沒溺於心是結佛說有諸使
得是結如說若不善知見斷欲愛所起之處不名無
使患乃至疑說亦如是

五上分結色愛無色愛掉慢無明問曰五上分結體
性是何答曰有八種色愛色界修道所斷有一種無
色愛無色界修道所斷有一種掉慢無明是色無色
界修道所斷有六種此八種是色無色界修道所斷
乃至廣說已說體性所以今當說何故名上分結上
分結有何義答曰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趣上義

向上義令上生相續義是上分結義者彼諸煩惱不
應立流所以者何漂義流下義是流義漂諸眾生諸
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令眾生趣上向上令上
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爲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
久生在上猶爲流所漂問曰愛何故立二上分結掉
慢無明各立一耶答曰掉慢無明亦應說如愛立二
上分結而不說者當知此說有餘復次欲以種種文

種種說莊嚴於義若以種種文種種說莊嚴於義義則易解復次欲現二種門如愛立二種掉慢無明亦應立二種如掉慢無明立一種愛亦應說一種如是上分結體或四或八如二門二俱通亦如是復次以愛故界別地別體別能生諸煩惱廣說如解愛處此上分結修道所斷問曰何故上分結唯修道所斷答曰上分結能令趣上不墮下見道所斷煩惱能令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

陀舍須陀洹所行答曰以阿那含一向上生斯陀舍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舍雖得果不出界復次若出界永斷不善結者則行上分結須陀洹斯陀舍亦不出界亦不永斷不善結復次若出界永斷下分結者彼身中則行上分結須陀洹斯陀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立下分結則不立上分結復次更不復行凡夫所行法故立上分結須陀洹斯陀舍猶行凡夫所行法凡夫所行法者共男女同

一牀宿衣僑奢耶衣着華鬘以栴檀種種香塗身畜
金銀受用金銀器驅使奴婢僮僕亦以手搏頂頭以
璫鞞人起如是等身業共妻婦寢宿摩觸滑人生細
滑想如是等凡夫所行法復次更不入母胎流血中
生不住生臟熟臟如是身中立上分結如經說質多
居士語諸親里汝等當知我更不入母胎廣說如上
是故尊者瞿沙作如是說若解脫欲恚則解脫入母
胎問曰上分結中掉體爲是結非若是結者波伽羅
那所說云何通如說云何結法答言九結是云何非
結法答言除九結餘法是也若非結者此經云何通

如說云何上分結答言色愛無色愛掉慢無明答曰
應作是說是結問曰若然者此經善通波伽羅那所
說云何通答曰西方沙門誦持波伽羅那經作如是
說云何結法答言九結及五上分結中掉是也云何
非結法答言除九結及五上分結中掉餘法是也罽
賓沙門非如是說問曰何故罽賓沙門非如是說答
曰罽賓沙門應如西方沙門所說而不說者有何意
耶答曰以掉是壞相或少分是結少分非結或於一
人是結或於一人非結或時是結或時非結少分是
結少分非結者色無色界是結欲界非結或於一人

是結或於一人非結者於聖人是結於凡夫人非結
或時是結或時非結者聖人未離欲界欲非結離欲
界欲是結以掉如是壞相故屬賓沙門所以不說如
是因論生論何故色無色界掉立結欲界掉立答
曰欲界是不定界非修地非離欲地此中無如是定
爲掉所亂是故欲界掉不立於結色無色界是定界
是修地是離欲地彼中四枝五枝定爲掉所亂是故
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爲患彼亦如是復次欲
界多諸非法想煩惱如恨很誑諂僞害如是等煩惱

障覆於掉不得明了是故欲界掉不立是結色無色
界無非法想煩惱彼中掉明了是故立結如村落中
村落邊住處多諸行惡比丘而不可識若至阿練若
住處遠來可識

阿毗曇毗婆沙論卷第三十八

音釋

澡罐

澡子浩切洗也

罐古

盪膏

盪直庚切直視也

同捕

伺

伺

也憤

古對切欠去

欠去

欠去

欠去

欠去

欠去

欠去

謂候

察而擒取也

捕

僞奢耶

梵語也此云蟲

手搏

搏

搏

搏擊也

鎖

蘇果

切

切

切

切

切

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘曇毘婆沙論第三十八卷計字六千八百
九十個該銀三兩一錢
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毘婆沙論卷第三十九

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度不善品第一之五

問曰如掉睡俱在三界五種所斷通六識身一切染
汙心中可得何以故立掉爲上分結不立睡耶答曰
以掉是大過重患多過以是大過重患多過故世尊
立上分結波伽羅那經說是不善大地以其多過故
作如是說云何結法答言九結及五上分結中掉是
也以其多過故波伽羅那復作是說云何不共無明

云何不共掉纏以其多過故施設經復作是說凡夫
人若生欲愛則起五法一欲愛二欲愛生相三無明
使四無明使生相五掉睡無如是大過重患多過故
不立上分結中復次以掉點慧所行猛利能亂四枝
五枝定是故立上分結中睡性愚不點慧猛利隨順
於定所行似定若睡在身者速能起定是故不立上
分結中復次以睡覆於無明無明立上分結若當立
睡爲上分結則爲無明所覆

五見身見邊見邪見見取戒取問曰五見體性是何
答曰有三十六種身見三界見苦所斷有三種邊見

亦爾邪見三界見苦集滅道所斷有十二種見取
爾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不明了亦復名見轉行者
問曰一剎那頃有何轉行耶答曰以其性猛利故名
轉行所取堅牢者此諸見於緣妄取堅牢非無漏道
力無由可斷若佛弟子出世以無漏道力乃能截

諸見牙如大海中蟲名失獸摩羅彼所嚙若草若木
非刀不解捨彼亦如是如偈說

愚人所受持 鱣魚所銜物 失獸摩羅嚙

非斧不能解

入緣猛利者諸見入緣猛利如針墮泥中復次以二
事故名見一以能觀二以轉行復次以三事故名見
一與相應二成其事三不害所緣復次以三事故
名見一有期心二堅著三轉行復次以三事故名見
一以期心二以方便三以無知期心者壞於期心方
便者壞於方便無知者壞期心方便故復次壞期心

者壞行定人壞方便者壞行慧者無知者從他邊有
所聞謬見法相已總說諸見所以今當別說一一所
以者何故名身見答曰從自身生亦從有身生故名
身見問曰餘見亦盡從自身生可是身見耶答曰若
見從自身生不從他身生不從無身生此見是身見
餘見或從自身生或從他身生或從無身生自身生
者謂緣自界也他身生者謂緣他界無身生者謂緣
無漏問曰如邊見不從他身生亦不從無身生何故
不名身見答曰身見以先受名故更以餘事立邊見
名以見二邊故復次若見從自身生洙著我我所說

身見餘見雖有從自身生者而不涂著我我所故如
我見我所見已見已所見亦如是復次若見從自身
生不違施戒修說身見餘見雖從自身生無如是事
復次若見從自身生信所作受是身見餘見雖從自
身生無有是事尊者和須蜜說曰自身名五受陰此
見從自身生故名身見問曰何故說五受陰名自身
耶答曰以自作故復次作故亦是自煩惱業果故問
曰何故名身邊見答曰此見受二邊若斷若常故名邊
見如經說迦旃延若以正智如實知見世間集則不
言無世間言無世間者是斷見若見未來陰生作如

是念是衆生死此生彼而不斷若以正智如實知見
世間滅則不言有世間言有世間者是常見若見陰
界入相續生彼作是念此是滅法非是常復次此是
外道邊故說邊見外道計我是可呵責下賤之法況
復計我是斷常者而不是邊下賤法耶復次外道計
我是名取邊是名妄取於緣是名所取愚癡何況計
我有斷有常而非邊耶復次此見行斷常二行故名
邊見佛經說比丘當知我不與世間諍世間與我諍
問曰佛何故不與世間諍尊者和須蜜說曰佛說有
因果故若與常見外道共集一處外道計有果無因

所以者何無因故常佛作是說汝等有者我亦有之
汝言無者是愚癡故若與斷見外道集在一處彼斷
見外道說有因無果所以者何斷果故佛作是說汝
等有者我亦有之汝言無者是愚癡故佛於一邊取
因於一邊取果離於斷常而說中道以是事故佛不
與世間諍世間與佛諍復次佛是法論世間是非法
論法論者不與非法論者諍復次佛以制法隨順世
間世間以實法不隨順佛復次佛是善除鬪諍根本
愛之與見是鬪諍根本佛善除之世人不除是故作
如是說我不與世間諍世間與我諍尊者佛陀提婆

說曰佛則正論世間不正論正論不與不正論者諍
如一馬行於邪道言行惡道如是外道行邪道故言
行諍道復次佛見義見法見善見好是故不與世間
諍問曰何故名邪見答曰行邪行故說邪見問曰五
見盡行邪行皆是邪見耶答曰以名以行故若五見
不立名立行者五見盡是邪見所以者何行邪行故
若五見立名立行此見不名邪見行無所有行是名
邪見復次行邪行壞前法是邪見餘見雖行邪行無
如是事復次若邪行謗一切因果是名邪見餘見雖
行邪行無如是事復次行於邪行與施戒修相違餘

見雖行邪行無如是事復次若行邪行謗過去未來現在等正覺道及三漏處是名邪見餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行謗二種恩謂法恩眾生恩謗法恩者言無施無祠祀無善惡業果報無今世後世謗眾生恩者言無父無母無化生眾生言世無阿羅漢無趣正道乃至廣說餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行能起二種無恩謂法無恩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愛不好不妙法所以者何比丘當知以見惡故餘見雖行邪行無如是事不名邪見問曰何故名見取答曰取見故名見取問曰此見亦取五陰何以但說見取耶答曰因見故取五陰復次若取見若取五陰計第一者是名見取問曰何故名戒取答曰此見取戒故名戒取問曰此盡取五陰何以但說取戒耶答曰

因戒故取五陰復次以所行故若取戒若取陰以所
行淨者名戒取問曰何故名取答曰取他見故各取
如身見計我我所邊見計斷常邪見謗言無見取取
此諸見以爲第一戒取取此諸見以爲淨是故取他
見名爲取

六愛身眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛應說一愛如
九結中三界愛立一愛結應說三愛如七使中欲界
愛說欲愛使色無色界愛說有愛使應說三愛如經
說比丘當知愛河有三謂欲愛色無色愛應說四愛
如經說愛從四事生若比丘比丘尼因衣服生愛生

便生成立便成立善便善因食生愛因臥具生愛因
有生愛若比丘比丘尼生如是愛廣說如上應說五
愛謂因苦斷愛乃至修道斷愛應說九愛如上上乃
至下下愛應說十八愛如說十八愛行應說三十六
愛如說三十六愛行應說百八愛如說百八愛行若
以在身若以剎那則有無量無邊愛問曰以何等故
世尊廣一愛說六愛略無量愛說六愛身答曰以所
依故若一若無量愛盡依此六依六界六道六識身
相應而生問曰慧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慧身六無明身答

曰應說而不說者當知此說有餘復次若說愛身當知亦說恚身無明身復次以愛在三界通五識身能自成立恚雖通五識身自成立不在三界無明雖在三界不通五識身能自成立復次愛界別地別種別廣說如解愛處問曰何故名身答曰以多故說身不以剎那頃眼觸生愛名身乃至多剎那眼觸生愛名身不以一象名爲象軍乃以多象故名爲象軍車馬步軍亦復如是乃至意觸生多愛名爲愛身七使欲愛使恚使有愛使慢使無明使見使疑使問曰七使體性是何答曰有九十八種欲愛使欲界五種愛通

六諸身恚使有五種通六識身有愛使色無色界愛有十種慢使三界有十五種在意地無明使三界有十五種見使欲界有十二色界有十二無色界有十二合三十六種疑使三界四種所斷有十二種此九十八是七使體乃至廣說已說體性所以今當說何故名使使是何義答曰微義是使義堅著義是使義相逐義是使義微義是使義者微名細如七微塵成一細塵堅著義是使義者乃至一剎那頃使一微塵亦生於著相逐義是使義者如空行水行衆生逐影法空行者是鳥水行者是水中蟲鳥以翅力欲渡大

海海水中蟲取其相已而作是念無有飛鳥能過大海除金翅鳥王卽逐其影彼鳥疲極墮水蟲便吞之如是諸使得一切時常住身中若不正思惟則生依果報果復次微者是體著者是所作相逐者是得復次微者是過去使著是現在使相逐者是未來使復次微義著義是相應使義相逐義是心不相應使義問曰無有不相應使答曰此中說使得是使外國法師說四種義微義是使義著義是使義遍義是使義相逐義是使義微義是使義者此使自性微細所行亦微細著義是使義者彼使於此身堅著猶如小兒

堅著於乳遍義是使義者彼使遍在身中如油在麻中膩在揣中相逐義是使義者如空行水行蟲逐影法復次微義是使義者是使自體著義是使義者是所行遍義是使義者是相應相逐義是使義者是諸得應以三事知使一以自體二以果三以人以自體者欲愛使如食與渠患使如食苦參子有愛使如乳母涂汙衣慢使如憍人無明使如盲人見使如失道疑使如臨岐路人果者修行廣布欲愛使生雀鴛鴦鷓中修行廣布患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恚使以
氣噓指^{影愛}等知有愛使以阿私陀阿羅吒優陀迦等
知慢使以摩那谷陀等知無明使以優樓頻螺迦葉
等知疑使以摩勒迦子等知

問曰何故嫉慳不立使耶答曰無使相故不立使復
次嫉慳是麤煩惱微細是使嫉慳性重使性輕嫉慳
性遲使性捷疾復次嫉性習氣不牢固使性習氣牢
固習氣牢固者立使不牢固者不立如燒草燒粿皮
處火滅其地卽冷嫉慳習氣亦復如是如燒佉陀羅

木火雖久滅其地猶熱使性習氣當知亦如是九結
愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結結慳結問
曰九結體性是何答曰有百種愛結三界有十五種
恚結有五種慢結三界有十五種無明結三界有十
五種見結有十八種身見三界有三種邊見亦爾邪
見三界有十二種取結有十八種見取三界有十二
種戒取三界有六種疑結三界有十二種嫉慳欲界
修道所斷有二種已說體性所以今當說何故名結
結有何義答曰繫義是結義合苦義是結義雜毒義
是結義餘如三結處說已總說九結所以一一說所

以今當說云何愛結答曰三界愛立愛結欲界愛立
欲愛使色無色界愛立有愛使結說有三愛欲愛色
愛無色愛此三種有何差別答曰受佛化者有三種
利根中根鈍根爲利根者說愛結中根者說欲愛使
有愛使鈍根者說三愛如利根中根鈍根久行已行
初行樂略樂廣樂略廣說亦如是復次同苦繫義故
欲界愛亦同苦繫色無色界愛亦同苦繫故云何患
結害衆生者是也問曰如於非衆生法中亦起於害
何故但說害衆生耶答曰於衆生數法中起患多非
衆生數起患少復次於衆生數起患罪重於非衆生

數起患罪輕復次因衆生數患亦患非衆生數云何
慢結答曰七種慢是慢使一慢二大慢三慢大慢四
我慢五增上慢六不如慢七邪慢廣說如雜捷度云
何無明結答曰三界無知如是說者好若作是說緣
三界無知者則不攝無漏緣使云何見結答曰三見
是也謂身見邊見邪見云何取結答曰二取是也謂
見取戒取廣說如波伽羅那經問曰何故五見三見
立見結二見立取結耶答曰同苦繫義故身見名女
聲是苦繫義非樂如身見邊見邪見亦如是見取戒
取名男聲是苦繫義非樂

天竺聲論法有男聲
女聲非男非女聲

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猶豫何以作此論耶答曰欲令疑意得決定故若遠見高物疑爲是人耶爲是杌耶若知是人疑爲是男耶爲是女耶見二道疑爲是所趣道爲非所趣道耶見二衣二鉢疑爲是我衣鉢耶爲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爲有苦集滅道爲無苦集滅道耶此是實疑是名疑結云何嫉結答曰見他善好心不忍云何慳結答

曰心堅著問曰何故作此論耶答曰欲令疑者得決定故世人於嫉作慳想於慳作嫉想若人見他好物心生嫉者世人言此人慳此非是慳乃是嫉若人見他牢藏已妻世人言是慳而實非慳乃是嫉爲斷如是嫉是慳想慳是嫉想亦顯嫉慳差別之相而作此論云何嫉結見他善好心不忍爲斷如是嫉是慳意此結是不忍相非慳著相若見他有好物便生嫉心此於我爲好云何慳結答曰心慳著作如是說已斷慳作嫉想此結是慳著相非不忍相善守護已妻不令出故問曰何故於十纏中立慳嫉爲結非餘纏耶

答曰無結相者不立有結相者便立復次以現其終
故於十纏中嫉慳是終復次此二能自成立無有二
相能自成立者以自力用故成立無二相者一向不
善故忿纏覆纏雖能自成立無有二相然外國法師
說此二是使不說是纏故不應問睡掉不能自成立
以因他力故立非不二相以不善無記故眠悔雖能
自成立亦非不二相以眠有善不善無記悔善不善
故無慙無愧雖非二相而不自成立因他力故嫉慳
非二相亦自成立故復次此二結是下賤可呵責法
復次此是惡人下人所行故若世人供養他何故生

嫉雖復積聚日千財寶不能持五錢至於後世若當
施於他者有何過復次世間以此二結故曾多受毀
辱世人輕毀二法謂無威勢貧窮者以修行廣布嫉
結令無威勢修行廣布慳結令人貧窮若人貧窮無
有威勢父母兄弟親屬僮僕乃至已妻而輕賤之復
次此二結於欲界衆生能爲二事一如獄卒二如守
門人如人閉在牢獄以二人守不令出行譬如清淨
莊嚴園林以二人守門不令人入惡道當知如牢獄
嫉慳當知如獄卒衆生所以不能出惡道獄者以嫉
慳所守故人天如清淨莊嚴園林嫉慳如二守門者

衆生所以不得入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脩羅捷闍婆乃至廣說佛告憍尸迦人天多行嫉結慳結阿脩羅龍迦樓羅捷闍婆緊那羅摩睺羅伽如是等衆生亦多行嫉結慳結問曰衆生或有九結或有六結或有三結或有無結九結者具縛凡夫有六結者是離欲界欲凡夫未離欲愛聖人有三結者離欲聖人無結者是阿羅漢無有衆生成就二結一結者何故世尊說人天阿脩羅等多成就二結答曰以嫉慳是富貴人所行帝釋於二天中

尊復次以此二結故天阿脩羅數數共鬪諸天有好食阿脩羅有好女諸天慳惜於食不欲令餘去於女生嫉言於我等好阿脩羅於女慳惜不欲令出於食生嫉言於我等好諸天爲女故下詣阿脩羅城阿脩羅爲食故上詣天城以是事故天阿脩羅數數共鬪爾時帝釋從戰陣出心懷恐懼戰慄未久之間往詣佛所而白佛言天人阿脩羅等以何結故數數共戰世尊以方便力而作是說帝釋當知以嫉慳二結爲汝作患生恐怖厄難猶如重擔以是事故人天阿脩羅等以此二結數數共鬪

九十八使問曰何故作此論答曰欲斷著文沙門意故有著文沙門所說而受持之復作是言佛說七使誰聰明過佛者說九十八使耶欲斷如是說者意故亦欲說九十八使體相性分以是事故而作此論佛經說七使以界以種以行有九十八使七使中欲愛使於九十八使中以種故有五慧使亦爾七使中有愛使於九十八使中以界故有二以種故有五以界以種故有十五七使中慢使於九十八使中以界故有三以種故有五以界以種使有十五無明使亦爾七使中見使於九十八使中以界故有三以行故有

五以種故有十二以界以種以行故有三十六七使中疑使於九十八使中以界故有三以種故有四以界以種故有十二

此三結幾不善幾無記乃至九十八使幾不善幾無記問曰何故作此論答曰或有說一切煩惱盡是不善以無巧便所持故如譬喻者作如是說爲斷如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

是無記爲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爲何義故而作論
答曰欲令此義成立故作此論是故先作是問以何
義故彼尊者作論先立章答曰欲現門故令欲現門
故作此論此三結幾不善幾無記答曰一是無記謂
身見問曰何故身見是無記耶答曰若法是無慙無
愧與無慙無愧相應從無慙無愧生與無慙無愧作
依果者是不善身見不與無慙無愧相應不從無慙
無愧生不與無慙無愧作依果故是無記復次此結
不一向壞期心云何不一向壞期心答曰卽如上義

復次此結不與施戒修相違故是無記若人計我修
行布施欲令我樂持戒欲令我生天習修欲令我得
解脫復次此結於自體愚不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是念我能
見色我所是可見乃至意知法不作是念意能知法
法是可知而作是念我能知法我所是可知不逼切
他者如是等顛倒見不逼切他復次以身見不生報
故是無記尊者須蜜說曰何故此見是無記耶答
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患愚癡增盛時能起

復次此見不能令人墮惡道問曰若然者不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚愚癡增盛時能令人墮惡道此見增盛時不能令人墮惡道復次此見不能生不愛果問曰此見能生後有卽是生不愛果所以者何如佛說比丘若起後有乃至一剎那者我不稱美所以者何起於有者是苦法故尊者佛陀提婆說曰此見所取是顛倒亦生顛倒應是不善若當身見非不善者誰是不善世尊亦說乃至小愚亦是不善二當分別問曰何故言分別答曰此義應分別是不善分是無記分復次此義當破故言分別毗

婆闍婆提作是說此義應解說分明故言分別戒取疑若在欲界是不善若在色無色界是無記問曰何故色無色界煩惱是無記耶答曰若法是無慙無愧與無慙無愧相應從無慙無愧生與無慙無愧作依果者是不善色無色界煩惱與上相違故是無記復次此煩惱不壞期心云何不壞期心以上義故復次色無色界煩惱不能生報以不生報故是無記所以不能生於報者以爲四支五支定所制伏故猶如毒蛇爲呪術制伏則不能螫人彼亦如是復次非報器故色無色界煩惱是無記若當色無色界能生報者

爲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和須蜜說曰何故色無色界諸煩惱是無記答曰不能起麤身口業故問曰不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪患癡增盛時能起麤身口業彼諸煩惱增盛時不能起麤身口業復次彼諸煩惱不能令人墮惡道中

阿毗曇毗婆沙論卷第三十九

音釋

嚙

五結切

鱣

張連切

銜

胡讒切凡口含物皆曰銜

岐

渠鞞切道傍出也

裸皮

裸古火切淨米也裸皮穀糠也

捷闥婆

梵語也此云香陰捷巨言切闥音捷戰

慄

戰之膳切慄力贊切戰慄恐懼也

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘曇毘婆沙論第三十九卷計字六千七百
九十個該銀三兩零一分五厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙簡龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第四十

迦 施 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度不善品第一之六

問曰不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚癡增盛時能令人墮惡道彼諸煩惱增盛時不能令人墮惡道復次彼諸煩惱不能生不愛果問曰若生少後有是不愛果廣說如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界煩惱非不善者誰是不善世尊亦說煩惱生業應是不善三不善根卽是不善所以者何此

不善根是不善煩惱爲不善法作因作根作出處作
本作有作緣作集作生故三漏一是無記二當分別
一無記者是有漏所以是無記應如上說二當分別
者謂欲漏無明漏欲漏或不善或無記云何不善欲
漏是無慙無愧亦與無慙無愧相應者是不善無慙
無愧卽是自體與無慙無愧相應者取三十四種一
向不善者三種少分謂睡眠掉舉無慙無愧相應者
是不善云何無記欲漏不與無慙無愧相應是則說
身見邊見亦說三種少分謂睡眠掉舉身見邊見相
應者是名無記問曰無慙不與無慙相應無愧不與

無愧相應可是無記欲漏所攝耶答曰此又應如是
說云何無記無慙無愧所不攝不相應欲漏無慙無
愧不攝則除無慙無愧不相應則除無慙無愧相應
而不說者有何意耶答曰無慙雖不與無慙相應而
與無愧相應無愧雖不與無愧相應而與無慙相應
所以者何不相離故是故非無記欲界漏所攝無明
漏或不善或無記云何不善無明漏與無慙無愧相
應者如是則說欲界四種所斷無明謂集滅道修道
所斷及苦諦所斷少分謂三見疑愛恚慢相應無明
及不共無明云何無記無明漏不與無慙無愧相應

者如是則說欲界身見邊見相應無明色無色界五種所斷無明問曰何故十纏中惟說與無慙無愧相應不說餘耶答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意而造此論亦不違法相復次此二纏一向不善與一切不善煩惱相應忿纏覆纏嫉纏慳纏雖一向不善而不與一切不善煩惱相應睡眠纏掉舉雖與一切不善煩惱相應而不一向不善所以者何有不善無記故眠纏悔纏非一向不善所以者何有不善無善無記悔有善不善無記故無慙無愧一向不善與一切不善煩惱相應故隨有爾許無慙無愧相應有

爾許不善煩惱有爾許不善煩惱有爾許無慙無愧相應隨有爾許有爾許蓋彼亦如是四流一無記謂有流所以者何以是色無色界法故如說色無色界煩惱是無記此亦如是三當分別謂欲流見流無明流欲流或不善或無記云何不善無慙無愧及相應欲流無慙無愧則說無慙無愧體相應欲流則說二十四種一向不善者及三種少分謂睡眠掉與無慙無愧相應者云何無記謂不與無慙無愧相應欲流如是則說睡眠掉少分與欲界身見邊見相應者見流或不善或無記云何不善欲界繫三見謂邪見

見取戒取云何無記欲界繫二見謂身見邊見色無
色界繫五見無明流或不善或無記云何不善謂與
無慙無愧相應無明流云何無記謂不與無慙無愧
相應無明流如流梔亦如是四取一無記謂我語取
所以者何以是色無色界法故如說色無色界煩惱
是無記此亦如是三當分別謂欲取見取戒取欲取
或不善或無記云何不善無慙無愧及相應欲取無
慙無愧則說自體及相應欲取則說二十八種一向
不善者及四種少分謂睡眠掉無明與無慙無愧相
應者云何無記不與無慙無愧相應欲取是則說四

種少分謂睡眠掉無明與欲界繫身見邊見相應者
見取或不善或無記云何不善欲界繫二見謂邪見
見取云何無記欲界繫二見謂身見邊見色無色界
四見戒取欲界是不善色無色界是無記四縛二縛
是不善謂貪身縛恚身縛二當分別謂見取身縛戒
取身縛欲界繫者是不善色無色界繫者是無記五
蓋惟不善五結三不善謂恚結慳結嫉結二當分別
謂愛結慢結欲界繫是不善色無色界繫是無記五
下分結二不善謂欲愛恚結一無記謂身見二當分
別謂戒取疑欲界繫是不善色無色界繫是無記上

分結惟無記五見二無記謂身見邊見三當分別謂邪見見取戒取欲界繫是不善色無色界繫是無記六愛身二不善謂鼻觸生愛身舌觸生愛身四當分別謂眼觸生愛身耳觸生愛身身觸生愛身欲界繫是不善梵世繫是無記意觸生愛身欲界繫是不善色無色界繫是無記七使二是不善謂欲愛使恚使一是無記謂有愛使四當分別謂慢使無明使見使疑使慢使疑使欲界繫是不善色無色界繫是無記無明使或不善或無記云何不善與無慙無愧相應無明使云何無記不與無慙無愧相應無明使見使

或不善或無記云何不善欲界繫三見云何無記欲界繫二見色無色界繫五見九結三不善謂恚結慳結嫉結六當分別謂愛結慢結取結疑結欲界繫是不善色無色界繫是無記無明結或不善或無記云何不善與無慙無愧相應無明云何無記不與無慙無愧相應無明見結或不善或無記云何不善欲界繫邪見云何無記欲界繫身見邊見色無色界繫三見九十八使三十三不善六十四無記一當分別欲界繫見苦所斷無明使或不善或無記云何不善與無慙無愧相應者云何無記不與無慙無愧相應者

此門毗婆沙優波提舍是應廣分別問曰何故名善
何故名不善何故名無記耶答曰若爲巧便所持生
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爲巧便所持生不
愛果不安隱者是不善此說苦集諦少分此相違是
無記復次生愛果生樂受果是善生不愛果生苦受
果是不善與此相違是無記復次生可愛有種子
是善生不可愛有種子是不善與此相違是無記復次
生可愛趣中是善生不可愛趣中是不善與此相違
是無記復次於寂靜分中體性輕舉者是善於增盛

分中體性重沒者是不善與此相違是無記尊者婆
多說曰以四事故名善一體二親近三能起四實義
體者是自體或有說慙愧是自體或有說三善根是
自體親近者謂心心數法能起者能起身口業及心
不相應行實義者是涅槃以安隱故說善是以毗婆
闍婆提作如是說自體善者是智親近善者是識能
起善者能起身口業實義善者是涅槃以四事故名
不善一體二親近三能起四實義體者是自體或有
說無慙無愧是自體或有說三不善根是自體親近
者是心心數法能起者能起身口業及心不相應行

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

世尊定記苦定記集定記滅定記道廣說十二入施設解說顯現何以言無記耶答曰不以不解說故言無記但世尊善法記善不善法記不善此法非善法所記非不善法所記故言無記復次世尊說善法有愛果不善法有不愛果此法不生愛不愛果故言無記復次善以二事故各善一以自體二以有報不善亦爾無記雖有自體不生於報故說無記世尊或有不解說名無記

天竺音無記是無答

如經說沙門瞿曇世界常耶佛言此不應答問曰何故佛不答此問耶答曰外道計人是常彼諸外道往

詣佛所作如是問沙門瞿曇人爲是常爲非常耶佛
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
人石女兒爲恭敬孝順不彼作是念石女無見我若
答言無彼當作是說我不問有無若當說恭敬孝順
彼當作是說石女無見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
如雜犍度智品廣說此三結終有報幾無報乃至九
十八使幾有報幾無報問曰何故作此論答曰如譬
喻者說除思無報因除受無報果爲斷如是說者意

亦現五陰是報果復次何故作此論答曰或有說已
受報因則無體如迦葉維部彼作是說因義乃至報
未熟若報熟彼無因義猶如種子芽未生時有種子
義若芽生無種子義彼亦如是爲斷如是意亦明報
雖熟因故有體復有說者何故作此論答曰爲外道
故外道說善惡業無有果報爲斷如是意亦明善惡
業有果報是故爲止他義欲顯已義亦說法相相應
義故而作此論假使莫爲止他義莫爲顯已義但欲
說法相相應義故而作此論如初門文所說此門文
亦應如是說三結若不善者有報無記者無報乃至

九十八使亦爾此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰
爲以自法報俱言有報爲以他法報俱言有報耶若
以自法報俱言有報者云何因果不並耶亦違偈說
如說

作惡不卽熟 如薩遮投乳 不卽燒愚小

猶如灰底火

有草名薩遮若摩爲散投之乳中卽便成酪因果不
爾云何爾耶答曰如灰底火初蹈不熱久住乃熱如
是不善業因時生喜樂變成果時生諸惡趣陰界入
若以他法報俱言有報者無漏聖道亦與他法報俱

應言有報答曰應作是說與自法報俱故言有報問
曰若然者云何因果不並耶亦違偈說答曰俱有二
種一者有俱二者並俱有俱者有因有果有緣有報
是也有因有果者如百億劫前造因雖滅爲後生法
作因此法於因雖遠而各有因彼法於果雖遠而名
有果有緣者如日月去此四千由旬眼若緣者便生
眼識境界雖遠而生眼識名之有緣有報者百億劫
前所造業雖滅於今身生報彼業於此報雖遠而言
有報並俱者如有覺有觀有喜有用有覺者覺相應
法有觀者觀相應法有喜者喜根相應法有用者作

觀相應法此中以有俱而作論不以並俱復次俱有二種一有俱二不相離俱有俱者如說有因乃至有報不相離俱者如說有覺乃至有用此中以有俱而作論不說不相離俱復次有三種俱有近俱有遠俱有近遠俱近俱者如說有覺乃至有用遠俱者如說有因乃至有報近遠俱者如說有漏有使有緣有體有漏者有漏法或與漏相應或與漏作所緣相應作緣俱是有漏如有漏有使亦爾有緣者緣有近有遠近緣遠緣俱是有緣如有緣有體亦爾此中以遠俱而作論不以近俱不以近遠俱問曰何故名報答曰

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

此三結幾見道斷幾修道斷乃至九十八使幾見道斷幾修道斷問曰何故作此論答曰或有說凡夫不能離欲聖人不能以世俗道斷結如譬喻者尊者佛陀提婆作如是說若凡夫人不能斷結而能制纏如是說者名不覆說問曰彼何故作是說耶答曰依佛經故佛經說比丘當知若以聖慧知見法者是名爲

斷凡夫人無有聖慧無聖慧故不名爲斷問曰若然者此經云何通如說比丘當知鬱頭藍弗斷欲愛色愛斷空處愛乃至無所有處愛生非想非非想處亦說外道仙人能離欲愛彼作是答此經不斷說斷不離欲說離欲餘經亦說不斷是斷不離欲是離欲不斷是斷者如偈說

人計諸物是我有 死時皆斷不持去

如是智者不應計 於諸物中我有想

不離欲說離欲者如說如村落中童男童女造作土舍若於此土舍未離欲時心生渴愛修治擁護計是

我有若離欲時毀壞捨去如此經不斷說斷彼經亦爾然凡夫人不能斷結言凡夫人離欲界欲者以世俗道制伏下界煩惱上緣初禪如閤樓蟲行法離欲界欲乃至離無所有處欲非想非非想處更無上地而可上緣得離非想非非想處欲如人上樹從枝至枝若至樹端更無有枝而便還下如是凡夫人緣上地法能制伏下地煩惱而不能斷猶如狼狗從麻葦中過雖能摧臥而不能斷彼亦如是爲斷如是說者意亦明凡夫人能離欲世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者或有說聖人不以世俗道斷結所

以者何彼聖人何爲捨無漏道而用世俗道爲斷如是說者意亦明聖人以世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者爲止說頓斷沙門意故有沙門說頓斷法如金剛喻定斷一切結無結不斷不破不入不得其邊故喻如金剛無物不斷不破不入不得其邊謂若鐵牙貝珂玉石摩尼等彼亦如是彼說有四沙門果金剛喻定斷一切結問曰若然者何用三沙門果爲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爲斷如是說者意亦明煩惱

有二種有二種對治一見道斷二修道斷見道斷者以見道爲對治修道斷者以修道爲對治復次何故作論者答曰或有說一時見諦非次第見爲止如是說者意亦明見諦有次第故若當一時見諦非次第者則違佛經如經說給孤獨居士往詣佛所作如是問世尊爲一時見諦爲次第見耶佛答言居士次第見諦如登梯法復次所以作論者欲明煩惱有二種有二種對治一見道斷種二修道斷種見道爲見道斷種作對治修道爲修道斷種作對治是故欲止他義欲顯己義亦說法相相應義故而作此論假使莫

止他義莫顯已義但欲說法相相應義故而作此論
此三結幾見道斷幾修道斷見道在前有二種身見
在前有二種或見道斷或見道修道斷問曰在前是
何義答曰立分義先答義是在前義立分義者先立
見道所斷分後立不定先答義者先答見道所斷後
答不定云何見道斷若身見是非想非非想處繫若
堅信堅法以苦忍斷身見在欲界乃至非想非非想
處可得以世俗道斷欲界身見乃至無所有處於非
想非非想處世俗道便住更無勢用而還起見道現
在前斷非想非非想處身見若說身見則定體若說

非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若
說苦忍則定對治若說斷則定已作事此則說身見
是不共對治決定對治聖人能斷凡夫不能用無漏
道不用世俗道惟用見道不用修道以忍不用智此
中則說如是身見餘身見若凡夫斷以修道斷世尊
弟子以見道斷何者是餘身見欲界乃至無所有處
若凡夫人以修道斷聖人以見道斷凡夫人以世俗
道斷聖人以無漏道斷凡夫人以智斷聖人以忍斷
凡夫人九種身見作九時斷聖人九種身見作一時
斷凡夫人斷有止息聖人斷無止息凡夫人斷不見

諦聖人斷見諦是故作如是答餘身見若凡夫人以
修道斷世尊弟子以見道斷戒取疑見道在前有二
種或見道斷或見道修道斷在前義如上說云何見
道斷若戒取疑在非想非非想處繫若堅信堅法以
諸忍斷戒取疑從欲界乃至非想非非想處可得世
俗道現在前斷欲界戒取疑乃至無所有處世俗道
於非想非非想處便住更無勢用而還起見道現在
前斷非想非非想處戒取疑若說戒取疑則定體若
說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人
若說諸忍則定對治若說斷則定已作事此則說戒

取疑是不共對治決定對治聖人能斷凡夫人不能
用無漏道不用世俗道惟以見道不用修道以忍不
用智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患疑及欲
漏修道在前有二種或修道斷或見道修道斷在前
是何義答曰立分義先答義是在前義立分義者先
立修道所斷分後立不定先答義者先答修道所斷
後答不定云何修道斷答曰貪患疑及欲漏學見迹
以修道斷貪患疑及欲漏有五種見苦斷種乃至修
道斷種見道現在前斷苦諦所斷乃至道諦所斷貪

患癡及欲漏於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷貪患癡及欲漏若說貪患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患癡及欲界漏是不共對治決定對治是聖人所斷非凡夫人是修道斷非見道斷智斷非忍斷此中則說如是貪患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患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患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患癡及欲漏問曰此何以不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次已說在先所說中所以者何以種故立煩惱種不以在身中立煩惱種齊五種無第六種聖人以見道斷見道所斷種以修道斷修道所斷種凡夫人若見道所斷若修道所斷盡合集以修道斷所以

者何凡夫人於五種所斷煩惱必以修道斷此義決定以是事故當知已說在前所說中有漏無明漏見道在前有三種或見道斷或修道斷或見道修道斷何者是在前義答曰立分義先答義是在前義先立見道斷種次立修道斷種後立不定先答者先答見道所斷種次答修道所斷種後答不定云何見道斷若有漏無明漏在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍斷有漏從初禪乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道現在前斷無明漏從欲界乃至無所有處斷有漏從初禪乃

至無所有處於非想非非想處便住更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處見道所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治聖人所斷非凡夫人以無漏道斷非世俗道以見道斷非修道以忍斷非智此中則說如是有漏無明漏云何修道斷答曰有漏無明漏學見迹以修道斷有漏無明漏有五

種謂見苦斷乃至修道斷見道斷苦諦所斷乃至道諦所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說學見迹則定人若說修道則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治是聖人斷非凡夫人是修道斷非見道是無漏道斷非世俗道是智斷非忍斷此中則說如是有漏無明漏餘者若凡夫斷以修道斷世尊弟子以見道斷問曰何者是餘耶答曰無明漏欲界有四種有漏無明漏從初禪乃至無所有處有四種

此若凡夫斷以修道斷若聖人斷以見道斷餘廣說如上在前有三種一不共二畢竟三最初不共在前者如三結畢竟在前者如貪恚癡及欲漏最初在前者如有漏無明漏若煩惱是三界見道所斷應作見道在前二種句如三結是也若是欲界五種所斷應作修道在前二種句如貪恚癡及欲漏是也若是三界五種所斷應作見道在前三種句如有漏無明漏是也此說是略毘婆沙五蓋中悔是修道斷疑若凡夫斷以修道斷世尊弟子斷以見道斷五上分結是修道斷五愛身是修道斷嫉結慳結是修道斷九十

糸

世間集卷之十一

十一

十一

八使二十八是見道斷十是修道斷餘若凡夫斷是

修道斷世尊弟子斷是見道斷

阿毗曇毗婆沙論卷第四十

音釋

蹈徒到切

鬱頭藍弗

梵語也此云猛喜葦于鬼切

梯

土雞切

金壇居士于玉德施資刻此

阿毘曇毘婆沙論第四十卷計字六千六百零

三個該銀二兩九錢七分一厘
崇禎壬申歲壬秋月金沙顧龍山識

八廿七