

論

阿毘曇婆沙論

卷十

都

C40

4514

149

C40-45-14

丁卯上座請大嚴及有
家書置之州紫雲山
時徵安塔陸府中永
為學子不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗曇毗婆沙論卷第六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之六

復有經說若入地一切處定行者作是念地卽是我
我卽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爲我一切處定法緣欲界
彼等不相違耶答曰此中不定說定如非沙門說
名沙門復有說者以本名說故如王失位猶名爲王

行者本曾得此定後雖失時猶稱得定復有說者行者於定速疾故失於彼定起欲界身見捨於身見還得彼定如提婆達多於定速疾以神足力自化已身作太子像於阿闍世王抱上迴轉遊戲復現相貌令阿闍世王知是尊者提婆達多當作太子像時阿闍世王抱弄鳴之唾其口中貪利養故即便咽之是以世尊而語之言汝是死屍食唾之人若咽唾時彼非離欲若作太子爲阿闍世王所抱弄時爾時離欲復有說者身見見第四禪中地是我一切處定亦緣第四禪中地問曰若然者一切處定不緣欲界耶答曰

一切處定亦緣欲界亦緣第四禪中地問曰如色界諸天一切悉白彼復云何見青黃赤等差別答曰彼衆生數者其色悉白非衆生數有青黃赤色評曰不應作是說所以者何若我見與一切處定是相應共有法者應有是過云何是一切相應共有法少緣欲界少緣色界身見與一切處定雖非相應共有法而一人亦得二名以計我故名爲身見以得定故名得定人身見緣第四禪中地一切處定緣於欲界不同一時是故此論爲已善通無常見常乃至廣說問曰何以作此論答曰此諸邪見於生死中爲諸衆生作

大繫縛作大衰患作大藏伏猶如世間繫縛衰患藏
伏人若不見不能遠避人若見時則能遠避此諸邪
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
謗道是其體性見道斷是其對治復作是說此是阿
羅漢汝何故慳惜阿羅漢名也世尊之道已過於慳
此邪見謗道是其體性見道斷是其對治如偈問論
如梵網經說應以起處推求邪見便有三事所謂起

處體性對治復有說者不應推求邪見三事所謂起
處體性對治若推求邪見如責無明汝何以愚復有
說者應以三事推求邪見所謂起處體性對治若能
以三事推求邪見雖是具縛凡夫邪見過患不現在
前猶如聖人以無漏道斷諸邪見永不復起如陀婆
法師昔在罽賓與衆多修行比丘共會一處論說諸
見有作是言者諸大德聖人能斷多諸過患邪見惡
行永不現前甚爲希有爾時陀婆法師在此會中而
作是言聖人以無漏道斷諸邪見永不現前有何奇
事如我今者住凡夫地以此二事推求邪見若久住

生死者無有是處設久住生死更不現前以是緣故
應以三事推求邪見無常有常見者云何無常答曰
一切有爲法問曰彼諸外道爲以何事言常耶答曰
見色相似相續諸心法憶本所作能誦持經論云何
見色相似相續如昨日所見色今日相似彼作是念
童幼時色卽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卽往日
讀心彼以是故計常無常計常是邊見邊見有二種
有斷有常是則說邊見體性見苦斷是其對治此見

緣苦而生故見苦斷如草上露日照則乾彼亦如是
若見苦時彼見則斷復有說者苦法忍苦法智是其
對治若苦法忍苦法智生時斷此虛妄分別顛倒險
惡斷見問曰如善說法中亦說諸法有自體性相常
住而不是邪見何故惡說法中若說此相便是邪見
答曰或有說者善說法雖說有自體性相常住而無
所作惡說法中於一切時常有所作復有說者善說
法中說法性不數數作惡說法中說於法性則數數
作復有說者善說法中說於法性爲生所生爲老所
老爲無常所壞惡說法中不爲生所生乃至廣說復

有說者善說法中說法性屬諸因緣彼所說法不屬因緣復有說者善說法所說則與生滅相應彼則不爾復有說者善說法中說法則從因生能有所作屬於衆緣以是諸因緣故善說法雖說體性常住不墮邪見惡說法者墮於邪見問曰邊見是何義答曰取於斷邊取於常邊是邊見義如經說佛告迦旃延若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者卽斷見也見此有滅未來身生而作是念是衆生死此生彼非是斷也又迦旃延若以正智觀世是滅言世所有有則更不行言世所有者則是常見知此陰

界諸入展轉相續彼作是念此諸法等有生有滅非是常也復次起我見者猶是邊僻下賤世所呵責況復於我計有斷常復有說者此見行邊處故有二種義名行邊處一行常邊二行斷邊以是等義故名邊見問曰實義常者是滅盡涅槃云何無常見常不名邪見答曰諸言無所有是名邪見此則不言無所有更增益所有是故非邪見常見無常者云何爲常答曰滅盡涅槃問曰彼諸外道爲以何事言涅槃無常答曰彼以四無色定爲解脫涅槃一名無身二名無邊意三名淨聚四名世塔無身者是空處定無邊意

是識處定淨聚是無所有處定世塔是非想非非想處定彼作是說如此涅槃雖久當還當知釋種所說涅槃亦當復還是以故言涅槃無常彼常見無常者此是邪見是其自性見滅所斷是其對治此見因滅生故故見滅斷如草上露乃至廣說問曰爲有邪見能觀是無常行不若有者波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無作是名邪見使此中何以不說若無者此文復云何通如說常見無常此是邪見見滅所斷答曰有此邪見常見無常問曰若然者波伽羅那經何以不說耶答曰彼說邪見行

相不盡自有諸結行相彼中不盡說復有說者雖有此見悉入彼所說中如謗言無因當知謗集如謗言無作當知謗於三諦復有說者謗言無因是說謗於三諦謗言無作是說謗於滅諦復有說者無有邪見能謗常言無常問曰若然者此文復云何通答曰涅槃有常相若言無涅槃亦謗常相猶如有人謗人無指亦謗指所依色香味觸彼亦如是復有說者彼外道言五陰是常釋種言涅槃是常非陰彼作是說除陰之外更無有常以是義故豈非謗涅槃耶苦作樂見者乃至廣說云何爲苦五愛陰是實苦彼諸外道

以何等故言苦是樂答曰以少時樂故言樂如人極
時止息爲樂熱時涼爲樂寒時暖爲樂饑渴時得飲
食爲樂以是事故言陰是樂如說以下法爲最名曰
見取是其自性見苦斷是其對治問曰苦有樂見名
曰見取以何等故無常見常不名見取答曰彼無常
見常者勝不勝法同爲一體自有法雖言常不勝如
計虛空非數緣滅苦有樂見以下法爲最名爲見取
無常見常不名見取復有說者陰中有大苦故以小
苦爲樂以此小樂同於涅槃故名見取無常見常陰
中無有少常同於常者所以者何一剎那頃更無停

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樂有苦見者乃至
廣說云何爲樂實義樂者滅盡涅槃彼諸外道以何
等故以涅槃爲苦答曰如人壞一根時便以爲苦彼
作是念若壞一根猶以爲苦況衆多根以是事故以
樂法爲苦尊者和須蜜說曰若一根在猶爲苦因況
多根在不爲苦因若諸根滅則爲解脫涅槃樂有苦
見此名邪見是其體性見滅斷是其對治此見依滅
生還見滅斷如草上露乃至廣說問曰以何等故見
涅槃是苦名爲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爲樂分無常故苦名爲苦分涅槃無二分純樂謗者卽是邪見道諦不爾復有說者如見捷度所說有二種樂一名數樂二實義樂上言能至樂處者是名數樂非實義樂復次以涅槃樂故道得稱樂問曰爲有邪見能緣涅槃是苦不耶若有者波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無作乃至廣說應如上常計無常句中說不淨見淨者云何不淨答曰一切有漏法有二事故不淨一以煩惱二以境界彼諸外道以何事故不淨見淨答曰愚於所

行以少時淨故如治爪齒髮膚形容摩身洗浴等以是事故彼見是淨若此法中有少淨性者彼計則非邪見以顛倒想故計屎尿腸胃等是淨故名爲見取復應以二事知有漏行是不淨法一從煩惱生二從姪欲生如說以下法爲最此名見取是其自性見苦所斷是其對治乃至廣說問曰現見屎尿洩唾流出彼云何言淨答曰彼作是說所流出者雖是不淨彼流出處是淨猶如緊首迦樹華其色似肉華盛之時野干見之便作是念如我今者定當食肉久住樹下或時樹華有墮地者卽便覷之乃知非肉復作是念

隨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卽是邪見答曰有少淨相便見少淨問曰何等是淨相答曰不離煩惱復與煩惱相違是故非是邪見彼惡說法中以不淨法同於實義清淨之法是名邪見復有說者如善說法中以善行爲淨故非邪見彼以不善行不善根煩惱顛倒邪見是淨故名邪見問曰如有漏法雜煩惱故當知不淨云何說言三淨答曰如實義一切有漏法盡是不淨以假名故說淨云何

假名從無貪無恚無癡善根生故亦能對治貪欲等法故名假名淨見不淨者此見有二種乃至廣說云何爲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
愚於來去威儀法故作是說若無我者誰來誰去
誰住誰坐誰屈誰伸耶以有我故能來去住坐屈伸
復次若無我者則無見聞嗅香知味覺觸憶念以有
此事必知有我彼無我見我此名身見是其自性見
苦所斷是其對治此見緣苦生乃至廣說我有二種
一假名我二計人我若計假名我則非邪見若計人

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
爲邪見答曰以無我故復有說者若我見無我是則
正見不名邪見非因見因乃至廣說問曰彼云何非
因見因答曰謬見因故如農夫種植秋大獲實彼作
是言此皆尸利夜天思陀夜天舍摩夜天恩之所與
若生男女彼作是言此皆難陀天難陀婆羅天之所

與若富貴者生男女彼作是言此皆是毗紐天摩醯
首羅天之所與彼作如是謬見於因非因計因此名
戒取是其自性見苦所斷是其對治此戒取緣苦生
故還見苦斷問曰無因見因是亦名謗因云何非邪
見答曰尊者和須蜜說若謗無因是名邪見彼不言
無因非因計因故非邪見有因無因見乃至廣說彼
諸外道以何事故言無因耶答曰見內外所有諸物
有種種相故彼作是言誰鑿河誰積山誰織羽誰彩
畫禽獸故說是偈

誰能作刺織

彩畫諸禽獸

此皆無因作

世無自在者

彼有因無因見此名邪見是其自性見集所斷是其
對治此見緣集生還見集斷乃至廣說問曰以何等
故此中說謗因邪見見集所斷見健度中說謗因邪
見當言見集見道斷答曰或有說者彼作經者意欲
爾乃至廣說復有說者此中不說一切因義彼說一
切因義復有說者此中謗生果因彼中說者謗生果
不生果因若說涅槃無因此豈非正見耶復有說者
此中說謗苦因彼中說謗苦不苦因復有說者此中
無謗道因義是故不說是謗道邪見惟有謗集因義

是以說是謗集邪見有作無見乃至廣說云何爲有
答曰四諦是也彼諸外道以何事故言無諦耶答曰
以有我見故言無諦彼作是說我無有苦是則謗苦
我無有因是則謗集我若無滅是則謗滅若無有滅
則無對治如善法中作如是言此陰是苦無我生信
苦心言有苦諦此苦有因生信集心言有集諦若苦
有滅生信滅心言有滅諦若苦有對治生信道心言
有道諦彼有作無見此名邪見是其自性見苦集滅
道所斷是其對治此見緣四諦生還見四諦斷乃至
廣說問曰以何等故邪見不緣虛空非數緣滅答曰

或有說者若法是陰是陰因是陰滅是陰對治邪見
則緣虛空非數緣滅非陰因滅對治是以邪見不緣
復有說者若法是苦是苦因是苦滅是苦對治邪見
則緣虛空非數緣滅與上相違是故邪見不緣復有
說者若法是煩惱是出要邪見則緣虛空非數緣滅
與上相違是故不緣復有說者若法爲無漏正見所
緣亦爲邪見所緣虛空非數緣滅不爲正見所緣邪
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爲
何所緣答曰卽緣虛空非數緣滅名所以者何此無

深重心如謗煩惱出要法問曰爲是何智答曰此是
思惟所斷不隱沒無記邪智有作無見者有有三種
一相待有二處所有三實有相待有者因有故有無
因無故有有處所有者如此處有彼處無實有者此
實有此實無如苦實有
我實無也復有說者有有二種一物體
有二施設有物體有者謂五陰施設有者謂男女等
謗苦有二種一謗物體二謗果若謗集者謗物體謗
因若謗滅者謗物體不謗果若謗道者謗物體不謗
因或有說者亦謗因無作有見乃至廣說問曰何以
作此論答曰或有說者應作是說若無作有見當言

是身見見苦所斷復有說者應作是說無作有慧所
以者何此非見性復有說者應作是說此非是見所
以者何五見不說故而不說者彼有何意答曰欲作
問答故如說無作有見此是何見是名爲問答曰此
非是見是名爲答自有雖無是事而有問答如十問
中未知欲知根知根知已根無漏無爲法亦問幾使
所使此亦是問答曰不爲使所使此亦是答如彼雖
無是事而有問答此亦如是無有是事而作問答無
作有見此是何見答曰此非是見是邪智問曰云何
邪智答曰或有說者是思惟所斷不隱沒無記法如

行正路作非路想如行非路作正路想如男作女想
女作男想如是等想是也復有說者此智亦有隱沒
無記所謂與慢相應者如彼梵天作如是說我是大
梵諸梵中尊我能造化此是邪智所以者何無有住
見諦所斷心能作是言者應作是說如前說者好是
思惟所斷不隱沒無記法問曰若然者違智健度如
說云何邪智謂淅汚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

倒所謂常樂淨我爲相似法所覆故不知無常爲適
意威儀法覆故不知苦爲皮膚所覆故不知不淨爲
所作事覆故不知無我問曰此四倒性是何答曰是
慧性問曰若是慧者此五見幾是倒幾非倒答曰二
見半是倒二見半非倒二見半是倒者身見見取及
邊見所攝常見二見半非倒者邪見戒取及邊見所
攝斷見問曰以何等故二見半是倒二見半非耶答
曰以三事故名倒一轉行二增益三性倒邪見斷見
雖轉行性倒而非增益所以者何是壞物性故戒取
雖轉行雖增益性非是倒所以者何有少相似法故

亦說有色界道能離欲界欲有無色界道能離色界欲此是倒自體是我是物是相是分是性已說自體所以今當說以何等故名爲倒答曰倒有所增故名倒此四倒唯見苦斷所以者何緣苦生故還見苦斷復次此倒緣果生還以見果慧斷復次身見見苦所斷性是倒若身見斷亦斷復次苦麤若於麤苦有錯謬者賢聖所呵如人晝日錯謬人之所呵三諦微細若於微細有錯謬者不深呵責如於夜中有脫失者則世人不深呵責復次行者已見苦永無倒心若當行者見苦已不見集者無有是處爲分別故說見苦

已更不見餘諦若問彼言此陰爲是常爲是無常彼定答曰是無常乃至無一刹那停住者若問爲是苦爲是樂彼定答曰是苦猶熱鐵丸若問爲淨爲不淨彼定答曰是不淨猶如糞聚若問爲有我無我耶彼定答言無我以無作者無彼作者無受者故如草木糞掃等

雜犍度智品第二之一

頗有一智知一切法耶如此章及解章義是中應廣說優婆提舍問曰何以作此論答曰爲止他義故如摩訶僧祇部作如是說自體能知自體如燈是照性

能自照亦能照他彼智亦爾是智性能自知亦能知他曇摩掘部作是說智能知相應法彌沙塞部作是說智能知共有法彼作是說智有二種一時共生一與心相應一不與心相應心相應智知心不相應法心不相應智知心相應法犢子部作是說人能知非智爲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爲便止摩訶僧祇意不知相應便止曇摩掘部意不知共有便止彌沙塞部意以智知不以人知便止犢子部意此中作問作

答作難作通如說頗有一智知一切法耶此則是問答曰無也此則是答若復有此智生一切諸法無我此知何所不知此則是難答曰不知自體不知相應不知共有此則是通問曰誰作此問誰作此答或有說者毗婆闍婆提問育多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無有答者但作經者有如是意若有人問頗有一智

知一切法耶我當答無也彼復作此難答此智生一切諸法無我此智何所不知我當答言不知自體不知相應不知共有此中說一智者是一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中頗有一智知一切法耶答曰有謂等智也頗卽彼等智能知一切法不答曰知若一剎那項等智除自體相應共有能知餘一切法次第二剎那生能知前剎那等智及相應共有是故等智二剎那項一智能知一切法上

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無損無害無利無育養無壞無增無減無因無緣無次第復有說者若自體知自體者則與世間現喻相違猶如指端不能自觸如眼瞳黑不自見黑如刀不自割是故自體不知自體復有說者若自體知自體者則無二處法如世尊說眼緣色生眼識乃至意緣法生意識復有說者若自體知自體者則無三等觸如世尊說眼緣色生眼識是三等觸然有此觸生是以無有自體能知自體復有說

者若自體知自體者則無邪見若邪見能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爲知自體是自體爲知他體亦如知自體耶爲知他體是他體爲知自體亦如知他體耶若知自體是自體是則爲正若知他體如知自體是則爲邪若知他體是他體是則爲正若知自體如知他體是則爲邪若此智生能知自體亦知他體者一智則

有二作相有二作相則有二智有二智則有衆多自體問曰若自體不知自體者摩訶僧祇喻云何通答曰此喻不必須通所以者何此喻非修多羅毗尼阿毗曇中說不可以世俗現喻難賢聖法賢聖所作法異世俗所作法若必欲通者當云何通答曰應說其喻過若喻有過所喻法亦有過云何喻有過答曰燈無根無心非衆生數彼智亦非根非心非衆生數耶復次燈衆微塵所成彼智亦衆微塵所成耶若不爾者則不相似復次如燈體性是照不若是照性復何所照若體性非照應當是闇則無明性爲破闇故取

燈若燈體性是闇則有大不相似過以何等故不知
相應答曰同緣一法生故是諸心心數法同緣一法
生以同緣一法故不能展轉相緣如衆多人仰視虛
空不能展轉自相見面彼亦如是復次若慧緣自相
應受彼受爲自緣爲緣他若自緣者有上自緣之過
若緣他者則不與慧共同一緣以何等故不知共有
法答曰以逼近故如以銅籌盛安闍那藥著於眼中
以逼近故眼不得見問曰云何名共有法答曰彼迴
轉身口業生住無常是也西方沙門作如是說云何
共有法慧生時所依陰身是共有法問曰如汝所說

慧生時所依身是共有法若然者眼識生時則不自
見身衆色差別如眼識餘識亦爾彼作是說五識生
時能各自緣所依意識不能問曰意能緣一切法汝
先言不能是則不然復次若慧生時所依身是名共
有法者則有大過何以知之如苦忍生時便於自身
不得決定是名於苦得少決定彼作是言若苦法忍
不盡決定苦法智生盡得決定如道法忍不盡決定
道法智生盡得決定彼亦如是者彼不應作是說所
以者何於道得決定時異於苦得決定時異問曰其
事云何答曰如道諦所斷邪見總謗一切道欲令於

道少分決定無有是處爲分別故設使於道少分決定便能斷謗道邪見何況盡決定唯餘一刹那相應共有法如身見或計色是我乃至計識是我若苦法忍生時於所依身不得正決定者所緣身我見則不應斷所以者何以苦忍不見我見所緣身故如身見於苦諦所斷煩惱爲首若其不斷則餘結不斷餘結不斷則無於苦究竟得正決定若於苦不得究竟正決定於集滅道亦不得究竟正決定以是事故苦法忍現在前於所依身亦見是苦得正決定何以知之如說苦法忍所緣世第一法亦緣彼世第一法緣欲

界五陰盡無有餘

阿毗曇毗婆沙論卷第六

音釋

罽賓

梵語也此云賤種罽居例切

數數

並色角切頻也

尿

失指切與尿同

尿

切澆

他計切鼻液也

獲

胡郭切

毗紐

梵語也亦云毘瑟菟此爲幻惑義細女父

切摩醯首羅

梵語也此云大自在醯馨夷切

丹陽居士賀懋熙照懋瑩懋熹懋煒遵奉
先嚴賀學禮遺願施資刻此
阿毘曇毘婆沙論第六卷以資冥福計字七千
六百三十九個該銀三兩四錢三分四厘
天啓乙丑歲冬十二月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之三

頗有一識識一切法乃至廣說問曰以何等故智後
次說識答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說
復有說者此是經論舊法如經說長老舍利弗所問
往長老舍利弗所問言長老舍利弗所言智者云何
爲智次作是問所言識者云何爲識乃至廣說如波
伽羅那論中說云何智法次問云何識法如此等義

先說智次說識如尊者曇摩難提說若以智以識有所觀察此事必定彼作經者亦隨順舊法是以先說智次說識復有說者識卽智智卽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爲斷如是意欲說差別義故先說智次說識復有說者以此俱是根本法故增長法中識爲根本寂滅法中智爲根本復有說者俱是元首法故如說道品法中誰爲元首所謂智也生死法中誰爲元首所謂識也復有說者此俱是依法故如說依智不依識亦說如行五根識盡依意識復有說者若說智則說數法所

未說者唯是心是故先說智次說心復有說者十二入中二入能緣所謂意入法入若說智卽說法入若說識卽說意入復有說者此六識各別行境界如眼識識色耳識識聲鼻識識香舌識識味身識識觸意識惟識法爲止如是意欲說意識能緣一切法故次智說識復有說者智能緣一切法故次智說識復有說者智能緣總相別相識唯緣別相爲止彼人意欲說識能緣總相別相故次智說識復有說者智行相似不相似境界識唯行相似境界爲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

續
攢子部意故彼說智是道支識是有支彼依佛經作如是說識緣名色故知是有支云何聖道所謂正見乃至正定是故說智是道支爲止如是意欲說智識俱是有支俱是道支故次智說識復有說者止譬喻者意譬喻者說智之與識是次第生法不一時生爲止彼人意故作如是說若此智生一切法無我此智何所不知此智必有相應識便止彼人識智次第生意故如智能緣一切法無我識亦如是餘文如上說頗有一識識一切法此中亦有問有答有難有通應如智文說如說有緣一切法無我行問曰此何處經

中說答曰如偈說

若能以智觀 一切行無我 能生厭苦心
是道行清淨

此偈當知說諸行無我問曰如說能生厭苦心此云何能緣一切法答曰有說者初半偈說一切法無我行後半偈說緣苦諦行復有說者初半偈是觀行時後半偈說見苦時復有說者此偈舉說緣苦時無我行所以者何無漏法非是可厭法問曰若然者云何是緣一切法無我行答曰一切有二種有少分一切有一切一切此中說少分一切非一切一切餘經亦

說一切皆熾然無漏法不熾然當知說少分一切彼亦如是說少分一切復有說者餘經亦說一切行無常一切行無我涅槃寂靜此經即說一切法無我行評曰且置佛經說與不說如是說者好應有緣一切法無我行所以者何行者在初行地必有如是觀現在前是以說之問曰如空行亦能緣一切法此中何以不說答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者如空行有所以空有所以不空有所以空者如自中無他有所以不空者以自故不空無我行無

如此分別是以尊者和須蜜作如是說我不說一切諸法悉空問曰以何等故有漏無我行能緣一切法無漏無我行唯緣於苦答曰或有說者有漏無我行於觀行中勢用勝無漏無我行得正決定時自分中勝如初觀行時行者必觀一切法是無我是以有漏無我行勢用勝能緣一切法無漏無我行於自分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無漏觀諦有分齊有漏觀諦無分齊復有說者無漏

者對治煩惱非一切法是煩惱性有漏者不對治煩惱是以能緣一切法問曰如有漏無我行不能盡緣一切法彼作是念一切諸法無我云何非是邪也答曰或有說者彼緣多分不緣少分緣多分者如大海水少分不緣者如海水一滴復有說者隨其所行隨其境界盡緣自體相應共有非其所行非其境界是以不緣問曰緣一切法無我行體性是何答曰慧是體是性乃至廣說已說體性今當說所以名無我行答曰此行無我法故名無我行界者在欲色界無色界中亦有緣一切法無我行而不能普緣一切法地

者在七地謂欲界未至禪中間根本四禪空處亦有而不能緣一切法問曰爲能緣幾所法答曰緣四無色陰諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數緣滅諸無色非數緣滅及虛空虛空與衆生若言是一若言是異彼空處無我行盡能緣識處亦有無我行而不能緣一切法問曰能緣幾所法答曰緣三無色陰諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數緣滅三無色非數緣滅除一切虛空彼識處無我行盡能緣不用處緣二地非想非非想處緣一地餘如上說復有說者空處無我行能緣如上所說法復緣五地

非數緣滅四無色第四禪如是識處緣四地不用處緣三地非想非非想處緣二地非數緣滅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身所以者何初生依欲界身命終生色界依色界身重起現在前行者唯行無我行緣者緣一切法念處者唯緣法念處智者等智三昧相應者不與三昧相應根相應者三根相應謂喜樂捨第三禪與樂根相應初禪二禪喜根相應未至中間禪及第四禪捨根相應欲界二根相應謂喜捨問曰如喜憂根相應能緣一切法此中何以不說與相應

答曰體性相違無我行體性欣尚憂相體性愁悴是以不與相應世者當言在過去未來現在緣世者緣過去未來現在及非世法善不善無記者當言善緣善不善無記者當言三種緣欲色無色界繫者當言欲色界繫亦無色界繫緣欲色無色界繫法者當言緣欲色無色界繫法亦緣非繫法是學無學非學非無學者當言非學非無學緣學無學非學非無學者當言三種緣見諦斷修道斷不斷者當言修道斷緣見道斷法修道斷法不斷法者當言三種緣緣名緣義者當言二俱緣緣已身緣他身者當言緣已身他

身亦緣非已非他聞慧思慧修慧者當言是三種慧
欲界是聞慧思慧色界是聞修慧無色界是修慧方
便得生得者當言是方便得是生得如色界聞慧可
言是方便得亦可言是生得云何言方便得答曰如
於此間修總相別相生彼則得若不修習雖生彼不
得云何亦可言生得答曰此雖修習不生彼間不名
生得欲界命終生二禪中二禪命終生初禪中彼爲
得不答曰或有說者不得所以者何以遠故若即二
禪得修習生初禪中則得初禪命終生二禪中初禪
地法盡捨二禪命終還生二禪彼爲得不答曰得欲

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

一切法若生初禪不入定現在前時亦緣一切法若入定現在前時緣初禪乃至非想非非想處生初禪起二禪三禪四禪者現在前亦緣初禪乃至非想非非想處若生二禪不入定現在前時能緣一切法若入定現在前時緣二禪乃至非想非非想處若生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爲是欣尚行爲是厭離行若是欣尚行者云何緣苦集若是厭離行者云何緣可欣尚法答曰應作是說是欣尚行非厭離行問曰若是欣尚行者云何能緣苦集答曰雖緣苦集故是欣尚行所以者何設使彼多緣有漏法少緣無漏法而於無漏法故是欣尚行如銅錢積上置一金錢銅錢雖多得一金錢猶生欣尚彼亦如是問曰此行爲斷結不

答曰不斷問曰若不斷結何用起現在前答曰欲令
心猛利故心若猛利能入聖道問曰空行無我行有
何差別答曰對治我是無我行對治我所是空行復
次對治五我見是無我行對治十五我所見是空行
復次對治已見是無我行對治已所見是空行我愛
我所愛亦如是復次陰非是我是無我行我不入陰
中是空行復次見眼無我生悅適是無我行見我不
入眼中生悅適是空行乃至意入亦如是復次性空
義是無我行行空義是空行頗有二心展轉相因耶
問曰何以作此論答曰爲止外道意故外道作如是

說後心是前心因所以者何如水流時後水能逼前
水使流如是法生未來世法逼使現在現在逼使過
去如是未來法是現在因現在法是過去法因爲斷
如是意故明後心非前心因若當後是前因者則違
內外因緣生法如世尊說無明緣行乃至生緣老死
若後是前因應當行緣無明乃至老死緣生如說眼
緣色生眼識若後爲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爲芽因乃至華爲果
因若然者應芽爲種子因乃至果爲華因若後爲前

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
後行諸波羅蜜若爾不作業而受果已作業應無果
作業而無果則無解脫出要之道若後是前因則有
如是大過復次所以作此論者如摩訶僧祇部說二
心俱生爲止如是意故作此論復次或有說者言因
緣無體性今欲分明因緣體性故作此論頗有二心

展轉相因耶答曰無也所以者何無有一人前後二
心俱生復有說者言前者諸過去心無二俱生者言
後者諸未來心無二俱生者是故答言一人前後二
心不俱生復有說者言前者除過去世言後者除未
來世不俱者欲明現在一剎那無二心俱生若作是
說無有一人前後二心俱生此則止二心俱生者意
次作是說非未來心與前心因此則止後與前作因
者意復有說者若作是說無有一人前後二心俱生
此則止相應共有因義次作是說非未來心與前心
因此則止相似因一切徧因報因義此中依五因作

論故答曰無若依六因作論者應答言有以有所作
因故如二心二受二想二思二觸二作意二解脫二
念二定二眼乃至二身二命根二身種類如是等則
無展轉因義頗有二心展轉相緣乃至廣說問曰不
應先作是論應先作此論以何等故一人前後二心
不俱生然後應次作此問頗有二心前後展轉相緣
應作是說而不說者有何意耶答曰或有說者彼作
經者意欲爾乃至廣說復有說者論有二種一是根
本二是傍生諸作是問頗有二心展轉相因頗有二
心展轉相緣此是根本論以何等故一人前後二心

不俱生是傍生論是以先論根本次問傍生復有說
者阿毗曇應以相求不以次第若前若後俱無有過
但莫違其相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爲
止彼人如是意欲分明境界緣有實體性故作此論
問曰頗有二心展轉相緣耶答曰有問曰若答言有
此言便足所以者何如說若法是彼境界緣或時不
作境界無有是事以何等故復作是說若生無當來

心耶答曰不應作是說所以說者欲饒益弟子令受
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生言
無未來後復生邪見言無過去邪見亦言無過去
諸法是名二心展轉相緣邪見次生身見身見復計
過去邪見爲我如身見邊見計斷常亦如是見取計
過去勝第一戒取計淨能至解脫計是乘疑猶豫計
二理想愛計好妙適意悲計不好不妙不適意慢計
自高自舉無明於彼愚冥不知如是等名滌汚心展
轉相緣善心云何答曰如正見計過去是無常苦空

無我因集有緣是有是性分是有因是有緣如是等
名善心邪見展轉相緣不隱沒無記心云何答曰非
是巧便非是不巧便是名無記心邪見展轉相緣若
發意思惟有未來其事云何答曰如正見生言有未
來次後生正見言有過去亦言有過去諸法是名二
心展轉相緣身見計過去正見爲我乃至不隱沒無
記緣過去正見亦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
此心與邪見相應緣無未來道後得正決定緣過去

法作無常苦空無我因集有緣此中言後時者遮一念遮相續不限時不限身不限無始已來以何等故不限時答曰或有初夜謗道中夜得正決定中夜謗道後夜得正決定或有後夜謗道晝得正決定有晝謗道夜得正決定或有一日一夜謗道一日一夜得正決定如是半月一月一時一歲乃至一身當知亦如是若發意思惟有未來道此心與正見相應緣有未來道次後生無漏道緣過去正見是無常苦空無我因集有緣如是正見緣未來道未來道生還緣正見是名展轉相緣後時者如說總相觀後能入聖道

者遮一剎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剎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爲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此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爲說

何等知他心智答曰此中說得證他心智通者問曰
亦更有餘能知他心智此中何以不說答曰或有說
者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者此應說而
不說者當知此義是有餘之說復有說者此中說名
義俱好者復有說者若體性是通若體性是修若是
離欲得若是四支五支禪果此中說之復有說者若
智知他心如實無謬是中說之因此事故擾動智海
如二心展轉相緣諸數法亦如是亦應分別五識種
界善染汚不隱沒無記威儀工巧彼五識不能展轉
相緣各行境界故意識能展轉相緣緣一切法故苦

諦所斷心與集諦所斷心能展轉相緣苦諦所斷心
與修道所斷心展轉相緣集諦所斷心與修道所斷
心展轉相緣滅諦所斷有漏緣使展轉相緣亦能緣
無漏緣使無漏緣使不能緣有漏緣使道諦所斷有
漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣使無漏緣使不能
緣有漏緣使無漏緣使於道展轉相緣修道所斷善
不善隱沒無記能緣五行所斷心其餘修道所斷展
轉相緣不斷心如苦忍苦智集忍集智能緣五行所
斷心道緣道隨其所應展轉相緣界者欲界色界展
轉相緣欲界不繫法展轉相緣欲界無色界無展轉

相緣色界無色界及不繫心展轉相緣善者能緣三種善染污不隱沒無記緣三種善染污不隱沒無記善報無記心緣三種善染污不隱沒無記不善報無記如說頗業身受受報非心耶答曰有諸不善業威儀無記心展轉相緣其事云何答曰威儀有二種一是威儀二是威儀心威儀者謂色香味觸威儀心者能起威儀心是也四識是威儀方便非起威儀心意識是威儀方便亦是起威儀心彼四識能緣威儀不能緣起威儀心意識能緣威儀亦能緣起威儀心復有

說者因威儀心更生意識能緣十二入是能展轉相緣工巧無記心展轉相緣其事云何答曰工巧有二種一是工巧二是工巧心工巧謂色聲香味觸工巧心者能起工巧心者是也五識是工巧方便非起工巧心意識是工巧方便亦是起工巧心五識能緣工巧不能緣起工巧心意識能緣工巧亦能緣起工巧心復有說者因工巧心更生意識能緣十二入是能展轉相緣邪見或以因謗果或以果謗因或不以果謗因或不以因謗果云何以因謗果如說此善惡業無果報云何以果謗因如說是人諸所受報無因無

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

心亦展轉威勢緣是名已入彼所說中以何等故一
人前後二心不俱生問曰何以作此論答曰此是傍
生論所以者何前說二心不得展轉相因何以故無
有一人前後二心俱生故雖有是說未說所以今欲
說之故作此論以何等故一人前後二心不俱生者
答曰無第二次第緣此說心心數法依次第緣生未
來世法依現在世法和合則生不和合則不生現在
若與未來次第則生不與次第則不生復有說者以
何等故一人前後二心不俱生乃至廣說答曰衆生
法爾一一心次第生不得有二所以者何無第二次

第緣故復有說者此說前如兩鞅相繫以何等故無
第二次第緣答曰衆生一一心次第生不得有二以
何等故衆生一一心次第生不得有二答曰無第二
次第緣是名展轉更相答義如現在有一次第緣未
來生二心是中應說如圈中閉衆多羊門狹小喻猶
如羊圈狹小門中一一羊出彼心心法生亦復如是
現在一剎那與未來一剎那開次設現在世有衆多
剎那者則與未來衆多剎那開次以無故現在一剎
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依
身根心亦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
惱一心出要若爾者則無解無離無乘如是等過復
有說者若二心俱生何妨有三若有三者則三界身
可一時受若三界一時受身則破界若界破一人亦
是欲界亦是色界無色界若然則無解脫乃至廣說
若三心俱生何妨有四若有四心則可一時受四生
身若然者則壞四生一身亦是胎生亦是卵生亦是

濕生亦是化生則無解脫乃至廣說復有說者若四
俱生何妨有五若有五者則可一時受五道身若然
者則五道壞若五道壞地獄身乃至卽是天生乃至
廣說若五俱生何妨有六若有者則可一時緣六根
義乃至廣說若不妨六乃至百千未來世中一時俱
生一剎那生一剎那滅若然則無未來以有未來則
有現應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爲若無有爲則
無無爲若無有爲無爲則無一切諸法有如是等過
不得二心一時俱生問曰如衆多數法一時生無如

上等諸過若當二心如數法一時生者復有何過答
曰如一次第緣與未來一心和合以一心和合故衆
生一一心生復有說者如作觀與未來一心和合以
一心和合故衆生一一心生若有二心俱生應有二
受俱生若有二受則破衆生身法若破衆生身法則
有二種身若有二身則有十陰以有如是過故二心
不得俱生

阿毗曇毗婆沙論卷第七

音釋

鞅

倚兩切平駕具

狹

胡夾切

圈

巨卷切養

也徒廢曰鞅

畜閑也

第緣者有何相耶答曰所言體性卽是其相所言相者卽是體性一切諸法不可離體性別立其相尊者和須蜜說曰相避義是次第緣復有說者發跡相避義是次第緣復有說者能生心義是次第緣復有說者心相續義是次第緣復有說者能取義是次第緣復有說者心勢用義是次第緣尊者佛陀提婆說曰次第生心相是次第緣復有說者未生剎那令剎那生是次第緣阿毗曇人說曰異相法令俱生是次第緣復有說者未生法似自己是次第緣已說次第緣體相未說所以以何等故名次第緣答曰等無間義

是次第緣問曰若然者心與心作次第不與數法作次第耶數法與數法作次第不與心作次第耶答曰如說相似法沙門所說心與心作次第受與受作次第如是說者則有過所以者何貪欲心還與貪欲心作次第瞋恚還與瞋恚愚癡還與愚癡善還與善不善還與不善無記還與無記如是說者則無解脫涅槃如是說者好所謂心與心作次第亦與數法作次第數與數作次第亦與心作次第前心聚與後心聚作次第問曰若心與心作次第則相隨順非數法耶若數法與數法作次第則相隨順非心耶答曰若如

說相似法沙門所說心隨順心數法隨順數法評曰
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
生爲前者耶爲後者耶爲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第
若生是有次第耶如世第一法苦法忍作次第爲如
世第一法未生苦法忍不名次第若生是次第耶復
如苦法忍未生世第一法不名有次第若生是有次

第耶若前法未生後法不名次第若生是次第者有
心時可爾無心時云何可爾如入無想定滅盡定若
一七若過一七出定心與入定心名爲次第彼第二
剎那心必生所以者何若法與彼法能作次第緣果
無有衆生無有法無有呪術無有藥草無有佛無有
辟支佛無有聲聞能遮此法使第二剎那心令不生
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爾無心

時云何答曰有心時已爾無心時亦可爾其事云何
知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各取果彼入定心滅在
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
卽與果時取果問曰若與果時取果有心時可爾無
心時云何答曰如入無想定滅盡定彼入定心與定
初一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過過去世見色乃至知
法無如是作事與果取果可有是事復有說者後法
未生前法不名次第後法若生則前法名次第問曰
若然者苦法忍未生世第一法不名次第耶答曰可
名次第不名次第緣若苦法忍生是名次第亦名次
第緣如次第次第緣次第有次第相續有相續依有
依當知亦如是問曰未來世中有次第緣不耶若有
者諸法應未來世中已次第住修方便則無有用
所以者何聖道於未來世中已有次第時到則生修
正方便復何所爲復有大過何以故無有制伏貪欲

生不淨觀如是亦不能制伏一切煩惱生對治觀若爾則無解脫涅槃乃至廣說若無者八分經云何通如說是人十三劫不墮惡趣乃至二十劫云何知三業差別是現法報是生法報是後法報何以故一切時世第一法但生苦法忍何以不生乃至盡智等諸法何故金剛喻定但生盡智不生餘法答曰應作是說未來世中無次第緣問曰若無者則無前說諸過此八分經云何通答曰世尊觀過去現在以此相亦知未來世其事云何答曰世尊觀過去世見彼衆生修如此業爾所劫中不墮惡道見此衆生修如是業

爾所劫中當不墮惡道見諸衆生於過去世修如是業於現世中受如此報見諸衆生於彼造業若受生報若受後報見諸衆生於此造業若受現報若受生報若受後報復有說者衆生有相是心不相應行住衆生身中世尊不因禪定神通能知衆生身中有此法者爾所劫中不墮惡道卽見此相知是衆生受現法報次受生報復受後報評曰不應作是說若作此說明如來唯有此相智無了達智應作是說佛世尊有了達智能知未來雖未來法亂無定次第如來以明淨智能知未來亂法無定次第知諸衆生造如此

業經爾所劫不墮惡道受於現報次受生報復受後
報悉實無謬如算數法知於穀聚明了無謬何況如
來有自然智問曰以何等故世第一法次生苦法忍
不生乃至盡智等諸法答曰此名數定事相不定所
以者何苦法忍在於六地未知爲是何地苦法忍三
根相應不知定與何根相應行於四行不知定行何
行如住增上忍時地行根定剎那不定所以者何有
多剎那故不知生者是何剎那次第緣亦不定住世
第一法時有五事定地根行次第剎那是名數定事
相不定復有說者若法依前法相續生不必次第緣

猶如外物無次第緣依於前法相續而生如牙依前
種相續得生乃至果依前華相續而生內法亦爾不
因次第緣依於前法相續而生苦法忍依世第一法
故相續而生餘乃至盡智不依世第一法故是不以
生金剛喻定亦應如是通然未來世法屬於現在若
於現在和合則生若不和合不生世第一法後能生
修道無有是處以分別故設當世第一法與修道和
合爾時則生以不與和合故是則不生如是苦法忍
屬世第一法故生餘乃至盡智不屬故不生復有說
者未來世中有次第緣問曰若未來世有說次第緣

諸法應次第住答曰未來世中有次第緣義無次第住未來世法應從何次第緣生者已定然不次第住後若生時從何緣生亦定次第住亦定猶如衆多比丘亂住一處臘數已定行列不定後次第住時臘數亦定行列亦定如是法未生時應屬何緣生者已定次第住不定後若生時從緣生亦定次第住亦定問曰若然者修正方便則無有用亦無解脫涅槃繫答曰一心次第略說有二種心當生所謂善與染汚若修正方便善心便生染汚不生若行邪方便染汚心便生善心不生如一種子後二種當生所謂牙與爛壞

若遇生牙因緣則便生牙若遇爛壞因緣則生爛壞一心次第生二種心亦復如是評曰應作是說未來世中無次第緣所以者何次第緣者是次第住法未來世中無次第住次第緣者是不亂法未來世亂復有說者若未來世有次第緣者修善者常應修善不應作惡若修惡時常應作惡不應修善今現見提婆達多本欲修善而後作惡央掘魔羅氣噓惡人本欲作惡而後修善以如是等因緣故知未來世無次第緣問曰以何等故色法無次第緣答曰或有說者若法定有所依定有所行定有所緣故有次第緣色法

無有所依無所行無所緣是故無次第緣復有說者
若法是相應有所依有所行有勢用有所緣故有次
第緣色法不相應無依無行無勢用無緣故無次第
緣復有說者次第緣者是次第住法色非次第住法
或二萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫斷絕者復
有說者次第緣現在前時不亂色法現在前時亂如
一時中起欲色界繫色現在前欲界繫不繫色現在
前色界繫不繫色現在前是故尊者須蜜說曰欲
界增益色未減色界增益色生尊者佛陀提婆說曰
少色無間生多色多色無間生少色彼少色無間生

多色者如空中雲少便生多如小種子生於大樹如
小迦羅羅後成大人多色無間生少色者如燒大草
積後生少灰以少色無間生多色多色無間生少色
故無次第緣問曰如心數法少無間生多多無間生
少其事云何答曰如無覺無觀地次生無覺有觀次
生有覺有觀如此名少無間生多如有覺有觀地生
無覺有觀次生無覺無觀如此名多無間生少答曰
不應以地定應以數法定若一受次第生二受若二
受次第生一受有如上過以不生故無如上過問曰
以何等故心不相應行無次第緣答曰或有說者若

法定有所依定有所行定有所緣故有次第緣心不相應行不爾色法二界繫心不相應行三界繫餘如上色法說問曰以何等故說無想定滅盡定是心次第不說無想定天答曰或有說者亦應說而不說者當知此是有餘之說復有說者若用功難得者說不用功不難得者不說復有說者若是善者說彼是無記故不說問曰以何等故無想定滅盡定是心次第而非次第緣耶答曰或有說者若法能生心能增益心能取心是次第緣彼定生時住心礙心使心不相續是以不作次第緣復有說者此定斷心遮心行處是

不相應無勢用法是以不作次第緣問曰入無想定滅盡定心出定心是其次第中間有爾許多相續定云何是次第答曰此中更無餘心故得名次第猶如有人一在前行一在後來他人問言彼後來人與誰共來其人答言與某甲人次後而來彼二中間雖有村落樹木畜生等物更無餘人故言次第如是彼二心中間雖復曠遠更無餘心故得名次第問曰諸法是心次第亦是無間耶答曰或有是心次第非心無間有是心無間非心次第有是心次第亦心無間有非心次第非心無間是心次第非心無間者除定初

剎那及餘有心法諸餘定及出定心是謂心次第非
心無間是心無間非心次第者定初剎那及餘有心
法生住無常是謂心無間非心次第是心次第亦心
無間者定初剎那諸餘有心法是謂心次第亦心無
間非心次第非心無間者除定初剎那及餘有心法
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總相觀虛
相觀別相觀者觀色是色相乃至觀識是識相觀地
是堅相乃至觀風是動相是名別相觀總相觀者十
六聖行觀是名總相觀虛相觀者不淨安般無量除
入解脫一切處是名虛相觀問曰此三種觀何觀次
第能入聖道出聖道時何觀最初現在前答曰或有

說者入聖道時三種能入出聖道時三種現在前復有說者總相觀能入聖道出聖道時三種現在前問曰若虛相觀不入聖道此經云何通如說不淨觀次修念覺意答曰此說展轉相因如子孫法其事云何答曰先以不淨觀善調伏心使心止息堪任質直柔軟心得自在然後總相觀現在前能入聖道復有說者總相觀現在前能入聖道出聖道時亦總相觀而現在前問曰若然者若依未至若依初禪若依中間得正決定出聖道時欲界總相觀現在前可爾若依二禪三禪四禪得正決定彼無欲界總相觀所以者

何以大遠故復更不得總相觀除達分善根所以者何以聖道後不能復起現在前故出聖道時爲起何等總相觀現在前答曰於暖頂忍中間修總相觀所謂諸行無常苦空無我涅槃寂靜出聖道時此觀現在前評曰不應作是說如前說者好欲界有三種觀所謂聞慧思慧生得慧色界有三種所謂聞慧修慧生得慧無色界有二種修慧生得慧問曰欲界有三種觀慧何等慧現在前能入聖道答曰欲界思慧觀現在前能入聖道出聖道時三種觀現在前色界修慧觀現在前能入聖道出聖道時二種聞修慧觀現

在前非生得慧無色界修慧現在前能入聖道出聖道時亦修慧觀現在前非生得慧問曰以何等故出聖道時欲界生得慧現在前非色無色界答曰欲界生得慧猛利色無色界不猛利若依未至禪得阿羅漢出聖道時還起未至地及欲界心若依無所有處得阿羅漢出聖道時還起無所有處及非想非非想處心若依餘地得阿羅漢出聖道時即起彼地心初禪有三種味淨無漏乃至無所有處亦三種非想非非想處二種味淨味相應次第生味相應及淨不生無漏淨有三種無漏二種淨及無漏不生味淨初禪

有四種有退分住分勝進分達分乃至非想非非想處亦有四種退分次第生退分生住分不生勝進分不生達分住分次第生住分生退分生勝進分不生達分勝進分次第生勝進分生住分生達分不生退分達分次第生達分生勝進分不生住分退分復有說者退分次第生三種不生達分住分勝進分盡生四種達分次第生三種除退分問曰若生二禪三禪四禪地欲入初禪識現在前幾種觀現在前答曰隨所住地未離欲者二種觀現在前所謂善染汚不隱沒無記出時亦三種現在前若離欲二種有十二種

心欲界繫四種善不善隱沒無記不隱沒無記色界
繫三種善隱沒無記不隱沒無記無色界繫亦三種
學無學心問曰欲界繫善心次第生幾心復從幾心
次第生乃至無學心次第生幾心復從幾心生答曰
欲界繫善心次第生九心欲界繫四色界繫二善隱
沒無記無色界繫一隱沒無記學無學亦從八心次
第生欲界繫四色界二善隱沒無記學無學不善心
次第生欲界四心亦從十心次第生欲界繫四色界
繫三無色界繫三隱沒無記心亦如是欲界繫不隱
沒無記心次第生七心欲界四色界二善隱沒無記

無色界一隱沒無記亦從五心次第生欲界四色界
一善心色界繫善心次第生十一心除無色界繫不
隱沒無記心餘次第能生亦從九心生自地三欲界
二善不隱沒無記無色界二善隱沒無記學無學心
色界繫隱沒無記心次第生六心色界繫三欲界三
除不隱沒無記心亦從八心次第生色界三欲界二
善不隱沒無記無色界三色界繫不隱沒無記心次
第生六心色界三欲界二不善隱沒無記無色界一
隱沒無記亦從色界三心次第生無色界善心次第
生九心無色界三欲界二不善隱沒無記色界繫二

善隱沒無記學無學心亦從六心次第生無色界三
色界一善心學無學心無色界繫隱沒無記心次第
生七心無色界三欲界二不善隱沒無記色界二善
隱沒無記亦從七心次第生無色界三欲界二善不
隱沒無記色界二善不隱沒無記無色界繫不隱沒
無記心次第生六心無色界三欲界二不善隱沒無
記色界一隱沒無記亦從無色界三心次第生學心
次第生五心欲界善色界善無色界善學無學心亦
從四心次第生欲界善色界善無色界善學心無學
心次第生四心欲界善色界善無色界善學無學心亦

從五心生欲界善色界善無色界善學無學心

八九四與十 七五當知欲 十一九六八

六三當知色 九六七亦七 六三知無色

五四亦四五 當知學無學

有二十種心欲界有八心方便善心生得善心不善
心隱沒無記心威儀心工巧心報心通果心色界有
六心方便善心生得善心隱沒無記心威儀心報心
通果心無色界有四心方便善心生得善心隱沒無
記心報心無漏有二心學心無學心問曰欲界方便
善心次第生幾心亦從幾心次第生乃至無學心次

第生幾心亦從幾心生答曰欲界方便善心次第生
十心欲界七除通果心色界一方便善心學心無學
心亦從八心次第生欲界四方便善生得善不善隱
沒無記色界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
心無色界隱沒無記心亦從十一心次第生欲界七
除通果心色界二方便善隱沒無記學無學不善心
次第生欲界七心除通果心亦從十四心次第生欲
界七除通果心色界四生得善隱沒無記威儀報無
色界三除方便善隱沒無記心亦如是欲界威儀心

次第生八心欲界六除方便善通果心色界一隱沒
無記心無色界一隱沒無記心亦從七心次第生欲
界七除通果心報心亦如是工巧心次第生六心除
方便善通果心亦從七心次第生欲界七除通果心
欲界通果心次第生二心欲界通果色界方便善心
亦從二心次第生欲界通果色界方便善心色界方
便善心次第生十二心色界六欲界三方便善生得
善通果心無色界一方便善學無學心亦從九心次
第生色界四除威儀心報心欲界二方便善通果心
無色界一方便善隱沒無記學無學心色界生得善

次第生八心色界五除通果心欲界二不善心隱沒
無記無色界一隱沒無記心亦從色界五心次第生
除通果心色界隱沒無記心次第生九心色界五除
通果心欲界四方便善生得善不善隱沒無記心亦
從十一心次第生色界五除通果心欲界三生得善
威儀報心無色界三除方便善色界威儀心次第生
七心色界四除方便善通果心欲界二不善隱沒無
記心無色界一隱沒無記心亦從五心次第生色界
五除通果心報心亦如是色界通果心次第生色界
二方便善通果心亦從二心次第生色界方便善通

果心無色界方便善心次第生七心無色界四色界
一方便善學無學心亦從六心次第生無色界三除
報心色界一方便善學無學心無色界生得善次第
生七心無色界四欲界二不善隱沒無記色界一隱
沒無記心亦從無色界四心次第生無色界隱沒無
記心次第生八心無色界四欲界二不善隱沒無記
心色界二方便善隱沒無記心亦從十心次第生無
色界四欲界三生得善威儀報心色界三生得善威
儀報心無色界報心次第生六心無色界三除方便
善欲界二不善隱沒無記心色界一隱沒無記心亦

從無色界四心次第生學心次第生六心欲界二生
得善方便善色界一方便善心無色界一方便善心
學無學心亦從四心次第生欲界一方便善心色界
一方便善心無色界一方便善心學心無學心次第
生五心欲界二方便善心生得善心色界一方便善
心無色界一方便善心無學心亦從五心次第生欲
界一方便善心色界一方便善心無色界一方便善
心學無學心

十八次生九 十一生於七 十四亦生八

七六及與七 二生二欲盡 十二十八五

九十一七五 二二當知色 七六七四八

十六四無三 六四亦五五 當知學無學

以何等故如人不可得乃至廣說問曰何故作此論
答曰爲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
有爲法有二分若晝若夜夜時晝入夜中晝時夜入
晝中所以者何如夜中所作晝則憶之以夜入晝中
故如晝中所作夜則憶之以晝入夜中故是故憶本
所作或有說者物性變物性變論者作如是說迦羅
羅變作阿浮陀乃至中年變作老年是故憶本所作

如婆吒樹葉青變爲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卽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言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知爲顯如此微細甚深難知法故而作此論問曰以何等故唯說如人不可得前心不往後心言我有所作而能憶本所作答曰應如是說以何等故人不可得物性不相入物性不變物性不往來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令經文易故若說如人不可得則止有人者意前心不往後心則止往

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

作此論喻如能書者乃至廣說如能書者不至彼能書者所問言汝作何字彼亦不答我作是字然能書者得如此所習智自所作字亦知他所作字亦知乃至海外書來亦能讀知如是前心不往後心然後心能憶本所作復欲重明此義故更作喻如二知他心展轉相緣此亦不問彼汝思何事彼亦不答我思此事乃至百由旬外二心而能相知如是前心不至後心後心而能憶本所念
阿毗曇毗婆沙論卷第八
音釋

青色心則異知黃色等心復違識身經文如說過去
眼識爲緣過去法緣現在法緣未來法耶答曰緣過
去法不緣現在未來法復有說者於眼入定色定於
剎那不定所以者何未生心心數法甚多云何於色
定答曰若緣青色則生青識餘則不生緣黃等色亦
復如是問曰青色衆多有青莖青枝青葉青華青果
若緣青莖識云何不卽是緣青枝青葉青華青果識
耶評曰應作是說於二法定問曰若然者未生心心
數法則多答曰未生法多復有何過未來世寬無住
處耶先已有住處故問曰若心心數法於緣定於所

依亦定耶答曰於所依亦定其事云何如未來心心
數法於所依則遠若生現在前與所依則俱若滅則
遠所依復有說者未生心心數法於所依遠若現在
前則俱若滅俱滅問曰若心心數法於所緣所依定
者彼於何時能有所緣爲於生時爲於滅時若以生
時生時是未來云何未來能有所作若以滅時滅是
壞散衰退之法云何壞散衰退之時能有所緣評曰
應作是說滅時能緣非是生時所以者何未生法是
未來未來法不能有所作滅時名現在現在法能有
所作問曰若然者云何以壞散衰退之法能有所作

答曰一切有法皆爾體性羸劣屬衆因緣不得自在
若心心數法於依所緣和合能有所緣未來世依及
境界散亂如未來過去亦爾現在則衆緣和合若當
現在不能緣境界者則畢竟無緣境界義問曰若心
心數法於所緣所依定者此中何以但說所緣不說
所依答曰此中說所念事故不說所依若有所念必
依所緣不用所依如一境界則爲衆多心心數法所
緣如前一心緣已後衆多心亦緣猶如一人而有百
子若一子念父餘子亦念彼一境界爲多心所緣亦
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
得展轉爲因憶本所作前爲後因復有說者若心相
續若身相續能憶本所作提婆達多延若達多心不
相續身不相續問曰若心相續者何以先見一牛後
見餘牛言是本牛答曰曾所更事要當相似爾乃識
之先所見牛雖後會更而與後牛不相似故是以不
識若前牛與後牛相似爾乃可識前所更意必當有
力後不失念而能憶本所作先生心聚以意名說後

生心聚以念名說以前意有勢力故令後念憶本所作不失念者所謂不狂心不亂不爲苦痛所逼是也有二種心一同行心二同緣心苦法忍苦比忍苦比智是名同行心不名同緣心集法忍集法智是名同緣心不名同行心苦法智亦名同行心亦名同緣心其餘心亦不同行亦不同緣同行心所更事同緣心能憶同緣心所更事同行心能憶有三種心善不善無記若善心所更事善不善無記心能憶不善無記心亦如是復有四種心善不善隱沒無記不隱沒無記如善心所更事四種心能憶乃至不隱沒無記心

所更事四種心能憶復有四種心從因緣生心從次第緣生心從境界緣生心從威勢緣生心若一心會所更事四心盡能憶復有五種心見苦所斷心乃至修道所斷心若見苦所斷心所更事五種心能憶見集所斷修道所斷亦如是見滅所斷心所更事四種心能憶除見道所斷心修道亦如是除見滅所斷心復有六種心所謂六識若六識所更事意識能憶復有十二種心欲界善心不善心隱沒無記心不隱沒無記心色界三種除不善無色界亦如是學心無學心如十二種心有相似十二法十二念如欲界善心

經
所更法十二念盡能憶不善亦如是隱沒無記心所更法有八種念能憶欲界四色界善不隱沒無記學無學欲界不隱沒無記亦如是色界善心所更法十二種念能憶色界隱沒無記心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記色界不隱沒無記心所更法十種念能憶除無色界隱沒無記不隱沒無記無色界善心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記無色界隱沒無記心所更法九種念能憶欲界善不善色界善隱沒無記無色界三種學無學不隱沒無記亦如是學心所更法十二種念能

憶無學心亦如是如經說尊者舍利弗作如是言諸長老若不壞意內入照了外入法能生正觀現在前則意識生彼云何壞意答曰壞有三種所謂須臾壞命終壞究竟壞須臾壞者若入無想定滅盡定是名須臾壞命終壞者如斷善根壞善意如凡夫人離欲乃至命終時壞不善意究竟壞者如苦比智生苦諦所斷意究竟壞乃至道比智生見諦所斷意究竟壞住不退法斯陀含見諦所斷意及欲界修道所斷六種意究竟壞住不退法阿那含一切見諦所斷意欲界修道所斷染污意究竟壞住不退法阿羅漢一

切染污意究竟壞以何等故所念事忘而復憶答曰
衆生之法心相似次第生知見者有三種相似所謂
方便相似境界相似隨順相似云何方便相似如人
讀修多羅而後忘失後勤方便還復通利毗尼阿毗
曇勤方便亦如是先修不淨觀而後忘失後勤方便
隨其境界還現在前安般觀界方便亦如是曾聞有
婆羅門子讀違陀經而後忘失還欲通利盡其方便
而猶不能往詣師所而問之言本所讀經今悉忘失
還欲通利雖勤方便猶故不能今當云何其師問言
汝本讀時云何而讀弟子答言初讀經時手則索繩

口誦經文師告之言當如先法還讀誦之弟子如教
後便通利是名相似方便云何境界相似如於此處
見河池山林經行住處後至異處若見如先事者還
復憶念本所見事是名境界相似云何隨順相似如
得隨順飲食方土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勤方便猶
故不能還得通利往詣大德阿難所作如是言本讀
阿舍而今忘失雖勤方便猶故不能還令通利今當
云何阿難語言可求多油入浴室中以用塗身煖水
洗浴加求隨順飲食方土住處說法同行之人彼如

其言具諸方便卽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爲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
不心亂不爲苦痛所逼尊者和須蜜說曰以三事故
所念事忘而復憶一者善取前相二者有相似方便
三者不失念以何等故先所念事忘而不憶答曰衆
生之法心不相似次第生心知見者有三種不相似
所謂方便不相似境界不相似隨順不相似云何方

便不相似如人讀修多羅而後忘失復讀毘尼阿毘
曇亦復忘失先修不淨觀後復忘失復修安般觀界
方便亦復忘失是名方便不相似云何境界不相似
本曾見河池山林經行住處如是等事後至異處不
見如是等事於前所見更不復憶是名境界不相似
云何隨順不相似若不得隨順飲食方土住處同行
之人於前所作永不復憶是名隨順不相似不次第
者不相續斷絕是名不次第亦所更意力弱而失所
念者彼前生心聚以意名說後生心聚以念名說前
心弱故不能令後心憶本所作失念者若狂心亂爲

若所逼尊者和須蜜說曰以三事故前所念事忘而不憶一者不善取前相二者無相似方便三者失所念問曰色界修慧亦有忘而不憶耶答曰亦有以身羸弱故心亦羸弱心羸弱故所念事忘而不憶誰有此忘而不憶耶答曰聖人凡夫俱有聖人者須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛亦於所念事忘而不憶唯有如來憶而不忘何以知之如經說佛告舍利弗假使諸比丘聚於百年中若以坐牀臥牀輦我而行若當如來無上智辯而有退失無有是處如持四弓喻乃至廣說以是事故知如來無忘何故祭祀餓

鬼則到乃至廣說問曰何故作此論答曰欲解佛經故如經說生聞婆羅門往至佛所問佛言沙門瞿曇我有親里命過欲施其搏食爲得食不佛告婆羅門此事不定所以者何有五道生處地獄乃至天道婆羅門若汝親里生地獄中卽食地獄中食以自存活彼云何能受汝所施搏食生畜生人天中亦復如是婆羅門言沙門瞿曇若我親里不生餓鬼中者所施搏食誰當受之佛語婆羅門欲令餓鬼道中無汝親里者無有是處彼經雖說施與餓鬼則到未說所以今者欲說祭祀餓鬼則到非餘處故而作此論彼佛

經是此論根本因緣諸經中未說者今盡說之以何等故祭祀餓鬼則到問曰爲以此道高勝故到爲以下賤故到若以此道是下賤者地獄畜生是則下賤若以此道是高勝者人天則勝答曰應作是說不以勝到亦不以賤到云何能到答曰此道自爾乃至廣說有二事故祭祀餓鬼則到一者是業二者此道自爾先已說之猶鴻鴈孔雀鸚鵡舍利瞿翅羅共命等諸鳥而能飛行乃至廣說然神不勝人勢不勝人隨其所欲而能飛行於虛空中久住遊戲然人欲住虛空去地四指經須臾間猶無能者如彼衆鳥而能飛

行生處自爾此餓鬼道祭祀則到生處亦爾亦如一地獄道中或有能自識宿命者如經說地獄衆生作如是念諸沙門婆羅門恒如是說貪欲見將來過患可畏之處是以當斷貪欲我等以不能斷貪欲因緣故今受極劇苦痛極惱問曰彼作如是念時爲初生時爲中時爲後時耶答曰初生時非中後時所以者何初生之時未受若痛若受若痛次前滅事尚不能憶況復久遠問曰爲住何心作如是念善耶不善無記耶答曰住三種心能作是念爲是意地爲五識身答曰意地非五識身爲是威儀爲是工巧爲是報心

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爲念幾世耶答曰一世於彼處死來生此間或有說者亦能憶念多世評曰不應作是說如先說者好亦能知他心者其事云何答曰若獄卒粗械種種殺害之器在前而立作如是念彼獄卒意今欲殺我評曰不應作是說若然者人亦能知可各他心智耶如是說者好彼有生處得智能知他此事爲初知爲中知爲後知耶答曰應如前廣說畜生中亦有能自識宿命者如經中說傷佉汝若是我父都提耶者可昇此座卽便昇之復作是言汝若

是我父都提耶者可食此秬米肉飯卽便食之復作是言汝若是我父都提耶者可示我所藏寶物卽便示之問曰作如是念時爲是初爲中後耶答曰三時俱能爲住何心答曰住善不善無記心中悉能威儀工巧報心亦能知幾世耶答曰或有說者能知一世死彼生此處或有說者能知多世何以知之曾聞有一女人置其嬰兒在於一處有因緣故餘行不在時有一狼擔其兒去時人捕撈而語之言汝今何故擔他兒去狼答之言此小兒母是我怨家時人問言有何怨耶狼卽答言此小兒母五百世中常食我兒

我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母答言我今已捨時狼觀兒母心雖口言捨而心不放即便害其兒命而去如此者能知他心亦識宿命何時知耶答曰初中後悉知住何心知答曰善不善無記悉知意地知非五識身威儀工巧報心亦能知彼經文雖不說而餓鬼道亦有此智何以知之曾聞有一女人爲餓鬼所持卽以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時

女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放鬼卽斷其命根捨之而去爲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爲何時知耶答曰廣說如上人道中無如此生得智問曰何以故無答曰非器非田故復次人中有瞻相智有覩言相智彼生得智爲如此智所覆蔽故復次人中雖無此生得智而有勝妙者所謂他心智願智問曰爲知幾心答曰或有說者地獄還地獄心畜生還知畜生心餓鬼還知餓鬼心復有說者地獄還知地獄心畜生還知畜生心亦知地獄心餓鬼還

知餓鬼心亦知地獄畜生心天盡知五道心問曰若畜生不知天心者施設世界經云何通如說善住龍王伊羅拔那龍王知帝釋心所念猶如猛健丈夫屈伸臂頃於自住處沒在帝釋前立答曰此是比智何以知之諸天若欲出軍鬪戰之時善住龍王脊背諸骨自然出聲彼作是念今我脊背聲出定知諸天必與阿修羅共戰諸天若欲遊戲之時伊羅拔那龍王背上自然有香手像現彼作是念我今背上有香手像現定知諸天欲遊戲園林餓鬼亦有生得智能識宿命如偈說

我本求財物 如法或非法 他人得其樂
今我受苦惱

問曰爲何時知答曰廣說如上諸天亦有生得智能自識宿命如偈說

今我祇洹林 恒住諸聖衆 法王亦在中
今我心歡喜

問曰爲何時知答曰廣說如上問曰以何等故人無生得智自識宿命答曰非其器廣說如上復次爲餘法所覆蔽如性自念前生智復次人中雖無生得智自識宿命通而有勝妙者所謂宿命通願智彼亦能

經
雷電興風降雨者唯畜生能非餘畜生道中唯龍能
作非餘彼畜生中能興風降雨近者是其功用果所
住之處遠邊外出者是其威勢果問曰爲一龍能作
如是等事不耶答曰能作問曰若然者經何以說異
耶如說或有天能雨或有天能風乃至廣說答曰隨
其所樂故或有樂爲雨者樂爲風者乃至廣說以所
樂不同經說有異如此等自爾所欲便異彼餓鬼道
自爾施其搏食則到復有說者五道生處各有自爾
之法如地獄報色斷便還續生處自爾畜生中能飛
虛空餓鬼施搏食則到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達分善根得正決定
天中有自然隨意所須之物如是等諸道各有生處
自爾之法復有說者方土亦有生處自爾之法如罽
賓土秋時牛牯繫鬱金華鬘塗方貴勝所不能得如
那伽羅國凡夫飲蒲萄酒東方貴人所不能得如東
方貴勝衣絹凡人衣氎如北方人貴勝衣氎凡人衣
絹如諸道諸方各有生處自爾之法隨意能果彼餓
鬼亦爾施其搏食隨意能果復次有人長夜有如是
欲有如是念乃至廣說彼人長夜有如是欲如是念

所念便果猶如邊僻聚落中人爲富名故守護家財多畜牛羊衣服穀米及諸生業之具爲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爲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況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親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爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如

是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜其福田所生信敬心卽時增長捨相應思以如此業能得現報是故施其搏食則到復有說者過去世時作如是業施與則到其事云何尊者和須蜜答曰彼諸餓鬼以慳惜故有顛倒想有顛倒見以有顛倒想見故河見非河水見非水於好飲食見是不淨彼諸親里爲於此人修布施時能生信心則除顛倒見河是河見水是水見食是食復有說者餓鬼有二種一者樂淨二者樂不淨彼樂淨者以慳惜故於河等顛倒想如先說樂不淨者見河則乾於滿器飲食見其中空

若諸親里爲其人故修布施時其鬼見已於所施物
及福田所生歡喜心卽能增長捨相應思以是業故
除顛倒想樂淨者於河見河見水是水器中飲食見
是淨食樂不淨者見水滿河於空器中見食滿器以
是事故作如是說施與餓鬼搏食則到復有說者彼
餓鬼前世有少善行於諸飲食不生倒想以怪惜故
身心怯弱以怯弱故不能往詣諸餓鬼中有威德者
所或有因緣往詣其所心不喜樂所以者何以自身
卑賤故彼威德餓鬼以福德因緣有種種飲食此鬼
身心怯弱故不敢食之若諸親里爲其人故修布施

時其鬼見已於所施物及福田所生歡喜心以此信
樂心故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
以是事故施於餓鬼搏食則到尊者佛陀提婆說曰
不應他作他受但以彼諸親里爲其鬼故修行布施
其鬼若於福田財物生信敬心於此果報亦有其分
以其事故施與餓鬼搏食則到非餘道也問曰爲餓
鬼作福爲唯得飲食亦增益其身耶答曰亦得飲食
亦增益身得飲食如先所說云何增益其身其身臭
者得香惡色得好麤觸得細無威德身得威德身問

曰餘道中亦能得此果報不耶答曰若能生信心則
得不能生者則不得問曰若諸道中皆得如是等事
此中何以獨說餓鬼道不說餘道答曰以諸餓鬼爲
饑渴故常有希望飲食之心以自存活餘道不必有
如是心是故不說復有說者以餓鬼道中常有求心
期心是故施之則到有五趣所謂地獄畜生餓鬼人
天問曰五趣體性爲是不隱沒無記爲是三種若是
無記者波伽羅那說云何通如說趣性是一切使所
使若有三種則壞諸趣體云何壞趣體答曰地獄衆
生則應成就他化自在天煩惱業及善他化自在天

亦成就地獄衆生煩惱業及不善應作此說趣體性
是不隱沒無記問曰若然者波伽羅那說云何通答
曰彼應作如是說地獄畜生餓鬼人趣體性是欲界
一切徧使及思惟所斷諸使所使天趣體性是三界
一切徧使及思惟所斷諸使所使應如是說而不說
者有何意耶答曰彼誦者錯謬故作如是說復有說
者和合諸趣心是五行所斷是以一切使所使復有
說者趣體性有三種問曰若然者云何不壞趣體性
答曰若以成就言之則壞若以現在行言之則不壞
云何現在行言之則不壞答曰如地獄畜生餓鬼成

絶

斷斷無礙

基

龍舟

就他化自在天煩惱業及善而不現前行如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行評曰應作是說地獄體性是不隱沒無記何以知之如尊者舍利弗作如是言諸長老若地獄漏現在前造作地獄苦痛身口意業所謂身口意曲濁穢果報生地獄中生已受彼報色乃至識是名地獄趣諸長老除此五陰更無有法名地獄趣以是事故知趣體性是不隱沒無記然以報故五趣差別此是趣性今當說趣所以者何故名爲趣答曰趣彼生處趣彼生相續是名爲趣已說諸趣總相一一相今當說云

何名地獄趣答曰是地獄分與地獄衆生爲伴受地獄身處所得體性得諸入得生彼處得不隱沒無記色受想行識是名地獄趣以何等故名泥犂迦所以者何彼中無有喜樂無氣味無歡喜無利無喜無樂無喜樂故言無有復有說者作增上身口意惡行故生彼處彼處生相續是名地獄趣復有說者地獄趣者是名施設是想施設不必如名悉有其義復有說者是趣卑下於五道中更無卑下如地獄趣故名卑下復有說者是趣墮落如偈說

諸墮地獄者 其身盡倒懸 坐誹謗賢聖

聖

可化地獄衆生論卷九

七

七

及諸淨行者 諸根皆毀壞 如彼焦爛魚

復有說者泥犂迦所以者何生彼衆生無有去處無有依處無有救處故名無去處復以何故名阿毗至阿毗至亦名淳受苦痛亦名百釘釘身亦名六苦觸復有說者衆生生彼者多無容受處故言無間不應作是說所以者何生餘地獄者多生阿毗至者少何以知之作增上身口意惡業生阿毗至中衆生少有作增上身口意惡業者如衆生少作增上善行生有頂中彼亦如是復有說者無有暫樂故名無間問曰若然者餘大地獄中有意樂爲樂受間耶答曰雖無

意樂樂受有二種一者依二者報一切地獄無報樂受而有依樂受阿毗至中依樂受亦無何以知餘大地獄中有依樂受如施設世界經中說唱活地獄中有冷風來吹衆生身還生血肉或作是唱諸衆生活諸衆生活爾時衆生即便還活以是事故知餘地獄有依樂受阿毗至中無如是事故無依樂受復有說者生阿毗至中衆生其身雖大受苦痛時無有間處故名無間問曰地獄爲在何處答曰或有說者閻浮提下四萬由旬有阿毗至地獄問曰其餘諸獄爲在上下耶爲在傍邊耶答曰或有說者阿毗至獄在於

中央其餘諸獄周廻四邊如今城在其中村落園遶
問曰此閻浮提縱廣七千由旬下諸地獄各各廣大
如偈說

火炎逼滿多由旬 見者恐怖身毛豎

諸惡衆生常然之 其炎熾盛不可近

如是地獄一一廣大云何可受答曰此大地形下廣
上狹其猶堆穀在地是故經說大海漸廣轉深復有
說者阿毗至獄最在其下次上有大炙地獄次炙地
獄次大呼喚地獄次叫喚地獄次壓地獄次黑繩地
獄次唱活地獄彼阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周

帀八萬由旬其餘諸獄縱廣萬九千由旬或有說者
其餘諸獄縱廣萬由旬復有說者閻浮提下四萬由
旬有阿毗至獄阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周廻
八萬由旬大炙地獄縱廣高下五千由旬乃至唱活
地獄各各五千由旬如是七地獄合三萬五千由旬
餘五千由旬千由旬青色地千由旬黃色地千由旬
赤色地千由旬白色地有五百由旬是白塘五百由
旬是泥一一地獄有十六眷屬云何十六答曰一一
地獄各有四門一一門各有四眷屬一名熱沙上下
沒膝地獄二名惡蟲沸屎地獄有刀道地獄有雨刀

業地獄有刀林地獄如是三種是第三眷屬第四名
熱灰河地獄如是門門各有四種眷屬阿毗至獄通
已身及眷屬合有十七餘七地獄亦爾都合有一百
三十六諸眷屬地獄中以種種苦治罪人正地獄中
以一種苦治罪人閻浮提下亦有正地獄閻浮提地
上唯有邊地獄或在山上或在谷中或在曠野或在
空中弗婆提瞿陀尼唯有邊地獄無正地獄鬱單曰
無正地獄亦有邊地獄所以者何彼是淨果報故問
曰以何等故閻浮提下有正地獄餘處則無答曰閻
浮提人修善猛利作不善業亦復猛利是故閻浮提

有正地獄餘處則無問曰如餘方亦作五無間諸餘
重業爲於何處受其報耶答曰於此閻浮提下受問
曰諸地獄卒爲是衆生爲非衆生耶若是衆生者多
作不善業當於何處復受此報若非衆生者曇摩須
菩所說偈復云何通如說

剛強瞋害人 常樂作諸惡 見他苦生喜
死作閻羅卒

答曰或有說者是衆生數問曰若然者多作不善業
當於何處復受此報答曰卽於彼處受報所以者何
作無間業斷善根增上邪見者猶於彼受報況地獄

卒復有說者非衆生數以諸衆生罪業因緣故實非衆生作衆生像而現其前以種種事治諸罪人問曰若然者曇摩須菩提偈云何通答曰此造文頌不必須通所以者何造文頌有增有減有得有失若欲通者其事云何答曰諸以鐵鎖繫縛衆生詣閻羅王所是衆生數餘種種治諸罪人者非衆生數如是說者好地獄衆生其形云何答曰其形如人言語云何答曰初生未受苦痛時盡作聖語後受苦痛時雖出苦痛聲乃至無有一言可分別者但有打棒壞裂之聲云何名畜生趣答曰是畜生趣分與畜生爲伴乃至

廣說以何等故名畜生趣答曰其形傍故行亦傍其行傍故形亦傍故名畜生趣復有說者作身口意過行生彼道中故名畜生趣復有說者畜生者名施設想施設不必如名盡有其義復有說者徧有故名畜生趣此徧五道中地獄中有無足者如能究陀等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餓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象馬等無威德者唯有狗等有多足者如百足等人中亦有無足者如腹行蟲等有二足者如鴻鴈等有四足者如象

馬等有多足者如百足等天中四天王三十三天有二足者如鴈孔雀等有四足者如象馬等自上有二足者如鴈孔雀鳥等問曰聞自上諸天亦乘象馬今言無者其事云何答曰彼衆生福業因緣故作非衆生數象馬形以自娛樂復有說者以盲冥故名爲畜生盲冥者謂無明也五道之中無明多者莫若畜生問曰畜生住處正在何所答曰根本住處在大海中諸渚亦有其形云何答曰其形傍側亦有形上向者如毗舍遮如伊盧薩迦如闍盧破毬羅緊那羅等言語云何答曰世界初成時一切衆生盡作聖語後以

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

人有希望故名曰餓鬼以如是等緣故此趣名餓鬼
問曰此趣住在何處答曰或有說者閻浮提下五百
由旬有閻羅王住處是根本住處其餘諸渚亦有住
閻浮提渚者有二種一有威德二無威德有威德者
住華林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在虛空
中者無威德者住不淨糞穢屎尿之中弗婆提瞿陀
尼亦有二種有威德者無威德者鬱單越唯有威德
者所以者何彼地清淨果報處四天王三十三天唯
有威德者復有說者閻浮提西有五百渚兩渚中間
有五百餓鬼城其二百五十有威德者住其二百五

十無威德者住是故尼彌轉輪聖王告御者摩多羅
曰我欲昇天汝可從是道去使音見諸衆生受惡報
者受善報者爾時摩多羅御者卽如王教從諸城過
爾時彼王罪福俱見有威德者如諸天子頭戴天冠
身著天衣食甘美飲食各各遊戲而自娛樂無威德
者像形無衣以髮自覆手執瓦器行乞自活其形云
何答曰有上立者有傍側者或面似猪如壁上畫像
言語云何答曰世界初成一切衆生盡作聖語餘如
先說復有說者隨其死處往生彼間如彼本形隨彼
本語評曰不應作是說所以者何若從無色界死來

生此趣可無形無言耶應作是說隨彼生處形言亦爾人趣云何答曰是人分是人伴侶乃至廣說以何等故名摩菟奢昔有王名頂生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卽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入爲意如人先未有此名時展轉相呼多羅裳伽亦呼阿婆建茶復有說者以修下身口意善業生彼趣中故名入趣復有說者是名施設廣說如上復有說者慢偏多故五道之中慢心多者莫若於是故此趣名爲人

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爲住何處答曰住四天下亦住八大渚上所謂一名拘羅婆二名喬羅婆三名毗地呵四名蘇毗地呵五名奢吒六名鬱多羅曼提那七名婆羅八名遮摩羅彼拘羅婆喬羅婆二渚是鬱單越眷屬毗地呵蘇毗地呵二渚是弗婆提眷屬奢吒鬱多羅曼提那二渚是瞿陀尼眷屬婆羅遮摩羅二渚是閻浮提眷屬復有說者此二渚是閻浮提別

名三天下二渚亦如是復有說者此諸渚上盡有人
住但其形短小此一一渚有五百小渚以爲眷屬或
有人住或無人住問曰人形云何答曰其形上立言
語云何答曰世界初成時盡作聖語餘如上說云何
天趣答曰天分天伴侶得天身乃至廣說以何等故
名天趣答曰諸趣中勝故有何等勝所謂有勝樂勝
吉善勝身勝形體勝有如是勝故名曰天趣復有說
者行增上身口意善業生彼趣中故名天趣復有說
者此名施設廣說如上復有說者諸天無晝夜常以
光明自照故名天趣復有說者以善行因緣故生彼

天趣中常自遊戲娛樂故名天趣爲住何處答曰住
須彌山側四邊水上遶須彌山廣萬六千由旬有持
手天住處次上萬由旬遶須彌山廣八千由旬是持
華鬘天所住之處次上萬由旬遶須彌山廣四千由
旬是常放逸天所住之處次上二萬由旬遶須彌山
廣二千由旬是四天王所住之處有七種金山四天
王城天民村落悉在其中此處諸天於下最多次上
四萬由旬須彌山頂有善見城縱廣萬由旬是三十
三天所住之處須彌山頂縱廣幾何答曰周匝四萬
由旬離須彌山頂四萬由旬中間如雲有焰摩諸天

經

所問雪用公詩

三

新刊

依地而住如是次第上至善見諸天皆依地住從善見天上至阿迦膩吒天亦依地住

阿毗曇毗婆沙論卷第九

音釋

瞿翅羅

瞿權俱切翅施智切彖甚也楚語也此云好聲鳥奇逆切扭戎久切扭戎久切

械械
枉胡
楷懈

也切 **粗** **杭**古行切 **稻** **捕**薄故切 **擄**擒捉也

也擗
咽
咽於

乾切
喉也
蒲
蒲徒
孤切
廚
廚溷
初吏切
泥
犁

示迦
且有梵
文迦語

也此云無
居牙切
善常演切
白土也
璫目六
甲帝梨
也此

班示
糜福
切父

摩娑奢奴侯切奢詩遮切

五

[Faint bleed-through from the reverse side of the page]

18

18

1

1

丹陽

士賀愁熙陸昭愁奎愁豪愁律上夫

阿先嚴

昆
婆
沙
論
第
九
卷
以
資
冥
福
十
字
也
千

天啓七十

九個該銀四兩四錢零九厘
丑歲冬十二月金沙鎮龍山巖

100

1871

—

1

18

18

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 dark vertical line runs down the center of the page, possibly indicating the binding edge or a scanning artifact. There is no text or other markings on the page.

1

丁巳年
三

卷之九

可此是并要少論卷九

水

卷一

阿毗曇毗婆沙論卷第十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第一之五

齊量云何如須彌山頂量上至他化自在天量亦如是如四天下齊量初禪地齊量亦如是如千世界齊量第二禪地齊量亦如是如二千世界齊量第三禪地齊量亦如是如三千大千世界齊量第四禪地齊量亦如是復有說者如須彌山頂齊量焰摩諸天齊量轉大一倍如是乃至他化自在天轉大一倍亦爾

如千世界齊量初禪齊量亦爾如二千世界齊量第二禪齊量亦爾如三千大千世界齊量第三禪齊量亦爾第四禪地齊量則無量無邊是故於第四禪地起我見者是見難斷難捨復有說者第四禪地齊量不定若諸天子生彼禪中則有爾許宮殿處所若其命終處所便滅是故不定評曰如前說者好彼地無量無邊問曰彼第四禪地三災所不及云何非是常耶答曰非常墮諸剎那故諸天其形云何答曰其形上立言語云何答曰盡作聖語已說諸趣種種所以今當復說阿脩羅所以何故名阿脩羅答曰脩羅是

天彼非天故名阿脩羅復有說者脩羅言端正彼非端正故名阿脩羅何以知之世界初成就時諸阿脩羅先住須彌山頂後光音諸天命終生須彌山頂上亦有宮殿自然而出諸阿脩羅興大瞋恚即便避之如有有第二天宮展轉乃至三十三天悉滿其上諸阿脩羅生大瞋恚捨須彌山頂退下而住以瞋恚故形不端正以是事故名不端正問曰爲住何處答曰或有說者須彌山中有空缺處猶覆寶器中有大城諸阿脩羅在中而住問曰若然者諸龍見阿脩羅軍著金銀瑠璃玻瓈鎧手執弓箭種種器仗從阿脩羅

出此言善通如說阿脩羅言我所住大海同一鹹
宗此說云何通答曰諸阿脩羅村落人民居在大海
阿脩羅王住須彌山中復有說者阿脩羅居大海水
以金爲地地上有金臺縱廣五百由旬其上有城諸
阿脩羅在中而住問曰若然者此經善通如說諸阿
脩羅言我住大海同一鹹味此言善通如說諸阿脩
羅軍從城而出乃至廣說此云何通答曰諸天以龍
在金山中用爲守邏是以見之阿脩羅城中有四種
園觀一名歡喜二名喜樂三名大喜樂四名愛樂亦
有質多羅婆吒梨樹問曰阿脩羅爲天趣所攝爲餓

鬼趣攝若是天趣何以無有得正決定者若是餓鬼
趣者何以乃與諸天交親何以復與諸天戰鬪此經
復云何通如說帝釋作如是說毗摩質多羅王汝本
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爲諂曲所覆故其事
云何答曰彼阿脩羅作如是念佛偏爲諸天若佛爲
說四念處彼作是念爲我等說四念處必爲諸天說
五念處若佛爲說三十七助道法彼作是念佛爲我
等說三十七助道法必爲諸天說三十八助道法以
爲如是諂曲心所覆故不能得正決定復有說者是

餓鬼趣所攝問曰若然者何以與諸天交親答曰諸天貪美色故不爲族姓如舍脂阿脩羅女端正無雙是以帝釋納之爲妻亦如頭摩緊那羅王女名曰摩窶訶利須陀那菩薩納之爲妻菩薩是天趣緊那羅是畜生趣如此皆爲美色不爲族姓以何等故復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公以尊重恭敬故作如是言問曰如拔陀那神女旃陀迦神女旃陀利迦神女伊

吒地婆神摩頭建陀神等爲是天趣所攝爲餓鬼趣所攝若是天趣所攝何以奪人精氣亦斷人命受人祠祀若是餓鬼趣所攝者此經云何通如偈說

鬱多利莫闍 畢陵伽亦然 若我見眞諦

汝等亦當得

答曰或有說者是天趣所攝問曰若然者何以奪人精氣亦斷人命受人祠祀答曰彼不奪人精氣亦不斷人命不受人祠祀彼所將眷屬或有奪人精氣者斷人命者受人祠祀者復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者如所說偈云何通耶答曰彼有信向諦心

故實不見諦於諦中愚何由能見如摩頭建陀神所
說云何通答曰此是自高之言於諸趣中愚何能見
趣差別但自高故作如是說如今富者於奴僕邊亦
自稱高彼亦如是是四天王給使自言我是天生四
天王天中諸依地住神彼盡餓鬼趣所攝諸毗舍遮
神緊那羅神醯樓索迦神婆樓尼神奢羅破仇羅神
盡畜生趣所攝彼雖其形上立猶有畜生相或有耳
尖或有著甲諸夜叉羅刹竭吒富單那鳩槃荼等盡
是餓鬼趣所攝如說是地獄分是地獄伴侶命根等
心不相應行此說是地獄衆生或有說者不應作是

說言是處所得體性得諸人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
體性得者諸陰得諸人得者說內外入得問曰若說
界陰入得便足何以復作是說生地獄衆生得無記
色乃至識答曰爲說報果故以報果故五道差別當
言一眼見色乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止
併義者意故如尊者曇摩多羅說眼不見色識見色
爲止如是意故言眼見非識見如犢子部說一眼見
色非二眼一時見所以者何以相遠故以捷疾故人
謂兩眼一時見色問曰若以相遠不得一時見者身

根亦相遠如兩臂而能一時覺觸生於身識兩眼亦應爾是故爲止併義者意而作此論復次爲斷人疑意故而作此論衆生兩眼相去或半指一指二三四指半尺一尺一肘一尋半拘盧舍一拘盧舍半由旬一由旬二三由旬乃至百由旬如大海中有衆生身或百由旬或百四十由旬或二百一十由旬如色界阿迦貳吒天身長萬六千由旬如是等衆生兩眼相去甚遠有如此事人生疑心爲二識一時生兩眼中爲一眼各有一識耶爲二識一眼中生已復生一眼中爲一識分爲二分在兩眼中生爲如橫木通兩

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那過若當一識分爲二分在二眼中者云何一識非是分法若依身生是名身識若依眼生是名眼識若當如橫木通兩眼中者云何一識不亦是身識亦是眼識耶而此五識所依各異所得境界亦異一識二依事不應爾如是二識一時生兩眼中一識生一眼中已復生一眼中一識分爲二分在兩眼中如橫木通兩眼中皆不應爾非不依二眼生於一識而能分別極遠微細之色如此皆是甚深微妙難知之法

欲說甚深微妙難知之法故而作此論問曰云何一
識依二眼生答曰是識所依法故兩眼相去雖遠能
爲一識而作所依俱是眼識所依法故設有百眼而
爲一識作依者亦無有過如百水精器一面往觀則
有百面像現彼亦如是雖是二依生於一識行於境
界當言一眼見色乃至廣說答曰當言兩眼見色應
說所以令世人生信何以故當言兩眼見色不當言
一眼見色如合一眼不生淨眼識則不能廣見境界
於境界不明不了不淨若開兩眼則生淨眼識則能
廣見境界於境界明了清淨設如合一眼不生淨眼

識不廣見境界乃至廣說開兩眼亦不生淨識不廣
見境界乃至廣說者不當言兩眼見色但一眼見色
生不淨識不廣見境界乃至廣說若開兩眼生淨眼
識能廣見境界乃至廣說是故當言兩眼見色不當
言一眼見色合者若以手以衣以葉諸餘障眼具壞
者若漂翳若赤膜若眼雲若生白膜覆者爲煙塵垢
所覆滅者若爛敗若虫噉若墮若破若消涸若挑出
若自脫如眼色耳聲鼻香亦如是如所依淨識則淨
所依不淨識則不淨實義淨者善識是淨染污是不
淨或有眼淨識不淨或有識淨眼不淨或有眼識俱

淨或有眼識俱不淨眼淨識不淨者如眼無諸障翳
生染汚識識淨眼不淨者如眼有障翳生善識眼識
俱淨者如眼無障翳生善識眼識俱不淨者如眼有
障翳生染汚識問曰何故眼耳鼻有二處所而舌身
無兩處所耶答曰如此諸根以莊嚴身若有二舌是
鄙陋事世所嫌笑云何此人而有二舌如似毒蛇若
有二身亦是鄙陋爲世所笑云何一人而有二身如
孿子併問曰以何等故但有二眼二鼻二耳而不多
耶答曰如此諸根以莊嚴身若有多眼廣說如上復
有說者若有多眼則無所益所以者何如二眼見色

則淨多亦無益以無益故唯有二眼耳鼻亦應如是
說問曰何故二眼二鼻二耳處所唯說一界一人一
根答曰行一境界一識所依以作一事故說一界乃
至廣說問曰爲眼見色爲識見爲識相應慧見爲和
合見若眼見者無識時亦應見若與餘識合時亦應
見若識見者識卽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無爲法故問曰頗有惟報眼無長養眼頗有唯長養眼非報眼答曰無有有報眼無長養眼者如人重人如牆重牆報眼長養眼亦如是頗唯有長養眼無報眼耶答曰得天眼者是或時長養眼有勢力非報眼或時報眼有勢力非長養眼或時長養眼報眼有勢力或時長養眼有勢力非報眼者如少年時眼或時報眼有勢力非長養眼者如老病時彼長養力少或時長養眼報眼俱有勢力者如中年時或有衆生長養眼有勢力非報眼或有報

眼有勢力非長養眼或有長養眼報眼俱有勢力或有長養眼報眼俱無勢力長養眼有勢力非報眼者如富貴人本眼性劣以種種所須令眼明淨或報眼有勢力非長養眼者如田作人無種種所須之具本眼自淨或有長養眼報眼俱有勢力者如富貴人有種種所須之具本眼明淨或長養眼報眼俱無勢力者如田作人無種種所須之具本眼不明淨問曰爲長養眼見色多爲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爲善行報眼見淨好爲不善行報眼見淨好答曰總而言之善行報眼見淨好所以者何善行報得人如佛辟支佛轉輪聖王皆是人故不善行報是畜生是故總而言之善行報眼見淨好以身言之或有象見勝人如人眼雖是善行報而有障翳畜生眼雖是不善行報而無障翳問曰眼微塵爲次第傍布爲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阿閼鞞子次第傍生

眼微塵亦如是問曰若然者云何不散壞耶答曰薄膜覆故而不散壞復有說者前後重生於黑瞳子上問曰若然者前者云何不障於後答曰造色性不相障礙復有說者明淨色不相障礙猶如秋時潢水明淨不障細鍼墮底猶故可見明淨色不相障礙亦復如是耳微塵住耳孔內鼻微塵住鼻孔內此三根達頭如著拳鬚舌微塵依舌如半月像其中間空猶如毛許是身根分餘者悉是舌微塵身微塵次第而立復有說者眼微塵其形如銅杵頭耳微塵在耳孔內其形如燈器鼻微塵在鼻孔內其形如爪甲舌微塵

其形如偃月刀身微塵其形如大刀男根微塵其形如指背女根微塵其形如鼓匡以如是等因緣是佛經說相似喻眼微塵或時是分或時是彼分或時是一分或時是彼一分耳根鼻根舌根微塵亦如是身根微塵或時是彼分或時是一分或時是彼一分無有全是分時問曰若無全是分時者如入冷池水時如入熱鑊湯時如地獄中十三種猛炎遶身之時此豈非是耶答曰如此之時故是彼分所以者何若身根微塵盡能生身識者則散壞色入有二十一種所謂青黃赤白長短方圓適不適高下光影明闇煙雲

經

阿毘達磨沙門論卷第十一

十

都十一

塵霧虛空色問曰爲緣一色能生眼識爲緣多色能生眼識若緣一色能生眼識者此云何通如說眼能緣五色若緣多色能生眼識者云何不有二覺意有二覺意則有多體答曰緣一種色能生眼識問曰若然者能緣五色云何通尊者須蜜答曰於緣捷疾故佛說俱緣如旋火輪而實不弔以捷疾故而似輪像彼亦如是尊者佛陀提婆說曰於色不決了故言俱緣如觀樹林葉有種種諸色彼亦如是復有說者知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

經

阿毘達磨沙門論卷第十一

十一

都十一

識聲入有八種有內大因聲有外大因聲內大因聲有二種有適意不適意外大因聲亦如有衆生數有非衆生數衆生數有二種適意不適意非衆生數亦如是爲緣一聲能生耳識爲緣多聲能生耳識若但緣一聲能生耳識者如今一時能聞五樂聲亦聞多人誦聲若緣多聲生耳識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一聲生耳識問曰若然者不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶答曰五樂聲多人誦聲同是一聲能生耳識復有說者若諸聲聚集則緣多聲能生一識若聲別異則緣一聲而生一識香

入有四種有好有惡好有二種有等有增減惡香亦爾問曰爲緣一香能生鼻識爲緣多香能生鼻識若緣一香生鼻識者如今一時能嗅百種和香若緣多香生鼻識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一香能生鼻識問曰若然者不能一時嗅百種香耶答曰或有說者百種香能生一種香生於鼻識如是說者好如多香聚集則嗅多香生於一識若香別異則嗅一香能生一識味入有六種甜醋鹹辛苦淡問曰爲緣一味能生舌識爲緣多味能生舌識若緣一味能生舌識者如今一時能嘗百味歡喜九等

若緣多味能生舌識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣於一味能生舌識問曰若然者不能一時嘗百味歡喜九耶答曰或有說者百味歡喜九能生一種味生於舌識如是說者好如多味聚集則嘗多味生於一識若味別異則嘗一味生於一識觸入有十一種四大澁滑輕重冷煖饑渴問曰爲緣一觸能生身識爲緣多觸能生身識答曰十一種觸能生十一種身識復有說者五觸能生一身識如四大及滑生一身識如是四大乃至及渴生一身識問曰若然者云何不名總緣境界答曰同一觸入故不名

總緣境界評曰不應作是說如前說者好問曰爲鼻嘗覺身中香味觸不若鼻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鼻嘗覺耶若鼻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鼻嘗覺耶答曰外香味觸能發內香味觸以是事故名之爲食復有說者亦鼻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鼻嘗覺觸答曰彼法雖無增減亦爲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爲緣一法生意入爲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爲知幾所法名爲猛利答曰菩薩宮邊有阿泥盧頭舍中次第行列然五百燈菩薩爾時於自宮中不見彼燈及與燈炎但見其光知然五百燈若一燈滅時菩薩作是言彼五百燈中一燈已滅以是事故言眼識猛利阿泥盧頭舍中有五百妓女作樂歌舞菩薩聞聲知有五百妓女中或琴弦絕或時睡眠不彈琴時菩薩亦知是名耳

識猛利菩薩宮中常燒百種和香菩薩觀之便知是百種香彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減若燒香時菩薩亦知本有百種今增爾所種滅爾所種是名鼻識猛利菩薩食時常有百味歡喜九彼諸使人於百味中或增或減菩薩卽知以是事故名舌識猛利菩薩洗浴時侍者奉劫波育氎菩薩觸時卽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礙以是事故名意識猛利問曰此六根幾到境界能知答曰到有二種一者取境界二者於境界無間若以取境界言之六根盡到若

經
以無間言之則三到三不到三到者謂鼻舌身根三
不到者謂眼耳意根問曰若三是不到而能知者何
故聞近聲而不見近色尊者須蜜答曰彼境界法
自爾復有說者眼能取遠境界以極近故不見問曰
耳亦是遠境界何以聞近聲答曰如以銅籌著安闍
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冥
奪於明是以不見如是耳因空故聞聲鼻因風故嗅
香舌因水故知味身因地堅故覺觸意因所觀故能
知法問曰頗有一微塵作所依一微塵爲境界能生

識不答曰無也所以者何此五識身依有對緣有對
依積聚緣積聚依和合緣和合復有說者如眼識依
自分緣自分彼分耳識亦如是意識依自分彼分緣
自分彼分鼻舌身識依自分緣自分復有說者眼識
依自界緣自界他界耳識亦如是意識依自界他界
緣自界他界餘二識依自界緣自界界者三復有說
界也有眼識依無記緣三種耳識亦如是意識依三種緣
三種餘三識依無記緣無記復有說者眼識依近遠
緣近遠耳識亦如是意識依近遠緣近遠餘三識依
近緣近所以者何若三塵與三依合時三識則生不

合時則不生復有說者眼識或所依小所緣大或所
依大所緣小或所依所緣等所依大所緣小者如見
毛端所依小所緣大者如見大山所依所緣等者如
見蒲萄珠耳識亦如是意識所依雖無大小而所緣
有大小餘三識所依所緣等隨香與所依等生鼻識
乃至舌身識亦如是或有色雖遠而是境界或有色
雖不遠而非境界有色亦遠亦非境界有色亦不遠
亦非不境界云何有色雖遠而是境界如四天王所
居宮遠人眼所不見此非不是境界以遠故人眼不
見不遠亦非境界者如梵天在此人眼不見亦遠亦

非境界者如梵天自住宮亦不遠亦非不境界者除
上爾所事尊者和須蜜說曰色有四事故不見極近
極遠極細障色迦毗羅弟子作是說色有八事故不
見極遠極近根壞意不住微細障爲勝所翳同故不
見問曰眼根爲有筋骨皮肉不耶答曰無也是淨四
大言有骨等者是眼根處所筋骨皮肉是四入謂色
香味觸諸過去者盡不現耶乃至廣說問曰何以作
此論答曰優陀耶經是此論本緣世尊共優陀耶東
方遊行爾時世尊著一重衣而自洗浴時優陀耶給
事世尊摩拭身體優陀耶是菩薩少小親友常爲菩

薩婆摩調身今見世尊光明照耀勝菩薩時生於尊
敬歡喜之心白佛言世尊我今欲以龍喻之偈讚歎
世尊世尊告言隨意說之時優陀耶便說此偈

一切結過去 於林離林來 出欲生喜樂

猶如山頂金

一切結過去者過去有二種一世過去二巧便過去
世尊於諸結得解脫是名結過去於林離林來者林
名居家離林來者所謂出家於家來出家故名於林
離林來出欲生喜樂者欲有二種一煩惱欲二境界
欲出者出欲煩亂生喜樂者身心寂靜是名出欲生

喜樂猶如山頂金者山者日出處山也金者日也如
日在山頂出時其光明淨世尊於諸煩惱使垢山頂
出時其光明淨亦復如是復有說者山者黑沙山也
金者金沙山也若除黑沙山則金沙山其光明淨世
尊亦爾除去一切煩惱使垢黑沙之山則力無畏念
處大悲金沙之山其光明淨是故說猶如山頂金是
名過去非不現所以者何如來身猶現在故或有不
現非過去者猶如有一若以神足若以呪術乃至廣
說若以神足者爾時世尊入如是三昧於梵世中放
大光明普令周徧出大音聲令梵天王及諸梵眾普

使聞知而無見者如尊者目連入如是三昧能令提
達多不見其身問曰此神足於誰不現答曰佛於
一切衆生邊不現辟支佛除佛餘一切衆生邊不現
舍利弗除佛辟支佛餘一切衆生邊不現目犍連除
佛辟支佛舍利弗餘一切衆生邊不現乃至利根於
鈍根邊能令不現呪術者諸仙人結如是呪有能誦
者令身不現彼神足者於呪術邊令身不現呪術不
能於神足邊令身不現問曰呪術還於呪術能令身
不現耶答曰能如善呪術者於不善呪術邊能令身
不現藥草者有如是藥草人若執之令身不現如毗

舍遮鳩槃荼等呪術者能於持藥草者邊令身不現
持藥草者於呪術者邊不能令身不現何以故呪術
力能取藥草故生得處者如地獄生得處不能令身
不現若當能令身不現者乃至須臾不住地獄中受
苦復有說者雖於地獄卒邊不能令身不現能於餘
處令身不現畜生餓鬼天亦能令身不現問曰如是
各各能於誰令身不現答曰或有說者地獄還於地
獄令身不現畜生於畜生地獄能令身不現餓鬼能
於餓鬼畜生地獄令身不現天於五道能令身不現
評曰應作是說地獄能於五道令身不現乃至天能

於五道令身不現所謂障隔也是謂不現非過去云何過去亦不現耶諸法生始生乃至過去過去世攝如此盡明生法是謂過去亦不現云何非過去非不現答曰除上爾所事諸法第一第二第三句已稱已說已行已立名字者除諸餘法未稱未說未行未作名字者作第四句彼已說者是何等耶答曰所謂一切過去法現在世中取如來身及障隔不現者其餘現在法一切未來世法無爲法在在者作第四句是謂非過去非不現問曰以何等故此中不說結不現耶答曰處處有說結是盡是滅無有處說結不現如

此四句亦依世俗法亦依佛經亦依世諦亦依第一義諦諸過去者彼盡耶乃至廣說過去不盡者如長老優陀耶所說廣說如上盡不過去者如世尊言此比丘盡地獄趣乃至廣說問曰地獄畜生餓鬼卽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卽是盡地獄畜生餓鬼但前廣說後是略說文雖有異義無異也復有說者前是廣說後是略說前說是解後說不解復而說者盡是地獄畜生餓鬼如前說不墮惡道惡趣者是黃門般吒無形二形所以者何此亦是人中惡道惡

趣故復有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者是不斷善根所以者何若斷善根卽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十二非律儀家所以者何此亦是惡趣故復有說者盡地獄等如前說所墮惡道惡趣者說惡道惡趣因以因說果故如世尊言汝等比丘若見有人作身口意惡業當知是地獄趣復有說者盡地獄等如前說不墮者說地獄趣所以者何不能成熟善果故惡道者是餓鬼趣所以者何於一切時常乏少所須故惡趣者是畜生趣

所以者何有衆生生彼趣中世界成時受身乃至世界壞時命終復有說者不墮者盡說三惡道如畜生餓鬼中雖有成就善果者少惡道者盡說三惡道以人天言之盡是惡道惡趣者亦盡說三惡趣以身心生其中故盡地獄趣乃至廣說問曰如今地獄鑊湯獄卒等猶在何以言盡答曰或有說者不往不生故言盡不往者不復往彼處不生者不復生地獄陰界入復有說者彼聖人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爾所事如前廣說已說者一切過去現世有如來身未來世中聖人墮惡趣陰界入住不生者餘未來現在法無爲法在在者作第四句此說世盡四句今當說結盡四句復次今當說結結有過去不盡乃至廣說結過去不盡者諸過去結不斷不知不滅不吐不斷者不以聖道斷諸結得不知者不證解脫得復有說者不斷者是斷知不知者是智知不滅者不得數緣滅不吐者不斷諸結得

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

乃至廣說不過去亦不盡者諸未來結不斷乃至廣說諸過去盡滅耶乃至廣說作四句過去不滅者如長老優陀耶言乃至廣說是謂過去不滅滅不過去者當說小事小舍言舍滅乃至廣說此是世所傳如東方人小舍言舍滅乃至小眼見色言眼滅故作是說頗有滅眼能見色耶答曰有如此者是也是名滅不過去過去亦滅者諸行生始生廣說如上不過去亦不滅者除上爾所事廣說如上已說者是何一切過去法現在有佛身及小滅餘現在法未來世及無爲法在在者作第四句復次今當說結乃至廣說前

四句明世滅今四句明數緣滅結或過去不滅乃至作四句廣說如上問曰以何等故但說結不說結法答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者若說結當知亦說結法所以者何同一對治斷故復有說者若緣結法皆爲結故復有說者結一向染污故說結法染污不染污故不說復有說者若與聖道相妨者說善有漏不隱沒無記法不與聖道相妨所以者何善有漏法於道有出有入於定亦有出有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

不與炷油器相妨難與闍相妨欲壞闍故燒炷盡油
熱器如有漏善法不與無漏道相妨猶如燈炷油
不隱沒無記法不與無漏道相妨如器是以說結不
說結法譬如王不與自國自軍相妨與他國他軍相
妨爲壞他軍故亦少自損國少自壞軍如有漏善法
不與無漏道相妨猶如自軍不隱沒無記法猶如自
國如是若說斷結當知結法亦斷復有說者若斷害
煩惱亦斷害生死以是故說結不說結法如結結法
受受法使使法垢垢法纏纏法亦如是若苦生疑乃
至廣說問曰何故作此論答曰此是佛結如經說有

事論婆羅門往詣佛所作如是問沙門瞿曇甚爲希
有是疑難度非是易度佛語婆羅門如是如是甚爲
希有是疑難度非是易度婆羅門於意云何古昔諸
婆羅門作韋陀者造呪術者一名阿吒駒二名傍摩
駒二名傍摩提婆四名毗婆蜜哆五名闍婆阿尼六
名阿祈羅七名婆羅池殊八名婆私吒九名迦葉十
名毗浮如是等皆不斷疑心而便命終婆羅門以是
因緣故當知疑心難斷難度佛經說疑不廣分別佛
經是此論根本因緣彼中未說者今當盡說故作此
論若苦生疑乃至廣說此是甚深微細難可顯現若

緣此苦如是之問多心已過以是事故尊者迦旃延
子說苦法忍生乃至道比智生於其中間有六十剎
那現其性速疾有苦耶是一意無苦耶是二意彼耶
字者以成疑義所以者何若無耶字者有苦是正見
無苦是邪見如是以耶字成於苦疑亦應以耶字乃
至成於道疑如此八心是最少者若緣諦生疑亦有
多心頗有一意是疑非疑乃至廣說問曰何以作此
論爲以自體爲以境界若以自體者疑心相應法猶
豫是疑慧是非疑若以境界者一切凡夫於如來身
疑一切聖於如來身不疑若作是說頗有一意是疑

非疑何以答言無答曰所問者頗有一意是疑非疑
是疑者一意猶豫亦是決定耶非疑者一意決定亦
是猶豫耶是故答曰無也是苦耶此心是疑是苦此
心非疑是正見無苦耶此心是疑無苦此心非疑是
邪見如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喜親近善知識樂聽聞
法有人不喜親近善知識不樂聞法若人喜親近善
知識樂聽聞法有如此人疑能生正決定有人不喜

親近善知識不樂聞法者如此人疑能生邪決定復有說者有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者好習內道經者如是人疑能生正決定若好習外書者如是人疑能生邪決定有三種冥身所謂於過去世疑猶豫現在未來亦如是問曰如疑性非是無明何以說是冥身答曰與無明相似故無有法非無明而與無明相似如疑者是故說疑是冥身復有說者冥是無

明彼疑是其處所是其舍宅復有說者疑是住處故所以者何若身中有疑必有無明如世人言以親他故言汝卽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爲是冥身耶答曰或有說者世是麤法現可了知若於世脫失諸聖說是冥身無爲法微細不可現得了知是故諸聖不說是冥身如人晝行脫失爲世人所呵笑如人夜行脫失則不爲世人所呵笑彼亦如是復有說者爲諸外道故緣世生疑說是冥身諸外道偏愚於世我曾在過去世乃至廣說

是故說疑世是冥身復有說者疑心多緣世生少緣
無爲生復有說者世乃至小兒猶於中愚所謂去來
今事以如是等現事故世尊說疑世心是冥身涅槃
是非根法甚深微細覺性乃能了知是故疑此法者
不說冥身如經說佛告比丘以五事故令心弊惡云
何爲五所謂有人於如來所而生疑心不解不觀不
信是名於如來所不斷心弊惡於法於戒於教亦如
是佛所讚歎智人所識修梵行者常以麤言譏刺毀
訾觸惱無恭敬心是名於梵行者不斷心弊惡問曰
此心弊惡體性是何答曰此心弊惡有二分所謂疑

與瞋恚四是疑分一是瞋恚問曰瞋恚是弊惡是事
可爾所以者何如說云何瞋恚結答曰若心生害心
生弊惡心生瞋恚是名瞋恚結如疑心性非瞋恚何
以說是弊惡答曰或有說者無有法性非瞋恚而與
瞋恚相似如疑心者如所說疑隱弊心令心堅硬弊
惡猶如良田不種植時堅硬弊惡彼亦如是復有說
者疑隱弊心時尚不能生邪決定況正決定如田弊
惡猶不生草何況苗稼復有說者如瞋恚令自身弊
惡疑心能令自身弊惡亦復如是如田弊惡人所棄
捨所生稗穠猶不任用何況抗粮如是疑結令衆生

生心弊惡猶不能生於邪決定況正決定復有說者
同行相對故同行者俱行愁感行相對者同與欣踊
行相對問曰以何等故於佛生疑說是弊惡於僧非
耶答曰佛無過失之行若於佛生疑此疑無過而起
僧少有過失之行可見若於僧生疑此疑因過而起
以是事故因佛生疑名為弊惡因僧生疑不名弊惡
復有說者一向無過故佛世尊乃至無有少過若於
佛生疑此疑無過而起眾僧有少不隨順事可見故
若於僧生疑因過而起以是事故因佛生疑名為弊
惡因僧生疑不名弊惡如佛生疑法戒教亦如是問

曰以何等故於僧生悲名為弊惡於佛非耶答曰若
佛生悲此心偏重以偏重故更立重名名為橫惡

音釋

拘盧舍梵語也此云五里拘恭于切膜莫各切翳膜也孿子所患切一
全蒲悶切塵翳也潢胡光切積水池也提疾葉切疾也澁滑澁所立切滑胡八切
拭式職切鑊胡郭切鍋也譏刺譏居依切譏諷刺也硬孟切堅也稗秀稗蒲拜切稗與久切似苗草也

丹陽居士賀懋熊懋照懋瑩懋熿懋燾
 先嚴賀學禮遠願施資刻此以資冥福計字一萬
 零五百零五個該銀四兩七錢二分八厘
 天啓乙丑歲冬十二月金汝顧龍山識

系

四庫全書

三

卷十

ツノサニ