

論  
三十一  
三十五



|      |
|------|
| C40  |
| 4514 |
| 150  |

C40-4514

了翁上座請不藏及有  
家書置之武都紫雲山  
我微笑歸院庠府中永  
為學子者不敢許出院內  
當山三三鐵十機謹誌



B 64853

阿毗曇毗婆沙論卷第三十一

迦 旃 延 子 造  
北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度無義品第七之三

問曰轉法輪非是生得慧境界地神云何知耶答曰  
以五事故知一世尊起世俗心故知問曰何故世尊  
起世俗心答曰見三阿僧祇劫所行今有果報生歡  
喜故起世俗心復有說者見本所立弘誓今已果故  
復有說者見本所立願今已果故復有說者欲饒益  
他意令滿足故以是事故世尊欲令他知起世俗心



乃至畜生亦知何況地神世尊或起世俗心舍利弗等諸大聲聞入頂第四禪以願智力尚不能知或時起世俗心乃至畜生亦能知二者亦告他問曰佛何故告他耶答曰欲現善說法中所言誠諦故復有說者欲現三阿僧祇劫所行有果報故復有說者欲顯憍陳如是世良福田故復有說者欲令人天生信敬心故復有說者欲現非如世師恪法已破法恪故復有說者欲現已身是大人法故復有說者欲現已身是聰明人故如說有三事是聰明相謂所思是善所行是善所言是善以是事故告他三者彼尊者亦起

世俗心問曰彼尊者何故起世俗心耶答曰彼尊者令無始生死今有邊故除無量苦斷惡道因生決定聚得見真諦故復有說者見本所立誓本所立願本所行事今有果故起世俗心四者彼尊者亦告他問曰何故告他耶答曰欲現善說法中所言誠諦故復次欲現世尊三阿僧祇劫所行今有果故復次欲現佛法有大威勢故亦欲現已身為世福田故復次欲生五人等欣仰心故復次欲顯現如來大功用故復次欲現佛法是神變出離法故告他五者從大威德天邊聞問曰何者是大威德天耶答曰或有說者是

淨居天復有說者是欲界天見眞諦者復有說者是欲界天曾見過去佛者所以者何過去諸佛轉法輪時有如是相今現是相知佛欲轉法輪即便告他從彼得聞問曰云何是法輪義答曰或有說者法體法性義是法輪義復有說者選擇法義是法輪義復有說者能現見法義是法輪義復有說者淨法眼義是法輪義復有說者對治非法輪義是法輪義所以者何如六師自言是天人師亦轉法輪然其輪是八邪道是故對非法輪是法輪義問曰何等是輪義答曰速疾義是輪義復有說者捨此趣彼義是輪義復次

破煩惱義是輪義問曰何故此輪名梵法輪耶答曰以梵世在初具聖道故名梵法輪第二第三禪不在初亦不具聖道第四禪雖是佛身初得而不具聖道復次梵行者身中可得故名梵法輪復次對非梵行故名梵法輪復次破非梵煩惱故名梵法輪復次如來等正覺是梵法分別解說施設顯現名梵法輪復次以梵音說故名梵法輪復次若具有八聖道處名梵法輪復次若有三界見道修道所斷煩惱對治法可得處名梵法輪不善無記有報無報能生二果能生一果無慙無愧相應無慙無愧不相應有聚體無



聚體忍對治智對治可得處名梵法輪復次若有九  
斷知果道名梵法輪餘三禪中有五斷知果道無色  
中有一斷知果道初禪中俱有九斷知果道故名梵  
法輪亦如經說四十法二十是不善分二十是善分  
若分別解說此四十法名梵法輪四十法者如十邪  
道自稱勝有十傍  
等十直亦如是問曰如善法隨順法輪可是梵法  
輪不善法不隨順法輪云何言是梵法輪耶答曰不  
以善不善體言是法輪以緣善不善智名梵法輪所  
以者何此是寂靜無有過咎不害於他故名梵法輪  
問曰何故說見道是法輪修道非法輪耶答曰或有

說者速疾義是法輪義見道是速疾道不起期心道  
故復有說者捨此趣彼是法輪義見道捨苦趣集捨  
集趣滅捨滅趣道復有說者以四事故名法輪一捨  
此二趣彼三未選者選四已選者不捨捨此者見道  
中捨苦趣彼者趣集未選擇選擇者是集已選擇不  
捨者是苦復有說者上下義是法輪義猶如輪輻或  
時在上或時在下見道亦爾或時智忍緣欲果苦在  
下或時智忍緣於有頂在上緣於有頂已復緣欲界  
是故上下義是法輪義復有說者降伏四方天下義  
是法輪義如轉輪王所有輪寶則能降伏四方天下



行者亦爾以見道輪降伏四諦四方天下復有說者猶如輻轂輞法輻用持輞轂用持輻見道苦忍苦智集忍集智如輻滅忍滅智如轂道忍道智如輞所以者何此忍智緣一切道故法智緣法智分比智緣比智分復有說者見道所斷結能生非法八邪法輪見道能對治此法故名法輪尊者瞿沙說曰八聖道一時在此身中轉故名法輪正見正覺正精進正念如輻正語正業正命如轂正定如輞此八法皆是見道中修故名法輪佛在波羅柰國初轉法輪問曰菩提樹下已轉法輪何以言波羅柰國初轉法輪答曰轉

法輪有二種一在自身二在他身在菩提樹下是自身轉法輪波羅柰國是他身轉法輪以在波羅柰國他身中初轉法輪故言初轉法輪復有說者轉法輪有二種有共不共如聲聞辟支佛是共法輪佛是不共法輪以轉共法輪故言初轉法輪復有說者以最初得無我證人故言初轉法輪復有說者若是時得勝辟支佛者言初轉法輪所以者何辟支佛亦於自身能轉法輪不能於他身而轉法輪惟佛能於他身而轉法輪復有說者若於三阿僧祇劫所行得其果處名初轉法輪所以者何佛若欲於過去諸佛所般

涅槃者卽得隨意所以身心不懈作百千苦行者但欲利益他故若我得無上智時當令無量衆生於生死牢獄而得解脫如是願行於波羅柰國而得滿足故名初轉法輪復有說者能降伏他故名輪猶如國王降伏城村一切人民故得名爲王不但降伏宮人妓直名之爲王如是能降伏他身名爲法王不獨已身名爲法王問曰若聖道所在身中卽自身名轉法輪者何以名佛轉法輪耶答曰或有說者以覺悟故言佛轉法輪所以者何隨彼身中有聖道若不以佛語光照則聖道不生若以佛語光照則彼身中聖道

使生如池水中雖有波頭摩拘物頭分陀利華若日光不照則不開不敷不香日光若照則開敷香彼亦如是復有說者雖有聖道在彼身中若不以如來言說之手而轉之者則聖道不生如轉輪王若不以金輪寶置左手中以右手轉之作如是言我金輪寶當有所降伏者是時諸神則不爲轉行其輪若以輪寶置左手中以右手旋之是時諸神則爲轉行其輪然轉其輪者是神而王受其名彼亦如是復有說者彼身中雖有聖道若不得如來緣顯發者則聖道不生猶如倉中有諸種子若不以緣發者芽則不生彼亦



如是復有說者彼身中雖有聖道若如來不以善巧方便名句味身除彼身中障礙者則聖道不生若除其障礙則聖道生復有說者有二因二緣生於正見一從他聞法二內自思惟如從他聞法名佛轉法輪如內自思惟言身中自有聖道如是得於人身成就四法者名多有所作如近善知識從其聞法名佛轉法輪如內自思惟如法修行言身中有聖道問曰如住苦法忍時已轉法輪何以道比智時言轉法輪耶答曰或有說者住苦法忍時雖轉法輪而轉義未足道比智時轉義乃足復有說者以道比智時有五事

應一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同一味故四頓得八智五修十六行是時名轉法輪憍陳如汝解法耶乃至廣說問曰此五人皆是解法者何以獨問憍陳如耶答曰或有說者以憍陳如先見聖諦後及餘者憍陳如見聖諦時餘者方在達分善根復有說者以本願故先告憍陳如汝解法耶答言已解乃至廣說問曰世尊何故三問憍陳如耶答曰或有說者憍陳如見聖諦已世尊起於知見觀前後際爲憍陳如應在惡道陰界入多爲我於三阿僧祇劫所經剎那須臾頃多作是觀時見憍陳如應在惡道陰界

入多非我三阿僧祇劫所經種剎那須臾頃多佛見  
是已作是思惟我於三阿僧祇劫修集無量苦行今  
得無上智但能使憍陳如應在惡道陰界入在不生  
法中不更爲餘事者於我便足是以三問復有說者  
憍陳如能緣縛一切衆生身一切衆生亦能緣縛憍  
陳如身憍陳如見諦已佛作是念我今得阿耨多羅  
三藐三菩提更不作餘事但斷憍陳如及一切衆生  
展轉緣縛者於我便足是故三問更相吞噉更相斷  
命說亦如是復有說者爲近誹謗故佛本爲菩薩時  
出迦毗羅城是時迦毗羅諸釋遣侍者五人二人是

母親三人是父親二人言受欲得淨三人言苦行得  
淨當於菩薩修苦行時言受欲得淨者即便捨去言  
苦行得淨者而故給侍菩薩菩薩捨苦行處已酥油  
塗身食諸飯食彼言苦行得淨者心生惱亂即便捨  
去是時菩薩身力轉增詣菩提樹下降伏衆魔得阿  
耨多羅三藐三菩提成正覺已徧觀世間誰先應聞  
法我當爲說見鬱陀迦子應先得聞是時有天即便  
白言鬱陀迦子昨日命終爾時如來亦說知見知昨  
日命終復作是念誰次應聞法我當爲說見阿蘭迦  
蘭次應得聞天復白言阿蘭迦蘭喪來七日佛亦起



知見知阿蘭迦蘭喪來七日佛作是念阿蘭迦蘭不聞我法便爲大失問曰佛已成道應爲彼人說法而不爲說云何不名教化失時尊者瞿沙說曰佛初成道心愛敬法不思餘食未觀衆生誰應得度復有說曰如來大悲未及彼人而便命終復有說者佛未分衆生立爲三聚復有說者受佛化者必須根熟彼根未熟而便命終又諸根成熟必由自心彼人慢意行禪自稱是一切智必須久時諸根乃熟問曰若此人根未熟者佛何以言彼人不聞我法便爲大失答曰若彼人不命終者佛能除其自稱一切智心亦生信

佛是一切智心亦可先令憍陳如前諸根得熟而能受化若彼一人佛得道後四十二日有餘命者能令彼人於我法中大得利益而彼命行盡故世尊捨之若有衆生應受化者如來能自住壽如待須跋陀羅等若能住他壽命者無有是處復有說者佛本爲菩薩時是彼人弟子若當彼人不命終者當示其師法亦令彼人知佛所得法非是彼人本所授法以是事故言彼人大失佛作是念誰次應聞法天復曰言阿若憍陳如等五人次應得聞佛亦起知見知阿若憍陳如等次應聞法佛復作是念今在何所天復曰言

在波羅柰國佛亦起知見知在波羅柰國於時世尊  
漸次向波羅柰國趣彼五人是時五人見世尊來卽  
共立制如修多羅廣說憍陳如見真諦已佛告之言  
汝於法解耶乃至廣說汝今觀我有憍慢耶多行法  
耶於離欲法有退失耶我得甘露法耶是時憍陳如  
極生慙愧而答佛言今觀世尊無有憍慢不行多法  
於離欲法亦無退失得甘露法我悉證知以是事故  
而三問之復次欲滿本誓願故曾聞此賢劫中有王  
名惡行有仙人各忍辱時王除去男子將諸妓女遊  
戲林間種種快意時王疲厭而便眠臥時諸妓女爲

羣集故於林樹間處處求覓是時仙人於自住處閑  
靜禪思時諸妓女遙見仙人卽詣其所頂禮足已在  
一面坐是時仙人爲諸妓女說欲過患時王眠覺四  
方顧視不見侍人作是思惟將無有人將我妓女去  
耶其王卽時瞋恚拔劒徧林樹間而推求之見諸妓  
女坐仙人邊心生是念今此大鬼將我妓女來前問  
之言汝是誰耶仙人答言我是仙人王復問言汝於  
此間何所作耶仙人答言行忍辱道王作是念此人  
見我瞋恚自稱忍辱我今當試爲實爾不復更問言  
汝得初禪耶答言不得汝乃至得非想非非想定耶



答言不得其王問已瞋恚轉增語仙人言可伸汝臂以刀斷之而問之言汝是何人仙人答言是忍辱人如是復斷一臂亦斷兩足割其耳鼻令仙人身使爲七分復問之言汝是何人仙人答言是忍辱人仙人語王今何故生疲厭心汝若以刀割我身體令如微塵者我言忍辱終無有異爾時仙人復作是念如汝今日斷我身體使爲七分我得阿耨多羅三藐三菩提時先以大悲令汝修七種道斷汝七使時惡行王者今憍陳如是忍辱仙人者今世尊是見憍陳如見真諦已佛之威力自見已身本是惡行王斷仙人身

使爲七分亦憶本誓願是時世尊告憍陳如非我違本誓耶遵本所願耶是時憍陳如卽從座起極懷慙愧白佛言世尊不違本誓遵本所願我愚小作是罪今重懺悔以本願滿故三問阿若憍陳如地神作如是唱世尊轉聖法輪乃至廣說問曰時會亦有餘天唱言佛轉法輪何以獨言地神唱耶答曰或有說者地神隨從世尊欲令轉法輪無諸留難如來從時轉正法輪無諸留難地神自念所有功勞今已得果心生歡喜是以高聲先唱復有說者時會雖有餘天而聞地神輕躁是以先唱如今大衆集處性輕躁者每

喜高聲先唱彼亦如是復有說者彼深生歡喜故是以先唱復有說者是次第法故所以者何地神先唱次虛空神經刹那須臾頃上至梵世問曰如處所起聲卽處所滅何以言上至梵世耶答曰此是轉轉法地神唱已餘天復唱如是轉轉乃至梵世猶如一燈轉轉相然彼亦如是問曰如天亦解法何故言爲人轉法輪答曰或有說者以人先見諦天在後故復有說者人是現見天非現見故復有說者以人爲證不以天爲證故復有說者佛所行事業與人同故天則不同復有說者諸天亦從人中得善利故復有說者

人中有四衆故復有說者若於此處滅亦於此處生雖有聖人滿諸天宮人中有證甘露法者不名法滅若無證者乃名法滅是故若於此處滅亦於此處生若轉輪聖王出世聲徹他化自在天宮憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒問曰何故轉輪聖王聲徹自在天宮憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒答曰或有說者衆生造業有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩吒復有說者衆生造名譽業有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者聲徹阿



迦膩吒復有說者衆生讚歎父母師長沙門婆羅門  
有下中上若下者聲徹自在天宮中者聲徹梵世  
上者聲徹阿迦膩吒復有說者若轉輪聖王出世則以  
十善教化於六欲天中受其果報若有新生天者諸  
天歡喜我受樂親屬今已增多以轉輪聖王出世之  
時諸天歡喜故聲徹自在天宮梵天請佛轉法輪故  
聲徹梵世首陀會諸天覺悟菩薩故出迦毗羅城得  
無上智是以佛出於世聲徹阿迦膩吒復有說者轉  
輪聖王是愛欲人是以聲徹不離欲處梵世中有尊  
卑上下故憍陳如聲徹梵世佛有最勝大名稱故聲

徹阿迦膩吒設當有頂衆生有耳識者世尊聲亦應  
徹彼世尊廣修無量名譽業故問曰何故轉法輪聲  
徹於梵世答曰以梵世是一切人所尊重處復有說  
者以梵世作三千大千世界分齊故復有說者以梵  
世有尊卑上下故復有說者以彼地有言語根本覺  
觀法故如說以覺觀心故而有言語復有說者以彼  
有自地善染汙不隱沒無記耳識故復有說者以彼  
有自地善染汙不隱沒無記口有作法故以是事故  
聲徹梵世問曰諸佛所說法盡是法輪耶答曰不也  
說見道者是名法輪問曰聞佛說法入見道者多何

以不名法輪耶答曰彼雖是法輪而不在初初入法者得名法輪是最後入法如須跋陀羅者亦名法輪問曰一切諸佛盡在波羅柰國轉於法輪此處定不耶若定者此說云何通如說然燈佛燈光城而轉法輪若不定者曇摩須菩提所說偈云何通如偈說

應念過去佛所依 迦耶大城施鹿林

皆於此處善分別 清淨妙法無有上

答曰或有說者應作是說轉有四處定菩提樹轉法輪處天上來下處大現神變處何以知菩提樹定會聞有文陀竭轉輪王與四種兵飛行空中到菩提樹

下其輪便住不得前過時王怖慄作是思惟我今將無欲失王位有命難耶菩提樹神而語王言大王莫怖不失王位亦無命難王不見下菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩皆坐此上得無上智王欲過者可避此處從餘道往時王便下種種供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提樹定何以知轉法輪處定耶卽以上偈知其處定何以知天上來處定耶曾聞佛去世後從天上來處有苦惱事諸比丘捨之而去外道異學來居其中從諸比丘還來其處語外道言此是我師天上來處外道復言是我天祠常住之處



乃至生大鬪諍時諸比丘諸外道言今當俱立誠言  
應屬誰者當有瑞相時諸外道皆言爾時諸比丘便  
立誠言諸神證知若令此處是過去諸佛爲母說法  
來下處者當現瑞相時彼住處有大石柱上有石師  
子卽便大吼時諸外道心懷怖懾捨之而去口中又  
出衆寶鬘鬘繞此石柱皆悉周徧以是事故知佛從  
天上來下處定何以知現大神變處定佛在世時諸  
外道輩求佛共摘現神變經十六大國佛不現神變  
還舍衛國乃現神變以是事故知現大神變處定問  
曰若轉法輪處定者然燈佛於燈光城轉于法輪此

說云何通答曰今此波羅柰國卽是昔日燈光城復  
有說者有三處定謂菩提樹天上來下處現大神變  
處此三處定如上所說三處不定轉法輪處生處般  
涅槃處何以知轉法輪處不定若阿羅鬱陀迦子不  
命終者佛不往其所而爲說法從摩伽陀將至波羅  
柰國耶問曰若轉法輪處不定者曇摩須菩提偈云  
何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼  
阿毗曇此是造文頌法凡造文頌者言必過實若必  
欲通者當云何通答曰過去亦曾有佛於彼處轉法  
輪是以作如是說波羅柰是何義耶答曰有河名波

羅柰去其不遠造立王城故名波羅柰何以名仙人  
論處答曰若作是說一切諸佛皆於波羅柰國轉法  
輪者諸佛是最勝仙人始初於彼轉法輪故名仙人  
論處若作是說諸佛不必於彼處轉法輪者佛出世  
時有阿羅漢大仙於彼處已住今住當住若佛不出  
世有辟支佛住若無辟支佛有五通仙住以是事故  
名仙人論處亦名仙人住處施鹿林有何義衆鹿於  
中遊行名曰鹿林復次梵摩達王以此樹林施與衆  
鹿名施鹿林

又世尊言此比丘漏盡三十三天數集會乃至廣說

問曰何故作此論答曰波利質多樹喻經是此論所  
爲根本或謂三十三天有現前了了智知比丘漏盡  
非是比丘知欲決定說三十三天無現前了了智是  
比丘智所以者何生得慧不知漏盡法以是事故而  
作此論問曰若生得慧不能知漏盡法者彼諸天云  
何知耶答曰以五事故知一世尊起世俗心問曰何  
故世尊起世俗心答曰以適世尊意故誰能第一適  
世尊意謂能斷未來有者世尊亦說比丘若起少分  
未來有者我不稱讚是人乃至廣說彼比丘斷未來  
有適世尊意故起世俗心復有說者欲令得他心智



者知故以口言居他二告他告他義如先說三彼尊者亦起世俗心問曰彼尊者何故起世俗心耶答曰彼尊者無始以來煩惱熾然今已得令捨熾然諸入得清涼諸入捨煩惱衆生住清淨衆生中捨塗汙陰重擔得清淨陰生歡喜故起世俗心四彼尊者亦告他問曰彼尊者何故告他答曰欲現法中所言誠諦故亦令彼施主施飲食衣服牀坐臥具病瘦醫藥生歡喜心亦顯出家有果實行故是以告他吾從大威德天聞問曰何者是大威德天耶答曰天中得阿羅漢者是也問曰一切皆知耶答曰若根等者知問曰

其餘天亦稱歎此法不耶答曰亦稱歎問曰若然者此中何故不說耶答曰或有說者若諸天數數集會者此中說之三十三天八日十四日十五日思念人天有行善法者不復有說者彼三十三天中或有以波利質多羅樹喻阿羅漢者是以稱歎復有說者三十三天若聞人多行善者天則歡喜是以稱歎復有說者三十三天常伺察人有行善者爲作擁護是故稱歎問曰亦稱學人不耶答曰亦稱歎如經說若世間人孝事父母諸天稱歎何況學人問曰若然者何以但說漏盡者不說學人耶答曰以最勝故乃至廣

說復有說者以波利質多羅樹極盛時開敷爲喻復有說者以漏盡人應受供養故不雜過患故無罪咎故無嫌恨故是以稱歎復有說者若世有阿羅漢諸天增多惡道減少是以稱歎猶如明王治國以正人民增益彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸天增多阿脩羅衆減少如月滿時大海水增彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸天與阿脩羅戰時則勝如見善精進天子諸天戰勝彼亦如是復有說者若世有阿羅漢後生諸天威德勝前生諸天故是以稱歎如以味甘施勝於四衢施者彼亦如是復有說者若

世有阿羅漢以少食施得生天上故是以稱歎如摩訶迦葉以一器糲子飯施阿泥盧頭以一食施彼亦如是復有說者若世有阿羅漢見者能生敬信心得生天上故是以稱歎如蝦蟇惡狗氣噓旃陀羅以敬信心故得生天上彼亦如是復有說者若世有阿羅漢生死牢獄得遭大赦如王生子大赦牢獄彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則能顯示善趣惡趣道如口出時則見平坦嶮難之道彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則不失天位不墮惡道還得天位故猶如帝釋彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切



世間常獲善利無空缺時猶如善師教善弟子常得  
善利無空缺時彼亦如是復有說者若世有阿羅漢  
雖有天樂而能捨離思得閑靜如帝釋轉輪聖王閻  
羅王思得出家彼亦如是復有說者若世有阿羅漢  
一切世間得聞道品等寶而常豐賤如海船載寶令  
天下豐賤彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切  
世人受樂如豐熟時彼亦如是問曰爲稱歎一切阿  
羅漢不耶答曰或有說者皆稱歎一切阿羅漢所以  
者何諸天常好歎說人善一切事辦者甚爲希有是  
以皆歎復有說者不必稱歎一切阿羅漢若阿羅漢

作名譽業亦令增益者則稱歎若不作名譽業雖有  
作不令增益者隣比猶無知者何況諸天復有說者  
若豪貴出家如釋婆陀王等則稱歎之復有說者如  
此經中所說阿羅漢者則稱歎之復有說者若有大  
智有大福報者若能令諸天衆增惡道減少則稱歎  
之復有說者若饒益他不生疲厭如舍利弗等則稱  
歎之復有說者若能護持佛法世所歸趣者則稱歎  
之問曰諸天爲知增上慢者不耶答曰若有增上慢  
自言是阿羅漢者諸天不知若無增上慢自言得阿  
羅漢者諸天則知復有說者若有深厚善根起增上

慢者則不知若起欲界繫不淨觀生增上慢者則知如帝釋世無佛時若見有人閑居無事卽往其所觀察是人有成佛相不帝釋尚爾何況餘天而不知也問曰復知犯戒者不耶答曰若犯麤戒則知細者不知

阿毗曇毗婆沙論卷第三十二  
音釋

**輻**方六切  
**輞**者輞文紡切車輞也  
**轂**古祿切輻之所奏  
**輶**徒濫切食也  
**躁**

則到切不  
安靜也  
**阿迦臙吒**  
何切臙  
楚語也此云色究竟阿於  
女利切吒陟駕切分

齊分扶切齊才詣  
怖怖普故切懼也  
據其據切慙也  
髮莫切

**摘** 古岳切  
**校** 也  
**數** 並所角切  
**數** 頻也  
**嫌** 戶兼切  
**平** 於心也  
**稊** 與久切  
**似** 苗草也

蝦蟇加切 蝦蟇加切 蛙屬莫險危也

金壇居士于玉德施資刻此  
阿毘曇毘婆沙論第三十一卷計字七千五百  
七十七個該銀三兩四錢零六厘  
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識



阿毗曇毗婆沙論卷第三十二

迦

施

延

子

造

造

造

造

造

造

造

阿毗曇毗婆沙論卷第三十二

迦 施 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯  
雜健度無義品第七之四

又世尊言有化法調伏有如法修行乃至廣說問曰  
何故作此論答曰禪那梨師經是此論所爲根本曾  
聞摩伽陀國有大疾疫當是疫時摩伽陀國頻婆娑  
羅王輔佐人多有死者復有說者阿闍世王殺父王  
時亦殺父王左右輔佐諸輔佐親屬往請阿難爲我  
問佛於處處村落有信樂佛者命終之後世尊常悉

說其生處此摩伽陀國我諸親屬命終之者不說生處汝當爲我請問世尊此諸人等命終之者爲生何處爾時阿難以親愛故漸作方便詣世尊所而白佛言餘者人民有命終者世尊常說其生處摩伽陀國輔佐命終不說生處以佛不說其生處故彼諸親屬生愁惱心不生信敬唯願世尊說其生處世尊於摩伽陀國成等正覺又頻婆娑羅王深心信佛得究竟法敬事衆僧以是事故應說摩伽陀國諸輔佐等死者生處爾時世尊默然許之卽持衣鉢入那提捷城乞食食已便還精舍洗足已於軍閭迦房內敷牀而

坐善攝身心入於禪定欲觀摩伽陀國侍使生處問曰世尊有如是知見欲有所觀應念卽知何以故敷牀座乃至廣說答曰或有說者欲說甚深難知難明難見事故所以者何一切佛經所說義深遠者莫若於業十二支緣雖是甚深莫若二支體是業者信是甚深如來十力知業力者最是甚深四不可思議法中業不可思議最是甚深八捷度中業捷度最是甚深以是事故敷牀座乃至廣說復有說者欲待受化者集故復有說者禪那利師未來集故禪那利師若聞佛欲說是事必來詣佛復有說者佛因是事亦說



如來有八如實功德故一明具足二戒具足三說法具足四於現明了五善說道六得善伴七得善眷屬八於一切衆生有饒益心如是廣如經說復有說者欲令阿難聞持不忘益加渴仰尊重心故復有說者欲斷無有實德輕易心故有人少有所知他人來問以輕易故所問便答如來欲現我今雖有如是知見應念卽知而故作方便何況小智而不故作方便耶復有說者欲現聰明入法故世尊亦說聰明有三種相一善思所思二善言所言三善行所行復有說者摩伽陀國諸輔佐等有種種因有種種果有種種業

種種報而遍生六欲天中欲諦觀如是事故敷牀座乃至廣說復有說者佛時欲入禪定阿難方問此事佛未答之卽入禪定爾時世尊以日後分從禪定起於比丘僧前敷牀而坐爾時阿難作是思惟今者世尊身心寂靜正是問時佛知阿難心之所念告阿難言此摩伽陀國諸輔佐等凡八萬四千或過是數或是化法調伏或是如法修行斷於三結得須陀洹道乃至廣說問曰云何輔佐答曰或有說者是頻婆娑羅王內眷屬故名曰輔佐復有說者常侍三寶故名曰輔佐復有說者此是前世時名所以者何頻婆娑

羅王本曾爲轉輪聖王與四種兵遊行虛空時王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪中乃至王八萬四千輔佐供養菩提樹已異道而去爾時轉輪聖王者今頻婆娑羅王是爾時輔佐八萬四千人者今諸輔佐是是故知是前世時名復有說者此諸輔佐助王治於二國使國豐盛命終之後二國空虛故名輔佐佛經中說是諸輔佐有是化法調伏有是如法修行而不分別佛經是此論所爲根本諸經中所不說者今欲說故而作此論云何化法調伏云何如法修行答曰或有說者諸摩竭輔佐天身見法者名化法調伏

人身見法者名如法修行復有說者諸摩竭輔佐不受戒見法者名化法調伏受戒見法者名如法修行復有說者若於此種善根亦令成熟於彼得解脫者名化法調伏於此三事得具足者名如法修行如是於此中種達分善根彼中入見道此中種觀諦善根彼中入見道此中受假名戒彼中得真實戒此中得逮解脫戒禪戒彼中得無漏戒此中善學心善學戒彼中善學慧此中得須陀洹果此中得修治善根彼中得淨見此中得信等五根彼中得不壞信當知亦爾是化法調伏於此中種達分善根卽此中入見道



此中種觀諦善根卽此中入見道此中入見道此中  
受假名戒卽此中得真實戒此中得逮解脫戒禪戒  
卽此中得無漏戒此中善學心善學戒卽此中善學  
慧此中得須陀洹卽此中得須陀洹果此中得修治  
善根卽此中得淨見此中得信等五根卽此中得不  
壞信當知亦爾是如法修行問曰何故天中見法者  
名化法調伏人中見法者名如法修行答曰人中習  
學故聖道現在前亦多讀誦兼解其義初夜後夜勤  
修方便受一七大法從日沒時至日出時結跏趺  
坐勤行精進住於山窟巖石之間頂安禪鎮行禪趣

法杖作如是等精進已然後聖道乃現在前天中無  
有是事故若於此間修如是等方便後生彼中不多  
用功聖道現在前是故名化法調伏若於人中修如  
是等法聖道現在前者名如法修行云何多欲云何  
不知足乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所  
行相似有人性多欲世人言是人不知足有人性不  
知足世人言是人多欲此二法相似故世人謂是一  
今欲說其體性亦說差別故而作此論云何多欲答  
曰未得色聲香味觸此說在家人衣服飲食牀敷臥  
具此說出家人若欲常欲極欲乃至廣說在家者求

色等境界四方馳騁佃種者求田地園林牛羊等畜  
種種穀麥資生之具富貴者求王位國土封邑象馬  
金銀瑠璃等寶出家人求衣鉢等所須之物及房舍  
弟子徒衆等是名多欲不知足者已得聲色香味觸  
此說在家人已得衣服飲食牀敷臥具是說出家人  
不知足者不可遍所得乃至廣說在家不知足者若  
於一田地不知足復求二田地於二田地不知足乃  
至求多亦不知足園林牛羊等畜乃至資生之物說  
亦如是富貴者於一王位不知足求二王位於二王  
位不知足乃至求多王位乃至求多珍寶說亦如是

出家人於一衣鉢不知足求於二三乃至多求不知  
足乃至資生之具不知足說亦如是多欲不知足有  
何差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體  
性猶應說差別云何多欲云何不知足多欲者若未  
得色聲香味觸乃至廣說何以知是多欲耶答曰以  
所求故知若求色等境界時多作方便以多方便故  
知所以者何多欲是多方便因不知足者已得色聲  
香味觸乃至廣說復欲復求何以知是不足耶答  
曰若已欲復欲此必數數多求以多求故知所以者  
何已欲復欲是數多求因復有說者不知足是因多



欲是果此二法更相顯現或以因顯果或以果顯因  
此二法俱是貪不善根復有說者多欲在意地不知  
足是在六識身所以者何五識緣現在法多欲緣未  
來評曰此二法俱在六識身俱是欲界法如是說者  
好云何少欲云何知足問曰何故作此論答曰此二  
法相似有人性少欲世人言是知足有人性知足世  
人言是少欲此二法相似故世人謂是一今欲說其  
體性亦說差別故而作此論云何少欲未得色聲香  
味觸乃至廣說此說在家人未得衣服飲食乃至廣  
說此說出家人若不欲不常欲不極欲乃至廣說在

家佃種者不求田地等乃至廣說富貴者不求王位  
等乃至廣說出家者不求衣鉢等乃至廣說云何知  
足答曰已得色聲香味觸乃至廣說是說在家人已  
得衣服飲食等乃至廣說是說出家人知足者可適  
所得乃至廣說在家知足者於一田地知足不求二  
田地乃至於一資生具知足不求二乃至廣說富貴  
者於一王位知足不求二王位於二王位知足不求  
多王位乃至廣說出家者於一衣鉢知足不求於二  
乃至於資生之具不求多乃至廣說少欲知足有何  
差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體性

猶應說差別少欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是少欲耶答曰以不求故知以不求是少欲因故知足者已得色聲香味觸乃至廣說何以知是知足耶答曰不數數求故不多作方便不多作方便是知足因是名差別或有少求而是多欲或有多求而是少欲少求是多欲者如須一呵梨勒果得已復欲於二是名少求而是多欲多求而是少欲者如須百千兩金資生之物得已更不復欲是名多求而是少欲或有多求是知足或有有多求是知足多求是知足者得資生之物足以供身猶故多求是名多

求而不知足多求是知足者得資生之物不足於身雖復更求猶是知足問曰何故問少欲而答曰不欲耶如說不欲不常欲不極欲答曰資生之物有二種一如法二不如法如法者少欲不如法者不欲復有說者資生之物有二種一是所應二非所應所應者少欲非所應者不欲復有說者愛他物有二種一以愚故二爲止苦止苦者少欲愚者不欲復有說者於財不欲於無漏道欲復有說者一切阿羅漢永斷欲心憐愍衆生故受他所須云何難滿云何難養乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人



性難滿世人言是人難養有人性是難養世人言  
是人難滿此二法相似故世人謂是一今欲說其體  
性亦說差別故而作此論云何難滿答曰多飲多食  
是也云何難養答曰若數數飲食是也問曰此二何  
以不問其差別耶答曰應問應作是說難滿難養有  
何差別答曰多食是難滿選擇食是難養而不問者  
當知此說有餘乃至廣說云何易滿云何易養乃至  
廣說問曰何故作此論答曰應如上難滿難養所以  
中說云何易滿答曰不多食不多飲是也云何易養  
答曰不數數食是也問曰此中何以不問差別耶答

曰應問如上所說或有少食而是難滿或有多食而  
是易滿少食是難滿者應食一搏而食二搏是名少  
食而是難滿多食而是易滿者若食一斛乃足供身  
而更不食是名多食而是易滿曾聞有牝象名曰磨  
茶載佛舍利來入罽賓國以此善根故於罽賓國死  
生人中其後出家得阿羅漢果日食飯一斛乃至欲  
般涅槃時告諸比丘尼汝等集會我當自說所得勝  
法諸比丘尼不信其言作如是說汝是易滿人云何  
不自說得勝法耶復語諸比丘尼言莫生不信我有  
身已來常是易滿亦說前世因緣我本爲牝象捨彼

身已今得此身能食飯一斛五斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王能食飯二斛飯漿二斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖昔蔗日日長生爾許飲食故身體肥大以此大身往詣佛所佛便問言大王身體肥大得無疲耶時波斯匿王心生慙愧具向佛說爾時世尊便說此偈  
人當有正念 於食知止足 亦不遭苦受

易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸自減食乃至後時唯食飯一斛如是雖復多食而是易滿或選擇食而是難養

或有選擇食而是易養選擇食是難養者麤食足供身而選擇好食是也選擇食是易養者麤食不能供身不選擇好食是也或有貪味故數數食所食不多或有所食多而不貪味數數食或有所食多貪味數數食或有所食不多不貪味數數食初句者鳥等是也等二句者象馬等是也等三句者狼狗狸猫等是也等四句者除上爾所事問曰此有何差別耶答曰體性卽是差別如前說難滿者所食多難養者選擇食復有說者難滿者是多欲難養者是不知足此二法俱是欲界法俱是貪不善根通六識身易滿易養



與上相違是也問曰此有何差別耶答曰體性卽是差別如前說所食不多是易滿不選擇食是易養復有說者易滿是少欲易養是知足此二法俱是三界法是不貪善根對於貪故通六識身

佛經說有四聖種乃至廣說問曰世尊何故說此經耶答曰爲止四種業行故而說此經四種業者或以佃種爲業或以販賣爲業或以事官爲業或以尊貴爲業一種業者以乞求爲業爲止四種業行一種業故世尊說此經復次欲顯現業及所應作故業者應乞求衣服飲食牀臥敷具以自存活所應作者應樂

斷煩惱樂修善法如是無盡業所應作無罪業所應作無害他業所應作不同外道業所應作說亦如是復次欲現聖道及聖道具故聖道者謂樂斷樂修者是也聖道具者謂飲食衣服牀敷等是也沙門果沙門果具婆羅門婆羅門具亦如是以如是等事故佛說此經問曰聖種體性是何答曰對貪故名無貪善根若取相應共有是四陰五陰性復有說者性是不貪精進初三者是不貪樂斷樂修是精進評曰不應作是說如前說者好所以者何樂斷樂修亦是不貪性故問曰若然者云何有四答四爲斷生四種愛故

有四爲斷因衣生愛說於衣知足聖種爲食說食知足爲房舍敷具說房舍敷具知足爲增長有故說樂斷樂修知足聖種是故爲止四種愛故說四聖種此是聖種體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名聖種云何爲聖以善故說聖以無漏故說聖復有說者聖人行此法故說聖復有說者能生妙好適意果故說聖此說是依果復有說報果者能生妙好適意報果故說聖云何各種過去恒河沙數諸佛及諸佛弟子從是中生故名種復有說者能令佛法久住故說種所以者何佛般涅槃後遺法千年而不壞者

是聖種力如椽梁持舍使不散壞彼亦如是復有說者相續義是種義佛涅槃後使佛法相續不斷是種義有如是聖有如是種故名聖種界者有漏是三界繫無漏是不繫問曰如欲界有四種可爾以有衣服飲食牀敷臥具故色界無飲食無色界無衣服飲食牀敷臥具云何有四耶答曰彼雖無如是物有如是功德復有說者此間修衣服飲食牀敷臥具知足法故雖生彼間而猶隨從尊者和須蜜說曰彼雖無此法而有此法對治對治有多種有斷對治有過患對治有持對治有遠分對治色界有此四種對治無色



界有二種謂持對治遠分對治尊者佛陀提婆說曰  
無無漏衣服飲食牀敷臥具而有無漏聖種彼雖無  
衣服飲食牀敷臥具等而有聖種地者有漏在十一  
地無漏在九地依者依三界身初者依欲界行者行  
十六行亦行餘行緣者緣一切法念處者是四念處  
智者與十智相應定者與三定相應根者與三根相  
應謂喜樂捨根世者在三世緣者緣過去未來現在  
亦緣非世法善不善無記者是善緣善不善無記者  
緣三種三界繫者如先說有漏是三界繫無漏是不  
繫緣三界繫及不繫者緣三界繫亦緣不繫是學無

學非學非無學者是三種緣學無學非學非無學者  
三種盡緣見道斷修道斷無斷者是修道斷無斷緣  
見道修道無斷者緣三種緣自身他身非身法者緣  
三種緣名緣義者緣名緣義問曰爲是意地爲是五  
識身答曰是意地非五識身所以者何五識身是生  
得法故復有說者是六識身所以者何一切善心是  
聖種故評曰不應作是說如前說者好爲是生得善  
爲是方便善答曰是方便善非生得善所以者何一  
切聞思修善皆爲解脫故是聖種復有說者是生得  
善評曰不應作是說所以者何乃至蟻子有生得善

可是聖種耶問曰若是方便者外道禪解脫勝處一切處爲是聖種不耶答曰不是所以者何如先說聞思修善爲解脫故是聖種外道不知足爲增長有及有具故非聖種問曰一切善心中盡有少欲知足所以者何是對貪無貪善根故何以說知足是聖種不說少欲耶答曰或有說者少欲猶是欲名又是無所欲異名若說少欲時猶有所欲不名無所欲知足更無所欲亦無異名故說是聖種復有說者少欲於未得少欲於未來知足者知足於已得知足於現在若於現在所得少物能知足者是爲其難於未得未來

轉輪聖王位少欲者未足爲難以知足難故說是聖種復有說者少欲是欲界知足是三界復有說者少欲是三界繫非不繫知足是三界繫亦是不繫評曰不應作是說此二法俱是三界繫亦是不繫問曰若然者復還生疑何故說知足是聖種不說少欲耶答曰爲異於外道知故不說少欲是聖種若說少欲是聖種者諸外道當作是言我等亦是行聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等不著衣汝等猶乞食自活而我等多不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手躋足而立不坐牀座我等行如此法非是聖種耶



外道梵志雖行此法於有有具而不知足是故異外  
道故不說少欲是聖種問曰何故隨病藥聖種中不  
說耶答曰或有說者此法以入上所說中所以者何  
隨病藥有二種一是可食二不可食可食者在飲食  
中攝不可食者在衣服牀敷臥具中攝復有說者若  
一切人一切時所用者說是聖種隨病藥非一切人  
一切時用如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家過  
八十年不憶此身有病乃至頭痛亦不憶畜隨病藥  
乃至畜一呵梨勒果如此欲界一切人非一切時畜  
隨病藥況色無色界復次若受用此法令人放逸若

能捨者是名聖種隨病藥不能令人放逸故不說是  
聖種問曰何故逮解脫戒無作說是聖種不說有作  
是耶答曰或有說者有作隨剎那滅無作是相續不  
斷不斷義是聖種復有說者無作與無漏道俱得有  
作不爾是故無作是聖種在家人有四聖種出家人  
亦有四在家者有期心而不能行曾聞帝釋坐衆華  
座有千二百那由他侍女六萬妓女常作音樂以娛  
樂之而彼帝釋常有期心聖種而不受用出家者亦  
有期心亦行聖種出家者或有隨得於衣服飲食等  
而不知足是行聖種曾聞有一比丘以日沒時往詣

佛所從佛所求房而住爾時佛告阿難與此比丘房舍阿難與之爾時比丘語阿難言大德嚴淨此房除去瓦石糞掃之等懸繒幡蓋散種種華燒上妙香敷細軟臥具安置好枕爾時阿難具以是事往白世尊佛告阿難如彼比丘所言盡爲辦具是時阿難悉爲具足時彼比丘卽入房中坐其牀座於初夜分起淨解脫次第起餘解脫盡一切漏得阿羅漢果兼起神通於日清旦以神通力從彼房舍忽然而去爾時阿難以清旦時詣彼房舍見其門開不見比丘卽往白佛具說是事佛告阿難汝於此比丘莫生異想昨夜

初分而彼比丘起淨解脫乃至修起神通以神通力從彼房去阿難彼比丘者性樂鮮好從性意天中來生此間若汝不爲辦具如是鮮好房舍臥具等者而彼比丘則不能得勝進之法如是出家人雖於衣服牀敷臥具等不知足不隨得而用然能行聖種過去諸佛皆稱歎糞掃衣而不聽者今佛稱歎糞掃衣而聽著問曰何故過去諸佛稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎而聽著耶答曰或有說者古昔時人性不貪愛雖有價直百千兩金衣惜著之心不如今人惜著凡衣復有說者古昔時人饒財多寶若求百千兩金



衣未足爲難如今世人財寶儉少求糞掃衣猶尚難得何況價直百兩金衣復有說者古昔時人心好鮮淨於麤弊物不生敬心是以讚歎而不聽用今世時人性好麤弊於受用麤弊物者能生信敬心是以讚歎亦聽受用復有說者古昔時人身體細軟若受用麤弊物者不能自在是以讚歎不聽受用今世時人身體麤強受用麤弊能自存身是以讚歎亦聽受用尊者佛陀提婆說曰古昔諸物若讚歎時亦聽受用所以者何佛不無事有所讚歎糞掃衣輕賤易得求時無過耶答曰或有說者糞掃衣無多人著故輕

賤求時易得故輕賤處處可得故易得佛所聽故求時無過復次此業無過故求時無過復次智人所行故求時無過尊者佛陀提婆說曰少價故言輕賤不從他得故易得無主故求時無過佛以二事故於衣知足說是聖種一爲斷貪著衣心如難陀等二爲讚歎於衣知足如摩訶迦葉等以二事故於食知足說是聖種一爲斷貪食心如婆陀利等二爲讚歎於食知足如婆拘羅等以二事故於牀座知足說是聖種一爲斷貪著牀座心如愚王比丘等如說愚王比丘白佛唯願世尊觀我牀座麤弊如是二爲讚歎牀座

知足如離婆多等以二事故說樂斷樂修是聖種一  
爲除懈怠者心如闍陀等二爲讚歎勤行精進如意  
耳等以四事故當知是人住聖種者一不樂談得利  
養二不樂近貪美食人三不多用資生之物其所用  
者皆是清淨四於諸利養得與不得不生憎愛佛經  
說此四聖種是最勝是種性是可樂是不雜一切世  
間若沙門婆羅門若天魔梵不能如法說其過者問  
曰云何是最勝答曰或有說者若行此法隨最勝人  
中如佛說我五百弟子各有最勝之事若於資生之  
物而知足者佛亦讚歎此人是最勝復次涅槃是最

勝此法能到故名最勝復次能知最勝法故名最勝  
法何等是最勝法謂佛若佛弟子誰能知此法謂行  
聖種及修聖道者復次此法於一切滿意善根中最  
勝故言最勝所以者何一切衆生多不意滿足而死  
若住聖種者命終之時其意滿足此法體是最勝能  
到最勝故名最勝復次能去積聚過故所以者何下  
劣者多積聚最勝者不積聚若住聖種者於諸所須  
而不積聚轉輪聖王王四天下所有財寶由是易盡  
住聖種業所用無盡能除積聚法故體是最勝能到  
涅槃最勝法故名最勝云何是種性答曰如先說過



去恒河沙數諸佛及諸弟子皆從是種中生故名舊  
種性亦令諸佛法常相續不斷故名種性復有說者  
此法能知種性故名種性如來等正覺善種性唯此  
法能知故名種性云何名可樂答曰所有斷樂及修  
樂此法能樂故名可樂復次此法亦可言知也所以  
者何行此法者能次第知夜分故以日沒時結跏趺  
坐至日出時乃起復次此法能知可樂法故名可樂  
復次能入聖法胎故名最勝入善法種性故名種性  
住善法時能知善法氣味故名可樂云何不雜答曰  
不雜四種業故謂佃種販賣事宜尊貴不雜此業淳

善功德故名不雜沙門婆羅門等不能如法說其過  
者不雜過患不逼切他人故如經說比丘當知我聖  
弟子心無憎愛云何無憎愛愛名愛患聖弟子降伏  
愛患不爲愛患所伏故名無憎愛此經亦說有樂斷  
樂修此二有何差別答曰無礙道是樂斷解脫道是  
樂修復次見道是樂斷修道是樂修如是見道修道  
忍智未知欲知根知根見地修地說亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第三十二

音釋

捷度

梵語也此云法  
聚捷巨言切

趨

渠竹切以華爲圓  
囊實以毛髮曰趨

馳騁

直

離切騁丑郢切馳騁奔走也評蒲兵切搏度官切特象特疾二切也  
 芻賁楚語也此云賤販方願切賤賤椽莊緣切  
 躋足躋去遙切舉足也

金檀居士于玉德施資刻此  
 阿毘曇毘婆沙論第三十二卷計字七千四百  
 零五個該銀三兩三錢三分二厘  
 崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毘婆沙論卷第三十二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度思品第八之一

云何爲思云何爲憶乃至廣說如此章及解章義此  
 中應說優波提舍問曰何故作此論答曰此二法所  
 行相似世人見多思者言是人多憶世人見多憶者  
 言是人多思今欲說其體性亦說差別故或有說此  
 二法是一所以者何聲論者說思之與憶應是一字  
 惟長一點此是天竺書法爲止如是意欲說差別復有說者



此是心之異名如譬喻者說思之與憶是心異名更無別體爲止如是說者意欲說思之與憶是心數法各有別體故而作此論云何爲思答曰思數數思乃至廣說如是等語盡是說意業名云何爲憶答曰憶數數憶乃至廣說如是語等盡是說慧別名思憶有何差別問曰何故復作此論答曰此二法相似故雖說體性亦應說差別思憶有何差別耶答曰如經本說思者是業憶者是慧復次所作相是思所知解相是憶復次以思別業以憶故別慧總相別相思之與憶是謂差別問曰憶若是慧者慧有三種謂聞思修

此三體性是何耶答曰從聞生者是聞慧從思生者是思慧從修生者是修慧復有說者若受持讀誦思惟觀察十二部經是聞慧依此聞慧次生思慧依此思慧次生修慧如依金鉢生金依金生金剛彼亦如是評曰不應作是說如是說者好受持讀誦思惟觀察十二部經是生得慧依生得慧生聞慧依聞慧生思慧依思慧生修慧如依種生芽依芽生莖葉等彼亦如是問曰此三慧有何差別答曰聞慧一切時依名解義所以者何行者作是念和尚所說有何義修多羅毘尼阿毘曇所說有何義是名聞慧思慧者或

時依名解義或時不依名解義修慧者於一切時不  
依名解義猶如三人於池水中洗浴一不能浮二雖  
能不善三善能不能浮者於一切時手攀池邊所有  
草木然後乃浴能浮而不善者於一切時或攀池邊  
草木或時不攀而浴善能浮者於一切時不攀草木  
入中而浴聞慧如第一人浴思慧如第二人浴修慧  
如第三人浴復有說者聞慧爲三慧作因思慧爲思  
慧作因不爲聞慧作因以下故不爲修慧作因以界  
異故修慧與修慧作因不爲聞慧作因以下故不爲  
思慧作因以界異故復有說者聞慧有三慧果思慧

惟有思慧果修慧惟有修慧果復有說者聞慧現在  
前惟聞慧修思慧現在前惟思慧修此修是行修非  
得修性劣不及未來故修慧現在前時三慧俱修此  
是三慧體性乃至廣說已說體性所以今當說何故  
名聞思修耶答曰從聞生故說聞從思生故說思從  
修生故說修界者聞慧在欲色界思慧在欲界修慧  
在色無色界問曰欲界中何故無修慧答曰欲界是  
不定界非離欲地非修地若欲修時便墮思中色界  
何故無思慧答曰色界是定地修地離欲地若欲思  
時便墮修中復有說者欲界中盡有三慧問曰何者



是修慧答曰見道邊等智空空三昧無願無願三昧  
無相無相三昧盡智邊所有善根是也以少故不說  
色界有二種謂聞修無色界一種謂修復有說者欲  
界有三種色界有三種無色界有二種謂思修復有  
說者欲界有三種色界有三種無色界有三種評曰  
不應作是說如初說者好地者聞慧在七地思慧在  
欲界修慧是有漏在十地無漏九地依者聞慧依欲  
色界身思慧依欲界身修慧依三界身行者聞思慧  
行十六行亦行餘行修慧行十六行亦行餘行問曰  
若盡行十六行亦行餘行有何差別答曰聞思慧自

力不能未來得修因他力故未來得修修慧自力未  
來得修緣者俱緣一切法念處者俱是四念處智者  
聞思慧是等智修慧是十智根者聞修慧與三根相  
應思慧與喜捨根相應定者聞思慧不與定相應修  
慧與三定相應亦不與定相應世者是三世法緣三  
世者是緣三世亦緣非世善不善無記者是善緣善  
不善無記者是緣三種三界繫者聞慧是欲色界繫  
思慧是欲界繫修慧是色無色界繫亦是不繫緣三  
界繫者盡緣三界繫亦緣不繫是學無學非學非無  
學者聞思慧是非學非無學修慧是三種緣學無學

非學非無學者盡緣三種見道斷修道斷不斷者聞思慧是修道斷修慧是修道斷亦不斷緣見道修道不斷者盡緣三種緣自身他身非身法者盡緣三種緣名緣義者是緣名義在意地在六識身者盡在意地非五識身爲是生得爲方便者盡是方便佛有幾聲聞辟支佛有幾答曰佛有三種以修慧爲名所以者何如來自然成道有力無畏故辟支佛亦有三種以思慧爲名所以者何以內自思惟自然成道故聲聞亦有三種以聞慧爲名所以者何從聞得生諸善功德故復有說者此三慧盡可言是聞慧所以者何

如說多聞能知法乃至廣說亦可言盡是思慧所以者何如經本說思者是業憶者是慧亦可言盡是修慧所以者何如說云何修法答曰有爲善法是世尊亦說三慧所謂言說究竟慧禪定究竟慧出要究竟慧聞慧卽是言說究竟慧思慧卽是禪定究竟慧修慧卽是出要究竟慧

云何爲覺云何爲觀乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似世人見多覺者言是人多觀見多觀者言是人多覺今欲說其體性亦說差別故復次譬喻者作如是說覺觀是心之異名爲止如是說



者意亦明覺觀是心數法故而作此論云何爲覺答  
曰心於緣貫徹種種貫徹乃至廣說如是等語盡顯  
說覺相云何爲觀答曰若心行緣種種行緣乃至廣  
說如是等語盡顯說觀相覺觀有何差別問曰何故  
復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別  
覺觀有何差別耶答曰如經本說麤心是覺細心是  
觀若作是說明覺觀是心復有說者若心麤時是覺  
心細時是觀若作是說明覺觀不在一中復有說  
者應作是說心中麤者是覺細者是觀問曰云何一  
心中有麤細相違法耶答曰以所作異故可得麤所

作是覺細所作是觀云何麤以猛利故云何細不猛  
利故如以針刺身生受覺所作亦爾如以鳥翅根刺  
身生受觀所作亦爾如一兩鹽和一兩水置之口中  
鹽生舌識則猛利水生舌識則不猛利覺所作當知  
如鹽觀所作當知如水一兩水一兩苦酒喻亦如是  
法身經亦說如天雷時聲有麤細覺所作當知如麤  
聲觀所作當知如餘細聲銅鈴銅器出麤細聲亦如  
是亦如鳥飛虛空鼓其兩翼當知如覺踊身得去當  
知如觀若作是說明覺觀不在一中此經所說明  
覺觀在一心中分別有三種有自體分別有憶念分

別有現觀分別自體分別者謂覺是也憶念分別者謂念是也現觀分別者謂慧是也欲界五識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地有三種分別初禪地三識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地不入定時有三種分別入定有二種分別除現觀分別第二第三第四禪不入定時有二種分別除自體分別入定有一種分別謂憶念分別無現觀分別以極定故無色中不入定心有二種分別除自體分別若入定有一種分別謂憶念分別

云何爲掉云何爲心亂乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似有人心掉或謂此二法是一今欲決定心亂世人言是人心掉或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何爲掉答曰心不休息不寂靜乃至廣說如是等語盡說掉相云何心亂答曰心散不住乃至廣說如是等語盡說心亂相或有說者涂汙三昧是心亂復有說者涂汙三昧所不攝餘相應法名心亂評曰不應作是說如前說者好問曰掉與心亂有何差別何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別掉與心亂有



何差別答曰不休息相是掉心不住一緣是心亂復有說者發動定心是掉令心馳散於外是心亂外者謂色聲香味觸掉能發動定心如泉水初出心亂令心馳散色聲等如水流徧池中如人坐牀一人來挽臂使起一人驅馳令行掉發動定心如挽臂使起心亂令心馳散色等緣中如驅馳令行若掉是心亂耶若心亂是掉耶乃至廣作四句掉非心亂者若心數數行一緣中是也心亂非掉者若心行多緣中不數數行是也掉亦是心亂者若心行多緣中亦數數行是也非掉非心亂者心行一緣非數數行是也尊者

佛陀提婆說曰若心是亂彼亦是掉或有掉非心散心行一緣亦數數行猶如有人行一道中而常馳走彼亦如是問曰三摩提卽心亂耶答曰涂汙三摩提是心亂如先所說有十大地受乃至慧有十煩惱大地謂不信懈怠亂念心亂無明惡慧不正作觀邪解脫掉放逸此十大地十煩惱大地各有二十體有十五所以者何如受想思觸欲此各有五體亦有五如不信懈怠無明掉放逸此各有五體亦有五如作觀解脫念定慧若不涂汙是大地若涂汙是煩惱大地是以各有十體有五是故十大地十煩惱大地各有

二十體有十五復有說者各有二十體有十六所以者何心亂體異定體亦異故若是大地是煩惱大地耶若是煩惱大地是大地耶乃至廣作四句是大地非煩惱大地者受想思觸欲是也是煩惱大地非大地者不信懈怠無明掉放逸是也是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念定慧是也作觀即是邪作觀解脫即是邪解脫念即是亂念定即是心亂慧即是惡慧非大地非煩惱大地者除上爾所事若作是說體有十六者是大地非煩惱大地有六受想思觸欲定是煩惱大地非大地有六謂不信懈怠心亂無明掉

放逸是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地非大地非煩惱大地者除上爾所事評曰不應作是說如前說者好有十小煩惱大地謂忿嫌覆很慳嫉誑諂惱害有十善大地謂信猗進慤愧不貪不恚不放逸不害捨有五不善大地謂無明睡掉無慤無愧有三隱沒無記大地謂無明睡掉有十不隱沒無記大地謂受乃至慧大地一切心中可得煩惱大地一切染汙心中可得小煩惱大地非一切染汙心中可得所以者何所作各異故若有一則無二此是修道所斷意地欲界心



中可得是故說小不說大善大地一切善心中可得  
不善大地一切不善心中可得隱沒無記大地一切  
隱沒無記心中可得有不隱沒無記大地一切不隱沒  
無記心中可得有定緣一緣是散亂緣一緣非散亂  
行一行是散亂行一行非散亂緣一緣行一行是散  
亂緣一緣行一行非散亂緣多緣是散亂緣多緣非  
散亂行多行是散亂行多行非散亂緣多緣行多行  
是散亂緣多緣行多行非散亂緣一緣是散亂者如  
一比丘緣是法不淨思惟於緣中未善習若作青想  
若作赤汁想若作爛想若作脹想若作已噉想若作

血塗想若作散想若骨想若瑣想若骨瑣想作如是  
觀時其心散亂不作一緣不作一識前定已失後定  
不進是名定緣一緣是散亂緣一緣非散亂者如一  
比丘緣是法不淨思惟於緣善習若作青想若赤汁  
想乃至作骨瑣想作如是觀時心不散亂作一緣作  
一識前定不失能進後定乃至廣說行一行是散亂  
行者如一比丘行無常行於此行不善修習復觀無  
常復觀須臾復觀前後不相似復觀前後壞滅作如  
是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說行  
一行非散亂者如一比丘行無常行於此行善修習

復觀無常乃至觀於壞滅作如是觀時心不散亂前  
定不失能進後定乃至廣說緣一緣行一行是散亂  
者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀此  
身是無常乃至觀身是壞滅作是觀時其心散亂前  
定已失後定不進乃至廣說緣一緣行一行非散亂  
者如一比丘觀此身無常於此觀善修習復觀此身  
無常乃至觀身壞滅作是觀時心不散亂不失前定  
能進後定乃至廣說緣多緣是散亂者如一比丘觀  
身是無常於此觀不善修習復觀於受觀心觀法乃  
至失於前定不進後定乃至廣說緣多緣非散亂者

如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受心法  
乃至不失前定能進後定乃至廣說行多行是散亂  
者如一比丘觀無常行於此觀不善修習復觀苦空  
無我行乃至失於前定不進後定乃至廣說行多行  
非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復  
觀苦空無我行乃至不失前定能進後定乃至廣說  
緣多緣行多行是散亂者如一比丘觀身是無常於  
此觀不善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我  
作是觀時其心散亂失於前定不進後定乃至廣說  
緣多緣行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於



此觀善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作  
是觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說  
云何無明云何不智乃至廣說問曰何故作此論答  
曰不解不了是無明不知相是不智或謂此二法  
一欲決定說其體相亦欲說差別故而作此論云何  
無明答曰如經本說不知三界是也若作是說則不  
攝緣滅道無明使應作是說三界中無知是也則攝  
緣滅道無明使云何不知答曰無巧便慧是也問曰  
何故問少答多耶所以者何不知是染汙無巧便慧  
是染汙不染汙何以知之如業捷度說諸意惡行盡

是無巧便意業耶答言諸意惡行盡是無巧便意業  
頗有無巧便意業非意惡行耶答曰有隱沒無記意  
業不隱沒無記無巧便意業是也答曰此文應如是  
說云何不知答曰染汙慧應作是說而不說者有何  
意耶答曰當知此義有餘云何無巧便不知答曰染  
汙者是非不染汙復有說者無巧便二種一者假名  
二者真實業捷度說於假名此惟說真實如是汝語  
無巧便慧是不知耶此說是定言不定他言不應說  
過答曰如是於意云何汝意有如是欲如是說諸知  
故妄語盡是失念不知有妄語耶答曰如是我有如

是意如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語於意云何有無知故妄語耶答曰不也聽我說汝違言負處故作是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語應作是說無知故妄語不應作是說知故妄語應作是說不知而妄語所以者何從不知生故若不作是說不應言不知是無巧便慧若說有知故妄語不應作是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語若作是說此事不然答曰雖從不知生而知故妄語非不知故妄語問曰若然者何故言知故妄語耶答曰知彼事故而相違說是故言知故妄語非不知故

妄語復有說者若於大眾中問於彼人知此事不若知言知不知言不知彼人實知而言不知是故言知故妄語復有說者若現前知覺此事時與此事相違說是故言知故妄語復有說者於彼事了了現見而違彼事說是故言知故妄語非不知故妄語若如汝說從不知生故言不知故妄語非知故妄語者妄語不但從不知生乃從多法生謂十大地十煩惱大地受乃至慧不信乃至放逸何故捨如是等法但言不知故妄語於意云何汝有如是欲如是說一切無明與不知相應耶答曰如是於意云何諸知故妄語盡



經  
是無明愚無明俱失念不知故而妄語耶答曰如是復於意云何有無不知故妄語耶答曰無也聽我說汝違言負處如是汝語知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語應作是說有無不知妄語不應但說不知故而妄語亦應說有無明故妄語所以者何從無明生故若不說無明故妄語不應作是說一切無明與不知相應若作是說諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語如汝所說雖從無明生不名無明妄語我亦如是雖從不知生不名不知故妄語然知故名妄語

云何慢云何憍乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似見慢者世人言是人憍見憍者世人言是人慢或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何慢於卑謂勝於等謂等因此起慢乃至廣說問曰云何於等謂等而作慢耶答曰猶如有一人誦半阿含有餘緣故而更不進更有一人始誦阿舍此二後時一齊誦竟而後誦者便起於慢是名於等起慢云何憍我生處勝族姓勝色勝種種勝巧勝財勝端正勝因如是等勝故起憍豪乃至廣說是名憍慢憍有何差別問曰何故復作此論答

曰此二法相似雖說體性亦應說其差別憍慢有何差別答曰緣他故自計勝是慢相不緣他自於法中心生染汙是憍相問曰憍體性是何答曰或有說者體性是慢問曰若然者憍慢有何差別答曰慢有二種一緣他生二緣自生緣他生者是慢緣自生者是憍復有說者體性是愛所以者何如說自於法中心生染汙復有說者有心數法名憍與心相應在意地修道所斷愛後生問曰若然者憍慢有何差別答曰有多差別慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛使惱纏憍非結縛使惱纏是煩惱垢復有說者慢是見道修道

所斷憍是修道所斷問曰無色界慢見道所斷慢云何緣他生耶答曰本於此間修行廣布後生彼間以因力故亦現前行復有說者雖生彼間而不現行於此間因入定起慢心我於定善他則不善我能速入他則不能我能久住他則不能云何見道所斷慢緣他生耶答曰如我見者聚在一處更相問言汝我有何相耶答言我我有如是相他人聞已作如是念彼說我相則不如我因身見後生如是慢復有說者無始已來常習此法不必因他而生如尊者阿泥盧頭生如是慢詣尊者舍利弗所作如是言我以天眼觀



千世界不多用功乃至廣說尊者舍利弗而語之言  
此是汝慢如此慢則不因他生然慢多分因他生故  
言因他生亦有因自生者若生增上慢我見苦是苦  
乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說者慢能緣  
他界亦緣無漏爲止如是說者意亦明慢是自界緣  
緣有漏故而作此論若生增上慢我見苦是苦此增  
上慢何所緣耶答曰猶如有一親近善知識善知識  
者謂佛佛弟子是也從其聞法聞法者聞隨順涅槃  
方便法內正思惟正思惟者謂自修正行復有說者  
正思惟者觀生死是過患觀出要是善利如法修行

如法修行者謂次第行法得於順忍順忍者謂順諦  
忍也依此四須陀洹枝故於苦有忍有欲有說依如  
是等法身心潤益以是忍力令諸行衰微羸劣於諦  
轉明便作是念我見苦見苦不觀故須更見疑不行  
問曰此文應如是說無有正觀故須更見疑不行而  
不說者有何意答曰當知此義不觀者卽是不正觀  
義須更見疑不行見者謂身見戒取疑者卽疑西方  
沙門復作是說見者是戒取疑卽是疑所以者何得  
忍者身見不行設有行者亦復不覺所以者何以根  
鈍故所行微細不久住故是以不覺復次見疑行細

行者心麤是以不覺復次以五事故衆生煩惱不行  
一以定力故二以慧力故三依善師故四以處所好  
故五性少煩惱彼煩惱不行故作如是念我見苦是  
苦因此起慢乃至廣說問曰此增上慢何緣耶答曰  
緣苦能生增上慢者是順諦忍緣集生增上慢亦如  
是若生增上慢我見滅是滅此增上慢何緣猶如有  
一親近善知識廣說如上乃至我見滅是滅因此起  
慢乃至廣說問曰此增上慢何緣答曰卽緣彼心心  
數法能生增上慢忍者若作是說則止慢緣無漏者  
意亦非他界緣亦非無緣若生增上慢我見道是道

此中應廣說如滅問曰此慢爲是欲界爲是色界耶  
若是欲界者此慢緣忍欲界無忍善根若是色界者  
離欲者可爾未離欲者何可爾答曰或有說者應  
作是說是色界慢所以者何彼慢緣順諦忍欲界中  
無順諦忍問曰若然者離欲者可爾未離欲者云何  
答曰經本所說明離欲者復有說者未離欲者亦能  
起此慢所以者何依未來禪與根本禪相似故評曰  
不應作是說如前說者如復有說者是欲色界問曰  
色界者可爾所以者何緣彼忍故欲界者云何可爾  
彼慢不能緣忍自界緣故答曰欲界中雖無忍有與



忍相似善根爲慢所緣所以者何欲界中盡有一切善根種子故以欲界中有忍相似善根故慢亦能緣若生增上慢我生已盡乃至廣說此增上慢何緣乃至廣說問曰此增上慢前所說者有何差別答曰或有說者先所說者是凡夫增上慢後所說者是凡夫聖人增上慢如凡夫聖人見諦不見諦得果不得果得正決定不得正決定住決定聚住不決定聚住正定不住正定當知亦如是復有說先所說者因見道生後所說者因修道生復有說者先所起慢有所因後所起慢無所因復有說者前者是欲色界後者是

三界若生增上慢我生已盡此何緣答曰猶如有一作是念此道此迹我依此道依此迹乃至廣說此道者隨其處作道想此道迹者隨其處作道迹想生已盡者隨其處作生想問曰此增上慢何緣耶答曰緣生隨彼善根能生增上慢者是生梵行已立說亦是乃至此增上慢何緣答曰卽緣彼能生慢心心數法梵行已立者阿羅漢於學道名梵行已立於無學道名今立所作已辦者猶如有一作是念此道此迹乃至所作已辦我已斷煩惱已害使已吐結已制伏纏如是等語盡明斷義文雖種種而無異義所以者

何若斷煩惱卽是斷害使吐結制伏於纏問曰此增上慢何緣耶答曰卽緣能生增上慢心心數法若生增上慢我更不受有乃至廣說問曰何故復作此論答曰前說是因時解脫增上慢今說是因不時解脫增上慢前說是因盡智增上慢今說是因無生智增上慢故而作此論此增上慢何緣答曰卽緣能生增上慢者凡夫能起五種增上慢一於善根二於須陀洹三於斯陀含四於阿那含五於阿羅漢須陀洹起三種斯陀含起二種阿那含起一種阿羅漢無慢復有說者聖人亦起果間增上慢如須陀洹於斯陀含

向中起慢斯陀含於阿那含向中起慢阿那含於阿羅漢向中起慢諸起色界增上慢者要得彼根本地能起彼地增上慢所以者何彼地煩惱屬彼地故若不得根本地不能起彼地煩惱復有說者未至法亦有似根本地若得彼地者亦能起彼地慢評曰不應作是說如前說者好云何卑而起慢乃至廣說問曰何故作此論答曰慢法自高卑他此慢自卑高他或謂此非是慢今欲決定說其慢故而作此論云何卑而起慢猶如有人一見他勝若生處種姓色工業財富田宅見他是事作是念彼少勝我不如彼謂生處



乃至田宅然彼不如他非百倍千倍生處者有四種  
謂刹利婆羅門毗舍首陀姓者有四種一婆蹉二僑  
蹉三舍持羅四婆羅睺闍亦更有餘姓一佉尼迦夷  
那二舍茶蛇尼那三拘茶蛇尼那色者謂白紅赤黑  
種者謂父種母種工者謂彩畫等業者於工巧中得  
利勝財富者謂色聲香味觸及其具田宅者謂居業  
是也見他有如是等事作是念彼少勝我我少不如  
彼色等乃至田宅然彼非百倍千倍而彼言一倍二  
倍勝我我一倍二倍不如彼便自高卑他而起於慢  
阿毗曇毗婆沙論卷第三十三

音釋

鉦

古猛切金

翅

失利切

掉

徒弔切搖動也

挽臂

挽無遠切牽引也

忿嫌

忿嫌之樸也戶兼切怒也

誑諂

誑古況切詐也誑丑琰切佞也

脹

知亮切脹

滿

骨瑣

瑣蘇果切謂骨連結也

金壇居士于玉德施資刻此

阿毘曇毘婆沙論第三十三卷計字七千六百  
三十三個該銀三兩四錢三分五厘  
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第三十四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度思品第八之二

有七慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六  
卑慢七邪慢問曰此慢幾見道斷幾修道斷答曰三  
修道斷謂過慢慢過慢慢增上慢餘見道修道斷復有  
說者二見道斷謂我慢邪慢餘是見道修道斷復有  
說者一是修道斷謂增上慢二是見道斷謂我慢邪  
慢餘四見道修道斷復有說者盡是見道修道斷問



曰若然者云何我慢邪慢修道斷耶答曰身見緣五  
種斷法計苦諦所斷法是我於此後生我慢乃至計  
修道所斷是我於此後生我慢是各我慢修道所斷  
云何修道斷邪慢答曰邪見緣五種所斷法邪見謗  
苦諦所斷法言無於此後生邪慢乃至謗修道所斷  
法言無於此後生慢是名修道斷於邪慢問曰七慢  
幾在欲界幾在色無色界耶答曰或有說者三在欲  
界謂過慢慢過慢慢餘在三界所以者何色界無  
計生處等起慢故復有說者盡在三界問曰若然者  
色無色界無計生處等起慢乃至廣說答曰本於此

間修行廣布以因力故於彼亦起現前復有說者彼  
中雖不現行於此因是故亦起現行言我定勝我定  
少不如彼

又世尊言有三覺謂欲覺慧覺害覺乃至廣說問曰  
何故作此論答曰此是佛經佛經有三覺欲覺慧覺  
害覺而不廣分別云何欲覺自害乃至廣說佛經是  
此論所爲根本諸經中不說者今欲說故而作此論  
云何欲覺自害答曰猶如有一起欲愛纏身熱心熱  
所以者何欲愛纏如火燒於自身世尊亦說有三種  
火謂貪欲火瞋恚火愚癡火身熱心熱是彼依果長

夜起欲愛纏三惡道中受不愛報乃至廣說是彼報果是名欲覺自害云何欲覺害他答曰猶如有一起欲愛纏眼視他妻其夫見之自罵其婦加諸苦害等是名欲覺害他問曰此亦是俱害所以者何彼眼看者亦受苦害等答曰彼看者其夫不盡能加害若加害者則爲他人之所呵責是以不說云何欲覺俱害答曰猶如有一起欲愛纏姪犯他妻俱有過故而彼殺害是名俱害問曰此是三害何以言俱所以者何彼殺者被殺者亦受罪故答曰彼雖是害不爲世人所呵責而爲世人所譽云何此人憎惡惡法是以不

說云何悲覺自害答曰猶如有一起於悲纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長夜起悲纏故於三惡道受不愛果乃至廣說若生人天中形色醜陋是彼報果是名悲覺自害云何悲覺害他猶如有一起於悲覺斷他人命是名害他問曰若斷他命是名俱害何以但言害他答曰雖斷他命不爲世人之所呵責不盡受現世罪是故不說云何俱害猶如有一斷他人命以斷他命還斷自命問曰還斷其命是名三害何以言俱答曰雖還斷他命不爲世人所呵而受歎美言是人篤親里篤親友云何害覺自害答曰猶如有一



起害覺纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長夜起害覺故乃至廣說是彼報果是各自害云何害他答曰猶如有一起害覺纏若杖打他乃至廣說是各害他此中難答如上云何俱害答曰猶如有一起害覺纏若手若杖打他他亦還打是各俱害此中問答如上問曰此三覺體性是何答曰欲覺者是欲界五種斷六識身愛相應覺也悲覺者是五種斷六識身悲相應覺也害覺者或有說者悲覺卽是害覺問曰若然者悲覺害覺有何差別答曰悲覺有二種或有欲捨衆生意或有但欲打意若欲捨衆生意是悲覺若欲

打意是害覺復有說者悲覺有二種或有可悲事生悲或有不可悲事生悲可悲事生悲相應覺是悲覺不可悲事生悲相應覺是害覺復有說者無明相應覺是害覺何以知之如施設經說以何等故衆生有重愚癡答言修行廣布害界害想害覺故有重愚癡彼相應覺是名害覺復有說者亦非悲相應覺亦非無明相應覺自有心數法名害與心相應是悲垢依悲悲後起現在前在意地是修道所斷此說是眞實義有三善覺謂離欲覺無悲覺無害覺問曰此三覺體性是何答曰離欲覺者是心數法與心相應對治

欲覺無恚覺無害覺說亦如是一心中不得有三不善覺得有三善覺三不善覺不遍一切不善心中三善覺遍一切善心中三不善覺不與一切不善心相應三善覺與一切善心相應三不善覺不攝一切不善覺三善覺攝一切善覺所以者何三善覺無別體故問曰若三善覺無異體者云何立三覺耶答曰以對治故立三善覺對治欲覺故名離欲覺對治恚覺故名無恚覺對治害覺故名無害覺佛經說比丘當知我本勤行精進而不放逸欲斷煩惱而猶生欲覺恚覺害覺問曰菩薩若不放逸不應生三不善覺若

生三不善覺云何名不放逸尊者和須蜜答曰菩薩雖起不善覺勤行精進故名不放逸菩薩若起不善覺時速能自知是不善覺此是煩惱非是好法復有說者菩薩若生不善覺時即捨卽吐依其對治復有說者菩薩雖生不善覺不令久住尋卽制伏除去以是事故雖生不善覺是不放逸復次菩薩雖生不善覺尋斷其因除其依覺知所緣是故名不放逸復次衆生以三事故生諸煩惱一以因力二境界力三方便力菩薩雖生不善覺非境界力非方便力是本因力故名不放逸尊者佛陀提婆說曰菩薩雖生不善



覺不令經久卽時制伏依其對治經須更間如一滴  
水墮熱鐵上是故名不放逸問曰菩薩於何處起欲  
覺何處起悲覺何處起害覺答曰或有說者菩薩捨  
迦毘羅衛豐樂之國及現在轉輪王位猶如棄唾而  
詣多波樹林漸次至王舍城以日初分手執藕葉入  
王舍城乞食爾時菩薩形容甚妙百千衆生而隨逐  
之或以偈頌而讚歎者或有歎詠而稱吉者或有合  
掌而禮拜者或有仰觀無厭足者爾時菩薩作如是  
念此諸人等初始見我生於歡喜甚爲希有便生愛  
心愛相應覺是名欲覺爾時菩薩所往之處多人隨

逐當於此日竟不得食作是思惟是諸人等何故隨  
逐我耶心生厭惡與厭患相應覺是名悲覺依此二  
法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩出迦毘羅衛  
住多波林是時諸釋遣侍者五人二是母親三是父  
親給侍菩薩是時五人二以欲是淨三以苦行是淨  
爾時菩薩勤行苦行以欲是淨二人便捨之去以苦  
行是淨三人而猶隨侍是時菩薩捨苦行處還受飲  
食酥油塗身煥水澡浴是時三人作如是念今觀此  
人於斷結法便爲錯亂卽捨之去是時村主有女人  
一名難陀二名難陀婆羅給侍菩薩時彼二女成就

妙觸或時摩觸菩薩手足是時菩薩便生愛心與愛相應覺是名欲覺是時菩薩復作是念若彼五人不捨我者我則不親近女人以爲給侍於彼五人便生恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩在家時輪頭檀王取五百玉女以爲其妻菩薩捨此快樂之處詣多波林是時諸王遙聞悉達今已出家卽遣使者白輪頭檀王王子悉達今已出家便可悉還我等諸女輪頭檀王作如是言我子悉達雖復捨我出家今見其妻如見子無異云何相還是時諸王心生念恚合集諸軍圍迦毘羅城或有說

者天神往語菩薩或有說者輪頭檀王遣使往語今坐汝故令我苦惱是時菩薩便於父所生於愛心於愛心相應覺是名欲覺於彼諸王生於恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺尊者瞿沙說曰菩薩修苦行時以根利故於欲界聞思善根隨意能得便作是念此諸善根隨順於我雖善積集欲界善根猶生煩惱是時菩薩於此善根便生愛心行於愛禪自於身中生於愛心愛相應覺是名欲覺菩薩根猛利故卽時自知我今已起愛卽是煩惱所應不爲便生恚心是名恚覺依此二法能生垢穢是名害覺復



有說者菩薩行苦行時是時惡魔於六年中隨逐菩薩欲求其短或以好形或以惡形而見菩薩若以好形見時菩薩爾時便生愛心與愛相應覺是名欲覺若以惡形見時菩薩是時便生悲心是名悲覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩在菩提樹下憶念先所受五欲境界生於愛心是名欲覺聞提婆達入已宮中便生悲心是名悲覺諸釋縱之便生害心是名害覺復有說者菩薩在菩提樹下爾時天魔遣三天女一名渴愛二名喜樂三名喜見菩薩見之便生愛心是名欲覺魔王復將三十六億兵衆欲

惱亂菩薩便生悲心是名悲覺亦於魔衆而生害心是名害覺又世尊言比丘當知我本行菩薩道時起於欲覺自害害他亦俱害乃至害覺亦如是問曰云何菩薩欲覺自害害他亦俱害耶答曰覺相應念若起欲覺則自害害他亦俱害復有說者起欲覺時捨自利益事是名自害捨他利益事是名害他捨自利利他事是名俱害復有說者起欲覺時自於身取果與果是名自害令施衣服等者不得大果是名害他自害害他故是名俱害依果報果說亦如是復有說者能令自心涂汙墮邪道中是名自害餘如上說復

有說者能令自身遠離聖樂是名自害亦令他遠離  
是名害他餘如上說復有說者能令自身遠聖定慧  
是名自害令他遠離是名害他餘如上說復有說者  
能令自身遠解脫果是名自害餘如上說是故尊者  
瞿沙作如是說能令自身遠離解脫是名自害令阿  
私陀阿羅茶鬱陀迦等不得聖道是名害他餘如上  
說尊者佛陀提婆說曰若起煩惱能令身心遠一切  
智離於聖樂爲煩惱作依是名自害令施者不得大  
報是名害他餘如上說復有說者能令自身心熱是  
名自害損他施等餘如上說復有說者令自身心不

適是名自害諸天呵責是名害他餘如上說

如經說如來初成道時多起二種覺一安隱覺二寂  
靜覺問曰云何名安隱覺寂靜覺耶答曰或有說者  
無患無害覺是安隱離欲覺是寂靜復有說者患覺  
害覺對治是名安隱覺欲覺對治是名寂靜覺復有  
說者無患無癡善根相應覺是名安隱無貪善根相  
應覺是名寂靜復有說者對治患癡不善根是名安  
隱對治貪欲不善根是名寂靜復有說者慈悲相應  
覺是安隱喜捨相應覺是寂靜復有說者喜捨相應  
覺是安隱慈悲相應覺是寂靜復有說者苦智集智



相應覺是名安隱滅智道智相應覺是寂靜復有說者滅道智相應覺是安隱苦集智相應覺是寂靜復有說者空苦集無願相應覺是名安隱無相道無願相應覺是名寂靜復有說者無相道無願相應覺是名安隱空苦集無願相應覺是名寂靜復有說者見者增長是過患名安隱見止息是善利是名寂靜是故尊者瞿沙作如是說作方便見增長是過患是安隱覺行止息樂是寂靜尊者佛陀提婆說曰如來有無量大悲心憐愍心利益心淳淨心如是等相續善心是名安隱覺見增長是過患止息是寂靜覺問

曰何故如來初成道時多起此二覺耶答曰以此二覺能淨無上道最在初故復有說者菩薩在宮人中恒患多起欲覺是以初成佛時起寂靜覺行苦行時恒患身疲苦是以初成佛時起安隱覺

智多耶所知多耶乃至廣說問曰何故作此論答曰欲明善說法中三法等故謂智所知行所緣覺所覺惡說法中此三法不等爲顛倒所覆故是以欲明善說法三法等故而作此論智多耶所知多耶答曰所知多非智多所以者何所知攝十七界一界少分十一入一入少分四陰一陰少分智攝一界一入一陰

少分復有說者智多非所知多所以者何如非想非  
非想處一受爲欲界十種智所緣謂欲界苦集所斷  
五他界緣見使苦集所斷他界緣疑無明相應智善  
等智如是初禪乃至無所有處盡有十一一智有九  
種十智有九十種自地則有十一遍智謂七見苦集  
所斷疑無明相應四智善等智不隱沒無記智如一  
受一切受亦爾如受一切心心數法亦爾智增益如  
山所知不增益是故智多非所知多若如是說者所  
知多非智多所以者何欲界十種智相應法是所知  
非智乃至非想非非想處十三種智相應法是所知

非智然智亦是所知設令智非所知者所知猶多所  
以者何所知攝十七界一界少分十一入一入少分  
四陰一陰少分智攝一界少分一入少分一陰少分  
何況智亦是所知是故所知攝十八界十二入五陰  
智攝一界一入一陰少分是故所知多非智多智多  
耶識多耶乃至廣說問曰何故作此論答曰欲決定  
重明所知多非智多所以者何一切智處盡有識非  
一切識處盡有智何處無智耶謂忍相應識一切識  
處不必有智是故識多非智多智盡與識相應識不  
必與智相應何處不相應謂忍也所以者何忍非智



故問曰何故忍非智耶答曰以不決定故忍非智忍  
唯能見不能知故忍是初觀非畢竟故忍是求覓非  
轉還故忍所作不捨方便故忍雖是疑對治猶與疑  
得俱非決定故非智無礙解脫道雖同所作不得俱  
在一剎那中故尊者須蜜說曰欲可此事名忍不  
可忍時名智尊者佛陀提婆說曰所見究竟是智忍  
時所見非究竟故非智復有說者若以陰界入故識  
多非智多所以者何識攝七識界智攝一界少分識  
攝一入一陰智攝一入一陰少分是故識多非智多  
有漏行多無漏行多乃至廣說問曰何故作此論答

曰爲止並義者意如摩訶僧祇部說佛生身是無漏  
彼何故作如是說答曰彼依佛經佛經說比丘當知  
如來生世住世出現世間不爲世法所染以是義故  
知如來生身是無漏爲止如是說者意明如來生身  
是有漏故而作此論若如來生身是無漏者無比女  
不應於如來身生涂心央掘魔羅不應生悲憫慢婆  
羅門不應生慢慢樓煩螺不應生愚以如來生身生  
他愛恚或生慢疑是故知如來生身非是無漏問曰  
若如來生身是有漏非無漏者摩訶僧祇部所說經  
云何通答曰彼經說如來法身所以者何若說如來

生世住世則說如來生身若說出現世間不爲世法所染則說如來法身復次不爲世法所染者如來不爲世入法所染世人隨順世入法世入法亦隨順世人世入法隨順如來如來不隨順世入法已解脫世法故言不染世法問曰如來亦有世入法有利者如優伽長者一日中施佛三百萬兩財無利者如於娑羅婆羅門村乞食空鉢而入空鉢而還有譽者生時名徹他化自在天成道時名徹阿迦膩吒天轉法輪時名徹梵天非譽者旃遮女孫陀利女謗非譽名徹十六大國毀者如娑羅婆闍惡口婆羅門以五百偈

現前罵佛復還以五百偈讚佛如婆祇奢優婆離以種種偈讚舍利弗讚歎佛無上法阿難讚歎佛希有法樂者謂猗樂及得一切世間最勝樂苦者如佉陀羅刺刺脚亦以瓦石傷於足指頭痛背痛如來亦有如是等世法云何言不爲世法所染答曰世尊雖遇有利等四法而心不高雖遭無利等四法而心不下雖遇有利等四法心不生愛雖遭無利等四法心不生悲如愛悲欣感憂喜說亦如是譬如須彌山王安立金輪上四方猛風不能傾動佛亦是安立戒輪之上世間入法不能傾動是故爲止他義欲顯已



義故而作此論有漏行多無漏行多答曰有漏行多  
非無漏行多所以者何有漏行攝十入二入少分無  
漏行攝二入少分復有說者無漏行多非有漏行多  
所以者何如欲界繫一法四無漏法緣謂苦法忍苦  
法智集法忍集法智如欲界一法餘欲界法亦如是  
如色界繫一法四無漏法緣謂苦比忍苦比智集比  
忍集比智如一法餘色界法亦如是無色界說亦如  
是猶有餘無漏法是故無漏行多非有漏行復有說  
者有漏行多非無漏行所以者何如一無漏法爲四  
種有漏法所緣謂邪見疑無明善等智如一無漏法

一切無漏法亦如是餘有漏法猶多是故有漏行多  
非無漏行有爲法多無爲法多耶答曰或有說者有  
爲法多非無爲法所以者何有爲法攝十一入一入  
少分無爲法攝一入少分復有說者無爲法多非有  
爲法所以者何隨所有有漏法有爾所數滅法隨所  
有無漏道有爾所非數滅法餘無爲法者有有漏法  
非數滅虛空是故無爲法多非有爲法

云何行具足云何守具足乃至廣說問曰何故作此  
論答曰此是佛經佛經說我聖弟子戒具足守具足  
乃至行具足守具足佛經雖說而不分別云何行具

足云何守具足諸佛經中所不說者今欲說故而作此論云何行具足答曰無學身戒口戒命清淨問曰如學人非學非無學人亦有此法何以唯說無學人耶答曰以無學人勝故廣說無學人勝應如上第三品中戒具足者戒言尸羅亦言行亦言守信亦言器尸羅者言冷無破戒熱故破戒者身心熱持戒者身心冷破戒者二惡道中熱持戒者人天中冷又尸羅言夢持戒者身心不熱常得善夢故又尸羅言習持戒者善習戒法故又尸羅言定住戒者心易定故又尸羅言池如佛說偈

法泉戒水池 清淨無瑕穢 聖浴身不濕  
必到於彼岸

又尸羅如瓔珞有瓔珞嚴身有少時好中年老年則不好有中年好少年老年則不好有老時好少年中年則不好戒瓔珞嚴身三時常好如佛說偈

戒終老安 信善安止 慧爲人寶 福無能盜  
又尸羅如鏡如鏡明淨像於中現戒清淨者無我像現如說依戒立戒昇無上慧堂又尸羅言威勢如來所以於三千大千世界有威勢者皆是尸羅力故曾聞罽賓國有龍名阿利那受性暴惡去其住處不遠



有僧伽藍彼龍數爲暴害時有五百阿羅漢皆共集會入於禪定以神足力欲驅遣此龍其龍有大威德而不能遣時有一羅漢次從後至時諸羅漢具以是事向後來者說時後來者不入禪定直彈指語言賢善遠此處去是時此龍聞彈指聲即便遠去時諸羅漢語後來者言汝以何禪定力令此龍去耶後來者而答之言我不以禪定力直以謹慎於戒我守護輕戒猶如重禁我以戒力故令此龍去是故尸羅名有威勢又尸羅言頭如人有頭則能見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法如是行人有尸羅頭者能見苦諦等色

聞名身等義歟覺意華香嘗出離無事寂靜三菩提味覺禪定解脫等觸如色陰等法總相別相是故尸羅言頭何故尸羅名守信此是世俗言說法若人善護尸羅者言是人守信不能善護尸羅言是人守不信是故世俗言說尸羅名守信尸羅言行者如人有足能行至餘方如是行人有尸羅足者能行至善道及至涅槃又尸羅言器者以是一切功德所依之處是故尸羅言器尊者瞿沙說曰不破義是尸羅義如人不破於足能有所至如是行者不破尸羅故能至涅槃云何守具足答曰阿羅漢諸根戒是也此諸根

亦言守亦言根亦言主亦言泉亦言白淨亦言所作  
守者守境界故言守復有說者以念慧等根守境界  
故言守如鎌能刈名刈具彼亦如是根等餘處當廣  
說此中略故不說問曰根戒根非戒體性是何答曰  
是念慧何以知之如經說天神語比丘言莫生瘡疣  
比丘答曰我當覆之天復問言瘡疣既大以何覆耶  
比丘答言以念慧覆之如餘偈說

諸世所有流 正念能除斷 亦因念慧力  
停住而不行

是故念慧是根戒體性亂念惡慧是根非戒體性問

曰若念慧是根戒體性者此經云何通如說念慧滿  
足故能滿足根戒云何以自體滿自體耶答曰不也  
所以者何念慧有因性亦有果性因性者說名念慧  
果性說名根戒復有說者不放逸是根戒放逸是根  
非戒復有說者六常住法是根戒諸煩惱依此六門  
而生是根非戒復有說者五根若斷若知得成就是  
根戒若五根不斷不知不得不成就是根非戒若作  
是說則明成就不成就是根戒非根戒復有說者若  
成就緣五根煩惱不成就斷緣五根煩惱對治是名  
根非戒若不成就緣五根煩惱成就斷緣五根煩惱



對治是名根戒若作是說則明成就不成就是根戒  
是根非戒復有說者染汙性是根非戒不染汙性是  
根戒復有說者若五根能生惡行煩惱是根非戒若  
五根能生善根善行是戒世尊亦說根戒根非戒若  
作是說則明根戒根非戒是五陰性復有說者屬賓  
國有二阿羅漢作如是說根戒是不隱沒無記性所  
以者何不定故不說在善中不說在不善中問曰若  
體性不定者云何說此是根戒此是根非戒答曰不  
隱沒無記體是一行或時隨順善或時隨順不善若  
隨順善時是名戒若隨順不善時是名非戒問曰已

說根戒根非戒斷戒云何答曰若以世俗道斷欲界  
結未至禪所攝九無礙道斷對治是也若依二禪邊  
斷初禪結第二禪邊所攝九無礙道是也如是乃至  
非想非非想處邊斷無所有處結非想非非想邊所  
攝九無礙道是也若以無漏道斷欲界結未至禪所  
攝九無礙道是也斷初禪結三地所攝九無礙道是  
也如是次第第二禪是四地第三禪是五地斷第四  
禪結及無色界見道所斷是六地空處修道所斷是  
七地識處八地無所有處非想非非想處修道所斷  
是九地九地所攝無礙道是斷結

阿毗曇毗婆沙論卷第三十四

音釋

呵

虎何切

譴責也

憎

惡烏路切

醜

醜昌久切

陋

陋昌久切

惡

惡昌久切

唾

湯狄切

口

口切

指

指切

夜

夜素姑切

酥

酥屬切

煖

煖乃管切

央

央掘切

魔

魔楚語也

羅

羅楚語也

此

此云指

也

也云指

也云指

鼻

鼻溫氣也

鎌

鎌力益切

刈

刈魚祭切

瘡

瘡初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

求

求切

瘡

瘡初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

疥初良切

疥

金壇居士于玉德施資刻此

阿毗曇毘婆沙論第三十四卷計字六千九百

八十九個該銀三兩一錢四分五厘

崇禎壬申歲孟秋月金沙龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜健度思品第八之三

云何凡夫性乃至廣說問曰何故作此論答曰爲止  
異義者意故如犢子部說欲界見苦所斷十種煩惱  
是凡夫性彼說凡夫性定是欲界繫是洙汗是見道  
斷是相應法爲止如是說者意明凡夫性是三界繫  
是不洙汗是修道斷是不相應法故而作此論云何  
凡夫性答曰若不得聖法乃至廣說問曰爲不得一



切聖法是凡夫性爲不得苦法忍是凡夫性耶若不得一切聖法是凡夫性者無有聖人得一切聖法者則無非凡夫性人佛世尊則非成就一切無漏法謂聲聞辟支佛無漏法及自身學法若不得苦法忍是凡夫性者道比智已生捨苦法忍應是凡夫性答曰或有說者應作是說不得苦法忍是凡夫性問曰若然者道比智生捨苦法忍是凡夫性耶答曰苦法忍生時破凡夫性永更不生苦法忍不得言不得言不得如不得未來眼根得現在者以得現在眼根故破未來眼根不得未來眼根不名得不名不得彼亦

如是復有說者道比智生捨苦法忍體性是不得如不得未來眼根得現在眼根亦不得過去眼根如是得道比智不得苦法忍問曰若然者云何非凡夫性耶答曰成就依果故聖人身中無有不成就苦法忍依果時雖不成就苦法忍而非凡夫常是聖人問曰若不得聖法是凡夫性者如說云何凡夫性三界不塗汙心不相應行其義云何答曰若說不得聖法是凡夫性者卽明三界不塗汙心不相應行義所以者何不得聖法性卽是三界不塗汙心不相應行復有說者先說是對治後說是體性復有說者凡夫性體

是一法猶如命根非不得性是不染汙心不相應行  
修道所斷評曰不應作是說體性是不得聖法如是  
說者好復有說者不得一切無漏法是凡夫性問曰  
若然者無有聖人盡成就一切無漏法者則無非凡  
夫性答曰雖無聖人盡成就一切無漏法者然非凡  
夫所以者何亦有得聖道亦不得聖道故復有說者  
若不得是不共是凡夫性若不得是共非凡夫性復  
有說者若不得不破是凡夫性若不得不破是非凡夫  
性復次亦不得聖煥聖忍聖見聖欲聖慧乃至廣說  
問曰此復顯現何義聖答曰先是略說今是廣說先

不分別今則分別復有說者此諸極下凡夫不得達  
分善根者聖煥者是煥法聖見者是眞法聖忍者是  
下中忍聖欲者是上忍聖慧者是世第一法是故此  
中說極下凡夫復有說者此中惟分別苦法忍所以  
者何苦法忍亦名煥見忍欲慧令有種子熱故名煥  
轉行故名見堪忍故名忍可諦故名欲分別故名慧  
復有說者令有種子熱故名煥轉行故名見行忍故  
名忍欲得脫故名欲覺知故名慧是故此中惟分別  
苦法忍凡夫性當言善耶乃至廣說答曰凡夫性當  
言無記所以者何善法由善方便得亦由餘善法得



由方便者是方便善根由此善根亦令餘善未來世修如見道邊等智盡智邊所得三界善根問曰此中何故不說生得善耶答曰應說而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者若勝好善此中則說彼是下劣是故不說復有說者方便得善說方便善根由他得善說離欲得善復有說者方便生善說達分勝進分善根由他得善說住分退分善根復有說者此文應如是說善法若方便得若得方便者是方便得得者是生得復有說者得善法若方便若離欲若得若退復有說者方便得者是方便生若得者善根斷

還生時得善根是也無有作方便求爲凡夫所以者何無有本非凡夫者此是下賤法故無有求者若凡夫性是善則有大過斷善根時永滅善法不成就得是時應非凡夫若極惡下賤非凡夫者是事不然欲令無如是過故凡夫性不當言善何故非不善耶答曰凡夫離欲界欲不成就不善法離欲界則非凡夫以如是說則止凡夫性是不善者意若凡夫性是不善者凡夫人離欲界欲者則不應還生欲界然還生欲界是故凡夫性不得言不善凡夫性當言欲界繫耶乃至廣說答曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫

問曰凡夫性何故不當言定欲界繫耶答曰欲界沒  
生無色界乃至廣說問曰何故不說欲界沒生色界  
中耶答曰欲界沒生色界中雖捨欲界法而不悉捨  
生無色界悉捨所以者何生色界中猶成就欲界法  
謂欲界變化心生無色界不成就欲界法以是事故  
不當言定欲界繫何故不當言定色界繫答曰色界  
沒生無色界中悉不成就色界繫法問曰色界沒生  
欲界中亦捨色界法此中何以不說耶答曰雖捨色  
界法而不悉捨生無色界悉捨是故說色界沒生無  
色界乃至廣說若當定是色界繫者阿私陀阿羅茶

鬱陀迦等則不應還生復次所以不說色界沒生欲  
界者色界沒生欲界中成就色界法生無色界悉不  
成就色界法是以不說何故凡夫性不當言定無色  
界繫答曰得正決定時乃至廣說法應如是若成就  
彼地凡夫性先見彼地苦然聖道生爲凡夫性作對  
治故若聖道生先見無色界凡夫苦者凡夫性當言  
定無色界繫但不爾問曰若以聖道初生者凡夫性  
當言定欲界繫答曰不應以此說難彼說不當言定  
欲界繫者先已說故凡夫性當言見道斷耶乃至廣  
說答曰凡夫性當言修道斷不當言見道斷所以者



何見道所斷法悉染汗凡夫性非染汗若是見道斷者則是染汗然凡夫性非染汗其事云何若是見道如世第一法滅乃至廣說染汗法要斷得不成就隨斷幾種染汗法得不成就彼種乃至廣說是時未斷一種染汗法而不成就凡夫性若凡夫性是染汗法者行者亦是凡夫亦是聖人所以者何住苦法忍時成就五種染汗法是時亦是具縛亦是聖人問曰無有成就色無色界凡夫性者何以言是時三界凡夫得不成就耶答曰或有說者此文應如是說三界中凡夫得不成就而不說者有何意耶答曰欲令三數

滿故作如是說成就欲界凡夫性不成就色無色界凡夫性若不成就欲界凡夫性是人各成就三界凡夫性是故欲令三數滿故作如是說復有說者斷其可生處故作如是說彼有更生之處令悉斷之今彼法不復得生復有說者欲令不成就法復不成就故云何不成就法復不成就耶答曰欲令極遠故復有說者三界凡夫性得非數法故說三界凡夫性是何等法耶答曰三界不染汗心不相應行問曰何故復作此論答曰爲止說凡夫性定欲界繫是染汗是見道斷是相應法者意故而作此論說三界則止定

在欲界不洩汗則止洩汗修道斷則止見道斷不相應則止是相應法者意問曰凡夫性體性是何答曰如此經說不得聖道乃至廣說此中說凡夫性是不成就不隱沒無記心不相應行行陰所攝問曰凡夫性非行陰所攝所以者何心不相應行法中不說此法故答曰亦說在如是等諸法名心不相應行中此是凡夫性體性乃至廣說已說體性所以今當說凡夫性是何義阿毗曇人說曰凡夫分凡夫性凡夫身凡夫體是凡夫性義尊者瞿沙說曰與凡夫相似義是凡夫性義如牛似牛故名牛性餘禽獸等亦如是

尊者和須蜜說曰多處受身義是凡夫性義異界生義是凡夫性義趣異趣義是凡夫性義受諸生義是凡夫性義造異業義是凡夫性義信異師義是凡夫性義行異類義是凡夫性義尊者佛陀提婆說曰受異界異趣異生增長生死義是凡夫性義行異類義是凡夫性義問曰何故名凡夫耶尊者須蜜說曰受異生異界異生處造異業行異煩惱信異師行異類等諸法故名凡夫尊者佛陀提婆說曰異於聖法故名凡夫問曰何故說凡夫法耶答曰此法是凡夫所有故名凡夫法猶如聖人所有法名聖法復次凡



夫未得此法成就在身中是故名凡夫法復次凡夫爲此法所覆所弊所纏故名凡夫法復有說者凡夫人作此法行此法隨逐此法故名凡夫尊者佛陀提婆說曰此法是凡夫人生增長凡夫性故名凡夫法問曰凡夫法凡夫性有何差別答曰因是凡夫性果是凡夫法如因果作已作廣說亦如是復次無記是凡夫性善不善無記是凡夫法無報是凡夫性有報無報是凡夫法如有報無報生一果二果無慙無愧相應無慙無愧不相應說亦如是復次凡夫性攝一陰少分凡夫法攝五陰復次凡夫性是不相應凡

夫法是相應不相應如相應不相應有依無依等說亦如是復次凡夫性是不染汗凡夫法是染汗不染汗尊者佛陀提婆說曰異趣所行是凡夫性異趣所得陰界入法是凡夫法如牛羊禽獸所行是牛羊禽獸性牛羊禽獸所得法是牛羊禽獸法如是等相是名差別若凡夫性斷亦成就凡夫性耶若成就凡夫性彼凡夫性不斷耶乃至廣作四句凡夫性不斷成就凡夫性者生欲界凡夫人未離初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離初禪欲未離第二禪欲從第二禪乃至非想非非想處

凡夫性不斷亦不成就乃至離無所有處欲非想非  
非想處凡夫性不斷亦不成就生初禪凡夫人未離  
第二禪欲第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷  
亦不成就離第二禪欲未離第三禪欲從第三禪乃  
至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃至離無  
所有處欲非想非非想處凡夫性不斷亦不成就如  
凡夫人生初禪乃至生識處說亦如是凡夫人生無  
所有處非想非非想處凡夫性不斷亦不成就凡夫  
人則爾聖人云何聖人未離欲界欲從欲界乃至非  
想非非想處凡夫性不斷亦不成就離欲界欲未離

初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦  
不成就乃至離無所有處欲未離非想非非想處欲  
非想非非想處凡夫性不斷亦不成就是名不斷亦  
不成就成就非不斷者凡夫人生欲界離欲界欲成  
就欲界凡夫性非不斷生初禪離初禪欲乃至生無  
所有處離無所有處欲成就無所有處凡夫性非不  
斷是名成就非不斷不斷非不成就者凡夫人生欲  
界中未離欲界欲欲界凡夫性不斷非不成就生初  
禪未離初禪欲乃至生無所有處未離無所有處欲  
說亦如是生非想非非想處彼凡夫性不斷非不成



就是名不斷非不成就非不斷不成就者凡夫人生  
欲界中乃至離無所有處欲從初禪地乃至無所有  
處凡夫性非不斷不成就生初禪中離無所有處欲  
從第二禪乃至無所有處凡夫性非不斷不成就乃  
至生識處離無所有處欲無所有處凡夫性非不斷  
不成就空處乃至欲界凡夫性非不斷不成就凡夫  
人生無所有處識處乃至欲界凡夫性非不斷不成就  
就生非想非非想處無所有處乃至欲界凡夫性非  
不斷不成就一切阿羅漢三界凡夫性非不斷不成就  
就阿那含離無所有處欲從欲界乃至無所有處凡

夫性非不斷不成就乃至聖人離欲界欲未離初禪  
欲欲界凡夫性非不斷不成就就是名非不斷不成就  
若凡夫性已斷亦不成就耶若不成就凡夫性已斷  
耶乃至廣作四句彼初句作此第二句彼第三句作  
此初句彼第四句作此第三句彼第三句作此第四  
句凡夫性若是數滅復是非數滅耶若是非數滅復  
是數滅耶乃至廣作四句是數滅非非數滅者凡夫  
人離欲界欲乃至離無所有處欲是也是非數滅是  
非數滅者聖人未離欲界欲是也是數滅亦非數滅  
者聖人離欲界欲諸地說亦如是乃至阿羅漢三界

凡夫性得數滅亦得非數滅非數滅非非數滅者未  
離欲凡夫入是也問曰頗有法一種時捨九種時斷  
耶答曰有謂凡夫性是也一種時捨者謂苦法忍是  
也九種時斷者謂離欲界欲時乃至離非想非非想  
處欲時是也

諸法與邪見相應復與邪覺耶乃至廣說問曰何以  
說凡夫性次說八邪支耶答曰以此二法展轉相扶  
持故凡夫性扶持八邪支八邪支扶持凡夫性復次  
行者憎惡此八邪法而修道故諸法與邪見相應復  
與邪覺耶乃至廣作四句邪見一切地中可得非一

切染汙心中可得邪覺一切染汙心中可得非一切  
地中可得此中說謗因果邪見不盡說五邪見是以  
作大四句與邪見相應非邪覺者邪覺相應邪見欲  
界未至禪初禪地邪見相應聚中邪覺體與邪見相  
應非邪覺所以者何以三事故自體不應自體一者  
一剎那中無二邪覺二者前後剎那不俱三者除其  
自體與他一切法作緣餘邪覺不相應邪見相應法  
彼是何耶謂禪中間乃至無色界九大地法九煩惱  
大地睡心觀如是等法與邪見相應非邪覺所以者  
何彼地無邪覺故邪覺相應非邪見者邪見應邪覺



欲界未至禪初禪邪見體應於邪覺所以者何以三  
事故自體不應自體如前說餘邪見不相應邪覺相  
應法彼是何耶除欲界未至禪初禪邪見相應法諸  
餘涂汙聚邪覺相應法謂身見邊見戒取見取疑愛  
恚慢不共無明相應聚如是等法與邪覺相應非邪  
見所以者何彼聚中無邪見故邪見相應亦邪覺者  
除邪覺應邪見除邪見應邪覺餘邪見邪覺相應法  
彼是何耶謂欲界未至禪初禪邪見邪覺相應聚除  
其自體除慧餘有九大地除惡慧餘九煩惱大地心  
觀睡時眠時如是等法與邪見相應亦應邪覺不與

邪見邪覺相應者邪覺不應邪見彼是何耶謂除欲  
界未至禪初禪邪見相應聚邪覺諸餘涂汙聚邪覺  
體不應邪見所以者何聚各異故亦不應邪覺所以  
者何自體不應自體以三事故亦如上說邪見不應  
邪覺彼是何耶謂禪中間乃至無色界邪見不應邪  
覺不應邪見所以者何以三事故自體不應自體亦  
如上說亦不與邪覺相應彼地無覺故諸餘心心數  
法謂除中間禪乃至無色界邪見相應法諸餘涂汙  
聚不與邪見相應彼聚中無邪見故不與邪覺相應  
彼地中無邪覺故善心不隱沒無記心色無爲心不

相應行善心無記心不應者非涂汙故色無爲心不  
相應行不應者非緣法故諸法與邪見相應復與邪  
方便邪若與邪方便相應復與邪見邪乃至廣作四  
句邪見一切地可得非一切涂汙心中可得邪方便  
一切地一切涂汙心中可得故作中四句邪見相應  
非邪方便者邪方便應邪見邪見相應邪方便體應  
於邪見非邪方便以三事故自體不應自體亦如上  
說應邪方便非邪見者謂邪見邪方便聚中邪見體  
應邪方便非邪見所以者何以三事故自體不應自  
體亦如上說餘邪見不相應法邪方便相應法彼是

何耶除邪見相應聚諸餘涂汙聚與邪方便相應非  
邪見如是等法與邪方便相應非邪見所以者何彼  
聚中無邪見故與邪見亦與邪方便相應者除邪方  
便應邪見諸餘邪見相應法除邪方便者以邪方便  
多故除邪見相應聚邪方便體彼是所除諸餘邪見  
相應法亦除邪見體是爲於彼聚中除邪方便體亦  
除邪見體諸餘心心數法彼是何耶謂除慧餘九大  
地除惡慧餘九煩惱大地心覺觀睡無慙無愧眠應  
隨相說不與邪見邪方便相應者邪方便不應邪見  
彼是何耶謂除邪見相應聚諸餘涂汙聚彼聚中邪



方便體不應邪見所以者何彼聚中無邪見故不應邪方便以三事故自體不應自體亦如上說諸餘心心數法謂善不隱沒無記色無爲心不相應行善心不隱沒無記心非染汙故色無爲心不相應行非緣法故如邪見邪方便邪念邪定說亦如是邪覺對邪方便邪念邪定亦如是諸法與邪方便相應復與邪念相應耶乃至廣作四句此二法一切地一切染汙心中可得是故作小四句與邪方便相應不與邪念相應者謂邪念是也邪念體應邪方便非邪念所以者何以三事故體不自應亦如上說邪念相應非邪

方便者謂邪方便是也餘如上說亦與邪方便邪念相應者除邪方便邪念體諸餘染汙心心數法彼是何耶除念餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心無慙無愧應隨相說非邪方便非邪念相應者諸餘心心數法謂善心不隱沒無記心色無爲心不相應行所以如前說如邪方便對邪念對邪定亦如是邪念對邪定亦如是

問曰此八邪支幾在欲界幾在色無色界答曰欲界有八色界有八無色界有四除邪語邪業邪命邪覺幾見道斷幾修道斷答曰一是見道斷謂邪見三是

修道斷謂邪語邪業邪命四是見道修道斷謂邪覺  
邪方便邪念邪定問曰此中何故最後說諸邪支耶  
答曰欲顯現世第一法功用故此捷度初明出要善  
法如世第一法能入見道能生聖道聖道見道能壞  
邪見是故始明聖道終明邪道

世第一及智

人品與愛敬

無慙色無義

思品最在後

使捷度不善品第一之一

三結乃至九十八使盡是佛經唯除五結九十八使  
此非佛經此章中應除此二論曾聞尊者瞿沙作如

是說一切阿毗曇論盡解佛經因此經故作如是論  
諸經中不說者皆悉除之此二論非經所說是故應  
除五結說五上分結所以者何五上分結是佛經故  
除九十八使更無所說非佛經故復有說者五結此  
章中不應除所以者何佛於增一阿含五法中說以  
經久故而亡失之尊者迦旃延子以願智力觀察於  
阿毗曇中還說五結曾聞增一阿含從一法至百法  
而今唯有從一法至十法者在餘悉亡失從一法至  
十法亡失甚多在者猶少如尊者奢那婆秀阿羅漢  
是尊者耆婆迦和尚般泥洹時是日亡失七萬七千



本生經一萬阿毗曇論從是以後更不復行一論師滅猶失爾所經論何況佛法中多論師滅復有說者此二論雖非佛經不應除之問曰若非佛經何故不除答曰作經者意欲爾隨其所欲而造此論亦不違法相於此論中說一切遍說非一切遍說一切遍非一切遍一切遍者三結是也非一切遍者五結是也一切遍非一切遍者九結是也問曰五結可爾九十八使亦非佛經何故不除答曰一切阿毗曇廣解佛經義若廣解佛經義者是阿毗曇佛經說七使以界以種以行差別故有九十八使是故此二論俱不應

除問曰彼尊者造論何故先立章答曰欲顯現諸門義故所以者何若不先立章者則門義不顯如人不能彩畫虛空若欲畫時必有所依彼亦如是復次欲令此論久住世故雖立章門造偈頌制捷度作品名百千衆中乃有一人能具足誦持阿毗曇者何況不立章門乃至品名而能具足誦持此煩亂文欲令無如是過故而先立章問曰彼尊者何故因佛經而立章耶答曰以一切阿毗曇盡廣解佛經義故復次欲顯現佛經有無邊義故外道書論有文無義雖有義而少如羅摩延書其文有萬二千偈唯明二事一明

羅摩延劫思陀還去二明羅摩將思陀還一切佛經皆是無量無邊無量者有無量義無邊者有無邊文猶如大海無量無邊無量者謂深無量無邊者謂廣大無邊復次欲顯現佛經堪忍問難轉精妙故外道書論不堪問難若其問難轉不牢固無有義味如猿猴子不耐打觸若其打觸便失糞穢佛經堪耐打觸若打觸時則出清淨戒色及善根觸亦如波羅柰衣堪耐打觸若加打觸光色轉妙出生妙觸彼亦如是復次欲顯現佛經發則妙故佛經說有三事覆則妙發則不妙謂愚人女人婆羅門書三事發則妙覆則

不妙謂智人日月佛經復次欲顯現佛經堪耐思求轉精妙故如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨復次先作是說一切阿毗曇盡廣解佛經義以是事故如來所說種種不相似義立雜捷度說諸結義立結使捷度乃至說見義立見捷度一捷度中分別一切法問曰彼尊者造論何故先立章後作門答曰如人造舍先平治地然後立舍彼尊者亦復如是欲造法舍如平地法先立於章如造舍法後立於門復次如人種樹先治地然後乃種彼尊



經  
者亦復如是欲種法樹如治地法先立於章如種樹  
法後作於門復次如華鬘師華鬘弟子欲造種種鬘  
時先經其縷然後以種種色華而莊飾之彼尊者亦  
復如是欲造法鬘如經縷法先立於章如以華莊飾  
後作於門復次如畫師畫弟子欲畫之時先摹其像  
後布衆彩彼尊者亦復如是如摹像法先立於章如  
布彩法後作於門復次猶如工匠工匠弟子先量其  
木後刻肢體彼尊者亦復如是如量木法先立於章  
如刻肢體法後作於門復次如行者觀法先觀四大  
造色後觀微塵剎那彼尊者亦復如是如觀四大造

色法先立於章如觀微塵剎那法後作於門復次如  
尊說法亦爾先說後解先說者如說六界六觸十八  
意行四處比丘當知是名爲人後解者此名六界乃  
至四處彼尊者亦復如是先立於章後作於門復次  
欲現二種善故先立於章現善於文後作於門現善  
於義如善於文義於文義有力於法無礙於義無礙  
法無礙果義無礙果當知亦如是復次欲現已知見  
不錯亂故若人知見錯亂所造經論亦復錯亂不能  
善立章門乃至品名若人知見不錯亂者所造經論  
亦不錯亂善立於章乃至品名是故欲顯已知見不

錯亂故先立於章後作於門

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

音釋

犢子

也

貴徒谷切古仙人名其寸奴代切縷力主  
名爲犢子部而猶任也縷切綫

金壇居士于玉德施資刻此

阿毘曇毘婆沙論第三十五卷計字六千九百  
九十八個該銀三兩一錢四分九厘  
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識



ツノサセ