

論

阿毘曇毗婆沙論

毘之

西

C40
4514
150

C40-45-14

了翁上座讀大藏及有
家書置於此書山
我後英塔院府中永
為學道不敢言此院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗曇毗婆沙論卷第五十一

迦施延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯
使健度人品第三之三

須陀洹成就諸學法彼法須陀洹果攝耶問曰何故
作此論答曰先說無爲沙門果今欲說有爲無爲沙
門果故而作此論須陀洹成就諸學法彼法須陀洹
果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有爲須陀洹
果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見
到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫

諸根云何不攝須陀洹前進得勝妙無漏諸根前進者方便道六無礙道五解脫道如是等前進道所有學法須陀洹成就彼非須陀洹果攝所以者何前進道非果所攝設法須陀洹果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學云何是學答曰有爲須陀洹果謂道比智及眷屬云何是非學非無學答曰無爲須陀洹果謂三界見道所斷結斷斯陀含成就諸學法彼法斯陀含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有爲斯陀含果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見

到不失信解脫諸根云何不攝斯陀含前進得勝妙無漏諸根前進者方便道三無礙道二解脫道如是等前進道所有學法斯陀含成就彼非斯陀含果攝所以者何前進道非果所攝設法斯陀含果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學學者有爲斯陀含果若道比智及眷屬若第六解脫道及眷屬云何非學非無學答曰無爲斯陀含果謂三界見道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷阿那含成就諸學法彼法阿那含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有爲阿那含果得已不失得者信解脫得信解

脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫諸根云何不攝阿那含前進得勝妙無漏諸根前進者離初禪欲方便道九無礙道九解脫道乃至離非想非非想處愛方便道九無礙道八解脫道如是等前進道所有學法阿那含成就彼非阿那含果攝所以者何前進道非阿那含果攝設法阿那含果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學云何是學答曰有爲阿那含果若道比智及眷屬若第九解脫及眷屬云何非學非無學答曰無爲阿那含果三界見道所斷結斷及欲界修道所斷

九種結斷阿羅漢成就諸無學法彼法阿羅漢果攝耶答曰如是所以者何阿羅漢所有方便道無礙道解脫道前進道盡阿羅漢果攝設法阿羅漢果攝彼法是無學耶答曰或是無學或是非學非無學云何是無學答曰有爲阿羅漢果盡智無生智無學等見及眷屬云何非學非無學答曰無爲阿羅漢果三界見道修道所斷結斷須陀洹成就諸無漏法彼法須陀洹果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰須陀洹果得已不失得者信解脫得信解脫性須陀洹果見到得見到性須陀洹果三界見道所斷結斷不失者

信解脫不轉根作見到不失信解脫性須陀洹果云
何不攝答曰須陀洹果前進得勝妙諸無漏根方便
道六無礙道五解脫道如是等前進道及漸斷結得
作證謂欲界修道所斷五種結斷如前進道非果攝
彼斷亦爾須陀洹所成就非數滅此滅非是須陀洹
果所以者何非數滅是無記須陀洹果是善故設法
須陀洹果攝彼法是無漏耶答曰如是所以者何有
爲須陀洹果無爲須陀洹果皆是無漏故斯陀含成
就諸無漏法彼法斯陀含果攝耶答曰或攝或不攝
云何攝答曰斯陀含果得已不失得者信解脫得信

解脫性斯陀含果見到得見到性斯陀含果三界見
道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷不失者信
解脫不轉根作見到不失信解脫性斯陀含果云何
不攝答曰斯陀含果前進得勝妙諸無漏根方便道
三無礙道二解脫道如是等道及漸斷結得作證謂
欲界修道所斷二種結斷如前進道非斯陀含果攝
斷亦如是斯陀含果所成就非數滅此滅非是斯陀
含果所以者何非數滅是無記斯陀含果是善故設
法是斯陀含果攝彼法是無漏耶答曰如是所以者
何有爲斯陀含果無爲斯陀含果皆是無漏故阿那

舍成就無漏諸法彼法阿那含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰阿那含果已得不失得者信解脫得信解脫性阿那含果見到得見到性阿那含果三界見道所斷結斷及欲界修道所斷九種結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性阿那含果云何不攝答曰阿那含前進得勝妙無漏諸根離初禪愛方便道九無礙道九解脫道如是乃至離非想非非想處愛方便道九無礙道八解脫道如是等道及漸斷結得作證謂離七地愛及非想非非想處八種愛如前進道非果攝彼斷亦爾阿那含所成就非

數滅廣說如上設法阿那含果攝彼法は無漏耶答曰如是廣說如上阿羅漢成就無漏諸法彼法阿羅漢果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰已得阿羅漢果不失得者時解脫得時解脫性非時解脫得非時解脫性三界見道修道所斷結斷不失者時解脫不轉根作非時解脫不失時解脫性阿羅漢果云何不攝答曰阿羅漢所成就非數滅於如是法得非數滅謂欲界色無色界繫有漏及無漏法非數滅此滅非是阿羅漢果所以者何非數滅是無記阿羅漢果是善故設法阿羅漢果攝彼法は無漏耶答曰如是

所以者何有爲阿羅漢果無爲阿羅漢果皆是無漏
故須陀洹成就諸法彼法須陀洹果攝耶此中問轉
增法先問學次問無學今問不定須陀洹成就諸法
彼法須陀洹果攝耶答曰或法須陀洹果成就彼法
非須陀洹果攝云何法須陀洹成就彼法非須陀洹
果攝答曰須陀洹前進得勝妙無漏諸根及漸斷結
得作證須陀洹所成就非數滅亦成就有漏諸法諸
善染污不隱沒無記善者謂方便善生得善染污者
三界修道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報如
是等法須陀洹成就非須陀洹果攝云何法須陀洹

果攝彼法非須陀洹成就答曰不得須陀洹果得已
便失不得者信解脫不得見到性須陀洹果見到不
得信解脫性須陀洹果得已便失者信解脫轉根作
見到便失信解脫性須陀洹果云何法須陀洹成就
彼法亦須陀洹果攝答曰得須陀洹果不失廣說如
上云何法須陀洹不成就彼法非須陀洹果攝答曰
除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二第三
句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂
善染污不隱沒無記善有二種謂無漏有漏無漏者
一切上下無漏道有漏者謂方便善離欲善生得善

若本不得若得便失染汚者三界見道欲界修道所
斷染汚須陀洹已斷者不隱沒無記者謂威儀工巧
報須陀洹所不成就者一切變化心如是等諸法作
第四句故言除上爾所事如須陀洹斯陀舍亦如是
阿那含成就諸法彼法阿那含果攝耶乃至廣作四
句云何法阿那含成就彼法非阿那含果攝答曰阿
那含前進得勝妙無漏諸根及所斷結得作證阿那
含所成就非數滅廣說如上阿那含成就諸餘有漏
法彼是何耶答曰有三種謂善染汚不隱沒無記善
者方便善生得善離欲善染汚者色無色界繫修道

所斷染汚不隱沒無記者威儀工巧報生變化心如
阿那含所成就者云何法阿那含果攝彼法非阿那
含成就答曰不得阿那含果得已便失不得者信解
脫不得見到性阿那含果見到不得信解脫性阿那
含果得已便失者信解脫轉根作見到失信解脫性
阿那含果云何法阿那含成就彼法阿那含果攝答
曰得阿那含果不失得者信解脫得信解脫性阿那
含果見到得見到性阿那含果三界見道所斷結斷
欲界修道所斷九種結斷不失者信解脫不轉根作
見到不失信解脫性阿那含果云何法非阿那含成

就彼法亦非阿那含果攝答曰除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染污不隱沒無記善者謂無漏有漏無漏者上下無漏道有漏者方便善生得善離欲善若本不得若得便失染污者三界見道所斷染污欲界修道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報變化心本不得得已便失者如是等諸法作第四句故言除上爾所事阿羅漢成就諸法律法阿羅漢果攝耶乃至廣作四句云何法阿羅漢成就就彼法非阿羅漢攝答曰阿羅漢成就非數滅謂善

染污不隱沒無記阿羅漢於此法得非數滅阿羅漢所成就有漏法此法有二種謂善不隱沒無記善者方便善生得善離欲善不隱沒無記者威儀工巧報變化心阿羅漢所成就者云何法阿羅漢果攝彼法非阿羅漢成就答曰阿羅漢本不得得已便失不得者時解脫不得非時解脫性阿羅漢果非時解脫不得時解脫性阿羅漢果得已便失者時解脫轉根作不時解脫失時解脫性阿羅漢果云何法阿羅漢成就就彼法阿羅漢果攝答曰阿羅漢果得已不失得者時解脫得時解脫性阿羅漢果不時解脫得不時解

脫性阿羅漢果三界見道修道所斷結斷不失者時
解脫阿羅漢不轉根作不時解脫不失時解脫性阿
羅漢果云何法阿羅漢不成就彼法非阿羅漢果攝
答曰除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二
第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三
種謂善染污不隱沒無記善者方便善離欲善生得
善阿羅漢本不得得已便失者染污者三界見道修
道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報變化心阿
羅漢本不得得已便失者如是等諸法作第四句故
言除上爾所事問曰信解脫爲轉根作見到不耶若

轉者根捷度中何以不說如說若捨無漏根得無漏
根彼盡從果至果耶答曰若從果至果盡捨無漏根
得無漏根頗有捨無漏根得無漏根彼非從果至果
耶答曰有得正決定道比智現前時時解脫阿羅漢
轉根作不動彼尊者有何勞倦不說信解脫轉根作
見到耶若信解脫不轉根作見到者此文所說云何
通如說若不得須陀洹果得已便失若信解脫不轉
根作見到者云何言得已便失耶智捷度說復云何
通如說須陀洹於此三三昧未來盡成就過去已滅
不失現在若現在前若信解脫不轉根作見到者已

滅三昧云何失耶識身經說復云何通如說過去無學心得作三句名已知不名今知不名當知此中成就已知名說時解脫阿羅漢退作信解脫轉根作見到還得阿羅漢果不今成就不當成就時解脫道答曰應作是說信解脫轉根作見到問曰若然者後所說善通根捷度中何故不說耶答曰彼文應如是說得正決定道比智現在前信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動應如是說而不說者有何意耶答曰現始終故始是道比智終是時解脫轉根作不動如始終初入已度方便畢竟亦如是尊者僧伽婆修說

曰信解脫轉根作見到得斯陀含果時亦名得果亦名轉根得阿那含果時亦名得果亦名轉根問曰若然者得須陀洹果時何不名轉根得阿羅漢果時何不名轉根耶答曰出過欲界是數數舊法無有衆生不會不出過欲界者是故離彼欲時得二沙門果亦名得果亦名轉根出過非想非非想處非是數數舊法無有衆生曾出過者是故離彼欲時得二沙門果但名得果不名轉根問曰如汝所說得斯陀含果阿那含果時亦名得果亦名轉根是事可爾退法轉根作憶法乃至等住轉根作能進此中何以不說彼作

是答已說在此義中何以知之退法轉根作憶法時得憶法時根不捨退法根乃至等住轉根作能進時得能進根不捨四種根能進轉根作不動時得不動根不捨五種根彼不應作是說所以者何無有一人成就二根者何況多耶復有說者信解脫不轉根作見到是故根捷度不說問曰若然者智捷度說云何通答曰彼文應如是說須陀洹三三昧未來悉成就現在若現在前過去已滅不應言不失應說而不說者有何意耶答曰誦者錯謬故問曰此文所說復云何通答曰或有說成就過去未來得或有說不成就

過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼作是說若不得須陀洹果是說未來若得已是說現在便失是說過去若作是說成就過去未來得者彼作是說須陀洹果有三種謂下中上若初住下須陀洹果不得中上須陀洹果故言不得下須陀洹果故言得已不應言便失若初住中須陀洹果故言得已不得上須陀洹果故言不得失下須陀洹果故言便失若初住上須陀洹果不應言不得得上須陀洹果故言得已便失者失中下須陀洹果問曰本不成就中下須陀洹果何故言失答曰超過二根故名失所

以者何超彼二根能生之勢故作是說識身經復云
何通答曰識身經則不可通評曰應作是說信解脫
轉根作見到若信解脫不轉根作見到者時解脫亦
不轉根作不動所以者何如學地無止息無救護無
學地亦爾尊者佛陀羅測說曰信解脫轉根作見到
有六事不共一在欲界不在色無色界二依禪不依
無色定三用無漏道不用世俗道四用法智不用比
智五退非不退六住果道不住勝果道在欲界不在
色無色界者欲界有說法人以說法力故能轉鈍根
作利依禪不依無色定者本依何地得學果卽依彼

地信解脫轉根作見到用無漏道不用世俗道者以
猛利道能轉根世俗道非猛利用法智不用比智者
生欲界轉根者於法智得自在不於比智退非不退
者厭患退故轉根住果道非勝果道者若住勝果道
轉根者則失多道得少道是名減少不名增益阿毗
曇者作如是說信解脫轉根作見到如彼所說但於
六事中三事不可爾唯在欲界不在色無色界此事
可爾依禪不依無色定此亦可爾唯以無漏道不以
世俗道者此亦可爾唯用法智不用比智者此不必
爾所以者何或有於比智善得自在非法智退法非

不退法者此不必爾所以者何退法亦能轉根不退
法亦能轉根不必退法唯住果道不住勝果道者此
不必爾所以者何住果道亦能轉根住勝果道亦能
轉根問曰若然者豈非捨多道得少道是損減非增
益耶答曰彼求利根不求多道尊者瞿沙跋摩說曰
信解脫轉根作見到唯在閻浮提不在餘方問曰依
何地得學果卽依彼地轉根耶答曰卽依彼地亦依
餘地是勝地非下須陀洹斯陀含必依未至禪得果
轉根阿那含依得果地亦依餘地轉根阿那含極少
者成就三地阿那含果謂初禪未至中間禪若依未

至若依初禪若依禪中間必成就三地道比智阿那
含果若依二禪得正決定者必成就四地道比智阿
那含果若依第三禪成就五地若依第四禪成就六
地次第人離欲愛時最後解脫道成就三地阿那含
果若依初禪得正決定卽依初禪轉根者彼捨三地
阿那含果得三地阿那含果若依初禪得正決定依
第二禪轉根者彼捨三地得四地若依初禪得正決
定依第三禪轉根者彼捨三地得五地若依初禪得
正決定依第四禪轉根者彼捨三地得六地若依二
禪得正決定卽依二禪轉根者彼捨四地得四地若

依二禪得正決定依第三禪轉根者彼捨四地得五
地若依二禪得正決定依第四禪轉根者彼捨四地
得六地若依三禪得正決定即依三禪轉根者彼捨
五地得五地若依三禪得正決定依第四禪轉根者
彼捨五地得六地若依第四禪得正決定即依第四
禪轉根者彼捨六地得六地問曰頗有依上地得果
依下地轉根耶答曰或有說者無若有者則捨多道
得少道是損減非增益故復有說者有如依第四禪
得正決定依第三禪轉根者捨六得五依第四禪得
正決定依第二禪轉根者捨六得四依第四禪得正

決定依初禪轉根者捨六得三三禪二禪初禪應隨
相說問曰若然者豈非捨多道得少道是損減非增
益耶答曰若爾亦無有過所以者何彼求利道不求
多道頗有離無所有處愛聖人成就一地無漏耶答
曰有離無所有處愛依未至禪得正決定見道中十
五心頃是也頗有離無所有處愛阿那含成就三地
無漏耶答曰有若依初禪未至中間禪信解脫轉根
作見到頗有身證人不成就無漏無色定耶答曰有
依禪信解脫轉根作見到未離初禪愛依初禪轉根
者捨三地無漏道得三地無漏道離初禪愛未離二

禪愛依初禪轉根者捨四得三離第二禪愛未離第三禪愛依初禪轉根者捨五得三離第三禪愛未離第四禪愛依初禪轉根者捨六得三離第四禪愛未離空處愛依初禪轉根者捨七得三離空處愛未離識處愛依初禪轉根者捨八得三離識處愛未離無所有處愛依初禪轉根者捨九得三離第二禪愛乃至離識處愛依第二禪轉根者捨九得四離第三禪愛乃至離識處愛依第三禪轉根者捨九得五離第四禪愛乃至離識處愛依第四禪轉根者捨九得六問曰離無所有處愛信解脫轉根作見到捨無色界

對治道爲捨斷不若捨者云何不成就結若不捨者對治已捨以何事故不捨斷耶答曰應作是說不捨問曰對治已捨以何事故不捨於斷答曰無色界對治有二種得雖捨無漏不捨有漏以爲有漏所持故不捨問曰如有漏道能有所作處可爾不能有所作處云何可爾如漸離非想非非想處愛信解脫轉根作見到捨非想非非想處修道所斷對治道爲捨彼斷不若捨者云何不成就結若不捨者對治已捨以何事故不捨於斷答曰或有說者無有漸離非想非非想處愛而轉根者若轉者或是退或畢竟離欲復

有說者有漸離非想非非想處愛轉根者捨對治道
不捨斷評曰應作是說捨對治道亦捨斷而不成就
結如離無所有處愛命終生非想非非想處從欲界
乃至識處所有對治道及斷悉捨而不成就結彼亦
如是信解脫轉根作見到時用一方便道一無礙道
一解脫道時解脫轉根作不動時或有說以一方便
道一無礙道一解脫道評曰應作是說以一方便道
九無礙道九解脫道所以者何以更得沙門果重用
功故如人壞舍壞已更作名重用功彼亦如是信解
脫轉根作見到時方便道是有漏無漏未來亦修有

漏無漏道無礙道是無漏未來亦修無漏道解脫道
亦是無漏或有說者未來修有漏無漏道或有說者
唯修無漏時解脫轉根作不動時方便道是有漏無
漏未來修有漏無漏道九無礙道八解脫道唯是無
漏未來修無漏道最後解脫道是無漏未來修有漏
無漏道及三界善根信解脫轉根作見到時方便道
或是曾得或非曾得無礙道解脫道一向非曾得時
解脫轉根作不動時方便道或是曾得或非曾得無
礙道解脫道一向非曾得是信解脫轉根作見到時
方便道無礙道是信解脫道攝解脫道是見到道攝

時解脫轉根作不動時方便道九無礙八解脫道是時解脫道攝最後解脫道是非時解脫道攝信解脫轉根作見到時若住果道而轉根者彼方便無礙解脫道是果道攝若住勝果道而轉根者彼方便無礙道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫轉根作不動時方便無礙解脫道是果道攝所以者何無勝果道故信解脫轉根作見到時住果而轉根者是名捨果得果若住勝果道而轉根者是名捨果捨勝果道而得果時解脫轉根作不動時名捨果得果六種阿羅漢謂退法憶法護法等住勝進不動若退法轉根

作憶法時捨退法根得憶法根若憶法轉根作護法時捨憶法根得護法根若護法轉根作等住時捨護法根得等住根若等住轉根作勝進時捨等住根得勝進根若勝進轉根作不動時捨勝進根得不動根如無學地六種修道中六種學性亦如是問曰退法轉根作不動時爲住退法根得不動爲次第轉五種根得不動耶答曰或有說者住退法根轉根得不動無學時異用功多難得是故次第轉學地不爾評曰應作是說一切時次第而轉如修道中有六種性見道中亦有六種性謂退法乃至不動無有轉根者所

以者何見道是速疾不起道故如見道中有六種性
修行地中亦有六種性謂退故乃至不動若轉者退
法煖法不現在前憶法煖法現在前乃至勝進煖法
不現在前不動煖法現在前聲聞性煖法不現在前
辟支佛性煖法現在前辟支佛性煖法不現在前佛
性忍不現在前辟支佛性忍現在前無有聲聞辟支
佛忍不現在前佛忍現在前所以者何忍與惡趣相
妨菩薩以願力故當生惡趣復有說者聲聞煖頂不
現在前亦不起辟支佛煖頂現在前所以者何如佛

自然無師彼辟支佛亦爾如佛一結跏趺坐生諸善
法現在前從不淨乃至盡智無生智辟支佛亦爾世
第一法亦有六種性退法乃至不動無轉根者所以
者何彼善根一剎那項無住相故須陀洹有六種性
退法乃至不動是故作如是說頗有退須陀洹果不
成就見道所斷結耶答曰有從上根退住下根時
阿毗曇毗婆沙論卷第五十一

音釋

健度

梵語也此云法
聚健巨言切

謬

靡勿切
差也

鈍

徒困切
不刊也

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘曇毘婆沙論第五十一卷計字六千九百
七十個該銀三兩一錢三分一厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷五十二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使憊度人品第三之四

欲界死還生欲界盡欲界有相續耶乃至廣作四句
有多名此中說有是受身處衆生數五陰有餘有廣
說如一行中云何欲界死還生欲界不欲界有相續
耶答曰如欲界死生色界中有現在前欲界死生色
界亦是聖人亦是凡夫彼色界中有於欲界現在前
所以者何法應如是若處所死有滅卽處所中有生

如種子滅處此處卽生於芽彼亦如是欲界死者是欲界死有欲界生者是色界中有非欲有相續色有相續是色界中有云何欲有相續不欲界死不生欲界答曰色界死欲界中有現在前凡夫人於色界死欲界中有於色界現在前法應如是若處所死有滅卽處所中有生廣說如上名欲有相續是欲界中有非欲界死非欲界生所以者何色界死是色界死有色界生是欲界中有云何欲界死還生欲界欲界有相續耶答曰如欲界死還生欲界中有生有欲界死還生欲界亦是聖人亦是凡夫凡夫於諸趣無厭

生一一趣中聖人於諸趣有礙生人天中欲界死是欲界死有欲界生是欲界中有欲界有相續者是欲界中有若從中有至生有者欲界死是欲界中有若欲界生是欲界生有欲界有相續者是欲界生有云何非欲界死非欲界生非欲界有相續答曰色界死生色界中有生有色界死生色界中有生有者亦是聖人亦是凡夫若從死有至中有時不名欲界死所以者何是色界死色界死有非欲界生所以者何色界生是色界中有非欲界有相續所以者何色界有相續是色界中有若從中有至生有時非欲界死所

以者何是色界中有死非欲界有相續所以者何色界有相續是色界生有色界死生無色界亦是聖人亦是凡夫彼非欲界死所以者何色界死是色界死有非欲界生無色界生是無色界生有非欲界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生無色界亦是聖人亦是凡夫凡夫人生上亦生下聖人生上不生下凡夫人一一處多生聖人一一處一生彼非欲界死所以者何無色界死是無色界死有非欲界生所以者何無色界生是無色界生有非欲界有相續所以者何無色界有相續是無色界

生有無色界死生色界是凡夫從死有至中有彼非欲界死所以者何無色界死是無色界死有不生欲界所以者何無色界生是色界中有非欲有相續所以者何色界有相續是色界中有色界死還生色界盡色界有相續耶乃至廣作四句云何色界死還生色界非色界有相續耶答曰色界死欲界中有現在前色界死生欲界是凡夫人欲界中有於色界現在前廣說如上色界死是色界死有生色界是欲界中有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界中有云何色界有相續非色界死非色界生答曰如欲

界死色界中有現在前欲界死生色界亦是凡夫亦是聖人彼色界中有於欲界現在前廣說如上故名色界有相續色界中有非色界死所以者何欲界死是欲界死有非色界生所以者何欲界生是色界中有云何色界死還生色界色界有相續耶答曰色界死還生色界中有生有色界死還生色界亦是凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一一處有多生聖人生上不生下一一處有一生從死有至中有時色界死是色界死有色界生是色界中有色界有相續是色界中有從中有至生有時色界死是色界中有色界

生是色界生有色界有相續是色界生有云何非色界死非生色界非色界有相續答曰欲界死生欲界中有生有欲界死還生欲界亦是凡夫亦是聖人廣說如上從死有至中有時非色界死非生色界所以者何欲界死是欲界死有欲界生是欲界中有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界中有從中有至生有時非色界死非色界生所以者何欲界死是欲界中有欲界生是欲界生有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界生有欲界死生無色界亦是凡夫亦是聖人非色界死所以者何欲界死是

欲界死有非色界生所以者何無色界生是無色界生有非色界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生無色界亦是凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一處有多生聖人生上不生下一處有一生非色界死所以者何無色界死是無色界死有非色界生所以者何無色界生是無色界生有非色界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生欲界是凡夫非色界死所以者何無色界死是無色界死有非色界生所以者何欲界生是欲界中有非色界有相續所以者何欲界

有相續是欲界中有無色界死還生無色界盡無色界有相續耶答曰諸無色界死還生無色界盡無色界有相續頗無色界有相續彼非無色界死非不無色界生耶答曰有如欲色界死生無色界亦是凡夫亦是聖人非無色界死所以者何欲色界死是欲色界死有無色界生是無色界生有無色界有相續是無色界生有欲界死還生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界死還生色界此人有三色界凡夫聖人欲界凡夫無色界死還生無色界此人二無色界凡夫聖人欲界凡夫九十八使所使九

結所繫聖人十使所使六結所繫色界凡夫六十二
使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界
凡夫三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結
所繫問曰欲界凡夫不爲色無色界使所使色界凡
夫不爲無色界使所使何故說欲界凡夫九十八使
所使色界凡夫六十二使所使耶答曰此中說得名
所使如欲界凡夫色無色界使得常現前生色界凡
夫無色界使得常現前生復次於得不解脫故名使
所使欲界凡夫於色無色界使得不得解脫色界凡
夫於無色界使得不得解脫復次今得得當得得已

得得故作如是說今得得是現在當得得是未來已
得得是過去復次能生彼使故作是說能生者生欲
界凡夫以離欲愛能生色界諸使色界凡夫以離色
愛能生無色界諸使復次現曾所行有餘勢故欲界
衆生無始已來無有不曾起色無色界使者色界衆
生無有不曾起無色界使者問曰若然者色界凡夫
曾起欲界使無色界凡夫亦曾起欲色界使何故不
使耶答曰雖復曾起以離欲故欲界凡夫未離色無
色界愛色界凡夫未離無色界愛聖人十使所使問
曰欲界聖人有九十八使所使者如具縛人得正決

定苦法忍現在前時成就九十八使此中何以不說
耶答曰以時少故不久苦智生是故不說復次此中
說現行煩惱人入見道人猶不能起善有漏心何況
洙汚餘處亦說現行煩惱人如經說有一婆羅門往
詣佛所作如是問汝當爲天人龍阿修羅迦樓羅捷
闍婆緊那羅摩睺羅伽耶佛言我不當爲天乃至摩
睺羅伽等所以者何婆羅門當知以諸漏故爲天乃
至摩睺羅伽等如來永斷諸漏是故婆羅門我不當
爲天乃至摩睺羅伽等或有說報現前故名入如經
說偈

佛說是人 自調常定 行於梵道 心寂靜樂
此中說身受何界報卽名此界衆生身受欲界報卽
名欲界衆生身受色無色界報卽名色無色界衆生
佛受人報故卽名爲人餘處亦說報現前故名入如
十門中說誰成就眼根答曰生色界若生欲界人得
已不失如是等報現前故名入如是受欲界報者名
欲界衆生受色無色界報者名色無色界衆生非欲
界死非欲界生盡非欲界有相續耶乃至廣作非四
句前四句初句作此第二句前第二句作此初句前
第三句作此第四句前第四句作此第三句色界非

四句亦如是非無色界死非無色界生盡非無色界有相續耶廣說如經本非欲界死非欲界生此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人問曰應有八人何故說五耶如色界死還生色界凡夫聖人色界死生無色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫無色界死生無色界凡夫聖人無色界死生色界凡夫如是等有八何故說五答曰以相似故說五亦色界死生色界凡夫無色界死生色界凡夫此二俱是色界凡夫色界死生無色界聖人無色界死生無色界凡界聖人此二俱是無色界聖人色界死生無色界凡

夫無色界死生無色界凡夫此二俱是無色界凡夫餘有欲界凡夫色界聖人以相似故說五非色界死非色界生此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人問曰應有九人何故說六耶如欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人欲界死生無色界凡夫聖人無色界死生無色界凡夫聖人無色界死生欲界凡夫答曰以相似故說六欲界死還生欲界凡夫無色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生無色界凡夫無色界死生無色界凡夫此二俱是無色界凡夫欲界死生無色

界聖人無色界死生無色界聖人此二俱是無色界
聖人餘有欲界聖人色界凡夫聖人以相似故說六
非無色界死非無色界生此人有四欲界凡夫聖人
色界凡夫聖人問曰應有七人何故說四耶如欲界
死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人色
界死還生色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫何故
說四耶答曰以相似故說四欲界死還生欲界凡夫
色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生
色界凡夫色界死還生色界凡夫此二俱是色界凡
夫欲界死生色界聖人色界死還生色界聖人此二

俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四此諸
人爲向所說使所使向所說所結繫頗欲界死不生
欲界耶如先說義今則遮於生有頗欲界死不生欲
界耶答曰不生欲色界中有着生無色界若般涅
槃餘廣說如經本問曰無色界死生欲色界彼中有
於何處現在前答曰或有說者在第四禪不應作是
說若無色界有方所者此說便是但無色界無有方
所何爲遠至第四禪耶復有說者若處所死生無色
中卽彼處所中有現在前如是說者無色界死生無
色界是事不爾評曰應作是說欲界色界死生無色

界卽彼所生處中有現在前頗欲界死不生欲界不生色界不生無色界耶此中亦遮生有餘廣說如經本問曰此中何故不問般涅槃繫耶答曰應問而不問者當知此說有餘復次此中說死而生者彼雖死而不生復次此中因人而作論彼般涅槃繫者捨人名法頗不離欲愛死不生欲界耶毗婆闍婆提於此法中甚愚謂不離欲愛不生欲界復不說中有頗有不離欲愛欲界死不生欲界耶答曰不生欲界中有頗不離色愛死不生欲界色界耶答曰不生欲界色界中有頗不離無色愛死不生欲界色界無色界耶

答曰不生欲色界中有未離欲愛死不生欲界此人有二欲界凡夫聖人未離色愛死不生欲色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有七人欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人色界死還生色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死生欲界凡夫色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生色界凡夫色界死生色界凡夫此二俱是色界凡夫欲界死生色界聖人色界死生色界聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四未離

無色愛死不生欲色無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有九人欲界死還生欲界中有凡夫聖人欲界死色界中有凡夫聖人色界死還生色界中有凡夫聖人色界死生欲界中有凡夫無色界死生色界中有凡夫無色界死生欲界中有凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死還生欲界中有凡夫色無色界死生欲界中有凡夫此三俱是欲界凡夫欲界死生色界中有凡夫色界死還生色界中有凡夫無色界死生色界中有凡夫此三俱是色界凡夫欲界死生色界中有聖人色界死還

生色界中有聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四此諸人爲向所說使所使向所說結所繫中有爲有爲無問曰何故作此論答曰或有說無中有或有說有中有毗婆闍婆提說無中有有多婆提說有中有問曰毗婆闍婆提依何經說信何事言無中有答曰彼依佛經佛經說作五無間業作已增廣命終無間生地獄中以生地獄無有間故言無中有偈中亦說

壯年便老病 當生閻羅邊 中間無息處 亦不用資糧

以無中息不用資糧故知無中有亦作種種難猶如
光影無有中間死有生有無有中間亦復如是問曰
育多婆提依何經說信何事言中有耶答曰彼依
佛經佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心
共會一處二其母無病值時三捷闍婆現在前捷闍
婆者卽是中有說捷闍婆現在前故知中有餘經
亦說中有般涅槃以說中有般涅槃故知中有
餘經復說沙門瞿曇此身已滅未生彼處於其中間
摩菟摩中爲施設有諸取不佛告婆蹉於其中間愛
是取以說此身滅未生彼處在摩菟摩中故知有中

有亦作種種難若於此死當生鬱單越此間斷滅彼
間本無而生如是則有法而無無法而有欲令無如
是過故言中有問曰毗婆闍婆提云何通育多婆
提經耶答曰彼經所說是未了義是假名有餘意耶
問曰彼以何事爲未了義是假名有餘意耶彼作是
答佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心共
會一處二其母無病值時三捷闍婆現在前不應言
捷闍婆若言捷闍婆彼作樂耶應言諸陰行問曰若
說捷闍婆若說諸陰行俱非無中有毗婆闍婆提復
作是問汝說四生盡中有二生有三事合可爾謂

胎生卵生餘二生不爾答曰若可爾便說不可爾者
不說然非無中有通第二經者有天名中有餘彼天
中般涅槃故言中有般涅槃中有天者此間死已應
生天中未至頃於其中間壽命未盡便般涅槃問曰
此天一切經中所不說佛經說有四天王天乃至非
想非非想天不說中有天佛經亦說有生般涅槃復
有天名生於彼生天而般涅槃言生般涅槃耶乃至
上流般涅槃復有天名上流於彼天中而般涅槃言
上流般涅槃耶汝說未到諸天壽命未盡而般涅槃
衆生多壽命未盡而死除鬱單越人兜率天上最後

身菩薩如是等衆生皆是有般涅槃耶婆蹉經復
云何通彼作是說摩訶摩是無色界天彼梵志得天
眼有離色愛同及死生無色界中彼梵志以天眼於
欲色界中徧觀不見而作是念彼人斷滅行詣佛所
作如是問沙門瞿曇此身滅已乃至於其中間爲施
設有諸取不佛告婆蹉於其中間愛是取以是義故
知生無色中非是斷滅問曰佛經說有種種摩訶摩
佛經或說色無色界天是摩訶摩或說劫初人是摩
訶摩或說中有是摩訶摩何以知唯無色界天是摩
訶摩彼作是說何以復知中有是摩訶摩耶答曰卽

以此經知所以者何經作是說此身滅已來未生彼處於其中間在摩菟摩中以是事故知摩菟摩卽是中有種種難復云何通答曰彼作是說不捨死有乃至生有相續如閣樓佉蟲乃至前足未立不放後足彼亦如是若作是說人間死生地獄中未捨人趣地獄趣相續則壞身壞趣二心俱壞趣者亦名人趣亦名地獄趣壞身者亦名人身亦名地獄身二心俱者謂死時心生時心問曰育多婆提云何通毗婆闍婆提所引經耶答曰彼經是未了義是假名有餘意問曰以何事知是未了義是假名有餘意耶答曰彼經

作五無間業作已增廣命終無間生地獄中者此遮餘趣餘業遮餘趣者無間之業必受生地獄趣不生餘趣遮餘業者無間之業必受生報非現報後報此是彼經未了義若如經文不取其義者經說作五無間業作已增廣命終無間生地獄中不必具作五業生地獄中然有作一二三四及無間業所不攝業生地獄中者經說命終無間生地獄中言無間者於此剎那作無間業卽此剎那生地獄中耶然有作五無間業已故有壽命百年者是故不悉如經文當依於義偈所說義通亦如是種種難事復云何通答曰此

不必須通所以者何此非修多羅非毗尼非阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法賢聖法異世間法異若必欲通者有何意耶答曰應說喻過若喻有過義亦有過如光影是無根無心非衆生數法死有生有亦無根無心非衆生數法耶如光影俱生死有生有亦俱生耶然此喻明中有非無中有如光影無間死有中有中有生有無間亦復如是如是等義說無中有如是等義說有中有二義之中何者爲勝說中有者勝然毗婆闍婆提說無中有是無明果闇果不勤方便果然中有是實有法是故爲止他義欲顯已

義乃至廣說而作此論問曰中有爲是趣攝爲非趣攝若是趣攝施設經說云何通如說五趣爲攝四生四生爲攝五趣答言四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等不攝中有法身經說復云何通如說云何眼界答言四大及清淨造色眼眼根眼入眼界若地獄餓鬼畜生人天眼若修得眼若中有眼若非趣攝者尊者陀羅達多所說云何通如說若向彼趣法卽名彼趣彼趣所攝如稻芽生時卽名爲稻彼亦如是答曰應作是說中有是趣所攝尊者陀羅達多所說善通施設經說云何通答曰施設經文應如是說五趣

攝四生四生攝五趣耶答言展轉隨種相攝而不說
者有何意耶答曰誦者錯謬法身經說復云何通答
曰法身經文應如是說地獄餓鬼畜生人天眼及修
得眼不應說中有眼而不說者有何意耶答曰以中
有是微細法於諸趣中顯現已復別顯現猶如賊帥
於賊衆中總被呵責亦別呵責女人亦爾有二呵責
一以煩惱總被呵責二以體賊復別呵責彼亦如是
復有說者中有非趣所攝施設經法身經說善通尊
者陀羅達多所說復云何通答曰此不必須通所以
者何此非修多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然

或有言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰以
相似故作如是說如地獄形中有形亦爾乃至天趣
中有說亦如是評曰應作是說中有非趣所攝所以
者何去到彼是趣義去未到彼故非趣所攝復次中
有是趣因趣是果因不攝果果不攝因如因果作所
作取所取亦如是復次中有是細趣是麤趣不攝細
現見不現見了了不了了說亦如是復次中有散亂
趣非散亂非散亂不攝散亂復次中是趣中間法故
非趣所攝如田中間非田所攝方土村落中間非方
土村落所攝彼亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷五十二

音釋

覓

奴侯切

蹉

倉何切

佉

丘迎切

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘曇毗婆沙論第五十二卷計字六千二百
八十個該銀二兩八錢二分六厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷五十三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度人品第三之五

問曰何處有中有答曰欲色界非無色界問曰何故無色界無中有耶答曰非田非器乃至廣說復次若處所有受二種報業則有中有謂中有報業生有報業無色界唯有生有報業如中有報業生有報業初造報業生有報業細果麤果業說亦如是復次若處所受二種報業謂色報業無色報業是處則有中有

無色界唯有無色報業如色報業無色報業相應業
不相應業有所依業無所依業有勢業無勢業有緣
業無緣業說亦如是復次若處所有三種業謂身口
意業則有中有無色界唯有意業復次若有十善業
道處則有中有無色界唯有三善業道復次若有五
陰報業處則有中有無色界唯有四陰報業復次若
有二種白法謂白因白果則有中有無色界唯有白
因而無白果復次若有來去處則有中有無色界無
有來去問曰若然者死已還生自屍中有何來去耶
答曰衆生或有生惡道者或有生四天下者或有生

天者或般涅槃者生惡道者識在足下滅生四天下
者識在齋邊滅生天者識在面滅般涅槃者識在心
邊滅衆生多於面上生愛若心識從足下滅來生面
上豈非來去耶若識從足滅還生足中無色界猶無
是事問曰中有爲有移轉不耶答曰無有移轉謂於
界於趣於處問曰若中有於界無移轉者少聞比丘
因緣云何通曾聞有族姓子於佛法出家不修多聞
方便住阿練若處以宿因力故能起世俗初禪謂是
須陀洹果乃至起世俗第四禪謂是阿羅漢果於一
生中未得謂得未解謂解未證謂證更不求勝進道

未得當得未解當解未證當證後身壞命終第四禪
中有而現在前當於爾時便作是念我斷一切生分
應般涅槃不應更生今我中有何緣而生定無解脫
若有解脫我應得之便生謗涅槃邪見以邪見故第
四禪中有卽滅阿毗地獄中有而現在前命終後生
阿毗地獄答曰此是前有時移轉非中有時彼死時
第四禪瑞相現在前見彼相已便作是念我斷一切
生分應般涅槃今此瑞相何緣而生定無解脫若有
解脫我應得之便生謗涅槃邪見生邪見故第四禪
瑞相便滅阿毗地獄瑞相而現在前身壞命終生阿

毗地獄以是事故知於前有時移轉非中有時問曰
若中有於趣無移轉者善行惡行因緣云何通會聞
舍衛國有二人一名善行二名惡行善行者於一身
中常行善行不行惡行惡行者於一身中常行惡行
不行善行行惡行者以後報善業故天中有現在前
當於是時便作是念我一生內常行惡行不行善行
應生惡趣不應生天今天我天中有何緣而生便作是
念定無善惡業報若有者我應得之便生謗因果邪
見以邪見故天中有便滅地獄中有卽生身壞命終
生地獄中行善行者命欲終時以後報不善業故地

獄中有而現在前便作是念我一生內常行善行不行惡行應生善趣不應生惡趣今我地獄中有何緣而生便作是念定是我後報不善之業今生此果即自憶念所作諸善生大善心而現在前地獄中有便滅天中有即生身壞命終生於天上答曰如此皆是前有時移轉非中有時一切衆生死時必有好惡瑞相若多行善衆生死時多見好堂舍樓觀園林浴池遊戲之處多行惡衆生死時多見火燄刀毒狼狗塚墓行惡行者死時以後報善業故天瑞相現在前見已便作是念我一生內常行惡行不行善行我應生

惡趣不應生天今此瑞相何緣而生定無善惡業報便生謗因果邪見生邪見故生天瑞相便滅地獄瑞相即生行善行者死時以後報惡業故地獄瑞相現在前見已便作是念我一生內常行善行不行惡行應生善處不生惡趣今此瑞相何緣而生定是我後報不善業故今生此果即自憶念所行諸善生大善心而現在前地獄瑞相便滅天中瑞相即生身壞命終生於天上以是事故此二俱是前有時移轉非中有時問曰若有於處無移轉者頻婆娑羅王因緣云何通會聞頻婆娑羅王兜率天中有現在前當生

兜率天經須彌山頂見毗沙門天王所食之食其色鮮明香味具足便作是念我先生此後當生兜率天作是念時兜率天中有便滅四天王中有卽生命終生於四天王天答曰此亦是前有時移轉非中有時曾聞頻婆娑羅王爲假名子阿闍貴所縛閉在獄中斷其飲食以刀剥足下皮爾時世尊住耆闍崛山以憐愍故便放光明從窻牖中照其身上遇佛光故身得安隱生念佛心我今遭此厄難世尊而不見念爾時世尊知其心念便告大目犍連汝詣頻婆娑羅王所作如是言我於大王所應作者皆已作之濟汝惡

趣決定報業如來尚不得免爾時大目犍連從佛聞是語已卽入禪定以禪定力如其所念從耆闍崛山滅如於泉池水中從地而出住頻婆娑羅王前作如是言大王當知如來言無有二慧眼照淨深見因果作如是言我於大王所應作者皆已作之濟汝惡趣決定報業如來尚不得免作是語已而爲說法時頻婆娑羅王以饑渴故而不解了便作是言尊者大目犍連何天搏食最爲美妙爾時尊者大目犍連次第歎說四天王食時頻婆娑羅王聞已身壞命終生四天王天作毗沙門天王太子名闍那利沙以是事故

知是前有時移轉非中有時譬喻者作如是說中有
可移轉彼作是說一切諸業皆可移轉造五無間業
尚可移轉何況中有若作無間業不可移轉者則無
有能過有頂者以有能過有頂者故知五無間業亦
可移轉評曰應作是說中有不可移轉問曰住中有
爲經幾時答曰經於少時不久所以者何彼於六入
求受身處是故速令生有相續問曰衆生受身法和
合速令生有相續可爾若受身法和合者如父在
闍賓母在眞丹父在眞丹母在闍賓云何速令生有
相續耶答曰應觀此衆生或於母作業可移轉於父

作業不可移轉或於父作業可移轉於母作業不可
移轉或於父母作業俱不可移轉或於父母作業俱
可移轉若於母作業可移轉於父作業不可移轉者
若是威儀具足淨修梵行身持五戒極善男子必至
他婦女邊令彼生相續若於父作業可移轉於母作
業不可移轉者若是威儀具足淨修梵行身持五戒
極善女人必至他男子邊令彼生相續若於父母作
業俱不可移轉者受身者雖未死其人雖所求未得
便生去心於其道路火不能燒刀不能傷毒不能害
必至彼和合令彼生相續問曰若衆生常有欲心者

可爾若衆生時有欲心者云何可爾如狗秋時有欲心罷冬時有欲心馬春時有欲心牛夏時有欲心如
是等云何可爾答曰以彼衆生業力故非時亦生欲
心而得和合令彼生相續復有說者生相似者中如
狗時有欲心豺常有欲心應生狗中者生於豺中罷
時有欲心熊常有欲心應生熊中者生於熊中馬時
有欲心驢常有欲心應生馬中者生於驢中牛時有
欲心野牛常有欲心應生牛中者生野牛中尊者奢
摩達多說曰中有衆生壽七七曰尊者和須密說曰
中有衆生壽命七日不過一七所以者何彼身羸劣

故問曰若至七日生處不和合者彼斷滅耶答曰不
斷滅卽於中有而得久住尊者佛陀提婆說曰中有
壽命不定所以者何生處緣不定故中有雖得和合
生有不和合故令久時住問曰中有形爲大小答曰
其形如五六歲小兒問曰其形若爾云何生如是顛
倒想於母生愛心於父生惠心答曰其形雖小諸根
猛利猶如壁上畫老人像其形雖小而有老相問曰
菩薩中有其形大小答曰如前時有少年形等亦以
三十二相嚴身八十種好隨形純黃金色繞身圓光
一尋以是事故菩薩住者有時其身光明照百億四

天下問曰若然者法須菩提所說偈云何通如說
其形如白象 四足有六牙 來入母胎時
如遊園觀想

答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗
曇是自造義或然不然或有言無或無言有若必欲
通者有何意耶答曰彼方土法以是夢爲吉是故其
母夢見是事欲令占相者皆言吉善菩薩於九十一
劫更不墮惡趣何緣作畜生形來入母胎問曰中有
爲具諸根爲不具諸根答曰諸根皆具所以者何中
有初生時六入皆求於有復有說者不具諸根問曰
不具何根答曰前時有諸根不具者隨中有故猶如
印像似印前時有似中有亦爾評曰應作是說無不
具諸根者所以者何中有生時六入皆求於有問曰
中有行時云何答曰衆生應生地獄者行時頭下足
上如偈說

墮於地獄者 其身皆倒懸 誹謗於賢聖
及諸淨行故

生四天下者則傍行如鳥飛空如壁上畫人飛應生
天者頭則上向如仰射虛空箭問曰中有生時爲有
衣不答曰一切色界中有生時皆有衣所以者何色

界是多慙愧界如法身常以衣覆生身亦爾欲界衆生中有多無衣而生唯除菩薩白淨比丘尼復有說者菩薩中有無衣白淨比丘尼有衣問曰何故菩薩中有無衣白淨比丘尼有衣答曰白淨比丘尼施四方僧問曰菩薩施四方僧衣段多於白淨比丘尼所施氎縷答曰白淨比丘尼施僧氎已發如是願使我生生之處常著衣服以發願力故中有生時著衣入胎出胎亦常著衣其身轉大衣亦隨大於佛法生信而後出家卽以此衣作五種衣勤修方便得阿羅漢般涅槃時卽以此衣纏身而闍維之菩薩所行善

法皆爲廻向無上菩提以能生於似因之果於最後身得於一切衆生最勝之身問曰中有衆生爲何所食答曰或有說者有飲食處便食飲食河池水邊飲水自在問曰若然者曾聞如瀉囊水著金鏊中五趣衆生中有散在世間亦復如是一切世間所有飲食但狗中有食者猶不供足何況餘者然彼身輕微飲食麤重若食此食身應散壞若然者云何自活答曰以香爲食若衆生有福德者食清淨飲食華果香氣以自存濟無福德者食糞穢不淨種種臭氣以自存濟中有名中有亦名捷闍婆亦名求有亦名摩訶摩

問曰何故名中有答曰二有中間生故名中有問曰若然者餘有亦在二有中間盡名中有耶答曰若是二有中間趣所不攝者名中有若在二有中間趣所攝者不名中有復次若在二有中間微細難見難明難了者名中有餘者雖在二有中間是麤易見易明易了不名中有何故名捷闍婆答曰以香自活故名捷闍婆何故名求有答曰生時以六入求有故名求有何故名摩崙摩答曰從意生故名摩崙摩衆生或有從意生或有從業生或有從報生或有從合會生從意生者謂色無色界諸天及中有從業生者謂地

獄衆生如說彼中衆生爲業所繫從報生者謂飛鳥也從合會生者謂人六欲天佛經說三事合故得入母胎一父母俱有洙心共會一處二其母無病值時三捷闍婆現在前三事合者謂父母捷闍婆父母有洙心者謂欲心現在前共會一處者謂欲共合會其母無病者其母歡喜時毗尼者作如是說其母以欲濁心如天雨時河水皆濁彼亦如是亦無風冷熱等諸病值時者值女人經水時若經水多薄不成胎若經水少乾不成胎因父母精血分然後成胎是名值時亦名有身捷闍婆現在前者中有現在前若起愛

心若起恚心若是男子於母生愛於父生悲彼作是念若無此男子者我當與此女人交會是時便起如是顛倒想見彼人遠去見於自身與此女人而共交會父母合會所有精氣見是已有見已便生喜心生喜心故而便迷悶以迷悶故中有轉重更不移動是時自見已身在母左脇面向母腹而坐一切衆生皆有如是顛倒想而入母胎唯除菩薩菩薩入胎時知此是我母此是我父於母生母想於父生父想問曰中有於何處入母身答曰或有說者彼無障礙隨處得入問曰若無障礙者則不應住母身中答曰以業力故住母身中評曰應作是說中有從生門入母身中以是事故雙產者後出爲大所以者何以先入母胎故施設經說父母福德等者乃能受胎問曰如富貴男子近貧賤女人富貴女人近卑賤男子云何乃能受胎答曰當於是時

悶故中有轉重更不移動是時自見已身在母左脇面向母腹而坐一切衆生皆有如是顛倒想而入母胎唯除菩薩菩薩入胎時知此是我母此是我父於母生母想於父生父想問曰中有於何處入母身答曰或有說者彼無障礙隨處得入問曰若無障礙者則不應住母身中答曰以業力故住母身中評曰應作是說中有從生門入母身中以是事故雙產者後出爲大所以者何以先入母胎故施設經說父母福德等者乃能受胎問曰如富貴男子近貧賤女人富貴女人近卑賤男子云何乃能受胎答曰當於是時

見彼女人生尊貴想自見已身生卑賤想女人自以爲勝視男爲卑尊貴女人近卑賤男子以他爲勝以已爲賤彼男子見已爲勝以他爲賤是時有如是想福德等故乃能受胎一母腹中有五趣中有如狗豺魚蝦蟇等問曰若地獄中有在彼腹中云何不燒答曰若作業者被燒不作業者不燒若有持戒等著地獄中亦不能燒所以者何以不作業故衆生在地獄前不必被燒如施設經說有時活地獄衆生冷風來吹唱如是言諸衆生活諸衆生活是時衆生便活以是事故彼中有不必被燒問曰中有若牆壁山林屋

舍瓦石所不能礙還於中有爲相障礙不答曰或有說者相障礙問曰若然者云何中有名無障礙答曰唯除中有於餘無障礙復有說者中有於中有還不相障礙所以者何以無言語故問曰所往之處爲中有去疾爲神足去疾答曰或有說者中有去疾所以者何業力勝神足力故評曰應作是說神足去疾非業力疾問曰若然者云何說業力勝神足力答曰應知爲以何事言業力勝佛神足力能留住一切衆生神足力舍利弗除佛目捷連除佛舍利弗彼中有無有衆生呪術法藥草佛與辟支佛能留住使彼生不

相續者以是事故說業力勝神足力問曰中有爲展轉相見不答曰或有說者相見爲見幾所答曰地獄見地獄畜生見畜生餓鬼見餓鬼人見人天見天復有說者地獄見地獄畜生見二趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣復有說者中有非人眼境界是天眼界問曰天眼爲見幾所答曰四天王報天眼除自地見下地乃至他化自在天除自地見下地復有說者一切欲界眼不見中有色眼界能問曰色界報得眼能見幾所答曰初禪報得眼除自地見下地乃至第四禪除自地見下地若作是說則無有見第四禪

中有者評曰應作是說一切報得眼不見中有天眼若清淨者能見中有若不清淨者則不見中有何以知之佛經說若男子女人破戒行惡身壞命終生如是中有其色如黑縷毬亦如闇夜若天眼淨者乃能見之若善男子女人持戒修梵行身壞命終生如是有其色白淨猶如白氎亦如明月時夜若天眼淨者乃能見之如說毗瑠璃王勤吒惡魔提婆達多卽以此身入阿毗地獄問曰如是等爲中有不耶答曰有在一剎那死有無間生於中有中有無間生於生有但在一剎那如經說帝釋說偈

大仙應當知 我於此坐處 還得天壽命

唯願憶持之

問曰如此爲有死生不若有死生云何受中有若無死生此偈云何通如說我於此坐處還得天壽命答曰應作是說不死不生問曰若然者偈云何通答曰此以斷帝釋惡道因緣故作如是說佛爲帝釋說法得見真諦斷惡道因緣得生人天隨意之處欲還向佛作如是愛語我於此坐處還得天壽命乃至廣說如人於牢獄中免濟他人住隨意處其人欲還向彼作如是愛語今我所以得全命者皆是汝恩若無汝

者我則永沒復次除見道所斷結病故作如是說佛爲帝釋說法除其見道所斷結病令住第一無病之處謂道道果欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說猶如慈心醫師治他人病令得無病安隱之處其人欲還向醫作如是愛語若無汝者我於此處則爲永沒彼亦如是復次得神足壽命故作如是說如經說比丘以何爲壽命謂四神足是其壽命佛爲彼說法得神足壽命欲還向佛作如是愛語我於坐處乃至廣說復次得慧命根故作如是說如經說以慧爲命者是則最勝佛爲說法令其得慧命根欲遠

向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說問曰彼本無慧命根耶答曰本雖有慧命而是有漏聞佛說法見四真諦得無漏慧根故作如是說復次除五種似死相故作如是說諸天命欲終時有五似死相五死相現云何五似死相諸天往來之時身衣瓔珞出五樂聲其聲便滅諸天身出光明自身無影或有說者是時身光減少或有說者身光悉滅自身影生諸天身細軟無有垢穢入香池水澡浴出時乃至無一滯水而著身者如蓮華葉是時水滴著身諸天有種種清淨妙好境界漂諸情根不住一境界於境界迴旋

猶如火輪而不繫住是時專住於一境界諸天福德之身眼不會瞬是時便瞬五死相者經說諸天若男若女命欲終時先有五死相現一衣不垢而垢二華不萎而萎三腋下本不汗而汗四身本不臭而臭五失安本座而今不安五似死相現則可除却五死相不可除却爾時帝釋五似死相現不久當五死相現便是念誰能濟我如是危難除佛世尊更無能者尋詣佛所爾時世尊卽爲說法以聞法故除五似死相欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說若作是說言造現法報業者卽於座上更得命等八根復

有說者是時亦有死生問曰若然者施設經說云何
通如說三十三天若男若女初生之時其身如五歲
小兒在諸天抱上忽然化生爾時諸天若男若女作
如是言此是我男此是我女化生者亦作是言此是
我父此是我母問曰爾時諸天爲見帝釋如是相不
答曰皆見而作是念今者帝釋有大神力於世尊前
現神足力復次諸天中有威德者一名因陀羅二名
憂毗因陀羅三名伊舍那四名波闍鉢哆如是等有
威德諸天如前有壯年時身初生時身亦爾化生諸
天無有死屍評曰彼無死生如前說者好施設經說

劫初人有化爲腹行蟲人號之爲腹行化爲三手者
號之爲象如是等身變者爲有死生不若有者彼中
有云何若無死生者人卽作畜生耶答曰應作是說
無有死生問曰若然者人卽作畜生耶答曰人非卽
作畜生但畜生身與人身相續復有說者劫初時人
其形似人後以時惡飲食惡諂曲多故人形便滅畜
生形現在前實是人形是畜生猶如呪術力呪人爲
驢雖形是驢其實是人彼亦如是復有說者衆生從
光音天死來生此間實是畜生其形似人後以時惡
飲食惡諂曲多故人形便滅還作畜生形如蝦蟇前

時形具後時形具前時形圓黑色後時形方而壯復有說者彼有死生問曰若然者中有云何答曰中有微細劫初時人化生無有死屍評曰應作是說無有死生

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三
音釋

齋

前西切與臍同

阿闍貫

梵語也此云未生怨

閼

博計切與閼同

剝

徒官切規聚也

剝

徒官切規聚也

罽

楚語也此云賤

豺

牀皆切

萎

於危切

毳

徒協切細毛布也

釜

扶雨切鍍屬

毳

胡葛切

瞬

舒閑切目動也

焉

於危切

啖

徒官切

毳

徒官切

瞬

舒閑切

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘曇毗婆沙論第五十三卷計字六千二百
八十個該銀二兩八錢二分六厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙願龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度十門品第四之一

二十二根十八界十二入五陰五取陰六界二法謂
色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏
法無漏法有爲法無爲法三法謂過去未來現在法
善不善法無記法欲色無色界繫法學無學非學非
無學法見道斷修道斷無斷法四法謂四諦四禪四
無量四無色定八解脫八勝處十一切處八智三三

昧三結乃至九十八使眼根幾使所使乃至無色界
修道所斷無明使幾使所使如此章及解章義此中
應廣作處優婆提舍二十二根眼根耳根鼻根舌根
身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根
信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已
根問曰何故彼尊者立二十二根而作論答曰彼作
經者有如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法
相彼意欲立二十二根而作論隨其意立二十二根
復有說者此中不應問彼尊者所以立二十二根所
以者何佛經說二十二根佛經是此論所爲根本此

論亦說二十二根彼尊者不能於二十二根減一根
說二十一根增一根說二十三根所以者何佛經不
可增減無減可增無增可減故如無增無減無多無
少無益無損無量無邊亦如是無量者謂義無量無
邊者謂文無邊猶如大海無量無邊無量者謂深無
量無邊者謂廣無邊佛經亦如是如尊者舍利弗等
百千萬億那由他論師爲解佛經二句義故造百千
萬論盡其覺性猶不能知其量得其邊際問曰置造
論者何故佛經說二十二根答曰爲受化者故受化
者聞說此法則得增益復次此經皆有所以因緣何

者是耶答曰生聞婆羅門往詣佛所問訊世尊種種語已在一面坐而作是言說諸根者多沙門瞿曇說有幾根耶佛告婆羅門我說二十二根謂眼根乃至知已根如來說二十二根則攝一切諸根義婆羅門若有人言沙門瞿曇所說諸根我能遮止更說餘根但有是言而無有實若還問者亦不能知反生愚惑所以者何非其境界故婆羅門問佛若不應廣問此經所以因緣應問婆羅門往至佛所但問二十二根而不問陰界入真諦沙門果緣起助道等法耶答曰彼婆羅門所疑處便問不疑者不問復次此婆羅門

善能遊歷喜試有所問爲問根義故經歷九十六種外道爲欲知一道爲說幾根如尼捷子說一根謂命根是故彼不飲冷水不斷生草所以者何於外物中計有命根故問曰外道於外物中計有何根答曰或有說計有意根復有說計有命根復有說外道於外物中計有意根名有根法計有命根名有命法或有說二根者謂業及意復有說若眼不見色耳不聞聲是名聖修根如波羅奢等作如是說問曰何故名波羅奢耶答曰是其人名無有難名者所以者何自不如義而立名復次波羅奢是其姓如婆羅門各

有別姓有姓拘蹉有姓婆蹉有姓奢緻羅有姓婆羅
墮波羅奢姓亦如是復次若從刹利婆羅門姓生者
名波羅奢猶如從驢馬生者名爲騾評曰此姓波羅
奢故名波羅奢彼有弟子名優多羅摩納婆往詣佛
所問訊世尊種種語論在一面坐世尊問言汝師波
羅奢爲諸弟子說修根法不摩納答言我師說之佛
問云何說摩納答言若眼不見色耳不聞聲是名聖
修根時佛難言若不見色名聖修根者盲者便是聖
修根人爾時尊者阿難侍佛後立以扇扇佛復難摩
納言若汝所說尊者便是聖修根人所以者何以不

聞聲故問曰如尊者舍利弗等百千萬億那由他諸
大論師唯佛一人能難其義辯及所立言使令不行
何故世尊作第一難尊者阿難作第二難世尊何故
而不制止尊者阿難耶答曰佛觀阿難咽喉有相欲
有所問佛行菩薩道時不曾斷人乃至弟子亦不斷
其問復次佛知阿難所說與我所說等無有異無有
增減無增減故而不制止復次若師與弟子俱能伏
者是名善伏復次欲令外道無餘言故若當世尊作
第一難阿難不作第二難者彼梵志還自衆中作如
是說雖爲彼師所伏不爲彼弟子所伏雖伏我等弟

子不伏我等師若世尊作第一難阿難作第二難則破外道憍慢之心彼作是念弟子猶能伏我何況於師復次爲滿彼梵志意故作如是說彼梵志作是念沙門瞿曇一切力士無能伏者一切論中無能報者一切論中爲最上者往昔諸大論師無能伏者何況我等若彼弟子共我言論往反於理乃可佛於一切時常欲滿化人意如其所念而便作之復次佛以阿難作證此義人彼諸外道於阿難所生信敬處阿難形容端正善知因陀毗陀羅論是故世尊欲以阿難作證此義人令彼外道於此義中生信敬故復次欲

現不斷弟子問難故外道法不聽弟子有所難問所以者何若聽弟子問難者或時令師墮負處門若師墮負處門者則失利養如舍利弗等百千萬億諸大論師所立問難猶無有能共佛等者何況能勝是故佛法不斷弟子問難復次爲現慳法斷故外道所以不聽弟子問難彼作是念或能因是事故多得利養佛則不爾若令一切世人多得利養乃至無有施佛毫末者如來終無異相之言復次欲現善說法中所說具足同於一見無異意故外道法中師所說異弟子所說異師所解異弟子所解異善說法中無如是

過如師所說弟子亦爾如師所解弟子亦解於文句
義終無有異是故欲現善說法中所說具足同於一
見無異意故世尊作第一難阿難作第二難以是事
故而不制止阿難所難問曰外道自作是說眼不見
色耳不聞聲是名聖修根世尊難言若然者盲聾之
人是聖修根則順他說云何名難答曰佛作是說是
名大難斷他所說亦名總說諸外道過若眼不見色
耳不聞聲名聖修根者汝等何爲捐棄居家除去飾
好修行梵行但當害於二根便是聖人是故佛說名
爲大難斷他所說亦名總說諸外道過衛世師復說

五根謂眼耳鼻舌身根如僧佉經復說十一根謂五
覺根五事根五覺根者謂眼耳鼻舌身根五事根者
謂語根手根脚根大便根小便根意根第十一或有
說百二十根者謂兩眼根兩耳根兩鼻根舌根身根
意根命根五受根信等五根如是等有二十根地獄
趣有二十畜生趣有二十餓鬼趣有二十人趣有二
十天趣有二十阿修羅趣有二十復有說者諸外道
不說百二十根說有百二十主如天主龍主阿修羅
主人主如是等上妙之身經百二十處然後得般涅
槃彼婆羅門聞說是語心轉疑惑不知何者是實爲

說一根者爲說乃至百二十根者彼聞釋種生太子有三十二大人相以自莊嚴身有八十種隨形好純黃金色圓光繞身一尋觀無厭足出家求道得一切智見能斷一切疑與一切決定盡一切問難邊際我應往問卽詣佛所到已問訊世尊廣說如上爾時生聞婆羅門白佛言沙門瞿曇說諸根者多爲有幾根問曰何不作如是問九十六種一道中爲說有幾根答曰彼婆羅門雖復黠慧其性諂曲有如是念若我作如是問者沙門瞿曇當選好者而說佛告婆羅門有二十二根謂眼根乃至知已根如來說如是等

根能攝一切根義汝婆羅門若有人言沙門瞿曇所說諸根我能遮止更說餘根但有是言而無有實若還問者亦不能知反生愚惑所以者何非其境界故問曰何故復作是說若有人言乃至廣說答曰欲止彼人先所聞或說一根者乃至說百二十根者皆非如實我雖有一切智見不能於二十二根減一根說二十一增一根說二十三何況外道小智小見邪慧之者以是事故彼婆羅門往詣佛所但問諸根不問陰界入眞諦沙門果緣起助道法問曰二十二根名有二十二實體有幾答曰阿毗曇者作如是說二十

二根名有二十二實體十七彼作是說五根更無別體謂男根女根未知欲知根知根知已根問曰彼何故說男根女根無別體答曰彼說身根外更無男根女根別體如說云何男根答曰身根少分云何女根答曰身根少分何故三無漏根無有別體答曰九根之外更無三根者別體九根者意根樂根喜根捨根信等五根此九根有時名未知欲知根有時名知根有時名知已根在見道時名未知欲知根在修道時名知根在無學道時名知已根復次在堅信堅法身中名未知欲知根在信解脫見到身證身中名知根

在慧解脫俱解脫身中名知已根所以者何九根合聚名未知欲知根九根合聚名知根九根合聚名知已根以是事故說三無漏根無有別體是故說根名有二十二實體有十七尊者曇摩多羅作如是說二十二根名有二十二實體有十四向說五根無有別體更說三根亦無別體謂命根捨根定根問曰彼何故說命根無別體答曰命根是心不相應行陰彼說心不相應行陰無有別體何故說捨根無別體答曰彼說苦受樂受外更無別捨受諸所受若苦若樂不苦不樂云何名受問曰若然者云何通佛經佛經說

有苦受樂受不苦不樂受答曰彼作是說樂受或時上或時下或時黯慧或時不黯慧或時寂靜或時不寂靜苦受亦爾若樂受中下者苦受中下者樂受中不黯慧者苦受中不黯慧者樂受中寂靜者苦受中寂靜者是名不苦不樂受此不決定在一分中其猶如疑無有決定問曰何故說定根無有別體答曰彼作是說心外無別定根如說云何定根答曰一心是也是故彼說二十二根名有二十二實體有十四尊者佛陀提婆作如是說二十二根名有二十二實體有一謂意根彼說有爲法作二分一四大分二心分

四大之外無別造色心外更無別數法彼作是說諸色是四大差別諸無色根是心差別是故說二十二根名有二十二實體有一謂意根評曰如前說者好名有二十二實體有十七如名體名假體假名異相體異相分別名分別體知名知體亦如是此是根體乃至廣說已說體性所以今當說何故名根根是何義答曰威勢義是根義明義是根義異義是根義喜觀義是根義勝義是根義最義是根義主義是根義問曰若威勢義是根義者一切有爲法展轉有威勢無爲法於有爲法亦有威勢如是一切有爲法盡應

是根佛何故獨立此二十二法爲根尊者波奢說曰
佛世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法有
根相者立根若法無根相者不立根復次威勢緣或
有下者或有上者或有減者或有增者若上者增者
立根若減者下者是非根法復次雖有爲法展轉有
威勢無爲法於有爲法亦有威勢不如二十二根威
勢無明義無異義無喜觀義無勝義無最義無主義
如一切衆生展轉有威勢緣或有勝者如閻羅王於
地獄衆主師子王於獸中封主於村中王於國中轉
輪聖王於四天下自在天王於欲界梵天王於千世

界佛於三界佛有如是威勢勝一切衆生如是一切
有爲法雖展轉有威勢無爲法於有爲法有威勢不
如二十二根威勢有明義乃至主義以是事故威勢
義明義乃至主義是根義問曰若威勢義是根義者
於何處有威勢耶答曰眼根於四處作威勢緣勝一
自莊嚴身二護自身三爲眼識及眼識相應作所依
四獨能見色自莊嚴身者雖有妙身一切支體具足
若無眼根則無威勢護自身者眼根能見好不好色
好者從之惡者避之令此身久住爲眼識及眼識相
應法作所依者眼識及相應依眼根生獨能見色者

眼根能見色餘二十一根所不能耳根於四處作威勢緣勝一自莊嚴身二護自身三爲耳識及耳識相應作所依四獨能聞聲自莊嚴身者雖有妙身一切支體具足若無耳根則無威勢護自身者耳根能聞好不好聲好者從之惡者避之令此身久住爲耳識及耳識相應法作所依者耳識及相應依耳根生獨能聞聲者耳根能聞聲餘二十一根所不能復有說者眼根擁護生身作威勢緣勝如偈說

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

耳根擁護法身作威勢緣勝如偈說

多聞能知法 多聞能遠離 多聞捨無義 多聞到涅槃

復有說者此二俱擁護生身法身作威勢緣勝擁護生身者如上說擁護法身者眼根親近善知識作威勢緣勝耳根從其聞法作威勢緣勝親近善知識從其聞法能生內正思惟如法修行以是事故經作是說梵摩喻婆羅門二根不壞謂眼根耳根問曰何故於諸根聚中說二根不壞答曰以此二根佛出世時能入佛法門故復次以此二根能解知佛法如說比

丘當知若不能如實知他心者應以二處觀察如來
一以眼觀色二以耳聽聲鼻舌身根於四處作威勢
緣勝一莊嚴自身二護自身三能爲鼻識舌識身識
及相應法作所依四鼻獨能嗅香舌獨能知味身獨
能覺觸莊嚴自身者雖有妙身一切支體具足若於
此三根無一一根者則無威勢護自身者以此三根
故能食搏食令身久住所以者何以搏食是香味觸
入故爲三識及相應法作所依者依此三根能生三
識鼻根獨能嗅香者鼻根能嗅香餘二十一根所不
能舌根獨能知味者舌根獨能知味餘二十一根所

不能身根獨能覺觸者身根獨能覺觸餘二十一根
所不能意根於二處作威勢緣勝一令未來有相續
二自在令他隨順令未來有相續者如說佛告阿難
若識不在母身名色成迦羅羅不答言不也自在令
他隨順者如說比丘當知心能將世間能生世間若
心生處皆得自在復有說者意根於煩惱出要二處
作威勢緣勝煩惱處勝者如說心煩惱故衆生煩惱
出要處勝者如說心出要故衆生出要男根女根於
二處作威勢緣勝一異衆生二分別衆生古昔時人
無有男女以少造色生故別便有男女廣長形異顏

色言語衣服飲食皆悉有異復有說者男根女根於煩惱出要二處作威勢緣勝煩惱處勝者不以姪欲合會故勝所以者何此處應爾不足生疑若有男根女根者能受惡戒能斷善根令此身中無善種子能作五無間業如是等事黃門般吒無形二形所不能作出要處勝者若此二根不壞能受逮解脫戒能生禪戒無漏戒能離欲愛色無色愛能生佛種子及聲聞辟支佛種子如是等事黃門般吒無形二形所不能作命根於二處作威勢緣勝一言有根二令諸根不斷隨幾時活言有根死已言無根隨幾時活諸根

相續死已諸根不相續復有說者命根於四處作威勢緣勝一令此生相續二擁護此生三能持此生四令此生不斷五受根於煩惱分中作威勢緣勝衆生以受故四方追求行鐵鐮道及鈎道索道上登越高山入於大海有無量畏難所謂波浪洄復難失獸摩羅難黑風旋風難水中伏山難沒水難漂在沙上難墮惡龍宮難墮羅刹國難如是等種種追求皆爲受因問曰無漏受云何於煩惱分作威勢緣勝答曰無漏受以方便初生時於煩惱分作威勢緣勝行者欲生無漏受時亦須追求衣服飲食資生之物是故亦

絲

四庫全書

三

四

於煩惱分中作威勢緣復有說者受根於煩惱出要
分作威勢緣勝樂受於煩惱分作威勢緣勝者如說
樂受爲愛所使出要分中作威勢緣勝者如說心樂
則定苦受於煩惱分中作威勢緣者如說慧使使苦
受苦受於出要分中作威勢緣勝者如說苦能生信
不苦不樂受於煩惱分中作威勢緣勝者如說無明
使使不苦不樂受不苦不樂受於出要分中作威勢
緣勝者如說依六出要捨觀行信等五根於出要分
中作威勢緣勝者如說有信者能親近善人亦如偈
說

信能度流 越放逸海 精進除苦 慧到彼岸
復如說若我弟子以信爲障故則能障不善外敵修
行善法如佛告阿難精進能生菩提若我弟子具足
精進身者能捨不善法修行善法如說念是徧法若
我弟子以念守門者能捨惡法修行善法如說定是
正道不定是邪道定心得清淨非不定心定能知諸
陰生滅若我弟子能具足三三昧華鬘者則能捨惡
法修行善法如偈說

慧爲世間上 能起厭離者 亦能如實知
能盡老死苦

亦說慧於一切法中爲無有上亦說姊妹當知我諸
弟子以慧刀斷一切結繫使垢纏復說若我弟子具
足智慧城者能捨惡法修行善法未知欲知根於未
曾見而見法作威勢緣勝知根於已曾見法能除過
患作威勢緣勝知已根於已除過患得現法樂作威
勢緣勝如是等諸根於如是等諸法作威勢緣勝尊
者瞿沙跋摩作如是說實義應說一根謂意根所以
者何意根有三事一在內二徧一切處三能有所緣
在內者內入所攝徧一切處者從阿毗地獄上至有
頂可得能有所緣者緣一切法餘根不具三事眼耳

鼻舌身根雖是內入攝不徧一切處不能有所緣命
根雖徧一切處亦不內入攝不能有所緣除捨根餘
受根雖能有所緣非內入攝不能徧一切處捨根信
等五根雖徧一切處能有所緣非內入所攝三無漏
根更無別體諸根合聚立此三根如上說問曰若然
者其餘諸根以何事故得名爲根答曰爲意根作所
依作依作煩惱作出要作出要處誰作所依答曰眼
耳鼻舌身根誰作依答曰命根誰作煩惱答曰諸受
根誰作出要答曰信等五根誰作出要處答曰見道
修道無學道問曰男根女根以何事故得名爲根答

曰以四事故一能有所生二能生欲樂三能制煩惱
四能爲染污識及相應法作所依能有所生者生胎
生卵生能生欲樂者行欲之人此處生樂徧身中如
聖人眉間生聖樂徧在身中彼亦如是制煩惱者須
臾間斷能爲染污識及相應作所依者餘所依生三
種識或善不善無記此二所依唯生染污愛相應相
親近識尊者僧伽婆修說曰命等六根是實義根命
等六根者謂眼耳鼻舌身命根所以者何此六是衆
生根本問曰若然者餘根以何事故得名爲根答曰
此六是衆生根本根本以何爲種子識爲種子誰令

其煩惱謂五受根誰令其出要謂信等五根何處得
出要謂見道修道無學道男根女根以何事故得名
爲根答曰欲界衆生以欲爲苗稼種子從何處而有
皆從男根女根尊者瞿沙說曰命等八根是實義根
命等八根者謂眼耳鼻舌身男根女根命根所以者
何此是衆生根本問曰若然者餘根以何事故得名
爲根答曰此八是衆生根本根本以何爲種子謂意
根誰令其煩惱謂五受根誰令其出要謂信等五根
何處得出要謂見道修道無學道問曰如身根微塵
從足至頂盡徧何故此處所身根名男根女根非餘

處所耶尊者和須密說曰以此處所故分別是男是女問曰若然者二形人亦名男亦名女耶答曰此不名男亦不名女復次此處所能生增長人寂靜人增長人者如富蘭那等六師寂靜人者謂佛辟支佛聲聞尊者佛陀提婆說曰此處所能生諸仙能生牟尼能生善調伏者能生善共住者已總說諸根所以今當一一別說云何眼根答曰若眼已見色今見色當見色及餘彼分眼已見色是過去眼今見色是現在眼當見色是未來眼及餘彼分眼者廣說如男處乃至意根說亦如是云何女根答曰身根少分云何男

根答曰身根少分云何命根答曰三界中壽云何樂根答曰因觸生樂受若在身若在心覺樂能忍是名樂根云何苦根答曰因觸生苦受在身覺苦不可忍是名苦根云何喜根答曰因觸生喜受在心覺喜能忍是名喜根云何憂根答曰因觸生憂受在心覺憂不可忍是名憂根云何捨根答曰因觸生不苦不樂受若在身若在心覺不苦不樂非可忍非不可忍是名捨根云何信根答曰於遠離寂靜善法生信若信是法善信有是分別受其事取其相如是淨心是名信根精進根念根定根慧根廣說如經本云何未知

欲知根答曰不見人不得決定人所有學慧慧根及諸餘根堅信堅法人未見四諦當見四諦是名未知欲知根不見人者謂不見諸諦人不得決定人者不於諸諦得決定所有學慧慧根者則說慧根諸餘根堅信堅法所用八根未見四諦當見四諦則說八根如是等九根合聚名未知欲知根問曰彼根聚中何故再說慧根一說餘根耶答曰以名勝義勝故彼根聚中慧名勝義亦勝復次慧說名前導如說比丘當知種種善法生時慧爲前導慧爲前相次有慙愧復次慧於三事得決定一於見得決定二於緣得決定

三於事得決定彼相應法於二事得決定於緣得決定於事得決定非於見得決定所以者何非見性故非相應共有法得一決定謂於事得決定非見決定非見相故非緣決定非緣法故復次若以慧見煩惱時煩惱則不得久住如穴居衆生人若見時便還入穴彼亦如是復次若身中有慧照則煩惱賊不能偷劫猶如屋中有燈照者賊則不能偷劫彼亦如是復次以慧能照一切法外物如日月藥草摩尼珠諸天宮能照一界一入一陰一世少分一界少分者謂色界一入少分者謂色入一陰少分者謂色陰一世少

分者謂現在世慧能照十八界十二入五陰三世及無爲法復次無慧者縛有慧者解復次佛出世時入佛法者以慧而自娛樂佛法以知解爲勝譬如有目之人能至寶處如是有慧眼者能至佛法寶處譬如盲人雖往寶處而無所見惡慧之人入佛法寶處亦復如是復次慧名爲將亦名爲眼亦名爲頭亦名爲覺亦名爲覺支亦名爲道亦名爲道支復次慧名爲眼餘助道法名爲盲如衆多盲人一有目者而將導之令行正路彼亦如是復次慧斷煩惱刀如說姊妹當知聖弟子以智慧刀斷一切結縛使垢纏復次慧說名

爲堂如尊者阿尼盧豆所說我依戒立戒昇無上智慧堂復次慧能立別相總相法能解別相法能解總相法能破自體愚能破緣中愚於諸法中得不顛倒復次慧是諸佛所愛敬諸佛不愛敬人色族財富敬有慧者復次諸佛以慧故而有差別非以色族財富等以如是事故慧則再說餘根一說云何知根見人決定人所有學慧慧根及諸餘根信解脫見到身證已見四諦重見四諦是名知根見人者見諸諦決定人者於諸諦決定所有學慧慧根則說慧根諸餘根信解脫見到身證所用八根見四諦重見四諦則

說八根如是等九根合聚名知根問曰如無學人重見四諦如退法至憶法憶法至護法護法至等住等住至能進能進至不動何故唯說學人不說無學人耶答曰應說無學而不說者當知此說有餘復次若說始當知亦說終若始說學當知終說無學如始終初入已度方便畢竟說亦如是復次斷未曾斷結得未曾得果者說名重見無學不斷未曾斷結得未曾得果故不名重見復次若斷未曾斷煩惱得證未曾證解脫得是名重見無學雖證未曾證解脫得而不斷未曾斷煩惱故是故不說如斷煩惱得證解脫

得除過患修功德捨穢惡取勝妙去無義取有義蓋渴愛受無煩熱樂當知亦如是復次斷未曾斷無知得未曾得智是名重見無學雖得未曾得智不斷未曾斷無知謂洙汚無知以如是等事故唯說學重見諦不說無學云何知已根答曰若漏盡阿羅漢無學所有慧慧根解脫俱解脫所用諸根能生現法樂是名知已根漏盡阿羅漢所有慧慧根則說慧解脫俱解脫阿羅漢所用諸根能生現法樂者則說八根如是等九根合聚名知已根問曰學人亦有現法樂何以但說無學答曰應說如說無學現法樂亦應說學

現法樂復次若說終當知亦說始說畢竟當知亦說
方便說已度當知亦說初入復次以名勝義亦勝故
若以法而言無學法勝於學法以人而言無學人勝
於學人復次無學人所有猗樂不爲煩惱所覆學人
雖有猗樂爲煩惱所覆復次若受猗樂時寬博廣大
是說現法樂學人有所作故受猗樂時不寬博廣大
不名現法樂無學人無有所作受猗樂寬博廣大故
名現法樂譬如國王於諸怨敵未盡降伏所受快樂
不寬博廣大彼亦如是復次若無煩惱意語亦滿諸
牟尼是說現法樂復次若受現法樂不受後樂是名

現法樂學人受現法樂亦受後樂故不名現法樂以
如是等事故無學猗樂名現法樂學人猗樂不名現
法樂

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

音釋

綴

直利切

黠

胡入切

鼻

許救切

以鼻

澗

復

音伏

澗

復

水旋

髮

莫班切

猗

於宜切

輕安也

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘曇毗婆沙論第五十四卷計字七千九百
九十三個該銀三兩五錢九分六厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度十門品第四之二

問曰爲有三明阿羅漢不若有者此中何以不說若無者此經云何通如說尊者舍利弗曰佛言世尊此五百比丘幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫問曰尊者舍利弗爲知是事不若知者何故問若不知者云何名得聲聞波羅蜜答曰應作是說尊者舍利弗知問曰若知者何故問答曰自有知而故問如毗尼

說佛世尊知而故問復次尊者舍利弗爲利益他故
問尊者舍利弗雖自知彼會中有不知者無無畏故
不能問佛尊者舍利弗無如是過欲利益他故而問
復次欲說總相令別異故而問佛爲五百比丘說法
聞佛所說得阿羅漢果斷未來有盡可佛意衆生若
能得阿羅漢斷未來有是名第一可世尊意尊者舍
利弗作如是念此諸尊者雖皆得阿羅漢斷未來有
不知誰勤方便欲說如是總相令別異故而問復次
佛世尊令五百比丘等住於果舍利弗欲令其道差
別故而問復次佛世尊令五百比丘等住無爲解脫

舍利弗欲令有爲解脫差別故而問復次欲顯功德
寶藏令世知故而問譬如寶藏覆在土中多人不見
如是以少欲知足土覆功德寶藏世無知者復次欲
令施主生信心故而問有諸檀越於夏四月中以衣
食等所須之物供給衆僧欲令施主知之汝等所施
值如是等清淨福田故而問復次彼尊者淨行弟子
法故弟子法應問師應答復次爲現破憍慢求法情
深故而問復次爲壞少有所知生於憍慢不喜問人
故而問尊者舍利弗作如是念我所有智慧有十六
世人所知有一分我猶問他何況汝等少少知見而

不問耶復次欲見已身法無慳垢故若人慳於法者見他人問猶尚不喜何況自問復次爲止誹謗故而問諸外道等作如是謗沙門瞿曇夜從優波提舍拘律陀邊受法晝爲弟子說若尊者舍利弗合十爪掌於大衆中而問於佛彼誹謗便止復次弟子所說善法欲以如來印印故而問譬如王家所有符疏若不以王印印者所經關津而不信用若以王印印者所往之處而皆信用如是弟子所說善法若不以如來印印者則於遺法四衆無信受者若以如來印印者則遺法四衆而皆信受是故弟子所說欲以如來印

印故而問答曰應作是說有三明阿羅漢問曰此中何故不說答曰應說此文應如是說若慧解脫俱解脫三明阿羅漢能生現法樂復次已說在先說義中三明阿羅漢若是慧解脫若是俱解脫若說慧解脫當知已說慧解脫有三明者若說俱解脫當知已說俱解脫有三明者昔有二論師一名時婆羅二名瞿沙跋摩尊者時婆羅偏讚歎慧尊者瞿沙跋摩偏讚歎滅定尊者時婆羅作如是說慧勝滅定所以者何慧能有所緣滅定無所緣尊者瞿沙跋摩說滅定勝慧所以者何滅定唯聖人有慧凡聖俱有讚歎慧者

作如是說若有三明不具八解脫者是名三明若有
三明具八解脫者亦名三明具八解脫無三明者是
名俱解脫若有一明二明者是名慧解脫所以者何
慧勝滅定故若讚歎滅定者作如是說若具八解脫
無三明者是名俱解脫若具八解脫有三明者亦名
俱解脫若有三明不具八解脫者是名三明若有一
明二明名慧解脫所以者何滅定勝慧故此二所說
俱唐捐其功此二所說於文無益於義無益三明或
得滅定或不得滅定若得者名俱解脫三明若不得
者名慧解脫三明今當重說未知欲知根知根知已

根所以何故名未知欲知根答曰未知當知未決定
當決定未斷當斷是故名未知欲知根問曰若未知
當知未決定當決定未斷當斷名未知欲知根者苦
法忍生時觀欲界五陰苦得決定後生苦法智亦觀
欲界五陰苦得決定是時名知苦已復知苦何故名
未知欲知根不名知根耶答曰苦法忍始觀欲界五
陰苦不名已知苦法智名始知復次苦法忍觀欲界
五陰決定是苦不名爲智苦法智乃知以智爲決定
不以忍復次若後更不生未知欲知道不爲未知欲
知覺所覆不以上著下下不得自在名知根與此相

違故名未知欲知根何故名知根答曰未知已知未決定已決定未斷已斷問曰若未知已知未決定已決定未斷已斷名知根者道比忍現在前除自體及相應共有法餘比智分悉得決定後生道比智於彼相應共有法始得決定名知根何不名未知欲知根耶答曰外國法師說第十六心最初道比智剎那名爲見道問曰此中所論如是說者乃說十五心是見道者尊者僧伽婆修作如是說道比忍現在前未來有無量道比忍修彼未來修者能於現在道比忍剎那相應共有法得決定不應作是說所以者何未來

道不緣有所作問曰若然者其義云何答曰從多分故已得決定者多未得決定者少已得決定猶如大地未得決定如一搏土須彌山芥子大海一涕虛空畜翅處空喻亦如是復次彼後更無未知欲知道更不爲未知欲知覺所覆不以上著下下不得自在是故不名未知欲知根何故名已知根答曰已知已更不知決定已更不決定斷已更不斷是名已知根問曰若知已更不知決定已更不決定斷已更不斷名已知根者何故於三知已法中一獨名爲佛耶答曰佛初成道時覺一切法作別相觀非總相觀聲聞辟支

佛初成道時覺一切法總相觀非別相觀復次若智
自知徧知決定知是名爲佛辟支佛智雖自知非徧
知非決定知聲聞智不名自知非徧知非決定知復
次若於一切種以緣自覺是名爲佛辟支佛雖以緣
自覺不於一切種聲聞不於一切種以緣自覺復次
若知徧所知覺徧所覺行徧所緣徧徧根義所境界
徧境界是名爲佛聲聞辟支佛不爾復次若所聞不
如重誓是名爲佛聲聞辟支佛不爾復次所不應行
習氣於此身永斷是名爲佛聲聞辟支佛不爾復次
於甚深十二因緣河能盡其底者是名爲佛聲聞辟

支佛不爾如三獸渡河謂兔馬象兔騰躡乃渡馬或
盡其底或不盡底而渡香象於一切時足蹈其底而
渡如兔渡河聲聞渡因緣河亦復如是如馬渡河辟
支佛渡因緣河亦復如是如香象渡河佛渡因緣河
亦復如是復次若永斷二種無知謂塗汚不塗汚是
名爲佛聲聞辟支佛雖斷塗汚無知不斷不塗汚者
復次若永斷二種疑謂是人是杻疑及使性疑是名
爲佛聲聞辟支佛雖斷使性疑不斷是人是杻疑復
次佛得盡智時於二種障心得解脫謂煩惱障解脫
障是名爲佛復次若依所依具足者是名爲佛或有

所依具足依不具足如轉輪聖王或依具足所依不具足如辟支佛佛世尊依所依二俱具足如依所依器中物器當知亦爾復次若三事具足是名爲佛一色二族三言語復次若具足三事是名爲佛一誓願具足二功果具足三恣所問具足復次若有三不護有三不共念處是名爲佛復次若所言無二有無盡辯所說無失是名爲佛復次若善知因善知時善知相善知爲他說法是名爲佛復次若有四種智一無畏智二無蓋智三無缺失智四不退智是名爲佛復次若知種種因知種種果知種種性知種種對治法

是名爲佛復次若於世八法得解脫其德無有能得邊者能爲一切厄難者作救護是名爲佛復次若得十八不共法十力四無所畏大悲三不共念處是名爲佛復次若大悲心深遠微細徧一切處於一切衆生無怨憎心深遠者從三阿僧祇劫積聚故微細者濟衆生三苦故徧一切處者緣三界衆生故於一切衆生無怨憎者於怨親中人等不異故如是等事故三已作法中一說爲佛問曰何故色陰中眼耳鼻舌身立根色聲香味觸不立根耶答曰無根相故不立根復次若是內入者立根外入者不立根復次若作

所依者立根若作所緣者不立根復次若是衆生數者立根若或是或非者不立根復次在自身中者立根不定者不立根復次若自所用者立根不定者不立根復次不共者立根共者不立根問曰受陰中樂受立二根苦受立二根何故不苦不樂受立一根耶答曰應說二根而不說者當知此說有餘復次欲現種種說種種文乃至廣說復次欲現二門二略乃至廣說復次樂受或有點慧者有不點慧者或有輕躁者有不輕躁者苦受亦爾樂受中若不點慧不輕躁者立樂根若點慧輕躁者立喜根苦受亦爾不苦不

樂受不點慧不輕躁故立一根復次樂受樂根所作異喜根所作異苦受亦爾不苦不樂受所作無異復次雖相對法故樂受對苦受苦受對樂受不苦不樂受無相對故立一根問曰何故想陰不立根耶答曰不立根法多何故獨問想問曰所以問者色陰行陰少分立根少分不立根受陰識陰盡立根想陰不盡立根不少分立根是故問想陰何故不立根答曰無根相故不立根復次根以自力自功用立想以他力他功用不立如傭作人他教則作不教不作若受有所覺思有所思識有所識然後想有所想復次爲他

所覆故善想爲慧所覆如人憶想不忘世言是人智
慧不善想爲顛倒所覆如無常常想顛倒尊者須
密說曰何故想不立根耶答曰威勢義是根義想威
勢少問曰想亦有威勢如說一切有爲法展轉有威
勢少問無爲法於有爲法亦有威勢復次根能害煩
惱想不能害問曰想亦能害煩惱如說比丘修行廣
布無常想除一切欲愛色無色愛尊者佛陀提婆說
曰想取相分別分別體唯取想除數法行境界已想
然後取相分別問曰煩惱何故不立根答曰無根相
故不立根復次威勢義是根義煩惱威勢少故不立

根問曰煩惱能沒生死遠離涅槃壞諸善法云何言
威勢少耶答曰以是下賤可呵法故言威勢少問曰
若然者何故染污受立根耶答曰受於煩惱有威勢
煩惱威勢少猶如獄卒雖所住處下亦與貴勝交往
諸獄卒守門者雖復苦切於人無有威勢而不得與
貴勝交往彼亦如是尊者僧伽婆修說曰若法有欲
無欲身中可得故立根煩惱唯有欲身中可得故不
立根若作是說則憂根知已根不爾所以者何憂根
唯有欲人身中可得知已根唯無欲人身中可得是
故如前說者好問曰何故受善染污不隱沒無記立

根慧唯善立根。染污不隱沒。無記不立根。耶答曰。受於煩惱分中。勢用勝善。染污不隱沒。無記盡立根。慧於出要法中。勢用勝善。慧能增益出要。染污慧能斷出要法。不隱沒。無記慧於出要法。無所增益。問曰。俱是不相應行。陰命根立根。受身處何故不立根。耶答曰。無根相。故不立根。復次。命根是報一切報從業生。是以命根立根。受身處不定。或有是依。或有是報。是故不立根。問曰。最勝義是根。義滅盡涅槃。於一切有爲無爲法中。最勝何以不立根。耶答曰。此是根。畢竟盡處。不立根。譬如瓶衣。畢竟盡處。不名瓶衣。復次。若

法行世能取果。能有所作。能知境界者。立根。滅盡涅槃。與此相違。故不立根。復次。若法是生滅。有因是有爲相者。立根。滅盡涅槃。與此相違。故不立根。復次。根屬因。屬緣。屬所作。立根。涅槃。與此相違。故不立根。復次。若法爲生所生。爲老所老。爲壞所壞者。立根。涅槃。不爾。復次。根在陰。墮世與苦相續。有前後相。上中下相者。立根。涅槃。不爾。復次。言最勝者。於有爲法中。最勝。故立根。涅槃。於有爲無爲法中。最勝。故不立根。十八界眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。名略說。亦名廣說。略說者。於說大經如大因緣經。大涅槃

繫經等廣說者於說入經入亦名略說亦名廣說略說者於說界經廣說者於說陰經陰亦名略說亦名廣說略說者於說入經廣說者如說若有所受當知皆苦於如是等經名爲廣說復有說者界亦名略說亦名廣說卽於界中不於餘法所以者何界中心色是廣說心數法是略說入亦是略說亦是廣說卽於入中不於餘法所以者何入中色是廣說心數是略說陰亦是略說亦是廣說卽於陰中不於餘法所以者何陰中色心是略說心數是廣說如說若有所受當知皆苦此說一向是略復有說者界是廣說亦

攝一切法大因緣經大涅槃經雖是廣說不攝一切法入雖攝一切法而非廣說所以者何是中說法故陰不攝一切法所以者何攝一切有爲法不攝無爲法故亦非廣說所以者何是略說故如說若有所受當知皆苦此一向是略說佛所說經廣略義如此非謂如說法施財施是略說大因緣經大涅槃經是廣說世尊於所知法先廣說十八界卽於彼所知次略說十二入於彼十二入除無爲法略說五陰是名世尊廣略之說以如是廣略所說法佛告尊者舍利弗我說諸法若廣若略能知解者難得以如是廣略說

故尊者舍利弗請於世尊世尊說法若廣若略能有知解法寶者譬如大海中龍於大海中化作大身上昇虛空興起大雲徧覆虛空放電光出如是雷音我今當雨藥草樹木聞如是音皆生恐怖作如是念大海中龍若降雨者我等皆當沒滅是時大地心無疑懼又無異色而請之言汝當降雨經百千歲我盡能受世尊亦爾於主幢佛然燈佛迦羅拘孫陀佛迦那含牟尼佛乃至迦葉佛所長養智身上昇有餘涅槃虛空界中以大悲雲徧覆世間放智電光出無我師子吼音作如是言舍利弗我所說若廣若略知解者

難得是時一切受化者聞說是言心懷恐懼唯除尊者舍利弗世尊以未曾聞名味句身而說諸法我等所不能解尊者舍利弗於六十劫中增長如地知見心無恐懼又無異色而請於佛世尊說法若廣若略能有知解法寶之者問曰有法非聲聞辟支佛境界何故尊者舍利弗作如是請佛答曰聲聞所知非佛所知以聲聞境界非佛境界以聲聞所行非佛所行以聲聞根非佛根復次佛聽故請尊者舍利弗作如是念世尊所說常以憐愍知量觀其田器而雨法雨不唐捐其言若說一句前人不受佛則不說世尊知

我有爾所受法器則爲我說如如是法以是事故佛
聽故請問曰爲何等受化者說界何等說入何等說
陰答曰於界中愚者爲說界於入中愚者爲說入於
陰中愚者爲說陰復次受化者或是初行或是已行
或是久行爲初行者說界爲已行者說入爲久行者
說陰下根中根上根樂廣樂略樂廣略者說亦如是
復次若恃性憍慢縱逸者爲說界所以者何性義是
界義故若恃財憍慢縱逸者爲說入所以者何輪門
義是入義故若恃命憍慢縱逸者爲說陰所以者何
陰說名殺賊復次於色心愚者爲說界所以者何界

中廣說色心略說數法於色愚者爲說入所以者何
入中廣說色略說心心數法於心數法愚者爲說陰
所以者何陰中廣說心數法略說色心復次爲計我
者說界爲於所依緣愚者說入爲我慢者說陰佛爲
如是受化衆生說陰界入問曰十八界名有十八實
體有幾答曰十八界名有十八實體或十七或十二
若說六識身則無意界所以者何離六識身外更無
意界是故名有十八體有十七若說意界則無六識
身所以者何意界之外更無六識身是故名有十八
體有十二如各體各假體假乃至知名知體說亦如

是問曰十八界體或有十七或有十二者云何立十八界答曰以三事故立十八界一以所依二以依三以境界六界是所依六界是依六界是境界所依者眼界乃至意界依者眼識乃至意識境界者色乃至法問曰若以所依依境界立十八界者阿羅漢最後心則非意界所以者何不能生識故答曰彼亦是意界所以識更不相續者非以意界更以餘事故若識生者亦能作所依過去有十八未來現在亦有十八問曰過去有十八界可爾所以者何六識次第滅者是意界未來現在云何有十八界答曰以是決定相

故若未來現在識無意界相者過去者亦無以決定相故過去有十八界是故以三事說十八界謂所依依境界佛經作如是喻如大樹葉聚比丘當知無量界性亦復如是雖說無量界性而不過十八界盡以三事故名界謂所依依境界佛經亦說六十二界如多界經說彼亦不過十八盡以三事故名界問曰佛經何故說六十二界答曰欲異外道故外道有六十二見以身見爲本爲對治彼見故說六十二界餘經又說憍尸迦世間有種種無量界衆生各於自界而起貪著生牢疆想言我界勝惟我是實餘者是愚如

是盡在十八界亦以三事謂所依依境界復有說者
此中諸見以界名說悉在法界中以是事故十八界
以三事立界謂所依依境界尊者婆摩勒說曰以四
事故立十八界一以自體二以事三以所作四以分
別陰以自體者色界乃至法界事者眼識乃至意識
所作者何眼界乃至意界分別陰者色陰有十界識
陰有七三陰有一界此是界體性乃至廣說已說體
性所以今當說何故名界界是何義答曰性義是界
義段義分義別義種種相義不相似義分齊義是界
義種種所作是界所作聲論者說曰趣義是界義持

養義是界義性義是界義者譬如一山之中多有諸
性鐵性白鐵性鉛性銅性銀性金性石性白塼性如
是一所依身有十八界性段義是界義者如諸材段
次第安置名宮殿樓觀次第安置竹篾名扇名蓋次
第安置肉段名爲男女分義是界義者十八分是男
十八分是女別義是界義者男別有十八女別有十
八種種相義是界義者眼界相異乃至法界相異不
相似義是界義者眼界於餘界不相似乃至法界於
餘界不相似分齊義是界義者眼界自有分齊餘十
七界亦有分齊乃至法界自有分齊餘十七界亦有

分齊種種所作是界所作者眼界所作乃至非法界所作法界所作乃至非眼界所作聲論者說趣義是界義者趣諸界諸趣諸生持養義是界義者能持自性故是故性義乃至持養義是界義已總說界所以今當一一別說云何眼界若眼已見色今見色當見色已見色是過去今見色是現在當見色是未來及諸餘彼分眼界外國法師作如是說彼分眼有四種過去有彼分眼界謂眼不見色滅墮過去者現在亦有彼分眼界謂眼不見色今滅者未來亦有彼分眼界謂眼不見色當滅者及未來必不生彼分眼屬實沙

門說彼分眼有五種三種如先說未來必不生彼分眼有二種一與眼識合二不與眼識合若以眼見色於已名自分於餘一切衆生亦名自分若眼不見色於已名彼分於餘一切衆生亦名彼分復有說者若以眼見色於已名自分於餘一切衆生若名彼分復有說者若以眼見色於已名自分於餘一切衆生不名自分亦不名彼分若眼不見色於已爲彼分於餘一切衆生非自分亦非彼分不應作是說云何是眼不名自分亦非彼分評曰如前說者好若以眼見色

於已爲自分於餘衆生亦名自分若眼不見色於已
名彼分於餘衆生亦名彼分問曰無有以他眼見色
者云何已眼於餘衆生名爲自分耶答曰誰說以他
眼見色者耶問曰若無說以他眼見色者云何已眼
於餘衆生名爲自分耶答曰以所作同故如已眼見
色已滅於餘衆生亦名見色已滅無有以他眼見色
者問曰自分眼見色彼分眼不見色不見色眼於見
色眼云何名彼分答曰展轉爲因故見色眼與不見
色眼作因不見色眼與見色眼作因復次以展轉相
生故見色眼能生不見色眼不見色眼能生見色眼

復次展轉相續故見色眼續不見色眼不見色眼續
見色眼復次見色眼不見色眼俱是一界一入一根
一見諸界有如是相者比中略說如眼界耳界鼻界
舌界身界說亦如是云何色界答曰若色爲眼已見
今見當見已見者是過去色今見者是現在色當見
者是未來色及餘彼分色彼分色有四種過去有彼
分色界謂不爲眼所見已滅者現在有彼分色界謂
不爲眼所見今滅者未來有彼分色界謂不爲眼所
見當滅者及未來必不生色有色界於一衆生是自
分於二三乃至百千衆生是自分色界於一衆生乃

至百千衆生是自分者如初生月若生緣彼眼識是
自分色界若不生緣彼眼識是彼分色界譬如大會
之中有一端正莊嚴妓女在中種種舞戲若生緣彼
眼識是名自分色界若不生緣彼眼識是名彼分色
界大衆之中昇高座法師說法亦復如是有色界於
一衆生是彼分於二三乃至百千萬一切衆生是彼
分謂如須彌山中色大海大地中色問曰如是色界
非天眼境界耶答曰雖是境界以不用故然有天眼
者不必一切時見所應見色問曰彼色不爲佛眼所
見耶答曰是所見以不用故如今無佛無佛眼見色

問曰若以眼見色於已是自分於餘一切衆生亦是
自分何故色界若爲眼所見是自分不爲眼所見是
彼分耶答曰一色界容有一衆生不見二三衆生則
見無有一眼二人用見何況多耶色界有如是相者
此中略說如色界聲香味觸界說亦如是以世俗言
說故作如是說世俗作如是語汝所嗅香我亦嗅之
汝所嘗味我亦嘗之汝所覺觸我亦覺之實義不爾
若一人已嗅香第二人所不能嗅一人已嘗味第二
人所不能嘗一人已覺觸第二人所不能觸若如世
俗言說文說如上若以實義文應如是說如眼界耳

終

阿毗曇毗婆沙論卷第五

四十五

界鼻界香界舌界味界身界觸界說亦如是云何眼
識界答曰眼緣色生眼識問曰眼識生時除其自體
一切法皆作緣何以但說眼色作緣耶答曰比說眼
識所依及境界眼是彼所依色是彼境界復次與眼
識作近威勢緣者說眼色與眼識作近威勢緣勝於
自體生老無常是以故說問曰眼識亦緣色生何以
但言眼識不言色識答曰如外入經說緣色生識是
名色識乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五

音釋

滯

丁歷切 水點也 翅 施智切

躑

直隻切 躑躅也 蹈 徒到切

杌

五忽切 木

無枝

躁 則到切 不安靜也

分齊

分扶問切 齊在詣 分齊限量也

鉛

余專切 黑

錫

塘 音善白 土也

篋

莫結切 析竹層也

金璽居士于玉德施資刻此
阿毘曇毘婆沙論第五十五卷計字七千二百
二十個該銀三兩二錢五分九厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
190
1
2
3
4
5
6
7
8
9

系

一

四庫全書
經部
易經
卷五十五

九

西

易經卷五十五
系辭下
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

一
サ
ノ
ッ