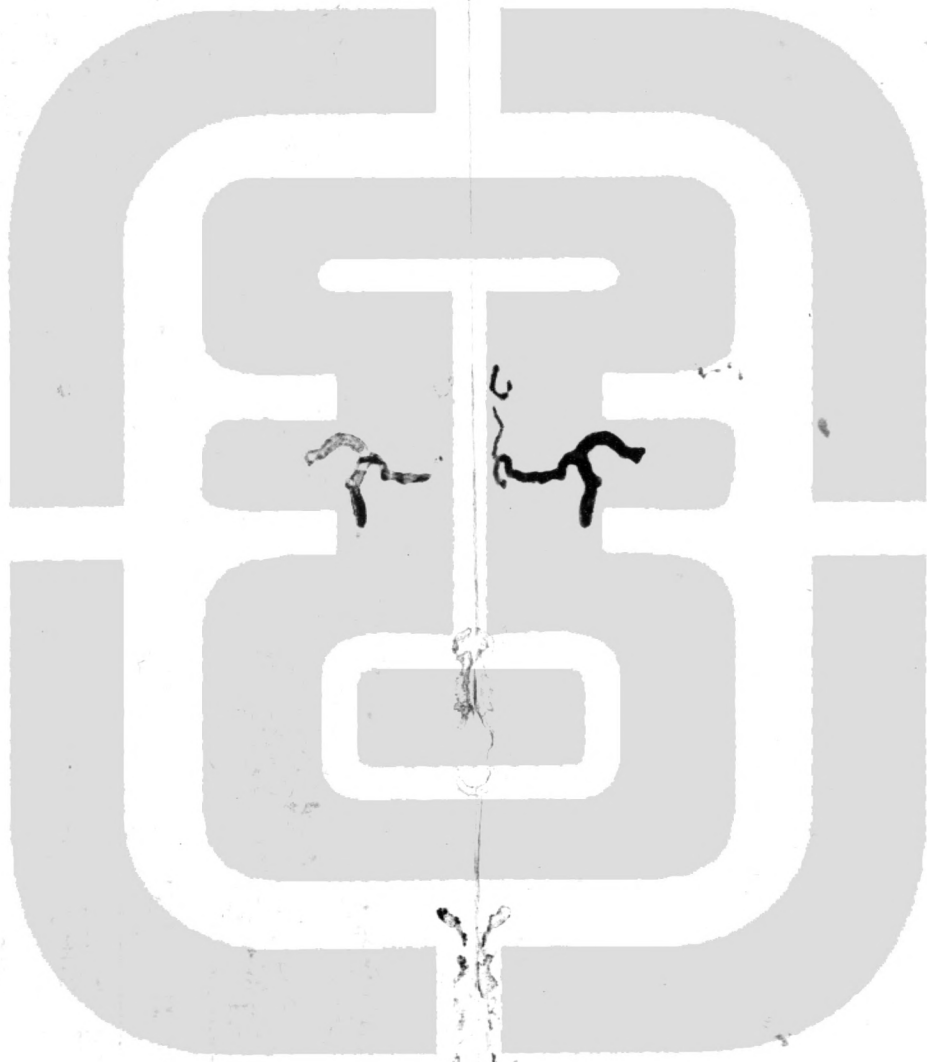

毘婆沙論

才二十八

三百六十六
磨八

503 ✓

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

磨

迦旃延子造

五百羅漢釋

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度無慚愧品之三

一切掉盡悔相應耶乃至廣說問曰何故作
此論答曰世尊說掉與悔作一蓋或謂掉外
無悔悔外無掉欲說悔外有掉掉外有悔決

定義故而作此論一切掉盡悔相應耶乃至

廣說作四句云何掉不與悔相應答曰非悔

時心不休不息乃至廣說彼是何耶答曰一

切色無色界掉欲界見道所斷四種掉修道

所斷五識身掉意識地欲恚慢慳嫉相應掉

如是等掉不與悔相應所以者何彼品中無

悔故云何悔不與掉相應答曰不染汚心悔
乃至廣說彼是何耶如比丘畏戒故悔若不
自舉若使人舉露地卧具若自閉若使人閉
大小行處門若爲作福悔何者是耶有悔因
不善悔亦不善有悔不善因善有悔因善悔
亦善有悔善因不善有悔因不善悔亦不善
者猶如有一作惡悔我所作惡少應當益作
有悔不善因善者猶如有一作善後悔我何
故作此善耶如彼居士施辟支佛食後便悔
言我寧以此食與奴婢作人何用施是人爲
有悔因善悔亦善者猶如有一作善後悔便
悔言我作善少應當益作如尊者阿尼盧頭

作如是言我若知此大德有如是威神者我
當益施其食有悔善因不善者猶如有一於
戒有犯我作如是事非是善好如不舉露地
敷具如是等戒是也此四種中悔善因善悔
善因不善是悔不與掉相應云何掉與悔相
應謂染污心悔是也乃至廣說問曰何故問
掉應悔而答悔應掉耶答曰此文應如是說
云何掉應悔若心悔時不休不息乃至廣說
而無說者有何意耶答曰此說染污心悔應
於掉時諸餘染污心唯掉相應不與悔相應
復有說者悔之與掉體俱是蓋應作是問云
何掉與悔相應云何悔與掉相應云何掉不

與悔相應悔不與掉相應除上介所事諸法
已立名已稱說者作第一第二第三句未立
名未稱說者作第四句一切睡眠相應耶乃
至廣說

問曰何故作此論答曰世尊說睡與眠作一
蓋或謂睡外無眠眠外無睡今欲說睡外有
眠眠外有睡決定義故而作此論一切睡眠
相應耶乃至廣作四句云何睡不與眠相應
若身未動時身重是說五識身睡心重是說
意識身睡身心瞪瞤等餘句亦如是彼是何
耶一切色無色界睡欲界不眠時睡是謂睡
不與眠相應云何眠不與睡相應不染汚心

眠夢身動心不散心不行五識在意識中眠
不染汚心者善心不隱沒無記心是名眠不
與睡相應云何睡與眠相應荅曰染汚心眠
夢乃至廣說餘句荅餘句如上掉悔中說眠
當言善耶乃至廣說問曰何故作此論荅曰
此因論生論先說不染汚心眠夢乃至廣說
不說眠是善不善無記彼中不說者今欲說
故而作此論眠當言善耶乃至廣說荅曰眠
或善不善無記云何善善心眠夢是謂善
問曰爲是生得善心眠夢爲是方便善心眠
夢耶荅曰生得善非方便善問曰何等衆生
善心中眠耶荅曰不眠時多修行善者以多

修行善故眠時亦善如行者不眠時念其境界耶念境界而眠眠中還見本境界誦經施主亦如是如是衆生善心眠何等衆生不善心眠耶荅曰不眠時多作惡行者如屠兒獵師晝作不善眠夢亦然如屠獵師盜賊姪人亦如是如是等衆生不善心眠何等衆生無記心眠耶荅曰不眠時多作無記行亦無記心眠還見無記事報無記心中亦眠威儀工巧心亦眠還作威儀工巧事身見邊見隱沒無記心亦眠如本有陰多修行善不善無記善不善無記心而死不眠時多行善不善無記眠時亦善不善無記心而眠眠中所作善

增益當言迴耶乃至廣說問曰何故作此論
荅曰前說善心眠乃至廣說不說眠所作善
增益當言迴耶不迴耶彼中不說者今欲說
故而作此論眠中所作善增益當言迴耶乃
至廣說或有說得是增益或有說生是增益
去何說得是增益耶如定捷度說以何等故
凡夫人退時見道修道所斷煩惱增益世尊
弟子退時唯修道所斷煩惱增益云何說生
是增益如施設經說凡夫人若生欲界愛必
生五法何謂爲五一欲界愛二欲界愛增益
三無明四無明增益五掉此中說善不善思
得愛不愛果說名增益彼增益爲生愛果爲

生不愛果耶。荅曰：若善生愛果，若不善生不愛果。云何善增益？如眠夢時施與。如人常行布施，彼眠夢時亦行。是事若好行，多聞彼眠夢時亦行。是事讀誦修多羅阿毗曇持戒善，亦如是。若好修定，彼眠夢時亦行。是事如修不淨等善，眠是名善增益。云何不善增益？如作好惡事，彼眠夢時亦行。是事如獵師屠兒夢作殺事，賊取他財，姪人犯他女色，是名不善增益。云何非善增益？非不善增益，如人好行威儀工巧事，彼眠夢時亦行。是事如行者夢作農夫種殖，如銅鐵師等夢作銅鐵等物。問曰：若眠時所作善增益者，何以佛說愚人

眠時無有果報荅曰如不眠人能作田種等作以眠故不作佛說是人言無果報如不眠人能讀誦經能修不淨等善根能生念處能生暖等達分善根能得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果以眠故不得如是等果報是故佛說愚人眠時無有果報尊者和須蜜說曰以眠時得果少故佛說無果佛經中說寧當眠莫起惡覺問曰若眠不善增益者何故佛說寧當眠不起惡覺耶荅曰以不眠時數數多起惡覺故眠時則少以是事故佛說寧當眠不起惡覺問曰眠時能作生處造業不耶荅曰或有說者能作惡道生處造業如婆

羅地迦垂曲壇垂等受此微怯弱之身是也
夢名何法乃至廣說問曰何故作此論答曰
先說夢所作事未說夢體今欲說故而作此
論復次佛經說我爲菩薩時夢見五事波斯
匿王夢見十事如難陀迦母優波斯白佛言
我夫命過爲我現夢餘經說偈

夢中共人會 寤已便不見 一切所有物
死已亦不見

餘經亦說汝等當捨如夢之法云何如夢法
五陰是也乃至廣說佛經雖處處說夢而不
分別佛經是此論所爲根本彼中不說者今
欲說故而作此論復有說者譬喻者說夢非

實有法彼以何故作如是說答曰以世現事
故作如是說如人夢中飲食飽足諸根增益
寤已飢渴夢中夢作五樂寤已都不復見夢
四種兵而自圍繞寤已獨已以是事故夢非
實有為止如是說者意亦明夢是實有法故
而作此論夢名何法答曰眠時心心數法隨
其所緣寤已不忘向他人說我夢見如是事
是名爲夢問曰如夢所見事寤已不憶設憶
不向他人說爲是夢不答曰此亦是夢此中
所說是滿足夢滿足夢者夢中所見寤已不
忘亦向他人說者是也問曰夢體性是何答
曰體性是意所以者何以意力故心心數法

生復有說者夢體性是心心數法所以者何
如經本說心心數法隨其所緣復有說者心
心數法境是夢體性所以者何如經本說心
心數法隨其所緣復有說者夢體性是五陰
問曰何處有夢耶答曰欲界非色無色界或
有說者欲界不盡有夢如地獄衆生所以者
何以苦痛所逼故不得眠復有說者地獄亦
有眠時所以者何如說活地獄中或時有冷
風來如是唱言衆生生活衆生活時諸衆生即
便還活冷風吹故暫時得眠以是事故知地
獄中亦有眠夢畜生餓鬼人亦有眠夢
問曰何等人有夢耶答曰凡夫聖人俱夢聖

人從須陁洹至辟支佛盡夢唯有諸佛不夢
所以者何唯有諸佛無有疑故亦離一切無
巧便習氣故

問曰夢中所見爲是所更事爲非所更事耶
答曰是所更事非不所更事問曰若然者夢
見人有角何處曾見有角人耶答曰此是亂
想故異處見人異處見角以亂想故言是一
處見人有角復有說者大海中有人形虫頭
上有角以曾見故今亦夢見問曰如菩薩夢
見五事爲於何處曾見是事耶答曰所更有
二種一者曾見二者曾聞菩薩所夢是曾聞
於何處聞過去諸佛爲諸弟子說此五夢菩

薩於彼而得聞之以曾聞故今亦夢見問曰
誰現此夢耶答曰或有說者是諸鬼神爲現
吉不吉事尊者和須蜜說曰以五事故現夢
如偈說

以疑心分別 覺習因現事 非人來相語

因此五見夢

醫方說有七事故夢如偈說

或所更聞見 所求亦分別 覺習及諸患

因此七見夢

問曰如現在意識不能見色等云何言夢是
意地而能見色等耶答曰以見吉不吉相故
言見諸仙人說夢亦如是尊者佛陀提婆說

曰眠時五識不現在前不能見色等如難陀迦母優波斯所夢以眠勢衰微是以能見色等問曰夢所念事多第四禪地宿命智所念事多耶荅曰夢所念事多非第四禪地宿命智所念事多以是事故而作是說頗不入禪不起通現在前能憶念阿僧祇劫事不荅曰有謂夢中所念是也仙人所說夢書若人夢見如是事當有如是果問曰如知未來世事是願智境界彼不得願智何由能知耶荅曰以過去現在事比未來世事故能知如諸仙曾有如是夢有如是果今有如是夢亦當有如是果如此皆以比相故知如經說當捨如夢

等法云何是如夢等法。答曰五陰等是也。問曰以何等故說五陰如夢。答曰以不適人意暫有不經久故說陰如夢。問曰於何處眠耶。答曰如經先說五道中有眠中陰中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至佛世尊亦眠。

問曰如薩遮尼捷所說若人眠者其人亦愚所以者何以是蓋。故此云何通。答曰非一切眠盡是蓋有眠是蓋有眠非蓋眠非蓋者佛起現在前欲調適身故眠是蓋者佛不起現在前所以者何已離一切愚故有五蓋五蓋攝一切蓋耶乃至廣說。問曰何故作此論。答曰佛經說五蓋或謂唯五蓋更無餘蓋欲明

五蓋外更有無明蓋故而作此論五蓋攝一切蓋一切蓋攝五蓋耶荅曰一切蓋攝五蓋非五蓋攝一切蓋乃至廣說五蓋者所說者是也一切蓋者第六無明蓋是也彼一切蓋能攝五蓋以多故五不攝一切以有餘故如以大器覆小器則遍小器覆大器則不徧彼亦如是一切攝五非五攝一切不攝何等謂無明蓋佛說無明覆愛結繫愚小得此身聰明亦然

問曰如無明是蓋亦是結愛亦是蓋亦是結何以唯說無明覆不說愛覆耶荅曰或有說者欲現種種文種種說故若有種種文義則

易解復有說者蓋義是覆義更無有結覆衆
生慧眼如無明者繫義是結義更無有結繫
於衆生如愛結者猶如一人有二怨家一縛
其手足二以土塗其目是人被縛無目不能
有所至如是無明覆衆生慧眼愛結繫之不
能起向涅槃以是事故尊者瞿沙作如是說
以無明覆愛結繫故不善法得生是中應說
一名伊利摩二名摩舍輸賊尊者佛陀羅測
說曰此現二門乃至廣說如說無明覆愛結
繫說愛結覆無明繫亦如是以是故欲現二
門義乃至廣說問曰以何等故不說無明蓋
在五蓋中耶答曰覆義是蓋義此五法覆勢

用等無明覆勢用偏多如一無明蓋覆勢用勝於五蓋所覆勢用復有說者以無明體重故不立無明蓋在五蓋中

諸蓋盡覆耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先解經中五蓋所不攝無明蓋今欲說阿毗曇義一切煩惱盡是蓋所以者何一切煩惱盡覆此身中故以是事故尊者迦旃延子作如是問諸蓋盡覆耶乃至廣作四句云何是蓋非覆過去未來五蓋是也所以者何以是蓋相故言蓋過去蓋所作已竟未來蓋所作未生故不名爲覆云何覆非蓋除五蓋諸餘煩惱現在前何者是也謂色無色界一切

結欲界繫諸見慢無明蓋所不攝諸纏現在前時是也云何蓋亦覆五蓋展轉現在前若不眠欲愛蓋現在前時三蓋現在前謂欲愛睡掉蓋眠時有四即增眠蓋瞋恚疑悔說亦如是不眠睡蓋現在前時二蓋現在前謂睡掉蓋眠時三蓋現在前即增眠是也云何非蓋非覆除上所事諸法已立名已稱說者作第一第二第三句未立名未稱說者作第四句何者是耶行陰作四句在三世五蓋現在煩惱五蓋所不攝者如是法作第一第二第三句諸餘相應不相應行陰全四陰無為法如是等法作第四句問曰如過去煩惱覆

過去法未來煩惱覆未來法現在煩惱覆現在法何以故但說現在煩惱是覆不說過去未來耶答曰或有說者若說現在當知亦說過去未來復有說者現在煩惱能障聖道過去未來煩惱不能障聖道復有說者現在煩惱能取依果報果非過去未來復有說者現在煩惱能取果與果非過去未來復有說者現在煩惱現可呵責染污此身墮不是處非過去未來復有說者現在煩惱能生世愚及緣中愚復有說者現在煩惱能有所作復有說者現在煩惱障礙所依所行所緣復有說者或有爲法或有爲人若爲法而言過去法

為過去煩惱所覆未來現在法為未來現在
煩惱所覆若為人而言則現在煩惱名覆人
如世人言誰為煩惱所覆謂不得解脫人為
煩惱所覆現在陰界入假名為人過去未來
陰界入假名為法以是事故現在煩惱名覆
非過去未來也

一切欲界繫無明使盡不善耶乃至廣說問
曰何故作此論答曰或有說一切結使盡是
不善如譬喻者作如是說一切煩惱盡是不
善所以者何無巧便故欲止如是說者意亦
欲說欲界身見邊見及相應無明色無色界
一切結盡是無記故復有說者一切欲界煩

惱盡是不善一切色無色界煩惱盡是無記
今欲明欲界身見邊見及相應無明亦是無
記以是事故欲止他義顯於己義亦欲說法
相相應義故而作此論一切欲界繫無明使
盡不善耶荅曰諸不善者盡欲界繫無明使
頗有欲界無明使非不善耶荅曰有欲界身
見邊見相應無明使是也問曰何故欲界身
見邊見相應無明使非不善耶荅曰若體是無
慚無愧與無慚無愧相應從無慚無愧生是
無慚無愧依果者是不善彼與此相違故非
不善復次此法非一向壞於期心云何非一
向壞於期心耶荅曰體非無慚愧等故復次

此法不妨布施持戒修定等故所以者何計
我見者爲我樂故行於布施爲我生善道故
行於持戒爲我得解脫故而修於定邊見隨
身見後生彼相應無明亦尔復次此二見於
自法中愚不逼切他所以者何我見者不如
是說眼能見色是可見作如是說我能見我
所是可見乃至意知法說亦如是此見未曾
逼切於他邊見隨身見後生故相應無明亦
尔復次以此見不能生報故尊者和須蜜作
如是說何故身見邊見是無記耶荅言以不
能生身口麁業故問曰不善煩惱亦有不能
生身口麁業者可是無記耶荅曰現在雖不

起後增益時能起身口麁業身見邊見終不能起復次此見不能令衆生墮於惡道問曰不善煩惱亦有不能令衆生墮惡道者可是無記耶荅曰不善煩惱後增長時能令衆生墮於惡道身見邊見終不能令衆生墮惡道故復次此見不能生不愛果故問曰若能得未來有即是生不愛果卅尊亦說比丘我不稱美乃至彈指頃生未來有者所以者何有皆是苦故邊見隨身見後生相應無明亦卅尊者佛陁提婆說曰此二見是顛倒能生諸煩惱非安隱法故是不善若當身見非是不善者誰是不善卅尊亦說比丘若無明是不善

邊見隨身見後生相應無明亦尔一切色無
色界無明使盡無記耶答曰一切色無色界
無明使盡是無記廣說如經本問曰何故色
無色界煩惱是無記耶答曰若體是無慚無
愧乃至是無慚無愧依果者是不善色無色
界煩惱與此相違故非不善復次此諸煩惱
不一向壞期心如上所說復次以不能生報
故如是因論生論以何等故彼諸煩惱不能
生報答曰此諸煩惱為四支五支三昧所制
持故猶如毒蛇為呪所持不能螫人彼亦如
是復次彼無報器故若當色無色界煩惱當
生報者應生何報必生苦報苦報在欲界不

可以色無色界行欲界中受報復次彼煩惱
非一向受於顛倒亦少有所因如色無色界
邪見謗苦彼有少樂故亦有少勝見取見第
一亦有少淨戒取見淨如色界道能淨欲界
色無色界道能淨色界無色界道能淨無色
界尊者須蜜說曰以何等故色無色界煩
惱是無記答曰言不能生身口麁業廣說如
上尊者佛陁提婆說曰若當色無色界煩惱
非是不善者誰是不善世尊亦說煩惱生業
一切見苦集所斷無明使盡是一切徧耶
問曰何故作此論答曰應如上一切徧因中
說一切見苦集所斷無明使盡是一切徧使

耶荅曰諸一切徧盡是見苦集所斷無明使
頗見苦集所斷無明使非一切徧耶荅曰有
非一切徧使相應無明何者是耶欲恚慢等
相應無明隨相而說云何不共無明使荅曰
不說苦於苦不忍不可餘諦亦尔此心一向
愚一向劣一向癡是故說不共無明問曰若
然者云何非是邪見耶荅曰邪見謗言無苦
此不欲忍苦猶如宿食不消增於乳食彼亦
如是或有說者上已說體所行云何荅曰無
知黑闇愚癡是也復有說者先說所行如不
說苦於苦不忍不可是也問曰若然者波伽
羅那經所說云何通如說云何無明使所使

荅曰若無知黑闇愚癡是也荅曰彼說無明所行不盡有煩惱所行彼中不說復有說者不說苦等是說無明所緣問曰云何是不共義耶荅曰罽賓沙門作如是說不與緣四諦煩惱相應故名不共復有說者此使緣於四諦惟是凡夫所行故名不共尊者婆已說曰不共餘煩惱故名不共所以者何以遠離煩惱所行各異不待煩惱而生故名不共尊者婆摩勒說曰與煩惱別異不共一意故名不共復有說者與煩惱別異不共方便故名不共問曰不共無明爲是五種所斷爲是見道所斷耶若是見道所斷者識身經所說云何

通如說彼是修道所斷不共無明相應心若
是五種者此中何以不說耶荅曰或有說者
見道所斷

問曰若然者識身經所說云何通荅曰此文
應如是說彼是修道所斷無明使相應心應
作是說而不說者有何意荅曰識身經所說
不說不共無明使若以自功力不因他生者
是不共無明彼雖不與煩惱相應不以自功
力因他而生是故不是不共復有說者是五
種斷問曰此中何以不說耶荅曰或有說者
若無明緣四諦不與餘使相應故名不共修
道所斷無明有不與煩惱相應者不緣四諦

復有說者若不與諸使相應唯凡夫所行者
是中則說彼修道所斷雖有不與煩惱相應
而是凡夫聖人所行是故不說問曰修道所
斷不共無明使何等心邊可得耶答曰欲界
十小煩惱大地色界初禪地論放逸第二禪
乃至非想非非想處放逸俱者是也問曰於
何時現在前行耶答曰若人起正見若人起
見心疲勞已或時起如是等不共無明不共
無明不說苦乃至廣說問曰如一切心中盡
有慧何以說不忍可苦耶答曰爲無明所蔽故
彼慧不明不了頗有使不爲俱使所使耶答
曰有緣使已斷不共無明使是也頗有使不

為使所使耶答曰有即前者是也頗有使不能使使耶答曰有無漏緣不共無明使是也云何不共掉纏耶答曰無不共掉纏問曰何故作此論答曰為止人疑故如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不共掉纏為止如是疑意故答曰無不共掉纏所以者何一切染汚心中盡有無明使復次如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不與纏相應不共掉纏為斷如是疑意答言無不共掉纏所以者何一切染汚心有睡掉故以是事故而作此論

問曰如睡掉通三界五種斷六識身一切染

汚心可得何故不問睡但問掉耶答曰或有
說者作經者意欲介乃至廣說復有說者以
掉多放逸過生諸罪咎故以多過患故波伽
羅那經立掉為煩惱大地此經本中問云何
不共掉纏亦立為上分結施設經亦說凡夫
起欲愛使時五法現在前謂欲愛使欲愛使

增益無明使無明使增益掉睡無如上等過
故不問復次掉能發動四支五支定覺心睡
隨順三昧與三昧相似若睡現在前時如入
禪者復次睡為無明所蔽似無明所行愚小
不猛利掉不與無明相似猛利是故問掉不
問於睡復次睡依於無明若說無明當知已

說睡復有說者。修善時掉能令遠善退失。今人心退故發動睡。則不尔復有說者。掉能令三昧中心。心數法散亂。亦於所緣事移動。睡則不尔復有說者。亦應問睡此文應如是說。去何不共睡。纏荅曰無不共睡。纏而不說者。當知此說有餘。復有說者。若說掉當知亦說睡所以者。何一切處共俱故。

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

磨

掉

徒反

吊

瞪

瞞

二字反

鄧

正作

藎

藎上

寤

夢字

屠

獵下

良

下

輒

力反

種

殖

時反

曲

壇

音善

寤

音誤

逼

彼力反

土

空

下蒲反

整

呼各反

釋

音釋

芻

上居反

賓

國名

