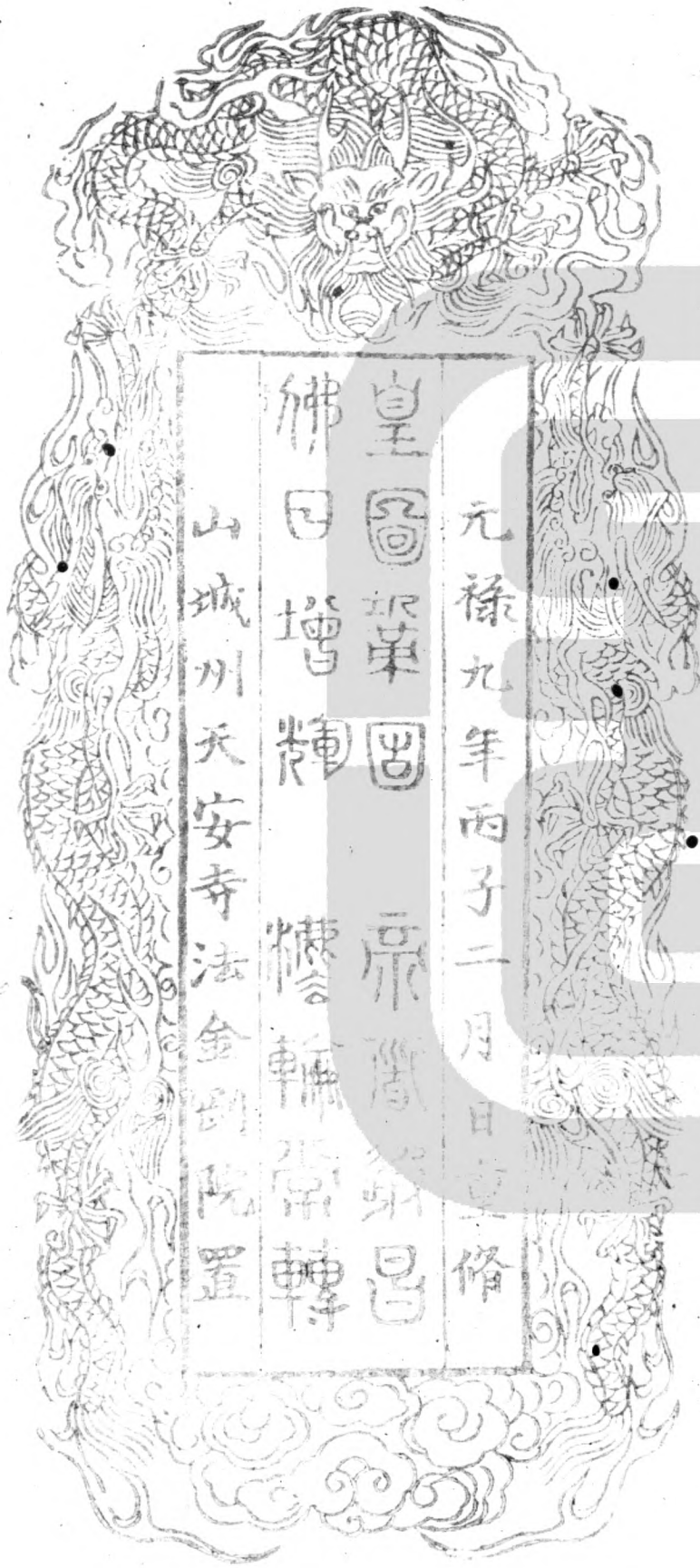

毗婆沙論

古籍
第五十九

三百六十九
仁九

50419

元祿九年丙子二月日重脩

皇國改革 帝國新昌

佛日增輝 懺輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九

仁

迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品之六

二法有漏法無漏法問曰何故作此論答曰
欲止人見顯智希有故廣說如上復有說者
所以作論者為止併義者意故如摩訶僧祇
部說佛身一向無漏問曰彼何故作此說答
曰彼依佛經佛經說如來於世間生世間長
而出世間不為世間所染彼作是說若出世
間不為世間所染則知佛身一向無漏為止
如是說者意亦明佛身是有漏若佛身是無

漏者無比女不應於佛身生愛心餘廣說如
雜捷度云何有漏法答曰十入二入少分謂
意入法入云何無漏法答曰二入少分謂意
入法入問曰何故名有漏法無漏法耶答曰
若法能增長有是有漏與此相違是無漏復
次若法能令有相續能增長生老病死是有
仁漏與此相違是無漏乃至廣說若法墮苦集
阿毗曇毗婆沙論五十九諦是有漏與此相違是無漏尊者
和須蜜說曰云何有漏相云何無漏相答曰從有漏生
是有漏相不從有漏生是無漏相復次能生
有漏相是有漏不能生有漏相是無漏尊者
佛陀提婆說曰若處所能生漏是有漏相若

處所不能生漏是無漏相

二法有為法無為法問曰何故作此論答曰
為止人見為顯智希有廣說如上云何有為
法答曰十一入一入少分謂法入問曰何故名有為
法答曰一入少分謂法入問曰何故名有為
無為法耶答曰若法有生滅有因有有為相
是有為法與此相違是無為法復次若法屬
因屬緣屬所作屬和合者是有為法與此相
違是無為法復次若法為生所生為住所住
為老所老是為法與此相違是無為法復
次若法行世能取果能知緣能所作是有為
法與此相違是無為法復次若法墮世在陰

是若相續有前後有上中下是有為法與此
相違是無為法尊者須蜜說曰云何是有
為相答曰世相陰相是有為相云何無為相
答曰非世相非陰相是無為相尊者佛陀提
婆說曰若以衆生故有生滅者是有為相若
不以衆生無生滅者是無為相

仁 阿毗曇毗婆沙論五十九

三法過去法未來法現在法云何過去法答
曰過去五陰云何未來法答曰未來五陰云
何現在法答曰現在五陰問曰何故作此論
答曰為止併義者意故如譬喻者作如是說
世是常行是無常行行世時如物從器至器
猶如多人從一舍至一舍諸行行世亦復如

是為止如是說者意亦明行即是世世即是
行是故四大捷度作如是說世名何法答曰
說行之言復有說者所以作論者為止言無
過去未來於世中愚說現在是無為法者意
故亦明過去未來是實有相若無過去未來
者則無成就不成就如第二頭第三手第十
三入無有成就下成就者若無過去未來則
無成就不成就若有成就不成就則知必有
過去未來是實有相若言無過去未來則應
如是說彼過去若現在時造因彼果當言在
過去當言在未來當言在現在耶若在過去
者應言有過去不應言無過去若言無過去

是事不然若言在未來應言有未來不應言
無未來若言無未來是事不然若言在現在
則因果俱若因果俱者則違偈說如說
作惡不即受 不如乳成酪 愚踏灰底火
不即時燒足

若果不在過去未來現在則無果若無果則

無因仁如第二頭第三手第六陰第十三三入若

阿毗曇毗婆沙論 五十九

有因果不在過去未來現在者則是常如無
為法若果在現在時彼因當言在何處為在
過去為在未來為在現在若現在過去亦如上
說若現在未來亦如上說若現在現在亦如上說
若不在過去未來現在則無因若無因則無

果如第二頭第三手第六陰第十三入若有
因果不在三世者則應是常如無為法復次
若無過去未來者則無出家法如偈說

若說無過去 則無過去佛 若無過去佛

則無出家法

復次若無過去未來者則常妄語如偈說

若說無過去 而言有臘數 是則一切時

而常故妄語

復次若無過去未來者則無現在所以者何

以有過去未來故施設現在若無三世則無

有為法若無有為法亦無無為法所以者何

以有有為故則施設無為若無有為無為法

則無一切法若無一切法則無解脫出離欲
令無如是過故說過去未來是實有相是故
為止他義欲顯已義亦欲顯法相相應義故
而作此論問曰世體性是何答曰過去五陰
未來現在五陰此是世體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故各世世是何義

仁 阿毗曇毘婆沙論 卷九

答曰去義是世義問曰諸行不來不去若來

四

者則不去若去者則不來若來者則來處應
空所以者何從彼處來故若去者則妨礙去
處所以者何去至彼處故是故尊者須蜜
說如是偈

諸行無來相 以諸剎那故 而無有去相

亦無有住者

若行無來去云何有三世耶答曰以所作故
若諸行無所作是名未來若有所作是名現
在若所作已滅是名過去若眼未見色是未
來見色是現在見色已滅是過去問曰若然
者現在彼分眼云何有所作答曰以作相似
因故若不現在前則不與未來者作相似因
若現在前則與未來者作相似因乃至意亦
如是如色未作鄣礙是未來若作障礙是現
在若作障礙已滅是過去如受未生是未來
受若生是現在受若生已滅是過去受乃至
想行識亦如是復次若法未取果與果是未

來若取果與果是現在若取果與果已滅是
過去復次若法不取不與依果報果是未來
若取依果報果未與者是現在若取依果報
果已滅是過去復次若法未與相似因一切
偏因是未來若與是現在若與已滅是過去
復次若法未生未滅是未來若已生未滅是
仁現在若生已滅是過去阿毗曇疏婆沙論五十九未生未壞已生未壞
已生已壞未生未離已生未離已生已離說
亦如是復次若法未作三有為相是未來若
已作一今作二是現在若已作三是過去復
次若法未作四緣是未來若作四緣是現在
若作四緣已滅是過去復次若法與三世作

因是過去若與二世作因是現在若與一世
作因是未來復次若法是三世果是未來若
是二世果是現在若是一世果是過去復次
以過去未來故施設現在不以現在施設現
在以無第四世故以過去現在故施設未來
不以未來施設未來以無第四世故以未來
現在施設過去不以過去施設過去以無第
四世故諸過去所有色所有耶答曰或是過
去所有非色所有乃至廣作四句過去所有
非色所有者過去四陰是色所有非過去所
有者未來現在色所有過去所有亦色所有
者謂過去色所有非過去所有非色所有者

謂未來現在四陰所有及無為所有如色作
四句乃至識亦作四句如過去作五四句未
來現在亦作五四句是則有十五四句若色
所有盡是方方分所有耶答曰若是方方分
所有盡是色所有頗有色所有非方方分所
有耶答曰有過去未來色現在微塵及無作
仁 阿毗曇毗婆沙論五十九
色若受所有彼盡非方方分所有耶答曰若
受所有盡非方方分所有頗非方方分所有非
受所有耶答曰有想行識所有過去未來色
現在微塵無作色及無為法所有如受想行
識說亦如是諸所有色盡障礙耶答曰若障
礙者盡是色所有頗有色非障礙耶答曰有

過去未來色現在微塵及無作色諸所有受
盡覺耶答曰若覺盡是受頗有受非覺耶答
曰有過去未來受如受想行識說亦如是問
曰為已生生未生生若已生生云何諸行非
還轉耶若未生生云何諸行非本無而有耶
答曰應作是說以事故已生生以事故未生
生以事故已生生者諸法本住自體相放生
以事故未生生者一切未來法是未生法故
生問曰為世生為世中生若世生者云何不
一法生時一切法生若一法生一切法生者
則壞世若世中生者云何非行異世耶答曰
應作是說以事故世生以事故世中生以事

故世生者一刹那生時即是世故以事故世
中生者於未來世中一刹那生餘刹那未生
故問曰為彼法生即彼法滅耶為餘法生餘
法滅耶若彼法生即彼法滅者未來法生即
未來法滅耶若餘法生餘法滅者色生受滅
耶答曰應作是說以事故彼法生即彼法滅
仁 阿毗曇毗婆沙論 五十九
以事故餘法生餘法滅以事故彼法生彼法
滅者色生即色滅乃至識生即識滅以事故
餘法生餘法滅者未來世生現在世滅問曰
為自分生為他分生若自分生者云何非本
無自分而有自分本無物體而有物體若他
分生者云何法不捨自體答曰應作是說不

自分生亦不他分生。然如其法體生已而滅。問曰：未來世滅過去世增云何？不施設二世有增減耶？尊者和須蜜說曰：為增計數過去未來世有增減，不若增計數過去未來世何故言過去未來世有增減耶？復次過去未來來無量無邊，不說有增減。譬如於海取百千瓶水，不減投百千瓶水，不增以海水無量，故彼亦如是。復次未來法未生未滅，故不滅過去法生已滅，故不增。復次未來法未生不壞，故不滅過去法生已壞，故不增。復次未來法未生未離，故不滅過去法生已離，故不增。尊者佛陀提婆說曰：若法行世者，何不說有增

滅但法因緣和合故生因緣離散則滅問曰
過去未來為有積聚如現在墻壁樹木山巖
等為散在處處若積聚者云何施主所作不
唐捐其功云何不有方所云何不是常云何
不現見若散在處處者云何說有過去王名
善見仁城名拘奢跋提講堂名善法亦說有毗
婆尸佛乃至迦葉佛云何說有未來城名鷄
頭未來佛名彌勒云何施設宿命智觀過去
事願智觀過去未來事云何非本無今有已
有還無答曰應作是說或有說者積聚如現
在墻壁等問曰若然者云何非擅越所作不
唐捐其功答曰以他見故若彼不修功不現

修功則現問曰云何不有方所答曰若有方
所復有何過云何非是常耶答曰以有刹那
無常故何故不現耶答曰若未為五識身作
境界則不現若已作則現評曰應作是說現
在者是積聚未來過去者散在處處所以者
何在法數中故問曰若然者云何說有過去
答曰說過去如本現在時云何說有未來答
曰如未來當現在時云何宿命智願智境界
過去答曰如其所更故譬如曾所更字次第
立句以顯明義如是彼次第念曾所更事生
於知見云何願智境界未來答曰如過去現
在比相故知猶如農夫以比相故知云何非

本無今有已有還無答曰此則不能通薩婆
多中有四種論師一說事異二說相異三說
時異四說異異說事異者言法行世時事異
體不異譬如金銀器破已更作雖形有異其
色不異亦如乳成酪時香味雖異其色不異
如是未來法至現在時雖捨未來法不捨其
仁體現在法至過去時雖捨現在法不捨其體
阿毗曇毗婆沙論五十九
說相異者言法行世時過去法有過去相非
不有未來現在相未來法有未來相非不有
過去現在相現在法有現在相非不有過去
未來相如人愛一如色於餘女色非不有愛
彼亦如是說時異者言法行世時以時異故

生於異名非其體異譬如算算初下名一一
轉名十復轉名百如是至千萬算算是一轉
其處故有種種名彼亦如是如是說世者名
不矯亂說以所作故便有三世若法未有所
作名未來已作名現在所作已滅名過去說
異異者言法行世時以前後放生異名猶如
一女亦名為女亦名為姊以其有母故名女
以其有女故名母如是法行世時以前後生
於異非時異體異如是說者則名矯亂所以
者何一世則有三世過去世有三世過去前
後二剎那名過去未來過去中剎那名過去
現在未來世亦如是問曰何者是薩婆多中

四大論師第一名達摩多羅第二名瞿沙弟
三名和須蜜第四名佛陀提婆

三法善法不善法無記法云何善法答曰善

五陰及數滅云何不善法答曰不善五陰云

何無記法答曰無記五陰及虛空非數滅何

故言善不善無記廣說如不善品中

仁 阿毗曇毗婆沙論五十九

三法欲界繫法色界繫法無色界繫法云何

欲界繫法答曰欲界繫五陰云何色界繫法

答曰色界繫五陰云何無色界繫法答曰無

色界繫四陰何故名欲界繫色界繫無色界

繫法廣說如上

三法學法無學法非學非無學法云何學法

答曰學五陰云何無學法答曰無學五陰云
何非學非無學法答曰有漏五陰及無爲何
故名學無學非學非無學答曰以無貪道學
斷貪故名學以無貪道不學斷貪名無學所
以者何先已學故與此相違名非學非無學
無恚無癡說亦如是復次以無愛道學斷愛
彼非愛體是學以無愛道學斷愛則遮無學
道體非愛者則遮世俗道以無愛道不學斷
愛先已學故體非是愛是無學以無愛道不
學斷愛則遮學道體非是愛則遮世俗道與
此相違是非學非無學復次學斷煩惱學見
真諦是學不學斷煩惱先已斷故不學見真

諦先已見故是無學與此相違是非學非無
學復次學新二求謂欲求有求學新二求欲
滿一求謂梵行求是學不學新二求先已新
故不學滿一求先以滿故是無學與此相違
是非學非無學復次若身中有煩惱得亦有
無漏法可得學新煩惱是學若身中無煩惱
仁 阿毗曇略論 五十九
得有無漏法可得
十一
不學新煩惱是無學與此
相違是非學非無學復次不離愛有無漏法
可得學新愛是學已離愛有無漏法可得不
學新愛是無學與此相違是非學非無學復
次見道修道所攝是學無學道所攝是無學
三地三根說亦如是復次若無漏法若五種

人身中可得者是學五種人者謂堅信堅法
信解脫見到身證是學若無漏法二種人身
中可得是無學二種人者謂時解脫不時解
脫與此相違是非學非無學復次若學無漏
法七人身中可得是學七人者是謂四向住
三果人若無漏法一人身中可得是無學一
人者謂住一果人與此相違是非學非無學
復次若無漏法十八人身中可得是學若無
漏法無漏人身中可得是無學與此相違是
非學非無學

三法見道斷法修道斷法無斷法云何見道
斷法答曰若法堅信堅法行諸忍斷彼是何

耶答曰見道所斷八十八使及相應法從彼起共生法是名見道所斷法云何修道斷法答曰若法學見迹以修道斷彼是何耶答曰修道所斷十使及彼相應法從彼生身口業共生法不染汚有漏法是名修道斷法云何不斷法答曰無漏法問曰何故名見道斷修道斷仁無斷法答曰廣說如上阿毗曇毘婆沙論五十九

苦諦有漏因是集諦數滅是滅諦學無學法
是道諦譬喻者作如是說名色是苦諦煩惱
業是集諦煩惱業盡是滅諦定慧是道諦毗
婆閣婆提作如是說八苦相是苦是苦諦餘
有漏法是苦非苦諦生後有愛是集是集諦
餘愛餘有漏法是集非集諦生後有愛盡是
滅是滅諦餘愛餘有漏法盡是滅非滅諦學
八道枝是道是道諦餘學法一切無學法是
道非道諦若如所說阿羅漢則成就二諦謂
苦諦滅諦不成就集諦所以者何生後有愛
是集諦阿羅漢生後有愛已斷故不成就道
諦所以者何彼說學八道枝是道諦阿羅漢

得果時已捨故尊者瞿沙說曰若自身陰
若是他身陰若自身陰若自身陰若自身陰
皆是苦是苦諦行者見苦時自見身苦非他
身苦非非衆生數所以者何逼切義是苦義
他身苦非衆生數不逼切故以是事故生智
論作如是說自身中苦逼切非他身中苦非
仁 阿毘曇毗婆沙論五十九
不因自身他身然後逼切若無自身者他身
及非衆生數苦何所逼切若自身中苦因他
身中衆生數非衆生數苦因是集諦行
者見集時見自身苦因不見他身苦因不見
非衆生數苦因苦自身中苦盡苦他身中若
盡衆生數非衆生數苦盡是滅是滅諦行者

見滅時見自身中滅非他身滅非非衆生數
滅若自身對治若他身若衆生數非衆生數
對治是道是道諦行者見道時見自身對治
道非他身非非衆生數對治道阿毗曇者作
如是說若自身若他身若衆生數非衆
生數若行者見若時盡見如是若問曰行者
見若時見逼切若他身中若非衆生數若非
逼切行者見若時何故見耶答曰彼若雖非
逼切而是所愚處應生於智而是猶豫處應
生決定而是誹謗處應生信敬誰作是說他
身中若非衆生數若非逼切耶若為他人所
打非逼切耶若空中木石墮其身上非逼切

耶若自身陰因若他身陰因若衆生數非衆
生數陰因盡是集諦行者見集時盡見
是集若自身苦盡若他身苦盡衆生數非衆
生數苦盡是滅諦行者見滅時盡見是
滅若自身陰對治若他身若衆生數非衆生
數陰對治盡是道諦行者見道時盡見

仁

阿毗曇毗婆沙論 五十九

十四

是道此是諦體性乃至廣說
已說體性所以者何今當說何故名諦諦是
何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義
不異義是諦義問曰若實義審義如義不顛
倒義不異義是諦義者虛空非數滅亦是實
義乃至是不異義何故不立諦耶答曰若法

是苦是苦因是苦盡是苦對治者立諦虛空
非數滅非苦非苦因非苦盡非苦對治故不
立諦如苦陰病癱箭過患重擔說亦如是復
次若法如此岸彼岸河楸者立諦虛空非數
滅非此岸彼岸河楸故不立諦復次若法是
苦是苦因是道是道果者立諦虛空非數滅
與上相違故不立諦復次若法有因有果故
立諦虛空非數滅無因果故不立諦復次虛
空非數滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦
無為故非道諦復次此法不行世故不立三
諦無記故不立滅諦復次此法非陰故不立
三諦非善故不立滅諦復次此法不與苦相

隨故不立三諦非善故不立滅諦復次若法
為邪見無漏正見所緣立諦此法非邪見無
漏正見所緣故不立諦復次若法為無明明
所緣者立諦此法不為無明明所緣故不立
諦復次若法體是煩惱出要者立諦此法非
煩惱出要故不立諦復次若法能生厭離隨
仁喜者立諦此法不能生厭離隨喜故不立諦
阿毗曇毗婆沙論 五十九
問曰若不顛倒義是諦義者顛倒不應為諦
所攝所以者何體是顛倒故答曰以餘事故
立顛倒以餘事故為諦所攝以三事故立顛
倒一者轉行以猛利故二者虛妄三者一向
是顛倒以此法實有體性故為諦所攝復次

無常計常無樂計樂不淨計淨無我計我故
是顛倒此法有因有果故為諦所攝問曰若
不異義是諦義者妄諦不應為諦所攝所以
者何妄語欲誑他作異語故答曰以餘事故
立妄語以餘事故為諦所攝以異語誑他故
立妄語有實體性故為諦所攝復次不見言
見不聞言聞不知言知不識言識故立妄語
此法有因有果故為諦所攝是故實義是諦
義乃至廣說

問曰云何立四諦為以體性為以因果為以
見時若以體性則有三諦所以者何蘊苦無
集雜集無苦滅是第二諦道是第三諦若以

因果應有五諦苦亦可言因亦可言果道亦
可言因亦可言果滅是第五若以見時應有
八諦行者先見欲界苦後見色無色界先見
欲界諸行因緣後見色無色界先見欲界諸
行滅後見色無色界先見欲界諸行對治道
後色無色界答曰應作是說以因果故立
仁諦問曰若然者應有五諦答曰以摠十六說故無
阿毗曇毗婆沙論 五十九五諦道若因若果摠名苦滅道摠名盡生老
病死道問曰苦若因若果亦是苦集道亦是
生老病死道答曰以所行異故苦有果義者
行四行謂苦空無常無我苦有因義者行四
行謂因集有緣道亦有因義亦有果義者盡

行一種四行謂道如迹乘復次以三事故立
四諦一以體性二以因果三以誑謗生信以
體性者四諦體性是有漏無漏以因果者有
漏體性有因有果有果者是苦諦有因者是
集諦無漏體性亦有因有果亦有果無因有
因有果者是道諦有果無因者是滅諦問曰
何故有漏體性有果者立一諦有因者立一
諦無漏體性有因有果立一諦耶答曰以誑
謗生信故有漏體性生二種誑謗言無苦無
集生三種信言有苦集道苦因若果生一種
誑謗言無有道生一種信言有道以此三事
故立四諦復次以見諦時故立四真諦問曰

若然者應有八諦答曰若欲界苦若色無色
 界苦見苦時摠是苦等四行若欲界行因色
 無色界行因見集時摠是集等四行若欲界
 行滅色無色界行滅見滅時摠是滅等四行
 若欲界行對治色無色界行對治見道時摠
 是道等四行是故見諦時摠行故唯有四諦
 無八諦

仁 阿毗曇婆沙論五十九

十七

阿毗曇婆沙論卷第五十九

仁

踏音盜膈音臘

二同即塔反歲一也

媯亂

上音遠又乃鳥反

棧

音伐東竹

木渡水也南八日籍北人曰棧

山城國綴喜郡新村

靈瑞山剛恩卷沙門宗桂書寫之

