

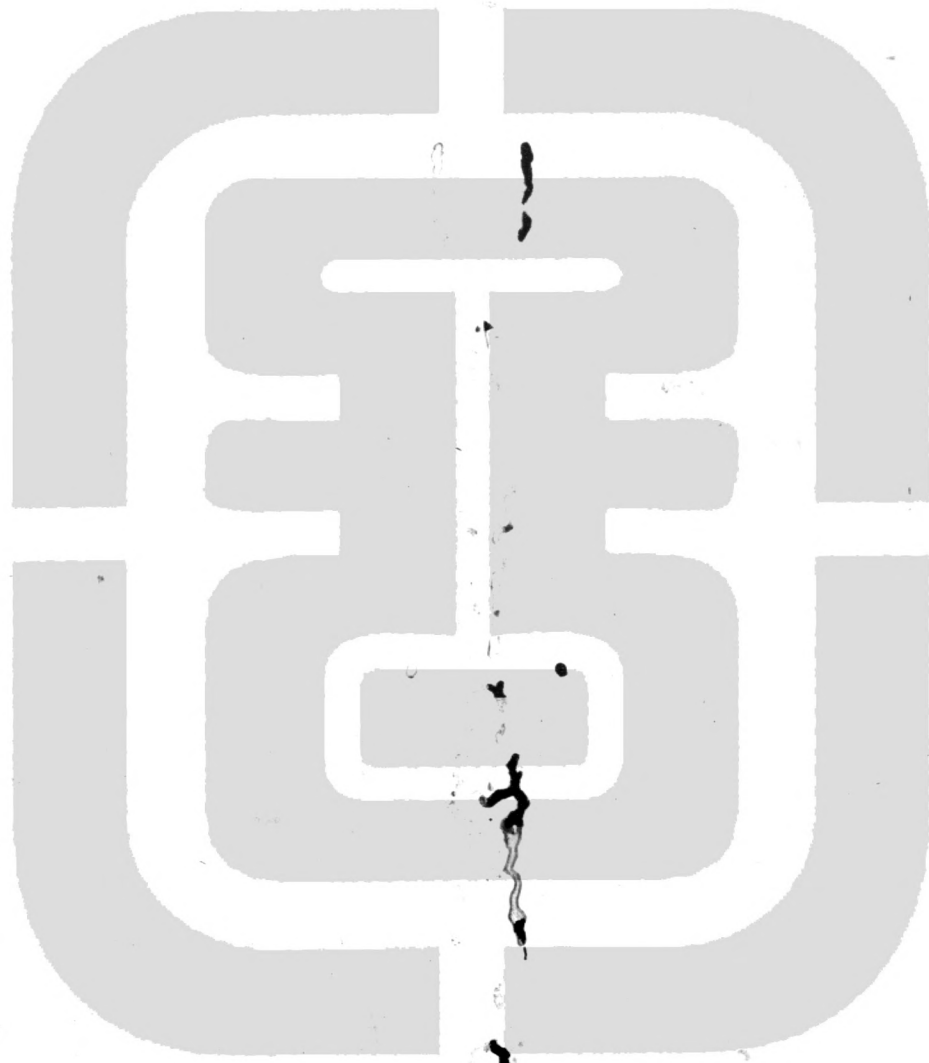
毘婆沙論

卷六

三百六十四
分六

5-03676

6

阿毗曇毗婆沙論卷第六

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度世第一法品之六

復有經說若入地一切處定行者作是念地
即是我我即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云何不相
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
速疾以神足力自化己身作太子像於阿闍
世王抱上迴轉遊戲復現相貌今阿闍世王
知是尊者提婆達多當作太子像時阿闍世
王抱弄嗚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
抱弄時亦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
天一切悉白彼復去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捷度見捷度如增益
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今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竒事如我今者任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

為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僮幼
時色即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
今日誦心即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尅復
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即斷見也見
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
言世有所有則更不行言世有所有者則是
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况復於我計有斷
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
見無常者云何為常答曰滅盡涅槃問曰彼
諸外道為以何事言涅槃無常答曰彼以四
無色定為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為苦
五受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為
樂熱時涼為樂寒時暖為樂飢渴時得飲食
為樂以是事故言陰是樂如說以下法為最
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為
一體自有法雖言常不勝如計虛空非數緣
滅苦有樂見以下法為最名為見取無常見
常不名見取復有說者陰中有大苦故以小
苦為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
刹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為
樂實義樂者滅盡涅槃彼諸外道以何等故
以涅槃為苦答曰如人壞一根時便以為苦

彼作是念若壞一根猶以為苦況衆多根以是事故以樂法為苦尊者須蜜說曰若一根在猶為苦因況多根在不為苦因若諸根滅則為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為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為樂分無常故苦名為苦分涅槃無二分純樂謗者即是邪見道諦不尔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
為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
是淨故名為見取復應以二事知有漏行是
不淨法一從煩惱生二從婬欲生如說以下

法為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即便躪之乃知非肉復作是念墮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即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善不善
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
三淨荅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淨見
不淨者此見有二種乃至廣說云何爲淨荅
曰道道果彼諸外道以何事故言滅道不淨
荅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荅曰一切諸
法無我彼諸外道以何事故見我荅曰愚於
來去威儀法故彼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我所見若
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為邪見

荅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
云何非因見因荅曰謬見因故如農夫種植
秋大穫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
名謗因云何非邪見荅曰尊者和須蜜說若
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刺
誰彩畫禽獸故說是偈

誰能造刺織

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
見捷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令乃至廣說復有
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。若法為
無漏。正見所緣。亦為邪見所緣。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
荅曰即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荅
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
如苦實有復有說者有有二種一物體有二
我實無也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
見是邪智問曰去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於作男
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捷度如說去何邪智
謂染污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板謂是
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為相似
法所覆故不知無常為適意威儀法覆故不
知苦為皮膚所覆故不知不淨為所作事覆
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為分別故設見苦已
更不見餘諦若問彼言此陰為是常為是無
常彼定荅曰是無常乃至無一刹那停住者
若問為是苦為是樂彼定荅曰是苦猶熱鐵
丸若問為淨為不淨彼定荅曰是不淨猶如
糞聚若問為有我無我耶彼定荅言無我以
無作者無彼作者無受者故如草木糞掃等
阿毗曇毗婆沙雜捷度智品第二之一
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荅曰

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
智亦尔是智性能自知亦能知他曇摩掘部
作是說智能知相應法弥沙塞部作是說智
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荅曰無也若
復有此智生一切諸法無我此智何所不知
耶荅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弥

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
一智者是一刹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即彼
等智能知一切法不答曰知若一刹那頃等
智除自體相應共有能知餘一切法次第二
刹那生能知前刹那等智及相應共有是故

等智二刹那頃一智能知一切法上言一智
不知者言一刹那一智問曰以何等故自體
不知自體荅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荅曰此喻不必
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
荅曰應說其喻過若喻有過所喻法亦有過
云何喻有過荅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尔者則不
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尔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荅曰如道諦所斷邪見揔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

分

咽之見上於反咽唾咽上正作剝賓剝上居反爪齒巧上之反

膚夫音屎尿反上二同式百腸胃謂下音凍唾音上

替同與鼻許救獲胡郭田比紆下女及鑿音織刺息上

廉反下撞音籌盛上直流反

