

列字作頭何丘 沈必達 徐怡祖 管司馬元吉

磧沙延聖寺大藏經局沙門 德璋 妙乘 宣力
磧沙延聖寺大藏經局沙門 志琛 清表 對經

助緣惠提調經局前海禪僧慧明修證大師 惠朗 提調

平江路嘉定州保安報恩禪寺住持沙門 志暉

平江路磧沙延聖寺首座兼管經局沙門 志明

平江路磧沙延聖寺住持兼管經局沙門 志達

點對

前江西吉州路報恩等官講所開演沙門 克己 校證
陝西華昌路廣嚴禪寺講經沙門 義堯 校證
陝西秦州觀音院講經律論持衣沙門 海雲 校證
宣授住持平江路開元禪寺佛慧圓照大師 季莊 校證
行宣政院所委官杭州路天澤院孤嚴居士何 敬德
行宣政院所委官真定府石佛寺住持沙門 普德
勸緣掌管德善慕院所委官前松壽禪師 楊師
勸緣都功德主榮祿太夫中書省左丞張 管八

阿毗曇毗婆沙論卷第十

分十

迦旃延子造北涼湧浮比丘摩訶道泰譯

雜捷度智品之五

齊量云何如須彌山頂量上至他化自在天
量亦如是如四天下齊量初禪地齊量亦如
是如千世界齊量第二禪地齊量亦如是如

二千世界齊量第三禪地齊量亦如是如三
千大千世界齊量第四禪地齊量亦如是復
有說者如須彌山頂齊量炎摩諸天齊量轉
大一倍如是乃至他化自在天轉大一倍亦
余如千世界齊量初禪齊量亦余如二千世
界齊量第二禪齊量亦余如三千大千世界
齊量第三禪齊量亦余第四禪地齊量則無
量無邊是故於第四禪地起我見者是見難
斷難捨復有說者第四禪地齊量不定若諸
天子生彼禪中則有余許宫殿處所若其命
終處所便滅是故不定評曰如前說者好彼
地無量無邊問曰彼第四禪地三災所不及
云何非是常耶答曰非常墮諸剎那故諸天
其形云何答曰其形上立言語云何答曰盡
作聖語已說諸趣種種所以今當復說阿脩
羅所以何故名阿脩羅答曰脩羅是天彼非
天故名阿脩羅復有說者脩羅言端正彼非
端正故名阿脩羅何以知之世界初成就時

諸阿脩羅先住須彌山頂後光音諸天命終生須彌山頂上亦有宮殿自然而出諸阿脩羅興大瞋恚即便避之如是有第二天宮展轉乃至三十三天悉滿其上諸阿脩羅生大瞋恚捨須彌山頂退下而住以瞋恚故形不端正以是事故名不端正問曰爲住何處答曰或有說者須彌山中有空缺處猶覆寶器中有大城諸阿脩羅在中而住問曰若然者諸龍見阿脩羅軍著金銀琉璃頗梨鎧手執弓箭種種器仗從阿脩羅城出此言善通如說阿脩羅言我所住大海同一鹹味此說云何通答曰諸阿脩羅村落人民居在大海阿脩羅王住須彌山中復有說者阿脩羅居大海水以金爲地地上有金臺縱廣五百由旬其上有城諸阿脩羅在中而住問曰若然者此經善通如說諸阿脩羅言我住大海同一鹹味此言善通如說諸阿脩羅軍從城而出乃至廣說此云何通答曰諸天以龍在金山

分十

二

中用爲守遷是以見之阿脩羅城中有四種園觀一名歡喜二名喜樂三名大喜樂四名愛樂亦有質多羅婆吒梨樹問曰阿脩羅爲天趣所攝爲餓鬼趣攝若是天趣何以無有得正決定者若是餓鬼趣者何以乃與諸天交親何以復與諸天戰鬪此經復云何通如說帝釋作如是說毗摩質多羅王汝本是此處天答曰或有說者此是天趣所攝問曰若然者何以無有得正決定者答曰爲詭曲所覆故其事云何答曰彼阿脩羅作如是念佛偏爲諸天若佛爲說四念處彼作是念爲我等說四念處必爲諸天說五念處若佛爲說三十七助道法彼作是念佛爲我等說三十七助道法必爲諸天說三十八助道法以爲如是詭曲心所覆故不能得正決定復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者何以與諸天交親答曰諸天貪美色故不爲族姓如舍芝阿脩羅女端正無雙是以帝釋納之爲妻亦

如頭摩緊那羅王女名曰摩菟訶利須陀那
菩薩納之爲妻菩薩是天趣緊那羅是畜生
趣如此皆爲美色不爲族姓以何等故復與
諸天共戰鬪耶答曰亦有不如與勝者共鬪
如奴僕亦與其主而共鬪諍狗亦與人諍彼
亦如是此經復云何通如說毗摩質多羅王
分十
汝本是此處天答曰毗摩質多羅王是帝釋
婦公以尊重恭敬故作如是言問曰如拔陀
那神女旃陀迦神女旃陀利迦神女伊吒地
婆神摩頭建陀神等爲是天趣所攝爲餓鬼
趣所攝若是天趣所攝何以奪人精氣亦斷
人命受人祠祀若是餓鬼趣所攝者此經云
何通如偈說

齋多利莫闍 畢陵伽亦然 若我見眞諦
汝等亦當得

答曰或有說者是天趣所攝問曰若然者何
以奪人精氣亦斷人命受人祠祀答曰彼不
奪人精氣亦不斷人命不受人祠祀彼所將

眷屬或有奪人精氣者斷人命者受人祠祀
者復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者如
所說偈云何通耶答曰彼有信向諦心故實
不見諦於諦中愚何由能見如摩頭建陀神
所說云何通答曰此是自高之言於諸趣中
愚何能見趣差別但自高故作如是說如今
富者於奴僕邊亦自稱高彼亦如是是四天
王給使自言我是天生四天王天中諸依地
住神彼盡餓鬼趣所攝諸毗舍遮神緊那羅
神醯樓索迦神婆樓尼神奢羅破仇羅神盡
畜生趣所攝彼雖其形上立猶有畜生相或
有耳尖或有著甲諸夜叉羅刹竭咤富單那
鳩槃荼等盡是餓鬼趣所攝如說是地獄分
是地獄伴侶命根等心不相應行此說是地
獄衆生或有說者不應作是說言是處所得
體性得諸入得應言是地獄分地獄伴侶復
有說者應說所以者何說處所得者諸界得
體性得者諸陰得諸入得者說內外入得問

曰若說界陰入得便足何以復作是說生地
獄衆生得無記色乃至識答曰爲說報果故
以報果故五道差別當言一眼見色乃至廣
說問曰何以作此論答曰爲止併義者意故
如尊者曇摩多羅說眼不見色識見色爲止
如是意故言眼見非識見如犢子部說一眼

分十

四

見色非二眼一時見所以者何以相遠故以
捷疾故人謂兩眼一時見色問曰若以相遠
不得一時見者身根亦相遠如兩臂而能一
時覺觸生於身識兩眼亦應余是故爲止併
義者意而作此論復次爲斷人疑意故而作
此論衆生兩眼相去或半指一指二三四指
半尺一尺一肘一尋半拘盧舍一拘盧舍半
由旬一由旬二三四由旬乃至百由旬如大
海中有衆生身或百由旬或百四十由旬或
二百一十由旬如色界阿迦貳吒天身長萬
六千由旬如是等衆生兩眼相去甚遠有如
此事人生疑心爲二識一時生兩眼中爲一

眼各有一識耶爲二識一眼中生已復生一
眼中爲一識分爲二分在兩眼中生爲如橫
木通兩眼中耶若當二識一時生兩眼中者
云何不有二心過若當一眼中生已復生一
眼中者云何不有前後剎那過若當一識分
爲一分在二眼中者云何一識非是分法若
依身生是名身識若依眼生是名眼識若當
如橫木通兩眼中者云何一識不亦是身識
亦是眼識耶而此五識所依各異所得境界
亦異一識二依事不應余如是二識一時生
兩眼中一識生一眼中已復生一眼中一識
分爲二分在兩眼中如橫木通兩眼中皆不

分十

五

應余非不依二眼生於一識而能分別極遠
微細之色如此皆是甚深微妙難知之法欲
說甚深微妙難知之法故而作此論問曰云
何一識依二眼生答曰是識所依法故兩眼
相去雖遠能爲一識而作所依俱是眼識所
依法故設有百眼而爲一識作依者亦無有

過如百水精器一面往觀則有百面像現彼亦如是雖是二依生於一識行於境界當言一眼見色乃至廣說答曰當言兩眼見色應說所以令世人生信何以故當言兩眼見色不當言一眼見色如合一眼不生淨眼識則不能廣見境界於境界不明不了不淨若開兩眼則生淨眼識則能廣見境界於境界明了清淨設如合一眼不生淨眼識不廣見境界乃至廣說開兩眼亦不生淨識不廣見境

界乃至廣說者不當言兩眼見色但一眼目色生不淨識不廣見境界乃至廣說若開兩眼生淨眼識能廣見境界乃至廣說是故當言兩眼見色不當言一眼見色合者若以手以衣以葉諸餘障眼具壞者若漂翳若赤膜若眼雲若生白膜覆者爲煙塵垢所覆滅者若爛敗若虫噉若墮若破若消涸若挑出苦自脫如眼色耳聲鼻香亦如是如所依淨識則淨所依不淨識則不淨實義淨者善識是淨染汚是不淨或有眼淨識不淨或有識淨眼不淨或有眼識俱淨或有眼識俱不淨眼淨識不淨者如眼無諸障翳生染污識識淨眼不淨者如眼有障翳生善識眼識俱淨者如眼無障翳生善識眼識俱不淨者如眼有障翳生染污識問曰何故眼耳鼻有二處所而舌身無兩處所耶答曰如此諸根以莊嚴身若有二舌是鄙陋事世所嫌笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋爲世所笑云何一人而有二身如攀子併問曰以何等故但有二眼二鼻二耳而不多耶答曰如此諸根以莊嚴身若有多眼廣說如上

復有說者若有多眼則無所益所以者何如二眼見色則淨多亦無益以無益故唯有二眼耳鼻亦應如是說問曰何故二眼二鼻二耳處所唯說一界一入一根答曰行一境界一識所依以作一事故說一界乃至廣說問曰爲眼見色爲識見爲識相應慧見爲和合

見若眼見者無識時亦應見若與餘識合時亦應見若識見者識即見性亦是識性若識相應慧見者耳識相應慧亦應見應聞若和合見者未嘗不和合答曰眼見色而必須識眼有二種一報眼二長養眼耳鼻舌身亦如是色入有三種有長養報依香味觸亦如是聲有二種有長養有依意入有三種報依刹那彼苦法忍相應心名曰刹那法入有四種有報依刹那物體物體者以有無爲法故問曰頗有惟報眼無長養眼頗有唯長養眼非報眼答曰無有有報眼無長養眼者如人重人如墻重牆報眼長養眼亦如是頗唯有長養眼無報眼耶答曰得天眼者是或時長養眼有勢力非報眼或時報眼有勢力非長養眼或時長養眼報眼有勢力或時長養眼有勢力非報眼者如少年時眼或時報眼有勢力非長養眼者如老病時彼長養力少或時長養眼報眼俱有勢力者如中年時或有衆

分十

生長養眼有勢力非報眼或有報眼有勢力非長養眼或有長養眼報眼俱有勢力或有長養眼報眼俱無勢力長養眼有勢力非報眼者如富貴人本眼性劣以種種所須令眼明淨或報眼有勢力非長養眼者如田作人無種種所須之具本眼自淨或有長養眼報眼俱有勢力者如富貴人有種種所須之具本眼明淨或長養眼報眼俱無勢力者如田作人無種種所須之具本眼不明淨問曰爲長養眼見色多爲報眼見色多答曰長養眼見多所以者何天眼是長養眼故或時長養眼見淨好非報眼或時報眼見淨好非長養眼或長養眼報眼俱見淨好或時長養眼報眼俱見非淨好問曰爲善行報眼見淨好爲不善行報眼見淨好答曰摠而言之善行報眼見淨好所以者何善行報得人如佛辟支佛轉輪聖王皆是人故不善行報是畜生是故摠而言之善行報眼見淨好以身言之或

有象見勝人如人眼雖是善行報而有障翳畜生眼雖是不善行報而無障翳問曰眼微塵爲次第傍布爲前後重生若次第傍布云何不敢壞若前後重生云何前者不障於後答曰或有說者次第傍布於黑瞳子上對諸境界猶如器中盛水以糠全上亦如阿闍華子次第傍生眼微塵亦如是問曰若然者云何不散壞耶答曰薄膜覆故而不散壞復有說者前後重生於黑瞳子上問曰若然者前者云何不障於後答曰造色性不相障礙復有說者明淨色不相障礙猶如秋時潢水明淨不障細鍼墮底猶故可見明淨色不相障礙亦復如是耳微塵住耳孔內鼻微塵住鼻孔內此三根遶頭如著華鬘舌微塵依舌如半月像其中間空猶如毛許是身根分餘者悉是舌微塵身微塵次第而立復有說者眼微塵其形如銅杵頭耳微塵在耳孔內其形如燈器鼻微塵在鼻孔內其形如爪甲舌微塵其

分十

八

形如偃月刀身微塵其形如大刀男根微塵其形如指杏女根微塵其形如鼓莊以如是等因緣是佛經說相似喻眼微塵或時是分或時是彼分或時是一分或時是彼一分耳根鼻根舌根微塵亦如是身根微塵或時是彼分或時是一分或時是彼一分無有全是分時問曰若無全是分時者如入冷池水時如入熱鑊湯時如地獄中十三種猛炎達身之時此豈非是耶答曰如此之時故是彼分所以者何若身根微塵盡能生身識者則散壞色入有二十一種所謂青黃赤白長短方圓適不適高下光影明闇煙雲塵霧虛空色問曰爲緣一色能生眼識爲緣多色能生眼識若緣一色能生眼識者此云何通如說眼能緣五色若緣多色能生眼識者云何不有二覺意有二覺意則有多體答曰緣一種色能生眼識問曰若然者能緣五色云何通尊者和須蜜答曰於緣捷疾故佛說俱緣如旋

火輪而實不帀以捷疾故而似輪像彼亦如是尊者佛陀提婆說曰於色不波了故言俱緣如觀樹林葉有種種諸色彼亦如是復有說者如五色能生一色見一色時名見五色復次若諸色集聚則見多色生一識若諸色別異則見一色生一識聲入有八種有內大

分十

九

因聲有外大因聲內大因聲有二種有適意不適意外大因聲亦如是有衆生數有非衆生數衆生數有二種適意不適意非衆生數亦如是爲緣一聲能生耳識爲緣多聲能生耳識若但緣一聲能生耳識者如今一時能聞五樂聲亦聞多人誦聲若緣多聲生耳識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一聲生耳識問曰若然者不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶答曰五樂聲多人誦聲同是一聲能生耳識復有說者若諸聲聚集則緣多聲能生一識若聲別異則緣一聲而生一識香入有四種有好有惡好有二種有

等有增減惡香亦尔問曰爲緣一香能生鼻識爲緣多香能生鼻識若緣一香生鼻識者如今一時能艱百種和香若緣多香生鼻識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一香能生鼻識問曰若然者不能一時艱百種香耶答曰或有說者百種香能生一種香生於鼻識如是說者好如多香聚集則艱多香生於一識若香別異則艱一香能生一識味入有六種甜醋鹹辛苦淡問曰爲緣一味能生舌識爲緣多味能生舌識若緣一味能生舌識者如今一時能嘗百味歡喜九等若緣多味能生舌識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣於一味能生舌識問曰若然者不能一時嘗百味歡喜九耶答曰或有說者百味歡喜九能生一種味生於舌識如是說者好如多味聚集則嘗多味生於一識若味別異則嘗一味生於一識觸入有一種四大澁滑輕重冷煖飢渴問口爲緣

一觸能生身識爲緣多觸能生身識答口十
一種觸能生十一種身識復有說者五觸能
生一身識如四大及滑生一身識如是四大
乃至及渴生一身識問曰若然者云何不名
揔緣境界答曰同一觸入故不名揔緣境界
評曰不應作是說如前說者好問曰爲艱嘗

分十一

十

覺身中香味觸不若艱嘗覺身中香味觸者
云何檀越所施而有果報復云何不於一切
時艱嘗覺耶若艱嘗覺外香味觸外香味觸
與內香味觸無有因義答曰應作是說能緣
內香味觸問曰若然者云何檀越所施而有
果報云何不一切時艱嘗覺耶答曰外香味
觸能發內香味觸以是事故名之爲食復有
說者亦艱嘗覺觸內入外入若時覺內則不
知外覺外則不知內問曰內香味觸體無增
減云何艱嘗覺觸答曰彼法雖無增減亦爲
識所緣所知法入有七種無作假色受想行
虛空數緣滅非數緣滅問曰爲緣一法生意

入爲緣多法生意入答曰一法亦生二三乃至
多法亦生唯除自體相應共有餘一切法
能生意識曾聞菩薩六識猛利爲知幾所法
名爲猛利答曰菩薩宮邊有阿泥盧頭合舍
中次第行列然五百燈菩薩尔時於自宮中
不見彼燈及與燈炎但見其光知然五百燈
若一燈滅時菩薩作是言彼五百燈中一燈
已滅以是事故言眼識猛利阿泥盧頭舍中
有五百伎女作樂歌舞菩薩聞聲知有五百
伎女中或琴弦絕或時睡眠不彈琴時菩薩
亦知是名耳識猛利菩薩宮中常燒百種和
香菩薩艱之便知是百種香彼合香者欲試
菩薩於百種中或增或減若燒香時菩薩亦
知本有百種今增余所種減余所種是名鼻
識猛利菩薩食時常有百味歡喜丸彼諸使
人於百味中或增或減菩薩即知以是事故
名舌識猛利菩薩洗浴時侍者奉劫波育艱
菩薩觸時即便知彼纖艱師身有熱病以是

事故名身識猛利菩薩意根於一切法而無
黑礙以是事故名意識猛利問曰此六根幾
到境界能知答曰到有二種一者取境界二
者於境界無間若以取境界言之六根盡到
若以無間言之則三到三不到三到者謂鼻
舌身根三不到者謂眼耳意根問曰若三是
不到而能知者何故聞近聲而不見近色尊
者和須蜜答曰彼境界法自余復有說者眼
能取遠境界以極近故不見問曰耳亦是遠
境界何以聞近聲答曰如以銅籌著安闇那
藥置黑瞳上以近故不見若聲到耳根微塵
上亦復不聞尊者佛陀提婆說曰眼因明故
能見近則冥奪於明是以不見如是耳因空
故聞聲鼻因風故艱香舌因水故知味身因
地堅故覺觸意因所觀故能知法問曰頗有
一微塵作所依一微塵爲境界能生識不答
曰無也所以者何此五識身依有對緣有對
依積聚緣積聚依和合緣和合復有說者如

眼識依自分緣自分彼分耳識亦如是意識
依自分彼分緣自分彼分鼻舌身識依自分
緣自分復有說者眼識依自界緣自界他界
耳識亦如是意識依自界他界緣自界他界
餘三識依自界緣自界界者也三復有說者眼
識依無記緣三種耳識亦如是意識依三種
緣三種餘三識依無記緣無記復有說者眼
識依近遠緣近遠耳識亦如是意識依近遠緣
近遠餘三識依近緣近所以者何若三塵與
三依合時三識則生不合時則不生復有說
者眼識或所依小所緣大或所依大所緣小
或所依所緣等所依大所緣小者如見毛端
分十十二所依小所緣大者如見大山所依所緣等者
如見蒲桃珠耳識亦如是意識所依雖無大
小而所緣有大小餘三識所依所緣等隨香
與所依等生鼻識乃至舌身識亦如是或有
色雖遠而是境界或有色雖不遠而非境界
有色亦遠亦非境界有色亦不遠亦非不境

界云何有色雖遠而是境界如四天王所居宮遠人眼所不見此非不是境界以遠故人眼不見不遠亦非境界者如梵天在此人眼不見亦遠亦非境界者如梵天自住宮亦不遠亦非不境界者除上余所事尊者和須蜜說曰色有四事故不見極近極遠極細障色迦毗羅弟子作是說色有八事故不見極遠極近根壞意不住微細障爲勝所翳同故不是淨四大言有骨等者是眼根處所筋骨皮肉是四入謂色香味觸諸過去者盡不現耶乃至廣說問曰何以作此論答曰優陀耶經是此論本緣世尊共優陀耶東方遊行余時世尊著一重衣而自洗浴時優陀耶給事世尊摩拭身體優陀耶是菩薩少小親友常爲菩薩案摩調身今見世尊光明照耀勝善薩時生於尊敬歡喜之心白佛言世尊我今欲以龍喻之偈讚歎世尊世尊告言隨意說之

時優陀耶便說此偈
一切結過去 於林離林來 出欲生喜樂
猶如山頂金

一切結過去者過去有二種一世過去二巧便過去世尊於諸結得解脫是名結過去於林離林來者林名居家離林來者所謂出家於家來出家故名於林離林來出欲生喜樂者欲有二種一煩惱欲二境界欲出者出欲煩亂生喜樂者身心寂靜是名出欲生喜樂猶如山頂金者山者日出處也金者日也如日在山頂出時其光明淨世尊於諸煩惱使垢山頂出時其光明淨亦復如是復有說者山者黑沙山也金者金沙山也若除黑沙山則金沙山其光明淨世尊亦除去一切煩惱使垢黑沙之山則力無畏念處大悲金沙之山其光明淨是故說猶如山頂金是名過去非不現所以者何如來身猶現在故或有不現非過去者猶如有一若以神足若以

呪術乃至廣說若以神足者余時世尊入如是三昧於梵世中放大光明普令周徧出大音聲令梵天王及諸梵衆普使聞知而無見者如尊者目連入如是三昧能令提婆達多不見其身問曰此神足於誰不現答曰佛於一切衆生邊不現辟支佛除佛餘一切衆生邊不現舍利弗除佛辟支佛餘一切衆生邊不現目犍連除佛辟支佛舍利弗餘一切衆生邊不現乃至利根於鈍根邊能令不現呪術者諸仙人結如是呪有能誦者令身不現彼神足者於呪術邊令身不現呪術不能於神足邊令身不現問曰呪術還於呪術能令身不現耶答曰能如善呪術者於不善呪術邊能令身不現藥草者有如是藥草人若執之令身不現如毗舍遮鳩槃茶等呪術者能於持藥草者邊令身不現持藥草者於呪術者邊不能令身不現何以故呪術力能取藥草故生得處者如地獄生得處不能令身不

分十

十四

現若當能令身不現者乃至須臾不住地獄中受苦復有說者雖於地獄卒邊不能令身不現能於餘處令身不現畜生餓鬼天亦能令身不現問曰如是各各能於誰令身不現答曰或有說者地獄還於地獄令身不現畜生於畜生地獄能令身不現餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現天於五道能令身不現評曰應作是說地獄能於五道令身不現乃至天能於五道令身不現所謂障隔也是謂不現非過去云何過去亦不現耶諸法生始不現非過去過去攝如此盡明生法是謂過去亦不現云何非過去非不現答曰除上生乃至過去過去攝如是謂

余所事諸法第一第二第三句色稱已說已行已立名字者除諸餘法未稱未說未行未作名字者作第四句彼已說者是何等耶答曰所謂一切過去法現在法一切未來法無障隔不現者其餘現在法一切未來法無爲法在在者作第四句是謂非過去非不現

問曰以何等故此中不說結不現耶答曰處處有說結是盡是滅無有處說結不現如此四句亦依世俗法亦依佛經亦依世諦亦依第一義諦諸過去者彼盡耶乃至廣說過去不盡者如長老優陀耶所說廣說如上盡不過去者如世尊言此比丘盡地獄趣乃至廣

分十

十五

說問曰地獄畜生餓鬼即說地獄畜生餓鬼盡何以復言不墮惡道惡趣耶答曰更無未曾有事言不墮惡道者即是盡地獄畜生餓鬼但前廣說後是略說文雖有異義無異也復有說者前是廣說後是略說前說是解後說不解復而說者盡是地獄畜生餓鬼如前說不墮惡道惡趣者是黃門般吒無形二形所以者何此亦是人中惡道惡趣故復有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者是不斷善根所以者何若斷善根即是惡道惡趣故如說身壞命終如擲真珠頃墮惡道中復有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者

說十二非律儀家所以者何此亦是惡趣故復有說者盡地獄等如前說所墮惡道惡趣者說惡道惡趣因以因說果故如世尊言汝等比丘若見有人作身口意惡業當知是地獄趣復有說者盡地獄等如前說不墮者說地獄趣所以者何不能成熟善果故惡道者是餓鬼趣所以者何於一切時常乏少所須故惡趣者是畜生趣所以者何有衆生生彼趣中世界成時受身乃至世界壞時命終復有說者不墮者盡說三惡道如畜生餓鬼中雖有成就善果者少惡道者盡說三惡道以人天言之盡是惡道惡趣者亦盡說三惡趣以身心生其中故盡地獄趣乃至廣說問曰如今地獄鑊湯獄卒等猶在何以言盡答曰或有說者不往不生故言盡不往者不復往彼處不生者不復生地獄陰界入復有說者彼聖人不生故言盡彼諸陰界入住不生法故復有說者得非數緣滅故言盡問曰彼亦

盡天趣亦盡人趣盡天趣者不生無想天盡人趣者不生鬱單越何以但言盡地獄等趣答曰以都盡故說盡不都盡故說不盡過去亦盡者諸行始生廣說如上亦不過去不盡者除上余所事如前廣說已說者一切過去現世有如來身未來世中聖人墮惡趣陰界

分十

十六

入住不生者餘未來現在法無爲法在在者作第四句此說世盡四句今當說結盡四句復次今當說結結有過去不盡乃至廣說結過去不盡者諸過去結不斷不知不滅不吐不斷者不以聖道斷諸結得不知者不證解脫得復有說者不斷者是斷知不知者是智

不知滅者不得數緣滅不吐者不斷諸結得不證無爲得復有說者不吐者不捨棄彼不斷等復是何耶答曰具縛人見道修道所斷結是也聖人若住苦法忍時亦余苦比智生餘有四種結如是次第乃至道比智生餘有一種見諦具足修道所斷隨相而說盡不過者諸未來結已斷已知已滅已吐斷者以聖道斷諸結得已知者諸解脫得復有說者已斷者所謂斷知乃至廣說斷等復是何耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至廣說斷等復是何耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至欲界凡夫結使斷應隨相說過去亦盡者諸過去結已斷乃至廣說斷者以聖道斷乃至廣說不過去亦不盡者諸未來結不斷乃至廣說諸過去盡滅耶乃至廣說作四句過去不滅者如長老優陀耶言乃至廣說是謂過去不滅滅不過去者當說小事小舍言舍滅乃至廣說此是世所傳如東方人小舍言舍滅乃至小眼見色言眼滅故作是說頗有滅眼能見色耶答曰有如此者是也是名滅不過去過去亦滅者諸行始生廣說如上不過去亦不滅者除上余所事廣說如上已說者是何一切過去法現在有佛身及小滅餘現在法未來世及無爲法在在者作第四句復次

今當說結乃至廣說前四句明世滅今四句明數緣滅結或過去不滅乃至作四句廣說如上問曰以何等故但說結不說結法答曰或有說者作經者意欲尔乃至廣說復有說者若說結當知亦說結法所以者何同一對治斷故復有說者若緣結法皆爲結故復有說者結一向染汚故說結法染汚不染汚故不說復有說者若與聖道相妨者說善有漏不隱沒無記法不與聖道相妨所以者何善有漏法於道有出有入於定亦有出有入不隱沒無記與聖道作所依煩惱與聖道相妨所以應斷若斷煩惱彼法亦斷以同對治斷故譬如燈明不與炷油器相妨唯與闇相妨欲壞闇故燒炷盡油熱器如是有漏善法不與無漏道相妨猶如燈炷油不隱沒無記法不與無漏道相妨如器是以說結不說結法譬如王不與自國自軍相妨與他國他軍相妨爲壞他軍故亦少自損國少自壞軍如有

漏善法不與無漏道相妨猶如自軍不隱沒無記法猶如自國如是若說斷結當知結法亦斷復有說者若斷害煩惱亦斷害生死以是故說結不說結法如結結法受受法使使法垢垢法纏纏法亦如是若苦生疑乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛結如經說有事論婆羅門往詣佛所作如是問沙門瞿曇甚爲希有是疑難度非是易度佛語婆羅門如是如是甚爲希有是疑難度非是易度婆羅門於意云何古昔諸婆羅門作韋陀者造呪術者一名阿吒駒二名傍摩駒三名傍摩提婆四名毗婆蜜哆五名闍婆阿尼六名

分十
十八

阿祈羅七名婆羅池殊八名婆私吒九名迦葉十名毗浮如是等皆不斷疑心而便命終婆羅門以是因緣故當知疑心難斷難度佛經說疑不廣分別佛經是此論根本因緣彼中未說者今當盡說故作此論若苦生疑乃至廣說此是甚深微細難可顯現若緣此苦

如是之間多心已過以是事故尊者迦旃延子說苦法忍生乃至道比智生於其中間有六十剎那現其性速疾有苦耶是一意無苦耶是二意彼耶字者以成疑義所以者何若無耶字者有苦是正見無苦是邪見如是以耶字成於苦疑亦應以耶字乃至成於道疑

如此八心是最少者若緣諦生疑亦有多心頗有一意是疑非疑乃至廣說問曰何以作此論爲以自體爲以境界若以自體者疑心相應法猶豫是疑惑是非疑若以境界者一切凡夫於如來身疑一切聖於如來身不疑若作是說頗有一意是疑非疑何以答言無答曰所問者頗有一意是疑非疑是疑者一意猶豫亦是決定耶非疑者一意決定亦是猶豫耶是故答曰無也是苦耶此心是疑是苦此心非疑是正見無苦耶此心是疑無苦此心非疑是邪見如是有四正見有四邪見有八疑問曰此八疑心幾能生正決定幾能

分十

十九

外

生邪決定答曰四能生正決定四能生邪決定問曰何等人疑能生正決定何等人疑能生邪決定答曰有人喜親近善知識樂聽聞法有人不喜親近善知識樂聽聞法若人喜親近善知識樂聽聞法者如此人疑能生正決定有人不喜親近善知識樂聽聞法者如

此人疑能生邪決定復有說者有人多與內道人共住有人多與外道人共住若多與內道人共住者如此人疑能生正決定若多與外道人共住者如此人疑能生邪決定復有說者有人多好習內道經有人多好習外書若好習內道經者如是人疑能生正決定若好習外書者如是人疑能生邪決定有三種冥身所謂於過去世疑猶豫現在未來亦如是問曰如疑性非是無明何以說是冥身答曰與無明相似故無有法非無明而與無明相似如疑者是故說疑是冥身復有說者冥是無明彼疑是其願所是其舍宅復有說者

疑是住處故所以者何若身中有疑必有無明如世人言以親他故言汝即是身復有說者同是一法所以者何俱是不決定故問曰以何等故世尊說緣世生疑是冥身不說緣無爲是冥身耶答曰或有說者世是龐法現可了知若於世脫失諸聖說是冥身無爲法微細不可現得了知是故諸聖不說是冥身如人晝行脫失爲世人所呵笑如人夜行脫失則不爲世人所呵笑彼亦如是復有說者爲諸外道故緣世生疑說是冥身諸外道偏愚於世我曾在過去世乃至廣說是故說疑世是冥身復有說者疑心多緣世生少緣無爲生復有說者世乃至小兒猶於中愚所謂去來今事以如是等現事故世尊說疑世心是冥身涅槃是非根法甚深微細覺性乃能了知是故疑此法者不說冥身如經說佛告比丘以五事故令心弊惡云何爲五所謂有人於如來所而生疑心不解不觀不信

是名於如來所不斷心弊惡於法於戒於教亦如是佛所讚歎智人所識修梵行者常以龐言譏刺毀訾觸惱無恭敬心是名於梵行者不斷心弊惡問曰此心弊惡體性是何答曰此心弊惡有二分所謂疑與瞋恚四是疑分一是瞋恚問曰瞋恚是弊惡是事可余所以者何如說云何瞋恚結答曰若心生害心生弊惡心生瞋恚是名瞋恚結如疑心性非瞋恚何以說是弊惡答曰或有說者無有法性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者如所說疑隱弊心令心堅硬弊惡猶如良田不種植時堅硬弊惡彼亦如是復有說者疑隱弊心時尚不能生邪決定況正決定如田弊惡猶不生草何況苗稼復有說者如瞋恚令自身弊惡疑心能令自身弊惡亦復如是如田弊惡人所棄捨所生稗莠猶不任用何況粒糧如是疑結合令衆生生心弊惡猶不能生於邪決定況正決定復有說者同行相對故同行

者俱行愁戚行相對者同與欣踊行相對問
曰以何等故於佛生疑說是弊惡於僧非耶
答曰佛無過失之行若於佛生疑此疑無過
而起僧少有過失之行可見若於僧生疑此
疑因過而起以是事故因佛生疑名爲弊惡
因僧生疑不名弊惡復有說者一向無過故
佛世尊乃至無有少過若於佛生疑此疑無
過而起衆僧有少不隨順事可見故若於僧
生疑因過而起以是事故因佛生疑名爲弊
惡因僧生疑不名弊惡如佛生疑法戒教亦
如是問曰以何等故於僧生恚名爲弊惡於
佛非耶答曰若佛生恚此心偏重以偏重故
更立重名名爲橫惡

反漂駢二字
正作漂駢二字
下
反下
一計
反
膜音
莫消涸
下音
挑
抉土影
反抉也
抉
纤皮反
抉
鄙陋
上碑
戀字
上所患
反雙
糠
全閼
下蒲
潢水
上皇
上音
鍼針
如爪
功反指脊
下唐
合
多反丁
可
些言告
二
同
酢醕
醋用
上古
作
躍滑
下澁
上澁
字同
反
糲糧
上音
庚与梗
二同
作梁
愁感
下倉
晋反
一切一

阿毗曇毗婆沙論卷第十

迦旃延造北涼沙門淨陀跋摩共造秦譯

中現種種事善於義相或有人疑彼但善於
義不善於文爲斷如是等疑欲現於文義中
俱得自在故作此論復有說者如聲論家欲
令字是色法字體是聲聲是色陰所攝爲斷
如是意故作如是說字是心不相應行行陰
所攝復有說者此名身句身味身能照煩惱

分十

阿毗曇波沙論卷第十

鑑苦交醜鹹咸同守遷下郎舍芝之下音祠祀
詞二字似音醜樓上呼破仇求音捷疾葉才肘知柳