

切結盡亦如說我今當說智法乃至廣說若歸趣佛彼何歸趣乃至廣說問曰何故作此

論答曰爲非歸處生歸處想故欲顯真實歸趣處故而作此論如偈說

多有歸趣山川樹林園觀塔廟以畏他故此歸非安此歸非勝其所歸趣不能免苦

若歸趣佛法及衆僧於四聖諦能以慧見此趣是安此趣是勝此趣能免一切衆苦

是故爲非歸趣作歸趣想欲現真實歸趣處故而作此論復有說者爲止衆生愚歸趣故

衆生或謂歸佛者謂歸趣如來父母所生之身頭足等分爲止如是意故若歸趣佛者當

歸趣佛菩提無學法者若歸趣法者謂歸菩薩不善無記法及諸比丘所行是應作是不應作法若歸趣法者當歸趣愛盡涅槃法若歸趣僧者謂歸趣四姓出家之人欲令衆生於此法中得決定若歸趣僧者當歸趣學無學法是故欲止衆生愚歸趣故而作此論

十四末

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五

磨五

粗

才古反

彷徉

上音傍平下音半

瘳病

刃反上母

山崖

告下魚

軍堤

測

昌力反

縕

必綿反

繫

所綺反

螺髻

上郎和反

作璪

詳音遲未

所出

阿毗曇毗婆沙論卷第二十六

磨六

迦旃延子造北涼譯浮陀跋摩共道泰譯雜捷度愛敬品之餘

迦旃延子造北涼譯浮陀跋摩共道泰譯

問曰若歸趣佛彼何歸趣答曰佛者實有此法以有此法故施設作如是語如是名如是想名爲佛乃至廣說問曰何故作如是說佛者

實有此法以有此法故施設作如是語如是名如是想名爲佛耶答曰或有說者佛但有名施設作如是語如是名如是想名爲佛而無其實爲止如是意故而作是說佛者實有此法乃至廣說若歸趣者歸趣如是無學佛菩提法問曰若無學菩提法是真實佛者此

經云何通如須達居士所問云何名佛彼答言佛者有釋種子以信出家剃除鬚髮身著染衣是名爲佛答曰此是說佛所依若說所依當知亦說依者問曰若無學菩提法是真佛者何故惡心出血而得逆罪耶答曰或有說者以心憎惡無學菩提法故是以惡心出血而得逆罪復有說者壞無學菩提所依故若壞所依則壞依者是故得逆罪若歸趣法彼何歸趣答曰若歸趣法則歸趣愛盡離涅槃若歸趣僧彼何歸趣答曰僧者實有此法乃至廣說是名爲僧問曰云何爲歸云何爲趣歸趣是何義耶答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說者趣者能起口語心是也復有說者信可此法是名爲趣評曰如是說者好能起口語心及共有法五陰體是趣云何是歸趣義答曰救護義是歸趣義問曰若救護義是歸趣義者提婆達多亦歸趣佛法僧而墮惡道不爲救護耶答曰若歸趣

者不破戒行不趣分界能作救護若歸趣者破於戒行趣於分界不爲救護如人畏於怨家歸趣於王求其救護王語救人若在我國不越分界我能爲汝而作救護若越我分界我則不能爲汝救護如是衆生畏惡道故歸趣於佛佛作是言若歸趣我不應破於戒行越於分界若破於戒行越於分界我則不能爲汝救護是故救護義是歸趣義復有說者隨爾所歸趣則有爾所救護以歸趣因緣故得出惡道問曰若歸趣佛者爲歸趣一佛爲歸趣恒河沙等諸佛若歸趣一佛者云何不是分歸趣耶若歸趣恒河沙等諸佛者何以二
磨六但言歸趣一佛耶此經復云何通如說我爲毗婆尸弟子我爲尸棄弟子或有乃至我爲釋迦牟尼佛弟子評曰應作是說歸趣恒河沙等諸佛問曰若然者何以言歸趣一佛耶答曰此文應如是說我歸趣諸佛而不說者若歸趣一佛當知亦歸趣諸佛言我爲一佛

弟子者隨其見真諦處言我是彼佛弟子問曰若歸趣法者爲歸趣自身諸陰滅爲歸趣他身諸陰滅爲歸趣自身諸陰滅耶若歸趣自身諸陰滅者云何不是分歸趣耶若歸趣餘者云何救護義是歸趣義答曰若歸趣者歸趣自身他身問曰若然者云何救護義是歸趣義耶答曰雖於我無救護而性是救護是故救護義是歸趣義問曰若歸趣僧者爲歸趣一佛僧爲歸趣諸佛僧若歸趣一佛僧者云何不是分歸趣耶若歸趣諸佛僧者何以言歸趣一佛僧耶此經復云何通如說佛告賈客汝當歸趣未來世僧評曰應作是說歸趣諸佛僧問曰若然者何以言歸趣一佛僧耶答曰此文應作是說歸趣諸佛僧而不說者若歸趣一佛僧則爲歸趣諸佛僧此經云何通者以現前無僧寶故復有說者以僧寶難得故所以者何有佛出世而無僧寶問曰何處有此歸趣耶答曰若與戒俱者惟

人中有若不與戒俱餘趣悉有問曰有受戒而不受歸趣者是人爲得戒不答曰或有說者不得所以者何若欲受戒應先受歸趣故復有說者若以自大慢心而不受歸趣者是人不得戒若人不知爲先受戒爲先受歸趣者若不受歸趣而受戒是人得戒而與戒者得罪問曰若不求受歸趣爲得歸趣不耶答曰不得問曰若不得者或有在母腹中初生小者而亦受歸趣此云何通答曰此爲隨順戒故此人本前生時能施他人受戒具若在腹中若初生小時父母爲其受歸趣後若長大作非法事時人便呵言汝在母腹中及初生小時已受歸趣今者何爲作非法事其人聞已即遠惡修善是故爲隨順戒爲受歸趣而實不得復有說者欲令信佛諸天爲擁護故問曰若他人爲求受歸趣者是人爲得不耶答曰不得問曰若不得者佛涅槃時阿難白佛拘尸城諸某甲人等歸趣世尊亦歸法僧

此言云何通答曰或有說者佛威神力故般涅槃時令拘尸城諸力人等他人爲求而得於戒復有說者尊者阿難入拘尸城爲多力人授歸趣戒而還白佛世尊復有如是最後弟子衆復有說者得如迦尸女羅啞不能言者是也如說若歸趣佛不墮惡道問曰若諾歸趣佛盡不墮惡道耶答曰此爲得不壞信者作如是說復有說者爲深心歸趣者作如是說問曰如法寶勝佛何以歸趣時先歸趣佛後歸趣法耶答曰或有說者佛於教法中尊故是以先歸趣佛復有說者猶如病人先依附醫然後服藥佛如明醫法如良藥僧如授藥人阿毗曇毗婆沙雜捷度無慚愧品第五

云何無慚云何無愧如此章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰以此二法所行相以故世人見行無慚言是無愧見行無愧言是無慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有

說者以此二法能壞世人世尊亦說有二黑法能壞世人謂無慚無愧復有說者以此二法行不善法時勢力最勝如說與何纏相應此心淳是不善謂無慚無愧復有說者以此二法令衆生有種種差別相如說若世無此二法則衆生無種種差別相謂豬羊雞犬等復有說者阿毗曇以此二法一心中可得是故尊者迦旃延子欲說其體及差別相故而作此論云何無慚答曰若無慚無慚分乃至廣說如是等盡說一無慚體而文有種種問曰雖說無慚體亦應說其所行答曰如不善所行無慚所行亦如是所以者何與不善法相應故

問曰此爲可所緣耶答曰緣於四諦復有說者先說所行未說其體問曰若然者體是何耶答曰自身即是其體何以知之如說自身法是自相似法是總相諸作是說先說是所行者應作四句初句者無慚行餘所行是也

第二句者行無慚所行無慚相應法是也第三句者無慚行無慚行是也第四句者即是無慚行餘行相應法是也若不尔者除上尔所事如無慚行作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行如說無慚無慚分無惡賤無惡賤分是緣苦集諦

卷六

如說不尊重不善尊重不避他不善避他是緣滅道諦云何無愧答曰無愧無愧分無愧他乃至廣說如是等盡說一無愧體而文有種種問曰若然者所行云何答曰如不善法所行無愧所行亦如是餘如無慚說問曰所緣云何答曰緣四聖諦廣說如無慚諸作是說先說是所行者亦應作四句初句者無愧行餘行是也第二句者無愧相應法行無愧行是也第三句者無愧行無愧行也第四句者即無愧行餘行相應法是也若不尔者除上尔所事如無愧行作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行

如說無愧無愧分不愧他不數數愧無羞無羞分不羞他是緣滅道諦如說行惡不畏行惡不怖不見惡事可畏怖是緣苦集諦問曰無慚無愧有何差別何故復作此論答曰以此二法相似故雖說其體相而故須說差別不避他是無慚不見惡事可畏怖是無愧復次不尊重是無慚不見惡事可畏怖是無愧復次不惡賤煩惱是無慚不惡賤惡行是無愧復次自於身作惡是無慚於他身作惡是無愧復次若於一人前作惡不羞是無慚於多人前作惡不羞是無愧復次造智者所呵噴因時不羞是無慚造智者所呵噴果時不羞是無愧是名差別問曰如此惡法何以不名爲使耶答曰此所行麁使性微細復次此習氣不牢固如燒樺皮使習氣牢固如燒佉陀羅木復次此不能自立使能自立復次此依於使無慚依貪欲無愧依無明使是根本以是事故不名爲使云何爲慚云何爲

愧乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似世人見行於慚名之爲愧見行於愧名之爲慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有說者慚愧是無慚無愧近對治先說無慚無愧今說慚愧是彼近對治復有說者此是佛經佛經中

磨六說有二白法守護世人所謂慚愧若世人無此二法則謂不施設父母兄弟姊妹男女眷屬有衆生種種形差別謂猪羊雞犬驢馬狐狼等禽獸以有此二法故施設有父母兄弟姊妹男女眷屬亦應有猪羊等種種形差別佛經雖說慚愧不分別其體亦不說差別佛經是此論所爲根本彼中所不說者今欲說故而作此論云何爲慚若慚慚分乃至廣說如是等語盡說慚體問曰若已說體所行云何答曰如諸善法所行此亦復尔乃至廣說若是說先說是所行者應作四句初句者愧行餘行是也第二句者愧相應法行愧所行是也第三句者愧行愧行是也第四句者即愧相應法行餘行是也若尔者除上尔所事餘行亦應作四句復有說者此說所緣如說愧愧分愧他羞羞分羞他是緣滅道諦如說見可惡事是可怖畏是緣苦集諦問曰慚愧有何差別何故復作此論答曰以切法諸作是說先說是所行者應作四句初

句者慚行餘行是也第二句者慚相應法行慚所行是也第三句者慚行慚行是也第四句者即慚相應法行餘行是也若不尔者除上尔所事如是餘行亦應作四句復有說者此論所緣如說慚慚分惡賤惡賤分此緣苦集諦尊重善尊重避他善避他能制惡事是緣滅道諦云何愧答曰若愧愧分愧他乃至廣說若是說先說是所行者應作四句初句者愧行餘行是也第二句者愧相應法行愧所行是也第三句者愧行愧行是也第四句者即愧相應法行餘行是也若尔者除上尔所事餘行亦應作四句復有說者此說所緣如說愧愧分愧他羞羞分羞他是緣滅道諦如說見可惡事是可怖畏是緣苦集諦問曰慚愧有何差別何故復作此論答曰以此二法相似故雖說其體相故須說差別避

他是慚見惡事可畏是愧餘答與上相違是
慚是愧有無慚與慚相似有慚與無慚相似
有無慚與無慚相似有慚與慚相似無慚與
慚相似者不可慚事而慚慚與無慚相似者
不可慚事而不慚無慚與無慚相似者可慚
事而不慚慚與慚相似者可慚事而慚愧說
亦如是界者無慚無愧在欲界慚愧在三界
若是無漏不繫如法身論說信力乃至慧力
是學無學非學非無學慚愧力是非學非無
學復有說者慚愧是學無學非學非無學人
者凡夫人有聖人亦有以有此法故當知是
有漏無漏云何增上不善根云何微不善根
乃至廣說問曰何故說增上不善根不說中
耶答曰或有說者彼作經者意欲乃至廣
說復有說者應作是問云何增上不善根云
何中云何微而不說者當知此說有餘乃至
廣說復有說者已說初後當知亦略說中間
復有說者已說在此二中攝所以者何苦說

上當知中分在微分中若說微當知中分在
上分中復有說者若易見易知者則說中法
難見難知是故不說復有說者若是出現見
者則說若不現見則不說世尊必知二法謂
上與微何以知之如說利根者謂央掘魔羅
鉢根者謂薩波達婆而不說中者復有說者
若說於中則文重不便若不說中則文輕便
云何增上不善根答曰不善根能斷善根者
乃至廣說

問曰斷善根者是邪見何以言是不善根耶
答曰或有說者不善根斷善根方便時勢勝
所以者何一切内外法方便時功勝於成時
卷六 八

如菩薩見衆生老病死苦發菩提心此心能
荷負三阿僧祇劫善行使不散壞亦無留難
此心甚難後得盡智三界善根未來中修未
足爲難復有說者邪見所以能斷善根皆以
不善根力不善根能令善根羸劣微薄更無
勢力亦令因緣多諸留難然後邪見能斷善

根復有說者此文應如是說不善根能斷善根何等不善根答言邪見相應癡不善根亦斷欲界欲時最初滅者是也

問曰斷欲界欲不應言亦所以者何即是一答故答曰或有說者此答前所說何等邪見能斷善根答言離欲界欲時初滅者云何微不善根答曰斷欲界欲時最後滅者彼滅已得名無欲

問曰不善根斷善根時爲一種斷爲九種斷若一種斷者此說云何通如說云何微善根答言善根斷時最後滅者彼滅時名善根斷若九種斷者此文云何通如說云何增上不善根斷欲界欲時最初滅者云何以一種不善根斷九種善根答曰或有說者一種斷

問曰若然者此文云何通如說云何微善根答言斷善根時最後滅者後滅得名善根斷答曰此以現在不行故作如是說如上上善根先不現在前後得不成就乃至第八善根

第六

亦如是彼下善根於一時得二種現前不行亦得不成就所以者何若斷下下善根時於下下善根一時得二種一不現前行二得不成就於八種善根得不成就不得不現前行本已得故以次第得不現前故而作是說斷善根時最後滅者彼滅得名善根故以一時得九種不成就故而作是說斷欲界欲時最初滅不善根以是義故此二說善通復有說者九種斷問曰若然者此說云何通如說斷欲界欲最初滅者乃至廣說答曰有多名九種有因九種有對治九種有報九種有善根斷九種因九種者如下下善根乃至能爲上上善根作因上上與上上作因不爲餘者對治九種者如下下對治道斷上上煩惱上上對治道斷下下煩惱報九種者如施設論所說修行上上殺生生阿毗大地獄中轉減者生熱地獄中乃至轉轉滅者畜生餓鬼中善根斷九種者如下下邪見斷上上善根乃

至上上邪見斷下下善根若以斷善根邪見則有九種若以離欲邪見則有一種所以者何斷善根九種邪見時盡從離欲一種中起故下下邪見斷上上善根上上邪見斷下下善根以盡從一種中起故此二說善通

問曰斷善根體是何耶答曰是不成就不隱沒無記心不相應行行陰所攝所以者何邪見斷善根非如刀之斷木若斷善根邪見在彼身中時成就善根得則滅不成就善根得則生以無善根得故名斷善根復有說者能斷善根邪見則是其體若作是說當知斷善根體是染污法餘義如上頂退中說問曰何處斷善根答曰闍浮提弗婆提瞿陀尼能斷善根尊者僧伽婆修說曰唯闍浮提能斷非餘方所以者何如闍浮提人於善分猛利於不善分亦猛利問曰若然者此文云何通如說闍浮提成就諸根極多有十九極少八如闍浮提弗婆提瞿陀尼亦如是彼作是答此

磨大

文應如是說弗婆提瞿陀尼極多十九極少十三闍浮提如先說評曰不應作是說如前說者好如此文義闍浮提極多十九極少八弗婆提瞿陀尼亦如是問曰爲男子能斷善根爲女人耶答曰如施設論所說以三事勝故能斷善根女人三事不如一男子造業勝於女人二男子欲有所作勝於女人三男子能令諸根利勝於女人是故男子能斷女人不能

問曰若然者此文云何通如說若成就女根必成就八根彼作是答此文應作是說若成就女根必成就十三根評曰不應作是說如是說者好男子女人俱能斷善根如此文義若成就女根必成就八根若女人作斷善根方便重於男子如旃遮婆羅門女謗於世尊問曰爲愛行人能斷善根爲見行人能斷善根耶答曰見行人能非愛行者所以者何愛行人於煩惱法不堅固於出要法亦不堅固

見行人行惡堅固是故見行人能斷善根非愛行人問曰黃門般吒無形二形能斷善根不耶答曰不能所以者何見行人能彼是愛行多恚人能彼是多欲復有說者彼心輕躁故不能斷善根問曰斷何等善根耶答曰欲界善根問曰若然者此說云何通如說若人

唐六十一

殺折腳蟻子無有悔心當言此人斷三界善根答曰此文應如是說此人當言斷三界中善根而不說者有何意答曰欲令三數滿故成就欲界善根不成就色無色界善根若斷欲界善根則三界善根不成就以是義故爲滿三數故作如是說復有說者以色無色界善根依欲界善根故復有說者若此不斷彼則生長若此斷者彼則乾萎復有說者復更得不成就故所以者何令彼轉更遠故問曰爲斷生得善根爲斷方便善根耶答曰斷生得善根非方便所以者何方便善根先已不成就故問曰爲緣有漏邪見斷善根爲

緣無漏邪見斷善根耶答曰有漏緣非無漏緣所以者何無漏緣使其性羸劣有相應使無緣使故有漏緣使其性強盛有緣使相應便故

問曰爲自界緣邪見斷善根爲他界緣邪見斷善根耶答曰自界緣者所以者何如前所說故問曰爲謗因邪見斷善根爲謗果邪見斷善根耶答曰或有說者謗因者能所以者何如說殺折腳蟻子無有悔心當知是人斷善根者復有說者謗果者能斷善根所以者何如說若決定言無善惡果報當知是人斷三界善根評曰俱能斷善根如是說者好所以者何謗因者如無礙道謗果者如解脫道謗因者與成就得俱滅謗果者與不成就得俱生是故俱能斷善根問曰何故以折腳蟻子爲喻耶答曰以無過於人故殺無過者猶無悔心況有過者是故引以爲喻問曰住戒人斷善根時爲先捨戒後斷爲俱耶答曰或

有說者先捨戒後斷善根所以者何彼人身中有一邪見生捨戒後一邪見生斷善根喻如猛風吹樹先折其枝乘後拔其根彼亦如是評曰應作是說若捨彼能生戒心當知戒亦捨問曰善根還相續時爲九種一時相續爲一種續耶答曰或有說者一一種續復

唐六
十一

有說者地獄中死還生地獄中三種相續生畜生餓鬼中六種相續生人天中九種相續評曰如是說者好一時九種相續次第現在前喻如病人一時除病漸漸生力彼亦如是問曰善根爲斷者多爲相續者多耶答曰隨其所斷還有少許相續若斷欲界善根還欲界善根相續若斷生得善根還生得善根相續問曰若斷善根於現法中還能令相續不耶答曰如說此人於現法中不能還令善根相續決定地獄中生地獄中死還能令善根相續問曰何等人地獄中生時相續何等人死時相續耶答曰或有說者若於中陰中乃至

死時受邪見報以報盡故死時善根還相續若中陰中不受邪見報者則生時善根還相續所以者何如邪見與善根相妨報亦復十一復有說者或有以因力斷善根者或有以緣力斷善根者若以因力斷善根者死時相續若以緣力斷善根者生時相續復有說者或有自力斷善根者或有他力斷善根者若以自力斷善根者死時相續若以他力斷善根者生時相續復有說者或以常見或以斷見若以常見死時相續若以斷見生時相續尊者瞿沙說曰生地獄中時不無報現在前彼作是念我自作此業當受此報若受彼報亦作是念我自作此業當受此報亦復有說者現法中能令善根還相續尊者佛陀提婆作如是說何等人於現法中能令善根還相續何等人轉身答言若得如是善知識多聞能爲是人說次第法語如是言若於我有信敬心於諸梵行者亦應生信敬心若能生信敬心者當

知是人於現法中能令善根還相續何等人轉身者斷善根人有作無間罪者有不作者若不作無間罪是人現法中還令相續若作無間罪是人轉身或有破見破戒或有破見不破戒若破見不破戒是人現法若破見破戒是人轉身破其心破方便當知亦如是

問曰若現法能生善根者彼所說云何通如說此人於現法不能還生善根答曰此說斷善根作無間罪者若於現法還相續者是名成就善根亦現在前若死時生時還相續者是名成就不能令現在前若於現法還相續者不必生地獄中問曰若於現法中還令相續者能得正決定不耶答曰或有說者不能所以者何以彼身中曾斷善根故使善根羸劣善根羸劣故不能得正決定而故能生達分善根復有說者能生達分善根得正決定乃至能得阿羅漢果如優詠吒婆羅門居士曾斷善根尊者舍利弗還令其人生於善根

得正決定是故當知能生達分善根乃至亦能得阿羅漢果問曰殺斷善根人殺折脚蟻子何者罪重耶答曰或有說者若住等縛其罪亦等是爲折脚蟻子斷善根人其量正等復有說者殺折脚蟻子罪多於彼所以者何折脚蟻子不斷善根彼人斷善根如是說者呵噴斷善根者若以殺生殺折脚蟻子罪重若以得罪殺人罪重所以者何若殺人於人則得邊罪若殺折脚蟻子不得邊罪

問曰於何處受斷善根邪見報耶答曰於阿毗地獄受如阿羅漢所趣最上到於涅槃斷善根者所趣最下到阿毗獄問曰諸斷善根

磨六

十四

盡住邪定聚耶答曰如是若斷善根盡住邪定頗有住邪定不斷善根耶答曰有如阿闍世王是也復有作四句者或斷善根非邪定或邪定不斷善根乃至廣作四句初句者富蘭那等自言是佛六師是也第二句者富蘭那等自言是佛六師是也第三句者提婆達多是也第四句

者除土參所事問曰爲不起斷九種善根爲

數數起斷九種善根耶答曰或有說者不起

斷諸善根如是見道中不起彼亦如是復有說者或有斷一二三善根而起已復斷評曰不應作是說如說不起者好云何欲界增上善根云何微乃至廣說問曰何故問欲界繫善

根不問色無色界耶答曰或有說者作經者

意欲余乃至廣說復有說者此問初起方便

入法如問欲界當知亦問色無色界而不說者當知此問有餘復有說者先說不善根誰是不善根近對治所謂欲界善根也是故問之復有說者若易見易施設者則問色無色

界增上善根雖易見易施設而微者難見難施設所以不問復有說者欲令經文便故色無色界增上善根雖易顯現而微者難見若顯現者經文煩亂所以者何無斷善根法故欲界有斷善根法故若說微者則經文不煩是以問之

阿毗曇毗婆沙論卷第二十六

磨六

賈客上古音豬牕二同猪字樺皮上胡化反佉陀上立反狐狼下胡音央掘下渠音般吒上鉢音乾萎下丑反仇求下鳥音

阿毗曇毗婆沙論卷第二十七

磨七

迦旃延子造北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度無慚愧品之二

云何欲界繫上上善根答曰菩薩得正決定時見道邊所得等智如來得盡智時得欲界無貪無恚無癡善根問曰何故見道邊等智

一

特

得盡智時善根此二法等而論耶答曰或有說者此不等論但欲說見道邊等智於見道邊等智勝者得盡智時善根於盡智時善根勝者所以者何如辟支佛所得見道邊等智則勝聲聞如佛所得見道邊等智則勝辟支佛辟支佛得盡智時善根則勝聲聞佛得盡