

立於章如種樹法後作於門復次如華鬘師華鬘弟子欲造種種鬘時先經其縷然後以種種色華而莊飾之彼尊者亦復如是欲造法鬘如經縷法先立於章如以華莊飾後作於門復次如畫師畫弟子欲畫之時先摹其像後布衆彩彼尊者亦復如是如摹像法先

立於章如布彩法後作於門復次猶如工匠弟子先量其木後刻肢體彼尊者亦復如是如量木法先立於章如刻肢體法後作於門復次如行者觀法先觀四大造色後觀微塵剎那彼尊者亦復如是如觀四大造色法先立於章如觀微塵剎那法後作於門復

法無礙果義無礙果當知亦如是復次欲現已知見不錯亂故若人知見錯亂所造經論亦復錯亂不能善立章門乃至品名若人知見不錯亂者所造經論亦不錯亂善立於章乃至品名是故欲顯已知見不錯亂故先立於章後作於門

西末

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五

歲五

禽狩下作弊反祭猿猴毘鉢脩耐
捷打麻作模反

李莘筆譜於李莘舊藏花判大藏經要論卷流
邊佛學著

阿毗曇毗婆沙論卷第三十六

歲六

迦旃延子造北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品之二

次世尊說法亦尔先說後解先說者如說六界六觸十八意行四處比丘當知是名爲人後解者此名六界乃至四處彼尊者亦復如是先立於章後作於門復次欲現二種善故先立於章現善於文後作於門現善於義如善於文義於文義有力於法無礙於義無礙

乙

趙

故先立三結爲章後乃至九十八使尊者波奢說曰雖一切趣生疑然不違法相若先說三不善根後乃至九十八使亦有此疑復次阿毗曇應以相求不應以次第求前說後說俱無有過後次亦可隨義說其次第所以先立三結爲章後乃至九十八使若一一阿毗曇求其次第則經文煩亂誰能具足受持阿毗曇煩亂文者復次爲增法故先說三結後說四五六七九至九十八使復次爲說煩惱樹次第增長法故先說三結後說四五六七九至九十八使復次欲次第說得四沙門果故若斷三結得須陀洹果不盡斷三不善根及欲漏得斯陀含果盡斷得阿那含果未斷有漏無明漏得阿羅漢果餘流祇縛取蓋下分結上分結見身愛結使等皆是有漏差別廣分別漏是故欲說次第得四沙門果故先立三結爲章後乃至九十八使

三結身見戒取疑問曰此三結體性是何答

曰體性有二十一種身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅道所斷有十二種此二十一種是三結體我物相性分

已說體性所以今當說何故名結結是何義答曰縛義是結義合苦義是結義雜毒義是

結義縛義是結義者縛即是結何以知之如經說尊者摩訶拘繩羅往尊者舍利弗所作如是問爲色縛眼爲眼縛色乃至法法亦如是問舍利弗答尊者摩訶拘繩羅色不縛眼眼不縛色其中欲愛是其縛也譬如白牛黑牛同一祇剝而以繫之尊者拘繩羅於意云何若有說言黑牛繫白牛白牛繫黑牛爲是如法說不答言不也然彼祇剝是其縛如是尊者拘繩羅色不縛眼眼不縛色但於其中欲愛是縛乃至意說亦如是以是事故知結即是縛合苦義是結義者欲界諸結與欲界苦衆生合色界諸結與色界苦衆生合無色

界諸結與無色界苦衆生合欲界諸結與苦合相不與樂合以是事故合苦義是結義雜毒義是結義者一切受生妙有漏定如無量解脫除入一切處定等聖所遠離以雜煩惱毒故猶雜毒食雖復美妙智人遠之彼亦如是以是

事故縛義合苦義雜毒義是結義

佛經說若斷三結名須陀洹不墮惡趣決定入究竟道惟受七有七生天上人中得盡苦際問曰如阿毗曇說斷八十八使名須陀洹如池喻經說斷無量苦名須陀洹以何等故世尊說若斷三結多須陀洹答曰或有說者此是如來有餘說略言要言爲受化者作如是說復次爲人故爲時衆故爲受化者故爲法器故所以者何諸佛說法盡爲受化者智有深淺亦觀其心及與結使觀其心者所謂善根結使者謂諸煩惱觀察其心及煩惱已隨其煩惱說對治法亦不說少若說少者則

不能除煩惱之病亦不說多若說多者則是如來無利之說譬如醫師治病先觀其病及病所因然後投其對治之藥亦不少投若少投者其病不愈亦不多投若多投者唐捐其功隨其所應而投其藥彼亦如是復次若略說斷三結名須陀洹若廣說則斷八十八使

歲六

三

及無量苦名須陀洹如略說廣說不分別分別頓說次第說亦如是復次爲利根者說斷三結名須陀洹爲鈍根者說斷八十八結及無量苦名須陀洹如利根鈍根因力緣力內力外力依內思惟力依外說力捷智遲智說亦如是復次欲說易行法以誘進受化者如牽他手令其起故此中應說跋耆子喻曾聞有跋耆子於佛法出家是時已制二百五戒令族姓子隨其所樂而履行之彼人聞已生憂慮心誰能守護如此諸戒便詣佛所頭面禮足而白佛言世尊制二百五十戒令族姓子隨其所樂而奉行之我今不堪守護此

戒爾時世尊示親善相而不訶責以獎美言而慰喻之善哉善哉跋耆子汝能善學三戒不取謂善學戒善學心善學慧彼人聞已生大歡喜作如是言我能善學此三種戒學三種戒故次第能學一切諸戒若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦名須陀洹果

者則受化者心生憂慮何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河乾竭八十八煩惱大海摧破八十八煩惱之山修此八十八對治之道若佛說斷三結名須陀洹諸受化者生大歡喜若斷三結則是易事若斷三結則斷見道一切諸使所以者何同一對治斷故以是事故說易行法廣說如上復次欲說最勝法故一切見道所斷結中此三緣最勝是故尊者瞿沙作如是說此三結是一切見道所斷煩惱最勝餘隨從生如因見生愛恚慢等復次此三結是一切見道所斷煩惱首猶如勝軍常在前行以彼力故餘煩惱生復

次以此三結是功德怨家功德者謂須陀洹果誰是彼怨家謂三結是也復次此三結是三三昧近對治身見是空三昧近對治戒取是無願三昧近對治疑是無相三昧近對治法復次以此三結是近見道人數數行故如雜捷度說行者住忍見疑不行設有行者亦

卷六

四

復不覺以其智劣煩惱微細故見者謂身見戒取疑者即是疑復次以此三結難斷難破難過復次以此三結有增盛過重患多過身見有何增盛過答曰身見是六十二見根見是諸煩惱根煩惱是業根業是報根依報生善不善無記法戒取有何增盛過答曰從戒取生種種邪苦行疑有何增盛過答曰疑者疑過去未來世內懷猶豫此是何云何有此誰造此此當云何此衆生爲從何來死至何所復次以此三結雖斷雖知阿羅漢猶行相似法身見苦比忍求斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法而作是說此是我衣我鉢是我同

房弟子是我近住弟子是我房是我房中資生之物似如計我戒取道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法如洗手足住阿練若但畜三衣廣說十三清淨功德因此得究竟淨想曾聞尊者聲摩奢恒者迦雖是阿羅漢亦日日詣水澡浴以爲淨想疑道比忍永斷

雖斷雖知阿羅漢猶行相似法見於遠物疑爲是人耶爲是杌耶見於二道疑爲是所趣道耶非所趣道耶見二衣二鉢疑爲是我衣鉢爲非我衣鉢耶復次行者爲斷三結故令一切見道所斷結亦盡得斷復次行者爲斷三結故亦見知覺識見道所斷結復次以是

歲六

五

三結通於三界亦是下分欲愛瞋雖是下分不通三界邊見邪見見取愛慢無明雖通三界而非下分復次於七使中永斷無餘者是中則說須陀洹於七使中永斷二使謂見使疑使復次於九結中永斷無餘乃至廣說須陀洹於九結中三斷永斷謂見結疑結取結

以是事故尊者瞿沙作如是說此經應如是說斷三結得須陀洹三結者謂見結疑結取結復次於十使中永斷無餘者乃至廣說十使者謂五見愛恚慢無明疑須陀洹永斷六使謂五見疑於六使中惟說三使謂身見戒取疑不說三使謂邊見邪見見取所以者何

此從彼生故身見生邊見邊見從身見生戒取生見取見取從戒取生疑生邪見邪見從疑生已說能生當知亦說從生復次此是現初門現略說現始入此見道所斷結或一種斷二種斷四種斷若說身見當知已說一種斷者若說戒取當知已說二種斷雖更無二種即戒取名二種戒取相應共有法亦名二種若說疑當知已說四種斷者復次見道所斷結或是自界一切偏或他界一切偏若說身見當知已說自界一切偏若說戒取疑當知已說他界一切偏問曰何故自界一切偏說一結他界一切偏說二結答曰以他界緣

於有漏亦緣無漏若說戒取當知已說有漏
緣使若說疑當知已說非見性者如
切偏他界一切偏自地一切偏他地一切偏
自界緣他界緣自地緣他地緣當知亦如是
復次見道所斷結或有漏緣或無漏緣若說
身見戒取當知已說有漏緣使若說疑當知

已說無漏緣使

問曰何故說二有漏緣說一無漏緣

答曰有漏緣者或自界緣或他界緣
若說身見當知已說自界緣若說戒取當知
已說他界緣如有漏緣無漏緣世緣出世緣
味緣無味緣住緣出緣繫緣不繫緣結緣非

歲六

六

結緣受緣非受緣纏緣非纏緣當知亦如是
復次見道所斷結或有爲緣或無爲緣若說
身見戒取當知已說有爲緣若說疑當知已
說無爲緣如有爲緣無爲緣有常緣無常緣
有恒緣無恒緣當知亦如是復次見道所斷
結或性是見或性非見若說身見戒取當知

歲六

已說見性者若說疑當知已說非見性者如
見性非見性視不視轉行不轉行求不求轉
其心不轉其心當知亦如是復次見道所斷
結或不善或無記若說戒取疑當知已說不
善若說身見當知已說無記如不善無記有
報無報生一果二果無慚無愧相應無慚無
愧不相應當知亦如是復次見道所斷結有
二種或性欣踊或性憂感若說身見當知已
說欣踊者若說戒取疑當知已說憂感者復
次此三結壞三種身見壞戒身戒取壞定
身疑壞慧身復次此三結能壞八正道身見
壞正語正業正命戒取壞正念正定疑壞正
見正覺正方便復次欲令疑者得決定故世
人多深著我我所深著吉不吉深懷猶豫佛
言若衆生行如是法者不名須陀洹若不行
如是法者名須陀洹問曰爲得初道名須陀
洹爲得初果名須陀洹若得初道名須陀洹
者第八人應是須陀洹第八人者名堅信堅

法所以者何彼得初道故若得初果名須陀洹者若離多分欲若離欲界欲得正決定道比智時應是須陀洹所以者何初得果故答曰或有說者初得道故名須陀洹問曰若然者第八人應是須陀洹所以者何以初得道故答曰初得道故名須陀者彼所得道必緣於道者是須陀洹第八人雖初得道緣於苦故不名須陀洹復次初得道故名須陀洹彼道要是道比智果所攝道是須陀洹復次初得道故名須陀洹彼道要有三事一得未曾得道二捨曾得道三斷結同一味得未曾得道者謂修道是也捨曾得道者見道是也斷結同一味者見道所斷結都同一味證復次初得道故名須陀洹彼道要有五事一得未曾得道二捨曾得道三斷結同一味證四頓得八智五具修十六行復次初得道故名須陀洹住彼道時見道所斷結永盡無餘永斷緣倒結永斷忍對治結永斷邪見復次初得

道故名須陀洹住彼道時其人可共談說可施設有相復次初得道故名須陀洹住彼道時容有生死復有說者初得果故名須陀洹問曰若然者斷多分欲盡欲界結得正決定道比智時應是須陀洹所以者何是初得果故答曰初得果故名須陀洹要是順次第具縛非超越人復次初得道故名須陀洹是初得解脫是初得度是初得果人復次初得果故名須陀洹要不以世俗道故斷一種結而得果者

復次初得果故名須陀洹是四沙門果最初果者復次初得果故名須陀洹要是具四向四果者復次初得果故名須陀洹是八人四雙者復次初得果故名須陀洹住彼道時亦不壞地亦不壞道斯陀含果雖不壞地而壞於道所以者何有漏無漏道俱能得故阿那含果亦壞於地亦壞於道壞地者依六地而得壞道者有漏無漏道俱能得故阿羅漢果

雖不壞道而壞於地所以者何依九地得故須陀洹果地亦不壞道亦不壞不壞地者依未至地得不壞道者惟以無漏道不以有漏道得復有說者不以初得道故名須陀洹不以初得果故名須陀洹然以須陀洹果故被人名須陀洹因法爲名猶如藥水以藥爲名

酥瓶油瓶亦復如是問曰何故名須陀洹答曰須陀名聖道流洹名爲入入聖道流故名須陀洹問曰若然者斯陀含阿那含阿羅漢亦名須陀洹所以者何亦入聖道流故答曰此初受名初得道故餘果名者各自有義不墮惡趣者不墮三惡趣問曰如斯陀含阿

那含阿羅漢亦不墮惡趣何故獨說須陀洹不墮惡趣耶答曰亦應說而不說者當知此說有餘復次沙門果各自有義如須陀洹不墮惡趣勝故說不墮惡趣斯陀含一往來勝故名一往來阿那含不還欲界勝故名不還阿羅漢更不受有勝故名更不受有以沙門

果各自有義故隨義立名問曰凡夫人亦有不墮惡趣者何以不說答曰應說而不說者當知此說有餘復次凡夫人或墮惡趣或不墮惡趣是以不說聖人必定不墮惡趣是故說之

決定者住正決定聚故名決定須陀洹義應

鐵六

九

言決定般涅槃所以者何有般涅槃因緣故譬如坏器於三重屋上投之於地未至地頃

當言必破彼亦如是

入究竟道者盡智無生智名道彼人有如是欲如是期心如是可如是樂如是意近轉近被道故言入究竟道

惟受七有者問曰應受十四有若二十八有若以本有而言人中有七天中有七應有十四若以本有中有而言天中本有有七中有七人中本有有七中有七應有二十八何故但說七有答曰此是七數法不過於七人中亦七天上亦七本有亦七中有亦七餘

經亦說三說四諦有十二行一諦有十二行四諦應有四十八行三說苦諦有十二行乃至三說道諦有十二行應有四十八行何故但說有十二行此是十二數法不離三轉十二行故餘經亦說比丘七處善三種觀義速於聖法能盡有漏彼不應但七應有三十五處善若無量處善何故但說七處善耶答曰此是七數法不離於七觀一色陰有七種乃至識陰亦七種故餘經亦說比丘我今當說二法云何二法眼色乃至意法是名二法此非一二應是六二但是二數法故不離於二此七數法不離於七亦復如是廣說如上

問曰何故須陀洹惟受七有不增減耶尊者波奢說曰若增若減受於有者皆亦生疑不以疑故違於法相復次有余許報因還受余許報果復次以業力故惟受七有以道力故不受第八有如人為七步蛇所螫以四大力故能行七步以毒力故不至第八步復次若

受第八有彼身中應空無聖道若空無聖道先是見諦今非見諦本是得正決定今不得正決定本是聖人今非聖人復次若受第八有者則於過去恒沙諸佛則為外人非是內親猶如世人七世相於有親若至八世便為外人彼亦如是復次住增上忍時除欲界七生分色無色界一一處生分餘一切生分得非數滅若法得非數滅更不復起現在前復次以惟有七生處故惟受七有七生處者謂人六欲天是須陀洹生處而於中生復次彼於七有中滿修七種道求斷七使以如是事故惟受七有不增不減如是說具受七有須
陀洹天上七有人中七有者然須陀洹各有差別或有天七人六天六人五天五人四天四人三天三人二天二人一或有人七天六乃至人二天一說亦如是此中惟說具七有者故說須陀洹受於七有問曰具受七有須陀洹為在天上為在人中受第七有耶答曰

或有說者於此生中得須陀洹即數此生爲七或有說不在七數者若如數者此說人中得道天上滿七於彼般涅槃若天上得果人中滿七即般涅槃若不數者人中得果還於人中滿七有即般涅槃天中得果還於天中滿七有即般涅槃評曰不應數初得道生在

七有中所以者何彼生中有時是凡夫非是聖七若數者惟有二十七有非二十八若惟二十七有則違施設經如說須陀洹經二十八生必盡苦際欲令無如是過故不說初得道生在七有中問曰受七有須陀洹於前六生中爲起聖道現在前不耶答曰或有說者

幾六

十一

不起若當起者應般涅槃或有說者起現在前問曰若然者何故不般涅槃答曰以業力故不般涅槃問曰若滿第七有時世無佛在家而得阿羅漢耶答曰或有說者不得雖無佛法於餘法中要當出家受其法服然後乃得或有說者在家亦得不已不住於家於餘

法出家受其法服如是比有五百辟支佛住仙人山中本是聲聞

天上人中者天來人中人往天中猶如世人從林至園中從園至林中彼亦如是生者生中有本有中

得盡苦際者問曰苦際爲在苦中爲在苦外

若在苦中不應言苦際若在苦外世間現喻云何通猶如金籌初亦是金中亦是金後亦是金苦亦如是初亦是苦中亦是苦後亦是苦何者是苦際耶答曰或有說者阿羅漢最後陰是苦際或有說者滅盡涅槃是苦際若作是說阿羅漢最後陰是苦際者不應言苦際所以者何體盡是苦故答曰以是事故應言苦際所以者何更不生苦更不與苦相續更不造苦因是故名苦際若作是說滅盡涅槃是苦際者世間金籌現喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法所以者何賢

聖法異世間法異

三不善根貪不善根恚不善根癡不善根問曰三不善根體性是何答曰有十五種貪不善根欲界五行所斷愛通六識身恚不善根五行所斷恚通六識身癡不善根欲界全四種所斷無明四種者謂集滅道修道苦諦所

斷種當分別苦諦所斷無明有十種謂與五見愛恚慢疑相應及不共法八是不善根二是根義身見邊見相應無明是一切不善法因何故不名根耶答曰若法體是不善爲一切不善法作因者立根身見邊見相應無明

歲六十三

雖是一切善法因體非不善是無記故是故癡不善根全是欲界四種謂集滅道修道所斷及苦諦所斷八種通六識身無明是此十五種是三不善根體乃至廣說

已說體性所以今當說何故名不善根不善根是何義答曰生義養義增義是不善根義

充足義饒益義滋盛義流澍不善義是不善根義尊者和須蜜說曰云何是不善根義答言不善因義是不善根義復次不善種子義是不善根義復次發起不善義是不善根義復次已生不善助生不善增益不善義是不善根義尊者浮陀提婆說曰不善元本能生不善助生不善增益不善義是不善根義問曰若因義是不善根義者前生不善五陰與後生不善五陰作因前生十不善業與後生十不善業作因前生三十四不善使與後生三十四不善使作因如是等不善法皆應是不善根此有三何異相立不善根耶尊者和須蜜答曰此是如來有餘之說略言要言爲受化者作如是說尊者波奢說曰佛決定知法根亦知勢用餘人所不知若法有不善根相立不善根無者不立尊者瞿沙說曰佛知此三法於不善法作因速疾偏重親近是故此三立不善根餘不善法無此三相故不立

歲六十三

根復次此三不善根於一切善法法爲元首
猶如猛將勝軍在前而行以其威力故餘不
善法生復次一切不善法中誰爲最勝此三
法於一切不善法中名亦最勝義亦最勝是
故立根復次貪不善根是不貪善根近怨對
治恚不善根癡不善根是不恚不癡善根近

怨對治復次以此三法是功德怨家功德者
謂三善根復次以此三不善根於一切不善
法作因作根作主作本所作作勢力作緣作
增益作集作起處作因者猶如種子作根者
令堅牢餘隨相說復次此三不善根能持不
善法能使來世能生能養能增故復次以此
三不善根離欲界欲時多作留難作障礙如
守門者不令人入復次以此三不善根五種
斷通六識身是使性能起身口業斷善根時
有牢強方便五種斷者見苦斷種乃至修道
斷種通六識身者與眼識相應乃至意識相
應使性者貪是欲愛使恚是瞋恚使癡見無

明能起身口業者貪起從貪生身口業恚起
從恚生身口業癡起從癡生身口業斷善根
時牢強方便者如施設經說斷善根時云何
而斷以何事斷答言猶如有一貪欲偏重瞋
恚偏重愚癡偏重者能斷善根所以說五種
斷者欲除五見及疑所以說通六識身者欲
除慢所以說使性者欲除諸纏問曰如邪見
能斷善根何故不立不善根答曰不善根斷
善根時作方便時勢勝事成時亦勝一切善
不善法方便時勢用難事成時勢用易曾聞
菩薩見世間生老病死苦初發不退轉無上
道心從此以後於三阿僧祇劫此心不住不
退無能留難障礙之者此心甚難非得盡智
時三界善根於未來修者邪見事成時勢用
勝非方便時勝是故不立不善根復次不善
法斷善根時能生不善法助生不善法者立
不善根貪恚癡能生不善法助生不善法邪
見雖助生不善法不能生不善法復有邪見

歲六

能斷善根者以諸不善根力故諸不善根先令善根羸劣微薄令其困無有勢力然後邪見能斷善根復次先作是說五種斷者立不善根邪見非五種斷不通六識身彼在意地雖是使性不能起身口業所以者何見道所斷心不與身口業俱起諸不善根所不攝不

善五陰無此五事不善色陰非五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便不善受陰想陰識陰煩惱所不攝相應行陰此雖五行所斷通六識身非是使性雖能起身口業斷善根時無牢強方便不相應行陰雖五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便煩惱中五見及疑非五種斷不通六識身雖是使性不能起身口業所以者何見道所斷心不與身口業俱起斷善根時無牢強方便慢雖五種斷不通六識身雖是使性能起身口業斷善根時無牢強方便纏有十種忿纏覆

纏睡纏掉纏眠纏悔纏嫉纏慳纏無慚纏無愧纏睡掉無慚無愧此四雖五種斷非是使性雖能起身口業斷善根時無牢強方便眠雖五種斷不通六識身非是使性不能起身口業斷善根時無牢強方便餘纏非五種斷不通六識身非是使性或時起身口業斷善

卷六

十五

根時無牢強方便恨很諸誑憍害此六是使垢依使而生非根本使無上五事故不立不善根復次此三不善根說是業本是業集如說迦藍摩當知貪是衆生業本是衆生業集恚癡亦是衆生業本是衆生業集復次此三不善根盡業亦盡如說貪盡業亦盡恚癡盡業亦盡復次此三不善根展轉相生展轉相助生如說從貪生恚從恚生貪於此二中亦生無明復次此三不善根能使三受如說貪使樂受恚使苦受癡使不苦不樂受問曰如此三使盡使二受何故作是說耶答曰從多分故貪多使樂受恚多使苦受癡多使不苦

不樂受復次貪從樂受生以樂受爲根本多造惡業故而生多苦恚從苦受生以苦受爲根本多造惡業故而生多苦癡從不苦不樂受生以不苦不樂受爲根本多造惡業故而生多苦復次此三不善根說是愛憎以愛憎故衆生多起諍訟天阿修羅常共鬪殺多衆

卷六

十六

生愛者是貪憎者是恚問曰此中何以不說癡耶答曰已說在此二中若當衆生有智者乃至天欲境界在前猶不共諍何況人間惡欲復次以此現初門要略始入諸煩惱盡從三分生或從愛分生或從恚分生佛經說婆羅門當知若人以二十一煩惱惱於心者雖修行淨心生淨想猶墮惡趣曾聞尊者曇摩多羅一切煩惱立爲三分謂貪恚癡分此是貪分此是恚分若說貪當知已說貪分若說恚當知已說恚分親分怨分說癡當知已說癡分如愛恚癡分親分怨分不親分不怨分有恩分無恩分不有恩分不

無恩分有適意分無適意分不有適意不無適意當知亦如是復次以三不善根起十惡業故墮十惡處云何三不善根起十惡業答曰佛經說殺生有三種或從貪生或從恚生或從癡生乃至邪見亦復如是施設經亦說三不善根十惡業因根廣說如上云何十惡業生十惡處佛經說修行廣布殺生之業生地獄畜生餓鬼中乃至邪見亦如是施設經亦如是說修行廣布增上殺生之業生阿毗地獄小輕者生大熱地獄轉輕者生熱地獄轉輕者生大叫喚地獄轉輕者生叫喚地獄轉輕者生衆合地獄轉輕者生黑繩地獄轉輕者生活地獄轉輕者生畜生轉輕者生餓鬼乃至邪見說亦如是是名行十惡業生十惡處復次此三不善根說是內垢如說貪爲內垢恚爲內垢癡爲內垢如內垢內怨內嫌當知亦如是復次此三不善根亦名爲增亦名爲減如說云何貪增云何恚增云何癡增

云何貪減云何恚減云何癡減復次此三不善根能爲退者作重因重緣如說若比丘比丘尼自知欲心熾盛恚心熾盛癡心熾盛不能自制比丘比丘尼當知我於善法便爲衰退復次此三不善根說是煩惱障如說云何煩惱障答曰猶如有一人貪偏重恚偏重癡

重是名煩惱障復次此三不善根說名爲塵毒病當知亦如是

問曰此三不善根云何行耶答曰若心有貪是心無恚是心有恚是心無貪癡則俱有所以者何所行各異故貪行欣踊恚行憂感

箴六

十一

復次欲心盛時令身柔軟潤益恚心盛時令身羸強損減復次欲令身柔軟不害前緣恚令身羸強能害前緣云何欲令身柔軟答曰欲心現在前時自身柔軟云何不害前緣

答曰若於前人生愛心者晝夜觀之無有狀

足云何恚心令身羸強答曰恚心現在前時令自身羸強云何能害前緣答曰若於前人生恚心者乃至不欲以眼視之

此三不善根是五種斷通六識身何故五種斷若當見道斷非修道斷者修道所斷心便爲無根若當修道所斷非見道斷者見道所

斷心便爲無根何故通六識身若在意地不在五識身者此五識心便爲無根若在五識身不在意地者此意地心便爲無根一切不善心以此爲根與不善欲俱心有二種根謂貪及相應無明恚俱亦如是癡俱心及餘煩惱俱心有一根謂無明也

問曰根有多名或說身見是根或說世尊是根或說欲是根或說不放逸是根或說自體是根此諸根名有何差別答曰身見是根者以身見計我我所便生諸見世尊是根者以所說故雖此煩惱出要縛解增長寂滅如是等法皆從佛出是故爲根欲是根者以能集

善法故所以者何若有欲心能集善法若無

欲心不能集善法是故以欲爲根不放逸是根者以能守護善法若放逸者不能守護善法若不放逸則能守護善法是故不放逸爲根自體是根者以自體不捨自性是故自體爲根

問曰若然者無爲法亦是自體根所以者何

不捨自性故

答曰若以此義不捨自性爲根者無爲法亦不捨自體爲根復有何過復有欲去如是過而作是說自體是根者以相似因是自體根能生他故

十八末

問曰若然者苦法忍及眷屬便爲無根所以者何無相似因故答曰雖不從相似因生而能與他作相似因無爲法亦不從相似因生亦不能與他作相似因評曰應作是說以不捨自性故名自性根根見根乃至自體根是名差別

阿毗曇毗婆沙論卷第三十六

箴六

恆音拘締上音俱下音

捷反業知反引

唐捐二堂字音

鈍

徒困反胡音骨音壞反器上音

誘音跋者下音渠未反

練若者下音

者汝

恆音跋者下音渠未反

蠻呼各反釋下音流下音

澍音恨反

恨反

想下音胡反骨音壞反器上音

蠻下音各反釋下音流下音

澍音恨反

恨反

阿毗曇毗婆沙論卷第三十七

箴七

迦旃延子達北涼沙門淨陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品之三

三漏欲漏有漏無明漏問曰此三漏體性是何答曰有百八種欲漏有四十種欲愛有五種恚有五種慢有五種見有十二種疑有

乙

月

四種纏有十種此四十種是欲漏體有漏有五十二種愛有十種慢有十種疑有八種見有二十四種此五十二種是有漏體無明漏有十五種欲界無明有五色界無明有五無色界無明有五此十五種是無明漏體此百八種是三漏體亦名百八煩惱波伽羅那