

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為根不放逸是
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為
根自體是根者以自體不捨自性是故自體
為根

問曰若然者無為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為根者無為法亦
不捨自體為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為無根所以
者何無相似因故答曰雖不從相似因生而
能與他作相似因無為法亦不從相似因生
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
扼音拘音締音上音俱音下音唐音拈音二音字音鈍
徒音困音捷音反音業音誘音跋音者音上音蕭音末音反音練音若音下音汝
反音骨音坏音器音上音反音螫音下音呼音各音反音釋音流音澍音注音恨音很音
下音胡音反音唆音羅音可音反音

阿毗曇毗婆沙論卷第三十七 箴七

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

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四十一種欲愛有
五種恚有五種慢有五種見有十二種疑有

乙

月

四種纏有十種此四十一種是欲漏體有漏
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種色界無明有五
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

經亦說云何欲漏答曰除欲界繫無明諸餘
 欲界繫結縛使垢纏是名欲漏云何有漏除
 色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛使
 垢纏是名有漏云何無明漏答言三界無知
 是名無明漏無明漏是三界無知如是說者
 好若作是說云何無明漏答言緣三界無知
 作是說者則不攝無漏緣使所以者何無漏
 緣使不緣在三界法問曰身口惡行為是煩
 惱為非煩惱若是煩惱此中何故不說若非
 煩惱識身經說云何通如說身口惡行是不
 善非結非使非縛是煩惱非纏應捨應斷應
 知能生苦報故或有作是答者是煩惱體若
 然者識身經說善通此中何以不說答曰應
 說身口惡行在欲漏中欲漏有四十三種而
 不說者有何意耶答曰若法體是煩惱體亦
 是纏說在欲漏中身口惡行雖是煩惱而體
 非纏是故不說在欲漏中復有說者身口惡
 行體非煩惱是以不說在欲漏中問曰若然

者識身經說云何通答曰識身經文應如是
 說身口惡行是不善非結非縛非使非煩惱
 非纏應捨應斷應知生苦報故而不說者有
 何意耶答曰身口惡行雖非煩惱為煩惱所
 惱故說是煩惱問曰若非煩惱為煩惱所惱
 說是煩惱者非結為結所繫何故不說是結
 非繫為縛所縛何故不說是縛非使為使所
 使何故不說是使非纏為纏所纏何故不說
 是纏耶
 答曰應說而不說者當知此說有餘
 復次欲現種種說種種文若以種種說種種
 文莊嚴於義義則易解復次為現二種門二
 種略二種始入二種炬二種相貌二種文影
 二種俱通故如非煩惱為煩惱所惱說是煩
 惱非結為結所繫說是結乃至非纏為纏所
 纏說是纏如非結為結所繫不說是結乃至
 非纏為纏所纏不說是纏如是非煩惱為煩
 惱所惱應說非煩惱是故現二種門乃至現

歲七

二

何

二種俱通此是漏體乃至廣說

已說體性所以今當說何故名漏漏是何義
答曰留住義是漏義浸漬義是漏義流出義
是漏義持義是漏義在內義是漏義醉義是
漏義放逸義是漏義留住義是漏義者誰令
衆生留住欲色無色界耶答曰漏也浸漬義
是漏義者如於槽中浸漬種子其芽便生如
是衆生以業種子浸漬煩惱槽中便生未來
有芽流出義是漏義者如泉出水乳房出乳
如是衆生於六入門流出諸漏持義是漏義
者如人爲他人所持則不能隨意遊行四方
如是衆生爲煩惱所持於諸界諸趣諸生生
死法中不能自出在內義是漏義者如人鬼
在身內故不應說而說不應作而作不應取
而取不應觸而觸衆生亦亦煩惱鬼在內不
應說而說不應作而作不應觸而觸醉義是
漏義者如人飲根莖枝葉華藥等酒則便醉
亂無所覺知衆生亦爾飲煩惱酒便無所知

歲七

三

放逸義亦如是是故留住義是漏義乃至放
逸義是漏義聲論者說曰漏名阿羅婆阿亦
言分齊羅婆亦言漏如說天雨分齊至婆吒
梨城布施分齊至旃陀羅如是有漏分齊至
於有頂問曰若留住義是漏義者業亦令衆
生留住生死如說二因二緣而有生死亦令
增長謂業煩惱業與煩惱共爲生死種子是
以生死難斷難壞而不滅沒若人或八歲或
十歲得阿羅漢從是已後百年壽中煩惱永
斷以業力故留住生死何故唯說煩惱是漏
不說業耶答曰以煩惱是業根不可不斷煩
惱而捨於業是故說煩惱爲漏不說於業復
次煩惱能造業猶能生報如以濕泥團打於
壁上以濕故著乾猶不墮是濕時力如是衆
生有煩惱故造業煩惱雖斷業猶生報復次
業是壞法業或令衆生留住生死業或爲生
死而作對治煩惱非是壞法但爲衆生作留
任法復次煩惱盡故能得涅槃不必業盡阿

羅漢業其猶如山然更不受有於無餘涅槃界而般涅槃以是等諸因緣故說煩惱是漏不說於業

問曰何故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界諸煩惱除無明立有漏無明立無明漏耶答曰先作是說留住義是漏義欲界衆生

所以留住欲界者以期心於欲喜樂於欲染著於欲專求於欲以是事故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界衆生所以留住色無色界者以期心於有乃至專求於有以是事故色無色界說煩惱除無明立有漏欲界衆生所以留住以無明故色無色界衆生所以

留住以無明故是故三界無明立無明漏復次欲界雖有然衆生多求於欲以多求欲故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界無有欲然彼衆生多求於有以求有故色無色界諸煩惱除無明立有漏諸求欲求有皆因無明以是事故三界無明立無明漏復次若界

歲七

四

有成有壞是界煩惱除無明立欲漏若界有成無壞是界煩惱除無明立有漏三禪以下雖有成有壞第四禪及無色界有成無壞若界有成有壞衆生留住亦因無明若界有成無壞衆生留住亦因無明是故三界無明立無明漏復有別說有漏者何故名有漏答曰

以衆生於此處求彼有不於彼處求此有譬喻者說二漏謂無明漏有愛漏所以者何以此二結是根本使故無明是過去緣起因有愛是未來緣起因問曰若然者云何具三漏耶答曰彼作是說愛有二種或不善或無記或有報或無報或生一果或生二果或無慙

無愧相應或不相應諸不善有報生二果無慙無愧相應愛立欲漏以愛故諸餘煩惱除無明使亦名欲漏諸無記無報生一果不與無慙無愧相應愛立有漏以愛故諸餘色無色界煩惱除無明使亦名有漏問曰何故以愛故欲界諸煩惱除無明使立欲漏色無色

界以愛故色無色界諸煩惱除無明使立有
漏答曰以愛故界有差別地有差別種有差
別生諸煩惱廣解如愛處說問曰何故三界
無明立無明漏尊者波奢說曰佛決定知法
相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立漏
者便獨立漏若法不堪任獨立漏者彼合集

歲七

五

為漏復次留住義是漏義更無有結留住眾
生如無明者尊者瞿沙說曰佛知速疾偏重
親近留住眾生莫若無明是故獨立無明漏
復次以因無明有貪有恚有癡復次無明能
令眾生於前際愚後際愚前後際愚於內法
愚外法愚內外法愚不知業不知報不知業
報不知作善行不知作惡行不知作善惡行
不知因不知從因生法不識佛不知法不識
僧不知苦集滅道不知有過不知無過不知
親近處不知不親近處不知好惡白法黑法
不知摠別不知因緣生法不如實知見六觸
處法復次以無明難離是大過患愛難離

而非大過患恚雖大過患而非難離無明是
大過患亦難可離復次無明說在前法如說
無明在前為相故生諸惡不善法無有慙愧
復次無明自體是重所作亦重自體重者與
一切使俱亦有不共者所作重者與一切使
俱作業亦有不共作業者復次無明說是根

本如偈說

今世若後世

所以墮惡道

無明為根本

亦因於貪欲

復次無明說名慢祇有蛇名慢祇自身盲生
子亦盲所螫之處亦令他盲無明亦爾自盲
亦令相應法盲於眾生身中亦能令盲復次

無明在三界緣一界生愚謂無色界在九地
緣一地生愚謂非想非非想處四陰有九種
緣一種生愚謂下下種問曰如所說餘地界
一切遍使所作亦亦如邪見在三界緣一界
謗無無色界謂無色界四陰見取在三界緣
一界計最勝謂無色界四陰戒取在三界緣

一界計能淨謂無色界四陰疑在三界緣一
 界生猶豫謂無色界四陰地種說亦如是無
 明有何異事耶答曰雖同是事而無明更有
 異義所以者何欲界他界緣一切遍無明使
 有九種七與他界緣遍使相應二是不共一
 一無明復有九種上上乃至下下如欲界無

歲七

六

何

明色無色界無明亦如是如欲界地乃至非
 想非非想處地亦如是以無明有如是無量
 門無量處所令衆生愚是故三界無明獨立
 無明漏復次無明在前普遍通一切處在前
 者為無明所覆於苦不忍不可不欲聞說於
 集滅道亦亦猶如飢餓之人食惡食飽彼雖
 得美食而不忍可如無明惡食先在衆生身
 中彼雖遇四諦美妙之食而不忍可以不忍
 可故於謗便生疑心為有是苦為無是苦乃
 至為有是道為無是道如是因無明生於疑
 心必當決定若遇正說得正決定言有苦集
 滅道若遇邪說得邪決定言無苦集滅道如

是疑心生於邪見彼作是念若無苦集滅道
 應當有我如是邪見生於身見復作是念此
 我為斷為常若見我相似相續便謂是常是
 名常見若見我破壞不相續便謂為斷是名
 斷見是二見名為邊見如是身見生於邊見
 於此三見一一計能淨能見能淨能得解脫

能出要是名戒取如是邊見生於戒取彼作
 是念此見能淨能解脫能出要者此見便為
 第一是名見取如是戒取生於見取自可所
 見生愛不可他見生恚於諸見起高是慢是
 名無明生使使生纏纏者十纏謂忿乃至無
 愧忿纏嫉纏依於恚覆纏或有說依於愛者

歲七

七

所以者何以愛故覆蔽其罪或有說依無明
 所以者何以無知故覆蔽其罪睡纏眠纏無
 慙纏依無明掉纏慳纏無愧纏依愛悔纏依
 疑六使垢亦依於使很使垢害使垢依恚很
 使垢依見取誑使垢高使垢依愛誦使垢依
 五見無明生如是等諸煩惱是故說在前普

遍者從阿毗地獄上至有頂於中盡有通一切處者不以一刹那頃能為一切五行作因緣一切五行所斷使一切五行所斷以通一切處故一切徧中他地一切遍中緣有漏中緣無漏中緣有為中緣無為中如是等處皆有與一切煩惱共俱共合如油在麻中膩在

搏中以無明在前普遍通一切處是故三界無明立無明漏

佛經說以不正思惟未生欲漏令生已生欲漏令增廣有漏無明漏亦如是問曰有尔所煩惱生即尔所煩惱滅所以者何前後不俱生故云何欲漏生而得增廣答曰以下中上

故說名增廣下煩惱為中作緣中為上作緣以下中上作緣故名增廣復次與次第緣故名為增廣若前煩惱未生則不與後煩惱作次第緣若生者作緣復次若前煩惱未生則不與後煩惱作相似因一切徧因復次若煩惱未生則不能

與果取果若生則能取果與果尊者須審說曰佛經說不正思惟故便生欲漏已生欲漏能令增廣有漏無明漏亦如是問曰此煩惱為多不耶答言不多煩惱未生而生已生復生故名增廣復次煩惱不多說名增廣未來有煩惱生已生不更名未來故名增廣復

次煩惱不多說名增廣以數數生故若一煩惱生不正思惟不依對治則二生三生乃至百生千生復次煩惱不多說名增廣但以數數生轉重故生下煩惱不正思惟不依對治便生於中中便生上復次煩惱不多說名增廣但轉行境界故如綠色生煩惱不正思惟

不依對治復緣聲香味觸法生尊者佛陀提婆說曰於一生中多行煩惱說名增廣具縛之人煩惱無有增減一切眾生煩惱悉等等生阿毗地獄上至有頂但諸煩惱有多行者有少行者誰多行耶諸不正思惟不依對治者誰少行耶諸正思惟依對治者

佛經說此七漏常為損害能生熱惱及諸憂
 苦或有漏是見道斷乃至廣說問曰實義有
 三漏謂欲漏有漏無明漏何故說七漏耶答
 曰世尊以漏具說漏如處處經中說彼具是
 漏彼廣說如上此亦如是漏具說漏尊者波
 奢說曰佛說三漏竟更有異眾來在會中

佛憐愍故即以此義更以異句異文令彼來
 眾堪任受化故說七漏復次利根者已解為
 鈍根者作如是說如利根鈍根因力緣力內
 力外力依內正思惟力依外聞法力當知亦
 如是尊者富樓那耶奢說曰佛經實義說二
 漏謂見道所斷漏修道所斷漏見道所斷漏

即自名說修理所斷漏以對治名說彼對治
 有二種一須臾對治二根本斷對治初五種
 說是須臾斷對治後一種說是根本斷對治
 佛經說若有如是知如是見於欲漏心解脫
 於有漏無明漏心解脫問曰如離欲愛時欲
 漏心得解脫離非想非非想處愛時有漏無

第七

九

明漏心得解脫佛何故於一時中說於三漏
 心得解脫答曰已解脫說令解脫如言大王
 從何處來已來說來廣說如上復次此二法
 是俱一時滅故更不復現而作是說俱者謂
 欲漏無明漏有漏無明漏離欲愛時雖斷其
 俱而未求滅離非想非非想處愛時其俱永

滅復次通證故作如是說離欲界欲時證欲
 漏斷離非想非非想欲時通證三漏斷復次
 同證一味解脫得故離欲時證欲漏一味解
 脫得離非想非非想愛時證三漏一味解脫
 得復次以滅作證故而作是說如說得阿羅
 漢果時證九十八使滅復次阿羅漢得法智

故而作是說學人得法智是欲界對治離非
 想非非想處欲時無學得法智是欲界對治
 復次無學人得無學離縛故而作是說離欲
 界欲時學人得離縛離非非想非非想處欲時
 無學人得離縛復次斷不相續還相續故而
 作是說眾無有前際數數斷欲漏還與有

漏無明漏相續若離非想非非想處欲時相續法更不相續復次緣不具故作如是說衆生不說前際有漏無明漏與欲漏作三緣謂次第境界威勢緣若離非想非非想處欲時則緣不具復次爲過患對治故而作是說行者離非想非非想處欲時於欲漏生過患想

言其穢惡而捨棄之此漏無始已來常隱沒我常欺誑我今已脫欲漏有漏無明漏是故爲過患對治而作是說問曰如阿羅漢五陰得解脫世尊何以但說心得解脫答曰世尊以心爲首說心得解脫五陰亦得解脫復次以心名勝義亦勝故彼聚中何者最勝心是

最勝猶如王與眷屬俱走人但言王走彼亦如是復次以心故數法名心數以心大故數法名大地復次證他心智通時無礙道中雖緣於心不緣心數廣說如心處說四流欲流有流見流無明流問曰四流體性是何答曰有百八種欲流有二十九種愛有

箴七

十

五種志有五種慢有五種疑有四種纏有十種有流有二十八種愛有十種慢有十種疑有八種見流有三十六種欲界有十二種色界有十二種無色界有十二種無明流有十種欲界有五種色界有五種無色界有五種此百八種是四流體乃至廣說亦名百八

煩惱

已說體性所以今當說何故名流流有何義答曰漂義是流義流下義是流義墮義是流義漂義是流義者漂諸衆生墮在諸界諸趣諸生生死中流下義是流義者流下諸衆生諸界諸趣諸生生死中墮義是流義者墮諸衆生諸界諸趣諸生生死中問曰若漂義流下義墮義是流義者上分結則無上分義所以者何上分結令諸衆生趣上向上使上生相續答曰上分義異流義異以界故立上分結所以者何此結令諸衆生趣上向上使上生相續以解脫正行聖道善法分故說流所

以者何衆生雖生有頂中猶為流所漂不至
解脫正行聖道善法分故是故尊者瞿沙作
如是說雖久生上地猶為流所漂為柅所柅
尊者婆摩勒說曰以數數現行增上煩惱故
名流

問曰何故諸見流中立見流柅中立見柅取

歲七

十一

中立見取漏中何故不立見漏尊者波奢說
曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若
法堪能別立者便別立之若法合集堪能立
者便合集立之復次諸見輕躁所行猛利不
住一處留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱
合故立漏諸見隨順漂義立在流中漂諸衆

生墮在諸界諸趣諸生生死中是故別立見
流猶如一車駕以二牛性俱躁疾其車必破
若一遲一疾則相持御其車不破彼亦如是
復次此諸見其性躁動隨順離欲法不隨順
留住法留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱
合故立漏隨順漂義故立流問曰若諸見性

躁動隨順離欲法何故立見流耶答曰為外
道故諸外道伺求諸見於生死中而轉覆沒
譬如老象墮泥若欲動身求出轉復覆沒彼
亦如是毗婆闍婆提立諸見為見漏說有四
漏謂欲漏有漏見漏無明漏如我等欲流彼
為欲漏乃至我等無明流是彼無明漏彼雖
作是說亦不須問亦不須答

四柅欲柅有柅見柅無明柅如說流柅亦如
是體無有異而義有異漂義是流義繫義是
柅義衆生為流所漂為柅所繫負生死車如
牛以鞵繫柅鞵以杖捶之然後挽車彼亦如
是是故諸經諸論中說流後次說柅

四取欲取見取戒取我語取問曰四取體性
是何答曰有百八種欲取有三十四種愛有
五種恚有五種慢有五種無明有五種疑有
四種纏有十種見取有三十種欲界有十種
色界有十種無色界有十種戒取有六種欲
界有二種色界有二種無色界有二種我語

取有三十八種愛有十種慢有十種無明有十種疑有八種此百八種是四取體乃至廣說亦名百八煩惱

已說體性所以今當說何故名取答曰以三事故名取一以屬故二以搦持故三以選擇故復次以二事故名取一能熾然業二體性

熾七

十二

猛利熾然業者令五趣衆生諸業常然體性猛利者以點慧故取是何義薪義是取義纏裹義是取義刺害義是取義薪義是取義纏如緣薪故火熾衆生亦尔因煩惱故業火然纏裹義是取義者如蠶以繭自裹即於中死如是衆生以煩惱自裹惡趣中死刺害義是取義者如利刺入身而爲惱害取刺刺於法身亦復如是是故薪義纏裹義刺害義是取義問曰何故漏中立無明漏流中立無明流扼中立無明扼取中何故不立無明取尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立者便獨立之若法合

集堪任立者便合集立之復次先作是說以三事故一以屬故二以搦持故三以選擇故無明雖有屬義搦持義無選擇義所以者何猛利者能選擇無明不猛利復次先作是說以二事故名取一熾然業二所行猛利無明雖能熾然業所行不猛利以愚小不猛利不

決定故

問曰何故五見中四見立見取一見立戒取尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立取者便獨立之若法合集堪任立者便合集立之復次先作是說以二事故名取一能熾然業二所行猛

十三末

利戒取一見熾然五趣衆生業與餘四見等尊者瞿沙說曰佛知戒取一見速疾偏重親近熾然衆生業非餘四見是故獨立戒取取復次以戒取與道競故遠於解脫與道競者捨入正妙道行種種苦行以爲淨想如不食卧灰向日曝身服氣飲水食果裸形卧柴棘

上著弊衣等遠解脫者以修邪道故轉遠解脫復次以戒取能欺誑二種人故謂內道外道云何欺誑內道如洗手足行十二頭陀以為淨想云何欺誑外道如自餓卧灰種種苦行以為淨想是以尊者瞿沙作如是說如是等淨行皆是世間所行現見之法欺誑內道

外道如欺誑小兒

阿毗曇毗婆沙論卷第三十七

箴七

浸漬下在溼字擾祇上莫揣中正音搏拍捨棄

綠字音弄漂灑二同疋鞞反於兩杖捶之下

委插持楚由黠反閉八螞蠶二同俗繭作繭爾

荆棘上音京下曝音蒲木

阿毗曇毗婆沙論卷第三十八 箴八

迦彌延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品之四

問曰何故說我語取為以所行故為以境界故若以所行為我語取者身見亦應是我語取所以者何行我行故若以境界者境界中

除

無我或有作是答者不以所行故亦不以境界故若以所行是我語取者身見應是我語取所以者何行我行故亦不以境界境界中無有我故但欲界諸煩惱除見餘立欲取色無色界諸煩惱除見立我語取問曰何故欲界諸煩惱除見不立欲取色無色界諸煩惱

除見立我語取答曰欲界諸煩惱因欲造自身時須俱須境界須具色界諸煩惱造自身時不因欲不須俱不須境界不須具復次欲界諸煩惱因欲故生因境界故生因具故生因他故生樂色無色界諸煩惱不因欲不因境界不因具不因他生樂但因我生復次欲

界諸煩惱不因定能造自身亦因內物亦因外物色無色界諸煩惱因定造自身因內物不因外物復次欲界諸煩惱不能造廣大自身亦不久遠相續色無色界諸煩惱能造廣大身久遠相續如阿迦膩吒天身長萬六千由旬是故欲界諸煩惱除見立欲取色無色