阿毘達磨大毗婆沙論

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百八十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百零九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百三十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十九

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百六十
所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂
無外道或因不正尋思或因得定或因惡友
有外道或因不正尋思或因得定或因惡友
而起此見如前應知諸法生非因自在星
次生故謂諸世間若因自在變化生者則應
一切俱時而生彼因皆有無能障礙令不生
若斷者應在更待餘因方能生者便非自在
故若謂自在更待餘因方能生者便非自在
如餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而生故
不頓起自在欲樂何不頓彼生欲樂自在
恒有無能障故若謂自在更待餘因方生故
又若在生諸法者因無別故法應無別若
謂自在初一法後從彼法轉復生多彼法
云何能生多法亦如自在體是一故又所生
彼體見常如虚空故
諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無
因無緣此誚因邪見見集所斷此誚因邪見
見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如
此見等起彼無衣迦葉波昔在家時曾
緣是此見等起彼無衣迦葉波昔在家時曾
為商主數入海採寶最初入時逢諸海難
苦得出便作是念此難苦者是自作坐入
海時不洗故彼於第二入時便自洗浴既
入海已遇難如前辛苦得還復作是念此難
苦是彼所作事入海時不別天故彼於第
故見苦諦時便能永斷二執諦道諦邪見等。為道者親逮道於因果相別別迷觀故見道時方能永斷諦集滅時既發所斷及所證法相立道故皆彼所撥與道相異。彼必無彼無間執為道者若於後時執彼為道定於果處而失即往無衣外道法中出家後於王舍城見佛便問苦由誰作興時世尊以四記論法而調伏廣說如無衣迦葉波經故彼因緣是此見等起前來所誦諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒起於果處轉故即非因計因而見苦所斷謂戒禁取相有類一非因計因而二非道計道非因計因復有二類一迷所執我常法起一迷宿作善行等起前依我常倒於果處轉果相麗顯易可見故計因非因非邪故見苦所斷非道計道亦有二類。一執有漏戒等為道者悉麗顯果相起二道執見苦諦時此見便斷故無戒禁取見集滅所斷見取所執無所待對但執為勝諸邪見後皆得現前故通四部此中所誦諸戒禁取非因計因故見苦所斷諸有此見我及世間常恒堅住無變易法正安住此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得定或因惡友而起此如前所不可得故現見一切有情世間器世間物有轉變故因緣生故諸有生者一切皆當有。
減壞故不應執我及我所見及我所聞三者言皆顯

諸有此見諸故住故我有我此邊執見常見

攝見苦所斷諸故者謂實義故住故者謂法

成故我有我者謂有此邊執見常見攝

者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如

前彼等起云何謂有外道或因不正尋思乃

至廣說諸有此見諸故住故我無我此邊執

見斷見攝見苦所斷諸故住故如前釋我無

我者謂我當無問此正法中亦說無我而非

正法於無我空行聚見空我說言無我

此有身見見苦所斷無我觀我者謂有外道

以是不共又是內法故執之為我色與

現見世間大山諸山經久不異謂與我理

相違但是我眾具故眼見色時謂我理

應便執為我眼與此相違但是眾具故眼

色時謂無我眼我問何故不說無我觀無我

皆以一切法實無有我若說無我觀無我

便是正見故此不說問若外道執耳聲等

此是有情命者生者養育者補持伽羅

稽砂大藏經

阿毗達磨大毗婆沙論

正第八一册

449
引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具
引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具
引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具
引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具
引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具
二邊過失不如實見以不見故極沉極走沉
謂太緩不能進趣走謂太急不能達到頌中
餘義如論具释

如契經說諸有沙門婆羅門等各依勝解起
諸詣論一切皆於五處而轉何等為五一者
執我死後有想惟此諦實餘皆愚妄二者執
我死後無想三者執我死後非有想非無想
四者執我死後斷滅五者說有現法涅槃彼
無想論非有想非無想論即此常見彼斷滅
論即此斷見彼現法涅槃論即此常見彼斷滅
五即三即彼五彼五即三者謂彼有想論
果故
現在世是未來前過去後故或未來因過去
前際分別見中四偏常論者一由能憶一壞
古梵經說六十二見趣者謂前際分別見有十八
際分別見有四十四前際分別見有十八
謂四偏常論四一分常論二無因生論三有
轉變非彼法滅有此法生故一切法自性常
任隠顯論者作如是執諸法自性或隠或顯
彼見此處先有是形顯分量大地等成作
是念彼於中
有為即是二種有分限義，由依止勝能法發空眼，見無邊執我於中悉皆遍滿。

前際分別謂第一論，由憶過去成劫之時，我及世間俱有分限，故便有邊想，若第二論便起無邊想若第三論，由憶過去成劫之時，我及世間俱有分限，故便有邊想若第四論，由憶過去成劫之時，我及世間俱有分限，故便有邊想。
無覓見者有相分別有子所依彼外道輩
無義者我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若決定彼所問便為妄語由妄
言故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不
死無亂問中以言謾亂謂作是說於諸天
秘密義中不應言或自說或可淨道二
作是念我不如實知若善若善及四聖諦
我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四圣谛知我若决定彼所问便为妄语由妄言故我便不得生于彼天彼怖妄语故于不死无乱问中以言／謾乱谓作是说于诸天秘密义中不应言或自说或清净道二作是念我不如实知若善若善及四聖諦