

阿毗曇毗婆沙論卷第六

都六

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度世第一法品第一之六

復有經說若入地一切處定行者作是念地即是我我即是地不離不異餘一切處亦如

是問曰諸得一切處定必離第三禪欲彼若

見地是我當知是第四禪地身見見第四禪

中地為我一切處定法緣欲界彼云何不相

違耶答曰此中不定說定如非沙門說名沙

門復有說者以本名說故如王失位猶名為

王行者本曾得此定後雖失時猶稱得定復

有說者行者於定速疾故失於彼定起欲界

身見捨於身見還得彼定如提婆達多於定

速疾以神足力自化已身作太子像於阿闍

世王抱上迴轉遊戲復現相貌令阿闍世王

知是尊者提婆達多當作太子像時阿闍世

王抱弄鳴之唾其口中貪利養故即便咽之

是以世尊而語之言汝是死屍食唾之人若

咽唾時彼非離欲若作太子為阿闍世王所

抱弄時爾時離欲復有說者身見見第四禪

中地是我一切處定亦緣第四禪中地問曰

若然者一切處定不緣欲界耶答曰一切處

定亦緣欲界亦緣第四禪中地問曰如色界

諸天一切悉白彼復云何見青黃赤等差別

答曰彼衆生數者其色悉白非衆生數有青

黃赤色評曰不應作是說所以者何若我見

與一切處定是相應共有法者應有是過云

何是一切相應共有法少緣欲界少緣色界

身見與一切處定雖非相應共有法而一人

亦得二名以計我故名為身見以得定故名

得定人身見緣第四禪中地一切處定緣於
欲界不同一時是故此論爲已善通無常見
常乃至廣說問曰何以作此論答曰此諸邪
見於生死中爲諸衆生作大繫縛作大衰患
作大藏伏猶如世間繫縛衰患藏伏人若不
見不能遠避人若見時則能遠避此諸邪見
乃至廣說亦復如是此中應以二事推求邪
見一以體性二以對治如智健度見健度如
增益智論彼中亦以二事推求邪見一體性
二對治如增益智論中說沙門瞿曇汝是幻
世尊之道已過於幻此邪見謗道是其體性
見道斷是其對治復作是說此是阿羅漢汝
何故慳惜阿羅漢名也世尊之道已過於慳
此邪見謗道是其體性見道斷是其對治如
偈問論如梵網經說應以起處推求邪見便

有三事所謂起處體性對治復有說者不應
推求邪見三事所謂起處體性對治若推求
邪見如責無明汝何以愚復有說者應以三
事推求邪見所謂起處體性對治若能以三
事推求邪見雖是具縛凡夫邪見過患不現
在前猶如聖人以無漏道斷諸邪見永不復
起如陀婆法師昔在罽賓與衆多修行比丘
共會一處論說諸見有作是言者諸大德聖
人能斷多諸過患邪見惡行永不現前甚爲
希有爾時陀婆法師在此會中而作是言聖
人以無漏道斷諸邪見永不現前有何奇事
如我今者住凡夫地以此二事推求邪見若
久住生死者無有是處設久住生死更不現
前以是緣故應以三事推求邪見無常有常
見者云何無常答曰一切有爲法問曰彼諸

外道爲以何事言常耶答曰見色相似相續諸心法憶本所作能誦持經論云何見色相似相續如昨日所見色今日相似彼作是念童幼時色即老時色云何心法憶本所作如昨日所作今日故憶如是諸先所作後時皆憶能誦持經論者如少所讀至老能誦彼作是念今日誦心即往日讀心彼以是故計常無常計常是邊見邊見有二種有斷有常是則說邊見體性見苦斷是其對治此見緣苦而生故見苦斷如草上露日照則乾彼亦如是若見苦時彼見則斷復有說者苦法忍苦法智是其對治若苦法忍苦法智生時斷此虛妄分別顛倒險惡斷見問曰如善說法中亦說諸法有自體性相常住而不是邪見何故惡說法中若說此相便是邪見答曰或有

說者善說法雖說有自體性相常住而無所作惡說法中於一切時常有所作復有說者善說法中說法性不數數作惡說法中說於法性則數數作復有說者善說法中說於法性爲生所生爲老所老爲無常所壞惡說法中不爲生所生乃至廣說復有說者善說法中說法性屬諸因緣彼所說法不屬因緣復有說者善說法所說則與生滅相應彼則不爾復有說者善說法中說法則從因生能有所作屬於衆緣以是諸因緣故善說法雖說體性常住不墮邪見惡說法者墮於邪見問曰邊見是何義答曰取於斷邊取於常邊是邊見義如經說佛告迦旃延若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即斷見也見此有滅未來身生而作是念是衆生死

此生彼非是斷也又迦旃延若以正智觀世是滅言世有所有則更不行言世有所有者則是常見知此陰界諸入展轉相續彼作是念此諸法等有生有滅非是常也復次起我見者猶是邊僻下賤世所呵責況復於我計有斷常復有說者此見行邊處故有二種義名行邊處一行常邊二行斷邊以是等義故名邊見問曰實義常者是滅盡涅槃云何無常見常不名邪見答曰諸言無所有是名邪見此則不言無所有更增益所有是故非邪見常見無常者云何為常答曰滅盡涅槃問曰彼諸外道為以何事言涅槃無常答曰彼以四無色定為解脫涅槃一名無身二名無邊意三名淨聚四名世塔無身者是空處定無邊意是識處定淨聚是無所有處定世塔

第六

五

是非想非非想處定彼作是說如此涅槃雖久當還當知釋種所說涅槃亦當復還是以故言涅槃無常彼常見無常者此是邪見是其自性見滅所斷是其對治此見因滅生故故見滅斷如草上露乃至廣說問曰為有邪見能觀是無常行不若有者波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無作是名邪見使此中何以不說若無者此文復云何通如說常見無常此是邪見見滅所斷答曰有此邪見常見無常問曰若然者波伽羅那經何以不說耶答曰彼說邪見行相不盡自有諸結行相彼中不盡說復有說者雖有此見悉入彼所說中如謗言無因當知謗集如謗言無作當知謗於三諦復有說者謗言無因是說謗於三諦謗言無作是說謗

於滅諦復有說者無有邪見能謗常言無常
問曰若然者此文復云何通答曰涅槃有常
相若言無涅槃亦謗常相猶如有人謗人無
指亦謗指所依色香味觸彼亦如是復有說
者彼外道言五陰是常釋種言涅槃是常非
陰彼作是說除陰之外更無有常以是義故
豈非謗涅槃耶苦作樂見者乃至廣說云何
爲苦五愛陰是實苦彼諸外道以何等故言
苦是樂答曰以少時樂故言樂如人極時止
息爲樂熱時涼爲樂寒時暖爲樂飢渴時得
飲食爲樂以是事故言陰是樂如說以下法
爲最名曰見取是其自性見苦斷是其對治
問曰苦有樂見名曰見取以何等故無常見
常不名見取答曰彼無常見常者勝不勝法
同爲一體自有法雖言常不勝如計虛空非

都六

六

數緣滅苦有樂見以下法爲最名爲見取無
常見常不名見取復有說者陰中有大苦故
以小苦爲樂以此小樂同於涅槃故名見取
無常見常陰中無有少常同於常者所以者
何一剎那頃更無停住是散滅法如說云何
滅時法答曰現在法以是事故無常見常是
名邊見不名見取樂有苦見者乃至廣說云
何爲樂實義樂者滅盡涅槃彼諸外道以何
等故以涅槃爲苦答曰如人壞一根時便以
爲苦彼作是念若壞一根猶以爲苦況衆多
根以是事故以樂法爲苦尊者須蜜說曰
若一根在猶爲苦因況多根在不爲苦因若
諸根滅則爲解脫涅槃樂有苦見此名邪見
是其體性見滅斷是其對治此見依滅生還
見滅斷如草上露乃至廣說問曰以何等故

見涅槃是苦名為邪見非見道諦耶如說道
諦亦是樂能至樂故答曰道有二分苦分樂
分以道能至樂處故名為樂分無常故苦名
為苦分涅槃無二分純樂謗者即是邪見道
諦不爾復有說者如見捷度所說有二種樂
一名數樂二實義樂^{第六}上言能至樂處者是名
數樂非實義樂復次以涅槃樂故道得稱樂
問曰為有邪見能緣涅槃是苦不耶若有者
波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答
曰諸謗無因無作乃至廣說應如上常計無
常句中說不淨見淨者云何不淨答曰一切
有漏法有二事故不淨一以煩惱二以境界
彼諸外道以何事故不淨見淨答曰愚於所
行以少時淨故如治爪齒髮膚形容摩身洗
浴等以是事故彼見是淨若此法中有少淨

性者彼計則非邪見以顛倒想故計屎尿腸
胃等是淨故名為見取復應以二事知有漏
行是不淨法一從煩惱生二從婬欲生如說
以下法為最此名見取是其自性見苦所斷
是其對治乃至廣說問曰現見屎尿洩唾流
出彼云何言淨答曰彼作是說所流出者雖
是不淨彼流出處是淨猶如緊首迦樹華其
色似肉華盛之時野干見之便作是念如我
今者定當食肉久住樹下或時樹華有墮地
者即便躡之乃知非肉復作是念墮者雖非
是肉樹上餘者必應是肉彼諸外道亦復如
是所流出者雖非是淨所流出處必應是淨
問曰如善說法中亦說有漏善行是淨而非
邪見彼說即是邪見答曰有少淨相便見少
淨問曰何等是淨相答曰不離煩惱復與煩

惱相違是故非是邪見彼惡說法中以不淨法同於實義清淨之法是名邪見復有說者如善說法中以善行為淨故非邪見彼以善不善行不善根煩惱顛倒邪見是淨故名邪見問曰如有漏法雜煩惱故當知不淨云何說言三淨答曰如實義一切有漏法盡是不淨以假名故說淨云何假名從無貪無恚無癡善根生故亦能對治貪欲等法故名假名淨見不淨者此見有二種乃至廣說云何為淨答曰道道果彼諸外道以何事故言滅道不淨答曰彼作是說如實義諸煩惱是不淨法道能斷之以道能斷諸煩惱故道亦不淨以涅槃從不淨道生故亦是不淨猶如以刀割不淨物刀則不淨以不淨刀更割餘物能令餘物不淨又如水洗不淨物水則不淨若

以此水更洗餘物物則不淨如是以道斷諸煩惱道則不淨若以此道生於涅槃亦是不淨言道是不淨此見名邪見是其自性見道斷是其對治若言滅是不淨此見名邪見是其自性見滅斷是其對治見道斷邪見緣道生故若道智道忍生時斷見滅斷邪見亦如是無我見我者乃至廣說云何無我答曰一切諸法無我彼諸外道以何事故見我答曰愚於來去威儀法故彼作是說若無我者誰來誰去誰住誰坐誰屈誰伸耶以有我故能來去住坐屈伸復次若無我者則無見聞嗅香知味覺觸憶念以有此事必知有我彼無我見我此名身見是其自性見苦所斷是其對治此見緣苦生乃至廣說我有二種一假名我二計人我若計假名我則非邪見若計

人我此則邪見問曰此中但說我見何以不說我所見答曰我見是顛倒性我所見非顛倒性復有說者我見是根本若說我見當知亦說我所見復有說者以有我見得有我所見若說我見當知亦說我所見已見已所見亦如是問曰以何等故不說我見無我名為邪見答曰以無我故復有說者若我見無我是則正見不名邪見非因見因乃至廣說問曰彼云何非因見因答曰謬見因故如農夫種植秋大穫實彼作是言此皆尸利夜天思陀夜天舍摩夜天恩之所與若生男女彼作是言此皆難陀天難陀婆羅天之所與若富貴者生男女彼作是言此皆是毗紐天摩醯首羅天之所與彼作如是謬見於因非因計因此名戒取是其自性見苦所斷是其對治

此戒取緣苦生故還見苦斷問曰無因見因是亦名謗因云何非邪見答曰尊者須密說若謗無因是名邪見彼不言無因非因計因故非邪見有因無因見乃至廣說彼諸外道以何事故言無因耶答曰見內外所有諸物有種種相故彼作是言誰鑿河誰積山誰織刺誰彩畫禽獸故說是偈
誰能造刺織 彩畫諸禽獸 此皆無因作世無自在者
彼有因無因見此名邪見是其自性見集所斷是其對治此見緣集生還見集斷乃至廣說問曰以何等故此中說謗因邪見見集所斷見捷度中說謗因邪見當言見集見道斷答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者此中不說一切因義彼說一切因

義復有說者此中謗生果因彼中說者謗生
果不生果因若說涅槃無因此豈非正見耶
復有說者此中說謗苦因彼中說謗苦不苦
因復有說者此中無謗道因義是故不說是
謗道邪見惟有謗集因義是以說是謗集邪
見有作無見乃至廣說云何爲有答曰四諦
是也彼諸外道以何事故言無諦耶答曰以
有我見故言無諦彼作是說我無有苦是則
謗苦我無有因是則謗集我若無滅是則謗
滅若無有滅則無對治如善法中作如是言
此陰是苦無我生信苦心言有苦諦此苦有
因生信集心言有集諦若苦有滅生信滅心
言有滅諦若苦有對治生信道心言有道諦
彼有作無見此名邪見是其自性見苦集滅
道所斷是其對治此見緣四諦生還見四諦

第六

十一

斷乃至廣說問曰以何等故邪見不緣虛空
非數緣滅答曰或有說者若法是陰是陰因
是陰滅是陰對治邪見則緣虛空非數緣滅
非陰因滅對治是以邪見不緣復有說者若
法是苦是苦因是苦滅是苦對治邪見則緣
虛空非數緣滅與上相違是故邪見不緣復
有說者若法是煩惱是出要邪見則緣虛空
非數緣滅與上相違是故不緣復有說者若
法爲無漏正見所緣亦爲邪見所緣虛空非
數緣滅不爲正見所緣邪見亦不緣如邪見
正見明非明智非智決定疑信誹謗當知亦
如是問曰若言無虛空非數緣滅此心爲何
所緣答曰即緣虛空非數緣滅名所以者何
此無深重心如謗煩惱出要法問曰爲是何
智答曰此是思惟所斷不隱沒無記邪智有

作無見者有有三種一相待有二處所有三實有相待有者因有故有無因無故有有處所有者如此處有彼處無實有者此實有此實無如苦實有復有說者有有二種一物體有二施設有物體有者謂五陰施設有者謂男女等謗苦有二種一謗物體二謗果若謗集者謗物體謗因若謗滅者謗物體不謗果若謗道者謗物體不謗因或有說者亦謗因無作有見乃至廣說問曰何以作此論答曰或有說者應作是說若無作有見當言是身見見苦所斷復有說者應作是說無作有慧所以者何此非見性復有說者應作是說此非是見所以者何五見不說故而不說者彼有何意答曰欲作問答故如說無作有見此是何見是名爲問答曰此非是見是名爲答

第六

十二

自有雖無是事而有問答如十問中未知欲知根知根知已根無漏無爲法亦問幾使所使此亦是問答曰不爲使所使此亦是答如彼雖無是事而有問答此亦如是無有是事而作問答無作有見此是何見答曰此非是見是邪智問曰云何邪智答曰或有說者是思惟所斷不隱沒無記法如行正路作非路想如行非路作正路想如男作女想女作男想如是等想是也復有說者此智亦有隱沒無記所謂與慢相應者如彼梵天作如是說我是大梵諸梵中尊我能造化此是邪智所以者何無有住見諦所斷心能作是言者應作是說如前說者好是思惟所斷不隱沒無記法問曰若然者違智捷度如說云何邪智謂染污慧答曰不與彼相違所以者何無知

有二種所謂實義假名實義者與無明使相應是諸阿羅漢已斷盡假名者如見杌謂是人等者阿羅漢辟支佛亦有唯有如來等正覺二事俱盡有四倒所謂常樂淨我為相似法所覆故不知無常為適意威儀法覆故不知苦為皮膚所覆故不知不淨為所作事覆故不知無我問曰此四倒性是何答曰是慧性問曰若是慧者此五見幾是倒幾非倒答曰二見半是倒二見半非倒二見半是倒者身見見取及邊見所攝常見二見半非倒者邪見戒取及邊見所攝斷見問曰以何等故二見半是倒二見半非耶答曰以三事故名倒一轉行二增益三性倒邪見斷見雖轉行性倒而非增益所以者何是壞物性故戒取雖轉行雖增益性非是倒所以者何有少相

御六

十三

似法故亦說有色界道能離欲界欲有無色界道能離色界欲此是倒自體是我是物是相是分是性已說自體所以今當說以何等故名為倒答曰倒有所增故名倒此四倒唯見苦斷所以者何緣苦生故還見苦斷復次此倒緣果生還以見果慧斷復次身見見苦所斷性是倒若身見斷亦斷復次苦麤若於麤苦有錯謬者賢聖所呵如人晝日錯謬人之所呵三諦微細若於微細有錯謬者不深呵責如於夜中有脫失者則世人不深呵責復次行者已見苦永無倒心若當行者見苦已不見集者無有是處為分別故設見苦已更不見餘諦若問彼言此陰為是常為是無常彼定答曰是無常乃至無一刹那停住者若問為是苦為是樂彼定答曰是苦猶熱鐵

丸若問為淨為不淨彼定答曰是不淨猶如
糞聚若問為有我無我耶彼定答言無我以
無作者無彼作者無受者故如草木糞掃等
雜捷度智品第二之一

頗有一智知一切法耶如此章及解章義是

都六

十四

中應廣說優婆提舍問曰何以作此論答曰
為止他義故如摩訶僧祇部作如是說自體
能知自體如燈是照性能自照亦能照他彼
智亦爾是智性能自知亦能知他曇摩掘部
作是說智能知相應法彌沙塞部作是說智
能知共有法彼作是說智有二種一時共生
一與心相應一不與心相應心相應智知心
不相應法心不相應智知心相應法犢子部
作是說人能知非智為止如是諸異義故而
作此論頗有一智知一切法耶答曰無也若

復有此智生一切諸法無我此智何所不知
耶答曰不知自體是為便止摩訶僧祇意不
知相應便止曇摩掘部意不知共有便止彌
沙塞部意以智知不以人知便止犢子部意
此中作問作答作難作通如說頗有一智知
一切法耶此則是問答曰無也此則是答若
復有此智生一切諸法無我此知何所不知
此則是難答曰不知自體不知相應不知共
有此則是通問曰誰作此問誰作此答或有
說者毗婆闍婆提問有多婆提答如毗婆闍
婆提問有多婆提言頗有一智知一切法耶
都本
有多婆提答無也毗婆闍婆提復難若此智
生一切法無我此智何所不知有多婆提作
如是通不知自體不知相應不知共有復有
說者弟子問師答復有說者無有問者無有

十五

答者但作經者有如是意若有人問頗有一
智知一切法耶我當答無也彼復作此難答
此智生一切諸法無我此智何所不知我當
答言不知自體不知相應不知共有此中說
一智者是一刹那智是故說不知自體乃至
廣說若作是說此十智中頗有一智知一切
法耶可作是答有謂等智是也如是九八七
六五四三亦如是若作是說此二智中頗有
一智知一切法耶答曰有謂等智也頗即彼
等智能知一切法不答曰知若一刹那頃等
智除自體相應共有能知餘一切法次第二
刹那生能知前刹那等智及相應共有是故
等智二刹那頃一智能知一切法上言一智
不知者言一刹那一智問曰以何等故自體
不知自體答曰或有說者諸法除自體於他

有緣生義自體於自體無長無損無害無利
無育養無壞無增無減無因無緣無次第復
有說者若自體知自體者則與世間現喻相
違猶如指端不能自觸如眼瞳黑不自見黑
如刀不自割是故自體不知自體復有說者
若自體知自體者則無二處法如世尊說眼
緣色生眼識乃至意緣法生意識復有說者
若自體知自體者則無三等觸如世尊說眼
緣色生眼識是三等觸然有此觸生是以無
有自體能知自體復有說者若自體知自體
者則無邪見若邪見能自知我是邪見此則
正見不名邪見復有說者若自體知自體者
此智畢竟性能自知不能知他然能知他是
故不知自體復有說者若自體知自體者則
無取所取如取所取智所知亦如是復有說

者若自體知自體者云何知耶為知自體是
自體為知他體亦如知自體耶為知他體是
他體為知自體亦如知他體耶若知自體是
自體是則為正若知他體如知自體是則為
邪若知他體是他體是則為正若知自體如
知他體是則為邪若此智生能知自體亦知
他體者一智則有二作相有二作相則有二
智有二智則有衆多自體問曰若自體不知
自體者摩訶僧祇喻云何通答曰此喻不必
須通所以者何此喻非修多羅毗尼阿毗曇
中說不可以世俗現喻難賢聖法賢聖所作
法異世俗所作法若必欲通者當云何通答
曰應說其喻過若喻有過所喻法亦有過云
何喻有過答曰燈無根無心非衆生數彼智
亦非根非心非衆生數耶復次燈衆微塵所

第六

十七

成彼智亦衆微塵所成耶若不爾者則不相
似復次如燈體性是照不若是照性復何所
照若體性非照應當是闇則無明性為破闇
故取燈若燈體性是闇則有大不相似過以
何等故不知相應答曰同緣一法生故是諸
心心數法同緣一法生以同緣一法故不能
展轉相緣如衆多人仰視虛空不能展轉自
相見面彼亦如是復次若慧緣自相應受彼
受為自緣為緣他若自緣者有上自緣之過
若緣他者則不與慧共同一緣以何等故不
知共有法答曰以逼近故如以銅籌盛安闍
那藥著於眼中以逼近故眼不得見問曰云
何名共有法答曰彼迴轉身口業生住無常
是也西方沙門作如是說云何共有法慧生
時所依陰身是共有法問曰如汝所說慧生

時所依身是共有法若然者眼識生時則不自見身衆色差別如眼識餘識亦爾彼作是說五識生時能各自緣所依意識不能問曰意能緣一切法汝先言不能是則不然復次若慧生時所依身是名共有法者則有大過何以知之如苦忍生時便於自身不得決定是名於苦得少決定彼作是言若苦法忍不盡決定苦法智生盡得決定如道法忍不盡決定道法智生盡得決定彼亦如是者彼不應作是說所以者何於道得決定時異於苦得決定時異問曰其事云何答曰如道諦所斷邪見總謗一切道欲令於道少分決定無有是處爲分別故設使於道少分決定便能斷謗道邪見何況盡決定唯餘一剎那相應共有法如身見或計色是我乃至計識是我

解六
十八

若苦法忍生時於所依身不得正決定者所緣身我見則不應斷所以者何以苦忍不見我見所緣身故如身見於苦諦所斷煩惱爲首若其不斷則餘結不斷餘結不斷則無於苦究竟得正決定若於苦不得究竟正決定於集滅道亦不得究竟正決定以是事故苦法忍現在前於所依身亦見是苦得正決定何以知之如說苦法忍所緣世第一法亦緣彼世第一法緣欲界五陰盡無有餘

阿毗曇毗婆沙論卷第六

音釋

屬賓 梵語也此云賤 數數 並色角 戾 失指
種屬居例切 屎 切與
屎屬居例切 澆 他計切 獲 胡郭切 毗紐 梵語
屎屬居例切 幻 也亦 摩醯首羅 梵語也此云
云毘紐最此爲切 摩醯首羅 梵語也此云
感義紐女久切 摩醯首羅 梵語也此云