

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三 夏三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度思品第八之一

云何為思云何為憶乃至廣說如此章及解

章義此中應說優波提舍問曰何故作此論

答曰此二法所行相似世人見多思者言是

人多憶世人見多憶者言是人多思今欲說

其體性亦說差別故或有說此二法是一所

以者何聲論者說思之與憶應是一字惟長

一點此是天竺書法為止如是意欲說差別復有說

者此是心之異名如譬喻者說思之與憶是

心異名更無別體為止如是說者意欲說思

之與憶是心數法各有別體故而作此論云

何為思答曰思數數思乃至廣說如是等語

盡是說意業名云何為憶答曰憶數數憶乃

至廣說如是語等盡是說慧別名思憶有何

差別問曰何故復作此論答曰此二法相似

故雖說體性亦應說差別思憶有何差別耶

答曰如經本說思者是業憶者是慧復次所

作相是思所知解相是憶復次以思別業以

憶故別慧總相別相思之與憶是謂差別問

曰憶若是慧者慧有三種謂聞思修此三體

性是何耶答曰從聞生者是聞慧從思生者

是思慧從修生者是修慧復有說者若受持

讀誦思惟觀察十二部經是聞慧依此聞慧

次生思慧依此思慧次生修慧如依金鉢生

金依金生金剛彼亦如是評曰不應作是說

如是說者好受持讀誦思惟觀察十二部經

是生得慧依生得慧生聞慧依聞慧生思慧

依思慧生修慧如依種生芽依芽生莖葉等
彼亦如是問曰此三慧有何差別答曰聞慧
一切時依名解義所以者何行者作是念和
尚所說有何義修多羅毘尼阿毘曇所說有
何義是名聞慧思慧者或時依名解義或時
不依名解義修慧者於一切時不依名解義
猶如三人於池水中洗浴一不能浮二雖能
不善三善能不能浮者於一切時手攀池邊
所有草木然後乃浴能浮而不善者於一切
時或攀池邊草木或時不攀而浴善能浮者
於一切時不攀草木入中而浴聞慧如第一
人浴思慧如第二人浴修慧如第三人浴復
有說者聞慧為三慧作因思慧為思慧作因
不為聞慧作因以下故不為修慧作因以界
異故修慧與修慧作因不為聞慧作因以下

故不為思慧作因以界異故復有說者聞慧
有三慧果思慧惟有思慧果修慧惟有修慧
果復有說者聞慧現在前惟聞慧修思慧現
在前惟思慧修此修是行修非得修性劣不
及未來故修慧現在前時三慧俱修此是三
慧體性乃至廣說已說體性所以今當說何
故名聞思修耶答曰從聞生故說聞從思生
故說思從修生故說修界者聞慧在欲色界
思慧在欲界修慧在色無色界問曰欲界中
何故無修慧答曰欲界是不定界非離欲地
非修地若欲修時便墮思中色界何故無思
慧答曰色界是定地修地離欲地若欲思時
便墮修中復有說者欲界中盡有三慧問曰
何者是修慧答曰見道邊等智空空三昧無
願無願三昧無相無相三昧盡智邊所有善

根是也以少故不說色界有二種謂聞修無色界一種謂修復有說者欲界有三種色界有三種無色界有二種謂思修復有說者欲界有三種色界有三種無色界有三種評曰不應作是說如初說者好地者聞慧在七地思慧在欲界修慧是有漏在十地無漏九地依者聞慧依欲色界身思慧依欲界身修慧依三界身行者聞思慧行十六行亦行餘行修慧行十六行亦行餘行問曰若盡行十六行亦行餘行有何差別答曰聞思慧自力不能未來得修因他力故未來得修修慧自力未來得修緣者俱緣一切法念處者俱是四念處智者聞思慧是等智修慧是十智根者聞修慧與三根相應思慧與喜捨根相應定者聞思慧不與定相應修慧與三定相應亦

不與定相應世者是三世法緣三世者是緣三世亦緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者是緣三種三界繫者聞慧是欲色界繫思慧是欲界繫修慧是色無色界繫亦是不繫緣三界繫者盡緣三界繫亦緣不繫是學無學非學非無學者聞思慧是非學非無學修慧是三種緣學無學非學非無學者盡緣三種見道斷修道斷不斷者聞思慧是修道斷修慧是修道斷亦不斷緣見道修道不斷者盡緣三種緣身三緣自身他身非身法者盡緣三種緣名緣義者是緣名義在意地在六識身者盡在意地非五識身為是生得為方便者盡是方便佛有幾聲聞辟支佛有幾答曰佛有三種以修慧為名所以者何如來自然成道有力無畏故辟支佛亦有三種以思

慧為名所以者何以內自思惟自然成道故
聲聞亦有三種以聞慧為名所以者何從聞
得生諸善功德故復有說者此三慧盡可言
是聞慧所以者何如說多聞能知法乃至廣
說亦可言盡是思慧所以者何如經本說思
者是業憶者是慧亦可言盡是修慧所以者
何如說云何修法答曰有為善法是世尊亦
說三慧所謂言說究竟慧禪定究竟慧出要
究竟慧聞慧即是言說究竟慧思慧即是禪
定究竟慧修慧即是出要究竟慧

云何為覺云何為觀乃至廣說問曰何故作
此論答曰此二法所行相似世人見多覺者
言是人多觀見多觀者言是人多覺今欲說
其體性亦說差別故復次譬喻者作如是說
覺觀是心之異名為止如是說者意亦明覺

卷三

五

觀是心數法故而作此論云何為覺答曰心
於緣貫徹種種貫徹乃至廣說如是等語盡
顯說覺相云何為觀答曰若心行緣種種行
緣乃至廣說如是等語盡顯說觀相覺觀有
何差別問曰何故復作此論答曰此二法相
似雖說體性亦應說差別覺觀有何差別耶
答曰如經本說麤心是覺細心是觀若作是
說明覺觀是心復有說者若心麤時是覺心
細時是觀若作是說明覺觀不在一心中復
有說者應作是說心中麤者是覺細者是觀
問曰云何一心中有麤細相違法耶答曰以
所作異故可得麤所作是覺細所作是觀云
何麤以猛利故云何細不猛利故如以針刺
身生受覺所作亦爾如以鳥翅根刺身生受
觀所作亦爾如一兩鹽和一兩水置之口中

鹽生舌識則猛利水生舌識則不猛利覺所作當知如鹽觀所作當知如水一兩水一兩苦酒喻亦如是法身經亦說如天雷時聲有麤細覺所作當知如麤聲觀所作當知如餘細聲銅鈴銅器出麤細聲亦如是亦如鳥飛虛空鼓其兩翼當知如覺踊身得去當知如觀若作是說明覺觀不在一心中此經所說明覺觀在一心中分別有三種有自體分別有憶念分別有現觀分別自體分別者謂覺是也憶念分別者謂念是也現觀分別者謂慧是也欲界五識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地有三種分別初禪地三識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地不入定時有三種分別入

夏三

六

定有二種分別除現觀分別第二第三第四禪不入定時有二種分別除自體分別入定有一種分別謂憶念分別無現觀分別以極定故無色中不入定心有二種分別除自體分別若入定有一種分別謂憶念分別云何為掉云何為心亂乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似有人心掉世人言是人心亂有人心亂世人言是人心掉或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何為掉答曰心不休息不寂靜乃至廣說如是等語盡說掉相云何心亂答曰心散不住乃至廣說如是等語盡說心亂相或有說者染汗三昧是心亂復有說者染汗三昧所不攝餘相應法名心亂評曰不應作是說如前說者好問曰掉與心亂有

何差別何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別掉與心亂有何差別答曰不休息相是掉心不住一緣是心亂復有說者發動定心是掉今心馳散於外是心亂外者謂色聲香味觸掉能發動定心如泉水初出心亂令心馳散其三色聲等如水流徧池中如人坐牀一人來挽臂使起一人驅馳令行掉發動定心如挽臂使起心亂令心馳散色等緣中如驅馳令行若掉是心亂耶若心亂是掉耶乃至廣作四句掉非心亂者若心數數行一緣中是也心亂非掉者若心行多緣中不數數行是也掉亦是心亂者若心行多緣中亦數數行是也非掉非心亂者心行一緣非數數行是也尊者佛陀提婆說曰若心是亂彼亦是掉或有掉非心散心行一緣亦

數數行猶如有人行一道中而常馳走彼亦如是問曰三摩提即心亂耶答曰染汙三摩提是心亂如先所說有十大地受乃至慧有十煩惱大地謂不信懈怠亂念心亂無明惡慧不正作觀邪解脫掉放逸此十大地十煩惱大地名有二十體有十五所以者何如受思想觸欲此名有五體亦有五如不信懈怠無明掉放逸此名有五體亦有五如作觀解脫念定慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地是以名有十體有五是故十大地十煩惱大地名有二十體有十五復有說者名有二十體有十六所以者何心亂體異定體亦異故若是大地是煩惱大地耶若是煩惱大地是大地耶乃至廣作四句是大地非煩惱大地者受思想觸欲是也是煩惱大地非大

地者不信懈怠無明掉放逸是也是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念定慧是也作觀即是邪作觀解脫即是邪解脫念即是亂念定即是心亂慧即是惡慧非大地非煩惱大地者除上爾所事若作是說體有十六者是大地非煩惱大地有六受想思觸欲定是煩惱大地非大地有六謂不信懈怠心亂無明掉放逸是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地非大地非煩惱大地者除上爾所事評曰不應作是說如前說者好有十小煩惱大地謂忿嫌覆恨慳嫉誑諂僞害有十善大地謂信猗進慙愧不貪不恚不放逸不害捨有五不善大地謂無明睡掉無慙無愧有三隱沒無記大地謂無明睡掉有十不隱沒無記大地

謂受乃至慧大地一切心中可得煩惱大地一切染汙心中可得小煩惱大地非一切染汙心中可得所以者何所作各異故若有一則無二此是修道所斷意地欲界心中可得是故說小不說大善大地一切善心中可得不善大地一切不善心中可得隱沒無記大地一切隱沒無記心中可得有定緣一緣地一切不隱沒無記心中可得有定緣一緣是散亂緣一緣非散亂行一行是散亂行一行非散亂緣一緣行一行是散亂緣一緣行一行非散亂緣多緣是散亂緣多緣非散亂行多行是散亂行多行非散亂緣多緣行多行是散亂緣多緣行多行非散亂緣一緣是散亂者如一比丘緣是法不淨思惟於緣中未善習若作青想若作赤汁想若作爛想若

作脹想若作已噉想若作血塗想若作散想若骨想若瑣想若骨瑣想作如是觀時其心散亂不作一緣不作一識前定已失後定不進是名定緣一緣是散亂緣一緣非散亂者如一比丘緣是法不淨思惟於緣善習若作青想若赤汁想乃至作骨瑣想作如是觀時心不散亂作一緣作一識前定不失能進後定乃至廣說行一行是散亂行者如一比丘行無常行於此行不善修習復觀無常復觀須臾復觀前後不相似復觀前後壞滅作如是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說行一行非散亂者如一比丘行無常行於此行善修習復觀無常乃至觀於壞滅作如是觀時心不散亂前定不失能進後定乃至廣說緣一緣行一行是散亂者如一比丘

觀身是無常於此觀不善修習復觀此身是無常乃至觀身是壞滅作是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說緣一緣行一行非散亂者如一比丘觀此身無常於此觀善修習復觀此身無常乃至觀身壞滅作是觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說緣多緣是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀於受觀心觀法乃至失於前定不進後定乃至廣說緣多緣非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受心法乃至不失前定能進後定乃至廣說行多行是散亂者如一比丘觀無常行於此觀不善修習復觀苦空無我行乃至失於前定不進後定乃至廣說行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復

觀苦空無我行乃至不失前定能進後定乃至廣說緣多緣行多行是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作是觀時其心散亂失於前定不進後定乃至廣說緣多緣行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作是觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說

云何無明云何不智乃至廣說問曰何故作此論答曰不解不了是無明不知相是不智或謂此二法是一欲決定說其體相亦欲說差別故而作此論云何無明答曰如經本說不知三界是也若作是說則不攝緣滅道無明使應作是說三界中無知是也則攝緣滅

夏三

十一

道無明使云何不知答曰無巧便慧是也問曰何故問少答多耶所以者何不知是染汙無巧便慧是染汙不染汙何以知之如業捷度說諸意惡行盡是無巧便意業耶答言諸意惡行盡是無巧便意業頗有無巧便意業非意惡行耶答曰有隱沒無記意業不隱沒無記無巧便意業是也答曰此文應如是說云何不知答曰染汙慧應作是說而不說者有何意耶答曰當知此義有餘云何無巧便不知答曰染汙者是非不染汙復有說者無巧便二種一者假名二者真實業捷度說於假名此惟說真實如是汝語無巧便慧是不知耶此說是定言不定他言不應說過答曰如是於意云何汝意有如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不知有妄語耶答曰如是

我有如是意如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語於意云何有無知故妄語耶答曰不也聽我說汝違言負處故作是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語應作是說無知故妄語不應作是說知故妄語應作是說不知而妄語所以者何從不知生故若不作是說不應言不知是無巧便慧若說有知故妄語不應作是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語若作是說此事不然答曰雖從不知生而知故妄語非不知故妄語問曰若然者何故言知故妄語耶答曰知彼事故而相違說是故言知故妄語非不知故妄語復有說者若於大眾中問於彼人知此事不若知言知不知言不知彼人實知而言不知是故言知故妄語復有說者若現前知覺

夏三

十二

此事時與此事相違說是故言知故妄語復有說者於彼事了了現見而違彼事說是故言知故妄語非不知故妄語若如汝說從不知生故言不知故妄語非知故妄語者妄語不但從不知生乃從多法生謂十大地十煩惱大地受乃至慧不信乃至放逸何故捨如是等法但言不知故妄語於意云何汝有如是欲如是說一切無明與不知相應耶答曰如是於意云何諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語耶答曰如是復於意云何有無不知故妄語耶答曰無也聽我說汝違言負處如是汝語知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語應作是說有無不知妄語不應但說不知故而妄語亦應說有無明故妄語所以者何從無明生故

若不說無明故妄語不應作是說一切無明與不知相應若作是說諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語如汝所說雖從無明生不名無明妄語我亦如是雖從不知生不名不知故妄語然知故名妄語

吳三

十三

云何慢云何憍乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似見慢者世人言是人憍見憍者世人言是人慢或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何慢於卑謂勝於等謂等因此起慢乃至廣說問曰云何於等謂等而作慢耶答曰猶如有一人誦半阿含有餘緣故而更不進更有一人始誦阿舍此二後時一齊誦竟而後誦者便起於慢是名於等起慢云何憍我生處勝族姓勝色勝種種勝巧勝財勝端正勝因

如是等勝故起憍豪乃至廣說是名憍慢憍有何差別問曰何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說其差別憍慢有何差別答曰緣他故自計勝是慢相不緣他自於法中心生染汙是憍相問曰憍體性是何答曰或有說者體性是慢問曰若然者憍慢有何差別答曰慢有二種一緣他生二緣自生緣他生者是慢緣自生者是憍復有說者體性是愛所以者何如說自於法中心生染汙復有說者有心數法名憍與心相應在意地修道所斷愛後生問曰若然者憍慢有何差別答曰有多差別慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛使惱纏憍非結縛使惱纏是煩惱垢復有說者慢是見道修道所斷憍是修道所斷問曰無色界慢見道所斷慢云何緣他生耶

答曰本於此間修行廣布後生彼間以因力故亦現前行復有說者雖生彼間而不現行於此間因入定起慢心我於定善他則不善我能速入他則不能我能久住他則不能云何見道所斷慢緣他生耶答曰如我見者聚

在一處更相問言汝我有何相耶答言我我

長三

十四

有如是相他人聞已作如是念彼說我相則不如我因身見後生如是慢復有說者無始已來常習此法不必因他而生如尊者阿泥盧頭生如是慢詣尊者舍利弗所作如是言我以天眼觀千世界不多用功乃至廣說尊者舍利弗而語之言此是汝慢如此慢則不因他生然慢多分因他生故言因他生亦有因自生者若生增上慢我見苦是苦乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說者慢能緣

他界亦緣無漏為止如是說者意亦明慢是
自界緣緣有漏故而作此論若生增上慢我
見苦是苦此增上慢何所緣耶答曰猶如有
一親近善知識善知識者謂佛佛弟子是也
從其聞法聞法者聞隨順涅槃方便法內正
思惟正思惟者謂自修正行復有說者正思
惟者觀生死是過患觀出要是善利如法修
行如法修行者謂次第行法得於順忍順忍
者謂順諦忍也依此四須陀洹枝故於苦有
忍有欲有說依如是等法身心潤益以是忍
力令諸行衰微羸劣於諦轉明便作是念我
見苦見苦不觀故須臾見疑不行問曰此文
應如是說無有正觀故須臾見疑不行而不
說者有何意答曰當知此義不觀者即是不
正觀義須臾見疑不行見者謂身見戒取疑

長三

十五

者即疑西方沙門復作是說見者是戒取疑
即是疑所以者何得忍者身見不行設有行
者亦復不覺所以者何以根鈍故所行微細
不久住故是以不覺復次見疑行細行者心
麤是以不覺復次以五事故衆生煩惱不行
一以定力故二以慧力故三依善師故四以
處所好故五性少煩惱彼煩惱不行故作如
是念我見苦是苦因此起慢乃至廣說問曰
此增上慢何緣耶答曰緣苦能生增上慢者
是順諦忍緣集生增上慢亦如是若生增上
慢我見滅是滅此增上慢何緣猶如有一親
近善知識廣說如上乃至我見滅是滅因此
起慢乃至廣說問曰此增上慢何緣答曰即
緣彼心心數法能生增上慢忍者若作是說
則止慢緣無漏者意亦非他界緣亦非無緣

若生增上慢我見道是道此中應廣說如滅
問曰此慢爲是欲界爲是色界耶若是欲界
者此慢緣忍欲界無忍善根若是色界者離
欲者可爾未離欲者云何可爾答曰或有說
者應作是說是色界慢所以者何彼慢緣順
諦忍欲界中無順諦忍問曰若然者離欲者
可爾未離欲者云何答曰經本所說明離欲
者復有說者未離欲者亦能起此慢所以者
何依未來禪與根本禪相似故評曰不應作
是說如前說者如復有說者是欲色界問曰
色界者可爾所以者何緣彼忍故欲界者云
何可爾彼慢不能緣忍自界緣故答曰欲界
中雖無忍有與忍相似善根爲慢所緣所以
者何欲界中盡有一切善根種子故以欲界
中有忍相似善根故慢亦能緣若生增上慢

我生已盡乃至廣說此增上慢何緣乃至廣說問曰此增上慢前所說者有何差別答曰或有說者先所說者是凡夫增上慢後所說者是凡夫聖人增上慢如凡夫聖人見諦不見諦得果不得果得正決定不得正決定住決定聚住不決定聚住正定不住正定當知亦如是復有說先所說者因見道生後所說者因修道生復有說者先所起慢有所因後所起慢無所因復有說者前者是欲色界後者是三界若生增上慢我生已盡此何緣答曰猶如有一作是念此道此迹我依此道依此迹乃至廣說此道者隨其處作道想此道迹者隨其處作道迹想生已盡者隨其處作生想問曰此增上慢何緣耶答曰緣生隨彼善根能生增上慢者是生梵行已立說亦如

長三

十七

是乃至此增上慢何緣答曰即緣彼能生慢心心數法梵行已立者阿羅漢於學道名梵行已立於無學道名今立所作已辦者猶如有一作是念此道此迹乃至所作已辦我已斷煩惱已害使已吐結已制伏纏如是等語盡明斷義文雖種種而無異義所以者何若斷煩惱即是斷害使吐結制伏於纏問曰此增上慢何緣耶答曰即緣能生增上慢心心數法若生增上慢我更不受有乃至廣說問曰何故復作此論答曰前說是因時解脫增上慢前說是因不時解脫增上慢前說是因盡智增上慢今說是因無生智增上慢故而作此論此增上慢何緣答曰即緣能生增上慢者凡夫能起五種增上慢一於善根二於須陀洹三於斯陀舍四於阿那含五於阿羅

漢須陀洹起三種斯陀舍起二種阿那舍起
 一種阿羅漢無慢復有說者聖人亦起果間
 增上慢如須陀洹於斯陀舍向中起慢斯陀
 舍於阿那舍向中起慢阿那舍於阿羅漢向
 中起慢諸起色界增上慢者要得彼根本地
 能起彼地增上慢所以者何彼地煩惱屬彼
 地故若不得根本地不能起彼地煩惱復有
 說者未至法亦有似根本地若得彼地者亦
 能起彼地慢評曰不應作是說如前說者好
 云何卑而起慢乃至廣說問曰何故作此論
 答曰慢法自高卑他此慢自卑高他或謂此
 非是慢今欲決定說其慢故而作此論云何
 卑而起慢猶如有人一見他勝若生處種姓
 色工業財富田宅見他是事作是念彼少勝
 我不如彼謂生處乃至田宅然彼不如他非

夏三

十八

百倍千倍生處者有四種謂刹利婆羅門毗
 舍首陀姓者有四種一婆蹉二憍蹉三舍持
 羅四婆羅陁闍亦更有餘姓一佉尼迦夷那
 二舍茶蛇尼那三拘茶蛇尼那色者謂白紅
 赤黑種者謂父種母種工者謂彩畫等業者
 於工巧中得利勝財富者謂色聲香味觸及
 其具田宅者謂居業是也見他有如是等事
 作是念彼少勝我我少不如彼色等乃至田
 宅然彼非百倍千倍而彼言一倍二倍勝我
 我一倍二倍不如彼便自高卑他而起於慢

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

音釋

釧古猛切金翅失利切掉徒弔切挽臂挽
 遠切牽忿嫌忿房吻切怒也誑諂詐古沉
 引也琰脹知亮切骨瑣瑣蘇果切謂
 切佞也脹脹滿也骨瑣骨連結也