

阿毘曇毘婆沙論卷第四十

夏十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品第一之六

問曰不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答

曰貪恚癡增夏十盛時能令人墮惡道彼諸煩惱

增盛時不能令人墮惡道復次彼諸煩惱不

能生不愛果問曰若生少後有是不愛果廣

說如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界

煩惱非不善者誰是不善世尊亦說煩惱生

業應是不善三不善根即是不善所以者何

此不善根是不善煩惱為不善法作因作根

作出處作本作有作緣作集作生故三漏一

是無記二當分別一無記者是有漏所以是

無記應如上說二當分別者謂欲漏無明漏

欲漏或不善或無記云何不善欲漏是無慙
無愧亦與無慙無愧相應者是不善無慙無
愧即是自體與無慙無愧相應者取三十四
種一向不善者三種少分謂睡眠掉舉無慙
無愧相應者是不善云何無記欲漏不與無
慙無愧相應是則說身見邊見亦說三種少
分謂睡眠掉舉身見邊見相應者是名無記
問曰無慙不與無慙相應無愧不與無愧相
應可是無記欲漏所攝耶答曰此又應如是
說云何無記無慙無愧所不攝不相應欲漏
無慙無愧不攝則除無慙無愧不相應則除
無慙無愧相應而不說者有何意耶答曰無
慙雖不與無慙相應而與無愧相應無愧雖
不與無愧相應而與無慙相應所以者何不
相離故是故非無記欲界漏所攝無明漏或

不善或無記云何不善無明漏與無慙無愧相應者如是則說欲界四種所斷無明謂集滅道修道所斷及苦諦所斷少分謂三見疑愛恚慢相應無明及不共無明云何無記無明漏不與無慙無愧相應者如是則說欲界身見邊見相應無明色無色界五種所斷無明問曰何故十纏中惟說與無慙無愧相應不說餘耶答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意而造此論亦不違法相復次此二纏一向不善與一切不善煩惱相應念纏覆纏嫉纏慳纏雖一向不善而不與一切不善煩惱相應睡纏掉纏雖與一切不善煩惱相應而不一向不善所以者何以不善無記故眠纏悔纏非一向不善所以者何眠有善不善無記悔有善不善無記故無慙無愧一向

不善與一切不善煩惱相應故隨有爾許無慙無愧相應有爾許不善煩惱有爾許不善煩惱有爾許無慙無愧相應隨有爾許函有爾許蓋彼亦如是四流一無記謂有流所以者何以是色無色界法故如說色無色界煩惱是無記此亦如是三當分別謂欲流見流無明流欲流或不善或無記云何不善無慙無愧及相應欲流無慙無愧則說無慙無愧體相應欲流則說二十四種一向不善者及三種少分謂睡眠掉與無慙無愧相應者云何無記謂不與無慙無愧相應欲流如是則說睡眠掉少分與欲界身見邊見相應者見流或不善或無記云何不善欲界繫三見謂身邪見見取戒取云何無記欲界繫二見謂身見邊見色無色界繫五見無明流或不善或

無記云何不善謂與無慙無愧相應無明流
云何無記謂不與無慙無愧相應無明流如
流梘亦如是四取一無記謂我語取所以者
何以是色無色界法故如說色無色界煩惱
是無記此亦如是三當分別謂欲取見取戒
取欲取或不善或無記云何不善無慙無愧
及相應欲取無慙無愧則說自體及相應欲
取則說二十八種一向不善者及四種少分
謂睡眠掉無明與無慙無愧相應者云何無
記不與無慙無愧相應欲取是則說四種少
分謂睡眠掉無明與欲界繫身見邊見相應
者見取或不善或無記云何不善欲界繫二
見謂邪見見取云何無記欲界繫二見謂身
見邊見色無色界四見戒取欲界是不善色
無色界是無記四縛二縛是不善謂貪身縛

恚身縛二當分別謂見取身縛戒取身縛欲
界繫者是不善色無色界繫者是無記五蓋
惟不善五結三不善謂恚結慳結嫉結二當
分別謂愛結慢結欲界繫是不善色無色界
繫是無記五下分結二不善謂欲愛恚結一
無記謂身見二當分別謂戒取疑欲界繫是
不善色無色界繫是無記上分結惟無記五
見二無記謂身見邊見三當分別謂邪見見
取戒取欲界繫是不善色無色界繫是無記
六愛身二不善謂鼻觸生愛身舌觸生愛身
四當分別謂眼觸生愛身耳觸生愛身身觸
生愛身欲界繫是不善梵世繫是無記意觸
生愛身欲界繫是不善色無色界繫是無記
七使二是不善謂欲愛使恚使一是無記謂
有愛使四當分別謂慢使無明使見使疑使

慢使疑使欲界繫是不善色無色界繫是無記無明使或不善或無記云何不善與無慙無愧相應無明使云何無記不與無慙無愧相應無明使使或不善或無記云何不善欲界繫三見云何無記欲界繫二見色無色界繫五見九結三不善謂恚結慳結嫉結六當分別謂愛結慢結取結疑結欲界繫是不善色無色界繫是無記無明結或不善或無記云何不善與無慙無愧相應無明云何無記不與無慙無愧相應無明見結或不善或無記云何不善欲界繫邪見云何無記欲界繫身見邊見色無色界繫三見九十八使三十三不善六十四無記一當分別欲界繫見苦所斷無明使或不善或無記云何不善與無慙無愧相應者云何無記不與無慙無愧

五

五

相應者此門毗婆沙優波提舍是應廣分別問曰何故名善何故名不善何故名無記耶答曰若為巧便所持生愛果安隱故名善巧便所持者是道諦生愛果者是苦集諦少分安隱者是滅諦若不為巧便所持生不愛果不安隱者是不善此說苦集諦少分此相違是無記復次生愛果生樂受果是善生不愛果生苦受果是不善與此相違是無記復次生可愛有種子善生不可愛有種子是不善與此相違是無記復次生可愛趣中是善生不可愛趣中是不善與此相違是無記復次於寂靜分中體性輕舉者是善於增盛分中體性重沒者是不善與此相違是無記尊者婆多說曰以四事故名善一體二親近三能起四實義體者是自體或有說慙愧是自

體或有說三善根是自體親近者謂心心數法能起者能起身口業及心不相應行實義者是涅槃以安隱故說善是以毗婆闍婆提作如是說自體善者是智親近善者是識能起善者能起身口業實義善者是涅槃以四事故名不善一體二親近三能起四實義體者是自體或有說無慙無愧是自體或有說三不善根是自體親近者是心心數法能起者能起身口業及心不相應行實義者是生死不安隱故說不善是以毗婆闍婆提作如是說自體者是愚癡親近者是識能起者能起身口業實義者是生死尊者波奢說曰若法是正觀與正觀相應從正觀生依果解脫果是名善若法非正觀乃至不從正觀生依果是名不善與此相違是名無記如正觀不

表十

六

正觀慙愧無慙愧善根不善根信等五根五蓋說亦如是集法經說何故名善答曰有愛果妙果適意果可意果故名善報果說亦如是何故名不善答曰有不愛果不妙果不適意果不可意果故名不善報果說亦如是與此相違是無記問曰世尊定記苦定記集定記滅定記道廣說十二入施設解說顯現何以言無記耶答曰不以不解說故言無記但世尊善法記善不善法記不善此法非善法所記非不善法所記故言無記復次世尊說善法有愛果不善法有不愛果此法不生愛不愛果故言無記復次善以二事故故名善一以自體二以有報不善亦爾無記雖有自體不生於報故說無記世尊或不解說名無記

天竺音無記是無答

如經說沙門瞿曇世界常耶佛言此不應答
問曰何故佛不答此問耶答曰外道計人是
常彼諸外道往詣佛所作如是問沙門瞿曇
人爲是常爲非常耶佛作是念無人我答言
無彼諸外道當作是說我不問有無若當說
常無常者無法云何說有常無常如問人石
女兒爲恭敬孝順不彼作是念石女無兒我
若答言無彼當作是說我不問有無若當說
恭敬孝順彼當作是說石女無兒云何當說
恭敬孝順彼亦如是此論非有非實以非有
非實故世尊不答四種答如雜捷度智品廣
說此三結幾有報幾無報乃至九十八使幾
有報幾無報問曰何故作此論答曰如譬喻
者說除思無報因除受無報果爲斷如是說
者意亦現五陰是報果復次何故作此論答

曰或有說已受報因則無體如迦葉維部彼
作是說因義乃至報未熟若報熟彼無因義
猶如種子芽未生時有種子義若芽生無種
子義彼亦如是爲斷如是意亦明報雖熟因
故有體復有說者何故作此論答曰爲外道
故外道說善惡業無有果報爲斷如是意亦
明善惡業有果報是故爲止他義欲顯已義
亦說法相相應義故而作此論假使莫爲止
他義莫爲顯已義但欲說法相相應義故而
作此論如初門文所說此門文亦應如是說
三結若不善者有報無記者無報乃至九十
八使亦爾此門是廣說優波提舍毗婆沙問
曰爲以自法報俱言有報爲以他法報俱言
有報耶若以自法報俱言有報者云何因果
不並耶亦違偈說如說

作惡不即熟 如薩遮投乳 不即燒愚小
猶如灰底火

有草名薩遮若摩為散投之乳中即便成酪
因果不爾云何爾耶答曰如灰底火初蹈不
熱久住乃熱如是不善業因時生喜樂變成
果時生諸惡趣夏十陰界入若以他法報俱言有
報者無漏聖道亦與他法報俱應言有報答
曰應作是說與自法報俱故言有報問曰若
然者云何因果不並耶亦違偈說答曰俱有
二種一者有俱二者並俱有俱者有因有果
有緣有報是也有因有果者如百億劫前造
因雖滅為後生法作因此法於因雖遠而名
有因彼法於果雖遠而名有果有緣者如日
月去此四千由旬眼若緣者便生眼識境界
雖遠而生眼識名之有緣有報者百億劫前

所造業雖滅於今身生報彼業於此報雖遠
而言有報並俱者如有覺有觀有喜有用有
覺者覺相應法有觀者觀相應法有喜者喜
根相應法有用者作觀相應法此中以有俱
而作論不以並俱復次俱有二種一有俱二
不相離俱有俱者如說有因乃至有報不相
離俱者如說有覺乃至有用此中以有俱而
作論不說不相離俱復次有三種俱有近俱
有遠俱有近遠俱近俱者如說有覺乃至有
用遠俱者如說有因乃至有報近遠俱者如
說有漏有使有緣有體有漏者有漏法或與
漏相應或與漏作所緣相應作緣俱是有漏
如有漏有使亦爾有緣者緣有近有遠近緣
遠緣俱是有緣如有緣有體亦爾此中以遠
俱而作論不以近俱不以近遠俱問曰何故

名報答曰生不相似法故名報報有二種有相似有不相似相似者如依善法生善法依不善法生不善法依無記法生無記法不相似者如善不善法生無記報餘報義如雜捷度智品廣說

此三結幾見道斷幾修道斷乃至九十八使幾見道斷幾修道斷問曰何故作此論答曰或有說凡夫不能離欲聖人不能以世俗道斷結如譬喻者尊者佛陀提婆作如是說若凡夫人不能斷結而能制纏如是說者名不覆說問曰彼何故作是說耶答曰依佛經故佛經說比丘當知若以聖慧知見法者是名爲斷凡夫人無有聖慧無聖慧故不名爲斷問曰若然者此經云何通如說比丘當知鬱頭藍弗斷欲愛色愛斷空處愛乃至無所有

處愛生非想非非想處亦說外道仙人能離欲愛彼作是答此經不斷說斷不離欲說離欲餘經亦說不斷是斷不離欲是離欲不斷是斷者如偈說

人計諸物是我有 死時皆斷不持去

如是智者不應計 於諸物中我有想

不離欲說離欲者如說如村落中童男童女造作土舍若於此土舍未離欲時心生渴愛修治擁護計是我有若離欲時毀壞捨去如此經不斷說斷彼經亦爾然凡夫人不能斷結言凡夫人離欲界欲者以世俗道制伏下界煩惱上緣初禪如闍樓蟲行法離欲界欲乃至離無所有處欲非想非非想處更無上地而可上緣得離非想非非想處欲如人上樹從枝至枝若至樹端更無有枝而便還下

如是凡夫人緣上地法能制伏下地煩惱而不能斷猶如狼狗從麻葦中過雖能摧卧而不能斷彼亦如是爲斷如是說者意亦明凡夫人能離欲世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者或有說聖人不以世俗道斷結所以者何彼聖人何爲捨無漏道而用世俗道爲斷如是說者意亦明聖人以世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者爲止說頓斷沙門意故有沙門說頓斷法如金剛喻定斷一切結無結不斷不破不入不得其邊故喻如金剛無物不斷不破不入不得其邊謂若鐵牙貝珂玉石摩尼等彼亦如是彼說有四沙門果金剛喻定斷一切結問曰若然者何用三沙門果爲彼作是答三沙門果已制伏煩惱後金剛喻定現在前時斷一切

夏十

十一

結猶如農夫左手執草右手一時以鎌斷之彼亦如是爲斷如是說者意亦明煩惱有二種有二種對治一見道斷二修道斷見道斷者以見道爲對治修道斷者以修道爲對治復次何故作論者答曰或有說一時見諦非次第見爲止如是說者意亦明見諦有次第故若當一時見諦非次第者則違佛經如經說給孤獨居士往詣佛所作如是問世尊爲一時見諦爲次第見耶佛答言居士次第見諦如登梯法復次所以作論者欲明煩惱有二種有二種對治一見道斷種二修道斷種見道爲見道斷種作對治修道爲修道斷種作對治是故欲止他義欲顯己義亦說法相應義故而作此論假使莫止他義莫顯己義但欲說法相應義故而作此論此三結

幾見道斷幾修道斷見道在前有二種身見
在前有二種或見道斷或見道修道斷問曰
在前是何義答曰立分義先答義是在前義
立分義者先立見道所斷分後立不定先答
義者先答見道所斷後答不定云何見道斷
若身見是非想非非想處繫若堅信堅法以
苦忍斷身見在欲界乃至非想非非想處可
得以世俗道斷欲界身見乃至無所有處於
非想非非想處世俗道便佳更無勢用而還
起見道現在前斷非想非非想處身見若說
身見則定體若說非想非非想處繫則定地
若說堅信堅法則定人若說苦忍則定對治
若說斷則定已作事此則說身見是不共對
治決定對治聖人能斷凡夫不能用無漏道
不用世俗道惟用見道不用修道以忍不用

夏十

十二

智此中則說如是身見餘身見若凡夫斷以
修道斷世尊弟子以見道斷何者是餘身見
欲界乃至無所有處若凡夫人以修道斷聖
人以見道斷凡夫人以世俗道斷聖人以無
漏道斷凡夫人以智斷聖人以忍斷凡夫人
九種身見作九時斷聖人九種身見作一時
斷凡夫人斷有止息聖人斷無止息凡夫人
斷不見諦聖人斷見諦是故作如是答餘身
見若凡夫人以修道斷世尊弟子以見道斷
戒取疑見道在前有二種或見道斷或見道
修道斷在前義如上說云何見道斷若戒取
疑在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍
斷戒取疑從欲界乃至非想非非想處可得
世俗道現在前斷欲界戒取疑乃至無所有
處世俗道於非想非非想處更佳更無勢用

而還起見道現在前斷非想非非想處戒取
疑若說戒取疑則定體若說非想非非想處
繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍
則定對治若說斷則定已作事此則說戒取
疑是不共對治決定對治聖人能斷凡夫人
不能用無漏道不用世俗道惟以見道不用
修道以忍不用智十中則說如是戒取疑餘
戒取疑凡夫人斷以修道斷世尊弟子以見
道斷餘如上說貪患癡及欲漏修道在前有
二種或修道斷或見道修道斷在前是何義
答曰立分義先答義是在前義立分義者先
立修道所斷分後立不定先答義者先答修
道所斷後答不定云何修道斷答曰貪患癡
及欲漏學見迹以修道斷貪患癡及欲漏有
五種見苦斷種乃至修道斷種見道現在前

斷苦諦所斷乃至道諦所斷貪患癡及欲漏
於修道所斷便住更無勢用而還起修道現
在前斷修道所斷貪患癡及欲漏若說貪患
癡及欲漏則定體若說學見迹則定人若說
修道則定對治若說斷則定已作事此貪患
癡及欲界漏是不共對治決定對治是聖人
所斷非凡夫人是修道斷非見道斷智斷非
忍斷此中則說如是貪患癡及欲漏餘者若
凡夫人斷修道斷世尊弟子見道斷餘何者
是耶答曰餘者有四種謂見苦所斷乃至見
道所斷若凡夫人斷修道斷世尊弟子見道
斷餘廣說如上以是事故而作是說若凡夫
人斷是修道斷世尊弟子見道斷問曰若說
學見迹以修道斷貪患癡及欲漏則說聖人
身中修道所斷者餘若說凡夫人斷以修道

斷若聖人斷以見道斷是則說凡夫聖人身中見苦集滅道所斷貪患癡及欲漏此中何餘未稱說者答曰凡夫身中修道所斷貪患癡及欲漏問曰此何以不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次已說在先所說中所以者何以種故立煩惱種不以在夏十身中立煩惱種齊五種無第六種聖人以見道斷見道所斷種以修道斷修道所斷種凡夫人若見道所斷若修道所斷盡合集以修道斷所以者何凡夫人於五種所斷煩惱必以修道斷此義決定以是事故當知已說在前所說中有漏無明漏見道在前有三種或見道斷或修道斷或見道修道斷何者是在前義答曰立分義先答義是在前義先立見道斷種次立修道斷種後立不定先答者先

答見道所斷種次答修道所斷種後答不定云何見道斷若有漏無明漏在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍斷有漏從初禪乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道現在前斷無明漏從欲界乃至無所有處斷有漏從初禪乃至無所有處於非想非非想處便住更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處見道所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治聖人所斷非凡夫人以無漏道斷非世俗道以見

道斷非修道以忍斷非智此中則說如有漏無明漏云何修道斷答曰有漏無明漏學見迹以修道斷有漏無明漏有五種謂見苦斷乃至修道斷見道斷苦諦所斷乃至道諦所斷有漏無明漏見道於修道所斷便任更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說學見迹則定人若說修道則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治是聖人斷非凡夫人是修道斷非見道是無漏道斷非世俗道是智斷非忍斷此中則說如有漏無明漏餘者若凡夫斷以修道斷世尊弟子以見道斷問曰何者是餘耶答曰無明漏欲界有四種有漏無明漏從初禪乃至無所有處有四種此若凡夫斷以修道

斷若聖人斷以見道斷餘廣說如上在前有三種一不共二畢竟三最初不共在前者如三結畢竟在前者如貪恚癡及欲漏最初在前者如有漏無明漏若煩惱是三界見道所斷應作見道在前二種句如三結是也若是欲界五種所斷應作修道在前二種句如貪恚癡及欲漏是也若是三界五種所斷應作見道在前三種句如有漏無明漏是也此說是略毘婆沙五蓋中悔是修道斷疑若凡夫斷以修道斷世尊弟子斷以見道斷五上分結是修道斷夏十五愛身是修道斷嫉結慳結是修道斷九十八使二十八是見道斷十是修道斷餘若凡夫斷是修道斷世尊弟子斷是見道斷

阿毘曇毘婆沙論卷第四十

音釋

蹈徒到切 鬱頭藍弗 梵語也 此云猛喜 葦

于鬼切 梯土雞切 大葭也 梯木階也