

掉餘法是也。屬實沙門非如是說。問曰：何故屬實沙門非如是說？答曰：屬實沙門應如西方沙門所說而不說者，有何意耶？答曰：以掉是壞相，或少分是結，或少分非結，或於一人是結，或於一人非結，或時是結，或時非結，或少分是結，或少分非結者，色無色界是結，欲界非結。

或於一人是結，或於一人非結者，於聖人是結，於凡夫人非結。或時是結，或時非結者，聖人未離欲界，欲非結；離欲界，欲是結。以掉如是壞相，故屬實沙門所以不說如是。因論生論，何故色無色界掉立結，欲界掉不立？答曰：欲界是不定界，非修地，非離欲地。此中無如

是定為掉所亂，是故欲界掉不立於結。色無色界是定界，是修地，是離欲地。彼中四枝五枝，定為掉所亂，是故立結如村落中。若村落邊住處，雖有大聲，不能作患。阿練若住處，雖復小聲，猶以為患。彼亦如是。復次，欲界多諸非法，想煩惱如恨，很誑諂，僞害如是等煩惱。

障覆於掉，不得明了。是故欲界掉不立，是結。色無色界無非法，想煩惱彼中掉明了，是故立結如村落中。村落邊住處多諸行惡，比丘而不可識。若至阿練若住處，遠來可識。

阿毗曇毗婆沙論卷第三十八 箴八

澡盥二音貫蝦蟇二字音擔擔上正瞪瞞上都
音騰反下莫登反上憤俱欠去沒下溺反衣反
伺捕上相步下音嬰孩上盈沒溺下反衣反
僞上手搏下音寢七衣反

阿毗曇毗婆沙論卷第三十九 箴九

迦梅延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品之五
問曰：如掉睡俱在三界五種所斷，通六識身一切染污心中，可得何以故立掉為上分結？不立睡耶？答曰：以掉是大過重患，多過以是

大過重患多過故世尊立上分結波伽羅那經說是不善大地以其多過故作如是說云何結法答言九結及五上分結中掉是也以其多過故波伽羅那復作是說云何不共無明云何不共掉纏以其多過故施設經復作是說凡夫人若生欲愛則起五法一欲愛二欲愛生相三無明使四無明使生相五掉睡無如是大過重患多過故不立上分結中復次以掉慧所行猛利能亂四枝五枝定是故立上分結中睡性愚不慧猛利隨順於定所行似定若睡在身者速能起定是故不立上分結中復次以睡覆於無明無明立上分結若當立睡為上分結則為無明所覆五見身見邊身邪見見取戒取問曰五見體性是何答曰有三十六種身見三界見苦所斷有三種邊見亦爾邪見三界見苦集滅道所斷有十二種見取亦爾戒取三界見苦見道所斷有六種此三十六使是五見體乃至

廣說已說體性所以今當說何故名見見是何義答曰以四事故名見一能視二轉行三所取堅牢四入緣中猛利視者能看問曰此是邪見所視顛倒何所看耶答曰所視雖邪顛倒而性是慧以性是慧故能看如人雖看不明了亦復名見轉行者問曰一刹那頃有何轉行耶答曰以其性猛利故名轉行所取堅牢者此諸見於緣妄取堅牢非無漏道力無由可斷若佛佛弟子出世以無漏道力乃能截諸見牙如大海中虫名失獸摩羅彼所齒若草若木非刀不解捨彼亦如是如偈說愚人所受持 鱧魚所銜物 失獸摩羅啣非斧不能解

入緣猛利者諸見入緣猛利如針墮泥中復次以二事故名見一以能觀二以轉行復次以三事故名見一與相應二成其事三不害所緣復次以三事故名見一有期心二堅著三轉行復次以三事故名見一以期心二

卷九

二

以方便三以無知期心者壞於期心方便者壞於方便無知者壞期心方便故復次壞期心者壞行定人壞方便者壞行慧者無知者從他邊有所聞謬見法相

已摠說諸見所以今當別說一一所以者何故名身見答曰從自身生亦從有身生故名

身見問曰餘見亦盡從自身生可是身見耶答曰若見從自身生不從他身生不從無身生此見是身見餘見或從自身生或從他身生或從無身生自身生者謂緣自界也他身生者謂緣他界無身生者謂緣無漏問曰如邊見不從他身生亦不從無身生何故不名身

見答曰身見以先受名故更以餘事立邊見名以見二邊故復次若見從自身生染著我所說身見餘見雖有從自身生者而不染者我我所故如我見我所見已見已所見亦如是復次若見從自身生不違施戒修說身見餘見雖從自身生無如是事復次若見從

自身生信所作受是身見餘見雖從自身生無有是事尊者和須蜜說曰自身名五受陰此見從自身生故名身見問曰何故說五受陰名自身耶答曰以自作故復次作故亦是自煩惱業果故問曰何故名邊見答曰此見受二邊若斷若常故名邊見如經說迦旃延

歲九

三

若以正智如實知見世間集則不言無世間言無世間者是斷見若見未來陰生作如是念是衆生死此生彼而不斷若以正智如實知見世間滅則不言有世間言有世間者是常見若見陰界入相續生彼作是念此是滅法非是常復次此是外道邊故說邊見外道計我是可呵責下賤之法況復計我是斷常者而不是邊下賤法耶復次外道計我是名取邊是名妄取於緣是名所取愚癡何況計我有斷有常而非邊耶復次此見行斷常二行故名邊見佛經說比丘當知我不與世間諍世間與我諍問曰佛何故不與世間諍尊

者和須蜜說曰佛說有因果故若與常見外道共集一處外道計有果無因所以者何無因故常佛作是說汝等有者我亦有之汝言無者是愚癡故若與斷見外道集在一處彼斷見外道說有因無果所以者何斷果故佛作是說汝等有者我亦有之汝言無者是愚

癡故佛於一邊取因於一邊取果離於斷常而說中道以是事故佛不與世間諍世間與佛諍復次佛是法論世間是非法論法論者不與非法論者諍復次佛以制法隨順世間世間以實法不隨順佛復次佛是善除闢諍根本愛之與見是闢諍根本佛善除之世人

不除是故作如是說我不與世間諍世間與我諍尊者佛陀提婆說曰佛則正論世間不正論正論不與不正論者諍如一馬行於邪道言行惡道如是外道行邪道故言行諍道復次佛見義見法見善見好是故不與世間諍問曰何故名邪見答曰行邪行故說邪見

問曰五見盡行邪行皆是邪見耶答曰以名以行故若五見不立名立行者五見盡是邪見所以者何行邪行故若五見立名立行此見不名邪見行無所有行是名邪見復次行邪行壞前法是邪見餘見雖行邪行無如是事復次若邪行諍一切因果是名邪見餘見雖

廣九

四

行邪行無如是事復次行於邪行與施戒修相違餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行諍過去未來現在等正覺道及三漏處是名邪見餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行諍二種恩謂法恩眾生恩諍法恩者言無施無祠祀無善惡業果報無今世後世諍眾生恩者言無父無母無化生眾生言世無阿羅漢無趣正道乃至廣說餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行能起上種無恩謂法無恩眾生無恩起法無恩者言無施乃至廣說起眾生無恩者言無父母乃至廣說是名邪見餘見雖行邪行無如是事復次邪見

若行邪行壞現見事如人墮火坑中欲令世人
人生希有想而作是說我今快樂如是衆生
墮熾然陰界入中以邪見故言無有苦餘見
雖行邪行無如是事復次若行邪行說名是
惡如說比丘當知若人邪見所有身口意業
及迴轉法其所願求盡生不愛不好不妙法

所以者何比丘當知以見惡故餘見雖行邪
行無如是事不名邪見問曰何故名見取答
曰取見故名見取問曰此見亦取五陰何以
但說見取耶答曰因見故取五陰復次若取
見若取五陰計第一者是名見取問曰何故
名戒取答曰此見取戒故名戒取問曰此盡

歲九

五

取五陰何以但說取戒耶答曰因戒故取五
陰復次以所行故若取戒若取陰以所行淨
者名戒取問曰何故名取答曰取他見故名
取如身見計我我所邊見計斷常邪見謗言
無見取取此諸見以爲第一戒取取此諸見
以爲淨是故取他見名爲取

六愛身眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛應說
一愛如九結中三界愛立一愛結應說三愛
如七使中欲界愛說欲愛使色無色界愛說
有愛使應說三愛如經說比丘當知愛河有
三謂欲愛色無色愛應說四愛如經說愛從
四事生若比丘比丘尼因衣服生愛生便生

成立便成立善便善因食生愛因卧具生愛
因有生愛若比丘比丘尼生如是愛廣說如
上應說五愛謂因苦斷愛乃至修道斷愛應
說九愛如上上乃至下下愛應說十八愛如
說十八愛行應說三十六愛如說三十六愛
行應說百八愛如說百八愛行若以在身若

以剎那則有無量無邊愛問曰以何等故世
尊廣一愛說六愛略無量愛說六愛身答曰
以所依故若一若無量愛盡依此六依六界
六道六識身相應而生問曰恚無明亦依此
六依乃至與六識相應而生何故唯說六愛
身不說六恚身六無明身答曰應說而不說

者當知此說有餘復次若說愛身當知亦說
 恚身無明身復次以愛在三界通五識身能
 自成立恚雖通五識身自成立不在三界無
 明雖在三界不通五識身能自成立復次愛
 界別地別種別廣說如解愛處問曰何故名
 身答曰以多故說身不以刹那頃眼觸生愛

名身乃至多刹那眼觸生愛名身不以一象
 名為象軍乃以多象故名為象軍車馬步軍
 亦復如是乃至意觸生多愛名為愛身七使
 欲愛使恚使有愛使慢使無明使見使疑使
 問曰七使體性是何答曰有九十八種欲愛
 使欲界五種愛通六識身恚使有五種通六

覺

六

識身有愛使色無色界愛有十種慢使三界
 有十五種在意地無明使三界有十五種見
 使欲界有十二色界有十二無色界有十二
 合三十六種疑使三界四種所斷有十二種
 此九十八是七使體乃至廣說
 已說體性所以今當說何故名使使是何義

答曰微義是使義堅著義是使義相逐義是
 使義微義是使義者微名細如七微塵成一
 細塵堅著義是使義者乃至一刹那頃使一
 微塵亦生於著相逐義是使義者如空行水
 行衆生逐影法空行者是鳥水行者是水中
 蟲鳥以翅力欲渡大海海水中蟲取其相已

而作是念無有飛鳥能過大海除金翅鳥王
 即逐其影彼鳥疲極墮水蟲便吞之如是諸
 使得一切時常住身中若不正思惟則生依
 果報果復次微者是體著者是所作相逐者
 是得復次微者是過去使著是現在使相逐
 者是未來使復次微義著義是相應使義相

逐義是心不相應使義問曰無有不相應使
 答曰此中說使得是使外國法師說四種義
 微義是使義著義是使義遍義是使義相逐
 義是使義微義是使義者此使自性微細所
 行亦微細著義是使義者彼使於此身堅著
 猶如小兒堅著於乳遍義是使義者彼使遍

箴九

七

在身中如油在麻中膩在揣中相逐義是使義者如空行水行蟲逐影法復次微義是使義者是使自體著義是使義者是所行遍義是使義者是相應相逐義是使義者是諸得應以三事知使一以自體二以果三以人以自體者欲愛使如食與渠恚使如食苦參子有愛使如乳母涂汚衣慢使如憍人無明使如盲人見使如失道疑使如臨歧路人果者修行廣布欲愛使生雀鷲鴛鴦中修行廣布恚使生毒蛇中修行廣布有愛使生色無色界中修行廣布慢使生卑賤中修行廣布無明使生盲闇中修行廣布見使生外道中修行廣布疑使生於邊地以人者欲愛使以難陀等知恚使以氣噓指鬘等知有愛使以阿私陀阿羅吒優陀迦等知慢使以摩那答陀等知無明使以優樓頻螺迦葉等知疑使以摩勒迦子等知

立使復次嫉慳是鹿煩惱微細是使嫉慳性重使性輕嫉慳性遲使性捷疾復次嫉性習氣不牢固使性習氣牢固習氣牢固者立使不牢固者不立如燒草燒椶皮處火滅其地即令嫉慳習氣亦復如是如燒佉陀羅木火雖久滅其地猶熱使性習氣當知亦如是九結愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結問曰九結體性是何答曰有百種愛結三界有十五種恚結有五種慢結三界有十五種無明結三界有十五種見結有十八種身見三界有三種邊見亦爾邪見三界有十二種取結有十八種見取三界有十二種戒取三界有六種疑結三界有十二種嫉慳欲界修道所斷有二種

已說體性所以今當說何故名結結有何義答曰繫義是結義合苦義是結義雜毒義是結義餘如三結處說

已摠說九結所以一一說所以今當說云何

第九

八

愛結答曰三界愛立愛結欲界愛立欲愛使
 色無色界愛立有愛使結說有三愛欲愛色
 愛無色愛此三種有何差別答曰受佛化者
 有三種利根中根鈍根為利根者說愛結中
 根者說欲愛使有愛使鈍根者說三愛如利
 根中根鈍根久行已行初行樂略樂廣樂略

廣說亦如是復次同苦繫義故欲界愛亦同
 苦繫色無色界愛亦同苦繫故云何恚結害
 衆生者是也問曰如於非衆生法中亦起於
 害何故但說害衆生耶答曰於衆生數法中
 起恚多非衆三數起恚少復次於衆生數起
 恚罪重於非衆生數起恚罪輕復次因衆生

數恚亦恚非衆生數云何慢結答曰七種慢
 是慢使一慢二大慢三慢大慢四我慢五增
 上慢六不如慢七邪慢廣說如雜捷度云何
 無明結答曰三界無知如是說者好若作是
 說緣三界無知者則不攝無漏緣使云何見
 結答曰三見是也謂身見邊見邪見云何取結

答曰二取是也謂見取戒取廣說如波伽那
 那經問曰何故五見三見立見結二見立取
 結耶答曰同苦繫義故身見名女聲是苦繫
 義非樂如身見邊見邪見亦如是見取戒取
 名男聲是苦繫義非樂天竺聲論法有男聲
 女聲非男非女聲
 復次此二結體等攝使亦等體等者見結體

有十八取結體亦十八攝亦如是復次若見
 行邪行非取是見結若見行邪行取非見是
 取結云何疑結於諦猶豫何以作此論耶答
 曰欲令疑意得決定故若遠見高物疑為是
 人耶為是杙耶若知是人疑為是男耶為是
 女耶見二道疑為是所趣道為非所趣道耶

見二衣二鉢疑為是我衣鉢耶為非我衣鉢
 耶人謂如此是實疑結欲令此義決定是欲
 界不隱沒無記邪智若疑為有苦集滅道為
 無苦集滅道耶此是實疑是名疑結云何嫉
 結答曰見他善好心不忍云何慳結答曰心
 堅著問曰何故作此論耶答曰欲令疑者得

決定故世人於嫉作慳想於慳作嫉想若人見他好物心生嫉者世人言此人慳此非是慳乃是嫉若人見他牢藏已妻世人言是慳而實非慳乃是嫉爲斷如是嫉是慳想慳是嫉想亦顯嫉慳差別之相而作此論云何嫉結見他善好心不忍爲斷如是嫉是慳意此結是不忍相非慳著相若見他有好物便生嫉心此於我爲好云何慳結答曰心慳著作如是說已斷慳作嫉想此結是慳著相非不忍相善守護已妻不令出故

問曰何故於十纏中立慳嫉爲結非餘纏耶答曰無結相者不立有結相者便立復次以現其終故於十纏中嫉慳是終復次此二能自成立無有二相能自成立者以自力用故成立無二相者一向不善故忿纏覆纏雖能自成立無有二相然外國法師說此二是使不說是纏故不應問睡掉不能自成立以因他力故立非不二相以不善無記故眠悔雖

能自成立亦非不二相以眠有善不善無記悔善不善故無慙無愧雖非二相而不自成立因他力故嫉慳非二相亦自成立故復次此二結是下賤可呵責法復次此是惡人下人所行故若世人供養他何故生嫉雖復積聚日千財寶不能持五錢至於後世若當施

續九

十

於他者有何過復次世間以此二結故曾多受毀辱世人輕毀二法謂無威勢貧窮者以修行廣布嫉結令無威勢修行廣布慳結令人貧窮若人貧窮無有威勢父母兄弟親屬僮僕乃至已妻而輕賤之復次此二結於欲界衆生能爲二事一如獄卒二如守門人如人閉在牢獄以二人守不令出行譬如清淨莊嚴園林以二人守門不令人入惡道當知如牢獄嫉慳當知如獄卒衆生所以不能出惡道獄者以嫉慳所守故人天如清淨莊嚴園林嫉慳如二守門者衆生所以不得人天中樂以嫉慳故以是事故嫉慳立結如經說

釋提桓因往至佛所而作是問世尊人天多
 行何結阿脩羅捷闍婆乃至廣說佛告憍尸
 迦人天多行嫉結慳結阿脩羅龍迦樓羅捷
 闍婆緊那羅摩睺羅伽如是等衆生亦多行
 嫉結慳結問曰衆生或有九結或有六結或
 有三結或有無結九結者具縛凡夫有六結

者是離欲界欲凡夫未離欲愛聖人有三結
 者離欲聖人無結者是阿羅漢無有衆生成
 就二結一結者何故世尊說人天阿脩羅等
 多成就二結答曰以嫉慳是富貴人所行帝
 釋於二天中尊復次以此二結故天阿脩羅
 數數共鬪諸天有好食阿脩羅有好女諸天

徵九

上

慳惜於食不欲令餘去於女生嫉言於我等
 好阿脩羅於女慳惜不欲令出於食生嫉言
 於我等好諸天爲女故下詣阿脩羅城阿脩
 羅爲食故上詣天城以是事故天阿脩羅數
 數共鬪尔時帝釋從戰陣出心懷恐懼戰慄
 未久之間往詣佛所而白佛言天人阿脩羅

等以何結故數數共戰世尊以方便力而作
 是說帝釋當知以嫉慳二結爲汝作患生恐
 怖厄難猶如重擔以是事故人天阿脩羅等
 以此二結數數共鬪

九十八使問曰何故作此論答曰欲斷著文
 沙門意故有著文沙門所說而受持之復作
 是言佛說七使誰聰明過佛者說九十八使
 耶欲斷如是說者意故亦欲說九十八使體
 相性分以是事故而作此論佛經說七使以
 界以種以行有九十八使七使中欲愛使於
 九十八使中以種故有五恚使亦爾七使中
 有愛使於九十八使中以界故有二以種故
 有五以界以種故有十五七使中慢使於九
 十八使中以界故有三以種故有五以界以
 種使有十五無明使亦爾七使中見使於九
 十八使中以界故有三以行故有五以種故
 有十二以界以種以行故有三十六七使中
 疑使於九十八使中以界故有三以種故有

四以界以種故有十二

此三結幾不善幾無記乃至九十八使幾不善幾無記問曰何故作此論答曰或有說一切煩惱盡是不善以無巧便所持故如譬喻者作如是說為斷如是意亦明煩惱是不善無記故若無巧便所持是不善者諸煩惱應言無巧便不應言是不善所以者何無巧便是無知持是相應不可以自體還應自體復次或有說欲界諸煩惱盡是不善色無色界諸煩惱盡是無記為斷如是說者意亦明身見邊見是無記法故而作此論復有說者所以作論為何義故而作論答曰欲令此義成立故作此論是故先作是問以何義故彼尊者作論先立章答曰欲現門故令欲現門故作此論此三結幾不善幾無記答曰一是無記謂身見問曰何故身見是無記耶答曰若法は無慙無愧與無慙無愧相應從無慙無愧生與無慙無愧作依果者是不善身見不

歲九

十三

與無慙無愧相應不從無慙無愧生不與無慙無愧作依果故是無記復次此結不一向壞期心云何不一向壞期心答曰即如上義復次此結不與施戒修相違故是無記若人計我修行布施欲令我樂持戒欲令我生天習修欲令我得解脫復次此結於自體愚不

逼切他若人計我眼見色時不作是念眼能見色色是可見而作是念我能見色我所是可見乃至意知法不作是念意能知法法是可知而作是念我能知法我所是可知不逼切他者如是等顛倒見不逼切他復次以身見不王報故是無記尊者和須蜜說曰何故此見是無記耶答曰此見不能起麤身口業問曰若然者不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪恚愚癡增盛時能起復次此見不能令人墮惡道問曰若然者不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚愚癡增盛時能令人墮惡道此見增盛時不能令人墮

歲九

十三

惡道復次此見不能生不愛果問曰此見能
生後有即是生不愛果所以者何如佛說比
丘若起後有乃至一刹那者我不稱美所以
者何起於有者是苦法故尊者佛陀提婆說
曰此見所取是顛倒亦生顛倒應是不善若
當身見非不善者誰是不善世尊亦說乃至

小愚亦是不善二當分別問曰何故言分別
答曰此義應分別是不善分是無記分復次
此義當破故言分別毗婆闍婆提作是說此
義應解說分明故言分別戒取疑若在欲界
是不善若在色無色界是無記問曰何故色
無色界煩惱是無記耶答曰若法是無慙無

愧與無慙無愧相應從無慙無愧生與無慙
無愧作依果者是不善色無色界煩惱與上
相違故是無記復次此煩惱不壞期心云何
不壞期心以上義故復次色無色界煩惱不
能生報以不生報故是無記所以不能生於
報者以為四支五支定所制伏故猶如毒蛇

為呪術制伏則不能螫人彼亦如是復次非
報器故色無色界煩惱是無記若當色無色
界能生報者為生何報應生受苦受是欲
界法不可以色無色界煩惱於欲界中受報
復次色無色界非一向能生顛倒有少相似
法如色無色界邪見謗言無苦有少樂分見

取見色無色界陰是第一彼有少分第一戒
取見色無色界有少分淨亦有能淨欲界道
無色界有能淨色界道尊者和須蜜說曰何
故色無色界諸煩惱是無記答曰不能起塵
身口業故

問曰不善煩惱亦有不能起塵身口業者答
曰貪恚癡增盛時能起塵身口業彼諸煩惱
增盛時不能起塵身口業復次彼諸煩惱不
能令人墮惡道中

阿毗曇毗婆沙論卷第三十九 箴九

施五巧反燒吾結反糶下音 檀亦 祠音 祀二 翅字音
反智 燒音 糶音 檀音 祠音 祀音 翅音

本寺比丘臨於丁奉檢田歲收花利判大藏經婆沙論卷流通者佛深恩著

阿毗曇毗婆沙論卷第四十

箴十

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共造 漢譯

使捷度不善品之六

問曰不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚癡增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

徐處

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如