

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

〔身見1〕

此二十句薩迦耶見，幾我見？幾我所見？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂：諸經中，佛說有二十句薩迦耶見，尊者舍利子，於《池喻經》中，雖略分別此二十句薩迦耶見，而皆未說幾是我見，幾我所見，彼經是此論所依根本，彼所未說者，今欲說之，故作斯論。

復次，為止他宗，顯正義故。謂：

譬喻者，作如是說：「薩迦耶見無實所緣。」彼作是言：「薩迦耶見計我、我所，於勝義中無我、我所。如人見繩-謂是蛇、見杙-謂是人等，此亦如是，故無所緣。」

為止彼執，顯示～此見，實有所緣，故作斯論。

問：於勝義中，無我、我所，云何此見，實有所緣？

答：薩迦耶見緣五取蘊，計我、我所，如緣繩杙-謂是蛇人，行相顛倒，非無所緣，以五取蘊是實有故。

此二十句薩迦耶見，幾我見？幾我所見耶？

答：五我見→謂：等隨觀色是我，受、想、行、識是我。

十五我所見→謂：等隨觀我有色、色是我所、我在色中，我有受、想、行、識，受、想、行、識是我所，我在受、想、行、識中。

問：如「我見行相」緣五取蘊-有五，「我所見行相」緣五取蘊，亦應有五，何故乃說有十五耶？

答：「我見行相」緣五取蘊無差別故，但有五種；「我所見行相」緣五取蘊有差別故，有十五種。謂：

我-眾具於一一蘊，皆有三種差別相故。

然此薩迦耶見：

或應說一→謂：五見中，薩迦耶見。

或應說二→謂：我、我所-行相差別，說為我見及我所見。

或應說三→謂：欲、色、無色-三界別故。

或應說五→謂：緣五蘊，有差別故。

或應說六→謂：於三界，各有我見、我所見故。

或應說九→謂：從欲界…乃至非想非非想處，九地別故。

或應說十→謂：緣五蘊，各有我見、我所見故。

或應說十二→謂：緣十二處，有差別故。

或應說十八→謂：於九地，各有我見、我所見故；又緣十八界，有差別故。

或應說二十→謂：分別緣蘊、我具-行相差別；不分別所起處，如等隨觀-色是我、我有色、色是我所、我在色中，受、想、行、識亦爾，五蘊各四，故有二十。

或應說二十四→謂：緣十二處，各有我見、我所見故。

或應說三十六→謂：緣十八界，各有我見、我所見故。

或應說四十八→謂：分別緣處、我具之行相差別；不分別所起處，如等隨觀-眼處是我、我有眼處、眼處是我所、我在眼處中，餘十一處亦爾，十二處，各四，故有四十八。

或應說六十五→謂：分別緣蘊，我具之行相差別；亦分別所起處，如等隨觀-色是我、受是我、瓔珞是我、僮僕是我器。如受有三；想、行、識亦爾。四-三十二并觀色是我，總有十三。如觀色是我有十三，受、想、行、識亦爾，五種十三為六十五。

或應說七十二→謂：分別緣界，我具之行相差別；不分別所起處，如等隨觀-眼界是我、我有眼界、眼界是我所、我在眼界中，餘十七界亦爾。十八界各四，故有七十二。

或應說四百八→謂：分別緣處，我具之行相差別；亦分別所起處，如等隨觀-眼處是我、色處是我、瓔珞是我、僮僕是我器。如色處有三，餘十處亦爾。十一種三，有三十三。并觀眼處是我，總有三十四。如觀眼處是我有三十四，餘十一處亦爾，十二種三十四，為四百八。

或應說九百三十六→謂：分別緣界，我具之行相差別；亦分別所起處，如等隨觀-眼界是我、色界是我、瓔珞是我、僮僕是我器。如色界有三，餘十六界亦爾。十七種三，有五十一。并觀眼界是我，總有五十二。十八種五十二，為九百三十六。

如是緣蘊行相-界、地分別；緣處行相-界、地分別；緣界行相-界、地分別。若以相續、若以世、若以剎那-分別，則有無量薩迦耶見。

此中且說～分別緣蘊、我具行相差別，不分別所起處故，但有二十句薩迦耶見。

問：何故此中但依緣「蘊」，說二十句薩迦耶見，非界、處耶？

答：彼作論者，意欲爾故，乃至廣說。

復次，亦應依界、處說，而不說者，當知此義有餘。

復次，蘊在初故，且依蘊說，界、處不爾。

復次，此中，不應問作論者，以作論者依經造論，佛於經中，但依蘊說薩迦耶見有二十句，故作論者依之造論。

問：若爾！置作論者應問：「何故世尊！但依蘊說薩迦耶見有二十句，非界、處耶？」

答：觀所化故。謂：佛觀察所化有情，若依「蘊」說薩迦耶見有二十句，便得解了，能辦所作，非依界、處；設依界、處，彼得解了，能辦所作，佛亦說之，但不如是，故不為說。

復次，薩迦耶見多緣蘊，非界、處，故偏說之。

問：何故此中，但說薩迦耶見有二十句，不說餘見耶？

答：彼作論者，意欲爾故，乃至廣說。

復次，應知此中是有餘說。謂：亦應說**邊執見**有二十、**邪見**有八十，見取亦爾。**戒禁取**有四十，而不說者，當知有餘。

復次，**薩迦耶見**，於五見中最高上首，是以偏說。

復次，**薩迦耶見**，是**十種空-近所對治**，所以偏說。

十種空者→謂：內空、外空、內外空、有為空、無為空、散壞空、本性空、無際空、勝義空、空空。

問：二十句者，「句」是何義？

答：是「自性」義！謂：此見，有二十自性。

問：等隨觀-色是我，受、想、行、識是我者，云何等隨觀-色是我，受、想、行、識是我耶？

答：諸所有色，若四大種。若四大種所造，彼一切等隨觀是我…乃至識，隨所應當說。

問：**薩迦耶見**，唯有漏緣，非無漏，自界、地緣，非他界、地，自界、地中，亦非一切一時而緣，何故言～「彼一切等隨觀是我」耶？

答：此一切言，是少分一切，非一切一切，故無有失。

復次，此一切言，依自**所行境界**而說，是以無過。

問：頗有於一蘊執我、我所耶？

答：有！謂：色蘊、行蘊中，各有多法。**執**「一」為我，「餘」為我所，受、想、識蘊，雖無多類，而有種種**差別自性**，是故亦得計一為我，餘為我所，等隨觀-我有色，乃至廣說者。

一蘊執我	我所
色蘊	受蘊、想蘊、行蘊、識蘊
行蘊	色蘊、受蘊、想蘊、識蘊

云何等隨觀-我有色？

答：於餘四蘊，**展轉隨執**「一」是我已，然後於色，**執**為我有，如人(執一)有財、有瓔珞(我有)等。

執一是我	我有
受蘊	色
想蘊	色
行蘊	色
識蘊	色

云何等隨觀-色是我所？

答：於餘四蘊，展轉隨執一是我已，然後於色執為**我所**，如人有侍、有僮僕等。

執一是我	我所
受蘊	色
想蘊	色
行蘊	色
識蘊	色

云何等隨觀-我在色中？

答：於餘四蘊，展轉隨執一是我已，然後於色執為我器、我處，其中如油在麻中、膩在搏中、蛇在篋中、刀在鞘中、酥在酪中、血在身中等，如等隨觀色有此三種，乃至等隨觀識，應知亦爾！

執一是我	我在
受蘊	色中
想蘊	色中
行蘊	色中
識蘊	色中

問：執受等是我，在於色中，是事可爾？以色是麤、受等細故；執色是我，在受等中，云何可爾？以麤法不應在細中故。

脇尊者言：理不應責！無明者、愚盲者墮坑。

有餘師說：若執色是我，在受等中者，彼執色細，受等是麤。

是故尊者世友說曰：遍四大種造色身中，隨與觸合，皆能生受，此說何義？此說身中遍能起觸，亦遍生受。彼作是念：「從足至頂，既遍有受」，故知～色我-在於受中。

大德說曰：一切身分皆能生受。彼作是念：「受遍身有，身之一分，是我，非餘」，是故～受中-得容色我。如受…乃至識，亦如是。

問：為有緣「一極微」起薩迦耶見不？設爾！何失？若有者！此應是正見，非薩迦耶見。所以者何？要真實行智，方見極微故；若無者，《六法論》說，當云何通？

如彼論說：「極微是常、各別住故。此各別住，非無常因，是故極微決定常住。」

彼說：「云何證此見-緣極微？」

彼說：「邊執見-緣極微為境，證有身見亦緣極微，身、邊二見，所緣一故？」

答：無緣一極微，起薩迦耶見。

問：若爾！《六法論》說，當云何通？

答：彼論所說不順正理，不可引證此緣極微。謂：彼論中，更說多種不順理因，不可為證。

有餘師說：有緣一極微起薩迦耶見。

問：若爾！此應是正見，非薩迦耶見？

答：此約「所緣」故說有，非約「現起」故說有。

評曰：彼說非理，所以者何？如何此見，能住所緣，而不能起？是故前說，於理為勝。

問：為有俱時，總緣五蘊，執為我不？設爾！何失？

若有者，《六法論》說，當云何通？如彼論說：「我體唯一，無有五種。若有，俱時總緣五蘊-執為我者，我應有五。然蘊自相，五種各別，彼所執我，相無差別，以所執我，無有細分、無差別相、常住不變、生老病死不能壞故。

若無者，《諦語經》說，當云何通？如彼經說：「諦語外道白佛言：喬答摩！我說色是我，受、想、行、識是我。」

有作是說：無有俱時-總緣「五蘊」執為我者。

問：若爾！《六法論》說，便為善通；《諦語經》說，當云何通？

答：彼僞慢故，作非理說，實無此執。

復次，彼欲試佛故，作如是不順理言。謂：彼聞佛有勝智見，心不定信，作是念言：「我今當試有此事不？」故作是說。

復次，彼心驚怖故，作如是不順理說。謂：彼先設多種方便，來詣佛所，欲興論議，既見世尊，身有殊勝大論師相，謂：領輪如師子，眼睫如牛王，其牙纖利具四十齒，梵音深妙，令人樂聞。彼見是已，恐墮負處，生大怖畏，故作是說。

復次，佛威神力映蔽彼心，故作如是不順理說。謂：彼外道為論議故，來詣佛所，既見世尊威德熾盛，梵釋護世尚不能覩，見已驚惶，故作是說。

復次，天龍、藥叉，威神力故，令作如是不順理說。謂：有信佛天龍、藥叉，作如是念：「此惡外道，**結構言詞**，欲惱亂佛，當以勢力擾亂其心，令違理說，速墮負處。」如鄔波梨欲來罵佛，天神威力，擾亂其心，翻成讚歎，此亦如是。

復有說者：有於一時總緣五蘊，而起我執。

問：若爾！《諦語經》說，便為善通，《六法論》說，當云何通？

答：彼於五蘊，起一合想，執為一我，**故無有失**。

問：若爾！彼執何為我所？

答：若執內蘊為我，彼執外蘊為我所；若執外蘊為我，彼執內蘊為我所。故亦無失。

問：有五蘊外，執有我不？設爾！何失？

若有者《契經》所說當云何通？如《契經》說：「諸有沙門或婆羅門，施設有我，一切皆緣五聚蘊起」。

若無者，云何說～有第六我見？

答：**無**五蘊外，執有我者。

問：若爾！云何說～有第六我見？

答：於思-行蘊所起我見，於餘行蘊所起我見，**各別建立**，故有六種。

第一我見	色蘊
第二我見	受蘊
第三我見	想蘊
第四我見	行蘊
第五我見	識蘊
第六我見	於思行蘊所起我見、於餘行蘊所起我見

問：《梵網經》說：「六十二見趣，一切皆以有身見為**本**。」《師子吼經》說：「諸有沙門或婆羅門，多種異見，皆依二見。謂：**依**有見及無有見。」此二經說有何差別？

答：**依**「等起」故，說諸見趣，以有身見為**本**。

依「推求」故，說諸異見，依有無有見。

復次，「**薩迦耶見**」，**能引發**諸見趣；「**有無有見**」，**能守護**諸異見，是謂二經，所說差別。

〔**邊執見**〕

若非常-常見，於五見，何見攝？何見所斷？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：此諸見趣於生死中，與諸有情作大繫縛、作大衰患、作大損伏，由有此故，令諸有情數於欲界、色、無色界，受多苦惱，輪轉生死，遠離慧明，入母胎藏，住在生藏、熟藏中間，受諸迫迍，如重罪人，禁在囹圄。欲令有情覺知如是「見趣過失」，勤求解脫，故作此論。
猶如世間繫縛、衰患、損伏之處，人若不知、不能遠避；人若知之，即能遠避，此亦如是。

此論《雜蘊》、《智蘊》、《見蘊》，皆以二事，尋求見趣：一、以自性。二、以對治。

以自性者→謂：如是見，於五見，何見攝？

以對治者→謂：如是見，何見所斷？

生「智」論中，亦以此二事，尋求見趣。

◎如彼論說～外道謗佛言：「沙門喬答摩，是大幻者，誑惑世間。」

然世尊道，已超於幻。彼言：「是幻者、是謗道邪見、見道所斷。」

謗道邪見者→顯彼自性，彼謗世尊超幻道故。

見道所斷者→顯彼對治道，忍、智生永斷彼故。

◎又彼論說～有作是言：「世尊何故，慳阿羅漢？」

然世尊道，已超於慳。彼言：「是慳者、是謗道邪見，見道所斷。」

此中二事，如前應知。

又於問論《梵網經》中，復以一事，尋求見趣。謂如是見，由何而起？

如是總說，便以三事，尋求見趣：一、以自性。二、以對治。三、以等起。

脇尊者言：不應如是尋求見趣，如不應責，無明者、愚盲者墮坑。

評曰：應以三事，尋求見趣，所以者何？若以三事尋求見趣，則具縛異生，亦畢竟不起。如以聖道，永斷遍知，此中應廣說。

實法師因緣。謂：昔在此迦濕彌羅國中，有一阿練若處，諸瑜伽師共會一處，論說諸見，作如是言：「聖者於此無量過患，諸惡見趣，永不現行，甚為希有！」

時彼眾內，有一法師，名達臘婆，謂眾人曰：「聖者於此諸惡見趣，已斷遍知，永不現前，有何希有？如我今者，具縛異生，以此三事，尋求見趣，設我後際流轉生死，如前際來，所經劫數，於此見趣更不現行，乃為希有！」

爾時，眾中有阿羅漢，作如是念：「具縛異生，乃能於此賢聖眾中，作師子吼，甚為希有！吾當後時，驗彼所言，為實？非實？」

然所積財必歸於盡、一切高貴必當墮落、一切合會必當別離、一切壽命必歸於死。此實法師，後命終已，還生本國婆羅門家。彼阿羅漢天眼見之，數往其家而問安不！如是荏苒至年長大。

時，阿羅漢為試驗之，取彼嚴具，而問之言：「此是誰許？」

彼默不答。其母謂曰：「兒今何故，不答師問？」

彼白母言：「師所問者，世間所無，當云何答？」

母曰：「世間無何等物？」

彼言：「無我！所以者何？以一切行皆無我、無有情、無命者、無補特伽羅、無

生者、無養育者、無作者、無受者，唯空行聚，故不應答！」
時，阿羅漢聞已，歎言：「甚為希有！雖經生死，而諸見趣，猶不現行，汝於前世，賢聖眾中作師子吼。具縛異生，若以三事尋求見趣，設經多劫，亦不現前，斯言有實。」
是故應以「所說三事」，尋求見趣，有大饒益！

〔邊執見 1〕

若非常-常見，於五見，何見攝？何見所斷？

答：邊執見，常見攝，見苦所斷。

問：何謂「非常」？

答：諸有為法。

問：何緣外道計彼為常？

答：由二緣故，一、見諸色法-相似、相續故。二、見心、心所法-憶本事故。

見諸色法-相似、相續故者→謂：彼外道見老時色，似小時色，見今日色，似昨日色，便作是念：「即小時色轉至老時，即昨日色轉至今日。」

見心、心所法-憶本事故者→謂：彼外道見小時-所作、所習、所受，老時能憶見昨日所作、所習、所受，今日能憶，便作是念：「老時心、心所法，即小時心、心所法；今日心、心所法，即昨日心、心所法。」

由此二緣故，彼外道於五取蘊，妄計為「常」。

尊者世友作如是說：彼諸外道於五取蘊-相似、相續覆故，不知非常威儀。將攝覆故，不知是苦。薄皮莊飾覆故，不知不淨作用，我執覆故，不知無我。由此外道，起「常」等見。

此中

邊執見、常見攝者→顯彼「自性」。此於常、斷二邊執中，常、邊攝故。

見苦所斷者→顯彼「對治」，見苦諦時，永斷彼故，謂：於苦諦忍、智。若生如是種類，不正尋思、不正分別，顛倒見、不平等取、永斷止息，如草端露，日照則銷，彼亦如是，以迷苦-生見苦便斷。

問：善說法者，亦說諸法常有實體、性相、我事，何故所見不名為惡，外道亦然，獨稱「惡見」？

答：善說法者，雖說諸法有實體等，而無作用；外道所說兼有作用。

有說：善說法者，唯說諸法暫起作用；彼（外道）說諸法數起作用。

有說：善說法者，宣說諸法為生所生、為老所老、為滅所滅；彼（外道）說諸法非生所生、非老所老、非滅所滅。

有說：善說法者，宣說諸法流轉三世；彼（外道）說諸法不經於世。

有說：善說法者宣說諸法，依因託緣和合而生；彼（外道）說諸法非因緣生。

有說：善說法者，宣說諸法生滅相應，有因有緣有為相合；彼（外道）說不爾。

由如是等種種因緣，善說法者，所見-非惡；外道所起，獨稱-惡見。

問：若於非常起常見者，決定誹謗無常因緣，彼見云何不名邪見？

答：無行相轉，立邪見名；彼見不然，故非邪見。

有說：壞實事者立邪見名；彼乃增益，故非邪見。

問：何故此見名「邊執見」？

答：執常、邊故，斷、常乖中，俱名為「邊」。執二邊見，名邊執見。

如世尊告迦多衍那：「若以正智觀世是集，言無所有，則更不行，無所有者即是斷見；若以正智觀世是滅，言有所有，則更不行，有所有者即是常見。」調：觀有情，未來蘊起，故非是斷；現在蘊滅，故非是常。

復次，起我見者，猶是邊鄙，世所訶責，況復於我執有斷、常。此執邊鄙，極可訶，故名「邊執見」。

〔邪見1〕

若常-非常見，於五見，何見攝？何見所斷？

答：邪見攝，見滅所斷。

問：何調為常？

答：寂滅涅槃。

問：何緣外道，計彼非常？

答：外道執有四種解脫：一、名「無身」。二、名「無邊意」。三、名「淨聚」。四、名「世間窄堵波」。

無身者→調：空無邊處。

無邊意者→調：識無邊處。

淨聚者→調：無所有處。

世間窄堵波者→調：非想非非想處。

然，四無色，雖久還退。彼作是念：「我等解脫，既有退墮，當知釋種所說涅槃亦有退墮。」故於涅槃起「非常見」。

此中

邪見攝者→顯彼「自性」，以彼撥無常涅槃故，

見滅所斷者→顯彼「對治」，見滅諦時，永斷彼故，餘如前說。

問：為有邪見，能於寂滅涅槃，起非常行相不？設爾！何失？

若有者，《品類足》說，當云何通？如彼說：「云何邪見？調：謗因、謗果、謗作用、壞實事，諸忍、樂慧觀見。」

若無者，此中所說，當云何通？如說：「若常-非常見，邪見攝，見滅所斷。」

答：應作是說，有此邪見。

問：《品類足》說，當云何通？

答：彼說邪見行相不盡。調：有所餘煩惱行相，彼不說故。

有說：攝在彼所說中。調：謗因者，謗「集諦」；謗果者，謗「苦諦」；

謗作用者，謗「道諦」；壞實事者，謗「滅諦」。

有說：謗因、謗果、謗作用者，各謗三諦；壞實事者，唯謗滅諦。

有餘師說：無此邪見。

問：此中所說，當云何通？

答：涅槃中有「常相」！若謗無涅槃，亦謗此常相。如指中有四處，若撥無指，亦撥四處。

有說：義准，故作是說。謂：諸外道**唯執**有蘊是常住法；涅槃非蘊是故義准，彼定撥無，由此說有常-非常見，然無邪見，能於寂滅涅槃，**實起**「無常行相」。

〔見取見 1〕

若苦-樂見，於五見何見攝？何見所斷？

答：取劣法為勝，見取攝，見苦所斷。

問：何謂為苦？

答：諸有漏法。

問：何緣外道，計彼為樂？

答：愚於少時，適意事故。如疲暫息、寒暫得暖、熱暫得冷、飢暫得食、渴暫得飲，便作是念：「我今受樂。」

然諸蘊中，有少分樂，如量而取，亦非顛倒；外道-於中增益，而取同究竟樂，故成顛倒。

此中取劣法為勝，見取攝者，顯彼「自性」。

取苦苦等為妙樂故，見苦所斷者，顯彼「對治」。見苦諦時，永斷彼故，餘如前說。

問：何故取苦為樂，名為見取？取無常為常，非見取耶？

答：取苦為樂者：一向取劣法為勝，故名見取。

取無常為常者：非一向取劣法為勝，故非見取。

以常法中，勝、不勝法同為一聚，如虛空、非擇滅，是無記，故不名勝法。

復有說者：於諸蘊中，有少分樂，由觀彼故，取苦為樂，名為見取。非諸蘊中有少分常，可觀彼故，取無常為常，亦名見取，所以者何？色等五蘊-剎那性故，體-虛幻故、暫時住故、臨滅壞故。如說：「云何滅時法？謂：現在法。」故取無常為常住者，名邊執見，不名見取。

〔邪見 2〕

若樂-苦見，於五見，何見攝？何見所斷？

答：邪見攝，見滅所斷。

問：何謂為樂？

答：勝義樂唯「涅槃」。

問：何緣外道謂涅槃苦？

彼作是說：「一根「壞」時，尚生於苦，況涅槃中，諸根皆壞，是故涅槃必是極苦。」

對彼尊者世友說言：根是苦因，若一根在，猶能生苦，況有多根，唯涅槃中，諸根皆「滅」，無苦因故，乃是極樂。

此中…

邪見攝者，顯彼「自性」，謗涅槃故。

見滅所斷者，顯彼「對治」，見滅諦時，永斷彼故。餘如前說。

問：道諦亦樂。如《契經》說：「道依資糧，涅槃依道，由道樂故，得涅槃樂。」何故唯說～見滅所斷？

答：應知此中，是有餘說。謂：應說言：「若樂苦見，是邪見攝。」
此有二種：若謂滅為苦，見滅所斷；若謂道為苦，見道所斷。
而不說者，有別意趣。謂：無漏道，雖亦是樂，而屬二分。屬樂分者，得涅槃故；屬苦分者，是無常故。如《契經》說：「無常故苦。」
復有說者：道諦非樂，得涅槃故，假說為樂。如說：「由樂至樂涅槃。」
故此唯說～見滅所斷。

問：為有邪見能於涅槃，起苦行相不？設爾！何失？
此中難通，廣如前「非常」說。

〔見取見2〕

若不淨-淨見，於五見，何見攝？何見所斷？

答：取劣法為勝，見取攝，見苦所斷。

問：何謂不淨？

答：諸有漏法。

問：何緣外道，計彼為淨？

答：愚於少時，鮮淨事故，如治髮、爪、口、齒、皮等，令顯形色，暫時鮮淨，便作是念：「我身清淨。」

然諸蘊中，有少分淨，如量而取，亦非顛倒；外道-於中增益而取，同究竟淨，故成顛倒。

此中…

取劣法為勝，見取攝者，顯彼「自性」。取糞穢等，為真淨故。

見苦所斷者，顯彼「對治」。見苦諦時，永斷彼故，餘如前說。

問：現見九孔不淨常流，如何外道執身是淨？

答：彼作是念：「已流出者，雖是不淨，未流出者，必應是淨。」

如堅叔迦樹花，紅赤似肉，野干蹲下望之，作如是念：「我於今者，定當食肉。」須臾，彼花有墮地者，便走嗅之，乃知非肉。復作是念：「已墮地者，雖非是肉，餘未墮者，必應是肉」。外道亦爾，無明所迷，故作是執。

諸有漏法，由二義故，說名不淨：一、由煩惱。二、由境界。

諸染污法，具由二義；不染污法，但由境界。

問：若爾！云何有漏善法，亦名清淨？

答：少分淨故！謂：彼雖是有垢、有過、有毒、有濁，而違煩惱、不雜煩惱、壞煩惱故。

復有說者：諸無漏法是勝義淨；有漏善法牽引順彼，故亦名淨。

問：善說法者，於有漏法亦說有淨。如三淨業而不名惡，何故外道說彼為淨，便名惡見？

答：善說法者，唯說妙行為淨；外道總說妙行、惡行為淨。

復次，善說法者，唯說善根為淨；外道總說善、不善根為淨。

復次，善說法者，唯說對治-結縛、隨眠、隨煩惱、纏、諸法為淨；外道亦說結…等為淨。

復次，善說法者，說有漏法，有少分淨；外道說彼為究竟淨。
是故外道所說是「惡」；善說法者不名惡見。

〔邪見3〕

若淨-不淨見，於五見，何見攝？何見所斷？

答：邪見攝，此有二種。若謂滅為不淨，見滅所斷；若謂道為不淨，見道所斷。

問：何謂為淨？

答：滅、道二諦。

問：何緣外道計滅、道諦為不淨耶？

答：彼說煩惱是真不淨，聖道斷之，便成不淨；道所得，滅亦成不淨。如以刀水割洗穢物，便成不淨。以此刀水割洗餘物，亦成不淨。滅、道亦然，故應不淨。

此中…

邪見攝者，顯彼「自性」，誹謗滅、道是不淨故。

見滅、道所斷者，顯彼「對治」。見滅、道時，永斷彼故，餘如前說。

問：為有見能於滅、道二諦起不淨行相不？設爾！何失？

此中難通，廣如前說。

五利使	原論內容	問題		何見攝？ (自性)	何見所斷？(對治)	釋義
		正見	顛倒見			
有身見	若非我-我見；於五見——何見攝？何見所斷？答：有身見攝，見苦所斷。	非我	我見	有身見	見苦所斷	非我：指「一切法」
邊執見-常見	若非常-常見；於五見——何見攝？何見所斷？答：邊執見、常見攝，見苦所斷。	非常	常見	邊執見-常見攝	見苦所斷	非常：指「諸有為法」
邪見	若常-非常見；於五見——何見攝？何見所斷？答：邪見攝，見滅所斷。	常	非常見	邪見	見滅所斷	常：指「寂滅涅槃」
	若樂-苦見；於五見——何見攝？何見所斷？答：邪見攝，見滅所斷。	樂	苦見	邪見	見滅所斷	樂：指「勝義樂，唯涅槃」
	若淨-不淨見；於五見——何見攝？何見所斷？答：邪見攝。此有二種： 若謂：滅為不淨～見滅所斷。 若謂：道為不淨～見道所斷。	滅	不淨見	邪見	見滅所斷	淨：指「滅、道」
		道	不淨見	邪見	見道所斷	
	若因-非因見；於五見——何見攝？何見所斷？答：邪見攝，見集所斷。	因	非因見	邪見	見集所斷	因：指「業、煩惱等」
	若有-無見；於五見——何見攝？何見所斷？答：邪見攝。此有四種： 若謂：無苦～見苦所斷。 若謂：無集～見集所斷。 若謂：無滅～見滅所斷。 若謂：無道～見道所斷。	有	無苦	邪見	見苦所斷	有：指「四聖諦」
		有	無集	邪見	見集所斷	
		有	無滅	邪見	見滅所斷	
		有	無道	邪見	見道所斷	
見取見	若苦-樂見；於五見——何見攝？何見所斷？答：取劣法為勝，見取攝，見苦所斷。	苦	樂見	見取見	見苦所斷	苦：指「諸有漏法」
	若不淨-淨見；於五見——何見攝？何見所斷？答：取劣法為勝，見取攝，見苦所斷。	不淨	淨見	見取見	見苦所斷	不淨：指「諸有漏法」
戒禁取見	若非因-因見；於五見——何見攝？何見所斷？答：非因謂因，戒禁取攝，見苦所斷。	非因	因見	戒禁取見	見苦所斷	非因：指「自在天等，不平等因」
邪智	若無-有見；於五見——何見攝？何見所斷？答：此非見，是邪智。	無	有見	非見		無：指「無此事」