

鞞婆沙論卷第一

肆一

迹 旃 延 子 造

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄譯

說阿毗曇八捷度

雜

結使

智

行

四大

根

定

見

愛樂覺意業

清淨戒妙技

無比三十二

奇相華嚴身

最智甘露果

堅固精進根

具足聖道樹

我頂禮如來

善快說無比

息道無為城

歸命功德仙

消除愛憂感

離生老病死

安隱永無欲

大仙所演法

我今稽首禮

妙戒高顯現

山岳不移動

清淨智慧室

解脫無為衆

禪等叢林樹

神足石無邊

聖衆大雪山

我今稽首禮

如是稽首禮

世稱無有比

大師廣演教

吾今奉受持

我說正覺語

增益無上樂

聖衆等欲聞

專心一意聽

問曰誰作此經答曰佛何以故答曰甚深智

微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛

也問曰若爾者云何作答曰尊者舍利弗問

佛答復有說者五百比丘問佛答復有說者諸天問佛答復有說者化問佛答何以故答曰此法應爾如知應當說無能問者彼時世尊化作化端正極妙宗敬悅可剝除鬚髮被僧迦黎叉手而問世尊答如彼因緣經所說也問曰若爾者何以故說尊者迦旃延作此經答曰彼尊者誦習轉教他人廣施設此誦習廣施設謂之造也或曰彼尊者迦旃延作此經問曰如甚深智微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛云何彼作答曰彼尊者

令學利作誓願於五千佛修阿毗曇令我於當來三耶三佛施設阿毗曇章句是故彼妙智觀已作此經問曰若爾者佛阿毗曇何者是答曰彼佛說道處處方處處城種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀一向略作捷度品數立章門於中種種不相似立雜捷度說結立結捷度說智立智捷度說行立行捷度說四大立四大捷度說根立根捷度說定立定捷度說見立見捷度如佛說一切法句彼尊者曇摩多羅於過去佛法

中願智觀一向略若說無常偈立無常品至說梵志立梵志品如是彼佛說道處處方處處種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀一向略作捷度品數立宣門於中種種不相似立雜捷度說見立見捷度復次一切佛世尊出世說三藏契經律阿毗曇問曰契經律阿毗曇何差別一說者無差別何以故答曰從一智海出故無差別大悲出故無差別欲饒益一切眾生故無差別入一解脫門故無差別或曰有差降契經說種

種律說戒阿毗曇說相或曰契經依力律依大悲阿毗曇依無畏或曰契經說增上慧律說增上戒阿毗曇說增上慧問曰若爾者契經亦說增上戒增上慧律亦說增上意增上慧阿毗曇亦說增上意增上戒此何差別答曰若契經說增上戒者當知律若說增上慧者當知阿毗曇如律說增上意者當知契經若說增上慧者當知阿毗曇如阿毗曇說增上意者當知契經若說增上戒當知律是爲契經律阿毗曇差別問曰何以故彼作經者

立此經答曰饒益他故勤者聞者受者持者
思者量者觀者無量結惡行須臾除或復依
此度法性譬如人欲益他故於闇冥處燃明
有眼者令見色如是彼作經者饒益他故立
此經若有意智者彼依此度法性佛世尊亦
饒益他故說十二部經契經律阿毗曇何以
故答曰設衆生有因力不緣他力而開解如
是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆
生知有差降猶如此中優鉢羅鉢頭摩拘牟
頭分陀利池中必有優鉢羅至分陀利華如

日天子未出光不照時華不敷不舒不香如
日天子出光照時華敷舒香如是衆生因力
不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣
他力而開解如是衆生知有差降敷信也舒
根力覺道也香戒也如彼偈所說

如蓋屋密而入闇中雖有此色眼所不覩
如是有一無智之人不聞不知法之善惡
有明有色而眼得見聞已能知法之善惡
聞法能知聞惡不作聞除非義聞得至滅
如是餘契經所說_{出諸}賢聖弟子一心聽法

當爾時滅五蓋具滿修七覺意如是餘契經
說一增二因二緣發於等見從他聞內正思
惟如是餘契經說出增一有四法饒益人云
何為四親近善知識聽善法內正思惟次法
向法如佛世尊饒益他故說十二部經如是
彼作經者饒益他故立此經或曰以三事故
增益智故開意故離計人故增益智者盡誦
內外法無能益智如阿毗曇也開意者衆生
意在睡眠不知何者已界一切徧使何者非
已界一切徧使何者已地一切徧使何者非

已地一切徧使何者已界緣何者非已界緣
何者已地緣何者非已地緣何者有漏緣何
者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何攝
云何相應云何成就云何不成就云何因云
何緣若此意轉不由他度不由他聞自見自
在身作證由何力唯阿毗曇也離計人者誦
爾所阿毗曇前句後句如是四句不說計人
一切中說無我行非衆生非命非長養非出
空淨聚也以三事益智開意離計人故作此
經或曰壞無明故猶如燃燈除去闇冥而生

明如是阿毗曇燈除無明生慧明是為壞無
明闇故或曰見無我像故如鏡極摩治諦見
其像如是阿毗曇鏡極了覺知諦見無我像
是為見無我像故或曰度生死河故如依船
百衆生千衆生安隱度河如是依阿毗曇船
已無數那術衆生安隱度生死河是為度生
死河故或曰見契經故如人手執燈見彼彼
色不迷惑如是慧者執阿毗曇已於彼彼契
經不迷惑是為見契經故立此經問曰何者
阿毗曇性答曰無漏慧根也攝彼同性故攝

一界一入一陰少所入及方便及相應及共
有攝三界二入五陰三界者意界法界意識
界二入者意入法入五陰者色痛想行識陰
問曰若爾者阿毗曇無漏慧根此經何故名
阿毗曇答曰此阿毗曇具名阿毗曇如餘具
以具為名樂具樂為名如所說偈
彼樂搏食樂為持衣樂為行止依山窟間
垢具垢為名如彼偈說
女垢梵行女縛世間苦行梵行此洗無水
使具使為名如契經所說出雜阿含比丘色所使

愛色若比丘所使彼即是愛若愛愛已為魔
所縛欲具欲為名如彼契經說同上五欲功德
世間愛樂念鈎具鈎為名如契經所說同上五
欲功德是見魔魔鈎縛具縛為名如契經所
說同上比丘受已為魔所縛不受者為難魔行
具行為名如契經所說同上此六細滑入本行
報報具報為名如契經所說出中諸賢彼一
施報之生天上為天王七生人為王如此
中餘具餘為名如是阿毗曇具名阿毗曇但
阿毗曇性無漏慧根是如佛契經說此鬼長

夜無諛諂無幻質直設問事者盡欲知故無
觸燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授
之出中問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰
即是無漏慧根如佛契經說梵魔婆羅門長
夜無諛諂無幻質直設問者盡欲知故無觸
燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之
同上問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰即是
無漏慧根如佛契經說異學須跋無諛諂無
幻質直設問事者盡欲知故無觸燒意此亦
如法我寧可以甚深阿毗曇授之出釋阿問

曰此中云何說甚深阿毘曇答曰即是無漏
慧根如佛契經說阿難緣起甚深明亦甚深
出中阿含問曰此中云何說甚深答曰此中說因
及緣甚深如佛契經說此處甚深如此經緣
起此亦極甚深所謂捨離一切生死愛盡無
欲滅盡涅槃阿毘曇問曰此中云何說甚深答
曰此中因及緣因及緣捨離說甚深如佛契
經說一切法甚深故難見難見故甚深出中
問曰此中云何說甚深答曰此中說一切法
甚深如佛契經說何故沒愚人盲無目論甚

一切結立三分爾所欲恚癡分若說欲當知
已說欲分若說恚癡當知已說恚癡分如欲
恚癡分如是親分不親分親不親分益分不
益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當
如是故說現門略度或曰謂說內垢如所說
欲是內垢恚癡是內垢如內垢者如是內不
親怨敵盡當知或曰謂說塵如所說欲是塵
恚癡是塵如塵如是垢穢障大刺毒刀盡當
知以是故立三不善根問曰此經云何行答
曰若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要

有癡問曰何以故若意中行欲此中無恚若
恚無欲答曰性相違故貪性喜恚性憂貪身
長養受恚身不長養受貪身軟安隱緣中不
礙軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不
礙者若意中染著受長夜觀不厭恚身不軟
不安隱緣中礙不軟不安隱者若恚現在前
一切身不軟緣中礙者若意中恚現在前眼
不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此
中無恚若恚無欲此二要有癡此三不善根
說五種六識身問曰何以故三不善根說五

種六識身答曰若此有見斷非思惟者彼思
惟斷不善心應非根若思惟非見斷者彼見
斷不善心應非根若有五識身非意識者謂
彼意識不善心應非根若有意識非五識者
謂彼五識不善心應非根一切不善心中此
三不善根是根或二或一貪相應不善意有
二根貪及彼相應無明恚相應不善意有二
根恚及彼相應無明離此已諸不善意彼盡
是一根無明是此說多有根身見法根世尊
法根欲法根不放逸法根性根說一切法問

曰何以故說身見法根答曰計我故計我已
生六十二見以故爾問曰何以故說世尊法
根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要
佛也以故爾問曰何以故說欲法根答曰欲
得善法欲得者彼得善法不欲得者彼不得
善法以故爾問曰何以故說不放逸法根答
曰堅持善法故不放逸者彼能堅持善法放
逸者彼堅持善法已便失況能更堅持問曰
何以故說性根一切法答曰不捨自己種故
問曰如汝說無爲中亦應有根彼亦不捨已

種答曰若無爲中有根者無在彼亦不捨已
種以故無在更有欲治此故故說性根者與
因故問曰云何與因答曰前生後生因問曰
如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自
然因答曰彼苦法忍雖他不與自然因而彼
與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何
性根與因故此不論如是說性根者不捨已
種故以是故說性根一切諸法廣說三不善
處盡

三有漏處第三

故爾答曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇於四
阿含契經等觀於中非佛契經捨之此非佛
契經是故應捨之或曰此五結於章不應捨
何以故答曰此佛說契經增一阿含五法中
於久時已來亡失彼作經者願智觀已立此
阿毗曇章佛說無量部久時亡失說者增一
阿含從一法至百法今從一法至十法於此
一多有失不存如是至十復說尊者舍那婆
阿羅漢是耆婆師彼般涅槃日即彼日亡失
七十千生經阿毗曇中亡失十千經從是已

來佛法不復行如是此無量部久時亡失如
是佛契經說五結一增阿含於五法中久時
亡失彼作經者願智觀已立此阿毗曇章問
曰九十八使非佛契經何以故於此章不捨
答曰此一切是契經義契經採契經說佛契
經中說七使分別果分別種分別行攝已便
有九十八使或曰俱非佛契經於章中俱不
應捨問曰五結非佛契經於此章中何以不
捨答曰彼作經者意欲爾如我別說一切徧
結別說非一切徧別說一切徧非一切徧彼

別說一切徧結如三結別說非一切徧如五結別說一切徧非一切徧如九結是故彼作經者意欲爾三結至九十八使問曰何以故作章答曰爲立門故不可以無章而得立門不可以手莊虛空問曰何處可莊答曰莊可莊處如是不可以無章而得立門或曰莫令無章空論也或曰以久住故如此陰品數善造善作章善立門百千中可一能得持亦有不者何況散解亂合聚誰能得持是謂以久住故或曰自無亂知見現故若有作經亂知

見者彼經亦亂以此可知彼作經者無亂知見結作此經不亂善正是謂自無亂知見現故作章問曰何以故佛契經立作章答曰欲現佛契經無量義故此外部少義無義少義者誦羅摩那十二千章二句義羅摩泥將私陀去彼羅彌還將來無義者以一^十女故殺十八族衆生如鐵城滿中草外部如是少義無義問曰佛契經云何答曰無量義無邊味如大海無量甚深極廣無邊佛契經亦如是無量義無邊味者如尊者舍利弗比如是百千

那術數作百千經盡彼智住不可得佛契經
二句義至底度彼岸是謂佛契經現無量義
故或曰忍問答現契經故此外部問亦不忍
答亦不忍猶如獼猴子亦不忍擣不忍重擣
以杵擣便解散如是此外部問亦不忍答亦
不忍問事已如被杵擣問曰佛契經云何答
曰如成就波羅柰衣杵擣亦忍重擣亦忍擣
重擣益有色柔軟佛契經亦如是問亦忍答
亦忍如問如答戒色益好功德柔軟是故忍
問答現佛契經故或曰佛契經開示妙故佛

說契經此三事覆則妙開則不妙云何三無
明者婆羅門語女三事開則妙覆則不妙云
何三明日月佛語出律阿含是謂佛契經開示妙
故佛契經作章問曰何以故先作章後立門
答曰治地法故知人欲種樹先治其地然後
種樹彼作經者亦如是治地法先作章種樹
法後立門或曰基法故如人作舍彼先作基
然後立舍彼作經者亦如是基法故先作章
立舍法後立門或曰木模法故如像師像弟
法前治模然後立枝節彼作經者亦如是木

模治法前作章枝節法後立門或曰畫法故
如畫師畫弟子先模然後傳彩彼作經者亦
如是模法者先作章傳彩法後立門或曰線
法故如彼巧髮師髮弟子前繩線已然後結
種種華髮彼作經者亦如是線法前作章髮
法後立門或曰現尊法佛世尊亦後爾說分
別法世尊前說比丘人有六界聚六更四處
一真諦處二施處
三慧處四息處也十八意行然後分別是爲
比丘六界六更四處十八意行彼作經者亦
如是說法者前作章分別法者後立門是謂

現尊法故或曰現修行法故如彼修行前以
四大造色作章已然後彼色微細破散彼作
經者亦如是四大造色法前作章破散色法
然後立門是謂現修法故或曰現論法故此
論之法前問後答是故現論法故是謂彼作
經者先作章後立門問曰何以彼作經先立
三結後立至九十八使答曰前已說阿毗曇
說相當求阿毗曇相不應索次第契經當求
次第何以故此品次第說此品律說本末當
末本末此義由何生但阿毗曇說相當求阿

毗曇相不應求次第復次可說所以彼作經
先立三結後立至九十八使但阿毗曇多破
散亂合聚誰能盡說次第但阿毗曇說相當
求相不應求次第前後無在尊者婆奢說曰
一切疑法不違若先立三不善根後立至九
十八使彼亦當有此疑是故一切疑法不違^{肆一}
前後無在或曰彼作經者意欲爾如我先立
三結後立至九十八使以是故爾或曰增益
法故前現三後四五六七九十八使是故
增益法故或曰次第立四沙門果故三結永

盡立須陀洹果是故彼前立三不善根餘盡
立斯陀含果永盡立阿那含果是故此立
彼三有漏永盡立阿羅漢果是故彼後諸流
輒受乃至九十八使此一切廣說有漏漏有
差降有漏增此三有漏謂是流輒受至九十
八使是故次第立四沙門果故或曰次第立
結樹故此是結樹前現三後四五六七九九
十八使是故彼作經者先立三結後立至九
十八使廣說章處盡
三結處第一

三結身見戒盜疑問曰三結有何性答曰身見者三界有一種此三種戒盜者三界有二種此六種疑者三界有四種此十二種此二十一種是三結性此三結性已種相身所有自然說性已當說行何以說結結義云何答曰縛義是結義十一苦繫義是結義十三結雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經彼契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼

至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以軛鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫出雜阿含是謂縛義是結義若繫義是結義者欲界結欲界衆生欲

界中苦繫色界結色界衆生色界中苦繫無色界結無色界衆生無色界中苦繫諸欲界結彼是繫相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義結雜毒義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜毒慧者能除以雜毒故如是極妙生處世俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義苦繫義是結義結雜毒義是結義如佛契經說三結盡須陀洹問曰如何毗曇

所說八十八見所斷盡須陀洹如華池喻契經所說無量苦盡須陀洹出雜阿含何以故說三結盡須陀洹答曰是世尊餘言略言欲令行言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬故爲器故爲教化故彼受化者能辯說爾所事或曰佛世尊所說盡爲教化故如醫療治盡爲病人故彼醫爲病者審知病根而說隨病投藥不說減少恐病不瘥亦不說增恐損其功處中而說欲令病瘥如佛世尊所說盡爲教化故彼世尊爲受化者知身知使已爲投道

藥亦不減說恐結病不盡亦不說增恐捐其功處中而說或曰誘進教化故事易行故手扶佐故此中應說跋耆子喻有說者有比丘名跋耆子於世尊境作沙門世尊為漸漸設出二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊設出二百五十戒半月次來令族姓子學唯世尊我不能行爾所戒世尊善不麤言勸善哉善哉跋耆子汝跋耆子能行三戒增上戒增上意增上慧不彼聞已便踊躍作是念我能善行此三戒彼說曰唯世尊我當學善逝

我當然熾行彼學三戒時漸漸學一切戒海若世尊如是為教化說八十八見斷盡須陀洹無量苦盡須陀洹彼聞已厭誰能破此八十八苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能度此八十八苦河誰能竭此八十八苦海如佛契經說三結盡須陀洹彼受化者聞已便欲我能善斷此三結彼斷三結時漸漸一切見斷結盡是謂誘進教化故事易行故手扶佐故此中說跋耆子喻_{律出}或曰盛患重過多苦問曰身見有何盛患答曰身見六十二見根

見是結根結是行根行是報根一切世間依報依報已生死中趣善法趣不善法趣無記法問曰戒盜有何成患答曰戒盜中生諸苦行問曰疑有何成患答曰爲過去故疑猶豫爲當來故疑猶豫爲現在故疑猶豫於內中疑猶豫此云何何謂此此衆生從何所來當何所至何因何有是謂成患重過多苦或曰功德怨家故問曰云何功德答曰須陀洹果彼何近不親怨家答曰三結是或曰謂須陀洹果證時而爲作礙不令入門住如守門人

或曰謂三解脫門相違彼身見空定相違戒盜無願相違疑無相相違是謂三解脫門相違故以是故爾或曰謂盡無餘乃至阿羅漢亦有相似身見得苦未知智永盡彼已盡已知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅漢作是念是我衣鉢是我弟子沙彌是我舍是我園似如有我戒盜得道未知智永盡彼已盡已知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅漢行乞食糞掃衣露坐受沙門十三淨行似如淨行疑得道未知永盡彼已盡已知乃至阿羅漢

亦有相似彼阿羅漢見二道而疑此是道非
道耶見二衣而疑是我衣耶非我衣耶遠見
已而疑是男耶是女耶莫作是念阿羅漢不
盡此理定須陀洹已盡況阿羅漢以是故說
三結盡須陀洹或曰此現門現略現度若有
見斷結者或一種二種四種^{十一}彼身見已說當
知已說一種戒盜已說當知已說二種雖無
餘二結可得二種當知即彼戒盜二種及彼
相應法疑已說當知已說四種或曰若有見
斷結者或已界一切徧或非已界一切徧身

見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說
當知非已界一切徧問曰何以故說一已界
一切徧二非已界一切徧答曰若彼有非已
界一切徧結或有漏緣或無漏緣彼身見戒
盜已說當知已說有漏緣疑已說當知已說
無漏緣如已界一切徧非已界一切徧如是
已地一切徧非已地一切徧已界緣非已界
緣已地緣非已地緣盡當知若有見斷結者
或有漏緣或無漏緣彼身見戒盜已說當知
已說有漏緣疑已說當知已說無漏緣問曰

何以故二有漏緣一無漏緣答曰若有有漏緣結者或已界一切徧非已界一切徧彼身見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說當知已說非已界一切徧如有漏緣無漏緣如是諍不諍世間出世間住不住依欲不依欲盡當知若有見斷結者或有為緣或無為緣彼身見戒盜已說當知已說有為緣疑已說當知已說無為緣如有為緣無為緣如有常緣無常緣有恒緣無恒緣有住緣不住緣盡當知或曰若有見斷結者或見性非見

性彼身見戒盜已說當知已說見性疑已說當知已說非見性如見性非見如是觀不觀行非行堅持不堅持求不求轉不轉盡當知是故說現門現略現度以是故說三結盡須陀洹問曰始得道是須陀洹耶為始得果是須陀洹耶若始得道是須陀洹者應第八是須陀洹第八者堅信堅法彼始得道堅信道堅法道若始得果是須陀洹者彼應倍欲盡欲愛盡是須陀洹彼始得果斯陀含果阿那含果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰

若爾者應第八是須陀洹彼始得道堅信道
信堅法道答曰始得道是須陀洹始道入道
彼堅信堅法雖始得道是始入苦或曰始得
道是須陀洹若見斷結永盡已知忍相違已
盡已知邪見永斷或曰始得道是須陀洹有
想人故可說人故施說人法故或曰始得道
是須陀洹思惟道故果攝道故道未知智故
或曰始得道是須陀洹若處得三事未曾得
道捨曾道結盡得一味或曰始得道是須陀
洹若處得五事未曾得道捨曾道結盡得一

未得八智一時修十六行或曰始得道是須
陀洹可有生更有說者始得果是須陀洹問
曰若爾者倍欲盡欲愛盡應是須陀洹彼始
得果斯陀舍果阿那舍果答曰始得果是須
陀洹最初解脫故最初度故最初住果故或
曰始得果是須陀洹次第故具縛故不越次
故或曰始得果是須陀洹四向四住果故或
曰始得果是須陀洹四雙八輩故或曰始得
果是須陀洹餘未得增行故餘未得增行者
世間道未有所盡而得果或曰始得果是須

陀洹無差降故無差降者亦如上世間道未有所盡而得果或曰始得果是須陀洹若果道不壞地亦不壞道不壞者一向無漏道得果地不壞者依未來得非餘阿羅漢果者雖道不壞一向無漏道得果然彼地壞依九無漏地得斯陀舍果者雖地不壞依未來得非餘然彼道壞世間無漏道得果阿那含果者道亦壞地亦壞道壞者世間無漏道得果地壞者依六地得此須陀洹果道亦不壞地亦不壞以是故始得果是須陀洹更有說者亦

不始得道定須陀洹亦不始得果是須陀洹問曰若爾者爲云何答曰由彼須陀洹果故是須陀洹法故名爲人如藥湯由藥故名爲藥湯由酥故名爲酥瓶由蜜故名爲蜜瓶如是彼由須陀洹果故是須陀洹由法故名爲人如藥湯也須陀洹者八聖道名爲水十九是彼入以是故名須陀洹問曰如斯陀舍阿那含阿羅漢入聖道水彼何以故不名爲須陀洹答曰始起受名始方便度以是故名須陀洹非斯陀舍阿那含阿羅漢不墮惡法者終不

隨三惡趣問曰如斯陀舍阿那舍阿羅漢亦不墮惡法何以故但說須陀洹不墮惡法而非餘答曰各各有差降故此須陀洹不墮惡法是差降斯陀舍一往來是差降阿那舍不還欲界是差降阿羅漢更不還有是差降是謂各各差降故一須陀洹名不墮惡法非斯陀舍阿那舍阿羅漢問曰如凡夫人亦不墮惡法何以故說聖人不墮惡法答曰彼非定或墮惡法或不墮惡法此聖人一向不墮惡法無有一聖人墮惡法如彼非定以是故聖

人不墮惡法非凡夫人定者聚正定住故名爲定當言須陀洹定般涅槃變易故趣正覺者盡智無生智謂之覺彼人依此有向有趣有樂有欲是故說趣正覺極七還有者問曰如此極十四還有極二十八還有若取本有數者天上本有七人間七此十四若取本有中陰數天上本有七中陰七人間本有七中陰七是二十八何以故說極七還有是須陀洹答曰法應七故不過七一一趣故世尊諸極七還有是須陀洹若天上本有七中陰七

人間本有七中陰七彼一切皆不過七以是故世尊說極七還有是須陀洹如餘契經說四聖諦三轉十二行此不應三轉十二行應十二轉有四十八行但三轉十二法故不過三轉十二行觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行如餘契經說比丘七處若觀三種義速於此法中得漏盡此不應七處若應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種速於此法中得漏盡如餘契經說比丘我當

為說法謂有二眼及色耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應一二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故世尊說比丘我當為說法謂有二也如是若天上本有七中陰七人間本有七中陰七一切不過七一一趣故天趣故人趣故中陰故七本有七是故一一趣故世尊說極七還有是須陀洹問曰何以故須陀洹極七還有亦不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違

或曰是彼齊報因故如彼齊報因齊報果應爾是故說是彼齊報因故或曰行力故須陀洹生七有聖道力故不至八如人爲七步蛇所螫彼以四大力故能行七步毒力故不至八如是須陀洹行故生七有聖道力故不至八如人前食故命至七日食勢盡不至八如是須陀洹本行故生七有行盡不至八或曰彼住增上忍時除欲界七生色無色界一一處除一一生餘一切生得非數緣盡若生得非數緣盡此生至竟不現在前或曰七生處

故七生處者欲界六天及人此中須陀洹應生是故七生處故或曰彼八生空無聖道故若須陀洹至八有者彼見諦已爲非見諦得果已爲非得果等行已爲非等行得聖人已爲是凡人無說有咎以是故須陀洹不至八有或曰世間中現事故世間中現事者至七世名爲親若至八非親如是若須陀洹至八於洹沙佛法中遠離他不親無說有咎以是故須陀洹不至八若須陀洹極滿天上七生人間七彼中說是但須陀洹有差降七生天

上人間六天上六人間五天上五人間四天上四人間三天上三人間二天上二人間一但須陀洹極滿天上七人間七彼中說是若極七生有是須陀洹問曰彼七何處滿或有說者若身得須陀洹果彼身於七中或有說數或有不說數謂有說數者若天上得果人間般涅槃人間得果天上般涅槃謂有不說數者若天上得果天上般涅槃人間得果人間般涅槃如是說者若身中得須陀洹果彼身於七中不數何以故答曰若彼身中得須

陀洹果者彼身中陰凡夫時若此身於七中數者應有二十七不應二十八若爾者與施設所說相違彼所說彼二十八有往生後有後依後得身得無漏道用盡餘結無說有是彼身於七中不數問曰極七生有須陀洹於六生中聖道廿一現在前耶不現在前耶若現在前者何以不般涅槃若不現在前者彼意應無聖道作此論已有一說者現在前問曰何以不般涅槃答曰彼行樂世間行力故不般涅槃問曰極七生有須陀洹極滿七佛未

出世彼爲白衣般涅槃爲云何答曰不然彼
定出家般涅槃彼如是若五百若千辟支佛
住仙人窟中本盡爲聲聞是故說極七生有
七生天上人間者從天至人從人至天如人
從園至園從節會至節會彼亦是從天至
人從人至天是故說七天人往生者往謂中
陰生謂本有是故說往生信苦邊者問曰苦
邊者當言中當言外若言苦中應無苦邊若
苦外者世間現事云何通如金籌初亦金中
亦金後亦金如是須陀洹初亦苦中亦苦後

亦苦云何有苦邊作此論已有一說者阿羅
漢最後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦
邊問曰若阿羅漢最後陰是苦邊者云何有
苦邊答曰如有苦邊謂更不受苦更不結
著苦更不與苦作緣問曰若滅盡涅槃是苦
邊者譬喻云何通答曰此不必通此亦非契
經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖語
世間事異賢聖事異作苦邊者苦謂之五盛
陰彼是邊最邊後邊是故說作苦邊廣說三
結處盡

鞞婆沙論卷第一

音釋

鞞婆沙梵語也此云廣捷度
 切搏食梵語也此云廣捷度
 剝削也
 拏拏也
 婆跋跋也
 拏拏也
 模模也
 姪姪也

模模也
 變變也
 退退也
 鞞鞞也
 牛牛也
 羈羈也
 療療也
 瘡瘡也
 除除也

永樂北藏

韓婆沙論

第一二一冊

鞞婆沙論卷第二

肆二

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

三不善根處第二

三不善根者貪不善根恚不善根癡不善根

摩二

三不善根有何性答曰貪不善根者欲界愛

五種六識身恚不善根者恚有五種六識身

癡不善根者欲界無明盡有四種見習見盡

見道思惟所斷見苦斷癡種少所入問曰何

以故答曰謂此有十種三見相應疑愛恚慢

相應不共有十於中八種立不善根二種不
立欲界身見邊見相應也問曰因者說是根
彼欲界身見邊見相應無明一切不善法因
彼何以故不立不善根答曰謂性不善亦一
切不善法因彼立不善根此欲界身見邊見
相應無明雖一切不善法因非性不善若爾
者為云何答曰無記是是故說欲界無明盡
四種見盡見道思惟所斷一種少所入見苦
斷也六識身相應此十五種三不善根性此
是三不善根性已種相身所有自然說性已

當說行何以故說不善根不善根義云何尊者
婆須蜜說曰生義養義增義不善根義重
說曰長義受義滿義不善根義重說曰因不
善義是不善根義重說曰轉不善義是不善
根義重說曰順不善義是不善根義重說曰
受不善義是不善根義尊者曇摩多羅說曰
諸尊處所中種不善法轉順受是故說不善
根義問曰若因不善義是不善根義者前生
不善五陰後生不善五陰亦是因前生十惡
行後生十惡行亦是因前生四十四不善使

後生四十四不善使亦是因意故時故無量
不善何以故說三不善根答曰佛世尊法真
諦餘真不能過上者彼盡知法相定知定行
有不善根相者立不善根無不善根相不立
不善根尊者瞿沙說曰世尊覺此隨彼力隨
重重彼隨彼近此三不善根一切不善法因
非餘不善法或曰謂一切不善法首在前主
將法故此力故一切不善法轉或曰謂一切
不善法因根道本所作緣等有習等起於中
因種子法故根堅法故或曰謂一切不善法

來持等持生養增是故說不善根或曰謂功德怨家問曰此中何功德答曰三善根是問曰此何近不親怨家答曰三不善根是或曰如守門人不令入門住守門法故或曰謂三善根相違於中貪不貪相違恚不恚相違癡不癡相違或曰謂說行本如所說阿出中迦藍此三行本習迦藍貪行本習迦藍恚癡行本習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛生愛從愛生恚從恚生恚從恚生愛於中無明或曰說相違相違不相違相違故衆生多

起闍諍縛謂天阿須倫往共闍婆羅他也兄摩阿婆羅他也弟羅摩也兄羅叉那也弟為私陀故也妻屬那也兄阿訶那也弟為彼一女故殺十八姪人何以故答曰不相違相違故不相違者愛相違者恚問曰何以故不說癡答曰於中已說若彼智者天境界故不作此惡何況人間惡律三欲故人為國故為宮故爾所惡何況園田作爾所惡何況長者為糞掃故於春時多起闍諍縛是故說謂不相違相違以此故爾或曰謂三痛所使如所說樂痛中貪使所使苦痛

中恚使所使不苦不樂痛中癡使所使問曰
如此中一切所使答曰多故樂痛中多貪所
使苦痛中多恚使所使不苦不樂痛中多癡所
使貪因樂痛中起已即彼樂痛中受根已增
不善五陰增不善五陰已多起惡行多起惡
行已生死中多受苦恚因苦痛起彼於苦痛
中受根已增不善五陰增不善五陰已多起
惡行多起惡行已於生死中多受苦癡因不
苦不樂痛起彼於不苦不樂受根已增不善
五陰增不善五陰已多起惡行多起惡行已

於生死中多受苦是故說謂此三痛所使以
此故爾或曰謂五種六識身使性能起身行
口行斷善根時多方便五種者見苦斷至思
惟斷六識身者眼識相應乃至意識相應使
性者貪者欲使恚者不可使癡者無明使能
起身行口行者為貪故作身行口行為恚癡
故作身行口行斷善根時多方便者如施設
中所說若斷善根彼云何斷以何行答曰有
一人性欲重恚重癡重彼欲重恚重癡重故
難語難教難解難脫是故說謂五種六識身

使性能起身行口行斷善根時多方便彼立
行不善根問曰如邪見能斷善根彼何以故
不立不善根中答曰方便堪任增上力一切
善惡多用方便力非堪任作有說者如菩薩
見世間生老病死苦盲無將導始發無上正
真道意於中初意最勝不退轉不移動於此
上三阿僧祇作行不後得盡智無生智當來
修三界善根或曰彼邪見若斷善根彼一切
是不善根力若彼不善根令善根薄穿滅劣
然後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善根時轉

不轉貪者轉恚者不轉癡者轉不轉彼邪見
能不轉非轉以是故爾或曰此前已說謂五
種彼邪見非五種是四種非六識身是意識
雖有使性不能起身行口行何以故答曰無
有見斷結能起身行口行斷善根時不多方
便彼邪見最後時用謂彼邪見離此聚以是
故不立不善根中謂此五陰離不善根中彼
亦離此聚色陰非五種非六識身非使性不
能起身行口行斷善根時不多方便痛陰想
陰識陰彼相應行陰謂彼離結是五種六識

身非使性不能起身行口行斷善根時不多
方便不相應行陰五種非六識身非使性不
能起身行口行斷善根時不多方便結中五
見及疑非五種非六識身雖有使性不能起
身行口行斷善根時不多方便慢五種非六
識身雖使性不能起身行口行斷善根時不
多方便餘說十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調
纏悔纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋不
語非五種非六識身非使性不能起身行口
行斷善根時不多方便眠五種非六識身非

使性不能起身行口行斷善根時不多方便
睡謂此二五種六識身非使性不能起身行
口行斷善根時不多方便無慙無愧此二五
種六識身非使性能起身行口行斷善根時
多方便慳嫉此二非五種非六識身非使性
不能起身行口行斷善根時不多方便憤依
誑諂高害此一切說是結垢依結非根本結
謂五種六識身使性能起身行口行斷善根
時多方便彼立不善根若離此聚中彼不立
不善根或曰謂此三不善根能起十惡行起

十惡行已生十惡道問曰云何此三不善根能起十惡行起十惡行已生十惡道答曰佛說契經殺有三種貪故恚故癡故至邪見三種貪故恚故癡故阿毗曇亦說謂此三不善根一切不善法因根導本作緣有習起如是三不善根能起十惡行問曰云何起十惡行已生十惡道答曰佛說契經習殺生修多修生地獄畜生餓鬼中若來生人中短壽阿毗曇亦說習增上殺修多修生大阿鼻泥犁中於中減於中軟生熱地獄大熱地獄叫喚大

叫喚相黑繩等活地獄生畜生餓鬼中如是起十惡行已生十惡道中是故說三不善根或曰謂彼亦說增亦說薄如所說云何增欲增恚增癡答曰因軟欲故便有中因中便有增因軟恚故便有中因中便有增因軟癡故便有中因中便有增如是增欲增恚增癡問曰云何欲軟恚軟癡軟答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上恚薄便有中中薄便有軟增上癡薄便有中中薄便有軟如是欲薄恚薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故

爾或曰謂彼退時多因多緣如所說若比丘
比丘尼自觀增欲恚癡比丘比丘尼當知我
於善法中退世尊說此是退是故說謂彼退
時多因多緣以故爾或曰謂說結障礙如所
說云何結障礙答曰若衆生性欲重恚重癡
重彼性欲恚癡重故難教難語難解難脫是
故說結障礙以故爾或曰此現門略度若有
爾所不善根或欲分恚分癡分如彼契經說
婆羅門若有二十一結染著意彼必生惡道
趣泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中

一切結立三分爾所欲恚癡分若說欲當知
已說欲分若說恚癡當知已說恚癡分如欲
恚癡分如是親分不親分親不親分益分不
益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當
如是故說現門略度或曰謂說內垢如所說
欲是內垢恚癡是內垢如內垢者如是內不
親怨敵盡當知或曰謂說塵如所說欲是塵
恚癡是塵如塵如是垢穢障大刺毒刀盡當
知以是故立三不善根問曰此經云何行答
曰若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要

有癡問曰何以故若意中行欲此中無恚若
恚無欲答曰性相違故貪性喜恚性憂貪身
長養受恚身不長養受貪身軟安隱緣中不
礙軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不
礙者若意中染著受長夜觀不歇恚身不軟
不安隱緣中礙不軟不安隱者若恚現在前
一切身不軟緣中礙者若意中恚現在前眼
不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此
中無恚若恚無欲此二要有癡此三不善根
說五種六識身問曰何以故三不善根說五

種六識身答曰若此有見斷非思惟者彼思
惟斷不善心應非根若思惟非見斷者彼見
斷不善心應非根若有五識身非意識者謂
彼意識不善心應非根若有意識非五識者
謂彼五識不善心應非根一切不善心中此
三不善根是根或二或一貪相應不善意有
二根貪及彼相應無明恚相應不善意有二
根恚及彼相應無明離此已諸不善意彼盡
是一根無明是此說多有根身見法根世尊
法根欲法根不放逸法根性根說一切法問

曰何以故說身見法根答曰計我故計我已
生六十二見以故爾問曰何以故說世尊法
根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要
佛也以故爾問曰何以故說欲法根答曰欲
得善法欲得者彼得善法不欲得者彼不得
善法以故爾問曰何以故說不放逸法根答
曰堅持善法故不放逸者彼能堅持善法放
逸者彼堅持善法已便失況能更堅持問曰
何以故說性根一切法答曰不捨自己種故
問曰如汝說無爲中亦應有根彼亦不捨已

種答曰若無爲中有根者無在彼亦不捨已
種以故無在更有欲治此咎故說性根者與
因故問曰云何與因答曰前生後生因問曰
如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自
然因答曰彼苦法忍雖他不與自然因而彼
與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何
性根與因故此不論如是說性根者不捨已
種故以是故說性根一切諸法廣說三不善
處盡

三有漏處第三

三有漏者欲有漏有有漏癡有漏問曰漏有何性答曰欲有漏性四十一種愛五恚五慢五疑四見二十纏此四十一種欲有漏性問曰身惡行口惡行煩惱性耶非煩惱性耶若煩惱性者此欲有漏中何故不說若非煩惱性者施設所說云何通彼中說身惡行口惡行非結非縛非使是煩惱非纏當棄捨滅因生苦故作此論已說曰如煩惱性問曰若爾者此欲有漏中何故不說答曰應說此身惡行口惡行立欲有漏中應作四十三種欲

有漏性若不說者是略言更有說者如非煩惱性問曰以是故欲有漏中不說彼施設云何通答曰此施設所說應爾身惡行口惡行非結非縛非使非煩惱非纏當棄捨滅因生苦故應爾問曰若不爾者何意答曰彼雖非煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱問曰彼非結性為結所繫何故不說結非縛性為縛所縛何故不說縛非使性為使所使何故不說使非纏性為纏所纏何故不說纏答曰應說若未說者是略言或曰現二門二略二度

二炬二明二光二數如彼非煩惱性為煩惱
所煩惱是故說煩惱如是彼非結性為結所
繫亦應說結非縛性為縛所縛亦應說縛非
使性為使所使亦應說使非纏性為纏所纏
亦應說纏若彼非結性為結所繫而不說結
非縛性為縛所縛而不說縛非使性為使所
使而不說使非纏性為纏所纏而不說纏如
是彼非煩惱性為煩惱所煩惱亦不應說煩
惱是故說現二門至二數有有漏性五十二
種應加睡調五十四也愛十色界五無色界五慢十色

界五無色界五疑八色界四無色界四見二
十四色界十二無色界十二此五十二種有
有漏性無明有漏性十五種欲界五色界五
無色界五此十五種無明有漏性此百八種
三有漏性彼亦名百八種煩惱是謂三有漏
性已種相身釋二所有自然說性已當說行何以
故說有漏有漏有何義答曰留住義是有漏
義漬義是有漏義漏義是有漏義增上主義
是有漏義持義是有漏義醉義是有漏義留
住義是有漏義者衆生以何留住欲界衆生

以何留住色無色界有漏也漬義是有漏義者如漬種子而生萌芽如是衆生爲結所漬生有萌芽漏義是有漏義者如漏剋水漏如乳房出乳如是衆生六入門中當結漏增上主義是有漏義者如人爲人增上主不得令衆生東西南北自在如是衆生結爲增上主不得越界趣輪轉生死持義是有漏義者如人爲非人所持不應說而說不應語而語不應取而取不應盜而盜如是衆生爲結所持不應說而說至不應盜而盜醉義是有漏義

者如人飲根酒莖酒葉酒花酒果酒醉失慙愧不知事非事如是此衆生結酒所醉失慙愧不知事不事是故說留住義漬義漏義增上主義持義醉義是有漏義問曰若留住義是有漏義者行亦留住衆生在生死中如所說二因二緣生死行及結行結是生死種子不斷不破不除不沒復次若七歲八歲得阿羅漢果於彼上至百歲住生死中受無量苦頭痛身熱乃至四百四病彼一切結盡但因行故住生死中如因行故衆生住生死中者

何以故立結有漏中而不立行答曰此結是行本不可以不斷結而斷行或曰彼因結故而起行無結受報如人以泥團搏壁乾亦不墮因本故如是彼因結故而起行無結受報或曰結盡般涅槃非行盡阿羅漢行住如須彌而阿羅漢盡滅陰入無餘涅槃界或曰彼行不定或住生死或斷生死此結一向定住生死中以是故立結有漏中非行彼婆須蜜施設所說云何欲有漏答曰除欲界無明諸餘欲界結縛使煩惱纏也云何有有漏答曰

除色無色界無明諸餘色無色界結縛使煩惱纏也云何無明漏答曰三界無智也此說好三界無智若說三界不智而不取三界無智若說三界無智此說好問曰何以故欲界結除無明立欲有漏色無色界結除無明立有有漏何以故一切三界無明別立無明有漏答曰若留住欲界彼一切依欲故欲得欲故求欲故樂欲故欲愛欲故以是故欲界結除無明立欲有漏若留住色無色界彼一切依有故欲得有故求有故樂有故欲受有故

以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼
住欲界住色無色界者彼一切由無明故以
是故一切三界無明別立無明有漏或曰欲
界結及欲愛我及二及毒以是故欲界結除
無明立欲有漏色無色界結無欲受我非二
非毒以是故色無色界結除無明立有有漏
謂彼欲界愛我色無色界愛我彼一切由無
明故以是故一切三界無明別立無明有漏
作譬喻者說二根本結無明及有愛何以故
答曰謂彼二根本結無明者本緣起根有愛

者當來有問曰若爾者彼三有漏云何答曰
彼說者愛或不善或無記或有報或無報或
受二果或受一果或無慙無愧相應或無慙
無愧不相應彼若有不善有報受二果無慙
無愧相應者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界
結除無明得欲有漏名謂無記無報一果無
慙無愧不相應此謂說色無色界愛因彼故
色無色界結除無明有有漏得名問曰於此
論中更有論生何以故欲界愛故欲界結除
無明欲有漏得名何以故色無色界愛故色

無色界結除無明有有漏得名答曰謂愛故
界斷地斷種斷謂愛故愛一切盛結以是故
欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名以是
故色無色界愛故色無色界結除無明有有
漏得名問曰何以故一切三界無明別立無
明漏答曰謂無明無明前無智無明後無智無明中無智無明內
無智外無智內外無智行無智報無智行報
無智覺無智法無智僧無智苦無智習盡道
無智於六更樂入如真無智無見癡冥故以
故爾或曰謂種重行重種重者一切結重與

一無明等行重者一切結共作行復別立不
共無明使以故爾或曰謂彼說懶怠如所說
此比丘懶怠者謂無明是有說水中有蟲名
懶怠自盲教他亦盲如是此無明已自盲諸
有行者亦盲以故爾或曰謂九種一義種緣
中癡九種者增上至軟軟一種緣中癡者彼
有想無想軟軟一種也問曰此事能一切非
已界徧使邪見有九種一種緣中謗言無見
盜九種一種緣中受第一戒盜九種一種緣
中受淨疑九種一種緣中猶豫如此事能一

切非已界徧使彼何不共事獨說無明答曰
不也問曰若爾者此云何答曰此欲界癡起
九種一種亦起九種如一種起九種如是至
第九種亦起九種如欲界起九種如是至
有想無想處起九種一切非已界徧使無
此事謂彼爾所種爾所度今衆生生死癡以
故爾或曰謂彼住一時中五種因五種緣五
種使所使以故爾或曰謂前普徧問曰前者
云何答曰於四聖諦不欲故無明纏故苦是
苦不欲不忍習是習盡是盡道是道不欲不

忍如飢餓人初得惡食飽滿後得極妙食而
不欲如是彼癡如惡食無明纏故後甘露四
諦而不欲不欲故苦是苦不欲不忍習是習
盡是盡道是道不欲不忍不欲故生猶豫有
苦耶無苦耶有習盡道耶無習盡道耶是疑
如是無明中轉生疑十四一切猶豫令定故若得
正說便從正定有苦習盡道此是正見若得
邪說便從邪定無苦習盡道此是邪見如是
彼疑中轉生邪見若無苦習盡道而有我此
是身見如是彼邪見中轉生身見若有我者

便作是念是常耶是斷耶若見次第相似便作是念有常也此是計常見若見壞事便作是念斷也此是斷見如是彼身見中轉生俱邊見於中取一邊淨以此為淨為解脫出要此是戒盜如是彼邊見中轉生戒盜若此為淨解脫出要是第一上最上妙最妙此是見盜如是彼戒盜中轉生見盜若彼已見便愛此是愛使他見便恚此是不可使彼見故貢高此是慢使如是彼見中轉生使使中轉生纏纏者十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔

纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋纏嫉纏依不可使不語纏亦依愛亦依無明依愛者愛故覆藏依無明者無智故覆藏睡調慳者依愛眠無慙無愧悔依無明更有說結垢依結非根本結憤依諂誑高害於中憤害依不可使依誑高依見盜諂依五見如是無明中轉生一切結是故說前普者從阿鼻至第一有可得是故說普徧者非如前說住一時中五種因五種緣五種所使問曰若不爾者此云何答曰自界一切徧使中亦共一切徧使

非已界一切徧使中亦共一切徧使已地一切徧使中亦共一切徧使非已地一切徧使中亦共一切徧使已界緣使中共緣使非已界緣使中共緣使已地緣使中共緣使非已地緣使中共緣使有漏緣使中共有漏緣使無漏緣使中共無漏緣使有爲緣使中共有爲緣使無爲緣使中共無爲緣使共一切結去灑散入內雜謂彼爾所門爾所度令衆生生死中癡以是故一切三界無明別立無明有漏如佛契經說彼不正思惟未生欲有漏

便生生已增廣問曰如此結如所起隨所滅住不過一時何以故說未生欲有漏便生生已增廣答曰此說軟中上故彼結軟生若不正思惟不依正事便生中中增上以故爾尊者婆須密說曰如佛說若不正思惟未生欲有漏便生生已增廣云何增廣答曰不應增廣但生復生故增廣也彼結一過生若不正思惟不依正事便生至百千是故說增廣重說曰軟中上故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中增上是故說增廣重

說曰不增廣但生復生重生故說增廣彼結
軟生若不正思惟不依正事便有中中有增
上增上極增上是故說增廣重說曰不增廣
但度境界故說增廣因一界生彼結生住已
緣餘界捨彼已復緣餘界依眼生彼結若不
正思惟不依正事彼復依耳鼻舌身意生緣
第二十六
色生若不正思惟不依正事彼復緣聲香味
細滑法生是故說增廣尊者曇摩多羅說曰
諸尊不應增廣但人於一有中多行纏故說
增廣問曰彼何所說答曰彼尊者謂一切衆

生結等生惡趣等至生第一有亦等於中或
多行結或不爾是故說諸尊人於一有中多
行纏故說增廣或曰受依果報果故說增廣
謂結未起時亦不受依果報果起已便受依
果報果是故受依果報果故說增廣或曰與
果受果故說增廣若結未起時亦不與果亦
不受果生已便與果受果是故與果受果故
說增廣或曰與緣故說增廣彼結未起時不
與次第緣若起已便與次第緣是與緣故說
增廣如佛契經說七有漏能多起憂悲惱悶

曰如三有漏何以故說七有漏答曰此中說有漏具名有漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗曇為名樂具樂為名如所說偈

樂為搏食 樂為持衣 樂為行步 依山窟間 垢具垢為名如所說偈

女垢梵行 女縛世間 苦行梵行 此洗無水

并二

十七

使具使為名如所說比丘色所使色所愛比丘所使者即彼愛彼愛已為魔所縛欲具欲為名如所說五欲功德世間愛樂念退具退為名如所說五因五緣等意解脫阿羅漢若

退若忘云何為五一者多誦二者業三者和合諍四者遠行五者長病行具行為名如所說此六更樂入大所作本所思本行所報報具報為名如所說諸賢我已一施報故七生天上為天王七生人為王如是有漏具有漏為名尊者婆奢說曰彼所說法竟更有受化者來彼能知此義異句異味以是故世尊此義說異句異味也尊者瞿沙說曰佛說此契經中二漏一者見斷二者思惟斷見斷者如已像思惟斷者治故彼思惟斷者二種一

者須更治二者根本斷於五品中現須更治
最後品現根本斷如佛契經說彼如是知如
是見欲有漏心解脫有有漏無明漏心解脫
問曰如彼欲界除欲時欲有漏心解脫有想
無想處除欲時有有漏心解脫何以故有想
無想處中說欲有漏心解脫有有漏無明漏
心解脫答曰本已解脫解脫為名如已來來
為名如所說大王從何所來當爾時非是來
彼已來也已取證證為名如所說菩薩於正
中取證時得等智如來得盡智無生智時於

欲得無欲無恚無愚癡善根本已盡盡為名
如所說彼苦已盡樂已盡憂喜本已沒不苦
不樂護念清淨於四禪成就遊也已正受正
受為名如所說云何念入慈正受答曰欲令
衆生樂已痛痛為名如所說彼覺樂痛時知
樂痛如是本已解脫解脫為名或曰二俱永
滅故說二俱者欲有漏無明有漏有有漏無
明有漏彼欲界除欲時雖有參差未永盡彼
有想無想處除欲時永盡是二俱永滅故說
或曰縛斷故說本際不可知如彼有有漏無

明有漏於彼欲有漏斷已斷還復縛若有想
無想處除欲已彼縛至竟斷是縛斷故說或
曰緣斷故說本際不可知如彼有有漏無明
有漏彼欲有漏斷已斷與三緣次第緣緣緣
增上緣若有想無想處除欲已彼緣盡斷是
緣斷故說或曰責治故說謂彼修行人有想
無想處除欲已彼欲有漏有有漏無明有漏
責數訶諫我脫欲有漏有有漏無明有漏謂
將我生死中去欺調是責治故說問曰如所
說彼知是知如是見欲有漏心解脫有有漏

無明有漏心解脫如一切心數法解脫何故
獨說心解脫答曰妙說妙義故彼一切心心
數品中何者最妙心也如所說王共眷屬行
或曰謂說心主因彼故立心數法心者說大
地因彼故立十大地或曰謂彼神通作證時
無礙道緣心或曰謂說遠行如所說偈
律二
遠行獨去無身依身難御能御是世梵志
或曰謂說前去如所說偈
十九
意法在前意妙意疾意為念惡若說若作
罪苦自隨輪道轢殺

意法在前意妙意疾意爲念善若說若作
福樂自隨影逐其形

或曰謂彼說如王如所說偈

第六增上王 以染而染之 不染則無染
染者謂之愚

或曰謂說城主如所說比丘城主者識盛陰
是或曰謂能起善不善戒如所說他婆提不
善戒從何所起者我說有所起從心中起是
他婆提善戒從何所起者我說有所起從心
中起是或曰謂不等者生惡道等者生天上

不等生惡道者如所說今是時鸚鵡童子是
兜陀子若命終如伸臂頃入泥犁中何以故
如彼於我起不善心衆生惡心故身壞命終
生惡趣中等生天上者如所說今是時鸚鵡
童子是兜陀子若命終如伸臂頃生天上何
以故如彼於我起善心衆生善心故身壞命
終生天上是故說謂不等生惡道等生天上
以故爾或曰謂彼心若依若行若緣隨轉心
數法亦爾若心依眼隨轉心數法亦爾若心
依耳鼻舌身意隨轉心數法亦爾若心青行

隨轉心數法亦爾若心赤黃白行隨轉心數
法亦爾若心色綠隨轉心數法亦爾若心聲
香味細滑法綠隨轉心數法亦爾如魚隨所
轉諸子亦爾如是心若依若行若緣隨所轉
心數亦爾或曰謂未調御不調御身行口行
中二
所謂調御調御身行口行謂不調御心數法
中二
亦爾謂調御心數法亦爾謂不定不定身行
口行謂定定身行口行謂不正不正身行口
行謂正正身行口行謂不軟不軟身行口行
謂軟軟身行口行謂不持不持身行口行謂

持持身行口行如彼法澡罐不覆口則漏覆
則不漏如是心不持已心數法則漏色聲香
味細滑法中心持已心數法則不漏色聲香
味細滑法中是故說謂不持心數法亦不持
謂持心數法亦持喻如法澡罐廣說三有漏
處盡

四流處第四

四流者欲流有流無明流見流問曰四流有
何性答曰欲流性二十九種愛五恚五慢五
疑四十纏是二十九種欲流性有流性二十

八種愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五疑疑八色界四無色界四是二十八種有流性無明流性十五種欲界無明王色界五無色界五是十五種無明流性見流性三十六種欲界見十二色界十二無色界十^{廿二}二是三十六種見流性此百八種四流性此是流性已種相身所有自然說性已當說行何以故說流流有何義答曰流下義是流義漂義是流義隨義是流義流下義是流義者流下諸界諸趣諸生流轉生死中是故說流

下義漂義是流義者漂諸界諸趣諸生漂轉生死中是故說漂義是流義隨義是流義者隨諸界諸趣諸生隨轉生死中是故說隨義是流義是故說流下義漂義隨義是流義問曰若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者不應立上分結此亦將至上墮生上上界縛答曰不然問曰若不爾者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流雖生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善

法故尊者婆跋羅苾亦爾說久時生上流下故是故說流施軌故是故說軌問曰何以故流中別立見流而不立有漏中答曰譬喻者四有漏欲有漏有有漏無明有漏見有漏謂我此欲流彼欲有漏謂我此有流彼有有漏謂我此無明流彼無明有漏謂我此見流彼見有漏說曰彼譬喻者於此中不問不答問曰若三有漏者此云何答曰佛世尊法真諦餘真無能過彼知法相盡知行若有有漏相立有漏中或曰此見動搖除欲時隨順也住

欲時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流或曰此見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流如二狂牛繫在一軌彼挽軌破已而走如繫一狂一不狂彼不狂者能制狂者如是見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別立見流如四流四軌

亦爾問曰何以故一切經說流已後說四軛亦爾答曰所謂流則是軛軛則是流流下故說流施軛故說軛如此衆生流所流下軛者施軛彼當云何不受生死苦如彼牛在犁中施軛已以杖捶當云何不挽犁如是衆生流所流下軛者施軛彼當云何不受生死苦以是故一切經說流已後說軛亦爾廣說四流四軛處盡

四受處第五

四受者欲受戒受見受我受問曰四受有何

性答曰欲受性三十四種愛五恚五慢五無明五疑四十纏是三十四欲受性戒受性六種欲界二色界二無色界二是六種戒受性見受性三十種欲界十色界十無色界十是三十種見受性我受性三十八種愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五無明十色界五無色界五疑八色界四無色界四此百八種四受性此四受性已種相身所有自然說性已當說行何以故說受受有何義答曰二事故說受能然行捷疾行能然行者然

五趣中行捷疾行者利故或曰三事故說受燒受斷是故說受問曰云何燒義答曰薪義是受義壞義是受義纏義是受義薪義是受義者如因薪火燃如是衆生因結薪行火燃是故薪義是受義壞義是受義者如利刺極入身中能壞身如此受利刺極入法身中能壞法身是故壞義是受義纏義是受義者如蚕蟲要以綿自纏而於中死如是此衆生要以結自纏而生惡趣中是故纏義是受義薪義壞義纏義是受義問曰何以故無明有漏

中別立無明漏流中無明流軛中無明軛然受中不別立無明受答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法能擔彼別立或曰前已說二事故說受行燃捷疾行彼無明雖然五趣行但非捷疾行鈍故爛故不利行故不定故不斷故或曰此前已記三事故名爲受能燒受斷彼無明雖有燒受但不斷捷利者能斷彼鈍爛不利行不定不斷以是故受中不別立無明受問曰何以五見流中合立見流軛中合立見軛何以受中

曰見立見受一見立戒受答曰佛世尊於法
真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法
能擔別立或曰前已說三事故說受行燃捷
疾行彼戒盜等燃五趣行等餘見或曰前已
說三事故名爲受能燒受斷彼戒盜等燒受
斷等餘見或曰違道故遠解脫故違道者欲
種種苦行爲清淨遠解脫者如彼依此見而
遠涅槃或曰二事欺誑故二事者此內法外
法問曰云何此內法欺誑答曰等受持乞食
糞掃衣露坐受持沙門十三淨行如人似淨

行如彼尊者婆耶日日澡浴如似淨行如是
此內法欺誑此外法云何欺誑謂欲種種苦
行爲淨此尊者瞿沙亦爾說此世間現事如
見火二事欺誑如小兒以是故受中四見立
見受一見立戒受問曰何以故說我受爲行
耶爲緣耶若行是我受者應身見是我受此
是我行若緣是我受者而無我作此論已說
曰亦非行亦非緣問曰若不爾此云何答曰
處所故此欲界結欲處故轉行衆生處故具
處故色無色界結非欲處故轉行非衆生處

故非具處故但我處故以故爾如佛契經說
此四受者何本何習何生何緣答曰此四受
無明本無明習無明生無明緣問曰如一切
契經說愛緣受何以故此契經中說無明緣
受答曰爲異學故彼異學亦出家捨家妻子
無家無家無守不畜財寶彼亦無多惡五但由
無明故依諸見令彼生惡趣中如彼老象入
汙泥中而陷沒如是彼異學由無明故依諸
見令彼生惡趣中以是故佛契經說四受無
明本無明習無明生無明緣廣說四受處盡

四縛受處第六

四縛者欲愛身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見
身縛問曰四縛有何性答曰欲受身縛欲界
愛五種瞋恚身縛恚五種戒盜身縛三界六
種我見身縛見盜三界十二種此二十八是
四縛性此縛性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說縛縛有何義答曰束義是
縛義連續義是縛義束義是縛義者如彼施
設所說此無明未盡未知已彼彼身彼彼依
彼彼得已身亦是因亦是緣束而束徧束連

續相連續如巧髮師髮師弟子繩長線已結
作種種髮彼線於彼華亦是因亦是緣結而
結徧結連續相連續如是此無明未盡未知
已彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是
緣束而束徧束連續相連續是故說束義是
縛義連續義是縛義相連續是縛義者如彼
契經說當爾時香食_{也中陰}二心中必有一或
愛相應或恚相應是故說連續義是縛義問
曰若此衆生生死中束而束徧束是縛義者
一切結亦爾衆生生死中束而束徧束何以

故立四縛不立餘答曰是世尊餘言略言欲
令行言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬
故爲器故爲教化故尊者瞿沙說曰世尊於
法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行若
有縛相立縛中無縛相不立縛中或曰謂極
縛三界衆生欲愛身縛瞋恚身縛_{廿六}極縛欲界
衆生戒盜身縛我見身縛極縛三界衆生或
曰謂二事極縛白衣及學道者欲愛身縛恚
身縛極縛白衣戒盜身縛我見身縛極縛學
道者如白衣及學道如出家及不出家捨家

妻子及不捨家妻子有家無家有畜財寶不畜財寶盡當知或曰謂能起二諍一者姪欲故諍二者見欲故諍如彼契經持澡罐杖梵志至尊者迦旃延所而問迦旃延何因何緣

王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍國國共諍答曰此梵志因姪欲著故今此王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍國國共諍重問曰迦旃延此沙門亦無家無所守不畜財寶迦旃延何因何緣沙門沙門共諍答曰見欲著故此梵志沙

門沙門共諍謂彼能起二諍一者姪欲二者見欲以故爾如是二諍如是二邊二箭二轉二戲盡當知以是故立四縛不立餘廣說四縛處盡

鞞婆沙論卷第二

音釋

訓市流切憤房吻切漬資四切敷敷所矩切輶即擊切澡澡子皓切洗洗也捷疾切捶之累切也疾切也疾切也疾切也疾切

永樂北藏

韓婆沙論

第一二一冊

鞞婆沙論卷第三

肆三

迦

旃

延

子

造

符秦蜀賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第七

五蓋者欲愛瞋恚睡眠調悔疑問曰五蓋有

肆三

何性答曰欲愛欲界五種六識身瞋恚五種
六識身睡調二俱三界五種不善無記一切
染汙心可得於中不善者立蓋中無記不立
蓋中眠欲界五種善不善無記於中不善者
立蓋中謂善無記不立蓋中悔欲界思惟斷

善不善於中不善者立蓋中善者不立蓋中
疑三界四種不善無記於中不善者立蓋中
無記者不立蓋中此三十種是五蓋性此是
性問曰彼有何相答曰謂彼性即是相相即
是性一切法中不可離性說相尊者婆須蜜
說曰於中欲得欲者便起欲愛令衆生相違
故起瞋恚心沒故起睡已沒不動便眠不息
相者是調心中生恨種種恨所作惡故生悔
心中行未成意不定故便生疑已說性相當
說行何以故說蓋蓋有何義答曰障義是蓋

義壞義是蓋義破義是蓋義墮義是蓋義卧
義是蓋義障義是蓋者而作障礙聖道及聖
道方便善根如彼契經所說有樹大樹子小
而樹大謂覆餘小树覆餘樹已壞破墮卧此
云何一千闍那二伽賓闍羅三伊說多四閉
鉢羅五必樓叉六優曇跋羅七尼拘類八那
梨伽羅此樹大樹子小而樹大覆餘小树覆
餘樹已壞破墮卧如大樹覆小树已亦不生
華不轉成果如是衆生欲界心樹蓋所覆不
生覺意華亦不轉成沙門果是故說障義壞

義破義墮義卧義是蓋義問曰若此蓋作障
礙聖道及聖道方便善根者一切諸結亦作
障礙聖道及聖道方便善根何以故立五蓋
不立餘答曰是世尊有餘言略言欲令行言
世尊爲教化故或曰佛世尊於法真諦餘真
無能過者彼盡卽三知法相盡知行謂有蓋相立
蓋中或曰謂彼三界除欲時極作障礙非餘
或曰謂彼正受障礙及果障礙正受障礙者
九次第正受作障礙果障礙者九斷智果作
障礙或曰欲愛者於離欲中而遠離瞋恚者

於離惡中而遠離睡眠者於觀中而遠離調
悔者於止中而遠離彼遠離已離欲離惡止
觀失已便心中生疑有惡法報耶無惡法報
耶或曰欲愛瞋恚者壞戒身睡眠壞慧身調
悔壞定身彼已壞三身於心中便生疑有惡
法報耶無惡法報耶或曰欲愛瞋恚壞戒睡
眠壞觀調悔壞止彼壞三法已於心中便生
疑有惡法報耶無惡法報耶或曰謂欲界衆
生數數行微行此中幾慢行幾見行地獄中
云何行慢豈可言我極燒汝不知一切畜生

豈有見耶尊者瞿沙說亦爾謂此欲界衆生
數數行微微行而不見咎欲令見咎故說五
蓋或曰謂此因時作障礙果時亦作障礙因
時作障礙者若蓋現在前爾時不可善有漏
心現在前何況無漏果時作障礙者若生惡
趣中受惡報時時三當爾時障礙一切諸功德以
是故佛契經立五蓋非餘問曰名五蓋種有
幾答曰名五蓋種有七欲愛瞋恚疑者名亦
三種亦三睡眠者名有一種有二調悔者名
有一種有二如是五蓋名有五種有七如名

如種如是名數種數名異種異名別種別名
覺種覺如是盡當知問曰若蓋種有七云何
名立五蓋答曰以三事故一食一治等擔一
食一治者欲愛以何爲食謂淨想也以何爲
治不淨想也如彼一食一治故立一蓋瞋恚
以何爲食謂相違想也以何爲治慈也如彼
一食一治故立一蓋睡眠以何爲食愁憂不
樂不欲食心沒也以何爲治觀也如彼一食
一治故二俱立一蓋調悔以何爲食親里想
國想種種想本戲笑想已憶今憶當憶以何

爲治止也如彼一食一治故二俱立一蓋疑
以何爲食因前故猶豫因後故猶豫因中故
猶豫內亦有猶豫何謂此此云何此衆生從
何所來當至何所何因有云何有有何以何
爲治觀緣起法也如彼一食一治故立一蓋
是故說一食一治重擔者等欲愛瞋恚疑別
蓋重擔等瞋眠調悔二俱蓋重擔如彼村人
能獨擔村擔彼獨擔不能者二共擔村擔如
彼屋施祿强者施一弱者施二如是等欲愛
瞋恚疑獨蓋重擔等睡眠調悔二俱蓋重擔

是三事故名立五蓋問曰何以故佛契經前
說欲愛蓋後說乃至疑答曰順他說故如是
順他說如是應味次第順或曰世尊順說故
他亦順受故佛說如是順受亦如是順或曰
本末順故本末順者前生欲愛是故佛前說
後至疑是故佛後說尊者婆須蜜說曰愛樂
境界故而起欲愛若失愛樂境界而生瞋恚
已失愛樂境界便生憂感是睡身已著睡便
眠眠覺已便起調起調已便起悔悔隨順疑
有善法報耶無有善法報耶是本末順故佛

契經前說欲愛後說乃至疑此佛契經中五
蓋說十問曰何以故佛契經五蓋說十答曰
三事故內外故種故善不善故內外者云何
佛說契經有內欲愛有外欲愛如內欲愛即
是蓋非智非等覺不轉成涅槃如外欲愛即
是蓋非智非等覺不轉成涅槃有內瞋恚想
有外瞋恚想如內瞋恚想即是蓋非智非等
覺不轉成涅槃如外瞋恚想即是蓋非智非
等覺不轉成涅槃種者有睡有眠如睡即是
蓋非智非等覺不轉成涅槃如眠即是蓋非

智非等覺不轉成涅槃有調有悔如調即是
蓋非智非等覺不轉成涅槃如悔即是蓋非
智非等覺不轉成涅槃善不善者有疑善法
有疑不善法如疑善法即是蓋非智非等覺
不轉成涅槃如疑不善法即是蓋非智非等
覺不轉成涅槃是三事內外故種故善不善
法故佛世尊契經五蓋說十說曰七使中無
明不立蓋中慢不立蓋中見不立蓋中色無
色界結不立蓋中問曰何以故無明不立蓋
中答曰等重擔故立五蓋無明極重也問曰

慢何以故不立蓋中答曰蓋者心覆慢者心
受起能高問曰見何以故不立蓋中答曰蓋
者滅慧見者性慧不以慧滅慧問曰此論中
更有論生何以故蓋滅慧不滅餘答曰妙言
妙義故於一切品中何者最妙慧也蓋能滅
慧況不滅餘如一勝彼當千於凡小者有何
想如是蓋能滅慧況餘問曰色無色界結何
以故不立蓋中答曰蓋者三界除欲時能障
礙非色無色界結除三界結時障礙或曰蓋
者正受障礙及果障礙非色無色界結正受

障礙及果障礙或曰蓋者九斷智果道障礙
 非色無色界結九斷智果道障礙或曰蓋者
 九次第正受障礙非色無色界結九次第正
 受障礙或曰蓋者四沙門果障礙非色無色
 界結四沙門果障礙或曰蓋者三昧障礙
 非色無色界結三昧障礙或曰蓋者三地
 障礙非色無色界結三地障礙或曰蓋者三
 根障礙非色無色界結三根障礙或曰蓋者
 三道障礙非色無色界結三道障礙或曰蓋
 者三慧障礙非色無色界結三慧障礙一闍
慧二

思慧三
思惟慧如是說如是思如是出要盡當知或
 曰三正受障礙非色無色界結三正受障礙
 如是三戒三思惟三法身盡當知或曰蓋者
 一向不善非色無色界結不善尊者瞿沙亦
 爾說一切結應不善聖道相違故但蓋各故
 一向說不善如佛契經說無明所辟三蓋愛所繫
 如是愚得此身慧者亦爾問曰如無明亦可
 蓋亦可結愛亦可結亦可蓋何以故無明說
 蓋愛說結答曰應說若不說者是世尊有餘
 言現義義門義略義度當知義或曰現二門

二略二度二炬二明二光現二數如無明說
蓋亦應說結如愛說結亦應說蓋是故說現
二門二略二度二炬二明二光現二數或曰
前已障礙是蓋義更無二結令此衆生慧眼
障礙如無明前已說縛義是結義更無二結
令此衆生縛生死中如愛如此衆生無明所
盲愛所縛如是不能至涅槃如人有二怨家
一來近已以一把土全其目二來近已繫手
足彼盲被縛已不能有所至如此衆生無明
所盲愛所縛如是不能至涅槃以是故說頌

無明能使盲 愛縛衆生死 彼於中可得
諸惡不善法

此中說隣那摩脩喻說者有二賊一者隣那
二摩脩欲作賊時一來近已以一把土全其
目二來近已繫手足彼盲被縛已不能有所
至如是此衆生無明所盲愛所縛彼已盲已
縛如是不能至涅槃以是故說頌頌如上故
不重寫
此中隣那摩脩喻亦如上也以是故佛契經無明
說蓋愛說結廣說五蓋處盡
五結處第八

五結者愛結恚結廣結慳結嫉結問曰五結有何性答曰愛結者三界愛五種此十五種慢結亦爾恚結者五種慳結嫉結思惟所斷此三十七種是五結性此結性已種相身所有自然說相已當說行何以故說結結義云何答曰縛義是結義苦繫義是結義雜義義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何繫者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意

法不意繫法不法繫意但此中若淫若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛一軛縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼爲等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以軛軛繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若淫若欲是彼繫是謂縛義是結義苦繫義是結義者欲界結欲界衆生欲界苦中繫

色界結色界衆生色界苦中繫無色界結無
色界衆生無色界苦中繫諸欲界結彼是繫
相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相
繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義結雜毒
義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除
入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜
毒慧者能除以雜毒故如是極妙生處世俗
正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義
苦繫義是結義結雜毒義是結義廣說五結
處盡

五下結處第九

五下分結者欲愛瞋恚身見戒盜疑問曰五
下分結有何性答曰欲愛者欲愛五種六識
身瞋恚者恚五種六識身身見者三界一種
是三種戒盜者三界二種是六種疑者三界
四種是十二種此三十一種是五下分結性
是下分結性已種相身所有自然說性已當
說行何以故說下分結下分結有何義答曰
下墮下斷下縛故說下分結問曰若下墮下
分結義者一切結下墮欲界三十六使有想

無想處二十八使下墮下斷下縛因有欲界
三十六使有想無想處二十八下分結時須
三無量下分結何以故立五下分結答曰是
世尊有餘言略言欲令行言世尊為教化故
或曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知
法相盡知行若有下分相彼立下分結中若
無下分相彼不立下分結中或曰下者說二
種一者界下二者地下界下者欲界是地下
者凡夫是謂此衆生不度下界何以故因欲
愛瞋恚故不度下地何以故因身見戒盜疑

故復說下二種一者界下二者衆生下界下
者欲界是衆生下者凡夫是如此衆生不度
下界何以故因欲愛瞋恚故不度衆生下何
以故因身見戒盜疑故或曰謂彼說如守獄
門人如人繫在獄中立二人守獄門三人防
邏勅防邏人若此獄囚作方便傷害守獄門
人突獄門走者汝等三人隨其遠近攝來還
繫獄中彼獄囚作方便傷害守獄門人突獄
門走彼三防邏者隨其遠近攝來還繫獄中
如是此衆生不淨惡露傷害欲愛傷害瞋恚

出欲界獄中至第一有彼身見戒盜疑還攝
來繫欲界獄中尊者瞿沙亦爾說二下分結
未盡未知不能出欲界獄中三下分結未盡
未知至第一有還攝來繫欲界獄中尊者婆
跋羅苓亦爾說二繫故不得出三未盡故還
來欲界中或曰此現門現略現度若有爾所
結或一種二種四種五種身見說已當知已
說一種戒盜說已當知已說二種雖無餘二
結可得二種當知即彼戒盜二種及戒盜相
應法疑說已當知已說四種欲愛瞋恚說已

當知已說五種故曰現門現略現度以是故
佛立五下分結若問何以故佛欲愛瞋恚立
五下分結中謂彼三不善根處所中答彼一
切報此間若問何以故佛身見戒盜疑立五
下分結中謂彼三結處所中答彼一切報此
間如是彼二論報此論如佛契經說諸比丘
持我所說五下分結不彼諸比丘默然世尊
再三告諸比丘持我所說五下分結不彼諸
比丘亦再三默然當爾時尊者鬚童真亦在
衆中於是尊者鬚童真從座起整衣服偏袒

右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊我持世尊所說五下分結如是說已世尊告鬚童真曰汝鬚童真云何持我所說五下分結鬚童真曰世尊初說欲受下分結我持之瞋恚身見戒盜疑世尊說五下分結我持之世尊曰汝鬚童真云何持我所說五下分結從何口受持我所說五下分結我不一向說汝愚癡人一向說問曰如此五下分結佛一切契經中說何以故世尊訶責鬚童真答曰尊者鬚童真行結故說尊者鬚童真說若行者是結

不行者非是結世尊未盡結故訶責世尊說結行者不行者諸未盡者皆是結或曰尊者鬚童真結現在前故說尊者鬚童真說若絕現在前即是結不現在前非是結世尊成就結故訶責世尊說結若現在前者不現在前者諸結成就皆是結中三以此事故孩童訶責十一而訶責之鬚童真彼衆多異學不以此孩童訶責喻責汝耶鬚童如孩童年小未有欲意欲令彼無有欲使耶但所使故名爲欲愛使或曰鬚童真現在結故說尊者鬚童真說若

結現在是結餘者非是結世尊三世結故訶責或曰尊者鬚童真未盡結故說尊者鬚童真說若結未盡是結餘者非結世尊說盡未盡故訶責以是故佛世尊訶責鬚童真廣說五下分結處盡

五上結處第十

五上分結者色愛無色愛調慢無明問曰五上分結有何性答曰色愛者色界愛思惟斷無色愛者無色界愛思惟斷調慢無明者色無色界思惟斷此八種是五上分結性是謂

上分結性已種相身所有自然所有說已當說行何以故說上分上分有何義答曰將至上墮生上上界縛是故說上分問曰若將至上墮生上上界縛是故說上分者不應立流此亦流下諸界諸趣諸生流轉生死中答曰不然問曰若不爾者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流離生至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善法故尊者婆跋羅芻亦爾說久時生上流下是故說

流說曰此上分結生上不是下問曰此論中更有論生何以故上分生上不是下答曰見諦思惟斷結亦生上亦生下此上分結一向思惟所斷以是故生上不生下或曰謂此聖意中可得非凡夫彼聖人阿那含意中可得非須陀洹斯陀含問曰於此論中更有論生何以故上分結阿那含意中可得非須陀洹斯陀含答曰即彼事如上說謂彼生上不生下是須陀洹斯陀含亦生上亦生下彼阿那含一向生上不生下或曰謂度界及得果度

界者欲界也得果者阿那含果也須陀洹斯陀含雖得果未度界或曰謂度界及下分永盡知須陀洹斯陀含亦不度界亦不下分結永盡知或曰謂得果行功德不行惡須陀洹斯陀含雖得果彼亦行功德亦行惡或曰謂得果不同凡夫行事轉須陀洹斯陀含雖得果彼同凡夫行事轉手搏加拳起身行口行與妻子共居捉持金銀栴檀香華鬘著身卧高廣大床摩觸女身兩兩相近阿那含永無此事或曰謂得果不復還世間不入母胎銅

空無因獄不復處生熟藏中須陀洹斯陀含
雖得果故有此事以是故五上分結阿那含
意中可得非餘問曰何以故一愛立二上分
結調慢無明立一答曰應立若未立者是世
尊有餘言現義門現義略現義度當知義或
曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法
性盡知行諸法獨能擔彼獨立謂不能不獨
立或曰現二門二略二度二炬二明二光現
二數如愛立二上分結如是調慢無明亦應
立二如調慢無明立一上分結愛亦應立一

比上分應有四應有八是故說現二門至現
二數或曰謂愛斷於界斷於地斷於種或曰
謂愛故盛一切結以是故愛立二上分結調
慢無明立一問曰如睡調二俱三界有五種
一切染汙意可得何以故調立上分結而不
立睡答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼
盡知法性盡知行諦有上分相立上分結無
上分相不立上分結或曰此謂成患重過多
苦以成患故婆須蜜經云不善大地中以成
患故施設所說凡夫起欲使時便生五法一

者欲愛使二者欲愛使種三者無明使四者
無明使種五者調以成患故阿毗曇雜捷磨
中間云何不共無明使云何不共調纏此睡
非多成患非多重過非多苦以是故不立上
分結中或曰此調於四支五支定能起意彼
睡於定隨順復次若意睡成彼速發定以是
故調立上分結中不立睡問曰五上分結調
是結性耶非結性耶若結性者彼婆須蜜經
云何通彼經說結法云何九結是非結法云
何除九結已餘法是若非結性者此經云何

通此中說五上分結色愛無色愛調慢無明
是作此論已說曰是結性也問曰以是故此
經中立五上分結彼婆須蜜經云何通彼說
結法云何九結是非結法云何除九結已餘
法是外者作是說此經應爾結法云何九結
及五上分調是非結法云何除九結及五上
分調餘法是外者此經如是說罽賓此經何
以故不作是說答曰應說若未說者何意答
曰彼罽賓說此五上分結調不定或是結或
非是結或有結者或無結者有時結有時非

結或是結或非是結者謂色無色界是結謂
欲界非是結或有結者或無結者謂聖人意
可得是結謂凡夫人意可得是非結有時結
有時非結者彼聖人中謂阿那含意可得是
結謂須陀洹斯陀含意可得是非結以不定
故或是結或非是結或有結者或無結者有
時結有時非結以是故不立結中問曰於此
論中更有論生何以故色無色界調立結欲
界調不立結答曰此欲界非定界非思惟地
非除欲地此欲界中結如放逸馬以是故調

此欲界不現色無色界是定界思惟地除欲
地彼結不如放逸馬是故彼中調現以是故
色無色界調立結中欲界調不立結中或曰
此欲界多結非是法法想如瞋憤不語依誑
諂高害此非是法法想壞故此中調不現彼
色無色界無此非是法法想結於彼中調現
以是故色無色界調立結中欲界調不立結
中或曰此欲界非定界非思惟地非除欲地
中此無有定謂調可亂意色無色界是定界
是思惟地是除欲地彼四支五支定中調起

鞞婆沙論卷第三下

肆四

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五見處第十一

五見者身見邊見邪見見盜戒盜問曰此五

律中

見有何性答曰身見三界一種此三種邊見

亦爾邪見者三界有四種此十二種見盜亦

爾戒盜者三界有二種此六種是三十六種

五見性是見性已種性身所有自然性說已

當說行何以故名爲見見有何義答曰觀故

行故堅受故緣深入故觀者能視也問曰如

邪觀顛倒觀云何是視答曰雖邪觀顛倒觀

但慧故名視此是慧性如人見不了了亦名

爲見如是邪觀顛倒觀但慧故名爲視此是

慧性故曰觀行者能有所行問曰一時頃云

何行答曰捷利故名爲行故曰行堅受者邪

事堅受故此見邪事極堅受非聖道刀不捨

如佛佛弟子興已以聖道刀墮見牙然後捨

以是故說頌曰

若受惡慧如鱸魚齧失搔摩銜非斧不離

說者大海中有蟲名失搔摩羅彼蟲若有所
銜時若草若木彼極銜非刀不離要以刀墮
其牙然後得離如是此見邪事極堅受非聖
道刀不捨若佛佛弟子興已以聖道刀墮見
刀然後捨故曰堅受緣深入者此見緣中極
入如針墮泥是觀故行故堅受故緣深入故
名為見或曰二事故名為見明故行故也或
曰更有二事故名為見彼相成就故彼事辦
故也或曰三事故名為見彼相成就故彼事
辦故緣深入故也或曰更有三事故名為見

意故著故行故也或曰更有三事故名為見
意故方便故無智故意者惡意也方便者惡
方便也無智者此二事俱也復說意者正受
人也方便者察行人也無智者依二聞也如
是共行說已今當別說何以故名為身見答
曰此見已身轉行是故說身見問曰餘見亦
已身轉行何以故說一身見不說餘答曰此
身見一向已身轉行非是他身亦非非身餘
見亦已身轉行亦他身轉行亦非身轉行已
身轉行者已界緣也他身轉行者他界緣也

非身轉行者盡道緣也此身見一向已身轉行非他身非非身轉行是故說一身見非餘或曰謂已身轉行是我轉行此是身行餘者雖已身轉行無此事或曰謂已身轉行我作是我作轉行是身見餘者雖已身轉行無此事或曰謂已身轉行著行惜行我所行轉行此是身見餘者雖已身轉行無此事或曰謂已身轉行諸事我受盡是已身所轉行餘者雖已身轉行無此事或曰受已身故名為身見已身者五盛陰此見受彼故曰身見餘

見者雖已身轉行無此事問曰何以故名為邊見答曰受二邊故名為邊見二邊者一者斷二者常此見受彼二邊故曰邊見如彼契經說迦旃延世間習者正觀如實世間有非有如觀陰持入展轉相生便作是念其已滅非是常也迦旃延世間滅者正觀如實世間無者非有如觀身轉生上彼作是念此終亦生非是斷或曰此因二行所轉斷行及常行故曰邊見或曰彼異學邊受癡受不正受謂有我彼或常或斷如佛契經說諸比丘我

不共世間諍世間共我諍問曰世尊以何故
不共世間諍答曰世尊善等能共事不麤言
若斷見異學共俱彼斷見異學有因無果謂
彼果斷世尊說者汝有因我亦有因如汝謗
果汝自當知若常見異學共俱彼常見異學
無有因而有果謂彼無因是有常世尊說者
汝有果我亦有果汝謗因汝自當知彼世尊
取一邊因取二邊果已離斷常處中說法是
故說比丘我不共世間諍世間共我諍尊者
婆須蜜說曰如世尊所說比丘我不共世間

諍世間共我諍何以故佛不共世間諍世間
共佛諍答曰世尊說法世間說非法不可說
法共非說法諍重說曰世尊於等中隨順世
間不與世尊第一義隨順是故說比丘我不
共世間諍重說曰善除二諍根故二諍者愛
及見此二世尊已盡世間未盡是故說比丘
我不共世間諍尊者曇摩多羅說曰諸尊如
馬依惡道當觀不得正道如是彼異學不正
說當觀是非正說世尊現義現法現善現妙
故當觀是正說是故說比丘我不共世間諍

世間共我諍問曰何以故說邪見答曰邪行故說邪見問曰如一切見邪行何以故說一邪見不說餘答曰二事故名邪見及無行轉說邪見餘者雖邪行轉無此二事或曰謂邪行轉謗衆生恩及法恩謗衆生恩者說無有父母謗法恩者說世間無阿羅漢善逝等正法等正趣謂此世後世自知作證成就遊也餘者雖行轉無此事或曰謂邪行轉及無行轉說無有施無有齊無有說無善行惡行果報無有此世後世如是廣說餘者雖邪行轉

無此事或曰謂邪行轉盡謗因及果亦謗過去當來現在如來無著等正覺道亦謗三寶及四諦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉謗現事如人墮大火坑中誑他故說我極樂如是衆生受有如熱鐵丸邪見故說無苦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉說惡如所說居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見居士如苦鉢子婆檀鞮伽子摩樓多子尸婆梨子種

著地中若受地味水味火味風味彼一切味轉苦無味不甜何以故居士謂種子苦也如是居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見故餘者雖邪行轉無此事問曰何以故說見盜答曰見故名爲見盜問曰如此盜一切五陰何以見盜故名爲見盜答曰因見起盜一切五陰故說見盜或曰設見盜及盜五陰但第一行故名爲見盜問曰何以故說戒盜答曰戒故名爲

戒盜問曰如此盜一切五陰何以戒盜故名爲戒盜答曰因戒起盜一切五陰故說戒盜或曰設戒盜及盜五陰但淨行故說戒盜問曰何以故說盜答曰他所見而盜故說盜謂彼身見受我邊見者受斷及常邪見謗言無彼見盜而受第一戒盜受清淨是他所見而盜故說盜廣說五見處盡六身愛處第十二六身愛者眼更愛耳鼻舌身意更愛問曰應說一愛如九結中三界愛立愛結應說二如

七使中欲界愛立欲使色無色界愛立有使
應說三如所說欲愛色愛無色愛應說四如
起四愛彼說比丘比丘尼因衣愛起而起著
而著立而立因食牀卧依此有比丘比丘尼
愛起而起著而著立而立應說五如見苦斷
見習盡道思惟斷應說九如九種增上增上
增上中增上下中上中中下下上下中下
下應說十八如說十八意行應說三十六如
三十六刀應說百八愛如百八痛時故意故
無量愛云何一愛廣施六中云何無量愛略

施六中云何立六身愛答曰依故立六身愛
若有一愛及無量彼一切依六行六門六迹
六道六度六識身相應是依故說六身愛問
曰恚及無明亦依六行六門六迹六道六度
六識身相應何故以說六愛身不說六恚及
無明身答曰是世尊有餘言此現義義門義
釋四
略義受當知義如說六身愛恚無明亦爾若
不說何意答曰謂愛界斷地斷種斷或曰謂
愛盛一切諸結或曰謂愛不大憎惡難除恚
大憎惡易除無明亦大憎惡難除以故爾問

曰何以故說身答曰多身故說身非一愛時
名眼更愛非一愛時乃至意更愛但多愛時
說眼更愛多愛時說乃至意更愛如非一象
名象軍非一馬名馬軍非一車名車軍非一
步名步軍但多象名象軍多馬名馬軍多車
名車軍多步名步軍如是非一愛時說眼更
愛非一愛時說乃至意更愛但多愛時說眼
更愛多愛時說乃至意更愛是多身故名為
身廣說六身愛處盡
七使處第十三

七使者欲使慧使有使慢使無明使見使疑
使問曰七使有何性答曰欲使者欲界愛五
種六識身慧使者慧五種六識身有使者色
無色界愛五種慢使者三界五種此十五種
無明使亦爾見使者三十六種疑使者三界
四種此十二種此九十八種是七使性是使
性已種相身所有自然說性已當說行何以
故說使有何義答曰罽賓說三句如毫使亦
爾所使是使相逐是使如毫使亦爾者毫者
說細如毫所說七使成一毫是說毫使亦爾

所使是使者至一時中所使一使中亦所使是所使是使也相逐是使者彼意中所使猶影相逐如空行水行此亦爾空行者鳥水行者蟲說者如鳥飛空經遊大海彼諸水蟲作是念此大海亦無量深廣非是凡鳥能從此岸至彼岸除一金翅鳥蟲知此鳥飛必墮水見影便逐鳥極墮水蟲得而食如是未除欲衆生一切時七使得現在相逐若結現在前當爾時愛非愛依果報果是故相逐是使或曰如毫使亦爾者熏堅著故所使是使者行

也相逐是使者事也或曰如毫使亦爾者細事也所使是使者性也相逐是使者熏堅著也或曰如毫使亦爾者過去使也所使是使者現在也相逐是使者當來也或曰如毫使亦爾所使是使者心相應使也相逐是使者心不相應使也問曰如使無不心相應答曰彼使得以使爲名外者說四句如毫使亦爾相入是使所使是使相逐是使如毫使亦爾者毫者說細也如所說此極細行也相入是使者於意中相入如麻中有油如杏人中膩

所使是使者於意中所使如乳母爲嬰兒所
使相逐是使者於意中相逐如影逐身或曰
如毫使亦爾者性也相入是使者事也所使
是使者行也相逐是使者熏堅著也或曰以
三事得知使一者性二者果三者人性者欲
使者如甜藥草肆四使使者如苦果子有使者如
乳母衣慢使者如憍貴人無明使者如盲人
見使者如迷失道疑使者如惑二道是說性
也果者欲使修習多修習生雀鴛鴦鴿中恚
使修習多修習生蛇蜥中有使修習多修習

生色無色界中慢使修習多修習生下賤中
無明使修習多修習生愚闇中見使修習多
修習生異道中疑使修習多修習生邊地中
是說果也人者欲使使者當觀如難陀恚使者
當觀如貫舍及鴛掘摩有使者當觀如阿私
陀阿羅蘭鬱頭藍子也慢使者當觀如摩那
多陀無明使者當觀如鬱鞞羅見使者當觀
如鬘童真疑使者當觀如須那剎多羅是說
人以是三事得知使一者性二者果三者人
問曰慳嫉何以故不立使中答曰佛世尊於

法真諦餘道無能過彼盡知法相盡知行謂
有使相立使中謂無使相不立使中或曰說
結二種一者具結二者不具結具結者立使
中不具者不立使中或曰謂結見斷思惟斷
彼立使中此慳嫉一向思惟斷以是故不立
使中或曰此慳嫉者厚濁使者清薄九或曰慳
嫉熏不堅著使者熏堅著如處所燒草樹皮
火滅地即冷慳嫉行亦爾如處所燒狗骨木
彼火滅久地故熱使行亦爾以是故慳嫉不
立使中廣說七使處盡

九結處第十四

九結者愛結恚結慢結無明結見結失願結
疑結慳結嫉結問曰九結有何性答曰愛結
三界五種是十五種慢結無明結亦爾恚結
五種六識身見結十八種失願結亦爾疑結
三界四種是十二種慳結欲界思惟斷此
五種是九結性是結性已種相身所有自然
說性已當說行何以故說結結有何義答曰
縛義是結義苦繫義是結義結雜毒義是結
義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答

曰有契經彼契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軌一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼爲等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以輓鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫

色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫是謂縛義是結義苦繫義是結義者欲界結欲界衆生欲界中苦繫色界結色界衆生色界中苦繫無色界結無色界衆生無色界中苦繫諸欲界結彼是繫相繫苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結義結雜毒義是結義者極妙生處世俗正受如解脫除入一切入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜毒慧者能除以雜毒故如是極妙生處世

俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛
義苦繫義是結義雜毒義是結義共行說已
當別說行愛結云何答曰三界愛也問曰何
以故使中欲界愛立欲使色無色界愛立有
使如是餘契經中說三愛欲愛色愛無色愛
何以故此契經一切三界愛立一愛結答曰
佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相
盡知行謂法獨能擔彼獨立若不能獨擔彼
立品或曰世尊教化或有利根或中根或軟
根利根者一切三界愛說一愛結中根者說

二愛如使中欲界愛立欲使色無色界愛立
有使軟根者說三愛如所說三愛欲愛色愛
無色愛或曰復次世尊教化或欲略或欲廣
或欲略廣謂欲略者彼三界愛說一愛結謂
欲廣者彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無
色愛謂欲廣略者彼說二愛如使中欲界愛
立欲使色無色界愛立有使或曰復次世尊
教化或始行或少習行或已成行謂始行者
彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無色愛謂
少習行者彼說二愛如使中欲界愛立欲使

色無色愛立有使謂已成行者彼三界愛說一愛結或曰前已說苦繫義是結義謂欲界愛此是繫相繫苦中非是樂謂色無色界愛彼一切繫相繫苦中非是樂是等共一相故以是故世尊一切三界愛立愛結問曰恚結云何答曰於衆生起惡問曰如非衆生亦起惡何以故說於衆生起惡答曰因衆生起惡於非衆生亦起惡或曰多故多因衆生起惡少非衆生或曰多憎惡故多憎惡於衆生起惡少憎惡非衆生問曰慢結云何答曰七慢

謂之慢結七慢者慢增上慢慢增慢我慢欺慢不如慢邪慢此七慢謂之慢結問曰無明結云何答曰三界無知也問曰見結云何答曰三見謂之見結三見者身見邊見邪見是三見謂之見結問曰失願結云何答曰二盜謂之失願結二盜者見盜及戒盜是二盜謂之失願結問曰何以故使中五見立一見使結中三見立見結二見立失願結答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法能獨擔彼獨立謂不能獨擔彼立品

或曰前已說苦繫是結義謂身見彼名女繫
苦中非是樂謂邊見及邪見彼亦名女繫苦
中非是樂是等共一名一性故三立一見結
謂戒盜彼名男繫苦中非是樂謂見盜亦名
男繫苦中非是樂是共一名一性故是二見
立一失願結或曰謂彼種等攝亦等種等者
謂見結十八種失願結亦十八種攝等者見
結攝十八使失願結亦攝十八使謂彼種等
攝亦等以是故結中三見立見結二見立失
願結問曰疑結云何答曰於諦猶豫也問曰

何以作是說於諦猶豫答曰不定者欲令定
故欲令定者若遠見生猶豫是女耶非女耶
是男耶非男耶見二道已生猶豫是道耶非
道耶見二衣生猶豫是我衣耶非我衣耶莫
作是念是根本疑結此是一切欲界不隱沒
無記邪行也謂彼不定說欲令定問曰疑結
云何答曰於諦猶豫是謂根本疑結問曰嫉
結云何答曰心恚也心恚者此結恚相也問
曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲捨者
此結貪相也問曰何以作是說答曰不定者

欲令定故欲令定者此世間嫉中慳想慳中嫉想嫉中慳想者謂見他好物而起嫉彼物於我好彼物於我好世間見已作是念此人極慳彼非慳是嫉也慳中嫉想者如守己妻子財寶是物於此中莫出是物於此中莫出世間見已作是念此人極嫉此非嫉是慳也謂彼不定嫉中慳想慳中嫉想說欲令定問曰嫉結云何答曰心恚也心恚者此結恚相也問曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲捨者此結貪相也問曰何以故十纏慳嫉立

九結中餘不立答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂有結相立結中謂無結相不立結中或曰現後現邊彼十纏何謂後何謂邊慳嫉也以是故十纏中慳嫉立九結中餘不立也或曰謂卑結賤妻結穢結幣結若見他得恭敬供養何故見已起嫉若有百千無量錢財於中不能持一錢從今世至後世於中何故起慳是謂卑結賤妻結穢結幣結故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂因此慳嫉衆生生死中受無量輕易

世間二所輕易一者貧窮二者醜陋嫉結修習多修習便醜陋慳結修習多修習便貧窮此二貧窮及醜陋父母輕易兄弟姊妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂此慳嫉如守獄卒如衆生繫在獄中立二獄貧窮二者醜陋嫉結修觀極嚴治已立二人結修習多修習便貧窮生不出惡趣如獄囚母輕易兄弟姊妹亦輕如園觀者由慳嫉故以是故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰此慳嫉如守獄卒如衆

數共闢如彼契經釋提桓因至世尊所而問大仙人天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹如是及餘各異身有幾結世尊告曰拘翼天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹各異身有二結慳及嫉問曰如此天及人或九結或六結或三結或無結有九結者一切凡夫人有六結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未盡有三結者如聖人欲愛盡無結者阿羅漢無天及人獨成就二結慳及嫉何以故告拘翼天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹如是及餘

各異身有二結慳及嫉耶答曰謂慳嫉是豪貴結彼釋提桓因於二天中增上豪貴主彼為此重擔慳嫉所纏世尊為彼譏刺義故說拘翼天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹如是及餘各異身有二結慳及嫉汝因慳嫉重擔所纏或曰以此慳嫉故令天阿須羅數數共鬪彼釋提桓因畏阿須羅為阿須羅所燒離戰處不久至世尊所而說義世尊何因何緣天及阿須羅數數共鬪世尊為說義拘翼因慳嫉故天及阿須羅數數共鬪天上食妙

阿須羅有美女彼諸天於食慳不欲令阿須羅得於女嫉令我得阿須羅於女慳不欲令天得於食嫉令我得彼天來下為女故阿須羅至天上為食故如是天及阿須羅數數共鬪彼釋提桓因提阿須羅所燒離戰處不久至世尊所而問大仙人天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹如是餘各異身有幾結世尊告曰拘翼天及人阿須羅捷沓和迦留羅羅刹及餘各異身有二結慳及嫉以是故十纏慳嫉立九結中不立餘廣說九結處盡

九十八使處第十五

九十八使者欲愛五恚五色無色愛十慢十五無明十五見三十六疑十二問曰何以故作此論答曰如守本文沙門斷彼意故作此論如名守本文沙門者是一切佛契經如本所說而執持問曰彼何以故作是念答曰彼作是說更誰有力勝於佛者謂佛契經說七使彼當能作九十八使耶謂彼欲爾者欲斷彼意故此中九十八使說如實相以是故作此論佛契經說七使彼分別界行種起九十

八使分別種者謂七使中欲愛使分別種於九十八使中起五種恚使亦爾分別界種者謂七使中有愛使者使分別界種於九十八使中起十使若七使中慢使亦分別界種於九十八使中起十五種無明使亦爾謂七使中疑使彼亦分別界種於九十八使中起十二種分別界行種者謂七使中見使分別界起十五欲界五見色無色界五見分別行者十八欲界六色無色界六分別種者有四如是五見分別界行種於九十八使中起三十

六使是謂七使分別界分別行分別種便起
 九十八使廣說九十八使處盡鞞婆沙說不
 善品小章

鞞婆沙論卷第三下

摩訶

十六

音釋

鱣知連切 齧工結切 搔蘇曹切 銜戶監切
 瓠胡故切 檀檀唐切 甜徒兼切 翅智施切
 切金起切 膩女利切 貫始制切 掘渠勿切 鞞駢迷切 幣
 毘祭切 帛也

鞞婆沙論卷第四上

肆五

迦旃延子造

符秦罽賓三藏攝伽跋澄譯

解十門大章

二十二根十八界十二入五陰五盛陰六界

肆五

色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法過去法未來法現在法善法不善法無記法欲界繫法色界繫法無色界繫法學法無學法非學非無學法見斷法思惟斷法無斷法四諦四禪

四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四梘四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結九十八使二十二根處第十六

二十二根者眼根耳鼻舌身意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根問曰何以故彼作經者依二十二根而作論答曰彼作經者意欲爾如所欲如是作經與法不相違以

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二冊

是故依二十二根而作論或曰彼作經者無事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛契經佛契經說二十二根彼作經者於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能二十二根中減一根已立二十一增一已立二十三問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者無減可增如不增不減如是無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如大海無量深無邊如是佛契經無量深

無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千那術以佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經或曰得其邊涯如佛契經此論是故作經者無事問曰置彼作經者何以故佛契經說二十二根答曰佛世尊唐五爲教化故說二十二根彼受化者應須二十二根或曰契經有本末有因有緣問曰契經有何本末答曰說者有生聞梵志彼中食後徜徉遊行至世尊所到已共世尊面相慰勞已在一面坐一面坐已

生聞梵志白世尊曰瞿曇我欲少有所問聽
我所問當爲我說世尊告曰梵志隨所欲問
梵志曰瞿曇根謂根瞿曇根有幾所云何瞿
曇根根所攝施設而施設世尊告曰汝梵志
有二十二根從眼根至無知根此梵志有爾
所根如是如來根根所施設而施設梵志若
如是說此非根如沙門瞿曇所施設我捨此
根更施設餘根者彼但有言數問已不知增
益生癡何以故如非境界如梵志問佛答是
故契經不必索本末此應索彼梵志何以故

問根不問界入陰諦沙門果道品緣起有一
說者謂彼梵志疑而問不疑不問或曰彼梵
志善能求喜行彼盡遊九十六種道爲施設
根故彼或有一爲施設根如尼捷是故彼不
截菜亦不飲冷水謂彼於外物計有命想問
曰彼尼捷於外物有何根想一說者意根也
復有說者命根也如是說者意根及命根更
復有施設二根行及意復有施設二根若眼
不見色耳不聞聲彼是聖修諸根如彼波羅
施問曰何以故名波羅施答曰是彼名名波

羅施或曰彼姓波羅施是故名波羅施如姓
婆蹉拘蹉婆羅婆檀提羅如是彼姓波羅施
是故名波羅施若母利利種父梵志種此亦
名波羅施母梵志種父利利種亦名波羅施
如從驢馬生名為騾此梵志姓名波羅施彼
弟子名鬱多羅中食後彷徨行至世尊所到
已共世尊面相慰勞已却坐一面坐一面已
世尊告曰鬱多羅汝師波羅施為弟子說修
根不鬱多羅白世尊曰如是瞿曇波羅施為
弟子說修根世尊告曰鬱多羅云何波羅施

為弟子說修根鬱多羅曰唯瞿曇眼不見色
耳不聞聲彼是聖修諸根世尊告曰如是鬱
多羅盲者為修根鬱多羅盲者眼不見色彼
時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊於是
尊者阿難告鬱多羅曰如是鬱多羅龍聾者為
修根鬱多羅龍聾者耳不聞聲問曰如尊者舍
利弗如是比百千那術世尊能答彼能斷意
何以故世尊答一阿難答二何以故世尊不
止阿難答曰世尊知阿難言在咽喉欲語世
尊三阿僧祇劫百千苦行已終不斷他辯以

是故本師讚曰

已弟子說法時

專心聽不斷論

以是故在衆說

於中間無能難

以是故不止或曰世尊作是念若我說阿難
比丘說亦爾彼不增不減如不增不減以是
故不止或曰斷彼異學釋五意故若世尊說一阿
難不說二彼異學還至已衆已當自稱譽彼
師伏我非弟子我師往者彼不能伏若世尊
說一阿難說二令彼異學勢力斷彼作是念
我不與弟子等何況師是斷彼異學意故世

尊說一阿難說二或曰欲滿彼異學意願故
彼異學作是念此沙門瞿曇不可伏不可勝
一切師最妙謂本大師者彼亦不能伏此況
復如我比我正可共弟子論世尊常欲滿彼
意所欲願隨所應解而為說是故欲滿彼異
學意願故不止或曰義證故阿難彼異學所
宗敬能說因提書及容色妙故世尊說以此
佳問是法應汝所說不以是義證故世尊說
一阿難說二或曰異學不欲令弟子有所說
恐還難問使我墮不如故世尊無此事如尊

者舍利弗所有智百千那術數不能及佛況復餘者以是故世尊不止阿難或曰現已無慳嫉妬故異學不欲令弟子有所說恐我所得供養弟子得故世尊無此事如世尊所得恭敬供養盡令一切衆生得佛不得者於此處亦不憂感是謂現已無慳嫉妬故不止阿難或曰現善說法故成就說法故一見一慧一欲一忍故彼異學法不善說如破塔不可依如是彼意盡壞志亦壞師志異弟子志異此法無彼咎如師志弟子亦爾義同義句同

句味同味乃至同第一義是謂善說法故成就說法故一見一慧一欲一忍故以是故世尊說一阿難說二故世尊不止阿難問曰世尊說彼異學有何咎彼說亦爾盲及聾聖修根答曰佛報彼梵志極大咎斷一切意世尊說曰若汝言聾盲聖修根者爲唐出家虛剃鬚髮空修梵行應壞此二根眼根及耳根如是即聖修根以是故佛報梵志極大咎斷一切意復有施設五根香味眼皮耳根香者鼻根味者舌根眼者眼根皮者身根耳即耳根

施設如毗施師也復有施設十一根五覺根
五行根五覺根者眼根耳鼻舌身根五行根
者手根足根口根大便根小便根意根為十
一如僧呿也復有施設百二十根問曰云何
異學施設百二十根答曰九十八使及二十
二根也如是說此不論彼異學不能分別如
此法問曰若不能分別者云何彼異學施設
百二十根答曰二眼二耳二鼻舌根身根意
根命根五痛根五信此地獄二十畜生二十
餓鬼二十天上二十人間二十阿須羅欲令

六趣彼亦二十是彼異學施設百二十根復
有說者彼異學非施設此百二十根問曰若
不爾者復云何答曰彼異學施設百二十因
陀羅如所說龍主迦留羅主阿須羅主天主
人主梵天主如此極上極妙身一一應受百
二十主彼梵志聞已重更生疑不知何者第
一義施設一根耶至百二十根耶彼聞釋種
家生童男三十二相莊嚴身八十種好金色
圓光梵音聲如伽毗陵伽鳥視之無厭彼生
時行七步二龍洗浴梵志相記於二處非餘

韓五

六

若在家者爲轉輪王如法法王若除鬚髮被
著袈裟信樂捨家學道當成如來無所著等
正覺世間悉聞彼已出家學道降魔魔眷屬
已成無上最正覺得一切智及一切現斷一
切疑授一切定決一切論我當往問何者第
一義施設一根至百二十根耶彼便至世尊
所到已共世尊面相慰安慰勞已却坐一面
白世尊曰唯瞿曇我欲有所問聽我所問當
爲我說世尊告曰梵志隨所欲問梵志曰瞿
曇根謂根瞿曇根有幾所云何瞿曇根根所

攝施設而施設此不說誰施設幾根問曰何
以故不說答曰彼作是念若我說者彼聞已
取彼勝者答我世尊告曰汝梵志有二十二
根從眼根至無知根此梵志有爾所根如是
如來根根所攝施設而施設梵志若如是說
非此根如沙門瞿曇所施設我捨此根更施
設餘根者彼但有言數問已不知增益生癡
何以故如非境界問曰何以故說此梵志有
爾所根如是如來根根所攝施設而施設答
曰止彼本所聞謂彼施設一根至百二十根

此非如彼所說我是一切智一切見猶不能
增減二十二根況復異學以見壞意成就凡
智以是故彼梵志問根不問界入陰諦沙門
果道品及緣起二十二根者眼根至無知根
問曰名有二十二根種有幾阿毗曇者說曰
師說也名有二十二根種有十七阿毗曇者
五根不欲令是種男根女根未知根已知根
無知根問曰男根女根何以不欲令是種答
曰彼說如阿毗曇中所說云何如根身根少
分云何男根身根少分彼離身根不欲令男

女根別有種問曰未知根已知根無知根何
以故不欲令是種答曰彼說此九根合聚未
知根九根合聚已知根九根合聚無知根合
聚九根者意根三痛根信五此九根或時未
知根或時已知根或時無知根見道中未知
根思惟道中已知根無學道中無知根堅信
堅法意中未知根信解脫見到身證意中已
知根慧解脫俱解脫意中無知根如此九根
或未知根或已知根或無知根以是故彼名
有二十二根種有十七尊者曇摩多羅說名

有二十二根種有十四彼尊者曇摩多羅此
五根不欲令是種更有三命根護根定根問
曰彼何以故命根不欲令是種答曰此命根
不相應行陰所攝彼尊者曇摩多羅不相應
行陰非是種問曰彼何以故護根不欲令是
種答曰彼尊者曇摩多羅說有爾所痛謂若
樂若苦彼不苦不樂痛亦不能苦亦不能樂
此云何痛問曰彼佛契經云何通佛說三痛
樂痛苦痛不苦不樂痛答曰彼說有樂痛苦
痛或濡或增上或鈍或利謂彼樂痛苦痛軟

樂痛苦痛鈍樂痛苦痛止是彼不苦不樂痛
但彼離苦樂不欲更有痛以故爾問曰彼何
以故定根不欲令是種答曰彼從契經起佛
契經說定根云何答曰善意一心彼曇摩多
羅離心更無別定種以是故彼名二十二根
種有十四尊者佛陀提彼說名有二十二根
種或二或五謂彼盡是有為法二分四大及
心彼說色根者是四大差降無色根者是心
差降以是故彼名有二十二根種或二或五
如是說者名有二十二根種有十七如名如

種如是名數種數名相種相名異種異名別
種別名覺種覺如是盡當知尊者瞿沙說曰
應說一根是第一義意根也問曰何以故答
曰謂此是內是普是共緣內者內入所攝普
者從阿鼻地獄至第一有可得共緣者一切
法緣謂餘根離此聚中眼根耳鼻舌身根男
女根雖是內非是普非是共緣五根中除護
根餘四痛雖共緣非是內非是普護根及信
五雖普及共緣非是內未知根已知根無知
根無別種彼前已說謂根合聚問曰餘根何

因得根名答曰依故猗故染著故淨故已淨
故依者眼根耳鼻舌身根也猗者命根也染
著者五痛也淨者信五也已淨者未知根已
知根無知根也問曰若爾者男根女根何因
得根名答曰此欲男中姪稷姪種此姪稷姪
種因男根女根也或曰因五事故一者生生
二者生欲樂三者能止結四者依起染汙身
識五者定行姪人生生者胎生也生欲樂者
彼姪人於此處起欲樂已遍身中生樂如聖
人從眉間起聖樂已遍身中生樂如是彼姪

者此處起欲樂已遍身中生樂能止結者須
史止也依染汙身識者依餘三種生識善不
善無記依男根女根已必生不善身識非是
善非是無記定行姪人者習姪心非不習姪
心是五事故一生生二生欲樂三能止結四
依起染汙身識五定行姪人以是故男根女
根得名更有說者此中命根六當說第一義
根命根六者眼根耳鼻舌身命根問曰何以
故答曰謂此根本衆生種問曰若此根本衆
生種彼餘根何因得名答曰因種因染著因

淨因已淨因種者意根也因染著者五痛也
因淨者信五也因已淨者三無漏根也以是
故餘根得名問曰男根女根何因得根名答
曰謂此中轉生人亦生出要人轉生人者如
六師也生出要人者佛辟支佛聲聞也以是
故男根女根得名五或曰命根八十當說第一義
根命根八者眼根耳鼻舌身男女命根也問
曰何以故答曰謂此根本衆生種問曰若此
根本種者彼餘根何因得名答曰因種因染
著因淨因已淨得根名因種者意根也因染

著者五痛也因淨者信五也因已淨者三無漏根也以是故餘根得名此是根根性已種相身所有自然說性已當說行何以故名根根有何義答曰增上義是根義明義是根義收義是根義宗義是根義最義是根義勝義是根義妙義是根義生義是根義問曰若增上^是是根義者一切有為法各各相增無為法亦有為法增何以故立二十二根答曰此增上緣或增上或軟或妙或下謂彼增上緣增上及妙當知二十二根謂增上緣軟及下當

知餘法或曰雖一切有為法各各相增及無為法有為法增但餘無有增上緣如是增如是明如是收如是宗如是最如是勝如是妙如二十二根如人各各相增但餘無有增上緣如村中主國中王四天下轉輪王大千國^十梵王三千大千世界佛世尊如是雖一切有為法各各相增及無為法有為法增但餘無有增上如是增如是明如是收如是宗如是最如是勝如是妙如二十二根是故說增上義明義收義宗義最義勝義妙義生義是根

義問曰若增上義是根義此根義何所爲增
上緣答曰眼根四事爲增上緣一者已身端
嚴二者持已身三者依生識四者不共事已
身端嚴者極令身妙具足一切肢節若眼根
不具彼非端正多所憎惡若眼根具已顏貌
端正衆不憎惡是謂已身端嚴也持已身者
眼見好惡除惡從好令身久住是謂持已身
也依生識者依此眼生眼識是謂依生識也
不共事者眼根見色此事餘根無也耳根亦
爾四事爲增上緣一者已身端嚴二者持已身

三者依生識四者不共事已身端嚴者極令
身妙具足一切肢節若耳根不具彼非端正
多所憎惡若耳根具已顏貌端正衆不憎惡
是謂已身端嚴也持已身者耳聞好惡除惡
從好令身久住是謂持已身也依生識者依
此耳生耳識是謂依生識也不共事者耳根
聞聲此事餘根無也更有說者眼根持生死
身爲增上緣如所說偈
眼見諸惡如實當求慧以存世除去諸惡
耳根持法身爲增上緣如所說偈

聞法能知聞惡不作聞除非義聞得至滅
更有說者眼根耳根俱持生死身及法身為
增上緣持生死身如前所說持法身者眼根
近善知識誦習耳根聞法近善知識及聞法
已思惟念向法次法以是故彼契經說彼時
梵摩梵志二根律五不壞眼根及耳根十二問曰何以
故一切根中說二根不壞眼根及耳根答曰
謂二根入佛法中是門是度是道以是故一
切根中說二根不壞眼根及耳根鼻根舌根
身根亦四事為增上緣一者已身端嚴二者

持已身三者依生識四者不共事已身端嚴
者極令身妙具足一切肢節若三根不具者
非端正多所憎惡三根具者顏貌端正眾不
憎惡是謂已身端嚴也持已身者依此三根
通搏食謂搏食即三入香味細滑是是謂持
已身也依生識者依此三根生三識是謂依
生識也不共事者謂鼻嗅香舌知味身知細
滑此事餘根無也意根二事為增上緣一者
次生當來有二者自在次生當來有者如所
說阿難若識不入母胎寧名色膜漸厚不阿

難曰不也世尊是謂次生當來有也自在者
如所說比丘心牢世間心煩惱心生自在更
有說者意根復有二事增上緣一者染著二
者清淨染著者如所說心染著衆生染著清
淨者如所說心清淨衆生清淨是謂意根二
事爲增上緣十五女根男根亦二事爲增上緣一
者施設根二者斷根施設根者本有一士夫
亦不知男亦不知女若少生遺色因少造色
故女形異處所異持衣異所說異飲食異去
來異男形亦異更有說者此男根女根復有

二事爲增上緣一者染著二者清淨染著者
非姪故說增上主此中無疑問曰若非姪者
此云何答曰若有具此二根彼受非威儀能
起五逆斷善根滅一切善種子破壞一切善
根此不成男性不成男無形二形不能作爾
所惡清淨者若具此二根彼受具足戒威儀
能起定威儀無漏威儀除欲界結色界結得
須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果辟
支佛果佛果此不成男性不成男無形二形
不能發爾所功德是謂男根女根二事爲增

上緣命根二事爲增上緣一者施設根二者
斷根施設根者至命存說有根死已有何根
更有說者命根四事爲增上緣種類續種類
持種類行種類不斷是謂命根四事爲增上
緣五痛根一向染著爲增上緣因五痛令衆
生趣東西南北過棧道過刺道過蒺藜道過
山嶮道過羅刹渚入大海洄瀟濤波失搔摩
羅山同水色黑風暴起度惡龍處所求財物
盡爲五痛故更有說者樂根喜根亦有二事
爲增上緣一者染著二者清淨染著者如所

說樂痛愛使所使清淨者如所說樂已心定
苦根憂根亦二事爲增上緣一者染著二者
清淨染著者如所說苦痛恚使所使清淨者
如所說因苦習信護根亦二事爲增上緣一
者染著二者清淨染著者如所說不苦不樂
痛癡使所使清淨者如所說謂依六出要護
彼習彼依彼立已謂此依六欲護便棄捨如
是彼得斷如是五痛根二事爲增上緣信五
根一向清淨爲增上緣如所說偈
信能度流不放逸海諦捨除苦以慧清淨

如所說舍利弗信耶成就若比丘比丘尼除
去不善修行於善復如所說阿難精進能轉
成道如所說舍利弗聖弟子成就精進力除
去不善修行於善如所說我說一切中念如
所說舍利弗聖弟子成就於念如守門人除
去不善修行於善如所說偈
定者是道非定非道定已自知五陰興衰

韋婆沙論卷第四上

音釋

彷彿

勿徬
徬步
徬光

俳句
俳句
也與

章
正差
切七

何羶

切武連法

切勿加

猗切於焉

稷
切子
九

肢
四章
時

也切
鼻

詐救切

也
膜

膜各也

殘木爲諫

路切也閤
制

刺棘芒

也切
蕨藥

切疾秦

悉切
藥草

也呂
支
嶺

效
危虛也
儉切

汨

切洄
漢戶
房恢

水六
旋如

流泗
也腹

十五

鞞婆沙論卷第四下

肆六

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

二十二根處第十六之餘

如所說舍利弗聖弟子成就三三昧須除去

不善修行於善如所說偈

慧為世間妙 能起有所至 能用等正智

生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸妹聖弟子
以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割

剝未知根未見處當見處為增上緣已知根
已見處當除諸惡為增上緣無知根已除諸
惡現法受樂為增上緣是謂事於中此二十
二根為增上緣共行說已當說別行云何眼
根答曰謂眼色已見當見今見及此餘所有
已見者過去當見者未來今見者現在及此
餘所有者謂彼眼識或空或非空如眼根如
是耳鼻舌身根亦爾問曰意根云何答曰謂
意法已識當識今識及此餘所有已識者過
去當識者未來今識者現在及此餘所有者

謂彼意識相應問曰女根云何答曰身根少入男根云何身根少入問曰如身極微從足至頂滿何以故於身根少處說女根男根尊者婆須蜜說曰此二根令衆生得名是男是女問曰二形二形得名欲令彼二形得名耶尊者曇摩多羅說曰諸尊此二根中生佛辟支佛聲聞仙人文尼善樂善御問曰云何命根答曰三界壽也問曰何以故不相應行陰中命根立根種類不立答曰命根報果一切報因行故此種類不定或報果或依果以

故命根立根中種類不立問曰云何樂根答曰樂痛觸更樂謂身心中生善樂能覺是痛是謂樂根問曰苦根云何答曰苦更樂觸若生身不善苦覺是痛是謂苦根問曰喜根云何答曰喜更樂觸若心中生善樂覺是痛是謂喜根問曰憂根云何答曰憂更樂觸若心中生不善苦覺是痛是謂憂根問曰護根云何答曰不苦不樂更樂觸若心中生非善非不善覺是痛是謂護根問曰信根云何答曰行無欲時爲善法故若信能信重信兢重已

解當解今解屈伏意心淨是謂信根問曰精進根云何答曰行無欲時爲善法故若精進方便力精懃已能當能今能心正持是謂精進根問曰念根云何答曰行無欲時爲善法故若念次念數念已憶當憶今憶不忘心正憶是謂念根問曰定根云何答曰行無欲時爲善法故若心住等住上住無亂不散攝正定是謂定根問曰慧根云何答曰行無欲時爲善法故若擇選擇法擇視等視上視了等了上了山地眼覺點慧行觀是謂慧根問曰

云何未知根答曰若人未見未觀謂學慧慧根及諸根堅信堅法未觀四諦能觀若人未見者謂彼不見諦未觀者謂彼未觀諦學慧慧根者即是慧根也及諸根堅信堅法未觀四諦能觀者謂八根也此九根合聚謂未知根也問曰何以故慧說二名餘道品一答曰妙說妙義故一切彼品中何者最妙慧是如所說王及眷屬行或曰謂慧能三觀一者事觀二者見觀三者緣觀謂彼相應法雖有二觀事觀緣觀但非見觀性慧慧非故謂彼共

有法雖有一觀是事觀但非見觀性非慧故亦非緣觀非緣法故此慧能三觀以故爾或曰謂慧見結不得久住如地隱蟲見物還入如是慧見結不得久住或曰謂慧照意結賊不燒如室有燈賊不敢燒如是慧照意結賊不燒或曰謂無智則縛智則解脫或曰於佛法中謂智快樂能覺則妙如盲入珍寶渚如是無智入佛法中如有目入珍寶渚如有有智入佛法中是說於佛法中有智快樂能覺則妙或曰謂慧能觀餘道品盲如彼盲聚一

有目者而為將導如是餘道品盲慧者能觀而為將導入寶真諦或曰謂彼如人說眼首覺覺種種道種或曰謂慧能照一切法此外事如日月星宿塵刹藥瓔珞宮殿能照一界一入一陰一世少所入一界者色界一入者色入一陰者色陰一世者現在此慧能照十八界十二入五陰三世或曰謂慧能斷諸法自相及共相立法自相及共相壞種癡及壞緣癡於法中不顛倒行或曰謂彼說如講堂如所說諸賢我依成立戒昇戒已登無上慧

講堂少方便而觀千世界或曰謂斷結時說如利刀如所說諸妹聖妹聖弟子以慧刀斷結縛使煩惱纏重斷打重打割剥或曰謂彼說如珍寶如所說舍利弗聖弟子成就慧珍寶除不善修行於善或曰佛世尊愛樂慧佛

第六

世尊非愛色非族姓非力非錢財非豪貴非眷屬但愛樂慧以是慧二名餘道品一問曰已知根云何答曰謂人已見已觀學慧慧根及諸根信解脫見到身證已觀諦能止觀謂人已見者謂彼已見諦已觀者謂彼已觀諦

學慧慧根者即是慧根及諸根信解脫見到身證已觀諦能止觀者謂八根此九根合聚謂已知根問曰如無學亦能止觀如彼退法至無退法無退法至念法念法至護法護法至上法上法至無疑何以故說學止觀不說無學答曰應說若不說者是世尊有餘言此現義門現義略現義度當知義或曰謂更斷結更受果彼說止觀彼無學更不斷結亦更不受果以是故不說止觀或曰謂更斷繫得

得者法
得之得

更受解脫得彼說止觀彼無學不更

斷繫得亦不更受解脫得以是故不說止觀
或曰謂更斷無知更得智彼說止觀彼無學
雖更得智不更斷無智染汙無智故以是說
學止觀不說無學問曰無知根云何答曰謂
人已見已觀無學慧慧根及諸根慧解脫俱
解脫已觀諦詳六現法受樂謂人已見者謂彼已
見諦已觀者謂已觀諦無學慧慧根者即是
慧根及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受
樂者謂入根此無根合聚謂無知根問曰如
學現法亦受樂何以故說無學現法受樂不

說學答曰應說若不說者是世尊有餘言此
現義門現義略現義度當知義或曰妙說妙
義故若說妙法者學法勝非無學若說人妙
無學人勝非學人或曰謂此猗樂快受彼學
意結所熱是故猗樂不快受此無學意結熱
滅是故猗樂快受或曰謂此猗樂極廣大受
彼學或結怨家盡或不盡是故猗樂不極廣
大受如王或降怨家或未降是故王境界不
極廣大受如是彼學或結怨家盡或不盡是
故猗樂不極廣大受此無學一切結怨家盡

彼樂極廣大受如王降一切怨家彼王境
界極廣大受如是此無學一切結怨家盡是
故樂極廣大受或曰謂現法樂非後樂彼
學現法樂後亦樂此無學是現法樂非後樂
以是故無學說現法受樂不說學問曰此說
及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂彼
三明阿羅漢有耶無耶若有者此中何以不
說若無者彼契經云何通彼契經尊者舍利
弗至世尊所問唯世尊五百比丘中幾比丘
三明幾比丘俱解脫幾比丘慧解脫世尊告

曰舍利弗此五百比丘九十比丘三明九十
比丘俱解脫餘比丘慧解脫舍利弗此衆無
枝葉亦無節清淨堅住問曰尊者舍利弗知
耶不知耶若知者何以問若不知者云何稱
聲聞波羅蜜作此論已說曰知也問曰若知
者何以故問答曰或有知而問如所說佛世
尊知而問或曰為他故而問雖尊者舍利弗
知彼衆中有不知者彼不知者彼不成就無
畏法不能問世尊尊者舍利弗知亦成就無
畏法彼為他故問世尊或曰入等性現差降

故問佛爲彼五百比丘說法盡得阿羅漢果
不受當來有彼世尊心歡悅故說等同誰能
第一義世尊心歡悅謂斷當來有尊者舍利
弗作是念雖一切得阿羅漢果斷當來有第
一義世尊心歡悅但未知誰勤精進誰不勤
精進以是故入等性現差降故問或曰佛因
彼道果說等同尊者舍利弗道差降故問或
曰佛因彼無爲解脫等同尊者舍利弗於有
爲解脫差降故問或曰施主思願開故問若
施主夏四月受供養彼思願開意如是此極

妙福田莫作是念施種惡田或曰少欲灰覆
功德藏顯示世間故如人灰覆藏發顯示故
如是少欲灰覆功德藏顯示世間故問或曰
現弟子功德故問此應爾如弟子問師答是
現弟子功德故問或曰不實貢高智焦增智
慢斷貢高慢故問謂彼成就增智慢不喜問
世尊說舍利弗比丘問閻浮利十六分慧不
能及何況汝等凡智見成就是謂不實貢高
智焦增智慢斷貢高慢故問或曰斷謗故問
異學誹謗世尊說者沙門瞿曇從舍利弗目

捷連受法而說夜受書說如尊者舍利弗又
手而問世尊答是謂斷誹謗故或曰斷於法
嫉妬故問若嫉妬者他說功德而不喜聞何
況自說尊者舍利弗無此咎是故斷於法嫉
妬故問或曰現無貢高及求善法故問或曰
現世尊善說印可故問如王謗書法令若無
王印可一切關守便有留難如是若善說無
如來印可於過去佛法中四部衆便有留難
如王謗書法令若王印可一切關守無有留
難如是若善說如來印可於過去佛法中四

部衆無有留難是謂現世尊善說印可故尊
者舍利弗問作此論已說曰有三明阿羅漢
問曰若爾者於彼經通此經中何以不說答
曰應說若不說者世尊有餘言或曰彼已說
在此中若有此三明阿羅漢或性慧解脫或
俱解脫已說慧解脫當知已說性慧解脫三
明阿羅漢也已說俱解脫當知已說性俱解
脫三明阿羅漢說者更有二師尊者視遠羅
尊者瞿沙拔摩尊者視遠羅者稱說慧妙尊
者瞿沙拔摩者稱說滅盡定妙尊者視遠羅

說慧勝非滅盡定慧者等緣滅盡定者無等緣尊者瞿沙披摩說滅盡定勝非慧慧者凡人亦有滅盡定者非凡人若稱說慧者非滅盡定彼說若有三明無八解脫者是說三明阿羅漢謂三明有八解脫彼亦說三明何以故謂彼慧勝非滅盡定一明二明者慧解脫若稱說滅盡定者非慧彼說若有八解脫無三明是說俱解脫若有八解脫及三明此亦說俱解脫何以故謂彼滅盡定勝非慧一明二明者慧解脫說者彼此但虛論不益經不

益義如是好如前所說此三明阿羅漢或得滅盡定或不得若得滅盡定彼說俱解脫不得者說慧解脫復次未知根已知根無知根更別說行未知根云何答曰未知當知未觀當觀未斷當斷是故說未知根問曰若未知當知未觀當觀未斷當斷是說未知根者彼苦法忍生已觀欲界五陰於上生苦法智欲界五陰已觀重觀如此已觀當觀何以故說未知根不說已知根答曰苦法忍生欲界始觀五陰未已觀於彼上苦法智生已觀欲界

五陰或曰苦法忍生欲界五陰雖觀欲界五陰但未知彼上苦法智生知欲界五陰因智故名爲觀非是忍或曰於彼上當生道未曾所觀意陰覆墮下以是故說未知根非已知根問曰已知根云何答曰已知當知已觀當觀未斷當斷是故說已知根問曰若已知當知已觀當觀未斷當斷是說已知根者道未知忍生除共有相應法餘一切法智及觀於彼上生道未知智彼共有相應法智及觀如此中未知當知未觀當觀何以說已知根不

詳六

九

說未知根答曰外者十六心見道彼初道未知智時於見諦道中彼共有相應品智及觀是故彼已知而知非未知已觀而觀非未觀問曰此中依外不問不答若十五意見道此說云何尊者僧伽婆修說曰當道未知忍現在前時修當來無量道未知忍若彼當來修無量道未知忍者是彼觀共有相應法說曰此不論問曰何以故此不論答曰非是當來道能觀問曰若不爾者此云何答曰多故多已觀當觀少未觀當觀如地無量無邊知見

已觀當觀如地一丸如是未觀當觀如空無
量無邊如是已觀當觀如空一蚊蚋處如是
未觀當觀如海無量無邊如是已觀當觀如
海一滴如是未觀當觀如須彌山王無量無
邊如是已觀當觀如須彌山芥子數如是未
觀當觀是謂多故或曰於彼上當生道已曾
所觀已曾所觀意陰覆墮下以是故說已知
根非未知根問曰無知根云何答曰已知當
知已觀當觀無有未斷可斷是謂無知根問
曰若已知當知已觀當觀無有未斷可斷者

佛辟支佛聲聞亦已知當知已觀當觀無有
未斷可斷何以故三等一說佛不說餘答曰
謂始覺覺一切法不破正智或曰謂始得盡
智除二陰障結障及解脫障或曰謂意中除
二種無知闇癡染著及不染著等及第一義
或曰謂意中除二種疑惑猶豫處處及結處
或曰謂多聞無厭或曰謂得盡其深緣起底
非如一切聲聞辟支佛作譬喻三獸渡河兔
馬香象兔者浮而渡河馬者少多觸沙而渡
香象者盡底蹈沙而渡如是三乘渡緣起河

辨六

佛辟支佛聲聞如兔浮渡河如是當觀聲聞緣起智如馬少多觸沙而渡如是當觀辟支佛緣起智如香象盡底蹈沙而渡如是當觀佛世尊緣起智是故說謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞辟支佛或曰謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛作譬喻如一的三人共射一者摩呵能伽二者鉢騫提三者那羅延摩呵能伽者雖著的不能入何況能過鉢騫提者雖著的能入不能令過那羅延者射破的徹過入地彼的亦不現堅軟

隨彼力軟中上射破的亦有軟中上如是三乘埒曰聖諦的佛辟支佛聲聞如摩呵能伽雖著的不能入況當能過如是當觀聲聞四聖諦智如鉢騫提雖著的能入不能令過如是當觀辟支佛四聖諦智如那羅延射破的徹過入地如是當觀佛四聖諦智此四聖諦的亦不現堅軟隨彼智力有軟中上四聖諦的便有軟中上是故說謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛或曰謂知自覺盡及具辟支佛者雖自覺及具非是盡聲聞

者不能自覺何況具盡是說謂知自覺具及盡或曰謂緣自覺及盡行辟支佛者雖有自覺不能盡行聲聞不能自覺何況盡行或曰謂說無二種辯才不盡所說無異或曰成就身及身所依明行成轉輪聖王雖身成就無身所依聲聞辟支佛雖成就身所依非是身佛亦成就身及身所依明行成或曰謂三成就色族妙語復三成就普果教授或曰三不護及三不共意止或曰謂四不護及四不諫或曰謂成就四智因智時智想智他說智復

有四智無滯智無住智無錯智無礙智或曰謂覺種種因覺種種果覺種種治覺種種意或曰一無二獨福力降魔如非一切聲聞辟支佛說者謂菩薩食難陀難陀波羅乳糜已作却是意坐道樹下要不破結跏坐至盡有漏彼時魔波旬宮殿六反震動彼作是念不知是誰力彼見菩薩坐道樹下作如是意要不破結跏坐至盡有漏彼時魔波旬雨華雨至菩薩所到已善言語菩薩悉達阿菟是濁世時衆生意剛強如此時難可得成無上

正真道且起我當給汝七寶及以千子領四天下為轉輪聖王菩薩說曰波旬汝唐疲勞速令此地及泉源池水莊嚴村城舍宅人民飛在空中空及日月星辰速令墮地要不與汝起主盡有漏魔波旬說曰我以愛善之言

中六

十二

用告汝汝不起者當見極惡作是語已還至天上告六欲天諸賢當持鉞戟刀鈎金椎鉞斧銜索長鈎我有怨家今在道樹下坐彼時菩薩魔波旬還去不久便作是念常凡人民諍由當防護不應默住何況欲界豪貴菩薩

去欲結迹先已修習彼速除欲已發於神足種種變化謂作鼠形者化作猫謂作猫形化作狗謂狗形化作豹形謂豹形化作虎謂虎形化作師子謂戴火化作雨謂雨化作蓋菩薩自化作瑠璃臺在中結跏趺坐謂障形不障眼變化已菩薩作是念我種種變化若我他行法時有所燒亂者魔波旬必能燒亂我若我他行法時不作燒亂者魔波旬終不能燒亂我菩薩因此事念宿命神通作證發口觀百衆生千衆生行法時極供給所當菩薩

作是念如我種種變化如本行善因令如此
魔百千億來者彼終不能燒亂我何況一魔
菩薩作是念住於是魔波旬及十八億魔作
醜陋面牙齒恐怖聲極惡音聲執持種種鉞
戟滿三十六由延往詣道樹所到已語菩薩
曰悉達阿窺汝見此惡衆不速起莫於此中
受無量苦菩薩說曰波旬汝語如小兒汝昔
一齋之施謂因果力今得如是自在魔說曰
我一齋之施汝施幾齋菩薩說曰我施無量
百無量百千齋魔說曰我齋之施得汝為證

誰為汝證彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫
磨金色以合縵掌案地地即大動此以為證
彼時此地如七寶器聲彼魔衆聞已恐怖散
壞顛面奔走放惡音聲復道而還菩薩所生
眼魔衆過一由延不復見菩薩因此天眼神
通作證發已但見而耳不聞菩薩因此天耳
神通作證發已能聞不知以何意來菩薩因
此知他心神通作證發已觀釋釋衆妙意來
魔魔衆惡意來菩薩作是念魔波旬何因來
此觀守境界故來以何故守境界便作是念

以結故菩薩因此斷一切結已三十四心頃
成無上正真等正覺道三十四心頃者見道
十五心道未知智第十六謂道已知智此菩
薩有想無想處除欲時是方便道有想無想
處斷九品結九無礙道九解脫道是謂三十
四心頃謂一切三耶三佛依此以降魔及官
屬成最正覺是說謂一無二獨以福力降魔
及官屬已成無上正真道已如非一切聲聞
辟支佛或曰謂以知智滿及覺道行及行緣
及緣根及根義或曰謂有十力四無所畏十

八不共法或曰謂離世八法不可得功德邊
救諸危厄而為作歸或曰謂大悲久遠來微
入普入一切衆生等轉行久遠來者三阿僧
祇具修行遠來也微入者覺三苦微入也者
苦者二者行苦
三者變易苦也普來者三界緣普入也一切
衆生等轉行者怨親中間等意故一切衆生
等轉行也是故說謂大悲久遠來微入普入
一切衆生等轉行以是故等三說一佛莊嚴
聞辟支佛問曰何以故色陰中眼根耳鼻舌
身根立根色聲香味細滑不立根答曰謂內

彼立根外者不立根謂現在時衆生數彼立根不定者不立根謂受彼立根不受者不立根謂斷時痛痒重擔彼立根不定者不立根謂根彼立根謂根義不立根以故爾問曰何以故痛陰中樂痛立二根樂根及喜根苦痛亦立二根苦根及憂根何以故不苦不樂立一根護根答曰應說若不說者世尊有餘言現義現義門現義略現義度當知義或曰現二門二略二度二炬二明二光現二數如樂痛苦痛立二根不苦不樂亦應立二根此有

差謂於彼可得起二根如不苦不樂三一根如是樂痛苦痛亦應一根有此等行謂彼起一根是說現二門二略二度二炬二明二光現二數或曰離相違故樂痛苦痛相違苦痛亦樂痛相違彼不苦不樂痛更無餘痛相違是離相違故以故爾或曰轉行餘故此樂痛異樂根轉行異喜根苦痛亦異苦根轉行異憂根彼不苦不樂痛一切轉行餘以故爾或曰樂痛或利或不利或狂或不狂或住或不住或定或不定謂彼不利狂狂不住定彼立

脾六

十五

一根是樂根利狂不住不定彼立喜根苦痛亦爾彼不苦不樂痛一切不利不狂住定以是故樂痛立二根樂根及喜根苦痛亦立二根苦根及憂根不苦不樂立一根護根問曰想何以故不立根答曰多有法不立根中何以獨問想問曰色陰或立根或不立根如是行陰或立根或不立根痛陰及識陰盡立根此想何以故盡不立根耶答曰謂無根相無根相故不立根或曰根自力轉行此想因他力轉行如弟子及僮作人隨彼教勅教取即

取教捨即捨如是想若痛所覺彼想即想若思所想彼想即想若識所識彼想即想尊者婆須蜜說曰何以故想不立根者增上義是根義想非增上問曰如一切有爲法各各相增無爲法有爲法增何以故想非增上答曰謂諸法能壞結彼立根非想能壞結問曰想亦能壞結世尊所說無常想修習多修習壞一切欲愛及色愛無色愛壞一切無明及慢何以故說想不能壞結尊者曇摩多羅說曰諸尊想者因他受想彼從他起如受所依如

彼餘心教法作緣已然後受想是故說諸尊
想者因他受想彼從他起如所受依以是故
想不立根問曰結何以故不立根答曰增上
義是根義結非增上痛於結增上故問曰結
增上於解脫中退沒在生死遠離於善何以
故說結非增上答曰不如是增上十六如於解脫
中退沒在生死遠離於善此是說上賤弊惡
非增上問曰此痛因結增上何以故痛立根
結不立答曰雖痛因結起因結得增上但結
是下賤如城中豪貴主立守門人彼守門者

雖極增惡但非此增上緣如是增上主如是
痛雖因結起因結得增上但結下賤以是故
痛立根結不立問曰何以故痛善染汙不隱
沒無記一切立根慧者謂善彼立根染汙不
隱沒無記不立根答曰痛者結所宗是故善
染汙不隱沒無記盡立根慧者善法所宗謂
善彼屬善法謂染汙彼斷善法謂不隱無記
不可用以是故痛善染汙不隱沒無記盡立根
慧者謂善彼立根染汙不隱沒無記不立根
問曰若妙義是根義者涅槃於一切法最妙

何以故不立根答曰彼涅槃壞根非根如車
壞非車瓶壞非瓶財物壞非財物如是涅槃
根壞非根或曰根者墮生老無常涅槃者不
隨生老無常或曰根者有因得有為相涅槃
者無因得無為相或曰根者轉世作行受果
能知緣涅槃者非轉世不作行不受果不知
緣或曰根者前後可得涅槃者無前後或曰
根者軟中上可得涅槃者離軟中上或曰根
者墮世涅槃者離世或曰根者是陰涅槃者
離陰或曰根者縛苦涅槃者離苦或曰有為

法者因行故說妙義根義但涅槃一切有為
法中妙廣說二十二根竟

鞞婆沙論卷第四下

音釋

兢居陵切 膳徒登切 蚊無分切 蹈徒到切
乳康廉切 鏹鏹無切 鏹鏹無切 鏹鏹無切
推直追切 鉞王伐切 痛兩切 僮餘封切

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二三冊

轉婆沙論卷第五

肆七

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

十八界處第十七

十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識
解七
界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界
細滑界身識界意界法界意識界說曰此界
亦是細說亦是廣說略說者因大經故如大
本起大般泥洹廣說者因入故入者亦是略
說亦是廣說略說者界故廣說者陰故陰者

亦是略說亦是廣說略說者入故廣說者如
所說諸有爲法是苦因彼故更有說者界者
亦是略說亦是廣說即此界故此界中說色
心廣心數法略入亦是略說亦是廣說即此
入故入中說色廣心心數法略陰亦是略說
亦是廣說即此陰故陰中說心數法廣色心
略更有說者界者一向說廣問曰何以故界
一向說廣答曰攝一切法故大本起大般泥
洹雖說廣但彼非攝一切法入中雖攝一切
法但不說廣陰中不攝一切法陰者雖攝有

爲法但不攝無爲亦不說廣此界一向說廣及攝一切法此是佛世尊略說廣說非爾所廣說如大本起大般泥洹亦非爾所略說如二施法施財施問曰若不爾者此云何答曰若法前說廣後說略謂十八界法此攝受立十二入中謂十二入法此攝受立五陰中除無爲法謂五陰法此攝受說諸有爲求是苦諸有爲求者是謂世尊一向略說此是佛略說廣說世尊因此告舍利弗舍利弗我能爲諸弟子法略說廣說但知者難因此略說廣

說故尊者舍利弗白世尊曰唯世尊但當略說及廣說法能有知法者因此略說廣說故作譬喻如海中大龍海中長養身已昇在虛空雲覆虛空放電光震大音聲我當降雨被時百穀藥木樹神恐怖作是念海龍大身若兩者當有所壞彼時此地亦不畏懼堪受龍雨百歲千歲我能盡受如海大龍如是世尊從幢英佛定光惟衛式棄隨葉拘留秦拘那含牟尼迦葉三耶三佛長養法身以大悲乘虛空以大慈雲覆陰世間放智電光震大法

昔舍利弗我能爲諸弟子法略說廣說但知者難如百穀藥木樹神恐怖如是一切聲聞恐怖作是念世尊能異名異句異味異法異義若說法者恐不能知如地不畏懼堪受龍雨如是尊者舍利弗六十劫中長養智見堪受世尊略說廣說能有知法者因此略說廣說故問曰如有法如舍利弗百千那術數非其境界所知何以故舍利弗堪受世尊答曰堪受聲聞境界非佛境界堪受聲聞智非佛智堪受聲聞行非佛行或曰堪受依佛尊者

舍利弗作是念此世尊等說饒益不空說法一向滿具隨器說法以是故尊者舍利弗堪受世尊十八界者眼界乃至意界問曰名十八界種有幾答曰名十八界種或十七或十二若取六識者失意界如是名十八種^{十七}若取意界失六識如是名十八種^{十二}是名十八界種或十七或十二如名如種如是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺盡當知問曰若十八界種或十七或十二云何名立十八界答曰以三事故身依緣

謂十八界六身六依六緣六身者六內界眼
界耳鼻舌身意界六依者六識界眼識界耳
鼻舌身意識界六緣者六外界色界聲香味
細滑法界是謂三事故身依緣是立十八界
如佛契經所說六十二界彼盡入中此三事
故身依緣問曰何以故世尊說六十二界答
曰斷異學意故此身見六十二見根斷身見
故佛契經說六十二界如彼佛契經所說為
翼此世種種界無量界彼謂知界於彼彼界
強力盜一向入說此佛契經以見名說界此

盡入十八界中以三事故身依緣佛所說契
經以大樹作喻說諸比丘如大樹葉界亦爾
數此佛契經以見名說界此亦盡入十八界
中以此三事故身依緣是謂名立十八界此
是界性已種相身所有自然說性已當說行
何以故說界界有何義答曰性義是界義改
義分義微義異相義不相似義斷義種種事
是界事合提說曰趣趣者是界持長養是界
性義是界義者一身一意有十八性如一山
中多有性鐵性銅性白鐵性鉛錫性金性銀

性瑠璃性水精性如是一身一意有十八性是性義是界義段義是界義者次第布肉便數有男有女如竹篾次第織便數名蓋是扇如木片便數為車宮舍講堂臺觀如是次第布肉段便數為男女是段義是界義分義是界義者女十八分男十八分是分義是界義微義是界義者女十八微男十八微是微是界義異相義是男義者眼相異至意相異是異相義是界義不相似義是界義者眼界不相似至意界不相似是不相似義是界義斷

義是界義者眼界斷三界至意界斷三界是斷義是界義種種事是界事者謂眼界事非至意界事謂意界事非至眼界事是種種事是界事舍提說曰趣趣者是界持長養是界趣趣是界者趣諸界諸趣諸生趣輪轉生死持者已性長養者他性是謂性義是界義段義分義微義異相義不相似義斷義種種事是界事舍提說曰趣是界持長養是界如是共行說已當說別行云何眼界答曰謂眼見色已見常見今見及此餘所有已見者是過

去當見者未來今見者現在及此餘所有者
謂彼眼識或空或非空更有說者謂我眼見
色是我所有餘一切衆生餘所有謂我眼不
見色是我餘所有餘一切衆生亦餘所有更
有說者謂我眼見色是我所有餘一切衆生
亦所有謂我眼不見色是我餘所有餘不見
色亦餘所有問曰如無此事一眼二人見色
況多何以故說謂我眼見色是我所有餘一
切衆生亦所有答曰頗有此以他眼見色耶
但眼所用事因見色彼見已便滅謂用事已

便滅以是故說謂我眼見色是我所有餘一
切衆生亦所有更有說者謂我眼見色是我
所有餘一切衆生亦非所有亦非餘所有謂
我眼不見色是我餘所有餘一切衆生非所
有亦非餘所有此者不論此眼云何非所有
非餘所有問曰若不論者此云何答曰如是
好如前所說謂我眼見色是我所有餘一切
衆生餘所有謂我眼不見色是我餘所有餘
一切衆生亦餘所有問曰如一眼能見色二
眼不見色云何見非見因非見見因答曰因

見不見來因不見見未是各各相來故謂之
因見不見持不見見持是各各相持故謂之
因見不見等持不見見等持是各各等相持
故謂之因因見不見生因不見見生各各相
生故謂之因見不見養不見見養各各相養
故謂之因見不見長不見見長各各相長故
謂之因或曰謂眼見及不見此二俱一界一
入一根一見一界者眼界一入者眼入一根
者眼根一見者眼見如眼界耳鼻舌身界亦
爾問曰色界云何答曰謂色眼已見當見今

見及此餘所有已見者過去色當見者未來
色今見者現在色及此餘所有者闍賓說餘
所有色四種有過去色謂眼不見已滅有當
來色謂眼不見當滅有現在色謂眼不見而
滅復有當來色不生法是謂闍賓說餘所有
色四種外者說餘所有色五種有過去色謂
眼不見已滅有當來色謂眼不見當滅有現
在色謂眼不見而滅復有當來色不生法不
生法色者有二種或眼識空或非空是謂外
者餘所有色說五種說曰復有所有色或一

詳之

六

衆生境界或二或至百千謂一衆生見至百千此云何如說法者昇手高座百千衆生見已起彼緣識彼所有不起者餘所有如月初生百千衆生見已起彼緣識彼所有不起餘所有如大聚會莊嚴一女伎人百千衆生見已起彼緣識彼所有不起者餘所有說曰復有餘所有色或一衆生不見或二乃至百千如山根山谷山腹山內此大地內大海內須彌山王內雖彼天眼境界但不用故不見問曰非佛眼境界耶答曰頗有佛天眼常現在

前耶如色界聲香味細滑界亦爾問曰云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰如除已性餘一切法緣生眼識何以故說眼緣生眼識答曰謂彼近與增上緣彼眼色生眼識時極近與增上緣非如已生老無常或曰謂彼依及緣依者眼緣者色或曰謂彼內及外內者眼外者色或曰謂彼根及根義根者眼根義者色是說眼緣色生眼識問曰如色緣生識何以說眼識不說色識答曰應說如彼外塵經所說色更樂緣生識若不說者是世尊有

餘言此現義門現義略現義度當知義或曰
妙說妙義故雖色緣生識但彼眼生識時妙
義如支染衣書如所說某處作伎非無女伎
非無彈伎非無歌伎非無教伎非無守者但
彼伎主極妙事是說某處作伎如說人染衣
非是人染衣是色染衣但彼人於染極妙事
是說人染衣如說以筆書作字非無墨非無
紙非無人方便但彼筆於字極妙是說筆妙
如是雖色緣生識但彼眼生識時妙事是妙
說妙義故如伎染衣書或曰眼及眼識一依

一意可得色不定或曰眼內色不定或曰眼
在已意神意也者色不定尊者婆須蜜說曰如色
緣生識何以故說眼識不說色識答曰依眼
非色重說曰眼妙非色重說曰眼已意可得
非色重說曰眼近事色不定重說曰眼受非
色重說曰眼增減識亦增減非色重說曰眼
增上緣非色尊者曇摩多羅說曰若無眼者
必不生識問曰若無色者亦不生識答曰若
無一色者更有二乃至百千色若無眼者以
那術色在前不可依此生識是故說數事

依倚及妙已意近受增及上緣師想在後
眼知色者問曰如識知色非眼知色何以故
說眼知色答曰此說應當爾眼到眼識所教
謂之見應爾問曰若不爾者何意答曰具故
如商人行道彼非商人行是足行但彼商人
於行為具足說商人行道如是雖識知色但
彼眼見色具是故說眼知色或曰除重說故
故如後當說眼知色謂心意識問曰心意識
有何差別一說者無有差別心意識一義無
若干義如此誦十種名彼說火有十名火炎

然熾盡薪惡黑烟居明炎雪怨此是火十名
彼同是一如是誦火色者說火色有十名
火亦多疫死 黃色起刀兵 紅炎有飢饉
雜色宜五穀 青色豐歡喜 白色國興盛
黑色境減損 此名火十色
如是餘契經說謂痛等痛別痛覺是痛此雖
多名是一痛如是餘契經說偈
釋統熏大千眼拘翼日夫天王 因坦在後
此雖十名故是一如是說心意識同一義非
若干或曰有差別心者過去意者當來識者

4

永樂北藏

鞞婆沙論

第一三二册

所有或曰非是因法界故立所有餘所有若
因法界故立所有餘所有者是一切十二入
亦當立所有餘所有但非法界故立所有餘
所有以是故作此論頗色界法中或所有或
餘所有耶答曰有十色入是所有餘所有謂
彼生老無常此所有問曰何以故答曰謂彼
入法界中法界者無餘所有以故爾頗無色
法中所有餘所有耶答曰有七意界是所有
餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故
答曰謂彼入法界中法界者無餘所有以故

爾頗有處繫在眼彼處亦繫在色亦繫在能
生眼識耶答曰或是處或餘處問曰云何是
處答曰生欲界見欲界色彼欲界眼欲界色
能生欲界眼識生初禪中初禪地眼見初禪
地色彼初禪地眼初禪地色能生初禪地眼
識此謂是處問曰云何餘處答曰生欲界中
初禪地眼見欲界色彼初禪地眼欲界色能
生初禪地眼識復生欲界二禪地眼見欲界
色彼二禪地眼欲界色能生初禪地眼識二
禪地眼見初禪地色彼二禪地眼初禪地色

能生初禪地眼識二禪地眼見二禪地色彼
二禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生
欲界三禪地眼見欲界色彼三禪地眼欲界
色能生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色
彼三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識三
禪地眼見二禪地色彼三禪地眼二禪地色
能生初禪地眼識三禪地眼見三禪地色彼
三禪地眼三禪地色能生初禪地眼識復生
欲界四禪地眼見欲界色彼四禪地眼欲界
色能生初禪地眼識四禪地眼見初禪地色

彼四禪地眼初禪地色能生初禪地眼識四
禪地眼見二禪地色彼四禪地眼二禪地色
能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼
四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識四禪
地眼見四禪地色彼四禪地眼四禪地色能
生初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初
禪二禪三禪四禪亦爾是謂餘處頗有餘處
繫在眼餘處繫在色餘處繫在能生眼識耶
答曰有生欲界三禪地眼見欲界色彼二禪
地眼欲界色能生初禪地眼識復生欲界三

肆七

十一

禪地眼見欲界色彼三禪地眼欲界色能生
初禪地眼識三禪地眼見二禪地色彼三禪
地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界
西禪地眼見欲界色彼四禪地眼欲界色能
生初禪地眼識四禪地眼見二禪地色彼四
禪地眼二禪地色能生初禪地眼識四禪地
眼見三禪地色彼四禪地眼三禪地色能生
初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初禪
二禪三禪四禪亦爾是謂餘處繫在眼餘處
繫在色餘處繫在能生眼識頗有處繫在身

彼處亦繫在眼亦繫在色亦繫在能生眼識
耶答曰或是處或餘處問曰云何是處答曰
生欲界欲界眼見欲界色彼欲界身欲界眼
欲界色能生欲界眼識生初禪初禪地眼見
初禪地色彼初禪地身初禪地眼初禪地色
能生初禪地眼識是謂是處問曰餘處繫云
何答曰生欲界初禪地眼見欲界色彼欲界
身初禪地眼欲界色能生初禪地眼識初禪
地眼見初禪地色彼欲界身初禪地眼初禪
地色能生初禪地眼識復生欲界二禪地眼

見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色能生
初禪地眼識二禪地眼見初禪地色彼欲界
身二禪地眼初禪地色能生初禪地眼識二
禪地眼見二禪地色彼欲界身二禪地眼二
禪地色能生初禪地眼識復生欲界三禪地
眼見欲界色彼欲界身三禪地眼欲界色能
生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色彼欲
界身三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識
三禪地眼見二禪地色彼欲界身三禪地眼
二禪地色能生初禪地眼識三禪地眼見三

禪地色彼欲界身三禪地眼三禪地色能生
初禪地眼識復生欲界四禪地眼見欲界色
彼欲界身四禪地眼欲界色能生初禪地眼
識四禪地眼見初禪地色彼欲界身四禪地
眼初禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見
二禪地色彼欲界身四禪地眼二禪地色能
生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼欲
界身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識
四禪地眼見四禪地色彼欲界身四禪地眼
四禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界如

生欲界生初禪二禪三禪四禪亦爾是謂餘處頗有餘處繫在身亦餘處繫在眼亦餘處繫在色亦餘處繫在能生眼識耶答曰有生欲界三禪地眼見二禪地色彼欲界身三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界

十七

十三

四禪地眼見二禪地色彼欲界身四禪地眼二禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼欲界身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界生二禪三禪地眼見欲界色彼二禪地身三禪地眼欲界色能

生初禪地眼識復生三禪四禪地眼見欲界色彼二禪地身四禪地眼欲界色能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼二禪地身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識是謂生二禪如生二禪三禪亦爾是謂餘處如眼界色眼界眼識界說已耳界聲界耳識界亦爾頗有處繫在鼻彼處亦繫在香彼處亦繫在能生鼻識耶答曰有欲界鼻欲界香能生欲界鼻識如鼻界香界鼻識界說已舌界味界舌識界亦爾頗有處繫在身彼處亦繫在細

滑彼處亦繫在能生身識耶答曰或是處或
餘處問曰云何是處答曰生欲界覺欲界細
滑彼欲界身欲界細滑能生欲界身識生初
禪覺初禪地細滑彼初禪地身初禪地細滑
能生初禪地身識是謂是處問曰云何餘處

答曰生二禪覺二禪地細滑彼二禪地身二
禪地細滑能生初禪地身識生三禪覺三禪
地細滑彼三禪地身三禪地細滑能生初禪
地身識生四禪覺四禪地細滑彼四禪地身
四禪地細滑能生初禪地身識謂細滑能覺

自地非覺他地是謂餘處頗有處繫在意彼
處亦繫在法彼處亦繫在能生意識耶答曰或
是處或餘處問曰云何是處答曰生欲界中
知欲界法彼欲界意欲界法能生欲界意識
如是至生有想無想地知有想無想地法彼
有想無想地意有想無想地法能生有想無
想地意識此謂是處問曰餘處云何答曰生
欲界中知初禪地法彼欲界意初禪地意識
法或三界繫或不繫初禪次第知欲界法彼
初禪地意欲界意識法或初禪地或至有想

肆七

十四

地無想地彼生欲界中知二禪地法彼欲界
意二禪地意識法或三界繫或不繫二禪次
第知欲界法彼二禪地意欲界意識法或二
禪地或至有想無想地彼生欲界中知三禪
地法彼欲界意三禪地意識法或三界繫或
不繫三禪次第知欲界法彼三禪地意欲界
意識法或三禪地或至有想無想地彼生欲
界中知四禪地法彼欲界意四禪地意識法
或三界繫或不繫四禪次第知欲界法彼四
禪地意欲界意識法或四禪地或至有想無

想地彼生欲界中知虛空地法彼欲界意虛
空地意識法或三界繫或不繫虛空處次第
知欲界法彼虛空地意欲界意識法或虛空
地或至有想無想地彼生欲界中知識地法
彼欲界意識地意識法或三界繫或不繫識
處次第知欲界法彼識地意欲界意識法或
識地或至有想無想地彼生欲界中知不用
地法彼欲界意不用地意識法或三界繫或
不繫不用處次第知欲界法彼不用地意欲
界意識法或不用地或有想無想地彼生欲

界中知有想無想地法彼欲界意有想無想地意識法或三界繫或不繫有想無想處次第知欲界法彼有想無想地意欲界意識法有想無想地是謂生欲界中生初禪中知二禪地法彼初禪地意二禪地意識法或三界繫或不繫二禪次第知初禪地法彼二禪地意初禪地意識法或初禪地或至有想無想地彼生初禪中知三禪地法彼初禪地意三禪地意識法或三界繫或不繫三禪次第知初禪地法彼三禪地意初禪地意識法或初

禪地或至有想無想地彼生初禪中知四禪地法彼初禪地意四禪地意識法或三界繫或不繫四禪次第知初禪地法彼四禪地意初禪意識法或初禪地或至有想無想地彼生初禪中知空處地識處不用處有想無想三界繫或初禪地意有想無想地意識法或處地法彼不繫有想無想次第知初禪地法欲有想無想地意初禪地意識法或初禪地或至有想無想處地是謂生初禪知生初禪至生有想無想處亦爾此說是生問曰云何

正受答曰欲界善心次第初禪正受彼欲界
意初禪意識法或三界繫或不繫初禪次第
二禪正受順彼初禪意二禪意識法或三界
繫或不繫從二禪初禪正受逆彼二禪意初
禪意識法或初禪地或至有想無想處地初
禪次第第三禪正受順超彼初禪意三禪意識
法或三界繫或不繫從三禪起初禪正受逆
超彼三禪意初禪意識法或初禪地或至有
想無想地二禪次第第三禪正受順彼二禪意
三禪意識法或三界繫或不繫從三禪起二

即七

十六

禪正受逆彼三禪意二禪意識法或二禪地
或至有想無想地二禪次第四禪正受順超
彼二禪意四禪意識法或三界繫或不繫從
四禪起二禪正受逆超彼四禪意二禪意識
法或二禪或至有想無想處三禪次第四禪
正受順彼三禪意四禪意識法或三界繫或
不繫從四禪起三禪正受逆彼四禪意三禪
意識法或三禪地或至有想無想地三禪次
第虛空處正受順超彼三禪意虛空處意識
法或三界繫或不繫從虛空處起三禪正受

逆超彼虛空處意三禪意識法或三禪地或至
有想無想地四禪次第虛空處正受順彼四
禪意虛空處意識法或三界繫或不繫從虛
空處起四禪正受逆彼虛空處意四禪意識
法或四禪地或至有想無想地四禪次第識
處正受順超彼四禪意識處意識法或三界
繫或不繫從識處起四禪正受逆超彼識處
意四禪意識法或四禪地或至有想無想地
虛空處次第識處正受順彼虛空處意識處
意識法或三界繫或不繫從識處起虛空處

正受逆彼識處意虛空處意識法或虛空處
或至有想無想處虛空處次第不用處正受
順超彼虛空處意不用處意識法或三界繫
或不繫從不用處起虛空處正受逆超彼不
用處意虛空處意識法或虛空處或至有想
無想地識處次第不用處正受順彼識處意
不用處意識法或三界繫或不繫從不用處
起識處正受逆彼不用處意識處意識法或
識處或至有想無想處識處次第有想無想
處正受順超彼識處意有想無想處意識法

或三界繫或不繫從有想無想起識處正受
逆超彼有想無想處意識處意識法或識處
或至有想處從不用處次第有想無想處正
受順彼不用處意有想無想處意識法或三
界繫或不繫從有想無想處起不用處正受
逆彼有想無想處意不用處意識法或不用
處或有想無想處是謂正受問曰餘正受云
何答曰此設欲界四種變化意一者初禪果
二者二禪果三者三禪果四者四禪果初禪
果變化心次第世俗初禪現在前彼欲界意

初禪意識法者彼變化或六入或四六者已
心住四者非已心住世俗初禪次第初禪果
欲界變化化彼初禪地意欲界意識法者變
化或六入或四入問曰應有六何故四答曰
彼不化香味故問曰何以不化香味答曰莫
令成就就是故不化更有說者彼化香味但彼
有成就如女有女根男有男根但彼不成就
如是彼化香味但不成就如是說者必化香
味欲界二禪果變化心次第世俗二禪現在
前彼欲界意二禪意識法者或六入或四世

俗二禪次第二禪果欲界變化化彼二禪意
欲界意識法者變化六入欲界三禪果變化
心次第世俗三禪現在前彼欲界意三禪意
識法者或六入或四世俗三禪次第三禪果
欲界變化化彼三禪意欲界意識法者變化
六入欲界四禪果變化心次第世俗四禪現
在前彼欲界意四禪意識法者彼變化或六
或四世俗四禪次第四禪果欲界變化化彼
四禪意欲界意識法者變化六入此餘正受
也問曰若成就眼界彼亦成就色界耶答曰

如是若成就眼界彼亦成就色界頗成就色
界不成就眼界耶答曰有生欲界不得眼界
設得便失不得者生盲及處母胎卵膜漸厚
設得便失者如眼界若脫若腐若破若墮若
挑若陷若縹若瞶若烟若塵如是餘患壞眼
也問曰若成就眼界彼亦成就眼識界耶答
曰或成就眼界非眼識界云何成就眼界非
眼識界答曰生二禪三禪四禪眼識界不現
在前是謂成就眼界非眼識界云何成就眼
識界非眼界耶答曰處胎卵膜漸厚若生欲

界不得眼根設得便失是謂成就眼識界非
眼界云何成就眼界亦成就眼識界耶答曰
生欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四
禪眼識界現在前時是謂成就眼界亦成就
眼識界云何不成就眼界亦不成就眼識界
耶答曰生無色界是謂不成就眼界亦不成
就眼識界問曰若成就色界彼亦成就眼識
界耶答曰或成就色界非成就眼識界云何
成就色界非眼識界耶答曰生二禪三禪四
禪眼識界不現在前時是謂成就色界非眼

識界云何成就眼識界非色界耶答曰此無
也云何成就色界亦成就眼識界耶答曰生
欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四禪
眼識界現在前時是謂成就色界亦成就眼
識界云何不成就色界亦不成就眼識界耶
答曰生無色界是謂不成就色界亦不成就
眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼
界耶答曰如是若不成就色界彼亦不成就
眼界頗不成就眼界非不色界耶答曰有生
欲界不得眼根設得便失問曰若不成就眼

界彼亦不成就眼識界耶答曰或不成就眼
界非眼識界云何不成就眼界非眼識界答
曰處胎卵膜漸厚若生欲界不得眼根設得
便失是謂不成就眼界非眼識界云何不成就
就眼識界非不眼界答曰生二三四禪眼識
界不現在前是謂不成就眼識界非不眼界
云何不成就眼界眼識界答曰生無色界是
謂不成就眼界眼識界云何非不成就眼界
眼識界答曰生欲界具足眼根生初禪亦生
二三四禪眼識界現在前是謂非不成就眼

律七

二十

界眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就
眼識界耶答曰如是若不成就色界彼亦不
成就眼識界頗不成就眼識界非不色界耶
答曰有生二禪三禪四禪眼識界不現在前
也問曰若眼界成就得不成就彼亦色界成
就得不成就耶答曰如是若色界成就得不
成就彼亦眼界成就得不成就頗眼界成就
得不成就非色界耶答曰有生欲界得眼根
便失也問曰若眼界成就得不成就彼亦識
界成就得不成就耶答曰或眼界成就得不

成就非眼識界云何眼界成就得不成就非
眼識界答曰生欲界得眼根便失是謂眼界
成就得不成就非眼識界云何眼識界成就
得不成就非眼界答曰生二三四禪從眼識
界起是謂眼識界成就得不成就非眼界云
何眼界成就得不成就亦眼識界答曰欲色
界沒生無色界是謂眼界成就得不成就亦
眼識界云何非眼界成就得不成就亦眼識
界答曰生欲界具足眼根生初禪亦生二三
四禪眼識界現在前是謂非眼界成就得不

成就亦眼識界問曰若色界成就得不成就
彼亦眼識界成就得不成就耶答曰如是若
色界成就得不成就彼亦眼識界成就得不
成就頗眼識界成就得不成就非色界耶答
曰有生二禪三禪四禪從眼識界起也問曰
若不成就眼界得成就彼亦色界不成就得
成就耶答曰如是若色界不成就得成就彼
亦眼界不成就得成就頗眼界不成就得成
就非色界耶答曰有生欲界不具眼根獲眼
根也問曰若不成就眼界得成就彼亦眼識

界不成就得成就耶答曰或眼界不成就得成就非眼識界云何眼界不成就得成就非眼識界答曰生欲界眼根不具得眼根是謂眼界不成就得成就非眼識界云何眼識界不成就得成就非眼界答曰生二禪三禪四禪眼識界現在前是謂眼識界不成就得成就非眼界云何眼界不成就得成就亦眼識界答曰無色界沒生欲色界是謂眼界不成就得成就亦眼識界云何非眼界不成就得成就亦眼識界答曰生欲界眼根具足生初

禪亦生二禪三禪四禪眼識界現在前是謂非眼界不成就得成就亦眼識界問曰若不成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就耶答曰如是若不成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就頗不成就眼識界得成就非色界耶答曰有生二三四禪眼識界現在前也如眼界色界眼識界餘界亦爾廣說十八界處盡

肆七

廿二

鞞婆沙論卷第五

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二冊

音釋

鉶 錫虛合切
陷 戶也
鉶 鉶
釐 鉶與尋切
瘳 瘳疾也
飮 渠謹切
無菜曰

鞞婆沙論卷第六

肆八

迦

旃

延

子

造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

十二入處第十八

十二入者眼入色入耳入聲入鼻入香入舌

鼻八

入味入身入細滑入意入法入問曰何以故
彼作經者依十二入而作論答曰彼作經者
意欲爾如所欲如是作經與法不相違以是
故依十二入而作論或曰彼作經者無事問
曰何以故彼作經者無事答曰此是佛契經

彼契經有生聞梵志彼中食後彷徨遊行至
世尊所到已共世尊面相慰勞已在一面坐
一面坐已生聞梵志白世尊曰瞿曇我欲少
有所問聽我所問當為我說世尊告曰梵志
隨所欲問梵志曰瞿曇一切謂一切瞿曇一
切有幾所云何瞿曇一切一切有施設而施
設世尊告曰汝梵志有十二入從眼入至法
入此梵志有爾所一切如是如來一切施設
而施設梵志若如是說此非一切如沙門瞿
曇所施設我捨此一切更施設餘一切者彼

但有言數問已不知增益生癡何以故如非境界問曰若有作是說爾所一切謂十八界爾所一切謂五陰及無爲爾所一切謂四聖諦及虛空非數緣盡爾所一切謂名及色此亦但有言數問已不知增益生癡如非境界耶答曰此不然問曰若不然者此云何答曰此說除義不說除味此說除施設義不說除施設味謂一切法性彼盡攝十二入中若有作是說我捨十二入義更施設義者彼終不能施設是故此說除義不說除味此說除施

設義不說除施設味說者此十二入妙說快說最說上說問曰何以故此十二入妙說快說最說上說答曰謂此入不亂說及攝一切法界者雖攝一切法但是亂說謂一心立七心界陰雖非亂說但彼不攝一切法謂攝有爲不攝無爲此入非是亂說及攝一切法或曰謂此入中說及攝一切法界者雖攝一切法但是廣說陰者不攝一切法亦非中說此入是中說及攝一切法以是故說者十二入妙說快說最說上說以是故作此論欲觀一

切法者彼當依十二入觀依十二入觀已生
十二入法明及現十二義像如人瑩磨十二
鏡自觀其像彼一切十二鏡中見其像如是
欲觀一切法者彼當依十二入觀依十二入
觀已生十二法明及現十二義像此入一身
一意可得但有行若干差降如十二人一家
可得但行各各異如是十二入雖有一身一
意可得但有行若干差降此是入性已種相
身所有自然說性已當說行何以故說入入
有何義答曰輸門義是入義輸道義藏義舍

義標義機義田義泉義流義海義白義清義
是入義輸門義是入義者如村城國訾輸可
得令王官豐富如是依及緣心心數法可得
謂長養衆生是謂輸門義是入義輸道義亦
爾藏義是入義者如藏中有金銀瑠璃摩尼
可得謂益衆生如是此依及緣心心數法可
得謂長養衆生是謂藏義是入義倉義是入
義者如倉中飲食具可得謂長養衆生如是
依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂倉
義是入義標義是入義者如此標下百千衆

肆八

三

生斷其命如是此依及緣中衆生無常所滅
是謂標義是入義機義是入義者如因機織
施經緯如是因此依及緣心心數法施設是
謂機義是入義田義是入義者如田中生種
種穀謂長養衆生如是此依及緣心心數法
可得謂長養衆生是謂田義是入義泉義是
入義者如彼契經有天到世尊所以偈而問
泉從何轉何轉不轉何所苦樂無餘滅盡
世尊以偈答曰
眼耳及鼻舌身并意泉從是轉此轉不轉

此苦及樂無餘滅盡
是泉義是入義流義是入義者如彼契經有
天到世尊所以偈而問
流一切流以何制流說防護流以何塞流
世尊以偈答曰
謂世諸流念者制流我說防流以慧塞流
是謂流義是入義海義是入義者如彼契經
說比丘海海者凡愚所未聞凡人口說也彼
非此聖法中海是大積聚水數
眼是入大海彼色爲濤波若忍色濤波

彼不度眼海 濤波所廻轉 邪魅羅刹持

耳鼻舌身亦爾

意是入大海 彼法為濤波 若忍法濤波

彼不度意海 濤波所廻轉 邪魅羅刹持

是謂海義是入義清白義是入義者此說白

第八

四

清亦爾輕故彼外書說亦名地亦名作如彼
契經異學摩竭檀提說沙門瞿曇地壞地已
壞何所作是謂輸門義是入義輸道藏義倉
義標義機義曰義泉義流義海義白義清義
是入義共行說已嘗說別行眼入云何答曰

謂眼色已見當見今見及此餘所有已見過
去當見未來今見現在及此餘所有者謂彼
眼識或空或不空如眼入耳鼻舌身意入亦
爾問曰色入云何答曰謂色眼已見當見今
見及此餘所有已見過去當見未來今見現
在及此餘所有如入色聲香味細滑亦爾問
曰何以故說色入如十色入何以故說二色
入答曰色入者是一名餘者二名色入者同
名餘入者同不同名彼說不同名或曰色入
者二眼界是說色入或曰色入者三眼界肉

眼天眼聖慧眼是說色入餘入者非三眼界
是故不說色入或曰色入者二眼界及眼識
緣是說色入餘入者非二眼界亦非眼識緣
是故不說色入尊者瞿沙亦爾說二眼界故
及眼識緣故說一色入或曰謂色入者能斷
壞是說色入餘入者不能斷壞是故不說色
入或曰色入者大礙能捨是說色入餘入者
非大礙亦不能捨是故不說色入或曰色入
者方所有及施設方由延所有及施設由延
方所有者方色入所有方施設者因色施設

方由延所有者由延色入所有由延施設者
因色施設由延謂色入方所有及施設方由
延所有及施設由延是說色入餘入者非方
所有亦非施設方非由延所有亦非施設由
延是故不說色入或曰謂色入者二十種二
十一種是說色入餘入者非二十種亦非二
十一種是故不說色入或曰色入者可施設
住此住彼是說色入餘入者不可施設住此
住彼是故不說色入或曰色入者色名及色
所有是說色入餘入者雖色所有但非色名

是故不說色入有法非色所有但墮色名如
所說謂彼息解脫度色無無色如是色正受
身作證遊行此說十一種是細滑入何者四
大軟澁輕重寒熱飲食飢渴是謂十一種是
細滑入問曰何以故說細滑入為有所觸是
細滑入耶為性細滑是細滑入耶為細滑緣
是細滑入耶若有所觸是細滑入者不應極
微觸極微若性細滑是細滑入者心心數法
亦性細滑非觸細滑若細滑緣是細滑入者
應心心數法緣細滑入非細滑緣細滑作此

論已答曰有所觸是說細滑入問曰不應極
微觸極微答曰不可施設一極微若施設者
多合聚已施設或曰謂因身觸謂因身觸者
是說觸尊者婆須蜜說曰極微當言觸耶當
言非觸耶答曰當言非觸但等設交易故便
有觸想尊者曇摩多羅說曰諸尊極微者當
言不觸但色合無中間故觸則有想如等設
交易故問曰謂水中影鏡中像是實耶非實
耶若實者面不入鏡中鏡亦不入面中除此
已云何更有色譬喻者說曰非是實問曰何

其八

六

以故非實答曰所謂面不入鏡中鏡亦不入面中除此已云何更有色阿毗曇者說曰實有種相是色入及眼識所知問曰如面不入鏡中鏡亦不入面中除此已云何更有色答曰我無量種成色非是一種如緣月及陰燧珠緣器便得水此真實水用事如緣日及陽燧珠燧鑽緣牛糞人方便便得火真實用火事如是謂水中影鏡中像實有種相是色入及眼識所知問曰如呼聲響應彼是實耶爲非實耶若是實者謂此發聲即滅除此已云

何更有聲譬喻者說曰非實問曰何以故非實答曰此間發聲即滅除此已云何更有聲阿毗曇者說曰實有種相是聲入及耳識所知問曰如此發聲彼即滅除此已云何更有聲答曰我無量種成聲非是一種謂頰噓斷咽舌齒相緣而發聲問曰法入云何答曰謂法意識已知當知今已知過去當知未來今知現在問曰如一切十二入盡是法性何以故說一法入答曰如是雖一切十二入是法性但有一法處所如十八界雖是法性但

有一法界處所十智雖是法性但有一法智處所七覺意雖是法性但有一擇法覺意處所六思念雖是法性但有一念法處所四意止雖是法性但有一法意止處所四辯雖是法性但有一法辯處所四信雖是法性但有一信法處所三寶三自歸雖是法性但有一法寶一法歸處所如是十二入雖是法性但有一法入處所或曰法入者是一名餘入者有二名法入者同名餘入者同不同名彼說不同名或曰謂彼法常入不異生老無常不

壞謂滅盡涅槃彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有爲法封印想謂三有爲相彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有爲法說顯現誦習謂名彼入法入中是故說一法入或曰謂覺法是法不覺是我謂空三昧彼入法入中是故說一法入問曰身見亦入法入中謂覺法是我何以故不因身見說法入耶答曰此非如如覺身見是如如覺空三昧是謂因空三昧故說法入非身見或曰此法可得如風所從來此名風入如是法入中

法可得是故說法入或曰多法可得故說一
法入法入中多有法入謂色法無色法可見
法不可見法有對法無對法相應法不相應
法依法不依法行法不行法身法不身法共
緣法不共緣法是謂多法可得故說一法入
如佛契經內六入前說眼入後說乃至意入
外六入前說色入後說乃至法入問曰何以
故世尊內六入前說眼入後說乃至意入外
六入前說色入後說乃至法入答曰他說隨
順故如是他說隨順如是應味次第順或曰

世尊順說故他亦順受故佛說如是順受亦
如是順或曰因麤細故內六入何者最麤眼
入是是故佛前說何者最細意入是是故佛
最後說外六入何者最麤色入是是故佛前
說何者最細法入是是故佛最後說是因麤
細故佛契經內六入前說眼入後說乃至意
入外六入前說色入後說乃至法入佛契經
說比丘此岸者內六入是比丘彼岸者外六
入是問曰何以故佛契經內六入說此岸外
六入說彼岸答曰近遠法故如河近者此岸

遠者彼岸如是謂心心何依者近緣者遠是
謂近遠法故或曰下上法故如河謂所下處
是此岸所上處是彼岸如是心心法所依下
所緣上是謂下上法故或曰彼岸者第一義
滅盡涅槃彼攝外入以是故佛契經內六入
說此岸外六入釋八說彼岸問曰云何河答曰心
心法如河兩岸所持衆生數非衆生數漂
流入大海如是心心法河內外入岸所持漂
流衆生入生死海問曰云何船答曰聖道是
如依船我無量衆生而得度河如是依聖道

船我無量衆生度生死河佛契經說六入當
知內六更樂入當知內問曰如此外亦當知
何以故世尊說六入當知內六更樂當知內
答曰世尊於契經中說內觀世尊說內入諸
根意莫向外前內想內身身觀後外後內外
是前內觀故或曰世尊教弟子不顛倒觀故
世尊說曰莫顛倒觀常樂淨我當觀無常苦
空無我因習本緣以聖八行破壞有是謂不
顛倒觀故或曰世尊教弟子不共觀故世尊
說莫共觀麤澁當觀如病癰箭蛇無常苦空

無我內入更樂火燒有是不共觀故或曰佛契經說內意止問曰何以故佛說內意止答曰爲我故計有我是吾作是我作愛我已便有愛具長養內故求外具以是故佛契經說六入當知內六更樂入當知內問曰六入六更樂入何差別一說者無差別六入者眼入耳鼻舌身意入六更樂入亦眼入耳鼻舌身意入是故無差別更有說者有差別謂近者是六入謂遠者是六更樂入問曰如汝說六入者是現在六更樂者過去未來更有說者

謂近者是六更樂謂遠者是六入問曰如汝說六更樂入是現在六入者是過去未來或曰謂當行時轉是六更樂入餘者是六入或曰謂依六入作行是六入謂依六更樂作行是六更樂入或曰謂所有是六更樂入餘所有者是六入如說比丘鉢彼性是鉢如比丘用事是故說比丘鉢如是謂所有是六更樂入餘所有者是六入尊者陀羅難提說曰性入者是六入行入者是六更樂入如說鐵鉢鉢性是鐵鉢如依酥用事是故說鐵鉢鉢如

是性入者是六入行入者是六更樂入佛契經說二入無想衆生及有想無想天問曰何以故佛契經說二入無想衆生及有想無想天答曰餘地二種名一者識住二者衆生居欲令二入中作二名謂此雖有衆生居名但無識依名是謂二名故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰佛契經衆生居識住處等施設已謂衆生居於識住中不攝彼立二入無想衆生及有想無想天或曰多壽故一切凡夫處所無有爾所壽如無想天一

切處所無有爾所壽如有想無想天是謂多壽故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰斷異學意故異學二入中計意解脫想世尊說此是生死入非是解脫是謂斷異學意故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰行法故異學於二入中計意無行解脫世尊說此中復行諸界諸趣諸生輪轉生死中是謂行法故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰退轉法故異學於二入中計意不退轉解脫世尊說此中復退轉

卑八

十一

諸界諸趣諸生輪轉生死中是謂退轉法故
佛契經說無想衆生及有想無想天此佛契
經尊者舍利弗到世尊所已而說曰世尊此
無上事謂世尊施設入彼世尊無餘智無餘
分別更無無上智謂餘智若沙門婆羅門等
等覺問曰爾所一切謂十二入尊者舍利弗
非一切智非一切見云何知爾所一切謂十
二入答曰說無餘故知如佛契經說十一入
已後說法入尊者舍利弗意決定諸法未說
未現彼一切當知在入中或曰以妙願智觀

已知或曰以相貌知如佛契經說爾所一切
謂十二入尊者舍利弗得無壞信彼世尊所
說信極信以故知爾所一切十二入是謂相
貌知也問曰云何尊者舍利弗相貌知非現
知耶答曰現知亦知尊者舍利弗因十二入
故亦知一切法問曰若尊者舍利弗因十二
入故亦知一切法佛舍利弗有何差別答曰
佛世尊一切知盡知尊者舍利弗雖一切知
但不能盡知或曰尊者舍利弗總十二入故
知一切法非一一相佛世尊知總相亦知一

一相有無量內入謂尊者舍利弗從他如世尊說此契經舍利弗以何口說此妙一向師子吼更無有沙門婆羅門於世尊等等覺何況出上尊者舍利弗白世尊曰躬從世尊聞躬自受持如來所說阿難無有此處前後

釋八

十二

有二如來興出世無有是處問曰云何世尊為受化說界云何入答曰世尊教化一切法中無智或非一切法中無智謂一切法為說界非一切法中無智者為說入或曰世尊教化或利根或鈍根利根者為說入鈍根者為

說界或曰世尊教化或大因力或多緣力大因力者為說入多緣力者為說界或曰世尊教化或多內力或多外力內多力者為說入外多力者為說界或曰世尊教化內思念長養身或從他聞內思念長養身者為說入從他聞者為說界或曰世尊教化或始聞則知或分別知始聞知者為說入分別知者為說界或曰於界有愚為說界於入有愚為說入或曰有猗性者為說界性義是界義猗財物者為說入輸門義是入義如是世尊教化為

說界如是教化爲說入廣說十二入處盡
五陰處第十九

五陰者色陰痛陰想陰行陰識陰問曰色陰
云何答曰佛契經說色陰云何諸所有色過
去未來現在若內若外若麤若細若惡若妙

肆八

十二

若遠若近彼一切非我我非彼非是我如是
以慧如真實觀是謂色陰如是更有契經說
色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造
色阿毗曇中說色陰云何十色入及諸色在
法入中間曰此三種說何差別答曰一切三

說中各各斷意問曰謂契經說色陰云何諸
所有色過去未來現在若內若外若麤若細
若惡若妙若遠若近彼一切非我我非彼非
是我如是以慧如真實觀於中斷何意答曰
是時彼異學牢羅尸棄過去未來欲今非種
欲斷彼意故契經說色陰云何諸所有色過
去未來現在若內若外乃至如是以慧如真
實觀問曰如所說色陰云何諸所有色彼一
切四大及四大造色於中斷何意答曰觀當
來故佛世尊說契經一切智善覺善見過去

未來現在我般涅槃後當來世必有謂離四大不欲令有造色欲斷彼意故契經說色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造色問曰如所說色陰云何十色入及諸色在法入中於中斷何意答曰彼時有尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種問曰何以故尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種答曰彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣是故彼非色欲斷彼意故說數色陰云何十色入及諸

色在法入中問曰若爾者尊者曇摩多羅所說云何通彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣答曰可說謂非因五識身但六識身緣彼在法入中色雖不因五識身亦非五識身緣

肆八

十四

契經說想陰云何六想身此如契經所說阿毗曇亦爾問曰行陰云何答曰佛契經說行陰云何六思身阿毗曇說行陰云何答曰行陰二種一者心相應二者心不相應問曰心相應行陰云何答曰痛想思更樂憶欲解脫念定慧善根不善根無記根結縛使煩惱纏所知所見所觀如是諸所有心相應行是謂心相應行陰問曰云何心不相應行陰答曰得無想定滅盡定無想定命根種類得處得種得入生老無常名身句身味身如是諸所有

心不相應行是謂心不相應行陰問曰何以佛世尊一切相應不相應行陰中一思立行陰耶答曰此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰如愛施設習時攝受種是故佛一切有漏種一愛立習諦如是此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰問曰識陰云何答曰佛契經說識陰云何六識身此如契經所說阿毗曇亦爾此是陰性已種相身所有自然性說已當說行何以故說陰陰

增八

十五

有何義答曰聚義是陰義團義積義檢義世
施設陰施設多語是陰語聚義是陰義者諸
所有色過去未來現在彼一切一向檢已立
一色陰如是至識陰是謂聚義是陰義團義
是陰義者無量有爲種團合已立五陰是謂
團義是陰義積義是陰義者猶糞積聚種種
積如是陰種種積檢義是陰義者諸所有色
過去未來現在若內若外若麤若細若惡若
妙若遠若近彼一切一向檢已立一色陰乃
至識陰亦爾是謂檢義是陰義世施設陰施

設者謂色陰三世乃至識陰亦三世是世施
設陰施設多語是陰義者謂色多語乃至識
陰亦多語問曰如汝說一極微不應有色陰
謂彼無多語答曰不可以一極微施設若施
設者便多般檢施設阿毗曇者若掌護陰施
設彼說極微攝一芥一入一陰少入若不掌
護者彼說極微一界一入一陰如人大穀聚
取一粒去他問人何所持彼人若掌護穀聚
者說此穀聚中一粒若不掌護者說此穀一
粒如是阿毗曇者若掌護陰施設微說極微

一界一入一陰少入若不掌護者彼說極微
一界一入一陰是說多語陰語是謂聚義是
陰義團義積義檢義世施設陰施設多語陰
語是陰義問曰何以故世尊前說色陰後說
識陰答曰隨順他故如是隨順他應味次第

畢八

十六

順或曰世尊說隨順受教者亦順或曰麤細
故五陰中何者最麤色陰是是故佛前說四
無色陰何者最麤痛陰是是故佛前說問曰
此痛無形無處亦不可見云何麤細可知答
曰行故知如所說手痛足痛頭痛如是如是

痛是行故知有麤細何者最細謂識陰是是
故佛後說以是故佛契經前說色陰後說至
識陰問曰何故心數法中痛陰想陰別立陰
餘心數法立行陰答曰佛世尊於法真諦餘
真無能過彼盡知法相盡知行謂法獨能擔
彼別立謂品能擔彼立品或曰此現二門二
略二度二炬二光二明現二數如痛陰想陰
別立陰如是餘心數法亦應立如餘心數法
立一行陰如是痛想亦立行陰中如是陰或
立三或十三是故說此現二門二略二度二

炬二光二明二數或曰謂此二界宗因痛宗
禪因想宗無色或曰謂因二法行者二界多
求疲勞因痛於禪疲勞因想於無色疲勞或
曰謂因二法衆生生死中受無量苦貪於樂
痛及著顛倒想或曰謂二法滅立二定無想
定及滅盡定或曰謂二法治故彼行者入二
定無想定及滅盡定或曰謂此二法別受二
識住名痛識住及想識住餘心數法一行識
住以是故一切心數法痛陰想陰別立陰餘
心數法立一行陰問曰何以故說行陰如一

切五陰有爲何故立一行陰答曰謂彼思有
爲想此入中是故說行陰或曰謂彼一切有
爲法封印想謂三有爲相彼入中是故說一
行陰或曰謂一切有爲法顯現誦習謂名彼
盡入中是故說一行陰或曰謂一切有爲法
因習本緣謂生彼盡入中是故說一行陰或
曰多法合聚故說一行陰多有法入此中相
應不相應依不依行不行身不身共緣不共
緣是謂多法合聚故說一行陰問曰無爲何
以故不立陰中答曰謂非陰名亦非陰性非

色名亦非色性是故不立色陰中非痛名亦非痛性是故不立痛陰中非想名亦非想性是故不立想陰中非行名亦非行性是故不立行陰中非識名亦非識性是故不立識陰中若作是念者何以故不立行中陰者多有種種者非無爲或曰陰者墮生老無常無爲者無生老無常或曰陰者興衰法有因得有爲相無爲者非興衰法無因得無爲相或曰陰者世迴轉作行受果知緣無爲者非世迴轉不作行不受果不知緣或曰陰者墮於

世無爲者不墮世或曰陰者墮於陰無爲者離於陰或曰陰者苦所縛無爲者離苦縛或曰陰者軟中上無爲者無軟中上或曰陰者前後可得無爲者無前後以是故無爲不立陰中彼佛契經說八萬法身問曰法身者有何齊限數有一說者一數經名法身謂彼一身是謂一身齊限數如是至一切八萬更有說者謂契經說意止此是一法身齊限數如是契經說意斷神足根力覺種道種是謂一法身齊限數如是至一切八萬算者說八字

一句三十二字爲一首盧數

有五百千亦復五千五百五千一法身數如是至八萬如是說者佛契經教化故說八萬度謂度受化於聖道得度彼八萬度名八萬法身問曰謂此有爾所身何以故立五陰身答曰彼一切入五陰身中謂欲者佛語教性彼盡入色陰中謂欲者佛語名性彼盡入行陰中是故一切八萬法身盡入五陰中此佛說契經謂餘五陰身戒身定身慧身解脫身解脫知見身問曰如此餘五陰身何以故

立五陰答曰彼亦盡入中戒身入色陰中餘者入行陰中以是故佛契經說五陰廣說五陰處盡

五盛陰處第二十

五盛陰者色盛陰痛盛陰想盛陰行盛陰識

中八

十九

盛陰問曰色盛陰云何答曰謂色過去未來現在欲生而生恚怒癡及餘若干心煩惱生而生彼欲生而生者愛是恚者瞋是癡者無明是及餘若干心煩惱生而生者謂彼心相應煩惱說曰此不應說恐生而生問曰何以

故答曰恐者無智性謂衆生無智彼便恐更有說者恐者身見性謂衆生計有我彼便恐此亦入中如所說及餘若干心煩惱如是說者此恐應說問曰何以故答曰恐者心數法心相應問曰此恐何所答曰在欲界非色無色界問曰若色無色界無恐者彼契經云何通彼風吹火至梵處謂衆生生光音天不久未曾見世間成敗不知世間成敗彼見火已恐怖驚愕身毛豎火不來至此耶謂衆生前生光音天彼見世間成敗彼知世間成敗見

火已慰勞彼衆生諸衆生勿恐怖諸衆生勿恐怖是火極至彼不至此如汝所說色無色界恐怖者此云何通如是餘偈云何解

世尊知一切 說法成就眼 如來人師子
世中無比七 彼時長壽天 名稱色微妙

聞已驚恐怖 如鹿畏師子

若色無色界無恐怖者此云何通答曰恐怖者此說獸問曰恐怖獸者何差別答曰名即是差別此恐怖彼獸是謂差別或曰恐怖者欲界獸者三界或曰爲結障礙恐怖爲善根

障礙具歎尊者婆須蜜說曰恐怖及歎何差別答曰爲結障礙是恐怖爲善根障礙是歎重說曰爲不善法障礙是恐怖爲善法障礙是歎重說曰二諦攝是恐怖三諦攝是歎重說曰無智性是恐怖慧性是歎尊者曇摩多羅說曰諸尊思念惡起諍是恐怖諍已心懼相是歎恐怖及歎是差別問曰恐怖者爲凡夫爲聖人答曰恐怖者凡夫非聖人問曰何以故恐怖者凡夫非聖人耶答曰彼聖人恐怖已盡更有說者凡夫亦有恐怖聖人亦有

障人

二十

恐怖問曰如聖人恐怖已盡何所有恐怖答曰有五恐怖死恐怖惡趣恐怖不活恐怖惡名恐怖衆中恐怖此五恐怖聖人已盡餘恐怖聖人未盡聖人者須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛非佛何以非佛答曰如來無所著等正覺恐怖永盡如色盛陰痛想行識盛陰亦爾此是盛陰性已種相身所有自然說性已當說行何以故說盛陰盛陰有何義答曰受所生是故說盛謂生受是故說盛受所養是故說盛謂養受是故說盛受所長是

故說盛謂長受是故說盛受所來是故說盛
謂來受是故說盛受所持是故說盛謂持受
是故說盛受所等持是故說盛謂等持受是
故說盛或曰受所轉是故說盛謂轉受是故
說盛或曰受著此中如塵垢是故說盛或曰
受於此中所攝是故說盛或曰此是受屋室
居處依此已愛生而生見慢無明及餘若干
心煩惱生而生或曰此受所有是故說盛如
外職所有如內職所有如王所有如是此受
所有是故說盛但內更無所有若有問者汝

屬誰謂作是答我是受所有或曰受所廣施
設是故說盛謂廣施設受是故說盛廣者說
痛為名此盛陰界中不別施設地中不別施
設除其意謂因我陰餘得盛陰名因餘陰我
得盛陰名若此意不別施設者此外物不可
施設陰以故爾問曰陰及盛陰何差別答曰
名即是差別彼陰此盛陰或曰陰有漏無漏
盛陰一向有漏或曰陰染汙不染汙盛陰一
向染汙或曰陰攝三諦盛陰攝二諦或曰陰
或斷或不斷盛陰一向斷或曰陰或愛相應

或不相應盛陰一向相應或曰陰得或結相應或不相應盛陰得一向結相應不離結或曰陰或學或無學或非學非無學盛陰一向非學非無學陰及盛陰是謂差別廣說五盛陰處盡

六界處第二十一

六界者地界水界火界風界空界識界問曰何以故作此論答曰此是佛契經此佛契經十八界總已說六界問曰何以故此佛契經十八界總已說六界答曰為教化故世尊教

化或有利根或有鈍根利根者說六界鈍根者說十八界如利根鈍根如是因力緣力內力外力內思惟長養從他聞盡當知或曰略者說六廣者說十八如略如廣如是分別分別卷及舒段不段漸漸一時盡當知以是故作此論六界者地界水界火界風界空界識界此六界於十八界中攝十界七界少所入攝十界者四大及空界攝十界眼界色界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界細滑界七界少所入者識界攝七心界少所入謂彼

有漏無漏謂有漏者攝無漏者不攝是故少
所入六界者地界水界火界風界空界識界
問曰地界云何答曰佛契經說地界云何堅
是此佛總說地界云何堅是但彼堅無量差
別內異外亦異外異者如此屋墻壁樹木巖
石山金銀瑠璃摩尼水精珠銅鐵鉛錫白鐵
內異者如髮毛爪齒筋骨脾腎心肝腸胃腹
大小便手足異及餘肢節異足極堅非手謂
內外堅彼一切總已說地界云何堅是問曰
水界云何答曰佛契經說水界云何濕是此

佛總說水界云何濕是但彼濕無量差別內
異外亦異內異者如此目淚涎唾膏肪髓腦
膽膿血小便肢節間各異外異者涌泉深淵
流水潭水河水池水大海至下水輪謂內外
濕彼一切總已說水界云何濕是問曰火界
云何答曰佛契經說火界云何熱是此佛總
說火界云何熱是但彼熱無量差別內異外
亦異內異者令身熱身溫暖身繞身焦熱得
名數飲食散味令身安隱手足各異肢節亦
異外異者如炬火燈火大聚火極大火鑽火

泥梨火沃焦火謂內極利非外謂此飲食舉
著釜中極煮色不變食入腹中已色即變謂
內外熱彼一切總已說火界云何熱是問曰
風界云何答曰佛契經說風界云何謂吹起
是此佛總說風界云何吹起是但吹起無量
差別內異外亦異內異者下風上風肢節風
腹中風刀風脊風起風屈申風喘息風百脉
風肢節間各異外異者如塵土風無塵風隨
藍風飄風成敗風不成敗風至風輪謂內外
吹起彼一切總已說風界云何吹起是問曰

空界云何答曰佛契經說空界云何謂色邊
色謂色者造色是於彼間施設如眼空耳空
鼻空口空咽喉咽喉空飲食來往處空住消
處空下過處空更有說者空界云何空邊色
是此說空色不空色不空色者衆生數空色
者非衆生數謂彼空非衆生數色邊施設如
樹間葉間牆間屋間牖間戶間是謂空非衆
生數色邊施設舊阿毗曇說皮性膜性肉性
筋性骨性髓性色可知處亦可知尊者婆須
蜜說曰云何知有空界答曰契經可知世尊

亦說謂此空中空謂所色覆所不覆問曰云何契經可知非現知耶答曰現亦可知謂畫所有明是空界所有謂夜所有闇是空界所有重說曰形可知處亦可知重說曰夜闇障故不見晝明障故不見尊者曇摩多羅說曰諸尊空界雖不可知但非無智處空界是色非非是色亦非此住非彼住亦非空者相貌聲世轉可知問曰空空界何差別答曰空者非色空界是色空者不可見空界者可見空者無對空界者有對空者無為空界者有為

問曰此論中更有論生若空無為者此契經云何通彼時世尊手捫摸空手捫摸空已告諸比丘比丘於意云何手寧著此空縛空受空不答曰不也世尊若空無為者何以故世尊以手捫摸無為耶如是餘契經偈云何通謂無積聚亦無我所空則無想於離中行如鳥飛空足跡難尋此云何通如是餘契經偈云何解此空無足跡如外無沙門此云何通耶如是餘契經云何通於比丘意

云何若巧畫師畫弟子寧能以色莊染此虛空不答曰不也世尊何以故唯世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊染此虛空此云何通如是餘偈云何解

如鹿依林

神八鳥飛虛空

廿五法歸分別

真人趣滅

此云何通答曰謂世尊契經說於比丘意云何手寧著此空縛空受空不答曰不也世尊此佛契經以虛空界說虛空如佛所說契經偈謂無積聚亦無我所空則無想於離中行

如鳥飛空足跡難尋

此佛契經偈虛空即說虛空如佛所說契經偈

此空無足跡如外無沙門

此佛契經偈虛空界說虛空如佛契經說於比丘意云何若巧畫師畫弟子寧能以色莊染此虛空不答曰不也世尊唯世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊染虛空此佛契經以虛空界說虛空如佛契經說偈

如鹿依林 鳥飛虛空 法歸分別 真人趣滅
此佛契經說偈以虛空界說虛空間曰彼虛
空此虛空界爲緣故住耶爲起故住耶作此
論已有一說者亦非緣故住亦非起故住問
曰若不爾者此云何答曰彼虛空此普散虛
空界與次第緣普散虛空界次第四四大
次第心數法若有欲虛空界非種者謗彼爾
所法展轉問曰識界云何答曰有漏意及六
識問曰無漏法何以不立六界中答曰無漏
法者能滅壞破有此界增受長養有或曰無

漏法者能斷有相續能斷輪轉生老死此界
者能相續有輪轉生老死或曰無漏法者非
身見種非顛倒種非愛種非使種非貪處非
恚處非癡處非雜汙非雜毒非雜濁非在有
不墮苦習諦此界者身見種顛倒種愛種使
種貪處恚處癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦
習諦或曰無漏法者苦盡趣道有盡趣道貪
盡趣道盡生老死趣道此界者苦習趣道有
習趣道貪習趣道生老死習趣道以是故無
漏法不立界中尊者婆須蜜說曰何以故此

界說有漏答曰此界有漏所生非無漏法有漏所生重說曰此生於有漏不無漏法生於有漏重說曰界者士數非無漏法士數重說曰界者報數不無漏法報數重說曰界者入母胎如所說因此界入母胎非因無漏法入母胎重說曰界者久時住不無漏法久時住是故說數

二漏為士數及報應 母胎久住作界滿偈問曰陰盛陰界何差別答曰陰者已成勢盛陰者轉勢界者重轉勢或曰陰者施設有為

鞞婆沙論卷第六

音釋

輪式朱切些將支切經緯經古定切滋所
燧徐斧切鑽祖頰古協切噎烏前切檢居奄切愕五各切
也也斷根魚斤切也也捫捫莫昆切摸摸慕各切

永樂北藏

經婆沙論

第一二二冊

鞞婆沙論卷第七

迦 旗 延 子 造

肆九

符秦 罽賓三藏僧伽跋陁譯

色無色法處第二十二

色法者無色法者問曰何以故作此論答曰

肆九

斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此色法無色法非是我現大妙智者若有行智成就智彼以此二句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論色法無色法者問

曰色法云何答曰十色入及一八少所入法入是問曰無色法云何答曰一入意入是及一八少所入法入是問曰何以故說色法無色法答曰謂二眼界是色謂非二眼界是無色或曰謂三眼界肉眼天眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是無色或曰謂二眼界及眼識緣是色謂非二眼界及非眼識緣是無色或曰謂四大所有及造色所有是色謂非四大所有及非造色所有是無色或曰謂二十種及二十一種是色謂非二十種及非二十

一種是無色或曰謂方所有及方施設由延
所有及由延施設是色謂非方所有及非方
施設非由延所有及非由延施設是無色或
曰謂色名及色所有是色謂非色名及非色
所有是無色或曰謂麤可見觀可現是色謂
細非可見非觀是無色尊者婆須蜜說曰云
何為色相答曰漸漸生相是色相重說曰漸
漸開張相是色相重說曰方所受相是色相
重說曰處施設相是色相重說曰有障礙相
是色相重說曰愚相是色相重說曰三相是

色相有色可見有對有色不可見有對有色
不可見無對重說曰持去相持來相是色相
重說曰種相是色相問曰過去當來色及極
微復無教色不可種欲令非是色耶答曰過
去色已種當來色當種極微者雖非一可種
但餘極微合聚種計九無教色者雖不可種但教
色可種彼教色種已無教色亦當言種如動
樹當知影亦動此亦爾重說曰覆虛空相是
色相重說曰四大因相是色相重說曰色者
無色相問曰何所說答曰色者無一色相何

以故謂眼界異相至細滑界亦異相重說曰
有豈相是色相此說數

漸漸生成開施設方處障礙愚三去來種
覆空與因一相并對

餘者無色廣說色無色處盡

可見不可見法處第二十三

可見法者不可見法者問曰何以故作此論
答曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我
人意者此是可見法不可見法是非我現大
妙智者若有行智成就智彼以此二句便知

一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂

斷計我人意故及現大妙智故作此論復何

以故作此論答曰或有欲令一切法可見慧

眼界故謂若有欲爾者斷彼意故說可見法

不可見法是謂斷他意現已意說法如等故

辟九

作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等

三

法故作此論可見法不可見法者問曰可見

法云何答曰一入是問曰不可見法云何答

曰十一入是問曰何以故說可見不可見法

答曰謂眼行是可見謂非眼行是不可見或

曰謂眼光是可見謂非眼光是不可見或曰
謂二眼界是可見謂非二眼界是不可見或
曰謂三眼界是可見謂非三眼界是不可見
或曰謂二眼界及眼識緣是可見謂非二眼
界亦非眼識緣是不可見尊者瞿沙亦爾說
二眼界及眼識緣故說可見餘者不可見尊
者婆須蜜說曰可見法有何義答曰可示現
是可見重說曰可示他是可見眼行光來是
可見重說曰可說此彼是可見也不可見有
何義答曰不可示現是不可見重說曰不可

示現他是不可見重說曰非眼行光來是不
可見重說曰不可說此彼是不可見廣說可
見不可見法處盡

有對無對處第二十四

有對法者無對法者何以故作此論答曰斷
計我人意故及現大妙智故斷計我人意者
此是有對法無對法非是我現大妙智者若
有行智成就智以此二句便知一切法謂此
俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意
故及現大妙智故作此論有對法無對法者

問曰有對法云何答曰十入是無對法云何
答曰二入是問曰何以故說有對無對法答
曰有對者說三種一者障礙有對二者界有
對三者緣有對障礙有對者如手手相礙手
與外種相礙外種外種相礙外種與手相礙
界有對者如眼界有礙如是至意法界有礙
緣有對者如意識共相應一切法礙婆須蜜
經說因眼色礙因色眼亦礙至因意法礙因
法亦意礙彼尊者婆須蜜說此一向界礙是
謂三種有對於三種有對中此因界有對作

論非餘有對或曰謂大障礙能捨是有對謂
非大障礙非捨是無對或曰謂麤可現觀可
現是有對謂細不可見不可觀不可現是無
對或曰謂種生長是有對內事種者謂時精
繫母胎生者謂時彼精漸厚長者謂時肉段
生疱外種者謂時以種子種地中生者謂時
子生萌芽長者謂時生莖節華果謂種生長
是有對謂若不種不生不長是無對或曰謂
可知此住彼住是有對謂不可知此住彼住
是無對或曰謂因四大造色所有是有對謂

不因四大非造色所有是無對或曰謂方所有施設方由延所有由延施設是有對謂非方所有非施設方非由延所有非由延施設是無對或曰謂可知長短是有對謂非可知長短是無對尊者婆須蜜說曰何以故說有對無對答曰謂大障礙是有對謂非大障礙是無對重說曰謂能捨是有對謂非能捨是無對重說曰謂大障礙者即是能捨謂能捨者即是有對餘者無對重說曰微合是有對重說曰陰是有對重說曰覆虛空是有對重

說曰微合者即是陰陰者覆虛空覆虛空者即是有對餘者是無對問曰何入障礙何入有一說者五入障礙內中身入外色香味細滑餘入不可觸更有說者九入障礙除眼入如是說者一切十入障礙問曰何以故答曰如手手相障礙如是若以手覆眼為非障礙耶是故一切十入障礙謂手手相障礙時爾時五五相障礙手與外事障礙時爾時五障礙四外事外事相障礙時爾時四四相障礙外事障礙手時爾時四障礙五廣說有對無

對法處盡

有漏無漏處第二十五

有漏法者無漏法者何以故作此論答曰斷計我人意故現大妙智故斷計我人意者此是有漏法無漏法非是我現大妙智者謂行智成就智彼以此二句知一切法謂此俱攝一切法具足一切法以是故作此論復何以故作此論答曰欲令斷他意故或有欲令佛身一向無漏者此韓婆闍婆提欲令佛身一向無漏問曰何以故彼欲令爾答曰彼從佛契經

起已欲令佛身一向無漏佛說契經如來生世間長世間不著世間法行如來無所著等正覺出一切世間上彼從此契經起欲令佛身一向無漏欲斷彼意故於此佛身說有漏問曰若佛身是無漏者當有何咎答曰若佛身一向無漏者彼無喻女不應起姪意焉搖四九魔不應起瞋恚慢高兒不應起慢鬱六韓羅迦葉不應起癡意如此此中或有著或有瞋或癡或有慢以是故知佛身是有漏問曰若佛身一向有漏者此韓婆闍婆提契經云何通

答曰彼契經因法身故說如來生世間長世間者此說生身不著世間法行如來無所著等正覺出一切世間上者此說法身或曰離世八法故說世八法者隨順世間世間亦隨順八法八法雖隨順世尊然世尊不隨順八法是謂離八法故說世八法者利不利稱不稱譽不譽樂苦此世八法攝十八界十二入五陰此總說世八法攝十八界十二入五陰但利有二種有衆生數非衆生數衆生數利者象馬牛羊猫牛奴婢妻子利是衆生數非

衆生數利者穀珍寶金銀水精瑠璃摩尼真珠碎磔碼碯是非衆生數利於中衆生數利攝十八界十二入五陰非衆生數利攝六界六入二陰稱不稱譽不譽樂苦攝一界一入二陰彼一切總已說世八法攝十八界十二入五陰世八法者利不利稱不稱譽不譽樂苦問曰利云何答曰前已說利有二種衆生數非衆生數此已得當得今得是謂為利非利云何答曰如此法非已得非當得非今得是謂非利稱云何答曰面稱其德是謂稱不

稱云何答曰面前譏貶其闕是謂不稱譽云何答曰不面前稱揚其德是謂譽不譽云何答曰不面前說其過是謂不譽樂云何答曰樂痛六識身樂是謂樂苦云何答曰苦痛六識身是謂苦說曰世世此八法一向是欲界問曰若世八法一向是欲界者當除欲界結時世八法亦盡何以獨說世尊離世八法不說聲聞答曰離相似故說說者若二阿羅漢根等一者極得供養二者不具供養於彼一者起相似不如慢二者起相似增上慢如佛

世尊得供養一切衆生有是供養世尊無者世尊於彼不起相似慢如毛髮想是謂離相似故說世尊離世八法不說聲聞問曰世尊亦有世八法世尊有利者一日中優伽長者三百千供養不利者娑羅波羅門村如澡鉢入還空鉢出鞞羅若三月食麥有稱者始生時至阿迦膩吒功德香稱充滿其中不稱者因旃遮女孫陀利女十六大國醜名流布不譽者喜罵梵志以五百罵偈罵佛譽者彼還以五百讚偈歎佛如是婆利多耆耆爲首如

是比立百千以百千讚偈歎佛樂者一切生死禪最爲樂苦者金槍刺足疹患脊風頭痛調達以惡傷足出血何以故說世尊離世八法耶答曰爲意不傾動故說世尊以四利爲首不自貢高四不利爲首不以損減四利爲首不以歡喜四不利爲首不以憂感四利爲首心無染著四不利爲首心無憎惡四利爲首亦不悅豫四不利爲首亦不愁悵四利爲首不興樂想四不利爲首不以爲苦如須彌山王時金剛輪四種風吹不能傾動如是世

律九

尊善住戒德輪世八法風不能移轉是謂意不傾動故說世尊離世八法是謂斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論有漏法無漏法者問曰有漏法云何答曰十入二入少所入問曰無漏法云何答曰二入少所入問曰何以故說有漏無漏法答曰謂有增受長養有是有漏謂能滅壞破有是無漏謂有能相續有輪轉生死是有漏謂能斷有相續能斷輪轉生死是無漏謂有身見種顛倒種愛種

使種貪處恚處癡處雜汙雜毒雜屬在有墮
苦習諦是有漏謂非身見種非顛倒種非愛
種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非
雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦是無漏或
曰謂苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死
習趣道是有漏謂苦盡趣道有盡趣道貪盡
趣道生老死盡趣道是無漏尊者婆須蜜說
曰有漏相云何答曰有漏所生是有漏相重
說曰此生於有漏是有漏相重說曰有所長
養相是有漏相重說曰長養有相是有漏相

神九

九

重說曰謂種因有漏生是有漏相無漏相云
何答曰非有漏所生是無漏相重說曰不生
有漏是無漏相重說曰謂種因無漏生是無
漏相廣說有漏無漏法處盡
有為無為法處第二十六

有為法者無為法者問曰何以故作此論答
曰斷計我人意故現太妙智故斷計我人意
者此是有為法無為法非是我現太妙智者
共行智成就智彼以此二句知一切法謂此
俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二冊

現大妙智故作此論有爲法無爲法者有爲法云何答曰十一入及一入少所入問曰無爲法云何答曰一入少所入問曰何以故說有爲法無爲法答曰謂墮生老無常是有爲謂不墮生老無常是無爲或曰謂興衰法有因得有爲相是有爲謂非興衰法無因得無爲相是無爲或曰謂轉世非行受果知緣是有爲謂不轉世不作行不受果不知緣是無爲或曰謂墮世是有爲謂不墮世是無爲或曰謂墮陰是有爲謂離陰是無爲或曰謂苦

縛是有爲謂離苦是無爲或曰謂前後可得是有爲謂前後不可得是無爲或曰謂軟中上是有爲謂離軟中上是無爲尊者婆須密說曰有爲相云何答曰墮陰相是有爲相重說曰墮世相是有爲相重說曰災患相是有爲相無爲相云何答曰不墮陰相是無爲相重說曰不墮世相是無爲相重說曰不災患相是無爲相重說曰不憂感相是無爲相重說曰不愁無塵安隱相是無爲相廣說有爲無爲法處盡

三世處第二十七

過去法者當來法者現在法者問曰何以故作此論答曰斷他意故謂不欲令有過去未來於世有愚說現在無爲斷彼意故此過去未來真實說有種相問曰若過去未來非種者當有何咎答曰若彼非種者不應緣彼有意生何以故謂意無境界若無境界生意若生是則無所依而生意若無所依無所緣而生意者應阿羅漢入無餘涅槃已還生意何以故謂彼無依無緣而生意若彼生意者是則

無脫無離不得出要莫言有咎是故有過去未來真實有種有相復次若無過去未來者當有阿咎答曰若彼非種者不應有成就不成就如二頭三手六陰十三入無成就不成就如如是若過去未來非種者彼應無成就不成就若彼成就^{時九}不成就是故以此可知有過去未來真實有種有相謂彼欲令過去未來非種者應當爾詰若爾時因現在彼時果何所在過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言無過去者此

事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言無未來者此事不然若說有現在是則一時有因有果若一時有因有果者如世尊所說偈

作惡不即受 如薩闍乳酪 罪惡燒所追

如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若末著乳中已即時成酪作惡不如是即受問曰若不爾者云何答曰罪惡燒所追如灰覆火上者如以灰覆火

初下足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報若非過去未來現在者是故應無果若無果者是故彼因不實如二頭三手六陰十三入或有常如無爲若爾時果現在彼時因何所有過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言無過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言無未來者此事不然若說有現在者是則一時有因有果若一時有因有果者如世

尊所說偈

作惡不有受

如薩闍乳酪

罪惡燒所追

如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍乳酪者
有說者有草名薩闍若未著乳中已即時成

律云

十二

酪作惡不如是即受問曰若不爾者云何答
曰罪惡燒所追如灰覆火上者如以灰覆火
初下足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生死
作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報
若非過去未來現在者是故應無因若無因

者是故彼果不實如二頭三手六陰十三入
或有常如無爲或曰若過去未來非種者是
則無有學道如尊者婆須蜜所說偈

若無去來則是無師 謂無師者 終無學道
或曰若過去未來非種者是則知已虛妄如
佛所說偈

言無過去 說有年歲 豈有是常 知已妄語
彼是無智果癡果闇果不勤果謂欲令過去
本來非種但過去未來真實有種有相是謂
斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷

他意亦莫現已意但說如等法故作此論過
去法未來法現在法問曰過去法云何答曰
過去十八界十二入五陰未來法云何答曰
未來十八界十二入五陰現在法云何答曰
現在十八界十二入五陰問曰若此行無來
去肆九無住若來者是則來不應去若去者是則
去十三不應來如尊者婆須蜜所說偈
行終不來斯由空故亦無有去終則不住
若行無去來云何立三世答曰因行故立三
世如彼法未作行是說未來若作行是說現

在若作行已滅是說過去如眼未見色是說
未來若見是說現在若見已滅是說過去如
是至意若未來種是說未來若現在種是說
現在若種已滅是說過去如未生不去是說
未來如生未去是說現在如生已去是說過
去如未生不沒是說未來如生未沒是說現
在如生已沒是說過去如未生不壞是說未
來如生未壞是說現在如生已壞是說過去
如未起不去是說未來如起未去是說現在
如起已去是說過去如未起不沒是說未來

如起未沒是說現在如起已沒是說過去如
未起不壞是說未來如起未壞是說現在如
起已壞是說過去因此可知一切如所說比
丘有生真實有作有爲思緣起盡法衰法無
欲法滅法壞法此不壞者無有是處彼有生
者即是生真實者諦有是有作者有爲是有
爲者災患是思者因思念是緣起者因緣是
盡法衰法無欲法滅法壞者要當有是此不
壞者終不自在或曰謂三世前是說過去謂
三世後是說未來謂三世中是說現在或曰

謂三世果是說未來謂二世果是說現在謂
一世果是說過去或曰謂三世因是說過去
謂二世因是說現在謂一世因是說未來問
曰如此二世一損可知二增可知一損可知
者未來是一增可知者過去是何以故未來
不滅過去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數爾
辭九
所過去未來爲不數而作是念增減可知耶
但過去未來無量故增減不可知如大海以
百千瓶器取彼水增減不可知如是過去未
來無量故增減不可知重說曰當來未生故

滅不可知過去增故滿不可知重說曰當來
未起故滅不可知過去沒故滿不可知尊者
曇摩多羅說曰諸尊若世有二種者應有增
滅可知但因事合會故法生而滅問曰爲未
起而起耶爲已起而起耶若未起而起者何
得法不未有法而有若已起者何得法不轉
還有作此論已答曰因事故已起而起因事
故未起而起因事故已起而起者謂一切法
各自有種性相住因事故未起而起者謂未
來中起一切未是未起問曰爲所不起彼

即滅耶爲所有起更餘滅耶若所有起彼即
滅者爲未來起即未來滅耶若所有起更餘
滅者爲色起痛滅耶爲至行起識滅耶作此
論已答曰因事故謂所有起即滅因事故所
有起更餘滅因事故謂所有起即滅者謂色
起色滅痛想行識起識滅因事故所有起更
餘滅者謂未來起現在滅陰故所有起即滅
世故所有起更餘滅問曰爲世起耶爲世中
起耶若世起者何得不有餘世餘行若世中
起者應有捨有作此論已答曰因事故世起

因事故世中起因事故世起者謂時起彼即是世因事故世中起者謂未來世中起彼當來世空問曰爲已性中起耶爲他性中起耶若已性中起者何得性非有性亦不有性而有性若他性中起者應有捨有作此論已答曰非已性中起亦非他性中起問曰若非已性中起亦非他性中起者此云何答曰彼法已性起已即滅問曰彼過去未來爲合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木耶爲離散耶若合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木者檀越

施法何得不空何得不有方處可見何得不有常存若過去未來離散不如現在合聚者云何說過去如是彼有過去世時有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見云何說當來如是彼有當來世時雞頭末王城王名壤加佛名慈氏如來至真等正覺過去境界宿命智云何立未來境界妙願智云何立又未來離散者爾時彼法從未來世至現在世何得不合時無而有離散時有而無作此論已有一說者彼過去未來合衆如今現在屋舍房

室塋壁樹木問曰若爾耆檀越施法何得不
空答曰顯示故不空也問曰何得不有方處
答曰有方處問曰何故不見答曰不多作行
故不見若多行者便見問曰何得不有常存
答曰時變不停故不常存更有說者彼過去

律九

十六

未來離散現在者一合聚問曰若過去未來
離散者云何說有過去如是彼有過去世時
有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見答
曰如前現在時有觀而說問曰云何說當來
如是彼有當來世時雞頭末王城王名壤伽

佛名慈氏如來至真等正覺答曰彼亦如後
現在時有觀而說問曰過去境界宿命智云
何立答曰彼亦如前現在時有觀而說問曰
未來境界妙願智云何立答曰彼亦如後現
在時有觀而說問曰若未來離散者爾時彼
法從未來世至現在世何得不合時無而有
離散時有而無答曰謂一切法已性種相住
也此說有四種薩婆多一者事異二者相異
三者時異四者異異事異者說彼法與世隨
轉時事便有異非種異如乳成酪變時味有

異色不異如是彼法從當來世至現在世彼捨當來事不捨種從現在世至過去世彼捨現在事不捨種相異者說彼法世隨轉時過去時成就過去相非不成就未來現在相當來時成就當來相非不成就過去現在相當

律九

七七

亦名為母亦名為大母彼一女人隨時得名如是彼法隨時得名時故非種故說曰此最不亂施設世此因行立三世如彼法未作行是說未來若作行是說現在如作行已滅是說過去是故此最不亂施設世異異者說彼法隨世轉時說異異非時故非種故說者此最亂施設世此說者未來一時現在世二現在一時過去二此一世中施設三世此最亂施設世廣說三世處盡

鞞婆沙論卷第七上

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二册

音釋

刺七自切 疹章忍切 悒於反切 詰去吉切
壤汝陽切

鞞婆沙論卷第七下

迦 旃 延 子 造

肆十

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

善不善無記處第二十八

善法者不善法者無記法者問曰善法云何

肆十

答曰善五陰及數緣盡不善法云何答曰不善五陰無記法云何答曰無記五陰及虛空非數緣盡問曰何以故說善法不善法無記法答曰謂生善趣彼是善謂生不善處是不善謂不生善處亦不生不善處是無記或曰

謂善有芽及解脫芽轉成謂不善有芽轉成是不善謂亦非善非不善有芽轉成是無記或曰謂善果及樂痛果是善謂不善果及苦痛果是不善謂非善果亦非樂果非不善果亦非苦果是無記或曰四事故說是善一者性二者相應三者等起四者第一義性者或有說慙愧性是善或有說三善根性是善相應者謂彼相應心數法等起者謂等起身行口行第一義者涅槃安隱義故說善尊者跋路亦爾說

善性是智相應識俱起身口行 涅槃第一
四事故說不善性相應等起第一義性者或
有說無慙無愧性是不善或有說三不善根
性是不善相應者謂彼相應心心數法等起
者謂彼等起身行口行第一義者一切生死
不安隱故說不善尊者跋路亦爾說

不善性智相應識俱起身口行 生死第一
餘者無記尊者瞿沙說曰謂法正思惟性正
思惟相應正思惟等起正思惟所依果報果
是善謂法非正思惟性非正思惟相應非正

思惟等起非正思惟所依果報果是不善餘
者無記或曰謂慙愧性慙愧相應慙愧等起
慙愧所依果報果是善謂法無慙無愧性無
慙無愧相應無慙無愧等起無慙無愧所依
果報果是不善餘者無記或曰謂法三善根

釋十

二

性三善根相應三善根等起三善根所依果
報果是善謂法三不善根性三不善根相應
三不善根等起三不善根所依果報果是不
善餘者無記或曰謂法五根性五根相應五
根等起五根所依果報果是善謂法五蓋性

五蓋相應五蓋等起五蓋所依果報果是不
善蓋餘者無記彼施設亦說善者何以故善
答曰善果愛果意樂果意欲果以是故善已
說果今當說報復次善報愛報意樂報意欲
報以是故善不善者何以故不善答曰不善
果不受果意不樂果意不欲果是不善已說
果今當說報復次不善報不受報不意樂報
不意欲報是不善餘者無記問曰何以故說
無記如佛世尊此苦一向記此習盡道一向
記復次爾所一切謂十二入佛亦一向記一

向分別一向施設一向顯示此何以故說無
記答曰不以不說故名爲無記問曰若不爾
者此云何答曰善者記於善不善者記於不
善此無記者不記善亦不記不善是無記或
曰善者二事故記性及果不善亦二事故記
性及果此無記雖性記非果記以是故無記
或曰善者生善趣不善者生惡趣此無記者
不生善趣亦不生惡趣或曰善者受善報不
善者受不善報此無記者不受善報亦不受
不善報以是故說無記說曰或復不說故名

肆十

三

無記如彼契經梵志至世尊所到已而問瞿曇世是常耶爲非常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶爲無邊耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇是命是身耶爲命異身異耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇如來終耶如來不終耶如來終不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此是無記如說云何瞿曇世是常耶爲非常耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故不說答曰斷異學意故異學至世尊所而問云何

瞿曇人是常耶人非常耶世尊作是念我若說無人者彼當言我不問此有以無我若說常無常者而無有人何得有常無常如有問人土夫石女兒有恭敬耶善言耶彼人作是念我若作是說石女無有兒彼當言我不問女有兒無兒我若說有恭敬有善言而石女無有兒何得有恭敬善言如是異學至世尊所而問云何瞿曇人是常爲非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無我若言常無常而無有人何得有常無常此是不

實問非實論非真諦問非真諦論是謂不實
不真諦故世尊不記如說如說云何瞿曇世
有邊耶世無邊耶是命耶是身耶為命異身
異耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故
世尊不記答曰斷異學意故異學至世尊所
而問是命耶是身耶為命異身異耶世尊作
是念我若說有身無有命彼當言我不問此
有無我若言命異身異而有身無有命何得
身異命異如有人問云何士夫牛角兔角相
似不彼人作是念我若言牛有角兔無角彼

當言我不問此誰有誰無我若言等相似而
牛有角兔無角何得等相似如是異學至世
尊所而問是命耶是身耶為命異身異耶世
尊作是念我若言有身無有命彼當言我不
問此有無我若言命異身異而有身無有命
何得身異命異此是實問不實問實論非實
論真諦問不真諦問真諦論非真諦論是謂
實不實真諦不真諦故世尊不記如說云何
瞿曇如來終耶如來不終耶如來終不終耶
如來亦不終亦不不終耶世尊告曰梵志此

是無記問曰世尊何以故不記答曰斷異學意故異學者欲令法無有而有彼異學至世尊所而問云何瞿曇此人無有而有耶爲有而有耶云何此如無有而有如有而無耶爲有而有爲有已常耶世尊作是念無有此無有而有此亦無有已而有常此是不實問不實論非真諦問非真諦論是謂不實不真諦故世尊不記此是不說故謂之無記謂佛說謂佛演說佛分別施設顯示說曰此說四論記一者一向記論二者分別記論三者詰

問記論四者止記論一向記論者若有作是問如來至真無所著等正覺耶世尊善說法耶如來弟子善向耶一切行無常一切法無我涅槃息滅耶此當爲一向記是謂一向記論何以故一向記論答曰此論趣義趣法趣智趣等覺趣涅槃是故一向記論分別記論者若作是問法過去耶當爲彼分別記何以故答曰過去法者或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學或無學或非學非無學或見斷或思惟斷或不斷是謂

分別記論詰問記論者若作是問法過去耶
當還詰彼賢士問何法何以故過去法者或
善或不善或無記或欲界繫或色界繫或無
色界繫或學或無學或非學非無學或見斷
或思惟斷或不斷是謂詰問記論問曰分別
記論詰問記論何差別答曰正故無差別問
差降故便有差別問者二種或有欲知而問
或有觸燒而問欲知而問者彼若言爲我說
法當語彼多有法或過去未來現在我當爲
說何者若言爲我說過去當語彼過去法亦

多或有色陰至識陰我當爲說何者若言爲
我說色當語彼色亦多或善或不善或無記
我當爲說何者若言爲我說善色當語彼善
色亦多或離於殺至不知時言我當爲說何
者若言爲我說離殺當語彼離殺亦多或不
貪生或不恚生或不癡生我當爲說何者若
言爲我說不貪生當語彼不貪生亦多或有
教或無教我當爲說何者謂彼欲知而問爲
彼法性分別開示善記今彼知有觸燒而問
者彼若言爲我說法當語彼多有法當爲說

何者不應語彼或過去未來現在若言爲我
說過去當語彼過去法亦多我當爲說何者
不應語彼或有色陰至識陰若言爲我說色
當語彼色亦多我當爲說何者不應語彼或
善或不善或無記若言爲我說善當語彼善
色亦多我當爲說何者不應爲彼說或離於
殺至不知時言若言爲我說離殺當語彼離
殺亦多我當爲說何者不應語彼或不貪生
或不恚生或不癡生若言爲我說不貪生當
語彼不貪生亦多我當爲說何者不應語彼

或有教者無教謂彼觸燒問應當爾令彼或
自答或默然住是謂答故無差別問差降故
便有差別止記論者若作是問云何瞿曇世
是常耶世無常耶世尊告曰梵志此是無記
云何瞿曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶
命異身異耶如來終耶如來不終耶如來終
不終耶如來亦不終亦不不終耶世尊告曰
梵志此是無記是謂止記論何以故止記論
答曰此論不趣義不趣法不趣智不趣等覺
不趣涅槃是故止記論問曰云何此論名記

論謂此中不答一句答曰此是如等法第一
義答謂默然是問曰何以故答曰謂默然伏
於彼何況記而不伏說者有異學名傷毘羅
爲論故至罽賓彼時足晝林有阿羅漢尊者
跋修羅得三明三藏六通離三界結於內外
法盡學知彼傷毘羅聞此林中有如此大論
師彼作是念當往而問彼到已共尊者跋修
羅相慰勞已却坐一面却坐一面已語尊者
跋修羅比丘我等誰當先立論我耶汝耶尊
者跋修羅曰我是主人我應先立論然汝是

客令汝先立論彼便先立論說曰一切論當
有詰論尊者跋修羅默然住傷毘羅弟子便
舉聲言伏沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷
毘羅還去汝傷毘羅者自當知彼時傷毘羅
便還去不遠作是念不知彼沙門何所說傷
毘羅還去汝傷毘羅者自當知傷毘羅復作
是念我立此論一切論當有詰論我此論有
咎有諍有過彼沙門若作是論彼亦有此咎
彼傷毘羅告弟子曰彼沙門得我便來當共
往禮彼沙門弟子對曰師衆中已得勝何用

禮彼沙門為傷坻羅曰寧從智者伏不從愚者勝彼傷坻羅便還至尊者跋修羅所舉身投地已說曰汝為我師我為弟子汝得勝我不如是謂或應默然而成論況復記說而不成論是故說如等法第一義答謂默然是廣

說善不善無記處盡

第十

欲界色界無色界繫法處第二十九

欲界繫法者色界繫法者無色界繫法者問曰欲界繫法云何答曰欲界繫五陰色界繫法云何答曰色界繫五陰無色界繫法云何

答曰無色界繫四陰問曰何以故說欲界繫法何以故說色無色界繫法答曰因欲繫足是故說欲界繫因色繫足是故說色界繫因無色繫足是故說無色界繫足者結也如所說偈

若已盡不生

已盡不將隨

彼佛無量行

無跡何跡將

若叢深枝灑

無愛可將隨

彼佛無量行

無跡何跡將

如有足者彼能趣東西南北如是若有結足者彼便趣諸界趣諸趣諸生趣輪轉生死

中是故說因欲界繫足是欲界繫因色無色界繫足是色無色界繫或曰因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色界繫因無色繫縛是故說無色界繫如繫人在堅柱堅我彼因堅柱堅我說是縛如是因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色界繫因無色繫縛是故說無色界繫或曰謂有欲樂是欲界繫謂有欲樂是色界繫謂有欲樂是無色界繫欲者愛樂者見或曰謂欲界著所著惜所惜已所已是欲界繫謂色界著所著惜所

肆十

九

惜已所已是色界繫謂無色界著所著惜所惜已所已是無色界繫或曰謂欲界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色界繫廣說欲界色無色界繫法處盡

學無學非學非無學法處第三十

學法者無學法者非學非無學法者問曰學法云何答曰學五陰無學法云何答曰無學五陰非學非無學法云何答曰有漏五陰及

無爲問曰何以故說學無學非學非無學答
曰謂不貪道學斷貪是學謂不貪道不學斷
貪是無學餘者非學非無學或曰謂不恚道
學斷恚是學謂不恚道不學斷恚是無學餘
者非學非無學或曰謂不癡道學斷癡是學
謂不癡道不學斷癡是無學餘者非學非無
學或曰謂道學斷愛非愛本是學謂道學斷
愛者以此別無學道非愛本者以此別世俗
道謂道不學斷愛亦非愛本是無學謂道不
學斷愛者以此別學道亦非愛本者以此別

世俗道餘者非學非無學或曰謂不離愛意
中無漏法可得是學謂離愛意中無漏法可
得是無學餘者非學非無學或曰謂結得縛
意中無漏法可得是學謂結得不縛意中無
漏法可得是無學餘者非學非無學或曰謂
攝見地思惟地是學謂攝無學地是無學餘
者非學非無學或曰謂攝見道思惟道是學
謂攝無學道是無學餘者非學非無學或曰
謂攝未知根已知根是學謂攝無知根是無
學餘者非學非無學或曰謂五人堅信堅法

釋十

信解脫見到身證意中無漏法可得是學謂
二人慧解脫俱解脫意中無漏法可得是無
學餘者非學非無學或曰謂七人四向三果
意中無漏法可得是學謂一人意中無漏法
可得是無學餘者非學非無學或曰十八人
意中無漏法可得是學謂九人意中無漏法
可得是無學餘者非學非無學廣說學無學
非學非無學處盡
見斷思惟斷不斷法處第三十一
見斷法者思惟斷法者不斷法者問曰見斷

法云何答曰謂堅信堅法觀時忍斷此云何
見斷八十八使及彼相應法是謂見斷法思
惟斷法云何謂學見迹思惟斷此云何思惟
斷十使及彼相應法是謂思惟斷法不斷法
云何答曰虛空不數緣盡數緣盡學法無學
法是謂不斷法問曰如何以故說見斷思惟
斷如見不離思惟思惟不離見見者是慧思
惟者是不放逸何者真實答曰此中說真實
少見道者慧多不放逸少思惟道者不放逸
多慧少是故說此中真實少更有說者此中

說等真實見道者所有慧亦與不放逸等思惟道者所有不放逸而與慧等是故說此中等真實見斷法者思惟斷法者尊者婆須蜜說曰如見四聖諦時斷一切結何以故說見斷法思惟斷法答曰以見斷以見除以見捨見故說見斷復有作是說亦思惟斷亦見斷但以見斷以見除以見捨是故說見斷何以故說思惟斷者答曰彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷復有作是說見斷亦思惟斷

但彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷何所說答曰彼作是說見道是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數行以九種慧斷九種結如二刀截一處一利二鈍利者始下便斷鈍者數數下乃斷如是見道是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數行以九種慧斷九種結更有說者見道亦九種慧斷九種結思惟道亦九種慧斷九種結如多中毒誰不欲一時吐

問曰若爾者何得見道是利道答曰所以見道是利道者如思惟道以九種慧斷九種結如是見道亦以九種慧斷九種結但速於彼是故說見道是利道如是說者此不論如前說如見道以一種慧斷九種結思惟道以九種慧斷九種結或曰謂道多見斷結是謂見斷第十謂道思惟多斷結是思惟斷或曰謂道三相眼明慧相斷結是見斷謂道四相眼明智慧相斷結是思惟斷或曰謂道四相眼明智慧相斷結是見斷謂道五相眼明覺智慧相

斷結是思惟斷或曰謂忍斷結是見斷謂智斷結是思惟斷或曰謂未知根斷結是見斷謂已知根斷結是思惟斷或曰謂斷結如方便破石是見斷謂斷結如方便挽藕絲是思惟斷或曰未見諦見諦時斷結是見斷謂已見諦見諦時斷結是思惟斷或曰謂大力斷結如摩訶伽是見斷謂斷結如履坏器上是思惟斷或曰謂斷結時修異智修異知修異行是見斷謂斷結時修不異智修不異知修不異行是思惟斷或曰謂向不成就果斷

結是見斷謂向成就果斷結是思惟斷或曰謂非稍稍斷是見斷謂稍稍斷結是思惟斷或曰謂堅信堅法斷結是見斷謂信解脫見到身證斷結是思惟斷或曰謂始起道斷結是見斷謂數數起道斷結是思惟斷或曰謂

律十

十三

斷結攝四沙門果是見斷謂斷結或攝三果或二或一是思惟斷或曰謂道斷結不替是見斷謂道斷結或替不替是思惟斷或曰謂已斷結不退是見斷謂已斷結或退或不退是思惟斷或曰謂已解脫不復縛是見斷謂

已解脫或縛或不縛是思惟斷或曰謂已離不繫是見斷謂已離或繫或不繫是思惟斷或曰謂斷結時忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智無礙道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時忍方便道忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智方便道智無礙道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時四行修道是見斷謂斷結時十六行修道是思惟斷或曰謂斷結時緣一一諦修道是見斷謂斷結時緣四諦修道是思惟斷或曰謂斷結時一相

似修道是見斷謂斷結時相似不相似修道
 是思惟斷或曰謂斷結時修一三昧是見斷
 謂斷結時修三三昧是思惟斷或曰謂斷結
 時不住是見斷謂斷結時或住不住是思惟
 斷餘者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡

鞞婆沙論卷第七下

音釋

坻陳尼挽無遠切 坏鋪杯切未替他計切

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二二冊

鞞婆沙論卷第八

迦

旃

延

子

造

延一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二

四諦者苦諦習諦盡諦道諦問曰四諦有何

第一

性阿毗曇者說曰五盛陰是苦諦有漏因是習諦數緣滅是盡諦學無學法是道諦譬喻者說曰名及色是苦諦行及結是習諦行及結滅是盡諦止及觀是道諦鞞婆闍婆提說曰八苦相是苦是苦諦餘苦雖苦非苦諦當

來有愛是習是習諦餘愛及餘有漏法雖習非習諦當來有愛滅是盡是盡諦餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦學八種道是道是道諦餘學法及一切無學法雖道非道諦問曰如汝說阿羅漢應不成就二諦習諦及道諦不成就習諦者謂彼當來有愛是習諦彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也不成就道諦者謂彼學八種道是道諦彼阿羅漢得果時捨學八種道尊者瞿沙說曰已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切苦是苦是苦諦但觀時

觀已陰不觀他陰衆生數非衆生數問曰何以故爾答曰謂彼觀是苦此他陰衆生數非衆生數不能生苦無令此他陰衆生數非衆生數於此已陰生苦若無此已陰者彼他陰衆生數非衆生數當生何苦以是故彼作此言生經中設數已陰極生苦他陰不如此因已陰他陰生苦不因他陰已陰生苦以是故觀已陰不觀餘謂已陰因及他陰衆生數非衆生數彼一切習是習習諦但觀時觀已陰不觀他陰衆生數非衆生數謂已陰盡及

他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦但觀時觀已陰苦盡不觀他陰衆生數非衆生數盡謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦但觀時觀已陰道不觀他陰衆生數非衆生數道如是說者謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時亦盡觀問曰如彼觀時觀苦彼他陰衆生數非衆生數不生苦當何觀答曰設不生苦但彼一切有無智欲令生智有疑欲令生定有謗欲令生信復次何得他陰衆

生數非衆生數不生我苦苦他以手以足打我者我寧不生苦耶如是若於上若木若石墮我上者我寧不生苦耶以是故謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時盡觀苦相故謂已陰因及他陰衆生數非衆生數因彼一切是習是習諦觀時盡觀本末故謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦觀時盡觀止相故謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦觀時盡觀出要相故此是諸諦

性已種相所有自然說性已當說行何以故說諦諦有何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義是諦義問曰若實義是諦義者虛空非數緣盡亦實亦審亦如彼何以故不立諦答曰謂法癰癰因離癰能離癰癰者是苦諦癰因者是習諦離癰者是盡諦能離癰者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非癰非癰因非離癰非能離癰是故彼不立諦或曰謂法刺刺因離刺能離刺刺者是苦諦刺因者是習諦離刺者是盡諦能離刺者

道一

三

是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非刺非刺
因非離刺非能離刺是故彼不立諦或曰謂
法病病因離病能離病病是苦諦病因是習
諦離病是盡諦能離病是道諦彼立諦彼虛
空非數緣盡非病非病因非離病非能離病
是故彼不立諦或曰謂法災患災患因離災
患能離災患災患是苦諦災患因者是習
諦離災患者是盡諦能離災患者是道諦彼
立諦彼虛空非數緣盡非災患非災患因非
離災患非能離災患是故彼不立諦或曰謂

法苦苦因離苦能離苦苦者是苦諦苦因者
是習諦離苦者是盡諦能離苦者是道諦彼
立諦彼虛空非數緣盡非苦非苦因非離苦
非能離苦是故彼不立諦或曰謂法陰陰因
離陰能離陰陰者是苦諦陰因者是習諦離
陰者是盡諦能離陰者是道諦彼立諦彼虛
空非數緣盡非陰非陰因非離陰非能離陰
是故彼不立諦或曰謂此岸彼岸河筏此岸
者是苦諦彼岸者是盡諦河者是習諦筏者
是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非此岸非

彼岸非河非筏是故彼不立諦或曰彼虛空
非數緣盡無漏故不攝苦諦習諦無記故不
攝盡諦無爲故不攝道諦或曰彼虛空非數
緣盡常故非三諦無記故非盡諦或曰彼虛
空非數緣盡非陰故非三諦無記故非盡諦
或曰彼虛空非數緣盡非世故非三諦無記
故非盡諦或曰謂法喜處緣及厭處緣彼立
諦彼虛空非數緣盡非喜處緣亦非厭緣以
是不立諦或曰謂法邪見及無漏見緣是立
諦彼虛空非數緣盡非邪見亦非無漏見緣

是故彼不立諦或曰謂法是因是果彼立諦
彼虛空非數緣盡非是因非是果是故彼不
立諦問曰若不顛倒義是諦義者不應顛倒
諦所攝以顛倒故答曰行故相貌故一向顛
倒住故說顛倒如彼有審實種相如是諦所
攝或曰如彼有因有果是諦所攝如無常計
常苦計樂不淨計淨無我計我如是說顛倒
問曰若不虛義是諦義者不應虛諦所攝以
虛故答曰奸僞欺誑一向佞諂住故說妄語
如彼有審實種相是諦所攝或曰如彼有因

有果是諦所攝如不見言見見言不見不聞
言聞聞言不聞不分別言分別分別言不分
別鼻舌身三情總名也不知言知知言不知是說妄說
是謂實義是諦義審義如義不顛倒義不虛
義是諦義問曰苦有何相習盡道有何相尊
者婆須蜜說曰逼迫相是苦相建一本末相是習
相止相是盡相出要相是道相重說曰已轉
成是苦相當轉相是習相離行相是盡相能
離行相是道相重說曰已成輪轉生死是苦
相當輪轉生死是習相已離輪轉生死是盡

相能離輪轉生死是道相尊者曇摩多羅說
曰諸尊處所中作諦相彼五盛陰埠阜如鐵
團入三苦依在內雜如鐵團著火中火入鐵
同火色觀苦當如是此苦行所轉結所變易
有所趣連續有此合會有當觀習諦中起離
結行不復連續有此合會有當觀是盡諦修
習止觀知興衰法有因得盡此合會有當觀
道諦是故說諸尊處所中作諦相如世尊所
說偈
一諦無有二 謂衆生生疑 難陀觀諸諦

我說非沙門

問曰如四諦何以故佛說一諦無有二尊者
波奢說曰一一諦故世尊說一諦無有二一
諦者是苦諦更無二苦諦一諦者是習諦更
無二習諦一諦者是盡諦更無有二盡諦一
諦者是道諦更無有二道諦是故世尊說一
諦無有二或曰一諦者是盡諦斷多計解脫
意故異學欲令多有解脫無身無量意淨聚
無相聚世尊說彼非解非脫非出要非離唯
有一第一義解脫謂盡諦是是謂斷多計解

脫意故世尊說一諦無二或曰一諦者道諦
是是斷多計道意故異學欲令多有道不食
卧灰上叉手隨日月服氣食果裸形卧棘上
著弊草衣世尊說此非道是惡道此不可依
非是人所行惡人所行唯一第一義道謂道
諦是是謂斷多計道意故世尊說一諦無二
如世尊所說契經二諦等諦第一義諦問曰
云何等諦云何第一義諦答曰等諦者苦諦
習諦等入此中謂婦人男子小兒小女若來
若去若坐若住現種種行第一義諦者盡諦

道諦更有說者等諦者三諦彼盡亦說如城現如彼岸第一義諦者是道諦更有說者一切四諦是等諦亦第一義諦彼道諦亦說如筏現如山是故一切四諦是等諦亦第一義諦苦諦習諦中等如前所說婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義者無常苦空非我因習有緣盡諦中等如所說如園觀彼岸城三耶三佛所說第一義者盡上妙離道諦等者如所說筏大石山生七華成八種水第一義者道正趣出要是故一

切四諦中起等亦起第一義問曰若一切四諦中起等亦起第一義者彼等應有十八界十二入五陰第一義亦應有十八界十二入五陰彼等諦第一義諦何差別尊者要須密說曰等諦者是諸法名第一義諦是諸法性重說曰等諦者是俗數第一義諦者賢聖數等諦第一義諦是謂差別問曰彼等於第一義中是第一義耶為非耶若等於第一義中是第一義者應有一諦是第一義諦無有二諦若等諦於第一義中非第一義者亦應有

一諦是第一義諦無有二諦作此論已答曰
有此等於第一義中是第一若等諦於第一
義中非第一義者如來說二不是真實若如
來說二真實者是故可知等諦於第一義中
是第一義問曰若等諦於第一義中是第一
義應有一諦是第一義諦無有二諦答曰是
一諦第一義諦問曰若是一諦第一義諦者
云何如來說二諦答曰因事故如來說二諦
若事是等諦此事非第一義諦若事第一義
諦此事非等諦如一痛說四緣因緣次第第

增上緣所緣緣彼雖一痛說四緣但若事因
緣非此事乃至增上緣若事增上緣非此事
乃至因緣如是一痛說六因相應因共有因
自然因一切遍因報因所作因彼雖一痛說
六因但若事相應因非此事乃至所作因若
事所作因非此事乃至相應因如是一諦第
一義諦若事等諦非此事第一義諦若事第
一義諦非此事等諦尊者陀羅難提說曰性
名等諦苦諦習諦所攝如世尊契經所說異
學梵志梵志有三諦云何爲三此異學梵志

梵志作是說不害一切衆生若異學梵志梵志作是說不害一切衆生是謂異學梵志梵志一諦復次異學梵志梵志作是說我於他無所爲他於我無所爲若異學梵志梵志作是說我於他無所爲他於我無所爲是謂異學梵志梵志二諦復次異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法若異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法是謂異學梵志梵志三諦問曰此中云何說梵志云何諦答曰梵志者外諦者即此三餘者盡虛妄更有說

者梵志者此內法諦者即此三世尊說契經斷異學意故異學自言是梵志常逼促他爲齋故殺牛亦殺羊雞猪亦殺種種衆生爲齋故世尊說逼促他非梵志謂不害一切衆生是第一義梵志異學自言是梵志有所爲故行梵行爲天女爲天食世尊說若有所爲故行梵行非梵志謂無所著無所愛無所爲行梵行是第一義梵志異學自言是梵志著斷滅計常世尊說若著斷滅計常非梵志謂諸所習法皆是盡法是謂第一義梵志是謂梵

志此內法諦者即此三佛說契經斷異學意
故或曰此中說三分法身戒身定身慧身彼
不害一切衆生者是戒身我不爲他他不爲
我者是定身諸所習法皆是盡法者是慧身
如三身三戒三思惟亦爾或曰此中說三三
昧方便空無願無相彼不害一切衆生者是
空三昧方便我不爲他他不爲我者是無願
三昧方便諸所有習法皆盡者是無相三昧
方便或曰此中說根本三三昧空無願無相
三昧彼不害一衆生者是空三昧我不爲他

他不爲我者是無願三昧諸所習法皆是盡
法者是無相三昧以是故此中說根本三三
昧如佛契經說此是已行正法所謂廣說四
諦問曰何以故說已正行答曰謂已行者已
修德行非因他修道是謂說已正行問曰云
何知答曰有佛契經中有頭陀梵志到
世尊所而說偈言
我觀世天人 梵志行無積 我今禮大仙
拔我疑網刺
問曰此梵志何所說答曰彼梵志懈怠至世

尊所已沙門瞿曇爲我故修道令我意中結盡世尊爲彼說偈

我不能脫汝 梵志及餘世 若知極妙道汝可度此流

問曰如來何所說答曰世尊說梵志不因他修道令汝結盡若梵志因他修道汝結盡者我在道樹下時一切衆生皆應結盡我於一切衆生極有大悲但梵志非因他修道令汝結盡梵志如已病服藥非他病得愈如是梵志已有結病服聖道藥非他結病得愈如梵

志已服藥已病愈如是梵志已有結病服聖道藥已結病愈以此契經可知自行四諦非因他行是故說已正行或曰不正令入正是故說已正行不正者凡夫是正者聖道是令不正凡夫使入於正道道果是故說已正行或曰正令入正是故說已正行正者世間第一法正者苦法忍令正世間第一法使入正苦法忍是故說已正行問曰何以故聖諦說已正行非說界入陰答曰謂此聖諦極上受化者亦極上說界者爲始行說入者爲少習

行說陰者爲已成行此聖諦一向近法身謂
彼近見聖諦者或曰謂說聖諦取證得果除
結漏盡非界入陰以是故聖諦說已正行非
界入陰問曰四聖諦者云何立四聖諦爲種
耶爲因果耶爲觀耶若種者應有三離苦無
習離習無苦是一諦盡二道三若因果者應
有五如苦有因有果是二諦道亦有因有果
是四諦盡諦五若觀者應有八前觀欲界苦
後觀色無色界前觀欲界行因後觀色無色
界前觀欲界行盡後觀色無色界前觀欲界

行道後觀色無色界作此論已答曰因果故
便立四諦問曰若爾者應有五如苦有因有
果彼一切苦習趣道有習趣道貪習趣道貪
輪轉生死習趣道如是道有因有果彼一切
苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道輪轉生死盡
趣道云何因果故立四諦答曰因三事有漏
無漏故因果故誑謗信故此四聖諦二種有
漏無漏有漏者有因有果謂有漏因彼立一
諦習諦是謂有漏有果立二諦苦諦是無漏
種者亦有因有果謂無漏有因有果者立一

諦道諦是謂無漏有果無因者立二諦盡諦是問曰謂無漏種有因有果何以故立一諦非二答曰誹謗信故此苦有二種謗無苦無習如此中二種謗應當發二種信彼道謂有因有果彼一切同一謗無有道如同一謗如是應當發一信是謂因三事有漏無漏故因果故誹謗信故立四聖諦更有說者亦因觀故立四聖諦謂欲界苦及色無色界苦彼一切同一觀逼迫一相故謂欲界行因及色無色界行因彼一切同一觀本末一相故謂欲

界行盡及色無色界行盡彼一切同一觀一止相故謂欲界行道及色無色界行道彼一切同一觀一出要相故是謂同一觀故立四聖諦問曰云何四聖諦爲善根聖耶爲無漏聖耶爲聖所成就耶若善根聖是聖諦者便有二諦善盡諦道諦二諦三種善不善無記苦諦習諦是若無漏聖是聖諦者便有二無漏盡諦道諦二有漏苦諦習諦若聖所成就是聖諦者非聖亦成就如所說誰成就苦諦集諦答曰一切衆生作此論已答曰聖所成

就是故聖諦問曰如非聖亦成就如所說誰成就苦諦習諦答曰一切衆生答曰謂成就一切四聖諦彼是聖非聖者雖有成就但不成就一切四聖諦是故不說聖問曰彼聖亦不成就四聖諦謂具縛入苦法忍中答曰少一時頃於彼上生苦法智已成就一切四聖諦或曰此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說聖諦或曰謂得聖戒是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖財是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂聖

得止觀是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖印是聖彼聖有此諦是故說聖諦尊者僧迦婆修說曰彼時凡夫共聖人諍凡人說此是我聖人說此非我凡人說此是樂聖人說此是苦凡人欲令無因不正因聖人欲令有因正因彼共諍便至世尊所到已如此義白世尊世尊說如聖所說此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺問曰如汝說一切恒沙三耶三佛說聖諦一切皆有諍耶此者不論如是好如前所說聖所諦聖

所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說
四聖諦云何四苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦
苦盡道聖諦苦聖諦云何生苦老苦病苦死
苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略言之
五盛陰苦彼生苦者因一切苦故老苦者少
壯變故病苦者境界斷故死苦者大憂悲故
怨憎會苦者一切厭惡故愛別離苦者所念
相違故所求不得苦者不從願故略言之五
盛陰苦者衆苦依故復次生苦者起苦故老
苦者容色敗故病苦者一切不堪故死苦者

多煩惱熱故怨憎會苦者見不善故愛別離
苦者善見相違故所求不得苦者善望意斷
故略言之五盛陰苦者彼一切苦依此轉非
不依是故說略言之五盛陰苦問曰如五盛
陰亦廣苦何以故世尊說略言之五盛陰苦
答曰如是略亦苦廣亦苦但多苦故世尊說
略言之五盛陰苦多苦患故如彼賊帥屏處
訶責衆中亦訶責用多過故如是五盛陰略
亦苦廣亦苦但世尊說略言之五盛陰苦多
苦患故問曰陰中有樂耶無樂耶若陰中有

樂者何以故世尊說苦諦不說樂諦若陰中
無樂者摩訶男契經云何通彼所說摩訶男
若色一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶
男非是因衆生著色此衆生不應著色摩訶
男若痛想行識一向是苦者非樂樂喜長養
離樂摩訶男非是因衆生著識此衆生不應
著識摩訶男如色非一向苦樂樂喜長養不
離樂摩訶男是因衆生著色以是故衆生著
色摩訶男如痛想行識非一向苦樂是樂樂
喜長養不離樂摩訶男是因衆生著識以是

故衆生著識復次說三痛樂痛苦痛不苦痛
不樂痛苦陰中無樂者此二經云何通作此
論已有一說者陰中有樂

問曰若陰中有樂者摩訶男契經善得通此
經云何通何以故說苦諦不說樂諦答曰雖
陰中有樂但少以少故立苦分中猶如毒瓶
一滴蜜墮中不因一滴蜜故毒瓶得名蜜瓶
但毒多故名爲毒瓶非蜜瓶如是雖陰中有
樂但少以少故立苦分中更有說者陰中無
樂問曰若陰中樂無者此經爲善通以是故

說苦諦不說樂諦摩訶男契經云何通答曰
此說是俗數亦說聖數如俗數者陰中可有
樂如彼行疲小息便言樂寒小得熱便言樂
熱得少涼便言樂飢少得食便言樂渴少得
飲便言樂如聖數者如是陰中無樂如聖觀
地獄中界入陰熾然至第一有亦爾如是俗
數陰中有樂聖數陰中無樂云何苦習愛習
聖諦謂此愛當來有喜欲俱愛樂彼彼有
問曰如阿毗曇所說習諦云何有漏緣何以
故佛世尊一切有漏種獨當來有愛立習諦

耶答曰此愛施設習時攝愛種是故佛一切
有漏種一當來有愛立習諦如思施設行時
攝愛種是故佛一切相應不相應行陰中一
思立行陰如是此愛施設習時攝愛種是故
佛一切有漏種一當來有愛立習諦或曰謂
愛過去當來現在苦說根本如所說此愛過
去當來現在苦因根將本作緣有習等起或
曰謂愛數數轉苦時增上上主如所說偈
如樹根不拔 斷截還復生 不拔愛根本
數數還受苦

從一

十五

謂愛數數轉苦增上主以故爾或曰謂說愛如母如所說偈

愛中生士夫 彼心馳趣向 衆生入生死 愛苦甚恐怖

謂愛說如母以故爾或曰謂愛男種女種生長養謂此衆生趣向東西南北以供養父母及妻子奴婢一切皆由愛故如此鳥從一山谷殺蟲還以養子一切皆由愛故謂愛男種女種生長養以故爾或曰謂愛衆生數非衆生數生長養謂此衆生畜象馬駝牛驢騾猪

羊奴婢金銀瑠璃磚磑碼碯珊瑚琥珀謂愛衆生數非衆生數生長養以故爾或曰謂愛數數微細行如削刀削物不覺如是此愛數數微細行行時不可覺以故爾或曰謂愛無厭足如人飲鹹水飲已增渴如是衆生未除欲若得境界已增益其愛謂愛無厭足以故爾或曰謂難捨不可除如人爲二羅刹所持一爲母形二爲己形謂己形者彼易防護謂母形者不可防護如是衆生未除欲者多爲二結所持愛及瞋恚者如己形此易防護

愛者如母形不可防護謂愛難捨不可除以故爾或曰謂愛說如羅刹如羅刹見商人船壞而往問訊善來諸賢善來大仙人此間園觀快樂無極宮舍可樂此多諸珍寶種種具足盡持相與可共我等娛樂此間如彼各隨所欲然後斷其命根而食之食彼人時若有餘殘髮毛爪齒盡取食之無有遺餘食彼人時血滴墮地以指爪摑而食之如是此愛因時和顏悅色果時便異斷慧命根墮地獄中極受惡苦謂愛說如羅刹以故爾或曰謂愛

潤漬相著此愛潤漬著衆生不至涅槃如蠅膠著蜜瓶及濕牛皮力不能飛如是此衆生愛所潤漬著無力至涅槃以故爾或曰謂此愛起生死蟲道如有水處彼能起蟲道如是愛起生死蟲道以故爾或曰謂愛性壞散有爲能合會如以水合會性散壞沙如是此愛性壞散有爲能合會以故爾或曰謂愛潤漬一切生死不萎乾如水潤漬一切樂草樹木不萎乾如是愛潤漬一切生死不萎乾以故爾或曰謂愛潤漬識種子生有萌芽如水漬

種子萌芽得生如是愛潤漬識種子生有萌芽以故爾或曰愛若意中著彼餘結皆著如衣有膩塵垢染著如是此愛謂意中著彼餘結皆著以故爾或曰謂愛若意中樂彼餘結皆樂如有水處蝦蟇魚樂中如是謂愛若意中樂彼餘結皆樂以故爾或曰謂愛受三有種名彼初者名為愛種廣者名為受種已滅者名為無明種謂愛受三有種名以故爾或曰謂受說如羅網說水說灑如所說比丘我當為說愛羅網水灑謂此衆生所纏累陰蓋

從一

十七

覆蔽以故爾或曰謂說不可計如所說偈曰
本有斯一愛 此愛便有二 愛為連鉤鎖
彼愛不可計
謂說愛不可計以故爾或曰謂愛說廣如所
說偈問曰
廣無過於地 深無能踰海 高無出須彌
力無勝那延
佛答偈曰
廣無過於愛 腹為難可滿 憍慢最增上
大士無勝佛

或曰謂愛染汙一切正受增上主如阿毗曇
所說味相應初禪當言入味耶當言起味耶
答曰若味是入已味是起味相應乃至有想
無想處當言入味耶當言起味耶答曰若味
是入已味是起謂愛染汙一切正受增上主
以故爾或曰謂依愛於母胎有所依因父母
不淨便有精以故爾或曰謂愛持去狂愚如
羅刹女所說伽彌尼持去者是愛以故爾或
曰謂愛當來有依欲令得當來身樂欲樂欲
已願求願求已便轉成以故爾或曰謂愛界

斷地斷種斷根斷以故爾或曰謂愛盛一切
結以故爾或曰謂愛爲首說十法如所說阿
難因愛求因求利因利計校因計校欲因欲
著因著慳不捨因慳不捨家因家守因守故
阿難便知便知有刀杖因有刀杖便鬪諍謔
諂欺誑妄言意中便生無量不善法以是故
佛昇經一切有漏種獨一當來有愛立習諦
愛盡苦盡聖諦云何謂此愛當來有喜欲俱
無餘斷捨吐盡無欲滅止沒問曰如此亦習
盡何以故世尊說苦盡不說習盡答曰應說

如說苦盡習盡亦爾若未說者是世尊有餘
言此現義義門義略義義度當知義或曰爲
教化者令彼欲故如佛說苦盡如是受化者
聞已欲得盡彼作是念彼盡極妙謂離此弊
惡苦以是故佛契經說苦盡不說習盡苦盡
道聖諦云何謂八聖道是正見正志正語正
業正命正方便正念正定問曰如此習盡道
何以故說苦盡道不說習盡道答曰應說如
說苦盡道說習盡道亦爾若未說者是世尊
有餘言此現義義門若義略義度當知義或

曰彼習此中已說謂離習無有苦離苦無有
習已說苦盡道當知已說習盡道或曰爲教
化者令彼欲故如佛說苦盡道如是受化者
聞已欲得道彼作是念彼道極妙謂能斷此
弊惡苦以故爾或曰不受苦時現道功故彼
道問其義能令因不作因耶能令果非果耶
道義答曰我不能令因不作因不能令果非
果但所因及緣生苦者彼緣彼因要當壞彼
更不復受苦更不復與苦相續更不復與苦
作因是謂不受苦現道功故以故爾或曰斷

卷一

十九

誹謗故說苦盡道謂七歲八歲得阿羅漢果於彼上或百歲在生死中多受苦世間者誹謗彼道何所能而今彼受爾所苦世尊說謂道所應爲已爲斷當來苦壽盡已更不復受苦更不復連續苦更不復與苦作因是謂斷誹謗故佛契經說苦盡道非說習盡道如世尊契經說謂無量種諸善法和合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼說第一謂攝故諸野衆生足一切盡攝入衆足中衆足者於彼說第一謂廣大故如是諸無量種善法和

合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼中說第一謂攝故問曰設使有三聖諦有爲和合彼盡諦無爲云何和合答曰假使不和合但攝故名爲和合或曰此說得故雖彼盡諦不和合但彼得是和合是謂得和合故說或曰和合說二有和合起和合此三諦二和合有和合起和合彼盡諦起和合但有和合是謂有和合故說如世尊契經說慧根當何所見四聖諦是問曰爲攝故說爲緣故說若攝故說者不應慧根攝四聖諦亦非四聖諦

攝慧根若緣故說者是一切法緣作此論已
答曰非攝故說亦非緣故說問曰若不爾者
此云何答曰因事故此慧根事得四聖諦增
上主是故世尊說慧根何所觀四聖諦是如
信根事得四不壞信增上主是故世尊說信
根何所觀四不壞信是精進根事於四意斷
增上主是故世尊說精進根何所觀四意斷
是念根事於四意止增上主是故世尊說念
根何所觀四意止是定根事於四禪增上主
是故世尊說定根何所觀四禪是如是此慧

根於四聖諦增上主事是世尊說慧根何所
觀四聖諦是云何四謂苦聖諦習盡道聖諦
問曰如前因後果何以故世尊前說苦後說
習答曰此苦麤是故以前說習細是故後說
如人前學射箕泥團草束然後能射著毛不
僻錯如是此苦麤彼學已然後觀習細問曰
如前修道然後盡作證何以故世尊前說盡
作證後說修道答曰謂觀盡觀道隨順問曰
云何觀盡觀道隨順答曰彼行者前盡作證
已然後求道當以何道得至涅槃如人欲進

路時問他人士當示我道彼還問欲至何所
曰我欲至某城彼曰此是道已知彼城說道
易如是若前說道後說盡便不知趣何道如
前說盡後說道已知盡便修道易或曰彼行
者因道前除三諦癡然後道道緣現在前謂
除道諦癡如人先見他面不自見面以明淨
鏡自照其面如是彼行者彼因道先前除三
諦癡後道道緣現在前謂除道諦癡以是故
世尊前說盡後說道問曰如前斷習後知苦
何以故世尊前說知苦後說斷習答曰欲拔

苦根本故如樹前執持枝葉後斷其根易如
是生死樹前知苦已後斷習易以故爾或曰
謂此觀苦能來觀習觀習已能來觀盡觀盡
已能來觀道道不可以不觀苦而觀習盡道
或曰謂苦慧能來習盡道慧不可以不起苦
慧能起習盡道慧或曰謂觀苦觀習盡道方
便門依不可以不起苦觀能起習盡道觀或
曰謂觀苦觀習盡道因根將本作緣有習等
起不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂
觀苦觀習盡道生持等持增長養不可以不

起苦觀能起習盡道觀或曰謂苦癡能執持
習盡道癡不可以不除苦癡能除習盡道癡
或曰謂苦不癡能令習盡道不癡不可以苦
不癡能令習盡道不癡尊者波奢說曰彼行
者觀五陰如癰已然後求因此從何生觀從
習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂聖八
道種如人身中生癰極苦痛膿血流出彼求
所因此從何生觀知或風寒熱云何令無安
隱處云何至安隱或服藥吐下或破如是彼
行者觀五陰如癰已後求因此從何生觀從

習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖
道種復次行者觀五陰如患已後求因此從
何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何
至謂八聖道種如人有兒作賊凶暴隨惡知
識後求因誰壞我兒觀從惡知識生誰能制
之觀善知識是如是彼行者觀五陰如患已
後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅
盡涅槃云何至謂八聖道種以是故彼行者
前知苦已後斷習斷習已次盡作證盡作證
已後修道以是故前說苦後說習盡道

鞞婆沙論卷第八

音釋

鞞婆沙

梵語也此云廣解鞞駢迷切

罽

居切

癰

容切

𡵓

𡵓古閑切偽𡵓切

𡵓

古獲切

漬

疾智切

膠

古肴切

萎

萎乾古於切為切

蝦

胡加切

謖

謖莫切

諂

諂丑琰切佞言也

也

也

也

也

轉婆沙論卷第九

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之餘

如世尊契經說當知苦如阿毗曇說如以智知一切法何以故世尊說獨說知苦答曰觀時故此說二種時觀時分別時如觀時如是佛契經說當知苦如分別時如是阿毗曇說以智知一切法復次說二種隨順觀隨順分別隨順如觀隨順如是佛契經說當知苦如

分別隨順如是阿毗曇說以智知一切法或曰一向無漏知故佛契經說當知苦有漏無漏知故阿毗曇說以智知一切法如有漏無漏如是諍不諍世間出世間住依欲出要如是盡當知或曰知俗數故此說二種知知俗數知第一義數如知俗數如是佛契經說當知苦如知第一義數如是阿毗曇說以智知一切法云何知俗數當知苦果是當斷習者除一切結是是謂俗數云何第一義數謂一功德是離一切結盡作證能除一切世間根

本是修道知尊者婆奢說曰如世尊說當知苦如阿毗曇說以智知一切法何以故世尊說當知苦答曰斷生死根故世尊說當知苦身見是六十二見根六十二見是結根結是行根行是報根依報在一切生死依報已依報生死中便有善法不善法無記法此生死根從何斷唯知苦是謂斷生死根故世尊說當知苦或曰謂行者知苦心不錯亂若彼行者知苦已未斷習而起者起已若問此陰常耶非常耶彼說無常一時頃不住樂耶苦耶

彼說苦如熱鐵丸淨耶不淨耶彼說不淨如糞此中爲有我耶爲非有我耶彼說非衆生非命非人非士內空無作無教作無覺無教覺行聚空淨謂行者知苦心不錯亂以是故世尊說當知苦或曰斷陰著故世尊說當知苦本際不可知延二如此衆生因陰受無量苦於陰中癡還於陰愛著恡惜如彼小兒父母與杖還抱父母如是本際不可知如此衆生因陰受無量苦於陰中癡還於陰愛著恡惜世尊說欲令不用陰當知苦知苦已於陰中不

復著是謂斷陰著故世尊說當知苦或曰本
際不可知如此衆生於陰計我想計衆生想
計聚想計人想計士想計命想此計我想計
衆生想計聚想計人想計士想計命想從何
除始入不顛倒法想唯有知苦以是故佛世
尊說當知苦或曰本際不可知謂此衆生於
陰計有常想樂想淨想我想此計常想樂想
淨想我想從何除始入不顛倒法想唯知苦
以是斷顛倒故世尊說當知苦或曰謂行者
知苦已義入佛法中法入佛法中第一義入

佛法中於法得無礙自在以故爾或曰謂彼
行者知苦已不從餘師於此外不求福田以
故爾或曰謂彼行者知苦已住佛法中如幢
深入地以故爾或曰謂行者知苦已除曾所
行緣得未曾行緣捨同行已得不同行捨共
行已得不共行捨世行已得出世行以故爾
或曰謂彼行者知苦已捨名得名捨境得境
捨性得性以故爾或曰謂彼行者知苦已除
五人種類得八人種類以故爾或曰謂彼行
者知苦已無量時惡行邪見顛倒亂心心數

法何從令住質直唯知苦以故爾或曰謂此苦性如火燒性如毒害性如刀割性如極殺如邊境賊城爲行結所侵以是故世尊說知苦當斷習者如苦亦當斷何以故世尊說斷習說者謂欲令一當來愛習諦者如前答愛此中盡當答謂欲令苦亦斷非獨斷習謂前答當知苦此中盡當答彼二論中此論當答何以故世尊說當斷習答曰謂因斷果亦斷因離果亦離因捨果亦捨以是故世尊說當斷習或曰謂斷習時二因俱拔二因俱繫便

有離散有想無想處一切徧使拔以故爾或曰於中習起徧三界苦世尊說若不欲苦者當斷習習已斷不復徧三界苦或曰謂習中三界有輒中上果世尊說若不欲三界果者當斷習已斷習不受三界果以故爾或曰謂從習起流三界苦如泉窟出水溢於外慧者說曰士夫不欲令水出者當塞其源已塞其源水便不出如是從習中出徧三界苦世尊說若不欲苦者當斷習已斷習不復流三界苦以故爾或曰捨陰重故世尊說當斷習如

人負重上山嶮慧者說曰士夫若不欲重者速捨任已捨任重便墮如是此衆生負重陰履嶮生死世尊說衆生若不欲重陰者當斷習已斷習陰便墮不復成就是謂捨重陰故世尊說當斷習盡作證者如阿毗曇說一切無漏法作證何以故世尊說盡作證答曰謂解脫不繫相或曰謂因及果果中無因或曰謂因非俱因果非俱果緣非俱緣所作非俱所作或曰謂沙門果非沙門梵果非梵梵行果非梵行或曰謂常恒處不變易離生老死

或曰謂一味異道果淨一切色故說無上或曰謂離三成四捨五以是故世尊說盡作證思惟道者如阿毗曇說思惟一切善有爲法何以故世尊說思惟道答曰謂思惟者二思惟得思惟服思惟世俗道雖有思惟但四思惟得思惟服思惟斷思惟捨思惟或曰謂思惟道者欲得善果彼道是善善果是愛愛果意樂意樂果意欲意欲果或曰謂質直不邪一向趣涅槃或曰謂是沙門沙門果梵梵果梵行梵行果俱果或謂安隱樂趣涅槃或曰

謂不貪除貪不恚除恚不癡除癡或曰謂思
惟能滅壞破有此世俗道雖有思惟但增受
長養有或曰謂思惟能斷有相續能斷輪轉
生老死世俗道雖思惟但相續有輪轉生老
死或曰謂思惟非身見種非顛倒種非愛種
非使種非貪處非恚處非癡處非雜汙非雜
毒非雜濁非在有不墮苦習諦世俗道雖有
思惟但身見種顛倒種愛種使種貪處恚處
癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦或曰謂
思惟苦盡趣道有盡趣道貪趣道盡生老死

趣道世俗道雖有思惟但苦習趣道有習趣
道貪習趣道生老死習趣道以是故世尊說
思惟道不說世俗道說曰此說十六聖行無
常行苦行空行非我行因行習行有行緣行
盡行止行妙行離行道行正行趣行出要行
問曰十六行有何性有一說者慧性謂說慧
性者彼慧是行能行他所行謂彼相應法雖
能行他所行但非是行性非慧故謂彼共有
法雖有他所行但非能行非共緣故亦非是
行性非慧故更有說者心心法性彼有說心

心法性者彼慧行能行他所行謂彼相應法
彼亦是行能行他所行謂彼共有法彼雖他
所行非能行非共緣故非是行性非慧故如
一說如二如是好如前所說慧性問曰名十
六行種有幾一說者名十六行種七謂苦行
彼名亦四種亦四謂習行名四種一謂盡四
行名四種一謂道四行彼名四種一是故名
十六行種七問曰何以故苦行名四種亦四
答曰謂此斷顛倒猶如彼顛倒名四種亦四
彼治亦爾名四種亦四如是說者名十六種

亦十六如名如種如是名數數種名相種相
名異種異名別種別名覺種覺如是盡當知
此是諸行性已種相身所有自然說性已當
說行何以故說無常行何以說乃至出要行
答曰無常者說二事時及緣時者一時作事
二時不作緣者諸法性羸隨因及緣苦者如
病癰患也空者內無作無教作無覺無教覺
非我者不自在故因者種子法故習者來故
有者流故緣者轉成故如泥團輪手水合已
便成瓦器此亦爾盡者滅陰故止者息三火

故妙者妙願滿故一離者已離不更離故道者除惡道故正者除不正故趣者向涅槃故出要者出生死故復次非常者非究竟住故苦者勞厭重故空者除我有見故非我者除是我見故因者來故習者起故有者可得故緣者隨所緣故盡者盡生死故止者止苦火故妙者善有常故離者離生老無常故道者求故正者正住故趣者趣城不移故出要者安隱故問曰如苦四行無常苦空非我行何以故說苦諦不說無常空非我諦答曰謂此

行久遠行以此行過去三耶三佛說苦諦或曰謂此苦行一向墮苦諦非餘他無常行共墮三諦空行及非我行共墮一切法中此苦行一向墮苦諦非餘是故說苦諦非餘或曰謂此苦行一切能信凡愚及慧此法及外法以故爾或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說苦智彼所緣是苦諦或曰謂此行增捨有能除生死如彼小兒與極妙食若言當有苦彼便不欲如是此苦行增捨有能除生死以是故佛契經說苦諦不

說無常空非我諦問曰如習有四行因行習有緣行何以故世尊說習諦不說因有緣諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說習諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說習智彼所緣是習諦以是故佛契經說習諦不說因有緣諦問曰如盡有四行盡行止妙離行何以故世尊說盡諦不說止妙離諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說盡諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說

盡智彼所緣是盡諦以是故佛契經說盡諦不說止妙離諦問曰如道有四行道趣正出要行何以故世尊說道諦不說正趣出要諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說道諦或曰謂欲令極斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義佛契經說道智彼所緣是道諦以是故佛契經說道諦不說正趣出要諦說曰此說涅槃無形問曰何以故說涅槃無形答曰聖所了故說無形聖了彼自在身作證無有能在前論說彼是故聖所了故曰無

形或曰離一切色故故曰無形此說四色刹
利梵志居士工師復次四色青黃赤白彼中
無有一色是離一切色故曰無形或曰淨一
切色故故曰無形若刹利修道彼得道果梵
志居士工師修道彼得道果是離一切色故
故曰無形或曰亦非色不依色故故曰無形
色法雖有形非形依心心數法雖依形非是
形彼涅槃亦不依色亦不依形故曰無形或
曰稱歎無量功德故故曰無形如人多有功
德說者此人功德多故不可具說如是涅槃

無量功德故故曰無形或曰徧功德故故曰
無形如摩尼徧有光明彼說無形如是彼涅
槃徧功德故故曰無形或曰如此有爲有因
有果彼涅槃無因無果故曰無形或曰如此
有爲法因故說果果故說因彼涅槃非因故
說果非果故說因故曰無形說曰彼涅槃非
說品問曰何以故說涅槃非品答曰斷一切
品故故說涅槃非品如此有爲作品生或五
或四謂欲令法常住彼一切有爲法各各并
已有五事生彼法彼法生彼法住彼法老彼

法無常謂欲令法無常住彼一切有爲法各
各并已有四事生彼法生老無常如此有爲
作品彼涅槃不如定是故說涅槃非品說曰
彼涅槃說愛問曰何以故涅槃說愛答曰聖
者不愛生死涅槃者離生死或曰聖者不愛
輪轉涅槃者離輪轉或曰聖者不愛陰涅槃
者離陰或曰聖者不愛生涅槃者離生或曰
聖者不愛老死涅槃者離老死或曰聖者愛
念樂涅槃以是故說涅槃愛如彼契經說戒
及等意解脫是愛彼一切爲涅槃故以是故

世尊契經說涅槃愛說曰彼涅槃說非可習
問曰何以故說涅槃非可習答曰有爲爲果
故習涅槃無有果問曰何以故說明所服行
答曰智故得故明者佛及佛弟子此緣彼發
忍及智是故說智故得故說曰涅槃說非可
思惟問曰何以故涅槃說非可思惟答曰謂
法意所生此可思惟彼涅槃意所不生或曰
有爲法果故思惟彼涅槃無有果問曰若涅
槃意所不生者此偈云何通
樹下靜思惟 涅槃令入意 瞿曇禪無亂

不久息跡證

答曰此說意心爲名此意得涅槃作證說曰
彼涅槃說第一義說智說阿羅漢果問曰何
以故涅槃說第一義答曰第一正故第一法
故第一究竟故第一等是故說第一義問曰
何以故說智答曰智果故彼說智問曰何以
故涅槃說阿羅漢果答曰可供養故說涅槃
阿羅漢果一切世間清淨供養盡可供養故
可說涅槃名阿羅漢果或曰不生故說涅槃
名阿羅漢果不復生諸界諸趣諸生輪轉生

死中故說涅槃名阿羅漢果說曰此涅槃說
近如彼契經說彼成就此十五法多智多見
多覺近住涅槃我說彼非不至涅槃問曰何
以故說近答曰實者故曰近或有欲令涅槃
不實謂彼欲令不實者斷彼意故此說真實
有種相是謂真實故名爲近或曰精勤正趣
等趣意中可得故曰近或曰意等故名爲近
若刹利思惟道彼得道果梵志居士工師思
惟道彼得道果是謂等意故名爲近或曰等
處所故名爲近若於村中思惟道彼中得道

果若靜處樹下塚間露坐林中思惟道彼中
得道果是謂等處所名為近或曰義故即是
近是故說近如婆須蜜經所說遠法云何謂
過去當來法近法云何現在法及無為是謂
義近名為近或曰近意解故名為近謂聖緣
彼生忍及智如現在前猶如在前是謂近意
解故名為近或曰得作證故名近近者現在
世此中起彼得作證是謂得作證故名為近
或曰捨近故名為近近者說現在世離此人
彼是謂說涅槃近如佛契經一所說聞如是

一時世尊遊波羅柰仙人住處鹿野花中彼
時世尊告五比丘五此比丘苦本所未聞法
當正思惟時生眼智明覺五比丘應當知此
苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五
比丘我已知苦本所未聞法當正思惟時生
眼智明覺五比丘此苦習本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺五比丘應當斷苦習本
所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘
我已斷苦習本所未聞法當正思惟時生眼
智明覺五比丘此苦盡本所未聞法當正思

卷二

十一

惟時生眼智明覺五比丘彼苦盡應當作證
本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比
丘我已苦盡作證本所未聞法當正思惟時
生眼智明覺五比丘此苦盡道本所未聞法
當正思惟時生眼智明覺五比丘應當思惟
苦盡道本所未聞法當正思惟時生眼智明
覺五比丘我已思惟苦盡道本所未聞法當
正思惟時生眼智明覺五比丘謂我此四聖
諦三轉十二行未生眼智明覺五比丘是故
我於天及八魔梵沙門梵志衆中不離

不解不脫心亦不離顛倒生未盡梵行未立
所作未辦名色已有未知如真五比丘我不
自覺無上正真道五比丘謂我此四聖諦三
轉十二行生眼智明覺五比丘是故我於天
及八魔梵沙門梵志衆中已出已離已解已
脫心不顛倒生已盡梵行已立所作已辦名
色已有知如真五比丘我自覺無上正真道
說此法時尊者拘隣汝拘隣知法未拘隣對曰
及八十千天人遠塵離垢諸法眼生彼時
世尊告尊者拘隣汝拘隣知法未拘隣對曰

已知世尊已知善逝尊者拘隣知法已故名
阿若拘隣聞此法時地神舉聲極舉大聲此
世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵
志天及人魔梵及餘世間本所未轉增益諸
天種減損阿須倫衆聞此地神聲已空中神
四天王三十三天炎天兜術天尼摩羅天化
他應天舉聲舉大音聲此世尊於仙人住處
鹿野苑中轉法輪沙門梵志天及人魔梵及
餘世間本所未轉增益諸天種減損阿須倫
衆即彼時須臾頃一時聞聲徹梵天此世尊

於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵志天
及魔梵及餘世間本所未轉而增益諸天種
減損阿須倫衆世尊轉法輪故是故名轉法
輪經尊者曇摩多羅說曰我觀世尊此所說
法身毛皆豎然世尊說義不違譬喻不違而
此所說與義相違不次第不與佛同不與辟
支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云
何如此於阿羅漢上三過未知根現在前我
若欲捨此所說然此所說世尊三阿僧祇行
成此所說然復有證五比丘爲首八十千天

若欲不捨而此所說與義相違無次第不與
佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過
說未知根云何如此於阿羅漢上三過說未
知根現在前如所說五比丘此苦本所未聞
法當正思惟時生眼智明覺此說未知根五
比丘當知此苦本所未聞法當正思惟時生
眼智明覺此說已知根五比丘我已知苦本
所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說無
知根如是至道如是三過說未知根云何如
此於阿羅漢上三過未知根現在前如是此

所說義相違不次第不與佛同不與辟支佛
聲聞同作此論已不捨但當改此契經應當
爾五比丘此苦習此苦盡此苦盡道本所未
聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘當知
彼苦當斷習盡作證思惟道本所未聞法當
正思惟時生眼智明覺五比丘我已知苦習
已斷盡已作證已思惟道本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺如是契經應爾應爾已
便有三轉及十二行作如是說者此契經不
應改本諸大師有智強力者所不改況復尊

者曇摩多羅問曰若不改此契經者然此義相違無次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前答曰此說二時說時觀時如說時如是佛契經說如觀時如是曇摩多羅所說如是作已二俱好尊者僧迦婆修說曰此契經中不說未知根已知根無知根問曰若不爾者此云何答曰佛契經說聞慧思慧問曰此契經說五比丘如我此四聖諦三轉十二行生眼智明覺五比丘我

自覺無上至真等正覺云何佛以聞慧思慧自覺無上至真等正覺耶答曰菩薩以聞慧思慧極觀法極生法明於法極除愚癡謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺觀如已成事說曰如所說五比丘如我此四聖諦三轉十二行生眼智明覺問曰如此應十二轉有四十八行如說

卷二

十四

五比丘此苦本所未聞法當正思惟時生眼
智明覺此一轉有四行五比丘此苦應當知
本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此二
轉四行五比丘我已知苦本所未聞法當正
思惟時生眼智明覺此三轉四行是謂苦三
轉十二行如苦如是至道亦爾如此應十二
轉有四十八行何以故世尊說四諦三轉十
二行答曰三轉十二法故不過三轉十二行
觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行如
餘契經說比丘七處善觀三種義速於此待

中得漏盡此不應七處善應有三十五處善
亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰
故世尊說比丘七處善觀三種義速於此法
中得漏盡如餘契經說七還有成須陀洹彼
不應七轉還有應十四還有二十八還有但
法應七故不過七從二一一趣故世尊說極七還
有成須陀洹如餘契經說當為說法謂有二
眼及色耳聲鼻舌味身細滑意法此不應
一二應有六二但二法故不過二觀一一入
故眼及色故乃至意及法故如是此三轉十

二行故不過三轉十二行觀一一諦故世尊
說四聖諦三轉十二行彼生眼者爲見故生
智者爲決定故生明者懸鑒故生覺者覺了
故復次生眼者苦法忍生智者苦法智生明
者苦未知忍生覺者苦未知智如是至道亦
爾說曰如所說拘隣知法未拘隣對曰已知
世尊已知善逝問曰何以故世尊爲尊者拘
隣說知未拘隣答曰欲令憶本昔誓故說者
菩薩本宿命時名忍辱仙人彼止山林中思
惟行忍彼時有王名迦藍浮將諸婦人眷屬

圍遶到彼山林無有男子純與婦人五樂自
娛彼娛樂已王疲極卧諸婦人等知王眠已
捨王求華遊彼山間遙見一處有菩薩顏貌
端正猶如日月照於山林在彼而住見已便
至菩薩所到已頭面禮菩薩足禮已却坐一
面於是菩薩爲其說法愛欲不淨此諸妹等
欲者不淨臭處可厭因起瞋恚生無量苦如
是廣爲說欲不淨彼時迦藍浮王睡覺不見
諸婦人彼作是念咄此爲災誰將諸婦人去
彼拔刀已往詣山間推求遙見在菩薩前坐

彼作是念此大鬼神所持又見菩薩顏貌端正諸女人等坐菩薩前見已極生瞋恚便至菩薩所到已問菩薩曰仙人得有想無想耶對曰不也大王得不用處識處空處耶對曰不也大王王曰仙人得四禪三禪二禪一禪耶對曰不也大王彼作是念咄此為災未棄結之人見我婦人王語菩薩曰汝在此空靜處何所為而不得爾所功德菩薩對曰大王我修行忍王作是念此見我瞋而言行忍不可柔輒言試此人忍王向菩薩說曰仙人若

行忍者伸右手我當觀汝云何行忍菩薩無恚意即伸右臂王無慈心棄捨後世極惡心以利刀截手投足下如是左手二足耳鼻割已說曰仙人何所願菩薩對曰大王但有疲勞汝取我身碎如胡麻我終不捨於忍如母愛子但大王聽我誓願而汝取我無過之人以極利刀截身七分如是我初得佛法不久起大悲思惟七種道斷汝七使王作惡已離彼處還彼時山林中有異仙人在邊山彼聞迦藍浮王加惡於忍辱仙人於是後仙人至

忍辱仙人所到已問曰仙人不極患身苦耶
忍辱仙人對曰我無苦痛仙人問曰因有足
故知有行來因有手知有取受汝無手足耳
鼻七分之餘云何言無苦痛耶忍辱對曰不
以身壞名為苦痛心壞乃為苦痛謂受地獄
畜生餓鬼不善之果復次汝等若有疑者觀
此瘡處血淨流出如牛乳不仙人問曰汝遭
被囚時修何等意菩薩對曰彼王以利刀截
我身肢節時我於一切衆生修於大慈仙人
說曰善哉善哉修習大行緣汝斯行饒益一

卷二

十七

切世間仙人慰勞已便還所止仙人還不久
四大天王極大起凍雹風雨已至忍辱仙人
所到已向忍辱仙人說曰仙人當勸我等我
當壞彼迦藍浮王妻子眷屬國土人民忍辱
仙人身毛皆豎說曰謂截我手足耳鼻斷身
七分我於彼不起毛髮之惡況復彼國人民
於我無過而欲加之四大天王說曰若不欲
行惡何得憂感止此山林忍辱對曰我但憂
念彼迦藍浮王何故彼作爾所惡謂當受地
獄極苦謂菩薩轉後身已乃至降魔成無上

最正覺覺已爲尊者拘隣說法尊者拘隣遠
塵離垢諸法眼生已說曰拘隣謂昔截我
手足耳鼻斷身七分我作誓願汝取無過之
人斷身七分我初得佛法不久得大悲修七
住道斷汝七使本所誓願今爲果不尊者拘
慙愧羞恥對曰眞果世尊眞果善逝是謂
令憶本誓故世尊說拘隣知法未如尊者
隣見諦彼時世尊觀當來世知何者多我
阿僧祇劫多耶爲拘隣受當來陰界入身
世尊觀拘隣受一阿鼻泥犁陰界入身

多非佛三阿僧祇劫一時間須臾頃數多世
尊作是念若我三阿僧祇劫苦行不作餘事
但脫拘隣爾所苦於三阿僧祇果願已畢世
尊如是觀比丘拘隣應當害一切衆生一切
衆生亦當害拘隣比丘拘隣當食一切衆生
一切衆生亦當食拘隣比丘拘隣當縛一切
衆生一切衆生亦當縛拘隣若我三阿僧祇
苦行不作餘事但脫拘隣爾所苦於三阿僧
祇果願已畢如所說此世尊於波羅柰仙人
住處鹿野苑中轉法輪問曰轉法輪處一切

三耶三佛定耶爲非定耶若定者定光如來
契經云何通彼說定光如來無所著等覺於
燈王城訶梨那山轉法輪若不定者彼尊者
法實偈云何通

此處過去佛 第一初說法

作此論已答曰轉法輪處不定問曰若爾者
定光如來經善通尊者實偈云何解答曰此
不必通非契經非毗尼非阿毗曇但彼作頌
者欲令句義合故更有說者此是常定處如
是說者一切三耶三佛處常定一金剛坐處

二轉法輪處三天上來下處問曰云何知金
剛坐處定答曰有契經說過去時有王名頂
主彼領四天下得自在與四種兵欲至天上
彼時輪住虛空輪住已一切四種兵亦住四
種兵住已頂生王便恐怖身毛皆豎王作是
念將不亡失國耶命不中天耶爲諸天不欲
見我耶於是彼空中天慰勞頂生王曰大王
勿恐怖大王勿恐怖亦不亡失國命亦不中
天諸天非不喜見頂生王問天曰天若我無
此災患者何以故輪住空中天對曰大王此

從二

十九

處一切恒沙如來無所著等正覺降魔官屬
已成無上最正覺是故此處一切衆生無能
歷上者是故輪住空中於是頂生王還從上
下已即於彼處立輸婆極大供養已更從餘
處飛昇天上共釋提桓因半坐聞者三千六
百釋命終彼之故在座以此經可知金剛座
處常定問曰云何知轉法輪處常定答曰如
法實偈所說問曰若爾者尊者法實偈善通
彼說定光如來無所著等正覺於燈王城訶
梨那山轉法輪答曰彼燈王城者即是波羅

柰何梨那山者即是仙人住處鹿野苑以此
可知一切三耶三佛轉法輪處常定問曰云
何知從天上來下處常定答曰如所說於過
去時衆多比丘同止彼處少有所爲離彼處
遯餘處諸比丘去不久餘異學入住彼處彼
衆多比丘於後時還來本處語異學言此是
我處異學亦說此是我處彼便共極大鬭諍
諸比丘厭諍已語異學曰當共作真諦言有
真諦者便得此處異學言可爾可爾異學多
作誠諦語而不成就比丘說曰聽我誠諦語

彼處有師子幢彼諸比丘同一聲發誠諦語
以此真實之言若一切恒沙三耶三佛爲母
故及三十三天說法已來下初至此處者以
此真諦言令師子幢現有變化彼時師子極
大震吼諸異學聞已驚怖畏懼便捨而走不
入彼處彼師子口極大吐華華滿彼處以此
可知一切諸三耶三佛從天上下是常定處
以此事知一切三耶三佛三處常定金剛座
處轉法輪處天上下處問曰如所說地神奉
聲彼時諸大天亦集近世尊座如四大天王

釋提桓因及大梵天首陀會天及餘極妙天
龍鬼神近世尊座諸地神坐處遠不近世尊
何以故地神前發音聲答曰此地神是彼諸
天給使是故彼前發聲或曰地神者不常定
是故彼前發聲如大聚會極作妓樂謂不常
定人者便速前舉聲笑謂常定人然後摩序
笑如是地神非常定是故前發音聲餘諸天
常定是故定後發聲或曰地神當常護菩薩
故說者謂菩薩兜術終已生閻浮提迦羅衛
國不亂入母胎彼時釋提桓因勅遮勒天子

汝遮勒五百青鬼菩薩在母胎常當擁護莫
令有觸燒菩薩者於是遮勒天子受釋教已
便勅五百青鬼當往迦羅衛國擁護菩薩彼
諸青鬼菩薩在母胎及生常擁護之以佛轉
法輪地神作是念菩薩在母胎及生我等常
擁護此是我等疲勞所得功報彼歡喜悅豫
故前發聲此世尊轉法輪問曰聞此法已地
神舉聲音徹梵天何以故聲不過梵天答曰
謂耳識現在前故聲徹也過梵天上無有自
地耳識現在前或曰梵天請佛轉法輪故聲

徹梵天首陀會天勸請菩薩使成無上最正
覺謂與菩薩化作老病人死人及沙門彼一
切首陀會天所作菩薩見老病死人及沙門
已厭患出家學道至降魔宮屬已成無上最
正覺彼時首陀會天踊躍歡喜發大音聲謂
我等爲菩薩化作老病人及沙門是我等
疲勞所得功報以是故成無上正覺時聲徹
至首陀會天大梵天請佛世尊轉法輪彼踊
躍歡喜發大音聲此世尊轉法輪是我等疲
勞所得功報以是故轉法輪時聲徹梵天不

過上說者謂佛為四天王故聖語說四諦二
知二不知謂不知者為曇羅國語說 裡佞
也苦彌佞也陀破也陀羅破也道 此說苦邊一
知一不知謂不知者為彌離車國語說 摩
舍兜舍 僧舍摩 薩婆多 鞞黎羅 此
說苦邊盡知問曰世尊為四天王說四諦聖
語為有力耶無力耶若有力者何以故為二
聖語說一曇羅國一彌離車國語說若無力
者本師偈云何通
一音聲說法 悉徧成音義 彼各作是念

最勝為我說
一音聲說法者是梵音也悉徧音者若有振
旦人彼作是念謂佛作振旦語說法如是陀
勒摩勒波勒佉沙婆佉黎謂彼處若有兜佉
勒人彼作是念謂佛作兜佉勒語說法現義
世二者著欲者作是念世尊說不淨恚者作是念
世尊說慈癡者作是念世尊說緣起彼各作
是念最勝為我說者眾中作是念世尊為我
故說法是故說
一音聲說法 悉徧成音義 彼各作是念

最勝爲我說

作此論已答曰無力何以故世尊不可以耳見色以眼聽聲問曰若無力者此偈云何通答曰此偈不必通偈者非契經非律非阿毗曇但彼作頌者欲令句義合故此是讚佛非是實如鞞婆闍提說諸佛不眠以除陰蓋故佛世尊亦常定故如是更有說者諸佛世尊不飲不食除諸著味故此是讚佛非是實如是偈讚佛非是實若通此偈者當何意答曰世尊所說應機捷速世尊語極速爲一說已

復爲一說如似一時或曰世尊語音一切音各有境界應通一切音世尊極知振旦語勝生振旦中者如是陀勒摩勒波勒佉沙婆佉黎兜佉勒世尊極知兜佉佉勒語勝生兜佉勒中者以是故說一音聲說法悉徧成音義更有說者世尊有力問曰若爾者此偈爲善道何以故世尊爲四天王說四諦爲二聖語說爲一曇羅國語說爲一彌離車國語說答曰欲滿彼四天王意願故二天王願世尊聖語爲我說四諦一願曇羅國語一願彌離車國

語世尊常欲滿他一切善願隨所欲而爲說法是謂滿四天王意願故爲二聖語說四諦爲一曇羅國語爲一彌離車國語說或曰斷他疑故莫令有作是念世尊但善於聖語不能曇羅國語彌離車國語是故斷他疑故說我一切中自在以故爾或世尊教化或爲變身口或不變謂不變身口者若爲彼變便不得度以是故世尊以已力遊明者尸人間一日行十二由延說者即彼日教化七十千人入聖法中謂一切緣不變身口謂教化變身

口者若爲彼不變便不得度以是故世尊爲四天王二聖語說一曇羅語說一彌離車語說說四諦時如是行觀時一切根本聖行問曰四聖諦幾性斷非緣斷幾緣斷非性斷幾性斷亦緣斷幾非性斷亦非緣斷答曰性斷非緣斷謂苦諦習諦無漏緣此性斷非緣斷緣斷非性斷者謂道諦有漏緣此緣斷非性斷性斷亦緣斷者謂苦諦習諦有漏緣此性斷亦緣斷非性斷亦非緣斷者謂盡諦及道諦無漏緣此非性斷亦非緣斷廣說四諦處

盡

韞婆沙論卷第九

二、

47

音釋

强

其亮切施
畢於道也

咄

呵富
也沒

切

電

兩箇

冰角

也切

堅立

切臣
之臣

鑰

婆

亦梵

云語

圓也

此二

公方
音方

箭墻

嬌

與而

護招

同切

裡

倭

伎裡

奴於

丁真

切切
仕

伍

切立
伽

174

敏疾

疾葉

也切

鞞婆沙論卷第十

迦 旃 延 子 造 進三

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

四禪處第三十三

四禪者初禪二禪三禪四禪問曰四禪有何性答曰五陰是性此是禪性已種相身所有自然說性已當說行何以故說禪禪有何義為棄結故禪耶為正觀故禪耶若棄結為禪者無色中亦有定謂能棄結若正觀為禪者欲界中亦有定謂能正觀作此論已有一說

者棄結故名為禪問曰若棄結名為禪者無色中亦有定謂能棄結何以故不名為禪耶答曰謂棄二種結不善及無記彼名為禪無色中定雖棄無記結非棄不善是故彼不名為禪問曰若爾者應依未來名為禪彼棄三種結不善及無記定三答曰此說訶責棄故此說二種棄斷棄訶責棄彼依未來為欲界結故二種棄斷棄訶責棄上地雖非斷棄但是訶責棄是謂訶責棄故說問曰若爾者盡道法智分一切未知智分不應是禪謂彼欲界結

亦非斷棄亦非訶責棄答曰莫具取界莫具取地可得彼一界一地欲界結斷棄訶責棄彼無色中一時頃不得謂此欲界結斷棄及訶責棄尊者瞿沙說曰一切六地欲界結斷棄亦訶責棄但彼依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能棄但無結可棄除如一人有六怨家其謀議若隨所得處當斷其命彼初怨家斷此人命餘者當何所斷彼亦能斷但無人當何所斷如是一切六地欲界結斷棄訶責棄但彼依未來生已棄欲界結

彼餘地當何所棄彼亦能棄但無結可棄如人持六燈入冥室中彼初明已棄室冥餘燈當何所棄彼亦能棄但無冥可棄如是一切六地欲界結斷棄訶責棄但彼依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能棄但無結可棄

差三

二

或曰禪者定可得謂一切緣中定亦棄一切結欲界定雖一切緣中定但不棄結無色界定亦不一切緣中定亦不棄一切結以是故不名為禪或曰謂禪者普智可得道亦能棄結欲界定雖普智可得但無有道棄結無色界雖有道能棄結但無普智可得謂禪中普智可得道亦棄結或曰謂三道可得此名為禪非欲界無色界三道可得是故彼不名為禪或曰謂三地可得此名為禪非欲界無色界三地可得是故不名為禪或曰謂三根可

得此名為禪非欲界無色界三根可得是故不名為禪或曰謂三學可得增戒增定增慧此名為禪非欲界無色界三學可得是故不名為禪或曰謂攝四支五支五陰定可得此名為禪非欲界無色界攝四支五支五陰定可得是故不名為禪或曰謂三示現可得神足示現觀察示現教授示現此名為禪非欲界無色界三示現可得是故不名為禪或曰謂三神足可得意解神足意捷疾神足身涌神足意解神足者如力士屈伸臂頃於中間

至阿迦尼吒意捷疾神足者如識旋轉諸界於中間至阿迦尼吒身涌神足者謂一切身涌如鳥飛虛空如畫人飛此名爲禪非欲界無色界三神足可得是故不名爲禪或曰謂具三十七道品可得彼名爲禪非欲界無色界具三十七道品可得是故不名爲禪更有說者正觀故名爲禪問曰若正觀名爲禪者欲界中亦有定謂能正觀何以故不名爲禪答曰欲界定雖有定名但無定用如泥梁雖有梁名無有梁用如是欲界定雖有定名名

無定用色界定既有定名而有定用如木梁既有梁名而有梁用如是色界定既有定名而有定用或曰欲界定燒亂不定如四衢道然燈四面風吹隨風東西如是欲界定燒亂不定色界定不燒亂常定不動如室中燈風所不吹炎不東西如是色界定亦不燒亂常定不動或曰欲界定不堅無力無士夫功色界定堅固有力有士夫功以是故此名爲禪說曰此名禪十八支初禪有五支覺觀喜樂一心二禪有四支內淨喜樂一心三禪有五

支猗樂念正智一心四禪有四支不苦不樂
護念一心問曰禪支名十八種有幾答曰禪
支名十八種有十一謂初禪五支此名亦五
種亦五二禪增一支信三禪三支增樂念正
智四禪增二支不苦不樂護此禪支名十八
種有十一更有說者禪支名十八種有十問
曰何以故答曰謂初禪二禪樂及三禪樂此
應同共立一支此者不論問曰何以故答曰
謂初禪二禪樂此是三禪樂者應有禪支名
十八種有十但初禪二禪樂異三禪樂亦異

初禪二禪猗樂三禪痛樂初禪二禪樂行陰
所攝三禪樂痛陰所攝是謂禪支名十八種
有十一如名如種如是名數種數名相種相
名異種異名別種別名覺種覺名如是盡當
知此是禪性已種相身所有自然說性已當
說行何以故說禪支禪支有何義答曰順義
是支義助行義是支義攝義是支義順義是
支義者謂彼地定支隨順即立彼地中助行
義是支義者此支斷結除結時助彼定行攝
義是支義者此支斷結除結時出入總攝是

謂順義助行義攝義是支義此應作四句問
曰謂禪支是道品耶答曰初禪有覺二禪信
三禪樂四禪不苦不樂此禪支非道品云何
道品非禪支答曰精進正語正業正命是道
品非禪支云何禪支亦道品答曰餘支此是
禪支亦道品云何非禪支亦非道品耶答曰
除此行已問曰謂初禪支亦是道品耶答曰
或初禪支非道品云何初禪支非道品答曰
初禪有覺此是初禪支非道品云何道品非
初禪支答曰信念精進護正見正語正業正

命此是道品非初禪支云何初禪支亦道品
答曰餘支此是初禪支亦道品云何非初禪
支亦非道品除此行已問曰謂二禪支是道
品耶答曰或二禪支非道品云何二禪支非
道品答曰二禪信此是二禪支非道品云何
道品非二禪支答曰信念精進護正見正智
正語正業正命此是道品非二禪支云何二
禪支亦道品答曰餘支此是二禪支亦道品
云何非二禪支亦非道品答曰除此行已問
曰謂三禪支是道品耶答曰或三禪支非道

品云何三禪支非道品答曰三禪樂是三禪
支非道品云何道品非三禪支答曰信精進
喜護正智正語正業正命此是道品非三禪
支云何是三禪支亦道品答曰餘支此是三
禪支亦道品云何非三禪支亦非道品答曰
除此行已問曰謂四禪支亦是道品耶答曰
或四禪支非道品云何四禪支非道品答曰
四禪不苦不樂此是四禪支非道品云何道
品非四禪支答曰信精進喜猗正見正智正
語正業正命此是道品非四禪支云何是四

禪支亦道品答曰餘支此是四禪支亦道品
云何非四禪支亦非道品答曰除此行已問
曰謂禪支是意止耶答曰或禪支非意止云
何禪支非意止答曰初禪有覺二禪信三禪
樂四禪不苦不樂此是禪支非意止云何意
止非禪支答曰信精進正語正業正命此是
意止非禪支云何禪支亦意止答曰餘支此
是禪支亦意止云何非禪支亦非意止答曰
除此行已如四意止意斷神足根力覺道亦
如是問曰謂初禪支是意止耶答曰或初禪

卷三

支非意止云何初禪支非意止答曰有覺此
是初禪支非意止云何意止非初禪支答曰
信念精進護正見正語正業正命此是意止
非初禪支云何初禪支亦意止答曰餘支此
是初禪支亦意止云何非初禪支亦非意止
答曰除此行已問曰謂二禪支是意止耶答
曰或二禪支非意止云何二禪支非意止答
曰二禪信此是二禪支非意止云何意止非
二禪支答曰信念精進護正見正智正語正
業正命此是意止非二禪支云何二禪支亦

意止答曰餘支此是二禪支亦意止云何非
二禪支亦非意止答曰除此行已問曰謂三
禪支是意止耶答曰三禪樂是三禪支非意
止云何意止非三禪支答曰信精進喜護正
見正智正語正業正命此是意止非三禪支
云何是三禪支亦意止答曰餘支^七此是三禪
支亦意止云何非三禪支非意止答曰除此
行已問曰謂四禪支亦是意止耶答曰或四
禪支非意止云何四禪支非意止答曰四禪
不苦不樂此是四禪支非意止云何意止非

四禪支答曰信精進喜捨正見正智正語正業正命此是意止非四禪支云何是四禪支亦是意止答曰餘支此是四禪支亦是意止云何非四禪支亦非意止答曰除此行已如四意止四意斷神足根力覺道亦如是問曰謂初禪支亦是二禪支耶答曰或初禪支非二禪支云何初禪支非二禪支答曰初禪有覺有觀此是初禪支非二禪支云何一禪支非初禪支答曰二禪信此是二禪支非初禪支云何初禪支亦二禪支答曰餘支此是初

禪支亦二禪支云何非初禪支亦非二禪支答曰除此行已問曰謂初禪支是三禪支耶答曰或初禪支非三禪支云何初禪支非三禪支答曰初禪三支有覺有觀喜此是初禪支非三禪支云何三禪支非初禪支答曰三禪三支樂念正智此是三禪支非初禪支云何初禪支亦是三禪支答曰餘支此是初禪支亦三禪支云何非初禪支亦非三禪支答曰除此行已問曰謂初禪支是四禪支耶答曰或初禪支非四禪支云何初禪支非四禪

支答曰初禪有四支有覺有觀喜樂此是初禪支非四禪支云何四禪支非初禪支答曰四禪有三支不苦不樂護念此是四禪支非初禪支云何初禪支亦四禪支答曰一心此是初禪支亦是四禪支云何非初禪支亦非四禪支答曰除此行已問曰謂二禪支亦三禪支耶答曰或二禪支非三禪支云何二禪支非三禪支答曰二禪有二支信喜此是二禪支非三禪支云何三禪支非二禪支答曰三禪有三支樂念正智此是三禪支非二禪

支云何二禪支亦是三禪支答曰餘支此是二禪支亦三禪支云何非二禪支亦非三禪支答曰除此行已問曰謂二禪支是四禪支耶答曰或二禪支非四禪支云何二禪支非四禪支答曰二禪三支信喜樂此是二禪支非是四禪支云何是四禪支非二禪支答曰四禪有三支不苦不樂護念此是四禪支非二禪支云何二禪支亦四禪支答曰一心此是二禪支亦四禪支云何非二禪支亦非四禪支答曰除此行已問曰謂三禪支是四禪

支耶答曰或三禪支非四禪支云何三禪支
非四禪支答曰三禪有三支猗樂正智此是
三禪支非四禪支云何四禪支非三禪支答
曰四禪二支不苦不樂護此是四禪支非三
禪支云何是三禪支亦四禪支答曰餘支此
是三禪支亦四禪支云何非三禪支亦非四
禪支答曰除此行已問曰初禪有覺何以故
不立道品答曰觀壞故問曰二禪信何以故
不立道品答曰二禪信者緣內心道品者緣
四諦問曰三禪樂何以故不立道品答曰猗

樂壞故問曰四禪不苦不樂何以故不立道
品答曰護壞故問曰精進何以故不立禪支
答曰此前已說順義是支義此精進防定隨
順問曰何謂定隨順答曰樂是如所說樂已
心定謂衆生慙慙精進彼少受樂問曰正語
正業正命何以故不立禪支答曰禪支者相
應依行已力共緣正語正業正命者不相應
不依無行無已力不共緣問曰何以故初禪
三禪五支二禪四禪四支答曰前已說順義
是支義謂法諸地隨順彼定此立支或曰起

隨順從五支至五支從四支至四支問曰謂
三禪次第入空處彼從五支起入無支何得
隨順答曰一切内外事要當初用隨順說者
月德王及遮勒大臣十二年學成就一金丸
然後師子吼我等能化令一切地爲金復次
如彼行者謂神足智作證成神通時始習初
如胡麻便一寸四寸一尺二尺半尋一尋一
丈丈五二丈謂神足智作證成神通已一發
意乃至阿迦膩吒如是彼行者入超越時要
當初用隨順行從五支至五支從四支至四

支以故爾或曰此欲界難可斷難可破難可
度因彼故初禪立五支禪非難可斷非難可
破易可度是故二禪立四支二禪染汙喜難
可斷難可破難可度因彼故三禪立五支三
禪非難可斷非難可破非難可度以是故四
禪立四支或曰此欲界五欲可得因彼故初
禪立五支初禪無五欲可得爲彼故二禪立
四支二禪五種喜相應愛可得因彼故三禪
立五支三禪無五種喜相應愛可得因彼故
四禪立四支以是故初禪三禪立五支二禪

四禪立四支問曰如初禪信可得何以故信立二禪支不立初禪答曰前已說順義是支義謂法諸地隨順定此立支或曰謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲謂彼行者此欲界多諸惡除欲已便作是念我已度此不定界此定界不知當云何度如初禪已除欲彼意極定作是念此一切可離從欲界至第一有謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲以是故信立二禪支不立初禪支問曰如倚一切地可得何以故立三禪支答曰此前已說

謂法諸地隨順定此立支或曰二禪染汙愛不定如羅刹種可得謂彼行者三禪地退世尊說應止彼以是故倚立三禪支餘地不立問曰如倚及護一切地可得何以故倚立三禪支護立四禪支護四禪支答曰相壞故倚壞護故不立三禪支護壞倚故不立四禪支問曰云何此法相壞答曰倚者能止護者不求此極相違如諸人去住眼覺此極相違如是倚者能止護者不求此極相違是謂相壞故倚立三禪支護立四禪支問曰如念及正

智四禪可得何以故念立四禪支正智不立
四禪支答曰三禪道燒亂自地亦燒亂道燒
亂者二禪地染汙喜不定如羅刹謂令行者
三禪退世尊說當正念莫令二禪地喜地喜
於三禪地退已地亂者彼三禪地樂一切生
死中最妙世尊說當知莫著此樂令不至上
地四禪雖有道燒亂但無已地燒亂道燒亂
者彼三禪中樂一切生死中最妙世尊說當
正念莫著此三禪地樂今於四禪地退謂已
地無燒亂可說正智莫著令不能至上地以

是故念及正智立三禪支四禪立念支不立
正智問曰此中云何說禪云何支答曰禪者
定也支者餘法也問曰如汝說應初禪三禪
有四支二禪四禪有三支答曰定者亦是禪
亦是禪支餘支雖是禪支非是禪如正見是
道亦是道支餘者雖是道支非是道擇法覺
意是覺意亦覺支餘者雖是覺支非覺定是
神亦是神足餘雖神足非神非時不食是齋
亦是齋支餘雖是齋支非是齋如是定是禪
亦是禪支餘雖是禪支非是禪如世尊契經

說四禪現法安樂遊處問曰何以故世尊說
四禪現法安樂遊處答曰凡夫現法意計者
樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結故世尊
說契經謂彼著少所樂不欲棄欲界結世尊
說若欲極廣受無量樂者當棄欲界結根本
地遊二現在前彼中無量樂可得是謂凡夫現法
意計著樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結
故世尊說契經四禪現法安樂遊處問曰如
此後世安樂遊處何以故世尊說現法安樂
遊處不說後世安樂遊處答曰此應說如現

法安樂遊處後世安樂處亦當說若未說者
是世尊有餘言此現義義門義略義度當知
是義或曰已說現法安樂遊處當知已說後
世安樂遊處或曰現法安樂遊處是因後世
安樂遊處是果如因果已作當作已成當成
已生當生已連續當連續如是盡當知或曰
現法安樂遊處者是近後世安樂遊處者是
遠或曰現法安樂遊處者是麤後世安樂遊
處者是細如麤及細如是可見不可見可現
不可現如是盡當知或曰謂一切現法安樂

遊處非一切後世安樂遊處或曰謂現法安樂遊處者一切聖後世安樂遊處者非一切聖或曰謂一切可信凡夫及慧者此法及外法或有不信後世何況信後世安樂遊處以是故佛契經說四禪現法安樂遊處如世尊契經說四禪為食問曰何以故世尊說四禪為食答曰長養法身故如飲食長養衆生如是禪長養法身是謂世尊契經說四禪為食如世尊契經說四禪為座問曰何以故世尊說四禪為座答曰為高廣故高者出欲界

故廣者攝無量善法故問曰何以故名為座答曰諸聖生死疲勞除生死疲勞故說四禪為座如人涉路疲極坐休息如是諸聖生死疲勞坐禪休息已除生死疲勞以是故佛契經說四禪為座如世尊契經說四禪為四功德四無色為一功德問曰何以故世尊說四禪為四功德說四無色為一功德答曰禪者種種若干相非相似是故可得一一功德無色者非種種非若干相非不相似是故一切合已說一功德或曰禪者種種功德莊嚴是

故一切合已說一功德或曰禪者多有妙法
是故一一說功德無色者無多妙法是故一
切合已說一功德或曰禪者麤可見可現是
故說一一功德無色者細不可見難可現是
故一切合已說一功德以是故佛契經說四
禪爲四功德四無色爲一功德如世尊契經
說末那此四增心現法安樂遊處比丘禪起
已我說當還入末那此四息解脫度色至無
色比丘禪起已我說當教他問曰何以故佛
世尊說四禪起已當還入說四無色起已當

教他答曰此禪者種種若干相非相似是故
彼聖起已還復欲入無色者非種種非若干
相非不相似是故聖起已不欲還入世尊說
若不欲入者當教他教他已謂彼心心起
不令忘或曰禪者種種功德莊嚴是故聖起
已復欲還入無色者非種種功德莊嚴是故
聖起已不欲入世尊說若不欲入者當教他
教他已謂彼心心起不令忘或曰禪者多
妙法是故聖起已還復欲入無色者無多妙
法是故聖起已不欲還入世尊說若不欲入

者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或
曰禪者麤可見是故彼聖起已復欲還入無
色者細不可見難可現是故彼聖起已不欲
還入世尊說若不欲還入者當教他教他已
謂彼心入心起不欲令忘是故佛世尊說四
禪起已當還入如世尊契經說四禪增意問
曰何以故世尊說四禪增意答曰一切地無
有定極堅有力有功如根本地以是故佛契
經說四禪增意或曰此中可得增上心心數
法如無量等解脫除入一切入以是故佛說

四禪增意或曰諸聖於此中增上門受樂如
無量等門解脫除入一切入門是故說四禪
增意如世尊契經說四禪是天諸天道未淨
衆生當淨已淨當增益淨問曰此爲取證故
說四禪天道跡耶爲有漏盡耶若取證故說
四禪天道者應六地取證依未來禪中間根
本四禪若有漏盡者應九地盡有漏此六及
三無色作此論已答曰爲取證故亦有漏盡
故說四禪天道問曰若爾者置無色故應在
六地何以故世尊說四禪諸天天道尊者瞿

卷三

十五

沙說曰具眷屬故世尊契經說四禪天道依未來禪中間是初禪眷屬是謂具眷屬故世尊說四禪諸天天道尊者波奢說曰此說天是淨天天者三種天作天生天淨天作天者如王生天者從四天王至有想無想處淨天者如阿羅漢阿羅漢者此中得二種道見道及思惟道忍道及智道法智道及未知智道是故說天淨天或曰謂道及娛樂道謂道及至竟道謂道及淨天道以故爾或曰佛法中現大妙事故如彼施設所說謂轉輪王未出

世時大海水出高一由延謂不知轉輪王道是故無能行轉輪王道謂轉輪王出世已彼時大海水水還減一由延轉輪王道便淨金沙布下令轉輪王將四種兵案行天下如是佛世尊未出世時不知根本四禪謂衆生欲除結非根本及無色謂世尊出世已便知根本四禪謂佛教化無量眷屬入滅盡涅槃是謂佛法中現大妙事故說四禪諸天天道或曰計著生天道現第一義天道故生天者三十三天說者三十三天有四園觀一名種種

二名觀樂三名麤澀四名雜肆彼園觀中地
四階道多諸男女王女衆遊戲有種種香種
種妓樂生種種華種種飲食餽饌豐盈種種
飛鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和今三十三天無量
門無量度受五欲樂已入園觀中如是佛法
中滅盡涅槃如四園觀彼中設四禪如四階
道無礙道解脫道如多諸男女神通道如玉
女衆遊戲聖戒種種如香四支五支樂如種
種妓樂覺道華如生種種華無欲喜無上法
漿如種種飲食餽饌豐盈學無學如種種飛

鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和今彼聖無量門無量
度受聖樂入滅盡涅槃如園觀是謂計著生
天道現第一義故世尊說四禪諸天天道未
淨衆生當淨已淨增益淨云何爲四此比丘
離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪成
行遊處彼離欲惡不善法者問曰如離一切
欲界何以故世尊但說離欲惡不善法答曰
世尊已說離欲惡不善法當知已說離一切
欲界或曰謂欲惡不善法難壞難破難度是
故世尊說當離欲惡不善法或曰謂欲惡不

善法增上患極重過多諸惡是故世尊說當離欲惡不善法或曰謂始盡已不復成就聖道與彼相違聖道者不與善有漏法相違非隱沒無記但與欲惡不善法相違當棄欲惡不善法時彼棄一切如燈不與炷相違非油非燈器但與闇冥相違卷三當除闇時亦燒炷亦消油亦熱器如是彼聖道燈不與善有漏法相違亦非隱沒無記但與欲惡不善法相違十七當棄欲惡不善法時彼棄一切是謂始盡已不復成就聖道與彼相違以是故世尊說離

欲惡不善法或曰謂彼行者欲斷欲惡不善法故修初禪地道以是故世尊說棄欲惡不善法或曰謂彼行者離欲惡不善法時離一切欲界是故世尊說離欲惡不善法或曰謂欲惡不善法非上行上不可得以是故世尊說離欲惡不善法問曰離欲惡不善法者何者欲何者惡不善法答曰欲者五欲惡不善法者淫欲或曰欲者欲想惡不善法者恚想害想或曰欲者欲覺惡不善法者害覺或曰欲者欲有漏惡不善法者餘有漏或曰

欲者欲流惡不善法者餘流或曰欲者欲輒惡不善法者餘輒或曰欲者欲愛惡不善法者餘愛或曰欲者欲蓋惡不善法者餘蓋或曰欲者現欲愛惡不善法者即是愛謂彼是不善因此愛故說離惡不善法是謂欲是謂惡不善法是故說離欲惡不善法有覺有觀者與覺俱與觀俱是故說有覺有觀離生喜樂者離惡法中生如從水生名為水生從陸生名為陸生如是離惡法中生是故說離生喜樂問曰如上地離為最上妙何以故說初

禪地離不說餘答曰始得故初得故是故說初禪離或曰疑者現決定初禪此欲界極近為近故如此欲界設蒙貴處眷屬處初禪亦爾如此欲界身識現在前初禪亦爾如此欲界有覺有觀初禪亦爾如此欲界出息入息初禪亦爾莫令作是念彼非是離欲決定故說彼初禪離或曰令彼行心歡喜故知彼行者此欲界多諸惡除欲已初禪現在前已心極歡喜非復得盡智無生智或曰除苦根愛根故除無慙無愧故除搏食姪愛故世尊說

初禪地離或曰謂初禪地離已地中三無漏地圍繞或曰謂初禪地離上地離依方便門或曰謂依初禪三行者取證得果無欲有漏盡一具縛二倍棄欲三棄婬欲以故爾或曰謂初禪具三十七品可得以是故初禪爲離是故說離生喜樂初禪者次第數爲初順次數爲初復次次第順正受是故說初成就遊處者謂此中善五陰到得成就是故說成就遊處復次比丘有覺有觀息內淨一心無覺無觀定生喜樂二禪成就遊處彼有覺有觀

思者有覺有觀已盡故問曰如是息一切初禪者何以故但說息有覺有觀答曰已說有覺有觀息當知已說一切初禪數息或曰謂有覺有觀難可斷難可破難可度以是故爾或曰謂彼行者斷有覺有觀故修二禪地道以故爾或曰謂彼行者息有覺有觀一切初禪息以故爾或曰謂有覺有觀非上行上不可得世尊說當慙慙息以故爾是故說有覺有觀息內淨者內者心淨者信以彼信令心淨是故說內淨尊者婆須蜜說曰內淨有何

義答曰有覺有觀心定時生濁有覺有觀息已便心淨如器中盛水若熱沸濁不定不見面像若水清涼不沸濁便定見面像如有覺有觀心定時生濁有覺有觀息已便心淨重說曰有覺有觀心定時生調有覺有觀息已心便淨如水波涌息已水便清如有覺有觀心定時生調有覺有觀息已心便淨是故說內淨一心者欲界六重意六識身初禪四重意四識身二禪一重意一識身獨意地是故說一心無覺無觀者非覺觀俱是故說

無覺無觀定生喜樂者初禪地定中生是故說定生喜樂問曰如初禪有定何以故說二禪地定答曰初禪地定故說二禪地定或曰謂二禪地定從初禪定中生從初禪定中來從初禪定長養從初禪定所轉或曰初禪此欲界極近極近故知此欲界設豪貴處眷屬處初禪亦爾如此欲界身識現在前初禪亦爾如此欲界有覺有觀初禪亦爾如此欲界出息入息初禪亦爾初禪此所燒亂不定二禪無此燒亂彼定而定或曰謂二禪離聲根

本聲根本者是有覺有觀如所說居士覺觀
已然後言說謂二禪離聲根本以故爾或曰
謂二禪說賢聖默然如所說比丘賢聖默然
者二禪是謂二禪賢聖默然以故爾是故說
定生離喜樂二者禪次第數便有二順次數
有二復次次第順正受是故說二成就遊處
者謂二禪地善五陰到得成就是故說成就
遊處

復次比丘離喜欲無求遊念住正智覺受身
樂謂彼聖說捨念安樂遊處三禪成就遊處

彼離喜欲者已斷二禪喜故問曰如離一切
二禪欲者何以故但說離喜答曰已說離喜
欲當知已說離一切二禪欲或曰謂喜盛患
極重過多諸惡以故爾或曰謂彼行者斷喜
故修三禪道以故爾或曰謂彼行者離喜離
一切二禪以故爾或曰謂喜非上行上不可
得世尊說當慙慙離以故爾是故說離喜欲
無求遊者已得三禪樂不餘求念住者護三
禪樂故正智者覺三禪樂受身樂者自覺二
種樂猗樂痛樂謂彼聖說捨者說者教他捨

者已放捨問曰如聖一切地教他已亦放捨
何以故但說三禪答曰謂三禪道有婬亂已
地亦有婬亂道有婬亂者二禪是於中染汙
喜婬亂如羅刹種令彼行者三禪退此是道
婬亂已地婬亂者三禪地一切生死最妙樂
是謂已地亂彼聖教初修行者正念正念住莫
令二禪地喜於三禪地退此亦應正覺莫於
中著樂令不至上地如彼商人主彼教初行
商人某方有姪家某處有戲家某許有酒家
莫入彼家令失錢財如是聖教初修行者當

正念住莫令二禪地喜於三禪地退此亦應
正覺莫於中著樂令不至上地以是故彼聖
三禪說及捨是故說謂聖說捨念安樂遊處
三禪者次第數便有三順次數有三復次次
第順正受便有三是故說念安樂遊處三禪
成就遊處者謂三禪地善五陰到得成就是
故說成就遊處復次比丘樂斷苦斷前憂喜
已沒不苦不樂護念淨四禪成就遊處彼樂
斷苦斷者問曰如除欲界結時苦盡已三禪
除結樂已盡何以故三禪除結時說苦盡答

曰本已斷斷爲名如已解脫解脫爲名如所
說彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏
無明有漏心解脫如已來來爲名如所說大
王從何所來當爾時非是來彼已來也已取
證證爲名如所說菩薩於正受中取證時得
等智如來得盡智無生智時於欲得無欲無
恚無愚癡善根本已盡盡爲名已正受正受
爲名如所說云何念入慈正受答曰欲令衆
生生樂已痛痛爲名如所說彼覺樂痛痛時
知樂痛如是前已斷斷爲名或曰二俱永滅

故說二俱者樂根苦根欲界除欲時雖有參
差未來永滅彼三禪除欲時永滅是二俱永
滅故說或曰彼三禪樂說是苦謂彼是無常
如世尊契經說比丘謂無常即是苦或曰彼
三禪樂痛說如苦如佛契經說比丘樂痛當
建三觀如苦苦痛當觀如刺不苦不樂痛當觀如
廿二毒蛇或曰此出息入息說是苦彼聖極有苦
想非凡夫地獄苦想是故說樂斷苦斷前憂
喜已沒者欲界除欲時憂已盡二禪除欲時
喜已盡是故說前憂喜已沒不苦不樂者已

除苦樂故護者出息入息斷不欲求餘念淨者八事念淨故問曰如一切下地無漏念清淨何以故但說四禪念清淨答曰念離結煩惱故有念離結不離煩惱有離煩惱不離結有離結亦離煩惱有不離結亦不離煩惱離結不離煩惱者三禪無漏念離煩惱不離結者四禪世俗念離結離煩惱者四禪無漏念不離結亦不離煩惱者三禪世俗念及欲界念是謂念離結煩惱故說四禪念清淨或曰念不失不壞故三禪成敗所及謂彼所依念

亦壞彼四禪一切成敗所不及謂彼所依念亦不壞是謂念不失不壞故說四禪念清淨或曰念離內外燒亂故初禪內有燒亂覺觀如火如此內有燒亂外燒亂亦及火所燒二禪內有燒亂者喜如水如此內燒亂外燒亂亦及水所漬溺卷三三禪內有燒亂者出息入息如刀風如此內燒亂外燒亂亦及風所吹四禪內無燒亂如此內無燒亂外燒亂亦不及是謂念離內外燒亂故或曰謂四禪依中猶如齋上三無漏地下亦三無漏地謂四禪依

中如齋以故爾或曰謂依四禪三行者取證得果除欲有漏盡佛辟支佛聲聞以故爾或曰謂四禪定不移動普知依度無極一切依最妙地以故爾或曰世尊爲身清淨故說依清淨四禪中身清淨輕如燈炎謂所依念亦清淨是謂世尊爲身清淨故說依亦清淨或曰謂四禪智邊智上智源或曰謂四禪四大邊色邊造色邊處所邊以故爾或曰謂四禪二廣處所廣善根廣以是故說四禪念清淨四禪者次第數便有四順次數有四復次次

第正受便有四是故說四禪成就遊處者謂四禪善五陰到得成就是故說成就遊處謂世尊契經說四禪究竟道初禪廣說已說曰梵志此說名如來盡根如來所行如來所服彼不以爲究竟是如來無所著等正覺如是二禪三禪四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根如來所行如來所服彼以爲究竟是如來無所著等正覺問曰何以故世尊捨三禪施設四禪究竟道答曰此是佛世尊爲已故說彼梵志聞一切恒沙三耶三佛依四禪成

無上最正覺梵志作是念若沙門瞿曇施設
四禪究竟道者沙門瞿曇應有一切智一切
見若沙門瞿曇不施設四禪究竟道者沙門
瞿曇非一切智非一切見於是彼梵志至世
尊所到已面相慰勞面相慰勞已却坐一面
梵志坐一面已白世尊曰唯瞿曇我欲有
所問聽我所問世尊告曰當問恣所問如是
說已白世尊曰唯瞿曇說究竟道云何究竟
道云何沙門瞿曇施設究竟道世尊爲廣說
三禪已說曰是謂梵志如來盡根如來所行

如來所服彼不以爲究竟是如來無所著等
正覺四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根
如來所行如來所服彼以爲究竟是如來無
所著等正覺彼梵志聞已意得定沙門瞿曇
真實一切智一切見以是故四禪說究竟道
問曰何以故名如來盡根答曰智故得故如
大衆於春時見多青草已彼跳象衆入池中
食藕根彼見已歡喜以牙掘地掘地已安足
如是世尊四禪地護行已掘諸法地安智足
是謂智故得故說如來盡根彼如來盡根者

立止故說如來所行者立觀故說如來所服
者立止觀故說如佛契經說四禪安樂遊處
答曰根本地易成佛契經說安樂遊處非根
本地及無色難成故佛不說安樂遊處問曰
云何此地難成答曰彼行者欲界行結所縛
依未來現在前彼一向苦一向遲卷三如人堅反
縛兩手欲令還自解彼一向苦一向遲并五如是
彼行者欲界行結所縛依未來現在前一向
苦一向遲或有行者觀不淨惡露或安般謂
觀不淨者彼或十年或十二年觀白骨或成

此定或不成謂數出入息彼或十年或二十
年數息已或成此定或不成謂成此定已除
欲界結不極慙初禪現在前彼初禪謂禪中
間現在前一向苦一向遲彼一地餘滅心心
數法餘心心數法現在前滅麤已微現在前
覺俱滅已觀俱現在前如人以木破木以石
破石彼一向苦一向遲如是行者彼一地中
餘心心數法滅已餘心心數法現在前滅麤
已微現在前覺俱滅已觀俱現在前是一向
苦一向遲謂初禪除欲已不勤二禪現在前

二禪除欲已不勤三禪現在前三禪除欲已
不勤四禪現在前問曰謂四禪除欲已空處
現在前何以故此地難成答曰無色微難覺
不可見或有不信無色如彼契經彼居士至
尊者阿難所說曰尊者阿難我本聞無色已
如臨深云何衆生名無色是謂根本地易成
故佛契經說安樂遊處非根本地及無色難
成故佛不說安樂遊處或曰謂不勤求除欲
可得如二人乘馬一乘不調一乘極調謂乘
不調者彼極勤御謂乘調者彼不極勤御如

是多有衆生除欲或非根本及色或根本
謂非根本及無色者彼一向勤求行道謂根
本地者彼不一向勤求行道以是故說根本
地安樂遊處或曰謂攝四支五支定可得問
曰非根本地及無色有支耶無支耶若有者
何以故根本地說支餘不說若無者此施設
所說云何通彼中說頗有空處最妙定最妙
地支可得耶答曰有如從空處起次第入空
處作此論已有一說者非根本地及無色有
支問曰若有者何以不說答曰應說謂初禪

五支除喜已增不苦不樂此五支說初禪邊
謂二禪有四支除喜增不苦不樂此支說三
禪邊謂四禪有四支彼四禪邊亦無色定更
有說者根本地有支餘者無支問曰若根本
地有支餘者無支者是故此中不說施設云
何通答曰彼中說覺支道支彼是支如是說
者根本地有支餘者無支或曰謂樂修道可
得如二人俱趣一方一從水道二從陸道雖
同至一方但水道者樂非陸道如是多有衆
生除欲或非根本地及無色或根本地雖至

一處無餘涅槃界但彼根本者樂非昧或曰
謂根本地現在前時一切身四大現在前非
根本地及無色現在前時心邊四大現在前
更有說者非根本及無色現在前時一切身
四大現在前但生樂不如根本地如二入池
水浴一在岸上一入池中浴水俱除垢誰者
爲樂謂池中者如是雖非根本地及無色現
在前時一切身四大現在前但彼樂不如根
本地以故爾或曰謂二種樂可得外及內外
樂者謂從禪起入非根本地及無色內樂者

謂從禪起還入禪謂二種樂可得以故爾或
 曰二種樂可得猗樂及痛樂三禪有二種樂
 四禪雖無痛樂但猗樂極妙非彼二種謂二
 種樂可得以故爾或曰謂二法等行精進及
 止雖一切地增精進但因定力根本地精進
 及止等行以故爾或曰謂無恚樂極廣大可
 得如所說謂此中無恚此是極樂以故爾或
 曰謂樂出要道可得如多有人度河或以材
 浮囊草束或極大船彼雖俱度河但乘船度
 者為樂如是多有衆生除欲或非根本地及

無色或根本地彼雖同度至涅槃但彼根本
 樂出要至涅槃非餘地以是故佛契經說四
 禪安樂遊處度說四禪處盡

鞞婆沙論卷第十

音釋

猗於其切 涉時攝切 澀徒所立切 龜逢六切
 輕安也 行厲水也 不滑也 達六
 驚也 輒於草切 搏度官切 齋徂奚切 跳徒也
 也 輒切 搏度官切 齋與膳同 跳躍也
 掘簡物切 穿也

鞞婆沙論卷第十一上

延四

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四

四無量等慈悲喜護問曰何以故次禪說無量等答曰從禪生故次說等禪有餘功德次說無量等問曰無量等有何性答曰慈悲護無貪性取彼共有法相應法欲界色界有五陰性喜根性取彼共有法相應法欲界色界五陰性問曰若喜是喜根性者彼婆須蜜施

設云何通彼問慈云何答言慈及慈相應痛想行識云何痛與痛相應耶答曰彼說應爾慈云何答曰慈及慈相應想行識應當爾若不爾者當有意答曰彼總說五陰性四無量等雖痛不與痛相應但彼想行識相應此是無量等性已種相身所有自然說性已當說行何以故說無量無量等有何義答曰除戲故說無量等問曰若除戲說無量等者彼四無量等有二戲用何等除戲答曰慈悲除見戲謂衆生多行見彼多有意喜喜護除愛戲是

故除戲說無量等或曰除放逸故說無量等
或曰聖遊戲故說無量等如豪貴者多種種
樂戲如是聖遊戲無量等是謂聖遊戲故說
無量等界者欲界繫亦色界繫地者七地欲
界依未來禪中間根本四禪依者依欲界行
者慈樂行悲苦行喜悅行護捨行緣者或有
說欲界無量等緣初禪初禪地緣二禪二禪
地緣三禪三禪地緣四禪更有說者已地緣
如是說者一切緣欲界一切緣衆生一切總
緣緣欲界者或五陰衆生緣或二陰衆生緣

若已心住者五陰衆生緣若不已心住者二
陰衆生緣意止者四意止智者性非智與等
智相應定者非與定相應痛者總三痛相應
樂根喜根護根問曰當言過去耶當言未來
耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當
言現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶
當言現在緣耶答曰當言是過去緣當言是
未來緣當言是現在緣問曰當言已意緣耶
當言他意緣耶答曰當言他意緣問曰當言
名緣耶當言義緣耶答曰當言是名緣當言

是義緣問曰無量等如說行亦爾耶爲說異
行異耶有一說者無量等者如說行亦爾前
行慈是故世尊前說慈悲喜護亦爾更有說
者無量等者說亦異行亦異問曰何以故說
亦異行亦異答曰或有但行慈等不行餘等
問曰何以故答曰無有等漸漸正受無有順
正受亦非逆正受亦非超正受如無量等解
脫除入一切入亦爾問曰何等人能行無量
等答曰人有二種一者求惡二者求功德求
惡者彼終不能行無量等謂彼至於阿羅漢

所亦求惡何所犯何所失何所過常誦習持
謂求功德者彼能行無量等謂彼至於斷善
根所求功德問曰斷善根者無功德何所求
答曰彼斷善根者端正極妙形見本宿行見
已便作是念本宿行爲極妙如是受極妙果
是四是謂求惡者不能行無量等於功德者能行
無量等問曰行無量等時作何方便答曰此
慈前從親起行一切衆生立三品親品惡家
品中人品彼親品復立三品輕中上上親品
者父母尊師彼前上親品樂開解欲令彼樂

然此心極惡難御難制難持於親極妙意中
不住彼精進勤不捨還攝意於上親品開解
欲令彼樂如人以豆投錐數數投不住彼精
勤不捨要投令住如是彼精勤不捨還攝意
於上親品樂開解欲令彼樂於上親品開解
已中親及輒親開解然後中品人及輒怨家
開解然後中然後增上怨家品開解欲令彼
樂如一切衆生平等如稱無欺樂開解如上
親品如是至增上怨家品如是慈成就如慈
悲喜亦爾護因中品行問曰護何以故因中

品行答曰當捨親品者憎愛捨怨家者憎恚
是故前中品開解此是衆生然後捨怨家問
曰何以故前捨怨家答曰恚易除非愛然後
捨上親如一切衆生平等如稱無欺捨一切
衆生已如中品如是至上親品如是護等成
就說曰前行慈問曰何以故前行慈答曰彼
前求欲饒益衆生慈者是饒益相已饒益衆
生彼作是念當除不饒益事悲者除不饒益
相饒益衆生已除不饒益事彼作是念令衆
生喜謂衆生喜已然後捨衆生更有說者前

行悲問曰何以故前行悲答曰前欲令衆生除不饒益事悲者除不饒益事已除不饒益事便欲饒益慈者饒益相如以除衆生不饒益事饒益作是念令衆生喜彼然後捨衆生更有說者此二無量等各各相懷悲及喜若前行悲要當次行喜問曰何以故次悲要行喜答曰如悲令心憂彼生喜已除憂若前行喜要次行悲問曰何以故喜次要行悲答曰如生喜心調然後起悲攝受問曰謂欲令衆生樂慈正受用何樂令衆生樂開解有一說

者謂自愛樂飲食樂衣被床座樂以如此樂令一切衆生樂開解問曰如汝說一切衆生不應樂開解一切衆生無有此樂更有說者三禪地增上樂衆生樂開解問曰如汝說謂不得三禪彼不能令衆生樂開解更有說者三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰作如是說謂三禪地不得宿命智彼不能令衆生開解更有說者謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生受如此樂更有說者有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈

問曰作如是說非一切衆生樂根現在前亦非一切衆生如是成就樂根尊者婆須蜜說曰謂衆生樂慈正受彼定何所緣以何樂令衆生樂開解答曰謂彼自受安樂若飲食樂及衣被床卧樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生受如此樂重說曰三禪地增上樂衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地樂重說曰三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆

生得三禪地宿命智重說曰謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一切衆生樂重說曰有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一切衆生樂根現在前尊者曇摩多羅說曰諸尊見諸衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念衆生平等行如曾見彼行者入城村乞食見無錢財者及無床卧裸形惡垢弊衣手足割裂頭髮蓬亂手執瓦器到家家乞下聲軟語從他乞索當施貧窮當惠困厄當

給孤獨復見象衆馬衆車衆步衆金冠莊飾
光曜照目著妙衣持蓋隨從繫鼓吹貝作五
倡妓如彼天子見此二已食後還至本處與
衣鉢洗足或坐繩木床身柔輭意柔輭坐已
以彼苦者安處樂中令彼苦者亦知此樂是
故說諸尊見衆生樂想與慈愍俱有饒益心
愍念衆生平等行如曾所見問曰謂欲令衆
生樂慈正受彼衆生不得樂彼定當言顛倒
耶當言不顛倒耶答曰當言不顛倒欲饒益
故或曰當言不顛倒以妙意故或曰當言不

顛倒愍衆生故尊者婆須蜜說曰當言不顛
倒有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈重
說曰當言不顛倒有衆生樂是彼緣從彼行
慈重說曰當言不顛倒壞恚故尊者曇摩多
羅說曰諸尊不由彼行慈故衆生得樂但從
彼行除恚問曰顛倒行亦除恚答曰謂正行
除恚非是顛倒謂以餘行除恚是不善或曰
謂彼如是意開解欲令衆生苦者應有顛倒
但彼如是意開解欲令衆生得樂而彼衆生
不得樂彼有何過或曰謂彼入善心饒益一

切衆生故是非顛倒說曰此說三思惟一自
相思惟二總相思惟三得解思惟自相思惟
者如色相思惟色至識相思惟識是謂自相
思惟總相思惟者如十六聖行是謂總相思
惟得解思惟者如此無量等解脫除入一切
入此三思惟中說無量等意解思惟非餘問
曰無量等爲徧緣一切衆生耶爲有方齊限
耶若徧緣一切衆生者云何不得衆生海邊
若有方齊限者此契經云何通彼四無量等
滿一切世間成就遊作此論已有一說者無

量等徧緣一切衆生問曰云何不得衆生海
邊答曰設得一切衆生海邊當有何咎佛契
經說四生卵生胎生濕生化生除此已更無
衆生如是得衆生海邊但總相非自相更有
說者無量等方有齊限問曰此契經云何通
彼四無量等滿一切世間成就遊答曰此衆
生說方爲名更有說者佛徧緣一切衆生聲
聞辟支佛方有齊限更有說者佛辟支佛徧
緣一切衆聲聞方有齊限更有說者佛辟支
佛聲聞得度無極徧緣一切衆生餘聲聞方

有齊限如是說者無量等者是得解思惟若佛徧緣一切衆生者辟支佛聲聞亦爾若佛方齊限者辟支佛聲聞亦爾問曰如無量等徧緣一切衆生何以故說意與慈俱滿東方已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿諸方已成就遊答曰此契經應當爾意與慈俱滿東方衆生已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿衆生已成就遊此應當爾若不爾者當何意答曰此衆生說以方爲名問曰頗不發初禪地無量

等能發二禪地無量等耶有一說者不可不發初禪地無量等能發二禪地無量等問曰何以故不可不發初禪地無量等能發二禪地無量等耶答曰謂初禪地無量等二禪地無量等依方便門是故不可不發初禪地無量等能發二禪地無量等更有說者可得發初禪地無量等能發二禪地無量等如聖道可得初禪地不發能發二禪地何況無量等得解思惟問曰無量等一地不可得各各次第現在前餘地各各次第能現在前耶爲

不耶有一說者曰無量等地亦不可各各次第現在前要從彼一地相似善根現在前謂次第無量等現在前無量等現在前已有如此行慈樂行悲苦行喜悅行護捨行問曰初禪地無量等上速發二禪地無量等耶於二禪地無量等上速發初禪地無量等耶答曰二禪地無量等上速發初禪地無量等非初禪地無量等上速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等上速發初禪地無量等彼定

捷度說云何思惟慈正受答曰衆生樂云何思惟悲正受答曰衆生苦云何思惟喜正受答曰悅衆生云何思惟護正受答曰捨是衆生問曰此云何說正受答曰前正受已正受爲名此中證答如前說如世尊契經說謂須涅多羅弟子爲梵天上故說法時不具一切戒行彼或生四天王中或生三十三天中或生焰天或生兜術天或生化自在天或生他化自在天謂須涅多羅弟子爲梵天上說法時具一切戒行彼思惟四梵遊處於欲除欲

已多遊行故梵天中問曰如此所說須涅槃多
羅勝非釋迦文何以故謂須涅槃多羅弟子具
一切戒行彼生梵天中謂不具一切戒行彼
生欲界六天中謂釋迦文弟子具一切戒行
彼生善處及滅盡涅槃界謂不具一切戒行
彼生地獄餓鬼畜生中答曰此不然何故應
當從契經索次第何因何緣佛契經說須涅槃
多羅以無量等是戒謂為梵天上說法謂須
涅槃多羅弟子為梵天上說法時求等能行具
足等彼生梵天中謂須涅槃多羅為弟子梵天

上故說法時求無量等不能具足行無量等
彼行增上善根生欲界六天中復次爾時一
切衆生各有妙行謂不行無量等彼生欲界
六天中何況求無量等不能發無量等云何
彼增上善根不生欲界六天中耶是謂此中
說不是犯戒及破戒釋迦文學二百五十禁
是戒為無餘涅槃故說法謂釋迦文弟子不
犯戒不破戒便生善處亦入無餘涅槃謂釋
迦文弟子犯戒越戒不具足戒生地獄餓鬼
畜生中生諸惡趣中是謂契經次第於是須

涅槃多羅作是念我不應爾與弟子俱生一處
一趣我寧可增益思惟慈增益思惟慈已當
生光音天中於是須涅槃多羅後時增益思惟
慈增益思惟慈已生光音天中問曰如已成
菩薩除諸嫉惡何以故白行二禪發於無量
等爲弟子說初禪答曰須涅槃多羅觀弟子根
本齊限故或曰二禪地無量等無佛法時不
可得發唯有已成菩薩能發餘一切不能或
白須涅槃多羅菩薩作是念此梵志長夜欲得
梵天常願梵天究竟梵天彼作是念令我等

生梵天上近大梵天須涅槃菩薩常欲滿他願
故隨所欲而爲說法問曰如三四禪無量等
極妙何以故說二禪地無量等妙答曰彼弟
子無量等故說二禪地無量等妙或曰爲初
禪地無量等故說二禪地無量等妙或曰須
涅槃菩薩作是念彼三禪四禪地無量等無佛
時不可得尊者瞿沙亦爾說若上地可得無
量等者須涅槃多羅不應說我寧可增益思惟
無量等生光音天此非凡夫地但佛威神故
今弟子能彼現在前問曰何以故說梵遊行

處答曰初梵可得及一切具依未來已雖初
可得但非是一切具上地雖一切可得但非
是初此初禪中亦初可得亦一切具是故說
梵遊行處或曰能除非梵故曰梵遊行處非
梵者欲界結彼能除是謂除非梵遊行處或
曰謂思惟大梵已得梵天王故曰梵遊行處
或曰以梵音說故曰梵遊行處或曰梵者謂
如來彼說分別施設顯示故曰梵遊行處問
曰無量等及梵遊行處何差別有一說者無
有差別無量等有四慈悲喜護梵遊行處亦

四慈悲喜護是故無差別或曰謂初禪可得
彼是梵遊行處上地可得彼是無量等或曰
除非梵故名梵遊行處除戲故名無量等或
曰除非梵故名梵遊行處除放逸故名爲無
量等或曰三地可依未來初禪中禪是名爲
梵遊行處七地可得欲界未來禪中禪根本
四禪名爲無量等梵遊行處無量等是謂差
別如世尊經說諸比丘我自知七歲思惟
慈心七成敗不來至此世世成敗時我生光
音天中世不成敗生餘空靜梵宮彼爲梵天

梵餘處千反作他化自在天子三十六爲釋
提桓因無量百千作轉輪聖王說曰此中七
夏月名七歲說者菩薩極好時多諸善根地
無沙石生諸金銀在中國爲人王彼國極熱
離城不遠有山林謂至夏月彼城中人往詣
山林彼菩薩留人守城已出城亦詣山林彼
人夏四月各各作務菩薩別至高顯處發無
量等發無量等已夏四月遊行無量等過夏
四月已謂人出林中已還入城菩薩出林已
亦還入城彼時菩薩極設大會施與作福欲

得食者與食渴者與飲裸者與衣施與屋舍
床卧燈明亦持戒說者菩薩六往返山林七
反或有說者菩薩命終已生光音天或有說
者成敗時彼命終生光音天是故此中七夏
月名七歲問曰若說無量等果生梵天上及
光音天中此應當爾謂無量等色界果色界
法若說無量等果生他化自在天子釋提桓
因及轉輪聖王此色界善根彼欲界不受報
何以說無量等果生他化自在天子及釋提
桓因轉輪聖王答曰菩薩於三地發無量等

欲界初禪二禪欲界無量等果生他化自在
天子釋提桓因及轉輪聖王初禪地無量等
果生大梵二禪地無量等果生光音天或曰
無量等於此故欲界有出心入心如市肆中
一切雜物可得欲界亦爾此欲界乃至盡智
無生智有相似相註四謂欲界出心入心由彼果
生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王根
本無量等生大梵天及光音天中或曰謂菩
薩極設大會時施與作福欲得食者與食渴
者與飲裸者與衣施與屋舍床卧燈明由彼

果作轉輪聖王若持戒者由彼果作釋提桓
因及他化自在天子無量等果生大梵天及
光音天中或曰此佛契經說三福一者施二
者戒三者思惟此契經說比丘我作是念是
誰行果是誰行報令我大尊神妙比丘我作
是念此三行報令我最尊極大神妙云何三
一施二御三攝施者是施福御者是戒福攝
者是思惟福彼施果福作轉輪聖王戒福果
作釋提桓因及他化自在天子思惟福果作
大梵天及光音天以故爾問曰何以故色界

一切善根說無量等思惟福不說餘答曰謂
無量等者果不可燒如彼契經天至世尊而
偈問曰

何物火不燒 而風不能壞 水災壞地時
何者水不漬

世尊偈答曰

卷四

十三

福火所不燒 福風不能壞 福水所不漬
雖非福亦不燒但燒其果無量等亦不燒福
亦不燒果以是故佛契經說色界一切善根
中說無量等思惟福如佛契經說慈正受時

火不能燒毒所不中刀所不傷不由他橫死
問曰何以故慈正受時火所不燒毒所不中
刀所不傷不由他橫死尊者婆須蜜答曰彼
定無諍是故諍不能動重說曰彼定極大威
神是故諸天所護重說曰色界四大現在前
故彼患不能動如彼色界四大充滿身體合
一極厚如石是故彼患不能動是謂慈正受
時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫
死問曰悲喜護正受時此患能動耶不動耶
若動者何以故慈正受不動悲喜護而動耶

若不動者何以故但說慈正受不動不說悲
喜護正受作此論已答曰悲喜護正受亦不
動問曰何以故說慈正受不動不說悲喜護
正受耶答曰應說如說慈悲喜護亦爾若不
說者是世尊有餘言此現義義門義度義略
當知是義或曰悲喜護雖正受時不動但起
時或能動慈起亦不動或曰悲喜護雖正受
時不動起或能傷壞慈起亦不傷壞或曰根
本悲喜護正受時雖不動但悲喜護方便可
動慈方便亦不動說者有一人得欲界慈方

便彼以不知犯於王法爲執事所收將送王
所王當爾時乘大象出城遙見彼人顧問左
右此是何人臣白王曰此人犯於王法願王
罰之王時手執右律省其過狀此人所犯法
王應手行刑王怒隆盛以劍投之彼人見王
瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即還墮地
彼劍如是投身即還墮王足下時王驚怖問
彼人曰汝行何術作何蠱道施何幻化彼人
對白大王願王歡喜我不作術不作蠱道及
以幻化王問曰若不爾者此云何彼人對曰

我見王瞋於大王所行於慈心是故此劔不害我身是故可知慈方便亦不動況根本慈耶以是故慈說正受時不動不說悲喜護如佛契經說慈修習多修習能除諍悲修習多修習能除恚喜修習多修習能除不樂護修習多修習能除害問曰無量等除結耶不能除結耶若無量等能除結者此定捷度云何通彼說慈除何繫結答曰無處所悲喜護除何繫結答曰無處所若無量等不除結者此契經云何通作此論已答曰無量等不能除

結問曰若爾者定捷度所說善通此契經云何解答曰除結有二種一者須更除二者究竟除如須更除者是佛契經所說慈修習多修習能除諍悲修習多修習能除恚喜修習多修習能除不樂護修習多修習能除害如無量等不能究竟除結者如定捷度所說如是此二說為善通如佛契經說慈修習多修習除姪諍護修習多修習亦除諍問曰何諍慈能除何諍護能除答曰諍有二種處諍非處諍處諍者慈能除非處諍者護能除復有

庭四

十五

二種諍一者欲捨衆生命二者繫衆生謂捨衆生命慈能除謂繫衆生者護能除如是諍慈除如是諍護除如佛契經說不淨修習多修習能除婬欲慈修習多修習除婬欲諍問曰何婬不淨能除何婬慈能除答曰六種欲一色欲二處欲三行欲四婬欲五更樂欲六莊飾具欲色欲者以不淨除處欲者以慈除行欲者不淨除更樂欲者以慈除婬欲者以不淨除莊飾具欲者以慈除如是欲不淨除如是欲以慈除如世尊契經說如是修習慈

心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得問曰如無量等不能除結何以故說如是修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得答曰此佛契經以聖道名說慈佛說聖道多種名或以痛爲名或以想爲名或以思爲名或以意爲名或以信爲名或以精進爲名或以念爲名或以定爲名或以慧爲名或以燈爲名或以我爲名或以石山爲名或以華爲名或以水爲名或以痛爲名者如所說比丘覺已此苦知如真此習盡還知如

真是謂痛為名或以想為名者如所說無常
 想修習多修習能除一切婬欲一切色欲一
 切無色欲一切無明一切自慢是謂想為名
 或以思為名者如所說末那若思及行黑黑
 報思能除是謂思為名或以意為名者如所
 說偈

卷四

十六

當制意入處 謂無所有緣 終不染著世
 可受一切供
 是謂意為名或以信為名者如所說偈
 信能度流不放逸海 具諦除苦慧應清淨

鞞婆沙論卷第十一
 音釋

鍤

鍤職垂切

裸

裸郎果切

剖

剖普后切

裂

裂良僚切破也

蠱道

蠱謂以左道蠱惑人也

鞞婆沙論卷第十一

下

迦 旃 延 子 造

延五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四之餘

如所說舍利弗信根成就若比丘比丘尼除去不善修行於善是謂信為名或以精進為名者如所說阿難精進能轉成道如所說舍利弗聖弟子成就精進力除去不善修行於善是謂精進為名或以念為名者如所說我說一切中念如所說舍利弗聖弟子成就於

念如守門人除去不善修行於善是謂念為名或以定為名者如所說偈

定者是道 非定非道 定以自知 五陰興衰

如所說舍利弗聖弟子成就三昧須除去不善修行於善是謂定為名或以慧為名者

如所說偈

延五

慧為世間妙 能趣有所至 能用等正智

生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸妹聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割

剝是謂慧爲名或以燈爲名者如所說偈
勤修不放逸 受攝及調御 慧者能然燈
癡闇不能壞

是謂燈爲名或以我爲名者如所說比丘我
者聖八道是謂我爲名或以石山爲名者如
所說比丘大石山者堅固常住不壞一切同
一體等見是是謂石山爲名或以華爲名者
如所說比丘生七覺華者七覺是是謂華爲
名或以水爲名者如所說比丘成就八味水
者聖八道是是謂水爲名如此佛說聖道多

種名如是佛契經說聖道以慈爲名或曰謂
慈意慈解脫計慈慈方便或凡夫時求阿那
含果或聖人時求阿那含果謂凡夫時求阿
那含果者彼除欲界結時得慈意解脫彼若
取證彼得阿那含果謂聖人時求阿那含果
除欲界結得阿那含果於阿那含果上得慈
意解脫以是故說如是修慈意解脫如是多
修習得阿那含果或復上得但無量等不除
結問曰無量等何者最妙有一說者慈爲最
妙謂慈正受一切衆不能傷害故更有說者

延五

悲爲最妙謂佛發於大悲而說法問曰何故但說大悲而不說大慈大喜大護答曰應說如說大悲大慈大喜大護亦爾謂從佛意中心饒益心善心是故謂從佛意中心功德可得盡應說大何以故佛世尊無量愍盡應說大更有說者此不應難何以故若悲即是大悲者可難但悲異大悲異問曰若悲異大悲異者悲及大悲何差別答曰即以名爲差別一者悲二者大悲或曰地亦有差別悲在七地大悲根本第四禪地或曰意亦有

差別悲佛辟支佛聲聞同大悲但佛非餘或曰身亦有差別悲者男女身可得大悲者男身可得非女身或曰除結亦有差別悲無貪善根能除貪大悲無愚癡善根能除癡或曰行亦有差別悲者能悲不能救大悲者亦能悲亦能救如二人在河岸上彼時河中有漂溺人彼一人意雖欲拔濟而無有力但索掌而住彼第二人有意亦有力拔濟彼人著安隱處如彼一人見已索掌而住無力者悲亦如是如彼第二人有意亦有力拔濟彼人著

從五

三

安隱處者大悲亦如是尊者曇摩多羅說曰
諸尊佛世尊大悲從久遠來極微入遍一切
入等攝一切衆生聲聞何能悲及色無色界
衆生問曰何以故說大悲答曰以大賈得故
名大悲非如聲聞道以一施以一人故亦非
如辟支佛道一楊枝施一袍施故但一切極
妙事極受物施除非已有然後可得是謂大
賈得故名大悲或曰生大身故名大悲非如
聲聞道辟支佛道不具身可得但彼大士三
十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光

一尋梵音聲妙如迦毗陵鳥視之無厭是謂
生大身故名為大悲或曰以大方便求得故
名大悲非如聲聞道一種二熟三解脫亦非
如尊者舍利弗六十劫中增益智慧亦非如
辟支佛百劫中增益智慧但具足三阿僧祇
劫修無量苦行然後可得是謂大方便求可
得故名為大悲或曰極多饒益衆生故名為
大悲如此衆生願求佛道願求辟支佛聲聞
道得大富生豪貴家顏貌端正生天上人中
彼一切皆由大悲是謂多饒衆生故名為大

悲或曰墮大塹衆生能拔濟之故名爲大悲
如佛見衆生墮於五趣而度脫之安處道道
果彼一切皆由大悲故是謂墮大塹衆生能
拔濟故名爲大悲或曰能動大護山故名爲
大悲佛世尊於四禪地不共遊處名爲大護
謂佛護現在前時爾時一切衆生^{地五}地獄餓鬼
畜生熾然如甘蔗竹葦稻麻叢林熾然佛於
彼處心無傾動如大悲現在前已爾時佛身
極堅固力大悲能動如風吹芭蕉樹是謂能
動大護山名爲大悲或曰以大士能入考掠

中故名爲大悲如佛化作末羅力士形或作
瓦師形或作乞人形或作彼女形手牽難陀
至五趣中爲鴛崛魔故迴前地令後廣迴後
地令前廣佛常定不亂口出長舌而自覆面
極成就慚愧爲女人現陰馬藏捨妙禪樂捨
極妙佛法爲教化故過百千億鐵圍山大鐵
圍山至恒沙國土一切由大悲故是謂大士
能入大考掠中爲大悲如世尊律所說世尊
爲衆生慈滿已而說法問曰謂世尊爲衆生
慈滿故而說法彼衆生得樂耶不得樂耶若

衆生得樂者何以不以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而爲說法若彼衆生不得樂者此偈云何通

如鬼心念惡 若往著於人 不觸亦不害 能令生痛畏

慈三

五

彼鬼心念惡者能動惡果況佛心念善不動善果耶作此論已說曰世尊爲衆生慈心滿爲說法彼衆生得樂問曰若樂者何以故不以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而爲說法答曰世尊觀衆生行轉不轉衆生作轉行爲

彼慈滿而說法謂衆生作不轉行不爲慈滿而說法更有說者世尊爲衆生慈滿說法者彼衆生不得樂問曰若衆生不得樂者此偈云何通

如鬼心念惡 若往著於人 不觸亦不害 能令生痛畏

答曰佛世尊無量種慈滿或以神足或現愛緣或知樂或善細滑或清涼影或以神足者如所說世尊最後遊世間至波婆國閻浮林精舍波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國

閻浮精舍波婆國人聞已聚集一處共設要
令我等盡當往見世尊若不往者當罰舊金
錢五百枚彼設如是要令已一切往詣世尊
所爾時大臣留枝於世尊所無敬信意彼亦
往至世尊所彼時阿難遙見大臣留枝來見
已告言善來善哉善哉留枝汝能來見世尊
此世尊具足無上福田不久無常所壞留枝
大臣曰阿難我不故來見沙門瞿曇我但不
違親里要令故耳尊者阿難語留枝不違親
里何等要令大臣留枝曰尊者阿難我等親

里聚集一處共設要令我等盡當往見世尊
若不往者當罰舊金錢五百枚尊者阿難我
寧與舊金錢五百枚不願來見沙門瞿曇但
我作是念無令於親里有諍於是尊者阿難
牽大臣留枝臂至世尊所到已白世尊曰唯
世尊此大臣留枝本舊親里是五然於世尊無信
敬心唯願世尊善為說法令於世尊有信敬
心生於歡喜彼留枝心行愛志亂不定諸佛
世尊終不為亂志者說法彼時世尊說處不
遠化作沸尿地獄深廣無量令彼舉聲有大

臣名留枝世尊所無信敬心彼命終已當生此中大臣留枝見大地獄聞聲已恐懼生厭佛世尊知彼恐懼生厭已隨順說極妙法大臣留枝聞法已遠塵離垢諸法眼生此佛以大慈滿大臣留枝問曰云何說慈滿答曰彼神足是復次或以神足如所說調達勸阿闍世王有象名檀那波勒以清酒飲之令醉於使奔趣害於世尊彼時象遙見世尊便走趣向彼時世尊遙見象來見已左右面化作極高牆後化極大澗深百千丈上化極大火

山雷聲而下在前化五大師子彼象見五大師子已極大恐怖迴視左右面有極大牆還迴視後有極大澗深百千丈而仰視大火山雷聲而下見已謂生一切世火然想佛世尊見象大畏懼已還攝却五大師子却五大師子已唯見佛足下清涼見已至世尊所到已頭面禮世尊足以鼻投世尊足彼時世尊諸相莊嚴紫磨金色滿五千福祐一切世尊以右手摩象頭摩象頭已醉便解醉解已世尊爲說偈曰

象莫害大龍 象龍出世難 象莫害大龍
終不生善處 不應捶不捶 無恙而生恙
當受千倍報 速疾往生彼 當受極苦痛
身體亦毀壞 當遭困重疾 心亂志惱惡
或遭災困厄 為他所誹謗 或親戚離別
錢財盡亡失 居宅諸所有 為火所焚燒
身壞無有慧 當生地獄中
彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象音而說
法彼象聞佛說法命終生三十三天此佛為
象故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼神

足是謂神足或現愛緣者如所說梵志有一
兒守稻田天大暴雨為雹所殺及壞稻田彼
梵志以二俱喪故便意亂生狂裸形而走乃
至舍衛阿那邠園彼梵志應從佛化世尊
遙見梵志從遠而來見已作是念今此時恒
沙佛為說法者不能令度彼時世尊離彼不
遠化作稻田及彼一子梵志見此二已還得
本心彼作是念此是我子及以稻田今我常
抱憂患見已便至世尊所到已頭面禮世尊
足却坐一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜

世尊隨順爲說妙法彼梵志聞佛說法遠塵
離垢得法眼生此神足爲梵志慈滿問曰此
中云何慈滿答曰即彼現愛緣是復次現愛
緣者如所說婆斯吒女梵志有六子命終念
子憂感意亂生狂裸形而走乃至舍衛阿那
邠邸園彼女梵志應從佛化世尊遙見女梵
志從遠而來見已作是念今此時若恒沙佛
爲說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化
作六子女梵志見六子已逮得本心此是我
子令我常抱憂患彼有慚愧便長跪而坐彼

從五

時世尊告阿難汝阿難取鬱多羅僧與彼女
梵志如是世尊彼尊者阿難受世尊教已取
鬱多羅僧與女梵志女梵志取阿難鬱多羅
僧被著至世尊所到已禮世尊足禮足已却
住一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊
隨順爲說妙法女梵志聞佛說法遠塵離垢
諸法法眼生此佛爲彼女梵志故慈滿問曰
此中云何慈滿答曰即彼現愛緣是是謂現
愛緣或現智藥者如所說摩訶先優婆夷請
佛及僧供養醫藥彼時有一比丘得病服藥

醫教勅當服肉汁彼病比丘語侍病者賢者
往語摩訶先優婆夷其比丘有患服藥當須
肉汁彼時侍比丘者便至摩訶先優婆夷所
到已語摩訶先優婆夷妹當知其比丘遇患
服藥當須肉汁彼摩訶先優婆夷告使人曰
汝持此物往買肉與彼比丘彼使人持物往
周徧波羅柰城索肉不能得說者彼曰梵摩
達王生一童男盡勅城內不得殺生彼使人
還至摩訶先優婆夷所到已白摩訶先優婆
夷曰大家當知周徧城中求索肉不可得摩

訶先優婆夷作是念此爲災比丘得患而服
藥若不得肉或能命終便持利刀入屋中割
身軟肉與使人汝使人自煮與彼比丘彼使
人如所勅持與比丘彼比丘不知持往與病
比丘彼病比丘亦不知而服至病得愈摩訶
先優婆夷患身疼痛彼時摩訶先優婆夷夫
少有事爲出行不在彼摩訶先優婆夷夫還
家問內人曰摩訶先今爲所在內人對曰大
家摩訶先在屋中極患苦痛彼時摩訶先夫
聞已極瞋恚無有發心彼作是說若施者不

知受者亦不知耶我當往向佛論之於是摩訶先夫至世尊所彼時世尊無量百千衆前後圍遶而爲說法摩訶先夫見已作是念今不得論明當請世尊會然後當論作是念已便前至世尊所到已禮世尊足禮足已却坐一面彼時世尊爲摩訶先夫無量方便而爲說法勸進等勸進令歡喜等歡喜無量方便爲說法勸進等勸進令歡喜等歡喜默然住彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊白世尊曰唯世尊明設微小會願世尊及僧愍故當

受世尊受彼摩訶先夫請默然而住於是摩訶先夫知世尊默然可已禮世尊足遶世尊已還本所止到已即彼夜具諸餽饍設種種淨妙供饌辦已白時至彼時世尊晨著衣服比丘前後圍遶往詣彼摩訶先夫舍到已就坐世尊知而問內人摩訶先優婆夷今爲所在內人曰唯世尊摩訶先優婆夷行未斷極患苦痛在屋中佛世尊知內緣起知外亦如是於是世尊屈伸臂頃至雪山上取藥來已摩著瘡上著瘡上已告摩訶先優婆夷夫曰

呼摩訶先優婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶先受世尊教已便至摩訶先所到已語摩訶先世尊呼汝聞世尊呼瘡即平服同一色聞已於世尊所倍增信敬內懷歡喜至世尊所到已禮世尊足却住一面世尊隨順爲說妙法摩訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已遠塵離垢諸法眼生此世尊爲摩訶先優婆夷故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼智藥復次智藥者如所說彼時愚癡瑠璃王破迦維羅衛城將彼釋種極妙六女彼在堂

上而自誇說我能壞汝親族令無遺餘彼釋女對曰王有宿福我親族見諦盡是聖人但王不應全命而來彼王作是念故能爲彼敗有所言彼王捨於後世無有慈心截彼釋女手足已棄著塹中彼釋種女盡應佛化彼世尊爲教化故便至彼處見彼遭無量苦患見已作是念今此時此釋六女若恒沙佛爲說法者彼患斯苦不能令受化佛世尊知內緣起知外亦是於是世尊屈伸臂頃至雪山上取藥來已摩著瘡上摩著瘡上已苦痛即

除便生樂痛生樂痛已世尊隨順爲說妙法
彼六釋女聞說法已遠塵離垢諸法眼生
此世尊爲六釋女慈滿問曰此中云何慈滿
答曰即彼智藥是是謂智藥或以更樂者如
所說世尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中
有一比丘遇患苦痛獨自無伴眠大小便中
不能起居世尊知而問比丘何以故遇此患
獨自無伴病比丘質直白世尊曰唯世尊我
竅情不能看視他他亦不看視我唯世尊我
無所依唯善逝我無所怙世尊告曰比丘汝

不爲我故出家學道作沙門耶比丘曰唯然
世尊唯然善逝世尊告曰比丘我是汝所依
及天世間彼時世尊於彼卧處徐徐扶起將
出外安徐令卧彼時世尊還入房中出彼薦
席除大小便泥治卧屋更布新薦席洗浴病
比丘已更著新衣浣濯故衣還將入房徐徐
卧新床褥上以手摩身世尊告曰比丘若汝
不增動修不到欲到不獲欲獲不證欲證者
比丘但更遭重患復甚於此如世尊以手摩
病比丘所苦即除便得樂痛得樂痛已世尊

隨順爲說妙法比丘聞說法已遠塵離垢諸
法法眼生此世尊爲彼比丘故慈滿問曰此
中云何慈滿答曰彼更樂是復次更樂者如
所說世尊遊耆闍崛山一方調達亦在一方
彼時調達遭重頭痛不可堪忍彼時世尊以
具足相好紫磨金色滿百千福手貫彼山摩
調達頭除一切苦痛便得樂痛得樂痛已調
達作是念是誰之恩彼還顧見是世尊手見
已說曰善哉悉達善學此醫以此醫方足得
生活此世尊爲調達故慈滿問曰此中云何

卷五

十二

慈滿答曰即更樂是是謂更樂或以涼冷影
者如所說世尊及尊者舍利弗同遊一處尊
者阿難在佛後執拂拂佛彼時有鳥爲鷹所
逼怖畏飛取尊者舍利弗影中住身戰如獨
搖樹彼鳥離舍利弗影飛至佛影中無恐懼
阿難見已叉手白佛曰甚奇世尊如此鳥在
尊者舍利弗影中時身戰如獨搖樹離舍利
弗影至世尊影已便無恐懼世尊告曰如是
阿難如是阿難舍利弗比丘離於殺不極清
淨是故身住影中鳥戰如獨搖樹阿難我於

三阿僧祇劫離於殺具足清淨澤行是故鳥
住我影中而無恐怖此世尊為彼鳥故慈滿
問曰此中云何慈滿答曰即涼冷影是復次
涼冷影者如所說有一賊截手足棄著塹中
彼賊世尊應化世尊作是念若此時恒沙佛
為一賊說法者不能度彼時世尊往至賊所
到已彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂痛
得樂痛已世尊隨順為說妙法賊聞法已遠
離垢諸法眼生此世尊為賊故慈滿問
曰此中云何慈滿答曰即涼冷影是是謂涼

冷影如世尊無量種慈滿非一種以是故律
說世尊慈滿衆生而說法如世尊契經說四
種人受於梵福謂人未曾立處以如來舍利
立作鋤婆是謂初人受於梵福復次謂人未
曾立處作房舍已施招提僧是謂二人受於
梵福復次謂人若有鬪亂僧而和合之是謂
三人受於梵福復次謂人心與慈俱滿一方
已成就遊如是二三四四維上下滿一切諸
方已成與慈俱成就遊如是心與悲喜護俱
滿一方已成就遊如是二三四四維上下滿

一切諸方已成就遊是謂四人受於梵福譬喻者說曰此非佛契經所說亦非梵福佛契經說無量等是梵福何以故謂無量等與果等如此受梵福謂金剛座及轉法輪從天下處立輸婆如是彼立小小輸婆得梵福與等

耶如此受梵福謂竹園祇桓深遂林立大僧坊如是彼立小小房得梵福與等耶如此受梵福謂調達鬪亂得而和合之如是彼拘舍彌比丘小小諍而和合之得梵福與等耶是故非佛契經亦非梵福佛契經說無量等亦

是梵福如是說者是佛契經說亦是梵福問曰如此果不與等答曰饒益他故世間福相如無量饒益他謂修無量等如是此亦無量饒益他謂未曾立處以如來舍利立輸婆謂因彼處百千衆生修善身口意行供養世尊

卷五

十四

千衆生修善身口意行誦習讀者問者教者
思惟契經律阿毗曇思惟靜默除欲界結除
色界無色結得須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果爲佛法僧故佐助衆事願求佛道聲聞
辟支佛道得大富主豪貴家顏貌端正生天
上人中觀此極有饒益如此無量極饒益他
謂發於無量等此亦如是無量饒益他謂和
合闢亂僧者如僧闢亂壞爾時未取證不取
證未得果不得果不能除結不得漏盡亦不
誦習契經律阿毗曇亦不思惟契經律阿毗

曇亦不思惟靜默不除欲界結亦不除色無
色界結不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
果三千大千世界不轉法輪至首陀會天意
亂謂和合闢亂僧已未取證取證得果能除
結得漏盡誦習契經律阿毗曇思惟契經律
阿毗曇亦思惟靜默除欲界結除色無色界
結得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果三千
大千世界轉于法輪至首陀會天意亦不亂
觀此極有饒益或曰謂未曾立處以如來舍
利立鎗婆者如來是梵因彼處受梵福謂未

延五

十五

曾立處作房施招提僧因梵行人處受梵福
謂和合鬪亂僧者謂聖道因彼處受梵福尊
者婆須蜜說曰謂未曾立處以如來舍利立
鍤婆以四事故受梵福云何爲四開極妙意
廣出財物及立舍利所作已訖謂未曾立處
作房施招提僧以四事故受梵福開極妙意
廣出財物所作已訖誦習禪思未定得定謂
和合鬪亂僧以四事故受梵福除口四過行
四淨口除諸非法住於施法謂修無量等以
四事故受於梵福離諍不諍除去五蓋色界

果封在色界問曰梵福福爲幾數有一說者
謂所因行得轉輪王此是梵福數更有說者
謂所因行得天帝釋是謂梵福數更有說者
謂所因行得他化自在天子是謂梵福數更
有說者謂所因行得大梵是謂梵福數更有
說者世敗還成時一切衆生所因行施設此
大地是梵福數更有說者梵天請世尊轉於
法輪謂大梵請佛所轉法輪受福是梵福數
問曰大梵不隱沒無記心請佛世尊云何受
梵福有一說者謂始發梵天我當往請佛世

尊即彼時大梵天受梵福此者不論何以故
如汝所說應不作行而受報問曰若不爾者
此云何答大梵天請世尊轉法輪大梵天聞
已便作是念我請故佛轉法輪彼以此懷歡
喜心發極妙善願彼時受梵福更有說者除
已成菩薩餘一切衆生所受福此是梵福數
第五
如是說者名梵福者此稱譽讚歎但梵福者
無量不可計阿僧祇不可數如世尊契經說
慈修習多修習生徧淨天悲修習多修習生
空處喜修習多修習生識處護修習多修習

生不用處問曰若說慈修習多修習生徧淨
天者此應爾謂慈果封在徧淨謂說悲修習
多修習生空處喜修習多修習生識處護修
習多修習生不用處者此不應爾何以故此
是色界功德善根不應受無色界報何以故
說悲修習多修習生空處喜修習多修習生
識處護修習多修習生不用處有一說者彌
勒下已當爲說之餘者不能或曰爲相似故
說慈是樂行樂根一切生死中最妙彼三禪
中可得是故佛說修慈生徧淨悲者能訶責

壞色空處亦訶責壞色是故佛說修悲生空處喜者悅行識處意亦悅行是故佛說修喜生識處護者能捨不用處亦說名為捨是故佛說修護生不用處或曰彼行者今意悅樂故或有行者欲得三禪或欲得空處識處不用處謂欲得三禪者彼除欲界結意不樂不悅除初禪欲不樂不悅於二禪除欲時三禪現在前意悅樂謂欲得空處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不悅於四禪除欲時空處現在前意悅樂謂欲得識

從五

十七

空處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不悅於四禪除欲時空處現在前意悅樂謂欲得識處者彼除欲界欲意不樂不悅至四禪除欲意不樂不悅謂空處除欲時識處現在前意悅樂謂欲得不用處者彼除欲界欲意不樂不悅至空處除欲意不樂不悅於識處除欲時不用處現在前意悅樂是謂行者今意悅樂故以故爾或曰此中說覺支道支謂覺支道支者能除二禪彼說慈為名謂覺支道支除四禪彼說悲為名謂

覺支道支除空處者彼說喜為名謂覺支道
 支除識處者彼說護為名是謂說覺支道支
 以故爾或曰斷異學意故異學無色中計解
 脫想於無量等中說道想謂異學無色中計
 解脫想者彼世尊說無量等共同尊者瞿沙
 亦爾說異學於離中者癡於不離中計解脫
 想謂計解脫想者彼世尊說無量等共同廣
 說四無量等處盡

鞞婆沙論卷第十一 下

音釋

掠

離灼切

邠

邠園

邠卑切

邠

邠直離切

邠

漸

七豔切

窳

窳情

窳烏瓜切

窳

窳獨切

窳

濯直切

卷五

十八

鞞婆沙論卷第十二

建六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四無色處第三十五

四無色者空處識處不用處有想無想處問

迦六

曰何以故作此論答曰斷他意故作此論或有欲令無色中有色或有欲令無色中無色鞞婆闍婆提欲令無色中有色有多婆提欲令無色中無色問曰鞞婆闍婆提何意欲令無色中有色答曰彼從佛契經起無色中有

色彼言世尊契經說名色緣識識緣名色無色中有識若無色中有識者亦當應有色更餘契經說壽煖識此三法常合終不相離此三法不可得別施設若此三法不可得別施設者無色中有識若無色中有識者亦當應有煖煖者即是色餘契經世尊說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若住若生若終此不應作是說無色中有識若無色中有識者亦當應有四識住復更說詰責事若無色中無色者謂從欲界色界終生無色界

彼或八萬劫色永斷若從彼終生欲界色界
八萬劫色永斷還復生若八萬劫色永斷還
復生者應阿羅漢入無餘涅槃界一切有爲
行永斷後亦當還生若阿羅漢入無餘涅槃
界一切有爲行永斷後方當還生者應無解
無脫無離無出要莫言有咎是故無色中有
色以此契經證故轉婆闍婆提說無色中有
色問曰有多婆提何意欲令無色中無色答
曰從佛契經起欲令無色中無色彼言世尊
契經說彼息解脫度色至無色如是像正受

身作證成就遊若度色至無色者是故無色
中無色更餘契經說離欲至色離色至無色
若離色至無色者是故無色中無色更餘契
經說一切度色想滅有對想不念雜想無量
空是空成就遊若度一切色想者是故無色
中無色更餘契經禪品中說謂得可得有可
有若色若痛想行識彼觀此法如病如癰如
刺如箭如毒蛇觀無常苦空非我無色品中
說謂得可得有可有若痛苦想行識彼觀此
法如病如癰如刺如箭如毒蛇觀無常苦空

遊六

二

非我若禪品中說色無色品中不說色者以是故可知無色中無色復更說詰責事若無色中有色者斷法次第不可知謂諸有法在欲界此法在色無色界者如是斷法次第不可知若斷法次第不可知者究竟斷法不可知因斷法次第故至究竟可施設若至究竟不斷者應無解無脫無離無出要莫言有答是故無色中無色以此契經證故有多邊提說無色中無色如是一說如是二但說如是無色中無色好問曰若無色中無色者此有

多邊提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經說有意可通問曰有何意云何通答曰佛世尊或以欲界故說契經或色界故或無色界故或欲界色界或色無色故或三界故或離三界故欲界故說非色無色界者如所說三界變六欲界恚界害界三此契經欲界故說非色無色界為色界故說非欲界非無色界者如上禪品所說此契經色界故說非欲界非無色界無色界故說非欲界非色界者如上無色品所說此契經無色界故說非

欲界非色界欲色界故說非無色界者如此
契經名色緣識識緣名色此契經欲色界故
說非無色界何以故此欲色界中有色是故
此名色緣識識緣名色無色中無色是故彼
名緣識識緣名以是故此契經欲色界故說
非無色界色無色界故說非欲界者如禪經
所說經意生經此契經色無色界故說非界
三界故說者如所說欲界色界無色界此契
經三界故說離三界故說者如所說比丘我
當說涅槃及涅槃道此契經離三界故說如

所說壽煖識此三法常合終不相離此三法
不可得別施設者此契經亦欲色界故說非
無色界何以故此欲色界中有色是故此三
法常合終不相離此三法不可得別施設無
色中無色是故彼壽識此二法常合終不相
離此二法不可得別施設是謂此契經意之
所通如法所說此契經三法常合終不相離
不可得別施設者此三法亦可得別施設界
故入故陰故界別施設者壽者法界所攝煖
著色界所攝識者七意界所攝入別施設者

壽者法入所攝煖者色入所攝識者意入所攝陰別施設者壽者行陰所攝煖者色陰所攝識者識陰所攝如是此三法不能常合亦可別施設界故入故陰故莫作是說此契經三法常合終不相離此三法不可別施設如

卷六

四

所說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若住若生若終此不應作是說者此契經亦欲色界施設說何以故此欲色中有色是故此識四識住故施設無色界中無色是故彼識三識住故施設謂作是說我除四識

住獨施設識此終不能施設謂除一識住三識住故施設彼能施設如所說若無色中無色者謂從欲色界終生無色界彼或八萬劫色永斷若從彼終生欲界色界八萬劫色永斷還復生若八萬劫色永斷還復生者應阿羅漢入無餘涅槃界一切有爲行永斷後亦當還生若阿羅漢入無餘涅槃界一切有爲行永斷後亦當還生者應無解無脫無離無出要莫言有咎是故無色中有色者答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世

間譬喻壞賢聖法世間喻異賢聖法亦異此
若通者當有何意答曰或因色無色生色無
色或因色無色生無色或因無色生無色或
因無色生色無色因色無色生色無色者若
從欲色界終還生欲色界因色無色生無色
者若從欲色界終生無色界因無色生無色
者若從無色界終生無色界因無色生色無
色者若從無色界終生欲色界或有色相續
至竟斷或須更斷謂色相續至竟斷者彼不
復還生謂色相續須更斷者彼還復生彼阿

建六

五

羅漢入無餘涅槃界一切有為行永斷是故
不復生問曰彼鞞婆闍婆提云何通此育多
婆提所說契經證答曰彼言如佛契經說彼
息解脫度色至無色如是像正受身作證成
就遊此契經佛度麤色故說無色中有色但
微細四大布散空界說曰此不論何以故說
色極微者猶麤於四陰然彼說四陰不說色
陰以此不知無色中無色問曰如所說離欲
至色離色至無色此云何通答曰如彼色離
欲界於色中故有色如是無色離色於無色

中亦應有色說曰此者不論何以故若彼色離此欲界色者可爾但彼色離此欲界中欲不離色色中無有欲如是彼無色離此色界中色以是故無色中無色餘契經證者彼不能通唯彼無智果闇果癡果非精勤果謂欲令無色中有色但無色中無色是謂欲斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意莫現已意但說如等法故作此論四無色者空處識處不用處有想無想處空處云何如婆洎蜜經所說空處正受及生謂善痛想行

識是問曰何以故如禪或說正受及生或說生非正受無色者說一切正受及生答曰彼無色非種種非若干相非不相似是故一切說正受及生禪者種種若干相不相似是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者

從六

六

非種種功德莊嚴是故一切說正受及生禪者種種功德莊嚴是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者無多妙法是故一切說正受及生禪者多有妙法是故或說正受及生或說生非正受或曰無色者細不可見

難可現是故一切說正受及生禪者麤可見
可現是故或說正受及生或說生非正受四
無色定者空處識處不用處有想無想處空
處云何於是比丘度一切色想滅有對想不
念雜想無量空是無量空處成就遊彼度一
切色想者色想者謂四禪大地布散色想現
彼應滅以是故說度一切色想滅有對想者
對想者五識身相應想是問曰如欲界除欲
時滅五識身相應想或除初禪欲時滅何以
故四禪除欲時說滅有對想答曰雖有五識

身相應想或欲界除欲時滅或初禪除欲時
滅但彼想處未滅謂四禪除欲已彼想處滅
以想滅故說或曰滅依故說雖有五識身相
應想或欲界除欲時滅或初禪除欲時滅但
依未滅謂四禪除欲已所依便滅是故依滅
故說更有說者有對想者恚相應想是問曰
如恚相應想欲界除欲時永滅何以故四禪
除欲時說答曰滅因故說謂因及緣生恚色
因色緣是彼色四禪除欲時永滅是謂因及
緣滅故說以是故滅有對想說不念雜想者

遊六

七

四禪地布散想問曰彼何以故說不念答曰
謂彼四禪布散想退空處正受世尊說不思
念此想修空處正受道以是故說不念雜想
無量空是無量空處成就遊者問曰何以故
說空處爲性耶爲緣耶若是性者應四陰性
若是緣者應緣四諦作此論已答曰空處者
非性亦非緣但方便故說空處如彼施設所
說云何方便空處正受云何方便成空處正
受此始初行時或住山頂上或住高閣上或
住高臺上謂此地極高處不念彼謂此地極

下處彼念是空意解是空彼觀是空分別是
空是從空故成就此正受以成此定說名爲
空處或曰此法應爾謂彼地始無色彼名空
處或曰離色故說空處彼行者於下地色緣
色已除欲界欲乃至三禪彼於四禪上更無
已可緣除四禪欲彼爾時生空想如人攀枝
至桓上樹極標彼上更無有枝而可攀緣爾
時便起空想如是行者於下地色緣色除欲
界欲乃至三禪四禪上更無色可緣除四禪
欲彼時便起空想是離色故便說空處或曰

謂從空處起相似想說者有一比丘得空處
正受彼從定起手捫摸牀同學問曰汝何所
求答曰我自求我同學說曰汝在牀上更何
所求謂從定起相似想是說空處是故說無
量空無量空處成就遊者謂彼空處地善四
到得成就是故說無量空處成就遊復次
延六
丘度一切無量空處無量識處成就遊問
何以故說識處爲性耶爲緣耶若性者應
四陰性若緣者應四諦緣作此論已答曰
量識處者亦非性亦非緣但方便故說無

量識處如彼施設所說云何方便無量識處
正受云何精勤成就無量識處正受是始初
行時觀淨眼識想觀淨耳鼻舌身意識想觀
淨大火聚焰觀淨燈光彼念是識意解是識
彼觀是識分別是識是從識故成就此正受
以成此定說名無量識處或曰彼相似故從
此起生悅樂悅樂識是故說無量識處無量
識處成就遊者謂此無量識處善四陰到得
成就是故說無量識處成就遊復次此丘度
一切無量識處無所有處成就遊問曰彼中

無何等答曰有所有者無量行彼中無此是故說無所有處尊者婆須蜜說曰彼無我計我是故說無所有處問曰如一切地無我計我何以故無所有處說無我計我答曰一切地計我意無有如少薄欲穿如無所有處是故說無所有處無我計我重說曰彼中無有常計常及常住是故說無所有處重說曰彼中無著處無依處無歸處是故說無所有處成就遊者此中謂無所有處善四陰到得成就是故說成就遊復次比丘度一切無所有

定六

九

處非想非不想處成就遊問曰何以故說非想非不想處答曰彼想不定非想亦不定想不定者如七想正受中想定此中不爾非想不定者如無想定滅盡定此中亦不爾問曰若不爾者此云何答曰彼處鈍不捷疾不定斷是故說非想非不想處成就遊者此中謂非想非不想處善四陰到得成就是故說成就遊問曰何以故彼一界或二倍壽或不也如空處二萬劫壽識處四萬劫壽何以故無所有處不說八萬劫壽何以故非想非不想

處不說十六萬劫壽答曰彼報因齊限謂彼因齊限報亦爾或曰空處有無量行或不無量行無量行者受萬劫壽不無量行者亦受萬劫壽是故彼受二萬劫壽識處亦有無量行或不無量行無量行者受二萬劫壽不無量行者亦受二萬劫壽是故彼四萬劫壽識處上無有無量行是故彼無量行壽分斷以故爾或曰空處中有止有觀止者受萬劫壽觀亦受萬劫壽是故彼受二萬劫壽識處亦有止亦有觀止者受二萬劫壽見者亦受二

萬劫壽是故彼受四萬劫壽識處止觀漸薄是故觀分斷以故爾或曰彼一切地性二萬劫壽空處性二萬劫壽識處性亦二萬劫壽以度一地故更二萬劫壽是故彼受四萬劫壽無所有處性亦二萬劫壽以度二地故更受四萬劫壽是故彼受六萬劫壽非想非不想處性亦二萬劫壽以度三地故更受六萬劫壽是故彼受八萬劫壽以故爾是故彼一界或二倍或不說曰欲界及非想非不想無聖道問曰何以故欲界及非想非不想無聖

延六

十

道答曰非田非地非器故以故爾或曰此說
二邊一欲界邊二非想非不想邊彼聖道除
二邊故而處其中以故爾或曰此說一於有
二根一欲界有根二非想非不想有根彼聖
道除二有根而處其中以故爾或曰此欲界
非定界非思惟地非除欲地非想非不想鈍
不利不捷疾不定斷聖道者是定是思惟能
除欲不鈍極利捷疾以故爾或曰此欲界增
調非想非不想處增上聖道者是止觀以是
故欲界及非想非不想處無聖道廣說四無

色處盡

八解脫處第三十六

八解脫者色觀色初解脫內無色想觀外色
二解脫淨解脫身作證成就遊三解脫復次
比丘度一切色想滅有對想不念雜想無量
空是無量空處成就遊四解脫復次比丘度
一切無量空處無量識是無量識處成就遊
五解脫復次比丘度一切無量識處無所有
處成就遊六解脫復次比丘度一切無所有
處非想非不想成就遊七解脫復次比丘度

卷六

十一

一切非想非不想處想滅正受身作證成就
遊八解脫問曰八解脫有何性答曰初三解
脫不貪性無量空處無量識處無所有處非
想非不想處四陰性想滅解脫不相應行陰
性界者初三解脫繫在欲界亦繫色界無量
空處解脫無量識處解脫無所有處解脫或
繫在無色界或不繫非想非不想想滅解脫
繫無色界地者初二解脫初禪地二禪地淨
解脫者根本四禪無量空處解脫即空處地
無量識處解脫即無量識處地無所有處解

脫即無所有處地非想非不想想滅解脫即
非想非不想處地依者初三解脫依欲界無
量空處解脫至非想非不想處解脫依三界
想滅解脫者依欲色界行者初二解脫不淨
行淨解脫是淨行無量空處解脫無量識處
解脫無所有處解脫或十六行或離十六行
非想非不想處想滅解脫離行緣者初三解
脫色陰緣空處解脫乃至非想非不想解脫
緣四諦想滅解脫無有緣意止者初三解脫
身意七空處解脫乃至非想非不想解脫三

意止想滅解脫法意止智者初三解脫雖性
非智與等智相應空處解脫乃至無所有處
解脫或六智或非也非想非不想解脫一等
智想滅解脫非智定者初三解脫性非定亦
非定相應空處解脫乃至無所有處解脫或
定或離非想非不想解脫想滅解脫非定痛
者初二解脫與二根相應喜根護根淨解脫
至非想非不想解脫一護根相應想滅解脫
不與痛相應問曰當言過去耶當言未來耶
當言現在耶答曰當言過去當言未來當言

延六

十二

現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當
言現在緣耶當言非世緣耶答曰七解脫當
言過去緣當言未來緣當言現在緣當言非
世緣想滅解脫當言非緣問曰當言已意緣
耶當言他意緣耶當言非意緣耶答曰七解
脫當言已意緣當言他意緣當言非意緣想
滅解脫當言非緣問曰當言名緣耶當言義
緣耶答曰七解脫當言名緣當言義緣想滅
解脫當言非緣此是解脫性已種相所有自
然說性已當說行何以故說解脫解脫有何

義答曰不向門義是解脫義問曰若不向門
義是解脫義者何等解脫於何事不向門耶
答曰初二解脫於色欲不向門淨解脫不淨
不向門空處解脫乃至非想非不想處解脫
下地相續不向門想滅解脫二事不向門一

延六

十三

心永滅二不向門心永滅者謂斷一切心不
向門者謂一切共緣相續不向問曰如所說
內無色想觀外色者若內無色想時即觀外
色耶為觀外色非內無色想耶若內無色想
時即觀外色者何得不一時有二種心耶若

一時有二種心者何得不破心耶若破心者
何得不有無量心耶若觀外色非內無色想
者此契經云何通此中說內無色想觀外色
作此論已答曰觀外色無有內無色想問曰
若觀外色無有內無色想者此契經云何通
此中說內無色想觀外色答曰此契經說善
根及善根方便若說內無色想是彼善根方
便觀外色者此是根本善根或曰此中說前
校計分別彼行者前校計分別已如我內無
色想當觀外色是故說內無色想觀外色同

曰彼不淨想盡是欲界色入境界耶爲非耶
若彼不淨想盡是欲界色入境界者比尊者
阿那律契經云何通說者尊者阿那律遊於
山林中爾時四妙天女化作上妙色已到尊
者阿那律所禮尊者阿那律足於一面住白
尊者阿那律曰尊者阿那律我等四妙天女
於四事善得自在云何四天色天衣天飾天
樂尊者阿那律我等四妙天女若意所欲化
天四事天王欲等共娛樂尊者阿那律便作
是念我今寧可於四禪地不淨想現在前已

當觀不淨爾時尊者阿那律作是念已四禪
地不淨想即現在前便觀四妙天女不淨終
不能於不淨得解爾時尊者阿那律告四妙
天女曰諸妹皆作青色問曰何以故尊者阿
那律告彼諸妹皆作青色耶答曰尊者阿那
律作是念此色極好種種若盡同一色者或
於不淨得解爾時四妙天女聞尊者阿那律
教已盡化青色於尊者阿那律前歌舞戲笑
尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律
復告曰諸妹盡作黃色盡作赤色問曰何以

達六

十四

故尊者阿那律告四妙天女諸妹皆作黃色
盡作赤色答曰尊者阿那律作是念觀緣行
時或從不淨得解爾時四妙天女聞尊者阿
那律教已盡化黃色盡化赤色於尊者阿那
律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不
解尊者阿那律復告諸妹盡作白色問曰何
以故尊者阿那律告四妙天女諸妹盡作白
色答曰尊者阿那律作是念此白色觀不淨
時極隨順若作白色者或於不淨得解爾時
四妙天女聞尊者阿那律教已盡化作白色

於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於
不淨猶故不解尊者阿那律作是念此色甚
爲極妙作是念已即閉塞諸根若彼不淨想
盡是欲界色入境界者此契經云何解答曰
尊者阿那律雖於不淨想不得解但利根者
於不淨能得解如佛辟支佛聲聞得度無極
問曰能於佛身解不淨耶爲不耶答曰佛身
者極妙極好諸得不淨想者盡來於佛身觀
不淨終不能於佛足指觀不淨況復極妙而
得不淨耶唯佛觀佛能解不淨更有說者不

延大

十五

淨想者有二種一觀別相二總觀相觀別者終不能於佛身解不淨總觀相者或能於佛身解不淨復有二種不淨想一壞色二緣行壞色不淨想者終不能於佛身解不淨緣行不淨想者或能於佛身解不淨問曰淨解脫爲色觀色耶爲內無色想觀外色耶若色觀色者彼初解脫及第三解脫何差別若內無色想觀外色者彼二解脫及第三解脫何差別作此論已答曰淨解脫者內無色相觀外色問曰若淨解脫內無色想觀外色者二解

脫及三解脫何差別答曰名即是差別此二此三地亦有差別二解脫者初禪二禪地淨解脫者根本四禪地除病亦有差別二解脫者除色欲淨解脫者除不淨或曰二解脫者緣觀不淨不起結淨解脫者緣觀淨亦不起結緣觀不淨不起結者此非奇緣淨觀不起結者此乃爲奇二解脫及三解脫是謂差別問曰比說淨解脫極妙緣亦極妙何以故說淨解脫極妙緣亦極妙耶答曰謂此非是常人所可能得唯淨潔自喜從妙天來者彼能得

如所說有異比丘來至世尊所到已禮世尊
足却坐一面世尊爲說妙法勸進等勸進以
無量方便等勸進已默然住於是比丘聞世
尊所說法內懷歡喜從坐起整衣服露右肩
叉手向世尊白世尊曰唯世尊願賜處所彼
時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊彼時
世尊還顧告阿難曰爲客比丘屏一房令得
止宿唯然世尊彼時尊者阿難受世尊教已
爲客比丘屏一房與客比丘客比丘白尊者
阿難曰尊者阿難爲我故極掃灑此房除諸

是六

十六

穢惡懸繒幡蓋燒衆名香散種種華設廣大
牀褥極令柔軟於是尊者阿難聞已到世尊
所白世尊曰唯世尊向冥來客比丘如是告
勅尊者阿難爲我故極掃灑此房除諸穢惡
懸繒幡蓋燒衆名香散種種華設廣大牀褥
極令柔軟世尊曰阿難速爲彼客比丘如所
言尊者阿難波斯匿王常請供養於是尊者
阿難受世尊教已至波斯匿王宮取種種具
便掃灑彼房除諸穢惡懸繒幡蓋燒衆名香
散種種華設廣大牀褥極令柔軟尊者阿難

一切具施設已還所止於是彼客比丘於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足凌虛而去於是尊者阿難明朝至彼房看見空房不見客比丘於是尊者阿難到世尊所已白世尊曰唯世尊昨來客比丘如是告勅已而彼客比丘空房而去世尊告曰阿難勿說彼客比丘何以故阿難彼客比丘者於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足凌虛而去阿難彼客比丘淨潔自喜

從妙天中來阿難若不具種種供給者彼比丘終不能發爾所功德是故以此可知非是常人所能得唯潔自喜從妙天中來者可得是故說淨解脫極妙緣亦極妙問曰如此二正受無想正受想滅正受二俱無心何以故想滅正受立解脫無想正受不立耶答曰謂勇猛勤行多作方便彼立解脫謂不勇猛不勤行不多作方便彼不立解脫或曰謂未曾行未曾得未曾轉彼立解脫謂曾行曾得曾轉彼不立解脫或曰謂不共彼立解脫謂共

彼不立解脫或曰謂此法可得非外彼立解脫謂此法及外可得彼不立解脫問曰云何知無想正受此法可得答曰有證如所說得無想正受彼從中起止息所往來持衣鉢具言語柔和飲食詳徐有長老比丘得妙智觀觀已作是念彼比丘極妙具足威儀禮節我寧可觀之得何功德彼觀知乃是凡夫人唯得無想正受知已從三昧起呼彼比丘告曰子此非是妙汝離佛法中極妙善根而與異學同行何用是爲遠當捨之於是彼比丘求

極多方便欲捨本心終不能離說者彼比丘乃至退服還家本不能離本心彼命終已生無想天是故以此可知無想正受此法中亦得或曰謂聖人可得非凡夫人彼立解脫謂一向凡夫人可得非聖人彼不立解脫或曰

延六

十八

此前已說二事故名爲解脫一者共緣相續不向門二者盡斷心彼無想正受不能一切共緣相續不向門亦不能盡斷心是故想滅正受立解脫無想正受不立解脫問曰何以故無色具足立解脫禪者不具足立解脫耶

答曰此禪麤可見是故不具立解脫無色極微細不可見是故具立解脫或曰禪者種種非一相不相似是故不具立解脫無色者非種種非不一相非不相似是故具立解脫或曰禪多有功德多有妙法是故不具立解脫無色者無多功德無多妙法是故具立解脫或曰禪者種種善根莊嚴是故不具立解脫無色者無種種善根莊嚴是故具立解脫或曰禪解脫一向有漏是故不具立解脫無色解脫者有漏無漏是故具立解脫問曰何以

故禪解脫一向有漏無色解脫有漏無漏耶
答曰禪解脫者得解思惟無色解脫者真實思惟以是故禪解脫一向有漏無色解脫有漏無漏問曰何以故八解脫說淨解脫想滅解脫身作證不說餘答曰餘亦說如彼大因經所說阿難如比丘於八解脫順逆身作證成就遊以此可知餘亦說身作證問曰此一契經說八解脫身作證餘契經何以唯說此二解脫身作證答曰此二解脫勇猛勤行多作方便以是故說二解脫身作證或曰謂此

達六

十九

二解脫說界邊淨解脫者說色界邊想滅解脫者說無色界邊以故爾或曰謂此二解脫說地邊淨解脫者說四禪地邊想滅解脫者說非想非不想地邊或曰淨解脫者緣觀淨不起結世尊說身當作證想滅解脫者非心法身所生非心所生身力可得非心力可得世尊說身當作證或曰世尊說大因經八解脫身作證成就遊者彼一切由二解脫故以是故世尊說淨解脫想滅解脫身作證說曰此佛契經說八解脫爲方問曰何以故世尊

說八解脫爲方答曰爲教化故有受化者應問方名得解是故世尊爲教化故說八解脫爲方如餘契經爲教化故說諦爲方如是世尊爲教化故說八解脫爲方或曰此契經有因有緣如所說王波斯匿告捕象者汝捕象人逮捕野象已白我今知於是捕象者受王教已至空野處捕象得已還白王曰唯尊當知已捕得象隨王處分於是王告善御象汝御象人速調御此野象調已還來白我彼善御象者受王教已將野象而調御之極調已

還白王曰唯尊所勅調象今已極調於是王欲試此象令御象者御象王乘而出出城已而彼象遙見大牝象群見已奔走馳向彼善御象者極以力御而不能制彼象被鈎斷而無所覺於是王告善御者汝速迴此象無令斷我命根御者對曰天王極以力制而不可禁王及御象者殆至於死彼宿緣會象趣樹間於是善御象者手攀枝授與王於是王及善御者攀枝而下象奔走趨群王告御象者曰汝云何令頂生王乘此不調之象御者又

延六

二十

手對曰天王當賜威顏此象極已調王告曰云何知極調御者對曰天王彼象已習人間之食彼食空野中食不能存命彼欲止自還還已當令王見所以爲調於是野象欲止還至王城彼御象者將象至王所告象曰我當令汝有所作勿得動轉若不忍者我當令汝如本所更彼象有智即然可之寧令我死願不見本所更事彼御者以大鐵鉗鉗大熱鐵團著其頂上燒象頂如燒樺皮彼象不敢動轉於是御象者白王曰天王當觀象調如此

王告御者曰前者是誰之過御者對曰天王是心之過王告曰何以故不調御心御者對曰唯能御形不能調心王告曰誰有能調心者於是御者右膝跪地叉手面向祇桓精舍白王曰天王彼佛世尊止此舍衛祇樹給孤獨園彼能調心於是王有心於世尊欲見世尊於是王及御者還乘本象更往祇樹給孤獨園彼時世尊為無量百千衆眷屬圍遶說微妙法於是王下象已步至世尊所世尊方便說喻非一切聲聞辟支佛彼王漸欲近世

尊見已告諸比丘象師御象走趣一方或東西南北及諸方御馬師調御馬走趨一方或東西南北及諸方調牛師調御牛走趨一方或東西南北及諸方無上士天人師調御人趣一切方一切方者色觀色界初方乃至想滅解脫身作證成就遊為八方以是故佛契經以解脫說為方問曰解脫云何如方答曰同八事故名為方解脫者八方亦八問曰如方有十解脫有八云何同八事故名為方答曰如彼御象者能御八方終為能令至上下

是故同八事故名為方或曰如象目方而趨如是受化者緣故解脫現在前尊者瞿沙說曰解脫及方者三事同三事差降三事同者如象不趨向方不可調御世尊亦爾不向化者不能令解脫現在前如象調御至一方不趨餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前非餘解脫如象調御趨一方遠離餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前遠離餘解脫此三事同三差降者象者不至方不可調御世尊住一方已為受化者極令彼遠能

令解脫現在前象者御趨一方不趨餘方世尊為八受化者能令一時八解脫現在前象者御趨一方遠離餘方世尊為受化者能令一解脫現在前餘解脫近為習學故是謂三差降廣說八解脫處盡

建六

廿二

八除入處第三十七

八除入者云何為八此比丘內有色想觀外色少若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此初除入復次比丘內有色想觀外色無量若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想

此二除入復次比丘內無色想觀外色少若
好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此三
除入復次比丘內無色想觀外色無量若好
若醜彼色壞已知壞已見作如是想此四除
入復次比丘內無色想觀外色青青色青見
青光無量無量淨意愛意樂無厭如青蓮華
青青色青見青光如成就波羅柰衣極擣熟
令悅澤青青色青見青光如是比丘內無色
想觀外色青青色青見青光無量無量淨意
愛意樂無厭彼色壞已知壞已見作如是想

此五除入復次比丘內無色想觀外色黃黃
色黃見黃光無量無量淨意愛意樂無厭如
迦羅尼華黃黃色黃見黃光如成就波羅柰
衣極擣熟令悅澤黃黃色黃見黃光如是比
丘內無色想觀外色黃黃色黃見黃光無量
無量淨意愛意樂無厭彼色壞已知壞已見
作如是想此六除入復次比丘內無色想觀
外色赤赤色赤見赤光無量無量淨意愛意
樂無厭如頻頭迦羅華赤赤色赤見赤光如
成就波羅柰衣極擣熟令悅澤赤赤色赤見

是六

廿三

赤光如是比丘內無色想觀外色赤赤色赤
見赤光無量無量淨意愛意樂無厭彼色壞
已知壞已見作如是想此七除入復次比丘
內無色想外觀色白白色白見白光無量無
最淨意愛意樂無厭如明星白白色白見白
光如成就波羅柰衣極擣熟令悅澤白白色
白見白光如是比丘內無色想觀外色白白
色白見白光無量無量淨意愛意樂無厭彼
色壞已知壞已見作如是想此八除入問曰
八除入有何性答曰無貪喜根性彼相應法

共有法總五陰性界者或欲界繫或色界繫
地者初四除入初禪二禪地後四除入第四
禪地何以故謂從初解脫二解脫或初四除
人故從淨解脫成後四除入故依者盡依欲
界行者初四除入不淨行後四除入淨行緣
者盡緣欲界欲界中色入緣意止者是身意
止智者雖性非智但等智相應定者非定痛
者初四除入喜根相應後四除入護根相應
問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶
答曰當言過去當言未來當言現在問曰當

言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶
答曰當言過去緣當言未來緣當言現在緣
問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名
緣當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意
緣耶答曰當言已意緣當言他意緣此是除
入性已種相身所有自然說性已當說行何
以故說除入除入有何義答曰緣壞故名爲
除入如所說能壞處所者是故世尊說除入
是謂緣壞故名爲除入八除入者云何爲八
此比丘內有色想觀外色少者少自在故少

緣故名爲少好者謂色青黃赤白悅澤名爲
好醜者謂色青黃赤白不悅澤名爲醜彼色
壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便
壞已知壞已見訶責自在教勅自在如大家
已有奴責數自在教勑自在如是彼色中離
欲斷欲度欲便壞已知壞已見訶責自在教
勑自在是故說彼色壞已知壞已見作如是
想者如是修彼想也是故說作如是想此初
除入初者次第數便有初次順數便有初復
次次第正受便有初故曰初除入者何所除

入當正受時壞色故曰除入復次比丘內有
色想觀外色無量者自在無量故緣無量故
名為無量好者謂色青黃赤白悅澤名為好
醜者謂色青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞
已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便名
壞已知壞已見訶責自在教勅自在如大家
已有如訶責自在教勅自在如是彼色中離
欲斷欲度欲便壞已知壞已見訶責自在教
勅自在是故說彼色壞已知壞已見作如是
想者如是修彼想也是故說作如是想此二

健六

川五

除入二者次第數便有二次順數便有二復
次次第正受便有二故曰二除入者何所除
入當正受時壞色故曰除入復次比丘內無
色想觀外色少者自在少故緣少故名為少
好者謂色青黃赤白悅澤名為好醜者謂色
青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞已知壞已
見者彼色中離欲斷欲度欲便名壞已知壞
已見訶責自在教勅自在如大家已有如訶
責自在教勅自在如是彼色中離欲斷欲度
欲便壞已知壞已見訶責自在教勅自在是

故說彼色壞已知壞已見作如是想者如是
修彼想也是故說作如是想此三除入三者
次第數便有三次順數便有三次復次次第三
受便有三故曰三除入者何所除入當正受
時壞色故曰除入復次比丘緣無量故名爲
無量好者謂色青黃赤白悅澤名爲好醜者
謂色青黃赤白不悅澤名爲醜彼色壞已知
壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便壞已知
壞已見訶責自在教勅自在如大家已有奴
訶責自在教勅自在如是彼色中離欲斷欲

度欲便壞已知壞已見訶責自在教勅自在
是故說彼色壞已知壞已見作如是想者如
是修彼想也是故說作如是想此四除入四
者次第數便有四次順數便有四次復次次第
正受便有四故曰四除入者何所除入當正
受時壞色故曰除入復次比丘內無色想觀
外色青者現青想現青種現青聚是故說青
青色者如此色青如是彼色形亦青是故說
青色青見者眼行眼境界眼光是故說青見
青光者青光青明青焰是故說青光無量者

從六

升六

無量無邊不可計是故說無量無量淨者如
 彼色無量如是彼色中淨亦無量是故說無
 量淨意愛者彼色愛喜好喜念是故說意愛
 意樂者意樂著自娛是故說樂無厭者樂欲
 忍是故說無厭如青蓮華青青色青見青光
 如成就波羅柰衣極擣熟令悅澤青青色青
 見青光如是比丘內無色想觀外色青青色
 青見青光無量無量淨意愛意樂無厭彼色
 壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便
 壞已知壞已見訶責自在教勅自在如大家

已有訶責自在教勅自在如是彼色中離
 欲斷欲度欲便壞已知壞已見訶責自在教
 勅自在是故說彼色壞已知壞已見作如是
 想者如是修彼想也是故說作如是想此五
 除入五者次第數便有五次延六順數便有五復廿七
 次次第正受便有五故曰五除入者何所除
 入當正受時壞色故曰除入如青除入黃赤
 白除入亦如是問曰何以故無色不立除入
 答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知
 諸法相盡知行謂有除入相彼立除入謂無

除入相彼不立除入或曰除入者能壞色以故名爲除入無色中無色可壞以故彼不立除入廣說八除入處盡

十一切入處第三十八

十一切入者云何爲十此比丘地一切入一思惟上下諸方無二無量水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入無量空處一切入無量識處一切入十思惟上下諸方無二無量問曰十一切入有何性答曰初八無貪善根性無量空處

無量識處一切入四陰性界者初八色界繫無量空處無量識處一切入者無色界繫地者初八一切入根本第四禪何以故從淨解脫成八一切入故無量空處一切入即無量空處地無量識處一切入即無量識處地依者一切依欲界行者八一切入淨行無量空處無量識處一切入不施設行緣者初八一切入欲界緣無量空處無量識處一切入無色界緣意止者初八一切入身意止無量空處無量識處一切入三意止智者初八一切

入雖性非智但等智相應無量空處無量識
處一切入是等智定者非定痛者一切護根
相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現
在耶答曰當言過去當言未來當言現在問
曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在
緣耶答曰當言過去緣當言未來緣當言現
在緣問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當
言名緣當言義緣問曰當言已緣耶當言他
緣耶答曰當言已緣當言他緣此是十一切
入性已種相身所有自然說性已當說行何

以故說一切入一切入有何義答曰普緣故
名一切入十一切入者此比丘地一切入者
普緣故一思性一者次第數便有一順次數
便有一復次次第正受便有一上下者上即
上方下即下方諸方者四方及四維也無二
者不俱不散無量者無量無限不可計水一
切入火一切入風一切入青一切入黃一切
入赤一切入白一切入無量空處無量識處
一切入無量一切入者普緣故十思惟者次
第數便有十順次數便有十復次次第正受

便有十上下者上即上方下即下方諸方者
四方及四維無二者不俱不散無量者無量
不可限不可計問曰無所有處非想非不想
處何以故不立一切入答曰佛世尊於法真
諦餘真無能過上彼盡知諸法相盡知行謂
有一切入相立一切入謂無一切入相不立
一切入或曰無量行故無量空處無量識處
立一切入無所有處非想非不想處無量
行是故不立一切入問曰此中說上下及諸
方八一切入應爾上下及諸方無量空處無

量識處一切入無地不可見何以故說上下
及諸方答曰彼雖無上下正受故可得上下
謂彼行正受者或上或下或中是故說上下
如契經說諸賢行地一切正受者作是念謂
地即是我謂我即是地我與地一無二問曰
此云何如是行地一切正受者謂地計是我
答曰行正受者曾行正受故說如本曾作沙
門故以沙門爲名曾阿練阿練爲名曾戒律
戒律爲名曾法師法師爲名如是行正受者
曾行正受故說問曰三禪何以故不立解脫

除入一切入答曰三禪樂一切生无中最妙行者彼樂不求此善根以故爾問曰若爾者何以故三禪中有神通變化答曰如是彼中或有善根或無莫令彼地善根空或曰此神通變化能長養樂非是損解脫除入一切入於樂是損非是長養以是故三禪不立解脫除入一切入問曰解脫除入一切入何差別答曰解脫者令不向門除入者壞於緣一切入者普緣解脫除入一切入是謂差別廣說十一切入處盡

鞞婆沙論卷第十二
音釋

詰苦吉切 匿女力切 牝象毗忍切 斲竹角切
問也 鉗巨鹽切 樺胡化切 擣都皓切
達六 木名

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二冊

鞞婆沙論卷第十三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

八智處第三十九

八智者法智未知智知他心智等智苦智習

延七

智盡智道智問曰何以故彼作經者依八智而作論答曰彼作經者意欲爾如所欲如是作經與法不相違以是故依八智而作論或曰彼作經者無事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛經佛契經說八智彼作經者

於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能八智中減一智已立七智增一智已立九智問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者無減可增如不增不減如是無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如大海無量深無邊如是佛契經無量深無邊無量深者無量義故無邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千那術以佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經

二句得其邊涯如佛契經此論是故作經者
無事問曰若佛契經此論佛契經者說無量
智或說二智如增一中說二法或說四智如
增一中說四法或說八智如增一中說八法
或說十智如增一中說十法如佛契經說無
量種智何以故彼作經者離無量種智依八
智而作論答曰謂八智是中說亦攝一切智
二智雖攝一切智彼但略十智雖攝一切智
智但極廣或曰謂八智數數現在前盡智無
生智不數數現在前或曰謂八智數數思惟

盡智無生智不數數思惟或曰謂八智是見
性及智性盡智無生智雖是智性但非見性
或曰謂八智有欲無欲意中可得盡智無生
智一向無欲意中可得如有欲無欲如有
患無患有癡無癡有慢無慢如是盡當知或
曰謂八智學無學意中可得盡智無生智一
向無學意中可得如學無學如是作不作求
不求息不息如是盡當知以是故彼作經者
離無量種智依八智而作論彼作經者或依
一智頃作論如雜捷度所說頗以一智知一

延七

二

切法耶答曰不也問曰如此智生一切法無
我此何所不知答曰不知自然不知共有法
不知相應法問曰何以故爾答曰彼作經者
依一智頃作論以故爾若彼作經者依一切
八智作論而問頗八智一智能知一切法耶
亦可答有等智是如是七六五四三二一若
彼作經者依一智作論而問頗一智知一切
法耶亦可答有等智也若彼作經一智中依
二時頃立論而問頗一智二時頃知一切法
耶亦可答有一智二時頃謂一智一時頃除

自然相應法共有法餘者盡知一切法謂一
智二時頃者知自然相應共有法如是彼一
智二時頃盡知一切法但彼作經者一智一
時頃立論而問頗一智知一切法耶答曰不
也八智者法智未知智知他心智等智苦智
習智盡智道智問曰八智有何性答曰慧性
攝一持一入一陰少所入相應法共有法攝
三持二入五陰此是智性已種相身所有自
然說性已當說行何以故說智智有何義答
曰決定義是智義問曰若決定義是智義者

卷七

三

疑品中不應有智彼疑品者非決定答曰疑品中有智者性決定但餘事故名疑品謂彼疑品苦是苦猶豫疑如是習盡道是道猶豫疑作譬喻者說曰謂心中有智不應有無智謂心中有疑不應有決定復次譬喻者詰責阿毗曇師諸尊如叢林阿毗曇師說法性亦如是一心中施設智施設無智一心中施設疑亦施設決定但阿毗曇師說法性一心中施設智無智亦施設非智非無智施設疑亦施設決定施設亦非疑亦非決定智者慧無

智者無明非智非無智者餘法疑者猶豫決定者智非疑非決定者餘法問曰此當言智耶當言了耶答曰亦名為智亦名為了智者決定義故謂知苦習盡道了者開義謂開已意亦開他意以是故亦名為智亦名為了如是共行說已當說別行問曰如一切十智法性何以故說一法智答曰十智雖是法性但事故說一法智知十八界雖是法性但事故說一法界如十二入雖是法性但事故說一法入如七覺意雖是法性但事故說一擇法

覺意如六思念雖是法性但事故說一法念
如四信雖是法性但事故說一信法如四意
止雖是法性但事故說一法意止如四辯雖
是法性但事故說一法辯如三寶三自歸雖
是法性但事故說一法寶法歸如是雖有十
智是法性但事故說一法智或曰此法智者
一名餘者二名法智者同名餘者同不同名
是故說一法智非餘或曰謂法智始覺法如
法故說法智謂後覺如法是未知智是說未
知智或曰謂法智未得無壞信是故說法智

謂後得無壞信是未知智或曰謂法智除欲
界多非法相結如恚憤不語依高害諂誑無
慙無愧慳嫉是故說法智謂除諸結是未知
智或曰謂法智法智除欲界結是法智謂除
色無色界結是未知智問曰何以故說知他
心智答曰謂知他心是故名知他心智問曰
如知他心數法何以故說知他心智不說心
數法智答曰方便求故知他心智此法多事
故得名或性故或依故或相應故或方便求
故或行故或緣故或行緣故性故得名者如

界入陰依故得名者如六識身謂依眼者彼
名眼識謂依乃至意名爲意識相應故得名
者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦不樂痛法
方便求故得名者如此知他心智復次如無
量空處無量識處行故得名者如苦智習智
緣故得名者如四意止如五見正受行緣故
得名者如盡智道智此智名亦同緣亦同此
中方便求故名知他心智因此故彼行者精
勤方便求欲令我知他心然後不精勤方便
求自然知他心數法如人欲求見王旣見王

已并見眷屬如是行者精勤方便求欲令我
見他心然後自然知他心數法以故爾或曰
妙說妙義故彼品何者最妙心是如所說如
王行眷屬隨從以故爾或曰謂說心王因彼
故立心數法心者說大地因彼故立十大地
或曰謂彼神通作證時無礙道緣心以故爾
如是如前心所答於此中盡答以故說知他
心智問曰何以故說等智答曰知等故名等
智如此中淨不淨行盡行裁割縫去來坐卧
言語飲食如是餘事是謂知等故曰等智問

曰如知第一義苦習盡道乃至一切法何以故說等智不說第一義智答曰多知等故名爲等智少知第一義是故不說第一義智或曰隱沒故名爲等智猶如器蓋上名隱沒如是此智隱沒故名爲等智或曰此智謂依於癡與癡相續癡所持是故名等智尊者婆須密說曰此智非智相但多人舉作智相是故名等智如彼多人舉作王姓非王種但多人會推與爲王以多人舉故是故說名多人與但王如是此智非智相但多舉作智想是故

名等智問曰何以故說苦智何以故說乃至道智答曰謂苦行四行乃至道行四行是名苦智乃至道智問曰世俗智亦苦行四行乃至道行四行何以故不名苦智至道智答曰是世俗智與苦習同一縛是故不名苦智至道智或曰此世俗法誹謗諦言無苦無習盡道是故不應說苦智至道智或曰謂苦行四行乃至道行四行能滅壞破有是名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行但增受長養有是故非名苦智至道智或曰

謂苦行四行乃至道行四行能斷有相續能斷輪轉生老死是故名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行能相續有輪轉生死是故不名苦智乃至道智或曰謂苦行四行乃至道行四行苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道盡生老死趣道是故名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道是故不名苦智乃至道智或曰謂苦行四行乃至道行四行非身見種非顛倒種非愛種

非使種非貪處非悲處非癡處非雜汙非雜毒非雜濁非在不墮苦習諦是名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行是身見種顛倒種愛種使種貪處悲處癡處雜汙雜毒雜濁在有墮苦習諦是故非名苦智乃至道智達七說曰四事故名為法智始知法故名為法智知現法故名為法智於法非愚故名為法智於法非欺故名為法智遙知故名未知智此亦四事從因遙知果從果遙知因從身行口行遙知心從見善說法遙知世

尊知他心智亦四事因次第緣增上此智有四緣知亦四緣等亦四事名等相續等俗數等所入等苦亦四事生苦老苦病苦衰苦習亦四事行結愛處所盡亦四事一者三結盡二者欲恚薄三者五下分結盡四者一切結盡道亦四事一者緣二者現法安樂遊三者身遊戲四者觀所作辦盡智亦四事空三昧不相應不攝見不與知他心智俱所求已捨無生智亦四事一者依二者方便求三者意四者不轉說曰一智攝一切智法智是此性

非如法智但十智性是法二智攝一切智有漏無漏相續非相續繫非繫三智攝一切智法智未知智等智四智攝一切智法智未知智知他心智等智五智攝一切智苦智習智盡智道智等智六智攝一切智苦智盡智道智知他心智等智七智攝一切智法智未知智等智苦智盡智道智八智攝一切智法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智問曰若八智攝一切智者餘更有八智法界住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡智

無生智云何此八智攝彼八智答曰此八智盡攝彼八智問曰云何此八智攝彼八智答曰法界住智者是法性彼是四智法智未知智知他心智等智涅槃智者是盡智彼是四智法智未知智盡智等智生死智念宿命智者本阿毗曇師及罽賓說者一等智尊者瞿沙說曰生死智念宿命智六智法智未知智等智苦智習智道智除知他心智盡智問曰何以故除知他心智答曰生死智念宿命智緣過去未來知他心智緣現在是故除知他

心智問曰何以故除盡智答曰生死智念宿命智是有為緣盡智無為緣是故除盡智如是說者生死智念宿命智是一宿命智有漏盡智者或有說謂智有漏盡緣是漏盡智更有說者漏盡智者漏盡意中可得是漏盡智謂說漏盡緣是漏盡智者此四智法智未知智盡智等智謂說漏盡意中可得是漏盡智者一切十智漏盡意中可得妙智者本阿毗曇師及罽賓說一智等智尊者瞿沙說曰妙智者七智法智未知智知他心智等智苦智

習智道智除盡智問曰何以故除盡智答曰
妙智者有爲緣盡智者無爲緣是故除盡智
如是說者妙智一等智盡智無生智者六智
法智未知智苦智習智盡智道智除知他心
智等智

卷七

九

問曰何以故除知他心智答曰盡智無生智
知他心智不相應故除知他心智問曰何以
故除等智答曰盡智無生智是無漏等智是
有漏是故除等智如是此八智攝彼八智說
曰一切智當言一智智知故知如法故十智

當言法智性法故十智當言妙智願滿故十
智當言盡智得漏盡故十智當言無生智不
轉故問曰此八智幾欲界繫幾色界繫幾無
色界繫幾不繫答曰六智是不繫等智三界
繫知他心智或色界繫或不繫地者法智六
地未來中間根本四禪未知智者九地此六
地及三無色知他心智根本四禪問曰何以
故根本四禪答曰神通故謂神通定可得彼
知他心智可得非根本地及無色非神通定
可得等智十一地苦習智盡智道智法智分

六地未知智分九地依者法智知他心知依
欲界未知智等智依三界苦智習智盡智道
智法智分依欲界未知智分依三界行者法
智未知智十六行知他心智道四行等智或
十六行或離十六行苦智習智盡智道智各
四行緣者法智未知智四諦緣知他心智欲
界色界緣他有漏無漏心心數法等智或四
諦緣或離四諦苦智苦諦緣習智習諦緣盡
智盡諦緣道智道諦緣意止者法智未知智
苦智習智道智四意止盡智法意止知他心

智心意止等智或四意止或離四意止智者
即智定者法智未知智三三昧相應知他心
智道無願相應等智或三三昧相應或不相
應苦智三三昧相應習智盡智道智各一三
昧相應痛者法智未知智知他心智苦智習
智盡智道智總三根相應樂根喜根護根等
智五根相應問曰當言過去耶當言未來耶
當言現在耶答曰當言過去當言未來當言
現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當
言現在緣耶答曰法智未知智等智或過去

緣或未來緣或現在緣或離世緣知他心智
當言現在緣苦智智道智當言過去緣當
言未來緣當言現在緣盡智當言離世緣問
曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣
當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意緣
耶當言離意緣耶答曰法智未知智等智當
言已意緣當言他意緣當言離意緣知他心
智他意緣苦智智道智當言已意緣當言
他意緣盡智當言無意緣廣說八智處盡
三三昧處第四十

三三昧者空三昧無願三昧無相三昧問曰
應說一三昧如十大地十心心數法如五根
五力七覺種八道種說一三昧應說二三昧
如所說有漏無漏相續不相續繫不繫應說
四三昧如所說欲界繫色界繫無色界繫不
繫應說五三昧如所說欲界繫色界繫無色
界繫斷無斷應說六三昧如所說欲界繫色
界繫無色界繫學無學非學非無學應說九
三昧如所說增上增上中增上中上中中
中軟軟上軟中軟軟應說十八三昧有渴九

種無漏九種意故一時頃有無量三昧云何
一三昧廣施設三三昧云何無量三昧略施
設三三昧耶答曰以三事故一行二不願三
緣行者空三昧行二行空行非我行不願者
不願有故問曰若不願是無願者亦不願道
耶答曰不也何以故無願者是聖道能除有
以故不願有聖道者不願道何況願有緣者
無想離十想法故十想法者五界想色聲香
味細滑二衆生想男想女想三有爲有爲想
生老無常此者彼中無一是離十想法故名

無想是謂三事故行不願緣說三三昧或曰
除結故說三三昧空三昧除身見無願三昧
除戒盜無想三昧除疑是謂除結故說三三
昧彼施設中說謂空三昧即是空三昧非無
願非無想謂無願即是無願非空三昧非無
想謂無想三昧即是無想非空三昧非無願
問曰何以故別說三答曰行各異故謂空三
昧行此行非無願行非無想行謂無願行此
行非空三昧行非無想行謂無想行此行非
空三昧行非無願行是謂行各異故別說三

三昧復如所說謂空三昧即是空三昧亦是
無願非無想謂無願即是無願亦是空三昧
非無想謂無想即是無想非空三昧亦非無
願問曰何以故并說二別說一答曰一時得
故共除結故一時得者若依空三昧取證亦
得無願若依無願取證亦得空三昧共除結
者此二俱見苦斷除結種是謂一時得故共
除結故并說二別說一復如所說謂空三昧
即是空三昧亦是無願亦是無想問曰何以
故一切并說答曰此三昧空無有常計常常

從七

十二

住不變易以是故一切并說謂無願即是無
願亦是空三昧亦是無想問曰何以故此三
昧無願答曰此三昧不願婬恚癡亦不願受
當來有是故此三昧是無願謂無願三昧即
是無想亦是空三昧亦是無願問曰何以故
此三昧是無想答曰此三昧無有色想無有
聲香味細滑法想是故此三昧無想問曰三
三昧有何性答曰行陰性界者或三界繫或
不繫地者或十一地或九地依者依三界行
者空三昧有二行空行非我行無願有十行

無常行因習本緣道正趣出要無想有四行
盡止妙離此中應作四句謂空三昧亦是行
空行耶答曰或空三昧非行空行云何空三
昧非行空行耶答曰謂空三昧行非我行是
謂空三昧非行空行云何空行非空三昧耶
答曰謂空三昧行空行時相應諸法是謂行
空行非空三昧云何空三昧亦是行空行答
曰謂空三昧行空行是謂空三昧亦是行空
行云何非空三昧亦非行空行答曰若即取
此種類應說謂空三昧行餘行相應法若不

即取此種類應說除此行如行如是已行當
行如空行三四句如是無我行亦三四句是
謂空三昧六四句無願三十無想十二并說
四十八四句緣者空三昧緣苦諦無願緣三
諦無想緣盡諦意止者空三昧無願四意止
無想法意止智者雖性非智空三昧四智相
應法智未知智苦智等智無願七智相應法
智未知智等智知他心智苦智習智道智無
想四智相應法智未知智盡智等智定者即
定痛者三痛相應樂根喜根護根問曰當言

過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言
過去當言未來當言現在問曰當言過去緣
耶當言未來緣耶當言現在緣耶當言非世
緣耶答曰空無願當言過去緣當言未來緣
當言現在緣無想者當言非世緣問曰當言
名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣當言義
緣問曰當言已意緣耶當言他意緣耶當言
非意緣答曰空三昧無願當言已意緣當言
他意緣無想三昧當言非意緣此是三三昧
性已種相身所有自然說性已當說行何以

故說三昧三昧有何義答曰三事故說三昧
一等二相續三緣縛等者衆生久時心數法
亂謂今正真因三昧故相續者衆生久時心
數法不次第生若生善便有不善無記若生
不善便有善無記若生無記便有善不善謂
令一向次第生善相縛相續除不善無記唯
因三昧故緣縛者衆生久時心數法散色聲
香味細滑法謂今攝檢縛一緣中因三昧故
是謂三事故等相續緣縛說三昧或曰以三
事故一攝二不散三不捨說三昧或曰復有

三事故一者一意二不散三相續說三昧如
世尊契經說三三昧三解脫門問曰三三昧
者空三昧無願無相解脫門亦空三昧無願
無相此二何差別答曰三昧者有漏無漏解
脫門者一向無漏是謂差別問曰此論便有
論生何以故三昧有漏無漏解脫門一向無
漏耶答曰此是解脫門解脫門者不應有漏
亦不應繫縛是故三昧有漏無漏解脫門一
向無漏問曰解脫門者為取證故解脫門耶
為有漏盡故解脫門耶若取證故解脫門者

應苦法忍相應是解脫門餘者非若有漏盡
故解脫門者應金剛三昧相應是解脫門餘
者非作此論已答曰解脫者取證故亦漏盡
故問曰若取證漏盡故是解脫門者應苦法
忍相應是解脫門餘者非答曰一切取證故
得一切漏盡出處七故名為解脫門問曰何以故名
為門答曰向面故名為門如勇健夫執捕自
障以極利刀害彼怨家如是行者三昧向面
已以利慧刀害結怨家如是謂向面故名為
門如世尊契經以三三昧為髮問曰何以故

佛世尊說三三昧爲髮答曰增上恭敬故極妙故如人以髮冠首妙故他所恭敬如是行者以三三昧髮冠首妙故天及人增上恭敬是謂增上恭敬妙故說三三昧爲髮或曰如人首冠華髮風不亂其髮如是聖三三昧冠首善根功德覺觀風不能亂以故爾或曰如人以線結華作髮久住不速解散如是聖三三昧結功德髮得久住不速遺忘以故爾或曰如人以華結作髮多有所直如是聖以三三昧結功德髮多有所直取證得果除結漏

盡因此事故佛契經說舍利弗聖弟子成就三三昧髮除去不善修行於善以故爾或曰謂以三三昧廣師子吼如所說尊者舍利弗遊拘薩羅止山林中離彼不遠有異學亦在中止彼時人民於四月節會遊戲彼異學少有事緣下山林至人間遇彼節會得酒肉豐足彼醉挾瓶還本山林彼遙見尊者舍利弗見已輕之甚奇我亦止於林彼亦止於林我亦出家彼亦出家我亦捨妻色彼亦捨妻色我有如此樂彼有如此苦即時說偈曰

美酒我飲醉 今復持挾瓶 山地草樹木
視之一金色

於是尊者舍利弗作是念此死瘦梵志能說
此偈我豈不能以偈答之即時說偈曰

我飲無想醉 持空三昧瓶 山地草樹木

視之如棄唾

卷上

十六

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼
我飲無想醉者此現無想三昧持空三昧瓶
者此現空三昧山地草樹木視之如棄唾者
此現無願三昧如是此偈中尊者舍利弗作

師子吼以是故佛契經說三三昧爲鬘問曰
死瘦者無命根無意非衆生數彼梵志有命
有意是衆生數何以故說言死瘦耶答曰以
彼輕易意故言死瘦或曰彼無慧命根故言
死瘦說曰此說多有無想或以空三昧說無
想或以見道說無想或以無疑說無想或以
非想非不想說無想或即說無想或以空三
昧說無想者如所說我本無想三昧所爲所
行謂我所爲所行者我今便止不欲謂彼比
丘思惟空法便忘衆生想不見男女此是空

三昧說無想復次空三昧說無想者如所說
有一比丘得空解脫門而不自知何果何功
德彼作是念誰能爲我記此三昧果及功德
復作是念尊者阿難聖所稱譽世尊印可阿
難必能爲我記此三昧果及功德復作是念
若我至尊者阿難所問此三昧何果功德者
或能尊者阿難還問我比丘得此三昧耶我
若說得云何示他功德我若言不得云何欺
彼上尊比丘我若默然住云何觸燒上尊比
丘復作是念我當尋從尊者阿難或能自他

是七

十七

從尊者阿難所聞此事於是彼比丘六年中
尋從尊者阿難而不聞此事於是彼比丘後
時從座起整衣服偏露右肩叉手向尊者阿
難白尊者阿難曰尊者阿難謂此三昧精勤
修行不增不減如水定住住故解脫解脫故
住此三昧何果功德耶尊者阿難問曰比
丘汝得此三昧耶比丘對曰唯然尊者阿難
得此三昧尊者阿難說曰比丘謂此三昧精
勤修行不增不減如水定住住故解脫解脫
故住比丘此三昧智果智功德比丘不久當

得智精勤修行者勇猛專志是故說精勤修行不增不減者不增涅槃不減生死是故說不增不減或曰不增者除我故不減者除是我故或曰不增者除我見故不減者除有我見故是故說不增不減如水定住者如泉眼出水覆泉眼不捨如是彼三昧所緣生而不捨彼緣比丘此三昧智果智功德者取證得果漏盡故說智果智功德於是彼比丘聞尊者阿難善方喻說內懷歡喜誦習受持已禮尊者阿難足遶尊者阿難已而去彼比丘因

尊者阿難教授獨靜宴坐心不放逸精勤遊已知法至得阿羅漢此是空三昧說無想見道說無想者如所說目捷連飯觀舍梵不爲汝記第六無想行人耶第六無想行人者堅信堅法此義說第六無想行人彼無想不可數不可施設或此住或彼住或苦法忍或苦法智或苦未知忍或苦未知智或習法忍或習法智或習未知忍或習未知智或盡法忍或盡法智或盡未知忍或盡未知智或道法忍或道法智或道未知忍是謂無想不可數

卷七

十八

不可施設以是故堅信堅法說第六無想人
此中見道說無想問曰何以故此見道說無
想答曰見道速疾道捷疾道不住故以是故
見道說無想或無疑說無想者如所說尊者
瞿多有欲想有恚想有癡想若無者是謂無
想是謂無疑此中說無疑是無想問曰何以
故說無疑是無想答曰結者能令退因結相
故無疑不減不退以是故無疑說無想或非
想非不想說無想者如所說彼度一切無所
有處非想非不想處成就遊此中非想非不

想說無想問曰何以故非想非不想說無想
答曰彼想亦非定非想亦非定想非定者如
七想止受非想亦非定者如無想正受想滅
正受鈍故不利故不捷疾故無想即說無想
者如所說三昧空三昧無願無想此中無
想即說無想如世尊說空三昧上尊所居問
曰何以故說空三昧上尊所居答曰上尊多
遊中故三千大千國土佛世尊於功德中最
爲上尊彼多遊此中第二上尊尊者舍利弗
彼亦多遊此中是謂上尊所居多遊此中名

第七

十九

空三昧上尊所居或曰謂空三昧於此法不共居故說空三昧上尊所居雖百歲在此外法者但彼故名爲小成就愚法故雖七歲在此法者但彼名爲上尊成就上尊法故謂空三昧於此法不共居故名爲上尊所居問曰無願無想於此外法爲有耶爲無耶答曰雖無根本無願無想或有相似無願行相似是麤行無想行相似是止行一切九十六種禪無有似空三昧況根本空三昧謂空三昧於此法不共居是故說上尊所居或曰定住故

說空三昧上尊所居此衆生未觀空故常亂馳逸狂奔不住如水擾動意如是不住若觀空法已定住不動如須彌山是謂定住故說空三昧上尊所居或曰一切愛非愛便不善不善樂具苦具不共俱是故說空三昧上尊所居如所說尊者舍利弗母命終弟子退服還家當爾時黑齒比丘常與尊者舍利弗不相得彼作是念我當至彼說此凶問便詣尊者舍利弗所到已說曰尊者舍利弗欲知不尊母命終弟子退服還家尊者舍利弗

說曰黑齒比丘此者知當如何如汝所說母
命終者此有之性誰生不死者汝所說弟子
退服還家者此凡夫人性常發動世尊說唯
一聖人常不移動如所說阿難見諦之人知
已犯戒捨戒退服還家者非有此處黑齒比
丘作是念雖有斯言心必不樂爾時尊者舍
利弗見此事清旦整服持鉢入舍衛分衛分
衛已食後舉衣鉢澡洗手是以尼師壇著左
肩上入安陀林坐禪尊者舍利弗安陀林坐
禪時作是念世間頗有極好妙事可愛謂當

建七

二十

變易起我愁憂苦惱耶復作是念世間無有
極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱爾
時尊者舍利弗晡時從禪起出安陀林詣祇
樹給孤獨園尊者阿難遙見尊者舍利弗來
見已說曰善來尊者舍利弗爲從何來何處
坐禪爾時尊者舍利弗答曰阿難從安陀林
來在彼坐禪尊者阿難問曰尊者舍利弗在
安陀林云何坐禪答曰阿難我於安陀林思
惟有覺有觀問曰云何尊者舍利弗有覺有
觀三昧答曰阿難我於安陀林坐禪時作是

念世間頗有極好妙事可愛謂當變易起我
愁憂苦惱耶尊者阿難問曰作是念時爲獲
何等答曰阿難我作是念世間無有極好妙
事可愛謂當變易起我愁憂苦惱問曰尊者
舍利弗爲極愛敬世尊不答曰阿難極愛敬
世尊問曰若世尊般涅槃爲當起愁憂苦惱
不耶答曰阿難世尊般涅槃我不起愁憂苦
惱但作是念世尊般涅槃甚速世間眼滅甚
疾尊者阿難說曰善哉善哉尊者舍利弗世
尊般涅槃不起愁憂苦惱何以故如彼我是

建七

廿一

我極斷故是謂一切愛非愛便不便善不善
樂苦具不共俱是故說空三昧上尊所居復
次如所說世尊遊舍衛祇樹給孤獨園爾時
尊者阿難在一處坐禪便作是念一時世尊
遊釋種處城名尼鉗彼時我從世尊聞如此
所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所
說善知善受持耶於是尊者阿難從下瞋起
至世尊所到已禮世尊足却住一面白世尊
曰唯世尊世尊昔一時遊釋種處城名尼鉗
彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊

空三昧云何昔世尊說所善知善受持耶如是向世尊說已世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝善知善受持何以故阿難我今亦多遊空三昧問曰若彼善知善受持者何以故問世尊若問者云何善知善受持作此論已答曰善知善受持問曰若善知善受持者何以故問答曰尊者阿難以壞釋種憂惑意中不定故問說者彼愚癡瑠璃王伐迦維羅衛盡壞彼族尊者阿難聞愚癡瑠璃王伐迦維羅衛盡壞我釋種聞已明旦與一比丘

爲伴入彼城視本城猶若天宮今如丘塚塙壁樓櫓埤窻牖皆已毀壞有種種華樹種種果樹園觀盡已摧折縱橫蔽地若干華池蓮華池青蓮華池盡頽毀枯竭異類奇鳥鳬鴈鴛鴦鵠鵒鸚鵡孔雀千秋青雀飛在空中

毘七

廿二

煙火所熏徘徊在上無量男女喪失父母號哭悲泣隨逐阿難彼時異學優曇鉢園中七萬賢聖埋半身在地以大香象鐵紀紀之尊者阿難見已增益悲酸世尊因彼處故與諸比丘前後圍遶諸根寂定意行不動猶如山

地執心如持油鉢御五根馬如淨金山而入
彼城於是尊者阿難遙見世尊妙光曜身阿
難見已作是念甚奇生地同壞種族俱滅我
有如此憂感而世尊猶若大山無有傾邪彼
時世尊知尊者阿難意念意行便告尊者阿
難曰阿難我多遊空三昧而汝有村想我具
足寂靜想而汝有人想我具足法想彼時尊
者阿難及餘比丘喪失親族內懷憂感不能
行善於是世尊因此處故遊於人間次第遊
行還至舍衛遊舍衛祇洹精舍給孤獨園彼

時尊者阿難憂感心除於寂靜處作是念昔
一時世尊遊釋種處城名尼鉗彼時我從世
尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何
昔世尊所說善知善受持耶於是尊者阿難
從下脯起至世尊所到已禮世尊足却住一
面遊七白世尊曰唯世尊世尊昔一時遊釋種城
名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難
我多遊空三昧云何世尊所說善知善受持
耶世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝
善知善受持何以故阿難我今亦多遊空三

昧問曰若問者云何善知善受持答曰彼善知善受持者不邪受持不顛倒受持不前不後受持不盡遺忘但內懷憂感意中不定故問說曰如世尊說阿難我今亦多遊空三昧彼時諸比丘聞所說作是念空三昧者諸佛世尊必不共遊居非諸聲聞辟支佛彼時世尊知諸聲聞意念意行已告尊者阿難曰阿難諸有比丘欲多遊空三昧者阿難彼比丘當不念村想不念人想應念寂靜想問曰世尊現何等村想何等入想何等寂靜想何等

地想何等無量空處想何等無量識處想何等無所有處想何等無想意定何等有爲意解脫何等無爲意解脫何等漏盡答曰村想者現緣迦維羅衛想入想者現殺舍夷人想寂靜想者現尼拘類樹園想地想者現四禪想無量空處乃至無所有處想者現除此欲色界或曰村想現欲界欲界者說如村如所說偈

謂能棄人想 罵言及縛害 比丘離苦樂 如山不可動

人想者現凡人想寂靜想者現二禪想此說
賢聖默然地想者現滅色想因色故便有截
耳鼻手足無量空處想乃至無所有處想者
現除欲色界是謂現村想至無所有處想問
曰何以故常說村想人想當莫念答曰謂此

第七

并四

二想令諸比丘內多懷憂感世尊說當捨此
行善法以是故常說莫念村想人想問曰何
以故捨下想增上想答曰剗亂故若世尊不
捨下想增上想便有亂諸佛世尊法常不亂
說是謂剗亂故或曰剗重說故若世尊不捨

下想增上想者便為有重諸佛世尊法常不
重說是謂剗重說故捨下想增上想阿難此
不顛倒如真實空三昧謂有為解脫無為解
脫問曰云何此中有為解脫無為解脫答曰
有為解脫者等意解脫無為解脫者無礙解
脫問曰何以故說等意解脫答曰以少道得
故說等意解脫問曰何以故說無礙解脫答
曰以無量道得故說無礙解脫問曰何以故
說無礙解脫不動答曰結者能令動無礙者
因結不動不轉不退以是故無礙解脫說不

動謂至竟漏盡者謂現一切漏盡廣說三三昧處盡廣說大章盡

鞞婆沙論卷第十三

延七

廿五

音釋

楯食尹切楯同切挾胡頰切唾湯卧切鞞都奚切埤與盾同切埤匹詰切埤城上女牆也埤研計切鵠鵠其俱切鵠余蜀切紀切蒲巴剌切剌止亮切斷也

永樂北藏

韓婆沙論

第一二二册

鞞婆沙論卷第十四

迦 旃 延 子 造 延八

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

中陰處第四十一 出阿毗曇結使捷度人品非次

中陰者何以故作此論答曰斷他意故作此

延八

論或有欲令有中陰或有欲令無中陰鞞婆
闍婆提欲令無中陰育多婆提欲令有中陰
問曰鞞婆闍婆提何意欲令無中陰答曰彼
從佛契經起欲令無有中陰五無間罪作已
增長無間必生地獄中若以無間生地獄者

是故無中陰餘契經說偈曰

梵志命根盡 未至閻王所 中無頓止處

必往不可除

若中無頓止處者是故無有中陰復更說世
俗喻事如光如影無有中間如是若終若生
無有中間以此契經證故鞞婆闍婆提說無
有中陰問曰育多婆提何意欲令有中陰答
曰從契經起欲令有中陰彼言世尊契經說
三事合故入母胎中父母共會母或時滿有
所堪任香陰已至若香陰至者是故有中陰

餘契經說五阿那含中般涅槃生般涅槃行
般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒若說
中般涅槃者是故有中陰餘契經婆蹉梵志
至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未至
餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受
何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊
說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生
乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說
彼依受愛住若說衆生捨此身已來生餘處
衆生乘意行者是故有中陰復更說詰責事

若言無中陰者謂從閻浮提終生鬱單越者
彼於此中斷彼間未有而有若爾者應無有
法而有莫言有咎是故有中陰如是一說如
是二但說有中陰好問曰若有中陰者此育
多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證
答曰此契經證有意可通問曰有何意云何
通答曰謂佛說契經五無間罪作已增長無
間必生地獄中者佛於此契經除餘趣除餘
行除餘趣者謂五無間罪作已增長必生地
獄中不生餘趣除餘行者謂五無間罪要受

起八

二

生報不受現報不受後現是謂此契經意之所通如汝所說此契經五無間罪作已增長無間必生地獄中者有此要當具五無間罪作已增長必生地獄耶頗有四三二一生地獄耶或有除五更餘罪生地獄耶頗有時時五無間罪作已增長即生地獄耶爲或住世百歲耶此契經或有意或無意但不說無有中陰問曰若爾者如此偈云何通
梵志命根盡 未至閻王所 中無止頓處 必往不可除

答曰佛於此偈除餘趣除餘行除餘趣者謂此梵志作惡行增長已必生地獄不生餘趣除餘行者謂此梵志作惡行增長已必受生報非現法報後問曰此世間喻云何通如光如影無有中間如是若終若生無有中聞答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖法世間喻異賢聖法異復次應壞若壞喻已亦應壞義光及影非命根無意非衆生數若終若生有命相有意是衆生數設通此喻當有何意答曰此喻乃說有

中陰非說無中陰如光如影無有中間如是
死陰中陰無有中間中陰生陰亦無中間如
是此喻乃說有中陰非說無中陰問曰此鞞
婆闍婆提云何通彼育多婆提所說契經證
答曰彼說者如所說三事合故入母胎中父
母共合會或時滿有所堪任香陰已至者此
不應說香陰已至何以故不應說此爲彈琴
耶而言香陰已至問曰若不應說者此云何
答曰當言名陰行何以故彼因陰行是故說
當言名陰行說者此不論何以故若說香陰

若說陰行故不能除中陰問曰此云何通五
阿那舍中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行
般涅槃上流至阿迦膩吒答曰彼說者有天
名中彼生中天命未盡而終說者此不論何
以故佛契經不說名中天佛契經說從四
王至非想非不想天不聞有中天復次此契
經說生般涅槃行般涅槃無行般涅槃欲今
有天名生般涅槃行般涅槃無行般涅槃耶
復次如汝說命未盡而終名中般涅槃者除
菩薩及鬱單越人餘一切衆生命未盡而終

欲令一切衆生中般涅槃耶問曰云何通察
蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身
已未生餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆
生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何
住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘
處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛
住我說彼依受愛住依此云何通答曰彼說
者此中說無色界天乘意行彼梵志有朋友
極敬念而命終以天眼觀欲界而不見觀色
界亦不見如不見已彼便作念爲斷滅耶爲

云何彼闍有沙門瞿曇一切智一切見我當
往至彼問其本末爾時梵志至世尊所到已
白世尊曰瞿曇爲是時捨此身已未生餘處
衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住
沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰
婆蹉若爾時捨此身已未生餘處衆生乘意
行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說依受
愛住以此知說無色界天乘意行問曰佛契
經多說乘意行或化或中陰或色無色天或
始人或地獄此中云何知無色天乘意行彼

亦問此云何知中陰乘意行答曰即此契經
知此中說捨此身已未生餘處以是故此契
經說中陰乘意行問曰若無中陰者謂閻浮
提命終已生鬱單越彼於此斷於彼無有而
有若無有而有者是則無有法而有答曰彼
說者彼終不捨死時陰要當受生時陰得生
時陰已然後捨死時陰如蟲名蜈蚣終不捨
後足要當安前足安前足已然後舉後足如
是彼終不捨死時陰要前受生陰受生名然
後捨死時陰問曰如汝說謂人間命終生地

獄中彼不應捨人間陰得地獄陰若不捨人
間陰得地獄陰者彼應即人為地獄若即人
為地獄者是則極壞如世尊說五趣地獄餓
鬼畜生天人與相違但彼無智果闇果愚癡
果不勤果謂言無中陰但有中陰真實有種
相是謂斷他意現已意說如等法故作此論
莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作
此論問曰若有中陰者形為大小答曰如四
五月小兒是中陰形大小問曰若形如此者
不應有顛倒想於母所有姪心於父所有害

心於父所有姪心於母所有害心答曰雖此形小但彼捷疾諸根利知人畫壁作老人形像形小而老如是彼中陰形雖小但彼捷疾諸根利問曰菩薩中陰形爲大小答曰如本身有三十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲迦毗陵伽鳥視之無厭以是故住中陰時百億天下妙光普徧謂日月最妙多力猶不能徧照彼以妙光普徧見妙光已衆生各各相知異衆生生異衆生生問曰若如此菩薩生中陰者尊者法實

偈云何通

菩薩妙清淨 乘大白龍象 從兜術天下

降神入母胎

問曰此偈不必通何以故非契經非律非阿毗曇但作頌者欲令句義合故若必通此偈

延八

六

者當何意答曰此現方俗言故菩薩母夢中見順彼相書所記故但菩薩從九十一劫除畜生彼豈乘畜生入母胎耶問曰趣中陰爲云何答曰謂生地獄者足在上頭向下如佛所說偈

諸墮地獄者 足上頭向下 惡意於仙人
戒德及苦行

謂生天上者頭上足在下如箭射虛空謂生
諸方者傾身而去如鳥飛虛空如神足飛問
曰中陰形爲云何答曰地獄者如地獄形如
是乃至天爲天形問曰中陰者自相見耶答
曰相見問曰若相見者何者見耶答曰地獄
者還見地獄如是乃至天還見天更有說者
天中陰見五趣中陰人見四餓鬼見三畜生
見二地獄見一如是說者地獄見地獄如是

至天問曰此所生眼見中陰耶答曰不也問
曰云何知答曰有契經佛契經說謂若男若
女犯戒與惡法俱彼身壞時未至惡趣意所
乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極淨天眼彼
能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身壞
時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月
盛明謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂
天眼不極淨彼不能見況所生眼當能見耶
問曰往中爲幾時答曰生天及地獄者速生
餓鬼畜生人如合會時不久終已便生問曰

或有衆生合會便生者可爾謂不合會母或在天竺父或至震旦而彼命終當云何生答曰當觀彼衆生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女人所令彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合此終當云何生答曰彼衆生緣行故父所營事未訖市肆未成便有還心彼尋路行時不爲刀兵火毒所中亦不因他終要還已俱緣合會彼便得生問

曰謂衆生常行欲者此可爾謂衆生時節行欲者如馬春時行欲犂牛夏時行欲狗秋時行欲豹冬時行欲彼衆生命終時云何生答曰彼衆生緣故非時所行欲彼便得生或曰彼生相似處此名牛亦名犂牛犂牛者時節行欲牛者常行欲謂應生犂牛者便生牛中名爲狗亦名爲狐狐者常行欲狗者時節行欲謂應生狗中者便生狐中名爲熊亦名爲罷罷者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生罷中尊者婆須蜜說曰中陰者當言七日

住當言過耶答曰中陰住當言七日何以故
身羸故住七日不過七問曰謂滿七日父母
不合會者彼時爲斷耶答曰不斷但還生中
陰重說曰中陰者當言七七日尊者曇摩多
羅說曰中陰者父母不合會亦可以久時住問

是八

曰中陰者有衣無衣耶答曰色界一切諸天
有衣何以故如法身不裸形生身亦爾欲界
中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切衆
生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩無
衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣

答曰白淨比丘尼以衣布施聖衆故問曰菩
薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣無數何
以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨
比丘尼以衣施聖衆作誓願今我於中陰有
衣以是故於中陰有衣即以此衣入母胎中
以此衣出母胎謂白淨比丘尼增長衣亦隨
身增長謂大已出家學道取所著割截作五
衣成阿羅漢果捨有餘涅槃界入無餘涅槃
界而般涅槃即以衣纏身而耶維之菩薩所
作功德盡願求無上正真道是故最後身於

一切衆生中成最妙果以是故白淨比丘尼
有衣菩薩無衣問曰中陰食爲云何答曰諸
倉厨中器所盛食而取食之問曰如雨下甚
多如是衆生墮阿鼻地獄中陰其數如此何
旣餘趣中陰數耶若盡來食者此諸衆生當
蓮八
何所食復次此食極重化身甚細云何食此
而得消化答曰此者不論問曰若不爾者當
云何答曰以香爲食諸有德衆生食華果香
妙食香諸無德衆生園厠不淨及汙泥氣以
爲食問曰中陰何處答曰欲界色界非無色

界問曰何以故欲界色界非無色界答曰謂
有色者便有中陰無色中無色是故無中陰
問曰何以故有色便有中陰答曰如印印泥
則文現如是本有中有若有色者見已便知
有如此中陰是故謂有色者便有中陰或曰
謂有來往便有中陰無色界中無有來往是
故無色中無有中陰問曰於此身終即生此
身彼云何有來往答曰謂此衆生或有識從
足指滅者或從頂滅從臍滅或從心滅謂從
足指滅者當知生惡趣中謂從頂滅者當知

必生天上謂從臍滅者當知必生諸方謂從心滅者當知必般涅槃謂此衆生多愛著面謂識從足指滅者還來趣面是彼往來復次從足指滅即趣足指無色界中亦無有此以是故無色界無有中陰問曰中陰趣所攝趣耶若趣所攝者此施設云何通彼所問四生為攝五趣耶五趣為攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也若離趣者此尊者曇摩難陀所說去何通彼所說中陰者隨趣所攝如種子萌芽

未成實名為稻如是地獄中陰雖未至地獄名為地獄如是至天作此論已答曰中陰趣所攝問曰若中陰趣所攝者尊者曇摩難陀所說為善通如施設所問四生攝五趣耶為五趣攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也此云何通答曰此所說應當爾四生攝五趣耶五趣攝四生耶答曰隨種相攝此應當爾更有說者中陰離趣問曰若中陰離趣者施設所說善通如尊者曇摩難提所說中陰隨趣所攝

延八

十

如稻子萌芽未成實名為稻如是地獄中陰雖未至地獄名為地獄如是至天答曰彼尊者說不向餘趣不說攝謂彼地獄中陰彼不趣餘趣要當生地獄如是至天是故尊者曇摩難提說不向餘趣不說攝如是說者中陰離趣何以故中陰者是亂趣者非亂不應非亂攝亂亦不應亂攝非亂或曰中陰者不定趣者定不應不定攝定亦不應定攝不定或曰趣者已到名為中陰者方當趣以是故中陰離趣問曰中陰者具諸根耶為不具諸根

耶有一說者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者謂本有不具諸根彼即是中陰耶有一根者即是更有說者異如是說者中陰具諸根何以故中陰者始行復次彼衆生六門常求有是故中陰具諸根問曰中陰去速耶為神足去速耶有一說者神足去速非中陰更有說者中陰去速非神足何以故行力強非神足力如是說者神足去速非中陰問曰若神足去速非中陰者何以故說行力強非神足答曰當聽所以說行力強非

卷八

十一

神足力者神足者能止神足佛能止一切衆生一切衆生不能止佛辟支佛者除佛能止一切衆生一切衆生不能止辟支佛尊者舍利弗者除佛辟支佛已能止一切衆生一切衆生不能止尊者舍利弗乃至利根止鈍根鈍根不能止利根中陰者非衆生所能止非法非咒術亦非藥非佛辟支佛及聲聞度無極能止要當往生是故說行力强非神足力但神足去速非中陰如世尊契經所說三事合會已入於母胎父母合會爲姪欲故母或

時滿時滿者彼女人以欲滿體如滿溢河如是彼女人姪欲滿體更有說者母或時滿者是女人病是故說或時滿有所堪任者彼女人極有力懷妊持至九月十月是故說有所堪任香陰已至香陰者中陰也香陰於彼時有二意愛心及害心若女者彼於父有愛心於母有害心作是念無此女者我共此男合會彼不見母自見共父合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰若男者彼於母有

愛心於父有害心作是念若無此男者我與此女合會彼不見父便與女人合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯一菩薩無顛倒心入母胎謂世尊說此契經父母有德者陰無德不得入母胎者陰有德父母無德亦不得入母胎父母有德者陰亦有德三事等合得入母胎問曰如此豪貴者亦與賤女共會或賤男共貴女合會云何三事等和合答曰謂豪

貴與賤女人共會者彼賤女人隨彼得貴謂若賤男與貴女共會彼貴女隨彼得賤處如是三事等和合問曰中陰由何處入母胎答曰中陰隨所欲入何以故謂中陰者於垣牆樹木山河石壁盡無所礙如是說者中陰從產門入母胎以此事故雙生兒前出為小後出為大何以故謂彼先入故問曰如一胎中有五趣中陰可得如猪狗魚蝦蟃謂胎中地獄中陰可得云何不燒彼胎答曰彼火行所作謂作惡行者便被燒謂不作惡行者便不

被燒復次彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶如彼目連施設所說或有時活大地獄有冷風起展轉唱音言等活衆生等活衆生彼衆生還活肌肉血脉還生如彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶此說中陰四種一中陰二意乘行三楚八香陰四求有問曰何以故說中陰答曰二陰中間故名爲中陰二陰者死陰生陰此二陰中間生故名爲中陰問曰何以故說意乘行答曰意所生故名意乘行衆生或以行生或

以結生或意生行生者地獄是要畢其行終不中死結生者卵生胎生及欲界化生天意生者化中陰及色無色界天始初人此中意生故中陰名意乘行問曰何以故說香陰答曰以香存命故中陰名香陰問曰何以故說求有答曰於六入門常求有是故中陰說求有如世尊契經說調達即身入地獄問曰調達有中陰耶無中陰耶答曰調達有中陰但死陰即滅中陰尋生中陰即滅生陰尋生說者釋提桓因以契經白世尊偈曰

於此坐終已 大仙我天身 既還復其命
淨眼我自如

問曰釋提桓因為終更生為不終不生若終
更生者彼中陰云何若不終不生者此偈云
何通知上偈如也作此論已答曰釋提桓因終已

更生問曰若終已更生者云何答曰諸天中
陰生陰化生也化者死身不現不可知問曰
如所說此天如十六男女形在天膝上坐爾
時諸天不見耶答曰見但諸天作是念此釋
提桓因極大力極大德極大神足於如來前

現其神足更有說者彼諸大威德天如因陀

羅波樓那伊那

此三釋子亦如王

如是彼諸大天等

本有中有大小一種如是釋提桓因終已更
生身大但諸天不知如是說者釋提桓因不
終不生問曰若釋提桓因不終不生者此偈

云何通

上偈如也

答曰除五衰相故說偈諸天有

五衰相有五死相五衰相者諸天身潔淨柔
輒從香池浴還出池已水不著身衰時便著
諸天身力羸目初不瞬衰時便瞬諸天五欲
境界極妙好端正無比常不樂一處意如陶

輪衰時便守一處諸天衣裳瓔珞相振聲妙
猶五樂音衰時便無音聲諸天遍有光明如
摩尼寶影不可見衰時便有影現更有說者
影不可見但光不極妙是謂五衰相五死相
者諸天華冠未曾萎而萎寶衣未曾有垢而
有垢腋下汗流形色變易不樂本座是謂五
死相衰相者猶可禁制死相者不可禁制釋
提桓因生五衰相不久當生五死相便作是
念我當何恃怙脫五死相觀唯有佛便往至
世尊所聽微妙法歡喜見諦即除五衰相故

彼以輒愛言白世尊說此偈偈也或曰除惡
道故說此偈佛於惡道拔濟釋提桓因安處
天人中彼即除惡道故以輒愛言白世尊我
應於惡道即滅斷壞遭遇世尊拔濟惡道如
人出獄中囚著安隱處彼囚數至人所以輒
愛言答謝彼人我應於獄中斷壞遭蒙仁恩
得脫此難如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓
因安處天人中彼即除惡道故以輒愛言白
世尊我應於惡道即滅斷壞遭遇世尊拔濟
惡道以無上慧得存此命皆世尊恩是謂除

梵八

十五

惡道故說偈或曰見斷結病盡故說偈世尊
脫釋提桓因見斷結病安處第一義如醫療
病令得除愈彼人數數至醫所以軟愛言答
謝彼人我應於病斷壞遭蒙仁恩得免此病
如是佛世尊脫釋提桓因見斷結病安隱第
一義彼即除見斷結病盡故以軟愛言白世
尊我應於見斷結病斷壞遭遇世尊拔濟見
斷結病以無上慧得存此命皆世尊恩是謂
除見斷結病故說此偈或因謂欲令現法報
行增益長壽釋提桓因見佛聽法受現法報

增益長壽是謂現法受報故說此偈問曰中
陰爲轉耶爲不轉耶答曰不轉界趣處所故
問曰若中陰界不轉者此不多聞比丘生經
云何通說者一比丘不多聞生禪因宿緣故
得世俗初禪彼作是念我得須陀洹果得世
俗二禪復作是念我得斯陀含果得世俗三
禪復作是念我得阿那含果得世俗四禪復
作是念我得阿羅漢果彼於此中未得想得
捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證欲
證彼即命終生第四禪地中陰便作是念我

一切結盡斷一切生死應般涅槃不應更生
何以故有此中陰必無解脫若令有者我今
應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰
轉生阿毗大地獄中答曰彼本有時轉非入
中陰轉彼於此中未得想得捨方便不增求

是八

十六

未得欲得未獲欲獲未證欲證彼臨欲命終
時生第四禪地瑞應彼見已便作是念我一
切結盡我斷一切生死應般涅槃不應更生
何以故有此瑞應必無解脫若令有者我今
應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地瑞應

轉生阿毗大地獄中是謂本有時轉非入中
陰轉問曰若中陰趣不轉者彼善行惡行生
經云何通說者舍衛城有二人一人行善一
人行惡彼行善者彼即命終因後生報行故
生地獄中陰便作是念我常極修善不作惡
行應生天上不墮地獄何以故生地獄中陰
彼憶修善已轉生地獄中陰得天中陰即生
天上行不善者命終因後生報行生天中陰
彼作是念我常極作惡行不修善行應墮地
獄不應生天何以故生天中陰見已作是念

必無善惡報果若有者我今應有彼生邪見
誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即生地獄
若中陰趣不轉者此二人云何轉答曰彼本
有時轉非入中陰轉凡一切衆生命欲終時
必有善惡瑞應彼善行者善瑞應不善行者

是八

十七

惡瑞應善瑞應者如所說偈

若見善行者 終時作是言 我視苑園觀

流河水華池

惡瑞應者如所說偈

若見惡行者 終時作是言 我視火刀劍

鷄犬及狐狼

彼善行者因後生報行命欲終時生地獄瑞
應見已作是念我常極修善不作惡行應生
天上不應墮地獄何以故生地獄瑞應彼增
修善已轉地獄瑞應終已生天上彼不善行
因後生報行命欲終時生天瑞應見已作是
念我常極作惡行不修善行應墮地獄不應
生天何以故生天瑞應必無善惡報果若令
有者我今應有彼生耶邪見誹謗因果轉天
瑞應終已生阿鼻大地獄中是謂本有時轉

非入中陰轉問曰若中陰處所不轉者瓶沙王生經云何通知所說從兜術中陰至兜術天當爾時四天王毗沙門天天王設餚饌食香氣極妙瓶沙王聞彼香已轉兜術中陰生四天王若中陰處所不轉者瓶沙王云何轉答曰瓶沙王亦本有時轉非入中陰轉說者阿闍世王父王法王無過無惡檢在牢獄刑刀削足禁制飲食使不得通長袍苦惱不堪忍便作是念世尊不見我苦善逝不念我苦爾時世尊及五百比丘遊摩竭國耆闍崛

山爾時世尊知瓶沙王意之所念告尊者目犍連曰目犍連汝往至瓶沙王所持我言善慰勞大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝所惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王爾時尊者大目犍連受世尊教已即入三昧於耆闍崛山沒至從牢獄爾時尊者目犍連從三昧起告瓶沙王曰大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝今所作惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王如是尊者目犍連

經八

十八

廣爲說法瓶沙王飢渴所逼不知法妙爾時
瓶沙王問尊者目犍連目犍連何處天有極
妙食我生已得食尊者目犍連稱歎四天王
天至他化自在天有極妙食瓶沙王應生兜
術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已
然後當生兜術天彼終命已生四天王作毗
沙門太子名最勝子是謂本有時轉非入中
陰轉以此事可知中陰界亦不轉趣亦不轉
處所亦不轉如尊者目犍連施設所說始人
者以胃臆行名爲摩睺勒生三手衆生名爲

象問曰彼衆生爲終已作摩睺勒象爲不終
不生若終已更生者中陰云何若不終不生
者何以故說人或是摩睺勒或是象作此論
已答曰彼衆生終已史生問曰若終已更生
者彼中陰云何答曰謂彼本陰中陰盡是化
化者身不可見更有說者彼衆生亦不終亦
不生問曰若不終不生者何以故說人或是
摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從兜音終來
此彼當爾是畜生中但形如人後轉飲食惡
時惡衆生意惡巧詐滋多故人形轉滅遂成

筵八

十九

畜生形如蝦蟇初色黑身圓後色蒼形方如是彼衆生從光音天來生畜生中但人以生四惡事故人形轉滅遂成畜生形是謂彼衆生說或摩睺勒或是象但不終不生廣說中陰處盡

四生處第四十二

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何答曰謂衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有此云何答曰如鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鵠鵠千秋或龍或金翅鳥或

人如是比衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有是謂卵生問曰胎生如何答曰謂衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有此云何答曰象馬豬羊驢驢駝水牛野鹿或龍或金翅鳥或人如是比衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有是謂胎生問曰濕生云何答曰謂衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圓廁汙泥或因諸糞除或因熱

氣鬱蒸或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有此云何答曰蛭蠃蚊蟲蛾蠅蟲蟻子或龍或金翅鳥或人如是比衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圓廁汙泥或因諸糞除或因熱氣鬱蒸或各

蓮八

二十

各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有是謂濕生問曰化生云何答曰謂衆生成就一切根具足身肢節一時生等生起等起成轉成有此云何答曰一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天或龍或金翅鳥或人如是

此衆生成就一切根具足身肢節一時生等生起等起成轉成有是謂化生問曰生有何性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界四陰性是謂四生性已種相身所有自然說性已當說行何以說生生有何義答曰衆生已生軀故名爲生問曰若衆生已生軀故名爲生者界趣亦軀衆生何以故不說生耶答曰謂唯有衆生軀及一切衆生軀謂界者雖一切衆生軀但非衆生數亦軀趣者雖衆生軀但非一切衆生軀離中陰故此生唯衆生

軌及一切衆生軌是故說四生問曰四生界有幾生答曰欲界一說四生可得色無色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生更有說者餓鬼胎生可得如彼餓鬼女向尊者目捷連說偈

延八

廿一

晝有二五子 夜間亦二五 尋生我已食

我意猶不飽

畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卵生答曰如所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鵠鳥其鳥極妙隨意所化失一

一在謂在者與共遊戲覆卧一室彼合會時遂漸生二卵卵後漸熟便生二童子極妙端正後大出家學道得阿羅漢果一名尊者耆尸波羅二名尊者優鉢尸波羅聞久作南山寺主問曰云何知人中有濕生答曰如所說有頂生王尊者遮羅尊者優波遮羅利女問曰云何知人中有化生答曰劫初人是也說曰一切從四生生盡得聖法聖人已得聖法者不復卵生濕生問曰何以故聖人已得聖法不復卵生濕生答曰卵生濕生畜生趣所

攝聖人者已離畜生趣或曰此二生多有愚
聖人者已得觀或曰卵生濕生者逼近聖人
者意廣或曰卵生濕生無可恃怙聖人者成
就恃怙法若波梨女有恃怙者不應有輕易
女彼極下賤擅提梵志無喻女無敢輕易者
以有主故或曰聖人者畏生卵生二生若卵
從母胎出啄卵出以此事故故鳥名二生如
沙門及梵志名為二生從母胎生出家學道
尊者瞿沙說曰何以故聖人已得聖法不復
卵生濕生答曰如父趣向子亦爾問曰云何

如父趣向子亦爾答曰如已成菩薩不卵生
濕生如是聖人已得聖法不卵生濕生是故
說如父趣向子亦爾是謂聖人已得聖法不
卵生濕生問曰四生何生最廣有一說者卵
生最廣說者外國西海邊山腹巖腹平澤卵
滿其中驢騾駱駝象馬豬羊水牛野鹿盡蹈
破之如是卵生最廣更有說者胎生最廣說
者一魚一蝦蟇生子滿七稻田七河如是胎
生最廣更有說者濕生最廣說者如夏月時
鹵土灰牛屎內及諸濕處積聚從欲界至梵

梵八

廿二

天須臾一時頃蟲滿其中如是濕生最廣如是說者化生最廣何以故謂化生盡攝三趣二趣少所入盡三趣者地獄餓鬼天二趣少所入者畜生及人復次欲色界一切衆生皆生中陰中陰者是化生以是故化生最廣問曰四生何生最妙答曰化生最妙問曰若化生最妙者何以故佛世尊不從化生答曰不_升等和合故謂有化人時爾時無佛謂有佛時爾時無化生人是謂不等和合故佛世尊不化生或曰化生身無力故不勝十力四無所

畏或曰化身柔輒不勝無上正真道或曰此一向極愛念與親相續菩薩恒一向極愛修善以是故胎生不化生或曰菩薩長夜作行求尊父母父母亦長夜作行求孝順子若菩薩從化生者則誓願行無果無報以是故菩薩胎生不化生或曰說法受故若世尊從化生已詣聚論所訶責者彼比丘當作念此人無父母無兄弟姊妹及諸親族但來訶責我等如閻浮利地最豪貴家親族衆多迦維羅衛最爲人中世尊生彼如口含唾不樂久停

建八

升三

出家學道住一林中歎譽一林以是故說法時多有受化是謂說法受故佛世尊胎生不化生或曰斷誹謗故世尊胎生不化生如世尊在大衆中一切人無不見者從兜術天終降生母胎十月已滿在林毗園生即行七步二龍浴身二十九出家三十五得道六年苦行已食二女乳糜降魔官屬成無上道猶有異學來誹謗者過百劫已於大海中生一幻士食一切施何況世尊化生者異學豈不增誹謗耶是謂斷誹謗故世尊胎生不化生或

曰饒益化故世尊胎生不化生若世尊化生者般涅槃時不見身舍利若不見者如今般涅槃滅千載舍利如芥子百千衆生皆悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道蒙貴家天上人中形貌端正無有雙比乃至入無餘涅槃界若世尊化生者爾所功德盡斷滅不現以是故佛世尊胎生不化生問曰何以故化生終時身不可見答曰化生身者一時生一時滅如人入水一時沒一時出已還沒不復現如化生身一時生一時滅或曰

化生身者多有造色少四大多四大故終時
可見或曰化生身者多根少非根多非根故
終時可見化生者少髮毛爪齒骨以是故化
生身終時身不可見問曰若化生身終時不
可見者彼契經云何通化生金翅鳥搏撮化
生龍而食若化身不現者云何以彼爲食答
曰意欲食故取之但不除飢渴或曰化身妙
輒入腹即當食如油如酥入腹當食如是化
身妙輒入腹即當食或曰一時吞是故當食
或曰彼金翅鳥有方便意先吞其尾然後至

迦八

卅四

頭命未斷時以當食是故化身當食問曰若
化身終時不現者彼餘契經云何通彼地獄
卒取彼罪人從脚剥皮至頸從頸至足云何
可見答曰著身故可見離身不可見如重雲
電光出則見沒則不見如是著身故可見離
身不可見問曰天上鳥是卵生耶爲化生耶
若卵若卵生者應終時身見諸天見已何得
不起增惡心耶諸天有六種樂謂眼見色盡
不可樂不見非樂喜非不喜念非不念善色
非不善色快色非不快色妙非不妙如是至

意作此論已有一說者天上鳥卵生問曰若
卵生者應終時身可見諸天見已何得不起
增惡心耶答曰天上鳥終時可見但風吹去
速如是說者天上鳥化生廣說四生處盡

鞞婆沙論卷第十四

健八

廿五

音釋

蚘蚘昌切蠖蠖石切屈屈仲切雙雙鳥切郭郭切犛犛切牛牛與切犛犛切容容切熊
罷罷熊切胡胡切弓弓切園園圖切廁廁初切七七切情情切瞬瞬舒切目目切動動切也也切振
直直庚切腋腋羊切孟孟切左左切右右切療療力切治治切也也切鵠鵠切至至切鵠鵠切赤赤切怪怪切脂
鳥鳥切削削息切約約切也也切蛭蛭切蛭蛭切羊羊切切切切蛭蛭切名名切鵠鵠切胡胡切沃沃切

永樂北藏

鞞婆沙論

鵠鵠也鹵鹵郎切鹹鹹地切也也切乳乳而切糜糜而切頸頸居切搏搏補切撮撮切各