

三法度論

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三法度論卷上

畫五

尊者 山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

德品第一

知生苦無量 善寂趣彼安 用悲衆生故

輪轉於多劫 捨已之妙善 爲一切說法

普智滅諸趣 稽首禮最覺 開此三法門

功德之所歸 安快彼衆生 離於一切苦

前禮於善逝 法及無上衆 今說真諦法

三三如其義

說曰今說三法問尊者云說三法三法何義答此經因法故惟三相續撰三法者是假想問何故三法撰答此佛經依無量想衆生爲惡世所壞命以食存欲求其真爲彼開想故及善持故此三法撰一切世間亦依真想及假

想是以開想故三法撰問已答三法撰三法惟願說答德惡依覺善勝法問若覺德惡依覺則善勝法門此三法經本三三品說品各三真度門可說三品但於說有咎所以者何善勝者應前說是善勝說善勝已然後說德惡依當覺答已樂所向者則不應說此一切世間樂向善勝乃至蜚蟲亦樂向樂所以者何爲食故有所求善勝者樂妙愛如是比義說善勝世間者多樂向樂而背樂因樂者大涅槃及無病是多樂向但皆是困苦已樂向不應爲說譬人趣道若已知道則不語道彼亦如是是故無咎問云何此德惡依覺便有善勝頗有見金得富見藥病無耶是故不可德惡依覺而有善勝答雖有此言是義不然當取如燈譬如然燈即時壞闇非然燈已後

壞闇如是智生即有善勝智覺是一義問德名何等爲衆生數爲色味香比爲攝爲諍爲伏耶答我欲不樂自想作經而此中德者福根無惡福根無惡者此三是德想白淨法及法果我以為德想是一切此三中攝今當相續顯示問已說福根無惡何等爲福答福者施戒修數數處善勝謂之福亦揚去人惡謂之福是三種施戒修如所說福者數數將人善處亦揚去惡故謂爲福問已說福施戒修何等爲施答爲已他攝故捨財時俱思願及無教是三種施問此云何答施者法無畏財法施無畏施財施是三說施法施者說經出於世間無畏施者八種三歸爲首如世尊說歸佛爲無量衆生施無畏不結恨無惡法衆亦如是問如三歸亦殺生云

離苦樂是四說禪問云何無量答無量者慈
悲喜護是四假想為無量無量衆生彼緣故
無量亦不可數功德故無量慈愍一切衆生
心行一切衆生潤在前念是慈悲者苦惱衆
生慙傷在前離憂惱念是悲喜者於多樂衆
生繫縛悅踊是喜護者無求不勇猛怒衆生
過若衆生作惡是不作為快是反觀衆生自
業如是怒過謂之護問已說無量云何無色
答無色者空識無所有非想非非想處處者
依是四種空者除色見色過是離欲一心緣
空於空繫想是空處不倚於空但有識緣識
便有識處是亦為依無依乃勝若無所有是
謂無有處於想見過滅想見怖一心是非想
非非想處是無色道是名一切福問根云何
答根者無貪無恚無愚癡不貪不瞋不癡此

三根相問此是誰根答非是前說德本那是
一切趣善勝法之本隨其義一增餘相隨如
無貪於施增無恚於戒增無愚癡於修增復
次無貪於財施增無恚於無畏施增無愚癡
於法施增是謂三種施增復次無貪於攝他
增無恚於不憍他增無愚癡於饒益增是謂
三種戒增復次無貪於禪增無恚於無量增
無愚癡於無色增是謂三修增復次無貪於
不惡增無恚於忍辱增無愚癡於多聞增如
是於力根如是當知一切善行根無貪者於
所有衆具不利不著意無恚者滅於恚無愚
癡者滅於癡故曰根問云何無惡答無惡者
忍辱多聞不惡無惡者是俗數假想復次惡
者是憎惡是不憎惡故曰無惡如所說無惡
者妙善之言忍辱者苦貴賤力自制不怒怒

忍辱爲苦貴力賤力隨其事自制不怒怒爲苦所逼自制是堪耐義爲貴力所迫怒而不能報但弊惡人故起怒若於大力所迫不起怒是忍辱爲賤力所加怒賤力怨家能報若不報者是怒如是衆生過及行過堪耐此義今當說苦者寒熱飢渴風日勤勞爲衆苦所逼當自制此苦從二事起惱於身不怒於無情怒者衆生因緣說是以依二逼身當堪忍問已說忍辱云何多聞答多聞者契經阿毗曇律多聞者若能除淫怒癡是多聞餘者非多聞是三種契經阿毗曇律於中契經者薩云若說及彼所印可顯示穢汙白淨明四聖諦離無量惡阿毗曇者於契經所有盡分別律者說威儀禮節令清淨是謂三種多聞於中律名制欲阿毗曇多制恚阿毗曇者說諸

業性以此止恚因恚起犯戒因犯戒墮地獄契經多制癡契經者說十二因緣問是多聞云何不惡答不惡者眞知識御意由眞知識眞御意眞由是謂不惡眞知識者慈善能師弟子同學若慈善能者是謂眞知識彼三種師弟子同學問云何若慈是師善是弟子能是同學說如是耶答不所以者何說無差降慈善能者謂眞知識相是說當觀師弟子同學此中慈相最勝餘二支所成或慈者但不善知事亦不能說如父年老無德或有能者亦不善彼雖有慈不善故教惡如六師等若有具足成就三相者當知是眞知識或有師過故壞或弟子過或同學過是以具足成就三相眞知識當求問是眞知識云何眞御意眞御意者止舉護想勇猛止想舉想護想向

是勇猛於中止者止心逸意下此中觀相故說止舉者意弱柔輒下筋力扶起令高此中觀相故說舉護者以平等意任其行如善御乘遲者使速急者制之等行而護此亦如是四無量中護不可意衆生以慈爲首護此中平等意護問云何如如下意當舉舉意當制等者護答非爲自隨所欲是真御意那是故此自隨所欲隨時隨方便義若高下者此非真御意問是真御意云何真由答真由者具方便果真者由名向彼或說習修是真由具方便果問爲誰具答前已說善勝問具名何等答具者善損伏根近行禪此是資於善行故曰具如行具足具具者是支義此具三種善損伏根近行禪問云何善損答善損者糞掃衣無事乞食衆聚中損謂之善損善損者

是清薄義工師作二種像有增者有損者損者石工木工增者泥工畫工彼成二種像若從損是能耐風雨餘雖有好色不耐風雨如是二種人在家及出家出家者於家累意解脫已捨衆具損爲妙在家者因妻子親族爲增衆事得成在家者雖有衆具爲美味但愛相別離憂悲鬪諍等爲非法兩所壞意無所耐如畫像爲風雨所壞非出家如世尊說如飾棄鳥青鷗妙色終不能及鵝鴈飛行在家如是不及比丘牟尼遠離閑居坐禪是謂善損糞掃衣無事乞食此三淨功德爲十二本餘九是眷屬彼當別說世尊欲令難陀何見汝無事糞掃衣知已樂於高捨離不染欲

以是故知此三是本復次四愛生衣食坐處有故於中爲衣愛所持說糞掃衣爲食愛所持說乞食爲坐愛所持說無事若成就此三功德是方便滅有愛以善損故復次有二種計著我行及我所作於中爲貪衣食坐處故生我所作計著彼以此三淨功德止若滅一事必斷計我是故說淨功德問云何糞掃衣答糞掃衣者三衣氎衣隨坐此糞掃衣三種所滿三衣氎衣隨坐若糞掃衣惟三者應有九淨功德若爾者經相違糞掃衣者從冢間里巷拾弊壞衣三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀羅會或有持三衣者爲愛好衣所因汲汲行求由此愛極煩勞若不得多者三當極妙愛有二種妙愛多愛譬如求一最勝女或求不端正千如是多愛三衣所制生妙愛世尊

爲彼說持三衣有六種劫貝畢竟繒麻布葛紵布於中要用一彼見已是好是好多勞爲彼說氎衣彼如是持氎三衣或在衆中或在居家牀坐若見餘好座移就坐爲彼說隨坐已坐不應爲好故移坐以我大故起他是隨坐如是三滿糞掃衣問無事云何答無事者樹下暴露正坐愛樹下受暴露受正坐受此三滿無事此四除處所愛於中精進人信施作舍柔輦敷大牀座教化者貪著世尊知己爲彼說此事不應捨自家著他家當捨此舍樂無事彼已在無事復作高大樓閣屋此亦不應爾在無事中愛樂高閣屋如以馬乘具被驢是故樹下當受持彼已受樹下不樂弊惡小樹而復求好大華果樹世尊教彼當受持暴露汝施主長養身復何爲此當學神仙

樂於暴露汝無家非爲愛所逼彼已在暴露
便作是念我難行已行由是捨正思惟即便
傾卧眠至日出世尊教彼此事不可如人截
耳而嚴飾首是故汝當受持正坐布草結跏
趺坐觀世間如真而作自業如是具足無事
問是無事云何乞食答乞食者一食過中不
飲漿冢間出家者有二種食僧食及乞食僧
食者恒精進家得具足食或復精進者爲除
煩勞故於外作房作食餉乞食者從家家乞
至極少是名乞食餘者邪命彼僧食者作是
念我能致彼施主食便起貢高大慢世尊爲
彼說當乞食彼乞食已數數食至時以是廢
學世尊教彼當一食如所說
人當有念意 每食自知少 則是痛用薄
節消而保壽

彼一食已著於食便作是念世尊惟聽飲漿
而求種種漿以是廢學世尊教彼汝得如是
苦處當捨漿渴者水亦能除當受持過中不
飲漿彼如是少食知足已復樂澡浴塗身世
尊教彼此亦是食想貢高所以者何身者從
食中生雖有極肥亦當棄冢間是故汝當樂
冢間觀於冢間從食所有爛壞散腓脂脂血
流漫見已滅此貢高如是乞食滿是謂善損
問云何伏根答伏根者不害守降伏根者能
制諸根是伏根是三種不害守降問不害何
等答前已說根害根者不能調根如馬雖斷
水穀無道不調飽以水穀以道則調如是害
根不調攝諸根則調若害根謂調是盲者離
欲是故莫害根但正御於境界正思惟攝即
得守如所說

諸根至境界 當遠離眾想 不可害境界 但除其染著

諸根者若見極妙女色便起如母想是謂三種伏根近行禪者忍名想近於思惟故曰近行禪問為近誰答如前說善勝問如前已說

四禪何故重說答前說禪是趣生死勝此趣出要勝此次第觀真諦如人始瞻曠野見種種妙好華池若干清泉盈滿及園觀種種華樹嚴飾見已作是念此非空野中可得必近城邑如是行者在生死曠野姪怒癡煩勞得

五

十

真知識故正思惟觀陰界入無常苦空無我時若欲樂是謂忍正思惟意不動是謂名如夢中見親如鏡中像如是苦觀想是世間第一法由世尊想是謂近行禪彼次第如夢覺見親後得聖諦觀亦如是

德品第一 真度說竟

問云何名方便答方便者戒上止智方便者是道是趣善勝故說方便是三陰戒上止智問非為重說戒耶答前已說善勝有二種一受生二出要前戒受生此出要戒義者是習義問此云何答戒者正語業命正語正業正命是三種名戒正語者離兩舌惡口妄言綺語正業者離殺盜姪正命者比丘僧食乞食衣藥具是正命餘邪命優婆塞離五業刀毒酒肉眾生是謂正命問云何上止答上止者進念定上止者滿具復次滅姪怒癡謂之上止向彼住故說上止是三種進念定於中進者力若說進當知已說力復次能作故說進進者行此能進至善勝故說進問此云何答進者信勤不捨信勤不捨是三假名進所以者何信增一切善行在一切善法前於一切

五

十一

法最第一如所說

士有信行 爲聖所譽 樂無爲者 一切縛解 是三種信問云何三種答信者淨欲解是信淨欲解於中淨者除濁故濁者人所惡瞋恚貢高無慚無愧比譬如象水牛等混亂泉水是說濁停住便澄清如是人所瞋惡貢高無慚無愧比亂意謂之濁無是謂之淨欲者愛樂於勝如人爲病所困不欲好食病差已不欲得是人爲惡所困不樂欲聞法得善知識已樂於法便作是念此法極微妙更復說是名爲聞欲解者執持譬如人爲毒蛇所螫師呪毒時彼意至到便作是念實如說呪從此必差已意解便求藥如是人爲姪怒癡地所螫世尊爲彼慈心說法彼若意解者無異彼必得除姪怒癡餘者不除是解問是信云何

勤答勤者起習專起習專此三種謂之勤起者始造善如鑽火時造衆火具習者數數作專者著不捨不散意成一緣如救頭然是三種謂勤問云何不捨答不捨者不止不厭不離不止不厭不離此三謂不捨不止者一切時不遠我極精進不廢是不厭我一向勤久時煩勞或有果或無捨最何用若以此不捨精進是謂不捨此三事必獲得果如行人愛樂所至方問已說進云何念答念者身痛心法內外俱不忘內外俱不忘是三種念爲自己內餘者外二事爲俱復次內者受陰界入外者他受及不受俱復次三煩惱在內在外俱在內者欲在外者恚恚者爲他非自瞋若作是念欲亦爲他此不應爾所以者何內者染外爲他生欲以內著故如經所說人見女

卷五

十二

如內根癡俱行苦滅此三煩惱是三種念彼身三痛心法三是十二種念問已說念云何定答定者空無願無相空無願無相是三種定事空故曰空問多有空空村空舍如是比此中說何等空答空者我行我作俱不見我行我作俱不見者是謂空問何得不見我行我作如世尊說我爾時名隨藍梵志復如所說比丘我手著虛空答非如是我行我作是假號但於五陰中計我是我行世尊不行此若於境界計著我許是名我作是世尊亦無如聖法印經說空者觀世間空如是比彼亦我我所有俱得成以故無咎是謂空問云何無願答無願者過去未來現在不樂立無願者不立義是入此三中過去未來現在是一切有為如說處經所說彼若作是意我及涅

槃彼不攝是三此不應爾所以者何一無二義故涅槃者離世一向無緣彼中無意我者離三世更無此不可說是以三中不樂立是謂無願問無相云何答無相者事作俱相離事作俱相離是無相如所說離一切有為一切者事及作可作是事能造是作如由無明福無福不動作行彼緣相續有生識是事無明及行是作如是一切有為若離彼是說無相復次如聖法印經所說無相者不見其色相如是一切彼中亦說此三事作俱離彼一切是三義但說異如言河無水不見水是一義而說異空無願無相亦如是是謂定問云何智答智者見修無學地所行智者是覺是三地見地修地無學地此中見故曰見問何等見何等答見未曾見聖地根力覺道支及

實修者習義如以淳灰浣衣雖去垢白淨猶有灰氣然後須蔓那華等諸香華熏如是見地清淨意禪無量諸定斷除諸結盡極熏是謂修無學地者姪怒癡盡無餘是謂無學問何等於見地智答見地者法觀未知智法智觀智未知智此是見地智於中法智者是現智義譬如良醫知癰已熟以利刀破癰然後以指貫通道令不傷脉而復破癰彼修行人亦如是正思惟觀欲界苦時斷見苦所斷煩惱然後生第二智如欲界苦無常色無色界亦如是從此比智斷色無色界煩惱是謂見苦三智欲界愛苦因是法智即是觀智如是色無色界未知智是見習三智欲界滅此是法智即是觀智如是色無色界未知智是謂見盡三智此道滅欲界苦是法智即是觀智

如是觀智如是色無色界未知智是謂見道三智此十二智見地廣當知問云何修地答修地者相行種知相知行知種知此三修地問云何相答相者起住壞起者生住者成壞者敗問漫說於衆生涅槃有疑衆生及涅槃亦有此相若有者爲大過十四即有無常若不者此經有過應當說起住壞是有爲相答衆生者於相是餘不可說若異即有常若是即無常是二過不可說涅槃亦如是是故分別當知相者一向有爲相問今說功德云何此相是功德答今說智若此三中智是功德非相問云何行答行者無常苦非我見行者盡知是行義此相由是行知是行義陰無常若無常者是苦若苦者是不自在故非我無常者不久住故如水泡苦者逼迫故如箭在體非

我者不自在故如借瓔珞是謂行問云何種
答種者味患離種者是味是患是離問是誰
答是有爲於中味者是妙患者是惡離者俱
息於中天人樂是味三惡道苦是患離罪福
是離若如是觀正見功德故即得解脫是謂
種此是修地智問云何無學地智答無學地
者達通辯智達智通智有辯智是三無學地
智問云何達智答達者宿命生死漏盡智宿
命智生死智漏盡智是謂達能達故曰達達
是知義於中宿命智憶過去所作行生死智
知得業果漏盡智後當說復次煩惱有三種
過去未來現在處過去者十八見未來四十
四見現在處身見由此故生現在故分別過
去未來於中若得宿命智者不謗過去得生
死智者不癡於未來得漏盡智者不著現在

處問云何漏盡智答漏盡智者盡無生願智
我煩惱盡觀如是是盡智不復生者是無生
智譬如師治虵所螫知已除毒是一智不爲
前氣所動是第二智盡智無生智亦如是願
智者若聲聞以宿命智自憶生相續非餘是
願智以願故亦知他是謂願智問云何通答
通者如意足天耳他心智如意足天耳他心
智此三是通如意足者後當說天耳者以定
力故處一緣中增長四大淨此天人至惡趣
聞聲隨其力如眼或見近或見遠隨其眼力
如是隨其定力得天耳他心智者如見衆生
若聞聲知彼心念如是如是問云何如意足
答如意足者遊空變化聖自在如意足者得
如意故說如意如意是自在義遊空自在變
化言在聖自在是謂三種如意足遊空自在

者履水蹈虛能徹入地石壁皆過捫摸日月
 是謂遊空自在變化自在者現人象馬車山
 林城郭皆能化現聖自在者能化壽化水為
 酥化土石為金銀如是比是謂如意足聖所
 增長養如意足天耳他心智是謂通宿命智
 生死智是凡夫五通問云何辯答辯者法義
 辭應善知法善知義善知辭善知應此四是
 辯知法者知名句味知義者即知彼性實如
 火是名彼熱是義於中不癡知辭者此文飾
 如是次第知應者不顛倒說句文飾亦不差
 錯是謂辯此亦於學地智已廣說問如戒及
 定學無學地中亦可得戒定何以不三種說
 答無戒戒差別非為學離殺生衆生極護無
 學不如是若學不殺生即是無學以是無差
 降故不說三種德品第二
 真度說竟

三法度論卷上

音釋

蛄公潭切蟲 蟻之總名也 蟻爾沼切 鳥稱脂切
 冢展勇切 胖匹絳切 鑽祖官切 捫捫音 摸捫音
莫音 高墳也 胖胖臭也 鑽穿也 捫捫音 摸捫音

三法度論卷中

畫六

尊者 山 賢 造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

德品之餘

問前說由者具方便果於中已說具方便云

何果答果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞

者此三是果問為誰果答戒上止智問今說

由由者是道云何果亦是道耶答此果說是

有餘前說無餘無餘般涅槃故是故無咎佛

者離一切障礙得十力建四無畏獲一切佛

法諸佛戒定慧等無差降辟支佛者為自覺

不為他而自覺故說辟支佛聲聞者由他說

復次解脫具有二種一者悲二者厭若從悲

具得道者是佛厭具有二種一者由自得二

由他得若自得者是辟支佛若由他得是聲

聞復次若普知盡具功德離諸惡者是佛辟支佛者雖離諸惡餘事不如聲聞者緣他離諸惡問云何知諸佛無差降聲聞亦復爾耶為不答聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有差降分別根故信首五根有軟中上依是故諸聲聞有差降一切諸地問云何離欲答欲者信解見到身證以信為首度故曰信解脫以慧為首度故曰見到二俱是身證是無量種今當現示信解脫者上流行無行般涅槃上流般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三信解脫上流者愛彼將至上復次流者道彼於欲界將至上故曰上流行般涅槃者行謂之有為多方便及道緣行至無為故曰行般涅槃無行般涅槃者無行謂之無為少方便及道緣無為至無為故曰無行般涅槃是謂

三種信解脫問云何見到答見到者中生般
涅槃亦上流見到亦三種中般涅槃生般涅
槃上流般涅槃中般涅槃者此命終未生餘
得道中般涅槃如小火迸未墮已滅此義亦
爾生般涅槃者如火迸墮地即滅如是始生
次第得道般涅槃上流如前說此無色界亦
如是此三是見到問云何身證答身證者行
無行生般涅槃此前已說問非為重說耶答
不界異故離欲界及離色界是二種盡除中
陰非有無色界中陰復次前說無解脫身證
者有解脫解脫後當說問是離欲云何未離
欲答未離欲者第八須陀洹薄地第八須陀
洹薄地此三是未離欲問云何第八若數者
應第一不第八初向後至阿羅漢云何此是
阿羅漢耶答不當觀如是人有八兒彼非以

長為第八以幼為第八如是世尊功德子有
八彼阿羅漢為長諸漏已盡故謂初向為幼
是以說第八問是云何答第八者信慧俱此
族姓凡人時有如是具信及慧彼或信勝慧
隨或慧勝信隨或等是生法智已從信行為
鈍根從法行為中根俱行為利根此三是第
八已見諦若信為勝是極七慧勝者中俱勝
者家家此是見地若升修地者在薄地信勝
者一往來慧勝者中俱勝者一種若離欲界
欲信勝者信解脫慧勝者見到俱勝者離色
得身證若一切漏盡信勝者慧解脫慧勝者
俱解脫具得解脫勝俱勝者亦俱解脫具得
解脫復次信勝者鈍根慧勝者中根俱勝者
利根如是次至上問已廣說第八漸漸生功
德林而不知此何謂當為顯示答須陀洹者

極七家家中須陀洹者是三種住初果求第二須陀洹者是道升是道故謂洹身見戒盜疑斷惡趣盡鈍根極七受天人中樂要般涅槃家家者亦住初果三結已盡思惟所斷少盡是於此生從家至家而般涅槃中者此二中非一向從家至家般涅槃亦不一向極七天人生般涅槃而於中間般涅槃問是須陀洹云何薄地答薄地者一來一種中欲界結薄住故曰薄地此三一來一種中一來者此終生天上一來而般涅槃一種者受一有而般涅槃增益功德故中者此二俱是三謂未離欲問云何阿羅漢答阿羅漢者利鈍中根阿羅漢者是說供養名堪受供養故曰阿羅漢問誰堪受答爲一切衆生故說阿羅漢是阿羅漢三種利根鈍根中根問云何利根

答利根者住法升進不動法住法升進法不動法當知是利根住法者離方便除煩惱故故曰住法升進者除諸煩惱求上勝能得故說升進勝者達通辯不動法者已得勝果一切談論不動辯才是謂利根問云何鈍根答鈍根者退念護法退法念法護法此三是鈍根退法者或差降退非聖諦故曰退法或復於修地退修者修習說已修不修習是名退如學經已不數習忘如是不修習修地退是病業誦和諍遠行觀故退以是故名修地念法者已得阿羅漢劣行故及身劣便作是念我所作已作我何爲住如是思念者多品數亦思念財產亦裁衣但此中思念捨命護法者不退亦不思念但極大方便護如貧多方便得財守是鈍根問中根云何答中根者慧

解脫具不具解脫得慧解脫者下俱解脫二
一得具解脫二不具俱解脫者信及慧已得
此二故勝問云何解脫答解脫者欲色滅盡
解脫欲界色界滅上心住及三界盡是三
種解脫解脫於煩惱故曰解脫問云何欲解脫
答欲解脫者內色無色想不淨亦淨內者自
內是二種有色想及壞色想於中內壞色冢
間地觀腐爛肉段眼脫腹潰腸出大小便處
流出不淨無量種蟲交亂其上烏鳥爭食手
脚鬪體各在異處見已起無欲此便作是念
是身以此故衆生怒鬪諍訟貢高憍慢起無
量惡如是觀已解脫惡止心定是謂內色想
不淨解脫第二內壞色想由定故如無色如
是得立觀他身亦復如上所謂內無色想不
淨解脫淨解脫青黃赤白色華衣等緣以發

畫六

五

意思惟心住不動是淨解脫此三種是欲解
脫問色解脫云何答色解脫者無色離色欲
已四種心住亦復有漏是謂色解脫此前已
說問云何滅盡解脫答心等諸心想應滅是
謂滅盡解脫

德品第三
真度說竟

惡品第二

問已廣說德品三真度云何爲惡答惡者惡
行愛無明惡行愛無明此三當知是惡汗善
行故曰惡此亦汗人謂汗人意樂於惡如猪
樂不淨於中初身口意惡行此衆惡初是三
種身口意惡行惡行者惡人所行故曰惡行
復次此行是惡故曰惡行是身所作惡謂之
身惡行口意亦如是問云何身惡行答身惡
行者殺盜婬身惡行當知是三種殺盜婬問
已知身惡行是三種云何爲殺答殺者念教

作念教作是說殺三種餘亦如是如身惡行殺三種念教作盜婬亦如是口業亦如是問知餘亦如是而未知念云何爲念答念者心欲欲使他作喜念名思惟是三種心欲作欲使作他作喜如意殺衆生是欲作意使殺是欲使作他殺已意悅是他作喜是謂三種念問曰云何爲教答教者誨令可誨令可者是謂三種教誨者如外道說殺猪羊以祠天是誨令者如王令臣我有怨敵卿往害之是謂令可者如人問其是我怨欲往殺之彼即然可是謂可此三是教問云何爲作答作者衆生想捨斷命作名施行事若說殺生者當知誨令可意惡行亦如是於中有他衆生想捨衆生斷衆生命是三作具滿賢者不曉破癰若破癰時死者非以醫殺生彼無害意故如

畫六

六

是三事不具無殺生具者殺生是謂三種作問云何盜答盜者他物想偷意取他物想偷意取是三種盜滿所以者何設使有他物非盜意取物者是我許以相似故非偷若他物不偷意取無盜如取知識物如是三事不具非盜具是盜是謂三種盜問云何邪婬答邪婬者他法受非道行邪婬三種犯他受犯法受犯非道問說婬是本以何等故說邪婬答人有二種出家及在家於中出家者行婬是說惡行在家婬非惡行而邪是惡行若在家婬是惡行者須陀洹行婬應墮地獄若不爾者邪爲惡行故經說二種無咎問云何他受答他受者主親王主所受親所受王所受是一切他受主有二有至竟有少時至竟者如方士家法女屬主若婬此女從彼邪婬少時

主者若女從彼取物齊限有時若姪此女從彼邪姪親者父母兄弟舅等及養女若棄女取養王受者若無親無主而受王稟問云何法受答法受者學齋族法若受學法是學法受若受齋法是齋法受若受族法是族法受是俱中可說學法受者若主前聽學後犯者是邪是謂學法受齋法受者若主先聽受齋後犯者是邪是謂齋法受族法受者如前說親受但作經者欲令滿三法故重說族法受母姊妹女子婦及同姓是一切不可犯犯者邪問云何非道行答非道行者女產男不成男非道行若女新產後犯道是非道行若以力勢犯未嫁女是非道行及姪男不成男是謂三非道行問此說不具所以者何此中更有餘邪姪此說云何攝彼若不攝者是故此

說不具答此說已具所以者何前已說離產時女若說女當知已說畜生若說離產者當知已說餘行是故具說無咎問此惡非義從何而生答盡從姪怒癡生彼一切當知從姪怒癡生問云何一切為殺盜姪耶答不但是名但說是作姪者應當說即是但攝一切故當求姪本一切身口意惡行口意惡行當別說問云何此從三惡中生此中有咎所以者何非以樂痛苦痛一時生亦非以瞋樂痛所使姪者說樂習欲者姪此中云何瞋答非為說從姪生瞋耶此中說本願為愛牙毛故起瞋殺如是前發恚彼犯我婦我亦報彼而後行姪起愛但本願從恚中生欲從彼生故是故無咎餘如是問前說一切從姪怒癡生於中已說身惡行但不知口惡行是云何答口

惡行者不實不虛綺語口惡行者四種但撰
三法故當知是三亦顯示四問云何不
實答不實者為已他利諱實若不實口惡行
是為已故他故利故意諱實諱實者意覆藏
如意知已口說異是說三種為已為他為利
為已者自命故為他者親故為利者財物故
是謂三種如世尊說在眾在眷屬因已因他
因利知已妄語問已說口不實惡行云何口
不虛惡行答不虛者不愛別離俱行不虛名
為不愛行為別離行為俱行行者謂作不愛
行者名惡口愛故說瞋是不惡口若不爾者
無非惡口惡口者為已生若異者世尊亦惡
口彼為慈愍調達說而瞋是以為不愛行是
惡口如人瞎呼瞎瞋雖有實言但以惡意是
故為不愛說是惡行別離行者雖有實言但

為別離行故是兩舌若不為別離行而能別
離者是非兩舌若不爾者世尊亦當兩舌世
尊者慈愍異學故過度為弟子是以為別離
行故惡俱行者即此二事作不實及不虛如
是惡口是以惡口亦名兩舌問云何綺語答
綺語者不時不誠無義說不時說不誠說無
義說是三種綺語分別為無量不時說者應
說時不說不應說時說如婚姻歡會時或有
人說某族姓子一切合會皆歸磨滅萬物無
常盛者必衰君速捨此事彼說此言佛辟支
佛聲聞所稱畫六但非時說故是綺語九不誠說者
若實想故邪說如異學說我是薩云若彼雖
有實想但綺語所以者何此非菩薩若但想
爾若為人說佛薩云若者是妄語所以者何
本非薩云若意無義說者笑歌舞愁憂說是

謂口惡行問云何意惡行答意惡行者貪恚
邪見意所行惡故曰意惡行是三種貪恚邪
見貪者願他財物問若願他財物是貪者重
說有咎在念中故彼中說念者心欲欲使作
他作喜答此說非重意欲爾故念者意欲爾
欲作此中不欲作而欲奪他物貪故令此財
物於我有如是染汙意著他財物中貪者向
他物故說貪恚者逼迫他惡意問云何邪見
答邪見者業果相違無見業相違果相違無
見是略三種邪見若分別無量如此異見是
邪見問云何業相違答業相違者淨不淨意
不淨淨意俱一意淨不淨意不淨淨意俱一
意是三種業相違淨不淨意者善身口意業
不善果不淨淨意者不善身口意業善果俱
一意者善不善身口意業善不善果果亦如

是如分別業分別業分別果亦爾天上苦涅
槃苦如是比淨果不淨意惡道樂生死樂如
是比不淨果淨意惡道苦非苦如是比俱一
意問云何無見答無見者業果衆生無見無
業見無果見無衆生見是謂三種無見無業
見者無施無齋無說無方便無作善不善業
無果見者作善不善無果報無地獄畜生餓
鬼無衆生見者無父母無衆生世間無實
沙門梵志是謂邪見無量種此是三種意惡
行無量種一切惡所作因相違一切善所作
因彼前戒中已說惡品第一
真度說竟
問已說惡行云何為愛答愛者染恚慢染恚
慢是三種當知愛愛者求是三種總說一問
云何為染答染者欲有梵行著欲著有著梵
行著是三種染於中欲者五欲色聲香味細

滑是依三種衆生各各著樂餘事不爾於中欲著者女男不成男欲著女欲男男欲女及不成男不成男欲女欲男問前已說五欲著今說女男不成男非爲過耶答女男不成男女男不成男是重於五欲中各各著於餘事不爾如世尊所說我不見餘色愛如是男女色如是五欲境界是故無過愛欲有三種微中上微者男欲中者女欲上者不成男欲是謂欲著問云何有著答有著者欲色無色有欲有色有無色有著是謂有著問如欲此著前已別說女男不成男今何以復於有著中說答有著爲衆生故說欲著爲煩惱故說一切欲界法說欲有著著彼是謂欲有著色界法說色有著著彼是謂色有著無色界法說無色有著著彼是謂無色有著是以別說故

畫六

十一

無咎問云何梵行著答梵行著者得未得失著欲憂梵行著已得便著未得便求失便憂以此義亦應說欲有著已得便著未得便求失便憂如是欲有梵行著各三應說九復次得女便著未得便求失便憂如是男不成男欲著亦應說九種如是有著梵行著應說二十七問可得爾梵行著是煩惱耶答有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染若是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若爾者梵行不可行所以者何有著故復次著如所說一切梵行者應有著答應方便行如釋種所行釋種者行梵行不著梵行彼離罪福故行道不求果求果者是說著我以此戒以此苦行以此梵行生天上及餘如是行著染汙求我何時當得梵行使我生善趣中若

行著後世樂樂愛所持作非梵行生悔咄我退是謂憂是謂梵行著問云何爲患答患者已親怨故忿怒已故親故怨故忿怒者是三種患問云何患愛處說答患者求惡求非愛耶是已故四門中行親怨故亦四門中行問此云何答爲已及親未得樂求已得令不失已得苦欲捨未得不欲令得如是已及親四種爲怨未得苦欲使得已得欲令不捨未得樂欲使不得已得欲使速失是謂爲怨求惡是患是以愛處說患無咎問云何爲已故若爲已故者三時求不利三時名過去未來現在如所說彼爲我求不利當求不利今求不利生患是謂爲已三時求不利生患問云何爲親答親亦如是如爲已三時求不利生患如是爲親三時求不利生患此云何答如所

畫六

十二

說若我親愛彼爲此已求不利當求不利今求不利生患是謂親問云何怨答異怨怨家異如所說如我怨彼爲此已求利當求利今求利生患如是爲怨求利三時生患是謂九種患問此患三惡行中患何差別答此依方便生惡行患者當知從無智瞋問一切衆生九種患爲等不答此住如畫水地石此患隨衆生當知如畫水地石衆生者若干種當知患有輒中上如畫水即時壞畫地少時若風雨及餘因緣乃滅畫石至石住無石乃滅如是衆生若干種患或始生患時便自責我不是衆生者自然滅法無量苦所逼自當滅我無辜壞他故生惡意如是彼瞋自止如畫水或復生患不能自制若師善友慈愍訶責乃得止如畫地或復惡意不正思惟生患彼佛

辟支佛聲聞不能止與身俱滅如畫石是謂
 恚問云何慢答慢者卑等上起意以此猗故
 曰慢復次稱量彼彼故曰慢是三種我卑起
 意我等起意我上起意若有色富族術我不
 如彼故曰我卑起意若有色富族術我與彼
 等故曰我等起意若有色富族術我於彼勝
 故曰我上起意問已說卑等上慢相云何知
 此真度分別一切慢慢者無量種如麤雜中
 說答卑者邪不如極下慢卑慢者三種邪慢
 不如慢極下慢邪慢者我極作惡業起貢高
 不如慢者受他稱歎讚說善哉汝有大德聞
 已內懷歡喜於我云何得無爾乎極下慢者
 懈怠作是念人不能趣勝是三卑慢問云何
 等慢答等慢者我貢高不敬慢等慢三種我
 慢貢高慢不敬慢我慢者見五陰是我已於

惡中計功德貢高慢者受他恭奉不敬慢者
 不敬師長是謂三種等慢問上慢云何答上
 慢者大慢慢大慢增上慢大慢者於卑及等
 我勝生慢慢大慢者於勝我勝生慢增上慢
 者於未得勝謂得生慢是謂三種上慢是一
 切慢從愛樂受具生是以愛處說惡品第二
真度說竟
 問已說愛云何無明答無明者非邪惑智非
 智邪智惑智者此三種是無明無明者癡假
 名是分別字者說彼毀訾而立名如人有惡
 子說無子如是此無明惡明故說無明問此
 云何答非智者有為無為不可說不知有為
 無為不可說不知是謂三種非智問二種有
 為受及不受此中何者定答有為者受不受
 俱若非智者當知受癡不受癡俱癡於中受
 者陰界入二種自受他受不受者草木牆壁

比於中若他受若不受者是當知不受此中
一一癡暗是謂非智如世尊說六更入非智
不見如是廣如經所說受名者取義也因業
及煩惱癡意計我是我所是名受問無為是
涅槃是一云何說三答無為者有餘無餘俱
雖涅槃一無為畫六但事故說二種有餘及無餘
有餘者業及煩惱所受身是說有餘彼斷一
切煩惱盡作證已故有餘是說有餘無餘者
若此受陰捨更不相續如燈滅是涅槃此名
無餘於中一一及俱癡是無為不知問云何
不可說答不可說者受過去滅施設受施設
過去施設滅施設若不知者是謂不可說不
知受施設者衆生已受陰界入計一及餘過
去施設者因過去陰界入說如所說我於爾
時名瞿旬陀滅施設者若已滅是因受說如

所說世尊般涅槃復次過去施設者制衆生
斷滅施設者制有常受施設者制無不受施
設者制有彼中一一無知是謂不可說無智
問已說無智云何邪智答邪智者身邊盜見
見身見邊見盜是三種邪智邪者是顛倒非
如不真同一義身見者我是我自在必爾我
必爾是我必爾自在必爾是身見我必爾者
陰幻化野馬響水月形相似五陰計著是我
是我必爾者假借瓔珞樹果怨相似五陰計
是我所有自在必爾者芭蕉樹水泡沫相似
五欲境界計自在如空聚色身見者畫六是身我
所有見如是是謂三種身見問云何邊見答
邊見者斷常俱斷常俱是三種邊見受邊者
非以道理是邊見於中斷常者世間者有常
無常非有常非無常有邊無邊非有邊非無

邊衆生有終衆生無終非有終非無終是身是命如是比俱者有常無常有邊無邊有終無終如是比是謂三種邊見問云何盜見答盜見者戒見依彼盜見從三中生一戒二見三依彼於中戒第一真度已說由此戒得清淨及受戒是謂二種戒盜此真實餘虛非真是謂見盜計是真必爾是亦說見盜身縛依彼者若依戒及見是五陰由此故或戒或見計五陰淨當知是戒盜計五陰第一非餘當知見盜是依彼是謂三種盜見問云何惑智答惑智者寶諦定中不了寶不了諦不了定中不了不了者不決疑猶豫同一義問云何寶答寶者佛法僧寶法寶僧寶當知是三寶佛者普智成就一切功德離一切惡問佛以何故名寶答以此功德故復次大慈大悲

故不空說法故無事親故難出世故如優曇華如是不可計功德成就故說寶法者方便及方便果但此中說涅槃是法寶彼佛處在一切法上如經所說若有法有爲及無爲者彼無爲涅槃是第一此寶不敗德故滅諸苦故至竟冷故難得故不可盡故如是比故說寶僧者前聲聞中已說是寶廣福德故不違世尊教故無上福田故世尊稱譽故不敗壞故和合無諍故如是比無量功德成就故說寶問已說寶云何爲諦答諦者等相第一義諦等諦相諦第一義諦是三種諦諦者實有諦真諦不虛諦如諦故說諦等諦者方俗族學舉方俗舉族舉學舉是謂三種等諦行種種事故曰等諦行種種事者是智義於中方俗舉者必爾義此事是我許其事其名如水

潤漬澤如是比如是所舉是謂等諦族舉者
是我家法舉者以威儀禮節爲行及解經想
復次晝食不夜食不截草夏不行如是比行
是謂等諦問云何相諦答相諦者苦習道苦
諦習諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相
者說生老無常相者說慄懾於中逼相苦諦
轉成相習諦出要相道諦盡者無相此當別
說復次苦諦者陰界入習諦者姪怒癡道諦
者戒定智是謂相諦問云何第一義諦答第
一義者作字念至竟止作字及一切念至竟
止是謂第一義諦作者身業字者口業念者
意業若此三至竟滅是謂第一義諦是涅槃
義問如佛說偈
一無諦有二 若生生於惑 觀衆諦難陀
是不說沙門

畫六

十七

如四諦云何說一答此第一義故說無有二
涅槃如此偈所說
觀衆諦難陀 是不說沙門
以此半偈可知不說餘諦無咎問已說諦云
何爲定答定者色無色無漏定色定無色定
無漏定是謂定定者定心行義於中色定者
色界禪無量除入初第二第三解脫及初入
一切入無色定者四無色二一切入無漏定
者空無相無願無漏禪無漏無色定無漏前
五想及斷界定此一切不決疑惑猶豫是謂
惑智此亦是若非苦習盡道非道惑如是四
諦欲界色界無色界是十二種於此惑智如
愛處所說無智處所亦說邪智邪見前惡
行中已說見盜亦如是身見邊見在苦三界
戒盜在苦道三界復次愛亦思惟斷如是分

別說九十八使惡品第三
真度說竟

三法度論卷中

音釋

腐奉甫切 潰胡對切 諱許貴切 訾蔣氏切
壞爛也 決破也 隱也 非毀也
標標早遙切 幟昌志切

三法度論卷下

書七

尊者 山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

依品第三

問已說德及惡云何為依答依者陰界入陰

界入者此三^{書七}是依可依說依可依者是立義

衆生於陰界入作依行德及惡是故當知此

是德惡所依問云何為陰答陰者色行知色

行知者此三當知是陰陰積聚束同一義於

中青黃赤白麤細長短方圓比當知總是色

陰於中色者四大及四大所造可見不可見

是說色陰四大及造色者是二種可見及不

可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味

細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及

四大造此中四大尚不知況復四大造云何

為四大答大者地水火風此地水火風假名

是大是色一一及合於中堅相地濕相水熱

相火動相風彼造色者煙雲霧影暗明日五

色五情如是比問已說色陰云何為行答行

者依身口心此依於身故說依身依於口故

說依口依於心故說依心依身口心作行作

有為行故說行也佛契經說色者有為行彼

復更作如子復造子如色當知五陰亦如是

彼無量種無量合作已謂之五陰如穀聚行

者福非福不動是三說行問云何為知答知

者痛想識此三是知亦說道法以道不相離

故如世尊說若痛者即是知問云何為痛答

痛者樂苦不苦不樂痛痛性說痛痛無所由

痛痛即能痛苦痛有由者應有異命若即能

痛者應即是命但痛非命故痛性是痛是分

別字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不樂痛是各各相緣緣樂痛有苦痛緣苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如世尊說樂痛與苦痛對苦痛與樂痛對樂苦痛與不苦不樂痛對對者是怨敵義問云何樂痛苦樂者欲不惡無著生樂痛者有三種欲生不惡生無著生重七於中欲生者行五欲時悅樂不惡生者不惡名說不憎惡是行善無欲戒於戒不悔意由此悅樂無著生伏根離五欲無亂意行禪無量等時悅樂是說無著生無著名不著於根義亦復說不染是說樂痛三種問云何苦痛苦者生老死生老死者此三是苦痛於中生苦如生癱老苦如初發癱死苦如已發癱深入骨節中復次生故有一切苦故曰生苦如世尊說生故有截手足如是比老苦者色

壯力壞故死苦者愛相別離故是謂苦痛問云何不苦不樂痛苦不苦不樂者三界若不苦不樂者當知是三界不苦不樂者障礙於苦樂是三界後當說苦使不苦不樂是三界制前說苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛色界二樂及不苦不樂無色界一不苦不樂是故不苦不樂當知三界問是痛為何依答樂者多欲所依苦者多恚所依不苦不樂者多癡所依所以者何有樂痛苦無欲能除欲如三禪中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不起重七恚不苦不樂覺第四禪及四無色定彼中無癡能除痛苦若爾者隨義可得說問彼從何生答彼業逼界生彼樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生逼生界生非自然非偶爾問業者無量種此中說何業答業者福非福不動

此樂痛苦痛不苦不樂痛從此三業福非福不動中生如義樂痛從福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不動生於中福者能除惡行是四禪爲首非福者是惡行不動者第四禪及無色問如前已說福者施戒修修者即是禪無量及無色今云何別說樂痛從福生答別說無咎以衆多聚故此別說禪如所說禪如所說與比丘三衣別與佛護鉢不可以佛護亦是比丘故與三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼衣如是修者禪無量無色福者三禪若不分別三禪於修應有過衆多聚故問云何逼生答逼生者已他俱逼生痛三種爲已爲他爲俱逼者二種爲樂爲苦於中爲已者如以刀自刺若後以栴檀藥塗爲他者如擊破他頭復治以藥爲俱者如語人使擊破我

頭已復以藥塗如是盡當知是謂逼生若問云何界生答界生者時惡患問界者已說欲色無色界云何即是耶答此非界者離衆生是三種想時惡患此界是假想於中時者夏冬春夏冬春者當知此三是時夏者痰增長冬者涎唾增長春者風增長如醫方說時故有樂痛是謂三時問云何惡爲惡行愛無明耶答不破壞法身此說壞四大身問云何惡答惡者風痰涎唾此風痰涎唾壞四大身由是故生痛問云何患答患者衆生因離患者畫七苦衆生因離生苦牆壁樹山巖因者因已他俱是謂痛問云何想答想者有想無想無所想觀差別想者說是受形像差別此中有想無想無所想觀差別是同義於中有想者俱依無想者不俱依如衆多瓶或有人說是蜜

瓶是酥瓶由此想故想若無蜜無酥是空受
空想如是聲想比受差別若遣聲比如是受
無所想者此無所有即捨復次有欲說有所
有是有欲說解脫處觀已無所有復次有想
者觀善識處無想者觀非想非非想處無所
想者觀無所有處問云何識答識者生成不
成入行名色俱依緣可得識者異種智故說
識種種智故說識是三種生成入不成入依
行依名色依二緣可得是三種世尊十二緣
起中說行緣識復說名色緣識復說眼色緣
生眼識於中種種行造生時入母胎網俱生
識是謂行緣生識即於母胎中漸厚成諸入
已生識是名色緣識復次成入諍不諍入定
不入定緣根及根義生識是依二緣之緣者
是依不可無依而生識是謂俱依緣可得問

七

五

如前已說戒定智何以復重說識答依智及
所依是二種此是依彼是所依復次如說戒
二種如是此中亦說二種無咎依品第一
真度說竟
問已說陰云何界答界者欲色無色界欲界
色界無色界此三是界持是業故曰界於中
住業故曰是攝一切衆生至無餘般涅槃問
云何欲界答欲界者人天惡趣人天惡趣者
此略說欲界於中住欲故說欲界持欲故說
欲界問云何爲人答人者男女命根所觀相
依四洲男根所觀相女根所觀相命根所觀
相當知此一切是人是一切亦依四洲於中
女相謂之女男相謂之男問命根所觀相非
爲男女是以命根別說耶答雖有男女命根
所觀相此中說差別不成男者不在男女相
所觀相中但有命根所觀相住膜漸厚有命

根而男女根未成是謂差別問云何四洲答
洲者閻浮提弗于逮瞿耶尼鬱單越是說四
洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提隨方所
觀相三弗于逮瞿耶尼鬱單越彼壽隨其數
樂其差別有限展轉有勝問天者總名二種
天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑
說視欲生若說欲生者當知不說離欲欲生
天者三種細滑欲生說欲生視欲生說欲生
者化樂天彼若染汗心於染汗心天女共語
言彼於爾時便成欲若一染汗意者不成欲
但觀樂如此間人捉時歡悅彼亦如是不染
汗意如母女造化妙境界悅樂於欲故曰化
樂天視欲生者他化自在天彼若共天女各
各染著相視彼於爾時成欲若一染著意不
成欲但觀樂如此間人抱時生樂不染汗意

畫七

六

如是他人他所化自在故說他化自在天問
是說視欲生天云何細滑欲生答細滑欲生
者兩兩相抱執手細滑欲生天三種兩兩欲
生抱欲生執手欲生於中兩兩欲生後當說
抱欲生者燄磨天燄磨此彼各各染著意若
抱時便成欲一染著者不成欲但歡悅如此
間人相抱生樂不染著意如他人夜時時歡
喜悅樂故曰燄磨問云何執手欲生答執手
欲生者兜率哆天兜率哆此彼天女各各染
汗意執手爾時成欲一染著不成欲但歡悅
如此抱時生樂無染汗意如他人自所有境
界知足故說兜率哆問云何兩兩欲生答兩
兩欲生者三十三王地兩兩共事故曰兩
兩欲生彼一切欲事具如前所說但分別故
說兩兩欲生天如此間人於中三十三天者

在須彌山頂彼行欲如人四王者處中天者依此地樹山間居愛樂樂境界是一切名天行欲如人間無不淨而有氣居止轉倍上是謂欲界天問云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼地獄畜生餓鬼此三是惡趣此趣惡故曰惡趣惡者不可愛故曰惡趣問曰云何地獄答地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄地獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄答寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚是三相觀相寒地獄了叫喚不了叫喚不叫喚極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚答了叫喚者阿浮陀泥羅浮陀阿波跋阿浮陀泥羅浮陀阿波跋者此三了叫喚阿浮陀者是說數如摩竭國十芥子倉各受二十佉黎滿中其芥子假使有人百

年取一猶可盡阿浮陀地獄壽不可盡二升名一阿勒四阿勒為一獨籠那十六獨籠那為一佉黎二十佉黎為一倉如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者似癱阿浮陀地獄中由寒身中生似癱故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癱但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陀阿波跋者為極寒風所吹剥身皮肉落急戰喚阿波跋故曰阿波跋此三種了叫喚問云何不了叫喚答不了叫喚者阿吒鵠吒鵠優鉢羅阿吒鵠吒鵠優鉢羅此三是不了叫喚於中阿吒鵠吒鵠者亦為極寒風所吹剥身皮肉落彼不堪苦或時大方便喚阿吒鵠吒鵠優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉落因罪故自體中生鐵鏃纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人故墮優鉢羅地

獄常受如是苦問云何不叫喚答不叫喚者
拘牟陀須捷提伽分陀利伽波曇摩此四是
不叫喚而極寒風吹身脹滿使身如拘牟陀
須捷提伽分陀利伽波曇摩受困苦極呻吟
住彼以誹謗賢聖人故墮彼四種地獄一切
時受無量苦是^{畫七}一切大寒地獄處在四洲間
著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在暗中寒風
壞身體大火所然身如燒竹箐林聲爆各爆
相觸生想亦復有餘衆生於中受苦彼一切
謗毀賢聖故受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五

是聖惡趣地獄 口及意惡願故

是謂寒地獄問云何熱地獄答熱地獄者有
主治少主治無主治此三相觀觀相有主治
少主治無主治主治者是拷掠此多爲衆生

所治或不多爲所治或自治或由罪自生或
離衆生方便受大苦問云何有主治答有主
治者活行黑繩活行黑繩此三是有主治活
地獄者獄卒以利刀斧解剝判斬罪衆生如
斬判羊頭皮肉解散已彼罪緣未盡以冷風
吹還生如故復因惡罪手自然生鐵爪鋒利
猶若刀刃形如半月各各生怨結意彼曾逼
迫我我今復逼迫由此生恚更相斷截也如
刈竹箐彼於此間結恨心死故生彼中黑繩
地獄者挖罪人著地以黑繩^{畫七}緝段段斫截彼
於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅
鐵鑠纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖
加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼
極大暗冥苦煙熏倒懸身使喩煙彼於此間
以煙熏穴居衆生故行地獄者行列罪衆生

如屠肆者截手足耳鼻及頭本為屠兒故受如此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚叱使走從於此間乘象馬比驅使疲勞故墮彼中姪犯他妻驅上劒樹自然火然受如是苦是謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒行報者不可思問云何少主治地獄答少主治者衆合大哭鐵檻衆合大哭鐵檻此三是少主治地獄衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間入已前後自然生火遮彼為火前後遮已兩兩山自合如磨由此故血流如河骨肉爛盡彼於此間喜磨衆生為首復次火燒火鐵曰以杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以曰擣殺蚤虱及齧殺故大哭地獄者大鐵山徧火然四絕無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所

趣無事與事以火燒鐵杵擊破其頭彼於此間困苦萬民故生彼中鐵檻者火鐵然地驅罪衆生使中熬令熟熟已復驅出為惡狗所食食肉盡風吹使生還復如故復已還驅使入彼於此間養蠶煮炙故生彼中是謂少主治問云何無主治答無主治者哭炙無缺哭炙無缺者此三是無主治哭地獄者火熾然鐵似如龜甲處極狹迮各盛在中以鐵蓋覆受如此極苦彼於此間焚燒曠野及熏燒穴居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵弗弗之周币倚炙一面適熟弗自然轉反覆顛倒彼於此間貫刺殺人故生彼中無缺地獄者鐵地周币火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上燄燄相續罪衆生在中積聚如薪燄無罣礙焦爛其身受苦無缺彼

於此間殺父母真人惡意向佛使血出鬪亂
衆僧及作增上十不善業迹故生彼中是謂
無主治問云何邊地獄答邊地獄者所在處
水間山間及曠野獨一受惡業報是謂邊地
獄問已說地獄云何畜生答畜生者陸水空
行一切無足二足多足陸行水行空行此三
是畜生陸行者象馬牛羊驢騾駝爲首水
行者魚摩竭失收摩賴爲首空行者鳥及蚊
蚋爲首一切無足二足多足無足者蛇爲首
二足者鳥爲首多足者牛馬蜂及百足爲首
彼一切種種大罪業行生彼中是謂畜生問
已說畜生云何餓鬼答餓鬼者無財少財多
財無財少財多財者此三種是餓鬼問云何
無財答無財者炬針臭口炬口針口臭口是
三種無財炬口者合口猛火燄從口出自燒

畫七

十一

如野火燒多羅樹彼於此間多行慳貪故生
彼云何名針口臭者腹大如山谷咽如針孔設
得豐饒食而不得食臭口者口爛腐臭如糞
廁自噫氣臭無腹不得食受大苦是謂無財
問云何少財答少財者針毛臭毛癭針毛臭
毛癭者此三種是少財彼或時少得不淨物
故說少財針毛者毛極堅長頭利如針覆身
徧滿自體節節相離行來甚難毛還自刺如
利箭射鹿受極大苦或時少得食臭毛者毛
極臭覆身更互自刺體身臭風發惱生瞋恚
自拔毛受如此苦癭者自罪業報生癭還自
決破膿血流出取而食之是謂少財問云何
多財答多財者棄失大勢棄失大勢此三種
是多財棄者若宿命施故得殘彼終身祭祠
得由此故得樂失者街巷四道所遺落者彼

終身得由此故得樂大勢者夜叉羅刹摩舍
遮夜叉羅刹摩舍遮此三種是大勢彼境界
如天宿命福德故或得妙食食已無量餓鬼
圍繞相見生苦如人在獄見親生苦彼亦如
是圍繞生苦由此苦故食化為膿受如是苦
是謂大勢彼畜人天形是餓鬼畜形人形天
形隨其業故是謂欲界問已說欲界云何色
界答色界者有喜無喜護色界者無欲但由
禪除恚故得妙色如鍊真金是界有喜無喜
離苦樂是護喜俱樂故曰有喜離喜不喜俱
樂故曰無喜是離苦息樂如馬息駕問云何
有喜答有喜者有覺無覺少觀俱觀故說有
覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離
是說禪於中有覺者是初禪無覺者是二禪
少觀者是初中間習此禪生色界中說眾生

畫七

十二

為說界說界為說禪問誰習有覺禪生答有
覺者梵富樓梵迦夷梵波產習有覺禪生彼
中梵富樓梵迦夷梵波產此三種是有覺輒
中隨其生大梵者由少觀生覺觀義前已說
問云何無覺答無覺者少光無量光光曜覺
習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量
光光曜此想或是假想或因想復次少光者
語言時口出少光光少故說少光光多故說
無量光淨光無邊故說光曜問已說有喜云
何無喜答無喜者少淨無量淨徧淨覺習無
喜樂相應禪是生三種天少淨者是不多名
此少方便相應禪生少淨天受樂亦少中方
便生無量淨天上生徧淨天問已說無喜樂
云何護答護相應三種一有想二無想三覺
意想應彼護者果實無想淨居修習護樂相

應禪生彼中故說護是三種果實天無想天
淨居天於中果實者修習微中上第四禪生
果實無想者滅想故生無想彼滅痛想識以
無欲想故俱滅惟有色陰行陰少入生想便
死問云何淨居答淨居者善現善見淨善現
善見淨此三種是淨居淨居者諸煩惱盡居
問五淨居地今何以說三答淨者無煩無熱
色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨想作
經者意欲爾問已說色界云何無色界答無
色者前修中已說彼於是間修習正受生無
色界是道及果俱說依品第二
真度說竟
問已說陰界云何爲入答入者細滑度解脫
入細滑入度入解脫入此三是入相入者依
如天廟問彼爲誰入答德惡入於中解脫入
者是德所依度入者是惡所依細滑入者俱

所依染汙意生惡淨意生德問云何細滑入
答細滑入者近境界不近境界無境界細滑
入是近境界不近境界無境界者是緣
處隨其緣行是彼境界近緣說近境界不近
緣說不近境界無緣說無境界問云何近境
界答近境界者鼻舌身入鼻入舌入身入是
三近境界香至鼻聞不至不聞雖有華極遠
但香離華來至鼻聞香者性色是以因北風
香至南不至北是以香離華來至鼻聞味亦
如是著舌知味不從器不從手細滑亦如是
身根所覺是八種堅軟輕重麤澀寒熱由彼
彼種細滑而後覺是故彼三近境界問云何
不近境界答不近境界者眼耳意入眼入耳
入意入是三不近境界問眼亦近見少不逼
境界耳亦如是蚊在耳中亦聞聲意是無色

云何知不近境界答以是故說不近境界若不逼則受境界問不近境界爲齊幾何答此中無齊限或有四十千俞旬見日月或不見或一俞旬見色或十里隨其根力以是故說不近境界不說遠但不逼受境界非以物至見處見離而後見耳亦如是非以逼近故得十四聞蚊雖在耳中不至聞處此亦隨其根力聞聲意者無色彼無近遠是以說不近境界不說遠問云何無境界答無境界者外已受他受及不受外者無境界色聲香味細滑法於此法中假名外是已受他受及不受此無境界但爲他境界此五境界無緣而他所緣法當分別是亦多無境界故說無境界問已說細滑入云何度入答度入者一處因不正因無因說一處因說不正因說無因說此三義

無量而略說是三度入於中一處因說者言如因陀羅幢衆人所舉來於中一說者於調達持來彼亦在中但非獨調達於此事應說衆而說一一處因說亦如是三事合成義或宿命業或現所作或由他恩如是三事成義惟說一不正因說者言如此因陀羅幢有人說非一人所持來亦非二此中雖有因但不正無因說者言如此因陀羅幢無所因而來問云何一處因答一處者業自他功夫一說已所作者有二種或宿命所作或現所作於中若宿命所作書七者是名業或復有說天作者如是三種成義如前說如是三種義或說業者或說功夫或說他恩一處者惟說業彼負他功夫不知恩義不可與從事若我本所作求以不求會當自得一處說者有如是答問

云何不正因答不正因說者衆生法俱根因
想說不正因說三種衆生法俱衆生及法根
因想好惡衆生所作或復說法所作或說衆
生及法所作是不正因說三種但非衆生作
非法作亦非俱問云何衆生根因想答衆生
者梵伊攝披羅謂駛耨說說者衆生作世間
梵造化主伊攝披羅造化主謂駛耨造化主
無慧者謂爾言梵造化者說梵天造虛空虛
空造風風造水地水地造丘山草木如有
世間彼一切有過所以者何若梵天造空及
地者彼住何處造此空及地若即住中造者
是義不然如有過伊攝披羅謂駛耨亦如
是問云何法答法者時氣自然作時作氣作
自然作此三說法根因於中言時者
時節生一切 一切時節熟 一切時所壞

一切世時作

此說有答如前一處說中可求者不求若不
可求求得者是時作行非作莫言有過所以
者何時者空若空造物者義不然如是皆有
過

氣亦不能造 氣者無有情 是謂事無事

氣無有此命 自然亦如是

自然苦生非自然義苦無者非因苦無因生
一切生亦如是自然何差降若有常者彼何
咎非有常敗壞如是比過莫言有答問云何

無因答無因者性偶無說無因者是三種說

畫七

六

性說偶說無說性者言萬物性中生非因他
所以者何如棘刺利無能利者如是一切說
偶者言萬物偶生如大水泉源草墮中合在
一處說偶爾彼偶風來或吹東西南北萬物

