三法度論卷上　華

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

德品第一

知生苦無量　善寂趣彼安　用悲衆生故
輪轉於多刧　捨己之妙善　為一切說法
普智滅諸趣　稽首礼寂覺　開此三法門
功德之所歸　安快彼衆生　離於一切苦
前礼於善逝　法及無上衆　今說真諦法
三三如其義

說曰今說三法問尊云說三法三法何義荅此經因法故唯三相續撰三法者是假想問何故三法撰荅此佛經依無量想衆生為惡世所壞命以食存欲求其真為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荅三法撰三法唯願說荅德惡依覺善勝法門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問可說三品但於說有各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荅樂所向者則不應說

三法度論卷上　第二張　華　蕃

此一切世間樂向善勝乃至昆虫亦樂向樂所以者何為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湼槃及無病是多樂向但背是因若已樂向不應為說譬人趣道若已知道則不語道彼亦如是是故无咎問云何此德惡依覺便有善勝頗有見金得富見藥病无耶是故不可德惡依覺而有善勝荅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為衆生數為色味香比為攝為諍伏耶荅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自淨法及法果我以為德想是一切此三中攝令當相續顯示問已說福根無惡何等為福荅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
故謂為福

三法度論卷上　第三張　華　蕃

問已說福施戒修何等為施荅為己他攝故捨財時俱思願及無教是三種施問此云何荅施者法无畏財法施无畏施財施是三說施法施者說經出於世間无畏施者八種三歸為首如世尊說歸佛為无量衆生施无畏不結恨无惡法衆亦如是問如三歸亦殺生云何施為无畏首荅不說一切衆生但如此邪見為癡殺生盜他財作衆惡是三歸者所不作已得正見故若三歸无正見者則非三歸是故施无量衆生无畏為首无咎財施者飲食為首攝他故施供養等以香華為首自為故或復俱故是己他俱德故得大果此中施淨應廣分別如所說

譬樹用其根　時復用於枝　或有二俱用
是事世之常　如是方便成　是施得大果
有從因緣淨　俱功德亦然

問云何戒荅戒者身口二攝他不嬈饒益戒者有三相從身口生問此云何荅攝他不嬈他及饒益攝他者飢之時衆生愛命恕己不害離他財他

妻亦如是此是攝他離兩舌惡口妄言綺語是不嬈他復次七枝不逼他是不嬈他衆苦所逼無所歸依而救濟是攝他受持此二若福相續生是饒益我從今離煞生發心即饒益增長辟如出物日有滋息受戒心生善相續受實已滅如種有萌芽饒益若不捨善相續乃至眠亦增益福此是饒益是謂戒問云何修答修者禪無量無色此修於善行是故修如華薰麻習是修如習近王辟如王臣善習近必成其果如是習修必得白淨果故說修禪者是念義此四種問此云何答禪者離欲觀喜苦樂是四禪初者已離欲惡不善法緣善繫心住謂之離欲第二離觀觀者微於覺如鈴有餘聲是此中無謂之離觀欲前已離第三離喜喜者心悅如海涌波是此中無及欲觀故說離喜第四離苦樂樂者身心不逼苦者逼是此中無及欲觀喜故說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

可轂切德故無量慈者愍一切衆生心行一切衆生潤在前念是慈悲者苦惱衆生愍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怨衆生過若衆生作惡是不作為快是反觀衆生自業如是怨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猗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都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无貪於攝他增無恚於不嬈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相復次惡者是增惡是不增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為苦貴力賤力隨其事自制不怒怒為苦所逼自制是堪耐義為貴力所迫怒而不能報但樊惡人故起怒若於大力所迫不起怒是忍辱為賤力所加恕賤力怨家能報若不報者是恕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為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婬怒癡

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礼節令清淨是謂三種多聞於中律多制欲阿毗曇多制恚阿毗曇者說諸業性以此上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荅不惡者真知識御意由真知識真御意真由是謂不惡真知識者慈善能師弟子同學若慈善能者是謂真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荅不所以者何說無差降慈善能者謂真知識相是說當觀師弟子同學此中慈相㝡勝餘二枝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故雖有慈不善故教惡如六師等若有具足成就三相者當知是真知識或有師過故壞或弟子過或同學過是以具足成就三相真知識當求問是真

知識、云何真御意荅真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濡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為首護此中平等意護問云何知如下意當舉學意當制等者護荅非為自隨所欲是真御意鄣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荅真由者具方便果真由者向彼或說習修是真由具方便果問為誰具荅前已說善勝問具名何等荅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枝義此具三種善損伏根近行禪問云何善損荅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為妙在家者因妻子親族為增衆事得成在家者雖有衆具為美味但愛相別離憂悲鬪諍等為非法雨所壞意無所耐如畫像為風雨所壞非出家如世尊說

如飾藥鳥　青鵄妙色　終不能及
鵝鴈飛行　在家如是　不及比丘
牟尼遠離　閑居坐禪

是謂善損糞掃無事乞食此三淨功德為十二本餘九是眷屬彼當別說世尊欲令難陀歡喜故亦說此

三　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為衣愛所持說糞掃衣為食愛所持說乞食為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者我行及我所作於中為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

德問云何糞掃衣荅糞掃衣者三衣毳衣隨坐此糞掃衣三種所滿三衣毳衣隨坐若糞掃衣唯三者應有九淨功德若尒者經相違糞掃衣者從塚間里巷捨弊壞衣三衣者僧伽梨欝多羅僧安陁羅會或有持三衣者為愛好衣所困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辟如求一㝡勝女或求不端政千如是多愛三衣所制生妙愛世尊為彼說持三衣有六種劫貝畢音繒麻布葛紵布於中要用一彼見已是好是好多勞為彼說毳衣如是持毳三衣或在衆中或在居家牀座若見餘好座移就坐為彼說隨座已坐不應為好故移座以我大故起他是隨座如是三滿糞掃衣問無事云何荅無事者樹下㬥露正坐受樹下受㬥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濡敷大牀座教化者貪著世尊知已為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尒在無事中愛樂高閣屋如以馬乗具被驢是故樹下當受持彼已受樹下不樂弊悪小樹而復求好大華果樹世尊教彼當受持㬥露汝施主長養身復何為此當學神仙樂於㬥露汝無家非為愛所逼彼已在㬥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荅乞食者一食過中不飲漿塚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為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為彼說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　則是受痛薄
節消而保壽

彼一食已著於食便作是念世尊唯聽飲漿而來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塚間是故汝當樂塚間觀於塚間從食所有爛壞散膖脹膿血流湧見已滅此貢高如是乞食滿是謂善損問云何伏根荅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荅前已說根害根者不能調根如馬雖斷水槃無道不調飽以水槃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　當遠離衆想　不可害境界
但除其染者

降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荅如

前說善勝問如前已說四禪何故重說荅前說禪是趣生死勝此趣出要勝此次第觀真諦如人始度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婬怒癡煩勞得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

問云何名方便荅方便者戒上止智方便者是道是趣善勝故說方便是三種戒上止智問非為重說戒耶荅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荅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煞盜婬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衆生是謂正命問云何上止荅上止者進念定上止者滿具復次滅婬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荅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法最第一如所說

士有信行　為聖所譽　樂無為者
一切縛解

是三種信問云何三種荅信者淨欲解是信淨欲解於中淨者除濁故濁者人所惡恚貢高無慚無愧比辟如烏水牛等淈亂泉水是說濁停住便澄清如是人惡恚貢高無慙無愧比亂意謂之濁無是謂之淨欲者愛樂於勝如人為病所困不欲好食病差已而欲得是人為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為欲解者執持辟如人為毒虵所螫師呪毒時彼

意至到便作是念實如說呪從此必差已意解便求藥如是人為婬怒癡虵所螫世尊為彼慈心說法彼若意解者無異彼心得除婬怒癡餘者不除是解問是信云何勤荅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曰何不捨荅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置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荅念者身痛心法內外俱不忘內外俱不忘是三種念為自己內餘者外二事為俱復次內者受陰界入外者也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為他非自瞋若作是念欲亦為他此不應尒所以者何內者染外為他生欲以內著故如經所說人見女如內

根癡俱行若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荅定者空無願無想空無願無想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荅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尒時名隨藍梵志復如所說比丘我手著虛空荅非如是我行我作是假号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各是謂空問云何無願荅無願者過去未来現在不樂立無願者不立義是入此三中過去未来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尒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想云何荅無想者事作俱想離

事作俱想離是無想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想復次如聖法印經所說無想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无想亦如是是謂定問云何智荅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荅見未曾見聖地根力覺道枝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薰如是見地清淨意禪無量諸定斷除諸結盡極熟是謂修無學地者婬怒癡盡無餘是謂無學問何等荅見地智荅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辟如良醫知癰已熟以利刀破癰然後以指貫通道令不傷脉而後破癰彼修行人亦如

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受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止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荅修地者相行種知相知行知種知此三修地問云何相荅相者起住壞起者生住者成壞者敗問淂說於衆生涅槃有疑衆生及涅槃亦有此相若有者為大過即有無常若不者此經有過應當說起住壞是有為相荅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為相問今說功德云何此相是功德荅今說智若此三中智是功德非相問云何行荅行者無常苦非我見行者盡智是行義此相由是行知是行義

陰無常若無常者是苦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荅種者味患離種者是味是患是離問是誰荅是有為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荅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荅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来現在處過去者十八見未来四十四見現在處身見由此故生故分別過去未来於中若得宿命智者不謗過去得生死智者不癡於未来得漏盡智者不著現在處問云何漏盡智荅漏盡智者盡無生願智我煩惱盡觀如是是盡智不復生

者是無生智辟如師治虵所螫知已除毒是一智不為前氣所熏是第二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荅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

問云何如意足荅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自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爲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

辯荅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荅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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

三法度論卷中　若

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

問前說由者具方便果於中已說具方便云何果荅果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞者此三是果問為誰果荅戒上止智問今說由由者是道云何果亦是道耶荅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㝵得十力逮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為不荅聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有差降分別相故信首五根有更中上依是諸聲聞有差降一切諸地問云

何離欲荅（無欲者信解）脫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无量種今當現亦信解脫者上流行無般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三是信解脫上沵者愛彼將至上復次沵者道彼於欲界將至上故曰上沵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无為少方便及道緣无為至無為故曰無行般涅槃是謂三種信解脫問云何見到荅見到者中生般涅槃亦上沵見到亦三種中般涅槃生般涅槃上沵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尒生般涅槃者如火迸墮地即滅如是始生次第得道般涅槃上沵如前說此無色界亦如是此三是見到問云何身證荅身證者行无行生般涅槃此前已說問非為重說耶荅不界異故離欲界及離色界故是二種盡除中陰非有無色界中陰復次前說无解脫

身證者有解脫解脫後當說問是離欲云何未離欲荅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荅不當觀如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荅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俱勝者亦俱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

不知此何謂當為顯亦荅須陁洹者極七家家中須陁洹者是三種住初果求第二須陁洹者是道升是道故謂洹身見戒盜疑斷悪趣盡鈍根極七受天人中樂要般涅槃家家者亦住初果三結盡思惟所斷少盡是於此中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陁洹云何薄地荅薄地者一来一種中欲界結薄住故曰薄地此三一来一種中一来者此終生天上一来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荅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荅為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荅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說論不動辯才是謂利根問云何鈍根荅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以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諍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（以作我何爲住如）是思念思念者多品數亦思念財産及栽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荅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荅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荅欲解脫者内色無色想不淨亦淨内者自内是二種有色想及壞色想於中内壞色一在間地觀齋爛肉段

眼脫腹潰腸出大小便處汁出不淨無量種重交亂其上烏鳥爭食手脚觸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責高憍慠起無量悪如是觀已解脫悪上心定是謂内色想不淨解脫二内壞色想由定故如無色如是得立觀他身亦復如上是謂内無色想不淨解脫淨解脫青黃赤白色華衣等緣以發意思惟心住不動是淨解脫此三種是欲解脫問色解脫云何荅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荅心等諸心想應滅是謂滅盡解脫

悪品第二

問已廣說德品三真度云何為悪荅悪者悪行愛无明悪行愛無明此三當知是悪汙善行故曰悪此亦汙人謂汙人意樂於悪如賭樂不淨於中初身口意悪行此衆悪初是三種身口意悪行悪行者悪人所行故曰悪行復次此行是悪故曰悪行是身所

作惡謂之身惡行口意亦如是問云何身惡行荅身惡行者煞盜婬身惡行當知是三種煞盜婬問已知身惡行是三種云何為煞荅煞者念教作念教作是說煞三種餘亦如是如身惡行煞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為念荅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煞衆生是欲作意使煞是欲使作他煞已意悅是他作喜是謂三種念問曰云何為教荅教者誨令可誨令可者是謂三種教誨者如外道說煞賭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某是我怨欲往煞之彼即然可是謂可此三是教問云何為作荅作者衆生想捨斷命作名施行事若說煞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醫者不曉破癰若破癰時死者非以醫煞生彼無害意故如是三事不具非煞生是謂三種作問云何盜荅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荅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荅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陁洹行婬應墮地獄若不尒者邪為惡行故經說二種無咎問云何他受荅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土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婬此女從彼邪婬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荅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荅非道行者女產男不成男非道行名若女新產後犯道是非道行若以力勢犯未嫁女是非道行及婬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婬此說云何攝彼若不攝者是故此說不具荅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問此惡非義從何而生荅盡從婬恚癡生彼一切當知從婬恚癡生問云何一切為煞盜婬耶荅不但是若但說是作經者應當說即是但攝一切故當求經本一切身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婬者說樂習欲

者婬此中云何瞋荅非為說從婬生瞋鄰此中說本願為愛手毛故起瞋煞如是前發恚彼犯我婦我亦報彼而後行婬起愛但本願從恚中生欲從彼生故是故無咎餘亦如是問前說一切從婬恚癡生於中已說身惡行但不知口惡行是云何荅口惡行者不實不虗綺語口惡行者四種但撰三法故當知是三是三亦顯亦四問云何不實荅不實者為己他利諱實若不實口惡行是為己故他故利故意諱實諱實者意覆蔽如意知已口說異是說三種為己為他為利為己者自命故為他者親故為利者財物故是謂三種如世尊說在眷屬因己因他因利知已妄語問已說口不實惡行云何口不虗惡行荅不虗者不愛別離俱行不虗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尒者無非惡口惡口者為己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尒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虗如是惡口是以惡口亦名兩舌問云何綺語荅綺語者不時不誠無義說不時說不誠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万物無常盛者必衰君速捨此事彼說此言佛辟支佛聲聞所稱但非時說故是綺語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薩云若但想尒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儛愁憂說是謂口惡行問云何意惡行荅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荅此說非重意欲尒故念者意欲尒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荅邪見者業果相違無見業相違果相違無見是略三種邪見着分別無量如此異見是邪見問云何業相違荅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果亦尒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荅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

見無衆生見者無父母無衆生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荅愛者染恚慢染恚慢是三種當知愛愛者求是三種摠說一問云何為染荅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尒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為過耶荅女男不成男女男不成男是重於五欲中各各著於餘事不尒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荅有著者欲色無色有欲有色有無色有著是謂有著問如此欲著前已別說女男不成男今何以復於有

著中說荅有著為衆生故說欲著為煩惱故說一切欲界法說欲有若著彼是謂欲有著色界法說色有若著彼是謂色有著無色界法說無色有若著彼是謂無色有著是以別說故無咎問云何梵行著荅梵行著者得未得失著欲憂梵行者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尒梵行著是煩惱耶荅有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染著是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若尒者梵行不可行所以者何有著故復次若如所說一切梵行者應有著荅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以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

中若梵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為恚荅恚者已親怨故忿怒已故親怨故忿怒者是三種恚問云何恚愛處說荅恚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荅為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為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為怨求惡是恚是以愛處說恚無咎問云何為已故荅為已故者三時不求利三時名過去未來現在如所說彼為我求不利當求不利今求不利生恚是謂為已三時求不利生恚問云何為親荅親亦如是如為已三時求不利生恚如是為親三時求不利生恚問此云何荅如所說若我親愛彼為此已求不利當求不利今求不利生恚是謂親問云何怨荅異怨家異如所說如我怨彼為此已求利當求利今求利生恚如是為怨求利三時生恚是謂九種恚

問此恚三惡行中恚何差別荅此依方便生惡行恚者當知從無智瞋問一切衆生九種恚為等不荅此住如畫水地石此恚隨衆生當知如畫水地石衆生者若干種當知恚有耎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恚或始生恚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恚不能自制若師善友慈愍呵責乃得止如畫地或復惡意不正思惟生恚彼佛辟支佛聲聞不能止與身俱滅如畫石是謂恚問云何慢荅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有無量種如鹿雜中說荅卑

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尒乎極下慢者懈怠作是念人不能趣勝是三卑慢問云何等慢荅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荅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惡懼生是以愛處說

惡品第二真度說竟

問已說愛云何無明荅無明者非亦或智非智邪智或智者此三種是無明無明者癡假名是分別字者說彼毀呰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荅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荅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闇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荅無為者有餘無餘俱雖涅槃一無為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二及俱癡是無為不知問云何不可說荅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尒時名瞿句陁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二無知是謂不可說無智問已說無智云何邪智荅邪智者身邊盜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我必尒是我必尒自在必尒是身見我必尒者陰幻化野馬響水月形相似五陰計著是我是我必尒者假借瓔珞樹果怨相似五陰計是我所有自在必尒者芭蕉樹水泡沫相似五欲境界計自在如空聚邑身見者是身我所有見如是謂三種身見問云何邊見荅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荅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尒是亦說見盜身縛依彼者着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荅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荅寶者佛法僧佛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荅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為及無為者彼無為涅槃是第一此實不敗壞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

說寶云何為諦荅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尒義此事是我許某事某名如水潤漬澤如是比如是所舉是謂等諦族舉者是我家法學舉者以威儀禮節為行及解經想復決晝食不夜食不截草夏不行如是比行是謂等諦問云何相諦荅相諦者苦集道苦諦集諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相者說生老無常相者說幰幟於中逼相苦諦轉成相集諦出要相道諦滅者無相此當別說復次苦諦者陰界入集諦者婬怒癡道諦者戒定智是謂相諦問云何第一義諦荅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

一諦無有二　若生生於惑　觀衆諦難陀

是不說沙門
如四諦云何說一荅此第一義故說
無有二涅槃如此偈所說
觀衆諦難陁 是不說沙門
以此半偈可知不說
餘諦無咎問已說諦云何為定荅定
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
第三解脫及初八一切入無色定者四
無色二一切入無漏定者空無願無想
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
此亦是苦非苦集盡道非道惑如是四
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
見前意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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

三法度論卷下　華十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

依品第三

問已說德及惡云何為依荅依者陰
界入陰界入者此三是依可依故說依
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
問云何為陰荅陰者色行知色行知
者此三當知是陰陰積聚束同一義
於中青黃赤白麁細長短方圓比當
知揔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聞說色者四
大及四大造此中四大尚不知況復
四大造云何為四大荅大者地水火
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
相風彼造色者烟雲霧影闇明曰五
色五情如是比
問已說色陰云何為行荅行者依身口

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
為行故說行如佛契經說色者有為
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荅知者痛想
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
為痛荅痛者樂苦不苦不樂痛痛
性說痛痛無所由痛痛即能痛若痛
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
敵義問云何樂痛荅樂者欲不惡無
著生樂痛者有三種欲生不惡生無
著生於中欲生者行五欲悅樂不惡
生者不惡名說不增惡是行善無欲
戒於戒不悔意由此悅樂無著生者伏

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荅苦者生老死生老死者此三是苦痛於中生苦如生癰老苦如初發癰死苦如已發癰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荅不苦不樂者三界若不苦不樂者當知是三界不苦不樂者障㝵於苦樂是三界後當說若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荅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無欲能除欲如三禪中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不起恚不苦不樂覺第四禪及四無色定彼中無癡能除癡若尒者隨義可得說問彼從何生荅彼業遍界生彼

樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生遍生界生非自然非偶尒問業者無量種此中說何業荅業生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為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荅別說無咎以衆多聚故此別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種若不分別三禪於修應有過衆多聚故問云何遍生荅遍生者已他俱遍生痛三種為已為他為俱遍者二種為樂為苦於中為已者如以刀自刺若後以術禮藥塗為他者如擊破他頭復治以藥為俱者如語人使擊破我頭已復以藥塗如是盡當知是謂遍生苦問云何界生荅界生

者時惡息問界者已說欲色無色界云何即是耶荅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濇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為惡行愛無明耶荅不破壞法身此說壞四大身問云何惡荅惡者風濇涎唾此風濇涎唾壞四大身由是故生痛問云何患荅患者衆生因離患多若衆生因離生苦牆壁樹山巖崩因者囙已他俱是謂痛問云何想荅想首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一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

處問云何識荅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納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緣者　是依不可無依而生識是謂俱依緣可得問如前已說戒定智何以復重說識荅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

問已說陰云何界荅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界是攝一切衆生至無餘般涅槃問云何欲界荅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

說欲界問云何為人荅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為男女是以命根別說耶荅雖有男女命根所觀相此中說差別不成男者不在男女根所觀相中但有命根所觀相住膸漸厚有命根而男女根未成是謂差別問云何四洲荅洲者閻浮提弗于逮瞿耶尼欝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欝單越彼壽隨其數樂具差別有限展轉有勝問天者揔名二種天欲生及離欲此中云何說天荅天者細滑說視欲生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汙心於染汙心天女共語言彼於尒時便成欲若一染汙意者不成欲但歡樂如此閻人捉時歡悅彼亦如是不染汙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尒時成欲若一染著意不成欲但歡樂如此閻人抱時生樂不染汙意如見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荅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炎磨天（炎磨天晉曰時分天也）彼各各染著意若抱時便成欲一染著者不成欲但歡悅如此閻人相抱生樂不染著意如他人夜時時歡喜說樂故曰炎磨問云何執手欲生荅執手欲生者兜率哆天（兜率哆天晉曰知足天也）若共天女各各染汙意執手尒時成欲一染著不成欲但歡悅如此抱時生樂無染汙意如他人自所有境界知足故說兜率哆問云何兩兩欲生荅兩兩欲生者三十三四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閻人於中三十三天者在須弥山頂彼行欲如人四王者處中

地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間云何惡趣荅惡趣者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云何地獄荅地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄荅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極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚荅了叫喚者阿浮陁泥羅浮陁阿波跛阿浮泥羅浮陁阿波跛者此三是了叫喚阿浮陁者是說數如摩竭國十芥子倉各受二十佉梨滿中芥子假使有人百年取一猶可盡阿浮陁地獄壽不可盡二升名一阿勒四阿勒為一獨籠鄉十六獨籠鄉為一佉梨二十佉梨為一倉如是至十阿浮陁地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陁者似癰阿浮陁地獄中由寒身中生似癰故曰阿浮陁泥羅浮陁者不似癰但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陁阿波跛者為極寒風所吹剝身皮肉落急戰喚阿波跛故曰阿波跛此三種了叫喚問云何不了叫喚荅不了叫喚者阿吒鵂吒鵂優鉢羅阿吒鵂吒鵂優鉢羅此三是不了叫喚於中阿吒鵂者亦為極寒風所吹剝身皮肉落彼不堪苦或時大方便喚阿吒鵂吒鵂優鉢羅者極大寒風吹剝身皮肉落因罪故自體中生鐵蓋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荅不叫喚者拘牟陁須揵緹伽分陁梨伽波曇摩此四是不叫喚而極寒風吹身脹滿使身如拘牟陁須揵緹伽分陁梨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一切十寒地獄處在四洲間著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在闇中寒風壞身體大火所然身如燒竹葦林聲駮駮各各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　阿浮陁三十五
是聖惡趣地獄　口及意惡願故

是謂寒地獄問云何熱地獄荅熱地獄者有主治少主治無主治此三相觀相有主治少主治無主治主治者是孝掠此多為衆生所治或不多為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荅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剉斬罪衆生如斬剉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今復逼迫由此生恚更相斲截也如刈竹葦彼於此間結恨心死故生彼中黑繩地獄者捉罪人著地以黑繩絣段段斫截彼於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鍱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闇冥苦烟薰倒懸身使

吸烟彼於此間以烟薰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是苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊嗟叱叱便走彼於此間乘爲馬比驅使疲勞故墮彼中婬犯他妻驅上劍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荅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大鐵臼以杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以臼擣煞蚤虱及蟣煞故大哭地獄者大鐵山遍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因苦萬民故生彼中鐵檻者火然鐵地驅罪衆生使入中熱令熟執已

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蚕煮炙故生彼中是謂少主治問云何無主治荅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感在中以鐵蓋覆受如此極苦彼於此間焚燒曠野及薰燒穴居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵鏟鏟之周匝徧炙一面適熟鏟自然轉反覆顛倒彼於此間貫刺煞人故生彼中無缺地獄者鐵地周匝火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上炎炎相續罪衆生在中積聚如薪炎無罣㝵燋爛其身受苦無缺彼於此間煞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荅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荅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

馬牛羊驢騾駱駝為首水行者魚摩竭失収摩賴為首空行者鳥及蚊蚋為首一切無足二足多足無足者虵為首二足者鳥為首多足者牛馬蜂及百足為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荅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荅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炎從口出自燒如野火燒多羅樹彼於此間多行慳貪故生彼受苦針口者腹大如山谷咽如針孔設得豈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无財問云何少財荅少財者針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遍滿自體節節相離行来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乎自刺體身臭風發惱生瞋恚自拔毛受如此

苦瘦者自罪業報生瘦還自決破瞜血流出取而食之是謂少財問去何多財荅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剎毗舍遮夜叉羅剎毗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去何色界荅色界者有喜無喜護色界者無欲但由禪除恚故得妙色如煉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去何有喜荅有喜者有覺无覺少觀俱覺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无覺者是一禪少觀者是初

中間習此禪生色界中說衆生為說界說界為說禪問誰習有觀禪生荅有覺者梵富樓梵迦夷梵波産習有覺禪生彼中梵富樓梵迦夷梵波産此三種是有覺冥中隨其生大梵者由少觀生覺觀義前已說問云何無覺荅無覺者少光無量光光耀覺習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量光光耀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耀問已說有喜云何無喜荅無喜者少淨无量淨遍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遍淨天問已說无喜樂云何護荅護相應三種一有想二無想三覺意相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

俱滅唯有色陰行陰少人生想便死問云何淨居荅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荅淨者無煩無熱色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨相作經者意欲尒問已說色界云何無色界荅無色者前修中已說彼於是問修習正受生無色界是道及果俱說

依品第二真度說竟

問已說陰界云何為入荅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為誰入荅德惡入於中解脫入者是德所依度入者是惡所依細滑入俱所依染汙意生惡淨意生德問云何細滑入荅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荅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耎輕重麁澁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荅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荅以是故說不近境界若不逼則受境界問不近境界為齊幾何荅此中無齊限或有四十千由旬見日月或不見或一由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還近故得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荅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為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无境界問已說細滑入云何度入荅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者說言如因陁羅幢衆人所舉来於中一說者調達持来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因如是三事成義唯說一不正因說者言如此因陁羅幢有人說非一人所持来亦非二此中雖有因但不正無因說者言如是因陁羅幢无所因而来問云何一處因荅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唯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咎問云何不正因荅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荅衆生者梵伊攝披羅謂駛穪說說者衆生作世間梵造化主伊攝披羅造化主謂駛穪造化主無慧者謂尒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是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是有過伊攝披羅謂駛穪亦如是問云何法荅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

此說有咎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
氣無有此念　自然亦如是
自然若生　非自然義

若無者非因若無因生一切生亦如是自然何差降若有常者彼何故非有常敗壞如是比過莫言有咎問云何無因荅無因者性偶無說無因者是三種說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原草隨中合在一處說偶尒彼偶風來或吹東西南北萬物生亦如是說無者言審尒此中無所有云何生由何生何處生此非有所有彼一切有咎所以者何若萬物性應生者生萌芽時不須作田業亦不須漑灌若無此事萌芽終不生是以萬物非性所生如是一一當止問已說度入云何解脫入荅解脫入者想禪博聞想禪博聞此三是解脫入解脫者滅惡彼解脫此三入依是得辭脫想者是緣義依此佛辟支佛聲聞得解脫禪者如第一品已說當觀此義亦依彼得解脫問云何博聞荅

博聞者說聽誦說者說如所聽聽者聽如所說誦者如所聞誦問博聞者前多聞已說契經阿毗曇律此中有何異復說說聽誦荅前三種多聞應三種受說時受聽時受誦時受世尊弟子四種有真諦處成有施處成有止處成有慧處成彼是方便聽真諦故得解脫施處說止止處從禪慧處從誦是謂解脫處此三法度正觀無罣㝵意欲令見其真漸次得是解脫得解脫故慧者學世尊法

依品第三真度說竟

三法度論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

成實論卷第一　夏

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前礼所應礼　自然正智者　一切智應供
大師利世間　亦礼真淨法　及聖弟子衆
今欲解佛語　饒益於世間　論應修多羅
不違實法相　亦入善寂中　是名正智論
譬如天日月　其性本明淨　煙雲塵霧等
五翳則不見　邪論覆正經　其義不明照
正義不明故　邪智門則開　罪負惡名聞
心悔疲懈等　此衰惱乱心　皆由邪智起
若人欲除此　罪負等衰惱　為求正論故
當近深智者　親近深智者　是正論根本
因此正論故　能生福勝等　雖有利智人
誦百千邪論　於衆不能得　辯才名聞利
知佛法第一　說亦得樂果　欲令法久住
不為名聞故　廣習諸異論　遍知智者意
欲造斯實論　唯一切智知　諸比丘異論
種種佛皆聽　故我欲正論　三藏中實義

於是說論問曰我今知汝欲說成實論汝先言前礼所應礼所謂為佛何故