

契經說有四法受或有法受現樂後  
苦或有法受現苦後樂或有法受現  
樂後樂或有法受現苦後苦若無樂  
受法受應一不應有四由如是等種  
種因緣定有樂受問若有樂受世尊  
所說違樂受經有何理趣答有別理  
趣且初經說諸所有受無非苦者當  
知彼經依三苦說何謂三苦一者苦  
苦二者壞苦三者行苦若諸苦受由  
苦故說名為苦若諸樂受由壞苦  
故說名為苦若諸不苦不樂受由行  
苦故說名為苦如契經說無常故苦  
應知彼經有此理趣

五事毗婆沙論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

五事毗婆沙論卷下 第五卷面

毗婆沙論卷第一

洛

阿羅漢尸陀尼撰

符秦劉賓二嚴僧伽跋澄譯

受樂覺意樂 清淨戒妙枝 無比三十二  
奇相華嚴身 家智甘露果 堅固精進根  
具足聖道樹 我頂札如來 善快說無比  
息道無為城 歸命功德仙 消除愛憂最  
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  
清淨智慧法 解脫大牟尼 禪等禁林樹  
神足石無邊 聖眾大雪山 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  
聖眾等欲聞 專心一意聽  
毗婆沙說阿毗曇八捷度  
難結使智行 四大根定見 迦摩子造先佛  
捷度 經序曰  
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余者云何  
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

答曰此法應令知知應當說無能問  
者彼時世尊化作化端正極妙宗敬  
悅可剎除疑疑被僧迦梨叉手而問  
世尊答如彼因緣經所說也問曰若  
余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其深智微  
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本學利  
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余者  
佛阿毗曇何者是答曰彼佛說道處  
處方處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  
略作捷度品數立章門於中種種不  
相似立難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  
處方廣廣城種種教化故彼尊者  
迦那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  
不相似立辨捷度說見立見捷度復  
次一切佛世尊出世說三藏契經律  
阿毘曇問曰契經律阿毘曇何差別  
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  
種律說戒阿毘曇說相或曰契經依  
力律依大悲阿毘曇依無畏或曰契  
經說增上意律說增上戒阿毘曇說  
增上慧問曰若余者契經亦說增上  
戒增上慧律亦說增上意增上慧阿  
毘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  
說增上慧者當知阿毘曇如律說增  
上意者當知契經若說增上慧者當  
知阿毘曇如阿毘曇說增上意者當  
知契經若說增上戒當知律是為契  
經律阿毘曇差別問曰何以故彼作

解深密經卷第一 第三緣 淨

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  
惡行須更除或復依此度法性辭如  
人欲益他故於闇冥蒙燃明有眼者  
今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契經  
律阿毘曇何以故答曰設眾生有因  
力不緣他力而開解如是眾生不知  
差降如緣他力而開解如是眾生知  
有差降猶如其中優鉢羅鉢頭摩拘  
牟頭分陀利池中必有優鉢羅至分  
陀利華如日天子未出先不照時華  
不敷不舒不香如日天子出光照時  
華敷舒香如是眾生因力不緣他力  
而開解如是眾生不知差降如緣他  
力而開解如是眾生知有差降歟信  
也舒根力覺道也香戒也如放渴  
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

解深密經卷第一 第三緣 淨

聞法能知聞惡不作聞除非義  
聞得至滅  
如是餘契經所說阿毘曇賢聖弟子一  
心聽法當令時滅五蓋具滿修七覺  
意如是餘契經說一因二緣發於  
等見從他聞內正思惟如是餘契經  
說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  
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  
如阿毘曇也開意者眾生意在睡眠  
不知何者已界一切遍使何者非已  
界一切遍使何者已地一切遍使何  
者非已地一切遍使何者已界緣何  
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毘曇也  
離計人者誦余所阿毘曇前句後何

解深密經卷第一 第五緣 淨

如是四句不說計人一切中說無我行非衆生非命非長養非士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毘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磨治諦見其像如是阿毘曇鏡極了覺知諦見無我像是為見無我像故或曰渡生死河故如依船百衆生于衆生安隱渡河如是依阿毘曇如已無數解街衆生安隱渡生死河是為渡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毘曇已於彼彼契經不迷惑是為見契經故立此經問曰何者阿毘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介者阿毘曇無漏慧根此經何故名阿毘曇答曰此阿毘曇具名阿毘曇如餘具以具為名樂具樂為名

新法沙論卷第一 第六疏 浩

如所說偈 彼樂持食 樂為持衣 樂為行步 依山宿聞 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<sup>出離</sup>比丘色所使愛色若比丘所使彼即是愛若受愛已為魔所縛欲具欲為名如彼契經說<sup>上</sup>五欲功德世間愛樂念鈎具鈎為名如契經所說<sup>上</sup>五欲功德是魔魔鈎縛具縛為名如契經所說<sup>上</sup>比丘受色為魔所縛不受者為離魔行具行為名如契經所說<sup>上</sup>此六細滑入本行報報具報為名如契經所說<sup>出離</sup>諸賢彼一施報七生天上為天王七生人為王如此中餘具餘為名如是阿毘曇具名阿毘曇但阿毘曇性無漏慧根是如佛契經說此鬼長夜無諛諛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毘曇授之<sup>出離</sup>問曰此中云何說甚深阿毘曇答曰即是無漏慧根

新法沙論卷第一 第七疏 浩

如佛契經說梵摩婆羅門長夜無諛諛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毘曇授之<sup>上</sup>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異學須跋無諛諛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毘曇授之<sup>出離</sup>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<sup>出離</sup>問曰此中云何說甚深亦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<sup>出離</sup>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<sup>出離</sup>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汝愚人言無目論甚深阿毘曇<sup>出離</sup>問曰此中云何說甚深阿毘曇答曰意生也如佛契經說先尼我法甚深難見難覺非察行汝不

新法沙論卷第一 第八疏 浩



審彼法何以故如汝長夜異見異惑異  
欲異樂阿毘曇問曰此中云何說甚深答  
曰此中說空三昧甚深何以故答曰空  
無我彼異學計有我不審知彼但阿  
毘曇性無漏慧根由彼故諸世間所  
修慧不淨安般念意止暖來頂忍世  
間第一法一切阿毘曇得名由彼故  
諸思慧用斷諸法自相及共相壞愚  
種及縛愚於法中不顛倒行此亦一  
切阿毘曇得名由彼故諸生所得報  
間善慧彼於此十二部聞受持思惟  
稽量觀此一切阿毘曇得名雖有是  
但阿毘曇性無漏慧根問曰阿毘曇  
有何句義尊者婆須蜜說曰此究竟  
智此斷智此第一義智此無欺智是  
謂阿毘曇重說曰此無非法在上是  
謂阿毘曇若有學自相共相彼盡其  
力不能勝以是故無非法在上是謂阿  
毘曇尊者曇摩多羅說曰諸尊深淨  
清淨縛解輪轉出要謂之法也從此  
故名身句身味身次第嚴治安處造  
作是謂阿毘曇尊者瞿沙說曰諸趣  
解脫當求智時未顯亦顯亦是謂阿

阿毘曇論卷第三

第九經

毘曇所謂此苦若因此道道果是求  
道此無尋道解脫道是增益道是向  
是果是故說諸趣解脫當求智時未  
顯亦顯亦是謂阿毘曇曇無德說曰  
此法無比是謂阿毘曇問曰此有何  
無比答曰如所說偈  
智為世間妙能趣有所至能用等正智  
生老病死盡  
復次慧過一切法上如所說諸妙聖弟  
子以慧刀斷一切結縛使惱經重斷  
打重打割割阿毘曇以是故說此法無比  
是謂阿毘曇婆須蜜說曰此法  
明能照是謂阿毘曇如所說世間無  
有明與慧等上同復如所說諸所有明  
慧明說第一上同是故說此法明能照是  
謂阿毘曇舍提說曰未盡能盡未擇  
能擇是謂阿毘曇問曰何所盡答曰  
結縛使惱經也問曰何所擇答曰界  
入陰緣起是故說未盡能盡未擇能  
擇是謂阿毘曇譬喻者說曰法次法向  
是謂阿毘曇問曰云何法次法答曰佛  
契經說涅槃第一義法彼次更有何  
法謂聖八道也是故說法次法是謂

阿毘曇論卷第一

第十經

阿毘曇尊者婆跋答說曰增上事增  
上轉故是謂阿毘曇如所說寂上長  
增上長寂上轉增上轉此亦佛契經  
三結三不善根三有漏四流四軛四受  
四縛五蓋五結五下結五上結五見  
六身愛七使九結九十八使此一切佛  
契經除五結九十八使除五結已當  
立五上結何以故答曰彼是佛契經  
除九十八使已無所立問曰何以故  
答曰尊者曇無多羅盡以阿毘曇  
於四阿毘曇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  
說契經增一阿毘曇五法中於久時已  
來亡失彼作經者願智觀已立此阿  
毘曇章佛說無量部久時亡失說者  
增一阿毘曇從一法至百法今從一法  
至十法於此一多有失不存如是至  
十復說尊者舍鄰婆阿羅漢尊者婆  
師彼般涅槃日即彼曰亡失七千生  
經阿毘曇中亡失十千經從是以來  
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

阿毘曇論卷第一

第十經



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界分別種分別行攝已便有九十一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亦如我別說一切遍結別說非一切遍別說一切遍非一切遍彼別說一切遍結如三結別說非一切遍如五結別說一切遍非一切遍如九結是故彼作經者意欲令三結至九十八使問曰何以故作章答曰為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在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觀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

辯善論卷第一 第十三疏

作經者無亂知見結作此經不乱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謂羅摩那十二千章二句義羅摩那將私施去波羅彌還將來無義者以一女故然十八賊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是無量義無邊味者如尊者舍利弗比如是百千都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辨獅子亦不忍擣不忍重擣以於擣便解散如是此外部問亦不忍答亦不忍問事已如被於擣問曰佛契經云何答曰如成就波羅捺求於擣亦忍重擣亦忍擣重擣益有色柔軟佛契經亦是問亦忍答亦忍如問如答戒色益好功德柔款是故忍問答現佛契經故或曰佛

辯善論卷第一 第十三疏

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如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師弟子前治模然後立枝節彼作經亦如是本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采彼作經者亦如是模法者先作章傳采法後立門或曰經法故如彼巧師師弟子前經已然後結種種華勝彼作經者亦如是經法前作章勝法後立門或曰現尊法佛世尊亦復今說分別法世尊前說比丘人有六界聚六更四處一東持摩二施摩三慈摩四名摩也十八意行然後分別是為比丘六界六更四處十八意行彼作

辯善論卷第二 第十四疏

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求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應求次第前後無在尊者婆舍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前後無在或曰彼作經者意欲示如我先立三結後立至九十八使以是故示或曰增益法故前

新纂少曲卷第二

第十五張 洛

現三後四五六七九十九十八便是故增  
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  
那含果是故此次立彼三有漏永盡  
立阿羅漢果是故彼後諸流扼受乃  
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扼受  
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  
三後四五六七九十九十八便是故彼  
作經者先立三結後立至九十八使  
廣說章慶盡

鞞婆沙三結廬第一

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  
答曰縛義是結義苦繫義是結義難  
妻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

新婆沙論卷第一

第六卷

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  
中若媯若欲是彼繫也尊者舍利弗  
辟如二牛一黑一白一靽一軟縛繫  
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  
牛繫黑牛但以靽軟繫是彼繫如是  
寸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  
媯若欲是彼繫由善是謂縛義是結  
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

輯述沙論卷第一

第十五張

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若繫義是結義雜毒義是結義如佛契經說三結盡須陀洹問曰如阿毘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何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為教化故或曰為人故為眷屬故為器故為教化故彼受化者能辨說余所事或曰佛世尊所說盡為教化故如醫療治盡為病人故彼醫為病者審知病根而說隨病授藥不說減少恐病不差亦不說增恐損其功處中而說欲令病差如佛世尊所說盡為教化故彼世尊為受化者知身知使已為授道藥亦不減說恐結病不盡亦不說增恐損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說出二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊說出二百五十戒半

月次來今族姓子學唯世尊我不能行余所戒世尊善不嚴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燃燈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歡喜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或曰感惠重過多苦問曰身見有何感惠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感惠答曰戒盜中生諸苦行問曰疑有何感惠答曰為過去故疑猶豫為當來故疑猶豫為現在故疑

猶豫於內中疑猶豫此云何何謂此此眾生從何所來當何所至何因何有是謂感惠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為作導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顛相違疑無相相違是謂三解脫門相違故以是故余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十二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已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况



阿羅漢以是故說三結盡須隨陀洹或曰此現門現略現度若有見斷結者或一種二種四種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遍或非已界一切遍身見已說當知已說已界一切遍戒盜疑已說當知非已界一切遍問曰何以故說已界一切遍二非已界一切遍答曰若彼有非已界一切遍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遍非已界一切遍如是已地一切遍非已地一切遍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遍非已界一切遍彼身見已說當知已說已界一切遍

辨婆沙論卷第一 第三十一張

戒盜疑已說當知已說非已界一切遍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性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隨陀洹問曰始得道是須隨陀耶為始得果是須隨陀耶若始得道是須隨陀者應第八是須隨陀第八者堅信堅法彼始得道堅信道堅法道若始得果是須隨陀者彼應信欲盡欲愛盡是須隨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隨陀洹問曰若余者應第八是須隨陀洹彼始得道堅信道堅法道答曰始得道是須隨陀

辨婆沙論卷第一 第三十二張

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隨陀洹若見斷結永盡已知忍相違已盡已知耶見永斷或曰始得道是須隨陀洹有想人故可說人故施設人法故或曰始得道是須隨陀洹思惟道故果斷道故道未知智故或曰始得道是須隨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隨陀洹若處得五事未曾得道捨曾道結盡得一味得八智一時修十六行或曰始得道是須隨陀洹可有生更有說者始得果是須隨陀洹問曰若余者倍欲盡欲愛盡應是須隨陀洹彼始得果斯陀含果阿那含果答曰始得果是須隨陀洹家初解脫故家初度故取初住果故或曰始得果是須隨陀洹次第故具縛故不越次故或曰始得果是須隨陀洹四向四住果故或曰始得果是須隨陀洹四雙八輩故或曰始得果是須隨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隨陀洹無差降故無差降者亦如

辨婆沙論卷第一 第三十三張

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含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是須陀洹亦不始得果是須陀洹問曰若余者為云何答曰由彼須陀洹果故是須陀洹法故名為人如藥湯由藥故名為藥湯由酥故名為酥瓶由蜜故名為蜜瓶如是彼由須陀洹果故是須陀洹由法故名為人如藥湯也須陀洹者八聖道名為水是彼入以是故名須陀洹問曰如斯陀含阿那含阿羅漢入聖道水彼何以故不名為須陀洹答曰始起受名始方便度以是故名須陀洹非斯陀含阿那含阿羅漢不墮

新譯沙門論第一 第四四號 洛

惡法者終不墮三惡趣問曰如斯陀含阿那含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含一往來是差降阿那含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含阿那含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无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為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

新譯沙門論第一 第五五號 洛

一趣故世尊說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善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二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

新譯沙門論第一 第六六號 洛

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余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為七步幾所登彼以四大力故能行七步幾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生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為非見諦得果已為非得果等行已為非等行得聖人已為是凡人無說有各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為親若至八

親婆沙論卷第一 第二十九

非親如是若須陀洹至八於恒沙佛法中遠離他不親無說有各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問得果天上般涅槃謂有不說數者若天上得果天上般涅槃人問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余者與施設所說相違彼所說彼二十八有性生後有後依後得身得無漏道用盡餘結無說有各是彼身於七中不數問曰極七生有須陀洹於六生中聖道現在前

親婆沙論卷第一 第三十八

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為白衣般涅槃為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為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如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後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦邊問曰若阿羅漢後陰是苦邊者云何有苦邊答曰如是有苦邊謂更不受苦更不結著苦更不與苦作

親婆沙論卷第一 第三十九



緣問曰若滅盡涅槃是苦邊者辟喻  
去何通答曰此不必通此亦非契經  
非律非阿毘曇不可以世間喻壞賢  
聖語世間事異賢聖事異作苦邊者  
苦謂之五感陰彼是邊取邊後邊是  
故說作苦邊廣說三結處盡

鞞婆沙論卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新華沙論卷第一 第三九

鞞婆沙論卷第二

洛

阿羅漢尸陀羅尼撰

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

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五見相應  
癡愛恚癡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  
因非性不善問若余者為云何答曰無  
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

不善法因根導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未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惡不惡相違癡不癡相違或曰謂說行本如所說<sup>阿含中</sup>迦藍此三行本習迦藍貪行本習迦藍惡行本習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛生愛從愛生惡從惡生惡從惡生愛於中無明或曰說相違相違不相違相違故眾生多起鬪爭縛謂天阿須倫往共鬪婆羅他<sup>也</sup>摩訶婆羅他<sup>也</sup>羅摩<sup>也</sup>羅叉<sup>也</sup>羅叉<sup>也</sup>為私仇故<sup>也</sup>罰那<sup>也</sup>阿訶那<sup>也</sup>為彼一女故煞十八人何以故答曰不相違相違故不相違者愛相違者惡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欲故人為國故為官故亦所惡何況園田作亦所惡何況長者為糞掃故作

於春時多起鬪爭縛是故說謂不相違相違以此故亦或曰謂三痛所使如所說樂痛中貪使所使苦痛中惡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惡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惡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惡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亦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患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患癡故作身行口行斷善根時多方便

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患重癡重彼欲重患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作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策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減少力然後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善根時轉不轉貪者轉患者不轉癡者轉不轉彼邪見能不轉非轉以是故亦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寂後時用謂彼

邪見難此聚以是故不立不善根中謂此五陰難不善根中彼亦難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除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慍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纏不語纏纏眠纏調纏悔纏無慍纏無愧纏慍纏嫉纏於中眠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調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慍無愧此二五種六識身非使性不能起身行口行斷善根時多方便慍嫉此二非五種非六

識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便憤依誑誑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三種貪故患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熟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煞修多修生大阿鼻泥犁中於中滅於中軟生熱地獄大熱地獄叫喚大叫哭想黑闇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患增癡答曰因軟欲故便

有中因中便有增因軟患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患增癡問曰云何欲軟患軟癡答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上患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患薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故余或曰謂彼退時多因多緣如所說若比丘比丘丘自觀增欲患癡比丘比丘丘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余或曰謂說結障導如所說云何結障導答曰若衆生性欲重患重癡重彼性欲患癡重故難教難語難解難脫是故說結障導以故余或曰此現門略度若有余所不善根或欲分患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余所欲患癡分若欲欲當知已說欲分若說患癡當知已說患癡分如欲患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知是故說現門略度或曰謂說內垢如所說欲是內垢患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患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結云何行答曰若意中行欲此中無恙若恙無欲此二要有癡問曰何以故若意中行欲此中無恙若恙無欲答曰性相違故貪性喜患性憂貪身長養受恙身不長養受貪身軟安隱緣中不導軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不導者若意中添著受長夜親不臥恙身不軟不安隱緣中尋不軟不安隱者若恙現在前一切身不軟緣中尋者若意中恙現在前眼不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此中無恙若恙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恙相應不善意有二根恙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余問曰何以故說世尊法根答曰說故誰說者清淨縛解輪轉出要佛也以故余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得不善法以故余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為中亦應有根彼亦不捨已種答曰若無為中有根者無在

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

新編沙論卷第三

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令身惡行口惡行非結非縛非使非煩惱非經當棄捨滅因生苦故應令問曰若不令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經性為經所經何故不說經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經性為經所經亦應說經若彼非結性為結所繫而不說結非經性為縛所縛而不說縛非使性為使所使而不說使非經性為經所經而不說經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如前加愛十色界五無色界五五十四也

釋義論卷第二 第七十四

十色界五無色界五疑八色界四无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持義是有漏義醉義是有漏義留住義是有漏義若眾生以何留住欲界眾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眾生為結所漬生有萌芽漏義是有漏義者如漏刻水漏如乳房出乳如是眾生六入門中常結漏增上主義是有漏義者如人為入增上主不得令眾生東西南北自在如是眾生結為增上主不得越界趣輪轉生死持義是有漏義者如人為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眾生為結所

釋義論卷第二 第七十五

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華酒果酒醉失慙愧不知事非事如是此眾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眾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眾生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餅乾亦不隨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弥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是以故立結有漏中非行彼婆須蜜

釋義論卷第二 第七十六

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無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有漏何色無色界結除無明立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欲得欲故求欲故樂欲故欲受欲故以是故欲界結除無明立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漏謂彼欲界受我色無色界愛我彼一切

新婆沙論卷第二 第十五 渴

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余者彼三有漏云何答曰彼說者受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受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受因彼故色無色界結除無明有漏得名問曰於此論中更有論生何以故欲界受故欲界結除無明欲有漏得名何以故色無色界受故色無色界結除無明有漏得名答曰謂愛故界斷地斷種斷謂愛故愛一切感結以是故欲界受故欲界結除無明欲有漏得名以是故色無色界受故色無色界結除無明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前無智後無智

新婆沙論卷第二 第十六 渴

中無智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余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余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更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余或曰謂九種一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遍使邪見有九種一種緣中誘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遍使彼何不共事獨說無明答曰不也問曰若余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遍使無此事謂彼余

新婆沙論卷第二 第十七 渴



所種今所度今眾生生死癡以故介或曰謂彼住一時中五種因五種緣五種使所使以故介或曰謂前普遍問目前者何答曰於四聖諦不欲故無明經故若是若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經故後甘露四諦而不欲不欲故若是若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元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

新沙論卷第二 第十八 洛

彼邊見中轉生戒盜若此為淨解脫出要是第一上寂上妙寂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經經者十經瞋經不語經瞋經瞋經瞋經瞋經無瞋經無愧經慳經慳經於中瞋經慳經依不可使不語經亦依愛亦依无明依愛者受故覆藏依無明者無智故覆藏瞋瞋調慳者依愛眠無慳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誑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遍者非如前說住一時中五種因五種緣五種所使問曰若不介者此云何答曰自界一切遍使中亦共一切遍使非已界一切遍使中亦共一切遍使非已地一切遍使中亦共一切遍使非已地一切遍使中亦共一切遍使已界緣使中共緣使非已界緣使中共

新沙論卷第二 第十九 洛

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為緣使中共有為緣使無為緣使中共無為緣使共一切結去濕散入內雜謂彼介所門介所度今眾生生死中癡以是故一切三界無明別立无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介尊者婆須蜜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

新沙論卷第二 第二十 洛

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綠色生若不正思惟不依正事彼復緣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經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介是故說諸尊人於一有中多行經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問曰如三有漏何以故說七有漏答曰此中說有漏具名有

新婆沙論卷第二 第三張

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揣食 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 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切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本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人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

新婆沙論卷第二 第三張

思惟斷者治故彼思惟斷者二種一者須臾治二者根本斷於五品中現須臾治寂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未來為名如所說大王從何所來當今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憚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叅差未永盡彼有想

新婆沙論卷第二 第三張

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呵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如是知如是見欲有漏心解脫有有漏無明有漏心解脫如一初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寂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大地或曰謂彼神通作證時無尋道緣心或曰謂說遠行如所說偈

遠行獨去 無身依身 難御能御

解義沙論卷第二 第四段 卷

是世梵志

或曰謂說前去如所說偈

意法在前 意妙意疾 意為念惡

若說若作 罪苦自隨 輪道轉致

意法在前 意妙意疾 意為念善

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 以漂而漂之 不漂則無漂

涂者謂之愚

或曰謂說城主如所說比丘城主者識

威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

童子是兜他子若命終如申辟頌入

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

是兜他子若命終如申辟頌生天上

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

解義沙論卷第二 第五段 卷

生惡道等生天上以故今或曰謂彼

心若依若行若緣隨轉心數法亦余

若心依眼隨轉心數法亦余若心依

耳鼻舌身意隨轉心數法亦余若心

青行隨轉心數法亦余若心赤黃白

行隨轉心數法亦余若心色緣隨轉

心數法亦余若心聲香味細滑法緣

隨轉心數法亦余如魚隨所轉諸子

亦余如是心若依若行若緣隨所轉

心數法亦余或曰謂未調御不調御身

行口行所謂調御調御身行口行謂不

調御心數法亦余謂調御心數法亦余

謂不定不身行口行謂定不身行

口行謂不正不身行口行謂正正

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燥燥不

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燥燥廣說

解義沙論卷第二 第六段 卷



辨婆沙四流處第四

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  
愛五恚五癡五疑四十種是二十九  
種欲流性有流性二十八種愛十色  
界五無色界五癡十色界五無色界  
五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  
明五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墮義是流  
義流下義是流義者流下諸界諸趣諸  
生源轉生死中是故說流下義漂義  
是流義者漂諸界諸趣諸生源轉生  
死中是故說漂義是流義墮義是流  
義者墮諸界諸趣諸生源轉生死中  
是故說墮義是流義是故說流下義  
漂義墮義是流義問曰若流下諸界  
諸趣諸生源轉生死中者不應立上

辨婆沙論卷第二 第二十七張

分結此亦將至上墮生上上界縛答  
曰不然問曰若不尔者此云何答曰  
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  
婆跋羅茶亦介說久時生上流下故  
是故說流施扼故是故說扼問曰何  
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  
搖結住結欄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欄結雜已

辨婆沙論卷第二 第二十八張

立有漏中流下隨順是故流中別立  
見流如二狂牛繫在一扼彼挽扼破  
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  
結住結欄結雜已立有漏中流下隨  
順是故流中別立見流如四流四扼  
亦余問曰何以故一切經說流已後  
說四扼亦余答曰所謂流則是扼扼  
則是流流下故說流施扼故說扼如  
此眾生源所流下扼者施扼彼當六  
何不受生死苦如彼牛在犁中施扼  
已以杖播當古何不挽犁如是眾生  
流所流下扼者施扼彼當古何不受  
生死苦以是故一切經說流已後說  
扼亦余廣說四流四扼處盡

辨婆沙四受處第五

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  
五恚五癡五無明五疑四十種是三  
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

辨婆沙論卷第二 第二十九張

是三十種見受性我受性三十八種  
愛十色界五無色界五憍十色界五  
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燒  
義是受義燒義是受義薪義是受義  
者如因薪火然如是衆生因結薪行  
火然是故薪義是受義燒義是受義  
者如利判極入身中能壞身如此受  
利判極入法中能壞法身是故燒義  
是受義燒義是受義者如蠶重要以綿  
自纏而於中死如是此衆生要以結  
自纏而生惡趣中是故燒義是受義  
薪義燒義是受義問曰何以故  
無明有漏中別立無明漏流中無明  
流扼中無明扼然受中不別立無明  
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

新婆沙論卷第二 第三十段 答

別立或曰前已說二事故說受行燃  
捷疾行彼無明雖燃五趣行但非捷  
疾行鈍故爛故不利行故不定故不  
斷故或曰此前三事故故名爲受  
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扼中合立  
見扼何以受中四見立見受一見立  
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  
別立或曰前已說二事故說受行然  
捷疾行彼戒盜等然五趣行等餘見  
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  
道故速解脫故違道者欲種種苦行  
爲清淨速解脫者如彼依此見而達  
涅槃或曰二事故說二事者此內  
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  
門十二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

新婆沙論卷第二 第三十段 答

苦行爲淨此尊者瞿沙亦今說此世  
間現事如見火二事故欺誑如小兒以  
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余  
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  
處故但我處故以故今如佛契經說  
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  
無守不畜財寶彼亦無多惡但由無  
明故依諸見令彼生惡趣中如彼老  
爲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  
新婆沙論卷第二 第三十段 答

新婆沙論卷第二 第三十段 答

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愛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三界十二縛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被依彼彼得已身亦是因亦是緣束而束適束連續相連續如巧騁師騁師弟子繩長延已結作種種騁彼延於彼華亦是因亦是緣結而結遍結連續相連續如是此無明未盡未知已彼彼身被依彼彼得已身亦是因亦是緣束而束適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今時香食<sub>中</sub>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適束是縛義者一切結亦衆生生死中束而束適束何以故

雜婆沙論卷第二 第三十三頌

立四縛不立餘答曰是世尊餘言略言欲令行言世尊為教化故或曰為人故為眷屬故為器故為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瞋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瞋欲故諍二者見欲故諍如彼契經持漂離杖梵志至尊者迦拏延所而問迦拏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瞋欲著故令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拏延此沙門亦無家無所守不畜財寶迦拏延何因

雜婆沙論卷第二 第三十四頌

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瞋欲二者見欲以故今如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

### 雜婆沙論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉  
勅雕造

雜婆沙論卷第二 第三十五頌 各



轉婆沙論卷第三

洛

阿羅漢戶施尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第七

五蓋者欲愛瞋恚睡眠調悔疑問曰  
五蓋有何性答曰欲愛欲界五種六  
識身瞋恚五種六識身睡眠二俱三  
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  
欲愛令衆生相連故起瞋恚心沒故  
起瞋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恨

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  
是蓋義隨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樹覆餘樹已  
壞破墮卧此云何一千闍那二伽賓  
闍羅三伊說多四開鉢羅五必樓又  
六優曇跋羅七互拘類八那梨伽羅  
此樹大樹子小而樹大覆餘小樹覆  
餘樹已壞破墮卧如大樹覆小樹已  
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障義  
卧義是蓋義問曰若此蓋作障導聖  
道及聖道方便善根者一切諸結亦  
作障導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  
略言欲令行言世尊為教化故或曰  
佛世尊於法真諦餘真無能過者彼  
盡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導非餘  
或曰謂彼正受障礙及果障導正受

障導者九次第正受作障導果障導  
者九斷智果作障導或曰欲愛者於  
離欲中而遠離瞋恚者於離惡中而  
遠離瞋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瞋眠  
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行此中幾憊  
行幾見行地獄中云何行憊豈可言  
我極燒汝不知一切畜生豈有見耶  
尊者瞿沙說亦云謂此欲界衆生數  
數行行而不見答欲令見答故說五  
蓋或曰謂此因時作障導果時亦作  
障導因時作障導者若蓋現在前余  
時不可善有漏心現在前何況無漏  
果時作障導者若生惡趣中受惡報  
時當令時障導一切諸功德以是故  
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  
疑者名亦三種亦三瞋眠者名有一  
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為食  
謂淨想也以何為治不淨想也如彼  
一食一治故立一蓋瞋恚以何為食  
謂相違想也以何為治慈也如彼一  
食一治故立一蓋瞋眠以何為食慈  
憂不樂不欲食心沒也以何為治觀  
也如彼一食一治故二俱立一蓋調悔  
以何為食親里想國想種種想本戲  
笑想已憶今憶當憶以何為治止也  
如彼一食一治故二俱立一蓋疑以何  
為食目前故猶豫因後故猶豫因中  
故猶豫內亦有猶豫何謂此云何此  
眾生從何所來當至何所何因有  
云何有以何為治觀緣起法也如  
飯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

觀婆沙論卷第三 第四 疏

擔等瞋眠調悔二俱蓋重擔如彼村  
人能獨擔材擔彼獨擔不能者二共  
擔材擔如彼屋施擇強者施一弱者  
施二如是等欲愛瞋恚疑獨蓋重  
擔等瞋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戚  
是瞋身已著瞋便眠瞋覺已便起調  
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

觀婆沙論卷第三 第五 疏

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內  
瞋恚想即是蓋非智非等覺不轉成  
涅槃種者有瞋有眠如瞋即是蓋非  
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悞  
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  
也問曰悞何以故不立蓋中答曰蓋  
者心覆悞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

觀婆沙論卷第三 第六 疏

妙言妙義故於一切品中何者取妙  
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  
導非色無色界結除三界結時障礙  
或曰蓋者正受障導及果障導非色  
無色界結正受障導及果障導或曰  
蓋者九斷智果道障導非色無色界  
結九斷智果道障導或曰蓋者九次  
第正受障導非色無色界結九次第  
正受障導或曰蓋者四沙門果障導  
非色無色界結四沙門果障導或曰  
蓋者三昧障導非色無色界結三  
昧障導或曰蓋者三地障導非色  
無色界結三地障導或曰蓋者三根  
障導非色無色界結三根障導或曰  
蓋者三道障導非色無色界結三道  
障導或曰蓋者三慧障導非色無色  
界結三慧障導一聞慧二思慧三智慧也如是說  
如是思如是出要盡當知或曰二正  
受障導非色無色界結三正受障導  
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  
善尊者瞿沙亦亦說一切結應不  
善聖道相違故但蓋各故一向說不  
善如佛契經說無明所蓋愛所繫如  
是愚得此身慧者亦亦問曰如無明  
亦可蓋亦可結受亦可結亦可蓋何  
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  
二度二障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障二明  
二光現二數或曰前已障導是蓋義  
更無二結今此來生慧眼障導如無  
明前已說縛義是結義更無二結今  
此來生縛生死中如愛如此來生無  
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塗  
其目二來近已繫手足彼盲被縛  
已不能有所至如此來生無明所盲  
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

此中說隣那摩條喻說者有二賊一  
者隣那二摩條欲作賊時一來近已  
以一把土塗其目二來近已繫手足  
彼盲被縛已不能有所至如此衆  
生無明所盲愛所縛彼已盲已縛如  
是不能至涅槃以是故說頌項如上不重  
寫此中隣那摩條喻上也是故佛  
契經無明說蓋愛說結廣說五蓋  
厥盡

轉法輪經卷第八

五結者愛結患結慍結慍結結問  
日五結有何性答曰愛結者三界愛  
五種此十五種慍結亦亦志結者五  
種慍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尊  
者舍利弗問尊者摩訶拘締羅云何  
繫者拘締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婬若欲是彼繫也尊者舍利弗辟如二牛一黑一白一扼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俱以鞅扼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婬若欲是彼繫是謂縛義是結義若繫義是結義者欲界結欲界眾生欲界若中繫色界結色界眾生色界若中繫無色界結無色界眾生無色界若中繫諸欲界結彼是繫相繫若中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫若中非是樂是謂若繫義是結義結難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難毒故如極妙食難毒慧者能除以難毒故如是極妙生處世俗正受彼聖能除結難毒故是謂繫義是縛義若繫義是結義結難毒義是結義

辯沙論卷第三 第十張

廣說五結處盡

辯沙五下結處第九

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斷下縛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立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想盡知行若有下分想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

辯沙論卷第三 第十一張

此眾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眾生下界下者欲界是眾生下者凡夫是如此眾生不度下界何以故因欲愛瞋恚故不度眾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勒防邏人若此獄四作方便傷官守獄門人突獄門走者凌等三人隨其速近攝來還繫獄中彼獄四作方便傷官守獄門人突獄門走彼三防邏者隨其速近攝來還繫獄中如是此眾生不淨惡露傷官欲愛慈傷官恚出欲界獄中至第二有彼身見戒盜疑還攝來繫欲界獄中尊者瞿沙亦余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蹉羅茶亦余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介所結或一種二種四種五種身見說已當知已說

辯沙論卷第三 第十一張

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然世尊垂三告諸比丘持我所說五下分結不彼諸比丘亦垂三嘿然當今時尊者賜童真亦在衆坐於是尊者賜童真從座起整衣服偏袒右肩又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賜童真曰汝賜童真云何持我所說五下分結賜童真曰世尊初說欲愛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賜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呵責賜童真答曰尊者賜童真行結故說尊者賜童真說若行者是結不行者非是結世尊未盡結故呵責世尊說結行者不行者諸未盡者皆是結或曰尊者賜童真結現在前故說尊者賜童真說若結現在前即是結不現在前非是結世尊成就結故呵責世尊說結若現在前者不現在前者諸結成就皆是結以此事故孩童呵責喻而呵責之賜童真彼衆多異學不以此孩童呵責喻責汝耶賜童真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賜童真現在結故說尊者賜童真說若結現在是結餘者非是結世尊三世結故呵責我曰尊者賜童真未盡結故說尊者賜童真說若結未盡是結餘者非結世尊說盡未盡故呵責以是故佛世尊呵責賜童真廣說五下分結

愛盡

解深沙五上結處第十

五上分結者色受無色受調暢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暢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說性已當說行何以故說上分上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派此亦派下諸界諸趣諸生流轉生死中答曰不然問曰若不尔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派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蹉羅茶亦尔說久時生上派下是故說派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撻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牀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釜無因獄不復處生執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

雜婆沙論卷第三 第六十六 落

非餘問曰何以故一受立二上分結調暢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搭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受立二上分結如是調暢無明亦應立二如調暢無明立一上分結受亦應立一此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感一切結以是故愛立二上分結調暢無明立一問曰如調暢二俱三界有五種一切深汙意可得何以故調立上分結而不立瞿答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法性盡知行諸有上分相立上分結無上分相不立上分結或曰此謂感患重過多苦以感患故婆須蜜經云不善大地中以感患故施設所說凡夫起欲使時便生五法一者欲愛使二者欲受使種三者無明使四者無明使種五者調

雜婆沙論卷第三 第六十六 落

以感患故阿毗曇難捷度中問云何不共無明使云何不共調經此睡非多感患非多重過非多苦以是故不立上分結中或曰此調於四枝五枝定能起意彼瞿於定隨順復水若意瞿威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暢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令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爾實此經何以故不作是說答曰應說若未說者何意答曰彼爾實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

雜婆沙論卷第三 第六十六 落



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誑高言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此中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枝

五枝定中調起意以是故色無色界調立結中欲界調不立結中廣說五上分結處盡

辨婆沙五見處第十一

五見者身見邊見邪見見盜戒盜問曰此五見有何性答曰身見三界一種此三種邊見亦亦邪見者三界有四種此十二種見盜亦亦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為見見有何義答曰觀故行故堅受故緣深入故觀者能觀也問曰如邪觀顛倒觀云何是觀答曰雖邪觀顛倒觀但慧故名觀此是慧性如人見不了了亦名為見如是邪觀顛倒觀但慧故名觀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為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 如鱷魚鬚 失挫摩術

非斧不離

說者大海中有巨名失挫摩羅彼重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牙然後捨故曰堅受緣深入者此見緣中極入如鐵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  
身轉行是故說一身見非餘或曰謂已  
身轉行我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威陰此見  
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  
生便作是念此起已滅非是常也迦  
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

新婆沙論卷第三 第二三三 洛

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遠  
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廢  
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  
廢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受  
及見此二世尊已盡世間未盡是故

新婆沙論卷第三 第二三三 洛

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  
曰二事故故名邪見及無行轉說邪見  
餘者雖邪行轉無此二事故曰謂邪  
行轉謗眾生思及法思謗眾生思者  
說無有父母謗法思者說世間無阿  
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  
說我極樂如是眾生受有如熱鐵丸

新婆沙論卷第三 第二三三 洛

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受不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪

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

六身受問曰恚及無明亦依六行六門六迹六道六度六識身相應何以故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略義愛當知義如說六身愛恚無明亦

見居士如苦瓠子婆檀鞞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受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為見盜問曰如此盜一切五陰何以見盜故名為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為見盜問曰何以故說戒盜答曰戒故名為戒盜問曰如此盜一切五陰何以故戒盜故名為戒盜答曰因戒起盜一切五陰故說戒盜或曰說戒盜及盜五陰但淨行故說戒盜問曰何以故說盜答曰他所

六身受者眼更受耳鼻舌身意更受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因依愛起而起著而著立而立因食牀卧依此有比丘比丘起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上增上中增上中上中中中下下下下下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

六身受問曰恚及無明亦依六行六門六迹六道六度六識身相應何以故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略義愛當知義如說六身愛恚無明亦不說何意答曰謂愛界斷地斷種斷或曰謂愛威一切諸結或曰謂愛不大增惡難除恚大增惡易除元明亦大增惡難除以故今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為名為軍非一馬名馬軍非一車名車軍非一步名步軍但多為名為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受處盡



使者欲界愛五種六識身慧使者悲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令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便性是使性已種相身所有自然說性已當說行何以故說使使有何義答曰爾賓說三句如豪使亦令所使是使相逐是使如豪使亦令者豪者說細如豪所說七使成一豪是說豪使亦令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令空行者鳥水行者虫說者如鳥飛空逕遊大海彼諸水虫作是念此大海水無量深廣非是凡鳥能從此岸至彼岸除一金翅鳥虫知此鳥飛必墮水見影便逐鳥極墮水虫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令時愛非愛依果報果是故相逐是使或曰如豪使亦令者熏堅著故所使是使者行也相逐是使者事也或曰

如豪使亦令者細事也所使是使者性也相逐是使者熏堅著也或曰如豪使亦令者過去使也所使是使者現在也相逐是使者當來也或曰如豪使亦令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為名外者說四句如豪使亦令相入是使所使是使相逐是使如豪使亦令者豪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臍所使是使者於意中所使如乳母為嬰兒所使相逐是使者於意中相逐如影逐身或曰如豪使亦令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慧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地就中有鵲鴿中慧使修習多修習生地就中有

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者當觀如難陀使使者當觀如貫合及鶩掘摩有使者當觀如阿私陀阿羅蘭辯頭藍子也慢使者當觀如摩都多陀無明使者當觀如鬱鞞羅見使者當觀如賜童真疑使者當觀如須那剎多羅是說人是以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真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余如處所燒狗骨木彼火滅久地故熱使

行亦余以是故慳嫉不立使中廣說  
七使慶盡

鞞婆沙九結慶第十四

九結者受結志結慳結無明結見結  
失願結疑結慳結嫉結問曰九結有  
何性答曰受結三界五種是十五種  
慳結無明結亦余志結五種六識身  
見結十八種失願結亦余疑結三界  
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若繫  
義是結義結難毒義是結義縛義是  
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  
訶拘締羅云何賢者拘締羅眼繫色  
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  
法繫意但此中若燭若欲是彼繫也  
尊者舍利弗辟如二牛一黑一白一  
一鞵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

締羅何以故答曰賢者拘締羅非黑  
牛繫白牛非白牛繫黑牛但以鞵  
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  
法繫意但此中若燭若欲是彼繫是謂  
縛義是結義若繫義是結義者欲界  
結欲界眾生欲界中苦繫色界結色  
界眾生色界中苦繫無色界結無色  
界眾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  
繫義是結義結難毒義是結義者極  
妙生處世俗正受如解脫除入一切  
入彼聖所除結難毒故如極妙食難  
毒慧者能除以難毒故如是極妙生  
處世俗正受彼聖能除結難毒故是  
謂繫義是縛義若繫義是結義難毒  
義是結義共行說已當別說行受結  
云何答曰三界受也問曰何以故使  
中欲界受立欲使色無色界受立有使  
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受立一  
愛結答曰佛世尊於法直諦餘真無

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  
利根者一切三界受說一愛結中根者  
說二愛如使中欲界受立欲使色無  
色界受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  
略者彼三界受說一愛結謂欲廣者  
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  
界受立欲使色無色界受立有使或曰  
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受立欲使色  
無色愛立有使謂已成行者彼三界  
受說一愛結或曰前已說苦繫義是  
結義我謂欲界受此是繫相繫苦中非  
是樂謂色無色界受彼一切繫相繫  
苦中非是樂是等共一相故以是故  
世尊一切三界受立受結問曰志結  
云何答曰於眾生起惡問曰如非眾生

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增惡故多增惡於衆生起惡少增惡非衆生問曰憍結云何答曰七憍謂之憍結七憍者憍增上憍憍增憍我憍欺憍不如憍邪憍此七憍謂之憍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二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搭彼獨立謂不能獨搭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界繫苦中非是樂謂見盜亦名界繫苦中非是樂是共一名一性故

辯婆沙論卷第三 第三十四段 落

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速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莫作是念是根本疑結此是一切欲界不隱沒無記耶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嫉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

辯婆沙論卷第三 第三十五段 落

守已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嫉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弊結若見他得恭敬供養何故見已起嫉者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弊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

辯婆沙論卷第三 第三十六段 落



妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故  
十經惺嫉立九結中不立餘或曰謂  
此惺嫉如守獄卒如衆生繫在獄中  
立二獄卒守門令不得出如園觀極  
嚴治已立二人守門不令人如是此  
衆生不出惡趣如獄囚者由惺嫉故  
不入天人如園觀者由惺嫉故以是  
故十經惺嫉立九結中不立餘或  
曰謂因惺嫉天阿須羅數共聞  
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惺及嫉問  
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  
阿羅漢天及人獨成就二結惺及嫉  
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  
二結惺及嫉耶答曰謂惺嫉是豪貴  
結彼釋提桓因於二天中增上豪貴

新婆沙論卷第三 第三十七經 洛

主彼為此重擔惺嫉所經世尊為彼  
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  
有二結惺及嫉汝因惺嫉重擔所經  
或曰以此惺嫉故今天阿須羅數共  
聞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  
共聞世尊為說義拘翼因惺嫉故天  
及阿須羅數共聞天上食妙阿須  
羅有美女彼諸天於食惺不欲令阿  
須羅得於女嫉令我得阿須羅於女  
惺不欲今天得於食嫉令我得彼天  
來下為女故阿須羅至天上為食故  
如是天及阿須羅數共聞彼釋提  
桓因畏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及餘各異身  
有二結惺及嫉以是故十經惺嫉立  
九結中不立餘廣說九結處盡

新婆沙九十八使處第十五

新婆沙論卷第三 第三十八經 洛

九十八使者欲愛五患五色無色愛  
十憍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  
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  
謂彼欲令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  
使分別種者謂七使欲愛使中分別種  
於九十八使中起五種患使亦分別  
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  
憍使亦分別界種於九十八使中起  
十五種無明使亦謂七使中疑使  
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

新婆沙論卷第二 第三十九經 洛

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契  
婆沙說不善品小章竟

契婆沙論卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

契婆沙論卷第三 第四段 淨

契婆沙論卷第四

洛

阿羅漢尸陀尼撰

符素尉賓三藏僧伽跋澄譯

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  
不善根三有漏四派四扼四受四縛  
五蓋五結五下分結五見六身受七  
使九結九十八使

契婆沙二十二根處第十六

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

欲亦如所欲如是作經與法不相違  
以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  
十一增一已立二十二問曰何以故  
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  
其邊崖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為教化  
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

契婆沙論卷第四

梵語

梵志彼中食後仿伴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根根謂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八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若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若能求喜行彼盡遊九十六種道為施設根故彼或有一為施設根如足捷是故彼不截菜亦不飲冷水謂彼於外物計有命想問曰彼足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娑提羅如是彼姓波羅施是故名波羅施若母刹利種父梵志種此亦名波羅施如從驢馬生名為驢種亦名波羅施如從驢馬生名為驢此梵志姓名波羅施彼弟子名瞿多羅中食後仿伴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瞿多羅汝師波羅施為弟子說修根不瞿多羅白世尊曰如是瞿曇波羅施為弟子說修根世尊告曰瞿多羅云何波羅施為弟子說修根瞿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瞿多羅瞿多羅者為修根瞿多羅言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瞿多羅曰如是瞿多羅瞿多羅者為修根瞿多羅瞿多羅者可不聞聲問曰世尊者舍

利弗如是比百千鄰街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眾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不增不減如不增不減以是故不止或曰斷彼異學意故若世尊說一阿難不說二彼異學遲至已眾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今彼異學勢力斷彼作是念我不與弟子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况復如我以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  
住問是法應汝所說不以此義證故  
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  
一切眾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各如  
師志弟子亦余義同義句同句味同  
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  
彼說亦余盲及聾聖修根答曰佛報

辯婆沙論卷第四 第六經 法

彼梵志極大各斷一切意世尊說曰  
若汝言聾盲聖修根者為唐出家虛  
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  
梵志極大各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耳鼻舌身  
根五行根者手足根口根大便根  
小便根意根為十一如僧哇也復有施  
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  
根問曰若不尔者復云何答曰彼異  
學施設百二十因陀羅如所說龍主

辯婆沙論卷第四 第七經 法

迦留羅主阿須羅主天主天主梵天  
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  
伽毗凌伽鳥視之無狀彼生時行七  
步二龍洗浴梵志相記於二處非餘  
若在家者為轉輪王如法法王若除  
鬚髮披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  
出家學道降魔眷屬已成無上寂  
正覺得一切智及一切現斷一切疑授  
一切定決一切論我當從問何者第  
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勞慰  
勞已却坐一面自世尊曰唯瞿曇我  
欲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

辯婆沙論卷第四 第八經 法

曰汝梵志有二十二根從眼根至無知根此梵志有八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八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况復異學以見緣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毘曇者說曰師說也名有二十二根種有十七阿毘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毘曇中所說云何女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

觀婆沙論卷第四 第九經

彼說此九根合聚未知根九根合聚已知根九根合聚未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未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既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墨摩多羅說名有二十二根種有十四彼尊者墨摩多羅此五根不欲令是種更有三命根設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墨摩多羅不相應行陰非是種問曰彼何以故設根不欲令是種答曰彼尊者墨摩多羅說有八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苦曰彼說有樂痛苦痛或軟或增上或鈍或利謂彼樂痛苦痛軟樂痛苦痛鈍樂痛苦

觀婆沙論卷第四 第十經

痛止是彼不苦不樂痛但彼離苦樂不欲更有痛以故余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墨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隨提婆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二有可得共緣者一切法緣謂餘根離此聚中眼耳鼻舌身根男女根雖是內非是普非是共緣五根中除識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

觀婆沙論卷第四 第十一經

謂根合聚問曰餘根何因得報名答曰依故猶故淙著故淨故已淨故依者眼根耳鼻舌身根也猶者命根也淙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介者男根女根何因得報名答曰此欲界中嫫褻嫫種此嫫褻嫫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淙汙身識五者定行嫫人生生者胎生也生欲樂者彼嫫人於此處起欲樂已遍身中生樂如聖人從肩間起聖樂已遍身中生樂如是彼嫫者此處起欲樂已遍身中生樂能止結者須臾止也依淙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嫫人者習嫫心非不習嫫心是五事故一生二生欲樂三能止結四依起淙汙身識五定行嫫人是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

新婆沙論卷 第四 第十二疏 洛

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漏也因淨者信五也因已淨者三無漏根也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大師也生出要人者佛辟支佛聲聞也是故男根女根得名或曰命根八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漏也因淨者信五也因已淨者三無漏根也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双義是根義宗義是根義取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

韓梁沙論卷第四 第十三張 終

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寂如是宗如是寂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寂如是宗如是寂如是勝如是妙如是妙如二十二根是故說增上義明義寂義宗義寂義勝義妙義生義是根義問曰若增上義是根義此根義何所為增上緣答曰眼根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支節若眼根不具彼非端正多所增惡若眼具已顏貌端正眾不增惡是謂已身端嚴也持已身者眼見好惡除惡從好令身久

婆娑論卷第四 第十四



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支節若耳  
根不具彼非端正多所增惡若耳根  
具足顏貌端正衆不增惡是謂已身  
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為增上緣如  
所說偈

眼見諸惡如實當求慧以存世  
除去諸惡

耳根持法身為增上緣如所說偈

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

辯法論卷第四 第十五段 落

法次法以是故彼契經說彼時梵摩  
梵志二根不壞眼根及耳根問曰何  
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  
壞眼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支節若三  
根不具者非端正多所增惡三根具  
者顏貌端正衆不增惡是謂已身端  
嚴也持已身者依此三根通搗食謂  
搗食即三入香味細滑是謂持已  
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根香  
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微漸厚不阿  
難曰不也世尊是謂次生當來有也  
自在者如所說比丘心牽世間心煩  
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淨者

辯法論卷第四 第十六段 落

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  
二事為增上緣女根男根亦二事為  
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  
女若少生造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  
復有二事為增上緣一者染著二者  
清淨淨者者非煩惱故說增上主此中  
無疑問曰若非煩惱者此云何答曰若  
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  
能作余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  
斯陀含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  
二形不能發余所功德是謂男根女  
根二事為增上緣命根二事為增上  
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

辯法論卷第四 第十七段 落

者命根四事為增上緣種類續種類持種類行種類不斷是謂命根四事為增上緣五痛根一向染著為增上緣因五痛令眾生趣東南西北過棧道過刺道過蒺藜道過山嶺道過羅刹渚入大海洄漩濤波失捨摩羅山同水色黑風暴起度惡龍處所求財物盡為五痛故更有說者樂根喜根亦有二事為增上緣一者染著二者清淨淨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為增上緣一者染著二者清淨淨者如所說苦痛患使所使清淨者如所說因苦習信護根亦二事為增上緣一者染著二者清淨淨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為增上緣信五根一向清淨為增上緣如所說偈

信能度流 不放逸海 諦捨除苦 以慧清淨

辨婆沙論卷第四 第十八章 洛

如所說舍利弗信邪成就若比丘比丘居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

如所說舍利弗聖弟子成就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經重新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

辨婆沙論卷第四 第十九章 洛

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亦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分男根云何身根少分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眾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士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是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

辨婆沙論卷第四 第二十章 洛

嗣若心中生善樂覺是痛是謂慧根問曰憂根云何答曰憂更樂嗣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嗣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為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為善法故若精進方便力精勤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為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為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為善法故若擇選擇法擇觀等觀上觀了等了上了山地眼覺慧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末觀者謂彼未觀諦學慧慧根者即

新羅沙維摩經卷第四 第二十二疏

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寂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非慧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今或曰謂慧見結不得久住如地隱重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

新羅沙維摩經卷第四 第二十二疏

道道種或曰謂慧能照一切法此外事如日月星宿摩尼寶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戒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割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世尊非愛色非族姓非力非錢財非豪貴非眷屬但受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上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

新羅沙維摩經卷第四 第二十二疏



證已觀諦能上觀者謂八根此九根合聚謂已知根問曰如無學亦能上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上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上觀彼無學更不斷結亦更不受果以是故不說上觀或曰謂更斷繫得之得者法更受解脫得彼說上觀彼無學不更斷繫得亦不更受解脫得以是故不說上觀或曰謂更斷無智更得智彼說上觀彼無學雖更得智不更斷無智法汗無智故以是說學上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八根此九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

雜婆沙論卷第四 第三法

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荷樂快受彼學意結所熱是故荷樂不快受此無學意結熱減是故荷樂快受或曰謂此荷樂極廣大受彼學或結怨家盡或不盡是故荷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荷樂不極廣大受此無學一切結怨家盡彼荷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荷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

雜婆沙論卷第四 第三法

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眾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眾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為彼五百比丘說法盡得阿羅漢果不受當未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未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為解脫等同尊者舍利弗

雜婆沙論卷第四 第三法

於有為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反覆切  
德藏顯亦世間故如人反覆藏發  
顯亦故如是少欲反覆切德藏顯亦  
世間故問或曰現弟子勿德故問  
此應亦如弟子問師答是現弟子勿  
德故問或曰不實貢高智增智憍  
斷貢高憍故問謂彼成就增智憍  
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增智  
憍斷貢高憍故問或曰斷諸故問異  
學誹謗世尊說者沙門瞿曇從舍利  
弗目捷連受法而說夜受晝說如尊  
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  
尊者舍利弗無此各是故斷於法嫉  
妬故問或曰現無貢高及求善法故  
問或曰現世尊善說即可故問如王  
勝書法今若無王印可一切關守便

釋迦沙門卷第一 第七十疏

有留難如是若善說無如未印可於  
過去佛法中四部眾便有留難如王  
勝書法今若王印可一切關守無有  
留難如是若善說如未印可於過去  
佛法中四部眾無有留難是謂現世  
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今  
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連羅  
尊者瞿沙披摩尊者視連羅者稱說  
慧妙尊者瞿沙披摩者稱說滅盡定  
妙尊者視連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  
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

釋迦沙門卷第四 第七十八疏

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若法忍生  
已觀欲界五陰於上生若法智欲界  
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若法  
忍生欲界始觀五陰未已觀於彼上  
若法智生已觀欲界五陰或曰若法  
忍生欲界五陰雖觀欲界五陰但未  
知彼上若法智生知欲界五陰因智  
故名為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

釋迦沙門卷第四 第七十九疏

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山中未知當知未觀當觀何以說已知根不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開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未無量道未知忍若彼當未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未道能觀問曰若不尔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是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海無量一執納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

新婆沙論卷第四 第三十二

未觀當觀如須弥山王無量無邊如是已觀當觀如須弥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壓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種障結障及解脫障或曰謂意中除二種無知聞癡染著及不深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惑或曰謂得盡甚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踏沙而渡如是三乘渡緣起河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

新婆沙論卷第四 第三十二

象盡底踏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訶能伽二者鉢窳提三者都羅延摩訶能伽者雖著的不能入何況能過鉢窳提者雖著的能入不能今過都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射四聖諦的佛辟支佛聲聞如摩訶能伽雖著的不能入況當能過如是當觀聲聞四聖諦智如鉢窳提雖著的能入不能今過如是當觀辟支佛四聖諦智如都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非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

新婆沙論卷第四 第三十二



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揆妙語復三成就誓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尋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如是意坐道樹下要不破結加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加趺坐至盡有漏彼時魔波旬雨華而至菩薩所到已善言語菩薩悉達阿耨是渴世時衆生意對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夜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至盡有漏魔波旬說曰我以愛善之言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鋒戟刀鈎金推鉞斧鎗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共爭由當防護不應黑住何況欲界豪貴菩薩去欲結迹先已倍習放達除欲已發於神足種種變化謂作鼠形者化作貓謂作貓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琉璃臺在中結加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已觀百衆生

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今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鋒戟滿三十六由延往詣道樹所到已語菩薩曰悉達阿耨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齊之施謂因果力今得如是自在魔說曰我一齊之施汝施幾齊菩薩說曰我施無量百千齊魔說曰我齊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掌按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頤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擇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  
以降魔及官屬成軍正覺是說謂一  
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  
義曰謂已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眾  
生等轉行久遠來者三阿僧祇具脩  
行遠來也微入者覺三苦微入也一  
二苦行苦三苦變易苦也普來者三界緣普入也一  
切眾生等轉行者怨親中間等意故  
一切眾生等轉行也是故說謂大悲  
久遠來微入普入一切眾生等轉行

辯婆沙論卷第四 第三十六頌 終

以是故等三說一佛非聲聞辟支佛  
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  
眾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余問曰何  
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  
略二度二炸二明二光現二處如樂痛  
苦痛立二根不苦不樂亦應立二根  
此有差降謂於彼可得起二根如不  
苦不樂立一根如是樂痛苦痛亦應  
一根有此等行謂彼起一根是說現  
二門二略二炸二明二光現二  
數或曰難相違故樂痛苦痛相違苦  
痛亦樂痛相違彼不苦不樂痛更無  
餘痛相違是難相違故以故余或曰  
轉行餘故此樂痛苦樂根轉行異喜

辯婆沙論卷第四 第三十七頌 終

根痛苦亦異苦根轉行異憂根彼不  
苦不樂痛一切轉行餘以故余或曰  
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  
狂不住定彼立一根是樂根利狂不  
住不定彼立喜根苦痛亦余彼不苦  
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庸作  
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思  
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  
有為法各各相增無為法有為法增  
何以故想非增上答曰謂諸法能增結

辯婆沙論卷第四 第三十八頌 終

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墨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數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速離於善何以故說結非增上答曰不如是增上如於解脫中退沒在生死速離於善此是說下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王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淨汗不隱沒無記一切立根慧者謂吾彼立根淨汗不隱沒無記不立根

答曰痛者結所宗是故善淨汗不隱沒無記盡立根慧者善法所宗謂善彼屬善法謂淨汗彼斷善法謂不隱沒無記不可用以是故痛善淨汗隱沒無記盡立根慧者謂善彼立根淨汗不隱沒無記不立根問曰若妙義是根義者淨勝於一切法寂妙何以故不立根答曰彼淨勝根非根非根如車壞非車瓶壞非瓶財物壞非財物如是淨勝根壞非根或曰根者墮生老無常淨勝者不墮生老無常或曰根者有因得有為相淨勝者無因得無為相或曰根者轉世作行受果能知淨勝者非轉世不作行不受果不知淨勝或曰根者前後可得淨勝者無前後或曰根者受中上可得淨勝者離軟中上或曰根者墮世淨勝者離世或曰根者是陰淨勝者離陰或曰根者縛苦淨勝者離苦或曰有為法者因行故說妙義根義但淨勝一切有為法中妙廣說二十二根廣盡

解深密論卷第四

勅雕造

乙巳歲高麗國大藏部監奉

解深密論卷第五

洛

阿羅漢尸陀勝尼撰  
待泰清三藏僧伽跋澄譯

十八界廣第十七

十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識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略說亦是廣說略說者因大經故如大本起大般涅槃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為求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涅槃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為法但不攝無為亦不說廣此界一向說廣又攝一切法此是佛世尊略說廣說非余所廣說如大本起大般涅槃亦非余所略說如二施法施財施問曰若不介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為法謂五陰法此攝受說諸有為求是苦諸有為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為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彼時百穀藥木樹神恐怖作是念海龍大身若雨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央佛定光惟衛式棄隨葉拘留

辯婆沙論卷第五 第二經 終

恭拘那舍牟尼迦葉三耶三佛長於法身以大悲乘虛空以大慈雲覆陰世間放智電光震大法音舍利弗我能為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

辯婆沙論卷第五 第三經 終

是名數種種數名相種種名異種種名別種種名覺種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眼界耳耳鼻舌身意界六依者六識眼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振斷身見故佛契經說六十二界如彼佛契經所說拘翼此世種種界無量界彼謂知界於彼彼界強力益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亦數此佛契經以見名說界此亦盡入十八界中以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

辯婆沙論卷第五 第四經 終

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  
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  
性鐵性銅性白鐵性鈹錫性金性銀  
性琉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  
男十八微是微義是界義異相義是界  
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

新沙論卷第五 第五段 海

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義舍提  
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  
已見當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

新沙論卷第五 第五段 海

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  
來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  
舌身界亦亦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屬實說餘  
所有色四種有過去色謂眼不見已

新沙論卷第五 第五段 海

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窮實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衆生境界或二或至百十謂一衆生見至百十此云何如說法者昇乎高座百千衆生見已起彼緣識彼所有不起者餘緣識彼所有不起者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弥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亦問曰云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰

辯婆沙論卷第五 第八種 洛

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伎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字字非無墨非無帚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彼染衣書或曰眼及眼識一依一意可得色不定或曰眼內色不

辯婆沙論卷第五 第九種 洛

定或曰眼在已意神也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

依猗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令眼到眼識所教謂之見應令問曰若不令者何意答曰具故如商人行導彼非商人行是足行但彼商人於行為具是說商人行導如是雖識知色但彼眼見色具是故說眼知色或曰除重說各故如後當說眼知色謂心意識問曰心意識有何差別一說者

辯婆沙論卷第五 第十種 洛



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燃  
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

赤赤多瘥死 黃色起刀兵 紅炎有飢饉  
雜色宜五穀 青色豐歡樂 白色國興盛  
黑色境滅損 此名火十色

如是餘契經說謂痛等痛別痛覺果  
痛此雖多名是一痛如是餘契經說得  
釋統熱大 千眼拘翼 日夫天王  
因提在後

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  
意者當來識者現在或曰界施設心  
入施設意陰施設識或曰性義是心  
義輪門義是意義聚義是識義或曰  
荷性憍逸說心性義是界義恃財憍  
逸說意輪門義是入義恃命憍逸說  
識陰者如怨家或曰思是心覺是意  
知是識尊者婆婆羅茶說曰能思能  
截是心能覺能惻是意能知能別是  
識能思者是有漏能截者是無漏能

辨婆沙論卷第五 第十一種 洛

覺者是有漏能惻者是無漏能知者  
是有漏能別者是無漏心意識是謂  
差別如眼識耳鼻舌身意識亦余問  
曰意界云何答曰謂意法已知當知  
今知及此餘所有已知者過去當知  
者未來今知者現在及此餘所有者  
謂意或空或不空問曰云何法界答  
曰謂法意已知當知今知已知是過  
去當知是未來今知是現在問曰六  
識何以不立餘所有答曰行故立六  
識彼過去意不作行或曰生故立六  
識彼過去意無生法也是故六識  
不立餘所有問曰法界何以故不立  
餘所有答曰已說意當知已略說法  
界謂彼不說此中說謂彼說有餘此  
說無餘是故法界不立餘所有或曰  
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

辨婆沙論卷第五 第十二種 洛

入法界中法界者無餘所有以故今  
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今頗  
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

辨婆沙論卷第五 第十三種 洛

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  
亦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  
有生欲界二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四  
禪地眼見欲界色彼四禪地眼欲界

辨婆沙論卷第五 第十四段 洛

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  
二禪三禪四禪亦亦是謂餘處繫在  
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

辨婆沙論卷第五 第十五段 洛

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  
欲界身三禪地眼三禪地色能生初  
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亦是謂  
餘處頗有餘處繫在身亦餘處繫在

辨婆沙論卷第五 第十六段 洛

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  
生初禪地眼識復生二禪四禪地眼  
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  
如生二禪三禪亦亦是謂餘處如眼  
界色界眼識界說已耳界聲界耳識  
界亦亦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  
界亦亦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

新譯沙論卷第五 第二十七 洛

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

新譯沙論卷第五 第二十八 洛

地或至有想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

新譯沙論卷第五 第二十九 洛



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  
法彼四禪地意初禪地意識法或初禪  
地或至有想無想地彼生初禪中知  
空虛地意識法不用處有想無想處地  
法彼初禪地意有想無想地意識法  
或三界繫或不繫有想無想次第知  
初禪地法彼有想無想地意初禪地

辨婆沙論卷第三 第三十頌 地

意識法或初禪地或至有想無想處  
地是謂生初禪如生初禪至生有想  
無想處亦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起彼初禪意三  
禪意識法或三界繫或不繫從三禪  
起初禪正受逆起彼三禪意初禪意  
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  
第四禪正受順起彼二禪意四禪意  
識法或三界繫或不繫從四禪起二  
禪正受逆起彼四禪意二禪意識法  
或二禪地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

辨婆沙論卷第五 第三十頌 地

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  
處正受順起彼三禪意虛空處意識  
法或三界繫或不繫從虛空處起三  
禪正受逆起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  
禪次第虛空處正受順起彼四禪意  
虛空處意識法或三界繫或不繫從  
虛空處起四禪正受逆起彼虛空處  
意識法或四禪地或至有想無想地  
虛空處意識法或三界繫或不繫從  
虛空處起虛空處正受逆起彼虛空  
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起彼  
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  
起彼不用處意虛空處意識法或虛  
空處或至有想無想地意識法次第不

辨婆沙論卷第五 第三十頌 地

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正受順起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起彼有想無想處意識法或識處或至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是故不化更有說者彼化香味但彼不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瞋若瞋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不現在前是謂成就眼界非眼識界云何成就眼識界非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欲界不得眼根設得便失問曰若不成就眼識界彼亦不成就眼識界耶答曰或不成就眼識界非眼識界云何不成就眼識界非眼識界答曰要胎卵膜漸厚若生欲界不得眼根設得便失是謂不成就眼識界非眼識界云何不成就眼識界非不眼識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識界云何不成就眼識界眼識界答曰生無色界是謂不成就眼識界眼識界云何非不成就眼識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識眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼識界耶答曰如

辨婆沙論卷第五 第二十六頌 洛

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識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識成就得不成就頗眼識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識成就得不成就彼亦眼識成就得不成就耶答曰或眼識成就得不成就非眼識界云何眼識成就得不成就非眼識界答曰生欲界得眼根便失是謂眼識成就得不成就非眼識界云何眼識成就得不成就非眼識界答曰生二三四禪從眼識界起是謂眼識成就得不成就非眼識界云何眼識成就得不成就亦眼識界答曰欲色界沒生無色界是謂眼識成就得不成就亦眼識界云何非眼識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識成就得不成就亦眼識界

辨婆沙論卷第五 第二十七頌 洛

問曰若色界成就得不成就彼亦眼識成就得不成就耶答曰如是若色界成就得不成就彼亦眼識成就得不成就頗眼識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識成就彼亦色界不成就成就耶答曰如是若色界不成就成就彼亦眼識不成就成就頗眼識不成就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識得成就彼亦眼識界不成就成就耶答曰或眼識不成就成就非眼識界云何眼識不成就成就就非眼識界答曰生欲界眼根不具得眼根是謂眼識不成就成就非眼識界云何眼識不成就成就非眼識界答曰生二禪三禪四禪眼識界現在前是謂眼識不成就成就就非眼識界云何眼識不成就成就亦眼識界答曰無色界沒生欲色界是謂眼識不成就成就亦眼識界云何非眼識不成就成就亦眼識

辨婆沙論卷第五 第二十八頌 洛



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就彼亦眼識界不成就得成就耶答曰如是若不成就就色界得成就就彼亦眼識界不成就得成就頗不成就眼識界得成就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亦廣說十八界處盡

鞞婆沙論卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉  
勅雕造

鞞婆沙論卷第五 第二十九條 洛

鞞婆沙論卷第六

洛

阿羅漢尸施摩尼撰

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令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徬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八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處何以故如非境界問曰若有作是說八所一切謂十八界八所一切謂五陰及無為八所一切謂四聖諦及虛空非數緣盡八所一切謂名及色此亦但有言數問已不知增益生處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使說最說上說問曰何以故此十二入妙說使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為不攝無為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寂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人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輪門義是入義輪道義藏義倉義標義機義田義泉義流義海義白義清義是入義輪門義是入義者如村城園賞輪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輪門義是入義輪道義亦亦藏義是入義者如藏中有金銀琉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

辯婆沙論卷第六 第三緣 洛

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道世尊所以偈而問  
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道世尊所以偈而問  
流一切流 以何制流 說防護流 以何塞流  
世尊以偈答曰

辯婆沙論卷第六 第四緣 洛

謂世諸源 念者制流 我說防護以慧塞流  
是謂源義是入義海義是入義者如彼契經說比丘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 彼色為濤波 若忍色濤波 彼不度眼海 濤波所迴轉 邪惡羅刹持耳鼻舌身亦介  
意是入大海 彼法為濤波 若忍法濤波 彼不度意海 濤波所迴轉 邪惡羅刹持是謂海義是入義清白義是入義者此說白清亦介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輪門義是入義輪道義藏義倉義標義機義田義泉義流義海義白義清義是入義共行說已當說別行眼入古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亦問曰色入云何答曰謂色眼已見當

辯婆沙論卷第六 第五緣 洛

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色入  
聲香味細滑亦亦問曰何以故說色  
入如十色入何以故說一色入答曰色  
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亦說二  
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  
者大尋能捨是說色入餘入者非大  
尋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

雜持論卷第六

第六卷

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  
入有法非色所有但隨色名如所說諸  
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

雜持論卷第六

第七卷

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  
當言非觸但等諦交易故便有觸想  
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  
想如等諦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  
更有色辭喻者說曰非是實問曰何  
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為非實  
耶若是實者謂此發聲即滅除此已  
云何更有聲辭喻者說曰非實問曰

雜持論卷第六

第八卷



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頻啞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知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

辯婆沙論卷第六 第九張 洛

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為法封印想謂三有為相彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有為法說顯現謂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

辯婆沙論卷第六 第十張 洛

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故佛前說何者最細意入是故佛後說外六入何者最麤色入是故佛前說何者最細法入是故佛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河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

辯婆沙論卷第六 第十一張 洛

外入岸所持漂流衆生入生死海問曰云何船若曰聖道是如依船筏無量衆生而得渡河如是依聖道船筏無量衆生渡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廣滋當觀如病癰箭地無常苦空無我內六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為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

新譯沙論卷第六 第十三疏 洛

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鉢用事是故說鐵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住名是謂二名故佛

新譯沙論卷第六 第十三疏 洛

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介所壽如無想天一切處所無有介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

新譯沙論卷第六 第十四疏 洛

智若沙門婆羅門等。等覺問曰。今所一切謂十二入尊者。舍利弗。非一切智。非一切見。云何。知。今所一切謂十二入。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。以相類。知。如佛契經說。今所一切謂十二入尊者。舍利弗。得無壞信。彼世尊所說。倍極信。以教。知。亦所一切十二入。是謂相類。知也。問曰。云何尊者。舍利弗。相類。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。自世

轉婆沙論卷第六 第十五法 洛

尊曰。躬從世尊。聞躬自受持。如如來所說。阿難。無有此處。前後有二。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。肉力。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。開。則。知。或。分別。知。始。開。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。荷。性。者。為說。界。性。義。是。界。義。荷。財。物。者。為說。入。輪。門。義。是。入。義。如是。世尊。教化。為說。界。如是。教化。為說。入。廣說。十二入。廣盡。轉婆沙五陰。廣第十九

轉婆沙論卷第六 第十六法 洛

日。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。廣。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。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。阿毘曇。中。說。色。陰。云何。十。色。入。及。諸。色。在。法。入。中。問曰。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。廣。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。畢。尸。棄。過去。未來。欲。令。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

轉婆沙論卷第六 第十七法 洛



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尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種答曰彼說謂色目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余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但因意識身意識身緣或曰雖彼在法入中色非因五識身亦非五識身緣但彼因依緣依問曰云何彼依答曰四大也問曰痛陰云何答曰佛契經說痛陰云何六身痛此如契經所說阿毗曇亦亦問曰想陰云何答曰佛契經說想陰云何六想身此如契經所說

阿毗曇亦亦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經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根種種得處得種得入生老死無常名身身身身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亦此是陰性已種相身所有自然性說已當說行何以故

說陰陰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義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為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廣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亦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聚斂施設阿毗曇者若掌護陰施設彼說極微攝一界一入二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彼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捨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順或曰世尊說隨順受教者亦順或曰廣細故五陰中何者廣廣色陰是是故佛前說四無色陰何者最廣痛陰是是故佛前說問曰此痛無形無處亦不可見云何廣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廣細何者宜細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障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

新婆沙論卷第六 第三十二頌 卷

一行陰如是痛想亦立行陰中如是陰或立三或立十三是故說此現二門二略二度二障二光二明二數或曰謂此二界宗曰痛宗禪因想宗無色或曰謂因二法行者二界多求痛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為何故立一行陰答曰謂彼思有為想此入中是故說行陰或曰謂彼一切有為法封印想謂三有為想彼入中是故說一行陰或曰謂一切有為法顯現謂習謂名彼盡入中是故說一行陰或曰謂一切有為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

新婆沙論卷第六 第三十二頌 卷

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為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多種者非無為或曰陰者墮生老無常無為者無生老無常或曰陰者與衰法有因得為相無為者非與衰法無因得無為相或曰陰者世迴轉作行受果知緣無為者非世迴轉不作行不受果不知緣或曰陰者墮於世無為者不墮世或曰陰者墮於陰無為者難於陰或曰陰者苦所縛無為者難苦縛或曰陰者軟中上無為者無軟中上或曰陰者前後可得無為者無前後以是故無為不立陰中彼佛契經說八萬法身問曰法身者有何界限數有一說者一數經名法身謂彼一身是

新婆沙論卷第六 第三十二頌 卷

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為一首盧數

有五百千亦復五千五百五千一法身數

如是在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八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是以故佛契經說五陰廣說五陰盡盡

鞞婆沙五威陰慶第二十

五威陰者色威陰痛威陰想威陰行

威陰識威陰問曰色威陰云何答曰謂色過去未來現在欲生而生慧慈癡及餘若干心煩惱生而生彼欲生而生者愛是慧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眾生無智彼便恐更有說者恐者身見性謂眾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眾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眾生前生光音天彼見世間成敗彼知世間成敗見火已慰勞彼眾生諸眾生勿恐怖諸眾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士彼時長壽天名稱色微妙聞已驚恐怖如鹿畏獅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為結障導恐怖為善根障導是獸尊者婆須蜜說曰恐怖及獸何差別答曰為結障導是恐怖為善根障導是獸尊者說曰為不善法障導是恐怖為善法障導是獸尊者說曰二諦攝是恐怖三諦攝是獸尊者說曰無智性是恐怖慧性是獸尊者曇摩多羅說曰諸尊思念惡起諍是恐怖諍已心懼相是獸恐怖及獸是差別問曰恐怖者為凡夫為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眾中恐怖此



五恐怖聖人已盡餘恐怖聖人未盡聖人者須陀洹斯陀舍阿那舍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感陰痛想行識感陰亦亦此是感陰性已種相身所有自然說性已當說行何以故說感陰感陰有何義答曰受所生是故說感謂生受是故說感受所養是故說感謂養受是故說感受所長是故說感謂長受是故說感受所來是故說感謂來受是故說感受所持是故說感謂持受是故說感受所轉是故說感謂轉受是故說感或曰受所轉是故說感謂轉受是故說感或曰受著此中如塵垢是故說感或曰受於此中所攝是故說感或曰此是受屋室居處依此已愛生而生見憍無明及餘若干煩惱生而生或曰此受所有是故說感如外藏所有如內藏所有如王所有如是此受所有是故說感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感謂

辨婆沙論卷第六 第二十七疏

廣施設受是故說感廣者說痛為名此感陰界中不別施設地中不別施設除其意謂因我陰餘得感陰名因餘陰我得感陰名若此意不別施設者此外物不可施設陰以故亦問曰陰及感陰何差別答曰名即是差別彼陰此感陰或曰陰有漏無漏感陰一向有漏或曰陰染汙不染汙感陰一向染汙或曰陰攝三諦感陰攝二諦或曰陰或斷或不斷感陰一向斷或回陰或受相應或不相應感陰一向相應或曰陰得或結相應或不相應感陰得一向結相應不離結或曰陰或學或無學或非學非無學感陰一向非學非無學陰及感陰是謂差別廣說五感陰盡

辨婆沙六界處第二十一

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摠已說六界問曰何以故此佛契經十八界摠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

辨婆沙論卷第六 第二十八疏

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不分別卷及舒改不改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摠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牆壁樹木巖石山金銀琉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支節異足極堅非手謂內外堅彼一切摠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

辨婆沙論卷第六 第二十九疏

佛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血小便支節間各異外異者涌泉深淵流水潛水河水池水大海至下水輪謂內外濕彼一切搖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燒身焦熱得名數飲食噉味令身安隱手足各異支節亦異外異者如炸火燈火大聚火極大火鎖火烈火火燄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搖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支節風腹中風力風脊風起風屈甲風喘息風百脉風支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

彼一切搖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空飲食未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衆生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之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諸所色覆所不覆復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畫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難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在漆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在漆此虛空此云何通如是餘偈云何解如鹿依林鳥飛虛空法歸分別真人趣滅此云何通答曰謂世尊契經說於此

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得

謂無積聚亦無我所空則無想  
於離中行如鳥飛空足跡難尋  
此佛契經得虛空即說虛空如佛所  
說契經得

此空無足跡如外無沙門

此佛契經得虛空界說虛空如佛契  
經說於比丘意云何若巧畫師畫第  
子寧能以色在漆此虛空不答曰不  
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  
在漆虛空此佛契經以虛空界說虛  
空如佛契經說得

如虛依林鳥飛虛空法歸分別  
真人趣滅

此佛契經說得以虛空界說虛空問  
曰彼虛空此虛空界為緣故住耶為  
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介者  
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大

辯婆沙論卷第六 第三十三張 洛

大次第心數法若有欲虛空界非種  
者謗彼余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  
種非使種非貪憂非志慮非癡憂非  
雜汗非雜毒非雜濁非在不墮苦  
習諦此界者身見種顛倒種愛種使  
種貪憂慮癡憂雜汗雜毒雜濁在  
有墮苦習諦或曰無漏法者若盡趣  
道有盡趣道貪盡趣道盡生老死趣  
道界者若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无漏法

辯婆沙論卷第六 第三十四張 洛

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  
問曰陰威陰界何差別答曰陰者已  
成勢威陰者轉勢界者重轉勢或曰  
陰者施設有為威陰者施設行界者  
施設有漏陰威陰界是謂差別實說  
六界處盡

辯婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國七藏都監奉

勅剛造

辯婆沙論卷第六 第三十五張 洛



鞞婆沙論卷第七

洛

阿羅漢尸陀尼撰

符季劉賓三藏僧伽跋摩譯

色無色法處第三十二

色法者無色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入少所入法入是問曰無色法云何答曰一入意入是及一入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廣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開相是色相重說曰愚相是色相重說曰三相是色相有相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亦重說曰覆

鞞婆沙論卷第七 第二張 洛

虛空相是色相重說曰四大因相是色相重說曰色者无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對相是色相此說數漸漸生成開施設方處障開愚三去來種覆空與因一相并對餘者無色廣說色无色處盡鞞婆沙可見不可見法處第三十三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令者斷彼意故說可見法下可見法是謂斷他意現已意說法如等故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等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

鞞婆沙論卷第七 第三張 洛

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余  
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  
何義答曰可見現是可見重說曰可  
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  
辨婆沙有對無對處第二十四

辨婆沙論卷第七 第四疏 浩

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  
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  
說因眼色聞因色眼亦礙至因意法  
礙因法亦意聞彼尊者婆須蜜說此  
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  
碍非捨是无對或曰謂能可見觀可  
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  
精漸厚長者謂時肉暖生胞外種者  
謂時以種子種地中生者謂時子生

辨婆沙論卷第七 第五疏 浩

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  
非造色所有是有對或曰謂方所有  
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无對尊  
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无  
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  
一切十入障碍問曰何以故答曰如

辨婆沙論卷第七 第六疏 浩

手手相障尋如是若以手覆眼為非障礙耶是故一切十入障尋謂手手相障礙時今時五五相障尋手與外事障礙時今時五障尋四外事外重相障尋時今時四四相障礙外事障礙手時今時四障尋五廣說有對無對法廣盡

辨婆沙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問曰何以故彼欲令佛身一向無漏佛說契經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无所著等正覺出一切世間上彼從此契經起欲令佛身一向无漏欲斷彼意故於此佛身說有漏問曰若佛身是

辨婆沙論卷第七 第七段 落

无漏者當有何各答曰若佛身一向無漏者彼無喻女不應起婬意驚搖魔不應起瞋恚慢高見不應起憍憍羅迦葉不應起癡意如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辨婆沙問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眾生數非眾生數眾生數利者為馬牛羊犍牛奴婢妻子利是眾生數非眾生數利者穀珍寶金銀水精琉璃摩尼真珠車乘馬瑙是非眾生數利於中眾生數利攝十八界十二入五陰非眾生數利攝六界六入二陰稱不

辨婆沙論卷第七 第八段 落

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眾生數非眾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前識其德是謂稱不稱云何答曰面前識其德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眾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

辨婆沙論卷第七 第九段 落



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婆羅門村如澡鉢入還空鉢出鞞羅若三月食麥有穢者始生時至阿迦貳叱切德香稱充滿其中不稱者日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為首如是比日千以百千讚偈歎佛樂者一切生死禪寂為樂苦者金鏑刺足赤患春風頭痛調達以惡傷足出血何以故說世尊離世八法耶答曰為意不傾動故說世尊以四利為首不自貢高四不利為首不以損減四利為首不以歡喜四不利為首不以憂感四利為首心無染著四不利為首心無憎惡四利為首亦不悅豫四不利為首亦不愁悵四利為首不與樂想四不利為首不以為苦如須弥山王峙金剛輪四種風吹不能傾動如是世尊善住戒德輪世八法風不能移轉是謂意不傾動故說

鞞婆沙論卷第七 第十頌 終

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无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无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无漏謂有身見種種顛倒種種受種種貪憂慮癡癡雜汗雜毒雜濁在有隨苦習諦是有漏謂非身見種種非顛倒種種非愛種種非使種種非貪憂非悲慮非癡慮非雜汗非雜毒非雜濁非在有不隨苦習諦是无漏或曰謂苦習趣道有習趣道貪習趣道生死習趣道是有漏謂苦盡趣道是无漏尊者婆須蜜生老死盡趣道是无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重說曰謂

鞞婆沙論卷第七 第十頌 終

種因有漏生是有漏相无漏相云何答曰非有漏所生是无漏相重說曰不生有漏是无漏相重說曰謂種因無漏生是无漏相廣說有漏无漏法處盡

鞞婆沙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大妙智故斷計我人意者此是有為法无為法非是我現大妙智者若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現大妙智故作此論有為法无為法者有為法云何答曰十一入及二入少所入問曰無為法云何答曰一入少所入問曰何以故說有為法无為法答曰謂隨生老無常是有為謂不隨生老無常是无為或曰謂興衰法有因得為有相是有為謂非興衰法無因得无為相是无為或曰謂轉世作行受果知緣是有為謂不轉世不作行不受果不知緣是无為或曰謂隨世是有為謂不隨世是无為或

鞞婆沙論卷第七 第十頌 終

日謂墮陰是有為謂離陰是无為或  
日謂苦縛是有為謂離苦是无為或  
日謂前後可得是有為謂前後不可  
得是无為或日謂軟中上是有為謂  
離軟中上是無為尊者婆須蜜說日  
有為相云何答日墮陰相是有為相  
重說日墮世相是有為相重說日灾  
患相是有為相无為相云何答日不  
墮陰相是无為相重說日不墮世相  
是无為相重說日不灾患相是无為  
相重說日不憂感相是无為相重說  
日不愁無塵安隱相是无為相廣說  
有為無為法廣盡

鞞婆沙三世處第三十七

過去法者當來法者現在法者問日  
何以故作此論答日斷他意故謂不  
欲令有過去未來於世有愚說現在  
無為斷彼意故此過去未來真實說  
有種相問日若過去未來非種者當  
有何答答日若彼非種者不應緣彼  
有意生何以故謂意無境界若无境  
界生意者是則無所依而生意若無  
所依无所緣而生意者應阿羅漢入

鞞婆沙論卷第七 第五十

無餘涅槃已還生意何以故謂彼無  
依无緣而生意若彼生意者是則無  
脫無離不得出要莫言有答是故有  
過去未來真實有種有相復次若无  
過去未來者當有何答答日若彼非  
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  
若過去未來非種者彼應無成就不  
成就若彼成就不成就是故以此可  
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令諸若  
今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无過去者  
此事不然若說未來者是則有未來  
莫言無未來若言无未來者此事不  
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

與此偈相連彼作惡不即受如薩闍  
乳酪者有說者有草名薩闍若未著  
乳中已即時成酪作惡不如是即受

鞞婆沙論卷第七 第五十

問日若不尔者云何答日罪惡燒所  
追如灰覆火上者如以灰覆火初下  
足冷謂足下轉轉下便燒如是衆生  
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  
故應无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  
无為若今時果現在彼時因何所在  
過去耶未來耶現在耶若說有過去  
者是則有過去莫言无過去若言無  
過去者此事不然若說未來者是則  
有未來莫言无未來若言无未來者  
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

與此偈相連彼作惡不即受如薩闍  
乳酪者有說者有草名薩闍若未著  
乳中已即時成酪作惡不如是即受  
問日若不尔者云何答日罪惡燒所  
追如灰覆火上者如以灰覆火初下  
足冷謂足下轉轉下便燒如是衆生

鞞婆沙論卷第七 第五十

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為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是則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非是常知已妄語

彼是无智果癡果闇果不慧果謂欲令過去未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無住若來者是則來不應云若去者是則去

韓婆沙論卷第七 第七段落

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為思緣起盡法衰法無欲法滅法壞法此不壞

韓婆沙論卷第七 第十七段落

者無有是處彼有生者即是生真實者諦有是有作者有為是有為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二增可知者過去是何以故未來不減過去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數人所過去未來為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子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減不可知過去增故滿不可知重說曰當來未起故減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減可知但因事合

韓婆沙論卷第七 第十八段落



會故法生而滅問曰為未起而起耶為已起而起耶若未起而起者何得法不未起而有若已起者何得法不轉還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來是未起問曰為所有起彼即滅耶為所有起更餘滅耶若所有起彼即滅者為未來起即未來滅耶若所有起更餘滅者為色起痛滅耶為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為世起耶為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為

釋迦論卷第七 第三十張

已性中起耶為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為合聚如今現在屋舍房室墻壁樹木耶為離散耶若合聚如今現在屋舍房室墻壁樹木者擅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難頭末王城王名瓊如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今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聚如今現在屋舍房室墻壁樹木問曰若亦者擅越施法何得不空答曰顯亦

釋迦論卷第七 第三十張

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難頭末王城王名瓊如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今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種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

釋迦論卷第七 第三十張

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現在時成就現在相非不成就過去未來相如人染著一女餘者非不染著此亦如是時異者說彼法與世隨轉時隨時得名時故非種故如竿子初下位一轉十至百千彼一竿子隨轉時得名如一女入亦名為女亦名為婦亦名為母亦名為大母彼一女入隨時得名如是彼法隨時得名時故非種故說曰此寂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寂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寂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寂亂施設世廣說三世廣盡釋婆沙善不善無記處第二十八

釋婆沙論卷第七 第三十三張

善法者不善法者無記法者問曰善法云何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无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慚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余說

釋婆沙論卷第七 第三十三張

有說三不善根性是不善相應者謂彼相應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余說不善性智 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慚愧性慚愧相應慚愧等起慚愧所依果報果是善謂法無慚愧性無慚愧相應無慚愧等起無慚愧所依果報果是不善餘者無記或曰謂法三善根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

釋婆沙論卷第七 第三十四張

善餘者无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愛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余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無記問曰若不念者此上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其不善亦二事故記性及果此无記雖性記非果記以是故无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

解深沙論卷第七 第二十五段

無記如彼契經梵志至世尊所到已而問瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶為無邊耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇是命是身耶為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為非常耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故不說答曰瞿曇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士夫石女兒有恭敬耶善言耶彼人作是念我若作是說石女兒無有見彼當言我不問女有兒無兒我若說有恭敬有善言而石女兒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為非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無

解深沙論卷第七 第三十六段

我若言常無常而無有人何得有常无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瞿曇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人問云何士夫牛角牛角相似不被人作是念我若言牛有牛角免無角彼當言我不問此誰有誰無我若言等相似而牛有牛角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

解深沙論卷第七 第三十七段



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  
終耶世尊告曰梵志此是無記問曰  
世尊何以故不記答曰斯異學意故  
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  
為有而有耶何此而無有而有如是有  
而無耶為有而有為有已常耶世尊作  
是念無有此無有而有此亦無有有已  
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  
所者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  
我涅槃息滅耶此當為一向記是謂  
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  
法過去耶當為彼分別記何以故答

釋迦沙論卷第七 第二十八

曰過去法者或善或不善或無記或  
欲界繫或色界繫或无色界繫或  
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  
繫或无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  
論何差別答曰正無差別問差別故  
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  
為我說法當語彼多有法或過去未  
來現在我當為說何者若言為我說  
過去當語彼過去法亦多或有色陰  
至識陰我當為說何者若言為我說  
色當語彼色亦多或善或不善或無  
記我當為說何者若言為我說善色  
當語彼善色亦多或離於熱至不知  
時言我當為說何者若言為我說離  
熱當語彼離熱亦多或不貪生或不  
悲生或不癡生我當為說何者若言

釋迦沙論卷第七 第二十九

為我說不貪生當語彼不貪生亦多  
或有教或無教我當為說何者謂彼  
欲知而問為彼法性分別開示善記  
今彼知有觸燒而問者彼若言為我  
說法當語彼多有法當為說何者不  
應語彼或過去未來現在若言為我  
說過去當語彼過去法亦多我當為  
說何者不應語彼或有色陰至識陰  
若言為我說色當語彼色亦多我當  
為說何者不應語彼或善或不善或  
無記若言為我說善當語彼善色亦  
多我當為說何者不應為彼說或離  
於熱至不知時言若言為我說離熱  
當語彼離熱亦多我當為說何者不  
應語彼或不貪生或不悲生或不癡  
生若言為我說不貪生當語彼不貪  
生亦多我當為說何者不應語彼或  
有教或無教謂彼觸燒問應當令  
彼或自吞或嘿然住是謂吞故無差  
別問差別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

釋迦沙論卷第七 第三十

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終耶世尊告曰梵志此是無記是謂止記論何以故止記論者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嘿然是問曰何以故答曰謂嘿然伏於彼何況記而不伏說者有異學名傷毘羅為論故至窮實彼時足畫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嘿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

新華沙論卷第七 第三三

毘羅便還去不速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各有諍有過彼沙門若作是論彼亦有此各彼傷毘羅告弟子曰彼沙門得我便來當共往札彼沙門弟子對曰師衆中得勝何用札彼沙門為傷毘羅曰寧從智者伏不從愚者勝彼傷毘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嘿然而成論况復記說而不成論是故說如等法第一義答謂嘿然是廣說善不善無記處盡鞞婆沙欲界色界無色界繫法處第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

新華沙論卷第七 第三三

繫足者結也如所說偈若已盡不生已盡不將隨彼佛无量行無跡何跡將若深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柱彼因堅柱堅柱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者所著惜所惜已所已足是欲界繫謂色界者所著惜所惜已所已足是色界繫謂無色界者所著惜所惜已所已足是無色界繫或曰謂欲界垢雜垢汗雜汗毒雜毒是欲界繫謂色界垢雜垢汗雜汗毒雜毒是色界繫謂無

新華沙論卷第七 第三三

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廣盡釋婆沙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為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患道學斷患是學謂不患道不學斷患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

釋婆沙論卷第七 第三十

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

釋婆沙論卷第七 第三十

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吞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吞曰以見斷以見除以見捨是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吞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見斷是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數

釋婆沙論卷第七 第三十



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  
不欲一時吐問曰若今有何得見道  
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  
相眼明覺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

御婆沙論卷第七 第三十八

如方便破石是見斷謂斷結如方便  
挽藕然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  
呵能如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  
謂信解脫見斷身證斷結是思惟斷  
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

御婆沙論卷第七 第三十八

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碍  
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碍道  
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

御婆沙論卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉  
勅雕造

御婆沙論卷第七 第三十八