

轉婆沙論卷第八

浴

阿羅漢尸他勝尼撰

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之一

四諦者苦諦習諦盡諦道諦問曰四諦有何性阿毗曇者說曰五威陰是苦諦有漏因是習諦數緣滅是盡諦學無學法是道諦譬喻者說曰名及色是苦諦行及結是習諦行及結滅是盡諦止及觀是道諦轉婆沙問婆提說曰八苦相是苦是苦諦餘苦雖苦非苦諦當來有愛是習是習諦餘愛及餘有漏法雖習非習諦當來有愛滅是盡是盡諦餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦學八種道是道是道諦餘學法及一切無學法雖道非道諦問曰如汝說阿羅漢應不成就二諦習諦及道諦不成就習諦者謂彼當來有愛是習諦彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也不成就道諦者謂彼學八種道是道諦彼阿羅漢得果時捨學八種道尊者瞿沙說曰已陰及

他陰衆生數非衆生數彼一切若是苦是苦諦但觀時觀已陰不觀他陰衆生數非衆生數

問曰何以故尔答曰謂彼觀是苦此他陰衆生數非衆生數不能生苦無命此他陰衆生數非衆生數於此已陰生苦若無此已陰者彼他陰衆生數非衆生數當生何苦以是故彼作此智生經中說數已陰極生苦他陰不如此因已陰他陰生苦不因他陰已陰生苦以是故觀已陰不觀餘謂已陰因及他陰衆生數非衆生數彼一切習是習諦但觀時觀已陰因不觀他陰衆生數非衆生數謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦但觀時觀已陰盡不觀他陰衆生數非衆生數盡謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦但觀時觀已陰道不觀他陰衆生數非衆生數道如是說者謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時亦盡觀問曰如彼觀時觀苦彼他陰衆生數非

阿羅漢尸他勝尼撰

第三卷 浴

衆生數不生苦當何觀答曰設不生苦但彼一切有無智欲令生智有疑欲令生定有謗欲令生信復次何得他陰衆生數非衆生數不生我苦若他以手以足打我者我寧不生苦耶如是若於上若木若石墮我上者我寧不生苦耶以是故謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時盡觀苦相故謂已陰因及他陰衆生數非衆生數因彼一切是習是習諦觀時盡觀本末故謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦觀時盡觀止相故謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦觀時盡觀出要相故此是諸諦性已種相所有自然說性已當說行何以故說諦諦有何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義是諦義問曰若實義是諦義者虛空非數緣盡亦實亦審亦如彼何以故不立諦答曰謂法癱瘓因癱瘓能離癱瘓者是苦諦癱瘓因者習諦離癱瘓者是盡諦能離癱瘓者是道諦

阿羅漢尸他勝尼撰

第三卷 浴

彼立諦彼虛空非數緣盡非癡非癡
因非離癡非能離癡是故彼不立諦
或曰謂法判判因離判能離判判者
是苦諦判因者是習諦離判者是盡
諦能離判者是道諦彼立諦彼虛空非
數緣盡非判非判因非離判非能離判
是故彼不立諦或曰謂法病病因離
病能離病病是苦諦病因是習諦離
病是盡諦能離病是道諦彼立諦彼
虛空非數緣盡非病非病因非離病
非能離病是故彼不立諦或曰謂法
災患災患因離災患能離災患災患
者是苦諦災患因者是習諦離災患
者是盡諦能離災患者是道諦彼立
諦彼虛空非數緣盡非災患非災患
因非離災患非能離災患是故彼不
立諦或曰謂法苦苦因離苦能離苦
苦者是苦諦苦因者是習諦離苦者
是盡諦能離苦者是道諦彼立諦彼
虛空非數緣盡非苦非苦因非離苦
非能離苦是故彼不立諦或曰謂法
陰陰因離陰能離陰陰者是苦諦陰
因者是習諦離陰者是盡諦能離陰

者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡
非陰非陰因非離陰非能離陰是故
彼不立諦或曰謂此岸彼岸河筏此
岸者是苦諦彼岸者是盡諦河筏是
習諦筏者是道諦彼立諦彼虛空非
數緣盡非此岸非彼岸非河筏是
故彼不立諦或曰彼虛空非數緣盡
無漏故不攝苦諦習諦無記故不攝
盡諦無為故不攝道諦或曰彼虛空
非數緣盡常故非三諦無記故非盡
諦或曰彼虛空非數緣盡非陰故非
三諦無記故非盡諦或曰彼虛空非
數緣盡非世故非三諦無記故非盡
諦或曰謂法喜慶緣及歡慶緣彼立
諦彼虛空非數緣盡非喜慶緣亦非
歡慶緣以是不立諦或曰謂法邪見及
無漏見緣是立諦彼虛空非數緣盡
非邪見亦非無漏見緣是故彼不立
諦或曰謂法是因果彼立諦彼虛
空非數緣盡非是因非是果是故彼
不立諦

問曰若不顛倒義是諦義者不應顛
倒諦所攝以顛倒故答曰行故相續故

一向顛倒住故說顛倒如彼有審實種
相如是諦所攝或曰如彼有因有果
是諦所攝如無常計常苦計樂不淨
計淨無我計我如是說顛倒問曰若不
虛義是諦義者不應虛諦所攝以虛
故答曰好偽欺誑一向僣誑住故說
妄語如彼有審實種相是諦所攝或
曰如彼有因有果是諦所攝如不見
言見見言不見不聞言聞聞言不聞
不分別言分別分別言不分別身三
情也不知言知知言不知是說妄語是
謂實義是諦義審義如義不顛倒義
不虛義是諦義問曰苦有何相習盡
道有何相尊者婆須蜜說曰逼迫相
是苦相本末相是習相止相是盡相
出要相是道相重說曰已轉成是苦
相當轉相是習相離行相是盡相能
離行相是道相重說曰已成輪轉生
死是苦相當輪轉生死是習相已離
輪轉生死是盡相能離輪轉生死是
道相尊者曇摩多羅說曰諸尊處
所中作諦相彼五威陰墮卑如鐵團
入三苦依在內雜如鐵團著火中火

入鐵同火色觀苦當如是此苦行所轉結所變易有所趣連續有此合會有當觀習諦中起離結行不復連續有以此合會有當觀是盡諦修習止觀知興衰法有因得盡此合會有當觀道諦是故說諸尊處所中作諦相如世尊所說偈

一諦無有二 謂衆生疑難隨觀諸諦我說非沙門

問曰如四諦何以故佛說一諦無有二尊者波奢說曰一一諦故世尊說一諦無有二一諦者是苦諦更無二苦諦一諦者是習諦更無二習諦一諦者是盡諦更無有二盡諦一諦者是道諦更無有二道諦是故世尊說一諦無有二或曰一諦者是盡諦斷多計解脫意故異學欲令多有解脫無身無量意淨聚無想聚世尊說彼非解非脫非出要非離唯有一第一義解脫謂盡諦是是謂斷多計解脫意故世尊說一諦無二或曰一諦者道諦是斷多計道意故異學欲令多有道不食卧灰上又手隨日月服氣

辯婆沙論卷第八 第七跋 洛

食果像形卧棘上著弊草衣世尊說此非道是惡道此不可依非是人所行惡人所行唯一第一義道謂道諦是是謂斷多計道意故世尊說一諦無二如世尊所說契經二諦等諦第一義諦問曰云何等諦云何第一義諦答曰等諦者苦諦習諦等入此中謂婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義諦者盡諦道諦更有說者等諦者三諦彼盡亦說如城現如彼岸第一義諦者是道諦更有說者一切四諦是等諦亦第一義諦彼道諦亦說如城觀如山是故一切四諦是等諦亦第一義諦苦諦習諦中等如前所說婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義者無常苦空非我因習有緣盡諦中等如前所說如園觀彼岸城三耶三佛所說第一義者盡止妙離道諦等者如所說城大石山生七花成八種水第一義者道正趣出要是故一切四諦中趣等亦趣第一義問曰若一切四諦中起等亦起第一義者彼

辯婆沙論卷第八 第八跋 洛

等應有十八界十二入五陰第一義亦應有十八界十二入五陰彼等諦第一義諦何差別尊者婆須蜜說曰等諦者是諸法名第一義諦是諸法性重說曰等諦者是俗數第一義諦者賢聖數等諦第一義諦是謂差別問曰彼等於第一義中是第一義耶為非耶若等於第一義中是第一義者應有一諦是第一義諦無有二諦若等諦於第一義中非第一義者亦應有一諦是第一義諦無有二諦作此論已答曰有此等於第一義中是第一義等諦於第一義中非第一義者如來說二不是真實若如來說二真實者是故可知等諦於第一義中是第一義問曰若等諦於第一義中是第一義應有一諦是第一義諦無有二諦答曰是一諦第一義諦問曰若是一諦第一義諦者云何如來說二諦答曰因事故如來說二諦若事是等諦此事非第一義諦若事第一義諦此事非等諦如一痛說四緣因緣次第緣增上緣所緣緣彼雖一痛

辯婆沙論卷第八 第九跋 洛

說四緣但若事因緣非此事乃至增上緣若事增上緣非此事乃至因緣如是一痛說六因相應因共有因自然因一切通因報因所作因彼雖一痛說六因但若事相應因非此事乃至所作因若事所作因非此事乃至相應因如是一諦第一義諦若事等諦非此事第一義諦若事第一義諦非此事等諦尊者隨羅難提說曰性名等諦若諦習諦所攝如世尊契經所說異學梵志梵志有三諦云何為三此異學梵志梵志作是說不害一切衆生若異學梵志梵志作是說不害一切衆生是謂異學梵志梵志一諦復次異學梵志梵志作是說我於他無所為他於我無所為若異學梵志梵志作是說我於他無所為他於我無所為是謂異學梵志梵志二諦復次異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法若異學梵志梵志作是說諸所習法皆是盡法是謂異學梵志梵志三諦問曰此中云何說梵志云何諦答曰梵志者外諦者即

此三餘者盡虛妄更有說者梵志者此內法諦者即此三世尊說契經斷異學意故異學自言是梵志常逼促他為齋故然牛亦然羊雞豚亦然種種衆生為齋故世尊說逼促他非梵志謂不害一切衆生是第一義梵志異學自言是梵志有所為故行梵行為天女為天食世尊說若有所為故行梵行非梵志謂無所著無所愛無所為行梵行是第一義梵志異學自言是梵志著斷滅計常世尊說若著斷滅計常非梵志謂諸所習法皆是盡法是謂第一義梵志是謂梵志此內法諦者即此三佛說契經斷異學意故或曰此中說三分法身戒身定身慧身彼不害一切衆生者是戒身我不為他他不為我者是定身諸所習法皆是盡法者是慧身如三身三戒三思惟亦云或曰此中說三三昧方便空無願無相彼不害一切衆生者是空三昧方便我不為他他不為我者是無願三昧方便諸所有習法皆盡者是无相三昧方便或曰此中

說根本三三昧空無願無相三昧彼不害一切衆生者是空三昧我不為他他不為我者是無願三昧諸所習法皆是盡法者是無相三昧以是故此中說根本三三昧如佛契經說此是已行正法所謂廣說四諦問曰何以故說已正行答曰謂已行者已修道行非因他修道是謂說已正行問曰云何知答曰有佛契經契經中有頭陀梵志到世尊所而說偈言我觀世天人梵志行無積我今禮大仙拔我疑網判

問曰此梵志何所說答曰彼梵志懈怠至世尊所已沙門瞿曇為我故修道令我意中結盡世尊為彼說偈我不能脫汝梵志及餘世若知極妙道汝可度此流

梵志已有結病服聖道藥非他結病得愈如梵志已服藥已病愈如是梵志已有結病服聖道藥已結病愈以此契經可知自行四諦非因他行是故說已正行或曰不正今入正是故說已正行不正者凡夫是正者聖道是令不正凡夫使入於正道果是故說已正行或曰正今入正是故說已正行正者世間第一法正者苦法忍令正世間第一法使入正苦法忍是故說已正行問曰何以故聖諦說已正行非說界入陰答曰謂此聖諦極上受化者亦極上說界者為始行說入者為少習行說陰者為已成行此聖諦一向近法身謂彼近見聖諦者或曰謂說聖諦取證得果除結漏盡非界入陰以是故聖諦說已正行非界入陰問曰四聖諦者云何立四聖諦為種耶為因果耶為觀耶若種者應有三離苦無習離苦無苦是一諦盡二道三若因果者應有五如苦有因有果是二諦道亦有因有果是四諦盡諦五若觀者應有八前觀

轉婆沙論卷第八 第十三頌 落

欲界苦後觀色無色界前觀欲界行因後觀色元色界前觀欲界行盡後觀色無色界前觀欲界行道後觀色無色界作此論已答曰因果故便立四諦問曰若今者應有五如苦有因有果彼一切苦習趣道有習趣道貪習趣道輪轉生死習趣道如是道有因有果彼一切苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道輪轉生死盡趣道云何因果故立四諦答曰因三事有漏無漏故因果故非謗信故此四聖諦二種有漏無漏有漏者有因有果謂有漏因彼立一諦習諦是謂有漏有果立二諦苦諦是無漏種者亦有因有果謂無漏有因有果者立一諦道諦是謂無漏有果無因者立二諦盡諦是問曰謂無漏種有因有果何以故立一諦非二答曰非謗信故此苦有二種謗無苦無習如此中二種謗應當發二種信彼道謂有因有果彼一切同一謗無有道如同一謗如是應當發一信是謂因三事有漏無漏故因果故非謗信故立四聖諦更有說者亦

轉婆沙論卷第八 第十四頌 落

因觀故立四聖諦謂欲界苦及色無色界苦彼一切同一觀逼迫一相故謂欲界行因及色無色界行因彼一切同一觀本末一相故謂欲界行盡及色無色界行盡彼一切同一觀一止相故謂欲界行道及色無色界行道彼一切同一觀一出要相故是謂同一觀故立四聖諦問曰云何四聖諦為善根聖耶為無漏聖耶為聖所成就耶若善根聖是聖諦者便有二諦善盡諦道諦二諦三種善不善無記苦諦習諦是若無漏聖是聖諦者便有二無漏盡諦道諦二有漏苦諦習諦若聖所成就是聖諦者非聖亦成就如所說誰成就苦諦習諦答曰一切眾生作此論已答曰聖所成就是故聖諦問曰如非聖亦成就如所說誰成就苦諦習諦答曰一切眾生答曰謂成就一切四聖諦彼是聖非聖者雖有成就但不成就一切四聖諦是故不說聖問曰彼聖亦不成就四聖諦謂具縛入苦法忍中答曰少一時頃於彼上生苦法智已成就一

轉婆沙論卷第八 第十五頌 落

切四聖諦或曰此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說聖諦或曰謂得聖我是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖財是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖止觀是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖印是聖彼聖有此諦是故說聖諦尊者僧伽婆修說曰彼時凡人共聖人諍凡人說此是我聖人說此非我凡人說此是樂聖人說此是苦凡人欲令無因不正因聖人欲令有因正因彼共諍便至世尊所到已如義白世尊世尊說如聖所說此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺問曰如汝說一切恒沙三耶三佛說聖諦一切皆有諍耶此者不論如是好如前所說聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說四聖諦云何四苦聖諦苦習聖諦苦盡聖諦苦盡道聖諦苦聖諦云何生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦敗言之五盛陰苦彼生苦者因一切苦

故老苦者少壯變故病苦者境界斷故死苦者大憂悲故怨憎會苦者切歇惡故愛別離苦者所念相違故所求不得苦者不從願故略言之五盛陰苦者眾苦依故復次生苦者起苦故老苦者容色敗故病苦者一切不堪故死苦者多煩惱熱故怨憎會苦者見不善故愛別離苦者善見相違故所求不得苦者善望意斷故略言之五盛陰苦者彼一切苦依此轉非不依是故說略言之五盛陰苦問曰如五盛陰亦廣苦何以故世尊說略言之五盛陰苦答曰如是略亦苦廣亦苦但多苦故世尊說略言之五盛陰苦多苦患故如彼賊師屏處呵責眾中亦呵責用多過故如是五盛陰略亦苦廣亦苦但世尊說略言之五盛陰苦多苦患故問曰陰中有樂耶無樂耶若陰中有樂者何以故世尊說苦諦無說樂諦若陰中無樂者摩訶男契經云何通彼所說摩訶男若色一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男非是因眾生者色此眾生

不應著色摩訶男若痛想行識一向是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男非是因眾生者識此眾生不應著識摩訶男如色非一向苦樂樂喜長養不離樂摩訶男是因眾生者色以是故眾生者色摩訶男如痛想行識非一向苦樂是樂樂喜長養不離樂摩訶男是因眾生者識以是故眾生者識復次說三痛樂痛苦痛不苦不樂痛苦陰中無樂者此二經云何通作此論已有一說者陰中有樂問曰若陰中有樂者摩訶男契經善得通此經云何通何以故說苦諦不說樂諦答曰雖陰中有樂但少以少故立苦分中猶如毒瓶一涕蜜墮中不因一涕蜜故毒瓶得名蜜瓶但毒多故名為毒瓶非蜜瓶如是雖陰中有樂但少以少故立苦分中更有說者陰中無樂問曰若陰中無樂者此經若為通以是故說苦諦不說樂諦摩訶男契經云何通答曰此說是俗數亦說聖數如俗數者陰中可有樂如彼行疲小息便言樂寒少得熱便言樂熱得

少涼便言樂飢少得食便言樂渴少

得飲便言樂如聖數者如是陰中無

樂如聖觀地獄中界入陰熾然至第

一有亦介如是俗數陰中有樂聖數

陰中無樂云何苦習愛習聖諦謂此

愛當來有喜欲俱愛樂彼有問曰如

阿毗曇所說習諦云何有漏緣何以

故佛世尊一切有漏種獨當來有愛

立習諦耶答曰此愛施設習時攝受

種是故佛一切有漏種一當來有愛

立習諦如思施設行時攝受種是故

佛一切相應不相應行陰中一思立

行陰如是此愛施設習時攝受種是

故佛一切有漏種一當來有愛立習

諦或曰謂愛過去當來現在苦說根

本如所說此愛過去當來現在苦因

根將本作緣有習等起或曰謂愛數

數轉苦時增上主如所說偈

如樹根不拔 斷截還復生 不拔愛根本

數數還受苦

謂愛數數轉苦增上主以故余或曰

謂說愛如母如所說偈

佛說沙門經第八 第六卷 浴

受苦甚恐怖

謂愛說如母以故余或曰謂愛男種

女種生長養謂此眾生趣向東西南

北以供養父母及妻子奴婢一切皆

由愛故如此鳥從一山谷煞重還以

養子一切皆由愛故謂愛男種女種

長養以故余或曰謂愛眾生數非眾

生數生長養謂此眾生畜為馬駝牛

驢騾羊奴婢金銀琉璃車乘馬瑞

珊瑚琥珀謂愛眾生數非眾生數生

長養以故余或曰謂愛數數微細行如

削刀削物不覺如是此愛數數微

細行行時不可覺以故余或曰謂愛

無厭足如人飲鹹水飲已增渴如是

眾生未除欲若得境界已增益其愛

謂愛無厭足以故余或曰謂難捨不

可除如人為二羅刹所持一為母形

二為己形謂己形者彼易防護謂母

形者不可防護如是眾生未除欲者

多為二結所持愛及瞋恚者如己形

此易防護愛者如母形不可防護謂

愛難捨下可除以故余或曰謂愛說

佛說沙門經第八 第二卷 浴

評善來諸賢善來大仙人此間園觀

快樂無極宮舍可樂此多諸珍寶種

種具足盡持相與可共我等娛樂此

間如彼各隨所欲然後斷其命根而

食之食彼人時若有餘殘殘毛爪齒

盡取食之無有遺餘食彼人時血涕

墮地以指爪捫而食之如是此愛因

時和顏悅色果時便異斷慧命根

墮地獄中極受惡苦謂愛說如羅刹

以故余或曰謂愛潤漬相著此愛潤

漬著眾生不至涅槃如蠅膠著蜜瓶

及濕牛皮力不能飛如是此眾生愛

所潤漬著無力至涅槃以故余或曰

謂此愛起生死盡道如有水處彼能

起盡道如是愛起生死盡道以故余

或曰謂愛性壞散有為能合會如以

水合會性散壞沙如是此愛性壞散

有為能合會以故余或曰謂愛潤漬

一切生死不萎乾如水潤漬一切樂

草樹木不萎乾如是愛潤漬一切生

死不萎乾以故余或曰謂愛潤漬識

種子生有萌芽如水漬種子萌芽得

佛說沙門經第八 第二卷 浴

故余或曰謂受若意中著彼餘結皆著如衣有膩塵垢捺著如是此愛謂意中著彼餘結皆著以故余或曰謂受若意中樂彼餘結皆樂如有水虺蝦蟇魚樂中如是謂受若意中樂彼餘結皆樂以故余或曰謂受受三有種名彼初者名為愛種廣者名為受種已滅者名為無明種謂受受三有種名以故余或曰謂愛說如羅網說水說灑如所說比丘我當為說受羅網水灑謂此衆生所經裏陰蓋覆弊以故余或曰謂說不可計如所說偈

本有斯二愛此愛便有二愛為連鈎鏤彼愛不可計

謂說愛不可計以故余或曰謂愛說廣如所說偈問曰

廣無過於地深無能過海高無出須弥力無勝那延

佛答偈曰

廣無過於愛腹為難可滿惱慍最增上大士無勝佛

或曰謂受染汙一切正受增上主如

阿毗曇所說味相應初禪當言入味耶當言起味耶答曰若味是入已味是起味相應乃至有想無想處當言入味耶當言起味耶答曰若味是入已味是起謂受染汙一切正受增上主以故余或曰謂休愛於母胎有所依因父母不淨便有精以故余或曰謂愛持去者是愛以故余或曰謂愛當來有依欲令得當來身樂欲樂欲已願求願求已便轉成以故余或曰謂愛界斷地斷種斷根斷以故余或曰謂愛感一切結以故余或曰謂愛為首說十法如所說阿難因愛求因求利因利計投因計投欲因欲著因著慳不捨因慳不捨家因家守因守故阿難便知便知有刀杖因有刀杖便問諍諍諍諍欺誑妄言意中便生無量不善法以是故佛契經一切有漏種獨一當來有愛立習諦愛盡苦盡聖諦云何謂此愛當來有喜欲俱無餘斷捨吐盡無欲滅止沒問曰如此亦習盡何以故世尊說苦盡不說習盡答

日應說如說苦盡習盡亦余若未說者是世尊有餘言此現義義門義略義度當知義或曰為教化者令彼欲故如佛說苦盡如是受化者聞已欲得盡彼作是念彼盡極妙謂離此弊惡苦以是故佛契經說苦盡不說習盡苦盡道聖諦云何謂八聖道是正見正志正語正業正命正方便正念正定問曰如此習盡道何以故說苦盡道不說習盡道答曰應說如說苦盡道說習盡道亦余若未說者是世尊有餘言此現義義門義略義度當知義或曰彼習此中已說謂離習無有苦離苦無有習已說苦盡道當知已說習盡道或曰為教化者令彼欲故如佛說苦盡道如是受化者聞已欲得道彼作是念彼道極妙謂能斷此弊惡苦以故余或曰不受苦時現道功故彼道問其義能令因不作因耶能令果非果耶道義答曰我不能令因不作因不能令果非果但所因及緣生苦者彼緣彼因要當壞妙更不復受苦更不復與苦相續更不

復與苦作因是謂不受苦現道切故以故今或曰斷誹謗故說苦盡道謂七歲八歲得阿羅漢果於彼上或百歲在生死中多受苦世間者誹謗彼道何所能而令彼受今所苦世尊說謂道所應為已為斷當求苦盡已更不復受苦更不復連續苦更不復與苦作因是謂斷誹謗故佛契經說苦盡道非說習盡道如世尊契經說謂無量種種善法和合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼說第一謂攝故諸野衆生足一切盡攝入為足中為足者於彼說第一謂廣大故是故諸無量種種善法和合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼中說第一謂攝故問曰設使有三聖諦有為和合彼盡諦無為云何和合答曰假使不和合但攝故名為和合或曰此說得故雖彼盡諦不和合但彼得是和合是謂得和合故說或曰和合說二有和合起和合三諦二和合有和合起和合彼盡諦起和合但有和合是謂有和合故如世尊契經說慧根

雜婆沙論卷第八 第二十五

當何所觀四聖諦是問曰為攝故說為緣故說若攝故說者不應慧根攝四聖諦亦非四聖諦攝慧根若緣故說者是一切法緣作此論已答曰非攝故說亦非緣故說問曰若不令者此云何答曰因事故此慧根事得四聖諦增上主是故世尊說慧根何所觀四聖諦是如信根事得四不壞信增上主是故世尊說信根何所觀四不壞信是精進根事於四意增上主是故世尊說精進根何所觀四意斷是念根事於四意止增上主是故世尊說念根何所觀四意止是定根事於四禪增上主是故世尊說定根何所觀四禪是如是此慧根於四聖諦增上王事是世尊說慧根何所觀四聖諦是云何四謂苦聖諦習盡道聖諦問曰如前因後果何以故世尊前說苦後說習答曰此苦蘊是故以前說習細是故後說如人前學射其溫團草束然後能射著毛不僻錯如是此苦蘊彼學已然後觀習細問曰如前修習然後盡作證何以故世尊

雜婆沙論卷第八 第二十六

前說盡作證後說修道答曰謂觀盡觀道隨順問曰云何觀盡觀道隨順答曰彼行者前盡作證已然後求道當以何道得至涅槃如人欲進路時問他人土當示我道彼還問欲至何所曰我欲至某城彼曰此是道已知彼城說道易如是若前說道後說盡便不知趣何道如前說盡後說道已知盡便修造易或曰彼行者因道前除三諦癡然後道道緣現在前謂除道諦癡以是故世尊前說盡後說道問曰如前斷習後知苦何以故世尊前說知苦後說斷習答曰欲拔苦根本故如樹前執持枝葉後斷其根易如是生死樹前知苦已後斷習易以故今或曰謂此觀苦能來觀習觀習已能來觀盡觀盡已能來觀道不可以不觀苦而觀習盡道或曰謂苦慧能來習盡道慧或曰謂觀苦觀習

雜婆沙論卷第八 第二十七

盡道方便門依不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂觀苦觀習盡道因根將本作緣有習等起不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂觀苦習盡道生持等持增長養不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂苦癡能執持習盡道癡不可以不除苦癡能除習盡道癡或曰謂苦不癡能令習盡道不癡不可以苦不癡能令習盡道不癡尊者波奢說曰彼行者觀

五陰如癡已然後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅脥云何至謂聖八道種如人身中生癱極苦痛膿血派出彼求所以此從何生觀知或風寒熱云何令無安隱處云何至安隱或服藥吐下或破如是彼行者觀五陰如癡已然後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅脥云何至謂聖八聖道種復次行者觀五陰如患已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅脥云何至謂聖八聖道種如人有兒作賊凶暴隨惡知識後求因誰壞我兒觀從惡知識生

辨婆沙論卷第八 第二十八段 答

誰能制之觀善知識是如是彼行者觀五陰如患已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅脥云何至謂聖八聖道種以是故彼行者前知苦已後斷習斷習已次盡作證盡作證已後修道以是故前說苦後說習盡道

辨婆沙論卷第八

乙已歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

辨婆沙論卷第八 第二十九段

辨婆沙論卷第九

浮

阿羅漢三藏僧伽跋闍譯

符秦劉夏三藏僧伽跋闍譯

四聖諦處第三十二之餘

如世尊契經說當知苦如阿毗曇說如以智知一切法何以故世尊說獨說知苦若曰觀時故此說二種時觀時分別時如觀時如是佛契經說當知苦如分別時如是阿毗曇說以智知一切法復次說二種隨順觀隨順分別隨順如觀隨順如是佛契經說當知苦如分別隨順如是阿毗曇說以智知一切法或曰一向無漏知故佛契經說當知苦有漏無漏知故阿毗曇說以智知一切法如有漏無漏如是諍不諍世間出世間住依欲出一要如是盡當知或曰知俗數故此說二種知知俗數知第一義數知知俗數如是佛契經說當知苦如知第一義數如是阿毗曇說以智知一切法云何知俗數當知苦果是當斷者除一切結是是謂俗數云何第一

義數謂一切德是離一切結盡作證能除一切世間根本是修道尊者婆耆說曰如世尊說當知苦如阿毗曇說以智知一切法何以故世尊說當知苦答曰斷生死根故世尊說當知苦身見是六十二見根六十二見是結根結是行根行是報根報在一切生死依報已依報生死中便有善法不善法無記法此生死根從何斷唯知苦是謂斷生死根故世尊說當知苦或曰謂行者知苦心不錯亂若彼行者知苦已未斷習而起者起已若問此陰常耶非常耶彼說無常一時頃不住樂耶苦耶彼說苦如熱鐵丸淨耶不淨耶彼說不淨如糞此中為有我耶為非有我耶彼說非象生非命非人非士內空無作無教作無覺無教覺行聚空淨謂行者知苦心不錯亂以是故世尊說當知苦或曰斷陰者故世尊說當知苦本際不可知如此眾生因陰受無量苦於陰中癡還於陰受著慍惜世尊說欲令不用陰當知苦知苦已於陰中不復著是謂斷陰者故世尊說當知苦或曰本際不可知如此眾生於陰計我想計眾生想計聚想計人想計士想計命想此計我想計命想從何除始入不顛倒法想唯知苦以是斷顛倒故世尊說當知苦或曰謂行者知苦已義入佛法中法入佛法中第一義入佛法中於法得無聞自在以故余或曰謂彼行者知苦已不從餘師於此外不求福田以故余或曰謂彼行者知苦已住佛法中如幢深入地以故余或曰謂行者知苦已除曾所行緣得未曾行緣捨同行已得不同行捨共行已得不共行捨世行已得出世行以故余或曰謂彼行者知苦已捨名

摩訶婆沙論卷第九 第三張 淨

摩訶婆沙論卷第九 第三張 淨

得名捨境得境捨性得性以故余或曰謂彼行者知苦已除五人種類得八人種類以故余或曰謂彼行者知苦已無量時惡行邪見顛倒亂心心數法何從令住質直唯知苦以故余或曰謂此苦性如火燒性如毒害性如刀割性如殛殺如邊境賊城為行結所侵以是故世尊說知苦當斷習者如苦亦當斷何以故世尊說斷習者謂欲令一當來愛習諦者如前答愛此中盡當答謂欲令苦亦斷非獨斷習謂前答當知苦此中盡當答彼二論中此論當答何以故世尊說當斷習答曰謂因斷果亦斷因離果亦離因捨果亦捨以是故世尊說當斷習或曰謂斷習時二因俱拔二因俱繫便有離散有想無想處一切遍使拔以故余或曰於中習起遍三界苦世尊說若不欲苦者當斷習習已斷不復遍三界苦或曰謂習中三界有漏中上果世尊說若不欲三界果者當斷習已斷習不受三界果以故余或曰謂從習起流三界苦如泉窟出

摩訶婆沙論卷第九 第四張 淨

水溢於外慧者說曰士夫不欲令水出者當塞其源已塞其源水便不出如是從習中出過三界若尊說若不欲若者當斷習已斷習不復派三界若以故余或曰捨陰重故世尊說當斷習如人負重上山嶮慧者說曰士夫若不欲重者速捨任已捨任重便墮如是此衆生負重陰履嶮生死世尊說衆生若不欲重陰者當斷習已斷習陰便墮不復成就是謂捨重陰故世尊說當斷習盡作證者如何畎曇說一切無漏法作證何以故世尊說盡作證若曰謂解脫不繫相或曰謂因及果果中無因或曰謂因非俱因果非俱果緣非俱緣所作非俱所作或曰謂沙門果非沙門梵果非梵梵行果非梵行或曰謂常恒處不變易離生死或曰謂一味異道果淨一切色故說无上或曰謂離三成四捨五以是故世尊說盡作證思惟道者如何畎曇說思惟一切善有為法何以故世尊說思惟道若曰謂思惟者二思惟得思惟服思惟世俗道雖有

思惟但四思惟得思惟服思惟勤思惟捨思惟或曰謂思惟道者欲得善果彼道是善善果是受愛果意樂意樂果意欲意欲果或曰謂實直不邪一向趣涅槃或曰謂是沙門沙門果梵梵果梵行梵行果俱果或謂安隱樂趣涅槃或曰謂不貪除貪不恚除恚不癡除癡或曰謂思惟能滅壞破有此世俗道雖有思惟但增受長養有或曰謂思惟能斷有相續能斷輪轉生老死世俗道雖思惟但相續有輪轉生老死或曰謂思惟非身見種非顛倒種非受種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汗非雜毒非雜濁非在有不墮若習諦世俗道雖有思惟但身見種顛倒種受種使種貪處恚處癡處雜汗雜毒雜濁在有墮若習諦或曰謂思惟若盡趣道有盡趣道貪趣道盡生老死趣道世俗道雖有思惟但若習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道以是故世尊說思惟道不說世俗道說曰此說十六聖行无常行若行空行非我行因行習

行有行緣行盡行止行妙行離行道行正行趣行出要行問曰十六行有何性有一說者慧性謂說慧性者彼慧是行能行他所行謂彼相應法雖能行他所行但非是行性非慧故謂彼共有法雖有他所行但非能行非共緣故亦非是行性非慧故更有說者心心法性彼有說心心法性者彼慧行能行他所行謂彼相應法彼亦是行能行他所行謂彼共有法雖非他所行非能行非共緣故非是行性非慧故如一說如二如是好如前所說慧性問曰名十六行種有幾一說者名十六行種七謂若行彼名亦四種亦四謂習行名四種一謂盡四行名四種一謂道四行彼名四種一是故名十六行種七問曰何以故若行名四種亦四答曰謂此斷顛倒猶如彼顛倒名四種亦四彼治亦名四種亦四如是說者名十六種亦十六如名如種如是名數數種名相種種名異種種異名別種別名覺種種覺如是盡當知此是諸行性已種相身所有

自然說性已當說行何以故說無常行何以說乃至出要行答曰無常者說二事時及緣時者一時作事二時不作緣者諸法性羸隨因及緣者如病癰患也空者內无作无教作無覺無教覺非我者不自在故因者種子法故習者未故有者流故緣者轉成故如泥團輪手水合已便成凡器此亦不盡者滅陰故止者息三火故妙者妙願滿故一離者已離不更離故道者除惡道故正者除不正故趣者向涅槃故出要者出生死故復次非常者非究竟住故苦者勞厭重故空者除我有見故非我者除是我見故因者未故習者起故有者可得故緣者隨所緣故盡者盡生死故止者止苦火故妙者善有常故離者離生老无常故道者求故正者正住故趣者趣城不移故出要者安隱故問曰如苦四行無常苦空非我行何以故說苦諦不說无常空非我諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說苦諦或曰謂此苦行一向墮苦諦

雜婆沙論第九卷 第八分 淨

非餘他无常行共墮三諦空行及非我行共墮一切法中此苦行一同墮苦諦非餘是故說苦諦非餘或曰謂此苦行一切能信凡愚及慧此法及外法以故尔或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根為根義佛契經說苦智彼所緣是苦諦或曰謂此行增捨有能除生死如彼小兒與極妙食若言當有苦彼便不欲如是此苦行增捨有能除生死以是故佛契經說苦諦不說无常空非我諦問曰如習有四行因行習有緣行何以故世尊說苦諦不說因有緣諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說苦諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣所緣根為根義佛契經說盡智彼所緣是盡諦以

雜婆沙論第九卷 第九分 淨

是故佛契經說盡諦不說止妙離諦問曰如道有四行道趣正出要行何以故世尊說道諦不說正趣出要諦答曰謂此行久遠行以此行過去三耶三佛說道諦或曰謂欲令極斷覺所覺行所行緣所緣根為根義佛契經說道智彼所緣是道諦以是故佛契經說道諦不說正趣出要諦說曰此說涅槃无形問曰何以故說涅槃无形答曰聖所了故說无形聖了彼自在身作證无有能在前論說彼是故聖所了故曰無形或曰離一切色故故曰無形此說四色剎利梵志居士工師復次四色青黃赤白彼中無有一色是離一切色故曰無形或曰淨一切色故曰無形若剎利修道德得道果梵志居士工師修道德得道果是離一切色故故曰无形或曰亦非色不依色故故曰無形色法雖有非形非依心心數法雖依形非是形彼涅槃亦不依色亦不依形故曰無形或曰稱歎无量功德故故曰無形如人多有功德說者此人功德多故

雜婆沙論第九卷 第十分 淨

不可具說如是涅槃無量功德故故曰无形或曰遍功德故故曰無形如摩尼遍有光明彼說無形如是彼涅槃遍功德故故曰無形或曰如此有為有因有果彼涅槃无因无果故曰無形或曰如此有為法因故說果果故說因彼涅槃非因故說果非果故說因故曰无形說曰彼涅槃非說品問曰何以故說涅槃非品答曰斷一切品故故說涅槃非品如此有為作品生或五或四謂欲令法常住彼一切有為法各各并已有五事生彼法彼法生彼法住彼法住彼法無常謂欲令法无常住彼一切有為法各各并已有四事生彼法生老無常如此有為作品彼涅槃不如是是故說涅槃非品說曰彼涅槃說愛問曰何以故涅槃說愛答曰聖者不愛生死涅槃者離生死或曰聖者不愛輪轉涅槃者離輪轉或曰聖者不愛陰涅槃者離陰或曰聖者不愛生涅槃者離生或曰聖者不愛老死涅槃者離老死或曰聖者愛念樂涅槃以是故說

新華沙論第九卷 第十張 淨

涅槃愛如彼契經說或及等意解脫是愛彼一切為涅槃故以是故世尊契經說涅槃愛說曰彼涅槃說非可習問曰何以故說涅槃非可習答曰有為為果故習涅槃无有果問曰何以故說明所服行答曰智故得故明者佛及佛弟子此緣彼發忍及智是故說智故得故說涅槃說非可思惟問曰何以故涅槃說非可思惟答曰謂法意所生此可思惟彼涅槃意所不生或曰有為法果故思惟彼涅槃无有果問曰若涅槃意所不生者此偈云何通樹下靜思惟涅槃令入意瞿曇憍无乱不久息跡證

答曰此說意心為名此意得涅槃作證說曰彼涅槃說第一義說智說阿羅漢果問曰何以故涅槃說第一義答曰第一正故第一法故第一究竟故第一等是故說第一義問曰何以故說智答曰智果故彼說智問曰何以故涅槃說阿羅漢果答曰可供養故說涅槃阿羅漢果一切世間清

新華沙論第九卷 第三張 淨

淨供養盡可供養故可說涅槃名阿羅漢果或曰不生故說涅槃名阿羅漢果不復生諸界諸趣諸生輪轉生死中故說涅槃名阿羅漢果說曰此涅槃說近如彼契經說彼成就此十五法多智多見多覺近住涅槃我說彼非不至涅槃問曰何以故說近答曰實者故曰近或有欲令涅槃不實謂彼欲令不實者斷彼意故此說真實有種相是謂真實故名為近或曰精勤正趣等趣意中可得故曰近或曰意等故名為近若剎利思惟道彼得道果梵志居士工師思惟道彼得道果是謂等意故名為近或曰等處所故名為近若於村中思惟道彼中得道果若靜處樹下冢間露坐林中思惟道彼中得道果是謂等處所名為近或曰義故即是近是故說近如婆須蜜經所說遠法云何謂過去當來法近法云何現在法及无為是謂義近名為近或曰近意解故名為近謂聖緣彼生忍及智如現在前猶如在前是謂近意解故名為近或曰得

新華沙論第九卷 第十張 淨

比丘此若本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說未知根五比丘當知此若本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說已知根五比丘我已知若本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說未知根如是至道如是三過說未知根去何如此於阿羅漢上三過未知根現在前如是此所說義相違不次第不與佛同不與辟支佛聲聞同作此論已不捨但當改此契經應當亦五比丘此若習此若盡此若盡道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘當知彼若當斷習盡作證思惟道本所未聞法當正

思惟時生眼智明覺五比丘我已知若習已斷盡已作證已思惟道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺如是契經應亦應今已便有三轉及十二行作如是說者此契經不應改本諸大論師有智強力者所不改況復尊者曇摩多羅問曰若不改此契經者然此義相違無次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過

說未知根去何如此於阿羅漢上三未知根現在前答曰此說二時說時觀時如說時如是佛契經說如觀時如是曇摩多羅所說如是作已二俱好尊者僧迦婆修說曰此契經中不說未知根已知根無知根問曰若不若者此云何答曰佛契經說聞慧思慧

問曰此契經說五比丘如我此四諦三轉十二行生眼智明覺五比丘我自覺無上至真等正覺去何佛以聞慧思慧自覺無上至真等正覺耶答曰菩薩以聞慧思慧極觀法極生法明於法極除愚癡謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺觀如已成事謂障小礙色如是菩薩以聞慧思慧極觀諸法極生法明於法極除愚癡謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺觀如已成事說曰如所說五比丘如我此四諦三轉十二行生眼智明覺問曰如此應十二轉有四十八行如說五比丘此若本所未聞法當正思

惟時生眼智明覺此一轉有四行五比丘此若應當知本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此二轉四行五比丘我已知若本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此三轉四行是謂若三轉十二行如若如是至道亦若如此應十二轉有四十八行何以故世尊說四諦三轉十二行答曰三轉十二法故不過三轉十二行觀二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善觀有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種義速於此法中得漏盡如餘契經說七還有成須陀洹彼不應七轉還有應十四還有二十八

還還有但法應七故不過七一一趣故世尊說極七極七還有成須陀洹如餘契經說當為說法謂有二眼及色耳聲鼻舌舌味身細滑意法此不應一二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故

如是此三轉十二行故不過三轉十二行觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行彼生眼者為見故生智者為決定故生明者慧鑒故生覺者覺了故復次生眼者苦法忍生智者苦法智生明者苦未知忍生覺者苦未知智如是至道亦亦說曰如所說拘隣知法未拘隣對曰已知世尊已知善逝問曰何以故世尊為尊者拘隣說知未拘隣答曰欲令憶本昔指故說者菩薩本宿命時名忍辱仙人彼止山林中思惟行忍彼時有王名迦藍浮將諸婦人眷屬圍遶到彼山林無有男子純與婦人五樂自娛彼娛樂已王疲極卧諸婦人等知王眠已捨王求華遊彼山間遙見一處有菩薩顏貌端正猶如日月照於山林在彼而住見已便至菩薩所到已頭面礼菩薩足礼已却坐一面於是菩薩為其說法愛欲不淨此諸殊等欲者不淨臭處可厭因起瞋恚生无量苦如是廣為說欲不淨彼時迦藍浮王睡覺不見諸婦人彼作是念咄此為

轉婆沙論第九卷 第三張浮

災誰將諸婦人去彼拔刀已往詣山間推求遇見在菩薩前坐彼作是念此大鬼神所持久見菩薩顏貌端正諸女人等坐菩薩前見已極生瞋恚便至菩薩所到已問菩薩曰仙人得有想无想耶對曰不也大王得不用慮諸處空處耶對曰不也大王王曰仙人得四禪三禪二禪一禪耶對曰不也大王彼作是念咄此為災未棄結之人見我婦人王語菩薩曰汝在此空靜處何所為而不得余所功德菩薩對曰大王我修行忍王作是念此見我瞋而言行忍不可柔軟言試此人忍王向菩薩說曰仙人若行忍者申右手我當觀汝去何行忍菩薩无恚意即申右臂王无恚心棄捨後世起極惡心以利刀截手投足下如是左手二足耳鼻割已說曰仙人何所願菩薩對曰大王但有疲勞汝取我身碎如胡麻我終不捨於忍如母愛子但大王聽我捨願而汝取我無過之人以極利刀截身七分如是我初得佛法不久起大悲思惟七種道斷汝

轉婆沙論第九卷 第三張浮

七使王作惡已離彼處還彼時山林中有異仙人在邊山彼聞迦藍浮王加惡於忍辱仙人於是彼仙人至忍辱仙人所到已問曰仙人不極恚身苦耶忍辱仙人對曰我無苦痛仙人問曰因有足故知有行來因有手知有取受汝无手足耳鼻七分之餘云何言無苦痛耶忍辱對曰不以身壞名為苦痛心壞乃為苦痛謂受地獄畜生餓鬼不善之果復次汝等若有疑者觀此瘡處血淨流出如牛乳不仙人問曰汝遭被毆時復何等意菩薩對曰彼王以利刀截我身支節時我於一切衆生修於大慈仙人說曰善哉善哉修習大行緣汝斯行饒益一切世間仙人慰勞已便還所止仙人還不久四大天王極大起凍雪風雨已至忍辱仙人所到向忍辱仙人說曰仙人當勅我等我當壞彼迦藍浮王妻子眷屬國土人民忍辱仙人身毛皆豎說曰謂截我手足耳鼻斷身七分我於彼不起毛豎之惡况復彼國人民於我無過而欲加之四大

轉婆沙論第九卷 第三張浮

天王說曰若不欲行惡何得憂感止此山林忍著對曰我但憂念彼迦藍浮王何故彼作余所惡謂當受地獄極苦謂苦薩轉後身已乃至降魔成无上最正覺覺已為尊者拘隣說法尊者拘隣遠塵離垢諸法眼生已說曰拘隣謂昔截我手足耳鼻斷身七分我作誓願汝取無過之人斷身七分我初得佛法不久得大悲愍七種道斷汝七使本所誓願今為果不尊者拘隣慙愧羞耻對曰真果世尊真果善逝是謂欲令憶本誓故世尊說拘隣知法未如尊者拘隣見諦彼時世尊觀當來世知何者多我三阿僧祇劫多取為拘隣受當來陰界入身多耶世尊觀拘隣受一阿鼻泥犁陰界入身多非佛三阿僧祇劫一時閒須臾頃數多世尊作是念若我三阿僧祇劫苦行不作餘事但脫拘隣余所苦於三阿僧祇果願已畢世尊如是觀比丘拘隣應當言一切眾生一切眾生亦當言拘隣比丘拘隣當食一切眾生一切眾生亦當食拘隣比

解深沙論第九卷 第五段 淨

丘拘隣當縛一切眾生一切眾生亦當縛拘隣若我三阿僧祇苦行不作餘事但脫拘隣余所苦於三阿僧祇果願已畢如所說此世尊於波羅捺仙人住處鹿野苑中轉法輪問曰轉法輪處一切三耶三佛定耶為非定耶若定若定光如來契經云何通彼說定光如來无所著等覺於燈王城呵梨鄰山轉法輪若不定者彼尊者法實偈云何通此處過去佛 第一初說法作此論已答曰轉法輪處不定問曰若余者定光如來經善通尊者歸偈云何解答曰此不必通非契經非毗且非阿毘曇但彼作頌者欲令句義合故更有說者此是常定處如是說者一切三耶三佛處常定一金剛座處二轉法輪處三天上來下處問曰云何知金剛座處定答曰有契經說過去時有王名頂生彼領四天下得自在與四種兵欲至天上彼時輪住虛空輪住已一切四種兵亦住四種兵住已頂生王便恐怖身毛皆豎王

解深沙論第九卷 第二十四段 淨

作是念將不亡失國耶命不中天耶為諸天不欲見我耶於是彼空中天慰勞頂生王曰大王勿恐怖大王勿恐怖亦不亡失國命亦不中天諸天非不喜見頂生王問天曰天若我无此灾患者何以故輪住空中天對曰大王此處一切恒沙之如來無所著等正覺降魔官屬已成無上最正覺是故此處一切眾生无能歷上者是故輪住空中於是頂生王還從上下已即於彼處立鎗婆極大供養已更從餘處飛昇天上共釋提桓因半座聞者三千六百釋命終彼之故在座以此經可知金剛座處常定問曰云何知轉法輪處常定答曰如法實偈所說問曰若余者尊者法實偈善通彼說定光如來无所著等正覺於燈王城呵梨鄰山轉法輪答曰彼燈王城者即是波羅捺阿梨鄰山者即是仙人住處鹿野苑以此可知一切三耶三佛轉法輪處常定問曰云何知從天上來下處常定答曰如所說於過去時眾多比丘同止彼處少有所為

解深沙論第九卷 第三十五段 淨

雖彼處遊餘處諸比丘去不久餘異學入住彼處彼衆多比丘於後時還來本處語異學言此是我處異學亦說此是我處彼便共極大鬧諍諸比丘厭諍已語異學曰當共作真諦言有真諦者便得此處異學言可令可令異學多作誠諦語而不成就比丘說曰聽我誠諦語彼處有師子惶彼諸比丘同一聲發誠諦語以此真實之言若一切恒沙三耶三佛為母故及三十三天說法已來下初至此處者以此真諦言令師子懂現有變化彼時師子極大震吼諸異學聞已驚怖畏懼便捨而走不入彼處彼師子口極大吐花滿彼處以此可知一切諸三耶三佛從天上下是常定處以此事知一切三耶三佛三處常定金剛座處轉法輪處天上下處問曰如所說地神舉聲彼時諸天亦集近世尊座如四大天王釋提桓因及大梵天首陀會天及餘極妙天龍鬼神近世尊座諸地神坐處遠近世尊何以故地神前發音聲答曰

御婆沙論第九卷 第三十七張 淨

此地神是彼諸天給使是故彼前發聲或曰地神者不常定是故彼前發聲如大聚會極作伎樂謂不常定人者便速前舉聲笑謂常定人然後序笑如是地神非常定是故前發音聲餘諸天常定是故寂後發聲或曰地神常當護菩薩故說者謂菩薩梵術終已生閻浮提迦羅衛國不亂入母胎彼時釋提桓因勅遮勒天子汝遮勒五百青鬼菩薩在母胎常當擁護莫令有觸觸菩薩者於是遮勒天子受釋教已便勅五百青鬼當往迦羅衛國擁護菩薩彼諸青鬼菩薩在母胎及生常擁護之以佛轉法輪地神作是念菩薩在母胎及生我等常擁護此是我等疲勞所得勿報彼歡喜悅豫故前發聲此世尊轉法輪問曰聞此法已地神舉聲昔微梵天何以故聲不過梵天答曰謂耳識現在前故聲微也過梵天上无有自地耳識現在前或曰梵天請佛轉法輪故聲微梵天首陀會天勸請菩薩使成無上軍正覺謂與菩薩化作老病人死

御婆沙論第九卷 第三十七張 淨

人及沙門彼一切首陀會天所作菩薩見老病死及沙門已厭患出家學道至降魔官屬已成無上軍正覺彼時首陀會天踊躍歡喜發大音聲謂我等為菩薩化作老病死及沙門是我等疲勞所得功德以是故成无上正覺時聲徹至首陀會天大梵天諸佛世尊轉法輪彼踊躍歡喜發大音聲此世尊轉法輪是我等疲勞所得勿報以是故轉法輪時聲徹梵天不過上說者謂佛為四天王故聖語說四諦二知二不知謂不知者為曇羅國語說裡倭也若若倭也陀破也陀羅破也此說苦邊一知一不知謂不知者為彌離車國說語摩舍兜舍僧舍摩薩婆多耨耨羅此說苦邊盡知問曰世尊為四天王說四諦聖語為有力耶無力耶若有者何以故為二聖語說一曇羅國一彌離車國語說若無力者本師偈云何通一音聲說法悉遍成音義彼各作是念寂勝為我說

御婆沙論第九卷 第三十七張 淨

一音聲說法者是梵音也悉遍音者若有真旦人彼作是念謂佛作真旦語說法如是陀勒摩勒波勒法沙婆法黎謂彼處若有梵法勒人彼作是念謂佛作梵法勒語說法現義者著欲者作是念世尊說不淨意者作是念世尊說慈癡者作是念世尊說緣起彼各作是念寂勝為我說者衆中作是念世尊為我故說法是故說一音聲說法悉遍成音義彼各作是念寂勝為我說

作此論已答曰無力何以故世尊不可以耳見色以眼聽聲問曰若無力者此偈云何通答曰此偈不必通偈者非契經非律非阿毗曇但彼作頌者欲令句義合故此是讚佛非是實如轉婆聞提說諸佛不眠以除陰蓋故佛世尊亦常定故如是更有說者諸佛世尊不飲不食除諸著味故此是讚佛非是實如是偈讚佛非是實若通此偈者當何意答曰世尊所說應機捷速世尊語極速為一說已復為一說如似一時或曰世尊語音一

轉婆沙論第九卷 第三十九張 浮

切音各有境界應適一切音世尊極知真旦語勝生真旦中者如是陀勒摩勒波勒法沙婆法黎梵法勒世尊極知梵法勒語勝生梵法勒中者以是故說一音聲說法悉遍成音義更有說者世尊有力問若余者此偈為善通何以故世尊為四天王說四諦為二聖語說為一曇羅國語說為一彌離車國語說為二天王願世尊聖語為我說意願故二天王願世尊聖語為我說四諦一願曇羅國語一願彌離車國語世尊常欲滿他一切善願隨所欲而為說法是謂滿四天王意願故為二聖語說四諦為一曇羅國語為一彌離車國語說或曰斷他疑故莫令有作是念世尊但善於聖語不能曇羅國語彌離車國語是故斷他疑故說我一切中自在以故余或世尊教化或為變身口或不變謂不變身口者若為彼變便不得度以是故世尊以已力遊朋者尸人間一日行十二由延說者即彼曰教化七十千人入聖法中謂一切緣不變身口謂教化

轉婆沙論第九卷 第三十九張 浮

變身口者若為彼不變便不得度以是故世尊為四天王二聖語說一曇羅語說一彌離車語說四諦時如是行觀時一切根本聖行問曰四聖諦幾性斷非緣斷幾緣斷非性斷幾性亦緣斷幾亦非性斷亦非緣斷答曰性斷非緣斷謂苦諦智諦无漏緣此性斷非緣斷非性斷者謂道諦有漏緣此緣斷非性斷性斷緣斷者謂苦諦智諦有漏緣此性斷亦緣斷非性斷亦非緣斷者謂盡諦及道諦无漏緣此非性斷亦非緣斷廣說四諦處盡

轉婆沙論卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

轉婆沙論第九卷 第三十九張 浮

轉婆沙論卷第十

淨

阿摩漢尸陀尼 撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四禪處第三十三

四禪者初禪二禪三禪四禪問曰四禪有何性答曰五陰是性此是禪性已種相身所有自然說性已當說行何以故說禪禪有何義為棄結故禪耶為正觀故禪耶若棄結為禪者无色中亦有定謂能棄結若正觀為禪者欲界中亦有定謂能正觀作此論已有一說者棄結故名為禪問曰若棄結名為禪者无色中亦有定謂能棄結何以故不名為禪耶答曰謂棄二種結不善及無記彼名為禪无色中定雖棄无記結非棄不善是故彼不名為禪問曰若介者應依未來名為禪彼棄二種結不善及无記答曰此說呵責棄故此說二種棄斷棄呵責棄彼依未來為欲界結故二種棄斷棄呵責棄上地雖非斷棄但是呵責棄是謂呵責棄故說問曰若介者

盡道法智分一切未知智分不應是禪謂彼欲界結亦非斷棄亦非呵責棄答曰莫具取界莫具取地可得彼一界一地欲界結斷棄呵責棄彼无色中一時頃不得謂此欲界結斷棄及呵責棄尊者瞿沙說曰一切六地欲界結斷棄亦呵責棄但彼依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能棄但无結可棄除如一人有六怨家其謀議若隨所得處當斷其命彼初怨家斷此人命餘者當何所斷彼亦能斷但无人當何所斷如是一切六地欲界結斷棄呵責棄但彼依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能棄但无結可棄如人持六燈入冥室中彼初明已棄至冥餘燈當何所棄彼亦能棄但无冥可棄如是一切六地欲界結斷棄呵責棄但彼依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能棄但无結可棄如一切日光壞諸闇冥初日中日西日但初光出已棄夜闇冥餘光當何所棄彼餘光亦能棄但无冥可棄如是彼

轉婆沙論第十卷 第二張 淨

一切六地欲界結斷棄亦呵責棄但依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能但无結可棄或曰禪者定可得謂一切緣中定亦棄一切結欲界定雖一切緣中定但不棄結無色界定亦不一切緣中定亦不棄一切結以是故不名為禪或曰謂禪者普智可得道亦能棄結欲界定雖普智可得但無有道棄結无色界雖有道能棄結但无普智可得謂禪中普智可得道亦棄結或曰謂三道可得此名為禪非欲界無色界三道可得是故彼不名為禪或曰謂三地可得此名為禪非欲界无色界三地可得是故不名為禪或曰謂三根可得此名為禪非欲界无色界三根可得是故不名為禪或曰謂三學可得增定增慧此名為禪非欲界无色界三學可得是故不名為禪或曰謂攝四枝五枝五陰定可得是故不名為禪或曰謂三示現可得神足示現觀察示現教授示現此名為禪非欲界無色界三示現可得是故不名為禪

轉婆沙論第十卷 第二張 淨

或曰謂三神足可得慧解神足意捷疾神足身踊神足意解神足者如力士屈伸臂頃於中間至阿迦尼吒意捷疾神足者如識旋轉諸界於中間至阿迦尼吒身踊神足者謂一切身踊如鳥飛虛空如畫人飛此名為禪非欲界无色界三神足可得是故不名為禪或曰謂具三十三道品可得彼名為禪非欲界無色界具三十七道品可得是故不名為禪更有說者正觀故名為禪問曰若正觀名為禪者欲界中亦有定謂能正觀何以故不名為禪答曰欲界定雖有定名但无定用如涅槃雖有梁名无有梁用如是欲界定雖有定名而无定用色界定既有定名而有定用如木梁既有梁名而有梁用如是色界定既有定名而有定用或曰欲界定燒乱不定如四衢道然燈四面風吹隨風東西如是欲界定燒乱不定色界定不燒乱常定不動如室中燈風所不吹炎不東西如是色界定亦不燒乱常定不動或曰欲界定不堅无力無士

新婆沙論第十卷 第四張 淨

夫初色界定堅固有力有士夫初以是故此名為禪說曰此名禪十八枝初禪有五枝覺觀喜樂一心二禪有四枝內淨喜樂一心三禪有五枝猗樂念正智一心四禪有四枝不苦不樂護念一心問曰禪枝名十八種有幾答曰禪支名十八種有十一謂初禪五枝此名亦五種亦五二禪增一枝信三禪三枝增樂念正智四禪增二枝不苦不樂護此禪枝名十八種有十一更有說者禪枝名十八種有十問曰何以故答曰謂初禪二禪樂及三禪樂此應同共立一枝此者不論問曰何以故答曰謂初禪二禪樂此是三禪樂者應有禪枝名十八種有十但初禪一禪樂異三禪樂亦異初禪二禪樂三禪樂初禪二禪樂行陰所攝三禪樂痛陰所攝是謂禪枝名十八種有十一如名如種如是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺如是盡當知此是禪性已種相身所有自然說性已當說行可以故說禪枝禪枝有何義答

新婆沙論第十卷 第五張 淨

曰順義是枝義助行義是枝義攝義是枝義順義是枝義者謂彼地定枝隨順即立彼地中助行義是枝義者此枝斷結除結時助彼定行攝義是枝義者此枝斷結除結時出入摠攝是謂順義助行義攝義是枝義此應作四句問曰謂禪枝是道品耶答曰初禪有覺二禪信三禪樂四禪不苦不樂此禪枝非道品云何道品非禪枝云何禪枝亦道品答曰餘枝此是禪枝亦道品云何非禪枝亦非道品耶答曰除此行已問曰謂初禪枝亦是道品耶答曰或初禪枝非道品云何初禪枝非道品答曰初禪有覺此是初禪枝非道品云何道品非初禪枝答曰信念精進護正見正語正業正命此是道品非初禪枝云何初禪枝亦道品答曰餘枝此是初禪枝亦道品云何非初禪枝亦非道品除此行已問曰謂二禪枝是道品耶答曰或二禪枝非道品云何二禪枝非道品答曰二禪信此是二禪枝非道品云何道品非二禪枝答曰信念精進

新婆沙論第十卷 第六張 淨

護正見正志正語正業正命此是道
品非二禪枝去何二禪枝亦道品答
曰餘枝此是二禪枝亦道品去何非
二禪枝亦非道品答曰除此行已問
曰謂三禪枝是道品耶答曰或三禪
枝非道品去何三禪枝非道品答曰
三禪樂是三禪枝非道品去何道品
非三禪枝答曰信精進喜護正志正
語正業正命此是道品非三禪枝去
何是三禪枝亦道品答曰餘枝此是
三禪枝亦道品去何非三禪枝亦非
道品答曰除此行已問曰謂四禪枝
亦是道品耶答曰或四禪枝非道品
去何四禪枝非道品答曰四禪不苦
不樂此是四禪枝非道品去何道品
非四禪枝答曰信精進喜護正見正
志正語正業正命此是道品非四禪
枝去何是四禪枝亦道品答曰餘枝
此是四禪枝亦道品去何非四禪枝
亦非道品答曰除此行已問曰謂禪
枝是意止耶答曰或禪枝非意止去
何禪枝非意止答曰初禪有覺二禪
信三禪樂四禪不苦不樂此是禪枝

神婆沙論第十卷 第七張淨

非意止去何意止非禪枝答曰信精
進正語正業正命此是意止非禪支去
何禪支亦意止答曰餘支此是禪枝亦
意止去何非禪枝亦非意止答曰除此
行已如四意止意斷神足根力覺道亦
如是問曰謂初禪枝是意止耶答曰
或初禪枝非意止去何初禪枝非意
止答曰有覺此是初禪枝非意止去
何意止非初禪枝答曰信念精進護
正見正語正業正命此是意止非初
禪枝去何初禪枝亦意止答曰餘枝
此是初禪枝亦意止去何非初禪枝
亦非意止答曰除此行已問曰謂二
禪枝是意止耶答曰或二禪枝非意
止去何二禪枝非意止答曰二禪信
此是二禪枝非意止去何意止非二
禪枝答曰信念精進護正見正志正
語正業正命此是意止非二禪枝去
何二禪枝亦意止答曰餘枝此是二
禪枝亦意止去何非二禪枝亦非意
止答曰除此行已問曰謂三禪枝是
意止耶答曰三禪樂是三禪枝非意
止去何意止非三禪枝答曰信精進
喜護正見正志正語正業正命此是

神婆沙論第十卷 第八張淨

意止非三禪枝去何是三禪枝亦意
止答曰餘枝此是三禪枝亦意止云
何非三禪枝非意止答曰除此行已
問曰謂四禪枝亦是意止耶答曰或
四禪枝非意止去何四禪枝非意止
答曰四禪不苦不樂此是四禪枝非
意止去何意止非四禪枝答曰信精
進喜護正見正志正語正業正命此
是意止非四禪枝去何是四禪枝
亦是意止答曰餘枝此是四禪枝亦
是意止去何非四禪枝亦非意止答曰
除此行已如四意止四意斷神足根
力覺道亦如是問曰謂初禪枝亦是
二禪枝耶答曰或初禪枝非二禪枝
去何初禪枝非二禪枝答曰初禪有
覺有觀此是初禪枝非二禪枝去何
二禪枝非初禪枝答曰二禪信此是
二禪枝非初禪枝去何初禪枝亦二
禪枝答曰餘枝此是初禪枝亦二禪
枝去何非初禪枝亦非二禪枝答曰
除此行已問曰謂初禪枝是三禪枝
耶答曰或初禪枝非三禪枝去何初
禪枝非三禪枝答曰初禪三枝有覺

神婆沙論第十卷 第九張淨

有觀喜此是初禪枝非三禪枝云何
三禪枝非初禪枝答曰三禪三枝樂
念正智此是三禪枝非初禪枝云何
初禪枝亦是三禪枝答曰餘枝此是
初禪枝亦三禪枝云何非初禪枝亦
非三禪枝答曰除此行已問曰謂初
禪枝是四禪枝耶答曰或初禪枝非
四禪枝云何初禪枝非四禪枝答曰
初禪有四枝有覺有觀喜樂此是初
禪枝非四禪枝云何四禪枝非初禪
枝答曰四禪有三枝不苦不樂護念
此是四禪枝非初禪枝云何初禪枝
亦四禪枝答曰一心此是初禪枝亦
是四禪枝云何非初禪枝亦非四禪
枝答曰除此行已問曰謂二禪枝亦
三禪枝耶答曰或二禪枝非三禪枝
云何二禪枝非三禪枝答曰二禪有
二枝信喜此是三禪枝非三禪枝云
何三禪枝非二禪枝答曰三禪有三
枝樂念正智此是三禪枝非二禪枝
云何二禪枝亦是三禪枝答曰餘枝
此是三禪枝亦三禪枝云何非二禪
枝亦非三禪枝答曰除此行已問曰

御製論第十卷 第十張 淨

謂二禪枝是四禪枝耶答曰或二禪
枝非四禪枝云何二禪枝非四禪枝
答曰二禪三枝信喜樂此是三禪枝
非是四禪枝云何是四禪枝非二禪
枝答曰四禪有三枝不苦不樂護念
此是四禪枝非二禪枝云何二禪枝
亦四禪枝答曰一心此是三禪枝亦
四禪枝云何非二禪枝亦非四禪枝
答曰除此行已問曰謂三禪枝是四
禪枝耶答曰或三禪枝非四禪枝云
何三禪枝非四禪枝答曰三禪有三
枝荷樂正智此是三禪枝非四禪枝
云何四禪枝非三禪枝答曰四禪二
枝不苦不樂護念此是四禪枝非三
枝云何是三禪枝亦四禪枝答曰餘
枝此是三禪枝亦四禪枝云何非三
禪枝亦非四禪枝答曰除此行已問
曰初禪有覺何以故不立道品答曰
觀壞故問曰二禪信何以故不立道
品答曰二禪信者緣內心道品者緣
四諦問曰三禪樂何以故不立道品
答曰荷樂壞故問曰四禪不苦不樂
何以故不立道品答曰護壞故問曰

御製論第十卷 第十一張 淨

精進何以故不立禪枝答曰此前已
說順義是枝義此精進防定隨順問
曰何謂定隨順答曰樂是如所說樂
已心定謂衆生慈懃精進彼受樂
問曰正語正業正命何以故不立禪
枝答曰禪枝者相應依行已力共緣
正語正業正命者不相應不依无行
無已力不共緣問曰何以故初禪三
五枝二禪四禪四枝答曰前已說順
義是枝義謂法諸地隨順彼定此立
枝或曰起隨順從五枝至五枝從四
枝至四枝問曰謂三禪次第入空處
彼從五枝起入無枝何得隨順答曰一
切內外事要當初用隨順說者月德
王及遮勤大目十二年學成就一金
凡然後師子吼我等能化令一切地
為金復次如彼行者謂神足智作證
成神通時始習初如胡麻便一寸四
寸一尺二尺半尋一尋一丈丈五二
丈謂神足智作證成神通已一發意
乃至阿迦貳吒如是彼行者入超越
時要當初用隨順從五枝至五枝從
四枝至四枝以故余或曰此欲界難

御製論第十卷 第三張 淨

可斷難可破難可度因彼故初禪立五枝初禪非難可斷非難可破易可度是故二禪立四枝二禪染汗喜難可斷難可破難可度因彼故三禪立五枝三禪非難可斷非難可破非難可度以是故四禪立四枝或曰此欲界五欲可得因彼故初禪立五枝初禪无五欲可得為彼故二禪立四枝二禪五種喜相應愛可得因彼故三禪立五枝三禪无五種喜相應愛可得因彼故四禪立四枝以是故初禪三禪立五枝二禪四禪立四枝問曰如初禪信可得何以故信立二禪枝不立初禪答曰前已說順義是枝義謂法諸地隨順定此立枝或曰謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲謂彼行者此欲界多諸惡除欲已便作是念我已度此不定界此定界不知當云何度如初禪已除欲彼意極定作是念此一切可離從欲界至第一有謂處彼行者極信界棄欲極信地棄欲以是故信立二禪枝不立初禪枝問曰如猶一切地可得何以故立三

韓婆沙論第十卷 第三張 浮

禪枝答曰此前已說謂法諸地隨順定此立枝或曰二禪染汗愛不定如羅刹種可得謂彼行者三禪地退世尊說應止彼以是故初立三禪枝餘地不立問曰如荷及護一切地可得何以故荷立三禪枝護立四禪枝答曰相壞故荷壞護故不立三禪枝護壞荷故不立四禪枝問曰云何此法相壞答曰荷者能止護者不求此極相違如諸人去住眠覺此極相違如是荷者能止護者不求此極相違是謂相壞故荷立三禪枝護立四禪枝問曰如念及正智四禪可得何以故念立四禪枝正智不立四禪枝答曰三禪道燒亂自地亦燒亂道燒亂者二禪地染汗喜不定如羅刹謂令行者三禪退世尊說當正念莫令二禪地喜於三禪地退已地亂者彼三禪地樂一切生死中寂妙世尊說當知莫著此樂令不至上地四禪雖有道燒亂但无已地燒亂道燒亂者彼三禪中樂一切生死中寂妙世尊說當正念莫著此三禪

韓婆沙論第十卷 第五張 浮

地樂令於四禪地退謂已地无燒亂可說正智莫著令不能至上地以具故念及正智立三禪枝四禪立念枝不立正智問曰此中云何說禪云何禪枝答曰禪者定也枝者餘法也問曰如汝說應初禪三禪有四枝二禪四禪有三枝答曰定者亦是禪亦是禪枝餘枝雖是禪枝非是禪如正見是道亦是道枝餘者雖是道枝非是道擇法覺意是覺意亦覺枝餘者雖是覺枝非覺定是神亦是神足餘雖神足非神非時不食是齋亦是齋枝餘雖是齋枝非是齋如是定是禪亦是禪枝餘雖是禪枝非是禪如世尊契經說四禪現法安樂遊處問曰何以故世尊說四禪現法安樂遊處答曰凡夫現法意計著樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結故世尊說契經謂彼著少所樂不欲棄欲界結世尊說若欲極廣受无量樂者當棄欲界結根本地現在前彼中无量樂可得是謂凡夫現法意計著樂意不捨離欲界欲令勸離欲界結故世尊說契

韓婆沙論第十卷 第十一張 浮

經四禪現法安樂遊處問曰如此後世安樂遊處何以故世尊說現法安樂遊處不說後世安樂遊處答曰此應說如現法安樂遊處後世安樂遊處亦當說若未說者是世尊有餘言此現義義門義略義度當知是義或曰已說現法安樂遊處當知已說後世安樂遊處或曰現法安樂遊處是因後世安樂遊處是果如果已作當作已成當成已生當生已連續當連續如是盡當知或曰現法安樂遊處者是近後世安樂遊處者是遠或曰現法安樂遊處者是後世安樂遊處者是細如塵及細如是可見不可見可現不可現如是盡當知或曰謂一切現法安樂遊處非一切後世安樂遊處或曰謂現法安樂遊處者一切聖後世安樂遊處者非一切聖或曰謂一切可信凡夫及慧者此法及外法或有不信後世何況信後世安樂遊處以是故佛契經說四禪現法安樂遊處如世尊契經說四禪為食問曰何以故世尊說四禪為食答曰

神變論第十卷 第十六段

長養法身故如餘食長養衆生如是禪長養法身是謂世尊契經說四禪為食如世尊契經說四禪為坐問曰何以故世尊說四禪為坐答曰為高廣故高者出欲界故廣者攝无量善法故問曰何以故名為坐答曰諸聖生死疲勞除生死疲勞故說四禪為坐如人涉路疲極坐休息如是諸聖生死疲勞坐禪休息已除生死疲勞以是故佛契經說四禪為坐如世尊契經說四禪為四功德四無色為一功德問曰何以故世尊說四禪為四功德說四無色為一功德答曰禪者種種若干相非相似是故可得一一功德無色者非種種非若干相非不相似是故一切合已說一功德或曰禪者種種功德莊嚴是故一切合已說一功德或曰禪者多有妙法是故一切合已說一功德或曰禪者無色者多妙法是故一切合已說一功德或曰禪者無色者細不可見難可現是故一切合已說一功德以是故佛契經說四禪為四功德

神變論第十卷 第十七段

四無色為一功德如世尊契經說未那此四增心現法安樂遊處比丘禪起已我說當還入未那此四息解脫度色至无色比丘禪起已我說當教他問曰何以故佛世尊說四禪起已當還入說四无色起已當教他答曰此禪者種種若干相非相似是故彼聖起已還復欲入無色者非種種非若干相非不相似是故聖起已不欲還入世尊說若不欲入者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或曰禪者多妙法是故聖起已還復欲入无色者無多妙法是故聖起已不欲還入世尊說若不欲入者當教他教他已謂彼心入心起不令忘或曰禪者無色者細不可見難可現是故彼聖起已不欲還入世尊說若不欲還入者當教他教他已謂彼心入

神變論第十卷 第十八段

心起不欲令忘是故佛世尊說四禪起已還當入如世尊契經說四禪增意問曰何以故世尊說四禪增意答曰一切地無有定極堅有力有初如根本地以是故佛契經說四禪增意或曰此中可得增上心心數法如無量等解脫除入一切入以是故佛說四禪增意或曰諸聖於山中增上門受樂如無量等門解脫除入一切入門是故說四禪增意如世尊契經說四禪是天諸天道未淨衆生當淨已淨當增益淨問曰此為取證故說四禪天道取耶為有漏盡耶若取證故說四禪天道者應六地取證依未來禪中間根本四禪若有漏盡者應九地盡有漏此六及三無色作此論已答曰為取證故亦有漏盡故說四禪天道問曰若余者置無色故應在六地何以故世尊說四禪諸天天道尊者瞿沙說曰具眷屬故世尊契經說四禪天道依未來禪中間是初禪眷屬是謂具眷屬故世尊說四禪諸天天道尊者婆奢說曰此說天是淨天

雜論第十卷 第十九章 淨

天者三種天作天生天淨天作天者如王生天者從四天王至有想無想處淨天者如阿羅漢彼阿羅漢者此中有二種道見道及思惟道忍道及智道法智道及未知智道是故說天淨天或曰謂道及娛樂道謂道及至竟道謂道及淨天道以故介或曰佛法中現大妙事故如彼施設所說謂轉輪王未出世時大海水出高一由延謂不知轉輪王道是故无能行轉輪王道謂轉輪王出世已彼時大海水水還減一由延轉輪王道便淨金沙布下令轉輪王將四種兵按行天下如是佛世尊未出世時不知根本四禪謂衆生欲除結非根本及无色謂世尊出世已便知根本四禪謂佛教化無量眷屬入滅盡涅槃是謂佛法中現大妙事故說四禪諸天天道或曰計著生天道現第一義天道故生天者三十三天說者三十三天有四園觀一名種種二名歡樂三名廣遊四名雜肆彼園觀中地四階道多諸道男女王女衆遊戲有種種香種種伎

雜論第十卷 第二十章 淨

樂生種種花種種飲食儲饌豐盛種種飛鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和令三十三天无量門無量度受五欲樂已入園觀中如是佛法中滅盡涅槃如四園觀彼中設四禪如四階道無導道解脫道如多諸男女神通道如三女衆遊戲聖戒種種如香四枝五枝樂如種種伎樂覺道花如生種種花無欲喜天上法漿如種種飲食儲饌豐盈學无學如種種飛鳥鳧鴈鴛鴦悲鳴相和令彼聖无量門無量度受聖樂入滅盡涅槃如園觀是謂計著生天道現第一義故世尊說四禪諸天天道未淨衆生當淨已淨增益淨云何為四此比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪成行遊處彼離欲惡不善法者問曰如離一切欲界何以故世尊但說離欲惡不善法答曰世尊已說離欲惡不善法當知已說離一切欲界或曰謂欲惡不善法難壞難破難度是故世尊說當離欲惡不善法或曰謂欲惡不善法增上患極重過多諸惡是故世尊說當離

雜論第十卷 第二十一章 淨

欲惡不善法或曰謂始盡已不復成就聖道與彼相違聖道者不與善有漏法相違非隱沒無記但與欲惡不善法相違當棄欲惡不善法時彼棄一切如燈不與炷相違非油非燈器但與闇冥相違當除闇時亦燒炷亦消油亦熱器如是彼聖道燈不與善有漏法相違亦非隱沒無記但與欲惡不善法相違當棄欲惡不善法時彼棄一切是謂始盡已不復成就聖道與彼相違以是故世尊說離欲惡不善法或曰謂彼行者欲斷欲惡不善法故修初禪地道以是故世尊說棄欲惡不善法或曰謂彼行者離欲惡不善法時離一切欲界是故世尊說離欲惡不善法或曰謂欲惡不善法非上行上不可得以是故世尊說離欲惡不善法問曰離欲惡不善法者何者欲何者惡不善法答曰欲者五欲惡不善法者淫欲或曰欲者欲想惡不善法者恚想害想或曰欲者欲覺惡不善法者慧覺害覺或曰欲者欲有漏惡不善法者餘有漏或

神變沙論第十卷 第三十二卷 淨

曰欲者欲流惡不善法者餘流或曰欲者欲扼惡不善法者餘扼或曰欲者欲愛惡不善法者餘愛或曰欲者欲蓋惡不善法者餘蓋或曰欲者現欲愛惡不善法者即是愛謂彼是不善因此愛故說離惡不善法是謂欲是謂惡不善法是故說離欲惡不善法有覺有觀者與覺俱與觀俱是故說有覺有觀離生喜樂者離惡法中生如從水生名為水生從陸生名為陸生如是離惡法中生是故說離生喜樂問曰如上地離為最上妙何以故說初禪地離不說餘答曰始得故初得故是故說初禪離或曰疑者現決定初禪此欲界極近為近故如此欲界設豪貴處眷屬初禪亦余如此欲界身識現在前初禪亦余如此欲界有覺有觀初禪亦余如此欲界出入息初禪亦余莫令作是念彼非是離欲決定故說彼初禪離或曰今彼行心歡喜故如彼行者此欲界多諸惡除欲已初禪現在前已心極歡喜非復得盡智无生智或曰除

神變沙論第十卷 第三十三卷 淨

苦根憂根故除无慙无愧故除揣食淫愛故世尊說初禪地離或曰謂初禪地離已地中三漏地圍繞或曰謂初禪地離上地離依方便門或曰謂依初禪三行者取證得果無欲有漏盡一具縛二倍棄欲三棄淫欲以故余或曰謂初禪具三十七品可得以是故初禪為離是故說離生喜樂初禪者次第數為初順次數為初復次次第順正受是故說初成就遊處者謂此中善五陰到得成就是故說成就遊處復次比丘有覺有觀身內淨一心無覺无觀定生喜樂二禪成就遊處彼有覺有觀息者有覺有觀已盡故問曰如是息一切初禪者何以故但說息有覺有觀答曰已說有覺有觀息當知已說一切初禪息或曰謂有覺有觀離可斷離可破離可度以故余或曰謂彼行者斷有覺有觀故修二禪地道以故余或曰謂彼行者息有覺有觀一切初禪息以故余或曰謂有覺有觀非上行不可得世尊說當慙息以故余是故說有覺

神變沙論第十卷 第三十四卷 淨

有觀息內淨者內者心淨者信以彼信令心淨是故說內淨尊者婆須蜜說曰內淨有何義答曰有覺有觀心定時生濁有覺有觀息已便心淨如器中盛水若熱沸濁不定不見面像若水清涼不沸濁便定見面像如有覺有觀心定時生濁有覺有觀息已便心淨重說曰有覺有觀心定時生調有覺有觀息已心便淨如水波涌息已水便清如有覺有觀心定時生調有覺有觀息已心便淨是故說內淨一心者欲界六種意六識身初禪四種意四識身二禪一種意一識身獨意地是故說一心無覺無觀者非覺觀俱是故說無覺無觀定生喜樂者初禪地定中生是故說定生喜樂問曰如初禪有定何以故說二禪地定或曰初禪地定故說二禪地定或曰謂二禪地定從初禪定中生從初禪定中來從初禪定長養從初禪定所轉或曰初禪此欲界極近極近故知此欲界設豪貴處眷屬初禪亦余如此欲界身識現在前初禪亦余如

御選之論第十卷 第二十五條

此欲界有覺有觀初禪亦余如此欲界出息入息初禪亦余初禪此所燒亂不定二禪無此燒亂彼定而定或曰謂二禪離聲根本聲根本者是有覺有觀如所說居士覺觀已然後言說謂二禪離聲根本以故余或曰謂二禪說賢聖嘿然如所說比丘賢聖嘿然者二禪是謂二禪賢聖嘿然以故余是故說定生離喜樂二者禪次第數便有二順次數有二復次次第順正受是故說二成就遊處者謂二禪地善五陰到得成就是故說成就遊處復次比丘離喜欲无求遊念住正智覺受身樂謂彼聖說捨念安樂遊處三禪成就遊處彼離喜欲者已斷二禪喜故問曰如離一切二禪欲者何以故但說離喜答曰已說離喜欲當知已說離一切二禪欲或曰謂喜成患極重過多諸惡以故余或曰謂彼行者斷喜故修三禪道以故余或曰謂彼行者離喜離一切二禪以故余或曰謂喜非上行上不可得世尊說當懇懇離以故余是故說離

御選之論第十卷 第二十六條

喜欲無求遊者已得三禪樂不餘求念住者護三禪樂故正智者覺三禪樂受身樂者自覺二種樂荷樂痛樂謂彼聖說捨者說者教他捨者已放捨問如聖一切地教他已亦放捨何以故但說三禪答曰謂三禪道有燒亂已地亦有燒亂道有燒亂者二禪是於中染行喜燒亂如羅剎種令彼行者三禪退此是道燒亂已地燒亂者三禪地一切生死寂妙樂是謂已地亂彼聖教初修行者當正念住莫令二禪地喜於三禪地退此亦應正念莫於中著樂令不至上地如彼商人主彼教初行商人某方有姪家某處有戲家某許有酒家莫入彼家令失錢財如是聖教初修行者當正念住莫令二禪地喜於三禪地退此亦應正覺莫於中著樂令不至上地以是故彼聖三禪說及捨是故說謂聖說捨念安樂遊處三禪者次第數便有三順次數有三復次次第順正受便有三是故說念安樂遊處三禪成就遊處者謂三禪地善五陰到

御選之論第十卷 第二十七條

得成就是故說成就遊處復次比丘樂斷苦斷前憂喜已沒不苦不樂護念淨四禪成就遊處彼樂斷苦斷者問曰如除欲界結時苦盡已三禪除結樂已盡何以故三禪除結時說苦盡答曰本已斷斷為名如已解脫解脫為名如所說彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏無明有漏心解脫如已未來為名如所說大王從何所求當今時非是來彼已來也已取證為名如所說苦盡於正受中取證時得等智如來得盡智无生智時於欲得無欲无患无愚癡善根本已盡盡為名已正受正受為名如所說云何念入慈正受答曰欲令眾生樂已痛痛為名如所說彼覺樂痛時知樂痛如是前已斷斷為名或曰二俱永滅故說二俱者樂根苦根欲界除欲時雖有參差未來永滅彼三禪樂說是苦謂彼是无常如世尊契經說比丘謂无常即是苦或曰彼三禪樂痛說如苦如佛契經說比丘樂痛當觀如苦痛當觀如刺不苦不樂痛當

御婆沙論第十卷 第三十八經

觀如毒鉗或曰此出息入息說是苦彼聖極有苦想非凡夫地獄苦想是故說樂斷苦斷前憂喜已沒者欲界除欲時憂已盡二禪除欲時喜已盡是故說前憂喜已沒不苦不樂者已除苦樂故護者出息入息斷不欲求餘念淨者八事念淨故問曰如一切下地无漏念清淨何以故但說四禪念清淨答曰念離結煩惱故有念離結不離煩惱有離煩惱不離結有離結亦離煩惱有不離結亦不離煩惱離結不離煩惱者三禪无漏念離煩惱不離結者四禪世俗念離煩惱離煩惱者四禪无漏念不離結亦不離煩惱者三禪世俗念及欲界念是謂念離結煩惱故說四禪念清淨或曰念不失不壞故三禪成就所及謂彼所依念亦壞彼四禪一切成就所不及謂彼所依念亦不壞是謂念不失不壞故說四禪念清淨或曰念離內外燒亂故初禪內有燒亂覺觀如火如此內有燒亂外燒亂亦及火所燒二禪內有燒亂者喜如水如此內燒亂外燒亂亦及水所漬溺三禪內有燒亂者出

御婆沙論第十卷 第三十九經

息入息如刀風如此內燒亂外燒亂亦及風所吹四禪內無燒亂如此內无燒亂外燒亂亦不及是謂念離內外燒亂故或曰謂四禪依中猶如香上三漏漏地下亦三漏漏地謂四禪依中如香以故念或曰謂依四禪三行者取證得果除欲有漏盡佛辟支佛聲聞以故念或曰謂四禪定不移動普知依度無極一切依寂妙地以故念或曰世尊為身清淨故說依清淨四禪中身清淨輕如燈燭謂所依念亦清淨是謂世尊為身清淨故說依亦清淨或曰謂四禪智邊智上智或曰謂四禪四大邊色邊造色邊處所邊以故念或曰謂四禪二廣處所廣善根廣以是故說四禪念清淨四禪者次第數便有四順次數有四復次次第正受便有四是故說四禪成就遊處者謂四禪善五陰到得成就是故說成就遊處謂世尊契經說四禪究竟道初禪廣說已說曰梵志此說名如來盡根如來所行如來所服彼不以為究竟是如來无所著等正覺

御婆沙論第十卷 第三十經

如是二禪三禪四禪廣說已訖曰梵志此說如來盡根如來所行如來所服彼以為究竟是如來无所著等正覺問曰何以故世尊捨三禪施設四禪究竟道答曰此是佛世尊為已故說彼梵志聞一切恒沙三耶三佛依四禪成无上最正覺梵志作是念若沙門瞿曇施設四禪究竟道者沙門瞿曇應有一切智一切見若沙門瞿曇不施設四禪究竟道者沙門瞿曇非一切智非一切見於是彼梵志到世尊所到已面相慰勞面相慰勞已却坐一面使梵志坐一面已白世尊曰唯瞿曇我欲有所問聽我所問世尊告曰當問恣所問如是說已白世尊曰唯瞿曇說究竟道云何究竟道云何沙門瞿曇施設究竟道世尊為廣說三禪已說曰是謂梵志如來盡根如來所行如來所服彼不以為究竟是如來无所著等正覺四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根如來所行如來所服彼以為究竟是如來无所著等正覺彼梵志聞已意得定沙

禪婆沙論第十卷 第三十三張淨

門瞿曇真實一切智一切見以是故四禪說究竟道問曰何以故名如來盡根答曰智故得故如大象於春時見多青草已彼跳象入池中食藕根彼見已歡喜以牙掘地掘地已安足如是世尊四禪地護行已掘諸法地安智足是謂智故得故說如來盡根彼如來盡根者立止故說如來所行者立觀故說如來所服者立止觀故說如佛契經說四禪安樂遊處答曰根本地易成佛契經說安樂遊處非根本地及无色難成佛不說安樂遊處問曰云何此地難成答曰彼行者欲界行結所縛依未來現在前彼一向苦一向遲如人堅反縛兩手欲令還自解彼一向苦一向遲如具彼行者欲界行結所縛依未來現在前一向苦一向遲或有行者觀不淨惡露或安般謂觀不淨者彼或十年或二十年觀白骨或成此定或不成謂數出入息彼或十年或二十年數息已或成此定或不成謂成此定已餘欲界結不極勤初禪現在前彼初

禪婆沙論第十卷 第三十三張淨

禪謂禪中間現在前一向苦一向遲彼一地餘滅心心數法餘心心數法現在前滅已微現在前覺俱滅已觀俱現在前如人以木破木以石破石彼一向苦一向遲如是行者彼一地中餘心心數法滅已餘心心數法現在前滅已微現在前覺俱滅已觀俱現在前是一向苦一向遲謂初禪除欲已不勤二禪現在前三禪除欲已不勤三禪現在前三禪除欲已不勤四禪現在前問曰謂四禪除欲已空處現在前何以故此地難成答曰無色微難覺不可見或有不信无色如彼契經彼居士至尊者阿難所說曰尊者阿難我本聞无色已如臨深云何眾生名无色是謂根本地易成故佛契經說安樂遊處非根本地及无色難成故佛不說安樂遊處或曰謂不勤求除欲可得如二人乘馬一乘不調一乘極調謂乘不調者彼極勤御謂乘調者彼不極勤御如是多有眾生除欲或非根本及無色或根本地謂非根本及无色者彼一向勤

禪婆沙論第十卷 第三十三張淨

求行道謂根本地者彼不一向勤求行道以是故說根本地安樂遊處或曰謂攝四枝五枝定可得問曰非根本地及無色有枝耶无枝耶若有者何以故根本地說枝餘不說若無者此施設所說云何通彼中說頗有空處寂妙定寂妙地枝可得耶答曰有如一從空處起次第入空處作此論已有一說者非根本地及无色有枝問曰若有者何以不說答曰應說謂初禪五枝除喜已增不苦不樂此五枝說初禪邊謂二禪有四枝除喜增不苦不樂此枝說三禪邊謂四禪有四枝彼四禪邊亦無色定更有說者根本地有枝餘者無枝問曰若根本地有枝餘者无枝者是故此中不說施設云何通答曰彼中說覺枝道枝彼是枝如是說者根本地有枝餘者无枝或曰謂樂修道可得如二人俱趣一方一從水道二從陸道雖同至一方但水道者樂非陸道如是多有眾生除欲或非根本地及无色或根本地雖至一處无餘涅槃界但彼根本者

辯婆沙論第十卷 第三十四段 淨

樂非餘或曰謂根本地現在前時一切身四大現在前非根本地及无色現在前時心邊四大現在前更有說者非根本及无色現在前時一切身四大現在前但生樂不如根本地如三人池水浴一在岸上一入池中浴水俱除垢說者為樂謂池中者如是雖非根本地及无色現在前時一切身四大現在前但彼樂不如根本地以故今或曰謂二種樂可得外及内外樂者謂從禪起入非根本地及無色内樂者謂從禪起還入禪謂二種樂可得以故今或曰二種樂可得荷樂及痛樂三禪有二種樂四禪雖无痛樂但荷樂極妙非彼二種謂二種樂可得以故今或曰謂二法等行精進及止雖一切地增精進但因定力根本地精進及止等行以故今或曰謂无患樂極廣大可得如所說謂此中无患此是極樂以故今或曰謂樂出要道可得如多有人渡河或以持浮囊草束或極大船彼雖俱渡河但乘船渡者為樂如是多有眾生除欲

辯婆沙論第十卷 第三十五段 淨

或非根本地及無色或根本地彼雖同度至涅槃但彼根本樂出要至涅槃非餘地以是故契經說四禪安樂遊處廣說四禪處盡

辯婆沙論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

辯婆沙論第十卷 第三十五段 淨

轉婆沙論卷第十一

浮

阿彌多佛三藏經

符泰劉賓三藏僧伽跋澄譯

四等慶第三十四

四无量等慈悲喜護問曰何以故次禪說无量等答曰從禪生故次說等禪有餘功德次說元量等問曰无量等有何性答曰慈悲護元貪性取彼共有法相應法欲界色界有五陰性喜根性取彼共有法相應法欲界色界五陰性問曰若喜是喜根性者彼婆須蜜施設云何通彼問慈云何答言慈及慈相應痛想行識云何痛與痛相應耶答曰彼說應云慈云何答曰慈及慈相應想行識應當云若不令者當有意答曰彼慈說五陰性四无量等雖痛不與痛相應但彼想行識相應此是无量等性已種相身所有自然說性已當說行何以故說无量元量等有何義答曰除戲故說无量等問曰若除戲說无量等者彼四無量等有二戲用何等除戲答曰慈

悲除見戲謂衆生多行見彼多有悲喜護除憂戲是故除戲說无量等或曰除放逸故說无量等或曰聖遊戲如是聖遊戲无量等是謂聖遊戲故說无量等者欲界繫亦色界繫地者七地欲界依未來禪中間根本四禪依者依欲界行者慈樂行悲苦行喜悅行護捨行緣者或有說欲界无量等緣初禪初禪地緣二禪二禪地緣三禪三禪地緣四禪更有說者已地緣如是說者一切緣欲界一切緣衆生一切慈緣緣欲界者或五陰衆生緣或二陰衆生緣若已心住者五陰衆生緣若不已心住者二陰衆生緣意止者四意止智者性非智與等智相應定者非與定相應痛者慈三痛相應樂根喜根護根問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去去緣耶當言未來去緣耶當言現在去緣耶答曰當言是過去去緣當言是未來去緣當言是現在去緣問曰當言已意緣

轉婆沙論卷第十一 第二張 浮

耶當言他意緣耶答曰當言他意緣問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言是名緣當言是義緣問曰元量等如說行亦亦耶為說異行異耶有一說者元量等者如說行亦亦前行慈是故世尊前說慈悲喜護亦亦更有說者元量等者說亦異行亦異問曰何以故說亦異行亦異答曰或有但行慈等不行餘等問曰何以故答曰無有等漸漸正受元有順正受亦非逆正受亦非超正受如元量等解脫除入一切入亦亦問曰何等能行無量等答曰人有二種一者求惡二者求功德求惡者彼終不能行无量等謂彼至於阿羅漢所亦求惡何所犯何所失何所過常誦習持謂求功德者彼能行无量等謂彼至於斷善根所求功德問曰斷善根者無功德何所求答曰彼斷善根者端正極妙形見本宿行見已便作是念本宿行為極妙如是受極妙果是謂求惡者不能行无量等求功德者能行无量等問曰行无量等時作何方便答

轉婆沙論卷第十一 第三張 浮

曰此慈前從親起行一切衆生立三品親品慈家品中人品彼親品復立三品軟中上上親品者父母尊師被前上親品樂開解欲令彼樂然此心極惡難御難制難持於親極妙意中不住彼精進勤不捨還攝意於上親品開解欲令彼樂如人以豆投雞數數投不住彼精勤不捨要投令住如是彼精勤不捨還攝意於上親品樂開解欲令彼樂於上親品開解已中親及軟親開解然後中品人及潘慈家開解然後中然後增上慈家品開解欲令彼樂如一切衆生平等如解無欺樂開解如上親品如是至增上慈家品如是慈成就如慈悲喜亦余護因中品行問曰護何以故因中品行答曰當捨親品者憎愛捨慈家者憎慈是故前中品開解此是衆生然後捨慈家問曰何以故前捨慈家答曰慈易除非受然後捨上親如一切衆生平等如稱無欺捨一切衆生已如中品如是至上親品如是護等成就說曰前行慈問曰何以故前行慈

華嚴論第十卷 第四疏淨

答曰彼前求欲饒益衆生慈者是饒益相已饒益衆生彼作是念當除不饒益事悲者除不饒益相饒益衆生已除不饒益事彼作是念令衆生喜謂衆生喜已然後捨衆生更有說者前行悲問曰何以故前行悲答曰前欲令衆生除不饒益事悲者除不饒益事已除不饒益事便欲饒益慈者饒益相如以除衆生不饒益事饒益彼作是念令衆生喜然後捨衆生更有說者此二無量等各各相懷悲及喜若前行悲要當次行喜問曰何以故次悲要行喜答曰如悲令心憂復生喜已除憂若前行喜要次行悲問曰何以故喜次要行悲答曰如生喜心調然後起悲攝受問曰謂欲令衆生樂慈正受用何樂令衆生樂開解有一說者謂自受樂飲食樂衣被牀座樂以如此樂令一切衆生樂開解問曰如汝說一切衆生不應樂開解一切衆生無有此樂更有說者三禪地增上樂衆生樂開解問曰如汝說謂不得三禪彼不能令衆生樂開解

華嚴論第十卷 第五疏淨

更有說者三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰作如是說謂三禪地不得宿命智彼不能令衆生樂開解更有說者謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生受如此樂更有說者有衆生樂報現在前是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生樂報現在前亦非一切衆生如是成就樂報尊者婆須蜜說曰謂衆生樂慈正受彼定行所緣以何樂令衆生樂開解答曰謂彼自受安樂若飲食樂及衣被牀卧樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生受如此樂重說曰三禪地增上樂衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地樂重說曰三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地宿命智重說曰謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一切衆生樂重說曰有衆生樂報現在前是彼緣從彼行慈問曰此定不應

華嚴論第十一卷 第六疏淨

一切衆生緣亦非一切衆生樂緣現在前尊者曇摩多羅說曰諸尊見諸衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念衆生平等行如曾見彼行者入城村乞食見无錢財者及无牀卧俱形惡垢弊衣手足割裂頭發蓬乱手執凡器到家家乞下聲軟語從他乞索當施貧窮當患困厄當給孤獨復見衆衆馬衆車衆步衆金冠在鉢光曜照目善妙衣持蓋隨從擊鼓吹貝作五倡伎如彼天子見此二已食後還至本處舉衣鉢洗足或坐繩木牀身柔軟意柔軟坐已以彼苦者安處樂中令彼苦者亦如此樂是故說諸尊見衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念衆生平等行如曾所見問曰謂欲令衆生樂慈正受彼衆生不得樂彼定當言顛倒耶當言不顛倒耶答曰當言不顛倒欲饒益故或曰當言不顛倒以妙意故或曰當言不顛倒愍衆生故尊者婆須蜜說曰當言不顛倒有衆生樂緣現在前是彼緣從彼行慈重說曰當言不顛倒有衆生樂是

釋婆沙論第十二卷 第七經 淨

彼緣從彼行慈重說曰當言不顛倒壞悲故尊者曇摩多羅說曰諸尊不由彼行慈故衆生得樂但從彼行除惡問曰顛倒行亦除惡答曰謂正行除惡非是顛倒謂以餘行除惡是不善或曰謂彼如是不意開解欲令衆生苦者應有顛倒但彼如是不意開解欲令衆生得樂而彼衆生不得樂彼有何過或曰謂彼入善心饒益一切衆生故是非顛倒說曰此說三思惟一自相思惟二慈相思惟三得解思惟自相思惟者如色相思惟色至識相思惟識是謂自相思惟慈相思惟者如十六聖行是謂慈相思惟得解思惟者如此無量等解脫除入一切入此三思惟中說无量等意解思惟非餘問曰无量等為遍緣一切衆生耶為有方齊限耶若遍緣一切衆生者云何不得衆生海邊若有方齊限者此契經云何通彼四無量等滿一切世間成就遊作此論已有一說昔无量等遍緣一切衆生問曰云何不得衆生海邊答曰設得一切衆生海邊

釋婆沙論第十二卷 第八經 淨

當有何各佛契經說四生卵生胎生濕生化生除此已更無衆生如是得衆生海邊但慈相非自相更有說者無量等方有齊限問曰此契經云何通彼四無量等滿一切世間成就遊答曰此衆生說方為名更有說者佛遍緣一切衆生聲聞辟支佛方有齊限更有說者佛辟支佛遍緣一切衆生聲聞方有齊限更有說者佛辟支佛聲聞得度无極遍緣一切衆生緣聲聞方有齊限如是說者无量等者是得解思惟若佛遍緣一切衆生者辟支佛聲聞亦令若佛方齊限者辟支佛聲聞亦令問曰如無量等遍緣一切衆生何以故說意與慈俱滿東方已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿諸方已成就遊答曰此契經應當令意與慈俱滿東方衆生已成就遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱滿衆生已成就遊此應當令若不令者當何意答曰此衆生說以方為名問曰頗不發初禪地元量等能發二禪地元量等耶

釋婆沙論第十二卷 第九經 淨

有一說者不可不發初禪地无量等能發二禪地无量等問曰何以故不可不發初禪地无量等能發二禪地无量等耶答曰謂初禪地无量等二禪地无量等依方便門是故不可不發初禪地无量等能發二禪地等更有說者可得發初禪地无量等能發二禪地无量等如聖道可得初禪地不發能發二禪地何況無量等得解思惟問曰无量等一地不可得各各次第現在前餘地各各次第能現在前耶為不耶有一說者曰无量等地亦不可各各次第現在前要從彼一地相似善根現在前謂次第无量等現在前無量等現在前已有如此行慈樂行悲苦行喜悅行護捨行問曰初禪地无量等上速發二禪地无量等耶於二禪地無量等上速發初禪地無量等耶答曰二禪地無量等上速發初禪地无量非初禪地無量等上速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等上速發初禪

無量等上速發初禪

地無量等彼定捷度說云何思惟慈正受答曰眾生樂云何思惟悲正受答曰眾生苦云何思惟喜正受答曰悅眾生云何思惟護正受答曰舍是眾生問曰此云何說正受答曰前正受已正受為名此中證答如前說如世尊契經說謂須涅多羅弟子為梵天人所說法時不具一切戒行彼或生四天王中或生三十三天中或生炎天或生兜率天或生化自在天或生他化自在天謂須涅多羅弟子為梵天上說法時具一切戒行彼思惟四梵遊處於欲除欲已多遊行故梵天中問曰如此所說須涅多羅勝非釋迦文何以故謂須涅多羅弟子具一切戒行彼生梵天中謂不具一切戒行彼生欲界六天中謂釋迦文弟子具一切戒行彼生善處及滅盡涅槃界謂不具一切戒行彼生地獄餓鬼畜生中答曰此不然何故應當從契經索次第何因何緣佛契經說須涅多羅以無量等是戒謂為梵天上說法謂須涅多羅弟子為梵天上

說法謂須涅多羅弟子為梵天上

說法時求等能行具足等彼生梵天中謂須涅多羅為弟子梵天上故說法時求无量等不能具足行无量等彼行增上善根生欲界六天中復次今時一切眾生各有妙行謂不行无量等彼生欲界六天中何況求無量等不能發无量等云何彼增上善根不生欲界六天中耶是謂此中說不是犯戒及破戒釋迦文學二百五十禁是戒為無餘涅槃故說法謂釋迦文弟子不犯戒不破戒便生善處亦入無為涅槃謂釋迦文弟子犯戒越戒不具足戒生地獄餓鬼畜生中生人惡趣中是謂契經次第於是須涅多羅作是念我不應與弟子俱生一處一趣我寧可增益思惟慈增益思惟慈已當生光音天中於是須涅多羅後時增益思惟慈增益思惟慈已生光音天中問曰如已成菩薩除諸疾患何以故自行二禪發於等為弟子說初禪答曰須涅多羅觀弟子根本齊限故或曰二禪地無量等元佛法時不可得發唯有已成菩薩

元佛法時不可得發唯有已成菩薩

能發餘一切不能或曰須涅槃多羅菩薩作是念此梵志長夜欲得梵天常願梵天究竟梵天彼作是念令我等生梵天上近大梵天須涅槃菩薩常欲滿他願故隨所欲而為說法問曰如三四禪无量等極妙何以故說二禪地無量等妙答曰彼弟子无量等故說二禪地无量等妙或曰為初禪地无量等故說二禪地无量等妙或曰須涅槃菩薩作是念彼三禪四禪地無量等無佛時不可得尊者瞿沙亦不說若上地可得無量等者須涅槃多羅不應說我寧可增益思惟无量等生光音天此非凡地但佛威神故令弟子能彼現在前問曰何以故說梵遊行處答曰初梵可得及一切具依未來已雖初可得但非是一切具上地雖一切可得但非是初此初禪中亦初可得亦一切具是故說梵遊行處或曰能除非梵故曰梵遊行處非梵者欲界結彼能除是謂除非梵遊行處或曰謂思惟大梵已得梵天王故曰梵遊行處或曰以梵音說故曰

轉婆沙論第十卷 第三十二

梵遊行處或曰梵者謂如來彼說分別施設顯示故曰梵遊行處問曰無量等及梵遊行處何差別有一說者无有差別無量等有四慈悲喜護梵遊行處亦四慈悲喜護是故无差別或曰謂初禪可得彼是梵遊行處上地可得彼是無量等或曰除非梵故名梵遊行處除戲故名無量等或曰除非梵故名梵遊行處除放逸故名無量等或曰三地可依未來初禪中禪是名為梵遊行處七地可得欲界未來禪中禪根本四禪名為无量等梵遊行處無量等是謂差別如世尊契經說諸比丘我自七歲思惟慈心七歲敗不來至此世世成敗時我生光音天中世不成敗生餘空靜梵宮彼為梵天餘處十及作他化自在天子三十六為釋提桓因無量百十作轉輪聖王說曰此中七夏月名七歲說者菩薩極好時多諸善根地無沙石生諸金銀在中國為人王彼國極熱離城不遠有山林謂至夏月彼城中人往詣山林彼菩薩留人

轉婆沙論第十卷 第三十二

守城已出城亦詣山林彼人夏四月各各作務菩薩別至高顯處發无量等發无量等已夏四月遊行無量等過夏四月已謂人出林中已還入城菩薩出林已亦還入城彼時菩薩極設大會施與作福欲得食者與食渴者與飲保者與衣施與屋舍牀卧燈明亦持戒說者菩薩六往反山林七反或有說者菩薩命終已生光音天或有說者成敗時彼命終生光音天是故此中七夏月名七歲問曰若說無量等果生梵天上及光音天中此應當介謂无量等色界果色界法若說無量等果生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王此色界善根彼欲界不受報何以說无量等果生他化自在天子及釋提桓因轉輪聖王答曰菩薩於三地發無量等欲界初禪二禪欲界無量等果生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王初禪地無量等果生大梵二禪地无量等果生光音天或曰無量等於此故欲界有出心心入心如市肆中一切雜物可得

轉婆沙論第十卷 第三十二

欲界亦介此欲界乃至盡智無生智有相似相謂欲界出心人心由彼果生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王根本无量等生大梵天及光音天中或曰謂菩薩極設大會時施與作福欲得食者與食渴者與飲保者與衣施與屋舍牀卧燈明由彼果作轉輪聖王若持戒者由彼果作釋提桓因及他化自在天子無量等果生大梵天及光音天中或曰此佛契經說三福一者施二者戒三者思惟此契經說比丘我作是念是誰行果是誰行報令我大尊神妙比丘我作是念此三行報令我大尊神妙大神妙云何三一施二御三攝施者是施福御者是戒福攝者是思惟福彼施福果作轉輪聖王戒福果作釋提桓因及他化自在天子思惟福果作大梵天及光音天以故介問曰何以故色界一切善根說无量等思惟福不說餘答曰謂無量等者果不可燒如彼契經天至世尊所以偈問曰

何物大不燒而風不能壞水災壞地時

解達論第十卷 第七張 淨

何者水不漬世尊偈答曰福火所不燒福風不能壞福水所不漬

雖非福亦不燒但燒其果无量等亦不燒福亦不燒果以是故佛契經說色界一切善根中說无量等思惟福如佛契經說慈正受時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫死問曰何以故慈正受時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫死尊者婆須蜜答曰彼定無諍是故諍不能動重說曰彼定極大威神是故諸天所護能動如彼色界四大充滿身體合一極厚如石是故彼惠不能動是謂慈正受時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫死問曰悲喜護正受時此惠能動耶不動耶若動者何以故慈正受不動悲喜護而動耶若不動者何以故但說慈正受不動不說悲喜護正受作此論已答曰悲喜護正受亦不動問曰何以故說慈正受不動不說悲喜護正受耶答曰應說如說慈悲喜護亦介若不說者是世尊

解達論第十卷 第七張 淨

有餘言此現義義門義度義略當知是義或曰悲喜護雖正受時不動但起時或能動慈起亦不動或曰悲喜護雖正受時不動起或能傷壞慈起亦不傷壞或曰根本悲喜護正受時雖不動但悲喜護方便可動慈方便亦不動說者有一人得欲界慈方便彼以不知犯於王法為執事所執將送王所王當今時乘大象出城遇見彼人顧問左右此是何人目白王曰此人犯於王法願王罰之王時手執古律省其過狀此人所犯法王應手行刑王慈隆盛以劍投之彼人見王瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即還墮地彼劬如是投身即還墮王足下時王驚怖問彼人曰汝行何術作何蠱道施何幻化彼人對曰大王願王歡喜我不作術不作蠱道及以幻化王問曰若不介者此云何彼人對曰我見王瞋於天王所行於慈心是故此劬不害我身是故可知慈万便亦不動况根本慈耶以是故說慈正受時不動不說悲喜護如佛契經說

解達論第十卷 第八張 淨

慈修習多修習能除諍悲修習多修
習能除悲喜修習多修習能除不樂
護修習多修習能除苦問曰無量等
能除結耶不能除結耶若無量等能除
結者此定捷度云何通彼說慈除何
繫結答曰無量所悲喜護除何繫結
答曰無量所若無量等不除結者此
契經云何通作此論已答曰無量等
不能除結問曰若余者定捷度所說
善通此契經云何解答曰除結有二
種一者須臾除二者究竟除如須臾
除者是佛契經所說慈修習多修習
能除諍悲修習多修習能除悲喜修
習多修習能除不樂護修習多修習
能除苦如無量等不能究竟除結者
如定捷度所說如是此二說為善通
如佛契經說慈修習多修習除難諍
護修習多修習亦除諍問曰何諍慈
能除何諍護能除答曰諍有二種屬
諍非屬諍屬諍者慈能除非屬諍
者護能除復有二種諍一者欲捨衆
生命二者繫衆生謂捨衆生命慈能
除謂繫衆生者護能除如是諍慈除

韓婆沙論第十卷 第九經 淨

如是諍護除如佛契經說不淨修習
多修習能除煙欲慈修習多修習除
煙欲淨問曰何煙不淨能除何煙慈
能除答曰六種欲一色欲二處欲三
行欲四煙欲五更樂欲六莊飾欲
色欲者以不淨除更樂欲者以慈除行
欲者以不淨除更樂欲者以慈除煙欲
者以不淨除莊飾欲者以慈除如
是欲不淨除如是欲以慈除如世尊
契經說如是修習慈心解脫如是多
修習能得阿那含果或復上得問曰
如無量等不能除結何以故說如是
修習慈心解脫如是多修習能得阿那
含果或復上得答曰此佛契經以聖
道名說慈佛說聖道多種名或以痛
為名或以想為名或以思為名或以
意為名或以信為名或以精進為名
或以念為名或以定為名或以慧為
名或以煙為名或以我為名或以石
山為名或以華為名或以水為名或
以痛為名者如所說比丘覺已此苦
知如真此習盡道知如真是謂痛為
名或以想為名者如所說无常想修

韓婆沙論第十卷 第三經 淨

習多修習能除一切煙欲一切色欲
一切无色欲一切無明一切自慢是
謂想為名或以思為名者如所說未
那若思及行黑黑報謂思能除是謂思
為名或以意為名者如所說偈
當制意入羣 謂无所有緣終不染著世
可受一切供
是謂意為名或以信為名者如所說偈
信能度派 不放逸海 真諦除苦
慧應清淨
如所說舍利弗信成就若比丘比丘尼
除去不善修行於善是謂信為名或
以精進為名者如所說阿難精進能
轉成道如所說舍利弗聖弟子成就精
進力除去不善修行於善是謂精進
為名或以念為名者如所說我說一切
中念如所說舍利弗聖弟子成就於
念如守門人除去不善修行於善是
謂念為名或以定為名者如所說偈
定者是道 非定非道定以自知
五陰興衰
如所說舍利弗聖弟子成就三三昧
須除去不善修行於善是謂定為名

韓婆沙論第十卷 第三經 淨

或以慧為名者如所說偈
慧為世間妙能趣有所至能用等正智
生老病死盡

如說所說慧過一切法上如所說諸
殊聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱
纏重斷打重打割剝是謂慧為名或
以燈為名者如所說偈

勤修不放逸受攝及調御慧者能然燈
癡闇不能壞

是謂燈為名或以我為名者如所說
比丘我者聖八道是謂我為名或以
石山為名者如所說比丘大石山者
堅固常住不壞一切同一體等見是
是謂石山為名或以華為名者如所
說比丘生七覺花者七覺是是謂花
為名或以水為名者如所說比丘成
就八味水者聖八道是是謂水為名如
此佛說聖道多種名如是佛契經說
聖道以慈為名或曰謂慈意慈解脫
計慈意方便或凡夫時求阿那含果
或聖人時求阿那含果謂凡夫時求
阿那含果者彼除欲界結時得慈意
解脫彼若取證彼得阿那含果謂聖

新婆沙論第十一卷 第五二款 淨

人時求阿那含果除欲界結得阿那
含果於阿那含果上得慈意解脫以
是故說如是修慈意解脫如是多修
習得阿那含果或復上得但無量等
不除結問曰無量等何者寂妙有一
說者慈為寂妙謂慈正受一切眾不
能傷害故更有說者悲為寂妙謂佛
發於大悲而說法問曰何故但說大
悲而不說大慈大喜大護答曰應說
如說大悲大慈大喜大護亦亦謂從
佛意中功德可得盡應說大何以故
謂從佛意中功德可得盡應說大更
有說者此不應難何以故若悲即是
大悲者可難但悲異大悲異問曰若
悲異大悲異者悲及大悲何差別答
曰即以名為差別一者悲二者大悲
或曰地亦有差別悲在七地大悲
根本第四禪地或曰意亦有差別
悲佛辟支佛聲聞同大悲但佛非餘
或曰身亦有差別悲者男女身可得
大悲者男身可得非女身或曰除結
亦有差別悲無貪善根能除貪大悲

新婆沙論第十一卷 第三三款 淨

无愚癡善根能除癡或曰行亦有老
別悲者能悲不能救大悲者亦能悲
亦能救如二人在河岸上彼時河中
有漂溺人彼一人意雖欲拔濟而无
有力但索掌而住彼第二人有意亦
有力拔濟彼人著安隱處如彼一人
見已索掌而住无力者悲亦如是如
彼第二人有意亦有力拔濟彼人著
安隱處者大悲亦如是尊者曇摩多
羅說曰諸尊佛世尊大悲從久遠來
極微入遍一切入等攝一切眾生聲
聞何能悲及色無色界眾生
問曰何以故說大悲答曰以大賈得
故名大悲非如聲聞道以一施以一
人故亦非如辟支佛道一楊枝施一
把施故但一切極妙事極愛物施除
非已有然後可得是謂大賈得故名
大悲或曰生大身故名大悲非如聲
聞道辟支佛道不具身可得但彼大
士三十二相八十種好莊嚴其身紫
磨金色圓光一尋梵音聲妙如迦毗
陵鳥視之無厭是謂生大身故名為
大悲或曰以大方便求得故名大悲

新婆沙論第十一卷 第五五款 淨

非如聲聞道一種二熟三解脫亦非如尊者舍利弗六十劫中增益智慧亦非如辟支佛百劫中增益智慧但具足三阿僧祇劫修無量苦行然後可得是謂大方便求可得故名為大悲或曰極多饒益眾生故名為大悲如此眾生願求佛道願求辟支佛聲聞道得大富生豪貴家類類端正生天上人中彼一切皆由大悲是謂多饒眾生故名為大悲或曰墮大墮眾生能拔濟之故名為大悲如佛見眾生墮於五趣而度脫之安處道果彼一切皆由大悲故是謂墮大墮眾生能拔濟故名為大悲或曰能動大護山故名為大悲佛世尊於四禪地不共遊處名為大護謂佛護現在前時亦時一切眾生地獄餓鬼畜生熾然如甘蔗竹筴稻麻葉林熾燃佛於彼處心無傾動如大悲現在前已今時佛身極堅固力大悲能動如風吹芭蕉樹是謂能動大護山名為大悲或曰以大士能入考掠中故名為大悲如佛化作末羅力士形或作凡師

形或作七人形或作妓女形手牽難陀至五趣中為畜嘔魔故迴前地令後廣迴後地令前廣佛常定不亂口出廣長舌而自覆面極成就慚愧為女人現陰為藏捨妙禪樂捨極妙佛法為教化故過百千億鐵圍山大鐵圍山至恒沙國土一切由大悲故是謂大士能入大考掠中名為大悲如世尊律所說世尊為眾生慈滿已而說法問曰謂世尊為眾生慈滿故而說法彼眾生得樂耶不得樂耶若眾生得樂者何以不以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而為說法若彼眾生不得樂者此偈云何通如鬼心念惡若性著於人不觸亦不害能令生痛畏彼鬼心念惡者能動惡果況佛心念善不動善果耶作此論已說曰世尊為眾生慈心滿為說法彼眾生得樂問曰若樂者何以故不以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而為說法答曰世尊觀眾生行轉不轉謂眾生作轉行為彼慈滿而說法謂眾生作不轉行

不為慈滿而說法更有說者世尊為眾生慈滿說法者彼眾生不得樂問曰若眾生不得樂者此偈云何通如鬼心念惡若性著於人不觸亦不害能令生痛畏答曰佛世尊無量種慈滿或以神足或現愛緣或知樂或善細滑或清涼影或以神足者如所說世尊寂後遊世間至波婆國闍浮林精舍波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國闍浮精舍波婆國人聞已聚集一處共說要令我等盡當往見世尊若不往者當罰舊金錢五百枚彼設如是要令已一切往詣世尊所今時大目留枝於世尊所無敬信意彼亦往至世尊所彼時阿難遇見大臣留枝來見已告言善來善哉善哉留枝汝能來見世尊此世尊具足無上福田不久無常所壞留枝大目曰阿難我不故來見沙門瞿曇我但不違親里要令故耳尊者阿難謂留枝不違親里何等要令大目留枝曰尊者阿難我等親里聚集一處共設要令我等盡當

往見世尊若不往者當罰舊金錢五百枚尊者阿難我寧與舊金錢五百枚不願來見沙門瞿曇但我作是念无令於親里有諍於是尊者阿難牽大臣留枝辟至世尊所到已白世尊曰唯世尊此大目留枝本舊親里然於世尊無信敬心唯願世尊善為說法令於世尊有信敬心生於歡喜彼留枝心行愛志乱不定諸佛世尊終不為乱志者說法彼時世尊離座不遠化作沸屎地獄深廣无量令彼舉聲有大臣名留枝於世尊所无信敬心彼命終已當生此中大目留枝見大地獄聞聲已恐懼生歡佛世尊知彼恐懼生歡已隨順說極妙法大目留枝聞法已遠塵離垢諸法眼生此佛以大慈滿大臣留枝問曰云何說慈滿答曰彼神足是復次或以神足如所說調達勸阿闍世王有象名檀鄰波勒以清酒飲之令醉放使奔趣宮於世尊彼時象遇見世尊便走趣向彼時世尊遙見象來見已左右面化作極高牆後化作極大淵深百千丈

辯婆沙論第十卷 第二十八品 淨

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

象莫害大龍 象龍出世難 象莫害大龍 終不生善處 不應擣而擣 無恙而生恙 當受十倍報 速疾往生彼 當受極苦痛 身體亦毀壞 當遭困重疾 心乱志惱惡 或遭災厄 為他所誹謗 或親戚離別 錢財盡亡失 居宅諸所有 為大所焚燒 身壞无有恙 當生地獄中

彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象音而說法彼象聞佛說法命終生三十三天此佛為象故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼神足是謂神足

辯婆沙論第七卷 第三九品 淨

或現愛緣者如所說梵志有一兒守稻田天大暴雨為電所殺及壞稻田彼梵志以二俱喪故便意乱生狂悖形而走乃至舍衛阿鄰邦邪園彼梵志應從佛化世尊遇見梵志從遠而來見已作是念今此時恒沙佛為說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化作稻田及彼子梵志見此二已還得本心彼作是念此是我子及以稻田令我常抱憂患見已便至世尊所到已頭面礼世尊足却坐一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊隨順為說妙法彼梵志聞佛說法遠塵離垢得法眼生此佛為梵志慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼現愛緣是復次現愛緣者如所說婆斯陀女梵志有六子命終念子憂戚意乱生狂悖形而走乃至舍衛阿鄰邪園彼女梵志應從佛化世尊遇見女梵志從遠而來見已作是念今此時若恒沙佛為說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化作六子女梵志見六子已還得本心此是我子今我常

辯婆沙論第十卷 第三十品 淨

抱憂患彼有慙愧便長跪而坐彼時
世尊告阿難汝阿難取鬱多羅僧與
彼女梵志如是世尊彼尊者阿難受
世尊教已取鬱多羅僧與女梵志女
梵志取阿難鬱多羅僧被著至世尊
所到已礼世尊足礼足已却住一面
彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊
隨順為說妙法女梵志聞佛說法遠
塵離垢諸法眼生此佛為彼女梵
志故驚泥問曰此中云何慈滿答曰
即彼現愛緣是謂現愛緣或現智
藥者如所說摩訶先優婆夷諸佛及
僧供養醫藥彼時有一比丘得病服
藥醫教勸當服肉汁彼病比丘語侍
病者賢者汝語摩訶先優婆夷某比
丘有患服藥當須肉汁彼時侍比丘
者便至摩訶先優婆夷所到已語摩
訶先優婆夷妹當知某比丘遇患服
藥當須肉汁彼摩訶先優婆夷告使
人曰汝持此物往買肉與彼比丘彼
使人持物往周遍波羅捺城索肉不
能得說者彼曰梵摩達王生一童男
盡勒城內不得殺生彼使人還至摩

雜婆沙論第二卷 第三張 淨

訶先優婆夷所到已白摩訶先優婆
夷曰大家當知周遍城中求索肉不
可得摩訶先優婆夷作是念此為災
比丘得患而服藥若不得肉或能命
終便持利刀入屋中割身軟肉與使
人汝使人自煮與彼比丘彼使人如
所勸持與比丘彼比丘不知持往與
病比丘彼病比丘亦不知而服至病
得愈摩訶先優婆夷患身疼痛彼時
摩訶先優婆夷夫少有事為出行不
在彼摩訶先優婆夷夫還自問內人
曰摩訶先今所在內人對曰大家摩
訶先在屋中極患苦痛彼時摩訶先
夫聞已極嘆患元有敬心彼作是說
若施者不知受者亦不知耶我當往
向佛論之於是摩訶先夫至世尊所
彼時世尊无量百千眾前後圍繞而
為說法摩訶先夫見已作是念今不
得論明當請世尊會然後當論作是
念已便前至世尊所到已礼世尊足
礼足已却坐一面彼時世尊為摩訶
先夫無量方便而為說法勸進等勸
進令歡喜等歡喜无量方便為說法

雜婆沙論第二卷 第三張 淨

勸進等勸進令歡喜等歡喜黑然住
彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊
白世尊曰唯世尊明設微小會願世
尊及僧隨故當受世尊受彼摩訶
先夫請黑然而住於是摩訶先夫知
世尊黑然可已礼世尊足繞世尊已
還本所止到已即彼夜具諸鋪設
種種淨妙供饌辦已便白時至彼時世
尊晨著衣服詣比丘前後圍繞往詣彼
摩訶先夫舍到已就座世尊知而問
內人摩訶先優婆夷今為所在內人
曰唯世尊摩訶先優婆夷行采斷送
患苦痛在屋中佛世尊知內緣起知
外亦如是於是世尊屈申辟傾至雪
山上取藥來已摩訶先著瘡上著瘡上已
告摩訶先優婆夷夫曰呼摩訶先優
婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶先
夫受世尊教已便至摩訶先所到已
語摩訶先世尊呼汝聞世尊呼瘡即
平服同一色聞已於世尊所倍增信
敬內懷歡喜至世尊所到已礼世尊
足却住一面世尊隨順為說妙法摩
訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已遠

雜婆沙論第二卷 第三張 淨

塵離垢諸法眼生此世尊為摩訶
先優婆塞故慈滿問曰此中云何慈
滿答曰即彼智樂復次智樂者如所
說彼時愚癡琉璃王破迦維羅衛城
將彼釋種極妙六女彼在堂上而自
誇說我能壞汝親族令无遺餘彼釋
女對曰王有宿福我親族見諸盡是
聖人但王不應全命而來彼王作是
念故能為彼敢有所言彼王捨於後
世无有慈心截彼釋女手足已棄著
塗中彼釋種女盡應佛化彼世尊為
教化故便至彼處見彼遺无量苦患
見已作是念今此時此釋六女若恒
沙佛為說法者彼患斯苦不能令受
化佛世尊知內緣起知外亦如是於
是世尊屈申臂頃至雪山上取藥來
已摩著瘡上摩著瘡上已苦痛即除
便生樂痛生樂痛已世尊隨順為說
妙法彼六釋女聞說法已遠塵離垢
諸法眼生此世尊為六釋女慈滿
問曰此中云何慈滿答曰即彼智樂
是謂智樂或以更樂者如所說世
尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中

辯達沙論第七卷 第三十四頌

有一比丘遇患苦痛獨自无伴眠大
小便中不能起居世尊知而問比丘
何以故遇此患獨自无伴病比丘質
直白世尊曰唯世尊我宿債不能看
視他他亦不看視我唯世尊我无所
依唯善逝我无所怙世尊告曰比丘
汝不為我故出家學道作沙門耶比
丘曰唯然世尊唯然善逝世尊告曰
比丘我是汝所依及天世間彼時世
尊於彼臥處徐徐扶起將出外安徐
令卧彼時世尊還入房中出彼薦席
除大小便沮治卧屋更布新薦席洗
浴病比丘已更著新衣浣濯故衣還
將入房徐徐卧新牀褥上以手摩身
世尊告曰比丘若汝不增勤修不到
欲到不獲欲獲不證欲證者比丘但
更遭重患復甚於此如世尊以手摩
病比丘所苦即除便得樂痛得樂痛
已世尊隨順為說妙法比丘聞說法
已遠塵離垢諸法眼生此世尊為
彼比丘故慈滿問曰此中云何慈滿
答曰彼更樂是復次更樂者如所說
世尊遊諸閭岨山一方調達亦在一

辯達沙論第七卷 第三十五頌

方彼時調達遭重頭痛不可堪忍彼
時世尊以具足相好紫磨金色滿百
千福手貫彼山摩調達頭除一切苦
痛便得樂痛得樂痛已調達作是念
是誰之恩彼還願見是世尊手見已
說曰善哉慈達善學此醫以此醫方
足得生活此世尊為調達故慈滿問
曰此中云何慈滿答曰即更樂是是
謂更樂或以涼冷影者如所說世尊
及尊者舍利弗同道一處尊者阿難
在佛後執拂拂拂彼時有鳥為鷹所
逼怖畏飛趣尊者舍利弗影中住身
戰如獨搖樹彼鳥離舍利弗影飛至
佛影中无恐畏阿難見已叉手白佛
曰甚奇世尊如此鳥在尊者舍利弗
影中時身戰如獨搖樹離舍利弗影
至世尊影已便无恐畏世尊告曰如
是阿難如是阿難舍利弗比丘雖離於
殺不極清淨是故鳥住影中身戰如
獨搖樹阿難我於三阿僧祇初離於
殺極具足清淨行是故鳥住我影中
而无恐怖此世尊為彼鳥故慈滿問
曰此中云何慈滿答曰即凉冷影是

辯達沙論第七卷 第三十六頌

復次涼影者如所說有一賊被截手足棄者壘中彼賊世尊應化世尊作是念若此時恒沙佛為一賊說法者不能度彼時世尊往至賊所到已彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂痛得樂痛已世尊隨順為說妙法賊聞法已速離難垢諸法眼生此世尊為賊故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即涼影是是謂涼影如世尊無量種種慈滿非一種以是故律說世尊慈滿衆生而說法如世尊契經說四種人受於梵福謂人未曾立處以如來舍利立作鎗婆是謂初人受於梵福復次謂人未曾立處作房舍已施招提僧是謂二人受於梵福復次謂人若有圖亂僧而和合之是謂三人受於梵福復次謂人心與慈俱滿一方已成就遊如是二三四四維上下滿一切諸方已心與慈俱成就如是心與悲喜護俱滿一方已成就遊如是二三四四維上下滿一切諸方已成就遊是謂四人受於梵福辟喻者說曰此非佛契經所說亦非

辯法沙論第七卷 第三十七段

梵福佛契經說無量等是梵福何以故謂無量等與果等如此受梵福謂金剛座及轉法輪從天下處立鎗婆如是彼立小小鎗婆得梵福與等等耶如此受梵福謂竹園祇桓林深遠林立大僧坊如是彼立小小房得梵福與等等耶如此受梵福謂達閼亂僧而和合之如是彼拘舍弥比丘小小諍而和合之得梵福與等等耶是故非佛契經亦非梵福佛契經說無量等亦是梵福如是說者是佛契經說亦是梵福問曰如此果不與等答曰饒益他故世間福相如無量饒益他謂修無量等如是此亦無量饒益他謂未曾立處以如來舍利立鎗婆謂彼處百千衆生修善身口意行供養世尊繒綵華蓋幢幡伎樂碎末塗香願求佛道聲聞辟支佛道得大富生豪貴家類貌端正生天上人中觀此極有饒益如此無量極饒益他謂於元量等此亦如是元量饒益他謂未曾立處作房已施與招提僧謂因彼處百千衆生修善身口意行誦習

辯法沙論第七卷 第三十八段

讀者問者教者思惟契經律阿毘曇思惟靜嘿除欲界結除色界无色界結得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果為佛法僧故佐助衆事願求佛道聲聞辟支佛道得大富生豪貴家類貌端正生天上人中觀此極有饒益如此無量極饒益他謂發於無量等此亦如是元量饒益他謂和合圖亂僧者如僧闍亂壞今時未取證不取證未得果不得果不能除結不得漏盡亦不誦習契經律阿毘曇亦不思惟契經律阿毘曇亦不思惟靜嘿不除欲界結亦不除色界无色界結不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果三千大千世界不轉法輪至首陀會天意亂謂和合圖亂僧已未取證取證得果能除結得漏盡誦習契經律阿毘曇思惟契經律阿毘曇亦思惟靜嘿除欲界結除色界无色界結得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果三千大千世界轉于法輪至首陀會天意亦不亂觀此極有饒益或曰謂未曾立處以如來舍利立鎗婆者如來是梵

辯法沙論第十卷 第三十九段

因彼處受梵福謂未曾立處作房施
招提僧因梵行人處受梵福謂和合
闍亂僧者謂聖道因彼處受梵福專
者婆須蜜說曰謂未曾立處以如來
舍利立輪婆以四事故受梵福云何
為四開極妙意廣出財物及立舍利
所作已訖謂未曾立處作房施招提
僧以四事故受梵福開極妙意廣出
財物所作已訖謂習禪思未定得定
謂和合闍亂僧以四事故受梵福除
口四過行四淨口除諸非法住於施
法謂修無量等以四事故受於梵福
離淨不淨除去五蓋色界果封在色
界問曰梵福福為幾數有一說者謂
所因行得轉輪王此是梵福數更有
說者謂所因行得天帝釋是謂梵福
數更有說者謂所因行得他化自在天
子是謂梵福數更有說者謂所因行得
大梵是謂梵福數更有說者世敗還
成時一切衆生所因行施設此大地
是梵福數更有說者梵天請世尊轉
於法輪聖大梵請佛所轉法輪受福
是梵福數問曰大梵不隱沒無記心

新婆沙論第十卷 第四十經 淨

諸佛世尊云何受梵福有一說者謂
始發梵天我當往諸佛世尊即彼時
大梵天受梵福此者不論何以故如
彼所說應不作行而受報問曰若不
作者此云何答曰大梵天請世尊轉
法輪大梵天聞已便作是念我請故
佛轉法輪彼以此緣歡喜心發極妙
善願彼時受梵福更有說者除已成
菩薩餘一切衆生所受福此是梵福
數如是說者名梵福者此難譽讚
但梵福者無量不可計阿僧祇不可
數如世尊契經說善修習多修習生
遍淨天悲修習多修習生空處喜修
習多修習生識處護修習多修習
生不用處問曰若說慈修習多修習
生遍淨天者此應念謂慈果報在遍
淨謂說悲修習多修習生空處喜修
習多修習生識處護修習多修習生
不用處者此不應念何以故此是色
界功德善根不應受无色界報何以
故說悲修習多修習生空處喜修習
多修習生識處護修習多修習生不
用處有一說者弥勒下已當為說之

新婆沙論第十卷 第四十經 淨

餘者不能或曰為相以故說慈是樂
行樂根一切生死中策妙彼三禪中
可得是故佛說修慈生遍淨悲者能
呵責壞色空處亦呵責壞色是故
佛說修悲生空處喜者悅行識處
亦悅行是故佛說修喜生識處護者
能捨不用處亦說名為捨是故佛說
修護生不用處或曰彼行者令意悅
樂故或有行者欲得三禪或欲得空
處識處不用處謂欲得三禪者彼除
欲界結意不樂不悅除初禪欲不樂
不悅於二禪除欲時三禪現在前意
悅樂謂欲得空處者彼除欲界欲意
不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不
悅於四禪除欲時空處現在前意悅
樂謂欲得識處者彼除欲界欲意不
樂不悅乃至四禪除欲意不樂不悅謂
空處除欲時識處現在前意悅樂
謂欲得不用處者彼除欲界欲意不
樂不悅至空處除欲意不樂不悅於
識處除欲時不用處現在前意悅樂
是謂行者令意悅樂故以故今或曰
此中說覺支道支謂覺支道支者能

新婆沙論第十卷 第三十二經 淨

除二禪彼說慈為名謂覺支道支除
四禪彼說悲為名謂覺支道支除空
處者彼說喜為名謂覺支道支除識
處者彼說捨為名是謂說覺支道支
以故介奴曰斷異學意故異學元色
中計解脫想於元量等中說道想謂
異學元色中計解脫想者彼世尊說
元等量共同尊者瞿沙亦介說異學
於離中者凝於不離中計解脫想謂
計解脫想者彼世尊說元量等共同
廣說四無量等處盡

鞞婆沙論卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

鞞婆沙論第十一卷 第一品 淨

鞞婆沙論卷第十二

淨

阿羅漢尸陀摩尼 撰
符秦高僧三藏傳伽跋澄譯

四无色處第三十五

四無色者空處識處不用處有想元
想處問曰何以故作此論答曰斷他
意故作此論或有欲令无色中有色
或有欲令无色中無色鞞婆闍婆提
欲令无色中有色有多婆提欲令無
色中无色問曰鞞婆闍婆提何意欲
令无色中有色答曰彼從佛契經起
無色中有色彼言世尊契經說名色
緣識識緣名色无色中有識若无色
中有識者亦當應有色更餘契經說
壽煖識此三法常合終不相離此三
法不可得別施設若此三法不可得
別施設者无色中有識若无色中有
識者亦當應有煖煖者即是色餘契
經世尊說若作是說我離色離痛想
行獨施設識若來若住若生若終此
不應作是說无色中有識若无色中
有識者亦當應有四識住復更說詰

責事若無色中无色者謂從欲界色
界終生無色界彼或八万劫色永斷
若從彼終生欲界色界八万劫色永
斷還復生若八万劫色永斷還復生
者應阿羅漢入無餘涅槃界一切有
為行永斷後亦當還生若阿羅漢入
無餘涅槃界一切有為行永斷後亦
當還生者應无解無脫无離无出要
莫言有咎是故無色中有色以此契
經證故鞞婆闍婆提說无色中有色
問曰有多婆提何意欲令无色中無
色答曰從佛契經起欲令无色中無
色彼言世尊契經說彼息解脫度色
至無色如是像正受身作證成就遊
若度色至无色者是故无色中无色
更餘契經說離欲至色離色至无色
若離色至无色者是故无色中无色
更餘契經說一切度色想滅有對想
不念雜想无量空是空成就遊若度
一切色想者是故无色中无色更餘
契經禪品中說謂得可得有可有若
色若痛想行識彼觀此法如病如癰
如刺如箭如毒純觀無常苦空非我

鞞婆沙論第十二卷 第二品 淨

無色品中說謂得可得有可有若痛若想行識彼觀此法如病如癰如刺如箭如毒如蛇觀無常苦空非我若禪品中說色无色品中不說色者以是故可知无色中无色復更說詰責事若無色中有色者斷法次第不可知謂諸有法在欲界此法在色无色界者如是斷法次第不可知若斷法次第不可知者究竟斷法不可知因斷法次第故至究竟可施設若至究竟不斷者應無解无脫无離无出要莫言有各是故無色中無色以此契經證故有多婆提說无色中无色如是一說如是二但說如是無色中無色好問曰若无色中無色者此有多婆提云何通彼報婆闍婆提所說契經證答曰此契經說有意可通問曰有何意云何通答曰佛世尊或以欲界故說契經或色界故或無色界故或欲界色界或无色界故或三界故或欲界故說非色無色界者如所說三界欲界色界無色界此契經欲界故說非色無色界為色界故說

釋摩訶論第三卷 第三張 淨

非欲界非无色界者如上禪品所說此契經色界故說非欲界非無色界无色界故說非欲界非色界者如上无色品所說此契經无色界故說非欲界非色界欲界故說非无色界者如此契經名色緣識緣名色此契經欲色界故說非無色界何以故此欲色界中有色是故此名色緣識緣名色無色中无色是故此名緣識緣名色以是故此契經欲色界故說非无色界无色界故說非欲界者如禪經所說經意生經此契經无色界故說非欲界三界故說者如所說欲界色界无色界此契經三界故說離三界故說者如所說此丘我當說涅槃及涅槃道此契經離三界故說如所說壽燄識此三法常合終不相離此三法不可得別施設者此契經亦欲色界故說非无色界何以故此欲色界中有色是故此三法常合終不相離此三法不可得別施設无色中无色是故此壽識此二法常合終不相離此二法不可得別施設是

釋摩訶論第三卷 第四張 淨

謂此契經意之所通如汝所說此契經三法常合終不相離不可得別施設者此三法亦可得別施設故放入故陰故界別施設者壽者法界所攝煖者色界所攝識者七意界所攝入別施設者壽者法入所攝煖者觸入所攝識者意入所攝陰別施設者壽者行陰所攝煖者色陰所攝識者識陰所攝如是此三法不能常合亦可別施設故放入故陰故其作是說此契經三法常合終不相離此三法不可別施設如所說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若往若生若終此不應作是說者此契經亦欲色界施設何以故此欲色界中有色是故此識四識住施設无色界中無色是故此識三識住施設謂作是說我除四識住獨施設識此終不能施設謂除一識住識三識住施設彼能施設如所說若无色中无色者謂從欲色界終生无色界彼或八万劫色永斷若從彼終生欲界色界八万劫色永斷還復生若八万劫色永

釋摩訶論第三卷 第五張 淨

漸還復生者應阿羅漢入無餘涅槃
界一切有為行永斷後亦當還生者
阿羅漢入無餘涅槃界一切有為行
永斷後亦當還生者應無解無脫无
離无出要莫言有各是故无色中有
色者答曰此不應通此非契經非律
非阿毗曇不可以世間譬喻壞賢聖
法世間喻異賢聖法亦異此若通者
當有何意答曰或因色無色生色无
色或因色无色生無色或因无色生
無色或因無色生色無色因色无色
生色无色者若從欲色界終還生欲
色界因色无色生无色者若從欲色
界終生无色界因无色生無色者若
從無色界終生无色界因无色生色
无色者若從无色界終生欲色界或有
色相續至竟斷或須更斷謂色相續
至竟斷者彼不復還生謂色相續須
更斷者彼還復生彼阿羅漢入無餘
涅槃界一切有為行永斷是故不復生
問曰彼鞞婆闍婆提云何通此育多
婆提所說契經證答曰彼言如佛契
經說彼息解脫度色至無色如是像

鞞婆闍婆提第七卷 第六張

正受身作證成就遊此契經佛度廣
色故說无色中有色但微細四大布
散空界說曰此不論何以故說色極
微者猶廣於四陰然彼說四陰不說
色陰以此不知無色中无色問曰如
所說離欲至色離色至無色此云何
通答曰如彼色離欲界於色中故有
色如是无色離色於无色中亦應有
色說曰此者不論何以故若彼色離
此欲界色者可介但彼色離此欲界
中欲不離色色中无有欲如是彼无
色離此色界中色以是故無色中无
色餘契經證者彼不能通唯彼无智
果闇果癡果非精勤果謂欲令无色
中有色但无色中无色是謂欲斷他
意現已意說如等法故作此論莫令
斷他意莫現已意但說如等法故作
此論四無色者空處識處不用處有
想無想處空處云何如婆須蜜經所
說空處者空處正受及生謂善痛想行
識是問曰何以故如禪或說正受及生
或說生非正受無色者說一切正受及
生答曰彼无色非種種非若干相非

鞞婆闍婆提第七卷 第七張

不相似是故一切說正受及生禪者
種種若干相不相似是故或說正受
及生或說生非正受或曰无色者非
種種功德莊嚴是故一切說正受及
生禪者種種功德莊嚴是故或說正
受及生或說生非正受或曰無色者
無多妙法是故一切說正受及生禪
者多有妙法是故或說正受及生或
說生非正受或曰无色者細不可見
難可現是故一切說正受及生禪者
難可現是故或說正受及生或
說生非正受或曰無色定者空處識處
不用處有想無想處空處云何於是
比丘度一切色想滅有對想不念難
想無量空是無量空處成就遊彼度
一切色想者色想者謂四禪大地布
散色想現彼應滅以是故說度一切
色想滅有對想者對想者五識身相
應想是
問曰如欲界除欲時滅五識身相應
想或除初禪欲時滅何以故四禪除
欲時說滅有對想答曰雖有五識身
相應想或欲界除欲時滅或初禪除欲

鞞婆闍婆提第十五卷 第八張

時滅但彼想處未滅謂四禪除欲已
彼想處滅以想滅故說或曰滅依故
說雖有五識身相應想或欲界除欲
時滅或初禪除欲時滅但依未滅謂四
禪除欲已所依便滅是故依滅故說
更有說者有對相者惠相應想是
問曰如惠相應想欲界除欲時永滅
何以故四禪除欲時說若曰滅因故
說謂因及緣生惠色因色緣是彼色
四禪除欲時永滅是謂因及緣滅故
說以是故滅有對想說不念難想者
四禪地布散想

問曰彼何以故說不念若曰謂彼四
禪布散想退空處正受世尊說不思
念此想修空處正受道以是故說不
念難想無量空是空處成就遊者
問曰何以故說空處為性耶為緣耶
若是性者應四陰性若是緣者應緣
四諦作此論已若曰空處者非性亦
非緣但方便故說空處如彼施設所
說云何方便空處正受云何方便成
空處正受此始初行時或住山頂上
或住高閣上或住高臺上謂此地極

新華沙論第十二卷 第九張

高處不念彼謂此地極下處彼念是
空意解是空彼觀是空分別是空是
從空故成就此正受以成此定說名
為空處或曰此法應介謂彼地始无
色彼名空處或曰離色故說空處彼
行者於下地色緣色已除欲界欲乃
至三禪彼於四禪上更無色可緣除
四禪欲彼今時生空想如人攀枝至
枝上樹極標彼上更無有枝而可攀
緣今時便起空想如是行者於下地
色緣色除欲界欲乃至三禪四禪上
更无色可緣除四禪欲彼時便起空
想是離色故便說空處或曰謂從空
處起相似想說者有一比丘得空處
正受彼從定起手技摸牀同學問曰
汝何所求若曰我自求我同學說曰
汝在牀上更何所求謂從定起相似
想是說空處是故說無量空无量空
處成就遊者謂彼空處地善四陰到
得成就就是故說无量空處成就遊復
次比丘度一切無量空處无量識處
成就遊

問曰何以故說識處為性耶為緣耶

新華沙論第十二卷 第十張

若性者應有四陰性若緣者應四諦
緣作此論不若曰无量識處者亦非
性亦非緣但方便故說無量識處如
彼施設所說云何方便无量識處正
受云何精勤成就无量識處正受是
始初行時觀淨眼識觀淨耳鼻舌
身意識想觀淨大火聚焰觀淨燈光
彼念是識意解是識彼觀是識分別
是識是從識故成就此正受以成此
定說名無量識處或曰彼相似故從
此起生悅樂悅樂識是故說无量識
處無量識處成就遊者謂此无量識
處善四陰到得成就就是故說無量識
處成就遊復次比丘度一切無量識
處无所有處成就遊問曰彼中無何
等若曰有所有者無量行彼中无此
是故說无所有處尊者婆須蜜說曰
彼無我計我是故說无所有處
問曰如一切地無我計我何以故無
所有處說無我計我若曰一切地計
我意无有如少薄欲穿如無所有處
是故說无所有處无我計我重說白
彼中无有常計常及常住是故說無

新華沙論第十二卷 第十一張

所有處重說曰彼中无著處无依處
无歸處是故說无所有處成就遊者
此中謂無所有處善四陰到得成就
是故說成就遊復次比丘度一切無
所有處非想非不想處成就遊

問曰何以故說非想非不想處答曰
彼想不定非想亦不定想不定者如
十想正受中想定此中不念非想不
定者如无想定滅盡定此中亦不念
問曰若不念者此云何答曰彼處鈍
不利不捷疾不定斷是故說非想非
不想處成就遊者此中謂非想非不
想處善四陰到得成就就是故說成就遊
問曰何以故彼一界或二倍壽或不
也如空處二万劫壽識處四万劫壽
何以故無所有處不說八万劫壽何
以故非想非不想處說十六万劫壽
答曰彼報因齊限謂彼因齊限報亦
余或曰空處有無量行或不無量行
无量行者受万劫壽不无量行者亦
受万劫壽是故彼受二万劫壽識處
亦有無量行或不無量行無量行者
受二万劫壽不無量行者亦受二万

劫壽是故彼四万劫壽識處上無有
无量行是故彼无量行壽分斷以故
余或曰空處中有止有觀止者受万
劫壽觀亦受万劫壽是故彼受二万
劫壽識處亦有止亦有觀止者受二
万劫壽觀者亦受二万劫壽是故彼
受四万劫壽識處止觀漸薄是故觀
分斷以故余或曰彼一切地性二万
劫壽空處性二万劫壽識處性亦二
万劫壽以度一地故更二万劫壽是
故彼受四万劫壽无所有處性亦二
万劫壽以度二地故更受四万劫壽
是故彼受六万劫壽非想非不想處
性亦二万劫壽以度三地故更受六
万劫壽是故彼受八万劫壽以故余
是故彼一界或二倍或不說曰欲界
及非想非不想無聖道

問曰何以故欲界及非想非不想無
聖道答曰非田非地非器故以故余
或曰此說二邊一欲界邊二非想非
不想邊彼聖道除二邊故而處其中
以故余或曰此說一於有二根一欲
界有根二非想非不想有根彼聖道

除二有根而處其中以故余或曰此
欲界非定界非思惟地非除欲地非
想非不想鈍不利不捷疾不定斷聖
道者是定是思惟能除欲不鈍極利
捷疾以故余或曰此欲界增調非想
非不想處增止聖道者是止觀以是
故欲界及非想非不想處無聖道廣
說四無色處盡

鞞婆沙八解脫處第三十六

八解脫者色觀色初解脫內无色想
觀外色二解脫淨解脫身作證成就
遊三解脫復次比丘度一切色想或
有對想不念雜想无量空是无量壹
處成就遊四解脫復次比丘度一切
無量空處無量識是無量識處成就
遊五解脫復次比丘度一切無量識
處无所有處成就遊六解脫復次比
丘一切度无所有處非想非不想成
就遊七解脫復次比丘度一切非想
非不想處想滅正受身作證成就遊
八解脫

問曰八解脫有何性答曰初三解脫
不貪性無量空處无量識處无所有

鞞婆沙論第十二卷 第十三章

鞞婆沙論第十三卷 第十三章

鞞婆沙論第十三卷 第十四章

處非想非不想處四陰性想滅解脫不相應行陰性界者初三解脫繫在欲界亦繫色界無量空處解脫無量識處解脫元所有處解脫或繫在无色界或不繫非想非不想想滅解脫繫无色界地者初二解脫初禪地二禪地淨解脫者根本四禪無量空處解脫即空處地無量識處解脫即無量識處地無所有處解脫即無所有處地非想非不想想滅解脫即非想非不想處地依者初三解脫依欲界無量空處解脫至非想非不想處解脫依三界想滅解脫者依欲色界行者初二解脫不淨行淨解脫是淨行無量空處解脫無量識處解脫無所有處解脫或十六行或離十六行非想非不想處想滅解脫離行緣者初三解脫色陰緣空處解脫乃至非想非不想解脫緣四諦想滅解脫無有緣意止者初三解脫身意止空處解脫乃至非想非不想解脫三意止想滅解脫法意止智者初三解脫雖性非智與等智相應空處解脫乃至無

新婆沙論第三卷 第十五章 淨

所有處解脫或六智或非也非想非不想解脫一等智想滅解脫非智定者初三解脫性非定亦非定相應空處解脫乃至無所有處解脫或定或離非想非不想解脫想滅解脫非定痛者初二解脫與二根相應喜根護根淨解脫至非想非不想解脫一護根相應想滅解脫不與痛相應
問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在
問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶當言非世緣耶答曰七解脫當言過去緣當言未來緣當言現在緣當言非世緣想滅解脫當言非緣
問曰當言已意緣耶當言他意緣耶當言非意緣耶答曰七解脫當言已意緣當言他意緣當言非意緣想滅解脫當言非緣
問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰七解脫當言名緣當言義緣想滅解脫當言非緣此是解脫性已種相所

新婆沙論第三卷 第十六章 淨

有自然說性已當說行何以故說解脫解脫有何義答曰不向門義是解脫義
問曰若不向門義是解脫義者何等解脫於何事不向門耶答曰初二解脫於色欲不向門淨解脫不淨不向門空處解脫乃至非想非不想處解脫下地相續不向門想滅解脫二事不向門一心永滅二不向門心永滅者謂斷一切心不向門者謂一切共緣相續不向
問曰如所說內无色想觀外色者若內无色想時即觀外色耶為觀外色非內无色想耶若內无色想時即觀外色者何得不時有二種心耶若一時有二種心者何得不破心耶若破心者何得不有無量心耶若觀外色非內无色想者此契經云何通此中說內无色想觀外色作此論已答曰觀外色无有內无色想
問曰若觀外色無有內无色想者此契經云何通此中說內无色想觀外色答曰此契經說善根及善根方便

新婆沙論第三卷 第十七章 淨

若說內無色想是彼善根方便觀外色者此是根本善根或曰此中說前校計分別彼行者前校計分別已如我內無色想當觀外色是故說內無色想觀外色問曰彼不淨想盡是欲界色入境界耶為非耶若彼不淨想盡是欲界色入境界者此尊者阿那律契經云何通說者尊者阿那律遊於山林中今時四妙天女化作上妙色已到尊者阿那律所禮尊者阿那律足於一面住白尊者阿那律曰尊者阿那律我等四妙天女於四事善得自在云何四天色天衣天飴天樂尊者阿那律我等四妙天女若意所欲化四事天五欲等共娛樂尊者阿那律便作是念我今寧可於四禪地不淨想現在前已當觀不淨今時尊者阿那律作是念已四禪地不淨想即現在前便觀四妙天女不淨終不能於不淨得解今時尊者阿那律告四妙天女曰諸妹皆作青色問曰何以故尊者阿那律告彼諸妹皆作青色耶答曰尊者阿那律作是念此

雜持論第十三卷 第十八章 淨

色極好種種若盡同一色者或於不淨得解今時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化青色於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律復告曰諸妹盡作黃色盡作赤色問曰何以故尊者阿那律告四妙天女諸妹皆作黃色盡作赤色答曰尊者阿那律作是念觀緣行時或從不淨得解今時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化黃色盡化赤色於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律復告諸妹盡作白色問曰何以故尊者阿那律告四妙天女諸妹盡作白色答曰尊者阿那律作是念此白色觀不淨時極隨順若作白色者或於不淨得解今時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化作白色於尊者阿那律前歌舞戲笑尊者阿那律於不淨猶故不解尊者阿那律作是念此色甚為極妙作是念已即閉塞諸根若彼不淨想盡是欲界色入境界者此契經云何解答曰尊者阿

雜持論第十三卷 第十九章 淨

那律雖於不淨想不得解但利根者於不淨能得解如佛辟支佛聲聞得度無極
問曰能於佛身解不淨耶為不耶答曰佛身者極妙極好諸得不淨想者盡來於佛身觀不淨終不能於佛足指觀不淨況復極妙面得不淨耶唯佛觀佛能解不淨更有說者不淨想者有二種一觀別相二觀總相觀別相者終不能於佛身解不淨觀總相者或能於佛身解不淨復有二種不淨想一壞色二緣行壞色不淨想者終不能於佛身解不淨緣行不淨想者或能於佛身解不淨問曰淨解脫為色觀色耶為內無色想觀外色耶若色觀色者彼初解脫及第三解脫何差別若內無色想觀外色者彼二解脫及第三解脫何差別作此論已答曰淨解脫者內無色想觀外色
問曰若淨解脫內無色想觀外色者二解脫及三解脫何差別答曰名即是差別此二三地亦有差別二解脫者初禪二禪地淨解脫者根本四

雜持論第十三卷 第二十章 淨

禪地除病亦有老別二解脫者除色欲淨解脫者除不淨或曰二解脫者緣觀不淨不起結淨解脫者緣觀淨亦不起結緣觀不淨不起結者此非奇緣淨觀不起結者此乃為奇三解脫及三解脫是謂老別問曰此說淨解脫極妙緣亦極妙何以故說淨解脫極妙緣亦極妙耶答曰謂此非是常人所能得唯淨潔自意從妙天來者彼能得如所說有異比丘來至世尊所到已礼世尊足却坐一面世尊為說妙法勸進等勸進以無量方便等勸進已嘿然住於是比丘聞世尊所說法內懷歡喜從坐起整衣服露右肩叉手向世尊白世尊曰唯世尊願賜處所彼時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊彼時世尊還顧告阿難曰為客比丘併一房令得止宿唯然世尊彼時尊者阿難受世尊教已為客比丘併一房與客比丘客比丘白尊者阿難曰尊者阿難為我故極掃灑此房除諸穢惡懸縵幡蓋燒眾名香散種種花設廣大牀褥極令

柔軟於是尊者阿難聞已到世尊所白世尊曰唯世尊向冥來客比丘如是告勸尊者阿難為我故極掃灑此房除諸穢惡懸縵幡蓋燒眾名香散種種華設廣大牀褥極令柔軟世尊曰阿難速為彼客比丘如所言尊者阿難波斯匿王常請供養於是尊者阿難受世尊教已至波斯匿王宮取種種具便掃灑彼房除諸穢惡懸縵幡蓋燒眾名香散種種花設廣大牀褥極令柔軟尊者阿難一切具施設已還所止於是彼客比丘於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足越虛而去於是尊者阿難明朝至彼房看見空房不見客比丘於是尊者阿難到世尊所已白世尊曰唯世尊昨冥來客比丘如是告勸已而彼客比丘空房而去世尊告曰阿難勿誤彼客比丘何以故阿難彼客比丘者於房中即其夜發淨解脫三明作證得六神通於八解脫順逆已晨朝神足越虛而去阿難彼客比丘淨潔自意從妙天

中來阿難若不具種種供給者彼比丘終不能發心所功德是故以此可知非是常人所能得唯潔自意從妙天中來者可得是故說淨解脫極妙緣亦極妙問曰如此二正受無想正受想滅正受二俱無心何以故想滅正受立解脫无想正受不立耶答曰謂勇猛勤行多作方便彼立解脫謂不勇猛不勤行不多作方便彼不立解脫或曰謂未曾行未曾得未曾轉彼立解脫謂曾行曾得曾轉彼不立解脫或曰謂不共彼立解脫謂共彼不立解脫或曰謂此法可得非外彼立解脫謂此法及外可得彼不立解脫問曰云何知無想正受此法可得答曰有證如所說得無想正受彼從中起止息所往來持鉢具言語柔和飲食庠徐有長老比丘得妙智觀觀已作是念彼比丘極妙具足威儀礼節我寧可觀之得何功德彼觀知乃是凡夫人唯得無想正受知已從三昧起呼彼比丘告曰子此非是妙汝離佛法中極妙善根而與異學同

行何用是為速當捨之於是彼比丘求極多方便欲捨本心終不能離說者彼比丘乃至退服還家率不能離本心彼命終已生無想天是故以此可知無想正受此法中亦得或曰謂聖人可得非凡夫人彼立解脫謂一向凡夫人可得非聖人彼不立解脫或曰此前已說二事故名為解脫一者共緣相續不向門二者盡斷心彼无想正受不能一切共緣相續不向門亦不能盡斷心是故想滅正受立解脫無想正受不立解脫問曰何以故無色具足立解脫禪者不具足立解脫耶答曰此禪處可見是故不具立解脫無色極微細不可見是故具立解脫或曰禪者種種非一相不相似是故不具立解脫無色者非種種非不一相非不相似是故具立解脫或曰禪多有功德多有妙法是故不具立解脫無色者无多功德無多妙法是故具立解脫或曰禪者種種善根莊嚴是故不具立解脫无色者无種種善根莊嚴是故具立解脫或曰

解脫沙論第十卷 第三十四張

禪解脫一向有漏是故不具立解脫无色解脫者有漏无漏是故具立解脫問曰何以故禪解脫一向有漏無色解脫有漏无漏耶答曰禪解脫者得解思惟无色解脫者真實思惟以是故禪解脫一向有漏无色解脫有漏无漏

問曰何以故八解脫說淨解脫想滅解脫身作證不說餘答曰餘亦說如彼大因經所說阿難如比丘於八解脫順逆身作證成就遊以此可知餘亦說身作證問曰此一契經說八解脫身作證餘契經何以唯說此二解脫身作證答曰此二解脫勇猛勤行多作方便以是故說二解脫身作證或曰謂此二解脫說界邊淨解脫者說色界邊想滅解脫者說无色界邊以故今或曰謂此二解脫說地邊淨解脫者說四禪地邊想滅解脫者說非想非不想地邊或曰淨解脫者緣觀淨不起結世尊說身當作證想滅解脫者非心法身所生非心所生身力可得非心力可得世尊說身當作

解脫沙論第十卷 第三十五張

證或曰世尊說大因經八解脫身作證成就遊者彼一切遊二解脫故以是故世尊說淨解脫想滅解脫身作證說曰此佛契經說八解脫為方問曰何以故世尊說八解脫為方答曰為教化故有受化者應聞方名得解脫是故世尊為教化故說八解脫為方如餘契經為教化故說諸方如是世尊為教化故說八解脫為方或曰此契經有因有緣如所說王波斯匿告捕象者汝捕象人速捕野象已自我今知於是捕象者受王教已至空野處捕象得已還白王曰唯尊當知已捕得象隨王處分於是王告善御象汝御象人速調御此野象調已還來自我彼善御象者受王教已將野象而調御之極調已還白王曰唯尊所勅調象今已極調於是王欲試此象令御象者御已王乘所出出城已而彼象遙見大壯象群見已奔走馳向彼善御象者極以力御而不能制彼象被鉤斷而無所覺於是王告善御者汝速迴此象无令斷我命根御

解脫沙論第十卷 第三十六張

者對曰天王極以力制而不可禁王及御象者殆至於死彼宿緣會象趣樹間於是善御象者手攀枝授與王於是王及善御者攀枝而下象奔走起群王告御象者曰汝云何令頂生王乘此不調之象御者又手對曰天王當賜威顯此象極已調王告曰云何知極調御者對曰天王彼象已習人間之食彼食空野中食下能存命彼欲止自還還已當令王見所以為調於是野象欲止還至王城彼御象者對象至王所告象曰我當令汝有所作勿得動轉若不忍者我當令汝如本所更彼象有智即然可之寧令我死願不見本所更事彼御者以大鐵鉗鉗大熱鐵團著其頂上燒象頂如燒樺皮彼象不敢動轉於是御象者白王曰天王當觀象調如此王告御者曰前者是誰之過御者對曰天王是心之過王告曰何以故不調御心御者對曰唯能御形不能調心王告曰誰有能調心者於是御者右膝跪地又手面向栴桓精舍白王曰天

聖婆沙論第十三卷 第三十張

王彼佛世尊止此舍衛祇樹給孤獨園彼能調心於是王有心於世尊欲見世尊於是王及御者還乘本象便往祇樹給孤獨園彼時世尊為无量百千眾眷屬圍繞說微妙法於是王下象已步至世尊所世尊方便說喻非一切聲聞辟支佛彼王漸欲近世尊見已告諸比丘象師御象走趣一方或東西南北及諸方御馬師調御馬走趣一方或東西南北及諸方調牛師調御牛走趣一方或東西南北及諸方无上士御人師調御人趣一切方一切方者色觀色是初方乃至想滅解脫身作證成就遊為八方以是故佛契經以解脫說為方問曰解脫云何如方答曰同八事故名為方解脫者八方亦八問曰如方有十解脫有八云何同八事故名為方答曰如彼御象者能御八方終不能令至上下是故同八事故名為方或曰如象因方而趣如是受化者緣故解脫現在前尊者瞿沙說曰解脫及方者三事同三事者降三事同者如象不

聖婆沙論第十三卷 第三十張

趣向方不可調御世尊亦不困化者不能令解脫現在前如象調御至一方不趣餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前非餘解脫如象調御趣一方遠離餘方如是世尊為受化者令一解脫現在前遠離餘解脫此三事同三差降者象者不至方不可調御世尊住一方已為受化者極令彼遠能令解脫現在前象者御趣一方不趣餘方世尊為八受化者能令一時八解脫現在前象者御趣一方遠離餘方世尊為受化者能令一解脫現在前餘解脫近為習學故是謂三差降廣說八解脫處盡

聖婆沙論第十三卷 第三十張

觀外色無量若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此四除入復次比丘內無色想觀外色青青色青見青光无量无量淨意愛意樂无厭如青蓮花青青色青見青光如成就波羅捺衣極熨熱令悅澤青青色青見青光如是比丘內无色想觀外色青青色青見青光无量无量淨意愛意樂无厭被色壞已知壞已見作如是想此五除入復次比丘內無色想觀外色黃黃色黃見黃光无量无量淨意愛意樂无厭如迦羅羅尼黃黃色黃見黃光如成就波羅捺衣極熨熱令悅澤黃黃色黃見黃光如是比丘內無色想觀外色黃黃色黃見黃光无量无量淨意愛意樂无厭被色壞已知壞已見作如是想此六除入復次比丘內無色想觀外色赤赤色赤見赤光无量无量淨意愛意樂无厭如頻迦羅花赤赤色赤見赤光如成就波羅捺衣極熨熱令悅澤赤赤色赤見赤光如是比丘內無色想觀外色赤赤色赤見赤光无量无量淨意愛

雜持論第三卷 第三張 淨

意樂无厭被色壞已知壞已見作如是想此七除入復次比丘內無色想觀外色白白色白見白光无量无量淨意愛意樂无厭如明星白白色白見白光如成就波羅捺衣極熨熱令悅澤白白色白見白光如是比丘內无色想觀外色白白色白見白光无量无量淨意愛意樂无厭被色壞已知壞已見作如是想此八除入問曰八除入有何性答曰无貪善根性彼相應法共有法趣五陰性界者或欲界繫或色界繫地者初四除入初禪二禪地後四除入第四禪地何以故謂從初解脫二解脫或初四除入故從淨解脫成後四除入故依者盡依欲界行者初四除入不淨行後四除入淨行緣者盡緣欲界欲界中色入緣意止者是身意止智者雖性非智但等智相應定者非定痛者初四除入善根相應後四除入善根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未來

雜持論第三卷 第三張 淨

來緣耶當言現在緣耶答曰當言過去緣當言未來緣當言現在緣問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣當言義緣

問曰當言已意緣耶當言他意緣耶答曰當言已意緣當言他意緣此是除入性已種 相身所有自然說性已當說行何以故說除入除入有何義答曰緣壞故名為除入如所說能壞壞所者是故世尊說除入是謂緣壞故名為除入八除入者云何為八此比丘內有色想觀外色少者少自在故少緣故名為少好者謂色青黃赤白悅澤名為好醜者謂色青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勅自在如大家已有效責數自在教勑自在如是彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勑自在是故說彼色壞已知壞已見作如是想者如是修彼想也是故說作如是想此初除入初首次第數便有初次順數便有初

雜持論第三卷 第三張 淨

者何所除入當正受時壞色故曰除入如青除入黃赤白除入亦如是

問曰何以故無色不立除入答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知諸法相盡知行謂有除入相彼立除入謂無除入相彼不立除入或曰除入者能壞色以故名為除入无色中無色可壞以故彼不立除入廣說八除入處盡

鞞婆沙十一切入處第三十八

十一切入者去何為十此比丘地一切入一思惟上下諸方无二元量水一切入太一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入無量空處一切入無量識處一切入十思惟上下諸方无二元量問曰十一切入有何性答曰初八無貪善根性無量空處无量識處一切入四陰性畢者初八色界繫无量空處无量識處一切入者无色界繫地者初八一切入根本第四禪何以故從淨解脫成八一切入故無量空處一切入即無量空處地无量識一切入即無量

鞞婆沙論第十二卷 第三十六張

識處地依者一切依欲界行者八一切入淨行無量空處无量識處一切入不施設行緣者初八一切入欲界緣無量空處无量識處一切入無色界緣意止者初八一切入身意止無量空處无量識處一切入三意止智者初八一切入雖性非智但等智相應无量空處无量識處一切入是等智定者非定痛者一切護根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在

問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶答曰當言過去緣當言未來緣當言現在緣

問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣當言義緣

問曰當言已緣耶當言他緣耶答曰當言已緣當言他緣此是十一切入性已種相身所有自然說性已當說行何以故說一切入一切入有何義答曰普緣故名一切入十一切入者此比丘地一切入者普緣故一思惟

鞞婆沙論第十二卷 第三十七張

一者次第數便有一順次數便有一復次次第正受便有一上下者上即上方下即下方諸方者四方及四維也无二者不俱不散無量者无量无限不可計水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入無量空處无量識處一切入無量一切入者普緣故十思性者次第數便有十順次數便有十復次次第正受便有十上下者上即上方下即下方諸方者四方及四維无二者不俱不散無量者无量无限不可計

問曰无所有處非想非不想處何以故不立一切入答曰佛世尊於法真諦諦莫无能過上彼盡知諸法相盡知行謂有一切入相立一切入謂無一切入相不立一切入或曰無量行故無量空處无量識處一切入無所有處非想非不想處無無量行是故不立一切入

鞞婆沙論第十二卷 第三十八張

處一切入無地不可見何以故說上下及諸方答曰彼雖無上下正受故可得上下謂彼行正受者或上或下或中是故說上下如契經說諸賢行地一切正受者作是念謂地即是我謂我即是地我與地一無二

問曰此云何如是行地一切正受者謂地計是我答曰行正受者曾行正受故說如本曾作沙門故以沙門為名曾阿練阿練為名曾戒律戒律為名曾法師法師為名如是行正受者曾行正受故說

問曰三禪何以故不立解脫除入一切入答曰三禪樂一切生死中寂妙行者著彼樂不求此善根以故今問曰若尔者何以故三禪中有神通變化答曰如是彼中或有善根或無莫令彼地善根空或曰以神通變化能長養樂非是損解脫除入一切入於樂是損非是長養以是故三禪不立解脫除入一切入

問曰解脫除入一切入何差別答曰解脫者令不向門除入者壞於緣一

鞞婆沙論第十二卷第三十九張浮

切入者普緣解脫除入一切入是謂差別廣說十一切入處盡

鞞婆沙論卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鞞婆沙論第十二卷第四十張浮

鞞婆沙論卷第十三

浮

阿羅漢陀摩耶撰

符泰尉賓三藏僧伽跋澄譯

八智處第三十九

八智者法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智問曰何以故彼作經者依八智而作論答曰彼作經者意欲令如所欲如是作經與法不相違以是故依八智而作論或曰彼作經者无事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛契經契經說八智彼作經者於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論彼作經者不能八智中減一智已立七智增一智已立九智問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者无減可增如不增不減如是無量深無邊无量深者无量義故无邊者无邊味故如大海无量深无邊如是佛契經無量深无邊无量深者无量義故无邊者無邊味故如尊者舍利弗如是比百千那術以

佛契經二句作百千經令智盡而住不能盡佛契經二句得其邊崖如佛契經此論是故作經者无事問曰若佛契經此論佛契經者說无量智或說二智如增一中說二法或說四智如增一中說四法或說八智如增一中說八法或說十智如增一中說十法如佛契經說无量種種智何以故彼作經者雖無量種種智依八智而作論答曰謂八智是中說亦攝一切智二智雖攝一切智彼但略十智雖攝一切智但極廣或曰謂八智數數現在前盡智无生智不數數現在前或曰謂八智數數思惟盡智無生智不數數思惟或曰謂八智是見性及智性盡智无生智雖是智性但非見性或曰謂八智有欲無欲意中可得盡智无生智一向無欲意中可得如有欲無欲如是有慧无慧有癡无癡有憍无憍如是盡當知或曰謂八智學无學意中可得盡智无生智一向無學意中可得如學无學如是作不作求不求息不息如是盡當知以是故彼

新婆沙論第三卷 第三張 淨

作經者雖无量種種智依八智而作論彼作經者或依一智須作論如華捷度所說頗以一智知一切法耶答曰不也問曰如此智生一切法無我此何所不知答曰不知自然不知共有法不知相應法問曰何以故答曰彼作經者依一智須作論以故余若彼作經者依一切八智作論而問頗八智一智能知一切法耶可答有等智是如是七六五四三二一若彼作經者依一智作論而問頗一智知一切法耶亦可答有等智也若彼作經一智中依二時頃立論而問頗一智二時頃知一切法耶亦可答有一智二時頃謂一智一時頃除自然相應法共有法餘者盡知一切法謂一智二時頃者知自然相應共有法如是彼智二時頃盡知一切法但彼作經者一智一時頃立論而問頗一智知一切法耶答曰不也八智者法智未知智知他心智等智若智智盡智道智問曰八智有何性答曰慧性攝一持一八一陰少所入相應法共有法攝

新婆沙論第三卷 第三張 淨

三持二入五陰此是智性已種相身所有自然說性已當說行何以故說智智有何義答曰決定義是智義問曰若決定義是智義者疑品中不應有智彼疑品者非決定答曰疑品中有智者性決定但餘事故名疑品謂彼疑品者是若猶豫疑如是習盡道是道猶豫疑作辭喻者說曰謂心中不有智不應有智謂心中不有智不應有決定復次辭喻者詰責阿毗曇師諸尊如蘇林阿毗曇師說法性亦如是一心中施設智施設無智一心中施設疑亦施設決定但阿毗曇師說法性一心中施設智无智亦施設非智非無智一心中施設疑亦施設決定施設亦非疑亦非決定智者慧無智者无明非智非無智者餘法疑者猶豫決定者智非疑非決定者餘法問曰此當言智耶當言了耶答曰亦名為智亦名為了智者決定義故謂知苦習盡道了者闍義謂開已意亦開他意以是故亦名為智亦名為了如是共行說已當說別行問曰如一切十智法

新婆沙論第三卷 第四張 淨

性何以故說一法智答曰十智雖是法性但事故說一法智如十八界雖是法性但事故說一法界如十二入雖是法性但事故說一法入如七覺意雖是法性但事故說一擇法覺意如六思念雖是法性但事故說一法念如四信雖是法性但事故說一信法如四意止雖是法性但事故說一法意止如四辯雖是法性但事故說一法辯如三寶三自歸雖是法性但事故說一法寶法歸如是雖有十智是法性但事故說一法智或曰此法智者一名餘者二名法智者同名餘者同不同名是故說一法智非餘或曰謂法智始覺法如法故說法智謂後覺如法是未知智是說未知智或曰謂法智初得无壞信是故說法智謂後得無壞信是未知智或曰謂法智除欲界多非法相結如恚憤不語依高言諂誑無慙无愧慙嫉是故說法智謂除諸結是未知智或曰謂法智法智除欲界結是法智謂除色无色界結是未知智問曰何以故說知

解義論第十三卷 第三張 淨

他心智智答曰謂知他心是故名知他心智問曰如知他心數法何以故說知他心智不說心數法智答曰方便求故知他心智此法多事故得名或性故或依故或相應故或方便求故或行故或緣故或行緣故性故得名者如界入陰修故得名者如六識身謂依眼者彼名眼識謂依乃至意名為意識相應故得名者如覺察痛法覺苦痛法覺不苦不樂痛法方便求故得名者如此知他心智復次如无量空處无量識處行故得名者如苦智智智緣故得名者如四意止如五見正受行緣故得名者如盡智道智此智名亦同緣亦同此中方便求故名知他心智因此故彼行者精勤方便求欲令我知他心然後不精勤方便求自然知他心數法如入欲求見王既見王已并見眷屬如是行者精勤方便求欲令我見他心然後自然知他心數法以故余或曰妙說妙義故彼品何者審妙心是如所說如王行眷屬隨從以故余或曰謂說心

解義論第十三卷 第五張 淨

王因被故立心數法心者說大地因彼故立十大地或曰謂彼神通作證時无尋道緣心以故余如是如前心所答於此中盡答以故說知他心智問曰何以故說等智答曰知等故名等智如此中淨不淨行盡行裁割縫去來坐卧言語飲食如是餘事是謂知等故曰等智問曰如知第一義苦習盡道乃至一切法何以故說等智不說第一義智答曰多知等故名等智等智以知第一義是故不說第一義智或曰隱沒故名等智猶如器蓋上名隱沒如是此智隱沒故名等智或曰此智謂依於癡與癡相續癡所持是故名等智尊者婆須蜜說曰此智非智相但多人舉作智相是故名等智如彼多人舉作王性非王種但多人會推舉為王以多人舉故是故說名多人舉但王如是此智非智相但多舉非智相是故名等智問曰何以故說苦智何以故說乃至道智答曰謂苦行四行乃至道行四行是名苦智乃至道智問曰世俗智亦苦

解義論第十三卷 第七張 淨

行四行乃至道行四行何以故不名
苦智至道智答曰是世俗智與苦智
同一縛是故不名苦智至道智或曰
此世俗法誹謗說言无苦無習盡道
是故不應說苦智至道智或曰謂苦
行四行乃至道行四行能滅壞破有
是名苦智乃至道智世俗智雖苦行
四行乃至道行四行但增受長養有
是故非名苦智至道智或曰謂苦行
四行乃至道行四行能斷有相續能
斷輪轉生老死是故名苦智乃至道
智世俗智雖苦行四行乃至道行四
行能相續有輪轉生老死是故不名苦
智乃至道智或曰謂苦行四行乃至
道行四行苦盡趣道有盡趣道貪盡
趣道盡生老死趣道是故名苦智乃
至道智世俗智雖苦行四行乃至道
行四行苦習趣道有習趣道貪習趣
道生老死習趣道是故不名苦智乃
至道智或曰謂苦行四行乃至道行
四行非身見種非顛倒種非愛種非
使種非貪處非悲處非癡處非難行
非難毒非難濁非在有不墮苦智諦

解深密經卷第三 第八經

是名苦智乃至道智世俗智雖苦行
四行乃至道行四行是身見種顛倒
種愛種使種貪處悲處癡處難行難
毒難濁在有墮苦智諦是故非名苦
智乃至道智說曰四事故名為法智
始知法故名為法智知現法故名為
法智於法非愚故名為法智於法非
欺故名為法智遙知故名未知智此
亦四事從因遙知果從果遙知因從
身行口行遙知心從見善說法遙知
世尊知他心智亦四事因次第緣增
上此智有四緣知亦四緣等亦四事
名等相續等俗數等所入等苦亦
四事生苦老苦病苦憂苦習亦四事
行結愛處所盡亦四事一者三結盡
二者欲盡薄三者五下分結盡四者
一切結盡道亦四事一者緣二者現
法安樂遊三者身遊戲四者觀所作
辦盡智亦四事空三昧不相應不攝
見不與知他心智俱所求已捨無生
智亦四事一者依二者方便求三者
意四者不轉說曰一智攝一切智法
智是此性非如法智但十智性是法

解深密經卷第三 第九經

二智攝一切智有漏無漏相續非相
續繫非繫三智攝一切智法智未知
智等智四智攝一切智法智未知智
知他心智等智五智攝一切智苦智
習智盡智道智等智六智攝一切智
苦智盡智道智知他心智等智七智攝
一切智法智未知智等智苦智盡智
智八智攝一切智法智未知智知他
心智等智苦智習智盡智道智
問曰若八智攝一切智者餘更有八
智法界住智涅槃智生死智念宿命
智漏盡智妙智盡智無生智去何此
八智攝彼八智答曰此八智盡攝彼
八智

問曰去何此八智攝彼八智

答曰法界住智者是法性彼是四智
法智未知智知他心智等智涅槃智
者是盡智彼是四智法智未知智盡
智等智生死智念宿命智者本阿毗
曇師及闍賓說者一等智尊者羅沙
說曰生死智念宿命智六智法智未
知智等智苦智習智道智除知他心
智盡智問曰何以故除知他心智答

解深密經卷第三 第十經

曰生死智念宿命智緣過去未來知他心智緣現在是故除知他心智問曰何以故除盡智答曰生死智念宿命智是有為緣盡智無為緣是故除盡智如是說者生死智念宿命智是一宿命智有漏盡智者或有說謂智有漏盡緣是漏盡智更有說者漏盡智者漏盡意中可得是漏盡智謂說漏盡緣是漏盡智者此四智法智未知智盡智等智謂說漏盡意中可得是漏盡智者一切十智漏盡意中可得妙智者本阿毘曇師及劉賓說一智等智尊者瞿沙說曰妙智者七智法智未知智知他心智等智若智智智道智除盡智問曰何以故除盡智答曰妙智者有為緣盡智者無為緣是故除盡智如是說者妙智一等智盡智元生智者六智法智未知智若智習智盡智道智除知他心智等智問曰何以故除知他心智答曰盡智無生智知他心智不相應故除知他心智問曰何以故除等智答曰盡智元生智是元漏等智是有漏是故除等

新法論第三卷 第十一疏

智如是此八智攝彼八智說曰一切智當言一智智知故知如法故十智當言法智性法故十智當言妙智願滿故十智當言盡智得漏盡故十智當言无生智不轉故問曰此八智幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫答曰六智是不繫等智三界繫知他心智或色界繫或不繫地者法智六地未至中間根本四禪未知智者九地此六地及三無色知他心智根本四禪

新法論第三卷 第十一疏

數法等智或四諦緣或離四諦若智若諦緣智智若諦緣盡智盡諦緣道智道諦緣意止者法智未知智若智智道智四意止盡智法意止知他心智心意止等智或四意止或離四意止智者即智定者法智未知智三三昧相應知他心智道无願相應等智或三三昧相應或不相應若智二三昧相應智智盡智道智各一三昧相應痛者法智未知智知他心智若智智智盡智道智若三根相應樂根喜根護根等智五根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶當言現在耶答曰法智未知智等智或過去緣或未緣或現在緣或離世緣知他心智當言現在緣若智智智道智當言過去緣當言未來緣當言現在緣盡智當言離世緣問曰當言名緣當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意緣耶當言離意緣耶答曰

新法論第三卷 第十一疏

法智未知智等智當言已意緣當言他意緣當言離意緣知他心智他意緣若智智智道智當言已意緣當言他意緣盡智當言離意緣廣說八智處盡

鞞婆沙三昧處第四十

三三昧者空三昧無願三昧無想三昧問曰應說一三昧如十大地十心心數法如五根五力七覺種八道種說一三昧應說二三昧如所說有漏无漏相續不相續繫不繫應說四三昧如所說欲界繫色界繫无色界繫不繫應說五三昧如所說欲界繫色界繫無色界繫斷無斷應說六三昧如所說欲界繫色界繫无色界繫學無學非學非无學應說九三昧如所說增上增上中增上軟中上中中軟軟上軟中軟軟應說十八三昧有漏九種无漏九種意故一時頃有無量三昧云何一三昧廣施設三三昧云何无量三昧略施設三三昧耶答曰以三事故一行二不願三緣行者空三昧行二行空行非我行不願

鞞婆沙論第三卷 第十五張

者不願有故問曰若不願是无願者亦不願道耶答曰不也何以故无願者是聖道能除有以故不願有聖道者不願道何況願有緣者无想離十想法故十想法者五界想色聲香味細滑二衆生想男想女想三有為有為想生老無常此者彼中无一是離十想法故名无想是謂三事故行不願緣說三三昧或曰除結故說三三昧空三昧除身見无願三昧除戒盜無想三昧除疑是謂除結故說三三昧彼施設中說謂空三昧即是空三昧非無願非无想謂无願即是无願非空三昧非無想謂无想三昧即是无想非空三昧非無願

問曰何以故別說三答曰行各異故謂空三昧行此行非无願行非无想行謂无願行此行非空三昧行非無想行謂无想行此行非空三昧行非无願行是謂行各異故別說三三昧復如所說謂空三昧即是空三昧亦是无願非无想謂无願即是无願亦是空三昧非无想謂无想即是無想

鞞婆沙論第三卷 第十五張

非空三昧亦非无願問曰何以故并說二別說一答曰一時得故共除結故一時得者若依空三昧取證亦得无願若依无願取證亦得空三昧共除結者此二俱具若斷除結種是謂一時得故共除結故并說二別說一復如所說謂空三昧即是空三昧亦是无願亦是無想問曰何以故一切并說答曰此三昧空無有常計常常住不變易以是故一切并說謂无願即是无願亦是空三昧亦是无想問曰何以故此三昧無願答曰此三昧不願婬恚癡亦不願受當來有是故此三昧是无願謂无願三昧即是无想亦是空三昧亦是無願問曰何以故此三昧是无想答曰此三昧無有色想无有聲香味細滑法想是故此三昧无想問曰三三昧有何性答曰行陰性界者或三界繫或不繫地者或十一地或九地依者依三界行者空三昧有二行空行非我行無願有十行無常行因習本緣道正趣出要無想有四行盡止妙離此中應作四

鞞婆沙論第三卷 第十六張

句謂空三昧亦是行空行耶答曰或
空三昧非行空行云何空三昧非行
空行耶答曰謂空三昧行非我行是
謂空三昧非行空行云何空行非空
三昧耶答曰謂空三昧行空行時相
應諸法是謂行空行非空三昧云何
空三昧亦是行空行答曰謂空三昧
行空行是謂空三昧亦是行空行云
何非空三昧亦非行空行答曰若即
取此種類應說謂空三昧行餘行相
應法若不即取此種類應說除此行
如行如是已行當行如空行三四句
如是無我行亦三四句是謂空三昧
六四句無願三十無想十二并說四
十八四句緣者空三昧緣苦諦無願
緣三諦無想緣盡諦意止者空三昧
無願四意止無想法意止智者雖性
非智空三昧四智相應法智未知智
若智等智無願七智相應法智未知
智等智知他心智若智智智道智无
想四智相應法智未知智盡智等智
定者即定痛者三痛相應樂報喜報
護報問曰當言過去耶當言未來耶

樂報論第十三卷 第十七張 淨

當言現在耶答曰當言過去當言未
來當言現在問曰當言過去緣耶當
言未來緣耶當言現在緣耶當言非
世緣耶答曰空無願當言過去緣當
言未來緣當言現在緣无想者當言
非世緣問曰當言名緣耶當言義緣
耶答曰當言名緣當言義緣問曰當
言已意緣耶當言他意緣耶當言非
意緣答曰空三昧無願當言已意緣
當言他意緣无想三昧當言非意緣
此是三三昧性已種相身所有自然
說性已當說行何以故說三昧三昧
有何義答曰三事故說三昧一等二
相續三緣縛等者衆生久時心數法
乱謂令正真因三昧故相續者衆生
久時心數法不次第生若生善便有
不善无記若生不善便有善无記若
生无記便有善不善謂令一向次第
生善相縛相續除不善无記唯因三
昧故緣縛者衆生久時心數法散色
聲香味細滑法謂令攝捨縛一緣中
因三昧故是謂三事故等相續緣縛
說三昧或曰以三事故一攝二不散三

樂報論第十三卷 第十八張 淨

不捨說三昧或曰復有三事故一者
一意二不散三相續說三昧如世尊
契經說三三昧三解脫門問曰三三
昧者空三昧无願無相解脫門亦空
三昧无願無相此二何差別答曰三
昧者有漏无漏解脫門者一向無漏
是謂差別問曰此論更有論生何以
故三昧有漏無漏解脫門一向無漏
耶答曰此是解脫門解脫門者不應
有漏亦不應繫縛是故三昧有漏无
漏解脫門一向無漏
問曰解脫門者為取證故解脫門耶
為有漏盡故解脫門耶若取證故解
脫門者應苦法忍相應是解脫門餘
者非若有漏盡故解脫門者應金剛
三昧相應是解脫門餘者非作此論
已答曰解脫者取證故亦漏盡故問
曰若取證漏盡故是解脫門者應苦
法忍相應是解脫門餘者非答曰一
切取證故得一切漏盡故名為解脫
門問曰何以故名為門答曰向面故
名為門如勇健夫執槍自障以極利
刀害彼怨家如是行者三昧向面已

樂報論第十三卷 第十九張 淨

以利慧刀害結怨家如是謂向面故名為門如世尊契經以三三昧為尋問曰何以故佛世尊說三三昧為尋答曰增上恭敬故極妙故如人以尋冠首妙故他所恭敬如是行者以三三昧尋冠首妙故天及人增上恭敬是謂增上恭敬妙故說三三昧為尋或曰如人首冠華鬘風不乱其鬘如是聖三三昧冠首善根功德覺觀風不能亂以故舍或曰如人以緹結花作鬘久住不速解散如是聖三三昧結功德尋得久住不速遺忘以故舍或曰如人以華結作鬘多有所直如是聖以三三昧結功德尋多有所直取證得果除結漏盡因此事故佛契經說舍利弗聖弟子成就三三昧尋除去不善修行於善以故舍或曰謂以三三昧廣師子吼如所說尊者舍利弗遊拘薩羅止山林中離彼不遠有異學亦在中止彼時人民於四月節會遊戲彼異學少有事緣下山林至人間遇彼節會得酒肉豐足彼醉挾瓶還本山林彼遙見尊者舍利弗見

轉婆沙論第十三卷 第三十頌

已輕之甚奇我亦止於林彼亦止於林我亦出家彼亦出家我亦捨妻色彼亦捨妻色我有如此樂彼有如此苦即時說偈曰

美酒我飲醉今復持一瓶山地草樹木視之一金色

於是尊者舍利弗作是念此死瘦覓志能說此偈我豈不能以偈答之即時說偈曰

我飲無想酒持空三昧瓶山地草樹木視之如棄唾

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼我飲無想酒者此現無想三昧持空三昧瓶者此現空三昧山地草樹木視之如棄唾者此現無願三昧如是此偈中尊者舍利弗作師子吼以是故佛契經說三三昧為尋問曰死瘦者無命根无意非衆生數彼梵志有命有意是衆生數何以故說言死瘦耶答曰以彼輕易意故言死瘦或曰彼无慧命根故言死瘦說曰此說多有無想或以空三昧說无想或以見道說无想或以無疑說无想

轉婆沙論第十三卷 第三十一頌

或以非想非不想說无想或無相即說无想或以空三昧說無想者如所說我本无想三昧所為所行謂我所為所行者我今便止不欲謂彼比丘思惟空法便忘衆生想不見男女此是空三昧說无想復次空三昧說无想者如所說有一比丘得空解脫門而不自知何果何功德彼作是念誰能為我記此三昧果及功德復作是念尊者阿難聖所攝譽世尊印可阿難必能為我記此三昧果及功德復作是念若我至尊者阿難所問此三昧何果功德者或能尊者阿難還問我比丘得此三昧耶我若說得太何亦他功德我若言不得太何欺彼上尊比丘我若嘿然住太何觸燒上尊比丘復作念我當尋捉尊者阿難或能自他從尊者阿難所問此事於是彼此立六年中尋從尊者阿難而不聞此事於是彼此丘後時從坐起整衣服偏露右肩叉手向尊者阿難白尊者阿難曰尊者阿難謂此三昧精勤修行不增不減如水定住住故解脫解

轉婆沙論第十三卷 第三十二頌

脫故住此三昧何果何功德耶尊者
阿難問曰比丘汝得此三昧耶比丘
對曰唯然尊者阿難得此三昧尊者
阿難說曰比丘謂此三昧精勤修行
不增不減如水定住住故解脫解脫
故住比丘此三昧智果智功德比丘
不久當得智精勤修行者勇猛專志
是故說精勤修行不增不減者不增
涅槃不減生死是故說不增不減或
曰不增者除我故不減者除是我故
我見故是故說不增不減如水定住
者如泉眼出水覆泉眼不捨如是彼
三昧所緣生而不捨彼緣比丘此三
昧智果智功德者取證得果漏盡故
說智果智功德於是彼比丘聞尊者
阿難善方喻說內懷歡喜誦習受持
已礼尊者阿難足繞尊者阿難已而
去彼比丘因尊者阿難教授獨靜寂
無坐心不放逸精勤遊已知法至得
阿羅漢此是空三昧說無想見道說
無想者如所說目捷連彼觀舍梵不
為沒記第六無想行人耶第六無想

雜持論第十三卷 第二三三

行人者堅信堅法此義說第六無想
行人彼無想不可數不可施設或此
住或彼住或苦法忍或苦法智或苦
未知忍或苦未知智或習法忍或習
法智或習未知忍或習未知智或盡
法忍或盡法智或盡未知忍或盡未
知智或道法忍或道法智或道未知
忍是謂無想不可數不可施設以是
故堅信堅法說第六無想人此中見
道說無想問曰何以故此見道說无
想答曰見道速疾道捷疾道不住故
以是故見道說無想或無疑說无想
者如所說尊者瞿多有欲想有慧想
有廢想若无者是謂無想是謂无疑
此中說無疑是無想問曰何以故說
無疑是无疑答曰結者能令退因結
相故无疑不減不退以是故無疑說
无想或非想非不想說無想者如所
說彼度一切無所有處非想非不想
處成就遊此中非想非不想說无想
問曰何以故非想非不想說无想答
曰彼想亦非定非想亦非定想非定
者如七想正受非想亦非定者如無

雜持論第十三卷 第二三三

想正受想滅正受鈍故不利故不換
疾故无想即說無想者如所說三三
昧空三昧无願無想此中無想即說
无想如母尊說空三昧上尊所居問
曰何以故說空三昧上尊所居答曰
上尊多遊中故三千大千國土佛世
尊於功德中康為上尊彼多遊此
中第二上尊尊者舍利弗彼亦多遊
此中是謂上尊所居多遊此中名空
三昧上尊所居或曰謂空三昧於此
法不共居故說空三昧上尊所居雖
百歲在此外法者但彼故名為小成
就愚法故雖七歲在此法者但彼名
為上尊成就上尊法故謂空三昧於
此法不共居故名為上尊所居
問曰無願无想於此外法為有耶為
无耶答曰雖无根本無願无想或有
相似无願行相似是廣行无想行相
似是止行一切九十六種術无有似
空三昧况根本空三昧謂空三昧於
法此不共居是故說上尊所居或曰
定住故說空三昧上尊所居此衆生
未觀空故常亂馳逸狂奔不住如水

雜持論第十三卷 第二三三

擾動意如是不住若觀空法已定住不移動如須弥山是謂定住故說空三昧上尊所居或曰一切愛非愛便不便善不善樂具苦具不俱是故說空三昧上尊所居如所說尊者舍利弗母命終弟子退服還家當令時黑齒比丘常與尊者舍利弗不相得彼作是念我當至彼說此因問便詰尊者舍利弗所到已說曰尊者舍利弗欲知不尊母命終弟子退服還家尊者舍利弗說曰黑齒比丘此者知當如何如汝所說母命終者此有之性誰生不死者汝所說弟子退服還家者此凡夫人性常移動世尊說唯一聖人常不移動如所說阿難見諦之人知已犯戒捨戒退服還家者非有此處黑齒比丘作是念雖有斯言心必不樂今時尊者舍利弗見此事清旦整服持鉢入舍衛分衛分衛已食後舉衣鉢澡洗手足以足師檀者左肩入安陀林坐禪尊者舍利弗安陀林坐禪時作是念世間頗有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦

解婆沙論第十三卷 第二十六段

惱耶復作是念世間無有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱今時尊者舍利弗時從從起出安陀林詣祇樹給孤獨園尊者阿難遙見尊者舍利弗來見已說曰善來尊者舍利弗為從何來何處坐禪今時尊者舍利弗答曰阿難從安陀林來在彼坐禪尊者阿難問曰尊者舍利弗在安陀林云何坐禪答曰阿難我於安陀林思惟有覺有觀問曰云何尊者舍利弗有覺有觀三昧答曰阿難我於安陀林坐禪時作是念世間頗有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱耶尊者阿難問曰作是念時為獲何等答曰阿難我作是念世間無有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱

解婆沙論第十三卷 第二十七段

問曰尊者舍利弗為極受敬世尊不答曰阿難極受敬世尊問曰若世尊般涅槃為當起愁憂苦惱不耶答曰阿難世尊般涅槃我不起愁憂苦惱但作是念世尊般涅槃甚速世間眼滅甚疾尊者阿難說曰善哉善哉尊者舍利弗世尊般涅槃不起愁憂苦惱何以故如彼我是我極斷故是謂一切愛非愛便不便善不善樂具不俱是故說空三昧上尊所居復次如所說世尊遊舍衛祇樹給孤獨園今時尊者阿難在一處坐禪便作是念一時世尊遊種種處城名居錡彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所說善知善受持耶於是尊者阿難從下瞋起至世尊所到已禮世尊足却住一面白世尊曰唯世尊世尊昔一時遊釋種處城名居錡彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所說善知善受持耶如是向世尊說已世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝善知善受持何以故阿難我今亦多遊空三昧問曰若彼善知善受持者何以故問世尊若問者云何善知善受持作此論已答曰善知善受持問曰若善知善受持者何以故問答曰尊者阿難以壞釋種憂感意中不定故問說者彼愚

解婆沙論第十三卷 第二十八段

癡流離王伐迦維羅衛盡壞彼族尊
者阿難聞愚癡流離王伐迦維羅衛
盡壞我釋種聞已明且與一比丘為伴
入彼城視本城猶若天宮今如丘塚
牆壁樓閣墳塋臨隴皆已毀壞有種
種華樹種種果樹園觀盡已摧折縱
橫蔽地若千花池蓮華池青蓮花池
盡頽毀枯竭異類奇鳥鳬鴈鴛鴦鴟
鵂鴞鴟孔雀千秋青雀飛在空中烟
火所熏徘徊在上无量男女喪失父
母啼哭悲泣隨逐阿難彼時異學優
曇鉢國中七方賢聖埋半身在地以
大香象鐵把把之尊者阿難見已增
益悲酸世尊因彼處故與諸比丘前
後圍繞諸根寂定意行不動猶如山
地執心如持油鉢御五根馬如淨金
山而入彼城於是尊者阿難遙見世
尊妙光曜身阿難見已作是念甚奇
生地同壞種族俱滅我有如此憂感
而世尊猶若大山无有傾斜彼時世
尊知尊者阿難意念意行便告尊
者阿難曰阿難我多遊空三昧而沒
有村想我具足寂靜想而汝有人想

新譯論第三卷 第三十九卷

我具足法想彼時尊者阿難及餘比
丘喪失親族內懷憂感不能行善於
是世尊因此處故遊於人間次第遊行
還至舍衛遊舍衛祇桓精舍給孤獨
園彼時尊者阿難憂感心除於寂靜
處作是念昔一時世尊遊釋種處城
名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說
義阿難我多遊空三昧云何昔世尊
所說善知善受持耶於是尊者阿難
從下暗起至世尊所到已礼世尊足
却住一面白世尊曰唯世尊世尊昔
一時遊釋種城名尼鉗彼時我從世
尊聞如此所說義阿難我多遊空三
昧云何世尊所說善知善受持耶世
尊告曰如是阿難如是阿難我所說
汝善知善受持何以故阿難我今亦
多遊空三昧問曰若問者云何善知
善受持答曰彼善知善受持者不耶
受持不顛倒受持不前不後受持不
盡遺忘但內懷憂感意中不定故
問說曰如世尊說阿難我今亦多遊
空三昧彼時諸比丘聞所說作是念
空三昧者諸佛世尊必不共遊居非

新譯論第三卷 第三十九卷

諸聲聞辟支佛彼時世尊知諸聲聞
意念意行已告尊者阿難曰阿難諸
有比丘欲多遊空三昧者阿難彼比
丘當不念村想不念人想應念寂靜
想問曰世尊現何等村想何等入想
何等寂靜想何等入想何等入想
應想何等無量識處想何等入想
應想何等无慈意解脫何等入想
脫何等无慈意解脫何等入想
村想者現緣迦維羅衛想人想者現
般舍夷人想寂靜想者現丘拘類樹
園想地想者現四禪想无量空處乃
至无所有處想者現除此欲色界或
日村想現欲界欲界者說如村如所
說偈

謂能棄村刺罵言及縛害比丘離苦樂
如山不可動

人想者現凡人想寂靜想者現二禪
想此說賢聖黑然地想者現滅色想
因色故便有截耳鼻手足无量空處
想乃至无所有處想者現除欲色界
是謂現村想至无所有處想問曰何
以故常說村想人想當莫念答曰謂

新譯論第三卷 第三十九卷

此二想今諸比丘內多懷憂感世尊
說當捨此行善法以是故常說莫念
村想入想問曰何以故捨下想增上
想答曰制亂故若世尊不捨下想增
上想者便有亂諸佛世尊法常不亂
說是謂制亂故或曰制重說故若世
尊不捨下想增上想者便為有重諸
佛世尊法常不重說是謂制重說故
捨下想增上想阿難此不顛倒如真
寶空三昧謂有為解脫無為解脫問
曰云何此中有為解脫無為解脫答
曰有為解脫者等意解脫無為解脫
者無解脫問曰何以故說等意解脫
脫答曰以少道得故說等意解脫問
曰何以故說無解脫脫答曰以無量
道得故說無解脫脫問曰何以故說
無解脫脫不動答曰結者能令動無
解者因結不動不轉不退以是故無
解脫脫不動謂至竟漏盡者謂現
一切漏盡廣說三三昧廣盡廣說大
章盡

鞞婆沙論卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鞞婆沙論卷第十三 第三二更注

鞞婆沙論卷第十四

阿羅漢尸陀尼撰

浮

符秦劉賓三藏僧伽澄譯

中陰處第四十一

此所說要略使
捨度人非本

中陰者何以故作此論答曰斷他意
故作此論或有欲令有中陰或有欲
令无中陰鞞婆闍婆提欲令无中陰
有多婆提欲令有中陰問曰鞞婆闍
婆提何意欲令无中陰答曰彼從佛
契經欲令无有中陰五元間罪作已
增長無間必生地獄中若以无間生
地獄者是故無中陰餘契經說偈曰
梵志命報盡未至國王所中无煩止事
必往不可除
若中無煩止處者是故无有中陰復
更說世俗喻事如光如影无有中陰
如是若終若生無有中陰以此契經
證故鞞婆闍婆提說无有中陰問曰
有多婆提何意欲令有中陰答曰從
契經起欲令有中陰彼言世尊契經
說三事合故入母胎中父母共會母
或時滿有所堪任香陰已至若香陰

至者是故有中陰餘契經說五阿那
舍中般涅槃生般涅槃行般涅槃无
行般涅槃上流至阿迦膩吒若說中
般涅槃者是故有中陰餘契經婆提
梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨
此身已未至餘處衆生乘意行瞿曇
當今時此衆生依受何住沙門瞿曇
為彼衆生說依受何住世尊說曰婆
提若是時捨此身已未生餘處衆生
乘意行婆提當今時彼衆生依受
住我說彼依受住若說衆生捨此
身已未生餘處衆生乘意行者是
故有中陰復更說詰責事若言无中
陰者謂從閻浮提終生轉更越者彼
於此中斷彼間未有而有若余者應
无有法而有莫言有各是故有中陰
如是一說如是二但說有中陰好問
曰若有中陰者此有多婆提云何通
彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此
契經證有意可通問曰有何意云何
通答曰謂佛說契經五元間罪作已
增長无間必生地獄中者佛於此契
經除餘趣除餘行除餘趣者謂五无

鞞婆沙論第十四卷 第三二更注

聞罪作已增長必生地獄中不生餘趣除餘行者謂五無間罪要受生報不受現報不受後報是謂此契經意之所通如汝所說此契經五無間罪作已增長無間必生地獄中者有此要當具五無間罪作已增長必生地獄耶頗有四三二一生地獄耶或有除五更餘罪生地獄耶頗有時時五無間罪作已增長即生地獄耶為或住世百歲耶此契經或有意或无意但不說無有中陰問曰若介者如此得云何通

梵志命報盡未至閻王所中无止頻處必往不可除

答曰佛於此偈除餘趣除餘行除餘趣者謂此梵志作惡行增長已必生地獄不生餘趣除餘行者謂此梵志作惡行增長已必受生報非現法報後報問曰此世間喻云何通如光如影无有中間如是若終若生無有中問答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞聖法世間喻異聖法異復次應壞若壞喻

以亦應壞義光及影非命根无意非衆生數若終若生有命根有意是衆生數設通此喻當有何意答曰此喻乃說有中陰非說无中陰如光如影无有中陰如是死陰中陰无有中陰中陰生陰亦无中陰如是此喻乃說有中陰非說无中陰問曰此釋婆提婆提云何通彼有多婆提所說契經證答曰彼說者如所說三事合故入母胎中父母共合會或時滿有所堪任香陰已至者此不應說香陰已至何以故不應說此為彈琴耶而言香陰以至問曰若不應說者此云何答曰當言名陰行何以故彼因陰行是故說當言名陰行說者此不論何以故若說香陰若說陰行故不能除中陰問曰此云何通五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上派至阿迦膩吒答曰彼說者有天名中彼生中天命未盡而終說者此不論何以故佛契經不說名中天佛契經說從四天王至非想非不想天不聞有中天復次此契經說生般涅槃

行般涅槃无行般涅槃欲令有天名生般涅槃行般涅槃无行般涅槃耶復次如汝說命未盡而終名中般涅槃者除菩薩及聲聞越人餘一切衆生命未盡而終欲令一切衆生中般涅槃耶問曰云何通婆提梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當今時此衆生依受何住沙門瞿曇為彼衆生說依受何住世尊說曰婆提若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當今時此衆生依受何住沙門瞿曇為彼衆生說依受何住世尊說曰婆提若是時

時捨此身已未生餘處衆生乘意行
婆蹉當尔時彼衆生依受愛住我說
依受愛住以此知說无色界天乘意
行問曰佛契經多說乘意行或化或
中陰或色无色天或始人或地獄此
中云何知无色天乘意行彼亦問此
云何知中陰乘意行答曰即此契經
知此中說捨此身已未生餘處以是
故此契經說中陰乘意行問曰若無
中陰者謂閻浮提命終已生鬱單越
彼於此斷於彼无有而有若無有而
有者是則无法而有答曰彼說者
彼終不捨死時陰要當受生時陰得
生時陰已然彼捨死時陰如至名歟
踐終不捨後足要當安前足安前足
已然後舉後足如是彼終不捨死時
陰要前受生陰受生名然後捨死
時陰

問曰如汝說謂人間命終生地獄中
彼不應捨人間陰得地獄陰若不捨
人間陰得地獄陰者彼應即人為地
獄若即人為地獄者是則極壞如世
尊說五趣地獄餓鬼畜生天人與相

釋婆沙論第十四卷 第六經 淨

連但彼無智果闇果愚癡果不勤果
謂言无中陰但有中陰真實有種種相
是謂斷他意現已意說如等法故作
此論莫令斷他意亦莫現已意但說
如等法故作此論問曰若有中陰者
形為大小答曰如四五月小兒是中
陰形大小問曰若形如此者不應有
顛倒想於母所有經心於父所有害
心於父所有經心於母所有害心答
曰雖此形小但彼捷疾諸根利如人
畫壁作老人形像形小而老如是彼
中陰形雖小但彼捷疾諸根利
問曰菩薩中陰形為大小答曰如本
身有三十二相八十種好在嚴其身
紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲如
毗陵伽鳥視之無厭以是故住中陰
時百億天下妙光普遍謂日月寂妙
多力猶不能遍照彼以妙光普遍見
妙光已衆生各各相知具衆生異
衆生問曰若如此菩薩生中陰者
尊者法實偈云何通
菩薩妙清淨 乘大白龍象 從兜術天下
降神入母胎

釋婆沙論第十四卷 第七經 淨

問曰此偈不必通何以故非契經非
律非阿毗曇但作頌者欲令句義合
故若必通此偈者當何意答曰此現
方俗吉故菩薩母夢中見順彼相書
所記故但菩薩從九十一劫除畜生
彼豈乘畜生入母胎耶問曰趣中陰
為云何答曰謂生地獄者足在上頭
向下如佛所說偈
諸墮地獄者 足上頭向下 惡意於仙人
戒德及苦行
謂生天上者頭上足在下如箭射虛
空謂生諸方者傾身而去如鳥飛虛
空如神足飛問曰中陰形為云何答
曰地獄者如地獄形如是乃至天為
天形

問曰中陰者自相見耶答曰相見
問曰若相見者何者見耶答曰地獄
者還見地獄如是乃至天還見天更
有說者天中陰見五趣中陰人見四
餓鬼見三畜生見二地獄見一如是
說者地獄見地獄如是至天
問曰此所生眼見中陰耶答曰不也
問曰云何知答曰有契經佛契經說

釋婆沙論第十四卷 第八經 淨

謂若男若女犯戒與惡法俱彼身壞時未至惡趣意所乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極淨天眼彼能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身壞時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月盛明謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂天眼不極淨彼不能見况所生眼當能見耶問曰住中為幾時答曰生天及地獄者速生餓鬼畜生人如合會時不久終已便生問曰或有眾生合會便生者可亦謂不合會母或在天竺父或至震旦而彼命終當云何生答曰當觀彼眾生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女人所今彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合此終當云何生答曰彼眾生緣行故父所營事未訖市肆未成便有還心彼尋路行時不為刀兵火毒所中亦不因他終要還已俱緣合會彼便得生

雜婆沙論第十四卷第九張 淨

問曰謂眾生常行欲者此可亦謂眾生時節行欲者如馬春時行欲羣牛夏時行欲獨秋時行欲豹冬時行欲彼眾生生命終時云何生答曰彼眾生緣故非時所行欲彼便得生或曰彼生相似處此名牛亦名羣牛犂牛者時節行欲牛者常行欲謂應生羣牛者便生牛中名為犂亦名為孤犂者常行欲犂者時節行欲謂應生犂中者便生犂中名為犂亦名為羣犂者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生熊中尊者婆須蜜說曰中陰者當言七日止當言過耶答曰中陰住當言七日何以故身羸故住七日不過七日問曰謂滿七日父母不合會者彼時為斷耶答曰不斷但還生中陰重說曰中陰者當言七七日尊者曇摩多羅說曰中陰者父母不合會亦可久時住問曰中陰者有衣无衣耶答曰色界一切諸天有衣何以故如法身不保形生身亦亦欲界中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切眾生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩

雜婆沙論第十四卷第十張 淨

無衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩无衣答曰白淨比丘尼以衣布施聖眾故問曰菩薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣毛數何以故白淨比丘尼有衣菩薩无衣答曰白淨比丘尼以衣施聖眾作捨願令我於中陰有衣以是故於中陰有衣即以此衣入母胎中以此衣出母胎謂白淨比丘尼增長衣亦隨身增長謂大已出家學道取所著衣割截作五衣成阿羅漢果捨有餘涅羅界入无餘涅羅界而般涅羅即以衣纏身而耶維之菩薩所作功德盡願求无上正真道是故棄後身於一切眾生中成寂妙果以是故白淨比丘尼有衣菩薩無衣問曰中陰食為云何答曰諸倉厨中器所盛食而取食之問曰如雨下甚多如是眾生墮阿鼻地獄中陰其數如此何況餘趣中陰數耶若盡來食者此諸眾生當何所食復次此食極重化身甚細云何食此而得消化答曰此者不論

雜婆沙論第十四卷第十一張 淨

問曰若不尔者當云何答曰以香為食諸有德衆生食花果香妙食香諸无德衆生圓廁不淨及汙泥氣以為食問曰中陰何處答曰欲界色界非无色界問曰何以故欲界色界非无色界答曰謂有色者便有中陰无色中無色是故无中陰問曰何以故有色便有中陰答曰如印印泥則有文現如是本有中有若有有色者見已便知有如此中陰是故謂有色者便有中陰或曰謂有來往便有中陰无色界中无有來往是故无色中无有中陰問曰於此身終即生此身彼云何有來往答曰謂此衆生或有識從足指滅者或從頂滅或從臍滅或從心滅謂從足指滅者當知生惡趣中謂從頂滅者當知必生天上謂從臍滅者當知必生諸方謂從心滅者當知必般涅槃謂此衆生多變著面謂識從足指滅者還來趣面是彼往來復次從足指滅即趣足指无色界中亦无有以此是故无色界无有中陰問曰中陰趣所攝趣耶若趣所攝者此施

辨婆沙論第十四卷 第十二張 淨

設云何通彼所問四生為攝五趣耶五趣為攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也若難趣者此尊者曇摩難陀所說云何通彼所說中陰者隨趣所攝如種子萌芽未成實名為稻如是地獄中陰雖未至地獄名為地獄如是至天作此論已答曰中陰趣所攝問曰若中陰趣所攝者尊者曇摩難陀所說為善通如施設所問四生攝五趣耶為五趣攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也此云何通答曰此所說應當余四生攝五趣耶五趣攝四生耶答曰隨種相攝此應當尔更有說者中陰難趣問曰若中陰難趣者施設所說善通如尊者曇摩難陀所說中陰隨趣所攝如稻子萌芽未成實名為稻如是地獄中陰雖未至地獄名為地獄如是至天答曰彼尊者說不向餘趣不說攝謂彼地獄中陰彼不趣餘趣要當生地獄如是至天是故尊者曇摩難陀說不向餘

辨婆沙論第十四卷 第十三張 淨

趣不說攝如是說者中陰難趣何以故中陰者是亂趣者非亂不應非亂攝亂亦不應亂攝非亂或曰中陰者不定趣者定不應不定攝定亦不應定攝不定或曰趣者已到為名中陰者方當趣以是故中陰難趣問曰中陰者具諸根耶為不具諸根耶有一說者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者諸本有不具諸根彼即是中陰耶有一根者即是更有說者異如是說者中陰具諸根何以故中陰者始行復次彼衆生六門常求有是故中陰具諸根問曰中陰去速耶為神足去速耶有一說者神足去速非中陰更有說者中陰去速非神足何以故行力強非神足力如是說者神足去速非中陰問曰若神足去速非中陰者何以故說行力強非神足答曰當聽所以說行力強非神足力者神足者能止神足佛能止一切衆生一切衆生不能止佛辟支佛者除佛能止一切衆生一切衆生不能止辟支佛尊者舍利

辨婆沙論第十四卷 第十四張 淨

弗者除佛辟支佛已能止一切衆生一切衆生不能止尊者舍利弗乃至利根止鈍根鈍根不能止利根中陰者非衆生所能止非法非呪術亦非藥非佛辟支佛及聲聞度無極能止要當往生是故說行力強非神足力但神足去速非中陰如世尊契經所說三事合會已入於母胎父母合會為姪欲故母或時滿時滿者彼女人以欲滿體如滿溢河如是彼女人姪欲滿體更有說者母或時滿者是女人病是故說或時滿有所堪任者彼女人極有力懷妊持至九月十月是故說有所堪任者陰已至香陰者中陰也香陰於彼時有二意愛心及害心若女者彼於父有愛心於母有害心作是念無此女者我共此男合會彼不見母目見共父合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰若男者彼於母有愛心於父有害心作是念若無此男者我共此女合會彼不見父便與女人合會謂父母

雜錄第十四卷 第十五張 淨

不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯一善薩無顛倒心入母胎謂世尊說此契經父母有德香陰無德不得入母胎香陰有德父母無德亦不得入母胎父母有德香陰亦有德三事等合得入母胎問曰如此豪貴者亦與賤女共會或賤男共貴女合會云何三事等和合答曰謂豪貴與賤女共會者彼賤女入隨彼得貴謂若賤男與貴女共會彼貴女隨彼得賤賤如是三事等和合問曰中陰由何處入母胎答曰中陰隨所欲入何以故謂中陰者於垣牆樹木山河石壁盡無所聞如是說者中陰從產門入母胎以此事故雙生見前出為小後出為大何以故謂彼先入故問曰如一胎中有五趣中陰可得如瞎獨魚蝦蟇謂胎中地獄中陰可得云何不燒彼胎答曰彼火行所作謂作惡行者便被燒謂不作惡行者便不被燒復次彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況

雜錄第十四卷 第十六張 淨

中陰恒被燒耶如彼目連施設所說或有時活大地獄有冷風起展轉唱音言等活衆生等活衆生彼衆生還活肌肉血脉還生如彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶此說中陰四種一中陰二意乘行三香陰四求有問曰何以故說中陰答曰二陰中間故名為中陰二陰者死陰生陰此二陰中間生故名為中陰問曰何以故說意乘行答曰意所生故名意乘行衆生或以行生或以結生或意生行生者地獄是要畢其行終不中死結生者卵生胎生及欲界化生天意生者化中陰及色无色界天始初人此中意生故中陰名意乘行問曰何以故說香陰答曰以香存命故中陰名香陰問曰何以故說求有答曰於六入門常求有是故中陰說求有如世尊契經說調達即身入地獄問曰調達有中陰耶無中陰耶答曰調達有中陰但死陰即滅中陰壽生中陰即滅生陰壽生說者釋提桓因以契經白世尊偈曰

雜錄第十四卷 第十七張 淨

於此坐終已大仙我天身既還復其命
淨眼我自如

問曰釋提桓因為終更生為不終不
生若終更生者彼中陰云何若不終
不生者此偈云何通得如作此論已
答曰釋提桓因終已更生問曰若終
已更生者云何答曰諸天中陰生陰
化生也化者死身不現不可知問曰如
所說此天如十六男女形在天勝上
坐今時諸天不見耶答曰見但諸天
作是念此釋提桓因極大力極大德
極大神足於如來前現其神足更有
說者彼諸大威德天如因陀羅披樓
那伊沙那此三釋子如是彼諸大天等本
有中有大小一種如是釋提桓因終
已更生身大但諸天不知如是說者釋
提桓因不終不生問曰若釋提桓因
不終不生者此偈云何通得如答曰
除五衰相故說偈諸天有五衰相有
五死相五衰相者諸天身潔淨柔軟
從香池浴還出池已水不著身衰時
便著諸天身力強目初不眇衰時便
眇諸天五欲境界極妙極好端正無

釋婆沙論第十四卷 第十八張 淨

以常不樂一處意如陶輪衰時使守
一處諸天衣裳瓔珞相揲聲妙猶五
樂音衰時便无音聲諸天遍有光明
如摩尼寶影不可見衰時便有影現
更有說者影不可見但光不極妙是
謂五衰相五死相者諸天花冠未曾
萎而萎寶衣未曾有垢而有垢腋下
汗流形色變易不樂本座是謂五死
相衰相者猶可禁制死相者不可禁
制釋提桓因生五衰相不久當生五
死相便作是念我當何待估脫五死
相觀唯有佛便往至世尊所聽微妙
法歡喜見諦即除五衰相故彼以軟
愛言曰世尊說此偈得如或曰除惡
道故說此偈佛於惡道拔濟釋提桓
因安處天人中彼即除惡道故以軟
愛言曰世尊我應於惡道即滅斷壞
遭過世尊拔濟惡道如人出獄中囚
著安隱處彼因數至人所以軟愛言
答謝彼人我應於獄中斷壞遭蒙仁
恩得脫此難如是佛世尊於惡道拔
濟釋提桓因安處天人中彼即除惡
道故以軟愛言曰世尊我應於惡道

釋婆沙論第十四卷 第十九張 淨

即滅斷壞遭過世尊拔濟惡道以無
上慧得存此命皆世尊恩是謂除惡
道故說偈或曰見斷結病盡故說偈
世尊脫釋提桓因見斷結病安處第
一義如醫療病令得除愈彼人數數
至醫所以軟愛言答謝彼人我應於
病斷壞遭蒙仁恩得免此疾如是佛
世尊說釋提桓因見斷結病安處第
一義彼即除見斷結病盡故以軟愛
言曰世尊我應於見斷結病斷壞遭
過世尊拔濟見斷結病以无上慧得
存此命皆世尊恩是謂除見斷結病
故說此偈或曰謂欲令現法報行增
益長壽釋提桓因見佛聽法受現法
報增益長壽是謂現法受報故說此
偈問曰中陰為轉耶為不轉耶答曰
不轉界趣處所故問曰若中陰界不
轉者此不多聞比丘生經云何通說
者一比丘不多聞坐禪因宿緣故得
世俗初禪彼作是念我得須陀洹果
得世俗二禪復作是念我得斯陀含
果得世俗三禪復作是念我得向那
含果得世俗四禪復作是念我得向

釋婆沙論第十四卷 第二十張 淨

羅漢果彼於此中未得想得捨方便
不增求未得欲得未獲欲獲未證欲
證彼即命終生第四禪地中陰便作
是念我一切結盡斷一切生死應般
涅槃不應更生何以故有此中陰必
無解脫若令有者我今應有彼生邪
見誹謗涅槃便於四禪地中陰轉生
阿毗大地獄中若曰彼本有時轉非
入中陰轉彼於此中未得想得捨方
便不增求未得欲得未獲欲獲未證
欲證彼臨欲命終時生第四禪地瑞
應彼見已便作是念我一切結盡我
斷一切生死應般涅槃不應更生何
以故有此瑞應必無解脫若令有者
我今應有彼生邪見誹謗涅槃便於
四禪地瑞應轉生阿毗大地獄中是
謂本有時轉非入中陰轉

雜論第十四卷 第三十一經

憶修善已轉生地獄中陰得天中陰
即生天上行不善者命終因後生報
行生天中陰彼作是念我常極作惡
行不修善行應墮地獄不應生天何
以故生天中陰見已作是念必無善
惡報果若有者我今應有彼生邪見
誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即
生地獄若中陰趣不轉者此二人去
何轉若曰彼本有時轉非入中陰轉
凡一切眾生欲終時必有善惡瑞
應彼善行者善瑞應不善行者惡瑞
應善瑞應者如所說偈
若見善行者終時作是言我親苑園觀
流河水花池
惡瑞應者如所說偈
若見惡行者終時作是言我親大刀劍
錫犬及豺狼
彼善行者因後生報行命欲終時生
地獄瑞應見已作是念我常極修善
不作惡行應生天上不應墮地獄何
以故生地獄瑞應彼憶修善已轉地
獄瑞應終已生天上彼不善行因後
生報行命欲終時生天瑞應見已作是

雜論第十四卷 第三十二經

念我常極作惡行不修善行應墮地
獄不應生天何以故生天瑞應必無
善惡報果若有者我今應有彼生
邪見誹謗因果轉天瑞應終已生阿
鼻大地獄中是謂本有時轉非入中
陰轉問曰若中陰處所不轉者瓶沙
王生經云何通如所說從兜率天中陰
至兜率天當爾時四天王毗沙門大
天王設餚饌食香氣極妙瓶沙王聞
彼香已轉兜率天中陰生四天王若中
陰處所不轉者瓶沙王云何轉若曰
瓶沙王亦本有時轉非入中陰轉說
者阿闍世王父王法王無過無惡檢
在牢獄刑刀削足禁制飲食使不得
通長抱苦惱不能堪忍便作是念世
尊不見我苦善逝不念我苦
余時世尊及五百比丘遊摩竭國者
間崛山余時世尊知瓶沙王意之所
念告尊者目犍連曰目犍連汝往至
瓶沙王所持我言善慰勞大王世尊
作是說大王我與汝所作已作免於
惡趣汝所作惡行定當受報惡行報者
如來尚不免况今大王余時尊者大

雜論第十四卷 第三十三經

目捷連受世尊教已即入三昧於耆闍崛山及至彼牢獄尔時尊者目捷連從三昧起告瓶沙王曰大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝今所作惡行定當受報惡行報者如來尚不克况今大王如是尊者目捷連廣為說法瓶沙王飢渴所逼不知法妙尔時瓶沙王問尊者目捷連目捷連何處天有極妙食我生已得食尊者目捷連稱歎四天王天至他化自在天有極妙食瓶沙王應生燒術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已然後當生燒術天彼命終已生四天王作毗沙門太子名軍勝子是謂本有時轉非入中陰轉以此事可知中陰界亦不轉趣亦不轉處所亦不轉如尊者目捷連施設所說始人者以胃臆行名為摩臘勒生

三手衆生名為象問曰彼衆生為終已作摩臘勒象為不終不生若終已更生者中陰云何若不終不生者何以故說人或是摩臘勒或是象作此論已答曰彼衆生終已更生問曰若終

轉婆沙論第十四卷 第三十五經

已更生者彼中陰云何答曰謂彼本陰中陰盡是化化者身不可見更有說者彼衆生亦不終亦不生問曰若不終不生者何以故說人或是摩臘勒或是象答曰謂彼衆生從光音終未此彼當介是畜生中但形如人後轉飲食惡時惡衆生意惡巧詐滋多故人形轉滅遂成畜生形如蝦蟇初色黑身圓後色蒼形方如是彼衆生從光音天來生畜生中但人形以生四惡事故人形轉滅遂成畜生形是謂彼衆生說或摩臘勒或是象但不終不生廣說中陰盡

轉婆沙論第十四卷 第三十五經

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何答曰謂衆生卵生入卵卵所經卵所裏啄破生等生起等起成轉或有此云何答曰如鴈鶩鴛鴦孔雀鸚鵡鵝鴝鴒千秋或龍或金翅鳥或人如是比衆生卵生入卵卵所經卵所裏啄破生轉生起等起成轉成有是謂卵生

問曰胎生云何答曰謂衆生胎細生

轉婆沙論第十四卷 第三十五經

今胎細胎網所經胎網所裏裂壞生等生起等起成轉成有此云何答曰象馬猪羊驢驘駱駝水牛野鹿或龍或金翅鳥或人如是比衆生胎網生入胎細胎網所經胎網所裏裂壞生等生起等起成轉成有是謂胎生問曰濕生云何答曰謂衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因腐爛汗泥或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有此云何答曰結蟻致蟻飛蛾蠅蛆蟲子或龍或金翅鳥或人如是比衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因腐爛汗泥或因諸糞除或因熱氣鬱蒸或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有是謂濕生問曰化生云何答曰謂衆生成就一切根具足身支節一時生等生起等起成轉成有此云何答曰一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天或龍或金翅鳥或人如是比衆生成就一切根具足身支節一時生等生起等起成轉成有是謂化生

轉婆沙論第十四卷 第三十五經

問曰四生有何性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界四陰性是謂四生性已種相身已有自然說性已當說行何以故說生生有何義答曰眾生已生扼故名為生問曰若眾生已生扼故名為生者界趣亦扼眾生何以故不說生耶答曰謂唯有眾生扼及一切眾生扼謂界者雖一切眾生扼但非眾生數亦扼趣者雖眾生扼但非一切眾生扼離中陰故此生唯眾生扼及一切眾生扼是故說四生問曰四生界有幾生答曰欲界一切四生可得色无色界唯一切化生問曰此四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生更有說者餓鬼胎生可得如彼餓鬼女向尊者目捷連說偈

晝有二五子 夜間亦二五 尋生我足食 我意猶不飽

畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卵生答曰如所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鵝鳥形色極妙隨意所化失一在謂在者與共遊戲覆卧一室彼合會時遂漸生三

卵卵後漸熟便生二童子極妙端正後大出家學道得阿羅漢果一名尊者者尸披羅二名尊者復鋒尸披羅聞久作南山寺主

問曰云何知人中有濕生答曰如所說有頂生王尊者遮羅尊者優波遮羅刹女

問曰云何知人中有化生答曰劫初人也是說曰一切從四生生盡得聖法聖人已得聖法者不復卵生濕生問曰何以故聖人已得聖法不復卵生濕生答曰卵生濕生畜生趣所攝聖人者已離畜生趣或曰此二生多有愚聖人者已得觀或曰卵生濕生者逼近聖人者意廣或曰卵生濕生无可恃怙聖人者成就恃怙法若披象女有恃怙者不應有輕易如彼極下賤擅提梵志無喻女無敢輕易者以有主故或曰聖人者濕生卵生二生若卵從母胎出喙卵出以此事故鳥名二生如沙門及梵志名為二生從母胎生出家學道尊者瞿沙說曰何以故聖人已得聖法不復卵生

濕生答曰如父趣向子亦余問曰云何如父趣向子亦余答曰如已成菩薩不卵生濕生如是聖人已得聖法不卵生濕生是故說如父趣向子亦余是謂聖人已得聖法不卵生濕生問曰四生何生最廣有一說者卵生最廣說者外國四海邊山腹巖腹平澤卵滿其中驢驘駝象馬脂羊水牛野鹿盡踏破之如是卵生最廣更有說者胎生最廣說者一魚一蝦蟇生子滿七稻田七河如是胎生最廣更有說者濕生最廣說者如夏月時鹵土灰牛屎肉及諸濕處積聚從欲界至梵天須臾一時頃垂滿其中如是濕生最廣如是說者化生最廣何以故謂化生盡攝三趣二趣少所入盡三趣者地獄餓鬼天二趣少所入者畜生及人復次欲色界一切眾生皆生中陰中陰者是生生他以是故化生最廣

問曰四生何生最妙答曰化生最妙問曰若化生最妙者何以故佛世尊不從化生答曰不等和合故謂有化

人時介時無佛謂有佛時介時无化生人是謂不等和合故佛世尊不化生或曰化生身无力故不勝十力四无所畏或曰化身柔軟不勝無上正真道或曰此一向極愛念與親相續菩薩恒一向極愛修善以是故胎生不化生或曰菩薩長夜作行求尊父母父母亦長夜作行求孝順子若菩薩從化生者則捨願行无果無報以是故菩薩胎生不化生或曰說法受故若世尊從化生已詣聚論所呵責者彼此丘當作念此人無父母无兄弟姊妹及諸親族但來呵責我等如閻浮利地最豪貴家親族衆多迦維羅衛最爲人中世尊生彼如口含唾不樂久停出家學道住一林中歎譽一林以是故說法時多有受化是謂說法受故佛世尊胎生不化生或曰斷誹謗故世尊胎生不化生如世尊在大衆中一切人無不見者從兜術天終降生母胎十月已滿在林毗園生即行七步二龍浴身二十九出家三十五得道六年苦行已食二女乳

辯婆沙論第四卷

第三張 淨

摩降魔官屬成無上道猶有異學來誹謗者過百劫已於大海中生一幻土食一切施何況世尊化生者異學豈不增誹謗耶是謂斷誹謗故世尊胎生不化生或曰饒益他故世尊胎生不化生若世尊化生者般涅槃時不見身舍利若不見者如今般涅槃減千載舍利如芥子百千衆生皆悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道豪貴家天上人中形貌端正无有雙比乃至入無餘涅槃界夫世尊化生者今所功德盡斷滅不現以是故佛世尊胎生不化生問曰何以故化生終時身不可見答曰化生身者一時生一時滅如人入水一時沒一時出出已還沒不復現如是化生身一時生一時滅或曰化生身者多有造色少四大多四大故終時可見或曰化生身者多根少非根多非根故終時可見化生者少賤毛爪齒骨以是故化生身終時身不可見問曰若化生身終時不可見者彼契經云何通化生金翅鳥搏掇化生龍而食

辯婆沙論第四卷

第三張 淨

若化生不現者云何以彼爲食答曰意欲食故取之但不除飢渴或曰化身妙軟入腹即當食如油如酥入腹當食如是化身妙軟入腹即當食或曰一時吞是故當食或曰彼金翅鳥有方便意先吞其尾然後至頭命未斷時以當食是故化身當食問曰若化身終時不現者彼餘契經云何通彼地獄卒取被罪人從脚剥皮至頸從頸至足云何可見答曰若身故可見離身不可見如重雲電光出則見沒則不見如是著身故可見離身不可見問曰天上鳥是卵生耶爲化生耶若卵生者應終時身見諸天見已何得不起憎惡心耶諸天有六種樂謂眼見色盡見可樂不見非樂喜非不喜念非不念善色非不善色快色非不快色妙非不妙如是至意作此論已有一說者天上鳥卵生問曰若卵生者應終時身可見諸天見已何得不起憎惡心耶答曰天上鳥終時可見但風吹去速如是說者天上鳥化生廣說四生處盡

辯婆沙論第四卷 第三張 淨

韓婆沙論卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

韓婆沙論卷第十四 第三十五段

三弥底部論卷上

浮

失譯人名今附秦錄

歸命一切智我從此語如是是人臨
欲死時成無記心其以何業往生
答曰有業記心感業往惡道无感記
心白業往善道體性記心以是故隨
行以無記心起無記業為業制故往
生如是是故行无隔若眠若問若無
心死行制故往業道 此二段語顯相
應第三段語顯不失 彼業自作自
業 自作者何義 答受義故 自
業者何義 答分義何以故 不往
他故 是生 何以故方便故 是行
處何以故由彼故 是不滅何以故
受故 此顯現故 此世作業不滅故
由報業受生四處 此欲界死
欲界生有處往中間有處受中間有
如是若欲界處若色界處第一處第
三處 異生可說 如是從欲界中間
有受欲界中間有從欲界中間有受
色界中間有如是
欲界死受生中間有如是 如是第

三處從色界中間有受色界中間有
如此我等死受中間有如是 云何世
尊聲聞從中間有受中間有非凡夫
云何今須陀洹從此七生七死受天
中間有住彼作斯陀含果證是其從
天中間有受人中間有住此作厭欲
界證是其從人中間有受色界中間
有是其住彼中間般涅槃地作向一
從彼入別中間有於此處而般涅槃
如是聲聞過四中間有有諸部說家已
斯陀含 斯陀含人中間有處至一閼
地處度人中間有如是 如是 從
欲天受欲天如是可知有人捨五陰
生有處受五陰中間有處如是一切
我從此語今當說 云我有我捨此有
受彼有若為問曰何所疑 答曰見先
師意手相違故生疑 有諸部說實
无我唯陰處是我何以故苦起而已故
世尊語迦拏延唯苦生生唯苦滅滅
彼但見苦起而已故知諸部見无有我
如是

復次何義說言無我 答无說故
世尊又語先居梵志如師所見法諦實