

趙城縣廣勝寺

鞞婆沙論卷第一

洛

迦旃延子造

符秦劉寶三藏僧伽跋澄譯

愛樂覺意業 清淨戒妙枝 無比三十二
奇相華嚴身 寂智甘露果 堅固精進根
具足聖道樹 我頂禮如來 善快說無比
息道無為城 歸命功德仙 消除憂憂感
離生老病死 安隱永無欲 大仙所演法
我今稽首禮 妙戒高顯現 山岳不移動
清淨智慧法 解脫太子王 禪等叢林樹
神足石無邊 聖衆大雪山 我今稽首禮
如是稽首禮 世稱無有比 大師廣演教
吾今奉受持 我說正覺語 增益無上樂
聖衆等欲聞 專心一意聽
鞞婆沙說阿毗曇八捷度 先難捷度
難結使 智行 四大 根定 見偈
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尔者云何
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

鞞婆沙論卷第一

二五 洛三

答曰此法應尔如知隨當說無能問
者彼時世尊化作化端正極妙宗敬
悅可剌除鬚髮被僧迦梨叉手而問
世尊答如彼因緣經所說也問曰若
尔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甚深智微
妙法性一切智境界誰有此界無餘
唯佛云何彼作答曰彼尊者本學利
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尔者
佛阿毗曇何者是答曰彼佛說道處
處方處處城種種教化故彼尊者迦
旃延子過去佛法中以願智觀一向
略作捷度品數立章門於中種種不
相似立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得立無常品

至說梵志立梵志品如是彼佛說道
處處方處處城種種教化故彼尊者
迦旃延子過去佛法中以願智觀一
向略作捷度品數立章門於中種種
不相似立雜捷度說見立見捷度復
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
增上慧問曰若介者契經亦說增上
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

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譬如
人欲益他故於闇冥處燃明有眼者
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
有差降猶如此中優鉢羅鉢頭摩拘
牟頭分陀利池中必有優鉢羅至分
陀利華如日天子未出光不照時華
不敷不舒不香如日天子出光照時
華敷舒香如是眾生因力不緣他力
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敷信
也舒根力覺道也香戒也如彼偈
所說
如蓋屋密而入闇中雖有此色
眼所不覩如是有一無智之人
不聞不知法之善惡有明有色
而眼得見聞已能知法之善惡

聞法能知聞惡不作聞除非義
聞得至滅
如是餘契經所說阿含賢聖弟子一
心聽法當今時滅五蓋具滿修七覺
意如是餘契經說出增一因二緣發於
等見從他聞內正思惟如是餘契經
說增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
離計人者誦今所阿毘曇前句後句

解深密經卷第一 第六張 洽字號

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毗曇燈除無明生慧明是為壞無明闇故或曰見無我像故如鏡極摩治諦見其像如是阿毗曇鏡極了覺知諦見無我像是為見無我像故或曰度生死河故如依船百衆生千衆生安隱度河如是依阿毗曇船已無數船術衆生安隱度生死河是為度生死河故或曰見契經故如人手執燈見彼彼色不迷惑如是慧者執阿毗曇已於彼彼契經不迷惑是為見契經故立此經問曰何者阿毗曇性答曰無漏慧根也攝彼同性故攝一界一入一陰少所入及方便及相應及共有攝三界二入五陰三界者意界法界意識界二入者意入法入五陰者色痛想行識陰問曰若今者阿毗曇無漏慧根此經何故名阿毗曇答曰此阿毗曇具名阿毗曇如餘具以具為名樂具樂為名

解深密經卷第一 第七張 洽字號

如所說偈

彼樂揣食 樂為持衣 樂為行步

依山窟間

垢具垢為名如彼偈說

女垢梵行 女縛世間 苦行梵行

此洗無水

使具使為名如契經所說出雜阿含比丘

色所使愛色若比丘所使彼即是愛

若愛愛已為魔所縛欲具欲為名如

彼契經說同上五欲功德世間愛樂念鈎

具鈎為名如契經所說同上五欲功德

是魔魔鈎縛具為名如契經所說同上

比丘受色為魔所不受者為離魔行

具行為名如契經所說同上此六細滑

入本行報報具報為名如契經所說

出中諸賢彼一施報七生天上為天王

七生人為王如此中餘具餘為名

如是阿毗曇具名阿毗曇但阿毗曇

性無漏慧根是如佛契經說此鬼長

夜無諛諂無幻質直設問事者盡欲

知故無觸燒意此亦如法我寧可以

甚深阿毗曇授之出中問曰此中云何

說甚深阿毗曇答曰即是無漏慧根

解深密經卷第一 第八張 洽字號

如佛契經說梵摩婆羅門長夜無諛

諂無幻質直設問者盡欲知故無觸

燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗

曇授之同上問曰此中云何說甚深阿

毗曇答曰即是無漏慧根如佛契經

說異學須跋無諛諂無幻質直設問

事者盡欲知故無觸燒意此亦如法

我寧可以甚深阿毗曇授之出中問曰

此中云何說甚深阿毗曇答曰即是

無漏慧根如佛契經說阿難緣起甚

深明亦甚深出中問曰此中云何說

甚深答曰此中說因及緣甚深如佛

契經說此處甚深如此經緣起此亦

極甚深所謂捨離一切生死愛盡無

欲滅盡涅槃出中問曰此中云何說甚

深答曰此中因及緣因及緣捨離說

甚深如佛契經說一切法甚深故難

見難見故甚深出中問曰此中云何說

甚深答曰此中說一切法甚深如佛

契經說何故汝愚人盲無目論甚深

阿毗曇出中問曰此中云何說甚深阿

毗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

審彼法何以故如汝長夜異見異忍異欲異樂阿合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新諸法自相及共相壞愚種及緣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聞善慧彼於此十二部聞受持思惟稱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漆汗清淨縛解輪轉出要謂之法也從此故名身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示顯示是謂阿

毘曇所謂此苦因苦此道道果是求道此無身道解脫道是增益道是向是果是故諸趣解脫當求智時未顯示顯示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殊聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割剝出難阿合以是故說此法無比是謂阿毘曇辯婆闍婆提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纏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

阿毘曇尊者婆跋拏說曰增上事增上轉故是謂阿毘曇如所說取上長增上長寂上慢增上慢此亦亦阿毘曇竟也三結三不善根有漏四流四扼四受四縛五蓋五結五下結五上結五見六身受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余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那婆阿羅漢是耆婆師彼般涅槃日即彼日亡失七十千生經阿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合於

新學沙論卷第一 第十二張 論字

五法中久時亡失彼作經者願智觀已立此阿毗曇章問曰九十八使非佛契經何以故於此章不捨答曰此一切是契經義契經採契經說佛契經中說七使分別果分別種分別行攝已便有九十一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令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莊可莊處如是不可以無章而得立門或曰莫令無章空論也或曰以久住故如此陰品數善造善作章善立門百千中可一能得持亦有不者何況散解亂合聚誰能得持是謂以久住故或曰自無亂知見現故若有作經亂知見者彼經亦亂以此可知彼

新學沙論卷第一 第十二張 論字

作經者無亂知見經作此經不亂善正是謂自無亂知見現故作章問曰何以故佛契經立作章答曰欲現佛契經無量義故此外部少義無義少義者誦羅摩那十二千章二句義羅摩那將私施去彼羅摩那還將來無義者以一女故煞十八妓衆生如鐵城滿中草外部如是少義無義問曰佛契經云何答曰無量義無邊味如大海無量甚深極廣無邊佛契經亦如是無量義無邊味者如尊者舍利弗比如是百千那術數作百千經盡彼智住不可得佛契經二句義至底度彼岸是謂佛契經現無量義故或曰忍問答現契經故此外部問亦不忍答亦不忍猶如猢猻子亦不忍擣不忍重擣以杵擣便解散如是此外部問亦不忍答亦不忍問事已如被杵擣問曰佛契經云何答曰如成就波羅捺衣杵擣亦忍重擣亦忍擣重擣益有色柔軟佛契經亦如是問亦忍答亦忍如問如答戒色益好功德柔軟是故忍問答現佛契經故或曰佛

新學沙論卷第一 第十四張 論字

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阿含是謂佛契經開亦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摸法故如像師像弟子前治摸然後立枝節彼作經亦如是木摸治法前作章枝節法後立門或曰畫法故如畫師畫弟子先摸然後傳采彼作經者亦如是摸法者先作章傳采法後立門或曰經法故如巧賜師賜弟子前經已然後結種種華賜彼作經者亦如是經法前作章賜法後立門或曰現尊法佛世尊亦復令說分別法世尊前說比丘人有六界聚六更四處一真諦處二施處三慧處四息處也十八意行然後分別是為比丘六界六更四處十八意行彼作

經者亦如是說法者前作章分別法者後立門是謂現尊法故或曰現修行法故如彼修行前以四大造色作章已然後色微細破散作經者亦如是四大造色法前作章破散色法然後立門是謂現修法故或曰現論法故此論之法前問後答是故現論法故是謂彼作經者先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不應求次第前後無在尊者婆奢說曰一切疑法不違若先立三不善根後立至九十八使彼亦當有此疑是故一切疑法不違前後無在或曰彼作經者意欲令如我先立三結後立至九十八使以是故今或曰增益法故前

現三後四五六七八九十八使是故增益法故或曰次第立四沙門果故三結永盡立須陀洹果是故彼前立三不善根餘盡立斯陀含果永盡立阿那含果是故此立彼三有漏永盡立阿羅漢果是故彼後諸流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五四沙門果故或曰次第立結樹故此是結樹前現三後四五六七八九十八使是故彼作經者先立三結後立至九十八使廣說章慶盡

轉婆沙三結慶第一

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義去何答曰縛義是結義苦繫義是結義結難盡義是結義縛義是結義者縛是結結是縛去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嬌若欲是彼繫也尊者舍利弗辭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扼鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若嬌若欲是彼繫也阿含是謂縛義是結義苦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是謂苦繫義是結義結難盡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盡故如極妙食難毒慧者能

契經論卷第一 第十八 洛陽寺

除以雜毒故如是極妙生處世俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫義是縛義苦繫義是結義結雜毒義是結義如佛契經說三結盡須陀洹問曰如阿毗曇所說八十八見所斷盡須陀洹如華池喻契經所說無量苦盡須陀洹出離阿含何以故說三結盡須陀洹答曰是世尊餘言略言欲令行言世尊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辯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投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設出二百五十戒彼聞已默至世尊所說世尊設出二百五十戒半

契經論卷第一 第十九 洛陽寺

月次來令族姓子學唯世尊我不能行余所戒世尊善不處言勸善哉善哉跋耆子汝跋耆子能行三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熾行彼學三戒時漸漸學一切戒海若世尊如是為教化說八十八見斷盡須陀洹無量苦盡須陀洹彼聞已默誰能破此八十八苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能度此八十八苦河誰能竭此八十八苦海如佛契經說三結盡須陀洹彼受化者聞已便欲我能善斷此三結彼斷三結時漸漸一切見斷結盡是謂誘進教化故事易行故手扶佐故此中說跋耆子喻或曰成患重過多苦問曰身見有何成患答曰身見六十二見根見是結根結是行根行是報根一切世間依報依報已生死中趣善法趣不善法趣無記法問曰戒盜有何成患答曰戒盜中生諸苦行問曰疑有何成患答曰為過去故疑猶豫為當來故疑猶豫為現在故疑

契經論卷第一 第二十 洛陽寺

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成患重過多苦或曰功德怨家故問曰云何功德答曰須陀洹果彼何近不親怨家答曰三結是或曰謂須陀洹果證時而為作尋不令入門住如守門人或曰謂三解脫門相連彼身見空定相連戒盜無願相連疑無相相連是謂三解脫門相連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二衣而疑是我衣耶非我衣耶遠見已而疑是男耶是女耶莫作是念阿羅漢不盡此理定須陀洹已盡况

阿羅漢以是故說三結盡須陀洹或曰此現門現略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

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如是觀不觀行非行堅持不堅持求不求轉不轉盡當知是故說現門現略現度以是故說三結盡須陀洹問曰始得道是須陀洹耶為始得果是須陀洹耶若始得道是須陀洹者應第八是須陀洹第八者堅信堅法彼始得道堅信道堅法道若始得果是須陀洹者彼應倍欲盡欲愛盡是須陀洹洹彼始得果斯陀含阿那含果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰若尔者應第八是須陀洹洹彼始得道堅信道信堅法道答曰始得道是須陀

洹始道入道彼堅信堅法雖始得道是始入苦或曰始得道是須陀洹若見斷結永盡已知忍相違已盡已知耶見永斷或曰始得道是須陀洹有想人故可說人故施說人法故或曰始得道是須陀洹思惟道故果攝故道未知智故或曰始得道是須陀洹若處得三事未曾得道捨曾道結盡得一味或曰始得道是須陀洹若處得五事未曾有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陀洹可有生更有說者始得果是須陀洹問曰若尔者倍欲盡欲愛盡應是須陀洹洹彼始得果斯陀含果阿那含果答曰始得果是須陀洹寂初解脫故寂初度故寂初住果故或曰始得果是須陀洹洹次第故具縛故不越次故或曰始得果是須陀洹洹四向四住果故或曰始得果是須陀洹洹四雙八輩故或曰始得果是須陀洹洹餘未得增行故餘未得增行者世間道未有所盡而得果或曰始得果是須陀洹洹無差降故無差降者亦如

新學沙論卷第一 第三十四張 洛字号

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今者為云何答曰由彼須陀洹果故須陀洹法故名為人如藥湯由藥故名為藥湯由蘇故名為蘇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

新學沙論卷第一 第三十五張 洛字号

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

新學沙論卷第一 第三十六張 洛字号

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中得漏盡此不應七處若應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種速於此法中得漏盡如餘契經說比丘我當為說法謂有二眼及色耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應一二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故世尊說比丘我當為說法謂有二也如是若天上本有七中陰七人間本有七中陰七一切不過七一趣故天趣故人趣故中陰故七本有七是故一一趣故世尊說極七還有是須陀洹問曰何以故須陀洹極

七還有亦不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若減者彼亦當有此疑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亦不違是故說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地所整彼以四大力故能行七步毒力故不至八如是須陀洹行故生七有聖道力故不至八本有七是故一一趣故世尊說極七還有是須陀洹問曰何以故須陀洹極七還有亦不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違或曰是彼齊報因故如彼齊報因齊報應亦不違是故說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地所整彼以四大力故能行七步毒力故不至八如是須陀洹行故生七有聖道力故不至八七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間得果天上般涅槃謂有不說數者若天上得果天上般涅槃人間得果人間般涅槃如是說者若身中得須陀洹果彼身於七中不數何以故答曰若彼身中得須陀洹果者彼身中陰凡夫時若此身於七中數者應有二十七不應二十八若余者與說所說相違彼所說彼二十八有住生後有

後依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苦中應無苦邊若苦者世間現事云何通如金簍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寂後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是

鞞婆沙論卷第一 第三張 洛字号

苦邊問曰若阿羅漢寂後陰是苦邊者云何有苦邊答曰如有苦邊謂更不受苦更不結著苦更不與苦作緣問曰若滅盡涅槃是苦邊者譬喻云何通答曰此不必通此亦非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖語世間事異賢聖事異作苦邊者苦謂之五盛陰彼是邊寂邊後邊是故說作苦邊廣說三結處盡

鞞婆沙論卷第一

鞞婆沙論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七二頁中二行「迦旃延子造」，麗作「阿羅漢尸陀毘尼撰」，以下各卷同。
- 一 八七二頁中三行與四行之間，資、磧、普、南有「說阿毗曇八捷度第一」；徑、清有「說阿毗曇八捷度」

及「雜結使智行四大根定見」。

一 八七二頁中一〇行第五字「法」，

資、磧、普、南、徑、清作「室」。同行

「大牟尼」，資、磧、普、南、徑、清作

「無爲衆」。

一 八七二頁中一五行「鞞婆沙……先

雜捷度」，資、磧、普、南、麗作「鞞

婆沙說阿毗曇八捷度」；徑、清無。

一 八七二頁中一六行「雜結……根

定」，徑、清無。同行「見偈」，麗作

「見」並有小字「迦旃延子造先雜

捷度捺序曰」。

一 八七二頁中一六行與一七行之間，

資、磧、普、南有「迦旃延子造」。

一 八七二頁下一行「隨當」，諸本（不

含石，下同）作「應當」。

一 八七二頁下一〇行第一二字「本」，

南、徑、清作「令」。

一 八七三頁下五行夾註「增益」，諸

本作「增一」。又「一因」，徑、清作

作「二因」。

一 八七三頁下七行夾註「增益」，資、

磧、普、南、麗作「增一」；徑、清作

「出增一」。

一 八七三頁下一〇行末字「或」，資、

磧、普、南、徑、清作「或曰」。

一 八七三頁下一七行第四字「緣」，

諸本作「界緣」。

一 八七三頁下末行末字「句」，麗作

「何」。

一 八七四頁上二行第一一字「士」，

資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一 八七四頁中二行末字「步」，資、磧

普、南、徑、清作「止」。

一 八七四頁中一二行首字「是」，資、

磧、普、南、徑、清作「是見」。同行

第六字「具」，諸本作「具縛」。

一 八七四頁中一三行第七字「所」，

諸本作「所縛」。

一 八七四頁下八行夾註「阿含」，資、

磧、普、南、徑、清作「阿含經」。

一 八七五頁中一行「困苦」，麗作「苦

因」。

一 八七五頁中二行首字「道」，資、磧、

- 一 〔普、南、徑、清〕作「道果」。
- 一 八七五頁中三行「故故」，諸本作「故說」。
- 一 八七五頁中五行「有何」，〔徑〕作「由何」。
- 一 八七五頁中九行「諸妹」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「諸妹」；〔麗〕作「諸妙」。
- 一 八七五頁中一〇行及一八行「惱經」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「腦經」。
- 一 八七五頁中二〇行末字「法」，〔麗〕作「法向」。
- 一 八七五頁下三行夾註左「也」，〔徑、清〕無。
- 一 八七五頁下四行第七字「有」，諸本作「三有」。
- 一 八七五頁下一三行「何故」，諸本作「何以故」。
- 一 八七六頁上五行第八字「果」，〔麗〕作「界」。
- 一 八七六頁上六行第七字「一」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「八」。

- 一 八七六頁中一行第八字「經」，諸本作「結」。本頁下七行第一三字，〔徑〕同。
- 一 八七六頁下一二行第五字「像」，〔麗〕作「像師」。
- 一 八七六頁下一三行第四字「經」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「經者」。
- 一 八七六頁下一七行第六字「如」，諸本作「如彼」。
- 一 八七六頁下二〇行第八字「復」，〔徑〕作「後」。
- 一 八七七頁上四行第五字「色」，諸本作「彼色」。同行第一〇字「作」，諸本作「彼作」。
- 一 八七七頁上八行「先章」，諸本作「先作章」。
- 一 八七七頁上一三行首字「未」，諸本作「末」。
- 一 八七七頁上一四行第三字「求」，諸本作「當求」。
- 一 八七七頁上一七行第一三字「求」，諸本作「求相」。

- 一 八七七頁中一四行「鞞婆沙」，〔徑、清〕無。
- 一 八七七頁中二〇行第一〇字「結」，諸本作「結結」。
- 一 八七七頁中二一行第一三字及次頁上三行第九字「結」，〔麗〕無。
- 一 八七七頁下六行第三字「二」，〔南〕作「一」。
- 一 八七七頁下一五行第二字「苦」，〔徑、清〕作「若」。
- 一 八七八頁中三行「三戒增上」，諸本作「三戒增上戒增上」。
- 一 八七八頁下六行「作尋」，諸本作「作礙」。
- 一 八七八頁下一七行「十二」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「十三」。
- 一 八七八頁下一八行「未知」，諸本作「未知」。
- 一 八七九頁上二行第七字「度」，諸本作「現度」。
- 一 八七九頁中一一行第一三字「見」，〔麗〕作「見性」。

一 八七九頁中二〇行「斯陀舍」，諸本作「斯陀舍果」。

一 八七九頁中末行第三字「信」，麗無。

一 八七九頁下五行第九字「說」，麗作「設」。

一 八七九頁下六行末字「攝」，諸本作「攝道」。

一 八七九頁下一〇行第七字「有」，諸本作「得」。

一 八八〇頁上一二行第九字「是」，南、徑、清作「定」。

一 八八〇頁上一四行第一〇字「故」，諸本作「故是」。

一 八八〇頁下一行第六字「說」，徑、清作「諸」。

一 八八〇頁下四行第七字「須」，資、磧、普、南、徑、清作「是須」。

一 八八〇頁下五行第九字「不」，諸本作「此不」。

一 八八〇頁下九行第八字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 八八〇頁下一〇行首字「此」，諸

本作「此法」。

一 八八一頁上三行第二字「疑」，諸本無。

一 八八一頁上九行至二〇行「本有……不至八」，共一百五十二字，諸本作「如人前食故命至七日食勢盡不至八如是須陀洹本行故生七有行盡不至八或曰彼住增上忍時除欲界七生色無色界一一處除（「除」，麗無。）一一生餘一切生得非數緣盡若生得非數緣盡此生至竟不現在前或曰七生處故七（「七」，麗作「生」。）生處者欲界六天及人此中須陀洹應生是故」共一百〇四字。

一 八八一頁上二二行第一三字「果」，諸本作「得果」。

一 八八一頁中一行第九字「咎」，麗作「各」。

一 八八一頁中五行第一〇字「各」，諸本作「咎」。

一 八八一頁中二二行第一二字「設」，

諸本作「施設」。

一 八八一頁中末行「往生」，諸本作「往生」。

一 八八一頁下一行第三字「得」，諸本作「後得」。

一 八八一頁下一九行第六字「者」，諸本作「外者」。

鞞婆沙論卷第二

洛

迦旃延子造

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疑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若介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

華嚴經疏卷第二 第三張 洛字號

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來持等持生養增是故說不善根或曰謂功德怨家問曰此中何功德答曰三善根是問曰此何近不親怨家答曰三不善根是或曰如守門人不令入門住守門法故或曰謂三善根相違於中貪不貪相違恚不恚相違癡不癡相違或曰謂說行本如所說出中迦藍此三行本習迦藍貪行本習迦藍恚行本習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛生愛從愛生恚從恚生恚從恚生愛於中無明或曰說相違相違不相違相違故衆生多起鬪諍縛謂天阿須倫往共鬪婆羅他也摩訶婆羅他也羅摩也羅叉也那也弟為私施故也阿訓那也弟為彼一女故然十八姨人何以故答曰不相違相違故不相違者愛相違者恚問曰何以故不說癡答曰於中已說若彼智者天境界故不作此惡何況人間惡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

華嚴經疏卷第二 第四張 洛字號

於春時多起鬪諍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恚使所使不苦不樂痛中癡使所使問曰如此中一切所使答曰多故樂痛中多貪所使苦痛中多恚所使不苦不樂痛中多癡所使貪因樂痛中起已即彼樂痛中受根已增不善五陰增不善五陰已多起惡行多起惡行已生死中多受苦恚因苦痛起彼於苦痛中受根已增不善五陰增不善五陰已多起惡行多起惡行已於生死中多受苦癡因不苦不樂痛起彼於不苦不樂受根已增不善五陰增不善五陰已多起惡行多起惡行已於生死中多受苦是故說謂此三痛所使以此故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恚者不可使癡者無明使能起身行口行者為貪故作身行口行為恚故作身行口行斷善根時多方

便者如施設中所說若斷善根彼云何斷以何行答曰有一人性欲重恚重癡重彼欲重恚重癡重故難語難教難解難脫是故說謂五種六識身使性能起身行口行斷善根時多方便彼立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寂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寡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恚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

邪見離此聚以是故不立善根中謂此五陰離不善根中彼亦離此聚色陰非五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便痛陰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憊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睡纏眠纏調纏悔纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋不語非五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便眠五種非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便睡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慙無愧此二五種六識身非使性能起身行口行斷善根時多方便慳嫉此二非五種非六

解深密經卷第二 第七經 洛字号

識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便憊依誑誑誑高害此一六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未生人中短壽阿毗曇亦說習增上熟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喚想黑繩等活地獄生畜生餓鬼中如是起十惡行已生十惡道中是故說三不善根或曰謂彼亦說增亦說薄如所說云何增欲增恚增癡答曰因軟欲故便

解深密經卷第二 第八經 洛字号

有中因中便有增因軟恚故便有中因中便有增因軟癡故便有中因中便有增如是增欲增恚增癡問曰云何欲軟恚軟癡答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上恚薄便有中中薄便有軟如是欲薄恚薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故云或曰謂彼退時多因多緣如所說若比丘比丘自觀增欲恚癡比丘比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云或曰謂說結障身如所說云何結障身答曰若衆生性欲重恚重癡重彼性欲恚癡重故難教難語難解難脫是故說結障身以故云或曰此現門略度若有云所不善根或欲分恚分癡分如彼契經說婆羅門若有二十一結凍著意彼必生惡道趣泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中切結立三分云所欲恚癡分若說欲當知已說欲分若說恚癡當知已說恚癡分如欲恚癡分如是親分不親分

雜論卷第三

第九

三

親不親分益分不益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當如是故說現門略度或曰謂說內垢如所說欲是內垢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患若患無欲此二要者癡問曰何以故若意中行欲此中無患若患無欲答曰性相違故貪性喜患性憂貪身長養受患身不長養受貪身軟安隱緣中不尋軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不尋者若意中涂著受長夜觀不默患身不軟不安隱緣中尋不軟不安隱者若患現在前一切身不軟緣中尋者若意中患現在前眼不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此中無患若患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

雜論卷第三

第十

三

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患相應不善意有二根患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今問曰何以故說世尊法根答曰說故誰說涂著清淨縛解輪出要佛也以故今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得善法以故今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各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

鞞婆沙三有漏處第三

三有漏者欲有漏患有漏癡有漏問曰漏有何性答曰欲有漏性四十一種愛五患五癡五疑四見二十纏此四十一種欲有漏性問曰身惡行口惡行煩惱性耶非煩惱性耶若煩惱性者此欲有漏中何故不說若非煩惱性者施設所說云何通彼中說身惡行口惡行非結非縛非使是煩惱非纏當捨滅因生苦故作此論已說曰如煩惱性問曰若余者此欲有漏中何故不說答曰應說此身惡行口惡行立欲有漏中應作四十三種欲有漏性若不說者是略言更有說者如

非煩惱性問曰以是故欲有漏中不說彼施設云何通答曰此施設所說應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經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調愛十色界五無色界五傍

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漏義是有漏義增上主義是有漏義持義是有漏義醉義是有漏義留義是有漏義者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剋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

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墮因本故如是彼因結故而起行無結受報或曰結盡般涅槃非行盡阿羅漢行住如須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以是故立結有漏中非行彼婆須塞

華嚴經疏卷第三 第十六 疏

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不智而不取三界無智若說三界無智此說好問曰何以故欲界結除無明立欲有漏色無色界結除無明立有有漏何以故一切三界無明別立無明有漏答曰若留住欲界彼一切依欲故欲得欲故求欲故樂欲故欲愛欲故以是故欲界結除無明立欲有漏若留住色無色界彼一切依有故欲得有故求有故樂有故欲愛有故以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼住欲界住色無色界者彼一切由無明故以是故一切三界無明別立無明有漏或曰欲界結及欲愛我及二及毒以是故欲界結除無明立欲有漏色無色界結無欲愛我非二非毒以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼欲界愛我色無色界愛我彼一切

華嚴經疏卷第三 第十六 疏

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今者彼三有漏云何答曰彼說者愛或不善或無記或有報或無報或受二果或受一果或無慙無愧相應或無慙無愧不相應彼者有不善有報受二果無慙無愧相應者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界結除無明得欲有漏名謂無記無報一果無慙無愧不相應此謂說色無色界愛因彼故色無色界結除無明有漏得名問曰於此論中更有論生何以故欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名何以故色無色界愛故色無色界結除無明有有漏得名答曰謂愛故界斷地斷種斷謂愛故愛一切感結以是故欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名以是故色無色界愛故色無色界結除無明有有漏得名問曰何以故一切三界無明別立無明漏答曰謂無明前無智後無智

華嚴經疏卷第三 第十六 疏

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智無智苦無智習盡道無智於六更樂入如真無智無見無冥故以今或曰謂種重行重種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今或曰謂彼說懶怠如所說此以丘懶怠者謂無明是有說水中有虫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今或曰謂九種一義種緣中癡無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謗言無見盜九種一種緣中受第一戒盜九種一種緣中受淨疑九種一種緣中猶豫如此事能一切非已界遍使彼何不共事獨說無明答曰不也問曰若今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九九種如是至有想無想處起九九種一切非已界遍使無此事謂彼亦

所種介所度令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曰前者云何答曰於四聖諦不欲故無明經故苦是苦不欲不忍習是習盡是盡道是道不欲不忍如飢餓人初得惡食飽滿後得極妙食而不欲如是彼癡如惡食無明經故後甘露四諦而不欲不欲故苦是苦不欲不忍習是習盡是盡道是道不欲不忍不欲故生猶豫有苦耶無苦耶有習盡道耶無習盡道耶是疑如是無明中轉生疑一切猶豫令定故若得正說便從正定有苦習盡道此是正見若得邪說便從邪定無苦習盡道此是邪見如是彼疑中轉生邪見若無苦習盡道而有我此是身見如是彼邪見中轉生身見若有我者便作是念是常耶是斷耶若見次第相似便作是念有常也此是計常見若見壞事便作是念斷也此是斷見如是彼身見中轉生俱邊見於中取一邊淨以此為淨為解脫出要此是戒盜如是

彼邊見中轉生戒盜若此為淨解脫出要是第一上寂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見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調經悔經無慙經無愧經慙經嫉經於中瞋經疾經依不可使不語經亦依愛亦依无明依愛者愛故覆藏依無明者無智故覆藏瞋調慙者依愛眠無慙無愧悔依無明更有說結垢依結非根本結憤依諂諂高言於中憤言依不可使依諂高依見盜諂依五見如是無明中轉生一切結是故說前普者從阿鼻至第一有可得是故說普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

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灑散入內雜謂彼介所門介所度令眾生生死中疑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思惟不依正事便有中中增上是不思惟不依正事便有中中增上極生故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中增上增上極

增上說增廣重說曰不增廣但度

增上說增廣重說曰不增廣但度

增上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

漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗

思惟斷者治故彼思惟斷者二種一

已緣餘界捨彼已復緣餘界依眼生

曇為名樂具樂為名如所說偈

者須更治二者根本斷於五品中現

彼結若不正思惟不依正事彼復依

樂為揣食樂為持衣樂為行步

說彼如是知如是見欲有漏心解脫

耳鼻舌身意生緣色生若不正思惟

依山窟間

有有漏無明漏心解脫問曰如彼欲

不依正事彼復緣聲香味細滑法生

垢具垢為名如所說偈

界除欲時欲有漏心解脫有想無想

是故說增廣尊者曇摩多羅說曰諸

女垢梵行 女縛世間 苦行梵行

處除欲時有有漏心解脫何以故有

尊不應增廣但人於一有中多行經

此洗無水

想無想處中說欲有漏心解脫有有

故說增廣問曰彼何所說答曰彼尊者

使具使為名如所說比丘色所使色

漏無明漏心解脫答曰本已解脫解

謂一切衆生結等生惡趣等至生第

所愛比丘所使者即彼愛彼愛已為

脫為名如已來來為名如所說大王

一有亦等於中或多行結或不介是

魔所縛欲具欲為名如所說五欲功

從何所來當尔時非是來彼已來也

故說諸尊人於一有中多行經故說

五因五緣等意解脫阿羅漢若退若

已取證證為名如所說菩薩於正中

增廣或曰受依果報果故說增廣謂

忘云何為五一者多誦二者業三者

取證時得等智如來得盡智無生智

結未起時亦不受依果報果起已便

和合諍四者遠行五者長病行具行

時於欲得無欲無患無愚癡善根本

受依果報果是故受依果報果故說

為名如所說此六更樂入本所作本

已盡盡為名如所說彼苦已盡樂已

增廣或曰與果受果故說增廣若結

所思本行所報報具報為名如所說

盡憂喜本已沒不苦不樂護念清淨

未起時亦不與果亦不受果生已便

諸賢我已一施報故七生天上為天

於四禪成就遊也已正受正受為名

與果受果是故與果受果故說增廣

王七生人為王如是有漏具有漏

如所說云何念入慈正受答曰欲令

或曰與緣故說增廣彼結未起時不

為名尊者婆奢說曰彼所說法竟更

衆生樂已痛痛為名如所說彼覺樂

與次第緣若起已便與次第緣是與

有受化者來彼能知此義異句異味

痛時知樂痛如是本已解脫解脫為

緣故說增廣如佛契經說十有漏能

以是故世尊此義說異句異味也尊

名或曰二俱求滅故說二俱者欲有

多起憂悲憫問曰知三有漏何以故

者瞿沙說曰佛說此契經中二漏一

漏無明有漏有有漏無明有漏彼欲

說十有漏答曰此中說有漏具名有

者見斯二者思惟斯見斯者如已像

界除欲時雖有參差未盡彼有想

無想處除欲時永盡是二俱永滅故
說或曰縛斷故說本際不可知如彼
有有漏無明有漏於彼欲有漏斷已
斷還復縛若有想無想處除欲已彼
縛至竟斷是縛斷故說或曰緣斷故說
本際不可知如彼有有漏無明有漏
彼欲有漏斷已斷與三緣次第緣緣
緣增上緣若有想無想處除欲已彼
緣盡斷是緣斷故說或曰責治故說
謂彼修行人有想無想處除欲已彼
欲有漏有有漏無明有漏責毀呵諫
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
者最妙心也如所說王共眷屬行或
曰謂說心主因彼故立心數法心者
說大地因彼故立十大地或曰謂彼
神通作證時無尋道緣心或曰謂說
遠行如所說偈
遠行獨去 無身依身 難御能御

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 輪道轉然

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 以染而染之 不染則無染

染者謂之愚

或曰謂說城主如所比丘城主者識

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

童子是梵他子若命終如申辟項入

泥犁中何以故如彼於我起不善心

眾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

是梵他子若命終如申辟項生天上

何以故如彼於我起善心眾生善心

故身壞命終生天上是故說謂不等

生惡道等生天上以故今或曰謂彼
心若依若行若緣隨轉心數法亦亦
若心依眼隨轉心數法亦亦若心依
耳鼻舌身意隨轉心數法亦亦若心
青行隨轉心數法亦亦若心赤黃白
行隨轉心數法亦亦若心色緣隨轉
心數法亦亦若心聲香味細滑法緣
隨轉心數法亦亦如魚隨所轉諸子
亦亦如是心若依若行若緣隨所轉
心數亦亦或曰謂未調御不調御身
行口行謂調御調御身行口行謂不
調御心數法亦亦謂調御數法亦亦
謂不定不定身行口行謂定定身行
口行謂不正不正身行口行謂正正
身行口行謂不軟不軟身行口行謂
軟軟身行口行謂不持不持身行口
行謂持持身行口行如彼法澡灌不
覆口則漏覆則不漏如是心不持已
心數法則漏色聲香味細滑法中心
持已心數法則不漏色聲香味細滑
法中是故說謂不持心數法亦不持
謂持心數法亦持喻如法澡灌廣說
三有漏處盡

轉婆沙四流處第四

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纏是二十九
種欲流性有流性二十八種愛十色
界五無色界五癡十色界五無色界
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
生流轉生死中是故說流下義漂義
是流義者漂諸界諸趣諸生漂轉生
死中是故說漂義是流義墮義是流
義者墮諸界諸趣諸生墮轉生死中
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
諸趣諸生流轉生死中者不應立上

分結此亦將至上隨生上上界縛答
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隨生
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
婆跋羅茶亦尔說久時生上流下故
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
有漏謂我此有漏彼有有漏謂我此
無明流彼無明有漏謂我此見流彼
見有漏說曰彼譬喻者於此中不問
不答問曰若三有漏者此云何答曰
佛世尊法真諦餘真無能過彼知法
相盡知行若有有漏相立有漏中或
曰此見動搖除欲時隨順也住欲時
不隨順住義是有漏義是故餘不動
搖結住結爛結雜已立有漏中流下
隨順是故流中別立見流或曰此見
狂捷利行住時不隨順住義是有漏
義是故餘不動搖結住結爛結雜已

立有漏中流下隨順是故流中別立
見流如二狂牛繫在一扼彼挽扼破
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
結住結爛結雜已立有漏中流下隨
順是故流中別立見流如四流四扼
亦尔問曰何以故一切經說流已後
說四扼亦尔答曰所謂流則是扼扼
則是流流下故說流施扼故說扼如
此衆生流所流下扼者施扼彼當云
何不受生死苦如彼牛在犁中施扼
已以杖撻當云何不挽犁如是衆生
流所流下扼者施扼彼當云何不受
生死苦以是故一切經說流已後說
扼亦不廣說四流四扼處盡
轉婆沙四受處第五
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纏是三
十四欲受性戒受性六種欲界二色
界二無色界二是六種戒受性見受
性三十種欲界十色界十無色界十

是三十種見受性我受性三十八種
受十色界五無色界五慢十色界五
無色界五無明十色界五無色界五
疑八色界四無色界四此百八種四受
性此四受性已種相身所有自然說
性已當說行何以故說受受有何義
答曰二事故說受能燃行捷疾行能
燃行者燃五趣中行捷疾行者利故
或曰三事故說受燒受斷是故說受
問曰云何燒義答曰薪義是受義壞
義是受義纏義是受義薪義是受義
者如因薪火燃如是衆生因結薪行
火燃是故薪義是受義壞義是受義
者如利刺極入身中能壞身如此受
利刺極入法中能壞法身是故壞義
是受義纏義是受義者如蠶重要以綿
自纏而於中死如是衆生要以結
自纏而生惡趣中是故纏義是受義
薪義壞義纏義是受義問曰何以故
無明有漏中別立無明漏流中無明
流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

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
斷故或曰此前已說三事故名為受
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為受能燒受
斷彼戒盜等燒受斷等餘見或曰違
道故遠解脫故違道者欲種種苦行
為清淨遠解脫者如彼依此見而遠
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
等受持七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

苦行為淨此尊者瞿沙亦亦說此世
間現事如見火二事欺誑如小兒以
是故受中四見立見受一見立戒受
問曰何以故說我受為行耶為緣耶
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尔
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
處故但我處故以故尔如佛契經說
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受緣受何以
故此契經中說無明緣受答曰為異
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
鳥入汙泥中而埒沒如是彼異學由
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
雜持論四縛受處第六

四縛者欲愛身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛問曰四縛有何性答曰欲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見盜三界十二種此二十八是四縛性此縛性已種身所有自然說性已當說行何以故說縛縛有何義答曰束義是縛義連續義是縛義束義是縛義者如彼施設所說此無明未盡未知已彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是緣束而束遍束連續相連續如巧陽師陽師弟子繩長經已結作種種髣髴彼經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彼彼依彼彼得已身亦是因亦是緣束而束遍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也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遍束是縛義者一切結亦衆生生死中束而束遍束何以故

立四縛不立餘答曰是世尊餘言略言欲令行言世尊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媼欲故諍二者見欲故諍如彼契經持澡灌杖梵志至尊者迦栴延所而問迦栴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媼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栴延此沙門亦無家無所守不畜財寶迦栴延何因

何緣沙門沙門共諍答曰見欲者故此梵志沙門沙門共諍謂彼能起二諍一者媼欲二者見欲以故今知諍如是二邊二箭二轉二戲盡當知以是故立四縛不立餘廣說四縛處盡鞞婆沙論卷第二

鞞婆沙論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八八五頁中一九行第五字「善」，
麗作「善問」。
- 一 八八五頁下一五行第七字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「時故」。
- 一 八八六頁上末行末字「作」，資、磧、
普、南、徑、清無。
- 一 八八六頁下六行第四字「作」，資、
磧、普、南、徑、清作「行」。
- 一 八八六頁下一五行「少力」，資、磧、
普、南、徑、清作「劣」。
- 一 八八七頁上一行第一一字「善」，
諸本作「不善」。
- 一 八八七頁上四行「痛陰」，資、普、
南、徑、清、麗作「痛陰想陰」；磧作
「痛陰現陰」。
- 一 八八七頁中一九行第一一字「想」，
資、磧、普、南、徑、清作「相」。
- 一 八八八頁上二行第一一字「如」，

- 麗作「知」。
- 一 八八八頁上八行第七字「結」，資、
磧、普、南、徑、清作「經」。
- 一 八八八頁上一五行第一〇字「觀」，
麗作「親」。
- 一 八八八頁中一四行第九字「輪」，
諸本作「輪轉」。
- 一 八八八頁中二二行第六字「無」，
諸本作「無爲」。
- 一 八八八頁下二行首字「各」，資、南、
徑、清、麗作「咎」。
- 一 八八八頁下一〇行「鞞婆沙」，徑、
清無。
- 一 八八八頁下一一行第八字「恚」，
資、磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 八八八頁下一九行「當捨」，諸本
作「當棄捨」。
- 一 八八九頁上一八行第四字「纏」，
資、磧、普、南、徑、清作「縛」。
- 一 八八九頁上末行夾註「應如」，資、
磧、南、清作「應加」。同行夾註「五
十四地」，諸本作「五十四也」。

- 一 八八九頁中五行「百八」，徑作「八
百」。
- 一 八八九頁中一七行第一一字「常」，
徑、清作「當」。
- 一 八九〇頁上三行第二字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「有有」。
- 一 八九〇頁上五行第一〇字「此」，
資、磧、普作「所」。
- 一 八九〇頁中一四行「中中」，諸本
作「中」。
- 一 八九〇頁中二〇行「無無」，諸本
作「無」。
- 一 八九〇頁下四行第一四字「尔」，
諸本作「故尔」。
- 一 八九〇頁下五行第八字「者」，諸
本作「重者」。
- 一 八九〇頁下九行第一二字「教」，
資、磧、普作「螫」。
- 一 八九〇頁下一一行第一一字「義」，
麗無。
- 一 八九〇頁下一二行首字「無」，諸
本作「九」。

一八九一頁中四行第一三字「見」，諸本作「是」。

一八九一頁中一四行第八字「諂」，**麗**作「誑」。

一八九一頁下二〇行首字「不」，諸本作「不正」。

一八九一頁下二一行第三字「廣」，諸本作「增廣」。

一八九二頁中一五行第一一字「本」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一八九二頁下二一行「求滅」，諸本作「永滅」。

一八九三頁上二一行第七字「尋」，諸本作「礙」。

一八九三頁中五行末字「善」，**磧**、**普**作「惡」。

一八九三頁中一〇行第八字「所」，諸本作「所說」。

一八九三頁下一〇行「心數」，**麗**作「心數法」。

一八九三頁下一一行第四字「謂」，諸本作「所謂」。同行第一三字

「調」，諸本作「謂」。

一八九三頁下一二行第一一字「數」，諸本作「心數」。

一八九四頁上一行及本頁下一七行、次頁下末行「鞞婆沙」，**徑**、**清**無。

一八九四頁上七行第二字「疑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疑疑」。

一八九四頁中四行首字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上生」。

一八九四頁中七行第四字「茶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「答」。

一八九四頁下一六行第三字「不」，諸本作「尔」。

一八九五頁上一〇行第九字「薪」，**徑**作「新」。

一八九五頁上一五行第六字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身中」。

一八九五頁上一六行第一一字「璽」，諸本作「蚕」。

一八九五頁中一二行第八字及二一行第三字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。

一八九五頁下一六行「無家」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無家無家」。

一八九五頁下一九行第七字「埒」，諸本作「陷」。

一八九六頁上三行第二字「愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一八九六頁上五行「見盜」，**麗**無。一八九六頁上六行第七字「身」，諸本作「相身」。

一八九六頁中一〇行第一〇字「志」，**麗**作「瞋志」。

一八九六頁中末行末字「因」，**麗**作「固」。

一八九六頁下三行「如諍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是二諍」。

轉婆沙論卷第三

洛

阿羅漢尸陀尼撰

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調二俱三
界五種不善無記一切染汙心可得
於中不善者立蓋中無記不立蓋中
眠欲界五種善不善無記於中不善
者立蓋中謂善無記不立蓋中悔欲
界思惟斷善不善於中不善者立蓋
中善者不立蓋中疑三界四種不善
無記於中不善者立蓋中無記者不
立蓋中此三十種是五蓋性此是性問
曰彼有何相答曰謂彼性即是相相
即是性一切法中不可離性說相尊
者婆須蜜說曰於中欲得欲者便起
欲愛令衆生相違故起瞋恚心沒故
起睡已沒不動便眠不息相者是調
心中生恨種種恨所作惡故生悔心
中行未成意不定故便生疑已說恨

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
是蓋義墮義是蓋義卧義是蓋義障
義是蓋者而作障礙聖道及聖道
方便善根如彼契經所說有樹大樹
子小而樹大謂覆餘小樹覆餘樹已
壞破墮卧此云何一千閻闍二伽賓
閻闍三伊說多四閉鉢羅五必樓又
六優曇跋羅七屈拘類八那梨伽羅
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墮義
卧義是蓋義問曰若此蓋作障尋聖
道及聖道方便善根者一切諸結亦
作障尋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尋非餘
或曰謂彼正受障礙及果障尋正受

障尋者九次第正受作障尋果障尋
者九斷智果作障尋或曰欲愛者於
離欲中而遠離瞋恚者於離惡中而
遠離睡眠者於觀中而遠離調悔者
於止中而遠離彼遠離已離欲離惡
止觀失已便心中生疑有惡法報耶
無惡法報耶或曰欲愛瞋恚者壞戒
身睡眠壞慧身調悔壞定身彼已壞
三身於心中便生疑有惡法報耶無
惡法報耶或曰欲愛瞋恚壞戒睡眠
壞觀調悔壞止彼壞三法已於心中
便生疑有惡法報耶無惡法報耶或
曰謂欲界衆生數數行行此中幾慢
行幾見行地獄中云何行慢豈可言
我極燒汝不知一切畜生豈有見耶
尊者瞿沙說亦亦謂此欲界衆生數
數行行而不見各欲令見各故說五
蓋或曰謂此因時作障尋果時亦作
障尋因時作障尋者若蓋現在前介
時不可善有漏心現在前何況無漏
果時作障尋者若生惡趣中受惡報
時當介時障尋一切諸功德以是故
佛契經立五蓋非餘問曰名五蓋種

有幾答曰名五蓋種有七欲愛瞋恚疑者名亦三種亦三睡眠者名有一種有二調悔者名有一種有二如是五蓋名有五種有七如名如種如是名數種數名異種異名別種別名覺種覺如是盡當知問曰若蓋種有七云何名立五蓋答曰以三事故一食一治等擔一食一治者欲愛以何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睡眠以何為食愁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因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衆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彼一食一治故立一蓋是故說一食一治重擔者等欲愛瞋恚疑別蓋重

辯婆沙論卷第三 第四張 洛

擔等睡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椽強者施一弱者施二如是等欲愛瞋恚疑獨蓋重擔等睡眠調悔二俱蓋重擔是三事故名立五蓋問曰何以故佛契經前說欲愛蓋後說乃至疑答曰順他說故如是順他說如是應味次第順或曰世尊順說故他亦順受故佛說如是順受亦如是順或曰本末順故本末順者前生欲愛是故佛前說後至疑是故佛後說尊者婆須蜜說曰愛樂境界故而起欲愛若失愛樂境界而生瞋恚已失愛樂境界便生憂戚是睡眠身已著睡便眠覺已便起調起調已便起悔悔隨順疑有善法報耶無有善法報耶是本末順故佛契經前說欲愛後說乃至疑此佛契經中五蓋說十問曰何以故佛契經五蓋說十答曰三事故內外故種故善不善故內外者云何佛說契經有內欲愛有外欲愛如內欲愛即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如外欲愛即

辯婆沙論卷第三 第五張 洛

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睡有眠如睡即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如眠即是蓋非智非等覺不轉成涅槃有調有悔如調即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如悔即是蓋非智非等覺不轉成涅槃善不善者有疑善法有疑不善法如疑善法即是蓋非智非等覺不轉成涅槃如疑不善法即是蓋非智非等覺不轉成涅槃是三事內外故種故善不善法故佛世尊契經五蓋說十說曰七使中無明不立蓋中慢不立蓋中見不立蓋中色無色界結不立蓋中問曰何以故無明不立蓋中答曰等重擔故立五蓋無明極重也問曰慢何以故不立蓋中答曰蓋者心覆慢者心受起能高問曰見何以故不立蓋中答曰蓋者滅慧見者性慧不以慧滅慧問曰此論中更有論生何以故蓋滅慧不滅餘答曰

辯婆沙論卷第三 第六張 洛

妙言妙義故於一切品中何者最妙
慧也蓋能滅慧況不滅餘如一勝彼
當千於凡小者有何想如是蓋能滅
慧況餘問曰色無色界結何以故不
立蓋中答曰蓋者三界除欲時能障
碍非色無色界結除三界結時障礙
或曰蓋者正受障碍及果障碍非色
無色界結正受障碍及果障碍或曰
蓋者九斷智果道障碍非色無色界
結九斷智果道障碍或曰蓋者九次
第正受障碍非色無色界結九次第
正受障碍或曰蓋者四沙門果障碍
非色無色界結四沙門果障碍或曰
蓋者三三昧障碍非色無色界結三
三昧障碍或曰蓋者三地障碍非色
無色界結三地障碍或曰蓋者三根
障碍非色無色界結三根障碍或曰
蓋者三道障碍非色無色界結三道
障碍或曰蓋者三慧障碍非色無色
界結三慧障碍一聞慧二思慧三思惟慧也如是說
如是思如是出要盡當知或曰三正
受障碍非色無色界結三正受障碍
如是三戒三思惟三法身盡當知或

鞞婆沙論卷第三 第七張 洛

曰蓋者一向不善非色無色界結不
善尊者瞿沙亦介說一切結應不
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
是愚得此身慧者亦介問曰如無明
亦可蓋亦可結愛亦可結亦可蓋何
以故無明說蓋愛說結答曰應說若
不說者是世尊有餘言現義義門
義略義度當知義或曰現二門二略
二度二炬二明二光現二數如元明
說蓋亦應說結如愛說結亦應說蓋
是故說現二門二略二度二炬二明
二光現二數或曰前已障碍是蓋義
更無二結今此眾生慧眼障碍如無
明前已說縛義是結義更無二結今
此眾生縛生死中如愛如此眾生無
明所盲愛所縛如是不能至涅槃如
人有二怨家一來近已以一把土全
其目二來近已繫手足彼盲被縛
已不能有所至如此眾生無明所盲
愛所縛如是不能至涅槃以是故
說頌
無明能使盲 愛縛眾生死 彼於中可得

鞞婆沙論卷第三 第八張 洛

諸惡不善法
此中說隣那摩儵喻說者有二賊一
者隣那二摩儵欲作賊時一來近已
以一把土全其目二來近已繫手足
彼盲被縛已不能有所至如是此眾
生無明所盲愛所縛彼已盲已縛如
是不能至涅槃以是故說頌頌如上
寫此中隣那摩儵喻亦如是故佛
契經無明說蓋愛說結廣說五蓋
處盡

鞞婆沙五結處第八

五結者愛結恚結慢結嫉結問
曰五結有何性答曰愛結者三界愛
五種此十五種慢結亦介恚結者五
種慳結嫉結思惟所斷此三十七種
是五結性此結性已種相身所有自
然說相已當說行何以故說結結義
云何答曰縛義是結義若繫義是結
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絺羅云何
繫者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答
曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼

鞞婆沙論卷第三 第九張 洛

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

辯婆沙論卷第三 第十張 洛

廣說五結處盡

辯婆沙五下結處第九

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分結義者一切結下墮欲界三十六使有想無想處二十八使下墮下斷下縛因有欲界三十六使有想無想處二十八下分結時須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

辯婆沙論卷第三 第十一張 洛

此衆生不度下界何以故因欲愛瞋恚故不度下地何以故因身見戒盜疑故復說下二種一者界下二者衆生下界下者欲界是衆生下者凡夫是如此衆生不度下界何以故因欲愛瞋恚故不度衆生下何以故因身見戒盜疑故或曰謂彼說如守獄門人如人繫在獄中立二人守獄門三人防邏勅防邏人若此獄因作方便傷害守獄門人突獄門走者汝等三人隨其速近攝來還繫獄中彼獄因作方便傷害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衆生不淨惡露傷害欲愛慈傷害恚出欲界獄中至第一有彼身見戒盜疑還攝來繫欲界獄中尊者瞿沙亦亦說二下分結未盡未知不能出欲界獄中三下分結未盡未知至第一有還攝來繫欲界獄中尊者婆跋羅茶亦亦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亦所結或一種二種四種五種身見說已當知已說

辯婆沙論卷第三 第十二張 洛

一種戒盜說已當知已說二種雖無餘二結可得二種當知即彼戒盜二種及戒盜相應法疑說已當知已說四種欲愛瞋恚說已當知已說五種故曰現門現略現度以是故佛立五下分結若問何以故佛欲愛瞋恚立五下分結中謂彼三不善根處所中答彼一切報此間若問何以故佛身見戒盜疑立五下分結中謂彼三結處所中答彼一切報此間如是彼二論報此論如佛契經說諸比丘持我所說五下分結不彼諸比丘默然世尊再三告諸比丘持我所說五下分結不彼諸比丘亦再三默然當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

鞞婆沙論卷第三 第十四段 洛

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或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

鞞婆沙論卷第三 第十四段 洛

處盡

鞞婆沙五上結處第十

五上分結者色愛無色愛調慢無明問曰五上分結有何性答曰色愛者色界愛思惟斷無色愛者無色界愛思惟斷調慢無明者色無色界思惟斷此八種是五上分結性是謂上分結性已種相身所有自然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源此亦源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源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源下是故說源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

鞞婆沙論卷第三 第十五段 洛

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捲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囚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

轉婆沙論卷第三 第十六張 洛

非餘問曰何以故一愛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擔彼獨立謂不能不獨立或曰現二門二略二度二炬二明二光現二數如愛立二上分結如是調暢無明亦應立二如調暢無明立一上分結愛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盛一切結以是故愛立二上分結調暢無明立一問曰如睡調二俱三界有五種一切滌汙意可得何以故調立上分結而不立睡答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法性盡知行諦有上分相立上分結無上分相不立上分結或曰此謂盛患重過多苦以盛患故婆須蜜經云不善大地中以盛患故施設所說凡夫起欲使時便生五法一者欲愛使二者欲愛使種三者無明使四者無明使種五者調

轉婆沙論卷第三 第十六張 洛

以盛患故阿毗曇雜捷度中問云何不共無明使云何不共調經此睡非多盛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睡於定隨順復次若意睡盛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今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賓此經何以故不作是說答曰應說若未說者何意答曰彼爾賓說此五上分結調不定或是結或非是結或有結者或無結者有時結有時非結或是結或非是結者謂色

轉婆沙論卷第三 第十六張 洛

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誼高害此非是法法想壞故此中調不現彼色無色界無此非是法法想結於彼中調現以是故色無色界調立結中欲界調不立結中或曰此欲界非定界非思惟地非除欲地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

鞞婆沙五見處第十一

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視答曰雖邪觀顛倒觀但慧故名視此是慧性如人見不了了亦名為見如是邪觀顛倒觀但慧故名為視此是慧性故曰觀行者能有所行問曰一時須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 如鯁魚鬣 失搔摩衙

非芥不離

說者大海中有重名失搔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非
身轉行是故說一身見非餘或曰謂已
身轉行是我轉行此是身行餘者
雖已身轉行無此事或曰謂已身轉
行我作是我作轉行是身見餘者雖
已身轉行無此事或曰謂已身轉行
著行惜行我所行轉行此是身見餘
者雖已身轉行無此事或曰謂已身
轉行諸事我受盡是已身所轉行
餘者雖已身轉行無此事或曰受已
身故名為身見已身者五盛陰此見
受彼故曰身見餘見者雖已身轉行
無此事問曰何以故名為邊見答曰
受二邊故名為邊見二邊者一者斷
二者常此見受彼二邊故曰邊見如
彼契經說迦旃延世間習者正觀如
實世間有非有如觀陰持入展轉相
生便作是念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

辯婆沙論卷第三 第三十二段 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邊
受癡受不正受謂有我彼或常或斷
如佛契經說諸比丘我不共世間諍
世間共我諍問曰世尊以何故不共
世間諍答曰世尊善等能共事不廢
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
處中說法是故說比丘我不共世間
諍世間共我諍尊者婆須蜜說曰
如世尊所說比丘我不共世間諍世
間共我諍何以故佛不共世間諍世
間共佛諍答曰世尊說法世間說非
法不可說法共非說法諍重說曰世
尊於等中隨順世間不與世尊第
一義隨順是故說比丘我不共世間
諍重說曰善除二諍根故二諍者愛
及見此二世尊已盡世間未盡是故

說比丘我不共世間諍尊者曇摩多
羅說曰諸尊如馬依惡道當觀不得
正道如是彼異學不正說當觀是非
正說世尊現義現法現善現妙故
當觀是正說是故說比丘我不共世
間諍世間共我諍問曰何以故說邪
見答曰邪行故說邪見問曰如一切
見邪行何以故說一邪見不說餘答
曰二事故故名邪見及無行轉說邪見
餘者雖邪行轉無此二事或曰謂邪
行轉謗眾生息及法息謗眾生息者
說無有父母謗法息者說世間無阿
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
轉謗現事如入墮大火坑中誑他故
說我極樂如是眾生受有如熱鐵丸

邪見故說無苦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉說惡如所說居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見居士如苦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大味風味彼一切味轉苦無味不甜何以故居士謂種子苦也如是居士邪見人諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉何以故居士見惡謂邪見故餘者雖邪行轉無此事問曰何以故說見盜答曰見故名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戒盜故名為戒盜答曰因戒起盜一切五陰故說戒盜或曰設戒盜及盜五陰但淨行故說戒盜問曰何以故說盜答曰他所

見而盜故說盜謂彼身見受我邊見者受斷及常邪見謗言無彼見盜而受第一戒盜受清淨是他所見而盜故說盜廣說五見處盡
 轉婆沙六身愛處第十二
 六身愛者眼更愛耳鼻舌身意更愛問曰應說一愛如九結中三界愛立愛結應說二如七使中欲界愛立欲使色無色界愛立有使應說三如所說欲愛色愛無色愛應說四如起四愛彼說比丘比丘因依愛起而起著而著立而立因食牀卧依此有比丘比丘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下中上中中下下下下中下下應說十八如說十八意行應說三十六如三十六刀應說百八愛如百八痛時故意故無量愛去何一愛廣施六中去何無量愛略施六中去何立六身愛答曰依故立六身愛若有六愛及無量彼一切依六行六門六迹六道六度六識身相應是依故說

六身愛問曰惠及無明亦依六行六門六迹六道六度六識身相應何以說六愛身不說六惠及無明身答曰是世尊有餘言此現義義門義略義受當知義如說六身愛惠無明亦不若不说何意答曰謂愛界斷地斷種斷或曰謂愛感一切諸結或曰謂愛不大增惡難除惠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愛處盡
 轉婆沙七使處第十三
 七使者欲使恚使有使慢使無明使見使疑使問曰七使有何性答曰欲

法華經疏卷第三 華嚴經疏卷第三

使者欲界愛五種六識身悲使者悲五種六識身有使者色無色界愛五種憊使者三界五種此十五種無明使亦亦見使者三十六種疑使者三界四種此十二種此九十八種是七使性是使性已種相身所有自然說性已當說行何以故說使使有義答曰別賓說三句如豪使亦亦所使是使相逐是使如豪使亦亦者豪者說細如豪所說七使成一豪是說豪使亦亦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亦空行者鳥水行者虫說者如鳥飛空逕遊大海彼諸水中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中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今時愛非愛依果報果是故相逐是使或曰如豪使亦亦者勲堅著故所使是使者行也相逐是使者事也或曰

法華經疏卷第三 華嚴經疏卷第三

如豪使亦亦者細事也所使是使者性也相逐是使者勲堅著也或曰如豪使亦亦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亦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亦相入是使所使是使相逐是使如豪使亦亦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賦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亦者性也相入是使者事也所使是使者行也相逐是使者勲堅著也或曰以三事得知使一者性二者果三者人性者欲使性如甜藥草悲使者如苦果子有使者如乳母衣憊使者如憊貴人無明使者如盲人見使者如迷失道疑使者如惑二道是說性也果者欲使修習多修習生雀鴿書鴿中悲使修習多修習生地坑中有

法華經疏卷第三 華嚴經疏卷第三

使修習多修習生色無色界中憊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悲使者當觀如貫合及驚搖摩有使者當觀如阿私陀阿羅蘭鬱頭藍子也憊使者當觀如摩那多陀無明使者當觀如鬱鞞羅見使者當觀如騶童真疑使者當觀如須那刹多羅是說人以是三事得知使一者性二者果三者人問曰慳嫉何以故不立使中答曰佛世尊於法真諦餘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勲不堅著使者勲堅著如處所燒草樹皮火滅地即冷慳嫉行亦亦如處所燒狗骨木彼火滅久地故熱使

行亦亦以是故慳嫉不立使中廣說
七使處盡

鞞婆沙九結處第十四

九結者愛結恚結慢結無明結見結
失願結疑結慳結嫉結問曰九結有
何性答曰愛結三界五種是十五種
慢結無明結亦亦恚結五種六識身
見結十八種失願結亦亦疑結三界
四種是十二種慳嫉結欲界思惟斷
此百種是九結性是結性已種相身
所有自然說性已當說行何以故說
結結有何義答曰縛義是結義苦繫
義是結義結雜毒我是結義縛義是
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

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扼鞅
繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫
色不色繫眼至意法不意繫法不法
繫意但此中若婬若欲是彼繫是謂
縛義是結義苦繫義是結義者欲界
結欲界衆生欲界中苦繫色界結色
界衆生色界中苦繫無色界結無色
界衆生無色界中苦繫諸欲界結彼
是繫相繫苦中非是樂諸色無色界
結彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦
繫義是結義結雜毒義是結義者極
妙生處世俗正受如解脫除入一切
入彼聖所除結雜毒故如極妙食雜
毒慧者能除以雜毒故如是極妙生
處世俗正受彼聖能除結雜毒故是
謂繫義是縛義苦繫義是結義雜毒
義是結義共行說已當別說行受結
云何答曰三界愛也問曰何以故使
中欲界愛立欲使色無色界愛立有使
如是餘契經中說三愛欲愛色愛無
色愛何以故此契經一切三界愛立一
受結答曰佛世尊於法真諦餘真無

能過彼盡知法相盡知行謂法獨能
擔彼獨立若不能獨擔彼立品或曰
世尊教化或有利根或中根或軟根
利根者一切三界愛說一愛結中根者
說二愛如使中欲界愛立欲使色無
色界愛立有使軟根者說三愛如所說
三愛欲愛色愛無色愛或曰復次世
尊教化或欲略或欲廣或欲略廣謂欲
略者彼三界愛說一愛結謂欲廣者
彼說三愛如所說三愛欲愛色愛無色
愛謂欲廣略者彼說二愛如使中欲
界愛立欲使色無色界愛立有使或曰
復次世尊教化或始行或少習行或
已成行謂始行者彼說三愛如所說
三愛欲愛色愛無色愛謂少習行者
彼說二愛如使中欲界愛立欲使色
無色愛立有使謂已成行者彼三界
愛說一愛結或曰前已說苦繫義是
結義謂欲界愛此是繫相繫苦中非
是樂謂色無色界愛彼一切繫相繫
苦中非是樂是等共一相故以是故
世尊一切三界愛立受結問曰恚結
云何答曰於衆生起惡問曰如非衆生

雜持論卷第三 第五十四

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
五見立一見使結中三見立見結二
見立失願結答曰佛世尊於法真諦
餘真無能過彼盡知法相盡知行謂
法能獨擔彼獨立謂不能獨擔彼立
品或曰前已說苦繫是結義謂身見
彼名女繫苦中非是樂謂邊見及邪
見彼亦名女繫苦中非是樂是等共
一名一性故三立一見結謂戒盜彼
名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

雜持論卷第三 第五十五

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
失願結問曰疑結云可答曰於諦猶
豫也問曰何以作是說於諦猶豫答
曰不定者欲令定故欲令定者若遠
見生猶豫是女耶非女耶是男耶非
男耶見二道已生猶豫是道耶非道
耶見二衣生猶豫是我衣耶非我衣
耶莫作是念是根本疑結此是一切
欲界不隱沒無記耶行也謂彼不定
說欲令定問曰疑結云何答曰於諦
猶豫是謂根本疑結問曰疾結云何
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
此世間疾中慳想慳中嫉想嫉中慳
想者謂見他好物而起嫉彼物於我
好彼物於我好世間見已作是念此人
極慳彼非慳是疾也慳中嫉想者如

雜持論卷第三 第五十六

宇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
中慳相慳中嫉想說欲令定問曰嫉
結云何答曰心恚也心恚者此結恚
相也問曰慳結云何答曰心不欲捨也
心不欲捨者此結貪相也問曰何以
故十經慳疾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
經何謂後何謂邊慳嫉也以是故十
經中慳嫉立九結中餘不立也或曰
謂卑結賤妾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
妾結穢結弊結故十經慳嫉立九結
中不立餘或曰謂因此慳嫉衆生
死中受無量輕易世間二所輕易一
者貧窮二者醜陋疾結修習多修習
便醜陋慳結修習多修習便貧窮
此二貧窮及醜陋父母輕易兄弟姊

妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故
十經慳嫉立九結中不立餘或曰謂
此慳嫉如守獄卒如衆生繫在獄中
立二獄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慳嫉故
不入天人如園觀者由慳嫉故以是
故十經慳嫉立九結中不立餘
或曰謂因慳嫉天阿須羅數共聞
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慳及嫉問
曰如此天及人或九結或六結或三結
或無結有九結者一切凡夫人有六
結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未
盡有三結者如聖人欲愛盡無結者
阿羅漢天及人獨成就二結慳及嫉
何以故告拘翼天及人阿須羅捷沓
和迦留羅羅刹如是及餘各異身有
二結慳及嫉耶答曰謂慳嫉是豪貴
結彼釋提桓因於二天中增上豪貴

主彼為此重擔慳嫉所纏世尊為彼
譏刺義故說拘翼天及人阿須羅捷
沓和迦留羅羅刹如是及餘各異身
有二結慳及嫉汝因慳嫉重擔所纏
或曰以此慳嫉故今天阿須羅數數
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數
共聞世尊為說義拘翼因慳嫉故天
及阿須羅數數共聞天上食妙阿須
羅有美女彼諸天於食慳不欲令阿須
羅得於女嫉令我得阿須羅於女慳
不欲令天得於食嫉令我得彼天來
下為女故阿須羅至天上為食故如
是天及阿須羅數數共聞彼釋提桓
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
二結慳及嫉以是故十經慳嫉立九
結中不立餘廣說九結處盡
轉婆沙九十八使處第十五

九十八使者欲愛五惠五色無色愛
十慢十五無明十五見三十六疑十
二問曰何以故作此論答曰如守本
文沙門斷彼意故作此論如名守本
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分別種
於九十八使中起五種惠使亦令分
別界種者謂七使中有愛使者使分
別界種於九十八使中起十使若七
使中慢使亦分別界種於九十八使
中起十五種無明使亦令謂七使中
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
五見分別行者十八欲界六色無色
界六分別種者有四如是五見分別
界行種於九十八使中起三十六使

是謂七使分別界分別行分別種便
起九十八使廣說九十八使處盡鞞
婆沙說不善品小章竟

鞞婆沙論卷第三

鞞婆沙論卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所殘缺，今採用其中可用者，即九〇六頁中至九一二頁上（共十八版）。
- 一 八九九頁上二行撰者，諸本作「迦旃延子造」。
- 一 八九九頁上末行末字「恨」，諸本作「性」。
- 一 八九九頁中七行第一〇字「閼」，**資**作「閼」。
- 一 八九九頁下一三行第一〇字「行」，諸本作「微行」。
- 一 八九九頁下一七行第三字「行」，諸本作「微微行」。
- 一 九〇〇頁上一九行第一一字「此」，諸本作「此此」。
- 一 九〇〇頁上二一行第三字「有」，諸本作「有有何」。
- 一 九〇〇頁中一行「睡眠」，諸本作「瞋眠」。
- 一 九〇〇頁中二行第五字及三行第二字「材」，諸本作「村」。
- 一 九〇〇頁下三行末字「內」，諸本作「外」。
- 一 九〇一頁上二〇行夾註左末字「也」，諸本無。
- 一 九〇一頁下一一行、次頁中二行及九〇三頁下二行「鞞婆沙」，**徑**、**清**無。
- 一 九〇二頁上八行第六字「俱」，諸本作「但」。
- 一 九〇二頁上二〇行第八字「食」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「入」。
- 一 九〇二頁中二〇行第二及第一〇字「想」，諸本作「相」。
- 一 九〇二頁下一五行「慈傷害」，**南**、**徑**、**清**作「傷害瞋」。
- 一 九〇二頁下二〇行第六字及次頁下一九行第二字「茶」，諸本作「茶」。
- 一 九〇三頁上一五行「璽童真」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「璽童真」。下同。

同行第一二字「坐」，諸本作「中」。

一 九〇三頁下八行「說性」，諸本作「所有說」。

一 九〇三頁下九行第一一字「上」，諸本作「上分」。

一 九〇三頁下二〇行第二字「說」，徑作「曰」。

一 九〇四頁上二行「阿那舍」，徑作「阿那舍」。下至末行同。

一 九〇四頁上二〇行「世間」，諸本作「世間」。

一 九〇四頁中一〇行第六字「此」，碩、普、南、徑、清作「比」。

一 九〇五頁上四行第一一字及五行第九字「舍」，徑作「舍」。

一 九〇五頁上二二行「此中」，諸本作「中此」。

一 九〇五頁中三行「處盡」，至此，清卷第三上終，卷第三下始。

一 九〇五頁中四行「鞞婆沙」，徑、清無。九〇七頁中五行及下二一行同。

一 九〇六頁上二行第九字「也」，諸

本作「他」。

一 九〇六頁中一七行首字「即」，資、碩、普、南、徑、清作「間」。

一 九〇七頁上一九行末字至二〇行第二字「如此盜」，資作「何以故」。

一 九〇七頁中一一行第一〇字「依」，資、碩、普、南、徑、清作「衣」。

一 九〇七頁中一五行「上上」，資、碩、普、南、徑、清作「上」。

一 九〇七頁下二行末字「以」，資、碩、普、南、徑、清作「故」。

一 九〇七頁下五行第二字「受」，麗作「愛」。

一 九〇七頁下八行及九行「增惡」，資、碩、普、南、徑、清作「憎惡」。

一 九〇八頁上七行「使使」，資、碩、普、南、徑、清作「使」。

一 九〇八頁上一五行「逕遊」，資、碩、普、南、徑、清作「經遊」。

一 九〇八頁中一八行第八字「性」，諸本作「者」。

一 九〇八頁中二一行末字「說」，徑

作「悅」。

一 九〇八頁下六行第九字「合」，碩、普、南、徑、清作「舍」。

一 九〇八頁下一三行第一三字「真」，碩、普、南、徑、清作「道」。

一 九〇九頁上三行「鞞婆沙」，徑、清無。九一一頁中末行同。

一 九〇九頁上一〇行第二字「百」，諸本無。

一 九〇九頁上一三行第八字「我」，諸本作「義」。

一 九一〇頁上四行第二、第六及末字「增」，資、碩、普、南、徑、清作「憎」。

一 九一〇頁上一四行「三見」，麗作「二見」。

一 九一〇頁上二二行第二字及末行首字「界」，徑、清作「男」。

一 九一〇頁下四行第三字「相」，諸本作「想」。

一 九一〇頁下一四行及一八行「弊結」，資、碩、普、南、徑、清作「幣結」。

一 九一〇頁下一五行第一一字「者」，

資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一九一一頁上八行第一一字「立」，

資、磧、普、南、徑、清作「中立」。

一九一一頁上九行第一一字「數」，

資、磧、普、南、徑、清作「數數」。

一九一一頁上一九行第四字「天」，

資、磧、普、南、徑、清作「無天」。

一九一一頁下一二行「欲愛使」，資、

磧、普、南、徑、清作「中欲愛使」；

麗作「欲愛使中」。

一九一二頁上末行「卷第三」，清作

「卷第三下」。

鞞婆沙論卷第四

洛

迦旃延子造

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

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
不善根三有漏四流四扼四受四縛
五蓋五結五下分結五見六身受七
使九結九十八使

鞞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

雜婆沙論卷第四 第三張 洛字号

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謂根瞿曇根有幾所云何瞿曇根根所攝施設而施設世尊告曰汝梵志有二十二根從眼根至無知根此梵志有介所根如是如來根根所施設而施設梵志若如是說此非根如沙門瞿曇所施設我捨此根更施設餘根者彼但有言數問已不知增益生癡何以故如非境界如梵志問佛答是故契經不必索本末此應索彼梵志何以故問根不問界入陰諦沙門果道品緣起有一說者謂彼梵志疑而問不疑不問或曰彼梵志善能求喜行彼盡遊九十六種道為施設根故彼或有一為施設根如左捷是故彼不截菜亦不飲冷水謂彼於外物計有命想問曰彼左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

雜婆沙論卷第四 第四張 洛字号

有施設二根行及意復有施設二根若眼不見色耳不聞聲彼是聖修諸根如彼波羅施問曰何以故名波羅施答曰是彼名名波羅施或曰彼姓波羅施是故名波羅施如姓婆蹉拘蹉婆羅婆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母梵志種父刹利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鬱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鬱多羅汝師波羅施為弟子說修根不鬱多羅白世尊曰如是瞿曇波羅施為弟子說修根世尊告曰鬱多羅云何波羅施為弟子說修根鬱多羅曰唯瞿曇眼不見色耳不聞聲彼是聖修諸根世尊告曰如是鬱多羅盲者為修根鬱多羅盲者眼不見色彼時尊者阿難在世尊後手執拂拂世尊於是尊者阿難告鬱多羅曰如是鬱多羅瞽者為修根鬱多羅瞽者耳不聞聲問曰如尊者舍

雜婆沙論卷第四 第五張 洛字号

利弗如是比百千那術世尊能答彼能斷意何以故世尊答一阿難答二何以故世尊不止阿難答曰世尊知阿難言在咽喉欲語世尊三阿僧祇劫百千苦行已終不斷他辯以是故本師讚曰已弟子說法時專心聽不斷論以是故在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介彼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還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令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況復如我比我正可共弟子論世尊常欲滿彼意所欲願隨所應解而為說是故欲滿彼異學意願故不止

或曰義證故阿難彼異學所宗敬能
說目提書及容色妙故世尊說以此
住問是法應汝所說不以是義證故
世尊說一阿難說二或曰異學不欲
令弟子有所說恐還難問使我墮不
如故世尊無此事如尊者舍利弗所
有智百千那術數不能及佛况復餘
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
師志弟子亦亦義同義句同句味同
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各
彼說亦亦盲及聾聖修根答曰佛報

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
根五行根者手根足根口根大便根
小便根意根為十一如僧呿也復有施
設百二十根問曰云何異學施設百
二十根答曰九十八使及二十二根也
如是說此不論彼異學不能分別如
此法問曰若不能分別者云何彼異
學施設百二十根答曰二眼二耳二
鼻舌根身根意根命根五痛根五
信此地獄二十畜生二十餓鬼二十天
上二十人間二十阿須羅欲令六趣
彼亦二十是彼異學施設百二十根
復有說者彼異學非施設此百二十
根問曰若不亦者復云何答曰彼異
學施設百二十因陀羅如所說龍王

迦留羅主阿須羅主天主人主梵天
主如此極上極妙身一一應受百二
十主彼梵志聞已重更生疑不知何
者第一義施設一根耶至百二十根
耶彼聞釋種家生童男三十二相莊
嚴身八十種好金色圓光梵音聲如
伽毗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
出家學道降魔魔眷屬已成無上最
正覺得一切智及一切現斷一切疑授
一切定決一切論我當往問何者第
一義施設一根至百二十根耶彼便
至世尊所到已共世尊面相慰安慰
勞已却坐一面白世尊曰唯瞿曇我
欲有所問聽我所問當為我說世尊
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

釋迦牟尼佛第四 第九卷 諸字

曰汝梵志有二十二根從眼根至無知根此梵志有介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生有介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懷意成就凡智以是故彼梵志問根不問界入陰諦沙門果道品及緣起二十二根者眼根至無知根問曰名有二十二根種有幾阿毗曇者說曰師說也名有二十二根種有十七阿毗曇者五根不欲令是種男根女根未知根已知根無知根問曰男根女根何以不欲令是種答曰彼說如阿毗曇中所說云何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

釋迦牟尼佛第四 第十卷 諸字

彼說此九根合聚未知根九根合聚已知根九根合聚無智根合聚九根者意根三痛根信五此九根或時未知根或時已知根或時無知根見道中未知根思惟道中已知根無學道中無知根堅信堅法意中未知根信解脫見到身證意中已知根慧解脫俱解脫意中無知根如此九根或未知根或已知根或無知根以是故彼名有二十二根種有十七尊者曇摩多羅說名有二十二根種有十四彼尊者曇摩多羅此五根不欲令是種更有三命根護根定根問曰彼何以故命根不欲令是種答曰此命根不相應行陰所攝彼尊者曇摩多羅不根不欲令是種答曰彼尊者曇摩多羅說有介所痛謂若樂若苦彼不苦不樂痛亦不能苦亦不能樂此云何痛問曰彼佛契經云何通佛說三痛樂痛苦痛不苦不樂痛答曰彼說有樂痛苦痛或軟或增上或鈍或利謂彼樂痛苦痛軟樂痛苦痛鈍樂痛苦

釋迦牟尼佛第四 第十一卷 諸字

痛止是彼不苦不樂痛但彼離苦樂不欲更有痛以故介問曰彼何以故定根不欲令是種答曰彼從契經起佛契經說定根云何答曰善意一心彼曇摩多羅離心更無別定種以是故彼名二十二根種有十四尊者佛隨提彼說名有二十二根種或二或五謂彼盡是有為法二分四大及心彼說色根者是四大差降無色根者是心差降以是故彼名有二十二根種或二或五如是說者名有二十二根種有十七如名如種如是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺如是盡當知尊者瞿沙說曰應說一根是第一義意根也問曰何以故答曰謂此是內是普是共緣內者內入時攝普者從阿鼻地獄至第一有可得共緣者一切法緣謂餘根離此聚中眼耳鼻舌身根男女根雖是內非是普非是共緣五根中除護根餘四痛雖共緣非是內非是普護根及信五雖普及共緣非是內未知根已知根無知根無別種彼前已說

謂根合聚問曰餘相何因得根名答曰依故猗故染著故淨故已淨故依者眼根耳鼻舌身根也猗者命根也染著者五痛也淨者信五也已淨者未知根已知根無智根也問曰若介者男根女根何因得根名答曰此欲界中媼媼種此媼媼種因男根女根也或曰因五事故一者生生二者生欲樂三者能止結四者依起染汙身識五者定汙媼人生生者胎生也生欲樂者彼媼人於此處起欲樂已遍身中生樂如聖人從眉間起聖樂已遍身中生樂如是彼媼者此處起欲樂已遍身中生樂能止結者須臾上也依染汙身識者依餘三種生識善不善無記依男根女根已必生不善身識非是善非是無記定行媼人者習媼心非不習媼心是五事故一生二生欲樂三能止結四依起染汙身識五定行媼人以是故男根女根得名更有說者此中命根六當說第一義根命根六者眼根耳鼻舌身命根問曰何以故答曰謂此根本衆生

種問曰若此根本衆生種彼餘根何因得名答曰因種因染著因淨因已淨因種者意根也因染著者五痛也因淨者信五也因已淨者三無漏根也是故餘根得名問曰男根女根何因得根名答曰謂此中轉生人亦生出要人轉生人者如六師也生出要人者佛辟支佛聲聞也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痛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根身所有自然說性已當說行何以故名根根有何義答曰增上義是根義明義是根義收義是根義宗義是根義寂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

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是故說增上義明義寂義宗義寂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顯明端正衆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

解法論卷第四 第十五張 各字

住是謂持己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
為增上緣一者己身端嚴二者持己
身三者依生識四者不共事己身端
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
具已頗貌端正眾不增惡是謂己身
端嚴也持己身者耳聞好惡除惡從
好令身久住是謂持己身也依生識
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

解法論卷第四 第十六張 各字

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不
壞眼及耳根鼻根舌根身根亦四事
為增上緣一者己身端嚴二者持己
身三者依生識四者不共事己身端
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
者頗貌端正眾不增惡是謂己身端
嚴也持己身者依此三根通搗食謂
搗食即三入香味細滑是 謂持己
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識香
舌知味身知細滑此事餘根無也意於
二事為增上緣一者次生當來有二
者自在次生當來有者如所說阿難
若識不入母胎寧名色膜漸厚不阿
難曰不也世尊是謂次生當來有也
自在者如所說比丘心牽世間心煩
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染著

解法論卷第四 第十七張 各字

者如所說心染著眾生染著清淨者
如所說心清淨眾生清淨是謂意根
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
清淨染著者非媼故說增上主此中
無疑問曰若非媼者此云何答曰若
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
能作介所惡清淨者若具此二根
彼受具足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
二形不能發介所功德是謂男根女
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

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西南北過棧道過刺道過蒺藜道過山嶮道過羅刹渚入大海洄復濤波失搔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染著者如所說樂痛愛使所使清淨者如所說樂已心定苦根憂根亦二事為增上緣一者染著二者清淨染著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染著者如所說不苦不樂痛癡使所使清淨者如所說謂依六出要護彼習彼依彼立已謂此依六欲護便棄捨如是彼得斷如是五痛根二事為增上緣信五根一向清淨為增上緣如所說偈

信能度派 不放逸海 諦捨除苦 以慧清淨

如所說舍利弗信邪成就若比丘比丘尼除去不善修行於善復如所說阿難精進能轉成道如所說舍利弗聖弟子成就精進力除去不善修行於善如所說我說一切中念如所說舍利弗聖弟子成就於念如守門人除去不善修行於善如所說偈

定者是道 非定非道 定已自知 五陰興衰

如所說舍利弗聖弟子成就三三昧須除去不善修行於善如所說偈

慧為世間妙 能起有所至 能用等正智 生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸有聖弟子以慧刀斷一切結縛使腦經重斷打重打割剝未知根未見處當見處為增上緣已知根已見處當除諸惡為增上緣無知根已除諸惡現法受樂為增上緣是謂事於中此二十二根為增上緣共行說已當說別行云何眼根答曰謂眼色已見當見今見及此餘所有已見者過去當

見者未來今見者現在及此餘所有者謂彼眼識或空或非空如眼根如是耳鼻舌身根亦亦問曰意根云何答曰謂意法已識當識今識及此餘所有者已識者過去當識者未來今識者現在及此餘所有者謂彼意識相應問曰女根云何答曰身根少入男根云何身根少入問曰如身極微從足至頂滿何以故於身根少處說女根男根尊者婆須蜜說曰此二根令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足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

楞嚴經卷第四 第三十二 諸字

觸若心中生善樂覺是痛是謂喜根
問曰憂根云何答曰憂更樂觸若心
中生不善苦覺是痛是謂憂根問曰
護根云何答曰不苦不樂更樂觸若
心中生非善非不善覺是痛是謂護
根問曰信根云何答曰行無欲時為
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
念數念已憶當憶念今憶不忘心正
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
擇選擇法擇視等視上視了等了上
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
未觀者未彼未觀諦學慧慧根者即

楞嚴經卷第四 第三十三 諸字

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慧非故
謂彼共有法雖有一觀是事觀但非
見觀性非慧故亦非緣觀非緣法故
此慧能三觀以故今或曰謂慧見結
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

楞嚴經卷第四 第三十四 諸字

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
十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剝或曰
謂彼說如珍寶如所說舍利弗聖弟
子成就慧珠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
愛樂慧以是慧二名餘道品一問曰
已知根云何答曰謂人已見已觀學
慧慧根及諸根信解脫見到身證
已觀諦能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

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得者法更受
解脫得彼說上觀彼無學下更斷繫
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滌
汙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

說學答曰應說若不說者是世尊有
餘言此現義門現義略現義度當知
義或曰妙說妙義故若說妙法者學
法勝非無學若說人妙無學人勝非
學人或曰謂此猗樂快受彼學意結所
熱是故猗樂不快受此無學意結熱
滅是故猗樂快受或曰謂此猗樂極廣
大受彼學或結怨家盡或不盡是故
猗樂不極廣大受如王或降怨家或
未降是故王境界不極廣大受如是
彼學或結怨家盡或不盡是故猗樂
不極廣大受此無學一切結怨家盡
彼猗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
切結怨家盡是故猗樂極廣大受或
曰謂現法樂非後樂彼學現法樂後
亦樂此無學是現法樂非後樂以是
故無學說現法受樂不說學問曰此
說及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現
法受樂彼三明阿羅漢有耶無耶若
有者此中何以不說若無者彼契經
云何通彼契經尊者舍利弗至世尊
所問唯世尊五百比丘中幾比丘三

明幾比丘俱解脫幾比丘慧解脫世
尊告曰舍利弗此五百比丘九十比
丘三明九十比丘俱解脫餘比丘慧
解脫舍利弗此眾無枝葉亦無節清
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來有彼
世尊心歡悅故說等同誰能第一義
世尊心歡悅謂斷當來有尊者舍利
弗作是念雖一切得阿羅漢果斷當
來有第一義世尊心歡悅但未知誰
勤精進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

般若論卷第四 第七張 治字號

於有為解脫差降故問或曰施主思願關故問若施主夏四月受供養彼思願開意如是此極妙福田莫作是念施種惡田或曰少欲灰覆功德截顯亦世間故如人灰覆截發顯亦故如是少欲灰覆功德截顯亦世間故問或曰現弟子功德故問此應亦如弟子問師答是現弟子功德故問或曰不實貢高智焦增智慍斷貢高慍故問謂彼成就增智慍不喜問世尊說舍利弗比丘問閻浮利十六分慧不能及何況汝等凡智見成就是謂不實貢高智焦增智慍斷貢高慍故問或曰斷謗故問異學誹謗世尊說者沙門瞿曇從舍利弗目捷連受法而說夜受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答是故斷於法嫉妬故問或曰現無貢高及求善法故問或曰現世尊善說印可故問如王勝書法令若無王印可一切關守便

般若論卷第四 第八張 治字號

有留難如是若善說無如來印可於過去佛法中四部眾便有留難如王勝書法令若王印可一切關守無有留難如是若善說如來印可於過去佛法中四部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日有三明阿羅漢問曰若余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達羅尊者瞿沙披摩尊者視達羅者稱說慧妙尊者瞿沙披摩者稱說滅盡定妙尊者視達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解脫者是說三明阿羅漢謂三明有八解彼亦說三明何以故謂彼慧勝非滅盡定

般若論卷第四 第九張 治字號

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智根更別說行未知根云何答曰未知當知未觀當觀未斷當斷是故說未知根問曰若未知當知未觀當觀未斷當斷是說未知根者彼苦法忍生已觀欲界五陰於上生苦法智欲界五陰已觀重觀如此已觀當觀何以故說未知根不說已知根答曰苦法忍生欲界始觀五陰未已觀於彼上苦法智生已觀欲界五陰或曰苦法忍生欲界五陰雖觀欲界五陰但未知彼上苦法智生知欲界五陰因智故名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

何答曰已知當知已觀當觀未斷當斷是故說已知根問曰若已知當知已觀當觀未斷當斷是說已知根者道未知忍生除共有相應法餘一切法智及觀於彼上生道未知智彼共有相應法智及觀如此中未知當知未觀當觀何以說已知根不說未知根答曰外者十六心見道彼初道未知智時於見諦道中彼共有相應品智及觀是故彼已知而知非未知已觀而觀非未觀問曰此中依外不問不答若十五意見道此說云何尊者僧伽婆修說曰當道未知忍現在前時修當來無量道未知忍若彼當來修無量道未知忍者是彼觀共有相應法說曰此不論問曰何以故此不論答曰非是當來道能觀問曰若不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一九如是未觀當觀如空無量無邊如是已觀當觀如空一致納處如是未觀當觀如海無量無邊如是已觀當觀如海一滂如是

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墮下以是故說已知根非未知根問曰無知根云何答曰已知當知已觀當觀無有未斷可斷是謂無智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闇癡染著及不染著等及第一義或曰謂意中除二種疑惑猶豫處處及結處或曰謂多聞無厭或曰謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞辟支佛作辟喻三狩度河兔馬香為兔者浮而度河馬者少多觸沙而度香為盡底蹈沙而度如是三乘度緣起河佛辟支佛聲聞如兔浮度河如是當觀聲聞緣起智如馬少多觸沙而度如是當觀辟支佛緣起智如香

為盡底蹈沙而度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辟喻如一的三人共射一者摩訶能伽二者鉢窣提三者都羅延摩訶能伽者雖著的不能入何況能過鉢窣提者雖著的能入不能令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窣提雖著的能入不能令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雖自覺及具非是盡聲聞者不能自覺何況具盡是說謂知自覺具及盡或曰謂緣

新婆沙論卷第四

第三十三引

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除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如坐至盡有漏彼時魔波旬宮殿殿乃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如跌坐至盡有漏彼時魔波旬雨華雨至菩薩所到已善言語菩薩悉達阿菟是濁世時衆生意對強如此時難可得成無上正真道旦起

我當給汝七寶及以千子領四天下為轉輪聖王菩薩說曰波旬汝唐疲勞速令此地及衆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鉞鐵刀鉤金掘鉞斧鎗索長鉤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誣由當防護不應黑住何况欲界豪貴菩薩去欲結迹先已修習彼速除欲已發於神足種種變化謂作見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如跌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修命神通作證發已觀百衆生

新婆沙論卷第四

第三十三引

千衆生行法時極供給所當菩薩作是念如我種種變化如本行善因令如此魔百千億來者彼終不能燒亂我何況一魔菩薩作是念住於是魔波旬及十八億魔作醜陋面牙齒恐怖聲極惡音聲執持種種鉞鐵滿三十六由延往詣道樹所到已語菩薩曰悉達阿菟汝見此惡衆不速起莫於此中受無量苦菩薩說曰波旬汝語如小兒汝昔一齋之施謂因果力今得如是自在魔說曰我一齋之施汝施幾齋菩薩說曰我施無量百千齋魔說曰我齋之施得汝為證誰為汝證彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色以合曼掌業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頭面奔走施惡音聲復道而還菩薩所生眼魔衆過一由延不復見菩薩因此天眼神通作證發已但見而耳不聞菩薩因此天耳神通作證發已能聞不知以何意來菩薩因此知他心神通作證發已觀釋釋衆妙意來魔魔衆惡意

來菩薩作是念魔波旬何因來此觀
守境界故來以何故守境界便作是
念以結故菩薩因此斷一切結已三
十四心頃成無上正真等正覺道三
十四心頃者見道十五心道未知智
第十六謂道已知智此菩薩有想無
想處除欲時是方便道有想無想處
斷九品結九無礙道九解脫道是謂
三十四心頃謂一切三耶三佛依此
以覺魔及官屬成取正覺是說謂一
無二獨以福力降魔及官屬已成無
上正真道已如非一切聲聞辟支佛
或曰謂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修
行遠來也微入者覺三苦微入也一者
二者行苦三
者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

以是故等三說一佛非聲聞辟支佛
問曰何以故色陰中眼耳鼻舌身
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亦問曰何
以故痛陰中樂痛立二根樂根及喜
根苦痛亦立二根苦根及憂根何以
故不苦不樂立一根護根答曰應說
若不說者世尊有餘言現義現義門
現義略現義度當知義或曰現二門二
略二度二炬二明二光現二處如樂痛
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
二門二略二度二炬二明二光現二
處或曰離相違故樂痛苦痛相違苦
痛亦樂痛相違彼不苦不樂痛更無
餘痛相違是離相違故以故亦或曰
轉行餘故此樂痛異樂根轉行異喜

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亦或曰
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亦彼不苦
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
謂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

解婆沙論卷第四 第四十法 淨字

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遠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遠離於善此是說上賤弊惡非增上問曰此痛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染汙不隱沒無記一切立根慧者謂善彼立根染汙不隱沒無記不立根

解婆沙論卷第四 第四十法 淨字

答曰痛者結所宗是故善染汙不隱沒無記盡立根慧者善法所宗謂善彼屬善法謂染汙斷善法謂不隱無記不不用以是故痛善染汙隱沒無記盡立根慧者謂善彼立根染汙不隱沒無記不立根問曰若妙義是根義者涅槃於一切法最妙何以故不立根答曰彼涅槃壞根非根非根如車壞非車瓶壞非瓶財物壞非財物如是涅槃壞根非根或曰根者墮生老無常涅槃者不墮生老無常或曰根者有因得有為相涅槃者無因得無為相或曰根者轉世作行受果能知緣涅槃者非轉世不作行不受果不知緣或曰根者前後可得涅槃者無離軟中上或曰根者墮世涅槃者離世或曰根者是陰涅槃者離陰或曰根者縛苦涅槃者離苦或曰有為法者因行故說妙義根義但涅槃一切有為法中妙廣說二十二根處盡

解婆沙論卷第四

解婆沙論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一五頁中一行「卷第四」，清作「卷第四上」。
- 一 九一五頁中一七行「解婆沙」，徑、清無。
- 一 九一五頁中一九行「喜根」，碩、南作「五根」。
- 一 九一五頁下一行第二字「亦」，實、碩、南、徑、清作「介」。
- 一 九一五頁下八行「二十二」，實、碩、南、徑、清作「二十三」。
- 一 九一六頁上二一行第六字「想」，徑作「相」。
- 一 九一六頁中六行第五字「獨」，實、碩、南、徑、清作「種」。
- 一 九一六頁下一六行「弟子」，實、碩、南、徑、清作「弟子等」。
- 一 九一七頁上三行首字「住」，實、碩、南、徑、清作「往」。

一 九一七頁中九行第一〇字「眼」，
資、磧、普、南、徑、清作「眼根」。

一 九一七頁下一二行第七字「魔」，
麗無。

一 九一七頁下一六行「慰安」，麗作
「慰勞」。

一 九一八頁上七行「梵生」，諸本作
「梵志」。

一 九一八頁上一二行第二字「懷」，
諸本作「壞」。

一 九一八頁上二〇行「女根」，資、磧、
普、南、徑、清作「如根」。

一 九一八頁下七行第三字「彼」，麗
作「婆」。

一 九一八頁下一七行第四字「時」，
諸本作「所」。

一 九一九頁上一行第八字「相」，諸
本作「根」。

一 九一九頁上七行首字「界」，資、磧、
普、南、徑、清作「男」。

一 九一九頁上一〇行第六字「汙」，
諸本作「行」。

一 九一九頁中一七行第五字「根」，
諸本作「相」。

一 九一九頁下一五行「寂義」，諸本
作「寂義勝義」。

一 九一九頁下二一行「增惡」，資、磧、
普、南、徑、清作「憎惡」。下至次頁

中一一行同。同行第一〇字「眼」，
資、磧、普、南、徑、清作「眼根」。次

頁中六行第二字同。

一 九二〇頁上三行第一二字「亦」，
南、徑作「亦爾」。

一 九二〇頁上八行第二字「已」，麗
作「足」。

一 九二〇頁中一三行第一〇字「是」，
諸本作「是是」。

一 九二〇頁中一六行「意於」，諸本
作「意根」。

一 九二〇頁下一八行第三及七字
「舍」，徑作「舍」。

一 九二一頁中一〇行「五陰興衰」，
至此，清卷第四上終，卷第四下
始。同行徑、清有「二十二根處第

十六之餘」十字。

一 九二一頁中一五行末字「有」，諸
本作「妹」。

一 九二一頁中一六行「腦纏」，徑、麗
作「惱纏」。

一 九二一頁下五行第九字「識」，
作「說」。

一 九二一頁下七行及八行「少入」，
麗作「少分」。

一 九二二頁上一三行第八字「念」，
諸本無。

一 九二二頁上末行第四字「未」，諸
本作「謂」。

一 九二二頁中八行「慧非」，麗作「非
慧」。

一 九二二頁下二一行「上觀」，資、磧、
普、南、徑、清作「止觀」。下至次頁

上一五行同。

一 九二三頁上二二行「九根」，資、磧、
普、南、徑、清作「無根」。

一 九二三頁下二〇行第四字「不」，
諸本作「誰不」。

一 九二四頁上二行第三字「關」，資、

磧、普、南、徑、清作「開」。

一 九二四頁上末行及本頁中三行「勝書」，麗作「勝書」。

一 九二四頁中一〇行第四字「中」，諸本作「此申」。

一 九二四頁中二一行第一〇字「無」，諸本作「無八」。

一 九二四頁中二二行「八解」，諸本作「八解脫」。

一 九二五頁上一九行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一 九二五頁中一二行末字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「陰」。

一 九二五頁中一九行「少多」，徑作「多多」。

一 九二五頁中二〇行「香為」，諸本作「香象者」。

一 九二六頁上八行第二字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「族」；麗作「挨」。

一 九二六頁上一八行「殿乃」，諸本作「六反」。

一 九二六頁上二一行第四字「雨」，麗作「而」。

一 九二六頁上末行「旦起」，諸本作「且起」。

一 九二六頁中三行第七字「衆」，諸本作「衆」。

一 九二六頁中八行及本頁下六行「鉞鐵」，諸本作「鉞戟」。

一 九二六頁中九行第四字「羈」，資、磧、普、南、徑、清作「銜」。

一 九二六頁中一一行第八字「共」，磧、南、徑、清作「民」。

一 九二六頁中一三行第四字「脩」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。同行第一一字「發」，徑作「法」。

一 九二六頁中末行「修命」，諸本作「宿命」。

一 九二六頁下一二行「無量百」，資、磧、普、南、徑、清作「無量百無量百」。

一 九二六頁下一五行「曼掌業地」，資、磧、普、南、徑、清作「曼掌案

地」；麗作「曼掌按地」。

一 九二六頁下一七行末字「施」，徑、清、麗作「放」。

一 九二七頁上一〇行第二字「覺」，諸本作「降」。

一 九二七頁中一四行「二處」，資、磧、普、南、徑、清作「二數」。

一 九二七頁中一六行第四字「降」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九二七頁下一行「痛苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦痛」。

一 九二七頁下一〇行首字「謂」，諸本作「護」。

一 九二七頁下末行「能增」，資、磧、普、南、徑、清作「能壞」。

一 九二八頁上一四行「上賤」，麗作「下賤」。

一 九二八頁上一五行第九字「結」，諸本作「因結」。

一 九二八頁上一八行首字「王」，諸本作「主」。

一 九二八頁中三行第八字「斷」，諸

本作「主」。

本作「彼斷」。同行第一三字「隱」，
麗作「隱沒」。

一 九二八頁中四行「不不」，諸本作
「不可」。

一 九二八頁中八行「非根非根」，
經、清作「非根」。

一 九二八頁中一六行首字「無」下，
諸本有「前後或曰根者軟中上可
得涅槃者」十四字。

一 九二八頁中二〇行「處盡」，
資、碩、普、南、經、清作「竟」。

一 九二八頁中末行「卷第四」，
清作「卷第四下」。

越城縣廣勝寺

轉婆沙論卷第五

洛

迦旃延子造

符秦劉夏三藏僧伽跋澄譯

十八界處第十七

十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識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未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及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令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未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說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英佛定光惟循式棄隨葉拘留

秦拘那含于左迦葉三耶三佛長養法身以大悲乘虛空以大慈雲覆陰世間放智電光震大法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地不畏懼堪受龍雨如是尊者舍利弗六十劫中長養智見堪受世尊略說廣說能有知法者因此略說廣說故問曰如有法如舍利弗百千那術數非其境界所知何以故舍利弗堪受世尊答曰堪受聲聞境界非佛境界堪受聲聞智非佛智堪受聲聞行非佛行或曰堪受依佛尊者舍利弗作是念此世尊等說饒益不空說法一向滿具隨器說法以是故尊者舍利弗堪受世尊十八界者眼界乃至意界問曰名十八界種有幾答曰名十八界種或十七或十二若取六識者失意界如是名十八種十七若取意界失六識如是名十八種十二是名十八界種或十七或十二如名如種如

是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺盡當知問曰若十八界種或十七或十二六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鼻舌身意識界六緣者六識界眼識界耳鼻舌身意識界六緣者六外色界聲香味細滑法界是謂三事故身依緣是立十八界如佛契經所說六十二界彼盡入中此三事故身依緣問曰何以故世尊說六十二界答曰斷異學意故此身見六十二見根斷身見故佛契經說六十二界如彼佛契經所說拘翼此世種種界無量界彼謂知界於彼彼界強力盜一向入說此佛契經以見名說界此盡入十八界中以三事故身依緣佛所說契經以大樹作喻說諸比丘如大樹葉界亦亦數此佛契經以見名說界此亦盡入十八界中以此三事故身依緣是謂名立十八界此是界性已種相身所有自然說性已當說行何以故說界界有何義答曰性義是

界義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鋈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內便數有男有女如竹篾次第織便數名蓋是扇如木片便數為草宮舍講堂臺觀如是次第布內段便數為男女是段義是界義分義是界義者女十八分男十八分是分義是界義微義是界義者女十八微男十八微是微是界義異相義是界義者眼相異至意相異是異相義是界義不相相似義是界義者眼界不相似至意界不相相似是不相似義是界義斷義是界義者眼界斷三界至意界斷三界是斷義是界義種種事是界事者謂眼界事非至意界事謂意界事非至眼界事是種種事是界事舍提說曰趣趣者是界持長養是界趣趣是界者趣諸界諸趣諸生趣輪

轉生死持者已性長養者他性是謂

性義是界義段義分義微義異相義
不相似義斷義種種事是界義舍提
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况多何以故
說謂我眼見色是我所有餘一切衆
生亦所有答曰頗有此以他眼見色
耶但眼所用事因見色彼見已便滅
謂用事已便滅以是故說謂我眼見
色是我所有餘一切衆生亦所有更
有說者謂我眼見色是我所有餘一
切衆生亦非所有亦非餘所有謂我
眼不見色是我餘所有餘一切衆生

非所有亦非餘所有此者不論此眼

云何非所有非餘所有問曰若不論
者此云何答曰如是好如前所說謂
我眼見色是我所有餘一切衆生餘
所有謂我眼不見色是我餘所有餘
一切衆生亦餘所有問曰如一眼能
見色二眼不見色云何見非見因非
見見因答曰因見不見來因不見見
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謂實說餘
所有色四種有過去色謂眼不見已

滅有當來色謂眼不見當滅有現在

色謂眼不見而滅復有當來色不生
法是謂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
或二或至百千謂一衆生見至百千
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
所有如月初生百千衆生見已起彼
緣識彼所有不起餘所有如大聚會
莊嚴一女伎人百千衆生見已起彼
緣識彼所有不起者餘所有說曰復
有餘所有色或一衆生不見或三乃
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

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涂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涂衣非是人涂衣是色涂衣但彼人於涂極妙事是說人涂衣如說以筆書作字非無墨非無帛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涂衣書或曰眼及眼識一依一意可得色不定或曰眼內色不

定或曰眼在已意神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道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

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火赤多疫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是痛此雖多名是一痛如是餘契經說偈釋統勲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猗性憍逸說心性義是界義恃財憍逸說意輪門義是心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娑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有漏能

摩訶沙論卷第三 第二十二

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亦問曰意界去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以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餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故答曰謂彼

摩訶沙論卷第三 第二十三

入法界中法界者無餘所有以故亦頗無色法中所有餘所有耶答曰有七意界是所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亦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

摩訶沙論卷第五 第十四

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

眼識二禪地眼見二禪地色彼欲界身二禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界三禪地眼見欲界色彼欲界身三禪地眼欲界色能生初禪地眼識三禪地眼見初禪地色彼欲界身三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識三禪地眼見二禪地色彼欲界身三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識三禪地眼見三禪地色彼欲界身三禪地眼三禪地色能生初禪地眼識復生欲界四禪地眼見欲界色彼欲界身四禪地眼欲界色能生初禪地眼識四禪地眼見初禪地色彼欲界身四禪地眼初禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見二禪地色彼欲界身四禪地眼二禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼欲界身四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識四禪地眼見四禪地色彼欲界身四禪地眼四禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界如生欲界生初禪二禪三禪四禪亦亦是謂餘處頗有餘處繫在身亦餘處繫在

一〇五六 鞞婆沙論 卷五

雜阿含經卷第五 第十八經 洛字

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
欲界法彼欲界意識欲界法能生欲界
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
初禪地法彼欲界意識初禪地意識法
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

雜阿含經卷第五 第十九經 洛

地或至有想地無想地彼生欲界中
知二禪地法彼欲界意識二禪地意識
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識三禪地意識
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識四禪地意識
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識虛空地意識
法或三界繫或不繫虛空地次第知
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
地治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

雜阿含經卷第五 第二十經 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
無想地法彼欲界意識有想無想地意
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
空處地識處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

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

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識處正受順起彼四禪意識處意識法或三界繫或不繫從識處起四禪正受逆起彼識處意四禪意識法或四禪地或至有想無想地虛空處次第識處正受順彼虛空處意識處意識法或三界繫或不繫從識處起虛空處正受逆彼識處意虛空處意識法或虛空處或至有想無想處虛空處次第不用處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識處次第不

用處正受順彼識處意不用處意識法或三界繫或不繫從不用處起識處正受逆彼不用處意識識處意識法或識處或至有想無想處識處次第有想無想處正受順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識處意識法或識處或至有想無想處從不用處次第有想無想處正受順彼不用處意有想無想處意識法或三界繫或不繫從有想無想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後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口應有六何故四答曰彼不化香味故問

觀世音菩薩普門品 第二十四

日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三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言及處母胎如膜漸厚設得便失者如

觀世音菩薩普門品 第二十五

眼界若脫若腐若破若墮若挑若陷若瞽若瞶若烟若塵如是餘患壞眼也問曰若成就眼界彼亦成就眼識界耶答曰或成就眼界非眼識界云何成就眼界非眼識界答曰生二禪三禪四禪眼識界不現在前是謂成就眼界非眼識界云何成就眼識界非眼識界耶答曰處胎如膜漸厚若生欲界不得眼根設得便失是謂成就眼識界非眼識界云何成就眼識界亦成就眼識界耶答曰生欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四禪眼識界現在前時是謂成就眼界亦成就眼識界云何不成就眼界亦不成就眼識界耶答曰生無色界是謂不成就眼界亦不成就眼識界問曰若成就色界彼亦成就眼識界耶答曰或成就色界非成就眼識界云何成就色界非眼識界耶答曰生二禪三禪四禪眼識界不現在前時是謂成就色界非眼識界云何成就眼識界非色界耶答曰此無也云何成就色界亦成就眼識界耶答曰生欲界具諸根

觀世音菩薩普門品 第二十六

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界頗不成就眼界非不色界耶答曰有生欲界不得眼根設得便失問曰若不成就眼界彼亦不成就眼識界耶答曰或成就眼界非眼識界云何不成就眼界非眼識界答曰處胎如膜漸厚若生欲界不得眼根設得便失是謂不成就眼界非眼識界云何不成就眼識界非不眼界答曰生二三四禪眼識界不現在前是謂不成就眼識界非不眼界云何不成就眼界眼識界耶答曰生無色界是謂不成就眼界眼識界云何非不成就眼界眼識界耶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界眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼識界耶答曰如

是若不成就色界彼亦不成就眼識
界頗不成就眼識界非不色界耶答
曰有生二禪三禪四禪眼識界不現
在前也問曰若眼界成就得不成就
彼亦色界成就得不成就耶答曰如
是若色界成就得不成就彼亦眼界
成就得不成就頗眼界成就得不成
就非色界耶答曰有生欲界得眼根
便失也問曰若眼界成就得不成就
彼亦識界成就得不成就耶答曰或
眼界成就得不成就非眼識界云何
眼界成就得不成就非眼識界答曰
生欲界得眼根便失是謂眼界成就
得不成就非眼識界云何眼識界成
就得不成就非眼界答曰生二三四
禪從眼識界起是謂眼識界成就得
不成就非眼界云何眼界成就得不
成就亦眼識界答曰欲色界沒生無
色界是謂眼界成就得不成就亦眼
識界云何非眼界成就得不成就亦
眼識界答曰生欲界具足眼根生初
禪亦生二三四禪眼識界現在前是
謂非眼界成就得不成就亦眼識界

問曰若色界成就得不成就彼亦眼
識界成就得不成就耶答曰如是若
色界成就得不成就彼亦眼識界成
就得不成就頗眼識界成就得不成
就非色界耶答曰有生二禪三禪四
禪從眼識界起也問曰若不成就眼
界得成就彼亦色界不成就成就
耶答曰如是若色界不成就成就
彼亦眼界不成就成就頗眼界不
成就得成就非色界耶答曰有生欲
界不具眼根獲眼根也問曰若不成
就眼界得成就彼亦眼識界不成就
得成就耶答曰或眼界不成就成就
就非眼識界云何眼界不成就成就
就非眼識界答曰生欲界眼根不具
得眼根是謂眼界不成就成就就非
眼識界云何眼識界不成就成就就
非眼界答曰生二禪三禪四禪眼識
界現在前是謂眼識界不成就成就
就非眼界云何眼界不成就成就就
亦眼識界答曰無色界沒生欲色界
是謂眼界不成就成就就亦眼識界
云何非眼界不成就成就就亦眼識

界答曰生欲界眼根具足生初禪亦
生二禪三禪四禪眼識界現在前是
謂非眼界不成就成就就亦眼識界
問曰若不成就色界得成就彼亦眼
識界不成就成就耶答曰如是若
不成就色界得成就彼亦眼識界不
成就得成就頗不成就眼識界得成
就非色界耶答曰有生二三四禪眼
識界現在前也如眼界色界眼識界
餘界亦亦廣說十八界處盡
鞞婆沙論卷第五

鞞婆沙論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九三二頁中八行「略說」，資、磧、普、南、徑、清作「細說」。
- 一 九三二頁下一三行第四字「說」，諸本作「諸」。
- 一 九三二頁下二一行「畏懼」，徑作「謂懼」。
- 一 九三三頁上七行末字「地」，諸本作「如地」。
- 一 九三三頁下一四行第六字「微」，麗作「微義」。同行末字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「男」。
- 一 九三四頁上三行第一二字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。
- 一 九三四頁中九行首字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。
- 一 九三五頁上九行首字「說」，徑作「識」。
- 一 九三五頁上二二行第四字「彼」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「伎」。
- 一 九三五頁中二〇行「具是」，資、磧、普、南、徑、清作「具足」。
- 一 九三五頁下七行「歡樂」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜」。
- 一 九三五頁下九行末字「是」，麗作「果」。
- 一 九三五頁下一九行第八字「心」，諸本作「入」。
- 一 九三五頁下二一行第九字「茶」，資、磧、普、南、徑、清作「苓」。
- 一 九三六頁中一七行末字「地」，諸本作「地色」。
- 一 九三六頁下一七行及次頁下一一行「二禪」，資、磧、普、南、徑、清作「三禪」。次頁中八行麗同。
- 一 九三七頁下一三行第八字「眼」，諸本作「眼識」。
- 一 九三八頁上一三行第一〇字「在」，資、磧、普無。
- 一 九三八頁上一八行第六字「有」，諸本作「有想」。

- 一 九三八頁中二二行第二字「治」，諸本作「法」。
- 一 九三九頁上一〇行第九字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。
- 一 九三九頁中五行第一三字「識」，南、徑、清、麗作「意識」。
- 一 九三九頁中一二行末字「虛」，諸本作「處」。
- 一 九三九頁下九行第四字「處」，麗作「無想處」。
- 一 九三九頁下一八行第五字「後」，諸本作「彼」。
- 一 九四〇頁上二行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 九四〇頁中二行第二字「瞽」，資、磧、普、南、徑、清作「縹」。
- 一 九四〇頁下二二行第四字「成」，諸本作「成就」。
- 一 九四一頁上一一行「得不」，徑作「不得」。

鞞婆沙論卷第六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

十二入處第十八

十二入者眼入色入耳入聲入鼻入香入舌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典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仿佯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介所一切如是如來一切施設而施設梵志若如是說此非一切如

沙門瞿曇所施設我捨此一切更施設餘一切者彼但有言數問已不知增益生癡何以故如非境界問曰若有作是說介所一切謂十八界介所一切謂五陰及無為介所一切謂四聖諦及虛空非數緣盡介所一切謂名及色此亦但有言數問已不知增益生癡如非境界耶答曰此不然問曰若不然者此云何答曰此說除義不說除味此說除施設義不說除施設味謂一切法性彼盡攝十二入中若有作是說我捨十二入義更施設義者彼終不能施設是故此說除義不說除味此說除施設義不說除施設味說者此十二入妙說快說最說上說問曰何以故此十二入妙說快說最說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

辯義論卷第六 第三張

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入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入一家可得但行各各異如是十二入雖有一身一意可得但有行若干差降此是入性已種相身所有自然說性已當說行何以故說入入有何義答曰輸門義是入義輸道義藏義倉義標義機義田義泉義流義海義白義清義是入義輸門義是入義者如村城國賞輸可得令王官豐富如是依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂輸門義是入義輸道義亦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

辯義論卷第六 第四張 洛字号

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到世尊所以偈而問
泉從何轉 何轉不轉 何所苦樂 無餘滅盡
世尊以偈答曰
眼耳及鼻 舌身并意 泉從是轉 此轉不轉 此苦及樂 無餘滅盡
是泉義是入義流義是入義者如彼契經有天到世尊所以偈而問
流一切流 以何制流 說防護流 以何塞流
世尊以偈答曰

辯義論卷第六 第五張

謂世諸流 念者制流 我說防護以慧塞流
是謂流義是入義海義是入義者如彼契經說比丘海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 邪魅羅刹持耳鼻舌身亦亦
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 邪魅羅刹持是謂海義是入義清白義是入義者此說白清亦亦輕故彼外書說亦名地亦名作如彼契經異學摩竭檀提說沙門瞿曇地壞地已壞何所作是謂輸門義是入義輸道藏義倉義標義機義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六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六何答曰謂色眼已見當

見今見及此餘所有已見過去當見
未來今見現在及此餘所有如入色
聲香味細滑亦亦問曰何以故說色
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
者三眼界肉眼天眼聖慧眼是說色
入餘入者非三眼界是故不說色入
或曰色入者二眼界及眼識緣是說
色入餘入者非二眼界亦非眼識緣
是故不說色入尊者瞿沙亦亦說二
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

非方所有亦非施設方非由延所有
亦非施設由延是故不說色入或曰
謂色入者二十種二十一種是說色
入餘入者非二十種亦非二十一種
是故不說色入或曰色入者可施設
住此住彼是說色入餘入者不可施
設住此住彼是故不說色入或曰色
入者色名及色所有是說色入餘入
者雖色所有但非色名是故不說色
入有法非色所有但墮色名所說謂
彼息解脫度色無無色如是色正受
身作證遊行此說十一種是細滑入
何者四大軟澁輕重寒熱飲食飢渴
是謂十一種是細滑入問曰何以故
說細滑入為有所觸是細滑入耶為
性細滑是細滑入耶為細滑緣是細
滑入耶若有所觸是細滑入者不應
極微觸極微若性細滑是細滑入者
心心數法亦性細滑非觸細滑若細
滑緣是細滑入者應心心數法緣細
滑入非細滑緣細滑作此論已答曰
有所觸是說細滑入問曰不應極微
觸極微答曰不可施設一極微若施

設者多合聚已施設或曰謂因身觸
謂因身觸者是說觸尊者婆須蜜說
口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
更有色譬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
云何更有聲譬喻者說曰非實問曰

楞嚴經卷第六

第九

楞嚴經卷第六

第十

楞嚴經卷第六

第十一

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頻斷咽舌齒相緣而發聲問曰法入云何答曰謂法意識已知當知今已知過去當知未來今知現在問曰如一切十二入盡是法性何以故說一法入答曰如是雖一切十二入是法性但有一法處所如十八界雖是法性但有一法界處所十智雖是法性但有一法智處所七覺意雖是法性但有一法覺意處所六思念雖是法性但有一念法處所四意止雖是法性但有一法意止處所四辯雖是法性但有一法辯處所四信雖是法性但有一信法處所三寶三自歸雖是法性但有一法寶一法歸處所如是十二入雖是法性但有一法入處所或曰法入者是一名餘入者有二名法入者同名餘入者同不同名彼說不同名或曰謂彼法常入不異生

老無常不壞謂滅盡涅槃彼入法入中是故說一法入或曰謂一切有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誦習謂名彼入法入中是故說一法入或曰謂覺法是法不覺是我謂空三昧彼入法入中是故說一法入問曰身見亦入法入中謂覺法是我何以故不因身見說法入耶答曰此非如如覺身見是如如覺空三昧是謂因空三昧故說法入非身見或曰此法可得如風所從來此名風入如是法入中法可得是故說法入或曰多法可得故說一法入法入中多有法入謂色法無色法可見法不可見法有對法無對法相應法不相應法依法不依法行法不行法身法不身法共緣法不共緣法是謂多法可得故說一法入如佛契經內六入前說眼入後說乃至意入外六入前說色入後說乃至法入問曰何以故世尊內六入前說眼入後說乃至意入外六入前說色入後說乃至法

入答曰他說隨順故如是他說隨順如是應味次第順或曰世尊順說故他亦順受故佛說如是順受亦如是順或曰因麤細故內六入何者取麤眼入是是故佛前說何者取細意入是是故佛最後說外六入何者取麤色入是是故佛前說何者取細法入是是故佛最後說是因麤細故佛契經內六入前說眼入後說乃至意入外六入前說色入後說乃至法入佛契經說比丘此岸者內六入是比丘彼岸者外六入是問曰何以故佛契經內六入說此岸外六入說彼岸答曰近遠法故如何近者此岸遠者彼岸如是謂心心何依者近緣者遠是謂近遠法故或曰下上法故如何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是如河兩岸所持衆生數非衆生數漂流入大海如是心心法河內

外入岸所持漂流衆生入生死海問曰云何船答曰聖道是如依船筏無量衆生而得度河如是依聖道船筏無量衆生度生死河佛契經說六入當知內六更樂入當知內問曰如此外亦當知何以故世尊說六入當知內六更樂當知內答曰世尊於契經中說內觀世尊說內入諸根意莫向外前內想內身身觀後外後內外是前內觀故或曰世尊教弟子不顛倒觀故世尊說曰莫顛倒觀常樂淨我當觀無常苦空無我因習本緣以聖八行破壞有是謂不顛倒觀故或曰世尊教弟子不共觀故世尊說莫共觀羨溢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受具長養內故求外具以是故佛契經說六入當知內六更樂入當知內問曰六入六更樂入何差別一說者無差別六入者眼入耳鼻舌身意入六更樂入

亦眼入耳鼻舌身意入是故無差別更有說者有差別謂近者是六入謂遠者是六更樂入問曰如汝說六入者是現在六更樂者過去未來更有說者謂近者是六更樂謂遠者是六入問曰如汝說六更樂入是現在六入者是過去未來或曰謂當行時轉是六更樂入餘者是六入或曰謂依六入作行是六入謂依六更樂作行是六更樂入或曰謂所有是六更樂入餘所有者是六入如說比丘鉢彼性是鉢如比丘用事是故說比丘鉢如是謂所有是六更樂入餘所有者是六入尊者陀羅難提說曰性入者是六入行入者是六更樂入如說鐵鉢鉢性是鐵鉢如依鉢用事是故說鐵鉢鉢如是性入者是六入行入者是六更樂入佛契經說二入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

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公所壽如無想天一切處所無有公所壽如有想無想天是謂多壽故佛契經說二人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諸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

轉法輪經卷第六 第十五品 淨妙品

智若沙門婆羅門等等覺問曰余所一切謂十二入尊者舍利弗非一切智非一切見云何知余所一切謂十二入答曰說無餘故知如佛契經說十一入已後說法入尊者舍利弗意決定諸法未說未現彼一切當知在入中或曰以妙願智觀已知或曰以相貌知如佛契經說余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故知余所一切十二入是謂相貌知也問曰云何尊者舍利弗相貌知非現知耶答曰現知亦知尊者舍利弗因十二入故亦知一切法問曰若尊者舍利弗因十二入故亦知一切法佛舍利弗有何差別答曰佛世尊一切知盡知尊者舍利弗雖一切知但不能盡知或曰尊者舍利弗知十二入故知一切法非一一相佛世尊知總相亦知一一有無量內入謂尊者舍利弗從他如世尊說此契經舍利弗以何口說此妙一向師子吼更無有沙門婆羅門於世尊等等覺何況出上尊者舍利弗白世

轉法輪經卷第六 第十六品 淨妙品

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人或曰世尊教化或利根或鈍根利根者為說入鈍根者為說界或曰世尊教化或大因力或多緣力大因力者為說入多緣力者為說界或曰世尊教化或多內力或多外力內多力者為說入外多力者為說界或曰世尊教化內思念長養身或從他聞內思念長養身者為說入從他聞者為說界或曰世尊教化或始聞則知或分別知始聞知者為說入分別知者為說界或曰於界有愚為說界於入有愚為說入或曰有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處盡轉婆沙五陰處第十九

轉法輪經卷第六 第十七品 淨妙品

曰色陰云何答曰佛契經說色陰云何諸所有色過去未來現在若內若外若麤若細若惡若妙若遠若近彼一切非我我非彼非是我如是以慧如真實觀是謂色陰如是更有契經說色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造色阿毗曇中說色陰云何十色入及諸色在法入中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麤若細若惡若妙若遠若近彼一切非我我非彼非是我如是以慧如真實觀於中斷何意答曰是時彼異學牢羅尸棄過去未來欲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

色陰云何諸所有色彼一切四大及四大造色問曰如所說色陰云何十色入及諸色在法入中於中斷何意答曰彼時有尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種曇摩多羅謂法入中色不欲令有種答曰彼說謂色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因五識身非五識身緣是故彼非色欲斷彼意故說數色陰云何十色入及諸色在法入中問曰若介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身痛此如契經所說阿毗曇亦介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

阿毗曇亦介問曰行陰云何答曰佛契經說行陰云何六思身阿毗曇說行陰云何答曰行陰二種一者心相應二者心不相應問曰心相應行陰云何答曰痛想思更樂憶欲解脫念定慧善根不善根無記根結縛使煩惱纏所知所見所觀如是諸所有心相應行是謂心相應行陰問曰云何心不相應行陰答曰得無想定滅盡定無想定根種類得處得種得入生老死無常名身句身味身如是諸所有心不相應行是謂心不相應行陰問曰何以佛世尊一切相應不相應行陰中一思立行陰耶答曰此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰如愛施設習時攝受種是故佛一切有漏種一愛立習諦如是此思施設行時攝受種是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰問曰識陰云何答曰佛契經說識陰云何六識身此如契經所說阿毗曇亦介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介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檢施設阿毗曇者若賞護陰施設彼說極微攝一界一入一陰少入若不賞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賞護穀聚者說此穀聚中一粒若不賞護者說此穀一粒

說一切有部論卷第六 二十五 論字

如是阿毗曇者若賞護陰施設彼說極微一界一入一陰少入若不賞護者彼說極微一界一入一陰是說多語陰語是謂聚義是陰義團義積義檢義世施設陰施設多語陰語是陰義問曰何以故世尊前說色陰後說識陰答曰隨順他故如是隨順他應味次第順或曰世尊說隨順受教者亦順或曰應細故五陰中何者寂鹿色陰是是故佛前說四無色陰何者最鹿痛陰是故佛前說問曰此痛無形無處亦不可見云何鹿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鹿細何者寂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炬二光二明現二數如痛陰想陰別立陰如是餘心數法亦應立如餘心數法立

說一切有部論卷第六 二十五 論字

一行陰如是痛想亦立行陰中如是陰或曰三或十三是故說此現二門二略二度二炬二光二明二數或曰謂此二界宗因痛宗禪因想宗無色或曰謂因二法行者二界多求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相彼人中是故說一行陰或曰謂一切有為法顯現誦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

說一切有部論卷第六 第二十三 論字

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非想性是故不立想陰中非行名亦非行性是故不立行陰中非識名亦非識性是故不立識陰中若作是念者何以故不立行中陰者多有種種者非無為或曰陰者墮生老無常無為者無生老無常或曰陰者興衰法有因得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離於陰或曰陰者苦所縛無為者離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齊限數有一說者一數經名法身謂彼一身是

謂一身齊限數如是至一切八萬更有說者謂契經說意止此是一法身齊限數如是契經說意斷神足根力覺種道種是謂一法身齊限數如是至一切八萬等者說八字一句三十二字為首盧數

有五百千亦復五千五百五千一法身數

如是至八萬如是說者佛契經教化故說八萬度謂度受化於聖道得度彼八萬度名八萬法身問曰謂此有尔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是故佛契經說五陰廣說五陰盡

鞞婆沙五盛陰處第二十

五盛陰者色盛陰痛盛陰想盛陰行

盛陰識盛陰問曰色盛陰云何答曰謂色過去未來現在欲生而恚怒癡及餘若干心煩惱生而生彼欲生而生者愛是恚者瞋是癡者無明是及餘若干心煩惱生而生者謂彼心相應煩惱說曰此不應說恐生而生問曰何以故答曰恐者無智性謂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
聞已敬驚怖 如鹿畏師子

若色無色界無恐怖者此云何通答曰恐怖此此說厭問曰恐怖厭者何差別答曰名即是差別此恐怖彼厭是謂差別或曰恐怖者欲界厭者三界或曰為結障是恐怖為善根障是厭尊者婆須蜜說曰恐怖及厭何差別答曰為結障是恐怖為善根障是厭是厭重說曰為不善法障是恐怖為善法障是厭是厭重說曰二諦攝是恐怖三諦攝是厭重說曰無智性是恐怖慧性是厭尊者曇摩多羅說曰諸尊思念惡起諍是恐怖諍已心懼相是厭恐怖及厭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聖人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

辯婆沙論卷第六 第三十七 陰廣

五恐怖聖人已盡餘恐怖聖人未盡聖人者須隨洹斯隨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威陰痛想行識威陰亦亦此是威陰性已種相身所有自然說性已當說行何以故說威陰威陰有何義答曰受所生是故說威謂生受是故說威受所養是故說威謂養受是故說威受所長是故說威謂長受是故說威受所來是故說威謂來受是故說威受所持是故說威謂持受是故說威受所等持是故說威謂等持受是故說威或曰受所轉是故說威謂轉受是故說威或曰受著此中如塵垢是故說威或曰受於此中所攝是故說威或曰此是受屋室居處依此已愛生而生見憊無明及餘若干煩惱生而生或曰此受所有是故說威如外職所有有如內職所有如王所有如是此受所有是故說威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威謂

辯婆沙論卷第六 第三十八 陰廣

廣施設受是故說威廣者說痛為名此威陰界中不別施設地中不別施設除其意謂因我陰餘得威陰名因餘陰我得威陰名若此意不別施設者此外物不可施設陰以故今問曰陰及威陰何差別答曰名即是差別彼陰此威陰或曰陰有漏無漏威陰一向有漏或曰陰濇汙不濇汙威陰一向濇汙或曰陰攝三諦威陰攝二諦或曰陰或斷或不斷威陰一向斷或曰陰或受相應或不相應威陰一向相應或曰陰得或結相應或不相應威陰得一向結相應不離結或曰陰或學或無學或非學非無學威陰一向非學非無學陰及威陰是謂差別廣說五威陰處盡

辯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總已說六界問曰何以故此佛契經十八界總已說六界答曰為教化故世尊教化或有利根或有鈍根利根者說六界鈍根

辯婆沙論卷第六 第三十九 陰廣

者說十八界如利根如是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捲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契經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辟樹木巖石山金銀琉璃摩尼水精珠銅鐵鉛錫白鐵內異者如鬚毛爪齒筋骨脾胃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總已說地界云何堅是問曰水界云何答曰佛契經說水界云何濕是此

佛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腦膽膿血小便支節間各異外異者踊泉深淵流水澹水河水池水大海至下水輪謂內外濕彼一切總已說水界云何濕是問曰火界云何答曰佛契經說火界云何熱是此佛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熱得名數飲食噉味令身安隱手足各異支節亦異外異者如炬火燈火聚火極大火攢火泥犁火波熾火謂內極利非外謂此飲食舉著釜中極者色不變食入腹中已色即變謂內外熱彼一切總已說火界云何熱是問曰風界云何答曰佛契經說風界云何謂吹起是此佛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刀風脊風起風屈中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

彼一切總已說風界云何吹起是問曰空界云何答曰佛契經說空界云何謂色邊色謂色者造色是於彼間施設如眼空耳空鼻空口空咽喉空飲食來往處空住消處空下過處空更有說者空界云何空邊色是此說空色不空色不空色者衆生數空色者非衆生數謂彼空非衆生數色邊施設如樹間葉間牆間屋間牖間戶間是謂空非衆生數色邊施設舊阿毗曇說皮性膜性肉性筋性骨性髓性色可知處亦可知尊者婆須蜜說曰云何知有空界答曰契經可知世尊亦說謂此空中謂所色覆所不覆問曰云何契經可知非現知耶答曰現亦可知謂晝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間障故不見晝明障故不見尊者曇摩多羅說曰諸尊空界雖不可知但非無智處空界是色非非是色亦非此住非彼住亦非空者相貌譬世轉可知問曰空空界何差別答曰空者非

色空界是色空者不可見空界者可見空者無對空界者有對空者無為空界者有為問曰此論中更有論生若空無為者此契經云何通彼時世尊手捫摸空手捫摸空已告諸比丘比丘於意云何手寧著此空縛空受空不答曰不也世尊若空無為者何以故世尊以手捫摸無為耶如是餘契經偈云何通謂無積聚亦無我所空則無想於離中行如鳥飛空足跡難尋此云何通如是餘契經偈云何解此空無足跡如外無沙門此云何通耶如是餘契經云何通於比丘意云何若巧畫師畫弟子寧能以色莊漆此重空不答曰不也世尊何以故唯世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊漆此虛空此云何通如是餘偈云何解如塵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比

上意云何手寧著此空縛空受空不
答曰不也世尊此佛契經以虛空界
說虛空如佛所說契經偈

謂無積聚亦無我所空則無想
於難中行如鳥飛空足跡難尋
此佛契經偈虛空即說虛空如佛所
說契經偈

此空無足跡如外無沙門

此佛契經偈虛空界說虛空如佛契
經說於此上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
空如佛契經說偈

如虛依林鳥飛虛空法歸分別
真人趣滅

此佛契經說偈以虛空界說虛空問
曰彼虛空此虛空界為緣故住耶為
趣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尔者
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

大次第心數法若有欲虛空界非種

者謗彼尔所法展轉問曰識界云何
答曰有漏意及六識問曰無漏法何
以不立六界中答曰無漏法者能滅
壞破有此界增受長養有或曰無漏
法者能斷有相續能斷輪轉生老死
此界者能相續有輪轉生老死或曰
無漏法者非身見種非顛倒種非愛
種非使種非貪處非志處非癡處非
雜汙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
種貪處志處癡處雜汙雜毒雜濁在
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

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廣說
六界處盡

鞞婆沙論卷第六

鞞婆沙論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四三頁中九行第六字「典」，諸本作「與」。
- 一 九四三頁下四行第四字及一四行第一二字「說」，經作「設」。
- 一 九四三頁下一四行第六字「設」，諸本作「說」。九三八頁中六行第六字同。
- 一 九四三頁下二一行第二字「人」，諸本作「入」。
- 一 九四四頁上一〇行「十二入」，諸本作「十二人」。
- 一 九四四頁下四行第七字「海」，資、磧、普、南、徑、清作「海海」。
- 一 九四五頁上二行「入色」，麗作「色入」。
- 一 九四五頁中一〇行「所說」，諸本作「如所說」。
- 一 九四五頁下四行第七字「諦」，經、

清作「設」。下七行第四字資、磧、普、南、徑、清同。

一 九四六頁上一行「答曰」，經作「答識」。

一 九四六頁上六行首字「嚧」，資、磧、普、南、徑、清作「嚧」；麗作「嚧」。

一 九四六頁中三行第一一字及次頁下八行第二字「人」，諸本作「入」。

一 九四六頁下一四行及一六行「如何」，諸本作「如河」。

一 九四六頁下一五行「心何」，南、徑、麗作「心河」；清作「心法」。

一 九四七頁上二行及三行「船筏」，資、磧、普、南、徑、清作「船我」。

一 九四七頁上一六行第四字「六」，資作「八」；磧、普、南、徑、清作「入」。

一 九四七頁中一八行第一二字「想」，諸本作「無想」。

一 九四七頁中末行第七字「住」，磧、普、南、徑、清作「依」。

一 九四七頁下一八行末字至次行首

字「轉輪」，諸本作「輪轉」。

一 九四七頁下一九行「是諸」，諸本作「是謂」。

一 九四八頁上一九行「一一」，諸本作「一一相」。

一 九四八頁中七行第三字「人」，諸本作「入」。

一 九四八頁中一五行及一六行「始開」，資、磧、普、南、徑、清作「始聞」。

一 九四八頁中二二行「鞞婆沙」，經、清無。

一 九四九頁中一一行第二字「死」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九四九頁下三行第二字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一 九四九頁下八行「檢義」，諸本作「積檢義」。

一 九四九頁下一八行第六字「檢」，麗作「斂」。

一 九四九頁下一八行末字「賞」，諸本作「掌」。下至次頁上二行第一

三字同。

一 九五〇頁上一行「彼說」，資、磧、

普、南、徑、清作「微說」。

一 九五〇頁上一行「是故」，諸本作「是是故」。

一 九五〇頁上一五行「識陰」，磧、普、

南、徑、清作「謂識陰」。

一 九五〇頁中二行第三字「曰」，諸本作「立」。

一 九五〇頁中五行「痛勞」，資、磧、

普、南、徑、清作「疲勞」。

一 九五〇頁中一八行「為相彼人」，資、磧、普、南、徑、清作「為相彼入」；麗作「為想彼入」。

一 九五〇頁下六行第一一字「非」，諸本作「亦非」。

一 九五一頁上六行「為首」，諸本作「為一首」。

一 九五一頁上二二行及次頁中一七行「鞞婆沙」，徑、清無。

一 九五一頁中二行第一一字「而」，諸本作「而生」。

一 九五一頁下三行「敬驚」，諸本作「驚恐」。

一 九五一頁下五行第四字「此」，諸本作「者」。

一 九五一頁下九行首字「是」，徑作「具」。

一 九五一頁下一九行第五字「聖」，諸本作「耶」。

一 九五二頁上末行「是故」，徑作「是說」。

一 九五二頁中一一行第三字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 九五二頁下一行「如是如是」，諸本作「鈍根如是」。

一 九五二頁下五行「改不改」，資、磧、普、南、徑、清作「段不段」。

一 九五三頁上四行「踊泉」，諸本作「涌泉」。同行「潛水」，資、磧、普、

南、徑、清作「潭水」。

一 九五三頁上一〇行「燒身」，資、磧、普、南、徑、清作「繞身」。

一 九五三頁上一二行「聚火」，諸本

作「大聚火」。

一 九五三頁上一四行第八字「者」，諸本作「煮」。

一 九五三頁上二〇行「刀風」，麗作「力風」。

一 九五三頁中五行首字「喉」，資、磧、普、南、徑、清作「咽喉喉」。

一 九五三頁中一四行「謂所」，麗作「諸所」。

一 九五三頁中二一行「非非」，麗作「非」。

一 九五四頁上三行第七字「說」，徑無。

一 九五四頁上二〇行首字「趣」，諸本作「起」。

一 九五四頁中一五行第二字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「此界」。

韓婆沙論卷第七

迦旃延子造

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

洛

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无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說故色法無色法答曰謂二眼界是色謂非二眼界是无色或曰謂三眼界肉眼天眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是无色或曰謂二眼界及眼識緣是色謂非二眼界及非眼識緣是无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无色或曰

謂二十種及二十一種是色謂非二十種及非二十一種是无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无色或曰謂色名及色所有是色謂非色名及非色所有是无色或曰謂廣可見觀可現是色謂細非可見非觀是无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闕相是色相重說曰愚相是色相重說曰三相是色相有色可見有對有色不可見有對有色不可見無對重說曰持去相持來相是色相重說曰種相是色相問曰過去當來色及極微復无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无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

辯婆沙論卷第七 第三分

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 慶障闍愚 三去來種 覆空與因 一相并對 餘者無色廣說色无色慶盡

辯婆沙可見不見法慶第二十三

可見法者不可見法者問曰何以故作此論答曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此是可見法不可見法是非我現大妙智者若有行智成就智彼以此二句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論復何以故作此論答曰或有欲令一切法可見慧眼界故謂若有欲令者斷彼意故說可見法不可見法是謂斷他意現已意說法如等故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

辯婆沙論卷第七 第四分 治字

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慶盡

辯婆沙有對無對慶第二十四

有對法者無對法者何以故作此論答曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者此是有對法無對法非是我現大妙智者若有行智成就

辯婆沙論卷第七 第五分 治字

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礙非捨是无對或曰謂廣可見觀可見現是有對謂細不可見不可觀不可現是無對或曰謂種生長是有對內事種者謂時精繫母胎生者謂時彼精漸厚長者謂時肉段生胞外種者謂時以種子種地中生者謂時子生

萌牙長者謂時生並即華果謂種生長是有對謂若不種不生不長是無對或曰謂可知此住彼住是有對謂不可知此住彼住是無對或曰謂因四大造色所有是有對謂不因四大非造色所有是無對或曰謂方所有施設方由延所有由延施設是有對謂非方所有非施設方非由延所有非由延施設是無對或曰謂可知長短是有對謂非可知長短是無對尊者婆須蜜說曰何以故說有對無對答曰謂大障礙是有對謂非大障礙是無對重說曰謂能捨是有對謂非能捨是無對重說曰謂大障礙者即是有對謂能捨者即是有對餘者無對重說曰微合是有對重說曰陰是有對重說曰覆虛空是有對重說曰微合者即是陰陰者覆虛空覆虛空者即是有對餘者是無對問曰何入障礙何入有一說者五入障礙內中身入外色香味細滑餘入不可觸更有說者九入障礙除眼入如是說者一切十入障尋問曰何以故答曰如

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尋時今時五障尋四外事障尋相障尋時今時四四相障礙外事障尋手時今時四障尋五廣說有對無對法處盡

華嚴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華嚴婆提提欲令佛身一向無漏問曰何以故彼欲令今答曰彼從佛契經起已欲令佛身一向無漏佛說契經如來生世間長世間不著世間法行如來无所著等正覺出一切世間上彼從此契經起欲令佛身一向無漏欲斷彼意故於此佛身說有漏問曰若佛身是

元漏者當有何各答曰若佛身一向無漏者彼無喻女不應起姪意鴛鴦魔不應起瞋恚慢高見不應起慢辭華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華嚴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羖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瑠是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

聖德太子傳卷第七 第十張 名字号

稱譽不譽樂苦攝一界一入二陰彼一切總已說世八法攝十八界十二入五陰世八法者利不利稱不稱譽不譽樂苦問曰利云何答曰前已說利有二種衆生數非衆生數此已得當得今得是謂為利非利云何答曰如此法非已得非當得非今得是謂非利稱云何答曰面稱其德是謂稱不稱云何答曰面前譏貶其闕是謂不稱譽云何答曰不面前稱揚其德是謂譽不譽云何答曰不面前說其過是謂不譽樂云何答曰樂痛六識身樂是謂樂苦云何答曰苦痛六識身是謂苦說曰世世此八法一向是欲界問曰若世八法一向是欲界者當除欲界結時世八法亦盡何以獨說世尊離世八法不說聲聞答曰離相似故說說者若二阿羅漢根等一者極得供養二者不具供養於彼一者起相似不如憊二者起相似增上憊如佛世尊得供養一切衆生有是供養世尊無者世尊於彼不起相似憊如毛髮慈是謂離相似故說世尊

聖德太子傳卷第七 第十張 名字号

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提羅門村如澡鉢入還空鉢出鞞羅若三月食麥有稱者始生時至阿迦貳叱功德香稱充滿其中不稱者曰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被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取為樂苦者金鏘刺足疥患脊風頭痛調達以惡傷足出血何以故說世尊離世八法耶答曰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憊四利為首亦不悅豫四不利為首亦不愁悵四利為首不興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

聖德太子傳卷第七 第十張 名字号

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愛種種貪憂慮癡處雜汗雜毒雜濁在有墮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處非雜汗非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦是無漏或曰謂苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道是有漏謂苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道生老死盡趣道是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

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三十六

有為法者無為法者問曰何以故作
此論答曰斷計我入意故現大妙智
故斷計我入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入
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
法答曰謂墮生老無常是有為謂
不墮生老無常是无為或曰謂興衰
法有因得有為相是有為謂非興衰
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
謂墮世是有為謂不墮世是无為或

曰謂墮陰是有為謂離陰是无為或
曰謂苦縛是有為謂離苦是无為或
曰謂前後可得是有為謂前後不可
得是无為或曰謂軟中上是有為謂
離軟中上是無為尊者婆須蜜說曰
有為相云何答曰墮陰相是有為相
重說曰墮世相是有為相重說曰灾
患相是有為相无為相云何答曰不
墮陰相是无為相重說曰不墮世相
是无為相重說曰不灾患相是无為
相重說曰不憂戚相是无為相重說
曰不愁無塵安隱相是无為相廣說
有為無為法處盡

鞞婆沙三世處第二十七

過去法者當來法者現在法者問曰
何以故作此論答曰斷他意故謂不
欲今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
有種相問曰若過去未來非種者當
有何各答曰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

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各是故有
過去未來真實有種有相復次若无
過去未來者當有何各答曰若彼非
種者不應有成就不成就如二頭三
手六陰十三入無成就不成就如是
若過去未來非種者彼應無成就不
成就若彼成就不成就故以此可
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若
余時因現在彼時界何所在過去耶
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
與此偈相違彼作惡不即受如薩闍
乳酪者有說者有草名薩闍若未著
乳中已即時成酪作惡不如是即受

雜阿含經卷第七 第十五經 四字

問曰若不尔者云何答曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足下轉轉便燒如是衆生生
死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣
受惡果報若非過去未來現在者是
故應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
无為若尔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
問曰若不尔者云何答曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生

雜阿含經卷第七 第十六經 四字

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
故應无因若无因者是故彼果不實
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法
未來法現在法問曰過去法云何答
曰過去十八界十二入五陰未來法
云何答曰未來十八界十二入五陰
現在法云何答曰現在十八界十二
入五陰問曰若此行無來去無住若
來者是則來不應去若去者是則去

雜阿含經卷第七 第十七經 四字

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
謂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
說比丘有真實有作為思緣起
盡法棄法無欲法滅法壞法此不壞

者無有是處彼有生者即是生真實者諦有是有作者有為是有為者災患是思者因思念是緣起者因緣是盡法衰法无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說現在謂一世果是說過去或曰謂三世因是說過去謂二世因是說現在謂一世因是說未來問曰如此二世一損可知二增可知一損可知者未來是一增可知者過去是何以故未來不減過去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數个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器取彼水增減不可知如是過去未來無量故增減不可知重說曰當來未生故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者世有二種者應有增減可知但因事合

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有法而有若已起者何得法不轉還有作此論已答曰因事故已起而起因事故未起而起因事故已起而起者謂一切法各自有種性相住因事故未起而起者謂未來中起一切未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

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檀越施法何得不空何得不有方處可見何得不有常存若過去未來離散不如現在合聚者云何說過去如是彼有過去世時有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見云何說當來如是彼有當來世時雞頭末王城王名壤伽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云者檀越施法何得不空答曰顯亦

般若沙論卷第七 第五十二張 洛字號

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時有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見答曰如前現在時有觀而說問曰云何說當來如是彼有當來世時雞頭末王城王名瓊伽佛名慈氏如來至真等正覺答曰彼亦如後現在時有觀而說問曰過去境界宿命智云何立答曰彼亦如前現在時有觀而說問曰未來境界妙願智云何立答曰彼亦如後現在時有觀而說問曰若未來離散者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相住也此說有四種薩婆多一者事異二者相異三者時異四者異異事異者說彼法與世隨轉時事便有異非種異如乳成酪變時味有異色不異

般若沙論卷第七 第五十三張 洛字號

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人亦名為女亦名為婦亦名為母亦名為大母彼一女人隨時得名如是彼法隨時得名時故非種故說曰此輩不亂施設世以因行立三世如彼法末世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輩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輩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二世此輩亂施設世廣說三世處盡鞞婆沙善不善無記處第二十八

般若沙論卷第七 第五十四張 洛字號

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牙及解脫牙轉成謂不善有牙轉成是不善謂亦非善非不善有牙轉成是无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无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亦說善性是智相應識俱起身口行涅槃第一四事故說不善性相應等起第一義性者或有說無慚愧性是不善或

有說三不善根性是不善相應者謂彼相應心心數法等起者謂彼等起身行口行第一義者一切生死不安隱故說不善尊者跋路亦亦說

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無愧性無慚無愧相應無慚無愧等起無慚無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

善蓋餘者無記彼施設亦說善者何以故善答曰善果愛果意樂果意欲果以是故善已說果今當說報復次善報愛報意樂報意欲報以是故善不善者何以故不善答曰不善果不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愛報不意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亦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亦者此六何答曰善者託於善不善者託於不善此無記者不記善亦不記不善是無記或曰善者二事故記性及果不善亦二事故記性及果此無記雖性記非果記以是故無記或曰善者生善趣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

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

華嚴經疏卷第七 第三十七 洛字号

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斷異學意故
異學至世尊所而問是命耶是身耶
為命異身異耶世尊作是念我若說
有身無有命彼當言我不問此有無
我若言命異身異而有身無有命何
得身異命異如有人問云何士夫牛
角兕角相似不彼人作是念我若言
牛有角兕無角彼當言我不問此誰
有誰無我若言等相似而牛有角兕
無角何得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

華嚴經疏卷第七 第三十八 洛字号

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斷異學意故
異學者欲令法無有而有彼異學至世
尊所而問云何瞿曇此人無有而有
耶云何此而無有而有如有而無
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已而
有常此是不實問不實論非真諦問
非真諦論是謂不實不真諦故世尊
不記此是不說故謂之無記謂佛說
謂佛演說佛分別施設顯示說曰此
說四論記一者一向記論二者分別
記論三者詰問記論四者止記論一
向記論者若有作是問如來至真無
所著等正覺耶世尊善說法耶如來
弟子善向耶一切行無常一切法無
我涅槃息滅耶此當為一向記是謂
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

華嚴經疏卷第七 第三十九 洛字号

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
或有觸境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然至不知
時言我當為說何者若言為我說離
然當語彼離然亦多或不貪生或不
悲生或不癡生我當為說何者若言

為說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然至不知時言若言為我說離然當語彼離然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答或嘿然住是謂答故無差別問差降故便有差別止記論者若作是問云何瞿曇世是常耶世無常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶

命異身異耶如來終耶如來不終耶如來終不終耶如來亦不終亦不終耶世尊告曰梵志此是無記是謂止記論何以故止記論答曰此論不趣義不趣法不趣智不趣等覺見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來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垣羅為論故至罽賓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垣羅聞此林中有如此大論師彼作是念當往而問彼到已共尊者跋修羅相慰勞已却坐一面却坐一面已語尊者跋修羅比丘我等誰當先立論我耶汝耶尊者跋修羅曰我是主人我應先立論然汝是客令汝先立論彼便先立論說曰一切論當有詰論尊者跋修羅嘿然住傷垣羅弟子便舉聲言伏沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷垣羅還去汝傷垣羅者自當知彼時傷

垣羅便還去不遠作是念不知彼沙門何所說傷垣羅還去汝傷垣羅者自當知傷垣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垣羅告弟子曰彼沙門得我便來當共往札彼沙門弟子對曰師眾中得勝何用札彼沙門為傷垣羅曰寧從智者伏不從愚者勝彼傷垣羅便還至尊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嘿然而成論況復記說而不成論是故說如等法第一義答論嘿然是廣說善不善無記處盡辯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色界繫繫四陰問曰何以故說欲界繫法何以故說色無色界繫法答曰因欲繫足是故說欲界繫因色繫足是故說色界繫因無色繫足是故說無色界

繫足者結也如所說偈

若已盡不生已盡不將隨彼佛无量行
無跡何跡將若聚深枝濃無愛可將隨
彼佛無量行無跡何跡將

如有足者彼能趣東西南北如是若
有結足者彼便趣諸界趣諸趣諸
生趣輪轉生死中是故說因欲界繫
足是欲界繫因色無色界繫足是色
無色界繫或曰因欲繫縛是故說欲
界繫因色繫縛是故說色界繫因無
色繫縛是故說無色界繫如繫人在
堅柱堅我彼因堅柱堅我說是縛如
是因欲繫縛是故說欲界繫因色繫
縛是故說色界繫因無色繫縛是故
說無色界繫或曰謂有欲樂是欲界
繫謂有欲樂是色界繫謂有欲樂是
無色界繫欲者愛樂者見或曰謂欲
界者所著惜所惜已所已足欲界繫
謂色界者所著惜所惜已所已足色
界繫謂無色界者所著惜所惜已所
已足無色界繫或曰謂欲界垢雜垢
汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢
雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無

繫婆沙論卷第七 第三十四 洛字号

色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色
界繫廣說欲界色無色界繫法處盡
繫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无學法者
問曰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
學无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
无學餘者非學非無學或曰謂不恚
道學斷恚是學謂不恚道不學斷恚
是無學餘者非學非無學或曰謂不
癡道學斷癡是學謂不癡道不學斷
癡是無學餘者非學非無學或曰謂
道學斷愛非愛本是學謂道學斷愛
者以此別無學道非愛本者以此別
世道俗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无漏法可
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
得不縛意中无漏法可得是無學餘

繫婆沙論卷第七 第三十五 洛字号

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
學非无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无
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无漏法可得
是无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无學餘
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无漏法
可得是無學餘者非學非無學廣
說學无學非學非無學處盡
繫婆沙見斷思惟斷不斷法處第三十
見斷法者思惟斷法者不斷法者問
曰見斷法云何答曰謂堅信堅法觀
時忍斷此云何見斷十八使及彼
相應法是謂見斷法思惟斷法云何
謂學見迹思惟斷此云何思惟斷十
使及彼相應法是謂思惟法不斷法

云何答曰虚空不數緣盡數緣盡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答曰此中說真實少見道者慧多不放逸少思惟道者不放逸多慧少是故說此中真實少更有說者此中說等真實見道者所有慧亦與不放逸等思惟道者所有不放逸而與慧等是故說此中等真實見斷法者思惟斷法者尊者婆伽婆說曰見斷時斷一切結何以故見斷法思惟斷法若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是斷何以故說思惟斷者答曰彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷今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今薄是故說思惟斷何所說答曰彼作是說見道是利道彼始起以一種慧斷九種斷九種結思惟道是鈍道彼數數

行以九種慧斷九種結如二刀截一處一利二鈍利者始下便斷鈍者數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尔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

如方便破石是見斷謂斷結如方便挽藕絲是思惟斷或曰未見諦見諦時斷結是見斷謂已見諦見諦時斷結是思惟斷或曰謂大力斷結如摩訶能伽是見斷謂斷結如履坏器上是思惟斷或曰謂斷結時修異智修異知修異行是見斷謂斷結時修不異智修不異知修不異行是思惟斷或曰謂向不成就果斷結是見斷謂向成就果斷結是思惟斷或曰謂非稍稍斷是見斷見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

鞞婆沙論卷第七 第三十五 洛字

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无碍
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
諦修道是見斷謂斷結時緣四諦
修道是思惟斷或曰謂斷結時一相
似修道是見斷謂斷結時相似不相
似修道是思惟斷或曰謂斷結時修
一三昧是見斷謂斷結時修三三昧
是思惟斷或曰謂斷結時不住是見
斷謂斷結時或住不住是思惟斷餘
者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡
鞞婆沙論卷第七

鞞婆沙論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五七頁中一行「卷第七」，清作「卷第七上」。
- 一 九五七頁中一行「說故」，諸本作「故說」。
- 一 九五八頁上九行品名「鞞婆沙」，磧、普、南、經、清無。下至九六八頁下一七行同。同行「不見」，諸本作「不可見」。
- 一 九五八頁下二二行「生胞」，資、磧、普、南、經、清作「生疤」。
- 一 九五九頁下一三行第三字「順」，資、磧、普、南、經、清作「隨順」。
- 一 九六〇頁中三行「婆羅披羅門」，資、磧、普、南、經、清作「娑羅波羅門」。
- 一 九六〇頁中六行第一一字「曰」，資、磧、普、南、經、清作「因」。
- 一 九六〇頁中一〇行「比曰千」，經、

清作「比丘百千」。

- 一 九六〇頁中一二行「金鏘」，資、磧、普、南、經、清作「金槍」。
- 一 九六〇頁中二一行第六字「峙」，資、磧、普、南、經、清作「詩」。
- 一 九六一頁上一二行第二字「作」，磧、普、南、經、清作「非」。
- 一 九六一頁下一二行第八字「界」，諸本作「果」。
- 一 九六二頁上三行「足下轉轉」，資、磧、普、南、經、清作「足轉轉下」；麗作「足下轉轉下」。
- 一 九六二頁上八行末字「在」，南、經、清作「有」。
- 一 九六二頁上一四行「有因果者」，資、磧、普、南、經、清作「有因有果者」。
- 一 九六二頁上一六行「即受」，磧、普、南、經、清作「有受」。
- 一 九六二頁上末行第四字「足」，麗作「足下」。
- 一 九六二頁中七行「是則」，經、清作

「則是」。

一 九六二頁中一行「豈非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「豈有」。

一 九六二頁下一〇行首字「謂」，諸本作「說」。

一 九六二頁下一六行第四字「起」，諸本作「未起」。

一 九六三頁上八行「說說」，諸本作「說」。

一 九六三頁上一二行「二增」，**清**作「一增」。同行「一增」，**麗**作「二增」。

一 九六三頁上末行「有二種」，**清**作「有一種」。

一 九六三頁中八行「未來」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「未未」。

一 九六四頁中一六行「末世」，諸本作「未」。

一 九六四頁中二二行「二世」，諸本作「三世」。

一 九六四頁中二二行「三世處盡」，至此，**清**卷第七上終，卷第七下始。

一 九六五頁中一行第二字「蓋」，**麗**無。

一 九六五頁中八行第二字「意」，諸本作「意樂」。

一 九六五頁下一九行「記有」，諸本作「說有」。

一 九六六頁上一六行第四字「得」，諸本作「得等」。

一 九六六頁中七行「云何此而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲有而有耶云何此如」；**麗**作「爲有而有耶何此而」。

一 九六六頁中九行第一二字「有」，**麗**作「有有」。

一 九六六頁下一一行第七字「正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正故」。

一 九六七頁上一行「爲說」，諸本作「爲我」。

一 九六七頁中八行首字「來」，諸本作「等」。

一 九六七頁中一一行第五字「足」，**徑**作「是」。

一 九六七頁下八行首字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中已」。

一 九六七頁下一二行第五字「或」，諸本作「或應」。

一 九六七頁下一四行首字「論」，諸本作「謂」。

一 九六八頁上五行「南比」，諸本作「南北」。

一 九六八頁上一二行「堅杙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**皆作「堅我」。

一 九六八頁中五行「問曰」下，諸本有「學法法」(**徑**、**清**、**麗**作「學法」)云何答曰學五陰無學法云何答曰無」十八字。

一 九六八頁中一六行「道俗」，諸本作「俗道」。

一 九六八頁下末行第一一字「法」，諸本作「斷法」。

一 九六九頁上一行末字「法」，諸本作「學法」。

一 九六九頁上二行第一一字「何」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如何」。

一 九六九頁上一二行第二字「故」，諸本作「故說」。同行第一〇字「答」，

諸本作「答曰」。

一 九六九頁上一二行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。一五行
第二字諸本同。

一 九六九頁上末行「斷九種」，諸本
無。

一 九六九頁中八行第一〇字「有」，
資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 九六九頁下一一行第七字「見」，
徑、清、麗無。

一 九六九頁下一三行「見斷」，資、磧、普、南、徑、清作「見到」。

一 九七〇頁上卷末「卷第七」，清作
「卷第七下」。

鞞婆沙論卷第八

洛

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二

四諦者苦諦集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集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集諦行及結滅是盡諦止及觀是道諦鞞婆闍婆提說曰八苦相是苦是苦諦餘苦雖苦非苦諦當來有愛是集諦餘愛及餘有漏法雖集非集諦當來有愛滅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集諦及道諦不成就集諦者謂彼當來有愛是集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

問曰何以故今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是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集是集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

辯義論卷第八 第五節

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諦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集是集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癱因離癱能離癱癱者是苦諦癱因者是集諦離癱者是盡諦能離癱者是道諦

辯義論卷第八 第五節

彼立諦彼虛空非數緣盡非癱非癱因非離癱非能離癱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集諦離判者是盡諦能離判者是道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集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灾患灾患因離灾患能離灾患灾患者是苦諦灾患因者是集諦離灾患者是盡諦能離灾患者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非灾患非灾患因非離灾患非能離灾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集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集諦離陰者是盡諦能離陰

辯義論卷第八 第五節

者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非陰非陰因非離陰非能離陰是故彼不立諦或曰謂此岸彼岸河筏此岸者是苦諦彼岸者是盡諦河者是集諦筏者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非此岸非彼岸非河非筏是故彼不立諦或曰彼虛空非數緣盡無漏故不攝苦諦集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處緣及厭處緣彼立諦彼虛空非數緣盡非喜處緣亦非厭處緣以是不立諦或曰謂法邪見及無漏見緣是立諦彼虛空非數緣盡非邪見亦非無漏見緣是故彼不立諦或曰謂法是因是果彼立諦彼虛空非數緣盡非是因非是果是故彼不立諦問曰若不顛倒義是諦義者不應顛倒諦所攝以顛倒故答曰行故相貌故

一向顛倒住故說顛倒如彼有審實種相如是諦所攝或曰如彼有因有果是諦所攝如無常計常苦計樂不淨計淨無我計我如是說顛倒問曰若不虛義是諦義者不應虛諦所攝以虛故答曰奸偽欺誑一向佞諂住故說妄語如彼有審實種相是諦所攝或曰如彼有因有果是諦所攝如不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不分別言分別分別言不分別鼻舌身三情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集盡道有何相尊者婆須蜜說曰逼迫相是苦相本末相是集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集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集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埤阜如鐵團入三苦依在內雜如鐵團著火中火

入鐵同火色觀苦當如是此苦行所轉結所變易有所趣連續有此合會有當觀集諦中起離結行不復連續有此合會有當觀是盡諦修習止觀知興衰法有因得盡此合會有當觀道諦是故說諸尊處所中作諦相如世尊所說偈
一諦無有二 謂衆生疑難隨觀諸諦
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集諦更無二集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叉手隨日月服氣

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唯行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集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我現如山是故一切四諦是等諦亦第一義諦苦諦集諦中等如前所說婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義者無常苦空非我因習有緣盡諦中等如所說如園觀彼岸城三耶三佛所說第一義者盡止妙離道諦等者如所說我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

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若等諦於第一義中非第一義者如來說二不是真實若如來說二真實者是故可知等諦於第一義中是第一義問曰若等諦於第一義中是第一義應有一諦是第一義諦無有二諦答曰是一諦第一義諦問曰若是一諦第一義諦者云何如來說二諦答曰因事故如來說二諦若事是等諦此事非第一義諦若事第一義諦此事非等諦如一痛說四緣因緣次第緣增上緣所緣緣彼雖一痛

說四緣但若事因緣非此事乃至增上緣若事增上緣非此事乃至因緣如是一痛說六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因彼雖一痛說六因但若事相應因非此事乃至所作因若事所作因非此事乃至相應因如是一諦第一義諦若事等諦非此事第一義諦若事第一義諦非此事等諦尊者施羅難提說曰性名等諦苦諦集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眾生若異學梵志梵志作是說不害一切眾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三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煞牛亦煞羊雞猪亦煞種種眾生為齋故世尊說逼促他非梵志謂不害一切眾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眾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眾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礼大仙拔我疑網判

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智極妙道汝可度此流

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

梵志已有結病服聖道藥非他結病得愈如梵志已服藥已病愈如是梵志已有結病服聖道藥已結病愈以此契經可知自行四諦非因他行是故說已正行或曰不正令入正是故說已正行不正者凡夫是正者聖道是令不正凡夫使入於正道果是故說已正行或曰正令入正是故說已正行正者世間第一法正者苦法忍今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集離集無苦是一諦盡二道三若因果者應有五如苦有因有果是二諦道亦有因有果是四諦盡諦五若觀者應有八前觀

欲界苦後觀色無色界前觀欲界行因後觀色无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余者應有五如苦有因有果彼一切苦習趣道有習趣道貪習趣道貪輪轉生死習趣道如是道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果謂有漏因彼立一諦集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若有二種謗無苦無集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謗如是應當發一信是謂因三事有漏無漏故因果故非謗故立四聖諦更有說者亦

華嚴經疏卷第八 第十卷

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集諦是若無漏聖是聖諦者便有二無漏盡諦道諦二有漏苦諦集諦若聖所成就是聖諦者非聖亦成就如所說誰成就苦諦集諦答曰一切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集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

華嚴經疏卷第八 第十卷

切四聖諦或曰此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說聖諦或曰謂得聖戒是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖財是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂聖得止觀是聖彼聖有此諦是故說聖諦或曰謂得聖印是聖彼聖有此諦是故說聖諦尊者僧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此義白世尊世尊說如聖所說此是聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺問曰如汝說一切恒沙三耶三佛說聖諦一切皆有諍耶此者不論如是好如前所說聖所諦聖所知聖所見聖所了聖所觀聖所覺是故說四聖諦云何四苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦苦盡道聖諦苦聖諦云何生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略言之五盛陰苦彼生苦者因一切苦

華嚴經疏卷第八 第十七卷

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厭惡故愛別離苦者所念相違故所求不得苦者不從願故略言之五盛陰苦者衆苦依故復次生苦者起苦故老苦者容色敗故病苦者一切不堪故死苦者多煩惱熱故怨憎會苦者見不善故愛別離苦者善見相違故所求不得苦者善望意斷故略言之五盛陰苦者彼一切苦依此轉非不依是故說略言之五盛陰苦問曰如五盛陰亦廣苦何以故世尊說略言之五盛陰苦答曰如是略亦苦廣亦苦但多苦故世尊說略言之五盛陰苦多苦患故如彼賊師屏處呵責衆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衆生著色此衆生

不應著色摩訶男若痛想行識一向
是苦者非樂樂喜長養離樂摩訶男
非是因衆生著識此衆生不應著識
摩訶男如色非一向苦樂樂喜長養
不離樂摩訶男是因衆生著色以是
故衆生著色摩訶男如痛想行識非
一向苦樂是樂樂喜長養不離樂摩
訶男是因衆生著識以是故衆生著
識復次說三痛樂痛苦痛不苦不樂
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爲
毒瓶非蜜瓶如是雖陰中有樂但少
以少故立苦分中更有說者陰中無
樂問曰若陰中無樂者此經爲善通
以是故說苦諦不說樂諦摩訶男契
經云何通答曰此說是俗數亦說聖
數如俗數者陰中可有樂如彼行疲
小息便言樂寒少得熱便言樂熱得

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
一有亦亦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
阿毗曇所說集諦云何有漏緣何以
故佛世尊一切有漏種獨當來有愛
立集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
立集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今或曰
謂說愛如母如所說偈
愛中生主夫彼心馳趣向 衆生入生死

受苦甚恐怖
謂愛說如母以故今或曰謂愛男種
女種生長養謂此衆生趣向東西南
北以供養父母及妻子奴婢一切皆
由愛故如此鳥從一山谷然重還以
養子一切皆由愛故謂男種女種生
長養以故今或曰謂愛衆生數非衆
生數生長養謂此衆生畜爲馬駝牛
驢騾猪羊奴婢金銀琉璃車乘馬璫
珊瑚琥珀謂愛衆生數非衆生數生
長養以故今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今或曰謂愛
無厭足如人飲鹹水飲已增渴如是
衆生未除欲若得境界已增益其愛
謂愛無厭足以故今或曰謂難捨不
可除如人為二羅刹所持一為母形
二為已形謂已形者彼易防護謂母
形者不可防護如是衆生未除欲者
多為二結所持愛及瞋恚者如已形
此易防護愛者如母形不可防護謂
愛難捨不可除以故今或曰謂愛說
如羅刹如羅刹見商人船壞而往問

雜持論卷第八 第三十二

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髮毛爪齒
盡取食之無有遺餘食彼人時血涕
墮地以指爪摑而食之如是此愛因
時和顏悅色果時便異斷慧命根
墮地獄中極受惡苦謂愛說如羅刹
以故今或曰謂愛潤漬相著此愛潤
漬著衆生不至涅槃如蠅膠著蜜瓶
及濕牛皮力不能飛如是此衆生愛
所潤漬著無力至涅槃以故今或曰
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今
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
有為能合會以故今或曰謂愛潤漬
一切生死不萎乾如水潤漬一切藥
草樹木不萎乾如是愛潤漬一切生
死不萎乾以故今或曰謂愛潤漬識
種子生有萌芽如水漬種子萌芽得
生如是愛潤漬識種子生有萌芽以

雜持論卷第八 第三十三

故今或曰謂愛若意中著彼餘結皆
著如衣有膩塵垢染著如是此愛謂
意中著彼餘結皆著以故今或曰
謂愛若意中樂彼餘結皆樂如有水
處蝦蟇魚樂中如是謂愛若意中樂
彼餘結皆樂以故今或曰謂愛受三
有種名彼初者名名為愛種廣者
名為受種已滅者名為無明種謂愛
受三有種名以故今或曰謂愛說如
羅網說水說灑如所說比丘我當為
說愛羅網水灑謂此衆生所纏裹陰
蓋覆弊以故今或曰謂說不可計如
所說偈
本有斯一愛此愛便有二 愛為連鈎鎖
彼愛不可計
謂說愛不可計以故今或曰謂愛說
廣如所說偈問曰
廣無過於地 深無能踰海 高無出須弥
力無勝那延
佛答偈曰
廣無過於愛 腹為難可滿 憍慢寂增上
大士無勝佛
或曰謂愛染汙一切正受增上主如

雜持論卷第八 第三十四

阿毗曇所說味相應初禪當言入味
耶當言起味耶答曰若味是入已味
是起味相應乃至有想無想處當言
入味耶當言起味耶答曰若味是入已
味是起謂愛染汙一切正受增上主
以故今或曰謂依愛於母胎有所依
因父母不淨便有精以故今或曰謂
愛持去狂愚如羅刹如所說伽弥尼
持去者是愛以故今或曰謂愛當來
有依欲令得當來身樂欲樂欲已願
求願求已便轉成以故今或曰謂愛界
斷地斷種斷根斷以故今或曰謂愛
感一切結以故今或曰謂愛為首說
十法如所說阿難因愛求因求利因
利計按因計按欲因欲欲者因著慳
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聞
諍諛諂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

曰應說如說苦盡習盡亦不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不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今或曰不受苦時現道功故彼道問其義能令因不作因耶能令果非果耶道義答曰我不能令因不作因不能令果非果但所因及緣生苦者彼緣彼因要當壞彼更不復受苦更不復與苦相續更不

復與苦作因是謂不受苦現道功故以故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今彼受今所苦世尊說謂道所應為已為斷當來苦壽盡已更不復受苦更不復連續苦更不復與苦作因是謂斷誹謗故佛契經說苦盡道非說習盡道如世尊契經說謂一無量種諸善法和合彼一切盡攝入四聖諦四聖於彼說第一謂攝攝諸野衆生足一切盡攝入為足中鳥足者於彼說第一謂廣大故是故諸無量種善法和合彼一切盡攝入四聖諦四聖諦者於彼中說第一謂攝故問曰設使有三聖諦有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此三諦二和合有和合起和合彼盡諦諦起和合但有和合是謂有和合故如世尊契經說慧根

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斷增上主是故世尊說精進根何所觀四意斷是念根事於四意止增上主是故世尊說念根何所觀四意止是定根事於四禪增上主是故世尊說定根何所觀四禪是如是此慧根於四聖諦增上主事是世尊說慧根何所觀四聖諦是云何四謂苦聖諦習盡道聖諦問曰如前因後果何以故世尊前說苦後說習答曰此苦處是故以前說習細是故後說如人前學射箕泥團草束然後能射者毛不僻錯如是此苦處彼學已然後觀習細問曰如前修道然後盡作證何以故世尊

釋迦沙論卷第八 第二十七

前說盡作證後說修道若曰謂觀盡觀道隨順問曰云何觀盡觀道隨順若曰彼行者前盡作證已然後求道當以何道得至涅槃如人欲進路時問他人士當示我道彼還問欲至何所曰我欲至某城彼曰此是道已知彼城說道易如是若前說道後說盡便不知趣何道如前說盡後說道已知盡便修道易或曰彼行者因道前除三諦癡然後道道緣現在前謂除道諦癡如人先見他面不自見面以明淨鏡自照其面如是彼行者彼因道先前除三諦癡後道道緣現在前謂除道諦癡以是故世尊前說盡後說道問曰如前斷習後知苦何以故世尊前說知苦後說斷習若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尔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不可以不起苦慧能起習盡道慧或曰謂觀苦觀習

釋迦沙論卷第八 第二十八

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槃云何至謂聖八道種如人身中生癰極苦痛膿血流出彼求所以因此從何生觀知或風寒熱云何令無安隱處云何至安隱或服藥吐下或破如是彼行者觀五陰如癡已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖道種復次行者觀五陰如患已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖道種如人有兒作賊凶暴隨惡知識後求因誰壞我兒觀從惡知識生

釋迦沙論卷第八 第二十九

誰能制之觀善知識是如是彼行者觀五陰如患已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂八聖道種以是故彼行者前知苦已後斷習斷習已次盡作盡證作已後修道以是故前說苦後說習盡道

釋迦沙論卷第八

鞞婆沙論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九七三頁中四行「第三十二」，**麗**作「第三十二之一」。
- 一 九七三頁中七行第九字「數」，**碩**作「者」；**南**作「諸」。
- 一 九七三頁中一行第二字「曰」，**資**、**碩**作「白」。
- 一 九七三頁下六行首字「命」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 九七三頁下九行第六字「說」，**碩**、**南**、**清**、**麗**作「設」。
- 一 九七三頁下一三行第五字「集」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「習習」。
- 一 九七三頁下一六行第一二字「盡」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦盡」。
- 一 九七四頁上三行「有諦」，諸本作「有謗」。
- 一 九七四頁上四行「苦若」，**碩**、**普**、**南**作「苦苦」。

一 九七四頁中五行第七字「道」，諸本作「道諦」。

一 九七四頁下一六行第二字「處」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九七五頁上一行夾註「摠名也」，諸本作「總名也」。同行「妄語」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄說」。

一 九七五頁中一八行第九字「想」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 九七五頁中二二行首字「諦」，**資**、**碩**、**普**作「諦之」；**南**、**徑**、**清**作「諦是」。

一 九七五頁下三行「唯行」，諸本作「行唯」。

一 九七五頁下一三行「我現」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「筏現」；**麗**作「筏觀」。

一 九七五頁下一九行第一二字「止」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。

一 九七五頁下二〇行第八字「我」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「筏」；**麗**作「棧」。

一 九七五頁下二二行「趣等亦趣」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起等亦起」。

一 九七六頁上三行第三字「義」，**徑**作「者」。

一 九七六頁中一九行首字「三」，諸本作「二」。

一 九七六頁下一〇行「梵行」，**徑**作「梵志」。

一 九七七頁上二行第四字「切」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九七七頁上一六行「能脫」，**徑**作「能解」。

一 九七七頁中七行第一〇字「道」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道道」。

一 九七七頁下七行第四字「貪」，**麗**無。

一 九七七頁下八行首字「因」，諸本作「有因」。

一 九七七頁下一二行第一〇字「果」，諸本作「有果」。

一 九七七頁下末行第五字「故」，諸本作「信故」。

一 九七八頁中九行第三、四字「凡人」，

資、磧、普、南、徑、清作「凡夫」。

一 九七八頁下三行首字「切」，諸本作「一切」。

一 九七九頁上九行「不苦」，資、磧、

普、南、徑、清作「不苦痛」。

一 九七九頁上一九行「無樂」，資、磧、

普、南、徑、清作「樂無」。同行「爲善」，麗作「若爲」。

一 九七九頁中六行第一〇字「彼」，

資、磧、普、南、徑、清作「彼彼」。

一 九七九頁中九行及一一行、一三

行「攝受」，資、磧、普、南、徑、清作「攝愛」。

一 九七九頁中一八行第六字「上」，

資、磧、普、南、徑、清作「上上」。

一 九七九頁下一行首字「受」，南、徑、

清作「愛」。

一 九八〇頁上一四行至次行「盡道」，

資、磧、普、南、徑、清皆作「蟲道」。

一 九八〇頁中一行第五字「謂」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 九八〇頁中七行「名名」，諸本作

「名」。

一 九八〇頁中九行「謂愛」，資、磧、

普、南、徑、清作「謂受」。

一 九八〇頁中一三行末字「偈」，資、

磧、普、南、徑、清作「偈曰」。

一 九八〇頁下八行「羅刹」，諸本作

「羅刹女」。同行第九字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九八〇頁下一五行「欲欲」，諸本

作「欲」。

一 九八一頁上三行首字「義」，資、磧、

普、南、徑、清作「義義」。

一 九八一頁上一二行第一一字「義」，

資、磧、普、南、徑、清作「若義」。

一 九八一頁中一〇行第二字「一」，

諸本無。

一 九八一頁中一行第七字「聖」，

諸本作「聖諦者」。

一 九八一頁中一三行「是故」，資、磧、

普、南、徑、清作「如是」。

一 九八一頁中二二行「諦諦」，麗作

「諦」。

一 九八一頁中末行第六字「故」，資、

磧、普、南、徑、清作「故說」。

一 九八一頁下二二行第五字「彼」，

徑作「後」。

一 九八二頁上二〇行末字「道」，資、

磧、普、南、徑、清作「道道」。

一 九八二頁中四行末字「苦」，資、磧、

普、南、徑、清作「苦觀」。

一 九八二頁下五行末二字至次行首

字「盡證作」，諸本作「證盡作證」。

鞞婆沙論卷第九

浮

阿羅漢尸臨臨造

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之餘

如世尊契經說當知苦如阿毗曇說如以智知一切法何以故世尊說獨說知苦答曰觀時故此說二種時觀時分別時如觀時如是佛契經說當知苦如分別時如是阿毗曇說以智知一切法復次說二種隨順觀隨順分別隨順如觀隨順如是佛契經說當知苦如分別隨順如是阿毗曇說以智知一切法或曰一向無漏知故佛契經說當知苦有漏無漏知故阿毗曇說以智知一切法如有漏無漏如是諍不諍世間出世間住依欲出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習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奢說曰如世尊說當知苦如阿毗曇說以智知一切法何以故世尊說當知苦答曰斷生死根故世尊說當知苦身見是六十二見根六十二見是結根結是行根行是報根依報在一切生死依報已依報生死中便有善法不善法无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乱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无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眾生非命非人非士内空無作无教作无覺无教覺行聚空淨謂行者知苦心不錯乱以是故世尊說當知苦或曰斷陰著故世尊說當知苦本際不可知如此眾生因陰受无量苦於陰中癡還於陰愛著恡惜如彼小兒父母與拔還抱父母如是本際不可知

鞞婆沙論第九卷 第三張 浮

如此眾生因陰受无量苦於陰中癡還於陰愛著恡惜世尊說欲令不用陰當知苦知苦已於陰中不復著是謂斷陰著故世尊說當知苦或曰本際不可知如此眾生於陰計我想計眾生想計聚想計人想計我想計我想計命想計命想從何除始入不顛倒法想唯有知苦以是故佛世尊說當知苦或曰本際不可知謂此眾生於陰計有常想樂想淨想我想此計常想樂想淨想我想從何除始入不顛倒法想唯知苦以是斷顛倒故世尊說當知苦或曰謂行者知苦已義入佛法中法入佛法中第一義入佛法中於法得无闕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

鞞婆沙論第九卷 第三張 浮

得名捨境得境捨性得性以故尔或曰謂彼行者知苦已除五人種類得八人種類以故尔或曰謂彼行者知苦已无量時惡行邪見顛倒亂心心數法何從令住質直唯知苦以故尔或曰謂此苦性如火燒性如毒害性如刀割性如弼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說者謂欲令一當來愛習諦者如前答愛此中盡當答謂欲令苦亦斷非獨斷習謂前答當知苦此中盡當答彼二論中此論當答何以故世尊說當斷習答曰謂因斷果亦斷因離果亦離因捨果亦捨以是故世尊說當斷習或曰謂斷習時二因俱拔二因俱繫便有離散有想无想處一切遍使拔以故尔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不復遍三界苦世尊說若不欲三界果者當斷習已斷習不受三界果以故尔或曰謂從習起流三界苦如泉窟出

釋婆沙論第九卷 第四張 浮

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遍三界苦世尊說若不欲苦者當斷習已斷習不復流三界苦以故尔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眾生負重陰履嶮生死世尊說眾生若不欲重陰者當斷習已斷習陰便墮不復成就是謂捨重陰故世尊說當斷習盡作證者如阿毗曇說一切無漏法作證何以故世尊說盡作證答曰謂解脫不繫相或曰謂因及果果中無因或曰謂因非俱因果非俱果緣非俱緣所作非俱所作或曰謂沙門果非沙門梵果非梵梵行果非梵行或曰謂常恒處不變易離生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阿毗曇說思惟一切善有為法何以故世尊說思惟道答曰謂思惟者二思惟得思惟服思惟世俗道雖有

釋婆沙論第九卷 第五張 浮

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

釋婆沙論第九卷 第六張 浮

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

鞞婆沙論第九卷 第七張 淨

自然說性已當說行何以故說无常
行何以說乃至出要行答曰無常者
說二事時及緣時者一時作事二時
不作緣者諸法性羸隨因及緣苦者
如病癰患也空者內无作无教作無
覺無教覺非我者不自在故因者種
子法故習者來故有者流故緣者轉
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
故因者來故習者起故有者可得故
緣者隨所緣故盡者盡生死故止者
止苦火故妙者善有常故離者離生
老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

鞞婆沙論第九卷 第八張 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
外法以故亦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
說習諦不說因有緣諦答曰謂此行
久遠行以此行過去三耶三佛說習
諦或曰謂令極斷覺所覺行所行緣
所緣根為根義佛契經說習智彼所
緣是習諦以是故佛契經說習諦不
說因有緣諦問曰如盡有四行盡行
止妙離行何以故世尊說盡諦不說
止妙離諦答曰謂此行久遠行以此
行過去三耶三佛說盡諦或曰謂令
極斷覺所覺行所行緣所緣根為根
義佛契經說盡智彼所緣是盡諦以

鞞婆沙論第九卷 第九張 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無形問曰何以故說涅槃無形答曰聖所了故說無形聖了彼自在身作證無有能在前論說彼是故聖所了故曰無形或曰離一切色故故曰無形此說四色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彼得道果梵志居士工師修道彼得道果是離一切色故故曰無形或曰亦非色不依色故故曰無形色法雖有形非形依心心數法雖依形非是形彼涅槃亦不依色亦不依形故曰無形或曰稱歎无量功德故故曰無形如人多有功德說者此人功德多故

辯婆沙論第九卷 第十張 淨

不可具說如是涅槃無量功德故故曰無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無因無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無形說曰彼涅槃非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老彼法無常謂欲令法無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

辯婆沙論第九卷 第十一張 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無有果問曰何以故說明所服行答曰智故得故明者佛及佛弟子此緣彼發忍及智是故說智故得故說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無有果問曰若涅槃意所不生者此偈云何通樹下靜思惟涅槃令入意瞿曇憍亂不久息跡證

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

辯婆沙論第九卷 第十二張 淨

此地神聲已空中神四天王三十三天炎天兜術天尼摩羅天化他應天舉聲舉大音聲此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵志天及人魔梵及餘世間本所未轉增益諸天種減損阿須倫衆即彼時彼須臾頃一時聞聲徹梵天此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪沙門梵志天及魔梵及餘世間本所未轉增益諸天種減損阿須倫衆世尊轉法輪故是故名轉法輪經尊者曇摩多羅說曰我觀世尊此所說法身毛皆堅然世尊說義不違譬喻不違而此所說與義相違不次第不與佛同不與辟支佛聲聞同於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過未知根云何如此於阿羅漢上三過說未知根云何如此於阿羅漢上三過說未知根現在前如所說五

辯婆沙論第九卷 第十六張 淨

比丘此苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說未知根五比丘當知此苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說已知根五比丘我已知苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此說未知根云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前如是此所說義相違不次第不與佛同不與辟支佛聲聞同作此論已不捨但當改此契經應當令五比丘此苦習此苦盡此苦盡道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘當知彼苦當斷習盡作證思惟道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺五比丘我已知苦習已斷盡已作證已思惟道本所未聞法當正思惟時生眼智明覺如是契經應令應令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

辯婆沙論第九卷 第十七張 淨

說未知根云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令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无上至真等正覺云何佛以聞慧思慧自覺無上至真等正覺耶答曰菩薩以聞慧思慧極觀法極生法明於法極除愚癡謂菩薩於无上至真等正覺觀如等覺觀如已成事如人以濕皮覆面却已以婆羅覆面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苦本所未聞法當正思

辯婆沙論第九卷 第十八張 淨

惟時生眼智明覺此一轉有四行五比丘此苦應當知本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此二轉四行五比丘我已知苦本所未聞法當正思惟時生眼智明覺此三轉四行是謂苦三轉十二行如苦如是至道亦介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應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種義速於此法中得漏盡如餘契經說七還有成須陀洹彼不應七轉還有應十四還有二十八還有但法應七故不過七一一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香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

轉婆沙論第九卷 第十九張 浮

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懸鑒故生覺者覺了故復次生眼者苦法忍生智者苦法智生明者苦未知忍生覺者苦未知智如是至道亦介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摺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妹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 第二張 浮

灾誰將諸婦人去彼拔刀已往詣山間推求遙見在菩薩前坐彼作是念此大鬼神所持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處識處空處耶對曰不也大王王曰仙人得四禪三禪二禪一禪耶對曰不也大王彼作是念咄此為灾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介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云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患身苦耶忍辱仙人對曰我無苦痛仙人問曰因有足故知有行來因有手知有取受汝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因時修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電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髮之惡况復彼國人民於我無過而欲加之四大

鞞婆沙論第九卷 第三十二張浮

天王說曰若不欲行惡何得憂感止此山林忍者對曰我但憂念彼迦藍浮王何故彼作尔所惡謂當受地獄極苦謂苦薩轉後身已乃至降魔成无上寂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修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耶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間須臾頃數多世尊作是念若我三阿僧祇劫苦行不作餘事但脫拘隣尔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衆生一切衆生亦當言拘隣比丘拘隣當食一切衆生一切衆生亦當食拘隣比

鞞婆沙論第九卷 第三十三張浮

丘拘隣當縛一切衆生一切衆生亦當縛拘隣若我三阿僧祇苦行不作餘事但脫拘隣尔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者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那山轉法輪若不定者彼尊者法實偈云何通此處過去佛 第一初說法作此論已答曰轉法輪處不定問曰若尔者定光如來經善通尊者實偈云何解答曰此不必通非契經非毗且非阿毗曇但彼作頌者欲令句義合故更有說者此是常定處如是說者一切三耶三佛處常定一金剛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

鞞婆沙論第九卷 第三十四張浮

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取正覺是故此處一切衆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輪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尔者尊者法實偈善通彼認定光如來无所著等正覺於燈王城訶梨那山轉法輪答曰彼燈王城者即是波羅捺阿梨那山者即是仙人住處鹿野苑以此可知一切三耶三佛轉法輪處常定問曰云何知從天上来下處常定答曰如所說於過去時衆多比丘同止彼處少有所為

轉婆沙論第九卷 第二十五張淨

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鬭諍諸比丘默靜已語異學曰當共作真諦言有真諦者便得此處異學言可尔可尔異學多作誠諦語而不成就比丘說曰聽我誠諦語彼處有師子幢彼諸比丘同一聲發誠諦語以此真實之言若一切恒沙三耶三佛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幢現有變化彼時師子極大震吼諸異學聞已驚怖畏懼便捨而走不入彼處彼師子口極大吐花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大天亦集近世尊座如四大天王釋提桓因及大梵天首陀會天及餘極妙天龍鬼神近世尊座諸地神坐處遠近近世尊何以故地神前發音聲答曰

轉婆沙論第九卷 第二十六張淨

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

轉婆沙論第九卷 第二十七張淨

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寂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請佛世尊轉法輪彼踊躍歡喜發大音聲此世尊轉法輪是我等疲勞所得功報以是故轉法輪時聲徹梵天不過上說者謂佛為四天王故聖語說四諦二知二不知謂不知者為曇羅國語說裡佞也若佞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梵舍僧舍摩薩婆多鞞黎羅此說苦邊盡知問曰世尊為四天王說四諦聖語為有力耶無力耶若有力量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

鞞婆沙論第九卷 第五張 淨

一音聲說法者是梵音也悉遍音者若有真且人彼作是念謂佛作真且語說法如是陀勒摩勒波勒佉沙婆佉黎謂彼處若有佉佉勒人彼作是念謂佛作佉佉勒語說法現義者著欲者作是念世尊說不淨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眾中作是念世尊為我說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鞞婆闍提說諸佛不眠以除陰蓋故佛世尊亦常定故如是更有說者諸佛世尊不飲不食除諸著味故此是讚佛非是實如是偈讚佛非是實若通此偈者當何意答曰世尊所說應機捷速世尊語極速為一說已復為一說如似一時或曰世尊語音一

鞞婆沙論第九卷 第五張 淨

切音各有境界應適一切音世尊極知真且語勝生真且中者如是陀勒摩勒波勒佉沙婆佉黎佉佉勒世尊極知佉佉勒語勝生佉佉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尔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答曰欲滿彼四天王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尔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日教化七十千人入聖法中謂一切緣不變身口謂教化

鞞婆沙論第九卷 第五張 淨

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習諦无漏緣此性斷非緣斷緣斷非性斷者謂道諦有漏緣此緣斷非性斷性斷緣斷者謂苦諦習諦有漏緣此性斷亦緣斷非性斷亦非緣斷者謂盡諦及道諦无漏緣此非性斷亦非緣斷廣說四諦慶盡

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 第三三張淨

轉婆沙論卷第九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九八五頁上二行造者，諸本作「迦旃延子造」。
- 一 九八五頁上一七行首字「一」，諸本無。
- 一 九八五頁中一行第五字「切」，諸本作「功」。
- 一 九八五頁中二行「尊者」，諸本作「知尊者」。
- 一 九八六頁中一八行第四字「死」，諸本作「老死」。
- 一 九八六頁下六行第三、四字「梵行」，資、磧、南作「梵行果」。
- 一 九八六頁下八行「能滅」，諸本作「能滅」。
- 一 九八七頁中九行「亦不」，諸本作「亦爾」。
- 一 九八七頁下二行「一同」，諸本作「一向」。
- 一 九八八頁上一六行第五字「故」，諸本作「故故」。
- 一 九八八頁中七行首字「故」，經作「有」。
- 一 九八八頁下八行第六字「說」，諸本作「說曰」。
- 一 九八八頁下一八行第五字「正」，磧、南作「王」。
- 一 九八九頁中四行「一一」，諸本作「一」。
- 一 九八九頁下八行「未有」，諸本作「已有未」。
- 一 九八九頁下二二行「天及」，經作「及天」。
- 一 九九〇頁上六行第一一字「彼」，諸本無。
- 一 九九〇頁上九行「轉增」，諸本作「轉而增」。
- 一 九九〇頁中二〇行第三字「論」，諸本無。
- 一 九九〇頁下一行末字「三」，諸本作「三過」。

一 九九〇頁下九行「四諦」，諸本作「四聖諦」。

一 九九〇頁下一七行第四字「儼」，諸本作「微」。

一 九九〇頁下一八行第一二字「除」，諸本作「除除」。

一 九九一頁上一九行「極七極七」，諸本作「極七」。

一 九九一頁下三行「久見」，諸本作「又見」。

一 九九一頁下一七行第三字「起」，諸本無。

一 九九二頁上三行第一〇字「彼」，諸本作「後」。

一 九九二頁上一八行第一〇字「向」，諸本作「已向」。

一 九九二頁中二行「忍者」，經、清作「忍辱」。

一 九九二頁下一三行小字「法實」，諸本正文作「實」。

一 九九三頁上七行第八字「之」，諸本無。

一 九九三頁中一行首字「雖」，諸本作「離」。

一 九九三頁中一二行第一一字「幢」，磧作「故」。

一 九九三頁下六行第九字「寂」，諸本作「定」。

一 九九三頁下七行「常當」，諸本作「當常」。

一 九九四頁上六行「功德」，諸本作「功報」。

一 九九四頁上一五行「說語」，諸本作「語說」。

一 九九四頁上一六行第二、四、六字「舍」，諸本皆作「舍」。

一 九九四頁下六行第八字「問」，諸本作「問曰」。

一 九九四頁下二一行「朋者」，諸本作「明者」。

一 九九五頁上六行首字「性」，經、清作「性斷」。同行第六字「亦」，經、清無。同行第一〇字「亦」，磧、南

作「緣」。

一 九九五頁上七行第六字「斷」，清作「斷者」。同行第一三字「漏」，磧、南作「滿」。

一 九九五頁上九行第一三字「緣」，經、清作「亦緣」。

鞞婆沙論卷第十

浮

迦旃延子造

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所善是故彼不名為禪問曰若今時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今者

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禪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禪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初日光壞諸闇冥初日中日西日但初光出已棄頽闇冥餘光當何所棄彼餘光亦能棄但无冥可棄如是彼

般若沙論第十卷 第三張 淨字

一切六地欲界結斷棄亦可責棄但依未來生已棄欲界結彼餘地當何所棄彼亦能但無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無普智可得謂禪中普智可得道亦棄結或曰謂三道可得此名為禪非欲界無色界三道可得是故彼不名為禪或曰謂三地可得此名為禪非欲界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戒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

般若沙論第十卷 第四張 淨字

或曰謂三神足可得意解神足意捷疾神足身踊神足意解神足者如力士屈伸解頰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三十七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無定用如泥梁雖有梁名无有梁用如是欲界定雖有定名而無定用色界定既有定名而有定用如木梁既有梁名而有梁用如是色界定既有定名而有定用或曰欲界定燒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

般若沙論第十卷 第五張 淨字

夫功色界定堅固有力有士夫功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故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二禪樂異三禪樂亦異初禪二禪猗樂三禪痛樂初禪二禪樂行陰所攝三禪樂痛陰所攝是謂禪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何以故說禪枝禪枝有何義答

日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

護正見正志正語正業正命此是道品非二禪枝云何二禪枝亦道品答曰餘枝此是二禪枝亦道品云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云何三禪枝非道品答曰三禪樂是三禪枝非道品云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云何是三禪枝亦道品答曰餘枝此是三禪枝亦道品云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云何四禪枝非道品答曰四禪不苦不樂此是四禪枝非道品云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云何是四禪枝亦道品答曰餘枝此是四禪枝亦道品云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云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

非意止云何意止非禪枝答曰信精進正語正業正命此是禪枝亦意止云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云何初禪枝非意止答曰有覺此是初禪枝非意止云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云何初禪枝亦意止答曰餘枝此是初禪枝亦意止云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云何二禪枝非意止答曰二禪信此是二禪枝非意止云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云何二禪枝亦意止答曰餘枝此是二禪枝亦意止云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云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

神變沙論第十卷 第九張 淨字號

意止非三禪枝云何是三禪枝亦意止
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
四禪枝非意止云何四禪枝非意止
答曰四禪不苦不樂此是四禪枝非
意止云何意止非四禪枝答曰信精
進喜猗正見正志正語正業正命此
是意止非四禪枝云何是四禪枝
亦是意止答曰餘枝此是四禪枝亦是
意止云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
云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云何
二禪枝非初禪枝答曰二禪信此是
二禪枝非初禪枝云何初禪枝亦二
禪枝答曰餘枝此是初禪枝亦二禪
枝云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云何初
禪枝非三禪枝答曰初禪三枝有覺

神變沙論第十卷 第十張 淨字號

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

神變沙論第十卷 第十一張 淨字號

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
枝猗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
四禪問曰三禪樂何以故不立道品
答曰猗樂壞故問曰四禪不苦不樂
何以故不立道品答曰護壞故問曰

精進何以故不立禪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慇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禪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順答曰一切内外事要當初用隨順說者月德王及遮勤大臣十二年學成就一金九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亦或曰此欲界難

可斷難可破難可度因彼故初禪立五枝禪非難可斷非難可破易可度是故二禪立四枝二禪染汙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荷一切地可得何以故立三

禪枝答曰此前已說謂法諸地隨順定此立枝或曰二禪染汙愛不定如羅刹種可得謂彼行者三禪地退世尊說應止彼以是故荷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乱自地亦燒乱道燒乱者二禪地染汙喜不定如羅刹謂令行者三禪退世尊說當正念莫令二禪地喜地喜於三禪地退已地乱者彼三禪地樂一切生死中寂妙世尊說當知莫著此樂今不至上地四禪雖有道燒乱但无已地燒乱道燒乱者彼三禪中樂一切生死中寂妙世尊說當正念莫著此三禪

解深密論第十卷 第十五章 淨智度

地樂令於四禪地退謂已地无燒乱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者樂意不捨離欲界欲令觀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者樂意不捨離欲界欲令觀離欲界結故世尊說契

解深密論第十卷 第十六章 淨智度

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因果已作當作已成當成已生當生已連續當連續如是盡當知或曰現法安樂遊處者是近後世安樂遊處者是遠或曰現法安樂遊處者是後世安樂遊處者是細如麤及細如是可見不可見可現不可現如是盡當知或曰謂一切現法安樂遊處非一切後世安樂遊處或曰謂現法安樂遊處者一切聖後世安樂遊處者非一切聖或曰謂一切可信凡夫及慧者此法及外法或有不信後世何況信後世安樂遊處以是故佛契經說四禪現法安樂遊處如世尊契經說四禪為食問曰何以故世尊說四禪為食答曰

解深密論第十卷 第十七章 淨智度

長養法身故如餘食長養衆生如是禪長養法身是說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知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禪者種種若干相非相如是故可得一一功德无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說功德无色者无多妙法是故一切合已說一功德或曰禪者麤可見可現是故說一一功德无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

四無色為一功德如世尊契經說末
那此四增心現法安樂遊處比丘禪
起已我說當還入末那此四息解脫
度色至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
者種種功德莊嚴是故聖起已復欲
還入無色者非種種功德莊嚴是故
聖起已不欲入世尊說若不欲入者
當教他教他已謂彼心入心起不令
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
或曰禪者廣可見是故彼聖起已復
欲還入無色者細不可見難可現是
故彼聖起已不欲還入世尊說若不
欲還入者當教他教他已謂彼心入

心起不欲令忘是故佛世尊說四禪
起已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功如
根本地以是故佛契經說四禪增意
或曰此中可得增上心心數法如無
量等解脫除入一切入以是故佛說
四禪增意或曰諸聖於此中增上門
受樂如無量等門解脫除入一切入
門是故說四禪增意如世尊契經說
四禪是天諸天道未淨眾生當淨已
淨當增益淨問曰此為取證故說四
禪天道跡耶為有漏盡耶若耶證故
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
天道問曰若今者置無色故應在六
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

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
謂道及淨天道以故今或曰佛法中
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案行天下如
是佛世尊未出世時不知根本四禪
謂眾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
計者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滋四
名雜肆彼園觀中地四階道多諸道
男女玉女眾遊戲有種種香種種伎

摩訶般若波羅蜜經卷第十 第三十三 經字號

樂生種種花種種飲食饒饌豐盈種種飛鳥見鴈鴒鴒悲鳴相和今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尋道解脫道如多諸男女神通道如玉女衆遊戲聖戒種種如香四枝五枝樂如種種伎樂覺道花如生種種花無欲喜无上法樂如種種飲食饒饌豐盈學无學如種種飛鳥見鴈鴒鴒悲鳴相和今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蓋淨云何爲四此比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪成行遊處彼離欲惡不善法者問曰如離一切欲界何以故世尊但說離欲惡不善法答曰世尊已說離欲惡不善法當知已說離一切欲界或曰謂欲惡不善法難壞難破難度是故世尊說當離欲惡不善法或曰謂欲惡不善法增上患極重過多諸惡是故世尊說當離

摩訶般若波羅蜜經卷第十 第三十三 經字號

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无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无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婬欲或曰欲者欲想惡不善法者恚想害想或曰欲者欲覺惡不善法者害覺害覺或曰欲者欲有漏惡不善法者餘有漏或

摩訶般若波羅蜜經卷第十 第三十三 經字號

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雖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尔如此欲界有覺有觀初禪亦尔如此欲界出息入息初禪亦尔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

苦根憂根故除无慙无愧故除揣食
婬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婬欲以故
尔或曰謂初禪具三十七品可得
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
次第順正受具故說初成就遊處者
謂此中善五陰到得成就是故說成
就遊處復次比丘有覺有觀息內淨
一心無覺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
謂有覺有觀難可斷難可破難可度
以故尔或曰謂彼行者斷有覺有觀
故修二禪地道以故尔或曰謂彼行
者息有覺有觀一切初禪息以故尔
或曰謂有覺有觀非上行不可得世
尊說當懇懃息以故尔是故說有覺

有觀息內淨者內者心淨者信以彼
信令心淨是故說內淨尊者婆須蜜
說曰內淨有何義答曰有覺有觀心
定時生濁有覺有觀息已便心淨如
器中盛水若熱沸濁不定不見面像
若水清涼不沸濁便定見面像如是
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无觀者非覺
觀俱是故說无覺无觀定生喜樂者
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處初禪亦尔
如此欲界身識現在前初禪亦尔如

此欲界有覺有觀初禪亦尔如此欲
界出息入息初禪亦尔初禪此所燒
乱不定二禪無此燒乱彼定而定或
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尔或曰謂
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
故尔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尔或曰
謂彼行者斷喜故修三禪道以故尔
或曰謂彼行者離喜離一切二禪以
故尔或曰謂喜非上行不可得世
尊說當懇懃離以故尔是故說離

華嚴論第十卷 第三十七張

喜欲無求遊者已得三禪樂不餘求
念住者護三禪樂故正智者覺三禪
樂受身樂者自覺二種樂猗樂痛樂
謂彼聖說捨者說者教他捨者已放
捨問如聖一切他教他已亦放捨何
以故但說三禪三禪答曰謂三禪道
有燒亂已地亦有燒亂道有燒亂者
二禪是於中染汙喜燒亂如羅刹種
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
應正覺莫於中著樂令不至上地如
彼商人主彼教初行商人其方有姪
家其處有戲家其許有酒家其入彼
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

華嚴論第十卷 第三十八張

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
所來當今時非是來彼已來也已取
證為名如所說菩薩於正受中取證
時得等智如來得盡智无生智時於
欲得無欲无恚无愚癡善根本已盡
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

華嚴論第十卷 第三十九張

觀如毒蛇或曰此出息入息說是苦
彼聖極有苦想非凡夫地獄苦想是
故說樂斷苦斷前憂喜已沒者欲界
除欲時憂已盡二禪除欲時喜已盡
是故說前憂喜已沒不苦不樂者已
除苦樂故護者出息入息斷不欲求
餘念淨者八事念淨故問曰如一切
下地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結離煩
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
不失不壞故三禪成敗所及謂彼所
依念亦壞彼四禪一切成敗所不及
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

息入息如刀風如此內燒亂外燒亂亦及風所吹四禪內無燒亂如此內無燒亂外燒亂亦不及是謂念離內外燒亂故或曰謂四禪依中猶如齊上三無漏地下亦三無漏地謂四禪依中如齊以故今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今或曰謂四禪定不移動普知依度無極一切依寂妙地以故今或曰世尊為身清淨故說依清淨四禪中身清淨輕如燈炎謂所依念亦清淨是謂世尊為身清淨故說依亦清淨或曰謂四禪智邊智上智原或曰謂四禪四大邊造色邊處所邊以故今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

如是二禪三禪四禪廣說已說曰梵志此說如來盡根如來所行如來所服彼以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至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

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衆入池中食藕根彼見已歡喜以牙掘地掘地已安足如是世尊四禪地護行已掘諸法地安智足是謂智故得故說如來盡根彼如來盡根者立止故說如來所行者立觀故說如來所服者立止觀故說如佛契經說四禪安樂遊處答曰根本地易成佛契經說安樂遊處非根本地及无色難成故佛不說安樂遊處問曰云何此地難成答曰彼行者欲界行結所縛依未來現在前彼一向苦一向遲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

般若論第十卷 第三十三

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盡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盡已微現在前覺俱滅已觀俱現在前是一向苦一向遲謂初禪除欲已不勤二禪現在前二禪除欲已不勤三禪現在前三禪除欲已不勤四禪現在前問曰謂四禪除欲已空處現在前何以故此地難成答曰無色微難覺不可見或有不信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衆生名无色是謂根本本地易成故佛契經說安樂遊處非根本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衆生除欲或非根本及色或根本本地謂非根本及无色者彼一向勤

般若論第十卷 第三十四

求行道謂根本本地者彼不一向勤求行道以是故說根本本地安樂遊處或曰謂攝四枝五枝定可得問曰非根本及無色有枝耶无枝耶若有者何以故根本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從空處起次第入空處作此論已有一說者非根本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本地有枝餘者無枝問曰若根本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衆生除欲或非根本本地及无色或根本本地雖至一處无餘涅槃界但彼根本者

般若論第十卷 第三十五

樂非餘或曰謂根本本地現在前時一切身四大現在前非根本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本地及无色現在前時一切身四大現在前但彼樂不如根本本地以故亦或曰謂二種樂可得外及内外樂者謂從禪起入非根本本地及無色内樂者謂從禪起還入禪謂二種樂可得以故亦或曰二種樂可得猗樂及痛樂三禪有二種樂四禪雖无痛樂但猗樂極妙非彼二種謂二種樂可得以故亦或曰謂二法等行精進及止雖一切地增精進但因定力根本本地精進及止等行以故亦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亦或曰謂樂出要道可得如多有人度河或以村浮囊草束或極大船彼雖俱度河但乘船度者為樂如是多有衆生除欲

或非根本地及无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

鞞婆沙論卷第十

鞞婆沙論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九九七頁中一六行第一〇字「所」，諸本作「不」。
- 一 九九七頁中一七行第九字「時」，諸本作「者」。
- 一 九九七頁下八行首字及一四行第三字「禪」，諸本作「生」。
- 一 九九七頁下一六行第一一字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「室」。
- 一 九九八頁上二〇行「可得」下，資、磧、普、南、徑、清有「此名為禪非欲界無色界攝四支五支五陰定可得」二十字。
- 一 九九八頁中一行末字及四行首字「捷」，資、磧、普作「捷」。
- 一 九九八頁中二行第五字及六行首字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。
- 一 九九八頁下七行第五字「故」，諸

本作「支」。

- 一 九九八頁下一六行第六字「二」，麗作「一」。
- 一 九九八頁下二一行第七字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺名」。
- 一 九九九頁上一〇行首字「枝」下，資、磧、普、南、徑、清有「答曰精進正語正業正命是道品非禪支」十六字。
- 一 九九九頁中一行「正志」，南、徑、清作「正智」。下至次頁上八行同。
- 一 九九九頁下二行「正命」下，諸本有「此是意止非禪支云何禪支亦意止答曰餘支」十八字。
- 一 一〇〇〇頁上一七行首字「二」，磧、普、南、徑、清作「一」。
- 一 一〇〇〇頁下一四行「三禪」，徑作「二禪」。
- 一 一〇〇〇頁下二一行「四禪」，諸本作「四諦」。
- 一 一〇〇一頁上一三行第一一字「順」，諸本作「隨順」。

一〇〇一頁上一五行「遮勤」，資、

磧、普、南、徑、清作「遮勒」。

一〇〇一頁上一六行首字「九」，

資、磧、普、南、徑、清作「九」；麗作

「九」。

一〇〇一頁上一行第五字「貳」，

徑、清作「貳」。

一〇〇一頁上二二行第七字「順」，

資、磧、普、南、徑、清作「順行」。

一〇〇一頁中二行第三字「禪」，

麗作「初禪」。

一〇〇一頁中八行「无五欲」，徑

作「五欲界」。

一〇〇一頁下六行「護立四禪枝」，

麗無。

一〇〇一頁下七行首字「立」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一〇〇一頁下一〇行「眼覺」，麗

作「眠覺」。

一〇〇一頁下一八行「喜地」，麗

無。

一〇〇二頁上二行「以具」，普、徑、

清作「以是」。

一〇〇二頁上五行首字「禪」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一〇〇二頁上一八行第四字「觀」

諸本作「勸」。

一〇〇二頁下一行「如餘」，資、磧、

普、南、徑、清作「如如飲」。

一〇〇二頁下二行第七字「說」，

諸本作「謂」。

一〇〇二頁下一〇行第一二字

「知」，諸本作「如」。

一〇〇二頁下一三行第一一字

「答」，諸本作「答曰」。

一〇〇三頁上一行末字及三行第

八字「末」，資、磧、普作「末」。

一〇〇三頁中二行「還當」，資、磧、

普、南、徑、清作「當還」。

一〇〇三頁中一三行第四字「跡」，

麗作「跋」。同行「若耶」，諸本作

「若取」。

一〇〇三頁下三行「彼阿羅漢此中

有」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅

漢者此中得」，麗作「彼阿羅漢者
此中有」。

一〇〇三頁下二行「歡樂」，資、

磧、普、南、徑、清作「觀樂」。

一〇〇三頁下二行末字「道」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一〇〇四頁上一三行第四字「第」，

徑作「義」。

一〇〇四頁下一二行第八字「雖」，

諸本作「離」。

一〇〇五頁上三行「三漏」，資、磧、

普、南、徑、清作「三無漏」。

一〇〇五頁上一〇行「具故」，諸

本作「是故」。

一〇〇五頁上一七行第一二字

「息」，資、磧、普、南、徑、清作「數息」。

一〇〇五頁上一九行首字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「以是」。

一〇〇五頁上二二行「上行」，資、

磧、普、南、徑、清作「上行上」。

一〇〇五頁中一二行「欲界」，諸

本作「欲界六重意」。

一〇〇五頁中一三行首字及第九字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一〇〇五頁中一八行首字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「答」。

一〇〇六頁上五行第二字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「問曰」。同行第七字「他」，諸本作「地」。

一〇〇六頁上六行「三禪三禪」，諸本作「三禪」。

一〇〇六頁上一三行「正覺」，麗作「正念」。

一〇〇六頁中九行「未來」，資、磧、普、南、徑、清作「來來」。

一〇〇六頁中一行首字「證」，資、磧、普、南、徑、清作「證證」。

一〇〇六頁中一六行「痛時」，資、磧、普、南、徑、清作「痛痛時」。

一〇〇六頁中一九行「三禪」下，資、磧、普、南、徑、清有「除欲時永滅是二俱永滅故說或曰彼三禪」十七字。

一〇〇六頁中末行第三字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦苦」。

一〇〇六頁下一八行「所不及」下，諸本有「謂彼所依念亦不壞是謂念不失不壞故說」十七字。

一〇〇六頁下二一行「所燒」，資、磧、普、南、徑、清作「所燒」。

一〇〇七頁上一四行首字「原」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。同行「四大」，諸本作「四大邊色」。

一〇〇七頁中一行末字「至」，麗作「到」。

一〇〇七頁中一三行第五字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一〇〇七頁下一六行「如具」，南、徑、清作「如是」。

一〇〇七頁下二〇行「二十」，資、磧、普、南、徑、清作「十二」。

一〇〇七頁下末行首字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一〇〇八頁上三行第一二字「俱」，徑作「但」。

一〇〇八頁上二二行第一二字「色」，麗作「無色」。

一〇〇八頁下七行第四字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「誰」。

一〇〇八頁下二二行第五字「極」，徑作「及」。

一〇〇九頁上三行第七字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故佛」。

一〇〇九頁上四行「廣說」，資、磧、普、南、徑、清作「度說」。

趙城縣廣勝寺

辯婆沙論卷第十一

浮

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四

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
禪有餘功德次說无量等問曰无量
等有何性答曰慈悲護无貪性取彼
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尔慈云何答
曰慈及慈相應想行識應當尔若不
尔者當有意答曰彼惣說五陰性四
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
量无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志
喜護除愛戲是故除戲說无量等或
曰除放逸故說无量等或曰聖遊戲
故說无量等如豪貴者多種種樂戲
如是聖遊戲无量等是謂聖遊戲故
說无量等界者欲界繫亦色界繫地
者七地欲界依未來禪中間根本四
禪依者依欲界行者慈樂行悲苦行
喜悅行護捨行緣者或有說欲界无
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
衆生一切惣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惣三
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當言現在緣
耶答曰當言是過去緣當言是未來
緣當言是現在緣問曰當言已意緣

耶當言他意緣耶答曰當言他意緣
問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰
當言是名緣當言是義緣問曰无量
等如說行亦尔耶為說異行異耶有
一說者无量等者如說行亦尔前行
慈是故世尊前說慈悲喜護亦尔更
有說者无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
曰無有等漸漸正受无有順正受亦
非逆正受亦非超正受如无量等解
脫除入一切入亦尔問曰何等人能
行無量等答曰人有二種一者求惡
二者求功德求惡者彼終不能行无
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
者不能行无量等於功德者能行无
量等問曰行无量等時作何方便答

曰此慈前從親起行一切眾生立三
品親品怨家品中人品彼親品復立
三品軟中上上親品者父母尊師彼
前上親品樂開解欲令彼樂然此心
極惡難御難制難持於親極妙意中
不住彼精進勤不捨還攝意於上親
品開解欲令彼樂如人以豆投錘數
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濡怨
家開解然後中然後增上怨家品開
解欲令彼樂如一切眾生平等如稱
无欺樂開解如上親品如是至增上
怨家品如是慈成就如慈悲喜亦尔
護因中品行問曰護何以故因中品
行答曰當捨親品者憎愛捨怨家者
憎恚是故前中品開解此是眾生然
後捨怨家問曰何以故前捨怨家答
曰恚易除非愛然後捨上親如一切
眾生平等如稱無欺捨一切眾生已
如中品如是至上親品如是護等成
就說曰前行慈問曰何以故前行慈

答曰彼前求欲饒益眾生慈者是饒
益相已饒益眾生彼作是念當除不
饒益事悲者除不饒益相饒益眾生
已除不饒益事彼作是念令眾生喜
謂眾生喜已然後捨眾生更有說者
前行悲問曰何以故前行悲答曰前
欲令眾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
饒益相如以除眾生不饒益事饒益
作是念令眾生喜彼然後捨眾生更
有說者此二無量等各各相懷悲及
喜若前行悲要當次行喜問曰何以
故次悲要行喜答曰如悲令心憂彼
生喜已除憂若前行喜要次行悲問
曰何以故喜次要行悲答曰如生喜
心調然後起悲攝受問曰謂欲令眾
生樂慈正受用何樂令眾生樂開解
有一說者謂自愛樂飲食樂衣被牀
座樂以如此樂令一切眾生樂開解
問曰如汝說一切眾生不應樂開解
一切眾生無有此樂更有說者三禪
地增上樂眾生樂開解問曰如汝說
謂不得三禪彼不能令眾生樂開解

新沙論第十一卷 第七張

更有說者三禪地宿命智憶已衆生樂開解問曰作如是說謂三禪地不得宿命智彼不能令衆生開解更有說者謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生受如此樂更有說者有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈問曰作如是說非一切衆生樂根現在前亦非一切衆生如是成就樂根尊者婆須蜜說曰謂衆生樂慈正受彼定何所緣以何樂令衆生樂開解答曰謂彼自受安樂若飲食樂及衣被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根現在前是彼緣從彼行慈問曰此定不應

新沙論第七卷 第七張 淨字号

一切衆生緣亦非一切衆生樂根現在前尊者曇摩多羅說曰諸尊見諸衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念衆生平等行如曾見彼行者入城村乞食見无錢財者及无牀卧像形惡垢弊衣手足割裂頭髮蓬乱手執凡器到家家乞下聲軟語從他乞索當施貧窮當惠困厄當給孤獨復見象衆馬衆車衆步衆金冠莊飾光躍照目者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纒木牀身柔軟意柔軟坐已以彼告者安處樂中令彼告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根現在前是彼緣從彼行慈重說曰當言不顛倒有衆生樂是

新沙論第七卷 八張

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悲問曰顛倒行亦除悲答曰謂正行除悲非是顛倒謂以餘行除悲是不善或曰謂彼如是意開解欲令衆生苦者應有顛倒但彼如是意開解欲令衆生得樂而彼衆生不得樂彼有何過或曰謂彼入善心饒益一切衆生故是非顛倒說曰此說三思惟一自相思惟二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無量等意解思惟非餘問曰無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者無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

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惣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餘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尔若佛方齊限者辟支佛聲聞亦尔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尔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尔若不尔者當何意答曰此衆生說以方為名問曰頗不發初禪地无量等能發二禪地无量等耶

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曰者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等非初禪地無量等上速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等上速發初禪

地無量等彼定捷度說云何思惟慈正受答曰衆生樂云何思惟悲正受答曰衆生苦云何思惟喜正受答曰悅衆生云何思惟護正受答曰捨是衆生問曰此云何說正受答曰前正受已正受為名此中證答如前說如世尊契經說謂須洹多羅弟子為梵天入上故說法時不具一切戒行彼或生四天王中或生三十三天中或生忉天或生兜率天或生化自在天或生他化自在天謂須洹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洹多羅勝非釋迦文何以故謂須洹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洹多羅以無量等是戒謂為梵天上說法謂須洹多羅弟子為梵天上

華嚴經疏卷第十卷

第十二卷

法華經

說法時求等能行具足等彼生梵天中謂須涅槃多羅為弟子梵天上故說法時求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槃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槃多羅後時增益思惟慈增益思惟慈已生光音天中問曰如已成菩薩除諸疾惡何以故自行二禪發於等為弟子說初禪答曰須涅槃多羅觀弟子根本齊限故或曰二禪地無量等無佛法時不可得發唯有已成菩薩

華嚴經疏卷第十卷

第十三卷

法華經

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多羅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無量等妙或曰為初禪地無量等故說二禪地無量等妙或曰須涅槃多羅作是念彼三禪四禪地無量等無佛時不可得尊者瞿沙亦亦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夫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

梵遊行處或曰梵者謂如來彼說分別施設顯示故曰梵遊行處問曰無量等及梵遊行處何差別有一說者無有差別無量等有四慈悲喜護梵遊行處亦四慈悲喜護是故無差別或曰謂初禪可得彼是梵遊行處上地可得彼是無量等或曰除非梵故名梵遊行處除戲故名無量等或曰除非梵故名梵遊行處除放逸故名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無量等梵遊行處無量等是謂差別如世尊契經說諸比丘我自知七歲思惟慈心七成就不來至此世世成就時我生光音天中世不成敗生餘空靜梵宮彼為梵天梵餘處千反作他化自在天子三十六為釋提桓因無量百千作轉輪聖王說曰此中七夏月名七歲說者菩薩極好時多諸善根地無沙石生諸金銀在中國為人王彼國極熱難城不遠有山林謂至夏月彼城中人往詣山林彼菩薩留人

守城已出城亦詣山林彼人夏四月
各各作務菩薩別至高顯處發无量
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
者與飲俱者與衣施與屋舍牀卧燈
明亦持戒說者菩薩六往及山林七
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
應當亦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若
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
出心入心如市肆中一切雜物可得

欲界亦亦此欲界乃至盡智無生智
有相似相謂欲界出心入心由彼果
生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖
王根本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俱者與
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極大神妙云何
三一施二御三攝施者是施福御者
是戒福攝者是思惟福彼施福果作
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
光音天以故今問曰何以故色界一切
善根說无量等思惟福不說餘若曰
謂無量等者果不可燒如彼契經天
至世尊而偈問曰
何物火不燒而風不能壞水災壞地時

何者水不漬世尊偈答曰福火所不燒
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
重說曰色界四大現在前故彼患不
能動如彼色界四大充滿身體合一
極厚如石是故彼患不能動是謂慈
正受時火所不燒毒所不中刀所不
傷不由他橫死問曰悲喜護正受時
此患能動耶不動耶若動者何以故
慈正受不動悲喜護而動耶若不動
者何以故但說慈正受不動不說悲
喜護正受作此論已答曰悲喜護正
受亦不動問曰何以故說慈正受不
動不說悲喜護正受耶答曰應說如
說慈悲喜護亦亦若不說者是世尊

有餘言此現義義門義度義略當知是義或曰悲喜護雖正受時不動但起時或能動慈起亦不動或曰悲喜護雖正受時不動起或能傷壞慈起亦不傷壞或曰根本悲喜護正受時雖不動但悲喜護方便可動慈方便亦不動說者有一人得欲界慈方便彼以不知犯於王法為執事所取將送王所王當余時乘大象出城遙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右律省其過狀此人所犯法王應手行刑王怒隆威以劍投之彼人見王瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即還墮地彼劍如是投身即還墮王足下時王驚怖問彼人曰汝行何術作何靈道施何幻化彼人對曰大王願王歡喜我不作術不作靈道及以幻化王問曰若不尔者此云何彼人對曰我見王瞋於天王所行於慈心是故此劍不害我身是故可知慈方便亦不動况根本慈耶以是故慈說正受時不動不說悲喜護如佛契經說

慈修習多修習能除諍悲修習多修習能除悲喜修習多修習能除不樂護修習多修習能除客問曰無量等除結耶不能除結耶若無量等能除結者此定捷度云何通彼說慈除何繫結答曰無量等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尔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客問曰何諍慈能除何諍護能除答曰諍有二種處諍非處諍處諍者慈能除非處諍者護能除復有二種諍一者欲捨棄生命二者繫衆生謂捨衆生命慈能除謂繫衆生者護能除如是諍慈除

如是諍護除如佛契經說不淨修習多修習能除婬欲慈修習多修習能除婬欲淨問曰何婬不淨能除何婬慈能除答曰六種欲一色欲二處欲三行欲四婬欲五更樂欲六莊飾具欲色欲者以不淨除處欲者以慈除行欲者以不淨除更樂欲者以慈除婬欲者以不淨除莊飾具欲者以慈除如是欲不淨除如是欲以慈除如世尊契經說如是修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得問曰如無量等不能除結何以故說如是修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果或復上得答曰此佛契經以聖道名說慈佛說聖道多種名或以痛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燈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

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思能除是謂思為名或以意為名者如所說偈當制意入處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流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除去不善修行於善是謂定為名

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

如說說所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慈方便或凡夫時求阿那含果或聖人時求阿那含果謂凡夫時求阿那含果者彼除欲界結時得慈意解脫彼若取證彼得阿那含果謂聖

人時求阿那含果除欲界結得阿那

舍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佛世尊无量愍心饒益心善心是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報本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无貪善根能除貪大悲

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揚枝施一
把施故但一切極妙事極受物施除
非已有然後可得是謂大賈得故名
大悲或曰生大身故名大悲非如聲
聞道辟支佛道不具身可得但彼大
士三十二相八十種好莊嚴其身紫
磨金色圓光一尋梵音聲妙如迦毗
陵鳥視之無厭是謂生大身故名為
大悲或曰以大方便求得故名大悲

非如聲聞道一種二熟三解脫亦非
如尊者舍利弗六十劫中增益智慧
亦非如辟支佛百劫中增益智慧但
具足三阿僧祇劫修无量苦行然後
可得是謂大方便求得故名大悲
悲或曰極多饒益眾生故名大悲
如此眾生願求佛道願求辟支佛聲
聞道得大富生豪貴家顏貌端正生
天上人中彼一切皆由大悲是謂多
饒眾生故名大悲或曰墮大墮眾
生能拔濟之故名大悲如佛見眾
生墮於五趣而度脫之安處道道果
彼一切皆由大悲故是謂墮大墮眾
生能拔濟故名大悲或曰能動大
護山故名大悲佛世尊於四禪地
不共遊處名為大護謂佛護現在前
時今時一切眾生地獄餓鬼畜生熾
燃如甘蔗竹箬稻麻叢林熾燃佛於
彼處心无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大悲
悲如佛化作末羅力士形或作凡師

形或作乞人形或作妓女形手牽難
陀至五趣中為鴛鴦魔故迴前地令
後廣迴後地令前廣佛常定不乱口
出長舌而自覆面極成就慚愧為女
人現陰馬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
如鬼心念惡若往著於人不觸亦不害
能令生痛畏
彼鬼心念惡者能動惡果况佛心念
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衆生慈滿說法者彼衆生不得樂問曰若衆生不得樂者此偈云何通如鬼心念惡若往著於人不觸亦不害能令生痛畏

答曰佛世尊无量種慈滿或以神足或現愛緣或知樂或善細滑或清涼影或以神足者如所說世尊最後遊世間至波婆國閻浮林精舍波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國閻浮精舍波婆國人聞已聚集一處共設要令我等盡當往見世尊若不往者當罰舊金錢五百枚彼設如是要令已一切往詣世尊所今時大臣留枝於世尊所无敬信意彼亦往至世尊所彼時阿難遙見大臣留枝來見已告言善來善哉善哉留枝汝能來見世尊此世尊具足無上福田不久無常所壞留枝大臣曰阿難我不故來見沙門瞿曇我但不違親里要令故耳尊者阿難謂留枝不違親里何等要令大臣留枝曰尊者阿難我等親里聚集一處共設要令我等盡當

往見世尊若不往者當罰舊金錢五百枚尊者阿難我寧與舊金錢五百枚不願來見沙門瞿曇但我作是念无令於親里有諍於是尊者阿難奉大臣留枝辭至世尊所到已白世尊曰唯世尊此大臣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處不遠化作沸屎地獄深廣无量令彼舉聲有大臣名留枝世尊所无信敬心彼命終已當生此中大臣留枝見大地獄聞聲已恐懼生厭佛世尊知彼恐懼生厭已隨順說極妙法大臣留枝聞法已遠塵離垢諸法眼生此佛以大慈滿大臣留枝問曰云何說慈滿答曰彼神足是復次或以神足如所說調達勸阿闍世王有象名檀那波勒以清酒飲之令醉放使奔趣害於世尊彼時象遙見世尊便走趣向彼時世尊遙見象來見已左右面化作極高牆後化極大澗深百千丈

上化極大山雷聲而下在前化五大師子彼象見五大師子已極大恐怖迴視左右面有極大牆還迴視後有極大澗深百千丈而仰視大火山雷聲而下見已謂生一切世火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攝而攝無恙而生恙當受十倍報速疾往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人所焚燒身壞无有慧當生地獄中彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象音而說法彼象聞佛說法命終生三十三天此佛為象故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼神足是謂神足

雜持論卷第十 第三張 淨字號

雜持論卷第十 第三張 淨字號

雜持論卷第十 第三張 淨字號

或現愛緣者如所說梵志有一兒守稻田天大暴雨為雹所殺及壞稻田彼梵志以二俱喪故便意亂生狂僂形而走乃至舍衛阿那邠園彼梵志應從佛化世尊遙見梵志從遠而來見已作是念今此時恒沙佛為說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化作稻田及彼一子梵志見此二已還得本心彼作是念此是我子及以稻田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神足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吒女梵志有六子命終念子憂戚意亂生狂僂形而走乃至舍衛阿那邠園彼女梵志應從佛化世尊遙見女梵志從遠而來見已作是念今此時若恒沙佛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逮得本心此是我子令我常

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慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼現愛緣是是謂現愛緣或現智藥者如所說摩訶先優拔夷請佛及僧供養醫藥彼時有一比丘得病服藥醫教勅當服肉汁彼病比丘語侍病者賢者汝語摩訶先優拔夷某比丘有患服藥當須肉汁彼時侍比丘者便至摩訶先優拔夷所到已語摩訶先優拔夷妹當知某比丘遇患服藥當須肉汁彼摩訶先優拔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勅城內不得殺生彼使人還至摩

訶先優拔夷所到已白摩訶先優拔夷曰大家當知周遍城中求索肉不可得摩訶先優拔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肝勑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拔夷患身疼痛彼時摩訶先優拔夷夫少有事為出行不在彼摩訶先優拔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瞋恚无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

勸進等勸進令歡喜等歡喜嘿然往彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊白世尊曰唯世尊明設微小會願世尊及僧愍故當受世尊受彼摩訶先夫請嘿然而住於是摩訶先夫知世尊嘿然可已禮世尊足繞世尊已還本所止到已即彼夜具諸餽饌設種種淨妙供饌辦已白時至彼時世尊晨著衣服比丘前後圍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來斷極患苦痛在屋中佛世尊知內緣起知外亦如是於是世尊屈申辟項至雪山上取藥來已摩著瘡上著瘡上已告摩訶先優婆夷夫曰呼摩訶先優婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶先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禮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

塵離垢諸法眼生此世尊為摩訶先優婆夷故慈滿問曰此中云何慈滿答曰即彼智藥復次智藥者如所說彼時愚癡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今无遺餘彼釋女對曰王有宿福我親族見諦盡是聖人但王不應全命而來彼王作是念故能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塹中彼釋種女盡應佛化彼世尊為教化故便至彼處見彼遭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辟項至雪山上取藥來以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藥是是謂智藥或以更樂者如所說世尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中

有一比丘遇患苦痛獨自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竊憶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卧處徐徐扶起將出外安徐令卧彼時世尊還入房中出彼薦席除大小便浣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薦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告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耆闍崛山一方調達亦在一

摩訶般若波羅蜜經卷第三十八

摩訶般若波羅蜜經卷第三十八

摩訶般若波羅蜜經卷第三十八

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遊一處尊者阿難在佛後執拂拂佛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劫離於殺具足清淨澤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見

復次凉冷影者如所說有一賊被截手足棄著塹中彼賊世尊應化世尊作是念若此時恒沙佛為一賊說法者不能度彼時世尊往至賊所到已彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂痛得樂痛已世尊隨順為說妙法賊聞法已遠塵離垢諸法眼生此世尊為賊救慈滿問曰此中云何慈滿答曰即凉冷影是是謂凉冷影如世尊无量種慈滿非一種以是故律說世尊滿慈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入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闍乱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遊如是二三四四維上下滿一切諸方已成就遊是謂四人受於梵福譬喻者說曰此非佛契經所說亦非

梵福佛契經說无量等是梵福何以故謂无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深邃林立大僧坊如是彼立小小房得梵福與等耶如此受梵福謂調達闍乱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耶是故非佛契經亦非梵福佛契經說无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无量饒益他謂修无量等如是此亦无量饒益他謂未曾立處以如來舍利立鎗婆謂因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顏貌端正生天上人中觀此極有饒益如此无量極饒益他謂發於无量等此亦如是天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如意行誦習

讀者問者教者思惟契經律阿毗曇
思惟靜嘿除欲界結除色界无色結
得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果
為佛法僧故佐助眾事願求佛道聲
聞辟支佛道得大富生豪貴家顏
貌端正生天上人中觀此極有饒益
如此無量極饒益他謂發於无量等
此亦如是无量饒益他謂和合闍闍
僧者如僧闍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毗曇亦不思
惟契經律阿毗曇亦不思惟靜嘿不
除欲界結亦不除色无色界結不得
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
意亂謂和合闍闍僧已未取證取證
得果能除結得漏盡誦習契經律阿
毗曇思惟契經律阿毗曇亦思惟靜
嘿除欲界結除色无色界結得須陀
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
處以如來舍利立論者者如來是梵

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
闍闍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
舍利立論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
財物所作已訖誦習禪思未定得定
謂和合闍闍僧以四事故受梵福除
口四過行四淨口除諸非法住於施
法謂修無量等以四事故受於梵福
離諍不諍除去五蓋色界果封在色
界問曰梵福福為幾數有一說者謂
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
成時一切眾生所因行施設此大地
是梵福數更有說者梵天請世尊轉
於法輪聖大梵諸佛所轉法輪受福
是梵福數問曰大梵不隱沒無記心

請佛世尊云何受梵福有一說者謂
始發梵天我當往請佛世尊即彼時
大梵天受梵福此者不論何以故如
汝所說應不作行而受報問曰若不
念者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
佛轉法輪彼以此懷歡喜心發極妙
善願彼時受梵福更有說者除已成
菩薩餘一切眾生所受福此是梵福
數如是說者名梵福者此稱譽讚嘆
但梵福者無量不可計阿僧祇不可
數如世尊契經說慈修習多修習生
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
用處有一說者彌勒下已當為說之

鞞婆沙論卷第十一

鞞婆沙論卷第十一

餘者不能或曰為相似故說慈是樂行樂根一切生死中寂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從悲生空處喜者悅行識處意亦悅行是故佛說修喜生識處護者能捨不用處亦說名為捨是故佛說修護生不用處或曰彼行者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除二禪彼說慈為名謂覺支道支除四禪彼說悲為名謂覺支道支除空處者彼說喜為名謂覺支道支除識處者彼說護為名是謂說覺支道支以故今或曰斷異學意故異學无色中計解脫想於无量等中說道想謂異學无色中計解脫想者彼世尊說无量共同尊者瞿沙亦今說異學於離中者癡於不離中計解脫想謂計解脫想者彼世尊說无量等共同廣說四無量等處盡

鞞婆沙論卷第十一

鞞婆沙論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇一二頁中一行「卷第十一」，清作「卷第十一上」。
- 一 一〇一二頁中二行造者，實作「尊者迦旃延子造」。
- 一 一〇一二頁下一九行末二字「當言」，諸本作「答曰當言」。
- 一 一〇一二頁下二一行第九字「緣」，諸本作「緣耶」。
- 一 一〇一三頁上二二行第八字「於」，麗作「求」。
- 一 一〇一三頁下一〇行首字「作」，麗作「彼作」。
- 一 一〇一三頁下一八行第七字「愛」，麗作「受」。同行「衣被」，經作「依被」。
- 一 一〇一四頁上一〇行第七字「何」，麗作「行」。
- 一 一〇一四頁中六行「剖裂」，清作

「割裂」。

一〇一四頁中八行「貧窮」，諸本作「貧窮」。

一〇一四頁中九行「光曜」，諸本作「光曜」。

一〇一五頁中六行第一三字及次頁上二〇行末字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「無量等」。

一〇一五頁中一二行「說曰者」，諸本作「說者曰」。

一〇一五頁中二〇行「无量」，資、磧、普、南、徑、清作「無量等」。

一〇一五頁下七行「須洹多羅」，諸本作「須涅多羅」。下同。

一〇一五頁下八行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇一六頁上一二行第四字「爲」，徑、清作「餘」。

一〇一六頁上一四行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一〇一六頁上二〇行「疾惡」，麗作「疾患」。

一〇一六頁中一行「或曰」，磧、南、徑、清作「或白」。

一〇一六頁下一七行第七字「梵」，麗無。

一〇一七頁中一三行「令我」，徑、清作「今我」。

一〇一七頁中一六行「福果」，資、磧、普、南、徑、清作「果福」。

一〇一七頁中二二行第四字「而」，麗作「所以」。

一〇一七頁下六行「所不」，磧、普、南、徑、清作「不能」。

一〇一八頁上一二行首字「右」，資、麗作「古」。

一〇一八頁上一七行「對曰」，磧、普、南、徑、清作「對白」。

一〇一八頁上二〇行「天王」，南、徑、清作「大王」。

一〇一八頁上二二行「慈說」，麗作「說慈」。

一〇一八頁中四行首字「除」，麗作「能除」。

一〇一八頁下三行第三字「淨」，南、徑、清作「淨」。

一〇一八頁下一三行末字「那」，諸本作「阿那」。

一〇一九頁上三行末字「未」，資、磧、普、南、清作「未」。

一〇一九頁上四行第九字「思」，麗作「謂思」。

一〇一九頁上一〇行「慧應清淨」，至此，清卷第十一上終，卷第十一下始。並有品名「四等處第三十四之餘」。

一〇一九頁上一一行第七字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「信根」。

一〇一九頁上末行首字「髮」，磧、普、南、徑、清、麗作「須」。

一〇一九頁中四行「如說說所」，資、磧、普、南、徑、清作「如所說」；麗作「如說所說」。

一〇一九頁中五行首字「殊」，資、麗作「妹」；磧、普、南、徑、清作「妹」。

一〇一九頁中一七行第一三字

「名」，諸本作「爲名」。

一〇一九頁中二〇行第三字「慈」，

麗作「意」。

一〇一九頁下九行「大慈」，徑作

「大悲」。

一〇一九頁下一九行「本本」，磧、

南、徑、清、麗作「本」。

一〇二〇頁上一六行首字「把」，

資、磧、普、南、徑、清作「袍」。同行

第一一字「受」，麗作「愛」。

一〇二〇頁中九行「是謂」，徑作

「或謂」。

一〇二〇頁中一二行第一二字

「道」，麗無。

一〇二〇頁中一七行末字「懺」，

諸本作「熾」。

一〇二〇頁下一行「妓女」，資、磧、

普、南、徑、清作「彼女」。

一〇二〇頁下四行第二字「長」，

麗作「廣長」。

一〇二〇頁下一二行「餓界」，諸

本作「餓鬼」。

一〇二〇頁下二二行第一〇至一

一字「衆生」，麗作「謂衆生」。

一〇二一頁上一二行第七字「謂」，

資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一〇二一頁中一〇行第一二字

「離」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一〇二一頁中一一行第五字「屎」，

資、磧、普、南、徑、清作「尿」。

一〇二一頁中一二行「世尊」，麗

作「於世尊」。

一〇二一頁中二〇行第一一字

「放」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一〇二一頁中末行第七字「化」，

麗作「化作」。

一〇二一頁下一行「大山」，資、磧、

普、南、徑、清作「大火山」。

一〇二一頁下一四行第九字「而」，

磧、普、南、徑、清作「不」。

一〇二一頁下一五行「十倍」，資、

磧、普、南、徑、清作「千倍」。

一〇二二頁上一一行「却坐」，徑

作「却至」。

一〇二二頁上一四行第四字「法」，

麗作「法法」。同行「神足」，麗作

「佛」。

一〇二二頁上一七行「憂戚」，諸

本作「感」。

一〇二二頁上一二〇行第一二字

「今」，資、磧、南作「令」。

一〇二二頁中一四行「肉汁」，徑

作「肉汗」。

一〇二二頁中一五行第五字「汝」，

資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一〇二二頁下一一行「還自」，資、

磧、普、南、徑、清作「還家」。

一〇二二頁下一二行第五字「今」，

資、磧、普、南、徑、清作「今爲」。

一〇二三頁上七行「即彼」，徑作

「即後」。同行「銷饌」，資、磧、普、

南、徑、清作「銷饌」。

一〇二三頁上八行第九字「白」，

麗作「便白」。

一〇二三頁上九行「比丘」，麗作

「諸比丘」。

一〇二三頁上一二行第一二字「來」，**南**、**徑**、**清**作「永」。

一〇二四頁上一二行第五字「趣」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一〇二四頁上一八行第一三字「離」，**麗**作「雖離」。

一〇二四頁上一九行「鳥住影中身」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身住影中鳥」。

一〇二四頁上二一行「具足清淨澤」，**麗**作「極具足清淨」。

一〇二四頁上末行末字「見」，諸本作「是」。

一〇二四頁中一行第一三字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一〇二四頁中八行第四字「救」，諸本作「故」。

一〇二四頁中一行「滿慈」，**徑**、**清**、**麗**作「慈滿」。

一〇二四頁中一九行第九字「心」，**南**、**徑**、**清**作「成」。

一〇二四頁下四行「等等」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「等」。

一〇二四頁下五行「祇桓」，**麗**作「祇桓林」。

一〇二四頁下七行末字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一〇二四頁下二一行「天量」，諸本作「無量」。

一〇二四頁下末行「如意」，諸本作「口意」。

一〇二五頁上二行「无色」，**麗**作「無色界」。

一〇二五頁中一七行「天子」，諸本作「自在天子」。

一〇二五頁中二二行「聖大梵諸佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂大梵請佛」；**麗**作「聖大梵請佛」。

一〇二五頁下五行第七字「曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一〇二五頁下一六行「果報」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「果封」。

一〇二六頁上一六行第六字「空」，**麗**無。

一〇二六頁上一七行至二〇行「三禪……悅至」共四十字，**麗**無。

一〇二六頁中一行「等量」，**徑**、**清**作「量等」。

一〇二六頁中卷末經名「卷第十一」，**清**作「卷第十一下」。

鞞婆沙論卷第十二

淨

阿羅漢尸陀勝尼撰

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

四无色處第三十五

四無色者空處識處不用處有想無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無色中無色鞞婆闍婆提欲令無色中无色問曰鞞婆闍婆提何意欲令無色中有色答曰彼從佛契經起緣識識緣名色無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無色中有識者亦當應有煖煖者即是色餘契經世尊說若作是說我離色離痛想行獨施設識若來若住若生若終此不應作是說無色中有識若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無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無色中無色答曰從佛契經起欲令無色中無色彼言世尊契經說彼息解脫度色至無色如是像正受身作證成就遊若度色至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無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蛇觀無常苦空非我

鞞婆沙論卷第十二 第二張 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咎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鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經說有意可通問曰有何意云何通答曰佛世尊或以欲界故說契經或色界故或無色界故或欲界色界或色无色故或三界故或離三界故欲界故說非色無色界者如所說三界欲界色界界此契經欲界故說非色無色界為色界故說

鞞婆沙論卷第十二 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色界故說非无色界者如此契經名色緣識識緣名色此契經欲色界故說非無色界何以故此欲色界中有色是故此名色緣識識緣名色無色中无色是故此名緣識識緣名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煖識此三法常合終不相離此三法不可得別施設者此契經亦欲色界故說非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

契經論第十二卷 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界故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界故入故陰故莫作是說此契經三法常合終不相離此三法不可得別施設如所說若作是說我離色離痛想行獨施設識者若若若若若終此不應作是說者此契經亦欲色界施設說何以故此欲色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故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色色界八万劫色永斷還復生若八万劫色永

契經論第十二卷 第五張 淨

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无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无餘涅槃界一切有為行永斷是故不復生問曰彼契經證答曰彼言如佛契經說彼息解脫度色至無色如是像

契經論第十二卷 第六張 淨

正受身作證成就遊此契經佛度麤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麤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

鞞婆沙論第十二卷 第七張 浮

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无色者細不可見難可現是故一切說正受及生禪者麤可見可現是故或說正受及生或說生非正受四無色定者空處識處不用處有想無想處空處云何於是比丘度一切色想滅有對想不念雜想無量空是無量空處成就遊彼度一切色想者色想者謂四禪大地布散色想現彼應滅以是故說度一切色想滅有對想者對想者五識身相應想是

問曰如欲界除欲時滅五識身相應想或除初禪欲時滅何以故四禪除欲時說滅有對想答曰雖有五識身相應想或欲界除欲時滅或初禪除欲

鞞婆沙論第十二卷 第八張 浮

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恚相應想是問曰如恚相應想欲界除欲時永滅何以故四禪除欲時說答曰滅因故說謂因及緣生恚色因色緣是彼色四禪除欲時永滅是謂因及緣滅故說以是故滅有對想說不念離想者四禪地布散想

問曰彼何以故說不念答曰謂彼四禪布散想退空處正受世尊說不思念此想修空處正受道以是故說不念雜想無量空是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答曰空處者非性亦非緣但方便故說空處如彼施設所說云何方便空處正受云何方便成空處正受此始初行時或住山頂上或住高閣上或住高臺上謂此地極

鞞婆沙論第十二卷 第九張 浮

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亦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亦時生空想如人攀枝至枝上樹極標彼上更無有枝而可攀緣亦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答曰我自求我同學說曰汝在牀上更何所求謂從定起相似想是說空處是故說無量空无量空處成就遊者謂彼空處地善四陰到得成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

雜論論第十二卷 第十張 淨

若性者應有四陰性若緣者應四諦緣作此論不答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想觀淨耳鼻舌身意識想觀淨大火聚焰觀淨燈光彼念是識意解是識彼觀是識分別是識是從識故成就此正受以成此定說名無量識處或曰彼相似故從此起生悅樂悅樂識是故說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答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答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曰彼中无有常計常及常住是故說無

雜論論第十二卷 第十張 淨

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七想正受中想定此中不介非想定者如无想定滅盡定此中亦不介問曰若不介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介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

雜論論第十二卷 第十張 淨

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

轉婆沙論第十二卷 第十三張 淨

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

轉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滅
有對想不念雜想无量空是无量空
處成就遊四解脫復次比丘度一切
無量空處無量識是无量識處成就
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

轉婆沙論第十二卷 第十四張 淨

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
欲界亦繫色界无量空處解脫无量
識處解脫无所有處解脫或繫在元
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
解脫即空處地无量識處解脫即无
量識處地無所有處解脫即无所有
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
無量空處解脫无量識處解脫无所
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

轉婆沙論第十二卷 第十五張 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
處解脫乃至无所有處解脫或定或
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

問曰當言己意緣耶當言他意緣耶
當言非意緣耶答曰七解脫當言己
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

鞞婆沙論第十二卷 第十六張 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
外色者何得不一時有二種心耶若
一時有二種心者何得不破心耶若
破心者何得不有無量心耶若觀外
色非內無色想者此契經云何通此
中說內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無色想者此
契經云何通此中說內無色想觀外
色答曰此契經說善根及善根方便

鞞婆沙論第十二卷 第十七張 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
我內无色想當觀外色是故說內无
色想觀外色問曰彼不淨想盡是欲
界色入境耶為非耶若彼不淨想
盡是欲界色入境者此尊者阿那
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礼尊者阿那
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
欲化天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

鞞婆沙論第十二卷 第十八張 淨

色極好種種若盡同一色者或於不淨得解亦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曰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亦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曰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亦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

鞞婆沙論第三卷 第十九張 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无極

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况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无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者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

鞞婆沙論第三卷 第二十張 淨

禪地除病亦有差別二解脫者除色欲淨解脫者除不淨或曰二解脫者緣觀不淨不起結淨解脫者緣觀淨亦不起結緣觀不淨不起結者此非奇緣淨觀不起結者此乃為奇二解脫及三解脫是謂差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願告阿難曰為客比丘併一房與客比丘客比丘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繒幡蓋燒眾名香散種種花設廣大牀褥極令

鞞婆沙論第三卷 第二十一張 淨

柔軟於是尊者阿難聞已到世尊所
白世尊曰唯世尊向冥來客比丘如
是告勅尊者阿難為我故極掃灑此
房除諸穢惡懸繒幡蓋燒眾名香散
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繒
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
比丘如是告勅已而彼客比丘空房
而去世尊者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

解脫沙論第十二卷 第三張 淨

中來阿難若不具種種供給者彼比
丘終不能發今所功德是故以此可
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
正受立解脫無想正受不立耶答曰
謂勇猛勤行多作方便彼立解脫謂
不勇猛不勤行不多作方便彼不立
解脫或曰謂未曾行未曾得未曾轉
彼立解脫謂曾行曾得曾轉彼不立
解脫或曰謂不共彼立解脫謂共彼
不立解脫或曰謂此法可得非外彼
立解脫謂此法及外可得彼不立解
脫問曰云何知無想正受此法可得
答曰有證如所說得無想正受彼從
中起止息所從來持衣鉢具言語柔
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
禮節我寧可觀之得何功德彼觀知
乃是凡夫人唯得無想正受知已從
三昧起呼彼比丘告曰子此非是妙
汝離佛法中極妙善根而與異學同

解脫沙論第十二卷 第三張 淨

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
或曰此已說二事故名為解脫一
者共緣相續不向門二者盡斷心彼
無想正受不能一切共緣相續不向
門亦不能盡斷心是故想滅正受立
解脫無想正受不立解脫問曰何以
故無色具足立解脫禪者不具足立
解脫耶答曰此禪麤可見是故不具
立解脫無色極微細不可見是故具
立解脫或曰禪者種種非一相不相
似是故不具立解脫無色者非種種
非不一相非相似是故具立解脫
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

解脫沙論第十二卷 第三張 淨

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
漏無漏

問曰何以故八解脫說淨解脫想滅
解脫身作證不說餘答曰餘亦說如
彼大因經所說阿難如比丘於八解
脫順逆身作證成就遊以此可知餘
亦說身作證問曰此一契經說八解
脫身作證餘契經何以唯說此二解
脫身作證答曰此二解脫勇猛勤行
多作方便以是故說二解脫身作證
或曰謂此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

解脫身論第三卷 第三十五張淨

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
是故世尊為教化故說八解脫為方
如餘契經為教化故說諦為方如是
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白
我今知於是捕象者受王教已至空
野處捕象得已還白王曰唯尊當知
已捕得象隨王處分於是王告善御
象汝御象人速調御此野象調已還
來白我彼善御象者受王教已將野
象而調御之極調已還白王曰唯尊
所勅調象今已極調於是王欲試此
象令御象者御已王乘所出出城已
而彼象遙見大牝象群見已奔走馳
向彼善御象者極以力御而不能制
彼象被鈎斷而無所覺於是王告善
御者汝速迴此象元令斷我命根御

解脫身論第三卷 第三十六張淨

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不能存命
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
者將象至王所告象曰我當令汝有
所作勿得動轉若不忍者我當令汝
如本所更彼象有智即然可之寧令
我死願不見本所更事彼御者以大
鐵鉗鉗大熱鐵團著其頂上燒象頂
如燒樺皮彼象不敢動轉於是御象
者白王曰天王當觀象調如與王告
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
跪地又手面向祇桓精舍白王曰天

解脫身論第三卷 第三十七張淨

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老降三事同者如象不

鞞婆沙論第三卷 第六張 淨

趣向方不可調御世尊亦亦不因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老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老降廣說八解脫處盡

鞞婆沙八除入處第三十七

八除入者云何為八此比丘內有色想觀外色少若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此初除入復次比丘內有色想觀外色无量若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此二除入復次比丘內無色想觀外色少若好若醜彼色壞已知壞已見作如是想此三除入復次比丘內無色想

鞞婆沙論第三卷 第二十九張 淨

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熟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彼色壞已知壞已見作如是想此五除入復次比丘內無色想觀外色黃黃色黃見黃光無量无量淨意愛意樂无厭如迦羅尼黃黃色黃見黃光如成就波羅捺衣極熨熟令悅澤黃黃色黃見黃光如是比丘內無色想觀外色黃黃色黃見黃光无量无量淨意愛意樂无厭彼色壞已知壞已見作如是想此六除入復次比丘內無色想觀外色赤赤色赤見赤光無量无量淨意愛意樂无厭如頻頭迦羅花赤赤色赤見赤光如成就波羅捺衣極熨熟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無量无量淨意愛

鞞婆沙論第三卷 第三十張 淨

意樂无厭彼色壞已知壞已見作如是想此七除入復次比丘內無色想觀外色白白色白見白光无量無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熟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無量淨意愛意樂无厭彼色壞已知壞已見作如是想此八除入

問曰八除入有何性答曰无貪善根性彼相應法共有法想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喜根相應後四除入護根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未來

釋婆沙論第十三卷 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處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奴責數自在教勑自在如是彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見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者次第數便有初次順數便有初

釋婆沙論第十三卷 第三張淨

復次次第正受便有初故曰初除入者何所除入當正受時壞色故曰除入復次比丘內有色想觀外色无量者自在无量故緣无量故名為无量好者謂色青黃赤白悅澤名為好醜者謂色青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便名壞已知壞已見呵責自在教勑自在如大家已有

釋婆沙論第十三卷 第三張淨

奴呵責自在教勅自在如是彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勑自在是故說彼色壞已見作如是想者如是修彼想也是故說作如是想此三除入三者次第數便有三順數便有三次復次次第正受便有三故曰三除入者何所除入當正受時壞色故曰除入復次比丘內無色想觀外色無量者自在無量故緣無量故名為無量好者謂色青黃赤白悅澤名為好醜者謂色青黃赤白不悅澤名為醜彼色壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勑自在在如大家已有奴呵責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四除入四者次第數便有四次順數便有四復次次第正受便有四故曰四除入者何所除入當正受時壞色故曰除入復次比丘內無色想觀外色青者現青想現青種現青聚是

鞞婆沙論第三卷 第三十五張 淨

故說青色者如此色青如是彼色形亦青是故說青色青見者眼行眼境界眼光是故說青見青光者青光青明青焰是故說青光元量者元量无边不可計是故說無量元量淨者如彼色無量如是彼色中淨亦元量是故說元量淨意愛者彼色愛喜好喜念是故說意愛意樂者意樂者自娛是故說樂元厭者樂欲忍是故說元厭如青蓮花青青色青見青光如成就波羅捺衣極熨熟令悅澤青青色青見青光如是比丘內無色想觀外色青青色青見青光如足元量元量淨意愛意樂元厭彼色壞已知壞已見者彼色中離欲斷欲度欲便壞已知壞已見呵責自在教勑自在在如大家已有奴呵責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五除入五者次第數便有五次順數便有五復次次第正受便有五故曰五除入

鞞婆沙論第三卷 第三十五張 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

十一切入者云何為十此比丘地一切入一思惟上下諸方元二元量水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入無量空處一切入無量識處一切入十思惟上下諸方無二元量問曰十一切入有何性答曰初八無貪善根性無量空處元量識處一切入四陰性界者初八色界繫元量空處元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元量識一切入即無量

鞞婆沙論第三卷 第三十六張 淨

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

問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶答曰當言過去緣當言未來緣當言現在緣

問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣當言義緣

問曰當言已緣耶當言他緣耶答曰當言已緣當言他緣此是十一一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十一一切入者此比丘地一切入者普緣故一思惟

解婆沙論第十三卷 第三十七張淨

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元二者不俱不散無量者元量無限不可計水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入無量空處無量識處一切入無量一切入者普緣故十思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無二者不俱不散無量者元量無限不可計

問曰元所有處非想非不想處何以故不立一切入答曰佛世尊於法真諦餘真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無量識處立一切入無所有處非想非不想處無無量行是故不立一切入

問曰此中說上下及諸方八一切入應亦上下及諸方元量空處元量識

解婆沙論第十三卷 第三十八張淨

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不立問曰若亦者何以故三禪中有神通變化答曰如是彼中或有善根或無莫令彼地善根空或曰此神通變化能長養樂非是損解脫除入一切入於樂是損非是長養以是故三禪不立解脫除入一切入

問曰解脫除入一切入何差別答曰解脫者令不向門除入者壞於緣一

解婆沙論第十三卷 第三十九張淨

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

鞞婆沙論卷第十二卷第四十張淨

鞞婆沙論卷第十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一〇三〇頁上二行撰者，資、磧、普、南作「尊者迦旃延子造」；經、清作「迦旃延子造」。
- 一 一〇三〇頁中七行「後亦」，諸本作「後方」。
- 一 一〇三一頁上一三行第七字「欲」，諸本無。
- 一 一〇三一頁中一行「如汝」，諸本

作「如法」。

一 一〇三一頁中六行「觸入」，諸本作「色入」。

一 一〇三一頁中一三行「若往」，諸本作「若住」。

一 一〇三一頁中一五行第一二字「界」，諸本無。

一 一〇三一頁中一九行第八字「識」，諸本無。

一 一〇三一頁下二一行「此育」，磧作「此言」。

一 一〇三二頁上四行「彼說」，經作「後說」。

一 一〇三二頁上二〇行「空處者」，諸本無。

一 一〇三二頁下六行第七字「相」，諸本作「想」。

一 一〇三二頁下一一行「離想」，諸本作「雜想」。

一 一〇三二頁下一六行第七字「是」，諸本作「是無量」。

一 一〇三三頁上三行第三字「故」，

經作「處」。

一 一〇三三頁上一五行第八字「技」，諸本作「捫」。

一 一〇三三頁中二行第五字「不」，諸本作「已」。

一 一〇三三頁下一一行「不利」，諸本無。

一 一〇三三頁下一七行第九字「說」，諸本作「不說」。

一 一〇三四頁中六行「增止」，諸本作「增上」。

一 一〇三四頁中九行品名「鞞婆沙」，資、磧、普、南作「鞞婆沙論」；經、清無。以下品名同。

一 一〇三四頁中一八行「一切度」，諸本作「度一切」。

一 一〇三六頁中九行及一〇行「觀惣」，諸本作「總觀」。

一 一〇三六頁中一〇行首字「相」，諸本無。

一 一〇三六頁中一九行第九字「想」，諸本作「相」。

一 一〇三六頁下一七行「還願」，諸本作「還願」。

一 一〇三六頁下一八行第八字及二〇行第六字「併」，諸本作「屏」。

一 一〇三七頁上一七行第一二字「冥」，諸本無。

一 一〇三七頁上一九行「勿誤」，諸本作「勿說」。

一 一〇三七頁下三行「卒不」，諸本作「本不」。

一 一〇三八頁中二行第九字「遊」，諸本作「由」。

一 一〇三八頁中一二行「令知」，〔資〕、〔碩〕、〔普〕、〔南〕作「今却」。

一 一〇三八頁中一九行「已王乘所」，諸本作「象王乘而」。

一 一〇三九頁上三行末字「便」，諸本作「更」。

一 一〇三九頁上一二行「御人師」，諸本作「天人師」。

一 一〇三九頁上一三行「色是」，諸本作「色界」。

一 一〇三九頁上一九行「不能」，諸本作「爲能」。

一 一〇三九頁上二一行第二字「因」，諸本作「日」。

一 一〇三九頁中一行「不因」，諸本作「不向」。

一 一〇三九頁中一六行「入者」，〔資〕、〔碩〕作「八者」。

一 一〇三九頁下一二行「迦羅尼」，諸本作「迦羅尼華」。

一 一〇四〇頁上三行「觀外」，諸本作「外觀」。

一 一〇四〇頁下一三行「如是作」，諸本作「作如是」。

一 一〇四一頁上九行第四字至次行首三字「內無……無量故」十五字，諸本無。

一 一〇四一頁中一行第三字「青」，諸本作「青青」。

一 一〇四一頁中一三行「如是」，諸本無。

一 一〇四一頁下一三行第四字「大」。

諸本作「火」。

一 一〇四一頁下末行第八字「識」，諸本作「識處」。

一 一〇四二頁上二行第二字「入」，〔碩〕、〔普〕作「八」。

一 一〇四二頁上末行末字「惟」，諸本作「性」。

一 一〇四二頁中八行末字「性」，〔南〕、〔經〕、〔清〕作「惟」。

一 一〇四二頁下一五行第三字「著」，諸本無。

鞞婆沙論卷第十三

浮

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

八智處第三十九

八智者法智未知智知他心智等智
 苦智習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
 者意欲示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

鞞婆沙論第三卷 第二張 浮字号

佛契經二句作百千經今智盡而住
 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智何以故彼
 作經者雖無量種智依八智而作論
 答曰謂八智是中說亦攝一切智二
 智雖攝一切智彼但略十智雖攝一
 切智智但極廣或曰謂八智數現在
 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
 無欲如有有患无患有癡无癡有悞
 无悞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

新法沙門第三卷 第三十二 論

新法沙門第三卷 第三十二 論

新法沙門第三卷 第三十二 論

作經者離无量種智依八智而作論
彼作經者或依一智頃作論如雜捷
度所說頗以一智知一切法耶答曰
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
彼作經者依一智頃作論以故尔若
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
知他心智等智苦智習智盡智道智
問曰八智有何性答曰慧性攝一持
一入一陰少所入相應法共有法攝

三持二入五陰此是智性已種相身
所有自然說性已當說行何以故說
智智有何義答曰決定義是智義問
曰若決定義是智義者疑品中不應
有智彼疑品者非決定答曰疑品中
有智者性決定但餘事故名疑品謂
彼疑品苦是苦猶豫疑如是習盡道
是道猶豫疑作辟喻者說曰謂心中
有智不應有無智謂心中有疑不應
有決定復次辟喻者詰責阿毗曇師
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
法性一心中施設智無智亦施設非
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無明
非智非無智者餘法疑者猶豫決定
者智非疑非決定者餘法問曰此當
言智耶當言了耶答曰亦名為智亦
名為了智者決定義故謂知苦習盡
道了者開義謂開已意亦開他意以
是故亦名為智亦名為了如是共行
說已當說別行問曰如一切十智法

性何以故說一法智答曰十智雖是
法性但事故說一法智如十八界雖
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
依高害誑誑無慙无愧慳嫉是故說
法智謂除諸結是未知智或曰謂法
智法智除欲界結是法智謂除色无
色界結是未知智問曰何以故說知

他心智答曰謂知他心是故名知他
 心智問曰如知他心數法何以故說
 知他心智不說心數法智答曰方便
 求故知他心智此法多事故得名或
 性故或依故或相應故或方便求故
 或行故或緣故或行緣故性故得名
 者如界入陰依故得名者如六識身
 謂依眼者彼名眼識謂依乃至意
 名為意識相應故得名者如覺樂痛
 法覺苦痛法覺不苦不樂痛法方便
 求故得名者如此知他心智復次如
 无量空處无量識處行故得名者如
 苦智習智緣故得名者如四意止如
 五見正受行緣故得名者如盡智道
 智此智名亦同緣亦同此中方便求
 故名知他心智因此故彼行者精勤
 方便求欲令我知道他心然後不精勤
 方便求自然知他心數法如人欲求
 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
 然知他心數法以故亦或曰妙說妙
 義故彼品何者寂妙心是如所說如
 王行眷屬隨從以故亦或曰謂說心

王因彼故立心數法心者說大地因
 彼故立十大地或曰謂彼神通作證
 時无尋道緣心以故亦如是如前心
 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知
 不說第一義智答曰多知等故名為
 等智少知第一義是故不說第一義
 智或曰隱沒故名為等智猶如器蓋
 上名隱沒如是此智隱沒故名為等
 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
 相但多舉作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

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
 此世俗法誹謗諦言无苦無習盡道
 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
 四行非身見非顛倒種非愛種非
 使種非貪處非悲處非癡處非雜汗
 非雜毒非雜濁非在不墮苦習諦

辨婆沙論第三卷 第九張 淨字号

是名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行是身是種顛倒種愛種使種貪處悲憂癡處雜汗雜毒雜濁在有墮苦習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衰苦習亦四事行結愛處所盡亦四事一者三結盡二者欲悲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

辨婆沙論第三卷 第十張 淨字号

二者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習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習智盡智道智八智攝一切智法智未知智知他心智等智苦智習智盡智道智

問曰若八智攝一切智者餘更有八智法界住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡智無生智云何此八智攝彼八智答曰此八智盡攝彼八智

問曰云何此八智攝彼八智

答曰法界住智者是法性彼是四智法智未知智知他心智等智涅槃智者是盡智彼是四智法智未知智盡智等智生死智念智命智者本阿毘曇師及別賓說者一等智尊者瞿沙說曰生死智念宿命智六智法智未知智等智苦智習智道智除知他心智盡智問曰何以故除知他心智等智苦智習智道智除知他心智盡智無生智知他心智不相應故除知他心智問曰何以故除等智答曰盡智無生智是無漏等智是有漏是故除等

辨婆沙論第三卷 第十一張 淨字号

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別賓說一智等智尊者瞿沙說曰妙智者七智法智未知智知他心智等智苦智習智道智除盡智問曰何以故除盡智答曰妙智者有為緣盡智者無為緣是故除盡智如是說者妙智一等智盡智無生智者六智法智未知智苦智習智盡智道智除知他心智等智問曰何以故除知他心智等智無生智知他心智不相應故除知他心智問曰何以故除等智答曰盡智無生智是無漏等智是有漏是故除等

智如是此八智攝彼八智說曰一切智當言一智智知故知如法故十智當言法智性法故十智當言妙智願滿故十智當言盡智得漏盡故十智當言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來中間根本四禪未知智者九地此六地及三無色知他心智根本四禪

問曰何以故根本四禪答曰神通故謂神通定可得彼知他心智可得非根本地及无色非神通定可得等智十一地若智習盡智道智法智分六地未知智分九地依者法智知他心智依欲界未知智等智依三界若智習智盡智道智法智分依欲界未知智分依三界行者法智未知智十六行知他心智道四行等智或十六行或離十六行若智習智盡智道智各四行緣者法智未知智四諦緣知他心智欲界色界緣他有漏无漏心心

數法等智或四諦緣或離四諦若智若諦緣智智諦緣盡智盡諦緣道智道諦緣意止者法智未知智若智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三三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三根相應樂根喜根護根等智五根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶答曰法智未知智等智或過去緣或未來緣或現在緣或離世緣知他心智當言現在緣若智習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耶答曰當言名緣當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意緣耶當言離意緣耶答曰

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

鞞婆沙三三昧處第四十

三三昧者空三昧無願三昧無相三昧問曰應說一三昧如十大地十心心數法如五根五力七覺種八道種說一三昧應說二三昧如所說有漏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无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

論沙門第十三卷 第十五張 浮字

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有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

論沙門第十三卷 第十六張 浮字

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易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

論沙門第十三卷 第十七張 浮字

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亦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无願緣三諦無想緣盡諦意止者空三昧无願四意止無想法意止智者雖性非智空三昧四智相應法智未知智苦智等智无願七智相應法智未知智等智知他心智苦智習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根喜根護根問曰當言過去耶當言未來耶

當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶當言非世緣耶答曰空無願當言過去緣當言未來緣當言現在緣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今正真因三昧故相續者衆生久時心數法不次第生若生善便有不善无記若生不善便有善无記若生无記便有善不善謂今一向次第生善相續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今攝檢縛一緣中因三昧故是謂三事故等相續緣縛說三昧或曰以三事故一攝二不散三

不捨說三昧或曰復有三事故一者一意二不散三相續說三昧如世尊契經說三三昧三解脫門問曰三三昧者空三昧无願無相解脫門亦空三昧无願無相此二何老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桴自障以極利刃害彼怨家如是行者三昧向面已

以利慧刀害結怨家如是謂向面故名為門如世尊契經以三三昧為驍問曰何以故佛世尊說三三昧為驍答曰增上恭敬故極妙故如人以驍冠首妙故他所恭敬如是行者以三三昧驍冠首妙故天及人增上恭敬是謂增上恭敬妙故說三三昧為驍或曰如人首冠華鬘風不乱其髮如是聖三三昧冠首善根功德覺觀風不能乱以故今或曰如人以綻結花作鬘久住不速解散如是聖三三昧結功德驍得久住不速遺忘以故今或曰如人以華結作鬘多有所直如是聖以三三昧結功德驍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驍除去不善修行於善以故今或曰謂以三三昧廣師子吼如所說尊者舍利弗遊拘薩羅止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扶瓶還本山林彼遙見尊者舍利弗見

華嚴經疏卷三 第三十五 淨字

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梵志能說此偈我豈不能以偈答之即時說偈曰

我飲無想醉持空三昧瓶山地草樹木視之如棄唾

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼我飲無想醉者此現無想三昧持空三昧瓶者此現空三昧山地草樹木視之如棄唾者此現無願三昧如是此偈中尊者舍利弗作師子吼以是故佛契經說三三昧為驢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無想

華嚴經疏卷三 第三十五 淨字

或以非想非不想說无想或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稱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云何亦他功德我若言不得云何欺彼上尊比丘我若嘿然住云何觸燒上尊比丘復作念我當尋從尊者阿難或能自他從尊者阿難所聞此事於是彼比丘六年中尋從尊者阿難而不聞此事於是彼比丘後時從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

華嚴經疏卷三 第三十五 淨字

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不減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靖寂燕坐心不放逸精勤遊已知法至得阿羅漢此是空三昧說无想見道說无想者如所說目捷連彼觀舍梵不為汝記第六无想行人耶第六无想

行人者堅信堅法此義說第六无想
行人彼无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
忍是謂无想不可數不可施設以是
故堅信堅法說第六无想人此中見
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无疑說无想
者如所說尊者瞿多有欲想有慧想
有癡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
无疑是无想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

想正受想滅正受鈍故不利故不捷
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
无想如世尊說空三昧上尊所居問
曰何以故說空三昧上尊所居答曰
上尊多遊中故三千大千國土佛世
尊於功德中取為上尊彼多遊此
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

擾動意如是不住若觀空法已空住
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共俱是故
說空三昧上尊所居如所說尊者舍
利弗母命終弟子退服還家當念時
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誦
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
食後舉鉢鉢洗手足以足師檀著
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

阿含論第十三卷 第三十八張 等字

阿含論第十三卷 第三十八張 等字

阿含論第十三卷 第三十八張 等字

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
尊者舍利弗瞋時從憐起出安陀林
詣祇樹給孤獨園尊者阿難遙見尊
者舍利弗來見已說曰善哉尊者舍
利弗為從何來何處坐憐今時尊者
舍利弗答曰阿難從安陀林來在彼
坐憐尊者阿難問曰尊者舍利弗在
安陀林云何坐憐答曰阿難我於安
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
於安陀林坐憐時作是念世間頗有
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出間无
有極好妙事可愛謂當變易起我愁
憂苦惱

問曰尊者舍利弗為極愛敬世尊不
答曰阿難極愛敬世尊問曰若世尊
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苦具
不共俱是故說空三昧上尊所居復
次如所說世尊遊舍衛祇樹給孤獨
園今時尊者阿難在一處坐憐便作
是念一時世尊遊釋種慶城名居鉗
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哺
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
釋種慶城名居鉗彼時我從世尊聞
如此所說義阿難我多遊空三昧云
何昔世尊說所善知善受持耶如是
向世尊說已世尊告曰如是阿難如
是阿難我所說汝善知善受持何以
故阿難我今亦多遊空三昧問曰若
彼善知善受持者何以故問世尊若
問者云何善知善受持作此論已答
曰善知善受持問曰若善知善受持
者何以故問答曰尊者阿難以壞釋
種憂感意中不定故問說者彼愚

癡流離王伐迦維羅衛盡壞彼族尊
者阿難聞患癡流離王伐迦維羅衛
盡壞我擇種聞已明旦與一比丘為伴
入彼城視本城猶若天宮今如丘塚
墻壁樓櫓堦堦臨臨皆已毀壞有種
種華樹種種果樹園觀盡已摧折縱
橫蔽地若干花池蓮華池青蓮花池
盡頽毀枯竭異類奇鳥鳬鴈鴛鴦鴿
鵲鸚鵡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
母號哭悲泣隨逐阿難彼時異學優
曇鉢園中七万賢聖埋半身在地以
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汝
有村想我具足寂靜想而汝有人想

我具足法想彼時尊者阿難及餘比丘喪失親族內懷憂感不能行善於是世尊因此處故遊於人間次第遊行還至舍衛遊舍衛祇桓精舍給孤獨園彼時尊者何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問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城名尼鉗彼時我從世尊問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

諸聲聞辟支佛彼時世尊知諸聲聞意念意行已告尊者阿難曰阿難諸有比丘欲多遊空三昧者阿難彼比丘當不念村想不念人想應念寂靜想問曰世尊現何等村想何等入想何等寂靜想何等地想何等無量空處想何等無量識處想何等無所有處想何等無意想定何等有為意解脫何等無為意解脫何等漏盡答曰村想者現緣迦維羅衛想人想者現殺舍夷人想寂靜想者現尼拘類樹園想地想者現四禪想無量空處乃至無所有處想者現除此欲色界或曰村想現欲界欲界者說如村如所說偈
謂能棄村刺罵言及縛言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嘿然地想者現滅色想因色故使有截耳鼻手足無量空處想乃至無所有處想者現除欲色界是謂現村想至無所有處想問曰何以故常說村想人想當莫念答曰謂

此二想令諸比丘內多懷憂感世尊說當捨此行善法以是故常說莫念村想人想問曰何以故捨下想增上想答曰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實空三昧謂有為解脫無為解脫問曰云何此中有為解脫無為解脫答曰有為解脫者等意解脫無為解脫諸無身解脫問曰何以故說等意解脫答曰以少道得故說等意解脫問曰何以故說無身解脫答曰以無量道得故說無身解脫問曰何以故說無身解脫不動答曰結者能令動無身者因結不動不轉不退以是故無身解脫說不動謂至竟漏盡者謂現一切漏盡廣說三三昧處盡廣說大章盡

華嚴沙論卷第十三

鞞婆沙論卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇四五頁中二行造者，**資、磧、普、南**同上卷。
- 一 一〇四五頁中三行「僧伽跋澄」，諸本作「僧伽跋澄」。
- 一 一〇四五頁中一行「佛契經契經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛契佛契經」。
- 一 一〇四五頁下一二行「智智」，**麗**作「智」。同行「智數」，諸本作「智數數」。
- 一 一〇四六頁上九行第一一字「可」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亦可」。
- 一 一〇四六頁上一六行「智二」，諸本作「一智二」。一八行**資、磧、普、南、徑、清**同。
- 一 一〇四六頁中一五行「一心中」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一〇四六頁下二行第一〇字「如」，

- 資、磧、普、南、徑、清**作「知」。
- 一 一〇四六頁下一七行「初得」，**資、磧、普、南、徑、清**作「未得」。
- 一 一〇四七頁中一行首字「王」，**資、磧、普**作「主」。
- 一 一〇四七頁中二〇行「作智相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「作智想」；**麗**作「非智相」。
- 一 一〇四七頁下四行「諦言」，**麗**作「說言」。
- 一 一〇四七頁下五行「道智」，**徑**作「苦智」。
- 一 一〇四八頁上二行第一一字「是」，諸本作「見」。
- 一 一〇四八頁中一行第二字「者」，**清、徑、麗**作「智」。
- 一 一〇四八頁中一七行第二字「智」，**徑**作「未」。
- 一 一〇四八頁中一九行「智命」，諸本「宿命」。
- 一 一〇四八頁下六行首字「一」，諸本作「一宿命」。

- 一 一〇四八頁下一一行第二字「漏」，諸本作「漏盡」。
- 一 一〇四八頁下一六行第六字「爲」，**徑**作「緣」。
- 一 一〇四九頁上九行第四字「來」，**麗**作「至」。
- 一 一〇四九頁上一五行「智習」，**資、磧、普、南、徑、清**作「習智」；**麗**作「智習智」。
- 一 一〇四九頁下三行第八字「知」，諸本無。
- 一 一〇四九頁下四行第九字「離」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無」。
- 一 一〇四九頁下六行「鞞婆沙」，**資、磧、普、南**作「鞞婆沙論」；**徑、清**無。
- 一 一〇四九頁下七行「無相」，**麗**作「無想」。
- 一 一〇五〇頁上七行首字「有」，諸本作「爲」。
- 一 一〇五〇頁中五行「具苦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「見苦」；**麗**作「具若」。

一〇五〇頁中一〇行「以易」，諸本作「以是」。

一〇五〇頁下七行首字「亦」，諸本作「空」。

一〇五一頁上一九行第四字「續」，諸本作「縛」。

一〇五一頁中七行「更有」，資、磧、普、南、徑、清作「便有」。

一〇五一頁中一九行「忍想」，諸本作「忍相」。

一〇五一頁下一一行「不逮」，磧作「不逮」。

一〇五一頁下一九行「林中」，諸本作「山林中」。

一〇五二頁上五行「一瓶」，資、磧、普、南、徑、清作「扶瓶」。

一〇五二頁上一〇行及一三行「想醉」，麗作「想酒」。

一〇五二頁中一行第一一字「或」，麗作「或無相」。

一〇五二頁中一七行第三字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「是念」。

一〇五二頁下一九行末二字至次行首字「靖寂燕」，資、磧、普、南、徑、清作「靜宴」。

一〇五三頁上末行第五字「正」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一〇五三頁下一行「已空」，諸本作「已定」。

一〇五四頁中一五行「說所」，麗作「所說」。

一〇五四頁下二〇行「傾斜」，磧、徑作「傾邪」。

一〇五五頁上五行「何難」，諸本作「阿難」。

一〇五五頁上一六行「我今」，徑作「我多」。

一〇五五頁中一六行「村剎」，資、磧、普、南、徑、清作「人想」。

一〇五五頁中二〇行「使有」，諸本作「便有」。

一〇五五頁下四行第四字「制」，資、磧、普、南、徑、清作「剎」。下同。

一〇五五頁下五行第三字「者」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一〇五五頁下一三行首字「諸」，諸本作「者」。

趙城縣廣勝寺

鞞婆沙論卷第十四

浮

迦旃延子造

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

中陰處第四十一出阿毘曇結使
捷度人品非次

中陰者何以故作此論答曰斷他意故作此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育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起今无有中陰五无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根盡未至閻王所中无煩止處必往不可除

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間如是若終若生無有中間以此契經證故鞞婆闍婆提說无有中陰問曰育多婆提何意欲令有中陰答曰從契經起欲令中有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

鞞婆沙論卷第十四 第二張 浮字

至者是故有中陰餘契經說五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃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蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未至餘處衆生乘意行瞿曇當尔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蹉若是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彼依受受住若說衆生捨此身已來生餘處衆生乘意行者是故有中陰復更說詰責事若言无中陰者謂從閻浮提終生鬱單越者彼於此中斷彼間未有而有若尔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育多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經證有意可通問曰有何意云何通答曰謂佛說契經五无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

問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偈云何通

梵志命根盡未至閻王所中无止頃處必住不可除

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陰如是若終若生無有中陰答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖法世間喻異賢聖法異復次應壞若壞喻

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轉婆闍婆提云何通彼育多婆提所說契經證答曰彼說者如所說三事合故入母胎中父母共合會或時滿有所堪任香陰已至者此不應說香陰已至何以故不應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邠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答曰彼說者有天命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夭復次此契經說生般涅槃

行般涅槃无行般涅槃欲令有天命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蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當尔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蹉若是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彼依受愛住依此云何通答曰彼說者此中說无色界天乘意行彼梵志有朋友極敬念而命終以天眼觀欲界而不見觀色界亦不見如不見已彼便作念為斷滅耶為云何彼聞有沙門瞿曇一切智一切見我當往至彼問其本末尔時梵志至世尊所到已白世尊曰瞿曇為是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當尔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蹉若尔

轉婆沙論第十四卷 第六張 淨字

轉婆沙論第十四卷 第六張 淨字

轉婆沙論第十四卷 第六張 淨字

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
有者是則无有法而有答曰彼說者
彼終不捨死時陰要當受生時陰得
生時陰已然後捨死時陰如重名歟
蠖終不捨後足要當安前足安前足
已然後舉後足如是彼終不捨死時
陰要前受生陰受生名然後捨死
時陰

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

違但彼無智果闇果愚癡果不勤果
謂言无中陰但有中陰真實有種相
是謂斷他意現已意說如等法故作
此論莫令斷他意亦莫現已意但說
如等法故作此論問曰若有中陰者
形為大小答曰如四五月小兒是中
陰形大小問曰若形如此者不應有
顛倒想於母所有姪心於父所有害
心於父所有姪心於母所有害心答
曰雖此形小但彼捷疾諸根利如人
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莊嚴其身
紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲伽
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異衆生異
衆生生問曰若如此菩薩生中陰者
尊者法實偈云何通
菩薩妙清淨乘大白龍象從兜術天下
降神入母胎

問曰此偈不必通何以故非契經非
律非阿毗曇但作頌者欲令句義合
故若必通此偈者當何意答曰此現
方俗古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
者還見地獄如是至天更有說者天
中陰見五趣中陰人見四餓鬼見三
畜生見二地獄見一如是說者地獄
見地獄如是至天

問曰此所生眼見中陰耶答曰不也
問曰云何知答曰有契經佛契經說

謂若男若女犯戒與惡法俱彼身壞時未至惡趣意所乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極淨天眼彼能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身壞時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月盛明謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂天眼不極淨彼不能見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衆生合會便生者可介謂不合會母或在天竺父或至震旦而彼命終當云何生答曰當觀彼衆生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女人所令彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合此終當云何生答曰彼衆生緣行故父所營事未訖市肆未成便有還心彼尋路行時不為刀兵火毒所中亦不因他終要還已俱緣合會彼更得生

問曰謂衆生常行欲者此可介謂衆生時節行欲者如馬春時行欲牦牛夏時行欲狗秋時行欲豹冬時行欲彼衆生命終時云何生答曰彼衆生緣故非時所行欲便得生或曰彼生相似處此名牛亦名牦牛牦牛者時節行欲牛者常行欲謂應生牦牛者便生牛中名為狗亦名為狐狐者常行欲狗者時節行欲謂生狗中者便生狐中名為熊亦名為羆羆者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生羆中尊者婆須蜜說曰中陰者當言七日住當言過耶答曰中陰住當言七日何以故身羸故住七日不過七問曰謂滿七日父母不合會者彼時為斷耶答曰不斷但還生中陰重說曰中陰者當言七七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裸形生身亦尔欲界中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切衆生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩

無衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩无衣答曰白淨比丘尼以衣布施聖衆故問曰菩薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣毛數何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨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養衣割截作五衣成阿羅漢果捨有餘涅脥界入无餘涅脥界而般涅脥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軍後身於一切衆生中成軍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衆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衆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

釋迦牟尼佛 卷 第十三 淨土經

問曰若不介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園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生天上謂從臍滅者當知必生諸方謂從心滅者當知必般涅槃謂此衆生多愛著面謂識從足指滅者還來趣面是彼往來復次從足指滅即趣足指无色界中亦无有此以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

設云何通彼所問四生為攝五趣耶五趣為攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也若離趣者此尊者曇摩難陀所說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云四生攝五趣耶五趣攝四生耶答曰隨種相攝此應當云更有說者中陰離趣問曰若中陰離趣者施設所說善通如尊者曇摩難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

趣不說攝如是說者中陰離趣何以故中陰者是乱趣者非乱不應非乱攝乱亦不應乱攝非乱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離趣問曰中陰者具諸根耶為不具諸根耶有一說者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者謂本有不具諸根彼即是中陰耶有一根者即是更有說者具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

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无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香陰已至香陰者中陰也香陰於彼時有二意愛心及害心若女者彼於父有愛心於母有害心作是念無此女者我共此男合會彼不見母自見共父合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰若男者彼於母有愛心於父有害心作是念若无此男者我與此女合會彼不見父便與女人合會謂父母

不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯一菩薩無顛倒心入母胎謂世尊說此契經父母有德香陰无德不得入母胎香陰有德父母无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人隨彼得貴謂若賤男與貴女共會彼貴女隨彼得賤處如是三事等和合問曰中陰由何處入母胎答曰中陰隨所欲入何以故謂中陰者於垣牆樹木山河石壁盡無所闕如是說者中陰從產入母胎以此事故雙生兒前為小後出為大何以故謂彼先入故問曰如一胎中有五趣中陰可得如猪猶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

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中陰二陰者死陰生陰此二陰中間生故名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及欲界化生天意生者死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尋生中陰即滅生陰尋生說者釋提桓因以契經白世尊得曰

於此坐終已大仙我天身 既還復其命
淨眼我自如

問曰釋提桓因為終更生為不終不

生若終更生者彼中陰云何若不終

不生者此偈云何通知上偈如作此論已

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

坐小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彼樓

那伊那此三釋子亦如五如是彼諸大天等本

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者釋

提桓因不終不生問曰若釋提桓因

不終不生者此偈云何通上偈如答曰

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眴衰時便

眴諸天五欲境界極妙極好端正無

轉世尊身品卷第十

比常不樂一處意如陶輪衰時便守

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恃怙脫五死

相觀唯有佛便往至世尊所聽微妙

法歡喜見諦即除五衰相故彼以軟

愛言白世尊說此偈上偈如或曰除惡

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

愛言白世尊我應於惡道即滅斷壞

遭遇世尊拔濟惡道如人出獄中因

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

道故以軟愛言白世尊我應於惡道

轉世尊身品卷第十

即滅斷壞遭遇世尊拔濟惡道以無

上慧得存此命皆世尊恩是謂除惡

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

言白世尊我應於見斷結病斷壞遭

遇世尊拔濟見斷結病以无上慧得

此存命皆世尊恩是謂除見斷結病

故說此偈或因謂欲令現法報行增

益長壽釋提桓因見佛聽法受現法

報增益長壽是謂現法受報故說此

偈問曰中陰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阿那

含果得世俗四禪復作是念我得阿

羅漢果彼於此中未得想得捨方便
不增求未得欲得未獲欲獲未證欲
證彼即命終生第四禪地中陰便作
是念我一切結盡斷一切生死應般
涅槃不應更生何以故有此中陰必
無解脫若今有者我今應有彼生邪
見誹謗涅槃便於四禪地中陰轉生
阿毘大地獄中答曰彼本有時轉非
入中陰轉彼於此中未得想得捨方
便不增求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
以故有此瑞應必元解脫若今有者
我今應有彼生邪見誹謗涅槃便於
四禪地瑞應轉生阿毘大地獄中是
謂本有時轉非入中陰轉

憶修善已轉生地獄中陰得天中陰
即生天上行不善者命終因後生報
行生天中陰彼作是念我常極作惡
行不修善行應墮地獄不應生天何
以故生天中陰見已作是念必無善
惡報果若有者我今應有彼生邪見
誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即
生地獄若中陰趣不轉者此二人云
何轉答曰彼本有時轉非入中陰轉
凡一切衆生命欲終時必有善惡瑞
應彼善行者善瑞應不善行者惡瑞
應善瑞應者如所說偈

若見善行者終時作是言我親見園觀
沅河水花池

惡瑞應者如所說偈

若見惡行者終時作是言我親見刀劍
鷄犬及狐狼

彼善行者因後生報行命欲終時生
地獄瑞應見已作是念我常極修善
不作惡行應生天上不應墮地獄何
以故生地獄瑞應彼憶修善已轉地
獄瑞應終已生天上彼不善行因後
生報行命終時生天瑞應見已作是

念我常極作惡行不修善行應墮地
獄不應生天何以故生天瑞應必無
善惡報果若今有者我今應有彼生
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術中陰
至兜術天當尔時四天王毘沙門大
天王設饌饌食香氣極妙瓶沙王聞
彼香已轉兜術中陰生四天王若中
陰處所不轉者瓶沙王云何轉答曰
瓶沙王亦本有時轉非入中陰轉說
者阿闍世王父王法王無過無惡檢
在牢獄刑刀削足禁制飲食使不得
通長抱苦惱不能堪忍便作是念世
尊不見我苦善逝不念我苦
尔時世尊及五百比丘遊摩竭國耆
闍崛山尔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
惡趣諸作惡行定當受報惡行報者
如來尚不免况今大王尔時尊者大

佛說法華經疏 第三卷 第三十

佛說法華經疏 第三卷 第三十

佛說法華經疏 第三卷 第三十

目捷連受世尊教已即入三昧於耆闍崛山沒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免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現術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已然後當生現術天彼終命已生四天王作毗沙門太子名取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睺勒生三手衆生名為象問曰彼衆生為終已作摩睺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睺勒或是象作此論已答曰彼衆生終已更生問曰若終

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

轉婆沙四生處第四十二

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何答曰謂衆生卵生入卵卵所經卵所裏啄破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是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

問曰胎生云何答曰謂衆生胎網生

問曰生有何性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界四陰性是謂四生性已種相身所有自然說性已當說行何以說生生有何義答曰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 尋生我已食
我意猶不飽
畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卵生答曰如所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鵝鳥形極妙隨意所化失一一在謂在者與共遊戲覆卧一室彼合會時遂漸生三

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著尸披羅二名尊者復鉢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利女

問曰云何知人中有化生答曰初初人是也說曰一切從四生生盡得聖法聖人已得聖法者不復卵生濕生何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縵女有恃怙者不應有輕易女彼極下賤檀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啄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亦問曰云何如父趣向子亦亦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亦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騾駝象馬脂羊水牛野鹿盡蹈破之如是卵生最廣更有說者胎生最廣說者一魚一蝦蟇生子滿七稻田七河如是胎生最廣更有說者濕生最廣說者如夏月時鹵土灰牛屎內及諸濕處積聚徒欲界至梵天須臾一時頃重滿其中如是濕生最廣如是說者化生最廣得以此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是以故化生最廣

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

華嚴經疏
第三卷
第五十四

華嚴經疏
第三卷
第五十四

華嚴經疏
第三卷
第五十四

人時亦時無佛謂有佛時亦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長夜作行求孝順子若菩薩從化生者則誓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比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眾多迦維羅衛軍為人中世尊生彼如舍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眾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

魔降魔官屬成無上道猶有異學來誹謗者過百劫已於大海中生一幻士食一切施何況世尊化生者異學豈不增誹謗耶是謂斷誹謗故世尊胎生不化生或曰饒益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滅千載舍利如芥子百千衆生皆悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道豪貴家天上人中形貌端正无有雙比乃至入無餘涅槃界若世尊化生者亦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化生身一時生一時滅或曰化生身者多有造色少四大多四大故終時可見或曰化生身者多根少非根多非根故終時可見化生者少髮毛爪齒骨以是故化生身終時身不可見問曰若化生身終時不可見者彼契經云何通化生金翅鳥搏擲化生龍而食

若化身不現者云何以彼為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蘇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彼罪人從脚剥皮至頸從頸至足云何可見答曰著身故可見離身不可見如重雲電光出則見沒則不見如是著身故可見離身不可見問曰天上鳥是卵生耶為化生耶若卵生者應終時身見諸天見已何得不起增惡心耶諸天有六種樂謂眼見色盡見可樂不見非樂喜非不喜念非不念善色非善色快色非不快色妙非不妙如是至意作此論已有一說者天上鳥卵生問曰若卵生者應終時身可見諸天見已何得不起增惡心耶答曰天上鳥終時可見但風吹去速如是說者天上鳥化生廣說四生處盡

鞞婆沙論卷第十四

鞞婆沙論卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇五八頁中三行「符秦」，**資**、**磧**、**南**作「前秦」。
- 一 一〇五八頁中一〇行第四字「令」，諸本作「欲令」。
- 一 一〇五八頁中二〇行「中有」，諸本作「有中」。
- 一 一〇五九頁上三行第八字「報」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現」。
- 一 一〇五九頁上一四行「必住」，諸本作「必往」。
- 一 一〇五九頁上一九行第二字「報」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇五九頁中二行「命根」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「命相」。
- 一 一〇五九頁中一〇行第八字「會」，**麗**作「會母」。
- 一 一〇五九頁中一二行第五字「應」，諸本作「應說」。
- 一 一〇五九頁下一三行第五字「依」，**麗**無。
- 一 一〇六〇頁下一八行第八字「至」，諸本作「乃至天還見」。
- 一 一〇六一頁上末行首字「更」，諸本作「便」。
- 一 一〇六一頁中二行「犍牛」，**麗**作「犍牛」。下同。
- 一 一〇六一頁中九行第一〇字「謂」，諸本作「謂應」。
- 一 一〇六一頁中一四行末字「七」，**麗**作「七日」。
- 一 一〇六一頁下四行「毛數」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無數」。
- 一 一〇六一頁下一〇行第九字「衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇六二頁上八行第一二字「則」，**麗**作「則有」。
- 一 一〇六二頁上一五行第七字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一〇六二頁上一七行「生必」，諸本作「必生」。

一〇六二頁下五行「爲名」，徑、清作「名爲」。

一〇六二頁下九行第九字「謂」，麗作「諸」。

一〇六三頁中一六行第一二字「產」，諸本作「產門」。

一〇六三頁中一七行第九字「前」，諸本作「前出」。

一〇六三頁下一三行第一〇「胎」諸本作「胎生」。

一〇六三頁下一四行第六字「死」，諸本作「化」。

一〇六四頁上二行末字「如」，麗作「知」。

一〇六四頁上五行「通知」，麗作「通」。

一〇六四頁上一四行「伊那」，麗作「伊沙那」。同行夾註「如五」，資、磧、普、南、徑、清作「如王」。

一〇六四頁上一六行第一三字「者」，諸本作「說者」。

一〇六四頁上末行第一〇字「極」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一〇六四頁中二行第一〇字「揅」，資、磧、普、南、徑、清作「振」。

一〇六四頁下七行「此疾」，資、磧、普、南、徑、清作「此病」。

一〇六四頁下八行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。同行「安處」，資、磧、普、南、徑、清作「安隱」。

一〇六四頁下一二行「此存」，諸本作「存此」。

一〇六四頁下一三行第六字「因」，麗作「曰」。

一〇六四頁下一九行「坐禪」，磧、普、南、徑、清作「生禪」。

一〇六五頁上二二行「我當」，資、磧、普、南、徑、清作「我常」。

一〇六五頁中一七行第二字「大」，諸本作「犬」。

一〇六五頁中二一行「彼憶」，資、磧、普、南、徑、清作「彼增」。

一〇六五頁中末行「命終」，諸本

作「命欲終」。

一〇六五頁下三行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生耶」。

一〇六五頁下八行末字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一〇六五頁下九行「銷饌」，資、磧、普作「餽饌」。

一〇六五頁下二二行第五字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇六六頁上二行第六字「彼」，南、徑、清作「從」。

一〇六六頁上一三行末字至次行首字「終命」，麗作「命終」。

一〇六六頁中九行第五字「後」，諸本作「後色」。

一〇六六頁中一〇行第一一字「形」，資、磧、普、南、徑、清無。

一〇六六頁中一四行「鞞婆沙」，資、磧、普、南作「鞞婆沙論」；徑、清無。

一〇六六頁中二一行第四字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一〇六六頁中末行「云何」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「如何」。

一〇六六頁下一行「結蜺」，**徑**

作「結蜺」。

一〇六六頁下一二行「蜺蛾」，**麗**

作「蜺飛蛾」。

一〇六六頁下一行末字「比」，

徑、清作「此」。

一〇六七頁上一行第三字「生」，

麗作「四生」。

一〇六七頁上三行「所有」，**麗**作

「已有」。

一〇六七頁上四行「何以」，**麗**作

「何以故」。

一〇六七頁上二一行末字「形」，

資作「其形」；**磧、普、南、徑、清**作

「其鳥」；**麗**作「形色」。

一〇六七頁中三行第一〇字「復」，

資、磧、普、南、徑、清作「優」。

一〇六七頁中七行第二字「刹」，

諸本作「利」。

一〇六七頁中一行「何曰」，諸

本作「問曰」。

一〇六七頁中一九行「濕生」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「畏生」。

一〇六七頁中二〇行末字「故」，

資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一〇六七頁下七行「四海」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「西海」。

一〇六七頁下一三行第六字「內」，

麗作「肉」。

一〇六七頁下一九行「生生他」，

資、磧、普、南、徑、清作「化生」。

一〇六八頁上八行「長夜長夜」，

諸本作「長夜」。

一〇六八頁上一五行末字「含」，

諸本作「口含」。

一〇六八頁中五行「他故」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「化故」。

一〇六八頁中一六行「出出」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「出」。同行第

一二字「如」，**麗**作「如是」。

一〇六八頁下一四行「若卵」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「若卵若卵」。

一〇六八頁下一五行及二一行「增

惡」，**麗**作「憎惡」。

一〇六八頁下一六行「見可」，**磧、**

普、南、徑、清作「不可」。

一〇六八頁下一七行第八字「非」，

諸本作「非不」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：寔(肉)；猗(倚)；距(跛)；鉞(矛)；誼(義)等。

異體字：𦔻(𦔻)；𦔻(𦔻)；𦔻(貌)；𦔻(惱)；𦔻(碍、礙、閑)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滌)；體(軀)；刺(剌)；閑(閑)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。

頻(頻、頻)；揣(搏)；𦔻(鮮)等。