

論

鞞婆沙論

二之五

肆

四

C40

4514

161

德山化城圖經

C 40-4514

丁巳年庚子歲
家書置於此
我微恙院中
為學者不致
當山二世機
謹誌

B 64853

鞞婆沙論卷第一

迦

旃

延

子

造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯
說阿毗曇八捷度

雜

結使

智

行

四大

根

定

見

愛樂覺意葉

清淨

妙枝

無比三十二

奇相華嚴身

最智甘露果

堅固精進根

具足聖道樹

我頂禮如來

善快說無比

息道無爲城

歸命功德仙

消除愛憂感

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
清淨智慧室 解脫無爲衆 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

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爾者
云何作答曰尊者舍利弗問佛答復有說者五百比

丘問佛答復有說者諸天問佛答復有說者化問佛
答何以故答曰此法應爾如知應當說無能問者彼
時世尊化作化端正極妙宗敬悅可剃除鬚髮被僧
迦黎叉手而問世尊答如彼因緣經所說也問曰若
爾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
者令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

經問曰若爾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
種不相似立雜捷度說結立結捷度說智立智捷度
說行立行捷度說四大立四大捷度說根立根捷度
說定立定捷度說見立見捷度如佛說一切法句彼
尊者曇摩多羅於過去佛法中願智觀一向略若說
無常偈立無常品至說梵志立梵志品如是彼佛說
道處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毗曇問曰契經律阿
毗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衆生故
無差別入一解脫門故無差別或曰有差降契經說
種種律說戒阿毗曇說相或曰契經依力律依大悲
阿毗曇依無畏或曰契經說增上意律說增上戒阿
毗曇說增上慧問曰若爾者契經亦說增上戒增上
慧律亦說增上意增上慧阿毗曇亦說增上意增上
戒此何差別答曰若契經說增上戒者當知律若說

增上慧者當知阿毗曇如律說增上意者當知契經
若說增上慧者當知阿毗曇如阿毗曇說增上意者
當知契經若說增上戒當知律是爲契經律阿毗曇
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
燃明有眼者令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
說十二部經契經律阿毗曇何以故答曰設衆生有
因力不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣他
力而開解如是衆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衆生因力不緣他力而
開解如是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆
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

三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十

聞法能知 聞惡不作 聞除非義 聞得至滅

如是餘契經所說出雜阿含賢聖弟子一心聽法當爾時

滅五蓋具滿修七覺意如是餘契經說出增二因二

緣發於等見從他聞內正思惟如是餘契經說出增四

說法有四法饒益人云何爲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曰以三事故增

益智故開意故離計人故增益智者盡誦內外法無

能益智如阿毗曇也開意者衆生意在睡眠不知何

者已界一切徧使何者非已界一切徧使何者已界

一切徧使何者非已地一切徧使何者已界緣何者

非已界緣何者已地緣何者非已地緣何者有漏緣

何者無漏緣何者有爲緣何者無爲緣云何攝云何

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

阿毗曇也離計人者誦爾所阿毗曇前句後句如是

四句不說計人一切中說無我行非衆生非命非長

養非出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爲壞無明闇故或曰見

論
五
一

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爲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那術衆生安隱度生死河是爲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爲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

若爾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爲名樂具樂爲名如所說偈

彼樂搏食

樂爲持衣

樂爲行止

依山窟間

垢具垢爲名如彼偈說

女垢梵行

女縛世間

苦行梵行

此洗無水

使具使爲名如契經所說

出維阿舍

比丘色所使愛色若

比丘所使彼卽是愛若愛愛已爲魔所縛欲具欲爲

同上

名如彼契經說

名如契經所說

同上

五欲功德是見魔魔鈎縛具縛爲

名如契經所說

同上

比丘受色爲魔所縛不受者爲離

魔行具行爲名如契經所說

同上

此六細滑入本行報

報具報爲名如契經所說

出中

諸賢彼一施報七生

天上爲天王七生人爲人王如此中餘具餘爲名如

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卽是

無漏慧根如佛契經說梵魔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

毗曇答曰卽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

出雜阿舍經

問曰此中

云何說甚深阿毗曇答曰卽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

出雜阿舍問

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

出雜阿舍

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

出中阿舍

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

出雜阿舍

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毗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

法一切阿毗曇得名由彼故諸思慧用斷諸法自相

及共相壞愚種及緣愚於法中不顛倒行此亦一切

阿毗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毗曇得名雖有

是但阿毗曇性無漏慧根問曰阿毗曇有何句義尊

者婆須蜜說曰此究竟智此斷智此第一義智此無

欺智是謂阿毗曇重說曰此無非法在上是謂阿毗

曇若有學自相共相彼盡其力不能勝以是故無非

法在上是謂阿毗曇尊者曇摩多羅說曰諸尊染汙

清淨縛解輪轉出要謂之法也從此故名身句身味

身次第嚴治安處造作是謂阿毗曇尊者瞿沙說曰

諸趣解脫當求智時未顯示顯示是謂阿毗曇所謂此苦因苦此道道果是求道果此無礙道解脫道是增益道是向是果是故說諸趣解脫當求智時未顯示顯示是謂阿毗曇曇無德說曰此法無比是謂阿毗曇問曰此由何無比答曰如所說偈

智爲世間妙 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妹聖弟子以慧刀斷一切結縛使腦纏重斷打重打割剝出雜阿含以是故說此法無比是謂阿毗曇鞞婆闍婆提說曰此法明能

照是謂阿毗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毗曇舍提說曰未盡能盡未擇能擇是謂阿毗曇問曰何所盡答曰結縛使腦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毗曇譬喻者說曰法次法是謂阿毗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毗曇尊者婆跋芻說曰增上事增上轉故是謂阿毗曇如所說最上長增上長最上慢增上慢此亦爾序阿毗曇竟

三結三不善根三有漏四流四軌四受四縛五蓋五結五下結五上結五見六身愛七使九結九十八使此一切佛契經除五結九十八使除五結已當立五上結何以故答曰彼是佛契經除九十八使已無所立問曰何以故爾答曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇於四阿舍契經等觀於中非佛契經捨之此非佛契經是故應捨之或曰此五結於章不應捨何以故答曰此佛說契經增一阿舍五法中於久時已來亡失彼作經者願智觀已立此阿毗曇章佛說無量部久時亡失說者增一阿舍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卽彼日亡失七千生經阿毗曇中亡失十千經從是已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舍於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九十八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

爾如我別說一切徧結別說非一切徧別說一切徧
非一切徧彼別說一切徧結如三結別說非一切徧
如五結別說一切徧非一切徧如九結是故彼作經
者意欲爾三結至九十八使問曰何以故作章答曰
爲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
亂以此可知彼作經者無亂知見結作此經不亂善
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章二句義羅摩泥將私
陀去彼羅彌還將來無義者以一女故殺十八姦衆
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
猶如獼猴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柰衣杵擣亦忍重
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出維阿舍是謂
佛契經開示妙故佛契經作章問曰何以故先作章

後立門答曰治地法故如人欲種樹先治其地然後
種樹彼作結者亦如是治地法先作章種樹法後立
門或曰基法故如人作舍彼先作基然後立舍彼作
經者亦如是基法故先作章立舍法後立門或曰木
模法故如像師像弟子前治模然後立枝節彼作經
者亦如是木模治法前作章枝節法後立門或曰畫
法故如畫師畫弟子先模然後傅彩彼作經者亦如
是模法者先作章傅彩法後立門或曰線法故如彼
巧鬘師鬘弟子前繩線已然後結種種華鬘彼作經
者亦如是線法前作章鬘法後立門或曰現尊法佛

世尊亦後爾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

爲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
後彼色微細破散彼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
經者先作章後立門問曰何以彼作經先立三結後
立至九十八使答曰前已說阿毗曇說相當求阿毗
曇相不應索次第契經當求次第何以故此品次第
說此品律說本末當求本末此義由何生但阿毗曇
說相當求阿毗曇相不應求次第復次可說所以彼
作經先立三結後立至九十八使但阿毗曇多破散
亂合聚誰能盡說次第但阿毗曇說相當求相不應
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爾
如我先立三結後立至九十八使以是故爾或曰增
益法故前現三後四五六七九十九十八使是故增益

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舍果永盡立阿那舍果是故此次立彼三有漏永盡立阿羅漢果是故彼後諸流軛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軛受至九十八便是故次第立四沙門果故或曰次第立結樹故此是結樹前現三後四五六七九十八便是故彼作經者先立三結後立至九十八使廣說章處盡

三結處第一

三結身見戒盜疑問曰三結有何性答曰身見者三界有一種此三種戒盜者三界有二種此六種疑者三界有四種此十二種此二十一種是三結性此三結性已種相身所有自然說性已當說行何以說結結義云何答曰縛義是結義苦繫義是結義結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彼契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛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爲等說
不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅
非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以輓鞅繫是彼繫
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姪若欲是彼繫出維阿舍是謂
縛義是結義若繫義是結義者欲界結欲界衆生欲
界中苦繫色界結色界衆生色界中苦繫無色界結
無色界衆生無色界中苦繫諸欲界結彼是繫相繫
苦中非是樂諸色無色界結彼是繫相繫苦中非是
樂是謂苦繫義是結義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
苦繫義是結義結雜毒義是結義如佛契經說三結
盡須陀洹問曰如何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維阿舍何
以故說三結盡須陀洹答曰是世尊餘言略言欲今
行言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬故爲器故
爲教化故彼受化者能辯說爾所事或曰佛世尊所
說盡爲教化故如醫療治盡爲病人故彼醫爲病者

審知病根而說隨病投藥不說減少恐病不瘥亦不說增恐損其功處中而說欲令病瘥如佛世尊所說盡爲教化故彼世尊爲受化者知身知使已爲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爲漸漸設出二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊設出二百五十戒半月次來令族姓子學唯世尊我不能行爾所戒世尊善不麤言勸善哉善哉跋耆子汝跋耆子能行三戒增上戒增上意增

上慧不彼聞已便踊躍作是念我能善行此三戒彼說曰唯世尊我當學善逝我當然熾行彼學三戒時漸漸學一切戒海若世尊如是爲教化說八十八見斷盡須陀洹無量苦盡須陀洹彼聞已厭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律出或曰盛患重過多苦問曰身見有何盛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爲過去故疑猶豫爲當來故疑猶豫爲現在故疑猶豫於內中疑猶豫此云何何謂此此衆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證時而爲作親怨家答曰三結是或曰謂須陀洹果證時而爲作礙不令入門住如守門人或曰謂三解脫門相違彼身見空定相違戒盜無願相違疑無相相違是謂三

解脫門相違故以是故爾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十三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

況阿羅漢以是故說三結盡須陀洹或曰此現門現略現度若有見斷結者或一種二種四種彼身見已說當知已說一種戒盜已說當知已說二種雖無餘二結可得二種當知卽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徧或非已界一切徧身見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說當知非已界一切徧問曰何以故說一已界一切徧二非已界一切徧答曰若彼有非已界一切徧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徧非已界一切徧如是已地一切徧非已地一切徧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徧非已界一切徧彼身見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說當知已說非已界一切徧如有漏緣無漏緣如是諍不諍世間出世間任不住依欲不依欲盡當知若有見斷結者或有爲緣或無爲緣彼身見戒盜已說當知已說有爲緣疑已說

當知已說無爲緣如有爲緣無爲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爲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彼始得果斯陀舍果阿那舍果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰若爾者應第八是須陀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邪見永斷或曰始得道是須陀洹有想人故可說人故施設說人法故或曰始得道是須陀洹思惟道故果攝道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得道捨曾道結盡得一味得八智一時修十六行

或曰始得道是須陀洹可有生更有說者始得果是
須陀洹曰若爾者倍欲盡欲愛盡應是須陀洹彼
始得果斯陀舍果阿那舍果答曰始得果是須陀洹
最初解脫故最初度故最初住果故或曰始得果是
須陀洹次第故具縛故不越次故或曰始得果是須
陀洹四向四住果故或曰始得果是須陀洹四雙八
輩故或曰始得果是須陀洹餘未得增行故餘未得
增行者世間道未有所盡而得果或曰始得果是須
陀洹無差降故無差降者亦如上世間道未有所盡
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舍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舍果者道
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定須陀洹亦不
始得果是須陀洹問曰若爾者爲云何答曰由彼須
陀洹果故是須陀洹法故名爲人如藥湯由藥故名
爲藥湯由酥故名爲酥瓶由蜜故名爲蜜瓶如是彼

由須陀洹果故是須陀洹由法故名爲人如藥湯也
須陀洹者八聖道名爲水是彼入以是故名須陀洹
問曰如斯陀舍阿那舍阿羅漢入聖道水彼何以故
不名爲須陀洹答曰始起受名始方便度以是故名
須陀洹非斯陀舍阿那舍阿羅漢不墮惡法者終不
墮三惡趣問曰如斯陀舍阿那舍阿羅漢亦不墮惡
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舍一往
來是差降阿那舍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

非斯陀舍阿那舍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無有一聖人墮
惡法如彼非定以是故聖人不墮惡法非凡夫人定
者聚正定住故名爲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趣故
世尊諸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
說極七還有是須陀洹如餘契經說四聖諦三轉十
二行此不應三轉十二行應十二轉有四十八行但
三轉十二法故不過三轉十二行觀一一諦故世尊
說四聖諦三轉十二行如餘契經說比丘七處若觀
三種義速於此法中得漏盡此不應七處若應有三
十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一
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爲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
故世尊說比丘我當爲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爾是故

說 論
說是彼齊報因故或曰行力故須陀洹生七有聖道
力故不至八如人爲七步蛇所螫彼以四大力故能
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生處者欲界六天及
人此中須陀洹應生是故七生處故或曰彼八生空
無聖道故若須陀洹至八有者彼見諦已爲非見諦

得果已爲非得果等行已爲非等行得聖人已爲是
凡人無說有答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爲親若至八非
親如是若須陀洹至八於洹沙佛法中遠離他不親
無說有答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
果人間般涅槃人間果得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
爾者與施設所說相違彼所說彼二十八有往生後
有後依後得身得無漏道用盡餘結無說有咎是彼
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
出世彼爲白衣般涅槃爲云何答曰不然彼定出家
般涅槃彼如是若五百若干辟支佛住仙人窟中本
盡爲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外者世

間現事云何通如金籌初亦金中亦金後亦金如是須陀洹初亦苦中亦苦後亦苦云何有苦邊作此論已有一說者阿羅漢最後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦邊問曰若阿羅漢最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最邊後邊是故謾作苦邊廣說三結處盡

輦婆沙論卷第一
校訛

第一紙輦婆沙說阿毗曇入捷度輦延子造此數字南藏書在偈後而題義似乎重煩北藏無此第一缺一偈字闕者幸詳而知之

第十四紙第九行下
音釋

輦婆沙梵語也此云廣捷度梵語也此云法搏食搏度官切諛諛諛羊朱切面從也燒擾也剝北切婆跋芩跋蒲撥切姪古哀切十杵擣杵昌與切春杵

也擣都皓切模模胡切鬘莫還切鞅於兩切療力橋切

瘥楚懈切螫地隻切

病除也螫蟲毒也

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

韓婆沙論卷第一計字九千八百五十箇

該銀四兩九錢二分五厘唐縣比丘如濟

上元陳兆用書吳江接待寺識

韓婆沙論卷第二

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

三不善根處第二

三不善根者貪不善根恚不善根癡不善根三不善根有何性答曰貪不善根者欲界愛五種六識身恚不善根者恚有五種六識身癡不善根者欲界無明盡有四種見習見盡見道思惟所斷見苦斷癡種少所入問曰何以故答曰謂此有十種五見相應疑愛恚慢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爾者爲云何答曰無記是是故說欲界無明盡四種見盡見道思惟所斷一種少所入見苦斷也六識身相應此十五種三不善根性此是三不善根性已種相身所有自然說性已當說行何以故說不善根不善根義云何尊者婆須蜜說曰生義養義增義不善根義重說曰長義受義滿義不善根義重說

曰因不善義是不善根義重說曰轉不善義是不善根義重說曰順不善義是不善根義重說曰受不善義是不善根義尊者曇摩多羅說曰諸尊處所中種不善法轉順受是故說不善根義問曰若因不善義是不善根義者前生不善五陰後生不善五陰亦是因前生十惡行後生十惡行亦是因前生四十四不善使後生四十四不善使亦是因意故時故無量不善何以故說三不善根答曰佛世尊法真諦餘真不能過上者彼盡知法相定知定行有不善根相者立不善根無不善根相不立不善根尊者瞿沙說曰世

尊覺此隨彼力隨重重彼隨彼近此三不善根一切不善法因非餘不善法或曰謂一切不善法首在前主將法故此力故一切不善法轉或曰謂一切不善法因根道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

出中阿含

迦藍此三行本習迦

藍貪行本習迦藍恚癡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

兄

摩阿

婆羅他

弟

羅摩

兄

羅叉那

弟

爲私陀故

妻

罵那

兄

阿

誅那

弟

爲彼一女故殺十八姪人何以故答曰不相

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

況人間惡欲故人爲國故爲宮故爾所惡何況園田

作爾所惡何況長者爲糞掃故於春時多起鬪諍縛

是故說謂不相違相違以此故爾或曰謂三痛所使如所說樂痛中貪使所使苦痛中悲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悲所使不苦不樂痛中多癡所使貪因樂痛中起已卽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悲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爾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悲者不可使癡者無明使能起身行口行者爲貪故作身行口行爲悲癡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悲重癡重彼欲重悲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行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
方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
於中初意最勝不退轉不移動於此上三阿僧祇作
行不後得盡智無生智當來修三界善根或曰彼邪
見若斷善根彼一切是不善根力若彼不善根令善
根薄穿滅劣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
不轉非轉以是故爾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最後時用謂彼邪見離
此聚以是故不立不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想陰識陰彼相
應行陰謂彼離結是五種六識身非使性不能起身
行口行斷善根時不多方便不相應行陰五種非六
識身非使性不能起身行口行斷善根時不多方便
結中五見及疑非五種非六識身雖有使性不能起
身行口行斷善根時不多方便慢五種非六識身雖

論
使性不能起身行口行斷善根時不多方便餘說十
纏瞋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
非六識身非使性不能起身行口行斷善根時不多
方便憤依誑諂高害此一切說是結垢依結非根本

結謂五種六識身使性能起身行口行斷善根時多
方便彼立不善根若離此聚中彼不立不善根或曰
謂此三不善根能起十惡行起十惡行已生十惡道
問曰云何此三不善根能起十惡行起十惡行已生
十惡道答曰佛說契經殺有三種貪故恚故癡故至
那見三種貪故恚故癡故阿毗曇亦說謂此三不善
根一切不善法因根導本作緣有習起如是不善
根能起十惡行問曰云何起十惡行已生十惡道答
曰佛說契經習殺生修多修生地獄畜生餓鬼中若
來生人中短壽阿毗曇亦說習增上殺修多修生大

阿鼻泥犁中於中減於中軟生熱地獄大熱地獄叫喚大叫喚相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悲增癡答曰因軟欲故便有中因中便有增因軟悲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悲增癡問曰云何欲軟悲軟癡軟答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上悲薄便有中中薄便有軟增上癡薄便有中中薄便有軟如是欲薄悲薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故爾或曰謂彼退時多

因多緣如所說若比丘比丘尼自觀增欲悲癡比丘比丘尼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爾或曰謂說結障礙如所說云何結障礙答曰若衆生性欲重悲重癡重彼性欲悲癡重故難教難語難解難脫是故說結障礙以故爾或曰此現門略度若有爾所不善根或欲分悲分癡分如彼契經說婆羅門若有二十一結染著意彼必生惡道趣泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中一切結立三分爾所欲悲癡分若說欲當知已說欲分若說悲癡當知已說悲癡分如欲悲癡分如

是親分不親分親不親分益分不益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當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經云何行答曰若意中行欲此中無患若患無欲此二要有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礙軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不

礙者若意中染著受長夜觀不厭患身不軟不安隱緣中礙不軟不安隱者若患現在前一切身不軟緣中礙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悲相應不善意有二根悲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爾問曰何以故說世尊法根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要佛也以故爾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不得善法以故爾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爲中亦應有根彼亦不捨已種答曰若無爲中有根者無在彼亦不捨已種以故無在更有欲治此答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亦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三有漏處第三

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

卷三

九

二

三有漏者欲有漏有有漏癡有漏問曰漏有何性答
曰欲有漏性四十一種愛五恚五慢五疑四見十二
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棄捨滅因
生苦故作此論已說曰如煩惱性問曰若爾者此欲
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爾身惡行口惡
行非結非縛非使非煩惱非纏當棄捨滅因生苦故
應爾問曰若不爾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纏性為纏所纏何故不說纏
答曰應說若未說者是略言或曰現二門三略二度
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

論

卷三

九

二

使非纏性爲纏所纏亦應說纏若彼非結性爲結所
繫而不說結非縛性爲縛所縛而不說縛非使性爲
使所使而不說使非纏性爲纏所纏而不說纏如是
彼非煩惱性爲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加睡調愛十
色界五無色界五慢十色界五無色界五疑八色界
四無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八百種三有
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
漏義留住義是有漏義者衆生以何留住欲界衆生
以何留住色無色界有漏也漬義是有漏義者如漬
種子而生萌芽如是衆生爲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衆生六
入門中當結漏增上主義是有漏義者如人爲人增
上主不得令衆生東西南北自在如是衆生結爲增
上主不得越界趣輪轉生死持義是有漏義者如人

爲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衆生爲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花酒果酒醉失慙愧不知事非事如是此衆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衆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衆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壁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彌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蜜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受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受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爾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若有不善有報受二果無慙無愧

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

論

論

論

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慚無愧不相應此謂
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盛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中無
智內無智外無智內外無智行無智報無智行報無
智覺無智法無智僧無智苦無智習盡道無智於六
更樂入如真無智無見癡冥故以故爾或曰謂種重
行重種重者一切結重與一無明等行重者一切結
共作行復別立不共無明使以故爾或曰謂彼說懶
怠如所說此比丘懶怠者謂無明是有說水中有蟲
名懶怠自盲教他亦盲如是此無明已自盲諸有行
者亦盲以故爾或曰謂九種一義種緣中癡九種者
增上至軟軟一種緣中癡者彼有想無想軟軟一種
也問曰此事能一切非已界徧使邪見有九種一種

論

論

論

論

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
切非已界徧使彼何不共事獨說無明答曰不也問
曰若爾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
已界徧使無此事謂彼爾所種爾所度今眾生生死
癡以故爾或曰謂彼住一時中五種因五種緣五種
使所使以故爾或曰謂前普徧問曰前者云何答曰
於四聖諦不欲故無明纏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纏故
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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

要義

卷三

三

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爲淨爲解脫出要此是戒盜如是彼邊見中轉生戒盜若此爲淨解脫出要是第一上最上妙最妙此是見盜如是彼戒盜中轉生見盜若彼已見便愛此是愛使他見便恚此是不可使彼見故貢高此是慢使如是彼見中轉生使使中轉生纏纏者十纏瞋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纏嫉纏依不可使不語纏亦依愛亦依無明依愛者愛故覆藏依無明者無智故覆藏睡調慳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誑高害於中憤害依不可使依誑高依見盜諂依五見如是無明中轉生一切結是故說前昔者從阿鼻至第一有可得是故說普徧者非如前說住一時中五種因五種緣五種所使問曰若不爾者此云何答曰自界一切徧使中一共一切徧使非已界一切徧使中亦共一切徧使已地一切徧使中亦共一切徧使非已地一切徧使中亦共一切徧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

論

要義

卷三

三

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

攝論卷第三

三

三

共有漏緣使無漏緣使中共無漏緣使有爲緣使中共有爲緣使無爲緣使中共無爲緣使共一切結去灑散入內雜謂彼爾所門爾所度令衆生生死中凝以是故一切三界無明別立無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爾尊者婆須密說曰如佛說若不正思惟未生欲有漏便生生已增廣云何增廣答曰不應增廣但生復生故增廣也彼結一過生若不正思惟不依正事便生至百千是故說增廣重說曰軟中上故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中增上是故說增廣重說曰不增廣但生復生重生故說增廣彼結軟生若不正思惟不依正事便有中中有增上增上極增上是故說增廣重說曰不增廣但度境界故說增廣因一界生彼結生住已緣餘界捨彼已復緣餘界依眼生彼結若不正思惟不依正事彼復依耳鼻舌身意生緣色生若不正思惟不依正事彼復緣聲香味細滑法生是故說增廣尊者曇摩多羅說曰諸尊不應

論

攝論卷第三

三

三

增廣但人於一有中多行纏故說增廣問曰彼何所
說答曰彼尊者謂一切衆生結等生惡趣等至生第
一有亦等於中或多行結或不爾是故說諸尊人於
一有中多行纏故說增廣或曰受依果報果故說增
廣謂結未起時亦不受依果報果起已便受依果報
果是故受依果報果故說增廣或曰與果受果故說
增廣若結未起時亦不與果亦不受果生已便與果
受果是故與果受果故說增廣或曰與緣故說增廣
彼結未起時不與次第緣若起已便與次第緣是與
緣故說增廣如佛契經說七有漏能多起憂悲惱問
曰如三有漏何以故說七有漏答曰此中說有漏具
名有漏如餘具餘爲名阿毗曇具以阿毗曇爲名樂
具樂爲名如所說偈

樂爲搏食

樂爲持衣

樂爲行步

依山窟間

垢具垢爲名如所說偈

女垢梵行

女縛世間

苦行梵行

此洗無水

使具使爲名如所說比丘色所使色所愛比丘所使
者卽彼愛彼愛已爲魔所縛欲具欲爲名如所說五
欲功德世間愛樂念退具退爲名如所說五因五緣
等意解脫阿羅漢若退若忘云何爲五一者多誦二

者業三者和合諍四者遠行五者長病行具行爲名
如所說此六更樂入大所作本所思本行所報報具
報爲名如所說諸賢我已一施報故七生天上爲天
王七生人爲人王如有漏具有漏爲名尊者婆奢
說曰彼所說法竟更有受化者來彼能知此義異句
異味以是故世尊此義說異句異味也尊者瞿沙說
曰佛說此契經中二漏一者見斷二者思惟斷見斷
者如已像思惟斷者治故彼思惟斷者二種一者須
史治二者根本斷於五品中現須史治最後品現根
本斷如佛契經說彼如是知如是見欲有漏心解脫

有有漏無明漏心解脫問曰如彼欲界除欲時欲有
漏心解脫有想無想處除欲時有有漏心解脫何以
故有想無想處中說欲有漏心解脫有有漏無明漏
心解脫答曰本已解脫解脫爲名如已來來爲名如
所說大王從何所來當爾時非是來彼已來也已取
證證爲名如所說菩薩於正中取證時得等智如來
得盡智無生智時於欲得無欲無恚無愚癡善根本
已盡盡爲名如所說彼苦已盡樂已盡憂喜本已沒
不苦不樂護念清淨於四禪成就遊也已正受正受
爲名如所說云何念入慈正受答曰欲令衆生樂已

痛痛爲名如所說彼覺樂痛時知樂痛如是本已解脫解脫爲名或曰二俱永滅故說二俱者欲有漏無明有漏有有漏無明有漏彼欲界除欲時雖有參差未永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數訶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切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礙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 意爲念惡 若說若作

罪苦自隨 輪道轢殺

意法在前 意妙意疾 意爲念善 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

或曰謂說城主如所說比丘城主者識盛陰是或曰
謂能起善不善戒如所說他婆提不善戒從何所起

者我說有所起從心中起是他婆提善戒從何所起
者我說有所起從心中起是或曰謂不等者生惡道
等者生天上不等生惡道者如所說今是時鸚鵡童
子是兜陀子若命終如伸臂頃入泥犁中何以故如
彼於我起不善心衆生惡心故身壞命終生惡趣中
等生天上者如所說今是時鸚鵡童子是兜陀子若
命終如伸臂頃生天上何以故如彼於我起善心衆
生善心故身壞命終生天上是故說謂不等生惡道
等生天上以故爾或曰謂彼心若依若行若緣隨轉
心數法亦爾若心依眼隨轉心數法亦爾若心依耳

鼻舌身意隨轉心數法亦爾若心青行隨轉心數法亦爾若心赤黃白行隨轉心數法亦爾若心色綠隨轉心數法亦爾若心聲香味細滑法緣隨轉心數法亦爾如魚隨所轉諸子亦爾如是心若依若行若緣隨所轉心數亦爾或曰謂未調御不調御身行口行所謂調御調御身行口行謂不調御心數法亦爾謂調御心數法亦爾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罐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罐廣說三有漏處盡

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慢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慢十色界五無色界五疑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

論
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墮生上上界縛答曰不然問曰若不爾者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生上生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答亦爾說久時生上流下故是故說流施輓故是故說輓問曰何以故流中別立見流而不立有漏中答曰譬喻者四有漏欲有漏有有漏無明有漏見有漏謂我此欲流彼欲有漏謂我此有流彼有有漏謂我此無明流彼無明有漏謂我

此見流彼見有漏說曰彼譬喻者於此中不問不答
問曰若三有漏者此云何答曰佛世尊法真諦餘真
無能過彼知法相盡知行若有有漏相立有漏中或
曰此見動搖除欲時隨順也住欲時不隨順住義是
有漏義是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中
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
如二狂牛繫在一輓彼挽輓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
四輓亦爾問曰何以故一切經說流已後說四輓亦
爾答曰所謂流則是輓輓則是流流下故說流施輓
故說輓如此衆生流所流下輓者施輓彼當云何不
受生死苦如彼牛在犁中施輓已以杖捶當云何不
挽如如是衆生流所流下輓者施輓彼當云何不受
生死苦以是故一切經說流已後說輓亦爾廣說四
流四輓處盡

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慢五無明五疑四十纏
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愛十
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然行捷
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新
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
受利刺極入法身中能壞法身是故壞義是受義纏
義是受義者如蚕蟲要以綿自纏而於中死如是此
衆生要以結自纏而生惡趣中是故纏義是受義薪
義壞義纏義是受義問曰何以故無明有漏中別立
無明漏流中無明流轉中無明轉然受中不別立無
明受答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

聖賢論卷三

三

長

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然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
事故故名爲受能燒受斷彼無明雖有燒受但不斷捷
利者能斷彼鈍爛不利行不定不斷以是故受中不
別立無明受問曰何以五見流中合立見流軌中合
立見軌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三事故說受行燃捷疾行
彼戒盜等燃五趣行等餘見或曰前已說三事故名
爲受能燒受斷彼戒盜等燒受斷等餘見或曰違道
故遠解脫故違道者欲種種苦行爲清淨遠解脫者
如彼依此見而遠涅槃或曰二事欺誑故二事者此
內法外法問曰云何此內法欺誑答曰等受持乞食
糞掃衣露坐受持沙門十三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爲淨此尊者瞿沙亦
爾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
爲行耶爲緣耶若行是我受者應身見是我受此是

論

聖賢論卷三

三

長

我行若緣是我受者而無我作此論已說曰亦非行
亦非緣問曰若不爾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爾如
佛契經說此四受者何本何習何生何緣答曰此四
受無明本無明習無明生無明緣問曰如一切契經
說愛緣受何以故此契經中說無明緣受答曰爲異
學故彼異學亦出家捨家妻子無家無家無守不畜
財寶彼亦無多惡但由無明故依諸見令彼生惡趣
中如彼老象入汙泥中而陷沒如是彼異學由無明
故依諸見令彼生惡趣中以是故佛契經說四受無
明本無明習無明生無明緣廣說四受處盡
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相身所有
自然說性已當說行何以故說縛縛有何義答曰束
義是縛義連續義是縛義束義是縛義者如彼施設
所說此無明未盡未知已彼彼身彼彼依彼彼得已

身亦是因亦是緣束而束徧束連續相連續如巧鬘
師鬘師弟子繩長線已結作種種鬘彼線於彼華亦
是因亦是緣結而結徧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
是緣束而束徧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爾
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
徧束是縛義者一切結亦爾衆生生死中束而束徧
束何以故立四縛不立餘答曰是世尊餘言略言欲

令行言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬故爲器
故爲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學道者如白
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
起二諍一者姪欲故諍二者見欲故諍如彼契經持

澡罐杖梵志至尊者迦旃延所而問迦旃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姪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旃延此沙門亦無家無所守不畜財寶迦旃延何因何緣沙門沙門共諍答曰見欲著故此梵志沙門沙門共諍謂彼能起二諍一者姪欲二者見欲以故爾如是二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

音釋

誦

市流切

憤

房吻切

漬

資四切

數

所矩切

轆

郎擊切

也

澡罐

澡子皓切

洗滌也

罐

疾葉切

捷

疾葉切

捶

杖繫也

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

鞞婆沙論

卷第二

計字

一萬一千

崇禎十一年

孟夏

月

吳江

接待寺

識

胡之

瑗刻

比丘

五

轉婆沙論卷第三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第七

五蓋者欲愛瞋恚睡眠調悔疑問曰五蓋有何性答
曰欲愛欲界五種六識身瞋恚五種六識身睡眠二
俱三界五種不善無記一切染汙心可得於中不善
者立蓋中無記不立蓋中眠欲界五種善不善無記
於中不蓋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卽是相相卽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性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臥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臥此云何一千闍那二伽賓闍羅三伊說多四閉鉢羅五必樓叉六優曇跋羅七尼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臥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臥義是蓋義問曰若此蓋作障礙聖道及聖道方便善根者一切諸結亦作障礙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爲教化故或曰佛世

尊於法真諦餘真無能過者彼盡知法相盡知行謂
有益相立蓋中或曰謂彼三界除欲時極作障礙非
餘或曰謂彼正受障礙及果障礙正受障礙者九次
第正受作障礙果障礙者九斷智果作障礙或曰欲
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微行此中幾慢行幾
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爾謂此欲界衆生數
數行微微行而不見咎欲令見咎故說五蓋或曰謂
此因時作障礙果時亦作障礙因時作障礙者若蓋
現在前爾時不可善有漏心現在前何況無漏果時
作障礙者若生惡趣中受惡報時當爾時障礙一切
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

論
亦三睡眠者各有一種有二調悔者各有一種有二
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爲食謂淨想也以何爲
治不淨想也如彼一食一治故立一蓋瞋恚以何爲
食謂相違想也以何爲治慈也如彼一食一治故立
一蓋睡眠以何爲食愁憂不樂不欲食心沒也以何
爲治觀也如彼一食一治故二俱立一蓋調悔以何
爲食親里想國想種種想本戲笑想已憶今憶當憶

以何爲治止也如彼一食一治故二俱立一蓋疑以
何爲食因前故猶豫因後故猶豫因中故猶豫內亦
有猶豫何謂此此云何此衆生從何所來當至何所
何因有云何有何以何爲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
瞋恚疑別蓋重擔等瞋眠調悔二俱蓋重擔如彼村
人能獨擔村擔彼獨擔不能者二共擔村擔如彼屋
施椽强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
感是睡身已著睡便眠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卽是蓋非智非等覺不轉成
涅槃如外欲愛卽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卽是蓋非智非
等覺不轉成涅槃如外瞋恚想卽是蓋非智非等覺
不轉成涅槃種者有睡有眠如睡卽是蓋非智非等
覺不轉成涅槃如眠卽是蓋非智非等覺不轉成涅
槃有調有悔如調卽是蓋非智非等覺不轉成涅槃
如悔卽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卽是蓋非智非等覺
不轉成涅槃如疑不善法卽是蓋非智非等覺不轉

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

成涅槃是三事内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于於凡
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礙非
色無色界結除三界結時障礙或曰蓋者正受障礙
及果障礙非色無色界結正受障礙及果障礙或曰
蓋者九斷智果道障礙非色無色界結九斷智果道
障礙或曰蓋者九次第正受障礙非色無色界結九
次第正受障礙或曰蓋者四沙門果障礙非色無色
界結四沙門果障礙或曰蓋者三三昧障礙非色無
色界結三三昧障礙或曰蓋者三地障礙非色無色
界結三地障礙或曰蓋者三根障礙非色無色界結
三根障礙或曰蓋者三道障礙非色無色界結三道

障礙或曰蓋者三慧障礙非色無色界結三慧障礙
一聞慧二思慧三思惟慧如是說如是思如是出要盡當知或曰
三正受障礙非色無色界結三正受障礙如是三戒
三思惟三法身盡當知或曰蓋者一向不善非色無
色界結不善尊者瞿沙亦爾說一切結應不善聖道
相違故但蓋答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爾問曰如無明亦
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

二光現二數如無明說蓋亦應說結如愛說結亦應
說蓋是故說現二門二略二度二炬二明二光現二
數或曰前已障礙是蓋義更無二結令此衆生慧眼
障礙如無明前已說縛義是結義更無二結令此衆
生縛生死中如愛如此衆生無明所盲愛所縛如是
不能至涅槃如人打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
此衆生無明所盲愛所縛如是不能至涅槃以是故
說頌

無明能使盲 愛縛衆生死 彼於中可得

諸惡不善法

此中說隣那摩倭喻說者有二賊一者隣那二摩倭欲作賊時一來近已以一把土塗其目二來近已繫手足彼盲被縛已不能有所至如是此衆生無明所盲愛所縛彼已盲已縛如是不能至涅槃以是故說頌頌如上故不重寫此中隣那摩倭喻亦如上也以是故佛契經無明說蓋愛說結廣說五蓋處盡

五結處第八

五結者愛結恚結慢結慳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爾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苦繫義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘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至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛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爲等說不答

論
曰不也賢者拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑
牛繫白牛非白牛繫黑牛但以鞅輓繫是彼繫如是
尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法
不法繫意但此中若姪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苦繫義是
結義結雜毒義是結義廣說五結處盡
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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

論

九

三

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爲教化故或曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行若有下分相彼立下分結中若無下分相彼不立下分結中或曰下者說二種一者界下二者地下界下者欲界是地下者凡夫是謂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囚作方便傷害守獄門人突獄門走者汝等三人隨其遠近攝來還繫獄中彼獄囚作方便傷害守獄門人突獄門走彼三防邏者隨其遠近攝來還繫獄中如是此衆生不淨惡露傷害欲愛傷害瞋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

論

論

七

三

亦爾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岑亦爾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爾所結或一種二種四種五種身見說已當知已說一種戒盜說已當知已說二種雖無餘二結可得二種當知卽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爾時尊者鬚童真亦在衆中於是尊者鬚童真從座起整衣服徧袒右肩叉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鬚童真曰汝鬚童真云何持我所說五下分結鬚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鬚

童真云何持我所說五下分結從何口受持我所說
五下分結我不一向說汝愚癡人一向說問曰如此
五下分結佛一切契經中說何以故世尊訶責鬚童
真答曰尊者鬚童真行結故說尊者鬚童真說若行
者是結不行者非是結世尊未盡結故訶責世尊說
結行者不行者諸未盡者皆是結或曰尊者鬚童真
結現在前故說尊者鬚童真說若結現在前卽是結
不現在前非是結世尊成就結故訶責世尊說結若
現在前者不現在前者諸結成就皆是結以此事故
孩童訶責喻而訶責之鬚童真彼衆多異學不以此
孩童訶責喻責汝耶鬚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鬚童
真現在結故說尊者鬚童真說若結現在是結餘者
非是結世尊三世結故訶責或曰尊者鬚童真未盡
結故說尊者鬚童真說若結未盡是結餘者非結世
尊說盡未盡故訶責以是故佛世尊訶責鬚童真廣
說五下分結處盡

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
所有說已當說行何以故說上分上分有何義答曰
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流此亦流下
諸界諸趣諸生流轉生死中答曰不然問曰若不爾
者此云何答曰諸界故立上分結謂彼將至上墮生
上上界縛解脫故正智故聖道故善法故立流離生
至第一有中故是下解脫故正智故聖道故善法故
尊者婆跋羅芻亦爾說久時生上流下是故說流曰

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所斷以是故生上不生
下或曰謂此聖意中可得非凡夫彼聖人阿那舍意
中可得非須陀洹斯陀舍問曰於此論中更有論生
何以故上分結阿那舍意中可得非須陀洹斯陀舍
答曰卽彼事如上說謂彼生上不生下是須陀洹斯
陀舍亦生上亦生下彼阿那舍一向生上不生下或
曰謂度界及得果度界者欲界也得果者阿那舍果
也須陀洹斯陀舍雖得果未度界或曰謂度界及下

分永盡知須陀洹斯陀舍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舍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舍雖得果彼同凡夫行事轉手搏加拳起身行口行與妻子共居捉持金銀梅檀香華鬘著身卧高廣大床摩觸女身兩兩相近阿那舍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熟藏中須陀洹斯陀舍雖得果故有此事以是故五上分結阿那舍中可得非餘問曰何以故一愛立二上分結調慢無明立一答曰應立

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慢無明亦應立二如調慢無明立一上分結愛亦應立一比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慢無明立一問曰如睡調二俱三界有五種一切染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成患重過多苦以成患故婆須蜜經云不善大地中以成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以成患故阿毗曇雜捷度中問云何不共無明使云何不共調纏此睡非多成患非多重過非多苦以是故不立上分結中或曰此調於四支五支定能起意彼睡於定隨順復次若意睡成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慢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爾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屬實此經何以故不作是說答曰應說若未說者何意答曰彼屬實說此五上分結調不定或是結

或不是結或有結者或無結者有時結有時非結或
是結或不是結者謂色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
以不定故或是結或不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諂高害此
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
非除欲地中此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支五支定中調起意以
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

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爾邪見者三界有四種此十二種見盜亦爾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爲見見有何義答曰觀故行故堅受故緣深入故觀者能視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爲見如是邪觀顛倒觀但慧故名爲視此是慧性故曰觀行者能有所行問曰一時頃云何行答曰捷利故名爲行故曰行堅受者邪事堅受故此見邪事極堅受非聖道刀不捨如佛佛弟子興已以聖道刀墮見牙然後捨以是故說頌曰

若受惡慧

如鱸魚齧

失搔摩銜

非斧不離

說者大海中有蟲名失搔摩羅彼蟲若有所銜時若草若木彼極銜非刀不離要以刀墮其牙然後得離如是此見邪事極堅受非聖道刀不捨若佛佛弟子興已以聖道刀墮見牙然後捨故曰堅受緣深入者此見緣中極入如針墮泥是觀故行故堅受故緣深

入故名爲見或曰二事故名爲見明故行故也或曰
更有二事故名爲見彼相成就故彼事辦故也或曰
三事故名爲見彼相成就故彼事辦故緣深入故也
或曰更有三事故名爲見意故著故行故也或曰更
有三事故名爲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爲身見答曰此見已身
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他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
行我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爲身見已身者五盛

陰此見受彼故曰身見餘見者雖已身轉行無此事
問曰何以故名爲邊見答曰受二邊故名爲邊見二
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麤言若斷見異學共
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
法不可說法共非說法諍重說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
門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衆生恩及法恩謗衆生

恩者說無有父母謗法恩者說世間無阿羅漢善逝
等正法等正趣謂此世後世自知作證成就遊也餘
者雖行轉無此事或曰謂邪行轉及無行轉說無有
施無有齊無有說無善行惡行果報無有此世後世
如是廣說餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪行轉盡
謗因及果亦謗過去當來現在如來無著等正覺道
亦謗三寶及四諦餘者雖邪行轉無此事或曰謂邪
行轉謗現事如人墮大火坑中誑他故說我極樂如
是衆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
居士如苦瓠子婆檀鞮伽子摩樓多子尸婆梨子種
著地中若受地味水味火味風味彼一切味轉苦無
味不甜何以故居士謂種子苦也如是居士邪見人
諸身行口行意行思願及彼相應行一切彼法不愛
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
見故名爲見盜問曰如此盜一切五陰何以見盜故
名爲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爲見盜問曰何以
故說戒盜答曰戒故名爲戒盜問曰如此盜一切五
陰何以戒盜故名爲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

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尼因衣愛起而起著而著立而立因食牀臥依此有比丘比丘尼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增上中增上下中上中中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云何一愛廣施六中云何無量愛略施六中云何立六身愛答曰依故立六身愛若有一愛及無量彼一切依六行六門六迹六道六度六識身相應是依故說六身愛問曰恚及無明亦依六行六門六迹六道六度六識身相應何故以說六愛身不說六恚及無明身答曰是世尊有餘言此現義義門義略義受當知義如說六身愛恚無明亦爾若不說何意答曰謂愛界斷地斷種斷或曰謂愛盛一切諸結或曰謂愛不大憎惡難除恚大憎惡易除無明亦大憎惡難除以故爾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

論
愛如非一象名象軍非一馬名馬軍非一車名車軍
非一步名步軍但多象名象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爲身廣說六身愛處盡

七使處第十三

七使者欲使悲使有使慢使無明使見使疑使問曰
七使有何性答曰欲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慢使者
三界五種此十五種無明使亦爾見使者三十六種
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
說使有何義答曰罽賓說三句如毫使亦爾所使是
使相逐是使如毫使亦爾者毫者說細如毫所說七
使成一毫是說毫使亦爾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爾空行者鳥水
行者蟲說者如鳥飛空經遊大海彼諸水蟲作是念
此大海水無量深廣非是凡鳥能從此岸至彼岸除
一金翅鳥蟲知此鳥飛必墮水見影便逐鳥極墮水

蟲得而食如是未除欲衆生一切時七使得現在相
逐若結現在前當爾時愛非愛依果報果是故相逐
是使或曰如毫使亦爾者熏堅著故所使是使者行
也相逐是使者事也或曰如毫使亦爾者細事也所
使是使者性也相逐是使者熏堅著也或曰如毫使
亦爾者過去使也所使是使者現在也相逐是使者
當來也或曰如毫使亦爾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
答曰彼使得以爲名外者說四句如毫使亦爾相
入是使所使是使相逐是使如毫使亦爾者毫者說

細也如所說此極細行也相入是使者於意中相入
如麻中有油如杏人中臍所使是使者於意中所使
如乳母爲嬰兒所使相逐是使者於意中相逐如影
逐身或曰如毫使亦爾者性也相入是使者事也所
使是使者行也相逐是使者熏堅著也或曰以三事
得知使一者性二者果三者人性者欲使者如甜藥
草悲使者如苦果子有使者如乳母衣慢使者如憍
貴人無明使者如盲人見使者如迷失道疑使者如
惑二道是悅性也果者欲使修習多修習生雀鴛鴦
鴿中悲使修習多修習生蛇虺中有使修習多修習

生色無色界中慢使修習多修習生下賤中無明使修習多修習生愚闇中見使修習多修習生異道中疑使修習多修習生邊地中是說果也人者欲使者當觀如難陀恚使者當觀如貰舍及鴛掘摩有使者當觀如阿私陀阿羅蘭鬱頭藍子也慢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鬘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道無能過彼盡知法相盡知行謂有使相立使中謂無使相不立使

中或曰說結二種一者具結二者不具結具結者立使中不具者不立使中或曰謂結見斷思惟斷彼立使中此慳嫉一向思惟斷以是故不立使中或曰此慳嫉者厚濁使者清薄或曰慳嫉熏不堅著使者熏堅著如處所燒草樹皮火滅地即冷慳嫉行亦爾如處所燒狗骨木彼火滅久地故熱使行亦爾以是故慳嫉不立使中廣說七使處盡

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

五種慢結無明結亦爾恚結五種六識身見結十八
種失願結亦爾疑結三界四種是十二種慳嫉結欲
界思惟斷此五種是九結性是結性已種相身所有
自然說性已當說行何以故說結結有何義答曰縛
義是結義苦繫義是結義結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彼契經
尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅
眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不
色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若
欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛

一軛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爲等說不也曰不也賢者
拘絺羅何以故答曰賢者拘絺羅非黑牛繫白牛非
白牛繫黑牛但以軛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
此中若姪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愛結云何答曰三界愛
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愛結答曰佛世尊於法
直諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法獨能增
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愛結問曰悲結云何答曰於衆生起惡問曰如非衆生亦起惡何以故說於衆生起惡答曰因衆生起惡於非衆生亦起惡或曰多故多因衆生起惡少非衆生或曰多憎惡故多憎惡於衆生起惡少憎惡非衆生問曰慢結云何答曰七慢謂之慢結七慢者慢慢上慢慢慢慢我慢慢慢不如慢邪慢此七慢謂之慢結問曰無明結云何

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男繫苦中非是樂謂見盜亦

名男繫苦中非是樂是共一名一性故是二見立一失願結或曰謂彼種等攝亦等種等者謂見結十八種失願結亦十八種攝等者見結攝十八使失願結亦攝十八使謂彼種等攝亦等以是故結中三見立見結二見立失願結問曰疑結云何答曰於諦猶豫也問曰何以作是說於諦猶豫答曰不定者欲令定故欲令定者若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邪行也謂彼不定說欲令定問曰疑結云何答曰於諦猶豫是謂根本疑結問曰嫉結云何答曰心恚也心恚者此結恚相也問曰慳結云何答曰心不欲捨也心不欲捨者此結貪相也問曰何以作是說答曰不定者欲令定故欲令定者此世間嫉中慳想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嫉也慳中嫉想者如守已妻子財寶是物於此中莫出是物於此中莫出世間見已作是念此人極嫉此非嫉是慳也謂彼不定嫉中慳想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纏慳嫉立九結中餘不立答曰佛世尊於法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂有結相立結中謂無結相不立結中或曰現後現邊彼十纏何謂後何謂邊慳嫉也以是故十纏中慳嫉立九結中餘不立也或曰謂卑結賤妾結穢結幣結若見他得恭敬供養何故見已起嫉若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幣結故十纏慳嫉立九結中不立餘或曰謂因此慳嫉衆生生死中受無量輕易世間二所輕易一者貧窮二者醜陋嫉結修習多修習便醜陋慳結修習多修習便貧窮此二貧窮及醜陋父母輕易兄弟姊妹亦輕易至已妻子亦輕易以是故十纏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纏慳嫉立九結中不中立餘或曰謂因慳嫉天阿須羅數數共闘如彼契經釋提桓因至世尊所而問

大仙人天及人阿須羅捷杳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
杳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無天及
人獨成就二結慳及嫉何以故告拘翼天及人阿須
羅捷杳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
中增上豪貴主彼爲此重擔慳嫉所纏世尊爲彼譏

刺義故說拘翼天及人阿須羅捷杳和迦留羅羅刹
如是及餘各異身有二結慳及嫉汝因慳嫉重擔所
纏或曰以此慳嫉故令天阿須羅數數共鬪彼釋提
桓因畏阿須羅爲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鬪世
尊爲說義拘翼因慳嫉故天及阿須羅數數共鬪天
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爲女故阿須羅至天上爲食
故如是天及阿須羅數數共鬪彼釋提桓因畏阿須

羅所燒離戰處不久至世尊所而問大仙人天及人
阿須羅捷杵和迦留羅羅刹如是餘各異身有幾結
世尊告曰拘翼天及人阿須羅捷杵和迦留羅羅刹
及餘各異身有三結慳及嫉以是故十纏慳嫉立九
結中不立餘廣說九結處盡

九十八使處第十五

九十八使者欲愛五恚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文沙門者
是一切佛契經如本所說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爾者欲斷彼
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
七使中欲愛使分別種於九十八使中起五種恚使
亦爾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爾謂七使中疑
使彼亦分別界種於九十八使中起十二種分別界
行種者謂七使中見使分別界起十五欲界五見色

無色界五見分別行者十八欲界六色無色界六分別種者有四如是五見分別界行種於九十八使中起三十六使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章小

鞞婆沙論卷第三

校訛

第一紙第九行下

於中不蓋南藏不善

音釋

數數

所角切類也

擔

都紺切

椽

直舉切柄也

感

倉歷切憂也

全

蒲悶切

翕倏

式竹切也

邏

郎佐切巡也

釜

扶雨切鍍屬

罽

居刈切胡故切

鱣

知連切大魚也

齧

五結切徒兼切

搔

蘇曹切

街

戶監切口含物也

瓠

胡故切

檀

檀切

干切

鞞

徒兼切

翅

施智切金翅鳥名也

臄

女利切

貫

始制切

掘

渠勿切

鞞

駢迷切

幣

毘祭切帛也

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

鞞婆沙論

卷第三

三箇

該銀六兩三錢零七厘

上元陳兆用書

江寧

劉標刻

唐縣比丘

崇禎十一年

孟夏月

吳江

接待寺

識

鞞婆沙論卷第四

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯
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
法有爲法無爲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愛七使九結九十八
使

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爾如所欲如是作經與
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二十三問曰何
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涯如佛契經此論是故

作經者無事問曰置彼作經者何以故佛契經說二十根答曰佛世尊爲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梵志彼中食後徜徉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爲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爾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問不疑不問或曰彼梵志善能求喜行彼盡遊九十六種道爲施設根故彼或有一爲施設根如尼捷是故彼不截葉亦不飲冷水謂彼於外物計有命相問曰彼尼捷於外物有何根想一說者意根也復有說者命根也如是說者意根及命根更復有施設二根

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

言

聖修諸根

三

四

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蹉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爲騾此梵志姓名波羅施彼弟子名鬱多羅中食後彷徨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爲弟子說修根不鬱多羅白世尊曰如是瞿曇波羅施爲弟子說修修根世尊告曰鬱多羅云何波羅施爲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爲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爲修根鬱多羅瞽者耳不聞聲問曰如尊者舍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

論

聖修諸根

四

四

已弟子說法時

專心聽不斷論

以是故在衆說

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爾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衆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等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爲說是故欲滿彼異學意願故不止或曰義證故阿難彼異學所宗敬能說因提書及容色妙故世尊說以此往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況復餘者以是故世尊不止阿難或曰現已無慳嫉妬故異學不欲令弟子有所說恐我所得供養弟子得故世尊無此事如世尊所得恭敬供

養盡令一切衆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
志異此法無彼咎如師志弟子亦爾義同義句同句
味同味乃至同第一義是謂善說法故成就說法故
一見一慧一欲一忍故以是故世尊說一阿難說二
故世尊不止阿難問曰世尊說彼異學有何咎彼說
亦爾盲及聾聖修根答曰佛報彼梵志極大咎斷一
切意世尊說曰若汝言聾盲聖修根者爲唐出家虛

剃鬚髮空修梵行應壞此二根眼根及耳根如是卽
聖修根以是故佛報梵志極大咎斷一切意復有施
設五根香味眼皮耳根香者鼻根味者舌根眼者眼
根皮者身根耳卽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根耳鼻舌身根
五行根者手根足根口根大便根小便根意根爲十
一如僧法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爾者復云何答
曰彼異學施設百二十因陀羅如所說龍王迦留羅
王阿須羅王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
如伽毗陵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爲轉輪王如法法
王若除鬚髮被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
聽我所問當爲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曰汝梵志有二十二根從眼根至無知根此梵志有爾所根如是如來根根所攝施設而施設梵志若如是說非此根如沙門瞿曇所施設我捨此根更施設餘根者彼但有言數問已不知增益生癡何以故如非境界問曰何以故說此梵志有爾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況復異學以見壞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如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彼說此九根合聚未知根九根合聚已知根九根合聚無知根合聚九根者意根三痛根信五此九根或時未知根或時已知根或時無知根見

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相應行陰非
是種問曰彼何以故護根不欲令是種答曰彼尊者
曇摩多羅說有爾所痛謂若樂若苦彼不苦不樂痛

亦不能苦亦不能樂此云何痛問曰彼佛契經云何
通佛說三痛樂痛苦痛不苦不樂痛苦曰彼說有樂
痛苦痛或濡或增上或鈍或利謂彼樂痛苦痛軟樂
痛苦痛鈍樂痛苦痛止是彼不苦不樂痛但彼離苦
樂不欲更有痛以故爾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陀提彼說名有二十二
根種或二或五謂彼盡是有爲法二分四大及心彼
說色根者是四大差降無色根者是心差降以是故

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

言

世說新語卷四

九

四

彼名有二十二根種或二或五如是說者名有二十二根種有十七如名如種如是名數種數名相種相名異種異名別種別名覺種覺如是盡當知尊者瞿沙說曰應說一根是第一義意根也問曰何以故答曰謂此是內是普是共緣內者內入所攝普者從阿鼻地獄至第一有可得共緣者一切法緣謂餘根雖此聚中眼根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根何因得根名答曰依故倚故染著故淨故已淨故依者眼根耳鼻舌身根也倚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知根也問曰若爾者男根女根何因得根名答曰此欲男中姪稷姪種此姪稷姪種因男根女根也或曰因五事故一者生者二者生欲樂三者能止結四者依起染汙身識五者定行姪人生生者胎生也生欲樂者彼姪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姪者此處起欲樂已遍身中生樂能止結者須臾止也依染汙身識者依餘三種生

論

世說新語卷四

九

四

識善不善無記依男根女根已必生不善身識非是
善非是無記定行姪人者習姪心非不習姪心是五
事故一生生二生欲樂三能止結四依起染汙身識
五定行姪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以是故餘根得名問曰
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
聞也以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以是故餘根得名此是根根
性已種相身所有自然說性已當說行何以故名根
根有何義答曰增上義是根義明義是根義收義是
根義宗義是根義最義是根義勝義是根義妙義是

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

三

法苑珠林卷四

三

四

根義生義是根義問曰若增上是根義者一切有爲法各各相增無爲法亦有爲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爲法各各相增及無爲法有爲法增但餘無有增上緣如是增如是最如是收如是宗如是最如是勝如是妙如二十二根如人各各相增但餘無有增上緣如村中主國中王四天下轉輪王大千國梵王三千大千世界佛世尊如是雖一切有爲法各各相增及無爲法有爲法增但餘無有增

上如是增如是最如是收如是最如是最如是勝如是妙如二十二根是故說增上義明義收義宗義最義勝義妙義生義是根義問曰若增上義是根義此根義何所爲增上緣答曰眼根四事爲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肢節若眼根不具彼非端正多所憎惡若眼根具已顏貌端正衆不憎惡是謂已身端嚴也持已身者眼見好惡除惡從好令身久住是謂持已身也依生識者依此眼生眼識是謂依生識也不共事者眼根見色此事餘根無也耳

根亦爾四事爲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肢節若耳根不具彼非端正多所憎惡若耳根具已顏貌端正衆不憎惡是謂已身端嚴也持已身者耳聞好惡除惡從好令身久住是謂持已身也依生識者依此耳生耳識是謂依生識也不共事者耳根聞聲此事餘根無也更有說者眼根持生死身爲增上緣如所說偈

眼見諸惡 如實當求 慧以存世 除去諸惡
耳根持法身爲增上緣如所說偈

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爲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法次法以是故彼昇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根及耳根鼻根舌根身根亦四事爲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肢

節若三根不具者非端正多所憎惡三根具者顏貌端正衆不憎惡是謂已身端嚴也持已身者依此三根通搏食謂搏食卽三入香味細滑是謂持已身也依生識者依此三根生三識是謂依生識也不共事者謂鼻齕香舌知味身知細滑此事餘根無也意根二事爲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者如所說心染著衆生染著清淨者如所說心清淨衆生清淨是謂意根二事爲增上緣女根男根亦二事爲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爲增上緣一者染著二者清淨染著者非姪故說增上至此中無疑問曰若非姪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爾所惡

清淨者若具此二根彼受具足戒威儀能起定威儀
無漏威儀除欲界結色界結得須陀洹果斯陀舍果
阿那舍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爾所功德是謂男根女根二
事爲增上緣命根二事爲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
者命根四事爲增上緣種類續種類持種類行種類
不斷是謂命根四事爲增上緣五痛根一向染著爲
增上緣因五痛令衆生趣東西南北過棧道過刺道
過蒺藜道過山險道過羅刹渚入大海洄洑濤波失

搔摩羅山同水色黑風暴起度惡龍處所求財物盡
爲五痛故更有說者樂根喜根亦有二事爲增上緣
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爲增上
緣一者染著二者清淨染著者如所說苦痛恚使所
使清淨者如所說因苦習信護根亦二事爲增上緣
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
根二事爲增上緣信五根一向清淨爲增上緣如所

說偈

信能度流 不放逸海 諦捨除苦 以慧清淨

如所說舍利弗信耶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

二十二根處第十六之餘

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

慧爲世間妙 能起有所至 能用等正智

生老病死盡

如所說慧過一切法上如所說諸妹聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割剝未知根未見處當見處爲增上緣已知根已見處當除諸惡爲增上緣無知根已除諸惡現法受樂爲增上緣是謂事於中此二十二根爲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爾問曰意根云何答曰謂意法已識當識今識及此餘所有已識者過去當說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衆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尼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爲善法故若信能信重

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爲善法故若精進方便
力精懃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爲善法故若念次念數念已
憶當憶今憶不忘心正憶是謂念根問曰定根云何
答曰行無欲時爲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
爲善法故若擇選擇法擇視等視上視了等了上了
山地眼覺點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謂彼
未觀諦學慧慧根者卽是慧根也及諸根堅信堅法
未觀四諦能觀者謂入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
故一切彼品中何者最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爾或曰謂
慧見結不得久住如地隱蟲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人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爲將導如是餘道品盲慧者能觀而爲將導入寶真諦或曰謂彼如人說眼首覺覺種種道種種或曰謂慧能照一切法此外事如日月星宿摩尼藥璣瑤宮殿能照一界一入一陰一世少所入一界者色界一入者色

入一陰者色陰一世者現在此慧能照十八界十二入五陰三世或曰謂慧能斷諸法自相及共相立法自相及共相壞種癡及壞緣癡於法中不顛倒行或曰謂彼說如講堂如所說諸賢我依戒立戒昇戒已登無上慧講堂少方便而觀千世界或曰謂斷結時說如利刀如所說諸妹聖妹聖弟子以慧刀斷結縛使煩惱纏重斷打重打割剝或曰謂彼說如珍寶如所說舍利弗聖弟子成就慧珍寶除不善修行於善或曰佛世尊愛樂慧佛世尊非愛色非族姓非力非錢財非豪貴非眷屬但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止觀謂人已見者謂彼已見諦已觀者謂彼已觀諦學慧慧根者卽是慧根及諸根信解脫見到身證已觀諦能止觀者謂八根此九根合聚謂已知根問曰如無學亦能止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止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止觀彼無學更不斷結亦更不受果以是故不說止觀

或曰謂更斷繫得

得者法得之得

更受解脫得彼說止觀彼

無學不更斷繫得亦不更受解脫得以是故不說止

觀或曰謂更斷無知更得智彼說止觀彼無學雖更

得智不更斷無智染汗無智故以是說學止觀不說

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

者卽是慧根及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受

樂者謂八根此無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
解脫舍利弗此衆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爲他故而問雖尊者舍利弗知彼衆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爲他故問世尊或曰入等性現差降故問佛爲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慙精進誰不慙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爲解脫等同尊者舍利弗於有爲解脫差降故問或曰施主思願開故問若施主夏四月受供養彼思願開意如是此極妙福田莫作是念施種惡田或曰少欲灰覆功德藏顯示世間故如人灰覆藏發顯示故如是少欲灰覆功德藏顯示世間故問或曰現弟子功德故問此應爾如弟子問師答是現弟子功德故問或曰不實貢高智燋增智慢斷貢高慢故問謂彼成就增智慢不喜問世尊說舍利弗比丘問闍浮利十六分慧不能及何況汝等凡

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

智見成就是謂不實貢高智焦增智慢斷貢高慢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叉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咎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謄書法令若無王印可一切關守便有留難如是若善說無如來印可於過去佛法中四部衆便有留難如王謄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衆無有留難是謂現世尊善說印可故尊者舍利弗問作此論已說曰有三明阿羅漢問曰若爾者於彼經通此經中何以不說答曰應說若不說者世尊有餘言或曰彼已說在此中若有此三明阿羅漢或性慧解脫或俱解脫已說慧解脫當知已說性慧解脫三明阿羅漢也已說俱解脫當知已說性俱解脫三明阿羅漢說者更有二師尊者視違羅尊者瞿沙披摩尊者視違羅尊者稱說慧妙尊者瞿沙披摩尊者稱說滅盡定妙尊者視違羅說慧勝非滅盡定慧者等緣滅盡定者無

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

等緣尊者瞿沙披摩說滅盡定勝非慧慧者凡人亦有滅盡定者非凡人若稱說慧者非滅盡定彼說若有三明無八解脫者是說三明阿羅漢謂三明有八解脫彼亦說三明何以故謂彼慧勝非滅盡定一明二明者慧解脫若稱說滅盡定者非慧彼說若有八解脫無三明是說俱解脫若有八解脫及三明此亦說俱解脫何以故謂彼滅盡定勝非慧一明二明者慧解脫說者彼此但虛論不益經不益義如是好如前所說此三明阿羅漢或得滅盡定或不得若得滅盡定彼說俱解脫不得者說慧解脫復次未知根已

知根無知根更別說行未知根云何答曰未知當知未觀當觀未斷當斷是故說未知根問曰若未知當知未觀當觀未斷當斷是說未知根者彼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爲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爾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見已觀當觀如地一丸如是未觀當觀如空無量無邊如是已觀當觀如空一蚊蚋處如是未觀當觀如海無量無邊如是已觀當觀如海一滴如是未觀當觀如須彌山王無量無邊如是已觀當觀如須彌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知根問曰若已知當知已觀當觀無有未斷可斷者佛辟支佛聲聞亦已知當知已觀當觀無有未斷可斷何以故三等一說佛不說餘答曰謂始覺覺一切法不破正智或曰謂始得盡智除二陰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狀或曰謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞辟支佛作譬喻三獸渡河兔馬香象兔者浮而渡河馬者多多觸沙而渡香象者盡底蹈沙而渡如是三乘渡緣起河佛辟支佛聲聞如兔浮渡河如是當觀聲聞緣起智如馬少多觸沙而渡如是當觀辟支佛緣起智如香象盡底蹈沙而渡如是當觀佛世尊緣起智是故說謂得盡甚深緣起底非如一切聲聞辟支佛或曰謂四聖諦的智箭極深入如非一切聲聞辟支佛作譬喻如一的三人共射一者摩訶能伽二者鉢騫提三者那羅延摩訶能伽者雖著的不能入何況能過鉢騫提者雖著的能入不能令過那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騫提雖著的能入不能令
過如是當觀辟支佛四聖諦智如那羅延射破的徹
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
謂三成就色族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
無任智無錯智無礙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
糜已作如人意坐道樹下要不破結伽坐至盡有漏

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

三

聖德太子傳卷之四

三

四

彼時魔波旬宮殿六反震動彼作是念不知是誰力
彼見菩薩坐道樹下作如是意要不破結跏趺坐至
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剛强如此時難可
得成無上正真道且起我當給汝七寶及以千子領
四天下爲轉輪聖王菩薩說曰波旬汝唐疲勞速令
此地及泉源池水莊嚴村城舍宅人民飛在空中空
及日月星辰速令墮地要不與汝起至盡有漏魔波
旬說曰我以愛善之言用告汝汝不起者當見極惡
作是語已還至天上告六欲天諸賢當持鉞戟刀鈎
金椎鉞斧銜索長鈎我有怨家今在道樹下坐彼時
菩薩魔波旬還去不久便作是念常凡人民諍由當
防護不應默任何況欲界豪貴菩薩去欲結迹先已
修習彼速除欲已法於神足種種變化謂作鼠形者
化作猫謂作猫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
蓋菩薩自化作瑠璃臺在中結跏趺坐謂障形不障
眼變化已菩薩作是念我種種變化若我他行法時
有所燒亂者魔波旬必能燒亂我若我他行法時不
作燒亂者魔波旬終不能燒亂我菩薩因此事念宿

合前

聖德太子傳卷之四

三

四

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

命神通作證發已觀百衆生千衆生行法時極供給
所當菩薩作是念如我種種變化如本行善因令如
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鉾戟滿三十六由延往
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無量
百千齋魔說曰我齋之施得汝爲證誰爲汝證彼時
菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色以合縵掌案地
地卽大動此以爲證彼時此地如七寶器聲彼魔衆
聞已恐怖散壞顧面奔走放惡音聲復道而還菩薩
所生眼魔衆過一由延不復見菩薩因此天眼神通
作證發已但見而耳不聞菩薩因此天耳神通作證
發已能聞不知以何意來菩薩因此知他心神通作
證發已觀釋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降魔及官屬成最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以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爲作歸或曰謂大悲久遠來微入普入一切衆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

一者苦若二者行苦三者變易苦也

普來者三界緣普入也一切衆

生等轉行者怨親中間等意故一切衆生等轉行也是故說謂大悲久遠來微入普入一切衆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根耳鼻舌身根立根色聲香味細滑不立根答曰謂內彼立根外者不立根謂現在時衆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爾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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

言

事

三

長

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數如樂痛苦痛
立二根不苦不樂亦應立二根此有差謂於彼可得
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
炬二明二光現二數或曰離相違故樂痛苦痛相違
苦痛亦樂痛苦痛相違彼不苦不樂痛更無餘痛相違是
離相違故以故爾或曰轉行餘故此樂痛苦痛異樂根轉
行異喜根苦痛亦異苦根轉行異憂根彼不苦不樂
痛一切轉行餘以故爾或曰樂痛或利或不利或狂
或不狂或任或不任或定或不定謂彼不利狂任不
任定彼立一根是樂根利狂不任不定彼立喜根苦
痛亦爾彼不苦不樂痛一切不利不狂任定以是故
樂痛立二根樂根及喜根苦痛亦立二根苦根及憂
根不苦不樂立一根護根問曰想何以故不立根答
曰多有法不立根中何以獨問想問曰色陰或立根
或不立根如是行陰或立根或不立根痛陰及識陰
盡立根此想何以故盡不立根耶答曰謂無根相無
根相故不立根或曰根自力轉行此想因他力轉行

如弟子及傭作人隨彼教勅教取即取教捨即捨如是
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爲法各
各相增無爲法有爲法增何以故想非增上答曰謂
諸法能壞結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
者曇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因結增上何以故痛立根
結不立答曰雖痛因結起因結得增上但結是下賤
如城中豪貴主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

善染汗不隱沒無記一切立根慧者謂善彼立根染
汗不隱沒無記不立根答曰痛者結所宗是故善染
汗不隱沒無記盡立根慧者善法所宗謂善彼屬善
法謂染汗彼斷善法謂不隱無記不可用以是故痛
善染汗隱沒無記盡立根慧者謂善彼立根染汗不
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
或曰根者有因得有爲相涅槃者無因得無爲相或

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前
後或曰根者軟中上可得涅槃者離軟中上或曰根
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爲法者因行故說
妙義根義但涅槃一切有爲法中妙廣說

二十二
根竟

鞞婆沙論卷第四

校訛

第一紙第十六行下

北云喜根
南云五根

第三十二紙第十七行下

南藏多非
根二字

音釋

彷彿

彷彿切彷彿光切彷彿與章

蹉

蹉切

躡

躡切

式連

呿

呿切

丘加

倚

於羈

穰

穰切

穰

穰切

穰

穰切

穰

穰切

穰

穰切

穰

穰切

穰

穰切

穰

木爲路

刺

刺切

刺

刺切

刺

刺切

刺

刺切

刺

刺切

刺

刺切

刺

刺切

刺

也

洄

洄切

洄

洄切

洄

洄切

洄

洄切

洄

洄切

洄

洄切

洄

洄切

洄

蚊

蚊

蚊切

蚊

蚊切

蚊

蚊切

蚊

蚊切

蚊

蚊切

蚊

蚊切

蚊

蚊切

蚊

斜

斜

斜切

斜

斜切

斜

斜切

斜

斜切

斜

斜切

斜

斜切

斜

斜切

斜

逆

逆

逆切

逆

逆切

逆

逆切

逆

逆切

逆

逆切

逆

逆切

逆

逆切

逆

兩廣

兩廣

兩廣切

兩廣

兩廣切

兩廣

兩廣切

兩廣

兩廣切

兩廣

兩廣切

兩廣

兩廣切

兩廣

兩廣切

兩廣

輦

輦

輦切

輦

輦切

輦

輦切

輦

輦切

輦

輦切

輦

輦切

輦

輦切

輦

崇禎

崇禎

崇禎切

崇禎

崇禎切

崇禎

崇禎切

崇禎

崇禎切

崇禎

崇禎切

崇禎

崇禎切

崇禎

崇禎切

崇禎

十五