

輦婆沙論卷第五

迦

旃

延

子

造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

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細說亦是廣說略
說者因大經故如大本起大般泥洹廣說者因入故
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

C40

4514

161

R 64853

說諸有爲求是苦因彼故更有說者界者亦是略說亦是廣說卽此界故此界中說色心廣心數法略入亦是略說亦是廣說卽此入故入中說色廣心心數法略陰亦是略說亦是廣說卽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泥洹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爲法但不攝無爲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爾所廣說如大本起大般泥洹亦非爾所

略說如二施法施財施問曰若不爾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爲法謂五陰法此攝受說諸有爲求是苦諸有爲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爲諸弟子法略說廣說但知者難因此略說廣說故尊者舍利弗白世尊曰唯世尊但當略說及廣說法能有知法者因此略說廣說故作譬喻如海中大龍海中長養身已昇在虛空雲覆虛空放電光震大音聲我當降雨彼將百穀藥木樹神恐怖作

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

是念海龍大身若雨者當有所壞彼時此地亦不謂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衛式棄隨葉拘留秦拘那含牟尼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爲諸弟子法略說廣說但知者難如百穀藥木樹神恐怖如是一切聲聞恐怖作是念世尊能異名異句異味異法異義若說法者恐不能知如地不畏懼堪受龍雨如是尊者舍利弗六十劫中長養智見堪受世尊略說廣說能有知法者因此略說廣說故問曰如有法如舍利弗百千那術數非其境界所知何以故舍利弗堪受世尊答曰堪受聲聞境界非佛境界堪受聲聞智非佛智堪受聲聞行非佛行或曰堪受依佛尊者舍利弗作是念此世尊等說饒益不空說法一向滿具隨器說法以是故尊者舍利弗堪受世尊十八界者眼界乃至意界問曰名十八界種有幾答曰名十八界種或十七或十二若取六識者失意界如是名十八種十七若取意界失六識如是名十八種十二是名十八界種或十七或十二如名如種如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云何名立
十八界答曰以三事故身依緣謂十八界六身六依
六緣六身者六內眼界耳鼻舌身意識界六緣者六外界色界
識眼界識界耳鼻舌身意識界六緣者六外界色界
聲香味細滑法界是謂三事故身依緣是立十八界
如佛契經所說六十二界彼盡入中此三事故身依
緣問曰何以故世尊說六十二界答曰斷異學意故
此身見六十二見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爾數此佛契
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
事是界事舍提說曰起起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
性銅性白鐵性鉛錫性金性銀性瑠璃性水精性如
是一身一意有十八性是性義是界義段義是界義

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 9

者次第布肉便數有男有女如竹篴次第織便數名
蓋是扇如木片便數爲車宮舍講堂臺觀如是次第
布肉段便數爲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男義者
眼相異至意相異是異相義是界義不相似義是界
義者眼界不相似至意界不相似是不相似義是界
義斷義是界義者眼界斷三界至意界斷三界是斷
義是界義種種事是界事者謂眼界事非至意界事
謂意界事非至眼界事是種種事是界事舍提說曰
趣趣者是界持長養是界趣趣是界者趣諸界諸趣
諸生趣輪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
事是界事舍提說曰趣是界持長養是界如是共行
說已當說別行云何眼界答曰謂眼見色已見當見
今見及此餘所有已見者是過去當見者未來今見
者現在及此餘所有者謂彼眼識或空或非空更有
說者謂我眼見色是我所有餘一切衆生餘所有謂
我眼不見色是我餘所有餘一切衆生亦餘所有更
有說者謂我眼見色是我所有餘一切衆生亦所有

謂我眼不見色是我餘所有餘不見色亦餘所有問
曰如無此事一眼二人見色況多何以故說謂我眼
見色是我所有餘一切衆生亦所有答曰頗有此以
他眼見色耶但眼所用事因見色彼見已便滅謂用
事已便滅以是故說謂我眼見色是我所有餘一切
衆生亦所有更有說者謂我眼見色是我所有餘一
切衆生亦非所有亦非餘所有謂我眼不見色是我
餘所有餘一切衆生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
未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

鼻舌身界亦爾問曰色界云何答曰謂色眼已見當
見今見及此餘所有已見者過去色當見者未來色
今見者現在色及此餘所有者屬賓說餘所有色四
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
謂屬賓說餘有所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平高
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
一衆生不見或二乃至百千如山根山谷山腹山內
此大地內大海內須彌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爾問曰云何眼
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識色識答曰應說如彼外塵經所說色更樂緣生識若不說者是世尊有餘言此現義門現義略現義度當知義或曰妙說妙義故雖色緣生識但彼眼生識時妙義如伎染衣書如所說某處作伎非無女伎非無彈伎非無歌伎非無教伎非無守者但彼伎主極妙事是說某處作伎如說人染衣非是人染衣是色染衣但彼人於染極妙事是說人染衣如說以筆書作字非無墨非無紙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伎染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意者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

依倚及妙 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爾眼到眼識所教謂之見應爾問曰若不爾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爲具足說商人行道如是雖識知色但彼眼見色具是故說眼知色或曰除重

說答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

赤多疫死 黃色起刀兵 紅炎有飢饉

雜色宜五穀 青色豐歡喜 白色國興盛

黑色境減損 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

釋統熏大 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僑逸說心性義是界義恃財僑逸說意輪門義是入義恃命僑逸說識陰者如怨家或曰思是心覺是意知是識尊者婆跋羅本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覺者是有漏能惻者是有漏能知者是有漏能別者是有漏心意識

是謂差別如眼識耳鼻舌身意識亦爾問曰意界云何答曰謂意法已知當知今知及此餘所有已知者過去當知者未來今知者現在及此餘所有者謂意或空或不空問曰云何法界答曰謂法意已知當知今知已知是過去當知是未來今知是現在問曰六識何以不立餘所有答曰行故立六識彼過去意不作行或曰生故立六識彼過去意無生法也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有餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故答曰謂彼入法界中法界者無餘所有以故爾頗無色法中所有餘所有耶答曰有七意界是所有餘所有謂彼生老無常此所有問曰何以故答曰謂彼入法界中法界者無餘所有以故爾頗有處繫在眼彼處亦繫在色亦繫在能生眼識耶答曰或是處或餘處問曰云何是處答

曰生欲界見欲界色彼欲界眼欲界色能生欲界眼識生初禪中初禪地眼見初禪地色彼初禪地眼初禪地色能生初禪地眼識此謂是處問曰云何餘處答曰生欲界中初禪地眼見欲界色彼初禪地眼欲界色能生初禪地眼識復生欲界二禪地眼見欲界色彼二禪地眼欲界色能生初禪地眼識二禪地眼見初禪地色彼二禪地眼初禪地色能生初禪地眼識二禪地眼見二禪地色彼二禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界三禪地眼見欲界色彼三禪地眼欲界色能生初禪地眼識三禪地眼見初禪

生欲界如生欲界生初禪二禪三禪四禪亦爾是謂
餘處繫在眼餘處繫在色餘處繫在能生眼識頗有
處繫在身彼處亦繫在眼亦繫在色亦繫在能生眼
識耶答曰或是處或餘處問曰云何是處答曰生欲
界欲界眼見欲界色彼欲界身欲界眼欲界色能生
欲界眼識生初禪初禪地眼見初禪地色彼初禪地
身初禪地眼初禪地色能生初禪地眼識是謂是處
問曰餘處繫云何答曰生欲界初禪地眼見欲界色
彼欲界身初禪地眼欲界色能生初禪地眼識初禪
地眼見初禪地色彼欲界身初禪地眼初禪地色能

生初禪地眼識復生欲界二禪地眼見欲界色彼欲
界身二禪地眼欲界色能生初禪地眼識二禪地眼
見初禪地色彼欲界身二禪地眼初禪地色能生初
禪地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
二禪三禪四禪亦爾是謂餘處頗有餘處繫在身亦
餘處繫在眼亦餘處繫在色亦餘處繫在能生眼識

耶答曰有生欲界三禪地眼見二禪地色彼欲界身
三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識復生欲界四
禪地眼見二禪地色彼欲界身四禪地眼二禪地色
能生初禪地眼識四禪地眼見三禪地色彼欲界身
四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識是謂生欲界
生二禪三禪地眼見欲界色彼二禪地身三禪地眼
欲界色能生初禪地眼識復生三禪四禪地眼見欲
界色彼二禪地身四禪地眼欲界色能生初禪地眼
識四禪地眼見三禪地色彼二禪地身四禪地眼三
禪地色能生初禪地眼識是謂生二禪如生二禪三

禪亦爾是謂餘處如眼界色界眼識界說已耳界聲
界耳識界亦爾頗有處繫在鼻彼處亦繫在香彼處
亦繫在能生鼻識耶答曰有欲界鼻欲界香能生欲
界鼻識如鼻界香界鼻識界說已舌界味界舌識界
亦爾頗有處繫在身彼處亦繫在細滑彼處亦繫在
能生身識耶答曰或是處或餘處問曰云何是處答
曰生欲界覺欲界細滑彼欲界身欲界細滑能生欲
界身識生初禪覺初禪地細滑彼初禪地身初禪地
細滑能生初禪地身識是謂是處問曰云何餘處答
曰生二禪覺二禪地細滑彼二禪地身二禪地細滑

能生初禪地身識生三禪覺三禪地細滑彼三禪地
身三禪地細滑能生初禪地身識生四禪覺四禪地
細滑彼四禪地身四禪地細滑能生初禪地身識謂
細滑能覺自地非覺他地是謂餘處頗有處繫在意
彼處亦繫在法彼處亦繫在能生意識耶答曰或是
處或餘處問曰云何是處答曰生欲界中知欲界法
彼欲界意欲界法能生欲界意識如是至生有想無
想地知有想無想地法彼有想無想地意有想無想
地法能生有想無想地意識此謂是處問曰餘處云
何答曰生欲界中知初禪地法彼欲界意初禪地意

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 9

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地或至有想地無想地彼生欲界中知二禪地法彼欲界意二禪地意識法或三界繫或不繫二禪次第知欲界法彼二禪地意欲界意識法或二禪地或至有想無想地彼生欲界中知三禪地法彼欲界意三禪地意識法或三界繫或不繫三禪次第知欲界法彼三禪地意欲界意識法或三禪地或至有想無想地彼生欲界中知四禪地法彼欲界意四禪地意識法或三界繫或不繫四禪次第知欲界法彼四禪地意欲界意識法或四禪地或至有想無想地彼生欲界中知虛空地法彼欲界意識虛空地意識法或三界繫或不繫虛空地處次第知欲界法彼虛空地意欲界意識法或虛空地或至有想無想地彼生欲界中知識地法彼欲界意識地意識法或三界繫或不繫識處次第知欲界法彼識地意欲界意識法或識地或至有想無想地彼生欲界中知不用地法彼欲界意不用地意識法或三界繫或不繫不用處次第知欲界法彼不用地意欲界意識法或不用地或有想無想地彼生欲界中知有想無想地法彼欲界意有想無想地意識法或三界繫

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

華嚴經疏卷三

三

三

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
地或至有想無想地是謂生初禪如生初禪至生
有想無想處亦爾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地初

論

華嚴經疏卷三

三

三

禪次第三禪正受順超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超彼三禪意初禪意識法或初禪地或至有想無想地二禪次第三禪正受順彼二禪意三禪意識法或三界繫或不繫從三禪起二禪正受逆彼三禪意二禪意識法或二禪地或至有想無想地二禪次第四禪正受順超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超彼四禪意二禪意識法或二禪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四禪正受順超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超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四禪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四禪正受順超彼四禪意識處意識法或三界繫或不繫從意識處起四禪正受逆超彼意識處意四禪意識法或四禪地或至有想無想地虛空處次第意識處正

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識虛空處意識法或
虛空處或至有想無想處虛空處次第不用處正受
順超彼虛空處意不用處意識法或三界繫或不繫
從不用處起虛空處正受逆超彼不用處意識虛空處
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
正受順超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超彼有想無想
處意識處意識法或識處或至有想處從不用處次
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處起不用處正
受逆彼有想無想處意不用處意識法或不用處或
有想無想處是謂正受問曰餘正受云何答曰此設
欲界四種變化意一者初禪果二者二禪果三者三
禪果四者四禪果初禪果變化心次第世俗初禪現
在前彼欲界意初禪意識法者彼變化或六入或四
六者已心住四者非已心住世俗初禪次第初禪果

欲界變化化彼初禪地意欲界意識法者變化或六入或四入問曰應有六何故四答曰彼不化香味故問曰何以不化香味答曰莫令成就是故不化更有說者彼化香味但彼有成就如女有女根男有男根但彼不成就如是彼化香味但不成就如是說者必化香味欲界二禪果變化心次第世俗二禪現在前彼欲界意二禪意識法者或六入或四世俗二禪次第二禪果欲界變化化彼二禪意欲界意識法者變化六入欲界三禪果變化心次第世俗三禪現在前彼欲界意三禪意識法者或六入或四世俗三禪次

第三禪果欲界變化化彼三禪意欲界意識法者變化六入欲界四禪果變化心次第世俗四禪現在前彼欲界意四禪意識法者彼變化或六或四世俗四禪次第四禪果欲界變化化彼四禪意欲界意識法者變化六入此餘正受也問曰若成就眼界彼亦成就色界耶答曰如是若成就眼界彼亦成就色界頗成就色界不成就眼界耶答曰有生欲界不得眼界設得便失不得者生盲及處母胎卵膜漸厚設得便失者如眼界若脫若腐若破若墮若挑若陷若縹若瞢若烟若塵如是餘患壞眼也問曰若成就眼界彼

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 9

論

卷之三

三

耳

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界非眼界耶答曰處胎卵膜漸厚若生欲界不得眼根設得便失是謂成就眼識界非眼界云何成就眼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成就眼界亦不成就眼識眼界耶答曰生無色界是謂不成就眼界亦不成就眼識界問曰若成就色界彼亦成就眼識界耶答曰或成就色界非成就眼識界云何成就色界非眼識界耶答曰生二禪三禪四禪眼識界不現在前時是謂成就色界非眼識界云何成就眼識界非色界耶答曰此無也云何成就色界亦成就眼識界耶答曰生欲界具諸根亦生初禪及生二禪三禪四禪眼識界現在前時是謂成就色界亦成就眼識界云何不成就色界亦不成就眼識界耶答曰生無色界是謂不成就色界亦不成就眼識界問曰若不成就色界彼亦不成就眼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

論

卷之三

三

耳

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 9

論

華嚴經疏卷五

五

五

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不成就眼界非眼識界云何不成就眼界非眼識界答曰處胎卵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答曰生欲界其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眼識成就得不成就耶答曰或眼界成就不得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

論

華嚴經疏卷五

五

五

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 9

論

龍溪沙彌卷五

五

五

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
就得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非眼識界云
何眼界不成就成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非眼識界云
何眼識界不成就成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非

眼界云何眼界不成就得成就亦眼識界答曰無色
界沒生欲色界是謂眼界不成就得成就亦眼識界
云何非眼界不成就得成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得成就亦眼識界問曰若不
成就色界得成就彼亦眼識界不成就得成就耶答
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
餘界亦爾廣說十八界處盡

鞞婆沙論卷第五

校訛

第一紙第七行

亦是細說
南藏略說

音釋

鐵

盧合切
錫也

鉛

與專切
黑錫也

疫

營隻切
瘟疾也

僅

渠槿切
菜曰僅

陷

戶鑑切

切

於計切
障也

兩廣總督軍熊文燦捐資刻此
鞞婆沙論卷第五 計字九千二百零五箇
該銀四兩六錢零二厘 唐縣比丘如渡對
上元陳兆用書 朱汝相刻
崇禎十一年仲夏月吳江接待寺識

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

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爾如所欲如是作
經與法不相違以是故依十二入而作論或曰彼作
經者無事問曰何以故彼作經者無事答曰此是佛
契經彼契經有生聞梵志彼中食後徜徉遊行至世

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

雜論

一

長

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
法入此梵志有爾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設爾所
一切謂十八界爾所一切謂五陰及無爲爾所一切
謂四聖諦及虛空非數緣盡爾所一切謂名及色此
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

論

雜論

二

長

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 9

攝一切法謂攝有爲不攝無爲此入非是亂說及攝一切法或曰謂此入中說及攝一切法界者雖攝一切法但是廣說陰者不攝一切法亦非中說此入是中說及攝一切法以是故說者十二入妙說快說最說上說以是故作此論欲觀一切法者彼當依十二入觀依十二入觀已生十二入法明及現十二義像如人瑩磨十二鏡自觀其像彼一切十二鏡中見其像如是欲觀一切法者彼當依十二入觀依十二入觀已生十二法明及現十二義像此入一身一意可得但有行若干差降如十二人一家可得但行各各異如是十二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輪門義是入義輪道義藏義倉義標義機義田義泉義流義海義白義清義是入義輪門義是入義者如村城國訾輪可得令王宮豐富如是依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂輪門義是入義輪道義亦爾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是入義者如倉中飲食具可得謂長養衆生如是依及

緣心心數法可得謂長養衆生是謂倉義是入義標義是入義者如此標下百千衆生斷其命如是此依及緣中衆生無常所滅是謂標義是入義機義是入義者如因機織施經緯如是因此依及緣心心數法施設是謂機義是入義田義是入義者如田中生種種穀謂長養衆生如是此依及緣心心數法可得謂長養衆生是謂田義是入義泉義是入義者如彼契經有天道世尊所以偈而問

泉從何轉 何轉不轉 何所苦樂 無餘滅盡
世尊以偈答曰

眼耳及鼻 舌身并意 泉從是轉 此轉不轉
此苦及樂 無餘滅盡
是泉義是入義流義是入義者如彼契經有天道世尊所以偈而問

流一切流 以何制流 說防護流 以何塞流
世尊以偈答曰

謂世諸流 念者制流 我說防流 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 彼色爲濤波 若忍色濤波

彼不度眼海 濤波所廻轉 邪魅羅刹持

耳鼻舌身亦爾

意是入大海 彼法爲濤波 若忍法濤波

彼不度意海 濤波所廻轉 邪魅羅刹持

是謂海義是入義清白義是入義者此說白清亦爾
輕故彼外書說亦名地亦名作如彼契經異學摩竭
檀提說沙門瞿曇地壞地已壞何所作是謂輪門義
是入義輪道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云何

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爾問曰色入云何
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
滑亦爾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界界肉眼天眼聖慧眼是說
色入餘入者非三界界是故不說色入或曰色入者

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 9

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爾說二眼界故
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
大礙能捨是說色入餘入者非大礙亦不能捨是故
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
設在此在彼是說色入餘入者不可施設在此在彼
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
非色所有但墮色名如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爲有所觸是細滑入

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 9

耶爲性滑是細滑入耶爲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曰極微當言觸耶當言非觸耶答曰當言非觸但等設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設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

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 9

彼是實耶爲非實耶若是實者謂此發聲卽滅除此已云何更有聲譬喻者說曰非實問曰何以故非實答識此間發聲卽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卽滅除此已云何更有聲答曰我無量種成聲非是一種謂頰噓斷咽舌齒相緣而發聲問曰法入云何答曰謂法意識已知當知今知已知過去當知未來今知現在問曰如一切十二入盡是法性何以故說一法入答曰如是雖一切十二入是法性但有一法處所如十八界雖是法性但有一法界處所十智雖是法性但有一法智處所七覺意雖是法性但有一擇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爲法封印想謂三有爲相彼入法入中

是故說一法入或曰謂一切有爲法說顯現誦習謂
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最麤眼入是是故
佛前說何者最細意入是是故佛最後說外六入何
者最麤色入是是故佛前說何者最細法入是是故
佛最後說是因麤細故佛契經內六入前說眼入後

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 9

說乃至意入外六入前說色入後說乃至法入佛契
經說比丘此岸者內六入是比丘彼岸者外六入是
問曰何以故佛契經內六入說此岸外六入說彼岸
答曰近遠法故如河近者此岸遠者彼岸如是謂心
心河依者近緣者遠是謂近遠法故或曰上下法故
如河謂所下處是此岸所上處是彼岸如是心心法
所依下所緣上是謂上下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
答曰聖道是如依船我無量衆生而得度河如是依
聖道船我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麤

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 9

澁當觀如病癰箭蛇無常苦空無我內入更樂火燒
有是不共觀故或曰佛契經說內意止問曰何以故
佛說內意止答曰爲我故計有我是吾作是我作愛
我已便有愛具長養內故求外具以是故佛契經說
六入當知內六更樂入當知內問曰六入六更樂入
何差別一說者無差別六入者眼入耳鼻舌身意入
六更樂入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性是鐵鉢
如依酥用事是故說鐵鉢如是性入者是六入行
入者是六更樂入佛契經說二入無想衆生及有想
無想天問曰何以故佛契經說二入無想衆生及有

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 9

論

論

上

長

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依
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爾所壽如無想
天一切處所無有爾所壽如有想無想天是謂多壽
故佛契經說二入無想衆生及有想無想天或曰斷
異學意故異學二入中計意解脫想世尊說此是生
死入非是解脫是謂斷異學意故佛契經說二入無
想衆生及有想無想天或曰行法故異學於二入中
計意無行解脫世尊說此中復行諸界諸趣諸生輪
轉生死中是謂行法故佛契經說二入無想衆生及
有想無想天或曰退轉法故異學於二入中計意不
退轉解脫世尊說此中復退轉諸界諸趣諸生輪轉
生死中是謂退轉法故佛契經說無想衆生及有想
無想天此佛契經尊者舍利弗到世尊所已而說曰
世尊此無上事謂世尊施設入彼世尊無餘智無餘
分別更無無上智謂餘智若沙門婆羅門等等覺問
曰爾所一切謂十二入尊者舍利弗非一切智非一

論

論

上

長

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 9

切見云何知爾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中或曰以妙願智觀已知或曰以相貌知如佛契經說爾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爾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總十二入故知一切法非一一相佛世尊知總相亦知一一相有無量內入謂尊者舍利弗從他如世尊說此契經舍利弗以何口說此妙一向師子吼更無有沙門婆羅門於世尊等覺何況出上尊者舍利弗白世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爲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爲說界非一切法中無智者爲說入或曰世尊教化或利根或鈍根利根者爲說入鈍根

者爲說界或曰世尊教化或大因力或多緣力大因
力者爲說入多緣力者爲說界或曰世尊教化或多
內力或多外力內多力者爲說入外多力者爲說界
或曰世尊教化內思念長養身或從他聞內思念長
養身者爲說入從他聞者爲說界或曰世尊教化或
始聞則知或分別知始聞知者爲說入分別知者爲
說界或曰於界有愚爲說界於入有愚爲說入或曰
有猗性者爲說界性義是界義猗財物者爲說入輸
門義是入義如是世尊教化爲說界如是教化爲說
入廣說十二入處盡

五陰處第十九

五陰者色陰痛陰想陰行陰識陰問曰色陰云何答
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
種問曰何以故尊者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
中問曰若爾者尊者曇摩多羅所說云何通彼說謂
色因五識身五識身緣是謂色彼在法入中色非因
五識身非五識身緣答曰可說謂非因五識身但六
識身緣彼在法入中色雖不因五識身亦非五識身
緣但因意識身意識身緣或曰雖彼在法入中色非

因五識身亦非五識身緣但彼因依緣依問曰云何
彼依答曰四大也問曰痛陰云何答曰佛契經說痛
陰云何六身痛此如契經所說阿毗曇亦爾問曰想
陰云何答曰佛契經說想陰云何六想身此如契經
所說阿毗曇亦爾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命根種類得處得種得
入生老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
亦爾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語聚義是陰義者諸
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
有爲種團合已立五陰是謂團義是陰義積義是陰
義者猶糞積聚種種積如是陰種種積檢義是陰義
者諸所有色過去未來現在若內若外若麤若細若
惡若妙若遠若近彼一切一向檢已立一色陰乃至
識陰亦爾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堂護陰
施設彼說極微攝一界一入一陰少入若不掌護者
彼說極微一界一入一陰如人大穀聚取一粒去他
問人何所持彼人若掌護穀聚者說此穀聚中一粒
若不掌護者說此穀一粒如是阿毗曇者若掌護陰
施設微說極微一界一入一陰少入若不掌護者彼
說極微一界一入一陰是說多語陰語是謂聚義是
陰義團義積義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麤細故五陰中何者最麤色陰是是故佛前說四無色陰何者最麤痛陰是是故佛前說問曰此痛無形無處亦不可見云何麤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麤細何者最細謂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一行陰如是痛想亦立行陰中如是陰或立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疲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食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

二法別受二識任名痛識任及想識任餘心數法一行識任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爲何故立一行陰答曰謂彼思有爲想此入中是故說行陰或曰謂彼一切有爲法封印想謂三有爲相彼入中是故說一行陰或曰謂一切有爲法顯現誦習謂名彼盡入中是故說一行陰或曰謂一切有爲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爲何以故不立陰中答曰謂非陰名亦非陰性非色名亦非色性是故不立色陰中非痛名亦非痛性是故不立痛陰中非想名亦非想性是故不立想陰中非行名亦非行性是故不立行陰中非識名亦非識性是故不立識陰中若作是念者何以故不立行中陰者多有種多種者非無爲或曰陰者墮生老無常無爲者無生老無常或曰陰者與衰法有因得有爲相無爲者非興衰法無因得無爲相或曰陰者世迴轉作行受果知緣無爲者非世迴轉不作行不受果不知緣或曰陰者墮於世無爲者

不墮世或曰陰者墮於陰無爲者離於陰或曰陰者苦所縛無爲者離苦縛或曰陰者軟中上無爲者無軟中上或曰陰者前後可得無爲者無前後以是故無爲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算者說八字一句三十二字爲一首盧數

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爾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以是故佛契經說五陰廣說五陰處盡

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生
悲怒癡及餘若干心煩惱生而生彼欲生而生者愛
是悲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衆生無智彼便恐更有
說者恐者身見性謂衆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
何以故答曰恐者心散去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衆生生光音天不
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衆生前生光音天彼
見世間成敗彼知世間成敗見火已慰勞彼衆生諸
衆生勿恐怖諸衆生勿恐怖是火極至彼不至此如
汝所說色無色界恐怖者此云何通如是餘偈云何
解

世尊知一切	說法成就眼	如來人師子
世中無比士	彼時長壽天	名稱色微妙
聞已驚恐怖	如鹿畏師子	

若色無色界無恐怖者此云何通答曰恐怖者此說
獸問曰恐怖獸者何差別答曰名卽是差別此恐怖
彼獸是謂差別或曰恐怖者欲界獸者三界或曰爲
結障礙恐怖爲善根障礙具獸尊者婆須蜜說曰恐
怖及獸何差別答曰爲結障礙是恐怖爲善根障礙
是獸重說曰爲不善法障礙是恐怖爲善法障礙是
獸重說曰二諦攝是恐怖三諦攝是獸重說曰無智
性是恐怖慧性是獸尊者曇摩多羅說曰諸尊思念
惡起諍是恐怖諍已心懼相是獸恐怖及獸是差別
問曰恐怖者爲凡夫爲聖人答曰恐怖者凡夫非聖

人問曰何以故恐怖者凡夫非聖人耶答曰彼聖人
恐怖已盡更有說者凡夫亦有恐怖聖人亦有恐怖
問曰如聖人恐怖已盡何所有恐怖答曰有五恐怖
死恐怖惡趣恐怖不活恐怖惡名恐怖衆中恐怖此
五恐怖聖人已盡餘恐怖聖人未盡聖人者須陀洹
斯陀含阿那含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盛陰痛想行識
盛陰亦爾此是盛陰性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說盛陰盛陰有何義答曰受所生是
故說盛謂生受是故說盛受所養是故說盛謂養受

是故說盛受所長是故說盛謂長受是故說盛受所
來是故說盛謂來受是故說盛受所持是故說盛謂
持受是故說盛受所持是故說盛謂等持受是故
說盛或曰受所轉是故說盛謂轉受是故說盛或曰
受著此中如塵垢是故說盛或曰受於此中所攝是
故說盛或曰此是受屋室居處依此已愛生而生見
慢無明及餘若干煩惱生而生或曰此受所有是
故說盛如外職所有如內職所有如王所有如是此
受所有是故說盛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說說盛

謂廣施設受是故說盛廣者說痛爲名此盛陰界中
不別施設地中不別施設除其意謂因我陰餘得盛
陰名因餘陰我得盛陰名若此意不別施設者此外
物不可施設陰以故爾問曰陰及盛陰何差別答曰
名卽是差別彼陰此盛陰或曰陰有漏無漏盛陰一
向有漏或曰陰染汙不染汙盛陰一向染汙或曰陰
攝三諦盛陰攝二諦或曰陰或斷或不斷盛陰一向
斷或曰陰或愛相應或不相應盛陰一向相應或曰
陰得或結相應或不相應盛陰得一向結相應不離
結或曰陰或學或無學或非學非無學盛陰一向非

學非無學陰及盛陰是謂差別廣說五盛陰處盡

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爲教化故世尊教化或有利根或有鈍根利根者說六界鈍根者說十八界如利根鈍根如是因力緣力內力外力內思惟長養從他聞盡當知或曰略者說六廣者說十八如略如廣如是分別不分別卷及舒段不段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總說地界云何堅是但彼堅無量差別內異外亦異外異者如此屋牆壁樹木巖石山金銀瑠璃摩尼水精珠銅鐵鉛錫白鐵內異者如毛髮爪齒筋骨脾腎心肝腸胃腹大小便

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 9

手足異及餘肢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總說水界云何濕是但彼濕
無量差別內異外亦異內異者如此目淚涎唾膏肪
髓腦膽膿血小便肢節間各異外異者涌泉深淵流
水潭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總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繞
身焦熱得名數飲食噉味令身安隱手足各異肢節
亦異外異者如炬火燈火大聚火極大火鑽火泥梨
火沃焦火謂內極利非外謂此飲食舉著釜中極煮
色不變食入腹中已色卽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總說風界云何吹起是但吹
起無量差別內異外亦異內異者下三上風肢節風
腹中風刀風脊風起風屈伸風喘息風百脉風肢節
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空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闇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聲世轉可知問曰空空界何差別答曰空者非色空界是色空者不可見空界者可見空者無對空界者有對空者無爲空界者有爲問曰此論中更有論生若空無爲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爲者何以故世尊以手捫

摸無爲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染此虛空不答曰不也世尊何以故唯世尊此虛空非色不可見無對是故巧畫師畫弟子不能以色莊染此虛空此云何通如是餘偈云何解

如鹿依林 鳥飛虛空 法歸分別 真人趣滅

此云何通答曰謂世尊契經說於比丘意云何手寧著此空縛空受空不答曰不也世尊此佛契經以虛空界說虛空如佛所契經偈

謂無積聚 亦無我所 空則無想 於離中行

如鳥飛空 足跡難尋

此佛契經偈虛空卽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比丘意云何若巧畫師畫弟子寧能以色莊染此虛空不答

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莊染虛空此佛契經以虛空界說虛空如佛契經說偈

如鹿依林 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爲緣故住耶爲起故住耶作此論已有一說者亦非緣故住亦非起故住問曰若不爾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四次第心數法若有欲虛空界非種者謗彼爾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恚處非癡處非雜汗非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦此界者身見種顛倒種愛種使種貪處恚處癡處雜汗雜毒雜濁在有墮苦習諦或曰無漏法者苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道盡生老死趣道此界者苦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無漏法入母胎重說曰界者久時住不無漏法久時住是故說數

二漏爲士 數及報應 母胎久住 作界滿偈

問曰陰盛陰界何差別答曰陰者已成勢盛陰者轉勢界者重轉勢或曰陰者施設有爲盛陰者施設行界者施設有漏陰盛陰界是謂差別廣說六界處盡

鞞婆沙論卷第六

校訛

第二十一紙第十四行 北藏具狀 南藏是狀

音釋

輸式朱切 訾將支切 經緯經古定切 緯于貴切 澁所立切 遂徐

切取火 鑽祖筭切 頰古協切 虛柯居切 斷魚斤切 齒齒

咽烏前切 檢居奄切 愕五各切 筋舉欣切 捫根肉切 摸昆切

摸慕各切

兩廣總督軍門熊文燾員資刻此
轉婆沙論卷第六
計該銀五兩四錢九分
上元陳兆用書
崇禎十一年季夏月吳江接待寺識

鞞婆沙論卷第七

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

色無色法處第二十二

色法者無色法者問曰何以故作此論答曰斷計我
人意故及現大妙智故斷計我人意者此色法無色
法非是我現大妙智者若有行智成就智彼以此二
句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂
斷計我人意故及現大妙智故作此論色法無色法
者問曰色法云何答曰十色入及一入少所入法入

是問曰無色法云何答曰一入意入是及一入少所
入法入是問曰何以故說色法無色法答曰謂二眼
界是色謂非二眼界是無色或曰謂三眼界肉眼天
眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是無色或曰謂二
眼界及眼識緣是色謂非二眼界及非眼識緣是無
色或曰謂四大所有及造色所有是色謂非四大所
有及非造色所有是無色或曰謂二十種及二十一
種是色謂非二十種及非二十一種是無色或曰謂
方所有及方施設由延所有及由延施設是色謂非
方所有及非方施設非由延所有及非由延施設是

無色或曰謂色名及色所有是色謂非色名及非色
所有是無色或曰謂麤可見觀可現是色謂細非可
見非觀是無色尊者婆須蜜說曰云何爲色相答曰
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
曰有障礙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無教色不可
種欲令非是色耶答曰過去色已種當來色當種極

微者雖非一可種但餘極微合聚種無教色者雖不可種但教色可種彼教色種已無教色亦當言種如動樹當知影亦動此亦爾重說曰覆虛空相是色相重說曰四大因相是色相重說曰色者無色相問曰何所說答曰色者無一色相何以故謂眼界異相至細滑界亦異相重說曰有對相是色相此說數

漸漸生成 開施設方 處障礙愚 三去來種

覆空與因 一相并對

餘者無色廣說色無色處盡

可見不可見法處第二十三

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爾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界界是可見
謂非三界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
亦爾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示現是可見
重說曰可示他是可見眼行光來是可見重說曰可
說此彼是可見也不可見有何義答曰不可示現是
不可見重說曰不可示現他是不可見重說曰非眼
行光來是不可見重說曰不可說此彼是不可見廣
說可見不可見法處盡

有對無對處第二十四

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礙因色眼亦礙至因意法礙因法亦意礙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無對或曰謂麤可現觀可現是有對謂細不可見不可觀不可

現是無對或曰謂種生長是有對內事種者謂時精繫母胎生者謂時彼精漸厚長者謂時肉段生疱外種者謂時以種子種地中生者謂時子生萌芽長者謂時生莖節華果謂種生長是有對謂若不種不生不長是無對或曰謂可知此住彼住是有對謂不可知此住彼住是無對或曰謂因四大造色所有是有對謂不因四大非造色所有是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卽是能捨謂能捨者卽
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卽是陰
陰者覆虛空覆虛空者卽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礙問曰何以故答曰如手手
相障礙如是若以手覆眼爲非障礙耶是故一切十
入障礙謂手手相障礙時爾時五五相障礙手與外
事障礙時爾時五障礙四外事外事相障礙時爾時
四四相障礙外事障礙手時爾時四障礙五廣說有
對無對法處盡

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。鞞婆闍婆提欲令佛身一向無漏。問曰：何以故？彼欲令爾答曰：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。如來無所著等正覺，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：若佛身是無漏者，當有何答？答曰：若佛身一向無漏者，彼無喻。女不應起姪，意鴛掘魔不應起瞋，悲慢高見不應起慢，鬱鞞羅迦葉不應起癡。意如此，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，此鞞婆闍婆

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。八法雖隨順世尊，然世尊不隨順八法。是謂離八法。故說世八法者，利不利，稱不稱，譽不譽，樂苦。此世八法攝十八界，十二入，五陰。此總說世八法攝十八界，十二入，五陰。但利有二種：有衆生數，非衆生數。衆生數，利者象、馬、牛、羊、貓、牛、奴婢、妻子、利是衆生數。非衆生數，利者穀、珍寶、金、銀、水、精、瑠璃、摩尼、真珠、磚、礫、碼、碯，是非

衆生數利於中衆生數利攝十八界十二入五陰非
衆生數利攝六界六入二陰稱不稱譽不譽樂苦攝
一界一入二陰彼一切總已說世入法攝十八界十
二入五陰世入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爲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
其得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入法一向是
欲界者當除欲界結時世入法亦盡何以獨說世尊
離世入法不說聲聞答曰離相似故說說者若二阿
羅漢根等一者極得供養二者不具供養於彼一者
起相似不如慢二者起相似增上慢如佛世尊得供
養一切衆生有是供養世尊無者世尊於彼不起相
似慢如毛髮想是謂離相似故說世尊離世入法不
說聲聞問曰世尊亦有世入法世尊有利者一日中
優伽長者三百千供養不利者娑羅波羅門村如澡

鉢入還空鉢出鞞羅若三月食麥有稱者始生時至
阿迦膩吒功德香稱充滿其中不稱者因旃遮女孫
陀利女十六大國醜名流布不譽者喜罵梵志以五
百罵偈罵佛譽者彼還以五百讚偈歎佛如是婆利
多耆耆爲首如是比丘百千以百千讚偈歎佛樂者
一切生死禪最爲樂苦者金槍刺足疹患脊風頭痛
調達以惡傷足出血何以故說世尊離世八法耶答
曰爲意不傾動故說世尊以四利爲首不自貢高四
不利爲首不以損減四利爲首不以歡喜四不利爲
首不以憂感四利爲首心無染著四不利爲首心無

憎惡四利爲首亦不悅豫四不利爲首亦不愁悵四
利爲首不興樂想四不利爲首不以爲苦如須彌山
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
所入問曰無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
能滅壞破有是無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無漏謂有身見
種顛倒種愛種使種貪處悲處癡處雜汗雜毒雜濁
在有墮苦習諦是有漏謂非身見種非顛倒種非愛
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無漏尊
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無漏相云何答曰非有漏所
生是無漏相重說曰不生有漏是無漏相重說曰謂
種因無漏生是無漏相廣說有漏無漏法處盡
有爲無爲法處第二十六

有爲法者無爲法者問曰何以故作此論答曰斷計
我人意故現太妙智故斷計我人意者此是有爲法
無爲法非是我現太妙智者若行智成就智彼以此
二句知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂
斷計我人意現太妙智故作此論有爲法無爲法者
有爲法云何答曰十一入及一入少所入問曰無爲

法云何答曰一入少所入問曰何以故說有爲法無
爲法答曰謂墮生老無常是有爲謂不墮生老無常
是無爲或曰謂興衰法有因得有爲相是有爲謂非
興衰法無因得無爲相是無爲或曰謂轉世非行受
果知緣是有爲謂不轉世不作行不受果不知緣是
無爲或曰謂墮世是有爲謂不墮世是無爲或曰謂
墮陰是有爲謂離陰是無爲或曰謂苦縛是有爲謂
離苦是無爲或曰謂軟中上是有爲謂離軟中上是無
得是無爲或曰謂軟中上是有爲謂離軟中上是無
爲尊者婆須蜜說曰有爲相云何答曰墮陰相是有
爲相重說曰墮世相是有爲相重說曰災患相是有
爲相無爲相云何答曰不墮陰相是無爲相重說曰
不墮世相是無爲相重說曰不災患相是無爲相重
說曰不憂感相是無爲相重說曰不愁無塵安隱相
是無爲相廣說有爲無爲法處盡

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令有過去未來於世有愚說
現在無爲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答答曰若彼非種者

不應緣彼有意生何以故謂意無境界若無境界生意者是則無所依而生意若無所依無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無緣而生意若彼生意者是則無脫無離不得出要莫言有咎是故有過去未來真實有種有相復次若無過去未來者當有何咎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是故以此可知有過去未來真實有種有相謂彼欲令過去未來非種者應當爾詰若

爾時因現在彼時果何所在過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言無過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言無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

作惡不卽受 如薩闍乳酪 罪惡燒所追

如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不卽受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若未著乳中已卽時成酪作惡不如是卽受問曰若不爾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死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報若非過去未來現在者是故應無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無爲若爾時果現在彼時因何所有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無過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言無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有果者如世尊所說偈

作惡不有受 如薩闍乳酪 罪惡燒所追
如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不卽受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若未著乳中已卽時成酪作惡不如是卽受問曰若不爾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死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報若非過去未來現在者是故應無因若無因者是故彼果不實如二頭三手六陰十三入或有常如無爲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 則是無師 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 豈有是常 知已妄語

彼是無智果癡果闇果不勤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不應來如尊者
婆須蜜所說偈

行終不來 斯由空故 亦無有去 終則不住

若行無去來云何立三世答曰因行故立三世如彼
法未作行是說未來若作行是說現在若作行已滅
是說過去如眼未見色是說未來若見是說現在若
見已滅是說過去如是至意若未來種是說未來若
現在種是說現在若種已滅是說過去如永生不去

是說未來如生未去是說現在如生已去是說過去如未生不沒是說未來如生未沒是說現在如生已沒是說過去如未生不壞是說未來如生未壞是說現在如生已壞是說過去如未起不去是說未來如起未去是說現在如起已去是說過去如未起不沒是說未來如起未沒是說現在如起已沒是說過去如未起不壞是說未來如起未壞是說現在如起已壞是說過去因此可知一切如所說比丘有生真實有作有爲思緣起盡法衰法無欲法滅法壞法此不壞者無有是處彼有生者卽是生真實者諦有是有

作者有爲是有爲者災患是思者因思念是緣起者因緣是盡法衰法無欲法滅法壞者要當有是此不壞者終不自在或曰謂三世前是說過去謂三世後是說未來謂三世中是說現在或曰謂三世果是說未來謂二世果是說現在謂一世果是說過去或曰謂三世因是說過去謂二世因是說現在謂一世因是說未來問曰如此二世一損可知二增可知一損可知者未來是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爾所過去未來爲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若世有二種者應有增減可知但因事合會故法生而滅問曰爲未起而起耶爲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

一切未未是未起問曰爲所有起彼卽滅耶爲所有起更餘滅耶若所有起彼卽滅者爲未來起卽未來滅耶若所有起更餘滅者爲色起痛滅耶爲至行起識滅耶作此論已答曰因事故謂所有起卽滅因事故所有起更餘滅因事故謂所有起卽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卽滅世故所有起更餘滅問曰爲世起耶爲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

卽是世因事故世中起者謂未來世中起彼當來世
空問曰爲已性中起耶爲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
曰彼法已性起已卽滅問曰彼過去未來爲合聚如
今現在屋舍房室牆壁樹木耶爲離散耶若合聚如
今現在屋舍房室牆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蟻佛
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爾時彼法
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
在屋舍房室牆壁樹木問曰若爾者檀越施法何得
不空答曰顯示故不空也問曰何得不有方處答曰
有方處問曰何故不見答曰不多作行故不見若多
行者便見問曰何得不有常存答曰時變不停故不

常存更有說者彼過去未來離散現在者一合聚問
曰若過去未來離散者云何說有過去如是彼有過
去世時有拘舍婆提王城名善法講堂王名善見答
曰如前現在時有觀而說問曰云何說當來如是彼
有當來世時雞頭末王城王名壤伽佛名慈氏如來
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爾時彼法
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

故如筭子初下位一轉十至百千彼一筭子隨轉時
得名如一女人亦名爲女亦名爲婦亦名爲母亦名
爲大母彼一女人隨時得名如是彼法隨時得名時
故非種故說曰此最不亂施設世此因行立三世如
彼法未作行是說未來若作行是說現在如作行已
滅是說過去是故此最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最亂施設
世此說者未來一時現在世二現在一時過去二此
一世中施設三世此最亂施設世廣說三世處盡
善不善無記處第二十八

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無記
或曰謂善有芽及解脫芽轉成謂不善有芽轉成是
不善謂亦非善非不善有芽轉成是無記或曰謂善
果及樂痛果是善謂不善果及苦痛果是不善謂非
善果亦非樂果非不善果亦非苦果是無記或曰四
事故說是善一者性二者相應三者等起四者第一

義性者或有說慙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踈亦爾說

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慙無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踈亦爾說

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慙愧性慙愧相應慙愧等起慙愧所依果報果是善謂法無慙無愧性無慙無愧相應無慙無愧等起無慙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樂報不意欲報是不善餘者無記問曰何以故說無記如佛世尊此苦一向記此習盡道一向記復次爾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爲無記問曰若不爾者此云何答曰善者記於善不善者記於不善此無記者不記善亦不記不善是無記或曰善者二事故記性及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不善者生惡趣此無記者不生善趣亦不生惡趣或曰善者受善報不善者受不善報此無記者不受善報亦不受不善報以是故說無記說曰或復不說故名無記如彼契經梵志至世尊所到已而問瞿曇世是常耶爲非常耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿

曇世有邊耶爲無邊耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿曇是命是身耶爲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爲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說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爲非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無我若言常無常而無有人何得有常無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爲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爲命異身異耶

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兔角相似不彼人作是念我若言牛有角兔無角彼當言我不問此誰有誰無我若言等相似而牛有角兔無角何得等相似如是異學至世尊所而問是命耶是身耶爲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爲有而有耶云何此如無有而有如是有而無耶爲有而有爲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爲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
去耶當爲彼分別記何以故答曰過去法者或善或
不善或無記或欲界繫或色界繫或無色界繫或學
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無色界繫或學或無學
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故無
差別問差降故便有差別問者二種或有欲知而問
或有觸燒而問欲知而問者彼若言爲我說法當語
彼多有法或過去未來現在我當爲說何者若言爲
我說過去當語彼過去法亦多或有色陰至識陰我
當爲說何者若言爲我說色當語彼色亦多或善或
不善或無記我當爲說何者若言爲我說善色當語

彼善色亦多或離於殺至不知時言我當爲說何者
若言爲我說離殺當語彼離殺亦多或不貪生或不
恚生或不癡生我當爲說何者若言爲我說不貪生
當語彼不貪生亦多或有教或無教我當爲說何者
謂彼欲知而問爲彼法性分別開示善記令彼知有
觸燒而問者彼若言爲我說法當語彼多有法當爲
說何者不應語彼或過去未來現在若言爲我說過
去當語彼過去法亦多我當爲說何者不應語彼或
有色陰至識陰若言爲我說色當語彼色亦多我當
爲說何者不應語彼或善或不善或無記若言爲我
說善當語彼善色亦多我當爲說何者不應爲彼說
或離於殺至不知時言若言爲我說離殺當語彼離
殺亦多我當爲說何者不應語彼或不貪生或不恚
生或不癡生若言爲我說不貪生當語彼不貪生亦
多我當爲說何者不應語彼或有教或無教謂彼觸
燒問應當爾令彼或自答或默然住是謂答故無差
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
不趣等覺不趣涅槃是故止記論問曰云何此論名
記論謂此中不答一句答曰此是如等法第一義答
謂默然是問曰何以故答曰謂默然伏於彼何況記
而不伏說者有異學名傷毘羅爲論故至罽賓彼時
是晝林有阿羅漢尊者跋修羅得三明三藏六通離
三界結於內外法盡學知彼傷毘羅聞此林中有如
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默然任傷
毘羅弟子便舉聲言伏沙門伏沙門尊者跋修羅說
曰傷毘羅還去汝傷毘羅者自當知彼時傷毘羅便
還去不遠作是念不知彼沙門何所說傷毘羅還去
汝當毘羅者自當知傷毘羅復作是念我立此論一
切論當有詰論我此論有咎有評有過彼沙門若作
是論彼亦有此咎彼傷毘羅告弟子曰彼沙門得我
便來當共往禮彼沙門弟子對曰師衆中已得勝何

用禮彼沙門爲傷坻羅曰寧從智者伏不從愚者勝
彼傷坻羅便還至尊者跋修羅所舉身投地已說曰
汝爲我師我爲弟子汝得勝我不如是謂或應默然
而成論況復記說而不成論是故說如等法第一義
答謂默然是廣說善不善無記處盡

欲界色界無色界繫法處第二十九

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色界繫法云何答曰色
界繫五陰無色界繫法云何答曰無色界繫四陰問
曰何以故說欲界繫法何以故說色無色界繫法答
曰因欲繫足是故說欲界繫因色繫足是故說色界
繫因無色繫足是故說無色界繫足者結也如所說
偈

若已盡不生 已盡不將隨 彼佛無量行

無跡何跡將 若叢深枝灑 無愛可將隨

彼佛無量行 無跡何跡將

如有足者彼能趣東西南北如是若有結足者彼便
趣諸界趣諸趣諸生趣輪轉生死中是故說因欲
界繫足是欲界繫因色無色界繫足是色無色界繫
或曰因欲繫縛是故說欲界繫因色繫縛是故說色

界繫因無色繫縛是故說無色界繫如繫人在堅柱
堅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
謂欲界著所著惜所惜已所已是欲界繫謂色界著
所著惜所惜已所已是色界繫謂無色界著所著惜
所惜已所已是無色界繫或曰謂欲界垢雜垢汗雜
汗毒雜毒是欲界繫謂色界垢雜垢汗雜汗毒雜毒
是色界繫謂無色界垢雜垢汗雜汗毒雜毒是無色

界繫廣說欲界色無色界繫法處盡

學無學非學非無學法處第三十

學法者無學法者非學非無學法者問曰學法云何
答曰學五陰無學法云何答曰無學五陰非學非無
學法云何答曰有漏五陰及無爲問曰何以故說學
無學非學非無學答曰謂不貪道學斷貪是學謂不
貪道不學斷貪是無學餘者非學非無學或曰謂不
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俗道謂道不學斷愛亦非愛本是無學謂道不學斷愛者以此別學道亦非愛本者以此別世俗道餘者非學非無學或曰謂不離愛意中無漏法可得是學謂離愛意中無漏法可得是無學餘者非學非無學或曰謂結得縛意中無漏法可得是學謂結得不縛意中無漏法可得是無學餘者非學非無學或曰謂攝見地思惟地是學謂攝無學地是無學餘者非學非無學或曰謂攝見道思惟道是學謂攝無學道是無學餘者非學非無學或曰謂攝未知根已知根是學謂攝無知根是無學餘者非學非無學或曰謂五人堅信堅法信解脫見到身證意中無漏法可得是學謂二人慧解脫俱解脫意中無漏法可得是無學餘者非學非無學或曰謂七人四向三果意中無漏法可得是學謂一人意中無漏法可得是無學餘者非學非無學或曰十八人意中無漏法可得是學謂九人意中無漏法可得是無學餘者非學非無學廣說學無學非學非無學處盡見斷思惟斷不斷法處第三十一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八十八使
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
斷法不斷法云何答曰虛空不數緣盡數緣盡學法
無學法是謂不斷法問曰如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須蜜說曰
如見四聖諦時斷一切結何以故說見斷法思惟斷
法答曰以見斷以見除以見捨見故說見斷復有作
是說亦思惟斷亦見斷但以見斷以見除以見捨是
故說見斷何以故說思惟斷者答曰彼卽以道修習
多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄
是故說思惟斷復有作是說見斷亦思惟斷但彼卽
以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸
漸斷令薄是故說思惟斷何所說答曰彼作是說見
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如二刀截一處一
利二鈍利者始下便斷鈍者數數下乃斷如是見道
是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道
彼數數行以九種慧斷九種結更有說者見道亦九
種慧斷九種結思惟道亦九種慧斷九種結如多中
毒誰不欲一時吐問曰若爾者何得見道是利道答
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到身證斷結是思惟斷或曰謂始起道斷結是見斷謂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是思惟斷或曰謂斷結時忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智無礙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礙道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時四行修道是見斷謂斷結時十六行修道是思惟斷或曰謂斷結時緣一一諦修道是見斷謂斷結時緣四諦修道是思惟斷或曰謂斷結時一相似修道是見斷謂斷結時相似不

相似修道是思惟斷或曰謂斷結時修一三昧是見斷謂斷結時修三三昧是思惟斷或曰謂斷結時不住是見斷謂斷結時或住不住是思惟斷餘者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡

禪婆沙論卷第七

校訛

第八紙第十五行下

北丘百千

南藏比曰千缺丘百二字

第二十八紙第三行下

學法云何

南藏學法云何多法字

第三十一紙第十四行下

是見斷

南藏是見斷見多見字

音釋

刺

七自切

疹

章忍切

悵

於及切

詰

去吉切

壤

汝陽切

坻

陳尼切

挽

無遠切

坏

鋪杯切

未

他計切

替

廢也

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 9

論

辯論卷第八

三

辯論卷第八

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
 辯論卷第七 計字一萬二千四百九十
 六箇 該銀六兩二錢四分八厘 唐縣北
 丘如渡 刻此 匠陳兆用書 栢良武刻
 崇禎 法 援待寺識

辯論卷第八

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四諦諦處第三十二

四諦者苦諦習諦盡諦道諦問曰四諦有何性阿毗
 曇者說曰五盛陰是苦諦有漏因是習諦數緣滅是
 盡諦學無學法是道諦譬喻者說曰名及色是苦諦
 行及結是習諦行及結滅是盡諦止及觀是道諦
 婆闍婆提說曰八苦相是苦是苦諦餘苦雖苦非苦
 諦當來有愛是習是習諦餘愛及餘有漏法雖習非

論

辯論卷第八

一

三

習諦當來有愛滅是盡是盡諦餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦學八種道是道是道諦餘學法及一切無學法雖道非道諦問曰如汝說阿羅漢應不成就二諦習諦及道諦不成就習諦者謂彼當來有愛是習諦彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也不成就道諦者謂彼學八種道是道諦彼阿羅漢得果時捨學八種道尊者瞿沙說曰已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切苦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爾答曰謂彼觀是苦此他陰衆生數非衆生數不能生苦無令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設數已陰極生苦他陰不如此因已陰他陰生苦不因他陰已陰生苦以是故觀已陰不觀餘謂已陰因及他陰衆生數非衆生數彼一切習是習習諦但觀時觀已陰因不觀他陰衆生數非衆生數謂已陰盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦但觀時觀已陰苦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衆生數不生苦當何觀答曰設不生苦但彼一切有無智欲令生智有疑欲令生定有謗欲令生信復次何得他陰衆生數非衆生數不生我苦若他以手以足打我者我寧不生苦耶如是若於上若木若石墮我上者我寧不生苦耶以是故謂已陰及他陰衆生數非衆生數彼一切是苦是苦諦觀時盡觀苦相故謂已陰因及他陰衆生數非衆生數因彼一切是習是習諦觀時盡觀本末故謂已陰

盡及他陰衆生數非衆生數盡彼一切是盡是盡諦觀時盡觀止相故謂已陰道及他陰衆生數非衆生數道彼一切是道是道諦觀時盡觀出要相故此是諸諦性已種相所有自然說性已當說行何以故說諦諦有何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義是諦義問曰若實義是諦義者虛空非數緣盡亦實亦審亦如彼何以故不立諦答曰謂法癰癰因離癰能離癰者是苦諦癰因者是習諦離癰者是盡諦能離癰者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非癰非癰因非離癰非能離癰是故彼不立諦或曰

謂法刺刺因離刺能離刺刺者是苦諦刺因者是習
諦離刺者是盡諦能離刺者是道諦彼立諦彼虛空
非數緣盡非刺非刺因非離刺非能離刺是故彼不
立諦或曰謂法病病因離病能離病病是苦諦病因
是習諦離病是盡諦能離病是道諦彼立諦彼虛空
非數緣盡非病非病因非離病非能離病是故彼不
立諦或曰謂法災患災患因離災患能離災患災患
者是苦諦災患因者是習諦離災患者是盡諦能離
災患者是道諦彼立諦彼虛空非數緣盡非災患非
災患因非離災患非能離災患是故彼不立諦或曰
謂法苦苦因離苦能離苦苦者是苦諦苦因者是習
諦離苦者是盡諦能離苦者是道諦彼立諦彼虛空
非數緣盡非苦苦因非離苦非能離苦是故彼不
立諦或曰謂法陰陰因離陰能離陰陰者是苦諦陰
因者是習諦離陰者是盡諦能離陰者是道諦彼立
諦彼虛空非數緣盡非陰非陰因非離陰非能離陰
是故彼不立諦或曰謂此岸彼岸河筏此岸者是苦
諦彼岸者是盡諦河者是習諦筏者是道諦彼立諦
彼虛空非數緣盡非此岸非彼岸非河非筏是故彼
不立諦或曰彼虛空非數緣盡無漏故不攝苦諦習

諦無記故不攝盡諦無爲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
法喜處緣及狀處緣彼立諦彼虛空非數緣盡非喜
處緣亦非狀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
曰姦僞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總名也不知言知知言不知是說
妄說是謂實義是諦義審義如義不顛倒義不虛義
是諦義問曰苦有何相習盡道有何相尊者婆須蜜

說曰逼迫相是苦相本末相是習相止相是盡相出
要相是道相重記曰已轉成是苦相當轉相是習相
離行相是盡相能離行相是道相重說曰已成輪轉
生死是苦相當輪轉生死是習相已離輪轉生死是
盡相能離輪轉生死是道相尊者曇摩多羅說曰諸
尊處所中作諦相彼五盛陰塤阜如鐵團入三苦依
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
觀習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 謂衆生生疑 難陀觀諸諦

我說非沙門

問曰如四諦何以故佛說一諦無有二尊者波奢說
曰一一諦故世尊說一諦無有二一諦者是苦諦更
無二苦諦一諦者是習諦更無二習諦一諦者是盡
諦更無有二盡諦一諦者是道諦更無有二道諦是
故世尊說一諦無有二或曰一諦者是盡諦斷多計
解脫意故異學欲令多有解脫無身無量意淨聚無
相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裸形卧棘上著弊草衣世尊說此非道是惡道此不可依非是人所行惡人所行唯一第一義道謂道諦是是謂斷多計道意故世尊說一諦無二如世尊所說契經二諦等諦第一義諦問曰云何等諦云何第一義諦答曰等諦者苦諦習諦等入此中謂婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義諦者盡諦道諦更有說者等諦者三諦彼盡亦說如城現如彼岸第一義諦者是道諦更有說者一切四諦是等諦亦第一義諦彼道諦亦說如後現如山是故一切四諦是等諦亦第一義諦苦諦習諦中等如前所說婦人男子小兒小女若來若去若坐若住現種種行第一義者無常苦空非我因習有緣盡諦中等如所說如園觀彼岸城三耶三佛所說第一義者盡上妙離道諦等者如所說後大石山生七華成八種水第一義者道正趣出要是故一切四諦中起等亦起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者諦何差別尊者婆須
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爲
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
尊者陀羅難提說曰性名等諦苦諦習諦所攝如世
尊契經所說異學梵志梵志有三諦云何爲三此異
學梵志梵志作是說不害一切衆生若異學梵志梵
志作是說不害一切衆生是謂異學梵志梵志一諦
復次異學梵志梵志作是說我於他無所爲他於我
無所爲若異學梵志梵志作是說我於他無所爲他
於我無所爲是謂異學梵志梵志二諦復次異學梵
志梵志作是說諸所習法皆是盡法若異學梵志梵
志作是說諸所習法皆是盡法是謂異學梵志梵志

三諦問曰此中云何說梵志云何諦答曰梵志者外
諦者卽此三餘者盡虛妄更有說者梵志者此內法
諦者卽此三世尊說契經斷異學意故異學自言是
梵志常逼促他爲齋故殺牛亦殺羊雞猪亦殺種種
衆生爲齋故世尊說逼促他非梵志謂不害一切衆
生是第一義梵志異學自言是梵志有所爲故行梵
行爲天女爲天食世尊說若有所爲故行梵行非梵
志謂無所著無所愛無所爲行梵志是第一義梵志
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

論

龍溪先生集

卷一

七

是謂梵志此內法諦者卽此三佛說契經斷異學意
故或曰此中說三分法身戒身定身慧身彼不害一
切衆生者是戒身我不爲他他不爲我者是定身諸
所習法皆是盡法者是慧身如三身三戒三思惟亦
爾或曰此中說三三昧方便空無願無相彼不害一
切衆生者是空三昧方便我不爲他他不爲我者是
無願三昧方便諸所有習法皆盡者是無相三昧方
便或曰此中說根本三三昧空無願無相三昧彼不
害一衆生者是空三昧我不爲他他不爲我者是無
願三昧諸所習法皆是盡法者是無相三昧以是故
此中說根本三三昧如佛契經說此是已行正法所
謂廣說四諦問曰何以故說已正行答曰謂已行者
已修道行非因他修道是謂說已正行問曰云何知
答曰有佛契經契經中有頭陀梵志到世尊所而說
偈言

我觀世天人 梵志行無積 我今禮大仙
拔我疑網刺

問曰此梵志何所說答曰彼梵志懈怠至世尊所已
沙門瞿曇爲我故修道令我意中結盡世尊爲彼說
偈

我不能解汝 梵志及餘世 若知極妙道
汝可度此流

問曰如來何所說答曰世尊說梵志不因他修道令
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
志非因他修道令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人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道
果是故說已正行或曰正令人正是故說已正行正
者世間第一法正者苦法忍令正世間第一法使入
正苦法忍是故說已正行問曰何以故聖諦說已正
行非說界入陰答曰謂此聖諦極上受化者亦極上
說界者爲始行說入者爲少習行說陰者爲已成行
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爲種
耶爲因果耶爲觀耶若種者應有三離苦無習離習

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
後觀色無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
立四諦問曰若爾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
如是道有因有果彼一切苦盡趣道有盡趣道貪盡
趣道輪轉生死盡趣道云何因果故立四諦答曰因
三事有漏無漏故因果故誹謗信故此四聖諦二種

有漏無漏有漏者有因有果謂有漏因彼立一諦習
諦是謂有漏有果立二諦苦諦是無漏種者亦有因
有果謂無漏有因有果者立一諦道諦是謂無漏有
果無因者立二諦盡諦是問曰謂無漏種有因有果
何以故立一諦非二答曰誹謗信故此苦有二種謗
無苦無習如此中二種謗應當發二種信彼道謂有
因有果彼一切同一謗無有道如同一謗如是應當
發一信是謂因三事有漏無漏故因果故誹謗信故
立四聖諦更有說者亦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
聖諦爲善根聖耶爲無漏聖耶爲聖所成就耶若善
根聖是聖諦者便有二諦善盡諦道諦二諦三種善
不善無記苦諦習諦是若無漏聖是聖諦者便有二
無漏盡諦道諦二有漏苦諦習諦若聖所成就是聖
諦者非聖亦成就如所說誰成就苦諦集諦答曰一
切衆生作此論已答曰聖所成就是故聖諦問曰如

非聖亦成就如所說誰成就苦諦習諦答曰一切衆
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迦婆

修說曰彼時凡夫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洹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一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

論
故世尊說略言之五盛陰苦多苦患故如彼賊帥屏
處訶責衆中亦訶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
苦諦不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痛不
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滴蜜墮中不因一滴
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

中無樂問曰若陰中樂無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
便言樂寒小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爾如是
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彼有

問曰如阿毗曇所說習諦云何有漏緣何以故佛世
尊一切有漏種獨當來有愛立習諦耶答曰此愛施
設習時攝愛種是故佛一切有漏種一當來有愛立
習諦如思施設行時攝愛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愛種
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爾或曰謂說愛如母如

所說偈

愛中生士夫 彼心馳趣向 衆生入生死

愛苦甚恐怖

謂愛說如母以故爾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殺蟲還以養子一切皆由愛故謂愛男種女種生長養以故爾或曰謂愛衆生數非衆生數生長養謂此衆生畜象馬駝牛驢騾猪羊奴婢金銀瑠璃碑磬碼碯珊瑚琥珀謂愛衆生數非衆生數生長養以故爾或曰謂愛數數微細

行如削刀削物不覺如是此愛數數微細行行時不可覺以故爾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爾或曰謂難捨不可除如人爲二羅刹所持一爲母形二爲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爲二結所持愛及瞋恚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爾或曰謂愛說如羅刹如羅刹見商人船壞而往問訊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滴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爾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爾或曰謂此愛起生死蟲道如有水處彼能起蟲道如是愛起生死蟲道以故爾或曰謂愛性壞散有爲能合會如以水合會性散壞沙

如是此愛性壞散有爲能合會以故爾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爾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故爾或曰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爾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爾或曰謂愛受二有種名彼初者名爲愛種廣者名爲受種已滅者名爲無明種謂愛受

論

聖賢論卷八

世

第一

三有種名以故爾或曰謂受說如羅網說水說灑如所說比丘我當爲說愛羅網水灑謂此衆生所纏裹陰蓋覆蔽以故爾或曰謂說不可計如所說偈曰
本有斯一愛 此愛便有二 愛爲連鉤鎖
彼愛不可計

謂說愛不可計以故爾或曰謂愛說廣如所說偈問曰

廣無過於地 深無能踰海 高無出須彌
力無勝那延

佛答偈曰

廣無過於愛 腹爲難可滿 憍慢最增上
大士無勝佛

或曰謂愛染汙一切正受增上主如阿毗曇所說味相應初禪當言入味耶當言起味耶答曰若味是入已味是起味相應乃至有想無想處當言入味耶當言起味耶答曰若味是入已味是起謂愛染汙一切正受增上主以故爾或曰謂依愛於母胎有所依因父母不淨便有精以故爾或曰謂愛持去狂愚如羅刹女所說伽彌尼持去者是愛以故爾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

論

聖賢論卷八

世

第一

轉成以故爾或曰謂愛界斷地斷種斷根斷以故爾
或曰謂愛盛一切結以故爾或曰謂愛爲首說十法
如所說阿難因愛求因求利因利計校因計校欲因
欲著因著慳不捨因慳不捨家因家守因守故阿難
便知便知有刀杖因有刀杖便鬪諍諛欺誑妄言
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
如說苦盡習盡亦爾若未說者是世尊有餘言此現

義義門義略義義度當知義或曰爲教化者令彼欲
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
說習盡道亦爾若未說者是世尊有餘言此現義義
門若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
或曰爲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
苦以故爾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爾或曰斷
誹謗故說苦盡道謂七歲八歲得阿羅漢果於彼上
或百歲在生死中多受苦世間者誹謗彼道何所能
而令彼受爾所苦世尊說謂道所應爲已爲斷當來
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
如世尊契經說謂無量種諸善法和合彼一切盡攝
入四聖諦四聖諦者於彼說第一謂攝故諸野衆生
足一切盡攝入象足中象足者於彼說第一謂廣大
故如是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
諦有爲和合彼盡諦無爲云何和合答曰假使不和
合但攝故名爲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說如世尊契
經說慧根當何所觀四聖諦是問曰爲攝故說爲緣
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爾者此云何答曰因
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
說習答曰此苦麤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著毛不僻錯如是此
苦麤後學已然後觀習細問曰如前修道然後盡作
證何以故世尊前說盡作證後說修道答曰謂觀盡
觀道隨順問曰云何觀盡觀道隨順答曰彼行者前
盡作證已然後求道當以何道得至涅槃如人欲進

路時問他人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說道緣現在前謂除道諦癡以是故世尊前說盡後說道問曰如前斷習後知苦何以故世尊前說知苦後說斷習答曰欲拔苦根本故如樹前執持枝葉後斷其根易如是生死樹前知苦已後斷習易以

故爾或曰謂此觀苦能來觀習觀習已能來觀盡觀盡已能來觀道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觀習盡道生持等持增長養不可以不起苦觀能起習盡道觀或曰謂苦癡能執持習盡道癡不可以不除苦癡能除習盡道癡或曰謂苦不癡能令習盡道不癡不可以苦不癡能令習盡道不癡

尊者波奢說曰彼行者觀五陰如癰已然後求因此
從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅槃云何至謂
聖入道種如人身中生癰極苦痛膿血流出彼求所
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癰
已後求因此從何生觀從習生云何令無謂滅盡涅
槃云何至謂入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
何至謂入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入聖道種
以是故彼行者前知苦已後斷習斷習已次盡作證
盡作證已後修道以是故前說苦後說習盡道
鞞婆沙論卷第八

校訛

第一紙第六行

數緣滅
南藏諸緣滅

第二紙十六行

若他以手
南藏苦他以手

音釋

鞞婆沙

梵語也此云廣
解鞞駢迷切

屬

居別
切癰於容切

奸偽

奸
古

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 9

言

聖賢錄

言

卷二

開切偽危睡切 **摑** 古獲切 **漬** 疾智切 **膠** 古肴切 **萎** 乾切
奸偽私詐也 **蝦** 古獲切 **慕** 蝦胡加切 **諛** 諛羊朱切面
萎於爲切焉也 **慕** 慕莫霞切 **諛** 諛從也諛丑琰
乾古寒切枯也 **慕** 慕莫霞切 **諛** 諛從也諛丑琰
切依言也



兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
輯麥涉論卷第八 計字九千二百五十七箇
該銀四兩六錢三分七厘 唐縣北丘如渡
割 上元 也 唐書 江寧劉標刻
崇禎十一年 庚子 吳文 詩 識

十六