

韓婆沙論

卷

C40
4514
161

C 40-45-14

了翁上請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院直府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

鞞婆沙論卷第十三

迦

旃

延

子

造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

八智處第三十九

八智者法智未知智知他心智等智苦智習智盡智
道智問曰何以故彼作經者依八智而作論答曰彼
作經者意欲爾如所欲如是作經與法不相違以是
故依八智而作論或曰彼作經者無事問曰何以故
彼作經者無事答曰此是佛經佛經說八智彼作
經者於佛契經中依本末處所已此阿毗曇中作論

論

鞞婆沙論卷第十三

一

卷六

彼作經者不能八智中減一智已立七智增一智已立九智問曰何以故答曰所謂是一切佛契經亦不增亦不減不增者無增可減不減者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二句得其邊涯如佛契經此論是故作經者無事問曰若佛契經此論佛契經者說無量智或說二智如增一中說二法或說

四智如增一中說四法或說八智如增一中說八法或說十智如增一中說十法如佛契經說無量種智何以故彼作經者離無量種智依八智而作論答曰謂八智是中說亦攝一切智二智雖攝一切智彼但略十智雖攝一切智智但極廣或曰謂八智數數現在前盡智無生智不數數現在前或曰謂八智數數思惟盡智無生智不數數思惟或曰謂八智是見性及智性盡智無生智雖是智性但非見性或曰謂八智有欲無欲意中可得盡智無生智一向無欲意中可得如有欲無欲如是有慧無慧有疑無疑有慢無

慢如是盡當知或曰謂八智學無學意中可得盡智
無生智一向無學意中可得如學無學如是作不作
求不求息不息如是盡當知以是故彼作經者離無
量種智依八智而作論彼作經者或依一智頃作論
如雜捷度所說頗以一智知一切法耶答曰不也問
曰如此智生一切法無我此何所不知答曰不知自
然不知共有法不知相應法問曰何以故爾答曰彼
作經者依一智頃作論以故爾若彼作經者依一切
八智作論而問頗八智一智能知一切法耶亦可答
有等智是如是七六五四三二一若彼作經者依一

智作論而問頗一智知一切法耶亦可答有等智也
若彼作經一智中依二時頃立論而問頗一智二時
頃知一切法耶亦可答有一智二時頃謂一智一時
頃除自然相應法共有法餘者盡知一切法謂一智
二時頃者知自然相應共有法如是彼一智二時頃
盡知一切法但彼作經者一智一時頃立論而問頗
一智知一切法耶答曰不也八智者法智未知智知
他心智等智苦智習智盡智道智問曰八智有何性
答曰慧性攝一持一入一陰少所入相應法共有法
攝三持二入五陰此是智性已種相身所有自然說

性已當說行何以故說智智有何義答曰決定義是
智義問曰若決定義是智義者疑品中不應有智彼
疑品者非決定答曰疑品中有智者性決定但餘事
故名疑品謂彼疑品苦是苦猶豫疑如是習盡道是
道猶豫疑作譬喻者說曰謂心中有智不應有無智
謂心中有疑不應有決定復次譬喻者詰責阿毗曇
師諸尊如叢林阿毗曇師說法性亦如是一心中施
設智施設無智一心中施設疑亦施設決定但阿毗
曇師說法性一心中施設智無智亦施設非智非無
智施設疑亦施設決定施設亦非疑亦非決定智者
慧無智者無明非智非無智者餘法疑者猶豫決定
者智非疑非決定者餘法問曰此當言智耶當言了
耶答曰亦名爲智亦名爲了智者決定義故謂知苦
習盡道了者開義謂開已意亦開他意以是故亦名
爲智亦名爲了如是共行說已當說別行開曰如一
切十智法性何以故說一法智答曰十智雖是法性
但事故說一法智知十八界雖是法性但事故說一
法界如十二入雖是法性但事故說一法入如七覺
意雖是法性但事故說一擇法覺意如六思念雖是
法性但事故說一法念如四信雖是法性但事故說

一信法如四意止雖是法性但事故說一法意止如四辯雖是法性但事故說一法辯如三寶三自歸雖是法性但事故說一法寶法歸如是雖有十智是法性但事故說一法智或曰此法智者一名餘者二名法智者同名餘者不同名是故說一法智非餘或曰謂法智始覺法如法故說法智謂後覺如法是未知智是說未知智或曰謂法智未得無壞信是故說法智謂後得無壞信是未知智或曰謂法智除欲界多非法相結如悲憤不語依高害諂誑無慙無愧慳嫉是故說法智謂除諸結是未知智或曰謂法智法智除欲界結是法智謂除色無色界結是未知智問曰何以故說知他心智答曰謂知他心是故名知他心智問曰如知他心數法何以故說知他心智不說心數法智答曰方便求故知他心智此法多事故得名或性故或依故或相應故或方便求故或行故或緣故或行緣故性故得名者如界入陰依故得名者如六識身謂依眼者彼名眼識謂依乃至意名爲意識相應故得名者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦不樂痛法方便求故得名者如此知他心智復次如無量空處無量識處行故得名者如苦智習智緣故得

名者如四意止如五見正受行緣故得名者如盡智道智此智名亦同緣亦同此中方便求故名知他心智因此故彼行者精勤方便求欲令我知他心然後不精勤方便求自然知他心數法如人欲求見王既見王已并見眷屬如是行者精勤方便求欲令我見他心然後自然知他心數法以故爾或曰妙說妙義故彼品何者最妙心是如所說如王行眷屬隨從以故爾或曰謂說心王因彼故立心數法心者說大地因彼故立十大地或曰謂彼神通作證時無礙道緣心以故爾如是如前心所答於此中盡答以故說知

他心智問曰何以故說等智答曰知等故名等智如此中淨不淨行盡行裁割縫去來坐卧言語飲食如是餘事是謂知等故曰等智問曰如知第一義苦習盡道乃至一切法何以故說等智不說第一義智答曰多知等故名爲等智少知第一義是故不說第一義智或曰隱沒故名爲等智猶如器蓋上名隱沒如是此智隱沒故名爲等智或曰此智謂依於癡與癡相續癡所持是故名等智尊者婆須蜜說曰此智非智相但多人舉作智相是故名等智如彼多人舉作王姓非王種但多人會推舉爲王以多人舉故是故

說名多人舉但王如是此智非智相但多舉作智想
是故名等智問曰何以故說苦智何以故說乃至道
智答曰謂苦行四行乃至道行四行是名苦智乃至
道智問曰世俗智亦苦行四行乃至道行四行何以
故不名苦智至道智答曰是世俗智與苦智同一縛
是故不名苦智至道智或曰此世俗法誹謗諦言無
苦無習盡道是故不應說苦智至苦智或曰謂苦行
四行乃至道行四行能滅壞破有是名苦智乃至道
智世俗智雖苦行四行乃至道行四行但增受長養
有是故非名苦智至道智或曰謂苦行四行乃至道
行四行能斷有相續能斷輪轉生老死是故名苦智
乃至道智世俗智雖苦行四行乃至道行四行能相
續有輪轉生死是故不名苦智乃至道智或曰謂苦
行四行乃至道行四行苦盡趣道有盡趣道貪盡趣
道盡生老死趣道是故名苦智乃至道智世俗智雖
苦行四行乃至道行四行苦習趣道有習趣道貪習
趣道生老死習趣道是故名苦智乃至道智或曰
謂苦行四行乃至道行四行非身見種非顛倒種非
愛種非使種非貪處非悲處非癡處非雜汙非雜毒
非雜濁非在不墮苦習諦是名苦智乃至道智世

俗智雖苦行四行乃至道行四行是身見種顛倒種
愛種使種貪處悲處癡處雜汗雜毒雜濁在有墮苦
習諦是故非名苦智乃至道智說曰四事故名爲法
智始知法故名爲法智知現法故名爲法智於法非
愚故名爲法智於法非欺故名爲法智遙知故名未
知智此亦四事從因遙知果從果遙知因從身行口
行遙知心從見善說法遙知世尊知他心智亦四事
因次第緣增上此智有四緣知亦四緣等亦四事名
等相續等俗數等所入等苦亦四事生苦老苦病苦
衰苦習亦四事行結愛處所盡亦四事一者三結盡
二者欲患薄三者五下分結盡四者一切結盡道亦
四事一者緣二者現法安樂遊三者身遊戲四者觀
所作辦盡智亦四事空三昧不相應不攝見不與知
他心智俱所求已捨無生智亦四事一者依二者方
便求三者意四者不轉說曰一智攝一切智法智是
此性非如法智但十智性是法二智攝一切智有漏
無漏相續非相續繫非繫三智攝一切智法智未知
智等智四智攝一切智法智未知智知他心智等智
五智攝一切智苦智習智盡智道智等智六智攝一
切智苦智盡道智知他心智等智七智攝一切智法

智未知智等智苦習盡道智入智攝一切智法智未知智知他心智等智苦習智盡智道智問曰若八智攝一切智者餘更有八智法界住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡智無生智云何此八智攝彼八智答曰此八智盡攝彼八智問曰云何此八智未知智知他心智等智涅槃智者是盡智彼是四智法智未智未知智盡智等智生死智念宿命智者本阿毗曇師及罽賓說者一等智尊者瞿沙說曰生死智念宿命智六智法智未知智等智苦習智道智除知他心智盡智問曰何以故除知他心智答曰生死智念宿命智緣過去未來知他心智緣現在是故除知他心智問曰何以故除盡智答曰生死智念宿命智是有爲緣盡智無爲緣是故除盡智如是說者生死智念宿命智是一宿命智有漏盡智者或有說謂智有漏盡緣是漏盡智更有說者漏盡智者漏盡意中可得是漏盡智謂說漏盡緣是漏盡智者此四智法智未知智盡智等智謂說漏盡意中可得是漏盡智者一切十智漏盡意中可得妙智者本阿毗曇師及罽賓說一智等智尊者瞿沙說曰妙智者七智法

智未知智知他心智等智苦智習智道智除盡智問
曰何以故除盡智答曰妙智者有緣緣盡智者無爲
緣是故除盡智如是說者妙智一等智盡智無生智
者六智法智未知智苦智習智盡智道智除知他心
智等智

問曰何以故除知他心智答曰盡智無生智知他心
智不相應故除知他心智問曰何以故除等智答曰
盡智無生智是無漏等智是有漏是故除等智如是
此八智攝彼八智說曰一切智當言一智智知故知
如法故十智當言法智性法故十智當言妙智願滿
故十智當言盡智得漏盡故十智當言無生智不轉
故問曰此八智幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾
不繫答曰六智是不繫等智三界繫知他心智或色
界繫或不繫地者法智六地未來中間根本四禪未
知智者九地此六地及三無色知他心智根本四禪
問曰何以故根本四禪答曰神通故謂神通定可得
彼知他心智可得非根本地及無色非神通定可得
等智十一地苦習智盡智道智法智分六地未知智
分九地依者法智知他心智依欲界未知智等智依
三界苦智習智盡智道智法智分依欲界未知智分

依三界行者法智未知智十六行知他心智道四行等智或十六行或離十六行苦智習智盡智道智各四行緣者法智未知智四諦緣知他心智欲界色界緣他有漏無漏心心數法等智或四諦緣或離四諦苦智苦諦緣習智習諦緣盡智盡諦緣道智道諦緣意止者法智未知智苦智習智道智四意止盡智法意止知他心智心意止等智或四意止或離四意止智者卽智定者法智未知智三三昧相應知他心智道無願相應等智或三三昧相應或不相應苦智三三昧相應習智盡智道智各一三昧相應痛者法智未知智知他心智苦智習智盡智道智總三根相應樂根喜根護根等智五根相應問曰當言過去耶當言未來耶當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶答曰法智未知智等智或過去緣或未來緣或現在緣或離世緣知他心智當言現在緣苦智習智道智當言過去緣當言未來緣當言現在緣盡智當言離世緣問曰當言名緣耶當言義緣耶答曰當言名緣當言義緣問曰當言已意緣耶當言他意緣耶當言離意緣耶答曰法智未知智等智當言已意

緣當言他意緣當言離意緣知他心智他意緣苦智
習智道智當言已意緣當言他意緣盡智當言無意
緣廣說八智處盡

三三昧處第四十

三三昧者空三昧無願三昧無相三昧問曰應說一
三昧如十大地十心心數法如五根五力七覺種八
道種說一三昧應說二三昧如所說有漏無漏相續
不相續繫不繫應說四三昧如所說欲界繫色界繫
無色界繫不繫應說五三昧如所說欲界繫色界繫
無色界繫斷無斷應說六三昧如所說欲界繫色界

繫無色界繫學無學非學非無學應說九三昧如所
說增上增上中增上輒中上中中輒輒上輒中輒
輒應說十八三昧有漏九種無漏九種意故一時頃
有無量三昧云何一三昧廣施設三三昧云何無量
三昧略施設三三昧耶答曰以三事故一行二不願
三緣行者空三昧行二行空行非我行不願者不願
有故問曰若不願是無願者亦不願道耶答曰不也
何以故無願者是聖道能除有以故不願有聖道者
不願道何況願有緣者無想離十想法故十想法者
五界想色聲香味細滑二衆生想男想女想三有爲

有爲想生老無常此者彼中無一是離十想法故名
無想是謂三事故行不願緣說三三昧或曰除結故
說三三昧空三昧除身見無願三昧除戒盜無想三
昧除疑是謂除結故說三三昧彼施設中說謂空三
昧卽是空三昧非無願非無想謂無願卽是無願非
空三昧非無想謂無想三昧卽是無想非空三昧非
無願問曰何以故別說三答曰行各異故謂空三昧
行此行非無願行非無想行謂無願行此行非空三
昧行非無想行謂無想行此行非空三昧行非無願
行是謂行各異故別說三三昧復如所說謂空三昧
卽是空三昧亦是無願非無想謂無願卽是無願亦
是空三昧非無想謂無想卽是無想非空三昧亦非
無願問曰何以故并說二別說一答曰一時得故共
除結故一時得者若依空三昧取證亦得無願若依
無願取證亦得空三昧共除結者此二俱見苦斷除
結種是謂一時得故共除結故并說二別說一復如
所說謂空三昧卽是空三昧亦是無願亦是無想問
曰何以故一切并說答曰此三昧空無有常計常常
住不變易以是故一切并說謂無願卽是無願亦是
空三昧亦是無想問曰何以故此三昧無願答曰此

三昧不願婬恚癡亦不願受當來有是故此三昧是
無願謂無願三昧卽是無想亦是空三昧亦是無願
問曰何以故此三昧是無想答曰此三昧無有色想
無有聲香味細滑法想是故此三昧無想問曰三三
昧有何性答曰行陰性界者或三界繫或不繫地者
或十一地或九地依者依三界行者空三昧有二行
空行非我行無願有十行無常行因習本緣道正趣
出要無想有四行盡止妙離此中應作四句謂空三
昧亦是行空行耶答曰或空三昧非行空行云何空
三昧非行空行耶答曰謂空三昧行非我行是謂空
三昧非行空行云何空行非空三昧耶答曰謂空三
昧行空行時相應諸法是謂行空行非空三昧云何
空三昧亦是行空行答曰謂空三昧行空行是謂空
三昧亦是行空行云何非空三昧亦非行空行答曰
若卽取此種類應說謂空三昧行餘行相應法若不
卽取此種類應說除此行如行如是已行當行如空
行三四句如是無我行亦三四句是謂空三昧六四
句無願三十無想十二并說四十八四句緣者空三
昧緣苦諦無願緣三諦無想緣盡諦意止者空三昧
無願四意止無想法意止智者雖性非智空三昧四

智相應法智未知智苦智等智無願七智相應法智
未知智等智知他心智苦智習智道智無想四智相
應法智未知智盡智等智定者卽定痛者三痛相應
樂根喜根護問曰當言過去耶當言未來耶當言
現在耶答曰過去當言未來當言現在問曰當
言過去緣耶當言未來緣耶當言現在緣耶當言非
世緣耶答曰空無願當言過去緣當言未來緣當言
現在緣無想者當言非世緣問曰當言名緣耶當言
義緣耶答曰當言名緣當言義緣問曰當言已意緣
耶當言他意緣耶當言非意緣答曰空三昧無願當
言已意緣當言他意緣無想三昧當言非意緣此是
三三昧性已種相身所有自然說性已當說行何以
故說三昧三昧有何義答曰三事故說三昧一等二
相續三緣縛等者衆生久時心數法亂謂令正真因
三昧故相續者衆生久時心數法不次第生若生善
便有不善無記若生不善便有善無記若生無記便
有善不善謂令一向次第生善相縛相續除不善無
記唯因三昧故緣縛者衆生久時心數法散色聲香
味細滑法謂令攝檢縛一緣中因三昧故是謂三事
故等相續緣縛說三昧或曰以三事故一攝二不散

三不捨說三昧或曰復有三事故一者一意二不散
三相續說三昧如世尊契經說三三昧三解脫門問
曰三三昧者空三昧無願無相解脫門亦空三昧無
願無相此二何差別答曰三昧者有漏無漏解脫門
者一向無漏是謂差別問曰此論便有論生何以故
三昧有漏無漏解脫門一向無漏耶答曰此是解脫
門解脫門者不應有漏亦不應繫縛是故三昧有漏
無漏解脫門一向無漏問曰解脫門者爲取證故解
脫門耶爲有漏盡故解脫門耶若取證故解脫門者
應苦法忍相應是解脫門餘者非若有漏盡故解脫
門者應金剛三昧相應是解脫門餘者非作此論已
答曰解脫者取證故亦漏盡故問曰若取證漏盡故
是解脫門者應苦法忍相應是解脫門餘者非答曰
一切取證故得一切漏盡故名爲解脫門問曰何以
故名爲門答曰向面故名爲門如勇健夫執楯自障
以極利刀害彼怨家如是行者三昧向面已以利慧
刀害結怨家如是謂向面故名爲門如世尊契經以
三三昧爲鬘問曰何以故佛世尊說三三昧爲鬘答
曰增上恭敬故極妙故如人以鬘冠首妙故他所恭
敬如是行者以三三昧鬘冠首妙故天及人增上恭

敬是謂增上恭敬妙故說三三昧爲鬘或曰如人首
冠華鬘風不亂其髮如是聖三三昧冠首善根功德
覺觀風不能亂以故爾或曰如人以線結華作鬘久
住不速解散如是聖三三昧結功德鬘得久住不速
遺忘以故爾或曰如人以華結作鬘多有所直如是
聖以三三昧結功德鬘多有所直取證得果除結漏
盡因此事故佛契結說舍利弗聖弟子成就三三昧
鬘除去不善修行於善以故爾或曰謂以三三昧廣
師子吼如所說尊者舍利弗遊拘薩羅止山林中離
彼不遠有異學亦在中止彼時人民於四月節會遊
戲彼異學少有事緣下山林至人間遇彼節會得酒
肉豐足彼醉挾瓶還本山林彼遙見尊者舍利弗見
已輕之甚奇我亦止於林彼亦止於林我亦出家彼
亦出家我亦捨妻色彼亦捨妻色我有如此樂彼有
如此苦卽時說偈曰

美酒我飲醉 今復持挾瓶 山地草樹木
視之一金色

於是尊者舍利弗作是念此死瘦梵志能說此偈我
豈不能以偈答之卽時說偈曰

我飲無想醉 持空三昧瓶 山地草樹木

視之如棄唾

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼我飲無想醉者此現無想三昧持空三昧瓶者此現空三昧山地草樹木視之如棄唾者此現無願三昧如是此偈中尊者舍利弗作師子吼以是故佛昇經說三三昧爲鬻問曰死瘦者無命根無意非衆生數彼梵志有命有意是衆生數何以故說言死瘦耶答曰以彼輕易意故言死瘦或曰彼無慧命根故言死瘦說曰此說多有無想或以空三昧說無想或以見道說無想或以無疑說無想或以非想非不想說無想或卽說無想或以空三昧說無想者如所說我本無想三昧所爲所行謂我所爲所行者我今便止不欲謂彼比丘思惟空法便忘衆生想不見男女此是空三昧說無想復次空三昧說無想者如所說有一比丘得空解脫門而不自知何果何功德彼作是念誰能爲我記此三昧果及功德復作是念尊者阿難聖所稱譽世尊印可阿難必能爲我記此三昧果及功德復作是念若我至尊者阿難所問此三昧何果功德者或能尊者阿難還問我比丘得此三昧耶我若說得云何示他功德我若言不得云何欺彼上尊比丘我

若默然住云何觸燒上尊比丘復作是念我當尋從尊者阿難或能自他從尊者阿難所聞此事於是彼比丘六年中尋從尊者阿難而不聞此事於是彼比丘後時從座起整衣服徧露右肩叉手向尊者阿難白尊者阿難曰尊者阿難謂此三昧精勤修行不增不減如水定住住故解脫解脫故住此三昧何果何功德耶尊者阿難問曰比丘汝得此三昧耶比丘對曰唯然尊者阿難得此三昧尊者阿難說曰比丘謂此三昧精勤修行不增不減如水定住住故解脫解脫故住比丘此三昧智果智功德比丘不久當得智精勤修行者勇猛專志是故說精勤修行不增不減者不增涅槃不減生死是故說不增不減或曰不增者除我故不減者除是我故或曰不增者除我見故不減者除有我見故是故說不增不減如水定住者如泉眼出水覆泉眼不捨如是彼三昧所緣生而不捨彼緣比丘此三昧智果智功德者取證得果漏盡故說智果智功德於是彼比丘聞尊者阿難善方喻說內懷歡喜誦習受持已禮尊者阿難足遶尊者阿難已而去彼比丘因尊者阿難教授獨靜宴坐心不放逸精勤遊已知法至得阿羅漢此是空三昧說無

想見道說無想者如所說目捷連彼鞞舍梵不爲汝
記第六無想行人耶第六無想行人者堅信堅法此
義說第六無想行人彼無想不可數不可施設或此
住或彼住或苦法忍或苦法智或苦未知忍或苦未
知智或習法忍或習法智或習未知忍或習未知智
或盡法忍或盡法智或盡未知忍或盡未知智或道
法忍或道法智或道未知忍是謂無想不可數不可
施設以是故堅信堅法說第六無想人此中見道說
無想問曰何以故此見道說無想答曰見道速疾道
捷疾道不住故以是故見道說無想或無疑說無想
者如所說尊者瞿多有欲想有恚想有癡想若無者
是謂無想是謂無疑此中說無疑是無想問曰何以
故說無疑是無想答曰結者能令退因結相故無疑
不減不退以是故無疑說無想或非想非不想說無
想者如所說彼度一切無所有處非想非不想處成
就遊此中非想非不想說無想問曰何以故非想非
不想說無想答曰彼想亦非定非想亦非定想非定
者如七想止受非想亦非定者如無想正受想滅正
受鈍故不利故不捷疾故無想卽說無想者如所說
三昧空三昧無願無想此中無想卽說無想如世

尊說空三昧上尊所居問曰何以故說空三昧上尊所居答曰上尊多遊中故三千大千國土佛世尊於功德中最爲上尊彼多遊此中第二上尊尊者舍利弗彼亦多遊此中是謂上尊所居多遊此中名空三昧上尊所居或曰謂空三昧於此法不共居故說空三昧上尊所居雖百歲在此外法者但彼故名爲小成就愚法故雖七歲在此法者但彼名爲上尊成就上尊法故謂空三昧於此法不共居故名爲上尊所居問曰無願無想於此外法爲有耶爲無耶答曰雖無根本無願無想或有相似無願行相似是麤行無想行相似是止行一切九十六種術無有似空三昧況根本空三昧謂空三昧於法此不共居是故說上尊所居或曰定住故說空三昧上尊所居此衆生未觀空故常亂馳逸狂奔不住如水擾動意如是不住若觀空法已定住不移動如須彌山是謂定住故說空三昧上尊所居或曰一切愛非愛便不便善不善樂具苦具不共俱是故說空三昧上尊所居如所說尊者舍利弗母命終弟子退服還家當爾時黑齒比丘常與尊者舍利弗不相得彼作是念我當至彼說此凶問便詣尊者舍利弗所到已說曰尊者舍利弗

欲知不尊母命終弟子退服還家尊者舍利弗說曰
黑齒比丘此者知當如何如汝所說母命終者此有
之性誰生不死者汝所說弟子退服還家者此凡夫
人性常移動世尊說唯一聖人常不移動如所說阿
難見諦之人知己犯戒捨戒退服還家者非有此處
黑齒比丘作是念雖有斯言心必不樂爾時尊者舍
利弗見此事清旦整服持鉢入舍衛分衛分衛已食
後舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著左肩上入安陀林
坐禪尊者舍利弗安陀林坐禪時作是念世間頗有
極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱耶復作是
念世間無有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦
惱爾時尊者舍利弗晡時從禪起出安陀林詣祇樹
給孤獨園尊者阿難遙見尊者舍利弗來見已說曰
善來尊者舍利弗爲從何來何處坐禪爾時尊者舍
利弗答曰阿難從安陀林來在彼坐禪尊者阿難問
曰尊者舍利弗在安陀林云何坐禪答曰阿難我於
安陀林思惟有覺有觀問曰云何尊者舍利弗有覺
有觀三昧答曰阿難我於安陀林坐禪時作是念世
間頗有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂苦惱耶
尊者阿難問曰作是念時爲獲何等答曰阿難我作

是念世間無有極好妙事可愛謂當變易起我愁憂
苦惱問曰尊者舍利弗爲極愛敬世尊不答曰阿難
極愛敬世尊問曰若世尊般涅槃爲當起愁憂苦惱
不耶答曰阿難世尊般涅槃我不起愁憂苦惱但作
是念世尊般涅槃甚速世間眼滅甚疾尊者阿難說
曰善哉善哉尊者舍利弗世尊般涅槃不起愁憂苦
惱何以故如彼我是我極斷故是謂一切愛非愛便
不便善不善樂苦具不共俱是故說空三昧上尊所
居復次如所說世尊遊舍衛祇樹給孤獨園爾時尊
者阿難在一處坐禪便作是念一時世尊遊釋種處
城名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多
遊空三昧云何昔世尊所說善知善受持耶於是尊
者阿難從下哺起至世尊所到已禮世尊足却住一
面白世尊曰唯世尊世尊昔一時遊釋種處城名尼
鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三
昧云何昔世尊說所善知善受持耶如是向世尊說
已世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝善知善
受持何以故阿難我今亦多遊空三昧問曰若彼善
知善受持者何以故問世尊若問者云何善知善受
持作此論已答曰善知善受持問曰若善知善受持

者何以故問答曰尊者阿難以壞釋種憂感意中不定故問說者彼愚癡瑠璃王伐迦維羅衛盡壞彼族尊者阿難聞愚癡瑠璃王伐迦維羅衛盡壞我釋種聞已明且與一比丘爲伴入彼城視本城猶若天宮今如丘塚墻壁樓櫓埤堦窓牖皆已毀壞有種種華樹種種果樹園觀盡已摧折縱橫蔽地若干華池蓮華池青蓮華池盡頽毀枯竭異類奇鳥鳬鴈鴛鴦鵠鵠鸚鵡孔雀千秋青雀飛在空中煙火所熏徘徊在上無量男女喪失父母號哭悲泣隨逐阿難彼時異學優曇鉢園中七萬賢聖埋半身在地以大香象鐵爬爬之尊者阿難見已增益悲酸世尊因彼處故與諸比丘前後圍遶諸根寂定意行不動猶如山地執心如持油鉢御五根馬如淨金山而入彼城於是尊者阿難遙見世尊妙光曜身阿難見已作是念甚奇生地同壞種族俱滅我有如此憂感而世尊猶若大山無有傾邪彼時世尊知尊者阿難意念意行便告尊者阿難曰阿難我多遊空三昧而汝有村想我具足寂靜想而汝有人想我具足法想彼時尊者阿難及餘比丘喪失親族內懷憂感不能行善於是世尊因此處故遊於人間次第遊行還至舍衛遊舍衛祇

洹精舍給孤獨園彼時尊者阿難憂感心除於寂靜處作是念昔一時世尊遊釋種處城名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何昔世尊所說善知善受持耶於是尊者阿難從下踊起至世尊所到已禮世尊足却住一面白世尊曰唯世尊世尊昔一時遊釋種城名尼鉗彼時我從世尊聞如此所說義阿難我多遊空三昧云何世尊所說善知善受持耶世尊告曰如是阿難如是阿難我所說汝善知善受持何以故阿難我多亦多遊空三昧問曰若問者云何善知善受持答曰彼善知善受持者不邪受持不顛倒受持不前不後受持不盡遺忘但內懷憂感意中不定故問說曰如世尊說阿難我今亦多遊空三昧彼時諸比丘聞所說作是念空三昧者諸佛世尊必不共遊居非諸聲聞辟支佛彼時世尊知諸聲聞意念意行已告尊者阿難曰阿難諸有此丘欲多遊空三昧者阿難彼此丘當不念村想不念人想應念寂靜想問曰世尊現何等村想何等人想何等寂靜想何等地想何等無量空處想何等無量識處想何等無所有處想何等無想定何等有爲意解脫何等無爲意解脫何等漏盡答曰村想者

現緣迦維羅衛想人想者現殺舍夷人想寂靜想者現尼拘類樹園想地想者現四禪想無量空處乃至無所有處想者現除此欲色界或曰村想現欲界欲界者說如村如所說偈

謂能棄人想 罵言及縛害 比丘離苦樂
如山不可動

人想者現凡人想寂靜想者現二禪想此說賢聖默然地想者現滅色想因色故便有截耳鼻手足無量空處想乃至無所有處想者現除欲色界是謂現村想至無所有處想問曰何以故常說村想人想當莫念答曰謂此二想令諸比丘內多懷憂感世尊說當捨此行善法以是故常說莫念村想人想問曰何以故捨下想增上想答曰剗亂故若世尊不捨下想增上想便有亂諸佛世尊法常不亂說是謂剗亂故或曰剗重說故若世尊不捨下想增上想者便爲有重諸佛世尊法常不重說是謂剗重說故捨下想增上想阿難此不顛倒如真實空三昧謂有爲解脫無爲解脫問曰云何此中有爲解脫無爲解脫答曰有爲解脫者等意解脫無爲解脫者無礙解脫問曰何以故說等意解脫答曰以少道得故說等意解脫問曰

何以故說無礙解脫答曰以無量道得故說無礙解脫問曰何以故說無礙解脫不動答曰結者能令動無礙者因結不動不轉不退以是故無礙解脫說不動謂至竟漏盡者謂現一切漏盡廣說三三昧處盡廣說大章盡

音釋

楯

食衣切楯與盾同

挾

胡頰切持也

唾

湯卧切

鞞

都奚切

埤

埤埤埤切

現研計切埤城上女牆也

鵠

鵠其俱切鵠余蜀切

肥

蒲巴切

刺

止充切斷也

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

一箇該銀五兩零七分六厘唐縣北丘崇禎戊寅年孟秋月吳江接待寺識

鞞婆沙論卷第十四

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

中陰處第四十一

出阿毗曇結使
捷度人品非次

中陰者何以故作此論答曰斷他意故作此論或有欲令有中陰或有欲令無中陰鞞婆闍婆提欲令無中陰育多婆提欲令有中陰問曰鞞婆闍婆提何意欲令無中陰答曰彼從佛契經起欲令無有中陰五無間罪作已增長無間必生地獄中若以無間生地獄者是故無中陰餘契經說偈曰

梵志命根盡 未至闍王所 中無頓止處
必往不可除

若中無頓止處者是故無有中陰復更說世俗喻事如光如影無有中間如是若終若生無有中間以此契經證故輒婆闍婆提說無有中陰問曰育多婆提何意欲令有中陰答曰從契經起欲令有中陰彼言世尊契經說三事合故入母胎中父母共會母或時滿有所堪任香陰已至若香陰至者是故有中陰餘契經說五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒若說中般涅槃者是故有中陰餘契經婆蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未至餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說彼依受愛住若說衆生捨此身已來生餘處衆生乘意行者是故有中陰復更說詰責事若言無中陰者謂從閻浮提終生鬱單越者彼於此中斷彼間未有而有若爾者應無有法而有莫言有咎是故有中陰如是一說如是二但說有中陰好問曰若有中陰者此育多婆提

云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經證
有意可通問曰有何意云何通答曰謂佛說契經五
無間罪作已增長無間必生地獄中者佛於此契經
除餘趣除餘行除餘趣者謂五無間罪作已增長必
生地獄中不生餘趣除餘行者謂五無間罪要受生
報不受現報不受後現是謂此契經意之所通如汝
所說此契經五無間罪作已增長無間必生地獄中
者有此要當具五無間罪作已增長必生地獄耶頗
有四三二一生地獄耶或有除五更餘罪生地獄耶
頗有時時五無間罪作已增長卽生地獄耶爲或住
世百歲耶此契經或有意或無意但不說無有中陰
問曰若爾者如此偈云何通

梵志命根盡 未至閻王所 中無止頓處
必往不可除

答曰佛於此偈除餘趣除餘行除餘趣者謂此梵志
作惡行增長已必生地獄不生餘趣除餘行者謂此
梵志作惡行增長已必受生報非現法報後問曰此
世間喻云何通如光如影無有中間如是若終若生
無有中間答曰此不應通此非契經非律非阿毘曇
不可以世間喻壞賢聖法世間喻異賢聖法異復次

應壞若壞喻已亦應壞義光及影非命根無意非眾生數若終若生有命相有意是衆生數設通此喻當有何意答曰此喻乃說有中陰非說無中陰如光如影無有中間如是死陰中陰無有中間中陰生陰亦無中間如是此喻乃說有中陰非說無中陰問曰此髣髴閻婆提云何通彼育多婆提所說契經證答曰彼說者如所說三事合故入母胎中父母共合會或時滿有所堪任香陰已至者此不應說香陰已至何以故不應說此爲彈琴耶而言香陰已至問曰若不應說者此云何答曰當言名陰行何以故彼因陰行是故說當言名陰行說者此不論何以故若說香陰若說陰行故不能除中陰問曰此云何通五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒答曰彼說者有天名中彼生中天命未盡而終說者此不論何以故佛契經不說名中天佛契經說從四天王至非想非不想天不聞有中天復次此契經說生般涅槃行般涅槃無行般涅槃欲令有天名生般涅槃行般涅槃無行般涅槃耶復次如汝說命未盡而終名中般涅槃者除菩薩及鬱單越人餘一切衆生命未盡而終欲令一切衆生中般涅槃

耶問曰云何通婆蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說彼依受愛住依此云何通答曰彼說者此中說無色界天乘意行彼梵志有朋友極敬念而命終以天眼觀欲界而不見觀色界亦不見如不見已彼便作念爲斷滅耶爲云何彼聞有沙門瞿曇一切智一切見我當往至彼問其本末爾時梵志至世尊所到已台世尊曰瞿曇

爲是時捨此身已未生餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若爾時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說依受愛住以此知說無色界天乘意行問曰佛契經多說乘意行或化或中陰或色無色天或始人或地獄此中云何知無色天乘意行彼亦問此云何知中陰乘意行答曰卽此契經知此中說捨此身已未生餘處以是故此契經說中陰乘意行問曰若無中陰者謂閻浮提命終已生鬱單越彼於此斷於彼無有而有若

無有而有者是則無有法而有答曰彼說者彼終不捨死時陰要當受生時陰得生時陰已然後捨死時陰如蟲名蚘蠖終不捨後足要當安前足安前足已然後舉後足如是彼終不捨死時陰要前受生陰受生名然後捨死時陰問曰如汝說謂人間命終生地獄中彼不應捨人間陰得地獄陰若不捨人間陰得地獄陰者彼應卽人爲地獄若卽人爲地獄者是則極壞如世尊說五趣地獄餓鬼畜生天人與相違但彼無智果闇果愚癡果不勤果謂言無中陰但有中陰真實有種相是謂斷他意現已意說如等法故作

此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論問曰若有中陰者形爲大小答曰如四五月小兒是中陰形大小問曰若形如此者不應有顛倒想於母所有姪心於父所有害心於父所有姪心於母所有害心答曰雖此形小但彼捷疾諸根利如人畫壁作老人形像形小而老如是彼中陰形雖小但彼捷疾諸根利問曰菩薩中陰形爲大小答曰如本身有三十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲迦毗陵伽鳥視之無厭以是故住中陰時百億天下妙光普徧謂日月最妙多力猶不能徧

諸
照彼以妙光普徧見妙光已衆生各各相知異衆生
生異衆生生問曰若如此菩薩生中陰者尊者法實
偈云何通

菩薩妙清淨 乘大白龍象 從梵術天下

降神入母胎

問曰此偈不必通何以故非契經非律非阿毗曇但
作頌者欲令句義合故若必通此偈者當何意答曰
此現方俗吉故菩薩母夢中見順彼相書所記故但
菩薩從九十一劫除畜生彼豈乘畜生入母胎耶問
曰趣中陰爲云何答曰謂生地獄者足在上頭向下

如佛所說偈

諸墮地獄者 足上頭向下 惡意於仙人

戒德及苦行

謂生天上者頭上足在下如箭射虛空謂生諸方者
傾身而去如鳥飛虛空如神足飛問曰中陰形爲云
何答曰地獄者如地獄形如是乃至天爲天形問曰
中陰者自相見耶答曰相見問曰若相見者何者見
耶答曰地獄者還見地獄如是乃至天還見天更有
說者天中陰見五趣中陰人見四餓鬼見三畜生見
二地獄見一如是說者地獄見地獄如是至天問曰

此所生眼見中陰耶答曰不也問曰云何知答曰有
契經佛契經說謂若男若女犯戒與惡法俱彼身壞
時未至惡趣意所乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極
淨天眼彼能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身
壞時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月盛明
謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂天眼不極淨
彼不能見況所生眼當能見耶問曰住中爲幾時答
曰生天及地獄者速生餓鬼畜生人如合會時不久
終已便生問曰或有衆生合會便生者可爾謂不合
會母或在天竺父或至震旦而彼命終當云何生答

曰當觀彼衆生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣
轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於
父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女
人所令彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合此終
當云何生答曰彼衆生緣行故父所營事未訖市肆
未成便有還心彼尋路行時不爲刀兵火毒所中亦
不因他終要還已俱緣合會彼便得生問曰謂衆生
常行欲者此可爾謂衆生時節行欲者如馬春時行
欲犂牛夏時行欲狗秋時行欲豹冬時行欲彼衆生
命終時云何生答曰彼衆生緣故非時所行欲彼便

得生或曰彼生相似處此名牛亦名犛牛犛牛者時節行欲牛者常行欲謂應生犛牛者便生牛中名爲狗亦名爲狐狐者常行欲狗者時節行欲謂應生狗中者便生狐中名爲熊亦名爲羆羆者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生羆中尊者婆須蜜說曰中陰者當言七日住當言過耶答曰中陰住當言七日何以故身羸故住七日不過七問曰謂滿七日父母不合會者彼時爲斷耶答曰不斷但還生中陰重說曰中陰者當言七七日尊者曇摩多羅說曰中陰者父母不合會亦可久時住問曰中陰者有衣無衣耶

答曰色界一切諸天有衣何以故如法身不裸形生身亦爾欲界中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切衆生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩無衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨比丘尼以衣布施聖衆故問曰菩薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣無數何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨比丘尼以衣施聖衆作誓願令我於中陰有衣以是故於中陰有衣卽以此衣入母胎中以此衣出母胎謂白淨比丘尼增長衣亦隨身增長謂大已出家學道取所著割截作五衣成阿羅漢

果捨有餘涅槃界入無餘涅槃界而般涅槃卽以衣纏身而耶維之菩薩所作功德盡願求無上正眞道是故最後身於一切衆生中成最妙果以是故白淨比丘尼有衣菩薩無衣問曰中陰食爲云何答曰諸倉厨中器所盛食而取食之問曰如雨下甚多如是衆生墮阿鼻地獄中陰其數如此何況餘趣中陰數耶若盡來食者此諸衆生當何所食復次此食極重化身甚細云何食此而得消化答曰此者不論問曰若不爾者當云何答曰以香爲食諸有德衆生食華果香妙食香諸無德衆生圖廁不淨及汙泥氣以爲食問曰中陰何處答曰欲界色界非無色界問曰何以故欲界色界非無色界答曰謂有色者便有中陰無色中無色是故無中陰問曰何以故有色便有中陰答曰如印印泥則文現如是本有中有若有色者見已便知有如此中陰是故謂有色者便有中陰或曰謂有來往便有中陰無色界中無有來往是故無色中無有中陰問曰於此身終卽生此身彼云何有來往答曰謂此衆生或有識從足指滅者或從頂滅從臍滅或從心滅謂從足指滅者當知生惡趣中謂從頂滅者當知必生天上謂從臍滅者當知必生諸

方謂從心滅者當知必般涅槃謂此衆生多愛著面
謂識從足指滅者還來趣面是彼往來復次從足指
滅卽趣足指無色界中亦無有此以是故無色界無
有中陰問曰中陰趣所攝趣耶若趣所攝者此施設
云何通彼所問四生爲攝五趣耶五趣爲攝四生耶
彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等
答曰中陰也若離趣者此尊者曇摩難陀所說云何
通彼所說中陰者隨趣所攝如種子萌芽未成實名
爲稻如是地獄中陰雖未至地獄名爲地獄如是至
天作此論已答曰中陰趣所攝問曰若中陰趣所攝

者尊者曇摩難陀所說爲善通如施設所問四生攝
五趣耶爲五趣攝四生耶彼中答四生攝五趣非五
趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也此云何通答
曰此所說應當爾四生攝五趣耶五趣攝四生耶答
曰隨種相攝此應當爾更有說者中陰離趣問曰若
中陰離趣者施設所說善通如尊者曇摩難提所說
中陰隨趣所攝如稻子萌芽未成實名爲稻如是地
獄中陰雖未至地獄名爲地獄如是至天答曰彼尊
者說不向餘趣不說攝謂彼地獄中陰彼不趣餘趣
要當生地獄如是至天是故尊者曇摩難提說不向

餘趣不說攝如是說者中陰離趣何以故中陰者是
亂趣者非亂不應非亂攝亂亦不應亂攝非亂或曰
中陰者不定趣者定不應不定攝定亦不應定攝不
定或曰趣者已到名爲中陰者方當趣以是故中陰
離趣問曰中陰者具諸根耶爲不具諸根耶有一說
者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者
謂本有不具諸根彼卽是中陰耶有一根者卽是更
有說者異如是說者中陰具諸根何以故中陰者始
行復次彼衆生六門常求有是故中陰具諸根問曰
中陰去速耶爲神足去速耶有一說者神足去速非
中陰更有說者中陰去速非神足何以故行力强非
神足力如是說者神足去速非中陰問曰若神足去
速非中陰者何以故說行力强非神足答曰當聽所
以說行力强非神足力者神足者能止神足佛能止
一切衆生一切衆生不能止佛辟支佛者除佛能止
一切衆生一切衆生不能止辟支佛尊者舍利弗者
除佛辟支佛已能止一切衆生一切衆生不能止尊
者舍利弗乃至利根止鈍根鈍根不能止利根中陰
者非衆生所能止非法非呪術亦非藥非佛辟支佛
及聲聞度無極能止要當往生是故說行力强非神

足力但神足去速非中陰如世尊昇經所說三事合會已入於母胎父母合會爲姪欲故母或時滿時滿者彼女人以欲滿體如滿溢河如是彼女人姪欲滿體更有說者母或時滿者是女人病是故說或時滿有所堪任者彼女人極有力懷妊持至九月十月是故說有所堪任香陰已至香陰者中陰也香陰於彼時有二意愛心及害心若女者彼於父有愛心於母有害心作是念無此女者我共此男合會彼不見母自見共父合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰若

男者彼於母有愛心於父有害心作是念若無此男者我與此女合會彼不見父便與女人合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯一菩薩無顛倒心入母胎謂世尊說此昇經父母有德香陰無德不得入母胎香陰有德父母無德亦不得入母胎父母有德香陰亦有德三事等合得入母胎問曰如此豪貴者亦與賤女共會或賤男共貴女合會云何三事等和合答曰謂豪貴與賤女人共會者彼賤女人隨彼得貴謂若賤男與貴女共

會彼貴女隨彼得賤處。是三事等和合。問曰。中陰由何處入。母胎答曰。中陰隨所欲入。何以故。謂中陰者。於垣牆樹木山河石壁盡無所礙。如是說者。中陰從產門入。母胎以此事故。雙生兒前出。爲小後出。爲大。何以故。謂彼先入。故問曰。如一胎中有五趣。中陰可得如猪狗魚蝦。蠢謂胎中地獄。中陰可得云何。不燒彼胎。答曰。彼火行所作。謂作惡行者。便被燒。謂不作惡行者。便不被燒。復次。彼根本大地獄。猶尚不恒被燒。何況中陰。恒被燒耶。如彼目連施設所說。或有時活大地獄。有冷風起。展轉唱音言等。活衆生等。活衆生。彼衆生還活肌肉血脉。還生如彼根本大地獄。猶尚不恒被燒。何況中陰。恒被燒耶。此說中陰四種。一中陰。二意乘行。三香陰。四求有。問曰。何以故說中陰。答曰。二陰中間。故名爲中陰。二陰者。死陰生陰。此二陰中間。生故名爲中陰。問曰。何以故說意乘行。答曰。意所生。故名意乘行。衆生或以行生。或以結生。或意生。行生者。地獄是要畢其行。終不中死。結生者。卵生胎生。及欲界化生。天意生者。化中陰及色無色界。天始初人。此中意生。故中陰名。意乘行。問曰。何以故說香陰。答曰。以香存命。故中陰名。香陰。問曰。何以故

說求有答曰於六入門常求有是故中陰說求有如
世尊契經說調達卽身入地獄問曰調達有中陰耶
無中陰耶答曰調達有中陰但死陰卽滅中陰尋生
中陰卽滅生陰尋生說者釋提桓因以契經白世尊
偈曰

於此坐終已 大仙我天身 旣還復其命

淨眼我自如

問曰釋提桓因爲終更生爲不終不生若終更生者
彼中陰云何若不終不生者此偈云何通知偈如作
上也
此論已答曰釋提桓因終已更生問曰若終已更生

者云何答曰諸天中陰生陰化生也化者死身不現
不可知問曰如所說此天如十六男女形在天膝上
坐爾時諸天不見耶答曰見但諸天作是念此釋提
桓因極大力極大德極大神足於如來前現其神足
更有說者彼諸大威德天如因陀羅波樓那伊那此
三
釋子亦
如王
如是彼諸大天等本有中有大小一種如是
釋提桓因終已更生身大但諸天不知如是說者釋
提桓因不終不生問曰若釋提桓因不終不生者此
偈云何通偈如
上也
答曰除五衰相故說偈諸天有五衰
相有五死相五衰相者諸天身潔淨柔軟從香池浴

還出池已水不著身衰時便著諸天身力强目初不
瞬衰時便瞬諸天五欲境界極妙好端正無比常不
樂一處意如陶輪衰時便守一處諸天衣裳瓔珞相
振聲妙猶五樂音衰時便無音聲諸天遍有光明如
摩尼寶影不可見衰時便有影現更有說者影不可
見但光不極妙是謂五衰相五死相者諸天華冠未
曾萎而萎寶衣未曾有垢而有垢腋下汗流形色變
易不樂本座是謂五死相衰相者猶可禁制死相者
不可禁制釋提桓因生五衰相不久當生五死相便
作是念我當何恃怙脫五死相觀唯有佛便往至世
尊所聽微妙法歡喜見諦卽除五衰相故彼以輒愛
言白世尊說此偈偈如上也或曰除惡道故說此偈佛於
惡道拔濟釋提桓因安處天人中彼卽除惡道故以
輒愛言白世尊我應於惡道卽滅斷壞遭遇世尊拔
濟惡道如人出獄中囚著安隱處彼囚數至人所以
輒愛言答謝彼人我應於獄中斷壞遭蒙仁恩得脫
此難如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓因安處天人
中彼卽除惡道故以輒愛言白世尊我應於惡道卽
滅斷壞遭遇世尊拔濟惡道以無上慧得存此命皆
世尊恩是謂除惡道故說偈或曰見斷結病盡故說

偈世尊脫釋提桓因見斷結病安處第一義如醫療
病令得除愈彼人數數至醫所以輒愛言答謝彼人
我應於病斷壞遭蒙仁恩得免此病如是佛世尊脫
釋提桓因見斷結病安隱第一義彼卽除見斷結病
盡故以輒愛言白世尊我應於見斷結病斷壞遭遇
世尊拔濟見斷結病以無上慧得存此命皆世尊恩
是謂除見斷結病故說此偈或因謂欲令現法報行
增益長壽釋提桓因見佛聽法受現法報增益長壽
是謂現法受報故說此偈問曰中陰爲轉耶爲不轉
耶答曰不轉界趣處所故問曰若中陰界不轉者此

不多聞比丘生經云何通說者一比丘不多聞生禪
因宿緣故得世俗初禪彼作是念我得須陀洹果得
世俗二禪復作是念我得斯陀含果得世俗三禪復
作是念我得阿那含果得世俗四禪復作是念我得
阿羅漢果彼於此中未得想得捨方便不增求未得
欲得未獲欲獲未證欲證彼卽命終生第四禪地中
陰便作是念我一切結盡斷一切生死應般涅槃不
應更生何以故有此中陰必無解脫若令有者我今
應有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰轉生阿
毗大地獄中答曰彼本有時轉非入中陰轉彼於此

中未得想得捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未
證欲證彼臨欲命終時生第四禪地瑞應彼見已便
作是念我一切結盡我斷一切生死應般涅槃不應
更生何以故有此瑞應必無解脫若令有者我今應
有彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地瑞應轉生阿毗
大地獄中是謂本有時轉非入中陰轉問曰若中陰
趣不轉者彼善行惡行生經云何通說者舍衛城有
二人一人行善一人行惡彼行善者彼即命終因後
生報行故生地獄中陰便作是念我常極修善不作
惡行應生天上不墮地獄何以故生地獄中陰彼憶
修善已轉生地獄中陰得天中陰即生天上行不善
者命終因後生報行生天中陰彼作是念我常極作
惡行不修善行應墮地獄不應生天何以故生天中
陰見已作是念必無善惡報果若有者我今應有彼
生邪見誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即生地獄
若中陰趣不轉者此二人云何轉答曰彼本有時轉
非入中陰轉凡一切衆生命欲終時必有善惡瑞應
彼善行者善瑞應不善行者惡瑞應善瑞應者如所
說偈

若見善行者 終時作是言 我視苑園觀

流河水華池

惡瑞應者如所說偈

若見惡行者 終時作是言 我視火刀劒
鴟犬及狐狼

彼善行者因後生報行命欲終時生地獄瑞應見已
作是念我常極修善不作惡行應生天上不應墮地
獄何以故生地獄瑞應彼增修善已轉地獄瑞應終
已生天上彼不善行因後生報行命欲終時生天瑞
應見已作是念我常極作惡行不修善行應墮地獄
不應生天何以故生天瑞應必無善惡報果若令有

者我今應有彼生耶邪見誹謗因果轉天瑞應終已
生阿鼻大地獄中是謂本有時轉非入中陰轉問曰
若中陰處所不轉者瓶沙王生經云何通如所說從
兜術中陰至兜術天當爾時四天王毗沙門天天王
設餽饌食香氣極妙瓶沙王聞彼香已轉兜術中陰
生四天王若中陰處所不轉者瓶沙王云何轉答曰
瓶沙王亦本有時轉非入中陰轉說者阿闍世王父
王法王無過無惡檢在牢獄刑刀削足禁制飲食使
不得通長抱苦惱不能堪忍便作是念世尊不見我
苦善逝不念我苦爾時世尊及五百比丘遊摩竭國

耆闍崛山爾時世尊知瓶沙王意之所念告尊者目
犍連曰目犍連汝往至瓶沙王所持我言善慰勞大
王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝
所惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王
爾時尊者大目犍連受世尊教已卽入三昧於耆闍
崛山沒至從牢獄爾時尊者目犍連從三昧起告瓶
沙王曰大王世尊作是說大王我與汝所作已作免
於惡趣汝今所作惡行定當受報惡行報者如來尚
不免況今大王如是尊者目犍連廣爲說法瓶沙王
飢渴所逼不知法妙爾時瓶沙王問尊者目犍連目
犍連何處天有極妙食我生已得食尊者目犍連稱
歎四天王天至他化自在天有極妙食瓶沙王應生
兜術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已然後
當生兜術天彼終命已生四天王作毗沙門太子名
最勝子是謂本有時轉非入中陰轉以此事可知中
陰界亦不轉趣亦不轉處所亦不轉如尊者目犍連
施設所說始人者以胃臆行名爲摩睺勒生三手衆
生名爲象問曰彼衆生爲終已作摩睺勒象爲不終
不生若終已更生者中陰云何若不終不生者何以
故說人或是摩睺勒或是象作此論已答曰彼衆生

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

四生處第四十二

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何答曰謂衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有此云何答曰如鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鵠鴿千秋或龍或金翅鳥或人如是比衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有是謂卵生問曰胎生如何答曰謂衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有此云何答曰象馬豬羊驢驘駱駝水牛野鹿或龍或金翅鳥或人如是比衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所

裹裂壞生等生起等起成轉成有是謂胎生問曰濕生云何答曰謂衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圀廁汙泥或因諸糞除或因熱氣鬱蒸或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有此云何答曰結蜣蚊蟲蛾蠅蠹蟻子或龍或金翅鳥或人如是此衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圀廁汙泥或因諸糞除或因熱氣鬱蒸或各各相近或各各相逼生等生起等起成轉成有是謂濕生問曰化生云何答曰謂衆生成就一切根具足身肢節一時生等生起等起成轉成有此云

何答曰一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天或龍或金翅鳥或人如是此衆生成就一切根具足身肢節一時生等生起等起成轉成有是謂化生問曰生有何性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界四陰性是謂四生性已種相身所有自然說性已當說行何以說生生有何義答曰衆生已生軀故名爲生問曰若衆生已生軀故名爲生者界趣亦軀衆生何以故不說生耶答曰謂唯有衆生軀及一切衆生軀謂界者雖一切衆生軀但非衆生數亦軀趣者雖衆生軀但非一切衆生軀離中陰故此生唯衆生軀及

一切衆生軌是故說四生問曰四生界有幾生答曰
欲界一切四生可得色無色界唯一切化生問曰此
四生趣有幾生答曰地獄餓鬼天唯一化生更有說
者餓鬼胎生可得如彼餓鬼女向尊者曰鍵連說偈
晝有二五子 夜間亦二五 尋生我已食
我意猶不飽

畜生及人一切四生可得問曰云何知人中有卵生
答曰如所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鵠
鳥其鳥極妙隨意所化失一一在謂在者與共遊戲
覆卧一室彼合會時逐漸生二卵卵後漸熟便生二
童子極妙端正後大出家學道得阿羅漢果一名尊
者耆尸波羅二名尊者優鉢尸波羅聞久作南山寺
主問曰云何知人中有濕生答曰如所說有頂生王
尊者遮羅尊者優波遮羅利女問曰云何知人中有
化生答曰劫初人是也說曰一切從四生生盡得聖
法聖人已得聖法者不復卵生濕生問曰何以故聖
人已得聖法不復卵生濕生答曰卵生濕生畜生趣
所攝聖人者已離畜生趣或曰此二生多有愚聖人
者已得觀或曰卵生濕生者逼近聖人者意廣或曰
卵生濕生無可恃怙聖人者成就恃怙法若波梨女

有恃怙者不應有輕易女彼極下賤檀提梵志無喻
女無敢輕易者以有主故或曰聖人者畏生卵生二
生若卵從母胎出啄卵出以此事故故鳥名二生如
沙門及梵志名爲二生從母胎生出家學道尊者瞿
沙說曰何以故聖人已得聖法不復卵生濕生答曰
如父趣向子亦爾問曰云何如父趣向子亦爾答曰
如已成菩薩不卵生濕生如是聖人已得聖法不卵
生濕生是故說如父趣向子亦爾是謂聖人已得聖
法不卵生濕生問曰四生何生最廣有一說者卵生
以廣說者外國西海邊山腹巖腹平澤卵滿其中驢
騾駝象馬豬羊水牛野鹿盡蹈破之如是卵生最
廣更有說者胎生最廣說者一魚一蝦蟇生子滿七
稻田七河如是胎生最廣更有說者濕生最廣說者
如夏月時鹵土灰牛屎內及諸濕處積聚從欲界至
梵天須臾一時頃蟲滿其中如是濕生最廣如是說
者化生最廣何以故謂化生盡攝三趣二趣少所入
盡三趣者地獄餓鬼天二趣少所入者畜生及人復
次欲色界一切衆生皆生中陰中陰者是化生以是
故化生最廣問曰四生何生最妙答曰化生最妙問
曰若化生最妙者何以故佛世尊不從化生答曰不

等和合故謂有化人時爾時無佛謂有佛時爾時無化生人是謂不等和合故佛世尊不化生或曰化生身無力故不勝十力四無所畏或曰化身柔軟不勝無上正真道或曰此一向極愛念與親相續菩薩恒一向極愛修善以是故胎生不化生或曰菩薩長夜作行求尊父母父母亦長夜作行求孝順子若菩薩從化生者則誓願行無果無報以是故菩薩胎生不化生或曰說法受故若世尊從化生已詣聚論所訶責者彼比丘當作念此人無父母無兄弟姊妹及諸親族但來訶責我等如閻浮利地最豪貴家親族衆

多迦維羅衛最爲人中世尊生彼如口含唾不樂久停出家學道住一林中歎譽一林以是故說法時多有受化是謂說法受故佛世尊胎生不化生或曰斷誹謗故世尊胎生不化生如世尊在大衆中一切人無不見者從兜術天終降生母胎十月已滿在林毗園生卽行七步二龍浴身二十九出家三十五得道六年苦行已食二女乳糜降魔官屬成無上道猶有異學來誹謗者過百劫已於大海中生一幻士食一切施何況世尊化生者異學豈不增誹謗耶是謂斷誹謗故世尊胎生不化生或曰饒益化故世尊胎生

不化生若世尊化生者般涅槃時不見身舍利若不
見者如今般涅槃滅千載舍利如芥子百千衆生皆
悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道豪
貴家天上人中形貌端正無有雙比乃至入無餘涅
槃界若世尊化生者爾所功德盡斷滅不現以是故
佛世尊胎生不化生問曰何以故化生終時身不可
見答曰化生身者一時生一時滅如人入水一時沒
一時出已還沒不復現如化生身一時生一時滅或
曰化生身者多有造色少四大多四大故終時可見
或曰化生身者多根少非根多非根故終時可見化
生者少髮毛爪齒骨以是故化生身終時身不可見
問曰若化生身終時不可見者彼契經云何通化生
金翅鳥搏撮化生龍而食若化身不現者云何以彼
爲食答曰意欲食故取之但不除飢渴或曰化身妙
輒入腹卽當食如油如酥入腹當食如是化身妙輒
入腹卽當食或曰一時吞是故當食或曰彼金翅鳥
有方便意先吞其尾然後至頸命未斷時以當食是
故化身當食問曰若化身終時不現者彼餘契經云
何通彼地獄卒取彼罪人從脚剥皮至頸從頸至足
云何可見答曰著身故可見離身不可見如重雲電

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

對法論卷十四

三

經世

光出則見沒則不見如是著身故可見離身不可見
問曰天上鳥是卵生耶爲化生耶若卵生者應
終時身見諸天見已何得不起增惡心耶諸天有六
種樂謂眼見色盡不可樂不見非樂喜非不喜念非
不念善色非不善色快色非不快色妙非不妙如是
至意作此論已有一說者天上鳥卵生問曰若卵生
者應終時身可見諸天見已何得不起增惡心耶答
曰天上鳥終時可見但風吹去速如是說者天上鳥
化生廣說四生處盡

毘婆沙論卷第十四

音釋

蚘螻 蚘昌石切螻烏郭 犛牛 犛敷容切 熊羆 熊胡切
羆波切 羆羆屈伸蟲也 瞬 舒閏切 振 直庚切 腋 羊益切
爲切 圍廁 廁初吏切 瞬 日動切 創 息約切 蛞蝓 蛞去吉切
右肘脇 療治也 鴛 怪鳥也 創 刻削也 蛞蝓 蛞去吉切
間爲腋 療治也 鴛 怪鳥也 創 刻削也 蛞蝓 蛞去吉切
蛞蝓 蟲各切 鴛 鴛鴦切 鹵 郛地也 乳糜 乳而主切 搏
撮 搏補各切 擊也 剝 北角切 頸 居郢切 頸 頸也

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此
該銀五兩一錢零三厘 唐縣比丘如渡對
崇禎戊寅年孟秋月吳江接符寺識

論

對法論卷十四

三

經世

隨相論卷上

德 慧 法 師 造

陳 天竺三藏真諦譯

論中解十六諦

十六諦總問爲物有十六爲名有十六耶答毗頗沙

翻爲廣解師解爲物有十六故立十六名實有其體故稱

物經優波提舍翻爲離欲修善說師解名有十六物惟有七

苦諦有四謂無常苦苦空無我集滅道三諦各一合爲

七佛本說優波提舍經以解諸義佛滅後阿難大迦

旃延等還誦出先時所聞以解經中義如諸弟子造

論解經故名爲經優波提舍毗婆沙復從優波提舍
中出略優波提舍既是傳出故不言經毗婆沙今先
依前釋屬緣故稱無常有爲法無力不能自起藉緣
方起如嬰孩小兒不能自起藉他扶持方復得起所
言緣者卽是貪愛及業必須具此二法五陰方得生
業能生果雖復能生若無貪愛愛著應生處者果亦
不起由如地水等能生穀芽若無人功以穀子安置
地中芽終不得生未起貪愛及業時果則是無起貪
愛及業因緣和合果方得生生則是有業力若盡果
則謝滅還復成無卽是先後先後無繫屬於緣故言

屬緣故名無常逼惱性故名苦逼惱有兩種一違逆
逼惱二隨順逼惱若於佛弟子是違逆逼惱佛弟子
於生死中恒生怖畏經中譬云譬如燒利劍火光耀
人眼執之在側欲以相害於念念中恒生大怖畏佛
弟子怖畏生死亦如此此下是違逆義而生老病死
等恒相逼惱故若於凡夫是隨順逼惱凡夫愛著生
死卽是隨順義而生老病死等恒相逼惱故苦三藏
譬云如兄弟二人兄甚愛弟弟恒惱兄兄雖受惱猶
自愛之凡夫愛著生死雖復受苦猶愛著之故以逼
惱性爲苦對治我所見故名空凡夫執一切法言是

我所今明一切悉非我所爲對治此見故名爲空對治我見故名無我凡夫執五陰等以爲我今明一切法悉無有我爲對治此見故說無我

此四苦諦是

次釋集

諦四名種子法道理故名因能生果是種子法具四義是其道理四義者一種子破則不能生如取種子磨之令破雖具諸緣不復能生芽貪愛等煩惱亦是生果之種子若爲道所破雖具餘緣不復能生果二陳宿故雖具諸緣亦不能生芽以種子經時節久故貪愛等生果亦復如此聲聞六十大劫修行獨覺百大劫修行佛三阿僧祇劫修行三乘人在未發心之

前於一闡提位中起貪愛等煩惱煩惱生業業所感果猶未受之從修行已去多歷時節功德智慧既轉深廣映蔽先因力用衰弱雖具餘緣不能生果大有經說九十八惑生一煩惱一煩惱生九十八惑如因貪具生九十八惑皆能生貪三失時故雖具餘緣則不生芽如春種則生冬則不生因失時亦不能生果如鶩掘摩羅因無明斷二千命死必應入地獄而現身得成阿羅漢先所作惡以時差故雖具餘緣不復得生果四因緣不具雖不破不陳宿不失時亦不生芽如地水人工等因緣不具故不能生芽因生果亦

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

四利語卷一

三

三

爾雖未被破未經久時及未失時而因緣不具則不能生果若衆生作業能牽生果須具三事一親近善知識二有信向心三作功力惡業須三事對此求之若無三事因緣不具則不能得果故醜陋經云若衆生願生人中而作業因緣不具故乃於畜生等中受果若作惡業應於畜生等中受生因緣不具乃於人中受果如阿羅漢雖具有諸業以斷煩惱盡業無煩惱爲伴故則不能牽生又如中滅阿那舍用業已盡而貪愛未盡不得受色界生生在中陰中又如得初果竟起修道所滅煩惱煩惱生業雖具業煩惱由斷見道所破煩惱故不復得用新業受生世間種子法必須具四種道理方得生芽貪愛及業爲種子法亦爾必須具四種道理方能生果生果故名因問業及煩惱何者正爲種子答煩惱爲正煩惱生業業不能生煩惱煩惱是本故又有業無煩惱必不能牽生有煩惱無業由得中陰生二顯現故名集起顯現有兩義一貪愛與業相應令果得生未生時果未現生時則顯現二貪愛能顯於境界境界實是鄙惡而貪愛轉心謂境界爲好卽顯現境界令好如一女人三識往觀之凡人見之謂爲可愛之境虎狼觀之謂是可

論

寶樹金

四

三

食之物聖人觀之謂爲骨藏此是稱境而知謂爲可愛可食並由貪愛顯現此境故爾由貪愛顯現應生處境於中起染著故業得生果若無此二顯現果則不得生明此兩種顯現爲釋集起義外道謂一切法唯有一因生言自在天一因生一切物今爲破此見明衆緣集聚方能生果雖復衆緣集聚若不能令果起亦非因義集聚而令果起方得是因二種顯現亦明集聚義亦明令果起義故以顯現釋集起如審師埏埴繩水等衆緣聚集共生一瓶能拔出果令成就故名緣因直感果令起緣則能令果生使一期報得具足成就次釋滅諦四名五陰盡不生故名滅此據果報爲語現在五陰盡未來五陰不生故名爲滅今取滅名目無爲體耳滅諦自以無爲爲體不取五陰滅不生爲體五陰滅不生有三世滅諦體是無爲非三世法五陰滅不生有三世者如舍利弗目犍連等五陰是過去滅不生凡夫五陰則於未來方滅不生若現在聖人五陰則是現在滅不生無爲法中無五陰五陰不於此中生故用盡不生義以目無爲又五陰若盡滅不生時方證得此無爲故以盡不生義目無爲故名無爲爲滅能滅三火故名寂靜三火有兩

種一欲瞋癡爲三火此三有三義故名火一能燒衆生一切善根二此三煩惱能使心熱卽有燒心義三能然三界故名火此三煩惱遍三界中從六塵六根六識生此煩惱根塵識皆是有流由此三煩惱故不得安樂三煩惱如火能然根塵識如薪是所然問上界無瞋今那得言有瞋耶答凡夫生上界者具有見諦煩惱在上界非無之但不得起故言無今言有者就理爲語二以三苦爲三火此三苦能燒衆生令不得安樂若欲界則具三苦色界則具壞行二苦無色界唯有行苦三苦卽是三災苦苦是火災壞苦是水

災行苦是風災有此二種三火則喧動以滅此二種三火故名寂靜無三枉故名妙三枉者謂生老死爲三苦此三苦平等遍三界中故偏說此三苦爲三枉三界皆有生故有生苦若欲界則有頭白面皺之老六夭及色界乃無此老相貌亦有改異義如彩畫始時則分明可愛久則彩色歇薄上界色身亦有此義卽名此爲老無色界心亦有老果報將盡之時心用改異昔時定心堅固將終定心劣弱恒欲退墮故三界皆有老苦三界皆有終盡故皆有死苦所以名此爲枉者凡夫之性恒求安樂所以修世俗善望得樂

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

報而此三橫災使其受苦故名三苦爲三枉無爲之中無此三枉故名爲妙問上界生時自不苦何故名爲苦耶答未必生苦受故名苦生是苦本故名爲苦無爲不生所以無苦生死有生所以有苦故名生爲苦如地獄是處所之名處實非苦但處能生苦故名地獄爲苦問生苦三苦中是何苦耶答若是苦受生是苦苦若樂受生是壞苦捨受生是行苦欲界生具有三苦色界生具二苦謂壞苦行苦無色界唯是行苦老苦亦具三苦若轉樂爲苦則是苦苦若轉苦爲樂轉樂爲樂則是壞苦轉樂爲捨則是行苦約三界類此死苦亦具三苦類前可解耳問經中說有幾苦耶答說有無量苦此間所說八苦以外分別復有諸苦但止說七苦耳舊八苦中不說病苦說七苦竟言等等餘諸苦所以不說病苦者病苦唯在欲界人中近不遍欲界天中故不說之天中所以無病苦者病從內外緣生外謂寒熱不平等飲食不調適故致病苦內者或行多令四大弱或坐多令四大弱四大弱故成病上界外無寒熱不平等飲食不調適之緣內四大既強無有行坐過差之緣故不得有病苦曲解亦有病義六天作欲事或三日不食乃至七日不食

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

二言

略者言

七

卷八

至七日則死未死之前四大弱亦得名病苦問餘四苦云何答五陰苦通三界求不得愛別離怨憎會此三苦上二界定無以各自住果報無有雜住一處故無此三苦欲界六天則具有之下品諸天願樂上品不得故生苦即求不得苦與阿修羅鬪戰即怨憎會苦鬪戰不如爲阿修羅所縛所破即愛別離苦解脫一切失故名永離一切失者是因緣果報因是煩惱緣是業所受五陰是果報此三是過失法究竟解脫此三非暫時解脫故名永離問煩惱何故稱因業爲緣答煩惱是種子正能牽生故名因若無煩惱雖復有業則不能牽生若無業有煩惱猶得生中陰若煩惱盡業雖得莊嚴果終由煩惱生業故得果次釋道諦四名於中行故名道凡有兩釋一云盡無生智是能行戒定慧是所行從苦法智訖道比智十二心皆斷煩惱是盡智第十三心是無生智戒有有流無流本是有流由兩智行之故成無流定亦如此智有三種謂聞思修修慧亦有有流無流亦由兩智行之故成無流盡智行之者苦法智現前具八分聖道戒定本是有流今爲盡智行之故成無流盡智有二種一是正見二是正思惟同觀無常而有麤細正見細正是

論

寶論卷八

八

卷八

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

思惟麤而此二互得相生若以正見爲盡智亦得言
使正見成無流終是以盡智令智慧成無流如此明
義則一時中爲盡智所行故令戒定慧成無流以異
性故得同時乃至阿羅漢悉如此若還以正見望正
見正思惟望正思惟者則不得同時必以前正見使
後正見成無流正思惟亦爾一時中不得並有一性
兩法故若如此明義則異時明智慧爲盡智所行乃
至阿羅漢悉如此爲無生智所行乃至阿羅漢悉如
此爲無生智行故戒定慧成無流者見諦有後十心
後十心屬果若須陀洹人作十二心觀者則是無生
智使同時戒定慧及異時慧成無流問苦法見卽是
無生智何不說之耶答苦法見若形待苦法智亦得
名其作無生智若望苦類智者其復爲苦類智作本
斷上界煩惱復屬盡智旣不定是無生智故悉屬盡
智唯第十三心定故可說爲無生智第二解言戒定
慧爲無流心所行成無流故名道則以無流心爲能
行戒定慧爲所行盡無生智是助心法故前解異後
釋言於中者於戒定慧中與理相應故名如者若通
論則與四相道理相應故名如若別論與不斷不常
中道理相應故名如如是得理之智若以邪思惟不

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

十四

四本卷一

九

卷一

如破之不能使其成不如故名如正見所作故名正
行若聲聞人聞正師說正教從正聲名生正聞正聞
生正修作如此次第習學名爲所作若是獨覺及佛
則從正思生正修無有從正聲名生正聞義以此兩
乘根利自能思惟得悟問獨覺及佛根本悉經聞法
故得生思惟修慧何故無正聞生正思耶答宿世非
不經聞今論卽事非是憶昔所聞于時師作此說依
此說依此而生思慧直端然思惟自得悟理聲聞則
必依師語思惟之永過度故名出離有兩解一報言
由邪思惟故生煩惱煩惱生業業生果報此等皆是不
正思惟故若生無流智智慧生戒定等皆悉是
正正與不正相反正卽過度不正非暫時過度及是
永過度又一解煩惱是倒智慧是不倒倒與不倒相
反不倒永過度倒前解則廣後解則略故有異用前
家又一解十六名言非永法性故名無常若無爲法
本來是有永無有生永無住滅有爲法暫生暫住暫
滅此法性爾故名無常從無明生故苦者不解世間
事故苦近不解世間事已自是苦況不解真實甚深
理耶彌是故苦無明根本是苦由無明故受生死報
故生死無處不苦中間人所離故名空六根是中間

論

論義

上

卷一

佛自以聚落譬六根今言中間如聚落之中間我人
不在此中間故言人所離以爲我人所離故名爲空
不自在故名無我者自在有兩義一不依他故名自
在若不由他生住滅則是自在二者隨意所作故名
自在若欲令火冷火輒冷欲令水不濕水卽不濕者
此則是自在一切有爲法依他故有生住滅又不得
如意若有神通能轉變者終須依定等修學方有此
用旣不免依故無自在旣無自在故無有我來道理
故名因今次第舉譬釋之以種子爲譬如有種子不
藉餘緣自有生樹之力樹猶未生而種子旣有能生
力能令芽等後時來現在業分爲四分初分者當作
善惡業時不藉餘緣便自有能感果力果至命終猶
在未來業旣有能感果力能令果後時來現在有能
令來之道理故言來道理名因出道理故名集起者
種子本能生樹樹芽莖枝葉等本在未來今以種子
內土中藉地水等外緣方得出芽芽纔起現在種子
卽業滅亦如此本能感果果在未來現在報旣盡先
受中陰生中陰生纔起業初分卽謝業有能出中陰
之道理必須因緣聚集集中陰果方生故言出道理故
名集起行度故名生處者芽先出現在從芽生莖從

莖初訖至未生華以來名爲行度行者漸漸增長度芽位莖纔生芽便謝業亦如此先受中陰芽捨中陰芽受正生從柯羅邏初至第七分之終名爲行度漸漸增長故名行過中陰位故名度柯羅邏纔生業第二分便謝柯羅邏等次第生故名生此生從業生故名業爲處故言行度故名生處業第三分自用強若無業用雖有餘緣生果終不得起所依道理故名緣莖先漸長猶未生華從生華以去至結子子又生未來樹皆名所依道理華果等皆依此位種子而得生華纔生種子第三分便謝業亦如此從柯羅邏初至

第七分未能作生死因及解脫至六根具足第二剎那已去能造生死解脫因此位是業第四分此第四分初以去若苦樂若惡若善皆依業第四分業第四分是依道理故名爲緣業第四分纔生業第三分便謝業第四分自用亦強果旣已生藉餘緣義則弱正由業用故果得具足若業第二分感中陰生因緣俱弱以貪愛爲因業爲緣二事俱弱不可以種子全爲譬止少分爲譬耳當作業時具能感此四位果逐時節有異有此四種約此位故分業爲四分問一業那忽俱感此果耶答就一剎那明一業亦得義分爲三

分前分後分弱中分則強弱感中陰強感生果若無
流業則初強後弱問業生果與種子若爲異耶答此
義不同若依薩婆多等部明有爲法皆剎那剎那滅
者一種子且據十剎那爲語若當分論相生者第一
剎那能生第二剎那第二剎那能生第三恒隣次明
相生第一生而卽滅不至第二豈能生第三耶若就
同分因約相續爲語者第一剎那同分因卽能生第
二剎那以去乃至華實同分因攝此業果在未來第
一剎那滅第二剎那同分卽攝第三剎那以去果在
未來後去次第類此若無第一剎那種子爲本則不
得有第二第三剎那次第相續故初一剎那種子以
得說其能生後諸果言同分因者種子四大卽四分
同能生一果故有此名不如業有同隨得攝其因果
若正量部色不念念滅有暫住義種子未生芽時只
是一種子耳若當分論生果正生芽果若約相續亦
有生莖葉等義後去類皆如此業則不爾業雖自滅
有無失法在攝其果令不失今且據戒善爲語戒有
根本有前方便及正方便前方便有三事一大衆和
合許爲受戒二正乞戒三時節時節者要期盡形壽
息一切惡正方便者師爲其說一白三羯磨至第三

羯磨竟卽得護身口善此善卽是戒以要期心等緣攝之以此爲根本盡形壽不滅從此後相續恒流若中間作罪戒則不復流若懺悔竟則還復流言流者從根本流出一剎那戒善所流出者亦生卽滅不從此剎那戒生第二剎那戒還從根本流出第三剎那戒如此後生者能從根本流出若是薩婆多義有同隨得繫之戒善生雖謝同隨得繫其任在過去繫果在未來若正量部戒善生此善業與無失法俱生其不說有業能業體生卽謝滅無失法不滅攝業果令不失無失法非念念滅法是待時滅法其有暫住義待果生時其體方謝若是定戒皆有隨根本相續流義布施物則隨物在善恒流若無流善不能得果無有無失法與善俱生無有出在餘心無流善恒流義問業與無失法俱生同是有爲法業體何故滅無失法不滅耶答善是心相應法故生而卽滅無失法非心相應法故不念念滅薩婆多義同隨得亦念念滅但非心相應法種類自相續不斷問布施善恒流定云何答身口是業體以相貌爲身業以語業爲口業運手捉物或取物或擎物與前人此卽是相貌卽以此相貌爲身業發言呼取某物施某人此語言卽是

口業發起身口業緣有三種一三善根二從三善根
生正思惟三從正思惟生作意謂作施意若總論用
此三緣發身口業近論正是作意發身口業言布施
者以三緣發身口業故名布施善菩薩默念而雨寶
意業亦是施業田有三種一福德田如佛及菩薩等
二恩養田如父母等三貧窮田卽飢寒衆生等若施
福德田則無癡善根多若施貧窮田則無瞋善根多
對貧窮衆生心起慈悲故無瞋善根多一時中乃具
三善根隨所對田故不無多少之異施復有二種一
恭敬施二利益施若恭敬當施時善生施竟則善不
復流所以爾者如佛已涅槃爲恭敬佛故以衣食等
供養又如世人以衣食等供養過去所尊亦有恭敬
故旣無人受用此物故善不得隨事而流二利益施
者爲利益前人四大以前人受用此物四大增長故
爲利益而施者善則隨三事恒流三事者一三善根
二餘物三衆生三事中若一事不具善則不復流如
餘物雖未盡衆生猶受用之而施主已死或起邪見
斷善根善無復根本則善不復流若施主生存善根
不斷能受用人未減而餘物已盡善亦不復流若施
主不斷善根亦不死餘物又未盡而能受用人已謝

滅無復人受用之善亦不復流餘人雖用非施主本心所期唐自受用善終不資若檀越施心通普此則隨用皆有善資故爲福田者受他施時須將其約若聽隨意用則隨所廻施傳傳生福則無窮若不爾者輒廻與他乖施主心廻施人非但無福亦更招罪乃至後應墮惡道中更相報償此不容易故宜慎之問斷善根竟善旣無復根本云何得更生善耶答此應更作兩問須陀洹初道無流無有無流種類爲根本何以得生阿羅漢退起修道所破煩惱無不善根爲本云何得生耶答生有兩種因一先生因二俱生因

先生因卽是三善根未作善時先有此善根能生所作善故名先生因俱生因者卽是作意思擇故善生只思擇時是善生時故名俱生因若善根未斷作善之時從兩因生若善根已斷作善之時則唯從俱生因生若善生時還復接三善根令與善心得相應斷善根非是善根體都滅盡直以邪見隔之無復有善心與其相應名之爲斷若無流道生者有流善根體則滅須陀洹初道無流爾前未有無流善根唯從俱生阿羅漢退起煩惱三不善根已盡亦但從俱生因生問小乘佛受施食食此食時作便利不答佛無便

利佛領下兩邊向頸各有千筋受一切食味食下至此便變爲血肉故無便利轉輪王有兩解一云有便利一云無有二乘同凡夫亦有便利若六天食名須陀須翻爲善陀翻爲真實此食精妙亦不成便利無共繫義是滅義共繫淨盡故名滅例前止應有後句而有前句者天竺云尼盧陀此一名有十義覆亦名尼盧陀蘭亦名尼盧陀滅亦名尼盧陀今示說滅義不說餘義故以初句分別之中阿舍中有解繫縛經云佛語比丘貪愛在汝眼中汝須滅之若滅貪愛汝眼亦滅因眼對色生貪愛共繫縛識貪愛卽煩惱繫縛眼及色境界是繫縛若滅貪愛繫縛眼等繫縛亦壞滅經譬之云如以鎖鎖繫人置牢獄中鎖是一繫縛獄是一繫縛若打除鎖又燒滅獄則離二繫縛兩縛共繫衆生故言共繫解脫貪愛故言淨解脫境界故言盡此卽是餘無餘滅槃貪愛滅是有餘涅槃境界滅是無餘涅槃眼旣如此耳鼻等悉然三有爲相解脫故名寂靜三有爲自有二種一以三世爲三有爲相二以生老滅爲三有爲相所以不明有住者有爲法無住住是無爲相故不說之由邪思惟故起煩惱煩惱生業業生果報旣有因果相生故有三世無

爲法無因果相生故無三世有爲法本是無故有生
有生故有老滅無爲法本有故無生無生故無老滅
有爲法具有二種三相喧動故非寂靜無爲法解脫
此二種三相旣無喧動故名寂靜就一煩惱有一解
脫九十八煩惱卽有九十八解脫諸法本來不生不
生卽解脫衆生顛倒故於色等而起貪著因貪著生
業業生果報煩惱貪著色不能稱所對無爲之理所
對無爲卽是此貪愛若被斷卽證得此無爲故九十
八惑有九十八無爲業及果報逐煩惱無別有無爲
真實善故名妙善自有四種一真實善二白性善三

相雜善四發起善真實善者卽是涅槃生死是惡法
涅槃無惡不從因緣生故名真實善自性善者卽是
無貪無瞋無癡三善根此三善根不藉餘緣性能對
治貪瞋癡三惡涅槃無三惡其與涅槃相稱故名爲
善譬如三藥非藉餘緣性能治病油能治風酥能治
熱蜜能治痰三相雜善者是意業善由與三善根相
應故生信智等善信智等生時心及助心法與三善
根相應悉皆成善未雜之時三善根各能治一惡心
及助心法不與三善根相雜則無治惡用相雜之時
則能備破諸惡如衆藥未相和雜之時各能治病和

雜已後則無所不治四發起善者是身口善身口本無善由意業善發起身口故身口生善譬如水本非藥以藥內水中而煮之由藥發起水使水亦成藥三善根皆由隨順真實善故得成善惡是麤法無爲無惡是真實善故名妙好問心及助心法與三善根相應時一時中具與三善根相應不答一時中具與三善根相應如信智等現前時此心得理卽是無癡貪瞋不起卽是無貪瞋問心及助心法與三不善根相應時一時中具與三不善根相應不答惡心現前時此心乖理恒與無明相應若與貪相應時不與瞋相應以惡性相反故問三善根是心法不答非心法故有時不與心相應如僧祇等部說衆生心性本淨客塵所汙淨卽是三善根衆生無始生死已來有客塵卽是煩惱煩惱卽是隨眠等煩惱隨眠煩惱卽是三不善根由有三善根故生信智等信智等生時與三善根相扶故名相應由有三不善根故起貪瞋等不善不善生時與三不善相扶故言相應若起邪見斷三善根三善根暫滅非永滅後若生善還接之令生若斷三不善根者斷則永不生最勝息故名永離者如人處在怨賊之中則不得安息若斷離怨賊離之

未遠乃至安息義非最勝安息若都出其境界者方是最勝安息內合亦爾若在煩惱怨賊中則都未安息若雖復稍斷斷之未盡乃有安息義非最勝安息斷之若盡永出煩惱外方是最勝安息阿羅漢煩惱都盡永不復生是最勝安息須陀洹見諦煩惱都盡永不復生亦是最勝安息爲對治邪道故名爲道九十六種沙門皆行邪道所以稱邪道者行此道者去無所至故名邪道若行戒定慧正直道者得至涅槃爲對治邪道故說戒定慧爲道又解言可覓故名道如人期心欲至一方先須覓道路若欲求解脫須先覓出世道戒定慧是可覓之處故名道對治非如故名如有兩解一明對治非如理二明對治非如行四倒與理不相應卽是非如以常樂我淨置生死中以無常苦無我不淨置涅槃中今觀生死是無常苦無我不淨涅槃是常樂我淨與理相應卽是如問小乘涅槃云何得是我耶是我則一切法不皆是無我答小乘明一切法中無我故名無我耳涅槃有體有體卽是法我對治行不如者外道有常見斷見常見者計我不滅於未來受報爲未來報故於現在修苦行凡有十一事一永坐恒坐不起二大發行不住不避

山谷險難而漫行二不食斷食自餓四長倚恒立一處已隨日仰頭視日朝則東視隨日上落視之不懈六五灸當晝火熱以日灸頭四邊然火以灸身七眠刺取刺置一處以眠其上八投巖九赴火十投水十一供養諸天自挑出筋爲琵琶弦彈之而預供養諸天斷見者謂身滅我亦滅無有未來現在恣心所作造種種罪此行並不與正行相應故名不如行今觀不常不斷離二邊行中道與涅槃國相稱事故名正行所以呼涅槃爲國者有二義一大力人所鎮故大力人卽是佛及獨覺阿羅漢證得涅槃無有過失故

言鎮二怨賊不侵故涅槃之中永離煩惱卽是不侵不稱事有三義一不肯去二僻路三疑路若起我見者以生死爲極處不復進求涅槃卽是不肯去義離欲進求而修戒卽是僻路於無流八定及有流八定不知何者是正卽是疑路若修無流慧分別是非卽除疑路旣除疑路亦除僻路不著生死卽除不肯去修無流慧能除我見戒取疑等煩惱涅槃無煩惱卽是與涅槃相稱事此事不邪故名正行對治一切怖畏故名出離一切怖畏者佛問波斯匿王有人說有大山從東方來下歷於地上際日輪如是次第明有

人說餘三方有大山來汝今欲作何計王答佛言世
尊此不可以愛語而得却之不可以布施而得却之
不可作怖畏事而得却之不可興兵而得却之非此
四方便所治如我今唯當一心急修八分聖道以求
出離耳佛又問如有火來爛汝頭燒汝衣汝爲當先
須滅火先須修八分聖道耶王答言世尊火燒我頭
及衣我若滅火乃是暫時得免苦非是永免若修八
分聖道則永離苦我當先修八分聖道不先滅火四
方山卽譬老病死愛別離四苦老苦能壞少壯病苦
能奪強健死苦能傾壽命愛別離苦能乖富樂前來
皆是出異義天親所執同經優波提舍師義
隨相論卷上

校訛

第四紙十二行

應生
南藏往生

音釋

阿僧祇

梵語也此云無央數

鵞掘摩羅

梵語也此云指鬘鵞於良切

醜陋

醜齒九切

埏埴

埏式連切埴常職切埴埴和土也

匿

女質切

兩廣總督軍門熊文燦捐資刻此

隨相論卷上

計字八千四百四十五

銀四兩二錢二分三厘

唐縣比丘

建道

崇禎戊寅年孟秋月吳江接待寺識

隨相論卷下

德 慧 法 師 造

陳 天竺三藏真諦譯

論主云如我所信所解今當說之有生有滅故名無
常有爲法有生滅故不得是常生卽是有滅卽是無
先有後無故是無常生何故非常生滅何故非常滅
而言生滅是無常耶解言生壞於滅故滅非常滅滅
復壞生故生亦無常生相違性故名苦五陰是苦聚
恒違逆衆生心令其受苦衆生無不愛所受身以衣
服飲食種種將養而其不知此恩恒生諸苦違逆衆

生心於衣食增減之間恒生苦惱欲令得安所以坐
 久則生苦臥坐須行久行又生苦如此四威儀中恒
 相違逆所以恒違逆衆生心者由所緣境界非真實
 故違逆生苦體所離故名空一切諸法皆是假名有
 名有義而無有體和合能生是因義於和合中以立
 名所生是果義於所生中以立果名而因果無體何
 以知然根塵和合能生識離根塵外豈別有因體耶
 和合故說識生離和合外豈復別有識體生耶有因
 果無能作能用無有因果是有因果名義無能作者
 因無體無真實能作無能用者果無體無真實能受
 用苦樂名義中無體卽是體所離義故名空無自人
 故名無我佛說有法不出十八界若言有我是何界
 所攝若十八界不攝故知無我此破跋私弗多羅可
 住子部義其救義云我遍十八界中豈可令別爲一
 界所攝耶其所執我言不一不異是不可說藏今更
 破之如眼根與色塵是所緣眼識是能緣緣根塵故
 生識今先就所緣中破之我偏在根塵中爲一爲異
 若其異者則應所緣有根塵我三法佛何故止說二
 不說三耶若言有我異於根塵而佛不說爲所緣者
 此我則無用又若言異根塵者汝說不異義此則壞

若言我與根塵一則惟有根塵何處有我則汝說不一義又壞次就能緣破之我與識爲一爲異耶若異則能緣有二種謂我及識若有二法佛何故不說耶若雖有而佛不說則我無用又汝說不異義則壞若我與識一識從緣生既有爲我亦應是有爲汝立我非有爲非無爲此言則壞又汝言不一此言又壞若破外道計我者外道立我義以四智證知有我一證智二比智三譬智四聲智以此四智證知有我外道有斷常二見若是斷見者謂卽此身是我故身滅我亦滅旣卽身是現見有身卽是證智知有我若見出息入息等五種是我相旣見其相則知有我此卽是比智知有我若見自身有我知他身亦有我卽是譬智知有我聞聖師說有我則知有我是聲智知有我若常見者則惟比聲二智知有我耳常見者言隣虛及我不可見作證智所知復有常見者亦言我是證智所知其說眼中之白精是月白之中間赤精是日赤之中間青精言是空青精中人子是我我則常此亦可見故是證智所知月是母造日是父造空是自在天造我非因造故是常所以名青精爲空者若覆之則不見知其是空天親次第破之證智所知不

過七法卽是六塵及識六塵及識並非是我豈得爲證智所知耶比智所知者如眼色空作意等因緣生眼識識卽是眼用旣見其有用比智知必有眼我無別用以何義比知有我耶譬智者如見家牛形容譬類知野牛形容狀亦應如此我旣非證智所知亦非譬智所知聲智者其執我是聖師說言有我我信聖師聲說故立有我此亦不然汝師有斷常二說若如跋婆利柯阿賴伽施優樓迦等三外道起常見執言有我說有未來若是訶梨多聞陀阿輪羅耶那等三外道起斷見執言無我不說有未來汝師所說有無自不定豈可以此爲證有我耶言無自人者計我者言我是五陰主獨居五陰中譬如國王國是自己所有不與他共今明五陰無主故言無自人故名無我問外道明我有何用耶若有則可以比智知答其說我外相有五內相有九此是優樓迦等作此執外相有五者一出息二入息三瞬四視五壽命具此五相故知有我五相卽五用今破之若以前四相知有我者如耶無前四相豈有我耶其救義云雖無前四相有第五相則知有我又破之壽命必與身相接汝明我得解脫時我則離身我離身時則無復壽命豈得

以壽命證知有我耶內相者其說我是常心是隣虛心亦是常別有法非法法者是善非法是惡法非法能令我心共合我心共合生九法從我心生覺能覺知故從覺生苦樂從苦樂生欲憎於樂生欲於苦起憎從欲憎生功力作功力欲滅苦求樂從功力生法非法若常見者計有未來故於現在修諸苦行名之爲法若斷見者計無未來故於現在恣心造惡名爲非法從法非法生修習修習既熟其用速疾修疾卽是因力修疾故能疾憶念過去事由別有法非法合之故九法中生法非法有時作善有時行惡別有法非法凡有五種事一能使火上昇二能使風傍行三能使地水沉下四能使隣虛離合五能使我心和合外道說有二災一中間災二火災中間災者凡經三百千拘胝卽是三百千拘胝劫一百千拘胝火一百千拘胝水一百千拘胝風世界於火災時世界一劫滅一劫生水風時亦爾滅則麤塵滅本隣虛相離而住生則是法非法使其共合法合爲善道非法合爲惡道本塵旣合從此增長更生諸塵故成世界我心亦逐外塵離合度三百千拘胝中間災滿至火災時復經三百千拘胝世界一向滅本塵一向相離而住

我心亦一向相離而住則我暫時解脫度三百千拘
胝火災滿法非法復使其共合問火何故上風何故
傍行地水何故沉下答火能成熟物若火不上昇衆
生則無以得成熟飲食等物又火有光明主於智慧
故在上自在天身備有六道從心向上是人天從心
下向至禿是阿修羅及鬼從禿下至足是畜生及地
獄人天光明有智慧故在上火有光明主於智慧故
在上風若不傍行衆生則無以得去來如船在海風
若沉下上昇船則不得進由風傍行故有去來地水
若不在下則衆生無依處地水闇生惑屬地獄畜生
故在地下地獄畜生闇而有惑故在地下地水闇生惑
故在下爲欲永得解脫故修戒施苦行定四法從四
法生正法正法者是其得道從正法生樂生智智樂
者受天中樂果智慧若後時斷法非法我與心則永
相離九法永不復得生則永得解脫若破我見及隣
虛此執自壞論云愛欲有四種一執我是不分別愛
欲二執當我是不分別更有愛欲三執當我有勝劣
是分別更有愛欲四結有相接愛欲今且次第釋之
第一執我者於現在執言身中有我而不分別執一
陰爲我餘陰非我亦不分別五陰都非我而於我生

愛於我所色香味觸等境生染著心故名欲我及愛是見道所破欲是修道所破第二愛欲者常見者謂我不滅得至未來故名當我分別不異向釋未來言更有我於更有我生愛於我所六塵生染著故名欲第三執當我如向釋亦不分別有勝劣是分別者分別未來我或受苦或受樂或於上地生或於下地生此卽是勝劣義更有愛欲不異向解第四愛欲論文乃不說執我亦是執我愛欲執我無分別不異向解謂我不滅得至未來於未來生處起染著故推此身卽受後身結前後二有命相接不斷故言結有相接愛欲不異向解論云經中佛說五陰者以愛欲爲根本愛欲爲集起愛欲爲生處愛欲爲緣經中復說愛欲有四種論更次第列前四名後乃釋之釋因云第一愛欲是五陰初根本故名因如種子與果者根本是因義故初引經言以愛欲爲根本卽是愛欲爲因今以根本釋因義言初根本者先於現在執我生愛欲此愛欲卽有感未來果力故名初如有種子便有生果之力故言如種子與果

釋集起云第二愛欲者是五陰集起能令當果來故譬如芽等與果者第二愛欲緣未來有我及諸塵生

以愛欲共和合能令當果來現在故名愛欲爲集起
猶如芽乃至華能生實等節等莖葉及華果卽是實
釋生處云第三愛欲者是五陰生處能生五陰勝劣
譬如果與田水土等故有香味力變熟威德者第三
愛欲分別未來有勝劣故受報之時有昇有沉由第
三愛欲使未來勝劣報得生故名第三愛欲爲生處
第二譬以實爲果今言果亦取實爲果果已生田及
水土等爲果作緣增長其香味等田等有肥瘦等諸
力用不同果於中生意味等隨緣有異亦爾隨愛欲
分別故得果有勝有劣香依正量部及外道立義謂
有三種一香二臭三平平者無香臭若是餘部止有
香臭無別餘氣而香臭各有二種一增二損如麝香
人若歟之則增臭隣虛塵蟲有聞此香則損鼻隣虛
塵糞等臭人若歟之損鼻隣虛塵猪狗歟之則增鼻
隣虛塵味有七種謂甜苦辛醋鹹澀灰汁味澀者如
生查等灰味私謂只應是淡味耳力者有十種卽輕
重冷熱澀滑堅軟湫糗果子熟如林檎之流其內則
糗變熟者有三種一甜二酸三辣此非三味以三味
爲名耳食果入腹變熟成淡者名甜變熟成熱者名
酸變熟成風者名辣淡體甜滑重故名淡爲甜熱體

論
使醋咽故熱名酸風體能使身瘦面澀辣體無肥而
澀故名風爲辣人身有三分從心向上是淡位從心
下至齋是熱位從齋下至足是風位此三分若相通
者則調適無病若壅結不通則成病若以六味約之
變熟則不同甘鹹二味變熟成甜醋味變熟成酸苦
澀辛三味變熟則成辛威德者藥木等自有威德或
根能出光或能却鬼或能除毒如摩伽藥所生之處
一切毒草皆無復毒力果隨緣有此不同以喻衆生
感報差別

釋緣云第四愛欲者是五陰生緣五陰從其起故譬
如如果緣華滅故生者第四愛欲染著未來生處結二
有使相接未來五陰緣其得起故名第四愛欲爲緣
如緣華滅故實得生事斷故名滅者事卽十二緣生
此據因爲事以因斷不復相續故名滅卽明第一愛
欲斷今十六諦有十六物故滅下四各以一法爲體
無苦故名寂靜若不據苦受爲語從前生者是果名
果爲苦前明因斷今明果無若果更生喧動不已豈
稱寂靜並由果無故所以寂靜此卽明無第二愛欲
第二愛欲從初愛欲生卽是果無上故名美妙音最
勝無過無等故言無上卽明無第三愛欲第三愛欲

分別勝負今明唯勝無劣卽除勝劣愛欲不更還故名永離者若出而更還非謂永離今出而不還故名永離卽明無第四愛欲第四愛欲結有令相接是更還生死令斷此結不得復還無流心所行故名道者道卽戒定慧爲體從無流心生名之爲行無流心自有三種一熟二直三明熟故無退明故不迷直故是真也得修慧離散動故熟熟故不復退失也若心闇迷境由明故不迷也若有邪僻則不得名真正趣不邪故名爲直直而無雜故稱直無流心旣具此三所生之道亦具三德也通達真實境故名如與四諦理真實境界相稱故名如也決定故名正行如經說唯此是道更無別道爲清淨見故者無勝之無等之者故名決定若更有一法勝此法則成不定若更有別法等此法者亦非是定不定則不得稱正行也論引經證定義故言唯此是道無別法等之勝之故言更無別道也見有兩種一是僻見卽五見也二是正見卽盡智也盡智卽阿羅漢斷煩惱已盡所得智也能斷除僻見得阿羅漢正見故言爲清淨見故也若曲解見道第十三心亦得名正見以能清淨見故名爲正行故唯正行是道此外豈復有別道耶畢竟

度故名出離者滅諦是畢竟以畢竟不生故也無流智斷除煩惱越諸流證得無爲故名爲度無爲既是畢竟證得無爲度亦畢竟故以滅諦畢竟之名目度名爲畢竟以畢竟度故稱出離論云經中又說衆生有四見一常見二樂見三我所見四我見佛爲破此四見故說無常苦空無我釋此語者起見之時必先起我見起我見時卽具起餘三見起我見者計我爲常卽起常見我既是常如刀不能斫火不可燒旣不可破壞此卽是樂卽是樂見旣計有我我所在處卽是我所卽是我所見若破我見餘三見俱被破僧佉鞞世師等作此執也僧佉鞞世師等又起常見云無有不有有不無一切法無則恒無無不成有有則恒有不有不成無故一切法皆是常現見一切法有生滅者此是轉異耳非其體始生非其體終滅如金轉爲環釧金體不曾生滅也其說自性生空等五大五大復生五根何者自性生空空與聲俱起空是本聲是末聲是空德空最細無物能破之自性生風與觸俱起風是本觸是末觸卽是風德風麤空細以空來破風風雜於空風則具兩德自德是觸他德是聲也自性生火火與色俱生火是本色是末色卽是火德火麤

風細風來破火火雜於風火具三德自德是色他德是聲觸自性生水水與味俱生水是本味是末味卽是水德水麤火細火來破水水雜於火水具四德自德是味他德是聲色觸也自性生地地與香俱起地是本香是末香是地德地麤而水細水來破地地雜於水地具五德自德是香他德是聲色觸味也五大作因生五根五根是果空生耳耳還取空自德不取他德故唯聞於聲不見色等也風生皮皮卽皮肉等也皮還取風自德唯取觸不取餘德也以火生眼以水生舌以地生鼻類前兩可解耳五根旣從五大生五根滅還歸五大耳根滅還歸空乃至鼻根滅還歸地故諸法是常也破常見者明未有有已有滅卽是先無後無故是無常其言無不有今明未有有未有是無本是無今成有則無不恒無其言有不無今明已有無先是有今成無則有不恒有也問火云何能破水答色是火德水中有色卽是以火破水也問何者是自性而說其能生耶答有三種法一名自性二名人三名變異三種中初一但名自性人但名人變異亦名自性亦名變異所以爾者初一無知故不得名人無轉故不得名變異故但稱自性也人有知不

能取不得名自性無轉故不得名變異但得名人也
從三德以去悉無知其能傳生後故名性從他生有
轉故名變異也三法悉是常前兩是常而無變異後
一是常而變異如金性不改而有環釧之異人卽是
我也自性如盲人能行而不見路人如有目而無足
人能見不能行自性能作而不能知人能知而不能
作人與自性共合則生變異自性自性凡有八種一
根本自性二三德自性三大自性四我執自性五唯
塵自性六大實自性七知根自性八業根自性三中
之第一是根本自性本來有之從根本自性生七種
自性七種自性並是變異自性也從根本自性生三
德自性三德者天竺語第一名薩埵無的相翻義應
言妙有其生時精妙而體是有也二名阿羅社正翻
爲塵動而能染染故名塵三名多摩正翻爲闇其體
塞也若以義立者第一名輕光第二名動持第三名
重塞一切法若內若外不出此三種先論外論外法
約四大論之者空大及火大是輕光風大是動持而
能持物令不墮落也地水是重塞其體重而闇塞也
約六趣者天是輕光人是動持四惡趣是重塞也約
內法論之者捨受是輕光樂受是動持心動搖而執

捉於境苦受是重塞智慧是輕光貪是動持瞋癡是重塞也初生三德時內妙有始顯外法未顯後時方顯也從三德自性生大自性大者是覺覺是諸知之本有覺察之用也從大自性生我執自性執言有我與他異也若是僧佉義從我執生唯塵唯塵生大實若鞞世師義從大實生唯塵今且依前釋言唯塵者唯有五塵餘法未顯也從五塵生大實卽五大一切法無出其外者故名大也實者一切法去來皆在此五中一切法自有變異其體常在無異如眼根壞還歸空大眼根自有壞空大不壞乃至鼻根歸地亦爾故名實也從大實生知根眼等五根能知故也從知根生業根業根有五一口二手三脚四尻五男女根口能語爲之根語卽是口業手爲捉根捉是手業脚爲行根行是脚業尻爲放根能放糞穢放是尻業男女根能生子爲生子根生子是男女根業也此卽是二十五句實諦義五業根五知根五塵五大爲二十我執爲二十一大爲二十二三德爲二十三人爲二十四自性爲二十五也問約五大論三德五大只應屬大實那忽屬三德耶答其體性屬三德五大自屬大實由如一牙分爲多片或刻爲馬或刻爲象象馬

雖異體性是牙五大亦爾五大自屬大實逐其體性相攝自屬三德也前言自性生空等卽說根本自性能生也僧佉義明因中具有果如鉢多樹子中具足已有枝葉華果自性之中已具足有七種變異自性人與其合時七種則次第顯現名之爲生耳非先無後有名爲生也問三德有智慧及三煩惱緣何物爲境答其是妙有法不緣境起如佛家三善根三不善根復何所緣起耶問三德中有智慧大言是覺那忽言變異自性悉非知耶人是知者人能知耳七種變異自無知用如人能斫故名刀爲能斫耳刀實不能斫也問唯塵是色等五塵云何用塵來顯大實耶答五大並是隣虛不可見色等五塵是五大之未見末方得顯本色等五塵非隣虛故可見也問自性是能生亦是能變三德望自性是所生所變望大是能生能變何故自性能生得受生名能變不得受變名而三德具受兩名耶答能變能生並是因名所變所生並是果名直呼爲變直呼爲生者此是果名果起方是變是生耳因未有變及生也今言自性能生者卽是能變說能變爲能生耳其非所變故不得受變名三德具能所二義故受兩名也問何以能生爲自性

耶答能生是本是自性義故受自性名問人亦是
本何不受自性名耶答其無作用不能變他故不受
自性名也

樂見者尼捷子等起見謂言生死真實是樂涅槃真
實是苦其推之云如人無一手一目此是苦不若是
苦者無一手一目已自是苦都無此身豈非極苦耶
涅槃中既無復五陰故云涅槃是真實極苦也無一
手一目傍人爲治更得一手一目時此是樂不是樂
者得一手一目已自是樂具足一身豈非極樂現在
世既具有五根故知有身真實是極樂也僧伽憍世
師又起樂見云生死真實有樂有苦人天是真實樂
地獄畜生等真實是苦其以因推之因既真實有善
有惡惡能感苦善能感樂以因真實故知果亦真實
也破此兩見者生死互相待故生樂耳何以知然以
麤爲樂以細爲苦如餓鬼緣地獄爲苦自緣其報爲
樂畜生緣餓鬼爲苦自緣其報爲樂阿修羅緣畜生
爲苦自緣其報爲樂如此人天色無色界中互相形
待妄謂爲樂極至非想若以涅槃望非想非非想爲
苦涅槃爲樂既無復有勝涅槃者故涅槃是真實樂
生死真實是苦若大乘三乘涅槃復有異今不論此

也問常言上罪地獄中罪畜生下罪餓鬼今那得言畜生勝餓鬼耶答若小乘則如所別大乘理論畜生勝餓鬼餓鬼帶火而行受重之苦頸小腹大恒患飢渴設值清流謂爲猛火畜生之中無此等事故知爲勝也被後見者生死以有流爲因雖是善因善亦有流既有流故非真實如有好食以毒藥內中則不復成好食善既非真實樂豈是真實耶論言我作器故名我所者僧佉鞞世師作此執一是內作器二是外作器我是知者作者受者知是我法卽是九法中之覺法也心是我內作器根是我外作器塵是我資糧知有五根塵各五心只是一心及我皆常非法令其共合已前解所以名作器者如世間斧鋸等是工巧人之作器其用之作牀機等心及根亦爾我用之見色聞聲故名作器由塵生知故名資糧也以內作器證有我以外作器證有內作器以資糧證有根我法通證有我及作器資糧也內作器證有我者我是作者若無有我誰使心在眼或時在耳鼻舌中耶故知有我外作器證有內作器者凡證兩義一證心是一心若是多何故一時中不並生五知以知五塵耶故知只是一心在眼中則能見不能聞在耳中則不

能見色故五根不並用也。二證心是有若有心者既恒有我恒有五根何不恒生知五塵耶心在根中時方能知塵故知必定有心也。資糧證有外作器者若無外作器眼根壞時何故不復見色耶故知必有外作器也。我法通證四事者心非是知根塵亦爾若無有我豈得有知我是知者故知是我法既有我法證有我也若無有心則一時中並有五知若知色時不能知聲故知必定有心在根中故知得生亦得以知證心是一心若不一五心並生根中則一時中應有五知也若無有根根壞之時何故不生知耶若無有五塵知何所知耶心與我共合故名內作器根不與我合故名外作器塵是前境能資生我法名我資糧也其卽名我作器及我資糧爲我所也。僧佉立有我以五義爲證一聚集爲他故知有我如世人爲弘通法故聚集經書非是自爲乃是爲他又如世人聚集牀席亦非自爲乃爲擬他既見聚集爲他則有他人也衆生身亦爾五塵四大五根五陰等聚集見其聚集知非目爲必是爲他他卽是我故知有我。二見自性變異爲三德等七法故知有我自性非知其不能變異爲三德等七法既能變異爲三德等七法知

必有知者來合之方得有變異知者卽是我故知有我
我也三見變異中有覺故知有我自性非覺自性是
本變異是末本旣無覺末中不應有覺變異中旣有
覺故知別有覺體來合自性故變異中有覺覺體卽
是我故知有我也此一事卽顯我被繫縛以從覺生
我執故也四見有可用故知有我旣有可用知必有
能用自性是可用我是能用旣見有可用故知必有
能用故知有我也其譬云如女人是可用男子是能
用見有女卽知有男也自性是可用故我與之合合
故變異爲三德等七法七法繫縛於我後聞師教得
聞思修慧知從自性生此繫縛住在生死於自性及
繫縛生厭惡旣生厭惡永離繫縛故我得解脫其譬
云如男子於闇中與病癩女人共爲欲事數數爲之
了無厭惡後於光明中見之卽生厭離若是強性女
人猶來就此男子若是輒性者一被厭惡卽不復來
雖當時不來猶有來義自性一被厭惡則永不與我
共合無一輒性女人及此自性輒性者也五獨住義
真實有故知有我旣知從自性生變異故被縛繫修
得智慧於自性生厭離自性旣與我相離故我獨住
我獨住故我得解脫若無有我則無獨住義獨住義

既真實有故知有我也後別委悉破我執不復兩燒也

隨相論卷下

校誤

第四紙第十三行

能令我心南藏非令我心

音釋

拘胝

梵語也此云百億

齋

徂奚切與臍同

麝

神夜切獸名

鼻

許救切以鼻搯氣也

澀

所立切不滑也

漱

所祐切

糗

去九切

檣

巨金切林檎菓名

辣

盧達切辛也

壅

於隴切塞也

斫

之若切斬也

佉

丘伽切

尻

苦刀切

