

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

T28n1547

鞞婆沙論

尸陀槃尼撰

符秦 僧伽跋澄譯

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
  - [說阿毘曇八揅度](#)
    - [1 三結處](#)
    - [2 三不善根處](#)
    - [3 三有漏處](#)
    - [4 四流處](#)
    - [5 四受處](#)
    - [6 四縛受處](#)
    - [7 五蓋處](#)
    - [8 五結處](#)
    - [9 五下結處](#)
    - [10 五上結處](#)
    - [11 五見處](#)
    - [12 六身愛處](#)
    - [13 七使處](#)
    - [14 九結處](#)
    - [15 九十八使處](#)
  - [解十門大章](#)
    - [16 二十二根處](#)
    - [17 十八界處](#)
    - [18 十二入處](#)
    - [19 五陰處](#)
    - [20 五盛陰處](#)
    - [21 六界處](#)
    - [22 色無色法處](#)
    - [23 可見不可見法處](#)
    - [24 有對無對處](#)
    - [25 有漏無漏處](#)
    - [26 有為無為法處](#)
    - [27 三世處](#)
    - [28 善不善無記處](#)
    - [29 欲界色界無色界繫法處](#)
    - [30 學無學非學非無學法處](#)

- [31 見斷思惟斷不斷法處](#)
- [32 四聖諦處](#)
  - [1.](#)
  - [2](#)
- [33 四禪處](#)
- [34 四等處](#)
- [35 四無色處](#)
- [36 八解脫處](#)
- [37 八除入處](#)
- [38 十一切入處](#)
- [39 八智處](#)
- [40 三三昧處](#)
- [41 中陰處](#)
- [42 四生處](#)
- [卷目次](#)
  - [001.](#)
  - [002](#)
  - [003.](#)
  - [004.](#)
  - [005.](#)
  - [006.](#)
  - [007.](#)
  - [008.](#)
  - [009.](#)
  - [010.](#)
  - [011.](#)
  - [012](#)
  - [013.](#)
  - [014.](#)
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2022. Q3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Uni code 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 1547 [cf. Nos. 1543-1546]

轉婆沙論卷第一

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

愛樂覺意葉，清淨戒妙枝，
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，息道無為城，
歸命功德仙，消除愛憂惑，
離生老病死，安隱永無欲，
大仙所演法，我今稽首禮。
妙戒高顯現，山岳不移動，
清淨智慧法，解脫大牟尼，
禪等叢林樹，神足石無邊，
聖眾大雪山，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，
聖眾等欲聞，專心一意聽。

轉婆沙說阿毘曇八揅度

雜結使智行四大根定見(迦旃延子造先雜揅度總序曰)

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，剃除鬚髮被僧迦梨，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：彼尊者本學利作誓願：於五千佛修阿毘曇，令我於當來三耶三佛施設阿毘曇章句。是故彼妙智觀已作此經。

問曰：若爾者，佛、阿毘曇何者是？

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、阿毘曇。

問曰：契經、律、阿毘曇何差別？一說者，無差別。何以故？

答曰：從一智海出故無差別，大悲出故無差別，欲饒益一切眾生故無差別，入一解脫門故無差別。或曰：有差降。契經說種種，律說戒，阿毘曇說相。或曰：契經依力、律依大悲、阿毘曇依無畏。或曰：契經說增上意、律說增上戒、阿毘曇說增上慧。

問曰：若爾者，契經亦說增上戒、增上慧，律亦說增上意、增上慧，阿毘曇亦說增上意、增上戒。此何差別？

答曰：若契經說增上戒者，當知律；若說增上慧者，當知阿毘曇。如律說增上意者，當知契經；若說增上慧者，當知阿毘曇。如阿毘曇說增上意者，當知契經；若說增上戒，當知律。是為契經、律、阿毘曇差別。

問曰。何以故彼作經者立此經？

答曰：饒益他故。勤者、聞者、受者、持者、思者、量者、觀者，無量結惡行須與除。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、阿毘曇。何以故？答曰：設眾生有因力，不緣他力而開解，如是眾生不知差降。如緣他力而開解，如是眾生知有差降。猶如此中優鉢羅、鉢頭摩、拘牟頭、分陀利池中，必有優鉢羅至分陀利華。如曰天子未出光不照時，華不敷不舒不香；如曰天子出光照時，華敷舒香。如是眾生因力不緣他力而開解，如是眾生不知差降。如緣他力而開解，如是眾生知有差降。敷，信也。舒，根、力、覺、道也。香，戒也。如彼偈所說：

「如蓋屋密， 而入闇中， 雖有此色，
眼所不覩。 如是有一， 無智之人，
不聞不知， 法之善惡。 有明有色，
而眼得見， 聞已能知， 法之善惡。
聞法能知， 聞惡不作， 聞除非義，

聞得至滅。」

如是餘契經所說(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《增一》)：一因二緣發於等見，從他聞，內正思惟。如是餘契經說(《增一》四法說)：有四法饒益人。云何為四？親近善知識、聽善法、內正思惟、次法向法。如佛世尊饒益他故說十二部經，如是彼作經者饒益他故立此經。或以三事故，增益智故、開意故、離計人故。增益智者，盡誦內外法，無能益智如阿毘曇也。開意者，眾生意在睡眠，不知何者已界一切遍使？何者非已界一切遍使？何者已地一切遍使？何者非已地一切遍使？何者已界緣？何者非已界緣？何者已地緣？何者非已地緣？何者有漏緣？何者無漏緣？何者有為緣？何者無為緣？云何攝？云何相應？云何成就？云何不成就？云何因？云何緣？若此意轉，不由他度、不由他聞，自見自在身作證，由何力？唯阿毘曇也。離計人者，誦爾所阿毘曇前句後何。如是四句不說計人，一切中說無我行，非眾生、非命、非長養、非士，空淨聚也。以三事益智開意，離計人故作此經。或曰：壞無明故，猶如燃燈除去闇冥而生明。如是阿毘曇燈除無明生慧明，是為壞無明闇故。或曰：見無我像故，如鏡極磨治諦見其像。如是阿毘曇鏡極了覺知諦見無我像，是為見無我像故。或曰：渡生死河故。如依船百眾生千眾生安隱渡河。如是依阿毘曇船已，無數那術眾生安隱渡生死河，是為渡生死河故。或曰：見契經故。如人手執燈，見彼彼色不迷惑。如是慧者執阿毘曇已，於彼彼契經不迷惑，是為見契經故立此經。

問曰：何者阿毘曇性？

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，阿毘曇無漏慧根，此經何故名阿毘曇？

答曰：此阿毘曇具名阿毘曇，如餘具以具為名、樂具樂為名。如所說偈：

「彼樂搏食，樂為持衣，樂為行步，
依山窟間。」

垢具垢為名。如彼偈說：

「女垢梵行，女縛世間，苦行梵行，
此洗無水。」

使具使為名，如契經所說(出《雜阿含》)：比丘！色所使愛色。若，比丘！所使彼即是愛。若愛愛已為魔所縛。欲具欲為名，如彼契經說(同上)：五欲功德，世間愛樂念。鉤具鉤為名，如契經所說(同上)：五欲功德是魔魔鉤。縛具縛為名，如契經所說(同上)：比丘！受色為魔所縛，不受者為離魔。行具行為名，如契經所說(同上)：此六細滑入本行報。報具報為名，如契經所說(出《中阿含》)：諸賢！彼一施報，七生天上為天王，七生人為王。如此中餘具餘為名，如是阿毘曇具名阿毘曇。但阿毘曇性，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，我寧可以甚深阿毘曇授之(出《中阿含》)。

問曰：此中云何說甚深阿毘曇？

答曰：即是無漏慧根。如佛契經說：梵摩婆羅門長夜無諛諂、無幻質直，設問者，盡欲知故，無觸燒意，此亦如法，我寧可以甚深阿毘曇授之(同上)。

問曰：此中云何說甚深阿毘曇？

答曰：即是無漏慧根。如佛契經說：異學須跋無諛諂、無幻質直，設問事者，盡欲知故，無觸燒意，此亦如法，我寧可以甚深阿毘曇授之(出《雜阿含》)。

問曰：此中云何說甚深阿毘曇？

答曰：即是無漏慧根。如佛契經說：阿難！緣起甚深，明亦甚深(出《中阿含》)。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《雜阿含》)。

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《雜阿含》)。

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，論甚深阿毘曇(出《中阿含》)？

問曰：此中云何說甚深阿毘曇？

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《雜阿含》)。

問曰：此中云何說甚深？

答曰：此中說空三昧甚深。何以故？答曰：空無我，彼異學計有我，不審知彼。但阿毘曇性無漏慧根，由彼故，諸世間所修慧，不淨、安般念、意止、暖來、頂、忍、世間第一法，一切阿毘曇得名。由彼故，諸思慧用斷諸法自相及共相、壞愚種及緣愚，於法中不顛倒行，此亦一切阿毘曇得名。由彼故，諸生所得報聞善慧，彼於此十二部聞受持思惟稱量，觀此一切阿毘曇得名。雖有是，但阿毘曇性無漏慧根。

問曰：阿毘曇有何句義？尊者婆須蜜說曰：此究竟智、此斷智、此第一義智、此無欺智，是謂阿毘曇。重說曰：此無非法在上，是謂阿毘曇。若有學自相共相，彼盡其力不能勝，以是故無非法在上，是謂阿毘曇。尊者曇摩多羅說曰：諸尊染污清淨縛解輪轉出要，謂之法也。從此故名身句身味身次第嚴治安處造作，是謂阿毘曇。尊者瞿沙說曰：諸趣解脫當求智時，未顯示顯示，是謂阿毘曇。所謂此苦、苦因、此道、道果，是求道、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，是謂阿毘曇。曇無德說曰：此法無比，是謂阿毘曇。

問曰：此有何無比？

答曰：如所說偈：

「智為世間妙， 能趣有所至，
能用等正智， 生老病死盡。」

復次慧過一切法上。如所說：諸妙聖弟子，以慧刀斷一切結縛使惱纏，重斷打重打割剝(出《雜阿含》)。以是故說此法無比，是謂阿毘曇。鞞婆闍婆提說曰：此法明能照，是謂阿毘曇。如所說：世間無有明與慧等(同上)。復如所說：諸所有明，慧明說第一(同上)。是故說此法明能照，是謂阿毘曇。舍提說曰：未盡能盡、未擇能擇，是謂阿毘曇。問曰：何所盡？答曰：結縛使惱纏也。問曰：何所擇？

答曰：界入陰緣起。是故說未盡能盡未擇能擇，是謂阿毘曇。譬喻者說曰：法次法向，是謂阿毘曇。問曰：云何法次法？答曰：佛契經說：涅槃第一義法，彼次更有何法？謂聖八道也。是故說法次法，是謂阿毘曇。尊者婆跋芻說曰：增上事、增上轉故，是謂阿毘曇。如所說最上長，增上長、最上慢、增上慢，此亦爾(序阿毘曇竟也)。

三結、三不善根、三有漏。四流、四軛、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毘曇於四阿含契經等觀，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。《增一阿含》五法中，於久時已來亡失。彼作經者願智觀已，立此阿毘曇章。佛說無量部，久時亡失。說者《增一阿含》從一法至百法，今從一法至十法。於此一多有失不存，如是至十。復說尊者舍那婆阿羅漢是耆婆師，彼般涅槃日，即彼日亡失七十千生經，阿毘曇中亡失十千經。從是以來佛法不復行，如是此無量部久時亡失。如是佛契經說五結。一《增阿含》於五法中久時亡失，彼作經者願智觀已，立此阿毘曇章。

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、界分別、種分別，行攝已便有九十一使。或曰：俱非佛契經，於章中俱不應捨。問曰：五結非佛契經，於此章中何以不捨？答曰：彼作經者意欲爾。如我別說一切遍結、別說非一切遍、別說一切遍非

一切遍。彼別說一切遍結如三結、別說非一切遍如五結、別說一切遍非一切遍如九結。是故彼作經者意欲爾，三結至九十八使。

問曰：何以故作章？

答曰：為立門故。不可以無章而得立門，不可以手莊虛空。問曰：何處可莊？答曰：莊可莊處。如是不可以無章而得立門。或曰：莫令無章空論也。或曰：以久住故。如此陰品數善造、善作章、善立門，百千中可一能得持，亦有不者，何況散解亂合聚，誰能得持？是謂以久住故。或曰：自無亂知見現故。若有作經亂知見者，彼經亦亂。以此可知，彼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，誦羅摩那十二千章二句義。羅摩泥將私陀去波羅彌，還將來。無義者，以一女故殺十八姦眾生，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：如成就波羅捺衣，杵擣亦忍、重擣亦忍，擣重擣益有色柔軟。佛契經亦如是，問亦忍、答亦忍，如問如答，戒色益好功德柔

軟。是故忍問答現佛契經故。或曰：佛契經開示妙故。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《雜阿含》)。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。彼作經者亦如是，治地法先作章，種樹法後立門。或曰：基法故。如人作舍，彼先作基，然後立舍。彼作經者亦如是，基法故先作章，立舍法後立門。或曰：木摸法故。如像師像師弟子，前治摸，然後立枝節。彼作經亦如是，木摸治法前作章，枝節法後立門。或曰：畫法故。如畫師畫弟子，先摸，然後傳采。彼作經者亦如是，摸法者先作章，傳采法後立門。或曰：縊法故。如彼巧鬘師鬘弟子，前繩縊已，然後結種種華鬘。彼作經者亦如是，縊法前作章，鬘法後立門。或曰：現尊法，佛世尊亦復爾，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，是為比丘！六界、六更、四處、十八意行。彼作經者亦如是，說法者前作章，分別法者後立門，是謂現尊法故。或曰：現修行法故。如彼修行，前以四大造色作章已，然後彼色微細破散。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：前已說阿毘曇說相，當求阿毘曇相，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？但阿毘曇說相，當求阿毘曇相，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。但阿毘曇多破散亂合聚，誰能

盡說次第？但阿毘曇說相，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、九十八使。是故增益法故。或曰：次第立四沙門果故。三結永盡立須陀洹果，是故彼前立三不善根，餘盡立斯陀含果，永盡立阿那含果，是故此次立彼三有漏，永盡立阿羅漢果，是故彼後諸流、扼、受乃至九十八使。此一切廣說有漏、漏有差降、有漏增，此三有漏謂是流、扼、受至九十八使。是故次第立四沙門果故。或曰：次第立結樹故。此是結樹，前現三，後四五六七九、九十八使。是故彼作經者，先立三結，後立至九十八使。廣說章處盡。

鞞婆沙三結處第一

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、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，但此中若婬若欲是彼繫也？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！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，但以軛鞅

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《雜阿含》)。是謂縛義是結義。苦繫義是結義者，欲界結，欲界眾生欲界中苦繫；色界結，色界眾生色界中苦繫；無色界結，無色界眾生無色界中苦繫。諸欲界結，彼是繫相，繫苦中，非是樂。諸色無色界結，彼是繫相，繫苦中，非是樂。是謂苦繫義是結義。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。如佛契經說：三結盡，須陀洹。

問曰：如阿毘曇所說：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《雜阿含》)。何以故說：三結盡，須陀洹。

答曰：是世尊餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：為人故、為眷屬故、為器故、為教化故，彼受化者能辯說爾所事。或曰：佛世尊所說盡為教化故，如醫療治盡為病人故。彼醫為病者審知病根，而說隨病投藥，不說減少恐病不差，亦不說增恐損其功，處中而說欲令病差。如佛世尊所說，盡為教化故。彼世尊為受化者知身知使已，為投道藥，亦不減說恐結病不盡，亦不說增恐損其功，處中而說。或曰：誘進教化故、事易行故、手扶佐故。此中應說跋耆子喻。有說者，有比丘名跋耆子，於世尊境作沙門。世尊為漸漸設出二百五十戒，彼聞已厭。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。世尊善不鹿言勸：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！我當燃熾行。彼學三戒時，漸漸學一切戒海。若世尊如是為教化，說八十八見斷盡須陀洹、無量苦盡須陀洹。彼

聞已厭：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(出律)。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：戒盜有何盛患？

答曰：戒盜中生諸苦行。

問曰：疑有何盛患。

答曰：為過去故疑猶豫、為當來故疑猶豫、為現在故疑猶豫，於內中疑猶豫。此云何？何謂此？此眾生從何所來？當何所至？何因？何有？是謂盛患重過多苦。或曰：功德怨家故。

問曰：云何功德？

答曰：須陀洹果。彼何近不親怨家？答曰：三結是。或曰：謂須陀洹果證時而為作礙，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，受沙門十二淨行，似如淨行。疑，得道未知永盡，彼已盡已知。乃至阿羅漢亦有相似。彼阿

羅漢見二道而疑：此是道非道耶？見二衣而疑：是我衣耶非我衣耶？遠見已而疑：是男耶是女耶？莫作是念：阿羅漢不盡此理，定須陀洹已盡，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，當知即彼戒盜二種及彼相應法。疑已說，當知已說四種。或曰：若有見斷結者，或已界一切遍、或非已界一切遍。身見已說，當知已說已界一切遍。戒盜、疑已說，當知非已界一切遍。

問曰：何以故說一已界一切遍、二非已界一切遍？

答曰：若彼有非已界一切遍結，或有漏緣、或無漏緣。彼身見戒盜已說，當知已說有漏緣。疑已說，當知已說無漏緣。如已界一切遍非已界一切遍，如是已地一切遍非已地一切遍、已界緣非已界緣、已地緣非已地緣，盡當知。若有見斷結者，或有漏緣、或無漏緣。彼身見、戒盜已說，當知已說有漏緣。疑已說，當知已說無漏緣。

問曰：何以故二有漏緣、一無漏緣？

答曰：若有有漏緣結者，或已界一切遍、非已界一切遍。彼身見已說，當知已說已界一切遍。戒盜、疑已說，當知已說非已界一切遍。如有漏緣無漏緣，如是諍不諍、世間出世間、住不住、依欲不依欲，盡當知。若有見斷結者，或有為緣、或無為緣。彼身見、戒盜已說，當知已說有為緣。疑已說，當知已說無為緣。如有為緣無為緣，如是有常緣無常緣、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。如見性非見性，如是觀不觀、行非行、堅持不堅持、求不求、轉不轉，盡當知。是故說現門、現略、現度。以是故說：三結盡，須陀洹。

問曰：始得道是須陀洹耶？為始得果是須陀洹耶？若始得道是須陀洹者，應第八是須陀洹。第八者堅信堅法，彼始得道：堅信道、堅法道。若始得果是須陀洹者，彼應倍欲盡欲愛盡是須陀洹，彼始得果：斯陀含果、阿那含果。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、堅法道。

答曰：始得道是須陀洹，始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。

問曰：若爾者，倍欲盡欲愛盡應是須陀洹。彼始得果：斯陀含果、阿那含果。

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。斯陀含果者，雖地不壞，依未來得非餘。然彼道壞，世間無漏道得果。阿那含果者，道亦壞、地亦壞。道壞者，世間無漏道得果。地壞者，依六地得。此須陀洹果道，亦不壞地亦不壞，以是

故始得果是須陀洹。更有說者，亦不始得道是須陀洹，亦不始得果是須陀洹。

問曰：若爾者，為云何？

答曰：由彼須陀洹果故，是須陀洹法，故名為人。如藥湯，由藥故名為藥湯。由酥故名為酥瓶，由蜜故名為蜜瓶。如是彼由須陀洹果故，是須陀洹，由法故名為人。如藥湯也。須陀洹者，八聖道名為水，是彼人，以是故名須陀洹。

問曰：如斯陀含、阿那含、阿羅漢入聖道水，彼何以故不名為須陀洹？

答曰：始起受名、始方便度，以是故名須陀洹，非斯陀含、阿那含、阿羅漢。不墮惡法者，終不墮三惡趣。

問曰：如斯陀含、阿那含、阿羅漢亦不墮惡法。何以故但說須陀洹不墮惡法而非餘？

答曰：各各有差降故。此須陀洹不墮惡法是差降，斯陀含一往來是差降，阿那含不還欲界是差降，阿羅漢更不還有是差降。是謂各各差降故。一須陀洹名不墮惡法，非斯陀含、阿那含、阿羅漢。

問曰：如凡夫人亦不墮惡法，何以故說聖人不墮惡法？

答曰：彼非定，或墮惡法、或不墮惡法。此聖人一向不墮惡法，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，故名為定。當言須陀洹定，般涅槃變易故。

趣正覺者，盡智、無生智謂之覺。彼人依此有向有趣、有樂有欲，是故說趣正覺。

極七還有者。問曰：如此極十四還有、極二十八還有。若取本有數者，天上本有七、人間七，此十四。若取本有、中陰數，天上本有七、中陰七，人間本有七、中陰七，是二十八。何以故說極七還有是須陀洹？答曰：法應七，故不過七，一一趣故。世尊說：極七還有是須陀洹。若天上本有七、中陰七，人間本有七、中陰七，彼一切皆不過七，以是故世尊說：極七還有須陀洹。如餘契經說：四聖諦三轉十二行。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：比丘七處善觀三種義，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！我當為說，法謂有二：眼及色，耳聲、鼻香、舌味、身細滑、意法。此不應一二，應有六二。但二法故，不過二，觀一一入故，眼及色故乃至意及法故，世尊說：比丘！我當為說，法謂有二也。如是若天上本有七、中陰七，人間本有七、中陰七，一切不過七，一一趣故，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。如人為七步蛇所螫，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。生生處者，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，彼見諦已為非見諦、得果已為非得果、

等行已為非等行，得聖人已為是凡人。無說有咎，以是故須陀洹不至八有。或曰：世間中現事故。世間中現事者，至七世名為親，若至八非親。如是若須陀洹至八，於恒沙佛法中遠離他不親。無說有咎，以是故須陀洹不至八。若須陀洹極滿天上七、生人間七，彼中說是但須陀洹有差降七生天上人間六、天上六人間五、天上五人間四、天上四人間三、天上三人間二、天上二人間一。但須陀洹極滿天上七、人間七，彼中說是若極七生有是須陀洹。

問曰：彼七何處滿？或有說者，若身得須陀洹果，彼身於七中。或有說數、或有不說數，謂有說數者，若天上得果人間般涅槃、人間得果天上般涅槃。謂有不說數者，若天上得果天上般涅槃、人間得果人間般涅槃。如是說者，若身中得須陀洹果，彼身於七中不數。何以故？

答曰：若彼身中得須陀洹果者，彼身中陰凡夫時，若此身於七中數者，應有二十七，不應二十八。若爾者，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，彼為白衣般涅槃，為云何？

答曰：不然。彼定出家般涅槃。彼如是，若五百若千辟支佛住仙人窟中，本盡為聲聞，是故說極七生有。七生天上人間者，從天至人、從人至天。如人從園至園、從節會至節會。彼亦如是，從天至

人、從人至天，是故說七。天人往生者，往謂中陰、生謂本有，是故說往生。

信苦邊者。問曰：苦邊者，當言中、當言外？若言苦中，應無苦邊。若苦外者，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、非阿毘曇，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，是故說作苦邊。廣說三結處盡。

鞞婆沙論卷第一

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。

問：若爾者，為云何？

答曰：無記是。是故說欲界無明盡四種：見盡、見道、思惟所斷、一種少所入見苦斷也。六識身相應，此十五種，三不善根性。此是三不善根性，已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說不善根？不善根義云何？尊者婆須蜜說曰：生義、養義、增義不善根義。重說曰：長義、受義、滿義不善根義。重說曰：因不善義是不善根義。重說曰：轉不善義是不善根義。重說曰：順不善義是不善

根義。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、導、本，所作緣等有習等起，於中因種子法故、根堅法故。或曰：謂一切不善法來持、等持、生、養、增，是故說不善根。或曰：謂功德怨家。

問曰：此中何功德？

答曰：三善根是。

問曰：此何近不親怨家？

答曰：三不善根是。或曰：如守門人，不令入門住，守門法故。或曰：謂三善根相違，於中貪不貪相違、恚不恚相違、癡不癡相違。或曰：謂說行本。如所說(出《中阿含》)：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。眾生多起鬪諍縛，謂天、阿須倫往共鬪。婆羅他(兄也)、摩訶婆羅他(弟也)，羅摩(兄也)、羅叉那(弟也)，為私陀故(妻也)。闍那(兄也)、阿訶那(弟也)，為彼一女故，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。人為國故、為宮故爾所惡，何況園田作爾所惡，何況長者為糞掃故作，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、苦痛中恚使所使、不苦不樂痛中癡使所使。

問曰：如此中，一切所使。

答曰：多故。樂痛中多貪所使、苦痛中多恚所使、不苦不樂痛中多癡所使。貪因樂痛中起已，即彼樂痛中受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，生死中多受苦。恚因苦痛起，彼於苦痛中受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，於生死中多受苦。癡因不苦不樂痛起，彼於不苦不樂受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，於生死中多受苦。是故說謂此三痛所使，以此故爾。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、恚者不可使、癡者無明使。能起身行口行者，為貪故作身行口行、為恚癡故作身行口行。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、恚重、癡重。彼欲重恚重癡重故，難語、難教、難解、難脫。是故說謂五種六識身使性，能起身行口行，斷善根時多方便，彼立作不善根。

問曰：如邪見能斷善根，彼何以故不立不善根中？

答曰：方便堪任增上力。一切善惡多用方便力，非堪任作。有說者，如菩薩見世間生老病死苦，盲無將導，始發無上正真道意。於

中初意最勝，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、減、少力，然後彼邪見斷善根。或曰：謂彼斷善根時轉不轉，貪者轉、恚者不轉、癡者轉不轉。彼邪見能不轉非轉，以是故爾。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、無慚纏、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。無慚、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。至邪見三種，貪故、恚故、癡故。阿毘曇亦說，謂此三不善根，一切不善法因、根、導、本，作緣有習起，如是三不善根能起十惡行。

問曰：云何起十惡行已生十惡道？

答曰：佛說契經：習殺生，修多修，生地獄、畜生、餓鬼中，若來生人中短壽。阿毘曇亦說：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、想、黑繩、等活地獄，生畜生、餓鬼中。如是起十惡行已生十惡道中，是故說三不善根。或曰：謂彼亦說增、亦說薄。如所說：云何增欲、增恚、增癡？答曰：因軟欲故便有中，因中便有增。因軟恚故便有中，因中便有增。因軟癡故便有中，因中便有增。如是增欲、增恚、增癡。

問曰：云何欲軟、恚軟、癡軟？

答曰：增上欲薄便有中，中薄便有軟。增上恚薄便有中，中薄便有軟。增上癡薄便有中，中薄便有軟。如是欲薄、恚薄、癡薄。是故說，謂彼亦說增、亦說薄，以故爾。或曰：謂彼退時多因多緣。如所說：若比丘比丘尼，自觀增欲恚癡。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：若眾生性欲重恚重癡重。彼性欲恚癡重故，難教難語難解難脫。是故說結障礙，以故爾。或曰：此現門、略、度。若有爾所不善根，或欲分、恚分、癡分。如彼契經說：婆羅門！若有二十一結染著意，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、恚、癡分，若說欲當知已說欲分，若說恚癡當知已說恚癡分。如欲恚癡分，如是親分不親分親不親分、益分不益分益不益分、樂分不樂分樂不樂分，盡當知。是故說現門、略、度。或曰：謂說內垢。

如所說：欲是內垢、恚癡是內垢。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、恚癡是塵。如塵，如是垢、穢、障、大刺、毒、刀，盡當知。以是故立三不善根。

問曰：此結云何行？

答曰：若意中行欲此中無恚、若恚無欲，此二要有癡。

問曰：何以故若意中行欲此中無恚、若恚無欲？

答曰：性相違故。貪性喜、恚性憂，貪身長養受、恚身不長養受。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，長夜親不厭。恚身不軟不安隱、緣中礙。不軟不安隱者，若恚現在前，一切身不軟。緣中礙者，若意中恚現在前，眼不喜有所視。是謂性相違故。若意中行欲此中無恚、若恚無欲，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。恚相應不善意有二根，恚及彼相應無明。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，無為中亦應有根，彼亦不捨己種。

答曰：若無為中有根者，無在。彼亦不捨己種，以故無在更有欲。治此咎故，說性根者，與因故。

問曰：云何與因？

答曰：前生後生因。

問曰：如汝說，苦法忍應無根。何以故？彼他不與自然因。

答曰：彼苦法忍，雖他不與自然因，而彼與他；彼涅槃，他不與因，亦不與他因。彼云何？性根與因，故此不論。如是說性根者，不捨己種故。以是故說性根一切諸法。廣說三不善處盡。

鞞婆沙三有漏處第三

三有漏者，欲有漏、恚有漏、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、二略、二度、二炬、二明、二光、二數。如彼非煩惱性，為煩惱所煩惱，是故說煩惱。如是彼非結性，為結所繫，亦應說結。非縛性，為縛所縛，亦應說縛。非使性，為使所使，亦應說使。非纏性，為纏所纏，亦應說纏。若彼非結性，為結所繫，而不說結；非纏性，為縛所縛，而

不說縛；非使性，為使所使，而不說使；非纏性，為纏所纏，而不說纏；如是彼非煩惱性，為煩惱所煩惱，亦不應說煩惱，是故說現二門至二數。有有漏性五十二種(應加睡、調，五十四也)：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。此百八種三有漏性，彼亦名百八種煩惱，是謂三有漏性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說有漏？有漏有何義？

答曰：留住義是有漏義、漬義是有漏義、漏義是有漏義、增上主義是有漏義、持義是有漏義、醉義是有漏義。留住義是有漏義者，眾生以何留住欲界？眾生以何留住色無色界？有漏也。漬義是有漏義者，如漬種子而生萌芽，如是眾生為結所漬生有萌芽。漏義是有漏義者，如漏刻水漏、如乳房出乳，如是眾生六入門中常結漏。增上主義是有漏義者，如人為增上主，不得令眾生東西南北自在；如是眾生結為增上主，不得越界趣輪轉生死。持義是有漏義者，如人為非人所持，不應說而說、不應語而語、不應取而取、不應盜而盜；如是眾生為結所持，不應說而說，至不應盜而盜。醉義是有漏義者，如人飲根酒莖酒葉酒華酒果酒醉，失慚愧，不知事非事；如是此眾生結酒所醉，失慚愧，不知事不事。是故說留住義、漬義、漏義、增上主義、持義、醉義是有漏義。

問曰：若留住義是有漏義者，行亦留住眾生在生死中，如所說：二因二緣生死行及結行結，是生死種子不斷不破不除不沒。復次若七歲八歲得阿羅漢果，於彼上至百歲，住生死中受無量苦，頭痛身熱乃至四百四病。彼一切結盡，但因行故住生死中。如因行故，眾生住生死中者，何以故立結有漏中而不立行？

答曰：此結是行本，不可以不斷結而斷行。或曰：彼因結故而起行，無結受報。如人以泥團搏壁，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。色無色界結無欲愛我，非二非毒，以是故色無色界結，除無明立有有漏。謂彼欲界愛我、色無色界愛我，彼一切由無明故，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、或無慚無愧相應、或無慚無愧不相應。彼若有不善、有報、受二果、無慚無愧相應者，彼是欲界愛。因彼故諸餘欲界結，除無明，得欲有漏名。謂無記、無報、一果、無慚無愧不相應，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：水中有虫名懶怠，自盲教他亦盲。如是此無明已自盲，諸有行者亦盲，以故爾。或曰：謂九種一種緣中癡。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：此事能一切非己界遍使。邪見有九種，一種緣中謗言無見。盜九種，一種緣中受第一。戒盜九種，一種緣中受淨。疑九種，一種緣中猶豫。如此事能一切非己界遍使，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己界遍使，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：謂前普遍。

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：有常也。此是計常見。若見壞事，便作是念：斷也。此是斷見。如是彼身見中轉生俱邊見。於中取一邊淨，以此為淨、為解脫出要，此是戒盜。如是彼邊見中轉生戒盜。若此為淨解脫出要，是第一、上、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、無慚纏、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、無慚、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、依諂高、依見盜，誑依五見。如是無明中轉生一切結、是故說前。普者、從阿鼻至第一有可得、是故說普。遍者，非如前說，住一時中，五種因、五種緣、五種所使。

問曰：若不爾者，此云何？

答曰：自界一切遍使中亦共一切遍使，非已界一切遍使中亦共一切遍使，已地一切遍使中亦共一切遍使，非已地一切遍使中亦共一切遍使，已界緣使中共緣使，非已界緣使中共緣使，已地緣使中共緣使，非已地緣使中共緣使，有漏緣使中共有漏緣使，無漏緣使中共無漏緣使，有為緣使中共有為緣使，無為緣使中共無為緣使，共一切結去灑散入內雜。謂彼爾所門、爾所度，令眾生生死中癡。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。尊者婆須蜜說曰：如佛說：若不正思惟，未生欲有漏便生，生已增廣。云何增廣？答曰：不應增廣，但生復生，故增廣也。彼結一過生，若不正思惟、不依正事，便生至百千，是故說增廣。重說曰：軟中上故說增廣。彼結軟生，若不正思惟、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，一切眾生結等、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，如餘具餘為名，阿毘曇具以阿毘曇為名，樂具樂為名。如所說偈：

「樂為揣食， 樂為持衣， 樂為行步，
依山窟間。」

垢具垢為名。如所說偈：

「女垢梵行， 女縛世間， 苦行梵行，
此洗無水。」

使具使為名。如所說：比丘！色所使、色所愛。比丘！所使者即彼愛，彼愛已為魔所縛。欲具欲為名。如所說：五欲功德世間愛樂念。退具退為名。如所說：五因五緣等，意解脫阿羅漢若退若忘。云何為五？一者多誦；二者業；三者和合諍；四者遠行；五者長病。行具行為名。如所說：此六更樂入，本所作、本所思、本行所報。報具報為名。如所說：諸賢！我已一施報故，七生天上為天王，七生人為王。如是，有漏具有漏為名。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，如己像。思惟斷者，治故。彼思惟斷者二種，一者須與治、二者根本斷。於五品中現須與治，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：本已解脫解脫為名，如已來來為名。如所說：大王從何所來？當爾時非是來，彼已來也。已取證證為名。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。善根本已盡盡為名。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。已正受正受為名。如所說：云何念入慈正受？答曰：欲令眾生樂。已痛痛為名。如所說：彼覺樂痛時知樂痛。如是本已解脫解脫為名。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呵諫：我脫欲有漏、有有漏無明有漏，謂將我生死中去欺調。是責治故說。

問曰：如所說：彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏無明有漏心解脫。如一切心數法解脫，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， 意為念惡，
若說若作， 罪苦自隨， 輪道轢殺。
意法在前， 意妙意疾， 意為念善，
若說若作， 福樂自隨， 影逐其形。」

或曰：謂彼說如王。如所說偈：

「第六增上王， 以染而染之，
不染則無染， 染者謂之愚。」

或曰：謂說城主。如所說：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，是兜他子，若命終，如申臂頃入泥犁中。何以故？如彼於我起不善心。眾生惡心故，身壞命終生惡趣中。等生天上者，如所說：今是時鸚鵡童子，是兜他子，若命終，如申臂頃生天上。何以故？如彼於我起善心。眾生善心故，身壞命終生天上。是故說謂不等生惡道、等生天上，以故爾。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。若心色緣隨轉，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，心數法亦爾。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。

鞞婆沙四流處第四

四流者，欲流、有流、無明流、見流。

問曰：四流有何性？

答曰：欲流性二十九種：愛五、恚五、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；疑八，色界四、無色界四，是二十八種有流性。無明流性十五種：欲界無明五、色界五、無色界五，是十五種無明流性。見流性三十六種：欲界見十二、色界十二、無色界十二，是三十六種見流性。此百八種四流性，此是流性，已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說流？流有何義？答曰：流下義是流義、漂義是流義、墮義是流義。流下義是流義者，流下諸界、諸趣、諸生，流轉生死中，是故說流下義。漂義是流義者，漂諸界、諸趣、諸生，漂轉生死中，是故說漂義是流義。墮義是流義者，墮諸界、諸趣、諸生，墮轉生死中，是故說墮義是流義。是故說流下義、漂義、墮義是流義。

問曰：若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者，不應立上分結，此亦將至上墮生上上界縛。

答曰：不然。

問曰：若不爾者，此云何？

答曰：諸界故立上分結。謂彼將至上墮生上上界縛，解脫故、正智故、聖道故、善法故立流。雖生至第一有中，故是下，解脫故、正智故、聖道故、善法故。尊者婆跋羅茶亦爾說：久時生上流下故，是故說流。施扼故，是故說扼。

問曰：何以故流中別立見流，而不立有漏中？

答曰：譬喻者四有漏，欲有漏、有有漏、無明有漏、見有漏。謂我此欲流、彼欲有漏，謂我此有流、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。如二狂牛繫在一扼，彼挽扼破已而走。如繫一狂一不狂，彼不狂者能制狂者。如是見狂捷利行，住時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜，已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。如四流，四扼亦爾。

問曰：何以故一切經說流已，後說四扼亦爾？

答曰：所謂流則是扼、扼則是流。流下故說流、施扼故說扼。如此眾生流所流下、扼者施扼，彼當云何不受生死苦？如彼牛在犁中，施扼已以杖捶，當云何不挽犁？如是眾生流所流下、扼者施扼，彼

當云何不受生死苦？以是故一切經說流已，後說扼亦爾。廣說四流四扼處盡。

鞞婆沙四受處第五

四受者，欲受、戒受、見受、我受。

問曰：四受有何性？

答曰：欲受性三十四種：愛五、恚五、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：能燃行、捷疾行。能燃行者，燃五趣中行。捷疾行者，利故。或曰：三事故說受：燒、受、斷，是故說受。

問曰：云何燒義？

答曰：薪義是受義、壞義是受義、纏義是受義。薪義是受義者，如因薪火燃。如是眾生因結薪行火燃，是故薪義是受義。壞義是受義者，如利刺極入身中能壞身。如此受利刺極入法中能壞法身，是故壞義是受義。纏義是受義者，如蠶虫要以綿自纏而於中死。如是此眾生要以結自纏而生惡趣中，是故纏義是受義。薪義、壞義、纏義是受義。

問曰：何以故無明有漏中別立無明漏、流中無明流、扼中無明扼，然受中不別立無明受？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能擔彼別立。或曰：前已說二事故說受行：燃、捷疾行。彼無明雖燃五趣行，但非捷疾行，鈍故、爛故、不利行故、不定故、不斷故。或曰、此前已說三事故名為受：能燒、受、斷。彼無明雖有燒、受，但不斷。捷利者能斷，彼鈍、爛、不利行、不定、不斷，以是故受中不別立無明受。

問曰：何以五見流中合立見流、扼中合立見扼？何以受中四見立見、受一見立戒受？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能擔別立。或曰：前已說二事故說受行：然、捷疾行。彼戒盜等然五趣行等餘見。或曰：前已說三事故名為受：能燒、受、斷。彼戒盜等燒受斷等餘見。或曰：違道故、遠解脫故。違道者，欲種種苦行為清淨。遠解脫者，如彼依此見而遠涅槃。或曰：二事欺誑故。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，受持沙門十二淨行，如人似淨行。如彼尊者婆耶，日日澡浴，如似淨行。如是此內法欺誑。此外法云何欺誑？謂欲種種苦行為淨。此尊者瞿沙亦爾說：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？為行耶、為緣耶？若行是我受者，應身見是我受、此是我行。若緣是我受者，而無我。作此論已，說曰：亦非行亦非緣。問曰：若不爾，此云何？

答曰：處所故。此欲界結，欲處故、轉行眾生處故、具處故。色無色界結非欲處故、轉行非眾生處故、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：為異學故。彼異學亦出家捨家妻子，無家無守不畜財寶，彼亦無多惡，但由無明故，依諸見令彼生惡趣中。如彼老象入污泥中而陷沒。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。

鞞婆沙四縛受處第六

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，束而束遍束、連續相連續。如巧鬘師鬘師弟子，繩長縊已結作種種鬘。彼縊於彼華，亦是因亦是緣，結而結遍結、連續相連續。如是此無明未盡未知已，彼彼身彼彼依彼彼得已，身亦是因亦是緣，束而束遍束、連續相連續。是故說束義是縛義、連續義是縛義。相連續是縛義者，如彼契經說：當爾時香食(中陰也)，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：若此眾生生死中束而束遍束是縛義者，一切結亦爾，眾生生死中束而束遍束。何以故立四縛不立餘？

答曰：是世尊餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：為人故、為眷屬故、為器故、為教化故。尊者瞿沙說曰：世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，若有縛相立縛中，無縛相不立縛中。或曰：謂極縛三界眾生。欲愛身縛、瞋恚身縛極縛欲界眾生，戒盜身縛、我見身縛極縛三界眾生。或曰：謂二事極縛白衣及學道者。欲愛身縛、瞋恚身縛極縛白衣，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，一者婬欲故諍、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！因婬欲著故，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，一者婬欲、二者見欲，以故爾。如諍，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

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、調二，俱三界五種不善無記，一切染污心可得，於中不善者立蓋中，無記不立蓋中。眠，欲界五種善不善無記，於中不善者立蓋中，調善無記不立蓋中。悔，欲界思惟斷善不善，於中不善者立蓋中，善者不立蓋中。疑，三界四種不善無記，於中不善者立蓋中，無記者不立蓋中。此三十種是五蓋性，此是性。

問曰：彼有何相？

答曰：謂彼性即是相、相即是性，一切法中不可離性說相。尊者婆須蜜說曰：於中欲得欲者便起欲愛，令眾生相違故起瞋恚，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。如是眾生欲界心樹蓋所覆，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，世尊為教化故。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過者。彼盡知法相盡知行，謂有蓋相立蓋中。或曰：謂彼三界除欲時極作障礙非餘。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：謂欲界眾生數數行行。此中幾慢行、幾見行？地獄中云何行慢？豈可言我極燒，汝不知？一切畜生豈有見耶？尊者瞿沙說亦爾，謂此欲界眾生數數行行而不見咎，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，種亦三。睡眠者，名有一，種有二。調悔者，名有一，種有二。如是五蓋名

有五，種有七。如名如種，如是名數種數、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。

問曰：若蓋種有七，云何名立五蓋？

答曰：以三事故，一食、一治、等擔。一食一治者，欲愛以何為食？謂淨想也。以何為治？不淨想也。如彼一食一治，故立一蓋。瞋恚以何為食？謂相違想也。以何為治？慈也。如彼一食一治，故立一蓋。睡眠以何為食？愁憂不樂不欲，食心沒也。以何為治？觀也。如彼一食一治，故二俱立一蓋。調悔以何為食？親里想、國想、種種想、本戲笑想，已憶今憶當憶。以何為治？止也。如彼一食一治，故二俱立一蓋。疑以何為食？因前故猶豫、因後故猶豫、因中故猶豫。內亦有猶豫。何謂此？云何此眾生從何所來、當至何所？何因有？云何有？以何為治？觀緣起法也。如彼一食一治，故立一蓋。是故說一食一治。重擔者等，欲愛、瞋恚、疑，別蓋重擔等。睡眠、調悔二俱蓋重擔。如彼村人能獨擔材擔，彼獨擔不能者二共擔材擔。如彼屋施椽，強者施一、弱者施二。如是等欲愛、瞋恚、疑獨蓋重擔等，睡眠、調悔二俱蓋重擔。是三事故名立五蓋。

問曰：何以故佛契經前說欲愛蓋，後說乃至疑？

答曰：順他說故。如是順他說，如是應味次第順。或曰：世尊順說故，他亦順受，故佛說如是順，受亦如是順。或曰：本末順故。本末順者，前生欲愛是故佛前說，後至疑是故佛後說。尊者婆須蜜說曰：愛樂境界故而起欲愛，若失愛樂境界而生瞋恚，已失愛樂境界便生憂感。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。如內欲愛即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如外欲愛即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。有內瞋恚想、有外瞋恚想。如內瞋恚想即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如外瞋恚想即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。種者，有睡有眠。如睡即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如眠即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。有調有悔，如調即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如悔即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。善不善者，有疑善法、有疑不善法。如疑善法即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如疑不善法即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。是三事，內外故、種故、善不善法故，佛世尊契經五蓋說十。說曰：七使中，無明不立蓋中、慢不立蓋中、見不立蓋中，色無色界結不立蓋中。

問曰：何以故無明不立蓋中？

答曰：等重擔故立五蓋，無明極重也。

問曰：慢何以故不立蓋中？

答曰：蓋者心覆，慢者心受起能高。

問曰：見何以故不立蓋中？

答曰：蓋者滅慧，見者性慧，不以慧滅慧。

問曰：此論中更有論生。何以故蓋滅慧不滅餘？

答曰：妙言妙義故。於一切品中何者最妙？慧也。蓋能滅慧，況不滅餘。如一勝彼當千，於凡小者有何想？如是蓋能滅慧，況餘。

問曰：色無色界結何以故不立蓋中？

答曰：蓋者三界除欲時能障礙，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、三思惟慧也)。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。但蓋咎故，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，更無二結令此眾生慧眼障礙如無明。前已說縛義是結義，更無二結令此眾生縛生死中如愛。如此眾生無明所盲、愛所縛，如是不能至涅槃。如人有二怨家，一來近已以一把土塗其目，二來近已繫手足。彼盲被縛已，不能有所至。如此眾生無明所盲、愛所縛，如是不能至涅槃。以是故說頌：

「無明能使盲， 愛縛眾生死，
彼於中可得， 諸惡不善法。」

此中說隣那摩倏喻。說者，有二賊：一者隣那、二摩倏。欲作賊時，一來近已，以一把土坌其目，二來近已繫手足。彼盲被縛已，不能有所至。如是此眾生無明所盲、愛所縛，彼已盲已縛，如是不能至涅槃，以是故說頌(頌如上故不重寫)。此中隣那摩倏喻(亦如上也)。以是故佛契經無明說蓋、愛說結。廣說五蓋處盡。

鞞婆沙五結處第八

五結者，愛結、恚結、慢結、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，但此中若婬若欲是彼繫也。尊者舍利弗！譬如二牛一黑一白，一扼一鞅縛繫。尊者舍利弗！若有作是說：黑牛繫白牛、白牛繫黑牛。尊者舍利弗！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，俱以鞅扼繫是彼繫。如是，尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法，不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫。是謂縛義是結義。苦繫義是結義者，欲界結欲界眾生欲界苦中繫，色界結色界眾生色界苦中繫，無色界結無色界眾生無色界苦中繫。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。

鞞婆沙五下結處第九

五下分結者，欲愛、瞋恚、身見、戒盜、疑。

問曰：五下分結有何性？

答曰：欲愛者，欲愛五種六識身。瞋恚者，恚五種六識身。身見者，三界一種是三種。戒盜者，三界二種是六種。疑者，三界四種是十二種。此三十一種是五下分結性。是下分結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說下分結？下分結有何義？

答曰：下墮、下斷、下縛故說下分結。

問曰：若下墮下分結義者，一切結下墮，欲界三十六使、有想無想處二十八使下墮下斷下縛。因有欲界三十六使、有想無想處二十八，下分結時須立無量下分結。何以故立五下分結？

答曰：是世尊有餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法想盡知行，若有下分想彼立下分結中，若無下分相彼不立下分結中。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。謂此眾生不度下界。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、二者眾生下。界下者，欲界是。眾生下者，凡夫是。如此眾生不度下界。何以故？因欲愛、瞋恚故。不度眾生下。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。如是此眾生不淨惡露傷害欲愛、慈傷害恚，出欲界獄中至第一有。彼身見、戒盜、疑還攝來繫欲界獄中。尊者瞿沙亦爾說：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。尊者婆跋羅茶亦爾說：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，當知即彼戒盜二種及戒盜相應法。疑說已，當知已說四種。欲愛瞋恚說已，當知已說五種。故曰現門現略現度，以是故佛立五下分結。若問：何以故佛欲愛瞋恚立五下分結中？謂彼三不善根處所中。答：彼一切報此間。若問：何以故佛身見戒盜疑立五下分結中？謂彼三結處所中。答：彼一切報此間。如是彼二論報此論。如佛契經說：諸比丘！持我所說五下分結不？彼諸比丘默然。世尊再三告諸比丘：持我所說五下分結不？彼諸比丘亦再三默然。當爾時尊者鬘童真亦在眾坐，於是尊者鬘童真從座起整衣服，偏袒右肩叉手向世尊，白世尊曰：唯世尊！我持世尊所說五下分結。如是說已，世尊告鬘童真曰：汝鬘童真！云何持我所說五下分結？鬘童真曰：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：汝鬘童真！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。何以故世尊呵責鬘童真？

答曰：尊者鬘童真行結故說。尊者鬘童真說：若行者是結，不行者非是結。世尊未盡結故呵責。世尊說結行者不行者，諸未盡者皆是結。或曰：尊者鬘童真結現在前故說。尊者鬘童真說：若結現在前即是結，不現在前非是結。世尊成就結故呵責。世尊說：結若現在前者、不現在前者，諸結成就皆是結。以此事故，孩童呵責喻而呵責之。鬘童真！彼眾多異學，不以此孩童呵責喻責汝耶？鬘童！如

孩童年小未有欲意，欲令彼無有欲使耶？但所使故名為欲愛使。或曰：鬻童真現在結故說。尊者鬻童真說：若結現在是結，餘者非是結。世尊三世結故呵責。或曰：尊者鬻童真未盡結故說。尊者鬻童真說：若結未盡是結，餘者非結。世尊說盡未盡故呵責。以是故佛世尊呵責鬻童真。廣說五下分結處盡。

鞞婆沙五上結處第十

五上分結者，色愛、無色愛、調、慢、無明。

問曰：五上分結有何性？

答曰：色愛者，色界愛思惟斷。無色愛者，無色界愛思惟斷。調、慢、無明者，色無色界思惟斷。此八種是五上分結性，是謂上分結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說上分？上有何義？

答曰：將至上墮生上上界縛，是故說上分。

問曰：若將至上墮生上上界縛是故說上分者，不應立流。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。尊者婆跋羅茶亦爾說：久時生上流下，是故說流。說曰：此上分結生上不是下。

問曰：此論中更有論生。何以故上分生上不是下？

答曰：見諦思惟斷結亦生上亦生下；此上分結一向思惟所斷，以是故生上不生下。或曰：謂此聖意中可得，非凡夫。彼聖人阿那含意中可得，非須陀洹、斯陀含。

問曰：於此論中更有論生。何以故上分結阿那含意中可得，非須陀洹、斯陀含？

答曰：即彼事如上說，謂彼生上不生下。是須陀洹，斯陀含亦生上亦生下；彼阿那含一向生上不生下。或曰：謂度界及得果。度界者，欲界也。得果者，阿那含果也。須陀洹、斯陀含雖得果，未度界。或曰：謂度界及下分永盡知。須陀洹、斯陀含亦不度界，亦不下分結永盡知。或曰：謂得果，行功德不行惡。須陀洹、斯陀含雖得果，彼亦行功德亦行惡。或曰：謂得果，不同凡夫行事轉。須陀洹、斯陀含雖得果，彼同凡夫行事轉：手搏加捲起身行口行，與妻子共居，捉持金銀，栴檀香華鬘著身，臥高廣大床，摩觸女身兩兩相近。阿那含永無此事。或曰：謂得果不復還世間，不入母胎銅釜無囚獄，不復處生熟藏中。須陀洹、斯陀含雖得果，故有此事。以是故五上分結，阿那含意中可得，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。此上分應有四、應有八，是故說現二門至現二數。或曰：謂愛斷於界、斷於地、斷於種。或曰：謂愛故盛一切結，以是故愛立二上分結，調慢無明立一。

問曰：如睡、調二俱三界有五種，一切染污意可得。何以故調立上分結而不立睡？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法性盡知行，諦有上分相立上分結，無上分相不立上分結。或曰：此謂盛患重過多苦，以盛患故。婆須蜜經云：不善大地中以盛患故施設所說。凡夫起欲使時便生五法：一者欲愛使；二者欲愛使種；三者無明使；四者無明使種；五者調，以盛患故。阿毘曇雜持度中問：云何不共無明使？云何不共調纏？此睡非多盛患、非多重過、非多苦，以是故不立上分結中。或曰：此調於四枝五枝定能起意，彼睡於定隨順。復次若意睡盛彼速發定，以是故調立上分結中不立睡。

問曰：五上分結調是結性耶？非結性耶？若結性者，彼婆須蜜經云何通？彼經說結法。云何九結是非結法？云何除九結已餘法是？若非結性者，此經云何通？此中說五上分結：色愛、無色愛、調、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，闍賓此經何以故不作是說？

答曰：應說。若未說者何意？答曰：彼闍賓說，此五上分結調不定，或是結或非是結，或有結者或無結者，有時結有時非結。或是結或非是結者，調色無色界是結，調欲界非是結。或有結者或無結者，調聖人意可得是結，調凡夫人意可得是非結。有時結有時非結者，彼聖人中調阿那含意可得是結，調須陀洹、斯陀含意可得是非結。以不定故，或是結或非是結，或有結者或無結者，有時結有時非結，以是故不立結中。

問曰：於此論中更有論生。何以故色無色界調立結，欲界調不立結？答曰：此欲界非定界、非思惟地、非除欲地。此欲界中結如放逸馬，以是故調此欲界不現。色無色界是定界、思惟地、除欲地，彼結不如放逸馬，是故彼中調現。以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。或曰：此欲界多結，非是法法想，如瞋憤不語、依誑諂高害。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，此中無有定調調可亂意。色無色界是定界是思惟地、是除欲地，彼四枝五枝定中調起意。以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。廣說五上分結處盡。

鞞婆沙五見處第十一

五見者，身見、邊見、邪見、見盜、戒盜。

問曰：此五見有何性？

答曰：身見，三界一種，此三種。邊見亦爾。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。何以故名為見？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，亦名為見。如是邪觀顛倒觀，但慧故名為視，此是慧性故。曰觀行者，能有所行。

問曰：一時頃云何行？

答曰：捷利故名為行，故曰行。堅受者，邪事堅受故。此見邪事極堅受，非聖道刀不捨。如佛弟子興已，以聖道刀墮見牙，然後捨。以是故說頌曰：

「若受惡慧， 如鱸魚齧， 失搔摩銜，
非斧不離。」

說者大海中有虫名失搔摩羅，彼虫若有所銜時，若草若木，彼極銜，非刀不離。要以刀墮其牙，然後得離。如是此見邪事極堅受，非聖道刀不捨。若佛弟子興已，以聖道刀墮見牙，然後捨。故曰堅受。緣深入者，此見緣中極入，如鍼墮泥。是觀故、行故、堅受故、緣深入故，名為見。或曰：二事故名為見，明故、行故也。或曰：更有二事故名為見，彼相成就故、彼事辦故也。或曰：三事故名為見，彼相成就故、彼事辦故、緣深入故也。或曰：更有三事故名為見，意故、著故、行故也。或曰：更有三事故名為見，意故、方便故、無智故。意者，惡意也。方便者，惡方便也。無智者，此二事俱也。復說，意者正受人也，方便者察行人也，無智者依二聞也。如是共行說已，今當別說。何以故名為身見？答曰：此見己身轉行，是故說身見。

問曰：餘見亦己身轉行，何以故說一身見，不說餘？

答曰：此身見一向己身轉行，非是他身亦非非身。餘見亦己身轉行，亦他身轉行，亦非身轉行。己身轉行者，己界緣也。他身轉行者，他界緣也。非身轉行者，盡道緣也。此身見一向己身轉行，非他身、非非身轉行，是故說一身見，非餘。或曰：謂己身轉行，我是我轉行，此是身行。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行我作，是我作轉行，是身見。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行，著行惜行，我所行轉行，此是身見。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行，諸事我受盡是己身所轉行。餘者

雖已身轉行，無此事。或曰：受已身故，名為身見。已身者，五盛陰。此見受彼，故曰身見。餘見者雖已身轉行，無此事。

問曰：何以故名為邊見？

答曰：受二邊故名為邊見。二邊者，一者斷、二者常。此見受彼二邊，故曰邊見。如彼契經說：迦旃延！世間習者，正觀如實世間有非有。如觀陰持入展轉相生，便作是念：此起已滅，非是常也。迦旃延！世間滅者，正觀如實世間無者非有。如觀身轉生上，彼作是念：此終亦生，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、不麁言。若斷見異學共俱，彼斷見異學有因無果，謂彼果斷。世尊說者：汝有因，我亦有因。如汝謗果，汝自當知。若常見異學共俱，彼常見異學無有因而有果，謂彼無因是有常。世尊說者：汝有果我亦有果，汝謗因汝自當知。彼世尊取一邊因、取二邊果，已離斷常處中說法。是故說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。尊者婆須蜜說曰：如世尊所說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。何以故佛不共世間諍，世間共佛諍？答曰：世尊說法，世間說非法，不可說法共非說法諍。重說曰：世尊於等中隨順，世間不與世尊第一義隨順，是故說：比丘！我不共世間諍。重說曰：善除二諍根故。二諍者，愛及見。此二，世尊已盡，世間未盡，是故說：比丘！我不共世間諍。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！如馬依惡道，當觀不得正道。如是彼異學不正說，當觀是非正說。世尊現義現法、現善現妙故，當觀是正說。是故說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。

問曰：何以故說邪見？

答曰：邪行故說邪見。

問曰：如一切見邪行，何以故說一邪見不說餘？

答曰：二事故名邪見，及無行轉說邪見。餘者雖邪行轉，無此二事。或曰：謂邪行轉謗眾生恩及法恩。謗眾生恩者，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。如是眾生受有如熱鐵丸，邪見故說無苦。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉說惡。如所說居士邪見人，諸身行口行意行思願及彼相應行，一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉。何以故居士見惡謂邪見居士？如苦瓠子、婆檀鞞伽子、摩樓多子、尸婆梨子種著地中，若受地味水味火味風味，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：見故名為見盜。

問曰：如此盜一切五陰，何以見盜故名為見盜？

答曰：因見起盜一切五陰，故說見盜。或曰：設見盜及盜五陰，但第一行故名為見盜。

問曰：何以故說戒盜？

答曰：戒故名為戒盜。

問曰：如此盜一切五陰，何以故戒盜故名為戒盜？

答曰：因戒起盜一切五陰，故說戒盜。或曰：說戒盜及盜五陰，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。

鞞婆沙六身愛處第十二

六身愛者，眼更、愛耳鼻舌身意更愛。

問曰：應說一愛，如九結中三界愛立愛結。應說二，如七使中欲界愛立欲使，色無色界愛立有使。應說三，如所說欲愛、色愛、無色愛。應說四，如起四愛。彼說：比丘、比丘尼，因依愛，起而起、著而著、立而立。因食床臥，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：增上上、增上中、增上下，中上、中中、中下，下上、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，何以故說六愛身，不說六恚及無明身？

答曰：是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義愛、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：謂愛不大增惡難除；恚大增惡易除，無明亦大增惡難除，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，是多身故名為身。廣說六身愛處盡。

鞞婆沙七使處第十三

七使者，欲使、恚使、有使、慢使、無明使、見使、疑使。

問曰：七使有何性？

答曰：欲使者，欲界愛五種六識身。恚使者，恚五種六識身。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？使有何義？

答曰：罽賓說三句：如豪使亦爾，所使是使，相逐是使。如豪使亦爾者，豪者說細如豪。所說七使成一豪，是說豪使亦爾。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，水行者虫。說者：如鳥飛空逕遊大海。彼諸水虫作是念：此大海水無量深廣，非是凡鳥能從此岸至彼岸，除一金翅鳥。虫知此鳥飛必墮水，見影便逐。鳥極墮水，虫得而食。如是未除欲眾生，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：如豪使亦爾者，熏堅著故。所使是使者，行也。相逐是使者，事也。或曰：如豪使亦爾者，細事也。所使是使者，性也。相逐是使者，熏堅著也。或曰：如豪使亦爾者，過去使也。所使是使者，現在也。相逐是使者，當來也。或曰：如豪使亦爾，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：如豪使亦爾，相入是使，所使是使，相逐是使。如豪使亦爾者，豪者說細也，如所說此極細行也。相入是使者，於意中相入，如麻中有油、如杏人中膩。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：如豪使亦爾者，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、恚使者如苦果子、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，是說性也。果者，欲使修習多修習生雀鴛鴦中、恚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、恚使者當觀如賁合及鴛掘摩、有使者當觀如阿私陀阿羅蘭鬻頭藍子也、慢使者當觀如摩那多陀、無明使者當觀如鬻鞞羅、見使者當觀如鬻童真、疑使者當觀如須那剎多羅，是說人。以是三事得知使，一者性、二者果、三者人。

問曰：慳嫉何以故不立使中？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂有使相立使中，謂無使相不立使中。或曰：說結二種，一者具結、二者不具結，具結者立使中，不具者不立使中。或曰：謂結見斷思惟斷彼立使中，此慳嫉一向思惟斷，以是故不立使中。或曰：此慳嫉者厚濁，使者清薄。或曰：慳嫉熏不堅著，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。

鞞婆沙九結處第十四

九結者，愛結、恚結、慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。

問曰：九結有何性？

答曰：愛結三界五種，是十五種。慢結、無明結亦爾。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，一扼一鞅縛繫。尊者舍利弗！若有作是說：黑牛繫白牛、白牛繫黑牛。尊者舍利弗！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，但以扼鞅繫是彼繫。如是，尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意，但此中若姪若欲是彼繫。是謂縛義是結義。

苦繫義是結義者，欲界結欲界眾生欲界中苦繫，色界結色界眾生色界中苦繫，無色界結無色界眾生無色界中苦繫。諸欲界結彼是繫相，繫苦中非是樂；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：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法獨能擔彼獨立，若不能獨擔彼立品。或曰：世尊教化，或有利根、或中根、或軟根，利根者一切三界愛說一愛結；中根者說二愛，如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使；軟根者說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛。或曰、復次世尊教化，或欲略、或欲廣、或欲略廣。謂欲略者彼三界愛說一愛結；謂欲廣者彼說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛；謂欲廣略者彼說二愛，如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使。或曰：復次世尊教化，或始行、或少習行、或已成行，謂始行者彼說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛；謂少習行者彼說二愛；如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使；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：於眾生起惡。

問曰：如非眾生亦起惡，何以故說於眾生起惡？

答曰：因眾生起惡，於非眾生亦起惡。或曰：多故。多因眾生起惡，少非眾生。或曰：多增惡故。多增惡於眾生起惡，少增惡非眾生。

問曰：慢結云何？

答曰：七慢謂之慢結。七慢者，慢、增上慢慢、增慢、我慢、欺慢、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，結中二見立見結、二見立失願結？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能獨擔彼獨立，謂不能獨擔彼立品。或曰：前已說苦繫是結義，謂身見彼名女，繫苦中非是樂；謂邊見及邪見彼亦名女，繫苦中非是

樂，是等共一名一性故。三立一見結，謂戒盜彼名界，繫苦中非是樂；謂見盜亦名界，繫苦中非是樂，是共一名一性故，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耶行也，謂彼不定說欲令定。

問曰：疑結云何？

答曰：於諦猶豫是謂根本疑結。

問曰：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，如守己妻子財寶，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、弊結。若見他得恭敬供養，何故見已起嫉者？有百千無量錢財，於中不能持一錢從今世至後世，於中何故起慳？是謂卑結、賤妾結、穢結、弊結。故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂因此慳嫉，眾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，至己妻子亦輕易。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂此慳嫉如守獄卒。如眾生繫在獄中，立二獄卒守門令不得出。如園觀極嚴治已，立二人守門不令入。如是此眾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，不立餘。或曰：謂因慳嫉，天、阿須羅數數共鬪。如彼契經：釋提桓因至世尊所而問：大仙人！天及人、阿須羅、捷沓和、迦留羅、

羅刹，如是及餘各異身，有幾結？世尊告曰：拘翼！天及人、阿須羅、捷沓和、迦留羅、羅刹，各異身，有二結：慳及嫉。

問曰：如此天及人，或九結或六結或三結或無結。有九結者一切凡夫人，有六結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未盡，有三結者如聖人欲愛盡，無結者阿羅漢。天及人獨成就二結慳及嫉。何以故告拘翼：天及人、阿須羅、捷沓和、迦留羅、羅刹，如是及餘各異身，有二結慳及嫉耶？

答曰：謂慳嫉是豪貴結。彼釋提桓因於二天中增上豪貴主，彼為此重擔慳嫉所纏。世尊為彼譏刺義故說：拘翼！天及人、阿須羅、捷沓和、迦留羅、羅刹，如是及餘各異身，有二結慳及嫉，汝因慳嫉重擔所纏。或曰：以此慳嫉故，令天、阿須羅數數共鬪。彼釋提桓因畏阿須羅，為阿須羅所撓。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？世尊為說義：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。彼天來下為女故，阿須羅至天上為食故，如是天及阿須羅數數共鬪。彼釋提桓因畏阿須羅所撓，離戰處不久，至世尊所而問：大仙人！天及人、阿須羅、捷沓和、迦留羅、羅刹，如是餘各異身，有幾結？世尊告曰：拘翼！天及人、阿須羅、捷沓和、迦留羅、羅刹，及餘各異身，有二結慳及嫉。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。廣說九結處盡。

鞞婆沙九十八使處第十五

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。欲愛使中分別種，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。鞞婆沙說不善品小章竟。

鞞婆沙論卷第三

解十門大章

二十二根，十八界，十二入，五陰，五盛陰，六界，色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，學法、無學法、非學非無學法，見斷法、思惟斷法、無斷法，四諦、四禪、四等、四無色定，八解脫，八除入，十一切入，八智，三三昧，三結，三不善根，三有漏，四流，四扼，四受，四縛，五蓋，五結，五下分結，五見，六身愛，七使，九結，九十八使。

鞞婆沙二十二根處第十六

二十二根者，眼根、耳鼻舌身意根、男根、女根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、護根、信根、精進、念、定、慧根、未知根、已知根、無知根。

問曰：何以故彼作經者依二十二根而作論？

答曰：彼作經者意欲，亦如所欲如是作經與法不相違，以是故依二十二根而作論。或曰：彼作經者無事。

問曰：何以故彼作經者無事？

答曰：此是佛契經。佛契經說二十二根，彼作經者於佛契經中依本末處所已，此阿毘曇中作論。彼作經者不能二十二根中減一根已立

二十一、增一已立二十二。

問曰：何以故？

答曰：所謂是一切佛契經，亦不增亦不減。不增者，無增可減；不減者，無減可增。如不增不減，如是無量深無邊。無量深者，無量義故；無邊者，無邊味故。如大海無量深無邊，如是佛契經無量深無邊。無量深者，無量義故；無邊者，無邊味故。如尊者舍利弗，如是比百千那術，以佛契經二句作百千經，令智盡而住不能盡佛契經。或曰：得其邊崖。如佛契經，此論是，故作經者無事。問曰：置彼作經者。何以故佛契經說二十二根？

答曰：佛世尊為教化故說二十二根，彼受化者應須二十二根。或曰：契經有本末、有因有緣。

問曰：契經有何本末？

答曰：說者：有生聞梵志，彼中食後彷徨遊行至世尊所，到已共世尊面相慰勞已，在一面坐。一面坐已，生聞梵志白世尊曰：瞿曇！我欲少有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志！隨所欲問。梵志曰：瞿曇！根謂根。瞿曇！根有幾所？云何瞿曇！根、根所攝施設而施設？世尊告曰：汝梵志！有二十二根，從眼根至無知根。此梵志！有爾所根，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，謂彼梵志疑而問，不疑不問。或曰：彼梵志善能求喜行，彼盡遊九十六種道，為施設根故。彼或有一為施設根，如尼捷，是故彼不截菜亦不飲冷水，謂彼於外物計有命想。

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、婆羅婆羯提羅。如是彼姓波羅施，是故名波羅施。若母剎利種、父梵志種，此亦名波羅施。母梵志種、父剎利種，亦名波羅施。如從驢馬生名為騾。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！汝師波羅施為弟子說修根不？鬱多羅白世尊曰：如是。瞿曇！波羅施為弟子說修根。世尊告曰：鬱多羅！云何波羅施為弟子說修根？鬱多羅曰：唯瞿曇。眼不見色、耳不聞聲，彼是聖修諸根。世尊告曰：如是，鬱多羅！盲者為修根。鬱多羅！盲者眼不見色。彼時尊者阿難在世尊後，手執拂拂世尊。於是尊者阿難告鬱多羅曰：如是，鬱多羅！聾者為修根。鬱多羅！聾者耳不聞聲。

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：

「己弟子說法時，專心聽不斷論；
以是故在眾說，於中間無能難。」

以是故不止。或曰：世尊作是念：若我說，阿難比丘說亦爾，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，彼異學還至己眾已，當自稱譽：彼師伏我，非

弟子；我師住者，彼不能伏。若世尊說一，阿難說二，令彼異學勢力斷。彼作是念：我不與弟子，何況師。是斷彼異學意故，世尊說一，阿難說二。或曰：欲滿彼異學意願故。彼異學作是念：此沙門瞿曇不可伏、不可勝，一切師最妙。謂本大師者，彼亦不能伏，此況復如我比，我正可共弟子論。世尊常欲滿彼意所欲願，隨所應解而為說，是故欲滿彼異學意願故不止。或曰：義證故。阿難彼異學所宗敬：能說因提書及容色妙故。世尊說：以此住、問是法，應汝所說不？以是義證故，世尊說一，阿難說二。或曰：異學不欲令弟子有所說，恐還難問，使我墮不如故。世尊無此事。如尊者舍利弗所有智，百千那術數，不能及佛，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，盡令一切眾生得。佛不得者，於此處亦不憂感。是謂現已無慳嫉妬故不止阿難。或曰：現善說法故、成就說法故、一見一慧一欲一忍故。彼異學法不善說，如破塔不可依。如是彼意盡壞志亦壞，師志異弟子志異。此法無彼咎，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，為唐出家、虛剃鬚髮、空修梵行。應壞此二根眼根及耳根，如是即聖修根。以是故，佛報梵志極大咎、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，耳即耳根。施設如毘施師也。復有施設十一根：五覺根、五行根。五覺根者，眼、耳、鼻、舌、身根。五行根者，手根、足根、口根、大便根、小便根、意根。為十一，如僧呿也。復有施設百二十根。

問曰：云何異學施設百二十根？

答曰：九十八使及二十二根也。如是說，此不論。彼異學不能分別如此法。

問曰：若不能分別者，云何彼異學施設百二十根？

答曰：二眼、二耳、二鼻、舌根、身根、意根、命根、五痛根、五信此地獄、二十畜生、二十餓鬼、二十天上、二十人間、二十阿須羅。欲令六趣彼亦二十，是彼異學施設百二十根。復有說者，彼異學非施設此百二十根。

問曰：若不爾者，復云何？

答曰：彼異學施設百二十因陀羅。如所說，龍主、迦留羅主、阿須羅主、天主、人主、梵天主。如此極上極妙身，一一應受百二十主。彼梵志聞已重更生疑，不知何者第一義施設，一根耶？至百二十根耶？彼聞釋種家生童男，三十二相莊嚴身，八十種好，金色圓光，梵音聲如伽毘凌伽鳥，視之無厭。彼生時行七步，二龍洗浴。梵志相記於二處非餘：若在家者，為轉輪王如法法王；若除鬚髮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，到已共世尊面相慰勞，慰勞已却坐一面，白世尊曰：唯瞿曇！我欲有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志：隨所欲問。梵志曰：瞿曇！根謂根。瞿曇！根有幾所？云何瞿曇！根根所攝施設而施設。此不說誰施設幾根。

問曰：何以故不說？

答曰：彼作是念：若我說者，彼聞已取彼勝者答我。世尊告曰：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？阿毘曇者說曰：師說也，名有二十二根，種有十七。阿毘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：彼說如阿毘曇中所說：云何女根身根少分？云何男根身根少分？彼離身根不欲令男女根別有種。

問曰：未知根、已知根、無知根，何以故不欲令是種？

答曰：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。

答曰：彼說有樂痛、苦痛，或軟或增上、或鈍或利，謂彼樂痛苦痛軟、樂痛苦痛鈍、樂痛苦痛止，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。尊者佛陀提婆說：名有二十二根，種或二或五，謂彼盡是有為法二分四大及心。彼說色根者是四大差降，無色根者是心差降。以是故彼名有二十二根，種或二或五。如是說者，名有二十二根，種有十七。如名如種，如是名數種數、名相種相、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。尊者瞿沙說曰：應說一根，是第一義意根也。

問曰：何以故？

答曰：謂此是內、是普、是共緣。內者，內人所攝。普者，從阿鼻地獄至第一有可得。共緣者，一切法緣。謂餘根離此聚中。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、猗故、染著故、淨故、已淨故。依者，眼根、耳鼻舌身根也。猗者，命根也。染著者，五痛也。淨者，信五也。已淨者，未知根、已知根、無知根也。

問曰：若爾者，男根、女根何因得根名？

答曰：此欲界中姪稷姪種，此姪稷姪種因男根女根也。或曰：因五事故，一者生生、二者生欲樂、三者能止結、四者依起染污身識、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。依染污身識者，依餘三種生識善不善無記。依男根女根已必生不善身識，非是善、非是無記。定行姪人者，習姪心非不習姪心。是五事故，一生生、二生欲樂、三能止結、四依起染污身識、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：謂此根本眾生種。

問曰：若此根本眾生種，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：謂此根本眾生種。

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、妙義是根義、生義是根義。

問曰：若增上是根義者，一切有為法各各相增，無為法亦有為法增。何以故立二十二根？

答曰：此增上緣，或增上或軟、或妙或下。謂彼增上緣增上及妙，當知二十二根；謂增上緣軟及下，當知餘法。或曰：雖一切有為法各各相增，及無為法有為法增，但餘無有增上緣如是增、如是明、如是收、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。如是雖一切有為法各各相增，及無為法有為法增，但餘無有增上如是增、如是明、如是收、如是宗、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，此根義何所為增上緣？

答曰：眼根四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若眼根不具，彼非端正，多所增惡。若眼具已，顏貌端正，眾不增惡，是謂己身端嚴也。持己身者，眼見好惡，除惡從好令身久住，是謂持己身也。依生識者，依此眼生眼識，是謂依生識也。不共事者，眼根見色，此事餘根無也。耳根亦四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若耳根不具，彼非端正，多所增惡。若耳根具足，顏貌端正，眾不增惡。是謂己身端嚴也。持己身者，耳聞好惡，除惡從好令身久住，是謂持己身也。依生識者，依此耳生耳識，是謂依生識也。不共事者，耳根聞聲此事餘根無也。更有說者，眼根持生死身為增上緣。如所說偈：

「眼見諸惡； 如實當求， 慧以存世，
除去諸惡。」

耳根持法身為增上緣。如所說偈：

「聞法能知、 聞惡不作， 聞除非義，
聞得至滅。」

更有說者，眼根耳根俱持生死身及法身為增上緣。持生死身如前所說。持法身者，眼根近善知識誦習、耳根聞法。近善知識及聞法

已，思惟念向法次法。以是故彼契經說：彼時梵摩梵志二根不壞，眼根及耳根。

問曰：何以故一切根中說二根不壞，眼根及耳根。

答曰：謂二根入佛法中是門、是度、是道。以是故一切根中說二根不壞，眼及耳根。鼻根舌根身根亦四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若三根不具者，非端正，多所增惡。三根具者，顏貌端正，眾不增惡。是謂己身端嚴也。持己身者，依此三根通揣食，謂揣食即三入香味細滑是，是謂持己身也。依生識者，依此三根生三識，是謂依生識也。不共事者，謂鼻嗅香、舌知味、身知細滑，此事餘根無也。意根二事為增上緣，一者次生當來有、二者自在。次生當來有者，如所說：阿難！若識不入母胎，寧名色膜漸厚不？阿難曰：不也。世尊！是謂次生當來有也。自在者，如所說：比丘！心牽世間，心煩惱、心生自在。更有說者，意根復有二事增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：心染著，眾生染著。清淨者，如所說：心清淨，眾生清淨。是謂意根二事為增上緣。女根男根亦二事為增上緣，一者施設根、二者斷根。施設根者，本有一士夫，亦不知男亦不知女。若少生造色，因少造色故，女形異、處所異、持衣異、所說異、飲食異、去來異；男形亦異。更有說者，此男根女根復有二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，非姪故說增上主，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、斯陀含果、阿那含果、阿羅

漢果、辟支佛果、佛果。此不成男性不成男、無形、二形不能發爾所功德。是謂男根女根二事為增上緣。命根二事為增上緣，一者施設根、二者斷根。施設根者，至命存說有根，死已有何根？更有說者，命根四事為增上緣，種類、續種類、持種類、行種類不斷，是謂命根四事為增上緣。五痛根一向染著為增上緣。因五痛令眾生趣東西南北，過棧道、過刺道、過蒺藜道、過山嶮道、過羅剎渚、入大海洄復濤波、失搔摩羅山同水色、黑風暴起、度惡龍處，所求財物盡為五痛故。更有說者，樂根喜根亦有二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：樂痛愛使所使。清淨者，如所說：樂已心定。苦根憂根亦二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：苦痛患使所使。清淨者，如所說：因苦習。信護根亦二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：不苦不樂痛癡使所使。清淨者，如所說：謂依六出要護彼、習彼、依彼立已。謂此依六欲，護便棄捨，如是彼得斷，如是五痛根二事為增上緣。信五根一向清淨為增上緣。如所說偈：

「信能度流， 不放逸海， 諦捨除苦，
以慧清淨。」

如所說：舍利弗信邪成就，若比丘比丘尼除去不善修行於善。復如所說：阿難精進能轉成道。如所說：舍利弗聖弟子成就精進力，除去不善、修行於善。如所說：我說一切中念。如所說：舍利弗聖弟子成就於念，如守門人，除去不善、修行於善。如所說偈：

「定者是道， 非定非道， 定已自知，
五陰興衰。」

如所說：舍利弗聖弟子成就三三昧，須除去不善、修行於善。如所說偈：

「慧為世間妙， 能起有所至，

能用等正智， 生老病死盡。」

如所說：慧過一切法上。如所說：諸妹！聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏，重斷，打重打，割剝。未知根，未見處當見處為增上緣。已知根，已見處當除諸惡為增上緣。無知根，已除諸惡，現法受樂為增上緣。是謂事。於中此二十二根為增上緣。共行說已，當說別行。云何眼根？答曰：謂眼色已見當見今見，及此餘所有。已見者，過去。當見者，未來。今見者，現在。及此餘所有者，謂彼眼識或空或非空。如眼根，如是耳鼻舌身根亦爾。

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。當識者，未來。今識者，現在。及此餘所有者，謂彼意識相應。

問曰：女根云何？

答曰：身根少分。男根云何？身根少分。

問曰：如身極微從足至頂滿，何以故於身根少處說女根男根？尊者婆須蜜說曰：此二根令眾生得名是男是女。問曰：二形二形得名，欲令彼二形得名耶？尊者曇摩多羅說曰：諸尊！此二根中生佛、辟支佛、聲聞、仙人、文尼善樂善御。

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：行無欲時為善法故，若信能信重信兢重，已解當解今解，屈伏意心淨，是謂信根。

問曰：精進根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若精進方便力精勤，已能當能今能心正持，是謂精進根。

問曰：念根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若念次念數念，已憶當憶今憶，不忘心正憶，是謂念根。

問曰：定根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若心住等住上住，無亂不散攝正定，是謂定根。

問曰：慧根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若擇選擇法、擇視等視上視、了等了上了、山地眼覺點慧行觀，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，即是慧根也。及諸根堅信堅法未觀四諦能觀者，謂八根也。此九根合聚，謂未知根也。

問曰：何以故慧說二名，餘道品一？

答曰：妙說妙義故。一切彼品中何者最妙？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，性慧非慧故。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。如地隱虫見物還入，如是慧見結不得久住。或曰：謂慧照意，結賊不燒。如室有燈賊不敢燒，如是慧照意結賊不燒。或曰：謂無智則縛，智則解脫。或曰：於佛法中謂智快樂，能覺則妙。如盲入珍寶渚，如是無智入佛法中。如有目入珍寶渚，如有智入佛法中。是說於佛法中有智快樂，能覺則妙。或曰：謂慧能觀，餘道品盲。如彼盲聚，一

有目者而為將導。如是餘道品盲，慧者能觀而為將導入寶真諦。或曰：謂彼如人說眼，首覺覺種、道道種。或曰：謂慧能照一切法。此外事，如日月星宿摩尼藥瓔珞宮殿。能照一界一人一陰一世少所入。一界者色界，一人者色人，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上觀。謂人已見者，謂彼已見諦。已觀者，謂彼已觀諦。學慧慧根者，即是慧根。及諸根信解脫見到身證已觀諦能上觀者，謂八根。此九根合聚，謂已知根。

問曰：如無學亦能上觀。如彼退法至無退法、無退法至念法、念法至護法、護法至上法、上法至無疑。何以故說學上觀不說無學？

答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：謂更斷結更受果，彼說上觀。彼無學，更不斷結亦更不受果，以是故不說上觀。或曰：謂更斷繫得(得者法得之得)、更受解脫得，彼說上觀。彼無學不更斷繫得亦不更受解脫得，以是故不說上觀。或曰：謂更斷無智更得智，彼說上觀。彼無學雖更得智，不更斷無智染污無智故，以是說學上觀不說無學。

問曰：無知根云何？

答曰：謂人已見已觀無學慧慧根，及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。謂人已見者，謂彼已見諦。已觀者，謂已觀諦。無學慧慧根者，即是慧根。及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂者，謂八根。此九根合聚，謂無知根。

問曰：如學現法亦受樂，何以故說無學現法受樂，不說學？

答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：妙說妙義故。若說妙法者，學法勝非無學；若說人妙，無學人勝非學人。或曰：謂此猗樂快受。彼學意結所熱，是故猗樂不快受。此無學意結熱滅，是故猗樂快受。或曰：謂此猗樂極廣大受。彼學或結怨家盡或不盡，是故猗樂不極廣大受。如王或降怨家或未降，是故王境界不極廣大受。如是彼學或結怨家盡或不盡，是故猗樂不極廣大受。此無學一切結怨家盡，彼猗樂極廣大受。如王降一切怨家，彼王境界極廣大受。如是此無學一切結怨家盡，是故猗樂極廣大受。或曰：謂現法樂非後樂。彼學現法樂後亦樂，此無學是現法樂非後樂。以是故無學說現法受樂，不說學。

問曰：此說及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。彼三明阿羅漢有耶無耶？若有者，此中何以不說？若無者，彼契經云何通？彼契經：尊者舍利弗至世尊所問：唯世尊！五百比丘中幾比丘三明？幾比丘俱解脫？幾比丘慧解脫？世尊告曰：舍利弗！此五百比丘，九十比丘三明、九十比丘俱解脫、餘比丘慧解脫。舍利弗！此眾無枝葉亦無節，清淨堅住。問曰：尊者舍利弗知耶不知耶？若知者，何以問？若不知者，云何稱聲聞波羅蜜？作此論已，說曰：知也。問曰：若知者，何以故問？

答曰：或有知而問。如所說：佛世尊知而問。或曰：為他故而問。雖尊者舍利弗知，彼眾中有不知者。彼不知者，彼不成就無畏法，不能問世尊。尊者舍利弗知，亦成就無畏法，彼為他故問世尊。或曰：入等性現差降故問。佛為彼五百比丘說法，盡得阿羅漢果，不受當來有。彼世尊心歡悅故說等同。誰能第一義？世尊心歡悅，謂斷當來有。尊者舍利弗作是念：雖一切得阿羅漢果斷當來有，第一義世尊心歡悅，但未知誰勤精進、誰不勤精進？以是故，入等性現差降故問。或曰：佛因彼道果說等同，尊者舍利弗道差降故問。或曰：佛因彼無為解脫等同，尊者舍利弗於有為解脫差降故問。或曰：施主思願關故問。若施主夏四月受供養，彼思願開意如是此極妙福田，莫作是念施種惡田。或曰：少欲灰覆功德藏，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^焦增智慢，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，閻浮利十六分慧不能及，何況汝等凡智見成就。是謂不實貢高智^焦增智慢，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、目犍連受法而說，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。如王騰書法令，若無王印可，一切關守便有留難。如是若善說無如來印可，於過去佛法中四部眾便有留難。如王騰書法令，若王印可一切關守無有留難。如是若善說如來印可，於過去佛法中四部眾無有留難。是謂現世尊善說印可故，尊者舍利弗問。作此論已，說曰：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，尊者視達羅、尊者瞿沙披摩。尊者視達羅者、稱說慧妙。尊者瞿沙披摩者、稱說滅盡定妙。尊者視達羅說：慧勝、非滅盡定。慧者等緣、滅盡定者無等緣。尊者瞿沙披摩說：滅盡定勝，非慧。慧者凡人亦有，滅盡定者非凡人。若稱說慧者非滅盡定，彼說若有三明無八解脫者；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，故名為觀非是忍。或曰：於彼上當生道未曾所觀意陰覆墮下，以是故說未知根，非已知根。

問曰：已知根云何？

答曰：已知當知、已觀當觀、未斷當斷，是故說已知根。

問曰：若已知當知、已觀當觀、未斷當斷是說已知根者，道未知忍生，除共有相應法，餘一切法智及觀，於彼上生道未知智彼共有相應法智及觀，如此中未知當知、未觀當觀。何以說已知根，不說未知根？

答曰：外者十六心見道。彼初道未知智時，於見諦道中彼共有相應品智及觀，是故彼已知而知非未知，已觀而觀非未觀。

問曰：此中依外，不問不答。若十五意見道，此說云何？尊者僧伽婆修說曰：當道未知忍現在前時，修當來無量道未知忍。若彼當來修無量道未知忍者，是彼觀共有相應法。說曰：此不論。問曰：何以故此不論？

答曰：非是當來道能觀。

問曰：若不爾者，此云何？

答曰：多故。多已觀當觀，少未觀當觀。如地無量無邊，知是已觀當觀；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；如海一滂，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，除二種障，結障及解脫障。或曰：謂意中除二種無知闇癡，染著及不染著等，及第一義。或曰：謂意中除二種疑惑，猶豫處處及結處。或曰：謂多聞無厭。或曰：謂得盡甚深緣起底，非如一切聲聞辟支佛。作譬喻：三獸渡河，兔、馬、香象。兔者浮而渡河，馬者少多觸沙而渡，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：謂三成就色挨妙語，復三成就誓果教授。或曰：三不護及三不共意止。或曰：謂四不護及四不諫。或曰：謂成就四智，因智、時智、想智、他說智。復有四智：無滯智、無住智、無錯智、無礙智。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，作如是意：坐道樹下，要不破結加坐，至盡有漏。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：要不破結加趺坐，至盡有漏。彼時魔波旬雨華而至菩薩所，到已善言語菩薩：悉達阿菟！是濁世時，眾生意剛強，如此時難可得成無上正真道。且起，我當給汝七寶及以千子，領四天下為轉輪聖王。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！當持鉾戟刀鉤、金椎鉞斧、羂索長鉤。我有怨家，今在道樹下坐。彼時菩薩，魔波旬還去不久，便作是念：常凡人共諍，由當防護，不應默住，何況欲界豪貴。菩薩去欲結迹，先已備習，彼速除欲已，發於神足種種變化，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。菩薩自化作琉璃臺，在中結加趺坐，謂障形不障眼。變化已，菩薩作是念：我種種變化，若我他行法時有所撓亂者，魔波旬必能撓亂我。若我他行法時不作撓亂者，魔波旬終不能撓亂我。菩薩因此事念宿命神通作證發已，觀百眾生千眾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，彼終不能撓亂我，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！汝見此惡眾不？速起，莫於此中受無量苦。菩薩說曰：波旬！汝語如小兒。汝昔一齋之施，謂因果力，今得如是自在。魔說曰：我一齋之施，汝施幾齋？菩薩說曰：我施無量百千齋。魔說曰：我齋之施，得汝為證；誰為汝證？彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色，以合曼掌按地，地即大動，此以為證。彼時此地如七寶器聲。彼魔眾聞已，恐怖散壞顧面奔走，放惡音聲復道而還。菩薩所生眼，魔眾過一由延不復見。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，觀釋釋眾妙意來、魔魔眾惡意來。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：謂已知智滿及覺道行及行緣及緣根及根義。或曰：謂有十力、四無所畏、十八不共法。或曰：謂離世八法，不可得功德邊，救諸危厄而為作歸。或曰：謂大悲久遠來，微入普入一切眾生等轉行。久遠來者，三阿僧祇具修行遠來也。微入者，覺三苦微入也(一者苦苦、二者行苦、三者變易苦也)。普來者，三界緣普入也。一切眾生等轉行者，怨親中間等意故，一切眾生等轉行也。是故說謂大悲久遠來微入普入一切眾生等轉行。以是故等三說一佛，非聲聞辟支佛。

問曰：何以故色陰中眼根耳鼻舌身根立根，色聲香味細滑不立根？

答曰：謂內彼立根，外者不立根。謂現在時眾生數彼立根，不定者不立根。謂受彼立根，不受者不立根。謂斷時痛痒重擔彼立根，不定者不立根。謂根彼立根，謂根義不立根。以故爾。

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。何以故不苦不樂立一根護根？

答曰：應說。若不說者，世尊有餘言，現義、現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二處。如樂痛苦痛立二根，不苦不樂亦應立二根，此有差降，謂於彼可得起二根。如不苦不樂立一根，如是樂痛苦痛亦應一根，有

此等行，謂彼起一根。是說現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。或曰：離相違故。樂痛苦痛相違，苦痛亦樂痛相違。彼不苦不樂痛更無餘痛相違，是離相違故，以故爾。或曰：轉行餘故。此樂痛異樂根，轉行異喜根。痛苦亦異苦根，轉行異憂根。彼不苦不樂痛一切轉行餘，以故爾。或曰：樂痛或利或不利、或狂或不狂、或住或不住、或定或不定。謂彼不利狂、狂不住定，彼立一根。是樂根利狂、不住不定，彼立喜根。苦痛亦爾。彼不苦不樂痛，一切不利、不狂住定，以是故樂痛立二根，樂根及喜根。苦痛亦立二根，苦根及憂根。不苦不樂立一根，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。如弟子及庸作人隨彼教勅，教取即取、教捨即捨。如是想，若痛所覺彼想即想、若思所思彼想即想、若識所識彼想即想。尊者婆須蜜說曰：何以故想不立根者，增上義是根義，想非增上。

問曰：如一切有為法各各相增，無為法有為法增。何以故想非增上？

答曰：謂諸法能增結彼立根，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，此是說下賤弊惡，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、染污、不隱沒無記一切立根。慧者謂善彼立根，染污、不隱沒無記不立根？

答曰：痛者結所宗，是故善、染污、不隱沒無記盡立根。慧者善法所宗，謂善，彼屬善法；謂染污，彼斷善法；謂不隱沒無記，不可用。以是故痛善染污隱沒無記盡立根，慧者謂善彼立根，染污、不隱沒無記不立根。

問曰：若妙義是根義者、涅槃於一切法最妙、何以故不立根？

答曰：彼涅槃壞根非根。非根，如車壞非車、瓶壞非瓶、財物壞非財物，如是涅槃壞根非根。或曰：根者墮生老無常，涅槃者不墮生老無常。或曰：根者有因得為相，涅槃者無因得無為相。或曰：根者轉世作行受果能知緣，涅槃者非轉世不作行不受果不知緣。或曰：根者前後可得，涅槃者無前後。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：有為法者因行故說妙義根義，但涅槃一切有為法中妙。廣說二十二根處盡。

轉婆沙論卷第四

十八界處第十七

十八界者，眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界細滑界身識界、意界法界意識界。說曰：此界亦是略說亦是廣說。略說者因大經故，如《大本起》、《大般泥洹》；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，廣說者如所說：諸有為求，是苦因彼故。更有說者，界者亦是略說亦是廣說，即此界故。此界中說色心廣、心數法略。入亦是略說亦是廣說，即此入故，入中說色廣、心心數法略。陰亦是略說亦是廣說，即此陰故，陰中說心數法廣、色心略。更有說者，界者一向說廣。

問曰：何以故界一向說廣？

答曰：攝一切法故。《大本起》、《大般泥洹》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，陰者雖攝有為法，但不攝無為，亦不說廣；此界一向說廣及攝一切法。此是佛世尊略說廣說，非爾所廣說，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，除無為法，謂五陰法此攝受。說：諸有為求是苦。諸有為求者，是謂世尊一向略說。此是佛略說廣說。

世尊因此告舍利弗：舍利弗！我能為諸弟子法略說廣說，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。彼時百穀藥木樹神恐怖作是念：海龍大身，若雨者當有所壞。彼時此地亦不畏懼，堪受龍雨百歲千歲，我能盡受如海大龍。如是世尊從幢英佛、定光、惟衛、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！我能為諸弟子法略說廣說，但知者難。如百穀藥木樹神恐怖，如是一切聲聞恐怖作是念：世尊能異名異句異味異法異義，若說法者，恐不能知。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，六內界，眼界耳鼻舌身意識界。六依者，六識界，眼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：趣趣者是界，持長養是界。性義是界義者，一身一意有十八性。如一山中多有性，鐵性、銅性、白鐵性、鉛錫性、金性、銀性、琉璃性、水精性。如是一身一意有十八性，是性義是界義。段義是界義者，次第布肉便數有男有女。如竹篾次第織便數名蓋是扇，如木片便數為車宮舍講堂臺觀，如是次第布肉段便數為男女，是段義是界義。分義是界義者，女十八分、男十八分，是分義是界義。微義是界義者，女十八微、男十八微，是微義是界義。異相義是界義者，眼相異至意相異，是異相義是界義。不相似義是界義者，眼界不相似至意境不相似，是不相似義是界義。斷義是界義者，眼界斷三界，至意境斷三界，是斷義是界義。種種事是界事者，謂眼界事非至意境事，謂意境事非至眼界事，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。持者己性，長養者他性。

是謂性義是界義，段義、分義、微義、異相義、不相似義、斷義、種種事是界義。舍提說曰：趣是界，持長養是界。如是共行說已，當說別行。云何眼界？答曰：謂眼見色，已見當見今見，及此餘所有。已見者是過去，當見者未來，今見者現在。及此餘所有者，謂彼眼識或空或非空。更有說者，謂我眼見色是我所有，餘一切眾生餘所有。謂我眼不見色是我餘所有，餘一切眾生亦餘所有。更有說者，謂我眼見色是我所有，餘一切眾生亦所有。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，餘一切眾生亦所有？

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，餘一切眾生亦所有。更有說者，謂我眼見色是我所有，餘一切眾生亦非所有亦非餘所有。謂我眼不見色是我餘所有，餘一切眾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，餘一切眾生餘所有。謂我眼不見色是我餘所有，餘一切眾生亦餘所有。

問曰：如一眼能見色，二眼不見色。云何見非見因、非見見因？

答曰：因見不見來、因不見見來，是各各相來，故謂之因。見不見持、不見見持，是各各相持，故謂之因。見不見等持、不見見等持，是各各等相持，故謂之因。因見不見生、因不見見生，各各相生，故謂之因。見不見養、不見見養，各各相養，故謂之因。見不見長、不見見長，各各相長，故謂之因。或曰：謂眼見及不見，此

二俱一界一入一根一見。一界者眼界，一入者眼入，一根者眼根，一見者眼見。如眼界，耳鼻舌身界亦爾。

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，麁寶說餘所有色四種：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。是謂麁寶說，餘所有色四種。外者說餘所有色五種：有過去色：謂眼不見已滅；有當來色，謂眼不見當滅；有現在色，謂眼不見而滅；復有當來色不生法。不生法色者有二種，或眼識空或非空。是謂外者餘所有色說五種。說曰：復有所有色，或一眾生境界，或二或至百千。謂一眾生見至百千。此云何？如說法者昇乎高座，百千眾生見已起彼緣識，彼所有不起者餘所有。如月初生，百千眾生見已起彼緣識，彼所有不起餘所有。如大聚會莊嚴一女伎人，百千眾生見已起彼緣識，彼所有不起者餘所有。說曰：復有餘所有色。或一眾生不見，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，何以說眼識不說色識？

答曰：應說。如彼外塵經所說：色更樂緣生識。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：妙說妙義故。雖色緣生識，但彼眼生識時妙義，如伎、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：眼在己意(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：眼己意可得，非色。重說曰：眼近事，色不定。重說曰：眼受，非色。重說曰：眼增減識亦增減，非色。重說曰：眼增上緣，非色。尊者曇摩多羅說曰：若無眼者必不生識。問曰：若無色者亦不生識。答曰：若無一色者，更有二乃至百千色。若無眼者，以那術色在前，不可依此生識，是故說數事。

「依猗及妙， 己意近受， 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。如商人行導，彼非商人，行是足行，但彼商人於行為具，是說商人行導。如是雖識知色，但彼眼見色具，是故說眼知色。或曰：除重說咎故，如後當說眼知色謂心意識。

問曰：心、意、識有何差別？一說者，無有差別。心意識一義，無若干義。如此誦十種名，彼說火有十名：火、炎、燃、熾、盡薪、惡黑、烟居、明、炎、雪怨。此是火十名，彼同是一。如是誦火色者，說火色有十名。

「火赤多疫死， 黃色起刀兵，
紅炎有飢饉， 雜色宜五穀，
青色豐歡樂， 白色國興盛，
黑色境減損， 此名火十色。」

如是餘契經說，謂：痛、等痛、別痛、覺果痛，此雖多名是一痛。如是餘契經說偈：

「釋統勳大， 千眼拘翼， 日夫天王，
因提在後。」

此雖十名，故是一。如是說心意識同一義，非若干。或曰：有差別。心者過去，意者當來，識者現在。或曰：界施設心，入施設意，陰施設識。或曰：性義是心義，輪門義是意義，聚義是識義。或曰：猗性憍逸說心，性義是界義，恃財憍逸說意，輪門義是入義，恃命憍逸說識，陰者如怨家。或曰：思是心，覺是意，知是識。尊者婆婆羅茶說曰：能思能截是心，能覺能惻是意，能知能別是識。能思者是有漏，能截者是無漏，能覺者是有漏，能惻者是無漏，能知者是有漏，能別者是無漏。心、意、識是謂差別。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

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。三禪地眼見初禪地色，彼三禪地眼初禪地色能生初禪地眼識。三禪地眼見二禪地色，彼三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識。三禪地眼見三禪地色，彼三禪地眼三禪地色能生初禪地眼識。復生欲界，四禪地眼見欲界色，彼四禪地眼欲界色能生初禪地眼識。四禪地眼見初禪地色，彼四禪地眼初禪地色能生初禪地眼識。四禪地眼見二禪地色，彼四禪地眼二禪地色能生初禪地眼識。四禪地眼見三禪地色，彼四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識。四禪地眼見四禪地色，彼四禪地眼四禪地色能生初禪地眼識。是謂生欲界。如生欲界，生初禪、二禪、三禪、四禪亦爾，是謂餘處。頗有餘處繫在，眼餘處繫在，色餘處繫在，能生眼識耶？答曰：有。生欲界，二禪地眼見欲界色，彼二禪地眼欲界色能生初禪地眼識。復生欲界，三禪地眼見欲界色，彼三禪地眼欲界色能生初禪地眼識。三禪地眼見二禪地色，彼三禪地眼二禪地色能生初禪地眼識。復生欲界，四禪地眼見欲界色，彼四禪地眼欲界色能生初禪地眼識。四禪地眼見二禪地色，彼四禪地眼二禪地色能生初禪地眼識。四禪地眼見三禪地色，彼四禪地眼三禪地色能生初禪地眼識。是謂生欲界。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，彼欲界身三禪地眼三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。復生二禪，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，彼欲界意虛空地意識法，或三界繫或不繫。虛空處次第知欲界法，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、有想無想處地法，彼初禪地意有想無想地意識法，或三界繫或不繫。有想無想次第知初禪地法，彼有想無想地意初禪地意識法，或初禪地或至有想無想處地。是謂生初禪。如生初禪，至生有想無想處亦爾，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處地。初禪次第三禪正受，順起彼初禪意三禪意識法，或三界繫或不繫。從三禪起初禪正受，逆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，或二禪地或至有想無想地。三禪次第四禪正受，順彼三禪意四禪意識法，或三界繫或不繫。從四禪起三禪正受，逆彼四禪意三禪意識法，或三禪地或至有想無想地。三禪次第虛空處正受，順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。四禪次第虛空處正受，順彼四禪意虛空處意識法，或三界繫或不繫。從虛空處起四禪正受，逆彼虛空處意四禪意識法，或四禪地或至有想無想地。四禪次第識處正受，順超彼四禪意識處意識法，或三界繫或不繫。從識處起四禪正受，逆超彼識處意四禪意識法，或四禪地或至有想無想地。虛空處次第識處正受，順彼虛空處意識處意識法，或三界繫或不繫。從識處起虛空處正受，逆彼識處意虛空處意識法，或虛空處或至有想無想地。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

彼不用處意虛空處意識法，或虛空處或至有想無想處。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(無想處)。從不用處次第有想無想處正受，順彼不用處意有想無想處意識法，或三界繫或不繫。從有想無想處起不用處正受，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，但彼不成就。如女有女根、男有男根，但彼不成就。如是彼化香味，但不成就。如是說者必化香味。欲界二禪果變化心次第世俗二禪現在前，彼欲界意二禪意識法者，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、若瞽若瞶、若烟若塵，如是餘患壞眼也。

問曰：若成就眼界彼亦成就眼識界耶？

答曰：或成就眼界非眼識界。云何成就眼界非眼識界？答曰：生二禪三禪四禪，眼識界不現在前，是謂成就眼界非眼識界。云何成就眼識界非眼界耶？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。云何不成就眼界亦不成就眼識界耶？答曰：生無色界，是謂不成就眼界亦不成就眼識界。

問曰：若成就色界，彼亦成就眼識界耶？

答曰：或成就色界非成就眼識界。云何成就色界非眼識界耶？答曰：生二禪三禪四禪，眼識界不現在前時，是謂成就色界非眼識界。云何成就眼識界非色界耶？答曰：此無也。云何成就色界亦成就眼識界耶？答曰：生欲界具諸根，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：生欲界具足眼根，生初禪亦生二三四禪，眼識界現在前，是謂非不成就眼界眼識界。

問曰：若不成就色界，彼亦不成就眼識界耶？

答曰：如是。若不成就色界，彼亦不成就眼識界。頗不成就眼識界非不色界耶？答曰：有。生二禪三禪四禪，眼識界不現在前也。

問曰：若眼界成就、得不成就，彼亦色界成就、得不成就耶？

答曰：如是：若色界成就、得不成就，彼亦眼界成就、得不成就。頗眼界成就、得不成就，非色界耶？答曰：有。生欲界得眼根便失也。

問曰：若眼界成就、得不成就，彼亦識界成就、得不成就耶？

答曰：或眼界成就、得不成就，非眼識界。云何眼界成就、得不成就，非眼識界？答曰：生欲界得眼根便失，是謂眼界成就、得不成就，非眼識界。云何眼識界成就、得不成就，非眼界？答曰：生二三四禪，從眼識界起，是謂眼識界成就、得不成就，非眼界。云何

眼界成就、得不成就，亦眼識界？答曰：欲色界沒生無色界，是謂眼界成就、得不成就，亦眼識界。云何非眼界成就、得不成就，亦眼識界？答曰：生欲界具足眼根，生初禪亦生二三四禪，眼識界現在前，是謂非眼界成就、得不成就，亦眼識界。

問曰：若色界成就、得不成就，彼亦眼識界成就、得不成就耶？

答曰：如是。若色界成就、得不成就，彼亦眼識界成就、得不成就。頗眼識界成就、得不成就、非色界耶？答曰：有。生二禪三禪四禪，從眼識界起也。

問曰：若不成就眼界、得成就，彼亦色界不成就、得成就耶？

答曰：如是。若色界不成就、得成就，彼亦眼界不成就、得成就。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、得成就，非眼識界。云何眼界不成就、得成就、非眼識界？

答曰：生欲界眼根不具，得眼根，是謂眼界不成就、得成就非眼識界。云何眼識界不成就、得成就，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、得成就，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

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，彼中食後彷徨遊行至世尊所，到已共世尊面相慰勞已在一面坐。一面坐已，生聞梵志白世尊曰：瞿曇！我欲少有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志！隨所欲問。梵志曰：瞿曇！一切謂一切。瞿曇！一切有幾所？云何，瞿曇！一切一切有施設而施設？世尊告曰：汝梵志！有十二入，從眼入至法入。此梵志！有爾所一切。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：若有作是說，爾所一切謂十八界、爾所一切謂五陰及無為、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：謂此人不亂說及攝一切法界者。雖攝一切法，但是亂說，謂一心立七心界陰。雖非亂說，但彼不攝一切法，謂攝有為不攝無為。此入非是亂說，及攝一切法。或曰：謂此入中說及攝一切法界者。雖攝一切法，但是廣說，陰者不攝一切法，亦非中說。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：輸門義是入義，輸道義、藏義、倉義、標義、機義、田義、泉義、流義、海義、白義、清義是入義。輸門義是入義者，如村城國貨輸可得，令王宮豐富；如是依及緣心心數法可得，謂長養眾生，是謂輸門義是入義。輸道義亦爾。藏義是入義者，如藏中有金銀琉璃摩尼可得，謂益眾生；如是此依及緣心心數法可得，謂長養眾生，是謂藏義是入義。倉義是入義者，如倉中飲食具可得，謂長養眾生；如是依及緣心心數法可得，謂長養眾生，是謂倉義是入義。標義是入義者，如此標下百千眾生斷其

命；如是此依及緣中眾生無常所滅，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，謂長養眾生；如是此依及緣心心數法可得，謂長養眾生，是謂田義是入義。泉義是入義者，如彼契經：有天到世尊所，以偈而問：

「泉從何轉？ 何轉不轉？ 何所苦樂，
無餘滅盡？」

世尊以偈答曰：

「眼耳及鼻， 舌身并意， 泉從是轉；
此轉不轉， 此苦及樂， 無餘滅盡。」

是泉義是入義。流義是入義者，如彼契經：有天到世尊所，以偈而問：

「流一切流， 以何制流？ 說防護流，
以何塞流？」

世尊以偈答曰：

「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：比丘海者，凡愚所未聞。凡人口說也，彼非此聖法中海，是大積聚水數。

「眼是入大海， 彼色為濤波，
若忍色濤波， 彼不度眼海，
濤波所迴轉， 邪魅羅剎持。」

耳鼻舌身亦爾。

「意是入大海， 彼法為濤波，
若忍法濤波， 彼不度意海，
濤波所迴轉， 邪魅羅刹持。」

是謂海義是入義。清白義是入義者，此說白清亦爾。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。如色入，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：色入者三眼界，肉眼、天眼、聖慧眼，是說色入；餘入者非三眼界，是故不說色入。或曰：色入者二眼界及眼識緣，是說色入；餘入者非二眼界亦非眼識緣，是故不說色入。尊者瞿沙亦爾說：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：色入者可施設住此住彼，是說色入；餘入者不可施設住此住彼，是故不說色入。或曰：色入者色名及色所有，是說色入；餘入者雖色所有但非色名，是故不說色入。有法非色所有，但墮色名。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？為有所觸是細滑入耶？為性細滑是細滑入耶？為細滑緣是細滑入耶？若有所觸是細滑入者，不應極微觸極微。若性細滑是細滑入者，心心數法亦性細滑非觸細滑。若細滑緣是細滑入者，應心心數法緣細滑入非細滑緣細滑。作此論已，答曰：有所觸是說細滑入。

問曰：不應極微觸極微。

答曰：不可施設一極微。若施設者，多合聚已施設。或曰：謂因身觸。謂因身觸者是說觸。尊者婆須蜜說曰：極微當言觸耶？當言非觸耶？答曰：當言非觸。但等諦交易故，便有觸想。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！極微者當言不觸，但色合無中間故。觸則有想，如等諦交易故。

問曰：謂水中影、鏡中像，是實耶？非實耶？若實者，面不入鏡中、鏡亦不入面中。除此已云何更有色？譬喻者說曰：非是實。

問曰：何以故非實？

答曰：所謂面不入鏡中、鏡亦不入面中，除此已云何更有色。阿毘曇者說曰：實有種相是色入及眼識所知。

問曰：如面不入鏡中、鏡亦不入面中，除此已云何更有色？

答曰：我無量種成色，非是一種。如緣月及陰燧珠，緣器便得水，此真實水用事。如緣日及陽燧珠燧鑽、緣牛糞人方便便得火，真實用火事。如是謂水中影、鏡中像實有種相，是色入及眼識所知。

問曰：如呼聲響應，彼是實耶？為非實耶？若是實者，謂此發聲即滅，除此已云何更有聲？譬喻者說曰：非實。

問曰：何以故非實？

答曰：此間發聲即滅，除此已云何更有聲？阿毘曇者說曰：實有種相，是聲入及耳識所知。

問曰：如此發聲彼即滅，除此已云何更有聲？

答曰：我無量種成聲，非是一種，謂頰嚙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，餘入者不同名，彼說不同名。或曰：謂彼法常入，不異生老、無常不壞，

謂滅盡涅槃。彼入法入中，是故說一法入。或曰：謂一切有為法封印想，謂三有為相。彼入法入中，是故說一法入。或曰：謂一切有為法說顯現誦習謂名，彼入法入中，是故說一法入。或曰：謂覺法是法、不覺是我，謂空三昧。彼入法入中，是故說一法入。

問曰：身見亦入法入中，謂覺法是我，何以故不因身見說法入耶？

答曰：此非如如覺身見，是如如覺空三昧。是謂因空三昧故說法入，非身見。或曰：此法可得，如風所從來，此名風入。如是法入中法可得，是故說法入。或曰：多法可得故說一法入。法入中多有法入，謂色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、相應法不相應法、依法不依法、行法不行法、身法不身法、共緣法不共緣法，是謂多法可得故說一法入。如佛契經，內六入前說眼入，後說乃至意入。外六入前說色入，後說乃至法入。

問曰：何以故世尊內六入前說眼入，後說乃至意入？外六入前說色入，後說乃至法入？

答曰：他說隨順故。如是他說隨順，如是應味次第順。或曰：世尊順說故，他亦順受故，佛說如是順，受亦如是順。或曰：因麤細故。內六入何者最麤？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：下上法故。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，是謂下上法

故。或曰：彼岸者第一義滅盡涅槃。彼攝外入，以是故佛契經內六入說此岸，外六入說彼岸。

問曰：云何河？答曰：心心法是。如河兩岸所持眾生數、非眾生數漂流入大海。如是心心法河，內外入岸所持漂流眾生入生死海。

問曰：云何船？答曰：聖道是。如依船筏，無量眾生而得渡河。如是依聖道船筏，無量眾生渡生死河。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：莫共觀麤澁。當觀如病癰箭蛇、無常苦空無我，內六更樂火燒有。是不共觀故。或曰：佛契經說內意止。

問曰：何以故佛說內意止？

答曰：為我故計有我，是吾作是我作。愛我已便有愛具，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，行人者是六更樂入。如說鐵酥鉢，性是鐵鉢，如依酥用事，是故說鐵酥鉢。如是性入者是六入，行人者是六更樂入。佛契經說：二入，無想眾生及有想無想天。

問曰：何以故佛契經說：二入，無想眾生及有想無想天？

答曰：餘地二種名，一者識住、二者眾生居。欲令二入中作二名，謂此雖有眾生居名，但無識住名，是謂二名。故佛契經說：二入，無想眾生及有想無想天。或曰：佛契經眾生居識住處等施設已，謂眾生居，於識住中不攝，彼立二入，無想眾生及有想無想天。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，無想眾生及有想無想天。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。無想眾生及有想無想天。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，無想眾生及有想無想天。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：無想眾生及有想無想天。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，彼一切當知在入中。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：云何世尊為受化說界？云何入？

答曰：世尊教化，一切法中無智、或非一切法中無智，謂一切法為說界，非一切法中無智者為說入。或曰：世尊教化，或利根、或鈍根，利根者為說入，鈍根者為說界。或曰：世尊教化，或大因力、或多緣力，大因力者為說入，多緣力者為說界。或曰：世尊教化，或多內力、或多外力，內多力者為說入，外多力者為說界。或曰：世尊教化，內思念長養身、或從他聞，內思念長養身者為說入，從他聞者為說界。或曰：世尊教化，或始開則知、或分別知，始開知者為說入，分別知者為說界。或曰：於界有愚為說界，於入有愚為說入。或曰：有猗性者為說界，性義是界義；猗財物者為說入，輸門義是入義。如是世尊教化為說界，如是教化為說入。廣說十二入處盡。

鞞婆沙五陰處第十九

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。阿毘曇中說：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，必有調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，阿毘曇亦爾。

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，阿毘曇亦爾。

問曰：行陰云何？

答曰：佛契經說：行陰云何？六思身。阿毘曇說：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、得人、生、老、死、無常、名身、句身、味身，如是諸所有心不相應行，是謂心不相應行陰。

問曰：何以佛世尊一切相應、不相應行陰中一思立行陰耶？

答曰：此思施設行時攝受種，是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰。如愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一愛立習諦。如是此思施設行時攝受種，是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰。

問曰：識陰云何？

答曰：佛契經說：識陰云何？六識身。此如契經所說，阿毘曇亦爾。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、多語是陰義。聚義是陰義者，諸所有色過去未來現在，彼一切一向檢已立一色陰，如是至識陰，是謂聚義是陰義。團義是陰義者，無量有為種團合已立五陰，是謂團義是陰義。積義是陰義者，猶冀積聚種種積，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，便多聚斂施設。阿毘曇者，若掌護陰施設，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。如是阿毘曇者，若掌護陰施設，彼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？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，行者二界多求痛勞，因痛於禪疲勞、因想於無色疲勞。或曰：

謂因二法，眾生生死中受無量苦，貪於樂痛及著顛倒想。或曰：謂二法滅立二定，無想定及滅盡定。或曰：謂二法治故，彼行者入二定，無想定及滅盡定。或曰：謂此二法別受二識住名，痛識住及想識住，餘心數法一行識住。以是故，一切心數法痛陰、想陰別立陰，餘心數法立一行陰。

問曰：何以故說行陰？如一切五陰有為，何故立一行陰？

答曰：謂彼思有為，想此入中，是故說行陰。或曰：謂彼一切有為法封印想，謂三有為想，彼入中是故說一行陰。或曰：謂一切有為法顯現誦習謂名，彼盡入中，是故說一行陰。或曰：謂一切有為法因習本緣謂生，彼盡入中，是故說一行陰。或曰：多法合聚故說一行陰。多有法入此中，相應不相應、依不依、行不行、身不身、共緣不共緣，是謂多法合聚故說一行陰。

問曰：無為何以故不立陰中？

答曰：謂非陰名亦非陰性。非色名亦非色性，是故不立色陰中。非痛名亦非痛性，是故不立痛陰中。非想名亦非想性，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，多種者非無為。或曰：陰者墮生老無常，無為者無生老無常。或曰：陰者興衰法有因得為相，無為者非興衰法無因得無為相。或曰：陰者世迴轉作行受果知緣，無為者非世迴轉不作行不受果不知緣。或曰：陰者墮於世，無為者不墮世。或曰：陰者墮於陰，無為者離於陰。或曰：陰者苦所縛，無為者離苦縛。或曰：陰者軟中上，無為者無軟中上。或曰：陰者前後可得，無為者無前後。以是故，無為不立陰中。彼佛契經說：八萬法身。

問曰：法身者有何齊限數？有一說者，一數，經名法身。謂彼一身，是謂一身齊限數。如是至一切八萬。更有說者，謂契經說：意止此是一法身齊限數。如是契經說：意斷、神足、根、力、覺種、道種，是謂一法身齊限數。如是至一切八萬。算者說：八字一句，三十二字為一首盧數。

「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。調度受化於聖道得度，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。

鞞婆沙五盛陰處第二十

五盛陰者，色盛陰、痛盛陰、想盛陰、行盛陰、識盛陰。

問曰：色盛陰云何？

答曰：謂色過去未來現在，欲生而生，恚怒癡及餘若干心，煩惱生而生。彼欲生而生者愛是，恚者瞋是，癡者無明是。及餘若干心煩惱生而生者，謂彼心相應煩惱。說曰：此不應說恐生而生。

問曰：何以故？

答曰：恐者無智性，謂眾生無智彼便恐。更有說者，恐者身見性，謂眾生計有我彼便恐。此亦入中。如所說及餘若干心煩惱，如是說者此恐應說。

問曰：何以故？

答曰：恐者心數法心相應。

問曰：此恐何所？

答曰：在欲界，非色無色界。

問曰：若色無色界無恐者，彼契經云何通？彼風吹火至梵處，謂眾生生光音天不久，未曾見世間成敗，不知世間成敗。彼見火已，恐怖驚愕身毛豎：火不來至此耶？謂眾生前生光音天，彼見世間成敗。彼知世間成敗，見火已慰勞彼眾生：諸眾生勿恐怖。諸眾生勿恐怖。是火極至彼，不至此。如汝所說，色無色界恐怖者，此云何通？如是餘偈云何解？

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

若色無色界無恐怖者，此云何通？

答曰：恐怖者，此說厭。

問曰：恐怖、厭者何差別？

答曰：名即是差別，此恐怖、彼厭，是調差別。或曰：恐怖者欲界，厭者三界。或曰：為結障礙恐怖，為善根障礙是厭。尊者婆須蜜說曰：恐怖及厭何差別？答曰：為結障礙是恐怖，為善根障礙是厭。重說曰：為不善法障礙是恐怖，為善法障礙是厭。重說曰：二諦攝是恐怖，三諦攝是厭。重說曰：無智性是恐怖，慧性是厭。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！思念惡起諍是恐怖，諍已心懼相是厭。恐怖及厭是差別。

問曰：恐怖者，為凡夫、為聖人？

答曰：恐怖者凡夫、非聖人。

問曰：何以故恐怖者凡夫非聖人耶？

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、眾中恐怖。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，調生受是故說盛。受所養是故說盛，調養受是故說盛。受所長是故說盛，調長受是故說盛。受所來是故說盛，調來受是故說盛。受所持是故說盛，調持受是故說盛。受所等持是故說盛，調等持受是故說盛。或曰：受所轉是故說盛，調轉受是故說盛。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，見慢無明及餘若干心煩惱生而生。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：受所廣施設是故說盛，謂廣施設受是故說盛。廣者說痛為名。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：名即是差別，彼陰、此盛陰。或曰：陰有漏無漏，盛陰一向有漏。或曰：陰染污不染污，盛陰一向染污。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：陰或受相應或不相應，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。

鞞婆沙六界處第二十一

六界者，地界、水界、火界、風界、空界、識界。

問曰：何以故作此論？

答曰：此是佛契經。此佛契經十八界總已說六界。

問曰：何以故此佛契經十八界總已說六界？

答曰：為教化故。世尊教化，或有利根、或有鈍根，利根者說六界，鈍根者說十八界。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、改不改、漸漸一時，盡當知。以是故作此論。六界者，地界、水界、火界、風界、空界、識界。此六

界，於十八界中攝十界，七界少所入。攝十界者，四大及空界攝十界：眼界色界、耳界聲界、鼻界香界、舌界味界、身界細滑界。七界少所入者，識界攝七心界。少所入，謂彼有漏無漏，謂有漏者攝、無漏者不攝，是故少所入。六界者，地界、水界、火界、風界、空界、識界。

問曰：地界云何？

答曰：佛契經說：地界云何？堅是。此佛總說。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，金銀琉璃摩尼水精珠，銅鐵鉛錫白鐵。內異者，如髮毛爪齒筋骨、脾腎心肝腸胃腹、大小便手足異，及餘支節異。足極堅非手，謂內外堅。彼一切總已說：地界云何？堅是。

問曰：水界云何？

答曰：佛契經說：水界云何？濕是。此佛總說。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，支節間各異。外異者，涌泉深淵流水、澹水河水池水大海，至下水輪，謂內外濕。彼一切總已說：水界云何？濕是。

問曰：火界云何？

答曰：佛契經說：火界云何？熱是。此佛總說。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、身燒身焦熱得名數，飲食噉味令身安隱，手足各異支節亦異。外異者，如炬火燈火、大聚火極大火、鑽火泥犁火沃焦火，謂內極利非外。謂此飲食舉著釜中極煮色不變，食入腹中已色即變，謂內外熱。彼一切總已說：火界云何？熱是。

問曰：風界云何？

答曰：佛契經說：風界云何？謂吹起是。此佛總說風界。云何吹起是？但吹起無量差別，內異外亦異。內異者，下風上風支節風腹中風力風脊風、起風屈申風喘息風百脈風，支節間各異。外異者，如塵土風無塵風、隨藍風飄風、成敗風不成敗風至風輪，謂內外吹起。彼一切總已說：風界云何？吹起是。

問曰：空界云何？

答曰：佛契經說：空界云何？謂色邊色。謂色者，造色是。於彼間施設，如眼空耳空鼻空口空咽喉空、飲食來往處空、住消處空、下過處空。更有說者，空界云何？空邊色是。此說空色、不空色。不空色者眾生數，空色者非眾生數。謂彼空非眾生數色邊施設，如樹間葉間、牆間屋間、牖間戶間，是謂空非眾生數色邊施設。舊阿毘曇說：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，謂此空中空諸所，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。空者無為，空界者有為。

問曰：此論中更有論生。若空無為者，此契經云何通？彼時世尊手捫摸空，手捫摸空已告諸比丘：比丘！於意云何？手寧著此空、縛

空、受空不？答曰：不也。世尊！若空無為者，何以故世尊以手捫摸無為耶？如是餘契經偈云何通？

「謂無積聚， 亦無我所； 空則無想，
於離中行。 如鳥飛空， 足跡難尋。」

此云何通？如是餘契經偈云何解？

「此空無足跡， 如外無沙門。」

此云何通耶？如是餘契經云何通？於比丘意云何？若巧畫師畫弟子，寧能以色莊染此虛空不？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。如佛所說契經偈：

「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，虛空即說虛空。如佛所說契經偈：

「此空無足跡， 如外無沙門。」

此佛契經偈，虛空界說虛空。如佛契經說：於比丘意云何？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，為緣故住耶？為起故住耶？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，四大次第心數法。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、非雜污、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、雜污、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；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：

「二漏為士， 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：陰者施設有為，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

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：謂麤可見覩可現是色，謂細非可見非覩是無色。尊者婆須蜜說曰：云何為色相？答曰：漸漸生相是色相。重說曰：漸漸開張相是色相。重說曰：方所受相是色相。重說曰：處施設相是色相。重說曰：有障閼相是色相。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， 處障閼愚，
三去來種， 覆空與因， 一相并對。」

餘者無色。廣說色無色處盡。

鞞婆沙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：一人是。

問曰：不可見法云何？

答曰：十一人是。

問曰：何以故說可見、不可見法？

答曰：謂眼行是可見，謂非眼行是不可見。或曰：謂眼光是可見，謂非眼光是不可見。或曰：謂二眼界是可見，謂非二眼界是不可見。或曰：謂三眼界是可見，謂非三眼界是不可見。或曰：謂二眼界及眼識緣是可見，謂非二眼界亦非眼識緣是不可見。尊者瞿沙亦爾說：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。

鞞婆沙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：因眼色閱、因色眼亦礙，至因意法礙、因法亦意閱。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：謂鹿可見覩可現是有對，謂細不可見不可覩不可現是無對。或曰：謂種生長是有對。內事種者，謂時精繫。母胎生者，謂時彼精。漸厚長者，謂時肉段生。胞外種者，謂時以種子。種地中生者，謂時子生。萌芽長者，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：謂大障礙者即是能捨，謂能捨者即是有對；餘者無對。重說曰：微合是有對。重說曰：陰是有對。重說曰：覆虛空是有對。重說曰：微合者即是陰，陰者覆虛空，覆虛空者即是有對；餘者是無對。

問曰：何入障礙何入？有一說者，五入障礙，內中身入、外色香味細滑，餘入不可觸。更有說者，九入障礙，除眼入。如是說者，一切十入障礙。

問曰：何以故？

答曰：如手手相障礙。如是若以手覆眼，為非障礙耶？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。

鞞婆沙有漏無漏處第二十五

有漏法者、無漏法者。何以故作此論？答曰：斷計我人意故、現大妙智故。斷計我人意者，此是有漏法、無漏法，非是我。現大妙智者，謂行智成就智，彼以此二句知一切法，謂此俱攝一切法、具足一切法。以是故作此論。復何以故作此論？答曰：欲令斷他意故。或有欲令佛身一向無漏。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，當有何咎？

答曰：若佛身一向無漏者，彼無喻女不應起姪意、鴛掘魔不應起瞋恚、慢高兒不應起慢、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，有眾生數、非眾生數。眾生數利者，象馬牛羊犛牛、奴婢妻子利，是眾生數。非眾生數利者，穀珍寶金銀水精琉璃、摩尼真珠車璫馬瑙，是非眾生數利。於中眾生數利攝十八界十二入五陰，非眾生數利攝六界六入二陰。稱不稱、譽不譽、樂苦攝一界一入二陰。彼一切總已說：世八法攝十八界十二入五陰。世八法者，利不利、稱不稱、譽不譽、樂苦。

問曰：利云何？

答曰：前已說利有二種，眾生數、非眾生數。此已得當得今得，是謂為利。非利云何？答曰：如此法非已得、非當得、非今得，是謂非利。稱云何？答曰：面稱其德，是謂稱。不稱云何？答曰：面前譏貶其闕，是謂不稱。譽云何？答曰：不面前稱揚其德，是謂譽。不譽云何？答曰：不面前說其過，是謂不譽。樂云何？答曰：樂痛六識身樂，是謂樂。苦云何？答曰：苦痛六識身，是謂苦。說曰：世世此八法，一向是欲界。

問曰：若世八法一向是欲界者，當除欲界結時，世八法亦盡。何以獨說世尊離世八法，不說聲聞？

答曰：離相似故說。說者：若二阿羅漢根等，一者極得供養、二者不具供養。於彼一者起相似不如慢，二者起相似增上慢，如佛世尊

得供養。一切眾生有是供養，世尊無者，世尊於彼不起相似慢如毛髮想，是謂離相似。故說世尊離世八法，不說聲聞。

問曰：世尊亦有世八法。世尊有利者，一日中優伽長者三百千供養。不利者，婆羅披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，曰旃遮女孫陀利女，十六大國醜名流布。不譽者，喜罵梵志以五百罵偈罵佛。譽者，彼還以五百讚偈歎佛。如是婆利多耆耆為首，如是比曰千，以百千讚偈歎佛。樂者，一切生死禪最為樂。苦者，金鏑刺足疹患脊風頭痛，調達以惡傷足出血。何以故說世尊離世八法耶？

答曰：為意不傾動故說。世尊以四利為首不自貢高，四不利為首不以損減。四利為首不以歡喜，四不利為首不以憂感。四利為首心無染著，四不利為首心無憎惡。四利為首亦不悅豫，四不利為首亦不愁悒。四利為首不興樂想，四不利為首不以為苦。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、現己意說如等法，故作此論。莫令斷他意，亦莫現己意，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、恚處、癡處、雜污、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、非恚處、非癡處、非雜污、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。

鞞婆沙有為無為法處第二十六

有為法者、無為法者。

問曰：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，此是有為法、無為法，非是我。現大妙智者，若行智成就智，彼以此二句知一切法，謂此俱攝一切法、具足一切法。是謂斷計我人意、現大妙智故作此論。有為法、無為法者，有為法云何？答曰：十一入及一入少所入。

問曰：無為法云何？

答曰：一入少所入。

問曰：何以故說有為法、無為法？

答曰：謂墮生老無常是有為，謂不墮生老無常是無為。或曰：謂興衰法、有因、得有為相是有為，謂非興衰法、無因、得無為相是無為。或曰：謂轉世作行受果知緣是有為，謂不轉世不作行不受果不知緣是無為。或曰：謂墮世是有為，謂不墮世是無為。或曰：謂墮陰是有為，謂離陰是無為。或曰：謂苦縛是有為，謂離苦是無為。

或曰：謂前後可得是有為，謂前後不可得是無為。或曰：謂軟中上是有為，謂離軟中上是無為。尊者婆須蜜說曰：有為相云何？答曰：墮陰相是有為相。重說曰：墮世相是有為相。重說曰：災患相是有為相。無為相云何？答曰：不墮陰相是無為相。重說曰：不墮世相是無為相。重說曰：不災患相是無為相。重說曰：不憂戚相是無為相。重說曰：不愁無塵安隱相是無為相。廣說有為、無為法處盡。

鞞婆沙三世處第二十七

過去法者、當來法者、現在法者。

問曰：何以故作此論？

答曰：斷他意故，謂不欲令有過去未來。於世有愚說現在無為。斷彼意故，此過去未來真實說有種相。

問曰：若過去未來非種者當有何咎？

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：

「作惡不即受， 如薩闍乳酪；
罪惡燒所迫， 如灰覆火上。」

與此偈相違。彼作惡不即受，如薩闍乳酪者，有說者，有草名薩闍，若末著乳中已即時成酪。作惡不如是即受。

問曰：若不爾者，云何？

答曰：罪惡燒所迫，如灰覆火上者。如以灰覆火，初下足冷，謂足下轉轉下便燒。如是眾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，或有常如無為。若爾時果現在，彼時因何所在？過去耶？未來耶？現在耶。若說有過去者，是則有過去，莫言無過去；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。若一時有因果者，如世尊所說偈：

「作惡不即受， 如薩闍乳酪；
罪惡燒所迫， 如灰覆火上。」

與此偈相違。彼作惡不即受，如薩闍乳酪者，有說者，有草名薩闍，若末著乳中已即時成酪。作惡不如是即受。

問曰：若不爾者，云何？

答曰：罪惡燒所迫，如灰覆火上者。如以灰覆火，初下足冷，謂足下轉轉下便燒。如是眾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，或有常如無為。或曰：若過去未來非種者，是則無有學道。如尊者婆須蜜所說偈：

「若無去來， 是則無師； 謂無師者，
終無學道。」

或曰：若過去未來非種者，是則知己虛妄。如佛所說偈：

「言無過去， 說有年歲， 豈非是常？
知己妄語。」

彼是無智果、癡果、闇果、不慙果。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。如未生不去是說未來，如生未去是說現在，如生已去是說過去。如未生不沒是說未

來，如生未沒是說現在，如生已沒是說過去。如未生不壞是說未來，如生未壞是說現在，如生已壞是說過去。如未起不去是說未來，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、有為、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，即是生。真實者，諦有是。有作者，有為是。有為者，災患是。思者，因思念是。緣起者，因緣是。盡法、衰法、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。二增可知者，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，未來為不數，而作是念：增減可知耶？但過去未來無量，故增減不可知。如大海以百千瓶器取，彼水增減不可知。如是過去未來無量，故增減不可知。重說曰：當來未生故減不可知，過去增故滿不可知。重說曰：當來未起故減不可知，過去沒故滿不可知。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！若世有二種者，應有增減可知，但因事合會故法生而滅。問曰：為未起而起耶？為已起而起耶？若未起而起者，何得法不未起而有？若已起者，何得法不轉還有？作此論已，答曰：因事故已起而起，因事故未起而起。因事故已起而起者，謂一切法各自有種性相住。因事故未起而起者，謂未來中起一切未來是未起。問曰：為所有起彼即滅耶？為所有起更餘滅耶？若所有起彼即滅者，為未來起即未來滅耶？若所有起更餘滅者，為色起痛滅耶、為至行起識滅耶？作此論已，答曰：因事故謂所有起即滅，因事故所有起更餘滅。因事故謂所有起即滅者，謂

色起色滅，痛想行識起識滅。因事故所有起更餘滅者，謂未來起現在滅。陰故所有起即滅，世故所有起更餘滅。問曰：為世起耶？為世中起耶？若世起者，何得不有餘世餘行？若世中起者，應有捨有。作此論已，答曰：因事故世起，因事故世中起。因事故世起者，謂時起彼即是世。因事故世中起者，謂未來世中起彼當來世空。問曰：為已性中起耶？為他性中起耶？若已性中起者，何得性非有性，亦不有性而有性？若他性中起者，應有捨有。作此論已，答曰：非已性中起，亦非他性中起。

問曰：若非已性中起，亦非他性中起者，此云何？

答曰：彼法已性起已即滅。

問曰：彼過去未來為合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木耶？為離散耶？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，王名蟻伽，佛名慈氏如來、至真、等正覺。過去境界宿命智云何立？未來境界妙願智云何立？又未來離散者，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，王名蟻伽，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。如算子初下位一，轉十至百千，彼一算子隨轉時得名。如一女人，亦名為女、亦名為婦、亦名為母、亦名為大母，彼一女人隨時得名。如是彼法隨時得名，時故、非種故。說曰：此最不亂施設世，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。

鞞婆沙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：調生善趣彼是善，調生不善處是不善，調不生善處亦不生不善處是無記。或曰：調善有芽及解脫芽轉成，調不善有芽轉成是不善，調亦非善非不善有芽轉成是無記。或曰：調善果及樂痛果是善，調不善果及苦痛果是不善，調非善果亦非樂果、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，或有說慚愧性是善，或有說三善根性是善。相應者，調彼相應心數法。等起者，調等起身行口行。第一義者，涅槃安隱義故說善。尊者跋[跳-兆+茶]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，或有說無慚無愧性是不善，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[跳-兆+茶]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。或曰謂慚愧性、慚愧相應、慚愧等起、慚愧所依果報果是善；謂法無慚無愧性、無慚無愧相應、無慚無愧等起、無慚無愧所依果報果是不善；餘者無記。或曰：謂法三善根性、三善根相應、三善根等起、三善根所依果報果是善；謂法三不善根性、三不善根相應、三不善根等起、三不善根所依果報果是不善；餘者無記。或曰：謂法五根性、五根相應、五根等起、五根所依果報果是善；謂法五蓋性、五蓋相應、五蓋等起、五蓋所依果報果是不善；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：不以不說故名為無記。

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？為非常耶？世尊告曰：梵志！此是無記。云何？瞿曇！世有邊耶？為無邊耶？世尊告曰：梵志！此是無記。云何？瞿曇！是命是身耶？為命異身異耶？世尊告曰：梵志！此是無記。云何？瞿曇！如來終耶？如來不終耶？如來終不終耶？如來亦不終亦不不終耶？世尊告曰：梵志！此是無記。如說：云何？瞿曇！世是常耶？為非常耶？世尊告曰：梵志！此是無記。

問曰：何以故不說？

答曰：斷異學意故。異學至世尊所而問：云何？瞿曇！人是常耶？人非常耶？世尊作是念：我若說無人者，彼當言：我不問此有以無。我若說常無常者，而無有人何得有常無常？如有問人：士夫！石女兒有恭敬耶？善言耶？彼人作是念：我若作是說：石女無有兒。彼當言：我不問女有兒無兒。我若說有恭敬有善言，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、為非常耶？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？為命異身異耶？世尊告曰：梵志！此是無記。

問曰：何以故世尊不記？

答曰：斷異學意故。異學至世尊所而問：是命耶？是身耶？為命異身異耶？世尊作是念：我若說有身無有命，彼當言：我不問此有無。我若言命異身異，而有身無有命，何得身異命異？如有人問：云何？士夫！牛角兔角相似不？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？為命異身異耶？世尊作是念：我若言有身無有命，彼當言：我不問此有無。我若言命異身異，而有身無有命，何得身異命異？此是實問不實問、實論非實論、真諦問不真諦問、真諦論非真諦論。是謂實不實真諦不真諦故，世尊不記。如說：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？為有而有耶？何此而無有而有，如是有而無耶？為有而有？為有已常耶？世尊作是念：無有此無有而有此，亦無有有已而有常。此是不實問不實論、非真諦問非真諦論。是謂不實不真諦故，世尊不記。此是不說故，謂之無記。謂佛說，謂佛演說佛分別施設顯示。說曰：此說四論記，一者一向記論、二者分別記論、三者詰問記論、四者止記論。一向記論者，若有作是問：如來，至真、無所著、等正覺耶？世尊善說法耶？如來弟子善向耶？一切行無常、一切法無我、涅槃息滅耶？此當為一向記，是謂一向記論。何以故一向記論？答曰：此論趣義、趣法、趣智、趣等覺、趣涅槃，是故一向記論。分別記論者，若作是問：法過去耶？當為彼分別記。何以故？答曰：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：為我說法。當語彼：多有法，或過去未來現在，我當為說何者？若言：為我說過去。當語彼：過去法亦多，或有色陰至識陰，我當為說何者？若言：為我說色。當語彼：色亦多，或善或不善或無記，我當為說何者？若言：為我說善色。當語彼：善色亦多，或離於殺至不知時言，我當為說何者？若言：為我說離殺。當語彼：離殺亦多，或不貪生、或不恚生、或不癡生，我當為說何者？若言：為我說不貪生。當語彼：不貪生亦多，或有教或無教，我當為說何者？謂彼欲知而問，為彼法性分別開示善記令彼知。有觸燒而問者，彼若言：為我說法。當語彼：多有法，當為說何者？不應語彼：或過去未來現在。若言：為我說過去。當語彼：過去法亦多，我當為說何者？不應語彼：或有色陰至識陰。若言：為我說色。當語彼：色亦多，我當為說何者？不應語彼：或善或不善或無記。若言：為我說善。當語彼：善色亦多，我當為說何者。不應為彼說：或離於殺至不知時言。若言：為我說離殺。當語彼：離殺亦多，我當為說何者？不應語彼：或不貪生或不恚生或不癡生。若言：為我說不貪生。當語彼：不貪生亦多，我當為說何者？不應語彼：或有教或無教。謂彼觸燒問，應當爾，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，為論故至罽賓。彼時足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。他便先立論，說曰：一切論當有詰論。尊者跋修羅默然住。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，汝傷毘羅者自當知。傷毘羅復作是念：我立此論：一切論當有詰論。我此論有咎、有諍、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：師眾中得勝，何用禮彼沙門為？傷毘羅曰：寧從智者伏，不從愚者勝。彼傷毘羅便還至尊者跋修羅所，舉身投地已，說曰：汝為我師，我為弟子。汝得勝，我不如。是謂或應默然而成論，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。

鞞婆沙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、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。如繫人在堅柱堅杙，彼因堅柱堅杙說是縛。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、污雜污、毒雜毒是欲界繫，謂色界垢雜垢、污雜污、毒雜毒是色界繫，謂無色界垢雜垢、污雜污、毒雜毒是無色界繫。廣說欲界色無色界繫法處盡。

鞞婆沙學無學非學非無學法處第三十

學法者、無學法者、非學非無學法者。

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：有漏五陰及無為。

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。

鞞婆沙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：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，是故說見斷。復有作是說：亦思惟斷亦見斷，但以見斷、以見除、以見捨，是故說見斷。何以故說思惟斷者？答曰：彼即以道修習多修習，數數斷、少少斷、品品斷、稍稍斷、漸漸斷令薄，是故說思惟斷。復有作是說：見斷亦思惟斷，但彼即以道修習多修習，數數斷、少少斷、品品斷、稍稍斷、漸漸斷令薄，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，有何得見道是利道？

答曰：所以見道是利道者，如思惟道以九種慧斷九種結，如是見道亦以九種慧斷九種結，但速於彼，是故說見道是利道。如是說者此不論，如前說，如見道以一種慧斷九種結，思惟道以九種慧斷九種

結。或曰：謂道多見斷結，是謂見斷；謂道思惟多斷結，是思惟斷。或曰：謂道三相，眼、明、慧相斷結是見斷；謂道四相，眼、明、智、慧相斷結是思惟斷。或曰：謂道四相，眼、明、覺、慧相斷結是見斷；謂道五相，眼、明、覺、智、慧相斷結是思惟斷。或曰：謂忍斷結是見斷，謂智斷結是思惟斷。或曰：謂未知根斷結是見斷，謂已知根斷結是思惟斷。或曰：謂斷結如方便破石是見斷，謂斷結如方便挽藕絲是思惟斷。或曰：未見諦見諦時斷結是見斷，謂已見諦見諦時斷結是思惟斷。或曰：謂大力斷結如摩訶能伽是見斷，謂斷結如履坏器上是思惟斷。或曰：謂斷結時修異智、修異知、修異行是見斷，謂斷結時修不異智、修不異知、修不異行是思惟斷。或曰：謂向不成就果斷結是見斷，謂向成就果斷結是思惟斷。或曰：謂非稍稍斷是見斷，謂稍稍斷結是思惟斷。或曰：謂堅信、堅法斷結是見斷，謂信解脫、見斷、身證斷結是思惟斷。或曰：謂始起道斷結是見斷，謂數數起道斷結是思惟斷。或曰：謂斷結攝四沙門果是見斷，謂斷結或攝三果或二或一是思惟斷。或曰：謂道斷結不替是見斷，謂道斷結或替不替是思惟斷。或曰：謂已斷結不退是見斷，謂已斷結或退或不退是思惟斷。或曰：謂已解脫不復縛是見斷，謂已解脫或縛或不縛是思惟斷。或曰：謂已離不繫是見斷，謂已離或繫或不繫是思惟斷。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。

韓婆沙論卷第七

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之一

四諦者，苦諦、習諦、盡諦、道諦。問曰：四諦有何性？阿毘曇者說曰：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。轉婆闍婆提說曰：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：已陰及他陰眾生數非眾生數，彼一切苦是苦是苦諦。但觀時觀已陰，不觀他陰眾生數非眾生數。問曰：何以故爾？

答曰：謂彼觀是苦，此他陰眾生數非眾生數，不能生苦無命。此他陰眾生數非眾生數，於此已陰生苦。若無此已陰者，彼他陰眾生數非眾生數當生何苦？以是故，彼作此。智生經中說數：已陰極生苦，他陰不如此。因已陰他陰生苦，不因他陰已陰生苦。以是故觀已陰不觀餘。謂已陰因及他陰眾生數非眾生數，彼一切習是習諦。但觀時觀已陰因，不觀他陰眾生數非眾生數。謂已陰盡及他陰眾生數非眾生數盡，彼一切是盡是盡諦。但觀時觀已陰盡，不觀他陰眾生數非眾生數盡。謂已陰道及他陰眾生數非眾生數道，彼一切是道

是道諦。但觀時觀己陰道，不觀他陰眾生數非眾生數道。如是說者，謂己陰及他陰眾生數非眾生數，彼一切是苦是苦諦，觀時亦盡觀。

問曰：如彼觀時觀苦，彼他陰眾生數非眾生數不生苦，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。復次何得他陰眾生數非眾生數不生我苦？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？以是故謂己陰及他陰眾生數非眾生數彼一切是苦是苦諦，觀時盡觀苦相故。謂己陰因及他陰眾生數非眾生數因，彼一切是習是習諦，觀時盡觀本末故。謂己陰盡及他陰眾生數非眾生數盡，彼一切是盡是盡諦，觀時盡觀止相故。謂己陰道及他陰眾生數非眾生數道，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，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、非苦因、非離苦、非能離苦，是故彼不立諦。或曰：謂法，陰、陰因、離陰、能離陰，陰者是苦諦，陰因者是習諦，離陰者是盡諦，能離陰者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非陰、非陰因、非離陰、非能離陰，是故彼不立諦。或曰：謂此岸、彼岸、河、筏，此岸者是苦諦，彼岸者是盡諦，河者是習諦，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，無為故不攝道諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，常故非三諦，無記故非盡諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，非陰故非三諦，無記故非盡諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，非世故非三諦，無記故非盡諦。或曰：謂法喜處緣及厭處緣，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非喜處緣亦非厭處緣，以是不立諦。或曰：謂法，邪見及無漏見緣，是立諦。彼虛空、非數緣盡，非邪見亦非無漏見緣，是故彼不立諦。或曰：謂法，是因是果，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非是因非是果，是故彼不立諦。

問曰：若不顛倒義是諦義者，不應顛倒諦所攝，以顛倒故。

答曰：行故、相貌故、一向顛倒住故，說顛倒。如彼有審實種相，如是諦所攝。或曰：如彼有因有果，是諦所攝。如無常計常、苦計樂、不淨計淨、無我計我，如是說顛倒。

問曰：若不虛義是諦義者，不應虛諦所攝，以虛故。

答曰：姦偽欺誑一向佞諂住，故說妄語。如彼有審實種相，是諦所攝。或曰：如彼有因有果是諦所攝。如不見言見、見言不見，不聞言聞、聞言不聞，不分別言分別、分別言不分別(鼻舌身三情總名也)，不知言知、知言不知，是說妄語。是謂實義是諦義，審義、如義、不顛倒義、不虛義是諦義。

問曰：苦有何相？習盡道有何相？尊者婆須蜜說曰：逼迫相是苦相，本末相是習相，止相是盡相，出要相是道相。重說曰：已轉成是苦相，當轉相是習相，離行相是盡相，能離行相是道相。重說曰：已成輪轉生死是苦相，當輪轉生死是習相，已離輪轉生死是盡相，能離輪轉生死是道相。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！處所中作諦相。彼五盛陰堆阜，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， 謂眾生疑；
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、無想聚。世尊說彼非解非脫、非出要、非離。唯有一第一義解脫，謂盡諦是。是謂斷多計解脫意故，世尊說一諦無二。或曰：一諦者道諦是，斷多計道意故。異學欲令多有道：不食、臥灰上、叉手、隨日月、服氣食果、裸形、臥棘上、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。彼道諦亦說如椶觀如山。是故一切四諦是等諦亦第一義諦。苦諦習諦中等，如前所說婦人男子小兒小女，若來若去若坐若住現種種行；第一義者，無常苦空非我，因習有緣。盡諦中等，如所說：如園觀彼岸城，三耶三佛所說。第一義者，盡止妙離。道諦等者，如所說椶大石山，生七花成八種水；第一義者，道正趣出要。是故一切四諦中趣等亦趣第一義。

問曰：若一切四諦中起等亦起第一義者，彼等應有十八界十二入五陰，第一義亦應有十八界十二入五陰。彼等諦、第一義諦何差別？尊者婆須蜜說曰：等諦者是諸法名，第一義諦是諸法性。重說曰：等諦者是俗數，第一義諦者賢聖數。等諦、第一義諦是謂差別。問曰：彼等於第一義中，是第一義耶、為非耶？若等於第一義中是第一義者，應有一諦是第一義諦，無有二諦。若等諦於第一義中非第一義者，亦應有一諦是第一義諦，無有二諦。作此論已。答曰：有此等於第一義中是第一。若等諦於第一義中非第一義者，如來說二不是真實。若如來說二真實者，是故可知等諦於第一義中是第一義。

問曰：若等諦於第一義中是第一義，應有一諦是第一義諦，無有二諦。

答曰：是一諦第一義諦。

問曰：若是一諦第一義諦者，云何如來說二諦？

答曰：因事故如來說二諦。若事是等諦，此事非第一義諦；若事第一義諦，此事非等諦。如一痛說四緣，因緣、次第緣、增上緣、所緣緣。彼雖一痛說四緣，但若事因緣非此事乃至增上緣，若事增上緣非此事乃至因緣。如是一痛說六因，相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。彼雖一痛說六因，但若事相應因非此事乃至所作因，若事所作因非此事乃至相應因。如是一諦第一義諦，若事等諦非此事第一義諦，若事第一義諦非此事等諦。尊者陀羅難提說曰：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。云何為三。此異學梵志梵志作是說：不害一切眾生？若異學梵志梵志作是說：不害一切眾生。是謂異學梵志梵志一諦。復次異學梵志梵志作是說：我於他無所為、他於我無所為。若異學梵志梵志作是說：我於他無所為、他於我無所為。是謂異學梵志梵志二諦。復次異學梵志梵志作是說：諸所習法皆是盡法。若異學梵志梵志作是說：諸所習法皆是盡法。是謂異學梵志梵志三諦。

問曰：此中云何說梵志？云何諦？

答曰：梵志者外，諦者即此三，餘者盡虛妄。更有說者：梵志者此內法，諦者即此三。世尊說契經，斷異學意故。異學自言是梵志，常逼促他為齋故殺牛亦殺羊雞豬，亦殺種種眾生為齋故。世尊說逼促他非梵志，謂不害一切眾生是第一義梵志。異學自言是梵志，有所為故行梵行，為天女為天食。世尊說：若有所為故行梵行，非梵志；謂無所著、無所愛、無所為行梵行，是第一義梵志。異學自言是梵志，著斷滅計常。世尊說：若著斷滅計常非梵志；謂諸所習法皆是盡法，是謂第一義梵志。是謂梵志此內法，諦者即此三，佛說契經斷異學意故。或曰：此中說三分法身，戒身、定身、慧身。彼不害一切眾生者是戒身，我不為他、他不為我者是定身，諸所習法皆是盡法者是慧身。如三身，三戒、三思惟亦爾。或曰：此中說三

三昧方便，空、無願、無相。彼不害一切眾生者是空三昧方便，我不為他、他不為我者是無願三昧方便，諸所有習法皆盡者是無相三昧方便。或曰：此中說根本三三昧，空、無願、無相三昧。彼不害一切眾生者是空三昧，我不為他、他不為我者是無願三昧，諸所習法皆是盡法者是無相三昧。以是故此中說根本三三昧。如佛契經說：此是已行正法，所謂廣說四諦。

問曰：何以故說已正行？

答曰：謂已行者，已修道行，非因他修道，是謂說已正行。

問曰：云何知？

答曰：有佛契經。契經中有頭陀梵志，到世尊所而說偈言：

「我觀世天人， 梵志行無積；
我今禮大仙， 拔我疑網刺。」

問曰：此梵志何所說？

答曰：彼梵志懈怠，至世尊所已：沙門瞿曇為我故修道，令我意中結盡。世尊為彼說偈：

「我不能脫汝， 梵志及餘世；
若知極妙道， 汝可度此流。」

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，我在道樹下時一切眾生皆應結盡，我於一切眾生極有大悲。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：不正令入正，是故說已正行。不正者凡夫是，正者聖道是。令不正凡夫使入於正道果，是故說已正行。或曰：正令入正，是故說已正行。正者世間第一法，正者苦法忍，**今**正世間第一法，使入正苦法忍，是故說已正行。

問曰：何以故聖諦說已正行，非說界入陰？

答曰：謂此聖諦極上，受化者亦極上。說界者為始行，說入者為少習行，說陰者為已成行。此聖諦一向近法身，謂彼近見聖諦者。或曰：謂說聖諦取證得果、除結漏盡，非界入陰。以是故聖諦說已正行，非界入陰。

問曰：四聖諦者，云何立四聖諦？為種耶？為因果耶？為觀耶？若種者，應有三：離苦無習、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、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？為善根聖耶？為無漏聖耶？為聖所成就耶？若善根聖是聖諦者，便有二諦善，盡諦、道諦；二諦三種，善、不善、無記，苦諦習諦是。若無漏聖是聖諦者，便有二無漏，盡諦、道諦；二有漏，苦諦、習諦。若聖所成就是聖諦者，非聖亦成就。如所說：誰成就苦諦習諦？答曰：一切眾生。作此論已。

答曰：聖所成就是故聖諦。

問曰：如非聖亦成就。如所說：誰成就苦諦習諦？答曰：一切眾生。

答曰：謂成就一切四聖諦彼是聖；非聖者雖有成就，但不成就一切四聖諦，是故不說聖。

問曰：彼聖亦不成就四聖諦，謂具縛入苦法忍中。

答曰：少一時頃於彼上生苦法智已，成就一切四聖諦。或曰：此是聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺，是故說聖諦。或曰：謂得聖戒是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂得聖財是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂聖得止觀是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂得聖印是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。尊者僧伽婆修說曰：彼時凡人共聖人諍。凡人說：此是

我。聖人說：此非我。凡人說：此是樂。聖人說：此是苦。凡人欲令無因、不正因，聖人欲令有因、正因，彼共諍。便至世尊所，到已如此義白世尊。世尊說：如聖所說，此是聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺。

問曰：如汝說：一切恒沙三耶三佛說聖諦。一切皆有諍耶？

此者不論。如是好，如前所說：聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺，是故說四聖諦。云何四？苦聖諦、苦習聖諦、苦盡聖諦、苦盡道聖諦。苦聖諦云何？生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不得苦，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，眾苦依故。復次生苦者起苦故，老苦者容色敗故，病苦者一切不堪故，死苦者多煩惱熱故，怨憎會苦者見不善故，愛別離苦者善見相違故，所求不得苦者善望意斷故，略言之五盛陰苦者彼一切苦依。此轉非不依，是故說略言之五盛陰苦。

問曰：如五盛陰亦廣苦，何以故世尊說略言之五盛陰苦？

答曰：如是略亦苦、廣亦苦，但多苦故。世尊說略言之五盛陰苦，多苦患故。如彼賊帥屏處呵責、眾中亦呵責，用多過故。如是五盛陰略亦苦、廣亦苦，但世尊說略言之五盛陰苦，多苦患故。

問曰：陰中有樂耶、無樂耶？若陰中有樂者，何以故世尊說苦諦無說樂諦？若陰中無樂者，摩訶男契經云何通？彼所說：摩訶男！若色一向是苦者，非樂樂喜長養、離樂。摩訶男！非是因眾生著色，此眾生不應著色。摩訶男！若痛想行識一向是苦者，非樂樂喜長養、離樂。摩訶男！非是因眾生著識，此眾生不應著識。摩訶男！

如色非一向苦，樂樂喜長養、不離樂。摩訶男！是因眾生著色，以是故眾生著色。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！是因眾生著識，以是故眾生著識。復次說三痛，樂痛、苦痛、不苦不樂痛。苦陰中無樂者，此二經云何通？作此論已。有一說者，陰中有樂。

問曰：若陰中有樂者，摩訶男契經善得通。此經云何通？何以故說苦諦不說樂諦？

答曰：雖陰中有樂，但少。以少故，立苦分中。猶如毒瓶，一涕蜜墮中，不因一涕蜜故毒瓶得名蜜瓶，但毒多故名為毒瓶非蜜瓶。如是雖陰中有樂但少，以少故立苦分中。更有說者，陰中無樂。

問曰：若陰中無樂者，此經若為通？以是故說苦諦不說樂諦。摩訶男契經云何通？答曰：此說是俗數亦說聖數。如俗數者，陰中可有樂。如彼行疲小息便言樂，寒小得熱便言樂，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有。

問曰：如阿毘曇所說：習諦云何？有漏緣。何以故佛世尊一切有漏種獨當來有愛立習諦耶？

答曰：此愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦。如思施設行時攝受種，是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰。如是此愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦。或曰：謂愛過去當來現在苦，說根本。如所說：此愛過去當來現在苦因根，將本作緣有習等起。或曰：謂愛數數轉苦時增上主。如所說偈：

「如樹根不拔， 斷截還復生；

不拔愛根本， 數數還受苦。」

謂愛數數轉苦增上主，以故爾。或曰：謂說愛如母。如所說偈：

「愛中生士夫， 彼心馳趣向，
眾生入生死， 受苦甚恐怖。」

謂愛說如母，以故爾。或曰：謂愛男種女種生長養。謂此眾生趣向東西南北，以供養父母及妻子奴婢，一切皆由愛故。如此鳥從一山谷殺虫還以養子，一切皆由愛故。謂愛男種女種生長養，以故爾。或曰：謂愛眾生數非眾生數生長養。謂此眾生畜象馬駝牛驢騾猪羊奴婢、金銀琉璃車璫馬瑙珊瑚虎珀。謂愛眾生數非眾生數生長養，以故爾。或曰：謂愛數數微細行。如削(音笑)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。如是眾生未除欲，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。如人為二羅刹所持，一為母形、二為己形。謂己形者，彼易防護。謂母形者，不可防護。如是眾生未除欲者，多為二結所持，愛及瞋恚。恚者如己形，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。食彼人時血涕墮地，以指爪擱而食之。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。此愛潤漬著眾生不至涅槃，如蠅膠著蜜瓶及濕牛皮力不能飛。如是此眾生愛所潤漬著，無力至涅槃，以故爾。或曰：謂此愛起生死蠱道。如有水處彼能起蠱道，如是愛起生死蠱道，以故爾。或曰：謂愛性壞散、有為、能合會。如以水合會性散壞沙，如是此愛性壞散、有為、能合會，以故爾。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：謂愛若意中著，彼餘結皆著。如衣有膩，塵垢染著。如是此愛謂意中著，彼餘結皆著，以故爾。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：謂愛受三有種名。彼初者名為愛種，廣者名為受種，已滅者名為無明種。謂愛受三有種名，以故爾。或曰：謂愛說如羅網、說水、說灑。如所說：比丘！我當為說愛羅網、水、灑。謂此眾生所纏裹陰蓋覆弊，以故爾。或曰：謂說不可計。如所說偈：

「本有斯一愛， 此愛便有二，
愛為連鉤鎖， 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， 腹為難可滿；
憍慢最增上， 大士無勝佛。」

或曰：謂愛染污一切正受增上主。如阿毘曇所說：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。謂愛染污一切正受增上主，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。如所說：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：謂愛為首說十法。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。諛諂欺誑妄言，意中便生無量不善法。以是故佛契經，一切有漏種，獨一當來有愛立習諦。愛盡苦盡聖諦云何？謂此愛當來有喜欲，俱無餘斷、捨、吐、盡、無欲、滅、止、沒。問曰：如此亦習盡，何以故世尊說苦盡不說習盡？

答曰：應說。如說苦盡，習盡亦爾。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知義。或曰：為教化者令彼欲故。如佛說苦盡，如是受化者聞已欲得盡。彼作是念：彼盡極妙，謂離此弊惡苦。以是故佛契經說苦盡不說習盡。苦盡道聖諦云何？謂八聖道是，正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

問曰：如此習盡道，何以故說苦盡道，不說習盡道？

答曰：應說。如說苦盡道，說習盡道亦爾。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知義。或曰：彼習此中已說，謂離習無有苦、離苦無有習。已說苦盡道，當知已說習盡道。或曰：為教化者令彼欲故。如佛說苦盡道，如是受化者聞已欲得道。彼作是念：彼道極妙，謂能斷此弊惡苦。以故爾。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：謂道所應為已為斷當來苦，壽盡已更不復受苦、更不復連續苦、更不復與苦作因。是謂斷誹謗故，佛契經說苦盡道非說習盡道。如世尊契經說：謂無量種諸善法

和合，彼一切盡攝入四聖諦，四聖諦者於彼說第一，謂攝故。諸野眾生足，一切盡攝入象足中，象足者於彼說第一，謂廣大故。是故諸無量種善法和合，彼一切盡攝入四聖諦，四聖諦者於彼中說第一。謂攝故。

問曰：設使有三聖諦有為和合，彼盡諦無為云何和合？

答曰：假使不和合，但攝故名為和合。或曰：此說得故。雖彼盡諦不和合，但彼得是和合，是謂得和合故說。或曰：和合說二，有和合、起和合。此三諦二和合，有和合、起和合；彼盡諦起和合。但有和合，是謂有和合。故如世尊契經說：慧根當何所觀？四聖諦是。

問曰：為攝故說、為緣故說？若攝故說者，不應慧根攝四聖諦，亦非四聖諦攝慧根。若緣故說者，是一切法緣。作此論已。答曰：非攝故說，亦非緣故說。

問曰：若不爾者，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：此苦鹿是故以前說，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。如是此苦鹿，彼學已然後觀習細。

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，後道道緣現在前，謂除道諦癡。以是故世尊前說盡、後說道。

問曰：如前斷習、後知苦。何以故世尊前說知苦、後說斷習？

答曰：欲拔苦根本故。如樹前執持枝葉、後斷其根易。如是生死樹，前知苦已、後斷習易。以故爾。或曰：謂此觀苦能來觀習，觀習已能來觀盡，觀盡已能來觀道，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？謂聖八道種。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

繫。云何至？謂八聖道種。復次行者觀五陰如患已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。如人有兒作賊凶暴隨惡知識，後求因誰壞我兒？觀從惡知識生。誰能制之？觀善知識是。如是彼行者觀五陰如患已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。以是故彼行者前知苦已後斷習，斷習已次盡作證，盡作證已後修道。以是故前說苦、後說習盡道。

轉婆沙論卷第八

四聖諦處第三十二之餘

如世尊契經說：當知苦。如阿毘曇說：如以智知一切法。何以故世尊說獨說知苦？答曰：觀時故。此說二種時：觀時、分別時。如觀時，如是佛契經說：當知苦。如分別時，如是阿毘曇說：以智知一切法。復次說二種隨順：觀隨順、分別隨順。如觀隨順，如是佛契經說：當知苦。如分別隨順，如是阿毘曇說：以智知一切法。或曰：一向無漏知故，佛契經說：當知苦。有漏無漏知故，阿毘曇說：以智知一切法。如有漏無漏，如是淨不淨、世間出世間、住依欲出一要，如是盡當知。或曰：知俗數故，此說二種知：知俗數、知第一義數。如知俗數，如是佛契經說：當知苦。如知第一義數，如是阿毘曇說：以智知一切法。云何知俗數？當知苦果是。當斷習者，除一切結是。是謂俗數。云何第一義數？謂一切德是離一切結盡作證，能除一切世間根本是修道。尊者婆奢說曰：如世尊說：當知苦。如阿毘曇說：以智知一切法。何以故世尊說當知苦？答曰：斷生死根故。世尊說當知苦。身見是六十二見根，六十二見是結根，結是行根，行是報根，依報在一切生死。依報已依報生死中便有善法、不善法、無記法。此生死根從何斷？唯知苦是。謂斷生死根故，世尊說當知苦。或曰：謂行者知苦，心不錯亂。若彼行者知苦已，未斷習而起者，起已若問此陰常耶非常耶？彼說無常一時頃不住。樂耶苦耶？彼說苦如熱鐵丸。淨耶不淨耶？彼說不淨如糞。此中為有我耶為非有我耶？彼說非眾生非命非人非士、內空無作無教作、無覺無教覺，行聚空淨。謂行者知苦，心不錯亂，以是故世

尊說：當知苦。或曰：斷陰著故。世尊說當知苦，本際不可知。如此眾生因陰受無量苦，於陰中癡、還於陰愛著悵惜。如彼小兒，父母與杖還抱父母。如是本際不可知，如此眾生因陰受無量苦，於陰中癡、還於陰愛著悵惜。世尊說欲令不用陰當知苦，知苦已於陰中不復著。是謂斷陰著故，世尊說：當知苦。或曰：本際不可知，如此眾生於陰計我想、計眾生想、計聚想、計人想、計士想、計命想。此計我想計眾生想計聚想計人想計士想計命想，從何除始入不顛倒法想？唯有知苦。以是故佛世尊說：當知苦。或曰：本際不可知，謂此眾生於陰計有常想、樂想、淨想、我想。此計常想樂想淨想我想，從何除始入不顛倒法想？唯知苦。以是斷顛倒故，世尊說：當知苦。或曰：謂行者知苦已，義入佛法中、法入佛法中、第一義入佛法中，於法得無閼自在，以故爾。或曰：謂彼行者知苦已不從餘師，於此外不求福田，以故爾。或曰：謂彼行者知苦已住佛法中，如幢深入地，以故爾。或曰：謂行者知苦已，除曾所行緣、得未曾行緣，捨同行已得不同行，捨共行已得不共行，捨世行已得出世行，以故爾。或曰：謂彼行者知苦已，捨名得名、捨境得境、捨性得性，以故爾。或曰：謂彼行者知苦已，除五人種類、得八人種類，以故爾。或曰：謂彼行者知苦已，無量時惡行邪見、顛倒亂心心數法何從令住質直？唯知苦。以故爾。或曰：謂此苦性如火燒、性如毒害、性如刀割、性如弑殺。如邊境賊城，為行結所侵。以是故世尊說：知苦。

當斷習者，如苦亦當斷。何以故世尊說斷習？說者謂欲令一當來愛習諦者，如前答愛，此中盡當答。謂欲令苦亦斷，非獨斷習。謂前答當知苦，此中盡當答。彼二論中，此論當答。何以故世尊說當斷習？答曰：謂因斷果亦斷、因離果亦離、因捨果亦捨。以是故世尊說當斷習。或曰：謂斷習時二因俱拔。二因俱繫便有離散，有想無想處一切遍使拔，以故爾。或曰：於中習起遍三界苦。世尊說：若不欲苦者當斷習。習已斷，不復遍三界苦。或曰：謂習中三界有濡

中上果。世尊說若不欲三界果者當斷習。已斷習，不受三界果，以故爾。或曰：謂從習起流三界苦，如泉窟出水溢於外。慧者說曰：士夫！不欲令水出者，當塞其源。已塞其源，水便不出。如是從習中出遍三界苦，世尊說若不欲苦者當斷習，已斷習不復流三界苦。以故爾。或曰：捨陰重故，世尊說當斷習。如人負重上山嶮。慧者說曰：士夫！若不欲重者，速捨任。已捨任，重便墮。如是此眾生負重陰履嶮生死，世尊說眾生若不欲重陰者當斷習。已斷習，陰便墮，不復成就。是謂捨重陰故世尊說當斷習。

盡作證者，如阿毘曇說：一切無漏法作證。何以故世尊說盡作證？答曰：謂解脫不繫相。或曰：謂因及果，果中無因。或曰：謂因非俱因、果非俱果、緣非俱緣、所作非俱所作。或曰：謂沙門果非沙門、梵果非梵、梵行果非梵行。或曰：謂常恒處、不變易、離生死。或曰：謂一味異道果淨一切色，故說無上。或曰：謂離三成四捨五，以是故世尊說盡作證。

思惟道者，如阿毘曇說：思惟一切善有為法。何以故世尊說思惟道？答曰：謂思惟者二思惟，得思惟、服思惟。世俗道雖有思惟，但四思惟：得思惟、服思惟、斷思惟、捨思惟。或曰：謂思惟道者欲得善果。彼道是善善果、是愛愛果、意樂意樂果、意欲意欲果。或曰：謂質直不邪，一向趣涅槃。或曰：謂是沙門沙門果、梵梵果、梵行梵行果俱果，或謂安隱樂趣涅槃。或曰：謂不貪除貪、不恚除恚、不癡除癡。或曰：謂思惟能滅壞破有。此世俗道雖有思惟，但增受長養有。或曰：謂思惟能斷有相續、能斷輪轉生老死。世俗道雖思惟，但相續有、輪轉生老死。或曰：謂思惟非身見種、非顛倒種、非愛種、非使種，非貪處、非恚處、非癡處，非雜污、非雜毒、非雜濁，非在有，不墮苦習諦。世俗道雖有思惟，但身見種顛倒種愛種使種、貪處恚處癡處、雜污雜毒雜濁，在有、墮苦習諦。或曰：謂思惟苦盡趣道、有盡趣道、貪盡趣道、盡生老死趣

道。世俗道雖有思惟，但苦習趣道、有習趣道、貪習趣道、生老死習趣道。以是故世尊說思惟道，不說世俗道。

說曰：此說十六聖行，無常行、苦行、空行、非我行，因行、習行、有行、緣行，盡行、止行、妙行、離行，道行、正行、趣行、出要行。

問曰：十六行有何性？有一說者，慧性。謂說慧性者，彼慧是行，能行他所行。謂彼相應法雖能行他所行，但非是行，性非慧故。謂彼共有法雖有他所行，但非能行，非共緣故；亦非是行，性非慧故。更有說者，心心法性。彼有說心心法性者，彼慧行能行他所行。謂彼相應法彼亦是行，能行他所行。謂彼共有法，彼雖他所行，非能行、非共緣，故非是行，性非慧故。如一說，如二如是好，如前所說慧性。

問曰：名十六行，種有幾？一說者，名十六行、種七。謂苦行彼名亦四、種亦四，謂習行名四種一，謂盡四行名四種一，謂道四行彼名四種一，是故名十六行種七。

問曰：何以故苦行名四種亦四？答曰：謂此斷顛倒。猶如彼顛倒名四種亦四，彼治亦爾名四種亦四。如是說者，名十六種亦十六。如名如種，如是名數種數、名相種相、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。此是諸行性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說無常行？何以說乃至出要行？答曰：無常者，說二事：時及緣。時者，一時作事，二時不作。緣者，諸法性羸，隨因及緣。苦者，如病癰患也。空者，內無作無教作、無覺無教覺。非我者，不自在故。因者，種子法故。習者，來故。有者，流故。緣者，轉成故。如泥團輪，手水合已便成瓦器。此亦不。盡者，滅陰故。止者，息三火故。妙者，妙願滿故。一離者，已離不更離故。道者，除惡道故。正者，除不正故。趣者，向涅槃故。出要者，出

生死故。復次非常者非究竟住故，苦者勞厭重故，空者除我有見故，非我者除是我見故，因者來故，習者起故，有者可得故，緣者隨所緣故，盡者盡生死故，止者止苦火故，妙者善有常故，離者離生老無常故，道者求故，正者正住故，趣者趣城不移故，出要者安隱故。

問曰：如苦四行，無常、苦、空、非我行。何以故說苦諦，不說無常空非我諦？

答曰：謂此行久遠行。以此行，過去三耶三佛說苦諦。或曰：謂此苦行一向墮苦諦非餘。他無常行共墮三諦，空行及非我行共墮一切法中，此苦行一同墮苦諦非餘，是故說苦諦非餘。或曰：謂此苦行一切能信。凡愚及慧、此法及外法，以故爾。或曰：謂令極斷。覺所覺、行所行、緣所緣、根為根義，佛契經說：苦智彼所緣是苦諦。或曰：謂此行增捨有能除生死。如彼小兒與極妙食，若言：當有苦。彼便不欲。如是此苦行增捨有能除生死，以是故佛契經說苦諦，不說無常空非我諦。

問曰：如習有四行，因行、習有緣行。何以故世尊說習諦，不說因有緣諦？答曰：謂此行久遠行。以此行，過去三耶三佛說習諦。或曰，謂令極斷。覺所覺、行所行、緣所緣、根為根義，佛契經說：習智彼所緣是習諦。以是故佛契經說習諦，不說因有緣諦。

問曰：如盡有四行，盡行、止妙離行。何以故世尊說盡諦，不說止妙離諦？

答曰：謂此行久遠行。以此行，過去三耶三佛說盡諦。或曰：謂令極斷。覺所覺、行所行、緣所緣、根為根義，佛契經說：盡智彼所緣是盡諦。以是故佛契經說盡諦，不說止妙離諦。

問曰：如道有四行，道、趣、正、出要行。何以故世尊說道諦，不說正趣出要諦？

答曰：謂此行久遠行。以此行，過去三耶三佛說道諦。或曰：謂欲令極斷。覺所覺、行所行、緣所緣、根為根義，佛契經說：道智彼所緣是道諦。以是故佛契經說道諦，不說正趣出要諦。

說曰：此說涅槃無形。

問曰：何以故說涅槃無形？

答曰：聖所了故說無形。聖了彼自在身作證，無有能在前論說彼，是故聖所了故曰無形。或曰：離一切色故，故曰無形。此說四色：剎利、梵志、居士、工師。復次四色：青、黃、赤、白，彼中無有一色是離一切色，故曰無形。或曰：淨一切色故曰無形。若剎利修道，彼得道果，梵志、居士、工師修道，彼得道果。是離一切色故，故曰無形。或曰：亦非色，不依色故，故曰無形。色法雖有形，非形依心心數法，雖依形非是形。彼涅槃亦不依色亦不依形，故曰無形。或曰：稱歎無量功德故，故曰無形。如人多有功德，說者：此人功德多故不可具說。如是涅槃無量功德故，故曰無形。或曰：遍功德故，故曰無形。如摩尼遍有光明，彼說無形。如是彼涅槃遍功德故，故曰無形。或曰：如此有為有因有果，彼涅槃無因無果故曰無形。或曰：如此有為法因故說果、果故說因。彼涅槃非因故說果、非果故說因，故曰無形。說曰：彼涅槃非說品。

問曰：何以故說涅槃非品？

答曰：斷一切品故，故說涅槃非品。如此有為作品生或五或四，謂欲令法常住。彼一切有為法，各各并已有五事生彼法，彼法生、彼法住、彼法老、彼法無常。謂欲令法無常住，彼一切有為法各各并

已有四事生，彼法生、老、無常。如此有為作品。彼涅槃不如是，是故說涅槃非品。說曰：彼涅槃說愛。

問曰：何以故涅槃說愛？

答曰：聖者不愛生死，涅槃者離生死。或曰：聖者不愛輪轉，涅槃者離輪轉。或曰：聖者不愛陰，涅槃者離陰。或曰：聖者不愛生，涅槃者離生。或曰：聖者不愛老死，涅槃者離老死。或曰：聖者愛念樂涅槃，以是故說涅槃愛。如彼契經說：戒及等意解脫是愛，彼一切為涅槃故。以是故，世尊契經說涅槃愛。說曰：彼涅槃說非可習。

問曰：何以故說涅槃非可習？

答曰：有為為果故習，涅槃無有果。

問曰：何以故說明所服行？

答曰：智故、得故。明者，佛及佛弟子。此緣彼發忍及智，是故說智故、得故。說：涅槃說非可思惟。

問曰：何以故涅槃說非可思惟？

答曰：謂法意所生此可思惟，彼涅槃意所不生。或曰：有為法果故思惟，彼涅槃無有果。

問曰：若涅槃意所不生者，此偈云何通？

「樹下靜思惟， 涅槃令入意，
瞿曇禪無亂， 不久息跡證。」

答曰：此說意，心為名。此意得涅槃作證。說曰：彼涅槃說第一義、說智、說阿羅漢果。

問曰：何以故涅槃說第一義？

答曰：第一正故、第一法故、第一究竟故，第一等是故說第一義。

問曰：何以故說智？

答曰：智果故，彼說智。

問曰：何以故涅槃說阿羅漢果？

答曰：可供養故，說涅槃阿羅漢果。一切世間清淨供養盡可供養，故可說涅槃名阿羅漢果。或曰：不生故說涅槃名阿羅漢果。不復生諸界諸趣諸生輪轉生死中，故說涅槃名阿羅漢果。

說曰：此涅槃說近。如彼契經說：彼成就此十五法，多智多見多覺，近住涅槃，我說彼非不至涅槃。

問曰：何以故說近？

答曰：實者故曰近。或有欲令涅槃不實，謂彼欲令不實者斷彼意故，此說真實有種相是謂真實，故名為近。或曰：精勤正趣等趣意中可得，故曰近。或曰：意等故名為近。若剎利思惟道彼得道果，梵志居士工師思惟道彼得道果，是謂等意故名為近。或曰：等處所故名為近。若於村中思惟道，彼中得道果；若靜處樹下塚間露坐林中思惟道，彼中得道果。是謂等處所名為近。或曰：義故即是近，是故說近。如婆須蜜經所說：遠法云何？謂過去當來法。近法云何？現在法及無為。是謂義近名為近。或曰：近意解故名為近。謂聖緣彼生忍及智如現在前，猶如在前。是謂近意解故名為近。或曰：得作證故名近。近者，現在世此中起彼得作證，是謂得作證故名為近。或曰：捨近故名為近。近者，說現在世離此入彼，是謂說涅槃近。如佛契經一一所說。聞如是：一時世尊遊波羅捺仙人住處鹿野苑中。彼時世尊告五比丘：五比丘！此苦本所未聞法，當正思

惟時生眼智明覺。五比丘應當知，此苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！我已知苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！此苦習本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺，五比丘應當斷。苦習本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！我已斷苦習本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！此苦盡本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！彼苦盡應當作證本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！我已苦盡作證本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！此苦盡道本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！應當思惟苦盡道本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！我已思惟苦盡道本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！謂我此四聖諦三轉十二行未生眼智明覺，五比丘！是故我於天及人魔梵沙門梵志眾中，出不離，不解不脫，心亦不離顛倒，生未盡、梵行未立、所作未辦，名色未有知如真。五比丘！我不自覺無上正真道。五比丘！謂我此四聖諦三轉十二行生眼智明覺，五比丘！是故我於天及人魔梵沙門梵志眾中，已出已離、已解已脫、心不顛倒，生已盡，梵行已立，所作已辦，名色已有知如真。五比丘！我自覺無上正真道。說此法時，尊者拘隣遠塵離垢諸法眼生，及八十千天人遠塵離垢諸法眼生。彼時世尊告尊者拘隣：汝拘隣！知法未？拘隣對曰：已知。世尊！已知。善逝！尊者拘隣知法已，故名阿若拘隣。聞此法時，地神舉聲、極舉大聲：此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪，沙門梵志天及人魔梵及餘世間本所未轉。增益諸天種，減損阿須倫眾。聞此地神聲已，空中神四天王、三十三天、炎天、兜術天、尼摩羅天、化他應天，舉聲、舉大音聲：此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪，沙門梵志天及人魔梵及餘世間本所未轉。增益諸天種，減損阿須倫眾。即彼時彼須臾頃一時聞聲徹梵天：此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪，沙門梵志天及魔梵及餘世間本所未轉。增益諸天種，減損阿須倫眾。世尊轉法輪故，是故名轉法輪經。尊者曇摩多羅說曰：我觀世尊此所說法身毛皆豎。然世尊說義不違、譬喻不違。而此所說與義相違

不次第，不與佛同、不與辟支佛聲聞同，於阿羅漢上三過說未知根。云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前？我若欲捨此所說，然此所說世尊三阿僧祇行成此所說，然復有證，五比丘為首、八十千天。若欲不捨，而此所說與義相違無次第，不與佛同、不與辟支佛聲聞同，於阿羅漢上三過說未知根。云何如此於阿羅漢上三過說未知根現在前？如所說：五比丘！此苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。此說未知根。五比丘當知，此苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。此說已知根。五比丘！我已知苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。此說無知根。如是至道，如是三過說未知根。云何如此於阿羅漢上三過未知根現在前？如是此所說義相違不次第，不與佛同，不與辟支佛聲聞同。作此論已。不捨，但當改。此契經應當爾：五比丘！此苦習、此苦盡、此苦盡道本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！當知彼苦、當斷習盡、作證、思惟道本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。五比丘！我已知苦習、已斷盡、已作證、已思惟道本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。如是契經應爾。應爾已，便有三轉及十二行。作如是說者，此契經不應改。本諸大論師有智強力者所不改，況復尊者曇摩多羅。

問曰：若不改此契經者，然此義相違無次第，不與佛同、不與辟支佛聲聞同，於阿羅漢上三過說未知根。云何如此於阿羅漢上三未知根現在前？

答曰：此說二時，說時、觀時。如說時，如是佛契經說。如觀時，如是曇摩多羅所說。如是作已，二俱好。尊者僧迦婆修說曰：此契經中不說未知根、已知根、無知根。

問曰：若不爾者，此云何？

答曰：佛契經說聞慧、思慧。

問曰：此契經說：五比丘！如我此四諦三轉十二行，生眼智明覺。五比丘！我自覺無上至真等正覺。云何佛以聞慧思慧自覺無上至真等正覺耶？

答曰：菩薩以聞慧思慧極觀法，極生法明，於法極除愚癡。謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺，觀如已成事。如人以濕皮覆面，却已以婆羅覆面，謂障小儼色。如是菩薩以聞慧思慧極觀諸法，極生法明，於法極除愚癡。謂菩薩於無上至真等正覺觀如等覺，觀如已成事。說曰：如所說：五比丘！如我此四諦三轉十二行，生眼智明覺。

問曰：如此應十二轉有四十八行。如說：五比丘！此苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。此一轉有四行。五比丘！此苦應當知本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。此二轉四行。五比丘！我已知苦本所未聞法，當正思惟時生眼智明覺。此三轉四行。是謂苦三轉十二行。如苦，如是至道亦爾。如此應十二轉有四十八行。何以故世尊說四諦三轉十二行？

答曰：三轉十二法故，不過三轉十二行。觀一一諦故，世尊說四聖諦三轉十二行。如餘契經說：比丘！七處善觀三種義，速於此法中得漏盡。此不應七處善，應有三十五處善，亦有無量處善；但七法故不過七。觀一一陰故，世尊說比丘七處善觀三種義，速於此法中得漏盡。如餘契經說：七還有成須陀洹。彼不應七轉還有，應十四還有、二十八還有；但法應七，故不過七。一一趣故，世尊說極七，極七還有成須陀洹。如餘契經說：當為說法，謂有二：眼及色、耳聲、鼻香、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。如是此三轉十二行故，不過三轉十二行。觀一一諦故，世尊說四聖諦三轉十二行。彼生眼者為見故，生智者為決定故，生明者懸鑒故，生覺者覺了故。復次生眼者苦法忍，生智者苦法智，生明者苦未知忍，

生覺者苦未知智。如是至道亦爾。說曰：如所說：拘隣知法未？拘隣對曰：已知。世尊！已知。善逝！

問曰：何以故世尊為尊者拘隣說：知未？拘隣！

答曰：欲令憶本昔誓故。說者菩薩本宿命時名忍辱仙人，彼止山林中思惟行忍。彼時有王名迦藍浮，將諸婦人眷屬圍遶到彼山林，無有男子純與婦人五樂自娛。彼娛樂已王疲極臥，諸婦人等知王眠已，捨王求華遊彼山間。遙見一處有菩薩，顏貌端正猶如日月，照於山林在彼而住。見已便至菩薩所，到已頭面禮菩薩足，禮已却坐一面。於是菩薩為其說法：愛欲不淨。此諸妹等！欲者不淨臭處可厭，因起瞋恚生無量苦。如是廣為說欲不淨。彼時迦藍浮王睡覺不見諸婦人，彼作是念：咄！此為災。誰將諸婦人去？彼拔刀已往詣山間推求，遙見在菩薩前坐。彼作是念：此大鬼神所持久。見菩薩顏貌端正，諸女人等坐菩薩前，見已極生瞋恚。便至菩薩所，到已問菩薩曰：仙人得有想無想耶？對曰：不也。大王！得不用處、識處、空處耶？對曰：不也。大王！王曰：仙人得四禪三禪二禪一禪耶？對曰：不也。大王！彼作是念：咄！此為災。未棄結之人見我婦人。王語菩薩曰：汝在此空靜處，何所為而不得爾所功德？菩薩對曰：大王！我修行忍。王作是念：此見我瞋而言行忍，不可柔軟言試此人忍。王向菩薩說曰：仙人！若行忍者申右手，我當觀汝云何行忍。菩薩無恚意即申右臂。王無慈心棄捨後世，起極惡心以利刀截手投足下。如是左手、二足、耳鼻割已，說曰：仙人何所願？菩薩對曰：大王！但有疲勞汝，取我身碎如胡麻。我終不捨於忍，如母愛子。但大王聽我誓願：而汝取我無過之人，以極利刀截身七分。如是我初得佛法不久，起大悲思惟七種道斷汝七使。王作惡已，離彼處還。彼時山林中有異仙人在邊山，彼聞迦藍浮王加惡於忍辱仙人，於是彼仙人至忍辱仙人所，到已問曰：仙人！不極患身苦耶？忍辱仙人對曰：我無苦痛。仙人問曰：因有足故知有行來，

因有手知有取受。汝無手足耳鼻七分之餘，云何言無苦痛耶？忍辱對曰：不以身壞名為苦痛，心壞乃為苦痛，謂受地獄、畜生、餓鬼不善之果。復次汝等若有疑者，觀此瘡處血淨流出如牛乳不？仙人問曰：汝遭被困時修何等意？菩薩對曰：彼王以利刀截我身支節時，我於一切眾生修於大慈。仙人說曰：善哉善哉！修習大行。緣汝斯行，饒益一切世間。仙人慰勞已便還所止。仙人還不久，四大天王極大起凍雹風雨已至忍辱仙人所，到向忍辱仙人說曰：仙人！當勅我等。我當壞彼迦藍浮王妻子眷屬國土人民。忍辱仙人身毛皆豎說曰：謂截我手足耳鼻斷身七分，我於彼不起毛髮之惡，況復彼國人民於我無過而欲加之？四大天王說曰：若不欲行惡，何得憂戚止此山林？忍者對曰：我但憂念彼迦藍浮王！何故彼作爾所惡，謂當受地獄極苦。謂菩薩轉後身已，乃至降魔成無上最正覺，覺已為尊者拘隣說法。尊者拘隣遠塵離垢諸法眼生已，說曰：拘隣！謂昔截我手足耳鼻斷身七分，我作誓願：汝取無過之人斷身七分。我初得佛法不久，得大悲修七種道斷汝七使。本所誓願，今為果不？尊者拘隣慚愧羞恥，對曰：真果。世尊！真果。善逝！是謂欲令憶本誓故，世尊說：拘隣！知法未？如尊者拘隣見諦，彼時世尊觀當來世知何者多。我三阿僧祇劫多耶？為拘隣受當來陰界入身多耶？世尊觀拘隣受一阿鼻泥犁陰界入身多，非佛三阿僧祇劫一時間須臾頃數多。世尊作是念：若我三阿僧祇劫苦行不作餘事，但脫拘隣爾所苦，於三阿僧祇果願已畢。世尊如是觀，比丘拘隣應當害一切眾生，一切眾生亦當害拘隣。比丘拘隣當食一切眾生，一切眾生亦當食拘隣。比丘拘隣當縛一切眾生，一切眾生亦當縛拘隣。若我三阿僧祇苦行不作餘事，但脫拘隣爾所苦，於三阿僧祇果願已畢。如所說：此世尊於波羅捺仙人住處鹿野苑中轉法輪。

問曰：轉法輪處一切三耶三佛定耶？為非定耶？若定者，定光如來契經云何通？彼說定光如來、無所著、等覺於燈王城呵梨那山轉法輪。若不定者，彼尊者法實偈云何通？

「此處過去佛， 第一初說法。」

作此論已。答曰：轉法輪處不定。

問曰：若爾者，定光如來經善通，尊者(法實)偈云何解？

答曰：此不必通。非契經、非毘尼、非阿毘曇，但彼作頌者欲令句義合故。更有說者，此是常定處。如是說者，一切三耶三佛處常定：一、金剛座處；二、轉法輪處；三、天上來下處。

問曰：云何知金剛座處定？

答曰：有契經說：過去時有王名頂生。彼領四天下得自在，與四種兵欲至天上。彼時輪住虛空，輪住已一切四種兵亦住，四種兵住已頂生王便恐怖身毛皆豎。王作是念：將不亡失國耶？命不中夭耶？為諸天不欲見我耶？於是彼空中天慰勞頂生王曰：大王勿恐怖！大王勿恐怖！亦不亡失國，命亦不中夭，諸天非不憙見。頂生王問天曰：天！若我無此災患者，何以故輪住空中？天對曰：大王！此處一切恒沙之如來、無所著、等正覺，降魔官屬已，成無上最正覺。是故此處一切眾生無能歷上者，是故輪住空中。於是頂生王還從上下已，即於彼處立踰婆，極大供養已，更從餘處飛昇天上，共釋提桓因半座。聞者：三千六百釋命終，彼之故在座。以此經，可知金剛座處常定。

問曰：云何知轉法輪處常定？

答曰：如法實偈所說。

問曰：若爾者，尊者法實偈善通，彼說定光如來、無所著、等正覺於燈王城訶梨那山轉法輪。

答曰：彼燈王城者即是波羅捺，阿梨那山者即是仙人住處鹿野苑。以此可知一切三耶三佛轉法輪處常定。

問曰：云何知從天上來下處常定？

答曰：如所說：於過去時，眾多比丘同止彼處，少有所為。雖彼處，遊餘處。諸比丘去不久，餘異學入住彼處。彼眾多比丘於後時還來本處，語異學言：此是我處。異學亦說：此是我處。彼便共極大鬪諍。諸比丘厭諍已，語異學曰：當共作真諦言，有真諦者便得此處。異學言：可爾可爾。異學多作誠諦語而不成就。比丘說曰：聽我誠諦語：彼處有師子幢。彼諸比丘同一聲發誠諦語：以此真實之言，若一切恒沙三耶三佛為母故，及三十三天說法已來下，初至此處者，以此真諦言令師子幢現有變化。彼時師子極大震吼。諸異學聞已驚怖畏懼，便捨而走，不入彼處。彼師子口極大吐花，花滿彼處。以此可知一切諸三耶三佛從天上下是常定處。以此事知，一切三耶三佛三處常定：金剛座處、轉法輪處、天上下處。

問曰：如所說：地神舉聲。彼時諸大天亦集近世尊座，如四大天王、釋提桓因，及大梵天、首陀會天，及餘極妙天龍鬼神近世尊座。諸地神坐處遠，不近世尊，何以故地神前發音聲？

答曰：此地神是彼諸天給使，是故彼前發聲。或曰：地神者不常定，是故彼前發聲。如大聚會極作伎樂，謂不常定人者便速前舉聲笑，謂常定人然後庠序笑。如是地神非常定，是故前發音聲；餘諸天常定，是故最後發聲。或曰：地神常當護菩薩故。說者謂菩薩兜術終已，生閻浮提迦羅衛國，不亂入母胎。彼時釋提桓因勅遮勒天子：汝遮勒五百青鬼，菩薩在母胎，常當擁護，莫令有觸燒菩薩者。於是遮勒天子受釋教已，便勅五百青鬼：當往迦羅衛國擁護菩薩。彼諸青鬼，菩薩在母胎及生，常擁護之。以佛轉法輪，地神作

是念：菩薩在母胎及生，我等常擁護，此是我等疲勞所得功報。彼歡喜悅豫，故前發聲：此世尊轉法輪。

問曰：聞此法已，地神舉聲音徹梵天。何以故聲不過梵天？

答曰：謂耳識現在前故聲徹也。過梵天上，無有自地耳識現在前。或曰：梵天請佛轉法輪，故聲徹梵天。首陀會天勸請菩薩，使成無上最正覺。謂與菩薩化作老、病人、死人及沙門，彼一切首陀會天所作。菩薩見老病死人及沙門已，厭患出家學道。至降魔官屬已成無上最正覺，彼時首陀會天踊躍歡喜發大音聲。謂我等為菩薩化作老病死人及沙門，是我等疲勞所得功德。以是故成無上正覺時，聲徹至首陀會天。大梵天請佛世尊轉法輪，彼踊躍歡喜發大音聲：此世尊轉法輪，是我等疲勞所得功報。以是故轉法輪時，聲徹梵天，不過上。說者謂佛為四天王故聖語說四諦，二知、二不知。謂不知者，為曇羅國語說，禪佞(苦也)、彌佞(習也)、陀破(盡也)、陀羅破(道也)，此說苦邊。一知、一不知，謂不知者為彌離車國說語，摩含兜含 僧含摩 薩婆多 鞞梨羅。此說苦邊盡知。

問曰：世尊為四天王說四諦，聖語為有力耶、無力耶？若有力者，何以故為二聖語說：一曇羅國、一彌離車國語說。若無力者，本師偈云何通？

「一音聲說法， 悉遍成音義；
彼各作是念： 最勝為我說。」

一音聲說法者，是梵音也。悉遍音者，若有真旦人，彼作是念：謂佛作真旦語說法。如是陀勒摩勒、波勒佉沙、婆佉梨，謂彼處若有兜佉勒人，彼作是念：謂佛作兜佉勒語說法。現義者，著欲者作是念：世尊說不淨。患者作是念：世尊說慈。癡者作是念：世尊說緣起。彼各作是念：最勝為我說者，眾中作是念：世尊為我故說法。是故說：

「一音聲說法， 悉遍成音義；
彼各作是念： 最勝為我說。」

作此論已。答曰：無力。何以故？世尊不可以耳見色、以眼聽聲。

問曰：若無力者，此偈云何通？答曰：此偈不必通。偈者非契經、非律、非阿毘曇，但彼作頌者欲令句義合故。此是讚佛，非是實。如鞞婆闍提說：諸佛不眠，以除陰蓋故、佛世尊亦常定故。如是更有說者，諸佛世尊不飲不食，除諸著味故。此是讚佛，非是實。如是偈讚佛，非是實。若通此偈者當何意？答曰：世尊所說應機捷速。世尊語極速，為一說已復為一說，如似一時。或曰：世尊語音一切音。各有境界應適一切音。世尊極知真旦語，勝生真旦中者。如是陀勒摩勒、波勒佉沙、婆佉梨、兜佉勒，世尊極知兜佉勒語，勝生兜佉勒中者。以是故說一音聲說法，悉遍成音義。更有說者，世尊有力。

問：若爾者，此偈為善通。何以故世尊為四天王說四諦，為二聖語說，為一曇羅國語說，為一彌離車國語說？

答曰：欲滿彼四天王意願故。二天王願世尊聖語為我說四諦，一願曇羅國語，一願彌離車國語。世尊常欲滿他一切善願，隨所欲而為說法。是謂滿四天王意願故，為二聖語說四諦，為一曇羅國語，為一彌離車國語說。或曰：斷他疑故。莫令有作是念：世尊但善於聖語，不能曇羅國語、彌離車國語。是故斷他疑故說，我一切中自在。以故爾。或世尊教化，或為變身口或不變。謂不變身口者，若為彼變便不得度，以是故世尊以己力遊朋者尸，人間一日行十二由延。說者即彼曰教化七十千人入聖法中，謂一切緣不變身口。謂教化變身口者，若為彼不變便不得度。以是故世尊為四天王二聖語說，一曇羅語說，一彌離車語說。說四諦時，如是行觀時，一切根本聖行。

問曰：四聖諦幾性斷非緣斷、幾緣斷非性斷、幾性亦緣斷、幾亦非性斷亦非緣斷？

答曰：性斷非緣斷，謂苦諦習諦無漏緣，此性斷非緣斷。緣斷非性斷者，謂道諦有漏緣，此緣斷非性斷。性斷緣斷者，謂苦諦習諦有漏緣，此性斷亦緣斷。非性斷亦非緣斷者，謂盡諦及道諦無漏緣，此非性斷亦非緣斷。廣說四諦處盡。

鞞婆沙論卷第九

四禪處第三十三

四禪者，初禪、二禪、三禪、四禪。

問曰：四禪有何性？

答曰：五陰是性。此是禪性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說禪？禪有何義？為棄結故禪耶？為正觀故禪耶。若棄結為禪者，無色中亦有定調能棄結。若正觀為禪者，欲界中亦有定調能正觀。作此論已。有一說者，棄結故名為禪。

問曰：若棄結名為禪者，無色中亦有定調能棄結，何以故不名為禪耶？

答曰：謂棄二種結，不善及無記，彼名為禪。無色中定雖棄無記結非棄不善，是故彼不名為禪。

問曰：若爾者，應依未來名為禪，彼棄二種結，不善及無記。

答曰：此說呵責棄故。此說二種棄，斷棄、呵責棄。彼依未來為欲界結故，二種棄，斷棄、呵責棄。上地雖非斷棄，但是呵責棄，是謂呵責棄故說。

問曰：若爾者，盡道法智分、一切未知智分不應是禪，謂彼欲界結亦非斷棄亦非呵責棄。

答曰：莫具取界、莫具取地可得，彼一界一地。欲界結斷棄，呵責棄，彼無色中一時頃不得。謂此欲界結，斷棄及呵責棄。尊者瞿沙說曰：一切六地欲界結斷棄亦呵責棄。但彼依未來生已棄欲界結，彼餘地當何所棄？彼亦能棄，但無結可棄除。如一人有六怨家其謀議：若隨所得處當斷其命。彼初怨家斷此人命，餘者當何所斷？彼亦能斷，但無人當何所斷？如是一切六地欲界結斷棄呵責棄，但彼依未來生已棄欲界結，彼餘地當何所棄？彼亦能棄，但無結可棄。如人持六燈入冥室中，彼初明已棄至冥，餘燈當何所棄？彼亦能棄，但無冥可棄。如是一切六地欲界結斷棄呵責棄，但彼依未來生已棄欲界結，彼餘地當何所棄？彼亦能棄，但無結可棄。如一切日光壞諸闇冥，初日 中日 西日，但初光出已棄夜闇冥，餘光當何所棄？彼餘光亦能棄，但無冥可棄。如是彼一切六地欲界結斷棄亦呵責棄，但依未來生已棄欲界結，彼餘地當何所棄？彼亦能，但無結可棄。或曰：禪者定可得。謂一切緣中定亦棄一切結。欲界定雖一切緣中定，但不棄結。無色界定亦不一切緣中定，亦不棄一切結，以是故不名為禪。或曰：謂禪者普智可得道亦能棄結。欲界定雖普智可得，但無有道棄結。無色界雖有道能棄結，但無普智可得。謂禪中普智可得道亦棄結。或曰：謂三道可得此名為禪。非欲界無色界三道可得，是故彼不名為禪。或曰：謂三地可得此名為禪。非欲界無色界三地可得，是故不名為禪。或曰：謂三根可得此名為禪。非欲界無色界三根可得，是故不名為禪。或曰：謂三學可得，增戒、增定、增慧，此名為禪。非欲界無色界三學可得，是故不名為禪。或曰：謂攝四枝五枝五陰定可得，是故不名為禪。或曰：謂三示現可得，神足示現、觀察示現、教授示現，此名為禪。非欲界無色界三示現可得，是故不名為禪。或曰：謂三神足可得，意解神足、意捷疾神足、身踊神足。意解神足者，如力士屈伸臂頃，於中間至阿迦尼吒。意捷疾神足者，如識旋轉諸界，於中間至阿迦尼吒。身踊神足者，謂一切身踊如鳥飛虛空、如畫人飛。此名為禪。非欲界無色界三神足可得，是故不名為禪。或曰：謂具三十七道品

可得彼名為禪。非欲界無色界具三十七道品可得，是故不名為禪。更有說者，正觀故名為禪。

問曰：若正觀名為禪者，欲界中亦有定謂能正觀，何以故不名為禪？

答曰：欲界定雖有定名但無定用。如泥梁雖有梁名無有梁用，如是欲界定雖有定名而無定用。色界定既有定名而有定用。如木梁既有梁名而有梁用，如是色界定既有定名而有定用。或曰：欲界定燒亂不定。如四衢道然燈，四面風吹隨風東西，如是欲界定燒亂不定。色界定不燒亂、常定不動。如室中燈，風所不吹、炎不東西。如是色界定亦不燒亂、常定不動。或曰：欲界定不堅無力、無士夫功。色界定堅固有力、有士夫功，以是故此名為禪。說曰：此名禪十八枝：初禪有五枝，覺、觀、喜、樂、一心。二禪有四枝，內淨、喜、樂、一心。三禪有五枝，猗、樂念、正智、一心。四禪有四枝，不苦不樂、護、念、一心。

問曰：禪枝名十八，種有幾？

答曰：禪枝名十八、種有十一，謂初禪五枝，此名亦五種亦五。二禪增一枝信。三禪三枝，增樂、念、正智。四禪增二枝，不苦不樂、護。此禪枝名十八、種有十一。更有說者，禪枝名十八、種有十。

問曰：何以故？

答曰：謂初禪二禪樂及三禪樂，此應同共立一枝。此者不論。問曰：何以故？答曰：謂初禪二禪樂此是三禪樂者，應有禪枝名十八、種有十。但初禪二禪樂異、三禪樂亦異。初禪二禪猗樂、三禪痛樂，初禪二禪樂行陰所攝，三禪樂痛陰所攝。是謂禪枝名十八、種有十一。如名如種，如是名數種數、名相種相、名異種異、名別

種別、名覺種覺，如是盡當知。此是禪性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說禪枝？禪枝有何義？

答曰：順義是枝義、助行義是枝義、攝義是枝義。順義是枝義者，謂彼地定枝隨順即立彼地中。助行義是枝義者，此枝斷結除結時助彼定行。攝義是枝義者，此枝斷結除結時出入總攝。是謂順義、助行義、攝義是枝義。此應作四句。

問曰：謂禪枝是道品耶？

答曰：初禪有覺、二禪信、三禪樂、四禪不苦不樂，此禪枝非道品。云何道品非禪枝？云何禪枝亦道品？答曰：餘枝，此是禪枝亦道品。云何非禪枝亦非道品耶？答曰：除此行已。

問曰：謂初禪枝亦是道品耶？

答曰：或初禪枝非道品。云何初禪枝非道品？答曰：初禪有覺，此是初禪枝非道品。云何道品非初禪枝？答曰：信、念、精進、護、正見、正語、正業、正命，此是道品非初禪枝。云何初禪枝亦道品？答曰：餘枝，此是初禪枝亦道品。云何非初禪枝亦非道品？除此行已。

問曰：謂二禪枝是道品耶？

答曰：或二禪枝非道品。云何二禪枝非道品？答曰：二禪信，此是二禪枝非道品。云何道品非二禪枝？

答曰：信、念、精進、護、正見、正志、正語、正業、正命，此是道品非二禪枝。云何二禪枝亦道品？答曰：餘枝，此是二禪枝亦道品。云何非二禪枝亦非道品？答曰：除此行已。

問曰：謂三禪枝是道品耶？

答曰：或三禪枝非道品。云何三禪枝非道品？答曰：三禪樂，是三禪枝非道品。云何道品非三禪枝？答曰：信、精進、喜、護、正志、正語、正業、正命，此是道品非三禪枝。云何是三禪枝亦道品？答曰：餘枝，此是三禪枝亦道品。云何非三禪枝亦非道品？答曰：除此行已。

問曰：謂四禪枝亦是道品耶？

答曰：或四禪枝非道品。云何四禪枝非道品？答曰：四禪不苦不樂，此是四禪枝非道品。云何道品非四禪枝？答曰：信、精進、喜、猗、正見、正志、正語、正業、正命，此是道品非四禪枝。云何是四禪枝亦道品？答曰：餘枝，此是四禪枝亦道品。云何非四禪枝亦非道品？答曰：除此行已。

問曰：謂禪枝是意止耶？

答曰：或禪枝非意止。云何禪枝非意止？答曰：初禪有覺、二禪信、三禪樂、四禪不苦不樂，此是禪枝非意止。云何意止非禪枝？答曰：信、精進、正語、正業、正命，此是意止非禪支。云何禪支亦意止？答曰：餘支，此是禪枝亦意止。云何非禪枝亦非意止？答曰：除此行已。如四意止，意斷、神足、根、力、覺、道亦如是。

問曰：謂初禪枝是意止耶？答曰：或初禪枝非意止。云何初禪枝非意止？答曰：有覺，此是初禪枝非意止。云何意止非初禪枝？答曰：信、念、精進、護、正見、正語、正業、正命，此是意止非初禪枝。云何初禪枝亦意止？答曰：餘枝，此是初禪枝亦意止。云何非初禪枝亦非意止？答曰：除此行已。

問曰：謂二禪枝是意止耶？答曰：或二禪枝非意止。云何二禪枝非意止？答曰：二禪信，此是二禪枝非意止。云何意止非二禪枝？答曰：信、念、精進、護、正見、正志、正語、正業、正命，此是意

止非二禪枝。云何二禪枝亦意止？答曰：餘枝，此是二禪枝亦意止。云何非二禪枝亦非意止？答曰：除此行已。

問曰：謂三禪枝是意止耶？

答曰：三禪樂，是三禪枝非意止。云何意止非三禪枝？答曰：信、精進、喜、護、正見、正志、正語、正業、正命，此是意止非三禪枝。云何是三禪枝亦意止？答曰：餘枝，此是三禪枝亦意止。云何非三禪枝非意止？答曰：除此行已。

問曰：謂四禪枝亦是意止耶？答曰：或四禪枝非意止。云何四禪枝非意止？答曰：四禪不苦不樂，此是四禪枝非意止。云何意止非四禪枝？答曰：信、精進、喜、猗、正見、正志、正語、正業、正命，此是意止非四禪枝。云何是四禪枝亦是意止？答曰：餘枝，此是四禪枝亦是意止。云何非四禪枝亦非意止？答曰：除此行已。如四意止，四意斷、神足、根、力、覺、道亦如是。

問曰：謂初禪枝亦是二禪枝耶？

答曰：或初禪枝非二禪枝。云何初禪枝非二禪枝？答曰：初禪有覺有觀，此是初禪枝非二禪枝。云何二禪枝非初禪枝？答曰：二禪信，此是二禪枝非初禪枝。云何初禪枝亦二禪枝？答曰：餘枝，此是初禪枝亦二禪枝。云何非初禪枝亦非二禪枝？答曰：除此行已。

問曰：謂初禪枝是三禪枝耶？

答曰：或初禪枝非三禪枝。云何初禪枝非三禪枝？答曰：初禪三枝，有覺、有觀、喜，此是初禪枝非三禪枝。云何三禪枝非初禪枝？答曰：三禪三枝，樂、念、正智，此是三禪枝非初禪枝。云何初禪枝亦是三禪枝？答曰：餘枝，此是初禪枝亦三禪枝。云何非初禪枝亦非三禪枝？答曰：除此行已。

問曰：謂初禪枝是四禪枝耶？

答曰：或初禪枝非四禪枝。云何初禪枝非四禪枝？答曰：初禪有四枝，有覺、有觀、喜、樂，此是初禪枝非四禪枝。云何四禪枝非初禪枝？答曰：四禪有三枝，不苦不樂、護、念，此是四禪枝非初禪枝。云何初禪枝亦四禪枝？答曰：一心，此是初禪枝亦是四禪枝。云何非初禪枝亦非四禪枝？答曰：除此行已。

問曰：謂二禪枝亦三禪枝耶？

答曰：或二禪枝非三禪枝。云何二禪枝非三禪枝？答曰：二禪有二枝，信、喜，此是二禪枝非三禪枝。云何三禪枝非二禪枝？答曰：三禪有三枝，樂、念、正智，此是三禪枝非二禪枝。云何二禪枝亦是三禪枝？答曰：餘枝，此是二禪枝亦三禪枝。云何非二禪枝亦非三禪枝？答曰：除此行已。

問曰：謂二禪枝是四禪枝耶？

答曰：或二禪枝非四禪枝。云何二禪枝非四禪枝？答曰：二禪三枝，信、喜、樂，此是二禪枝非是四禪枝。云何是四禪枝非二禪枝？答曰：四禪有三枝，不苦不樂、護、念，此是四禪枝非二禪枝。云何二禪枝亦四禪枝？答曰：一心，此是二禪枝亦四禪枝。云何非二禪枝亦非四禪枝？答曰：除此行已。

問曰：謂三禪枝是四禪枝耶？

答曰：或三禪枝非四禪枝。云何三禪枝非四禪枝？答曰：三禪有三枝，猗、樂、正智，此是三禪枝非四禪枝。云何四禪枝非三禪枝？答曰：四禪二枝，不苦不樂、護，此是四禪枝非三禪枝。云何是三禪枝亦四禪枝？答曰：餘枝，此是三禪枝亦四禪枝。云何非三禪枝亦非四禪枝？答曰：除此行已。

問曰：初禪有覺，何以故不立道品？

答曰：觀壞故。

問曰：二禪信，何以故不立道品？

答曰：二禪信者緣內心，道品者緣四諦。

問曰：三禪樂，何以故不立道品？

答曰：猗樂壞故。

問曰：四禪不苦不樂，何以故不立道品？

答曰：護壞故。

問曰：精進何以故不立禪枝？

答曰：此前已說順義是枝義，此精進防定隨順。

問曰：何謂定隨順？

答曰：樂是，如所說：樂已心定。謂眾生慇懃精進，彼少受樂。

問曰：正語、正業、正命何以故不立禪枝？

答曰：禪枝者相應、依、行、己力、共緣。正語、正業、正命者，不相應、不依、無行、無己力、不共緣。

問曰：何以故初禪三禪五枝，二禪四禪四枝？

答曰：前已說順義是枝義。謂法諸地隨順彼定，此立枝。或曰：起隨順，從五枝至五枝，從四枝至四枝。

問曰：謂三禪次第入空處，彼從五枝起入無枝，何得隨順？

答曰：一切內外事要當初用隨順。說者：月德王及遮勒大臣，十二年學成就一金凡，然後師子吼：我等能化令一切地為金。復次如彼行者，謂神足智作證成神通時，始習初如胡麻，便一寸四寸、一尺二尺、半尋一尋、一丈丈五二丈。謂神足智作證成神通已，一發意乃至阿迦膩吒。如是彼行者入超越時，要當初用隨順，從五枝至五枝，從四枝至四枝，以故爾。或曰：此欲界難可斷、難可破、難可度，因彼故初禪立五枝。初禪非難可斷、非難可破，易可度，是故二禪立四枝。二禪染污喜難可斷、難可破、難可度，因彼故三禪立五枝。三禪非難可斷、非難可破、非難可度，以是故四禪立四枝。或曰：此欲界五欲可得，因彼故初禪立五枝。初禪無五欲可得，為彼故二禪立四枝。二禪五種喜相應愛可得，因彼故三禪立五枝。三禪無五種喜相應愛可得，因彼故四禪立四枝。以是故初禪三禪立五枝，二禪四禪立四枝。

問曰：如初禪信可得，何以故信立二禪枝不立初禪？

答曰：前已說順義是枝義。謂法諸地隨順定，此立枝。或曰：謂處彼行者極信界棄欲、極信地棄欲。謂彼行者此欲界多諸惡，除欲已便作是念：我已度此不定界，此定界不知當云何度？如初禪已除欲，彼意極定作是念：此一切可離，從欲界至第一有。謂處彼行者，極信界棄欲、極信地棄欲，以是故信立二禪枝不立初禪枝。

問曰：如猗一切地可得，何以故立三禪枝？

答曰：此前已說，謂法諸地隨順定，此立枝。或曰：二禪染污愛不定，如羅剎種可得。謂彼行者三禪地退，世尊說應止，彼以是故猗立三禪枝，餘地不立。

問曰：如猗及護，一切地可得，何以故猗立三禪枝、護立四禪枝？

答曰：相壞故。猗壞護故不立三禪枝，護壞猗故不立四禪枝。

問曰：云何此法相壞？

答曰：猗者能止，護者不求，此極相違。如諸人去住眠覺，此極相違。如是猗者能止，護者不求，此極相違。是謂相壞故，猗立三禪枝、護立四禪枝。

問曰：如念及正智四禪可得，何以故念立四禪枝、正智不立四禪枝？

答曰：三禪道燒亂，自地亦燒亂。道燒亂者，二禪地染污喜不定如羅刹，謂令行者三禪退。世尊說當正念，莫令二禪地喜於三禪地退。已地亂者，彼三禪地樂一切生死中最妙。世尊說當知，莫著此樂令不至上地。四禪雖有道燒亂，但無已地燒亂。道燒亂者，彼三禪中樂，一切生死中最妙。世尊說當正念，莫著此三禪地樂，令於四禪地退。謂已地無燒亂，可說正智莫著，令不能至上地。以具故，念及正智立三禪枝，四禪立念枝不立正智。

問曰：此中云何說禪？云何禪枝？

答曰：禪者定也，枝者餘法也。

問曰：如汝說，應初禪三禪有四枝，二禪四禪有三枝。

答曰：定者亦是禪亦是禪枝，餘枝雖是禪枝非是禪。如正見是道亦是道枝，餘者雖是道枝非是道。擇法覺意是覺意亦覺枝，餘者雖是覺枝非覺。定是神亦是神足，餘雖神足非神。非時不食是齋亦是齋枝，餘雖是齋枝非是齋。如是定是禪亦是禪枝，餘雖是禪枝非是禪。如世尊契經說：四禪現法安樂遊處。

問曰：何以故世尊說四禪現法安樂遊處？

答曰：凡夫現法意計著樂，意不捨離欲界欲。令勸離欲界結故，世尊說契經。謂彼著少所樂，不欲棄欲界結。世尊說：若欲極廣受無量樂者，當棄欲界結，根本地現在前，彼中無量樂可得。是謂凡夫現法意計著樂，意不捨離欲界，欲令勸離欲界結故，世尊說契經：四禪現法安樂遊處。

問曰：如此後世安樂遊處。何以故世尊說現法安樂遊處，不說後世安樂遊處？

答曰：此應說。如現法安樂遊處，後世安樂處亦當說。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知是義。或曰：已說現法安樂遊處，當知已說後世安樂遊處。或曰：現法安樂遊處是因，後世安樂遊處是果。如因果，已作當作、已成當成、已生當生、已連續當連續，如是盡當知。或曰：現法安樂遊處者是近，後世安樂遊處者是遠。或曰：現法安樂遊處者是麤，後世安樂遊處者是細。如麤及細，如是可見不可見、可現不可現，如是盡當知。或曰：謂一切現法安樂遊處，非一切後世安樂遊處。或曰：謂現法安樂遊處者一切聖，後世安樂遊處者非一切聖。或曰：謂一切可信凡夫及慧者。此法及外法，或有不信後世，何況信後世安樂遊處。以是故佛契經說：四禪現法安樂遊處。如世尊契經說：四禪為食。

問曰：何以故世尊說四禪為食？

答曰：長養法身故。如餘食長養眾生，如是禪長養法身，是謂世尊契經說四禪為食。如世尊契經說：四禪為坐。

問曰：何以故世尊說四禪為坐？

答曰：為高廣故。高者出欲界故，廣者攝無量善法故。

問曰：何以故名為坐？

答曰：諸聖生死疲勞，除生死疲勞故說四禪為坐。如人涉路疲極坐休息，如是諸聖生死疲勞，坐禪休息已除生死疲勞，以是故佛契經說四禪為坐。如世尊契經說：四禪為四功德，四無色為一功德。

問曰：何以故世尊說四禪為四功德，說四無色為一功德？

答曰：禪者種種、若干相、非相似，是故可得一一功德；無色者非種種、非若干相、非不相似，是故一切合已說一功德。或曰：禪者種種功德莊嚴，是故一切合已說一功德。或曰：禪者多有妙法，是故一一說功德；無色者無多妙法，是故一切合已說一功德。或曰：禪者麤可見可現，是故說一一功德；無色者細不可見難可現，是故一切合已說一功德。以是故，佛契經說四禪為四功德，四無色為一功德。如世尊契經說：末那此四增心現法安樂遊處。比丘禪起已，我說當還入末那，此四息解脫度色至無色。比丘禪起已，我說當教他。

問曰：何以故佛世尊說四禪起已當還入，說四無色起已當教他？

答曰：此禪者種種、若干相、非相似，是故彼聖起已還復欲入。無色者非種種、非若干相、非不相似，是故聖起已不欲還入。世尊說：若不欲入者當教他。教他已，謂彼心入，心起不令忘。或曰：禪者種種功德莊嚴，是故聖起已復欲還入；無色者非種種功德莊嚴，是故聖起已不欲入。世尊說：若不欲入者當教他。教他已，謂彼心入，心起不令忘。或曰：禪者多有妙法，是故聖起已還復欲入；無色者無多妙法，是故聖起已不欲還入。世尊說：若不欲入者當教他。教他已，謂彼心入，心起不令忘。或曰：禪者麤可見，是故彼聖起已復欲還入；無色者細不可見難可現，是故彼聖起已不欲還入。世尊說：若不欲還入者當教他。教他已，謂彼心入，心起不欲令忘。是故佛世尊說：四禪起已還當入。如世尊契經說：四禪增意。

問曰：何以故世尊說四禪增意？

答曰：一切地無有定，極堅有力有功如根本地，以是故佛契經說四禪增意。或曰：此中可得增上心心數法，如無量、等、解脫、除入、一切入，以是故佛說四禪增意。或曰：諸聖於此中增上門受樂，如無量、等、門、解脫、除入、一切入門，是故說四禪增意。如世尊契經說：四禪是天。諸天道未淨，眾生當淨。已淨，當增益淨。

問曰：此為取證故說。四禪天道躋耶？為有漏盡耶？若取證故說四禪天道者，應六地取證，依未來、禪中間、根本四禪。若有漏盡者，應九地盡有漏，此六及三無色。作此論已。答曰：為取證故亦有漏盡故說四禪天道。

問曰：若爾者置無色故應在六地。何以故世尊說四禪諸天天道？尊者瞿沙說曰：具眷屬故。世尊契經說：四禪天道，依未來、禪中間，是初禪眷屬，是謂具眷屬。故世尊說四禪諸天天道。尊者婆奢說曰：此說天是淨天。天者三種天：作天、生天、淨天。作天者如王，生天者從四天王至有想無想處，淨天者如阿羅漢。彼阿羅漢者，此中有二種道：見道及思惟道、忍道及智道、法智道及未知智道。是故說天淨天。或曰：謂道及娛樂道、謂道及至竟道、謂道及淨天道，以故爾。或曰：佛法中現大妙事故。如彼《施設》所說：謂轉輪王未出世時，大海水出高一由延。謂不知轉輪王道，是故無能行轉輪王道。謂轉輪王出世已，彼時大海水水還減一由延，轉輪王道便淨金沙布下，令轉輪王將四種兵按行天下。如是佛世尊未出世時，不知根本四禪，謂眾生欲除結，非根本及無色。謂世尊出世已，便知根本四禪，謂佛教化無量眷屬入滅盡涅槃。是謂佛法中現大妙事故，說四禪諸天天道。或曰：計著生天道，現第一義天事故。生天者，三十三天。說者，三十三天有四園觀：一名種種、二名歡樂、三名鹿澁、四名雜肆。彼園觀中地四階道，多諸道男女玉

女眾遊戲，有種種香種種伎樂，生種種花，種種飲食餽饌豐盈，種種飛鳥鳧雁鴛鴦悲鳴相和，令三十三天無量門無量度受五欲樂已入園觀中。如是佛法中滅盡涅槃，如四園觀，彼中設四禪如四階道，無礙道、解脫道如多諸男女，神通道如玉女眾遊戲，聖戒種種如香，四枝五枝樂如種種伎樂，覺道花如生種種花，無欲喜無上法漿如種種飲食餽饌豐盈，學無學如種種飛鳥，鳧雁鴛鴦悲鳴相和令彼聖無量門無量度受聖樂。入滅盡涅槃如園觀，是調計著生天道。現第一義故，世尊說四禪諸天，天道未淨眾生當淨、已淨、增益淨。云何為四？此比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，初禪成行遊處。彼離欲惡不善法者。

問曰：如離一切欲界，何以故世尊但說離欲惡不善法？

答曰：世尊已說離欲惡不善法，當知已說離一切欲界。或曰：謂欲惡不善法難壞難破難度，是故世尊說當離欲惡不善法。或曰：謂欲惡不善法增上患極重過多諸惡，是故世尊說當離欲惡不善法。或曰：謂始盡已不復成就聖道與彼相違，聖道者不與善有漏法相違、非隱沒無記，但與欲惡不善法相違，當棄欲惡不善法時彼棄一切。如燈不與炷相違，非油非燈器，但與闇冥相違。當除闇時，亦燒炷亦消油亦熱器。如是彼聖道燈不與善有漏法相違，亦非隱沒無記，但與欲惡不善法相違，當棄欲惡不善法時彼棄一切。是謂始盡已不復成就聖道與彼相違，以是故世尊說離欲惡不善法。或曰：謂彼行者欲斷欲惡不善法故修初禪地道，以是故世尊說棄欲惡不善法。或曰：謂彼行者離欲惡不善法時離一切欲界，是故世尊說離欲惡不善法。或曰：謂欲惡不善法非上行上不可得，以是故世尊說離欲惡不善法。

問曰：離欲惡不善法者，何者欲、何者惡不善法？

答曰：欲者五欲，惡不善法者婬欲。或曰：欲者欲想，惡不善法者恚想、害想。或曰：欲者欲覺，惡不善法者恚覺、害覺。或曰：欲者欲有漏，惡不善法者餘有漏。或曰：欲者欲流，惡不善法者餘流。或曰：欲者欲扼，惡不善法者餘扼。或曰：欲者欲愛，惡不善法者餘愛。或曰：欲者欲蓋，惡不善法者餘蓋。或曰：欲者現欲愛，惡不善法者即是愛。謂彼是不善，因此愛故，說離惡不善法是謂欲、是謂惡不善法。是故說離欲惡不善法。有覺有觀者，與覺俱、與觀俱，是故說有覺有觀。離生喜樂者，離惡法中生。如從水生名為水生，從陸生名為陸生。如是離惡法中生，是故說離生喜樂。

問曰：如上地離為最上妙，何以故說初禪地離不說餘？

答曰：始得故。初得故，是故說初禪離。或曰：疑者現決定初禪，此欲界極近，為近故。如此欲界設豪貴處眷屬處，初禪亦爾。如此欲界身識現在前，初禪亦爾。如此欲界有覺有觀，初禪亦爾。如此欲界出息入息，初禪亦爾。莫令作是念：彼非是離欲決定。故說彼初禪離。或曰：令彼行心歡喜故。如彼行者此欲界多諸惡，除欲已初禪現在前，已心極歡喜，非復得盡智無生智。或曰：除苦根憂根故、除無慚無愧故、除揣食婬愛故，世尊說初禪地離。或曰：謂初禪地離已地中三漏地圍繞。或曰：謂初禪地離上地、離依方便門。或曰：謂依初禪三行者，取證、得果、無欲、有漏盡：一具縛、二倍棄欲、三棄婬欲。以故爾。或曰：謂初禪具三十七品可得，以是故初禪為離，是故說離生喜樂。初禪者次第數為初、順次數為初。復次次第順正受是故說初。成就遊處者，謂此中善五陰到得成就，是故說成就遊處。復次比丘有覺有觀息，內淨、一心、無覺無觀、定生喜樂，二禪成就遊處。彼有覺有觀息者，有覺有觀已盡故。

問曰：如是息一切初禪者，何以故但說息有覺有觀？

答曰：已說有覺有觀息，當知已說一切初禪息。或曰：謂有覺有觀難可斷難可破難可度，以故爾。或曰：謂彼行者斷有覺有觀故，修二禪地道，以故爾。或曰：謂彼行者息有覺有觀，一切初禪息，以故爾。或曰：謂有覺有觀非上行不可得，世尊說當慙息。以故爾，是故說有覺有觀息。內淨者，內者心，淨者信。以彼信令心淨，是故說內淨。尊者婆須蜜說曰：內淨有何義？答曰：有覺有觀心定時生濁，有覺有觀息已便心淨。如器中盛水，若熱沸濁不定，不見面像。若水清涼不沸濁便定，見面像。如有覺有觀心定時生濁，有覺有觀息已便心淨。重說曰：有覺有觀心定時生調，有覺有觀息已心便淨。如水波涌息已水便清，如有覺有觀心定時生調，有覺有觀息已心便淨。是故說內淨。一心者，欲界六種意六識身。初禪四種意四識身，二禪一種意一識身，獨意地，是故說一心。無覺無觀者，非覺觀俱，是故說無覺無觀。定生喜樂者，初禪地定中生，是故說定生喜樂。

問曰：如初禪有定，何以故說二禪地定？

或曰：初禪地定，故說二禪地定。或曰：謂二禪地定從初禪定中生、從初禪定中來、從初禪定長養、從初禪定所轉。或曰：初禪此欲界極近，極近故知此欲界設豪貴處眷屬處，初禪亦爾。如此欲界身識現在前，初禪亦爾。如此欲界有覺有觀，初禪亦爾。如此欲界出息入息，初禪亦爾。初禪此所擾亂不定，二禪無此擾亂，彼定而定。或曰：謂二禪離聲根本。聲根本者，是有覺有觀。如所說：居士覺觀已然後言說。謂二禪離聲根本，以故爾。或曰：謂二禪說賢聖默然。如所說：比丘！賢聖默然者二禪是。謂二禪賢聖默然，以故爾。是故說定生離喜樂。二者，禪次第數便有二，順次數有二。復次次第順正受，是故說二。成就遊處者，謂二禪地善五陰到得成就，是故說成就遊處。復次比丘離喜欲無求遊，念住正智覺受身

樂。謂彼聖說捨念安樂遊處，三禪成就遊處。彼離喜欲者，已斷二禪喜故。

問曰：如離一切二禪欲者，何以故但說離喜？

答曰：已說離喜欲，當知已說離一切二禪欲。或曰：謂喜成患極重過多諸惡，以故爾。或曰：謂彼行者斷喜故，修三禪道，以故爾。或曰：謂彼行者離喜，離一切二禪，以故爾。或曰：謂喜非上行上不可得，世尊說當慍懃離。以故爾，是故說離喜欲。無求遊者，已得三禪樂，不餘求。念住者，護三禪樂故。正智者，覺三禪樂。受身樂者，自覺二種樂：猗樂、痛樂。謂彼聖說捨者，說者教他，捨者已放捨。問：如聖一切地教他已亦放捨，何以故但說三禪？

答曰：謂三禪道有燒亂，已地亦有燒亂。道有燒亂者二禪是，於中染污喜燒亂，如羅刹種，令彼行者三禪退，此是道燒亂。已地燒亂者，三禪地一切生死最妙樂，是謂已地亂。彼聖教初修行者當正念住，莫令二禪地喜於三禪地退。此亦應正念，莫於中著樂，令不至上地。如彼商人主，彼教初行商人：某方有姪家、某處有戲家、某許有酒家，莫入彼家，令失錢財。如是聖教初修行者當正念住，莫令二禪地喜於三禪地退。此亦應正覺，莫於中著樂，令不至上地。以是故彼聖三禪說及捨。是故說謂聖說捨念安樂遊處。三禪者，次第數便有三，順次數有三。復次次第順正受便有三，是故說念安樂遊處。三禪成就遊處者，謂三禪地善五陰到得成就，是故說成就遊處。復次比丘樂斷苦斷，前憂喜已沒，不苦不樂、護、念、淨，四禪成就遊處。彼樂斷苦斷者，問曰：如除欲界結時苦盡，已三禪除結樂已盡，何以故三禪除結時說苦盡？答曰：本已斷，斷為名。如已解脫，解脫為名。如所說：彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏、無明有漏心解脫。如已來，來為名。如所說：大王從何所來？當爾時非是來，彼已來也。已取證為名。如所說：菩薩於正受中取證時得等智。如來得盡智、無生智時，於欲得無欲無恚無愚

癡，善根本已盡，盡為名。已正受正，受為名。如所說：云何念入慈正受？答曰：欲令眾生樂。已痛，痛為名。如所說：彼覺樂痛時知樂痛。如是前已斷，斷為名。或曰：二俱永滅故說。二俱者，樂根、苦根。欲界除欲時雖有參差，未來永滅。彼三禪樂說是苦，謂彼是無常。如世尊契經說：比丘！謂無常即是苦。或曰：彼三禪樂痛說如苦。如佛契經說：比丘！樂痛當觀如苦，苦痛當觀如刺，不苦不樂痛當觀如毒蛇。或曰：此出息入息說是苦。彼聖極有苦想，非凡夫地獄苦想，是故說樂斷苦斷。前憂喜已沒者，欲界除欲時憂已盡，二禪除欲時喜已盡，是故說前憂喜已沒。不苦不樂者，已除苦樂故。護者，出息入息斷，不欲求餘。念淨者，八事念淨故。

問曰：如一切下地無漏念清淨，何以故但說四禪念清淨？

答曰：念離結煩惱故。有念離結不離煩惱、有離煩惱不離結、有離結亦離煩惱、有不離結亦不離煩惱。離結不離煩惱者，三禪無漏念。離煩惱不離結者，四禪世俗念。離結離煩惱者，四禪無漏念。不離結亦不離煩惱者，三禪世俗念及欲界念。是謂念離結煩惱故，說四禪念清淨。或曰：念不失不壞故。三禪成敗所及，謂彼所依念亦壞。彼四禪一切成敗所不及，謂彼所依念亦不壞，是謂念不失不壞故說四禪念清淨。或曰：念離內外燒亂故。初禪內有燒亂覺觀如火。如此內有燒亂，外燒亂亦及火所燒。二禪內有燒亂者喜如水。如此內燒亂，外燒亂亦及水所漬溺。三禪內有燒亂者出息入息如刀風。如此內燒亂，外燒亂亦及風所吹。四禪內無燒亂。如此內無燒亂，外燒亂亦不及，是謂念離內外燒亂故。或曰：謂四禪依中猶如齊。上三無漏地，下亦三無漏地，謂四禪依中如齊，以故爾。或曰：謂依四禪三行者，取證、得果、除欲有、漏盡，佛辟支佛聲聞以故爾。或曰：謂四禪定不移動，普知依度無極，一切依最妙地。以故爾。或曰：世尊為身清淨故說依清淨。四禪中身清淨輕如燈

焰，謂所依念亦清淨。是謂世尊為身清淨故說依亦清淨。或曰：謂四禪，智邊、智、上智原。或曰：謂四禪，四大邊、色邊造色邊、處所邊，以故爾。或曰：謂四禪二廣，處所廣、善根廣，以是故說四禪念清淨。四禪者，次第數便有四，順次數有四。復次次第正受便有四，是故說四禪。成就遊處者，謂四禪善五陰到得成就，是故說成就遊處。謂世尊契經說：四禪究竟道。初禪廣說已，說曰：梵志！此說名如來盡根、如來所行、如來所服，彼不以為究竟是如來、無所著、等正覺。如是二禪三禪四禪廣說已，說曰：梵志！此說如來盡根、如來所行、如來所服。彼以為究竟，是如來、無所著、等正覺。

問曰：何以故世尊捨三禪，施設四禪究竟道？

答曰：此是佛世尊為己故說。彼梵志聞一切恒沙三耶三佛依四禪成無上最正覺，梵志作是念：若沙門瞿曇施設四禪究竟道者，沙門瞿曇應有一切智、一切見。若沙門瞿曇不施設四禪究竟道者，沙門瞿曇非一切智、非一切見。於是彼梵志到世尊所，到已面相慰勞，面相慰勞已却坐一面。使梵志坐一面已。白世尊曰：唯瞿曇！我欲有所問，聽我所問。世尊告曰：當問，恣所問。如是說已。白世尊曰：唯瞿曇說究竟道。云何究竟道？云何沙門瞿曇施設究竟道？世尊為廣說三禪已，說曰：是謂，梵志！如來盡根、如來所行、如來所服。彼不以為究竟是如來、無所著、等正覺。四禪廣說已，說曰：梵志！此說如來盡根、如來所行、如來所服。彼以為究竟是如來、無所著、等正覺。彼梵志聞已意得定：沙門瞿曇真實一切智、一切見。以是故四禪說究竟道。

問曰：何以故名如來盡根？

答曰：智故得故。如大象於春時見多青草已，彼跳象眾入池中食藕根。彼見已歡喜以牙掘地，掘地已安足。如是世尊四禪地護行已，

掘諸法地安智足，是謂智故得故說如來盡根。彼如來盡根者，立止故說。如來所行者，立觀故說。如來所服者，立止觀故說。如佛契經說：四禪安樂遊處。答曰：根本地易成。佛契經說：安樂遊處非根本地，及無色難成故佛不說安樂遊處。

問曰：云何此地難成？

答曰：彼行者欲界行結所縛，依未來現在前，彼一向苦一向遲。如人堅反縛兩手，欲令還自解，彼一向苦一向遲。如是彼行者欲界行結所縛，依未來現在前，一向苦一向遲。或有行者，觀不淨惡露或安般，謂觀不淨者，彼或十年或二十年，觀白骨或成此定或不成。謂數出入息，彼或十年或二十年數息已，或成此定或不成。謂成此定已，餘欲界結不極勤，初禪現在前。彼初禪謂禪中間現在前，一向苦一向遲。彼一地餘滅心心數法，餘心心數法現在前。滅麤已微現在前，覺俱滅已觀俱現在前。如人以木破木、以石破石，彼一向苦一向遲。如是行者，彼一地中餘心心數法滅已餘心心數法現在前，滅麤已微現在前，覺俱滅已觀俱現在前，是一向苦一向遲。謂初禪除欲已不勤，二禪現在前。二禪除欲已不勤，三禪現在前。三禪除欲已不勤，四禪現在前。

問曰：謂四禪除欲已空處現在前，何以故此地難成？

答曰：無色微、難覺、不可見，或有不信無色。如彼契經：彼居士至尊者阿難所，說曰：尊者阿難！我本聞無色已如臨深。云何眾生名無色？是謂根本地易成故。佛契經說：安樂遊處非根本地，及無色難成故，佛不說安樂遊處。或曰：謂不勤求除欲可得。如二人乘馬，一乘不調、一乘極調。謂乘不調者彼極勤御，謂乘調者彼不極勤御。如是有眾生除欲，或非根本及無色或根本地。謂非根本及無色者，彼一向勤求行道。謂根本地者，彼不一向勤求行道。以是故說根本地安樂遊處。或曰：謂攝四枝五枝定可得。

問曰：非根本地及無色，有枝耶、無枝耶？若有者，何以故根本地說枝餘不說？若無者，此《施設》所說云何通？彼中說：頗有空處最妙定最妙地，枝可得耶？答曰：有。如從空處起次第入空處。作此論已，有一說者，非根本地及無色有枝。問曰：若有者，何以不說？答曰：應說。謂初禪五枝，除喜已，增不苦不樂。此五枝說初禪邊。謂二禪有四枝，除喜，增不苦不樂，此枝說三禪邊。謂四禪有四枝，彼四禪邊亦無色定。更有說者，根本地有枝，餘者無枝。問曰：若根本地有枝、餘者無枝者，是故此中不說。《施設》云何通？

答曰：彼中說覺枝、道枝彼是枝。如是說者，根本地有枝，餘者無枝。或曰：謂樂修道可得。如二人俱趣一方，一從水道、二從陸道。雖同至一方，但水道者樂，非陸道。如是有眾生除欲，或非根本地及無色或根本地。雖至一處無餘涅槃界，但彼根本者樂，非餘。或曰：謂根本地現在前時，一切身四大現在前。非根本地及無色現在前時，心邊四大現在前。更有說者，非根本及無色現在前時，一切身四大現在前，但生樂不如根本地。如二人池水浴，一在岸上、一入池中浴。水俱除垢，說者為樂謂池中者。如是雖非根本地及無色現在前時，一切身四大現在前，但彼樂不如根本地。以故爾。或曰：謂二種樂可得，外及內。外樂者，謂從禪起入非根本地及無色。內樂者，謂從禪起還入禪。謂二種樂可得，以故爾。或曰：二種樂可得，猗樂及痛樂。三禪有二種樂，四禪雖無痛樂，但猗樂極妙，非彼二種。謂二種樂可得，以故爾。或曰：謂二法等行，精進及止。雖一切地增精進，但因定力根本地精進及止等行，以故爾。或曰：謂無患樂極廣大可得。如所說：謂此中無患，此是極樂，以故爾。或曰：謂樂出要道可得。如多有人渡河，或以材浮囊草束，或極大船。彼雖俱渡河，但乘船渡者為樂。如是有眾生除欲，或非根本地及無色，或根本地。彼雖同度至涅槃，但彼根本

樂出要至涅槃，非餘地。以是故契經說：四禪安樂遊處。廣說四禪處盡。

轉婆沙論卷第十

四等處第三十四

四無量等，慈、悲、喜、護。

問曰：何以故次禪說無量等？

答曰：從禪生故次說等禪，有餘功德次說無量等。

問曰：無量等有何性？

答曰：慈悲護，無貪性，取彼共有法相應法欲界色界有五陰性，喜根性取彼共有法相應法，欲界色界五陰性。

問曰：若喜是喜根性者，彼婆須蜜《施設》云何通？彼問：慈云何？答言：慈及慈相應痛想行識。云何痛與痛相應耶？答曰：彼說應爾。慈云何？答曰：慈及慈相應想行識。應當爾。若不爾者，當有意。

答曰：彼總說五陰性。四無量等雖痛不與痛相應，但彼想行識相應。此是無量等性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說無量？無量等有何義？

答曰：除戲故說無量等。

問曰：若除戲說無量等者，彼四無量等有二戲用，何等除戲？

答曰：慈悲除見戲，謂眾生多行見，彼多有患。喜護除愛戲。是故除戲說無量等。或曰：除放逸故說無量等。或曰：聖遊戲故說無量等。如豪貴者多種樂戲，如是聖遊戲無量等，是謂聖遊戲故說無量等。界者，欲界繫亦色界繫。地者七地，欲界依未來、禪中間、根本四禪。依者，依欲界。行者，慈樂行、悲苦行、喜悅行、護捨行。緣者，或有說，欲界無量等緣初禪，初禪地緣二禪，二禪地緣三禪，三禪地緣四禪。更有說者，已地緣。如是說者，一切緣欲界，一切緣眾生，一切總緣。緣欲界者，或五陰眾生緣，或二陰眾生緣。若已心住者，五陰眾生緣；若不已心住者，二陰眾生緣。意止者，四意止。智者，性非智，與等智相應。定者，非與定相應。痛者，總三痛相應，樂根、喜根、護根。

問曰：當言過去耶？當言未來耶？當言現在耶。

答曰：當言過去、當言未來、當言現在。

問曰：當言過去緣耶？當言未來緣耶？當言現在緣耶。

答曰：當言是過去緣、當言是未來緣、當言是現在緣。

問曰：當言己意緣耶？當言他意緣耶。

答曰：當言他意緣。

問曰：當言名緣耶？當言義緣耶？

答曰：當言是名緣、當言是義緣。

問曰：無量等如說行亦爾耶？為說異行異耶？有一說者，無量等者如說行亦爾。前行慈，是故世尊前說慈。悲喜護亦爾。更有說者，無量等者說亦異行亦異。

問曰：何以故說亦異行亦異？

答曰：或有但行慈等不行餘等。

問曰：何以故？

答曰：無有等漸漸正受，無有順正受、亦非逆正受、亦非超正受。如無量等，解脫、除入、一切入亦爾。

問曰：何等人能行無量等？

答曰：人有二種，一者求惡、二者求功德。求惡者，彼終不能行無量等。謂彼至於阿羅漢所亦求惡，何所犯、何所失、何所過，常誦習持。謂求功德者，彼能行無量等，謂彼至於斷善根所求功德。

問曰：斷善根者無功德，何所求？

答曰：彼斷善根者，端正極妙形，見本宿行，見已便作是念：本宿行為極妙，如是受極妙果。是謂求惡者不能行無量等，求功德者能行無量等。

問曰：行無量等時作何方便？

答曰：此慈前從親起行。一切眾生立三品，親品、怨家品、中人品。彼親品復立三品，軟、中、上。上親品者父母尊師。彼前上親品樂開解欲令彼樂。然此心極惡難御難制難持，於親極妙意中不住。彼精進勤不捨還攝意，於上親品開解欲令彼樂。如人以豆投錐，數數投不住。彼精勤不捨，要投令住。如是彼精勤不捨還攝意，於上親品樂開解，欲令彼樂。於上親品開解已，中親及軟親開解，然後中品人及濡怨家開解，然後中，然後增上怨家品開解，欲令彼樂。如一切眾生平等如稱無欺，樂開解如上親品，如是至增上怨家品，如是慈成就。如慈，悲喜亦爾。護因中品行。

問曰：護何以故因中品行？

答曰：當捨親品者憎愛，捨怨家者憎恚，是故前中品開解，此是眾生，然後捨怨家。

問曰：何以故前捨怨家？

答曰：恚易除非愛。然後捨上親。如一切眾生平等如稱無欺，捨一切眾生已，如中品如是至上親品，如是護等成就。說曰：前行慈。

問曰：何以故前行慈？

答曰：彼前求欲饒益眾生，慈者是饒益相。已饒益眾生，彼作是念：當除不饒益事。悲者除不饒益相。饒益眾生已，除不饒益事，彼作是念：令眾生喜。謂眾生喜，已然後捨眾生。更有說者，前行悲。

問曰：何以故前行悲？

答曰：前欲令眾生除不饒益事，悲者除不饒益事。已除不饒益事，便欲饒益，慈者饒益相。如以除眾生不饒益事，饒益，彼作是念：令眾生喜然，後捨眾生。更有說者，此二無量等各各相懷悲及喜。若前行悲，要當次行喜。

問曰：何以故次悲要行喜？

答曰：如悲令心憂，彼生喜已除憂。若前行喜，要次行悲。

問曰：何以故喜次要行悲？

答曰：如生喜心調，然後起悲攝受。

問曰：謂欲令眾生樂，慈正受用，何樂令眾生樂開解？有一說者，謂自受樂、飲食樂、衣被床座樂，以如此樂令一切眾生樂開解。問曰：如汝說，一切眾生不應樂開解；一切眾生無有此樂。更有說者，三禪地增上樂，眾生樂開解。問曰：如汝說，謂不得三禪，彼不能令眾生樂開解。更有說者，三禪地宿命智憶已，眾生樂開解。問曰：作如是說，謂三禪地不得宿命智，彼不能令眾生開解。更有說者，謂眾生樂是彼緣，從彼行慈。問曰：作如是說，非一切眾生受如此樂。更有說者，有眾生樂根現在前，是彼緣，從彼行慈。問曰：作如是說，非一切眾生樂根現在前，亦非一切眾生如是成就樂根。尊者婆須蜜說曰：謂眾生樂慈正受，彼定行所緣，以何樂令眾生樂開解？答曰：謂彼自受安樂。若飲食樂及衣被床臥樂，是彼緣，從彼行慈。問曰：此定不應一切眾生緣，亦不一切眾生受如此樂。重說曰：三禪地增上樂，眾生樂開解。問曰：此定不應一切眾生緣，亦不一切眾生得三禪地樂。重說曰：三禪地宿命智憶已，眾生樂開解。問曰：此定不應一切眾生緣，亦不一切眾生得三禪地宿命智。重說曰：謂眾生樂是彼緣，從彼行慈。問曰：此定不應一切眾生緣，亦非一切眾生樂。重說曰：有眾生樂根現在前，是彼緣，從彼行慈。問曰：此定不應一切眾生緣，亦非一切眾生樂根現在前。尊者曇摩多羅說曰：諸尊見諸眾生樂想，與慈愍俱，有饒益心，愍念眾生平等行。如曾見彼行者入城村乞食，見無錢財者，及無床臥裸形惡垢弊衣手足、剖裂頭髮蓬亂手執瓦器，到家家乞，下聲軟語從他乞索，當施貧窮、當惠困厄、當給孤獨。復見象眾馬眾車眾步眾，金冠莊飾光曜照目，著妙衣持蓋，隨從擊鼓吹貝作五倡伎，如彼天子。見此二已，食後還至本處，舉衣鉢洗足，或坐繩木床。身柔軟意柔軟坐已，以彼苦者安處樂中，令彼苦者亦如此樂。是故說諸尊見眾生樂想，與慈愍俱，有饒益心，愍念眾生平等行，如曾所見。

問曰：謂欲令眾生樂慈正受，彼眾生不得樂，彼定當言顛倒耶？當言不顛倒耶

？答曰：當言不顛倒，欲饒益故。或曰：當言不顛倒，以妙意故。或曰：當言不顛倒，愍眾生故。尊者婆須蜜說曰：當言不顛倒。有眾生樂根現在前，是彼緣，從彼行慈。重說曰：當言不顛倒，有眾生樂，是彼緣，從彼行慈。重說曰：當言不顛倒，壞恚故。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！不由彼行慈故眾生得樂，但從彼行除恚。

問曰：顛倒行亦除恚。

答曰：謂正行除恚，非是顛倒，謂以餘行除恚是不善。或曰：謂彼如是意開解，欲令眾生苦者，應有顛倒。但彼如是意開解，欲令眾生得樂，而彼眾生不得樂，彼有何過？或曰：謂彼入善心饒益一切眾生故，是非顛倒。說曰：此說三思惟，一自相思惟、二總相思惟、三得解思惟。自相思惟者，如色相思惟色，至識相思惟識，是謂自相思惟。總相思惟者，如十六聖行，是謂總相思惟。得解思惟者，如此無量等、解脫、除入、一切入，此三思惟中說無量等意解思惟，非餘。

問曰：無量等為遍緣一切眾生耶？為有方齊限耶？若遍緣一切眾生者，云何不得眾生海邊？若有方齊限者，此契經云何通？彼四無量等滿，一切世間成就遊。作此論已。有一說者，無量等遍，緣一切眾生。

問曰：云何不得眾生海邊？

答曰：設得一切眾生海邊，當有何咎？佛契經說：四生，卵生、胎生、濕生、化生，除此已更無眾生。如是得眾生海邊，但總相非自相。更有說者，無量等方有齊限。

問曰：此契經云何通？彼四無量等滿，一切世間成就遊。

答曰：此眾生說方為名。更有說者，佛遍緣一切眾生，聲聞辟支佛方有齊限。更有說者，佛辟支佛遍緣一切眾，聲聞方有齊限。更有說者，佛辟支佛聲聞得度無極遍緣一切眾生，餘聲聞方有齊限。如是說者，無量等者是得解思惟。若佛遍緣一切眾生者，辟支佛聲聞亦爾。若佛方齊限者，辟支佛聲聞亦爾。

問曰：如無量等遍緣一切眾生，何以故說意與慈俱滿東方已成就遊，如是南方西方北方一切諸方，意與慈俱滿諸方已成就遊。

答曰：此契經應當爾。意與慈俱滿東方眾生已成就遊，如是南方西方北方一切諸方，意與慈俱滿眾生已成就遊，此應當爾。若不爾者，當何意？答曰：此眾生說以方為名。

問曰：頗不發初禪地無量等，能發二禪地無量等耶？有一說者，不可不發初禪地無量等，能發二禪地無量等。

問曰：何以故不可不發初禪地無量等，能發二禪地無量等耶？

答曰：謂初禪地無量等，二禪地無量等依方便門。是故不可不發初禪地無量等，能發二禪地等。更有說者，可不發初禪地無量等，能發二禪地無量等。如聖道可得初禪地，不發能發二禪地，何況無量等得解思惟。

問曰：無量等一地不可得各各次第現在前。餘地各各次第能現在前耶？為不耶？有一說者曰：無量等地亦不可各各次第現在前，要從彼一地相似善根現在前，謂次第無量等現在前。無量等現在前已有如此行，慈樂行、悲苦行、喜悅行、護捨行。

問曰：初禪地無量等上速發二禪地無量等耶？於二禪地無量等上速發初禪地無量等耶？

答曰：二禪地無量等上速發初禪地無量，非初禪地無量等上速發二禪地無量等。如學梵書已速學佉樓書，非學佉樓速學梵書。如是二禪地無量等上。速發初禪地無量等。彼定捷度說：云何思惟慈正受？答曰：眾生樂。云何思惟悲正受？答曰：眾生苦。云何思惟喜正受？答曰：悅眾生。云何思惟護正受？答曰：舍是眾生。

問曰：此云何說正受？

答曰：前正受已，正受為名，此中證答如前說。如世尊契經說：謂須涅多羅弟子為梵天人上，故說法時不具一切戒行。彼或生四天王中、或生三十三天中、或生炎天、或生兜術天、或生化自在天、或生他化自在天。謂須涅多羅弟子為梵天上說法時，具一切戒行，彼思惟四梵遊處。於欲除欲已多遊行，故梵天中。

問曰：如此所說須涅多羅勝，非釋迦文。何以故？謂須涅多羅弟子具一切戒行，彼生梵天中；謂不具一切戒行，彼生欲界六天中。謂釋迦文弟子具一切戒行，彼生善處及滅盡涅槃界；謂不具一切戒行，彼生地獄餓鬼畜生中。

答曰：此不然。何故？應當從契經索次第、何因何緣。佛契經說：須涅多羅以無量等是戒，謂為梵天上說法。謂須涅多羅弟子為梵天上說法時，求等能行具足等，彼生梵天中。謂須涅多羅為弟子梵天上故說法時，求無量等不能具足行無量等，彼行增上善根生欲界六天中。復次爾時一切眾生各有妙行，謂不行無量等，彼生欲界六天中，何況求無量等不能發無量等。云何彼增上善根不生欲界六天中耶？是謂此中說不是犯戒及破戒。釋迦文學二百五十禁，是戒為無餘涅槃故說法。謂釋迦文弟子不犯戒、不破戒，便生善處，亦入無為涅槃。謂釋迦文弟子犯戒、越戒、不具足戒，生地獄、餓鬼、畜生中，生人惡趣中。是謂契經次第。於是須涅多羅作是念：我不應爾與弟子俱生一處一趣，我寧可增益思惟慈。增益思惟慈已，當生

光音天中。於是須涅多羅後時增益思惟慈，增益思惟慈已生光音天中。

問曰：如已成菩薩除諸疾患，何以故自行二禪發於等，為弟子說初禪？

答曰：須涅多羅觀弟子根本齊限故。或曰：二禪地無量等，無佛法時不可得發。唯有已成菩薩能發，餘一切不能。或曰：須涅多羅菩薩作是念：此梵志長夜欲得梵天，常願梵天究竟梵天。彼作是念：令我等生梵天上近大梵天。須涅菩薩常欲滿他願故，隨所欲而為說法。

問曰：如三四禪無量等極妙，何以故說二禪地無量等妙？

答曰：彼弟子無量等故，說二禪地無量等妙。或曰：為初禪地無量等故，說二禪地無量等妙。或曰：須涅菩薩作是念：彼三禪四禪地無量等，無佛時不可得，尊者瞿沙亦爾說：若上地可得無量等者，須涅多羅不應說：我寧可增益思惟無量等生光音天。此非凡夫地，但佛威神故，令弟子能彼現在前。

問曰：何以故說梵遊行處？

答曰：初梵可及一切具。依未來已雖初可得，但非是一切具。上地雖一切可得，但非是初。此初禪中亦初可得，亦一切具，是故說梵遊行處。或曰：能除非梵，故曰梵遊行處。非梵者，欲界結，彼能除是，謂除非梵遊行處。或曰：謂思惟大梵已得梵天王，故曰梵遊行處。或曰：以梵音說，故曰梵遊行處。或曰：梵者謂如來，彼說分別施設顯示，故曰梵遊行處。

問曰：無量等及梵遊行處何差別？有一說者，無有差別。無量等有四，慈，悲，喜，護；梵遊行處亦四，慈、悲、喜、護，是故無差

別。或曰：謂初禪可得，彼是梵遊行處；上地可得，彼是無量等。或曰：除非梵故名梵遊行處，除戲故名無量等。或曰：除非梵故名梵遊行處，除放逸故名為無量等。或曰：三地可依，未來初禪中禪是名為梵遊行處；七地可得，欲界未來禪、中禪、根本四禪名為無量等。梵遊行處、無量等是謂差別。如世尊契經說：諸比丘！我自知七歲思惟慈心，七成敗不來至此世。世成敗時我生光音天中，世不成敗生餘空靜梵宮。彼為梵天，餘處千反作他化自在天子。三十六為釋提桓因，無量百千作轉輪聖王。說曰：此中七夏月名七歲。說者：菩薩極好，時多諸善根，地無沙石生諸金銀，在中國為人王。彼國極熱，離城不遠有山林，謂至夏月彼城中人往詣山林。彼菩薩留人守城已出城，亦詣山林。彼人夏四月各各作務，菩薩別至高顯處發無量等。發無量等已，夏四月遊行無量等。過夏四月已，謂人出林中已還入城，菩薩出林已亦還入城。彼時菩薩極設大會施與作福，欲得食者與食、渴者與飲、裸者與衣，施與屋舍床臥燈明。亦持戒說者：菩薩六往反山林七反。或有說者，菩薩命終已生光音天。或有說者，成敗時彼命終生光音天。是故此中七夏月名七歲。

問曰：若說無量等果生梵天上及光音天中，此應當爾，謂無量等色界果色界法。若說無量等果生他化自在天子、釋提桓因及轉輪聖王，此色界善根，彼欲界不受報。何以說無量等果生他化自在天子及釋提桓因、轉輪聖王？

答曰：菩薩於三地發無量等，欲界、初禪、二禪。欲界無量等果，生他化自在天子、釋提桓因及轉輪聖王。初禪地無量等果，生大梵。二禪地無量等果，生光音天。或曰：無量等於此，故欲界有出心入心。如市肆中一切雜物可得，欲界亦爾。此欲界乃至盡智、無生智有相似相，謂欲界出心入心。由彼果生他化自在天子、釋提桓因及轉輪聖王，根本無量等生大梵天及光音天中。或曰：謂菩薩極

設大會時施與作福，欲得食者與食、渴者與飲、裸者與衣，施與屋舍床臥燈明，由彼果作轉輪聖王；若持戒者，由彼果作釋提桓因及他化自在天子；無量等果生大梵天及光音天中。或曰：此佛契經說三福，一者施、二者戒、三者思惟。此契經說：比丘！我作是念：是誰行果？是誰行報？令我大尊神妙。比丘！我作是念：此三行報令我最尊、極大神妙。云何三？一施、二御、三攝。施者是施福，御者是戒福，攝者是思惟福。彼施福果作轉輪聖王，戒福果作釋提桓因及他化自在天子，思惟福果作大梵天及光音天。以故爾。

問曰：何以故色界一切善根說無量等思惟福，不說餘？

答曰：謂無量等者果不可燒。如彼契經：天至世尊所，以偈問曰：

「何物火不燒， 而風不能壞？
水災壞地時， 何者水不漬？」

世尊偈答曰：

「福火所不燒， 福風不能壞，
福水所不漬。」

雖非福亦不燒，但燒其果。無量等亦不燒，福亦不燒果。以是故佛契經說色界一切善根中，說無量等思惟福。如佛契經說：慈正受時，火所不燒、毒所不中，刀所不傷、不由他橫死。

問曰：何以故慈正受時，火所不燒、毒所不中、刀所不傷、不由他橫死。尊者婆須蜜答曰：彼定無諍，是故諍不能動。重說曰：彼定極大威神，是故諸天所護。重說曰：色界四大現在前故，彼患不能動。如彼色界四大充滿，身體合一極厚如石，是故彼患不能動。是謂慈正受時，火所不燒、毒所不中、刀所不傷、不由他橫死。

問曰：悲喜護正受時，此患能動耶？不動耶？若動者，何以故慈正受不動，悲喜護而動耶？若不動者，何以故但說慈正受不動，不說悲喜護正受？作此論已。答曰：悲喜護正受亦不動。

問曰：何以故說慈正受不動，不說悲喜護正受耶？

答曰：應說。如說慈，悲喜護亦爾。若不說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義度、義略，當知是義。或曰：悲喜護雖正受時不動，但起時或能動，慈起亦不動。或曰：悲喜護雖正受時不動，起或能傷壞，慈起亦不傷壞。或曰：根本悲喜護正受時雖不動，但悲喜護方便可動，慈方便亦不動。說者：有一人得欲界慈方便，彼以不知犯於王法，為執事所收將送王所。王當爾時乘大象出城，遙見彼人，顧問左右：此是何人？臣白王曰：此人犯於王法，願王罰之。王時手執古律省其過狀，此人所犯法，王應手行刑。王怒隆盛，以劍投之。彼人見王瞋恚，尋方便行慈正受。如豆投木，即還墮地；彼劍如是投身，即還墮王足下。時王驚怖問彼人曰：汝行何術？作何蠱道？施何幻化？彼人對曰：大王！願王歡喜。我不作術、不作蠱道及以幻化。王問曰：若不爾者，此云何？彼人對曰：我見王瞋，於天王所行於慈心，是故此劍不害我身。是故可知慈方便亦不動，況根本慈耶？以是故說慈正受時不動，不說悲喜護。如佛契經說：慈修習多修習能除諍，悲修習多修習能除恚，喜修習多修習能除不樂，護修習多修習能除害。

問曰：無量等能除結耶？不能除結耶？若無量等能除結者，此定捷度云何通？彼說：慈除何繫結？答曰：無處所。悲喜護除何繫結？答曰：無處所。若無量等不除結者，此契經云何通？作此論已。答曰：無量等不能除結。

問曰：若爾者，定捷度所說善通，此契經云何解？

答曰：除結有二種，一者須臾除，二者究竟除。如須臾除者，是佛契經所說。慈修習多修習能除諍，悲修習多修習能除恚，喜修習多修習能除不樂，護修習多修習能除害。如無量等不能究竟除結者，如定捷度所說。如是此二說為善通。如佛契經說：慈修習多修習除婬諍，護修習多修習亦除諍。

問曰：何諍慈能除？何諍護能除？

答曰：諍有二種，處諍、非處諍。處諍者慈能除，非處諍者護能除。復有二種諍，一者欲捨眾生命、二者繫眾生。謂捨眾生命慈能除，調繫眾生者護能除。如是諍慈除，如是諍護除。如佛契經說：不淨修習多修習能除婬欲，慈修習多修習除婬欲淨。

問曰：何婬不淨能除？何婬慈能除？

答曰：六種欲，一色欲、二處欲、三行欲、四婬欲、五更樂欲、六莊飾具欲。色欲者以不淨除，處欲者以慈除，行欲者不淨除，更樂欲者以慈除，婬欲者以不淨除，莊飾具欲者以慈除。如是欲不淨除，如是欲以慈除。如世尊契經說：如是修習慈心解脫，如是多修習能得阿那含果，或復上得。

問曰：如無量等不能除結，何以故說如是修習慈心解脫，如是多修習能得阿那含果，或復上得？

答曰：此佛契經以聖道名說慈。佛說聖道多種名，或以痛為名、或以想為名、或以思為名、或以意為名、或以信為名、或以精進為名、或以念為名、或以定為名、或以慧為名、或以燈為名、或以我為名、或以石山為名、或以華為名、或以水為名。或以痛為名者，如所說：比丘覺已，此苦知如真，此習盡道知如真，是謂痛為名。或以想為名者，如所說：無常想修習多修習，能除一切婬欲、一切色欲、一切無色欲、一切無明、一切自慢。是謂想為名。或以思為

名者，如所說：未那若思及行黑黑報，謂思能除。是謂思為名。或以意為名者，如所說偈：

「當制意入處， 謂無所有緣，
終不染著世， 可受一切供。」

是謂意為名。或以信為名者，如所說偈：

「信能度流， 不放逸海， 真諦除苦，
慧應清淨。」

如所說：舍利弗！信成就，若比丘比丘尼除去不善、修行於善，是謂信為名。或以精進為名者，如所說：阿難！精進能轉成道。如所說：舍利弗！聖弟子成就精進力，除去不善、修行於善。是謂精進為名。或以念為名者，如所說：我說一切中念。如所說：舍利弗！聖弟子成就於念，如守門人，除去不善、修行於善。是謂念為名。或以定為名者，如所說偈：

「定者是道， 非定非道； 定以自知，
五陰興衰。」

如所說：舍利弗！聖弟子成就三三昧，須除去不善、修行於善。是謂定為名。或以慧為名者，如所說偈：

「慧為世間妙， 能趣有所至，
能用等正智， 生老病死盡。」

如說所說：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。是謂慧為名。或以燈為名者，如所說偈：

「勤修不放逸， 受攝及調御，
慧者能然燈， 癡闇不能壞。」

是謂燈為名。或以我為名者，如所說：比丘！我者聖八道。是謂我為名。或以石山為名者，如所說：比丘！大石山者，堅固常住不壞，一切同一體等見是。是謂石山為名。或以華為名者，如所說：比丘！生七覺花者，七覺是。是謂花為名。或以水為名者，如所說：比丘！成就八味水者，聖八道是。是謂水為名。如此佛說聖道多種名。如是佛契經說：聖道以慈為名。或曰：謂慈意慈解脫計慈意方便，或凡夫時求阿那含果、或聖人時求阿那含果。謂凡夫時求阿那含果者，彼除欲界結時得慈意解脫，彼若取證彼得阿那含果。謂聖人時求阿那含果，除欲界結得阿那含果，於阿那含果上得慈意解脫。以是故說。如是修慈意解脫，如是多修習得阿那含果，或復上得，但無量等不除結。

問曰：無量等何者最妙？有一說者，慈為最妙，謂慈正受一切眾不能傷害故。更有說者，悲為最妙，謂佛發於大悲而說法。問曰：何故但說大悲而不說大慈大喜大護？

答曰：應說。如說大悲，大慈大喜大護亦爾。謂從佛意中功德可得，盡應說大。何以故？佛世尊無量愍心、饒益心、善心，是故謂從佛意中功德可得盡應說大。更有說者，此不應難。何以故？若悲即是大悲者可難，但悲異、大悲異。

問曰：若悲異、大悲異者，悲及大悲何差別？

答曰：即以名為差別，一者悲，二者大悲。或曰：地亦有差別，悲在七地，大悲根本第四禪地。或曰：意亦有差別，悲佛辟支佛聲聞同，大悲但佛非餘。或曰：身亦有差別，悲者男女身可得，大悲者男身可得非女身。或曰：除結亦有差別，悲無貪善根能除貪，大悲無愚癡善根能除癡。或曰：行亦有差別，悲者能悲不能救，大悲者亦能悲亦能救。如二人在河岸上，彼時河中有漂溺人。彼一人意雖欲拔濟，而無有力，但索掌而住。彼第二人有意亦有力，拔濟彼人

著安隱處。如彼一人見已索掌而住無力者，悲亦如是。如彼第二人有意亦有力拔濟彼人著安隱處者，大悲亦如是。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！佛世尊大悲，從久遠來極微入遍一切入等攝，一切眾生聲聞何能悲及色無色界眾生？

問曰：何以故說大悲？

答曰：以大賈得故名大悲。非如聲聞道以一施、以一人故，亦非如辟支佛道一楊枝施、一把施故，但一切極妙事極愛物施，除非己有，然後可得。是謂大賈得故名大悲。或曰：生大身故名大悲。非如聲聞道、辟支佛道不具身可得。但彼大士三十二相八十種好莊嚴其身，紫磨金色圓光一尋，梵音聲妙如迦毘陵鳥，視之無厭，是謂生大身故名為大悲。或曰：以大方便求得故名大悲。非如聲聞道一種、二熟、三解脫，亦非如尊者舍利弗六十劫中增益智慧，亦非如辟支佛百劫中增益智慧，但具足三阿僧祇劫修無量苦行然後可得，是謂大方便求可得故名為大悲。或曰：極多饒益眾生故名為大悲。如此眾生願求佛道、願求辟支佛聲聞道、得大富生豪貴家顏貌端正、生天上人中，彼一切皆由大悲。是謂多饒眾生故名為大悲。或曰：墮大塹眾生能拔濟之故名為大悲。如佛見眾生墮於五趣而度脫之安處道果，彼一切皆由大悲故，是謂墮大塹眾生能拔濟故名為大悲。或曰：能動大護山故名為大悲。佛世尊於四禪地不共遊處名為大護。謂佛護現在前時，爾時一切眾生地獄、餓鬼、畜生熾燃，如甘蔗竹[竺-二+韋]稻麻叢林熾燃。佛於彼處心無傾動，如大悲現在前已，爾時佛身極堅固力大悲能動，如風吹芭蕉樹，是謂能動大護山名為大悲。或曰：以大士能入考掠中故名為大悲。如佛化作末羅力士形、或作瓦師形、或作乞人形、或作妓女形，手牽難陀至五趣中；為鴛崛魔故，迴前地令後廣、迴後地令前廣。佛常定不亂，口出廣長舌而自覆面。極成就慚愧，為女人現陰馬藏。捨妙禪樂、捨極妙佛法，為教化故，過百千億鐵圍山大鐵圍山至恒沙國土，一切

由大悲故。是謂大士能入大考掠中名為大悲。如世尊律所說：世尊為眾生慈滿已而說法。

問曰：謂世尊為眾生慈滿故而說法。彼眾生得樂耶？不得樂耶？若眾生得樂者，何以不以慈滿一切地獄、餓鬼、畜生、天、人而為說法。若彼眾生不得樂者，此偈云何通？

「如鬼心念惡， 若往著於人，
不觸亦不害， 能令生痛畏。」

彼鬼心念惡者能動惡果，況佛心念善不動善果耶？作此論已。說曰：世尊為眾生慈心滿為說法，彼眾生得樂。問曰：若樂者，何以故不以慈滿一切地獄、餓鬼、畜生、天、人而為說法？

答曰：世尊觀眾生行轉不轉。謂眾生作轉行，為彼慈滿而說法；謂眾生作不轉行，不為慈滿而說法。更有說者，世尊為眾生慈滿說法者，彼眾生不得樂。

問曰：若眾生不得樂者，此偈云何通？

「如鬼心念惡， 若往著於人，
不觸亦不害， 能令生痛畏。」

答曰：佛世尊無量種慈滿，或以神足、或現愛緣、或知樂、或善細滑、或清涼影。或以神足者，如所說：世尊最後遊世間至波婆國閻浮林精舍，波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國閻浮精舍。波婆國人聞已，聚集一處共設要令：我等盡當往見世尊。若不往者，當罰舊金錢五百枚。彼設如是要令已，一切往詣世尊所。爾時大臣留枝，於世尊所無敬信意，彼亦往至世尊所。彼時阿難遙見大臣留枝來，見已告言：善來！善哉善哉！留枝！汝能來見世尊。此世尊具足無上福田，不久無常所壞。留枝大臣曰：阿難！我不故來見沙門瞿曇，我但不違親里要令故耳。尊者阿難謂留枝：不違親里何等要

令？大臣留枝曰：尊者阿難！我等親里聚集一處共設要令：我等盡當往見世尊。若不往者，當罰舊金錢五百枚。尊者阿難！我寧與舊金錢五百枚，不願來見沙門瞿曇。但我作是念：無令於親里有諍。於是尊者阿難牽大臣留枝臂，至世尊所，到已白世尊曰：唯世尊！此大臣留枝。本舊親里，然於世尊無信敬心，唯願世尊善為說法，令於世尊有信敬心生於歡喜。彼留枝心行愛志亂不定，諸佛世尊終不為亂志者說法。彼時世尊離處不遠化作沸屎地獄，深廣無量，令彼舉聲：有大臣名留枝，於世尊所無信敬心，彼命終已當生此中。大臣留枝見大地獄、聞聲已，恐懼生厭。佛世尊知彼恐懼生厭已，隨順說極妙法。大臣留枝聞法已，遠塵離垢諸法眼生。此佛以大慈滿大臣留枝。

問曰：云何說慈滿？

答曰：彼神足是。復次或以神足，如所說：調達勸阿闍世王：有象名檀那波勒，以清酒飲之令醉，放使奔趣害於世尊。彼時象遙見世尊，便走趣向彼。時世尊遙見象來，見已左右面化作極高牆，後化作極大澗深百千丈，上化極大山雷聲而下，在前化五大師子。彼象見五大師子已，極大恐怖，迴視左右面有極大牆，還迴視後有極大澗深百千丈，而仰視大火山雷聲而下，見已調生一切世火燃想。佛世尊見象大畏懼已，還攝却五大師子。却五大師子已，唯見佛足下清涼。見已至世尊所，到已頭面禮世尊足，以鼻投世尊足。彼時世尊諸相莊嚴，紫磨金色滿五千福祐一切，世尊以右手摩象頭，摩象頭已醉便解。醉解已，世尊為說偈曰：

「象莫害大龍， 象龍出世難；
象莫害大龍， 終不生善處。
不應捶而捶， 無恚而生恚，
當受十倍報， 速疾往生彼。
當受極苦痛， 身體亦毀壞，
當遭困重疾， 心亂志惱惡。」

或遭災困厄， 為他所誹謗，
或親戚離別， 錢財盡亡失。
居宅諸所有， 為火所焚燒，
身壞無有慧， 當生地獄中。」

彼象聞此偈已，眼便淚出。佛為作象音而說法，彼象聞佛說法，命終生三十三天。此佛為象故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即彼神足，是謂神足。或現愛緣者，如所說：梵志有一兒守稻田，天大暴雨為雹所殺，及壞稻田。彼梵志以二俱喪故，便意亂生狂裸形而走，乃至舍衛阿那邠邸園。彼梵志應從佛化，世尊遙見梵志從遠而來，見已作是念：今此時恒沙佛為說法者不能令度。彼時世尊離彼不遠，化作稻田及彼一子。梵志見此二已還得本心，彼作是念：此是我子及以稻田，令我常抱憂患。見已便至世尊所，到已頭面禮世尊足，却坐一面。彼於世尊有信敬心，內懷歡喜，世尊隨順為說妙法。彼梵志聞佛說法，遠塵離垢得法眼生。此佛為梵志慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即彼現愛緣是。復次現愛緣者，如所說：婆斯吒女梵志有六子命終，念子憂戚，意亂生狂裸形而走，乃至舍衛阿那邠邸園。彼女梵志應從佛化，世尊遙見女梵志從遠而來，見已作是念：今此時若恒沙佛為說法者不能令度。彼時世尊離彼不遠化作六子，女梵志見六子已逮得本心：此是我子，令我常抱憂患。彼有慚愧，便長跪而坐。彼時世尊告阿難：汝阿難！取鬱多羅僧與彼女梵志。如是。世尊！彼尊者阿難受世尊教已，取鬱多羅僧與女梵志。女梵志取阿難鬱多羅僧被著，至世尊所。到已禮世尊足，禮足已却住一面。彼

於世尊有信敬心，內懷歡喜，世尊隨順為說妙法。女梵志聞佛說法，遠塵離垢諸法眼生。此佛為彼女梵志故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即彼現愛緣是。是謂現愛緣。或現智藥者，如所說：摩訶先優婆夷請佛及僧供養醫藥。彼時有一比丘得病服藥，醫教勅當服肉汁。彼病比丘語侍病者：賢者！汝語摩訶先優婆夷：某比丘有患服藥，當須肉汁。彼時侍比丘者便至摩訶先優婆夷所，到已語摩訶先優婆夷：妹當知，某比丘遇患服藥，當須肉汁。彼摩訶先優婆夷告使人曰：汝持此物往買肉與彼比丘。彼使人持物往，周遍波羅捺城索肉不能得。說者彼曰：梵摩達王生一童男，盡勅城內不得殺生。彼使人還至摩訶先優婆夷所，到已白摩訶先優婆夷曰：大家當知，周遍城中求索肉不可得。摩訶先優婆夷作是念：此為災。比丘得患而服藥，若不得肉或能命終。便持利刀入屋中，割身軟肉與使人：汝使人自煮與彼比丘。彼使人如所勅持與比丘。彼比丘不知，持往與病比丘。彼病比丘亦不知而服，至病得愈。摩訶先優婆夷患身疼痛。彼時摩訶先優婆夷夫，少有事為出行不在。彼摩訶先優婆夷夫還，自問內人曰：摩訶先今所在？內人對曰：大家！摩訶先在屋中極患苦痛。彼時摩訶先夫聞已，極瞋恚無有敬心，彼作是說：若施者不知，受者亦不知耶？我當往向佛論之。於是摩訶先夫至世尊所。彼時世尊無量百千眾前後圍繞而為說法，摩訶先夫見已作是念：今不得論。明當請世尊會，然後當論。作是念已，便前至世尊所。到已禮世尊足，禮足已却坐一面。彼時世尊為摩訶先夫無量方便而為說法，勸進等勸進，令歡喜等歡喜。無量方便為說法，勸進等勸進，令歡喜等歡喜，默然住。彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊，白世尊曰：唯世尊！明設微小會，願世尊及僧愍故當受。世尊受彼摩訶先夫請，默然而住。於是摩訶先夫知世尊默然可已，禮世尊足繞世尊已，還本所止。到已即彼夜具諸餽饌，設種種淨妙供

饑，辦已便白時至。彼時世尊晨著衣服，諸比丘前後圍繞，往詣彼摩訶先夫舍。到已就座，世尊知而問內人：摩訶先優婆夷今為所在？內人曰：唯世尊！摩訶先優婆夷行來斷，極患苦痛在屋中。佛世尊知內緣起，知外亦如是。於是世尊屈申臂頃至雪山上，取藥來已摩著瘡上。著瘡上已，告摩訶先優婆夷夫曰：呼摩訶先優婆夷出，世尊呼汝。唯然世尊！摩訶先夫受世尊教已，便至摩訶先所，到已語摩訶先：世尊呼汝。聞世尊呼，瘡即平服同一色。聞已於世尊所倍增信敬，內懷歡喜至世尊所，到已禮世尊足却住一面。世尊隨順為說妙法，摩訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已，遠塵離垢諸法眼生。此世尊為摩訶先優婆夷故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即彼智藥。復次智藥者，如所說：彼時愚癡琉璃王破迦維羅衛城，將彼釋種極妙六女，彼在堂上而自誇說：我能壞汝親族令無遺餘。彼釋女對曰：王有宿福。我親族見諦，盡是聖人，但王不應全命而來。彼王作是念：故能為彼敢有所言。彼王捨於後世無有慈心，截彼釋女手足已棄著塹中。彼釋種女盡應佛化，彼世尊為教化故便至彼處，見彼遭無量苦患。見已作是念：今此時此釋六女若恒沙佛為說法者，彼患斯苦不能令受化。佛世尊知內緣起，知外亦如是。於是世尊屈申臂頃至雪山上，取藥來已摩著瘡上。摩著瘡上已，苦痛即除便生樂痛。生樂痛已，世尊隨順為說妙法。彼六釋女聞說法已，遠塵離垢諸法眼生。此世尊為六釋女慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即彼智藥是。是謂智藥。或以更樂者，如所說：世尊遊諸房，到一房舍。世尊見彼房中有一比丘，遇患苦痛獨自無伴，眠大小便中不能起居。世尊知而問比丘：何以故遇此患獨自無伴？病比丘質直白世尊曰：唯世尊！我羸癯不能看視他，他亦不看視我。唯

世尊！我無所依。唯善逝！我無所怙。世尊告曰：比丘！汝不為我故出家學道作沙門耶？

比丘曰：唯然世尊！唯然善逝！世尊告曰：比丘！我是汝所依及天世間。彼時世尊於彼臥處徐徐扶起，將出外安徐令臥。彼時世尊還入房中，出彼薦席除大小便，泥治臥屋更布新薦席。洗浴病比丘已，更著新衣，浣濯故衣，還將入房，徐徐臥新床褥上，以手摩身。世尊告曰：比丘！若汝不增勤修不到欲到、不獲欲獲、不證欲證者，比丘！但更遭重患復甚於此。如世尊以手摩病比丘，所苦即除，便得樂痛。得樂痛已，世尊隨順為說妙法。比丘聞說法已，遠塵離垢諸法眼生。此世尊為彼比丘故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：彼更樂是。復次更樂者，如所說：世尊遊耆闍崛山一方，調達亦在一方。彼時調達遭重頭痛不可堪忍。彼時世尊以具足相好紫磨金色滿百千福手，貫彼山摩調達頭，除一切苦痛，便得樂痛。得樂痛已，調達作是念：是誰之恩？彼還顧見是世尊手。見已說曰：善哉悉達！善學此醫，以此醫方足得生活。此世尊為調達故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即更樂是。是謂更樂。或以涼冷影者，如所說：世尊及尊者舍利弗同遊一處，尊者阿難在佛後執拂拂佛。彼時有鳥為鷹所逼，怖畏飛趣尊者舍利弗影中住，身戰如獨搖樹。彼鳥離舍利弗影，飛至佛影中無恐懼。阿難見已叉手白佛曰：甚奇世尊！如此鳥在尊者舍利弗影中時，身戰如獨搖樹。離舍利弗影，至世尊影已，便無恐懼。世尊告曰：如是阿難！如是阿難！舍利弗比丘雖離於殺，不極清淨，是故鳥住影中身戰如獨搖樹。阿難！我於三阿僧祇劫離於

殺，極具足清淨行，是故鳥住我影中而無恐怖。此世尊為彼鳥故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即涼冷影是。復次涼冷影者，如所說：有一賊被截手足棄著塹中。彼賊世尊應化，世尊作是念：若此時恒沙佛為一賊說法者，不能度彼。時世尊往至賊所，到已彼賊在世尊影中，即離苦痛便得樂痛。得樂痛已，世尊隨順為說妙法。賊聞法已，遠塵離垢諸法眼生。此世尊為賊故慈滿。

問曰：此中云何慈滿？

答曰：即涼冷影是。是謂涼冷影。如世尊無量種慈滿非一種，以是故律說：世尊慈滿眾生而說法。如世尊契經說：四種人受於梵福，謂人未曾立處，以如來舍利立作鍤婆，是謂初人受於梵福。復次謂人未曾立處，作房舍已施招提僧，是謂二人受於梵福。復次謂人若有鬪亂僧而和合之，是謂三人受於梵福。復次謂人心與慈俱滿一方已成就遊，如是二三四四維上下滿一切諸方已心與慈俱成就遊；如是心與悲喜護俱滿一方已成就遊，如是二三四四維上下滿一切諸方已成就遊。是謂四人受於梵福。譬喻者說曰：此非佛契經所說，亦非梵福。佛契經說：無量等是梵福。何以故？謂無量等與果等，如此受梵福。謂金剛座及轉法輪、從天下處立鍤婆，如是彼立小小鍤婆，得梵福與等等耶？如此受梵福，謂竹園祇桓林深邃林立大僧坊。如是彼立小小房，得梵福與等耶？如此受梵福，謂調達鬪亂僧而和合之。如是彼拘舍彌比丘小小諍而和合之，得梵福與等耶？是故非佛契經，亦非梵福。佛契經說：無量等亦是梵福。如是說者是佛契經說，亦是梵福。

問曰：如此果不與等。

答曰：饒益他故，世間福相。如無量饒益他，謂修無量等。如是此亦無量饒益他，謂未曾立處，以如來舍利立鎗婆。謂因彼處百千眾生修善身口意行，供養世尊繒綵華蓋幢幡伎樂碎末塗香，願求佛道聲聞辟支佛道，得大富生豪貴家顏貌端正，生天上人中，觀此極有饒益。如此無量極饒益他，謂發於無量等。此亦如是無量饒益他，謂未曾立處作房已施與招提僧。謂因彼處百千眾生修善身口意行，誦習讀者問者教者，思惟契經、律、阿毘曇，思惟靜默除欲界結、除色界無色界結，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。為佛法僧故佐助眾事，願求佛道聲聞辟支佛道，得大富生豪貴家顏貌端正，生天上人中。觀此極有饒益。如此無量極饒益他，謂發於無量等。此亦如是無量饒益他，謂和合鬪亂僧者。如僧鬪亂壞，爾時未取證不取證、未得果不得果，不能除結、不得漏盡，亦不誦習契經、律、阿毘曇，亦不思惟契經、律、阿毘曇，亦不思惟靜默，不除欲界結亦不除色無色界結，不得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。三千大千世界不轉法輪，至首陀會天意亂。謂和合鬪亂僧已，未取證取證得果，能除結得漏盡，誦習契經律阿毘曇，思惟契經律阿毘曇，亦思惟靜默，除欲界結、除色無色界結，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。三千大千世界轉于法輪，至首陀會天意亦不亂。觀此極有饒益。或曰：謂未曾立處以如來舍利立鎗婆者，如來是梵因，彼處受梵福。謂未曾立處作房施招提僧，因梵行人處受梵福。謂和合鬪亂僧者，謂聖道因，彼處受梵福。尊者婆須蜜說曰：謂未曾立處以如來舍利立鎗婆，以四事故受梵福。云何為四？開極妙意、廣出財物、及立舍利、所作已訖。謂未曾立處作房施招提僧，以四事故受梵福：開極妙意、廣出財物、所作已訖、誦習禪思未定得定。謂和合鬪亂僧，以四事故受梵福：除口四過、行四淨口、除諸非法、住於施法。謂修無量等，以四事故受於梵福：離諍、不諍、除去五蓋、色界果封在色界。

問曰：梵福為幾數？有一說者，謂所因行得轉輪王，此是梵福數。更有說者，謂所因行得天帝釋，是謂梵福數。更有說者，謂所因行得他化自在天子，是謂梵福數。更有說者，謂所因行得大梵，是謂梵福數。更有說者，世敗還成時，一切眾生所因行施設此大地，是梵福數。更有說者，梵天請世尊轉於法輪。聖大梵請佛所轉法輪受福，是梵福數。

問曰：大梵不隱沒無記心請佛世尊，云何受梵福？有一說者，謂始發梵天我當往請佛世尊，即彼時大梵天受梵福。此者不論。何以故？如汝所說，應不作行而受報。問曰。若不爾者，此云何？

答曰：大梵天請世尊轉法輪。大梵天聞已便作是念：我請故佛轉法輪。彼以此懷歡喜心，發極妙善願，彼時受梵福。更有說者，除已成菩薩，餘一切眾生所受福，此是梵福數。如是說者名梵福者，此稱譽讚歎。但梵福者，無量不可計阿僧祇不可數。如世尊契經說：慈修習多修習生遍淨天，悲修習多修習生空處，喜修習多修習生識處，護修習多修習生不用處。

問曰：若說慈修習多修習生遍淨天者，此應爾，謂慈果報在遍淨。謂說悲修習多修習生空處、喜修習多修習生識處、護修習多修習生不用處者，此不應爾。何以故？此是色界功德善根，不應受無色界報。何以故說悲修習多修習生空處、喜修習多修習生識處、護修習多修習生不用處？有一說者，彌勒下已當為說之，餘者不能。或曰：為相似故說。慈是樂行樂根，一切生死中最妙，彼三禪中可得，是故佛說修慈生遍淨。悲者能呵責壞色，空處亦呵責壞色，是故佛說修悲生空處。喜者悅行，識處意亦悅行，是故佛說修喜生識處。護者能捨，不用處亦說名為捨，是故佛說修護生不用處。或曰：彼行者令意悅樂故。或有行者欲得三禪，或欲得空處、識處、不用處。謂欲得三禪者，彼除欲界結，意不樂不悅，除初禪欲不樂不悅，於二禪除欲時，三禪現在前意悅樂。謂欲得空處者，彼除欲

界欲，意不樂不悅，乃至三禪除欲，意不樂不悅，於四禪除欲時，空處現在前意悅樂。謂欲得識處者，彼除欲界欲，意不樂不悅，乃至四禪除欲，意不樂不悅，謂空處除欲時，識處現在前意悅樂。謂欲得不用處者，彼除欲界欲，意不樂不悅，至空處除欲，意不樂不悅，於識處除欲時，不用處現在前意悅樂。是謂行者令意悅樂故，以故爾。或曰：此中說覺支道支。謂覺支道支者能除二禪，彼說慈為名。謂覺支道支除四禪，彼說悲為名。謂覺支道支除空處者，彼說喜為名。謂覺支道支除識處者，彼說護為名。是謂說覺支道支，以故爾。或曰：斷異學意故。異學無色中計解脫想，於無量等中說道想。謂異學無色中計解脫想者，彼世尊說無等量共同。尊者瞿沙亦爾說：異學於離中者癡，於不離中計解脫想。謂計解脫想者，彼世尊說無量等共同。廣說四無量等處盡。

轉婆沙論卷第十一

四無色處第三十五

四無色者，空處、識處、不用處、有想無想處。

問曰：何以故作此論？

答曰：斷他意故作此論。或有欲令無色中有色、或有欲令無色中無色，鞞婆闍婆提欲令無色中有色、育多婆提欲令無色中無色。

問曰：鞞婆闍婆提何意欲令無色中有色？

答曰：彼從佛契經起無色中有色。彼言：世尊契經說：名色緣識、識緣名色，無色中有識。若無色中有識者，亦當應有色。更餘契經說：壽、煖、識此三法常合終不相離，此三法不可得別施設。若此三法不可得別施設者，無色中有識。若無色中有識者，亦當應有煖，煖者即是色。餘契經世尊說：若作是說：我離色離痛想行獨施設識，若來若住若生若終。此不應作是說，無色中有識。若無色中有識者，亦當應有四識住。復更說詰責事：若無色中無色者，謂從欲界色界終生無色界，彼或八萬劫色永斷。若從彼終生欲界色界，八萬劫色永斷還復生。若八萬劫色永斷還復生者，應阿羅漢入無餘涅槃界一切有為行永斷，後亦當還生。若阿羅漢入無餘涅槃界一切有為行永斷，後亦當還生者，應無解無脫、無離無出要。莫言有咎，是故無色中有色。以此契經證故，鞞婆闍婆提說無色中有色。

問曰：育多婆提何意欲令無色中無色？

答曰：從佛契經起，欲令無色中無色。彼言：世尊契經說：彼息解脫度色至無色，如是像正受身作證成就遊。若度色至無色者，是故無色中無色。更餘契經說：離欲至色，離色至無色。若離色至無色者，是故無色中無色。更餘契經說：一切度色想、滅有對想、不念雜想，無量空是空成就遊。若度一切色想者，是故無色中無色。更餘契經禪品中說，謂得可得、有可有，若色若痛想行識。彼觀此法如病如癰如刺如箭如毒蛇，觀無常苦空非我。無色品中說，謂得可得、有可有，若痛若想行識。彼觀此法如病如癰如刺如箭如毒蛇，觀無常苦空非我。若禪品中說色、無色品中不說色者，以是故可知無色中無色。復更說詰責事：若無色中有色者，斷法次第不可知。謂諸有法在欲界、此法在色無色界者，如是斷法次第不可知。若斷法次第不可知者，究竟斷法不可知，因斷法次第故至究竟可施設。若至究竟不斷者，應無解無脫、無離無出要。莫言有咎，是故無色中無色。以此契經證故，育多婆提說無色中無色。如是一說，如是二但說，如是無色中無色好。

問曰：若無色中無色者，此育多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證？

答曰：此契經說有意可通。

問曰：有何意？云何通？

答曰：佛世尊或以欲界故說契經，或色界故、或無色界故，或欲界色界、或色無色故，或三界故、或離三界故。欲界故說非色無色界者，如所說：三界，欲界、恚界、害界。此契經欲界故說，非色無色界。為色界故說非欲界非無色界者，如上禪品所說。此契經色界故說，非欲界非無色界。無色界故說非欲界非色界者，如上無色品所說。此契經無色界故說，非欲界非色界。欲色界故說非無色界者，如此契經：名色緣識、識緣名色。此契經欲色界故說，非無色

界。何以故？此欲色界中有色，是故此名色緣識、識緣名色。無色中無色，是故彼名緣識、識緣名。以是故此契經欲色界故說，非無色界。色無色界故說非欲界者，如禪經、所說經、意生經。此契經色無色界故說，非欲界。三界故說者，如所說：欲界色界無色界。此契經三界故說。離三界故說者，如所說：比丘！我當說涅槃及涅槃道。此契經離三界故說。如所說：壽、煖、識此三法常合終不相離，此三法不可得別施設者，此契經亦欲色界故說，非無色界。何以故？此欲色界中有色，是故此三法常合終不相離，此三法不可得別施設。無色中無色，是故彼壽識此二法常合終不相離，此二法不可得別施設。是謂此契經意之所通。如汝所說，此契經三法常合終不相離、不可得別施設者，此三法亦可得別施設，界故、入故、陰故。界別施設者，壽者法界所攝，煖者色界所攝，識者七意界所攝。入別施設者，壽者法入所攝，煖者觸入所攝，識者意入所攝。陰別施設者，壽者行陰所攝，煖者色陰所攝，識者識陰所攝。如是此三法不能常合，亦可別施設，界故、入故、陰故。莫作是說：此契經三法常合終不相離，此三法不可別施設。如所說：若作是說：我離色離痛想行獨施設識，若來若往若生若終，此不應作是說者，此契經亦欲色界施設說。何以故？此欲色界中有色，是故此識四識住故施設。無色界中無色，是故彼識三識住故施設。謂作是說：我除四識住獨施設識。此終不能施設。謂除一識住識三識住故施設。彼能施設。如所說：若無色中無色者，謂從欲色界終生無色界，彼或八萬劫色永斷。若從彼終生欲界色界，八萬劫色永斷還復生。若八萬劫色永斷還復生者，應阿羅漢入無餘涅槃界一切有為行永斷，後亦當還生。若阿羅漢入無餘涅槃界一切有為行永斷，後亦當還生者，應無解無脫、無離無出要。莫言有咎，是故無色中有色者。答曰：此不應通。此非契經、非律、非阿毘曇，不可以世間譬喻壞賢聖法，世間喻異、賢聖法亦異。此若通者，當有何意？答曰：或因色無色生色無色，或因色無色生無色，或因無色生無色，或因無色生色無色。因色無色生色無色者，若從欲色界終還生欲色界。因色

無色生無色者，若從欲色界終生無色界。因無色生無色者，若從無色界終生無色界。因無色生色無色者，若從無色界終生欲色界。或有色相續至竟斷或須臾斷。謂色相續至竟斷者，彼不復還生。謂色相續須臾斷者，彼還復生。彼阿羅漢入無餘涅槃界，一切有為行永斷，是故不復生。

問曰：彼鞞婆闍婆提云何通此育多婆提所說契經證？

答曰：彼言：如佛契經說：彼息解脫度色至無色，如是像正受身作證成就遊。此契經佛度麤色故說。無色中有色，但微細四大布散空界。說曰：此不論。何以故？說色極微者，猶麤於四陰。然彼說四陰，不說色陰。以此不知，無色中無色。

問曰：如所說：離欲至色、離色至無色。此云何通？

答曰：如彼色離欲界，於色中故有色。如是無色離色，於無色中亦應有色。說曰：此者不論。何以故？若彼色離此欲界色者，可爾。但彼色離此欲界中欲不離色，色中無有欲，如是彼無色離此色界中色，以是故無色中無色。餘契經證者，彼不能通。唯彼無智果、闇果、癡果、非精勤果，謂欲令無色中有色，但無色中無色。是謂欲斷他意、現已意，說如等法，故作此論。莫令斷他意、莫現已意，但說如等法，故作此論。四無色者，空處、識處、不用處、有想無想處。空處云何？如婆須蜜經所說：空處者，空處正受及生，謂善痛想行識是。

問曰：何以故，如禪或說正受及生、或說生非正受，無色者說一切正受及生？

答曰：彼無色非種種、非若干相、非不相似，是故一切說正受及生。禪者種種、若干相、不相似，是故或說正受及生、或說生非正受。或曰：無色者非種種功德莊嚴，是故一切說正受及生。禪者種

種功德莊嚴，是故或說正受及生、或說生非正受。或曰：無色者無多妙法，是故一切說正受及生。禪者多有妙法，是故或說正受及生、或說生非正受。或曰：無色者細不可見難可現，是故一切說正受及生。禪者麤可見可現，是故或說正受及生、或說生非正受。四無色定者，空處、識處、不用處、有想無想處。空處云何？於是比丘度一切色想、滅有對想、不念雜想、無量空是無量空處成就遊。彼度一切色想者，色想者謂四禪大地布散色想現，彼應滅，以是故說度一切色想。滅有對想者，對想者五識身相應想是。

問曰：如欲界除欲時滅五識身相應想，或除初禪欲時滅。何以故四禪除欲時說滅有對想？

答曰：雖有五識身相應想，或欲界除欲時滅、或初禪除欲時滅，但彼想處未滅；謂四禪除欲已彼想處滅，以想滅故說。或曰：滅依故說。雖有五識身相應想，或欲界除欲時滅、或初禪除欲時滅，但依未滅；謂四禪除欲已所依便滅，是故依滅故說。更有說者，有對相者恚相應想是。

問曰：如恚相應想，欲界除欲時永滅。何以故四禪除欲時說？

答曰：滅因故說，謂因及緣生恚色因色緣是，彼色四禪除欲時永滅。是謂因及緣滅故說，以是故滅有對想說。不念雜想者，四禪地布散想。

問曰：彼何以故說不念？

答曰：謂彼四禪布散想，退空處正受。世尊說：不思念此想，修空處正受道。以是故說不念雜想。無量空是空處成就遊者。

問曰：何以故說空處？為性耶？為緣耶？若是性者，應四陰性。若是緣者，應緣四諦。作此論已。答曰：空處者非性亦非緣，但方便

故說空處。如彼《施設》所說：云何方便空處正受？云何方便成空處正受？此始初行時，或住山頂上、或住高閣上、或住高臺上，謂此地極高處，不念彼謂此地極下處，彼念是空、意解是空，彼觀是空、分別是空。是從空故成就此正受，以成此定說名為空處。或曰：此法應爾，謂彼地始無色，彼名空處。或曰：離色故說空處。彼行者於下地色緣色已，除欲界欲乃至三禪，彼於四禪上更無色可緣除四禪欲，彼爾時生空想。如人攀枝至枝，上樹極標，彼上更無有枝而可攀緣，爾時便起空想。如是行者於下地色緣色除欲界欲，乃至三禪，四禪上更無色可緣除四禪欲，彼時便起空想。是離色故便說空處。或曰：謂從空處起相似想。說者：有一比丘得空處正受。彼從定起手扞摸床。同學問曰：汝何所求？答曰：我自求我。同學說曰：汝在床上，更何所求？謂從定起相似想，是說空處，是故說無量空。無量空處成就遊者，謂彼空處地善四陰到得成就，是故說無量空處成就遊。復次比丘度一切無量空處，無量識處成就遊。

問曰：何以故說識處？為性耶？為緣耶？若性者，應有四陰性。若緣者，應四諦緣。作此論已。答曰：無量識處者，亦非性亦非緣，但方便故說無量識處。如彼《施設》所說：云何方便無量識處正受？云何精勤成就無量識處正受？是始初行時，觀淨眼識想、觀淨耳鼻舌身意識想，觀淨大火聚焰、觀淨燈光。彼念是識、意解是識，彼觀是識、分別是識。是從識故成就此正受，以成此定說名無量識處。或曰：彼相似故從此起，生悅樂悅樂識，是故說無量識處。無量識處成就遊者，謂此無量識處善四陰到得成就，是故說無量識處成就遊。復次比丘度一切無量識處，無所有處成就遊。

問曰：彼中無何等？

答曰：有所有者，無量行。彼中無此，是故說無所有處。尊者婆須蜜說曰：彼無我計我，是故說無所有處。

問曰：如一切地無我計我，何以故無所有處說無我計我？

答曰：一切地計我意無有，如少薄欲穿，如無所有處，是故說無所有處無我計我。重說曰：彼中無有常計常及常住，是故說無所有處。重說曰：彼中無著處、無依處、無歸處，是故說無所有處。成就遊者，此中謂無所有處善四陰到得成就，是故說成就遊。復次比丘度一切無所有處，非想非不想處成就遊。

問曰：何以故說非想非不想處？

答曰：彼想不定、非想亦不定。想不定者，如七想正受中想定，此中不爾。非想不定者，如無想定滅盡定，此中亦不爾。

問曰：若不爾者，此云何？

答曰：彼處鈍、不利、不捷疾、不定斷，是故說非想非不想處。成就遊者，此中謂非想非不想處善四陰到得成就，是故說成就遊。

問曰：何以故彼一界或二倍壽、或不也？如空處二萬劫壽，識處四萬劫壽。何以故無所有處不說八萬劫壽？何以故非想非不想處說十六萬劫壽？

答曰：彼報因齊限。謂彼因齊限，報亦爾。或曰：空處有無量行、或不無量行，無量行者受萬劫壽，不無量行者亦受萬劫壽，是故彼受二萬劫壽。識處亦有無量行、或不無量行，無量行者受二萬劫壽，不無量行者亦受二萬劫壽，是故彼四萬劫壽。識處上無有無量行，是故彼無量行壽分斷，以故爾。或曰：空處中有止有觀，止者受萬劫壽、觀亦受萬劫壽，是故彼受二萬劫壽。識處亦有止亦有觀，止者受二萬劫壽、觀者亦受二萬劫壽，是故彼受四萬劫壽。識處止觀漸薄，是故觀分斷，以故爾。或曰：彼一切地性二萬劫壽。空處性二萬劫壽，識處性亦二萬劫壽，以度一地故更二萬劫壽，是

故彼受四萬劫壽。無所有處性亦二萬劫壽，以度二地故更受四萬劫壽，是故彼受六萬劫壽。非想非不想處性亦二萬劫壽，以度三地故更受六萬劫壽，是故彼受八萬劫壽。以故爾。是故彼一界或二倍、或不。說曰：欲界及非想非不想無聖道。

問曰：何以故欲界及非想非不想無聖道？

答曰：非田、非地、非器故，以故爾。或曰：此說二邊，一欲界邊、二非想非不想邊。彼聖道除二邊故而處其中，以故爾。或曰：此說一於有二根，一欲界有根、二非想非不想有根。彼聖道除二有根而處其中，以故爾。或曰：此欲界，非定界、非思惟地、非除欲地。非想非不想，鈍、不利、不捷疾、不定斷。聖道者是定、是思惟、能除欲、不鈍、極利、捷疾，以故爾。或曰：此欲界增調，非想非不想處增止。聖道者是止觀，以是故欲界及非想非不想處無聖道。廣說四無色處盡。

鞞婆沙八解脫處第三十六

八解脫者，色觀色，初解脫；內無色想觀外色，二解脫；淨解脫身作證成就遊，三解脫；復次比丘度一切色想、滅有對想、不念雜想，無量空，是無量空處成就遊，四解脫；復次比丘度一切無量空處，無量識，是無量識處成就遊，五解脫；復次比丘度一切無量識處，無所有處成就遊，六解脫；復次比丘一切度無所有處，非想非不想成就遊，七解脫；復次比丘度一切非想非不想處，想滅正受身作證成就遊，八解脫。

問曰：八解脫有何性？

答曰：初三解脫不貪性，無量空處、無量識處、無所有處、非想非不想處四陰性，想滅解脫不相應行陰性。界者，初三解脫繫在欲界亦繫色界，無量空處解脫、無量識處解脫、無所有處解脫或繫在無

色界或不繫，非想非不想、想滅解脫繫無色界。地者，初二解脫初禪地二禪地，淨解脫者根本四禪，無量空處解脫即空處地，無量識處解脫即無量識處地，無所有處解脫即無所有處地，非想非不想想滅解脫即非想非不想處地。依者，初三解脫依欲界，無量空處解脫至非想非不想處解脫依三界，想滅解脫者依欲色界。行者，初二解脫不淨行，淨解脫是淨行，無量空處解脫、無量識處解脫、無所有處解脫或十六行或離十六行，非想非不想處、想滅解脫離行。緣者，初三解脫色陰緣，空處解脫乃至非想非不想解脫緣四諦，想滅解脫無有緣。意止者，初三解脫身意止，空處解脫乃至非想非不想解脫三意止，想滅解脫法意止。智者，初三解脫，雖性非智，與等智相應；空處解脫乃至無所有處解脫，或六智或非也；非想非不想解脫一等智；想滅解脫非智。定者，初三解脫性非定亦非定相應，空處解脫乃至無所有處解脫或定或離，非想非不想解脫、想滅解脫非定。痛者，初二解脫與二根相應，喜根，護根；淨解脫至非想非不想解脫一護根相應；想滅解脫不與痛相應。

問曰：當言過去耶？當言未來耶？當言現在耶？

答曰：當言過去、當言未來、當言現在。

問曰：當言過去緣耶？當言未來緣耶？當言現在緣耶？當言非世緣耶。

答曰：七解脫當言過去緣、當言未來緣、當言現在緣、當言非世緣，想滅解脫當言非緣。

問曰：當言己意緣耶？當言他意緣耶？當言非意緣耶？

答曰：七解脫當言己意緣、當言他意緣、當言非意緣，想滅解脫當言非緣。

問曰：當言名緣耶？當言義緣耶？

答曰：七解脫當言名緣、當言義緣，想滅解脫當言非緣。此是解脫性已種相所有自然。說性已，當說行。何以故說解脫？解脫有何義？

答曰：不向門義是解脫義。

問曰：若不向門義是解脫義者，何等解脫於何事不向門耶？

答曰：初二解脫於色欲不向門，淨解脫不淨不向門，空處解脫乃至非想非不想處解脫下地相續不向門，想滅解脫二事不向門：一心永滅、二不向門。心永滅者，謂斷一切心；不向門者，謂一切共緣相續不向。

問曰：如所說：內無色想觀外色者，若內無色想時即觀外色耶？為觀外色非內無色想耶？若內無色想時即觀外色者，何得不一時有二種心耶？若一時有二種心者，何得不破心耶？若破心者，何得不有無量心耶？若觀外色非內無色想者，此契經云何通？此中說：內無色想觀外色。作此論已。答曰：觀外色無有內無色想。

問曰：若觀外色無有內無色想者，此契經云何通？此中說：內無色想觀外色。

答曰：此契經說善根及善根方便。若說內無色想，是彼善根；方便觀外色者，此是根本善根。或曰：此中說前按計分別。彼行者前按計分別已，如我內無色想當觀外色，是故說內無色想觀外色。

問曰：彼不淨想盡，是欲界色入境界耶？為非耶？若彼不淨想盡是欲界色入境界者，此尊者阿那律契經云何通？說者：尊者阿那律遊於山林中。爾時四妙天女化作上妙色已，到尊者阿那律所，禮尊者阿那律足，於一面住，白尊者阿那律曰：尊者阿那律！我等四妙天

女，於四事善得自在。云何四？天色、天衣、天飾、天樂。尊者阿那律！我等四妙天女若意所欲，化天四事、天五欲等共娛樂。尊者阿那律便作是念：我今寧可於四禪地不淨想現在前已當觀不淨。爾時尊者阿那律作是念已，四禪地不淨想即現在前，便觀四妙天女不淨，終不能於不淨得解。爾時尊者阿那律告四妙天女曰：諸妹！皆作青色。

問曰：何以故尊者阿那律告彼：諸妹！皆作青色耶？答曰：尊者阿那律作是念：此色極好種種，若盡同一色者，或於不淨得解。爾時四妙天女聞尊者阿那律教已盡化青色，於尊者阿那律前歌舞戲笑。尊者阿那律於不淨猶故不解。尊者阿那律復告曰：諸妹！盡作黃色、盡作赤色。

問曰：何以故尊者阿那律告四妙天女：諸妹！皆作黃色、盡作赤色。

答曰：尊者阿那律作是念：觀緣行時或從不淨得解。爾時四妙天女聞尊者阿那律教已，盡化黃色、盡化赤色，於尊者阿那律前歌舞戲笑。尊者阿那律於不淨猶故不解。尊者阿那律復告：諸妹！盡作白色。

問曰：何以故尊者阿那律告四妙天女：諸妹！盡作白色。

答曰：尊者阿那律作是念：此白色觀不淨時極隨順，若作白色者或於不淨得解。爾時四妙天女聞尊者阿那律教已，盡化作白色，於尊者阿那律前歌舞戲笑。尊者阿那律於不淨猶故不解。尊者阿那律作是念：此色甚為極妙。作是念已即閉塞諸根。若彼不淨想盡是欲界色入境界者，此契經云何解？

答曰：尊者阿那律雖於不淨想不得解，但利根者於不淨能得解，如佛辟支佛聲聞得度無極。

問曰：能於佛身解不淨耶？為不耶？

答曰：佛身者極妙極好，諸得不淨想者盡來於佛身觀不淨，終不能於佛足指觀不淨，況復極妙面得不淨耶；唯佛觀佛能解不淨。更有說者，不淨想者有二種：一觀別相、二觀總相，觀別相者終不能於佛身解不淨，觀總相者或能於佛身解不淨。復有二種不淨想：一壞色、二緣行，壞色不淨想者終不能於佛身解不淨，緣行不淨想者或能於佛身解不淨。

問曰：淨解脫為色觀色耶？為內無色想觀外色耶？若色觀色者，彼初解脫及第三解脫何差別？若內無色想觀外色者，彼二解脫及第三解脫何差別？作此論已。答曰：淨解脫者，內無色想觀外色。

問曰：若淨解脫內無色想觀外色者，二解脫及三解脫何差別？

答曰：名即是差別，此二、此三。地亦有差別，二解脫者初禪二禪地，淨解脫者根本四禪地。除病亦有差別，二解脫者除色欲，淨解脫者除不淨。或曰：二解脫者緣觀不淨不起結，淨解脫者緣觀淨亦不起結。緣觀不淨不起結者，此非奇；緣淨觀不起結者，此乃為奇。二解脫及三解脫，是謂差別。

問曰：此說淨解脫極妙，緣亦極妙。何以故說淨解脫極妙、緣亦極妙耶？

答曰：謂此非是常人所能得，唯淨潔自憙從妙天來者彼能得。如所說：有異比丘來至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。世尊為說妙法，勸進等勸進，以無量方便等勸進已默然住。於是比丘聞世尊所說法內懷歡喜，從坐起整衣服露右肩，叉手向世尊，白世尊曰：唯世尊！願賜處所。彼時尊者阿難在世尊後，手執拂拂世尊。彼時世尊還顧告阿難曰：為客比丘併一房令得止宿。唯然世尊！彼時尊者阿難受世尊教已，為客比丘併一房與客比丘。客比丘白尊者阿難

曰：尊者阿難！為我故極掃灑此房除諸穢惡，懸繒幡蓋、燒眾名香、散種種花，設廣大床褥極令柔軟。於是尊者阿難聞已，到世尊所白世尊曰：唯世尊！向冥來客比丘如是告勅：尊者阿難！為我故極掃灑此房除諸穢惡，懸繒幡蓋、燒眾名香、散種種華，設廣大床褥極令柔軟。世尊曰：阿難！速為彼客比丘如所言。尊者阿難，波斯匿王常請供養。於是尊者阿難受世尊教已，至波斯匿王宮，取種種具，便掃灑彼房除諸穢惡，懸繒幡蓋、燒眾名香、散種種花，設廣大床褥極令柔軟。尊者阿難一切具施設已還所止。於是彼客比丘於房中，即其夜發淨解脫，三明作證得六神通，於八解脫順逆已，晨朝神足[妄*欠]虛而去。於是尊者阿難明朝至彼房看，見空房不見客比丘。於是尊者阿難到世尊所已，白世尊曰：唯世尊！昨冥來客比丘如是告勅已，而彼客比丘空房而去。世尊告曰：阿難！勿誤彼客比丘。何以故？阿難！彼客比丘者，於房中即其夜發淨解脫，三明作證得六神通，於八解脫順逆已，晨朝神足[妄*欠]虛而去。阿難！彼客比丘淨潔自憙，從妙天中來。阿難！若不具種種供給者，彼比丘終不能發爾所功德。是故以此可知，非是常人所能得，唯潔自憙從妙天中來者可得。是故說淨解脫極妙，緣亦極妙。

問曰：如此二正受，無想正受、想滅正受，二俱無心。何以故想滅正受立解脫，無想正受不立耶？

答曰：謂勇猛、勤行、多作方便，彼立解脫；謂不勇猛、不勤行、不多作方便，彼不立解脫。或曰：謂未曾行、未曾得、未曾轉，彼立解脫；謂曾行、曾得、曾轉，彼不立解脫。或曰：謂不共彼立解脫，謂共彼不立解脫。或曰：謂此法可得非外，彼立解脫；謂此法及外可得，彼不立解脫。

問曰：云何知無想正受此法可得？

答曰：有證。如所說：得無想正受，彼從中起，止息所往來、持衣鉢具、言語柔和、飲食庠徐。有長老比丘得妙智觀，觀已作是念：彼比丘極妙具足威儀禮節，我寧可觀之得何功德。彼觀知，乃是凡夫人，唯得無想正受。知已從三昧起，呼彼比丘告曰：子！此非是妙。汝離佛法中極妙善根，而與異學同行。何用是為？速當捨之。於是彼比丘求極多方便，欲捨本心終不能離。說者彼比丘乃至退服還家，卒不能離本心，彼命終已生無想天。是故以此可知，無想正受此法中亦得。或曰：謂聖人可得非凡夫人，彼立解脫；謂一向凡夫人可得非聖人，彼不立解脫。或曰：此前已說二事故名為解脫：一者共緣相續不向門、二者盡斷心。彼無想正受不能一切共緣相續不向門，亦不能盡斷心，是故想滅正受立解脫，無想正受不立解脫。

問曰：何以故無色具足立解脫，禪者不具足立解脫耶？

答曰：此禪麤可見，是故不具立解脫；無色極微細不可見，是故具立解脫。或曰：禪者種種、非一相、不相似，是故不具立解脫；無色者非種種、非不一相、非不相似，是故具立解脫。或曰：禪多有功德、多有妙法，是故不具立解脫；無色者無多功德、無多妙法、是故具立解脫。或曰：禪者種種善根莊嚴，是故不具立解脫；無色者無種種善根莊嚴，是故具立解脫。或曰：禪解脫一向有漏，是故不具立解脫；無色解脫者有漏無漏，是故具立解脫。

問曰：何以故禪解脫一向有漏，無色解脫有漏無漏耶？

答曰：禪解脫者得解思惟，無色解脫者真實思惟，以是故禪解脫一向有漏，無色解脫有漏無漏。

問曰：何以故八解脫說淨解脫想滅解脫身作證，不說餘？

答曰：餘亦說。如彼《大因經》所說：阿難！如比丘於八解脫順逆身作證成就遊。以此可知餘亦說身作證。

問曰：此一契經說八解脫身作證，餘契經何以唯說此二解脫身作證？

答曰：此二解脫勇猛勤行多作方便，以是故說二解脫身作證。或曰：謂此二解脫說界邊，淨解脫者說色界邊，想滅解脫者說無色界邊，以故爾。或曰：謂此二解脫說地邊，淨解脫者說四禪地邊，想滅解脫者說非想非不想地邊。或曰：淨解脫者緣觀淨不起結，世尊說身當作證。想滅解脫者非心法，身所生非心所生，身力可得非心力可得，世尊說身當作證。或曰：世尊說《大因經》八解脫身作證成就遊者，彼一切遊，二解脫故。以是故世尊說：淨解脫、想滅解脫身作證。說曰：此佛契經說八解脫為方。

問曰：何以故世尊說八解脫為方？

答曰：為教化故。有受化者應聞方名得解，是故世尊為教化故，說八解脫為方。如餘契經，為教化故說諦為方。如是世尊為教化故，說八解脫為方。或曰：此契經有因有緣。如所說：王波斯匿告捕象者：汝捕象人！速捕野象已，白我令知。於是捕象者受王教已，至空野處捕象，得已還白王曰：唯尊當知，已捕得象，隨王處分。於是王告善御象：汝御象人！速調御此野象，調已還來白我。彼善御象者受王教已，將野象而調御之，極調已還白王曰：唯尊所勅調象，今已極調。於是王欲試此象，令御象者御已，王乘所出。出城已，而彼象遙見大牝象群，見已奔走馳向。彼善御象者極以力御而不能制，彼象被鈎斲而無所覺。於是王告善御者：汝速迴此象，無令斷我命根。御者對曰：天王！極以力制而不可禁。王及御象者殆至於死。彼宿緣會，象趣樹間，於是善御象者手攀枝授與王，於是王及善御者攀枝而下，象奔走趨群。王告御象者曰：汝云何令頂生

王乘此不調之象？御者叉手對曰：天王！當賜威顏，此象極已調。王告曰：云何知極調？御者對曰天王：彼象已習人間之食，彼食空野中食不能存命，彼欲止自還。還已，當令王見所以為調。於是野象欲止，還至王城。彼御象者將象至王所，告象曰：我當令汝有所作，勿得動轉。若不忍者，我當令汝如本所更。彼象有智，即然可之：寧令我死，願不見本所更事。彼御者以大鐵鉗，鉗大熱鐵團著其頂上，燒象頂如燒樺皮，彼象不敢動轉。於是御象者白王曰：天王！當觀象調如此。王告御者曰：前者是誰之過？御者對曰：天王！是心之過。王告曰：何以故不調御心？御者對曰：唯能御形，不能調心。王告曰：誰有能調心者？於是御者右膝跪地，叉手面向祇桓精舍，白王曰：天王！彼佛世尊止此舍衛祇樹給孤獨園，彼能調心。於是王有心於世尊，欲見世尊。於是王及御者還乘本象，便往祇樹給孤獨園。彼時世尊為無量百千眾眷屬圍繞說微妙法。於是王下象已，步至世尊所。世尊方便說喻，非一切聲聞辟支佛。彼王漸欲近，世尊見已告諸比丘：象師御象走趣一方，或東西南北及諸方。御馬師調御馬走趣一方，或東西南北及諸方。調牛師調御牛走趣一方，或東西南北及諸方。無上士御人師調御人趣一切方，一切方者色觀色是初方，乃至想滅解脫身作證成就遊為八方。以是故佛契經以解脫說為方。

問曰：解脫云何如方？

答曰：同八事故名為方。解脫者八，方亦八。

問曰：如方有十，解脫有八，云何同八事故名為方？

答曰：如彼御象者能御八方，終不能令至上下，是故同八事故名為方。或曰：如象因方而趣，如是受化者緣故解脫現在前。尊者瞿沙說曰：解脫及方者，三事同、三事差降。三事同者，如象不趣向方不可調御，世尊亦爾，不因化者不能令解脫現在前。如象調御至一

方不趣餘方，如是世尊為受化者令一解脫現在前，非餘解脫。如象調御趣一方遠離餘方，如是世尊為受化者令一解脫現在前，遠離餘解脫。此三事同。三差降者，象者不至方，不可調御。世尊住一方已，為受化者極令彼遠，能令解脫現在前。象者御趣一方，不趣餘方。世尊為八受化者，能令一時八解脫現在前。象者御趣一方，遠離餘方。世尊為受化者，能令一解脫現在前，餘解脫近為習學故。是謂三差降。廣說八解脫處盡。

鞞婆沙八除入處第三十七

八除入者，云何為八？此比丘內有色想觀外色少，若好若醜，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此初除入。復次比丘內有色想觀外色無量，若好若醜，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此二除入。復次比丘內無色想觀外色少，若好若醜，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此三除入。復次比丘內無色想觀外色無量，若好若醜，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此四除入。復次比丘內無色想觀外色青，青色青見青光無量無量淨，意愛意樂無厭，如青蓮花，青青色青見青光。如成就波羅捺衣，極擣熟令悅澤青，青色青見青光。如是比丘內無色想觀外色青青色青見青光無量無量淨，意愛意樂無厭，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此五除入。復次比丘內無色想觀外色黃，黃色黃見黃光無量無量淨，意愛意樂無厭。如迦羅尼，黃黃色黃見黃光。如成就波羅捺衣，極擣熟令悅澤黃，黃色黃見黃光。如是比丘內無色想觀外色黃，黃色黃見黃光無量無量淨，意愛意樂無厭，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此六除入。復次比丘內無色想觀外色赤，赤色赤見赤光無量無量淨，意愛意樂無厭。如頻頭迦羅花，赤赤色赤見赤光。如成就波羅捺衣，極擣熟令悅澤赤，赤色赤見赤光。如是比丘內無色想觀外色赤，赤色赤見赤光無量無量淨，意愛意樂無厭，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此七除入。復次比丘內無色想觀外色白，白色白見白光無量無量

淨，意愛意樂無厭。如明星白，白色白見白光。如成就波羅捺衣，極擣熟令悅澤白，白色白見白光。如是比丘內無色想觀外色白，白色白見白光無量無量淨，意愛意樂無厭，彼色壞已知、壞已見，作如是想，此八除入。

問曰：八除入有何性？

答曰：無貪善根性。彼相應法共有法總五陰性。界者，或欲界繫、或色界繫。地者，初四除入初禪二禪地，後四除入第四禪地。何以故？謂從初解脫二解脫、或初四除入故，從淨解脫成後四除入故。依者，盡依欲界。行者，初四除入不淨行，後四除入淨行。緣者，盡緣欲界，欲界中色入緣。意止者，是身意止。智者，雖性非智，但等智相應。定者，非定。痛者，初四除入喜根相應，後四除入護根相應。

問曰：當言過去耶？當言未來耶？當言現在耶？

答曰：當言過去、當言未來、當言現在。

問曰：當言過去緣耶？當言未來緣耶？當言現在緣耶？

答曰：當言過去緣、當言未來緣、當言現在緣。

問曰：當言名緣耶？當言義緣耶？

答曰：當言名緣、當言義緣。

問曰：當言己意緣耶？當言他意緣耶？

答曰：當言己意緣、當言他意緣。此是除入性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說除入？除入有何義？

答曰：緣壞故名爲除入。如所說：能壞處所者，是故世尊說除入，是謂緣壞故名爲除入。八除入者，云何爲八？此比丘內有色想觀外色少者，少自在故、少緣故名爲少。好者，謂色青黃赤白悅澤名爲好。醜者，謂色青黃赤白不悅澤名爲醜。彼色壞已知壞已見者，彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在。如大家已有奴，責數自在教、勅自在。如是彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在，是故說彼色壞已知壞已見。作如是想者，如是修彼想也，是故說作如是想，此初除入。初者，次第數便有初，次順數便有初，復次次第正受便有初，故曰初。除入者，何所除入？當正受時壞色，故曰除入。復次比丘內有色想觀外色無量者，自在無量故、緣無量故，名爲無量。好者，謂色青黃赤白悅澤名爲好。醜者，謂色青黃赤白不悅澤名爲醜。彼色壞已知壞已見者，彼色中離欲斷欲度欲，便名壞已知壞已見，呵責自在教勅自在。如大家已有奴，呵責自在、教勅自在。如是彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在，是故說彼色壞已知壞已見。如是作想者，如是修彼想也，是故說作如是想，此二除入。二者，次第數便有二，次順數便有二，復次次第正受便有二，故曰二。除入者，何所除入？當正受時壞色，故曰除入。復次比丘內無色想觀外色少者，自在少故、緣少故名爲少。好者，謂色青黃赤白悅澤名爲好。醜者，謂色青黃赤白不悅澤名爲醜。彼色壞已知壞已見者，彼色中離欲斷欲度欲，便名壞已知壞已見，呵責自在教勅自在。如大家已有奴，呵責自在教勅自在。如是彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在，是故說彼色壞已知壞已見。作如是想者，如是修彼想也，是故說作如是想，此三除入。三者，次第數便有三，次順數便有三，復次次第正受便有三，故曰三。除入者，何所除入？當正受時壞色，故曰除入。復次比丘內無色想觀外色無量者，自在無量故、緣無量故名爲無量。好者，謂色青黃赤白悅澤名爲好。醜者，謂色青黃赤白不悅澤名爲醜。彼色壞已知壞已見者，彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在

教勅自在。如大家已有奴，呵責自在、教勅自在。如是彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在，是故說彼色壞已知壞已見。作如是想者，如是修彼想也，是故說作如是想，此四除入。四者，次第數便有四，次順數便有四，復次次第正受便有四，故曰四。除入者，何所除入？當正受時壞色，故曰除入。復次比丘內無色想觀外色青者，現青想現青種現青聚，是故說青。色者，如此色青，如是彼色形亦青，是故說青色。青見者，眼行眼境界眼光，是故說青見。青光者，青光清明青焰，是故說青光。無量者，無量無邊不可計，是故說無量。無量淨者，如彼色無量，如是彼色中淨亦無量，是故說無量淨。意愛者，彼色愛喜好喜念，是故說意愛。意樂者，意樂著自娛，是故說樂。無厭者，樂欲忍，是故說無厭。如青蓮花，青青色青見青光。如成就波羅捺衣，極擣熟令悅澤青，青色青見青光。如是比丘內無色想觀外色青，青色青見青光，如是無量無量淨，意愛意樂無厭。彼色壞已知壞已見者，彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在。如大家已有奴，呵責自在、教勅自在。如是彼色中離欲斷欲度欲，便壞已知壞已見，呵責自在教勅自在，是故說彼色壞已知壞已見。作如是想者，如是修彼想也，是故說作如是想，此五除入。五者，次第數便有五，次順數便有五，復次次第正受便有五，故曰五。除入者，何所除入？當正受時壞色，故曰除入。如青除入，黃赤白除入亦是。

問曰：何以故無色不立除入？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知諸法相盡知行，謂有除入相彼立除入，謂無除入相彼不立除入。或曰：除入者能壞色，以故名為除入；無色中無色可壞，以故彼不立除入。廣說八除入處盡。

鞞婆沙十一切入處第三十八

十一切入者，云何為十？此比丘地一切入，一思惟上下諸方無二無量。水一切入、火一切入、風一切入、青一切入、黃一切入、赤一切入、白一切入、無量空處一切入、無量識處一切入，十思惟上下諸方無二無量。

問曰：十一切入有何性？

答曰：初八無貪善根性，無量空處、無量識處一切入四陰性。界者，初八色界繫，無量空處、無量識處一切入者無色界繫。地者，初八一切入根本第四禪。何以故？從淨解脫成八一切入故。無量空處一切入即無量空處地，無量識一切入即無量識處地。依者，一切依欲界。行者，八一切入淨行，無量空處、無量識處一切入不施設行。緣者，初八一切入欲界緣，無量空處、無量識處一切入無色界緣。意止者，初八一切入身意止，無量空處、無量識處一切入三意止。智者，初八一切入雖性非智，但等智相應；無量空處、無量識處一切入是等智。定者，非定。痛者，一切護根相應。

問曰：當言過去耶？當言未來耶？當言現在耶？

答曰：當言過去、當言未來、當言現在。

問曰：當言過去緣耶？當言未來緣耶？當言現在緣耶？

答曰：當言過去緣、當言未來緣、當言現在緣。

問曰：當言名緣耶？當言義緣耶？

答曰：當言名緣、當言義緣。

問曰：當言己緣耶？當言他緣耶？

答曰：當言己緣、當言他緣。此是十一切入性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說一切入？一切入有何義？

答曰：普緣故名一切入。十一切入者，此比丘地一切入者，普緣故一思惟。一者，次第數便有一，順次數便有一，復次次第正受便有一。上下者，上即上方，下即下方。諸方者，四方及四維也。無二者，不俱不散。無量者，無量無限不可計。水一切入、火一切入、風一切入、青一切入、黃一切入、赤一切入、白一切入、無量空處無量識處一切入。無量一切入者，普緣故。十思惟者，次第數便有十，順次數便有十，復次次第正受便有十。上下者，上即上方，下即下方。諸方者，四方及四維。無二者，不俱不散。無量者，無量不可限不可計。

問曰：無所有處、非想非不想處，何以故不立一切入？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過上。彼盡知諸法相盡知行，謂有一切入相立一切入，謂無一切入相不立一切入。或曰：無量行故，無量空處、無量識處立一切入；無所有處、非想非不想處無無量行，是故不立一切入。

問曰：此中說上下及諸方，八一切入應爾。上下及諸方，無量空處無量識處一切入，無地不可見，何以故說上下及諸方？

答曰：彼雖無上下，正受故可得上下。謂彼行正受者，或上或下或中，是故說上下。如契經說：諸賢行地，一切正受者作是念：謂地即是我、謂我即是地，我與地一無二。

問曰：此云何如是行地一切正受者謂地計是我？

答曰：行正受者曾行正受故說。如本曾作沙門，故以沙門為名。曾阿練，阿練為名。曾戒律，戒律為名。曾法師，法師為名。如是行

正受者，曾行正受故說。

問曰：三禪何以故不立解脫、除入、一切入？

答曰：三禪樂一切生死中最妙，行者著彼樂不求此善根，以故爾。

問曰：若爾者，何以故三禪中有神通變化？

答曰：如是彼中或有善根或無，莫令彼地善根空。或曰：此神通變化能長養樂，非是損；解脫、除入、一切入，於樂是損，非是長養。以是故三禪不立解脫除入一切入。

問曰：解脫、除入、一切入何差別？

答曰：解脫者令不向門，除入者壞於緣，一切入者普緣解脫、除入、一切入。是謂差別。廣說十一切入處盡。

鞞婆沙論卷第十二

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：此是佛契經，契經說八智。彼作經者於佛契經中依本末處所已，此阿毘曇中作論。彼作經者不能八智中減一智已立七智、增一智已立九智。

問曰：何以故？

答曰：所謂是一切佛契經亦不增亦不減。不增者，無增可減；不減者，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崖。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，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，如是有患無患、有癡無癡、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，如雜犍度所說：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？可答：有，等智是。如是七六五四三二一，若彼作經者依一智作論，而問：頗一智知一切法耶？亦可答：有，等智也。若彼作經一智中依二時頃立論，而問：頗一智二時頃知一切法耶？亦可答：有一智二時頃，謂一智一時頃，除自然、相應法、共有法，餘者盡知一切法。謂一智二時頃者，知自然、相應、共有法。如是彼智二時頃盡知一切法。但彼作經者一智一時頃立論，而問：頗一智知一切法耶？答曰：不也。八

智者，法智、未知智、知他心智、等智、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：阿毘曇師諸尊如叢林，阿毘曇師說法性亦如是，一心中施設智施設無智，一心中施設疑亦施設決定。但阿毘曇師說法性，一心中施設智無智亦施設非智非無智，一心中施設疑亦施設決定施設亦非疑亦非決定。智者慧，無智者無明，非智非無智者餘法。疑者猶豫，決定者智，非疑非決定者餘法。

問曰：此當言智耶？當言了耶？

答曰：亦名為智，亦名為了。智者決定義故，謂知苦習盡道。了者開義，謂開己意亦開他意。以是故亦名為智，亦名為了。如是共行說已，當說別行。

問曰：如一切十智法性，何以故說一法智？

答曰：十智雖是法性，但事故說一法智。如十八界雖是法性，但事故說一法界。如十二入雖是法性，但事故說一法入。如七覺意雖是

法性，但事故說一擇法覺意。如六思念雖是法性，但事故說一法念。如四信雖是法性，但事故說一信法。如四意止雖是法性，但事故說一法意止。如四辯雖是法性，但事故說一法辯。如三寶三自歸雖是法性，但事故說一法寶法歸。如是雖有十智是法性，但事故說一法智。或曰：此法智者一名餘者二名，法智者同名餘者同不同名，是故說一法智非餘。或曰：謂法智始覺法。如法故說法智，謂後覺如法是未知智，是說未知智。或曰：謂法智初得無壞信是故說法智，謂後得無壞信是未知智。或曰：謂法智除欲界多非法相結，如恚憤、不語、依高、害、諂誑、無慚無愧、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，謂依乃至意名為意識。相應故得名者如覺樂痛法、覺苦痛法、覺不苦不樂痛法。方便求故得名者如此知他心智。復次如無量空處、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，盡行裁割縫去來坐臥言語飲食，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：多知等故名為等智；少知第一義，是故不說第一義智。或曰：隱沒故名為等智。猶如器蓋上名隱沒，如是此智隱沒故名為等智。或曰：此智謂依於癡、與癡相續、癡所持，是故名等智。尊者婆須蜜說曰：此智非智相，但多人舉作智相，是故名等智。如彼多人舉作王，性非王種，但多人會推舉為王。以多人舉故，是故說名多人舉，但王如是。此智非智相，但多舉非智相，是故名等智。

問曰：何以故說苦智？何以故說乃至道智？

答曰：謂苦行四行乃至道行四行，是名苦智乃至道智。

問曰：世俗智亦苦行四行乃至道行四行，何以故不名苦智至道智？

答曰：是世俗智與苦習同一縛，是故不名苦智至道智。或曰：此世俗法誹謗說言無苦無習盡道，是故不應說苦智至道智。或曰：謂苦行四行乃至道行四行能滅壞破有，是名苦智乃至道智；世俗智雖苦行四行乃至道行四行，但增受長養有，是故非名苦智至道智。或曰：謂苦行四行乃至道行四行，能斷有相續、能斷輪轉生老死，是故名苦智乃至道智；世俗智雖苦行四行乃至道行四行，能相續有輪轉生死，是故不名苦智乃至道智。或曰：謂苦行四行乃至道行四行，苦盡趣道、有盡趣道、貪盡趣道、盡生老死趣道，是故名苦智

乃至道智；世俗智雖苦行四行乃至道行四行，苦習趣道、有習趣道、貪習趣道、生老死習趣道，是故不名苦智乃至道智。或曰：謂苦行四行乃至道行四行，非身見種、非顛倒種、非愛種、非使種、非貪處非恚處非癡處、非雜污非雜毒非雜濁、非在有不墮苦習諦，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、貪處恚處癡處、雜污雜毒雜濁、在有墮苦習諦，是故非名苦智乃至道智。說曰：四事故名為法智，始知法故名為法智、知現法故名為法智、於法非愚故名為法智、於法非欺故名為法智。遙知故名未知智，此亦四事，從因遙知果、從果遙知因、從身行口行遙知心、從見善說法遙知世尊。知他心智亦四事，因、次第、緣、增上。此智有四緣，知亦四緣，等亦四事，名等、相續等、俗數等、所入等。苦亦四事，生苦、老苦、病苦、衰苦。習亦四事，行、結、愛、處所。盡亦四事，一者三結盡、二者欲恚薄、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，苦習盡道智、知他心智、等智。七智攝一切智，法智、未知智、等智、苦習盡道智。八智攝一切智，法智、未知智、知他心智、等智、苦智習智盡智道智。

問曰：若八智攝一切智者，餘更有八智，法界住智、涅槃智、生死智、念宿命智、漏盡智、妙智、盡智、無生智。云何此八智攝彼八智？

答曰：此八智盡攝彼八智。

問曰：云何此八智攝彼八智？

答曰：法界住智者是法性，彼是四智，法智、未知智、知他心智、等智。涅槃智者是盡智，彼是四智，法智、未知智、盡智、等智。生死智、念宿命智者，本阿毘曇師及闍賓說者一等智。尊者瞿沙說曰：生死智、念宿命智、六智：法智、未知智、等智、苦智、習智、道智，除知他心智、盡智。

問曰：何以故除知他心智？

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、念宿命智是有為緣，盡智無為緣，是故除盡智。如是說者，生死智、念宿命智是一宿命智。有漏盡智者，或有說，謂智有漏盡緣是漏盡智。更有說者，漏盡智者漏盡意中可得，是漏盡智謂說漏盡緣。是漏盡智者此四智，法智、未知智、盡智、等智，謂說漏盡意中可得。是漏盡智者，一切十智漏盡意中可得。妙智者，本阿毘曇師及闍賓說一智等智。尊者瞿沙說曰：妙智者七智，法智、未知智、知他心智、等智、苦智、習智、道智，除盡智。

問曰：何以故除盡智？

答曰：妙智者有為緣，盡智者無為緣，是故除盡智。如是說者，妙智一等智盡智。無生智者六智，法智、未知智、苦智、習智、盡智、道智，除知他心智、等智。

問曰：何以故除知他心智？

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，未至、中間、根本四禪。未知智者九地，此六地及三無色。知他心智根本四禪。

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。苦智、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，即智。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，二三昧相應。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：當言己意緣耶？當言他意緣耶？當言離意緣耶？

答曰：法智、未知智、等智，當言己意緣、當言他意緣、當言離意緣。知他心智，他意緣。苦智、習智、道智，當言己意緣、當言他意緣。盡智，當言離意緣。廣說八智處盡。

鞞婆沙三三昧處第四十

三三昧者，空三昧、無願三昧、無想三昧。

問曰：應說一三昧，如十大地、十心心數法，如五根、五力、七覺種、八道種。說一三昧，應說二三昧。如所說：有漏無漏、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、增上軟，中上、中中、中軟，軟上、軟中、軟軟。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；二眾生想，男想、女想；三有為有為想，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，即是空三昧，非無願、非無想。謂無願即是無願，非空三昧、非無想。謂無想三昧即是無想，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：謂空三昧即是空三昧，亦是無願，非無想。謂無願即是無願，亦是空三昧，非無想。謂無想即是無想，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，此二俱具若斷除結種。

是謂一時得故、共除結故，并說二、別說一。復如所說：謂空三昧即是空三昧，亦是無願亦是無想。

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。謂無願即是無願，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。謂無願三昧即是無想，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：若即取此種類，應說謂空三昧行餘行相應法；若不即取此種類，應說除此行如行。如是已行、當行，如空行三四句。如是無我行，亦三四句。是謂空三昧六四句。無願三十，無想十二，并說四十八四句。緣者，空三昧緣苦諦，無願緣三諦，無想緣盡諦。意止者，空三昧、無願四意止，無想法意止。智

者，雖性非智，空三昧，四智相應：法智、未知智、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，即定。痛者，三痛相應，樂根、喜根、護根。

問曰：當言過去耶？當言未來耶？當言現在耶？

答曰：當言過去、當言未來、當言現在。

問曰：當言過去緣耶？當言未來緣耶？當言現在緣耶？當言非世緣耶？

答曰：空、無願，當言過去緣、當言未來緣、當言現在緣。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：當言己意緣耶？當言他意緣耶？當言非意緣？

答曰：空三昧、無願，當言己意緣、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，眾生久時心數法亂，謂令正真，因三昧故。相續者，眾生久時心數，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，眾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：此論更有論生。何以故三昧有漏無漏，解脫門一向無漏耶？

答曰：此是解脫門。解脫門者不應有漏，亦不應繫縛。是故三昧有漏無漏，解脫門一向無漏。

問曰：解脫門者，為取證故解脫門耶？為有漏盡故解脫門耶？若取證故解脫門者，應苦法忍相應是解脫門，餘者非。若有漏盡故解脫門者，應金剛三昧相應是解脫門，餘者非。作此論已。答曰：解脫者，取證故亦漏盡故。

問曰：若取證、漏盡故是解脫門者，應苦法忍相應是解脫門，餘者非。

答曰：一切取證故、得一切漏盡故，名為解脫門。

問曰：何以故名為門？

答曰：向面故名為門。如勇健夫執楯自障，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。如是謂向面故名為門。如世尊契經以三三昧為鬘。

問曰：何以故佛世尊說三三昧為鬘？

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

三三昧為鬘。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：如人以縵結花作鬘，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。因此事故佛契經說：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。即時說偈曰：

「美酒我飲醉， 今復持一瓶，
山地草樹木， 視之一金色。」

於是尊者舍利弗作是念：此死瘦梵志能說此偈，我豈不能以偈答之？即時說偈曰：

「我飲無想酒， 持空三昧瓶，
山地草樹木， 視之如棄唾。」

尊者舍利弗於此偈中以三三昧作師子吼。我飲無想酒者，此現無想三昧。持空三昧瓶者，此現空三昧。山地草樹木視之如棄唾者，此現無願三昧。如是此偈中尊者舍利弗作師子吼，以是故佛契經說三三昧為鬘。

問曰：死瘦者，無命根、無意、非眾生數。彼梵志有命、有意、是眾生數，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、或無相即說無想。或以空三昧說無想者，如所說：我本無想三昧所為所行。謂我所為所行者，我今便止不欲。謂彼比丘思惟空法，便忘眾生想不見男女。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：誰能為我記此三昧果及功德？復作是念：尊者阿難聖所稱譽、世尊印可，阿難必能為我記此三昧果及功德。復作是念：若我至尊者阿難所問此三昧何果功德者，或能尊者阿難還問我：比丘得此三昧耶？我若說得，云何示他功德？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？復作念：我當尋從尊者阿難，或能自他從尊者阿難所聞此事。於是彼比丘六年中尋從尊者阿難，而不聞此事。於是彼比丘後時從坐起，整衣服偏露右肩，叉手向尊者阿難，白尊者阿難曰：尊者阿難！謂此三昧精勤修行不增不減，如水定住，住故解脫，解脫故住。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，繞尊者阿難已而去。彼比丘因尊者阿難教授，獨靖寂燕坐心不放逸，精勤遊已，知法至得阿羅漢。此是空三昧說無想。見道說無想者，如所說：目犍連！彼鞞舍梵不為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，如七想正受。非想亦非定者，如無想正受、想滅正受，鈍故、不利故、不捷疾故。無想即說無想者，如所說：三三昧，空三昧、無願、無想。此中無想即說無想。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，佛世尊於功德中最为上尊，彼多遊此中；第二上尊尊者舍利弗彼亦多遊此中。是謂上尊所居多遊此中，名空三昧上尊所居。或曰：謂空三昧於此法不共居故。說空三昧上尊所居，雖百歲在此外法者，但彼故名為小成就，愚法

故。雖七歲在此法者，但彼名為上尊成就，上尊法故。謂空三昧於此法不共居故，名為上尊所居。

問曰：無願、無想於此外法，為有耶、為無耶？

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。此眾生未觀空故，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，知已犯戒捨戒退服還家者，非有此處。黑齒比丘作是念：雖有斯言，心必不樂。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，以尼師檀著左肩上，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！為從何來？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：作是念時為獲何等？答曰：阿難！我作是念：世間無有極好妙事可愛，謂當變易起我愁憂苦惱。問曰：尊者舍利弗！為極愛敬世尊不？答曰：阿難！極愛敬世尊。問曰：若世尊般涅槃，為當起愁憂苦惱不耶？答曰：阿難！世尊般涅槃，我不起愁憂苦惱，但作是念：世尊般涅槃甚速！世間眼滅甚疾！尊者阿難說曰：善哉善哉！尊者舍利弗！世尊般涅槃，不起愁憂苦惱。何以故？如彼我，是我極斷故。是謂一切愛非愛、便不便、善不善、樂苦具不共俱，是故說空三昧上尊所居。

復次如所說：世尊遊舍衛祇樹給孤獨園。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？於是尊者阿難從下晡起至世尊所，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。云何昔世尊所說善知善受持耶？如是向世尊說已。世尊告曰：如是阿難！如是阿難！我所說，汝善知、善受持。何以故？阿難！我今亦多遊空三昧。

問曰：若彼善知、善受持者，何以故問世尊？若問者，云何善知、善受持？作此論已。答曰：善知、善受持。問曰：若善知、善受持者，何以故問？

答曰：尊者阿難以壞釋種憂感意中不定故問。說者：彼愚癡流離王伐迦維羅衛盡壞彼族，尊者阿難聞愚癡流離王伐迦維羅衛盡壞我釋種，聞已明旦與一比丘為伴入彼城，視本城猶若天宮、今如丘塚，牆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。若干花池蓮華池、青蓮花池，盡頽毀枯竭。異類奇鳥鳧雁鴛鴦鵠鵲鸚鵡孔雀千秋青雀飛在空中，烟火所熏徘徊在上。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，以大香象鐵把把之。尊者阿難見已增益悲酸。世

尊因彼處故，與諸比丘前後圍繞，諸根寂定意行不動猶如山地、執心如持油鉢、御五根馬如淨金山，而入彼城。於是尊者阿難遙見世尊妙光曜身。阿難見已作是念：甚奇！生地同壞、種族俱滅，我有如此憂感，而世尊猶若大山無有傾斜。彼時世尊知尊者阿難意念意行，便告尊者阿難曰：阿難！我多遊空三昧，而汝有村想，我具足寂靜想；而汝有人想，我具足法想。彼時尊者阿難及餘比丘喪失親族，內懷憂感不能行善。於是世尊因此處故遊於人間，次第遊行還至舍衛，遊舍衛祇桓精舍給孤獨園。彼時尊者阿難憂感心除，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？於是尊者阿難從下晡起至世尊所，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！我今亦多遊空三昧。

問曰：若問者，云何善知、善受持。

答曰：彼善知、善受持者不耶？受持、不顛倒受持、不前不後受持、不盡遺忘，但內懷憂感意中不定故問。說曰：如世尊說：阿難！我今亦多遊空三昧。彼時諸比丘聞所說，作是念：空三昧者，諸佛世尊必不共遊居，非諸聲聞辟支佛。彼時世尊知諸聲聞意念意行已，告尊者阿難曰：阿難！諸有比丘欲多遊空三昧者，阿難！彼比丘當不念村想、不念人想，應念寂靜想。

問曰：世尊現何等村想？何等人想？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？何等無想意定？何等有為意解脫？何等無為意解脫？何等漏盡？

答曰：村想者，現緣迦維羅衛想。人想者，現殺舍夷人想。寂靜想者，現尼拘類樹園想。地想者，現四禪想。無量空處乃至無所有處想者，現除此欲色界。或曰：村想現欲界，欲界者說如村。如所說偈：

「調能棄村刺， 罵言及縛害，
比丘離苦樂， 如山不可動。」

人想者，現凡人想。寂靜想者，現二禪想，此說賢聖默然。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：制亂故。若世尊不捨下想、增上想者便有亂。諸佛世尊法常不亂說，是謂制亂故。或曰：制重說故。若世尊不捨下想、增上想者，便為有重。諸佛世尊法常不重說，是謂制重說故捨下想、增上想。阿難！此不顛倒如真實空三昧，謂有為解脫、無為解脫？

問曰：云何此中有為解脫、無為解脫？

答曰：有為解脫者等意解脫，無為解脫者。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。

轉婆沙論卷第十三

鞞婆沙論卷第十四

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

中陰處第四十一(出阿毘曇結使捷度人品非次)

中陰者。何以故作此論？答曰：斷他意故作此論。或有欲令有中陰、或有欲令無中陰，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， 未至閻王所，
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，鞞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，眾生乘意行。瞿曇！當爾時此眾生依受何住？沙門瞿曇！為彼

眾生說依受何住。世尊說曰：婆蹉！若是時捨此身已未生餘處，眾生乘意行。婆蹉！當爾時彼眾生依受愛住，我說彼依受愛住。若說眾生捨此身已未生餘處，眾生乘意行者，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、不受後報。是謂此契經意之所通。如汝所說，此契經五無間罪作已增長，無間必生地獄中者，有此要當具五無間罪作已增長必生地獄耶？頗有四三二一生地獄耶？或有除五更餘罪生地獄耶？頗有時時五無間罪作已增長即生地獄耶？為或住世百歲耶？此契經或有意、或無意，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、後報。

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，若壞喻以亦應壞義。光及影非命根、無意、非眾生數。若終若生，有命根、有意、是眾生數。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：此鞞婆闍婆提云何通彼育多婆提所說契經證？答曰：彼說者，如所說：三事合故入母胎中，父母共合會、母或時滿、有所堪任香陰已至者，此不應說香陰已至。何以故不應說？此為彈琴耶而言香陰以至？

問曰：若不應說者，此云何？

答曰：當言名陰行。何以故？彼因陰行，是故說當言名陰行。說者：此不論。何以故？若說香陰、若說陰行，故不能除中陰。問曰：此云何通五阿那含，中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、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，餘一切眾生命未盡而終。欲令一切眾生中般涅槃耶？

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，眾生乘意行。瞿曇！當爾時此眾生依受何住？沙門瞿曇！為彼眾生說依受何住。世尊說曰：婆蹉！若是時捨此身已未生餘處，

眾生乘意行。婆蹉！當爾時彼眾生依受愛住，我說彼依受愛住。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，他便作念：為斷滅耶？為云何？彼聞：有沙門瞿曇，一切智一切見。我當往至彼問其本末。爾時梵志至世尊所，到已白世尊曰：瞿曇！為是時捨此身以未生餘處，眾生乘意行。瞿曇！當爾時此眾生依受何住？沙門瞿曇！為彼眾生說依受何住。世尊說曰：婆蹉！若爾時捨此身已未生餘處，眾生乘意行。婆蹉！當爾時彼眾生依受愛住，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：即此契經知。此中說捨此身已未生餘處，以是故此契經說中陰乘意行。

問曰：若無中陰者，謂閻浮提命終已生鬱單越，彼於此斷，於彼無有而有。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。如虫名𧈧蟻，終不捨後足要當安前足，安前足已然後舉後足。如是彼終不捨死時陰，要前受生陰受生名，然後捨死時陰。

問曰：如汝說，謂人間命終生地獄中。彼不應捨人間陰得地獄陰。若不捨人間陰得地獄陰者，彼應即人為地獄。若即人為地獄者，是則極壞。如世尊說五趣，地獄、餓鬼、畜生、天、人。與相違，但彼無智果、闇果、愚癡果、不勤果，謂言無中陰。但有中陰真實有

種相，是調斷他意現己意說如等法，故作此論。莫令斷他意、亦莫現己意，但說如等法故作此論。

問曰：若有中陰者，形為大小？

答曰：如四五月小兒，是中陰形大小。

問曰：若形如此者，不應有顛倒想，於母所有姪心、於父所有害心；於父所有姪心、於母所有害心。

答曰：雖此形小，但彼捷疾諸根利。如人畫壁作老人形像，形小而老。如是彼中陰形雖小，但彼捷疾諸根利。

問曰：菩薩中陰形為大小？

答曰：如本身，有三十二相八十種好莊嚴其身，紫磨金色圓光一尋，梵音聲妙聲伽毘陵伽鳥，視之無厭。以是故住中陰時，百億天下妙光普遍。謂日月最妙多力猶不能遍照，彼以妙光普遍，見妙光已眾生各各相知：異眾生生，異眾生生。

問曰：若如此菩薩生中陰者，尊者法實偈云何通？

「菩薩妙清淨， 乘大白龍象，
從兜術天下， 降神入母胎。」

答曰：此偈不必通。何以故？非契經、非律、非阿毘曇，但作頌者欲令句義合故。若必通此偈者，當何意？答曰：此現方俗吉故。菩薩母夢中見順，彼相書所記故。但菩薩從九十一劫除畜生，彼豈乘畜生入母胎耶？

問曰：趣中陰為云何？

答曰：謂生地獄者，足在上頭向下。如佛所說偈：

「諸墮地獄者， 足上頭向下；
惡意於仙人、 戒德及苦行。」

謂生天上者，頭上足在下，如箭射虛空。謂生諸方者，傾身而去，
如鳥飛虛空、如神足飛。

問曰：中陰形為云何？

答曰：地獄者如地獄形，如是乃至天為天形。

問曰：中陰者自相見耶？

答曰：相見。

問曰：若相見者，何者見耶？

答曰：地獄者還見地獄，如是乃至天還見天。更有說者，天中陰見
五趣中陰，人見四，餓鬼見三，畜生見二，地獄見一。如是說者，
地獄見地獄，如是至天。

問曰：此所生眼見中陰耶？

答曰：不也。

問曰：云何知？

答曰：有契經。佛契經說：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：住中為幾時？

答曰：生天及地獄者速生，餓鬼、畜生、人，如合會時不久，終已便生。

問曰：或有眾生合會便生者，可爾。謂不合會，母或在天竺、父或至震旦，而彼命終當云何生？

答曰：當觀彼眾生緣轉不轉。若彼於母緣不轉、於父緣轉，彼時母極守貞正，要趣至他人所，令彼得生。若於父緣不轉、於母緣轉，彼時父極守貞正，要當趣他女人所，令彼得生。

問曰：若二俱緣不轉、二俱不合，此終當云何生？

答曰：彼眾生緣行故，父所營事未訖、市肆未成便有還心。彼尋路行時，不為刀兵火毒所中，亦不因他終。要還已，俱緣合會，彼便得生。

問曰：謂眾生常行欲者，此可爾。謂眾生時節行欲者，如馬春時行欲、犂牛夏時行欲、狗秋時行欲、豹冬時行欲，彼眾生命終時云何生？

答曰：彼眾生緣故，非時所行欲，彼便得生。或曰：彼生相似處，此名牛亦名犂牛，犂牛者時節行欲，牛者常行欲，謂應生犂牛者便生牛中。名為狗亦名為狐，狐者常行欲，狗者時節行欲，謂應生狗中者便生狐中。名為熊亦名為羆，羆者常行欲，熊者時節行欲，應生熊者便生羆中。尊者婆須蜜說曰：中陰者當言七日住、當言過耶？答曰：中陰住當言七日。何以故？身羸故住七日，不過七日。

問曰：謂滿七日父母不合會者，彼時為斷耶？

答曰：不斷，但還生中陰。重說曰：中陰者當言七七。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，餘一切眾生無衣。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眾故。

問曰：菩薩所施衣多，非白淨比丘尼所施衣毛數。何以故白淨比丘尼有衣、菩薩無衣？

答曰：白淨比丘尼以衣施聖眾作誓願：令我於中陰有衣。以是故於中陰有衣，即以此衣入母胎中，以此衣出母胎。謂白淨比丘尼增長，衣亦隨身增長，謂大已出家學道，取所著衣割截作五衣，成阿羅漢果，捨有餘涅槃界入無餘涅槃界而般涅槃，即以衣纏身而耶維之。菩薩所作功德，盡願求無上正真道，是故最後身於一切眾生中成最妙果。以是故白淨比丘尼有衣、菩薩無衣。

問曰：中陰食，為云何？

答曰：諸倉厨中器所盛食而取食之。

問曰：如雨下甚多，如是眾生墮阿鼻地獄。中陰其數如此，何況餘趣中陰數耶。若盡來食者，此諸眾生當何所食？復次此食極重、化身甚細，云何食此而得消化？

答曰：此者不論。

問曰：若不爾者，當云何？

答曰：以香為食。諸有德眾生食花果香妙食香，諸無德眾生圍廁不淨及污泥氣以為食。

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：如印泥則有文現，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、即生此身，彼云何有來往？

答曰：謂此眾生或有識從足指滅者、或從頂滅、或從臍滅、或從心滅。謂從足指滅者，當知生惡趣中；謂從頂滅者，當知必生天上；謂從臍滅者，當知必生諸方；謂從心滅者，當知必般涅槃。謂此眾生多愛著面，謂識從足指滅者，還來趣面，是彼往來。復次從足指滅，即趣足指。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：四生為攝五趣耶？五趣為攝四生耶？彼中答：四生攝五趣，非五趣攝四生。問曰：不攝何等？答曰：中陰也。若離趣者，此尊者曇摩難陀所說云何通？彼所說：中陰者隨趣所攝，如種子萌芽未成實名為稻。如是地獄中陰，雖未至地獄名為地獄，如是至天。作此論已。答曰：中陰趣所攝。問曰：若中陰趣所攝者，尊者曇摩難陀所說為善通。如《施設》所問：四生攝五趣耶？為五趣攝四生耶？

彼中答：四生攝五趣，非五趣攝四生。問曰：不攝何等？答曰：中陰也。此云何通？

答曰：此所說應當爾：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為稻，如是地獄中陰雖未至地獄名為地獄，如是至天。

答曰：彼尊者說不向餘趣，不說攝。謂彼地獄中陰，彼不趣餘趣，要當生地獄，如是至天。是故尊者曇摩難提說不向餘趣，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：趣者已到為名，中陰者方當趣，以是故中陰離趣。

問曰：中陰者具諸根耶？為不具諸根耶？有一說者，具諸根。更有說者，不具諸根。

問曰：若不具諸根者，諸本有不具諸根，彼即是中陰耶？有一根者即是。更有說者，異。如是說者，中陰具諸根。何以故？中陰者始行。復次彼眾生六門常求有，是故中陰具諸根。

問曰：中陰去速耶、為神足去速耶？有一說者，神足去速非中陰。更有說者，中陰去速非神足。何以故？行力強，非神足力。如是說者，神足去速，非中陰。

問曰：若神足去速非中陰者，何以故說行力強非神足？

答曰：當聽所以。說行力強非神足力者，神足者能止神足。佛能止一切眾生，一切眾生不能止佛。辟支佛者，除佛，能止一切眾生，

一切眾生不能止辟支佛。尊者舍利弗者，除佛、辟支佛已，能止一切眾生，一切眾生不能止尊者舍利弗。乃至利根止鈍根，鈍根不能止利根。中陰者非眾生所能止，非法非呪術亦非藥，非佛辟支佛及聲聞度無極能止，要當往生。是故說行力強非神足力。但神足去速非中陰，如世尊契經所說：三事合會已入於母胎。父母合會，為姪欲故。母或時滿，時滿者，彼女人以欲滿體。如滿溢河，如是彼女人姪欲滿體。更有說者，母或時滿者，是女人病，是故說或時滿。有所堪任者，彼女人極有力，懷妊持至九月十月，是故說有所堪任。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。謂世尊說此契經：父母有德、香陰無德，不得入母胎。香陰有德、父母無德，亦不得入母胎。父母有德、香陰亦有德，三事等合得入母胎。

問曰：如此豪貴者亦與賤女共會，或賤男共貴女合會，云何三事等和合？

答曰：謂豪貴與賤女人共會者，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，如是三事等和合。

問曰：中陰由何處入母胎？

答曰：中陰隨所欲入。何以故？謂中陰者於垣牆樹木山河石壁盡無所闕。如是說者，中陰從產門入母胎。以此事故，雙生兒前出為小、後出為大。何以故？謂彼先入故。

問曰：如一胎中有五趣中陰可得，如猪狗魚蝦蟃。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：等活眾生，等活眾生。彼眾生還活，肌肉血脈還生。如彼根本大地獄猶尚不恒被燒，何況中陰恒被燒耶。此說中陰四種：一中陰、二意乘行、三香陰、四求有。

問曰：何以故說中陰？

答曰：二陰中間故名為中陰。二陰者，死陰、生陰。此二陰中間生，故名為中陰。

問曰：何以故說意乘行？

答曰：意所生，故名意乘行。眾生或以行生、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：調達即身入地獄。

問曰：調達有中陰耶、無中陰耶？

答曰：調達有中陰，但死陰即滅中陰尋生，中陰即滅生陰尋生。說者：釋提桓因以契經白世尊，偈曰：

「於此坐終已，大仙我天身，
既還復其命，淨眼我自知。」

問曰：釋提桓因為終更生、為不終不生？若終更生者，彼中陰云何？若不終不生者，此偈云何通(偈如上也)？作此論已。答曰：釋提桓因終已更生。問曰：若終已更生者，云何？

答曰：諸天中陰生，陰化生也。化者，死身不現不可知。

問曰：如所說：此天如十六男女形，在天膝上坐。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、披樓那、伊沙那(此三釋子亦如五)。如是彼諸大天等，本有中有大小一種，如是釋提桓因終已更生身大，但諸天不知。如是說者，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。諸天身力強，目初不眊，衰時便眊。諸天五欲境界極妙極好端正無比，常不樂一處，意如陶輪，衰時便守一處。諸天衣裳瓔珞相撐聲妙，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，諸天花冠未曾萎而萎，寶衣未曾有垢而有垢，腋下汗流，形色變易，不樂本座，是謂五死相。衰相者猶可禁制，死相者不可禁

制。釋提桓因生五衰相，不久當生五死相，便作是念：我當何恃怙脫五死相？觀唯有佛。便往至世尊所聽微妙法，歡喜見諦，即除五衰相。故彼以軟愛言白世尊，說此偈(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。彼即除惡道故，以軟愛言白世尊：我應於惡道即滅斷壞，遭遇世尊拔濟惡道，如人出獄中囚著安隱處。彼囚數至人所，以軟愛言答謝彼人：我應於獄中斷壞，遭蒙仁恩得脫此難。如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓因，安處天人中。彼即除惡道故，以軟愛言白世尊：我應於惡道即滅斷壞，遭遇世尊拔濟惡道，以無上慧得存此命皆世尊恩。是謂除惡道故說偈。或曰：見斷結病盡故說偈。世尊脫釋提桓因見斷結病，安處第一義。如醫療病令得除愈，彼人數數至醫所，以軟愛言答謝彼人：我應於病斷壞，遭蒙仁恩得免此疾。如是佛世尊說釋提桓因見斷結病，安處第一義。彼即除見斷結病盡故，以軟愛言白世尊：我應於見斷結病斷壞，遭遇世尊拔濟見斷結病，以無上慧得存此命皆世尊恩。是謂除見斷結病故說此偈。或曰：謂欲令現法報行增益長壽。釋提桓因見佛聽法，受現法報增益長壽。是謂現法受報故說此偈。

問曰：中陰為轉耶、為不轉耶？

答曰：不轉，界趣處所故。

問曰：若中陰界不轉者，此不多聞比丘生經云何通？說者：一比丘不多聞坐禪，因宿緣故得世俗初禪，彼作是念：我得須陀洹果。得世俗二禪，復作是念：我得斯陀含果。得世俗三禪，復作是念：我得阿那含果。得世俗四禪，復作是念：我得阿羅漢果。彼於此中未得想得，捨方便，不增求未得欲得、未獲欲獲、未證欲證。彼即命終生第四禪地中陰、便作是念：我一切結盡，斷一切生死，應般涅槃，不應更生。何以故有此中陰？必無解脫。若令有者，我今應有。彼生邪見誹謗涅槃，便於四禪地中陰轉生阿毘大地獄中。

答曰：彼本有時轉，非入中陰轉。彼於此中未得想得，捨方便，不增求未得欲得、未獲欲獲、未證欲證。彼臨欲命終時，生第四禪地瑞應，彼見已便作是念：我一切結盡，我斷一切生死。應般涅槃，不應更生。何以故有此瑞應？必無解脫。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毘大地獄中。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：我當極修善、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。凡一切眾生命欲終時，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， 流河水花池。」

惡瑞應者，如所說偈：

「若見惡行者， 終時作是言：
我視火刀劍， 鷄犬及狐狼。」

彼善行者，因後生報行，命欲終時生地獄瑞應。見已作是念：我常極修善、不作惡行，應生天上、不墮地獄。何以故生地獄瑞應？彼憶修善已，轉地獄瑞應，終已生天上。彼不善行，因後生報行，

命欲終時生天瑞應。見已作是念：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，當爾時四天王毘沙門大天王，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，撿在牢獄刑刀削足，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，汝所作惡行定當受報。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，即入三昧，於耆闍崛山沒至彼牢獄。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。如是尊者目犍連廣為說法，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。彼命終已生四天王，作毘沙門太子名最勝子。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，以胸臆行，名為摩睺勒。生三手眾生名為象。

問曰：彼眾生為終已作摩睺勒象、為不終不生？若終已更生者，中陰云何？若不終不生者，何以故說人或是摩睺勒或是象？作此論已。答曰：彼眾生終已更生。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，彼眾生亦不終亦不生。

問曰：若不終不生者，何以故說人或是摩睺勒或是象？

答曰：謂彼眾生從光音終來此，彼當爾。是畜生中，但形如人，後轉飲食惡、時惡、眾生意惡，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。如是彼眾生從光音天來生畜生中，但人形，以生四惡事故，人形轉滅遂成畜生形。是謂彼眾生說或摩睺勒或是象，但不終不生。廣說中陰處盡。

鞞婆沙四生處第四十二

四生者，卵生、胎生、濕生、化生。

問曰：卵生云何？

答曰：謂眾生卵生、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：如雁鴛鴦孔雀鸚鵡鵠鵠千秋，或龍或金翅鳥或人，如是比眾生卵生、入卵、卵所纏、卵所裹、啄破、生轉生、起等起、成轉成有，是謂卵生。

問曰：胎生云何？

答曰：謂眾生胎網生、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：象馬猪羊騾驢、駱駝水牛野鹿，或龍或金翅鳥或人。如是比眾生胎網生、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：謂眾生因竹[竺-二+韋]孔腐樹孔，因臭魚臭肉、或因穢食、或因圜廁污泥、或因諸糞除、或因熱氣鬱烝，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：蜷蜣蚊虻飛蛾蠅虫蟻子，或龍或金翅鳥或人。如是比眾生，因竹[竺-二+韋]孔腐樹孔，因臭魚臭肉、或因穢食、或因圜廁污泥、或因諸糞除、或因熱氣鬱烝，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：謂眾生成就一切根、具足身支節，一時生等生、起等起、成轉成有。此云何？答曰：一切地獄、一切餓鬼、一切中陰、一切天，或龍或金翅鳥或人。如是比眾生成就一切根、具足身支節，一時生等生、起等起、成轉成有，是謂化生。

問曰：四生有何性？

答曰：四陰、五陰性，欲色界五陰性，無色界四陰性。是謂四生性已種相身已有自然。說性已，當說行。何以故說生？生有何義？

答曰：眾生已生扼故名為生。

問曰：若眾生已生扼故名為生者，界趣亦扼眾生，何以故不說生耶？

答曰：謂唯有眾生扼及一切眾生扼。謂界者雖一切眾生扼，但非眾生數。亦扼趣者，雖眾生扼，但非一切眾生扼，離中陰故。此生唯眾生扼及一切眾生扼，是故說四生。

問曰：四生界有幾生？

答曰：欲界一切四生可得，色無色界唯一切化生。

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，如彼餓鬼女向尊者目犍連說偈：

「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，形色極妙隨意所化，失一一在。謂在者，與共遊戲覆臥一室。彼合會時遂漸生二卵，卵後漸熟便生二童子，極妙端正。後大出家學道得阿羅漢果，一名尊者耆尸披羅、二名尊者復鉢尸披羅。聞久作南山寺主。

問曰：云何知人中有濕生？

答曰：如所說：有頂生王尊者遮羅、尊者優波遮羅利女。

問曰：云何知人中有化生？

答曰：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、濕生者逼迮，聖人者意廣。或曰：卵生、濕生無可恃怙，聖人者成就恃怙法。若披梨女有

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：聖人者濕生、卵生二生。若卵從母胎出、啄卵出，以此事故鳥名二生。如沙門及梵志名為二生，從母胎生，出家學道。尊者瞿沙說曰：何以故聖人已得聖法不復卵生、濕生。答曰：如父趣向，子亦爾。

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，卵生最廣。說者：外國四海邊山腹、巖腹平澤，卵滿其中。驢騾駱駝象馬猪羊水牛野鹿，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肉及諸濕處積聚，從欲界至梵天，須臾一時頃虫滿其中，如是濕生最廣。如是說者，化生最廣。何以故？謂化生盡攝三趣、二趣少所入。盡三趣者，地獄、餓鬼、天。二趣少所入者，畜生及人。復次欲色界一切眾生皆生中陰，中陰者是生、生他，以是故化生最廣。

問曰：四生何生最妙？

答曰：化生最妙。

問曰：若化生最妙者，何以故佛世尊不從化生？

答曰：不等和合故。謂有化人時爾時無佛，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，詣聚論所呵責者，彼比丘當作念：此人無父母無兄弟姊妹及諸親族，但來呵責我等。如閻浮利地最豪貴家親族眾多，迦維羅衛最為人中，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。如世尊在大眾中，一切人無不見者。從兜術天終降生母胎，十月已滿在林毘園生，即行七步，二龍浴身，二十九出家，三十五得道。六年苦行已，食二女乳糜，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：饒益他故，世尊胎生不化生。若世尊化生者，般涅槃時不見身舍利。若不見者，如今般涅槃滅千載，舍利如芥子，百千眾生皆悉供養恭敬。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，出已還沒不復現。如是化生身，一時生一時滅。或曰：化生身者多有造色、少四大，多四大故終時可見。或曰：化生身者多根、少非根，多非根故終時可見。化生者少髮毛爪齒骨，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。若化生不現者，云何以彼為食？

答曰：意欲食故取之，但不除飢渴。或曰：化身妙軟入腹即當食。如油如酥入腹當食，如是化身妙軟入腹即當食。或曰：一時吞是故當食。或曰：彼金翅鳥有方便意，先吞其尾然後至頭，命未斷時以當食，是故化身當食。

問曰：若化身終時不現者，彼餘契經云何通？彼地獄卒取彼罪人，從脚剝皮至頸、從頸至足。云何可見？

答曰：著身故可見、離身不可見。如重雲電光，出則見、沒則不見。如是著身故可見、離身不可見。

問曰：天上鳥是卵生耶、為化生耶？若卵生者，應終時身見。諸天見已，何得不起憎惡心耶？諸天有六種樂，謂眼見色盡見可樂不見非樂、喜非不喜、念非不念、善色非不善色、快色非不快色、妙非不妙，如是至意。作此論已。有一說者，天上鳥卵生。

問曰：若卵生者，應終時身可見。諸天見已何得不起憎惡心耶？

答曰：天上鳥終時可見，但風吹去速。如是說者，天上鳥化生。廣說四生處盡。

鞞婆沙論卷第十四

[CBETA 贊助資訊](#)

[.https://www.cbeta.org/donation/index.php](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號：1 9 5 3 8 8 1 1

戶名：財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者，請特別註明，我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司，CBETA 引用其服務，提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜，由於付款幣別為美元，我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外，另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據，此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
