

南传大藏经 论藏

论 事

目 次

論 事 一

郭哲彰 譯

論事 (Kathāvatthu) 配置於南傳七論中之第五位。然而，從有關論藏之正統傳說上，或者是從經典批評之研究上，是屬於論藏中最後期所立成。

覺音三藏於本論註釋書 (Kathāvatthu-ppakarana-āthakathā) 所記論藏為佛所說之正統傳說，言：「世尊於天處圓生樹無垢白石上……述說法集論、分別論、界論、人施設論而終，於到達述說論事之時」，豫期將來自健連帝須 (Moggaliputta-tissa) 長老出，為理清佛教中之邪說垢濁而說論事，建立論事之論母，依阿毘達磨說詳細之理趣而說，但此之論母為今論事之論母 (Mātikā)。

南傳所記阿育王下第三結集之史傳相符合，以阿育王入信佛教之後，佛教內之異說

頻生，佛教外之邪說亦混入佛教，王自己以目犍連帝須爲師而學習了解佛陀之正說，於阿育園招集比丘僧伽，親自批判所說，淨化僧伽終了，以正統比丘六十萬人作大布薩，其席上令目犍連帝須依據如來所建立之論母與理趣，說明正統派五百經與非正統派五百經，分別論母，當代潰散或後代所發生之邪說，統說論事之論 (*Kathavatthu-pakaranam*)。此爲第三結集，此論乃今之論事。即依南傳之史傳，爲阿育王下第三結集後之成果作爲本論者，成立於佛滅二百十八年。

然而如離開以上之正統傳說來一探究竟時，本論中有屬於阿育王以後所成立之安達派四宗以及北道派、方廣部之所說——此等所言之正統傳說者可豫見爲將來當生之邪說——特別是從第一品觸及犢子、正量、安達等諸派之所說，且在北傳所言，從處理大天五事真妄之問題點來看，爲說明部派分歧後之作品。又認爲本論是三藏成立以後所產生，於七論之序列方面，則豫想著出於發趣論、雙論之二十四緣、根雙對應配置於本論之後，本論由發趣論主要理論之有分識散說各處之點來看，應爲七論中最後之作品，或者認爲與以阿毘達磨理論爲最後期作品之發趣論，相前後時期之作品。

本論視規定所成立之年代，其最上限之年代隨著傳說即阿育王時代，但是論母所成

立之時期究竟幾何，實際上，阿育王時代以後是部派分裂之時代。其次，成立年代之最下限爲記述於南傳彌蘭王問經（漢譯南傳大藏經六十三卷序語原文頁字19）所列舉七論之名，記有「千論即集成自說他說各五百論而分別之論事」。此之記述——關於七論，此之記述過目極爲粗雜——於北傳那先比丘經不存，因此未必是確實，然而本論之成立令人想像爲西紀前百五十年頃彌蘭王時代之一文獻。其次，於島王統史、大王統史中，暹羅之韋陀迦摩尼王時代，其三藏及義疏即書寫於迄至此時代所口傳，現安置於大寺。此三藏爲現存三藏，一般認爲指含論事之三藏，所以，此時代即西紀前七十八年，可視爲論事已存。因此，論事應爲阿育王以後紀元前二世紀末之間所成立。

本論事即以分別上座部之立場作爲自論師之正統主張，以諸派二百十六阿毘達磨之主張作爲他論師之異說主張，以此論題而提出，依據自論、他論之間答往復而彰顯問題之性質，且破他論師之說，而確立自論師正統之說。然爲他論師異說者爲部派中何派之主張耶？依據西紀五世紀前半覺音 (*Buddhaghosa*) 之註釋 (*Kathāva tthupakarana-atthakatha*) 即能了解一一。因此，本論事之各論題即隨著註釋可知最初部派之主張。

覺音於本註釋所現存之部派，即正量、有部、雞胤、賢胄、北道、方廣、安達四派之各派，以現在形之動詞指摘部派者，即犢子、大衆、迦葉遺之各派，加上化地、說因之二派為配置之全部派。因此，透視註釋時，只限於了解覺音時代現實上或者歷史性所列舉之各派之主張。又從所介紹部派之主張之多寡，配置其順位為安達、北道、大衆、正量、說因、化地、方廣、有部、犢子、迦葉遺、雞胤、賢胄。因此，就中南印度之部派可知詳細之介紹書。此為北傳之部派介紹書，即異部宗輪論、大毘婆沙論、俱舍論、順正理論、顯宗論等，相對地詳細記述於有部、經部、犢子部等之北方部派，有相輔相成之關係。

本論事與北傳世友之異部宗輪論，相對為部派研究之二大重要論著，且比後者較古老而多方面性。又本書成立之由來以分別上座部之主張為他派，界限鮮明，今日亦尙為此目的之重要書。

大品

第一章 補特伽羅論

第一節 墮負第一

第二節 墮負第二

第三節 墮負第三

第四節 墮負第四

第五節 墮負第五

第六節 墮負第六

第七節 墮負第七

第八節 墮負第八

第九節 根本適用

第十節 譬喻結合

第十一節 四結合

第十二節 相問說

第十三節 語吟味

第十四節 施設問

第十五節 趣轉生門死結生問

第十六節 所依施設問	四
第十七節 善品第一	五
第十八節 神通徵問	六
第十九節 補特伽羅論	六一
第二章 阿羅漢退論	六一
一 退論	八〇
二 聖人結合論	八二
三 經證論	八二
第三章 梵行論	一〇〇
第四章 分斷論	一〇六
第五章 捨離論	一一五
第六章 一切有論	一二三
第七章 過去等蘊論	一二九
第八章 一分有論	一五八
	一六五

第九章 念處論	一七一
第十章 如是有論	一七五
第二品	一八二
第一章 他所與論	一八二
第二章 無知論	一九一
第三章 猶豫論	一九九
第四章 他令入論	二〇七
第五章 語發表論	二一五
第六章 苦導入論	二三三
第七章 心住論	二三四
第八章 煙燄論	二三八
第九章 漸現觀論	二三三
第十章 言說論	二四一
第十一章 滅論	二四五

第三品

一一四八

第一章 力論

一一四八

第二章 聖論

一一五二

第三章 解脫論

一一五八

第四章 正解脫論

一一六一

第五章 第八人論

一一六三

第六章 第八人根論

一一六七

第七章 天眼論

一一七一

第八章 天耳論

一一七四

第九章 如業所往智論

一一七五

第十章 律儀論

一一七八

第十一章 無想論

一一八〇

第十二章 非想非非想處論

一一八三

第四品

一一八八

第一章 家住阿羅漢論

一一八八

第二章 生阿羅漢論

一一九〇

第三章 無漏論

一一九三

第四章 具足論

一一九六

第五章 捨具足論

一一九一

第六章 由菩提覺者論

一一九二

第七章 相論

一一九六

第八章 入決定論

一一〇八

第九章 餘者具足論

一一一四

第五品

一一一〇

第一章 解脫論

一一一二

第二章 無學智論

一一二六

第三章 顛倒論

一一二八

第四章 決定論	三三〇
第五章 無礙解論	三三一
第六章 世俗智論	三三二
第七章 心所緣論	三三三
第八章 未來智論	三三四
第九章 現在智論	三三六
第十章 果智論	三三八
中文索引	三三九

(1)

論 事

歸命彼世尊 應供正覺者

大 品

第一章 補特伽羅論

「補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？」，是論師之自問。對此有，「補特伽羅」是補特伽羅論者之邪執。如何是補特伽羅論者？於佛教內之犢子部、正量部，更是教外多數之外道。此「補特伽羅」者，是我、有情、命者。

佛教內之補特伽羅論者，仰望世尊：「爲己利益之修行有補特伽羅」，而執「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

第一節 墮負第一

順論 五

一 (自) 楼特伽羅是依諦義、勝義^①而得耶？(他) 然也^②。(自) 諦義、勝義^③之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而得耶？(他) 實不應如是言。(自) 汝應認墮負^④。若「樓特伽羅是依諦義、勝義而得」者！依此，汝實應言：「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。此若如汝所言^⑤，汝雖言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。乃邪也。更若不言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，亦實汝不可言：「樓特伽羅依諦義、勝義而得」^⑥。此若如汝所言者，汝雖言：「樓特伽羅依諦義、勝義而得」，共實是不應言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而得」^⑦，乃邪也。

返論 四

二 (他) 楼特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 然也^⑧。(他) 諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得耶？(自) 實不應如是言^⑨。(他) 汝應承認返論。若「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」者！依此實，汝！應言「諦義、勝義之樓特

伽羅，是故依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實汝！不可言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，亦實汝不應言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，乃邪也。

墮負 四

三 (他) 若汝雖更言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但有否考慮不應言：「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」？是故汝於此，其如是立論，如是肯定，應如左之墮負。我墮負汝。汝是正當被墮負。若「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」，由此汝！實應言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實應言「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不可言：「諦義、勝義之樓特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，亦實汝！不應言：「樓特伽羅是依諦義、勝義而不得」。

不得」。此若如汝所言，應言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，此是汝之邪也。

合四

四（他）若此等（墮負四）是不當之墮負，同以此事可見於彼處（順論五）。（於順論五）雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，我對汝於彼處，依其如是立論，由如是肯定，之如是非墮負。然我以汝是墮負，我有使不當之墮負也^⑩。（即汝墮負而曰）——若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言：「諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，實亦汝不應言「補特伽羅依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，此是汝之邪也——。

結四

五（他）如是（我）非是墮負。以我使汝墮負，即——若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此汝！實應言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。此

若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，亦實汝不可言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，此是汝之邪也——。依此而使墮負，是等一切是於不當之墮負。（我）返論是正確。是美事之推理。

第二節 墮負第二

逆論 五

六（他）補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？（自）然。（他）諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得耶？（自）實不應如是言^⑪。（他）汝應認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，

但實不可言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不可言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，乃邪也。

返論 四

七 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得耶？(他) 實不應如是言^⑫。(自) 汝應承認返論。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，亦實汝！不得言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言：「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，乃邪也。

墮負 四

6 八 (自) 汝若雖更言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，有否考慮不應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」？是故汝於此，依其如是立論，如是肯定，應如左之墮負。以我墮負汝。汝是正當被墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，亦實汝！不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而得」，此是汝之邪也。

合 四

九 (自) 若此等(墮負四)令不當之墮負，同以此事可見於彼處(逆論五)。(於逆論五)，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，我對汝而於彼處，依其如是立論，如是肯定，非使如是之墮負耶？然以我墮負汝。有使不當之墮負是我。(汝乃墮負而曰)——若「補

⁷ 特伽羅依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不可言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，亦實汝！不言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不可言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，此是汝之邪也——。

結 四

一〇（自）如是〔我〕非是墮負。我使汝墮負，即——若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不可言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，亦實汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不得言「諦義、勝義之補特伽羅，是故依諦義、勝義而不得」，此是汝之邪也——。依此而使墮負，是等一切

是於不當之墮負。我返論是正確。是美事之推理¹³。

第三節 墮負第三

8

一一（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）無論何處¹⁴，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不可言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而得」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而得」；乃至……

第四節 墮負第四

一二（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）無論何時¹⁵，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而得」；乃至……

而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而得」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而得」，乃邪也。

第五節 墮負第五

一三 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 一切¹⁶之補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 實不應如是言。(自) 汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而得」，乃邪也。更若不言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而得」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而得」，乃邪也。

第六節 墮負第六

一四 (他) 補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 然。(他) 無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 實不應如是言。(他) 汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是不依諦義、勝義而得」，但實不應言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，實亦汝！不言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「無論何處，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。邪也：乃至：

第七節 墮負第七

一五 (他) 補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 然。(他) 無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 實不應如是言。(他) 汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不言「無論何時，補特

伽羅是依諦義、勝義而不得」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「無論何時，補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，乃邪也。

第八節 墓負第八

¹¹ 一六 (他) 補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 然。(他) 一切之補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 實不應如是言。(他) 汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，乃邪也。更若不言「一切之補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「一切之補特伽羅依諦義、勝義而不得」，乃邪也。

第九節 根本適用

一七 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得，色¹²亦依諦義、勝義而得耶？(他)

然。(自) 色與補特伽羅是異耶？(他) 實不應如是言。(自) 汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「色與補特伽羅是異」。此若如汝所言，應言「補特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也。更若不言「色與補特伽羅是異」，實亦汝！不可言「補特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也：乃至：

一八 || 一七 (代色有受)

一九 || 一七 (代色有想)

二〇 || 一七 (代色有行)

二一 || 一七 (代色有識)

二三 || 一七 (代色有眼處)

二四 || 一七 (代色有耳處)

二五 一七	〔代色有舌處〕
二六 一七	〔代色有身處〕
二七 一七	〔代色有色處〕
二八 一七	〔代色有香處〕
二九 一七	〔代色有聲處〕
三〇 一七	〔代色有觸處〕
三一 一七	〔代色有意處〕
三二 一七	〔代色有法處〕
三三 一七	〔代色有耳界〕
三四 一七	〔代色有眼界〕
三五 一七	〔代色有鼻界〕
三六 一七	〔代色有舌界〕
三七 一七	〔代色有觸界〕
三八 一七	〔代色有身界〕
三九 一七	〔代色有色界〕
四〇 一七	〔代色有聲界〕
四一 一七	〔代色有香界〕
四二 一七	〔代色有味界〕
四三 一七	〔代色有觸界〕
四四 一七	〔代色有眼識界〕
四五 一七	〔代色有耳識界〕
四六 一七	〔代色有鼻識界〕
四七 一七	〔代色有舌識界〕
四八 一七	〔代色有意識界〕
四九 一七	〔代色有法界〕
五〇 一七	〔代色有眼根〕
五一 一七	〔代色有眼處〕

五三	二	七	〔代色有耳根〕
五四	二	七	〔代色有鼻根〕
五五	二	七	〔代色有舌根〕
五六	二	七	〔代色有身根〕
五七	二	七	〔代色有意根〕
五八	二	七	〔代色有女根〕
五九	二	七	〔代色有男根〕
六〇	二	七	〔代色有命根〕
六一	二	七	〔代色有樂根〕
六二	二	七	〔代色有苦根〕
六三	二	七	〔代色有喜根〕
六四	二	七	〔代色有憂根〕
六五	二	七	〔代色有捨根〕
六六	二	七	〔代色有信根〕

六七	一七	〔代色有進根〕
六八	一七	〔代色有念根〕
六九	一七	〔代色有定根〕
七〇	一七	〔代色有慧根〕
七一	一七	〔代色有未知當知根〕
七二	一七	〔代色有已知根〕
七三	一七	〔代色有具知根〕

七四 (他) 補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 然。(他) 世尊爲己利益之修行有補特伽羅¹⁸而仰色亦依諦義、勝義而得耶？(自) 然。(他) 色與補特伽羅是異耶？(自) 實不應如是言。(他) 汝應承認返論。若「尊敬世尊是爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」？依此實汝！應言「色與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「尊敬世尊是爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也。更若不言「色與補特伽羅是異」，實亦汝！不得言「尊敬世尊是爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝

義而得」。此若如汝所言，雖言「尊敬世尊是爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依
諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也。

七五 || 七四

〔代色有受〕

七六 || 七四

〔代色有想〕

七七 || 七四

〔代色有行〕

七八 || 七四

〔代色有識〕

七九 || 七四

〔代色有眼處〕

乃至…

一二九 || 七四

〔代色有具知根〕

第十節 譬喻結合

一三〇 (自) 色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異耶？
(他) 然。 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義而得耶？ (他)
然。 (自) 色與補特伽羅是異耶？ (他) 實不應如是言。 (自) 汝應承認墮負。若「色
是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「補特伽羅是依諦義、
勝義而得，色亦依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「色與補特伽羅是異」。此若如

汝所言，雖言「色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「補
特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅
是異」，乃邪也。更若不言「色與補特伽羅是異」，實亦汝，不得言「色是依諦義、勝
義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，
色亦依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「色是依諦義、勝義而得，受亦依諦
義、勝義而得，色與受是異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，色亦依諦義、勝義
而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也。

一三一 || 一三〇 〔代受有想〕

一三二 || 一三〇 〔代受有行〕

一三三 || 一三〇 〔代受有識〕

一三四 (自) 受是依諦義、勝義而得，想亦……而得……乃至……行亦……而得……乃
至……識亦……而得……乃至……色亦依諦義、勝義而得……乃至……想是依諦義、勝義而得，
行亦……而得……乃至……識亦……而得……乃至……色亦……而得……乃至……受亦依諦義、勝義
而得……乃至……行是依諦義、勝義而得，識亦……而得……乃至……色亦……而得……乃

16
至：受亦……而得：乃至：想亦依諦義、勝義而得：乃至……識亦依諦義、勝義而得，色亦……而得：乃至：受亦……而得：乃至：想亦……而得：乃至：行亦依諦義、勝義而得，識與行是異耶？（他）然。（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得，識亦依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）識與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「識是依諦義、勝義而得，行亦依諦義、勝義而得，識與行異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，識亦依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「識與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「識……而得：乃至：行亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「識與補特伽羅是異」，乃邪也。更若不言「識與補特伽羅是異」，實亦汝！不得言「識是……而得：乃至：行亦依諦義、勝義而得，識與行是異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，識亦依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「識……而得：乃至：行亦依諦義、勝義而得，識與行是異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，識亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「識與補特伽羅是異」，乃邪也。

一三五 （自）眼處是依諦義、勝義而得，耳處亦……而得：乃至：法處亦依諦義、

勝義而得：乃至：耳處是……而得：乃至：法處是依諦義、勝義而得，眼處亦……而得：乃至：意處亦依諦義、勝義而得：乃至……眼界是依諦義、勝義而得，耳界亦……而得：乃至……法界亦依諦義、勝義而得：乃至……耳界是……而得：乃至……法界是依諦義、勝義而得，眼界亦……而得……意識界亦依諦義、勝義而得：乃至……眼根是依諦義、勝義而得，耳根亦……而得……乃至……具知根亦依諦義、勝義而得：乃至……耳根者……而得……具知根是依諦義、勝義而得，眼根亦……而得：乃至……已知根亦依諦義、勝義而得，具知根是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得，具知根是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）具知根與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「具知根是依諦義、勝義而得，已知根亦依諦義、勝義而得，具知根與已知根是異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，已知根亦依諦義、勝義而得，具知根與已知根是異」，「補特伽羅是依諦義、勝義而得，具知根與已知根是異耶？」，乃邪也。更若不言「具知根與補特伽羅是異」，實亦汝！不得言「具知根是依諦義、勝義而得」，但實不應言「具知根與補特伽羅是異」，實亦汝！

是異」，補特伽羅是依諦義、勝義而得，具知根亦依諦義、勝義而得。此若如汝所言，雖言「具知根是……而得：乃至：依諦義、勝義而得」，但實不應言「具知根與補特伽羅是異」，乃邪也。

-18-

(三六) (他) 色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異耶？
(自) 然。(他) 世尊——爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得耶？
(自) 然。(他) 色與補特伽羅是異耶？(自) 實不應如是言。(他) 汝應承認返論。
若「色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「色與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也。更若不言「色與補特伽羅是異」，實亦汝，不得言「色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「色是依諦義、勝義而得，受亦依諦義、勝義而得，色與受是異」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」。

修行有補特伽羅，仰色亦依諦義、勝義而得」，但實不應言「色與補特伽羅是異」，乃邪也。

一三七 (他) 色是依諦義、勝義而得，想亦……而得……乃至……行亦……而得……乃至……識亦……而得……乃至……識亦依諦義、勝義而得……乃至……。受是依諦義、勝義而得，想亦……而得……乃至……行亦……而得……乃至……識亦……而得……乃至……色亦依諦義、勝義而得……乃至……。想是依諦義、勝義而得，行亦……而得……乃至……識亦……

勝義而得，識亦……而得……乃至……色亦……而得……乃至……受亦……而得……乃至……想亦……而得……乃至……乃至……。識是依諦義、勝義而得，色亦……而得……乃至……受亦……而得……乃至……想亦……而得……乃至……行亦諦義、勝義而得……乃至……。眼處是依諦義、勝義而得，耳處亦……而得……乃至……法處亦依諦義、勝義而得……乃至……耳處是……而得……乃至……法處是依諦義、勝義而得，眼處亦……而得……乃至……意處亦依諦義、勝義而得……乃至……。眼界是依諦義、勝義而得，耳界亦……而得……乃至……法界亦依諦義、勝義而得……乃至……耳界……而得……乃至……法界是依諦義、勝義而得，

眼界亦……而得……乃至……意識界亦依諦義、勝義而得……乃至……眼根是依諦義、勝義而得，耳根亦……而得……乃至……具知根亦依諦義、勝義而得……乃至……耳根是……而得……乃至……具知根是依諦義、勝義而得，眼根亦……而得乃至……已知根亦依諦義、勝義而得，具知根與已知根是異耶？（自）然。（他）世尊——爲己利益之修行有補特伽羅，具知根亦依諦義、勝義而得耶？（自）然。（他）具知根與補特伽羅是異耶？
 （自）實不應如是言。（他）汝應承認返論¹⁹。若「具知根……而得……乃至……與已知根是異」，「世尊是……乃至……仰依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「具知根與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「具知根是……而得……乃至……與已知根是異」，「世尊是……乃至……仰依諦義、勝義而得」，但實不應言「具知根與補特伽羅是異」，乃邪也。
 更若不言「具知根與補特伽羅是異」，實亦汝！不得言「具知根是……而得……乃至……與已知根是異」，「世尊是……乃至……仰依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「具知根是依諦義、勝義而得……乃至……與已知根是異」，「世尊是……乃至……仰依諦義、勝義而得」，但實不應言「具知根與補特伽羅是異」，乃邪也。

第十一節 四結合²⁰

一三八 （自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）色是補特伽羅耶？

（他）實不應如是言²¹。（自）汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「色是補特伽羅」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「色是補特伽羅」，乃邪也。更若不言「色是補特伽羅」，實亦汝，不得言「補特伽羅依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「色是補特伽羅」，乃邪也。

一三九 （自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）於色中有補特伽羅耶？……乃至……於色外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有色耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「於補特伽羅之中有色」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「於補特伽羅之中有色」，乃邪也。更若不言「於補特伽羅之中有色」，實亦汝，不言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「於補特伽羅之中有色」，乃邪也。

一四〇 （自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）受是補特伽羅耶？

乃至：於受中有補特伽羅耶？乃至：於受外有補特伽羅耶？乃至：於補特伽羅之中有受耶？乃至：想是補特伽羅耶？乃至：於想中有補特伽羅耶？乃至：至：於想外有補特伽羅耶？乃至：想是補特伽羅耶？乃至：於想中有補特伽羅耶？乃至：行是補特伽羅耶？乃至：於行中有補特伽羅耶？乃至：於行外有補特伽羅耶？乃至：於補特伽羅之中有行耶？乃至：識是補特伽羅耶？乃至：於識中有補特伽羅耶？乃至：於識外有補特伽羅耶？乃至：於識中有補特伽羅耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「於補特伽羅之中有識」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，實但實不應言「於補特伽羅之中有識」，乃邪也。更若不言「於補特伽羅之中有識」，實亦汝！不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「於補特伽羅之中有識」，乃邪也。

一四一（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）眼處是補特伽羅耶？乃至：於眼處之中有補特伽羅耶？乃至：於眼處之外有補特伽羅耶？乃至：於補特伽羅之中有眼處耶？乃至：具知根是補特伽羅耶？乃至：於具知根

之中有補特伽羅耶？乃至：於具知根之外有補特伽羅耶？乃至：於補特伽羅之中有具知根耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，依此實汝！應言「於補特伽羅之中有具知根」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「於補特伽羅之中有具知根」，乃邪也。更若不言「於補特伽羅之中有具知根」，實亦汝不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而得」，但實不應言「於補特伽羅之中有具知根」，乃邪也。

一四二（他）補特伽羅是不依諦義、勝義而得耶？（自）然。（他）色是補特伽羅耶？（自）實不應如是言。（他）汝應承認返論。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「色是補特伽羅」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「色是補特伽羅」，乃邪也。更若不言「色是補伽羅」，實亦汝！不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是不依諦義、勝義而得」，但實不應言「色是補特伽羅」，乃邪也。

特伽羅耶？……乃至……於色之外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有色耶？（自）實不應如是言。（他）汝應承認返論。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「於補特伽羅之中有色」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「於補特伽羅之中有色」，乃邪也。更若不言「於補特伽羅之中有色」，實亦汝！不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「於補特伽羅之中有色」，乃邪也。

23
一四五 （他）補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？（自）然。（他）受是補特伽羅耶？……乃至……於受中有補特伽羅耶？……乃至……於受外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有受耶？……乃至……想是補特伽羅耶？……乃至……於想中有補特伽羅耶？……乃至……於想外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有想耶？……乃至……行是補特伽羅耶？……乃至……於行中有補特伽羅耶？……乃至……於行外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有行耶？……乃至……識是補特伽羅耶？……乃至……於識中有補特伽羅耶？……乃至……於識外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有識耶？（自）實不應如是言。（他）汝應承認返論。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實

汝！應言「於補特伽羅之中有識」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「於補特伽羅之中有識」，乃邪也。更若不言「於補特伽羅之中有識」，實亦汝！不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「於補特伽羅之中有識」，乃邪也。

一四五 （他）補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？（自）然。（他）眼處是補特伽羅耶？……乃至……於眼處之中有補特伽羅耶？……乃至……於眼處之外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有眼處耶？……乃至……具知根是補特伽羅耶？……乃至……於具知根之中有補特伽羅耶？……乃至……於具知根之外有補特伽羅耶？……乃至……於補特伽羅之中有具知根耶？（自）實不應如是言。（他）汝應承認返論。若「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，依此實汝！應言「於補特伽羅之中有具知根」，乃邪也。更若不言「於補特伽羅之中有具知根」，實亦汝，不得言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」。此若如汝所言，雖言「補特伽羅是依諦義、勝義而不得」，但實不應言「於補特伽羅之中有具知根」，乃邪也。

第十二節 相問說^{②2}

一四六 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 補特伽羅是有緣耶？乃至：補特伽羅是無緣耶？補特伽羅是有爲耶？補特伽羅是無爲耶？補特伽羅是常住耶？補特伽羅是無常耶？補特伽羅是有相耶？補特伽羅是無相耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一四七 (他) 補特伽羅是依諦義、勝義而不得耶？(自) 然。(他) 世尊——爲己利益之修行有補特伽羅——是爲所仰耶？(自) 然。(他) 補特伽羅是有緣耶：乃至：補特伽羅是無緣耶？補特伽羅是有爲耶？補特伽羅是無爲耶？補特伽羅是常住耶？補特伽羅是無常耶？補特伽羅是有相耶？補特伽羅是無相耶？(自) 實不應如是言：乃至：

第十三節 語吟味

一四八 (自) 補特伽羅是能得耶？能得是補特伽羅耶？(他) 補特伽羅是能得。能得、某者是補特伽羅而或某者非補特伽羅。(自) 補特伽羅、某者是能得而某者是不能得耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一四九 (自) 補特伽羅是諦義耶？諦義是補特伽羅耶？(他) 補特伽羅是諦義，²⁵ 諦義、某者是補特伽羅，而或某者非補特伽羅。(自) 補特伽羅、某者是諦義而或某者非諦義耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一五〇 (自) 補特伽羅是能知耶？能知是補特伽羅耶？(他) 補特伽羅是能知。能知、者是補特伽羅而或某者非補特伽羅。(自) 補特伽羅、某者是能知，而某者是不能知耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一五一 (自) 補特伽羅是正知耶？正知是補特伽羅耶？(他) 補特伽羅是正知。正知、某者是補特伽羅而或某者非補特伽羅。(自) 補特伽羅、某者是正知，或某者是不正知耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一五二 (自) 補特伽羅是存在耶？存在是補特伽羅耶？(他) 補特伽羅是存在，存在、某者是補特伽羅而或某者非補特伽羅。(自) 補特伽羅、某者是存在而或某者不存在耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一五三 (自) 補特伽羅是存在，存在之一切是非補特伽羅耶？(他) 然。(自) 補特伽羅是不存在，不存在之一切乃非補特伽羅耶？(他) 實不應如是言。

第十四節 施設問

一五四 (自) 於色界之補特伽羅是有色耶？(他) 然。(自) 於欲界之補特伽羅是有欲耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於色界之有情是有色耶？(他) 然。
(自) 於欲界之有情是有欲耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於言無色界之補特伽羅是無有色耶？(他) 然。(自) 於欲界之補特伽羅是有欲耶？(他) 實不應

如是言：乃至。○（自）於無色界之有情是無有色耶？（他）然。○（自）於欲界之有情是有欲耶？（他）實不應如是言：乃至。

(自) 於色界之補特伽羅是有色，於無色界之補特伽羅是無色，任何人沒於色界而生於無色界者耶？(他) 然。(自) 有色之補特伽羅是斷滅而無色之補特伽羅是生耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於色界之有情是有色，於無色界之有情是無色，任何人沒於色界而生於無色界耶？(他) 然。(自) 有色之有情是斷滅而無有色之有情是生耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

一五六
(直) 言身言體。言體言身。容括於身，前者

同類、等族耶？（他）然。（自）言補特伽羅言命者，言命者言補特伽羅。容括於補

特伽羅，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族耶？（他）然。（自）身與補特伽羅是異耶？（他）然。（自）命者與體是異耶？（他）實不應如是言。（自）汝應承認墮負。若「言身言體，言體言身。容括於身，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「言補特伽羅言命者，言命者言補特伽羅。容括於補特伽羅，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「身與補特伽羅是異」，依此實汝！應言「命者

身言體，言體言身。容括於體，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「言補特伽羅言命者，言命者言補特伽羅。容括於補特伽羅，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「身與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「言身言體，言體言身。容括於體，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「言補特伽羅言命者，言命者言補特伽羅。容括於補特伽羅，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「身與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「言身言體，言體

等族」，「身與補特伽羅是異」，但實不應言「命者與體是異」，乃邪也。

「五七（他）言身言體，言體言身。容括於身，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族耶？（自）然。（他）世尊——爲己利益之修行有補特伽羅——爲所仰耶？（自）然。（他）身與補特伽羅是異耶？（自）實不應如是言。（他）汝應承認返論。若「言身言體，言體言身。容括於身，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅——爲所仰」，依此實汝！應言「身與補特伽羅是異」。此若如汝所言，雖言「言身言體，言體言身。容括於身，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅——爲所仰」，但

第十五節 趣轉生門死結生問

實不應言「身與補特伽羅是異」，乃邪也。更若不言「身與補特伽羅是異」，實亦汝！不得言「言身言體，言體言身。容括於身，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅——爲所仰」。此若如汝所言，雖言「言身言體，言體言身。容括於身，前者即是後者而爲一義、平等、同類、等族」，「世尊——爲己利益之修行有補特伽羅——爲所仰」，但實不應言「身與補特伽羅是異」，乃邪也。

一五八 (自) 補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實然。 (自) 同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實不應如是言^㉓：乃至…。 (自) 補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 然。 (自) 別之補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實不應如是言^㉔：乃至…。 (自) 補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 然。 (自) 同而別者由此世界至彼世界，自彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實不應如是言^㉕：乃至…。 (自) 補特伽羅是由此世界至彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實不應如是言^㉖：乃至…。 (自) 補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 然。 (自) 非同非別者由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實不應知是言^㉗：乃至…。 (自) 補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 然。 (自) 同補特伽羅轉生耶？別補特伽羅轉生耶？同而別者之轉生耶？非同非別者由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？ (他) 實不應如是言：乃至…。

(自)然。(他)依世尊。

「極七返轉生

補特伽羅是

由一切結盡
則苦之盡者」

不爲所仰耶？有如是之經耶？（自）然。（他）依此，補特伽羅由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生。（他）不應言「補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生」耶？（自）然。（他）依世尊：「諸比丘！輪迴是無邊際不知轉生輪迴之無明蓋，愛結有情之前際」不爲所仰耶？有如是之經耶？（自）然。（他）依此，補特伽羅由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生。

一六〇（自）補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？（他）然。（自）同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？（他）然。（自）無論何人，人終而爲天耶？（他）然。（自）人同爲天耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）人同爲天耶？（他）然。（自）人終而爲天，

天終而爲人有。天與人有是異。「同者之轉生」是邪也……乃至……。若使同者轉生，滅於此處其補特伽羅是與彼世界無異。如是，非實有死。不得有殺生者。雖然有業，有業異熟，有所作業之異熟，有善惡之業異熟，但是「同是轉生」者乃邪也。

一六一（自）同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？（他）然。（自）無論何人，人歿而爲夜叉、餓鬼、地獄、畜生趣、駱駝、牛、驢馬、野豬、水牛耶？（他）然。（自）同爲水牛耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）人同爲水牛耶？（他）然。（自）人歿而爲水牛，水牛終而爲人有。水牛與人有是異。「同是轉生」者是邪也……乃至……。若同是轉生，於此處滅之補特伽羅與彼世界是不異。如是，非實有死者。不得有殺生者。雖然有業，有業異熟，有所作業之異熟，有善惡之業異熟，但是「同是轉生」者乃邪也。

一六二（自）同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？（他）然。（自）無論何人，刹帝利歿而爲婆羅門耶？（他）然。（自）刹帝利同爲婆羅門耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）無論何人，刹帝利歿而爲吠舍、首陀耶？（他）然。（自）刹帝利同爲首陀耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）無論何

人，婆羅門歿而爲吠舍、首陀、刹帝利耶？（他）然。（自）婆羅門皆同爲刹帝耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）無論何人，吠舍歿而爲首陀、刹帝利、婆羅門耶？（他）然。（自）吠舍同爲婆羅門耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）無論何人，首陀歿而爲刹帝利、婆羅門、吠舍耶？（他）然。（自）首陀同爲吠舍耶？（他）實不應如是言：乃至……

一六三（自）同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？（他）然。（自）手切斷者而爲手切斷者，足切斷者而爲足切斷者，手足切斷者而爲手足切斷者，耳切斷者、鼻切斷者、耳鼻切斷者、指切斷者、母指切斷者、筋切斷者、片曲手、蛇頭手、瘡病、皮膚病、毛病、肺病、癩癪、駱駝、牛、驢馬、野豬、水牛者而爲水牛耶？（他）實不應如是言：乃至……

一六四（他）不應言：「同補特伽羅是由此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生耶？」（自）然。（他）預流之補特伽羅是於人界滅而生於天界，於彼處亦非預流耶？（自）然。（他）若「預流之補特伽羅於人界滅而生於天界，於彼處亦爲預流」，依此實汝！應言：「同補特伽羅是由此世界至彼世界，自彼世界至此世界而轉生」。（自）

若「預流之補特伽羅於人界滅而生於天界，於彼處亦爲預流」，依此理由，「同補特伽羅是此世界至彼世界，由彼世界至此世界而轉生」耶？（他）然。（自）預流之補特伽羅於人界滅而生於天界，於彼處亦爲人耶？（他）實不應如是言。

一六五（自）同補特伽羅：乃至：至此世界而轉生耶？（他）然。（自）不異不離而轉生耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）非異非離而轉生耶？（他）然。（自）手切斷者而爲手切斷者：乃至：爲水牛耶？（他）實不應如是言：乃至……

一六六（自）同補特伽羅：乃至：至此世界而轉生耶？（他）然。（自）是有色之轉生耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有受：乃至：有想：乃至：有行：乃至：有識之轉生耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有識之轉生耶？（他）然。（自）命者體是耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有受：乃至：有想：乃至：有行：乃至：有識之轉生耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有識之轉生耶？（他）然。（自）命者是體耶？（他）實不應如是言：乃至……

一六七（自）同補特伽羅是由此世界：乃至：至此世界而轉生耶？（他）然。（自）是無色之轉生耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）是無色之轉生耶？（他）然。（自）命者與體是異耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）無受：乃至：無想……

乃至：無行：乃至：無識者轉生耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）是無識之轉生耶？（他）然。（自）命者與體是異耶？（他）實不應如是言：乃至：

一六八（自）同補特伽羅是由此世界：乃至：至此世界而轉生耶？（他）然。（自）是色之轉生耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）受：乃至：想：乃至：行：乃至：命者是體耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）是識之轉生耶？（他）然。（自）識之轉生耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）是識之轉生耶？（他）然。（自）命者是體耶？（他）實不應如是言：乃至：。

一六九（自）同補特伽羅：乃至：至此世界而轉生耶？（他）然。（自）色是不轉生耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）色是不轉生耶？（他）然。（自）命者與體是異耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）受：乃至：想：乃至：行：乃至：識是不轉生耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）識是不轉生耶？（他）然。（自）命者與體是異耶？（他）實不應如是言：乃至：。

一七〇（自）若於蘊壞時，補特伽羅壞，

依佛所迴避之斷見。

若於蘊壞時，補特伽羅不壞，
補特伽羅等於涅槃，應爲常住。

第十六節 所依施設問

一七一（自）以色爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）色是無常、有爲、緣起、盡法、壞法、離貪法、滅法、變易法²⁷耶？（他）然。（自）補特伽羅亦是無常、有爲、緣起、盡法、壞法、離貪法、滅法、變易法耶？（他）實不應如是言：乃至：。

一七二（自）以受爲所依：乃至：以想爲所依：乃至：以行爲所依：乃至：以識爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）識是無常：乃至：變易法耶？（他）然。（自）補特伽羅亦是無常：乃至：變易法耶？（他）實不應如是言：乃至：。

一七三（自）以色爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）以青色爲所依而有青補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）以黃色爲所依乃至：以赤色爲所依：乃至：以白色爲所依：乃至：以有見色爲所依：乃至：以無見色爲所依：乃至：以有對色爲所依：乃至：以無對色爲所依：乃至：。

依而有無對色補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至…

一七四（自）以受爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）以善受爲所依而有善補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）善受是有果、有異熟、好果、妙果、親果、不厭果、微細、樂異熟耶？（他）然。（自）善補特伽羅亦有果、有異熟、好果、親果、妙果、不厭果、微細、樂異熟耶？（他）實不應如是言：乃至…

36
一七五（自）以受爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）以惡受爲所依而有惡補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）以惡受爲所依而有惡補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）惡受是有果、有異熟、不可愛果、不適意果、不悅果、厭果、粗惡、苦異熟耶？（他）然。（自）惡補特伽羅亦是有果、有異熟、不可愛果、不適意果、不悅果、厭果、粗惡、苦異熟耶？（他）實不應如是言：乃至…

至…

一七六（自）以受爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）以無記受爲所依而有無記補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）以無記受爲所依而有無記補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）以無記受爲所依而有無記補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）無記受是無常、有爲、緣起、盡法、消法、離貪法、滅法、變易法耶？（他）然。（自）無記之補特伽羅亦是無常、有爲

：乃至…變易法耶？（他）實不應如是言：乃至…

一七七（自）以想爲所依、以行爲所依、以識爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）以善識爲所依而有善補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言。（自）以善識爲所依而有善補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）善識是有果、有異熟、可愛果、適意果、悅果、不厭果、微細、樂果、樂異熟耶？（他）然。（自）善補特伽羅亦是有果、有異熟、可愛果、適意果、悅果、不厭果、微細、樂異熟耶？（他）實不應如是言：乃至…

一七八（自）以識爲所依而有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）以惡識爲所依而有惡補特伽羅之施設耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）以惡識爲所依而有惡補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）惡識是有果、有異熟、不可愛果、不適意果、不悅果、厭果、粗惡、苦異熟耶？（他）然。（自）惡補特伽羅亦是有果、有異熟、不可愛果、不適意果、不悅果、厭果、粗惡、苦異熟耶？（他）實不應如是言：乃至…

至：

一七九 (自) 以識爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他) 然。(自) 以無記識爲所依而有無記補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言：乃至。。(自) 以無記識爲所依而有無記補特伽羅之施設耶？(他) 然。(自) 無記識是無常、有爲、緣起、盡法、消法、離貪法、滅法、變易法耶？(他) 然。(自) 無記補特伽羅亦是無常、有爲：乃至。變易法耶？(他) 實不應如是言：乃至。

一八〇 (自) 言：「以眼爲所依而有有眼之補特伽羅」耶？(他) 然。(自) 應言：「於眼滅時有眼補特伽羅之滅」耶？(他) 實不應如是言：乃至。。(自) 言：「以耳爲所依」乃至。以鼻爲所依「乃至」以舌爲所依「乃至」以身爲所依「乃至」以耳「乃至」以意爲所依而有意之補特伽羅」耶？(他) 然。(自) 應言：「於意滅時有意補特伽羅之滅」耶？(他) 實不應如是言。

一八一 (自) 言：「以邪見爲所依而有邪見之補特伽羅」耶？(他) 然。(自) 應言：「於邪見滅時邪見補特伽羅之滅」耶？(他) 實不應如是言：乃至。。(自) 言：「以邪思爲所依」乃至。以邪語爲所依「乃至」以邪業爲所依「乃至」以邪羅之滅」耶？(他) 實不應如是言。

一八二 (自) 言：「以正見爲所依而有正見之補特伽羅」耶？(他) 然。(自) 應言：「於正見滅時正見補特伽羅之滅」耶？(他) 實不應如是言：乃至。。(自) 言：「以正思爲所依」乃至。以正語爲所依「乃至」以正業爲所依「乃至」以正命爲所依「乃至」以正勤爲所依「乃至」以正念爲所依「乃至」以正定爲所依而有正定之補特伽羅」耶？(他) 然。(自) 言：「於正定滅時正定補特伽羅之滅」耶？(他) 實不應如是言。

一八三 (自) 以色爲所依、以受爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他) 然。(自) 以二蘊爲所依而有二補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言。(自) 以色爲所依「乃至」以受爲所依「乃至」以想爲所依「乃至」以行爲所依「乃至」以識爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他) 然。(自) 以五蘊爲所依而有五補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言：乃至。

一八四 (自) 以眼處爲所依、以耳處爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他) 然。
(自) 以二處爲所依而有二補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自)
以眼處爲所依、以耳處爲所依：乃至：以法處爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他)
然。(自) 以十二處爲所依而有十二補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至
…：

一八五 (自) 以眼界爲所依、以耳界爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他) 然。
(自) 以二界爲所依而有二補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自)
以眼界爲所依、以耳界爲所依：乃至：以法界爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他)
然。(自) 以十八界爲所依而有十八補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至
…：

一八六 (自) 以眼根爲所依、以耳根爲所依而有補特伽羅之施設耶？(他) 然。
(自) 以二根爲所依而有二補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自)
以眼根爲所依、以耳根爲所依：乃至：以具知根爲所依而有補特伽羅之施設耶？
(他) 然。(自) 以二十二根爲所依而有二十二補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如

是言…乃至…：

一八七 (自) 以一蘊有爲²⁸所依而有一補特伽羅之施設耶？(他) 然。(自) 以四
蘊有爲所依而有四補特伽羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 以一蘊
有爲所依而有一補特伽羅之施設耶？(他) 然。(自) 以五蘊有爲所依而有五補特伽
羅之施設耶？(他) 實不應如是言…乃至…：

一八八 (自) 於一蘊有有一補特伽羅耶？(他) 然。(自) 於四蘊有有四補特伽羅
耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於一蘊有有一補特伽羅耶？(他) 然。(自)
於五蘊有有五補特伽羅耶？(他) 實不應如是言…乃至…：

一八九 (自) 如以木爲所依而有影之施設，然如以色爲所依而有補特伽羅之施設，
以木爲所依而有影之施設，如木者無常，影亦無常，然如以色爲所依而有補特伽羅
之施設，若色是無常，補特伽羅亦是無常耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自)
如以木爲所依而有影之施設，木與影者異也，然如以色爲所依而有補特伽羅之施
設，色與補特伽羅是異耶？(他) 實不應如是言…乃至…：

一九〇 (自) 如以村里爲所依而有村里人之施設，然如以色爲所依而有補特伽羅

之施設，如以村里爲所依而有村里人之施設，村里與村里人是異；然如以色爲所依而有補特伽羅之施設，色與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言：乃至：

一九一（自）如以王國爲所依而有王之施設，然如以色爲所依而有補特伽羅之施設；如以王國爲所依而有王之施設，王國與王是異；然如以色爲所依而有補特伽羅之施設，色與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言：乃至：

一九二（自）如鎖是非縛者，是縛者有其鎖，然如色是非有色，有色之物爲有色；如鎖者非縛者，是縛者有其鎖，鎖與縛者是異也；然如色是非有色，而以有色之物爲有色，色與有色是異耶？（他）實不應如是言：乃至：

一九三（自）於心心有補特伽羅之施設耶？（他）然。（自）於心心之補特伽羅是生、老、死、歿、再生耶？（他）實不應如是言：乃至：

42

一九四（自）於生第二心之時，不應言：「同也，異也」耶？（他）實不應如是言

（29）。（自）於生第二心之時，不言：「童子也，童女也」耶？（他）應言。（自）汝應承認墮負。若「於生第二心之時，不應言同者、異者」，依此實汝！應言：「於生第二心之時，亦不應言童子也、童女」。此若如汝所言，雖言：「於生第二心之時，不應言

同者、異者」，而言：「於生第二心之時，是童子，童女」乃邪也。更若「於生第二心之時，應言：同者、異者」。依此實汝！應言³⁰：「於生第二心之時，應言：同者、異者」。此若如汝所言，雖言：「於生第二心之時，不應言同者、異者」，而言：「於生第二心之時，是童子、童女」乃邪也。

一九五（自）於生第二心之時，不應言：「同者、異者」耶？（他）實不應如是言（31）。（自）於生第二心之時，不應言：「女也，男也」、「在家也，出家也」、「人也，天也」耶？（他）應言。（自）汝應承認墮負。若「於生第二心之時，不應言：同者、異者」，依此實汝！應言：「於生第二心之時，不應言：人也，天也」。此若如汝所言，雖言：「於生第二心之時，不應言：同者、異者」而應言：「於生第二心之時，人也，天也」乃邪也。更若「於生第二心之時，應言：人也，天也」，依此實汝！應言³²：「於生第二心之時，應言：同者、異者」，而言：「於生第二心之時，人也，天也」乃邪也。

一九六（他）不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？（自）然。（他）「彼者見，見彼物，依彼物而見」者即非「此者見，見此物，依此物而見」³³耶？（自）然。

(他) 若「彼者見，見彼物，依彼物而見」者即「此者見，見此物，依此物而見」，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。(他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 「彼者聞，彼者嗅，彼者味，彼者觸，彼者知，知彼物，依彼物而知」者即非「此者知，知此物，依此物而知」耶？(自) 然。(他) 若「彼者知，知彼物，依彼物而知」者即是「此者知，知此物，依此物而知」依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

一九七 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 「彼者不見，不見彼物，不依彼物而見」³⁵者即非「此者不見，不見此物，不依此物而見」耶？(他) 然。(自) 若「彼者不見，不見彼物，不依彼物而見」者即「此者不見，不見此物，不依此物而見」，依此實汝！不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。(自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 「彼者不聞，不嗅，不味，不觸，不知，不知彼物，不依彼物而知」者即非「此者不知，不知此物，不依此物而知」耶？(他) 然。(自) 若「彼者不知，不知彼物，不依彼物而知」者即是「此者不知，不知此物，不依此物而知」依此實汝！不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

一九八 (他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 非依世尊之所仰耶？「諸比丘！我以超越人天清淨之天眼，見有情之死、生，乃至於如實知有情之勝衰、妙好、醜惡、善趣、惡趣之業」。有如是之經耶？(自) 然。(他) 依此，補特伽羅實依諦義、勝義而得。

一九九 (自) 依世尊之所仰「諸比丘！我以超越人天清淨之天眼，見有情之死、生，乃至於如實知有情之勝衰、妙好、醜惡、善趣、惡趣之業」，依此理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 世尊以超越人天清淨之天眼，見色耶？見補特伽羅耶？³⁶ (他) 見色。(自) 色是補特伽羅耶？色是死歿，色是再生，色是至於從業耶？(他) 實不應如是言。(自) 世尊以超越人天清淨之天眼而見色耶？見補特伽羅耶？(他) 見補特伽羅。(自) 補特伽羅是以色、色處、色界、青色、黃色、赤色、白色而對礙於眼，來視域耶？(他) 實不應如是言。(自) 世尊以超越人天清淨之天眼而見色耶？見補特伽羅耶？(他) 兩者皆見。(自) 兩者是色、色處、色界，兩者是青色，兩者是黃色，兩者是赤色，兩者是白色，兩者是眼所識，兩者對礙於眼，兩者來視域耶？兩者死歿，兩者再生，兩者至於從業耶？(他) 實不應如是言。

第十七節 善品第一

二〇〇 (他) 善惡業是可得耶？³⁷ (自) 然。(他) 善惡業之作者教作者可得耶？

(他) 實不應如是言：乃至：。

二〇一 (自) 善惡業之可得者，善惡業之作者、教作者可得耶？ (他) 然。(自) 彼（作者、教作者）之作者、教作是可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 彼（作者、教作者）之作者、教作是可得耶？ (他) 然。(自) 彼彼非於苦之終局、輪迴之斷絕、無取涅槃耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業可得者，是善惡業之作者、教作者可得耶？ (他) 然。(自) 補特伽羅可得，是補特伽羅之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業可得，是善惡業之作者、教作者可得耶？ (他) 然。(自) 涅槃可得，是涅槃之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 大地可得，是大地之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 大海可得，是大海之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自)

山王須彌可得，是山王須彌之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至：。

(自) 善惡業：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 水可得，是水之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 火可得，是火之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 風可得，是風之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 草、材木可得，是草、材木之作者、教作者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 善惡業：乃至：教作者可得耶？ (他) 然。(自) 善惡業與善惡業之作者、教作者是異耶？ (他) 實不應如是言：乃至：。

二〇二 (他) 善惡業之異熟可得耶？ (自) 然。(他) 善惡業異熟之感者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至：。

二〇三 (自) 善惡業之異熟可得，是善惡業異熟之感者可得耶？ (他) 然。(自) 彼（感者）之感者可得耶？ (他) 實不應如是言：乃至： (自) 彼（感者）之感者可得耶？ (他) 然。(自) 於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷絕，非無取涅槃耶？ (他)

實不應如是言……乃至……（自）善惡業之異熟……乃至……異熟之感者可得耶？（他）然。

（自）善惡業之異熟可得，是善惡業之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……。

是涅槃之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……異熟之感者可得耶？（他）然。（自）涅槃可得，

（自）善惡業之異熟可得，是善惡業異熟之感者可得耶？（他）然。（自）涅槃可得，

是涅槃之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……。

（自）善惡業……乃至……（自）善惡業……乃至……異熟之感者可得耶？（他）然。（自）大地可得，大海可得、山王須彌可得、水可得、火可

得、風可得、草材木可得，是〔大地……乃至……〕草、材木之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）善惡業……乃至……異熟之感者可得耶？（他）然。（自）善

惡業異熟與善惡業異熟之感者是異耶？（他）實不應如是言……乃至……。

二〇四 （他）天之樂可得耶？（自）然。（他）天樂之感者可得耶？（自）實不應如是言……乃至……。

二〇五 （自）天之樂可得，是天樂之感者可得耶？（他）然。（自）彼（感者）之

感者可得耶？（他）實不應如是言。（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）然。（自）於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷絕，非無取涅槃耶？（他）實不應如是言……乃至……。

（自）天之樂可得，是天樂之感者可得耶？（他）然。（自）補特伽羅可得，是補特

伽羅之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）天之樂可得，是天樂之感

者可得耶？（他）然。（自）涅槃可得，是涅槃之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……。

（自）天之樂可得，是天樂之感者可得耶？（他）然。（自）大地可得、大海可得、

山王須彌可得、水可得、火可得、風可得、草、材木可得，是〔大地……乃至……〕

草、材木之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）天之樂可得，是天樂之感者可得耶？（他）然。（自）天樂與天樂之感者是異耶？（他）實不應如

是言……乃至……。

二〇六 （他）人之樂可得耶？（自）然。（他）人樂之感者可得耶？（自）實不應如是言……乃至……。

二〇七 （自）人樂可得，是人樂之感可得耶？（他）然。（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）實不應如是言。（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）然。（自）

於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷絕，非無取涅槃耶？（他）實不應如是言……乃至……。

（自）人樂可得，是人樂之感者可得耶？（他）然。（自）補特伽羅可得，是補特伽羅之感者可得耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）人樂可得，是人樂之感者可

得耶？（他）然。（自）涅槃可得，是涅槃之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）人樂可得，是人樂之感者可得耶？（他）然。（自）大地可得、大海可得、山王須彌可得、水可得、火可得、風可得、草、材木可得，是〔大地：乃至：〕草、材木之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）人樂可得，是人樂之感者可得耶？（他）然。（自）人樂無人樂之感者異耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）人樂可得，是人樂之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得耶？（自）然。（他）惡趣苦之感者可得耶？（自）實不應如是言：乃至：

二〇九 （自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）然。（自）於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷絕，非無取涅槃耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（自）補特伽羅可得，是補特伽羅之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）涅槃可得，是涅槃之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）實不應如是言：乃至：

51
大地可得、大海可得、山王須彌可得、水可得、火可得、風可得、草、材木可得，是〔大地：乃至：〕草、材木之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）惡趣之苦可得，是惡趣苦之感者可得耶？（他）然。（自）惡趣苦與惡趣苦之感者是異耶？（他）實不應如是言：乃至：

二一〇 （他）地獄之苦可得耶？（自）然。（他）地獄苦之感者可得耶？（自）實不應如是言：乃至：

二一一 （自）地獄之苦可得，是地獄苦之感者可得耶？（他）然。（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）實不應如是言。（自）彼（感者）之感者可得耶？（他）然。（自）於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷絕，非無餘涅槃耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）地獄之苦可得，是地獄苦之感者可得耶？（他）然。（自）所謂補特伽羅可得，是補特伽羅之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）地獄之苦可得，是地獄苦之感者可得耶？（他）然。（自）涅槃可得，是涅槃之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）地獄之苦可得，是地獄苦之感者可得耶？（他）然。（自）大地可得、大海可得、山王須彌可得、水可得、火可得、風可得、草、材木可得，是〔大地：乃至：〕草、

木可得，是〔大地：乃至：〕草、材木之感者可得耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）地獄之苦者可得，是地獄苦之感者可得耶？（他）然。（自）地獄之苦與地獄苦之感者是異耶？（他）實不應如是言：乃至：。

二一二 （自）善惡業可得，是善惡業之作者、教作者，異熟之感者可得耶？（他）然。（自）彼作而彼感耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）彼作而彼感耶？³⁸（他）然。（自）自作之樂苦耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）善惡業：乃至：異熟之感者可得耶？（他）然。（自）異者作而異者感耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）異者作而異者感耶？（他）然。（自）他作之樂苦耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）善惡業：乃至：異熟之感者可得耶？（他）然。（自）彼與異者作而彼與異者感耶？（他）然。（自）有自作與他作之樂苦耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）善惡業：乃至：異熟之感者可得耶？（他）然。（自）彼非作而彼非感，異者非作而異者非感耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）彼非作而彼非感，異者非作而異者非感耶？（他）然。（自）非自所作，非他所作，及無因生之樂苦耶？（他）實不應如是言：乃至：。

是言：乃至：。（自）善惡業：乃至：異熟之感者可得耶？（他）然。（自）彼作而彼感，異者作而異者感，彼及異者作而彼及異者感，彼非作而彼非感，異者非作而異者非感耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）彼作而彼感，異者作而異者感，彼及異者作而彼及異者感，彼非作而彼非感，異者非作而異者非感耶？（他）然。

（自）自作之樂苦，他作之樂苦，自作他作之樂苦，非自所作，非他所作及無因生之樂苦耶？（他）實不應如是言：乃至：。

二一三 （他）業是有耶？（自）然。（他）業之作者是有耶？（自）實不應如是言：乃至：。

二一四 （自）業有，是業之作者有耶？（他）然。（自）彼（作者）之作者有耶？

（他）實不應如是言：乃至：。（自）彼（作者）之作者有耶？（他）然。（自）於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷滅，非無取涅槃耶？（他）實不應如是言：乃至：。

（自）業有，是業之作者有耶？（他）然。（自）涅槃有，是涅槃之作者有耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）業有，是業之作者有耶？（他）然。（自）大地有，乃至：大海有：乃至：山王須彌有：乃至：水有：乃至：火有：乃至：風有：乃

至：草、材木有，是草、材木之作者有耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）業有，是業之作者有耶？（他）然。（自）業與業之作者是異耶？（他）實不應如是言：乃至……

二一五 （他）異熟有耶？（自）然。（他）異熟之感者有耶？（自）實不應如是言：乃至……

55

二一六 （自）異熟有，是異熟之感者有耶？（他）然。（自）彼（感者）之感者有耶？（他）實不應如是言。（自）彼（感者）之感者有耶？（他）然。（自）於彼彼無苦之終局，無輪迴之斷絕，非無取涅槃耶？（他）實不應如是而：乃至……（自）異熟有，是異熟之感者有耶？（他）然。（自）補特伽羅有，是補特伽羅之感者有耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）異熟有，是異熟之感者有耶？（他）然。（自）涅槃有，是涅槃之感者有耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）異熟有，是異熟之感者有耶？（他）然。（自）大地有：乃至：大海有：乃至：山王須彌有：乃至：水有：乃至：火有：乃至：風有：乃至：草、材木有，是草、材木之感者有耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）異熟有，是異熟之感者有耶？（他）然。（自）異熟與

異熟之感者是異耶？（他）實不應如是言：乃至……

第十八節 神通徵問

56

二一七 （他）不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？（自）然。（他）何人無神通變化者耶？（自）然。（他）若何人有神通變化者，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。（他）不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？（自）然。（他）任何人依天耳界而聞聲：乃至：知他心，隨念宿住，依天眼而見色，無證漏盡耶？（自）然。（他）若何人有證漏盡，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二一八 （自）爲有神通變化者，依此理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）神通變化者是補特伽羅，非神通變化者非是補特伽羅耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）依天耳界而聞聲：乃至：知他心，隨念宿住，依天眼而見色，以證漏盡者是補特伽羅，不證漏盡者非是補特伽羅耶？（他）實不應如是言：乃至……

二一九 (他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 母是
非有耶？(自) 然。(他) 若有母，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而
得」。(他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 父非有耶？
乃至：兄弟、姊妹、刹帝利、婆羅門、吠舍、首陀、在家、出家、天、人非有耶？

(自) 然。(他) 若有人，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二二〇 (自) 若有母，依其理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。
(自) 任何人皆非有母而爲母耶？(他) 然。(自) 任何人皆非有補特伽羅而爲補特
伽羅耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 任何人皆非有父而：乃至：非兄弟：
乃至：非姊妹、非刹帝利、非婆羅門、非吠舍、非首陀、非在家、非出家、非天、
非人而爲人耶？(他) 然。(自) 任何人皆非有補特伽羅而爲補特伽羅耶？(他) 實
不應如是言：乃至：(自) 若有母，依其理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？

(他) 然。(自) 任何人亦爲母終而不爲母耶？(他) 然。(自) 任何人爲補特伽羅
終不爲補特伽羅耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 任何人爲父終而：乃至：
爲兄弟終、爲姊妹終、爲刹帝利終、爲婆羅門終、爲吠舍終、爲首陀終、爲在家終、

爲出家終、爲天終、爲人終而不爲人耶？(他) 然。(自) 何人爲補特伽羅終而不爲
補特伽羅耶？(他) 實不應如是言：乃至：

58

二二一 (他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 預流
乃非有耶？(自) 然。(他) 若有預流，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝
義而得」。(他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 有一
來、不還、阿羅漢、俱分解脫、慧解脫、身證、見得、信解脫、隨法而非有隨信耶？

(自) 然。(他) 若有隨信者，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二二二 (自) 若有預流者，依此理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他)
然。(自) 任何人亦不爲預流而有爲預流耶？(他) 然。(自) 任何人皆亦不爲補特
伽羅而有爲補特伽羅耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 任何人亦不爲一來：
乃至：不爲不還、阿羅漢、俱分解脫、慧解脫、身證、見得、信解脫而爲隨法隨信
耶？(他) 然。(自) 不爲補特伽羅而爲補特伽羅者耶？(他) 實不應如是言：乃至：
。(自) 若有預流，依此理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(他)
自任何人亦爲預流之終而不爲預流耶？(他) 然。(自) 任何人亦爲補特伽羅之終而

不爲補特伽羅耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）任何人亦爲一來之終、不還之終而不爲不還者耶？（他）然。（自）任何人亦爲補特伽羅之終而不爲補特伽羅耶？（他）實不應如是言：乃至…

二二三（他）不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？（自）然。（他）有四雙之人，八人之補特伽羅耶？（自）然。（他）若有四雙之人、八人之補特伽羅，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二二四（自）有四雙之人、八人之補特伽羅，依其理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）四雙之人、八人之補特伽羅是於佛陀出現故而現耶？（他）然。（自）補特伽羅是於佛陀出現故而現耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）補特伽羅是於佛陀出現故而現耶？（他）然。（自）佛陀世尊於般涅槃之時，補特伽羅斷絕，非補特伽羅耶？（他）實不應如是言：乃至…

二二五（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）補特伽羅是有爲耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）補特伽羅是無爲耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）補特伽羅亦非有爲亦非無爲耶？（他）實不應如是言。（自）補特

60
伽羅亦非有爲亦非無爲耶？（他）然。（自）除有爲及無爲有其他之第三句耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）除有爲及無爲有其他之第三句耶？（他）然。（自）非世尊之所仰耶？經言：「諸比丘！有二界。二界者何？是有爲界與無爲界。諸比丘！此爲二界^⑯」。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「除有爲及無爲有其他之第三句」。

二二六（自）補特伽羅者亦非有爲亦非無爲耶？（他）然。（自）有爲及無爲與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）蘊是有爲，涅槃是無爲，補特伽羅是非有爲非無爲耶？（他）然。（自）蘊及涅槃與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）色是有爲，涅槃是無爲，補特伽羅是非有爲非無爲耶？（他）然。（自）色及涅槃與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言。（自）受、想、行、識是有爲，涅槃是無爲，補特伽羅是非有爲非無爲耶？（他）然。（自）識及涅槃與補特伽羅是異耶？（他）實不應如是言：乃至…

二二七（自）補特伽羅之生是所施設，滅是所施設，住異是所施設耶？（他）然。（自）補特伽羅是有爲耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）世尊之所仰，言：

「諸比丘！此等有三種有爲之有爲相。諸比丘！有爲法之生是所施設，滅是所施設，住異是所施設」⁴⁰。補特伽羅之生是所施設，滅是所施設，住異是所施設，是故補特伽羅實是有爲。(自) 補特伽羅之生非所施設，滅非所施設，住異非所施設耶？(他) 然。(自) 補特伽羅是無爲耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 世尊之所仰，言：「諸比丘！此等有三種之無爲相。諸比丘！無爲法之生非所施設，滅非所施設，住異非所施設」。補特伽羅之生非所施設，滅非所施設，住異非所施設，是故補特伽羅實是無爲。

二二八 (自) 般涅槃之補特伽羅是有實義耶？無實義耶？(他) 有實義。(自) 般涅槃之補特伽羅常耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於實義中無般涅槃之補特伽羅是斷耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 補特伽羅是依止於何而住耶？(他) 依止於有而住。(自) 有是無常、有爲、緣起、盡法、壞法、離貪法、滅法、變易法耶？(他) 然。(自) 補特伽羅亦是無常、有爲、緣起、盡法、壞法、離貪法、滅法、變易法耶？(他) 實不應如是言：乃至：。

二二九 (他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 任何

⁶² 人感樂受而不知「我感樂受」耶？(自) 然。(他) 若任何人有感樂受而知「我感樂受」，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。(他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 任何人亦感苦受：乃至：感不苦不樂受而不知「我感不苦不樂受」耶？(自) 然。(他) 若任何人感不苦不樂受，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二三〇 (自) 若任何人亦感樂受而知「我感樂受」，依此理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 感樂受而知「我感樂受」者，補特伽羅，感樂受而不知「我感樂受」者乃非補特伽羅耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 感苦受：乃至：感不苦不樂受而知「我感不苦不樂受」者補特伽羅，感不苦不樂受而不知「我感不苦不樂受」者乃非補特伽羅耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 若任何人感樂受而知「我感樂受」，依此理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 樂受與感樂受而知「我感樂受」者是異耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 苦受與：乃至：不苦不樂受與感不苦不樂受而知「我感不苦不樂受」者是異耶？(他) 實不應如是言：乃至：。

二三一 (他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 任何人隨身而非住於順身觀耶？(自) 然。(他) 若任何人隨身而住於順身觀，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。(他) 不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？(自) 然。(他) 任何人隨受⁶⁴乃至隨心乃至隨法而非住於順法觀耶？(自) 然。(他) 若任何人隨法而住於順法觀，依此實汝！應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二三二 (自) 若任何人隨身而住於順身觀，依其理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 隨身而住於順身觀者，補特伽羅，隨身而不住於順身觀者乃非補特伽羅耶？(他) 實不應如是言乃至：(自) 隨受乃至隨心乃至隨法而住於順法觀者乃補特伽羅，不隨法而住於順法觀者乃非補特伽羅耶？(他) 實不應如是言乃至：

二三三 (自) 若任何人皆隨身而住於順身觀，依其理由，補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 身與隨身而住於順身觀者是異耶？(他) 實不應如是言乃至：(自) 受、心、法與隨法而住於順法觀者是異耶？(他) 實不應如是言乃至：

乃至：

二三四 (自) 補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？(他) 然。(自) 世尊非所仰耶？「謨賀王！於常深注意以觀世間空！」

隨我去見時，

當可超死歿。

人觀斯世間，

不見於死王」^{④1}

有如是之經耶？(他) 然。(自) 依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二三五 (自) 補特伽羅能觀察耶？(他) 然。(自) 色與俱而觀察耶？無色而觀察耶？(他) 色與俱而觀察。(自) 命者有體耶？(他) 實不應如是言乃至：(自) 無色而觀察耶？命者與體是異耶？(他) 實不應如是言乃至：(自) 補特伽羅能觀察耶？(他) 然。(自) 於內而觀察耶？(從內) 於出外而觀察耶？(他) 於內而觀察。(自) 命為有體耶？(他) 實不應如是言乃至：(自) (從內) 出於外而觀

察耶？命者與體是異耶？（他）實不應如是言……乃至……

二三六（他）不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？（自）然。（他）世尊非爲^⑭諦論者、時論者、實論者、如論者、真論者、確定論者耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？「爲己之利益而修行有補特伽羅」^⑮。有如是之經耶？（自）然。（他）依此，實應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二三七（他）不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」耶？（自）然。（他）世尊非爲諦論者、時論者、實論者、如論者、真論者、確定論者耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？「諸比丘！生於世間之一補特伽羅，是爲多人善、樂、爲世間之慈悲、爲天人之利益、爲樂而生」^⑯。有如是之經耶？（自）然。（他）依此，補特伽羅是依諦義、勝義而得。

二三八（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）世尊非爲諦論者……乃至……確定論者耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？「一切法無我」。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二三九（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）世尊非爲諦論者

……乃至……確定論者耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？「不疑生即苦生，滅即苦滅。如是不緣其他而有智。迦旃延！如是而有正見」^⑰。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二四〇（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）婆夷羅比丘尼對魔波旬非如是言耶？

「汝主張如何是有情。

魔！汝今墮於見。

此唯諸行聚。

此有情無得。

如諸支所集

而稱爲「有車」，

如是有諸蘊時

認為「有有情」。

然唯苦生起，

停止又消滅。

苦外無有起，
不爲苦外滅」^⑯。

有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二四一（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）具壽阿難對世尊非如是所言耶？「大德！世間是空。言世間是空。何以故？大德！言世間是空耶？阿難！我及我所空故，言世間是空。阿難！何故我及我所空耶？阿難！眼是空，我及我所空故，色是空；乃至；眼識是空，眼觸是空，眼解是空。緣眼觸所生之樂、苦、非苦非樂受亦是空。我及我所空故，耳是空；乃至；聲是空，鼻是空，香是空，舌是空，味是空，身是空，觸是空，意是空，法是空，意識是空，意觸是空，緣意觸所生之樂、苦、非苦非樂亦是我及我之所空故是空。阿難！實言，我及我所空之故世間是空」^⑰。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二四二（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）世尊非諦論者、

時論者、實論者、如論者、真論者、確定論者耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？言「諸比丘！我存在時，應言有我所耶？然，大德！諸比丘！我所存在時，應言有我耶？然，大德！諸比丘！我及我所，真正、確實不得之時，有如是之見。此即是世間、有情，死後應存在。常劫、堅固、常、不變易之法是常住，同類而斯存。諸比丘！非是全不成熟、幼稚法耶？大德！實非全不成熟、幼稚之法而何耶？」^⑲。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二四三（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）世尊非諦論者、時論者、實論者、如論者、真論者、確定論者耶？（他）然。（自）非世尊所言耶？仰：「仙尼耶！世間所見有三師。如何爲三耶？茲有某師於現法，真正、確實施設有情；於未來，真正、確實施設有情。又，仙尼耶！茲有某師於現法，真正、確實不施設有情；於未來，真正、確實不施設有情。又，仙尼耶！茲有某師於現法，真正、確實不施設有情；於未來，真正、確實不施設有情」之師，仙尼耶！是言常論者。仙尼耶！此中，稱「於現法，真正、確實施設有情；於未來，真正、確實不施設有情」

之師，仙尼耶！是言斷論者。仙尼耶！此中，稱「於現法真正、確實不施設有情；於未來，真正、確實不施設有情」之師，仙尼耶！是言等覺者。是等於世間所現出之三師。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二四五（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）世尊非諦論者、時論者、實論者、如論者、真論者、確定論者耶？（他）然。（自）世尊所仰「酥瓶⁶⁹」耶？（他）然。（自）何人作酥瓶耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

二四五（自）補特伽羅是依諦義、勝義而得耶？（他）然。（自）世尊非諦論者、時論者、實論者、如論者、真論者、確定論者耶？（他）然。（自）世尊所仰「油瓶、蜜瓶、糖瓶、乳瓶、水瓶、飲器、飲椀、飲盃、常食、常粥」耶？（他）然。（自）有常、堅固、常劫、不變易法之粥耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）依此，實不應言：「補特伽羅是依諦義、勝義而得」。

補特伽羅論終

註① 「依諦義、勝義」者，此中諦義是不可認為依據如幻影、陽炎等無實體之物，是實在物（bhūtāttho）。勝義是不可依據傳說認為是最上物（uttamāttho）……蘊處界根等五十

七種分別法（dhammappabhedo）是實在如依自性之義（bhūtena sabhāvathena）而得，汝之補特伽羅可得耶？（覺音註。以下全依覺音之註解）。

是於回答七四之他論師所主張之意。

② 所詮者如是。言「諦義、勝義者是依色等之分別（ruppanādibhedo），或依有緣等之差別、行相（ākāra）而得（一四六參照），汝之補特伽羅亦依其行相而得耶？」

④ 「若補特伽羅」者「若補特伽羅可得」之義。此乃直接順應他論師之立場（paravādipakkha⁷⁰）₇₁。hassa thapanato）爲墮負之推論型相（lakkhanabhūta），故名此爲順之建立（anuloma⁷² thapanā）。

⑤ 於順之主張，以決定有墮負，稱爲順之結論（anulomārōpanā）。

⑥ 由他論師所反對之主張而建立，若由逆而推理結論墮負之型相，名爲逆建立（patiloma⁷³ thapanā）。

(7) 有關逆之主張，若墮負之決定者，稱爲逆之結論 (patilomapana)。

(8) 色等之法如可得，以不可得言「然」。

(9) 他論師依自己之思惟諦義，或以真諦俗諦爲一，而言「爲諦義、勝義」。自論師言「有補特伽羅」者（於俗諦）由所依施設之可能 (upadāpamattisambhavato)，反對爲「不可如是言」。

(10) 意者如是。彼依汝與我之墮負者不當。肯定彼順論五之立論（第一問），更雖（對於第二問）加以否定，而「汝應認墮負」等與爲非墮負。故令我有不當之墮負。

(11) 若依俗諦，不言「不可得」。又依不純物，問有混亂故而否定之。

(12) 依真諦之補特伽羅不存在而否定。

(13) 由（一）至（一〇）止，言初諦義論。其中，於前之五（一一五），使他論師墮負爲正，他論師依詭辯返論爲勝者是不當。於後之五（六一—〇），令自論師所墮負者爲不當，自論師之返論是正而勝是正當。

(14) 「無論何處 (sabbattha)」指身 (sarīra) 之間是自論師。於色中，言認我之過失、命者、身異，見過失而拒絕是他論師。

(15) 指前後生時與存滅之時而徵問是自論師。見彼是刹帝利，彼是婆羅門等所爲之過失以及無存滅區別之過失而否定者是他論師。

(16) 指蘊處等而徵問是自論師。畏於色有我，於眼有我等之過失而拒否決是他論師。

(17) 今色等（五十七法），如由勝義而得，「如何亦得補特伽羅耶？」自論師問。

(18) D.N.III,232;M.N.I,341;A.N.II,95.長阿含衆集經（大正一、二七四）、大集法門經（大正一、二二六、二七一）。

(19) 底本應認爲墮負 (ājānāhi niggahāni) 譯註。

(20) 若補特伽羅可得，（一）於色等五十七不得不別別可得，（二）依依止於色等，（三）與色等有別，（四）爲色等之所依，故依此之四理趣而問。

(21) 畏斷見而否定。

(22) 除涅槃餘之諦義、勝義是有緣有爲無常有相，而涅槃是無緣……無相，是諦義之相。

(23) 恐爲常見而否定。

(24) 恐爲斷見而否定。

(25) 恐爲一分常見論。

◎26 恐爲不死情亂論

(27) 依薪之火者如薪之無常耶？以色等爲所依之補特伽羅是如色等之無常耶？

(2) ekaVokābhāvā.

(29) 底本爲「然」。問爲否定式之間，故「然」亦應爲否定之意思，註「畏陷入常與斷之見而否定」。

◎30

③1 底本「然」。

③2 底本「童男，童女」是誤寫。

◎33
底本爲「不可言」是誤寫。

(34)
「彼者」是補特伽羅，「彼之者」是色，「依彼物」是依眼。此處所言是「依彼眼見彼色之彼」，

非依其眼見其色之補特伽羅耶？」

「不見彼物」是指盲目、無想有情、無色生、入滅盡定及他見而缺此見者。

(36) 底本對於以下二問答各如一問，可合一亦可分開而讀。

⑯ 若業存在，決定有其能作者之間是他論師。

THE JOURNAL OF CLIMATE

此問是自論師。依於經相違而否定，更重問：依於現世歡喜，死後歡等之經文而肯定亦是
他論師。

③9 D.N.III,P.274.長阿含衆集經（大正一、五〇）。

④ A.N.I.P.152.增一詞句第十一]一一一 (大正)、

④ Suttanipata, V.1119.於彼岸道品之偈，所謂「觀世間空」者，是以有情空而觀蘊世間」之

司註

14 ANIP'99

⑮ SNIP17III P135 離可節 11 (H) 2011.11.11

④6 S.N.I.P.135, Therīgathā, V.190. 雜阿含四五 (大正11, 3114丁)。釋名卷第廿五

(47) S.N.IV,P.54.雜阿含八(大正一、五一)。

④8 M.N.I.P.138中阿含梨吒經(大正一、七六五)。增一阿含四三(大正一、七五九)。

(49) Vinayapitaka IV.P.74;JatakaI.P.178.

第二章 阿羅漢退論

此處有退說。言退法不退法者，依經所說「諸比丘！此二種法，導有學之比丘於退轉」，「諸比丘！此五種法，導時解脫比丘於退轉^①」，正量部、犢子部、說一切有部及大衆部有者許認阿羅漢之退轉。……爲破此邪見，問「阿羅漢由阿羅漢果退轉耶？」是自論師。此處言「退」，有二種退。即已得退與未得退……今以此二種中之已得退爲意義。

一 退論

一 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然^②。(自) 於所有位，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於所有位，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 於所有位，阿羅漢有退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……

70

二 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 於所有時，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於所有位，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 於所有時，阿羅漢有退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……

三 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一切之阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 一切之阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一切阿羅漢有退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……

四 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果漸退轉、由四果退轉耶？(他) 實不應如是而言……乃至……。(他) 以四百千之財富，爲長者之性，依一百千之損失而由長者退轉耶？(自) 然。(他) 失去全部財產耶？(自) 實不應如是言……乃至……

五 (自) 以四百千之財富，爲長者之性，依一百千之損失，全部財產失去之可能耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果漸退轉、由四果之退轉爲可能耶？(他) 實不應如是言……乃至……

二 聖人結合論

71

六 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 不還是不還果退轉耶？(他) 然^③。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

72

(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是而言……乃至……。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言。

七 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是由阿羅漢果漸退轉而住於何處耶？(他) 於不還果。(自) 不還由不還漸退轉而住於何處耶？(他) 於一來果。(自) 一來由一來果漸退轉而住於何處耶？(他) 於預流果。(自) 預流由預流果漸退轉而住於異生地耶？(他) 實不應如是言。(自) 汝即承認墮負。若爲「阿羅漢由阿羅漢果漸退轉而住於不還果；不還由不還果漸退轉，住於一來果；一來由一來果漸退轉而住於預流果」依此，實汝！應言：「預流由預流果退轉而住於異生地」。(自) 阿羅漢由阿羅漢果漸退轉而住於預流果耶？(他) 然。(自) 於預流果之無間證阿羅漢果耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

八 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢與預流何者捨去較多之煩惱耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢捨去較多之煩惱，阿羅漢是由阿羅漢果退轉」，依此實汝！應言：「預流由

預流果退轉」。

九一 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？
 (他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢與一來何者捨去較多之煩惱耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢捨去較多之煩惱，阿羅漢是由阿羅漢果退轉」，依此，實汝！應言：「一來由一來果退轉」。

一〇 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢與不還何者捨去較多之煩惱耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢捨去轉多之煩惱，阿羅漢由阿羅果退轉」，依此，實汝！應言：「不還是由不還果退轉」。

一一 (自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 不還與預流何者捨去較多之煩惱耶？(他) 不還。(自) 若「不還捨去較多之煩惱，不還是不還果退轉」，依此，實汝！應言：「預流是由預流果退轉」。

一二 (自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他)

實不應如是言……乃至……。(自) 不還與一來何者捨去較多之煩惱耶？(他) 不還。(自) 若「不還捨去較多之煩惱，不還由不還果退轉」，依此，實汝！應言：「一來是由一來果退轉」。

一三 (自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 一來與預流何者捨去較多之煩惱耶？(他) 一來。(自) 若「一來捨去較多之煩惱，一來由一來果退轉」，依此，實汝！應言：「預流是由預流果退轉」。

一四 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？
 (他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢與預流何者之道修殊勝耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢之道修殊勝，阿羅漢由阿羅漢果退轉」，依此，實汝！應言：「預流是由預流果退轉」。

一五 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？
 (他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢與預流何者之念處修、正勤修、神足修、根修、力修、覺支修殊勝耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢之覺支修殊勝，阿羅

漢由阿羅漢果退轉」，依此，實汝！應言：「預流是由預流果退轉」。

一六 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？

(他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢與一來何者之道修：乃至：覺支修殊勝耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢之覺支修殊勝，阿羅漢由阿羅漢果退轉」，依此，實汝！應言：「一來是由一來果退轉」。

一七 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢與不還何者之道修：乃至：覺支修殊勝耶？(他) 阿羅漢。(自) 若「阿羅漢之覺支修殊勝，阿羅漢由阿羅漢果退轉」，依此，實汝！應言：「不還是由不還果退轉」。

一八 (自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 不還與預流何者之道修：乃至：覺支修殊勝耶？(他) 不還。(自) 若「不還之覺支修殊勝，不還由不還果退轉」，依此，實汝！應言：「預流是由預流果退轉」。

一九 (自) 不還是由不還果退轉耶？(他) 然。(自) 一來是由一來果退轉耶？(他)

實不應如是言：乃至：(自) 不還與一來何者之道修：乃至：覺支修殊勝耶？(他) 不還。(自) 若「不還之覺支修殊勝，不還由不還果退轉」，依此，實汝！應言：「一來是由一來果退轉」。

二〇 (自) 一來是由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 一來與預流何者之道修：乃至：覺支修殊勝耶？(他) 一來。(自) 若「一來之覺支修殊勝，一來由一來果退轉」，依此，實汝！應言：「預流由預流果退轉」。

二一 (自) 依阿羅漢見苦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 依預流見苦，預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 依阿羅漢見集，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 依預流見集，預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 依阿羅漢見滅，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 依預流見滅，預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 依阿羅漢見四諦，道，預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 依阿羅漢見四諦，道，預流是由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 依預流見

阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）依預流見四諦，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

二二 （自）依阿羅漢見苦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）依一來見苦，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依阿羅漢見集、見滅、見道、見四諦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）依一來見四諦，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

二三 （自）依阿羅漢見苦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）依不還見苦，不還是由不還果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依阿羅漢見集、見滅、見道、見四諦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）依不還見四諦，不還是由不還果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

二四 （自）依不還見苦，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）依預流見苦，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依不還見集、見滅、見道、見四諦，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）依預流見四諦，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

78

二五 （自）依不還見苦，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）依一來見苦，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依不還見集、見滅、見道、見四諦，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）依一來見四諦，一來自一來果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

二六 （自）依一來見苦，一來是由一來果退轉耶？（他）然。（自）依預流見苦，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依一來見集、見滅、見道、見四諦，一來是由一來果退轉耶？（他）然。（自）依預流見四諦，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

二七 （自）依預流見苦，預流是由預流果退轉耶？（他）然。（自）依阿羅漢見苦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依預流見集、見滅、見道、見四諦，預流是由預流果退轉耶？（他）然。（自）依阿羅漢見四諦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

二八 （自）依一來見苦：乃至：見四諦，一來是由一來果退轉耶？（他）然。（自）依阿羅漢見四諦，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

至：

二九 (自) 依不還見苦：乃至：見四諦，不還是不由不還果退轉耶？(他) 然。

(自) 依阿羅漢見四諦，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。

三〇 (自) 依預流見苦：乃至：見四諦，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。

(自) 依不還見苦：乃至：見四諦，不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言。

三一 (自) 依一來見苦：乃至：見四諦，一來不是由一來果退轉耶？(他) 然。

(自) 依不還見苦：乃至：見四諦，不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：

三二 (自) 依預流見苦：乃至：見四諦，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。

(自) 依一來見苦：乃至：見四諦，一來是由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：

三三 (自) 阿羅漢之貪捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流

之有身見捨去，預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至。(自) 阿羅

80

漢之貪捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流之疑捨去：乃至：

戒禁取捨去：乃至：惡趣之貪捨去：乃至：惡趣之瞋捨去：乃至：惡趣之癡捨去，

預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是而言：乃至。(自) 阿羅漢之瞋捨去：

乃至：阿羅漢之癡捨去：乃至：見、疑、惛沈、掉舉、無慚、無愧捨去，阿羅漢是由

阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流之有身見捨去，預流是由預流果退轉耶？

(他) 實不應如是言：乃至。(自) 阿羅漢之無愧捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 預流之疑捨去：乃至：戒禁取捨去：乃至：惡趣之貪捨去：乃至：惡趣之瞋捨去：乃至：惡趣之癡捨去，預流是由預流果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至：

三四 (自) 阿羅漢之貪捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來之有身見捨去，一來是由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至。(自) 阿羅漢之貪捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 一來之疑捨去：乃至：戒禁取之捨去：乃至：麤欲貪之捨去，麤瞋恚之捨去，一來是由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言：乃至。(自) 阿羅漢之瞋捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是由阿

羅漢果退轉耶？（他）然。（自）一來之有身見捨去：乃至：麤瞋恚之捨去，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

三五 （自）阿羅漢之貪捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不還之有身見捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至。（自）阿羅漢之貪捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不還之疑捨去：乃至：戒禁取之捨去，微俱行欲貪之捨去，微俱行瞋恚之捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢之瞋捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不還之有身見捨去：乃至：微俱行瞋恚之捨去，不還是不還果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：

三六 （自）不還之有身見之捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）預流之有身見捨去，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不還之有身見捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）預流之疑捨去：乃至：惡趣之癡捨去，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不還之疑捨去：乃至：微俱行瞋恚之捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）預流之有身見捨去：乃至：

三七 至：惡趣之癡捨去，預流是由預流果退轉耶？（他）實不應如是言。

三七 （自）不還之有身見捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）一來之有身見捨去，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不還之有身見捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）一來之疑捨去：乃至：戒禁取捨去：乃至：麤欲貪捨去：乃至：麤瞋恚捨去，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不還之疑捨去：乃至：微俱行瞋恚捨去，不還是由不還果退轉耶？（他）然。（自）一來之有身見捨去：乃至：麤瞋恚捨去，一來是由一來果退轉耶？（他）實不應如是言。

三九 (自) 預流之有身見捨去，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢之貪捨去，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 預流之有身見捨去，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 預流之疑捨去：乃至：惡趣之癡捨去，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。

四〇 (自) 一來之有身見捨去，一來是不由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢之貪捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 一來之疑捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 一來之疑捨去：乃至：麤瞋恚之捨去，一來是不由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢之貪捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。

(他) 實不應如是言。

四一 (自) 不還之有身見捨去，不還是不由不還果退轉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢之貪捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 不還之疑捨去：乃至：微俱行瞋恚之捨去，不還是不由不還果退轉耶？

(他) 然。(自) 阿羅漢之貪捨去：乃至：無愧之捨去，阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。

四二 (自) 預流之有身見捨去，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。(自) 不還之有身見捨去，微俱行瞋恚捨去，不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言。

(自) 預流之疑捨去：乃至：惡趣之癡捨去，預流是不由預流果退轉耶？(他) 然。

(自) 不還之有身見捨去，微俱行瞋恚捨去，不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言。

四三 (自) 一來之有身見捨去，一來是不由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 不還之有身見捨去：乃至：微俱行瞋恚捨去，不還是不由不還果退轉耶？(他) 實不應如是言。

(自) 一來之疑捨去：乃至：麤瞋恚之捨去，一來是不由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 一來之疑捨去：乃至：麤瞋恚之捨去，一來是不由一來果退轉耶？(他) 然。(自) 一來之有身見捨去：乃至：麤瞋恚之捨去，一來是不由一來果退轉耶？(他) 實不應如是言。

是而言。（自）預流之疑是：乃至：惡趣之癡捨去，預流是不由預流果退轉耶？（他）然。（自）一來之有身見是：乃至：麤曇恚之捨去，一來是不由一來果退轉耶？（他）實不應如是言。

四五（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢之貪捨去，絕根如斷多羅之幹成爲無有，非爲未來不生之法耶？（他）然。（自）若「阿羅漢之貪捨去，絕根如斷多羅之幹成爲無有，爲未來不生之法」，實汝！不應言：「阿羅漢是由阿羅漢果退轉」。（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢之瞋捨去：乃至：癡、慢、見、疑、惛沈、掉舉、無慚、無愧之捨去，絕根如斷多羅之幹成爲無有，非爲未來不生之法耶？（他）然。（自）若「阿羅漢之無愧捨去絕根如斷多羅之幹成爲無有，爲未來不生之法」，實汝！不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。

四六（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢非乃斷貪修道者耶？（他）然。（自）若「阿羅漢乃斷貪修道」，實汝！不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢非乃斷貪修念處：乃至：修正勤、神足、根、力、覺支耶？（他）然。（自）若「阿羅漢乃斷貪修覺支」，實汝！不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。

四七（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢非乃離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔惱、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、遍知所、偏知、捨所棄、修所修、證所證耶？（他）然。（自）若「阿羅漢乃離貪、離瞋：乃至：證所證」，實汝！不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。

四八（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉，不時解脫阿羅漢是不由阿羅漢果退轉^④。（自）時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不時解脫阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）時解脫阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。

四九（自）時解脫阿羅漢之貪捨去，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）

然。（自）不時解脫阿羅漢之貪捨去，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）時解脫阿羅漢之瞋捨去：乃至：無愧之捨去，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢之瞋捨去：乃至：無愧之捨去，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。

五〇 （自）時解脫阿羅漢斷貪修道，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢斷貪修道，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）時解脫阿羅漢斷貪修念處：乃至：修正勤、神足、根、力、覺支，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢斷貪修念處：乃至：修覺支，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）時解脫阿羅漢斷瞋：乃至：修道斷無愧：乃至：修覺支，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢斷無愧修道：乃至：修覺支，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。

五一 （自）時解脫阿羅漢離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔惱、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、

離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、偏知所偏知、捨所棄、修所修、

證所證，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢離貪、離瞋：乃至：證所證，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。

五二 （自）不時解脫阿羅漢之貪捨去，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）時解脫阿羅漢之瞋捨去，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不時解脫阿羅漢之瞋捨去：乃至：無愧之捨去，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）不時解脫阿羅漢之無愧捨去，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。

五三 （自）不時解脫阿羅漢修道斷貪：乃至：修覺支，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。（自）不時解脫阿羅漢斷瞋：乃

至：修道斷無愧：乃至：修覺支，不時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）時解脫阿羅漢修道斷無愧：乃至：修覺支，時解脫阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言。

退轉耶？（他）實不應如是言。

四五 (自) 不時解脫阿羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，不時解脫阿羅漢是不由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 時解脫阿羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，時解脫阿羅漢是不阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言……乃至……

證所證，時解脫阿羅漢是不阿羅漢果退轉耶？（他）實不應如是言：乃至：五五（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）長老舍利弗由阿羅漢

(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 長老舍利弗由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 長老摩訶目犍連、長老摩訶迦葉、長老摩訶迦旃延、長老摩訶俱稀羅、長老摩訶槃毒由阿羅漢果退轉耶？(他) 實不應如是言。(自) 長老舍利弗是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 若長老舍利弗不由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。

長老摩訶迦葉、長老摩訶迦旃延、長老摩訶俱稀羅、長老摩訶槃毒是不由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）若「長老摩訶目犍連……乃至……長老摩訶槃毒不由阿羅漢果退轉」，不應言「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。

三
經證論

五六
(自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：

上下之道乃

依沙門所說

非一次到達^⑤」。

90 有如是之經耶？
(他)然。(自)依此，不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉。」

五七 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 有已斷之當斷耶？(他)

卷之三

於彼所作盡無作

剔除絹索及暴流⑥」。

有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「有已斷之當斷」。

五八 (自) 阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？(他) 然。(自) 有已作之增修耶？(他) 實不應如是言。(自) 有已作之增修耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：

「正解脫寂靜心之彼比丘

無已作之增修而無所爲。

猶如磐石不爲風所動搖

如是，依此之色聲香味觸

一切好惡之法而不動搖。

如是於此等之人心安住

解脫而諦觀彼彼之生滅」。

91 有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「有已作之增修」。

五九（他）不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！是等五法導時解脫比丘於退轉。何等爲五？乃業之樂喜、言說之樂喜、睡眠之樂喜、集會之樂喜、不觀察同樣解脫心。諸比丘！是等之五法乃導時解脫比丘於退轉」^⑦。有如是之經耶？（自）然。（他）依此，阿羅漢由阿羅漢果退轉。

六〇（自）於阿羅漢有業之樂喜耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢有業之樂喜耶？（他）然。（自）阿羅漢有貪、欲貪、欲貪纏、欲貪結、欲暴流、欲輒、欲欲蓋耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢有言說之樂喜耶？阿羅漢有睡眠之樂喜耶？

92 阿羅漢有集會之樂喜耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢有集會之樂耶喜？（他）然。（自）阿羅漢有貪、欲貪、欲貪纏、欲貪結、欲暴流、欲輒、欲欲蓋耶？（他）實不應如是言。

六一（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢由阿羅漢果退轉，依如何之纏而退轉耶？（他）依貪之纏而退轉。（自）纏乃緣何而生耶？（他）緣隨眠而生。（自）阿羅漢有隨眠耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢有隨眠耶？（他）然^⑧。（自）阿羅漢有欲貪隨眠、瞋恚隨眠、慢隨眠、見隨眠、疑隨眠、有貪隨眠、無明隨眠耶？（他）實不應如是言。（自）依瞋之纏而退轉耶？乃至：依癡之纏而退轉耶？（他）然。（自）纏乃緣何而生耶？（他）緣隨眠而生。（自）阿羅漢有隨眠耶？（他）然。（自）阿羅漢有欲貪隨眠耶？乃至：無明隨眠耶？（他）實不應如是言。

六二（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢由阿羅漢果退轉，以積集何而行耶？（他）積集貪而行。（自）積集有身見而行耶？積集疑而行耶？積集戒禁取而行耶？（他）實不應如是言。（自）積集瞋而行耶？乃至：積集癡而行

耶？積集有身見而行耶？積集疑而行耶？積集戒禁取而行耶？（他）實不應如是言。

六三（自）阿羅漢是由阿羅漢果退轉耶？（他）然。（自）阿羅漢增耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢減耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢執耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢執耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢集耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢薰耶？（他）實不應如是言。（自）阿羅漢非如是不增不減，減終而住耶？（他）然。（自）若「阿羅漢如是不增不減，減終而住」，汝實不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。（自）阿羅漢非不散不集，散終而住耶？（他）然。（自）若「阿羅漢不散不集，散終而住」，實汝！不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。（自）阿羅漢非不熏不薰，熏終而住耶？（他）然。（自）若「阿羅漢不熏不薰，熏終而住」，實汝！不應言：「阿羅漢由阿羅漢果退轉」。

退論終

註① A.N.I.P.96;A.N.III,P.173.

② 言「退」者有二種：已得退 (patta-parihāni) 與未得退 (apattaparihāni)。瞿低迦比丘自心解脫二次退轉是已得退 (S.N.I.P. 120)。「汝等求沙門者勿失沙門」(M.N.I.P.271) 是未得退。然而，自論師之宗旨，已得退於世間定是允許，不允許由阿羅漢等之沙門果退轉……他論師即〔允許〕阿羅漢逐次退轉，不允許住於預流果之阿羅漢退轉。

③ 有關「不還之退轉」，是依所言「不允許不還之退轉」之見解而以否定，更自性之不還 (pakati-anagāmī) 及由阿羅漢退轉而住，以允許不還之退轉而以肯定。

④ 鈍根者是時解脫，利根者是不時解脫，此唯他論師之邪執。於自論師之宗旨，不得自在之禪定為時解脫，於得自在之禪定及一切聖人之正解脫是聖人乃決定為不時解脫。

⑤ Suttanipāta.V.714

⑥ A.N.II.P.10;增一阿含經一九 (大正一、六四五~)，Itivuttaka no. 15,105.Suttanipāta, V.714

⑦ A.N.V.P.149,III,P.173

⑧ 「依如何之經」者，「與何經綿隨轉而蓋耶？」。有關隨眠，利根與鈍根他論師為否定與肯定。肯定「阿羅漢有隨眠耶？」，唯知「善隨眠」之語故肯定。

第三章 梵行論

此處有二種之梵行住，是道修與出家。出家不在於一切諸天，道修除無想有情，其餘之諸天無遮止。然而，由他化自在天以上之諸天，不承認道修者，如正量部。指此「天非梵行住耶？」發問者乃自論師。「諸比丘！依三處，南瞻部洲人勝於北盧洲人及三十三天。何等為三：依酒、憶念、梵行住」之經文。二種之梵行住依諸天之邪執而肯定者乃他論師。

94

- 一 (自) 諸天非梵行住耶？(他) 然。(自) 一切諸天不得知暗愚、聾啞、無知、手摸話者、善說惡說之義耶？一切諸天不信佛、不信法、不信僧伽、不親近佛世尊、不問佛世尊、依佛世尊回答時不喜耶？一切諸天入於業障具足、煩惱具足、異熟障具足、無信、無望、惡慧、決定，於善法無正性之可能耶？一切諸天行殺母、殺父、殺阿羅漢、出〔佛身〕血、破僧伽耶？一切諸天是殺生、不與取、欲邪行、妄語、誹謗、粗語、綺語、深欲、害心、邪見者耶？(他) 實不應如是言：乃至：
- 二 (自) 於諸天不知不暗愚、不聾啞、不有知、手摸話者、善說惡說之義耶？諸天非信佛、信法、信僧伽、親近佛世尊、問佛世尊、依佛世尊回答時歡喜耶？諸天入於不業障具足、不煩惱障具足、不異熟障具足、有信、有望、有慧、決定，於善法有正性之可能耶？諸天非不殺母、不殺父、不殺阿羅漢、不出〔佛身〕血、不破僧伽耶？諸天非不殺生、不與取、不欲邪行、不妄語、不誹謗、不粗語、不綺語、不深欲、不害心、有正見者耶？(他) 然。(自) 若知「諸天不暗愚、不聾啞、不手摸話者、善說惡說之義：乃至：不害心、有正見者」，實汝！不應言：「天無梵行住」。
- 三 (他) 諸天有梵行住耶？(自) 然。(他) 於彼處有剃髮、持黃衣、持鉢耶？諸天等正覺生、獨覺生、一雙之弟子生耶？(自) 實不應如是言：乃至：
- 四 (自) 諸天無出家，諸天無梵行住耶？(他) 然。(自) 有出家之處即有梵行住，無出家之處即無梵行住耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 有出家之處即有梵

95

行住，無出家之處即無梵行住耶？（他）然①。（自）出家者有梵行住，無出家者無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至：

五 （自）諸天無剃髮，諸天無梵行住耶？（他）然。（自）有剃髮之處即梵行住，無剃髮之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有剃髮之處即有梵行住，無剃髮之處即無梵行住耶？（他）然。（自）剃髮者有梵行住，無剃髮者無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。

六 （自）諸天無持黃衣，諸天無梵行住耶？（他）然。（自）有持黃衣之處即有梵行住，無持黃衣之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有持黃衣之處即有梵行住，無持黃衣之處即無梵行住耶？（他）然。（自）持黃衣者有梵行住，無持黃衣者即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。

七 （自）諸天無持鉢，諸天無梵行住耶？（他）有持鉢之處即有梵行住，無持鉢之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）有持鉢之處即有梵行住，無持鉢之處即無梵行住耶？（他）然。（自）有持鉢者即有梵行住，無持鉢者即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。

八 （自）諸天不出等正覺，諸天無梵行住耶？（他）然。（自）出等正覺之處即有梵行住，不出等正覺之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）出等正覺之處即有梵行住，不出等正覺之處即無梵行住耶？（他）然。（自）世尊生於蘭毘尼，現等覺於菩提樹下，於波羅奈依世尊轉法輪。如是之處即有梵行住，其他之所即無梵行耶？（他）實不應如是言：乃至……。

九 （自）諸天不出獨覺，諸天無梵行住耶？（他）然。（自）出獨覺之處即有梵行住，不出獨覺之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）出獨覺之處即有梵行住，不出獨覺之處即無梵行住耶？（他）然。（自）於中國獨覺出。如是之處即有梵行住，其他之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。

一〇 （自）諸天不出一雙之弟子，諸天無梵行住耶？（他）然。（自）出一雙弟子之處即有梵行住，不出一雙弟子之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）於摩褐陀出一雙之弟子。如是之處即有梵行住，其他之處即無梵行住耶？（他）實不應如是言：乃至……。

一一 (他) 諸天有梵行住耶？(自) 然。(他) 一切諸天有梵行住耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 諸人有梵行住耶？(自) 然^②。(他) 一切諸人有梵行住耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 諸天有梵行住耶？(自) 然。(他) 無想有情天有梵行住耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 諸人有梵行住耶？(自) 然。(他) 無比丘、比丘尼、信男、信女之趣，邊地、卑賤、無知有梵行住耶？(自) 實不應如是言。

一二 (他) 諸天有梵行住耶？(自) 有處有，有處無。(他) 無想有情天有處有梵行住，無想有情天有處無梵行住耶？(自) 實不應如是言。(他) 諸天有梵行住之處，無「梵行住」之處耶？(自) 然。(他) 於何而有，於何而無耶？(自) 無想有情天無梵行住，想有情天有梵行住。(他) 無想有情天無梵行住耶？(自) 然。(他) 想有情天無梵行住耶？(自) 實不應如是言。(他) 想有情天有梵行住耶？(自) 然。(他) 無想有情天有梵行住耶？(自) 實不應如是言。

一三 (自) 諸人有梵行住耶？(他) 有處有，有處無。(自) 無比丘、比丘尼、信男、信女之趣，邊地、卑賤、無知有梵行住之處、無之處耶？中國有梵行住之處，

無梵行住之處耶？(他) 實不應如是言。(自) 諸人有梵行住之處、無之處耶？(他)

然。(自) 何者有，何者無耶？(他) 無比丘、比丘尼、信男、信女之趣，邊地、卑賤、無知無梵行住，中國人有梵行住。(自) 無比丘、比丘尼、信男、信女之趣，邊地、卑賤、無知無梵行住耶？(他) 然。(自) 中國無梵行住耶？(他) 實不應如是言。(自) 中國有梵行住耶？(他) 然。(自) 無比丘、比丘尼、信男、信女之趣，邊地、卑賤、無知有梵行住耶？(他) 實不應如是言。

一四 (他) 諸天有梵行住耶？(自) 然。(他) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！依三處，南瞻部洲人勝於北俱盧洲人與三十三天。何等爲三？即酒、憶念、梵行住」。有如是之經耶？(自) 然。(他) 依此，天無梵行住。(自) 於舍衛城，世尊非言「此處有梵行住」耶？(他) 然。(有) 唯舍衛城有梵行住，其他之處無梵行住耶？(他) 實不應如是言。

一五 (自) 不還補特伽羅捨去五下分結，不捨去五上分結者，死於此處而生於彼處者何之生果^④耶？(他) 唯於彼處。(自) 若「不還補特伽羅捨去五下分結，不捨去五上分結，死於此處而生於彼處，於彼處生果」，實汝！不應言：「諸天無梵行住」。

一六 (自) 不還補特伽羅捨去五下分結，不捨去五上分結，死於此處而生於彼處，何者棄諸重擔、苦偏知、捨煩惱、證滅、得不動耶？(他) 唯於彼處。(自) 若「不還補特伽羅捨去五下分結，不捨去五上分結，死於此處而生於彼處，於彼處得不動」，實汝！不應言：「天無梵行住」。(自) 若「不還補特伽羅捨去五下分結，不捨去五上分結，死於此處而生於彼處，於彼處棄諸重擔、苦偏知、捨煩惱、證滅、得不動」，依何義汝言：「天無梵行住」耶？(他) 因不還補特伽羅，依於此處修道，於彼處證果。

101

一七 (自) 不還補特伽羅，依於此處修道而於彼處證果耶？(他) 然。(自) 預流補特伽羅，依於彼處修道而於此處證果耶？(他) 實不應如是言。(自) 不還補特伽羅，依於此處修道而於彼處證果耶？(他) 然^⑤。(自) 一來補特伽羅及此處般涅槃補特伽羅，依於彼處修道而於此處證果耶？(他) 實不應如是言。(自) 預流補特伽羅，依於此處修道而於此處證果耶？(他) 然。(自) 不還補特伽羅，依於彼處修道而於此處證果耶？(他) 實不應如是言。(自) 一來補特伽羅及此處般涅槃補特伽羅，依於此處修道而於此處證果耶？(他) 然。(自) 不還補特伽羅，依於彼處修道而於此處證果耶？(他) 實不應如是言。

彼處證果耶？(他) 實不應如是言。

一八 (自) 此處修究竟補特伽羅之道，不斷煩惱耶？(他) 然。(自) 證預流果之修行而修補特伽羅之道者不斷煩惱耶？(他) 實不應如是言。(自) 此處修究竟補特伽羅之道，不斷煩惱耶？(他) 然。(自) 證一來果之修行而修補特伽羅：乃至：證阿羅漢果之修行而修補特伽羅之道者不斷煩惱耶？(他) 實不應如是言：乃至：。

(自) 證預流果之修行而補特伽羅者非前非後之修道不斷煩惱耶？(他) 然。(自) 此處究竟之補特伽羅，非前非後之修道不斷煩惱耶？(他) 實不應如是言。(自) 證一來果之修行補特伽羅：乃至：證阿羅漢果之修行補特伽羅，非前非後之修行不斷煩惱耶？(他) 然。(自) 此處究竟之補特伽羅，非前非後之修道不斷煩惱耶？(他) 實不應如是言。

一九 (自) 不還補特伽羅乃所作已成，所修已修而於彼處生耶？(他) 然。(自) 生阿羅漢耶？(他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢生耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有後有耶？(他) 實不應如是言。(自) 阿羅漢有後有耶？(他) 然。(自) 阿羅漢由有而行有、由趣而行趣、由輪迴而行輪迴、由生而行生耶？(他) 實不應如是言。

(自) 不還補特伽羅所作已成，所修已修，不棄諸重擔而生於彼處耶？（他）然。

(自) 爲棄諸重擔，再〔於彼處〕更修道耶？（他）實不應如是言。

二〇 (自) 不還補特伽羅所作已成，所修已修，不成苦偏知，不捨煩惱，不證滅，

不得不動而生於彼處耶？（他）然。（自）爲得不動，〔於彼處〕更修道耶？（他）

實不應如是言。（自）不還補特伽羅所作已成，所修已修，不棄諸重擔而生於彼處，

爲棄諸重擔，〔於彼處〕更修道耶？（他）然。（自）不棄諸重擔而於彼處般涅槃耶？

(他) 實不應如是言。（自）不還補特伽羅所作已成，所修已修，不成苦偏知，不捨

煩惱，不證滅，不得不動而生於彼處，爲得不動〔於彼處〕不更修道耶？（他）然。

(自) 不得不動而於彼處般涅槃耶？（他）實不應如是言。

二一 (他) 如鹿爲矢所傷，趣遠處而死。如是，不還補特伽羅，依此處修道而於

彼處證果。（自）如鹿爲矢所傷，趣遠處因有矢而死。如是，不還補特伽羅，依此處

修道於彼處因有矢而般涅槃耶？（他）實不應如是言。

梵行論終

註① 在家與得一部之天道而否定，指邊地住者與無想有情而肯定。

② 指道修於「諸天有梵行住耶？」之間而肯定是自論師，於「一切諸天……」之間指無想天而

否定亦是自論師。於「諸人……」之問，指南瞻部洲而肯定，指邊地人而否定。

③ A.N.IV,P.396

④ 「於何而生果耶？」（一五）者「彼不還得阿羅漢於何而成耶？」。「唯彼處」者「於淨居」。「因爲」，（一六）者理由之助字。此處之意思如下：不還補特伽羅依於今世之修道而於彼處之淨居證果。於彼處不修他之道。故「諸天無梵行住」。

⑤ 依於今處修道不還是於今處稱爲捨究竟。彼於今處修道終而化生，於彼處般涅槃」之經文，（於彼處）不更修道，依生而證阿羅漢果即他論師之邪執。預流一來稱：更於彼處修道而生於彼處。認爲「彼等不來此處」，肯定不還之證果而否定其他。

第四章 分斷論

今稱分斷論。彼依預流之禪現觀，依見苦等，允許分別捨去煩惱，如現在之正

量部。彼等爲破此邪執，以「分別斷煩惱耶？」之問是自論師，肯定者是他論師。

104

一 (自) 分分斷煩惱耶？(他) 然。(自) 修行證預流果之補特伽羅，依見苦而斷何耶？(他) 斷有身見、疑、戒禁取，此乃斷一類煩惱之一分。(自) 一分是預流，一分乃非預流耶？一分得、逮得、到達、證、具足住、身證住預流果；一分不身證住耶？一分是具足極七返有、家家、一間、佛法僧知而信教具足，具足聖所愛戒，一分乃不具足聖所愛戒耶？(他) 實不應如是言：乃至：

二 (自) 依見集而斷何耶？(他) 乃斷有身見、疑、戒禁取，此乃斷一類煩惱之一分。(自) 一分是預流而一分非乃預流耶？乃至：一分是不具足聖所愛戒耶？(他) 實不應如是言。

三 (自) 依見滅而斷何耶？(他) 乃斷疑、戒禁取，此是斷一類煩惱之一分。(自) 一分是預流而一分乃非預流耶？乃至：一分是不具足聖所愛戒耶？(他) 實不應如是言：乃至：

四 (自) 依見道而斷何耶？(他) 是斷戒禁取，此乃斷一類煩惱之一分。(自) 一

分是預流而一分乃非預流耶？乃至：一分是不具足聖所愛戒耶？(他) 實不應如是言：乃至：

五 (自) 修行證一來果之補特伽羅，依見苦斷何耶？(他) 是斷麤欲貪、麤瞋恚，此乃斷一類煩惱之一分。(自) 一分是一來，一分乃非一來耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住一來果，一分乃不身證住耶？(他) 實不應如是言：乃至：

六 (自) 依見集而斷何耶？(他) 是斷麤欲貪、麤瞋恚，此乃斷一類煩惱之一分。

(自) 一分是一來，一分乃非一來耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住一來果，一分乃不身證住耶？(他) 實不應如是言：乃至：

七 (自) 依見滅而斷何耶？(他) 是斷麤瞋恚，此乃斷一類煩惱之一分。(自) 一分是一來，一分乃非一來耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住一來果，一分乃不身證住耶？(他) 實不應如是言：乃至：

八 (自) 依見道而斷何耶？(他) 此乃斷一類之煩惱。(自) 一分是一來，一分乃非一來耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住一來果，一分乃不身證住

耶？（他）實不應如是言：乃至：

九 （自）修行證不還果之補特伽羅，依見苦而斷何耶？（他）是斷微俱行之欲貪、微俱行之瞋恚，此乃斷一類煩惱之一分。（自）一分是不還，一分乃非不還耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住不還果，一分是不身證住耶？一分是中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、上流色究竟天行，一分乃非上流色究竟天行耶？（他）實不應如是言：乃至：

一〇 （自）依見集而斷何耶？（他）是斷微俱行之欲貪、微俱行之瞋恚，此乃斷一類煩惱之一分。（自）一分是不還，一分乃非不還耶？一分是得、逮得、到達、證、俱足住、身證住不還果，一分乃非身證住耶？一分是中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、上流色究竟天行，一分乃非上流色究竟天行耶？（他）實不應如是言：乃至：

一一 （自）依見滅而斷何耶？（他）是斷微俱行之瞋恚，此乃斷一類煩惱之一分。

（自）一分是不還，一分乃非不還耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住不還果，一分是不身證住耶？一分是中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般

涅槃、上流色究竟天行，一分乃非上流色究竟天行耶？（他）實不應如是言：乃至：

一二 （自）依見道而斷何耶？（他）此乃斷一類之煩惱。（自）一分是不還，一分乃非不還耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住不還果，一分是不身證住耶？一分乃中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、上流色究竟天行，一分乃非上流色究竟天行耶？（他）實不應如是言：乃至：

一三 （自）修行證阿羅漢果之補特伽羅，依見苦而斷何耶？（他）是斷色貪、無色貪、慢、掉舉、無明，此乃一類煩惱之一分。（自）一分是阿羅漢，一分乃非阿羅漢耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住阿羅漢果，一分乃不身證住。一分乃離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得已利、盡諸有結、正智、解脫、拔惞、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、偏知所偏知、捨所棄、修所修、證所證，一分乃不證所證耶？（他）實不應如是言：乃至：

一四 （自）依見集而斷何耶？（他）即斷色貪、無色貪、慢、掉舉、無明，此乃

一類煩惱之一分。（自）一分是阿羅漢，一分乃非阿羅漢耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住阿羅漢果，一分乃不身證住耶？一分是離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得已利、盡諸有結、正智解脫、拔惱、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、偏知所偏知、捨所棄、修所修、證所證，一分乃非證所證耶？（他）實不應如是言：乃至：

一五（自）依見滅而斷何耶？（他）是斷慢、掉舉、無明，此乃斷一類煩惱之一分。（自）一分是阿羅漢，一分乃非阿羅漢耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住阿羅漢果，一分乃不身證住。一分是離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得已利、盡諸有結、正智解脫、拔惱、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、偏知所偏知、捨所棄、修所修、證所證，一分乃非證所證耶？（他）實不應如是言：乃至：

一六（自）依見道而斷何耶？（他）是斷掉舉、無明，此乃斷一類煩惱之一分。（自）一分是阿羅漢，一分乃非阿羅漢耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、

身證住阿羅漢果，一分乃不身證住。一分是離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得已利、盡諸有結、正智解脫、拔惱、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、偏知所偏知、捨所棄、修所修、證所證，一分非乃證所證耶？（他）實不應如是言：乃至：

一七（他）不應言：「分分斷煩惱」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：

「如智者漸次

剎那剎那少，

如金匠清銀，

捨棄己垢穢」^①。

有如是之經耶？（自）然。（他）依此，實汝！應言：「分分斷煩惱」。

一八（自）分分斷煩惱耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：

「見具足者捨三法。

身見及疑戒禁取。

有斯某人之一切

脫四惡不行六逆」^②。

有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實汝！不應言：「分分斷煩惱」。

一九（自）分分斷煩惱耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！爾時，於聖聲聞一切之集法是滅法，遠塵離垢之法眼生。諸比丘！隨見出而捨聖聲聞之三結，即身見、疑、戒禁取^③。」有如是之經耶？（他）然。（自）依此，實汝！不應言：「分分斷煩惱」。

16.

分斷論終

註① Dhammapada,V.239 Suttanipata V.926

② Suttanipata,V.231

③ S.N.IV,P.47,P.107;A.N.IV.P.186

第五章 捨離論

有稱捨離論。得禪定之凡夫與諦現觀同時稱爲不還。其人於凡夫之時，既已捨去欲貪恚，如現在正量部等之邪執。爲破彼等之邪執，有「凡夫捨去……耶？」之問是自論師。調伏於禪定見其纏而肯定是他論師。雖於禪定之調伏，依不還道畢竟斷故，有「畢竟」之問乃自論師，由凡夫無所捨而否定乃他論師。

一（自）凡夫斷欲貪、瞋恚耶？（他）然。（自）是畢竟斷、無餘斷、不結生斷、由根斷、與渴愛俱斷、隨眠俱斷、依聖智而斷、依聖道而斷，通達不動而斷，證不還果而斷耶？（他）實不應如是言：乃至…

二（自）凡夫調伏欲貪、瞋恚耶？（他）然。（自）是畢竟伏、無餘伏、不結生伏、由根伏、與渴愛俱伏、與隨眠俱伏、依聖智而伏、依聖道而伏、通達不動而伏、證不還果而伏耶？（他）實不應如是言：乃至…

三（自）修行證不還果之補特伽羅，是斷欲貪、瞋恚，彼是畢竟斷、無餘斷、不

結生斷、由根斷、與渴愛俱斷、與隨眠俱斷、依聖智而斷、依聖道而斷、通達不動而斷、證不還果而斷耶？（他）然。（自）凡夫斷欲貪、瞋恚，彼乃畢竟斷、無餘斷、不結生斷、由根斷、與渴愛俱斷、與隨眠俱斷、依聖智而斷、依聖道而斷、通達不動而斷、證不還果而斷耶？（他）實不應如是言：乃至：

四（自）修行證不還果之補特伽羅，是調伏欲貪、瞋恚，彼乃畢竟伏、無餘伏、不結生伏、由根伏、與渴愛俱伏、與隨眠俱伏、依聖智而伏、依聖道而伏、通達不動而伏、證不還果而伏耶？（他）然。（自）凡夫調伏欲貪、瞋恚，彼乃畢竟伏、無餘伏、不結生伏、由根伏、與渴愛俱伏、與隨眠俱伏、依聖智而伏、依聖道而伏、通達不動而伏、證不還果而伏耶？（他）實不應如是言：乃至：

五（自）凡夫斷欲貪、瞋恚，彼是畢竟而不斷、無餘而不斷：乃至：證不還果而不斷耶？（他）然。（自）修行證不還果之補特伽羅，斷欲貪、瞋恚，彼乃畢竟而不斷：乃至：證不還果而不斷耶？（他）實不應如是言。

六（自）凡夫調伏欲貪、瞋恚，彼即畢竟而不伏、無餘而不伏：乃至：證不還果而不伏耶？（他）然。（自）修行證不還果之補特伽羅，調伏欲貪、瞋恚，彼乃畢竟

而不伏、無餘不而伏：乃至：證不還果而不伏耶？（他）實不應如是言。

七（自）凡夫斷欲貪、瞋恚耶？（他）然。（自）依何道而斷耶？（他）依色界之道。（自）色界之道是出離、盡趣、覺趣、還滅、無漏、無結、無縛、無暴流、無輶、無蓋、不惛昧、無取、無染耶？（他）實不應如是言。

八（自）色界之道是不出離、不盡趣、不還滅、有漏、有結：乃至：非有染耶？（他）然。（自）若「色界之道即不出離、不盡趣、不覺趣、不還滅、有漏、有結：乃至：有染」，實汝！不應言：「凡夫乃依色界之道而斷欲貪、瞋恚」。

九（自）修行證不還果之補特伽羅，依不還道而斷欲貪、瞋恚，彼之道是出離、盡趣、覺趣、還滅、無漏：乃至：無染耶？（他）然。（自）凡夫依色界之道而斷欲貪，彼之道是出離、盡趣、覺趣、還滅、無漏：乃至：無染耶？（他）實不應如是言：乃至：

一〇（自）凡夫是依色界之道而斷欲貪、瞋恚，彼之道不出離、不盡趣、不覺趣、不還滅、有漏：乃至：有染耶？（他）然。（自）修行證不還果之補特伽羅，是依不還道而斷欲貪、瞋恚，彼之道是不出離、不盡趣、不覺趣、不還滅、有漏：乃至：

有染耶？（他）實不應如是言。

一一（自）欲界離貪之凡夫，與法現觀俱安住於不還果耶？（他）然。（自）安住於阿羅漢果耶？（他）實不應如是言。（自）欲界離貪之凡夫，與法現觀俱安住於不還果耶？（他）然。（自）於非前非後修三道耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）於非前非後修三道耶？（他）然。（自）於非前非後證三沙門果耶？（他）實不應如是言。（自）於非前非後證三沙門果耶？（他）然。（自）乃有三觸、三受、三識、三思、三心、三信、三進、三念、三定、三慧之俱起耶？（他）實不應如是言。

一二（自）欲界離貪之凡夫，與法現觀俱安住於不還果耶？（他）然。（自）依預流道耶？（他）實不應如是言。（自）依一來道耶？（他）實不應如是言。（自）依何道耶？（他）依不還道耶？（自）依不還道而斷有身見、疑、戒禁取耶？（他）實不應如是言。（自）依不還道而斷有身見、疑、戒禁取耶？（他）然。（自）「由斷三結而有預流果」非世尊所仰耶？（他）然。（自）若爲世尊所仰曰：「由斷三結而有預流果」，實汝！不應言：「依不還道而斷有身見、疑、戒禁取」。

一三（自）依不還道而斷麤欲貪、麤瞋恚耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）

114 依不還道而斷麤欲貪、麤瞋恚耶？（他）然。（自）「依欲貪、瞋恚之微薄而有一來果」非世尊所仰耶？（他）然。（自）若爲世尊所仰「依欲貪、瞋恚之微薄而有一來果」，實汝！不應言：「依不還道而斷麤欲貪、麤瞋恚」。（自）欲界離貪之凡夫，與法現觀俱安住於不還果耶？（他）然。（自）法現觀者與一切法現觀俱安住於不還果耶？（他）實不應如是言……乃至……

一四（他）不應言：「凡夫斷欲貪、瞋恚」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：

「於過去有德六師，
慈悲而遠離醒氣，
解脫欲結離欲貪，
而願生於梵世界。」

有無數百之弟子，
慈悲而遠離醒氣，
解脫欲結離欲貪，
而願生於梵世界」^③

有如是之經耶？（自）然。（他）依此，凡夫斷欲貪、瞋恚。

一五（自）凡夫斷欲貪、瞋恚耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！名妙眼之彼師，爲長壽之沙門而久住，不由生、老、病、死、愁悲苦憂惱而解脫。我言：『不由苦解脫』。依何因耶？依不知、不通達四法。何等爲四耶？是不悟不通達聖戒，不悟不通達聖定、聖慧、聖解脫。即諸比丘！若覺悟通達聖戒、聖定、正慧、正解脫者，則斷有愛，盡有導，無後有^④」曰：

「戒定慧無上解脫，

有德瞿曇悟此法，

佛悟說法諸比丘，

令苦終了之大師，

具眼者般涅槃者」^⑤。

有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「凡夫斷欲貪、瞋恚」。

捨離論終

註① A.N.III, P.85,I.P.231 增一阿含一八卷七（大正一、六三三）、雜阿含一九（大正一）、
一一〇）。

註② S.N.V,P.357,A.N.I,P.232,II.P.89

③ A.N.III,P.373 中阿含贊瞿曇彌經（大正一、二六〇）（編者註：中阿含贊無此經亦無類似
偈，請參閱漢譯南傳大藏二一、增支部四、一〇六頁）。

④ A.N.IV,P.104 中阿含阿蘭那經（大正一、六八一）。

註⑤ A.N.IV,P.106

第六章 一切有論

今有稱一切有論。其中，依止於「過去、未來、現在一切之色，此言色蘊」等之
經，一切分類爲過去等，諸法不捨蘊之自性，故言「一切有」之邪執乃現在說一切有
部。

一 (自) 一切是有耶？ (他) 然。(自) 於一切處^① 一切是有耶？ (他) 實不應如是言。(自) 一切是有耶？ (他) 然。(自) 於一切時一切是有耶？ (他) 實不應如是言。(自) 一切是有耶？ (他) 然。(自) 依一切「之行相」一切是有耶？ (他) 實不應如是言。(自) 一切是有耶？ (他) 然。(自) 於一切「諸法」一切是有耶？ (他) 實不應如是言。(自) 一切是有耶？ (他) 然。(自) 無有者亦是有耶？ (他) 實不應如是言。(自) 一切是有耶？ (他) 然。(自) 言「見一切有之見是邪見」，其見爲正見，有如是耶？ (他) 實不應如是言……乃至……

二 (自) 過去是有耶？ (他) 然。(自) 過去乃非滅、落謝、變易、沒、已去者耶？ (他) 然。(自) 若「過去乃滅、落謝、變易、沒、已者去」，實汝！不應言……「過去有」。(自) 未來是有耶？ (他) 然。(自) 未來是未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者耶？ (他) 然。(自) 若「未來是未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者耶？」，實汝！不應言……「未來有」。(自) 現在是有，現在不滅、不落謝、不變易、不沒、不已去者耶？ (他) 然。(自) 過去是有，過去不滅、不落謝、不變易、不沒、不已去者耶？ (他) 然。(自) 過去是有，現在是生、在、

不沒、不已去者耶？ (他) 實不應如是言……乃至……。(自) 現在是有，現在是生、在、正生、現、現起、顯現者耶？ (他) 然。(自) 未來是有，未來非生、在、正生、現、現起、顯現者耶？ (他) 實不應如是言……乃至……。(自) 過去是有，過去滅、落謝、變易、沒、已去者耶？ (他) 然。(自) 現在是有，現在滅、落謝、變易、沒、已去者耶？ (他) 實不應如是言……乃至……。(自) 未來有，未來未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者耶？ (他) 然。(自) 現在是有，現在未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者耶？ (他) 實不應如是言。

三 (自) 過去之色是有耶？ (他) 然。(自) 過去之色乃非滅、落謝、變易、沒、已去者耶？ (他) 然。(自) 若「過去之色乃滅、已去者」，實汝！不應言……「過去之色是有」。(自) 未來之色是有耶？ (他) 然。(自) 未來之色乃未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者耶？ (他) 然。(自) 若「未來之色乃未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者」，實汝！不應言……「未來之色是有」。(自) 現有之色是有，現在之色不滅、不落謝、不變易、不沒、不已去者耶？ (他) 然。(自) 過去之色是有，過去之色不滅、不落謝、不變易、不沒、不已去者耶？ (他) 然。(自) 現在之色是有，現在之色生、在、

正在、現、現起、顯現者耶？（他）然。（自）未來之色是有，未來之色生……乃至……顯現者耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）過去之色是有，過去之色滅、落謝、變易、沒、已去者耶？（他）然。（自）現在之色有是，現在之色滅、落謝、變易、沒、已去者耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）未來之色是有，未來之色未生、未在、未正生、未現、未現起、未顯現者耶？（他）然。（自）現在之色是有，現有之色未生、未在、未正生、未現、未顯現者耶？（他）實不應如是言……乃至……

119 四（自）過去之受是有、想是有、行是有、識是有耶？（他）然。（自）過去之識是非滅、落謝、變易、沒、已去者耶？（他）然。（自）若「過去之識滅……乃至……已去者」，實汝！不應言「過去之識是有」。（自）未來之識是有耶？（他）然。（自）未來之識是未來之識是未生、未在、未正生、未現、未顯現者耶？（他）然。（自）若「未來之識乃未生……乃至……未顯現者」，實汝！不應言「未來之識是有」。（自）現在之識是有，現在之識不滅……乃至……不已去者耶？（他）然。（自）過去之識是有，過去之識不滅……乃至……不已去者耶？（他）實不應如是言。（自）現在之識是有，現在之識生……乃至……顯現者耶？（他）然。（自）未來之識是有，未來之識生……乃至……顯現者耶？乃至……

五（自）言現在言色，言色言現在。含括現在色，彼即是一義、平等、同類、等族耶？（他）然。（自）現在之識是有，現在之識滅……乃至……已去者耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）未來之識是有，未來之識未生……乃至……未顯現者耶？（他）然。（自）現在之識是有，現在之識未生……乃至……未顯現者耶？（他）實不應如是言……乃至……

120

六（自）言白衣衣，言衣言白。含括白衣，彼即是一義、平等、同類、等族耶？（自）然。（他）若白衣染了而白之性棄耶？（自）然。（他）衣之性棄耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）言白衣衣，言衣言白。含括白衣，彼即是一義、平等、同類、等族耶？（自）然。（他）若白衣染了而衣之性不棄耶？（自）然。（他）白

性不棄耶？（自）實不應如是言：乃至：

七（自）色乃色性不棄耶？（他）然。（自）色即常住、堅固、恆常、不變易法耶？

（他）實不應如是言：乃至：。（自）色者即非無常、非堅固、非恆常、變易法耶？

（他）然。（自）若「色即是無常：乃至：變易法者」。實汝！不應言：「色乃色性不棄」。

八（自）涅槃是涅槃性不捨，涅槃是常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）然。

（自）色是色之性不捨，色是常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）色是色之性不捨，色是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）然。

（自）涅槃是涅槃之性不捨，涅槃是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）實不應如是言：乃至：

九（自）過去是有，過去是過去之性不棄耶？（他）然。（自）未來是有，未來是未來之性不棄耶？（他）實不應如是言。（自）過去是有，過去是過去之性不棄耶？

（他）然。（自）現在是有，現在是現在性不棄耶？（他）實不應如是言。

一〇（自）未來是有，未來乃未來之性不棄耶？（他）然。（自）過去是有，過去不應言：「過去是有，過去乃過去之性不棄」。

乃過去之性不棄耶？（他）實不應如是言。（自）現在是有，現在乃現在之性不棄耶？

（他）然。（自）過去是有，過去乃過去之性不棄耶？（他）實不應如是言。

一一（自）過去是有，過去乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）過去是常、堅固、恆常、不變易法耶？（他）實不應如是言。（自）過去即是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？

（他）然。（自）若「過去是無常、非堅固、非恆常、變易法者」，實汝！不應言：「過去是有，過去乃過去之性不棄」。

一二（自）涅槃是有，涅槃乃涅槃之性不棄，涅槃是常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）然。（自）過去是有，過去乃過去之性不棄，過去即是常住、堅固、恆

常、不變易法耶？（他）實不應如是言。（自）過去是有，過去乃過去之性不捨，過去是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）然。（自）涅槃是有，涅槃乃涅槃之性不棄，涅槃即是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）實不應如是言。

一三（自）過去之色是有，過去之色乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）未來之色是有，未來之色乃未來之性不棄耶？（他）實不應如是言。（自）過去之色是有，過去之色乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）現在之色是有，現在之色乃現在之性不棄耶？（他）然。

不棄耶？（他）實不應如是言。

一四（自）未來之色是有，未來之色乃未來之性不棄耶？（他）然。（自）過去之

色是有，過去之色乃過去之性不棄耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）現在之

色是有，現在之色乃現在之性不棄耶？（他）然。（自）過去之色是有，過去之色乃

過去之性不棄耶？（他）實不應如是言：乃至：

一五（自）過去之色是有，過去之色乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）過去之

色即是常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）過去之

色即是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）然。（自）若「過去之色即是無

常：乃至：變易法」，實汝！不應言：「過去之色是有，過去之色乃過去之性不棄」。

一六（自）涅槃是有，涅槃乃涅槃之性不棄，涅槃即是常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）然。（自）過去之色是有，過去之色乃過去之性不棄，過去之色即是

常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）實不應如是言。（自）過去之色是有，過去之

色乃過去之性不棄，過去之色即是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）然。

（自）涅槃是有，涅槃乃涅槃之性不棄，涅槃即是無常、非堅固、非恆常、變易法

耶？（他）實不應如是言：乃至：

一七（自）過去之受是有、過去之想有、過去之行有、過去之識有，過去之識乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）未來之識是有，未來之識乃未來之性不棄耶？（他）實不應如是言。（自）過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）現在之識是有，現在之識乃現在之性不棄耶？（他）實不應如是言。

一八（自）未來之識是有，未來之識乃未來之性不棄耶？（他）然。（自）過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）現在之識是有，現在之識乃現在之性不棄耶？（他）然。（自）過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄耶？（他）實不應如是言：乃至：

一九（自）過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄耶？（他）然。（自）過去之識即是常住、堅固、恆常、不變易法耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）過去之識即非無常、非堅固、非恆常、變易法耶？（他）然。（自）若「過去之識即是無常、非堅固、非恆常、變易法」，實汝！不應言：「過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄」。

二〇 (自) 涅槃是有，涅槃乃涅槃之性不棄，涅槃即是常住、堅固、恆常、不易法耶？(他) 然。(自) 過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄，過去之識即是常住、堅固、恆常、不變易法耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之識是有，過去之識乃過去之性不棄，過去之識即是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？(他) 然。

(自) 涅槃是有，涅槃涅槃之性不棄，涅槃即是無常、非堅固、非恆常、變易法耶？(他) 實不應如是言……乃至……

二一 (自) 過去者乃非有耶？④ (他) 然。(自) 若「過去者乃非有」，言「過去是」即有即是錯誤。更若「非過去者是有」，而為「過去是有」即是錯誤。(自) 未來者非有耶？(他) 然。(自) 若「未來者非有」，而為「未來是有」即是錯誤。更若「非未來者是有」，而為「未來是有」即是錯誤。

二二 (自) 未來之終而為現在耶？(他) 然。(自) 同未來者即是現在耶？(他) 實不應如是言。(自) 同未來者即是現在耶？(他) 然。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 然。(自) 無有終而非有者又有無終而非有耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自)

現在之終而為過去耶？(他) 然。(自) 同現在者即是過去耶？(他) 實不應如是言。

(自) 同現在者即是過去耶？(他) 然。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 實不應如是言。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 然。(自) 無有終而非有者又有無終而非有耶？(他) 實不應如是言。(自) 未來之終而為現在，現在之終而為過去耶？(他) 然。(自) 同未來者即是現在，同者即是過去耶？(他) 實不應如是言。(自) 同未來者即是現在，同者即是過去耶？(他) 然。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 然。(自) 有之終而有者又有終而有耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 過去之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有耶？(他) 然。(自) 依過去之眼而見過去之色耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之耳是有、聲有、耳識有、虛空有、作意有耶？(他) 然。(自) 依過去之耳聞過去之聲耶？(他) 實不應如是而言。(自) 過去之鼻是有、香有、鼻識有、風有、作意有耶？(他) 然。(自) 依過去之鼻而嗅過去之香耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之舌是有、味有、舌識有、水有、作意有耶？(他) 然。(自) 依過去之舌而味過去之味耶？(他) 實不

應如是言。(自) 過去之身是有、觸有、身識有、地有、作意有耶？(他) 然。(自) 依過去之身而觸過去之觸耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之意是有、法有、意識有、所依有、作意有耶？(他) 然。(自) 依過去之意而知過去之法耶？(他) 實不應如是言。

二四 (自) 未來之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有耶？(他) 然。(自) 依未來之眼而見未來之色耶？(他) 實不應如是言。(自) 未來之耳是有、聲有、耳識有、虛空有、作意有耶？(他) 然。(自) 依未來之耳而聞未來之聲耶？(他) 實不應如是言。(自) 未來之鼻是有、鼻識有、香有、風有、作意有耶？(他) 然。(自) 依未來之鼻而嗅未來之香耶？(他) 實不應如是言。(自) 未來之舌是有、味有、舌識有、水有、作意有耶？(他) 然。(自) 依未來之舌而味未來之味耶？(他) 實不應如是言。(自) 未來之身是有、觸有、身識有、地有、作意有耶？(他) 然。(自) 依未來之身而觸未來之觸耶？(他) 實不應如是言。(自) 未來之意是有、法有、意識有、所依有、作意有耶？(他) 然。(自) 依未來之意而知未來之法耶？(他) 實不應如是言。

二五 (自) 現在之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依現在之眼而見現在之色耶？(他) 然。(自) 過去之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依過去之眼而見過去之色耶？(他) 實不應如是言。(自) 現在之耳是有、鼻有、舌有、身有、意有、法有、意識有、所依有、作意有，依現在之意而知現在之法耶？(他) 然。(自) 過去之意有、法有、意識有、所依有、作意有，依過去之意而知過去之法耶？(他) 實不應如是而言：乃至：

二六 (自) 現在之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依現在之眼而見現在之色耶？(他) 然。(自) 未來之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依未來之眼而見未來之色耶？(他) 實不應如是言。(自) 現在之耳是有、鼻有、舌有、身有、意有、法有、意識有、所依有、作意有，依現在之意而知現在之法耶？(他) 然。

(自) 過去之意是有、法有、意識有、所依有、作意有，依過去之意而知過去之法耶？(他) 實不應如是言：乃至：

二七 (自) 過去之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依過去之眼而不見過去之色耶？(他) 然。(自) 現在之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依現在

之眼而不見現在之色耶？（他）實不應如是言。（自）過去之耳是有、鼻有、舌有、身有、意有、法有、意識有、所依有、作意有，依過去之意而不知過去之法耶？（他）然。（自）現在之意是有、法有、意識有、所依有、作意有，依現在之意而不知現在之法耶？（他）實不應如是言：乃至……

二八（自）未來之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依未來之眼而不見未來之色耶？（他）然。（自）現在之眼是有、色有、眼識有、明有、作意有，依現在之眼而不見現在之色耶？（他）實不應如是言。（自）未來之耳是有、鼻有、舌有、身有、意有、法有、意識有、所依有、作意有，依未來之意而不知未來之法耶？（他）然。（自）現在之意是有、法有、意識有、所依有、作意有，依現在之意而不知現在之法耶？（他）實不應如是言：乃至……

二九（自）過去之智是有耶？（他）然。（自）依其智而爲智之所作耶？（他）實不應如是言。（自）依其智而爲智之所作耶^⑤？（他）然。（自）依其智而偏知苦、斷集、作證滅、修道耶？（他）實不應如是言。

三〇（自）未來之智是有耶？（他）然。（自）依其智而爲智之所作耶？（他）實

不應如是言。（自）依其智而爲智之所作耶？（他）然。（自）依其智而偏知苦、斷集、作證滅、修道耶？（他）實不應如是言。

三一（自）現在之智是有，依其智而爲智之所作耶？（他）然。（自）過去之智是有，依其智而爲智之所作耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）現在之智是有，依其智而爲智之所作耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）過去之智是有，依其智而偏知苦、斷集、作證滅、修道耶？（他）然。（自）未來之智是有，依其智而偏知苦、斷集、作證滅、修道耶？（他）實不應如是言：乃至……

三二（自）現在之智是有，依其智而爲智之所作耶？（他）然。（自）未來之智是有，依其智而爲智之所作耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）現在之智是有，依其智而偏知苦、斷集、作證滅、修道耶？（他）然。（自）未來之智是有，依其智而偏知苦、斷集、作證滅、修道耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）過去之智是有，依其智而偏知苦、不斷集、不作證滅、不修道耶？（他）然。（自）現在之智是有，依其智而偏知苦、不斷集、不作證滅、不修道耶？（他）實不應如是言：乃至……

三三（自）過去之智是有，依其智而不爲智之所作耶？（他）然。（自）現在之智是有，依其智而不爲智之所作耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）過去之智是有，依其智而偏知苦、不斷集、不作證滅、不修道耶？（他）然。（自）現在之智是有，依其智而偏知苦、不斷集、不作證滅、不修道耶？（他）實不應如是言：乃至……

乃至…

三四 (自) 未來之智是有，依其智而不爲智之所作耶？(他) 然。(自) 現在之智是有，依其智而不爲智之所作耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 未來之智是有，依其智而不偏知苦、不斷集、不作證滅、不修道耶？(他) 然。(自) 現在之智是有，依其智而不偏知苦、不斷集、不作證滅、不修道耶？(他) 實不應如是言…乃至…

三五 (自) 阿羅漢有過去之貪耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其貪而有貪耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之瞋耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其瞋而有瞋耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之癡耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其癡而有癡耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之慢耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之見耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其見而有見耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之疑耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其疑而有疑耶？(他) 實不應如是言。(自) 於阿羅漢有過去之惛沈耶？(他) 然。

(自) 阿羅漢依其惛沈而有惛沈耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之掉舉耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其掉舉而有掉舉耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之無慚耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其無慚而有無慚耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於阿羅漢有過去之無愧耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依其無愧而有無愧耶？(他) 實不應如是言…乃至…

三六 (自) 於不還有過去之有身見耶？(他) 然。(自) 不還依其見而有見耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於不還有過去之疑、有過去之戒禁取、有過去之麤欲貪、行之欲貪、有過去微俱行之瞋恚耶？(他) 然。(自) 不還依其瞋恚而有瞋恚心耶？(他) 實不應如是言…乃至…

三七 (自) 於一來有過去之有身見耶？(他) 然。(自) 一來依其見而有見耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 於一來有過去之疑、過去之戒禁取、有過去之麤欲貪、有過去之麤恚耶？(他) 然。(自) 一來依其瞋恚而有瞋恚心耶？(他) 實不應如是言…乃至…

三八 (自) 於預流有過去之有身見耶？(他) 然。(自) 預流依其見而有見耶？(他)

實不應如是言……乃至……。(自) 於預流有過去之疑、有過去之戒禁取、有過去惡趣之貪、有過去之惡趣之瞋、有過去惡趣之癡耶？(他) 然。(自) 預流依其癡而有瞋耶？

(他) 實不應如是言……乃至……

三九 (自) 於凡夫有過去之貪，凡夫依其貪而有貪耶？(他) 然。(自) 於阿羅漢有過去之貪，阿羅漢依其貪而有貪耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於凡夫有過去之瞋……乃至……有過去之無愧，凡夫依其無愧而有無愧耶？(他) 實不應如是言……乃至……

四〇 (自) 於凡夫有過去之有身見，凡夫依其有身見而有見耶？(他) 然。(自) 於不還有過去之有身見，不還依其有身見而有見耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於凡夫有過去之癡……乃至……有過去微俱行之瞋恚，凡夫依其瞋恚而有瞋恚心耶？(他) 然。(自) 於不還有過去微俱行之瞋恚，不還依其瞋恚而有瞋恚心耶？(他) 實不應如是言……乃至……

四一 於凡夫有過去之有身見，凡夫依其見而有見耶？(他) 然。(自) 於一來有過去之有身見，一來依其見而有見耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 凡夫有過

去之疑……乃至……有過去之麤瞋恚，凡夫依其瞋恚而有瞋恚心耶？(他) 然。(自) 於一來有過去之麤瞋恚，一來依其瞋恚而有瞋恚心耶？(他) 實不應如是言……乃至……四二 (自) 於凡夫有過去之有身見，凡夫依其見而有見耶？(他) 然。(自) 於預流有過去之有身見，預流依其見而有見耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於凡夫有過去之有身見，預流依其見而有見耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於預流有過去惡趣之癡，預流依其癡而有癡耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去惡趣之癡，凡夫依其癡而有癡耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於阿羅漢有過去之貪，阿羅漢依其貪而不爲貪耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去之貪，凡夫依其貪而不爲貪耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於阿羅漢有過去之瞋……乃至……有過去之無愧，阿羅漢依其無愧而不爲無愧耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去之無愧，凡夫依其無愧而不爲無愧耶？(他) 實不應如是言……乃至……

四四 (自) 於不還有過去之有身見，不還依其見而不爲有見耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去之有身見，凡夫依其見而不爲有見耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 於不還有過去之有身見，凡夫依其見而不爲有見耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

(他) 然。(自) 於凡夫有過去微俱行之瞋恚，凡夫依其瞋恚而不爲瞋恚心耶？(他) 實不應如是言：乃至…

四五 (自) 於一來有過去之有身見，一來依其見而不爲有見耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去之有身見，凡夫依其見而不爲有見耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於一來有過去之疑：乃至…有過去之麤瞋恚，一來依其瞋恚而不爲瞋恚心耶？(他) 然。於凡夫有過去之麤瞋恚，凡夫依其瞋恚而不爲瞋恚心耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

四六 (自) 於預流有過去之有身見，預流依其見而不爲有見耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去之有身見，凡夫依其見而不爲有見耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於預流有過去之疑：乃至…有過去趣之癡，預流依其癡而不爲有癡耶？(他) 然。(自) 於凡夫有過去之癡，凡夫依其癡而不爲有癡耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

至…

四七 (自) 過去之手是有耶？(他) 然。(自) 過去之手有時知取捨耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之足是有耶？(他) 然。(自) 過去之足有時知進不應如是言：乃至…。

退耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之指節是有耶？(他) 然。(自) 過去之指節有時知屈伸耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之腹是有耶？(他) 然。(自) 過去之腹有時知飢渴耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

四八 (自) 過去之身是有耶？(他) 然。(自) 過去之身乃上下、斷壞、於烏鵲鳶所共有耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於過去之身得入毒、武器、入火耶？

(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之身者爲縛所縛，綱縛所縛，銷縛所縛，於邑所縛，於聚落所縛，城邑所縛，鄉所縛，第五之首縛所縛耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

四九 (自) 過去之水是有耶？(他) 然。(自) 依其水而爲水之所作耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之火是有耶？(他) 然。(自) 依其火而爲火之所作耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之風是有耶？(他) 然。(自) 依其風而爲風之所作耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

五〇 (自) 過去之色蘊是有、未來之色蘊有、現在之色蘊有耶？(他) 然。(自) 是三色蘊耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去之五蘊是有、未來之五蘊有、

現在之五蘊有耶？（他）然。（自）是十五蘊耶？（他）實不應如是言：乃至：

五一 （自）過去之眼處是有、未來之眼處有、現在之眼處有耶？（他）然。（自）是三眼處耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）過去之十二處是有、未來之十二處有、現在之十二處有耶？（他）然。（自）是三十六處耶？（他）實不應如是言：乃至：。

五二 （自）過去之眼界是有、未來之眼界有、現在之眼界有耶？（他）然。（自）是三眼界耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）過去之十八界是有、未來之十八界有、現在之十八界有耶？（他）然。（自）是五十四界耶？（他）實不應如是言：乃至：。

五三 （自）過去之眼根是有、未來之眼根有、現在之眼根有耶？（他）然。（自）是三眼根耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）過去之二十二根是有、未來之二十二根有、現在之二十二根有耶？（他）然。（自）是六十六根耶？（他）實不應如是言：乃至：。

五四 （自）過去之轉輪王是有、未來之轉輪王有、現在之轉輪王有耶？（他）然。

（自）三人之轉輪王於現前有耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）過去之等正覺者是有、未來之等正覺者有、現在之等正覺者有耶？（他）然。（自）三人之等正覺者於現前有耶？（他）實不應如是言：乃至：。

五五 （自）過去者是有耶？（他）然。（自）有者是過去耶？（他）有者爲過去、非過去。（自）汝應承認墮負。若「過去是有者，有者爲過去、非過去」，依此應言：「過去者非爲過去，非過去者而爲過去」。於此，若如汝所言者，則實應言：「過去者有者，有者是過去、非過去」。是故，應言：「過去者爲非過去，非過者爲過去」。乃邪也。更若爲「過去者爲非過去，非過去者而爲過去」，實汝！亦不應言：「過去者是有，有者是過去、非過去」。是故，言：「過去爲非過去，非過去爲過去」。乃邪也。

五六 （自）未來是有者耶？（他）然。（自）有者是未來耶？（他）有者是未來、非未來。（自）汝應認承墮負。若「未來是有者，有者是未來、非未來」，依此應言：「未來爲非未來，非未來爲未來」。於此，若如汝所言，實應言：「未來是有者，有者是未來、非未來」。乃邪也。更若爲「未來爲非未來，非未來爲未來」，實汝！亦不應

言：「未來是有者，有者是未來、非未來」。於此，若如汝所言，應言：「未來是有者，有者是未來、非未來」。是故言：「未來為非未來，非未來為未來」。乃邪也。

五七 (自) 現在是有者耶？ (他) 然。 (自) 有者是現在耶？ (他) 有者是現在、非現在。 (自) 汝應認承墮負。若「現在是有者，有者是現在、非現在」，依此應言：「現在為非現在，非現在為現在」。於此，若如汝所言，實應言：「現在是有者，有者是現在、非現在」。是故言：「現在為非現在，非現在為現在」。乃邪也。更若為「現在為非現在，非現在為現在」，實汝！亦不應言：「現在是有者，有者是現在、非現在」。於此，若如汝所言，則應言：「現在是有者，有者是現在、非現在」。是故言：「現在為非現在，非現在為現在」。乃邪也。

五八 (自) 涅槃是有者耶？ (他) 然。 (自) 有是涅槃耶？ (他) 有者是涅槃、非涅槃。 (自) 汝應認承墮負。若「涅槃是有者，有者是涅槃、非涅槃」，依此應言：「涅槃為非涅槃，非涅槃為涅槃」。於此，若如汝所言，實應言：「涅槃是有者，有是是涅槃、非涅槃」。是故言：「涅槃為非涅槃，非涅槃為涅槃」。乃邪也。更若為「涅槃為非涅槃，非涅槃為非涅槃」，實汝！亦不應言：「涅槃是有者，有者是涅槃、非涅槃」。於此，若如汝所言，應言：「涅槃是有者，有者是涅槃、非涅槃」，是故言：「涅槃為非涅槃，非涅槃為涅槃」。乃邪也。

五九 (他) 不應言：「過去是有，未來是有」耶？ (自) 然。 (他) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！」彼之過去、未來、現在、內、外、麤、細、劣、勝、遠、近等一切之色，此是色蘊。言彼之過去、未來、現在、內、外、麤、細、劣、勝、遠、近等一切之受、想、行、識，此是識蘊^⑥。有如是之經耶？ (自) 然。 (他) 依此，過去是有，未來是有。

六〇 (自) 過去是有，未來是有耶？ (他) 然。 (自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！」三種不雜亂，即過去不雜亂、現在不雜亂、未來不雜亂。依聰明之沙門婆羅門而不惡口，有詞別之道、增語之道、施設之道。何等為三？諸比丘！一切色之過去、滅、落謝、變易者言「有」是其稱。言「有」是其名。言「有」是其施設。「有」非其稱，「應有」非其稱。一切受：乃至：一切想：乃至：一切行：乃至：一切識之過去、滅、落謝、變易者言「有」是其稱。言「有」是其名。言「有」是其施設。「有」非其稱。『應有』非其稱。諸比丘！一切色之未生、未現者，「應有」是其稱，「應有」

是其名，「應有」是其施設。『有』非其數，『有』非其稱。一切受……乃至……一切想……乃至……一切行……乃至……一切識之未生、未現者，「應有」是其稱，「應有」是其名，「應有」是其施設。『有』非其數，『有』非其稱。諸比丘！一切色之生、現者，「有」是其稱，「有」是其名，「有」是其施設。『有』非其稱，「應有」非其稱。一切受……乃至……一切想……乃至……一切行……乃至……一切識之生、現者，「有」是其稱，「有」是其名，「有」是其施設。『有』非其稱，「應有」非其稱。諸比丘！是等三種不雜亂，即過去不雜亂、現在不雜亂、未來不雜亂。依聰明之沙門婆羅門而不惡口，是詞別之道、增語之道、施設之道。諸比丘！彼昔鬱迦羅住人說、無因說、無作說、無有說者，是等三種亦是詞別之道、增語之道、施設之道，想爲無譴責非難。是何故耶？即嘲、怒、非難恐怖之故^⑦。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「過去是有，未來是有」。

142
六一（自）過去是有耶？（他）然。（自）非具壽叵求那對世尊如是言耶？曰：「大德！依其眼，過去之諸佛般涅槃，斷戲論，斷（煩惱之）路，盡輪迴，超越一切苦，知而令知彼（過去之）眼有耶？大德！……舌有耶？……乃至……依其意，過去之諸佛般涅槃，斷戲論，斷（煩惱之）路，盡輪迴，超越一切苦，示知而令知彼（過去之）意是無^⑧」。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「過去是有」。

六二（自）過去是有耶？（他）然。（自）具壽難陀迦非如是言耶？曰：「先有貪欲，是爲不善，今無彼而善，先有瞋恚，先有愚癡，是爲不善，今無彼而善^⑨」，有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「過去是有」。

143
六三（他）不應言：「未來是有」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！若於搏食有貪、有喜、有愛者，則有識住增長，若有識住增長者，於其處名色入。若名色入者，則其處有諸行增長者。若諸行增長，則其處有當來後有增長。若有當來後有增長者，則其處有未來之生老死。於生老死之處，諸比丘！說：『有愁、有悶、有惱』。諸比丘！若於觸食、意思食、識食有貪、有喜……乃至……有悶、有惱^⑩」。

有如是之經耶？（自）然。（他）依此，應言：「未來有^⑪」。

六四（自）未來是有耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！若於搏食無貪、無喜、無愛者，則識不住不增長者。若識不住不增長，則其處名色不入。若名色不入者，則其處諸行不增長。若諸行不增長者，則其處無當來後有增長。若無當來後有增長者，則其處無未來之生老死。若無未來之生老死者，則於其處說：『諸比丘！無愁、無悶、無惱』。諸比丘！若於觸食、意思食、識食無貪、無喜……乃至……無悶、無惱」。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「未來有」。

一切有論終

註① 一切處者於一切身 (Sarīra)，一切是存在耶？

② 不結合者言不聯結 (ayuttam) 之義。種種之自性相結合，無一自存者。今於此問，色與受、受與色無有分別，爲一相之者，一切是存在耶？

③ 於「過去是過去性不捨耶？」之問時，想若捨棄者，則爲未來或現在而反對。於「未來乃未來性不捨耶？」之問時，想若不捨棄，則未來乃不可得現在性而反對。

④ 「過去者無有耶？」 (atītañ n'atthīti) 者即語言之吟味……「過去有是錯誤」，乃「是以過去，其現在有是錯誤」之意。

⑤ 於「依其智而爲智之所作耶？」之問，彼之智滅，不見其所作性故而否定。更問之時，現在之智即緣過去，見存過去所緣法，依過去智之詭辯，以現在爲過去之智，依其智自所作之存在而肯定。

⑥ M.N.III.P.16,S.N.III.P.103,雜阿含1卷二六 (大正一、一四)。

⑦ S.N.III,P.71

⑧ S.N.IV,P.52

⑨ A.N.I,P.197雜阿含十五 (大正一、一〇三)。

⑩ S.N.II,P.101雜阿含十五 (大正一、一〇三)。

⑪ 他論師爲成就未來之存在性，所引用經典最後之意思，是爲表示未來之再生生起等，非言未來性之成就。此實乃因之完成，故指爲必然之事，於此所言，此乃經之意思。

第七章 過去等蘊論

今有過去等是蘊等之論。於此不棄蘊等之性，故允許過去未來之存在，「過去爲蘊耶？」之問者乃他論師（說一切有部）。

144

一 (他) 過去是蘊耶？(自) 然。(他) 過去是有耶^①？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 過去是處耶？(自) 然。(他) 過去是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 過去是界耶？(自) 然。(他) 過去是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 過去是蘊、界、處耶？(自) 然。(他) 過去是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。

二 (他) 未來是蘊耶？(自) 然。(他) 未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 未來是處耶？(自) 然。(他) 未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 未來是界耶？(自) 然。(他) 未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 未來是蘊、界、處耶？(自) 然。(他) 未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。

言：乃至…

三 (他) 現在是蘊而現在是有耶？(自) 然。(他) 過去是蘊而過去是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 現在是處而現在是有耶？(自) 然。(他) 過去是處而過去是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 現在是界而現在是有耶？(自) 然。(他) 過去是界而過去是有耶？(自) 然。(他) 現在是蘊、界、處，過去是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。

不應如是言：乃至…。

四 (他) 現在是蘊而現在是有耶？(自) 然。(他) 未來是蘊而未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 現在是處而現在是有耶？(自) 然。(他) 未來是處，未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 現在是界而現在是有耶？(自) 然。(他) 未來是界而未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。(他) 現在是蘊、界、處而現在是有耶？(自) 然。(他) 未來是蘊、界、處而未來是有耶？(自) 實不應如是言：乃至…。

五 (他) 過去是蘊而過去是無耶？(自) 然。(他) 現在是蘊而現在是無耶？(自)

實不應如是言。(他) 過去是處而過去是無耶？(自) 然。(他) 現在是處而現在是無耶？(自) 實不應如是言。(他) 過去無界而過去是無耶？(自) 然。(他) 現在是界而現在是無耶？(自) 實不應如是言。(他) 過去是蘊、界、處而過去是無耶？(自) 然。(他) 現在是蘊、界、處，現在是無耶？(自) 實不應如是言……六 (他) 未來是蘊而未來是無耶？(自) 然。(他) 現在是蘊而現在是無耶？(自) 實不應如是言。(他) 未來是處而未來是無耶？(自) 然。(他) 現在是處而現在是無耶？(自) 實不應如是言。(他) 未來是界而未來是無耶？(自) 然。(他) 現在是界而現在是無耶？(自) 實不應如是言……(3)。(他) 未來是蘊、界、處而未來是無耶？(自) 然。(他) 現在是蘊、界、處而現在是無耶？(自) 實不應如是言……七 (他) 過去之色是蘊耶？(自) 然。(他) 過去之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 過去之色是蘊耶？(自) 然。(他) 過去之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 過去之色是界耶？(自) 然。(他) 過去之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 過去之色是蘊、界、處耶？(自) 然。(他) 過去之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是蘊耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是界耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是蘊、界、處耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……

八 (他) 未來之色是蘊耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是處耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是界耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是蘊、界、處耶？(自) 然。(他) 未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 未來之色是蘊而過去之色是有耶？(自) 然。(他) 過去之色是蘊而過去之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 現在之色是處……乃至……現在之色是界……乃至……現在之色是蘊、界、處而現在之色是有耶？(自) 然。(他) 過去之色是蘊、界、處，過去之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……一〇 (他) 現在之色是色而現在之色是有耶？(自) 然。(他) 未來之色是蘊而未來之色是有耶？(自) 實不應如是言。(他) 現在之色是處……乃至……現在之色是界……乃至……現在之色是蘊、界、處而現在之色是有耶？(自) 然。(他) 未來之色是蘊、界、處，未來之色是有耶？(自) 實不應如是言……乃至……一一 (他) 過去之色是蘊而過去之色是無耶？(自) 然。(他) 現在之色是蘊而現

在之色是無耶？（自）實不應如是言……乃至……。（他）過去之色是處……乃至……過去之色是界……乃至……過去之色是蘊、界、處而過去之色是無耶？（自）然。（他）現在之色是蘊、界、處而現在之色是無耶？（自）實不應如是言……乃至……

一二（他）未來之色是蘊而未來之色是無耶？（自）然。（他）現在之色是蘊而現在之色是無耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）未來之色是處……乃至……未來之色是界……乃至……未來之色是蘊、界、處而未來之色是無耶？（自）然。（他）現在之色是蘊、界、處而現在之色是無耶？（自）實不應如是言……乃至……

一三（他）過去之受、過去之想、過去之行、過去之識是蘊耶？（自）然。（他）過去之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）過去之識是處耶？……乃至……過去之識是界耶？……乃至……過去之識是蘊、界、處耶？（自）然。（他）過去之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……

一四（他）未來之受、未來之想、未來之行、未來之識是蘊耶？（自）然。（他）未來之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）未來之識是處耶？……乃至……未來之識是界耶？……乃至……未來之識是蘊、界、處耶？（自）然。（他）未來之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……

有耶？（自）實不應如是言……乃至……

一五（他）現在之識是蘊而現在之識是有耶？（自）然。（他）過去之識是蘊而過去之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）現在之識是處……乃至……現在之識是界……乃至……現在之識是蘊、界、處而現在之識是有耶？（自）然。（他）過去之識是蘊、界、處而過去之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……

一六（他）現在之識是蘊而現在之識是有耶？（自）然。（他）未來之識是蘊而未來之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）現在之識是處……乃至……現在之識是界……乃至……現在之識是蘊、界、處而現在之識是有耶？（自）然。（他）未來之識是蘊、界、處而未來之識是有耶？（自）實不應如是言……乃至……

一七（他）過去之識是蘊而過去之識是無耶？（自）然。（他）現在之識是蘊而現在之識是無耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）過去之識是處……乃至……過去之識是界……乃至……過去之識是蘊、界、處而過去之識是無耶？（自）然。（他）現在之識是蘊、界、處而現在之識是無耶？（自）實不應如是言……乃至……

一八（他）未來之識是蘊而未來之識是無耶？（自）然。（他）現在之識是蘊而現在之識是無耶？（自）實不應如是言……乃至……

在之識是無耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）未來之識是處……乃至……未來之識是界……乃至……未來之識是蘊、界、處而未來之識是無耶？（自）然。（他）現在之識是蘊、界、處而現在之識是無耶？（自）實不應如是而言……乃至……

一九（自）不應言「過去、未來是蘊、界、處，如是者無^④」耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！有詞別道、增語道、施設道。可知此等三者^⑤」。有如是之經耶？（他）然。（自）依此，應言^⑥：「過去、未來是蘊、界、處，而無如是者」。

二〇（他）過去、未來是蘊、界、處而無如是者耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！一切任何色之過去、未來、現在、內、外、麤、細、劣、勝、遠、近者，此言色蘊。一切任何受、一切任何想、一切任何行、一切任何識之過去、未來、現在、內、外、麤、細、劣、勝、遠、近者，此言識蘊^⑦」。有如是之經耶？（自）然。（他）依此^⑧，不應言「過去、未來是蘊、界、處而無如是者」。

過去等蘊論終

151

註① 「過去是有耶？」之間是他論師。對此，依詞別經 (niruttipupathasutta) 而有所遮止，故而否定是自論師。

- ② 底本於此處爲「然 (āmantā)」。
- ③ 同上。

④ 「無如是者」是「無如是法」之意思。蘊等之性存在時，不允許不存在，言「然」而肯定是他論師。此時，爲論證彼等之無存在，引用經是自論師。

⑤ S.N.III,P.71

⑥ 底本雖爲「不應言」，但應是誤植，乃訂正之。

⑦ S.N.III,P.40 (大正一、一三一)。

⑧ (110) 與 (19) 之結論爲同文句，但其意不同。

第八章 一分有論

今有一分有論。認爲有一分之過去是迦葉遺部。爲破彼等之邪執而「過去是有

耶？」之問是自論師。答「一分是有」即他論師，是彼之宗旨。即不圓熟異熟是存在，圓熟異熟不存在。

一 (自) 過去是有耶？(他) 一分是有，一分非有。(自) 一分是滅，一分非滅；一分是落謝，一分非落謝；一分是沒去，一分非沒去；一分是滅卻，一分非滅卻耶？(他) 實不應如是言：乃至…

二 (自) 過去一分是有，一分非有耶？(他) 然。(自) 過去不圓熟異熟法一分是有，一分非有耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去一分是有，一分非有耶？(他) 然。(自) 過去圓熟之異熟法一分是有，一分非有耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 過去一分是有，一分非有耶？(他) 然。(自) 過去之非異熟法一分是有，一分非有耶？(他) 實不應如是言：乃至…

三 (自) 過去一分是有，一分非有耶？(他) 然。(自) 何者是有，何者非有耶？(他) 過去之不圓熟異熟法，其等是有；過去之圓熟異熟法，其等非有。(自) 過去之不圓熟異熟法其等是有耶？(他) 然。(自) 過去之圓熟異熟法其等是有耶？(他)

實不應如是言。(自) 過去之不圓熟異熟法其等是有耶？(他) 然。(自) 過去之非異熟法其等是有耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之圓熟異熟法其等非有耶？(他) 然。(自) 過去之不圓熟異熟法其等非有耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之非異熟法其等非有耶？(他) 然。(自) 過去之不圓熟異熟法其等非有耶？(他) 然。(自) 若「過去之不圓熟異熟法是滅」，實汝！不應言：「過去之不圓熟異熟法其等是有」。

四 (自) 過去之不圓熟異熟法是滅，其等是有耶？(他) 然。(自) 過去圓熟之異熟法是滅，其等是有耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去不圓熟之異熟法是滅，其等是有耶？(他) 然。(自) 過去之非異熟法是滅，其等是有耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去圓熟異熟法是滅，其等非有耶？(他) 然。(自) 過去之不圓熟異熟法是滅，其等非有耶？(他) 然。(自) 過去之非異熟法是滅，其等非有耶？(他) 實不應如是言。(自) 過去之不圓熟異熟法是滅，其等是有耶？(他) 然。(自) 過去之圓熟異熟法是滅，其等非有耶？(他) 實不應如是言。

是滅，其等非有耶？（他）然。（自）過去一分之圓熟異熟法、一分之不圓熟異熟法是滅，其等非有耶？^②（他）實不應如是言：乃至：

五（他）不應言：「過去之不圓熟異熟法，其等是有」耶？（自）然。（他）過去之不圓熟異熟法當非異熟耶？（自）然。（他）若「過去之不圓熟異熟法當是異熟」，依此實汝！應言：「過去之不圓熟異熟法其等是有」。（自）過去之不圓熟異熟法當是異熟，其等是有耶？（他）然^③。（自）當異熟者，爲現在耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）當是異熟者，爲現在耶？（他）然^④。（自）現在法是當滅，非有耶？

（他）實不應如是言：乃至：

六（自）未來是有耶？（他）一分是有，一分非有耶？（自）一分是生，一分未生；一分是正生，一分未正生；一分是出現，一分未出現；一分是現前，一分未現前耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）未來一分是有，一分非有耶？（他）然。（自）未來當生法之一分是有，一分非有耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）未來一分是有，一分非有耶？（他）然。（自）未來非當生法之一分是有，一分非有耶？（他）實不應如是言：乃至：

七（自）未來之一分是有，一分非有耶？（他）然。（自）何者是有，何者非有耶？（他）未來當生之法其等是有，未來不當生之法其等非有。（自）未來當生之法其等是有耶？（他）然。（自）未來不當生之法其等非有耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）未來當生之法其等非有耶？（他）然。（自）未來當生之法非未生耶？（他）然。（自）若「未來當生之法是未生」，實汝！不應言：「未來當生之法其等是有」。

八（自）未來當生之法是未生，其等是有耶？（他）然。（自）未來非當生之法是未生，其等是有耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）未來非當生之法是未生，其等非有耶？（他）然。（自）未來當生之法是未生，其等非有耶？（他）實不應如是言：乃至：

九（他）不應言：「未來當生之法其等是有」耶？（自）然。（他）未來當生之法非當生耶？（他）然。（自）若「未來當生之法是當生」者，依此實汝！應言：「未來當生之法其等是有」。

一〇 (自) 未來當生之法是當生，其等是有耶？(他) 然。(自) 為當生，為現在耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 為當生，為現在耶？(他) 然。(自) 現在之法是當滅，非有耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一分有論終

註① 此意義是「若汝以過去是一分存在，一分不存在者，則言一分之過去是滅，一分之過去是不滅而常住」。

② 依某人之業而結生起、有分起、死起亦此人之異熟。故由結生而至死名為圓熟。如是指形狀之法而言。

③ 如持法者雖有睡眠，但多法是存在，指依世間之言說而存在為肯定者是他論師。

④ 由名業之不失壞，言業緣 (Kammappaccaaya) 之存在是邪執者，以肯定者是他論師。

第九章 念處論

今有念處論。唯依相應部念處相應言：「諸比丘！我說：四念處是集、滅」，執彼身等念之所緣法，執「一切法是念處」者，即現在之安達派。稱安達派者是東山住部、西山住部、王山部、義成部是等後世出現之衆。

一 (自) 一切法是念處耶？(他) 然①。(自) 一切法是念、念根、念力、正念、念覺支、一乘道、盡趣向、覺趣向、還滅趣向、無漏、非順結、非順縛、非順暴流、非順軛、非順蓋、不惛昧、非順取、無雜染耶？一切法乃念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念安般、念死、念身、念休息耶？(他) ② 實不應如是言：乃至：二 (自) 一切法是念處耶？(他) 然。(自) 眼處是念處耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 眼處是念處耶？(他) 然。(自) 眼處是念、念根、念力、正念、念覺支、一乘道、盡趣向、覺趣向、還滅趣向、無漏、非順結、非順縛、非順暴流、非順軛、非順蓋、不惛昧、非順取、無雜染耶？眼處是念佛、念法、念僧、念戒、

念捨、念天、念安般、念死、念身、念休息耶？（他）實不應如是言：乃至：

三、（自）耳處、鼻處、舌處、身處、色處、聲處、香處、味處、觸處、貪、瞋、癡、慢、見、疑、惛沈、掉舉、無慚、無愧是念處耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）無愧是念處耶？（他）然。（自）無愧是念、念根、念力、正念、念覺支、一乘道、盡趣向、還滅趣向、無漏、非順結、非順縛、非順暴流、非順範、非順蓋、不惛昧、非順取、無雜染耶？無愧是念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念安般、念死、念身、念休息耶？（他）實不應如是言：乃至：

四、（自）念是念處，其又是念耶？（他）然。（自）眼處是念處，其又是念耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）念是念處，其又是念耶？（他）然。（自）耳處、鼻處、舌處、身處、色處、聲處、香處、味處、觸處、貪、瞋、癡、慢、見、疑、惛沈、掉舉、無慚、無愧是念處，其又是念耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）眼處是念處，其又非是念耶？（他）然。（自）念是念處，其又非是念耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）耳處、鼻處：乃至：無愧是念處，其又非是念耶？（他）然。（自）念是念處，其又非是念耶？（他）實不應如是言：乃至：

五、（他）不應言：「一切法是念處」耶？（自）然。（他）依一切法而念非安住耶？（他）然。（自）若「依一切法而念安住」，依此，實汝！應言：「一切法是念處」。（自）依一切法而念安住，一切法是念處耶？（他）然。（自）依一切法而觸安住，一切法是觸處耶？（他）實不應如是言。（自）依一切法而念安住，一切法是念處耶？（他）然。（自）依一切法而受安住、想安住、思安住、心安住，一切法是心處耶？（他）實不應如是言：乃至：

六、（自）一切法是念處耶？（他）然。（自）一切之有情是念現起、念具足、念俱起而於一切之有情念爲現在耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）一切法是念處耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？〔曰〕：「諸比丘！不享受不死者是不享受念身。諸比丘！享受不死者是享受念身^③」。有如是之經耶？（他）然。（自）一切之有情享受、逮得、服事、修、廣修念身耶？（他）實不應如是言：乃至：

七、（自）一切法是念處耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？〔曰〕：「諸比丘！此一乘道是爲有情之淨潔、爲憂愁之超越、爲苦惱之滅、爲到達正理、爲涅槃之作證〔之道〕。此即四念處^④」。有如是之經耶？（他）然。（自）一切法是一乘道耶？（他）

實不應如是言……乃至……

八 (自) 一切法是念處耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？(曰) ·「諸比丘！當轉輪王之出現有七寶出現。何等爲七耶？有輪寶之出現、象寶之出現、馬寶之出現、摩尼寶之出現、女寶之出現、主藏大臣、主兵臣寶之出現。諸比丘！當轉輪王之出現有是等七寶之出現。諸比丘！當如來應供等正覺者之出現有七覺支寶之出現。何等爲七耶？有念正覺支寶之出現、擇法正覺支寶之出現、進正覺支寶之出現、喜正覺支寶之出現、輕安正覺支寶之出現、定正覺支寶之出現、捨正覺支寶之出現。諸比丘！當如來應供等正覺者之出現有是等七覺支寶之出現^⑤。」有如是之經耶？(他) 然。(自) 當如來應供等正覺者之出現一切之法爲念正覺支寶耶？(他) 實不應如是言……乃至……

159 九 (自) 一切法是念處耶？(他) 然。(自) 一切法是正勤、神足、根、力、覺支耶？(他) 實不應如是言……乃至……

念處論終

註① 住於彼處 (Patitthāti tesu) 是處 (Patthāna)。何者住耶？是念。念住是念處。同念之境界亦是念處。……何者住耶？是諸念。諸念即住是念處。同諸念即住。故念與處之二語是依異門而結合。然而彼等捨此異門，一向言·「一切法是念處」。

② 依所緣而肯定……由一切法無念處之自性而否定。

③ A.N.I.P.45

④ S.N.V.P.141;M.N.I.P.55 中阿含念處經 (大正一、五八二)、增一阿含第十二 (大正一、五六八)。

⑤ S.N.V.P.99 雜阿含轉法輪經 (大正一、一九四)。

第十章 如是有論

今稱如是有論。此處，於彼一切之過去等所分類之諸法是依色等之自性而有，過去是依未來現在，又未來現在是依過去等而非有。故一切物如是而有，如是而成。

彼等之邪執是安達派。

一 (自) 過去是有耶？(他) 如是而有，如是而非有。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 然。① (自) 存在是非存在，非存在是存在，實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」，是等乃各各一義、平等、同類、等族之物耶？(他) 實不應如是言：乃至……

二 (自) 未來是有耶？(他) 如是而有，如是而非有。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 然。(自) 存在是非存在，非存在是存在，實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」，是等乃各各一義、平等、同類、等族之物耶？(他) 實不應如是言：乃至……

三 (自) 現在是有耶？(他) 如是而有，如是而非有。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他)

然。(自) 存在是非存在，非存在是存在，實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」，是等各各一義、平等、同類、等族之物耶？(他) 實不應如是言：乃至……

四 (自) 過去乃如是而有，如是而非有耶？(他) 然。(自) 如何而有，如何而非有耶？(他) 過去爲過去，如是而有。過去爲未來，如是而非有。過去爲現在，如是而非有。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 然。(自) 存在是非存在，非存在是存在，實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」，是等各各一義、平等、同類、等族之物耶？(他) 實不應如是言：乃至……

五 (自) 未來乃如是而有，如是而非有耶？(他) 然。(自) 如何而有，如何而非有耶？(他) 未來爲未來，如是而有。未來爲過去，如是而非有。未來爲現在，如是而非有。(自) 如是而有者乃如是而非有耶？(他) 然。(自) 存在是非存在，非存在是存在，實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」，是等各各一義、平等、

同類、等族之物耶？（他）實不應如是言：乃至…

六 （自）現在乃如是而有，如是而非有耶？（他）然。（自）如何而有，如何而非有耶？（他）現在爲現在，如是而有。現在爲過去，如是而非有。現在爲未來，如是而非有。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）然。（自）存在是非存在，非存在是存在，實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」；是等各各一義、平等、同類、等族之物耶？（他）實不應如是言：乃至…。

七 （他）不應言：「過去乃如是而有，如是而非有」、「未來乃如是而有，如是而非有」、「現在乃如是而有，如是而非有」耶？（自）然。（他）過去爲未來，如是而有耶？過去爲現在，如是而有耶？未來爲過去，如是而有耶？未來爲現在，如是而有耶？現在爲過去，如是而有耶？現在爲未來，如是而有耶？（自）實不應如是言：乃至…。（他）^②依此，實過去乃如是而有，如是而非有。未來如是而有，如是而非有。現在如是而有，如是而非有。

八 （自）色是有耶？（他）如是而有，如是而非有。（自）如是而有者乃如是而非有。現在如是而有，如是而非有。

有耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）如是而有者如是而非有耶？（他）然。（自）存在是非存在，非存在是存在；實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」；是等各各一義、平等、同類、等族之物耶？（他）實不應如是言：乃至…。

九 （自）受、想、行、識是有耶？（他）如是而有，如是而非有。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）然。（自）存在是非存在，非在存是存在；實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」，「非有」是「有」；是等各各一義、平等、同類、等族之物耶？（他）實不應如是言：乃至…。

一〇 （自）色如是而有，如是而非有耶？（他）然。（自）如何而有，如何而非有耶？（他）色爲色，如是而有，色爲受，如是而非有；乃至：色爲想，如是而非有；乃至：色爲行，如是而非有；色爲識，如是而非有。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）然。（自）存在是非存在，非存在是存在；實有是非實有，非實有是實有；「有」是「非有」。

有」，「非有」是「有」，是等各各一義、平等、同類、等族之物耶？（他）實不應如是言……乃至……

一一（自）受、想、行、識乃如是而有，如是而非有耶？（他）然。（自）如何而有，如何而非有耶？（他）識爲識，如是而有，識爲色，如是而非有……乃至……識爲受，如是而非有……識爲想，如是而非有……乃至……識爲行，如是而非有。（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）如是而有者乃如是而非有耶？（他）然。（自）存在是非存在……乃至……等族之物耶？（他）實不應如是言……乃至……

一二（他）不應言……「色乃如是而有，如是而非有」、「受乃如是而有，如是而非有」、「想乃如是而有，如是而非有」、「行乃如是而有，如是而非有」、「識乃如是而有，如是而非有」耶？（自）然。（他）色爲受，如是而有……乃至……色爲想，如是而有……乃至……色爲行，如是而有……乃至……色爲識，如是而有……乃至……受、想、行、識爲色，如是而有……乃至……識爲受，如是而有……乃至……識爲想，如是而有……乃至……識爲行，如是而有耶？（自）實不應如是言……乃至……（他）依此，實色乃如是而有，如是而非有。受乃如是而有，如是而非有。想乃如是而有，如是而非有。行乃如是而有，如是而非有。識乃如是而有，如是而非有^③。

彼之攝頌曰：

得退梵行住各分分

偏知欲貪斷一切有論處

於過去未來之貪

一切法念處如是有如是非有。

如是有論終

大品終

註① 自論師若「過去如是而有，如是而無」，則「有者」一切名爲「無者」……而問。他論師「依自

性而存在其相同者是不存在」而否定……依自體之性 (sakabhabha) 而有，依他之性 (parabhabha) 非有而肯定。

② 「存在之自性 (atthisabhabha) 為非存在之自性耶？」之間。

③ 言：「依此，實過去乃如是而有，如是而非有」……「色乃如是而有，如是而非有」等，他論師雖如何建立邪執，但所建立不如理，是唯不建立而已。

第二品

第一章 他所與論

今有名他所與論。此處，不得承認阿羅漢時，依未得爲已得之思而增上慢、綺語，宣言爲阿羅漢者而見漏精，認爲「魔衆天近於阿羅漢而與〔不淨〕」，是現在之東山住部、西山住部。

一 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有貪、欲貪、欲貪纏、欲貪結、欲暴流、欲輒、欲欲蓋耶？^① (他) 實不應如是言：乃至……。(自) 阿羅漢無貪、欲貪、欲貪纏、欲貪結、欲暴流、欲輒、欲欲蓋耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢是無貪、欲貪、欲貪纏、欲貪結、欲暴流、欲輒、欲欲蓋」者，實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。

二 (自) 於凡夫有漏不淨，彼有貪欲、欲貪纏、欲貪結、欲暴流、欲輒、欲欲蓋耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有漏不淨而彼有貪、欲貪、欲貪纏：乃至：欲欲蓋耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 阿羅漢有漏不淨，彼無貪、欲貪、欲貪纏：乃至：欲欲蓋耶？(他) 然。(自) 凡夫有漏不淨，彼無貪、欲貪、欲貪纏：乃至：欲欲蓋耶？(他) 實不應如是言：乃至……。

三 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 如何而有耶？(他) 實魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨。(自) 魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨耶？(他) 然。(自) 魔衆天有漏不淨耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 魔衆天無漏不淨耶？(他) 然。(自) 若「魔衆天無漏不淨」，實汝！不應言：「魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨」。

四 (自) 魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨耶？(他) 然。(自) 魔衆天已齋來漏不淨耶？齋來其他之漏不淨耶？齋來彼(阿羅漢)之漏不淨耶？(他) ^② 實不應如是言：乃至……。

至……（自）魔衆天非己、非他、非彼齋來於（阿羅漢）之漏不淨耶？（他）然。（自）若「魔衆天非己、非他、非彼齋來於（阿羅漢）之漏不淨」，實汝！不應言・「魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨」。

五 （自）魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨耶？（他）然。（自）由毛孔齋來耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）魔衆天齋來於阿羅漢漏不淨耶？（他）然。（自）依如何之原因耶？（他）〔魔衆天〕「實令於阿羅漢有疑」^③。（自）阿羅漢有疑耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）阿羅漢有疑耶？（他）然^④。（自）有阿羅漢於師之疑、法疑、僧伽之疑、學之疑、前際之疑、後際之疑、前後際之疑、相依性緣起法之疑耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）阿羅漢無於師之疑、法之疑、僧伽之疑、學之疑、前際之疑、後際之疑、前後際之疑、相依性緣起法之疑耶？（他）然。（自）若「阿羅漢無於師之疑……乃至……相依性緣起法之疑」，實汝！不應言・「阿羅漢有疑」。

六 （自）於凡夫有疑，有於彼師之疑……乃至……相依性緣起法之疑耶？（他）然。

（自）阿羅漢有疑，有於彼師之疑……乃至……相依性緣起法之疑耶？（他）實不應如是言……乃至……

是言……乃至……（自）阿羅漢有疑，無於彼師之疑……乃至……相依性緣起法之疑耶？（他）然。（自）於凡夫有疑，無於彼師疑……乃至……相依性緣起法之疑耶？（他）實不應如是言……乃至……

七 （自）阿羅漢有漏不淨耶？（他）然。（自）阿羅漢之漏不淨者是何之等流耶？（他）乃食飲噉味之等流。（自）阿羅漢之漏不淨者乃食飲噉味之等流耶？（他）然。（自）凡食、飲、噉、味一切之物有漏不淨耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）凡食、飲、噉、味一切之物有漏不淨耶？（他）然。（自）於兒食、飲、噉、味而兒有漏不淨耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）於不能男食、飲、噉、味而不能男有漏不淨耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）於天食、飲、噉、味而天有漏不淨耶？（他）實不應如是言……乃至……

八 （自）阿羅漢之漏不淨者是食飲噉味之等流耶？（他）然。（自）有其依處^⑤耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）阿羅漢之大小便者是食飲噉味之等流而有其依處耶？（他）然。（自）阿羅漢之漏不淨者是食飲噉味之等流而有其依處耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）阿羅漢之漏不淨者是食飲噉味之等流而無其依處耶？

(他) 然。(自) 阿羅漢之大小便是食飲噉味之等流而無其依處耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

九 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢求淫法，行淫法，求兒所圍

繞之床，還求迦尸國之旃檀，欲持纏衣軟膏，受金銀耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 凡夫有漏不淨，凡夫求淫法……乃至……受金銀耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有漏不淨，阿羅漢求淫法……乃至……受金銀耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

(自) 阿羅漢有漏不淨，阿羅漢不求淫法……乃至……不受金銀耶？(他) 然。(自) 凡夫有漏不淨，凡夫不求淫法，不行淫法，不求兒所圍繞之床，不還求迦尸國之旃檀，不欲持纏衣軟膏，不受金銀耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

一〇 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢捨貪、如絕根斷多羅之幹，歸無有，不爲未來不生法耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨貪、如絕根斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。(自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢捨瞋……乃至……捨癡，捨慢，捨見，捨疑，捨惛沈，捨掉舉，捨無愧……乃至……捨無慚、如絕根斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？

(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨無愧、如絕根斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。

一一 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢非捨貪而修道耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨貪而修道」者實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。(自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢非捨貪而修處……乃至……修正勤、修神足、修根、修力……乃至……修覺支耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨貪……乃至……修覺支」，實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。

一二 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢非捨瞋……乃至……捨癡……乃至……捨無愧，修道……乃至……修行覺支耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨無愧……乃至……修行覺支」，實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。

一三 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢非離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔惱、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、集斷、滅證、道修、知所知、偏知所偏知、斷所斷、修所修、證所證耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢離貪、離瞋、

所作已成：乃至：證所證」，實汝！不應言：「阿羅漢有漏不淨」。

一四 （自）阿羅漢有漏不淨耶？（他）善巧於自法^⑥之阿羅漢有漏不淨，善巧於他法之阿羅漢無漏不淨。（自）善巧於自法之阿羅漢有漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢有漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至。……（自）善巧於他法之阿羅漢無漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢無不淨漏精耶？（他）實不應如是言：乃至……

一五 （自）善巧於自法之阿羅漢捨貪，彼有漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼有漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）善巧於自法之阿羅漢捨瞋，捨癡：乃至：捨無愧，彼有漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨無愧，彼有漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……

一六 （自）善巧於自法之阿羅漢捨貪，修道：乃至：修覺支：乃至：捨瞋：乃至：捨癡：乃至：捨無愧，修道：乃至：修覺支，彼有漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨棄無愧，修覺支，彼有漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……

171

一七 （自）善巧於自法之阿羅漢離貪、離瞋：乃至：證所證，彼有漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢離貪、離瞋：乃至：證所證，彼有漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……

一八 （自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼無漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢捨貪，彼無漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）善巧於他法之阿羅漢捨瞋：乃至：捨癡：乃至：捨無愧，彼無漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨無愧，彼無漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……

一九 （自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，修道：乃至：修行覺支：乃至：捨瞋：乃至：捨癡：乃至：捨無愧，修道：乃至：修覺支，彼無漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢捨無愧，修覺支，彼無漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……

……

172

二〇 （自）善巧於他法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡：乃至：證所證，彼無漏不淨耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡：乃至：證所證，彼無漏不淨耶？（他）實不應如是言：乃至……

二一 (自) 阿羅漢有漏不淨耶？ (他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！一切比丘凡夫而具戒，正念正知而眠者無漏不淨。諸比丘！一切之外者，於欲之離貪者無漏不淨。諸比丘！阿羅漢漏不淨者是無處無容」^⑦。有如是之經耶？ (他) 然。

(自) 依此，不應言：「阿羅漢有漏不淨」；乃至：

二二 (他) 不應言：「阿羅漢有漏不淨」耶？ (自) 然。(他) 非他齋來衣、食、牀座、病緣藥資具於阿羅漢耶？ (自) 然。(他) 若「他齋來衣、食、牀座、病緣藥資具於阿羅漢」，實汝！應言：「阿羅漢有漏不淨」。

二三 (自) 他齋來衣、食、牀座、病緣藥資具於阿羅漢，阿羅漢有漏不淨耶？ (他) 然。(自) 他齋來於預流果、一來果、不還果、阿羅漢果耶？ (他) 實不應如是言；乃至…

他所與論終

註 ① 名漏精亦爲貪所等起，故言「阿羅漢有貪等耶？」。

② 彼等天無稱漏精者，不取他人之精液而與，阿羅漢全無精液故否定，依「作而持來」之邪執

而以肯定。

③ 作「我是否阿羅漢令執之疑」等決心而與之意。

④ 若問「阿羅漢有疑耶？」，指無八事之疑而否定，指於男女等名性不決定而肯定。

⑤ 如大小便處，有彼之精液固定處耶？

⑥ 於自法爲善巧者，唯指自己阿羅漢法之善巧者之慧解脫，善巧於他法者，乃指於八等至法之善巧者之俱分解脫而言。

⑦ Vinaya-pitaka Mahāvagga,I,P.295

第二章 無知論

今稱無知、猶豫、他令入之三論。此處，彼之阿羅漢於女男之名姓等，依無起知而有無知。於其「名姓等」依無決定而有猶豫，於彼等令他人入其等之事而說明開示，故有「他令入」之邪執者是東山住部。

一 (自) 阿羅漢有無知耶？ (他) 然。 (自) 阿羅漢有無明、無明暴流、無明輒、無明隨眠、無明纏、無明結、無明蓋耶？ (他) 實不應如是言：乃至。 (自) 阿羅漢無有無明：乃至：無明蓋，是故汝不應言：「阿羅漢有無知」。

二 (自) 凡夫有無知，彼有無明、無明暴流、無明輒、無明隨眠、無明纏、無明結、無明蓋耶？ (他) 然。 (自) 阿羅漢有無知，彼有無明、無明暴流、無明輒、無明隨眠、無明纏、無明結、無明蓋耶？ (他) 實不應如是言：乃至：

三 (自) 阿羅漢有無知，彼無有無明：乃至：無明蓋耶？ (他) 然。 (自) 凡夫有無知，彼無有無明：乃至：無明蓋耶？ (他) 實不應如是言：乃至：

四 (自) 阿羅漢有無知耶？ (他) 然。 (自) 阿羅漢由於無知而殺生物、不與取、語虛誑語、語離間語、語麤惡語、語雜穢語、斷鎖鑰、掠奪、行竊盜、待伏路邊、趣於他妻、破聚落、破市邑耶？ (他) 實不應如是言：乃至。 (自) 凡夫有無知，凡夫由於無知而殺生物、不與取：破市邑耶？ (他) 然。 (自) 阿羅漢有無知，阿羅漢由於無知而殺生物：乃至：破〔市邑〕耶？ (他) 實不應如是言：乃至：

174

五 (自) 阿羅漢有無知，阿羅漢由於無知而不殺生物、不與取：乃至：不破市邑耶？ (他) 然。 (自) 凡夫有無知，凡夫由於無知而不殺生物、不與取：乃至：不破市邑耶？ (他) 實不應如是言：乃至：

六 (自) 阿羅漢有無知耶？ (他) 然。 (自) 阿羅漢有師之無知、法之無知、僧伽之無知、學之無知、前際之無知、後際之無知、前後際之無知、相依性緣起法之無知耶？ (他) 實不應如是言：乃至。 (自) 阿羅漢無有師之無知、法之無知、僧伽之無知、學之無知、前際之無知、後際之無知、前後際之無知、相依性緣起法之無知耶？ (他) 然。 (自) 若「阿羅漢無有師之無知、法之無知、僧伽之無知、學之無知、前際之無知、後際之無知、前後際之無知、相依性緣起法之無知」者，是故汝不應言：「阿羅漢有無知」。

七 (自) 凡夫有無知，彼有師之無知、法之無知、僧伽之無知：乃至：相依性緣起法之無知耶？ (他) 然。 (自) 阿羅漢有無知，彼有師之無知、法之無知、僧伽之無知：乃至：相依性緣起法之無知耶？ (他) 實不應如是言：乃至。 (自) 阿羅漢有無知，彼無有師之無知、法之無知、僧伽之無知：乃至：相依性緣起法之無知耶？ (他) 實不應如是言：乃至。 (自) 阿羅漢

乃至……（他）然。（自）凡夫有無知，彼無有師之無知、法之無知、僧伽之無知：乃至……相依性緣起法之無知耶？（他）實不應如是言……乃至……

八 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）阿羅漢捨貪、絕根如斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨貪、絕根如斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法，實汝！不應言：「阿羅漢有無知」」。（自）阿羅漢捨瞋：乃至……捨癡：乃至……捨無愧，絕根如斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨貪無愧，根絕如斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有無知」。

九 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）阿羅漢非捨貪、修道：乃至……修菩提分耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨貪：乃至……修行菩提分」者，實汝！不應言：「阿羅漢有無知」。（自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）阿羅漢非捨貪：乃至……捨無愧、修道：乃至……非修菩提分耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨無愧，修菩提分」，實汝！不應言：「阿羅漢有無知」。

一〇 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）阿羅漢非離貪、離瞋、離癡：乃至……

：證所證耶？（他）然。（自）若「阿羅漢離貪、離瞋、離癡：乃至……證所證」，實汝！不應言：「阿羅漢有無知」。

一一 （自）阿羅漢有無知耶？（他）善巧於自法之阿羅漢有無知，善巧於他法之阿羅漢無無知。（自）善巧於自法之阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢有無知耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於他法之阿羅漢無無知耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢有無知耶？（他）實不應如是言……乃至……

一二 （自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼有無知耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於自法之阿羅漢捨瞋，捨癡：乃至……捨無愧，彼有無知耶？（他）然。

（自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，修行其道：乃至……修菩提分，彼有無知耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢捨貪，修行其道：乃至……修菩提分，彼有無知耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於自法之阿羅漢捨瞋：乃至……捨無愧，修其道：乃至……修菩提分，彼有無知耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢

捨無愧，修菩提分，彼有無知耶？（他）實不應如是言：乃至：

一四 （自）善巧於自法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡：乃至：證所證，彼有無知耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢離貪：乃至：證所證，彼有無知耶？（他）實不應如是言：乃至：

一五 （自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼無無知耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢捨貪，彼無有無知耶？（他）實不應如是言：乃至：（自）善巧於他法之阿羅漢捨瞋：乃至：捨無愧，彼無無知耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢捨瞋：乃至：捨無愧，彼無無知耶？（他）實不應如是言：乃至：

一六 （自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，修其道：乃至：修菩提分：乃至：捨無愧，修其道：乃至：修菩提分，彼無無知耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡：乃至：證所證，彼無無知耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢離貪：乃至：證所證，彼無無知耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢離貪：乃至：證所證，彼無無知耶？（他）實不應如是言：乃至：

一七 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？（曰）：「諸比丘！」

我知、見者說漏盡。無知、無見者不然。諸比丘！如何知、如何見是有漏盡耶？乃色、色之集、色之滅、受：乃至：想：乃至：行：乃至：識、識之集、識之滅。諸比丘！如是知、如是見者是有漏盡^①。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有無知」。

一八 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？（曰）：「諸比丘！於知見者我說漏盡。無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者是有漏盡耶？諸比丘！知見「此是苦」者有漏盡。知見「此是苦集」者有漏盡。知見「此是苦滅」者有漏盡。知見「此是至苦滅之道」者有漏盡。諸比丘！如是知如是見乃有漏盡^②。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有無知」。

一九 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？（曰）：「諸比丘！不識一切、不偏知、不離欲、不捨者以苦盡是不可能。諸比丘！識一切、偏知、離欲、捨者以苦盡乃可能^③。有如是之經耶？」（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有無知」。

二〇 （自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？（曰）：

「見具足俱離三事·

有身見疑所有戒禁取。

離四惡趣，

不作六重罪^④」。

有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言·「阿羅漢有無知」。

一一（自）阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？（曰）·「諸比丘！此時，聖聲聞遠塵離垢之法眼生，「一切集法是滅法」之見生，俱捨聖聲聞之三結：有身見、疑、戒禁取^⑤」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言·「阿羅漢有無知」。

一二（他）不應言·「阿羅漢有無知」耶？（自）然。（他）阿羅漢是不知女男之名姓、不知道非道、不知草、材木、森林之名耶？（自）然。（他）若「不知女男·乃至·森林之名」，是故應言·「阿羅漢有無知」。

一三（自）言·「阿羅漢不知女男·乃至·森林之名」，阿羅漢有無知耶？（他）然。（自）阿羅漢不知預流果、一來果、不還果、阿羅漢果耶？（他）實不應如是言

·乃至·

註① S.N.II,29

② S.VI.25,vol.V.P.434. 雜阿含一五·一三一（大正一·一〇四頁）。

③ S.N.IV,17

④ Suttanipāta V.231

⑤ VinayaI,97,S.N.IV,47,107

第三章 猶豫論

一（自）阿羅漢有猶豫耶？（他）然。（自）阿羅漢有疑、疑纏、疑結、疑蓋耶？

（他）實不應如是言·乃至·。（自）阿羅漢無有疑、疑纏、疑結、疑蓋耶？（他）然。（自）若「阿羅漢無有疑、疑纏、疑結、疑蓋」者，實汝！不應言·「阿羅漢有疑」。

二（自）凡夫有猶豫，彼有疑、疑纏、疑結、疑蓋耶？（他）然。（自）阿羅漢有

猶豫，彼有疑、疑纏、疑結、疑蓋耶？（他）實不應如是言：乃至：

三 （自）阿羅漢有猶豫，彼無有疑、疑纏、疑結、疑蓋耶？（他）然。（自）凡夫

有猶豫，彼無有疑、疑纏、疑結、疑蓋耶？（他）實不應如是言：乃至：

四 （自）阿羅漢有猶豫耶？（他）然。（自）於阿羅漢有師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫、學之猶豫、前際之猶豫、後際之猶豫、前後際之猶豫、相依性緣起法之猶豫耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）於阿羅漢無師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫、學之猶豫、前際之猶豫、後際之猶豫、前後際之猶豫、相依性緣起法之猶豫耶？（他）然。（自）若「於阿羅漢無師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫」，實汝！不應言：「阿羅漢有猶豫」。

五 （自）凡夫有猶豫，於彼有師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫耶？（他）然。（自）阿羅漢有猶豫，於彼有師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）阿羅漢有猶豫，於彼有師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）阿羅漢有猶豫，於彼無有師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫耶？（他）實不應言：「阿羅漢有猶豫」。

之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫耶？（他）然。（自）凡夫有猶豫，於彼無有師之猶豫、法之猶豫、僧伽之猶豫：乃至：相依性緣起法之猶豫耶？（他）實不應如是言：乃至：

六 （自）阿羅漢有猶豫耶？（他）然。（自）阿羅漢捨貪、絕根如斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨貪、絕根如斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有猶豫」。（自）阿羅漢捨瞋：乃至：捨棄其癡：乃至：捨無愧，絕根如斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨無愧，絕根如斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有猶豫」。

七 （自）阿羅漢有猶豫耶？（他）然。（自）阿羅漢非捨貪、修其道：乃至：修菩提分耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨貪：乃至：修菩提分」，實汝！不應言：「阿羅漢有猶豫」。（自）阿羅漢有猶豫耶？（他）然。（自）阿羅漢非捨貪：乃至：捨無愧、修道：乃至：修菩提分耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨無愧，修菩提分」者，實汝！不應言：「阿羅漢有猶豫」。

八 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 阿羅漢非離貪、離瞋、離癡……乃至……
證所證耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢離貪……乃至……證所證」，實汝！不應言……「阿
羅漢有猶豫」。

183

- 九 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(自) 善巧於自法之阿羅漢有猶豫，善巧於他法之阿
羅漢無猶豫。(自) 善巧於自法之阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於他法之
阿羅漢有猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 善巧於他法之阿羅漢無猶豫
耶？(他) 然。(自) 善巧於自法之阿羅漢無猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……
一〇 (自) 善巧於自法之阿羅漢捨貪，於彼有猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於他法
之阿羅漢捨貪，於彼有猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 善巧於自法
之阿羅漢捨瞋、捨癡……乃至……捨無愧，於彼有猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於他法
之阿羅漢捨無愧，於彼有猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……
一一 (自) 善巧於自法之阿羅漢捨貪，修道……乃至……修菩提分，於彼有猶豫耶？
(他) 然。(自) 善巧於他法之阿羅漢捨貪，修行……乃至……修菩提分，於彼有猶豫耶？
(他) 實不應如是言……乃至……(自) 善巧於自法之阿羅漢捨瞋，修道……乃至……修菩
提分，於彼有猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……
一二 (自) 善巧於自法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，於彼有猶豫
耶？(他) 然。(自) 善巧於自法之阿羅漢離貪……乃至……證所證，於彼有猶豫耶？(他)
實不應如是言……乃至……
一三 (自) 善巧於他法之阿羅漢捨貪，於彼無猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於自
法之阿羅漢捨貪，於彼無猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 善巧於他法
之阿羅漢捨瞋……乃至……捨無愧，於彼無猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於自法之阿羅
漢捨瞋……乃至……捨無愧，於彼無猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……
一四 (自) 善巧於他法之阿羅漢捨貪，修道……乃至……修菩提分……乃至……捨無愧，
修行……乃至……修菩提分，於彼無猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於自法之阿羅漢捨無
愧，修菩提分，於彼無猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 善巧於他法之阿
羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，於彼無猶豫耶？(他) 然。(自) 善巧於自
法之阿羅漢離貪……乃至……證所證，於彼無猶豫耶？(他) 實不應如是言……乃至……

184

一五 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！我

於知見者說漏盡。於無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者乃有漏盡耶？是色、色之集、色之滅，受：乃至：想：乃至：行：乃至：識、識之集、識之滅。諸比丘！如是知如是見者有漏盡」。有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「阿羅漢有猶豫」。

一六 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！我於知見者說漏盡。於無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者有漏盡耶？諸比丘！知見「此是苦」者有漏盡。知見「此是苦集」者有漏盡。知見「此是苦滅」者有漏盡。知見「此是至苦滅之道」者有漏盡。諸比丘！如是知如是見者有漏盡」。有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「阿羅漢有猶豫」。

一七 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 非世尊所言耶？曰：「諸比丘！不識一切、不偏知、不離貪、不捨者以盡苦是不可能。諸比丘！識一切、偏知、離貪、捨者以盡苦是可能」。有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「阿羅漢有猶豫」。

一八 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：

「見具足俱離三事：

有身見疑所有戒禁取。

離四惡趣，

不作六重罪」。

有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「阿羅漢有猶豫」。

一九 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「此時，聖聞遠塵離垢法眼生，「一切集法是滅法」之見生，聖聲聞之三結，有身見、疑、戒禁取之捨棄」。有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「阿羅漢有猶豫」。

二〇 (自) 阿羅漢有猶豫耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：

「熱心入定解婆羅門法時，

其時彼去除一切之猶豫；
依此知彼有因之法」。

「熱心入定解婆羅門法時，

其時彼去除一切之猶豫；
依此知彼諸緣之盡」。

「熱心入定解婆羅門法時，

破彼魔軍而端立；

恰如太陽照虛空」。

「熱心行梵行於現在或彼處（過去、未來），

依自己或依他而所受；

捨彼一切是等之猶豫」。

「於疑存在之人超猶豫，

無惑開放彼有大果」。

「如是之法此處所明，

如何而如何聲聞疑！

超越暴流斷除疑惑，

禮敬佛陀勝者人王」。

有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有猶豫」。

二一（他）不應言：「阿羅漢有猶豫」耶？（自）然。（他）阿羅漢非不知女男之名姓，不知道非道，不知草、木材、森林之名耶？（自）然。（他）若「阿羅漢不知女男」乃至：不知森林之名，是故應言：「阿羅漢有猶豫」。

二二（自）「阿羅漢不知女男」乃至：不知森林之名，阿羅漢有猶豫耶？（他）然。（自）阿羅漢於預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，應有猶豫耶？（他）實不應如是言：乃至：

第四章 他令入論

一（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）阿羅漢於他所導，依他而得，緣他，屬他，無知無見昏迷無自覺者耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）阿羅漢者非於他導，不依他而得，不緣他，不屬他，知見無不昏迷自覺者耶？（他）然。（自）若「阿羅漢者非他所導」乃至：「爲自覺者」，汝不應言：「阿羅漢有他令入」。

二 (自) 凡夫有他令入，彼於他所導，依他而得，緣他，屬他，爲無知無見昏迷無自覺者耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有他令入，彼於他所導，依他而得，緣他，屬他，爲無知無見昏迷無自覺者耶？(他) 實不應如是言：乃至：

三 (自) 阿羅漢有他令入，彼於他所導，依他而得，緣他，屬他，非無知無見昏迷無自覺者耶？(他) 然。(自) 凡夫有他令入，彼於他所導，依他而得，緣他，屬他，非無知無見昏迷無自覺者耶？(自) 實不應如是言：乃至：

四 (自) 阿羅漢有他令入耶？(他) 然。(自) 於阿羅漢有師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入、學之他令入、前際之他令入、後際之他令入、前後際之他令入、相依性緣起法之他令入耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 阿羅漢非師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入、學之他令入、前際之他令入、後際之他令入、前後際之他令入、相依性緣起法之他令入耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢非師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入：乃至：相依性緣起法之他令入」，汝！不應言：「阿羅漢有他令入」。

五 (自) 凡夫有他令入，彼有師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入：乃至：

相依性緣起法之他令入耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有他令入，彼有師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入：乃至：相依性緣起法之他令入耶？(他) 實不應如是而言：乃至：(自) 阿羅漢有他令入，彼有師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入：乃至：相依性緣起法之他令入耶？(他) 實不應如是言：乃至：(自) 阿羅漢有他令入，彼無師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入：乃至：相依性緣起法之他令入耶？(他) 然。(自) 凡夫有他令入，彼無師之他令入、法之他令入、僧伽之他令入：乃至：相依性緣起法之他令入耶？(他) 實不應如是言：乃至：

六 (自) 阿羅漢有他令入耶？(他) 然。(自) 阿羅漢捨命，絕根如斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨命，絕根如斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有他令入」。(自) 阿羅漢捨瞋：乃至：捨癡：乃至：捨無愧，根絕如斷多羅之幹，歸無有，非爲未來不生法耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢捨無愧，根絕如斷多羅之幹，歸無有，爲未來不生法」，實汝！不應言：「阿羅漢有他令入」。

七 (自) 阿羅漢有他令入耶？(他) 然。(自) 阿羅漢捨貪、修其道：乃至：非修

菩提分耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨貪……乃至……修行菩提分，實汝！不應言：「阿羅漢有他令入」。」（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）阿羅漢捨貪……乃至……捨無愧，修道……乃至……非修菩提分耶？（他）然。（自）若「阿羅漢捨無愧，修菩提分」，實汝！不應言：「阿羅漢有他令入」。

八 （自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）阿羅漢非已離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證耶？（他）然。（自）若「阿羅漢已離貪……乃至……證所證」，實汝！不應言：「阿羅漢有他令入」。

九 （自）阿羅漢有他令入耶？（他）善巧於自法之阿羅漢有他令入，善巧於他法之阿羅漢無他令入。（自）善巧於自法之阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢有他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於他法之阿羅漢無他令入耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢無他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……

一〇 （自）善巧於自法之阿羅漢捨貪，彼有他令入耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼有他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於自法

之阿羅漢捨瞋、捨癡……乃至……捨無愧，彼有他令入耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨無愧，彼有他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……

一一 （自）善巧於自法離貪之阿羅漢修道……乃至……修菩提分，彼有他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於自法離瞋……乃至……離無愧之阿羅漢修道……乃至……修菩提分，彼有他令入耶？（他）然。（自）善巧於他法無愧之阿羅漢修菩提分，彼有他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……

一二 （自）善巧於自法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，彼有他令入耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢離貪……乃至……證所證，彼有他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……

一三 （自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼無他令入耶？（他）然。（自）善巧於他法之阿羅漢捨貪，彼無他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）善巧於自法之阿羅漢捨瞋……乃至……捨無愧，彼無他令入耶？（他）實不應如是言……乃至……

一四 （自）善巧於他法離貪之阿羅漢修道……乃至……修菩提分……乃至……離無愧之阿羅漢修道……乃至……修菩提分，彼無他令入耶？（他）然。（自）善巧於自法離無愧

之阿羅漢修菩提分，彼無他令入耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）善巧於他法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，彼無他令入耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢離貪……乃至……證所證，彼無他令入耶？（他）實不應如是言：乃至……

一五（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！我於知見者說漏盡。於無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者有漏盡耶？是色、色之集、色之滅、受……乃至……想……乃至……行……乃至……識、識之集、識之滅。諸比丘！如是知如是見者有漏盡」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一六（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！我於知見者說漏盡。於無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者有漏盡耶？諸比丘！知見「此是苦」者有漏盡。知見「此是苦集」者有漏盡。知見「此是苦滅」者有漏盡。知見「此是至苦滅之道」者有漏盡。諸比丘！如是知如是見者有漏盡」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一七（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！不識一切、不徧知者不秀不捨，以苦盡乃不可能。諸比丘！識一切、徧知者秀而捨，以苦盡是可能」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一八（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：

「見具足俱離三事，

有身見疑所有戒禁〔取〕。

離四惡趣，

無作六重罪」。

194 有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一九（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！此時，聖聲聞遠塵離垢之法眼生，「一切之集法是滅法」之見生，聖聲聞俱捨三結，有身見、疑、戒禁取」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

二〇（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：

之阿羅漢修菩提分，彼無他令入耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）善巧於他法之阿羅漢離貪、離瞋、離癡……乃至……證所證，彼無他令入耶？（他）然。（自）善巧於自法之阿羅漢離貪……乃至……證所證，彼無他令入耶？（他）實不應如是言：乃至……

一五（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！我於知見者說漏盡。於無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者有漏盡耶？是色、色之集、色之滅、受……乃至……想……乃至……行……乃至……識、識之集、識之滅。諸比丘！如是知如是見者有漏盡」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一六（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！我於知見者說漏盡。於無知無見者不然。諸比丘！如何知如何見者有漏盡耶？諸比丘！知見「此是苦」者有漏盡。知見「此是苦集」者有漏盡。知見「此是苦滅」者有漏盡。知見「此是至苦滅之道」者有漏盡。諸比丘！如是知如是見者有漏盡」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一七（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！不識一切、不徧知者不秀不捨，以苦盡乃不可能。諸比丘！識一切、徧知者秀而捨，以苦盡是可能」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一八（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：

「見具足俱離三事，

有身見疑所有戒禁〔取〕。

無作六重罪」。

離四惡趣，

有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

一九（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！此時，聖聲聞遠塵離垢之法眼生，「一切之集法是滅法」之見生，聖聲聞俱捨三結，有身見、疑、戒禁取」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「阿羅漢有他令入」。

二〇（自）阿羅漢有他令入耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：

實不應如是言……（自）入定者有身而無身發表耶？（他）然。（自）入定者有語而無語發表耶？（他）實不應如是言……

四（自）知「苦」而語「苦」之語耶？（他）然。（自）知「集」而語「集」之語耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）知「苦」而語「苦」之語耶？（他）然。（自）知「滅」而語「滅」之語耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）知「苦」而語「苦」之語耶？（他）然。（自）知「道」而語「道」之語耶？（他）實不應如是言……乃至……

五（自）知「集」而不語「集」之語耶？（他）然。（自）知「苦」而不語「苦」之語耶？（他）（他）實不應如是言……乃至……（自）知「滅」而不語「滅」之語耶？（他）然。（自）知「苦」而不語「苦」之語耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）知「道」而不語「道」之語耶？（他）然。（自）知「苦」而不語「苦」之語耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）知「道」而不語「道」之語耶？（他）然。（自）智是何境界耶？（他）智是諦境界。

六（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）入定者有語發表耶？（他）智是聲境界耶？（他）耳是諦境界耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）耳乃何境界耶？（他）耳乃聲境界。（自）智是聲境界耶？（他）實不應如是言……乃至……

七（自）入定者有語發表，知是諦境界，耳是聲境界耶？（他）然。（自）若「知是諦境界，耳是聲境界」者，汝！不應言：「入定者有語發表」。（自）入定者有語發表，知是諦境界，耳是聲境界耶？（他）然。（自）有二觸、二受、二想、二思、二心俱起耶？（他）實不應如是言……乃至……

八（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）地偏定入定者有語發表耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）水偏……乃至……火偏、風偏、青偏、黃偏、赤偏、白偏定……乃至……虛空無邊處、識無邊處、無所有處……乃至……非想非非想處入定者有語發表耶？（他）實不應如是言……乃至……

九（自）地偏定入定者無語發表耶？（他）然。（自）若「地偏定入定者無語發表」，汝！不應言：「入定者有語發表」。（自）水偏……乃至……白偏定……乃至……虛空無邊處、識無邊處、無所有處……乃至……非想非非想處入定者無語發表者，汝！不應言：「入定者有語發表」。

一〇（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）世間定入定者有語發表耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）世間初禪入定

者有語發表耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）世間第二禪……乃至……第三禪……乃至……第四禪入定者有語發耶？（他）實不應如是言……乃至……

199

（自）世間定入定者無語發表耶？（他）然。（自）若「世間定入定者無語發表」者，汝！不應言：「入定者有語發表」。（自）世間初禪入定者無語發表耶？（他）然。（自）若「世間初禪入定者無語發表」者，汝！不應言：「入定者有語發表」。（自）世間第二禪：乃至：第四禪入定者無語發表耶？（他）然。（自）若「世間第二禪：乃至：第四禪入定者無語發表」，汝！不應言：「入定者有語發表」。

一二 (自) 出世間初禪入定者有語發表耶？(他) 然。(自) 世間初禪入定者有語發表耶？(他) 實不應如是言：乃至。 (自) 出世間初禪入定者有語發表耶？(他) 然。(自) 世間第二禪乃至：第三禪乃至：第四禪入定者有語發表耶？(他) 實不應如是而言：乃至。 (自) 世間初禪入定者無語發表耶？(他) 然。(自) 出世間初禪入定者無語發表耶？(他) 實不應如是言：乃至。 (自) 世間第二禪乃至：第四禪入定者無語發表耶？(他) 然。(自) 出世間初禪入定者無語發表耶？(他)

實不應如是言……乃至……

一三 (自) 出世間初禪入定者有語發表耶？(他) 然。(自) 出世間第二禪入定者有語發表耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 出世間初禪入定者有語發表耶？(他) 然。(自) 出世間第三禪：乃至…第四禪入定者有語發表耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 出世間第二禪入定者無語發表耶？(他) 然。(自) 出世間初禪入定者無語發表耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 出世間第三禪：乃至…第四禪入定者無語發表耶？(他) 然。(自) 出世間初禪入定者無語發表耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

十四 (他) 不應言:「入定者有語發表」耶? (自) 然。(他) 世尊所仰, 曰:「尋伺是語行①」, 初禪入定者無有尋伺耶? (自) 然。(他) 若「世尊所言尋伺是語行, 初禪入定者有尋伺」, 是故, 汝應言:「入定者有語發表」。

（他）然。（自）地偏初禪入定者有尋伺，彼有語發表耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）世尊所仰，曰：「尋伺是語行」，初禪入定者有尋伺，彼有語發表耶？（他）

然。（自）水徧乃至：火徧、風徧、青徧、黃徧、赤徧乃至：白徧初禪入定者有尋伺，彼有語發表耶？（他）實不應如是言：乃至：

一六 （他）不應言：「入定者有語發表」耶？（自）然。（他）世尊所仰，曰：「語是尋所等起」，初禪入定者無有尋伺耶？（自）然。（他）若「世尊所仰，曰：『語是尋所等起』」，初禪入定者有尋伺」，是故應言：「入定者有語發表」。

一七 （自）世尊所仰，曰：「語是尋所等起」，初禪入定者有尋伺，彼有語發表耶？（他）然。（自）世尊所仰，曰：「語是想所等起」，第二禪入定者有想，彼有尋伺耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）世尊所言：「語是尋所等起」，初禪入定者有尋伺，彼有語發表耶？（他）然。（自）世尊所言：「語是想所等起」，第三禪乃至：第四禪、空無邊處、識無邊處、無所有處入定者有想，彼有尋伺耶？（他）實不應如是言：乃至：

一八 （自）入定者有語發表耶？（他）然。（自）言：「初禪入定者有語滅^②」，無有如是之經耶？（他）然。（自）若「所言：『初禪入定者有語滅』，有如是之經」，汝！不應言：「入定者有語發表」。

一九 （自）言：「初禪入定者有語滅」，有如是之經耶？彼有語發表耶？（他）然。（自）言：「第二禪入定者有尋伺滅」，有如是之經，彼有尋伺耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）言：「初禪入定者有語滅」，有如是之經，彼有語發表耶？（他）然。（自）言：「第三禪入定者喜滅，第四禪入定者入出息滅，虛空無邊處入定者色滅，識無邊處入定者虛空無邊處想滅，無所有處入定者識無邊處想滅：乃至：非想非非想處入定者無所有處想滅，想受滅盡定入定者有想、受滅」，有如是之經，彼有想、受耶？（他）實不應如是言：乃至：

二〇 （他）不應言：「入定者有語發表」耶？（自）然。（他）「初禪之聲是刺^③」者非世尊所仰耶？（自）然。（他）若「初禪之聲爲刺」者是世尊所仰者，實汝！應言：「入定者有語發表」。

二一 （自）「初禪之聲是刺」者是世尊所仰，入定者有語發表耶？（他）然。（自）「初禪之尋伺是刺^④」者爲世尊所仰：乃至：「三禪之喜是刺」者爲世尊所仰：乃至：「四禪之入出息是刺」者爲世尊所仰、「虛空無邊處入定者之色想是刺」者爲世尊所仰、「識無邊處入定者之虛空無邊處想是刺」者爲世尊所仰、「無所有處入定者之識無

邊處想是刺」者爲世尊所仰、「非想非非想處入定者之無處有處想是刺」者爲世尊所仰；乃至：「想受滅盡定入定者之想、受是刺」者爲世尊所仰，彼有想、受耶？（他）實不應如是言；乃至：

一一一（他）不應言：「入定者有語發表」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「阿難！」⁵棄世尊應供等正覺者之弟子名爲阿毗浮。住於梵世間，以音聲知千世界。⁵。

「汝等努力出離！歸奉佛教，
振落死軍，如蘆舍之象。

於此法律，欲住不放逸者，
捨棄一切生輪迴，作苦之終」⁶。

有如是之經耶？（自）然。（他）是故應言：「入定者有語發表」。

註① M.N.Vol.I.P.301 漢譯南傳一〇・中部經一・一二〇頁參照。

② S.N.Vol.IV.p.217 參照。

③ A.N.Vol.V.p.133 中阿含八四・無刺經（大正一・五六〇頁）參照。

④ A.N.Vol.V.P.133 參照。

⑤ A.N.Vol.I.P.227 漢譯南傳一九・增支一・二二三頁參照。

⑥ S.N.Vol.I.P.157 漢譯南傳一三・相應一・二六〇頁，增一阿含一・三七・一（大正二・七一〇頁）參照。

第六章 苦導入論

今名苦導入論。此處，發「苦哉」之語者，招來於苦之知。是名「苦導入」，又言「其道支而導繫屬」。是彼等之邪執者，乃現在之東山住部。

一（自）苦導入是道支^①而道繫屬耶？（他）然。（自）任何人亦發「苦哉」之語，一切皆是修道耶？（他）實不應如是言；乃至。②（自）任何人亦發「苦哉」之語，一切皆是修道耶？（他）然。（自）愚凡夫發「苦哉」之語，愚凡夫是修道耶？（他）實

不應如是言：乃至：。（自）殺母者：乃至：殺父者、殺阿羅漢者、出（佛身）血者：乃至：破僧者發「苦哉」之語，破僧者是修道耶？（他）實不應如是言：乃至：

註① 預流道乃至阿羅漢道之道而非八支聖道之道。

今名心論。此處，見定心及有分心之引續而轉者，言「同一心之久住」邪執，是先前分別之安達派。

一（自）一心是一日住耶？（他）然。（自）半日生刹那而半日滅刹那耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）一心是二日住耶？（他）然。（自）一日是生刹那而一日滅刹那耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）一心是四日住耶？：乃至：是八日住耶？十日住耶？二十日住耶？一月住耶？四月住耶？八月住耶？十月住耶？

一年住耶？二年住耶？四年住耶？八年住耶？十年住耶？二十年住耶？三十年住耶？四十年住耶？五十年住耶？百年住耶？二百年住耶？四百年住耶？五百年住耶？千年住耶？二千年住耶？四千年住耶？八千年住耶？一萬六千年住耶？一劫住耶？二劫住耶？八劫住耶？十六劫住耶？三十二劫住耶？六十四劫住耶？五百劫住耶？千劫住耶？二千劫住耶？八千劫住耶？一萬六千劫住耶？二萬劫住耶？四萬劫住耶？六萬劫住耶？：乃至：八萬四千劫住耶？（他）然。（自）四萬二千劫爲生刹那而四萬二千劫是滅刹那耶？（他）實不應如是言：乃至：

二（自）一心是一日住耶？（他）然。（自）有別之諸法，於一日多分生而滅耶？（他）然。（自）是等之諸法是與心速轉耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）其等之諸法是與心速轉耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！雖一法亦如心之速轉者我不正知。諸比丘！言：「心如何速轉或作比況極難①」，有如是之經耶？」（他）然。（自）是故，汝！不應言：「諸法與心速轉」。

三（自）其等之諸法是心速轉耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！譬如猿猴行山腹之森林，執枝，離此而執他，又離此而執他。諸比丘！如是，雖亦

言心、意、識，日夜生滅於此處彼處^②者，有如是之經耶？（他）然。（自）是故，汝！不應言：「諸法是與心速轉」。

四 （自）一心是一日住耶？（他）然。（自）眼識是一日住耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）耳識：乃至：鼻識、舌識、身識、惡心、貪俱行、瞋俱行、慢俱行、見俱行、疑俱行、惛沈俱行、掉舉俱行、無慚俱行、無愧俱行之心是一日住耶？（他）實不應如是言：乃至：。

五 （自）一心是一日住耶？（他）然。（自）心依眼而見色，其心依耳而聞聲：乃至：依鼻而嗅香，依舌而覺味耶？依身而觸知其觸耶？乃至：依意而知法耶？乃至：心依意而知法，其心依眼而知色耶？乃至：依耳而聞聲耶？依鼻而嗅香耶？依舌而覺味耶？依身而觸知其觸耶？（他）實不應如是言：乃至：。

六 （自）一心是一心住耶？（他）然。（自）依心前進，依其心而回踵耶？依心回踵，依其心而前進耶？依心前視，依其心而回顧耶？依心回顧，依其心而前視耶？依心背屈，依其心而前伸耶？依心前伸，依其心而背屈耶？（他）實不應如是言：乃至：。

七 （自）虛空無邊處趣生之天一心是一壽之間住耶？（他）然。（自）人間之一心是一壽之間住耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）虛空無邊處趣生天之一心是一壽之間住耶？（他）然。（自）四大王天：乃至：三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、梵衆天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、偏淨天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天：乃至：色究竟天之一心是一壽之間住耶？（他）實不應如是言：乃至：。

八 （自）虛空無邊處趣生天之壽長是二萬劫而虛空無邊處趣生天之一心是二萬劫住耶？（他）然。（自）人間之壽長是百年而人間之一心是百年住耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）虛空無邊處趣生天之壽長是二萬劫而虛空無邊處趣生天之一心是二萬劫住耶？（他）然。（自）四大王天之壽長是五百年而四大王天之一心爲五百年住耶？乃至：千年住耶？二千年住耶？四千年住耶？八千年住耶？一萬六千年住耶？三分之一劫住耶？半劫住耶？一劫住耶？二劫住耶？四劫住耶？八劫住耶？十六劫住耶？三十二劫住耶？六十四劫住耶？五百劫住耶？千劫住耶？二千劫住耶？四千劫住耶？八千劫住耶？乃至：色究竟天之壽長是一萬六千劫而色究竟

天之一心爲一萬六千劫住耶？（他）實不應如是言：乃至…

九 （他）虛空無邊處趣生天之心是刻刻而生，刻刻而滅耶？（自）然。（他）虛空無邊處趣生天爲刻刻而生，刻刻而滅耶？（他）實不應如是言：乃至…

一〇 （自）虛空無邊處趣生天之一心是一壽之間住耶？（他）然。（自）虛空無邊處趣生天依心而生，以其心而滅耶？（他）實不應如是言：乃至…

註① A.N.Vol.I,p.103 漢譯南傳一九・增支一、一二頁。

② S.N.Vol.II,p.95 漢譯南傳一四・相應二、一一四一一五頁・雜阿含一二・七（大正二、八一頁）參照。

第八章 燒 煙 論

今名燒煙論。此處，彼執「諸比丘！一切是燃」、「一切之行是苦」等之諸經爲不如理，於無差別「一切之行是燒煙而餘燼之熱灰」之邪執，現在之雞胤部。

- 一 （自）一切行無區別是燒煙耶？（他）然。（自）非有樂受、身樂、心樂、天樂、人間樂、利得樂、恭敬樂、乘輿樂、牀樂、自在樂、支配樂、家住樂、沙門樂、有漏樂、無漏樂、取樂、無取樂、有食樂、無食樂、有喜樂、無喜樂、禪樂、解脫樂、欲樂、出家樂、孤獨樂、寂定樂、正覺樂耶？（他）然。（自）若「有樂受：乃至：正覺樂」者，汝！不應言：「一切行是無區別而爲燒煙」。
- 二 （他）不應言：「一切行無區別爲燒煙」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！一切是燃。諸比丘！如何是一切是燃耶？諸比丘！眼是燃。眼識是燃。眼觸是燃。彼緣眼觸而生，領納之樂、苦、非苦非樂亦燃。依何爲燃耶？我說：『依貪火、瞋火、癡火是燃，依生老病死憂悲苦惱愁是燃』。耳是燃，聲是燃：乃至：鼻是燃，香是燃：乃至：舌是燃，味是燃：身是燃，觸是燃：乃至：意是燃，法是燃，意識是燃，意觸是燃，彼依意觸而生，領納之樂、苦、非苦非樂亦燃。依何是燃耶？我說：『依貪火、瞋火、癡火是燃，依生老病死憂悲苦惱愁是燃』①，有如是之經耶？（自）然。（他）是故，一切行是無區別爲燒煙。

三 (自) 一切行無區別爲燒煙耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！此爲五妙欲。何等爲五耶？眼所識之色爲可愛、可親、可意、妙好、可悅、可欲者。耳所識之聲……鼻所識之香……乃至……舌所識之味……乃至……身所識觸之可愛、可親、可意、妙好、可悅、可欲者。諸比丘！實此等爲五妙欲」^②，有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「一切行無區別爲燒煙」。

四 (他) 不應言：「一切行無區別爲燒煙」耶？(自) 然。(他) 然非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！汝等之得，汝等之領得依梵行住爲刹那之領會。諸比丘！依我所見名地獄之六觸處。於其處，依眼而見如何之色耶？唯見不可愛色而非可愛色。唯見不可親色而非可親色。唯見不可意色而非可意色。依耳而聞如何之聲耶？……乃至……依鼻而嗅如何之香耶？……乃至……依舌而覺如何之味耶？……乃至……依身而觸知如何之觸耶？……乃至……依意而知如何之法耶？唯知不可愛色而非可愛色。唯知不可親色而非可親色。唯知不可意色而非可意色」^③，有如是之經耶？(自) 然。(他) 是故，一切行無區別爲燒煙。

五 (自) 一切行無區別爲燒煙耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！

汝等之得，汝等之領得是依梵行住爲刹那之領會。諸比丘！依我所見名天之六觸處。於其處，依眼而見如何之色耶？唯見可愛色而非不可愛色。唯見可親色而非不可親色。唯見可意色而非不可意色。依耳而聞如何之聲耶？……乃至……依鼻而嗅如何之香耶？……乃至……依舌而覺如何之味耶？……乃至……依身而觸知如何之觸耶？……乃至……依意而知如何之法耶？唯知可愛色而非不可愛色。唯知可親色而非不可親色。唯知可意色而非不可意色」，有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「一切行無區別爲燒煙」。

六 (他) 不應言：「一切行無區別爲燒煙」耶？(自) 然。(他) 世尊所仰，曰：「無常是苦」，一切行非爲無常耶？(自) 然。(他) 若「世尊所仰，曰：「無常是苦」，一切行爲無常」，是故汝應言：「一切行無區別爲燒煙」。

七 (自) 一切行爲燒煙耶？(他) 然。(自) 施是不可愛果、不可親果、不可意果、不純果、苦根、苦異熟耶？(他) 實不應如是言：乃至……(自) 戒：乃至……布薩：乃至……修：乃至……梵行是不可愛果、不可親果、不可意果、不純果、苦根、苦異熟耶？(他) 實不應如是言：乃至……(自) 施非是可愛果、可親果、可意果、純正果、

樂根、樂異熟耶？（他）然。（自）若「施是可愛果、可親果、可意果、純正果、樂根、樂異熟」，汝！不應言：「一切行無區別爲燒煙」。（自）戒：乃至：布薩：乃至：梵行非是可愛果、可親果、可意果、純正果、樂根、樂異熟耶？（他）然。（自）若「梵行是可愛果、可親果、可意果、純正果、樂根、樂異熟」，汝！不應言：「一切行無區別爲燒煙」。

八（自）一切行無區別爲燒煙耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：④
「知足見聞其法者獨居樂。」

於世間不瞋恚，對生有制〔己〕者樂。唯見不可愛色而亦可愛色。唯見不於世間離貪欲超脫諸欲者樂。

我慢調伏者實最上樂。

依安樂而得此樂是爲究竟樂。得三明，是爲最上樂。

有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言：「一切行無區別爲燒煙」。

註① Vinaya I.P.134 四分律三三（大正二二、七九七頁）。

② M.N.Vol.I.P.85 漢譯南傳九・中部一、一一〇頁・中含九九・苦陰經（大正一、五八五頁）。

③ S.N.Vol.IV.p.126 雜阿含八・三〇（大正一、五三頁）。

④ Udana II.P.1 參照

第九章 漸 現 觀 論

今名漸現觀論。此處，彼執「智者少許刹那刹那捨〔己〕垢如金工淨銀」等之經爲不如理，預流果作證向者一分之煩惱依見苦而捨，一分依見集、滅、道而捨。餘亦如是。如是依十六之區分，次第斷煩惱而得阿羅漢，如是生各別現觀之邪執者，乃現在之安達派、說一切有部、正量部、賢胄部。

一（自）漸現觀耶？（他）然。（自）漸漸修預流道耶？（他）實不應如是言：乃

至…。(自) 漸漸修預流道耶？(他) 然。(自) 漸漸證預流果耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

二 (自) 漸現觀耶？(他) 然。(自) 漸漸修一來道耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 漸漸修一來道耶？(他) 然。(自) 漸漸證一來果耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

三 (自) 漸現觀耶？(他) 然。(自) 漸漸修不還道耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 漸漸修不還道耶？(他) 然。(自) 漸漸證不還果耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

四 (自) 漸現觀耶？(他) 然。(自) 漸漸修阿羅漢道耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 漸漸修阿羅漢道耶？(他) 然。(自) 漸漸證阿羅漢果耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

五

(自) 預流果作證向補特伽羅者依見苦而捨何耶？(他) 乃有身見、猶豫、戒禁取，此乃捨一類煩惱四分之一。(自) 四分一是預流，四分一非預流耶？四分一是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一是不身證住耶？四分一是極七返有、具足家家、一間、佛證淨…乃至…法…乃至…僧…乃至…聖所愛戒具足，四分一是聖所愛戒不具足耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

六 (自) 依見集…乃至…依見滅…乃至…依見道而捨何耶？(他) 乃有身見、猶豫、戒禁取，此乃捨一類煩惱四分之一。(自) 四分一是預流，四分一非預流耶？四分一是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一是不身證住耶？(他) 實不應如是言…乃至…。七返有、具足家家、一間、佛證淨…乃至…法…乃至…僧…乃至…聖所愛戒具足，四分一是聖所愛戒不具足耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

七 (自) 一來果作證向補特伽羅是依見苦而捨何耶？(他) 乃麤貪欲、麤瞋恚，此乃捨一類煩惱四分之一。(自) 四分是一來，四分一非一來，四分一是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一是不身證住耶？(他) 實不應如是言…乃至…。(自) 依見集…乃至…依見滅…乃至…依見道而捨何耶？(他) 乃麤貪欲、麤瞋恚，此乃捨一類煩惱四分之一。(自) 四分是一來，四分一非一來，四分一是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一是不身證住耶？(他) 實不應如是言…乃至…。

八 (自) 不還果作證向補特伽羅依見苦而捨何耶？(他) 乃微俱行貪欲、微俱行

瞋恚，此乃捨一類煩惱四分之一。（自）四分一是不還，四分一非不還；四分一是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一是不身證住耶？四分一是中般涅槃；乃至：生般涅槃；乃至：無行般涅槃；乃至：有行般涅槃；乃至：上流色究竟天趣生，四分一非上流色究竟趣生耶？（他）實不應如是言：乃至。〔自〕依見集：乃至：依見滅；乃至：依見道而捨何耶？（他）乃微俱行貪欲、微俱行瞋恚，此乃捨一類惱四分之一是不還，四分一非不還，四分一是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一是不身證住耶？四分一是中般涅槃；乃至：生般涅槃；乃至：有行般涅槃；乃至：上流色究竟趣生，四分一非上流色究竟趣生耶？（他）實不應如是言：乃至……

九（自）阿羅漢果作證向補特伽羅依見苦而捨何耶？（他）乃色貪、無色貪、慢、掉舉、無明，此乃捨一類煩惱四分之一。（自）四分一是阿羅漢，四分一非阿羅漢，四分一是阿羅漢果得、逮得、到達、證、具足住、身證住，四分一不身證住耶？四分一是離貪、離瞋、離癡、所作已成、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫、拔門、充溝、拔毒箭、離桎梏、聖者、降高幢、降諸重擔、離縛、優勝、苦偏知、證所證耶？（他）實不應如是言：乃至……

斷集、證滅、修道、知所知、偏知所偏知、捨所棄、修所修；乃至：證所證，四分一是不證所證耶？（他）實不應如是言：乃至。〔自〕依見集：乃至：依見滅；乃至：依見道而捨何耶？（他）乃色貪、無色貪、慢、掉舉、無明者，此乃捨一類煩惱四分之一。（自）四分一是阿羅漢，四分一非阿羅漢；乃至：證所證，四分一是不證所證耶？（他）實不應如是言：乃至……

一〇（自）見預流果作證向補特伽羅之苦者應言：「向者」耶？（他）然。（自）於見苦之時，應言：「住果」耶？（他）實不應如是言：乃至。於見集：乃至：見滅者應言：「向者」耶？（他）然。（自）於見滅之時，應言：「住果」耶？（他）實不應如是言：乃至……

一一（自）見預流果作證向補特伽羅之道應言：「向者」，於見道之時，應言：「住果」耶？（他）然。（自）見苦應言：「向者」，於見苦之時，應言：「住果」耶？（他）實不應如是言：乃至。〔自〕見道應言：「向者」，於見道之時，應言：「住果」耶？（他）然。（自）見集：乃至：見滅應言：「向者」，於見滅之時，應言：「住果」耶？（他）實不應如是言：乃至……

二二（自）見預流果作證向補特伽羅之苦應言：「向者」，於見苦之時，不應言：「住果」耶？（他）然。（自）見道應言：「向者」，不應言於見道之時：「應言住果」耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）見集：乃至……見滅應言：「向者」，不應言於見滅之時：「應言住果」耶？（他）然。（自）見道應言：「向者」，不應言於見道之時：「應言住果」耶？（他）實不應如是言：乃至……

二三（自）見預流果作證向補特伽羅之苦應言：「向者」，不應言於見苦之時：「應言住果」耶？（他）然。（自）見苦是無價值耶？（他）實不如是言：乃至……。（自）見集：乃至……見滅應言：「向者」，不應言於見滅之時：「應言住果」耶？（他）然。（自）減見是無價值耶？（他）實不應如是言：乃至……

二四（他）於見苦之時，能見四諦耶？（自）然。（他）苦諦是四諦耶？（自）實不應如是言：乃至……。（自）見色蘊是無常時，能見五蘊是無常耶？（他）然。（自）

色蘊是五蘊耶？（他）實不應如是言：乃至……

二五（自）能見眼處是無常時，能見十二處是無常耶？（他）然。（自）眼處是十二處耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）能見眼界是無常時，能見十八界是無

常耶？（他）然。（自）眼界是十八界耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）能見眼根是無常時，能見二十二根是無常耶？（他）然。（自）眼根是二十二根耶？（他）實不應如是言：乃至……

二六（自）依四智而證預流果耶？（他）然。（自）有四預流果耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）依八智而證預流果耶？（他）然。（自）有八預流果耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）依十二智而證預流果耶？（他）然。（自）有十二預流果耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）依四十四智而證預流果耶？（他）然。（自）有四十四預流果耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）依七十七智而證預流果耶？（他）然。（自）有七十七預流果耶？（他）實不應如是言：乃至……

二七（他）不應言：「漸現觀」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！恰如大海之次第而深，次第而趣向，次第而臨入，忽不陷沒。諸比丘！如是，於此法律亦有次第之學，次第之作，次第之道，無忽而智慧通達^①」，有如是之經耶？（自）然。（他）是故，是漸現觀。

二八（他）不應言：「漸現觀」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰……

「智者漸次

少許刹那刹那

如金工吹銀垢

法除已之垢^②」

有如是之經耶？（自）然。（他）是故，爲漸現觀。

一九（自）漸現觀耶？（他）然。（自）具壽憍梵波提長老非對比丘如是言耶？曰：「友！我自世尊面受而聞，面受而領得。『諸比丘！欲見苦者亦可見苦集，亦可見苦滅，亦可見至苦滅之道。見苦之集者亦可見苦，亦可見苦之滅，亦可見至苦滅之道。見苦滅者亦可見苦，亦可見苦集，亦可見至苦滅之道，見至苦滅之道者亦可見苦，亦可見苦集，亦可見苦滅』^③，有如是之經耶？」（他）然。（自）是故，不應言：「是漸現觀」。

二〇（自）漸現觀耶？（他）然。（自）非世所仰耶？曰：「見具是之同特（大品四章參照）…乃至…行六四罪乃不可能」。有如是之經耶？（他）然。（自）是故，不應言「漸現觀」。

二一（自）漸現觀耶？（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！其時，「集法之一切是滅法」，聖聲聞遠塵離垢法眼生。諸比丘！隨著見生，聖聲聞俱合三結，乃身見猶豫戒禁取」，有如是之經耶？」（他）然。（自）是故，不應言「漸現觀」。

註① Vinaya,II,p.302

② Suttanipata,v.962

③ S.N.Vol.v · p.436

二二（自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）衝受於出世間耳而知，依出派。

二三（自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）衝受於出世間耳而知，依出派。

世間識衝知而非依世間〔之識〕，聲聞衝知，凡夫不然耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）佛世尊之言說非衝受於世間耳耶？（他）然。（自）若「佛世尊之言說衝受於世間之耳」，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。（自）佛世尊之言說非依世間識而衝知耶？（他）然。（自）若「佛世尊之言說依世間識而衝知」者，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。（自）佛世尊之言說凡夫不衝知耶？（他）然。（自）若「佛世尊之言說是出世間」者，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。

二 （自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）是道、果、涅槃、預流道、預流果、一來道、一來果、不還道、不還果、阿羅漢道、阿羅漢果、念、處、正勤、神足、根、力、覺支耶？（他）實不應如是言：乃至…：

三 （自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）任何人亦聞佛世尊之言說耶？（他）然。（自）出世間法是耳所識，衝受於耳，入耳識之境界耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）出世間法非耳所識，不衝受於耳，非不入耳識之境界耶？（他）然。（自）若「出世間法非耳所識，不衝受於耳，不入耳識之境界」，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。

222

四 （自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）於佛世尊之言說有染著耶？（他）然。（自）出世間法是貪之本，是順染、順欲、順惑、順縛、順迷耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）出世間法非是貪之本，非不順染、不順欲、不順惑、不順縛、不順迷耶？（他）然。（自）若「出世間法非是貪之本，不順染、不順欲、不順惑、不順縛、不順迷」者，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。

五 （自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）有損害佛世尊之言說耶？（他）然。（自）出世間法是瞋之本、怒之本、嫌之本耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）出世間法非瞋之本、非怒之本、非嫌之本耶？（他）然。（自）若「出世間法非瞋之本、非怒之本、非嫌之本」者，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。

六 （自）佛世尊之言說是出世間耶？（他）然。（自）於佛世尊之言說有惑耶？（他）然。（自）出世間法是癡之本、無知之所作、無眼之所作、滅慧者、入迷者、導無涅槃者耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）出世間法非不爲癡之本、非無知之所作、非無眼之所作，是令覺慧者、入無迷者、導涅槃者耶？（他）然。（自）若「出世間法非癡之本、非無知之所作、非無眼之所作，是令覺慧者、入無迷者、導涅槃

者」，汝！不應言：「佛世尊之言說是出世間」。

七 (自) 佛世尊之言說是出世間耶？(他) 然。(自) 聞佛世尊之言說者，一切之彼等修道耶？(他) 實不如是言：乃至：。(自) 聞佛世尊之言說者，一切之彼等修道耶？(他) 然。(自) 愚凡夫聞佛世尊之言說，愚凡夫修道耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 殺母者……殺父者、殺阿羅漢者、出「佛身」血者……破僧伽者聞佛世尊之言說，破僧伽者修道耶？(他) 實不應如是言：乃至：。

224 八 (自) 以金杖指示而得穀物之集積、妙色之集積耶？(自) 然。(他) 如是，世尊依出世間之言說，說世法與出世法。(自) 依蓖麻子油草指示而得穀物之集積、妙色之集積耶？(他) 然。(自) 如是，世尊依世間之言說，說世法與出世間法皆世尊法。

九 (自) 佛世尊之言說者，語世間是世間，語出世間是出世間耶？(他) 然。(自) 世間言說之時，衝受於世間之耳，出世間之言說時，衝受於出世間之耳；世間之言說時，依世間識而領會，出世間之言說時，依出世間之識而領會；世間言說之時，依凡夫而領會，出世間之言說時，依聲聞而領會耶？(他) 實不如是言：乃至：。

一〇 (他) 不應言：「佛世尊之言說，語世間是世間，語出世間是出世間」耶？(自) 然。(他) 世法、出世法非世尊所說耶？(自) 然。(他) 若「世法與出世法是世尊所說」者，是故汝！應言：「佛世尊之言說，語出間是世間，語出世間是出世間」。

一一 (自) 佛世尊之言說，語世間是世間，語出世間是出世間耶？(他) 然。(自) 道是道，語非道是非道；語果是果，語非果是非果；語涅槃是涅槃，語非涅槃是非涅槃；語有爲是有爲，語無爲是無爲；語色是色，語無色是無色；語受是受，語無受是無受；語想是想，語無想是無想；語行是行，語無行爲是行，語識爲識，語無識是無識耶？(他) 實不如是言：乃至：。

一（自）有二滅耶？（他）然。（自）有二苦滅耶？（他）實不如是言……乃至……（自）有二苦滅耶？（他）然。（自）有二滅諦耶？（他）實不如是言……乃至……（自）有二滅諦耶？（他）然。（自）有二苦諦耶？（他）實不如是言……乃至……（自）有二滅諦耶？（他）然。（自）有二護……乃至……二住、二救護、二依護、二不動、二不死……乃至……（自）有二涅槃耶？（他）實不如是言……乃至……（自）有二涅槃耶？（他）然。（自）於二涅槃有上下、劣勝、高下、界、區分、界線、中間耶？（他）實不如是言……乃至……

至：

二（自）有二滅耶？（他）然。（自）非簡擇非擇滅諸行而滅耶？（他）然。（自）

若「簡擇非擇滅諸行而滅」者，汝！不應言：「有二滅」。

三（他）不應言：「有二滅耶？」（自）然。（他）非擇滅諸行者畢竟破壞，擇滅諸行者非畢竟破壞耶？（自）然。（他）若「非擇滅諸行者畢竟破壞，擇滅諸行者亦畢竟破壞」，是故汝應言：「有二滅」。

227
四 有二滅耶？（他）然。（自）擇滅諸行者入聖道而滅耶？（他）然。（自）非擇滅諸行者入聖道而滅耶？（他）實不應如是言……乃至……

五（自）有二滅耶？（他）然。（自）擇滅諸行者不再生耶？（他）然。（自）非擇滅諸行者不再生耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是故，不應言：「有二滅」。

彼之攝頌曰：

他所與無知猶豫他令入，

語發表苦導入住燒煥行，

（其中）一現觀一言說一滅。

第三品

228

第一章 力論

今名力論。此處，執阿菟樓陀相應經中言^①：執「此，斷也。友！修四念處，多所作，知處是處，非處是非處」等十經是不如理，而「如來力共聲聞」之邪執，乃現在之安達派。

一、（自）如來力是共聲聞耶？（他）然。（自）如來力是聲聞力，聲聞力是如來力耶？（他）實不如是言：乃至：。（自）如來力是共聲聞耶？（他）然。（自）如來力即聲聞力，聲聞力即如來力耶？（他）實不如是言：乃至：。（自）如來力是共聲聞耶？（他）然。（自）如如來力有聲聞力，如聲聞力有如來力耶？（他）實不如是言：乃至：。（自）如來力是共聲聞耶？（他）然。（自）如如來之前生事、前生行、

法話、法說有聲聞之前生事、前生行、法話、法說耶？（他）實不如是言：乃至：。
二、（自）如來力是共聲聞耶？（他）然。（自）如來是勝者、大師、正覺者、一切知、一切見、法主、法依耶？（他）然。（自）聲聞是勝者、大師、正覺者、一切知、一切見、法主、法依耶？（他）實不如是言：乃至：。（自）如來力是共聲聞耶？（他）然。然。（自）如來是未生道之能生者、未正生道之能正生者、未知道之告知者、道知者、道智者、道熟知者耶？（他）然。（自）聲聞是未生道之能生者、未正生道之能正生者、未知道之告知者、道知者、道智者、道熟知者耶？（他）實不如是言：乃至：

三、（自）根上下如實智如來力是共聲聞耶？（他）然。（自）聲聞是一切知、一切見耶？（他）實不如是言：乃至：

四、（他）聲聞是知處非處耶？（自）然。（他）若「聲聞是知處非處」者，是故汝！應言：「處非處如實智如來力是共聲聞」。

五、（他）聲聞是由處、因而知過去未來現在業所得之異熟耶？（自）然。（他）若「聲聞是由處、因而知過去未來現在業所得之異熟」者，是故汝應言：「過去未來現在業所得異熟由處、因如實智如來力是共聲聞」。

六 (他) 聲聞是知徧趣行耶？(自) 然。(他) 若「聲聞是知徧趣行」者，是故汝應言：「遍趣行如實智如來力是共聲聞」。

七 (他) 聲聞是知無數界種種界世間耶？(自) 然。(他) 若「聲聞是知無數界種種界世間」者，是故應言：「無數界種種界世間如實智如來力共聲聞」。

八 (他) 聲聞知有情之種種勝解耶？(自) 然。(他) 若「聲聞是知有情之種種勝解」，是故汝應言：「有情種種勝解如實智如來力是共聲聞」。

九 (他) 聲聞是知靜慮解脫等持、等至之染淨出離耶？(自) 然。(他) 若「聲聞是知慮解脫等持、等至之染淨出離」者，是故汝應言：「靜慮解脫等持、等至之染淨出離如實智如來力是共聲聞」。

一〇 (他) 聲聞是知宿住隨念耶？(自) 然。(他) 聲聞是知宿住隨念耶？(自) 然。(他) 若「聲聞是知宿住隨念」者，是故汝應言：「宿住隨念如實智如來力是共聲聞」。

一一 (他) 聲聞是知有情之死生耶？(自) 然。(他) 若「聲聞是知有情之死生」者，是故汝應言：「有情死生如實智如來力是共聲聞」。

一二 (他) 如來非漏已盡、聲聞亦漏已盡耶？(自) 然。(他) 依如來與聲聞之漏盡而漏已盡，依解脫而已解脫，何等有彼異所作耶？(自) 實不應如是言：乃至……。(他) 若「依如來與聲聞之漏盡、漏盡而漏已盡，依解脫而已解脫，然，無何等之異所作」者，是故汝應言：「漏盡如實智如來力是共聲聞」。

一三 (他) 漏盡如實智如來力是共聲聞耶？(自) 然。(他) 處非處如實智如來力是共聲聞耶？(自) 實不應如是言：乃至……。(他) 然漏盡如實智如來力是共聲聞耶？

(自) 然。(他) 有情生如實智如來力是共聲聞耶？(自) 實不應如是言：乃至……。(他) 處非處如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 然。(他) 漏盡如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 然。(他) 然漏盡如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 實不應如是言

：乃至……。應如是言：乃至……。

一五 (他) 根上下如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 然。(他) 處非處如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 實不應如是言：乃至……。(他) 根上下如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 然。(他) 漏盡如實智如來力是不共聲聞耶？(自) 實不應如是言：乃至……。

一六 (他) 處非處如實智如來是共聲聞耶？(自) 然。(他) 根上下如實智如來力是共聲聞耶？(自) 實不應如是言……乃至……。(他) 漏盡如實智如來力是共聲聞耶？(自) 然。(他) 根上下如實智如來力是共聲聞耶？(自) 實不應如是言……乃至……。

註① S.N.Vol.V.p.304 雜阿含二十四 (大正一、一七一頁)。

今名「言聖論」。此處，有「不唯漏盡智爲聖，而前九力亦是聖」之邪執。乃現在之安達派。

一 (自) 處非處如實智如來力是聖耶？(他) 然。(自) 是道、果、涅槃、預流道、預流果、一來道、一來果、不還道、不還果、阿羅漢道、阿羅漢果、念處、正勤、神足、根、力、覺支耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

二 (自) 處非處如實智如來力是聖耶？(他) 然。(自) 是空性所緣耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 是空性所緣耶？(他) 然。(自) 是作意處非處，作意空性耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 作意處非處，作意空性耶？(他) 然。(自) 為二觸、二心俱起耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

三 (自) 處非處如實智如來力是聖耶？(他) 然。(自) 是無相所緣、無願所緣耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 是無願所緣耶？(他) 然。(自) 是作意處非處，作意無願耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 是作意處非處，作意無願耶？(他) 然。(自) 為二觸、二心俱起耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

四 (自) 念處是聖而空性所緣耶？(他) 然。(自) 處非處如實智如來力是聖而空性所緣耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 念處是聖而無相所緣：乃至：無願所緣耶？(他) 然。(自) 處非處如實智如來力是聖而無願所緣耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

五 (自) 正勤、神足、根、力、覺支是聖而空性所緣耶？(他) 然。(自) 處非處如實智如來力是聖而空性所緣耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 覺支是聖而

無相所緣：乃至：無願所緣耶？（他）然。（自）處非處如實智如來力是聖而無願所緣耶？（他）實不應如是言：乃至：

六 （自）處非處如實智如來力是聖而不應言：「空性所緣」耶？（他）然。（自）念

處是聖而不應言：「空性所緣」耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）處非處如實智如來力是聖而不應言：「無相所緣：乃至：無願所緣」耶？（他）然。（自）念處是聖而不應言：「無願所緣」耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）處非處如實智如來力是聖而不應言：「空性所緣：乃至：無相所緣：乃至：無願所緣」耶？（他）然。（自）正勤：乃至：覺支是聖而不應言：「無願所緣」耶？（他）實不應如是言：乃至：

七 （自）有情死生如實智如來力是聖耶？（他）然。（自）是道、果、涅槃、預流

道、預流果、一來道、一來果、不還道、不還果、阿羅漢道、阿羅漢果、念處、正勤、神足、根、力、覺支耶？（他）實不應如是言：乃至：

八 （自）有情死生如實智如來力是聖耶？（他）然。（自）是空性所緣耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）是空性所緣耶？（他）然。（自）是作意有情之死生，

235

作意空性耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）是作意有情之死生，作意空性耶？（他）然。（自）是二觸、二心俱起耶？（他）實不應如是言：乃至：

九 （自）有情死生如實智如來力是聖耶？（他）然。（自）是無相所緣、無願所緣耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）是無願所緣耶？（他）然。（自）是作意

有情之死生，作意無願耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）是作意有情之死生，作意無願耶？（他）然。（自）是二觸、二心俱起耶？（他）實不應如是言：乃至：

一〇 （自）念處是聖而空性所緣耶？（他）然。（自）有情死生如實智如來力是聖而空性所緣耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）念處是聖而無相所緣：乃至：無願所緣耶？（他）然。（自）有情死生如實智如來力是聖而無願所緣耶？（他）實不應如是言：乃至：

236

一一 （自）正勤、神足、根、力、覺支是聖而空性所緣耶？（他）然。（自）有情死生如實智如來力是聖而空性所緣耶？（他）實不應如是言：乃至。」（自）覺支是聖而無相所緣：乃至：無願所緣耶？（他）然。（自）有情死生如實智如來力是聖而無願所緣耶？（他）實不應如是言：乃至：

一二 (自) 有情死生如實智如來力是聖而不應言・「是空性所緣」耶？(他) 然。

(自) 念處是聖而不應言・「是空性所緣」耶？(他) 實不應如是言・乃至…。(自)

有情死生如實智如來力是聖而不應言・「無相所緣・乃至・無願所緣」耶？(他) 然。

(自) 念處者是聖而不應言・「是無願所緣」耶？(他) 實不應如是言・乃至…。(自)

有情死生如實智如來力是聖而不應言・「是空性所緣・乃至・無相所緣・乃至・無願所緣」耶？(他) 然。(自) 正勤・乃至・覺支是聖而不應言・「是無願所緣」耶？(他)

(他) 實不應如是言・乃至…

一三 (他) 漏盡實智如來力是聖耶？(自) 然。(他) 處非處如實智如來力是聖耶？(自) 實不應如是言・乃至…。(他) 漏盡如實智如來力是聖耶？(自) 然。(他)

有情死生如實智如來力是聖耶？(自) 實不應如是言・乃至…

一四 (他) 處非處如實智如來力是不應言・「聖」耶？(自) 然。(他) 漏盡如實智如來力是不應言・「聖」耶？(自) 實不應如是言・乃至…。(他) 有情死生如實智如來力是不應言・「聖」耶？(自) 然。(他) 漏盡如實智如力是不應言・「是聖」耶？(自)

實不應如是言・乃至…

一五 (他) 漏盡如實智如來力是聖而空性所緣耶？(自) 然。(他) 處非處如實智如來力是聖而空性所緣耶？(自) 實不應如是言・乃至…^①。(他) 漏盡如實智如力是聖而無相所緣・乃至・無願所緣耶？(自) 然。(他) 處非處如實智如來力是聖而無願所緣耶？(自) 實不應如是言・乃至…

一六 (他) 處非處如實智如來力是聖而不應言・「空性所緣」耶？(自) 實不應如是言・乃至…。(他) 處非處如實智如來力是聖而不應言・「無相所緣・乃至・無願所緣」耶？(自) 然。(他) 漏盡如實智如來力是聖而不應言・「無願所緣」耶？(自) 實不應如是言・乃至…。(他) 有情死生如實智如來力是聖而不應言・「空性所緣・乃至・無相所緣・乃至・無願所緣」耶？(自) 然。(他) 漏盡如實智如來力是聖而不應言・「無願所緣」耶？(自) 實不應如是言・乃至…

註① 於原本 *amanta*，應改爲 *na h'evam vattabe·pe...*。

第三章 解脫論

今稱解脫論。此處，彼有「離貪心不名解脫之要。如垢衣洗濯時垢離，如是有貪心由有貪心而解脫」之邪執。乃現在之安達派。

一 (自) 有貪心是解脫耶？ (他) 然。 (自) 貪俱行、貪俱生、貪結合、貪相應、貪俱有、貪隨轉、不善、世間、有漏、順結、順縛、順暴流、順轭、順蓋、執著、順取、雜染心是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…

二 (自) 有觸心是解脫，觸與心兩者亦是解脫耶？ (他) 然。 (自) 有貪心是解脫，貪與心兩者亦是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…。 (自) 有受：乃至…有想：乃至…有思：乃至…有慧心是解脫，慧與心兩者亦是解脫耶？ (他) 然。 (自) 有貪心是解脫，貪與心兩者亦是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…

三 (自) 有觸有貪心是解脫，觸與心兩者亦是解脫耶？ (他) 然。 (自) 貪與心之兩者是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…。 (自) 有受有貪：乃至…有想有貪：乃至…

至…有思有貪：乃至…有慧有貪心是解脫，慧與心兩者是解脫耶？ (他) 然。 (自) 貪與心兩者是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…

四 (自) 有瞋心是解脫耶？ (他) 然。 (自) 瞋俱行、瞋俱生、瞋結合、瞋相應、瞋俱有、瞋隨轉、不善、世間、有漏、順結、順縛、順暴流、順轭、順蓋、執著、順取、雜染心是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…

五 (自) 有觸心是解脫，觸與心兩者亦是解脫耶？ (他) 然。 (自) 有瞋心是解脫，貪與心兩者亦是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…乃至…有想：乃至…有思：乃至…有慧心是解脫，慧與心兩者亦是解脫耶？ (他) 然。 (自) 有瞋心是解脫，貪與心兩者亦是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…

六 (自) 有觸有瞋心是解脫，觸與心兩者是解脫耶？ (他) 然。 (自) 瞋與心兩者是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…。 (自) 有受有瞋：乃至…有想有瞋：乃至…有思有瞋：乃至…有慧有瞋心為解脫，慧與心兩者亦是解脫耶？ (他) 然。 (自) 瞋與心兩者是解脫耶？ (他) 實不應如是言：乃至…

七 (自) 有癡心是解脫耶？ (他) 然。 (自) 癡俱行、癡俱生、癡結合、癡相應、

癡俱有、癡隨轉、不善、世間、有漏、順結、順縛、順暴流、順輒、順蓋、執著、順取、雜染心是解脫耶？（他）實不應如是言：乃至：

八 （自）有觸心是解脫，觸與心兩者是解脫耶？（他）然（自）有癡心是解脫，癡與心兩者亦是解脫耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）有受：乃至：有想：乃至：有思：乃至：有慧心是解脫，慧與心兩者亦是解脫耶？（他）然（自）有癡心是解脫，癡與心兩者亦是解脫耶？（他）實不應如是言：乃至：

九 （自）有觸有癡心是解脫，觸與心兩者亦是解脫耶？（他）然（自）癡與心兩者是解脫耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）有受有癡：乃至：有想有癡：乃至：有思有癡：乃至：有慧有癡心是解脫，慧與心兩者亦是解脫耶？（他）然（自）癡與心兩者是解脫耶？（他）實不應如是言：乃至：

一〇 （他）不應言：「有貪、有瞋、有癡心是解脫」耶？（自）然。（他）離貪、離瞋、離癡、離染心是解脫耶？（自）實不應如是言：乃至：

第四章 正解脫論

今名正解脫論。此處，彼「依禪定爲伏解脫，所依之解脫心於道之剎那，由正斷解脫而名正解脫」之邪執。

一 （自）已解脫是正解脫耶？（他）然。（自）一分已解脫，一分是未解脫耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）一分已解脫，一分是未解脫耶？（他）然。（自）一分預流，一分乃非預流耶？一分是獲、逮得、到達、證、具足住、身證住預流果，一分是不身證住耶？一分是極七返有、家家、一間、佛證淨具足：乃至：法：乃至：僧：乃至：聖所愛戒具足，一分是聖所愛戒不具足耶？（他）實不應如是言：乃至：

二 （自）一分是已解脫，一分是未解脫耶？（他）然。（自）一分是一來，一分非一來耶？一分是得、到達、證、具足住、身證住，一分乃不身證住耶？（他）實不應如是言：乃至：

三 (自) 一分已解脫，一分是未解脫耶？(他) 然。(自) 一分是不還，一分是非不還耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，一分是不身證住耶？一分是中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、往上流色究竟天，一分非往上流色究竟天耶？(他) 實不應如是言：乃至：

四 (自) 一分已解脫，一分是未解脫耶？(他) 然。(自) 一分是阿羅漢，一分非阿羅漢耶？一分是得、逮得、到達、證、具足住、身證住，一分不身證住耶？一分是離貪、離瞋、離癡：乃至：一分是證所證，一分不證所證耶？(他) 實不應如是言：乃至：

五 (自) 以正解脫是已解脫耶？(他) 然。(自) 於生刹那已解脫者，於滅刹那是正解脫耶？(他) 實不應如是言：乃至：

六 (他) 不應言：「以正解脫是已解脫」耶？(自) 然。(他) 非世尊所仰耶？曰：「如是知如是見之人即由欲漏而心解脫，由有漏而心解脫，由無明漏而心解脫」^①，有如是之經耶？(自) 然。(他) 是故，以正解脫是已解脫。

七 (自) 以正解脫是已解脫耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「彼如是得

心寂靜、淨潔、清淨、無煩惱、離雜染、柔軟、堪忍、住不動時，傾心於漏盡智^②」，有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「以正解脫是已解脫」。

八 (自) 有心正解脫耶？(他) 然。(自) 心正是有貪染、瞋害、惑染耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 非已貪染與無貪染、害與無害、惑與不惑、斷與不斷、破壞與不破壞、作與未作耶？(他) 然。(自) 若「已貪染與無貪染、害與無害、惑與不惑、斷與不斷、破壞與不破壞、作與未作」者，汝不應言：「有心之正解脫」。

註① D.N.Vol.I.p.84

② D.N.Vol.I.p.84

一 (自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。(自) 第八補特伽羅是預流，得、逮得、到達、證、具足住、身證住耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅疑纏捨棄耶？(他) 然。(自) 第八補特伽羅是預流，得：乃至…身證住耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

二 (自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅見隨眠捨棄耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。

(自) 於第八補特伽羅見隨眠：乃至…戒禁取捨棄耶？(他) 實不應如是言：乃至…：

三 (自) 於第八補特伽羅疑纏捨棄耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅疑隨眠捨棄耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅疑纏捨棄耶？(他) 然。

(自) 於第八補特伽羅見隨眠：乃至…戒禁取捨棄耶？(他) 實不應如是言：乃至…：

四 (自) 於第八補特伽羅見隨眠不捨耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅見纏不捨耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅見隨眠不捨耶？(他) 然。

(自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅爲捨見纏而修道耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。

(自) 於第八補特伽羅爲捨見纏而修念處：正勤：覺支耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅疑纏捨棄耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅爲

捨疑纏而修道：乃至…修覺支耶？(他) 實不應如是言：乃至…：

五 (自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅爲捨見纏而修道耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅見纏捨棄耶？(他) 然。(自) 於第八補特伽羅爲捨見纏而不修道耶？(他) 然。(自) 依非道、依世間、依有漏：乃至…依雜染而捨棄耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特伽羅爲捨見纏而不修念處：乃至…不修覺支耶？(他) 然。(自) 依非道、依世間、依有漏：乃至…依雜染而捨棄耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 於第八補特

伽羅爲捨疑纏而不修道：乃至：不修覺支耶？（他）然。（自）依非道、依世間、依有漏：乃至：依雜染而捨棄耶？（他）實不應如是言：乃至：

七（他）不應言：「於第八補特伽羅見纏捨棄」耶？（自）然。（他）生耶？（自）不生。（他）若「不生」，是故汝應言：「第八補特伽羅之見纏捨棄」。

八（他）不應言：「於第八補特伽羅疑纏捨棄」耶？（自）然。（他）生耶？（自）不生。（他）若「不生」，是故汝應言：「第八補特伽羅之疑纏捨棄」。

九（自）於第八補特伽羅之見纏「不生」，此爲斷耶？（他）然。（自）於第八補特伽羅之見隨眠「不生」，此爲斷耶？（他）實不應如是言：乃至。○（自）於第八補特伽羅之見纏「不生」，此爲斷耶？（他）然。（自）於第八補特伽羅之見隨眠：乃至：戒禁取「不生」，此爲斷耶？（他）實不應如是言：乃至：

一〇（自）第八補特伽羅之見纏「不生」，此爲斷耶？（他）然。（自）第八補特伽羅之見隨眠：乃至：戒禁取「不生」，此爲斷耶？（他）實不應如是言：乃至：

一一（自）於第八補特伽羅之見纏「不生」，此爲斷耶？（他）然。（自）於種姓有補特伽羅之見纏「不生」，此爲斷耶？（他）實不應如是言：乃至。○（自）於第八補

特伽羅之見纏「不生」，此爲斷耶？（他）實不應如是言：乃至：

第六章 第八人根論

今名第八人根論。此處，彼於「第八人者於道刹那雖稱得根，彼非在逮得」之邪執。乃現在之安達派。

一（自）第八補特伽羅無信根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅無信根耶？（他）實不應如是言：乃至。○（自）第八補特伽羅無進根耶？乃至：無念根：乃至：無定根：乃至：無慧根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅無慧耶？（自）實不應如是言：乃至：

二（自）第八補特伽羅有信耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有信根耶？（他）實不應如是言：乃至。○（自）第八補特伽羅有進耶？乃至：有念：乃至：有定：

乃至：有慧耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有慧根耶？（他）實不應如是而言：乃至：

三 （自）第八補特伽羅有意有意根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有信有信根耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅有意有意根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有慧有慧根耶？（他）實不應如是言：乃至：

四 （自）第八補特伽羅有喜有喜根：乃至：有命有命根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有信有信根耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅有命有命根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有進：乃至：有慧有慧根耶？（他）實不應如是言：乃至：

五 （自）第八補特伽羅有信無信根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有意無意根耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅有信無信根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有喜無喜根：乃至：有命無命根耶？（他）實不應如是言：乃至：

六 （自）第八補特伽羅有慧無慧根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有意無意根乃至：

：乃至：有喜無喜根：乃至：有命無命根耶？（他）實不應如是言：乃至：

七 （自）第八補特伽羅無信根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅無信耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅無進根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅是懈怠劣進耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅無念根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅失念不正知耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅無定根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅不寂靜亂心耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）第八補特伽羅無慧根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅惡慧聲啞耶？（他）實不應如是言：乃至：

八 （自）第八補特伽羅有信，其出離之信耶？（他）然。（自）若「第八補特伽羅有信，其出離之信」者，實汝！不應言：「第八補特伽羅無信根」。（自）第八補特伽羅有進，其出離之進耶？：乃至：有念，其出離之念耶？：乃至：有定，其出離之定耶？：乃至：有慧，其出離之慧耶？（他）然。（自）若「第八補特伽羅有慧，是其出離之慧」者，實汝！不應言：「第八補特伽羅無慧根」^①。

九 （自）一來果作證向補特伽羅有信有信根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有

信有信根耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）一來果作證向補特伽羅有慧有慧根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有慧有慧根（他）實不應如是言……乃至……

一〇（自）不還果作證向補特伽羅……乃至……阿羅漢果作證向補特伽羅有信有信根耶？乃至……有慧有慧根耶？（他）然。（自）第八補特伽羅有慧有慧根耶？（他）實不應如是言……乃至……

一一（自）第八補特伽羅有信無信根耶？（他）然。（自）一來果作證向補特伽羅有信無信根耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）八補特伽羅有慧無慧根耶？（他）然。（自）一來果作證向補特伽羅有慧無慧根耶？（他）實不應如是言……乃至……

一二（自）第八補特伽羅有信無信根耶？……乃至……有慧無慧根耶？（他）然。（自）不還果作證向補特伽羅……乃至……阿羅漢果作證向補特伽羅有慧無慧根耶？（他）實不應如是言……乃至……

一三（自）第八補特伽羅無五根耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「諸比

丘！此是五根。何等爲五？乃信根、進根、念根、定根、慧根。諸比丘！此是五根。諸比丘！完全圓滿彼五根而爲阿羅漢。此又劣者爲阿羅漢果作證向。其又劣者爲不

還。其又劣者爲不還果作證向。其又劣者爲一來。其又劣者爲一來果作證向。其又劣者爲預流。其又劣者爲預流果作證向。諸比丘！於彼一切全無此五根者，我言彼：『外凡夫是外凡夫之分齋位者^②』，有如是之經耶？（他）然。（自）第八補特伽羅是外凡夫之分齋位耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是故，第八補特伽羅有五根。

註① 原本爲 *atthi* is *n'atthi* 之誤。

② S.N. Vol. V. p. 202 婆沙論一卷（大正二七、七頁），雜阿含二六卷（大正一、一八二頁）。

第七章 天眼論

今名天眼論。有「持第四定法支，肉眼名爲天眼」之邪執。乃安達派及正量部。

一不（自）持法之肉眼是天眼耶？（他）然。（自）肉眼是天眼，天眼是肉眼耶？（他）

實不應如是言……乃至……。(自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 有肉眼如天眼耶？有天眼如肉眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 肉眼即天眼，天眼即肉眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 肉眼之境、威力、領域如天眼之境、威力、領域耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

二 (自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 所造而爲非所造耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 所造而爲非所造耶？(他) 然。(自) 欲界而爲色界耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 欲界而爲色界耶？(他) 然。(自) 色界而爲無色界耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 色界而爲無色界耶？(他) 然。(自) [界] 繫而爲 [界] 不繫耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

三 (自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 持法之天眼是肉眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 持法之天眼是慧眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 持法之天眼是肉眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。

四 (自) 持法之肉眼是天眼耶？(他) 然。(自) 唯二眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 唯二眼耶？(他) 然。(自) 非世尊所言三眼，乃肉眼、天眼、慧眼耶？(他) 然。(自) 若世尊所言：「有肉眼、天眼、慧眼之三眼」，實汝！不應言：「唯二眼」。(自) 唯二眼耶？(他) 然。(自) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！有三眼，如何爲三？是肉眼、天眼、慧眼。諸比丘！此等爲三眼」。(自) 無眼而舉爲三眼耶？

肉天眼無上慧眼，
至高說此之三眼，

肉眼生起天眼道。

隨慧無上慧眼生。

若得此眼脫諸苦。

有如是之經耶？(他) 然。(自) 依此，不應言：「唯二眼」。

第八章 天耳論

一 (自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 肉耳是天耳，天耳是肉耳耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 有肉耳如天耳耶？有天耳如肉耳耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 肉耳即天耳，天耳即肉耳耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 肉耳之境、威力、領域如天耳之境、威力、領域耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

二 (自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 所造而是非所造耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 所造而是非所造耶？(他) 然。(自) 欲界而是色界耶？(他) 然。(自) 欲界是色界耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 色界而是無色界耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 色界而是無色界耶？(他) 然。(自) 界繫而是界不繫耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

三 (自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 持法之天耳是肉耳耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 持法之肉耳是天耳耶？(他) 然。(自) 唯一耳耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 唯一耳耶？(他) 然。(自) 世尊非言：「肉耳、天耳之二耳」耶？(他) 然。(自) 若「世尊說：『肉耳、天耳之二耳』，汝！不應言：『唯一耳』」。

註① mansacakhusa 是 mansasotasa 之誤，cakkhusa 是 sotassa 之誤。本章參照 M.N.Vol.II.p.19。

第九章 如業所往智論

此處，有如業所往智論。彼執不如理「依天眼淨：乃至…知如業所往之有情①」之經文，有如業所往智爲天眼之邪執。

一 (自) 如業所往智是天眼耶？(他) 然。(自) 作意如業所往，依天眼而見耶？

(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 作意如業所往，依天眼而見色耶？(他) 然。

(自) 二觸、二心俱起耶？(他) 實不應如是言……乃至……

二 (自) 如業所往智是天眼耶？(他) 然。(自) 大德！是等作意有情，具足身惡行之作意，具足語惡行之作意，具足意惡行之作意，誹謗賢聖之作意，邪見者之作意，彼身壞命終而墮於惡趣，生於地獄之作意。大德！是等作意有情，具足身善行之作意，具足語善行之作意，具足意善行之作意，不誹謗賢聖，正見之作意，正見業所受之作意，彼身壞命終而生於天上善趣之作意，依天眼而見色耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 如業所往智是天眼耶？(他) 然。(自) 大德！是等有情之作意！……乃至……彼身壞命終而生於天上善趣之作意，依天眼而見色耶？(他) 然。

(自) 二觸二心俱起耶？(他) 實不應如是言……乃至……

三 (自) 如業所往智天眼耶？(他) 然。(自) 不成天眼，不得達天眼，不作證者，有知如業所往耶？(他) 然。(自) 若「不成天眼，不得達天眼，不作證者，有知如業所往者」，實汝！不應言……「如業所往智是天眼」。

四 (自) 如業所往智是天眼耶？(他) 然。(自) 具壽舍利弗知如業所往耶？(他)

然。(自) 若「具壽舍利弗知如業所往」者，實汝！不應言……「如業所往智是天眼」。

五 (自) 具壽舍利弗知如業所往耶？(他) 然。(自) 具壽舍利弗有天眼耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 具壽舍利弗有天眼耶？(他) 然。(自) 具壽舍利弗非如是說耶？曰：

「宿命〔通〕、天眼〔通〕、心差別通、

耳界清淨通、願死生通此等非我^③」，

有如是之經耶？(他) 然。(自) 依此，不應言……「如業所往智是天眼」。

258

註① D.N.Vol.I.p.88 (大正一、一〇九頁) 布吒波樓經參照。

② yathā kammupagatam nānam 者應訂正為 yathākammupagata-nānam。以下同。

③ Theragatha 996,997 參照。

第十章 律儀論

今名律儀論。此處，有「入三十三天，於此以上之天，五惡不現行故，有律儀」之邪執。

一 (自) 天有律儀耶？(他) 然。(自) 天有非律儀耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 天無非律儀耶？(他) 然。(自) 天無律儀耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

二 (自) 由非律儀之律儀爲戒，天非有律儀耶？(他) 然。(自) 天有非律儀，由其非律儀之律儀爲戒耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 汝應承認墮負。若由非律儀之律儀爲戒而天有律儀者，汝！應言：「天有非律儀，由其非律儀之律儀爲戒」。於此，汝「應言：『由非律儀之律儀爲戒而天有律儀』，不應言：『天有非律儀，由其非律儀之律儀爲戒』」之說是邪。又若不言：「天有非律儀，由其非律儀之律儀爲戒」者，汝！不應言：「由非律儀之律儀爲戒而天有律儀」。於此，汝「言：『由非律

儀之律儀爲戒而天有律儀』，不應言：『天有非律儀，由其非律儀之律儀爲戒』」之說是邪。

三 (自) 人有律儀，於此有非律儀耶？(他) 然。(自) 天有律儀，於此有非律儀耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 天有律儀，於此無非律儀耶？(他) 然。(自) 人有律儀，於此無非律儀耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

四 (自) 天有離殺生之事耶？(他) 然。(自) 天有殺生耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 天有離穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？(他) 然。(自) 天有穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

五 (自) 天無殺生耶？(他) 然。(自) 天無離殺生耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 天無穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？(他) 然。(自) 天無離穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

六 (自) 人有離殺生，於此有殺生耶？(自) 然。(自) 天有離殺生，於此有殺生耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 人有離穀酒、木酒、酒精分之放逸處，於此有穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？(他) 然。(自) 天有離穀酒、木酒、酒精分

之放逸處，於此有穀酒、木酒、酒精處之放逸處耶？（他）實不應如是言：乃至：

七 （自）天有離殺生，於此無殺生耶？（他）然。（自）人有離殺生，於此無殺生耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）天有離穀酒、木酒、酒精分之逸處，於此無穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？（他）然。（自）人有離穀酒、木酒、酒精分之放逸處，於此無酒、木酒、酒精分之放逸處耶？（他）實不應如是言：乃至：

八 （他）天無律儀耶？（自）然。（他）一切天有殺生、不與取、欲邪行、虛誑語、穀酒、木酒、酒精分之放逸處耶？（自）實不應如是言：乃至：。（他）故言：「天有律儀」。

第十一章 無想論

名無想論。「以行緣而有識」之語，無識而不名結生，由「想生之時，彼諸天其身沒」之語，無想有情亦死生剎那有想之執。此乃安達派。

261

一 （自）無想有情有想耶？（他）然。（自）是想有、想趣、想有情居、想輪迴、想胎、想我性得耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）非無想有、無想趣、無想有情居、無想輪迴、無想胎、無想我性得耶？（他）然。（自）若是「無想有、無想趣、無想有情居、無想輪迴、無想胎、無想我性得」者，汝！不應言：「無想有情有想」。

二 （自）無想有情有想耶？（他）然。（自）是五蘊有、趣、有情居、輪迴、胎、我性得耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）非爲一蘊有、趣、有情居、胎、我性得耶？（他）然。（自）若「一蘊有、趣、有情居、輪迴、胎、我性得」者，汝！不應言：「無想有情有想」。

三 （自）無想有情有想耶？（他）然。（自）依其想而是想所作耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）人有想，彼是想有、想趣、想有情居、想輪迴、想胎、想我性得耶？（他）然。（自）無想有情有想，彼是想性、想趣、想有情居、想輪迴、想胎、想我性得耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）人有想，彼是五蘊有、趣、有情居、輪迴、胎、我性得耶？（他）然。（自）無想有情有想，彼是五蘊有、趣、

有情居、輪迴、胎、我性得耶？（他）然實不應如是言：乃至…。（自）人有想，依其想而是想所作耶？（他）然。（自）無想有情有想，依其想而是想所作耶？（他）實不應如是言：乃至…：

四 （自）無想有情有想，彼是無想有、無想趣、無想有情居、無想輪迴、無想胎、無想我性得耶？（他）然。（自）人有想，彼是無想有：乃至：無想我性得耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）無想有情有想，彼是一蘊有、趣：乃至：自性得耶？（他）然。（自）人有想，彼是一蘊有、趣：乃至：自性得耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）無想有情有想，依其想而不是想所作耶？（他）然。（自）人有想，依其想而不為想所作耶？（他）實不應如是言：乃至…：

五 （他）不應言：「無想有情有想」耶？（自）然。（他）非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！名無想有情天，想生之時，彼之諸天其身沒^①」，有如是之經耶？（自）然。（他）依此，應言：「無想有情有想」。

六 （自）無想有情有想耶？（他）某時有，某時無。（自）某時有想有情，某時有無想有情，某時而想有，某時有無想有，某時有五蘊有，某時有一蘊有耶？（他）實不應如是言：乃至…：

實不應如是言：乃至…：

七 （自）無想有情有時想有，有時無耶？（他）然。（自）如何之時有，如何之時無耶？（他）死生之時有，住之時無。（自）死及生之時有想有情，住之時是無想有情，於死生之時是想有，住之時是無想有，死生之時是五蘊有，住之時是一蘊有耶？（他）實不應如是言：乃至…：

註① D.N.Vol.III.P.33 漢譯南傳第八卷・長部經典三・二二一—二四頁參照。

第十二章 非想非非想處論

此處名非想非非想。於此，有「彼由非想非非想之語言，於彼不應言：『有想』之執。即安達派。」

一 （自）不應言：於非想非非想處「有想」耶？（他）然。（自）是無想有、無想趣、

無想有情居、無想輪迴、無想胎、無想我性得耶？（他）然。（自）若有「無想有、無想趣」乃至「無想我性得」，汝！不可言：「不應言非想非非想處有想」

二 （自）不應言：於非想非非想處「有想」耶？（他）然。（自）是一蘊有、趣：乃至我性得耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）是四蘊有、趣：乃至我性得耶？（他）然。（自）若是四蘊有：乃至：我性得者，汝！不可言：「不應言非想非非想處有想」

三 （自）不應言：「於無想有情有想」，尚且彼是無想有、無想趣、無想有情居、無想輪迴、無想胎、無想我性得耶？（他）然。（自）不應言：「於非想非非想處有想」，尚且彼是無想有、無想趣、無想有情居、無想輪迴、無想胎、無想我性得耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）不應言：於無想有情「有想」，尚且彼是一蘊有、趣：乃至我性得耶？（他）然。（自）不應言：於非想非非想處「有想」，尚且彼是一蘊有、趣：乃至我性得耶？（他）實不應如是言：乃至……

四 （自）不應言：於非想非非想處「有想」，尚且彼是想有、想趣：乃至：想自性得耶？（他）然。（自）不應言：於無想有情「有想」，尚且彼是想有、想趣：乃至……

想我性得耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）不應言：於非想非非想處「有想」，尚且彼是四蘊有、趣：乃至我性得耶？（他）然。（自）不應言：於無想有情「有想」，尚且彼是四蘊有、趣：乃至：自性得耶？（他）實不應如是言：乃至……

五 （自）不應言：於非想非非想處「有想」耶？（他）然。（自）非想非非想處非是四蘊有耶？（他）然。（自）若非想非非想處是四蘊有者，汝！不可言：「不應言於非想非非想處有想」。

六 （自）非想非非想處是四蘊有，而不應言：於非想非非想處「有想」耶？（他）

然。（自）空無邊處是四蘊有，而不應言：於空無邊處「有想」耶？（他）實不應如是

言：乃至……。（自）非想非非想處是四蘊有，而不應言：於非想非非想處「有想」耶？（他）然。（自）識無邊處：乃至：無所有處是四蘊有，而不應言：無所有處「有想」

（他）實不應如是言：乃至……

七 （自）空無邊處四蘊有，於此有想耶？（他）然。（自）非想非非想處是四蘊有，於此有想耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）識無邊處：乃至：無所有處是四蘊有，於此有想耶？（他）然。（自）非想非非想處是四蘊有，於此有想耶？（他）

實不應如是言：乃至：

八 (自) 不應言：非想非非想處「有想或無」耶？(他) 然。(自) 非想非非想處乃非四蘊有耶？(他) 然。(自) 若非想非非想處是四蘊有，汝！不應言：「不應言非想非非想處『有想或無』」。

九 (自) 非想非非想處是四蘊有，不應言：非想非非想處「有想或無」耶？(他) 然。(自) 空無邊處：乃至：識無邊處：乃至：無所有處是四蘊有，不應言：無所有處「有想或無」。

一〇 (自) 空無邊處是四蘊有，於此有想耶？(他) 然。(自) 非想非非想處是四蘊有，於此有想耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 識無邊處：乃至：無所有處是四蘊有，於此有想耶？(他) 然。(自) 非想非非想處是四蘊有，於此有想耶？(他) 實不應如是言。

一一 (自) 不應言：非想非非想處「有想或無」耶？(他) 然。(他) 非是非想非非想處耶？(自) 然。(他) 若是非想非非想處，依此，汝應言：「不應言非想非非想處『有想或無』」。

一二 (自) 依「非想非非想處」，而不應言：非想非非想處「有想或無」耶？(他) 然。(自) 依「不苦不樂受」，不應言：「於『不苦不樂受、受或不受』」耶？(他) 實不應如是言：乃至：

彼之攝頌曰：

力聖有貪心是解脫，
已解脫是正解脫於心正解脫，
於第八人見纏捨棄，
於第八人無五根，
持法眼與耳如業所往智，
於天律儀於無想爲想如有頂天。

第四品

267

第一章 家住阿羅漢論

今名家住阿羅漢論。此處，見彼貴族子耶舍等住於家住之姿相得阿羅漢，而有「家住阿羅漢」之邪執。乃北道派。

一 (自) 有家住阿羅漢耶？^① (他) 然。(自) 阿羅漢有家住之結耶？(他) 實不應如是言。乃至。 (自) 阿羅漢無家住之結耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢無家住之結」，汝！不應言：「有家住阿羅漢」。

二 (自) 有家住阿羅漢耶？(他) 然。(自) 阿羅漢家住之結斷，被根絕，如切多羅樹之幹，歸無有、未來不生法耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢家住之結斷，被根絕，如切多羅樹之幹，歸無有、未來不生法」者，汝！不應言：「有家住阿羅漢」。

三 (自) 有家住阿羅漢耶？(他) 然。(自) 某家住者不斷家住之結而於現法有苦之終耶？(他) 然。(自) 若「某家住者不斷家住之結而於現法無苦之終」者，汝！不應言：「有家住阿羅漢」。

四 (自) 有家住阿羅漢耶？(他) 然。(自) 婆蹉種出家者非對世尊如是言耶？曰：「瞿曇！某家住者不斷家住之結，身破壞，是否苦之終？」。「婆蹉！某家住者不斷家住之結，身破壞，不爲苦之終^②」，有如是之經耶？(他) 然。(自) 是故，不應言：「有家住阿羅漢」。

五 (自) 有家住阿羅漢耶？(他) 然。(自) 阿羅漢者耽於淫法，行淫法，求兒圍繞於牀，反求迦尸國之栴檀，持纏衣、軟膏、受金銀，購山羊，買雄鷄，求象牛馬，求鵠鵠鴉孔雀雉，著纏衣，上著白衣，著長裾，乃生涯家住耶？(他) 實不應如是言。乃至：

六 (他) 不應言：「有家住阿羅漢」耶？(自) 然。(他) 貴族子耶舍、家主鬱低伽、梵童闍睹以家住之姿相不得阿羅漢耶？(自) 然。(他) 若「貴族子耶舍、家主鬱低迦、梵童闍睹以家住之姿相得阿羅漢」者，是故汝！應言：「有家住阿羅漢」。

註① ghi'ssa 暹羅本爲 gihissa。

② M.N.Vol.I,p.483 雜阿含三十四 (大正)一、二四五頁參照)。

第二章 生阿羅漢論

此處名生論。此處，彼執「化生者，於其處般涅槃^①」等之語不如理，生淨居者是「與生同時爲阿羅漢」之邪執。取「生般涅槃」之語，理解爲「生而般涅槃」，邪執「與生同時爲阿羅漢」。乃北道派。

269
一 (自) 與生同時是阿羅漢耶？ (他) 然。 (自) 於與生同時是預流耶？ (他) 實不應如是言……乃至…… (自) 於與生同時阿羅漢耶？ (他) 然。 (他) 於與生同時是一來耶？ (他) 實不應如是言……乃至…… (自) 於與生同時是阿羅漢耶？ (他) 然。
(自) 於與生同時是不還耶？ (他) 實不應如是言……乃至……

二 (自) 於與生同時不是預流耶？ (他) 然。 (自) 若「於與生同時不是預流」，汝！不應言：「於與生同時是阿羅漢」。 (自) 於與生同時不是不來耶？ (他) 然。 (自) 若「與生同時不是一來」，汝！不應言：「於與生同時是阿羅漢」。 (自) 於與生同時不是不還耶？ (他) 然。 (自) 若「於與生同時不是不還」者，汝！不應言：「於與生同時是阿羅漢」。

三 (自) 於與生同時是阿羅漢耶？ (他) 然。 (自) 長老舍利弗與生同時是阿羅漢耶？ (他) 實不應如是言……乃至…… (自) 長老大目犍連……乃至……長老大迦葉……乃至……長老大迦旃延……乃至……長老大俱稀羅……乃至……長老大半託迦與生同時是阿羅漢耶？ (他) 實不應如是言……乃至……

四 (自) 長老舍利弗與生同時不是阿羅漢耶？ (他) 然。 (自) 若「長老舍利弗與生同時不是阿羅漢」者，汝！不應言：「於與生同時是阿羅漢」。 (自) 長老大目犍連……乃至……長老大迦葉……乃至……長老大迦旃延……乃至……長老大俱稀羅……乃至……長老大半託迦與生同時不是阿羅漢」者，汝！不應言：「於與生同時是阿羅漢」。

五 (自) 於與生同時是阿羅漢耶？(他) 然。(自) 依欲生之心、依世間、依有漏乃至：依雜染而證阿羅漢耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於與生同時是阿羅漢耶？(他) 然。(自) 欲生之心是出離、趣盡、趣菩提、損減、無漏：乃至：無雜染耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 欲生之心是無出離、不趣盡、不趣菩提、不損減、有漏：乃至：非是雜染耶？(他) 然。(自) 若「欲生之心是無出離、不趣盡、不趣菩提、不損減、有漏：乃至：是雜染」者，汝！不應言：「於與生同時是阿羅漢」。

六 (自) 於與生同時是阿羅漢耶？(他) 然。(自) 依欲生之心而斷貪、斷瞋、斷癡：乃至：斷無愧耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於與生同時是阿羅漢耶？(他) 然。(自) 欲生之時是道：乃至：念處、正勤、神足、根、力：乃至：覺支耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於與生同時是阿羅漢耶？(他) 然。(自) 依欲生之心而偏知苦、捨集、證滅、修道耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 於與生同時是阿羅漢耶？(他) 然。(自) 死心是道心，生心是果心耶？(他) 實不應如是言：乃至：。

271

註① D.N.Vol.I.P.132 漢譯南傳第八卷・長部三、一二六頁以下。長阿含清淨經 (大正一、七

二頁)

第三章 無漏論

此處名無漏論。有「無漏阿羅漢之法一切無漏」之邪執。乃北道派。

一 (自) 阿羅漢之一切法是無漏耶？(他) 然。(自) 是道、果、涅槃、預流道、預流果、一來道、一來果、不還道、不還果、阿羅漢道、阿羅漢果、念處、正勤、神足、根力、覺支耶？(他) 實不應如是言：乃至：。

二 (自) 阿羅漢之一切法是無漏耶？(他) 然。(自) 阿羅漢之眼是無漏耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 阿羅漢之眼是無漏耶？(他) 然。(自) 是道、果、涅槃：乃至：覺支耶？(他) 實不應如是言：乃至：。(自) 阿羅漢之耳：乃至：阿

羅漢之鼻……乃至……阿羅漢之舌……乃至……阿羅漢之身是無漏耶？

（他）實不應如是言……乃至……

（他）實不應如是言……乃至……（自）阿羅漢之身是無漏耶？（他）然。（自）是道、果……乃至……覺支耶？乃至……（自）是道、果……乃至……覺支耶？

（他）實不應如是言……乃至……

三 （自）阿羅漢之身是無漏耶？（他）然。（自）阿羅漢之身是無伸縮而得、無切斷而得、共鴉鳶鷹耶？（他）然。（自）無漏法是無伸縮而得、無切斷而得、共鴉鳶鷹耶？（他）實不應如是言……乃至……

四 （自）於阿羅漢之身，毒有效耶？武器有效耶？火有效耶？（他）然。（自）於無漏法，毒有效耶？武器有效耶？火有效耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）阿羅漢之身，被縛於束縛、縛於繩縛、縛於鎖縛、縛於聚落之縛、縛於町邑之縛、縛於都市之縛、縛於國郡之縛、縛於第五首縛而得耶？（他）然。（自）無漏法，被縛於束縛、縛於繩縛……乃至……縛於第五首縛耶？（他）實不應如是言……乃至……

五 （自）若「阿羅漢施衣於凡夫」，乃無漏而有漏耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是無漏而有漏耶？（他）然。（自）是無漏者即有漏者耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是無漏者即有漏者耶？（他）然。（自）道是無漏而有漏耶？

（他）實不應如是言……乃至……（自）果、念處、正勤、神足、根、力、覺支乃無漏而有漏耶？（他）實不應如是而言……乃至……

六 （自）若「阿羅漢施食、施牀座、施病緣藥資具於凡夫」，是無漏而有漏耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）爲無漏而有漏耶？（他）然。（自）無漏即有漏者耶？

（他）實不應如是言……乃至……（自）無漏即有漏者耶？（他）然。（自）道是無漏而有漏耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）果、念處、正勤、神足、根、力、覺支是無漏而有漏耶？（他）實不應如是言……乃至……

七 （自）若「凡夫施衣於阿羅漢」，乃有漏而無漏耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是有漏而無漏耶？（他）然。（自）是有漏即無漏者耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是有漏即無漏者耶？（他）然。（自）貪是有漏而無漏耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）瞋……乃至……癡……乃至……無愧是有漏而無漏耶？（他）實不應如是言……乃至……

八 （自）若「凡夫施食、牀座、病緣藥資具於阿羅漢」，是有漏而無漏耶？（他）實不應如是言……乃至……（自）是有漏而無漏耶？（他）然。（自）有漏即無漏者耶？

(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 有漏即無漏者耶？(他) 然。(自) 貪是有漏而無漏耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 瞳……乃至……癡……乃至……無愧是有漏而無漏耶？(他) 實不應如是言：乃至……。

九 (自) 不應言：「阿羅漢之一切法是無漏」耶？(自) 然。(他) 阿羅漢非是無漏耶？(自) 然。(他) 若「阿羅漢是無漏」，汝！應言：「阿羅漢之一切法是無漏」。

第四章 具足論

此處名具足論。此處有二種之具足，於現在刹那具足之具足與由得色界等地地之獲得具足。此(後者)只得勝進而不退而「得」。然而除此二者之外，有「名依得法之一種具足」之邪執。乃北道派。

一 (自) 阿羅漢具足四果耶？(自) 阿羅漢具足四觸、四受、四想、四思、四心、四信、四進、四念、四定、四慧耶？(他) 實不應如是言：乃至……

二 (自) 不還具足三果耶？(他) 然。(自) 不還具足三觸：乃至……三慧耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 一來具足二果耶？(他) 然。(自) 一來具足二觸：乃至……二慧耶？(他) 實不應如是言：乃至……

三 (自) 阿羅漢具足預流果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是預流、極七返有、家家、一間耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 阿羅漢具足一來果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是一來耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 阿羅漢具足不還果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢是不還、中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、上流往色究竟天耶？(他) 實不應如是言：乃至……。

四 (自) 不還具足預流果耶？(他) 然。(自) 不還是預流、極七返有、家家、一間耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 不還具足一來果耶？(他) 然。(自) 不還是一來耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自) 一來具足預流果耶？(他) 然。(自) 一來是預流、極七返有、家家、一間耶？(他) 實不應如是言：乃至……。

五 (自) 除了具足預流果，應言：「預流」耶？(他) 然。(自) 阿羅漢具足預流果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢如實是預流耶？(他) 實不應如是言：乃至……。(自)

除了具足一來果，應言：「一來」耶？（他）然。（自）阿羅漢具足一來果耶？（他）

然。（自）阿羅漢即一來耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）除了具足不還果，應言：「不還」耶？（他）然。（自）阿羅漢具足不還果耶？（他）然。（自）阿羅漢即不還耶？（他）實不應如是言：乃至……

六 （自）除了具足預流果，應言：「預流」耶？（他）然。（自）不還具足預流果耶？（他）然。（自）不還即預流耶？（他）實不應如是言：乃至……。（自）由具足一來果，應言：「一來」耶？（他）然。（自）不還具足一來果耶？（他）然。（自）由具足預流果，應言：「預流」耶？（他）一來具足預流果耶？（他）然。（自）一來即預流耶？（他）實不應如是言：乃至……

七 （自）阿羅漢具足預流果耶？（他）然。（自）阿羅漢非超過預流果耶？（他）然。（自）若「阿羅漢超過預流果」者，汝！不應言：「阿羅漢具足預流果」。

八 （自）阿羅漢超過預流果，其具足耶？（他）然。（自）阿羅漢超過預流道，超過有身見、疑、戒禁取、到惡趣之貪、到惡趣之瞋、到惡趣之癡，其具足耶？（他）實不應如是言：乃至……

277

九 （自）阿羅漢具足一來果耶？（他）然。（自）阿羅漢非超過一來果耶？（他）然。（自）若「阿羅漢超過一來果」者，汝！不應言：「阿羅漢具足一來果」。

一〇 （自）阿羅漢超過一來果，其具足耶？（他）然。（自）阿羅漢超過一來道，超過麤欲貪、麤瞋恚，其具足耶？（他）實不應如是言：乃至……

一一 （自）阿羅漢具足不還果耶？（他）然。（自）阿羅漢非超過不還果耶？（他）然。（自）若「阿羅漢超過不還果」者，汝！不應言：「阿羅漢具足不還果」。

一二 （自）阿羅漢超過不還果，其具足耶？（他）然。（自）阿羅漢超過不還道，超過微俱行貪、微俱行瞋恚，其具足耶？（他）實不應如是言：乃至……

一三 （自）不還具足預流果耶？（他）然。（自）不還非超過預流果耶？（他）然。（自）若「不還超過預流果」者，汝！不應言：「不還具足預流果」。

一四 （自）不還超過預流果，其具足耶？（他）然。（自）不還超過預流道，超過有身見、疑、戒禁取、到惡趣之貪、到惡趣之瞋、到惡趣之癡，其具足耶？（他）實不應如是言：乃至……

一五 （自）不還具足一來果耶？（他）然。（自）不還非超過一來果耶？（他）然。

278

(自) 若「不還超過一來果」者，汝！不應言：「不還具足一來果」。

一六 (自) 不還超過一來果，其具足耶？(他) 然。(自) 不還超過一來道，超過麤欲貪、麤瞋恚，其具足耶？(他) 實不應如是言：乃至…

一七 (自) 一來具足預流果耶？(他) 然。(自) 一來非超過預流果耶？(他) 然。

(自) 若「一來超過預流果」者，汝！不應言：「一來具足預流果」。

一八 (自) 一來超過預流果，其具足耶？(他) 然。(自) 一來超過預流道，超過有身見、疑、戒禁取、到惡趣之貪、到惡趣之瞋、到惡趣之癡，其具足耶？(他) 實不應如是言：乃至…

一九 (他) 不應言：「阿羅漢具足四果」耶？(自) 然。(他) 阿羅漢逮得四果，依此等非不退耶？(自) 然。(他) 若「阿羅漢逮得四果，依此等不退」者，是故汝！應言：「阿羅漢具足四果」。

二〇 (他) 不應言：「不還具足三果」耶？(自) 然。(他) 不還逮得三果，依此等非不退耶？(自) 然。(他) 若「不還逮得三果，依此等不退」者，是故汝！應言：「不還具足三果」。

二一 (他) 不應言：「一來具足二果」耶？(自) 然。(他) 一來逮得二果，依此等非不退耶？(自) 然。(他) 若「一來逮得二果，依此等不退」者，是故汝！應言：「一來具足二果」。

二二 (自) 阿羅漢逮得四果，依此等不退，阿羅漢具足四果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢逮得四道，依此等不退，阿羅漢具足四道耶？(他) 實不應如是言：乃至…

二三 (自) 不還逮得三果，依此等不退，不還具足三果耶？(他) 然。(自) 不還逮得三道，依此等不退，不還具足三道耶？(他) 實不應如是言：乃至…

二四 (自) 一來逮得二果，依此等不退，一來具足二果耶？(他) 然。(自) 一來逮得二道，依此等不退，一來具足二道耶？(他) 實不應如是言：乃至…

一 (自) 阿羅漢具足六捨^①耶？(他) 然。(自) 阿羅漢具足六觸、六受…乃至…六慧耶？(他) 實不應如是言：乃至…

二 (自) 阿羅漢具足六捨耶？(他) 然。(自) 阿羅漢依眼而見色，依耳而聞聲，依鼻而嗅香，依舌而覺味，依身而感觸，依意而知法耶？依意而知法，依眼而見色，依耳而聞聲，依鼻而嗅香，依舌而覺味，依身而感觸耶？(他) 實不應如是言：乃至：

三 (自) 阿羅漢具足六捨耶？(他) 然。(自) 於常恒、平等、無障礙具足、確固六捨，六捨現起耶？(他) 實不應如是言：乃至：

四 (他) 不應言：「阿羅漢具足六捨」耶？(自) 然。(他) 阿羅漢非六捨者耶？(自) 然。(他) 若「阿羅漢是六捨者」，是故汝！應言：「阿羅漢具足六捨」。

註① 六捨 D.N.Vol.III.P.245. 漢譯南傳第八卷・長部三、二五六頁參照。

第六章 由菩提覺者論

281

此處名「依菩提而爲覺者」之論。此處「菩提者是四道智、一切知智之增語。故彼如依白色而爲白，如依黑色而爲黑，如是依菩提而爲覺者」之邪執。乃北道派。

一 (自) 依菩提而爲覺者耶？(他) 然。(自) 依菩提之寂滅、¹⁹滅、止停而爲不覺者耶？(他) 實不應如是言：乃至：

二 (自) 依菩提而爲覺者耶？(他) 然。(自) 依過去之菩提而爲覺者耶？(他) 實不應如是言：乃至。 (自) 依過去之菩提而爲覺者耶？(他) 然。(自) 依其菩提而作菩提之所作耶？(他) 實不應如是言：乃至。 (自) 依其菩提而作菩提之所作耶？(他) 然。(自) 依其菩提而偏知苦、捨集、證滅、修道耶？(他) 實不應如是言：乃至：

三 (自) 依菩提而爲覺者耶？(他) 然。(自) 依未來之菩提而爲覺者耶？(他) 實不應如是言：乃至。 (自) 依未來之菩提而爲覺者耶？(他) 然。(自) 依其菩提而作菩提之所作耶？(他) 實不應如是言：乃至。 (自) 依其菩提而偏知苦、捨集、證滅、修道耶？(他) 實不應如是言：乃至：

四 (自) 依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而作菩提之所作耶？(他) 然。(自)

依過去之菩提而爲覺者，依其菩提而作菩提之所作耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而偏知苦、捨集、證滅、修道耶？（他）實然。（自）依過去之菩提而爲覺者，依其菩提而偏知苦……乃至……修道耶？（他）實不應如是言……乃至……

五 （自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而作菩提之所作耶？（他）然。（自）依未來之菩提而爲覺者，依其菩提而作菩提之所作耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而偏知苦、捨集、證滅、修道耶？（他）然。（自）依未來之菩提而爲覺者，依其菩提而偏知苦……乃至……修道耶？（他）實不應如是言……乃至……

六 （自）依過去之菩提而爲覺者，依其菩提而不作菩提之所作耶？（他）然。（自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而不作菩提之所作耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）依過去之菩提而爲覺者，依其菩提而不偏知苦……乃至……不修道耶？（他）然。（自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而不偏知苦……乃至……不修道耶？（他）實不應如是言……乃至……

七 （自）依未來之菩提而爲覺者，依其菩提而不作菩提之所作耶？（他）然。（自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而不作菩提之所作耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）依未來之菩提而爲覺者，依其菩提而不偏知苦……乃至……不修道耶？（他）然。（自）依現在之菩提而爲覺者，依其菩提而不偏知苦……乃至……不修道耶？（他）實不應如是言……乃至……

八 （自）依過去之菩提而爲覺者，依未來之菩提而爲覺者，依現在之菩提而爲覺者耶？（他）然。（自）依三菩提而爲覺者耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）依三菩提而爲覺者耶？（他）然。（自）於常恒、平等、無障礙具足、確固三菩提，三菩提是現起耶？（他）實不應如是言……乃至……

九 （他）不應言：「依菩提而爲覺者」耶？（自）然。（他）得菩提非爲覺者耶？（自）然。（他）若「得菩提爲覺者」，是故汝！應言：「依菩提而爲覺者」。

一〇 （自）「得菩提爲覺者」者，是「依菩提而爲覺者」耶？（他）然。（自）得菩提爲菩提耶？（他）實不應如是言……乃至……

第七章 相論

此處名相論，執「具足是等於大人有二趣」之經爲不如理，「成就相是菩薩」之邪執。乃北道派。

一、（自）相具足是菩薩耶？（他）然。（自）一部分相具足者爲一部分菩薩耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）相具足是菩薩耶？（他）然。（自）三分之一相具足是三分一之菩薩耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）相具足是菩薩耶？（他）然。（自）半分相具足是半分菩薩耶？（他）實不應如是言……乃至……

二、（自）相具足是菩薩耶？（他）然。（自）轉輪有情是相具足，轉輪有情是菩薩耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）轉輪有情是相具足，轉輪有情是菩薩耶？（他）然。（自）如菩薩之前生事、前生行、法話、法說有轉輪有情之前生事、前生行、法話、法說耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）如菩薩生時，最初天受，後爲人受，轉輪有情生時，最初天受，後爲人受耶？（他）實不應如是言……乃至……

三、（自）菩薩生時，四人之天子受，置於母前，曰：「恭喜，皇后！產大有力之子」，如是轉輪有情生時，四人之天子受，置於母前，曰：「恭喜，皇后！產大有力之子」耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）如菩薩生時，二雨水由天而雨，一爲寒，一爲暖，灌於菩薩，更於母，如是轉輪有情生時，二雨水由天而雨，一爲寒，一爲暖，灌於轉輪有情，更灌於母耶？（他）實不應如是言……乃至……

四、（自）出產之菩薩兩足而立，向北面行走七步，遮白天蓋，觀十方，述牛王之

言而曰：「我爲世間之最尊者，我爲世間之最長者，我爲世間之最勝者，此爲最後之生，不再後有」，如是出產之轉輪有情兩足而立，向北面行走七步，遮白天蓋，觀十方，述牛王之言曰：「我爲世間之最尊者，我爲世間之最長者，我爲世間之最勝者，此爲最後之生，不再後有」耶？（他）實不應如是言……乃至……

五、（自）菩薩生時，如大光明、大光耀、大地動顯，轉輪有情生時，如大光明、大光耀、大地動顯耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）菩薩之自性身如偏照一尋，如是轉輪有情之自性身偏照一尋耶？（他）實不應如是言……乃至……。（自）如菩薩見大夢，轉輪有情見大夢耶？（他）實不應如是言……乃至……

六 (他) 不應言：「相具足是菩薩」耶？(自) 然。(他) 非世尊所仰耶？曰：「諸比丘！此等之大人有三十二大人相。成就大人唯有二趣而已。若在家者，爲如法之轉輪王，征服如法之王四方，無因國而敵對者，具足七寶。今欲說七寶，即輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、居士寶、主兵臣寶之七種。更具足千以上之子，勇猛精進伏他衆，彼統領此大地、大海，不以刀杖而依法。若捨家爲無家學道，於世間斷流轉而成應供等正覺^①」，有如是之經耶？(自) 然。(他) 依此，應言：「相具足者是菩薩」。

註① D.N.Vol.III.P.145. 漢譯南傳第八卷・長部三、一四一頁。

第八章 入決定論

此處名決定論。有「在彼陶師經，指覺提波羅之出家，菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行」之邪執。乃安達派。

287

一 (自) 菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行耶？(他) 然。(自) 菩薩是迦葉佛之聲聞耶？(他) 實不應如是言：乃至…^①。(自) 菩薩是迦葉佛之聲聞耶？(他) 然。(自) 聲聞終而爲佛耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 聲聞終而爲佛耶？(他) 然。(自) 是隨聞〔者〕耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 是隨聞〔者〕耶？(他) 然。(自) 世尊非自在生耶？(他) 然。(自) 若菩薩是自在生，實汝！不應言：「是隨聞〔者〕」。

二 (自) 菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行耶？(他) 然。(自) 世尊於菩提樹下以等正覺三沙門果耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 世尊於菩提樹下非等正覺四沙門果耶？(他) 然。(自) 若「依佛於菩提樹下等正覺四沙門果」者，汝！不應言：「菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行」。

三 (自) 菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行耶？(他) 然。(自) 菩薩作難作之事耶？(他) 然。(自) 見具足之補特伽羅作難作之事耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 菩薩行他之苦行，從他之師耶？(他) 然。(自) 見具足之補特伽羅從

他之師耶？（他）實不應如是言：乃至…

四 （自）具壽阿難於佛之教語，入決定修梵行故，阿難是佛之聲聞耶？（他）然。

（自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行，菩薩是迦葉佛之聲聞耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）家主之質多、住林者之訶哆於佛之教語，入決定修梵行，

家主之質多、住林者之訶哆是佛之聲聞耶？（他）然。（自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行，菩薩是迦葉佛之聲聞耶？（他）實不應如是言。

五 （自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行，不是迦葉佛之聲聞耶？（他）然。

（自）具壽阿難於佛之教語，入決定修梵行，不是佛之聲聞耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行，不是迦葉佛之聲聞耶？（他）然。

（自）家主之質多、住林者之訶哆於佛之教語，入決定修梵行，不是佛之聲聞耶？（他）實不應如是言：乃至…。（自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行，不是迦

葉佛之聲聞耶？（他）然。（自）轉生之聲聞爲非聲聞耶？（他）實不應如是言：乃至…

六 （他）不應言：「菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行」耶？（自）然。（他）非

至：

世尊所仰耶？曰：「阿難！我於迦葉佛之前，爲成未來正覺而修梵行^②」，有如是之經耶？（自）然。（他）依此，應言：「菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行」。

七 （自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：

「我超越一切是一切智者，
不染著一切法，
捨離一切，欲盡解脫，
依自己之神通，可依賴誰？
於我無師

於我無相等者

於人天、世間，於我無可比者，
我於世間之應供者，

我是無上師，

我是唯一人之等正覺者，

是清涼寂靜^③。

爲轉法輪赴迦^尸國

於闇黑之世界，

打甘露之鼓^④。

友！如汝所言，

打勝無邊爲阿羅漢。

得漏盡者

與我相等之勝者

我打勝惡法，

是故，優波迦！我是勝者」。

290 有如是之經耶？（他）然。（自）依此，汝！不應言：「菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行」。

八（自）菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行耶？（他）然。（自）非世尊所仰耶？曰：「此是苦聖諦。諸比丘！於前世未聞之法，眼生、智生、慧生、明生、光明生，生^⑤」，有如是之經耶？（他）然。（自）依此，不應言：「菩薩於迦葉佛之教語，入決定修梵行」。

註① 指最後有之菩薩而否定。

② M.N.Vol.II.P54. *Buddhavamsa* XX.VI.10 申阿含，譯婆陵耆經（大正一、四九九頁）

③ *Vinaya* I.8.M.N.Vol.I.p.171 漢譯南傳第九卷・中部一、三三六頁，*Therīgāthā* 129 申

阿含・羅摩經（大正一、七七六頁）、本事經（大正一七、六七頁）。

④ 原本爲 *āhan* hi *amatadudrabhin*，訂正爲 *ahaññim* *amatadundubhin*。

⑤ S.N.V.P.422. 轉法輪經（大正一、一〇三・五〇三・五〇四頁），四分律（大正一一、

八八頁)。

第九章 餘者具足論

有具足論。有住於第四道，人依得法而具足三果之邪執，乃安達派。

291

一 (自) 阿羅漢果作證向人是具足三果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是具足四觸、四受、四想、四思、四心、四信、四進、四念、四定、四慧耶？(他) 實不應如是言：乃至…

二 (自) 不還果作證向人是具足二果耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人是具足三觸、三受…乃至…三慧耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 一來果作證向人是具足預流果耶？(他) 然。(自) 一來果作證向人是具足二觸、二受…乃至…二慧耶？(他) 實不應如是言：乃至…

三 (自) 阿羅漢果作證向人是具足預流果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人

292

是預流、極七返有、家家、一間耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 阿羅漢果作證向人是具足一來果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是一來耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 阿羅漢果作證向人是具足不還果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是不還、中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行涅槃、上流往色究竟天行耶？(他) 實不應如是言：乃至…

四 (自) 不還果作證向人是具足預流耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人是預流、極七返有、家家、一間耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 不還果作證向人是具足一來果耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人是一來耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 一來果作證向人是具足預流果耶？(他) 然。(自) 一來果作證向人是預流、極七返有、家家、一間耶？(他) 實不應如是言：乃至…

五 (自) 若具足預流果者，應言：「預流」耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是具足預流果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是預流耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 若具足一來果者，應言：「一來」耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是具足一來果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人是一來耶？(他) 實不應如是言：乃至…。

不應如是言：乃至：。（自）若具足不還果者，應言：「不還」耶？（他）然。（自）阿羅漢果作證向人是具足不還果耶？（他）然。（自）不還果作證向人是預流耶？（他）實不應如是言：乃至：。

六 （自）若具足預流果，應言：「預流」耶？（他）然。（自）不還果作證向人是具足預流果耶？（他）然。（自）不還果作證向人是具足一來果者，應言：「一來」耶？（他）然。（自）不還果作證向人是具足一來果耶？（他）然。（自）不還果作證向人是一來耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）若具足預流果者，應言：「預流」耶？（他）然。（自）一來果作證向人是具足預流果耶？（他）然。（自）一來果作證向人是預流耶？（他）實不應如是言：乃至：。

七 （自）阿羅漢果作證向人是具足預流果耶？（他）然。（自）阿羅漢果作證向人是非超過預流果耶？（他）然。（自）若「阿羅漢果作證向人是超過預流果」者，汝！不應言：「阿羅漢果作證向人具足預流果」。

八 （自）阿羅漢果作證向人是超過預流果，具足此（預流果）耶？（他）然。（自）

阿羅漢果作證向人是超過預流果，超過有身見、疑、戒禁取、惡生所趣之貪、惡生所趣之瞋、惡生所趣之癡，具足此耶？（他）實不應如是言：乃至：。

九 （自）阿羅漢果作證向人是具足一來果耶？（他）然。（自）阿羅漢果作證向人是非超過一來果耶？（他）然。（自）若「阿羅漢果作證向人是超過一來果」者，汝！不應言：「阿羅漢果作證向人是具足一來果」。

一〇 （自）阿羅漢果作證向人超過一來果，具足此耶？（他）然。（自）阿羅漢果作證向人超過一來果，超過麤欲貪、麤瞋恚，具足此耶？（他）實不應如是言：乃至：。

一一 （自）阿羅漢果作證向人具足不還果耶？（他）然。（自）阿羅漢果作證向人非超過不還果耶？（他）然。（自）若「阿羅漢果作證向人超過不還果」者，汝！不應言：「阿羅漢果作證向人具足不還果」。

一二 （自）阿羅漢果作證向人超過不還果，具足此耶？（他）然。（自）阿羅漢果作證向人超過不還果，超過微俱行之欲貪、微俱行之瞋恚，具足此耶？（他）實不應如是言：乃至：。

一三 (自) 不還果作證向人具足預流果耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人非超過預流果耶？(他) 然。(自) 若「不還果作證向人超過預流果」者，汝！不應言：「不還果作證向人具足預流果」。

一四 (自) 不還果作證向人超過預流果，具足此耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人超過預流果，超過有身見、疑、戒禁取、惡生所趣之貪、瞋、癡，具足此耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一五 (自) 不還果作證向人具足一來果耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人非超過一來果耶？(他) 然。(自) 若「不還果作證向人超過一來果」者，汝！不應言：「不還果作證向人具足一來果」。

一六 (自) 不還果作證向人超過一來果，具足此耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人超過一來果，超過麤欲貪、麤瞋恚，具足此耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一七 (自) 一來果作證向人具足預流果耶？(他) 然。(自) 一來果作證向人非超過預流果耶？(他) 然。(自) 若「一來果作證向人超過預流果」者，汝！不應言：「一來果作證向人具足預流果」。

296

一八 一來果作證向人超過預流果，具足此耶？(他) 然。(自) 一來果作證向人超過預流果，超過有身見、疑、戒禁取、惡生所趣之貪、瞋、癡，具足此耶？(他) 實不應如是言：乃至：

一九 (他) 不應言：「阿羅漢果作證向人具足三果」耶？(自) 然。(自) 若「阿羅漢果作證向人逮得三果，不退轉彼等」耶？(他) 然。(他) 若「阿羅漢果作證向人逮得三果，不退轉彼等」者，汝！應言：「阿羅漢果作證向人具足三果」。

二〇 (他) 不應言：「不還果作證向人成就二果」耶？(自) 然。(他) 不還果作證向人非逮得二果，不退轉彼等耶？(自) 然。(他) 若「不還果作證向人逮得二果，不退轉彼等」者，汝！應言：「不還果作證向人具足二果」。

二一 (他) 不應言：「一來果作證向人具足預流果」耶？(自) 然。(他) 預流果作證向人非逮得預流果，不退轉彼等耶？(自) 然。(他) 若「預流果作證向人者逮得預流果，不退轉彼等」者，汝！應言：「一來果作證向人具足預流果」。

二二 (自) 阿羅漢果作證向人逮得三果，不退轉彼等，阿羅漢果作證向人具足三果耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人逮得四道，不退轉彼等，阿羅漢果作證向

人具足四道耶？（他）實不應如是言：乃至：

二三、（自）不還果作證向人逮得二果，不退轉彼等，不還果作證向人具足二果耶？

（他）然。（自）不還果作證向人逮得三道，不退轉彼等，不還果作證向人具足三道耶？（他）實不應如是言：乃至：

二四、（自）一來果作證向人逮得預流果，不退轉此，一來果作證向人具足預流果耶？（他）然。（自）一來果作證向人逮得二道，不退轉彼等，一來果作證向人具足二道耶？（他）實不應如是言：乃至：

二四、（自）一來果作證向人逮得預流果，不退轉此，一來果作證向人具足預流果耶？（他）然。（自）一來果作證向人逮得三道，不退轉彼等，不還果作證向人具足三道耶？（他）實不應如是言：乃至：

第十章 斷結論

此名斷結論。「無差別作一切之斷結是阿羅漢」之邪執，乃安達派。

二四

一、（自）一切結之斷是阿羅漢果耶？（他）然。（自）一切結之依阿羅漢道而斷耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）一切結之依阿羅漢道而斷耶？（他）然。

（自）依阿羅漢道而捨離有身見、疑、戒禁取耶？（他）實不應如是言。（自）依阿羅漢道而捨離有身見、疑、戒禁取耶？（他）然。（自）「斷三結是預流果」者，非世尊所言耶？（他）然。（自）若「斷三結是預流果」者是世尊所言，汝！不應言：「依阿羅漢道而一切結之斷」。

二、（自）一切之結者依阿羅漢道而斷耶？（他）然。（自）麤欲貪、麤瞋恚依阿羅漢道而捨離耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依阿羅漢道而捨離麤欲貪、麤瞋恚耶？（他）然。（自）「欲貪、瞋恚之減少是一來果」者，非世尊所言耶？（他）然。（自）若「欲貪、瞋恚之減少是一來果」爲世尊所言，汝！不應言：「一切之結依阿羅漢道而斷」。

三、（自）一切之結依阿羅漢道而斷耶？（他）然。（自）依阿羅漢道而捨離微俱行之欲貪、瞋恚耶？（他）實不應如是言：乃至：。（自）依阿羅漢道而捨離微俱行之欲貪、瞋恚耶？（他）然。（自）「斷欲貪、瞋恚而無餘是不還果」者，非世尊所言耶？（他）然。（自）若「斷欲貪、瞋恚而無餘是不還果」爲世尊所言，汝！不應言：「一切之結依阿羅漢道而斷」。

四 (自) 一切之結依阿羅漢道而斷耶？(他) 然。(自) 「色貪、無色貪、慢、掉舉、無明之無餘斷爲阿羅漢」者，非世尊所言耶？(他) 然。(自) 若「色貪、無色貪、慢、掉舉、無明之無餘斷是阿羅漢」爲世尊所言，汝！不應言：「一切之結依阿羅漢道而斷」。

300 五 (他) 不應言：「一切之結斷是阿羅漢」耶？(他) 然。(他) 阿羅漢非斷一切之結耶？(自) 然。(他) 若「阿羅漢是斷一切之結」，依此汝！應言：「斷一切之結者是阿羅漢」。

彼之攝頌曰：

家住阿羅漢、生阿羅漢、阿羅漢一切諸法是無漏
阿羅漢具足四果而六捨
依菩提爲覺者與相具足者是菩薩
菩薩入決定修淨行
斷一切結是阿羅漢

註① 問「一切結……」時，指依前述之三道捨離而否定，再問時，由依其阿羅漢道無不捨離而肯定。

② 於「有身見……」等，指依初道捨離而否定，指依第四道之無餘斷而肯定。

第五品

第一章 解脫論

名解脫論。此處，觀、道、果、觀察之四種智名爲解脫智。於此等中，觀智以常相等解脫故，或其〔常相等〕依解脫性而解脫故，是爲解脫智。道是正斷解脫。果是寂靜解脫。觀察智是知解脫者爲解脫智。於如是四種解脫智，唯果智無條件爲已解脫，其餘任何亦不應言：已解脫或未解脫。故不言名此「解脫智爲解脫者」。然而不全辦別而有如是「解脫智爲解脫者」之邪執，乃安達派。

一 (自) 解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 如何解脫智亦一切之解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 觀察智是解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 種姓有人之解脫智是解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……

302 二 (自) 預流果作證向人之解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 預流之智以得、逮得、達、證預流果之智耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 一來果作證向人之解脫智是解脫者耶？(他) 然。(自) 一來之智以得、逮得、達、證一來果之智耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 不還果作證向人之解脫智是解脫者耶？(他) 然。(自) 不還之智以得、逮得、達、證不還果之智耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 阿羅漢果作證向人之解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 阿羅漢之智以得、逮得、達、證阿羅漢果之智耶？(他) 實不應如是言……乃至……

三 (自) 具足預流果人之解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 預流果作證向人之解脫智是解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 具足一來〔果〕人之解脫智是解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 具足一來〔果〕人之解脫智是解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……

303 解脫耶？(他) 然。(自) 一來果作證向人之解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 具足不還果人之解脫智是解脫耶？(自) 不還果作證向人之解脫智是解脫耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 具足阿羅漢果人之解脫智是解脫耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人之解脫智是解脫之智耶？(他) 然。(自) 具足預流果之解脫智是解脫而達其果智耶？(他) 然。(自) 一來果作證向人之解脫智是解脫而達其果智耶？(他) 然。(自) 不還果作證向人之解脫智是解脫而達其果智耶？(他) 然。(自) 具足阿羅漢果之解脫智是解脫而達其果智耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 具足阿羅漢果之解脫智是解脫而達其果智耶？(他) 然。(自) 阿羅漢果作證向人之解脫智是解脫而達其果智耶？(他) 實不應如是言……乃至……

第二章 無學智論

名無學論。此處，依「長老阿難等之有學者〔言〕：『世尊是偉大』」之理趣，有學知無學，然而言此「有學有知無學之智」之邪執、乃北道派。

一 (自) 於有學有無學之智耶？(他) 然。(自) 有學是知見、見、知、證、具足而住、身證而住無學之法耶？(他) 實不應如是言……乃至……。(自) 有學非不知見、不知、不見、不證、不具足而住、不身證而住無學之法耶？(他) 然。(自) 若「有學不知見、不見、不知、不證、不具足而住、不身證而住無學之法」者，汝！不應言：「於有學有無學之智」。

304 二 (自) 於無學有無學之智，無學是知見、見、知、證、具足而住、身證而住無學之法耶？(他) 然。(自) 於有學有無學之智，有學是知見、見、知、證、具足而住、身證而住無學之法耶？(他) 實不應如是言……乃至……^①。(自) 於有學有無學之智，有學是知見、見、知、證、具足而住、身證而住無學之法耶？(他) 實不應如是言……乃至……^②。

(他) 然。(自) 於無學有無學之智，無學是不知不見、不見、不知、不證、不具足而住、不身證而住無學之法耶？(他) 實不應如是言……乃至……^②

三 (自) 於有學有無學之智耶？(他) 然。(自) 於種姓有人有預流道之智耶？(他) 實不應如是言……乃至……^②。(自) 於預流果作證向人有預流果之智耶？(他) 實不應如是而言……乃至……^②。(自) 於一來果作證……乃至……不還果作證……乃至……阿羅漢果作證向人有阿羅漢之智耶？(他) 實不應如是言……乃至……^②。

四 (他) 不應言：「於有學有無學之智」耶？(自) 然。(他) 具壽阿難是有學，而非知「世尊是偉大」、知「長老舍利弗、長老大目犍連是偉大」耶？(自) 然。(他) 若「具壽阿難是有學，知『世尊是偉大』」，知「長老舍利弗是偉大、長老大目犍連偉大」，是故汝！應言：「於有學有無學之智」。

305

註① 原本爲 *amanta*，訂正爲 *na h'evam vattabbe...pe...*。

② 原本爲 *amanta*，訂正爲 *na h'evam vattabbe...pe...*。

第三章 顛倒論

名顛倒論。此中，「於地偏入於地想，其智爲顛倒智」之邪執，乃安達派。

一 (自) 入於地偏者有顛倒智耶？(他) 然。(自) 以無常爲常……以苦爲樂……以無我爲我……以不淨爲淨之顛倒耶？(他) 實不應如是言……乃至……

二 (自) 入於地偏定有顛倒之智耶？(他) 然。(自) 不善耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 非善耶？(他) 然。(自) 若「善」者，實汝！不應言……「入於地偏定有顛倒之智」。

三 (自) 以無常爲常是顛倒而彼不善耶？(他) 然。(自) 入於地偏定有顛倒之智，彼爲不善耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 以苦爲樂……以無我爲我……以不淨爲淨是顛倒而彼不善耶？(他) 然。(自) 入於地偏定……有顛倒之智，彼爲不善耶？(他) 實不應如是言……乃至……

四 (自) 入於地偏定有顛倒之智，彼善耶？(他) 然。(自) 以無常爲常是顛倒而

彼爲善耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 入於地偏定有顛倒之智，彼善耶？(他) 然。(自) 以苦爲樂……乃至……以無我爲我……以不淨爲淨是顛倒，彼善耶？

(他) 實不應如是言……乃至……

五 (自) 入於地偏定有顛倒之智耶？(他) 然。(自) 阿羅漢入地偏定耶？(他) 然。(自) 若「阿羅漢入地偏定」者，實汝！不應言……「入於地偏定有顛倒之智」。

六 (自) 入於地偏定有顛倒之智，阿羅漢入地偏定耶？(他) 然。(自) 於阿羅漢有顛倒耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 阿羅漢有顛倒耶？(他) 然。(自) 阿羅漢有想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？(他) 實不應如是言……乃至……(自) 於阿羅漢無想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？(他) 然。(自) 若「於阿羅漢無想顛倒、心顛倒、見顛倒」者，實汝！不應言……「於阿羅漢有顛倒」。

七 (他) 不應言……「入於地偏定有顛倒之智」耶？(自) 然。(他) [思] 地而入定者一切爲地耶？(自) 實不應如是言……乃至……(他) 依此，實入於地偏定有顛倒之智。

八 (自) 入於地偏定有顛倒之智耶？(他) 然。(自) 地是存在，如何以地爲地而

入定耶？（他）然。（自）若「地是存、存在，如何以地爲地而入定」者，汝！不應言：「入於地徧定有顛倒之智」。（自）地是存在，以地爲地而入定乃有顛倒耶？（他）然。

（自）涅槃是存在，以涅槃爲涅槃而入定有顛倒耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）依此，不應言：「入於地徧定有顛倒之智」。

第四章 決定論

名決定論。「世尊認爲『入正性決定之人可能現觀法』，故於不定之異生補特伽羅有入決定智」之邪執，乃北道派。

308

一 （自）不定者有入決定智耶？（他）然。（自）決定者有入不定智耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）決定者無入不定智耶？（他）然。（自）不定者無入決定智耶？（他）實不應如是言：乃至……

二 （自）不定者有入決定智耶？（他）然。（自）決定者有入決定智耶？（他）實

不應如是言：乃至……（自）決定者無入決定智耶？（他）然。（自）不定者無入決定智耶？（他）實不應如是言：乃至……

三 （自）不定者有入決定智耶？（他）然。（自）不定者有入不定智耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）不定者無入不定智耶？（他）然。（自）不定者無入決定智耶？（他）實不應如是言：乃至……

四 （自）不定者有入決定智耶？（他）然。（自）不定者有入決定道耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）不定者有入決定智耶？（他）然。（自）不定者有入決定念住：乃至：正勤、神足、根、力、覺支耶？（他）實不應如是言：乃至……

五 （自）不定者無入決定道耶？（他）然。（自）若「不定者無入決定道」者，汝！不應言：「不定者有入決定智」。（自）不定者無入決定念住：乃至：覺支耶？（他）然。（自）若「不定者無入決定覺支」者，汝！不應言：「不定者有入決定智」。

六 （自）不定者有入決定智耶？（他）然。（自）於種姓有人有預流道智耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）於預流果作證向人有預流果智耶？（他）實不應如是言：乃至……（自）一來果作證向人：乃至：於阿羅漢果作證向人有阿羅漢果智耶？

309

(他) 實不應如是言……乃至……

七 (他)不應言：「不定者有入決定智」耶？世尊非認為「入正性決定者可能現觀法」耶？(自)然。(他)若世尊認為「入正性決定者可能現觀法」者，汝！應言：「不定者有入決定智」。

第五章 無礙解論

名無礙解論。執「聖者之有智者一切出世間」，而「一切智是無礙解」之邪執，乃安達派。

一 (自) 一切智是無礙解耶？(他)然。(自)世俗智是無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)世俗智是無礙解耶？(他)然。(自)如何者知一切世俗是到達無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)一切之智是無礙解耶？(他)然。(自)他心智是無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)他心智是無礙解耶？(他)然。(自)如何者知一切他心是到達無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……。

二 (自) 一切智是無礙解耶？(他)然。(自)一切慧是無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)一切慧是無礙解耶？(他)然。(自)入地偏定有慧，其慧是無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)入地偏……水偏……火偏……風偏……青偏……黃偏……赤偏……白偏……空無邊處……識無邊處……無所有處……非想非非想處定者……與布施……與衣……與施食……與床座……與病緣藥資具是有慧，其慧是無礙解耶？(他)實不應如是言……乃至……

三 (他)不應言：「一切智是無礙解」耶？(自)然。(他)有出世間慧，其(智)非無礙解耶？(自)實不應如是言……乃至……。(他)依此，一切智是無礙解。

名世俗智論。此處有世俗諦、真諦之二諦。然而，無此區別而依諦語之共通言：「世俗智亦唯諦所緣」。乃安達派。

第六章 世俗智論

一 (他) 不應言：「世俗智是諦所緣而非他所緣」耶？(自) 然。(他) 入於地偏定有智，地遍非於世俗諦耶？(自) 然。(他) 若「入地偏定有智，於地偏是世俗諦」者，是故汝！應言：「世俗智是諦所緣而非他所緣」。

二 (他) 不應言：「世俗智是諦所緣而非他所緣」耶？(自) 然。(他) 行水偏：乃至火偏：乃至施病緣藥資具是有智，病緣藥資具非於世俗諦耶？(自) 然。(他) 若「施病緣藥資具有智，病緣藥資具是世俗諦」者，是故汝！應言：「世俗智是諦所緣而非他所緣」。

三 (自) 世俗智是諦所緣而非他所緣耶？(他) 然。(自) 依其智而偏智苦、捨集、證滅、修道耶？(他) 實不應如是言：乃至：

第七章 心所緣論

名心所緣論。此處，執「言心差別智唯語」，而其智「唯心所緣」之邪執，乃安達

派。

312

一 (自) 心差別智是心所緣而非他所緣耶？(他) 然。(自) 或者有貪心而不知「有貪心」耶？(他) 然。(自) 若「或者有貪心而知「有貪心」」者，汝！不應言：「心差別智是心所緣而非他所緣」。(自) 或者以離貪心知「離貪心」：乃至：有瞋心：乃至：離瞋心：乃至：有癡心：乃至離癡心、集心、散心、大極心、非大極心、有上心、無上心、寂靜心、非寂靜心、解脫心：乃至：以未解脫心知「未解脫心」耶？(他) 然。(自) 若「或者以未解脫心知「未解脫心」者」，汝！不應言：「心差別智是心所緣而非他所緣」。

二 (自) 觸所緣智不應言：「心差別智」耶？(他) 然。(自) 若「觸所緣智」，應言「心差別智」者，汝！不應言：「心差別智是心所緣而非他所緣」。(自) 受所緣智、想所緣智、思所緣智、心所緣智、信所緣智、進所緣智、念所緣智、定所緣智、慧所緣智：乃至：貪所緣智：乃至：瞋所緣智：乃至：無愧所緣智是應言：「心差別智」耶？(他) 然。(自) 若「無愧所緣智是應言：「心差別智」者」，實汝！不應言：

「心差別智是心所緣而非他所緣」……乃至……

三 (自) 觸所緣智是不應言：「心差別智」耶？(他)然。(自)是觸差別智耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)受所緣智……乃至……想所緣智……乃至……無愧所緣智是不應言：「心差別智」耶？(他)然。(自)是無愧差別智耶？(他)實不應如是言……乃至……

四 (他)不應言：「心差別智是心所緣而非他所緣」耶？(自)然。(他)於心差別之非智耶？(自)然。(他)若「於心差別是智」，是故汝！應言：「心差別智是心所緣而非他所緣」。

第八章 未來智論

名未來〔智〕論。此處名未來，有無間非爲無間。此等之中，於無間全然無智。如無間，向一方之路認知屬於一事，〔亦於未來無智。然而，〕於此處許「於有一切未來之智」者，乃安達派。

- 一 (自)於未來有智耶？(他)然。(自)未來依根本而知耶？依因而知耶？依繕而知耶？依生而知耶？依出生而知耶？依興起而知耶？依招來而知耶？依所緣而知耶？依緣而知耶？依集因而知耶？(他)實不應如是言……乃至……
- 二 (自)於未來有智耶？(他)然。(自)知未來之因緣耶？知所緣緣耶？知增上緣耶？知無間緣耶？知等無間緣耶？(他)實不應如是言……乃至……
- 三 (自)於未來有智耶？(他)然。(自)種姓有人於預流道有智耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)預流果作證向人於預流果有智耶？(他)實不應如是言……乃至……。(自)一來果作證向人……乃至……不還果作證向人……乃至……阿羅漢果作證向人於阿羅漢果有智耶？(他)實不應如是言……乃至……
- 四 (他)不應言：「於未來有智」耶？(自)然。(他)非世尊所仰耶？曰：「阿羅陀！於巴連弗應起三種障難。乃依火、水、破和合」，有如是之經耶？(自)然。(他)是故，於未來有智。

註① D.N.Vol.II.p.88. 漢譯南傳第七卷・長部二、五〇頁，長阿含・遊行經（大正一、一二頁）參照。

第九章 現在智論

名現在〔智〕論。此處，彼依止於文「見一切行是無常時，見其智亦無常」，而無差別「於一切現在有智」之邪執，乃安達派。

一 (自) 於現在有智耶？(他) 然。(自) 依其智而知其智耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 依其智而知其智耶？(他) 然。(自) 依其智而知其智是「智」耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 依其智而知其智是「智」耶？(他) 然。(自) 其智是其智之所緣耶？(他) 實不應如是言：乃至…。(自) 其智是其智之所緣耶？(他) 然。(自) 依其觸而觸其觸，依其受而受納其受，依其想而取想其想，依其思而思其思，依其心而思其心，依其尋而尋其尋，依其伺而伺其伺，依其喜而喜其喜，

依其念而念其念，依其慧而知其慧，依其刀而切其刀，依其手斧而斷其手斧，依其鋸而斷其鋸，以其小刀而斷其小刀，以其針而縫其針，以其指尖而附其指尖，以其鼻端而附其鼻端，以其頭而附其頭，依其排泄物而洗其排泄物，以其小便而洗其小便，依其膿而洗其膿，依其血而洗其血耶？(他) 實不應如是言：乃至…

二 (他) 不應言：「於現在有智」耶？(自) 然。(他) 見「一切行是無常」時，非見「其智亦無常」耶？(自) 然。(他) 若「見一切行是無常時，見其智亦無常」者，是故汝應言：「於現在有智」。

第十章 果智論

名果智論。此處，言「諸佛依諸有情之得聖果而說法。聲聞亦然」，依此之共通而「如諸佛，聲聞亦依彼有情於得果而有智」之彼等邪執，乃安達派。

一 (自) 聲聞於果有智耶？(他) 然。(自) 聲聞知果之已作耶？(他) 實不應如

是言：乃至：。（自）聲聞有於果之智耶？（他）然。（自）聲聞有果上下「知智」、根上下「知智」、補特伽羅上下「知智」耶？（他）實不應如是言：乃至：

二 （自）聲聞於果有智耶？（他）然。（自）聲聞有蘊施設、處施設、界施設、諦施設、根施設、補特伽羅施設耶？（他）實不應如是言：乃至：

三 （自）聲聞於果有智耶？（他）然。（自）聲聞是勝者、大師、等正覺者、一切知、一切見、法主、法依耶？（他）實不應如是言：乃至：

四 （自）聲聞於果有智耶？（他）然。（自）聲聞是未生道之能生者、未正生道之能正生者、未知道之告知者、道知者、道智者、道熟智者耶？（他）實不應如是言：乃至：

五 （他）不應言：「聲聞於果有智」耶？（自）然。（他）聲聞是無有智耶？（自）實不應如是言：乃至：。（他）是故，聲聞於果有智。

彼之攝頌曰：

解脫智是解脫於有學有無學智

顛倒智與不定入決定智

一切智是無礙解與世俗智

他心智與未來智

現在智與聲聞之智

是言：乃至：。（自）聲聞有於果之智耶？（他）然。（自）聲聞有果上下「知智」、根上下「知智」、補特伽羅上下「知智」耶？（他）實不應如是言：乃至：

二 （自）聲聞於果有智耶？（他）然。（自）聲聞有蘊施設、處施設、界施設、諦施設、根施設、補特伽羅施設耶？（他）實不應如是言：乃至：

三 （自）聲聞於果有智耶？（他）然。（自）聲聞是勝者、大師、等正覺者、一切知、一切見、法主、法依耶？（他）實不應如是言：乃至：

四 （自）聲聞於果有智耶？（他）然。（自）聲聞是未生道之能生者、未正生道之能正生者、未知道之告知者、道知者、道智者、道熟智者耶？（他）實不應如是言：乃至：

五 （他）不應言：「聲聞於果有智」耶？（自）然。（他）聲聞是無有智耶？（自）實不應如是言：乃至：。（他）是故，聲聞於果有智。

彼之攝頌曰：

解脫智是解脫於有學有無學智

顛倒智與不定入決定智

一切智是無礙解與世俗智

他心智與未來智

現在智與聲聞之智

中文索引

一劃

一蘊有	40,206,207,208		
一間	94,172,217,228	已解脫	185,194,209,235
一切見	183,245	已知根	15,17,18,20
一切知	183,220,245	已得退	66,86
一切智者	226	三果	217,219,228,231
一乘道	128,129,130	三結	98,149,176,233
一來	52,114,230,243	三十三天	87,90,168,203
一來果	68,176,229,243	尸棄	166
一來果作證向人	228,231,239,243	上流色究竟天行	95,96
一來果作證向補特伽羅	172,197	上流色究竟天趣生	172
一來道	100,187,214,218	大迦葉	212
一來補特伽羅	91	大迦旃延	212
		大極心	241

二劃

七寶	131,224	大衆部	66
十二處	39,115,173	大半託迦	212
十八界	39,115,174	大梵天	168
二果	217,219,231,232	大目犍連	212,237
二十二根	39,115,174	女寶	131,224
二心俱起	162,186,188,202	凡夫	98,114,214,215
入出息	165		
入定者	161,162,166,239		
人有	31,205,222,239	王山部	128

四劃

- 人間 168,169

三劃

		已解脫	185,194,209,235
		已知根	15,17,18,20
		已得退	66,86
		三果	217,219,228,231
		三結	98,149,176,233
		三十三天	87,90,168,203
		尸棄	166
		上流色究竟天行	95,96
		上流色究竟天趣生	172
		大迦葉	212
		大迦旃延	212
		大極心	241
		大師	101,183,245
		大衆部	66
		大半託迦	212
		大梵天	168
		大目犍連	212,237
		女寶	131,224
		凡夫	98,114,214,215
		王山部	128

化地部	179	不惛昧	99,128,129
化樂天	168	不時解脫	79,80,81,86
五蘊	38,206,207,208	不定	239,246
五蘊有	40,206,207,208	不定者	239
五下分結	90,91	不淨	137,144,238,239
五根	197,198,209	不淨漏精	142
五上分結	90,91	不退法	66
支配樂	169	不能男	140
手摸話者	87,88	六捨	219,220,234
少光天	168	六重罪	149,153,159
少淨天	168	外道	1
心差別智	241,242	—五劃—	
心差別通	202		
心所緣智	241	四惡趣	149,153,159
心顛倒	239	四蘊有	40,208
心樂	169	四果	67,218,219,234
天界	32	四禪	162,163,164,165
天眼	42,200,201,202	四雙之人	53
天耳	50,201	四諦	72,73,173
天耳界	50	四念處	128,130,182
不圓熟異熟	124,125	主藏大臣	131
不苦不樂受	54,209	主兵臣寶	131,224
不還	52,113,217,243	出家	41,169,211,224
不還果	68,176,214,217	出家樂	169
不還果作證向人	228,236,237,243	出世間	162,179,239,240
不還果作證向補特伽羅	172,197	出世間初禪	162,163
不還道	98,187,214,218	出世間慧	240
不還補特伽羅	90,92,93,94	出離	99,184,197,213

正覺者	1,183,227,245	有爲界	54
正覺樂	169	有緣	24,61,63
正解脫	83,193,194,209	有學	66,237,245
正勤	38,176,215,239	有矢	93
正智解脫	79,97,141,172	有色	12,22,26,32,40
正念	38,128,129,144	有上心	241
正量部	1,66,195,198	有情	1,26,202,223,245
正理	130	有情死生如實智如來力	185,190
世間初禪	162,163	有情種種勝解如實智如來力	184
世間定	86,162	有身見	73,231,233,235
世間第二禪	162,163	有瞋心	192,241
世俗智	239,240,241,246	有相	24,63
他化自在天	87,168	有觸心	191,192
他心	50,239,240,246	有癡心	192,241
他心智	239,246	有貪心	191,192,209,241
他令入	145,160,181	有欲	26,84
未解脫	193,194,235,241	有漏	99,141,215,216
未解脫心	241	有漏樂	169
未正生道之能正生者	183,245	光音天	168
未生道之能生者	183,245	向者	171,172,173
未知道之告知者	183,245	在家	41,51,94,224
未得退	66,86	死王	56
未來	59,122,244,246	色界	13,26,201,216
—六劃—		色界之道	99
		色究竟天	95,194,217,228
安達派	128,133,241,245	色想	165
因緣	243	色貪	96,172,234
有爲	24,34,36,37,179	自在生	225

自在樂	169	身證	52,194,195,237
充溝	79,80,141,172	身發表	161
西山住部	128,137	身樂	169
地遍	239,241	佛法僧知而信教	94
地遍定	239	佛證淨	172,193
肉眼	198,199,200	吠舍	31,32,51
肉耳	201	妙眼	101
如業所往智	201,202,209	利得樂	169
如來	131,188,189,190	——八劃——	
如來力	182,188,189,190	阿難	59,166,226,237
如論者	57,59,60	阿毗浮	166
叵求那	118,119	阿羅漢	52,146,233,243
北俱盧洲	90	阿羅漢果	66,144,239,243
北道派	210,222,237,239	阿羅漢果作證向補特伽羅	172
——七劃——		阿羅漢道	168,233,234,235
我所	59,169,170	依處	140
決定	61,62,226,246	果上下	245
決定者	62,239	苦集聖諦	227
見具足	97,149,225,226	苦聖諦	227
見隨眠	84,195,196	苦受	54
見顛倒	239	苦盡	148,159
見纏	195,196,209	苦諦	173,180
見得	52	苦惱	130,169
言說	83,178,179,181	苦滅	58,175,180,227
沙門果	86,100,225	苦滅聖諦	227
沙門樂	169	苦滅道聖諦	227
初禪	161,163,164,165	空性所緣	186,188,189,190

空無邊處	162,208,240	拔毒箭	79,141,172
具知根	15,22,23,24,39	拔惱	79,80,141,172
居士寶	224	非寂靜心	241
所緣緣	243	非順結	128,129
所修已修	92,93	非順取	128,129
受所緣智	241,242	非順縛	128,129
定根	15,196,197	非順暴流	128,129
定所緣智	241	非順軛	128,129
定正覺支寶	131	非想非非想處	162,208,209,240
刹帝利	31,32,51,63	非大極心	241
知所知	79,80,141,172	非擇滅	179,180,181
東山住部	128,146,161,167	非律儀	203,204
念安般	128,129	法依	183,245
念戒	128,129	法現觀	100
念覺支	128,129	法眼	98,149,153,209
念休息	128,129	法主	183,245
念根	15,128,196,197	法說	183,222
念死	128,129	命者	1,27,56,57,63
念捨	128,129	夜叉	31
念所緣智	241	夜摩天	168
念處	70,137,214,215	——九劃——	
念正覺支寶	131	迦尸	140,211,227
念身	128,129,130	迦葉佛	224,225,226,227
念僧	128,129	迦葉遺部	124
念天	128,129	迦旃延	58,81,212
念佛	128,129	界施設	245
念法	128,129	孤獨樂	169
念力	128,129		

香處	12,129	根施設	245
後際	139,146,149,156	師之疑	139,140
後際之疑	139	珠寶	224
首陀	31,32,51,52	修所修	79,141,172
取樂	169	真論者	57,59,60
信解脫	52	時論者	57,59,60
信根	15,196,197	時解脫	66,81,83,86
信所緣智	241	神足	70,186,215,239
前後際	139,146,149,156	神通	50,226
前後際之疑	139	殺生者	31
前際	30,139,149,156	退法	66
前際之疑	139	畜生趣	31
前生行	183,222	馬寶	131,224

——十一劃——

相依性緣起法之疑	139,140	異生地	69
相依性緣起法	139,149,150,156	異熟	31,124,171,183
南瞻部洲人	90	異熟障	88
耶舍	210,211	意根	14,197
律儀	203,204,205,209	現在	94,127,216,246
		虛空無邊處	162,165,168,169
恭敬樂	169	虛空無邊處趣生	168,169
俱分解脫	52,145	虛空無邊處想	165
家家	94,193,217,228	惛沈	73,129,140,168
家住阿羅漢	210,211,234	捨所棄	79,96,97,172
家住樂	169	捨正覺支寶	131
降高幢	79,97,141,172	宿住	50,184
降諸重擔	79,97,141,172	宿住隨念如實智如來力	184
根上下	183,185,245		

——十二劃——

宿命〔通〕	202	欲貪經	83,84,137,138
處施設	245	欲暴流	83,84,137,138
處非處如實智如來力	187,190	欲輒	83,84,137,138
寂定樂	169	欲欲蓋	83,84,137,138
寂靜心	83,241	欲樂	169
淨潔	130,194		
常食	60		
常住	24,105,106,127	惡趣之苦	45,46
常粥	60	惡趣之貪	73,112,217,218
常論者	59	訶哆	226
掉舉	73,129,172,234	渴愛	82,98
第八補特伽羅	195,196,197,198	喜根	14,197
兜率天	168	喜正覺支寶	131
得不動	91,93	棄諸重擔	79,97,141,172
貪火	169	散心	241
貪所緣智	241	須彌	43,44,45,46,49
婆羅門	31,118,153,154	集心	241
婆蹉種出家	211	集斷	79,96,97,141
菩薩	222,226,227,234	集諦	180
菩提	89,152,225,234	勝者	62,223,227,245
菩提分	147,156,157,158	進根	15,196,197
梵行	87,137,226,227	進所緣智	241
梵衆天	168	進正覺支寶	131
梵輔天	168	順染	177
梵行住	87,137,169,170	順縛	128,177,191,192
欲界	26,100,199,201	順法觀	55
欲貪	73,100,230,233	順迷	177
欲貪結	83,84,137,138	順欲	177

順惑	177	無慚	73,129,140,168
尋伺	163,164,165	無色界	26,199,201
善惡業	43,47,48	無色貪	96,172,234
善惡業之異熟	43	無取	43,82,99,169
善見天	168	無取樂	169
善現天	168	無所有處	162,165,208,240
酥瓶	60	無處有處想	166
象寶	131,224	無食樂	169
逮得己利	79,96,141,172	無上師	226
等正覺者	115,166,227,245	無上心	241
等流	140	無常	24,104,173,245
等無間緣	243	無相	24,188,190,226
補特伽羅	1,2,3,44,172,245	無相所緣	186,188,189,190
補特伽羅上下	245	無想有	64,206,207,208
補特伽羅施設	245	無想有情	64,206,207,208
無爲	24,53,54,179	無想有情居	206,207,208
無爲界	54	無想有情天	89,207
無有色	26	無想我性得	206,207,208
無緣	24,63	無想趣	206,207,208
無我	57,238,239	無想胎	206,207,208
無喜樂	169	無想輪迴	206,207,208
無愧	73,158,241,242	無知	87,147,177,181
無愧所緣智	241,242	無熱天	168
無學	237,245	無煩天	168
無願所緣	186,188,189,190	無明	30,172,194,234
無間緣	243	無漏	99,128,216,234
無礙解	239,240,246	無漏樂	169
無雜染	128,129,213	無量光天	168

無量淨天	168	想顛倒	239
猶豫	145,172,176,181	道修	70,94,96,97,141
—十三劃—		道熟知者	183
預流道	100,176,239,243	道諦	180
預流果	68,172,239,243	道知者	183,245
預流果作證向人	231,237,239,243	道智者	183,245
預流果作證向補特伽羅	172,173	遍趣行如實智如	184
預流	32,114,239,243	來力	
預流補特伽羅	91	煩惱	69,118,172,194
愛結	30	煩惱障	88
圓熟異熟	124,125	滅見	173
過去	100,122,220,221	滅諦	179,180
因如實智如來力	184	滅證	79,80,96,97,141
解脫心	83,193,241	—十四劃—	
解脫智	235,236,237,245	輕安正覺支寶	131
解脫樂	169	疑隨眠	84,195,196
業異熟	31,43,124	疑纏	149,195,196
業障	88	語行	163,179
極七返	30,193,217,228	語發表	161,165,166,181
聖慧	101	漸現觀	171,174,175,176
聖戒	101	實論者	57,59,60
聖解脫	101	壽長	168,169
聖者	79,141,172,239	說一切有部	66,102,120,171
聖所愛戒	94,172,193	僧伽之疑	139
聖定	101	鼻處	12,129
想受滅盡定	165,166	漏盡	50,190,194,227
想所緣智	241,242	漏盡如實智如來力	185,189,190

—十五劃—

憂愁	130	隨信	52
慧解脫	52,145	隨法	52,55
慧根	15,196,197	隨聞	225
慧所緣智	241	禪現觀	94
確定論者	57,58,59,60	禪樂	169
餓鬼	31	諦所緣	241
橋梵波提	175	諦境界	161,162
廣果天	168	諦現觀	98
質多	226	諦施設	245
瞋恚	73,229,230,233	諦論者	57,59,60
瞋火	169	擇滅	179,180,181
瞋所緣智	241	擇法正覺支寶	131

—十七劃—

增上緣	243	優波迦	227
摩訶迦葉	81	應供	1,166,224,226
摩訶迦旃延	81	還滅	99,100,128,129
摩訶俱稀羅	81	還滅趣向	128,129
摩訶槃毒	81	聲聞力	182
摩訶目犍連	81	優勝	79,97,141,172
輪迴	30,119,207,208	謨賀	56
輪寶	131,224		
樂受	54,59,169,209		

—十八劃—

學之疑	139	瞿曇	101,102,211
賢胄部	171	斷所斷	141
如實智如來力	183,188,189,190	斷論者	60
		斷見	34,63
		轉輪有情	222,223

轉輪王

115,131,224

魔波旬

58

雞胤部

169

—十九劃—

蘊施設

245

識無邊處

162,165,208,240

觀察智

235,236

證所證

79,143,172,194

觀智

235

證滅

91,111,221,241

癡火

169

顛倒

238,239,246

鬱低迦

211

犢子部

1,66

離瞋

79,141,158,241

離瞋心

241

離桎梏

79,80,172

麤瞋恚

73,112,230,233

離癡

79,143,194,241

離癡心

241

離貪

34,158,194,241

離貪心

191,241

離縛

79,97,141,172

—二十劃—

覺支

71,142,215,239

覺者

1,60,234,245

覺趣

99,100,128

覺趣向

128

觸所緣智

241,242

—二十一劃—

魔衆天

137,138,139