

鞞婆沙論

鞞婆沙論

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

清刻龍藏佛說法變相圖

新編乾隆大藏經

五三八

龍藏

鞞婆沙論卷第一

肆一

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

說阿毗曇八捷度

雜結使智一行

四大根第一定見

愛樂覺意業 清淨戒妙枝 無比三十二

奇相華嚴身 最智甘露果 堅固精進根

具足聖道樹 我頂禮如來 善快說無比

息道無為城 歸命功德仙 消除愛憂感

離生老病死 安隱永無欲 大仙所演法

我今稽首禮 妙戒高顯現 山岳不移動

清淨智慧室 解脫無為眾 禪等叢林樹

神足石無邊 聖眾大雪山 我今稽首禮

如是稽首禮 世稱無有比 大師廣演教

吾今奉受持 我說正覺語 增益無上樂

聖眾等欲聞 專心一意聽

問曰誰作此經答曰佛何以故答曰甚深智
微妙法性一切智境界誰有此界無餘唯佛
也問曰若爾者云何作答曰尊者舍利弗問
佛答復有說者五百比丘問佛答復有說者
諸天問佛答復有說者化問佛答何以故答
曰此法應爾如知應當說無能問者彼時世
尊化作化端正極妙宗敬悅可剃除鬚髮被
僧迦黎叉手而問世尊答如彼因緣經所說
也問曰若爾者何以故說尊者迦旃延作此
經答曰彼尊者誦習轉教他人廣施設此誦
習廣施設謂之造也或曰彼尊者迦旃延作
此經問曰如甚深智微妙法性一切智境界
誰有此界無餘唯佛云何彼作答曰彼尊者

令學利作誓願於五千佛修阿毗曇令我於
當來三耶三佛施設阿毗曇章句是故彼妙
智觀已作此經問曰若爾者佛阿毗曇何者
是答曰彼佛說道處處方處處城種種教化
故彼尊者迦旃延子過去佛法中以願智觀
一向略作捷度品數立章門於中種種不相
似立雜捷度說結立結捷度說智立智捷度
說行立行捷度說四大立四大捷度說根立
根捷度說定立定捷度說見立見捷度如佛
說一切法句彼尊者曇摩多羅於過去佛法
中願智觀一向略若說無常偈立無常品至
說梵志立梵志品如是彼佛說道處處方處
處處種種教化故彼尊者迦旃延子過去佛
法中以願智觀一向略作捷度品數立章門
於中種種不相似立雜捷度說見立見捷度

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

復次一切佛世尊出世說三藏契經律阿毗曇阿曰契經律阿毗曇何差別一說者無差別何以故答曰從一智海出故無差別大悲出故無差別欲饒益一切衆生故無差別入一解脫門故無差別或曰有差降契經說種種律說戒阿毗曇說相或曰契經依力律依大悲阿毗曇依無畏或曰契經說增上意律說增上戒阿毗曇說增上慧問曰若爾者契經亦說增上戒增上慧律亦說增上意增上慧阿毗曇亦說增上意增上戒此何差別答曰若契經說增上戒者當知律若說增上慧者當知阿毗曇如律說增上意者當知契經若說增上慧者當知阿毗曇如阿毗曇說增上意者當知契經若說增上戒當知律是爲契經律阿毗曇差別問曰何以故彼作經者

立此經答曰饒益他故勤者聞者受者持者思者量者觀者無量結惡行須臾除或復依此度法性譬如人欲益他故於闇冥處燃明有眼者令見色如是彼作經者饒益他故此經若有意智者彼依此度法性佛世尊亦饒益他故說十二部經契經律阿毗曇何以故答曰設衆生有因力不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆生知有差降猶如此中優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利池中必有優鉢羅至分陀利華如日天子未出光不照時華不敷不舒不香如日天子出光照時華敷舒香如是衆生因力不緣他力而開解如是衆生不知差降如緣他力而開解如是衆生知有差降敷信也舒根力覺道也香戒也如彼偈所說

如蓋屋密而入闇中雖有此色眼所不覩
如是有一無智之人不聞不知法之善惡
有明有色而眼得見聞已能知法之善惡
聞法能知聞惡不作聞除非義聞得至滅
如是餘契經所說出雜阿含賢聖弟子一心聽法
當爾時滅五蓋具滿修七覺意如是餘契經
說出增一二因二緣發於等見從他聞內正思
惟如是餘契經說出增一四法說有四法饒益人云
何為四親近善知識聽善法內正思惟次法
句法如佛世尊饒益他故說十二部經如是
彼作經者饒益他故立此經或曰以三事故
增益智故開意故離計人故增益智者盡誦
內外法無能益智如阿毗曇也開意者衆生
意在睡眠不知何者已界一切徧使何者非
已界一切徧使何者已地一切徧使何者非

已地一切徧使何者已界緣何者非已界緣
何者已地緣何者非已地緣何者有漏緣何
者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何攝
云何相應云何成就云何不成就云何因云
何緣若此意轉不由他度不由他聞自見自
在身作證由何力唯阿毗曇也離計人者誦
爾所阿毗曇前句後句如是四句不說計人
一切中說無我行非衆生非命非長養非出
空淨聚也以三事益智開意離計人故作此
經或曰壞無明故猶如燃燈除去闇冥而生
明如是阿毗曇燈除無明生慧明是為壞無
明闇故或曰見無我像故如鏡極摩治諦見
其像如是阿毗曇鏡極了覺知諦見無我像
是為見無我像故或曰度生死河故如依船
百衆生千衆生安隱度河如是依阿毗曇船

已無數那術衆生安隱度生死河是為度生死河故或曰見契經故如人手執燈見彼彼色不迷惑如是慧者執阿毗曇已於彼彼契經不迷惑是為見契經故立此經問曰何者阿毗曇性答曰無漏慧根也攝彼同性故攝一界一入一陰少所入及方便及相應及共有攝三界二入五陰三界者意界法界意識界二入者意入法入五陰者色痛想行識陰問曰若爾者阿毗曇無漏慧根此經何故名阿毗曇答曰此阿毗曇具名阿毗曇如餘具以具為名樂具樂為名如所說偈

彼樂搏食 樂為持衣 樂為行止 依山窟間
 垢具垢為名如彼偈說

女垢梵行 女縛世間 苦行梵行 此洗無水
 使具使為名如契經所說出雜阿舍比丘色所使

愛色若比丘所使彼即是愛若愛愛已為魔所縛欲具欲為名如彼契經說同上五欲功德世間愛樂念鈎具鈎為名如契經所說同上五欲功德是見魔魔鈎縛具縛為名如契經所說同上比丘受色為魔所縛不受者為離魔行具行為名如契經所說同上此六細滑入本行報報具報為名如契經所說出中阿舍諸賢彼一施報七生天上為天王七生人為人王如此中餘具餘為名如是阿毗曇具名阿毗曇但阿毗曇性無漏慧根是如佛契經說此鬼長夜無諛諂無幻質直設問事者盡欲知故無觸燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之出中阿舍問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰即是無漏慧根如佛契經說梵魔婆羅門長夜無諛諂無幻質直設問者盡欲知故無觸

一

六

燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之
上問曰此中云何說甚深阿毗曇答曰即是
無漏慧根如佛契經說異學須跋無諛諂無
幻質直設問事者盡欲知故無觸燒意此亦
如法我寧可以甚深阿毗曇授之出雜阿含經問
曰此中云何說甚深阿毗曇答曰即是無漏
慧根如佛契經說阿難緣起甚深明亦甚深
出中阿含問曰此中云何說甚深答曰此中說因
及緣甚深如佛契經說此處甚深如此經緣
起此亦極甚深所謂捨離一切生死愛盡無
欲滅盡涅槃出雜阿含問曰此中云何說甚深答
曰此中因及緣因及緣捨離說甚深如佛契
經說一切法甚深故難見難見故甚深出雜阿含
問曰此中云何說甚深答曰此中說一切法
甚深如佛契經說何故汝愚人盲無目論甚

深阿毗曇出中阿含問曰此中云何說甚深阿毗
曇答曰意生也如佛契經說先尼我法甚深
難見難覺非察行汝不審彼法何以故如汝
長夜異見異忍異欲異樂出雜阿含問曰此中云
何說甚深答曰此中說空三昧甚深何以故
答曰空無我彼異學計有我不審知彼但阿
毗曇性無漏慧根由彼故諸世間所修慧不
淨安般念意止暖來頂忍世間第一法一切
阿毗曇得名由彼故諸思慧用斷諸法自相
及共相壞愚種及緣愚於法中不顛倒行此
亦一切阿毗曇得名由彼故諸生所得報聞
善慧彼於此十二部聞受持思惟稱量觀此
一切阿毗曇得名雖有是但阿毗曇性無漏
慧根問曰阿毗曇有何句義尊者婆須蜜說
曰此究竟智此斷智此第一義智此無欺智

是謂阿毗曇重說曰此無非法在上是謂阿毗曇若有學自相共相彼盡其力不能勝以是故無非法在上是謂阿毗曇尊者曇摩多羅說曰諸尊染汙清淨縛解輪轉出要謂之法也從此故名身向身味身次第嚴治安處造作是謂阿毗曇尊者瞿沙說曰諸趣解脫當求智時未顯示顯示是謂阿毗曇所謂此苦因苦此道道果是求道果此無礙道解脫道是增益道是向是果是故說諸趣解脫當求智時未顯示顯示是謂阿毗曇曇無德說曰此法無比是謂阿毗曇問曰此有何無比答曰如所說偈

智為世間妙 能趣有所至 能用等正智
 生老病死盡 復次慧過一切法上如所說諸妹聖弟子以

慧刀斷一切結縛使腦纏重斷打重打割剝出雜阿舍以是故說此法無比是謂阿毗曇鞞婆閣婆提說曰此法明能照是謂阿毗曇如所說世間無有明與慧等同復如所說諸所有明慧明說第一同是故說此法明能照是謂阿毗曇舍提說曰未盡能盡未擇能擇是謂阿毗曇問曰何所盡答曰結縛使腦纏也問曰何所擇答曰界入陰緣起是故說未盡能盡未擇能擇是謂阿毗曇譬喻者說曰法次法法是謂阿毗曇問曰云何法次法答曰佛契經說涅槃第一義法彼次更有何法謂聖八道也是故說法次法法是謂阿毗曇尊者婆跋芬說曰增上事增上轉故是謂阿毗曇如所說最上長增上長最上慢增上慢此亦爾阿序

竟毗曇

三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛
五蓋五結五下結五上結五見六身愛七使
九結九十八使此一切佛契經除五結九十
八使除五結已當立五上結何以故答曰彼
是佛契經除九十八使已無所立問曰何以
故爾答曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇於四
阿舍契經等觀於中非佛契經捨之此非佛
契經是故應捨之或曰此五結於章不應捨
何以故答曰此佛說契經增一阿舍五法中
於久時已來亡失彼作經者願智觀已立此
阿毗曇章佛說無量部久時亡失說者增一
阿舍從一法至百法今從一法至十法於此
一多有失不存如是至十復說尊者舍那婆
阿羅漢是耆婆師彼般涅槃日即彼曰亡失
七十千生經阿毗曇中亡失十千經從是已

來佛法不復行如是此無量部久時亡失如
是佛契經說五結一增阿舍於五法中久時
亡失彼作經者願智觀已立此阿毗曇章問
曰九十八使非佛契經何以故於此章不捨
答曰此一切是契經義契經採契經說佛契
經中說七使分別果分別種分別行攝已便
有九十八使或曰俱非佛契經於章中俱不
應捨問曰五結非佛契經於此章中何以不
捨答曰彼作經者意欲爾如我別說一切徧
結別說非一切徧別說一切徧非一切徧彼
別說一切徧結如三結別說非一切徧如五
結別說一切徧非一切徧如九結是故彼作
經者意欲爾三結至九十八使問曰何以故
作章答曰爲立門故不可以無章而得立門
不可以手莊虛空間曰何處可莊答曰莊可

莊處如是不可以無章而得立門或曰莫令無章空論也或曰以久住故如此陰品數善造善作章善立門百千中可一能得持亦有不者何況散解亂合聚誰能得持是謂以久住故或曰自無亂知見現故若有作經亂知見者彼經亦亂以此可知彼作經者無亂知見結作此經不亂善正是謂自無亂知見現故作章問曰何以故佛契經立作章答曰欲現佛契經無量義故此外部少義無義少義者誦羅摩那十二千章二句義羅摩泥將私陀去彼羅彌註一還將來無義者以一註二女故殺十八孩衆生如鐵城滿中草外部如是少義無義問曰佛契經云何答曰無量義無邊味如大海無量甚深極廣無邊佛契經亦如是無量義無邊味者如尊者舍利弗比如是百千

那術數作百千經盡彼智住不可得佛契經二句義至底度彼岸是謂佛契經現無量義故或曰忍問答現契經故此外部問亦不忍答亦不忍猶如獼猴子亦不忍擣不忍重擣以杵擣便解散如是此外部問亦不忍答亦不忍問事已如被杵擣問曰佛契經云何答曰如成就波羅柰衣杵擣亦忍重擣亦忍擣重擣益有色柔軟佛契經亦如是問亦忍答亦忍如問如答戒色益好功德柔軟是故忍問答現佛契經故或曰佛契經開示妙故佛說契經此三事覆則妙開則不妙云何三無明者婆羅門語女三事開則妙覆則不妙云何三明日月佛語出雜阿含是謂佛契經開示妙故佛契經作章問曰何以故先作章後立門答曰治地法故如人欲種樹先治其地然後

註一

註二

種樹彼作經者亦如是治地法先作章種樹法後立門或曰基法故如人作舍彼先作基然後立舍彼作經者亦如是基法故先作章立舍法後立門或曰木模法故如像師像弟子前治模然後立枝節彼作經者亦如是木模治法前作章枝節法後立門或曰畫法故如畫師畫弟子先模然後傳彩彼作經者亦如是模法者先作章傳彩法後立門或曰線法故如彼巧鬘師鬘弟子前繩線已然後結種種華鬘彼作經者亦如是線法前作章鬘法後立門或曰現尊法佛世尊亦後爾說分別法世尊前說比丘人有六界聚六更四處一真諦處二施處三慧處四息處也十八意行然後分別是爲比丘六界六更四處十八意行彼作經者亦如是說法者前作章分別法者後立門是謂

現尊法故或曰現修行法故如彼修行前以四大造色作章已然後彼色微細破散彼作經者亦如是四大造色法前作章破散色法然後立門是謂現修法故或曰現論法故此論之法前問後答是故現論法故是謂彼作經者先作章後立門問曰何以彼作經先立三結後立至九十八使答曰前已說阿毗曇說相當求阿毗曇相不應索次第契經當求次第何以故此品次第說此品律說本末當求本末此義由何生但阿毗曇說相當求阿毗曇相不應求次第復次可說所以彼作經先立三結後立至九十八使但阿毗曇多破散亂合聚誰能盡說次第但阿毗曇說相當求相不應求次第前後無在尊者婆奢說曰一切疑法不違若先立三不善根後立至九

十八使彼亦當有此疑是故一切疑法不違前後無在或曰彼作經者意欲爾如我先立三結後立至九十八使以是故爾或曰增益法故前現三後四五六七九九十八使是故增益法故或曰次第立四沙門果故三結永盡立須陀洹果是故彼前立三不善根餘盡立斯陀含果永盡立阿那含果是故此立彼三有漏永盡立阿羅漢果是故彼後諸流輒受乃至九十八使此一切廣說有漏漏有差降有漏增此三有漏謂是流輒受至九十八使是故次第立四沙門果故或曰次第立結樹故此是結樹前現三後四五六七九九十八使是故彼作經者先立三結後立至九十八使廣說章處盡

三結處第一

三結身見戒盜疑問曰三結有何性答曰身見者三界有一種此三種戒盜者三界有二種此六種疑者三界有四種此十二種此二十一種是三結性此三結性已種相身所有自然說性已當說行何以說結結義云何答曰縛義是結義十一苦繫義是結義十三結雜毒義是結義縛義是結義者縛是結結是縛云何知答曰有契經彼契經尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何賢者拘絺羅眼繫色耶色繫眼耶答曰尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫也尊者舍利弗譬如二牛一黑一白一軛一鞅縛繫尊者舍利弗若有作是說黑牛繫白牛白牛繫黑牛尊者舍利弗彼為等說不答曰不也賢者拘絺羅何以故答曰

賢者拘締羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛
但以軛鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼
繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意
但此中若姪若欲是彼繫出雜阿含是謂縛義是
結義若繫義是結義者欲界結欲界衆生欲
界中苦繫色界結色界衆生色界中苦繫無
色界結無色界衆生無色界中苦繫諸欲界
結彼是繫相繫苦中非是樂諸色無色界結
彼是繫相繫苦中非是樂是謂苦繫義是結
義結雜毒義是結義者極妙生處世俗正受
如解脫除入一切入彼聖所除結雜毒故如
極妙食雜毒慧者能除以雜毒故如是極妙
生處世俗正受彼聖能除結雜毒故是謂繫
義是縛義苦繫義是結義結雜毒義是結義
如佛契經說三結盡須陀洹問曰如阿毗曇

所說八十八見所斷盡須陀洹如華池喻契
經所說無量苦盡須陀洹出雜阿含何以故說三
結盡須陀洹答曰是世尊餘言略言欲令行
言世尊爲教化故或曰爲人故爲眷屬故爲
器故爲教化故彼受化者能辯說爾所事或
曰佛世尊所說盡爲教化故如醫療治盡爲
病人故彼醫爲病者審知病根而說隨病投
藥不說減少恐病不瘥亦不說增恐損其功
處中而說欲令病瘥如佛世尊所說盡爲教
化故彼世尊爲受化者知身知使已爲投道
藥亦不減說恐結病不盡亦不說增恐損其
功處中而說或曰誘進教化故事易行故手
扶佐故此中應說跋耆子喻有說者有比丘
名跋耆子於世尊境作沙門世尊爲漸漸設
出二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊

設出二百五十戒半月次來令族姓子學唯
世尊我不能行爾所戒世尊善不羸言勸善
哉善哉跋耆子汝跋耆子能行三戒增上戒
增上意增上慧不彼聞已便踊躍作是念我
能善行此三戒彼說曰唯世尊我當學善逝
我當然熾行彼學三戒時漸漸學一切戒海
若世尊如是為教化說八十八見斷盡須陀
洹無量苦盡須陀洹彼聞已歎誰能破此八
十八苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能度
此八十八苦河誰能竭此八十八苦海如佛
契經說三結盡須陀洹彼受化者聞已便欲
我能善斷此三結彼斷三結時漸漸一切見
斷結盡是謂誘進教化故事易行故手扶佐
故此中說跋耆子喻律出或曰盛患重過多苦
問曰身見有何盛患答曰身見六十二見根

見是結根結是行根行是報根一切世間依
報依報已生死中趣善法趣不善法趣無記
法問曰戒盜有何成患答曰戒盜中生諸苦
行問曰疑有何成患答曰為過去故疑猶豫
為當來故疑猶豫為現在故疑猶豫於內中
疑猶豫此云何何謂此此衆生從何所來當
何所至何因何有是謂成患重過多苦或曰
功德怨家故問曰云何功德答曰須陀洹果
彼何近不親怨家答曰三結是或曰謂須陀
洹果證時而為作礙不令入門住如守門人
或曰謂三解脫門相違彼身見空定相違戒
盜無願相違疑無相相違是謂三解脫門相
違故以是故爾或曰謂盡無餘乃至阿羅漢
亦有相似身見得苦未知智永盡彼已盡已
知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅漢作是

念是我衣鉢是我弟子沙彌是我舍是我園
似如有我戒盜得道未知智永盡彼已盡已
知乃至阿羅漢亦有相似如彼阿羅漢行乞
食糞掃衣露生受沙門十三淨行似如淨行
疑得道未知永盡彼已盡已知乃至阿羅漢
亦有相似彼阿羅漢見二道而疑此是道非
道耶見二衣而疑是我衣耶非我衣耶遠見
已而疑是男耶是女耶莫作是念阿羅漢不
盡此理定須陀洹已盡況阿羅漢以是故說
三結盡須陀洹或曰此現門現略現度若有
見斷結者或一種二種四種彼身見已說當
知已說一種戒盜已說當知已說二種雖無
餘二結可得二種當知即彼戒盜二種及彼
相應法疑已說當知已說四種或曰若有見
斷結者或已界一切徧或非已界一切徧身

見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說
當知非已界一切徧問曰何以故說一已界
一切徧二非已界一切徧答曰若彼有非已
界一切徧結或有漏緣或無漏緣彼身見戒
盜已說當知已說有漏緣疑已說當知已說
無漏緣如已界一切徧非已界一切徧如是
已地一切徧非已地一切徧已界緣非已界
緣已地緣非已地緣盡當知若有見斷結者
或有漏緣或無漏緣彼身見戒盜已說當知
已說有漏緣疑已說當知已說無漏緣問曰
何以故一有漏緣一無漏緣答曰若有有漏
緣結者或已界一切徧非已界一切徧彼身
見已說當知已說已界一切徧戒盜疑已說
當知已說非已界一切徧如有漏緣無漏緣
如是諍不諍世間出世間住不住依欲不依

欲盡當知若有見斷結者或有為緣或無為緣彼身見戒盜已說當知已說有為緣疑已說當知已說無為緣如有為緣無為緣如有常緣無常緣有恒緣無恒緣有住緣不住緣盡當知或曰若有見斷結者或見性非見性彼身見戒盜已說當知已說見性疑已說當知已說非見性如見性非見如是觀不觀行非行堅持不堅持求不求轉不轉盡當知是故說現門現略現度以是故說三結盡須陀洹問曰始得道是須陀洹耶為始得果是須陀洹耶若始得道是須陀洹者應第八是須陀洹第八者堅信堅法彼始得道堅信道堅法道若始得果是須陀洹者彼應倍欲盡欲愛盡是須陀洹彼始得果斯陀舍果阿那舍果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰

若爾者應第八是須陀洹彼始得道堅信道信堅法道答曰始得道是須陀洹始道入道彼堅信堅法雖始得道是始入苦或曰始得道是須陀洹若見斷結永盡已知忍相違已盡已知邪見永斷或曰始得道是須陀洹有想人故可說人故施說人法故或曰始得道是須陀洹思惟道故果攝道故道未知智故或曰始得道是須陀洹若處得三事未曾得道捨曾道結盡得一味或曰始得道是須陀洹若處得五事未曾得道捨曾道結盡得一味得八智一時修十六行或曰始得道是須陀洹可有生更有說者始得果是須陀洹問曰若爾者倍欲盡欲愛盡應是須陀洹彼始得果斯陀舍果阿那舍果答曰始得果是須陀洹最初解脫故最初度故最初佳果故或

二

十八

曰始得果是須陀洹次第故具縛故不越次
故或曰始得果是須陀洹四向四住果故或
曰始得果是須陀洹四雙八輩故或曰始得
果是須陀洹餘未得增行故餘未得增行者
世間道未有所盡而得果或曰始得果是須
陀洹無差降故無差降者亦如上世間道未
有所盡而得果或曰始得果是須陀洹若果
道不壞地亦不壞道不壞者一向無漏道得
果地不壞者依未來得非餘阿羅漢果者雖
道不壞一向無漏道得果然彼地壞依九無
漏地得斯陀舍果者雖地不壞依未來得非
餘然彼道壞世間無漏道得果阿那舍果者
道亦壞地亦壞道壞者世間無漏道得果地
壞者依六地得此須陀洹果道亦不壞地亦
不壞以是故始得果是須陀洹更有說者亦

不始得道定須陀洹亦不始得果是須陀洹
問曰若爾者為云何答曰由彼須陀洹果故
是須陀洹法故名為人如藥湯由藥故名為
藥湯由酥故名為酥瓶由蜜故名為蜜瓶如
是彼由須陀洹果故是須陀洹由法故名為
人如藥湯也須陀洹者入聖道名為水是彼
入以是故名須陀洹問曰如斯陀舍阿那舍
阿羅漢入聖道水彼何以故不名為須陀洹
答曰始起受名始方便度以是故名須陀洹
非斯陀舍阿那舍阿羅漢不墮惡法者終不
墮三惡趣問曰如斯陀舍阿那舍阿羅漢亦
不墮惡法何以故但說須陀洹不墮惡法而
非餘答曰各有各有差降故此須陀洹不墮惡
法是差降斯陀舍一往來是差降阿那舍不
還欲界是差降阿羅漢更不還有是差降是

謂各各差降故一須陀洹名不墮惡法非斯陀舍阿那舍阿羅漢問曰如凡夫人亦不墮惡法何以故說聖人不墮惡法答曰彼非定或墮惡法或不墮惡法此聖人一向不墮惡法無有一聖人墮惡法如彼非定以是故聖人不墮惡法非凡夫人定者聚正定住故名爲定當言須陀洹定般涅槃變易故趣正覺者盡智無生智謂之覺彼人依此有向有趣有樂有欲是故說趣正覺極七還有者問曰如此極十四還有極二十八還有若取本有數者天上本有七人間七此十四若取本有中陰數天上本有七中陰七人間本有七中陰七是二十八何以故說極七還有是須陀洹答曰法應七故不過七一一趣故世尊諸極七還有是須陀洹若天上本有七中陰七

人間本有七中陰七彼一切皆不過七以是故世尊說極七還有是須陀洹如餘契經說四聖諦三轉十二行此不應三轉十二行應十二轉有四十八行但三轉十二法故不過三轉十二行觀一一諦故世尊說四聖諦三轉十二行如餘契經說比丘七處若觀三種義速於此法中得漏盡此不應七處若應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種速於此法中得漏盡如餘契經說比丘我當爲說法謂有二眼及色耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應一二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故世尊說比丘我當爲說法謂有二也如是若天上本有七中陰七人間本有七中陰七一

切不過七一趣故天趣故人趣故中陰故
七本有七是故一一趣故世尊說極七還有
是須陀洹問曰何以故須陀洹極七還有亦
不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若
減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違
或曰是彼齊報因故如彼齊報因齊報果應
爾是故說是彼齊報因故或曰行力故須陀
洹生七有聖道力故不至八如人爲七步蛇
所螫彼以四大力故能行七步毒力故不至
八如是須陀洹行故生七有聖道力故不至
八如人前食故命至七日食勢盡不至八如
是須陀洹本行故生七有行盡不至八或曰
彼住增上忍時除欲界七生色無色界一一
處除一一生餘一切生得非數緣盡若生得
非數緣盡此生至竟不現在前或曰七生處

故七生處者欲界六天及人此中須陀洹應
生是故七生處故或曰彼八生空無聖道故
若須陀洹至八有者彼見諦已爲非見諦得
果已爲非得果等行已爲非等行得聖人已
爲是凡人無說有咎以是故須陀洹不至八
有或曰世間中現事故世間中現事者至七
世名爲親若至八非親如是若須陀洹至八
於恒沙佛法中遠離他不親無說有咎以是
故須陀洹不至八若須陀洹極滿天上七生
人間七彼中說是但須陀洹有差降七生天
上人間六天上六人間五天上五人間四天
上四人間三天上三人間二天上二人間一
但須陀洹極滿天上七人間七彼中說是若
極七生有是須陀洹問曰彼七何處滿或有
說者若身得須陀洹果彼身於七中或有說

數或有不說數謂有說數者若天上得果人間般涅槃人間得果天上般涅槃謂有不說數者若天上得果天上般涅槃人間得果人間般涅槃如是說者若身中得須陀洹果彼身於七中不數何以故答曰若彼身中得須陀洹果者彼身中陰凡夫時若此身於七中數者應有二十七不應二十八若爾者與施設所說相違彼所說彼二十八有往生後有後後後得身得無漏道用盡餘結無說有答是彼身於七中不數問曰極七生有須陀洹身一於六生中聖道身二現在前耶不現在前耶若現在前者何以不般涅槃若不現在前者彼意應無聖道作此論已有一說者現在前問曰何以不般涅槃答曰彼行樂世間行力故不般涅槃問曰極七生有須陀洹極滿七佛未

出世彼為白衣般涅槃為云何答曰不然彼定出家般涅槃彼如是若五百若干辟支佛住仙人窟中本盡為聲聞是故說極七生有七生天上人間者從天至人從人至天如人從園至園從節會至節會彼亦如是從天至人從人至天是故說七天人往生者往謂中陰生謂本有是故說往生信苦邊者問曰苦邊者當言中當言外若言苦中應無苦邊若苦外者世間現事云何通如金籌初亦金中亦金後亦金如是須陀洹初亦苦中亦苦後亦苦云何有苦邊作此論已有一說者阿羅漢最後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦邊問曰若阿羅漢最後陰是苦邊者云何有苦邊答曰如有苦邊謂更不受苦更不結著苦更不與苦作緣問曰若滅盡涅槃是苦

身一

身二

邊者譬喻云何通答曰此不必通此亦非契
 經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖語
 世間事異賢聖事異作苦邊者苦謂之五盛
 陰彼是邊最邊後邊是故說作苦邊廣說三
 結處盡

鞞婆沙論卷第一

音釋

鞞婆沙 梵語也此云廣捷度 梵語也此云
 切搏食 視度官切 諛諂 諛羊朱切面從也
 燒 而沼切 剝 北角切 婆跋 跋蒲撥切
 古哀切 十 杵 杵昌與切春杵也 模 莫胡
 京曰 姦 杵 杵昌與切春杵也 模 莫胡

模 髮莫還切
 螫 施雙切
 也 毒也
 鞅 於兩切
 也 牛羈也
 療 刀疇切
 治病也
 瘡 楚懶切
 病除也

鞞婆沙論卷第二

肆二

迦 旃 延 子 造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

二不善根處第二

三不善根者貪不善根恚不善根癡不善根
一三不善根有何性答曰貪不善根者欲界愛
 五種六識身恚不善根者恚有五種六識身
 癡不善根者欲界無明盡有四種見習見盡
 見道思惟所斷見苦斷癡種少所入問曰何
 以故答曰謂此有十種五見相應疑愛恚慢
 相應不共有十於中八種立不善根二種不
 立欲界身見邊見相應也問曰因者說是根
 彼欲界身見邊見相應無明一切不善法因
 彼何以故不立不善根答曰謂性不善亦一
 切不善法因彼立不善根此欲界身見邊見

相應無明雖一切不善法因非性不善若爾
 者為云何答曰無記是是故說欲界無明盡
 四種見盡見道思惟所斷一種少所入見苦
 斷也六識身相應此十五種三不善根性此
 是三不善根性已種相身所有自然說性已
 當說行何以故說不善根不善根義云何尊
 者婆須蜜說曰生義養義增義不善根義重
 說曰長義受義滿義不善根義重說曰因不
 善義是不善根義重說曰轉不善義是不善
 根義重說曰順不善義是不善根義重說曰
 受不善義是不善根義尊者曇摩多羅說曰
 諸尊處所中種不善法轉順受是故說不善
 根義問曰若因不善義是不善根義者前生
 不善五陰後生不善五陰亦是因前生十惡
 行後生十惡行亦是因前生四十四不善使

後生四十四不善使亦是因意故時故無量
不善何以故說三不善根答曰佛世尊法真
諦餘真不能過上者彼盡知法相定知定行
有不善根相者立不善根無不善根相不立
不善根尊者瞿沙說曰世尊覺此隨彼力隨
重重彼隨彼近此三不善根一切不善法因
非餘不善法或曰謂一切不善法首在前主
將法故此力故一切不善法轉或曰謂一切
不善法因根道本所作緣等有習等起於中
因種子法故根堅法故或曰謂一切不善法
來持等持生養增是故說不善根或曰謂功
德怨家問曰此中何功德答曰三善根是問
曰此何近不親怨家答曰三不善根是或曰
如守門人不令入門住守門法故或曰謂三
善根相違於中貪不貪相違恚不恚相違癡

不癡相違或曰謂說行本如所說阿舍迦藍
此三行本習迦藍貪行本習迦藍恚癡行本
習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛
生愛從愛生恚從恚生恚從恚生愛於中無
明或曰說相違相違不相違相違故衆生多
起鬪諍縛謂天阿須倫往共鬪婆羅他也摩
阿婆羅他也羅摩也羅又那也為私陀故也
罽那也阿訶那也為彼一女故殺十八姪人
何以故答曰不相違相違故不相違者愛相
違者恚問曰何以故不說癡答曰於中已說
若彼智者天境界故不作此惡也何況人間惡
欲故人為國故為官故爾所惡何況園田作
爾所惡何況長者為糞掃故於春時多起鬪
諍縛是故說謂不相違相違以此故爾或曰
謂三痛所使如所說樂痛中貪使所使苦痛

中恚使所使不苦不樂痛中癡使所使問曰
如此中一切所使答曰多故樂痛中多貪所
使苦痛中多恚使不苦不樂痛中多癡所
使貪因樂痛中起已即彼樂痛中受根已增
不善五陰增不善五陰已多起惡行多起惡
行已生死中多受苦恚因苦痛起彼於苦痛
中受根已增不善五陰增不善五陰已多起
惡行多起惡行已於生死中多受苦癡因不
苦不樂痛起彼於不苦不樂受根已增不善
五陰增不善五陰已多起惡行多起惡行已
於生死中多受苦是故說謂此三痛所使以
此故爾或曰謂五種六識身使性能起身行
口行斷善根時多方便五種者見苦斷至思
惟斷六識身者眼識相應乃至意識相應使
性者貪者欲使恚者不可使癡者無明使能

起身行口行者為貪故作身行口行為恚癡
故作身行口行斷善根時多方便者如施設
中所說若斷善根彼云何斷以何行答曰有
一人性欲重恚重癡重彼欲重恚重癡重故
難語難教難解難脫是故說謂五種六識身
使性能起身行口行斷善根時多方便彼立
行不善根問曰如邪見能斷善根彼何以故
不立不善根中答曰方便堪任增上力一切
善惡多用方便力非堪任作有說者如菩薩
見世間生老病死苦盲無將導始發無上正
真道意於中初意最勝不退轉律二不移動於此
上三阿僧祇作行不後得盡智無生智當來
修三界善根或曰彼邪見若斷善根彼一切
是不善根力若彼不善根令善根薄穿滅劣
然後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善根時轉

不轉貪者轉恚者不轉癡者轉不轉彼邪見
能不轉非轉以是故爾或曰此前已說謂五
種彼邪見非五種是四種非六識身是意識
雖有使性不能起身行口行何以故答曰無
有見斷結能起身行口行斷善根時不多方
便彼邪見最後時用謂彼邪見離此聚以是
故不立不善根中謂此五陰離不善根中彼
亦離此聚色陰非五種非六識身非使性不
能起身行口行斷善根時不多方便痛陰想
陰識陰彼相應行陰謂彼離結是五種六識
身非使性不能起身行口行斷善根時不多
方便不相應行陰五種非六識身非使性不
能起身行口行斷善根時不多方便結中五
見及疑非五種非六識身雖有使性不能起
身行口行斷善根時不多方便慢五種非六

牌二

五

識身雖使性不能起身行口行斷善根時不
多方便餘說十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調
纏悔纏無慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋不
語非五種非六識身非使性不能起身行口
行斷善根時不多方便眠五種非六識身非
使性不能起身行口行斷善根時不多方便
睡調此二五種六識身非使性不能起身行
口行斷善根時不多方便無慙無愧此二五
種六識身非使性能起身行口行斷善根時
多方便慳嫉此二非五種非六識身非使性
不能起身行口行斷善根時不多方便憤依
誑誑高害此一切說是結垢依結非根本結
謂五種六識身使性能起身行口行斷善根
時多方便彼立不善根若離此聚中彼不立
不善根或曰謂此三不善根能起十惡行起

十惡行已生十惡道問曰云何此三不善根能起十惡行起十惡行已生十惡道答曰佛說契經殺有三種貪故恚故癡故至邪見三種貪故恚故癡故阿毗曇亦說謂此三不善根一切不善法因根導本作緣有習起如是不不善根能起十惡行問曰云何起十惡行已生十惡道答曰佛說契經習殺生修多修生地獄畜生餓鬼中若來生人中短壽阿毗曇亦說習增上殺修多修生大阿鼻泥犁中於中滅於中軟生熱地獄大熱地獄叫喚火叫喚相黑繩等活地獄生畜生餓鬼中如是起十惡行已生十惡道中是故說三不善根或曰謂彼亦說增亦說薄如所說云何增欲增恚增癡答曰因軟欲故便有中因中便有增因軟恚故便有中因中便有增因軟癡故

釋二

六

便有中因中便有增如是增欲增恚增癡問曰云何欲軟恚軟癡軟答曰增上欲薄便有中中薄便有軟增上恚薄便有中中薄便有軟增上癡薄便有中中薄便有軟如是欲薄恚薄癡薄是故說謂彼亦說增亦說薄以故爾或曰謂彼退時多因多緣如所說若比丘比丘尼自觀增欲恚癡比丘比丘尼當知我於善法中退世尊說此是退是故說謂彼退時多因多緣以故爾或曰謂說結障礙如所說云何結障礙答曰若衆生性欲重恚重癡重彼性欲重癡重故難教難語難解難脫是故說結障礙以故爾或曰此現門略度若有爾所不善根或欲分恚分癡分如彼契經說婆羅門若有二十一結染著意彼必生惡道趣泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中

一切結立三分爾所欲恚癡分若說欲當知已說欲分若說恚癡當知已說恚癡分如欲恚癡分如是親分不親分親不親分益分不益分益不益分樂分不樂分樂不樂分盡當如是故說現門略度或曰謂說內垢如所說欲是內垢恚癡是內垢如內垢者如是內不親怨敵盡當知或曰謂說塵如所說欲是塵恚癡是塵如塵如是垢穢障大刺毒刀盡當知以是故立三不善根問曰此經云何行答曰若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要有癡問曰何以故若意中行欲此中無恚若恚無欲答曰性相違故貪性喜恚性憂貪身長養受恚身不長養受貪身軟安隱緣中不礙軟安隱者若貪現在前一切身軟緣中不礙者若意中染著受長夜觀不厭恚身不軟

不安隱緣中礙不軟不安隱者若恚現在前一切身不軟緣中礙者若意中恚現在前眼不喜有所視是謂性相違故若意中行欲此中無恚若恚無欲此二要有癡此三不善根說五種六識身問曰何以故三不善根說五種六識身答曰若此有見斷非思惟者彼思惟斷不善心應非根若思惟非見斷者彼見斷不善心應非根若有五識身非意識者謂彼意識不善心應非根若有意識非五識者謂彼五識不善心應非根一切不善心中此三不善根是根或二或一貪相應不善意有二根貪及彼相應無明恚相應不善意有二根恚及彼相應無明離此已諸不善意彼盡是一根無明是此說多有根身見法根世尊法根欲法根不放逸法根性根說一切法問

曰何以故說身見法根答曰計我故計我已生六十二見以故爾問曰何以故說世尊法根答曰說故誰說染著清淨縛解輪轉出要佛也以故爾問曰何以故說欲法根答曰欲得善法欲得者彼得善法不欲得者彼不得善法以故爾問曰何以故說不放逸法根答曰堅持善法故不放逸者彼能堅持善法放逸者彼堅持善法已便失況能更堅持問曰何以故說性根一切法答曰不捨自己種故問曰如汝說無為中亦應有根彼亦不捨已種答曰若無為中有根者無在彼亦不捨已種以故無在更有欲治此咎故說性根者與因故問曰云何與因答曰前生後生因問曰如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自然因答曰彼苦法忍雖他不與自然而彼

與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何性根與因故此不論如是說性根者不捨已種故以是故說性根一切諸法廣說三不善處盡

三有漏處第三

三有漏者欲有漏有有漏癡有漏問曰漏有何性答曰欲有漏性四十一種愛五恚五慢五疑四見二十纏此四十一種欲有漏性問曰身惡行口惡行煩惱性耶非煩惱性耶若煩惱性者此欲有漏中何故不說若非煩惱性者施設所說云何通彼中說身惡行口惡行非結非縛非使是煩惱非纏當棄捨滅因生苦故作此論已說曰如煩惱性問曰若爾者此欲有漏中何故不說答曰應說此身惡行口惡行立欲有漏中應作四十三種欲

有漏性若不說者是略言更有說者如非煩惱性問曰以是故欲有漏中不說彼施設云何通答曰此施設所說應爾身惡行口惡行非結非縛非使非煩惱非纏當棄捨滅因生苦故應爾問曰若不爾者何意答曰彼雖非煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱問曰彼非結性為結所繫何故不說結非縛性為縛所縛何故不說縛非使性為使所使何故不說使非纏性為纏所纏何故不說纏答曰應說若未說者是略言或曰現二門二略二度二炬二明二光二數如彼非煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱如是彼非結性為結所繫亦應說結非縛性為縛所縛亦應說縛非使性為使所使亦應說使非纏性為纏所纏亦應說纏若彼非結性為結所繫而不說結

非縛性為縛所縛而不說縛非使性為使所使而不說使非纏性為纏所纏而不說纏如是彼非煩惱性為煩惱所煩惱亦不應說煩惱是故說現二門至二數有有漏性五十二種應加睡調愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五疑八色界四無色界四見二十四色界十二無色界十二此五十二種有有漏性無明有漏性十五種欲界五色界五無色界五此十五種無明有漏性此百八種三有漏性彼亦名百八種煩惱是謂三有漏性已種相身所有自然說性已當說行何以故說有漏有漏有何義答曰留住義是有漏義漬義是有漏義漏義是有漏義增上生義是有漏義持義是有漏義醉義是有漏義留住義是有漏義者眾生以何留住欲界眾生

以何留住色無色界有漏也漬義是有漏義者如漬種子而生萌芽如是衆生爲結所漬生有萌芽漏義是有漏義者如漏剋水漏如乳房出乳如是衆生六入門中當結漏增上主義是有漏義者如人爲人增上主不得令衆生東西南北自在如是衆生結爲增上主不得越界趣輪轉生死持義是有漏義者如人爲非人所持不應說而說不應語而語不應取而取不應盜而盜如是衆生爲結所持不應說而說至不應盜而盜醉義是有漏義者如人飲根酒莖酒葉酒花酒果酒醉失慙愧不知事非事如是此衆生結酒所醉失慙愧不知事不事是故說留住義漬義漏義增上主義持義醉義是有漏義問曰若留住義是有漏義者行亦留住衆生在生死中如所

十一

十一

說二因二緣生死行及結行結是生死種子不斷不破不除不沒復次若七歲八歲得阿羅漢果於彼上至百歲住生死中受無量苦頭痛身熱乃至四百四病彼一切結盡但因行故住生死中如因行故衆生住生死中者何以故立結有漏中而不立行答曰此結是行本不可以不斷結而斷行或曰彼因結故而起行無結受報如人以泥團搏壁乾亦不墮因本故如是彼因結故而起行無結受報或曰結盡般涅槃非行盡阿羅漢行住如須彌而阿羅漢盡滅陰入無餘涅槃界或曰彼行不定或住生死或斷生死此結一向定住生死中以是故立結有漏中非行彼婆須蜜施設所說云何欲有漏答曰除欲界無明諸餘欲界結縛使煩惱纏也云何有有漏答曰

除色無色界無明諸餘色無色界結縛使煩惱纏也云何無明漏答曰三界無智也此說好三界無智若說三界不智而不取三界無智若說三界無智此說好問曰何以故欲界結除無明立欲有漏色無色界結除無明立有有漏何以故一切三界無明別立無明有漏答曰若留住欲界彼一切依欲故欲得欲故求欲故樂欲故欲愛欲故以是故欲界結除無明立欲有漏若留住色無色界彼一切依有故欲得有故求有故樂有故欲受有故以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼住欲界住色無色界者彼一切由無明故以是故一切三界無明別立無明有漏或曰欲界結及欲愛我及二及毒以是故欲界結除無明立欲有漏色無色界結無欲受我非二

肆二

十二

非毒以是故色無色界結除無明立有有漏謂彼欲界愛我色無色界愛我彼一切由無明故以是故一切三界無明別立無明有漏作譬喻者說二根本結無明及有愛何以故答曰謂彼二根本結無明者本緣起根有愛者當來有問曰若爾者彼三有漏云何答曰彼說者愛或不善或無記或有報或無報或受二果或受一果或無慙無愧相應或無慙無愧不相應彼若有不善有報受二果無慙無愧相應者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界結除無明得欲有漏名謂無記無報一果無慙無愧不相應此謂說色無色界愛因彼故色無色界結除無明有有漏得名問曰於此論中更有論生何以故欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名何以故色無色界愛故色

無色界結除無明有有漏得名答曰謂愛故
 界斷地斷種斷謂愛故愛一切盛結以是故
 欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名以是
 故色無色界愛故色無色界結除無明有有
 漏得名問曰何以故一切三界無明別立無
 明漏答曰謂無明前無智後無智中無智內
 無智外無智內外無智行無智報無智行報
 無智覺無智法無智僧無智苦無智習盡道
 無智於六更樂入如真無智無見癡冥故以
 故爾或曰謂種重行重種重者一切結重與
 一無明等行重者一切結共作行復別立不
 共無明使以故爾或曰謂彼說懶怠如所說
 此比丘懶怠者謂無明是有說水中有蟲名
 懶怠自盲教他亦盲如是此無明已自盲諸
 有行者亦盲以故爾或曰謂九種一義種緣

中癡九種者增上至軟軟一種緣中癡者彼
 有想無想軟軟一種也問曰此事能一切非
 已界徧使邪見有九種一種緣中謗言無見
 盜九種一種緣中受第一戒盜九種一種緣
 中受淨疑九種一種緣中猶豫如此事能一
 切非已界徧使彼何不共事獨說無明答曰
 不也問曰若爾者此云何答曰此欲界癡起
 九種一種亦起九種如一種起九種如是至
 第九種亦起九種如欲界起九九種如是至
 有想無想處起九九種一切非已界徧使無
 此事謂彼爾所種爾所度今眾生生死癡以
 故爾或曰謂彼住一時中五種因五種緣五
 種使所使以故爾或曰謂前普徧問曰前者
 云何答曰於四聖諦不欲故無明纏故若是
 苦不欲不忍習是習盡是盡道是道不欲不