

三法度論卷下

畫七

尊者山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

依品第三

問已說德及惡云何爲依答依者陰界入陰

畫七

界入者此三是依可依說依可依者是立義
衆生於陰界入作依行德及惡是故當知此
是德惡所依問云何爲陰答陰者色行知色
行知者此三當知是陰陰積聚束同一義於
中青黃赤白麤細長短方圓比當知總是色
陰於中色者四大及四大所造可見不可見
是說色陰四大及造色者是二種可見及不
可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味
細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及
四大造此中四大尚不知況復四大造云何

爲四大答大者地水火風此地水火風假名
是大是色一一及合於中堅相地濕相水熱
相火動相風彼造色者煙雲霧影暗明日五
色五情如是比問已說色陰云何爲行答行
者依身口心此依於身故說依身依於口故
說依口依於心故說依心依身口心作行作
有爲行故說行也佛契經說色者有爲行彼
復更作如子復造子如色當知五陰亦如是
彼無量種無量合作已謂之五陰如穀聚行
者福非福不動是三說行問云何爲知答知
者痛想識此三是知亦說道法以道不相離
故如世尊說若痛者即是知問云何爲痛答
痛者樂苦不苦不樂痛痛性說痛痛無所由
痛痛即能痛苦痛有由者應有異命若即能
痛者應即是命但痛非命故痛性是痛是分

別字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不樂痛是各各相緣緣樂痛有苦痛緣苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如世尊說樂痛與苦痛對苦痛與樂痛對樂苦痛與不苦不樂痛對對者是怨敵義問云何樂痛苦樂者欲不惡無著生樂痛者有三種欲生不惡生無著生重七於中欲生者行五欲時悅樂不惡生者不惡名說不憎惡是行善無欲戒於戒不悔意由此悅樂無著生伏根離五欲無亂意行禪無量等時悅樂是說無著生無著名不著於根義亦復說不染是說樂痛三種問云何苦痛答苦者生老死生老死者此三是苦痛於中生苦如生癱老苦如初發癱死苦如已發癱深入骨節中復次生故有一切苦故曰生苦如世尊說生故有截手足如是比老苦者色

壯力壞故死苦者愛相別離故是謂苦痛問云何不苦不樂痛苦答不苦不樂者三界若不苦不樂者當知是三界不苦不樂者障礙於苦樂是三界後當說苦使不苦不樂是三界制前說苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛色界二樂及不苦不樂無色界一不苦不樂是故不苦不樂當知三界問是痛為何依答樂者多欲所依苦者多患所依不苦不樂者多癡所依所以者何有樂痛苦無欲能除欲如三禪中苦痛無患如世尊頭痛及傷脚不起患不苦不樂覺重七第四禪及四無色定彼中無癡能除痛苦若爾者隨義可得說問彼從何生答彼業逼界生彼樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生逼生界生非自然非偶爾問業者無量種此中說何業答業者福非福不動

此樂痛苦痛不苦不樂痛從此三業福非福不動中生如義樂痛從福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不動生於中福者能除惡行是四禪爲首非福者是惡行不動者第四禪及無色問如前已說福者施戒修修者即是禪無量及無色今云何別說樂痛從福生答別說無咎以衆多聚故此別說禪如所說禪如所說與比丘三衣別與佛護鉢不可以佛護亦是比丘故與三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼衣如是修者禪無量無色福者三禪若不分別三禪於修應有過衆多聚故問云何逼生答逼生者已他俱逼生痛三種爲已爲他爲俱逼者二種爲樂爲苦於中爲已者如以刀自刺若後以梅檀藥塗爲他者如擊破他頭復治以藥爲俱者如語人使擊破我

頭已復以藥塗如是盡當知是謂逼生若問云何界生答界生者時惡患問界者已說欲色無色界云何即是耶答此非界者離衆生是三種想時惡患此界是假想於中時者夏冬春夏冬春者當知此三是時夏者痰增長冬者涎唾增長春者風增長如醫方說時故有樂痛是謂三時問云何惡爲惡行愛無明耶答不破壞法身此說壞四大身問云何惡答惡者風痰涎唾此風痰涎唾壞四大身由是故生痛問云何患答患者衆生因離患名苦衆生因離生苦牆壁樹山巖因者因已他俱是謂痛問云何想答想者有想無想無所想觀差別想者說是受形像差別此中有想無想無所想觀差別是同義於中有想者俱依無想者不俱依如衆多瓶或有人說是蜜

瓶是酥瓶由此想故想若無蜜無酥是空受
空想如是聲想比受差別若遣聲比如是受
無所想者此無所有即捨復次有欲說有所
有是有欲說解脫處觀已無所有復次有想
者觀善識處無想者觀非想非非想處無所
想者觀無所有處問云何識答識者生成不
成入行名色俱依緣可得識者異種智故說
識種種智故說識是三種生成入不成入依
行依名色依二緣可得是三種世尊十二緣
起中說行緣識復說名色緣識復說眼色緣
生眼識於中種種行造生時入母胎網俱生
識是謂行緣生識即於母胎中漸厚成諸入
已生識是名色緣識復次成入諍不諍入定
不入定緣根及根義生識是依二緣之緣者
是依不可無依而生識是謂俱依緣可得問

七

五

如前已說戒定智何以復重說識答依智及
所依是二種此是依彼是所依復次如說戒
二種如是此中亦說二種無咎依品第一
真度說竟
問已說陰云何界答界者欲色無色界欲界
色界無色界此三是界持是業故曰界於中
住業故曰是攝一切衆生至無餘般涅槃問
云何欲界答欲界者人天惡趣人天惡趣者
此略說欲界於中住欲故說欲界持欲故說
欲界問云何爲人答人者男女命根所觀相
依四洲男根所觀相女根所觀相命根所觀
相當知此一切是人是一切亦依四洲於中
女相謂之女男相謂之男問命根所觀相非
爲男女是以命根別說耶答雖有男女命根
所觀相此中說差別不成男者不在男女相
所觀相中但有命根所觀相住膜漸厚有命

根而男女根未成是謂差別問云何四洲答
洲者閻浮提弗于逮瞿耶尼鬱單越是說四
洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提隨方所
觀相三弗于逮瞿耶尼鬱單越彼壽隨其數
樂其差別有限展轉有勝問天者總名二種
天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑
說視欲生若說欲生者當知不說離欲欲生
天者三種細滑欲生說欲生視欲生說欲生
者化樂天彼若染汙心於染汙心天女共語
言彼於爾時便成欲若一染汙意者不成欲
但觀樂如此間人捉時歡悅彼亦如是不染
汙意如母女造化妙境界悅樂於欲故曰化
樂天視欲生者他化自在天彼若共天女各
各染著相視彼於爾時成欲若一染著意不
成欲但觀樂如此間人抱時生樂不染汙意

畫七

六

如是他人他所化自在故說他化自在天問
是說視欲生天云何細滑欲生答細滑欲生
者兩兩相抱執手細滑欲生天三種兩兩欲
生抱欲生執手欲生於中兩兩欲生後當說
抱欲生者皤磨天皤磨此
曰時分彼各各染著意若
抱時便成欲一染著者不成欲但歡悅如此
間人相抱生樂不染著意如他人夜時時歡
喜悅樂故曰皤磨問云何執手欲生答執手
欲生者兜率哆天兜率哆此
曰知足彼天女各各染
汙意執手爾時成欲一染著不成欲但歡悅
如此抱時生樂無染汙意如他人自所有境
界知足故說兜率哆問云何兩兩欲生答兩
兩欲生者三十三王地兩兩共事故曰兩
兩欲生彼一切欲事具如前所說但分別故
說兩兩欲生天如此間人於中三十三天者

在須彌山頂彼行欲如人四王者處中天者依此地樹山間居愛樂樂境界是一切名天行欲如人間無不淨而有氣居止轉倍上是謂欲界天問云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼地獄畜生餓鬼此三是惡趣此趣惡

七

七

故曰惡趣惡者不可愛故曰惡趣問曰云何地獄答地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄地獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄答寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚是三相觀相寒地獄了叫喚不了叫喚不叫喚極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚答了叫喚者阿浮陀泥羅浮陀阿波跋阿浮陀泥羅浮陀阿波跋者此三了叫喚阿浮陀者是說數如摩竭國十芥子倉各受二十佉梨滿中其芥子假使有人百

年取一猶可盡阿浮陀地獄壽不可盡二升名一阿勒四阿勒爲一獨籠那十六獨籠那爲一佉梨二十佉梨爲一倉如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者似癰阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癰但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陀阿波跋者爲極寒風所吹剥身皮肉落急戰喚阿波跋故曰阿波跋此三種了叫喚問云何不了叫喚答不了叫喚者阿吒鵠吒鵠優鉢羅阿吒鵠吒鵠優鉢羅此三是不了叫喚於中阿吒鵠吒鵠者亦爲極寒風所吹剥身皮肉落彼不堪苦或時大方便喚阿吒鵠吒鵠優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉落因罪故自體中生鐵鏹纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人故墮優鉢羅地

獄常受如是苦問云何不叫喚答不叫喚者拘牟陀須捷提伽分陀利伽波曇摩此四是不叫喚而極寒風吹身脹滿使身如拘牟陀須捷提伽分陀利伽波曇摩受困苦極呻吟住彼以誹謗賢聖人故墮彼四種地獄一切時受無量苦是畫七一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在暗中寒風壞身體大火所然身如燒竹箴林聲爆各爆相觸生想亦復有餘衆生於中受苦彼一切謗毀賢聖故受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五

是聖惡趣地獄 口及意惡願故

是謂寒地獄問云何熱地獄答熱地獄者有主治少主治無主治此三相觀觀相有主治少主治無主治主治者是拷掠此多爲衆生

所治或不多爲所治或自治或由罪自生或離衆生方便受大苦問云何有主治答有主治者活行黑繩活行黑繩此三是有主治活地獄者獄卒以利刀斧解剝剝罪衆生如斬剝羊頭皮肉解散已彼罪緣未盡以冷風吹還生如故復因惡罪手自然生鐵爪鋒利猶若刀刃形如半月各各生怨結意彼曾逼迫我我今復逼迫由此生恚更相斷截也如刈竹箴彼於此間結恨心死故生彼中黑繩地獄者挖罪人著地以黑繩畫七緋段段斫截彼於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鑊纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼極大暗冥苦煙熏倒懸身使噉煙彼於此間以煙熏穴居衆生故行地獄者行列罪衆生

如屠肆者截手足耳鼻及頭本爲屠兒故受如此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚叱使走從於此間乘象馬比驅使疲勞故墮彼中姪犯他妻驅上劒樹自然火然受如是苦是謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒行報者不可思問云何少主治地獄答少主治者衆合大哭鐵檻衆合大哭鐵檻此三是少主治地獄衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間入已前後自然生火遮彼爲火前後遮已兩兩山自合如磨由此故血流如河骨肉爛盡彼於此間喜磨衆生爲首復次火燒火鐵曰以杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以曰擣殺蚤虱及齧殺故大哭地獄者大鐵山徧火然四絕無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所

趣無事與事以火燒鐵杵擊破其頭彼於此間困苦萬民故生彼中鐵檻者火鐵然地驅罪衆生使中熬令熟熟已復驅出爲惡狗所食食肉盡風吹使生還復如故復已還驅使入彼於此間養蠶煮炙故生彼中是謂少主治問云何無主治答無主治者哭炙無缺哭炙無缺者此三是無主治哭地獄者火熾然鐵似如龜甲處極狹迮各盛在中以鐵蓋覆受如此極苦彼於此間焚燒曠野及熏燒穴居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵弗弗之周帀倚炙一面適熟弗自然轉反覆顛倒彼於此間貫刺殺人故生彼中無缺地獄者鐵地周帀火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上燄燄相續罪衆生在中積聚如薪燄無罣礙焦爛其身受苦無缺彼

於此間殺父母真人惡意向佛使血出鬪亂
衆僧及作增上十不善業迹故生彼中是謂
無主治問云何邊地獄答邊地獄者所在處
水間山間及曠野獨一受惡業報是謂邊地
獄問已說地獄云何畜生答畜生者陸水空
行一切無足二足多足陸行水行空行此三
是畜生陸行者象馬牛羊驢騾駝爲首水
行者魚摩竭失收摩賴爲首空行者鳥及蚊
蚋爲首一切無足二足多足無足者蛇爲首
二足者鳥爲首多足者牛馬蜂及百足爲首
彼一切種種大罪業行生彼中是謂畜生問
已說畜生云何餓鬼答餓鬼者無財少財多
財無財少財多財者此三種是餓鬼問云何
無財答無財者炬針臭口炬口針口臭口是
三種無財炬口者合口猛火燄從口出自燒

畫七

十一

如野火燒多羅樹彼於此間多行慳貪故生
彼云何名針口者腹大如山谷咽如針孔設
得豐饒食而不得食臭口者口爛腐臭如糞
廁自噫氣臭無腹不得食受大苦是謂無財
問云何少財答少財者針毛臭毛癭針毛臭
毛癭者此三種是少財彼或時少得不淨物
故說少財針毛者毛極堅長頭利如針覆身
徧滿自體節節相離行來甚難毛還自刺如
利箭射鹿受極大苦或時少得食臭毛者毛
極臭覆身更互自刺體身臭風發惱生瞋恚
自拔毛受如此苦癭者自罪業報生癭還自
決破膿血流出取而食之是謂少財問云何
多財答多財者棄失大勢棄失大勢此三種
是多財棄者若宿命施故得殘彼終身祭祠
得由此故得樂失者街巷四道所遺落者彼

終身得由此故得樂大勢者夜叉羅刹庖舍
遮夜叉羅刹庖舍遮此三種是大勢彼境界
如天宿命福德故或得妙食食已無量餓鬼
圍繞相見生苦如人在獄見親生苦彼亦如
是圍繞生苦由此苦故食化為膿受如是苦
是謂大勢彼畜人天形是餓鬼畜形人形天
形隨其業故是謂欲界問已說欲界云何色
界答色界者有喜無喜護色界者無欲但由
禪除患故得妙色如鍊真金是界有喜無喜
離苦樂是護喜俱樂部故曰有喜離喜不喜俱
樂故曰無喜是離苦息樂如馬息駕問云何
有喜答有喜者有覺無覺少觀俱觀故說有
覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離
是說禪於中有覺者是初禪無覺者是二禪
少觀者是初中間習此禪生色界中說衆生

畫七

十二

爲說界說界爲說禪問誰習有覺禪生答有
覺者梵富樓梵迦夷梵波產習有覺禪生彼
中梵富樓梵迦夷梵波產此三種是有覺輒
中隨其生大梵者由少觀生覺觀義前已說
問云何無覺答無覺者少光無量光光曜覺
習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量
光光曜此想或是假想或因想復次少光者
語言時口出少光光少故說少光光多故說
無量光淨光無邊故說光曜問已說有喜云
何無喜答無喜者少淨無量淨徧淨覺習無
喜樂相應禪是生三種天少淨者是不多名
此少方便相應禪生少淨天受樂亦少中方
便生無量淨天上生徧淨天問已說無喜樂
云何護答護相應三種一有想二無想三覺
意想應彼護者果實無想淨居修習護樂相

應禪生彼中故說護是三種果實天無想天
淨居天於中果實者修習微中上第四禪生
果實無想者滅想故生無想彼滅痛想識以
無欲想故俱滅惟有色陰行陰少入生想便
死問云何淨居答淨居者善現善見淨善現
善見淨此三種是淨居淨居者諸煩惱盡居
問五淨居地今何以說三答淨者無煩無熱
色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨想作
經者意欲爾問已說色界云何無色界答無
色者前修中已說彼於是間修習正受生無
色界是道及果俱說依品第二
真度說竟
問已說陰界云何爲入答入者細滑度解脫
入細滑入度入解脫入此三是入相入者依
如天廟問彼爲誰入答德惡入於中解脫入
者是德所依度入者是惡所依細滑入者俱

所依染汙意生惡淨意生德問云何細滑入
答細滑入者近境界不近境界無境界細滑
入是近境界不近境界無境界境界者是緣
處隨其緣行是彼境界近緣說近境界不近
緣說不近境界無緣說無境界問云何近境
界答近境界者鼻舌身入鼻入舌入身入是
三近境界香至鼻聞不至不聞雖有華極遠
但香離華來至鼻聞香者性色是以因北風
香至南不至北是以香離華來至鼻聞味亦
如是著舌知味不從器不從手細滑亦如是
身根所覺是八種堅軟輕重麤澀寒熱由彼
彼種細滑而後覺是故彼三近境界問云何
不近境界答不近境界者眼耳意入眼入耳
入意入是三不近境界問眼亦近見少不逼
境界耳亦如是蚊在耳中亦聞聲意是無色

云何知不近境界答以是故說不近境界若不逼則受境界問不近境界爲齊幾何答此中無齊限或有四十千俞旬見日月或不見或一俞旬見色或十里隨其根力以是故說不近境界不說遠但不逼受境界非以物至見處見離而後見耳亦如是非以逼近故得聞蚊雖在耳中不至聞處此亦隨其根力聞聲意者無色彼無近遠是以說不近境界不說遠問云何無境界答無境界者外已受他受及不受外者無境界色聲香味細滑法於此法中假名外是已受他受及不受此無境界但爲他境界此五境界無緣而他緣法當分別是亦多無境界故說無境界問已說細滑入云何度入答度入者一處因不正因無因說一處因說不正因說無因說此三義

無量而略說是三度入於中一處因說者言如因陀羅幢衆人所舉來於中一說者於調達持來彼亦在中但非獨調達於此事應說衆而說一一處因說亦如是三事合成義或宿命業或現所作或由他恩如是三事成義惟說一不正因說者言如此因陀羅幢有人說非一人所持來亦非二此中雖有因但不正無因說者言如此因陀羅幢無所因而來問云何一處因答一處者業自他功夫一說已所作者有二種或宿命所作或現所作於中若宿命所作者書七是名業或復有說天作者如是三種成義如前說如是三種義或說業者或說功夫或說他恩一處者惟說業彼負他功夫不知恩義不可與從事若我本所作求以不求會當自得一處說者有如是答問

云何不正因答不正因說者衆生法俱根因
想說不正因說三種衆生法俱衆生及法根
因想好惡衆生所作或復說法所作或說衆
生及法所作是不正因說三種但非衆生作
非法作亦非俱問云何衆生根因想答衆生
者梵伊攝披羅謂駛耨說說者衆生作世間
梵造化主伊攝披羅造化主謂駛耨造化主
無慧者謂爾言梵造化者說梵天造虛空虛
空造風風造水地水地造丘山草木如有
世間彼一切有過所以者何若梵天造空及
地者彼住何處造此空及地若即住中造者
是義不然如有過伊攝披羅謂駛耨亦如
是問云何法答法者時氣自然作時作氣作
自然作此三說法根因於中言時者
時節生一切 一切時節熟 一切時所壞

一切世時作

此說有答如前一處說中可求者不求若不
可求求得者是時作行非作莫言有過所以
者何時者空若空造物者義不然如是皆有
過

氣亦不能造 氣者無有情 是謂事無事

氣無有此命 自然亦如是

自然苦生非自然義苦無者非因苦無因生
一切生亦如是自然何差降若有常者彼何
咎非有常敗壞如是比過莫言有咎問云何

無因答無因者性偶無說無因者是三種說

畫七

六

性說偶說無說性者言萬物性中生非因他
所以者何如棘刺利無能利者如是一切說
偶者言萬物偶生如大水泉源草墮中含在
一處說偶爾彼偶風來或吹東西南北萬物

生亦如是說無者言審爾此中一切無所有云何生由何生何處生此非有所有彼一切說有咎所以者何若萬物性應生者生萌芽時不須作田業亦不須溉灌若無此事萌芽終不生是以萬物非性所生如是一一當止問已說度入云何解脫入答解脫入者想禪博聞想禪博聞此三是解脫入解脫者滅惡彼解脫此三入依是得解脫想者是緣義依此佛辟支佛聲聞得解脫禪者如第一品已說當觀此義亦依彼得解脫問云何博聞答博聞者說聽誦說者如所聽聽者聽如所說誦者如所聞誦問博聞者前多聞已說契經阿毗曇律此中有何異復說說聽誦答前三種多聞應三種受說時受聽時受誦時受世尊弟子四種有真諦處或有施處或有止處

畫七

十七

或有慧處成彼是方便聽真諦故得解脫施
處說止止處從禪慧處從誦是謂解脫處此
三法度正觀無罣礙意欲令見其真漸次得
解脫得解脫故慧者學世尊法

依品第三
真度說竟

三法度論卷下

音釋

澆	鍊	肉切	切	也	切	繩	掠	鏢	痰
也	郎	器	春	春	春	緋	力	葉	徒
玩	甸	馬	齧	倪	倪	喻	讓	捷	甘
切	金	盧	噤	結	結	與	人	緹	液
	也	切	也	切	切	許	也	音	也
	駛	戈	切	切	切	吸	拷	捷	涎
	切	噫	切	切	切	同	剉	音	徐
	士	食	狹	轄	轄	喊	初	乾	連
	耨	息	隘	夾	夾	怒	卧	爆	切
	切	也	也	切	切	大	切	火	膜
	豆	飽	切	切	切	聲	國	裂	末
	漑	癭	迫	側	側	叱	古	也	各
	灌	頸	切	切	切	訶	獲	拷	多
	灌	癭	切	切	切	叱	切	掠	切
	注	居	切	切	切	也	切	切	加
	也	代	庫	弗	弗	切	切	切	鵠
	灌	切	卑	楚	楚	皓	以	浩	休