

鞞婆沙論卷第一

肆一

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

說阿毗曇八捷度

雜結使智行

四大根定見

愛樂覺意業 清淨戒妙技 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 解脫無為衆 禪等叢林樹

神足石無邊 聖衆大雪山 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

聖衆等欲聞 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剝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首門於中種種不相似立雜捷度說見立見捷度復次一切佛世尊出世說三藏契經律阿毗曇問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眾生故無差別入一解脫門故無差別或曰有差降契經說種

種律說戒阿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慧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為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立
 此經若有意智者彼依此度法性佛世尊亦
 饒益他故說十二部經契經律阿毗曇何以
 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
 如是餘契經所說出經賢聖弟子一心聽法

當爾時滅五蓋具滿修七覺意如是餘契經
說一增二因二緣發於等見從他聞內正思
惟如是餘契經說四增一有四法饒益人云
何為四親近善知識聽善法內正思惟次法
向法如佛世尊饒益他故說十二部經如是
彼作經者饒益他故立此經或曰以三事故
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
 百眾生千眾生安隱度河如是依阿毗曇船
 已無數那術眾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阿含雜比丘色所使

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
說同上比丘受已為魔所縛不受者為難魔行
其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諸賢彼一
施報之生天上為天王七生人為國王如此
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
燒意此亦如法我寧可以甚深阿毗曇授之
同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中問

曰此中云何說甚深阿毘曇答曰即是無漏
 慧根如佛契經說阿難緣起甚深明亦甚深
 阿舍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
 欲滅盡涅槃融雜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
 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

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
問曰如汝說無爲中亦應有根彼亦不捨已

種答曰若無爲中有根者無在彼亦不捨已
種以故無在更有欲治此欲故說性根者與
因故問曰云何與因答曰前生後生因問曰
如汝說苦法忍應無根何以故彼他不與自
然因答曰彼苦法忍雖他不與自然因而彼
與他彼涅槃他不與因亦不與他因彼云何
性根與因故此不論如是說性根者不捨已
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

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日亡失
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
不者何況散解亂合衆誰能得持是謂以久
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
陀去彼羅彌譯還將來無義者以一女故殺十
八城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
不忍問事已如彼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
答曰治地法故知人欲種樹先治其地然後
種樹彼作經者亦如是治地法先作章種樹
法後立門或曰基法故知人作舍彼先作基
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第
法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
 法故如彼巧髮師髮弟子前繩線已然後結
 種種華髮彼作經者亦如是線法前作章髮
 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
一真諦處二慈處
 三慧處口息處也 十八意行然後分別是為
 比丘六界六更四處十八意行彼作經者亦
 如是說法者前作章分別法者後立門是謂

現尊法故或曰現修行法故如彼修行前以
 四大造色作章已然後彼色微細破散彼作
 經者亦如是四大造色法前作章破散色法
 然後立門是謂現修法故或曰現論法故此
 論之法前問後答是故現論法故是謂彼作
 經者先作章後立門問曰何以彼作經先立
 三結後立至九十八使答曰前已說阿毗曇
 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
 末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舍果是故此立
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中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絺羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛但以軛鞅繫是彼繫如是尊者舍利弗不眼繫色不色繫眼至意法不意繫法不法繫意但此中若姪若欲是彼繫出雜阿含是謂縛義是結義若繫義是結義者欲界結欲界眾生欲

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何毗曇

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十療治盡爲
病人故彼醫爲病者審知病相而說隨病投
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指其
 功處中而說或曰誘進教化故事易行故手
 扶佐故此中應說跋耆子喻有說者有比丘
 名跋耆子於世尊境作沙門世尊為漸漸設
 出二百五十戒彼聞已厭至世尊所說世尊
 設出二百五十戒半月次來令族姓子學唯
 世尊我不能行爾所戒世尊善不麤言勸善
 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厭誰能破此八
 十八苦山誰能拔此八十八苦樹根誰能度
 此八十八苦河誰能竭此八十八苦海如佛
 契經說三結盡須陀洹彼受化者聞已便欲
 我能善斷此三結彼斷三結時漸漸一切見
 斷結盡是謂誘進教化故事易行故手扶佐
 故此中說跋耆子喻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坐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^{十一}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

何以故二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知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含果阿那含果作此論已說曰始得道是須陀洹問曰

若爾者應第八是須陀洹彼始得道堅信道
 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

未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住果故或
 曰始得果是須陀洹次第故具縛故不越次
 故或曰始得果是須陀洹四向四住果故或
 曰始得果是須陀洹四雙八輩故或曰始得
 果是須陀洹餘未得增行故餘未得增行者
 世間道未有所盡而得果或曰始得果是須

陀洹無差降故無差降者亦如上世間道未有所盡而得果或曰始得果是須陀洹若果道不壞地亦不壞道不壞者一向無漏道得果地不壞者依未來得非餘阿羅漢果者雖道不壞一向無漏道得果然彼地壞依九無漏地得斯陀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八聖道十九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

隨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建於此法中得漏盡此不應七處若應有三十五處善亦有無量處善但七法故不過七觀一一陰故世尊說比丘七處善觀三種速於此法中得漏盡如餘契經說比丘我當

為說法謂有二眼及色耳聲鼻香舌味身細滑意法此不應一二應有六二但二法故不過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故世尊說比丘我當為說法謂有二也如是若天上本有七中陰七人間本有七中陰七一切不過七一一趣故天趣故人趣故中陰故七本有七是故一一趣故世尊說極七還有是須陀洹問曰何以故須陀洹極七還有亦不增減婆奢說曰一切有疑法不違若增若減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違

或曰是彼齊報因故如彼齊報因齊報果應爾是故說是彼齊報因故或曰行力故須陀洹生七有聖道力故不至八如人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洹沙佛法中遠離他不親無說有咎以是故須陀洹不至八若須陀洹極滿天上七生人間七彼中說是但須陀洹有差降七生天

上人間六天上六人間五天上五人間四天
上四人間三天上三人間二天上二人間一
但須陀洹極滿天上七人間七彼中說是若
極七生有是須陀洹問曰彼七何處滿或有
說者若身得須陀洹果彼身於七中或有說
數或有不說數謂有說數者若天上得果人
間般涅槃人間得果天上般涅槃謂有不說
數者若天上得果天上般涅槃人間得果人
間般涅槃如是說者若身中得須陀洹果彼
身於七中不數何以故答曰若彼身中得須

陀洹果者彼身中陰凡夫時若此身於七中
數者應有二十七不應二十八若爾者與施
設所說相違彼所說彼二十八有往生後有
後依後得身得無漏道用盡餘結無說有各
是彼身於七中不數問曰極七生有須陀洹
於六生中聖道中一現在前耶不現在前耶中二若現
在前者何以不般涅槃若不現在前者彼意
應無聖道作此論已有一說者現在前問曰
何以不般涅槃答曰彼行樂世間行力故不
般涅槃問曰極七生有須陀洹極滿七佛未

出世彼為白衣般涅槃為云何答曰不然彼定出家般涅槃彼如是若五百若千辟支佛住仙人窟中本盡為聲聞是故說極七生有七生天上人間者從天至人從人至天如人從園至園從節會至節會彼亦如是從天至人從人至天是故說七天人往生者往謂中陰生謂本有是故說往生信苦邊者問曰苦邊者當言中當言外若言苦中應無苦邊若苦外者世間現事云何通如金籌初亦金中亦金後亦金如是須陀洹初亦苦中亦苦後

亦苦云何有苦邊作此論已有一說者阿羅漢最後陰是苦邊或有說者滅盡涅槃是苦邊問曰若阿羅漢最後陰是苦邊者云何有苦邊答曰如有苦邊謂更不受苦更不結著苦更不與苦作緣問曰若滅盡涅槃是苦邊者譬喻云何通答曰此不必通此亦非契經非律非阿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

搏食 搏度官切 誛詣 誛詣羊朱切 面從也

媯 而沼切 剝 北角切 婆跋 跋蒲撥切 亥

古哀切 十 杵擣 杵昌與切 春杵也 模 模胡

永樂北藏

鞞婆沙論

第一二一册

模 模也 變 變切 還 還切 鞞 鞞於兩切 羈 羈也 療 力疇切 瘥 瘥病除也

永樂北藏

韓婆沙論

第一二一冊