

東五

尊者山賢造 東晉太始元年三藏僧伽提婆共慧遠譯

增長養如意足天耳他心智是謂通宿命智生死智是凡夫五通問云何辯答辯者法義辯應善知法善知義善知辯善知應此四是辯知法者知名句味知義者即知彼性實如火是名彼熱是義於中不癡知辯者此文飾如是次第知應者不顛倒說句文飾亦不差

錯是謂辯此亦於學地智已廣說問如戒及定學無學地中亦可得戒定何以不三種說

荅無戒戒差別非爲學離殺生衆生極護無學不如是若學不殺生即是無學以是無差降故不說三種

德品第二
真度說竟

由由者是道云何果亦是道耶答此果說是有餘前說無餘無餘般涅槃故是故無咎佛者離一切障礙得十力建四無畏獲一切佛法諸佛戒定慧等無差降辟支佛者爲自覺不爲他而自覺故說辟支佛聲聞者由他說復次解脫具有二種一者悲二者厭若從悲

具得道者是佛厭具有二種一者由自得二

由他得若自得者是辟支佛若由他得是聲聞復次若普知盡具功德離諸惡者是佛辟支佛者雖離諸惡餘事不如聲聞者緣他離諸惡問云何知諸佛無差降聲聞亦復爾耶爲不答聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有

三法度論卷中

德品之餘

問前說由者具方便果於中已說具方便云何果答果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞者此三是果問爲誰果答戒上止智問今說

乙

王

三法度論卷上

東四

蠶虫昆音反循音自燒音遶耐音奈彊軟二同乳充反齰然之
汲暴露上蒲音急反繒音報反疾音陵餉音尚詩反肥房房非肥反非胖非
脹上降音急反漫莫官反又又混胡本音反呼各各音釋
鑽子官音反浣半音同摸蔓莫官音反泡音治音拋音持音跔音盜音
摶摸上音門下音反莫胡音反

十四末

差降分別根故信首五根有軟中上依是故諸聲聞有差降一切諸地問云何離欲答欲者信解見到身證以信爲首度故曰信解脫以慧爲首度故曰見到二俱是身證是無量種今當現示信解脫者上流行無行般涅槃上流般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三是信解脫上流者愛彼將至上復次流者道彼於欲界將至上故曰上流行般涅槃者行謂之有爲多方便及道緣行至無爲故曰行般涅槃無行般涅槃者無行謂之無爲少方便及道緣無爲至無爲故曰無行般涅槃是謂三種信解脫問云何見到答見到者中生般涅槃亦上流見到亦三種中般涅槃生般涅槃上流般涅槃中般涅槃者此命終未生餘得道中般涅槃如小火逆未墮已滅此義亦余生般涅槃者如火逆墮地即滅如是始生次第得道般涅槃上流如前說此無色界亦如是此三是見到問云何身證答身證者行

無行生般涅槃此前已說問非爲重說耶答不界異故離欲界及離色界是二種盡除中陰非有無色界中陰復次前說無解脫身證者有解脫解脫後當說問是離欲云何未離欲答未離欲者第八須陀洹薄地第八須陀洹薄地此三是未離欲問云何第八若數者東五二

應第一不第八初向後至阿羅漢云何此是阿羅漢耶答不當觀如是人有八兒彼非以長爲第八以幼爲第八如是出尊功德子有八彼阿羅漢爲長諸漏已盡故謂初向爲幼是以說第八問是云何答第八者信慧俱此族姓凡人時有如是具信及慧彼或信勝慧隨或慧勝信隨或等是生法智已從信行爲鉢根從法行爲中根俱行爲利根此三是第八已見諦若信爲勝是極七慧勝者中俱勝者家家此是見地若升修地者在薄地信勝者一往來慧勝者中俱勝者一種若離欲界欲信勝者信解脫慧勝者見到俱勝者離色

得身證若一切漏盡信勝者慧解脫慧勝者俱解脫具得解脫勝俱勝者亦俱解脫具得解脫復次信勝者鈍根慧勝者中根俱勝者利根如是次至上問已廣說第八漸漸生功德林而不知此何謂當為顯示答須陀洹者極七家家中須陀洹者是三種住初果求第
二須陀洹者是道升是道故謂洹身見戒盜疑斷惡趣盡鉢根極七受天人中樂要般涅槃家家者亦住初果三結已盡思惟所斷少盡是於此中生從家至家而般涅槃中者此二中非一向從家至家般涅槃亦不一向極七天人生般涅槃而於中間般涅槃問是須

東五

三

陀洹云何薄地答薄地者一來一種中欲界結薄住故曰薄地此三一來一種中一來者此終生天上一來而般涅槃一種者受一有而般涅槃增益功德故中者此二俱是三謂未離欲問云何阿羅漢答阿羅漢者利鈍中根阿羅漢者是說供養名堪受供養故曰阿

羅漢問誰堪受答為一切衆生故說阿羅漢是阿羅漢三種利根鈍根中根問云何利根答利根者住法昇進不動法住法昇進法不動法當知是利根住法者離方便除煩惱故故曰住法昇進者除諸煩惱求上勝能得故說昇進勝者達通辯不動法者已得勝果一切談論不動辯才是謂利根問云何鈍根答鈍根者退念護法退法念法護法此三是鈍根退法者或差降退非聖諦故曰退法或復於修地退修者修習說已修不修習是名退如學經已不數習忘如是不修習修地退是病業誦和諍遠行觀故退以是故名修地念法者已得阿羅漢劣行故及身劣便作是念我所作已作我何為住如是思念者多品數亦思念財產亦裁衣但此中思念捨命護法者不退亦不思念但極大方便護如貧多方使得財守是鈍根問中根云何答中根者慧

一得其解脫二不具俱解脫者信及慧已得

此二故勝問云何解脫答解脫者欲色滅盡

解脫欲界色界滅上心住及三界盡是三種解脫解脫於煩惱故曰解脫問云何欲解脫答欲解脫者內色無色想不淨亦淨內者自內是二種有色想及壞色想於中內壞色壞

間地觀腐爛肉段眼脫腹潰脹出大小便處流出不淨無量種蟲交亂其上鳥鳥爭食手腳觸體各在異處見已起無欲此便作是念是身以此故衆生怒鬪諍訟貢高驕慢起無量惡如是觀已解脫惡止心定是謂內色想不淨解脫第二內壞色想由定故如無色如

東五

四

是得立觀他身亦復如上是謂內無色想不淨解脫淨解脫青黃赤白色華衣等緣以發意思惟心住不動是淨解脫此三種是欲解脫問色解脫云何答色解脫者無色離色欲已四種心住亦復有漏是謂色解脫此前已說問云何滅盡解脫答心等諸心想應滅是

謂滅盡解脫

德品第三
真度竟

三法度論惡品第二

問已廣說德品三真度云何爲惡答惡者惡行愛無明惡行愛無明此三當知是惡汚善行故曰惡此亦汚人謂汚人意樂於惡如猪樂不淨於中初身口意惡行此衆惡福是三種身口意惡行惡行者惡人所行故曰惡行復次此行是惡故曰惡行是身所作惡謂之身惡行口意亦如是問云何身惡行答身惡行者殺盜婬身惡行當知是三種殺盜婬問已知身惡行是二種云何爲殺答殺者念教作念教作是說殺三種餘亦如是如身惡行

殺三種念教作盜婬亦如是口業亦如是問知餘亦如是而未知念云何爲念答念者心欲欲使他作喜念名思惟是三種心欲作欲使作他作喜如意殺衆生是欲作意使殺是欲使作他殺已意悅是他作喜是謂三種念問曰云何爲教答教者誨令可誨令可者是

東五

五

謂三種教誨者如外道說殺猪羊以祠天是誨令者如王令臣我有怨敵卿往害之是謂令可者如人問其是我怨欲往殺之彼即然可是謂可此三是教問云何爲作答作者衆想捨斷命作名施行事若說殺生者當知誨令可意惡行亦如是於中有他衆生想捨衆生斷衆生命是三作具滿醫者不曉破癰若破癰時死者非以醫殺生彼無害意故如是三事不具無殺生具者殺生是謂三種作問云何盜答盜者他物想偷意取他物想偷意取是三種盜滿所以者何設使有他物非盜意取物者是我許以相似故非偷若他物不偷意取無盜如取知識物如是三事不具非盜具是盜是謂三種盜問云何邪婬答邪婬者他法受非道行邪婬三種犯他受犯法受犯非道問說婬是本以何等故說邪婬答人有二種出家及在家於中出家者行婬是說惡行在家婬非惡行而邪是惡行若在家

，婬是惡行者須陀洹行婬應墮地獄若不爾者邪爲惡行故經說二種無咎問云何他受答他受者主親王主所受親所受主所受是一切他受主有二有至竟有少時至竟者如方士家法女屬主若婬此女從彼邪婬少時主者若女從彼取物齊限有時若婬此女從彼邪婬親者父母兄弟舅等及養女若棄女取養主受者若無親無主而受王稟問云何法受答法受者學齋族法若受學法是學法受若受齋法是齋法受若受族法是族法受是俱中可說學法受者若主前聽學後犯者是邪是謂學法受齋法受者若主先聽受齋後犯者是邪是謂齋法受族法受者如前說親受但作經者欲令滿三法故重說族法受母姊妹女子婦及同姓是一切不可犯犯者邪問云何非道行答非道行者女產男不成男非道行若女新產後犯道是非道行若以力勢犯未嫁女是非道行及婬男不成男是

謂三非道行問此說不具所以者何此中更有餘邪婬此說云何攝彼若不攝者是故此說不具答此說已具所以者何前已說離產時女若說女當知已說畜生若說離產者當知已說餘行是故具說無咎問此惡非義從何而生答盡從婬怒癡生彼一切當知從婬

怒癡生問云何一切爲殺盜婬耶答不但是名但說是作婬者應當說即是但攝一切故當求婬本一切身口意惡行口意惡行當別說問云何此從三惡中生此中有咎所以者何非以樂痛苦痛一時生亦非以瞋樂痛所使婬者說樂習欲者婬此中云何瞋答非爲說從婬生瞋耶此中說本願爲愛牙毛故起瞋殺如是前發恚彼犯我婦我亦報彼而後行婬起愛但本願從恚中生欲從彼生故是故無咎餘如是問前說一切從婬怒癡生於中已說身惡行但不知口惡行是云何答口惡行者不實不虛綺語口惡行者四種但撰

三法故當知是三是三亦顯示四問云何不實答不實者爲已他利諱實若不實口惡行是爲已故他故利故意諱實諱實者意覆藏如意知已口說異是說三種爲已爲他爲利爲已者自命故爲他者親故爲利者財物故是謂三種如世尊說在衆在眷屬因已因他

東五

七

因利知已妄語問已說口不實惡行云何口不虛惡行答不虛者不愛別離俱行不虛名爲不愛行爲別離行爲俱行行者謂作不愛行者名惡口愛故說瞋是不惡口若不余者無非惡口惡口者爲已生若異者世尊亦惡口彼爲慈愍調達說而瞋是以爲不愛行是惡口如人瞎呼瞎瞋雖有實言但以惡意是故爲不愛說是惡行別離行者雖有實言但爲別離行故是兩舌若不爲別離行而能別離者是非兩舌若不余者世尊亦當兩舌世尊者慈愍異學故過度爲弟子是以爲別離行故惡俱行者即此二事作不實及不虛如

是惡口是以惡口亦名兩舌問云何綺語答
答語者不時不誠無義說不時說不誠說無
義說是三種綺語分別爲無量不時說者應
說時不說不應說時說如婚姻歡會時或有
人說某族姓子一切合會皆歸磨滅萬物無
常盛者必衰君速捨此事彼說此言佛辟支

佛聲聞所稱但非時說故是綺語不誠說者
若實想故邪說如異學說我是薩云若彼雖
有實想但綺語所以者何此非善薩若但想
余若爲人說佛薩云若者是妄語所以者何
本非薩云若意無義說者笑歌儻愁憂說是
謂口惡行問云何意惡行答意惡行者貪恚
邪見意所行惡故曰意惡行是三種貪恚邪
見貪者願他財物問若願他財物是貪者重
說有咎在念中故彼中說念者心欲欲使作
他作喜答此說非重意欲尙故念者意欲尙
欲作此中不欲作而欲奪他物貪故令此財
物於我有如是染污意著他財物中貪者向

他物故說貪恚者逼迫他惡意問云何邪見
答邪見者業果相違無見業相違果相違無
見是略三種邪見若分別無量如此異見是
邪見問云何業相違答業相違者淨不淨意
不淨淨意俱一意淨不淨意不淨淨意俱一
意是三種業相違淨不淨意者善身口意業

東五

八

不善果不淨淨意者不善身口意業善果俱
一意者善不善身口意業善不善果果亦如
是如分別業分別業分別果亦余天上苦涅
槃苦如是比淨果不淨意惡道樂生死樂如
是比不淨果淨意惡道苦非苦如是比俱一
意問云何無見答無見者業果衆生無見無
業見無果見無衆生見是謂三種無見無業
見者無施無齋無說無方便無作善不善業
無果見者作善不善無果報無地獄畜生餓
鬼無衆生見者無父母無衆生生世間無寶
沙門梵志是謂邪見無量種此是三種意惡
行無量種一切惡所作因相違一切善所作

因彼前戒中已說

惡品第
真度竟

問已說惡行云何爲愛答愛者染恚慢染恚慢是三種當知愛愛者求是三種揔說一問云何爲染答染者欲有梵行著欲著有著梵行著是三種染於中欲者五欲色聲香味細滑是依三種衆生各各著樂餘事不外於中欲著者女男不成男欲著女欲男男欲女及不成男不成男欲女欲男問前已說五欲著今說女男不成男非爲過耶答女男不成男女男不成男是重於五欲中各各著於餘事不外如世尊所說我不見餘色愛如是男女色如是五欲境界是故無過愛欲有三種微

東五

九

中上微者男欲中者女欲上者不成男欲是謂欲著問云何有著答有著者欲色無色有欲有色有無色有著是謂有著問如欲此著前已別說女男不成男今何以復於有著中說答有著爲衆生故說欲著爲煩惱故說一切欲界法說欲有若著彼是謂欲有著色界法說色有若著彼是謂色有著無色界法說無色有若著彼是謂無色有著是以別說故著欲憂梵行著已得便著未得便求失著欲憂梵行著已得便著未得便求失便憂以此義亦應說欲有著已得便著未得便求失便憂如是欲有梵行著各三應說九復次得女便著未得便求失便憂如是男不成男欲著亦應說九種如是有著梵行著應說二十七問可得爾梵行著是煩惱耶答有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染若是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若爾者梵行不可行所以者何有著故復次著如

退是謂憂是謂梵行著問云何爲恚答恚者已親怨故忿怒已故親故怨故忿怒者是三種恚問云何恚愛處說答恚者求惡求非愛耶是已故四門中行親怨故亦四門中行問此云何答爲已及親未得樂求已得令不失已得苦欲捨未得不欲令得如是已及親四種爲怨未得苦欲使得已得欲令不捨未得樂欲使不得已得欲使速失是謂爲怨求惡是恚是以愛處說恚無咎問云何爲已故若爲已故者三時求不利三時名過去未來現在如所說彼爲我求不利當求不利今求不利生恚是謂爲已三時求不利生恚問云何爲親答親亦如是如爲已三時求不利生恚如是爲親三時求不利生恚此云何答如所說若我親愛彼爲此已求不利當求不利今求不利生恚是謂親問云何怨答異怨怨家異如所說如我怨彼爲此已求利當求利今求利生恚如是爲怨求利三時生恚是謂九

東五

十

種恚問此恚三惡行中恚何差別答此依方便生惡行恚者當知從無智瞋問一切衆生九種恚爲等不答此住如畫水地石此恚隨衆生當知如畫水地石衆生者若干種當知悉有轉中上如畫水即時壞畫地少時若風雨及餘因緣乃滅畫石至石住無石乃滅如是衆生若干種恚或始生恚時便自責我不
是衆生者自然滅法無量苦所逼自當滅我無辜壞他故生惡意如是彼瞋自止如畫水或復生恚不能自制若師善友慈愍呵責乃得止如畫地或復惡意不正思惟生恚彼佛碎支佛聲聞不能止與身俱滅如畫石是謂恚問云何慢答慢者卑等上起意以此猗故曰慢復次稱量彼故曰慢是三種我卑起意我等起意我上起意若有色富族術我不如彼故曰我卑起意若有色富族術我與彼等故曰我等起意若有色富族術我於彼勝故曰我上起意聞已說卑等上慢相云何知

東五

十一

此真度分別一切慢慢者無量種如鹿雜中說答卑者邪不如極下慢卑慢者三種邪慢不如慢極下慢邪慢者我極作惡業起貢高不如慢者受他稱歎讚說善哉汝有大德聞已內懷歡喜於我云何得無余乎極下慢者懈怠作是念人不能趣勝是三卑慢問云何

等慢答等慢者我貢高不敬慢等慢三種我慢貢高慢不敬慢我慢者見五陰是我已於惡中計功德貢高慢者受他恭奉不敬慢者不敬師長是謂三種等慢

問上慢云何答上慢者大慢慢大慢增上慢大慢者於卑及等我勝生慢慢大慢者於勝

我勝生慢增上慢者於未得勝謂得生慢是謂三種上慢是一切慢從愛樂受具生是以

愛處說

真度竟品第二

問已說愛云何無明答無明者非邪惑智非智邪智惑智者此三種是無明無明者癡假名是分別字者說彼毀訾而立名如人有惡

子說無子如是此無明惡明故說無明問此云何答非智者有爲無爲不可說不知有爲無爲不可說不知是謂三種非智問二種有爲受及不受此中何者定答有爲者受不受俱若非智者當知受癡不受癡俱癡於中受者陰界入二種自受他受不受者草木牆壁比於中若他受若不受者是當知不受此中一一癡暗是謂非智如世尊說六更入非智不見如是廣如經所說受名者取義也因業及煩惱癡意計我是我所是名受問無爲是涅槃是一云何說三答無爲者有餘無餘俱雖涅槃一無爲但事故說二種有餘及無餘有餘者業及煩惱所受身是說有餘彼斷一切煩惱盡作證已故有餘是說有餘無餘者若此受陰捨更不相續如燈滅是涅槃此名無餘於中一一及俱癡是無爲不知問云何不可說答不可說者受過去滅施設受施設過去施設滅施設若不知者是謂不可說不

東五

知受施設者衆生已受陰界入計一及餘過去施設者因過去陰界入說如所說我於余時名瞿曇陀滅施設者若已滅是因受說如所說世尊般涅槃復次過去施設者制衆生斷滅施設者制有常受施設者制無不受施設者制有彼中一一無知是謂不可說無智

問已說無智云何邪智答邪智者身邊盜見見身見邊見盜是三種邪智邪者是顛倒非如不真同一義身見者我是我自在必余我必余是我必余自在必余是身見我必余者陰幻化野馬響水月形相似五陰計著是我是我必余者假借瓊瑤樹菓怨相似五陰計是我所有自在必余者芭蕉樹水泡沫相似五欲境界計自在如空聚色身見者是身我所有見如是是謂三種身見問云何邊見答邊見者斷常俱斷常俱是三種邊見受邊者非以道理是邊見於中斷常者世間者有常無常非有常非無常有邊無邊非有邊非無

邊衆生有終衆生無終非有終非無終是身是命如是比俱者有常無常有邊無邊有終無終如是比是謂三種邊見問云何盜見答盜見者戒見依彼盜見從三中生一戒二見三依彼於中戒第一真度已說由此戒得清淨及受戒是謂二種戒盜此貞實餘虛非真

東五

十三

是謂見盜計是真必余是亦說見盜身縛依彼者若依戒及見是五陰由此故或戒或見計五陰淨當知是戒盜計五陰第一非餘當知見盜是依彼是謂三種盜見問云何惑智答惑智者寶諦定中不了寶不了諦不了定中不了不了者不決疑猶豫同一義問云何寶答寶者佛法僧佛寶法寶僧寶當知是三寶佛者普智成就一切功德離一切惡問佛以何故名寶答以此功德故復次大慈大悲故不空說法故無事親故難出世故如優曇華如是不可計功德成就故說寶法者方便及方便果但此中說涅槃是法寶彼佛處在

一切法上如經所說若有法有爲及無爲者
彼無爲涅槃是第一此寶不敗德故滅諸苦
故至竟冷故難得故不可盡故如是比故說
寶僧者前聲聞中已說是寶廣福德故不違
世尊教故無上福田故世尊稱譽故不敗壞
故和合無諍故如是比無量功德成就故說

轉成相習諦出要相道諦盡者無相此當別
說復次苦諦者陰界入習諦者姪怒癡道諦
者戒定智是謂相諦問云何第一義諦答第
一義者作字念至竟止作字及一切念至竟
止是謂第一義諦作者身業字者口業念者
意業若此三至竟滅是謂第一義諦是涅槃

東五

十四

寶問已說寶云何爲諦答諦者等相第一義

諦等諦相諦第一義諦是三種諦諦者實有
諦真諦不虛諦如諦故說諦等諦者方俗族
學舉方俗舉族舉學舉是謂三種等諦行種
種事故曰等諦行種種事者是智義於中方
俗舉者必余義此事是我許其事某名如水
潤漬澤如是比如是所舉是謂等諦族舉者
是我家法舉者以威儀禮節爲行及解經想
復次晝食不夜食不截草夏不行如是比行
是謂等諦問云何相諦答相諦者苦習道苦
諦習諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相
者說生老無常相者說標識於中逼相苦諦

以此半偈可知不說餘諦無咎問已說諦云
何爲定答定者色無色無漏定色定無色定
無漏定是謂定定者定心行義於中色定者
色界禪無量除入初第二第三解脫及初入
一切入無色定者四無色二一切入無漏定
者空無相無願無漏禪無漏無色定無漏前

五想及斷界定此一切不決疑惑猶豫是謂惑智此亦是苦非苦習盡道非道惑如是四諦欲界色界無色界是十二種於此惑智如愛處所說無智處所亦說邪智邪見前意惡行中已說見盜亦如是身見邊見在苦三界戒盜在苦道三界復次愛亦思惟斷如是分別說九十八使

惡品第三
真度說竟

三法度論卷中

十五末

東五

進必反譁鈍捷困腐爛上音漬契反對怨敵上音
的徒反禦悲品譁許反貴瞎許八音畫獲音無辜下音
訾二同音漬在智標幟上必苗下音試又尺志反

三法度論卷下

東六

問已說德及惡云何爲依答依者陰界入陰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

依品第三

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鹿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

尊者山賢造東晉太始元年三藏僧伽提婆慧遠譯