

韃婆沙論卷第一

洛一

迦旃延子造符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

說阿毗曇八捷度第一

愛樂覺意葉 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

息道無爲城

歸命功德仙

消除愛憂惑

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

解脫無爲衆

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

韃婆沙說阿毗曇八捷度

雜 結使 智 行 四大 根 定 見 倭

迦旃延子造

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余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余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梨叉手而問世尊答如彼因緣經所說也問曰若余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本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余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

洛一

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尔者契經亦說增上慧律亦說增上意增上

慧阿毗曇亦說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被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

洛一

三

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
當尔時滅五蓋具滿修七覺意如是餘契經
說一增一因二緣發於等見從他聞內正思
惟如是餘契經說增一法說四有四法饒益人云
何爲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遍使何者非
已界一切遍使何者已地一切遍使何者非

已地一切遍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
者無漏緣何者有爲緣何者無爲緣云何攝
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
余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爲壞無
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
是爲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爲度生
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

經不迷惑是爲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一八一陰少所入及方便及相應及共三界二入五陰三界者意界法界意識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余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爲名樂具樂爲名如所說偈
彼樂搏食 樂爲持衣 樂爲行止 依山窟間
垢具垢爲名如彼偈說

女垢梵行 女縛世間 苦行梵行 此洗無水
使具使爲名如契經所說出阿含雜上比丘色所使
愛色若比丘所使彼即是愛若愛愛已爲魔
所縛欲具欲爲名如彼契經說同上五欲功德
世間愛樂念鈎具鈎爲名如契經所說同上五
欲功德是見魔魔鈎縛具縛爲名如契經所說同上比丘受色爲魔所縛不受者爲離魔行
具行爲名如契經所說同上此六細滑入本行

報報具報爲名如契經所說出阿含中諸賢彼一施報七生天上爲天王七生人爲人王如此中餘具餘爲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謔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阿含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謔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謔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阿含雜經上阿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阿含中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

洛一

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污清淨縛解輪轉出要謂之法也從此故名身句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是謂阿毗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爲世間妙能趣有所至能用等正智復次慧過一切法上如所說諸殊聖弟子以

慧刀斷一切結縛使腦纏重斷打重打割剝
出 阿含雜以是故說此法無比是謂阿毗曇鞞婆
 閻婆提說曰此法明能照是謂阿毗曇如所
 說出間無有明與慧等上復如所說諸所有
 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

洛一七

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
 道也是故說法次法是謂阿毗曇尊者婆跋
 芩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序阿
毗曇竟也三結三不善根三漏四流四軛四受
 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
 何以故余答曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇
 於四阿含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含五
 法中於父時已來亡失彼作經者願智觀已
 立此阿毗曇章佛說無量部父時亡失說者
 增一阿含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婆般涅槃日即彼日
 士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父時亡
 失如是佛契經說五結一增阿含於五法中
 父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亦如我別說一切遍結別說非一切遍別說一切遍非一切遍彼別說一切遍結如三結別說非一切遍如五結別說一切遍非一切遍如九結是故彼作經者意欲亦三結至九十八使問曰何

洛一

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問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者誦羅摩那十二千章二句義羅摩泥

將私陀去彼羅弥還將來無義者以一女故殺十八姪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到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猢猻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波羅門語女三事開則妙覆則不妙云何三明日月佛語出_雜是謂佛契經開

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博彩彼作經者亦如是模法者先作章博彩法後立門或曰線法故如彼巧鬟師鬟弟子前繩線已然後結種種華鬟彼作經者亦如是線法前作章鬟法後立門或曰現尊法佛世尊亦復余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被散亂合聚誰能盡說次第但阿毗曇說

落一

+

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余如我先立三結後立至九十八使以是故余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
次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四五六十
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

禪婆沙三結處第一

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
曰縛義是結義苦繫義是結義結雜毒義是
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
訶拘繩羅云何賢者拘繩羅眼繫色耶色繫
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
白一輒一軼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爲
等說不答曰不也賢者拘繩羅何以故答曰
賢者拘繩羅非黑牛繫白牛非白牛繫黑牛
但以軼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
結義苦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余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捐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捐其功處中而說或曰誘進教化故事易行故手扶佐扶佐故此中應說跋耆子喻有說者有比丘

洛一
十二

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狀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余所戒世尊善不麁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爲教化說八十八見斷盡須陀洹無量苦盡須陀洹彼聞已狀誰能破此八十十八苦山誰能拔此八十十八苦樹根誰能度此八十十八苦河誰能竭此八十十八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出律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爲過去故疑猶豫
爲當來故疑猶豫爲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

洛一

十三

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
洹果證時而爲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
盜無願相違疑無相違是謂三解脫門相
違故以是故余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弥是我舍是我園
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

疑得道未知永盡波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
斷結者或已界一切遍或非已界一切遍身
見已說當知已說已界一切遍戒盜疑已說
當知非已界一切遍問曰何以故說一已界
一切遍二非已界一切遍答曰若彼有非已
界一切遍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
無漏緣如已界一切遍非已界一切遍如是
已地一切遍非已地一切遍已界緣非已界

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遍非已界一切遍彼身見已說當知已說已界一切遍戒盜疑已說

洛一

古

當知已說非已界一切遍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爲緣或無爲緣彼身見戒盜已說當知已說有爲緣疑已說當知已說無爲緣如有爲緣無爲緣如是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爲始得果是

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余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

洛一

十五

或曰始得道是須陀洹若處得三事未曾得道捨曇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曇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余者倍欲盡欲愛盡應是須陀洹彼始

得果斯陀含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含果者雖地不壞依未來得非法是差降斯陀含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含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不壞以是故始得果是須陀洹更有說者亦不始得道是須陀洹亦不始得果是須陀洹

問曰若余者爲云何答曰由彼須陀洹果故是須陀洹法故名爲人如藥湯由藥故名爲藥湯由酥故名爲酥瓶由蜜故名爲蜜瓶如是彼由須陀洹果故是須陀洹由法故名爲人如藥湯也須陀洹者八聖道名爲水是彼入以是故名須陀洹問曰如斯陀含阿那舍阿羅漢入聖道水彼何以故不名爲須陀洹答曰始起受名始方便度以是故名須陀洹非斯陀含阿那舍阿羅漢不墮惡法者終不墮三惡趣問曰如斯陀含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洛一

十六

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說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

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過二觀一一入故眼及色故乃至意及法故是須陀洹問曰何以故須陀洹極七還有亦七本有七是故一一趣故世尊說極七還有亦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此如彼齊報因齊報果應亦是故說是彼齊報因此如彼齊報因齊報果應洹生七有聖道力故不至八如人爲七步蛇所蟄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

洛一
十八

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余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咎是彼身於七中不數問曰極七生有須陀洹於六生中聖道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一般涅槃問曰極七生有須陀洹極滿七佛未出世彼爲白衣般涅槃爲云何答曰不然彼

定出家般涅槃彼如是若五百若干辟支佛

住仙人窟中本盡爲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夫人往生者往謂中
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

苦邊答曰如是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

十九末

鞞婆沙論卷第一

擣

上尺呂反下音島

剝賓

上居例反

搏食

上音

諛

詣

上羊朱反觸燒下乃鳥反

割剥

下必角反

耆婆

上渠夷反

跋苓

上蒲末反下音琴

妓

古哀反

羅捺

下奈音

模

莫胡反

杵

傳彩

上音付下音采

拘緜

下丑於兩反

鞅

於兩反

捐緣

上音誘下音酬

割剥

上音釋下音流

之

反

鞞婆沙論卷第二

洛二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

三不善根處第二

洛二

三不善根者貪不善根恚不善根癡不善根

經非律非阿毗曇不可以世間喻壞賢聖語
三不善根者貪不善根恚不善根者欲界愛

五種六識身恚不善根者恚有五種六識身

蔣