

鞞婆沙言卷第七

迦旃延子造

符秦劉賓三藏僧伽跋澄譯

色無色法處第二十二

色法者無色法者問曰何以故作此論答曰斷計我人意故及現大妙智故斷計我人意者以色法無名

身以現

行智成

彼以此二句便知一切法謂此俱攝一切法具足一切法是謂斷計我人意故及現大妙智故作此論色法者問曰色法云何答曰十色入及一入少所入法入是問曰無色法云何答曰一入意入是及一入少所入法入是問曰何以說故色法無色法答曰謂二眼界是色謂非二眼界是无色或曰謂三眼界肉眼天眼聖無上慧眼是色謂非三眼界是无色或曰謂二眼界及非眼識緣是色謂非四大所有及造色所有是色謂非四大所有及非造色所有是无色或曰

謂二十種及二十一種是色謂非二

四大所有及造色所有是色謂非四大所有及非造色所有是无色或曰

摩訶沙論卷第七 第二張 洛字号

謂二十種及二十一種是色謂非二十種及非二十一種是无色或曰謂方所有及方施設由延所有及由延施設是色謂非方所有及非方施設非由延所有及非由延施設是无色或曰謂色名及色所有是色謂非色名及非色所有是无色或曰謂麤可見觀可現是色謂細非可見非觀是无色尊者婆須蜜說曰云何為色相答曰漸漸生相是色相重說曰漸漸開張相是色相重說曰方所受相是色相重說曰處施設相是色相重說曰有障闕相是色相重說曰愚相是色相重說曰三相是色相有色可見有對有色不可見有對有色不可見無對重說曰持去相持來相是色相重說曰種相是色相問曰過去當來色及極微復无教色不可種欲令非是色耶答曰過去色已種當來色當種極微者雖非一可種但餘極微合聚種无教色者雖不可種但教色可種彼教色種已無教色亦當言種如動樹當知影亦動此亦尔重說曰覆

摩訶沙論卷第七 第三張 洛字号

虛空相是色相重說曰四大因相是

色目重說曰色者无色目用

種彼教色種已無教色亦當言種如
動樹當知影亦動此亦亦重說曰覆

鞞婆沙論卷第七 第三張 浴字

虛空相是色相重說曰四大因相是
色相重說曰色者无色相問曰何所
說答曰色者無一色相何以故謂根
界異相至紙消界亦異相重說曰有
對相是色相此說數

漸漸生成 開施設方 處障闕愚
三去來種 覆空與因 一相并對
餘者無色廣說色无色處盡

鞞婆沙可見不見法處第二十三

可見法者不可見法者問曰何以故
作此論答曰斷計我人意故及現大
妙智故斷計我人意者此是可見法
不可見法是非我現大妙智者若有
行智成就智被以此二句便知一切
法謂此俱攝一切法具是一切法是
謂斷計我人意故及現大妙智故作
此論復何以故作此論答曰或有欲
令一切法可見慧眼界故謂若有欲
尔者斷彼意故說可見法不可見法
是謂斷他意現已意說法如等故
此論莫令斷他意亦莫現已意但說
如等法故作此論可見法不可見法
者問曰可見法云何答曰一入是問

鞞婆沙論卷第七 第四張 浴字

曰不可見法云何答曰十一入是問

如等法故作此論可見法不可見法者問曰可見法云何答曰一入是問

鞞婆沙論卷第七 第四張 洛字号

曰不可見法云何答曰十一入是問

曰何以故說可見不可見法答曰謂

眼行是可見謂非眼行是不可見或

曰謂眼光是可見謂非眼光是不可

見或曰謂二眼界是可見謂非二眼

界是不可見或曰謂三眼界是可見

謂非三眼界是不可見或曰謂二眼

界及眼識緣是可見謂非二眼界亦

非眼識緣是不可見尊者瞿沙亦尔

說二眼界及眼識緣故說可見餘者

不可見尊者婆須蜜說曰可見法有

何義答曰可示現是可見重說曰可

示他是可見眼行光來是可見重說

曰可說此彼是可見也不可見有何

義答曰不可示現是不可見重說曰

不可示現他是不可見重說曰非眼

行光來是不可見重說曰不可說此

彼是不可見廣說可見不可見法處盡

鞞婆沙有對無對處第二十四

有對法者無對法者何以故作此論

答曰斷計人意見故及現大妙智以

斷計我人意見者此是有對法無對法

非是我現大妙智者若有行智成就

鞞婆沙論卷第七 第五張 洛字号

智以此二句便知一切法謂此俱攝

斷計我人意者此是有對法無對法
非是我現大妙智者若有行智成就

輯婆沙論卷第七 第五張 洛字号

智以此二句便知一切法謂此俱攝
一切法具足一切法是謂斷計我人
意故及現大妙智故作此論有對法
無對法者問曰有對法云何答曰十
入是無對法云何答曰二入是問
何以故說有對無對法答曰有對
者說三種一者障礙有對二者界有
對三者緣有對障礙有對者如手
手相礙手與外種相礙外種外種相
礙外種與手相礙界有對者如眼界
有礙如是至意法界有礙緣有對者
如意識共相應一切法礙婆須蜜經
說因眼色聞因色眼亦礙至因意法
礙因法亦意聞彼尊者婆須蜜說此
一向界礙是謂三種有對於三種有
對中此因果有對作論非餘有對或
曰謂大障礙能捨是有對謂非大障
碍非捨是无對或曰謂麤可見覩可
現是有對謂細不可見不可覩不可
現是无對或曰謂種生長是有對內
事種者謂時精繫母胎生者謂時皮
精漸厚長者謂時肉段生胞外種者
謂時以種子種地中生者謂時子生

輯婆沙論卷第七 第六張 洛字号

萌芽長者謂時生莖節華果謂種生

精漸厚長者謂時肉段生胞外種者
謂時以種子種地中生者謂時子生

華嚴沙論卷第七 第六張

萌芽長者謂時生莖節華果謂種生
長是有對謂若不種不生不長是無
對或曰謂可知此住彼住是有對謂
不可知此住彼住是無對或曰謂因
四大造色所有是有對謂不因四大
非造色所有是無對或曰謂方所有
施設方由延所有由延施設是有對
謂非方所有非施設方非由延所有
非由延施設是無對或曰謂可知長
短是有對謂非可知長短是无對尊
者婆須蜜說曰何以故說有對無對
答曰謂大障礙是有對謂非大障礙
是無對重說曰謂能捨是有對謂非
能捨是無對重說曰謂大障礙者即
是能捨謂能捨者即是有對餘者无
對重說曰微合是有對重說曰陰是
有對重說曰覆虛空是有對重說曰
微合者即是陰陰者覆虛空覆虛空
者即是有對餘者是無對問曰何入
障礙何入有一說者五入障礙內中
身入外色香味細滑餘入不可觸更
有說者九入障礙除眼入如是說者
一切十入障礙問曰何以故答曰如

華嚴沙論卷第七 第七張 洛字号

手手相障尋如是若以手覆眼為非

有說者九入障礙除眼入如是說者一切十入障尋問曰何以故答曰如

鞞婆沙論卷第七 第七張 洛字号

手手相障尋如是若以手覆眼為非障礙耶是故一切十入障尋謂手手相障礙時亦時五五相障尋手與外事障礙時亦時五障尋四外事外障相障尋時亦時四四相障礙外事障礙手時亦時四障尋五廣說有對對法處盡

鞞婆沙有漏無漏處第二十五

有漏法者無漏法者何以故作此論答曰斷計我人意故現大妙智故斷計我人意者此是有漏法無漏法非是我現大妙智者謂行智成就智彼以此二句知一切法謂此俱攝一切法具足一切法以是故作此論復以故作此論答曰欲令斷他意故或有欲令佛身一向无漏鞞婆闍婆提欲令佛身一向無漏問曰何以故彼欲令亦答曰彼從佛契經起已欲令佛身一向無漏佛說契經如來生世間長世間不著世間法行如來无所著等正覺出一切世間上彼從此經起欲令佛身一向无漏欲斷彼音故於此佛身說有漏問曰若佛身是

鞞婆沙論卷第七 第八張 洛字号

无漏者當有何各答曰若佛身一向

經起欲令佛身一向无漏欲断彼音
故於此佛身說有漏問曰若佛身是

鞞婆沙論卷第七 第八

无漏者當有何各答曰若佛身一向
無漏者彼無喻女不應起淫意鴛鴦掘
魔不應起瞋恚慢高兒不應起慢鬱
鞞羅迦葉不應起癡意如此此中或
有著或有瞋或癡或有慢以是故
佛身是有漏問曰若佛身一向有漏
者此鞞婆闍婆提契經云何通答曰
彼契經因法身故說如來生世間長
世間者此說生身不著世間法行如
來無所著等正覺出一切世間上者
此說法身或曰離世八法故說世八
法者隨順世間世間亦隨順八法八
法雖順世尊然世尊不隨順八法
謂離八法故說世八法者利不利稱
不稱譽不譽樂苦此世八法攝十八
界十二入五陰此總說世八法攝十
八界十二入五陰但利有二種有衆
生數非衆生數衆生數利者為馬牛
羊羣牛奴婢妻子利是衆生數非衆
生數利者穀玃寶金銀水精琉璃摩
尼真珠車乘馬瑄是非衆生數利於
中衆生數利攝十八界十二入五陰
非衆生數利攝六界六入二陰稱不

鞞婆沙論卷第七 第九

稱譽不譽樂苦攝一界一入二陰彼

一切念之說世八法攝十八界十二

中衆生數利攝十八界十二入五陰
非衆生數利攝六界六入二陰稱不

稱譽不譽樂苦攝一界一入二陰彼
一切摠已說世八法攝十八界十二
入五陰世八法者利不利稱不稱譽
不譽樂苦問曰利云何答曰前已說
利有二種衆生數非衆生數此已得
當得今得是謂為利非利云何答曰
如此法非已得非當得非今得是謂
非利稱云何答曰面稱其德是謂稱
不稱云何答曰面前譏貶其闕是謂
不稱譽云何答曰不面前稱揚其德
是謂譽不譽云何答曰不面前說其
過是謂不譽樂云何答曰樂痛六識
身樂是謂樂苦云何答曰苦痛六識
身是謂苦說曰世世此八法一向是
欲界問曰若世八法一向是欲界者
當除欲界結時世八法亦盡何以獨
說世尊離世八法不說聲聞答曰離
相似故說說者若二阿羅漢根等一
者極得供養二者不具供養於彼一
者起相似不如慢二者起相似增上
慢如佛世尊得供養一切衆生有是
供養世尊無者世尊於彼不起相似
慢如毛髮想是謂離相似故說世尊

離世八法不說聲聞問曰世尊亦有

供養世尊無者世尊於彼不起相似
慢如毛髮想是謂離相似故說世尊

華嚴經卷第七 世尊

離世八法不說聲聞問曰世尊亦有
世八法世尊有利者一日中優伽長
者三百千供養不利者婆羅披羅門
村如澡鉢入還空鉢出鞞羅若三月
食麥有稱者始生時至阿迦貳吒叨
德香稱充滿其中不稱者曰旃遮女
孫陀利女十六大國醜名流布不譽
者喜罵梵志以五百罵偈罵佛譽者
彼還以五百讚偈歎佛如是婆利多
耆奢為首如是比日千以百千讚偈
歎佛樂者一切生死禪寂為樂苦者
金鏘刺足疥患脊風頭痛調達以惡
傷足出血何以故說世尊離世八法
耶荅曰為意不傾動故說世尊以四
利為首不自貢高四不利為首不以
損減四利為首不以歡喜四不利為
首不以憂感四利為首心無染著四
不利為首心無憎憊四利為首亦不
悅豫四不利為首亦不愁悒四利為
首不興樂想四不利為首不以為苦
如須弥山王峙金剛輪四種風吹不
能傾動如是世尊善住戒德輪世八
法風不能移轉是謂意不傾動故說

華嚴經論卷第七 第十張 名字号

世尊離世八法是謂斷他意現已意

能傾動如是世尊善住戒德輪世八法風不能移轉是謂意不傾動故說

鞞婆沙論卷第七 第十張 名字号

世尊離世八法是謂斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論有漏法無漏法者問曰有漏法云何答曰十入二入少所入問曰无漏法云何答曰二入少所入問曰何以故說有漏無漏法答曰謂有增受長養有是有漏謂能滅壞破有是无漏謂有能相續有輪轉生死是有漏謂能斷有相續能斷輪轉生死是无漏謂有身見種顛倒種愛種使種貪處恚處癡處雜汗雜毒雜濁在有墮苦習諦是有漏謂非身見種非顛倒種非愛種非使種非貪處非恚處非癡處非雜汗非雜毒非雜濁非在有不墮苦習諦是无漏或曰謂苦習趣道有習趣道貪習趣道生老死習趣道是有漏謂苦盡趣道有盡趣道貪盡趣道生老死盡趣道是无漏尊者婆須蜜說曰有漏相云何答曰有漏所生是有漏相重說曰此生於有漏是有漏相重說曰有所長養相是有漏相重說曰長養有相是有漏相重說曰謂

種因有漏生是有漏相无漏相云何答曰非有漏所生是无漏相重說曰

相重說曰有所長養相是有漏相重
說曰長養有相是有漏相重說曰謂
種因有漏生是有漏相无漏相云何
答曰非有漏所生是无漏相重說曰
不生有漏是无漏相重說曰謂種因
無漏生是无漏相廣說有漏无漏法
處盡

鞞婆沙有為無為法處第二十六

有為法者無為法者問曰何以故作
此論答曰斷計我入意故現大妙智
故斷計我入意者此是有為法无為
法非是我現大妙智者若行智成就
智彼以此二句知一切法謂此俱攝
一切法具足一切法是謂斷計我入
意現大妙智故作此論有為法无為
法者有為法云何答曰十一入及二入
少所入問曰無為法云何答曰一入
少所入問曰何以故說有為法无為
法答曰謂墮生老無常是有為謂
不墮生老無常是无為或曰謂興衰
法有因得有為相是有為謂非興衰
法無因得无為相是无為或曰謂轉
世作行受果知緣是有為謂不轉世
不作行不受果不知緣是无為或曰
謂墮世是有為謂不墮世是无為或

曰謂墮陰是有為謂離陰是无為或

不作行不受果不知緣是無為或曰
謂墮世是有為謂不墮世是無為或

鞞婆沙論卷第七 第三張 洛字号

曰謂墮陰是有為謂離陰是无為或
曰謂苦縛是有為謂離苦是无為或
曰謂前後可得是有為謂前後不可
得是無為或曰謂軟中上是有為謂
離軟中上是無為尊者婆須蜜說曰
有為相云何答曰墮陰相是有為相
重說曰墮世相是有為相重說曰灾
患相是有為相无為相云何答曰不
墮陰相是無為相重說曰不墮世相
是无為相重說曰不灾患相是無為
相重說曰不憂戚相是無為相重說
曰不愁無塵安隱相是無為相廣說
有為無為法處盡

鞞婆沙三世處第二十七

過去法者當來法者現在法者問曰
何以故作此論答曰斷他意故謂不
欲令有過去未來於世有愚說現在
無為斷彼意故此過去未來真實說
有種相問曰若過去未來非種者當
有何各答曰若彼非種者不應緣彼
有意生何以故謂意無境界若无境
界生意者是則無所依而生意若無
所依无所緣而生意者應阿羅漢入

鞞婆沙論卷第七 第十張 洛字号

無餘涅槃已還生意何以故謂彼無

界生意者是則無所依而生意若無所依无所緣而生意者應阿羅漢入

轉婆沙論卷第七 第十張 沙字号

無餘涅槃已還生意何以故謂彼無依无緣而生意若彼生意者是則無脫無離不得出要莫言有各是故有過去未來真實有種有相復次若无過去未來者當有何各答曰若彼非種者不應有成就不成就如二頭三手六陰十三入無成就不成就如若是若過去未來非種者彼應無成就不成就若彼成就不成就是故以此可知有過去未來真實有種有相謂彼欲令過去未來非種者應當令若今時因現在彼時界何所在過去耶未來耶現在耶若說有過去者是則有過去莫言無過去若言无過去者此事不然若說未來者是則有未來莫言無未來若言无未來者此事不然若說有現在是則一時有因有果若一時有因有果者如世尊所說偈作惡不即受 如薩闍乳酪 罪惡燒所逼如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍乳酪者有說者有草名薩闍若未著乳中已即時成酪作惡不如是即受

轉婆沙論卷第七 第十五張 沙字号

問曰若不尔者云何答曰罪惡燒所

乳酪者有說者有草名薩闍若未著
乳中已即時成酪作惡不如是即受

鞞婆沙論卷第七 第十五張 浴字号

問曰若不尔者云何答曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足下轉轉便燒如是衆生生
死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣
受惡果報若非過去未來現在者是
故應无果若無果者是故彼因不實
如二頭三手六陰十三入或有常好
无為若尔時果現在彼時因何所在
過去耶未來耶現在耶若說有過去
者是則有過去莫言无過去若言無
過去者此事不然若說未來者是則
有未來莫言无未來若言无未來者
此事不然若說有現在者是則一時
有因有果若一時有因果者如世尊
所說偈

作惡不即受 如薩闍乳酪 罪惡燒所追
如灰覆火上

與此偈相違彼作惡不即受如薩闍
乳酪者有說者有草名薩闍若未著
乳中已即時成酪作惡不如是即受
問曰若不尔者云何答曰罪惡燒所
追如灰覆火上者如以灰覆火初下
足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生

死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣

鞞婆沙論卷第七 第六張 浴字号

追如灰覆火上者如以灰覆火初下足冷謂足轉轉下便燒如是衆生生

辯婆沙論卷第七 第六張 浴字号

死作惡行而樂中轉捨身已生惡趣受惡果報若非過去未來現在者是故應無因若无因者是故彼果不實如二頭二手六陰十三入或有常如無為或曰若過去未來非種者是則無有學道如尊者婆須蜜所說偈若無去來 是則無師 謂無師者終無學道

或曰若過去未來非種者是則知已虛妄如佛所說偈

言無過去 說有年歲 豈非是常知已妄語

彼是无智果癡果闇果不懃果謂欲令過去未來非種但過去未來真實有種有相是謂斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論過去法未來法現在法問曰過去法云何答曰過去十八界十二入五陰未來法云何答曰未來十八界十二入五陰現在法云何答曰現在十八界十二入五陰問曰若此行無來去無住若來者是則來不應去若去者是則去

華嚴經疏卷第七 第十七張 浴字号

不應來如尊者婆須蜜所說偈

行終不來 新日定故 下無有

入五陰問曰若此行無來去無住若
來者是則來不應去若去者是則去

華嚴經論卷第七

第十七張

卅字号

不應來如尊者婆須蜜所說偈

行終不來 斯由空故 亦無有去
終則不住

若行無去來云何立三世答曰因行
故立三世如彼法未作行是說未來
若作行是說現在若作行已滅是說
過去如眼未見色是說未來若見是
說現在若見已滅是說過去如是至
意若未來種是說未來若現在種是
謂現在若種已滅是說過去如未生
不去是說未來如生未去是說現在
如生已去是說過去如未生不沒是
說未來如生未沒是說現在如生已
沒是說過去如未生不壞是說未來
如生未壞是說現在如生已壞是說
過去如起不去是說未來如起未去
是說現在如起已去是說過去如未
起不沒是說未來如起未沒是說現
在如起已沒是說過去如未起不壞
是說未來如起未壞是說現在如起
已壞是說過去因此可知一切如所
說比丘有生真實有作為思緣起
盡法婁法無欲法滅法壞法此不壞

華嚴經論卷第七 第十八張 卅字号

者無有是處彼有生者即是生真實

說比丘有生真實有作有為思緣起
盡法衰法無欲法滅法壞法此不壞

辨婆沙論卷第七 第十八張 洛字号

者無有是處彼有生者即是生真實
者諦有是有作者有為是有為者災
患是思者因思念是緣起者因緣是
盡法衰法無欲法滅法壞者要當有
是此不壞者終不自在或曰謂三世
前是說過去謂三世後是說未來謂
三世中是說現在或曰謂三世果是
說未來謂二世果是說說現在謂一
世果是說過去或曰謂三世因是說
過去謂二世因是說現在謂一世因
是說未來問曰如此二世一損可知
二增可知一損可知者未來是一增
可知者過去是何以故未來不減過
去不滿尊者婆須蜜說曰頗有數介
所過去未來為不數而作是念增減
可知耶但過去未來無量故增減不
可知如大海以百千瓶子取彼水增
減不可知如是過去未來無量故增
減不可知重說曰當來未生故減不
可知過去增故滿不可知重說曰當
來未起故減不可知過去沒故滿不
可知尊者曇摩多羅說曰諸尊者世
有二種者應有增減可知但因事合

辨婆沙論卷第七 第十九張 洛字号

會故法生而滅問曰為未起而起耶

可知尊者曇摩多羅說曰諸尊者世有二種者應有增減可知但因事合

轉婆沙論卷第七 第十九張 洛字号

會故法生而滅問曰為未起而起耶為已起而起耶若未起而起者何得法不未有法而有若已起者何得法不轉還有作此論已答曰因事故已起而起因事故未起而起因事故已起而起者謂一切法各自有種性相住因事故未起而起者謂未來中起一切未來是未起問曰為所有起彼即滅耶為所有起更餘滅耶若所有起彼即滅者為未來起即未來滅耶若所有起更餘滅者為色起痛滅耶為至行起識滅耶作此論已答曰因事故謂所有起即滅因事故所有起更餘滅因事故謂所有起即滅者謂色起色滅痛想行識起識滅因事故所有起更餘滅者謂未來起現在滅陰故所有起即滅世故所有起更餘滅問曰為世起耶為世中起耶若世起者何得不有餘世餘行若世中起者應有捨有作此論已答曰因事故世起因事故世中起因事故世起者謂時起彼即是世因事故世中起者謂未來世中起彼當來世空問曰為

轉婆沙論卷第七 第二十張 洛字号

已性中起耶為他性中起耶若已性

中起者可尋生非不生

謂時起彼即是世因事故世中起者
謂未來世中起彼當來世空問曰為

鞞婆沙論卷第七 第二張 洛字号

已性中起耶為他性中起耶若已性
中起者何得性非有性亦不有性而
有性若他性中起者應有捨有作此
論已答曰非已性中起亦非他性中
起問曰若非已性中起亦非他性中
起者此云何答曰彼法已性起已即
滅問曰彼過去未來為合聚如今現
在屋舍房室墻壁樹木耶為離散耶
若合聚如今現在屋舍房室墻壁樹
木者檀越施法何得不空何得不有
方處可見何得不有常存若過去未
來離散不如現在合聚者云何說過
去如是彼有過去世時有拘舍婆提
正城名善法講堂王名善見云何說
當來如是彼有當來世時雞頭末王
城王名壤伽佛名慈氏如來至真等
正覺過去境界宿命智云何立未來
境界妙願智云何立又未來離散者
亦時彼法從未來世至現在世何得
不合時無而有離散時有而無作此
論已有一說者彼過去未來合聚如
今現在屋舍房室墻壁樹木問曰若
亦者檀越施法何得不空答曰顯亦

鞞婆沙論卷第七 第二張 洛字号

故不空也問曰何得不有方處答曰

今現在屋舍房室墻壁樹木問曰若
尔者檀越施法何得不空答曰顯亦

鞞婆沙論卷第七 第二十二張 洛字号

故不空也問曰何得不有方處答曰
有方處問曰何故不見答曰不多作
行故不見若多行者便見問曰何得
不有常存答曰時變不停故不常存
更有說者彼過去未來離散現在者
一合聚問曰若過去未來離散者云
何說有過去如是彼有過去世時有
拘舍婆提王域名善法講堂王名善
見答曰如前現在時有觀而說問曰
云何說當來如是彼有當來世時雞
頭末王城王名釁伽佛名慈氏如來
至真等正覺答曰彼亦如後現在時
有觀而說問曰過去境界宿命智云
何立答曰彼亦如前現在時有觀而
說問曰未來境界妙願智云何立答
曰彼亦如後現在時有觀而說問曰
若未來離散者今時彼法從未來世
至現在世何得不合時無而有離散
時有而無答曰謂一切法已性種相
住也此說有四種薩婆多一者事異
二者相異三者時異四者異異事異
者說彼法與世隨轉時事便有異非
種異如乳成酪變時味有異色不異

鞞婆沙論卷第七 第二十二張 洛字号

如是彼法從當來世至現在世彼捨

者說彼法與世隨轉時事便有異非
種異如乳成酪變時味有異色不異

鞞婆沙論卷第七 第三十二張 洛字号

如是彼法從當來世至現在世彼捨
當來事不捨種從現在世至過去世
彼捨現在事不捨種相異者說彼法
世隨轉時過去時成就過去相非不
成就未來現在相當來時成就當來
相非不成就過去現在相現在時成
就現在相非不成就過去未來相如
人染著一女餘者非不染著此亦如
是時異者說彼法與世隨轉時隨時
得名時故非種故如竿子初下位一
轉十至百千彼一筭子隨轉時得名
如一女人亦名為女亦名為婦亦名
為母亦名為大母彼一女人隨時得
名如是彼法隨時得名時故非種故
說曰此寂不乱施設世此因行立三世
如彼法末世作行是說未來若作行
是說現在如作行已滅是說過去是故
此寂不乱施設世異異者說彼法隨
世轉時說異異非時故非種故說者此
寂亂施設世此說者未來一時現在
世二現在一時過去二此一世中施設
二世此寂亂施設世廣說三世處盡
鞞婆沙善不善無記處第三十八

鞞婆沙論卷第七 第三十二張 洛字号

善法者不善法者無記法者問曰善

二世此取亂施設世廣說三世處盡
鞞婆沙善不善無記處第二十八

鞞婆沙論卷第七 第三十三張 洛字号

善法者不善法者無記法者問曰善
法去何答曰善五陰及數緣盡不善
法去何答曰不善五陰無記法去何
答曰無記五陰及虛空非數緣盡問
曰何以故說善法不善法無記法答
曰謂生善趣彼是善謂生不善處是
不善謂不生善處亦不生不善處是
无記或曰謂善有牙及解脫牙轉成
謂不善有牙轉成是不善謂亦非善
非不善有牙轉成是无記或曰謂善
果及樂痛果是善謂不善果及苦痛
果是不善謂非善果亦非樂果非不
善果亦非苦果是无記或曰四事故
說是善一者性二者相應三者等起
四者第一義性者或有說慚愧性是
善或有說三善根性是善相應者謂
彼相應心數法等起者謂等起身行
口行第一義者涅槃安隱義故說善
尊者跋路亦亦說
善性是智 相應識俱 起身口行
涅槃第一
四事故說不善性相應等起第一義
性者或有說無慚无愧性是不善或

鞞婆沙論卷第七 第三十四張 洛字号

有說三不善根性是不善相應者謂

四事故說不善性相應等起第一義性者或有說無慚无愧性是不善或

鞞婆沙論卷第七 第五十四張 洛字号

有說三不善根性是不善相應者謂彼相應心心數法等起者謂彼等起身行口行第一義者一切生死不安隱故說不善尊者跋路亦尔說

不善性智 相應識俱起身口行生死第一

餘者無記尊者瞿沙說曰謂法正思惟性正思惟相應正思惟等起正思惟所依果報果是善謂法非正思惟性非正思惟相應非正思惟等起非正思惟所依果報果是不善餘者無記或曰謂慚愧性慚愧相應慚愧等起慚愧所依果報果是善謂法無慚无愧性无慚无愧相應无慚无愧等起無慚无愧所依果報果是不善餘者無記或曰謂法三善根性三善根相應三善根等起三善根所依果報果是善謂法三不善根性三不善根相應三不善根等起三不善根所依果報果是不善餘者無記或曰謂法五根性五根等起五根所依果報果是善謂法五盖性五盖相應五盖等起五盖所依果報果是不善

鞞婆沙論卷第七 第五十五張 洛字号

善盖餘者无記彼施設亦說善者何

依果報果是善謂法五蓋性五蓋相應五蓋等起五蓋所依果報果是不

鞞婆沙論卷第七 第二十五張 洛字号

善蓋餘者无記彼施設亦說善者何以故善答曰善果愛果意樂果意欲果以是故善已說果今當說報復次善報愛報意樂報意欲報以是故善不善者何以故不善答曰不善果不愛果意不樂果意不欲果是不善已說果今當說報復次不善報不愛報不意報不意欲報是不善餘者無記問曰何以故說無記如佛世尊此苦一向記此習盡道一向記復次尔所一切謂十二入佛亦一向記一向分別一向施設一向顯示此何以故說無記答曰不以不說故名爲無記問曰若不尔者此云何答曰善者記於善不善者記於不善此無記者不記善亦不記不善是無記或曰善者二事故記性及果不善亦二事故記性及果此无記雖性記非果記以是故无記或曰善者生善趣不善者生惡趣此無記者不生善趣亦不生惡趣或曰善者受善報不善者受不善報此無記者不受善報亦不受不善報以是故說無記說曰或復不說故名

無記如彼契經梵志至世尊所到已

此無記者不受善報亦不受不善報
以是故說無記說曰或復不說故名

鞞婆沙論卷第七 第二十六張 卷字子

無記如彼契經梵志至世尊所到已
而問瞿曇世是常耶為非常耶世尊
告曰梵志此是無記云何瞿曇世有
邊耶為無邊耶世尊告曰梵志此是
無記云何瞿曇是命是身耶為命異
身異耶世尊告曰梵志此是無記云
何瞿曇如來終耶如來不終耶如來
終不終耶如來亦不終亦不不終耶
世尊告曰梵志此是無記如說云何
瞿曇世是常耶為非常耶世尊告曰
梵志此是無記問曰何以故不說答
曰斷異學意故異學至世尊所而問
云何瞿曇人是常耶人非常耶世尊
作是念我若說無人者彼當言我不
問此有以無我若說常無常者而
無有人何得有常無常如有問人土
夫石女兒有恭敬耶善言耶彼人作
是念我若作是說石女無有兒彼當
言我不問女有兒無兒我若記有恭
敬有善言而石女無有兒何得有恭
敬善言如是異學至世尊所而問云
何瞿曇人是常為非常耶世尊作是
念我若言有人彼當言我不問有無

鞞婆沙論卷第七 第二十七張 洛字号

我若言常無常而無有人何得有常

何瞿曇人是常為非常耶世尊作是念我若言有人彼當言我不問有無

鞞婆沙論卷第七 第三十七張 洛字号

我若言常無常而無有人何得有常无常此是不實問非實論非真諦問非真諦論是謂不實不真諦故世尊不記如說如說云何瞿曇世有邊耶世無邊耶是命耶是身耶為命異身異耶世尊告曰梵志此是無記問曰何以故世尊不記答曰斷異學意故異學至世尊所而問是命耶是身耶為命異身異耶世尊作是念我若說有身無有命彼當言我不問此有無我若言命異身異而有身無有命何得身異命異如有人問云何士夫牛角兔角相似不彼人作是念我若言牛有角兔無角彼當言我不問此誰有誰無我若言等相似而牛有角兔無角何得相似如是異學至世尊所而問是命耶是身耶為命異身異耶世尊作是念我若言有身無有命彼當言我不問此有無我若言命異身異而有身無有命此異而有身無有命何得身異命異此是實問不實問實論非實論真諦問不真諦問真諦論非真諦論是謂實不實真諦不真諦故世尊不記如說

鞞婆沙論卷第七 第三十七張 洛字号

云何瞿曇如來終耶如來不終耶

不真諦問真諦論非真諦論是謂實
不實真諦不真諦故世尊不記如說

華嚴沙論卷第七 第二十八張 洛字号

云何瞿曇如來終耶如來不終耶
如來終不終耶如來亦不終亦不
終耶世尊告曰梵志此是無記問曰
世尊何以故不記答曰斷異學意故
異學者欲令法無有而有彼異學至世
尊所而問云何瞿曇此人無有而有
耶云何此而無有而有如有而無
耶為有而有為有已常耶世尊作是
念無有此無有而有此亦無有已而
有常此是不實問不實論非真諦問
非真諦論是謂不實不真諦故世尊
不記此是不說故謂之無記謂佛說
謂佛演說佛分別施設顯示說曰此
說四論記一者一向記論二者分別
記論三者詰問記論四者止記論一
向記論者若有作是問如來至真無
所著等正覺耶世尊善說法耶如來
弟子善向耶一切行無常一切法無
我涅槃息滅耶此當為一向記是謂
一向記論何以故一向記論答曰此
論趣義趣法趣智趣等覺趣涅槃是
故一向記論分別記論者若作是問
法過去耶當為彼分別記何以故答

故一向記論分別記論者若作是問法過去耶當為彼分別記何以故答

鞞婆沙論卷第七 第二十九張 洛字

曰過去法者或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或无色界繫或學或無學或非學非無學或見斷或思惟斷或不斷是謂分別記論詰問記論者若作是問法過去耶當還詰彼賢士問何法何以故過去法者或善或不善或無記或欲界繫或色界繫或无色界繫或學或無學或非學非無學或見斷或思惟斷或不斷是謂詰問記論問曰分別記論詰問記論何差別答曰正無差別問差別故便有差別問者二種或有欲知而問或有觸燒而問欲知而問者彼若言為我說法當語彼多有法或過去未來現在我當為說何者若言為我說過去當語彼過去法亦多或有色陰至識陰我當為說何者若言為我說色當語彼色亦多或善或不善或無記我當為說何者若言為我說善色當語彼善色亦多或離於然至不知時言我當為說何者若言為我說離然當語彼離然亦多或不貪生或不悲生或不癡生我當為說何者若言

鞞婆沙論卷第七 第三十張 洛字号

為說說不貪生當語彼不貪生亦多

然當語彼離煞亦多或不貪生或不
悲生或不癡生我當為說何者若言

鞞婆沙論卷第七 第三十張 洛字号

為說說不貪生當語彼不貪生亦多
或有教或無教我當為說何者謂彼
欲知而問為彼法性分別開示善記
令彼知有觸燒而問者彼若言為我
說法當語彼多有法當為說何者不
應語彼或過去未來現在若言為我
說過去當語彼過去法亦多我當為
說何者不應語彼或有色陰至識陰
若言為我說色當語彼色亦多我當
為說何者不應語彼或善或不善或
無記若言為我說善當語彼善色亦
多我當為說何者不應為彼說或離
於煞至不知時言若言為我說離煞
當語彼離煞亦多我當為說何者不
應語彼或不貪生或不悲生或不癡
生若言為我說不貪生當語彼不貪
生亦多我當為說何者不應語彼或
有教或無教謂彼觸燒問應當令
彼或自答或嘿然住是謂答故無差
別問差降故便有差別止記論者若
作是問云何瞿曇世是常耶世無常
耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿
曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶

鞞婆沙論卷第七 第三十張 洛字号

命異身異耶如來終耶如來不終耶

耶世尊告曰梵志此是無記云何瞿
曇世有邊耶世無邊耶是命是身耶

鞞婆波論卷第七 第三張 洛字五

命異身異耶如來終耶如來不終耶
如來終不終耶如來亦不終亦不
終耶世尊告曰梵志此是無記是謂
止記論何以故止記論答曰此論不
趣義不趣法不趣智不趣等覺不趣
涅槃是故止記論問曰云何此論名
記論謂此中不答一句答曰此是如
來法第一義答謂嘿然是問曰何以
故答曰謂嘿然伏於彼何況記而不
伏說者有異學名傷坵羅為論故至
剎賓彼時足晝林有阿羅漢尊者跋
修羅得三明三藏六通離三界結於
內外法盡學知彼傷坵羅聞此林中
有如此大論師彼作是念當往而問
彼到已共尊者跋修羅相慰勞已却
坐一面却坐一面已語尊者跋修羅
比丘我等誰當先立論我耶汝耶尊
者跋修羅曰我是主人我應先立論
然汝是客令汝先立論彼便先立論
說曰一切論當有詰論尊者跋修羅
嘿然住傷坵羅弟子便舉聲言伏
沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷坵
羅還去汝傷坵羅者自當知彼時傷

沙門伏沙門尊者跋修羅說曰傷垣羅還去汝傷垣羅者自當知彼時傷

鞞婆沙論卷第七 第三十三張 洛字號

垣羅便還去不遠作是念不知彼沙門何所說傷垣羅還去汝傷垣羅者自當知傷垣羅復作是念我立此論一切論當有詰論我此論有各有諍有過彼沙門若作是論彼亦有此各彼傷垣羅告弟子曰彼沙門得我便來當共往禮彼沙門弟子對曰師衆中得勝何用禮彼沙門為傷垣羅曰寧從智者伏不從愚者勝彼傷垣羅便還至尊者跋修羅所舉身投地已說曰汝為我師我為弟子汝得勝我不如是謂或嘿然而成論况復記說而不成論是故說如等法第一義答論嘿然是廣說善不善無記處盡鞞婆沙欲界色界無色界繫法處第二九欲界繫法者色界繫法者無色界繫法者問曰欲界繫法云何答曰欲界繫五陰無色界繫法云何答曰無色界繫四陰問曰何以故說欲界繫法何以故說色無色界繫法答曰因欲繫足是故說欲界繫因色繫足是故說色界繫因無色繫足是故說無色界

鞞婆沙論卷第七 第三十三張 洛字號

繫足者結也如所說偈

足是故說欲界繫因色繫足是故說
色界繫因無色繫足是故說無色界

繫足者結也如所說偈

若已盡不生已盡不將隨彼佛无量行
無跡何跡將若藁深枝灑無愛可將隨
彼佛無量行無跡何跡將

如有足者彼能趣東西南比如是若
有結足者彼便趣諸界趣諸趣諸
生趣輪轉生死中是故說因欲界繫
足是欲界繫因色無色界繫足是色
無色界繫或曰因欲繫縛是故說欲
界繫因色繫縛是故說色界繫因無
色繫縛是故說無色界繫如繫人在
堅柱堅杖彼因堅柱堅杖說是縛如
是因欲繫縛是故說欲界繫因色繫
縛是故說色界繫因無色繫縛是故
說無色界繫或曰謂有欲樂是欲界
繫謂有欲樂是色界繫謂有欲樂是
無色界繫欲者愛樂者見或曰謂欲
界著所著惜所惜已所已足欲界繫
謂色界著所著惜所惜已所已足色
界繫謂無色界著所著惜所惜已所
已足無色界繫或曰謂欲界垢雜垢
汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢
雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無

鞞婆沙論卷第七 第三十三張 洛字號

鞞婆沙論卷第七 第三十四張 洛字號

色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色

汙雜汙毒雜毒是欲界繫謂色界垢
雜垢汙雜汙毒雜毒是色界繫謂無

鞞婆沙論卷第七 第三十四張 洛字号

色界垢雜垢汙雜汙毒雜毒是無色
界繫廣說欲界色無色界繫法處盡
鞞婆沙學無學非學非無學法處第三十
學法者無學法者非學非无學法者
問曰學五陰非學非無學法云何答
曰有漏五陰及無為問曰何以故說
學无學非學非無學答曰謂不貪道
學斷貪是學謂不貪道不學斷貪是
无學餘者非學非無學或曰謂不恚
道學斷恚是學謂不恚道不學斷恚
是無學餘者非學非無學或曰謂不
癡道學斷癡是學謂不癡道不學斷
癡是無學餘者非學非無學或曰謂
道學斷愛非愛本是學謂道學斷愛
者以此別無學道非愛本者以此別
世道俗謂道不學斷愛亦非愛本是
無學謂道不學斷愛者以此別學道
亦非愛本者以此別世俗道餘者非
學非無學或曰謂不離愛意中無漏
法可得是學謂離愛意中无漏法可
得是無學餘者非學非無學或曰謂
結得縛意中無漏法可得是學謂結
得不縛意中无漏法可得是無學餘

鞞婆沙論卷第七 第三十五張 洛字号

者非學非無學或曰謂攝見地思惟

結得縛意中無漏法可得是學謂結
得不縛意中无漏法可得是無學餘

鞞婆沙論卷第七 第三十五張 洛字号

者非學非無學或曰謂攝見地思惟
地是學謂攝無學地是無學餘者非
學非无學或曰謂攝見道思惟道是
學謂攝無學道是無學餘者非學非
無學或曰謂攝未知根已知根是學
謂攝無知根是無學餘者非學非无
學或曰謂五人堅信堅法信解脫見
到身證意中無漏法可得是學謂二
人慧解脫俱解脫意中无漏法可得
是无學餘者非學非無學或曰謂七
人四向三果意中無漏法可得是學
謂一人意中無漏法可得是无學餘
者非學非無學或曰十八人意中無
漏法可得是學謂九人意中无漏法
可得是無學餘者非學非無學廣
說學无學非學非無學處盡

鞞婆沙見断思惟断不断法處第三十一

見断法者思惟断法者不断法者問
曰見断法云何答曰謂堅信堅法觀
時忍断此云何見断八十八使及彼
相應法是謂見断法思惟断法云何
謂學見迹思惟断此云何思惟断十
使及彼相應法是謂思惟法不断法

鞞婆沙論卷第七 第三十六張 洛字号

云何答曰虚空不數緣盡數緣盡法

謂學見迹思惟斷此云何思惟斷十使及彼相應法是謂思惟法不斷法

鞞婆沙論卷第七 第三十六張 洛字号

云何答曰虛空不數緣盡數緣盡法無學法是謂不斷法問曰何以故說見斷思惟斷如見不離思惟思惟不離見見者是慧思惟者是不放逸何者真實答曰此中說真實少見道者慧多不放逸少思惟道者不放逸多慧少是故說此中真實少更有說者此中說等真實見道者所有慧亦與不放逸等思惟道者所有不放逸而與慧等是故說此中等真實見斷法者思惟斷法者尊者婆須蜜說曰如見四聖諦時斷一切結何以故見斷法思惟斷法答以見斷以見除以見捨是故說見斷復有作是說亦思惟斷亦見斷但以見斷以見除以見捨是故說是斷何以故說思惟斷者答曰彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷復有作是說見斷亦思惟斷但彼即以道修習多修習數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷令薄是故說思惟斷何所說答曰彼作是說見道是利道彼始起以一種慧斷九種斷九種結思惟道是鈍道彼數數

行以九種慧斷九種結如二刀截一

鞞婆沙論卷第七 第三十七張 洛字号

見道是利道彼始起以一種慧斷九種斷九種結思惟道是鈍道彼數數

韓婆沙論卷第七第三十七張洛字号

行以九種慧斷九種結如二刀截一處一利二鈍利者始下便斷鈍者數數下乃斷如是見道是利道彼始起以一種慧斷九種結思惟道是鈍道彼數數行以九種慧斷九種結更有說者見道亦九種慧斷九種結思惟道亦九種慧斷九種結如多中毒誰不欲一時吐問曰若尔有何得見道是利道答曰所以見道是利道者如思惟道以九種慧斷九種結如是見道亦以九種慧斷九種結但速於彼是故說見道是利道如是說者此不論如前說如見道以一種慧斷九種結思惟道以九種慧斷九種結或曰謂道多見斷結是謂見斷謂道思惟多斷結是思惟斷或曰謂道三相眼明慧相斷結是見斷謂道四相眼明智慧相斷結是思惟斷或曰謂道四相眼明覺慧相斷結是見斷謂道五相眼明覺智慧相斷結是思惟斷或曰謂忍斷結是見斷謂智斷結是思惟斷或曰謂未知根斷結是見斷謂已知根斷結是思惟斷或曰謂斷結

韓婆沙論卷第七第三十八張洛字号

如方便破石是見斷謂斷結如方便

曰謂忍斷結是見斷言知斷結是見斷
惟斷或曰謂未知根斷結是見斷謂
已知根斷結是思惟斷或曰謂斷結

韓婆沙論卷第七 第三十八張 洛字号

如方便破石是見斷謂斷結如方便
挽藕絲是思惟斷或曰未見諦見諦
時斷結是見斷謂已見諦見諦時斷
結是思惟斷或曰謂大力斷結如摩
呵能伽是見斷謂斷結如履坏器上
是思惟斷或曰謂斷結時修異智修
異知修異行是見斷謂斷結時修不
異智修不異知修不異行是思惟斷
或曰謂向不成就果斷結是見斷謂
向成就果斷結是思惟斷或曰謂非
稍稍斷是見斷見謂稍稍斷結是思
惟斷或曰謂堅信堅法斷結是見斷
謂信解脫見斷身證斷結是思惟斷
或曰謂始起道斷結是見斷謂數數
起道斷結是思惟斷或曰謂斷結攝
四沙門果是見斷謂斷結或攝三果
或二或一是思惟斷或曰謂道斷結
不替是見斷謂道斷結或替不替是
思惟斷或曰謂已斷結不退是見斷
謂已斷結或退或不退是思惟斷或
曰謂已解脫不復縛是見斷謂已解
脫或縛或不縛是思惟斷或曰謂已
離不繫是見斷謂已離或繫或不繫

韓婆沙論卷第七 第三十八張 洛字号

是思惟斷或曰謂斷結時忍無礙道

脫或縛或不縛是思惟斷或曰謂已離不繫是見斷謂已離或繫或不繫

楞婆沙論卷第七 第三十五張 洛字号

是思惟斷或曰謂斷結時忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智无碍道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時忍方便道忍無礙道智解脫道是見斷謂斷結時智方便道智无碍道見斷謂斷結時智方便道智无碍道智解脫道是思惟斷或曰謂斷結時四行修道是見斷謂斷結時十六行修道是思惟斷或曰謂斷結時緣一諦修道是見斷謂斷結時緣四諦修道是思惟斷或曰謂斷結時一相似修道是見斷謂斷結時相似不相似修道是思惟斷或曰謂斷結時修一三昧是見斷謂斷結時修三三昧是思惟斷或曰謂斷結時不住是見斷謂斷結時或住不住是思惟斷餘者無斷廣說見斷思惟斷無斷處盡

楞婆沙論卷第七