

鞞婆沙論

才二一

四百二十
洛二

50913

佛日增輝
 帝階綴呂
 懋容輪常轉
 山城州天安寺法金剛院置

元蘇九羊西十二

三聖脩

松石齋藏

100

100

鞞婆沙論卷第二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

各

三不善根處第二

三不善根者貪不善根恚不善根癡不善根
三不善根有何性答曰貪不善根者欲界愛
五種六識身恚不善根者恚有五種六識身

癡不善根者欲界無明盡有四種見
見道思惟所斷見苦斷癡種少所入
以故答曰謂此有十種五見相應疑愛恚慢
相應不共有十於中八種立不善根二種不
立欲界身見邊見相應也問曰因者說是根
彼欲界身見邊見相應無明一切不善法因

彼何以故。云。立不善根。答曰。謂性不善。亦一切不善法。因彼立不善根。此欲界身見邊見相應無明。雖一切不善法。因非性不善。若介者。爲云。何。答曰。無記是是。故說欲界無明。盡四種見。盡見道思。惟所斷一種。少所入見。苦斷也。六識身相應。此十五種。三不善根。性。此是三不善根。性已。種相身所有。自然說。性已。當說行何以故。說不善根。不善根。義云。何。尊者。婆須蜜說曰。生義。養義。增義。不善根。義重說曰。長義。受義。滿義。不善根。義重說曰。因不善義。是不善根。義重說曰。轉不善義。是不善根。義重說曰。順不善義。是不善根。義重說曰。

受不善義是不善根義尊者曇摩多羅說曰
諸尊處所中種不善法轉順受是故說不善
根義問曰若因不善義是不善根義者前生
不善五陰後生不善五陰亦是因前生十惡
行後生十惡行亦是因前生四十四不善使
後生四十四不善使亦是因意故時故無量

不善何以故說三不善根答曰佛世尊法真
諦餘真不能過上者彼盡知法相定知定行
有不善根相者立不善根無不善根相不立
不善根尊者瞿沙說曰世尊覺此隨彼力隨
重重彼隨彼近此三不善根一切不善法因
非餘不善法或曰謂一切不善法首在前王

將法故此力故一切不善法轉或曰謂一切
不善法因根道本所作緣等有習等起於中
因種子法故根堅法故或曰謂一切不善法
來持等持生養增是故說不善根或曰謂功
德怨家問曰此中何功德答曰三善根是問
曰此何近不親怨家答曰三不善根是或曰
如守門人不令入門住守門法故或曰謂三
善根相違於中貪不貪相違恚不恚相違癡
不癡相違或曰謂說行本如所說出中迦藍
此三行本習迦藍貪行本習迦藍恚癡行本
習或曰謂各各相生各各相轉如所說從愛
生愛從愛生恚從恚生恚從恚生愛於中無

明或曰說相違相違不相違相違故衆生多
起鬪諍縛謂天阿須倫往共鬪婆羅他也兄摩
呵婆羅他也弟羅摩也兄羅叉那也弟爲私陀故也妻
罽那也兄阿訓那也弟爲彼一女故殺十八姪人
何以故荅曰不相違相違故不相違者愛相
違者恚問曰何以故不說癡荅曰於中已說
若彼智者天境界故不作此惡何況人間惡
欲故人爲國故爲宮故也所惡何況園田作
小所惡何況長者爲糞掃故於春時多起鬪
諍縛是故說謂不相違相違以此故也或曰
謂三痛所使如所說樂痛中貪使所使苦痛
中恚使所使不苦不樂痛中癡使所使問曰

如此中一切所使。答曰：多故樂痛中多，貪所使，苦痛中多，恚所使，不苦不樂痛中多，癡所使，貪因樂痛中起，已即彼樂痛中受根，已增不善五陰增不善五陰，已多起惡行，多起惡行已，生死中多受苦，恚因苦痛起，彼於苦痛中受根，已增不善五陰增不善五陰，已多起惡行，多起惡行已，於生死中多受苦，癡因不苦不樂痛起，彼於不苦不樂受根，已增不善五陰增不善五陰，已多起惡行，多起惡行已。於生死中多受苦，是故說謂此三痛所使，以此故。今或曰：謂五種六識身使，性能起身行，口行斷善根時多方便五種者，見苦斷至思惟。

斷六識身者眼識相應乃至意識相應使性
者貪者欲使恚者不可使癡者無明使能起
身行口行者爲貪故作身行口行爲恚癡故
作身行口行斷善根時多方便者如施設中
所說若斷善根彼云何斷以何行荅曰有一
人性欲重恚重癡重彼欲重恚重癡重故難
語難教難解難脫是故說謂五種六識身使
性能起身行口行斷善根時多方便彼立行
不善根問曰如邪見能斷善根彼何以故不
立不善根中荅曰方便堪任增上力一切善
惡多用方便力非堪任作有說者如菩薩見
世間生老病死苦盲無將導始發無上正真

道意於中初意最勝不退轉不移動於此上
三阿僧祇作行不後得盡智無生智當來修
三界善根或曰彼邪見若斷善根彼一切是
不善根力若彼不善根令善根薄穿減劣然
後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善根時轉不
轉貪者轉恚者不轉癡者轉不轉彼邪見能
不轉非轉以是故尔或曰此前已說謂五種
彼邪見非五種是四種非六識身是意識雖
有使性不能起身行口行何以故荅曰無有
見斷結能起身行口行斷善根時不多方便
彼邪見最後時用謂彼邪見離此聚以是故
不立不善根中謂此五陰離不善根中彼亦

離此聚色陰非五種非六識身非使性不能
起身行口行斷善根時不多方便痛陰想陰
識陰彼相應行陰謂彼離結是五種六識身
非使性不能起身行口行斷善根時不多方
便不相應行陰五種非六識身非使性不能
起身行口行斷善根時不多方便結中五見
及疑非五種非六識身雖有使性不能起身
行口行斷善根時不多方便慢五種非六識
身雖使性不能起身行口行斷善根時不多
方便餘說十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏
悔纏無慙纏無愧纏慳纏於中瞋不語
非五種非六識身非使性不能起身行口行

斷善根時不多方便眠五種非六識身非使
性不能起身行口行斷善根時不多方便睡
調此二五種六識身非使性不能起身行口
行斷善根時不多方便無慙無愧此二五種
六識身非使性能起身行口行斷善根時多
方便慳嫉此二非五種非六識身非使性不
能起身行口行斷善根時不多方便憤依誑
諂高害此一切說是結垢依結非根本結謂
五種六識身使性能起身行口行斷善根時
多方便彼立不善根若離此聚中彼不立不
善根或曰謂此三不善根能起十惡行起十
惡行已生十惡道問曰云何此三不善根能

起十惡行起十惡行已生十惡道。答曰。佛說契經殺有三種。貪故。恚故。癡故。至邪見三種。貪故。恚故。癡故。阿毗曇亦說。謂此三不善根。一切不善法。因根導本。作緣有習起。如是三不善根能起十惡行。問曰。云何起十惡行已生十惡道。答曰。佛說契經。習殺生。修多修生地獄。畜生。餓鬼。中。若來生人中。短壽。阿毗曇亦說。習增上殺。修多修生大阿鼻泥犁。中。於中減於中。軟生。熱地獄。大熱地獄。叫喚大叫。喚相。黑繩等活地獄。生畜生。餓鬼。中。如是起十惡行已生十惡道。中是故說三不善根。或曰。謂彼亦說增亦說薄。如所說云何增欲增。

恚增癡。答曰：因軟欲，故便有中因；中便有增。因軟恚，故便有中因；中便有增。因軟癡，故便有中因；中便有增。如是增欲增恚增癡。問曰：有中因，中便有增，如是增欲增恚增癡。問曰：云何欲軟恚軟癡？答曰：增上欲薄，便有中中薄，便有軟；增上恚薄，便有中中薄，便有軟；增上癡薄，便有中中薄，便有軟。如是欲薄恚薄癡薄，是故說謂彼亦說增，亦說薄，以故。或曰：謂彼退時多因多緣，如所說。若比丘比丘尼，自觀增欲恚癡，比丘比丘尼當知我於善法中退。世尊說：此是退，是故說謂彼退時多因多緣，以故。或曰：謂說結障礙，如所說。云何結障礙？答曰：若衆生性欲重恚重癡重。

彼性欲恚癡重故難教難語難解難脫是故
說結障礙以故尔或曰此現門略度若有尔
所不善根或欲分恚分癡分如彼契經說婆
羅門若有二十一結染著意彼必生惡道趣
泥犁中說者尊者曇摩多羅說此契經中一
切結立三分尔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荅曰
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
無欲荅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猷恚身不軟不
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
六識身荅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
何以故說身見法根荅曰計我故計我已生

六十二見以故。尔問曰：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。尔問曰：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。尔問曰：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：如汝說無為中亦應有根，彼亦不捨己種。答曰：若無為中有根者，無在彼亦不捨己種。以故無在更有欲治此各故。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
因荅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
鞞婆沙三有漏處第三

三有漏者欲有漏有有漏癡有漏問曰漏有
何性荅曰欲有漏性四十一種愛五恚五慢
五疑四見十二十纏此四十一種欲有漏性
問曰身惡行口惡行煩惱性耶非煩惱性耶
若煩惱性者此欲有漏中何故不說若非煩
惱性者施設所說云何通彼中說身惡行口

惡行非結非縛非使是煩惱非纏當棄捨滅
因生苦故作此論已說曰如煩惱性問曰若
尔者此欲有漏中何故不說答曰應說此身
惡行口惡行立欲有漏中應作四十三種欲
有漏性若不說者是略言更有說者如非煩
惱性問曰以是故欲有漏中不說彼施設云
何通答曰此施設所說應尔身惡行口惡行
非結非縛非使非煩惱非纏當棄捨滅因生
苦故應尔問曰若不尔者何意答曰彼雖非
煩惱性爲煩惱所煩惱是故說煩惱問曰彼
非結性爲結所繫何故不說結非縛性爲縛
所縛何故不說縛非使性爲使所使何故不

說使非纏性爲纏所纏何故不說纏答曰應
說若未說者是略言或曰現二門二略二度
二炬二明二光二數如彼非煩惱性爲煩惱
所煩惱是故說煩惱如是彼非結性爲結所
繫亦應說結非縛性爲縛所縛亦應說縛非
使性爲使所使亦應說使非纏性爲纏所纏
亦應說纏若彼非結性爲結所繫而不說結
非縛性爲縛所縛而不說縛非使性爲使所
使而不說使非纏性爲纏所纏而不說纏如
是彼非煩惱性爲煩惱所煩惱亦不應說煩
惱是故說現二門至二數有有漏性五十二
種應加睡調愛十色界五無色界五慢十色

五十四也

界五無色界五疑八色界四無色界四見二
十四色界十二無色界十二此五十二種有
有漏性無明有漏性十五種欲界五色界五
無色界五此十五種無明有漏性此百八種
三有漏性彼亦名百八種煩惱是謂三有漏
性已種相身所有自然說性已當說行何以
故說有漏有漏有何義答曰留住義是有漏
義漬義是有漏義漏義是有漏義增上主義
是有漏義持義是有漏義醉義是有漏義留
任義是有漏義者衆生以何留住欲界衆生
以何留住色無色界有漏也漬義是有漏義
者如漬種子而生萌芽如是衆生爲結所漬

生有萌芽漏義是有漏義者如漏剋水漏如
乳房出乳如是衆生六入門中常結漏增上
主義是有漏義者如人爲人增上主不得令
衆生東西南北自在如是衆生結爲增上主
不得越界趣輪轉生死持義是有漏義者如
人爲非人所持不應說而說不應語而語不
應取而取不應盜而盜如是衆生爲結所持
不應說而說至不應盜而盜醉義是有漏義
者如人飲根酒莖酒葉酒花酒果酒醉失慙
愧不知事非事如是此衆生結酒所醉失慙
愧不知事不事是故說留住義漬義漏義增
上主義持義醉義是有漏義問曰若留住義

是有漏義者行亦留住衆生在生死中如所
說二因二緣生死行及結行結是生死種子
不斷不破不除不沒復次若七歲八歲得阿羅
漢果於彼上至百歲住生死中受無量苦頭
痛身熱乃至四百四病彼一切結盡但因行
故住生死中如因行故衆生住生死中者何
以故立結有漏中而不立行荅曰此結是行
本不可以不斷結而斷行或曰彼因結故而
起行無結受報如人以泥團搏壁乾亦不墮
因本故如是彼因結故而起行無結受報或
曰結盡般涅槃非行盡阿羅漢行住如須弥
而阿羅漢盡滅陰入無餘涅槃界或曰彼行

不定或住生死或斷生死此結一向定住生死中以是故立結有漏中非行彼婆須蜜施設所說云何欲有漏荅曰除欲界無明諸餘欲界結縛使煩惱纏也云何有有漏荅曰除色無色界無明諸餘色無色界結縛使煩惱纏也云何無明漏荅曰三界無智也所說好

三界無智若說三界不智而不取三界無智若說三界無智此說好問曰何以故欲界結除無明立欲有漏色無色界結除無明立欲有漏何以故一切三界無明別立無明有漏荅曰若留住欲界彼一切依欲故欲得欲故求欲故樂欲故欲愛欲故以是故欲界結除

無明立欲有漏若留住色無色界彼一切依
有故欲得有故求有故樂有故欲受有故以
是故色無色界結除無明立有有漏謂彼住
欲界住色無色界者彼一切由無明故以是
故一切三界無明別立無明有漏或曰欲界
結及欲愛我及二及毒以是故欲界結除無
明立欲有漏色無色界結無欲受我非二非
毒以是故色無色界結除無明立有有漏謂
彼欲界愛我色無色界愛我彼一切由無明
故以是故一切三界無明別立無明有漏作
譬喻者說二根本結無明及有愛何以故答
曰謂彼二根本結無明者本緣起根有愛者

當來有問曰若余者彼三有漏云何荅曰彼說者愛或不善或無記或有報或無報或受二果或受一果或無慙無愧相應或無慙無愧不相應彼若有不善有報受二果無慙無愧相應者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界結除無明得欲有漏名謂無記無報一果無慙無愧不相應此謂說色無色界愛因彼故色無色界結除無明有有漏得名問曰於此論中更有論生何以故欲界愛故欲界結除無明欲有漏得名何以故色無色界愛故色無色界結除無明有有漏得名荅曰謂愛故界斷地斷種斷謂愛故愛一切盛結以是故欲

界愛故欲界結除無明欲有漏得名以是故
色無色界愛故色無色界結除無明有有漏
得名問曰何以故一切三界無明別立無明
漏答曰謂無明前無智後無智中無智內無
智外無智內外無智行無智報無智行報無
智覺無智法無智僧無智苦無智習盡道無
智於六更樂入如具無智無見癡冥故以故
尔或曰謂種重行重種重者一切結重與一
無明等行重者一切結共作行復別立不共
無明使以故尔或曰謂彼說懶怠如所說此
比丘懶怠者謂無明是有說水中有虫名懶
怠自盲螫他亦盲如是此無明已自盲諸有

行者亦盲以故尔或曰謂九種一義種緣中癡
九種者增上至軟軟一種緣中癡者彼有想
無想軟軟一種也問曰此事能一切非己界
遍使邪見有九種一種緣中謗言無見盜九
種一種緣中受第一戒盜九種一種緣中受
淨疑九種一種緣中猶豫如此事能一切非
己界遍使彼何不共事獨說無明答曰不也
問曰若尔者此云何答曰此欲界癡起九種
一種亦起九種如一種起九種如是至第九
種亦起九種如欲界起九種如是至有想
無想處起九九種一切非己界遍使無此事
謂彼尔所種尔所度今衆生生死癡以故尔

或曰謂彼住一時中五種因五種緣五種使
所使以故。余或曰謂前普遍問曰前者云何
荅曰於四聖諦不欲故無明纏故苦是苦不
欲不忍習是習盡是盡道是道不欲不忍如
飢餓人初得惡食飽滿後得極妙食而不欲
如是彼癡如惡食無明纏故後甘露四諦而
不欲不欲故苦是苦不欲不忍習是習盡是
盡道是道不欲不忍不欲故生猶豫有苦耶
無苦耶有習盡道耶無習盡道耶是疑如是
無明中轉生疑一切猶豫令定故若得正說
便從正定有苦習盡道此是正見若得邪說
便從邪定無苦習盡道此是邪見如是彼疑

中轉生邪見若無苦習盡道而有我此是身
見如是彼邪見中轉生身見若有我者便作
是念是常耶是斷耶若見次第相似便作是
念有常也此是計常見若見壞事便作是念
斷也此是斷見如是彼身見中轉生俱邊見
於中取一邊淨以此爲淨爲解脫出要此是
戒盜如是彼邊見中轉生戒盜若此爲淨解
脫出要是第一上最上妙最妙此是見盜如
是彼戒盜中轉生見盜若彼已見便愛此是
愛使他見便恚此是不可使彼見故貢高此
是慢使如是彼見中轉生使使中轉生纏纏
者十纏瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔纏無

慙纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋纏嫉纏依不
可使不語纏亦依愛亦依無明依愛者愛故
覆藏依無明者無智故覆藏睡調慳者依愛
眠無慙無愧悔依無明更有說結垢依結非
根本結憤依諂誑高害於中憤害依不可使
依誑高依見盜諂依五見如是無明中轉生
一切結是故說前普者從阿鼻至第一有可
得是故說普遍者非如前說任一時中五種
因五種緣五種所使問曰若不尔者此云何
答曰自界一切遍使中亦共一切遍使非已
界一切遍使中亦共一切遍使已地一切遍
使中亦共一切遍使非已地一切遍使中亦

共一切遍使己界緣使中共緣使非己界緣
使中共緣使己地緣使中共緣使非己地緣
使中共緣使有漏緣使中共有漏緣使無漏
緣使中共無漏緣使有爲緣使中共有爲緣
使無爲緣使中共無爲緣使共一切結去灑
散入內雜謂彼尔所門尔所度令衆生生死
中癡以是故一切三界無明別立無明有漏
如佛契經說彼不正思惟未生欲有漏便生
生已增廣問曰如此結如所起隨所滅住不
過一時何以故說未生欲有漏便生生已增
廣答曰此說軟中上故彼結軟生若不正思
惟不依正事便生中中增上以故尔尊者婆

須蜜說曰如佛說若不正思惟未生欲有漏
便生生已增廣云何增廣答曰不應增廣但
生復生故增廣也彼結一過生若不正思惟
不依正事便生至百千是故說增廣重說曰
軟中上故說增廣彼結軟生若不正思惟不
依正事便有中中增上是故說增廣重說曰
不增廣但生復生重生故說增廣彼結軟生
若不正思惟不依正事便有中中有增上增
上極增上是故說增廣重說曰不增廣但度
境界故說增廣因一界生彼結生在已緣餘
界捨彼已復緣餘界依眼生彼結若不正思
惟不依正事彼復依耳鼻舌身意生緣色生

若不正思惟不依正事彼復緣聲香味細滑
法生是故說增廣尊者曇摩多羅說曰諸尊
不應增廣但人於一有中多行纏故說增廣
問曰彼何所說答曰彼尊者謂一切衆生結
等生惡趣等至生第一有亦等於中或多行
結或不尔是故說諸尊人於一有中多行纏
故說增廣或曰受依果報果故說增廣謂結
未起時亦不受依果報果起已便受依果報
果是故受依果報果故說增廣或曰與果受
果故說增廣若結未起時亦不與果亦不受
果生已便與果受果是故與果受果故說增
廣或曰與緣故說增廣彼結未起時不與次

第緣若起已便與次第緣是與緣故說增廣
如佛契經說七有漏能多起憂悲惱問曰如
三有漏何以故說七有漏答曰此中說有漏
具名有漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗
曇為名樂具樂為名如所說偈

樂為搏食 樂為持衣 樂為行步 依山窟間

垢具垢為名如所說偈

女垢梵行 女縛世間 苦行梵行 此洗無水

使具使為名如所說比丘色所使色所愛比

丘所使者即彼愛彼愛已為魔所縛欲具欲

為名如所說五欲功德世間愛樂念退具退

為名如所說五因五緣等意解脫阿羅漢若

退若忘云何爲五一者多誦二者業三者和
合諍四者遠行五者長病行具行爲名如所
說此六更樂八大所作本所思本行所報報
具報爲名如所說諸賢我已一施報故七生
天上爲天王七生人爲人王如是有漏具有
漏爲名尊者婆奢說曰彼所說法竟更有受
化者來彼能知此義異句異味以是故世尊
此義說異句異味也尊者瞿沙說曰佛說此
契經中二漏一者見斷二者思惟斷見斷者
如已像思惟斷者治故彼思惟斷者二種一者
須臾治二者根本斷於五品中現須臾治是
後品現相本斷如佛契經說彼如是知如是

見欲有漏心解脫有有漏無明漏心解脫問
曰如彼欲界除欲時欲有漏心解脫有想無
想處除欲時有有漏心解脫何以故有想無
想處中說欲有漏心解脫有有漏無明漏心
解脫答曰本已解脫解脫為名如已來來為
名如所說大王從何所來當今時非是來彼
已來也已取證證為名如所說菩薩於正中
取證時得等智如來得盡智無生智時於欲
得無欲無恚無愚癡善根本已盡盡為名如所
說彼苦已盡樂已盡憂喜本已沒不苦不樂
護念清淨於四禪成就遊也已正受正受為
名如所說云何念入慈正受答曰欲令衆生

樂已痛痛爲名如所說彼覺樂痛時知樂痛
如是本已解脫解脫爲名或曰二俱永滅故
說二俱者欲有漏無明有漏有有漏無明有
漏彼欲界除欲時雖有參差未永盡彼有想
無想處除欲時永盡是二俱永滅故說或曰
縛斷故說本際不可知如彼有有漏無明有
漏於彼欲有漏斷已斷還復縛若有想無想
處除欲已彼縛至竟斷是縛斷故說或曰緣
斷故說本際不可知如彼有有漏無明有漏
彼欲有漏斷已斷與三緣次第緣緣緣增上
緣若有想無想處除欲已彼緣盡斷是緣斷
故說或曰責治故說謂彼修行人有想無想

處除欲已彼欲有漏有有漏無明有漏責數
訶諫我脫欲有漏有有漏無明有漏謂將我
生死中去欺調是責治故說問曰如所說彼
如是知如是見欲有漏心解脫有有漏無明
有漏心解脫如一切心數法解脫何故獨說
心解脫答曰妙說妙義故彼一切心心數品中
何者最妙心也如所說王共眷屬行或曰謂
說心主因彼故立心數法心者說大地因彼
故立十大地或曰謂彼神通作證時無礙道
緣心或曰謂說遠行如所說偈
遠行獨去 無身依身難御能御 是世梵志
或曰謂說前去如所說偈

意法在前 意妙意疾 意爲念惡 若說若作
罪苦自隨 輪道轉殺

意法在前 意妙意疾 意爲念善 若說若作
福樂自隨 影逐其形

或曰謂彼說如王如所說偈

第六增上王 以染而染之 不染則無染

染者謂之愚

或曰謂說城主如所說比丘城主者識盛陰

是或曰謂能起善不善戒如所說他婆提不

善戒從何所起者我說有所起從心中起是

他婆提善戒從何所起者我說有所起從心

中起是或曰謂不等者生惡道等者生天上

不等生惡道者如所說今是時鸚鵡童子是
兜陀子若命終如伸臂頃入泥犁中何以故
如彼於我起不善心衆生惡心故身壞命終
生惡趣中等生天上者如所說今是時鸚鵡
童子是兜陀子若命終如伸臂頃生天上何
以故如彼於我起善心衆生善心故身壞命
終生天上是故說謂不等生惡道等生天上
以故亦或曰謂彼心若依若行若緣隨轉心
數法亦亦若心依眼隨轉心數法亦亦若心
依耳鼻舌身意隨轉心數法亦亦若心青行
隨轉心數法亦亦若心赤黃白行隨轉心數
法亦亦若心色緣隨轉心數法亦亦若心聲

香味細滑法緣隨轉心數法亦尔如魚隨所
轉諸子亦尔如是心若依若行若緣隨所轉
心數亦尔或曰謂未調御不調御身行口行
所謂調御調御身行口行謂不調御心數法
亦尔謂調御心數法亦尔謂不定不定身行
口行謂定定身行口行謂不正不正身行口
行謂正正身行口行謂不軟不軟身行口行
謂軟軟身行口行謂不持不持身行口行謂
持持身行口行如彼法澡灌不覆口則漏覆
則不漏如是心不持已心數法則漏色聲香
味細滑法中心持已心數法則不漏色聲香
味細滑法中是故說謂不持心數法亦不持

謂持心數法亦持喻如法澡灌廣說三有漏處盡

鞞婆沙四流處第四

四流者欲流有流無明流見流問曰四流有何性荅曰欲流性二十九種愛五恚五慢五疑四十纏是二十九種欲流性有流性二十八種愛十色界五無色界五慢十色界五無色界五疑疑八色界四無色界四是二十八種有流性無明流性十五種欲界無明五色界五無色界五是十五種無明流性見流性三十六種欲界見十二色界十二無色界十二是三十六種見流性此百八種四流性此

是流性已種相身所有自然說性已當說行
何以故說流流有何義荅曰流下義是流義
漂義是流義墮義是流義流下義是流義者
流下諸界諸趣諸生流轉生死中是故說流
下義漂義是流義者漂諸界諸趣諸生漂轉
生死中是故說漂義是流義墮義是流義者
墮諸界諸趣諸生墮轉生死中是故說墮義
是流義是故說流下義漂義墮義是流義
問曰若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者
不應立上分結此亦將至上墮生上上界縛
荅曰不然問曰若不介者此云何荅曰諸界
故立上分結謂彼將至上墮生上生上界縛

解脫故正智故聖道故善法故立流雖生至
第一有中故是下解脫故正智故聖道故善
法故尊者婆跋羅荅亦尔說久時生上流下
故是故說流施軛故是故說軛問曰何以故
流中別立見流而不立有漏中荅曰譬喻者
四有漏欲有漏有有漏無明有漏見有漏謂
我此欲流彼欲有漏謂我此有流彼有有漏
謂我此無明流彼無明有漏謂我此見流彼
見有漏說曰彼譬喻者於此中不問不荅問
曰若三有漏者此去何荅曰佛世尊法真諦
餘真無能過彼知法相盡知行若有有漏相
立有漏中或曰此見動搖除欲時隨順也住

欲時不隨順住義是有漏義是故餘不動搖
結住結爛結雜已立有漏中流下隨順是故
流中別立見流或曰此見狂捷利行住時不
隨順住義是有漏義是故餘不動搖結住結
爛結雜已立有漏中流下隨順是故流中別
立見流如二狂牛繫在一軛彼挽軛破已而
走如繫一狂一不狂彼不狂者能制狂者如
是見狂捷利行住時不隨順住義是有漏義
是故餘不動搖結住結爛結雜已立有漏中流
下隨順是故流中別立見流如四流四軛亦
尔問曰何以故一切經說流已後說四軛亦
尔答曰所謂流則是軛軛則是流流下故說

流施輓故說輓如此衆生流所流下輓者施
輓彼當云何不受生死苦如彼牛在犁中施
輓已以杖捶當云何不挽犁如是衆生流所
流下輓者施輓彼當云何不受生死苦以是
故一切經說流已後說輓亦尔廣說四流四
輓處盡

鞞婆沙四受處第五

四受者欲受戒受見受我受問曰四受有幾
性荅曰欲受性三十四種愛五恚五慢五無
明五疑四十纏是三十四欲受性戒受性六
種欲界二色界二無色界二是六種戒受性
見受性三十種欲界十色界十無色界十是

三十種見受性我受性三十八種愛十色界
五無色界五慢十色界五無色界五無明十
色界五無色界五疑八色界四無色界四此
百八種四受性此四受性已種相身所有自
然說性已當說行何以故說受受有何義答
曰二事故說受能然行捷疾行能燃行者燃
五趣中行捷疾行者利故或曰三事故說受
燒受斷是故說受問曰云何燒義答曰薪義
是受義壞義是受義纏義是受義薪義是受
義者如因薪火燃如是衆生因結薪行火燃
是故薪義是受義壞義是受義者如利刺極
入身中能壞身如此受利刺極入法身中能

壞法身是故壞義是受義纏義是受義者如
蚕垂要以綿自纏而於中死如是此衆生要
以結自纏而生惡趣中是故纏義是受義薪
義壞義纏義是受義問曰何以故無明有漏
中別立無明漏流中無明流軛中無明軛然
受中不別立無明受荅曰佛世尊於法真諦
餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法能擔
彼別立或曰前已說二事故說受行燃捷疾
行彼無明雖燃五趣行但非捷疾行鈍故爛
故不利行故不定故不斷故或曰此前已說
三事故名爲受能燒受斷彼無明雖有燒受
但不斷捷利者能斷彼鈍爛不利行不定不

斷以是故受中不別立無明受問曰何以五
見流中合立見流軛中合立見軛何以受中
四見立見受一見立戒受荅曰佛世尊於法
真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行謂法
能擔別立或曰前已說三事故說受行燃捷
疾行彼戒盜等燃五趣行等餘見或曰前已
說三事故名為受能燒受斷彼戒盜等燒受
斷等餘見或曰違道故遠解脫故違道者欲
種種苦行為清淨遠解脫者如彼依此見而
遠涅槃或曰二事欺誑故二事者此內法外
法問曰云何此內法欺誑荅曰等受持乞食
糞掃衣露坐受持沙門十三淨行如人似淨

行如彼尊者婆耶日日澡浴如似淨行如是
此內法欺誑此外法去何欺誑謂欲種種苦
行爲淨此尊者瞿沙亦亦說此世間現事如
見火二事欺誑如小兒以是故受中四見立
見受一見立戒受問曰何以故說我受爲行
耶爲緣耶若行是我受者應身見是我受此
是我行若緣是我受者而無我作此論已說
曰亦非行亦非緣問曰若不尔此云何答曰
處所故此欲界結欲處故轉行衆生處故具
處故色無色界結非欲處故轉行非衆生處
故非具處故但我處故以故尔如佛契經說
此四受者何本何習何生何緣答曰此四受

無明本無明習無明生無明緣問曰如一切契經說愛緣受何以故此契經中說無明緣受荅曰爲異學故彼異學亦出家捨家妻子無家無家無守不畜財寶彼亦無多惡但由無明故依諸見今彼生惡趣中如彼老象入污泥中而陷沒如是彼異學由無明故依諸見今彼生惡趣中以是故佛契經說四受無明本無明習無明生無明緣廣說四受處盡鞞婆沙四縛受處第六

四縛者欲愛身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛問曰四縛有何性荅曰欲愛身縛欲界愛五種瞋恚身縛恚五種戒盜身縛三界六

種我見身縛見盜三界十二種此二十八是
四縛性此縛性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說縛縛有何義荅曰束義是
縛義連續義是縛義束義是縛義者如彼施
設所說此無明未盡未知已彼彼身彼彼依
彼彼得已身亦是因亦是緣束而束遍束連
續相連續如巧鬘師鬘師弟子繩長線已結
作種種鬘彼線於彼華亦是因亦是緣結而
結遍結連續相連續如是此無明未盡未知
已彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是
緣束而束遍束連續相連續是故說束義是
縛義連續義是縛義相連續是縛義者如彼

契經說當尔時香食

也中陰二心中必有一或

愛相應或恚相應是故說連續義是縛義問
曰若此衆生生死中束而束遍束是縛義者
一切結亦尔衆生生死中束而束遍束何以
故立四縛不立餘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
故爲器故爲教化故尊者瞿沙說曰世尊於
法真諦餘真無能過彼盡知法相盡知行若
有縛相立縛中無縛相不立縛中或曰謂極
縛三界衆生欲愛身縛瞋恚身縛極縛欲界
衆生戒盜身縛我見身縛極縛三界衆生或
曰謂二事極縛白衣及學道者欲愛身縛恚

身縛極縛白衣戒盜身縛我見身縛極縛學
道者如白衣及學道如出家及不出家捨家
妻子及不捨家妻子有家無家有畜財寶不
畜財寶盡當知或曰謂能起二諍一者姪欲
故諍二者見欲故諍如彼契經持澡灌杖梵
志至尊者迦旃延所而問迦旃延何因何緣
王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍縣
縣共諍國國共諍荅曰此梵志因姪欲著故
令此王王共諍梵志梵志共諍居士居士共
諍縣縣共諍國國共諍重問曰迦旃延此沙
門亦無家無所守不畜財寶迦旃延何因何
緣沙門沙門共諍荅曰見欲著故此梵志沙

