

論

大日本
校訂

大藏經

小乘論

卷

目 九 收

○ 轉婆沙論

○ 阿毘達磨俱舍論

自第一卷

至第五卷

十二卷

目錄新作

轉婆沙論目錄

卷第一

說阿毗曇八捷鹿

三結處第一

卷第二

三不善根處第二十五

三有漏處第三十四

四流處第四十三

四受處第五十二

四縛受處第六

卷第三

五蓋處第七

五結處第八

五下結處第九

五上結處第十

五見處第十一

六身愛處第十二

七使處第十三

九結處第十四

九十八使處第十五

卷第四

解十門大章

二十二根處第十六

卷第五

十八界處第十七

卷第六

十二入處第十八

五陰處第十九

五盛陰處第二十

六界處第二十一

卷第七

色無色法處第二十二

可見不可見法處第二十三

有對無對處第二十四

有漏無漏處第二十五

有爲無爲法處第二十六

三世處第二十七

善不善無記處第二十八

欲界色界無色界繫法處第二十九

學無學非學非無學法處第三十

見斷思惟斷不斷法處第三十二
卷第八

四聖諦處第三十二之一

卷第九

四聖諦處第三十二之餘

卷第十

四禪處第三十三

卷第十一

四等處第三十四

卷第十二

四無色處第三十五

八解脫處第三十六

八除入處第三十七

卷第十三

八智處第三十九

三三昧處第四十

卷第十四

中陰處第四十一

四生處第四十二

轉婆沙論目錄終

轉婆沙論卷第一

(麗洛) (元洛) (明肆)

阿羅漢尸陀婆尼撰

序秦國寶三藏僧伽跋闍

宋無撰三本
俱作通病延子
造五字而宋元
高曰前行

法三本俱作室
○大牟尼同作
無為衆

章名同在譯号
次行其中同無
韓婆沙三字第
下宋元俱有第
一二字○雜結
使等十字明在
偈文前行見下
三本俱無來註
而宋元俱有偈
字○梨明作黎
○旃宋作梅
本明作令

愛樂覺意業

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

清淨智慧法

解脫大牟尼

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

轉婆沙說阿毗曇八捷度

雜結使智行四大根定見

迦旃延子造先
雜捷度總序曰

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本學利作誓願於五千佛修阿毗曇令我於當來三十三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累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累若說無常偈立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

夾註含明作舍
下同○
二○
同有出字○或
下三本俱有曰
字

署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
無差別入一解脫門故無差別或曰有差別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者當知律是爲契經律阿毗曇
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更除或復依
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數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爾時滅五蓋具備修七覺意如是餘契經說出增一因二緣發於等見

從他聞內正思惟如是餘契經說增一四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以三事故增益智故開意故離計人故智益智者盡誦
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非已界
切遍使何者非已界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

何三本俱作句

士同作出

磨同作摩

渡同作度下同

步同作行

是下同有見字

摩同作魔

之下夾註含下
同有經字

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何。如是四句不說計凡一切中說無我行。非衆生非命非長養非士空淨聚也。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。如鏡極磨治諦見其像。如是阿毗曇。鏡極了覺知諦見。我像是為見無我像故。或曰。渡生死河故。如依船百衆生千衆生安隱渡河。如是依阿毗曇船已。無數邪術衆生安隱渡生死河。是為渡生死河故。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

彼樂博食 樂為持衣 樂為步止 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^{出雜}此丘色所使愛色。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^同五欲功德世間愛樂念。鈎具鈎為名。如契經所說^同五欲功德是魔魔鈎。縛具縛為名。如契經所說^同比丘受色為魔所縛。不受者為離魔。行具行為名。如契經所說^同此六細滑入本行報。報具報為名。如契經所說^{出中}諸賢彼一施報。七生天上為天王。七生人為王。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。此鬼長夜無諛詔。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。異此中云何說甚深阿毗曇。答曰。即是無漏慧根。如佛契經說。梵摩婆羅門長夜無諛詔。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^{出雜}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。異學須跋無諛詔。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^{阿含}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^{出中}問曰。此中云何說甚深。答曰。此中說

苦因三本俱作
有果字○道下同
作由

妙三本俱作妹
○惱同作腦次

法下同無向字

夾註竟下明無
也字

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。論甚深阿毗曇。出中阿毗曇問曰。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。不審知彼彼阿毗曇性。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。由彼故諸生所得報聞善慧。彼於此十二部法。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。彼於此十二部聞受持忍。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。尊者瞿沙說曰。諸尊染汗清淨縛解輪轉出要。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。諸尊解脫當求智時。未顯示顯示。是謂阿毗曇。所謂此苦。若因。此道。道果。是求道。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。未顯示顯示。是謂阿毗曇。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 生老病死盡

復次慧過一切法上。如所說諸妙聖弟子。以慧刀斷一切結縛使。惱纏重斷打重割割。出雜阿含以是故說此法無比。是

謂阿毗曇。轉婆闍婆提說曰。此法明能照。是謂阿毗曇。如所說世間無有明與慧等。同復如所說諸所有明。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。是謂阿毗曇。問曰。何所盡。答曰。結縛使。惱纏也。

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。法次法向。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。尊者婆跋訶說曰。

增上事增上轉故。是謂阿毗曇。如所說最上長增上最上慢增上慢。此亦爾。阿毗曇竟也

鉛宋元俱作舍
明作舍並下同

以三本俱作已
含明作舍下同
界三本俱作果
一同作八

波同作彼

捺同作奈

三結三不善根三有漏四流四縛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爾答曰尊者曇無多羅盡以阿毗曇於四阿毘曇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毘曇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毘曇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者婆師彼般涅槃日即彼日亡失七千生經阿毗曇中亡失十千經從是以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含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界分別種分別行攝已便有九十一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問曰何處可莊答曰莊可莊處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舍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少義者誦羅摩那十二千章二句義羅摩泥將私陀去波羅彌還將來無義者以一女故殺十八姦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被杵擣問曰佛契經云何答曰如成就波羅捺衣杵擣亦忍重擣亦忍擣重擣益有色柔軟佛契經亦是問亦忍

經明作結

摸三本俱作模
下同○像下同
無師字○經下
同有者字○采
同作彩次同○
復明作後

扼三本俱作扼
次同

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。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。木摸法故。如像師像師弟子前治摸。然後立枝節。彼作經亦如是。木摸治法前作章。枝節法後立門。或曰。畫法故。如畫師畫弟子先摸。然後傳采。彼作經者亦如是。摸法者先作章。傳采法後立門。或曰。綖法故。如彼巧鬘師鬘弟子前。繩已然後結。種種華鬘。彼作經者亦如是。綖法前作章。鬘法後立門。或曰。現尊法。佛世尊亦復爾。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。是謂現修行法故。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。不應求次第。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。扼受乃至九十八使。此一切廣說有漏漏有差降有漏增。此三有漏。謂是流扼受至九十八使。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。

章名三上明無
韓婆沙三字以
下皆同

維上三本俱有
結字下同

二南藏作一

苦明作若

阿同作何

差三本俱作瘥
次同

韓婆沙三結處第一

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軛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軛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也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衆生色界中苦繫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阿含何以故說三結盡須陀洹答曰是世尊餘言畧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辨說爾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滅少恐病不差亦不說增恐損其功處中而說欲令病差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滅說恐結病不盡亦不說增恐損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爲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聽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燃燄行彼學三

盛三本俱作成
次同

二同作三

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無記法。問曰。戒盜有何盛患。答曰。戒盜中生諸苦。問曰。疑有何盛患。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。是謂盛患重過多苦。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。戒盜無顧相違。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。已盡。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。受沙門十二淨行。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。如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。此現門現畧現度。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。當知已說非已界

見下三本俱無
性字

道下同有信字

耶同作邪

設明作說

是同作定

一切遍。如有漏緣無漏緣。如是證不證。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。如見性非見性。如是觀不觀。行非行。堅持不堅持。求不求。轉不轉。盡當知。是故說現門現畧現度。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。賢信道。堅信法。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。堅信法。道。答曰。始得道是須陀洹。始得入道。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。耶見永斷。或曰。始得道是須陀洹。有想人故。可說人故。施設人法。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。捨會道。結盡得一味。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。得一味。得八智。一時修十六行。或曰。始得道是須陀洹。初解脫。故。最初度。故。最初住。果。故。或曰。始得果是須陀洹。彼始得果。斯陀含果。阿那含果。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。四變八輩。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。非餘。然彼道壞。世間無漏道。得果。阿那含果者。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。是須陀洹。亦不始得果。是須陀洹。問曰。若爾者。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。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

說明作諸

有下三本俱有是字

譬同作若

處下同有陰字

陀洹問曰。如斯陀舍阿那含阿羅漢入聖道水。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。非斯陀舍阿那含阿羅漢。不墮惡法者。終不墮三惡趣。問曰。如斯陀舍阿那含阿羅漢。亦不墮惡法。何以故。但說須陀洹不墮惡法。而非餘。答曰。各有各差降故。此須陀洹不墮惡法。是差降。斯陀舍一往來是差降。阿那含不還欲界是差降。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。非斯陀舍阿那含阿羅漢。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。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。比丘七處善觀三種義。速於此法中得漏盡。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。世尊說比丘我當爲說法。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。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。一一生。餘一切生得非數緣盡。若生得非數緣盡。此生至

生三本俱作七

恒明作洄

得果同作果得

竟不現在前。或曰。七生處故。生生處者。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。故不般涅槃。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。

轉婆沙論卷第二

〔麗洛〕〔宋洛〕〔元洛〕〔明肆〕

阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

機号三本俱作
迦旃延子造五
字以下每卷皆
同

三不善根處第二

善下同無問字

時下同有故字

導同作道

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。欲界無明。盡有四種。見習見盡見道思惟所斷。見苦斷癡種少所入。問曰。何以故。答曰。謂此有十種。五見相應。癡愛愚慢相應。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。彼何以故不立不善根。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。問若爾者。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。首在前主將法故。此力故。一切不善法轉。或曰。謂一切不善法。因。根導本所作緣。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。阿含中迦藍此三行本習。迦