

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 25, No. 1506

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 維習安大德提供之高麗藏 CD 經文, 北美某大德提供, 其他

No. 1506 [No. 1505]

三法度論卷上

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

德品第一

知生苦無量	善寂趣彼安
用悲眾生故	輪轉於多劫
捨己之妙善	為一切說法
普智滅諸趣	稽首禮最覺
開此三法門	功德之所歸
安快彼眾生	離於一切苦
前禮於善逝	法及無上眾
今說真諦法	三三如其義

說曰。今說三法問尊云說三法。三法何義。答此經因法故。唯三相續撰。三法者是假想。問何故三法撰。答此佛經依無量想。眾生為惡世所壞。命以食存。欲求其真。為彼開想故。及善持故。此三法撰。一切世間亦依真想及假想。是以開想故三法撰。問已答三法撰。三法唯願說。答德惡依覺善勝法門若。覺德惡依覺則善勝法門。此三法經本三三品說品各三真度。問可說三品。但於說有咎。所以者何。善勝者應前說。是善勝說善勝已。然後說德惡依當覺。答樂所向者則不應說。此一切世間樂向善勝。乃至昆蟲亦樂向樂。所以者何。為食故有所求。善勝者樂妙愛。如是比義說善勝。世間者多樂向樂而背樂因。樂者大涅槃。及無病是多樂。向但背是因。若已樂向不應為說。譬人趣道。若已知道則不語道彼亦如是。是故無咎。問云何此德惡依覺便有善勝。頗有見金得富。見藥病無耶。是故不可德惡依覺而有善勝。答雖有此言。是義不然。當取如燈譬。如然燈即時壞闇。非然燈已後壞闇。如是智生即有善勝智覺。是一義。問德名何等。為眾生數為色味香比為攝為諍伏耶。答我欲不樂自想作經而此中德者。福根無惡。福根無惡者。此三是德想。白淨法及法果我以為德想。是一切此三中攝。今當相續顯示。問已說福根無惡。何等為福。答福者施戒修數數處善勝謂之福。亦揚去人惡。謂之福。是三種施戒修。如所說。

福者數數 將人善處 亦揚去惡 故謂為福

問已說福施戒修。何等為施答為己他攝故。捨財時俱思願及無教是三種施。問此云何。答施者法無畏財。法施無畏施財施。是三說施。法施者說經出於世間。無畏施者。八種三歸為首。如世尊說。歸佛為無量眾生施無畏。不結恨無惡法。眾亦如是。問如三歸亦殺生。云何施為無畏首。答不說一切眾生。但如此邪見為癡。殺生盜他財作眾惡。是三歸者所不作。已得正見故。若三歸無正見者。則非三歸。是故施無量眾生無畏為首。無咎財施者。飲食為首。攝他故施。供養等以香華為首。自為故。或復俱故。是己他俱德故得大果。此中施淨。應廣分別。如所說。

譬樹用其根	時復用於枝
或有二俱用	是事世之常
如是方便成	是施得大果
有從因緣淨	俱功德亦然

問云何戒。答戒者身口二攝他不燒。饒益戒者有三相。從身口生。問此云何。答攝他不燒他。及饒益攝他者。飢乏時眾生愛命恕己不害。離他財他妻亦如是。此是攝他。離兩舌惡口妄言綺語。是不燒他。復次七枝不逼他。是不燒他。眾苦所逼。無所歸依。而救濟是攝他。受持此二。若福相續生是饒益。我從今離殺生。發心即饒益增長。譬如出物日有滋息。受戒心生善相續受。實已滅如種有萌芽饒益。若不捨善相續。乃至眠亦增益福。此是饒益是謂戒。問云何修。答修者禪無量無色。此修於善行。是故修如華薰麻。習是修如習近王。譬如王臣善習近。必成其果。如是習修必得白淨果故。說修禪者是念義此四種。問此云何。答禪者離欲觀喜苦樂。是四禪初者。已離欲惡不善法。緣善繫心住謂之離欲。第二離觀。觀者微於覺如鈴有餘聲。是此中無。謂之離觀。欲前已離。第三離喜。喜者心悅。如海涌波。是此中無及欲觀。故說離喜。第四離苦樂。樂者身心不逼。苦者逼。是此中無及欲觀喜故。說離苦樂。是四說禪。問云何無量。答無量者慈悲喜護。是四假想為無量。無量眾生彼緣故無量。亦不可數功德故無量。慈者愍一切眾生心行。一切眾生潤在前念是慈。悲者。苦惱眾生愍傷在前。離憂惱念是悲。喜者。於多樂眾生繫縛悅踊是喜。護者。無求不勇猛恕眾生過。若眾生作惡。是不作為快。是反觀眾生自業。如是恕過。謂之護。問已說無量。云何無色。答無色者。空識無所有。非想非非想處。處者依是四種。空者除色見色過。是離欲一心緣空。於空繫想是空處。不猗於空但有識。緣識便有識處。是亦為依。無依乃勝。若無所有。是謂無所有處。於想見過滅想見怖。一心是非想非非想處。是無色道。是名一切福。問根云何。答根者無貪無恚無愚癡。不貪不瞋不癡。此三根相。問此是誰根。答非是前說德本。那是一切趣善勝法之本。隨其義一增餘相隨。如無貪於施增。無恚於戒增。無癡於修增。復次無貪於財施增。無恚於無畏施增。無愚癡於法施增。是謂三種施增。復次無貪於攝他增。無恚於不燒他增。無愚癡於饒益增。是謂三種戒增。復次無貪於禪增。無恚於無量增。無愚癡於無色增。是謂三修增。復次

無貪於不惡增。無恚於忍辱增。無愚癡於多聞增。如是於力根如是。當知一切善行根。無貪者於所有眾具不利不著。意無恚者滅於恚。無愚癡者滅於癡。故曰根。問云何無惡。答無惡者。忍辱多聞。不惡無惡者。是俗數假相。復次惡者。是增惡是不增惡。故曰無惡如所說。無惡者。妙善之言。忍辱者苦。貴賤力自制不怒怒。忍辱為苦。貴力賤力隨其事自制不怒。怒為苦所逼自制。是堪耐義。為貴力所迫。怒而不能報。但弊惡人故起怒。若於大力所迫不起怒。是忍辱。為賤力所加怒賤力。怨家能報。若不報者是恕。如是眾生過及行過。堪耐此義。今當說。苦者寒熱飢渴風日勤勞。為眾苦所逼。當自制此苦。從二事起惱。於身不怒。於無情怒者。眾生因緣說。是以依二逼身。當堪忍。

問已說忍辱云何多聞。答多聞者。契經阿毘曇律。多聞者若能除姪怒癡。是多聞。餘者非多聞。是三種契經阿毘曇律。於中契經者。薩云若說及彼所印可。顯示穢污白淨。明四聖諦。離無量惡。阿毘曇者。於契經所有盡分別。律者說威儀禮節令清淨。是謂三種多聞。於中律多制欲。阿毘曇多制恚。阿毘曇者說諸業性。以此止恚。因恚起犯戒。因犯戒墮地獄契經多制癡。契經者說十二因緣。問是多聞云何不惡。答不惡者。真知識御意由。真知識真御意真由。是謂不惡。真知識者。慈善能師弟子同學。若慈善能者。是謂真知識。彼三種師弟子同學。問云何若慈是師善是弟子能是同學。說如是耶。答不。所以者何。說無差降。慈善能者。謂真知識相。是說當觀。師弟子同學。此中慈相最勝。餘二枝所成。或慈者但不善知事。亦不能說。如父年老無德。或有能者亦不善故。雖有慈不善故。教惡如六師等。若有具足成就三相者。當知是真知識。或有師過故。壞或弟子過。或同學過。是以具足成就三相。真知識當求。問是真知識云何真御意。答真御意者止舉護想。勇猛止想。舉想護想。向是勇猛。於中止者。止心逸意。下此中觀相故說。止舉者。意弱柔濡。下筋力扶起令高。此中觀相故說。舉護者。以平等意任其行。如善御乘。遲者使速。急者制之。等行而護。此亦如是。四無量中護不可意。眾生以慈為首護。此中平等意護。問云何知。如下意當舉。舉意當制。等者護。答非為自隨所欲是真御意那。是故此自隨所欲。隨時隨方便義。若高下者此非真御意。問是真御意云何真由。答真由者。具方便果。真由者。向彼或說習修。是真由。具方便果。問為誰具。答前已說善勝。問具名何等。答具者善損伏根近行禪。此是資於善行。故曰具。如行具足具。具者是枝義。此具三種善。損伏根近行禪。問云何善損。答善損者。糞掃衣無事乞食。眾聚中損謂之善損。善損者是清薄義。工師作二種像。有增者有損者。損者石工木工。增者泥工畫工。彼成二種像。若從損是能耐風雨。餘雖有好色。不耐風雨。如是二種人。在家及出家。出家者於家累意解脫。已捨眾具損為妙。在家者因妻子親族為增。眾事得成。在家者雖有眾具為美味。但愛相別離憂悲鬪諍等。為非法雨所壞。意無所耐。如畫像為風雨所壞。非出家。如世尊說。

如飾棄鳥 青鷗妙色 終不能及
鵝鴈飛行 在家如是 不及比丘
牟尼遠離 閑居坐禪

是謂善損糞掃無事乞食。此三淨功德。為十二本。餘九是眷屬。彼當別說。世尊欲令難陀歡喜。故亦說此三。

難陀何見汝 無事糞掃衣
知己樂於高 捨離不染欲

以是故知此三是本。復次四愛生。衣食坐處。有故。於中為衣愛所持說糞掃衣。為食愛所持說乞食。為坐愛所持說無事。若成就此三功德。是方便滅有愛。以善損故。復次有二種。計著我行及我所作。於中為貪衣食坐處故。生我所作計著。彼以此三淨功德止。若滅一事必斷計我。是故說淨功德。問云何糞掃衣。答糞掃衣者。三衣栴衣隨坐。此糞掃衣三種所。滿三衣栴衣隨坐。若糞掃衣惟三者。應有九淨功德。若爾者經相違。糞掃衣者從塚間里巷。拾弊壞衣。三衣者僧伽梨。鬱多羅僧。安陀羅會。或有持三衣者。為愛好衣。所困汲汲行求。由此愛極煩勞。若不得多者。三當極妙。愛有二種。妙愛多愛。譬如求一最勝女。或求不端政千。如是多愛三衣所制生妙愛。世尊為彼說。持三衣有六種。劫貝畢竟繒麻布葛紵布。於中要用一。彼見已是好。是好多勞。為彼說栴衣。如是持栴三衣。或在眾中。或在居家床座。若見餘好座移就坐。為彼說。隨座已坐。不應為好故移座。以我大故。起他是隨座。如是三滿糞掃衣。問無事云何。答無事者樹下暴露。正坐受樹下受暴露。受正坐。受此三滿無事。此四除處所愛。於中精進人信施作舍。柔濡敷大床座。教化者貪著。世尊知己為彼說此事。不應捨自家著他家。當捨此舍樂無事。彼已在無事。復作高大樓閣屋。此亦不應爾。在無事中愛樂高閣屋。如以馬乘具被驢。是故樹下當受持。彼已受樹下。不樂弊惡小樹。而復求好大華果樹。世尊教彼。當受持暴露。汝施主長養身。復何為此。當學神仙樂。於暴露汝無家。非為愛所逼。彼已在暴露。便作是念。我難行已行。由是捨正思惟。即便傾臥眠至日出。世尊教彼此事。不可如人截耳而嚴飾首。是故汝當受持正坐布草結跏趺坐。觀世間如真而作自業。如是具足無事。問是無事云何乞食。答乞食者。一食過中不飲漿。塚間出家者。有二種食。僧食及乞食。僧食者。恒精進家得具足食。或復精進者。為除煩勞故。於外作房作食餉。乞食者。從家家乞至極少。是名乞食。餘者邪命彼僧食者作是念。我能致彼施主食。便起貢高大慢。世尊為彼說。當乞食。彼乞食已。數數食至時。以是廢學。世尊教彼當一食。如所說。

人當有念意 每食自知少
則是受用薄 節消而保壽

彼一食已著於食。便作是念。世尊唯聽飲漿。而求種種漿。以是廢學。世尊教彼。汝得如是苦處當捨漿。渴者水亦能除。當受持過中不飲漿。彼如是少食知足已。復

樂澡浴塗身。世尊教彼。此亦是食想貢高。所以者何。身者從食中生。雖有極肥亦當棄塚間。是故汝當樂塚間。觀於塚間。從食所有爛壞散。臄脹脂血流漫。見已滅此貢高。如是乞食滿。是謂善損。問云何伏根。答伏根者不害守降。伏根者能制諸根是伏根。是三種不害守降。問不害何等。答前已說根。害根者不能調根。如馬雖斷水穀無道不調。飽以水穀以道則調。如是害根不調。攝諸根則調。若害根謂調是盲者離欲。是故莫害根。但正御於境界。正思惟攝。即得守。如所說。

諸根至境界 當遠離眾想
不可害境界 但除其染著

降根者。若見極妙女色。便起如母想。是謂三種伏根。近行禪者忍名想。近於思惟故曰近行禪。問為近誰。答如前說善勝。問如前已說四禪。何故重說。答前說禪。是趣生死勝。此趣出要勝此。次第觀真諦。如人始度曠野。見種種妙好華池若干清泉盈滿。及園觀種種華樹嚴飾。見已作是念。此非空野中可得。必近城邑。如是行者在生死曠野。姪怒癡煩勞。得真知識故正思惟。觀陰界入無常苦空無我時。若欲樂是謂忍。正思惟意不動。是謂名如夢中見親如鏡中像。如是苦觀想。是世間第一法。由世尊想。是謂近行禪。彼次第如夢覺。見親後得聖諦觀。亦如是。

德品第一真度說竟。

問云何名方便。答方便者戒上止智。方便者是道。是趣善勝故說方便。是三種戒上止智。問非為重說戒耶。答前已說。善勝有二種。一受生。二出要。前戒受生。此出要戒義者是習義。問此云何。答戒者正語業命。正語正業正命是三種名戒。正語者。離兩舌惡口妄言綺語。正業者。離殺盜姪。正命者。比丘僧食乞食衣藥具。是正命餘邪命。優婆塞離五業。刀毒酒肉眾生。是謂正命。問云何上止。答上止者進念定。上止者滿具。復次滅姪怒癡。謂之上止。向彼住故說上止。是三種進念定。於中進者力。若說進當知已說力。復次能作故說進。進者行。此能進至善勝故說進。問此云何。答進者。信勤不捨。信勤不捨是三假名進。所以者何。信增一切善行。在一切善法前。於一切法最第一。如所說。

士有信行 為聖所譽 樂無為者
一切縛解

是三種信。問云何三種。答信者淨欲解。是信淨欲解。於中淨者。除濁故。濁者人所惡。恚貢高無慚無愧比。譬如象水牛等混亂泉水。是說濁。停住便澄清。如是人惡恚貢高無慚無愧比亂意謂之濁。無是謂之淨。欲者愛樂於勝。如人為病所困不欲好食。病差已而欲得。是人為惡所困。不樂欲聞法。得善知識已樂於法。便作是念。此法極微妙。更復說是名為欲。解者執持。譬如人為毒蛇所螫。師呪毒時彼意至到。便作是念。實如說呪。從此必差已。意解便求藥。如是人為姪怒癡蛇所螫。世尊為彼慈心說法。彼若意解者無異。彼心得除姪怒癡。餘者不除是解。問是信云何勤。答勤者

起習專。起習專此三種謂之勤。起者始造善。如鑽火時造眾火具。習者數數作。專者著不捨不散意成一緣。如救頭然。是三種謂勤。問曰。何不捨。答不捨者。不止不厭不離。不止不厭不離。此三謂不捨。不止者。一切時不遠。我極精進不廢是不厭。我一向勤久時煩勞。或有果或無捨置何用。若以此不捨精進。是謂不捨。此三事必獲得果。如行人愛樂所至方。問已說進云何念。答念者身痛心法。內外俱不忘。內外俱不忘。是三種念為自己內。餘者外。二事為俱。復次內者受陰界入。外者他受。及不受俱。復次三煩惱在內在外俱。在內者欲在外者患。患者為他非自瞋。若作是念。欲亦為他。此不應爾所以者何。內者染外為他生欲。以內著故。如經所說。人見女如內根癡俱行若滅此三煩惱。是三種念。彼身三痛心法三。是十二種念。問已說念云何定。答定者空無願無想。空無願無想。是三種定事空故曰空。問多有空空村空舍。如是比此中。說何等空。答空者我行我作俱不見。我行我作俱不見者。是謂空。問何得不見我行我作。如世尊說。我爾時名隨藍梵志。復如所說。比丘。我手著虛空。答非如是我行。我作是假號。但於五陰中計我是我行。世尊不行此。若於境界計著我許。是名我作。是世尊亦無。如聖法印經說。空者觀世間空。如是比彼亦我我所有俱得成。以故無咎。是謂空。問云何無願。答無願者。過去未來現在不樂立。無願者不立義。是入此三中過去未來現在。是一切有為。如說處經所說。彼若作是意。我及涅槃。彼不攝是三。此不應爾。所以者何。一無二義故。涅槃者離世一向無緣。彼中無意我者。離三世更無此不可說。是以三中不樂立。是謂無願。問無想云何。答無想者。事作俱想。離事作俱想。離是無想。如所說。離一切有為。一切者事及作。可作是事。能造是作。如由無明福無福不動作行。彼緣相續有生識是事。無明及行是作。如是一切有為。若離彼是說無想。復次如聖法印經所說。無想者不見其色相。如是一切彼中亦說。此三事作俱離。彼一切是三義。但說異。如言河無水不見水。是一義而說異。空無願無想亦如是。是謂定。問云何智。答智者見修無學地所行。智者是覺。是三地見地修地無學地。此中見故曰見。問何等見何等。答見未曾見。聖地根力覺道枝及實修者習義。如以淳灰浣衣。雖去垢白淨猶有灰氣。然後須蔓那華等諸香華熏。如是見地。清淨意禪無量諸定。斷除諸結盡極勳。是謂修。無學地者。婬怒癡盡無餘。是謂無學。問何等於見地智。答見地者。法觀未知智。法智觀智未知智。此是見地智。於中法智者。是現智義。譬如良醫知癰已熟以利刀破癰。然後以指貫通道。令不傷脈而後破癰。彼修行人亦如是。正思惟觀欲界苦時。斷見苦所斷煩惱。然後生第二智。如欲界苦無常。色無色界亦如是。從此比智斷色無色界煩惱。是謂見苦三智。欲界愛苦因。是法智即是觀智。如是色無色。界未知智。是見習三智。欲界滅止。是法智即是觀智。如是色無色界未知智。是謂見盡三智。此道滅欲界苦。是法智即是觀智。如是色無色界未知智。是謂見道三智。此十二智見地廣當知。問云何修地。答修地者相行種知。相知行知種知。此三修地。問云何相。答相者起住壞。起者生。住者成。壞者敗。

問漫說於眾生涅槃有疑。眾生及涅槃。亦有此相。若有者為大過。即有無常。若不者此經有過。應當說起住壞是有為相。答眾生者。於相是餘不可說。若異即有。常若是即無常。是二過不可說。涅槃亦如是。是故分別當知相者。一向有為相。問今說功德。云何此相是功德。答今說智。若此三中智。是功德非相。問云何行。答行者無常苦非我見。行者盡智是行義。此相由是行知是行義。陰無常。若無常者是苦。若苦者是不自在故非我。無常者不久住。故如水泡。苦者逼迫故如箭在體。非我者不自在故如借瓔珞。是謂行。問云何種。答種者味患離。種者是味是患是離。問是誰。答是有為。於中味者是妙。患者是惡。離者俱息。於中天人樂是味。三惡道苦是患。離罪福是離。若如是觀正見功德故。故即得解脫是謂種。此是修地智。問云何無學地智。答無學地者達通辯智。達智通智有辯智。是三無學地智。問云何達智。答達者宿命生死漏盡智。宿命智生死智漏盡智是謂達。能達故曰達。達是知義。於中宿命智憶過去所作行。生死智知得業果。漏盡智後當說。復次煩惱有三種。過去未來現在處。過去者十八見。未來四十四見。現在處身見。由此故生故。分別過去未來。於中若得宿命智者。不謗過去。得生死智者不癡。於未來得漏盡智者。不著現在處。問云何漏盡智。答漏盡智者。盡無生願智。我煩惱盡。觀如是是盡智。不復生者。是無生智。譬如師治蛇所螫。知己除毒。是一智。不為前氣所熏。是第二智。無生智亦如是。願智者。若聲聞以宿命智。自憶生相續非餘。是願智以願故亦知他。是謂願智。問云何通。答通者如意足天耳他心智。如意足天耳他心智。此三是通。如意足者後當說。天耳者。以定力故。處一緣中增長四大淨。此天人至惡趣。聞聲隨其力。如眼或見近或見遠。隨其眼力。如是隨其定力得天耳。他心智者。如見眾生若聞聲。知彼心念如是如是。

問云何如意足。答如意足者。遊空變化聖自在。如意足者。得如意故說如意。如意是自在義。遊空自在變化自在聖自在。是謂三種如意足。遊空自在者。履水蹈虛。能徹入地。石壁皆過。捫摸日月。是謂遊空自在。變化自在者。現人象馬車。山林城郭皆能化現。聖自在者能化壽化水為酥。化土石為金銀。如是比是謂如意足。聖所增長養。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。答辯者法義辭應。善知法。善知義。善知辭。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。知辭者此文飾如是次第。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。答無戒戒差別非為學離殺生。眾生極護無學。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。

三法度論卷上

三法度論卷中

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

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。問為誰果。答戒上止智。問今說由。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。得十力遠四無畏。獲一切佛法。諸佛戒定慧等無差降。辟支佛者為自覺不為他。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。聲聞亦為不。答聲聞者。離欲未離欲。阿羅漢聲聞有差降。分別相故。信首五根有軟中上依。是諸聲聞有差降一切諸地。問云何離欲。答無欲者。信解脫見到身證。以信為首度故曰信解脫。以慧為首度故曰見到。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。行謂之有為。多方便及道緣行至無為。故曰行般涅槃。無行般涅槃者。無行謂之無為。少方便及道。緣無為至無為。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。中般涅槃如小火迸未墮已滅。此義亦爾。生般涅槃者。如火迸墮地即滅。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。問非為。重說耶。答不。界異故離欲。界及離色界故。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。如人有八。兒彼非以長為第。八以幼為第。八如是世尊功德子有八。彼阿羅漢為長。諸漏已盡故。謂初向為幼。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。已從信行為鈍根。從法行為中根。俱行為利根。此三是第八。已見諦若信為勝。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。俱勝者亦俱解脫。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。

鈍根極七受天人中樂。要般涅槃。家家者亦住初果。三結盡。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。答為一切眾生。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。住法升進不動法住法。升進法不動法。當知是利根。住法者。離方便除煩惱故。故曰住法。升進者。除諸煩惱。求上勝能得。故說升進。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。說以不修習是名退。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。我所作以作。我何為住。如是思念思。念者多品數。亦思念財產及裁衣。但此中思念。捨命護法者。不退亦不思念。但極大方便護。如貧多方便得財守。是鈍根。問中根云何。答中根者。慧解脫具不具解脫。得慧解脫者下。俱解脫二。一得具解脫。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。色塚間地觀腐爛肉段眼脫腹潰腸出。大小便處流出不淨。無量種蟲交亂其上。烏鳥爭食。手腳鬻。各在異處。見已起無欲。此便作是念。是身以此故眾生怒鬪諍訟貢高憍慢。起無量惡。如是觀已解脫惡上心定。是謂內色想不淨解脫。二內壞色想。由定故如無色。如是得立觀。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。

惡品第二

問已廣說德品三真度。云何為惡。答惡者惡行愛無明。惡行愛無明。此三當知。是惡污善行故曰惡。此亦污人謂污人。意樂於惡。如猪樂不淨。於中初身口意惡行。此眾惡初。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。答身惡行者殺盜姪。身惡行當知。是三種殺盜姪。問已知身惡行是三種。云何為殺。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。盜姪亦如是。口業亦如是。問知餘

亦如是。而未知念云何為念。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。如意殺眾生是欲作。意使殺是欲使作。他殺已意悅。是他作喜。是謂三種念。問曰。云何為教。答教者誨令可。誨令可者。是謂三種教。誨者如外道說殺豬羊以祠天是誨。令者如王令臣。我有怨敵卿往害之。是謂令。可者如人問某是我怨欲往殺之。彼即然可。是謂可。此三是教。問云何為作。答作者眾生想捨斷命。作名施行事。若說殺生者。當知誨令可。意惡行亦如是。於中有他眾生想捨眾生斷眾生命。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。如是三事不具非殺生。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。問云何邪淫。答邪淫者。他法受。非道行邪淫。三種犯他受犯法受犯非道。問說淫是本。以何等故說邪淫。答人有二種。出家及在家。於中出家者行淫。是說惡行。在家淫非惡行。而邪是惡行。若在家淫是惡行者。須陀洹行淫應墮地獄。若不爾者邪為惡行。故經說二種無咎。問云何他受。答他受者。主親王主所受。親所受王所受。是一切他受主有二。有至竟有少時。至竟者如方土家法女屬主。若淫此女從彼邪淫。少時主者。若女從彼取物。齊限有時。若淫此女從彼邪淫。親者父母兄弟舅等及養女。若棄女取養。王受者。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。非道行名。若女新產後犯道。是非道行。若以力勢犯未嫁女。是非道行。及淫男不成男。是謂三非道行。問此說不具。所以者何。此中更有餘邪淫。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。問此惡非義從何而生。答盡從淫怒癡生。彼一切當知從淫怒癡生。問云何一切為殺盜淫耶。答不但是。若但說是作經者。應當。說即是但攝一切。故當求經本。一切身口意惡行當別說。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。淫者說樂習。欲者淫。此中云何瞋。答非為說從淫生瞋那。此中說本願。為愛牙毛故起瞋殺。如是前發恚。彼犯我婦我亦報彼。而後行淫起愛。但本願從恚中生。欲從彼生故是故無咎。餘亦如是。問前說一切從淫怒癡生。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。為己他利諱實。若不實口惡行。是為己故。他故利故意諱實。諱實者意覆藏。如意知己口說異是。說三種為己為他為利。為己者自命故。為他者親故。為利者財物故。

是謂三種。如世尊說。在眷屬因己因他因利知己妄語。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。名為不愛。行為別離。行為俱行。行者謂作不愛。行者名惡口。愛故說瞋。是不惡口。若不爾者無非惡口。惡口者為己生。若異者。世尊亦惡口。彼為慈愍。調達說而瞋。是以為不愛行。是惡口。如人瞎呼瞎瞋。雖有實言但以惡意。是故為不愛說是惡行。別離行者。雖有實言。但為別離行故是兩舌。若不為別離行。而能別離者。是非兩舌。若不爾者。世尊亦當兩舌。世尊者慈愍異學故。過度為弟子。是以為別離行故。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。答綺語者。不時不誠無義說。不時說。不誠無義說。是三種綺語。分別為無量。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。此非薩云若但想爾。若為人說。佛薩云若者是妄語。所以者何。本非薩云若意。無義說者。笑歌舞愁憂說。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。意欲爾故。念者意欲爾欲作。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。如分別業分別果亦爾。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。業果眾生無見。無業見。無果見。無眾生見。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。無眾生見者。無父母。無眾生生世間。無實沙門梵志。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。

惡品第一真度說竟。

問已說惡行。云何為愛。答愛者染恚慢。染恚慢是三種當知愛。愛者求。是三種總說一。問云何為染。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。是依三種眾生各各著樂。餘事不爾。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。非為過耶。答女男不成男。女男不成男。是重於五欲中各各著。於餘事不爾。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。問如此欲著前已別說。女男不成男。今何以復於有著中說。答有著為眾生故說欲著。為煩惱故說。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。是以別說故無咎。問云何梵行著。答梵行著者。得未得失著欲憂。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。求愛染著是一義。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。復次若如所說。一切梵行者應有著。答應方便行。如釋種所行。釋種者行梵行不著梵行。彼離罪福故。行道不以求果。求果者是說著我。以此戒以此苦行。以此梵行生天上。及餘如是行著染污求我何時當得梵行。使我生善趣中。若梵行著後世樂。樂愛所持。作非梵行生悔咄我退。是謂憂。是謂梵行著。問云何為患。答患者已親怨故。忿怒已故。親故怨故。忿怒者是三種患。問云何患愛處說。答患者求惡求非愛耶。是已故四門中行親怨故。亦四門中行。問此云何。答為己及親未得樂求已得令不失。已得苦欲捨。未得不欲令得。如是己及親四種為怨。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。是謂為怨求惡是患。是以愛處說患無咎。問云何為己故答。為己故者。三時求不利。三時名過去未來現在。如所說。彼為我求不利。當求不利。今求不利生患。是謂為己三時求不利生患。問云何為親。答親亦如是。如為己三時求不利生患。如是為親三時求不利生患。問此云何。答如所說。若我親愛彼為此已求不利。當求不利。今求不利生患。是謂親。問云何怨。答異怨家異。如所說。如我怨彼為此。已求利當求利今求利生患。如是為怨求利。三時生患。是謂九種患。問此患三惡行中患何差別。答此依方便生。惡行患者。當知從無智瞋。問一切眾生九種患為等不。答此住如畫水地石。此患隨眾生。當知如畫水地石。眾生者若干種。當知患有軟中上。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。如是眾生若干種患。或始生患時便自責。我不是眾生者自然滅法。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。或復生患不能自制。若師善友慈愍呵責乃得止。如畫地。或復惡意不正思惟生患。彼佛辟支佛聲聞不能止。與身俱滅如畫石。是謂患。問云何慢。答慢者卑等上起意。以此猗故曰慢。復次稱量彼彼故曰慢。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。問已說卑等上慢相。云何知此真度。分別一切慢。慢有無量種。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。於我云何得無爾乎。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。是一切慢從愛樂憂懼生。是以愛處說。

惡品第二真度說竟。

問已說愛云何無明。答無明者。非邪或智非智。邪智或智者。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。有為無為不可說不知。有為無為不可說不知。是謂三種非智。問二種有為受及不受。此中何者定。答有為者。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。此中一一癡闇。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。問無為是涅槃。是一云何說三。答無為者。有餘無餘俱。雖涅槃一無為。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。是無為不知。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。是謂不可說不知。受施設者。眾生已受陰界入。計一及餘。過去施設者。因過去陰界入說。如所說。我於爾時名瞿旬陀。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。制眾生斷。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。我必爾。是我必爾。自在必爾。是身見。我必爾者。陰幻化野馬響水月形相似五陰。計著是我。是我必爾者。假借瓔珞樹果怨相似五陰。計是我所有。自在必爾者。芭蕉樹水泡沫相似五欲境界。計自在。如空聚邑。身見者。是身我所有見。如是謂三種身見。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。世間有常無常非有常非無常。有邊無邊非有邊非無邊。眾生有終眾生無終。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。此真實餘虛非真。是謂見盜計是真必爾。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。若有法有為及無為者。彼無為涅槃是第一。此寶不敗壞故。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寶。問已說寶。云何為諦。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。於中方俗舉者必爾義。此事是我許某事某名。如水潤漬澤。如是比如是所舉。是謂等諦。族舉者是我家法。學舉者。以威儀禮節為行及解經想。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。答相諦者苦集道。苦諦集諦道諦是三相諦。以諦相觀故相。諦相者說生老無常。相者說標幟。於中逼相苦諦。轉成相集諦。出要相道諦。滅者無相。此當別說。復次苦諦者陰界入。集諦者姪怒癡。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。是涅槃義。問如佛說偈。

一諦無有二 若生生於惑
觀眾諦難陀 是不說沙門

如四諦云何說一。答此第一義故。說無有二涅槃。如此偈所說。

觀眾諦難陀 是不說沙門

以此半偈可知。不說餘諦無咎。問已說諦。云何為定。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。及初八一切入。無色定者。四無色二一切入。無漏定者。空無願無想。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。集盡道非道惑。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

三法度論卷下

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

依品第三

問已說德及惡。云何為依。答依者陰界入。陰界入者此三是依。可依故說依。可依者是立義。眾生於陰界入作依行德及惡。是故當知此是德惡所依。問云何為陰。答陰者色行知。色行知者。此三當知是陰。陰積聚束同一義。於中青黃赤白龜細長短方圓比。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。云何為四大。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。烟雲霧影闇明日五色五情如是比。

問已說色陰。云何為行。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。作有為行故說行。如佛契經說。色者有為行。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。問云何為知。答知者痛想識。此三是知亦說道法。以道不相離故。如世尊說。若痛者即是知。問云何為痛。答痛者樂苦不苦不樂痛。痛性說痛。痛無所由痛痛。即能痛。若痛有由者。應有異命。若即能痛者。應即是命但痛非命故。痛性是痛。是分別字者。說此痛三種。樂痛苦痛不苦不樂痛。是各各相緣。緣樂痛有苦痛。緣苦痛有樂痛。緣俱有不苦不樂痛。如世尊說。樂痛與苦痛對。苦痛與樂痛對。樂苦痛與不苦不樂痛對。對者是怨敵義。問云何樂痛。答樂者欲不惡無著生。樂痛者有三種。欲生不惡生無著生。於中欲生者行五欲悅樂。不惡生者。不惡名說不增惡。是行善無欲戒。於戒不悔意由此悅樂。無著生者。伏根離五欲。無亂意行禪無量等時悅樂。是說無著生。無著名不著。於根義亦復說不染。是說樂痛三種。問云何苦痛。答苦者生老死。生老死者此三是苦痛。於中生苦如生癰。老苦如初發癰。死苦如已發癰深入骨節中。復次生故有一切苦。故曰生苦。如世尊說。生故有截手足如是比。老苦者色壯力壞故。死苦者愛相別離故。是謂苦痛。問云何不苦不樂痛。答不苦不樂者三界。若不苦不樂者。當知是三界。不苦不樂者。障礙於苦樂。是三界後當說。若使不苦不樂是三界。制前說苦樂。當知非以樂苦三界。欲界三痛。色界二樂及不苦不樂。無色界一不苦不樂。是故不苦不樂當知三界。問是痛為何依。答樂者多欲所依。苦者多患所依。不苦不樂者多癡所依。所以者何。有樂痛無欲。能除欲如三禪中苦痛。無患如世尊頭痛及傷腳不起患。不苦不樂。覺第四禪及四無色定。彼中無癡能除癡。若爾者隨義可得說。問彼從何生。答彼業逼界生彼樂痛苦痛不苦不樂痛。當知從業生逼生界生。非自然非偶爾。問業者無量種。此中說何業。答業生者。福非

福不動。此樂痛苦痛不苦不樂痛。從此三業福非福不動中生。如義樂痛從福生。苦痛從罪生。不苦不樂痛從不動生。於中福者能除惡行。是四禪為首。非福者是惡行。不動者第四禪及無色。問如前已說。福者施戒修。修者即是禪無量及無色。今云何別說樂痛從福生。答別說無咎。以眾多聚故此別說。禪如所說。與比丘三衣別。與佛護鉢不可以佛護。亦是比丘故。與三衣鉢。而比丘異於佛護者。應與彼衣。如是修者禪無量無色。福者三禪。若不分別三禪。於修應有過。眾多聚故。問云何逼生。答逼生者。己他俱逼生痛三種。為己為他為俱。逼者二種。為樂為苦。於中為己者。如以刀自刺。若後以旃檀藥塗。為他者。如擊破他頭復治以藥。為俱者。如語人使擊破我頭己復以藥塗。如是盡當知是謂逼生苦。問云何界生。答界生者時惡患。問界者已說欲色無色界。云何即是耶。答此非界者。離眾生是三種想。時惡患。此界是假想。於中時者夏冬春。夏冬春者。當知此三是時。夏者澹增長。冬者涎唾增長。春者風增長。如醫方說時故有樂痛。是謂三時。問云何惡為惡行愛無明耶。答不破壞法身。此說壞四大身。問云何惡。答惡者風澹涎唾。此風澹涎唾壞四大身。由是故生痛。問云何患。答患者眾生因離患多。若眾生因離生苦。牆壁樹山巖崩。因者因己他俱是謂痛。問云何想。答想者有想無想無所想觀差別。想者說是受形像差別。此中有想無想無所想觀差別。是同一義。於中有想者俱依。無想者不俱依。如眾多瓶。或有人說。是蜜瓶是酥瓶。由此想故想。若無蜜無酥。是空受空想。如是聲想比受差別。若遣聲比如是受。無所想者。此無所有即捨。復次有欲說有所有。是有欲說解脫處觀已無所有。復次有想者。觀善識處。無想者觀非想非非想處。無所想者觀無所有處。問云何識。答識者生成不成入。行名色俱依緣可得。識者異種智故說識。種種智故說識。是三種生成入不成入。依行依名色依二緣。可得是三種。世尊十二緣起中說行緣識。復說名色緣識。復說眼色緣生眼識。於中種種行造生時。入母胎網俱生識。是謂行緣生識。即於母胎中漸厚成諸入。已生識是名色緣識。復次成入。諍不諍入。定不入定。緣根及根義生識。是依二緣。緣者是依。不可無依而生識。是謂俱依緣可得。問如前已說戒定智。何以復重說識。答依智及所依是二種。此是依彼是所依。復次如說戒二種。如是此中亦說二種無咎。

依品第一真度說竟。

問已說陰。云何界。答界者欲色無色界。欲界色界無色界。此三是界。持是業故曰界。於中住業故曰界。是攝一切眾生。至無餘般涅槃。問云何欲界。答欲界者人天惡趣。人天惡趣者此略說欲界。於中住欲故說欲界。持欲故說欲界。問云何為人。答人者男女命根所觀相。依四洲男根所觀相。女根所觀相。命根所觀相。當知此一切是人。是一切亦依四洲。於中女相謂之女。男相謂之男。問命根所觀相。非為男女。是以命根別說耶。答雖有男女命根所觀相。此中說差別。不成男者。不在男女根。所觀相中但有命根。所觀相住膜漸厚有命根。而男女根未成。是謂差別。問云何四洲。答

洲者。閻浮提。弗于逮。瞿耶尼。鬱單越。是說四洲。於中閻浮提所觀相故。說閻浮提。隨方所觀相三。弗于逮瞿耶尼鬱單越。彼壽隨其數。樂具差別有限。展轉有勝問天者。總名二種天。欲生及離欲。此中云何說天。答天者細滑說視欲生。說欲生者當知不說離欲。欲生天者三種。細滑欲生。說欲生。視欲生。說欲生者。化樂天。彼若染污心。於染污心天女共語言。彼於爾時便成欲。若一染污意者不成欲但歡樂。如此間人捉時歡悅。彼亦如是。不染污意如母女。造化妙境界悅樂於欲。故曰化樂天。視欲生者。他化自在天。彼若共天女各各染著相視。彼於爾時成欲若一染著意不成欲但歡樂。如此間人抱時生樂。不染污意。如見他人。他所化自在故。說他化自在天。問是說視欲生天。云何細滑欲生。答細滑欲生者。兩兩相抱執手。細滑欲生天三種。兩兩欲生。抱欲生。執手欲生。於中兩兩欲生後當說。抱欲生者。炎磨天(炎磨天晉曰時分天也)

彼各各染著意。若抱時便成欲。一染著者不成欲但歡悅。如此間人相抱生樂。不染著意如他人。夜時時歡喜說樂故曰炎磨。問云何執手欲生。答執手欲生者。兜率哆天(兜率哆天晉曰知足天也)彼若共天女各各染污意執手爾時成欲。一染著不成欲但歡悅。如此抱時生樂。無染污意如他人。自所有境界知足故說兜率哆。問云何兩兩欲生。答兩兩欲生者。三十三四王地。兩兩共事故。曰兩兩欲生。彼一切欲事。具如前所說。但分別故說兩兩欲生天。如此間人於中三十三天者。在須彌山頂。彼行欲如人。四王者處中。地天者依此地樹山間居。愛樂樂境界。是一切名天行欲。如人間無不淨而有氣。居止轉倍上。是謂欲界天。問云何惡趣。答惡趣者。地獄畜生餓鬼。此三是惡趣。此趣惡故曰惡趣。惡者不可愛故曰惡趣。問云何地獄。答地獄者。寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄。獄者不可樂故曰地獄。是無量種今當說。問云何寒地獄。答寒地獄者。了叫喚。不了叫喚。不叫喚。是三相觀相寒地獄。了叫喚。不了叫喚。極惡喚呼故曰叫喚。問云何了叫喚。答了叫喚者。阿浮陀。泥羅浮陀。阿波跋。阿浮。泥羅浮陀。阿波跋者。此三是了叫喚。阿浮陀者是說數。如摩竭國十芥子倉。各受二十佉梨。滿中芥子。假使有人百年取一猶可盡。阿浮陀地獄壽不可盡。二升名一阿勒。四阿勒為一獨籠那。十六獨籠那為一佉梨。二十佉梨為一倉。如是至十。阿浮陀地獄壽數。當知餘各轉倍。復次阿浮陀者似癰。阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故。曰阿浮陀。泥羅浮陀者不似癰。但舉身風吹脹滿故。說泥羅浮陀。阿波跋者。為極寒風所吹。剝身皮肉落急戰。喚阿波跋故。曰阿波跋。此三種了叫喚。問云何不了叫喚。答不了叫喚者。阿吒鳩吒優鉢羅。阿吒鳩吒優鉢羅。此三是不了叫喚。於中阿吒鳩吒優鉢羅者。亦為極寒風所吹。剝身皮肉落。彼不堪苦。或時大方便喚阿吒鳩吒優鉢羅者。極大寒風吹剝身皮肉落。因罪故自體中生鐵葉纏身。如優鉢羅華。彼以誹謗賢聖人故。墮優鉢羅地獄。常受如是苦。問云何不叫喚。答不叫喚者。拘牟陀須。捷緹伽分。陀梨伽。波曇摩。此四是不叫喚。而極寒風吹身脹滿。使身如拘牟陀須捷緹伽分陀梨伽波曇

摩。受困苦極呻吟住。彼以誹謗賢聖人故。墮彼四種地獄。一切時受無量苦。是一切十寒地獄。處在四洲間。著鐵圍大鐵圍山底。仰向居止在闇中。寒風壞身體。大火所然。身如燒竹[竺-二+韋]林聲駁。駁各各相觸生想。亦復有餘眾生於中受苦。彼一切謗毀賢聖故。受如是苦。如世尊說偈。

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五
是聖惡趣地獄 口及意惡願故

是謂寒地獄。問云何熱地獄。答熱地獄者。有主治少主治無主治。此三相觀相有主治少主治無主治。主治者是考掠。此多為眾生所治。或不多為所治。或自治。或由罪自生。或離眾生方便受大苦。問云何有主治。答有主治者。活行黑繩。活行黑繩此三是有主治。活地獄者。獄卒以利刀斧。解剝剝斬罪眾生。如斬剝羊頭。皮肉解散已。彼罪緣未盡以冷風吹還生如故。復因惡罪手自然生鐵爪。鋒利猶若刀刃。形如半月。各各生怨結意彼曾逼迫我。今復逼迫。由此生恚。更相鬪截也。如刈竹[竺-二+韋]。彼於此間結恨心死故生彼中。黑繩地獄者。挖罪人著地。以黑繩絀段段斫截。彼於此間以刀斫眾生故生彼。復次以熱赤銅鐵鑊。纏身骨破髓血流出。彼於此間以鞭杖加眾生及出家。不精進受著信施衣故。生彼極大暗冥苦烟熏。倒懸身使吸烟。彼於此間以烟熏穴居眾生故。行地獄者行列罪眾生。如屠肆者。截手足耳鼻及頭。本為屠兒故受如是苦。復次熱鐵地駕鐵火車。獄卒乘之張眼[口*戒]喚叱叱便走。彼於此間乘象馬比驅。使疲勞故墮彼中。姪犯他妻。驅上劍樹自然火然。受如是苦。是謂有主治地獄。獄卒者以行緣故。不被火燒。行報者不可思。問云何少主治地獄。答少主治者。眾合大哭鐵檻。眾合大哭鐵檻。此三是少主治地獄。眾合地獄者。罪眾生畏地獄卒。無量百千走入山間。入已前後自然生火遮彼。為火前後遮已。兩兩山自合如磨。由此故血流如河。骨肉爛盡。彼於此間喜磨眾生為首。復次火燒大鐵臼。以杵擣百年。彼以罪緣故命不盡。彼於此間以臼擣殺蚤虱。及殛殺故。大哭地獄者。大鐵山遍火然。四絕無行處。惡獄卒無慈。瞋恚言欲何所趣。無事與事。以火燒鐵杵擊破其頭。彼於此間因苦萬民故生彼中。鐵檻者。火然鐵地。驅罪眾生使入中熬令熟。熟已復驅出。為惡狗所食食肉盡。風吹使生還復如故。復已還驅使入。彼於此間養蠶煮炙故生彼中。是謂少主治。問云何無主治。答無主治者。哭炙無缺。哭炙無缺者。此三是無主治。哭地獄者。火熾然鐵似如龜甲。處極狹迮。各盛在中以鐵蓋覆。受如此極苦。彼於此間焚燒曠野。及薰燒穴居眾生故生彼中。炙地獄者。大鐵山火焰相搏。以鐵鑊鑊之。周匝猗炙。一面適熟。鑊自然轉反覆顛倒。彼於此間貫刺殺人故生彼中。無缺地獄者。鐵地周匝火然。縱廣百由旬。四門如城。以銅薄覆上。炎炎相續。罪眾生在中積聚如薪。炎無罣礙。焦爛其身受苦無缺。彼於此間殺父母真人。惡意向佛使血出鬪亂眾僧。及作增上十不善業迹故生彼中。是謂無主治。問云何邊地獄。答邊地獄者。所在處水間山間及曠野。獨一受惡業報。是謂邊地獄。問已說地獄。云何畜生。答畜生者

。陸水空行。一切無足二足多足。陸行水行空行。此三是畜生。陸行者。象馬牛羊驢驘駱駝為首。水行者。魚摩竭失收摩賴為首。空行者。鳥及蚊蚋為首。一切無足二足多足。無足者蛇為首。二足者鳥為首。多足者牛馬蜂及百足為首。彼一切種種大罪業行生彼中。是謂畜生。問已說畜生。云何餓鬼。答餓鬼者。無財少財多財。無財少財多財者。此三種是餓鬼。問云何無財。答無財者。炬針臭口。炬口針口臭口。是三種無財。炬口者。合口猛火炎從口出自燒。如野火燒多羅樹。彼於此間多行慳貪故生彼受苦。針口者。腹大如山谷。咽如針孔。設得豐饒食而不得食。臭口者。口爛腐臭。如糞廁自噫氣臭。無腹不得食受大苦。是謂無財。問云何少財。答少財者。針臭毛[癭-女+瓦]。針毛臭毛[癭-女+瓦]者。此三種是少財。彼或時少得不淨物故說少財。針毛者。毛極堅長頭利如針覆身。遍滿自體節節相離。行來甚難毛還自刺。如利箭射鹿。受極大苦。或時少得食。臭毛者。毛極臭覆身。更互自刺體。身臭風發惱生。瞋恚自拔毛。受如此苦。[癭-女+瓦]者。自罪業報生[癭-女+瓦]。還自決破膿血流出。取而食之。是謂少財。問云何多財。答多財者棄。失大勢。棄失大勢此三種是多財。棄者若宿命施故得殘。彼終身祭祠得。由此故得樂。失者。街巷四道所遺落者。彼終身得。由此故得樂。大勢者。夜叉羅剎毘舍遮。夜叉羅剎毘舍遮。此三種是大勢。彼境界如天。宿命福德故。或得妙食。食已無量餓鬼圍繞相見生苦。如人在獄見親生苦。彼亦如是圍繞生苦。由此苦故食化為膿。受如是苦是謂大勢。彼畜人天形。是餓鬼畜形人形天形。隨其業故。是謂欲界。問已說欲界。云何色界。答色界者。有喜無喜護。色界者無欲。但由禪除恚故。得妙色如煉真金。是界有喜無喜離苦樂是護。喜俱樂部故曰有喜。離喜不喜俱樂部故曰無喜。是離苦息樂如馬息駕。問云何有喜。答有喜者。有覺無覺少觀。俱覺故說有覺。離覺故說無覺。少有觀故說少觀。樂者離是說禪。於中有覺者是初禪。無覺者是二禪。少觀者是初中間。習此禪生色界中。說眾生為說界。說界為說禪。問誰習有觀禪生。答有覺者。梵富樓。梵迦夷。梵波產。習有覺禪生彼中。梵富樓梵迦夷梵波產。此三種是有覺。軟中隨其生。大梵者。由少觀生。覺觀義前已說。問云何無覺。答無覺者。少光無量光光耀。覺習無覺喜樂相應禪。是生三種天。少光無量光光耀。此想或是假想或因想。復次少光者。語言時口出少光。光少故說少光。光多故說無量光。淨光無邊故說光耀。問已說有喜。云何無喜。答無喜者。少淨無量淨遍淨。覺習無喜樂相應禪。是生三種天。少淨者。是不多名。此少方便相應禪。生少淨天受樂。亦少中方便。生無量淨天。上生遍淨天。問已說無喜樂。云何護。答護相應三種。一有想。二無想。三覺意相應。彼護者。果實無想淨居。修習護樂相應禪。生彼中故說護。是三種果實天無想天淨居天。於中果實者。修習微中上第四禪生果實。無想者。滅想故生無想。彼滅痛想識。以無欲想故俱滅。唯有色陰行陰少人生想便死。問云何淨居。答淨居者。善現善見淨。善現善見淨。此三種是淨居。淨居者。諸煩惱盡居。問五淨居地。今何以說三。答淨者無煩無熱色究竟。無煩無熱色

究竟者。此三是淨相。作經者意欲爾。問已說色界。云何無色界。答無色者。前修中已說。彼於是間修習正受。生無色界。是道及果俱說。

依品第二真度說竟。

問已說陰界。云何為入。答入者。細滑度解脫入。細滑入度入解脫入。此三是入相。入者依如天廟。問彼為誰入。答德惡入。於中解脫入者。是德所依。度入者。是惡所依。細滑入俱所依。染污意生惡。淨意生德。問云何細滑入。答細滑入者。近境界不近境界無境界。細滑入是近境界不近境界無境界。境界者是緣處。隨其緣行是彼境界近緣。說近境界。不近緣說不近境界。無緣說無境界。問云何近境界。答近境界者。鼻舌身入。鼻入舌入身入。是三近境界。香至鼻聞不至不聞。雖有華極遠。但香離華來至鼻聞。香者性色。是以因北風香至南不至北。是以香離華來至鼻聞。味亦如是。著舌知味不從器不從手。細滑亦如是。身根所覺是八種。堅軟輕重麤澁寒熱。由彼彼種細滑而後覺。是故彼三近境界。問云何不近境界。答不近境界者。眼耳意入。眼入耳入意入。是三不近境界。問眼亦近見少不逼境界。耳亦如是。蚊在耳中亦聞聲。意是無色。云何知不近境界。答以是故說不近境界。若不逼則受境界。問不近境界為齊幾何。答此中無齊限。或有四十千由旬見日月。或不見。或一由旬見色。或十里。隨其根力。以是故說不近境界。不說遠。但不逼受境界。非以物至見處見。離而後見。耳亦如是。非以逼近故得聞。蚊雖在耳中不至聞處。此亦隨其根力聞聲。意者無色。彼無近遠是以說不近境界不說遠。問云何無境界。答無境界者外已受。他受及不受。外者無境界。色聲香味細滑法。於此法中假名外。是已受他受及不受。此無境界。但為他境界。此五境界無緣。而他所緣法當分別。是亦多無境界。故說無境界。問已說細滑入。云何度入。答度入者。一處因不正因無因說。一處因說。不正因說。無因說。此三義無量。而略說是三度入。於中一處因者說言。如因陀羅幢眾人所舉來。於中一說者。調達持來。彼亦在中。但非獨調達於此事應說眾而說一。一處因說亦如是。三事合成義。或宿命業。或現所作。或由他因。如是三事成義唯說一。不正因說者言。如此因陀羅幢。有人說非一人所持。來亦非二。此中雖有因但不正。無因說者言。如是因陀羅幢。無所因而來。問云何一處因。答一處者。業自他功夫。一說已所作者有二種。或宿命所作。或現所作。於中若宿命所作者是名業。或復有說。天作者。如是三種成義。如前說。如是三種義。或說業者。或說功夫。或說他恩。一處者唯說業。彼負他功夫。不知恩義。不可與從事。若我本所作求以不求。會當自得。一處說者有如是答。問云何不正因。答不正因說者。眾生法俱根因想說。不正因說。三種眾生法。俱眾生及法根因想。好惡眾生所作。或復說法所作。或說眾生及法所作。是不正因說三種。但非眾生作。非法作亦非俱。問云何眾生根因想。答眾生者。梵伊攝披羅。謂駛耨說。說者眾生作世間。梵造化主。伊攝披羅造化主。謂駛耨造化主。無慧者謂爾。言梵造化者。說梵天造虛空。虛空造風。風造水地。水地造丘山草木。如

是有世間。彼一切有過。所以者何。若梵天造空及地者。彼住何處。造此空及地。若即住中造者。是義不然。如有過。如攝披羅謂駛耨。亦如是。問云何法。答法者。時氣自然作。時作氣作自然作。此三說法根因。於中言時者。

時節生一切 一切時節熟

一切時所壞 一切世時作

此說有咎。如前一處說中。可求者不求。若不可求求。得者。是時作行非作。莫言有過。所以者何。時者空若空。造物者義不然。如是皆有過。

氣亦不能造 氣者無有情

是謂事無事 氣無有此念

自然亦如是

自然若生 非自然義

若無者非因。若無因生一切。生亦如是自然何差降。若有常者彼何咎。非有常敗壞。如是比過。莫言有咎。問云何無因。答無因者性偶無。說無因者。是三種說。性說偶說無說。性者言萬物性中生非因他。所以者何。如棘刺利無能利者。如是一切說偶者。言萬物偶生。如大水泉原草墮中合在一處。說偶爾。彼偶風來。或吹東西南北。萬物生亦如是。說無者言審爾。此中無所有。云何生由何生何處生。此非有所有。彼一切有咎。所以者何。若萬物性應生者。生萌芽時。不須作田業。亦不須溉灌。若無此事萌芽終不生。是以萬物非性所生。如是一一當止。問已說度入。云何解脫入。答解脫入者。想禪博聞。想禪博聞。此三是解脫入。解脫者滅惡彼解脫。此三入依是得解脫。想者是緣義。依此佛辟支佛聲聞得解脫。禪者如第一品已說。當觀此義。亦依彼得解脫。問云何博聞。答博聞者說聽誦。說者說如所聽。聽者聽如所說。誦者如所聞誦。問博聞者前多聞已說。契經阿毘曇律。此中有何異。復說說聽誦。答前三種多聞。應三種受。說時受。聽時受。誦時受。世尊弟子四種。有真諦處成有施處。成有止處。成有慧處。成彼是方便。聽真諦故得解脫。施處說止止處從禪慧處從誦。是謂解脫處。此三法度正觀無罣礙。意欲令見其真漸次得是解脫。得解脫故。慧者學世尊法。

依品第三真度說竟。

三法度論卷下