

色界道作欲界化者惣顯有語無語化身發
欲界語者惣顯依身離身化語如是說者離
所化身不發化語語者必由鹿四大種相繫
起故

十七末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十

虧二

矯妄反詐也吠題反詐也評日上音

半捺二下指竹窳堵音上蘇沒反拈多上音一搏下音

吾網之上音如幣下音捶打下音

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 虧三

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中
依三果作論除士用果及增上果以士用果
多雜亂故多法為因得一法故以增上果不

一 未

決定故極寬慢故如前已說迦濕彌羅國諸
論師言此中依一因多未作論若依此說頗
有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗
有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業
有漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟離繫
果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫

果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏
有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏
無漏果耶答無所以者何此中依一因多果
而作論故無如是因體是有漏亦是無漏如
無此因亦無此果故答言無頗有業有漏無
漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果

耶答無西方諸師作如是說此中依多因一
果而作論若依此說頗有業有漏有漏果耶
答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶
答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶
答無所以者何此中依多因一果而作論故
無如是果體是有漏亦是無漏如無此果亦

無此因故答言無頗有業無漏無漏果耶答
有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答
無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業
有漏無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏
無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏
果耶答有謂離繫果評曰應知此中前說為

善以本論文多同前故依一體業為問答故
無一業體通染淨故

頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業學
無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非
無學果耶答有謂離繫果頗有業無學無學
果耶答有謂等流果頗有業無學學果耶答

無頗有業無學非學非無學果耶答無問時
解脫阿羅漢練根作不動第九無問道頗證
三界見修所斷一切結斷彼諸結斷是此道
果應答言有何故言無答雖是此道士用果
而非離繫果前已說此中除士用增上果故
答言無頗有業非學非無學非學非無學果

特三

二

耶答有謂等流異熟離繫果頗有業非學非
無學學果耶答無問世第一法無間引生苦
法智忍此忍應是世第一法所引生果應答
言有何故言無答彼雖是士用果而非三果
所攝前已說此中依三果作論故答言無頗
有業非學非無學無學果耶答無

如世尊說不修身不修戒不修心不修慧乃
至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣
修如智蘊等廣說此中依二修作論謂對治
修除遣修若於身戒心慧對治道未生名不
修身乃至不修慧此依對治修說又緣身戒
心慧所有煩惱未斷未漏知名不修身乃至
不修慧此依除遣修說若於身戒心慧對治
道已生名為修身乃至修慧此依對治修說
又緣身戒心慧所有煩惱已斷已漏知名為
修身乃至修慧此依除遣修說是謂此處略
毗婆沙
云何不修身答若於身未離貪欲潤喜渴又

無間道能盡色貪彼於此道未修未安若於
 身未離貪者謂未離愛未離欲者謂於愛欲
 未斷未徧知未離潤者謂於愛潤未斷未徧
 知未離喜者謂於愛喜未斷未徧知未離渴
 者謂於愛渴未斷未徧知又無間道能盡色
 貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修

勸三

三

未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂
 得修又起名修滅名安又已生名修已滅名
 安應知此中若於身未離貪欲潤喜渴名不
 修身者依除遣修說又無間道能盡色貪彼
 於此道未修未安名不修身者依對治修說
 有餘師說若於身未離貪欲潤喜渴名不修

身者謂於緣身愛未斷未徧知又無間道能
 盡色貪彼於此道未修未安名不修身者謂
 於緣身諸餘煩惱未斷未徧知有作是說若
 於身未離貪等者顯未斷繫得又無間道能
 盡色貪等者顯未證離繫得如未斷繫得未
 證離繫得如是未損減過失未修習功德未

棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除
 有愛熱惱未受無愛快樂應知亦尔或有說
 者若於身未離貪等者顯無間道未起作用
 又無間道能盡色貪等者顯解脫道未起作
 用復有說者若於身未離貪等者顯未離欲
 界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等

者顯未離第四靜慮染此等差別如理應知
 云何不修戒若於戒未離貪廣說如身云
 何不修心若於心未離貪欲潤喜渴又無
 間道能盡無色貪彼於此道未修未安若於
 心未離貪等如前說又無間道能盡無色貪
 者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前

說應知此中若於心未離貪欲潤喜渴名不
 修心者依除遣修說又無間道能盡無色貪
 彼於此道未修未安名不修心者依對治修
 說有餘師說若於心未離貪等者謂於緣心
 愛未斷未徧知又無間道能盡無色貪等者
 謂於緣心諸餘煩惱未斷未徧知餘廣說如

前復有說者若於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想處染此等差別如理應知云何不修慧若於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性雜無雜相今當說若不修身彼不修戒耶若如是設不修戒彼

虧三

四

不修身耶若如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶若諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶若諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶若諸不修

戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶若諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒如前說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶若如是設不修慧彼不修心耶若如是以身與慧俱於離非想

非非想處染時方斷盡故

如世尊說修身修戒修心修慧云何修身若若於身已離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒若於戒已離貪廣說如身云何修心若於心已離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此

道已修已安云何修慧若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理廣思

已分別修身等自性雜無雜相今當說若修身彼修戒耶若如是設修戒彼修身耶若如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡

虧三

五

故若修身彼修心耶若諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶若諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶若諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧耶若諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說此中

諸句如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若修心彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

已隨本論文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於

不淨淨想顛倒未斷未徧知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未徧知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未徧知不修慧者謂於無我我想顛倒未斷未徧知有餘師說不修身者謂於段食未斷未徧知不修戒者謂於觸食未斷未徧知不修心者謂於識食未斷未

徧知不修慧者謂於意思食未斷未徧知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未徧知不修戒者謂於受蘊未斷未徧知不修心者謂於識蘊未斷未徧知復有說者不修身者謂於色蘊未斷未徧知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未徧知不修戒者謂於受隨識

住未斷未徧知不修心者謂於能住識未斷未徧知不修慧者謂於想隨識任行隨識任未斷未徧知有作是言不修身者謂未修身念住不修戒者謂未修受念住不修心者謂未修心念住不修慧者謂未修法念住有餘師言不修身者謂未修身修不修戒者謂未

修戒修不修心者謂未修心修不修慧者謂未修慧修有餘復說不修身者謂身於覺支未能隨順不修戒者謂戒於覺支未能隨順不修心者謂心於覺支未能隨順不修慧者謂慧於覺支未能隨順或復有說不修身者謂身未能為戒所依不修戒者謂戒未能為

虧三

六

奢摩他所依不修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害諸煩惱如不修身等如是諸說差別如是修身等翻此應知

若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶乃至廣說類有四種一修類二律儀類三界

類四相似類修類者如前智蘊說謂未曾得道現在前時能修未來自類諸道此中有說諸有漏道有漏為類諸無漏道無漏為類復有說者諸有漏道通以有漏無漏為類諸無漏道通以無漏有漏為類若有漏道現在前時通修有漏及無漏道此由有漏道力修故

俱名彼類若無漏道現在前時通修無漏及有漏道此由無漏道力修故俱名彼類律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非未來現在此類戒等此中律儀律儀為類謂別解脫律儀別解脫律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類無漏律儀無漏律儀為類律儀加行

律儀加行為類律儀根本律儀根本為類律儀後起律儀後起為類表戒表戒為類無表戒無表戒為類界類者如後根蘊說謂有成就此類眼根非此類身根等此中若法於此界有即說此為彼類謂欲界法欲界為類色界法色界為類無色界法無色界為類相似

衛三

七

類者如毗奈耶說謂物攢子左手放光右手分僧卧具與同類者諸持經者持經者共諸持律者持律者共諸說法者說法者共諸閑居者閑居者共分配同類非異類者欲令展轉相隨順故善法增進惡法損減如說有情諸界各別有同類者更相隨順惡勝解者惡

勝解俱善勝解者善勝解俱更相隨順作所應作今於此四類中依律儀類而作論

若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶若成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前

有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前者此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒不現前或先已受勤策戒苾芻表戒不現

前近事女等說亦令若說無表戒即以無表戒為類諸有欲令若犯戒時現在戒斷過去不失者彼說此中更應作是說及無表戒已滅不失此類戒不現前如已受近事戒而毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯近事女等說亦令諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過去亦不失者彼說此中更無餘說無有惟成過去無表戒而非現在此類無表故及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就而不現前及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前者此說表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前此中復應如是說及無表戒已滅不失此說無表戒無表戒為類諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不

廣三

八

斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第二剎那即犯者亦成就現在何況無犯近事女等說亦令及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前若成就未來戒彼成就過去現在此類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者如前說

若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶
答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表
戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不
失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒
初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅
不失此類戒現前成就現在戒非過去未來

略三

九

此類戒謂表戒初現前者此說別解脫律儀
初受得位問此位亦成就過去加行戒云何
說非過去耶答此中依根本律儀類而作論
彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說
及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒
現前者此說表戒表戒為類如先已受近事

戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻
表戒現在前近事女等說亦尔若說無表戒
無表戒為類二說差別如前應知及未來非
過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及
得果轉根初刹那現前位及過去未來者謂
靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說

靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此
中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏
律儀惟依別解脫律儀安立七眾差別不依
餘二七眾者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那
四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波
索迦七鄔波斯迦問何故惟依別解脫律儀

安立七眾差別不依餘耶答以別解脫律儀
漸次而得漸次安立故謂若能離四性罪一
遮罪名鄔波索迦若復能離四性罪多遮罪
名室羅摩拏洛迦若有能離一切性罪一切
遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜慮無漏
七支律儀頓得頓起頓安立若依靜慮無漏
律儀安立七眾是則七眾安立差別應頓非
漸有作是說別解脫律儀從初表業發得已
後於一切時現在成就若眠若醉若狂若悶
若思不思若染汗心若無記心若無心等一
切位中現在相續隨轉不斷故可依之立七
眾別靜慮無漏律儀若正在定現在成就現

在隨轉出則不然故不依之立七眾別若依靜慮無漏律儀立七眾別者則七眾安立應不決定入出定時無期限故有餘師說別解脫律儀七眾差別俱惟欲界可得安立靜慮無漏律儀通上界得若當依此立七眾者則七眾安立應通上界有餘復說別解脫律儀

虧三

十

七眾差別俱惟人趣可得安立靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七眾者則七眾安立應通天趣復有說者別解脫律儀七眾差別俱由有佛出世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七眾者是則七眾安立差別亦應通在無佛

出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七眾惟依別解脫者以別解脫律儀七眾差別俱內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七眾者則七眾安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七眾但依別解脫者以別解脫律儀七眾差別俱通凡聖無

漏律儀惟聖非凡若當依此立七眾者則七眾安立應惟在聖由此所說諸因緣故惟依別解脫律儀安立七眾不依餘二

如世尊說鄔波索迦有五學處謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親所修事諸善法故謂彼

身心狎習善法故名鄔波索迦問若尔者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故答不尔此依律儀所攝妙行善法以立名故問若尔者諸住律儀皆名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故答此以在初故得名餘律儀更以餘緣建立復次此是律儀初入加行

虧三

十一

為能近事餘律儀與此相違故彼非難有餘師說親近承事諸善士故謂彼恒時親承善士故名鄔波索迦有作是說親近修事精進行故謂彼恒時愛樂修習速捨生死速證涅槃精進之行故名鄔波索迦復有說者親近承事諸佛法故謂彼至誠受持守護諸佛法

律不惜身命故名鄔波索迦

問何故此五名為學處答是近事者所應學故有說此應名為學迹若有遊此便升無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒為梯登已能升陟無上慧殿汝等應學勿生放逸有說此應名為學害由學此

五害惡戒故有說此應名為學路此為徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名為學禁如諸外道所受禁法種種差別以為標幟如是聖眾以此五種所學禁法為初標幟有說此應名為學本諸所應學此為本故有說此五應名學基於涅槃城為基趾故

問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離欲邪行是近事者所受律儀家族本地離非梵行則不如是故此惟立離犯他妻脇尊者曰法王法主知此律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止

謂欲邪行於此律儀最極能為障礙遮止如守門者禁門不開餘非梵行則不如是故此惟立離犯他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世譏嫌故此不制有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子圍遶晝夜習近恩愛

纏心不能受持遠離習近內真不淨外假莊嚴如畫糞車自妻骸骨離欲邪行易防護者謂求他妻難遂心故有餘師說若犯他妻即是根本惡業道攝非於自妻是故不說有餘師言於自妻室生喜足者亦得名為純一圓滿清白梵行故此不立有說此是諸佛方便

虧三

十二

令他入法謂佛先觀若作如是立近事戒者彼於惡行能離幾許即如實知彼所離者如四海水餘未離者如草端露彼既能見犯他是罪能遠離之不久亦見犯自有罪亦當遠離故此惟立離犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰

官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻有餘師言若諸聖者經生不犯立近事戒於自妻不介所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立

問鄔波索迦若更受持遠離非梵行等五種學處彼為別得異先所受諸律儀不答更不別得然名最勝鄔波索迦以別受持遠離禁故如苾芻等若更受持十三杜多功德更不別得異先所受苾芻等戒然名最勝大苾芻等以別受持遠離行故彼亦如是

問何故語四善業道中離虛誑語獨立學處而非餘耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是近事者所受律儀家族本地離離間等則不如是故此惟立離虛誑語脇尊者曰法王法主知此律儀有法能為

廚三

十三

障礙遮止有法不為障礙遮止謂虛誑語於此律儀最極能為障礙遮止如守門者禁門不開離間語等則不如是有作是說以虛誑語性罪所攝譏嫌最重離間語等雖性罪攝譏嫌少輕故不立為近事學處有作是說離虛誑語易可防護非離餘三謂處居家御童僕等難可遠離離間等三及身業中穢撻等事後有說者作虛誑語業道最重餘三少輕故不立為近事學處有餘師說惟虛誑語能破壞僧故立學處餘三不介有餘復說若諸聖者經生不犯立近事戒聖者經生必定遠離虛誑語業非餘語業所以者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立

問世尊何故於遮罪中惟離飲酒立為學處答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說惟離飲酒是近事者所受律儀家族本地離餘

遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒脇尊者
曰法王法主知此律儀有法能為障礙遮止
有法不為障礙遮止謂飲諸酒於此律儀最
極能為障礙遮止如守門者禁門不開離餘
遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒有作是
說離飲諸酒易可防護非餘遮罪謂酪清漿

沙糖水等足能止渴何用酒為有餘師言離
飲酒戒能摠防護諸餘律儀如塹垣城能摠
防護復有說者若不防護離飲酒戒則摠毀
犯諸餘律儀餘則不尔曾聞有一鄔波索迦
稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家
屬大小當為賓客彼獨不往留食供之時至

取食鹹味多故須臾增渴見一器中有酒如
水為渴所逼遂取飲之尔時便犯離飲酒戒
時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹煮而噉於
此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其室復以
威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤
怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱

屬三

十四

因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故
遮罪中獨制飲酒餘師說酒令失念增無慚
愧其過深重故編制立如律中說制地國中
有一毒龍性極暴惡為稼穡害其所居池水
陸空飛無敢近者時有尊者名曰善來以巧
方便令其調伏因此名稱流布八方於是信

心競興供養漸次遊化至室羅筏值彼城中
請僧設會有近事女家不豐饒獨請善來奉
上飲食食多鹽味須臾增渴為渴所逼現相
求飲時近事女作是思惟尊者所食極為肥
膩若飲冷水或當致疾遂設方便授以清酒
彼不審察便取飲之讚慰收衣趣勝林寺將

至醉悶醺眩便倒衣鉢錫杖狼藉在地露體
而卧無所覺知佛將阿難經行遇見知而故
問此卧者誰何為此間醉酒而卧阿難白佛
此是善來佛告阿難可集僧眾僧眾集已佛
在眾中敷如常座結加趺坐尔時世尊告苾
芻眾汝等聞見苾芻善來曾以巧便伏毒龍

不諸苾芻衆隨已見聞名白佛言我曾聞見
 佛言汝等於意云何善來今能伏蝦蟆不苾
 芻皆曰不也世尊尔時如來種種方便訶毀
 酒過告諸苾芻汝等若稱佛為師者自今已
 往下至茅端所沾酒滯亦不得飲故遮罪中
 獨制飲酒有作是說飲酒能令智慧衰退如

十五末

朱

說長者智慧衰退是第六失故遮罪中獨制
 飲酒有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰孩
 位養母以指強滯口中不自在故而無有失
 纔有識別設過強緣為護身命亦終不飲故
 遮罪中獨立酒戒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百二十三 虧三
 物攢下元音方未房未 擊反尼加 狎習反上胡甲
 梯上他反 徑路反古 標幟反音上必苗反近也
 記認日 基址反下音止 脇脅反虛業反 繼嗣反下音
 杜多上徒古反 捶撻上之委反 下下 塹垣上七
 坳下音 鹹二音咸也 逼反被力 捕音提 烹煮

上反 憤怒上房拒諱上音巨下 肥膩反上房非
 二反 醜眩上正作醜音亂 滯音滴 嬰孩女上一反
 戶哀反 男曰

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百二十四 虧四

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有惟受三歸成近事不為有律儀缺減
 成近事不若言有者契經所說文句差別豈
 非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我
 是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應
 說有律儀缺減勤策苾芻等若無者即前契
 經文句差別寧非無義何故安立一分少分
 多分滿分近事耶律馱羅國諸論師言惟受
 三歸及律儀缺減悉成近事問若惟受三歸
 成近事者契經文句寧非無義經說近事受