

五想及斷界定此一切不決疑惑猶豫是謂
 惑智此亦是苦非苦習盡道非道惑如是四
 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

十五末

東五

進必誦鈍徒困腐爛上音漬對怨敵上音
 徒的悲品諱許貴晴許八畫音無辜下音
 訾音紫漬在智標幟上必苗下音志反

三法度論卷下

東六

尊者山賢造 東晉太始元年三藏僧伽提婆共慧遠譯

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說依可依者是立義
 衆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
 中青黃赤白鹿細長短方圓比當知揔是色
 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煙雲霧影暗明日五
 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
 有為行故說行也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爲痛若
痛者樂苦不苦不樂痛痛性說痛痛無所由
痛痛即能痛苦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若樂者欲不惡
無著生樂痛者有三種欲生不惡生無著生
於中欲生者行五欲時悅樂不惡生者不惡
名說不憎惡是行善無欲戒於戒不悔意由
此悅樂無著住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
若苦者生老死生老死者此三是苦痛於中
生苦如生癱老苦如初發癱死苦如已發癱

東六

二

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
壯力壞故死苦者受相別離故是謂苦痛問
云何不苦不樂痛若苦不樂者三界若不
苦不樂者當知是三界不苦不樂者障礙於
苦樂是三界後當說苦使不苦不樂是三界
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爲何依若
樂者多欲所依苦者多恚所依不苦不樂者
多癡所依所以者何有樂痛無欲能除欲如
三禪中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不起
恚不苦不樂覺第四禪及四無色定彼中無
癡能除痛若余者隨義可得說問彼從何生
若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介問業者
無量種此中說何業若業生者福非福不動
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
四禪爲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
無量及無色今去何別說樂痛從福生若別
說無咎以衆多聚故此別說禪如所說禪如

東六

三

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衆多聚故問云
何逼生若逼生者已他俱逼生痛三種爲已
爲他爲俱逼者二種爲樂爲苦於中爲已者
如以刀自刺若後以梅檀藥塗爲他者如擊
破他頭復治以藥爲俱者如語人使擊破我
頭已復以藥塗如是盡當知是謂逼生苦問
云何界生若界生者時惡患問界者已說欲
色無色界云何即是耶若此非界者離衆生
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痰增長
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爲惡行愛無明
耶若破壞法身此說壞四大身問云何惡
若惡者風痰涎唾此風痰涎唾壞四大身由
是故生痛問云何患若患者衆生因離患者
若衆生因離生苦牆壁樹山巖因者因已他
俱是謂痛問云何想若患者有想無想無所
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義於中有想者俱
依無想者不俱依如衆多瓶或有人說是蜜
瓶是蘇瓶由此想故想若無蜜無蘇是空受
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若識者生成不
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

東六

四

不入定緣根及根義生識是依二緣之緣者
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
真度竟
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
住業故曰是攝一切衆生至無餘般涅槃問
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相
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
樂其差別有限展轉有勝問天者摠名二種
天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑
說視欲生若說欲生者當知不說離欲欲生

東六

五

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
言彼於尔時便成欲若一染污意者不成欲
但觀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

各染著相視彼於今時成欲若一染著意不成欲但觀樂如此間人抱時生樂不染污意如是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苔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

抱欲生者皎磨天

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悅樂故曰皎磨問云何執手欲生苔執手欲生者兜率哆天

兜率哆天晉曰知足天也

彼天女各各染污意執手亦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苔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苔惡趣者地獄畜生餓鬼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曰云何地獄苔地獄者寒熱邊地獄寒地獄

熱地獄邊地獄地獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄苔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不叫喚極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚苔了叫喚者阿浮陀泥羅浮陀阿波跋阿浮陀泥羅浮陀阿波跋者

東六

六

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黎滿中其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黎二十佉黎為一倉如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿

浮陀者似癱阿浮陀地獄中由寒身中生似癱故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癱但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陀阿波跋者為極寒風所吹剥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鵞吒鵞優鉢羅阿吒鵞吒鵞優鉢羅此三是不了叫喚於中阿吒鵞吒鵞者亦為極寒風所吹剥身皮肉落彼不堪苦或時大方便喚阿吒鵞吒鵞優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉落因罪故自體中生鐵鑊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利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任彼以誹謗賢聖人故墮彼四種地獄一切時受無量苦是一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在暗

東六

七

中寒風壞身體大火所燃身如燒竹箐林聲爆各爆相觸生想亦復有餘衆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觀相有主治少主治無主治主治者是拷掠此多為衆生所治或不多為所治或自治或由罪自生或離衆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衆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我今復逼迫由此生恚更相臥截也如刈竹箐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拼段段斫截彼

於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鏢纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼極大暗冥苦煙熏倒懸身使喞煙彼於此間以煙熏穴居衆生故行地獄者行列罪衆生如屠肆者截手足耳鼻及頭本爲屠兒故受如此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚叱叱使走從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燃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衆合大哭鐵檻衆合大哭鐵檻此三是少主治地獄衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間入已前後自然生火遮彼爲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衆生爲首復次火燒火鐵日以杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以日擣

東六

殺蚤虱及齧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困苦萬民故生彼中鐵檻者火鐵然地驅罪衆生使中熬令熟熟已復驅出爲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迤各盛在中以鐵蓋覆受如此極苦彼於此間焚燒曠野及熏燒穴居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵弗弗之周匝倚炙一面適熟弗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燃縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上燄燄相續罪衆生在中積聚如薪燄無罣礙焦爛其身受苦無使彼於此間殺父母真人惡意向佛使血出鬪亂

衆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騾駝爲首水

東六

九

行者魚摩竭失收摩賴爲首空行者鳥及蚊蚋爲首一切無足二足多足無足者蛇爲首二足者鳥爲首多足者牛馬蜂及百足爲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燄從口出自燒如野火燒多羅樹彼於此間多行慳貪故生彼云何名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毛臭毛瘦針毛臭毛瘦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徧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

自拔毛受如此苦瘦者自罪業報生瘦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刹庫舍遮夜叉羅刹庫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是圍繞生苦由此苦故食化爲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
 禪除恚故得妙色如鍊真金是界有喜無喜
 離苦樂是護喜俱樂故曰有喜離喜不喜俱
 樂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觀故說有
 覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離

東六

十

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衆生
 為說界說界為說禪問誰習有覺禪生答有
 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曜覺
 習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量
 光光曜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曜問已說有喜云
 何無喜答無喜者少淨無量淨徧淨覺習無

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
 便生無量淨天上生徧淨天問已說無喜樂
 云何護答護相應三種一有想二無想三覺
 意想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
 無欲想故俱滅惟有色陰行陰少入生想便
 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

東六

十一

色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨想作
 經者意欲介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

如天廟問彼為誰入荅德惡入於中解脫入者是德所依度入者是惡所依細滑入者俱所依染污意生惡淨意生德問云何細滑入荅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境界問云何近境界荅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澀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荅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荅以是故說不近境界若

不逼則受境界問不近境界為齊幾何荅此中無齊限或有四十千俞旬見日月或不見或一俞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荅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緣法當分別是亦多無境界故說無境界問已說

東六

十二

宿命業或現所作或由他恩如是三事成義
 惟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
 正無因說者言如此因陀羅幢無所因而來
 問云何一義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惟說業彼負
 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各問
 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
 者梵伊攝披羅謂駛釋說說者眾生作世間
 梵造化主伊攝披羅造化主謂駛釋造化主

東六

十三

無慧者謂亦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有
 世間彼一切有過所以者何若梵天造空及
 地者彼任何處造此空及地若即在中造者
 是義不然如有過伊攝披羅謂駛釋亦如
 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
 此說有各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
 氣無有此命 自然亦如是
 自然苦生非自然義苦無者非因苦無因生
 一切生亦如是自然何差降若有常者彼何
 各非有常敗壞如是比過莫言有各問云何
 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万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万物偶生如大水泉源草墮中合在一處說偶亦彼偶風來或吹東西南北万物生亦如是說無者言審亦此中一切無所有云何生由何生何處生此非有所有彼一切

說有咎所以者何若万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万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毗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

占末

尊弟子四種有真諦處或有施處或有止處或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是其真漸次得解脫得解脫故慧者學世尊法

依品第三 真度竟

三法度論卷下

東六

痰音談涎唾上似連反膜音莫皸磨上磨字跛必我

佞丘迤反剝必角反吒下上音休鐵鏃下音捷

緹二字音葦干鬼拷掠上音略呻吟上音人

剉七卧反爪之巧鋒利上音齔正作獲刈下音

拏竹革反拏必萌喻許及反喊喚上呼反叱吉昌

曰音舅杵擣下音尺相搏下音島熬吾高蠶俗作狹迤

炬音巨咽音煙廁初使噫氣上音癭乙音癭乙音棘刺

刺七亦反庫舍遮上音駛下音穉下音貫

下七力反賜反溉灌上音既下音貫

下七力反賜反溉灌上音既下音貫