

尊婆須蜜菩薩所集論序

失述序人名

吹一

尊婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名師子
如來也從釋迦文降生鞞提國爲大婆羅門
梵摩渝子厥名鬱多羅父命觀佛尋侍四月
具觀相表威變容止還白所見父得不還已
出家學改字婆須蜜佛般涅槃後遊教周妬
國槃奈園高才蓋世奔逸絕塵撰集斯經焉
別七品爲一捷度蓋十二捷度其所集也後
四品一捷度訓釋佛偈也凡十一品十四捷

度也該羅深廣與阿毗曇並興外國傍通大
乘持明盡漏博涉十法百行之能事畢矣尋
之潸然猶滄海之無涯可不謂之廣乎陟之
瞠爾猶崑嶽之無頂可不謂之高乎寶渚極
目馱夜光之珍巖岫舉睫馱天智之玉懿乎
富也何過此經外國昇高座者未墜於地也
集斯經已入三昧定如彈指頃神昇兜術彌
妬路彌妬路刀利及僧迦羅刹適彼天宮斯
二三君子皆次補處人也彌妬路刀利者光
燄如來也僧迦羅刹者柔仁佛也茲四大士

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

集乎一堂對揚權智賢聖嘿然洋洋盈耳不
亦樂乎罽賓沙門僧伽跋澄以秦建元二十
年持此經一部來詣長安武威太守趙政
業者學不厭士也求令出之佛念譯傳跋澄
難陀禰婆三人執梵本慧嵩筆受以三月五
日出至七月十三日乃訖梵本十二千首盧
也余與法和對校修飾武威少多潤色此經
說三乘爲九品持善修行以止觀經十六最
每尋上人之高韻未常不忘意味也闕數
之門晚懼不悉其宗廟之美百官之富矣

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一之一

十力哀出世 覺知一切法 我今禮如來

法及諸聖衆 最勝之善句 諸賢善聽聞

瞿曇大衆中 有益衆生類

云何爲色相問色相云何答曰如覺知諸法
云何覺知諸法答曰爲有界想爲有勝耶答
曰彼有一想問一想爲有勝耶答曰一想之
中著欲諸垢諸界所縛終不縛者是故諸結

則衰問如中諸結爲有勝耶答曰當有逮甘露問如中當逮甘露爲有勝耶答曰依生身意受諸苦惱緣亦不起是故身意諸苦惱已過去問如中無色相問設無色相色亦無相答曰若無色相亦無彼色色相亦無相亦無汝色相問猶如汝無色相有色如是無色相亦無相亦有色相耶或作是說漸漸興色相問一色中或興或不興此義云何或作是說若色一時漸積彼無色相或作是說漸漸分別色相此亦如本所說或作是說攝統色

相問過去未來色最別無教便有無色或作是說攝繫色相或作是說及諸蓋色相或作是說壞敗色相此亦過去未來所說或作是說色相有三種可見有對不可見有對不可見無對問若諸色不可見無對欲使彼無色相耶或作是說色相往來是諸色相問過去次一未來義不有異或作是說色相爲色或作是說因四大義爲色世尊亦說四大緣彼四大生色陰受盛問取要言之彼則不說緣諸所有色彼一切是四大四大所造答曰此非取

要又作是說緣更生諸痛陰或作是說汝問何色相設青青爲色相設黃即彼色相也問我問一切色相設彼是色相相無勝答曰色不同一相此中有何咎設相相不同此義不然猶若地爲堅相如今地異堅異問一切色同一相猶如無常問自相無相地爲自相是故不應作是說問我無自相我問一切諸相或作是說有對色相是色爲色相有對相者猶如捻箭筈是謂有色如種穀子在地隨時溉灌彼便有色云何非色相答曰反上所說

義尊曇摩多羅說諸物無對彼非色是謂非色相無對之物彼亦不生是謂無對猶如無對是對迹彼便是無對如是非色相四大所造色有何等異或作是說無所異也諸四大即是造色問如世尊言諸所有色彼一切是四大四大所造耶於此經有違答曰非所造聲更有餘根如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從此所興樂以來於其中間不出六更樂外更有七更樂也亦無造者問若無造聲者亦不變易欲色是我所色亦是我有耶或作

是說堅輭熱動是四大相猶如非地色從色造色問四大轉轉優劣色不常作欲使彼有造色耶答曰雖彼四大轉轉優劣得四大相四大所興色非得四大相彼非所興色或作是說諸緣彼四大四大所興色問四大亦因四大欲使是興色耶答曰彼雖因四大有若干所因四大是興色相問色緣色相色縛生免答曰云何得知色轉生色復不緣四大耶或作是說有漏四大所興色亦有漏亦無漏問諸有漏所造興色被四大有何差降諸無

漏所興色何等四大造耶或作是說無記四大所興復次所造色者善不善無記此亦如上所說或作是說依彼四大得興色問心心念法亦依四大欲使彼是興色耶答曰依四大諸根諸根亦依心心念法是故彼不依四大問名色者展轉不相依或作是說增上四大四大增上興色問是謂衰耗增上是謂增上不生猶如一切法展轉增上相生是故彼不生尊僧伽多羅說四大大事興因緣生色問四大各各不相離亦非大事興此義云何

答曰若得不離或四大非色如風種空流離色種無香味四大非色入色造尊婆須蜜說更樂亦是四大所興色也如地色地香味尊曇摩多羅說猶如微妙色四大得解亦及餘色是謂興色也以何等故身識入細滑入或是四大或非四大大或作是說五彼無因緣如明識色或青或非青是謂身識入細滑入或是四大或非四大或作是說謂四大相彼非一切從細滑得四大相不同輕堅相亦不同麤細輕重寒飢渴於彼細滑麤地所生輕者

火風所造重者地所生寒者水所造飢渴火風所造問無有出地堅者細滑麤是地處所是謂有增如地平正故曰細滑如地不平正故曰堅麤也是故無麤細滑設麤細滑當成就者一切常可得如青色不可得是故不成就彼或有輕因彼復有重是故輕重不得成就若成寒者云何得生青蓮華不於彼四大得是故寒不成就若火盛則飢風為渴本或作是說一切身識細滑入當言四大也不離四大有身識也四大轉增各各說云何無明

或作是說無智是無明也問云何無智言非智耶設是非智彼是無明草木牆壁皆不智欲使彼是無明耶答曰心念法與心相應問心所念法衆多心法相無智云何彌沙塞作是說未辯無明修行無明彼不有明時彼謂無明如不有鹽彼謂之無鹽問若彼無有明時彼便起明則有無明猶如彼器無鹽彼器謂之無鹽若不有明彼無明空便有無明若是明物是無明者云何行有緣或作是說五蓋是無明世尊亦說世間愚人無明所覆問

結無有要處或作是說思惟不淨是謂無明世尊亦說比丘當思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏倍增廣有漏無明漏亦復如是亦言無明習即是有漏習是故思惟不淨是謂無明也問非思惟不淨是無明耶彼緣思惟不淨亦是無明又世尊言如是比丘思惟不淨緣是無明無明緣愛是故無此思惟不淨是無明也問若無明緣明意有何違如所說無明緣癡或作是說四顛倒是無明問苦見斷顛倒是故無明見苦斷見結無明結亦如

是無有要處或作是說一切結是無明智者是明一切結不覺知是故一切結是無明問使無有要處答曰若有十現色入要處如有使要處或作是說實不生也邪生無明或作是說無明名者無智疑順邪也或作是說無明有六相癡順邪疑悵望欲得無要處或作是說無明於聖諦不作無智也順邪是謂無智或作是說自造有衆生是我所無明我造非有也無明相云何如上所說復作是說於此衆生愚癡無明相云何無明有緣如上

所說復次有我物有無明無明四顛倒有何差別或作是說見是顛倒無常苦有樂不淨有淨無我有我有彼相應及餘結使相應無智是無明問彼所相應無智無常有常苦有樂乃至無我有我一處顛倒見此無智是顛倒此義云何或作是說見諦所斷顛倒見諦吹一思惟所斷無明問若苦無明見所斷彼顛倒有何差別或作是說無有差別顛倒者是無明也問若當爾者須陀洹亦無有無明也或作是說無明無有壞敗壞敗者是顛倒也問

相應者或有壞敗或無壞敗此義云何或作是說無道者謂無明邪道者謂之顛倒或作是說無要者謂之無明要者謂之顛倒或作是說一切結使是無明也無明微者謂之顛倒復次一切結是顛倒顛倒微者亦是無明云何內相云何外相答曰諸法自相壞者外相內相外相有何差別或作是說不普徧是內相普徧者是外相問設當普者虛空亦復普設內相攝持非內相還外相是故有內相有外相或作是說不壞外相壞者內相問普

者亦壞餘者無常苦亦無常答曰五陰已壞一不壞無常普徧問如壞自相不壞普徧相如是不壞自相壞者外相或作是說其不相類問青象青黃者不相象欲使彼是內相是外相答曰青異不同欲使青是內相非外相或作是說現者是內相未知智是外相問彼或有未知智欲使彼是內相是外相乃至未知智究竟自相或作是說依是自相依者外相問名色各各相依亦是內相外相耶若依外相彼自相外相依外相無無常依無常或

作是說不共自相共者外相問外亦是不共
無常苦別答曰五陰中云何無常外不共問
如彼無常色無常痛想行識如實思惟乃至
識無常或作是說與自然相應是內相不相
應是外相問若外無實者今亦無也若外相
有者彼亦有自相吹一或作是說無有外相一切
自相問若無外相者說法亦無外或作是說
已辯自相不辯外相或作是說覺是自相不
覺者外相徧有不壞象未知智所依不共不
自有無有不辯造俱猶如有此三有為有為

相餘者亦有為摩訶僧者說當說此無常的
異相異無為相今亦當有為相作是說當說
無量逮有為法門一一諸相與三相相應問
有何等異答曰展轉相生者已滅亦復不
住問我有二起等生展轉相生是故於中不
異或作是說說已當復說問有為相無為相
當有為耶或作是說非此非彼逮有為法亦
當說餘此非相視有為法此生此滅常住不
變易是故不說彼當說有常當說無常或作
是說當說有常問有常相者是為有為或作

是說當說無常逮有為法此亦如上所說或作是說當說有常當說無常起常住及彼當言無常問有無為相今當有為或作是說不得說有常無常以何等故諸法行成故彼無常彼法行成是故非無常數諸法縛著是故

非有常非無常

聚捷度第一之一竟

聚捷度首第一之二

口口行有何等異或作是說無有異口者即口口行也問設口是口行者身非身行耶問若口與口行無異者身與身行亦無有異此

義云何少不屬身或是身行或作是說文字說文字所載是口行問若一字非口行者非與口行相應耶答曰一一諸字非口行非相應如一一字有諸義音響相應或作是說有所言是口所作如口行中從口中者是口語言他有喜有樂有愁憂當言是口行耶答曰非口語使彼有喜有樂復次但作餘義義有所思惟則生喜相或作是說口有所說口思惟行出口者皆是口行問若思惟是身行者思惟是口行思惟是意行是故三行無有

定處答曰我身行異心行異口行異意行異
問所作行不定處者復次聲是口行字數亦
是口行也口字數有何等異或作是說口是
善不善無記字數者無記問若曰無記語者
彼字數有何等異或作是說字數斷是口非
是字數問云何瘖瘂人與畜生有何等異欲
使彼無口行耶或作是說言是口義非字數
問如彼字數亦是義猶如自然物如風吹鈴
鳴非口行耶本入三昧或作是說口造衆行
非字數亦造行尊作是說二聲無有差別二

事相行別念知善字數斷是口敷演深義亦
是口亦是口行二聲俱不異尊曇摩多羅入
三昧乃知以何等故口善不善無記字數者
禮無記或作是說口發由心然非字數也問
字數發亦由心非不用心或作是說妙無妙
口所造然非字數問字數妙非妙所造猶如
夢中覺及從三昧起或作是說口指授教戒
然非字數也問如無記口言非指授教戒我
為所造是故彼善不善無記然非字數也或
作是說口身行集然非字數問字數者亦集

身行尊作是說當量此二事不見彼不自相
亦不見其功口意等起生妙無指授受報兩
相須也也想與識有何差別或作是說無有差
別此二俱發出由心問設發出由心者必有
定處若無差別者陰亦定處答曰若如汝有
三心意時則有陰處或作是說此是差別是
謂想是識問名有定處當說自相或作是說
想為想識為識知問此何義為所作或作是
說想為想識為識問此亦是我疑想自知想
識自知識有何等異或作是說心即是想心

亦是識問設心當爾時則無有異想痛心有
何差別或作是說想憶所作識能自識問彼
想為憶何等若憶向者是故想自憶想若憶
餘者彼則有一緣或作是說名憶是想自相
是識問一法俱有二名字及自相問設一法
俱有二名字者彼名亦異自相亦異六一設名不
與相同者是故想亦自亦有相識者憶名或
作是說外憶為想自相是識如此本已說尊
作是說分別名自想自想憶識不惟此所作
意名是外乃至眼更痛及想及心及識有何

等差別當以此七方便說之尊作是說眼緣色生眼識自相受識識流馳此諸法還更以此差降意有三法識別與識共俱彼所得苦樂造諸想追本所作亦是想心所行法是心此法當言一相當言若干想或作是說當言

一相若識緣青意亦當爾若不爾者正有一緣一緣相應法答曰一相無有自相問忍痛識想分別心能思惟想亦相知問一切別青實其青想亦相知心亦心知識亦識知此義云何或作是說此無量相妙非妙痛名為想

所作自識所作自識自相問無有一緣尊作是說當言無量相設一相者法則有壞法則有亂此無有定處如此諸法而有自相猶如此有為法不可得作無為法無為法亦不可得作有為法若爾者世尊出世為何所為答曰不以此義佛世尊出言我使有為作無為無為作有為譬如珍寶不可言非珍寶非珍寶不可言是珍寶但分別者知譬如導方師非道不可言道道不可言非道但導者能知譬如然燈下不可言高高不可言下但照明

其高下譬如醫師樂不可言苦苦不可言樂
苦樂各異上亦復如是復次世尊爲衆生故
說此法義猶如此有爲法於三世各有自相
得知外相以何等故或起或不起此之謂也
或作是說相有若干問彼相本無住是故彼
有相生答曰本有此相未生問設本有相相
無若干答曰如彼不種自生相者則穢相各
各異生不與同相各未生是謂相若干問設
彼相已生若未生者是故彼各有增減是故
彼本無有而有生答曰如如來言相無若干

彼則穢相生有異或不生以此生有異譬如
青異無常苦異各無勝如此亦如是或作是
說事有若干此亦如本所說或作是說因緣
或生或不生也問或無有緣答曰別無有緣
此二不等等生問初無等語耶答曰非不有
語或作是說三世處或生或不生此之謂也
未來處是謂未來過去世是謂過去現在世
是謂現在問世與行有異耶設當世別行別
者世常住若世即是行者是故彼行或聚或
移或作是說一一事不同或生或不生過去

行者知過去行未來行知未來行是謂未來
現在行知現在行是謂現在問如彼未來非
現在設非現在常住也若現在是故彼未來
知有現在則有現在若彼未來知現在者則
無現在現在者便知現在知有現在如彼現
在移者則有過去設無過去者則有常有過
去過故汝現在知過去則有過去設當如現
在知過去無有過去也汝過去知有過去則
無則無過去或作是說此為何作是說此為
何作自相相應答曰是謂住常已作自相若

常不與自相相應者則無有世自相生世間
若自相生世者即彼相生過去是故世無有
常處答曰我相未生未來世生不壞現在世
不以生無生為異是故世有常處也問若彼
相不生亦生非今有答曰若今不生亦不生
無為復次常自相相應此亦當無或生或不
生是謂若無常者彼亦不生今亦無相應
相作若干種 因緣世如是 一一共相生
本相為所作
猶如此有為法非不無非為不有無為法非

不無非爲不有以何等故有爲法謂之無常
無爲謂之有常或作是說有爲法相有若干
不有無爲法或作是說有爲法作若干種不
有無爲法或作是說有爲法有因緣不有無
爲法或作是說有爲法有世處所不有無爲
法或作是說有爲法種種別異不有無爲法
尊作是說有爲法所作相因緣則因緣相生
因與緣有何差別或作是說無有差別合會
所有無合會則無即是因與緣如所說因即
是緣者是謂生老病死間設合會有者彼即

是緣因眼有眼識欲使彼是因非緣耶答曰
非眼合會生眼識有對則有眼識是故合會
亦是因亦是緣或作是說合會是因所作是
緣問若合會作合會者因非緣乎答曰一一
所作緣合會有因問若一一所作非因者合
會亦非因耶答曰一一所作非因合會有如
一一所作非合會合會有合會亦復如是或
作是說自然是因非自然是緣問麥所生芽
芽與麥相類耶設與麥相類者欲使四大同
因業耶或作是說次第是因在遠者是緣問

因緣及次第緣因緣及次第緣無有差別若善次第起不善心是因非緣耶或作是說不共是因共是緣問眼不共生眼識欲使此是因非緣麥與根芽共生莖此是緣非因或作是說生者是因更生是緣問今生無緣麥更生無因或作是說自長養是因養他是緣問若自心生善即為自養欲使此是因非緣耶尊作是說迴轉是說迴轉是因不迴轉是緣無有合會自然次第諸共所生自身迴轉云何次第緣耶或作是說過去心所念法次

第緣也問未來心心法中間生次第緣或作是說過去現在心心法次第緣問未來心心法若久生中間彼次第緣生或作是說一切心心法謂之次第緣問如今阿羅漢後心次第更生餘心或作是說除阿羅漢後心餘心心法謂之次第緣問滅盡三昧十五後心復生餘心答曰起心中間次第緣也尊作是說若心次第生心者即次第緣也何以故非色心心法有次第緣也從何法出何以故次第少者生多多者生少次第緣相云何或作是說行

施所避是次第緣相或作是說照其心是次第緣相或作是說次第心性迴轉是次第緣相或作是說次第心性蓋次第緣相次第緣當言定當言非定當言常定或作是說當言常定問如阿羅漢於今後心次第更生餘心答曰阿羅漢非有後心次第緣或作是說當言非常定問則無次第緣答曰猶如因緣無有常定必有因緣亦復如是尊作是說以觀現在次第緣彼當言常定觀現在相次第緣自有常當言已果云何得知有無教或作是

說從所生知亦作是說有色不可見無對問云何審從所生知此非現在若色不可見無對無色亦不可見無對是故汝色無色無有差別或作是說常住餘得知見有無教戒成就彼所作供養我觀有無教戒觀彼所作相問彼非觀所作無教彼觀所作智教若作有無教者諸所有無教彼一切當觀所作彼所有教最是妙行或作是說事事相觀照戒律不戒律滅盡戒有不見戒律滅見有戒律不戒律滅盡問非戒律滅盡道亦非戒律滅盡

或作是說由墮罪知說禁戒時知有墮不墮者犯無量罪觀彼有此無教諸犯罪者問彼非無教憶本所犯設無教犯相者乃至無教彼一切犯罪或作是說知有勝不勝者不觀教則有無教如觀有為則有為無雖有此教我觀彼無教問彼不盡有勝無勝若觀一切無勝者欲使彼有勝耶設有者則無有勝若一切妙有勝者彼則無也或作是說生天上然後能知習行不犯然後生天上問云何習行不犯為數數不犯能知心不犯從彼修行

心然後得生天上或作是說不知何以故彼非智章彼有教義住與共相應況無教者彼依經生天如彼智章無教身身痛有何差別或作是說無教身縛身痛心縛問彼為身根所縛或作是說無教戒數色陰所攝又身痛者是意法痛陰所攝或作是說二俱無對增減難說無教心心不相应行有何種別或作是說無教是色心不相应行非色或作是說無教者是物心不相应行非物或作是說無教非智觀物各各成心不相应行不自然法

所造

口識有三種 猶如三有為 因緣有四種

無教有三業

聚撻度第一之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

二

十

音釋

序

羈切迷音渝音捷梵度梵語也此云法母淋切朗

沉大水貌罽梵賓梵語也此云騰抽直庚視切也

睫即旁毛也目梯大計闕小視也

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

論

苦古活切箭受輓乳充切梯香依切逮待

也切及

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

次二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一之三

苦由因意得 無智亦有五 色根悉具足

各有各七苦

次二

得心心法因緣不思惟緣心心法緣自相欲
使作緣或作是說無也何以故因緣心心法
之所攝持不可使青國覺緣也外國見聞皆曰國問
設當覺者青國有緣如彼覺青國則有覺若
青有國作緣因緣自相則有二覺若覺若餘

覺緣青國攝餘青國若覺緣青國彼亦不觀
青國攝覺作緣或作是說得如所說如恐怖
人不知為誰所恐心自相作緣緣亦不自知
問彼非自相作緣耶設作緣者自知有緣自
相性自爾或作是說得如所說有是想有是
心答曰是誰想是誰心若作是說彼即是緣
若不作是說是為想是為心如是心不合不
相應或作是說得若未來心心法作緣緣彼
即是緣當熟思惟彼心心法自相作緣彼不
知有緣何以故不以未來緣造有緣答曰彼

不自相作緣若作自相緣者緣亦有智生自
相自識或作是說得如頭腹脅有痛痛自緣
相而造緣緣不自知問彼痛自相而造緣不
作緣痛無處所痛自相生現其實頭腹有痛
或作是說得設當不得者則有二知他人心
心心各各作緣已心自作緣是故自然不知
此非是妙是故已得或作是說得設當不得
者心緣心無有究竟則有因緣此非是妙是
故已得尊作是說得痛相心有何差別此意
識境界不從中得得識若不得識受自相此

謂究竟於中有餘意識入則有壞敗
不逮心恐怖 未來想亦爾 痛及他人心
心緣痛此彼
逮心心法設心心緣此二俱前後而自作相
或是說得如覺青國一時作緣問此非譬喻
設當作緣者則有二自覺或作是說不可得
也設作緣者青與覺等無有異也覺亦復無
異是故是等是耶是故不得此非如或作是
說不可得何以故非以此轉而受諸法非一
轉非再轉故曰爲一是故可得以何等故眼

識不知眼根或作是說可見緣眼識不可見
緣眼根問耳識今知耳根彼緣不可見或作
是說攝境界是眼近者是眼根是故不知問
鼻識今知鼻根彼還境界或作是說四大是
眼非四大境界是故不知問身識今知身根
彼是四大境界或作是說依眼根識非心心
法自依是故不知問意識今不知意根彼即
是依問不可知無有一切諸法境界或作是
說若眼壞敗是眼識眼不掩眼是故彼不知
問此亦是我疑可故眼不掩眼答曰此中無

物自然自然所壞或作是說不可知設當知
者諸入則有壞敗六識未壞時或作是說彼
非此境界問此亦是我疑何以故彼非境界
或作是說色自相攝受諸眼識非色自然非
眼根是故彼不知

可見以近坐大三我依彼四大三掩眼而有壞
境界是色相

耳根可見亦復如是鼻根可見當言非近坐
舌根身根可見彼是四大我所造當作是說
如此五根色一切四大所造以何等故若干

相有若干貌或作是說無有相貌猶如眼識諸所有色一切四大之所造有若干相有若干貌無所有故亦復如是或作是說處有勝故及餘處眼根乃至身根是故種種根所以種種相故是故種種貌問餘處有一貌或復有二欲使彼眼根有若干相有若干貌一切處盡是身根欲使身根作若干相若干貌或作是說四大所造色歡喜根及餘四大歡喜眼根餘乃至身根於中種種相問餘四大歡喜一眼或有餘二眼欲使眼所視處有種種

相耶或作是說我作四大眼根及餘四大眼餘乃至身根於中種種相廣說如上問餘四大一眼或餘有二欲使眼根有種種貌或作是說行垢所造根因餘行垢得眼根餘乃至身根於中種種相種種貌廣說如上答曰餘因行垢而成一眼根或復成二根欲使眼根作種種根耶或作是說四大之中相應行所以有種種相者以其作種種根問或一四大或二或四答曰一切少遍有四大少多共合或作是說四大境界有增減是故妙四大所

造色亦妙問頗或時地有堅相無堅相答曰一切堅相但堅相但堅相有增減譬如鐵鉢錫下至金首尊作是說始生百物有種種相所以種種相者以其有種種貌

色處諸勝者：歡喜及我造速疾行相應

自與病生老

眼根相作此等者有何差別或作是說已眼見色見已見當見是謂眼見問此亦是我疑云何以眼見色見已見當見終不起法眼不見色不已見不當見欲使彼是眼耶答曰我

已說是設如此像亦是自然問云何不見是見自然耶答曰眼是其根或作是說黑瞳子是眼所照者作耳問曰何得知黑瞳子是眼答曰黑瞳子是本問黑瞳子非其本答曰及餘事無所攝欲彼是眼是故此事不然彼亦當異是故彼事無所攝欲使彼非眼耶或作是說四大所造色眼根歡喜因有眼識境界是謂指授教戒是謂彼作問一切五根所造色歡喜是故彼非眼根自根或作是說依眼識根有眼根依眼識是謂其事問諸不起法

是眼識異不等依彼眼識欲使彼非眼耶或作是說四大是眼根眼識相依是謂其事問四大相自壞是謂四大相自壞眼根相不壞一相依眼識造衆事問如四大相自壞一相眼根如是我相眼不壞一相眼識相依而成或作是說色^{次二}香味細滑所纏眼根^五眼識增益作衆事問今五識身各知眼根或作是說此非境界問此亦是我疑何以故或作是說彼非境界眼根無自相無有數然後成眼根問若眼根無自相者眼無有覺答曰知眼數之

物是謂覺知眼如身數之物謂之猒足身猒足者非四大身有一自相或作是說所造色自然眼識增上現有增減是謂其事算數彼時漸漸知性自然爾於中諸入亦復當爾觀眼黑瞳子 歡喜各相依 四大皆集聚無造無狐疑 五根亦復如是意根自相作有何差別或作是說意知諸法知已知當知眼根亦復如是意識造增上是謂其事或作是說意識相依相意根依意識是謂其事或作是說或出或

沒五識身意根依識是謂其事問無色界不
生意識於彼無五識身或作是說六識身意
識身增上從增上諸所生識是謂其事問名
色展轉不相依復次彼識自相意根作增上
是謂其事筭數彼時乃至究竟彼性自然於
中意識則有壞云何為意云何為意識前說
四事六識身相應意增上識所生智心緣彼
是意識也 聚捷度第一之三竟
聚捷度首第一之四
如現在痛自身不更過去未來痛亦不樂亦

不苦云何得知我苦我樂尊摩訶僧耆作是
說彼痛自然自身更自然識知聞此非譬喻
不有物自然所迴轉如有斷絕之物能不自
相斷戟不自割指頭自不相觸此亦如是尊
曇摩崛非是說心相應智慧而得知問設當
爾者自然知自然一緣相應法尊彌沙塞作
是說以心不相應智知之問若當爾者則有
二智言有人者 僧一部名 作是說人知問人亦用
智知設不用智知者初不知盡當有所知或
作是說第一義無有知若苦若樂言知衆生

者亦是邪慢言有苦有樂問阿羅漢如今不知者彼有邪慢耶或作是說痛爲意轉中間中間我自生識彼境界於中得知問如意識性彼非意境界意識者及意識識境界彼非痛性云何得知或作是說見樂見苦然後得知問愚人今亦知復不有是苦是樂或作是說依身苦樂然後得知問如彼依痛已滅云何得知是謂依樂痛是謂依苦痛猶如彼痛身不自更云何攝意或作是說心已生時緣現在痛問心欲生時未來彼非緣未來是故

彼是境界或作是說現在心次第以沒緣彼痛問次第緣沒亦不知苦亦不知樂云何得知或作是說苦樂想憑無復有餘有苦有樂彼生意中間境界生意識境界彼乘識處自性作識相有苦有樂況復衆生隨痛志亂六二自然智慧者七人最第一義志所造痛身已生苦樂行猶如此心心法內依外生諸入以何等故依內生不依外或作是說依內生問等無礙中依彼生內然不依外此義云何答曰猶如等

無礙是謂內是謂外問云何此非顛倒耶如等無礙是謂內是謂外如是等無礙已生內非外或作是說內有妙事外無也此亦是我疑或作是說內自性成就然非外問外性亦自成就如自身色香味或作是說內親近非外也問無處所則無近遠已還境界二俱相近二俱相依生或作是說內生然非外問外亦復生如自身中色香味或作是說內造苦樂問外亦造苦樂如自身中色香味細滑或作是說內有上中下上中下者從心心法生

問外亦有上中下上中下者從心心法生復有異蠅聲興起耳識復有異大力鼓聲或作是說內不牢固問次第因緣亦不牢固欲使彼相依生或作是說內是增上問外亦是增上等無礙中內增上非是外增上此義云何一切諸有為法各有各有增上或作是說以內故造苦惱非外如畫眉點眼而見色問如所說倍畫使大而視之高聲語我當諦聽或作是說依內諸入此師意所造與心俱有識依四大彼各有各勝諸根充足

自性依微妙 遠近及取捨 下無牢增上
師意識在後

猶如此心心法內依外緣入因緣生以何等
故內有壞敗然非外或作是說此現在事猶
如觀彼日影眼則有敗然日無咎問此亦是
我疑以何等故眼有敗壞非日之咎或作是
說內諸根縛然非外也問外亦諸根縛如自
身中色香味或作是說內有吾我想問外亦
有吾我想阿羅漢無有吾我想欲使彼不壞
敗耶或作是說依内生諸入然非外也如上

所說或作是說內得親近然非外問此無入
處不有入處安有近遠已還境界二俱親近
欲使依二生耶或作是說內已生然非外問
外亦復生如自身中色香味或作是說自性
住者然非外也問外亦自性住如自身中色
香味尊者作是說若自依物轉心心法在彼住
者外內諸入彼諸法展轉有諸根壞敗也
現在縛諸根 依造有吾我 親近諸所造
自性是我有
如尊者舍利弗說彼諸賢眼內入無有壞敗

見其色光不諦思惟亦無眼識深思惟者是
或作是說次第緣是其思惟問頗次第緣無
耶答曰無有不有時一切識身有現在也設
有現在彼則生或作是說自然因彼是思惟
問曰頗有時無自然因耶答曰無不無時不
常有等問曰頗有不等耶答曰非不有等或
作是說大義思惟問設無大義者云何不生
識耶答曰不生問若鞭杖捶打彼不起識耶
答曰以境界力彼識則起或有不起如入無
想三昧滅盡三昧及餘定心者此亦如上所

次二

九

說或作是說發起心者先已說竟或作是說
心所憶識則其思惟此亦是我疑或作是說
諸思惟是其相問志思惟無有差別或作是
說心心法與心相應是其思惟問諸相應法
是其思惟生諸識然識非思惟此義云何或
作是說思惟衆生緣生識性起諸縛此之謂
也
次第有彼緣 因大義照明 惓惓作衆生
相應及諸智
生彼有思惟有何差別或作是說次第緣是

彼思惟生者爲生問彼不生思惟設當生者
無有差別若不生者所說非是思惟非彼眼
識得生此則相違五事亦復如是或作是說
彼思惟心法心相應行生彼思惟生非心相
應行尊作是說彼生心心轉法彼思惟復次
生者自然造法譬如燄光前後相因生云何
得知燄因光或作是說有燄便有光無光則
無燄於中得知燄因有光問若二俱起者云
何得知燄因有光無光則無燄答曰燄所生
貌然非光問云何得知燄生光然非光答曰

燄所纏縛問燄所纏縛或作是說若有燄時
光隨時應此亦如上所說或作是說燄壞則
光壞是故得知燄因光問二俱壞者云何得
知燄壞則光壞光壞燄不壞或作是說燄熾
盛則有光此亦是我疑或作是說合會而有
此亦是我疑或作是說燄大光^{六三}大燄短光短
燄則亦前已說或作是說燄不淨時光則不
淨淨則光淨此亦是我疑或作是說以見光
燄是其本由是得知燄因光問是光義故求
索油炷欲使油炷因光耶答曰不以光故求

索油炷但以光故求索燄也以燄故求索油
炷或作是說非燄故有其光也相應有光燄
與光最是妙事問設二俱生是謂妙是謂非
妙此義云何或作是說本與燄生光由是知
之燄因光也問此非譬喻不見燄無光者答
曰此亦非譬喻如覺彼燄更相緣時時無有
光如其光非其燄迴轉惔望覺亦不相生則
有慢意

各各壞敗相
合會如前說

惔望相應行 違清淨義者

猶如六識身必依過去自然因志不錯異緣
亦不誤以何等故一人非前非後六識身二
俱起或作是說一次第緣一識住問一者識
相應一一識相依或作是說一者彼思惟一
識則相應住問設一識相應此是一識或作
是說一根依一識相應住者一識相應一一
識住如一切衆生必有所趣受報自作當受
彼有未來現在所造以何等故一人不前不
後五有不轉或作是說一趣結使熾盛或作
是說一趣受諸報尊作是說識共相應然後

轉一一識諸轉所造報行皆識種以是知之
如無有衆生未曾有而生有便般泥洹以何
等故衆生無有減或作是說汝算計爾所數
耶有爾所衆生不知減若不算計者何以故
不知減或作是說衆生無有窮是故不知減
譬如大海水無限量千瓶往取亦無減此亦
如是問大海江河及餘泉源皆往趣欲使衆
生本無今有耶答曰於異方刹土衆生來到
此間尊作是說於彼刹衆生無有減此義云
何有衆生遊異方界執賢聖道出界到界志

性云何有何等希望當作是觀猶如此三聚
衆生有損無益以何等故三聚衆生不知有
減或作是說汝爲計算爾所數耶爾所衆生
無有減若不數者誰知有減或作是說無量
所造衆生此亦如上所說尊作是說在在處
處無有減此事云何如阿毗曇說必有世不
疑有邪聚當言滅盡設爾者此義不然如今
有此盡如此三世一世中未來有損無益一
世中過去有增無損以何等故未來世無滅
過去有滿或作是說汝計爾所數耶過去未

來有爾所數耶知有減若不算計者誰知有減或作是說過去已壞未來未生或作是說過去未來無有處所或作是說過去未來無有限量世尊作是說若二法照明何以故世無處所事相應緣生已生當壞是其事增減
乃是聖人存而不論者也然曰誰計豈不說也本無今有若有所言則亦有故皆抑之耳佛止梵志亦其事也聖人之教進覺現也來生無衆形而上事也如入寂靜三昧無量無邊徧彼非盡淨彼三昧為緣何等或作是說無量無邊徧是其緣問今不盡淨答曰彼不自知問設自知者彼緣何等

若淨無量彼非邪智耶或作是說不淨謂之淨訓心是義問若淨言淨者訓心不常無常解說訓心是義或作是說一切寂靜此之謂也彼亦如是問如今入第二徧是時眼盡見黃是故一時自相壞敗或作是說淨是彼緣問誰無此三昧答曰思惟無空缺處有是三昧問一切三昧亦無空缺處欲使一切三昧作寂靜三昧耶答曰非一切自相相受非一切造無量相若自相受無量相者彼是行人三昧尊作是說淨是其緣彼以此相應如緣

然薪起烟及諸因緣各相依而生淨如是起
諸相應及諸因緣當作是觀彼三昧當言不
順當言順如上五事無異尊作是說當言非
不順漸漸近順

食謂觀人然食非人彼愚觀者為緣何等或

作是說食是其緣問彼非愚觀非思惟食設

餘思惟食者復有餘緣欲使寂靜無寂靜緣

耶或作是說人是其緣問食非是人答曰如

彼不自知問設自知者吾我是緣耶復次彼

愚觀者食此處所希望求索彼愚觀當言順

當言不順如上二事說尊作是說當言順味
愛是對若依骨鎖起若干想自知我身骨鎖
亦復如是彼想為緣何等或作是說骨鎖即
是其緣問身非骨鎖答曰此亦骨鎖皮肉所
纏或作是說自身是緣此骨鎖皮肉所纏問
彼想非身若觀骨鎖想則緣自身欲使青緣
黃色耶復次義想緣彼自身分別希望彼相
當言順當言不順如上二事說尊作是說當
言順欲使有對
痛及二心 燄影光滅 未曾有聚 青食骨鎖

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

一聚之四竟

音釋

脅虛業切 鉛余專切 瞳徒東切 目捶主藥切
也腋下也 也黑錫也 也童子也

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三

次三

符秦 罽賓 三藏僧伽跋陟等譯

聚捷度首第一之五

又世尊言四事攝人攝人者其義云何或作是說衆生性壞如彼淬沙彼以此四事更共相攝故曰其義如彼沙爲水所浸各相粘著亦復如是或作是說衆生性自壞以此四事相攝各成辦是故攝人猶如作蓋斗斗攝諸子此亦如是或作是說集聚法衆生方便故曰攝人以何等故共義謂之攝人或作是說

俱有戒行或作是說俱同境界或作是說俱同所見復次勸助義謂之攝人又世尊言無常是無常法云何無常云何無常法或作是說過去行無常未來現在行是無常法亦當求法亦當次往或作是說過去未來現在行無常未來行是無常法亦當往求彼法或作是說過去現在行無常未來生法不生法是無常法彼亦與法相應或作是說一切諸行亦是無常亦是無常法如所說如因是無常如果是無常法問因亦緣餘果果亦緣餘因

豈彼不是無常無常法耶答曰惟因緣餘果
果緣餘因如因是無常如果是無常法問如
今因非無常如今果非無常法是故彼即無
常即無常法復次諸行迴轉彼無常是法是
無常法又世尊言諸有塵垢是塵垢法云何
名塵垢云何名塵垢法或作是說塵垢展轉
相緣是謂塵垢法或作是說彼塵垢相應法
謂之塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼迴
轉法是謂塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢
彼所起身行口行是謂塵垢法或作是說一

切有漏行塵垢是塵垢法如其因是塵垢如
其果是塵垢法尊作是說衆生不壞造五陰
行衆惱見逼是謂塵垢法又世尊言汝今比
丘生老病死終更受形生更受形逝死有何
差別或作是說中陰諸形此是生更轉陰往
此是生中陰壞敗謂之逝初死陰壞敗此是
死或作是說出母胞胎此是生始入母胎此
是更生形展轉增此是逝初死陰壞敗此是
死或作是說卵膜合會生此事云何此諸根
漸漸熟受生化生合會彼諸根不漸漸熟生轉

賴成化生者若彼命終時不見其身卵膜合會死已見其身或作是說無有差別當說須臾頃復次趣往生時最初受陰生造陰住超越超越造陰受生處所是謂爾時命終住超越造陰受生處所陰更移轉是謂終命斷絕諸陰散落是謂死又世尊言諸比丘結常隨從彼時有死設有死是故有數說是語時此義云何或作是說愛隨從彼命終時習行彼謂死受諸有欲愛欲受欲陰色愛色受無色愛無色受無色陰已得彼陰是謂有數若欲界

色無色界故曰彼有數或作是說使所纏諸使纏受陰受諸有已得此有是謂有數故曰彼有數或作是說一切結所使若力勝者當命終時便自憶彼謂死故曰彼有數染怒愚或作是說輒色因緣起諸垢色所使中色起十三緣色所使起增上結故曰有數或作是說色著色所使色著色死為色所持因生色故曰有數或作是說諸欲有所須為彼所使方便求索已得竟是故有數如是諸有所須便求索已得彼物彼便死彼便有數泥犂中若餘

惡趣或作是說愛所使造有持往生老病死
彼有數或作是說垢所使結起行持往有悔
意惡趣中彼有數若死時不悔便生天上或
作是說敷演四諦世尊說法若比丘使所使
是謂死為現習諦彼有數為現苦諦於是比
丘不使所使則不死為現道諦彼有數為現
盡諦尊作是說五盛陰非使唯無明有愛彼
相應五陰纏裹已經裹則有數泥犁若餘惡
趣

一切諸愛使 輕色自纏裹 若復有餘愛

行諦後有五

又世尊言於是比丘色無常過去未來況復
現在以何等故世尊說況復現在或作是說
過去色壞敗未來色未生現在色生不壞彼
名無常若壞若生及未生況復生法有壞敗
故曰況復現在或作是說過去未來色無處
所現在有處所故曰無常如其無處所無常
況無處所故曰況復現在或作是說過去未
來色不可壞現在可壞彼名無常能使壞者
可壞況復能壞故曰況復現在或作是說未

來色未來久遠住過去色過去久遠住現在色現在久遠一時住故曰無常若久遠住者若當久遠住況復一時住故曰況復現在或作是說壽欲終時世尊故說過去久遠人壽命長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲者未來久遠人亦當壽極長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲如今壽者極壽百歲出百歲者少少故曰況復現在或作是說此世尊教戒語況復衆生現在色言是我所意染著過去未來未必染著於中姪意偏多現無常故曰況復

現在尊作是說現在暫現過去未來不常住展轉往來案契經句說又世尊言比丘當取塚間五納衣少易得人無貪愛云何塚間衣易得云何少云何易得云何不貪愛或作是說人著者少故曰少處處易得故曰易得是佛所許人無貪者價數甚少故曰少不從人求亦復無主又世尊言比丘行道甚苦比丘乞求苦共居苦彼云何行道云何乞求云何共居或作是說五盛陰是行道愛身是乞求結使是共居尊作是說如向者語比丘行道

苦乞求苦共居苦衆生於彼流轉生死苦於
此義故說行道苦於三苦甚苦身苦行苦變
易苦希望他樂亦是苦一切乞求無方便共
居苦

處無常法界 生諸著塵垢 使況復現在

補納衣甚苦

次三 聚撻度第一之五竟

聚撻度首第一之六

又世尊言如彼偈所說不可食彼食以何等
故佛世尊說偈不可食或作是說世尊不以
食故往但欲教化彼婆羅門是故不受問不

以偈故說不可食食非其義故曰不可食或
作是說彼婆羅門耕田淨意慳貪嫉妬受彼食時
彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法如採
合詩頌以錢財故歎譽乞者如彼良醫歎譽
藥草無病不療或作是說欲現神足變化彼
婆羅門佛爲現三變化而教戒之尊作是說
以二事故佛世尊說偈不受取自現其義現
衆生應受化故使起護心又世尊言斷柵斷
塹而住門閭門閭者義云何或作是說於此
慢怠依彼門閭吾我所造如婆蹉種說如是

瞿曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮牙胞
淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節
皮牙胞淨言牢固者其義云何或作是說戒
於此法化中枝葉莖利養是皮三昧是胞解
脫是牢固問云何於法化中無有戒無有業
無有利養無有三昧或作是說戒牢固是枝
葉莖利養是牢固皮胞者三昧現其少
相解脫牢固或作是說有諸邪見於此經中
枝葉莖皮胞作是說如是現其義此非瞿曇
世尊法化見牢固解脫牢固或作是說戒成

就枝葉莖現其相類三昧成就皮胞現其相
類智慧成就現其漸如是瞿曇世尊非以是
故修梵行餘解脫牢固神通之德也又世尊
偈言本所更歷云何色處不相類失本所更
歷起慈悲或作是說自然或作是說威儀自
然或作是說以二事故因本所經歷而起慈
悲自識宿命或有來告語者或作是說如彼
事說本因緣也又世尊言矜叔軀樹喻爾時
二使者如其實事往語國主已復道而還彼
云何如其實事云何復道而還或作是說四

賢聖諦如其實事八賢聖道是復道而還問
設道諦中云何其定處云何有別名答曰無
虛偽者出要爲道或作是說如其章如其實
語如其所知復道而還或作是說如見諦道
實語亦復如是如思惟道復道而還亦復如
是尊作是說四賢聖諦如其實語八賢聖道
復道而還此諦相語勸無相物契經中清淨
說是語案經說又世尊言者塚間五納衣有
五事則不應法臚色壞脆饒虱婆羅夜叉所
居處云何塚間云何臭云何色壞云何饒虱

云何婆羅夜叉答曰衣死所纏用裹死人若
卧若被在身故曰塚間衣被塵垢汚無色陰
染不成色不淨臚處熱暑暴如此衣有希望
乃至蟣爲首置彼已天神不往詣惡鬼近故
曰婆羅夜叉又世尊言愛盡欲盡欲盡愛盡
愛與欲有何差別三或作是說無有差別愛即
是欲問今無愛盡欲盡當作是說欲盡欲盡
故曰愛盡欲盡或作是說愛少欲多問欲有
上中下愛有中下或作是說念食爲欲於彼
遂染著彼是愛故曰愛問如所說如痛貪欲

愛彼便滅如是彼痛當滅彼有違或作是說
得欲未得愛時得便是欲問今已得無有染
未得無有欲或作是說受取爲欲不受取爲
愛問受取無有欲不受取無有愛或作是說
意地是愛六身識是欲問若意地愛彼欲有
何差別或作是說內是欲外是愛問今內無
染外無有欲或作是說敬是欲造者是愛問
如所說痛中欲者彼所造是愛則有差違或
作是說未得已得諸生歡喜是謂欲已得食
欲諸貪著是謂愛也尊作是說和顏悅色是

欲娛樂忘悅意迴轉是謂愛
無有柔輭念 已得而染著 意及內諸愛
悅色所娛樂

又世尊言因是有便有是不因是有非爲不
有說此語時此義云何或作是說現在無明
生諸行生過去未來問猶如此現在無有或
作是說無明依吾我生諸行不依則無故曰
依此吾我無有或作是說不盡有餘無明生
諸行已盡無餘則不生行故曰此不盡有餘
無有或作是說一切衆具生無明行無衆具

則不生故曰因此具無有尊作是說自憑仰
依意增益故依此說今非有無有苦諦當言
過去耶當言未來耶當言現在耶或作是說
當言現在不以過去未來覺苦問過去已縛
未來當縛現在或有不縛欲使彼非苦諦耶
復次五盛陰中起苦諦想無數世時敷演智
三
慧苦諦習諦亦復如是或作是說當言現在
非以過去未來愛而受有問過去已辯未來
當辯現在愛非一切辯耶欲使彼非習諦耶
復次有漏行中起習諦想無數世中敷演習

諦道諦亦復如是或作是說當言現在非以
過去未來道斷結問過去已滅未來當滅現
在或有不滅欲使彼非道諦耶復次無漏行
中已起道諦想無數世時敷演道諦

偈詩頌門闕 婆蹉喜矜叔 塚間衣及欲

因諦各有三

聚捷度第一之六

聚捷度首第一之七

佛有五眼 及三種生 有爲相實不生有空
又世尊言比丘我已佛眼觀彼衆生利根鈍
根可化易教少諸塵垢不聞退法者猶如此

三眼云何眼謂之佛眼肉眼天眼慧眼或作是說如來三眼者當言一切佛眼耶何以故一切是如來智慧眼問如今不觀一切衆生諸所觀者幽冥處悉徧尊作是說如來聖智常住不變移一切衆生蠕動之類謂之佛眼佛眼者當言善耶當言無記耶或作是說當言善亦是無記何以故一切三眼是佛眼尊作是說當言善無有錯亂志佛眼者當言有漏當言無漏耶或作是說當言有漏當言無漏何以故三眼是佛眼尊作是說當言無漏

何以故不以有漏中間生有漏猶如此如來十智何等智是佛眼或作是說諸如來十智彼一切當言是佛眼也何以故一切如來是智慧眼或作是說法智未知智是如來常住不起不移不共一切衆生蠕動之類當言佛眼也猶如此十力何等力是佛眼或作是說根智者當言佛眼也以此知之或有衆生利根鈍根中根或作是說是一切十力當言佛眼此非如來智乃至十力猶如此諸行無數緣生以何等故生者言生或作是說生者最

妙譬如以衆多事染衣裳染者是人間等無礙中是妙是非妙此義云何有染青衣是故不定或作是說雖有此緣生不縛是故生者生問緣有此生緣所縛生是故不定或作是說初無有實不生問初無有生及彼緣是故此非緣或作是說非生行生今合會行生是故合會行生或作是說若生行生如是彼緣無有方便等無礙中生所生非緣生則有差違如彼緣法生諸法無緣則不生如是不異是故當捨此然生非自然造起諸法此事不

然猶如此諸行二生等生何以故言一生或作是說一者生行餘生者亦是生問此亦是我疑何以故一者非生餘行亦是生或作是說彼有一因餘者是果問雖有各各生此二非二因彼亦是果或作是說行無二生問此衆事不相應行多云何有一生或作是說此二俱不生相應則生行復次此有欲意生自然生以何等故生者言生彼非有等法或作是說生者已生行或作是說此非生餘者生乃生若生有生者則有流轉生不絕若行自

生行已自生此是自生彼云何無生者生是故此義不然猶如此三有為有為相起盡住無變易云何住者有變易或作是說起者名生盡者無常住老者變易是謂變易問設彼老有勝者勝者變易若無變易則無有異或作是說未來久遠住過去現在則有變易如是住便有變易問若起未起變易有勝者設無有勝則無變易復次無有一物住有變易意住有變易起最初生死者滅所生處各各相憑身住轉轉移住則有變易此事當言等

耶當言漸漸等或作是說當言適等一時俱起問一時老變易則有壞敗或作是說當言漸漸等起所作於彼住便有變易漸至盡俱生漸漸生復次住衆行有為相更不造行若得造行者則有等則俱生是故一時生老變易壞敗是故此非義云何為苦諦相習諦相十三盡諦相道諦相或作是說衆惱苦諦相轉移習諦相休息為盡諦相出要為道諦相或作是說成就為苦諦相迴轉為習諦相轉住為盡諦相能迴還為道諦相

復次章義作實諦相於五陰聚中洋銅鐵丸受如此三苦深著憂惱如吞熱丸苦苦苦行苦變易苦如彼燒鐵丸入火與火無異如是當觀苦苦知其惱相於此苦愛轉行變易惡趣之處奔走馳向是謂等有觀其習諦相行垢造行不縛等有是謂非等有當觀盡諦相修戒休息智慧生相應因滅如是修行觀道諦相以何等故過去行不復生或作是說誰見更生者若疑過去行或作是說已滅不生問現在復生耶或作是說若不相應彼不生

也問如彼過去相應有復次一相應成一果非一相應成二果是故不生云何得知言有虛空或作是說此現事問謂增上慢空無根本現在事得知亦有不可知或作是說無著無生問有著者生則可知彼無著則無生或作是說設無空者物無分齊雖有分齊是故有虛空問夢中所見一切物盡住若物所容受增容受彼展轉彼展轉是故不定亦不可究竟是故無虛空或作是說以世俗故說此耳如衆生號薩唾那羅未嚩闍摩納婆唾

噪或作是說不可究知何以故此非智所知
何以故色與空不相應無色不與空相應於
此至彼無所有言空是世俗言數

佛有五眼及三種生二有為諦不生有空

世間八法攝幾陰幾持幾入如章所說有利

六三

十二

無利粟利財利衣裳利攝四持四入色陰所
攝象利馬利男女利攝十七持十一入五陰
已獲所得利攝法持法入行陰所攝有名稱
無名稱譽攝聲持聲入色陰苦樂攝法持法
入痛陰所攝一切世間八法攝十八持十二

入五陰五欲若苦若樂當言成就當言不成
就或作是說樂當言成就因彼緣生欲樂問
因彼緣生苦欲使成就苦耶或作是說苦當
言成就世尊亦說如是摩檀提婆羅門名衆生欲
未盡於欲苦中起娛樂樂想得諸顛倒乃至
契經說問如今無有生欲樂想答曰顛倒起
樂想或作是說無有苦無有成就樂假號言
有苦樂慢生如種種趣或作一趣方俗殊異
思惟生苦樂慢阿毗曇者其義云何或作是
說契經偈決生諸法義理深邃故曰阿毗曇

或作是說四賢聖諦法能專修行故曰阿毗曇或作是說泥洹是法修行受證故曰阿毗曇或作是說十二因緣十二緣法能自覺寤故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解脫永盡無餘於此義中分別諸法因有名身句身味身漸漸著漸漸住漸漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形而作人聲當言是人當言非人聲或作是說當言此非人聲昔見捷陀越國鬼著摩竭國人語作捷陀越聲音語摩竭國鬼捉捷

陀越國人作摩竭國音聲或作是說此是人聲非鬼羅刹音響是人音響遙知聲響此某甲音響問非人著人形語是故有音聲復次當言此非人聲見過去人見未來人亦見方俗神著人語實無虛神阿耨離不憶所說世尊亦說此非阿拘婆羅天子阿拘婆羅天子說此偈言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此偈言此魔所說非其天子以何等故天謂之鬼或作是說居住天上故曰天如生水中謂之水種生山澤中謂之山澤種或作是說往

至天上故曰天如其乘車謂乘車人或作是說宿止天上謂之天如住城郭是城郭人若比丘著衣食起欲想瞋恚想起殺害想彼檀越主頗有罪無耶或作是說彼檀越無有罪何以故彼人作罪已不受問如世尊言若比丘彼比丘身著衣裳人無量念三昧專志不移彼檀越主得無量善業功德如是契經各相違答曰彼不作是心我作欲想問不作是念彼受我物入無量念三昧專志不移問彼不作是心施此人食食入無量三昧著檀越

衣答曰若著檀越衣食彼使獲福問不應作是說自身有患餘人受疼痛不於中間思惟不淨有非罪咎應慚不慚應羞不羞彼慚愧羞當言善耶當言不善耶當言無記耶或作是說當言善與法相應問彼不與法相應可十三慚便慚彼當言與法相應或作是說當不善十四有顛倒想為好復次當言不善如是彼說增益魔界如所說命異身異諸所生是命作是說此義云何問生者即命耶命非生是故命非命命非命餘命餘身此事不然身亦不得

異或作是說若生是命者又身非命是故身
非生身不生時命異身異身與命各各異或
作是說生者是命身者即生是故身是命身
與命命異對異無有此若諸法因對生者此
法當言與法相應生或作是說當言生曾一
時見炎光同出問此非譬喻如意炎者非光
如光非炎若俱取者則有二情或作是說當
言俱相應生若隻生者無初火自然猶如彼
有薪然無火設復有火然復無薪是故當言
相應生問如彼初火自然火當生時謂之然

如生無薪或作是說此當言生設彼隻生者
十二因緣則不順如彼有無明無有行如無
明滅時彼便有行問彼十二因緣則不有順
如有無明彼行不生行生無有無明或作是
說此等俱相應生設隻生者相應無有果果
無有因如俱生或三無有果如有果無有俱相應
生問彼俱相應生彼俱無有果果無有因如
俱相應生果不生若果不生無有俱相應生
或作是說當言俱相應生若隻生者本亦當
隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相

應生亦當隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相應生永不復生問非境界因有果彼相應生隻生先亦當隻生是故本當壞若本不壞俱相應生亦復不壞是故永不壞問已生我有壞是故本不壞問若隻不生相應亦不生是故永不生相應俱生或作是說當言相應生先有穀種後有萌芽問中間穀子盡若種穀子時時則有生答曰此非譬喻穀子腐則無或作是說當言相應生若俱起相應與果二俱起此非方便言果證猶如牛角

問俱有燄光燄因有光此亦當爾答此非譬喻二燄光二俱不可得或作是說當言俱相應生設俱生者因與果則齊等問此義云何答曰若心因心彼則有齊等問我心已盡俱相應在內或作是說若一時俱相應果心彼亦展轉相因不一時俱生是故一時盡相應問或以我過去俱相應在內或時現在是故非我過去或作是說當言相應生設有相應生者如俱相應在內彼無也俱相應生是果果亦俱相應在內彼無相應俱有果是故俱

應生又世尊言如是相像邪命呪術畜生蟲

螺畜生呪者此義云何或作是說蛇虺蠃毒

畜生是故畜生呪或作是說諸畜生趣相應

呪亦是呪如鹿烏驚呪降象出蟠龍或作是

說一切邪命是畜呪復次畜生之趣常有餘

惴望是畜生呪解脫名者是義云何或作是

說解脫縛著淨無染汚解脫或作是說心得

解脫故曰解脫復次增上離三界有故曰解

脫

法欲阿毗曇 二鬼及衣裳 慚愧命相應

邪命諸解脫

又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛或作是

說樂痛起愛如是痛緣有愛問云何非求起

愛答曰彼亦求樂痛有樂痛求是謂樂痛求

問今云何苦痛求起愛著答曰彼亦名起苦

緣起樂痛求愛又世尊言彼為苦痛所逼娛

樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答

曰不苦不樂痛息想不復興盛自知息想不

復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復

求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不

獨愛未起求他愛苦痛起不求他愛已起
獨處愛不苦不樂痛便休息想未起求他愛
已起不獨處愛復起愚愛或作是說苦痛趣
三惡道上彼衆生有愛自患是故身自有愛
以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣
樂痛從人乃至徧淨天生彼衆生彼於已趣
我想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至果實
天乃至攝有想無想天生彼衆生於已自起
愛是故不苦不樂痛是愛緣或作是說受樂
報處當知痛如是愛緣此法當言相應起當

言一一起或作是說當說相應起如緣細滑
起愛與細滑相應如痛緣愛與愛相應問欲
使六入緣細滑耶與六入相應或作是說當
言相應起何以故亦作是說眼更痛眼更愛
問眼更苦痛眼更樂痛欲使苦痛樂痛與共
相應或作是說當言一一生何以故痛緣愛
生非相應法各各相緣或作是說當言一一
生世尊亦說眼更痛緣起眼更愛然不眼更
愛緣眼更生痛或作是說當言相應生有伴
侶一一生受樂報又世尊言如婆闍清國人

如彼男女強相劫奪云何他男他女答曰妻人自守若爲人所守下至姪女華飾香丸此當言他女或女未出門嫁或復出門嫁有曰期數當出門嫁當言他女成就者其義云何或作是說一切法空則不成就問如所說人成就善法此契經有違或作是說諸有所生是成就義問學法無學法欲使彼成就耶或作是說不滅盡者是成就義問凡夫人一切法在未盡欲使彼成就耶或作是說形有所得是成就義問無垢人已得學法欲使彼得

阿羅漢成就耶或作是說無棄捨法是成就義問學人不棄捨無學法欲使成就耶答曰彼已不得問汝所說無棄捨法是成就義是義不然或作是說設俱得者彼則成就是謂成就復次不相應衆生法漸漸有礙縛彼成就猶如此人能有大所忍寒熱地獄衆生復有十八冬夏不或作是說受地獄苦彼亦受寒熱自然所逼如苦酒中蟲在蜜則死問如是行成此事不虛答曰何以故彼行受此罪苦問彼身無有苦何以故所作因緣不堪忍展轉生

苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作是說彼不俱有身體瘡癢有千苦生懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行報未盡是故不死如衆生處胎以何等故泥犂畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自爾以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問設化生自識者餘者一切不自識耶答曰一切生時皆自識諸天深著亦不自識三惡趣中苦痛切身意忘自識問

此不相類何以故亦說化生天子展轉告化生天子所從來生復次一切無邊亦無定處或有衆生自識不自識者或以三昧力自識宿命或以智現在前彼當言自識宿命又世尊言若有作是想思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏便增六三設爾思惟者欲漏十九爲增耶或作是說若未生便生已生不復生於中便增多問前生不住或作是說彼不爲多復次如未生前境界彼最初生如是未生便生如奔走境界如是增多或作是說彼不爲多但依

少有中便增是增多復次得一物修行斷諸
著人不相應縛選擇結使

愛著相應行 悌望取他妻 二俱憶宿命
無漏有四種

云何種種論云何畜生論或作是說種種論
者復種種論是故種種論如王論下至賊論
畜生論造畜生論如所說如論如象廣說或
作是說無因緣論種種論無儀論畜生論復
次諸論者無端緒無因緣無所應無有處是
謂種種論諸所論者趣畜生及依餘是謂畜

生論種種論者謂畜生論者有何差別如前
所說復次諸種種論者及畜生論非種種論
諸所論昔所更歷生死亦是畜生論諸所論
是謂畜生論以何等故等越次取證先從法
得喜然後佛僧或作是說先修行法修行法
已是微妙法得法喜歎一切智乃說此微妙
法然後得佛喜彼善住住此法者彼更得僧
喜復次等生法智忍當言法喜不可壞如彼
法喜彼得佛喜如所說於苦無恨於佛法僧
是等得喜又世尊言若比丘觀十二緣起彼

則觀法云何觀十二緣起彼則觀法耶或作是說觀十二緣起亦觀法則不觀人或作是說觀十二緣起如實觀之如人見諦此謂之法復次觀十二緣起等越次取證彼已越次取證則見賢聖法諸見十二緣起彼一切觀法耶設觀法彼一切觀十二緣起耶或作是說諸觀十二緣起彼一切觀法也設觀諸法彼一切觀十二緣起觀十二緣起時彼亦觀法觀法時彼亦觀十二緣起或作是說頗觀十二緣起不觀法耶以世間智觀不等越次

取證頗觀法不觀十二緣起耶空解脫門等越次取證頗觀法及十二緣起以是緣觀無願解脫門等越次取證頗不觀法不觀十二緣除上爾取事則其義也復次諸觀十二緣起彼一切觀諸法也頗觀法非十二緣起耶及諸方便行又世尊言諸比丘我不與世俗諍世與我諍云何世俗與世尊諍或作是說世尊愍俗是故世尊不與世俗諍俗無此心我護世尊或作是說以二事故有諍訟起貪欲受意不肯離邪見取纏甚著愛欲如此去

世尊以盡是故世尊不與世俗諍世俗志盡
是故世俗諍或作是說猶如惡馬不隨正路
行如是世俗與世尊諍又世尊現其義漸漸
教化是故世尊不與世俗諍以何等故名阿
掘摩是賊盡其力後逐世尊然不能還或作
是說世尊前地大三卷後舒或作是說世尊威神世一
使彼身重或作是說諸天使彼身重或作是
說神足境界不可思議復次世尊於地上化
使無色肉眼所不見是故世尊行疾自在解
脫如是行時非人能測如尊者羅吒婆羅說

微法言非法云何為微法或作是說如王法
輸財或作是說如諸長者斗斛稱寶復次如
法難違甚微如貪利強言作想希望利不親
強親託病求物比丘佐助衆事詐病所須取
服胡麻子或詐言狂癡求索無厭足及諸非
法現在前者託病皆求利是謂微法又世尊
言諸比丘此八部衆刹利衆婆羅門衆長者
衆沙門衆四大天衆三十三天衆魔衆梵衆
以何等故餘諸天不言是衆或作是說一切
是衆世尊但說此世間不可思議或作是說

是世尊勸化語然此諸衆數數來會盡流諸
天至世尊所或作是說此衆則盡說八復次
方便集會皆成衆事於彼衆皆有數皆成衆
事故曰八部衆以何等故物近眼不見遠則
見然耳則聞聲或作是說此非方喻境界法
爾或作是說無所到是眼境界是故不與耳
同復次明是眼伴曉了諸色近眼失明境界
不復得明
種種論歡喜 觀彼彼觀我 無諍苦自諍
八部衆觀色

得等諦第一義諦定無有疑不可沮壞或作
是說得是世俗義故曰等諦不曉了世俗是
謂第一義諦或作是說名等諦說義名第一
義諦復次曉了衆生心意故是等諦有此因
緣曉了心意是謂第一義諦得名苦諦習諦
定無有疑不可破壞或作是說得五盛陰是
苦諦愛習諦問愛亦是陰中或作是說五盛
陰是苦諦行垢是苦諦問行垢亦在陰中或
作是說果是苦諦因緣是習諦問果緣他果
緣他果此非是苦是習耶答曰苦即是習習

即是苦如果是苦如緣是習問如果非習如緣非苦是故苦即是習習即是苦復次得五陰有漏苦習問修行苦時亦有修行習耶答曰修習時不修行苦唯修行習得智通達定無有疑不可破壞或作是說得諸智耶知彼是智一一分別是通達相問智由他和智彼即是智耶通達亦復如是或作是說智即是通達耶或有通達非智知解脫物復次若智耶知及餘自然即是其事此無定義得味定無有疑不可破壞或作是說得味即是義味

諸法是謂味問味味非其義云何義非其味或作是說一義之中有若干味是故味異義異問一味之中有若干義義非味乎或作是說味即是義或義非味味解脫物復次味即是義或處處有味如彼所說緣無定處自相應相如上說次三因興緣如前所說得十二緣起十二緣起法定無有疑不可沮壞或作是說得如契經所說此十二緣起如性法法常住廣說十二緣起法無明行問十二緣起諸緣起法或作是說十二緣起因十二緣起法

是果問因非果果非因十二緣起非十二緣起法耶或作是說十二緣起十二緣起法起問起亦是十二緣起或作是說若十二緣起是十二緣起法耶或十二緣起法彼非十二緣起諸起空寂法或作是說諸法生時是十二緣起諸法已生十二緣起法問如是者義無有定十二緣起即是十二緣起法或作是說與十二緣起相應果實是十二緣起法或作是說已生諸行是十二緣起彼諸法生由十二緣起問彼所生不由十二緣起耶復次

諸法自相應爾十二緣起不造自相味相應法微妙法成就授決有何差別或作是說平等說如實無虛或作是說十二緣起是平等法成就十二緣起相是授決法或作是說說四聖諦是平等法順從四諦是授決法或作是說最勝功德是平等法弟子功德成就是授決法復次語不麤獷是平等法語無狐疑成就受決法慈孝於父慈孝於母有何差別或作是說恩慈於母孝養於父故無差別等智苦諦智義自相緣起十二慈孝父母

云何眼識意識分別或作是說以是因緣彼境界如是眼識意識分別問不壞意識耶答曰如倒彼眼識界有意識界然界不壞如是倒彼色入法入不壞或作是說有眼識意識分別彼相類造是故造境界是意識問云何造相類設更眼識憶不忘失彼即不分別耶大三設不憶者云何不憶造色相類或作是說非更眼識意分別設當分別識入則壞問境界壞答曰亦說境界壞或作是說非更眼識意識分別何以故世尊亦說以二緣故生識意

緣生法設彼更眼識意識分別者則增諸入意色意聲亦復如是問多有諸入或生一或生二識雖有二物意識緣想多痛生識是故彼有多或作是說若眼識定青意識亦定青相類識是眼識此意識此是眼識義云何答曰若眼增上者彼是眼識若意識增上者彼是意識或作是說設眼增上不相應緣青起識意增上彼不相應緣青起識是故相應壞果無有壞問如彼眼增上及相應或起諸識或黃相應壞果壞如是眼增上及相應意增

上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊
知彼衆生宿命或作是說劫燒流轉衆多衆
生生果實天於彼各各自相告語本宿命以
是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此
已來經歷皆不知或作是說衆生之類曾止
住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一
切不共行或作是說自校計思惟則知彼意
上已說或作是說佛境界不可思議或作是
說十二緣起善分別說或作是說自識宿命
智得其力勢或作是說微妙智得其力勢後

次各各別異於彼如來神智便生得阿惟三
佛故曰常住如所說難陀摩陀優婆夷說尊
者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢
見夫主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是
語或作是說化作人形不作本像造如是貌
問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本
形昔造因緣有其力勢又盡思想夢輒見形
言觀形像復次睡眠忘不如本狂有所見或
聞惡聲響諸法定有彼一切法等定邪定設
諸法等定邪定彼一切法定有耶或作是說

諸法等定邪定彼一切法定有耶頗被法定有彼非等定邪定自相定有復次當言非諸法等定邪定餘人當言等定邪定達觀名者何等法或作是說報施之法名曰達觀導引福地亦是達觀問非以所施而生上界如所說生上界者善功德報是達觀業或作是說施法果報是達觀法故曰說檀觀法問非以施法果處所復次割意所愛成彼施處於今所養義是檀觀此言財施法如餓鬼檀觀以何等故佛世尊是大法主或作是說如王攝統國

界誅斷刑罰如是世尊為諸聲聞斷疑綱結故曰法主或作是說如王典國民無不順如是世尊一切善法無不成辦故曰法主或作是說如王典國所作自在刑罰榜笞皆悉自在如是世尊於聲聞中法得自在療諸惡趣故曰法主或作是說如轉輪聖王此六施貧窮人衣裳寶物如是世尊無財衆生施以七寶故曰法主或作是說正法之主故曰法主或作是說如所說梵相應契經我所覺寤法善諷誦念供養承事依彼住如所說云何如來至

眞等正覺王法比丘世尊告曰以此契經義
故曰世尊法主十六婆羅門阿逸彌勒云何
得知世尊有方齒四十味味皆別或作是說
或觀一切種好三十二相盡知一切相然後
得知復次筭數者如觀掌器無不分別觀方
頗車師子臆知方齒四十味味分別如二因
緣攝生死受諸行報無色界衆生以此因緣
與欲界相應不成就行垢云何彼没生此間
或作是說過去行垢來生此間如彼不成就
云何來生答曰若退轉時便得成就如阿羅

漢不成就一切結從阿羅漢退轉時復得成
就諸結問阿羅漢云何成就諸結或作是說
善根功德空無有不解脫不善根無所還問
如欲界中餘善根滅盡以何因緣彼善根滅
何等故復還善根或作是說欲愛未盡便生
彼界問如所說次三外神仙異學欲愛盡說欲愛
已盡問愛未盡苦當言盡如所說在塵土戲
童女獸之便棄去後愛未盡便有盡名如所
說乃至死便盡如人言有吾我或作是說處
處有一切結於彼亦有欲界結問若處處有

一切結者界有壞敗答曰猶如此間有無色界結界不有壞如是彼間有欲界結界不有壞或作是說如於此間漸漸增益彼間漸漸滅如於此間親近界便與彼合問設住彼起欲界結不為終耶答曰如住此間起無色界結彼則不終也如是彼間起欲界結則不終也問住此間起無色界結欲界中色則不滅盡則於彼間終也問我喜言無色界有色是故彼間起欲界結無色界色不盡彼便終如阿羅漢於色界化形往至色界欲界形體都

在不除欲使作彼形取阿那含生有想無想天入不用定賢聖道現在前欲作是言彼終耶復次彼行陰所纏欲界使熾盛依彼行陰於我愛未永盡愚癡不除是故生此間甚著不離非過去行而辦眾事

相有二貌行 四大亦有二 四無明愛使相應及有第

是謂初偈

第一品始攝以結捷度

識是世尊母 邪聚及檀觀 十六婆羅門

生死是因緣此等七品終結捷度

尊婆須密菩薩所集論卷第三

音釋

淬七內切燒而納浸子燒切粘女康切膜七
慕各切裹古火切棚楚韋切閻苦本切蹉何
切匏匹貌塚墳也鼻與尺救切脆此芮切
也虱色切暴蒲木切蟻丑邁切驚疾脫切蟠蒲
切虺許委切蠶丑邁切驚疾脫切蟠蒲

永樂北藏

尊婆須密所集論

第一二三册

切伏娛魚俱切痠戈支切慎烏皓切緒徐
切掘其月獷古極切達觀曉陀葛切榜呂徐
切榜管桂擊也寤五故切寤寐覺也

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

吹四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

心捷度首第二

又世尊言彼心意執持不去乎手非二心齊
等云何心意執持不去乎手摩訶僧祇作是
說心自然持問攝不善心非善攝不善曇摩
囉作是說心相應智慧攝問不善心善智慧
攝非善智慧攝不善心相應尊彌沙塞作是
說心不相應智慧而攝問心不相應智慧非
心非意如所說心意所攝持跋次子作是說

執持人心問人無心意如所說攝心意或作
是說修不善心時善心因緣便斷如是彼心
乃至不生如是彼心則有所攝問不善心修
不善心時善心緣斷絕欲使善心成不善心
耶答曰非不善心知善心因緣或作是說思
惟增益心不淨猶如為欲所縛思惟欲欲不
淨彼欲漸少問欲與不淨二事不異或作是
說思惟校計心有亂思惟心不有亂如是彼
心則攝問非思惟不淨及心有亂則等清淨
或作是說心意生時緣現在心如如是當言心

有攝持問心已生未生不緣未生或作是說
不善心意作大方便不順住不善心取其一
緣如是攝持彼心問如不善心不作方便如
其方便無不善心是故方便無有定處或作
是說過去不善心意有處所穢惡厭不用心
常避如是彼心則有攝持問此義不然如二
人相倚人人執持復次然二心俱等不有疑
錯如然燈見明復次當親近善知識衆生類
聞正法思惟校計善心因緣轉增益縛著展
轉相依漸漸多如是等相應力有增益彼力

利不善心不普廣修行修行善心遂有增益
如是彼心則有執持如所說心廣有覺心微
有觀云何心廣或作是說有覺心盛心盛則
廣是故心廣有覺或作是說五識身廣意識
身微或作是說不善心廣善有漏微或作是
說不修行心廣修行心微或作是說見諦所
斷心廣思惟所斷心微或作是說造彼造廣
便有微欲界相應心本少色界相應心微色
界相應造無色界相應微或作是說泥犁心
廣畜生心微畜生心廣餓鬼心微如是相像

乃至有想無想天當是說復次阿毗曇說選擇三界心展轉生造廣照明有覺與梵天相應更不出梵天上齊是說何以等故五識身言有欲愛然非無欲或作是說如契經所說眼見色愛著好色問眼見色意識地愛著當如所見說彼契經眼見色眼根成就見不淨思惟校計欲使五識身無有欲耶或作是說如所說此六愛身及眼更愛乃至意問眼更因緣起意地愛彼有眼更愛如所見說思惟六識行欲使五識身有歡喜耶或作是說五

識身無三昧心無三昧心中結則熾盛三昧心不解脫是故五識身有欲非不無欲問不一切等有欲愛設當一切有者阿羅漢亦當有愛生彼阿羅漢於五識身中無有三昧修行心意便生欲愛如色愛無色愛如所喜一切六四大地相應非五識身中有三昧耶或作是說不方便求五識身便有結使不方便求使欲不生是故五識身有愛非爲無愛問若我等不勸求者是故有欲一切盡相近有方便求是故一切盡成就欲或作是說無有處

所便有五識身生結使亦生非不有欲便有欲盡是故五識身有欲非爲無欲此亦如上所說或作是說觀色欲便縛眼識迴轉不於中間廣出義方便修七覺意任求無欲是故五識身欲非爲無欲或作是說五識身中不越次親近共住中間中間生意識彼則有愛彼一切是五識身全越次彼五識身休息五識身觀不淨欲使無欲是故五識身有欲非爲無欲或作是說五識身亦不有愛亦不無愛何以故世尊亦說

典六增上王 於染甚染著 不染便無染
染者謂之愚
問我受此語思惟染便有染思惟不染便無染以此契經五識身亦不有欲亦不無欲此義云何答曰若無歡喜五識身思惟染便有染思惟無染便無染是故以此契經五識身亦不有欲亦不無欲或作是說五識身不錯亂設不錯亂若有欲若無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲問彼相應法有錯亂無色界無有錯亂欲使彼亦不有欲亦不無欲耶

答曰諸相應法或有亂或無亂此義云何無色界計有吾我便有愛復次自相所攝五識身不言自相有欲無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲猶若此心所念法俱相應生云何相應義故作是說乘載義是相應義問眼識招致意識欲使眼識與意識相應耶答曰此依餘不與同問如所說乘載義是相應義此事不然或作是說不移動義是相應義問四大不移動欲使彼各相應耶答曰此非因緣問如所說不移動義是相應義此事不然

或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說一因緣一緣相應耶答曰彼依餘問如所說一因緣義是相應義此事不然或作是說所有惓望義是相應義問壽命煖氣生欲使彼相應耶

答曰此無因緣問如所說壽命煖氣是相應義是事不然或作是說俱生義是相應義問心不相應行等生欲使彼相應耶答曰此非因緣問如所說等生義是相應義是事不然或作是說一起一住一盡彼相應此亦如上所說或作是說一惓望一因緣次四一時造是謂相應問此義云何答曰依一緣一時造或作是說一事所須義是相應義問忍智是一欲使彼相應耶答曰彼非一時造問如所說一事義者是相應義是事不然或作是說十義

是相應義識所適處各相開避心所念法則有算數或作是說無有相應何以故彼非一切不俱生問如所說心所念法與心相應與心縛著依心迴轉彼有違亦說俱生痛想念彼所說不與相應亦不俱生如是彼無惟說無相應亦說見諦信不壞智相應問若相應聲二比丘亦說少有諍訟與共相應欲使彼共相應耶若已念聞聲是念者亦說眼色以二因緣生念法識更樂痛行及因緣欲使識是念耶若與聲俱生者亦說比丘心俱生

摩質阿須倫頸有五縛而自觀見欲使彼
心俱生耶誰依意識或作是說五識身已生
依盡問無色界中不生意識彼無五識身或
作是說依六識身問色有增減則不可知或
作是說心左右四大依意識問彼視色無有
增減或作是說一切身四大依意識問所造
色無有增減答曰已彼四大便有依名字尊
僧迦蜜作如是說自根依身意識見一一心
一切自根身心所作處處有勝復次心俱有
四大當言依意識與彼四大各各相依如索

繩線

如菩薩夢見五事如彼識為依何等或作是
說見聞念知是其緣問彼初不作如是大夢
夢見緹麗木在齋中生問我聞阿須倫作如
是大卧具我亦聞婆修提婆齋中生大蓮華
或作是說曩昔三耶三佛作如是大夢彼聞
某甲授決時彼是識因緣或作是說彼識見
聞念知本亦經歷彼非不有緣晝相夜夢是
故彼夢彼識當言顛倒當言非顛倒耶或作
是說當言顛倒本無今造復次當言非顛倒

等正覺果如菩薩所說安詳降母胎安詳止住安詳出母胎云何菩薩降母胎云何止住云何出母胎或作是說彼降神時便自知我處母胎止住時便自知我止住母胎後出胎時便自知我出母胎次降時亦自知是我最後處母胎住亦自知最後住更不復處出母胎亦自知更不復入母胎彼安詳心當言相應當言不相應或作是說當言相應如所說我安詳降神問著所生心不著是安詳云何著與不著相應或作是說當言不相應何以

故生心染著不染著心是安詳是故著不與無著相應問云何今安詳降神答曰自知身意如所說先起安詳心後生染著心復次本亦有安詳與中陰心相應觀身漸厚生心與何等著相應或作是說與欲相應問若爾者無入地獄或作是說或與欲相應或與瞋恚相應或作是說生惡趣中者彼與欲瞋恚相應生善趣中者彼不與染著垢相應善心便生天上復次不與諸垢著相應生心與本行相應如瓦陶輪當作是觀以何等故身根言

是身識緣非因或作是說有瞋恚身根無瞋
恚身識非瞋恚無瞋恚緣問有瞋恚是四大
無瞋恚無教戒緣俱或作是說集聚是身根
不集聚是身識非集聚無集聚緣問無集聚
甚微欲使微因心耶或作是說色是身根無
色是身識色非無色緣問設當有色便有因
善不善心無色欲使善是不善因耶或作是
說處所是身根無處所是身識非處所無處
所緣或作是說無境界是身根有境界是身
識非無境界是境界緣或作是說若身根是

身識緣者乃至身根彼便有身識是故有一
根或作是說若身根是身識緣者身根生身
識是故身根有差違或作是說若身根是身
識緣者則有因緣處所不有因緣有增上緣
或作是說自然因無自然身根身識復次彼
非自性亦非迴轉及他衆生迴轉如一切心
四因緣生有阿羅漢最後緣心以何等故阿
羅漢最後心不還或作是說次第中間希望
因緣彼非後心次第緣或作是說有希望或
作是說所生因希望復次於彼後心有四因

緣果於彼數當作是說不於中間當有無明
有愛當來受此非緣言阿羅漢有如所見法
心意所迴如是身壞以何等故阿羅漢善無
記心終不還或作是說中間緣有希望或作
是說希望有違或作是說因希望復次以二
事故於現法中心性得還或以本行或現在
造當來亦有以三事故得還行垢得還行垢
自然阿羅漢無有行垢是故阿羅漢不迴轉
心定覺觀法 無欲相應意 睡眠諸義起
造生四因緣

頗五識身有顛倒行耶或作是說有如旋枝
輪眼識謂是輪問非眼識謂是輪色自相境
界眼識意識謂是輪或作是說五識身有欲
顛倒性有欲是故五識身顛倒問當言非顛
倒如樂痛言有樂或作是說非移動五識身
非以移動當言有顛倒見問不移動亦是顛
倒如於色生邪見復次自相攝五識身不顛
倒攝自相是故顛倒移動如非一心選擇有
勝作是得是云何不善心心避不親近者善
威儀一心者僧一部作是說曰若心意空轉轉

有實虛空一心彼便有選擇問一心無有選擇此事不異便有增益以選擇無增益或作是說非一心選擇有勝意有選擇問如一心不選擇勝意不有選擇耶答曰如一一心意有多如是一一心無衆多有選擇衆多或作是說第一義無有心選擇行亦無不善便生善心於中遊復次善心以生則無有不善心問作是不得是復次心有選擇不應作是說吾我自性自累教化衆生便有和合以作選擇見功德彼避不善緣妙行善威儀與儀

相應頗有一心不在此彼自相不前不後作緣也或作是說有譬如五欲發意相緣欲使一時周徧耶答曰無有自然五欲一時周徧設當緣者便有三痛生或作是說譬如青青謂青國意一時作緣問此非譬喻若當作緣如青則等如覺則有耶是故彼有等是故彼有耶復次作識想心當言無也非以本作有餘識非一迴有二轉惟有一我是故無也如一切衆生一一心迴轉一自相境界過去未來心不憶不知云何得知種種二自相或

作是說由義說得知問設復說義云何得知
或作是說餘各各心空彼無所有便得知一
心憶本所更由是得智問若一心憶彼便憶
青非黃一誓願或作是說一一取自相和合
取二相由是得知復次我自性意所一一相
方便迴轉如青發黃色有種種二相非所自
相方便無色界沒生色界時云何欲界相應
心所念法得成就或作是說希望得不疑希
望是吾我欲界心所念法問無漏心所念法
有希望欲使無漏心所念法得成就耶或作

是說得生便有彼生解脫欲界心所念法問
彼無漏心所念法亦復解脫欲使得欲界成
就無漏耶或作是說得生有有是欲界心所
念法亦生欲界問生欲界中起無漏心所念
法欲使彼得無漏成就耶復次必化作欲界
形欲界心所念法迴轉無色界＊沒生色界時
諸欲界心所念法得成就當言彼心無威儀
耶當言伎術答曰當言彼伎術當言威儀諸
化化形彼是伎術處化住處心非有移動當
言威儀無色界欲沒時來生色界諸得善根

彼善根與誰相應云何得彼善根或作是說
彼善根色界相應便得希望已得生必得生
不疑定生復次當言欲界相應當言色界相
應得色有有本所觀親近生不得過去當觀
亦還時云何得知一切心與十大地相應或
作是說若彼無痛者則無痛界亦無想者則
無心若無念者便無心無更樂者則無此三
法無思惟者則不生識若無欲者一切心所
念法不生若無解脫者則無解脫若無念者
則無境界若無三昧者心則有亂若無智慧

者境界不可分別復次阿毗曇必有實相依
因緣等生諸法相應一一相應不一相應觀
心果也以何等故生心不得報或作是說設
生心有報者便迴轉非以報有報餘者有還
是彼非報問報有福報如所說不往乃至知
有福報有所照或作是說染著生心不染著
是報是故非報問染著有報如所說修行無
明思惟廣說等什如是衆生婬意偏多復次
行垢彼心有熾盛云何彼報行頗一心亂一
定或作是說或亂相應心心亂三昧相應心

三昧思惟一亂相應心一三昧相應是故一心亂一心三昧問若亂相應亂三昧相應思惟彼亂相應彼三昧相應是故彼有亂彼有三昧或作是說不善心亂善心三昧一善一不善是故一亂一三昧問不善不得言三昧或作是說一心之中無有亂無有三昧意有亂有三昧無所因緣是心意是謂亂心意一緣是謂三昧惟一心意亂三昧一切有一分別是故一切心無亂無三昧彼非微妙不可究竟是故此非緣問若一心亂一心三

昧彼一切一一分別是故一切心有亂有三昧此非微妙是故不緣頗彼心亂是三昧耶或作是說有亂相應心亂三昧相應心及亂相應彼與三昧相應一切心十大地法是故彼有亂有三昧問三昧無亂相應亂亦與三昧相應欲使三昧與亂相應亂與三昧相應耶此非微妙是故非緣或作是說無也不善心亂善心是三昧善異不善異是故亂異三昧異問不善不得言三昧答曰無有不善三昧如所說三昧何者是謂善心獨處復次無

有一心有亂有三昧此亦如上所說

滅盡三昧起心緣何等或作是說本末是緣
如所說本心成具有所興起作如是心者無
有興起問云何斷滅心所念作緣答曰如斷
滅不善意善意中間復起不善問彼不斷滅
心意便有縛著心意復次諸有十二此處不可思
議滅盡三昧若本心本意有斷滅緣彼則有
也心非爲無因是故緣起復次若心次第起
心於彼次第緣欲起當言因本緣以何等故
心所念法不知自然滅或作是說若自然滅

者三等相應無有更樂或作是說若自知者
無有二亦說二緣生識如偈所說親近自然
斷滅邪見有勝攝他不異於我如餘方便若
則有等以何等故心所念法自不知相應法
或作是說不知二俱生設當知者生緣無生
無生緣生生緣無作或作是說空一聚畜設
當知者則不空則有無數聚攝一時頃二分
相應法如有餘緣如有餘相應法復次不知
一緣設當知者亦知自然設當知者識緣痛
痛亦緣自然如所說智者彼即是痛也以何

等故心所念法不知等有法或作是說此非
等有或作是說等有不自知復次若還迹者
云何有因緣彼有攝持以何等故相應法謂
之心內入然不餘相應法或作是說一切是
內心亦是外心是一切心差降問無入處所
或作是說內根及意根非餘相應法問意念
心所念根如彼樂根乃至慧根或作是說由
心故念迴轉猶如心流馳不住心所念法問
二俱並生為由何等生若一一續生者由痛
識念生想亦生智慧或作是說心所念法如

彼境界心生彼亦生念問二俱並生為去何
所若一一續生者痛識想念亦復生或作是
說意心所依有識法問心亦依心欲使心非
內耶答曰雖復心依心依心有識法念非依
心或作是說心增益上此心念法此亦如上
所說或作是說心意不自滅念便有滅如滅
盡三昧問想痛於彼盡然非有心答曰心於
彼滅何以故心行所念彼非有行已得休息
世尊亦說誰當有人說有有想而無此言亦
無是念此事不然復次想識滅有所選擇當

言內入及餘相應法意識入持常住不移復次識依衆生不牢固牢固與餘法相應於中得知過去識當言內入不與餘法相應

又世尊言無常是苦云何苦痛無常苦或作是說若有常彼是苦如無常彼是涅槃問如自知苦痛彼自以苦若有常彼不自知者非有常苦耶或作是說苦痛盡時餘苦則避無常滅盡時欲使無常是樂耶或作是說苦痛生時便有苦苦痛滅時便是無常生無常是故無常苦問樂痛生時便有樂便生無常欲

使無常是樂耶或作是說彼非無常苦所攝彼苦自然彼無常非自然苦問如所說若無常是苦者此事不然答曰諸無常者彼一切是苦少有自然苦少有無常苦少有種苦復次彼非無常苦無常義異苦義異復次苦痛生時無常所逼大四自然苦各各自聚集又世尊言受樂痛時彼便自知受樂痛云何受樂痛時彼便自知受樂痛如上初捷度說云何自知有苦復次樂痛放逸彼境界生意識念彼識與意共同作吾我想便自知我受樂痛況

復衆生以痛見逼便心憤亂以何等故心所
念法不自依處所或作是說頗有見自依處
所耶如心所念法問有色之物各自親近答
曰有色之物極微亦極微各各不相觸是故
此非問或作是說無色亦不相觸問色識有
教戒不自親近或作是說選擇不觸問選擇
非教戒不自親近是故此非義或作是說無
對不可觸復次設當受觸者則有細滑入問
如觸身根此非更樂如是彼觸者非有更入
之頗緣不愁憂生樂痛耶或作是說有如人

見怨家死便生樂痛問彼樂痛非緣怨家怨
家緣彼樂痛是故彼愁憂或作是說無也此
事不定定緣不愁憂不生苦痛問以彼因緣
或生樂痛或生苦痛或緣二生不以因緣俱
知二事復次無有因緣有愁憂無愁憂成就
如彼或有愁憂十四或無愁憂或復亦不有愁憂
亦不無愁憂彼或有愁憂或無愁憂或亦不
有愁憂亦不無愁憂因緣合會或生樂痛或
生苦痛或生不樂痛或生不苦痛頗緣愁憂
生苦痛耶或作是說有如見母死便生苦痛

問彼痛不緣母母緣彼痛是故彼愁憂或作是說無也定緣不愁憂生樂痛問以彼因緣或生樂痛或生苦痛復次無有因緣成就有愁憂無愁憂或有愁憂或無愁憂或亦不有愁憂亦不無愁憂彼因緣合會或生樂痛或生苦痛或生不苦不樂痛二牢固及一滅盡自然增上慢苦痛意不相觸無愁憂有愁憂以他人爲父起樂痛彼痛緣何等或作是說父是其緣問彼非親父答曰起如是思想問如有言是我痛我是其緣或作是說怨其緣

問彼痛非怨若彼不造諸痛與因緣欲使造青耶若痛不緣青復次痛義父相是其緣怨是處所也諸身中痛彼是心痛耶設是心痛彼是身痛耶或作是說諸身中所有痛彼一切痛與心相應也問如所說有此二痛身痛心痛則有相違或作是說一切痛是心痛乃至五根增上是謂身也色增上者乃至意根增上彼是心痛心增上也或作是說諸到境界攝諸根生是謂身也無有思想諸不到境界攝由三根生彼是心有思想也或作是說

諸痛依身根攝內更樂緣生是謂身痛於中
有餘痛生者是謂心痛復次諸身痛與心相
應頗有心痛非身痛耶諸所痛外所造痛苦
知長短短亦知長彼識爲緣何等或作是說
若知長短彼緣短若短知長彼緣長也問長
非短短非長答曰以此得知問若知有我我
是緣耶或作是說若知長短彼則緣長若知
長彼則緣短問如今不知如所造若知餘者
識則有餘緣欲使青非緣青色耶或作是說
無有不知長短短知長彼識不得言住不觀

香味更樂造長短也頗有盲人不得天眼以
眼識見諸色耶或作是說有若曾與相應後
獲果彼生眼識眼便壞敗是故盲人生眼識
眼腐敗是故盲人眼識知色問彼眼有餘生
是故不得言盲答曰非以彼眼觀若觀眼者
眼則不盲從生盲者是故不盲問非以從生
盲有眼識觀若觀眼不盲者覺諸識相相應
有諸覺或作是說若眼沒時生眼識彼眼識
壞敗彼時生眼識是故盲人攝色問不等有
是故彼生眼識若盡滅生眼識若一切滅盡

生眼識者彼生眼識不起眼識欲使盲人生
眼識耶起眼生眼識復次不斷眼有彼迴轉
亦有開避處便生眼識已得因緣迹則有相
應若實相應不得言是眼識

又世尊言六塵界比丘以何等故意識言有

次四

十七

漏耶或作是說彼界有漏所生是故言有漏
也或作是說有漏生彼界故曰有漏也或作
是說彼界行報故曰有漏或作是說彼界是
人筭數然人非無漏故曰有漏或作是說流
轉生死無有窮極故曰有漏或作是說緣彼

界降母胎中不緣無漏法降母胎中是故彼
界言有漏也復次彼界言有吾我此非無漏
實生有漏是故彼界曰有漏也又世尊言攝
諸相比立識所攝爾時命過處所趣三惡趣
展轉不止泥犁餓鬼畜生生不染汚心云何
生天上或作是說由諸結使生天上亦由結
使或入地獄問云何造不善行耶或作是說
由結使故便生天上以瞋恚故人地獄瞋恚
之相當爾時或作是說以小染著亦得生天
增上結使生三惡趣增上瞋恚爾時命過或

作是說行相重累生諸結使如行造不善便
生惡趣如結使所纏作諸善行便生天上起
不善行有諸衰耗爾時命過也或作是說一
切結使拔諸善根隨行善惡各趣其道復次
從上來生契經句則有違今當說要如船度
彼此報行生行則受其果當於爾時無力之
人不造善本是故有處所不得言最是後識
合會有是死復次識與本行相應又世尊言
長夜依心思惟修行善諷誦讀云何心長夜
修行一心者一作一部作是說一心長夜修行不

得衆多心修行修行得生問一心如是長夜
修行則不有生亦無差降思惟差降無有異
展轉生思惟則有思惟展轉心意則有長益
是故生意長夜思惟復次心有^{十八}三行不有時
乃至命終從此發意菩薩求道從是思惟乃
至得無學術得利展轉心取相彼有思惟一
時思惟心所念善法當觀意思惟以何等故
諸相應法想及識不謂是食或作是說彼一
切是食世尊教語說一切則說一切問非以
說識則說一切或作是說彼一切是食是世

尊勸教語問諸相應法等有生或作是說二
於中還食識意心有二方便搏食樂食問諸
相應法或受有或不受此義云何復次相應
法或有食相或無食相如色香味聲更樂欲
使二生色是眼識境界耶餘者亦爾但欲自
養是食義搏食差違諸根四大得長益軟美
飽彼以食想則生彼界思惟相應意所念如
彼有痛彼生無有量如心有痛苦此諸法以
樂爲食想彼生受諸身根痛亦得行想亦得
行彼則生受諸識將去識乃至識意相應身

根縛著及心所念法當言迴轉而有開避處
痛食想復次合會造相是其相

供養及身名 長短盲意界 取非以相著
有漏意在後

以何等故諸相應法想痛是意行耶非餘相

次四

十九

應法法或作是說此一切由意行興是世尊
勸教語說此爲首則說一切意問說一則說
一切或作是說此世尊勸教語問諸相應法
等生力勢或作是說由意而生是故曰意行
問諸相應法法或隨意生或不隨意生此義

云何或作是說此意所作故曰意行問諸相應法或意所作或非意所作此義云何復次意所縛如是諸法不於中間有迴轉意識展轉迴轉無有休止又世尊言更樂習痛習想習行習名色習識習以何等故諸相應法更樂習痛習想習行習名色習識習或作是說一切相應法更樂習名色習復次更樂勝意中名色識更樂增乃至痛有增名色增識有增問等中間此妙此非妙此義云何以一更樂非相由心生是故彼無也更樂增意便有

增或作是說眼緣色因緣等中間緣緣名色生識此三集聚故曰更樂緣更樂更樂便生痛或想或意問惟由更樂生痛復由餘更樂生想世尊亦說有彼痛不言有彼痛便言有想此事不然此契經有違非以心所念法展轉相應或作是說眼緣色生眼識此三集聚有更樂彼識等有便生痛由痛便生想緣想便生意復次諸相應法方便便勝如二人共行一道所至必到色聲香味細滑萌芽欲使二俱生耶有增減如實又世尊言毗闍羅多

魯奚帝婆羅門如一人色住百歲及餘行痛起便盡不生色展轉不相應說此義云何或作是說色色展轉比世尊教戒語世作是相彼色是我所我著色住或作是說色亦展轉生死無記意自迴轉心所念法亦有善亦有不善或作是說色亦展轉復次色以人迴轉心所念法有實復有餘趣復次色亦展轉然色自然乃至住不死如作智他自作方便求色亦住百歲又世尊言此四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒以何等故諸相應法不謂痛顛

倒或作是說此世尊教誡語說此則盡說痛問說一則說一切或作是說此世尊勸助語如上所說結著有定問諸相應法無有勸助或作是說此世尊教誡語此教誡與世尊教誡語此教誡與世顛倒想顛倒心顛倒見顛倒然痛非顛倒或作是說此一切顛倒也復次微想顛倒中心顛倒增上見顛倒復次一顛倒心所作無常想見有常想得諸相應法或說言不顛倒或作是說不可得也如識境界迴轉心亦迴轉問設一切有常者我一定

自相無境界答曰有常是識知識有常知痛
想知想心知心問若一切常者非一切痛耶
一切智或作是說得識自相攝是故彼非顛
倒心心亦顛倒亦非顛倒問善不顛倒然善
不與不善相應是故此非義復次處所相緣
無由業相應是故彼有生一切顛倒一切不
顛倒一無有勝自造我又世尊言三集聚更
樂云何意地有三集聚更樂境界一部作是
說竟持意境界等樂問二心俱等亦說心意
識一心作是說若展轉心彼無有三集聚復

次依一心境界等有更樂問亦說意緣生諸
法意識三集聚更樂彼不依心意是故無三
集聚若彼依心則有三心心性一部作是說
心滅盡時生心境界此三集聚問心生時未
來未生心是故無三集聚復次過去有得意
根現在得意識境界普照意識所更如意
地三集聚有更樂問云何過去現在有集聚
答曰此非等集聚事集聚如是得彼事亦相
應云何眼識緣善或作是說以眼識善心等
起緣身教是謂眼識緣善問若彼身教自然

善云何彼等起不觀身身有教旋無彼輪無有眼唯色相現故曰輪轉此謂身教若身亂是善者云何讀頌不如是耶此非故當熟觀復次非自相境界眼識非色自相境界善是故無有眼識緣善也云何眼識緣無記耶或作是說所可用眼識善不善心起除其身教及餘色處因緣是謂眼識緣無記問一一無有處所住色聲香味細滑觀其所生處復次色自相境界眼識非色自相善不善也是故一切眼識緣無記也善緣眼識不善緣無記

緣有何差別此亦如上所說問若不善無記心起身教相類是故眼識無有差降非以所更造有識自相緣青心心所念法青為意喜所更有何差別或作是說識青喜識痛青喜痛想知心念問一二共相應或作是說非一識與二相應復次眼識青自相迴轉痛痛喜忍此名數等所作心亦如是復次如是所說一識與二相應是故如是非識自性我一性自性非我自性是故無我此二有穢是故一識青善成就心造意造是故此事不相應彼

或有喜或亦不有喜亦不無喜是故或有喜或無喜或亦不有喜亦不無喜是故此事不相應頗心三時住耶答曰無也何以故心無有壞是故初時不壞永不復壞是故心空若心有增住者因緣有若干相彼上更二緣若心第三時住者青黃亦無有色相有色相亦無增減亦無惓望是故心虛空或作是說若心增上住者或時歡喜而修行道此非微妙是故心虛空或作是說若心三時作者或遭惡時惓望境界便生惓望境界過去惓望境

界二惓望境界不可究竟是故心虛空或作是說若心自然彼三時住初第二過時則有增減增減有餘是故心虛空若無增減中究竟亦虛空是故永不復壞若彼不自覺知彼三時壞何以故彼自覺知初時則壞是故心虛空復次若心住三時中間心中間廿三相應心住相應心住相應亦虛空不於中間相應住中間不為不空是故心虛空以何等故言心虛空然不及色此亦所說上偈亦說聲是色因不有命等有迴轉或作是說若色

空者住無住所生之處即於彼壞敗彼不有妙是故上色住或作是說色亦虛空如心何以故若色不虛空者愛生色住恚生恚生色是故一時空則不有色此非微妙是故色虛空或作是說若色增上住者命過時心生色中陰心則有迴轉此非微妙是故色虛空或作是說若色自然三時或第二時時有增上轉有增上若初第二增時轉往若無增空是故永不有壞若彼自覺三時壞敗何以故即彼自覺初時壞敗是故色虛空復次若色增

上住者中間相應住若中間相應住者初時亦當中間相應住若中間不相應住者相應則不虛空不於中間相應住相應非不虛空是故色空

想痛二字在 梵志穢意行 眼覺境界責

慢性亦虛空

如所說所觀見彼是眼所知者是識云何眼所觀識所知或作是說眼觀視色攝境界或作是說依眼生識如眼觀色識為因緣如是所知或作是說無有眼觀視設當觀視者乃

至有眼則觀如識等有生如是識知是故眼
不觀視或作是說眼無所觀設當觀者乃至
色有二相眼有所照一切觀視非一切觀緣
是故眼不觀視或作是說眼無所觀識無所
知復次眼緣色生眼識彼作觀想觀識所知
世尊亦作是說復次眼無所觀^水設眼觀者耳^口
所當聞鼻聞香是故二根義則有所攝是故
眼無所觀觀識有何差別或作是說眼有所
觀識有所知或作是說所觀照是眼攝境界
是識或作是說無有差別觀識而無有異此

是一義是世尊教誡語復次有此處所觀異
識異二俱不同觀他識識他設當如觀餘識
同者是眼是識無有差別設眼境界識亦是
境界眼觀色識無巧便攝取境界此事不然
也是故當捨此如眼緣色生眼識以彼眼識
知有色然非眼也以何等故彼眼謂之識耶
非色識當方便說如聚捷度依諸內入或作
是說眼識知眼謂之眼識或作是說彼無有
識復次眼緣色生眼識於彼作十世俗想謂
眼識也世尊亦作是說或作是說修諸根身

識由根有識也如種種趣一趣之中由食思
惟隨時自性造諸根當言身識如無色界相
應諸心所念法色界為妙高下麤細思惟此
已云何彼作壞敗色想或作是說彼無有壞
敗想然彼色未盡設色盡者彼謂壞敗想也
或作是說彼有壞敗想彼不修色想若以離
色想以離謂之壞敗色想復次彼非壞敗色
想彼不入無色界定若入無色界定成就彼
定彼謂壞敗色想如此五識身不知各自相
依云何意識不自知相依耶或作是說知意

依意識設意不知意識者則心心不相觀也
或作是說知自身諸根依彼意識彼是意識
境界一切諸法境界是意識也或作是說知
一切身體周徧四大皆依意識彼是意識境
界設不知者此亦無痛也有依意識或作是
說不知若以意識知者則無三聚此非微妙
是故不知或作是說不知設當知者則有二
世尊亦說二因緣生諸識是故不知復次諸
根則依識設意識自知相依者如是意識則
有壞敗復次心俱生如是四大當言依識身

彼非意識境界未壞六識身入無記心心所
念法根得增益四大增益當言未得或作是
說當言未得不以無記心心所念法生諸悵
望問無記心性迴轉悵望則壞敗或作是說
當言得也觀見諸根歡喜心者弊惡心者無
記心者是故當言得也或作是說如此處所
有隱沒無記心彼則成就有無記心心所念
法諸根四大增益欲使我等說隱沒無記心
耶復次一初心色增益一切心依色而有展
轉相生乃至眼識生諸行此不微細若超越

彼念識身起眼識亦無法不縛諸根四大如
種子復次技術諸藝成就威儀禮節皆以成
辦威儀心無記如是技術此則得知無記心
所心法諸根四大得增益若心卒亂彼一切
心解散耶設心解散彼一切心卒亂耶或作
是說若心卒亂大四彼一切心解散廿六設心解散彼
一切心卒亂一切心染著亦卒亂亦解散彼
與卒亂相應彼是解散問無有愁心不善無
有三昧或作是說無有一心若亂若散意亦
無有亂散頗心卒亂非解散耶心有一因緣

意有所攝持頗心解散非亂耶意識無數因緣亦無所攝持頗心有亂有解散耶意性無數因緣亦有所攝持頗心不卒亂不解散一緣意識無所攝持問如一一心不卒亂不解散彼不一切解散耶答曰如一一心不在意有衆多意如是一一心瞋恚無有解散亦無衆多復次若心解散彼一切心有亂也頗心亂非解散一緣迴轉譬如士夫從一路走如緣五識身自相迴轉如是想像意識或作是說如彼迴轉彼不想像或作是說若眼識青青

定意識意識亦青想像識是謂眼識是謂意識者此事不然問想像意識若眼增上彼是眼識頗意增上彼是意識耶答曰有如汝眼增上諸相應青黃白黑生識諸著亦有勝如是我眼增上諸生相應眼識如意增上相應生者彼是意識大或作是說若眼增上及相應青黃白黑生識著是意增上諸相應青黃白黑生識著是故相應果壞問眼增上果乃至諸生相應意增上果於中則果壞若眼青黃白黑果不壞汝眼增上諸相應青黃白黑生

諸識欲使眼增上相應不耶相應不壞是故此非義或作是說不如彼造彼想像問爲誰造想像若憶彼境界則彼是緣若不憶者爲誰造想像若憶彼境界彼即是因緣若不憶者_{此中}或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則二衆多世尊亦說以二因緣生諸識問衆多生二識或一二生諸識如汝有衆多二也汝意緣生想痛識是故汝衆多二或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則有不壞諸入已定是故不如彼迴轉問已逮中間無有

色入法入如逮中間眼識持意識持不壞敗如有諸入中陰中初心爲依何處色或中陰或初死或作是說初死不生作衆事問非現中陰依心而住耶答曰心無有住處心生便滅滅無所作是故彼無所依滅不生復次中陰依色心耶念法亦是依色展轉相生如六衆阿羅漢最後心爲緣何等或作是說自緣意命等命想空解脫門而現在前取般涅槃或作是說一切諸行是其緣作一切諸行作不淨想無願解脫門而現在前取般涅槃

或作是說涅槃是其緣涅槃滅想無想解脫
門而現在前取般涅槃復次見聞念知是其
緣彼心無記自無吾我想取般涅槃本行已
棄永滅不起

諸根因緣本 依意增益生 心廣意遊行

中陰羅漢心 大因 心地度 第二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

音釋

緹杜兮切 齋祖奚切 耗呼到切 搏祝聚也切 輒
而充切 屬居刈切 策落哀切

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

吹五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三昧捷度首第三

又世尊言諸比丘集聚來會有二因緣若當論經深義若當賢聖默然口不出言云何論經深義云何賢聖默然口不出言或作是說於欲不著觀欲惡露不淨是謂論經深義於第二禪賢聖默然思惟尊者大目犍連亦作是說於是比丘思惟第二禪是謂賢聖默然或作是說說十二因緣是謂論經深義思惟

十二因緣是謂賢聖默然或作是說契經偈決廣布是深經義心專一不亂而聽法是謂賢聖默然或作是說棄一切惡行是深經義念棄一切行而思惟之是謂賢聖默然或作是說空無相願分別廣布是深經義思惟空無相願是謂賢聖默然或作是說分別四賢聖諦是深經義善思惟四賢聖諦是賢聖默然或作是說法論者合集人民布現等法賢聖默然者思惟不淨觀法起則起法滅則滅或作是說說法聲遠聞是謂法論思惟內事

是謂賢聖默然復次集聚來會亦是其事當說諸法已說當善聽之於彼法論親近賢聖譬如戒輪定輪智慧輪解脫輪解脫智慧見慧輪乃至十二因緣輪聞此輪已持諷誦讀意不染著不歇心不亂善思惟是謂賢聖默然如所說尊大目犍連賢聖默然此是其義曇摩提那比丘尼作是說彼比丘從滅盡三昧起近三更樂寂更樂不用定更樂無想更樂云何寂更樂云何不用定更樂云何無想更樂或作是說空解脫門是寂更樂無願解

脫門不用定更樂無相解脫門是無想更樂或作是說彼從滅盡三昧起緣涅槃無漏故不用定現在前即當言不用定彼不用定彼無想寂無漏不用定不用定緣涅槃無相也復次彼從滅盡三昧起住有想無想起若干心大五當言近無想更樂彼住時入不用定起若干心當言近不用定更樂若住彼時起識處起若干心當言近寂更樂是謂其義於五三昧彼起若干心當言起心猶如漸漸睡眠覺便速起疾如是漸漸入滅盡三昧不漸漸起

當言是觀頗有二斯陀舍成就無漏一禪現在前第二禪不現在前耶或作是說有若應空者則現在前若應無願者不現在前或作是說若所依有力者則現在前若所依力少則不現在前或作是說若利根者則現在前若鈍根者不現在前或作是說若厭欲界棄欲界行則現在前若厭三界棄三界行則不現在前復次未曾有所造行入無漏三昧觀應無漏頗初禪中間近滅盡三昧耶或作是說有若得驃騫度三昧則於禪中間入滅盡

三昧也或作是說若依初禪等越次取證則於初禪中間四諦所斷結使則近滅盡三昧問彼非近初禪中間入三昧彼便得近或作是說初禪中間入第二禪時梵天上諸相應結則得滅盡問必起禪中間是故彼不近禪中間或作是說若依初禪中間等越次取證彼於初禪中間四諦所斷結近滅盡三昧問此非初禪中間何以故必起世俗禪中間賢聖道而現在前復次非入初禪中間近滅盡三昧結使未盡外觀盡彼智種俱往之法當

無覺有觀即起不滅盡如樂衆生入慈三昧
非一切衆生有樂彼三昧爲緣何等或作是
說諸樂衆生即彼因緣問不緣一切衆生有
其慈或作是說一切衆生有其樂根彼即緣
問非一切衆生有樂根現在前亦有現在衆
生有樂根或作是說若自更樂彼一切衆生
解脫問非以此樂使衆生樂或作是說非以
慈堂一切衆生有樂復次以此方便堅住其
心滅諸瞋恚成就諸法問以顛倒故滅諸瞋
恚復次覺諸衆生有其樂根求衆樂解脫施

思衆生皆成就之如本所說彼三昧當言顛
倒當言不顛倒或作是說當言非顛倒諸樂
衆生是其因緣或作是說當言非顛倒一切
衆生皆樂根此是慈因緣如本所說復次當
言非顛倒瞋恚滅盡如苦衆生入悲三昧非
一切衆生有苦彼三昧爲何等或作是說諸
苦衆生彼即其因緣或作是說一切衆生有
苦根彼悲是其緣或作是說非以悲堂故一
切衆生有苦復次以此方便而堅住其心滅
其害心復次覺諸衆生有苦相苦解脫并及

悲一切衆生皆求使安如本所說彼三昧當
言顛倒當言非顛倒或作是說言非顛倒諸
苦衆生即是其緣或作是說當言非顛倒滅
其害心如喜衆生入喜三昧非一切衆生喜
彼三昧爲緣何等或作是說諸喜衆生是其
緣或作是說一切衆生有喜根是喜其緣或
作是說自得歡喜欲使一切衆生同或作是
說非以喜堂故一切衆生有喜復次以此方
便堅住其心滅諸愁憂復次覺諸衆生歡喜
相喜解脫於一切衆生同喜如本所說彼三

昧當言顛倒當言非顛倒或作是說當言非
顛倒諸喜衆生即是因緣或作是說當言非
顛倒一切衆生有喜根是故是喜因緣如本
所說復次當言非顛倒愁有差違又世尊言
於是比丘當修安般守意斷諸觀想云何當
修安般守意斷諸觀想或作是說修安般守
意入第二禪已入第二禪觀已越過問亦有
餘方便入第二禪是故餘方便斷諸觀想或
作是說修安般守意依色界迴轉不依觀斷
諸觀想此亦如上所說或作是說計出入息

有一緣於中無觀無覺如是斷諸觀此亦如
上所說復次安般守意緣近不緣為若干緣
無衆生彼少生業斷諸觀想又世尊言遍觀
諸身覺出息遍觀諸身覺入息云何遍觀諸
身出息云何遍觀諸身入息吹五或作是說觀身
盡無常覺出入息問不從三昧起耶答曰三
昧不起彼方便必作不疑或作是說觀身一
切不淨出息入息俱不染著亦不捨或作是
說一切身中出息入息皆悉覺知或作是說
一切身中觀色界觀迴轉時出息入息不攝

其想亦不捨復次以此方便堅住其心以此
事廣思惟之云何入第四禪盡出入息或作
是說計出入息時即彼禪覺知入第四禪於
中出入息能悉滅之問復以餘方便入第四
禪彼出入息滅耶或作是說入第四禪時於
四禪地息有迴轉唯諸毛孔無出入息問不
從起三昧出入息不迴轉耶答曰起更依餘
息迴轉或作是說如入初禪遂便增長第二
禪微第三亦微如是漸漸息時第四禪無有
復次捨棄覺彼時禪出入息不迴轉以何等

故生欲界衆生得禪於禪不退命終時便生色界已生色界得一切禪於禪不退便命終還生色界或作是說此間行對地此間起禪而生彼間設彼入三昧設生彼間者有報不以報有報問如今無有彼沒還生彼間耶或作是說入第三禪淨氣味相應無漏禪淨得生彼間於氣味相應退以無漏般涅槃如是生彼間若淨禪三昧即生彼間若入氣味相應禪於彼間退若入無漏禪即於彼間而般涅槃或作是說此間入四種禪漸漸退住退

增上退漸漸退住退生彼間增上退越彼間獸退般涅槃如是生彼間若入漸漸退三昧便於彼間退若入住退三昧即生彼間若入增退三昧超越彼地以無漏道於彼間般涅槃或作是說非以禪得生彼間行垢染著得生彼間若已行對死者若復往彼間以行對不死即生彼間若不以禪生彼間者非中間禪生彼間答曰無苦若依未來禪還欲愛盡於中間禪得生彼間復次此二俱非妙衆生欲界得諸禪色愛未盡便命終生色界色

愛盡無色愛未盡命終不生無色界無色愛盡便命終生無處耶問云何今受報耶答曰若愛盡報相應則無也如彼前則隨後中間相應報果生色界衆生得禪色愛未盡便命終不作方便求生欲界若不厭棄方便不增方便求者便生生色界愛盡無色愛未盡便命終不生無色界無色界愛盡命終生無處所問云何今受報耶答曰無有定受相應行報於色界行禪甚難得況無色界三昧也更樂斯陀舍 有滅盡無量 念說一切身

云何滅欲界

若一切超越識入處無有不用定云何彼無耶少有思惟或作是說彼無倚處有所恃住無有思惟問一切三昧思惟此事或作是說彼無有樂無有常亦有不思惟此亦如上所說或作是說彼無有吾我亦不思惟此亦如上所說復次如若干種相貌便離想解脫以何等故不用定謂之護耶或作是說彼三昧無有定無有當有以有是故不用定謂之護也或作是說道護越彼道是故不用定謂之

護也或作是說護是果世尊亦說修護廣布
越不用定復次無量定不選擇不造利養住
也云何淨是不淨義或作是說諸不淨相則
是淨義問無有不淨相彼或有淨或不淨答
曰所謂淨者彼是顛倒彼或有常或有無常
欲使言無無常相耶或作是說淨相者言無
淨問設彼無淨相者則不染著非以淨相彼
不染著答曰不淨作淨相則不染著設彼有淨相
者如彼觀之彼則不染著若不如實觀者是故
彼無淨相或作是說專意心念如是不淨問

彼或終成或不終成欲使彼是淨欲使彼不
淨耶復次色無有淨無有不淨也如彼所趣
貪著不離頗捨修四禪不用定生淨居天耶
或作是說無也捨修四禪得生彼間問諸有
修第四禪生淨居天彼一切生淨居天耶答
曰以事行故不生叙子生萌芽行事故不生
復次頗依未來禪修無漏道彼滅諸結生淨
居天諸修分別禪入第四禪彼一切生淨居
天耶設生淨居天彼一切修分別禪入第四
禪耶或作是說諸生淨居天彼一切修分別

禪入第四禪頗修分別禪入第四禪不生淨
居天耶阿羅漢若無色界阿那含或作是說
頗修分別禪入第四禪彼不生淨居天得修
分別入第四禪淨居天上愛盡也頗生淨居
天不修分別入第四禪耶依未來修無漏道
彼滅諸結使也收五頗修分別入第四禪亦生淨
居天耶得修分別入第四禪淨居天上愛未
盡頗不修分別入第四禪亦不生淨居天上
耶除上爾所事則其義也
云何修分別入第四禪耶或作是說入淨禪

三昧以無漏思惟分別問淨禪彼非無漏思
惟如無漏思惟者彼不淨禪復次無漏禪於
其中間入淨禪淨禪中間入無漏禪不以無
漏長養淨禪彼長養淨居禪云何知有淨居
天耶或作是說修分別第四禪生淨居天如
此間見修分別第四禪無色愛未盡命終然
後得知有淨居天如此禪因緣復次由阿那
含知世尊亦說此趣不易得猶如我凡夫人
長處生死除淨居天如初第二第三禪修分
別禪以何等故初第二第三禪不生淨居天

耶或作是說最初得頂第四禪彼能分別禪
及欲愛盡不生餘地問如不觀入思惟三昧
分別四禪何故不觀入第四禪分別八地或
作是說諸得利根便能分別四禪恃怙利根
復越餘地問越第四禪是故不生第四禪地
復次天地變易時乃至第三禪地壞然非賢次五
地變易世界變易時此有諸賢以行報對故
得生淨居天若得第四禪依初禪等越次取
證諸結不相應於四禪退當言得彼諸結彼
成就耶或作是說當言得問如所說以外道

滅便得賢聖道乃至究竟盡彼無或作是說
當言不得以作彼賢聖道乃至究竟問不於
中間生四禪地答曰此事無苦復起第四禪
或作是說思惟所斷非四諦所斷何以故四
諦所斷是賢聖道非思惟所斷復次依彼念
復更造念復次於第四禪退何以故彼等越
次取證忍智迴轉時彼等方便力不於等方
便力退是故不於四禪退若得想三昧依第
三禪等越次取證無想三昧不退命終後生
無想衆生或作是說生果實天此三昧是彼

問地問如彼越地云何復言彼地等越次取證或作是說不得無想三昧等越次取證彼意遲鈍彼三昧永寂問入第三禪意都無疑復次等越次生第四禪越次取證想三昧不廣布亦不親近復次生第四禪中

無有淨不淨 云何知方便 如得三四禪無想名不終

如一切第四禪得念待喜以何等故謂三禪非餘禪耶或作是說此世尊教戒語也問此義云何謂第三觀禪念待喜非第四禪或作

是說世尊勸助語說此則說餘問說初禪則說餘禪耶或作是說三禪中樂彼是最妙是故念待護於中不退問當護一切禪或作是說三禪中樂是妙者念待是其事如氣味者問此非第三禪念待所以著樂第四禪亦當有念造無教如是次五我有禪復次十彼事有勝云何第二禪相應念心不斷喜處所也如一切第四禪得護念淨以何等故得護念淨謂之四禪非餘禪耶或作是說是世尊教戒語問於中念護有淨相則一切說或作是說於中

有淨護念求護喜根或作是說威力初禪迴轉是其緣亦依第四禪得念處所護若苦若樂有覺有觀及出入息以離諸惡或作是說於彼衆生多結盡爾時護念亦護諸禪復次於中行有增心不移動樂所造念息而護三昧頗凡夫人入滅盡三昧耶或作是說凡夫人不入彼三昧此非凡夫人三昧也或作是說凡夫人緣上界得滅上界至有想無想有生入處如所緣滅有想無想處是故不入彼三昧或作是說凡夫人亦有三昧入三昧時

心初得休止想心得定復次想界彼是因緣捐棄彼緣不欲三昧如憂特迦羅那子入無想定便恐懼生有想無想天是故不入三昧復次不入定也何以故如凡夫人入三昧漸漸有力勢乃究竟凡夫人恐懼自見吾我滅盡想是故不入彼三昧頗有菩薩入滅盡三昧耶或作是說入彼三昧也菩薩發大弘誓求索一切處所若不入此三昧者則不能一切衆生處所或作是說不入彼三昧何以故彼非凡夫人三昧此凡夫人菩薩或作是

說不入彼三昧也菩薩以世俗道緣上地滅
下分結有想無想盡無所有緣滅有想無想
處是故不入三昧世尊曇摩多羅作是說雖
菩薩自說羸劣不究竟恐懼復次菩薩以智
慧越彼瞋恚竟無有恨非不有三昧方便無
想三昧滅盡三昧有何差別或作是說無想
三昧是凡夫人三昧滅盡三昧非凡夫人三
昧問我不論此事爲誰三昧復次當說三昧
相貌或作是說此無想三昧廣大無邊滅盡
三昧休止不起問若此俱無心所念法此二

俱非廣大休止耶或作是說無想三昧與色
相應滅盡三昧與無色相應問我亦不論此
三昧處所但當說三昧自相或作是說無想
三昧無想衆生果滅盡三昧有想無想果問
我亦不論爲是誰果但當說三昧自相或作
是說無想三昧自知入有想三昧滅盡三昧
想痛自知入三昧此如上所說復次如所欲
二俱心所念法則有是相無相如所說有想
三昧心得覺知於心三昧廣大休止色無色
界相應果方便則有勝若依不用定得阿羅

漢爲思惟何等相應心所念法得阿羅漢或作是說不用定相應世尊亦說如彼所有痛想行識法思惟彼法如契經本說或作是說有想無想相應自知有想無想遠有想無想不遠不用定也得有想無想欲盡或作是說若不用定愛未盡依不用定逮阿羅漢果彼與不用定相應有想無想相應心所念法思惟得阿羅漢果若得有想無想三昧依不用定逮阿羅漢果彼與有想無想心所念法相應逮阿羅漢果復次如自思惟吾我無吾我

所纏已得斷智便得愛盡思惟何等苦陰行而得盡餘苦如自由業作餘者不獲此此亦當如是以何等故無漏三昧謂之餘緣非淨三昧耶或作是說無漏三昧緣三界以無漏初禪覺智三界然淨初禪無巧便覺知梵天是故若有因緣然非淨或作是說無漏三昧者一一相生是故以此初禪得無常想則獲一切也然淨初禪不以此同或作是說無漏三昧者斷諸一切結使永盡無餘依無漏初禪滅三界結如是一切以淨初禪無巧便滅

梵天上或作是說以得無漏初禪得已無漏色然不以淨初禪而現在前亦不得第二禪復次非以淨三昧展轉而得修行增上禪淨現在前復以餘方便第二淨禪而現在前無漏初禪現在前時得增上無漏無色是故無漏三昧展轉有因緣然非淨以何等故諸三昧上氣味相應三昧與下氣味相應三昧中間因緣謂之因緣然非上下緣或作是說入三昧時起禪中間彼退不迴如欲上梯從一梯始若從梯下亦由一一下復次入第二

禪氣味相應退復有入初禪然非初禪氣味相應入第二禪慈太慈有何差別或作是說微謂之慈廣謂之大慈或作是說少所入爲慈一切徧入爲大慈或作是說慈緣身苦大慈緣身意或作是說慈緣衆生苦大慈緣救衆生苦苦復次大慈廣無有邊徧至一切衆生無不蒙賴復次如來世尊護一切衆生然非聲聞有近有遠一切衆生有所慙念欲使聲聞慙有色無色衆生若淨解脫門如自因緣入現色入及自因緣十二入此有何差別

或作是說微解脫門中八現色入增上十二入或作是說少有三昧解脫門大三昧謂之現色入無量三昧十二入或作是說淨相謂之解脫門結盡八現色入無有思惟十二入復次增上是解脫門因緣十二入長諸結亦是十二入

一切苦凡夫 或菩薩威勝 無漏上下界 勝行解脫門

又世尊言無禪不智無智不禪有禪有智是謂涅槃說此語其義云何或作是說以此契

經得須陀洹得諸禪故說無智不禪須陀洹亦有斯智慧是故禪亦依彼問平等覺觀於中有禪若如契經者外亦有禪是故彼有智故說無禪不智問外亦有世俗智慧答曰若彼外有智慧者亦外涅槃故說有禪有智是謂涅槃或作是說若智慧是心地者亦無智次五慧彼無有一心禪故說無禪不智若無一心禪彼亦無有思惟智慧故曰無智不禪若有一心禪思惟智慧彼滅諸結使故曰有禪有智是謂依涅槃復次若有無生智得等禪法十四

便有休止況成果實故曰無禪不智若縛著
心意得便變易況當有果實故曰無智不禪
彼若有止觀彼止觀觀外時時修行解脫牢
固不有滅盡故曰有禪有智是謂涅槃三昧
義云何或作是說緣一心所念法是謂三昧
問無想三昧滅盡三昧無有心所念法等生
欲使彼非三昧耶或作是說衆多心緣一處
所是謂三昧此亦如上所說復次三昧有若
干相善法三昧雄雌三昧九次第禪設諸義
與心等者是謂三昧頗因苦相應禪禪現在

前耶或作是說無也與苦相應便有念待念
待禪是故不現在前或作是說或現在前與
苦相應如實知之便起念於中禪現在前復
次不戲笑時依苦禪現在前此大瞋恚四等
梵堂何者最勝或作是說慈最是勝慈愍衆
生皆令安隱慈彼而已入慈三昧十五無有狐疑
或作是說悲最是勝以大悲故來出世說法
亦不見有大慈大悲大護或作是說護最是
勝爲良果實修護則修不用定復次護最是
勝衆事休息是護筋力欲瞋恚滅以衆生故

是故護勝以何等故初禪曰寂第二禪曰三昧或作是說斯二俱寂三昧初禪休息衆多是故第二禪寂

復次如其地種水種如是空寂不善法由初禪生故曰空寂是故意定由二禪生故曰三昧內喜者此義云何或作是說有覺有觀生心雜糅有覺有觀生心便歡喜如去污泥水漸漸清或作是說調戲心息便清淨如水涌使緩流涓涓澄清或作是說彼心緣一住彼謂等清淨如所說去濁復清復次入二禪意

得清淨有此彼處得初禪也喜樂有差別或作是說下爲喜增上爲樂或作是說心所念樂痛爲喜身樂痛爲樂或作是說踊躍生喜猗生樂復次彼方便心喜樂無有罣礙於中相應喜身心不亂謂之樂諸有不廢禪者彼一切成就禪耶設成就禪彼一切不廢禪耶或作是說諸成就禪彼一切不廢禪也頗不廢禪彼不成就禪耶若無垢人生無色界復次頗不廢禪不成就禪耶諸有漸漸稍稍彈指之頃思惟眼無常也頗成就禪非有不廢

禪耶阿羅漢智慧解脫也頗不廢禪亦成就
禪耶諸得禪不失頗不成就禪亦廢禪耶除
上爾所事則其義也以何等故世尊於四禪
起於四禪涅槃然不用餘耶或作是說慳後
衆生故故現照明以斯後衆生知佛世尊常
不離四禪次五況當我等能離禪耶次六或作是說如
檀尼寶客時欲命終以珍奇寶物最後妙寶
施彼貧窮如是四禪衆禪中妙是故留在後
然非如來世尊有諸垢著或作是說彼有自
在非有巧便初死時入第一禪尚難況第四

禪復次諸入一切佛如轉輪聖王所欲便至
佛世尊亦復如是在諸法王所欲便至當作
是觀以何等故佛世尊般涅槃時一切禪解
脫入三昧正受而現在前或作是說自將養
身或作是說身體羸弱養得筋力或作是說
衆茶也人名全師子報其施福或作是說爲後
衆生故現照明或作是說現有自在不有自
在命終時入第一禪尚難況入一切禪解脫
正受復次現法不盡如來世尊一切功德成
就以得自在所欲便至禪三昧苦樂

常寂及心意 歡喜念不廢 四禪最在後
如所說十八纏安般守意貪欲瞋恚睡眠調
戲疑無想攝不思惟止不端思惟方便求少
有方便多語無益希望念著多行貪寶怨恨
從此以起集聚意此有何差別答曰欲有義
是謂貪欲衆生心瞋恚是謂瞋恚心有煩悶
是謂睡眠重謂之眠心未休止謂之調戲心
不專定謂之疑心不究竟流馳萬端亦疑出
息入息觀不離意攝無想思惟處所安般守
意於中作方便安般守意少方便不思惟不

專意思惟增上方便安般守意意少方便不
作增上方便筭數多語有覺有觀力所逼以
此方便不樂怨恨增上希望思想萬端喜愛
安般守意得他處意方便起意有所攝二月
專成行經如經所說說此語其義云何以何
等故世尊二月專成行經或作是說此非問
也是佛世尊威儀化導緣大慈悲故說此法
或作是說當言於爾時無有佛事諸淳淑根
便得度脫諸不淳淑根彼得聞法或作是說
彼比丘數往親近於如來所彼時世尊入三

昧定淳善易化或作是說彼比丘聽深妙法
數往承受不入正受是故世尊常三昧定我
若入此定彼諸比丘亦當入此定或作是說
以後沉溺衆生故現照明或作是說於現法
中自在所欲如所說鬱多羅摩納或作是說
此是要言義使諸比丘無有異行世尊說入
定福然不自入定或作是說一切智長養如
種樹隨時澆灌因緣相成或作是說有異學
梵志備作是說瞿曇沙門無有禪定但說法
耳是故世尊入定坐禪如所化邪見衆生而

攝取之是故世尊入定坐禪復次以二因緣
故世尊入定三昧自所見法而遊戲其中復
以衆生故現其照明當於爾時我比丘專念
入息專念出息現四意止觀入息短自知息
短觀入息長自知息長入定不久息出入速
如入定三昧亦堪任久住一切身毛孔悉皆
知之此亦如上所說倚身行觀身行相廣布
漸漸至於其中間住出入息依歡喜喜若初
禪地若觀第二禪地常作是觀地亦依其事
樂初禪地若第二若第三禪地皆觀其地心

行所由亦觀想痛或作是說觀心意行倚心意行意行漸薄是謂由心觀識心逐歡喜如來無有憂喜心等若當解脫所以菩薩心常歡喜若三昧若解脫起若干相觀無常想觀出入息常觀滅盡除愛結使永盡無餘觀無欲觀愛盡觀諸使盡復作是說觀無常觀身無常觀盡觀無明盡觀無欲觀有愛盡觀盡觀有餘有餘無餘涅槃果盡復作是說觀無常觀五陰無常觀五陰空無我觀無欲觀五陰苦觀盡觀五陰無生法復以微妙無欲入

第四禪彼有天曰嗚呼哀哉如來命過無出入息雖諸根未錯命終不久此諸賢聖堂相諸賢聖入持以此得賢聖道神通堂淨天堂淨天處梵天堂佛堂是佛行不還者逮阿羅漢於現法樂四禪賢聖樂行復次專念入息有入息想觀出息有出息想不離方便有出入息行如是垢除思惟念出入息想有覺有觀漸漸薄廣大休息彼復作是念身意連屬自知息短便自知之不捨本相如復有餘世尊思惟思惟漸休息作無覺心休息彼身心

無有是念身心有移動身住心住無願息長
觀出息長觀出息長亦知之不離本相於中
世尊出入息一切身體皆悉觀之不離本相
復次世尊轉修行倍得休息心出入息薄皆
悉觀之不離本相是謂世尊四種思惟出入
息是其事無量因緣自然氣味復次世尊作
是像彼心不移動心如金剛迴轉歡喜和顏
悅色皆悉觀之不離本相復次世尊實生身
心皆悉觀之不離本相復次世尊彼歡喜樂
無命有無命想心行得解脫皆悉觀之不離

本相復次世尊彼歡喜樂有曠大想心得解
脫彼心休息行心漸薄休息皆悉觀之不離
本相是謂如來四種痛思惟彼痛分別解脫
無量因緣所由除其自相復次世尊彼受化
人無命有命相心得解脫皆悉觀之不離本
相彼心得歡喜思惟歡喜倍甚歡喜皆悉觀
之不離本相彼心歡喜爲一水味起方便皆
悉觀之不離本相彼心緣三昧定方便解脫
如實無異皆悉觀之不離本相是謂如來四
種思惟心分別解脫無量因緣所由除其自

相復次世尊廣解脫心如實觀之無異以作
勞勤當於爾時出息入息展轉觀之是謂觀
安般守意亦觀其緣觀次第縛觀罪行報觀
遍一切心所行展轉觀之是謂觀安般守意
次第縛罪福行報彼如此法無常心解脫皆
悉觀之不離本相彼如是十事住諸法想法
想諸盛陰皆悉捐棄思惟休息皆悉觀之不
離本相無相無常想者愛永盡無欲思惟休
息皆悉觀之不離本相彼心所作降伏修行
作我斷想思惟休息皆悉觀之不離本相是

謂如來四種思惟法分別解脫無量因緣所
由除其自相如是十六事者以更歷廣大安
般守意堂世尊思惟未曾離彼則有相與共
應亦與行相應以微妙行起第四禪乃至滅
盡三昧彼有一無觀此無出息入息亦不搖
動亦無所覺知亦無本心嗚呼哀哉瞿曇沙
門命過有第二天觀如來身顏色未變便作
是語此未命過今命過亦當不久有第三天
曾觀世尊及弟子入三昧正受時亦見從三
昧起便作是語此非命過亦當不命過所入

堂作如是形像當成阿羅漢問云何今世尊
知從三昧起本所迴轉答曰聽時清淨諸根
清淨是故彼大因緣清淨意識生從彼起復
作是語自覺知無數之念修自在智是謂賢
聖堂無垢賢聖清淨天也神通不亂乃至梵
天所覺斷結學阿羅漢無學如來堂諸學比
丘不還者逮無學果實於現法中善講堂得
無疑法

如尊者舍利弗說善樂休息謂之涅槃尊者
摩訶拘絺羅問尊者舍利弗彼云何樂無有

痛痒廣說如契經彼無痛痒故曰樂說此語
時其義云何或作是說尊者拘絺羅痛樂為
彼說然樂痛不究竟尊者舍利弗說休止樂
乃至究竟樂有常樂或作是說觀痛樂彼少
有痛樂少有苦樂無觀樂是涅槃故曰所以
樂者彼無痛或作是說痛樂為苦所縛休息
樂者不與苦相應故曰彼樂或作是說痛樂
無有定實樂休息樂有定實樂故曰彼樂復
次如性行迴轉得彼入初禪時欲界相應遂
便有增若彼與欲縛見思惟想行瞋恚便盛

如樂衆生必當受苦是故生死垢外唯涅槃樂是謂尊者說此義故曰無痛痒故樂又世尊汝布吒婆羅色四天人自言是我所者則當久住若更生餘想者亦有滅盡說此語時此義云何問世尊所許汝學布吒婆羅彼想起便滅欲使移轉問云何瞿曇沙門我者即是想耶想頗有所見耶設當見者是我想者便知想若干種如上所說便知想非類彼時世尊逆質其義云何汝布吒婆羅人有吾我耶彼曰實爾瞿曇有色四天人有吾我彼時

世尊欲生其言汝布吒婆羅言色妙及四天身人有吾我住者是我所若生餘想想生便滅如來性行志不可移動又世尊言如是阿難想三昧者教誡成就又生有想無想天若比丘入彼禪一一分別說此語時其義云何或作是說此七三昧志如金剛次五衆事悉備是故教誡成就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧心不相應休息不起是故彼無教誡成就或作是說此七三昧亦有漏亦無漏以無漏道教成就是故彼賢聖教誡成就無想

三昧及有想無想三昧滅盡三昧盡有漏非以有漏道得成就教誡是故彼無教誡成就也或作是說無常想苦想無我想滅盡休息想道出要想便教誡成就無想三昧及有想無想三昧想遊步三昧想是故彼無教誡成就復次智慧照明與身相應等觀身中彼無想三昧滅盡三昧相應行已得休息猶如禪人從禪中起能有所說若親近住入禪中餘時不能有所說有想無想世尊故說此耳又世尊言五法成就當處閑居山頂叢林衣裳

羸弊不以爲醜不擇飲食牀卧病瘦醫藥常作去欲之想觀如是色法成就諸義常處閑居山頂叢林說此諸語時其義云何或作是說猶如有人婬意偏多欲愛未盡有此諸病或作是說是世尊勸教語況成就五法不樂閑居常作城傍行四五雖處閑居亦少少耳復次如山澤法不肯修行不能至閑居所樹閑空處不修變易想是故彼人不處閑居山頂叢林自計吾我彼處閑居復有是念自計吾我者常處人間又世尊言於彼比丘內起無色

想外觀色乃至觀白有白想如契經說以何等故白像色色便有鮮最衆行中妙或作是說此爲上色是故彼緣色爲上或作是說緣白思惟生心白復次亦天眼與諸行以是故白色爲上又世尊言有此三樂無諍訟樂居獨處樂無欲於人樂云何無諍訟樂云何獨處樂云何無欲於人樂或作是說戒無諍訟是故常學禁戒無欲於人樂者思惟三昧定居獨處者降伏其心居獨處樂智無有亂是故當學智慧無諍訟樂當學智慧身意無怒

樂或作是說一切生死爲苦無生死爲樂彼禁戒盡無諍訟樂諸亂永盡居獨處樂無有戒禁盡居閑處樂復次戒禁清淨去苦行意無過行痛樂便生念與相應無欲於人樂念禁戒者身有喜惱於此禁戒常意修行生諸樂痛念相應者居閑處樂如尊者舍利弗說諸賢半月說戒不起法現在前作證不起法觀者何等是或作是說所可用道得須陀洹果常親近彼道半月說戒成阿羅漢果或作是說彼諸賢半月說戒以無常智苦諦未生

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

六

符秦 罽賓三藏僧伽跋澄等譯

天捷度首第四

又世尊言汝等比丘如人三十三天快哉往
生善處以何等故如人三十三天言快哉往
生善處吹六或作是說於此間造行使人天所生
或作是說於此間諸佛興出世復作是說於
此間說等法故此間得信於此間修梵行於
此間受具足於此間等越次取證於此間得
阿羅漢果復次一切諸趣唯天人彼如人天

善處如是天人善處以何故光音天身一形
像有若干想耶或作是說彼一切自有得禪
報是故有若干想彼一切天皆樂想苦想故
白若干想問梵迦夷天光音天得禪報彼一
切天有樂想有苦想欲使彼一身一形像有
若干想耶復次有覺有觀三昧心便熾盛便
得因緣此心算數入第二禪有覺有觀休息
若光音天顏色暉暉彼同一形此之謂也念
者生高下是故彼有若干想以何故色界天
眼觀色耳聞聲然鼻不聞香舌不知味耶或

作是說彼不有香味處所問色界之中無香味耶答曰得境界諸根以遠離香味故也問如來欲界不遠離則知答曰彼根不錯亂欲界香味錯亂彼以行故來云何欲界之中無錯亂縛問或以欲界香味縛著方便求滅若未曾更者欲使緣報此事不然若使苦復加苦者色聲亦復當爾是故色聲而不可得答曰眼非境界耳者色聲不縛著問色聲在遠亦縛著日月在遠遙矐目睛若擊大鼓而耳聞聲設得色聲香味更樂身根亦當縛著是

故身更樂不縛著或作是說彼無苦根鼻根則有亂亦諸根成就是故彼一切諸根答曰彼所問者是故彼根成就也問彼諸所有者即是諸根成就耶生喪目者根亦當具足答曰人事生喪目者亦不同其相根不有具問無色界中根不具足此非妙是故無或作是說彼無有鼻識舌識問光音相應無五識身彼彼使不見不聞耶答曰梵天上念相應生眼識耳識亦見亦聞何以故不與欲界相應生鼻識舌識知有香味答曰彼不同香味是

故彼不生識彼亦用色聲是故生眼識耳識
或作是說彼根鈍彼境界鈍是故不迴轉問
眼耳不迴轉耶答曰眼耳捷疾不攝境界亦
能起神通復次亦聞香味知於少少不明設
彼本不得香味是故彼根成就得自在境界
已得根境界便生穢根如色界未來至欲界
眼見色耳聞聲彼眼識耳識當言欲界相應
耶當言色界相應耶或作是說當言欲界相
應耶當言色界相應化作是欲界形來彼當
言欲界相應還作欲界形來者彼當言梵天

上相應次諸相應彼自然當言彼相應彼便
作是念如有覺有觀五識身云何彼光音天
相應三昧亦有覺然非三昧心乃至有想無
想以何等故色界天有鼻根舌根然無男根
女根耶或作是說彼說無男女用也問鼻根
舌根彼亦當無用或作是說彼不習欲問不
於香味無欲耶鼻根舌根亦無欲或作是說
男根女根亦無欲或作是說彼生入處自爾
復次已除婬想彼行不住彼有男根女根彼
便作是念云何於此間有不成男阿羅漢亦

有此亦復如是欲界之中無女根不成男處
惡胎欲使知識愛欲更樂彼阿羅漢識本所
更至死不起心以何等故色界天起壽行謂
之住耶或作是說淨無有亂問入欲界禪三
昧欲使彼各各無壽行耶或作是說彼自然
意爾此亦如上所說彼亦各各壽世尊亦說
閻婆那天子壽命速疾壽不常住無處所復
次無有壽命生死有住者彼相應生自然縛
著若作是說設有怨家彼則有害意也又世
尊言比丘閻浮利人三處勝鬱單越人此間

健勇猛亦修梵行住其義云何答曰此勝於
彼勇健亦不畏死一切生死方便求天無有
境界著有勝志憶本所說造詩頌天無有境
界縛勝於此間修梵行而不遠離於此間出
家於此間修行道然天無有境界勝以何等
故諸天子喪逝便懷愁憂或作是說身愛未
盡也問色界之中身愛未盡彼使彼喪逝時
生愁憂耶答不以色界相應有根也問如今
愛未盡生欲界中復次彼境界淨甚深著彼
不相應便生愁憂諸有命觀六愛身愚騃力

行何以故彼命過時不生愁憂依彼勝亦作是說欲界之中有愁憂云何天子知喪逝法或作是說亦自知我久生我壽今盡不久問彼不定壽命復次本有相應想彼即知亦當聞云何天子知於此沒生彼間或作是說於彼道受報行欲使宿命所更則有果報果報未熟彼自憶知我當生彼間或作是說彼喪逝時彼行相應以此行故以此法當生彼處復次聞頃誰能分別知生因緣自知所趣云何天子知於彼間逝生此間或作是說彼生

自然或作是說憶彼化生復次彼不一切憶諸不捷疾根者彼不憶捷疾根者憶如所說彼化天子語使憶乃至契經意

善趣各各觀 此間無有根 生憂無所攝 自知此間沒

彼天子喪逝法便五相此義云何或作是說本所造緣善報不善報善報行者得天眼自然福不善報者則生五相或作是說愁憂因緣則是彼緣若已生愁憂彼則有生是故愁憂中間當言愁憂因緣或作是說自依因緣

則生彼行報因緣愁憂因緣如因緣淳淑自
依因緣則有行報壞緣無常心天子喪逝法
生五相時當言等生當言漸漸生或作是說
當言等生也彼一切緣愁憂生故愁憂生此
五相起或作是說當言漸生已生愁憂便順
熱使彼華飾枯見已倍懷愁憂色變憔悴便
自驚愕使彼流汗盈面已有流汗衣裳自見
衣裳汚便自不樂生復次當言漸生如蓮華
欲熟時葉稍稍落如是彼天行果熟時此相
漸漸生以何等故曰天子住一劫或作是說

衆生行果使日住行增上則有此報問衆生
行無有經劫者或作是說天地融爛時行報
便滅問前造行後受報彼無有力勢盡壞敗
爛復次曾聞此非劫之數以何等故月住一
劫答曰如日無異以何等故梵天言住一劫
或作是說天地融爛便有此生天地不融爛
便斷問此非劫數或作是說二十中劫四十
劫劫大劫住二十中劫是謂作劫問契經則
有違如所說天地反覆梵天宮室便生彼間
若天地不反覆生光音天宮復次此曾聞不

有生處壽住劫也又世尊言於是比丘有六更樂地獄云何六更樂地獄或作是說阿毘名六更樂地獄於彼衆多復次一切地獄皆六更樂於彼衆多苦毒愁憂又世尊言於是比丘有六更樂天云何六更樂天或作是說他化自在天彼宮衆多復次一切天皆更樂共相娛樂而受其福以何等故七神止處是惡趣果實有想無想天非所攝或作是說此如來勸教語人欲界天說欲界已初第二第三禪地分別則分別無色界說三無色界則

說色界問如所說二入處彼則有違或作是說是如來勸教語於中識捷疾如諸惡趣果實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天捷疾識處亦不住或作是說諸有六識處相彼是識處住惡趣有想無想天無斷滅無識淨居天見諦所斷無識無想衆生盡無有識是故彼識無住處問彼不生也云何阿那毗天淨居天也弗樓天果實天彼有識處有捷疾識亦不識彼處相應復次所樂處識住處不樂惡趣苦惱衆多果實天或與相應學餘滅

有或求無想睡眠時住或無想衆生是故彼不樂處所更增生有想無想天復次天心得休息彼少所樂是故不得言彼識攝處所以何等故無衆生居謂惡趣然果實天所以攝或作是說是如來教誡語說人則說惡趣餘殘說色界則說果實或作是說是如來教誡語此衆生居衆多衆生娛樂其中復次惡趣苦多不樂其中果實天或攝住處所或不攝住處所以何等故無想衆生自生壽命行住然比丘不八有相三昧或作是說彼志寂靜

問於此比丘入相三昧志意寂靜欲使彼不各各有壽命行耶或作是說彼無有壞敗無刀火毒害或作是說於彼心意則有迴轉亦不死或作是說彼常入三昧此亦如上所說或作是說彼亦各各有壽命行世尊亦說如住牢固契經所說復次或有壽命行六自說生或皆相應生然於此間多有怨家此不究竟入三昧若作是說則無壞敗如無想衆生修道想盡云何彼間終來生此間或作是說如想中間入無想三昧於無想三昧退還彼想

則作因緣或作是說非彼三昧想有滅盡於此間起復修行想如久處閑居造諸愚冥上亦有增復次行因緣故受諸想著以彼行故倚著愛染自愚等彼愚如所墮處則墮其中如以穀子散虛空中即還墮地

命終上日月

梵天劫數限

泥犁趣七處

九神有想天

天捷度
第四竟

四大捷度首第五

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅欲愛未盡不斷苦源云何色無斷智云何亦

無所知云何無斷滅云何愛未盡或作是說自相斷智智相應觀彼自相諸結使盡永斷無餘從此已來常懷和合自斷智拔諸結使彼無欲愛色拔諸結使更不復染或作是說以世俗道斷智以第一道知彼世俗道者結使得斷彼已盡謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作是說以四諦道知以思惟道斷知四諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作是說身諦處所是知智慧處所是斷智施處所欲愛盡休息處所不起復次於是此色分別知色

彼色亦無常知苦空無我彼空無我色恒隨
愚癡彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如是
自隨愚癡不除已愛無明斷愛盡無餘身壞
命盡身名識除如是不有等苦盡以何故等
故地種爲堅相或作是說於中無有事法性
自爾問設地堅無緣者水亦當無緣如水無
有堅如是因無地也或時爲水是故當說地
有緣或作是說有不堅緣不以財果相應有
其緣也問財無有因緣則有常一切相應相
類異流轉諸行或時有或時無復次地是其

事堅有堅報問亦曾見輒成堅是故堅無有
緣答曰一切諸四大或時有堅有實有輒因
緣成堅是故輒與堅地爲因緣火種風種亦
復如是如地種堅相可使不堅相耶或作是
說不可得也猶自思惟自相不知思惟思惟
無量斷思水種火種亦如是可得四大一時
俱生有多少數也答曰可得也優鉢華以風
相知有一四大處彼有四四大耶或作是說
有一大則有四大大不得分離問有一則有曰
大者終不有一欲使無四或作是說有一則

有四大世尊亦說諸所有色彼則有四大由
四大生問此但說色是謂爲色若如汝經說
則無有四大或作是說曾見如石在火精鍊
然後乃軟故彼無者亦不成軟是故一切是
也或作是說有一則有四設地無水者則有
壞敗問欲使壞敗在處處耶或作是說不徧
有一切若當徧有一切者石無有水風不可
得問便有增益答曰於中長者則在處處復
次此不有定不徧有一切所可無處彼不可
得以何等故四大謂煖法非冷法耶或作是

說若四大是冷法者則在處處一時有煖有
冷問所造色則無處處是故一時寒暑或作
是說若四大是冷法者此非四大當言五大
問此亦是我疑何以故無五大或作是說煖
法冷法大事興是故四大當言非冷法復次
此四大亦煖法亦冷法若無煖法者但當言
冷法初新眼識當言是微非眼識知答曰當
言非眼識知無有根微妙未知智知問如彼
色新者一切無見答曰一一不可見合集然
後可見如身中垢一一不可見垢盡然後可

見復次色最鮮明當言造眼識不習餘色有鮮明如是不可沮壞得餘四大所造色耶或作是說不可得也此在處處問如色處所如瞻蔔華香甚香好云何無處所或作是說不可得四大增益四大因緣依波四大復次不可得四大中間設可得者則彼無有造色彼則有非不有瞻蔔華香瞻蔔當觀如是此身非以瞻蔔華香從彼生少有迴轉又世尊言如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當言燒耶或作是說不燒當言燒如依造色火生當言

燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者是謂野澤復作是說火無所燒到便燒若未到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說滅當燒彼有此想火燒野澤當燒問彼生則有想火燒火或作是說火無所燒此亦如上所說
色所知相者 堅并及多少 如有一煖冷色住二相燒
諸所有火盡有所燒耶說有所燒盡是火耶

答曰或是火非有燒過去未來火在木鑽火
在舍火神祠火也頗有所燒彼非火也答曰
汝爲寒耶燒彼非火耶如所說炎暑繁熾生
老病死頗有火有燒耶答曰依彼所造火現
在欲怒癡也頗有非火非燒耶答曰除上爾
所事則其義也以何等故弊惡四大生微妙
色或作是說緣所造色依彼四大便有色生
色緣彼色香緣彼香味緣彼味是故展轉增
或作是說四大增上所生色復以餘事彼則
有勝或作是說緣四大生色非一因緣相應

彼則有勝如一絃琴高下隨曲聲與歌同如
衆人有咽喉聲各有異字亦復異復次四大
境界各有異是故四大與色不同問有一人
見色非與色聲香味同答曰彼非一色彼或
有好醜依彼色或依香或依味亦見多少色
聲香味如瑠璃雲母方鹽^{十六}苦摩利^{十一}瞻蔔華自
然自然者當言減當言增答曰當言有增有
減或作是說不增不減非有增非有減復次
若觀彼事亦不有增亦不有減是故不作是
說等生四大展轉相觸當言不觸耶或作是

說當言觸也各各集聚或作是說當言不觸
空無所有初各各不相觸復次當言觸三昧
中色彼有觸想根依四大當言根轉有下當
言根轉有上或作是說當言不高不下亦不
移動或作是說設當有下有高者則有移動
或作是說此則散亂如車輪轉轉不常住義
無有處彼亦如是復次觀有住相於中有高
下未知根是故根力四大於此間是苦法色
聲香味依四大色聲香味當言下當言上耶
或作是說亦不下亦不上此皆集聚設有下

有上者則當有散復次當言雜糅如車輪轉
轉不常住若一色可得者於彼中間色復有
色耶或作是說可得若亦無邊亦無有中間
盡無所有問設彼有中間者則非一義有餘
中間復次不可得空無所有最細微色者得
聲香味或作是說得皆為集聚問今非有細
微色耶彼則為微或作是說色最細微彼色
聲香味不住獨處設當有者一一不別復次
更有異剎土想設當少所有者一切無吾我
我亦如是色不去離色習不可稱問若四大

若小若大者彼所有色聲香味當言觸彼色
耶或作是說亦離彼色色則有壞問四大壞
色亦有壞問云何得知四大壞色壞四大亦
壞問亦見希望壞所依亦壞然希望不壞復
次彼不觸設當觸者則為細滑更樂問如觸
身根彼非細滑更樂答曰非以觸身根有細
滑更樂也彼處以何識知或作是說用二識
知眼識意識復次或不以識知何以故彼非
識處住色聲香味細滑法本所造處聲當言
耳根來耶當言於彼間聞或作是說當言來

順風聞聲逆風不大聞問設順風來者逆風
何以不聞或作是說當言彼間聞如大市中
聲甚高遠四方皆聞問迴轉速疾則無方有
方便憍慢如旋無枝輪其像如輪若聞其聲
周徧四面如以一滴油著水器中皆悉周徧
答曰觀無枝輪人向不同非以聲速疾得往
義也設當聲滅者則少有所攝當言彼相依
來當言彼不相依來問如人來者彼則有聲
也相依來不是其聲若聲從耳根來當言依
相依來當言不相依來或作是說當言相依

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

來問彼則有是各相依來不以聲故而耳根
若有少勝者 不觸根一色 一微依更樂
依住聲相應

香鼻根當言來為於彼間聞香耶答曰當言
來香無處所鼻聞香鼻根來者當言彼相依
來不相依住問依痛作諸想當言根依來如
箴羅薩羅華逆風聞香當言香近鼻根不近
鼻根耶或作是說當言不近設當近者則為
細滑更樂復次當言近也不以不觸彼聞香
也味當言舌根來耶當言於彼知味答曰當

言來非以舌根無處所知味諸味從舌根來
者彼當言相依來當言不相依來答曰當相
依來非不相依知有味味舌根當言近當言
不近或作是說當言不近設當近者則為細
滑更樂復次當言近非以不近彼有所攝更
樂身根當言來耶當言於彼住答曰當言來
彼不以身根觸無處所諸更樂與身來者當
言相依來當言不相依來或作是說當言相
依來各各相依復次當言不相依來彼相依
則所造色可見者其義云何或作是說自現

故曰可見或作是說從眼中得故曰可見復
次可現示人故曰可見不可見者其義云何
如上義無異有對法其義云何或作是說對
住故曰有對或作是說選擇故曰有對復次
覺知空義故曰有對法者其義云何如上義
無異可得餘色處所或作是說不可得此集
聚義或作是說不可得色處想著復次住三
世知有處所如彼處所是故不餘無對有對
造作處所空空處有何差別或作是說空無
有形可數處是故空識色空界或作是說空

不可見色不可見識處可見或作是說空無
有對有對是空識復次不可移動謂虛空造
色本末是空識想亦微妙可住無住得無住
住得青無青得無青青如此四義前已說以
何等故樹若干種十六蔭影不異或作是說是樹
蔭因緣或作是說緣十六四大有其蔭復次蔭無
有義在在處處冥去無處所彼彼常住不移
處自作識想
香味現更樂 有對住不移 因緣境界盡
二情樹及影

以何等故大海水同一鹹味或作是說昔仙
聖呪術使然耳或作是說海中衆生大小便
使然耳或作是說彼有大鹽山使然耳或作
是說潮波水激波猶如此間見水滂爲鹽復
次彼器自然使水成鹹如此間見器淨水淨
器不淨水如四大相觸各各聞聲彼義云何
或作是說緣四大是其義實相觸其故各各
聞聲問此間作聲彼問響應聲連屬答曰本
行報故如埏埴器輪或作是說前已生響聲
各各相應非以中間更有聲異聞初聲然後

有中間聲欲使彼非聲因緣耶復次彼聲展
轉有其諦故如瓮器聲拷便出聲展轉聞聲
如有神通地壁皆過空亦無礙彼云何知此
是地此是空或作是說若最有力方便者此
是地此是空如所說入地涌出其猶能浮入
出水也水中常可用力空不用力或作是說
空無所著不入三昧亦復自知空去地遠地
亦是空復次意性迴轉名色有勝有染著處
所如地不可見空亦如是空無有義如所說
染著衆生空爲地想地爲空想欲使彼想獲

果實耶或作是說由想故彼獲果實問彼則
自想壞耶或作是說彼不以想故得獲果實
彼想顛倒問空爲地想則有壞地爲空想亦
復壞不以想故戒有顛倒設當以想戒顛倒
者一家同想然衆生空爲地想地爲空想此
不相應齒者當言根相應當言非根相應答
曰諸血肉相著彼根當言著彼便有痛苦肉
血不著齒彼非根所縛設彼無有痛當言無
苦不淨當言非根縛答曰當言非根縛不以
捐棄不淨時有苦痛也不淨當與欲俱起數

數畜積答曰當言與欲俱起彼生有長益空
爲何相或作是說空相不可數或作是說容
受爲空相復次空無有義是故彼無有相應
在物言有空耳又世尊言無邊無際去比東
刹土流轉反覆時世尊亦說世無限數此不
可記說是語時其義云何或作是說此不可
記斷滅有常刹土無有邊無有限現其有多
復次衆生境界世尊不然彼生死方便無有
衆生邊際如無數集聚有二果如兩石相扣
便有火出或作是說彼不一集會大因火聲

因聲有聲二事合會成火因緣或作是說彼或有集會便有聲出或有火出是故彼不與相應復以因緣力便有色色非因緣當觀如是如心彼或有色習或聲或為相應

一味兩相觸 無想及神通 齒澤有二相

無邊無有限

十六

十六

微當空當言不空或作是說當言不空設當空者則有往來以生勝故則有往來或作是說當言空何以故彼無有壞敗設不空者亦有壞敗或作是說微妙自然空初第二處則

當有勝各各有異若無勝者彼故空是故究竟不壞敗彼自覺知時彼三昧壞是故彼不自覺初時敗壞是故當言虛空復次當言空何以故相應無有定設此微妙常住者彼非相應住是故住相應初時則住勝若不住中間相應者則不空故中間相住相應亦不空相應亦空是故當言相應空微妙者當言有方當言無方如所說彼集微妙方便成就如所說當亦有方當言亦無方設微妙者集無有限量於彼有減復次無有方不有無方空

無所有不可具說若於此若於彼以何等故
內六入三入謂之死或作是說此緣無記是
作是說此是死根復次此還境界還有死想
與一色聲香味細滑彼當言一因當言無數
因或作是說當言一因一相應生問云何果
不壞有相應果相自然壞得無果報問不以
自然得果報證我相應便有果報是故相應
不壞答曰雖相應無記是故相應無因相應
作因彼亦復無也或作是說當言一因為四
大因問云何四大不壞有壞果報答曰事相

應故或作是說當言無數因色為色因香為
香因味為味因復次當言無所因相應壞則
果壞是色相應異香亦異問有眾多相應一
微妙耶答曰一微妙眾多色聲香味之數有
其微妙想得六大勝知色所由各有上中下
或作是說得如薪出火如牛屎火觀事增減
自相亦有增減答曰上中下各有勝或作是
說火亦增火若鑽火時若見日光出光皆是
因緣果有壞敗可得火自相或無自相或作
是說不可得也何以故非以熱知熱上中下

彼各有宜聲當言空當言不空或作是說當言不空設聲空者聲無所攝不以事故心持心俱有壞亦見聲自作是故彼不究竟彼心不生問以本故心聲出響應若二俱事者此理不然是故此無苦或作是說當言空設聲有住處者彼則當久住何以故聲無有壞此非妙是故聲空或作是說當言空設聲有住處者則當數數聞若不數數聞者是故當言空或作是說若聲自然空者初第二第三處則有勝無有異復次聲當言空設聲有住處

者中間相應亦當住此亦如上所說聲當言有方尋聲當言無方或作是說當言有方尋聲知有人亦知一切東方有聲非餘方聲聞不取彼聲或有須聲處所彼則有聲如言頭有痛不知所在痛所生處彼亦當見如是聲有處所彼聲亦當現復次不當言有方聲等俱生不當言無方俱當觀聲若此若彼方當言成就當言不成就或作是說當言成就如日初出光從東方所沒處從西方問若閻浮利日出鬱單越日沒若閻浮利日沒鬱單越

日出是故不成就問一切四方中央有須彌山是鬱單越成就問此亦不同須彌山在一邊一北一南東西方亦如是北方從北方或東或南是故鬱單越不得成就復次當言不成就何以故此非義以生思惟觀便有智慧彼亦不住性成就色或無也或作是說當有過去亦爾未來現在亦爾問此因緣爲辯何事答曰因緣有礙復次觀彼住物等行其業空無所有亦不造新能說等業以何等故燒水之時先從上熱非下熱或作是說鑛麤更

緣先熱冷氣下流復次先從下熱反由火炎多少火先至上冷氣下住

二微妙入水大諸根二聲東方水熱在後頗有一色不前不後四方盡現耶或作是說無也一色微妙彼不可見方不成就故無也復次作四角想擲毬空中此毬十九或墮東邊或墮西邊或墮南邊或墮北邊以何等故彼燒鐵丸既輒且輕或作是說是火木筋力亦用風力彼風力輕水力使輒火力使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者相則自壞彼性自

爾必熱不疑復次自然觀輕重自然於其中
間或時觀輕或時觀重彼則輒細地種等生
彼鮮明者由地種生當言與火相應應如四
大所造青色則四大所造黃色耶或作是說
青色微妙或依黃色非有色如青黄石復次
餘四大所造青色餘四大所造黃色或依微
妙或依黃非以一色微妙相依如是青赤如
是青白如是黃赤如是黃白如是赤白是謂
六問如四大所造醋味彼四大所造鹹味也
或作是說或四大所造醋味則四大所造鹹

味亦見其義醋鹹復次餘四大所造醋味餘
四大所造鹹味或有微妙依醋或依鹹味如
是鹹苦如是醋辛如是醋甜如是醋穢如是
鹽苦如是鹽辛如是鹽甜如是鹽穢如是辛
苦如是辛甜如是辛穢如是甜苦如義所說
頗地種因水種耶或作是說無也無有四大
復因四大各各別異復次有曾見地種有輒
時如剛物融消頗地種因火種耶或作是說
有如鑽木得火頗地種因風種耶答曰有也
如扇則有風頗水種因地種耶或作是說無

也如種無有餘因此各別異復次有如剛融
消頗水種因水種耶答曰有如水朽故頗水
種因火種也答曰無耶非以中間有熱氣頗
水種因風種答曰無也不以中間風生風頗
火種因地種耶答曰無不以中間^{十六}軟堅生火
也頗火種因水種耶答曰無也不以中間^{十七}軟
堅火生水頗火種因火種耶答曰有亦見火
還生火頗火種因風種耶答曰無也不以中
間風堅火生風也頗風種因地種耶答曰無
也非以餘種復因餘種此變易法復次有亦

見虛空中風集雲雨頗風種因水種耶答曰
無也不以中間軟堅生風也頗風種因火種
耶答曰無也不以中間熱堅風生火頗風種
因風種耶答曰有亦見虛空中風漸速漸疾
頗泥犁中陰還因泥犁陰耶答曰有如是從
泥犁中死泥犁中陰現在前生泥犁中受泥
犁形頗泥犁中陰因畜生陰耶或作是說無
也非以餘趣因餘趣復次有如從泥犁中死
受畜生陰如是一切諸趣一一諸趣各各有
五義一切四大覺別所知問欲使住有開閉

耶復次說世俗相衆生四大一切有對一切
四大依色或作是說一切四大依一切色四
大所造或作是說三大依色一風不依色非
以依風得色復次地種水種依色非以中間
此四大依火依風而得色也云何得知餘四
大餘所造色答曰非一切色有牢固非一切
色中間知四大當說如聚捷度中而無有異
一切方鐵丸 色味及持陰 攝彼諸知法
知有若干想
身幾陰幾持幾入所攝當隨像貌答曰身根

身持身入色陰所攝四大身四持四入色陰
所攝色身九持九入色陰所攝痛身法持法
入痛陰所攝想身法持法入想陰所攝意身
法持法入行陰所攝受身法持法入行陰所
攝名身身法持法入行陰所攝象身馬身
車身輦身十七持十一入五陰所攝色陰幾
陰幾持幾入一切所攝界若干種色陰色持
彼色持色入色陰所攝棄捐色持十四持十
入五陰所攝神山處色陰十八持十二入五
陰所攝如尊者舍利弗說有炎則有火有火

則有炎然見炎各異處說是時其義云何或作是說此等生語或作是說展轉無中間故說此義復次欲解縛故說此義如尊者舍利弗說汝諸賢如壽如盛煖此法成辦非為不為不辯色不因色習說是語時其義云何或作是說欲界色界性所造此方便說或作是說欲界色界性造展轉無礙亦方便說復次三界所造展轉相依日當言因日光當言因四大或作是說當言因日光色因有色或作是說若覆蓋色便生煖氣影者是光因緣

當言無緣色則不生復次當言因四大煖氣為光靜當言因聲當言因四大或作是說聲亦因四大亦因自然或作是說當言因四大四大相因便有聲出響應當言因聲當言因四大或作是說當言因聲前已生聲彼因自然復次當言因四大由四大有聲彼於中間生不觸自鳴者當言因聲當言因四大或作是說當言因聲當言因四大或作是說於其中間本聲不自鳴復次當言因四大四大不自鳴諸所有圓色者彼所有色聲香味亦圓

耶或作是說彼不於中圓彼有一處圓問設有圓者色聲香味亦當圓云何彼不圓答曰如有白色麴色如是彼有一白無色聲香味如是當有圓彼有一處圓或作是說彼一色圓非以色故有色處所復次觀住有對則知有圓不以住故便有色也以何等故色法不謂之中間次第耶或作是說色不有壞復更生餘色是故彼無中間次第復次以少中間生衆多色衆多中間生少色云何得知炷明谷各別異或作是說所造永盡所生即滅復

次因緣集聚展轉有生微者即生便住與身纏縛或作是說當言與身俱縛如心意迴色亦如是復次微色不可限量色習者或心意俱生彼迴轉時知有心意性無有色何以故識少中間有衆多色生是故色性無也無所造是故俱生文六當言住也如不見麥止三一萌芽陰有迴轉云何得知一麥芽緣彼影耶影亦緣芽或作是說自然得知彼自然迴轉復次彼身有自然後得知亦見麥陰芽生諸莖亦見麥種因緣生萌芽於中得知設本麥因緣緣

生則有所得有諸萌芽生設後緣麥等生得者影亦當迴轉於中得知是二因緣麥也

身界光炎壽 影響靜圓色 因緣光性縛

亦不見一麥 四大捷度 第五竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

音釋

捷疾葉切 健渠建切 驤五駭切 懽焦昨切
忤泰醉切 懽焦昨切 鍊連彳切 瞻語梵切
也此云黃華 懽驚也 鍊鍛也 瞻語梵切
也激切 鹹胡諫切 滂郎到切 埏埏式連切 埏埏和
也激切 鹹胡諫切 滂郎到切 埏埏式連切 埏埏和

土也 鎗初耕切 鎗釜 擲直炙切 趨渠竹切 醋故

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七

吹七

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

契經捷度首第六

又世尊言我弟子中第一比丘居處巖峻遊止山澤名婆那伽婆蹉居處巖峻其義云何或作是說三昧得自在捨前三昧更入餘三昧復捨此三昧復遊餘三昧如是居處巖峻或作是說入逆順三昧如是居處巖峻或作是說入標蹇度三昧是故居處巖峻復次諸隱處巖峻於無數中解脫是故處巖峻又世

尊言於是比丘有四人或有人利己不利彼或有人利彼不利己或有人利己亦利彼或有人亦不利己亦不利彼此有何等別異答曰利己不利彼者自居平等欲使彼不平等雖依彼有居平等彼不於中得平等意利彼不利己者欲使彼發平等意自不居平等雖與彼說法有法想少有平等不應與彼說利己利彼者自處平等亦教餘人使處平等雖彼不得教者彼二因緣說平等得不利己亦不利彼者自不處平等亦不教人使處平等

又世尊言於是比丘有四人或有人所生結盡不更受餘結或有人不受餘結盡非所生結或有人所生結盡不受餘結亦盡或有人所生亦不盡不受餘結亦不盡說是語其義云何答曰所生結盡不受餘結者中般涅槃不受餘結盡非所生結生無色界中阿那含所生結盡不受餘結盡者阿羅漢亦不受所生結盡亦不受餘結盡者彼是餘學人亦是凡夫人又世尊言於是比丘有四人或有人受身痛不受命痛或有人受命痛不受身痛

或有人亦受身痛亦受命痛或有人不受身痛亦不受命痛說是語其義云何答曰受身痛或有人不受命痛命痛者欲界色界命終無色界阿那含者也受命痛不受身痛者無色界命終便般涅槃也受身痛亦受命痛者欲界色界命終若阿羅漢也亦不受身痛亦不受命痛者除上爾所事則其義也又世尊言於是比丘有四人或有人於現法中行般涅槃及身壞非般涅槃也或有無行般涅槃非行般涅槃或有行般涅槃無行般涅槃

或有人無行般涅槃亦無行般涅槃說是語時其義云何或作是說猶如有一人以衆多行以大方便以大慙慙滅五下分結於此間命終生色界中衆生少少方便少少慙慙滅上分五結是謂此人於法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於此間少彼多者第三二俱不大者第四或作是說猶如此人緣行依三昧滅五下分結於此間終生色無色界依般涅槃三昧滅上分五結是謂此人行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於現法中緣

般涅槃身壞緣行第三第二俱者緣行第四二俱緣涅槃或作是說猶如人於此間爲苦滅五下分結生色無色界中受樂滅上分五結是謂此人行般涅槃無行般涅槃者若人於此間受樂滅五下分結生彼受苦滅上分五結是謂此人無行般涅槃云何此人現法中^{六七}行般涅槃及身壞無行般涅槃第三二俱苦第四二俱樂復次此人愚慙凡夫人滅下分結生彼得捷疾智滅上分結是謂此人於現法中行般涅槃

槃第二於此間捷疾智故彼間愚顛第三二俱愚顛故第四二俱捷疾反以何等故阿羅漢成就世間第一法然非苦法忍或作是說不捨苦法忍得須陀洹果時然不滅世間第一法問此亦是我疑何以故捨苦法忍然非世間第一法答曰由死處所世間第一法果果遊滅苦法忍阿羅漢果果遊者是故世間第一法不滅也或作是說禪攝世間第一法學攝苦法忍阿羅漢禪成就者非學法是故世間第一法成就阿羅漢非苦法忍問若依

禪等越次取證彼禪攝苦法忍欲使禪成就苦法忍耶答曰學攝禪苦法忍不學亦不學禪攝世間第一法以捨此學禪然非不學亦非不學也問如所說若禪攝世間第一法者是故禪成就世間第一法是事不然或作是說得微妙無漏法或有不成就非世間第一法是故不成就苦法忍問得增上世間第一法微不成就復次作默然想復次諸善根緣增上中下法當言成就若凡夫人五下分結盡彼當言一

處阿那舍耶或作是說不得作是語如阿羅漢一切結使盡阿那舍不一處所盡趣處盡阿羅漢一處盡不復次若彼賢聖道一處五下分結盡斯陀舍亦當復說一處阿那舍況當凡夫人若欲界結使於中間少有不盡也又世尊言人有五^本患誹謗諸賢口出惡言瞋怒無常作不債罪人所憎嫉說是語時其義云何或作是說若人與不相得不觀行作意懷猶豫誹謗諸賢是謂此人誹謗愁惱彼人懷顛倒意醜惡喜諍除四所犯罪犯罪業身

懷猶豫於中復犯餘事是謂人所憎嫉或作是說姪欲偏多瞋怒無常不避尊卑爲人憎嫉而前欺詐幻惑讒人無實常習非法復次彼人以精進意去欲戢志欲行頭陀威儀禮節常不失時人所信樂歎譽彼人不逮使逮是謂此人當言犯法此人不順戒律意常親近於其中間所得利養亦歎譽說常威儀禮節得不喜亦不修行不知恩養是謂此人當言不存設有人增上戒不成就戒喜鬭諍訟誹謗諸賢是謂此人喜怒無常若人微妙行

行中分別戒律諷誦禁戒事事學知無戒無智慧者是謂此人常懷猶豫復次有人微妙行中分別戒律諷誦禁戒是謂此人人所憎嫉如憂陀那耶婆蹉羅耶說云何尊者婆羅墮閣以何因緣此諸比丘年少端正出家未久修善功德於深法中娛樂順教諸根柔和顏色暉暉皮體軟細樂靜知足如野鹿象盡形壽清淨修梵行知足如野鹿象其義云何答曰坐禪諷經而不順從不著事務是謂知足隨法乞求亦不染著是謂如野鹿象又世

尊言我見調達無有一毫釐之善我不記之調達入地獄更歷劫數不可療救所以然者如調達入骨徹髓三歸命佛當言彼調達此非善法耶或作是說此非善法此亦非歸命三尊瞋恚盛故說此語設當入地獄者如所說若歸命佛者彼不墮惡趣設當實者若不向三惡趣如所說調達入地獄經歷一劫是故彼調達無有善法或作是說調達亦有善法猶不能拔調達罪是故彼不可療救調達有三不信罪

復次彼有頂法調達由此方便故曰有善法
又世尊言我弟子中第一比丘遊四空定名
跋陀婆黎四等力成就名僧迦摩寺此二人
有何差別或作是說尊跋陀婆黎得輕身護
以自多娛樂彼以此娛樂先得護堂尊者僧
迦摩寺得增上護然不多調習於中先見護
力成就復次尊跋陀婆黎得四禪四等心恒
諷誦習於中得自在先見護堂尊者僧迦摩
寺遊六善來堂是謂先發意得護力成就云
何知阿羅漢而不復更生或作是說以捨諸

結使有諸結使便生阿羅漢無有結使便不
生亦未曾見無結有生者於中知阿羅漢不
復更生復次身受諸垢永盡故曰阿羅漢不
於中間無明有愛更染著身以是之故阿羅
漢不復更生中陰之中當言如所趣當言往
不如所趣或作是說當言往如所趣中陰是
山神之處如世尊言彼有如是慢譬如極黑
羊毛亦如冥室無明復次是中陰之像復次
當言往如所趣如死欲至時善惡俱至中陰
亦如是隨行善惡各趣其所中陰當言住過

七日當言住不過七日或作是說當言住過
七日何以故如隨行善惡亦無方便有過七
日者問如七日中間未得處胎便當斷滅耶
答曰不斷滅故度中陰形復次乃至因緣集
聚俱住不斷若不得生因緣者是故久住

步遊四句中 世俗凡夫人 王婆利毫釐

護阿羅漢陰

又世尊言於是比丘有四人強記智慧宣布
智慧順從頑鹵聞一句說是語時其義云何
或作是說強記智慧人者發語便知義如易

化者若比丘如彼法便滅世尊亦知宣布智
慧說即解如所說比丘非汝色非汝痛想行
識非汝世尊亦說順從頑鹵人者以若干行
誘進便順從云何比丘爲色諸所有色彼盡
四大四大所造廣說頑鹵聞一句人者亦不
解義或作是說強記智慧人者利根心心相
知分別智慧人中根順從人者輒根頑鹵人
聞一句者無有根或作是說強記智慧人者
宿命求解脫力宣布智慧人者宿命求輒解
脫頑鹵聞一句人宿命之中不求解脫復次

強記智慧人設便知如尊者舍利弗質便嘿然分布智慧人者分別曉了然後能知如尊者弗迦羅婆梨審明義理順從人者隨時學增上戒律隨時降伏心意隨時學增上智慧此之謂也本性所習漸學戒律漸受訓誨承受奉行如尊者羅云漸漸至道頑鹵聞一句人者受句義亦不解義理亦不解深法以何等菩薩本宿命時不等越次取證或作是說以盟誓故以此誓願當出世作佛未度當度未解脫當使解脫或作是說菩薩思念觀彼

以智慧意常發願言度諸衆生或作是說菩薩速一切智以自具足以衆生故不等越次取證復次諸根未熟故不等越次取證以何等故阿那邠坻長者供養四如來不於彼佛出家學道或作是說此盟誓因緣以願誓故當供養餘如來或作是說親族力勢不能去恩愛意或作是說彼長者意常樂寂靜好施鈍根以寂靜故不趣惡趣之功德處處獲大報鈍根者不見家累之患以是故不出家作沙門復次彼長者姪意偏多常樂娒女之間

作方便一切諸佛如所造事得賢聖道以何等故不成男不應法義或作是說諸情闕少是故不應法義或作是說心馳萬端不得三昧是故不應法義或作是說障諸報實宿所作緣得受此形不依智慧復次遂障結使彼結所蓋不得休止心無慚愧又世尊言作偷婆有三事多薩阿竭阿羅訶三耶三佛比丘漏盡者轉輪聖王以何等故學辟支佛不入此三事或作是說是如來勸教語說佛則說辟支佛說比丘漏盡者則說學彼或有漏盡

者復次彼亦是數以此衆生故現其深義此勸教語如上所說又世尊言於是比丘有六阿羅漢退法阿羅漢念法護法住法分別法無疑法此有何差別或作是說種種無學根上上上中上下中上中中下下上下中下下於彼中下下成就謂退法阿羅漢也下上成就者謂念法阿羅漢也中下成就者謂護法阿羅漢也中中成就者謂住劫阿羅漢也中上成就者謂分別法阿羅漢也三上成就者謂無疑阿羅漢也彼聲聞憎上下成就辟

支佛者上中成就多薩阿竭上上成就或作是說猶如一人方便造業有不慙懃者亦有鈍根彼以方便業不慙懃鈍根求等心解脫受證彼復以方便不慙懃鈍根於等心解脫便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人方便求甚慙懃鈍根^{以七}彼以方便甚慙懃鈍根得等心解脫受證彼以方便慙懃鈍根護等心解脫是謂護法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙懃然鈍根彼以常方便求甚慙懃然鈍根得等心解脫證彼以常方便求甚慙懃然鈍

根等心解脫亦不增亦不減是謂住劫阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙懃然利根彼以常方便求甚慙懃然利根得等心解脫證是謂分別法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙懃然利根彼以常方便求甚慙懃然利根得無疑等心解脫證是謂無疑法阿羅漢也復次若人恃怙他力尋生得等心解脫證是故等心解脫猶如羸病人尋起無持扶人便

還卧牀是謂退法阿羅漢也若復有人等心
解脫不牢固但恐失意欲求死以刀自害是
謂念法阿羅漢也若復有人等心解脫護等
心解脫我能護此盡形壽守持隨時育養是
謂護法阿羅漢也若復有人等心解脫超越
鈍根住中根是故等心解脫不退轉亦不增
不死是謂住劫阿羅漢也若復有人等心解
脫初始有益得諸根彼恃怙外力得無疑是
謂分別法阿羅漢也若復有人自以己力初
始得增上根住等解脫自知時節是謂無疑

法阿羅漢也又世尊言阿羅鞞舍離甚樂無
極跋闍復彌亦甚快樂遮波羅寺亦甚快樂
瞿曇彌那拘驢亦甚快樂閻浮利有若干種
快樂無比人民茂盛以何等故世尊作是說
或作是說正坐入定使諸比丘生樂希望或
作是說鞞舍離城大七甚樂無極穀食十豐賤乞求
易得跋闍復彌甚樂無極人民和順不遭苦
厄遮波羅寺轉法輪處瞿曇彌尼拘陀種種坐具
少事寂靜閻浮利地有若干種園果種種人
民茂盛智慧業明復次世尊亦復現去諸縛

著滅若干彼無欲永息

初發意菩薩 出家不成男 三塔六羅漢

鞞舍離在後

又世尊言遊鞞舍離從今已後不復更見鞞舍離更無三佛來鞞舍離何以故尊作是說或作是說更不復受胎復次等智滅彼無迹欲鞞舍離城樂法衆生報諸狐疑是謂彼時以何等世尊請摩訶迦葉與半座坐或作是說時諸比丘輕易迦葉起染污心不知迦葉入大法要以是故世尊與半座坐欲使比丘

心開意解懼獲不善報或作是說彼尊者有種種功德世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪或作是說第一重尊者阿那律世尊往視依衣便請摩訶迦葉與半座或作是說世尊欲付授戒律後來衆生信受其言復次未曾有與弟子半座者復次世尊欲布現大德又世尊言諸比丘等若沙門婆羅門晝有夜想夜有晝想彼心意顛倒比丘如我晝有晝想夜有夜想於我心無有顛倒說是語時其義云何或作是說彼起天眼除外想修向明想觀

晝如觀夜無異彼或有異彼或時晝有夜想
夜有晝想然世尊不爾或作是說彼沙門婆
羅門於眠寐中夜有晝想晝有夜想是彼顛
倒復次閑居右脅倚卧觀如是色入禪中然
世尊若行若坐常如一定又世尊言於是比
丘有三如來於是比丘於現法中實有無疑
自得智慧亦教他人入智慧云何自得智慧
或作是說彼不可得虛無有實況當得實復
次是世尊勸教語也彼作是語我覺此或作
是說若彼著色心所念法自譽戒盜自憑仰

作以實爲虛世尊觀彼見盜復次是彼邪見
五陰之中是我所實住佛所語亦如是不有
餘陰言有我所以何等故以外道盡欲愛等
越次取證相應不退轉法此之謂也或作是
說彼以二道滅諸結使或以世俗道或以無
漏道斷諸結使或作是說若依禪等越次取
證彼觀禪便有道生彼不見諦所斷是故不
退轉復次彼等越次取證時修行忍智得等
方便力勢尋益若力勢無益者不於力勢中
退轉是故不退轉

又世尊言四雙八輩幾果成就幾無果成就
或作是說五果成就須陀洹斯陀舍阿那舍
趣阿羅漢及阿羅漢一非果成就趣須陀洹
果證二人或果成就或果不成就趣斯陀舍
果證趣阿那舍果證彼趣斯陀舍果證者方
便欲愛未盡等越次取證當言非果成就有
得須陀洹果求趣斯陀舍證當言彼果成就
也以無爲須陀洹果趣阿那舍果證彼欲愛
盡等越次取證當言非果成就彼復得斯陀
舍果求趣阿那舍果當言彼果成就無爲斯

陀舍果彼果有爲當言諸根壞敗是謂知有
八人又世尊言四沙門無有五說是語時其
義云何答曰道智爲如來自得證果無著說
道清淨說法而轉法輪彼故敷演道命爲學
諸學智慧斷諸疑網誹謗道者無究竟行無
戒律威儀犯諸戒爲沙門服皆悉覺知彼第
二沙門當言攝辟支佛第三沙門當言攝凡
夫人第四沙門當言攝外道異一切假沙門
被服計吾我著命計衆生彼一切於道退轉
又世尊言無染著謂戒

無染著袈裟 袈裟被服始 意已得所欲
袈裟非無著

說是語其義云何答曰有三穢濁身口意穢
濁彼若思惟校計是謂無穢袈裟服虛稱詐
逸非神仙所學彼非其宜此謂之忍亦非移
動如實而對意常審諦彼若不得忍被罵便
報罵被打便報打此非沙門法況當作如此
行是故不應袈裟故彼袈裟無著又世尊言
若已生刈斷更不種說是語時其義云何答
曰識對生受於四禪止處生行垢因緣所造

之義便有斷絕來無有對亦不受生四禪止
住處亦復不生選擇取要設與四禪止處因
本行緣彼亦不受已除棄愛已盡受第二人
馳走當言此無學亦無威儀亦不觀於無上
智慧涅槃滅盡得仙人法是謂大仙人

初迦葉睡眠 最勝無有欲 已說四袈裟
斷滅不復生

又世尊言

習智至無智 降伏作牢固 有漏盡無餘
是謂為梵志

說是語其義云何尊者大迦葉契經是說也
自持法比丘習智智者學雖諸梵行人住彼
業者獲法養生之具彼亦是法戒律之義故
曰智者知不於中間住已修行心得觀覺照
住二解勝彼已思惟無明愛盡欲說眼根此
沙門法故曰有漏盡無欲故曰爲梵志者世
尊即是大梵志心垢已盡
又世尊言
比丘無有欲 有欲見大懼
於欲不退轉
是謂爲涅槃

說是語其義云何答曰智慧相應寂靜以自
娛樂無有憂感是謂比丘無有欲無事清淨
靜事爲苦惱有欲彼見法者乃能覺知是謂
有欲見大懼於欲不退轉捐棄諸垢善漸漸
益等相應是謂三昧一切結使盡覺賢聖道
是謂涅槃以何等故入慈三昧不可傷害或
作是說諸天衛侍而護其身或作是說彼三
昧者閑靜無事害不加身身不有壞復次受
色界四大身
又世尊言

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

麀鹿歸野 鳥歸虛空 法歸分別 羅漢歸滅
分別人者何者是答曰學謂之分能分別色
痛想行識賢聖之道皆悉分別

又世尊言

無想有思想

思想不有想

如是變易色

緣想有其數

變易色人何者是或作是說生無色界阿那
含當言變易色想彼則色想變易復次阿羅
漢於中亦變易想阿羅漢不於五陰有所變
易修行究竟以何等故世尊謂調達食唾子

或作是說爾時調達方便欲壞衆僧以是之
故世尊呵之恐諸比丘意有移動或作是說
淳惡之人以柔和誨之數數往求欲壞聖躬
爾時世尊逆其意和語誨或作是說若於佛
得供養具調達欲使入已故曰食唾子復次
調達本有^{次七}大神足化作小兒形^{十五}金縷帶腰住
阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼時阿闍世太
子抱弄鳴口與唾使吮彼時調達亦復食唾
太子亦復知此尊調達
爾時世尊以沙門息心意呵曰食唾子也云

何調達先善根斷壞衆僧壞衆僧然後善根斷或作是說調達本善根斷後壞衆僧亦告人民善惡無果報以是誓故發意壞衆僧問非以今壞衆僧有非法想或作是說調達先壞衆僧後善根斷非以善根斷壞衆僧有劫數償罪設當彼告語者善惡無果報不以壞有非法相也問若壞衆僧非已善根欲使向惡趣耶世尊亦說我不見調達毫釐之善契經句廣說復次調達從壞僧以來齊是以來善根本斷如彼告語我壞瞿曇沙門衆僧斷

轉法輪便歡喜踊躍彼當言善根本斷從是以來作衆惡事無變悔心是故壞衆僧善根本尋斷云何善根本斷得善根本或作是說設生泥犁中者知受泥犁苦痛我作是罪今受此報此當言得善根本或作是說如此受泥犁中陰便有觀心有是果實當言得善根本復次於現法中或有得者於彼有善知識者便起悔心漸漸教至道鹿膊腸者其義云何漸漸脯緊故曰鹿膊腸七合滿盈其義云何內脉平正鈎鎖骨七處滿足平住色不變

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

移是謂七合滿盈師子臆其義云何身無高下不前却是謂師子臆味味知者其義云何輕輒微妙皆悉能知是為味味曉了

不養賢恐懼 慈及諸所趣 無想有想唾曩昔云何相

以何等故鳥畜生^{十七}昔日皆能語^{十六}今不能語或作是說爾時從人中終生畜生中以前所習故能語也問如今從人中終生畜生者亦復能語或作是說所可食噉與人無異如今無有此食四大改異以是之故不能語也問如

今與微妙食使噉者能語不乎或作是說昔日時人無鬪諍訟無殺害心爾時畜生見人亦不恐懼與共止住聞其音響故能知語問如今生畜生人無有恐懼復能語耶或作是說今亦能語但不可解若得音響辯才便能解語如夷狄語語不可解若俱解二語者彼則能知問昔時之人得音響辯才便能知乎復次不見畜生知文字者或聞欲音響者鸚鵡鴝鴛此便可解然世尊喻無有差違智者所說欲使人解是事不然精進者云何自知

不墮惡趣或作是說知無解者不墮惡趣我
無此犯戒意是故不墮惡趣或作是說得功
德力如寤寐中善意不變彼便作是念我命
終時有不善報不墮惡趣或作是說不誠之
思墮惡趣中亦不生惡念彼有熾盛衆生我
不墮惡趣或作是說彼無有此方便能自覺
了世尊亦說如是精進者覺知亦自知所趣
我生彼聞知或亦知精進所趣以刀自害若
飲毒藥問精進雖知故不如佛究竟復次若
有教戒者不恃怙哉我不生惡趣亦不得第

四禪心發涅槃想有趣三惡道也遠離七處
亦作是說大行分別契經以心穢濁衆生趣
惡道世尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸
不捨能拔惡趣耶欲使六師逼迫衆好將拘
利人入惡道中此謂之惡彼得第一精進彼
亦好信世尊者有惡趣法智慧自在也諸邪
定者彼一切成就邪見耶設成就邪見者彼
一切成就邪定耶或作是說諸定邪見者彼
一切成就邪見設成就邪見彼一切成就邪
定五逆爲邪見成就邪定或作是說諸成就

邪見者彼一切成就邪定頗成就邪定非成就邪見也斷善根本不成就五逆復次諸定邪見者彼一切成就邪見頗成就邪見彼非邪定耶想心成就邪見諸定等見者彼一切成就等見耶設成就等見彼一切定等見耶或作是說諸定等見彼一切成就等見也設成就等見彼一切定等見賢聖之道是等見彼定成就等見復次諸定等見者彼一切成就等見也頗成就等見非定等見耶等心想心一切成就等見諸上流者彼一切阿迦尼

吒設阿迦尼吒處彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒處非上流也或有上流及阿迦尼吒或非上流非阿迦尼吒處云何上流非阿迦尼吒處若阿那舍生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也十八若欲界中生若阿那舍生無色界然憶上事十九若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處最初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那舍生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒

答曰除上爾所事則其義以何等故阿那含
阿羅漢住劫不移動或作是說住劫者不爲
世所迴轉也復次得等解脫柔輒下根超越
住上是故等解脫亦不增亦不減故曰住不
移動然阿那含當言住已得誓願凡夫人者
當言善心命終當言不善心命終當言無記
心命終或作是說當言不善心命終非以善
心有所住處問如世尊言臨欲終時得善心
心所念已還等見是謂契經有相違或作是
說若生惡趣中者彼不善心命終也若生天

上者彼善心命終如最後心住受生亦復如
是或作是說當言無記心命終也以無記心
自住身中有報數望終復次若不修善不修
善法不住後心亦不滅是故當言無記心命
終若作是語必死無疑是時當言命終有所
避處以何等故阿羅漢不得最後善心十九或作
是說自住心受報望終然爾時無善是故不
得善復次若修善終時亦不住復次彼心無
記本行依息又世尊言與共止住然後得知
或有不知顏色知悅其義云何答曰若聞彼

毀譽輕舉信用樂受他語雖顏色悅彈指頃
信樂忍受有威儀禮節身樂靜寂得歡喜外
如不密內懷詐偽若復說法之時無義辯才
無法辯才如是不如至實是謂愚癡又二等
信等戒等聞等智慧等施現在前時何者最
是大果二俱清淨一俱清淨或作是說二分
別俱清淨世尊亦說於彼比丘布施之家二
分俱清淨是謂檀越觀第一之德問云何兩
意或作是大果或非大果答曰田業良如良
穀子猶田業良彼穀子好問猶田猶穀子然

不隨時是故難可齊或作是說二分俱清淨
已得清淨作如是施心所有因緣得諸報實
問若施勝者則施無有等當說等施復次量
二果平等思念所行是故彼施二俱清淨有
諸果實問如向者世尊言於彼比丘二分俱
清淨檀觀者第一之施如是則差違答曰多
二分俱清淨意所念行亦清淨心意平等果
亦平等云何殺害之蟲有淨法生或作是說
隣國時俗使親友朋黨意所思惟復次如水
波動世俗等者彼有淨行者或以行報故便

有止淨行者墮殺害中於彼生中間行報因
緣便受其殃親近善知識而聽受法思惡露
不淨如是殺害之人也云何清淨之人而生
黑法或作是說隣國時俗使爾親友朋黨意
所思惟復次如水波動彼不善等者清淨行
者或以行報次七閉塞不善行已得淨行彼生中
間便受行報彼親近不善知識聽不善法亦
不思惟惡露之行如是清淨便生黑法又世
尊言二法成就善不有善自不精進若他精
進牢固不移云何他精進牢固不移或作是

說以五法內自省察教他精進牢固不移若
一切違與共相應者則有壞敗復次學他非
法不應法而犯未曾有如義法不爾以何等
故世尊言聲聞第一耶或作是說現微妙法
或作是說現聲聞威儀或作是說擁護法故
或作是說為諸比丘發勇猛意等行具足復
次以二因緣故世尊言聲聞第一弟子現授
決義故於彼解脫現變化故
畜生語精進 上流住不移 凡夫人止住
施之所供養 黑白無戒人 此弟子第一

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

次八

符秦罽賓三藏僧伽跋陁等譯

更樂捷度首第七

又世尊言有二樂出家者所不應學若於欲中深著樂現世無事樂云何於欲中而深著欲樂云何現在無事樂或作是說憶過去欲所生樂者是謂於欲中深著欲者樂憶現在欲諸所生樂是謂現在無事樂或作是說結使欲相諸所生樂是謂欲中深著欲樂欲相諸所生樂是謂現在無事樂或作是說貪欲

相諸所生樂是謂於欲中深著欲樂意喜想欲便睡眠樂得利養樂是謂現在欲樂復次習著向欲已得先足身意所生樂是謂於欲中深著欲樂已得等意諸所生樂由身意興是謂現在無事樂也

又尊者舍利弗言諸賢此十二行法集聚得賢聖法說是語時其義云何答曰處處止住造處住智慧處住應適處是謂已身威儀若偏授決則著一事分別義理則演分別問疑論者則演其疑安處論者則論其安是謂彼

身威儀或有觀見無姦詐無幻惑性質朴是
謂已威儀分別根義是他威儀已得人身生
中國得賢聖體眼耳根意根諸清淨現其實
事穢行諸使意不染著以智順從無有過失
得十力尊佛出世得三喜入本無如來樂深
妙法如來弟子善成就者緣彼意無有謬亂
得賢聖法廣分布智慧所攝說微妙法無有
狐疑奉持諷誦初不遠離諸法住者展轉流
布於等法中以法食施彼以因緣故以已威
儀施彼人作諸梵行四無空處現有長益得

賢聖入生彼善處現五無空處皆使遠離諸
根具足現六無空處皆使遠離所未曾行現
七無空處皆使遠離六住處現八無處皆使
遠離復次以人賢聖諸入因緣生者現仁良
義他威儀佛興出世說微妙法以因緣故故
丈夫力已威儀者諸入歡喜現迴轉說諸法
已住便求演說諸根具足現曩昔所作功德
又尊者大徧者近說
信歡喜念者 不退佛境界 最勝所至處
意常連屬喜

說是語其義云何答曰智慧成就信堅固喜樂佛法志性不亂受持智法意常專精如是諸法無有差違順從法教於中入定故曰信歡喜念瞿曇翼從初無空缺所至到處意常連屬逮微妙義莫作是觀此非妙法又世尊言信為第一財說是語時其義云何答曰智者所用故曰信為第一財錢財之業賢聖財非賢聖財已得不失心便作是念彼非賢聖財摩尼寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間復有異寶碑礪碼礪為人所貪常當擁護亦

無厭足不可藏匿賢聖財者各有七相如信財乃至智慧財於此間各自娛樂心踊躍喜然不慙慙自住平等貪著他財心不堅固所欲便造不守智慧除貪愛欲智慧充足以智勝彼復次非賢聖財者邪志業相應然賢聖財等志業相應故曰信財第一復次信名者三八信著外財意無有亂成就家法善知止足善有田業善意娛樂猶如此間沙門法出要為樂樂靜處休息樂道場處樂故曰擇法善為樂先服甘露言無有虛語甚言祥功德成就

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

故曰味味吉祥緣此因緣知智慧為明無有
愚意不與顛倒相應故曰最為明又世尊言
如阿難比丘於六更樂無餘已離皆使滅盡
亦無有身諸所生苦樂而受其報亦無心亦
無形體亦無諸入亦無作所生苦樂而受其
報亦無空缺處此是苦際說是語時其義云
何答曰此六更樂內六更樂永盡無餘捨諸
欲著更不復習欲盡愛使永除滅盡見結不
起復作是說無欲思惟惡露諸欲已盡修行
止觀復作是說無欲得無願解脫門盡成就

空解脫門彼無有身亦無有至智亦無語亦
無彼心亦無智亦無彼體及外諸入未盡者
則無有諸入亦無內入及餘未盡者亦復無
也亦無所依亦無永盡復作是說彼無有身
除去結使如是一切彼無有身身之相貌如
是一切彼無有身亦無身行口行亦無心意
行亦無彼體境界行報亦不迴轉彼諸入亦
無邪見內諸入便具足依彼諍訟無有苦樂
之報尊曇摩多羅作是說六更樂相應之時
則六細滑入也於彼細滑則有累彼無有餘

今具無欲愛著未盡於彼性相應便觀苦根本如是無餘亦無有欲如是相應去離愛著便住無欲如彼苦相應性住無我想示現智慧如是無餘盡修行滅盡如是修行已去離愚癡住點慧中無明無欲便起有明想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不得四大身如處所縛已心無有苦樂無有惡流轉生死四神止處入生入諍訟者或著已或不著已如其處所四神止處意迴轉開避處此盡熾然又世尊言眼希望意欲見色諸不善色眼不樂

云何眼希望意欲見色不善色眼不樂或作是說希望由眼門愛瞋恚現其所由復次云何眼希望非境界所攝復次心相應便有所照生便有益如尊者舍利弗說諸所有色見是我所等自觀知已遠離分別肢節云何知色止住不移動已捨離觀肢節想答曰如是便有更樂集聚彼則逮境界或有是或非彼如長爪梵志作是語瞿曇一切我不忍如是經句說是語時其義云何或作是說見尊者舍利弗出家便起是念我一切不忍

彼二人者皆出家一切如我所願故語世尊如是見不忍耶復作說一切觀皆有疑爾時世尊便作語汝疑復有疑耶復作是語現一切非觀一切非爾時世尊復作是語此復是汝非見

又世尊言閑居樂靜意常娛樂五六親近思惟觀淨樂思惟與思惟相應閑居樂靜思惟樂靜此有何差別或作是說閑居樂靜以休息意思惟樂靜已得止觀或作是說閑居樂靜者現涅槃休息思惟樂靜者現道出要或作是

說閑居樂靜者現初第二意斷思惟樂靜者第三第四意斷復次有二想諸結使斷拔諸染著娛樂彼初不遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟善法住處所住相應住有所益止觀相應故曰娛樂是為思惟樂靜又世尊言於是比丘當身身相觀莫起身想亦莫作觀想說是語時其義云何或作是說觀身不淨莫味著身亦莫起淨想或作是說身無常空無我當作是觀莫起身常想樂想是我想當作是觀復作是說思惟身身觀莫計身出由

復次淨除行地觀辦大事校計惡露方便思惟悉了知已盡不生智慧眼所照分別悉了又世尊言有四法句不可沮法句不亂法句等念法句等定法句句義為何等或作是說諸法句斷故曰法句不可壞善根無瞋恚善根等念等定無癡善根或作是說修行諸法故曰法句不起貪欲貪欲盡無無瞋恚盡等念睡眠等念等定調戲疑盡復次沙門法句不可沮壞無瞋恚戒等念求定威儀等定求智慧威儀如曇摩提比丘尼說樂痛是苦

痛分分者其義云何答曰有對則有分於彼樂痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛分自然之分苦樂痛有不苦不樂痛之分除去不苦不樂痛有無明分明相應無明是明分展轉相盡因明是行分行垢是無明分斷滅作如是行是涅槃六八分無餘涅槃界滅六一切諸行已作是涅槃無分爾時世尊歎譽謂甚戒梵行又世尊言尊者魔樓子說是命是身見諦是我所修梵行云何身異命異耶於是比丘見諦是我所不修梵行說是語時其義云何

答曰雖記別一見不記別餘見尊曇摩多羅作是說如是是命是身於是比丘見諦不修梵行和見之所趣彼所依處見便往照不依處所二俱有累最勝如是說

有十二聚事 有身有我見 一切忍思惟

法句比丘命

又世尊言云何汝摩羅太子有異梵志年少端正當作如是行說是語時其義云何或作是說尊者摩羅太子志樂十想而作是說然世尊欲拔諸結使復作是說如是彼人欲使

貪欲結使滅盡尊作是說如契經句語然與異學梵志論結使集聚由思想得汝端正摩羅太子甚幼少而卧抱褥未有色欲況當有貪欲繫著心意結使者貪欲愛使云何世尊觀犯諸過罪如貪欲使知有力劣受教戒所攝持若彼有力大語無有違若貪下中者不化則無有五上分結如是當察此事而無有異是故世尊知又世尊言於是跋陀婆黎比丘有具足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐禪以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作是誨天亦

復誨智者梵行亦復訓誨亦自訓誨訓誨之
義為何等或作是說被責之人是最勝教戒
語亦訓誨天亦訓誨智者梵行亦自訓誨或
作是說當言責數世尊亦責數此非我弟子
諸天亦責數此沙門非釋子智者梵行亦責
數此非平等之法復自責誨我非沙門復次
如是歎譽世尊平等教戒故如是世尊義責
數如世尊說成就五法閑居靜處巖峻坐禪
以朽弊衣而知止足以飯食病瘦醫藥之具
知足作欲愛想

爾時世尊以義責誨天亦訓誨如所說世間
增上智及梵行者亦復訓誨如所說世間增
上法增上我增上又世尊言是謂苦是謂苦
習是謂一觀是謂苦盡是謂苦盡出要是謂
第二觀說是語時其義云何或作是說是謂
苦是謂苦習觀因緣果實是謂苦盡是謂苦
盡出要觀因緣果實或作是說一觀結使第
二觀淨復作是說一觀本所造第二觀已過
復作是說一觀苦第二觀無苦復次一觀有
漏第二觀無漏如摩竭檀提梵志作是說我

見色好汝歎羅墮逝我見瞿曇沙門坐辱色
壞者其義云何或作是說諸根謂壞彼以無
生法眼者尊作是說諸根眼亦是異異學書
籍彼以此迴轉淤泥遊行不見染汚又世尊
言觀其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當爲
說法云何有力勢有訓誨非爲說法或作是
說以人根故善行之名說不善行之時亦歎
譽訓誨若於彼人歎譽善行去不善行說平
等法問又世尊爲人說歎譽善行去不善行
欲使世尊歎譽教戒耶答曰世尊亦知此戒

律世尊不作是言彼有教戒或作是說無有
功德力勢教戒功德有教戒各歎譽其名若
不歎譽其名實無有疑隨時說法復次亦無
巧便雖指授亦不教戒若有方便於彼躇步
而教誨之不觀方便而觀不方便欲使彼當
言說法分別隨時作觀至使得望又世尊言
以女人八事繫縛男子歌舞談笑顏色細滑
姿態恩愛義者爲何等或作是說身體瘡痍
是恩愛義復作是語身體平正是恩愛義或
作是說諸根瘡根相根義是恩愛義世尊作

是說愛女人相是恩愛義又世尊言汝復波
伽志如來有四說法彼有無量功德無量法
句無量法句味廣說說是語時其義云何或
作是說此是不善是謂第二意斷彼復滅不
善是謂初意斷是謂善此謂第三意斷彼復
思惟此謂四意斷彼有無量功德文字無量
謂之法句文字次第是謂法句味或作是說
是謂不善苦諦所斷是謂習諦善思惟盡諦
是謂道諦彼有無量功德是謂法句名身味
為味身復次如來說法有盡應一切說法由

二迹平等身習出要迹得平等身盡出要迹
彼無顛倒無有忍無有善有是顛倒有返轉
忍善之中有無量功德所以作是說謂法句
語法句味滅身字如優波黎長者說如來世
尊於彼愚癡異學不善之中說是語時其義
云何或作是說不可使無信人火能燒也復
次彼無信者現無有義或作是說現彼無信
者盡復次或於彼時尼捷茶優波離字無信於此
法中現其有信如尊者阿難說尊者舍利弗
已般涅槃我今世尊精神閉塞不知四方亦

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

不思惟法說是語時其義云何答曰身無所覺現身行惡不識四方者現心無行不思惟法者現不諷誦復作是語身無所覺者現身說重不識四方者現心有愚不思惟法者現不說法復作是語身無所覺者現身無行不識四方者現心有亂不思惟法者亦不聞往古又世尊言
識法如幻 最勝故說
說是語時其義云何答曰色是我所彼若聚沫因緣合會無數物成就漸漸集聚所持不

牢性劣弱不得久住饒諸怨家親近怨家作如是色愛著色欲因緣合會更樂色味香根如是無數物色之根本處母胞胎處胎長大年壽時過當於爾時漸漸前進集聚一處有男女傷知有衆生處所衆生不牢固形牢固相應因緣性弱造作諸行化若干種怨家集聚必當壞敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自住住親近怨家故曰色如聚沫痛如水泡者彼如水中泡潤雨興風合成如是吾我痛者諸相境界與識等生故曰痛如水泡想如

野馬者彼如野馬盛夏炎暑無有雲蔽亦無風塵無有漿水便起水想如是作吾我想者皆是幻惑衆生悉是顛倒故曰想如野馬行如芭蕉者彼如芭蕉樹極峻高大皮皮相纏中無有實如是吾我者不得久住作若干種行然無有實皆不牢固故曰行如芭蕉識法如幻者彼如幻師無衆生謂有衆生想吾我識如是故曰識如幻法最勝爲釋種故曰最勝說又世尊言學者生三刺三刺義者其事云何答曰此三集聚知有不淨謂姪怒癡又

世尊言王波斯匿云何大王於草竹叢或大葉積而以火住燒彼諸草木頗有種種異形不平答曰義各各異聲音不同

端正住閑居 愚癡無教戒 優波離所說色幻及三刺

又世尊言有四捨法云何爲捨法如所說非句味義復次契經有成言如所說即是其六果說此契經是棄捨法如所說即是其義又世尊言若比丘供養病者則供養我身無異云何供養病者供養世尊無異或作是說供

養病者脫於因厄復作是語佛世尊常法供養病者長益諸法復作是語彼不供養供養佛世尊復次世尊愍諸病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我無異復次如來常自悲衆生供養世尊擁護衆生又世尊言比丘我當說法義理深邃是諸法味云何爲義云何爲味或作是說名爲味相分別名者是爲義復作是語敷演爲義意娛樂爲味復作是語一切名爲味微妙爲義復次義依彼契經章句分斷漸漸相應爲味如所說婆

羅門言人依何所說是語時其義云何答曰若有相應選擇長益即是彼所依便有人名生等方便亦依穀米有人名生穀米依地地爲水所漂風持水當於是時風塞虛空風爲空所攝空爲明所攝然後知有虛空照明爲日月所攝於中三界迴轉時乃至梵天各各相謂言梵天梵迦高天大梵忍成就忍滅諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊戒成就三昧成就智慧成就或作是說由阿舍得知世尊亦說迦葉我不見天人及

魔梵天沙門婆羅門衆有異沙門婆羅門自言我戒成就定成就勝我者智慧成就勝我者解脫成就勝我者解脫見慧成就勝我者或作是說如來藏身復次記授決於法身中智慧成就者則知三昧成就三昧成就者則知戒成就戒成就則知有涅槃教意不能猶如三昧住意亦不亂亦不犯戒是故世尊戒成就勝三昧成就勝智慧成就勝以何等故無常謂心不相應行然無苦空無我或作是說無常非心意法苦空無我者是心意法也

問此皆心所念法亦是心不相應法若作空觀思惟空者彼則是空若思惟無常非無常觀彼是無常若不作無常觀無常異空異復次集聚智有苦患忍知爲空無我是無常復次無常者無相之物又世尊言此不可造作處所在居家螺文梵行盡形壽修清淨行螺文義者其事云何或作是說昔有仙人名螺文精進純備而處居家不有梵行或作是說如彼螺文有清淨行然居家不清淨不清淨善復次螺文造書文風雨不能沮壞處俗修

梵行此非爲清淨如阿那含在家眷屬圍遶
此非爲善清淨行耶云何以神足能隱形不
現或作是說自化形極細或作是說化無色
四大或作是說思惟輕舉使形升虛空若肉
眼見廣大復次神足境界不可思議云何神
足化形極細吹八或作是說化無色十三四大復作是
語已大入小重乘於輕如所從生大火炎中
取螢火光復次神足境界不可思議如所說
仙人有五復曰六其義云何或作是說仙人
五世尊爲上此之謂也復次五比丘中世尊

爲六此之謂也如尊者朋耆說汝選擇念見
聞念知見聞者其義云何或作是說謂結使
也不盡謂之流結盡謂漏盡也復次諸所聞
者方便所攝一切彼聞菩薩時謂見聞念知
如尊者賓頭盧說如大王所說揭陀婆黎梵
志千千不覺不可計數如彼愚人無明不善
非良福田彼非良福田其義云何或作是說
如耕田人不別良田彼謂非良田人彼亦不
知有此良田亦不深著是謂非良田彼亦不
知有是無是亦不深著是謂非良田復次穀

于所生處別其好醜則知有良田是故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲界相應也或欲界相應彼非諍訟行垢相應解無著法復作是語或有諍訟彼非欲界相應也答曰色無色界相應染汚法或欲界相應彼非諍訟耶欲界相應不染汚法及諍訟欲界相應染汚法或非欲界相應亦非諍訟色無色界相應不染汚法及無漏法也諸不諍訟彼一切色無色界相應耶

設色無色界相應彼一切是不諍訟耶或作是說諸色無色界相應彼一切是不諍訟頗不諍訟彼非色無色界相應耶欲界相應不染汚法及無漏法復次或不諍訟彼非色無色界相應欲界相應不染汚法及無漏法或不相應不諍訟色無色界相應不染汚法或不諍訟亦不色無色界欲界相應染汚法色無色界相應染汚法觀現在事其義云何或作是說現在所作目悉攬見是謂現在事復作是語得諸色根是謂現在事復作是語有

大八

十四

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

二種現在根現在意現在於彼根現在中若得色根意現在者若悉意不觀復作是語如彼眼識相當言有三種更苦樂有其痛痒意便有想色聲香味細滑法中思惟自相便有識生是謂現在自境界外彼亦不空有境界也我者其義云何或作是說我者愛已著形也復作是語內是我所復次自性諸入彼是我所餘不牢固現在及我此二事有何等異或作是說緣前有物是謂現在著已足謂我所也復作是語攝持諸根是謂現在內爲我

所復次露現緣前眼若有所者彼則自違又世尊言薩毗梵志

造作諸業事 住涅槃無疑 無有有滅盡

比丘不處胎

說是語時其義云何答曰解道彼以此道自

豎立處等以此道一切結使盡故曰造作諸

業事住涅槃無疑者闇冥得除究竟得智無有有滅盡者生有死無彼度此生老病死以現其妙自豎立者以修梵行以倚住諸道梵行求以倚更無有如有處胎彼滅謂之胎

盡彼比丘者於乞法中現其滅盡如所說雖
多婆羅門

我見天人世 無穢淨行除 故我禮大仙
脫我無明疑

說是語其義云何答曰如我見尋原本故曰
我見天人世無穢者現無所攝云何得知以
一切智去離愛欲漸去除無穢一切婆羅門
行淨彼志成就無有諍訟故曰婆羅門習業
之時觀其所求故曰禮大仙所求以此然大
法我如來以此大法故曰大也以得智當言

見三昧解脫我疑刺以究竟授我三昧
我不堪解脫 洗除顏多胡 法爲微妙智
如是能度流

說是語其義云何我不堪解脫者洗除顏多
胡梵志自現體中現著淨法爲微妙智如是能

度流緣二等見有愚因淨因觀也

住義將養病 敷演無常理 六聞田難沮

現露淨不堪

又世尊言

究竟不驚懼 無縛亦無疑 已斷諸有刺

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

此最是後體

說是語其義云何答曰有二究竟欲究竟已
辦事究竟修行以此度究竟緣此因善智修
定理亦不驚懼於無記體中亦不恐懼亦不
驚怖老病死故曰不驚懼如有異梵志不以
實智不以真威儀便作是語歎譽彼此歎譽
吹八
己身此究竟智不如彼說究竟智成就故曰
不毀彼戒盜盡者便盡生故曰此最是後體
三界愛盡亦無縛著是觀謂其緣故曰離三
有刺因緣盡永無有餘又世尊言

此最為究竟 迹滅為最上 滅一切諸相
淨迹永常存

說是語其義云何答曰此最為究竟現事究
竟休息者現三大息現有餘涅槃迹者現智
作處盡一切諸相者衆生相衆生所作方便
初中竟之貌也作是觀一切結

又世尊言

最後愛念語 託情親朋友 不應作便說
智者皆分別
說是語其義云何答曰藏匿之語與衆生相

應故曰意念語也於中所有親友有二益彼不益彼此二親友指授彼時智者皆別知以彼結彼此共同又世尊言當於爾時穀貴飢饉生苗不生實苗義云何或作是說以食故授籌故曰苗復作是語以籌選擇故曰苗種次八種子生一莖故曰莖也次以種種穀子亦不生苗故曰苗也又世尊言比丘當學自然自歸法然法歸不異歸我然法然法歸有何等異或作是說我然者我好也自辦其事法然者歡喜踊躍或作是說我然者內身身觀痛

心法法然者外身身觀痛心法復作是語我然者思惟惡露於法順法者是法然也復次親近善知識及聽正法我然也思惟惡露欲辦彼事者是法然也教誨欲辦彼事者欲為如是諸事則其事又世尊言若阿難生是意我有是比丘僧緣我有是比丘僧我當護比丘僧世尊復作是語舍利弗目捷連求索比丘僧我常不與況當汝汝純愚食唾之人說是語其義云何或作是語如彼世尊如彼世尊舍利弗目捷連求索比丘僧我常不收或

作是說從慈定起調達求索從定三昧起尊
者阿難作是問復次現依我盡以前契句我
當護弟子以二契句非我因緣慈悲於彼又
世尊言有是十法愛慙念潤情世間驚懼以
何等故戒多聞梵行愛慙見喜娛樂或作是
說作其善果復次作衆多想又世尊言那迦
頻頻婆羅門長者彼作如是眼見色便娛樂
說是語其義云何或作是說如此形彼無歌
舞香熏塗身香價甚貴或作是語妓樂戲笑
因是故說復次緣女欲故說是語非不閑居

境界能作欲愛刺利衰毀譽以利養故居處
山澤如曇摩塵那比丘尼說樂痛姪所使苦
痛瞋恚所使不苦不樂痛無明所使說是語
其義云何或作是說是如來教誡之語復作
是語是如來勸戒之教義當言可說當言不
可說或作是說當言可說何以故如世尊言
我當說法有義有味味可演說是故義亦可
說若義不可說者說法則無有義問說義爲
說味二俱說義味之時有義有味若所說欲
使義味與法異耶設義理與法異者是故不

如契經文或作是說義可說名義展轉是謂
名於義當言不可說復次想所作語無想所
作義是故義不可說又世尊言我當說法初
善中善竟善云何於此法化中云何為初云
何為中云何為竟或作是語戒為首思惟惡
露為中涅槃為竟復作是語初學大戒中學
增心竟學增智慧復次說法之時緣初現初
受化迴轉為中後為究竟彼於此初為結原
中為結原竟為結原故曰初善中善竟善又
世尊言如所說以三事不忘而憶取本相自

緣已物不失其旨說是語其義云何答曰昔
本境界取持守護為想所受持故曰本想所
攝自然於已迴轉因緣自然者方便自然親
近自然故曰自然於已數數降伏心便有識
護持故曰志強記不忘也如所說如是於中
法法住法空法如實緣是因緣是謂因緣生
說是語其義云何答曰如是於中諸法者彼
修行法法住者不有變易法空者因緣果實
如是知修行不異因緣者觀所作行又世尊
言更樂為一喁更樂習為二喁痛痒處中說

六八

十九

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

是語其義云何或作是說更樂爲一嶠所作
爲習想更樂習爲二嶠者痛處中者果也復
次更樂無明更樂六入爲習無明生更樂痛
處其中又世尊言是故比丘當如是學如出
家想降伏其心說是語其義云何或作是語
是世尊勸教語當於爾時求解脫故出家學
道復次等出家故說此語又世尊言於中
摩羅童子餘比丘當何所爲年在幼少出家
未久學道日淺來入此法亦復未久云何汝
今年老形熟長老欲與我速疾求教誡說是

語其義云何或作是說年少比丘更作是念
此亦年老方欲習學我等亦當在後習學所
作自恣復作是語年少比丘便作是念此如
是年老亦無所逮況當我等有所獲乎無勇
猛志復作是語彼年少比丘當作是知彼求
教訓況當彼求道復作是語衆多見聞年少
比丘況我等彼求教訓況當年少比丘不求
耶復次是世尊囑累之語各莫作疲倦意以
何等故曩昔如來等正覺閑居山澤巖峻坐
且歎譽爾所事然不處其中然世尊歎譽其

德亦處其中或作是說昔日之時無有閑處
山澤叢林村落相連雞皆飛過問設無閑居
以何等故今歎譽之答曰歎過去閑居之德
復作是語彼時佛教化衆生爾時不以閑居
作教化事恐不入彼教律中復作是語爾時
次八
衆生貴重思惟定不許彼閑居靜處村落之
二十
中應受化衆生起惡露觀復作是語爾時衆
生意多著樂皆不許閑處恐意厭不堪閑處
又世尊言是語此契經句之語誰能堪調達
於世尊前有所論世尊亦不於中住諸於壞

增中歎其快者世尊亦當爾彼人無緣亦不
有彼人不逆亦不能有如是善比丘於如來
前從彼惡語何以故世尊功德相應無能知
者諸閑居者禮敬承事便知彼人是故世尊
不許以何等故本世尊等正覺乃至證弟子
等法住然復世尊久般涅槃爾時復住或作
是語彼衆生是佛所化是故聲聞不能教化
復作是語爾時衆生貴重止觀彼時說法復
次是時如來極長壽彼亦如今閻浮利地然
後世尊處短壽中爲諸受化衆生及餘趣我

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

觀去來契經所說教誡語勅聲聞

語竟世明我衆僧 愛無有痛不可說

尊說三法及更樂 年少端正歎譽本

更樂健度
第七竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

吹九

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

結使捷度首第八

垢穢當言隨顛倒當言不隨顛倒或作是說
或隨顛倒或不隨顛倒四顛倒當言隨顛倒

吹九

欲慢瞋恚邪見當言不隨顛倒問云何不如
實染耶亦說如實觀彼便知是故不與相應
答曰集聚便可知亦非自相若觀自相知者
皆有厭患意無有自相意不迴轉問如集聚
可知是集聚則有欲也觀彼顛倒如自相觀

便染著無有不染著無有自相意不迴轉或
作是說當言隨顛倒與癡相應問愚癡不與
愚癡相應欲使愚癡隨顛倒耶或作是說當
言不隨顛倒顛倒設當隨顛倒者彼則不斷
滅非以顛倒還滅顛倒問如善無記心心法
不隨顛倒彼亦可滅垢亦如是答曰善無記
心心法還續如故結可使永無是故彼當言
顛倒復次當言不隨顛倒與邪志與使相應
不與相順生不成就彼不淨成就以何等故
謂身見是顛倒不淨無能有害者無有實我

身見迴轉或作是說意有淨相不淨迴轉答
曰無有淨相彼或有淨或不淨問若有淨彼
有顛倒彼或曰有常或曰常欲使無常相不
成就耶答曰無常相不成就設常無常相不
成就者彼亦當有相然非相是故無常相不
成就或作是說見顛倒與愚癡相應不淨非
顛倒與智相應問愚癡不與愚癡相應欲使
愚癡非顛倒耶智不與智相應欲使智顛倒
耶或作是說身見是垢垢與顛倒相隨是故
身見顛倒不淨由智之功智不智不隨顛倒

是故不淨非顛倒問垢相應心心法然非垢
著欲使彼隨顛倒邪智相應心心法然非智
欲使彼隨顛倒耶復次如其種類不淨相共
染著不可使諸陰自相有所染者如陰無我
成就如其種類淨成就也是故身見顛倒然
非不淨一切諸見吹九攝六十二見為六十二見
攝一切諸見或作是說一切諸見攝六十二
見六十二見亦攝一切諸見問如所說薩毗
梵志三乃至三十六種種異云何彼非諸見
耶答曰此事如是二及六十亦復如是或作

是說一切諸見攝六十二見非六十二見攝一切諸見不攝何等彼涅槃言無涅槃俱生者至五邪見無一邪見復次六十二見所生見當言所攝也

如薩毗所說三乃至六十沙門依智慧依智慧相依字想諸垢盡云何六十三見或作是說無有六十三見正有此二見或作是說言無涅槃者是邪見是謂六十三見或作是說言無道者是邪見是謂六十三見復次所見是謂六十三見如是五邪見身猶豫見邪見

見盜戒盜無因所生見為何等見所攝至死不捨見為何等見所攝或作是說無因所生見言有所因是邪見習諦所斷復有至死不捨見無作言有作此是戒盜苦諦所斷復次無因所生見無有見有見所攝也至死捨見者當言有見所攝以何等見使已盡心相應使更生耶然無有因緣或作是說因緣者結使便盡因緣未盡有餘盡不復生問如諦無漏緣結使有盡不盡者緣盡因緣答曰緣已盡無餘是謂滅也問此緣不同諸使未盡

緣便盡是故非緣是故緣使便盡也或作是說常相應無有不相應時問非因緣復次或有彼不緣或作是說未盡彼即是緣復以此緣更不復生復次盡不復生問若緣有漏諸結使盡數數彼緣不復更生不滅亦不生欲使無漏心是彼緣耶結使轉生結使或作是說彼相應一生一住一滅不如其緣已盡各散不一處彼心有使不如其緣問彼心未盡諸相應使一起一住一盡不如其緣欲使不斷者是其緣耶緣使非結使緣也或作是說

諸相應使與心共住不如其緣是故已盡是相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說諸相應使染著于心不如其緣是故已盡相應結使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說相應使者彼心染污不如其緣是故已盡諸相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說復次設當如彼緣者彼心有使亦見無漏心緣使彼則有使復次諸相應使當言彼心有使也若盡若不盡如力勢王所欲自至以何等故欲界相應耶見謂色

無色界苦然非於彼界所使或作是說自界所使不于餘界問此亦是我疑何以故不于餘界設於欲界造餘界者欲使有漏界造自有界邪見故彼界亦使所使或作是說彼界少慢漸去離是故彼界非使所使問若去離者在自界中亦當去離是故自界亦為使所使或作是說非以彼見有所疑亦不緣彼界問云何彼有無此說法耶答曰有彼若以此說使說者此非其義無長益問無有苦惱彼亦不作是念有所說或作是說知而言無設

當知而言無者此非苦智耶云何言無苦若不知無知云何言無是故盡無爾所事問知而言無不知而言無設無知而言無者若不知云何言無是故無也復次緣使所使何以故彼不為使所使復次彼見界無定處一切有苦而言無欲使欲界越次彼謂不盡然後與欲界相應以何等故緣涅槃邪見言無涅槃然不於彼使所使或作是說彼不有此使問無能誹謗彼者欲使誹謗緣涅槃耶或作是說誹謗之言去涅槃遠是故不於彼所

使問有漏之法亦去離誹謗是故有漏亦為
使所使此亦如上所說誹謗所說亦如本無
異有是誹謗復次若緣使不為使所使陰持
入中彼見無生處所已有所生何以不為涅
槃所使以何等故涅槃中無有瞋恚或作是
說此非瞋恚境界問彼誹謗境界欲使誹謗
非緣涅槃耶或作是說有漏之法便有瞋恚
無是涅槃是故緣涅槃無有瞋恚問有漏之
法便有瞋恚無漏是涅槃欲使瞋恚非涅槃
緣耶或作是說以方便捨衆生便有瞋恚起

然涅槃非衆生之教是故緣涅槃無有瞋恚
問有漏之法衆數中便有名生復次無造之
相速有瞋恚起然涅槃無造之事是故涅槃
中無有瞋恚若作是說我必墮泥犂中不須
涅槃彼心與何結相應或作是說與瞋恚相
應問緣涅槃有瞋恚耶或作是說彼染相應
無明之數彼不知涅槃復次彼心當言與愛
相應又世尊言於是比丘欲界之中有歡喜
樂天契經句廣說彼云何命終更受形便自
憶我本為歡喜樂天便作是念我本為歡喜

天或作是說於彼退轉復作是念彼不於欲界起吾我想問生欲界中懷宿命所更我本某甲身如是起吾我想欲使彼謂退轉耶復次諸所有名色相應結使欲界因緣彼則有強記復作是念尋生之時審有誓願復次我見之想不觀斷滅復作是念等故凡夫本爲歡樂天

以何等故凡夫人不於苦觀苦欲界相應身見猶豫見謂之斷滅耶或作是說不淨滅貪欲現拔一苦亦用思惟斷問四諦所斷非思

惟耶此二種所斷一種乎四諦所斷以盡若思惟所斷不盡不捨或作是說種種結已盡永盡漸漸盡於彼身見已盡不究竟盡問若漸漸結盡者更亦當不生亦說有三種身見結生身見使盡身見處所之法便有所照於彼作惡露觀如是身見使便生復次生十想法所種便作是語如是意所斷不於中間賢聖道能斷結使顛倒不淨見 薩毗五見戒 二種及瞋恚泥犂德本苦

次九

六

以何等故欲界相應身見猶豫見謂之無記
然非不善耶或作是說彼非大身口意行所
能造作問亦有餘見諦所斷結由身口生欲
使彼言無記耶或作是說彼身有優劣問云
何得知有優劣或作是說彼結長益時不生
惡趣問彼未必不善乃至入惡趣或作是說
不善有報結無有報是故此無記問如彼見
受形時云何無有報復次設彼作是顛倒見
無有安處云何無有不善彼便當有彼見無
有報是故不善云何有垢受不善報是故無

記是事不然世尊亦說如是比丘愚癡者即
不善根若當言無記者此事不然以何等故
色無色界相應使謂之無記然非不善或作
是說彼非造身口行或作是說彼受形時無
優劣或作是說彼不受果報或作是說彼無
有報此亦如上所說復次諸欲著者彼不善
耶彼則有是意不受惡報彼不受顛倒彼不
迴轉彼不安隱彼亦不然是故當離若結非
非善者云何今不善耶結亦由行增是故言
無記者是事不然所可用心誹謗四賢聖諦

次九

者云何彼心因深義耶或作是說非可以一心能使四諦有若干相復次彼心因緣集聚問若四諦異因緣亦異者則不誹謗四諦也若四諦因緣同心則緣四諦也此亦如上答無異所說不順其理復次非心誹謗用邪見誹謗也一步始苦諦處所非因苦諦無有盡諦盡無有道各自求苦諦處所此之謂也彼無有義可從得者以何等故無垢人遂進斷結欲界相應結使及思惟所斷先盡然後色無色界相應或作是說此漸生賢聖道先辯

欲界事後色無色界問欲使賢聖道生先辯欲界事後色界後無色或作是說欲界結使麤色界相應使細是故先斷欲界相應結後色界相應後無色界相應或作是說欲界相應近色界相應遠無色界相應轉遠或作是說有對之處即前滅結欲界相應先在前後色無色界相應也是故欲界相應結先滅後色界相應後無色界相應此亦如上所說復次彼道漸漸益有對即滅彼則有是也何以故思惟所斷結不漸漸斷耶當作是觀未知

智觀色無色界彼不有長益齊限亦有展轉
特信奉法以未知忍知是故彼無苦以方便
觀以何等故欲界相應行思惟苦等越次取
證然非色界相應無色界相應或作是說此
漸生賢聖道先辯欲界事後色無色界同問
彼欲思惟道生先辯欲界事後色無色界等
此亦如上所說此苦麤以是縛著此亦如上
所說復次此勸教方便諸耆年雖能逆是者
於此造事一切諸行捐棄已盡苦根本以何
等故色界相應行於苦思苦不還阿羅漢果

然非欲界相應色界相應此亦如上所說此
苦麤親近此間以是縛著復次作無吾我想
所可縛著當言盡無欲也欲使苦行不思惟
更思惟餘苦耶如自捨田除他田中草穢觀
彼亦如是頗有一心諸法滅盡逮智慧然身
不受證耶或身受證不逮智慧耶或逮智慧
身亦受證耶或不逮智慧身亦不受證耶或
作是說若得盡法忍時欲界相應盡諦道諦
思惟所斷結盡爾時逮智慧然身不受證色
無色界相應苦諦習諦所斷結盡爾時身受

證不逮智慧欲界相應苦諦習諦所斷結盡
爾時逮智慧身亦受證色無色相應盡諦道
諦所斷結盡思惟所斷結盡亦不逮智慧亦
不身證問若盡法忍生盡諦所斷結未盡亦
非其類答曰生者便滅已滅不生若生者不
滅則非其類問欲使便觀生盡者已盡當作
是觀或作是說盡法忍起時欲界相應道諦
相應所斷結盡逮智慧身不受證色無色界
相應苦諦習諦所斷結盡身受證不逮智慧
欲界相應苦諦習諦盡諦所斷結盡爾時逮

智慧身亦受證色無色相應盡諦道諦所斷
結盡亦不逮智慧身亦不受證復次得盡法
智時亦如是無異二分俱不盡頗見相應痛
愛結相應非見結相應耶或作是說或於欲
倍愛盡等越次取證習已生盡智未生欲界
相應盡諦道諦所斷上中下見相應痛下愛
結相應非見結相應問世尊亦說若比丘於
痛貪欲而滅盡時貪欲盡痛便盡也云何貪
欲盡痛便盡耶或作是說見諦人與世俗等
見相應痛與愛結相應不與見結相應非見

結盡彼見結復次習智已生無色界愛盡與世俗等見相應痛與愛結相應非見結相應云何緣涅槃無明而隨涅槃耶或作是說彼無智愚癡所纏問彼作是念無智是愚癡耶或作是說有二種癡隨涅槃也與邪見相應無明言無涅槃疑相應無明者猶豫不定一法相應問邪見無明各不異耶如是疑無明此諸法各異復次無明隨涅槃耶復次如是五盛陰言是我所如閑兩目一切智有目者少如身緣有漏生諸結使如所緣結彼身有

漏或作是說諸身有漏如彼緣生結使彼身非有漏如緣盡緣道有諸結使門

又世尊言於是比丘諸所有色過去未來現在貪欲生便生姪怒癡其餘心所念結使是謂有漏泡此契經則有違或作是說諸身有

漏緣彼生諸結如緣生結彼身有漏生無漏

義有漏義結有漏義復次若身不中間生見彼身有漏不如彼緣生諸結也彼造結時溱著身處所

一種說不善 誹謗捨離去 阿羅漢一忍

實有漏在後

以何等故調戲用思惟斷或作是說見諦者有調戲故曰用思惟斷問見諦者亦有無明彼見諦思惟所斷或作是說二俱調戲見諦所斷亦思惟復次此見諦所生調戲見諦所斷如彼調戲少所說不順此所作不辦若越境界彼思惟所斷若少有辦逼迫礙持是故二俱調戲或作是說凡夫人調戲熾盛見諦者調戲微是二俱調戲見諦所斷復次無恐懼有穢污意何以故不見諦所斷若見迹者

或有隨從彼調戲思惟所斷從無色界終生欲界云何欲相應結而現在前如上聚捷度所說復次若作是意生無色界欲界相應使永斷然非無色界相應使是欲界相應使緣彼則有是耶彼則不生欲界設生時中間不生結使亦不現在前無因緣現在前復次凡夫人無有結盡作不善行彼欲界相應結謂之盡也如世尊言於是比丘汝等不思惟亦不作方便則是結因緣神識所止處彼於此間當作方便從無色界終生色界時云何色

次九

十一

界結使而現在前答曰不拔諸結使譬如火
災緣災有明如是明所纏作不善行者便受
色有此亦如上聚撻度所說色界終生欲界
時云何欲界相應使而現在前如上聚撻度
所說復次漸漸欲愛增有力勢因本彼欲愛
盡此三災變風災水災火災此由衆生垢生
此三災爲此三災衆生有垢或作是說由衆
生垢著有此災變猶如衆生罪有刀劒劫或
作是說由災變故衆生有垢著猶如狗犬陰
陽有時或作是說由垢著故有災變生彼彼

衆生有欲界結彼彼有災變起如彼彼有災
變結使使便增益復次衆生善法常修習行
便遊餘國土彼因行增上衆生有壞敗學本
所習
云何緣使便有所使云何相應所使或作是
說貪欲使甚愛著是謂所使瞋恚使不愛著
意不淡著是謂所使有愛使甚愛著是謂所
使憍慢使熾盛極熾盛心勇悍是謂所使見
使五見於彼身見使自依所使猶豫見者斷
滅有常是謂所使邪見使無因誹謗無作是

謂所使見盜使不可護持極微妙好最為上
是謂所使戒盜使淨解脫上出要是謂所使
無明使無智盲冥愚惑是謂所使疑使希望
猶豫為是為非意不審實是謂所使如是緣
使所使也未曾更與相應所使問無漏亦緣
使如是彼所使欲使彼緣亦是所使耶或作
是說如彼彼有諸使緣彼彼有使緣時各各
相牽引為是使所使如是如是使緣所使彼
使深著如是使相應所使問無漏使如其緣
轉轉有增益欲使無漏緣是使耶緣是所使

以九

十二

或作是說緣相應不得解脫是謂所使問無
漏緣亦是使緣亦是使無有餘緣所使復次
雖使所使者所迴轉處彼則有使若相應使
所使者餘亦相應復次眾生使因緣所使也
貪欲緣法為有幾使所使或作是說欲界相
應一切有漏緣也復次三界有漏緣退時而
生欲界得三界結得是時三界結有漏緣所
使使名者其義云何或作是說次第所使使
亦所使縛亦是使使為著義亦是生義使為
持義亦是使義復次當說等智是彼所使以

彼使若有漏所使也或用或不用垢著為何義或作是說垢著人體受諸愛亦是垢緣苦亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心垢著染著心意如垢汚衣衆生垢有或隨他如負重擔以此因緣以此事計校彼時便有十三心垢生世尊亦說為心垢所惑心淨行則淨十九合會成衆生世尊故說此善根者其義云何害不善根是謂善根義起諸善行是善根義復次於神種善原順從受執是善根義不善根者其義云何無記為穀子義無記為根義

無記為因緣義無記為根義復次形體色無記法順從受持是謂無記義以何等故身見謂之苦諦所斷耶或作是說緣彼苦如是知苦便滅已滅緣便盡諸結使盡或作是說有常相我想身是我所身見作無常想苦我想已盡是故謂之苦諦所斷復次見身見身彼身受苦惱是故彼身現說苦惱是故滅當作是觀調戲不復生 如有三結使 身及諸結使三種根所斷

以何等故習智生盡道見盜謂之盡耶或作是說始初有見盜染縛彼見彼滅盡時此亦滅也問諸結使便有見盜是故亦是思惟所斷或作苦諦有違見盜及疑是故四諦所斷問苦緣結最在前爲上爲妙盜云何與苦有差違復次云何度苦結前爲盜耶若苦不能在前導者是故見盜苦諦所斷斷如所說諦無住處言是我所以何等故彼謂邪見或作是說由此因緣故說之耳是故謂邪見或作是說若此諦實作盜復次彼非緣空復次有

我所便有是見云何是上分結或作是說五下分結者貪欲瞋恚身見戒盜疑此不盡有欲界苦上界三結不盡受色無色界陰欲使是上界病耶答曰不由此有病彼已盡阿那含受色無色界有是故無病問若彼三結已盡受色無色界有是故彼不生欲界無垢人已盡復受三結有欲使界有不迴轉耶或作是說二結屬下分貪欲瞋恚也若不盡受欲界有已盡不復更受問一切欲界結未盡受欲界有欲使是欲界結耶盡是上分結或作

六九

十四

是說當言一切結是上分結若不盡受欲界有問如所說五上分結則無其名或作是說二結未盡貪欲瞋恚不出欲界三結未盡復還來欲界是故五上分結未盡復次諸結使從欲界滅不在餘處彼當言上分云何是上五分結或作是說五上分結色愛無色愛調戲憍慢無明以何等故此未盡受色無色有三結未盡修行彼時受色無色有欲使上是五上分結耶答曰彼不由受有色無色界有是故不受彼有問三結已盡此無垢人受欲

界欲使是五上分結耶或作是說若諸結未盡離欲界受色無色界有彼謂五上分結或作是說二是五上分結色愛無色愛於中修行受色無色界有或作是說一切色無色界有一切未盡受色無色界有復次諸結使可使色無色界結盡彼是五上分結大九
十五云何緣瞋恚或作是說非妙非上有愁憂苦惱或作是說愁憂漸去離遠或作是說以衆生之故有其瞋恚復次永去離如去惡草欲與念有何差別或作是說欲是垢著念非垢

著或作是說欲是不善念是善無記或作是說欲受有念不受有或作是說欲與念當相應者或有欲有念如有人欲愛盡有念於師復次欲以方便生念希望生是故欲亦是希望瞋恚穢汚此二有何差別或作是說瞋恚是結穢汚非結復次瞋恚是不善穢汚是善無記復作是語瞋恚受有穢汚不受有復作是語瞋恚彼是穢汚耶或是穢汚彼非瞋恚如修不淨時是其義復次瞋恚受諸有穢汚不受有於彼瞋恚亦不受有懈怠睡眠有何

差別或作是說懈怠是身睡眠屬心或作是說世俗義為懈怠出世俗義為睡眠復次初為懈怠疲倦為睡眠邪解脫四顛倒有何差別或作是說見諦所斷是為顛倒見諦思所斷是謂邪解脫或作是說能為人敷演是為顛倒不能為人說是為邪解脫或作是說諸顛倒者是邪解脫或是邪解脫彼非顛倒解脫結使復次邪解脫者當言是心顛倒耶亦不離四顛倒有意顛倒耶調戲疑有何差別或作是說調戲思惟所斷疑見諦所斷復次

心染污有悔恨心是為調戲心不究竟猶豫不定是謂疑也以何等故非凡夫人退時見諦思惟所斷結便有增益然世尊弟子退時思惟所斷結便增益然非見諦所斷結或作是說以一思惟道凡夫人斷諸結彼思惟道

吹九

十六

退時一切增益然世尊弟子或以思惟道斷作見諦所斷彼一切無有增益或作是說凡夫人以智滅諸結使彼智退時一切增益言世尊弟子以忍智滅諸結使然不於忍退亦不大增益或作是說凡夫人於中間滅諸結

使彼退轉時一切有增益然世尊弟子於中間少有滅盡不究竟盡彼退轉時於其中間彼退轉時彼便有增益復次凡夫人以行緣有諸使彼盡形壽而為覆蔽彼行緣所繫故便增益然世尊弟子以見等越次取證諸結使盡便增益是故彼增益不可移動等見想心等彼護守彼或時退持以何等色無色界相應結使謂之無報耶或作是說彼不長身口意行有所補或作是說彼雖有身口意行彼不有增益或作是說不有好醜之報或作

是說無記無有報也復次若結使有報者云何有違如彼有緣若彼誹謗者不受色無色界報如有緣亦復無也彼不受有是故無結亦復不定是故捨離

不度不敗壞

次九

瞋恚欲瞋恚

十

增上解脫戲

退轉無復果

若五欲有欲無染污心此二有何差別或作是語五欲有愛使不染污心者而不受有愛復作是語五欲之中有愛不善不染污心是善復作是語五欲之中有愛受有不染污心

者而不受有復作是語五欲之有愛有諸善想不染污心者不斷諸苦原復次五欲之中有愛者言有我緣便歡喜踊躍不染污心者第一義諦不移動起衆生想以得等智具足不染污心彼則當有云何彼凡夫人謂非染污心我何所緣彼非凡夫人有所造諸神仙人於外以巧方便謂無染污心若苦諦所斷見道及習諦所斷此二有何差別或作是說苦諦所斷見道者彼則苦諦所斷見道者彼則集諦所斷也問此二俱是見道遍在二諦

或作是說若與苦諦不相應則彼苦諦所斷也若集諦不相應彼則集諦所斷問如苦結現在前最妙最上為最第一道云於苦諦不相應復次苦諦所斷結使以苦諦伏則有妙想當作是觀與化有何差別答曰內心所攝心佞為姦詐外不與心同是多化有差別以何等故心非賢聖道耶或作是說是世尊教化之語說此則說心無異彼則心相應問何以故說心之時不盡說心所念法或作是說是如來教誡之語有是教誡而有智慧如擣

香末以香為首色聲香味亦復如是問造一事所生之處諸相應法無有力勢或作是說自相所攝心集聚心是賢聖道是故心非賢聖道或作是說心亦是賢聖道等三昧有衆多心共一緣三昧者心有增減無有異三昧也復次道心吹九遂盛志意所造心有所說也欲界相應身見猶豫陰彼相應無明及得餘法可說隱没乎或作是說可得諸法相應及餘心所念法心解脫行以何等故須陀洹不淨謂淨滅耶或作是說不淨有淨想是顛倒須

陀洹已盡也問若顛倒須陀洹已盡者彼則不深著也苦想無我想不淨想彼當深著復次然須陀洹不淨有淨想已盡也見中邪見當知已盡何等蓋中疑結耶云何非蓋中疑結耶或作是說若欲界相應彼是疑出要也若色無色界相應彼非疑蓋也或作是說若入三昧內者彼是疑蓋若真果者彼非疑蓋也復次一切調戲是疑蓋甚增多欲界相應非疑蓋也若自計吾我者彼一切是身見設是身見彼一切自計吾我耶或作是說諸所

有法自計吾我者彼一切是身見也頗^{十九}是身見彼法非自計吾我自依我見或作是說頗有法自計吾我彼不身見耶我見相應心所念法頗有身見彼不自計吾我耶自依我見頗有身見及自吾我我見是也頗非身見亦非自計吾我除上爾所事則其義復次彼有法自計吾我彼非身見耶又世尊言我今當說彼說我當說或有身見彼不自計吾我我見或非身見亦非自計吾我除上爾所事則其義也諸有見生無病自

言樂云何生此見或作是說以三昧力自識宿命初第二第三禪地皆悉識知於此間樂故使爾耳知有樂復次貪嫉見身觀上方便有寒熱觀諸苦言於中便作是念我有是樂然苦趣其惡道諸所生見偏有一苦無病當死云何生此見或作是說此是三昧力自識宿命墮惡道中亦自識宿命於此間憂苦於中便作是念我已甚苦復次自計吾我以善方便觀其所造作如食想偏見一苦樂亦是苦諸所生見自計苦樂有安隱想此是何結

或作是說三昧力自識宿命人天之中及欲界自識宿命於此間自識苦樂於中便作是念我有是苦樂復次自計吾我觀其方便受其苦樂於中便作是念苦樂是我所安隱處起死想諸所生見自計不苦不樂安隱處所作如是想云何生此見或作是說此是三昧自識宿命四禪地自悉了知於此間受其苦樂彼便作是念無苦樂想復次作我想見墮惡趣受苦樂或時無樂彼則有是想也彼復作是念無苦無樂無我見亦作死想諸所生

見所謂我色起者四大所造壞敗至死如是我見趣彼等見此是何見答曰或有時見行以天眼知欲界便有生彼不作是觀便作是念不墮惡趣諸所生見言有我者斷欲界痛壞敗至死如是我者等斷絕此是可見生答曰或有時見行以天眼見色界形彼不作是觀復作是念墮惡趣中諸所生見言我無色空處斷絕壞敗不成至死不捨如是等斷絕云何生此見答曰或有時見行知有色界形彼不觀餘趣復作是念墮惡趣中諸所生見

所謂我者無色空處壞敗不成至死不捨是謂等我見斷絕云何生此見答曰等入三昧不觀所生彼作念已斷壞也識處不用處有想無想處亦復如是如所說命異身異乃至死以何等故彼無見生或作是說自計我常住有淨果實亦不見果此無見生復次心所念法言有常因彼因緣便誹謗言彼則生無如體中有現在無明使相應於彼體現在無明使相應若體中與現在愛使相應或作是說如體中有現在愛使相應於彼體中有現

在無明使相應也。頗體中與現在無明使相應彼不與現在愛使相應也。及有餘結而現在前後次二結俱不有一時而現在前何以故用思惟諸結使不一時二俱生也是思惟譬喻有四顛倒當言緣諦當言不緣諦五陰顛倒次九是其緣陰中無有常無我廿一設當緣彼者此事不然答曰無常陰者而緣有常設當不緣諦者則是顛倒無常有常謂顛倒無者則非無常復次義無有顛倒亦不緣諦彼亦不有相諸

所因緣以何等故色界相應使空處相應謂識處相應耶或作是說彼不可知問一切結使可知又世尊言於是比丘有著耶我及彼亦著或作是說三昧無常彼相應結使謂之無常相應問此亦是我疑何以故彼三昧謂之無常答曰此已休息問上三昧已休欲使彼亦是無常耶或作是說彼地有常然相應結使謂之無常此亦如上所說又世尊言味欲穢露犯諸結使亦不捨離云何味欲云何有犯云何穢露云何有結云何為捨答曰於

欲染著起欲想意想樂想是謂味欲於欲染
著起欲想是謂味欲於欲染著起欲想有苦
樂想是謂穢露於欲染著欲想多習愛著有
衆多方便是謂犯欲有衆多縛著心深污是
謂欲結使欲結使者欲有若干想觀知所生
是謂捨欲也

意想盜邪姦 清淨我樂苦 及體顛倒者

結使貪欲慢

結使挺度
第八竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十

吹十

符秦·罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行捷度首第九之一

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行

吹十

受閑靜身問若能受陰者何以故不究竟盡諸行不得阿羅漢受色無色界報設速阿羅漢於現法中受報界是故後世受報緣則有微妙報若彼行速阿羅漢不捨因緣以雜行速阿羅漢則有其緣相應之行是行果未熟

受妙報或作是說初第二第三禪地緣彼行受苦樂報第四禪地及無色界相應受不苦不樂報此亦如上所說復次阿羅漢若般涅槃受善報拔諸苦源不善善者緣云何般涅槃有其處所彼作是念云何彼無所有耶當作是觀設彼行無報者彼行則無所有亦無果實行亦無所有如倉穀欲使不得成就不生萌芽彼則無所有若阿羅漢行果已壞是謂報果阿羅漢亦無所有是故此不爾行所有頗有人自害身命非阿羅漢父母受五逆

罪耶或作是說有也作父想往殺人者受五逆罪復次母化為男子彼人作母想往殺人者則受五逆罪頗殺女人非母非阿羅漢受五逆罪耶或作是說有也作母想殺他女人者則受五逆罪復次母化為女人彼女人作父想殺人者則受五逆罪也不成男殺父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說不受五逆何以故不成男愚癡不能起上結使不於中間有上結有不情罪或作是說上結不成男於中方便必受五逆如是出要是

五逆彼不有五逆是故不受當作是觀或作是說當言不受報何以故彼不有恩慈向於父母心不一定設當受報者受五逆罪或作是師想當作是論世間純是五逆罪若畜生還自害父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說當言不受五逆罪何以故畜生無有是智有尊卑想於其中間有是五逆罪或作是說有智衆生便受五逆罪有智能造結使猶如御馬師以衣纏頭合馬牝者便知是我母還自齧根斷或作是說彼法自爾有

智衆生無有限量畜生之類如聞音響千秋
人身生子還害其母後逮阿羅漢果復次當
言無五逆罪彼無有恩慈於二父母設有慈
心日日衰耗受五逆罪當以師想復作是論
設當爾者一切世間皆是五逆凡夫人住殺
害心當言成就善心當言不成就善心耶或
作是說當言不成就彼無此智慧能悉分別
彼無禁戒問今凡夫人不生天上唯聞戒生
天上或作是說當言或成就或不成就若生
天上彼則成就若入地獄者彼不成就問此

義不然云何亦聞大行分別契經說於七處
犯則入地獄不犯則生天上復次或有成就
或不成就誰成就於三昧戒具足不犯戒律
禪不退轉命終後是謂成就誰不成就三昧
戒不具足犯戒律於禪退轉便命終者是謂
不成就阿羅漢最佳後心有漏界當言成就
當言不成就或作是說當言成就捨戒律
問云何受果報於彼後心而受果報問行與
報等無有異此非論是故無此或作是說當
言不成就彼三昧戒不受其報問盡形壽三

昧戒不具足復次阿羅漢徧滿世界復次當言成就盡形壽彼便作是念云何今受報彼若前若後云何於其中間而受果實耶若作講堂房舍當言身行當言意行或作是說當言身行身求方便勤勞有功問是何等身善行所攝答曰非盡身行是身三善行所攝或作是說當言口行口有所陳我施衆僧房舍是口行所作當問是何等口善行所攝答曰至誠語知時語不麤獷語或作是說當言意行意有決了以物施彼意已施了後發口言

我今施至誠不妄語問是何等善行所攝答曰意三善行不起貪嫉無瞋恚等見復次若身教誡我有所施彼身有教誡我有所施彼當言身行意行若口有教誡我有所施彼當言口教意教若身口有教我有所施彼當言身教口意教不於中間起房舍福念諸善根成就於此間設復還生爲人若出家若處俗修法彼以何故不於現法中不出家修行法或作是說彼善根未熟已更生諸善根便成熟或作是說彼以善因緣有礙不得出家復

以此因緣得豪貴家

復次於此間或有憑依外力而有成就所依者強諸結已盡諸善行具足若無方便諸善法衰耗彼於此間終更生復得出家當作是觀有爾所事以何等故結有果實行無果實以作是說行報是其對已受此報諸結使盡
道是其對道未生而有果實問行亦是道對
道生結則滅復次有報受其教一切消滅或
作是說若行數數有果實則上亦無果實是
故不斷絕問欲使不斷絕耶復次此俱有二

果共一法何以故無果復言有果若彼有自然行

受報教男女 不成男亦爾 凡夫人後心施講堂房舍

如此地須彌大山王衆生受行教衆生般涅槃彼漸微小耶答曰不微小也何以故一切衆生緣其行報若不受報者彼或有衆生受報不受報者此非彼過有其微小穀子芥鬼芥藥草樹木當言自受行報當言受增上報或作是說當言受行報問則無有不與取答

曰他所受則無有不與取問爲受誰物或作是說若有所受彼是行報若無所受彼亦是行報問彼亦是受報彼亦是不受報欲使彼是行報復次受行增上何以故不以行報故受其果實不斷苦源樂源如草木園果以何等故往昔人修十善行時延命長壽田業豐熟次如今日之人修十善行時亦不長壽亦無田業五或作是說往昔人長夜修十善如今日人不長夜修十善問如今不長夜修十善彼則得長壽也亦得好田業或作是說彼往昔

修十善如今日人不修十善問無垢之人修清淨之行今可得受長壽耶及大田業或作是說彼非現在受行報餘處受行報彼時長壽及大田業於彼行果餘處受如今日修行十善彼時餘處受報問如今亦不觀或餘處受行報亦得長壽有大田業復次無量衆事延衆生命亦有田業不獨此行行亦無量衆事如今可觀或有方俗諸趣或有衆行延命長壽以何等故持戒人教他不持戒便自墮罪或不持戒人教他持戒使

有戒律或作是說持戒人教他不持戒是故
犯戒若犯威儀然精進人不精進人不得威
儀若持戒人教他不持教使不持戒然不持
戒人不教使持戒人教使持戒或作是說精
進人教他不持戒處在希望希望以壞教戒
不持戒人教他持戒不起希望希望壞則戒
壞復次持戒人教他不持戒人若起想念則
曰不持戒有持戒力而不退轉不持戒人教
他不持戒者若起想念當言持戒人以精進
力遊頗有一口行有福無福報耶或作是說

有愛此教彼有是二心口有一教本起想念
作是語收某甲縛某甲問設善心有教有功
德生善法具足起諸教戒若不善心有教則
有不善福生心所念有善不善生

復次教戒有衆想生或作是說口無善行善

心有教不善口行不善心口行不以一教有

善心生是故無也復次口教相類亦有虛亦
有實善心生不善心亦生無記心亦生復次
一切屬心行亦有善亦有不善亦有無記是
心所念口行處所當言口行一心亦善亦不

善是故無也以何等故身行亦善亦不善或作是說有作殺害想一處有教身本起念當殺某甲當賞某甲問設善心有教則有福生善心已生若不善心有教則無有善福生不善心有教心是身本若心所念有福無福然教戒者有二殺害心或作是說善身行善身口教不善身行不善身心有教不以一教當言善當言不善是故無也復次教相類亦見禮敬興起善心興起不善心興起無記心復次一切心所念有是教善不善無記是故心

所念不以念有善有不善是故無也云何得知阿羅漢有漏戒成就或作是說彼非具足有盡威儀猶如是威儀不逮阿羅漢如逮阿羅漢無異或作是說設阿羅漢有漏戒不成就者彼無有罪犯已復還悔或有漏戒成就

次十

七

阿羅漢

復次若阿羅漢不起有漏戒亦不量有漏此是世俗是謂因緣亦不藏匿起衆生想以等聖諦方便之心賢聖妙法於此戒而隨空性當作是觀又世尊言於是阿難大愛道比丘

尼若受八重法則是出家之要亦是禁戒亦是比丘尼行云何出家要云何禁戒云何比丘尼行或作是說承受重法亦是出家禁戒亦是比丘尼行亦作是說彼則是禁戒比丘尼行或作是說捐棄家業是謂出家承受重法謂是禁戒到時乞食不失威儀是謂比丘尼行復次於現法中習學威儀被沙門服出家學道得具足戒以方便得此禁戒順從不失時節是謂比丘尼行云何學增上戒云何學增上心云何學增上智慧或作是說身威

儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作是說等語等行業等方便是謂學增上智慧是謂學增上智慧等念等定是謂學增上心等見等志等治是謂學增上智慧或作是說若戒依思惟是謂學增上戒若依止觀是謂學增上心若以止觀斷諸結使是謂學增上智慧或作是說見不持戒志爲穢能去離彼者志在禁戒彼一一學是謂學增上戒見去離穢意不染著習學三昧於彼一一學是謂

增上心無有方便見諸穢露能捨去離以方便智慧親近善友於彼一一學是謂學增上智慧復次順近賢聖八道分別威儀是謂增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖道起諸三昧以智慧學增上心於此三昧有方便遂增益於其中間諸賢聖道智慧是謂增上智慧於此智慧方便修行以何等故舒尼二十億沙門名也以一房施之德九十一劫不墮惡趣菩薩於此中間作無數功德而入地獄或作是說舒尼二十億心偏在施衆生以此好施功

德所生之處常好惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩薩者意偏在智慧意甚勇猛不墮惡趣或作是說舒尼二十億意在閑居有信解脫以此閑居之德不墮惡趣然菩薩者修行道業彼或時不墮惡趣若失志便墮惡趣若不矢志不墮惡趣便生天上或作是說菩薩者九十一劫不入惡趣古昔經歷出九十一劫無數生死也尊曇摩多羅作是說此誹謗語菩薩方便不墮惡趣菩薩發意以來求坐道場從此以來不入泥犁不入畜生餓鬼

不生貪窮處僂跣中何以故修行智慧不可沮壞復次菩薩發意遠三不退轉法勇猛好施智慧遂增益順從是故菩薩當知不墮惡法

大王曩昔時持戒身口行羅漢瞿曇彌

學不墮惡趣

大十

九

以何等故阿羅漢謂之福田耶或作是說心無垢著能供事彼者便獲大福如田除去惡草穀好滋茂問於彼不敬當獲大罪此當言不善福田答曰不有福田也如稻田中善埋

惡草設有一日種異草故名稻田如實無疑或作是說心修行根力覺意便緣善心生諸福業是故阿羅漢謂之福田也問不善心亦生欲使非福田耶答曰阿羅漢無有不善念緣其德業何以故惡緣不善念然阿羅漢無有是惡緣是非緣或作是說阿羅漢能使他有信是故阿羅漢謂之福田雖於彼生惡念者意亦不移動復次心當惠施諸法之本是謂福田彼生便長益廣布在大果是故阿羅漢謂之福田於彼便作是念彼非實福田然

實是福田雖復於彼造邪業事不於中住隨
他邪事若一搏施之福生善樂天處於彼得
種種宮殿屋舍當一搏之施獲爾所福耶當
非獨一搏之施獲爾所福或作是說當言一
搏之施獲爾所福也何以故所可由行生彼
間者此行種種宮殿屋舍問云何一行得種
種宮殿屋舍答曰衆行集聚或作是說非一
搏之施獲爾所福可緣善心所念法以是之
故而生彼間彼行亦種種得彼宮殿屋舍或
作是說非一搏之施得生彼間持戒得生亦

作是說施獲大福持戒生天問如宮者說緣
一搏施之福七生天上人間受福自然答曰
以此因緣彼戒成就是故彼間受福設作是
說是搏施之報七生天上人間受福自然不
以一行七返受福也是故彼自然如是不以
搏施之報生彼間此事如審一搏之施^次
復次搏施相應彼亦在外無身根生頗彼行
是身根展轉相因增上生因緣行相應受種
種果報如一種行有增益有種種偶華報如
彼畫師作種種圖像如實以何等故聲無有

報或作是說聲有響報報中間無有報是故聲無報問心中間生報欲使心非報耶或作是說聲現在合會而有報然報不爾是故聲非報問境界現在合會而有欲使彼非報也或作是說聲亦是報世尊亦說歡喜欲聞聲便有是答曰彼聲或歡喜或非歡喜如今無有報如二俱當有報聞聲亦當有報問聞或時歡喜或時非歡喜欲使聞非是報耶或作是說聲亦是報菩薩梵音大人之相受諸行報實問咽喉四大此是行報以有梵音彼

非受報答曰金色四大所造欲使彼非報耶復次聲非報亦不非報何以故聲是巧匠有一心還貪欲所造生喜生憂然報不爾是故聲非報頗有殺生口行所攝耶或作是說如大王所說勅彼殺生問身行口行則無有定復次因緣口行而造殺害殺生不得言口行所攝於彼便作是念云何今勅使殺人彼有口惡行若殺生者則有殺妬不盡以殺害意便墮惡趣頗有妄語身行所攝耶或作是說有猶如手印口不發言有種種教引證時人

問亦無身行口行復次無也無有身行彼便作是念今去何手印及身行當作是觀相行不等也若於夢中修行十善當言是身行耶當言是口行耶當言是意行耶或作是說當言三種以三種行攝十善行問若於夢中害衆生當言犯殺戒耶復次當言是意行意之所念於中便有是如夢中見身行口行此非爲喻若非法作法想壞亂衆僧若作法作非法想何者最罪重答曰壞非法想闔亂衆僧者彼罪最重問設俱作二法想闔亂衆僧者二

罪俱等復次若瞋恚熾盛心發惡念彼罪最重又世尊言三福德業施戒思惟於彼比丘施者戒爲微妙戒思惟爲妙以何等故施戒爲妙戒思惟爲妙或作是說施得大福戒生天上思惟離惡趣微妙彼便生天以生天離惡趣復次以施恭敬相應獲施之德若施少與心有違能使衆生而使住戒可使不可使衆生自心解脫是故施戒爲妙戒思惟爲妙如所說二種德業能所施能食人信施彼云何有所施云何能食人信施或作是說若割

已惠施是謂為施若受施能消是謂食人信
施問云何得知有福德耶或作是說若緣施
心是謂為施若緣食施心是謂受人信施或
作是說若割已惠施心是謂為施若緣尊心
是謂食人信施復次長諸功德如隨種福德
種所纏絡或作彼福德增益若施無厭足數
吹十
求方便又世尊言
種園果茂盛 或作橋度人 病則醫藥救
晝夜獲大福
云何彼獲大福或作是說受施者得福問云

何知得大福或作是說由施得福於彼思惟
是故得大福如前說
善覺能覺者 是瞿曇弟子 晝夜勤苦行
念常不離佛
彼不作餘念常思惟念佛或作是說如種穀
子或時茂好或時不茂好福亦如是一切作
善福隨時茂好或作是說如所說獲大福或
作是說如所說念獲大福復次於彼身得福
或時彼身於彼福漸漸以方便得福
田業善處生 二聚夢威儀 何者最福重

福謂之園觀

若從果實天衆生何塔鞞

居

天彼當言與行

緣故生彼天當言以結使生彼或作是說當言以行緣生彼四禪微妙思惟得生彼修行四禪而生彼間是故當言以行因緣生彼或

次十

十三

作是說俱以二事生彼受結使對是故有結使名便有行名復次以行因生世尊亦說是故當言緣行生又世尊言於是不那門沙或有

一人造惡續造身諸行云何彼造諸身行或作是說身行有三種下中上於下為造惡續

造為上造惡續造為中觀彼上者造惡續造觀下謂之造惡續造若下者二俱觀謂之造惡續造是故中有下也造惡作身行或作是說趣三惡道是謂造惡生色無色界是謂續造欲界天人造惡續造惡也處無定惡造惡續造作諸衆行或作是說三種無明緣行有福者無福者無漏福者於彼無福行是謂造惡無漏福者續造也有福者造惡續造也作諸福行是謂造惡續造也復次人作種種行無數處解脫此不可一時而辯一心所為如

一切惡趣而有三痛以何等故一切造惡續造耶或作是說不以惡趣生諸行報或作是說不於彼中間生諸行報或作是說不以積行而生彼間

復次諸等熾盛而有定處不更處有苦樂行以何等故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境界自爾間或有惡微妙數或作是說善微妙數若言是我所問惡趣之中亦有善言是我所欲使彼善生耶或作是說若能拔濟彼無有惡結行由結生是故不善

遍在一切問如所說戒生天上者此事不然答曰戒拔惡趣不善行結而生彼間是謂戒生天如所說五下分結盡謂之生上無有盡而生者復次無有報生無記報復次緣禪行而生生因緣便有名興次十如此而生彼間如方俗處所不得處所於彼意而生心十四以此而生彼如是善報因緣生因緣而有名興則生天上云何障行或作是說生諸誨心以彼誨心而不障道復次有貪欲處所由業壞敗於彼所須由業盡爲障蔽如所說有五罪行或有

人無慚愧不恥衆人健妄無志情意迷惑此有何差別或作是說於此間或有人作彼色像而思惟一切無有慚愧永住不慚愧心已有不慚愧心加犯諸惡於此間或有人無有尊卑教授戒律亦不肯受不潤漬其心重復更犯餘罪於此間或有人如其色像而思惟一切慚愧盡滅住無有愧心復以無愧心犯諸惡行當於此間學彼不復憶更犯餘惡於此間或有人不知當作是學彼後不知更犯惡是其同異

又世尊言不知迹解脫不知迹解脫說云何迹解脫云何爲迹解脫說答曰有二迹解脫比丘僧目前而說比丘戒清淨與相應是謂比丘迹解脫比丘尼僧在目前而說與共相應是謂比丘尼迹解脫此迹解脫有五相於異僧前而說而誦習讀敷演使人奉行是謂迹解脫說又世尊言不解戒不解脫戒云何爲戒云何爲說戒問戒清淨是謂戒五種賢集聚是謂戒行又世尊言逮衆行比丘便運集聚屬授人往行屬授云何爲屬授云何爲

吹十

十五

屬授行人或作是說四部所行得四行餘殘
屬授往行人十部所行而十行餘殘屬授往
行人二十部所行得二十行餘殘屬授往行
人衆所行事得衆行與戒屬授往行人復次
若比丘德行成就彼曰得行病不堪任入衆
彼謂屬授人往行

又世尊言於是目捷連深妙法中漸漸布行
漸漸學漸漸迹漸漸受誨云何於深法中漸
漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨或作是說
馬師滿宿之徒於此間得信而修行之聽微

妙法聞法而奉行觀察諸法量諸法應適不
違身便受證智慧分別以禪而觀或作是說
如所說捷那目捷連契經身威儀口威儀等
命清淨漸漸而學根威儀念威儀漸漸布行
四禪謂漸漸迹也如是如來之教化如是受
訓誨或作是說初將至戒場再唱三唱四唱
四行具足是謂漸漸行如是受具足如是學
增上戒於彼增上心後學增上智慧如是漸
漸學戒若學是時初四諦所斷結盡便逮道
迹後思惟所斷欲界相應色界相應無色界

相應如是漸漸而知此一切漸漸而知如是
 漸漸受訓誨復次以色身說法比丘歎佛歎
 法歎比丘僧意堪忍心好喜常不遠離不以
 口所陳心淨為淨當受歸命亦說初出家人
 戒律具足本所造行去離非行亦不及此亦
 不及彼如是漸漸布教如是漸漸而作漸漸
 佐助眾事增上律增上迹解脫而說戒如是
 漸漸布教於彼學時隨時學增上戒隨時學
 增上心隨時學增上智慧如是布具足迹隨
 行彼時漸漸受訓誨是謂斷滅是謂受證是

十六

十六

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七

音釋

北昆忍切 齧五結切 芴巨金切 裸保郎界切 跣保郎界切

也跣息淺切 足親地也

謂住入要如是受訓誨
行健度第九之一竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一 筌一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行捷度首第九之二

又世尊言備十功德如來爲沙門結戒欲使增聚使增善住不移欲使增安隱不信者令信信者重令信降伏惡人爲慙愧作導師於現法中教盡盡有教未生衆生使盡有漏梵行之住此有何等異答曰當學此戒本無如來聲聞衆便有所攝而不壞與共相應等學諸戒說當等說得等解脫同其一類此何集

聚義當言有勝故曰增集聚作是學時欲降衆分別義分別法欲使成就善住沙門妙法故曰攝取增學如是戒時降伏衆分別義分別法欲使成就善住沙門法故曰欲使增善住也學如是戒時降沙門展轉無欲展轉無怨展轉不相惱故曰欲使增安隱學如是戒時化自相未曾得喜今便得之故曰不信者令信學如是戒時化自相已得信重令增益界不相干故曰信者重令信如不信者已生信重今修行於中邪路衆生導示大道不越

戒次故曰降伏惡人已降伏惡人於中慙愧
衆生得惡伴侶無有苦惱惡人何等異以第
三訓誨第三一切衆生皆作是觀七事自相
自相已故曰欲使慙愧者安隱降伏如是戒
者於現法中於惡行中已自修行故曰於現
法中盡有漏教降伏此戒便生善處閑惡趣
門戒律成就故曰未生衆生使盡有漏有漏
當言當作是觀不作如是學戒者增上戒增
上心增上智慧而不斷絕如是深法得久住
故曰梵行久住

種種業所作 如三善所障 不慙現在戒
屬授及訓誨
又世尊言阿難今是汝過汝作不善云何三
告汝而不答吾使如來住劫設當答者如來
爲住劫耶或作是說如來住劫然如來無處
所問今何故作是語諸修行四神足意欲住
劫亦能盡其劫數答曰現神足威力問世尊
若善修行而不住云何現其威力答曰聲聞
住劫便能住劫問若爲聲聞說若者則無有
相根或作是說亦能住劫復次爲侍衛人能

久住亦不求索設當請使住便住至阿難得
阿羅漢果或作是說若緣前請若緣後請求
世尊住者然世尊不作是說今云何作是說
先何以不說譬如有人過他邦土人便作是
念不請使住設請使住者便住也乃至尊者
阿難得阿羅漢果或作是說若前請若後請
然世尊不住也云何今作是說猶如有人適
他邦土還時便有人告若前請若後請而不
住設當語何以先不告語或作是說不住也
何以無處所二阿惟三佛俱出世於此劫中

弥勒世尊當出現世是故不住此爾所事前
以歎說竟復次設尊者阿難不聞如來告爲
魔所厭世尊知魔厭云何告語乃至二三於
中有何過厭不能應答彼便作是念雖世尊
告時未疲厭於其中間魔便起厭意是故不
能應答爾時告語無有力勢注一能後便作是語
我目前聞如來語承受奉行云何疲厭而憶
本所作若世尊欲住者是故修其希望欲化
導衆生故如所聞阿難弥勒授決亦聞無有
二三三耶三菩阿惟三佛而出現世也以何

故當言使世尊住劫此至三事當作是觀以何等故十二入四善不善無記八無記或作是說四行報八是報非行問意入非行欲使彼是無記耶或作是說四與心相應與心俱起問設今自然善不善彼云何有起有方便或作是說心自然善不善彼相應心所念法及心不相應行俱起身口行問彼如上所說涅槃無有善復次色入者色不可壞聲入聲不可壞此因緣集聚如是便有善不善所作意相應不住色聲中獨無有侶是故當觀若

覺犯罪睡眠清淨耶或作是說有如草五體布地而悔便睡眠復次求請誨過請衆人解過作三行便睡眠故眠不覺頗有持戒不梵行或作是說有五戒優婆塞以已妻爲足及餘優婆塞奉賢聖戒以已妻不淨行比丘者持戒精進身威儀具足然有婬意不盡而共相應當言非梵行及餘比丘於賢聖戒精進婬意未盡與共相應當言非梵行若阿羅漢已般涅槃而供養當言彼得行報耶當言現在有其功力或作是說當言得行報若先已

作福德彼便得供養若本不作福德彼生存
在世求食難得況當獲供養問云何今受報
復次現在方便所造諸於彼功德具足者彼
方便所造如空中不可受報如世尊言猶如
有人於此間不承受請問已此因緣報故作
如是行作如此事^{生一}生惡趣入地獄中若還生
人間無有智慧此是何行報或作是說已愚
癡故彼不請問事事不明便墮惡趣復作是
說不請問時意謂清淨此是戒盜苦諦所斷
復次如此堅信當奉持法於中生諸方便是

伴非伴而示現道以此深法中信契經阿舍
深語不於中忍者諸方便如是阿毗曇阿舍
微妙三語身證之教不於中而作方便如是
禁律阿舍微妙之語而信趣向不於中作方
便復以此法疑無智慧此是智慧之路設不
請問趣惡道者彼便住世滿此衆生又世尊
言彼身惡行口意惡行各相牽連云何行相
牽連或作是說見有惡行亦見瑞應命過時
便作是語見火燄起見狗吠若善行命過時
便作是語我見天寶宮殿屋舍見諸園果或

作是說有諸緣報有此瑞應行是謂惡是謂善或作是說報漸漸觀近懷諸希望如觀近無義覺知成敗是謂緣無義行牽連或作是說於惡趣沉沒設心亦覆蔽是謂牽連復次云何緣過去行復次如此惡行意便好喜當於爾時便有證有驗亦見諸瘡痍結使遂增生一惡行又世尊言於現法中便有誨意彼誨意當言善耶不善耶當言無記耶或作是說當言善惡自見惡於彼作惡行念問不於今墮惡趣中答曰彼善少不善力大復作是語與

少善生於善處如所說得善心念法與等見俱或作是說當言不善與邪見相應雖復憶念後便忘失所不應憶者後便憶之是故當言不善復次云何世尊說譬喻與不相应自不相應此非譬喻也一切作惡行者則有誨意也能自修已則生天上世尊亦說設彼誨者亦是善心云何善心無善命過若誨是不善者云何不善心多彼智相應若誨是無記者云何無記心無善命過是故此非佛語以何等故未來教不得成就或作是說不以未

來教而有教耶問過去教者亦無教欲使不成就過去教耶答曰教已過去問未來亦當有教復次雖不作行便有所獲如是無行而有果實於彼便作是念云何今不思惟亦有福德彼當作是觀又世尊言有緣生云何有緣生或作是說中陰中五陰是謂有緣生或作是說所生五陰是謂有緣生或作是說已處母胎是謂有緣生或作是說所生五陰諸得行緣而受報數是心將從受諸色報命根心不相應行是謂有緣生復次趣惡生者最

初得有是謂有緣生有有則有生
禮彼諸眠覺 供養或羅漢 不問魔所厭
告語不還緣
以何等故本所作行謂之一結緣如今無明
爲所作行是一切行緣或作是說如今過去
一切緣過去亦是六一切結緣復次過去取要
言之現在廣說現其善教問不如彼一切結
緣或作是說本所作行一切結是緣過去無
明聲已說與無明相應現在所造聲與無明
相應現在所造聲已說無明造聲相應問不

以現在無明聲作是說與無明相應或作是說生無智力少足故譬喻衆生示現若行無明於此生是緣由結故生諸行是故譬喻衆生現在若行問彼迴轉譬喻衆生現其善行過去之時一切結是緣復次結結相生行緣其根生彼結彼結各相應結由行生行由結生行由行生是謂無明緣行生結緣行生復作是說愛緣有行已熾然作諸行當作是觀以何等故色界無垢人謂之成就無漏戒然非有漏答曰此不捨賢聖道便成就戒界

界遊已滅世俗事界界遊行無有無色界無色界定戒是故不得名成就以何等故行報故生無色界天或作是說以無想三昧衆生報故也問無想三昧亦非心亦非心所念法云何由是報故生答曰無想三昧有漏善心不相應行有報問設彼三昧有報彼不與行相應世尊亦說由行而生或作是說若於心中間入無想三昧緣彼心報生無色界天問云何若於心中間入第二禪緣彼報生光音天耶或作是說無想三昧無心無想三昧相

應心報而生彼間無有無想三昧相應心何以故彼無有想世尊亦說彼想有教無教有心教耶此無處所復次無想三昧彼則有是不由行而生彼心亦無行方便世尊亦說由行報而有生復次無想三昧心相應心所生報是緣能作是住如生無想界天如善御車人所向無疑如報緣除其報則受其有頗緣滅盡三昧報生有想無想天耶或作是說有彼三昧有漏之有報非有想無想天更受生緣是報而生問滅盡三昧亦不與行相應世

尊亦說由行而生或作是說滅盡三昧有心是故滅盡三昧相應心報故生有想無想天問無有滅盡三昧心相應痛何以故彼無想世尊亦說彼有想無想心覺當有覺亦無想所或作是說不生也何以故已越有想無想天以滅盡三昧不以妙三昧報故生九地也問彼地滅盡三緣是果報而生彼間問如所說越有想無想天入想忍三昧則有彼地亦說盡越不用定處修有想無想定彼亦是不用定地問滅盡三昧入是三昧不以貪欲故

欲愛未盡入有想無想三昧非不欲盡不用
入處有想無想定復次如所說滅盡三昧無
有心彼則有是也彼無有報無有心復次有
想無想天滅盡三昧報而受彼三昧非報緣
又世尊言歡喜施者便得歡喜從心所好施
真正處^也云何觀是歡喜爲觀受者爲觀施
者或作是說當觀施者從物因緣若施彼時
彼則受報也問設彼受者有福歡喜答曰彼
非真正處亦說從心所好施真正處或作是
說從檀越心如郁伽長者說是謂如來二端

毘我所愛者願世尊納受以大慈故而不見
逆我從如來聞歡喜施者便得歡喜復次當
觀施者意彼施毘時便作是念我今割意施
作是心已受大報如尊者舍利弗說若行後
世受教者彼不可得現世受報設行現世受
報彼不可得後世受報世尊亦說或有尼捷
子若行現世受報彼不可得後世受報耶設
行後受報彼不可得現世受報如是尼捷子
輩愚癡盡無果實說是語其義云何或作是
說尼捷子作是見行盡苦盡行盡謂一意識

不可得後世受報行現世受報痛苦彼愚癡
盡無有果實於此法中垢盡若盡若道生時
滅諸結使若無愚癡無有果實問若於此法
中不盡行本不得般涅槃亦無有上答曰如
阿羅漢速疾受報問所如所說契經則有違
或有阿羅漢行報漸漸薄不相應果便滅若
阿羅漢能行報者亦能廣博諸行或作是說
猶如彼行實在者彼行道亦復實在或作是
說諸行實在便有集聚設行不實在者可使
作集聚復次此非行報義也於深法中不失

深法如其義理遊戲其彼義無有疑彼作是
念如今云何後身受報當作是觀如是阿羅
漢不得衆行而受報也以何等故祭祠餓鬼
得然不及餘趣或作是說此生趣自爾問此
亦是我疑何以故生趣自爾耶或作是說餓
鬼嫉妬心意便顛倒河無河想見水不淨及
諸飲食漿水若餓鬼祭祀飲食便發歡喜意
心不顛倒若彼餓鬼得增上行時彼受食或
作是說餓鬼以嫉妬意彼不能作好境界若
彼餓鬼有所祭祀發歡喜意於彼得好心遊

好境界或作是說餓鬼以嫉妬意身體長大
心常懈疲以懈疲心不至神妙餓鬼所若彼
餓鬼而祭祀食於施發歡喜心便得身大心
廣以彼心廣大故得遊諸大餓鬼所彼亦歸
伏禮跪以身大故彼餓鬼得增上行於彼受
食復次與人作福彼人不得如餓鬼與彼施
食者餓鬼善心好施彼便受行若彼飲食是
故非餘趣諸心與身行俱起口行俱起當與
心共同耶當言不與心共同或作是說當言
與心共同與心俱起問云何心不與行同耶

或作是說當言不與心共同本所生心與行
俱起若不生則不有起是故當言不與心共
同或作是說或與心共同或不與心共同諸
與心迴轉則與心共同諸不與心迴轉則不
與心共同復次緣彼有心行有迴轉亦各相
攝先有迴轉生一便有所攝行與結十有何差別或
作是說行是身是口是意然結是意問若行
是意與彼結有何差別或作是說行是善不
善無記結是不善問若行不善與彼結有何
差別或作是說意行意行結亦不意亦不

意問云何意無有報耶復次一切心所念當言皆是行然世尊視若千種行漸漸有疑云何無蟲便有殺意或作是說如無有蟲便有殺蟲之想如無蟲便有殺害意若有蟲處彼無有殺意何以故彼蟲或有常或無常設有常者亦不能墮此無有相設有常者如是得斷滅復次所造五陰作蟲思想便言我盡形壽不殺若越彼意者行各散一處是故彼便有害想若於彼蟲便有殺意何以故由彼蟲故因緣合會則有差違設不差違則不能有

所起若有差違則有所起云何不有所起則有所起若有違不得無違者不得無有力能起若得有所起云何起無差違或不能起又世尊言有四不可思議世間不可思議衆生行報不可思議及佛境界不可思議以何等故此謂之不可思議注一或作是說方便力少不足思議或作是說無有餘方便作如是知如佛世尊或作是說不可思議深妙難究是故不可思議復次作我思議者成狂愚癡思惟心亦亂衆生行報及佛境界非已心所了亦

不可觀

無明無色界

及彼無垢人

無想及滅盡

舍利弗餓鬼

種種諸相貌

衆生難思議

諸人不善三昧彼盡犯二罪耶或作是說諸犯不善者彼盡犯二罪犯彼罪時成五逆問云何犯五逆時不犯二罪耶復次唯犯一罪何以故世尊說有五罪若犯不善罪時而犯二罪作是廣說而思惟說一時彼無罪是故犯一罪若轉輪聖王女寶得色聲香味當言由行報得當言不由行報增上得或作是說

當言由行報得問云何餘行報餘者受報答曰女寶者由行報故彼便得若彼得彼王得是報復次由行增上得若由行報得不作行而受報女寶則有壞敗轉輪聖王不由他行受報鬪亂僧若鬪亂僧當言一劫入泥犁耶當言中劫受泥犁罪或作是說當言一劫受泥犁罪世尊亦說鬪亂僧經歷一劫問已過半劫云何今受一劫罪答曰餘方剎土至彼泥犁如犯重罪之人數移徙入深獄然後脫其罪過若復受劫罪一劫泥犁中受罪問泥

犁受罪之人無有此理至他方泥犁受罪命未盡便死或作是說二十劫中及四劫劫大劫二十中劫受罪是謂一劫受罪若劫融燒時便生二十中劫云何彼經歷爾所時復次當中劫受泥犁罪無有欲界衆生受一劫之壽諸鬪亂僧彼一切住一劫受罪耶設住一劫受罪者彼一切鬪亂僧耶或作是說諸亂僧彼一切一劫受罪破壞僧者最重之罪或作是說鬪亂僧非住一劫受罪耶若壞亂意而鬪僧者受五逆罪復次或住一劫受罪彼

非鬪亂僧現其報或鬪亂僧及一劫受罪耶若非法壞鬪亂意而壞僧者或不鬪亂僧亦不一劫受罪耶除上爾所事也鬪亂僧當言性受罪當言非性受罪或作是說當言性受罪何以故鬪亂僧最重之罪若此非受罪者云何今性受罪問諸鬪亂僧彼一切受無救之罪問如殺生者性受罪諸不殺害受罪害罪如是鬪亂僧性自受罪諸不鬪亂僧彼一切受無救之罪復次當言非性受罪何以故僧成就鬪亂罪然非無救罪諸惡行鬪亂僧彼

性當言受罪也又世尊言意行者最是重如
法慧契經言一行最是重罪闍亂僧非意行
闍亂僧也說是語其義云何或作是說一切
行最是重罪除其五逆及餘行意行最是重
罪或作是說意口行思惟彼行已口行彼最
第一意行意行最是重罪思惟行闍亂僧最
是重罪復次不於中間意行有闍亂僧非彼
思惟而闍亂僧諸惡行闍亂僧者當言彼最是
重罪以何故非減五人不得闍亂僧答曰必
當有二部僧勅使如調達闍世尊聲聞衆彼

壞凡夫僧不能壞賢聖之人問今不受五逆
罪答曰作僧想而壞凡夫衆受五逆罪如父
作父想而殺害其命受五逆罪問若今世尊
說闍亂僧受一劫罪答曰此世尊教戒語調
達作是想我壞僧或作是說比丘衆謂之比
丘僧於彼凡夫人勅使闍亂或復賢聖人在
世尊側而不能壞亂或作是說有十四事闍
亂之章無垢人不可壞敗彼不能壞世尊是
故世尊不可壞復次世尊聲聞衆內無垢人
外凡夫人於彼壞外凡夫人衆內無垢人不

可沮壞是世尊衆不可沮壞以何等故記之
結言無報耶或作是說無記者即無報也或
作是說彼不於身體有所長益或作是說不
化身口意行復作是說無記心所念法自憑
依有是苦惱攝持諸法而有報也復次無記
無報法亦是有報也如所說我今不行乃至
不知爲趣何所而見光明云何是報復次諸
善不善法或有因或有緣有諸果實於彼作
報想無記之法或有因或有緣有諸果實是
故無記法而有報也須陀洹性有瑕罪當言

性無瑕穢或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸
穢病或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病
或作是說無瑕罪依善不爭復次當言有瑕
穢想心邪見未滅

犯罪樂鬪亂

卷一

住劫及性罪

十四

不滅五壞衆

無記性淨行

酒漿者當言性罪當言非性罪答曰當言非
性罪何以故若飲酒者淳酒有餘教以入腹
若服呪術飲食術當作是觀非梵行當言性
罪當言非性罪或作是說當言性受罪不於

中間結穢有其梵行復次當言非梵行心是其罪性染汙觀復結興起當言有罪性罪者其義云何或作是說性染汙是謂性罪復作是說性不善是謂性罪復次性有瑕穢是謂性罪非性罪者其義云何答曰不染汙是謂非性罪復作是說性常不善是謂非性罪復次非性有瑕是謂非性罪頗有比丘四事之中各無所犯然不捨戒而就白衣當言非比丘或作是說有人根變易根已變易當言非比丘或作是說因緣果實邪見而現在前若

布現示人是謂當言非比丘或作是說若自長養此比丘非比丘也彼若勤修戒行於中移轉云何當捨戒而越戒律復次有所希望希望者流轉生死當言於比丘法退轉若無教誨也又世尊言若比丘於比丘受衣裳入無量心三昧而思惟之彼果報無量施主檀越福增益善增益善食無病是謂自作餘者不受耶答曰非自作餘者受報復次施主檀越所受之德問云何不成就而受其福答曰由田業潤厚於彼種穀子若種人憶田好不

好必獲好穀問此亦不相應云何於田種子
不於三昧檀越有其德復次有彼人受彼信
施施主檀越得其處所便有福德長益是故
不可沮壞無瞋恚之體彼便有休息根心意
歡喜受施之人不堪任施施者自受福又作
是說以此法施彼彼爲誰得或作是說無有
得者是謂不與取復次受施主之語此何由
說若依比丘者彼則有所逮若於道果道果
受其教誨無有所逮又世尊言摩納衆生行
由興由行所造由行因緣由行施爲衆生由

行成若好若醜說是語其義云何答曰自所
造行受其果報衆人不牢固如所作行便受
其報是謂行因緣受其生報行若處處生在
在受其報是謂行胎生若捨其行有若干相
若捨其行此衆生如上所說衆生有上下是
故行衆生有所演說若其有好有醜有何行
故若本劫衆生自然食身能飛行或作是說
於欲界受愛盡諸欲界熾盛善根由其果報
也問今亦不有所現耶或於彼種善根之中
果報有自然身能飛行答曰衆行備具彼果

不得生實復次由生因緣行報因緣有如是
對於彼自在施所造得彼則身能飛行由彼
施主之德方便彼則有顏光明諸尊重梵行
者病痛遭困厄車馬施彼則身能飛行

飲酒其犯邪性犯最重罪飛比丘遊行

卷一

十六

行自造人後

行捷度第
九之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一

音釋

捷度

梵語正云婆捷圖此
云法聚捷乘馬切

毳徒協切細
毛布也

沮

在呂切穢
汚也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

生二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

智捷度首第十

又世尊言彼於不淨修念覺意云何於不淨修念覺意或作是說計意作不淨想校計身中而修念覺意如是於不淨修念覺意或作是說覺意分別不淨覺意中間入不三昧不三昧中間修念覺意復次相各自有義當作是觀然不與不淨念覺意相應又世尊言比丘汝等當修護比丘若修護已盡斷除欲界

愛盡色界愛盡無色界愛盡於此憍慢盡無明云何修護或作是說諸覺意四禪四等或作是說修無漏四禪或作是說護覺意不忘失復次修道得諸果實故於此說諸所生即滅常得護也於欲界愛盡等越次取證時云何修斷欲界相應結思惟所斷而修行道或作是說彼不盡便修行道彼本以盡已世俗道問四諦所斷結已盡世俗道欲使彼盡不修道耶修道法忍是故思惟所斷盡而修行道答曰彼非四諦也斷修法忍也以賢聖諦

生二

起此道問若四諦所斷已盡不修行道者不以彼結世俗道永斷結使是故見諦人不究竟盡或作是說彼滅未來結問欲界愛盡等越次取證以未來所修以思惟斷答曰彼不得思惟斷道設得是時世間思道若知彼力契者或作是說未知智中間起思惟道問彼不實有阿那含須陀洹得禪答曰進前取阿那含是故修行道諦便得阿那含然須陀洹不得禪復次二種結已盡思惟彼二種事修行二事有二智修行於彼愛盡等越次取證

無量之事皆悉具淨修其心作如是行道以三界結以四諦斷欲界相應用思惟斷修行諦聖住阿那含處彼時亦作是觀欲界相應結使用思惟斷修行道時諸得未來善根當言滅諸結使也至二或作是說當言斷滅問云何以未來道滅答曰未來之道至二便有力勢現在不滅也諸有力勢生彼則能滅如是未來之道有力勢生彼則能滅復次當言彼不能滅也以未知智所領當言用思惟所斷以世俗之數彼非身所習出要以何等故五盛之陰

不言是想意止或作是說法意止所攝當言想身意止色陰所攝痛意止者痛陰所攝也法意止者想陰所攝也行陰者此無爲也復次心意止所攝當言是想也身身相觀痛痛相觀於痛思惟一切心處所作如是觀法意止者合數之義於陰垢著染汙當作如是觀須陀洹住果實心於三界中當言成就等智當言不成就等智或作是說當言成就何以故善根者以二事滅不相應果滅縛著於彼若去離界然須陀洹不退轉越彼界是故當

言成就復次覺智三界時以捨等智復次空於空無願於無願無想於無想當言成就也彼不捨意也又世尊言

法園觀浴池 婆羅門異學 閑靜無垢濁與諸真人俱 我浴神詩頌 不漬體滅惡

說是語是義云何答曰賢聖沙門津於此義中法園觀浴池也彼不顛倒結已盡心枝葉諸垢永盡謂之法也不慎從戒是謂戒梵志未越不善根觀彼不善是謂閑靜無穢無濁於佛聲聞發歡喜心是謂與諸真人俱成就

等智分別等智覺知深義而入其中是謂浴
神心無有垢穢亦不作是想或作是想滅本
惡心不作是想是謂不漬身滅惡也以何等
故空緣有漏耶無願者亦緣有漏亦緣無漏
或作是說空者緣苦諦緣有漏無願者亦緣
苦諦亦緣習諦亦緣道諦是故無願亦緣有
漏亦緣無漏復次各自憑已亦不自覺亦不
得無漏法是故空緣有漏也現有所失能知
棄捨爾時無復有願田業之想如群鹿驚四
面無有障礙於中無願亦緣有漏亦緣無漏

世俗上無我智有何差別或作是說世俗爲
下增上爲世俗上或作是說一切無我智是
謂世俗上一切順越世俗復次諸分別曉了
是謂世俗諸不曉了彼謂之世俗上復次世
俗無我智作識別觀方便非方便有如斯事
作是思惟彼自相彼無巧便無我自度視世
俗上以何等故未知智非緣欲界或作是說
法智已作緣問忍已作緣法智不作緣或作
是說現有法智懸思未知智現有欲界是故
而不作緣問欲界之中或有現或無有現色

無色界或有現欲界愛復次此不相應世尊
亦說彼以此法見知自過去未來將往是謂
往是謂當言未知智是故有未知智緣欲界
覺意而敷演 欲界根上陰 須陀洹法空
差別若干界

以何等故生終世俗智便忘失然非世俗上
或作是說世俗智富足以智相佐世俗上智
者亦富足以彼相佐而不修行或作是說垢
力勢大非世俗智以垢所纏然後世俗力大
非結不爲結所纏復次作世俗智想作等想

現有所說世俗上智者作無想與相應如實
義因長益處所緣得其章義依彼有功德不
可沮壞以何等故阿羅漢謂之不成就學法
耶或作是說此已捨學法遊果果行或作是
說得無學法則不成就學法此之謂也或作
是說若成就學法者則是其學若成就無學
法則無學法也復次根度無極則有緣果度
無極果度無極緣入度無極於中阿羅漢當
言不成就學法彼則有此不如意亦不學亦
不學法不成就也當作是觀當作限量世

俗之法學無學法也以何等故四辯才二界有漏二於三界無漏或作是說不於此色界中名身句身有所繫有所敷演所有無漏智是故二界有漏也復有無色界第一義不迴轉智三昧入彼三昧不迴轉智若無漏智迴轉者然此三界皆悉無漏復次五無色界無有辯才然辯才非有漏亦不生有漏中間有漏以何等故六通三有明三非有明或作是說一第一義明盡有漏二便招來得其明聲或作是說阿羅漢因果報智明自識宿命知我

從某處終緣此因緣而生是間因果報者微視通我某處終由此因緣當生彼間因果智而知盡有漏智者我以此道而盡有漏諸因果報智復次第四通自所知從來第五通知始生智者第六通與共相應是謂智盡有漏若相應智者彼第一義明初通者知諸技術第二通者攝持諸聲第三通者而觀自相如此三解脫門空無願無想以何等解脫門等越次取證答曰空無願生便能越已生當言等越次取證如得分別智以何等故未知智

不與同緣色無色界或作是說一時敷演見諦所斷結問此亦是我疑何以故二界見諦所斷一敷演然非三界二界有何差別一見諦所斷然非思惟所斷或作是說無常苦空無我問三界集聚是謂無常或作是說不現未知智彼可量現在前問欲界少有現色無色界不現是故現非義復次是謂三界等越次取證是謂當言未知智此是其道等越次取證忍與智有何差別或作是說忍能忍事智能知物問無智者能忍乎忍時有智耶或

作是說忍爲下智爲上或作是說盡道爲忍道果爲智復作是說斷道爲忍解脫道爲智復作是說斷道爲忍無所罣礙爲智復次如行道人不能前進便自勸勉安隱到處所如是等越次取證先得智慧眼導引爲忍越彼岸爲智忍爲下

卷二

六

諸不忘學法 分別覺意門 來生及分別

忍滿具十經

用何等故以忍斷結然不用智或作是說道已生便斷是故忍斷結忍已能捨是智不能

斷忍無不斷結或作是說盡道爲忍道果爲智然非以道果斷結是故不以智斷或作是說盡道爲忍解脫道爲智非以解脫道斷也是故智不斷復次見地見諦所斷結盡道障道不等道斷也此相應是故忍斷以智覆不生當作是觀以何等故盡時忍斷結斷然非生時或作是說盡時忍現在道斷結是故盡時忍斷結若忍生時道未生則不能斷是故生時不斷問若生時忍不斷結者彼不有違耶答曰然生時忍不斷者如是彼則不有違

所以生斷是故彼相佐助問若自觀者忍已生彼便自滅無生無復冥復次若所生忍滅結已生當言便盡猶如明闇冥悉除問若所生忍滅當言是結耶已生道未知忍一切見諦所斷結盡是故忍成就須陀洹答曰一切見諦所斷結盡不以智集聚名須陀洹何以故不以此有爲得須陀洹果如世尊說於是比丘觀五盛陰如實而知是謂須陀洹不以見苦名須陀洹亦作是說三結盡名須陀洹不以忍集聚名須陀洹又世尊言比丘說一

切結時四意止等說而說世尊亦說說善聚
比丘時四意止等說而說然一切諸法非善
說是語其義云何或作是說說一切法時四
意止等說而說道有緣以是故說善說善聚
時四意止等說而說亦由道說復次說一切
法時四意止等說而說由八正道三十七品
以是故說說善聚時四意止等說而說第一
義聚善聚由是故說諸如來相義起微妙智
諸聲聞亦有此微妙智耶設聲聞有此微妙
智彼是如來相義起微妙智耶或作是說諸

如來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微
妙智諸衆生類於彼如來聲聞起微妙智如
彼智境界迴轉時復次不應作是說衆生微
妙智心智慧歡喜有其誓願微妙智者彼聲
聞漸漸而知現在前如來者於智得自在心
思惟心三昧清淨於欲便能無有罣礙起微
妙智以何等故四意止無身意止生耶或作
是說意止無有思惟漸漸而至復次漸漸有
益如來之數漸漸諷誦承受者復次身身相
觀作諸意痛痛相觀流行痛痛相觀作諸意

心心相觀有流行心心相觀作諸意法法相觀有流行如是漸漸修意止以何等故七覺意中謂先謂念覺意耶或作是說次第言之復次如來次第所說爲誦者所說復次念覺意先現在前爲人次第說修說覺意如所說如彼所念法選擇諸法亦復觀知味諸法於彼法選擇亦復覺知諸法之時便有勇猛發歡喜意意盛不少無有異身心有所倚受樂便三昧觀其心意以何等故八賢聖道先謂之等見或作是說賢聖道不審修行復次如

來次第說爲誦者所說復次等見爲人次第行道猶如一切四神足中以得自在精進心定以何等故一切自在三昧盡行成就是謂四神足精進三昧心三昧三昧盡行成就是謂神足或作是說諸增上起諸三昧彼所說如所說比丘自在增上得諸三昧彼有自在三昧精進心比丘增上得諸三昧彼則謂三昧復次如此諸事轉增以三昧定或時禪三昧增得自在起諸自在自在迴轉或時三昧精進增起諸精進精進迴轉或時心增起心

心心迴轉或時三昧增起昧昧迴轉於中說
四神足便有增上五根五力有差別或作是
說增上為根義不可沮壞為力義復次外種
力當觀修根內種力當觀修力於彼修行人
諸根不牢固謂之根不可沮壞謂之力又世
尊言猶如一信餘或從餘處聞或覺諸種以
生二
見觀人復次有智不可壞智此處不然說是
語其義云何或作是說須陀洹種於彼心欲
親近善知識何以故由信生欲禮拜承事從
彼聞現說法言得知諸種思惟惡露見諸禪

現法法法相生義復次先有所聞如一切諸
行無常也於彼智得諸信由有信便有智慧
善亦智慧如其實義彼謂之欲欲義者已智
攝後好醜觀諸行校筭數如其實義起智慧
眼如憶彼諸法見諸忍

二忍一切法 諸種身為初 覺意見所墮
種種及餘處

以何等故以苦種等越次取證然不由惱瘡
瘡或作是說瘡瘡有漏然非有漏道越等次
取證苦種無漏以無漏道等越次取證復次

瘡癩種者界柔差別集聚漸漸興起苦種者以苦陰相應作如是觀苦種瘡種癩種有何差別或作是說苦種瘡種癩種有漏苦種無漏復次苦種切身之相瘡種疫疾之相癩種起漏之相以何等故眼根謂之見耶或作是說是世俗所見語如有見淨有見不淨復次逮眼便有所見世間契經是謂眼根謂見以何等故忍不謂智或作是說謂智能知事忍不能知是故忍不謂之智復次已得見是謂有智非以忍有智是故忍非智以何等故盡

智無生智不謂之見或作是說若盡智無生智是見者則九種成就阿羅漢亦說十種成就阿羅漢是故彼智不謂之見問如無學等見謂之智有其定處云何彼非智是見耶彼亦有行處復次智當見度彼岸為見彼所度便有是云何^{生二}不十種有定當言是觀八種為地如此智當言無學法猶如此三解脫門空無願無想等越次取證當言得已越等越次取證當言得答曰空無願等越次取證當言得以越次取證當言得無想者已越次取證

當言得若空三昧時彼修無願三昧耶設修
無願三昧彼修空三昧耶或作是說或空非
無願云何空非無願已得空三昧現在前是
謂空非無願云何無願非空已得無願三昧
現在前不得無願三昧現在前不得是時修
空三昧是謂無願非空云何修空無願不得
空三昧而現在前得是時修無願三昧不得
無願三昧而現在前得是時修空三昧不得
無想不得世俗智而現在前得是時修空無
願三昧是謂修空無願三昧云何不修空非

無願本得無想三昧而現在前若本不得無
想三昧而現在前不得是時修空無願三昧
本得世俗智而現在前若本不得世俗智而
現在前不得是時修空無願三昧一切凡夫
人染汙心無記心滅盡三昧無想三昧無想
天是謂非空非無願復次或空非無願學見
迹若阿羅漢得空而現在前或無願非空修
行習忍智迴轉時道法忍迴轉時道法智修
行迴轉時道未知忍迴轉時學見迹若阿羅
漢得無願三昧而現在前或空無願修行苦

時忍智迴轉修行道時道未知智迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願無想而現在前或非空非無願三昧修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢本得無想三昧而現在前一切世間心思惟不修空不修無願三昧於中亦有降伏想若修空三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修空三昧耶或作是說空非無想云何空非無想得空三昧而現在前若不得空三昧而現在前不得是時修無想三昧不得無願三昧而現在前得是時修空

三昧云何無想非空得無想三昧而現在前若不得無想三昧而現在前不得是時修空三昧云何修空無想不得空三昧而現在前得是時修無想若本不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得世俗智而現在前得是時有空無想三昧云何非空非無想得無願三昧而現在前不得無願三昧而現在前得世俗智而現在前是時不得修空無想三昧而現在前一切

染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧不修
空三昧非無想是謂非空非無想復次或空
非無想修行苦時忍智迴轉學見迹若阿羅
漢得空三昧而現在前或無想非空修行盡
時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧
而現在前或空無想修行道時未知智迴轉
學見迹若阿羅漢不得空無願無想三昧而
現在前云何非空非無想修行習時忍智迴
轉道未知智周迴修行道法智道未知忍迴
轉時學見迹若阿羅漢本得無願三昧一切

世間心思惟不修空無想三昧不於其有降
伏若修無願三昧彼修無想三昧耶設修無
想三昧彼修無願三昧耶或作是說或無願
非無想云何無願非無想得無願三昧而現
在前不得無願三昧而現前是時不得空三
昧而現在前是時不得修無想三昧不得空
三昧而現在前三昧而現在前不得無想三
昧而現在前是時不得修無願三昧云何修
無願無想三昧不得無想三昧而現在前得
是時修無想三昧不得無想三昧而現在前

得是時修無願三昧不得空三昧而現在前
得是時修無願無想三昧不得世俗智而現
在前是時修無願無想三昧云何非修無願
無想三昧得空三昧而現在前得世俗智而
現在現前不得世俗智而現在前是時不得
修無願無想三昧一切深心無記心無想三
昧滅盡三昧無想天修無願無想三昧是謂
不修無願無想三昧復次或無願非無想修
行習時忍智迴轉道未知忍迴轉時修行道
未知智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢

得無願三昧而現在前或無想非無願修行
盡前忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三
昧而現在前云何無願無想修行道未知智
迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願三昧
而現在前或非無願非無想三昧學見迹若
阿羅漢得空三昧而現在前一切世俗心思
惟不修無願無想三昧於其中有降想若應
時修空三昧彼時修無願三昧耶設應時修
無願三昧彼時修空三昧耶當作是說如上
所得然不及現在前復次若應時修空三昧

彼時不修無願三昧設使應時修無願三昧
彼時不修空三昧何以故時節迴轉當修是
觀空無想亦復如是無願無想亦復如是以
何等故三界修行等智謂之有漏耶或作是
說即彼三界所有彼是有漏也或作是說所
謂等智是以有漏也或作是說如彼智諦得
不如彼諦此當修行復次三界所修等智師
意作是想譬如空無願無想於無想故曰修
於彼作是想當作是觀以何等故色界不等
越次取證或作是說彼無有此歇患之法猶

如欲界也問不以此患等越次取證設有患
者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有
是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無
色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色
界無色界行報非欲界受無色界行報或作
是說以其輒根^{註二}不等越次取證^{十四}問猶如此問
利根而生彼問云何彼問有輒根答曰彼生
自爾問非色界無垢人起賢聖道耶答曰已
得能起問不得無學道能起復次便有降伏
想復次於此間作行命終生色界因相有力

故彼不等越次取證若最初起無生智為幾
智中間起或作是說或盡智中間起我已知
苦盡智然不知無生智起一切諸諦復次三
盡智中間起我生死盡是謂盡智我梵行立
是謂盡智所作已辦是謂盡智更不受後身
是謂無生智

已說二苦相 眼忍智越次 思惟觀三界
有生猶如本

以何等故苦智知苦智習智知習智道智者
唯道智耶或作是說苦諦有漏五陰於彼苦

智迴轉因智亦迴轉道者無漏五陰彼出要
智便迴轉於彼有道智復次於苦思苦與迴
轉有順是故謂習智道智復次苦與迴轉有
順於彼有習智道智一思惟相若緣是說者
於中不可沮壞世尊界根智為緣何等或作
是說因智道智^{生二}界根智也彼因道^{十五}是其緣或
作是說諸根展轉界根智是其智也復次最
第一義善緣界根恐畏厭患有何差別或作
是說欲界相應為恐畏三界為厭患或作是
說有已為恐畏彼我為厭患問結中間為畏

善根中間爲厭患復次覺知怨敵欲往障者是爲恐懼心馳逸爲厭患強顏無畏有何差別或作是說結中間爲強顏善根中間爲無畏復次意所入餘處爲強顏意剛強爲無畏捷疾智速智有何差別答曰捷疾義實曉了速對以彼漸漸方便義次第捷疾智利智無礙智有何差別答曰斷諸結爲利智分別諦爲無礙智甚深智慧普遍智慧有何差別答曰覺知此緣是甚深智慧長益衆多普遍智慧別智慧廣智慧有何差別答曰種種相覺

知諸義是謂別智慧一處普遍智是謂廣智慧所可用智速須陀洹果彼智慧當言已知根所攝未知根所攝答曰所可用知無爲逮須陀洹果彼智當言已知根未知根所攝猶如一切結見四諦悉斷以何等故或見諦斷或思惟斷此之謂也或作是說見諦道斷者彼見諦所斷也思惟道斷者彼思惟斷也問彼有長益現一長益或有餘思惟答曰如齊眼所見彼齊眼思惟如齊眼思惟彼眼所見是故無力勢或作是說彼最初見諦斷者彼

見諦所斷也見諦者已見諦往斷或習而斷
 彼思惟斷或作是說諸忍所斷彼見諦斷也
 諸智所斷彼思惟斷也或作是說有前敵彼
 思惟斷諸無前敵彼見諦斷也復次諸等智
 塵非因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見長
 益斷如想心耶生二彼鑽彼思惟斷十六
 苦世尊厭患 強顏捷疾利 甚深別智慧
 須陀洹及諦 智捷度
 第十竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

音釋

捷疾業切鑽祖官切
敏疾也鑽穿也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三 第三

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

見捷度首第十一

若諸法是彼法因緣頗有時彼法當言非彼法因緣耶或作是說猶如彼法未生爾時彼法非因緣或作是說以事因緣故因及餘因緣非因緣復決定一切諸行各各自因自果及獲餘果報永不復生設當爾者界有差違最有吉法
阿羅漢從阿羅漢退還復得阿羅漢果諸得

根力覺道意當言本得得當言本不得得或作是說若得等解脫當言本得得若得無疑解脫當言本不得得復次阿羅漢有六種根而有增減諸阿羅漢分別其義彼於此相應時彼本不於他得道迹有益思惟有益斷有益思惟當言本得得是謂有道思惟斷有長益當言本不得得若阿羅漢作阿羅漢想布施假使非阿羅漢而作阿羅漢想布施何者最得福多或作是說若阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多也何以故田業有增益

第三

妄處良田問如心意行如念所起云何作是
說受福最多若由良田得福多者諸有施一
阿羅漢彼盡得平等福是故此事不然或作
是說二俱受福等何以故一以良田第二由
心故問若以良田心有益者非由心故云何
得平等福復次若非阿羅漢作阿羅漢想布
施者彼最得福多何以故彼阿羅漢功德心
最微妙問若尼犍子外道異學作阿羅漢想
布施者彼最得福多耶荅曰彼不知阿羅漢
功德也若復彼是阿羅漢作阿羅漢想布施

者如是彼最得福多彼無是力緣阿羅漢功
德若復知阿羅漢功德彼不與外道異學尼
犍子施復次取要言之猶如枯朽焦柱作阿
羅漢想而惠施者於彼亦大得功德
不得何等須陀洹果設得便失或作是說如
彼須陀洹七生三反往來有信解脫二彼見諦果所
攝不得須陀洹果彼若得見諦彼信解脫果
所攝便棄須陀洹果復次彼須陀洹七反周
施彼軟須陀洹所攝諸鈍根不得中上如須
陀洹家家遊者若二若三於彼遊行盡其苦

本彼須陀洹下根所攝便次之已得中上若須陀洹家家遊者二家周旋盡其苦源彼下中須陀洹果所攝便棄之非以無爲須陀洹果若得若棄

若諸法成就彼法相成就耶假使諸法相成就者彼法成就耶答曰若諸法成就者彼法相成就也外衆相不成就若諸法自相成就彼法成就也若諸法不成就彼諸法相不成就耶或法相不成就彼法非爲不成就外衆相不成就彼法自相成就成就者其義云何

自相相應是謂成就不成就者其義云何不
自相相應是謂不成就義又世尊言是謂生
此生作如是說命異身異設作如是說彼二
同一義分別有若干云何同一義答曰若自
依已得彼緣義作如是說當親近世尊

諸作此見彼命彼身云何生此見或作是說
生身便生此見乃至有根身與相應今亦復
然於中復有命復有身或作是說觀衆生根
衆生相衆生者衆生根衆生性衆生類衆生
種於中便有彼命彼身如是所說女身有力

於中不有短有大身不覺更樂苦者意根斷
絕諸所生見命異身異云何生此見或作是
說展轉觀身心心者亦展轉相觀彼心心法
作我想命異身異而有此見或作是說諸有
禪者觀其威儀作因緣觀彼因緣彼便作是
意身異命異身所爲行迴轉時或作是說身
不壞敗便命終便作是念身異命異若身未
往便命終或作是說睡眠之中夢見身遊行
於是有身彼便作是念命異身異若夢中有
所遊行或作是說以三昧自憶宿命於彼彼

終生是間彼見身住於中便作是念身異命
異或作是說徹聽以天眼觀衆生類衆生生
時衆生死時身在中陰縛而見彼便作是念
是命身俱遊復次身中間憶本所更巧便迴
轉彼便作是念命異身異若復他人曰命異
身異

諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有
緣衆生深著云何生此見或作是說若處閑
居或作是說觀諸垢起觀處宮中或見清淨
彼便作是念無因起諸垢著復次以二力故

生諸垢著若因力若境界力由是因緣而不知無因無緣衆生染著得諸見若他人說諸所生見無因無緣衆生清淨非有因非有緣衆生清淨云何生此見或作是說於此觀至空閑處而不清淨處深宮中或有清淨於中便作是念無因而有清淨復次以三力故清淨因力境界力方便力彼相應時因力境界力善法如迴轉有清淨生由是故不知無因緣衆生清淨得此見若以他說諸所生見無因無緣衆生無智無見非有因

非有緣衆生無智無見云何生此見或作是說彼便有無慙懃者云何起無智無見若復生者如是無智於中便作是念無因無緣衆生無智無見也復次生死行因緣無方便行亦不勤求住無智無見中不思惟彼因與餘相應無智無見相應有不相應時智相應時無因無緣衆生無智無見得諸見若由他說諸所生見無因無緣衆生智見非有因非有緣衆生智見云何此見或作是說觀慙懃者不起智見以少慙懃或起智見於中便作是

念彼以無因衆生有智見復次有五事智見迴轉名所攝義所攝姦偽知彼因與餘相應智見相應不相應如是時無因無緣衆生智見得諸見若由他說

諸所生見無力無精進云何生此見或作是

說或見人貌有得田業有不得田業或復有^五人貌少有田業於中無果人貌無力無精進得諸見復次有衆多相應於今世後世或有得果報於彼或以事而不得果報慙懃人於中不得果時無力無精進得諸見若由他說

因他本所緣 須陀洹成就 四種及二種
因命四種力

諸所生見無施無受者契經云何生此見答曰善行惡行果所生若親近時於中不可知果實無善行惡行得諸見或由他說無今世無後世亦無衆生類有生者如有彼觀無有父母因事而有世無阿羅漢修行道人而無有道

諸所生見於此間有命活後世更不復死云何生此見或作是說是謂人有吾我身彼若

命終時地身還歸地水歸水火歸火風歸風
諸根歸虛空或作是說度世陰時不見歸來
於此間命活得諸見復次處胎中若胎中終
而觀其命彼亦見終始於此間命活得諸見
或曰他說又世尊言有六生云何有六生或
作是說如契經所稱黑生之人於黑法生復
次異學言有六生黑生青生黃生白生赤生
微妙白生於彼黑生屠猪捕魚鹿放鷹殺牛
及餘惡行青生者尼捷子學道者黃生者處
在居家稟受於梵志赤生者如沙門釋子及

諸修梵行者白生者裸形學道微妙白生者
難陀婆磔訖梨舍僧訖栗如瞿舍盧味迦梨
子諸所生見實有此七大身不作不應作不
化不應化寡聚離甚深住云何生此見或作
是說四大性苦樂性展轉迴轉不觀有勝彼
依識命相此七身生三不作不應作得諸見六或作
是說四大苦樂四大以生觀彼時有七身不
作不應作如是得諸見復次心之與色選擇
所見於中不壞自覺七身不作不應作如是
得諸見或復有時由他說

諸所生見無有風云何生此見或作是說風有命想彼復作是念無有風此是衆生類復次有常想壞敗想依彼無有風得諸見若由他說

云何得知此非富貴所造或作是說設當因富者彼則富一切諸物俱有迴轉也續生不斷是故富貴非其因復作是說若富是因者一切諸物則相類也與前是因展轉妙物是故富貴因復次若富是因者內無物事不集聚不於中間事不集聚不有物是故富非因

云何得知此非因答曰設非因作者集聚當有一切物續生不斷觀彼因縛續不復生復作是說若無因物迴轉者一切諸物皆當相類因有增便果有增是果非因復次若物無因迴轉者不於中間有進有集聚也不於中間事不集聚於中得知非有因物迴轉云何得知彼非命彼非身答曰身若干種自相壞敗無壞之相命所愛也於中得知彼非命非身也或作是說身因緣所縛展轉而生非命展轉愛於中得知彼非命非身也復次身所

造者自爲若他爲如是不愛命於中得知於非命非身也

云何得知非餘命餘身答曰餘命身不可得亦不有可得時亦不可說於中得知非餘命餘身復作是說身義異無數自然無所爲然無數愛於中得知非餘命身也義所造我事往有展轉命非展轉愛於中得知非餘命身也又世尊言彼作彼自得無記不可說餘作餘自得此不可說記是語其義云何或作是說彼作彼自得者此順從有常餘作餘自得

者此順從斷滅此二物而求如來處中而說法於中不說或作是說彼作彼自得此無記最第一義覺知諸行餘作餘自得此無記得等諦是故現行不可壞非由而受行報復次彼作彼自得已作已自得世尊說空於中不說餘作餘受報者富所作餘者受如是世尊說因緣是故不記云何得知餘行事所造或作是說設有行事造者彼事一切行行二俱所作行續生是故事不造行復作是說設事造行名一切行則非妙一事之中展轉行妙

於中得知非事造行復次設事造行者於中間有集聚行不於中間行集聚迴轉於中得知非事造作云何得知有餘處終或作是說見心被柔心迴轉於中便見終心被柔心迴轉也如是於中得知餘處終後作說本所生根所依根便有曠大根意生三因觀彼若處母胎中不於中間本根意彼亦不於中間本根是故宿命彼於此至彼中得知餘處終復次不於中間心心有所爲見心色依彼色有其心垢相爲心見色迴轉於中得知見有餘處諸

有物步步生者以何等故本時不生或作是說事不充足問或無二事答曰無不有時得有果實問頗不有二時耶答曰無不有時現在因問此亦是我疑何以故不生或作是說諸物本時生彼現在因復次在未來因猶如無因若彼本時不生復次諸物本生今盡因生然本不盡本時果不生於中便當有況復行本時不盡耶當作是觀論中間非以盡事故說如學或作是說物有壞敗然不盡云何得知物盡而不壞敗或作是說設物壞敗者

於彼亦有來若子處母胎一時來若步步知
於中得知物有盡而不壞敗或作是說若物
壞敗者彼亦當來子處母胎形現斷絕常迴
轉於中得知物有盡而不壞敗復次見是其
事相應相思惟而生是故集聚物盡壞敗方
便瞋恚有增第三所得住於中知物有盡而不
壞敗
若有於此生 富貴亦無因 命作餘處終
物盡及壞敗
見捷度第十

根捷度首第十二

鬱陀羅耶契經廣說說是語其義云何或作
是說五識身境界意有迴轉於中便作是說
此意遊行境界意有捐棄問如六虫契經說
種種若干種問一切境界是意彼五識身見
境界便有威儀或作是說五識身根聲所說
意識為意聲五識身各各相持彼義是意識
一切境界所持強記不忘猶如五匠師各有
技藝往諮受一人或作是說五識身境界現
在五識身威儀過去未來意此契經之要復

作是說五識身境界五識身自相現意識集聚而更之復作是說五識身境界攝五識身與餘相類復作是說五識身持意識身來彼相似因果種法是意識也五識身便有境界此之謂也復作是說意識身有二種有敷演有不敷演有敷演謂之意此境界復次此是世尊教誡之語若說因緣優陀羅耶那五識身於此種義而敷演是故當知根欲知根者當意識身云何界諸根故曰意威儀境界意有盡意有念意本憶事意本憶事住欲知意

方便者當憶所念云何彼意周流希望本四意止而迴轉是故念方便欲知意方便者當憶四意止云何彼有念故曰念婆羅門當憶四意止四意止為本七覺意迴轉是故欲知意止方便當憶七覺意云何有此意止是故婆羅門四意止當憶七覺意修七覺意住明解脫是故欲知覺意方便者當憶明解脫云何有是七覺意是故婆羅門七覺意憶明解脫也猶如作明解脫彼彼得二根結斷是故欲知明解脫無明有憂愛斷當作是憶云何

住明解脫是故婆羅門無明解脫憶洹槃鬱
陀羅耶憶久遠論以越此論世尊亦說是謂
賢聖禁戒迴轉或有所覺少有所憶彼無明
斷愛盡所作事辦故曰往至洹槃我梵行立
未知根其義云何或作是說未越次之人不
修行諸學智慧智慧根諸所有根堅法未修
行四諦而修行之是謂未知根也何以故彼
不一切覺知問須陀洹一切不覺知亦復以
此一切覺知見諦之人便知諸根復次未知
根者有如是相猶如眼根此人無有是相是

故當觀阿毗曇相已知根者其義云何或作
是說見諦之人諸學智慧智慧根及餘根信
解脫見諦身證修行上四諦是謂已知根何
以故無知之人問彼人向便欲使彼是智慧
根耶復次我已知是謂已知根猶如眼根眼
根是謂已知根注三猶如王臣如依賢聖是以已
知根如依果樹有果無一切相是故當觀阿
毗曇相

無知根者其義云何答曰漏盡阿羅漢諸無
學智慧智慧根及根已辦解脫智慧解脫若

阿羅漢見法善居處是謂無知根何以故以作衆事此諸根也

以何等故涅槃謂之無漏或作是說彼不生有漏復作是說不能生有漏復作是說彼不起有漏復作是說彼不與有漏相應復次彼不造有漏亦不布有漏是故涅槃謂之無漏以何等故涅槃謂之無智或作是說云第一義無智阿羅漢問此亦我疑何以故作是說無智果謂之無智猶如行果六情謂之本行尊作是說諸有敬此無智是涅槃彼便有無

智自然涅槃是故當捨此非論也

以何等故想不謂之根耶或作是說增上義是根義然想非增上類問如所說一切諸法各各增上是故想亦當有增上復作是說想不能斷除結問如所說修無常想盡斷欲愛是故想亦斷結復作是說想不爲根所攝如所說修無常想斷一切欲愛尊作是說造想相者攝持自相如觀所持

諸有苦者彼一切成就苦根耶設成就苦根彼一切盡苦耶答曰諸苦者彼一切成就苦

根或成就苦根彼非苦也得苦根而不失及餘根而現在前

諸樂者彼一切成就樂根耶設成就樂根彼一切樂耶答曰諸樂者彼一切成就樂根也或成就樂根非樂得樂根而不失及餘根而

生三

十二

現在前

未知根者爲攝幾根復有幾根攝未知根答曰未知根一根少入所攝智慧根一根攝未知根智慧根或作是說未知根者九根少入五善意根樂根喜根護根九根攝未知根此

亦尊曇摩多羅作是說未知根一根所攝未知根也復次一根攝未知根即未知根也已知根無知根亦復如是未知根與幾根相應幾根與未知根相應或作是說未知根與八根相應五善樂根喜根護八根與未知根相應如上無異或作是說未知根者與九根相應如上義九根與未知根相應尊亦作是說未知根不與諸根相應諸根不與未知根相應已知根無知根亦復如是頗依壞敗已依壞諸愛著先集聚然後果作是說頗眼根壞

眼識不壞問云何不依眼識耶答曰生者不
有依諸欲一時集集聚果實彼作是說無也
眼根眼識俱生四大俱有色聲香味四大依
色聲香味四大此之謂也問此亦於中有疑
頗依壞依不壞諸愛上愛愛色住彼作是說
有也若眼識壞眼根不壞問若眼根有眼識
者彼則今無云何今十二因緣而有違耶亦
因彼而有無彼則無有若欲空色者彼作是
說無也所依壞彼所依盡壞也
頗眼根與眼識俱生耶如上義所說以何等

故五根盡善耶然後三根善不善無記或作
是說五根是無漏三根亦是有漏亦是無漏
尊作是說五根徧等相應辦大事三根者無
有定理
以何等故憂根報不可得答曰現在慙慙便
有憂根此不可得也亦失是故彼非報尊作
是說憂根徧染著不類其報是故彼非報也
以何等故欲界疑與二根相應憂根護根色
界相應疑與三根相應樂根喜根護根或作
是說色界無有憂根是故不與彼相應問欲

界中亦有樂根喜根欲界與彼相應耶尊作是說疑無有難與憂根相應憂根左側便有護根憂根之數無有疑有樂有喜

頗世間第一法不於苦法忍中間緣緣或作是說有除其智慧及餘世間第一法智慧智慧中間緣尊作是說識識中間緣心心法者於彼性迴轉少中間有多多中間有少是故不於中間有緣頗世間第一法不與樂根喜根護根相應答曰有如上三根如此間第一法相應問如所說依第三禪等越次所證若

世間第一法而現在前是謂世間第一法與樂根相應如是彼有違以何等故男根女根謂之有形耶答曰於中有名是男是女問若俱有二形亦名有二形諸女人彼一切成就女根耶設成就女根彼一切是女人耶答曰諸女人盡成就女根也頗成就女根彼非女人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種諸男人彼一切成就男根耶設成就男根彼一切是男人耶或作是說諸男人彼一切成就男根頗成就男根彼非男人耶猶如

有二形復次或是男人彼不成就男根耶猶如色無色界天頗成就男根彼非男人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種亦如上半月易形嫉妬希望外形或男人成就男根若人生欲界中或非男不成就男根女生而寡作病寡處外膜衆生及餘生或時漸厚諸非男非女彼一切不成就男女根耶設不成就男根女根彼一切非男根非女根耶或作是說諸不成就男根女根彼一切非男非女頗非男非女彼成就男根女根猶如有

二形復次或不成就男根女根非爲女非爲男也猶如色無色天男頗成就男根女根非爲男非爲女猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種頗成就男根非女根然非爲女非男根猶如半月易形嫉妬病頗不成就男根女根彼不得言是男根是女根猶如生腫病處胎衆生外膜漸厚及餘種不亂衆生五三無漏智 想苦樂方便 不壞有二意

疑世間男女
根捷度第
十二竟

望三

十五

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

音釋

鈍徒困切 鈇居類切 倮魯果切 磋倉何切
許祈切 熊羆熊胡切 中切 羆班切 麋末各切
膜也 膜也 膜也 膜也 膜也 膜也 膜也 膜也

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

筌四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

一切有捷度首第十三

當言一切皆有耶答曰當言一切皆有何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有問若一切皆有者云何無者亦當有無物者亦皆悉有答曰云何於無言無復有耶若言有一切者一切言無亦有云何得知猶如無者亦有欲使現在亦有無為現在有為中有無耶設一切一切有者亦當有此無云何

得一切有若無一切有亦當虛無無者無物一切皆有復作是說當言一切有如此一切乃至有為無為彼則有是故一切有問計校一切吉應相因無是故不言一切有答曰如現在有為現在計校現在無有吉因欲使現在有為耶若有一切者一切辦無因云何還一切有不有一切吉因若實一切無吉因如所說有一切無一切因彼無復作是說當言有一切何以故說無一切者亦無一切所持攝持三一切是故一切有問云何不一切持還

自然持一切內有答曰若一切持還自然持一切內有欲使有現在持耶還自然持現在內有若有一切持還持還自然持云何還一切持云何還一切持不有自然持若審有一切持有自然持如所說有一切持有自然持彼亦無也復作是說當言一切有何以故如爾所覺不如彼有不有彼彼無也是故一切有一切遍有一切耶答曰不得言有何以故猶如有青色彼無黃色尊作是說不當言何以故不以物有勝有餘也不以住勝有餘若

彼有者此非好不等威儀當言有一切耶答曰不得作是說何以故不以無常言有常亦不有常言無常尊作是說一切名者此相無處所是故盡不得言有一切盡當有一切耶答曰不得言無也盡有一切何以故不以無常言有常有常言無常尊作是說不應作是語何以故緣是有諸法界德諸法耗亂諸法耗亂諸法無有定處是故不應作是說一當言一切有耶答曰不應作是說何以故凡夫人亦不還學無學法學無學法無學學無學

生四

二

法是故不應作是說專作是說不應作是說
若成就者彼則有也然無有一切成就也是
故不應作是說一當言一切成就耶或作是
說不應作是說凡夫人不成就學無學無學
法是故不應作是說復次不應作是說何以
故若有所得而不忘失彼當成就彼亦不盡
得不失是故不應作是說也一切智者其義
云何或作是說覺知一切是謂薩芸然猶如
明書則名書師復次於一切事還知自在是
謂薩芸然諸薩芸然彼悉知一切假使悉知

一切彼悉薩芸然耶答曰如是悉知一切是
謂薩芸然復次不得作是語悉知一切言薩
芸然猶如書師明其書疏然一切智不爾普
知一切有常無常然非一切智

一切有一切一切根一切一切一切一切

三四

智而智云何有有相答曰智是其相法是其
相有是其相無是其相實是其相復次有三
有觀有如所有珍寶如所有是謂有此間有
彼間有實有如所有是謂有云何無是無相
無智相無有相無物相無有相無法相無有

相復作是說如彼無者即是其相復次有二
無二觀如所有是謂無無珍寶如所有此間
無彼間無云何有漏是有漏相耶答曰無漏
所生生是有漏相復作是說無漏所生是有
漏相復作是說有有漏所起是有漏相復作
是說無漏相應是有漏相復次不於中間有
有漏者是故無漏是故當觀有漏相彼便有
是云何今不起園林彼衆生行報因緣彼行
當觀有漏所起云何無漏是無漏相答曰如
上所說復次或中間有漏整行爲無也彼當

觀無漏云何有爲是有爲相三是有爲相起
滅作變易復作是說無常相是有爲相復作
是說因緣滅相是有爲相復作是說所作相
是有爲相復作是說久遠墮相是有爲相復
次若有衆生集聚是有爲相云何無爲是無
爲相當說如上無異云何過去過去相答曰
壞敗相是過去相滅盡相爲過去相復次迴
轉意所越是過去相當作是觀云何未來是
未來相答曰未生相是未來相未起相是未
來相復次意迴轉不遠是未來相當作是觀

云何現在是現在相答曰生不壞敗是現在相復作是說生不盡是現在相復次意迴轉時當觀現在彼今生

若相及有爲有漏并無漏有爲無爲過未生及現在三世當言過去當言未來當言現在答曰過去世當言過去未來世當言未來現在世當言現在世久遠行熾然此三論議章五陰當言過去當言未來當言現在答曰五陰當言過去未來現在所要言之五盛陰亦如是十二入十八持亦如是意身所有諸過

去者彼一切有設有彼一切過去或作是說諸過去者彼一切有頗有彼非過去如所說尊者曩昔闍頭比丘從施家親屬家知識家然彼家非過去

復次或過去彼非有如所說一切結使過去彼不結使起而滅或有彼非過去如所說尊者曩昔闍頭比丘從施家當於爾時等行或有亦過去諸衆行出世而滅度或非有非過去除上爾所事則其義諸未來彼一切必當有耶假使有者彼一切未來耶或作是說諸

有者彼一切未來也頗未來彼不有耶未生
法行復次或有未來彼非有未生法行或有
彼非未來如世尊言彼阿難當作比丘若大
若小意不聰朗不善年少意無智當於爾時
等俱行或未來及有諸行未生必當生或非
未來非有除上爾所事則其義也諸現在者
彼一切有耶設有彼一切現在耶或作是說
諸現在一切有也頗有一切彼非現在耶過
去未來行及無爲復次或現在非有如所說
我無有家長 亦復無親屬 無妻子僕從

已得離解脫
或有衆生家數爾時等俱行亦如是於此間
無餘處無或有或無彼非現在過去未來行
無爲或現在及有諸色生便滅亦不有亦不
見在也若色過去如彼色所有彼色過去耶
設有過去彼色有耶或作是說諸過去物問
如所說諸過去彼一切色或作是說諸色物
彼過去物問諸所有色彼一切過去也或作
是說色物異過去物異問一則有二復次色
過去物所生色亦自然亦復所生如有也

未來現在物亦復如是

世章二陰諸持二入過去來物色有及三
猶如色無常如彼色物亦復無常若無常者
盡無所有彼所有如上無異若空無常亦復
如是猶如青色用眼識知云何彼青彼識無
異耶設如彼知彼是青色耶或作是說猶如
青色彼是智也問過去是青色是故過去亦
知作是說彼知即是青色問過去不知是故
過去非有青或作是說青異知異問眼識則
顛倒或作是說彼青異知異問眼識則有顛

倒

復次智者是等諦復次自然物所事辦又世
尊言識用知物是故謂之識也說是語其義
云何或作是說此是識相用知物故謂識問
無過去未來識彼非識尊作是說久遠契經

生曰

大

句

復次取要言之當作是說若知衆生當觀彼
識猶如彼識彼是知耶或作是說猶如彼識
彼是知耶問過去未來識知或作是說猶如
彼識彼是知問過去未來不知是故彼非識

復次識不知緣所因識所生知有衆生便有等諦諸所識彼一切知耶設知彼一切識耶或作是說諸有識彼一切知也問過去未來識知或作是說諸所識彼一切是知頗有識彼非知耶過去未來識問如所說識者是知是謂識是謂契經有迷

復次識知緣所作識所生知衆生便有等諦巧便云何知一切心是緣或作是說一切心緣四因緣生或作是說境界心有所攝或作是說世尊亦說緣二因緣識便生或作是說

若心無緣者彼則是識知者是識也尊作是說所爲性說心迴轉緣迴轉此知說於中得知一切心有緣

無常蒼空無我知識諸所爲知彼因緣心

一切有捷度
第十三竟

偈捷度首第十四之一

生四

七

等二不等遠如來無量智不滌守內外如實敬供養

等二者是等覺一切智十力四無所畏等辟支佛自寤等阿羅漢解脫等一切趣向等所

見故曰等等不等遠或作是說此事等於等
中等猶如羅雲調達本無如來如不如如
道來是謂如來言無有異故曰如來成就大
智慧無量智成就無限智慧是謂無量智慧
無量境界智慧成就是謂無量智慧無量涅
槃是謂無量智慧復次無量智慧成就無量
大智慧世尊除彼覺智慧智句是謂無量智
慧不染汙者於此間內受有外是餘物復作
是說於此間內受有外趣善處復作是說於
此化說法愛不起外者於彼說法愛不起諸

結如實敬供養如是應供養
於著不著者 於慢不著慢 知苦自田業
如實敬供養

於著不著者諸見是著若於三界見蓋彼謂
過去若於慢不著慢者三種慢世俗著而不
著知苦自田業者忍彼苦外諸入復作是說
於著不著者已越慢著是謂不著於慢不著
慢者於七慢種中於彼染著而不染著知苦
自田業者苦識受識住處田業染著復作是
說於著不著者現見諦所斷結盡於慢不著

慢者現思惟所斷結盡知苦自田業者苦五
盛陰田業行是結復次一切結者彼越一切
著是謂無著也於慢不著慢者深著諸慢深
不著諸慢知苦自田業於彼苦苦諦知者知
道諦彼田業者是習諦本所有結盡是謂盡
諦

望四

不依望厭觀 相佐起諸見 因緣無所有
如實敬供養
不依望厭觀者貪望命望不應依彼有二種
愛見者諸佐彼愛命愛佐見厭觀有二種道

果也得起他諸見他厭觀有二斷滅見有常
見已越彼因緣無所有者有二因緣愛見是
也彼滅盡復作是說不依望者有愛見望厭
觀者於彼現出要起他諸見於一切諸見中
亦知他出要已越彼已因緣無所有者識識
處住盡復作是說不依望者現愛結盡起他
諸見現諸結盡因緣無所有者若愛結緣結
盡彼無所緣復次不依望厭觀思惟所斷結
盡起他諸見起他諸見現諦所斷結盡因緣
無所有者已越一切諸結思惟見諦所斷結

盡彼無所緣也

於家能滅意 他家無染著 不起此彼患
如實敬供養

於家能滅意者有二家愛見是也滅意者以
此家依意若觀喜已依彼二便依意相應此
斷若意相應道於斷他家無所染者有二他
家愛家見家於彼不染著不起此彼患者愛
所起由見故諸此愛見盡彼無所起復作是
說不起此彼患者亦如上得無異復作是說
於家能滅意者一切結是行一切結盡他家

不染著者於妻子男女不染著若愛若見不
起者於四受起中現其滅盡復作是說於家
能滅意者結欲於他家意不染著者不起者
不愛不起者於欲不起欲愛盡復作是說家
者是習諦意者是道諦於他家不染者是苦
諦也不起者是盡諦復作是說於家能滅意
者現見結斷於他家不染著者現愛結盡不
起者諸愛結見結盡彼無所造復次於家不
染著者現見諦所斷結盡於他家無染著者
現思惟所斷結盡不起者諸見諦思惟所斷

結盡彼無所造

多望口文字 捐棄滅無有 覺一切解脫
如實敬供養

多望口文字者多望者修望口文字亦修復
作是說多望者多望是愛口文字者口所陳
說復作是說多望者是諸見文字者愛復次
多望者思惟所斷文字者見諦所斷捐棄者
已滅盡無有所著者是謂不起法能覺者覺
知一切諸法是謂覺覺知三痛是謂覺通達
諸智皆悉成就是謂覺也於一切解脫者於

三界解脫也於三縛解脫愛縛垢縛見縛也
癡無得其便 一切法照明 由身而扶持
還覺最上等

癡無得其便者癡者是無明緣內無明愚中
間愚相應復作是說愚是無明諸見愚中間
與愚相應復作是說無明是愚結愚中間與
愚相應復次無明是愚無明緣行愚中間與
愚相應無有此盡於一切法現諸智現其因
緣現其方便現其道迹由身而扶持者住有
餘涅槃界逮阿惟三佛以此忍覺知無學明

十力一切智四無所畏最上過者休息安隱處此淨鬼

又夜語

此最妙鬼清淨此無學門

偈說不應食

等觀於彼法

偈說諸佛喜

諸法本梵志

偈說不應食者作是說世尊不為食故住爾

時世尊欲教化婆羅門故是住也後作是說或不承受我語復恐婆羅門作是念沙門瞿曇為食故說法復作是說欲現其神足故不受食彼婆羅門應受佛化若觀彼法時以是故觀及聲聞及大丈夫是彼威儀行說得諸

佛喜者斷滅而不取諸法本梵志於中有賢

聖沙門法如是賢聖教

諸餘大神仙

盡漏觀慙愧

以甘饌供養

種德最福田

諸餘者諸雜穢飲食現受請供養大神仙者

還大法是謂大神仙生四盡漏者諸有無明愛在

身中能除去是謂盡漏慙愧休息十一戒盜盡

彼慙愧休息以甘饌供養種德是福田是何

誰德田是福田於中專精意著萌芽長益是

謂福田或作是說彼便有偈以此事餘造彼

大神仙盡漏慙愧休息以甘饌供養種德是
福田或作是說彼婆羅門作是說偈諸餘大
神仙盡漏慙愧休息以甘饌供養種德者福
田

教化沉没人 越生老病死 能仁漏具足

諸願悉普至

教化沉没者沉没諸見結以彼捐棄越生老
病死者越度生老病死能仁者謂無學斷諸
結使漏具足者諸智漏具足成就是謂解脫
成就智無限是謂能仁成就漏成就諸願悉

普至者有如是功德越生老病死越諸果願
復作是說一切沉没結使彼能捨離度生老
病死謂之涅槃此亦悉逮知是謂度生老病
死作是說教化沉没人見其垢染著度生老
病死者現愛結盡復次若教化沉没人者現
諸見諦所斷結盡度生老病死者現思惟所
斷結盡餘殘亦如是
能仁行無婬 不為壯所纏 於欲身解脫
彼牢固能仁
能仁行無婬者於尊者大迦葉授決廣說能

仁者是無學也行者往就行無有姪去離非梵行不爲壯所纏者或復有時若少壯不與貪欲況當老邁於慢得解脫者於四慢不造意不貪是故當遠離彼牢固者吐棄諸惡法牢固智慧成就是謂牢固能仁者是無學也覺知所爲復作是說能仁行無姪者現安隱十二處不爲壯所纏者現少壯當盡於欲永解脫者現業當盡餘殘亦如是不二倍越岸亦不一倍終高下語句義是沙門所傳

不二倍越岸者有諸疑網不越無量生死岸疑網未盡不能越生死二倍者姦偽幻惑也復作是說諸有二倍者彼不能越不越彼一倍者行垢成就一倍喪終高下語句義者高者現身出要不高者現身習出要復作是說高者是謂生天不高者趣惡道中是沙門所傳世尊敷演或有不著裳亦不樂修飾或有持戒香語直不卒暴或有不卒暴者或有不著衣故犯諸禁限亦

不樂修飾者不作是意莊嚴身口亦不聽伎樂或有持戒者或有學士遊行四方稱揚其名常無倦心或修梵行者不說戒有虧歸命佛最勝一切皆解脫是尊最勇猛遊至無為中

佛者覺知一切諸法最勝者具足諸力歸命者恭敬義一切皆解脫者於三界解脫於二縛解脫愛縛見縛也復有三縛欲怒癡縛也是尊勇猛者受尊教所說法語遊至無為中者亦無精進現有精進非為不精進不還悉

獲現所作事辦非為不有精進意當作是守護猶如不退現不退法尊者婆那伽婆蹉居止深山與鬱頭羅摩子自說偈執鼻執婆鼻那提帝譯人不解比丘廁賴樓多彌遮我意不染著心常燿然寤執鼻執婆鼻那提帝者飛鳥之音響比丘廁賴樓多彌遮者麋鹿之音響我音不染著者不退亦不起諸欲心常燿然寤者樂諸道樂涅槃是謂比丘廁賴五塔廟樂處枝葉不壞敗彼見生諸枝能仁以慧斷

五塔廟樂處者於五陰有中枝葉不壞者愛
枝也三界生諸見枝無常苦能仁以慧斷者
學人智住斷復作是說五塔廟樂處者是苦
諦枝葉不壞敗者是習諦彼見生諸枝者是
道諦能仁以慧斷者是盡諦復作是說五塔
廟樂處枝葉不壞壞是諸垢著彼見生諸枝
能仁以慧斷除結淨相尊者婆那婆蹉居在
深山天降雨時心懷歡喜便說偈曰
巖峻善茂生 伏流水浴身 離欲處閑居
智者倍生善

巖峻善茂生者山澤樹下伏流水浴身者以
雨水浴身離欲處閑居者居遠處樂閑靜生
諸不貪欲不處衆智者倍生喜生諸喜及善
增益若喜覺意

愚者造生死 數數入胞胎 故智者不造

頭破亦不眠

金四

十四

愚者造生死無智成就無明造生死者行有
漏一切成就樂欲數數入胞胎者處母胎中
是故智成就故智者不造行有漏受諸有於
中亦不爲頭破亦不眠者猶如此人或作是

說愚者造生死是習諦數數入胞胎者是苦
諦故智者不造是道諦頭破亦不眠者是盡
諦猶如此人也

等數望有愚偈義胎不度意常佛執鼻執婆
耶遮及五愚或不聰明

偈捷度首第十四之二

尊者優婆夷讚以水道步尋往作尺蠖行乃
至入有想三昧更不復見緣能因緣滅有想
無想彼問世尊曰

我獨流無量 不憚不能度 與我說其緣

所依度彼岸

我獨流無量者獨一者謂不二無緣生死流
不能得度復作是說不能度此有想無想復
作是說一無明流不能得度與我說其緣者
晉眼遍彼緣無眼度生死流此謂有想無想
度無明流

註四

十二

觀不用念定 依彼而度流 云何斷欲愛
愛盡於彼觀

觀不用念定者起無漏不用定無常苦空無
我作如是觀念者專精其神足住止處所是

謂休息復作是說觀不用定時觀涅槃休息如是汝度流於彼而滅愛猶如彼愛先盡問三界諸愛染著於欲復作是說住愛而使盡亦當使求盡復作是說彼愛未盡諸纏著住非以外道而滅去離非論彼聽若論處數數使退以是故世尊使告離非論愛盡於彼觀者彼於涅槃有墮想彼自守持於是世尊說不涅槃休息一切欲無愛依不用定寂想解脫最勝住彼而不起一切欲無愛者於三界欲盡欲界結永盡以賢聖道盡愛依不用定

寂者不依不用定三昧害有想無想及餘三若依涅槃想解脫最勝者想解脫有想無想若住涅槃休息者彼住不起於彼退亦無所起世尊說曰
彼住而不起 無數劫淨眼 於彼兩解脫
識誓知所傳
彼住而不起無數劫淨眼者答曰亦當久住於彼兩解脫於彼般涅槃識誓知所傳我於彼退轉亦復不生不於生入而入誓
猶火風所吹 沒滅不可數 仁能名色脫

沒滅不可數

猶火風所吹沒滅不可數者如彼火不於空中滅亦不可稱數若往東方西方仁能名色脫者名四無色陰色身身彼俱曰名色

沒冥必還明

卷四

若沒如今無

十六

作有常之想

淨眼與我說

沒冥必還明問云何爲明猶如日明照若沒如今無者若有常若斷滅還處入淨聚淨眼與我說與我布現尊無所不知

沒滅不可數

願說所無者

散離一切愛

亦散一切義

沒滅不可數者有限之法彼則無也願說所無者諸愛盡者諸愛限數彼無有此愛諸陰由行生者諸陰限數彼無此陰散離一切愛者亦散一切義三界愛盡

二問釋種子

淨眼不授決

乃至三大仙

授決我欲聞

二問釋種子淨眼不授決彼爾時作二問云何觀世間亦不見死生世尊不與授決何以故欲教訓之彼亦聞三語而授決於中作是

說乃至三大仙授決我欲聞

今世及後世 梵天上諸天 見亦無所知

瞿曇普德至

今世者是人世後世謂惡趣梵天者謂梵迦

夷天諸天者謂欲界天見亦無所知者云何

見瞿曇普德至者世尊聲振四方如是世諦

一切智猶如轉法輪說聲聞乃至梵天

若欲如是見 義論之所歸 云何觀世間

而不見死生

若欲如是見者如是成就妙智世間及天梵

天而不知見義論之所歸者欲聞受決之所

歸云何觀世間而不見死生者云何觀六入

不生餘境界

觀世皆悉空 愚王亦專念 以能拔我見

如是越生處

觀世皆悉空亦自見愚王爾時世尊為說空

常專不移動念者不念邪事遊意止中我見

者是愚身見而滅之如是度死處亦不生閻

境界尊者拔蘇盧作是說聞斷滅有常爾時

世尊不與授決彼亦聞第三句跡而授決於

中作是說二問釋種子今世後世者是欲界
天梵天者梵迦夷天及天者及餘色界天見
亦不知者住中迹中而不知如是越所見者
成就如此妙智世及天者不能解知如此中
亦斷滅有常觀世斷滅有常而不見死生云
何除斷滅有常而住中迹越生死岸觀世皆
悉空者自還所覺若斷滅有常彼觀皆悉空
住其邊際如是觀六入則能越生死岸
天女衆所圍 亦親近妖魅 彼園名愚惑
云何獲安處

天女衆所圍彼修行人聞三十三天天女衆
所圍者以天音樂亦親近妖魅三十三天在
街巷頭門闕左右園果浴池四天王有諸餓
鬼顏色弊惡聲響麤獷喜恐怖人彼園名愚
惑者雜園果甚樂無極天五樂自娛園能惑
人云何獲安處者云何得出要注四
彼道名曰等 彼方名不恐 事亦名無聲
覺法名具足
彼道名曰等者無瞋亦不曲彼方名不恐者
涅槃名曰方於彼無生老病死之恐事亦名

無聲者止觀是名事無有結著故曰無聲若
賢聖無漏三昧覺法名具足者覺出要與共
相應

慙亦不有緣 念者將從人 智慧能御車
等見先導前

慙亦不有緣者慙諸結穢惡彼猶如船車如
是緣慙而起道意不復思惟念者將從人猶
如車以虎皮覆上若狗皮纏恐不得其便不
可親近若怨家盜賊不得其便如是念將從
得不親近諸惡行智慧能御車者猶如侍車

人如好車如是道智慧最是道猶如御車者
知道非道猶如御車者侍車而行應進則進
如是智慧欲退時便起勇猛意意若熾盛便
休息猶如御車者知進便進如是智慧思惟
方便等見先導前者等見先在前而修行道
世尊亦說等見生等志復作是說如彼賢聖^{生四}
人八種道本亦說故曰慙亦是彼緣行學增^{十九}
上戒念者將從人也學增上心說智慧御車
也等見先導前者復作是說彼車是其處衆
行具足慙是其緣者有三種道等語業等命

念者將從人等念也智慧能御車者等志等方便也等見先導前者即等見也復作是說諸止觀是食者如本車所說慙亦是緣者戒是其食念將從人者止是其食智慧能御車者觀是其食

諸有如此乘 衆萌男女類 彼乘如此車
往至無住方
諸有如此乘衆萌男女類者彼已修行道以乘往至無住方彼已修行道未至涅槃便使至涅槃也

五斷五已滅 修行五上者 五數比丘過是謂已度流
五斷者五蓋也五已滅者五下分結也修行五上者是五根也五數比丘過者已越五上分結是謂度流者已度生死流也復作是說五斷者五邪見也五已滅是五身結也修行五上者五禪種五數比丘過者已度彼欲數如所說著欲是謂欲數是謂度流者已度欲流復作是說五斷者五趣中結也已滅五者是五道也修行五上者五解脫入也五數比

丘過者即越彼五趣是謂度流者度生死流也復作是說五斷者五心縛也已滅五者心五穢也修行五上者五念結也五數比丘過者已度心五縛也是謂度流者度生死流也五覺及眠寐五眠寐及覺有五受塵垢五是清淨行

生四

二十

入阿那含凡夫人奔走不樂中養新新縛著猶奔冥燈火見聞一所作奔走不樂中者已斷解脫奔有常不樂斷滅復離斷滅有常不樂有常養新新縛著者謂所生見增益諸縛猶奔冥燈火者猶如鉢勝伽虫飛油燈休息想作捨離墮作如是邪見有休息想作捨離想墮見聞一所作者見淨有淨緣聞淨有淨緣如是一切諸見復作是說奔走不樂中者不樂五欲中不樂一欲養

新新縛著者欲愛縛墮見聞一所作者住五
欲中復作是說奔走不樂中者不樂欲界奔
走色無色界中餘亦如是如奔所趣如今所
覺或作是說亦復此事不樂奔結走解脫牢
固向新解脫牢固

老覆蓋世間

世四

為死所圍繞

世二

衆生患愛病

法住於世間

老覆蓋世間者所覆不得解脫為死所圍繞

者亦不得走避如所說

非空非海中

非入山石間

無有地方所

脫止不受死

衆生患愛病者愛縛所縛不能度三界法住
於世間者住出八法十善行迹或善或不善
復作是說住十二因緣或作是說為苦所害
使住道也或作是說住於七法或作是說此
其事云何住世間

偈頌緣為事

文字為甘味

依名而有偈

造者偈之身

偈頌緣為事者意欲便造偈敷演諷誦文字
為甘味者分有文字次第分間布行依名而

有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身造偈頌爲首

以六興起世 六已成就業 六造世間法 有六受苦惱

以六興起世者六愛身也六已成就業者六病身也六造世間法者造內六入也有六受苦惱者外六入也復作是說以六興起世者六受身也六已成就業者外六入也六造世間法者造六塵也有六受苦惱者六痛身也四方四非方 上下最勝界 不聞不覺知

說法使我寤

四方四非方上下最勝界者當言結聲響不聞不覺知者集聚之相故曰無所無不知說法使我寤者說道審諦出要之業世尊知根

本盡不造新生四 於有無愛著廿二 種盡法不生 涅槃猶燈滅

本盡不造新者過去貪欲盡更不造新者未來貪欲盡也於有無愛著者現在貪欲盡也種盡者識種及所生有種盡也法不生者彼

識處不生除去行垢涅槃猶燈滅者不起便
涅槃猶如燈滅者不可限量住至東方若復
南方如是阿羅漢般涅槃不可限量復作是
說本盡者過去結滅不造新者未來垢盡於
有無愛著者現在垢種盡者此垢種盡不生
法者更不受住涅槃者矐然無垢猶燈滅者
不爲造有所縛復作是說本盡者過去行盡
所可受報者也不造新者新垢不造於有無
愛著者行有餘復作是說本盡者因盡也不
造新者於彼因無有果實於無愛著者於彼

有餘復作是說本盡者六入盡及本行空不
造新者不造新行餘亦如是
此王車朽敗 身亦如是朽 真法不朽敗
於已而平均
此王車朽敗者王波斯匿車在深朽故無有
光色身亦如是朽者如是身在隱匿處爲老
病所逼無有光顏真法不朽敗者亦不羸弱
何以故於已平均平均法何者是道諦是也
諸佛說法是平均法
道爲八等妙 聖諦有四句 無欲法爲上

與二足作眼

道爲八等妙者一切諸道賢聖八道爲上聖諦有四句者一切諸諦賢聖諦爲上一切諸法涅槃息爲妙與二足作眼者一切衆生佛最爲聖一切悉知問猶如實有涅槃道何以故雙出二事於尊因陀摩羅沙門名作是說求爲道出要爲涅槃不空爲諦義尊毗舒佉作是說猶如智於境界迴轉道亦如是猶如智有境界如是諦涅槃猶如斷結猶如智有境界諦亦如是也

覺麤亦覺細 意盛慢所畏 此非智所覺
意或奔諸趣

覺麤者不善也覺細善有漏受諸有也復次是說覺麤者見諦所斷覺細者思惟所斷復作是說覺麤者與欲界相應覺細者與色界相應復作是說覺麤者覺欲也覺細者覺智也意盛慢所畏者感意所生意流馳意流馳與相應覺知如是與無明智彼有覺也各各馳走展轉覺知心意常亂如是意覺知 無惱威儀念 在心意熾盛

無餘諸佛滅

如是意覺知者等住覺知漸爲方便無惱威儀念者威儀者亦不覺念者專其念心不動住者如念無異熾盛者無餘之所滅佛能永滅問疑無有疑身絕欲使彼亦是佛耶答曰諸佛是法親近諸佛於此契經復次諸界注四佛所滅聲聞不能滅諸界復作是說無餘諸佛境界滅

天遠地無邊 大海亦無際 日月降光處 及其滅處所 有實無實法 是謂四極遠

天遠地無邊者偈廣說乃至滅處方遠俱越有實無實法者是四極遠自然遠此法道無實法是垢復作是說有實法十善無實法十不善法復作是說實法是涅槃無實法是生死復作是說實法是諦無實法是諸見復作是說實法是七法無實法是七非法復作是說實法諸佛之要敷演法教無法不闡等法即法教也彼於是不久自然之理

優婆塞摩王 既覺寤馳走 偈緣世滅盡 生老道二遠

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

音釋

耗莫報切耗亂不明也 闌齒善切 咄當沒切 蹉倉何切 罽
居居例切 燿忽郭切 魔研奚切 蠖屋郭切 尺尺通影 閼
切切門切 廣古猛切 瞠鹿子切 霍呼郭切 匡力昵切
限也羸倫為切 羸羸瘦也 瞠暗瞠也 霍呼郭切 匡力昵切

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五 筌五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

偈捷度首第十四之三

盡形壽愚癡 親近諸智者 彼不識了法
猶杓不別味

盡形壽愚癡愚癡者謂之無此力勢知善語
惡語義彼盡形壽親近諸知識亦不解了法
智在須臾間親近諸智彼能識了法猶舌盡
別味智在須臾間親近諸智者智者謂之諸
陰善持善入善又此力勢成諸器教愚癡者

謂之無此力勢不能解十二因緣智者謂之
有此力勢說十二因緣愚癡者不成聖諦之
器智者謂之數四四演諦故曰智在須臾間
親近諸智者

彼於死不死 住者亦不住 於窮亦好施

此法非無義

筌五

彼於死不死者於嫉妬中於妬死而死好施
者於垢著不死以智慧命爲活住者亦不住
猶如逐商人失道爲惡獸盜賊所害猶不失
道人不爲惡獸盜賊所害此最是施於貧能

施者彼慙孤窮此久遠常法或作是說於彼死不死者慙嫉於惡趣中死好施者生天上儲粮在前猶如商人粮食乏少便遭困厄於少能施者此法是孤窮是為孤窮之法

本樂得存命 此瞿曇弟子 無常求所施

坐具亦無常 覺知世無常 本盡苦原本

本樂得存命者爾時諸天為諸懈倦比丘說佛語本樂得存命知足易滿易養禪樂三昧善居止無常求所施者亦不留遺餘以乞求為命坐具無常者在樹下空處遊戲其中意

不專一處知世無常者本盡苦原本知六入

無常度生死流復作是說本樂得存命者此

瞿曇弟子本以智慧為命無常求所施坐具

亦無常者以無常想乞求復以無常想受彼

坐具覺世無常本盡苦原本者修無願解脫

門覺無所造而般涅槃

以何智慧知 慧必不有難 以何智慧知

是謂名為慧

以何智慧知慧必不有難是何智如想無有異以何智慧知是謂名慧者以何等智慧知

已知而知者若法無有難諸法無有二想於
中以何智慧知是謂名為智慧諸法無有二
想無有二種生以何智慧知是謂名為智慧
此智慧知已知便是其知此是何智猶如一
切無常智智亦無常一切無我智智亦無我
猶如有一切智亦有知
有寡有生者 出牛入牛者 亦有牛長大
欲者天便雨
有寡有生檀尼所由原寡不生牴牛憶來導
引前在後驅牛者牛長者大牛長無寡無有

生者出牛入牛者亦復無也亦無有牛長大
欲者天便雨無寡世尊作是說一切無現無
所取復作是說色無色界結無有不盡者無
有生者欲界無有結不盡者也憶牛者無明
也入者彼相應心心法與彼迴轉心不相應
行牛長大者生五於此慢盡所作事辦三
無怒除去穢 流水側一宿 廬露我大覆
若欲大便雨
無怒除去穢流水側一宿者現無怒除穢者
現瞋恚盡大穢除盡流水側一宿者涉道於

彼宿也欲化妝牛者種種姦爲盡身姦彼不
淨見根姦是識身彼亦盡也我已除火三火
息

我已見屋室 更不起愛著 汝盡脅肋摧
屋舍皆壞敗

我已見屋室者愛受諸有是屋舍復作是說
屋舍者此間慢也復作是說屋舍是有漏行
復作是說屋舍者起諸識更不起愛著者更
不復受有汝盡脅肋摧者愛欲已盡復作是
說脅肋者於此慢相應法彼永盡復作是說

脅者起諸行結彼盡也復作是說脅者是愛
彼盡屋舍壞敗者五盛陰彼盡無餘復作是
說屋舍皆壞敗者身見彼盡無餘復作是說
屋舍是無明彼盡無餘復作是說屋舍是識
處住彼盡無餘

人能善眠寐 亦復憂所護 心常樂禪中
欲使壞娛樂

人能善眠寐者阿吒羅婆尸佉授決中廣說
也阿吒羅婆作是說彼亦不作憂如我所憂
世尊說彼不作憂如我所憂也

彼不爲比丘 從彼乞求者 受取屋舍法
如是非比丘

比丘契經彼非爲比丘不作比丘作比丘行
法家法者受取屋舍作諸屋舍行非以乞食
爲比丘也

若有福有惡 第五 除去修梵行 四 練滅受不起
彼謂之比丘

若有福有惡者福者是善有漏行陰惡者不
善除去者謂已斷也梵行者修行其道練滅
不受起者降伏一切魔衆降伏一切諸結行

者是住也彼謂之比丘成就比丘行法復作
是說福者不用定行惡者無福行已斷滅彼
而修梵行二二三昧二二共會練滅不起者
背行彼道意止彼謂之比丘斷諸結
青數白所覆 一輻車而行 不勝觀此邊
斷諸流結縛
廣說如雜阿舍二十九修跋陀人我出家行
學道我已知五十歲於中學修跋陀
戒定修行術 獨步思惟念 敷演說法智
於此無沙門

戒者身律口命清淨三昧者諸善心獨步行
者是其事術者是智獨步心思惟三昧敷演
說法智於此彼無沙門者智法是道彼入內
外無沙門問戒行有何差別答曰戒是有漏
行是無漏復作是說戒是學行是無學三昧
心獨處有何差別答曰三昧是有漏^{生五}一心獨
處是無漏三昧是學一心獨處是無學復作
是說戒是增上戒三昧是增上心行術增上
智慧是謂見諦道一心思惟道是謂見諦道
思惟道甚深法此少入無外沙門也復作是

說戒行是增上戒三昧獨處學增上心術者
學增上智慧此是智法如少所入無外沙門
也復作是說戒三昧如所說於戒是修行謂
學增上行行術者是增上智慧是謂學增上
智慧獨處心思惟者是謂學增上心是謂知
法少所入外無沙門也
有量無量集 能仁捨諸行 自謹慎內情
無明外自壞
有量無量集者有量是行報生有諸行者是
壽行捨之能仁者は無學能仁內樂者禪解

脫三昧樂三昧中自謹慎以空爲首三謹慎
自謹慎成就無明外自壞者猶如壞外膜已
不復觀外膜如是世尊捨壽命不觀壽命行
或作是說量者是人無量者是餘行也行者
受諸有行內自樂者樂諸道也餘亦如是
若愛無住處 意漸得開解 彼愛能仁除
不知天及人
若愛無住處者情放逸流馳彼有二種愛見
也無住處若由愛若由是意有二種意愛意
見也漸者俱越二三愛盡能仁行天及人所

不知能仁行天及人所不能知復作是說若
愛無住處愛是欲愛也住處諸見也意漸得
開解者意是有愛漸是無明有二愛盡天及
人所不能知諸見無明盡
若內無瞋怒 有有獲種稷 彼無忍畏惱
諸天不往見 五
若內無瞋怒者自意無瞋恚有有獲種稷者
中有有是謂有於此間有彼無忍畏惱者善
修空善明十二因緣樂者四出要樂而成就
無惱者無有遺餘也財物之憂設有遺餘財

物之中若得若失亦無愁惱諸天不往見者
已取涅槃不見五趣復作是說若內無瞋恚
者現瞋恚盡有有獲種稷者現其欲盡彼無
恐懼惱者善無有憂現愚癡盡諸天不往見
者無欲無瞋恚亦無愚癡已所涅槃不見涅
槃

人中等正覺 自訓專正志 遊行梵迹中
常樂心滅息

人中者生於人中等正覺者盡覺知諸法自
訓者自然具專正志者得三三昧遊行梵迹

者敬尊法中心常樂滅息者諸三昧心得休
息害諸結心得休息而樂其中

衆人所敬仰 盡超一切法 諸天亦歸命
是謂聞無者

衆人所敬仰者承事歸命盡超一切法者越

諸善法猶如越生五諸偈頌亦度諸七不善法諸天

亦歸命者諸天亦承事歸命是謂聞無著者

彼從世尊聞佛天人所供養也

一切結過去 於園越園果 於欲出要樂

猶如練真金

一切結過去者度九結是謂一切結過去復作是說度於三結過去也於園越園果者五欲爲園於彼愛盡超諸愛患越諸結越有樂於欲出要者於欲解脫樂初禪復次欲中出要樂淨處樂等樂其中是謂於欲出要樂猶如練真金者如金被練無有穢垢極妙如是如來已越於欲盡無諸漏

三佛名流布 猶如日除冥 於世第一尊亦如安明山

三佛名流布者功德聲聞世尊四方上下乃

至阿迦尼吒天皆聞其聲猶如日除冥者如日出時普照世間冥皆爲明無不蒙其恩如是世尊已逮正覺以光明普照三界於世第一尊者以此名爲尊彼一切爲現照明亦如安明者如須彌山王於衆山中極高最大世尊亦如是於一切衆生中而作唱導

我當說其義 亦不作希望 一切名龍者實名爲如來

我當說其義者當龍功德亦不作希望尊因陀摩那作是說是無義語尊摩醯羅作是說

不作諸衆行或作是說不作怨讎如所說亦無瞋恚而有所作復作是說亦不造惡行一切名龍者實名爲如來諸有名龍者於一切中如來最妙龍

能忍不嫉彼如龍有二足 慇懃修梵行

所行龍餘迹

生五

能忍不嫉彼如龍有二足者彼猶龍象前脚已得穩然後身得迴如是如來以牢固法身得迴轉慇懃修梵行所行龍餘迹者猶如龍象後脚已得穩然後身得迴轉如來亦如是

賢聖法服曩昔諸如來已得牢固法身得迴轉

信爲大龍象 護爲白雙牙 念頸智慧頭

威儀用法觀

信爲大龍象者猶如龍象受取皆由鼻如來如是以信棄不善法而攝善法猶如龍象鼻最爲要尊曇摩多羅作是頌契經者之重過不得言如來之信更自有因緣一切諸智算數象爲大龍猶如龍象受取皆由鼻如來亦如是親近諸法數亦復分別觀有色身清淨

行如來護亦復如是賢聖八品道清淨無塵
垢復作是說猶如龍象牙不可移動如來亦
如是於四等中受取諸氣味使得自在如來
牙亦如是勇猛有衆相如來亦如是於六善
來堂有衆相好丈夫之才念頸者猶如龍象
頸盡取一切諸味如來神足亦復如是^{九五}一切
諸法皆悉普具復作是說猶如龍象頸而扶
持頭如來亦如是念最爲上頭爲智慧智猶
如龍象以頭爲命如來亦如是以智慧爲命
復作是說猶如龍象色身之中頭最爲上如

來亦如是法身之中三耶三佛最爲上威儀
用法觀者或作是說此事亦如是二眼用法
觀猶如龍象左右有兩肩如來亦如是有二
種等身習出要等身盡出要迹滅不復起復
作是說猶如龍象有諸法觀速疾而知如來
亦如有衆相知衆生或作是說猶如龍象
心意有衆相若步若行皆悉知之如來亦如
是於色身中頭最爲上如來亦如是阿耨多
羅三藐三菩提於法身中最爲上或作是說
此亦是其事有入法觀猶如龍象左右有二

肩如來亦如是有二種等習身出要等盡身
出要復作是說猶如龍象法觀作衆相御象
知其相如來亦如是亦知其相解衆生或作
是說猶如龍象意之所念悉能成辦若行若
住皆悉知之本無如來亦復如是知衆生根
本或作是說猶如龍象意之所念若行若住
皆悉知之本無如來亦如是知衆生根相或
作是說猶如是知衆生根或作是說猶如龍
象意之所念若住若行皆悉知之如來亦如
是知諸根相觀近諸行於衆生中敷演法默

然承受奉行展轉相應
法藏皆滿具 照明除拂去 樂禪出入息
內自善謹慎
法藏皆滿具者猶如龍象腹入若干種食皆
依仰之如來亦如是法等語藏依法食照明
除拂去者猶如龍象尾拂蚊蠅蚤皆能拂
去如來亦如是身中敷演教樂禪出入息內
自喜謹慎猶如龍象以出入息而養其形常
以爲樂如來亦如是常以四禪而養其形內
方便具足

龍行求茂草 龍住威儀盛 龍卧威儀具
坐亦威儀成 一切龍威成 是謂龍威儀
龍行求茂草者乃至是謂龍威儀者世尊於
一切威儀中戒三昧成就行三昧亦成就若
威儀成就意食不穢處而不食龍食而量腹
命亦不貪意食不穢處穢處而不食者穢處
食者何等是有貪意起與邪命俱彼是穢處
無穢處者反上事也彼如來除去穢食擇無
穢食使根充足而無眾病猶如膏傳瘡亦如
膏車服眾藥草無有貪著故曰不貪

以得食斷飢 不畜積遺餘 受彼信施食
除彼不與取

以得食斷飢者草為食覆為衣不畜積遺餘
不得畜積不露形體得施食我欲存形受彼
信施食除彼不與取者以法求取復次當說

其要若得遺長復欲藏貯以為家業彼如來
皆悉知除去非行故曰斷諸飢渴者也

斷諸一切結 亦斷諸縛著 彼行在在處
亦無憂畏患

斷一切諸結者滅七結也亦斷諸縛著者滅

三縛也復次本無如來結根使根永盡無縛著起諸照明故曰斷諸一切結也如來見諸穢心不染著故曰彼行在在處處也

愚死命有二數

有無怒見家業

善眠寐二比丘

草覆衣一切使

偈捷度首第十四之四

見色無娛娛 無欲及諸貪 況革囊成糞使五意移動

見色無娛娛者何以故世尊作是說況革囊成糞者或作是說現其愛盡天樂天女常無

欲於彼況革囊成糞復次欲斷摩呵檀提梵縛不欲使頻至佛所

梵志慢滿擔 怒烟害為灰 口淨心如火心者火坑藏

梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於人如是慢所縛不畏懼怒烟者猶如先有烟然後火乃然如是光有怒然後方有教猶如烟亂一切色怒亦如是而亂眾色害為灰者猶如灰無用於物如是害亦無用於物也口淨者猶如淨投火如是舌長益於諸法心者火坑藏

者猶如祠火處所如是心為智火所然自動
人中明者猶如自第一火

信種自暴露 智慧為耕犁 慙愧心所縛
心手之執杖

信種自暴露者猶如先有萌芽如是信為道

生五

十二

然後行道暴露者暴為閑居猶如莖生得雨
潤澤如是生善功德以暴潤澤智慧為耕犁
者猶如集聚耕地如是信成眾善功德如是
智慧成眾善功德耕者結使慙愧者猶如犁
軌如是慙愧住智慧心縛者三三昧是意縛

猶如輻如是不移動心手之執杖
者猶如耕地杖用驅行如是念耕結得善驅
身整口亦整 猶如往求食 實作擇去穢
受語而解脫

身整身律儀也口整者口律儀猶如往求食
者命命清淨也實作擇去穢者以智諦耕除
諸受語而解脫等者猶如耕犁人事辦則捨
如是等與相應而捨其行諸已滅便有勇猛
意

勇猛共二軌 方便獲安處 已往不復還

所至無憂畏

勇猛共二軌者猶如牛有力勢不捨其軌如是勇猛之力亦不捨其軌方便獲安處者有四方便已盡是謂涅槃亦是安隱處勇猛志被已往不復還者有力勢不復還所至無憂

畏者已到涅槃諸憂畏患永盡無餘

八生五

十三

如是耕田作彼曰甘露果能忍如是業一切苦解脫

如是耕田作者作如是修行道也彼曰甘露果涅槃爲果能忍如是業者修行此道一切

苦解脫者於三界苦而得解脫或作是說道教於彼智慧斷諸結使身整口亦整猶如往求食者等語等業等命勇猛共二軌者等方便也念爲杖者等念也意縛者等三昧也已說五根彼信種信根也勇猛共二軌精進根也念爲杖者念根也意縛者定根也智慧唱導是慧根也

專念巧便求亦不樂在家羣鴈往奔池盡流除瞋恚

專念巧便求者出家學道專念者繫念不移

亦不樂在家者不樂處家恩愛之中羣鴈往
奔池盡流除瞋恚者猶如羣鴈捨大山林無
戀慕情如是彼滅於五欲無戀慕情所可用
道滅於五欲如所說法之所除況非法也復
作是說專念求巧便者常樂閑居坐禪亦不
樂在家者不樂於三界中生羣鴈往奔池盡
流瞋恚者流為無明所可用道除無明彼道
亦除復作是說專念巧便求者而修行道遊
居意山中亦不樂在家者遠離愛著如所說
諸痛中愛此是愛也已能捨彼亦不樂愛著

羣鴈往奔池盡流瞋恚者流為六入如所說
長者眼為識流原彼能滅六入所可用道滅
六入者彼道亦滅

諸度江海者 作橋度彼岸 有縛拔求度
智者先達岸

諸度江者如所說如瞿曇世尊由異學故往
受恒水水神作是說偈彼阿恒薩牢頻闍作
諸橋諸不得神足或作是說諸受頻闍者結
為頻生死為薩牢如所說由薩羅有是池作
諸橋修行道也捨山者滅於五欲縛拔求度

者外道求道智者先達岸者說度生死岸復作是說諸度頻闢者見諦所斷結滅也薩羅者思惟所斷結滅也作橋者興起道也捨山者滅諸善縛拔者修學道智者先達岸羅漢度生死岸

不於見捷疾
見我之所限
非行能除往

不染於家累

不於見捷疾者等智成就捷疾彼不淨之見
不聞捷疾非捷疾者能淨其邊彼迹欲淨於
欲慙慙界亦不聞將往何以故不染於家累

者彼不隨此見

若林柱牢固
於他盡其語
若無欲善根
能仁亦牢固

若林柱牢固者尊者阿那律授決中廣說猶如林柱不可移動如是彼尊者若毀罵若嘆

譽不可移動於他盡其語者語在內若毀罵

復有嘆譽者若無欲者諸結使盡善根者於
三三昧是三昧根能仁亦復牢固者佛聲無
學智

不二行作講堂
養妻子非比丘

於衆生不改瞋 能仁常護衆生

不二行作講堂者獵師喻中已說不二行作講堂者獵師所行閑居聚中比丘行聚中聚閑居獵師所爲非行比丘護賢行養妻子非比丘獵師及妻子比丘非其行唯自養以法取彼於衆生不改瞋者獵師不改於殺生能仁常護衆生者比丘無有殺意於前中間後 從他受信施 亦無怨恨心能仁亦護彼於前者不食中間者半食後者餘食未盡從

他受信施比丘得食亦無怨恨心者亦不罵亦不能傷其形不作強顏不是語我不得物終不離此去復作是說於前者好微妙食中者中食後者下食從他得信施者從他受信施不說惡語所得惡食處亦不避亦不執語所得惡食處亦不頻往彼乞求皆悉遍復作是說惡不能壞其意好不起愛著

有說第一者 夜叉淨非智 何爲此解脫無餘名曰善有說第一者此夜叉淨說猶如此有想無想

天何爲此解脫者如是無餘智者方便說淨
飢渴第一病 行爲第一苦 如實知是者
涅槃第一樂

飢渴第一病者斷手授決中已說彼斷手不
大苦如飢渴者行爲第一苦者彼行有若干
種苦如實知此者涅槃第一樂能知如是行
不成就所作行口彼便有樂復作是說飢渴
第一病者常爲所縛乃至不可治行爲第一
苦者如實知之能知此諸行諸行涅槃第一
樂者休息爲樂無所觀爲樂永樂復作是說

飢渴爲第一病者是苦諦也行爲第一苦者
無明緣行也受諸患是謂習諦也如是實知
者是道諦也涅槃第一樂者是盡諦也

慙愧梵志衣 梵志手爲淨 水常流不住
舌陳爲澡盥

慙愧梵志衣者尊者大目犍連授決中已說
猶如衣裳用覆蓋隱處慙愧亦如是覆蓋隱
處梵志手淨者猶如已淨祀火我亦如是而
修淨行去離行水常流不住舌陳爲澡盥者
猶如以澡盥盪滌不淨器我舌亦如是除去

穢行晝夜不休息

祀火有常想 以依內心意 晝夜勤祠祀
律儀不失節

祀火有常想者止觀彼然智火以依內心意
者自依倚心彼能滅晝夜修行律儀不失節

諸根在內彼能思惟心被教訓是謂藏匿復

作是說隱處者身口意律儀訓者諸戒具足

復作是說慙愧梵志衣者現善行起梵志手

淨者水常流不住舌陳爲澡盥舌善行第二

偈謂心善行於三善行名曰婆羅門

度慙常呵彼 我與況汝要 亦不作非行
當知此非我

度慙者可慙而不慙彼當知不自親況當觀

餘者常呵彼者非親者當知是怨仇而住我

所我與汝說要者諸有雜穢雖順從衆生當

知此奸穢亦不作非行者諸有親厚事彼不

起惱所作方便當知順怨家

於欲意不離 念亦無厭足 觀彼能離者

彼具智慧足

於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念

欲心亦無厭足不能去離彼愛能離者現欲
想盡於中次第觀彼盡時是說曰彼能離者
彼具慧乃足者諸觀欲不淨彼著愛欲也

諦諦而善見 尊者轉嘆天

諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增上諦是
是道諦也盡諦復作是說有三諦苦諦習諦
道諦增上是盡諦復作是說諦是等諦增上

第一義諦

解脫彼此脫 解脫復見縛 賢聖不見脫
解脫於愚惑

一子授決中已說解脫彼此脫者於妄語中
解脫為殺所添解脫復見縛者於一害得脫
復為他所添也賢聖不得脫者見諦而得解
脫於愚惑於縛繫彼不得解脫如是斷滅見
得解脫有常見所縛如是聞念中得解脫如
是身見中得解脫為猶豫取縛於貪欲得解
脫為色愛所縛於色愛得解脫為無色愛所
縛

若於長短中 麤細好要行 於世不與取
故曰名梵志

若於長短中者答曰長短不成就於彼少有所觀便有長也少有所觀便有短也此如來教戒語也又麤者亦不成就問云何量亦不成就耶答曰於中不說量不可持亦無來者若受不與取彼則麤亦不成就於彼亦不盡有量有清淨行亦有少成就問諸有清淨行成就答曰非以行不與取色於中淨不淨行彼則成就是廣舌教戒之語故曰梵志者具足衆行是謂梵志或作是說起諸不與取結諸結盡是謂婆羅門

不善而有善 常依三佛家 不住益衆生
彼曰而依有

不善而有善者於不善中終便生餘處彼先滅本想而更得餘想常依三佛家者不依母胎不住益衆生者於他家命終在母胎長大
生五
彼曰而依有意生有是善行
十九

若數於世易 無勝況當世 永滅無烟燄
於中樂不害

滿願子於其中求數者知而滅世者諸人異於彼外不異者是內復作是說異者是天不

異者是地獄復作是說異者色無色界相應
不異者欲界相應此數是無常若空無我因
果自相遍相無勝況當世者無明見所知如
說染著魔所縛息者三火息滅休息當永寂
有滅息烟燄滅現瞋恚所纏盡復作是說
現內緣諸結盡無烟燄如所說愛所行也有
覺息亦無烟燄如所說有覺亦烟無害者現
三害盡無望者現利望命望盡復次現有愛
盡能有所越
解脫墮復墮 貪著復來還 已還歡樂處

於善住善處
解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫欲界結
使色無色界愛未盡於彼墮便生貪著復來
還者彼不能展轉除盡欲界相應結來住彼
於彼方便染著欲界諸結使不能拔離復起
欲界結使來至欲界已還歡樂處者謂佛聲
聞彼已還安隱處無生無病死之患歡樂處
者賢聖八品道於善住善樂三昧樂於中遊
行永還安樂處者復作是說解脫墮復墮者
於須陀洹得解脫墮地獄彼墮天貪著復來

