

尊婆須蜜菩薩所集論序

邑

婆須蜜菩薩大士次繼弥勒作佛名師子如來也從釋迦文降生轉提國為大婆羅門梵摩渝子厥名鬱多羅父命觀佛尋侍四月具親相表威變容止還白所見父得不還已出家學政字婆須蜜佛般涅槃後遊教周如國槃奈園高才蓋世奔逸絕塵撰集斯經焉別七品為一捷度盡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濤然猶滄海之無崖可不謂之廣乎涉之瞻介猶岷岳之無頂可不謂之高乎寶渚極目厥夜光之珍巖岫舉映厥天智之玉壺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弥路弥路刀利及僧迦羅刹適彼天宮斯二三君子皆次補處人也亦如路刀利者七炎如來也僧迦

羅刹者柔仁佛也茲四大士集乎一堂對揚權智賢聖默然洋洋盈耳不亦樂乎窮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文業者學不厭士也求令出之佛念譯傳跋澄難陀帝三三人執胡文慧嵩筆受以三月五日出至七月十三日乃訖胡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為九品持善修行以正觀運十六家悉每尋上人之高韻未嘗不忘意味也恨關數何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

尊婆須蜜造

持婆須蜜三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一

一乘言地觀也自品首

第七品名聚捷度

十方象出世覺知一切法我今礼如來法及諸聖眾東勝之善句諸賢聖聽聞瞿曇大眾中有益眾生類云何為色相問色相云何答曰如覺知諸法云何覺知諸法答曰為有界想為有勝耶答曰彼有一想問一想

為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裂問如中諸結為有勝耶答曰當有還甘露問如中當還甘露為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淫色相問猶如汝無色相有色如是我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眾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謂色相問過去未來義不有異或作是說色相為色或作是說因四大義為色

世尊亦說四大緣彼四大生色陰受
咸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為色相
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
相此中何有各設相相不同此義不
然猶若地為堅相如今地異堅異問
一切色同一相猶如無常問自相無
相地為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
對色相是色為色相有對相者猶如
槍箭答是謂有色如種繫子在地隨
時灑灌彼便有色云何非色相答曰
反上所說義尊墨摩多羅說諸物
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有異也
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徒
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漏熱動是
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
四大是興色相問色綠色相色轉生
色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
須密說更樂亦是四大所興色也如
地色地香味尊墨摩多羅說猶如
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
四大或非四大或作是說彼無因緣
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
大相不同漏堅相亦不同處細輕重
寒飢渴於彼細滑處地所生輕者火
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
處是地處所是謂有增如地平正故
曰細滑如地不平正故曰堅處也是
故無處細滑設處細滑當成就者一切

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威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果名心法相無智云何弥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蓋彼謂之無蓋問若彼無有明時彼便起明則有無明猶如彼器無蓋彼器謂之無蓋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無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受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怖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有常

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諸所斷顛倒見諸思惟所斷無明問若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念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敗壞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遍是內相普遍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遍問
如壞自相不壞普遍相如是不壞自
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
是外相答曰青黃不同欲使青是內
相非外相或作是說現者是內相未
知智是外相問彼或未有未知智欲使
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
間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若別答曰
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或
作是說無有外相一切自相問若無
外相者諸法亦無外或作是說已辨
自相不辯外相或作是說覺是自相
不覺者外相過有不壞象未知智所
依不共不自有無有不辯造猶如

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
量還有為法問一一諸相與三相相
應間有何等異答曰受轉相生生者
已滅亦復不住問我有二起等生受
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還有為法亦
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間有
常相者是為有為或作是說當說無
常達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
當言無常間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
初偈品竟
尊婆須密論卷第一 第十一段 邑

口者即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
口行中從口行者是口語言他有喜
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
記問若口無記語者彼字數有何等
異或作是說字數斷是口非是字數
問云何瘡痂人與畜生有何等異欲
使彼無口行耶或作是說言是口義

華嚴經疏論卷第一 第三十三
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數演深義亦是口亦是口行二聲俱不異華嚴經疏論卷第一 第三十四
華嚴經疏論卷第一 第三十五
者唯無記或作是說口發由心結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華嚴經疏論卷第一 第三十六
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沒有三心意時則有陰處或作是說此是差別是謂想

華嚴經疏論卷第一 第三十七
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念者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何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想亦異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綠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

華嚴經疏論卷第一 第三十八
相若識緣青意亦當尔若不尔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去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乱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尔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解如珍寶不可言非珍寶非珍寶不可言是珍寶但分別者知解如導方師非道不可言道道不可言非道但導者能知解如然燈下不可言高高不可言下但照明其高下解如醫師藥不可言苦苦不可言藥苦藥各異上亦復如是復次世尊為衆生故說此法義猶如此有為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來言相無若干彼則穢相生有異或不生以此生有異穢如青異無常善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當有過去是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未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一一六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為不有以何等故有為法謂之無常無為謂之有常或作是說有為法相有若干不有無為法

或作是說有為法作若干種不有無為法或作是說有為法有因緣不有無為法或作是說有為法有世處所不有無為法或作是說有為法種種別異不有無為法算作是說有為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問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兩生牙牙與麥相類耶設與麥相類者欲便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

法華經疏論卷第一 第三十張

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表與根牙共生並此是緣非因或作是說生者是因更生是緣問今生無緣表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中聞生次第緣或作是說過去現在心中聞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後心復生餘心答曰起心中聞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

法華經疏論卷第一 第三十張

少者生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益次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謂所有無教彼一切當觀所作彼所有教寂是妙行或作是說事事相觀

法華經疏論卷第一 第三十張

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無為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應行有何

種別或作是說無數是色心不相應行非色或作是說無數者是物心不相應行非物或作是說無數非智觀物各各成心不相應行不自然法所造

第二偈品音 胡本題在此理 猶如三有為因緣有四種無教有三業

草婆須密菩薩所集偈品首 聚變度之三 苦由因意得 無智亦有五 色根志具足 各各有七苦

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 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敢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余或作是說得如所說有是想有是心答曰是詐想是詐心若作是說

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 不還心恐怖 未來想亦亦痛及他人心心緣痛此彼 還心心法設心心緣此二俱前後而自作相或作是說得如覺青國一時作

緣問此非僻論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為一是故可得何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何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

莊嚴經論卷第二十五 色

眼識非色自然非眼根是故彼不知可見以近坐我依彼四大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眼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

華嚴經疏卷第一 第三十六 色

緣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相耶或作是說四大之中知應行所以有種種相者以其作種種貌問或一四大或二或四答曰一切少通有四大多少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辭如鐵鈿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照病生老

眼根相作此等者有何差別或作是說以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貌或作是說黑瞳子是眼所照者作者

華嚴經疏卷第一 第三十七 色

問云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使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相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眾事問如四大自相壞一相依眼根如是眼根眼根不壞一相依相依而成或作是說色香味細滑而經眼根眼識增益作眾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狀足身狀足者非四大身

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等數彼時漸漸知性自然余於中諸入亦復當余

觀眼黑瞳子歡喜各相依曰大皆集聚無造無殊疑

五根亦復如是意根自相依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振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長轉不相依復次彼識自相意根作增上是謂其事等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

第三偈品竟

尊婆須密菩薩所集偈品首 聚旋度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問此非譬喻不見有物自然所迴轉如有斷絕之物能不自相斷哉不自割指頭自不相觸此亦如是尊曇摩崛作是說心相應智慧而得知問設當余者自然知自然一緣相應法尊沙塞作是說以心不相應智知之間若當余者則有二智言有人者一智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眾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為意轉中間聞我自生識彼境界於中得知問如意識性彼非意識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是苦是樂或作是說後身若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痛沒亦不知苦亦不知樂云何得知或作是說苦樂相憑無復有餘有苦有樂彼生意中問境界生意識境界彼乘識處自性作識相有苦有樂况復眾生隨痛忘亂

自然智慧者人眾第一義志所造痛身已生苦樂行

猶如此心依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導中依彼生內然不依外此義云何答曰猶如等無導是謂內是謂外問云何此非顛倒耶如等無導是謂內是謂外如是等無導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

尊婆塞經卷第一第三十二品 是答

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聲聲興起耳識復有異大力鼓聲或作是說內不牢固問外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尋中內增上非是外增上此義云何一切諸有為法各各有增上或作是說以內故造苦然非外如畫眉點眼而見色問如所說倍畫使大而視之高聲語義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各有勝諸根充足

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各問此亦是我疑以何等故眼有敗壞非日之各或作是說內諸根縛然非外也問外亦諸根縛如

是說內有吾我

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內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草作是說若自依物轉心心法居彼住者外內諸入彼諸法展轉生諸根壞敗也

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何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

是說內有吾我

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超如入無想三昧滅盡三昧及餘定心者此亦如上所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語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悟覺作衆生相應及諸智

生彼有思惟有何差別或作是說次第緣是彼思惟生者為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連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炎光

前後相因生云何得知因光或作是說有炎便有光無光則無炎於中得知因有光問若二俱起者云何得知因有光無光則無炎答曰炎所生雖然非光問云何得知因生光然非光答曰炎所纏縛問炎所纏縛或作是語若有炎時光隨時應此亦如上所說或作是說炎壞則光壞是故得知因光問二俱壞者云何得知炎壞則光壞光壞炎不壞或作是說炎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炎大光炎短光短炎此亦前已說或作是說炎不淨時光則不淨淨則光淨此亦是我疑或作是說以見光炎是其本由是得知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炎也以炎故求索油炷或作是說非炎故有其光也相應有光炎與光寂是妙事問設二俱生是謂妙是謂非妙此義云何或作是說本興炎生光由是知之炎因光也問此非僻

喻不見炎無光者答曰此亦非僻喻如覺彼炎更相緣時時無有光如其光非其炎迴轉轉望覺亦不相生則有悖意

各各壞敗相悖望相應行達清淨義者合會如前說

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相依一識相應住者一識相應一一識住

如一切眾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應識應以知之如無有眾生未曾有而生有便般近洹以何等故眾生無有滅或作是說汝莫計介所數耶有介所眾生不知滅

若不能計者何以故不知滅或作是說眾生無有窮是故不知滅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眾生本無今有耶答曰於異方剎土眾生來到此間尊作是說於彼剎土眾生無有減此義云何有眾生遊異方界執賢聖道出界到界志性云何有何等悖望當作是觀猶如此三聚眾生有損無益以何等故三聚眾生不知有減或作是說汝為計等介而數耶介所眾生無有減若不數者誰知有減或作是說無量所造眾生此亦如上所說尊作是說在處在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介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減過去有滿或作是說汝計介所數耶過去未來有介所數耶知有減若不等計者誰知有減或作是說過去已壞未來未生或作是說過去

尊嚴論卷第一 第三十七 邑

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
何以故世無處而事相應緣生已生
當壞是其事衆生增減乃是聖人存而不
也亦斷今有若有所斷則亦有各故皆仰之耳
佛止梵志亦其事也聖人之教遠覺者也衆生
無亦不面如入寂靜三昧無量無邊福
彼非盡淨彼三昧為緣何等或作是
說無量邊福是其緣問今不盡淨若
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
問如今入第二禪是時眼盡見黃是
故一時自相壞敗或作是說淨是彼
緣問誰無此三昧若曰思惟無空執
處有是三昧問一切三昧亦無空執
處處欲使一切三昧作寂靜三昧耶
若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

尊嚴論卷第一 第三十八 邑

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若曰如彼不
自知問設自知者吾我是緣耶復次
彼愚觀者食此處所悌望求索彼愚
觀當言順當言不順如上二事說尊
作是說當言順味受是對若依骨瑣
起若干想自知我身骨瑣亦復如是
彼想為緣何等或作是說骨瑣即是
其緣問身非骨瑣若曰此亦骨瑣皮
肉所纏或作是說自身是緣此骨瑣
皮肉所纏問彼想非身若觀骨瑣想
則緣自身欲使青綠黃色耶復次義
想緣彼自身分別悌望彼相當言順
當言不順如上二事說尊作是說當
言順欲使有對
第四偈品竟

痛及二心 炎影光滅 未曾有聚

青食骨瑣
尊嚴論卷第一 第三十九 邑

尊嚴論卷第一

甲辰歲高麗國公司大藏都監奉

勅彫造

尊婆須密菩薩所集論卷第二 已足

尊婆須密造

符纂別寶三藏僧伽跋澄等譯

偈品首

舉捷度之五

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沙彼以此四事更相共攝故曰其義如彼沙為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升井攝諸子此亦如是或作是說集集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云行無常未來現在行是無常法亦當求法亦當次住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

尊婆須密論卷第二 第三法 已足

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作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離塵垢彼迴轉法是謂塵垢法也或作是說塵垢離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律此是生中陰壞敗謂之逝初死陰壞敗

尊婆須密論卷第二 第三法 已足

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初轉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化生者若彼命終時不見其身身軀合會死已見其身或作是說無有差別當說須臾須復次趣往生時取初受陰生造陰住超越超越造陰受生處所是謂命終時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諸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受欲受欲陰色受色受無色受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惹愚惑或作是說軟色因

尊婆須蜜論卷第二 第四頌

緣起諸垢垢色所使中色起緣色所
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
彼便死彼便有數沮梨中若餘惡趣
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數演四諦
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威陰非使唯
無明有愛彼相應五陰纏累已纏累
則有數沮梨若餘惡趣
一切諸愛使軟色自纏累若復有餘愛
行諦後有五

尊婆須蜜論卷第二 第五頌

若生及未生况復生法有壞敗故曰
况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
處所無常况無處所故曰况復現在
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况復
能壞故曰况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况復一時
住故曰况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
出百歲者少故曰况復現在或作
是說此世尊教戒語况復衆生現在
色言是我所意添著過去未來未必
添著於中熾意偏多現無常故曰况
復現在尊作是說現在覺現過去未
來不常住是轉往來按契經句說
又世尊言比丘當取塚間五納衣少
易得人無貪愛去何塚間衣易得去

尊婆須蜜論卷第二 第六頌

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求
苦共居苦彼云何行道云何求云
何共居或作是說五威陰是行道愛
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
苦怖望他樂亦是苦是苦一切乞求
無方便共居苦
處無常法界生諸著塵垢使况復現在
補納衣甚苦
第五偈品竟
尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚總度之六
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 淫貪嫉妬受彼食

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七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為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

又世尊言漸斷漸墮而住門闔門闔者義云何或作是說於此憊急依彼門闔吾我所造如婆嶺種說如是瞿曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮牙電淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節皮牙電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電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故枝葉莖利養利養是牢固皮電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電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

電現其相類智慧成就現其聖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更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

又世尊言矜又通救軀樹喻余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有定處云何有別名答曰無虛偽者出要為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

又世尊言著塚間五納衣有五事則

不應法是色壞脆饒風婆羅夜又所居處云何塚間云何是云何色壞云何饒風云何婆羅夜又答曰衣死所經用盡死人若卧若被在身故曰塚間衣被塵垢汗無色陰雖染不成色不淨臭處熱暑暴如此衣有希望乃至熾為首置彼已天神不往詣惡鬼近故曰婆羅夜又

又世尊言受盡欲盡欲盡愛盡愛與欲有何差別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受少欲多問欲有上中下愛有中下或作是說念食為欲於彼迷著彼是受故曰受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愛取為欲不愛取為愛問愛取無有欲不愛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欲是

華嚴經疏論卷第二 第十張 巳

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貪欲諸貪著是謂愛也尊作是說和顏悅色是欲娛樂志悅意迴轉是謂愛

無有柔軟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為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係吾我生諸行不係則無故因係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眾具生無明行無眾具則不生故曰因此具無有尊作是說自憑仰仗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悶過去已縛未來當縛現在或有不縛欲使彼非苦諦耶復次五威陰中起苦諦想無數世時敷演智慧苦諦

華嚴經疏論卷第二 第十一張 巳

習諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來受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 婆娑喜於埵塚間多及欲因諸各有三

第六偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集聚捷度偈品之七

佛有五眼 及三種生 有為相實不生有空

又世尊言以立我以佛眼觀彼眾生利根銳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眾生諸所觀者幽冥處悉遍尊作是說

華嚴經疏論卷第二 第十二張 巳

如來聖智常住不變移一切眾生端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眾生端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眾生利根銳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寂妙辟如以眾多事染衣蒙染者是人問等無尋中是妙是非妙此義云何有染衣者是故不定或作是說雖有

此緣生不縛是故生者生間緣有此生緣所縛生是故不定或作是說初無有實不生間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尋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間此亦是我說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六何無生者生是故此義不然猶如此

三者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若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軍初生死者滅所生處各各相遷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漸俱生漸漸生復次作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

銅鐵丸受如此三苦著者憂惱如舌熱丸苦苦行苦變易苦如彼燒鐵丸入火與火無異如是當觀苦若知其相相於此苦愛轉行變易惡趣之虞奔走馳向是謂等有觀其習諦相行始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就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若無生問有著者生則可知無彼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劫盡住若物所容受客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故說此耳如衆生号薩嚩

摩訶僧祇論卷第二 第十六段

那羅未聞摩納婆塢

又難通又難

作是說不可究知何以故此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無利粟利財利衣蒙利攝四持四入色陰所攝為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就當言不成就或作是說樂當言成就就因彼緣生欲樂問因緣生苦欲使成就就苦耶或作是說苦當言成就就世尊亦說如是摩檀提摩檀提名是衆生欲未盡於欲苦中起娛樂樂相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号言有苦樂慢

摩訶僧祇論卷第二 第十七段

生如種種趣或有一趣方俗殊異思

惟生苦樂慢阿毗曇者其義云何或作是說契經偈史生諸法義理深遠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施越國鬼著摩竭國人語作捷施越聲音語摩竭國鬼捉捷施越國人作摩竭國音聲或作是說此是人聲非鬼又衣音響是人音響遙知聲響音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

摩訶僧祇論卷第二 第十八段

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生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鄉是城鄉人若比丘著衣食起欲想瞋恚起欲言想彼種越主頗有罪無耶或作是說彼種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入無量念三昧專志不移彼種越主得無量善業功德如是契經各相連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種越衣答曰若著種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各應慙不慙應善不著彼慙愧著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慙便慙

彼當言法相應或作是說當不善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次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次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亦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聲種後有萌牙問中間聲子盡若種子時時則有生答曰此非譬喻聲子盡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雖猶如牛角問俱有炎光炎因有光此亦當令問此非譬喻二炎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畜畜畜生呪者此義云何或作是說純德屬毒唐畜生是故畜生呪或作是說諸畜生趣相應呪亦是呪如鹿鳥驚呪降為出蟠龍或作是說一切邪命是畜呪復次畜生之趣常有餘怖望是畜生呪解脫名者是義云何或作是說解脫縛著淨無染汗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

華嚴經疏卷第二 第三十二

問云何非求起愛者曰彼亦未樂痛有樂痛未是謂樂痛未問今云何苦痛未起愛者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與感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愛於彼樂痛現在起不獨處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起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遍淨天生彼衆生於彼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愛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

華嚴經疏卷第二 第三十三

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言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以何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愛樂報

又世尊言如婆闍國人如彼男女

強相劫奪云何他男他女答曰妻人自守若為人所守下至婦女華鬘香丸此當言他女或女未出門嫁或復出門嫁有日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入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減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

華嚴經疏卷第二 第三十四

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縛縛彼成就猶如此人能有所忍寒熱地獄衆生復有冬夏不或作是說受地獄苦彼亦受寒熱自然所逼如苦酒中虫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痍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沮梨畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自余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染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設念思惟者欲漏為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為多復次如未生前境界彼取初生如是未生便生如奔走境界如是增多或作是說彼不為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 稀望取他妻 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為廣說或作是說無因

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善然後佛僧或作是說先修行法修行法已是微妙法得法喜嘆一切智乃說此微妙法然後得佛喜彼善住住此法者彼更得佛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時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證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余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尊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經甚著愛欲如此法世尊以盡是故世尊不與世俗諍世俗未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耨摩是

華嚴經疏卷第二 第二十八 已

賊盡其力後逐世尊然不能還或作是說世尊前地卷後舒或作是說世尊感神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陀婆羅說彼微法言非法云何為微法或作是說如王法輪財或作是說如諸長者外斛稱寶復次如法難逮甚微如貪利強言作想梯望利不親強親託病求物比丘佐助眾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諸病皆求利是謂微法

又世尊言諸比丘八部眾剎利眾婆羅門眾長者眾沙門眾四大天眾三十三天眾魔眾梵眾以何等故餘諸天不言是眾或作是說一切是眾世尊但說此世間不可思議或作是說是世尊勸化語然此諸眾數數來會盡流諸天至世尊所或作是說此眾則盡說八復次方便集會皆成眾

華嚴經疏卷第二 第二十九 已

事於彼眾皆有數皆成眾事故曰八部眾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尔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世自諍八部眾觀色

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眾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威陰是苦諦愛習諦問愛亦是陰中或作是說五威陰是苦諦行垢是習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

華嚴經疏卷第二 第三十 已

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知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相應相如上說因與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十一緣起法
彼非十一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應介十
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家勝功德
是平等法弟子功德成就是授決法
復次語不虛廣是平等法語無狐疑
成就是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
等智告諦 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怠失彼即
不分別耶設不憶者云何不憶造色
相類或作是說非更眼識意分別說
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一
物意識緣相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眾生宿命或
作是說劫燒流轉眾多眾生生果實
天於彼各各自相告語本宿命以是
得知問若眾生不生彼不自識宿命
從此已來經歷皆不知或作是說眾
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
是說自按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
識宿命智知其力勢或作是說微妙
智得其力勢復次各各別異於彼如
來神智便生得阿惟三佛故曰常住
如所說難陀摩陀優波夷說尊者我
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
作本象造如是頻問如今云何造或
作是說餓鬼夢中不作本形昔造因
緣有其力勢又盡思想夢轉見形言

華嚴經疏論卷第二 第三十四 色

觀形象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耶定設諸法等定耶定彼一切法定有耶或作是說諸法等定耶定彼一切法定有耶頗彼法定有彼非等定耶定自相定有復次當言非諸法等定耶定餘人當言等定耶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達觀法問非以施法果報而復次割意所愛成彼施處於今所養義是檀觀時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網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撻笞皆悉自在如是世尊於聲聞中法得自在在諸諸惡趣故曰法主或作是說如轉輪聖王施貧窮人

華嚴經疏論卷第二 第三十五 色

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誦誦念供養承事彼彼住如所說云何如來至真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時味皆引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等數者如觀掌器無不分別觀方類車師子曉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沒生此間或作是說過去行始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

華嚴經疏論卷第二 第三十六 色

生彼界問如所說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狀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減如於此間親近界便與彼合問設性彼起欲界結不為終耶答曰如作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住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經欲界使熾威儀彼行陰於我受未永盡愚癡不除是故生此間甚

尊婆須密論卷第二 第七段 已集末

著不離非過去行而辯衆事

相有二執行四行亦有二四無明愛使相應及有弟

是謂初偈 第一品始緣以結捷度

識是世尊母 邪聚及檀囉 十六婆羅門

生死是因緣 此集七品終結捷度

尊婆須密菩薩所集捷度初竟

尊婆須密論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏部監奉

勅彫造

尊婆須密菩薩所集論卷第三 已

尊婆須密造

符泰尉寶三藏僧伽跋婆等譯

心捷度首

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耆作是談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投計心有乱思惟心不有乱

尊婆須密論卷第三 第二段 已 奎

如是彼心則攝問非思惟不淨及心有乱則等清淨或作是說心意生時緣現在心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攝惡處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燈燃見明復次當親近善知識衆生類聞正法思惟投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去何心廣或作是說有覺心感心感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

華嚴經疏論卷第三 第三張 邑 玄

說造彼造廣便有微欲界相應心大色界相應心微色界相應廣無色界相應微或作是說沮烈心廣當生心微當生心廣微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按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藏威三昧心不解脫是故五識身有欲非不無故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十大地相應非五識身中有

華嚴經疏論卷第三 第四張 邑 華

三昧耶或作是說不方便求五識身便有結使不方便求使歡不生是故五識身有愛非為無愛問若我等不勤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慶所便有五識身生結使亦生非不欲有欲便有欲盡是故五識身有欲非為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住求無欲是故五識身欲非為無欲或作是說五識身中不越次親近共住中間中聞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為無欲或作是說身亦不有愛亦不無愛何以故世尊亦說與六增上王於染著不染便無染染者謂之愚問我受此語愚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護喜五識身思惟染便有染思惟無染

華嚴經疏論卷第三 第五張 邑 華

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係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欲使彼相應耶答曰彼係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

答曰彼係餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說一因緣義是相應義問有衆多衆生觀月初出欲使同一緣相應耶答曰彼係餘問如所說一因緣義是相應義此事不然或作是說所有憍望義是相應義問壽命燼氣生欲使彼相應耶答曰此無因緣問如所說壽命燼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憍望一因緣一時造是謂相應問此義云何答云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千義是相應義識所適處各相開避心所念法則有還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相應聲二以丘亦說小有誣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毗摩質阿須倫頭有五縛而自觀見欲使彼心俱生耶誰係意識或作是說五識身尸生依盡間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以彼四大便有依名字尊僧迦塞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綻

不作如是大夢夢見綬麗木在臍中生問我聞阿須倫作如是大卧具我亦聞婆修提婆臍中生大蓮花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畫想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華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慶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軍後慶母胎住亦自知軍後住更不復慶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涂著不涂著心是安詳是故著不與無著相應問云何今安詳

尊婆沙論卷第三 第九段 已

降神答曰自知身意如所說先起世
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
相應問若尔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

尊婆沙論卷第三 第十段 已

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
因緣生有阿羅漢寂後緣心以何等
故阿羅漢寂後心不違或作是說次
第中間稀望因緣後非後心次第緣
或作是說有稀望或作是說所生因
稀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
說中間緣有稀望或作是說稀望有
違或作是說因稀望復次以二事故
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

尊婆沙論卷第三 第十一段 已

頗五識身有顛倒行耶或作是說有
如旋杖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
樂音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
不善心心遮不親近者善感儀一心
者一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
意有選擇問如一一心不選擇勝意
不有選擇耶答曰如二心意有多如
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
功德彼遮不善緣妙行善感儀與儀
相應願有一心不在此彼自相不前
不後作緣也或作是說有辟如五欲
發意相緣欲使一時周遍耶答曰無
有自然五欲一時周遍設當緣者便
有三痛生或作是說辟如青青謂青
國意一時作緣問此非辟喻若當作
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
本所更由是得知問若一心憶彼便
憶青非黃一指顧或作是說一一取
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怖望得不
義怖望是我欲界心所念法問無
漏心所念法有怖望欲使無漏心所
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
言威儀諸變化形彼是伎術變化住
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
善根色界相應便得怖望已得生必
得生不疑定生得復次當言欲界相
應當言色界相應得色有有本所觀
觀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
若無三昧者心則有乱若無智慧者
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住乃至智
知有福報有所照或作是說捺著生
心不捺著是報是故非報問捺著有
報如所說修行無明思惟廣說等住
如是衆生熾意偏多復次行垢彼心
有熾威云何彼報行
頗一心乱一定或作是說或乱相應
心心乱三昧相應心三昧思惟一乱
相應心一三昧相應是故一心乱一
心三昧問若乱相應乱三昧相應思
惟彼乱相應彼三昧相應是故彼有
乱彼有三昧或作是說不善心乱善

尊法須要論卷第三 第十五張 邑 亥

心三昧一善一不善是故一乱一三昧問不善不得言三昧或作是說一心之中無有乱無有三昧意有乱有三昧無所因緣是心意是謂乱心意一緣是謂三昧惟一心意乱三昧一切有一一分別是故一切心無乱無三昧彼非微妙不可究竟是故此非緣問若一心乱一心三昧彼一切一一分別是故一切心有乱有三昧此非微妙是故不緣

頗彼心乱是三昧耶或作是說有乱相應心乱三昧相應心及乱相應彼與三昧相應一切心十大地法是故彼有乱有三昧問三昧無乱相應乱亦與三昧相應欲使三昧與乱相應乱與三昧相應耶此非微妙是故非緣或作是說無也不善心乱善心是三昧善與不善異是故乱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乱有三昧此亦如上所說

滅盡三昧起心緣何等或作是說本

尊法須要論卷第三 第十六張 邑 子

本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明彼不斷滅心意便有縛著心意復次諸有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為無因是故緣起復次若心次第起心於彼次第緣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苦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緣無作或作是說空一聚當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

尊法須要論卷第三 第十七張 邑 丑

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聖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云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
自然苦各自聚集

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
況復衆生以痛見遍心便憤亂以何
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
間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也
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或無愁憂或
彼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
以他人為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
其緣或作是說怨家緣問彼痛非怨
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

華嚴經疏論卷第三 第三十二張 邑 亥

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係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若知長短短亦知長彼識為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眼識眼腐敗是故盲人眼識知色問彼眼有餘生是故不

華嚴經疏論卷第三 第三十二張 邑 亥

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此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遮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竿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

華嚴經疏論卷第三 第三十三張 邑 亥

又世尊言攝諸相比比丘識所攝余時命過處所趣三惡趣展轉不止泥梨餓鬼畜生生不涂汙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入地獄瞋恚之相當余時或作是說以小涂著亦得生天上結使生三惡趣增上瞋恚余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可經作諸善行便生天上起不善行有諸衰耗余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生契經句則有還今當說要如船度彼此報行生行則受其果當於余時無力之人不造善本是故有處所不得言取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誨誦讀云何心長夜修行一心者一部僧名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不行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揣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亦但欲自養是食義揣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若此諸法以樂為食想彼生受諸身根痛亦得將行想亦得行彼則生受諸識將去識乃至識意相

應身相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
供養及身名長短音意界取非以相著有漏意在彼
以何故諸相應法想痛是意行耶非餘相應法或作是說此一切由意行興是世尊勸教語說此為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謂意行問諸相應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經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習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綠色因緣等中間綠綠名色生識此三集聚故曰更樂綠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託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綠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滑萌牙欲使二俱生耶有增減如實
又世尊言毗羅羅多曾與帝波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此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

草溪淨業論卷第三 第七張 邑

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戒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善有定問諸相應法無有勸助或作是說此世尊教戒語此教戒與世尊教戒語此教戒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有常有常知痛相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家所相緣無由業相應是故彼有生

造我 又世尊言三集聚更樂云何意地有三集聚更樂意界一作是說意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是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已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受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微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

草溪淨業論卷第三 第九張 邑

願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三緣若心第三時住者青黃赤無有色相有色相亦無增減亦無稀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稀望境界便生稀望境界過去稀望境界二稀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昧中間心中間心中間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訛聲是色因不有命等有迴轉或作是說若色空者住无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受生色住患生患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者初第二增時轉住若無增立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藏意行眼境眾青楊性亦虛空

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限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視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設眼觀者耳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戒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

蘇沙須塞論卷第三 第三十三張 巳

亦作是說或作是說修諸根身識由根有識也如種種趣一起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已界為妙高下產細思惟以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遍四大比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修識設

蘇沙須塞論卷第三 第三十四張 巳

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怖望問無記心性迴轉怖望則壞敗或作是說當言得也觀見諸根歡喜心者獎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切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轉諸根四大如種子復次伎術諸藝成就威儀禮節皆以成辦威儀心無記如是伎術此則得知無記心心所念法諸根四大得增益若心卒乱彼一切心解散耶設心解散彼一切心卒乱耶或作是說若心卒乱彼一切心解散設心解散彼一切心卒乱一切心染著亦卒乱亦解散彼與卒乱相

蘇沙須塞論卷第三 第三十五張 巳

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乱若散意亦無有乱散頗心卒乱非解散耶心有一因緣意有所攝持頗心解散非乱耶意識無數因緣亦無所攝頗心有乱有解散耶意性無數因緣亦有所攝持頗心不卒乱不散一緣意識無所攝持問如一一心不卒乱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乱也頗心乱非解散一緣迴轉辟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有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或作是說若眼增上及相應青黃

白黑生識者是意增上諸相應青黃白黑生識者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生諸識欲使增上諸相應青黃白黑生諸識欲使眼增上相應不耶相應不增是故此非義或作是說不如彼造彼相傳問為誰造相像若憶彼境界則彼是緣若不憶者為誰造想像若憶彼境界彼即是因緣若不憶者或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則二眾多世尊亦說以二因緣生諸識問眾多生二識或一二生諸識如沒有眾多二也沒意緣生想痛識是故眾多二或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則不有壞諸入已定是故不如彼迴轉問已連中開無有色入法入如還中開眼識持意識持不壞敗如是有諸入中陰中初心為依何處色或中陰或初死或作是說初死不生作眾事問非現中陰修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修

色心耶念法亦是依色展轉相生如大策阿羅漢後心為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素永滅不起諸根因緣今依意增益生心廣意遊行中陰羅漢心

尊婆須密菩薩所集論卷第二竟

尊婆須密論卷第三

甲辰歲高麗國分公家都監奉勅附造

尊婆須密菩薩所集論卷第四 巳

尊婆須密造

持素賢三藏僧伽跋婆等譯

三昧捷度首

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文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想願分別廣布是深經義思惟空無想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

草法論卷第四 第二張 已事

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辟如戒輪定輪智慧輪解脫輪解脫智慧見智慧輪乃至十二因緣輪聞此輪已持誦誦讀意不淨者不默心不亂善思惟是謂賢聖默然如所說尊大目捷連賢聖默然此是其義摩提那比丘丘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想解脫門是無想更樂或作是說彼從滅盡三昧起緣涅脥無漏故不用定現在前即當言不用定彼不用定彼無想定無漏不用定不用定緣涅脥無想也復次彼從滅盡三昧起住有想無想起若于心當言近無想更樂彼住時入不用定起若于心當言近不用定更樂若住彼時

草法論卷第四 第三張 已事

起識處起若于心當言近寂更樂是謂其義於王三昧彼起若于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欲欲界樂欲界行則現在前若欲三界樂三行則不現在前復次未曾有所造行入無漏二昧觀應無漏頗初禪中間近滅盡三昧耶或作是說有若得聖果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不近禪中間或作是說若依初禪中間等越

草法論卷第四 第四張 已事

次取證彼於初禪中間四諦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住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為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恩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

慈三昧非一切衆生有苦彼三昧為緣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為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為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為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勤諸觀想云何當修安般守意勤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想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過觀諸身覺出息過觀諸身覺入息云何過觀諸身出息云何過觀諸身入息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淨者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覺知

入第四禪於中出入息能悲滅之問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塵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禪漸漸退住退增上退漸漸退住退生彼間增上退越彼間退般涅槃如是生彼間若入

華嚴經疏卷第四 第八張 色

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起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始捺著得生彼間若已行對死者若復住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受盡於中間禪得生彼間復次此二俱非妙眾生欲界得諸禪色愛未盡便命終生色界色愛盡無色愛未盡便命終生無色界無色界愛盡便命終生無色界問云何受報耶答曰若受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更命終不作方便求生欲界若不厭棄方便不增方便求者便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况無色界三昧也更樂斯處舍有減盡無量念說一切身云何滅欲界

華嚴經疏卷第四 第九張 色

若一切起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怙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類使離想解脫以何等故不用定謂之議耶或作是說彼三昧無有定無有當有以有是故不用定謂之議也或作是說道議越彼道是故不用定謂之議也或作是說議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淨者非以淨相彼捺著答曰不淨作淨相則捺著設彼有淨相者如彼觀之彼則捺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

華嚴經疏卷第四 第十張 色

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顛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余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去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寂初得頂第四禪復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持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地變易世尊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越第四禪或作是說思惟所斷非四禪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然後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眾生或作是說生果實天此三昧是彼間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耶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寂妙是故念待讚於中不退問當讚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我有禪復次彼事有勝云何第二禪相應念心不斷喜慶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護或作是說於中有淨護念未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若若樂有覺有觀及出入息以離諸惡或作是說於彼眾生多結盡介時護念亦護諸禪復次於中行有增心不移動樂所造念息而讚三昧頗凡夫人及滅盡三昧耶或作是說凡夫人不及彼三昧此非凡夫人三昧

尊婆須蜜論卷第四 第七十四 已

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捨棄彼緣不欲三昧如憂持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至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加捨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觀羸劣不究竟恐懼復次菩薩以智慧越彼瞋恚貪無有限非不有三昧方便無想三昧滅盡三昧有何差

尊婆須蜜論卷第四 第七十五 已

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為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為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想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為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

尊婆須蜜論卷第四 第七十六 已

想欲盡或作是說若不用定愛未盡依不用定遠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遠阿羅漢果彼與有想無想心所念法相應遠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田業作餘者不獲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知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下上緣或作是說入三昧時起禪中間彼退不迴如欲上梯從一上梯始若從梯下亦由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大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為慈一切遍入為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遍至一切衆生無不蒙賴復次如來世尊讚一切衆生然非聲聞有近有遠一切衆生有所慈念欲使聲聞慈有色無色衆生若淨解脫門如自因緣八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慧彼無有一心禪故說無禪不智若無一心禪彼更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涅槃復次若有無生智得等禪法便有休息況成果實故曰無禪不智若縛著心意得便變易况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諸義與心等者是謂三昧頗因苦相應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住苦禪現在前此大瞋恚四等梵堂何者取勝或作是說慈最勝慈慈衆生皆令安隱慈彼而已入慈三昧無有狐疑或作是說悲最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勝勝為最實實修護則修不用定復次護最勝勝衆事休息是護筋力欲睡慈減以衆生故是故護勝以何等故初禪曰寂第二

尊安論卷第四 第三十條 色 一百

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
是說有覺有觀生心離緣有覺有觀
生心便歡喜如去汙泥水漸漸清或
作是說調戲心息便清淨如水踊使
緩流消消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為喜
增上為樂或作是說心所念樂痛為
喜身樂痛為樂或作是說踊躍生喜
荷生樂復次彼方便心喜無有罣碍
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說成就
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

尊安論卷第四 第三十一條 色 一百

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介
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
是說慙後衆生故故現照明以斯後
衆生知佛世尊常不離四禪況當我
等能離禪耶或作是說如檀丘寶客
時欲命終以珍奇寶物取後妙寶施
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
亦復如是自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
羸弱養得助力或作是說衆茶以名
全師子報其施福或作是說為後衆
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

尊安論卷第四 第三十二條 色 一百

欲便至禪三昧苦樂
堂寂及心意歡喜念不廢四禪寂在後
如所說十八纏安般守意貪欲悲瞋
馳眠調戲疑無想禪不思惟止不端
思惟方便求少有方便多語無益怖
望念著多行貪實慈恨從此起集
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
悶是謂睡睡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
攝無想思惟慶所安般守意於中作
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
便不作增上方便等數多語有覺有
觀力所逼以此方便不樂怨恨增上
怖望思想萬端喜愛安般守意得他
慶意方便起意有所攝二月專成行
經如經所說此語其義云何以向
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介
時無有佛事諸淨熟根便得度脫諸

不淳熟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渴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壽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溉灌因緣相成或作是說有異學梵志倫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耶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今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猗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猗心意行意行漸薄是謂由心觀識心遂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受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無陰苦觀盡觀五陰無生法復以微妙無欲入第四禪彼有天子曰嗚呼哀哉如來命過無出入息雖諸報未錯命終不久此諸賢聖堂相諸賢聖人持以此得賢聖道神通堂淨大堂淨天慶梵天堂佛堂是佛行不還者還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入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象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觀彼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漸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想心得解脫皆悉觀之不離本相彼心

得歡喜思惟歡喜倍其歡喜皆悉觀之
不離本相彼心歡喜為一水味起
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
作勞動當於今時出息入息長轉觀
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
意法想諸威陰皆悉指棄思惟休息
皆悉觀之不離本相無相無常想者
受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主觀世尊
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
所入堂作如是形象當成阿羅漢問
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
乃至梵天所覺勤結學阿羅漢無學
如來堂諸學比丘不還者還無學果
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
思惟想行瞋恚便感如樂眾生必當
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
尊沒有毗婆羅色四大人自言是我
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
許汝學布吒披羅彼想起便滅欲使
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一所說便知想
非類彼時世尊逆質其義云何汝有毗婆
羅人有吾我也彼曰實余瞿曇有云四
人有吾我彼時世尊欲生其言汝有毗婆
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

三昧者教戒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衆事悉備是故教戒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戒成就或作是說此七三昧亦有漏亦無漏以無漏道教成就就是故彼賢聖教戒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戒是故彼無教戒成就也或作是說無常想苦想無我想滅盡休息想道出要便教戒成就無想三昧及有想無想三昧想遊出三昧想是故彼無教戒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以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世尊故說此耳又世尊言五法成就常處閑居山頂叢林衣裳麤弊不以為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熾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雖處閑居亦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妄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卑衆行中妙或作是說以為上色是故彼綠色為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為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為苦無生死為樂彼禁

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慍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便見習諦習諦中間便見盡諦盡諦中便見道諦或作是說半月說戒與長抹梵志說法時即思惟十二事所遭衆相分別無數乃不起法觀垢著念身樂色者想想至閑居分別行三樂及止觀尊婆須密菩薩所集之三昧捷度第三竟尊婆須密菩薩所集捷度首又世尊言汝等比丘如人三十三天使我往生善處以何等故如人相三十三天言使我往生善處或作是說於此間造行使人天所生或作是說

卷第三十二 色篇

於此間諸佛顯出世復作是說於此間說等法故此明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曰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竿數入第二禪有覺有觀休息若光音天顏色瞿瞿彼同一形此之謂也念者生高下是故彼有若干想以何等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嘗更

者欲使緣報此事不然若使苦復加

苦者色聲亦復當亦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瞋目瞋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或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著者是諸根成就就生衰目者根亦當具足答曰人事生衰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因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並彼境界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

已得根境界便生微根如色界未來至欲界眼見色耳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亦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根女根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余復次已除攝根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亦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諸有怨家彼則有言意也又世尊言比丘閻浮利人三處勝壽軍越人此間捷勇猛亦修梵行住其教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哀逝便懷愁憂或作是說身受未盡也問色界之中身受未盡彼使彼言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畏驕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言逝法或作

是說亦自知我久生我壽命盡不久問彼不定壽命復次本有相應相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言逝時彼行相應以此行故以此法當生彼處復次聞須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諸使憶乃至契經意善趣各各觀此間無有根生受無所攝自知此間沒

彼天子言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熟自依因緣則有行報壞緣無

常心天子言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餅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汗便自不樂坐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初或作是說眾生行果使日往行增上則有此報問眾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初四初初大初住二十中初是謂作初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

尊婆須蜜論卷第四第三十八段 已

言於是比丘有六更樂地獄云何六更樂地獄或作是說阿鼻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邊或作是說是如來勸教語於中識擅疾如諸惡趣果實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天擅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是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弗樓天果實天彼有識處有擅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

此等諸論卷第四第三十九段 已

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擅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戒語說人則說惡趣餘殘說色界則說果實或作是說是如來教戒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入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有壽命行世尊亦說如住牢固契經所說復次或有壽命行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

尊婆須蜜論卷第四第四十段 已

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荷著受淨自愚等彼愚如所墮處則墮其中如以繫子散虛空中即還墮地

命終上日月梵天劫數限涅槃趣七處九神有想天
尊婆須蜜論卷第四
尊婆須蜜論卷第四竟

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五 邑

尊婆須蜜造

符秦須蜜藏僧伽跋澄等譯

四大捷度首

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅欲愛未盡不斷苦原云何色無斷智云何亦無所知云何無斷滅云何愛未盡滅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以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

尊婆須蜜所集論卷第五 第三張 邑 庫全

無餘身壞命盡身名識除如是不有等苦盡以何等故地種為堅相或作是說於中無有事法性自今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為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軟成堅是故堅無有緣答曰一切諸四大或時有堅有實有軟因緣成堅是故軟與堅地為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獨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憂鋒花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不得分離問有一則有四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四四大由四大生問此但說色是謂為色

尊婆須蜜所集論卷第五 第三張 邑 庫全

若如汝經說則無有四大或作是說曾見如石在火精練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遍有一切若當遍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遍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此所遺色則無處處是故一時有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

華嚴經疏卷第五 第四段 色

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睹菊花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彼四大復次不可得四大中間說可得者則彼無有造色彼則有非不有睹菊花香睹服當觀如是此身非以睹菊花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色色住二相燒諸所有火盡有所燒耶設有所燒盡是火耶答曰或是火非有燒過去未

二 華嚴經疏卷第五 第五大 色

來火在水鑽火在舍火神祠火也頗有所燒彼非火耶答曰汝為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介所事則其義也以何等故藥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想應彼則有勝如一弦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異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琉璃雲母方藍若摩利睹菊花自然自然者當言滅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常

三 華嚴經疏卷第五 第六大 色

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當有下有高者則有移動或作是說此則散乱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裸如車輪轉轉不常住若一色可得者於彼中間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第一義有餘中間復次不可得空無所有取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寂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怖望壞所依亦壞然怖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聞聞或作是說當言來順風聞聲逆不大聞問設順風來者逆風何以不聞或作是說當言彼聞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技輪其像如輪若聞其聲周遍四面如以一滴油著水器中皆悉周遍答曰觀無技輪人向不同非以聲速疾得住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其聲若聲從耳根來當言相依來來當言不相依來或作是說當言相依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聞聞香耶答曰當言來香無處所鼻聞香鼻根來者當言相依來不相依往問依痛作諸想當言相依來如藏羅薩羅花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者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相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蔭影不異或作是說是樹蔭因

尊安須臾論卷第五 第三張 色中六

緣或作是說緣四大有其蔭復次蔭無有義在在處處實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塩山使然耳或作是說潮波水激波猶如此間見水滂為塩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聞聲應聲連屬答曰本行報故如延道器輪或作是說前已生響聲各各相應非以中間更有聲異聞切聲然後有中間聲欲使彼非聲因緣耶復次彼聲長轉有其諦故如食器聲拷便出聲展轉聞聲如有神通地壁皆過空亦無尋彼云何知此是地此是空或作是說若窺有方方便者此是地此是空如所說入地踊出其猶

尊安須臾論卷第五 第三張 色中六

能淨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劣著處所如地不可見空亦如是空無有義如所說淨著衆生空為地想地為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為地想則有壞地為空想亦作壞不以想故戒有顛倒設當以想戒顛倒者一家同相然後衆生空為地想地為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若肉血不著齒彼非根所縛設彼無有痛當言無著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為何相或作是說空相不可數或作是說空受為空相復次空無有義是故彼無有相觀在物言有空耳又世尊言無邊

尊安須臾論卷第五 第三張 色中六

無際去此東刹土流轉反覆時世尊亦說世無限數此不可記說是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磨便有火出或作是說彼不一集會火因緣或作是說彼或有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

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則壞是故當言

虛空復次當言空何以故相應無有空設此微妙當住者被非相應住是故住相應初時則住勝若不往中間相應者則不空設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或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間有衆多相應一微妙耶答曰一微妙衆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問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闔浮利日出聲單越日沒若闔浮利日沒聲單越出是故不成就問一切四方中央有須弥山是聲單越成就問此亦不同須弥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聲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余未來現在亦余問此因緣為辯何事答曰因緣有尋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暖水之時先從上熱非

華嚴經疏卷第五 第十六張 色 體

下熱或作是說鎔愈更緣先熱冷氣下流復次先從下熱反由火炎多少炎先至上冷氣下住

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是故無也復次作四角想擲拋空中此總或墮東邊或墮西邊或墮南邊或墮北邊以何等故彼燒丸鐵既軟且輕或作是說是火木筋力亦用風力彼風力輕水力使軟大力使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者相則自壞彼性自尔必熟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軟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四大所造黃色耶或作是說青色微妙或作黃色非青色如青黃石復次餘四大所造青色餘四大所造黃色或後微妙或依黃非以一色微妙相俵如是青赤如是青白如是黃赤如是黃白如是赤白

華嚴經疏卷第五 第十七張 色 體

是謂六問如四大所造酢味彼四大所造鹹味也或作是說或四大所造酢味則四大所造鹹味亦見其義酢鹹復次餘四大所造酢味餘四大所造鹹味或有微妙俵酢或依鹹味如是鹹苦如是酢辛如是酢甜如是酢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是義所說頌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軟時如剛物融消頌地種因火種耶或作是說有如鐵木得火頌地種因風種耶答曰有耶如扇則有風頌水種因地種耶或作是說無也如種無有餘因此各各別異復次有如剛融消頌水種因水種耶答曰有如水打故頌水種因火種耶答曰無耶非以中間有熱氣頌水種因風種答曰無也不以中間風生風頌火種因地種耶答曰無不以中間軟堅生火也頌火種因水種耶答曰無也不以中間軟堅火生水頌火種因火種耶答曰有亦

華嚴經疏卷第五 第十八張 色 體

見火還生火頌火種因風種耶答曰無也不以中間風堅火生風也頌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頌風種因水種耶答曰無也不以中間軟堅生風也頌風種因火種耶答曰無也不以中間熱堅風生火頌風種因風種耶答曰有亦見虛空中風漸漸速疾頌濕黎中陰還因濕黎陰耶答曰有如從濕黎中死濕黎中陰現在前生還黎中受濕黎承頌濕黎中陰因畜生陰耶或作是說無也非以餘趣復次有如從濕黎中死受畜生陰如是一切諸趣一諸趣各各有五義一切四大覺別所知問欲使住有開闢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堆度中而無有異

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象根若日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句身法持法入行陰所攝為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威煖此法成辨非為不為不辨色不因色習說是

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尋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淨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國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性明各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徵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當言住也如不見一芽牙陰有迴轉云何得知一芽牙緣彼影耶影亦緣牙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牙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生得者影亦當迴轉於中得知是二因緣麥也

尊婆須蜜菩薩所集四大捷度第五竟
身界光炎盡 影響靜圓色 因緣光性縛
亦不見一妄

尊婆須蜜菩薩所集契經捷度首

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

作是說入樹蔭度三昧是故居處巖

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

四人或有人利已不利彼或有人利

彼不利已或有人利已亦利彼或有

人亦不利已亦不利彼此有何等別

異答曰利已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已者欲使

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

已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

等得不利已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

語言其義云何答曰受身痛

不受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

上亦所事則其義也

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不般

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

行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

人於此間為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慧凡夫人減下分結生彼得捷疾智減上分結是謂此人於現法中行般涅槃第二於此間捷疾智故彼間愚慧第三二俱愚慧故第四二俱捷疾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減捨苦法忍然非世間第一法若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減也或作是說禪攝世間第一法學攝苦法忍阿羅漢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含耶或作是說不得作是語如阿羅漢一切結使盡阿那含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含亦當復說一處阿那含況當凡夫人若欲界結使於中間少有不盡也

又世尊言人有五患誹謗諸賢口出惡言瞋怒無常作不倩罪人所憎嫉說是語時其義去何或作是說若人與不相得不觀行作意懷猶預誹謗諸賢是謂此人誹謗愁惱彼人懷顛倒意醜惡身淨除四所犯諸犯罪業身懷猶預於中復犯餘事是謂人所憎嫉或作是說雖欲偏多瞋怒無常不避尊卑為人憎嫉而前欺詐幻惑誑人無實常習非法復次彼人以精進意去欲滅惡欲行頭陀威儀札節

常不失時人所信樂歡譽彼人不還使還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歡譽說常威儀札節得不喜亦不修行不知恩養是謂此人當言不存設有入增上戒不成就戒喜聞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誦誦禁戒事學知無戒無智慧者是謂此人常懷猶預復次有人微妙行中分別戒律誦誦禁戒是謂此人入所憎嫉如憂陀耶耶婆提羅耶說云何尊者婆羅墮闍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為盡於壽清淨修梵行知足如野鹿為其義云何若日坐禪觀經而不順從不著事務是謂知足隨法乞求亦不著著是謂如野鹿焉

又世尊言我見調達無有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

華嚴經疏卷第五 第三十八 已

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願惠威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切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還是故彼不可療救調達有三不倩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梨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梨得歡身護以自多娛樂彼以此娛樂先得讓堂尊者僧迦摩寺得增上讓然不多調習於中先見讓力成就復次尊跋陀婆梨得四禪四等心恒誦誦習於中得自在先見讓堂尊者僧迦摩寺遊六善來堂是謂先發意得讓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

此說阿羅漢不復更生復次身受諸垢

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受更添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傍僻如極黑羊毛亦如冥室無明復次是中陰之傍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往過七日當言往不過七日或作是說當言往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慶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向中世俗凡夫人王婆利毫靈讓阿羅漢陰

又世尊言於是比丘有四人強記智慧宣布智慧順從頌頌齊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

華嚴經疏卷第五 第三十八 已

即解如所說比丘非沒色非沒痛想行識非沒世尊亦說順從頌頌齊人者以若干行誘進便順從云何比丘為色諸所有色彼盡四大四大所造廣說頌頌齊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軟根頌頌齊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軟解脫頌頌齊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婆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雲漸漸至道頌頌齊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著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眾生或作是說菩薩遠一切智以自具足以眾生故不平等越次取證復次諸根未熟故不平等越次取證以何等故阿那邪堤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捨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能根以寂靜故不趣惡趣之功德處處獲大報此根者不見家累之慈以是故不出家作沙門復次彼長者慈意偏多常樂嫁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關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慙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眾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法法此有何差別或作是說種種無學根上上中下中中下下下中下中下中成就者謂念法阿羅漢也中中成就者謂住法阿羅漢也中上成就者謂分別法阿羅漢也三上成就者謂無礙阿羅漢也彼聲聞增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慈慙者亦有慈根彼以方便業不慈慙慈根求等心解脫受證彼復以方便不慈慙慈根於等心解脫便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人方便求甚慈慙慈根彼以方便甚慈慙慈根得等心解脫受證彼以方便慈慙慈根護等心解脫是謂護法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慈慙

然此根彼以常方便求甚慈慙然此根得等心解脫證彼以常方便求甚慈慙然此根等心解脫亦不增亦不減是謂住法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慈慙然利得等心解脫證彼以常方便求甚慈慙然利得等心解脫證彼無疑是謂分別法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慈慙然利根彼以常方便求甚慈慙然利根得無疑等心解脫證是謂無礙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此根住中根是故等心解脫不退轉亦不增不死是謂住法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

華嚴經疏卷第五 第三十四品 疑

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
又世尊言阿難鞞舍離甚樂無極跋
闍復弥亦甚快樂遮波羅寺亦甚快
樂瞿曇弥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
定使諸比丘生樂怖望或作是說鞞
舍離城甚樂無極樂食豐賤乞求易
得跋闍復弥甚樂無極人民和順不
遭苦厄遮波羅寺轉法瞿曇弥且拘
陀種種座具少事寂靜閻浮利地有
若干種園菓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

華嚴經疏卷第五 第三十五品 疑

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捺汗心
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
世尊先所化惡諸比丘犯禁戒罪或
作是說第一尊重尊者阿那律世尊
往視修衣更請摩訶迦葉與半座或
作是說世尊欲付授戒律後來眾生
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
無異彼或無異彼或時晝有夜想夜
有晝想然世尊不介或作是說彼沙
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

華嚴經疏卷第五 第三十六品 疑

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為虛世尊
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
斯陀含阿那含趣阿羅漢及阿羅漢
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含果證
趣阿那含果證彼趣斯陀含果證者

方便欲愛未盡等越次取證當言非
景成就有得須施還果求趣斯施舍
證當言彼果成就也以無為須施還
果趣阿那含果證彼欲愛盡等越次
取證當言非果成就彼復得斯施舍
果求趣阿那含果當言彼果成就無
為斯施舍果彼果有為當言諸根壞
敗是謂知有八人

又世尊言四沙門無有五說是語時
其義云何答曰道智為如來自得證
果無著說道清淨說法而轉法輪彼
故敷演道命為學諸智慧斷諸疑網
非謗道者無究竟行無戒律威儀犯
諸戒為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善命計眾生
彼一切於道退轉

又世尊言無染者謂戒
無染者袈裟 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種濁身
口意穢濁彼若思惟校計是謂無穢

袈裟服處稱許遂非神仙所學彼非
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
又世尊言若已生剎斷更不種說是
語時其義云何答識對生受於四禪
止屢生行垢因緣所造之義便有斷
絕求無有對亦不受生四禪止住屢
亦復不生選擇取要與四神止屢
因本行緣彼亦不受已除棄受已盡
受第二人馳走當言此無學亦無威
儀亦不親於無上智慧涅槃滅盡得
仙人法是謂大仙人

初迦葉瞋眠 取勝無有欲 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非
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
解脫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為
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
是謂為涅槃

說是語其義云何答曰智慧相應寂
靜以自娛樂無有憂戚是謂比丘無
有欲無事清淨靜事為苦惱有欲彼
見法者乃能覺知是謂有欲見大懼
於欲不退轉指棄諸垢善漸漸益等
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
不如身身不有壞復次受色界四大身
又世尊言
鹿盧歸野 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
分別色痛想行識質聖之道皆悉分別
又世尊言

無想有思想 思想不有想 如是變易色
緣想有其數

變易色入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
是說余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染和誨之數
數住求欲壞聖躬余時世尊逆其意
利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
達本有大神足化作小兒形金縷帶
腰住阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼
時阿闍世太子抱弄嗚口與唾使吮
彼時調達亦復食唾太子亦復知此
尊調達余時世尊以沙門息心意呵
曰食唾子也云何調達先善根斷壞
衆壞衆僧仁後善根斷或作是說調
達本善根斷後壞衆僧亦告人民善
惡無果報以是摺故發意壞衆僧問
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
斷壞衆僧有打數償罪設當彼告語
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
躍彼當言善根本斷徙是以來作衆
惡事無變悔心是故壞衆僧善根本
斷斷云何善根本斷得善根本或作
是說設生泥梨中者知受泥梨苦痛
我作是罪今受此報此當言得善根
本或作是說如此受泥梨中陰便有
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座踴躍者
其義云何漸漸瞋恚故曰座踴躍七
合滿盈其義云何肉脉平正鉤鐮骨
七處滿足平住色不變移是謂七合
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
可輕軟微妙皆悉能知是謂味味曉了

不養賢恐懼 慈及諸所趣 無想有想
業昔云何相

以何等故為畜生昔日皆能語今不
能語或作是說余時從人中終生畜
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
說所可食獸與人無異如今無有此
食四大改異以是之故不能語也問
如今與微妙食使獸者能語不乎或
作是語昔日時人無聞諍訟無煞害
心余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鸞鶯
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間如我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戒我不生惡趣亦不得第四禪心發涅槃趣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邪欲使六師逼迫衆將拘利人入惡道中此之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為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也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且訛設阿迦且訛屢彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦且訛屢或有阿迦且訛屢非上流也或有上流及阿迦且訛或非上流非阿迦且訛屢云何上流非阿迦且訛屢若阿那舍生色界中然憶上事不定阿迦且訛也若欲界中生若阿那舍生無色界然憶上事若欲界所生是謂上流非阿迦且訛屢最初阿迦且訛屢是謂阿迦且訛非上流若阿那舍生色界中然憶上事定在阿迦且訛是謂上流及阿迦且訛云何非上流非阿迦且訛

答曰除上余所事則其義以何等故阿那舍阿羅漢住却不移動或作是說住劫者不為世所迴轉也復次得等解脫柔軟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舍當言住已得擔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念非以善心有所住屢問如世尊言臨欲終時得善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寂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說必死無疑是時當言命終有所避處以何等故阿羅漢不得寂後善心或作是說自住心受報望終然余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休息又世尊言與共止住然後得知或

尊婆須蜜論卷第五 第四十六節 已

有不知顏色和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軍是大果二俱清淨一俱清淨或作是說二分俱清淨世尊亦說於彼比丘布施之家二分俱清淨是謂超越親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聲子猶田業良彼聲子好問猶田猶聲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然害之虫有淨法生或作是說

尊婆須蜜論卷第五 第四十七節 已

那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無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然害之人也太何清淨之人而生黑法或作是說那國時俗使親友朋黨惡所思惟復次如水波動彼不善等者清淨行者或以行報閉塞不善行已得淨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若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介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

尊婆須蜜論卷第五 第四十八節 已

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論所集契經捷度第六竟

尊婆須蜜論卷第五

甲辰歲高麗國分太藏部監奉勅彫造

尊婆須密菩薩所集論卷第六 已

尊婆須密造

林業劉寶三藏僧伽跋澄等譯

更樂捷度首

又世尊言有二樂出家者所不應學
若於欲中染著樂現世無事樂云何
於欲中而染著欲樂云何現在無事
樂或作是說憶過去欲所生樂者是
謂於欲中染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染著
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
於欲中染著欲樂意喜想欲便睡眠
樂得利養樂是謂現在欲樂復次習
曾向欲已得先足身意所生樂是謂
於欲中染著欲樂已得等意諸所生
樂由身意與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
曰處處止住造處住住智慧處住應
適處是謂已身威儀若偏授次則盡

尊婆須密論卷第六 第二張 已

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奸詐無幻惑
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寶事機行諸
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
所攝說微妙法無有疑難奉持諷誦
初不遠離諸法注者展轉流布於等
法中以法食施於彼以因緣故以已
威儀施於人作諸梵行四無空處現
有長益得賢聖人生彼善處現五無
空處皆使遠離諸根具足現六無空
處皆使遠離諸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未演說
諸根具足現最昔所作功德

尊婆須密論卷第六 第三張 已

又尊者大遍者延說
信歡喜念者 不通佛境界 寂勝所至處
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乱受持智法
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喜樂
翼從初無空缺所至到處意常連屬
還欲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且
寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間
復有異寶車乘碼碯為人所貪常當
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惡慙自
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
第一復次信名者信著外財意無有

法華經疏卷第六 第四張 邑 希仁

亂成就家法善知止足善有田業善
意娛樂猶如此閒沙門法出要為樂
樂靜處休息樂道場慶樂故曰擇法
善為樂先服甘露言無有虛語甚吉
祥功德成就故曰味吉祥緣此因
緣知智慧為明無有愚意不與顛倒
相應故曰寂為明

又世尊言如阿難比丘於六更樂無
餘已辯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
亦無空缺慶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受
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復體及
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
亦不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

尊婆須蜜論卷第六 第五張 邑 希

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曼
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
有餘全具無欲受著未盡於彼性相
應便觀苦根本如是無餘亦無有欲
如是相應去離憂著便住無欲如彼
苦相應性住無我想亦現智慧如是
無餘盡修行滅盡如是修行已去離
愚癡住慧慧中無明無欲便起有明
想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不
得四大身如慶所縛已心無有苦樂
無有惡流轉生死四神止慶入生入
諍訟者或者已或不著已如其慶所
四神止慶意迴轉開避慶此盡熾然
又世尊言眼怖望意欲見色諸不善
色眼不樂云何眼怖望意欲見色不
善色眼不樂或作是說怖望由眼門
愛瞋悲現其所由復次云何眼怖望
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

尊婆須蜜論卷第六 第六張 邑 希

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
彼則還境界或有是或非彼如長抓
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
是說一切觀皆有疑
今時世尊便作語汝疑復有疑耶復
作是語現一切非觀一切非
今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溫
脛休息思惟樂靜者現道出要或作
是說閑居樂靜者現初二意斷思
惟樂靜者第三第四意斷復次有二
想諸結使斷拔諸涼著娛樂彼初不
遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟

善法住處所謂相應住有所益止觀相應故曰樂是為思惟樂轉

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志了知已盡不生智慧顯新照分別志了

又世尊言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願患善根等念等定無礙善根或作是說修行諸法故曰法句不起貪欲貪欲盡無無願患志盡等念睡眠等念等定調戲戲盡復次沙門法句不可沮壞無願患戒等念求定威儀等定求智慧威儀如曇摩提比丘且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始是無明分斷滅作如是行是涅槃分無餘涅槃界滅一切諸行已作是涅槃無分

今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知見之所趣彼所依履見便往照不依履所二俱有累寂勝如是說

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天子有異梵志年少端政當作如是行說是語時其義云何或作是說尊者摩羅天子志樂十想而作是說亦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政摩羅天子甚切少而卧抱辱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語無有違若貪下中者不化則無有五上分結如是當察此事此無有異是故世尊知

又世尊言於是跋陀婆梨比丘有具足行彼戒不具足闍居靜處嚴峻坐禪以此闍居靜處嚴峻坐禪世尊作是語天亦復誨智者梵行亦復誨誨亦自訓誨誨之義為何等或作是說被責之人是寂勝教戒語亦誨誨天亦誨誨智者梵行亦自誨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數譽世尊平等教戒故如是世尊義責數如世尊說成就五法闍居靜處嚴峻坐禪以打弊衣而知知足以飭食病瘦醫藥之具知足作欲愛想亦時世尊以

華嚴經疏卷第六 第十段 邑

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提梵志作是說我見色好汝歎羅墮迦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於沮遊行不見涂汙

又世尊言觀其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當為說法云何有力勢有訓誨非為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為人說歎譽善行

華嚴經疏卷第六 第十段 元

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踏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儔談笑顏色細滑姿態恩愛義者為何等或作是說身體瘡痍是恩愛義復作是語身體瘡痍身體平政是恩愛或作是說諸根瘡痍根相根義是恩愛義尊作是說愛女人相是恩愛義又世尊言汝復汝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

華嚴經疏卷第六 第十二段 邑

不善苦諦所斷是謂習諦善思惟盡諦是謂道諦彼有無有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退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婆塞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且捷茶捷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住古

尊婆須密菩薩所集論第六 第十三張 已

又世尊言 寂勝故說

識法如幻 寂勝故說 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而持不牢性劣弱不得久住鏡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胎胎長胎長大年壽時過當於此時漸漸前進集聚一處有男女傷知有衆生處所衆生不牢固承牢固相應因緣性弱造作諸行化若千種怨家集聚必當壞敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自性住親近怨家故曰色如聚沫痛如水泡者彼如水中泡潤雨與風合成如是吾我痛者諸根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

尊婆須密菩薩所集論第六 第十四張 已

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寂勝為釋種故曰寂勝說

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淫怒癡又世尊言王波斯匿云何大王於草竹葉或大葉積而以火炷燒彼諸草木頗有種種異形不乎答曰義各各異聲音不同

端政住閑居 愚癡無教戒 優婆塞所說 色幻及三刺

又世尊言有四捨法云何為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困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慈愍病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我

無異

尊婆須密菩薩所集論第六 第十五張 已

復次如來常自悲衆生供養世尊擁護衆生世尊言比丘我當說法義理深遠是諸法味云何為義云何為味或作是說名為味相分別名者是為義復作是語敷演義意娛樂為味復作是語一切名為味微妙為義復次義依彼契經章句分斷漸相應為味如所說華嚴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樂米有人名生樂米依地地為水所漂風持水當於是時風寒虛空風為空所攝空為明所攝然後知有虛空照明為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成就成就諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊成就就三昧成就智慧成就就或作是說由阿含得知世尊亦說迦葉我亦不見天人及魔梵天沙門婆羅門衆有異沙門婆羅門自言我成就就成就就勝我者智慧成就就勝我

華嚴經卷第六 第十段

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乱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思忍知為空無我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

華嚴經卷第六 第十段

為清淨如阿那含在家眷屬圍繞此非為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昇虛空肉眼見廣大復次神足境界不可思議云何神足化形極細或作是說化無色四大復作是語以大入小重重至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目六其義云何或作是說仙人五世尊為上此之謂也復次五比丘世尊為六此之謂也如尊者者謂者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之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實頭盧說如大王所說揭揭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潔者是謂非良田彼亦不知有此

無是亦不潔者是謂非良田復次樂子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汙法或欲界相應彼非諍訟耶欲界相應不潔汙法及諍訟欲界相應染汙法或非欲界相應亦非諍訟色無色界相應不潔汙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潔汙法及無漏法復次或不諍訟彼非色無色界相應欲界相應不潔汙法及無漏法或不相應不諍訟色無色界相應不潔汙法或不諍訟亦不色無色界欲界相應染汙法色無色界相應染汙法觀現在事其義云何或作是

說現在所作目悉覽見是謂現在事
復作是語得諸色根是謂現在事復
作是說有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
是謂我所也復作是語攝持諸根是
謂現在內為我所復次露現緣前眼
若有所者彼則自遠

又世尊言薩毗梵志

造作諸業事往涅槃無礙 無有有滅盡
比丘不憂胎

說是語時其義云何答曰解道後以
此道自堅立處等以此道一切結使
盡故曰造作諸業事往涅槃無礙者
聞其得除客夢得智無有有滅盡者

生有死無彼度此生老病死以現其
妙自堅立者以修梵行以倚住諸道
梵行未以倚更無有如有有處胎彼
滅謂之胎盡彼此丘者於乞法中現
其滅盡如所說雖多婆羅門

我見天人世無纖淨行除故我礼大仙
脫我羣明疑

說是語其義云何答曰如我見尋原
本故曰我見天人世無纖者現無所
攝去何得知以一切去離愛欲漸去
除無纖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
其所求故曰礼大仙所求以此然大
法我如來以此大法故曰大也以得
智當言見三昧解脫我疑判以究竟
授我三昧

我不堪解脫 洗除頭多胡 法為微妙智
如是能度深

說是語其義云何我不堪解脫者洗
除頭多胡洗自現體中現著淨法為
微妙智如是能度深緣二等見有愚
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 無縛亦無礙 已斷諸有刺
此寂是後體

就是語其義云何答曰有二究竟欲
究竟已辨事究竟修梵行以此度究
竟緣此回善智修定理亦不驚懼於
無記體中亦不恐異亦不驚怖生病
死故曰不驚懼如有異梵志不以實
智不以真威儀便作是說歡喜彼此
歡喜已身此究竟智不如彼說究竟
智成就故曰不毀彼戒益盡者便盡
生故曰此寂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
此寂為究竟 迹滅為寂上 滅一切諸相
淨迹永常存

說是語其義云何答曰此寂為究竟
現事究竟休息者現三火息現有餘
涅槃迹者現智作處盡一切諸相者
眾生相眾生所作方便初中意之貌
也作是觀一切結

又世尊言法華經卷第六 第三十二張 邑

取後愛念語 託情親朋友 不應作便說 智者皆分別

說是語其義云何答曰截匱之語與 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相 授彼時智者皆別知以彼結此彼此共 同又世尊言當於今時榮貴飢饉生苗 不生實苗義云何或作是說以食故 授壽故曰苗復作是語以壽選擇故 曰苗種種子生一莖故曰莖也復以 種種榮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歸其 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 欲辨彼事者是法然也教誨欲辨彼 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法華經卷第六 第三十三張 邑

世尊復作是語舍利弗目犍連求索 比丘僧我常不收況當汝汝能愚食 睡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犍連 求索比丘僧我常不收或作是說彼 慈定起調達求索從定三昧起尊者 阿難作是問復次現使我盡以前契 白我當護弟子以二契白非我因緣 慈悲於彼

又世尊言有是十法愛慈念潤情世 間驚懼以何等故戒多聞梵行受慈 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是者從 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儔香 薰塗身香價甚貴或作是語收樂戲 笑因是故說復次緣女欲故說是語 非不開居境界能作欲受利利衰毀 譽以利養故居廬山澤如曇摩應那 比丘臣說樂痛難所使苦痛願患所 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戒之語法華經卷第六 第三十四張 邑

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 為說味二俱說義味之時有義有未 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善善 士何於此法化中士何為初士何為 中士何為善或作是說戒為首思惟 惡露為中沮歸為善復作是語初學 大戒中學增心資學增智慧復次說 法之時緣初現初變化變化迴轉為 中後為究竟彼於此初為結原中為 結原善為結原故曰初善中善善善 又世尊言如所說以三事不亡而憶 取本相自緣已初不失其言說是語 其義士何答曰首本境界取持守護

為想所受持故曰本相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隅更樂習為二隅痛痒處中說是語其義云何或作是說更樂為一隅所作為習想更樂習為二隅者痛痒處中者異也復次更樂無明更樂六入為習無明生更樂痛痒其中

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今時求解脫故出家學道復次等出家故故說此語

又世尊言於中摩羅童子餘比丘當何所為年在幼少出家未久學道日淺未入此法亦復未久云何汝今年

老系熟長老欲與我速疾求教戒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遠况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况當彼求道復作是語眾多見聞年少比丘况我等彼求教訓况當年少比丘不求耶復次是世尊屬累之語各莫作疲倦意以何等故曩昔如來等正覺開居山澤巖峻坐具歎譽尔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開處山澤叢林村落相連鷄豈飛過問設無開居以何等故今歎譽之答曰歎過去開居之德復作是語彼時佛教化眾生今時不以開居作教化事恐不入彼教律中復作是語今時眾生貴重思惟定不許彼開居靜處村落之中應受化眾生起惡露觀復作是語今時眾生意多著樂皆不許閑處恐意默不堪閑處

又世尊言是語此契經句之語誰能堪謂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尔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能知者諸閑居者礼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諸弟子等法住然後復世尊久般涅槃今時復住或作是說彼眾生是佛所化是故聲聞不能教化復作是語今時眾生貴重止觀彼時執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為諸受化眾生及餘趣我觀去來契經所說教戒語勸聲聞

語世明我眾僧受無有痛不可說善說三法及更樂年少端正歎譽本尊須密菩薩所集更樂捷度第七步尊婆須密論卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏部監奉勅周造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七 邑

尊婆須蜜造

符秦別貢三藏僧伽跋澄等譯

結使捷度第八

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欲悞瞋恚邪見當言不隨顛倒問云何不實添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默慮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添著無有不添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同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言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切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耶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添著不可使諸陰自相有所添著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淫瞋言無淫瞋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使智慧修習慧相使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淫瞋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據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

也至死不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是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結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屢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結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汙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邪見謂色無色界若然非於彼界所使或作是說自界而使不干餘界問此亦是我難何以故不干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傷漸去難是故彼界非使所使問若去難者在自界中亦當去難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者以此說使說者此非其義無長益因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若若不知無知云何言無是故盡無亦所事問知而言無不知而言無設

無知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盡定盡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淫脥邪見言無淫脥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淫脥耶或作是說誹謗之言去淫脥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淫脥所使以何等故淫脥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淫脥耶或作是說有漏之法便有瞋恚無是淫脥是故緣淫脥無有瞋恚問有漏之法便有瞋恚無漏是淫脥欲使瞋恚非淫脥緣耶或作是說以方便捨衆生便有瞋恚起然淫脥非衆生之教是故緣淫脥無有瞋恚問有漏之法衆數中

尊婆塞論卷第七 第七段

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涅槃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捺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憶復次我見之想不觀斷滅復作是念等故凡夫本為歡喜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

二種所斷 第八段

斷不盡不捨或作是說種種皆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兩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 薩婆五見戒二種及瞋恚涅槃德本苦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治受不善報是故無記是事不然世尊亦說如是比

三惡趣者即不善根若當言無記者 第九段

此三惡趣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便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我可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

生賢聖道先辨欲界事後色無色界
問欲使賢聖道生先辨欲界事後色
界後無色或作是說欲界結使色色
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虞即前
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後則有
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持信奉法
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辨欲界
事後色無色界同問彼欲思惟道生
先辨欲界事後色無色界等此亦如
上所說此苦處以是縛著此亦如上
所說復次此勸教方便諸昔年雖能
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
苦思若不還阿羅漢果然非欲界相
應色界相應此亦如上所說此苦處
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
除他田中草鐵觀彼亦如是頗有一
心諸法滅盡還智慧然身不受證耶
或身受證不還智慧耶或還智慧身
亦受證耶或不還智慧身亦不受證
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今時還
智慧然身不受證色無色界相應苦
諦智諦所斷結盡今時身受證不還
智慧欲界相應苦諦智諦所斷結盡
今時還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
亦不還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還智慧身

不受證色無色界相應苦諦智諦所
斷結盡身受證不還智慧欲界相應
苦諦智諦道諦所斷結盡今時還智
慧身亦受證色無色相應盡諦道諦
所斷結盡亦不還智慧身亦不受證
復次得盡法智時亦如是無異二分
俱不盡顯見相應痛受結相應非見
結相應耶或作是說或於欲倍受盡
等逆次取證智已生盡智未生欲界
相應盡諦道諦所斷上中下見相應
痛下受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
耶或作是說見諸人與世俗等見相
應痛與受結相應不與見結相應非
見結盡彼見結
復次智智已生無色界愛盡與世俗
等見相應痛與受結相應非見結相
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

莊嚴經論卷第七 第十二頌也

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
耶復次如是五威陰言是我所如開
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問
又世尊言於是比丘諸所有色過去
未來現在貪欲生便生姤癡其餘
心所念結使是謂在漏泥此契經則
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
造結時染著身處所
二種說不善 排撻捨離去 阿羅漢一忍
實有漏在後
以何等故調戲有思惟斷或作是說
見諦者有調戲故日用思惟斷問見
諦者亦有無明彼見諦思惟斷或
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辨若

莊嚴經論卷第七 第十四頌也

越境界彼思惟所斷若少有辨逼迫
尋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忍懼有穢汙
意何以故不見諦所斷者見述者或
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
界相應便是欲界相應使緣彼則有
是耶彼則不生欲界生時中間不
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明當
作方便從無色界終生色界時云何
色界結使而現在前答曰不找諸結
使譬如火炎緣炎有如是明所纏作
不善行者便受色有此亦如上聚捷
度所說色界終生欲界時云何欲界
相應使而現在前如上聚捷度所說復
次漸漸欲愛增有力勢因本彼欲愛

莊嚴經論卷第七 第十五頌也

盡此三災變風災水災火災此由衆
生垢生此三災為此三災衆生有垢
或作是說由衆生垢著有此災變猶
如衆生罪有刀劍劫或作是說由災
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
不愛著意不染著是謂所使有愛使
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惡作
是謂所使見盜使不可護持極微妙
好軍為上是謂所使戒盜使淨解脫
上出要是謂所使無明使無智實
愚惑是謂所使疑使使憍慢為是
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緣者如是使相應所使問無漏緣是使耶緣轉有增益欲使無漏緣是使耶緣是所使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慶彼則有使若相應使所使者餘亦相應復次衆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過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緣亦是使使為著義亦是生教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者為何義或作是說垢者人體受諸愛亦是垢緣若亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心垢著染著心意如

垢汙水衆生垢有成隨他如負重擔以此因緣以此事計校彼時便有心垢生世尊亦說為心垢所感心淨行則淨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種種善原順從受報是善根義不善根者其義云何無記為繫子義無記為根義無記為因緣義無記為根復次於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若如是知若便滅已滅緣便盡諸結使盡或作是說有常想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縛彼見彼滅盡時此亦滅也問結使便有見盜是故亦是思惟所斷或作苦諦有

連見盜及疑是故四諦所斷問苦緣結寂在前為上為妙盜云何與苦有差違復次云何度苦結前為盜耶若苦不能在前導者是故見盜苦諦所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便是上界病耶若曰不由此有病彼已盡阿那舍受色無色界有是故無病問若彼三結已盡受色無色界有是妙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盡耶是上分結或作是說當言一切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

此經發願書論第七 第十九結 已

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減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妨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

草發願書論第七 第二十結 已

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受盡有念於師復次欲以方便生念憍望生是故欲亦是憍望瞋恚微汗此二有何差別或作是說瞋恚是結微汗非結復次瞋恚是不善微汗是善無記復作是語瞋恚受有微汗不受有復作是語瞋恚彼是微汗耶或作是微汗彼非瞋恚如修不淨時是其義

復次瞋恚受諸有微汗不受有於彼瞋恚亦不受有瞋恚瞋眠有何差別或作是說瞋恚是身瞋眠屬心或作是說世俗義為瞋恚出世俗義為瞋眠復次初為瞋恚疲憊為瞋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

草發願書論第七 第二十一結 已

說調戲思惟所斷疑見諦所斷復次心染汗有悔恨心是為調戲心不究竟猶豫不定是謂疑也以何等故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退時一切增益然世尊弟子或以思惟道斷非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承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
使有報者云何有連如彼有緣若彼
誹謗者不受色無色界報如是有緣
亦復無也彼不受有是故無結亦復
不定是故捨離

不退不敗壞 瞋慧欲瞋惠 增上解脫戲
退轉無果報

若五欲有欲無染汗心此二有何差
別或作是語五欲有愛使不染汗心
者而不受有愛復作是語五欲之中
有愛不善不染汗心是善復作是語
五欲之中有愛受有不染汗心者而
不受有復作是語五欲之中有愛有
諸善想不染汗心者不斷諸善原復
次五欲之中有愛者言有我緣便歡
喜踊躍不染汗心者第一義諦不移
動起衆生想以得善智真是不染汗
心彼則當有云何彼凡夫人謂非染
汗心我可所緣彼非凡夫人有所造
諸神仙人於外以巧方便謂無染汗
心若苦諸所斷見盜及習諦所斷此二

有何差別或作是說苦諦所斷見盜
者彼則苦諦所斷見盜者彼則習諦
所斷也問此二俱是見盜遍在二諦
或作是說若與苦諦不相應則彼苦
諦所斷也若習諦不相應則彼習諦
所斷問如苦結現在前寂妙寂上為
寂第一盜云於苦諦不相應復次苦
諦所斷結使以苦諦按則有妙想當
作是觀與化有何差別答曰內心所
攝心使為奸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廣諸相應法
無有力勢或作是說自相攝心集
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
復次道心遂成志意所造心有說

也欲界相應身見猶豫除彼相應無
明及得餘法可說隱沒乎或作是說
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
者彼則不染著也苦想無我想不淨
想彼當染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
頗有身見及自吾我見是也頗非身

華嚴經疏卷第七 第二十五段 已竟

見亦非自計吾我除上余所事則有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余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三第三禪地皆悉識知於此間樂故使余耳知有樂復次貪嫉見身觀上方便有寒熱觀諸苦言於中便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貪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

華嚴經疏卷第七 第二十六段 已竟

生見自計不苦不樂安隱處所作如是起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或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諸壞敗至死如是我者等斷絕此是何見生答曰或有時見行以天眼見色界系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系彼不觀餘軌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

華嚴經疏卷第七 第二十七段 已竟

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後則生無如體中有現在無明使相應於彼體現在無明使相應於體中與現在受使相應或作是說如體中有現在受使相應於彼體中有現在無明使相應也顯體中與現在無明使相應彼不與現在受使相應也及有緣結而現在前復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諸當言不緣諸五陰顛倒是其緣陰中無有常無我設當緣彼者此事不然答曰常陰者而緣有常設當不緣諸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諸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

尊言於是比丘有善耶我及彼亦著
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間
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
微露犯諸結使亦不捨離云何味欲
云何有犯云何微露云何有結云何
為捨答曰於欲涼著起欲想意樂
想是謂味欲於欲涼著起欲想是謂
味欲於欲涼著起欲想有苦樂想是
謂微露於欲涼著起欲想多習愛著有
衆多方便是謂犯欲有衆多縛著心
涼汙是謂欲結使欲結使者欲有若
干想觀知所生是謂捨欲也
意蓋耶好偽清淨我苦樂及體顛倒者
結使貪欲悖
尊婆須蜜論卷第八
尊婆須蜜論卷第七

甲辰歲高麗國公豆藏都尉奉
勅彫造

尊婆須蜜論卷第八

尊婆須蜜論
符婆須蜜三藏僧伽跋闍那譯

菩薩所集行捷度首

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
受色無色界行受閉靜身問若能受
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
有微妙報若彼行還阿羅漢不捨因
緣以離行還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原不善善者
緣云何般涅槃有其慶所彼作是念
云何彼無所有耶當作是觀設彼行
無報者彼行則無所有亦无果實行
亦無所有如倉穀欲使不得成就不
生明乎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
故此不令行所有頗有人自害身命
非阿羅漢父母受五逆罪耶或作是
說有也作父想往煞人者受五逆罪
復次母化為男子彼人作母想往煞
人者則受五逆罪頗煞女人非母非
阿羅漢受五逆罪耶或作是說有也
作母想煞他女人者則受五逆罪復
次母化為女人彼人作父想煞人者
則受五逆罪也不成男煞父母當言
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惡癡不
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間有是五

華嚴經疏卷第八 第五疏 華

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壯者便知是我母還自齧根斷或作是說彼法自今有智衆生無有限量畜生之類如聞音響千秋人而生子還宮其母後逮阿羅漢果復次當言無五逆罪彼無有思慈於二父母設有慈心日日衰耗受五逆罪當以師想作是論設當念者一切世間皆是五逆凡夫人住慈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思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去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憚不退轉命終後是謂成就誰不成就三昧戒不具足犯戒律於憚退轉便命終者是謂不成就阿羅漢住後心有漏界當言成

華嚴經疏卷第八 第四疏 華

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遍滿世界復次當言成就盡形壽彼便作是念云何今受報彼言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切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有所陳我施衆僧房舍口行所作當問是何等口善行所攝答曰至誠語知時語不麁穢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戒我有所施彼身有教戒我有所施彼當言身行意行若口有教戒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

華嚴經疏卷第八 第五疏 華

口意教不於中間起房舍福念諸善根成就於此間設復還生為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便生諸善根便成熟或作是說彼以善因緣有得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介所事以何等故結有果實行無果實或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无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介凡夫人後心施講堂房舍如此地須弥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榮子芥鬼芥樂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為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原樂原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如今日之人修十善行時亦不長壽亦無田業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始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由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使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戒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憍望憍望以壞教戒不持戒人教他持戒不起憍望憍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受此教彼有是二心口有一教本起想念作是語収某甲縛某甲問發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无記是心所念口行處所當言行口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煞害想一處有教身本起念當煞某甲當實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煞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身口教當言善當言不善是故無也復次教相類亦見札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還阿羅漢如還阿羅漢無異或作

華嚴經疏卷第八 第九

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去何出要云何禁戒去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拍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去何學增上戒去何學增上心去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

華嚴經疏卷第八 第十

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藏能去離彼者志在禁戒披一一學是謂學增上戒見去離藏意不著著習學三昧於彼一一學是謂增上心無有方便見諸藏露能捨去離以方便智慧親近善友於彼二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且二十億也以一房施之得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且二十億心偏在施衆生以此好施功德所生之慶常好惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩薩者意偏在智慧意其勇猛不墮惡

華嚴經疏卷第八 第十一

趣或作是說舒且二十億意在開居有信解脫以此開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誰謗語菩薩方便不墮惡趣菩薩發心以求求坐道場從此以來不入涅槃不入畜生餓鬼不生貧窮處課踐中何以故修行智慧不可沮壞復次菩薩發意還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聖亦學不墮惡趣

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聲好滋茂問於彼不敬當獲大罪此當言不善福田答曰不有福也如稻田中善理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福田雖復於彼造邪業事不於中住隨他邪事若一揣施之福生善樂天處於彼得種種官殿屋舍當一揣之施獲余所福耶當非獨一揣之施獲余所福或作是說當言一揣之施獲余所福也何以故所可由行生彼問者此行種種官殿屋舍問云何一行得種種官殿屋舍答曰衆行集聚或作是說非一揣之施獲余所福可緣善心所念法以是之故而生彼問彼行亦種種得彼官殿屋舍或作是說非一揣之施得生彼問持戒得生亦作是說施獲大福持戒生天問如宮者

說緣一揣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揣施之報七生天上人間受福自然不以一行七及受福也是故彼自然如是不以揣施之報生彼問此事如審一揣之施復次揣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華報如彼盡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聞生報欲使心非報耶或作是說聲現在合會而有聲然報不余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憐喜欲聞聲便有是答曰彼聲或憐喜或非憐喜如今無有報如二俱當有報聞聲亦當有報問或時憐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余是故聲非報頗有煞生口行所攝耶或作是說如大王所說勅彼煞生問身行口行則無有定復次因緣口行而造煞生煞害不得言口行所攝於彼便作是念云何今勅使煞人彼有口惡行若煞生者則有煞妬不盡以煞害意便隨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間亦無身行口行復次無也無有身行彼便作是念今云何手印及身行當作是觀相行不等也若於夢中脩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煞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為喻若非法作法想壞亂衆僧若法作非想何者罪重答曰壞非法想聞亂衆

華嚴經疏論卷第八 第五疏 華嚴經

僧者彼罪重聞設俱作二法想聞
乱眾僧者二罪俱等復次若瞋恚熾
盛心發惡念彼罪重又世尊言三
種德業施戒思惟於彼比丘施者戒
為微妙戒思惟為妙以何等故施戒
為妙戒思惟為妙或作是說施得大
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
使眾生而使住戒可使不可使眾生
自心解脫是故施戒為妙戒思惟為
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
施或作是說若割己惠施是謂為施
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
施或作是說若割己惠施心是謂為
施若緣尊心是謂食人信施復次長
諸功德如隨種福德種種緣絡或作
福德增益若施無厭足數求方便又
世尊言
種園果茂盛或作橋度人病則醫藥救

晝夜獲大福

華嚴經疏論卷第八

第十六疏 華嚴經

善

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
善覺能覺者是瞋害弟子晝夜勤苦行
念常不離佛

彼不作餘念常思惟念佛或作是說
如種梨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
田業善慶生二聚夢感儀何者軍福重
福謂之園觀

若從果實天眾生何塔多摩鞞摩尼天
彼當言與行緣故生彼天當言以結
彼生彼或作是說當言以行緣生彼
四禪微妙思惟得生彼修四禪而
生彼問是故當言以行因緣生彼或
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
尊言於是不解或有一人造惡續

華嚴經疏論卷第八 第十七疏 華嚴經

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屢無定要
造惡續造作諸眾行或作是說三種無
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
屢解脫此不可一時而辨一心所為
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
復次諸等識感而有定處不更屢有
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介
問或有惡微妙數或作是說善微妙數
者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過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問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擇行而生生因緣便有名與如此而生彼問如方俗處所不得處所於彼意而生心以此而生彼如是善報因緣生因緣而有名與則生天上云何障行或作是說生諸悔心以彼悔心而不障道復次有貪欲處所田業壞敗於彼所須田業盡為障礙如所說有五罪行或有人無慚愧不耻眾人捷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无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罪於此間或有人不知當作是學彼後不知更犯餘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為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居僧在目前而說與共相應是謂比丘居迹解脫此迹解脫有五相於異僧前而說而誦習誦教使人奉行是謂迹解脫又世尊言不解戒不解說戒云何為戒云何為說戒問戒清淨是謂戒五種賢聖聚是謂戒行又世尊言運眾行比丘便運集聚屬授人往行屬授云何為屬授云何為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行眾所行事得眾行與戒屬授往行人復次若比丘德行成就彼日得行病不堪任入眾彼謂屬授人往行

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擇而觀或作是說如所說捷解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擇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番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建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數佛數法數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

摩訶薩婆經卷第八 第三十經 華嚴

漸而作漸漸佐助衆事增上律增上
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
受證是謂住入要如是受訓誨又世
尊言修十功德如來為沙門結戒欲
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
為慚愧作導師於現法中教盡盡有
教末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令便

摩訶薩婆經卷第八 第三十經 華嚴

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
令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
於中慚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
曰欲使慚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
處聞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見住故
曰梵行久住

種種業所作如三善所障不熱現在戒
嚱授及訓誨

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
設當答者如來為住劫耶或作是說
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

摩訶薩婆經卷第八 第三十經 華嚴

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為聲
聞說漏者則無有相根或作是說亦能
住劫復次為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
若後請而不佳設當語何以先不告
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余所事前
以歎說竟復次設尊者阿難不聞如
來告為魔所欺世尊知魔欺云何告
語乃至三於中有何過魔不能應
答彼便作是念雖世尊告時未疲歇
於其中間魔便起欺意是故不能應

答今時告語無有力勢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者世尊欲住者是故修其怖望欲化道衆生故如所聞阿羅漢彌勒授決亦聞無有二二三耶三善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若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未請悔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為足及餘優

婆塞奉娶聖戒以已妻不淨行比丘者持戒精進身威儀具足然有淫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說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隨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常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含深語不於中忍有諸方便如是阿毗曇阿含微妙三語身證之教不於中而作方便如是禁律

阿含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是語見火災起見狗犬若善行命過時便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觀近懷諸怖望如觀近無善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今時便有證有驗亦見諸瘡痍結使遂增惡行又世尊言於現法中便有悔意彼悔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隨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更

摩訶薩婆經卷第八 第三十七誡 華

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應自不相應此非譬喻也一切作惡行者則有悔意也能自脩已則生天上世尊亦說彼悔者亦是善心云何善心無善命過若悔是不善者云何不善心多彼智相應若悔是無訛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取初得是有是謂有緣生有有則有生

摩訶薩婆經卷第八 第三十八誡 華

札彼諸眠覺供養或羅漢不問魔所歌告語不還緣

以何等故本所作行謂之一結緣如今無明為所作行是一切行緣或作是說如今過去一切緣過去亦是一切結緣復次過去二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亦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彼各相應結由行生行由結生行由行生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遊已滅世俗事

摩訶薩婆經卷第八 第三十九誡 華

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彼三昧有漏之有報非有想元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處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為觀受者為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觀我所受者願世尊納受以大慈故而不見送我從如來聞歡喜施者便得歡喜復次當觀施者意從施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報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若彼愚癡盡無有果實於此法中垢盡苦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如所說契經則有違或有阿羅漢行報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余問此是我疑何以故生趣自余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餐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礼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
相攝先有迴轉便有所攝行與結有
何差別或作是說行是身口是意然
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
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干
種行漸漸有疑士何無重便有煞意
或作是說如無有重便有煞重之想
如無重便有煞害意若有重處彼無
有煞意何以故彼重或有常或無常
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
重思想便言我盡形壽不煞若越
彼意者行各散一處是故彼便有害
想若於彼重便有煞意何以故由彼
重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
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
思惟心亦乱衆生行報及佛境界非
己心所了亦不可觀
無明無色界及彼無垢人無想心及滅盡
舍利弗賊鬼種種諸根相衆生難思議
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
罪時或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
王不由他行受報聞乱僧若聞乱僧
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
世尊亦說聞乱僧經歷一劫問已過
半劫云何全受一劫罪答曰餘方刹
土至彼泥犁如犯罪重之人數移徙
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
彼經歷余所時復次當中劫受泥犁

罪無有欲界衆生受一切之壽諸闍
亂僧彼一切住一切受罪耶設住一
劫受罪者彼一切闍亂僧耶或作是
說諸亂僧彼一切一劫受罪破壞僧
者最重之罪或作是說闍亂僧非住
一劫受罪耶若壞亂意而闍亂僧者受
五逆罪復次或住一劫受罪彼非闍
亂僧現其報或闍亂僧及一劫受罪
耶若非法壞闍亂意而壞僧者或不
闍亂僧亦不一劫受罪耶除上今所
事也闍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
闍亂僧最重之罪若此非受罪者云
何今性受罪問諸闍亂僧彼一切受
無救之罪問如煞生者性受罪諸不
煞害受罪害罪如是闍亂僧性自受
罪諸不闍亂僧彼一切受無救之罪
復次當言非性受罪何以故僧成就
闍亂罪然非無救罪諸惡行闍亂彼
性當言受罪也

說一切行寂是重罪除其五逆及餘
行意行寂是重罪或作是說意口行
思惟彼行已口行彼寂第一意行意
行寂是重罪思惟行闍亂僧寂是重
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
言彼寂是重罪以何故非滅五人不
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
如父作父想而煞害其命受五逆罪
問若今世尊說闍亂僧受一劫罪答
曰此世尊教誡語調達作是想我壞
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壞壞
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
不知為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罪
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諍復
次當言有瑕穢想心邪見未滅
犯罪樂闍亂住劫及性罪不滅五壞衆
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
其罪性染汙觀復結與起當言有罪

華嚴經疏論卷第八 第三十九節 華嚴

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怖望怖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繫子若種人憶田好不好必獲好聲問此亦不相應云何

華嚴經疏論卷第八 第四十節 華嚴

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為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施若依比丘者彼則有所還若於道果道果受其教誨無有所還又世尊言摩訶衆生行由與由行所造由行因緣由行施為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好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

華嚴經疏論卷第八 第四十一節 華嚴

行脩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頭光明諸尊重現行者病痛遭困厄車馬施彼則身能飛行

飲酒其犯邪性犯重罪飛比丘遊行自造人後

尊婆須摩菩薩所集行持度第九竟

尊婆須摩菩薩所集智度度首

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

不淨想按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

无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
 受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
 彼結世俗道永斷結便是故見諦人
 不究竟盡或作是說彼滅未來結問
 欲界受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經者
 或作是說未知智中間起思惟道問
 彼不實有阿那含須施洹得禪答曰
 進前取阿那含是故修行道諦便得
 阿那含然須施洹不得禪復次二種
 結已盡思惟彼二種事修行二事有
 二智修行於彼受盡等越次取證無
 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
 使也或作是說當言斷滅問云何以未
 來道滅答曰未來之道便有力勢現
 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感之陰不
 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
 行陰者此無為也復次心意止所攝
 當言是想也身身相觀痛相觀於
 痛思惟一切心處所作如是觀法意
 止者合穀之義於陰垢著染汗當作
 如是觀須施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
 然須施洹不退轉越彼界是故當言成
 就復次覺知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 婆羅門異學閉靖無垢濁
 與諸真人俱我浴神靜訟不漬體滅惡
 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
 不順從戒是謂戒梵志未越不善根
 觀彼不善是謂開靜無穢無濁於佛
 智聞發惟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
 想或作是說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
 過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介
 時無復有願田業之想如羣鹿驚四
 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
 作是說世俗為下增上為世俗上或

華嚴經卷第八 第四十五

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觀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

華嚴經卷第八 第四十六

應如實義因長益廣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如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

華嚴經卷第八 第四十七

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已此道而盡有漏諸因果報智復次第四通自知所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伎術第二通者攝持諸賢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為下智為上或作是說盡道為忍道果為智復作是說斷道為忍解脫道為智復作是說斷道為忍無所罣碍為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為忍越彼岸為智忍為下諸不忘學法分別覺意門 來生及分別忍法是十難

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為忍道果為智然非以道果斷結是故不以智斷或作是說盡道為忍解脫道為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聞冥復次若所生忍滅結已生當言便盡猶如然明闇冥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為得須陀洹果如世尊說於是比丘諸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二十七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惟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碍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教漸漸誦誦承愛者復次身身相觀作諸意心痛痛相觀派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為誦者所說復次念覺意先現在前為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

尊勝菩薩經卷第八 第五十一節 華

諸法於彼法選擇亦復覺知諸法之時便有勇猛發憤喜意意感不少無有異身心有所倚受樂使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為誦者所說復次等見為人次第行道猶如一切四神足中自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精進增起諸精進精進迴轉或時心增起心心迴轉或時味增起味味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

尊勝菩薩經卷第八 第五十二節 華

又世尊言猶言一信餘或從餘處聞或覺諸種以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憚現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彼好醜觀諸行校計算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心瘡瘻或作是說瘡瘻有漏然非有漏道等越次取證苦種無漏以無漏道等越次取證復次瘡瘻種者界柔善集聚漸漸興起苦種者以苦陰相應作如是觀苦種瘡瘻種有何差別或作是說苦種瘡瘻種有漏苦種無漏復次苦種切身之相瘡種瘡瘻之相瘡種起漏之相以何等故

尊勝菩薩經卷第八 第五十三節 華

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還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起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元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
三昧不得元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元願三昧是
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
時忍智迴轉修行法時道未知智迴
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
俗智而現在前不得世俗智而現在
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元願非
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在前是
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又何非修無
願無想三昧得空三昧而現在前得
世俗智而現在前不得世俗智而現
在前是時不得修無願無想三昧一
切塗心無記心無想三昧滅盡三昧
無想天修無願無想三昧是時謂不
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六何無
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
元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便應時修
無願三昧彼時不修空三昧何以故
時節迴轉當作是觀空無想亦復如
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厭患之
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色無色
界行報或作是說以其軟根不等越
次取證問猶如此間利根而生彼間
云何彼間有軟根答曰彼生自介問
非色界元垢人起賢聖道耶答曰已

待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
若取初起無生智為樂智中間起或
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若諦有
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界
根智也彼回道是其緣或作是說諸
根食轉界根智是其智也復次取第
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
獸患或作是說有已為恐畏彼我為
獸患問結中間為畏善根中間為獸
患復次覺知怨敵欲住障者是為恐
畏心馳逸為獸患強顏無畏有何差
別或作是說結中間為強顏善根中間
為無畏復次意所入餘處為強顏意
剛強為元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導智有
何差別答曰斷諸結為利智分別諦
為無導智甚深智慧普遍智慧有何
差別答曰覺知此緣是甚深智慧
長益眾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
用知無為速須陀洹果彼智當言已
知根未知根所攝猶如一切結見四
諦悲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
勢或作是說彼軍初見諦斷者彼見
諦所斷也見諦者已見諦住斷或習
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歷非
因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見
長益斷如想心耶彼鑽彼思惟斷
苦世尊獸患強顏捷疾利甚深別智慧
須陀洹及諦

尊婆須蜜菩薩所集智捷度第十竟

尊婆須蜜論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊婆須蜜論卷第九

華

尊婆須蜜造

計集對寶三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集見捷度第十一

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
法未生今時彼法非因緣或作是說
以事因緣故因及餘因緣非因緣次
定一切諸行各各自因自果及獲餘
果報永不復生設當今若界有差違
取有吉法

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
當言本得得若得無導解脫當言本
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取

身中間憶本所更巧便迴轉彼便作是念命異身異若後他人日命異身異

諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有緣衆生染著云何生此見或作是說若處閑居或作是說觀諸垢起觀處官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者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官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無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對偽知彼因與餘相應智見相應不相應知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人貌少有田業於中無果人貌無力无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是有彼觀無有父因事而有世無阿羅漢修行人而無有道

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由他說

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魚捕鹿放鷹煞牛及餘惡行青生者且捷子學道者黃生者處在居家棄受於梵志亦生者如沙門釋子及

集聚不於中間事不集聚不有物是

諸修梵行者白生者保形學道微妙

白生者難陀婆磴訖梨舍僧訖栗妬

瞿舍盧味迦梨子

諸所生見實有此七身不作不應

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

身不作不應作得諸見或作是說四

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

色選擇所見於中不懷自覺七身不

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

設當自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

身也復次身所造若自為若他為如

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

無數自然元所為然無數愛於中得

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

餘作餘自得此不可言說是語其義

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

不記或作是說彼作彼自得此無記

軍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

報者當所作餘者受如是世尊說因

緣是故不記云何得智餘行所造

或作是說設有行所造者彼事一切

行行二俱所作行續生是故事不造

行復作是說設事造行者一切行則

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

事造行云何得知有餘慶終或作是

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慶終

後作說本所生根所依根便有曠大

根意因觀彼若慶母胎中不於中間

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
不於中間心心有所為見心心色依彼
色有其心垢相為心見色迴轉於中
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

如學學作是說物有壞敗然不盡士
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慶母胎
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
亦當來子慶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所得往
於中知物有盡而不壞敗
若有於此生一富貴亦無因命作餘處終
物盡及壞敗
見捷度第十一竟

尊婆須蜜菩薩所集根捷度第十二

瞿陀羅耶契經廣說是語其義云何
或作是說五識身境界意有迴轉於
中假作是說此意遊行境界意有抽
棄問如六重契經說種種若干種門
一切境界是意彼五識身見境界使
有威儀或作是說五識身相聲所說
意識為意聲五識身各各相持彼義
是意識一切境界所持註記不忘猶
如五匠師各有伎藝往詣受一人或
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教演有

不敷演有敷演謂之意境界

復次此是世尊教誡之語若說因緣
優陀羅耶耶五識身於此種義而
敷演是故當知根欲知根者當憶身
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性
欲知意方便者當憶所念云何彼意
周滿憶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受
變斷當作是憶云何住明解脫是故
婆羅門無明解脫憶涅槃解脫耶
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自往至涅槃

華嚴經卷第九 第四品 華嚴經

照我梵行立
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智
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諸
身證修行上四諦是謂是諦已知根
何以故無知之人問彼人向便知欲
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
猶如王目如依賢聖是已知根如
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眾事此諸
根也

華嚴經卷第九 第五品 華嚴經

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
不希有漏是故涅槃謂之無漏以何
等故涅槃謂之無智或作是說去第
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欲
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為根所攝
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

華嚴經卷第九 第六品 華嚴經

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現在前
未知根者為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
量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

實彼作是說元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偏等相應辦大事三根者无有定理

以何等故憂根報不可得答曰現在慙慙便有憂根此不可得已亦失是故彼非報尊作是說憂根偏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一

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取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種亦如上半月易形變姤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宜作病宜處外觀眾生及餘生或時漸厚諸非男非女彼一切不成就男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為非男也猶如色無色天界頗成就男根女根非為男非為女猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種種成就男根非女根然非為女非男根猶如半月易形變姤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眾生卵漸厚及餘種種不亂眾生

五三無漏智想苦樂方便不壞有二意

疑世間男女

法華經卷第九 第三十

根捷度第十二竟

算婆須蜜菩薩所集一切有捷度第十三

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云何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因無是故不吉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轉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

法華經卷第九 第三十一

持

持

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余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

法華經卷第九 第三十二

說何以故凡夫人亦不還學無學法學無學法無學學無學法是故不應作是說尊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元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下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知自在是謂薩芸然諸薩芸然後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尔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

有實有知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所實如所有此間無彼間無云何有漏是有漏相耶答曰無漏所生是有漏相復作是說無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為無也彼當觀無漏云何有為是有為相三是有為相起滅作變易復作是說無常相是有為相復作是說因緣滅相是有為相復作是說所作相是有為相復作是說久遠墮相是有為相復次若有衆生集聚是有為相云何無為是無為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為過去相復次迴轉

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還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

若相及有為有漏并無漏有為無為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言之五陰陰亦如是十二十八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聞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聞頭比丘從

施家當於今時等行或有亦過去諸衆行出世而滅度或非有非過去除上今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明不吾年少意無智當於今時等俱行或未來及有諸行未生必當生或非未來非有除上今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為復次或現在非有如所說我無有家長亦復無親屬無妻子憐從已得離解脫或有衆生家數今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為或現在及有諸色生便滅亦不有亦不現在也若色過去如彼色所有彼色過去耶設有

摩訶薩婆經卷第九 第三十六

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是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辨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

摩訶薩婆經卷第九 第三十七

識尊作是說久遠契經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為性說心迴轉緣理轉此知識於中得知一切心有緣無常苦空 無我知識 諸所為知彼因緣心

一切有健康第十三竟

摩訶薩婆經卷第九 第三十八

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度首等二不等速如來無量智不捨守內外如實妙供養

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速或作是說此事等於等中等猶如羅云調達本無如來如不如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太智慧世尊除彼覺智慧智句是謂無量智慧不捨汗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一受不起外者於彼說法愛不起諸結如實妙供養如是應供養於著不著者於憐不著憐知苦自田業如實妙供養於著不著者諸見是著若於三界見盡彼謂過去若於憐不著憐者三種

慢世俗者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者知
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感陰田業
行是結復次一切結著彼越一切著是
謂無著也於慢不著慢者染著諸慢
染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
不依望狀觀相佐起諸見因緣無所有
如實勤供養
不依望狀觀者貪望命望不應依彼
有二種愛見者諸佐彼愛命愛佐見
狀觀有二種道道果也得起他諸見
他狀觀有二種滅見有常見已越彼
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
見望狀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受結緣
結盡彼無所緣復次不依望狀觀思
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
如實勤供養
於家能滅意者有三家受見是也滅
意者以此家依依意若歡喜已依彼
二便依意相應此斷若意相應道於
斷他家無所染著有二他家愛家見
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
子男女不染著者愛若見不起者於
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
諦於他家不染著者是苦諦也不起者
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
不起者諸受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
如實勤供養
多望口文字者多望者修望口文字
亦修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
逮覺最上等此最淨鬼語

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作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遠阿惟三佛以此忍覺知無覺時十力一切智四無所畏最上過者休息安隱慶此淨鬼妹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告諸法本梵志

偈說不應食者作是說世尊不為食故往介時世尊欲教化婆羅門故是住也後作是說或不承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

諸餘大神仙盡漏觀憍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盡漏者諸有無明愛在身中能除去是謂盡漏慚愧休息若戒盜盡彼慚愧休息以甘饌供養種德是福田是何謂德田是福田於中專精意者萌身長益是謂福田或作是說便有偈以此事餘造彼大神仙盡漏慚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慚愧休息以甘饌供養種德者福田

教化沉沒人越生老病死能仁漏具足諸願悉普土

教化沉沒者沉沒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慧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沒結使彼能捨離度生老病死謂之涅槃此亦悉達知

是謂度生老病死作是說教化沉沒人見其垢染著度生老病死者現愛結盡復次若教化沉沒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經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若往就行無有婬去離非梵行不為壯所經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出棄諸惡法牢固智慧成就就是謂牢固能仁者是無學也覺知所為復作是說能仁行無婬者現安隱處不為壯所經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奸偽幻惑也復作是說諸有二倍

者彼不能越不越彼二倍者行垢成
就一倍喪終高語句義者高者現
身出要不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

或有不著裳亦不樂校飾或有持戒香
語且不平暴

或有不平暴者或有不著衣故犯諸
禁限亦不樂校飾者不作是意莊嚴
身口亦不聽伎樂或有持戒香者或
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
歸命佛取勝一切皆解脫是尊取勇猛
遊至無為中

佛者覺知一切諸法寂勝者具足諸
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取勇猛
者受尊教所說法語遊至無為中
首亦無精進現有精進非為不精進
不還悲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
法尊者婆那伽婆踰居止深山與鬱

頭羅摩千自說偈執鼻執婆那提

帝詳人比比不釋人比比

帝者飛鳥之音響比比

造者應應之音響我意不塗者者

不退亦不起諸欲心常燼然寤者樂

諸道樂涅槃是謂比比

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

壞者受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

能仁以慧斷者是盡復作是說五塔

廟樂處枝葉不壞壞是謂垢著彼見

生諸枝能仁以慧斷除結淨相尊者

婆那婆踰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眾智

者倍生善者生諸喜及喜增益居喜

覺意

愚者造生死數數入胞胎故智者不造

頭破亦不眠

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為頭

破亦不眠者猶如此人或作是謬愚

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

鼻執婆耶庶及五愚惑不聰明

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度初品竟

尊婆須蜜論卷第九

勅彫造

甲辰歲高麗國大藏都監奉

尊婆須蜜論卷第十

華

尊婆須蜜述

符秦劉宋三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集偈品首

尊者優婆夷謨以水道步尋往作尺
踐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
我獨流無量不依不能度與我說其緣
所依度彼岸

我獨流無量者獨一者謂不一無緣
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普眼遍彼緣
無眼度生死流此謂有想無想度無
明流

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

尊婆須蜜論卷第十 第三法 華 品

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
彼聽善論愛數數使退以是故世尊
使告離非論愛盡於彼觀者彼於涅
槃有隨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
寂想解脫寂勝住彼而不起一切欲
無愛者於三界欲盡欲界結永盡以
賢聖道盡愛依不用寂定者不依不
用定三昧同有想無想及餘三若依
涅槃想解脫寂勝者想解脫有想无
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者答曰亦
當久住於彼南解脫於彼般涅槃識
譬如所傳我於彼退轉亦復不生不
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
猶火風所吹沒滅不可數者如彼火

尊婆須蜜論卷第十 第三法 華 品

不於空中滅亦不可稱數若往東方
西方能仁名色脫者名四無色陰色
身身彼俱曰名色

沒冥必還明若沒如今無作有常之想
淨眼與我說

沒冥必還明問云何為明猶如日明
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彼今時作
授決我欲聞

二問釋種子淨眼不授決彼今時作
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
聖賢者德至

今世者是人世後世謂趣梵天者
謂梵迦夷天諸天者謂欲界天見亦
無所知者云何見聖賢普德至者世
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今時世尊
為說空常專不移動念者不念邪事
避意止中我見者是愚身見而滅之
如是度死處亦不生閻浮境界尊者拔
蘇盧作是說聞斷滅有常今時世尊
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者斷滅
有常彼觀皆悉空住其邊際如是觀
六入則能越生死岸

天女眾所圍亦親近遊戲彼圍名愚惑
云何獲安處

天女眾所圍彼修行人聞三十三天
天女眾所圍者以天音樂亦親近遊
戲三十三天在街巷頭門闕左右園
果浴池四天王有諸女鬼顏色樂惡
聲響魚鱗喜忌怖人彼圍名愚惑者雜
圍果甚樂無極天五樂自娛圍能惑
人云何獲安處者云何得出要

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病
老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

漏三昧覺法之具足者覺出要與共
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微惡彼猶如
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
豹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不得
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足是道猶如
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使休息猶如
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
說如彼賢聖人八種道本亦說故曰
慙亦是彼緣行學增上戒念者將從
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眾
行具足慙是其緣者有三種道等語
葉等命念者將從人等念也智慧能

摩訶薩婆經卷第十 第七法 華林

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泥

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泥者已度生死泥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觀如所說著欲是謂欲數是謂度泥者已度欲泥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泥者度生死泥也復作

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是度泥者度生死泥也

摩訶薩婆經卷第十 第八法 華林

五覺及眠寐者五邪見睡眠五根興寐五睡眠及覺者五根睡眠五邪見覺寐有五受塵垢者五見也是五清淨行者五根也如是五身結力結念嚴所下分中 禪數上分中 解脫入阿那含凡夫人

奔走不樂中 養新新縛者 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者者謂所生見增益諸縛猶奔冥燈火者猶如鉢勝伽虫 燈油燈休息想非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者者欲愛

縛隨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

摩訶薩婆經卷第十 第九法 華林

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

衆生患愛病者受縛所纏不能度三界法住於世間者住世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市行依名而有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身造偈頌為首

六三四

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愛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

四方非四方上下取勝界不聞不覺知說法使我寤

四方非四方上下取勝界者當言結聲響不聞不覺知者集聚之相故

日無所無不知說法使我寤者說道審諦出要之業世尊知根說法之義使我時得寤

本盡不造新於有無愛者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者者

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後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者者現在垢盡種盡者此垢種盡不生法者更不受住涅槃者燦然無垢猶燈滅者不為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者者行有餘復作是說本盡者因盡也不造新者於彼

因無有果實於無愛者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直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為老病所逼無有光顯真

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

道為八等妙聖諦有四句無欲法為上與二足作眼

與二足作眼

道為八等妙者一切諸道賢聖八道為上聖諦有四句者一切諸諦賢聖

諦為上一切諸法涅槃息為妙與二足作眼者一切眾生佛取為聖一切悉知問猶如實有涅槃道何以故雙出二事於尊因陀羅羅沙門名作是說求為道出要為涅槃不空為諦義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

覺意亦覺細意感慄所畏此非智所覺意或本諸趣

覺意者不善也覺細善有漏受諸有也復作是說覺意者見諦所斷覺細

者思惟所斷復作是說覺意者與欲界相應覺細者與色界相應復作是

說覺意覺欲也覺細者覺智也意感慄所畏者自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

如在意覺知無惱感儀念在心意熾盛

無餘諸佛滅

華嚴經卷第十 第三十

如是意覺知者等住覺知漸為方便無惱威儀念者威儀者亦不覺念者專其念心不移動住者如念無異熾威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目極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數演法教無法不聞等法印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

偈捷度第二品竟

華嚴經卷第十 第三十四

尊婆須蜜菩薩所集偈品首

盡形壽愚癡親近諸智者彼不識了法猶約不別味

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智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

彼於死不死者於嫉妬中於妬死而死好施者於妬著不死以智慧命為活住者亦不住猶如逐商人失道為惡狩盜賊所害猶不失道人為惡獸盜賊所害此寂是施於貧能施者彼慈孤窮此久遠常法或作是說於彼死不死者慳嫉於惡趣中死好施者生天上儲糧在前猶如商人粮食

華嚴經卷第十 第三十五

之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保命自知短無常求所施坐具亦無常覺知世無常命如是易滿 本盡苦原本

本樂得存命者亦時諸天為諸懈憊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源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處彼坐具覺世無常本盡苦原本者修元願解脫覺無所造而般涅槃

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三想無有二種生以何智慧知是謂名為智慧此智慧智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

有實有生者 出牛入牛者 亦有牛長大欲者天便雨

有實有生種且所由原實不生特牛憶來導引前在後驅牛者牛長者大牛長無實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實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无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於此憐盡所作事辦

無怒除去穢流水側一宿 虛露我大覆若欲天便雨

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牧牛者種

種奸偽盡身奸彼不淨見根奸是識

身彼亦盡也我已除大三火息

我已見屋室更不起愛者 汝盡骨勒摧

屋舍皆壞敗

我已見屋者愛受諸有是屋舍復作

是說屋舍者此間憐也復作是說屋

舍是有漏行復作是說屋舍者起諸

識更不起愛者者更不復受有汝盡

骨勒摧者愛欲已盡復作是說骨勒

者於此憐相應法彼永盡復作是說

骨者起諸行結彼盡也復作是說骨

者是愛彼盡屋舍壞敗者五咸陰彼

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

人能善眼寐亦復愛所護心常樂憐中

欲使壞娛樂

人能善眠寐者阿叱羅婆尸佉法

授決中廣說也阿叱羅婆作是說彼

亦不作憂如我所憂世尊說彼不作

憂如我所憂

彼不為比丘徒彼乞求者受取屋舍法

如是非比丘

比丘契經彼非為比丘不作比丘作

比丘行法家法者受取屋舍作諸屋

舍行非以乞食為比丘也

若有福有惡除去修梵行 鍊滅受不起

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

修其道德鍊滅不受起者降伏一切

魔眾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

彼而修梵行二三昧二二共會鍊滅

不起者背彼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

斷諸派結縛

廣說如雜阿舍

二十九修跋陀人我出家行學達我知五十歲

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

草法演說卷第十 第十九章 第十

思惟三昧數演說法智於彼此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智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邪自壞

草法演說卷第十 第十九章 第十

無明邪自壞者猶如壞卵糞也不復觀卵糞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源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種彼無恐畏惱諸天不往見

若內無瞋怒者自喜無瞋恚有有獲種種者中有有是謂有於此間有彼無恐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

草法演說卷第十 第十九章 第十

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種者現其欲盡彼無恐畏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言諸結心得休息而樂其中

衆人所敬仰盡起一切法諸天亦歸命是謂聞無著

衆人所敬仰者承事歸命盡起一切法者越諸善法猶如起諸偈頌亦度諸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

一切結過去於國越國果於欲出要樂猶如鍊真金

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

摩訶薩婆經卷第十 第三十五 華

等習身出要等盡身出要復作是
說猶如龍象法觀作眾相御鳥知其
相如來亦是亦知其相解眾生成
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
復如是知眾生根本或作是說猶如
龍鳥意之所念若行若住皆悉知之
本無如來亦是知眾生根相或作
是說猶如是知眾生根或作是說猶
如龍鳥意之所念若行若住皆悉知
之如來亦是知諸根相親近諸行
於眾生中敷演法默然承受奉行展
轉相應
法藏皆滿具則除拂去樂禪出入息
內自善謹慎
法藏皆滿具者猶如龍鳥腹入若干
種食皆依仰之如來亦是法等諸
藏依法食照明除拂去者猶如龍鳥
尾拂蚊蠅皆能拂去如來亦是如
是身中敷演教樂禪出入息內自善
謹慎猶如龍鳥以出入息而養其形
常以為樂如來亦是常以四禪而
養其形內方便具足

摩訶薩婆經卷第十 第三十六 華

龍行求茂草 龍住威儀威 龍卧威儀具
坐亦威儀成 一切龍威儀是謂龍威儀
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得
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
猶如青柑創亦如青車服眾藥草無
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
積遺餘不得畜積不畜形體得施食
纔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
長復次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

摩訶薩婆經卷第十 第三十七 華

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
一切結也如來見諸微心不染著故曰
彼行在在處處也
愚死命有三數有無慧見家業善眠寐以丘
草覆衣切便
偈捷度第三品竟
尊婆須蜜菩薩所集偈品首
見色無娛樂無欲及諸貪 况草叢威蕘
使五意移動
見色無娛樂者何以故世尊作是說
况草叢威蕘者或作是說現其愛盡
天樂天女常無欲於彼况草叢威蕘
復次欲斷摩訶檀提 縛不欲使頻
至佛所
梵志憍滿搭 怒烟害為灰口淨心如火
心者火坑藏
梵志憍滿者猶如負重擔不畏懼於
人如是憍所縛不畏懼怒烟者猶如
先有烟然後火乃然如是先有怒然
後方有教猶如烟乱一切色怒亦如
是而乱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

猶如淨授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慚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慚愧者猶如犁耨如是慚愧住智慧心縛者三昧是意縛猶如輻如是三昧猶如不移動手執杖者猶如耕地杖用驅行如是念耕結得善驅

身整口亦整猶如往來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來食者生命清淨也實作擇去穢者以智諦耕除諸受語而解脫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

勇猛共二蛇方便獲安慶已往不復還所至無憂畏

勇猛共二蛇者猶如牛有力勢不捨其軛如是勇猛之力亦不捨其軛方便獲安慶者有四方便已盡是謂涅槃亦是安隱慶勇猛志彼已往不復還者有力勢不復還所至元憂畏者已到涅槃諸憂畏患永盡無餘如是耕田作彼日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日甘露果涅槃為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來求食者等語等業等命勇猛共二蛇者等方便也念為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蛇精進根也念為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群屬往奔池盡流除瞋恚

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思

受之中群屬往奔池盡流除瞋恚者猶如群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眾生群鴈往奔池盡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變此是愛也已能捨彼亦不樂愛著群鴈往奔池盡流瞋恚者流為六入如所說長者眼為識流源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我求度智者先達岸

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河恒薩牢頻開作諸橋諸不得神足或作是說諸受頻開者結為頻生此為

華嚴經疏卷第十 第三十二張 華

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枝求

度者外道求道智者先達岸者說度

生死岸復作是說諸度頻聞者見諦

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蓋

縛拔者修學道智者先達岸羅漢度

生死岸

不於見健疾是我之齊限非行能除往

不於家累

不於見健疾者等智成就健疾彼不

淨之見不聞健疾非健疾者能淨其

邊彼亦欲淨於欲懇懇界亦不聞將

往何以故不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

其語者語在內音毀罵復有嘆譽者

善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贊無學智

華嚴經疏卷第十 第三十二張 華

不行作講堂 養妻子非比丘 於衆生不改瞋

能仁常護衆生

不二行作講堂者獨師喻中已說不

二行作講堂者獨師所行開居聚中

比丘行聚中聚開居獨師所為非行

比丘護賢行養妻子非比丘獨師及

妻子比丘非其行唯自養以法聚彼

於衆生不改瞋者獨師不改於衆生

能仁常護衆生者比丘無有熱意

於前中間後 從他受信施 亦無熱恨心

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法

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

尤求皆悲遍復作是說惡不能壞其

意好不起愛著 有說第一者 夜又淨非淨 何為此解脫 無餘名曰善

華嚴經疏卷第十 第三十三張 華

有說第一者此夜又淨說猶如此有

想無想天何為此解脫者如是無餘

智者方便說淨

飢渴第一病 行為第一苦 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為第一苦

者彼行有若干種若如實知此者涅

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

病者常為所縛乃至不可治行為第

一苦者如實知之能知此諸行諸行

涅槃第一樂者休息為樂無所觀為

樂永樂復作是說飢渴為第一病者

是苦諦也行為第一苦者無明緣行

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

慚愧梵志衣梵志手為淨水常流不住

古陳為淨溢

慚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慚愧

亦如是覆蓋隱處梵志手淨者猶如

已淨犯火我亦如是而修淨行去離

行水常流不住舌陳為漂溢者猶如
以漂溢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
是說慚愧梵志衣者現善行起梵志

手淨者水常流不住舌陳為漂溢舌
善行第二偈謂心善行於三善行名

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

況當親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

有難穢雖慎從衆生當知此難穢亦
不作非行者諸有親厚事彼不起

心所作方便當知慎怨家

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
諦諦而善見尊者轉壞天

諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增
上諦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
妄語中解脫為然所染解脫復見縛

者於一害得脫復為他所染也賢聖
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
脫有常見而縛如是聞念中得解脫

如是身見中得解脫為猶尋取縛於
貪欲得解脫為色愛所縛於色愛得

解脫為無色愛所縛

若於長短中後細好惡行於世不與取

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

有短也此如未教誡語也又麁者亦
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
不與取彼則麁亦不成就於彼亦不

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麁舌
教誡之語故曰梵志者具足眾行是

謂梵志或作是說起諸不與取結諸
結盡是婆羅門

不善而有善當依三佛家不住益眾生
彼日而依有

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眾生者於
他家命終在母胎長大彼日而依有

意生有是善行
若繫於世易無勝況當世永滅無烟瞋

於中樂不害

滿願子於其中求觀者知而滅世者

尊婆須蜜論卷第十 第三十八條 華

諸入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常永寂有滅息永烟燼滅現瞋恚所纏盡復作是說現內緣諸結盡無烟燼如所說愛斷行也有覺息亦無烟燼如所說有覺亦烟無言者現三言盡無望者現利望命望盡復次現有愛盡能有所越

解脫隨復墮 貪著復未還 已還歡樂慶於善住善慶

解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫欲界結使色無色界受未盡於彼墮隨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慶者謂佛聲聞彼已還安隱慶無生無病死之患歡樂慶者賢聖八品道於善住善樂三昧樂於中遊行永還安樂

尊婆須蜜論卷第十 第三十八條 華

慶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還欲界受未盡還來人間還歡樂慶者無有恐懼入地獄之憂樂者賢聖之道於善住善著者越一切諸結還於涅槃復作說墮復墮者斷滅見解脫有常見墮貪著復來還者地獄餓鬼畜生於有常斷滅解脫而修行道餘者亦如是

見惕起信意 見偈等前後 飢欲及諦解脫滿願子

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度第四章

尊婆須蜜論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

入阿毗達磨論卷上 華

惠建陀羅阿羅漢造 蕭

三藏法師玄奘奉 詔譯

敬禮一切智 佛目無垢輪 言光破人天惡趣本心闇 諸以對法理 拔除法相愚我頂禮如斯一切智言藏 多慈要說聞覆蔽牟尼言 照了由明燈 就言然燈者有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之文義由拘事業有未得退有劣慧者聞對法中名義細林便生怖畏然俱恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨法相海中深洄復慶欣樂易入故作斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想四行五識六虛空七擇滅八非擇滅與總攝一切義色有二種謂大種及所造色大種有四謂地水火風界能持自共相或諸所造色故名為界此四大種如其次第以堅濕煖動為自性以持攝熟長為業大而是種故名大種由此虛空非大種攝能生自果是種義故遍所造色故名為大如是大種唯有四者更无有用故无堪能故如