

曾山三冊
 卷一 卷二 卷三
 宋書 卷一 卷二 卷三
 卷四 卷五 卷六
 卷七 卷八 卷九
 卷十 卷十一 卷十二
 卷十三 卷十四 卷十五
 卷十六 卷十七 卷十八
 卷十九 卷二十 卷二十一
 卷二十二 卷二十三 卷二十四
 卷二十五 卷二十六 卷二十七
 卷二十八 卷二十九 卷三十
 卷三十一 卷三十二 卷三十三
 卷三十四 卷三十五 卷三十六
 卷三十七 卷三十八 卷三十九
 卷四十 卷四十一 卷四十二
 卷四十三 卷四十四 卷四十五
 卷四十六 卷四十七 卷四十八
 卷四十九 卷五十 卷五十一
 卷五十二 卷五十三 卷五十四
 卷五十五 卷五十六 卷五十七
 卷五十八 卷五十九 卷六十
 卷六十一 卷六十二 卷六十三
 卷六十四 卷六十五 卷六十六
 卷六十七 卷六十八 卷六十九
 卷七十 卷七十一 卷七十二
 卷七十三 卷七十四 卷七十五
 卷七十六 卷七十七 卷七十八
 卷七十九 卷八十 卷八十一
 卷八十二 卷八十三 卷八十四
 卷八十五 卷八十六 卷八十七
 卷八十八 卷八十九 卷九十
 卷九十一 卷九十二 卷九十三
 卷九十四 卷九十五 卷九十六
 卷九十七 卷九十八 卷九十九
 卷一百

B: 64893

C40
 4514
 163

C 40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州於雲山
我徽安路院庫府中永
為藏者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

符秦 罽賓三藏僧伽跋澄等譯

天健度首第四

又世尊言汝等比丘如人三十三天快哉往生善處
以何等故如人三十三天言快哉往生善處或作是
說於此間造行使人天所生或作是說於此間諸佛
興出世復作是說於此間說等法故此間得信於此
間修梵行於此間受具足於此間等越次取證於此
間得阿羅漢果復次一切諸趣唯天人彼如人天善
處如是天人善處以何故光音天身一形像有若干

想耶或作是說彼一切自有得禪報是故有若干想
彼一切天皆樂想苦想故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
便得因緣此心算數入第二禪有覺有觀休息若光
音天顏色暉暉彼同一形此之謂也念者生高下是
故彼有若干想以何故色界天眼觀色耳聞聲然鼻
不聞香舌不知味耶或作是說彼不有香味處所問
色界之中無香味耶答曰得境界諸根以遠離香味
故也問如來欲界不遠離則知答曰彼根不錯亂欲

界香味錯亂彼以行故來云何欲界之中無錯亂縛
問或以欲界香味縛著方便求滅若未曾更者欲使
緣報此事不然若使苦復加苦者色聲亦復當爾是
故色聲而不可得答曰眼非境界耳者色聲不縛著
問色聲在遠亦縛著日月在遠遙矐目睛若擊大鼓
而耳聞聲設得色聲香味更樂身根亦當縛著是故
身更樂不縛著或作是說彼無苦根鼻根則有亂亦
諸根成就是故彼一切諸根答曰彼所問者是故彼
根成就也問彼諸所有者卽是諸根成就耶生喪目
者根亦當具足答曰人事生喪目者亦不同其相根

不有具問無色界中根不具足此非妙是故無或作是說彼無有鼻識舌識問光音相應無五識身彼彼使不見不聞耶答曰梵天上念相應生眼識耳識亦見亦聞何以故不與欲界相應生鼻識舌識知有香味答曰彼不同香味是故彼不生識彼亦用色聲是故生眼識耳識或作是說彼根鈍彼境界鈍是故不迴轉問眼耳不迴轉耶答曰眼耳捷疾不攝境界亦能起神通復次亦聞香味知於少少不明設彼本不得香味是故彼根成就得自在境界已得根境界便生穢根如色界未來至欲界眼見色耳聞聲彼眼識

耳識當言欲界相應耶當言色界相應耶或作是說當言欲界相應耶當言色界相應化作是欲界形來彼當言欲界相應還作欲界形來者彼當言梵天上相應次諸相應彼自然當言彼相應彼便作是念如有覺有觀五識身云何彼光音天相應三昧亦有覺然非三昧心乃至有想無想以何等故色界天有鼻根舌根然無男根女根耶或作是說彼說無男女用也問鼻根舌根彼亦當無用或作是說彼不習欲問不於香味無欲耶鼻根舌根亦無欲或作是說男根女根亦無欲或作是說彼生入處自爾復次已除姪

想彼行不住彼有男根女根彼便作是念云何於此
間有不成男阿羅漢亦有此亦復如是欲界之中無
女根不成男處惡胎欲使知識愛欲更樂彼阿羅漢
識本所更至死不起心以何等故色界天起壽行謂
之住耶或作是說淨無有亂問入欲界禪三昧欲使
彼各各無壽行耶或作是說彼自然意爾此亦如上
所說彼亦各各壽世尊亦說閻婆那天子壽命速疾
壽不常住無處所復次無有壽命生死有住者彼相
應生自然縛著若作是說設有怨家彼則有害意也
又世尊言比丘閻浮利人三處勝鬱單越人此間健

勇猛亦修梵行住其義云何答曰此勝於彼勇健亦
不畏死一切生死方便求天無有境界著有勝志憶
本所說造詩頌天無有境界縛勝於此間修梵行而
不遠離於此間出家於此間修行道然天無有境界
勝以何等故諸天子喪逝便懷愁憂或作是說身愛
未盡也問色界之中身愛未盡彼使彼喪逝時生愁
憂耶答不以色界相應有根也問如今愛未盡生欲
界中復次彼境界淨甚深著彼不相應便生愁憂諸
有命觀六愛身愚騃力行何以故彼命過時不生愁
憂依彼勝亦作是說欲界之中有愁憂云何天子知

喪逝法或作是說亦自知我久生我壽今盡不久間
彼不定壽命復次本有相應想彼即知亦當聞云何
天子知於此没生彼間或作是說於彼道受報行欲
使宿命所更則有果報果報未熟彼自憶知我當生
彼間或作是說彼喪逝時彼行相應以此行故以此
法當生彼處復次聞頃誰能分別知生因緣自知所
趣云何天子知於彼間逝生此間或作是說彼生自
然或作是說憶彼化生復次彼不一切憶諸不捷疾
根者彼不憶捷疾根者憶如所說彼化天子語使憶
乃至契經意

善趣各各觀 此間無有根 生憂無所攝
自知此間沒

彼天子喪逝法便五相此義云何或作是說本所造
緣善報不善報善報行者得天眼自然福不善報者
則生五相或作是說愁憂因緣則是彼緣若已生愁
憂彼則有生是故愁憂中間當言愁憂因緣或作是
說自依因緣則生彼行報因緣愁憂因緣如因緣淳
淑自依因緣則有行報壞緣無常心天子喪逝法生
五相時當言等生當言漸漸生或作是說當言等生
也彼一切緣愁憂生故愁憂生此五相起或作是說

當言漸生已生愁憂便順熱使彼華飾枯見已倍懷
愁憂色變憔悴便自驚愕使彼流汚盈面已有流汚
衣裳自見衣裳汚便自不樂生復次當言漸生如蓮
華欲熟時葉稍稍落如是彼天行果熟時此相漸漸
生以何等故曰天子住一劫或作是說衆生行果使
日住行增上則有此報問衆生行無有經劫者或作
是說天地融爛時行報便滅問前造行後受報彼無
有力勢盡壞敗爛復次曾聞此非劫之數以何等故
月住一劫答曰如日無異以何等故梵天言住一劫
或作是說天地融爛便有此生天地不融爛便斷問

此非劫數或作是說二十中劫四十劫劫大劫住二
十中劫是謂作劫問契經則有違如所說天地反覆
梵天宮室便生彼間若天地不反覆生光音天宮復
次此曾聞不有生處壽住劫也又世尊言於是比丘
有六更樂地獄云何六更樂地獄或作是說阿鼻名
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違或作是說是如來勸教語於中識捷疾如諸惡趣果實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天捷疾識處亦不住或作是說諸有六識處相彼是識處住惡趣有想無想天無斷滅無識淨居天見諦所斷無識無想衆生盡無有識是故彼識無住處問彼不生也云何阿那毗天淨居天也弗樓天果實天彼有識處有捷疾識亦不識彼處相應復次所樂處識住處不樂惡趣苦惱衆多果實天或與

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

作是說彼無有壞敗無刀火毒害或作是說於彼心意則有迴轉亦不死或作是說彼常入三昧此亦如上所說或作是說彼亦各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眾生修道想盡云何彼間終來生此間或作是說如想中間入無想三昧於無想三昧退還彼想則作因緣或作是說非彼三昧想有滅盡於此間起復修行想如久處閑居造諸愚冥上亦有增復次行因緣故受諸想著以彼行故倚著愛染

自愚等彼愚如所墮處則墮其中如以穀子散虛空中卽還墮地

命終上日月

梵天劫數限

泥犁趣七處

九神有想天

天捷度
第四竟

四大捷度首第五

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅欲愛未盡不斷苦源云何色無斷智云何亦無所知云何無斷滅云何愛未盡或作是說自相斷智智相應觀彼自相諸結使盡永斷無餘從此已來常懷和合自斷智拔諸結使彼無欲愛色拔諸結使更不復染或作

是說以世俗道斷智以第一道知彼世俗道者結使
得斷彼已盡謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作是
說以四諦道知以思惟道斷知四諦道滅盡思惟所
斷道欲愛盡或作是說身諦處所是知智慧處所是
斷智施處所欲愛盡休息處所不起復次於是此色
分別知色彼色亦無常知苦空無我彼空無我色恒
隨愚癡彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如是自隨
愚癡不除已愛無明斷愛盡無餘身壞命盡身名識
除如是不有等苦盡以何故等故地種爲堅相或作
是說於中無有事法性自爾問設地堅無緣者水亦

當無緣如水無有堅如是因無地也或時爲水是故
當說地有緣或作是說有不堅緣不以財果相應有
其緣也問財無有因緣則有常一切相應相類異流
轉諸行或時有或時無復次地是其事堅有堅報問
亦曾見輒成堅是故堅無有緣答曰一切諸四大或
時有堅有實有輒因緣成堅是故輒與堅地爲因緣
火種風種亦復如是如地種堅相可使不堅相耶或
作是說不可得也猶自思惟自相不知思惟思惟無
量斷思水種火種亦如是可得四大一時俱生有多
少數也答曰可得也優鉢華以風相知有一四大處

彼有四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大由四大生問此但說色是謂爲色若如汝經說則無有四大或作是說曾見如石在大精鍊然後乃軟故彼無者亦不成軟是故一切是也或作是說有一則有四設地無水者則有壞敗問欲使壞敗在處處耶或作是說不徧有一切若當徧有一切者石無有水風不可得問便有增益答曰於中長者則在處處復次此不有定不徧有一切所可無處彼不可得以何

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

有鮮明如是不可沮壞得餘四大所造色耶或作是說不可得也此在處處問如色處所如瞻蔔華香甚香好云何無處所或作是說不可得四大增益四大因緣依彼四大復次不可得四大中間設可得者則彼無有造色彼則有非不可瞻蔔華香瞻蔔當觀如是此身非以瞻蔔華香從彼生少有迴轉又世尊言如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當言燒耶或作是說不燒當言燒如依造色火生當言燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者是謂野澤復作是說火無所燒到

便燒若未到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說滅當燒彼有此想火燒野澤當燒問彼生則有想火燒火或作是說火無所燒此亦如上所說

色所知相者 堅并及多少 如有一煖冷
色住二相燒

諸所有火盡有所燒耶說有所燒盡是火耶答曰或
是火非有燒過去未來火在木鑽火在舍火神祠火
也頗有所燒彼非火也答曰汝爲寒耶燒彼非火耶
如所說炎暑繁熾生老病死頗有火有燒耶答曰依
彼所造火現在欲怒癡也頗有非火非燒耶答曰除

上爾所事則其義也以何等故弊惡四大生微妙色
或作是說緣所造色依彼四大便有色生色緣彼色
香緣彼香味緣彼味是故展轉增或作是說四大增
上所生色復以餘事彼則有勝或作是說緣四大生
色非一因緣相應彼則有勝如一絃琴高下隨曲聲
與歌同如衆人有咽喉聲各有異字亦復異復次四
大境界各有異是故四大與色不同問有一人見色
非與色聲香味同答曰彼非一色彼或有好醜依彼
色或依香或依味亦見多少色聲香味如瑠璃雲母
方鹽苦摩利瞻蔔華自然自然者當言減當言增答

田當言有增有減或作是說不增不減非有增非有
減復次若觀彼事亦不有增亦不有減是故不作是
說等生四大展轉相觸當言不觸耶或作是說當言
觸也各各集聚或作是說當言不觸空無所有初各
各不相觸復次當言觸三昧中色彼有觸想根依四
大當言根轉有下當言根轉有上或作是說當言不
高不下亦不移動或作是說設當有下有高者則有
移動或作是說此則散亂如車輪轉轉不常住義無
有處彼亦如是復次觀有住相於中有高下未知根
是故根力四大於此間是苦法色聲香味依四大色

聲香味當言下當言上耶或作是說亦不下亦不上
此皆集聚設有下有上者則當有散復次當言雜糅
如車輪轉轉不常住若一色可得者於彼中間色復
有色耶或作是說可得若亦無邊亦無有中間盡無
所有問設彼有中間者則非一義有餘中間復次不
可得空無所有最細微色者得聲香味或作是說得
皆爲集聚問今非有細微色耶彼則爲微或作是說
色最細微彼色聲香味不住獨處設當有者一一不
別復次更有異刹土想設當少所有者一切無吾我
我亦如是色不去離色習不可稱問若四大若小若

大者彼所有色聲香味當言觸彼色耶或作是說亦
離彼色色則有壞問四大壞色亦有壞問云何得知
四大壞色壞四大亦壞問亦見希望壞所依亦壞然
希望不壞復次彼不觸設當觸者則爲細滑更樂問
如觸身根彼非細滑更樂答曰非以觸身根有細滑
更樂也彼處以何識知或作是說用二識知眼識意
識復次或不以識知何以故彼非識處住色聲香味
細滑法本所造處聲當言耳根來耶當言於彼間聞
或作是說當言來順風聞聲逆風不大聞問設順風
來者逆風何以不聞或作是說當言彼間聞如大市

中聲甚高遠四方皆聞問迴轉速疾則無方有方便
僑慢如旋無枝輪其像如輪若聞其聲周徧四面如
以一滴油著水器中皆悉周徧答曰觀無枝輪人向
不同非以聲速疾得往義也設當聲滅者則少有所
攝當言彼相依來當言彼不相依來問如人來者彼
則有聲也相依來不是其聲若聲從耳根來當言依
相依來當言不相依來或作是說當言相依來問彼
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

香鼻根當言來爲於彼間聞香耶答曰當言來香無
處所鼻聞香鼻根來者當言彼相依來不相依住問
依痛作諸想當言根依來如箴羅薩羅華逆風聞香
當言香近鼻根不近鼻根耶或作是說當言不近設
當近者則爲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
設當近者則爲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相
依復次當言不相依來彼相依則所造色可見者其
義云何或作是說自現故曰可見或作是說從眼中
得故曰可見復次可現示人故曰可見不可見者其
義云何如上義無異有對法其義云何或作是說對
住故曰有對或作是說選擇故曰有對復次覺知空
義故曰有對法者其義云何如上義無異可得餘色
處所或作是說不可得此集聚義或作是說不可得

色處想著復次住三世知有處所如彼處所是故不
餘無對有對造作處所空空處處有何差別或作是說
空無有形可數處是故空識色空界或作是說空不
可見色不可見識處可見或作是說空無有對有對
是空識復次不可移動謂虛空造色本末是空識想
亦微妙可住無住得無住住得青無青得無青青如
此四義前已說以何等故樹若干種蔭影不異或作
是說是樹蔭因緣或作是說緣四大有其蔭復次蔭
無有義在在處處冥去無處所彼彼常住不移處自
作識想

香味現更樂 有對住不移 因緣境界盡

二情樹及影

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

間更有聲異聞初聲然後有中聞聲欲使彼非聲因緣耶復次彼聲展轉有其諦故如瓮器聲拷便出聲展轉聞聲如有神通地壁皆過空亦無礙彼云何知此是地此是空或作是說若最有力方便者此是地此是空如所說入地涌出其猶能浮入出水也水中常可用力空不用力或作是說空無所著不入三昧亦復自知空去地遠地亦是空復次意性迴轉名色有勝有淙著處所如地不可見空亦如是空無有義如所說淙著衆生空爲地想地爲空想欲使彼想獲果實耶或作是說由想故彼獲果實問彼則自想壞

耶或作是說彼不以想故得獲果實彼想顛倒問空爲地想則有壞地爲空想亦復壞不以想故戒有顛倒設當以想戒顛倒者一家同想然衆生空爲地想地爲空想此不相應齒者當言根相應當言非根相應答曰諸血肉相著彼根當言著彼便有痛若肉血不著齒彼非根所縛設彼無有痛當言無苦不淨當言非根縛答曰當非言根縛不以捐棄不淨時有苦痛也不淨當與欲俱起數數畜積答曰當言與欲俱起彼生有長益空爲何相或作是說空相不可數或作是說容受爲空相復次空無有義是故彼無有相

應在物言有空耳又世尊言無邊無際去此東刹土流轉反覆時世尊亦說世無限數此不可記說是語時其義云何或作是說此不可記斷滅有常刹土無有邊無有限現其有多復次衆生境界世尊不然彼生死方便無有衆生邊際如無數集聚有二果如兩石相扣便有火出或作是說彼不一集會火因火聲因聲有聲二事合會成火因緣或作是說彼或有集會便有聲出或有火出是故彼不與相應復以因緣力便有色色非因緣當觀如是如心彼或有色習或聲或爲相應

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敗壞是故當言虛空復次當言空何以故相應無有定設此微妙常住者彼非相應住是故住相應初時則住勝若不住中間相應者則不空

收中間相住相應亦不空相應亦空是故當言相應空微妙者當言有方當言無方如所說彼集微妙方便成就如所說當亦有方當言亦無方設微妙者集無有限量於彼有減復次無有方不有無方空無所有不可具說若於此若於彼以何等故內六入三入謂之死或作是說此緣無記是作是說此是死根復次此還境界還有死想與一色聲香味細滑彼當言一因當言無數因或作是說當言一因一相應生問云何果不壞有相應果相自然壞得無果報問不以自然得果報證我相應便有果報是故相應不壞答

論
一
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爲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爲色因香爲香因味爲味因復次當言無所因相應壞則果壞是色相應異香亦異問有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聞不取彼聲或有須聲處所彼則有聲如言頭有痛不知所在痛所生處彼亦當見如是聲有處所彼聲亦當現復次不當言有方聲等俱生不當言無方俱當觀聲若此若彼方當言成就當言不成就或作是說當言成就如日初出光從東方所沒處從西方問若閻浮利日出鬱單越日沒若閻浮利日沒鬱單越日出是故不成就問一切四方中央有須彌山是鬱單越成就問此亦不同須彌山在一邊一北一南東西方

亦如是北方從北方或東或南是故鬱單越不得成就復次當言不成就何以故此非義以生思惟觀便有智慧彼亦不住性成就色或無也或作是說當有過去亦爾未來現在亦爾問此因緣爲辯何事答曰因緣有礙復次觀彼住物等行其業空無所有亦不造新能說等業以何等故燒水之時先從上熱非下熱或作是說鎔麤更緣先熱冷氣下流復次先從下熱反由火炎多少火先至上冷氣下住

二微妙入 水大諸根 二聲東方 水熱在後頗有一色不前不後四方盡現耶或作是說無也一

色微妙彼不可見方不成就是故無也復次作四角想擲毬空中此毬或墮東邊或墮西邊或墮南邊或墮北邊以何等故彼燒鐵丸旣輒且輕或作是說是火木筋力亦用風力彼風力輕水力使輒火力使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者相則自壞彼性自爾必熱不疑復次自然觀輕重自然於其中間或時觀輕或時觀重彼則輒細地種等生彼鮮明者由地種生當言與火相應應如四大所造青色則四大所造黃色耶或作是說青色微妙或依黃色非有色如青黃石復次餘四大所造青色餘四大所造黃色或依

微妙或依黃非以一色微妙相依如是青赤如是青白如是黃赤如是黃白如是赤白是謂六問如四大所造醋味彼四大所造鹹味也或作是說或四大所造醋味則四大所造鹹味亦見其義醋鹹復次餘四大所造醋味餘四大所造鹹味或有微妙依醋或依鹹味如是鹹苦如是醋辛如是醋甜如是醋穢如是鹽苦如是鹽辛如是鹽甜如是鹽穢如是辛苦如是辛甜如是辛穢如是甜苦如義所說頗地種因水種耶或作是說無也無有四大復因四大各各別異復次有曾見地種有輒時如剛物融消頗地種因火種

言
耶或作是說有如鑽木得火頗地種因風種耶答曰
有也如扇則有風頗水種因地種耶或作是說無也
如種無有餘因此各別異復次有如剛融消頗水種
因水種耶答曰有如水朽故頗水種因火種耶答曰
無耶非以中間有熱氣頗水種因風種答曰無也不
以中間風生風頗火種因地種耶答曰無不以中間
輒堅生火也頗火種因水種耶答曰無也不以中間
輒堅火生水頗火種因火種耶答曰有亦見火還生
火頗火種因風種耶答曰無也不以中間風堅火生
風也頗風種因地種耶答曰無也非以餘種復因餘

種此變易法復次有亦見虛空中風集雲雨頗風種
因水種耶答曰無也不以中間輒堅生風也頗風種
因火種耶答曰無也不以中間熱堅風生火頗風種
因風種耶答曰有亦見虛空中風漸速漸疾頗泥犁
中陰還因泥犁陰耶答曰有如是從泥犁中死泥犁
中陰現在前生泥犁中受泥犁形頗泥犁中陰因畜
生陰耶或作是說無也非以餘趣因餘趣復次有如
從泥犁中死受畜生陰如是一切諸趣一一諸趣各
各有五義一切四大覺別所知問欲使住有開閑耶
復次說世俗相衆生四大一切有對一切四大依色

或作是說一切四大依一切色四大所造或作是說
三大依色一風不依色非以依風得色復次地種水
種依色非以中間此四大依火依風而得色也云何
得知餘四大餘所造色答曰非一切色有牢固非一
切色中間知四大當說如聚捷度中而無有異

一切方鐵丸 色味及持陰 攝彼諸知法
知有若干想

身幾陰幾持幾入所攝當隨像貌答曰身根身持身
入色陰所攝四大身四持四入色陰所攝色身九持
九入色陰所攝痛身法持法入痛陰所攝想身法持

法入想陰所攝意身法持法入行陰所攝受身法持
法入行陰所攝名身句身法持法入行陰所攝象身
馬身車身輦身十七持十一入五陰所攝色陰幾陰
幾持幾入一切所攝界若干種色陰色持彼色持色
入色陰所攝棄捐色持十四持十入五陰所攝神山
處色陰十八持十二入五陰所攝如尊者舍利弗說
有炎則有火有火則有炎然見炎各異處說是時其
義云何或作是說此等生語或作是說展轉無中間
故說此義復次欲解縛故故說此義如尊者舍利弗
說汝諸賢如壽如盛煖此法成辦非爲不爲不辯色

不因色習說是語時其義云何或作是說欲界色界性所造此方便說或作是說欲界色界性造展轉無礙亦方便說復次三界所造展轉相依日當言因日光當言因四大或作是說當言因日光色因有色或作是說若覆蓋色便生煖氣影者是光因緣當言無緣色則不生復次當言因四大煖氣爲光靜當言因聲當言因四大或作是說聲亦因四大亦因自然或作是說當言因四大四大相因便有聲出響應當言因聲當言因四大或作是說當言因聲前已生聲彼因自然復次當言因四大由四大有聲彼於中間生

不觸自鳴者當言因聲當言因四大或作是說當言因聲當言因四大或作是說於其中間本聲不自鳴復次當言因四大四大不自鳴諸所有圓色者彼所有色聲香味亦圓耶或作是說彼不於中圓彼有一處圓問設有圓者色聲香味亦當圓云何彼不圓答曰如有白色麴色如是彼有一白無色聲香味如是當有圓彼有一處圓或作是說彼一色圓非以色故有色處所復次觀住有對則知有圓不以住故便有色也以何等故色法不謂之中間次第耶或作是說色不有壞復更生餘色是故彼無中間次第復次以

少中間生衆多色衆多中間生少色云何得知炷明
各各別異或作是說所造永盡所生卽滅復次因緣
集聚展轉有生徵者卽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麥一萌芽陰有
迴轉云何得知一麥芽緣彼影卽影亦緣芽或作是
說自然得知彼自然迴轉復次彼身有自然後得知
亦見麥陰芽生諸莖亦見麥種因緣生萌芽於中得

知設本麥因緣緣生則有所得有諸萌芽生設後緣
麥等生得者影亦當迴轉於中得知是二因緣麥也
身界光炎壽 影響靜圓色 因緣光性縛
亦不見一麥 第四捷度 第五竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

校誤

第一紙第八行北藏自有第三紙第十七行南藏

音釋

捷疾葉切健渠建切駮五駮切憔悴憔悴切

八

東大寺藏書

七

六

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音

五山集卷之六

三

吹

憂癢切愕驚也鍊連彥切膽楚語也此云黃華

鑽切箴職深切激古歷切鹹胡謔切滂切

埏埴埏式連切埴常職鎡初耕切鎡金也擲直炙切

綈子也醋倉故切甜徒兼切

廣東巡按吳江縣居士葉紹顒刻此

崇禎己卯年仲夏月吳江接待寺識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

契經捷度首第六

又世尊言我弟子中第一比丘居處巖峻遊止山澤
名婆那伽婆蹉居處巖峻其義云何或作是說三昧
得自在捨前三昧更入餘三昧復捨此三昧復遊餘
三昧如是居處巖峻或作是說入逆順三昧如是居
處巖峻或作是說入標塞度三昧是故居處巖峻復
次諸隱處巖峻於無數中解脫是故居處巖峻又世尊
言於是比丘有四人或有人利已不利彼或有人利

論

五山集卷之六

一

吹

論
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受身痛亦受命痛或有人不受身痛亦不受命痛說是語其義云何答曰受身痛或有人不受命痛命痛者欲界色界命終無色界阿那含者也受命痛不受身痛者無色界命終便般涅槃也受身痛亦

受命痛者欲界色界命終若阿羅漢也亦不受身痛亦不受命痛者除上爾所事則其義也又世尊言於是比丘有四人或有人於現法中行般涅槃及身壞非般涅槃或有無行般涅槃非行般涅槃或有行般涅槃無行般涅槃或有人無行般涅槃亦無行般涅槃說是語時其義云何或作是說猶如有一人以衆多行以大方便以大慙慙滅五下分結於此間命終生色界中衆生少少方便少少慙慙滅上分五結是謂此人於法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於此間少彼多者第三二俱不大者第四或作

是說猶如此人緣行依三昧滅五下分結於此間終生色無色界依般涅槃三昧滅上分五結是謂此人行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於現法中緣般涅槃身壞緣行第三二俱者緣行第四二俱緣涅槃或作是說猶如人於此間爲苦滅五下分結生色無色界中受樂滅上分五結是謂此人行般涅槃無行般涅槃者若人於此間受樂滅五下分結生彼受苦滅上分五結是謂此人無行般涅槃云何此人現法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第三二俱苦第四二俱樂

復次此人愚戇凡夫人滅下分結生彼得捷疾智滅上分結是謂此人於現法中行般涅槃第二於此間捷疾智故彼間愚戇第三俱愚戇故第四俱捷疾反以何等故阿羅漢成就世間第一法然非苦法忍或作是說不捨苦法忍得須陀洹果時然不滅世間第一法問此亦是我疑何以故捨苦法忍然非世間第一法答曰由死處所世間第一法果果遊滅苦法忍阿羅漢果果遊者是故世間第一法不滅也或作是說禪攝世間第一法學攝苦法忍阿羅漢禪成就者非學法是故世間第一法成就阿羅漢非苦法

忍問若依禪等越次取證彼禪攝苦法忍欲使禪成就苦法忍耶答曰學攝禪苦法忍不學亦不不學禪攝世間第一法以捨此學禪然非不學亦非不學也問如所說若禪攝世間第一法者是故禪成就世間第一法是事不然或作是說得微妙無漏法或有不成就非世間第一法是故不成就苦法忍問得增上世間第一法微不成就

復次作默然想復次諸善根緣增上中下法當言成就若凡夫人五下分結盡彼當言一處阿那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舍亦當復說一處阿那
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
不債罪人所憎嫉說是語時其義云何或作是說若
人與不相得不觀行作意懷猶豫誹謗諸賢是謂此
人誹謗愁惱彼人懷顛倒意醜惡喜諍除四所犯罪
犯罪業身懷猶豫於中復犯餘事是謂人所憎嫉或
作是說姪欲偏多瞋怒無常不遵尊卑爲人憎嫉而
前欺詐幻惑讒人無實常習非法復次彼人以精進

意去欲戢志欲行頭陀威儀禮節常不失時人所信
樂歎譽彼人不逮使逮是謂此人當言犯法此人不
順戒律意常親近於其中間所得利養亦歎譽說常
威儀禮節得不喜亦不修行不知恩養是謂此人當
言不存設有人增上戒不成就戒喜鬪諍訟誹謗諸
賢是謂此人喜怒無常若人微妙行行中分別戒律
諷誦禁戒事事學知無戒無智慧者是謂此人常懷
猶豫復次有人微妙行中分別戒律諷誦禁戒是謂
此人人所憎嫉如憂陀那耶婆蹉羅耶說云何尊者
婆羅墮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
皮體輒細樂靜知足如野鹿象盡形壽清淨修梵行
知足如野鹿象其義云何答曰坐禪諷經而不順從
不著事務是謂知足隨法乞求亦不洩著是謂如野
鹿象又世尊言我見調達無有一毫釐之善我不記
之調達入地獄更歷劫數不可療救所以然者如調
達入骨徹髓三歸命佛當言彼調達此非善法耶或
作是說此非善法此亦非歸命三尊瞋恚盛故說此
語設當入地獄者如所說若歸命佛者彼不墮惡趣
設當實者若不向三惡趣如所說調達入地獄經歷
一劫是故彼調達無有善法或作是說調達亦有善
法猶不能拔調達罪是故彼不可療救調達有三不
信罪

復次彼有頂法調達由此方便故曰有善法又世尊
言我弟子中第一比丘遊四空定名跋陀婆梨四等
力成就名僧迦摩寺此二人有何差別或作是說尊
跋陀婆梨得輒身護以自多娛樂彼以此娛樂先得
護堂尊者僧迦摩寺得增上護然不多調習於中先
見護力成就復次尊跋陀婆梨得四禪四等心恒諷
誦習於中得自在先見護堂尊者僧迦摩寺遊六善

來堂是謂先發意得護力成就云何知阿羅漢而不復更生或作是說以捨諸結使有諸結使便生阿羅漢無有結使便不生亦未曾見無結有生者於中知阿羅漢不復更生復次身愛諸垢永盡故曰阿羅漢不於中間無明有愛更滌著身以是之故阿羅漢不復更生中陰之中當言如所趣當言往不如所趣或作是說當言往如所趣中陰是山神之處如世尊言彼有如是慢譬如極黑羊毛亦如冥室無明復次是中陰之像復次當言往如所趣如死欲至時善惡俱至中陰亦如是隨行善惡各趣其所中陰當言住過七日當言住不過七日或作是說當言住過七日何以故如隨行善惡亦無方便有過七日者問如七日中間未得處胎便當斷滅耶答曰不斷滅故度中陰形復次乃至因緣集聚俱住不斷若不得生因緣者是故久住

步遊四句中 世俗凡夫人 王婆利毫釐

護阿羅漢陰

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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

滅世尊亦知宣布智慧說卽解如所說比丘非汝色非汝痛想行識非汝世尊亦說順從頑鹵人者以若干行誘進便順從云何比丘爲色諸所有色彼盡四大四大所造廣說頑鹵聞一句人者亦不解義或作是說強記智慧人者利根心心相知分別智慧人中根順從人者輒根頑鹵人聞一句者無有根或作是說強記智慧人者宿命求解脫力宣布智慧人者宿命求輒解脫頑鹵聞一句人宿命之中不求解脫復次強記智慧人設便知如尊者舍利弗質便嘿然分布智慧人者分別曉了然後能知如尊者弗迦羅婆

黎審明義理順從人者隨時學增上戒律隨時降伏心意隨時學增上智慧此之謂也本性所習漸學戒律漸受訓誨承受奉行如尊者羅云漸漸至道頑鹵聞一句人者受句義亦不解義理亦不解深法以何等菩薩本宿命時不等越次取證或作是說以盟誓故以此誓願當出世作佛未度當度未解脫當使解脫或作是說菩薩思念觀彼以智慧意常發願言度諸衆生或作是說菩薩逮一切智以自具足以衆生故不等越次取證復次諸根未熟故不等越次取證以何等故阿那邠抵長者供養四如來不於彼佛出

家學道或作是說此盟誓因緣以願誓故當供養餘
如來或作是說親族力勢不能去恩愛意或作是說
彼長者意常樂寂靜好施鈍根以寂靜故不趣惡趣
之功德處處獲大報鈍根者不見家累之患以是故
不出家作沙門復次彼長者姪意偏多常樂姪女之
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慚愧又世尊

言作偷婆有三事多薩阿竭阿羅訶三耶三佛比丘
漏盡者轉輪聖王以何等故學辟支佛不入此三事
或作是說是如來勸教語說佛則說辟支佛說比丘
漏盡者則說學彼或有漏盡者復次彼亦是數以此
衆生故現其深義此勸教語如上所說又世尊言於
是比丘有六阿羅漢退法阿羅漢念法護法住法分
別法無疑法此有何差別或作是說種種無學根上
上上中上下中上中中下下下中下下下於彼中
下下成就謂退法阿羅漢也下上成就者謂念法阿
羅漢也中下成就者謂護法阿羅漢也中中成就者

謂住劫阿羅漢也中上成就者謂分別法阿羅漢也
三上成就者謂無疑阿羅漢也彼聲聞憎上下成就
辟支佛者上中成就多薩阿竭上上成就或作是說
猶如一人方便造業有不慙懃者亦有鈍根彼以方
便業不慙懃鈍根求等心解脫受證彼復以方便不
慙懃鈍根於等心解脫便退轉是謂退法阿羅漢猶
如一人方便求甚慙懃鈍根彼以方便甚慙懃鈍根
得等心解脫受證彼以方便慙懃鈍根護等心解脫
是謂護法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙懃然
鈍根彼以常方便求甚慙懃然鈍根得等心解脫證

彼以常方便求甚慙懃然鈍根等心解脫亦不增亦
不減是謂住劫阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙
懃然利根彼以常方便求甚慙懃然利根得等心解
脫證彼以常方便求甚慙懃然利根方便得無疑是
謂分別法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙懃然
利根彼以常方便求甚慙懃然利根得無疑等心解
脫證是謂無疑法阿羅漢也

復次若人恃怙他力尋生得等心解脫證是故等心
解脫猶如羸病人尋起無持扶人便還卧牀是謂退
法阿羅漢也若復有人等心解脫不牢固但恐失意

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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等護此盡形壽守持隨時育
養是謂護法阿羅漢也若復有人等心解脫超越鈍
根住中根是故等心解脫不退轉亦不增不死是謂
住劫阿羅漢也若復有人等心解脫初始有益得諸
根彼恃怙外力得無疑是謂分別法阿羅漢也若復
有人自以已力初始得增上根住等解脫自知時節
是謂無疑法阿羅漢也又世尊言阿羅鞞舍離甚樂
無極跋闍復彌亦甚快樂遮波羅寺亦甚快樂瞿曇
彌那拘驢亦甚快樂闍浮利有若干種快樂無比人

民茂盛以何等故世尊作是說或作是說正坐入定
使諸比丘生樂希望或作是說鞞舍離城甚樂無極
穀食豐賤乞求易得跋闍復彌甚樂無極人民和順
不遭苦厄遮波羅寺轉法輪處瞿曇彌尼拘陀種種坐具
少事寂靜闍浮利地有若干種園果種種人民茂盛
智慧業明復次世尊亦復現去諸縛著滅若干彼無
欲永息

初發意菩薩 出家不成男 三塔六羅漢
鞞舍離在後

又世尊言遊鞞舍離從今已後不復更見鞞舍離更

論 七 七

無三佛來鞞舍離何以故尊作是說或作是說更不復受胎復次等智滅彼無迹欲鞞舍離城樂法衆生報諸狐疑是謂彼時以何等世尊請摩訶迦葉與半座坐或作是說時諸比丘輕易迦葉起塗汚心不知迦葉入大法要以是故世尊與半座坐欲使比丘心開意解懼獲不善報或作是說彼尊者有種種功德世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪或作是說第一重尊者阿那律世尊往視依衣便請摩訶迦葉與半座或作是說世尊欲付授戒律後來衆生信受其言復次未曾有與弟子半座者復次世尊欲布現大德又

世尊言諸比丘等若沙門婆羅門晝有夜想夜有晝想彼心意顛倒比丘如我晝有晝想夜有夜想於我心無有顛倒說是語時其義云何或作是說彼起天眼除外想修向明想觀晝如觀夜無異彼或有異彼或時晝有夜想夜有晝想然世尊不爾或作是說彼沙門婆羅門於眠寐中夜有晝想晝有夜想是彼顛倒復次閑居右脅倚卧觀如是色入禪中然世尊若行若坐常如一定又世尊言於是比丘有三如來於是比丘於現法中實有無疑自得智慧亦教他人入智慧云何自得智慧或作是說彼不可得虛無有實

況當得實復次是世尊勸教語也彼作是語我覺此
或作是說若彼著色心所念法自譽戒盜自憑仰作
以實爲虛世尊觀彼見盜復次是彼邪見五陰之中
是我所實住佛所語亦如是不有餘陰言有我所以
何等故以外道盡欲愛等越次取證相應不退轉法
此之謂也或作是說彼以二道滅諸結使或以世俗
道或以無漏道斷諸結使或作是說若依禪等越次
取證彼觀禪便有道生彼不見諦所斷是故不退轉
復次彼等越次取證時修行忍智得等方便力勢尋
益若力勢無益者不於力勢中退轉是故不退轉

又世尊言四雙八輩幾果成就幾無果成就或作是
說五果成就須陀洹斯陀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果成
就有得須陀洹果求趣斯陀含證當言彼果成就也
以無爲須陀洹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陀含果求趣阿那含
果當言彼果成就無爲斯陀含果彼果有爲當言諸
根壞敗是謂知有八人又世尊言四沙門無有五說

是語時其義云何答曰道智爲如來自得證果無著
說道清淨說法而轉法輪彼故敷演道命爲學諸學
智慧斷諸疑網誹謗道者無究竟行無戒律威儀犯
諸戒爲沙門服皆悉覺知彼第二沙門當言攝辟支
佛第三沙門當言攝凡夫人第四沙門當言攝外道
異一切假沙門被服計吾我著命計衆生彼一切於
道退轉又世尊言無滌著謂戒

無滌著袈裟

袈裟被服始

意已得所欲

袈裟非無著

說是語其義云何答曰有三穢濁身口意穢濁彼若

思惟校計是謂無穢袈裟服虛稱詐逸非神仙所學
彼非其宜此謂之忍亦非移動如實而對意常審諦
彼若不得忍被罵便報罵被打便報打此非沙門法
況當作如此行是故不應袈裟故彼袈裟無著又世
尊言若已生刈斷更不種說是語時其義云何答曰
識對生受於四禪止處生行垢因緣所造之義便有
斷絕來無有對亦不受生四禪止住處亦復不生選
擇取要設與四禪止處因本行緣彼亦不受已除棄
愛已盡受第二人馳走當言此無學亦無威儀亦不
觀於無上智慧涅槃滅盡得仙人法是謂大仙人

初迦葉睡眠 最勝無有欲 已說四袈裟
斷滅不復生

又世尊言

習智至無智 降伏作牢固 有漏盡無餘
是謂爲梵志

說是語其義云何尊者大迦葉契經是說也自持法
比丘習智智者學雖諸梵行人住彼業者獲法養生
之具彼亦是法戒律之義故曰智者知不於中間住
已修心心得觀覺照住二解勝彼已思惟無明愛盡
欲說眼根此沙門法故曰有漏盡無欲故曰爲梵志

者世尊卽是大梵志心垢已盡

又世尊言

比丘無有欲 有欲見大懼 於欲不退轉
是謂爲涅槃

說是語其義云何答曰智慧相應寂靜以自娛樂無
有憂感是謂比丘無有欲無事清淨靜事爲苦惱有
欲彼見法者乃能覺知是謂有欲見大懼於欲不退
轉捐棄諸垢善漸漸益等相應是謂三昧一切結使
盡覺賢聖道是謂涅槃以何等故入慈三昧不可傷
害或作是說諸天衛侍而護其身或作是說彼三昧

者閑靜無事害不加身身不有壞復次受色界四大身

又世尊言

麀鹿歸野 鳥歸虛空 法歸分別 羅漢歸滅

分別人者何者是答曰學謂之分能分別色痛想行識賢聖之道皆悉分別

又世尊言

無想有思想 思想不有想 如是變易色緣想有其數

變易色人何者是或作是說生無色界阿那含當言

變易色想彼則色想變易復次阿羅漢於中亦變易想阿羅漢不於五陰有所變易修行究竟以何等故世尊謂調達食唾子或作是說爾時調達方便欲壞衆僧以是之故世尊呵之恐諸比丘意有移動或作是說淳惡之人以柔和誨之數數往求欲壞聖躬爾時世尊逆其意和語誨或作是說若於佛得供養具調達欲使入已故曰食唾子復次調達本有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鳴口與唾使吮彼時調達亦復食唾太子亦復知此尊調達

爾時世尊以沙門息心意呵曰食唾子也云何調達
先善根斷壞衆僧壞衆僧然後善根斷或作是說調
達本善根斷後壞衆僧亦告人民善惡無果報以是
誓故不意壞衆僧問非以今壞衆僧有非法想或作
是說調達先壞衆僧後善根斷非以善根斷壞衆僧
有劫數償罪設當彼告語者善惡無果報不以壞有
非法相也問若壞衆僧非以善根欲使向惡趣耶世
尊亦說我不見調達毫釐之善契經句廣說復次調
達從壞僧以來齊是以來善根本斷如彼告語我壞
瞿曇沙門衆僧斷轉法輪便歡喜踊躍彼當言善根

本斷從是以來作衆惡事無變悔心是故壞衆僧善
根本尋斷云何善根本斷得善根本或作是說設生
泥犁中者知受泥犁苦痛我作是罪今受此報此當
言得善根本或作是說如此受泥犁中陰便有觀心
有是果實當言得善根本復次於現法中或有得者
於彼有善知識者便起悔心漸漸教至道鹿膊腸者
其義云何漸漸脯緊故曰鹿膊腸七合滿盈其義云
何內脉平正鈎鎖骨七處滿足平住色不變移是謂
七合滿盈師子臆其義云何身無高下不前却是謂
師子臆味味知者其義云何輕輒微妙皆悉能知是

爲味味曉了

不養賢恐懼 慈及諸所趣 無想有想唾
曩昔云何相

以何等故鳥畜生昔日皆能語今不能語或作是說
爾時從人中終生畜生中以前所習故能語也問如
今從人中終生畜生者亦復能語或作是說所可食
噉與人無異如今無有此食四大改異以是之故不
能語也問如今與微妙食使噉者能語不乎或作是
說昔日時人無聞諍訟無殺害心爾時畜生見人亦
不恐懼與共止住聞其音響故能知語問如今生畜

生人無有恐懼復能語耶或作是說今亦能語但不
可解若得音響辯才便能解語如夷狄語語不可解
若俱解二語者彼則能知問昔時之人得音響辯才
便能知乎復次不見畜生知文字者或聞欲音響者
鸚鵡鴛鴦此便可解然世尊喻無有差違智者所說
欲使人解是事不然精進者云何自知不墮惡趣或
作是說知無解者不墮惡趣我無此犯戒意是故不
墮惡趣或作是說得功德力如寤寐中善意不變彼
便作是念我命終時有不善報不墮惡趣或作是說
不誠之思墮惡趣中亦不生惡念彼有熾盛衆生我

不墮惡趣或作是說彼無有此方便能自覺了世尊
亦說如是精進者覺知亦自知所趣我生彼聞知或
亦知精進所趣以刀自害若飲毒藥問精進雖知故
不如佛究竟復次若有教戒者不恃怙哉我不生惡
趣亦不得第四禪心發涅槃想有趣三惡道也遠離
七處亦作是說大行分別契經以心穢濁衆生趣惡
道世尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸不捨能拔
惡趣耶欲使六師逼迫衆好將拘利人入惡道中此
謂之惡彼得第一精進彼亦好信世尊者有惡趣法
智慧自在也諸邪定者彼一切成就邪見耶設成就

邪見者彼一切成就邪定耶或作是說諸定邪見者
彼一切成就邪見設成就邪見彼一切成就邪定五
逆爲邪見成就邪定或作是說諸成就邪見者彼一
切成就邪定頗成就邪定非成就邪見也斷善根本
不成就五逆復次諸定邪見者彼一切成就邪見頗
成就邪見彼非邪定耶想心成就邪見諸定等見者
彼一切成就等見耶設成就等見彼一切定等見耶
或作是說諸定等見彼一切成就等見也設成就等
見彼一切定等見賢聖之道是等見彼定成就等見
復次諸定等見者彼一切成就等見也頗成就等見

非定等見耶等心想心一切成就等見諸上流者彼一切阿迦尼吒設阿迦尼吒處彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒處非上流也或有上流及阿迦尼吒或非上流非阿迦尼吒處云何上流非阿迦尼吒處若阿那含生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也若欲界中生若阿那含生無色界然憶上事若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處最初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那含生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒答曰除上爾

所事則其義以何等故阿那含阿羅漢住劫不移動或作是說住劫者不爲世所迴轉也復次得等解脫系輒下根超越住上是故等解脫亦不增亦不減故曰住不移動然阿那含當言住已得誓願凡夫人者當言善心命終當言不善心命終當言無記心命終或作是說當言不善心命終非以善心有所住處問如世尊言臨欲終時得善心心所念已還等見是謂契經有相違或作是說若生惡趣中者彼不善心命終也若生天上者彼善心命終如最後心住受生亦復如是或作是說當言無記心命終也以無記心自

住身中有報數望終復次若不修善不修善法不住
後心亦不滅是故當言無記心命終若作是語必死
無疑是時當言命終有所避處以何等故阿羅漢不
得最後善心或作是說自住心受報望終然爾時無
善是故不得善復次若修善終時亦不住復次彼心
無記本行依息又世尊言與共止住然後得知或有
不知顏色知悅其義云何答曰若聞彼毀譽輕舉信
用樂受他語雖顏色悅彈指頃信樂忍受有威儀禮
節身樂靜寂得歡喜外如不密內懷詐僞若復說法
之時無義辯才無法辯才如是不如至實是謂愚癡

又二等信等戒等聞等智慧等施現在前時何者最
是大果二俱清淨一俱清淨或作是說二分別俱清
淨世尊亦說於彼比丘布施之家二分俱清淨是謂
檀越觀第一之德問云何兩意或作是大果或非大
果答曰田業良如良穀子猶田業良彼穀子好問猶
田猶穀子然不隨時是故難可齊或作是說二分俱
清淨已得清淨作如是施心所有因緣得諸報實問
若施勝者則施無有等當說等施復次量二果平等
思念所行是故彼施二俱清淨有諸果實問如同者
世尊言於彼比丘二分俱清淨檀觀者第一之施如

是則差違答曰多二分俱清淨意所念行亦清淨心
意平等果亦平等云何殺害之蟲有淨法生或作是
說隣國時俗使親友朋黨意所思惟復次如水波動
世俗等者彼有淨行者或以行報故便有止淨行者
墮殺害中於彼生中間行報因緣便受其殃親近善
知識而聽受法思惡露不淨如是殺害之人也云何
清淨之人而生黑法或作是說隣國時俗使爾親友
朋黨意所思惟復次如水波動彼不善等者清淨行
者或以行報閉塞不善行已得淨行彼生中間便受
行報彼親近不善知識聽不善法亦不思惟惡露之

行如是清淨便生黑法又世尊言二法成就善不有
善自不精進若他精進牢固不移云何他精進牢固
不移或作是說以五法內自省察教他精進牢固不
移若一切違與共相應者則有壞敗復次學他非法
不應法而犯未曾有如義法不爾以何等故世尊言
聲聞第一耶或作是說現微妙法或作是說現聲聞
威儀或作是說擁護法故或作是說爲諸比丘發勇
猛意等行具足復次以二因緣故世尊言聲聞第一
弟子現授決義故於彼解脫現變化故

畜生語精進 上流住不移 凡夫人止住

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

正法華經卷第七

跋

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

更樂捷度首第七

又世尊言有二樂出家者所不應學若於欲中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

論

喜樂更樂首第七

一

跋

樂得利養樂是謂現在欲樂復次習著向欲已得先足身意所生樂是謂於欲中泐著欲樂已得等意諸所生樂由身意興是謂現在無事樂也

又尊者舍利弗言諸賢此十二行法集聚得賢聖法說是語時其義云何答曰處處止住造處住智慧處住應適處是謂已身威儀若偏授決則著一事分別義理則演分別問疑論者則演其疑安處論者則論其安是謂彼身威儀或有觀見無姦詐無幻惑性質朴是謂已威儀分別根義是他威儀已得人身生中國得賢聖體眼耳根意根諸清淨現其實事穢行諸

使意不泐著以智順從無有過失得十力尊佛出世得三喜入本無如來樂深妙法如來弟子善成就者緣彼意無有謬亂得賢聖法廣分布智慧所攝說微妙法無有狐疑奉持諷誦初不遠離諸法住者展轉流布於等法中以法食施彼以因緣故以已威儀施彼人作諸梵行四無空處現有長益得賢聖入生彼善處現五無空處皆使遠離諸根具足現六無空處皆使遠離所未曾行現七無空處皆使遠離六住處現八無處皆使遠離復次以人賢聖諸人因緣生者現仁良義他威儀佛興出世說微妙法以因緣故故

論
丈夫力已威儀者諸入歡喜現迴轉說諸法已住便求演說諸根具足現曩昔所作功德又尊者大徧者近說

信歡喜念者
意常連屬喜
不退佛境界
最勝所至處

說是語其義云何答曰智慧成就信堅固喜樂佛法志性不亂受持智法意常專精如是諸法無有差違順從法教於中入定故曰信歡喜念瞿曇翼從初無空缺所至到處意常連屬逮微妙義莫作是觀此非妙法又世尊言信爲第一財說是語時其義云何答

曰智者所用故曰信爲第一財錢財之業賢聖財非賢聖財已得不失心便作是念彼非賢聖財摩尼寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間復有異寶磚礫碼碯爲人所貪常當擁護亦無厭足不可藏匿賢聖財者各有七相如信財乃至智慧財於此間各自娛樂心踊躍喜然不慙慙自住平等貪著他財心不堅固所欲便造不守智慧除貪愛欲智慧充足以智勝彼復次非賢聖財者邪志業相應然賢聖財等志業相應故曰信財第一復次信名者信著外財意無有亂成就家法善知足善有田業善意娛樂猶如此間

沙門法出要爲樂樂靜處休息樂道場處樂故曰擇
法善爲樂先服甘露言無有虛語甚吉祥功德成就
故曰味味吉祥緣此因緣知智慧爲明無有愚意不
與顛倒相應故曰最爲明又世尊言如阿難比丘於
六更樂無餘已離皆使滅盡亦無有身諸所生苦樂
而受其報亦無心亦無形體亦無諸入亦無作所生
苦樂而受其報亦無空缺處此是苦際說是語時其
義云何答曰此六更樂內六更樂永盡無餘捨諸欲
著更不復習欲盡愛使永除滅盡見結不起復作是
說無欲思惟惡露諸欲已盡修行止觀復作是說無

欲得無願解脫門盡成就空解脫門彼無有身亦無
有至智亦無語亦無彼心亦無智亦無彼體及外諸
入未盡者則無有諸入亦無內入及餘未盡者亦復
無也亦無所依亦無永盡復作是說彼無有身除去
結使如是一切彼無有身身之相貌如是一切彼無
有身亦無身行口行亦無心意行亦無彼體境界行
報亦不迴轉彼諸入亦無邪見內諸入便具足依彼
靜訟無有苦樂之報尊曇摩多羅作是說六更樂相
應之時則六細滑入也於彼細滑則有累彼無有餘
令具無欲愛著未盡於彼性相應便觀苦根本如是

無餘亦無有欲如是相應去離愛著便住無欲如彼
苦相應性住無我想示現智慧如是無餘盡修行滅
盡如是修行已去離愚癡住點慧中無明無欲便起
有明想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不得四大身
如處所縛已心無有苦樂無有惡流轉生死四神止
處入生入諍訟者或著已或不著已如其處所四神
止處意迴轉開避處此盡熾然又世尊言眼希望意
欲見色諸不善色眼不樂云何眼希望意欲見色不
善色眼不樂或作是說希望由眼門愛瞋恚現其所
由

復次云何眼希望非境界所攝復次心相應便有所
照生便有益如尊者舍利弗說諸所有色見是我所
等自觀知已遠離分別肢節云何知色止住不移動
已捨離觀肢節想答曰如是便有更樂集聚彼則逮
境界或有是或非彼如長爪梵志作是語瞿曇一切
我不忍如是經句說是語時其義云何或作是說見
尊者舍利弗出家便起是念我一切不忍彼二人者
皆出家一切如我所願故語世尊如是見不忍耶復
作說一切觀皆有疑爾時世尊便作語汝疑復有疑
耶復作是語現一切非觀一切非爾時世尊復作是

語此復是汝非見

又世尊言閑居樂靜意常娛樂親近思惟觀淨樂思惟與思惟相應閑居樂靜思惟樂靜此有何差別或作是說閑居樂靜以休息意思惟樂靜已得止觀或作是說閑居樂靜者現涅槃休息思惟樂靜者現道出要或作是說閑居樂靜者現初二意斷思惟樂靜者第三第四意斷復次有二想諸結使斷拔諸染著娛樂彼初不遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟善法住處所住相應住有所益止觀相應故曰娛樂是爲思惟樂靜又世尊言於是比丘當身身相觀莫

起身想亦莫作觀想說是語時其義云何或作是說觀身不淨莫味著身亦莫起淨想或作是說身無常空無我當作是觀莫起身常想樂想是我當作是觀復作是說思惟身身觀莫計身出由復次淨除行地觀辦大事校計惡露方便思惟悉了知已盡不生智慧眼所照分別悉了又世尊言有四法句不可沮法句不亂法句等念法句等定法句句義爲何等或作是說諸法句斷故曰法句不可壞善根無瞋恚善根等念等定無癡善根或作是說修行諸法故曰法句不起貪欲貪欲盡無無瞋恚恚盡等念睡眠等念

等定調戲疑盡復次沙門法句不可沮壞無瞋恚戒
等念求定威儀等定求智慧威儀如曇摩提比丘尼
說樂痛是苦痛分分者其義云何答曰有對則有分
於彼樂痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛分自然
之分苦樂痛有不苦不樂痛之分除去不苦不樂痛
有無明分明相應無明是明分展轉相盡因明是行
分行垢是無明分斷滅作如是行是涅槃分無餘涅
槃界滅一切諸行已作是涅槃無分爾時世尊歎譽
謂甚戒梵行又世尊言尊者魔樓子說是命是身見
諦是我所修梵行云何身異命異耶於是比丘見諦
是我所不修梵行說是語時其義云何答曰雖記別
一見不記別餘見尊曇摩多羅作是說如是是命是
身於是比丘見諦不修梵行知見之所趣彼所依處
見便往照不依處所二俱有累最勝如是說

有十二聚事 有身有我見 一切忍思惟

法句比丘命

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

經句語然與異學梵志論結使集聚由思想得汝端正摩羅太子甚幼少而卧抱褥未有色欲況當有貪欲繫著心意結使者貪欲愛使云何世尊觀犯諸過罪如貪欲使知有力劣受教戒所攝持若彼有力語無有違若貪下中者不化則無有五上分結如是當察此事而無有異是故世尊知又世尊言於是跋陀婆梨比丘有具足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐禪以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作是誨天亦復誨智者梵行亦復訓誨亦自訓誨訓誨之義爲何等或作是說被責之人是最勝教戒語亦訓誨天亦訓誨

智者梵行亦自訓誨或作是說當言責數世尊亦責數此非我弟子諸天亦責數此沙門非釋子智者梵行亦責數此非平等之法復自責誨我非沙門復次如是歎譽世尊平等教戒故如是世尊義責數如世尊說成就五法閑居靜處巖峻坐禪以朽弊衣而知止足以飯食病瘦醫藥之具知足作欲愛想

爾時世尊以義責誨天亦訓誨如所說世間增上智及梵行者亦復訓誨如所說世間增上法增上我增上又世尊言是謂苦是謂苦習是謂一觀是謂苦盡是謂苦盡出要是謂第二觀說是語時其義云何或

作是說是謂苦是謂苦習觀因緣果實是謂苦盡是
謂苦盡出要觀因緣果實或作是說一觀結使第二
觀淨復作是說一觀本所造第二觀已過復作是說
一觀苦第二觀無苦復次一觀有漏第二觀無漏如
摩竭檀提梵志作是說我見色好汝簸羅墮逝我見
瞿曇沙門坐辱色壞者其義云何或作是說諸根謂
壞彼以無生法眼者尊作是說諸根眼亦是異異學
書籍彼以此迴轉淤泥遊行不見塗污又世尊言觀
其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當爲說法云何有
力勢有訓誨非爲說法或作是說以人根故善行之

名說不善行之時亦歎譽訓誨若於彼人歎譽善行
去不善行說平等法問又世尊爲人說歎譽善行去
不善行欲使世尊歎譽教戒耶答曰世尊亦知此戒
律世尊不作是言彼有教戒或作是說無有功德力
勢教戒功德有教戒各歎譽其名若不歎譽其名實
無有疑隨時說法復次亦無巧便雖指授亦不教戒
若有方便於彼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舞談笑顏色細滑姿
態恩愛義者爲何等或作是說身體瘡痕是恩愛義

復作是語身體平正是恩愛義或作是說諸根瘡根
相根義是恩愛義世尊作是說愛女人相是恩愛義
又世尊言汝復波伽梵如來有四說法彼有無量功
德無量法句無量法句味廣說說是語時其義云何
或作是說此是不善是謂第二意斷彼復滅不善是
謂初意斷是謂善此謂第三意斷彼復思惟此謂四
意斷彼有無量功德文字無量謂之法句文字次第
是謂法句味或作是說是謂不善苦諦所斷是謂習
諦善思惟盡諦是謂道諦彼有無量功德是謂法句
名身味爲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
波梨長者說如來世尊於彼愚癡異學不善之中說
是語時其義云何或作是說不可使無信人火能燒
也復次彼無信者現無有義或作是說現彼無信者
盡復次或於彼時尼撻茶優波離字無信於此法中現其
有信如尊者阿難說尊者舍利弗已般涅槃我今世
尊精神閉塞不知四方亦不思惟法說是語時其義
云何答曰身無所覺現身行惡不識四方者現心無

行不思惟法者現不諷誦復作是語身無所覺者現身說重不識四方者現心有愚不思惟法者現不說法復作是語身無所覺者現身無行不識四方者現心有亂不思惟法者亦不聞往古又世尊言

識法如幻 最勝故說

說是語時其義云何答曰色是我所彼若聚沫因緣合會無數物成就漸漸集聚所持不牢性劣弱不得久住饒諸怨家親近怨家作如是色愛著色欲因緣合會更樂色味香根如是無數物色之根本處母胞胎處胎長大年壽時過當於爾時漸漸前進集聚一

處有男女傷知有衆生處所衆生不牢固形牢固相應因緣性弱造作諸行化若干種怨家集聚必當壞敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自性住親近怨家故曰色如聚沫痛如水泡者彼如水中泡潤雨興風合成如是吾我痛者諸相境界與識等生故曰痛如水泡想如野馬者彼如野馬盛夏炎暑無有雲蔽亦無風塵無有漿水便起水想如是作吾我想者皆是幻惑衆生悉是顛倒故曰想如野馬行如芭蕉者彼如芭蕉樹極峻高大皮皮相纏中無有實如是吾我者不得久住作若干種行然無有實皆不牢固故曰

行如芭蕉識法如幻者彼如幻師無衆生謂有衆生想吾我識如是故曰識如幻法最勝爲釋種種故曰最勝說又世尊言學者生三刺三刺義者其事云何答曰此三集聚知有不淨謂姪怒癡又世尊言王波斯匿云何大王於草竹叢或大藁積而以火住燒彼諸草木頗有種種異形不乎答曰義各各異聲音不同端正住閑居 愚癡無教戒 優波離所說

色幻及三刺

又世尊言有四捨法云何爲捨法如所說非句味義復次契經有成言如所說卽是其六果說此契經是

棄捨法如所說卽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愍諸病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我無異復次如來常自悲衆生供養世尊擁護衆生又世尊言比丘我當說法義理深邃是諸法味云何爲義云何爲味或作是說名爲味相分別名者是爲義復作是語敷演爲義意娛樂爲味復作是語一切名爲味微妙爲義復次義依彼契

經章句分斷漸漸相應爲味如所說婆羅門言人依何所說是語時其義云何答曰若有相應選擇長益卽是彼所依便有人名生等方便亦依穀米有人名生穀米依地地爲水所漂風持水當於是時風塞虚空風爲空所攝空爲明所攝然後知有虚空照明爲日月所攝於中三界迴轉時乃至梵天各各相謂言梵天梵迦高天大梵忍成就忍滅諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊戒成就三昧成就智慧成就或作是說由阿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

門自言我戒成就定成就勝我者智慧成就勝我者解脫成就勝我者解脫見慧成就勝我者或作是說如來藏身復次記授決於法身中智慧成就者則知三昧成就三昧成就者則知戒成就戒成就則知有涅槃教意不能猶如三昧住意亦不亂亦不犯戒是故世尊戒成就勝三昧成就勝智慧成就勝以何等故無常謂心不相應行然無苦空無我或作是說無常非心意法苦空無我者是心意法也問此背心所念法亦是心不相應法若作空觀思惟空者彼則是空若思惟無常非無常觀彼是無常若不作無常觀

無常異空異復次集聚智有苦患忍知爲空無我是
無常復次無常者無相之物又世尊言此不可造作
處所在居家螺文梵行盡形壽修清淨行螺文義者
其事云何或作是說昔有仙人各螺文精進純備而
處居家不有梵行或作是說如彼螺文有清淨行然
居家不清淨不清淨善復次螺文造書文風雨不能
沮壞處俗修梵行此非爲清淨如阿那舍在家眷屬
圍遶此非爲善清淨行耶云何以神足能隱形不現
或作是說自化形極細或作是說化無色四大或作
是說思惟輕舉使形升虛空若肉眼見廣大復次神

足境界不可思議云何神足化形極細或作是說化
無色四大復作是語已大入小重乘於輕如所從生
大火炎中取螢火光復次神足境界不可思議如所
說仙人有五復曰六其義云何或作是說仙人五世
尊爲上此之謂也復次五比丘中世尊爲六此之謂
也如尊者朋耆說汝選擇念見聞念知見聞者其義
云何或作是說謂結使也不盡謂之流結盡謂漏盡
也復次諸所聞者方便所攝一切彼聞菩薩時謂見
聞念知如尊者賓頭盧說如大王所說揭陀婆梨梵
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染著是謂非良田彼亦不知有是無是亦不染著是謂非良田復次穀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汚法或欲界相應彼非諍訟耶欲界相應不染汚法及諍訟欲界相應染汚法或非欲界

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

復作是語有二種現在根現在意現在於彼根現在中若得色根意現在者若悉意不觀復作是語如彼眼識相當言有三種更苦樂有其痛痒意便有想色聲香味細滑法中思惟自相便有識生是謂現在自境界外彼亦不空有境界也我者其義云何或作是說我者愛已著形也復作是語內是我所復次自性諸入彼是我所餘不牢固現在及我此二事有何等異或作是說緣前有物是謂現在著已是我所也復作是語攝持諸根是謂現在內爲我所復次露現緣前眼若有我所者彼則自違又世尊言薩毗梵志

造作諸業事

住涅槃無疑

無有有滅盡

比丘不處胎

說是語時其義云何答曰解道彼以此道自豎立處等以此道一切結使盡故曰造作諸業事住涅槃無疑者闍冥得除究竟得智無有有滅盡者生有死無彼度此生老病死以現其妙自豎立者以修梵行以倚住諸道梵行求以倚更無有如有處胎彼滅謂之胎盡彼比丘者於乞法中現其滅盡如所說雖多婆羅門

我見天人世

無穢淨行除

故我禮大仙

脫我無明疑

說是語其義云何答曰如我見等原本故曰我見天人世無穢者現無所攝云何得知以一切智去離愛欲漸去除無穢一切婆羅門行淨彼志成就無有諍訟故曰婆羅門習業之時觀其所求故曰禮大仙所求以此然大法我如來以此大法故曰大也以得智當言見三昧解脫我疑刺以究竟授我三昧

我不堪解脫 洗除顏多胡 法爲微妙智 如是能度流

說是語其義云何我不堪解脫者洗除顏多胡梵志自

現體中現著淨法爲微妙智如是能度流緣二等見有愚因淨因觀也

住義將養病 敷演無常理 六聞田難沮 現露淨不堪

又世尊言

究竟不驚懼 無縛亦無疑 已斷諸有刺 此最是後體

說是語其義云何答曰有二究竟欲究竟已辦事究竟修行以此度究竟緣此因善智修定理亦不驚懼於無記體中亦不恐畏亦不驚怖老病死故曰不驚

論
懼如有異梵志不以實智不以真威儀便作是語歎
譽彼此歎譽已身此究竟智不如彼說究竟智成就
故曰不毀彼戒盜盡者便盡生故曰此最是後體三
界愛盡亦無縛著是觀謂其緣故曰離三有刺因緣
盡永無有餘又世尊言

此最爲究竟 迹滅爲最上 滅一切諸相
淨迹永常存

說是語其義云何答曰此最爲究竟現事究竟休息
者現三火息現有餘涅槃迹者現智作處盡一切諸
相者衆生相衆生所作方便初中竟之貌也作是觀

一切結

又世尊言

最後愛念語 託情親朋友 不應作便說
智者皆分別

說是語其義云何答曰藏匿之語與衆生相應故曰
意念語也於中所有親友有二益彼不益彼此二親
友指授彼時智者皆別知以彼結彼此共同又世尊
言當於爾時穀貴飢饉生苗不生實苗義云何或作
是說以食故授籌故曰苗復作是語以籌選擇故曰
苗種種子生一莖故曰莖也次以種種穀子亦不生

苗故曰苗也又世尊言比丘當學自然自歸法然法歸不異歸我然法然法歸有何等異或作是說我然者我好也自辦其事法然者歡喜踊躍或作是說我然者內身身觀痛心法然者外身身觀痛心法復作是語我然者思惟惡露於法順法者是法然也復次親近善知識及聽正法我然也思惟惡露欲辦彼事者是法然也教誨欲辦彼事者欲爲如是諸事則其事又世尊言若阿難生是意我有是比丘僧緣我有是比丘僧我當護比丘僧世尊復作是語舍利弗目捷連求索比丘僧我常不與況當汝汝純愚食唾

之人說是語其義云何或作是語如彼世尊如彼世尊舍利弗目捷連求索比丘僧我常不收或作是說從慈定起調達求索從定三昧起尊者阿難作是問復次現依我盡以前契句我當護弟子以二契句非我因緣慈悲於彼又世尊言有是十法愛愍念潤情世間驚懼以何等故戒多聞梵行愛愍見喜娛樂或作是說作其善果復次作衆多想又世尊言那迦頻頻婆羅門長者彼作如是眼見色便娛樂說是語其義云何或作是說如此形彼無歌舞香熏塗身香價甚貴或作是語妓樂戲笑因是故說復次緣女欲故

論
說是語非不開居境界能作欲愛刺利衰毀譽以利
養故居處山澤如曇摩塵那比丘尼說樂痛姪所使
苦痛瞋恚所使不苦不樂痛無明所使說是語其義
云何或作是說是如來教誡之語復作是語是如來
勸戒之教義當言可說當言不可說或作是說當言
可說何以故如世尊言我當說法有義有味味可演
說是故義亦可說若義不可說者說法則無有義問
說義爲說味二俱說義味之時有義有味若所說欲
使義味與法異即設義理與法異者是故不如契經
文或作是說義可說名義展轉是謂名於義當言不

可說復次想所作語無想所作義是故義不可說又
世尊言我當說法初善中善竟善云何於此法化中
云何爲初云何爲中云何爲竟或作是語戒爲首思
惟惡露爲中涅槃爲竟復作是語初學大戒中學增
心竟學增智慧復次說法之時緣初現初受化迴轉
爲中後爲究竟彼於此初爲結原中爲結原竟爲結
原故曰初善中善竟善又世尊言如所說以三事不
忘而憶取本相自緣已物不失其旨說是語其義云
何答曰昔本境界取持守護爲想所受持故曰本想
所攝自然於已迴轉因緣自然者方便自然親近自

然故曰自然於已數數降伏心便有識護持故曰志
強記不忘也如所說如是於中法法住法空法如實
緣是因緣是謂因緣生說是語其義云何答曰如是
於中諸法者彼修行法法住者不有變易法空者因
緣果實如是知修行不異因緣者觀所作行又世尊
言更樂爲一隅更樂習爲二隅痛痒處中說是語其
義云何或作是說更樂爲一隅所作爲習想更樂習
爲二隅者痛處中者果也復次更樂無明更樂六入
爲習無明生更樂痛處其中又世尊言是故比丘當
如是學如出家想降伏其心說是語其義云何或作

是語是世尊勸教語當於爾時求解脫故出家學道
復次等出家故故說此語又世尊言於中摩羅童子
餘比丘當何所爲年在幼少出家未久學道日淺來
入此法亦復未久云何汝今年老形熟長老欲與我
速疾求教誠說是語其義云何或作是說年少比丘
更作是念此亦年老方欲習學我等亦當在後習學
所作自恣復作是語年少比丘便作是念此如是年
老亦無所逮況當我等有所獲乎無勇猛志復作是
語彼年少比丘當作是知彼求教訓況當彼求道復
作是語衆多見聞年少比丘況我等彼求教訓況當

年少比丘不求耶復次是世尊囑累之語各莫作疲倦意以何等故曩昔如來等正覺閑居山澤巖峻坐且歎譽爾所事然不處其中然世尊歎譽其德亦處其中或作是說昔日之時無有閑處山澤叢林村落相連雞皆飛過問設無閑居以何等故今歎譽之答曰歎過去閑居之德復作是語彼時佛教化衆生爾時不以閑居作教化事恐不入彼教律中復作是語爾時衆生貴重思惟定不許彼閑居靜處村落之中應受化衆生起惡露觀復作是語爾時衆生意多著樂皆不許閑處恐意厭不堪閑處又世尊言是語此

笑經句之語誰能堪調達於世尊前有所論世尊亦不於中住諸於壞增中歎其快者世尊亦當爾彼人無緣亦不有彼人不逆亦不能有如是善比丘於如來前從彼惡語何以故世尊功德相應無能知者諸閑居者禮敬承事便知彼人是故世尊不許以何等故本世尊等正覺乃至證弟子等法住然復世尊久般涅槃爾時復住或作是語彼衆生是佛所化是故聲聞不能教化復作是語爾時衆生貴重止觀彼時說法復次是時如來極長壽彼亦如今闍浮利地然後世尊處短壽中爲諸受化衆生及餘趣我觀去來

契經所說教誡語勅聲聞

語竟世明我衆僧

愛無有痛不可說

尊說三法及更樂

年少端正歎譽本

更樂捷度
第七竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

音釋

廁初吏切

點胡八切

沮在呂切

禪如欲切

鍤補過切

淤與同

依據切

踞直魚切

藁藁古切

積資四切

聚也

攪盧敢切

與同

瘁余兩切

膚渠各切

饒渠各切

菜不熟也

籌直由切

隅元俱切

與同

廣東巡按吳江居士葉紹顯刻此
尊婆須蜜菩薩所集論
唐縣比丘知渡對
秣陵朱以信書
栢良武刻
接得幸識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

符泰 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

結使捷度首第八

垢穢當言隨顛倒當言不隨顛倒或作是說或隨顛
倒或不隨顛倒曰顛倒當言隨顛倒欲慢瞋恚邪見
當言不隨顛倒問云何不如實染耶亦說如實觀彼
便知是故不與相應答曰集聚便可知亦非自相若
觀自相知者皆有狀患意無有自相意不迴轉問如
集聚可知是集聚則有欲也觀彼顛倒如自相觀便
染著無有不染著無有自相意不迴轉或作是說當

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論語

聖賢集解卷之六

一

四

言隨顛倒與癡相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡隨顛倒耶或作是說當言不隨顛倒顛倒設當隨顛倒者彼則不斷滅非以顛倒還滅顛倒問如善無記心心法不隨顛倒彼亦可滅垢亦如是答曰善無記心心法還續如故結可使永無是故彼當言顛倒復次當言不隨顛倒與邪志與使相應不與相順生不成就彼不淨成就以何等故謂身見是顛倒不淨無能有害者無有實我身見迴轉或作是說意有淨相不淨迴轉答曰無有淨相彼或有淨或不淨問若有淨彼有顛倒彼或曰有常或曰常欲使無常相不

成就耶答曰無常相不成就設常無常相不成就者彼亦當有相然非相是故無常相不成就或作是說見顛倒與愚癡相應不淨非顛倒與智相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡非顛倒耶智不與智相應欲使智顛倒耶或作是說身見是垢垢與顛倒相應是故身見顛倒不淨由智之功智不智不隨顛倒是故不淨非顛倒問垢相應心心法然非垢著欲使彼隨顛倒邪智相應心心法然非智欲使彼隨顛倒耶復次如其種類不淨相共染著不可使諸陰自相有所染著如陰無我成就如其種類淨成就也是故身

論

聖賢集解卷之六

七

九

見顛倒然非不淨一切諸見攝六十二見爲六十二
見攝一切諸見或作是說一切諸見攝六十二見六
十二見亦攝一切諸見問如所說薩毗梵志三乃至
三十六種種異云何彼非諸見耶答曰此事如是二
及六十亦復如是或作是說一切諸見攝六十二見
非六十二見攝一切諸見不攝何等彼涅槃言無涅
槃俱生者至五邪見無一邪見復次六十二見所生
見當言所攝也

如薩毗所說三乃至六十沙門依智慧依智慧相依
字想諸垢盡云何六十三見或作是說無有六十三

見正有此二見或作是說言無涅槃者是邪見是謂
六十三見或作是說言無道者是邪見是謂六十三
見復次所見是謂六十三見如是五邪見身猶豫見
邪見見盜戒盜無因所生見爲何等見所攝至死不
捨見爲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諦無漏

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

是說諸相應使與心共住不如其緣是故已盡是相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說諸相應使捺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捺污不如其緣是故已盡諸相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說復次設當如彼緣者彼心有使亦見無漏心緣使彼則有使復次諸相應使當言彼心有使也若盡若不盡如力勢王所欲自至以何等故欲界相應耶見謂色無色界苦然非於彼界所使或作是說自界所使不于餘界問此亦是我

疑何以故不于餘界設於欲界造餘界者欲使有漏界造自有界邪見故彼界亦使所使或作是說彼界少慢漸去離是故彼界非使所使問若去離者在自界中亦當去離是故自界亦爲使所使或作是說非以彼見有所疑亦不緣彼界問云何彼有無此說法耶答曰有彼若以此說使說者此非其義無長益問無有苦惱彼亦不作是念有所說或作是說知而言無設當知而言無者此非苦智耶云何言無苦若不知無知云何言無是故盡無爾所事問知而言無不知而言無設無知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爲使所使復次彼見界無定處一切有苦而言無欲使欲界越次彼謂不盡然後與欲界相應以何等故緣涅槃邪見言無涅槃然不於彼使所使或作是說彼不有此使問無能誹謗彼者欲使誹謗緣涅槃耶或作是說誹謗之言去涅槃遠是故不於彼所使問有漏之法亦去離誹謗是故有漏亦爲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爲使所使陰持入中彼見無生處所已有所生何以不爲涅槃所使以何等故涅槃中無有瞋恚或作是說此非

瞋恚境界問彼誹謗境界欲使誹謗非緣涅槃耶或作是說有漏之法便有瞋恚無是涅槃是故緣涅槃無有瞋恚問有漏之法便有瞋恚無漏是涅槃欲使瞋恚非涅槃緣耶或作是說以方便捨衆生便有瞋恚起然涅槃非衆生之教是故緣涅槃無有瞋恚問有漏之法衆數中便有名生復次無造之相速有瞋恚起然涅槃無造之事是故涅槃中無有瞋恚若作是說我必墮泥犁中不須涅槃彼心與何結相應或作是說與瞋恚相應問緣涅槃有瞋恚耶或作是說彼染相應無明之數彼不知涅槃復次彼心當言與

愛相應又世尊言於是比丘欲界之中有歡喜樂天契經句廣說彼云何命終更受形便自憶我本爲歡喜樂天便作是念我本爲歡喜天或作是說於彼退轉復作是念彼不於欲界起吾我想問生欲界中懷宿命所更我本某甲身如是起吾我想欲使彼謂退轉耶復次諸所有名色相應結使欲界因緣彼則有強記復作是念尋生之時審有誓願復次我見之想不觀斷滅復作是念等故凡夫本爲歡樂天以何等故凡夫人不於苦觀苦欲界相應身見猶豫見謂之斷滅耶或作是說不淨滅貪欲現拔一苦亦

用思惟斷問四諦所斷非思惟耶此二種所斷一種
乎四諦所斷以盡若思惟所斷不盡不捨或作是說
種種結已盡永盡漸漸盡於彼身見已盡不究竟盡
問若漸漸結盡者更亦當不生亦說有三種身見結
生身見使盡身見處所之法便有所照於彼作惡露
觀如是身見使便生復次生十想法所種便作是語
如是意所斷不於中間賢聖道能斷結使

顛倒不淨見
泥犁德本苦

薩毗五見戒 二種及瞋恚

以何等故欲界相應身見猶豫見謂之無記然非不

善耶或作是說彼非大身口意行所能造作問亦有
餘見諦所斷結由身口生欲使彼言無記耶或作是
說彼身有優劣問云何得知有優劣或作是說彼結
長益時不生惡趣問彼未必不善乃至入惡趣或作
是說不善有報結無有報是故此無記問如彼見受
形時云何無有報復次設彼作是顛倒見無有安處
云何無有不善彼便當有彼見無有報是故不善云
何有垢受不善報是故無記是事不然世尊亦說如
是比丘愚癡者卽不善根若當言無記者此事不然
以何等故色無色界相應使謂之無記然非不善或

作是說彼非造身口行或作是說彼受形時無優劣
或作是說彼不受果報或作是說彼無有報此亦如
上所說復次諸欲著者彼不善耶彼則有意不受
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
有義可從得者以何等故無垢人遂進斷結欲界相
應結使及思惟所斷先盡然後色無色界相應或作
是說此漸生賢聖道先辯欲界事後色無色界問欲
使賢聖道生先辯欲界事後色界後無色或作是說
欲界結使麤色界相應使細是故先斷欲界相應結
後色界相應後無色界相應或作是說欲界相應近
色界相應遠無色界相應轉遠或作是說有對之處
卽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卽滅彼則有是也何以故思惟所斷結不漸漸斷耶當作是觀未知智觀色無色界彼不有長益齊限亦有展轉特信奉法以未知忍知是故彼無苦以方便觀以何等故欲界相應行思惟苦等越次取證然非色界相應無色界相應或作是說此漸生賢聖道先辯欲界事後色無色界等同問彼欲思惟道生先辯欲界事後色無色界等此亦如上所說此苦麤以是縛著此亦如上所說復次此勸教方便諸耆年雖能逆是者於此造事

一切諸行捐棄已盡苦根本以何等故色界相應行於苦思苦不還阿羅漢果然非欲界相應色界相應此亦如上所說此苦麤親近此間以是縛著復次作無吾我想所可縛著當言盡無欲也欲使苦行不思惟更思惟餘苦耶如自捨田除他田中草穢觀彼亦如是頗有一心諸法滅盡逮智慧然身不受證耶或身受證不逮智慧耶或逮智慧身亦受證耶或不逮智慧身亦不受證耶或作是說若得盡法忍時欲界相應盡諦道諦思惟所斷結盡爾時逮智慧然身不受證色無色界相應苦諦習諦所斷結盡爾時身受

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

次得盡法智時亦如是無異二分俱不盡顯見相痛
痛愛結相應非見結相應耶或作是說或於欲倍愛
盡等越次取證習已生盡智未生欲界相應盡諦道
諦所斷上中下見相應痛下愛結相應非見結相應
問世尊亦說若比丘於痛貪欲而滅盡時貪欲盡痛
便盡也云何貪欲盡痛便盡耶或作是說見諦人與
世俗等見相應痛與愛結相應不與見結相應非見
結盡彼見結復次習智已生無色界愛盡與世俗等
見相應痛與愛結相應非見結相應云何緣涅槃無
明而隨涅槃耶或作是說彼無智愚癡所纏問彼作

是念無智是愚癡耶或作是說有二種癡隨涅槃也
與邪見相應無明言無涅槃疑相應無明者猶豫不
定一法相應問邪見無明各不異耶如是疑無明此
諸法各異復次無明隨涅槃耶復次如是五盛陰言
是我所如闇兩目一切智有目者少如身緣有漏生
諸結使如所緣結彼身有漏或作是說諸身有漏如
彼緣生結使彼身非有漏如緣盡緣道有諸結使門
又世尊言於是比丘諸所有色過去未來現在貪欲
生便生姪怒癡其餘心所念結使是謂有漏泡此契
經則有違或作是說諸身有漏緣彼生諸結如緣生
結彼身有漏生無漏義有漏義結有漏義復次若身
不中間生見彼身有漏不如彼緣生諸結也彼造結
時染著身處所

一種說不善 誹謗捨離去 阿羅漢一忍
冥有漏在後

以何等故調戲用思惟斷或作是說見諦者有調戲
故曰用思惟斷問見諦者亦有無明彼見諦思惟所
斷或作是說二俱調戲見諦所斷亦思惟復次此見
諦所生調戲見諦所斷如彼調戲少所說不順此所
作不辨若越境界彼思惟所斷若少有辦逼迫礙持

是故二俱調戲或作是說凡夫人調戲熾盛見諦者
調戲微是二俱調戲見諦所斷復次無恐懼有穢污
意何以故不見諦所斷若見迹者或有隨從彼調戲
思惟所斷從無色界終生欲界云何欲相應結而現
在前如上聚捷度所說復次若作是意生無色界欲
界相應使永斷然非無色界相應使是欲界相應使
緣彼則有是耶彼則不生欲界設生時中間不生結
使亦不現在前無因緣現在前復次凡夫人無有結
盡作不善行彼欲界相應結謂之盡也如世尊言於
是比丘汝等不思惟亦不作方便則是結因緣神識

所止處彼於此間當作方便從無色界終生色界時
云何色界結使而現在前答曰不拔諸結使譬如火
炎緣炎有明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
有力勢因本彼欲愛盡此三災變風災水災火災此
由衆生垢生此三災爲此三災衆生有垢或作是說
由衆生垢著有此災變猶如衆生罪有刀劍劫或作
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便增益復次衆生善法常修習行便遊餘國土彼因行增上衆生有壞敗學本所習

云何緣使便有所使云何相應所使或作是說貪欲使甚愛著是謂所使瞋恚使不愛著意不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無作是謂所使見盜使不可護持極微妙好最爲上是謂所使戒盜使淨解脫上出要是謂所使無明使無

智盲冥愚惑是謂所使疑使希望猶豫爲是爲非意不審實是謂所使如是緣使所使也未曾更與相應所使問無漏亦緣使如是彼所使欲使彼緣亦是所使耶或作是說如彼彼有諸使緣彼彼有使緣時各各相牽引爲是使所使如是如是使緣所使彼使淖著如是使相應所使問無漏使如其緣轉轉有增益欲使無漏緣是使耶緣是所使或作是說緣相應不得解脫是謂所使問無漏緣亦是使緣亦是使無有餘緣所使復次雖使所使者所迴轉處彼則有使若相應使所使者餘亦相應復次衆生使因緣所使也

貪欲緣法爲有幾使所使或作是說欲界相應一切有漏緣也復次三界有漏緣退時而生欲界得三界結得是時三界結有漏緣所使使名者其義云何或作是說次第所使使亦所使縛亦是使使爲著義亦是生義使爲持義亦是使義復次當說等智是彼所使以彼使若有漏所使也或用或不用垢著爲何義或作是說垢著人體受諸愛亦是垢緣苦亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心垢著染著心意如垢汚衣衆生垢有或隨他如負重擔以此因緣以此事計校彼時便有心垢生世尊亦說爲心垢所惑心

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神種善原順從受執是善根義不善根者其義云何無記爲穀子義無記爲根義無記爲因緣義無記爲根義復次形體色無記法順從受持是謂無記義以何等故身見謂之苦諦所斷耶或作是說緣彼苦如是知苦便滅已滅緣便盡諸結使盡或作是說有常相我想身是我所身見作無常想苦我想已盡是故謂之苦諦所斷復次見身見身彼身受苦惱是故彼身現說苦惱是故滅當作是觀

調戲不復生 如有三結使 身及諸結使

三種根所斷

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

盜復次彼非緣空復次有所便有是見云何是上
分結或作是說五下分結者貪欲瞋恚身見戒盜疑
此不盡有欲界苦上界三結不盡受色無色界陰欲
使是上界病耶答曰不由此有病彼已盡阿那含受
色無色界有是故無病問若彼三結已盡受色無色
界有是故彼不生欲界無垢人已盡復受三結有欲
使界有不迴轉耶或作是說二結屬下分貪欲瞋恚
也若不盡受欲界有已盡不復更受問一切欲界結
未盡受欲界有欲使是欲界結耶盡是上分結或作
是說當言一切結是上分結若不盡受欲界有問如

所說五上分結則無其名或作是說二結未盡貪欲
瞋恚不出欲界三結未盡復還來欲界是故五上分
結未盡復次諸結使從欲界滅不在餘處彼當言上
分云何是上五分結或作是說五上分結色愛無色
愛調戲憍慢無明以何等故此未盡受色無色有三
結未盡修行彼時受色無色有欲使上是五上分結
耶答曰彼不由受有色無色界有是故不受彼有問
三結已盡此無垢人受欲界欲使是五上分結耶或
作是說若諸結未盡離欲界受色無色界有彼謂五
上分結或作是說二是五上分結色愛無色愛於中

修行受色無色界有或作是說一切色無色界有一
切未盡受色無色界有復次諸結使可使色無色界
結盡彼是五上分結

云何緣瞋恚或作是說非妙非上有愁憂苦惱或作
是說愁憂漸去離遠或作是說以衆生之故有其瞋
恚復次永去離如去惡草欲與念有何差別或作是
說欲是垢著念非垢著或作是說欲是不善念是善
無記或作是說欲受有念不受有或作是說欲與念
當相應者或有欲有念如有人欲愛盡有念於師復
次欲以方便生念希望生是故欲亦是希望瞋恚穢

汚此二有何差別或作是說瞋恚是結穢汚非結復
次瞋恚是不善穢汚是善無記復作是語瞋恚受有
穢汚不受有復作是語瞋恚彼是穢汚耶或是穢汚
彼非瞋恚如修不淨時是其義復次瞋恚受諸有穢
汚不受有於彼瞋恚亦不受有懈怠睡眠有何差別
或作是說懈怠是身睡眠屬心或作是說世俗義爲
懈怠出世俗義爲睡眠復次初爲懈怠疲倦爲睡眠
邪解脫四顛倒有何差別或作是說見諦所斷是爲
顛倒見諦思所斷是謂邪解脫或作是說能爲人敷
演是爲顛倒不能爲人說是爲邪解脫或作是說諸

顛倒者是邪解脫或是邪解脫彼非顛倒解脫結使
復次邪解脫者當言是心顛倒耶亦不離四顛倒有
意顛倒耶調戲疑有何差別或作是說調戲思惟所
斷疑見諦所斷復次心染汚有悔恨心是爲調戲心
不究竟猶豫不定是謂疑也以何等故非凡夫人退
時見諦思惟所斷結便有增益然世尊弟子退時思
惟所斷結便增益然非見諦所斷結或作是說以一
思惟道凡夫人斷諸結彼思惟道退時一切增益然
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形壽而爲覆蔽
彼行緣所繫故便增益然世尊弟子以見等越次取
證諸結使盡便增益是故彼增益不可移動等見想
心等彼護守彼或時退持以何等色無色界相應結
使謂之無報耶或作是說彼不長身口意行有所補
或作是說彼雖有身口意行彼不有增益或作是說
不有好醜之報或作是說無記無有報也復次若結
使有報者云何有違如彼有緣若彼誹謗者不受色
無色界報如有緣亦復無也彼不受有是故無結
亦復不定是故捨離

不度不敗壞
退轉無復果

瞋恚欲瞋恚
增上解脫戲

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

有愛有諸善想不染汚心者不斷諸苦原復次五欲之中有愛者言有我緣便歡喜踊躍不染汚心者第一義諦不移動起衆生想以得等智具足不染汚心彼則當有云何彼凡夫人謂非染汚心我何所緣彼非凡夫人有所造諸神仙人於外以巧方便謂無染汚心若苦諦所斷見道及習諦所斷此二有何差別或作是說苦諦所斷見道者彼則苦諦所斷見道者彼則集諦所斷也問此二俱是見道遍在二諦或作是說若與苦諦不相應則彼苦諦所斷也若集諦不相應彼則集諦所斷問如苦結現在前最妙最上爲

最第一道云於苦諦不相應復次苦諦所斷結使以苦諦伏則有妙想當作是觀與化有何差別答曰內心所攝心佞爲姦詐外不與心同是多化有差別以何等故心非賢聖道耶或作是說是世尊教化之語說此則說心無異彼則心相應問何以故說心之時不盡說心所念法或作是說是如來教誡之語有是教誡而有智慧如擣香末以香爲首色聲香味亦復如是問造一事所生之處諸相應法無有力勢或作是說自相所攝心集聚心是賢聖道是故心非賢聖道或作是說心亦是賢聖道等三昧有衆多心共一

緣三昧者心有增減無有異三昧也復次道心遂盛
志意所造心有所說也欲界相應身見猶豫除彼相
應無明及得餘法可說隱没乎或作是說可得諸法
相應及餘心所念法心解脫行以何等故須陀洹不
淨謂淨滅耶或作是說不淨有淨想是顛倒須陀洹
已盡也問若顛倒須陀洹已盡者彼則不染著也苦
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
及自吾我我見是也頗非身見亦非自計吾我除上
爾所事則其義復次彼有法自計吾我彼非身見耶
又世尊言我今當說彼說我當說或有身見彼不自

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

結或作是說三昧力自識宿命人天之中及欲界自
識宿命於此間自識苦樂於中便作是念我有是苦
樂復次自計吾我觀其方便受其苦樂於中便作是
念苦樂是我所安隱處起死想諸所生見自計不苦
不樂安隱處所作如是想云何生此見或作是說此
是三昧自識宿命四禪地自悉了知於此間受其苦
樂彼便作是念無苦樂想復次作我想見墮惡趣受
苦樂或時無樂彼則有是想也彼復作是念無苦無
樂無我見亦作死想諸所生見所謂我色起者四大
所造壞敗至死如是我見趣彼等見此是何見答曰

或有時見行以天眼知欲界便有生彼不作是觀便作是念不墮惡趣諸所生見言有我者斷欲界痛壞敗至死如是我者等斷絕此是可見生答曰或有時見行以天眼見色界形彼不作是觀復作是念墮惡趣中諸所生見言我無色空處斷絕壞敗不成至死不捨如是等斷絕云何生此見答曰或有時見知有色界形彼不觀餘趣復作是念墮惡趣中諸所生見所謂我者無色空處壞敗不成至死不捨是謂等我見斷絕云何生此見答曰等入三昧不觀所生彼作念已斷壞也識處不用處有想無想處亦復如是

如所說命異身異乃至死以何等故彼無見生或作是說自計我常住有淨果實亦不見果此無見生復次心所念法言有常因彼因緣便誹謗言彼則生無如體中有現在無明使相應於彼體現在無明使相應若體中與現在愛使相應或作是說如體中有現在愛使相應於彼體中有現在無明使相應也頗體中與現在無明使相應彼不與現在愛使相應也及有餘結而現在前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諦當言不緣諦五陰顛倒是其

緣陰中無有常無我設當緣彼者此事不然答曰無常陰者而緣有常設當不緣諦者則是顛倒無常有常謂顛倒無者則非無常

復次義無有顛倒亦不緣諦彼亦不有相諸所因緣以何等故色界相應使空處相應謂識處相應耶或作是說彼不可知問一切結使可知又世尊言於是比丘有著耶我及彼亦著或作是說三昧無常彼相應結使謂之無常相應問此亦是我疑何以故彼三昧謂之無常答曰此已休息問上三昧已休欲使彼亦是無常耶或作是說彼地有常然相應結使謂之

無常此亦如上所說又世尊言味欲穢露犯諸結使亦不捨離云何味欲云何有犯云何穢露云何有結云何爲捨答曰於欲染著起欲想意想樂想是謂味欲於欲染著起欲想是謂味欲於欲染著起欲想有苦樂想是謂穢露於欲染著欲想多習愛著有衆多方便是謂犯欲有衆多縛著心染污是謂欲結使欲結使者欲有若干想觀知所生是謂捨欲也

意想盜邪姦

清淨我樂苦

及體顛倒者

結使貪欲慢

結使捷度
第八竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

校誤

第九紙第十八行

北藏不逮
南藏不盡

廣東巡按吳江縣君葉紹顥刻此

尊婆須蜜菩薩所集論
字該銀四兩三錢九分二厘
唐縣比丘
崇禎己卯年仲夏月吳江接待寺識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

行健度首第九之一

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行受閑靜身問若能受陰者何以故不究竟盡諸行不得阿羅漢受色無色界報設逮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逮阿羅漢不捨因緣以雜行逮阿羅漢則有其緣相應之行是行果未熟受妙報或作是說初第二第三禪地緣彼行受苦樂報

第四禪地及無色界相應受不苦不樂報此亦如上
所說復次阿羅漢若般涅槃受善報拔諸苦源不善
善者緣云何般涅槃有其處所彼作是念云何彼無
所有耶當作是觀設彼行無報者彼行則無所有亦
無果實行亦無所有如倉穀欲使不得成就不生萌
芽彼則無所有若阿羅漢行果已壞是謂報果阿羅
漢亦無所有是故此不爾行所有頗有人自害身命
非阿羅漢父母受五逆罪耶或作是說有也作父想
往殺人者受五逆罪復次母化爲男子彼人作母想
往殺人者則受五逆罪頗殺女人非母非阿羅漢受

五逆罪耶或作是說有也作母想殺他女人者則受
五逆罪復次母化爲女人彼女人作父想殺人者則
受五逆罪也不成男殺父母當言受五逆罪當言不
受五逆罪或作是說不受五逆何以故不成男愚癡
不能起上結使不於中間有上結有不情罪或作是
說上結不成男於中方便必受五逆如是出要是五
逆彼不有五逆是故不受當作是觀或作是說當言
不受報何以故彼不有恩慈同於父母心不一定設
當受報者受五逆罪或作是師想當作是論世間純
是五逆罪若畜生還自害父母當言受五逆罪當言

不受五逆罪或作是說當言不受五逆罪何以故畜
生無有是智有尊卑想於其中間有是五逆罪或作
是說有智衆生便受五逆罪有智能造結使猶如御
馬師以衣纏頭合馬牝者便知是我母還自齧根斷
或作是說彼法自爾有智衆生無有限量畜生之類
如聞音響千秋鳥身生子還害其母後逮阿羅漢果
復次當言無五逆罪彼無有恩慈於二父母設有慈
心日日衰耗受五逆罪當以師想復作是論設當爾
者一切世間皆是五逆凡夫人住殺害心當言成就
善心當言不成就善心耶或作是說當言不成就彼

無此智慧能悉分別彼無禁戒問今凡夫人不生天
上唯聞戒生天上或作是說當言或成就或不成就
若生天上彼則成就若入地獄者彼不成就問此義
不然云何亦聞大行分別契經說於七處犯則入地
獄不犯則生天上復次或有成就或不成就誰成就
於三昧戒具足不犯戒律禪不退轉命終後是謂成
就誰不成就三昧戒不具足犯戒律於禪退轉便命
終者是謂不成就阿羅漢最佳後心有漏界當言成
就當言不成就或作是說當言成就捨戒律問云
何受果報於彼後心而受果報問行與報等無有異

此非論是故無此或作是說當言不成就彼三昧戒
不受其報問盡形壽三昧戒不具足復次阿羅漢徧
滿世界復次當言成就盡形壽彼便作是念云何今
受報彼若前若後云何於其中間而受果實耶若作
講堂房舍當言身行當言意行或作是說當言身行
身求方便勤勞有功問是何等身善行所攝答曰非
盡身行是身三善行所攝或作是說當言口行口有
所陳我施衆僧房舍是口行所作當問是何等口善
行所攝答曰至誠語知時語不麤獷語或作是說當
言意行意有決了以物施彼意已施了後發口言我

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

結已盡諸善行具足若無方便諸善法衰耗彼於此
間終更生復得出家當作是觀有爾所事以何等故
結有果實行無果實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無果實是故不斷絕
問欲使不斷絕耶復次此俱有二果共一法何以故
無果復言有果若彼有自然行

受報教男女 不成男亦爾 凡夫人後心
施講堂房舍

如此地須彌大山王衆生受行教衆生般涅槃彼漸
微小耶答曰不微小也何以故一切衆生緣其行報
若不受報者彼或有衆生受報不受報者此非彼過
有其微小穀子芩鬼芩藥草樹木當言自受行報當
言受增上報或作是說當言受行報問則無有不與
取答曰他所受則無有不與取問爲受誰物或作是
說若有所受彼是行報若無所受彼亦是行報問彼
亦是受報彼亦是不受報欲使彼是行報復次受行
增上何以故不以行報故受其果實不斷苦源樂源
如草木園果以何等故往昔人修十善行時延命長

壽田業豐熟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垢之人修清淨之行今可得受長壽耶及大田業或作是說彼非現在受行報餘處受行報彼時長壽及大田業於彼行果餘處受如今日修行十善彼時餘處受報問如今亦不觀或餘處受行報亦得長壽有大田業

復次無量衆事延衆生命亦有田業不獨此行行亦

無量衆事如今可觀或有方俗諸趣或有衆行延命長壽以何等故持戒人教他不持戒便自墮罪或不持戒人教他持戒使有戒律或作是說持戒人教他不持戒是故犯戒若犯威儀然精進人不精進人不得威儀若持戒人教他不持教使不持戒然不持戒人不教使持戒人教使持戒或作是說精進人教他不持戒處在希望希望以壞教戒不持戒人教他持戒不起希望希望壞則戒壞復次持戒人教他不持戒人若起想念則曰不持戒有持戒力而不退轉不持戒人教他不持戒者若起想念當言持戒人以精

進力遊頗有一口行有福無福報耶或作是說有愛此教彼有是二心口有一教本起想念作是語收某甲縛某甲問設善心有教有功德生善法具足起諸教戒若不善心有教則有不善福生心所念有善不善生

復次教戒有衆想生或作是說口無善行善心有教不善口行不善心口行不以一教有善心生是故無也復次口教相類亦有虛亦有實善心生不善心亦生無記心亦生復次一切屬心行亦有善亦有不善亦有無記是心所念口行處所當言口行一心亦善

亦不善是故無也以何等故身行亦善亦不善或作是說有作殺害想一處有教身本起念當殺某甲當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殺害心或作是說善身行善身口教不善身行不善身心有教不以一教當言善當言不善是故無也復次教相類亦見禮敬興起善心興起不善心興起無記心復次一切心所念有是教善不善無記是故心所念不以念有善有不善是故無也云何得知阿羅漢有漏戒成就或作

論

五部論卷第十一

六

明十

是說彼非具足有盡威儀猶如是威儀不逮阿羅漢如逮阿羅漢無異或作是說設阿羅漢有漏戒不成就者彼無有罪犯已復還悔或有漏戒成就阿羅漢復次若阿羅漢不起有漏戒亦不量有漏此是世俗是謂因緣亦不藏匿起衆生想以等聖諦方便之心賢聖妙法於此戒而隨空性當作是觀又世尊言於是阿難大愛道比丘尼若受八重法則是出家之要亦是禁戒亦是比丘尼行云何出家要云何禁戒云何比丘尼行或作是說承受重法亦是出家禁戒亦是比丘尼行亦作是說彼則是禁戒比丘尼行或作

是說捐棄家業是謂出家承受重法謂是禁戒到時乞食不失威儀是謂此比丘尼行復次於現法中習學威儀被沙門服出家學道得具足戒以方便得此禁戒順從不失時節是謂比丘尼行云何學增上戒云何學增上心云何學增上智慧或作是說身威儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作是說等語等行業等方便是謂學增上智慧是謂學增上智慧等念等定是謂學增上心等見等志等治是謂學增上智慧或作是說若戒依思惟是謂學增上戒若依止觀是謂

學增上心若以止觀斷諸結使是謂學增上智慧或作是說見不持戒志爲穢能去離彼者志在禁戒彼一一學是謂學增上戒見去離穢意不染著習學三昧於彼一一學是謂增上心無有方便見諸穢露能捨去離以方便智慧親近善友於彼一一學是謂學增上智慧復次順近賢聖八道分別威儀是謂增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖道起諸三昧以智慧學增上心於此三昧有方便遂增益於其中間諸賢聖道智慧是謂增上智慧於此智慧方便修行以何等故舒尼二十億沙門名也以一房施之德九十一劫不

墮惡趣菩薩於此中間作無數功德而入地獄或作是說舒尼二十億心偏在施衆生以此好施功德所生之處常好惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩薩者意偏在智慧意甚勇猛不墮惡趣或作是說舒尼二十億意在閑居有信解脫以此閑居之德不墮惡趣然菩薩者修行道業彼或時不墮惡趣若失志便墮惡趣若不失志不墮惡趣便生天上或作是說菩薩者九十一劫不入惡趣古昔經歷出九十一劫無數生死也尊曇摩多羅作是說此誹謗語菩薩方便不墮惡趣菩薩發意以來求坐道場從此以來不入

泥犁不入畜生餓鬼不生貧窮處保脫中何以故修行智慧不可沮壞復次菩薩發意逮三不退轉法勇猛好施智慧遂增益順從是故菩薩當知不墮惡法
大王曩昔時 持戒身口行 羅漢瞿曇
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穀好滋茂問於彼不敬當獲大罪此當言不善福田答曰不有福田也如稻田中善埋惡草設有一日種異草故名稻田如實無疑或作是說心修行根力覺意便緣善心

生諸福業是故阿羅漢謂之福田也問不善心亦生欲使非福田耶答曰阿羅漢無有不善念緣其德業何以故惡緣不善念然阿羅漢無有是惡緣是非緣或作是說阿羅漢能使他有信是故阿羅漢謂之福田雖於彼生惡念者意亦不移動復次心當惠施諸法之本是謂福田彼生便長益廣布在大果是故阿羅漢謂之福田於彼便作是念彼非實福田然實是福田雖復於彼造邪業事不於中住隨他邪事若一搏施之福生善樂天處於彼得種種宮殿屋舍當一搏之施獲爾所福耶當非獨一搏之施獲爾所福或

作是說當言一搏之施獲爾所福也何以故所可由
行生彼間者此行種種宮殿屋舍問云何一行得種
種宮殿屋舍答曰衆行集聚或作是說非一搏之施
獲爾所福可緣善心所念法以是之故而生彼間彼
行亦種種得彼宮殿屋舍或作是說非一搏之施得
生彼間持戒得生亦作是說施獲大福持戒生天問
如宮者說緣一搏施之福七生天上人間受福自然
答曰以此因緣彼戒成就是故彼間受福設作是說
是搏施之報七生天上人間受福自然不以一行七
返受福也是故彼自然如是不以搏施之報生彼間

此事如審一搏之施

復次搏施相應彼亦在外無身根生頗彼行是身根
展轉相因增上生因緣行相應受種種果報如一種
行有增益有種種偶華報如彼盡師作種種圖像如
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間生報欲使心非報
耶或作是說聲現在合會而有報然報不爾是故聲
非報問境界現在合會而有欲使彼非報也或作是
說聲亦是報世尊亦說歡喜欲聞聲便有是答曰彼
聲或歡喜或非歡喜如今無有報如二俱當有報聞

聲亦當有報問聞或時歡喜或時非歡喜欲使聞非是報耶或作是說聲亦是報菩薩梵音大人之相受諸行報實問咽喉四大此是行報以有梵音彼非受報答曰金色四大所造欲使彼非報耶復次聲非報亦不非報何以故聲是巧匠有一心還貪欲所造生喜生憂然報不爾是故聲非報頗有殺生口行所攝耶或作是說如大王所說勅彼殺生問身行口行則無有定復次因緣口行而造殺害殺生不得言口行所攝於彼便作是念云何今勅使殺人彼有口惡行若殺生者則有殺妬不盡以殺害意便墮惡趣頗有

妄語身行所攝耶或作是說有猶如手印口不發言有種種教引證時人問亦無身行口行復次無也無有身行彼便作是念今云何手印及身行當作是觀相行不等也若於夢中修行十善當言是身行耶當言是口行耶當言是意行耶或作是說當言三種以三種行攝十善行問若於夢中害衆生當言犯殺戒耶復次當言是意行意之所念於中便有是如夢中見身行口行此非爲喻若非法作法想壞亂衆僧若法作非法想何者最罪重答曰壞非法想鬪亂衆僧者彼罪最重問設俱作二法想鬪亂衆僧者二罪俱

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

緣施心是謂爲施若緣食施心是謂受人信施或作
是說若割已惠施心是謂爲施若緣尊心是謂食人
信施復次長諸功德如隨種福德種所纏絡或作彼
福德增益若施無厭足數求方便又世尊言

種園果茂盛

或作橋渡人

病則醫藥救

晝夜獲大福

云何彼獲大福或作是說受施者得福問云何知得
大福或作是說由施得福於彼思惟是故得大福如
前說

善覺能覺者

是瞿曇弟子

晝夜勤苦行

論

念常不離佛

彼不作餘念常思惟念佛或作是說如種穀子或時
茂好或時不茂好福亦如是一切作善福隨時茂好
或作是說如所說獲大福或作是說如所說念獲大
福復次於彼身得福或時彼身於彼福漸漸以方便
得福

田業善處生 二聚憂威儀 何者最福重

福謂之園觀

若從果實天衆生何塔鞞_{淨居}天彼當言與行緣故生
彼天當言以結使生彼或作是說當言以行緣生彼

四禪微妙思惟得生彼修行四禪而生彼間是故當
言以行因緣生彼或作是說俱以二事生彼受結使
對是故有結使名便有行名復次以行因生世尊亦
說是故當言緣行生又世尊言於是不那_{門沙}或有一
人造惡續造身諸行云何彼造諸身行或作是說身
行有三種下中上於下爲造惡續造爲上造惡續造
爲中觀彼上者造惡續造觀下謂之造惡續造若下
者二俱觀謂之造惡續造是故中有下也造惡作身
行或作是說趣三惡道是謂造惡生色無色界是謂
續造欲界天人造惡續造惡也處無定惡造惡續造

作諸衆行或作是說三種無明緣行有福者無福者
無漏福者於彼無福行是謂造惡無漏福者續造也
有福者造惡續造也作諸福行是謂造惡續造也復
次人作種種行無數處解脫此不可一時而辯一心
所爲如一切惡趣而有三痛以何等故一切造惡續
造耶或作是說不以惡趣生諸行報或作是說不於
彼中間生諸行報或作是說不以積行而生彼間
復次諸等熾盛而有定處不更處有苦樂行以何等
故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境
界自爾間或有惡微妙數或作是說善微妙數者言

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
不善遍在一切問如所說戒生天上者此事不然答
曰戒拔惡趣不善行結而生彼間是謂戒生天如所
說五下分結盡謂之生上無有盡而生者復次無有
報生無記報復次緣禪行而生生因緣便有名興如
此而生彼間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興則生
天上云何障行或作是說生諸誨心以彼誨心而不
障道復次有貪欲處所由業壞敗於彼所須由業盡

爲障蔽如所說有五罪行或有人無慚愧不恥衆人健妄無志情意迷惑此有何差別或作是說於此間或有人作彼色像而思惟一切無有慚愧永住不慚愧心已有不慚愧心加犯諸惡於此間或有人無有尊卑教授戒律亦不肯受不潤漬其心重復更犯餘罪於此間或有人如其色像而思惟一切慚愧盡滅住無有愧心復以無愧心犯諸惡行當於此間學彼不復憶更犯餘惡於此間或有人不知當作是學彼後不知更犯餘惡是其同異

又世尊言不知迹解脫不知迹解脫說云何迹解脫

云何爲迹解脫說答曰有二迹解脫比丘僧目前而說比丘戒清淨與相應是謂比丘迹解脫比丘尼僧在目前而說與共相應是謂比丘尼迹解脫此迹解脫有五相於異僧前而說而誦習讀數演使人奉行是謂迹解脫說又世尊言不解戒不解脫戒云何爲戒云何爲說戒問戒清淨是謂戒五種賢集聚是謂戒行又世尊言逮衆行比丘便運集聚屬授人往行屬授云何爲屬授云何爲屬授行人或作是說四部所行得四行餘殘屬授往行人十部所行而十行餘殘屬授往行人二十部所行得二十行餘殘屬授往

行人衆所行事得衆行與戒屬授往行人復次若比丘德行成就彼曰得行病不堪任入衆彼謂屬授人往行

又世尊言於是目捷連深妙法中漸漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨云何於深法中漸漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨或作是說馬師滿宿之徒於此間得信而修行之聽微妙法聞法而奉行觀察諸法量諸法應適不違身便受證智慧分別以禪而觀或作是說如所說捷那目捷連契經身威儀口威儀等命清淨漸漸而學根威儀念威儀漸漸布行四禪謂漸

漸迹也如是如來之教化如是受訓誨或作是說初將至戒場再唱三唱四唱四行具足是謂漸漸行如是受具足如是學增上戒於彼增上心後學增上智慧如是漸漸學戒若學是時初四諦所斷結盡便逮道迹後思惟所斷欲界相應色界相應無色界相應如是漸漸而知此一切漸漸而知如是漸漸受訓誨復次以色身說法比丘歎佛歎法歎比丘僧意堪忍心好喜常不遠離不以口所陳心淨爲淨當受歸命亦說初出家人戒律具足彼所造行去離非行亦不及此亦不及彼如是漸漸布教如是漸漸而作漸漸

音 二 一
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行健度第
九之一竟
尊婆須蜜菩薩所集論卷第十

音釋

牝

毘忍切

齧

五結切
噬也

芴

巨金切
草也

倮跣

倮郎果切赤體也跣
淺切足親地也

廣東巡按吳江縣居士葉紹願刻此
尊婆須蜜菩薩所集論 計六千四百八十字
該銀三兩二錢四分 唐縣比丘如渡對
相良武刻
崇禎己卯年仲夏月吳江接待寺識