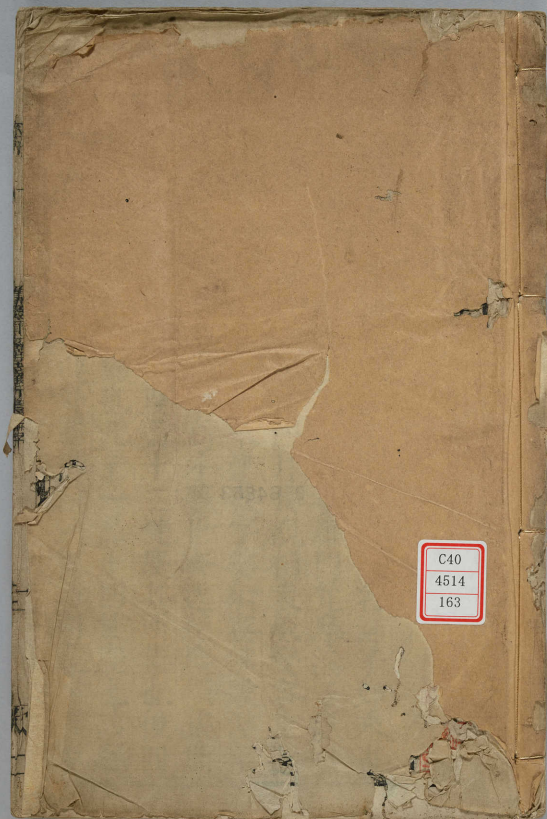

C40
4514
163

C40-4514

B 64853

尊婆須蜜菩薩所集論序

失

述

序

人

名

尊婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名師子如來也
從釋迦文降生鞞提國爲大婆羅門梵摩渝子厥名
鬱多羅文命觀佛尋侍四月具覩相表威變容止還
白所見父得不還已出家學改字婆須蜜佛般涅槃
後遊教周始國繫奈園高才蓋世奔逸絕塵撰集斯
經焉別七品爲一捷度蓋十二捷度其所集也後四
品一捷度訓釋佛偈也凡十一品十四捷度也該羅
深廣與阿毗曇並興外國傍通大乘持明盡漏博涉

十法百行之能事畢矣尋之潏然猶滄海之無涯可不謂之廣乎陟之瞻爾猶崑嶽之無頂可不謂之高乎寶渚極目默夜光之珍巖岫舉聽默天智之玉懿乎富也何過此經外國昇高座者未墜於地也集斯經已入三昧定如彈指頂神昇梵術彌妬路彌妬路刀利及僧迦羅剎適彼天宮斯二三君子皆次補處人也彌妬路刀利者光燄如來也僧迦羅剎者柔仁佛也茲四大士集乎一堂對揚權智賢聖嘿然洋洋盈耳不亦樂乎罽賓沙門僧伽跋澄以秦建元二十年持此經一部來詣長安武威太守趙政文業者學不厭士也求令出之佛念譯傳跋澄難陀禰婆三人執梵本慧嵩筆受以三月五日出至七月十三日乃訖梵本十二千首盧也余與法和對校修飾武威少多潤色此經說三乘爲丸品持善修行以止觀經十六最悉每尋上人之高韻未嘗不忘意味也闕數仞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二

符秦麴賓三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一之一

十力哀出世
覺知一切法
我今禮如來

法及諸聖衆最勝之善句諸賢善聽聞

塵雲大衆中 有益衆生類

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

曰當有逮甘露問如中當逮甘露爲有勝耶答曰依
生身意受諸苦惱緣亦不起是故身意諸苦惱已過
去問如中無色相問設無色相色亦無相答曰若無
色相亦無彼色色相亦無相亦無汝色相問猶如汝
無色相有色如是無色相亦無相亦有相耶或
作是說漸漸與色相問一色中或與或不與此義云
何或作是說若色一時漸積彼無色相或作是說漸
漸分別色相此亦如本所說或作是說攝統色相問
過去未來色最別無教便有無色或作是說攝繫色
相或作是說及諸蓋色相或作是說壞敗色相此亦

過去未來所說或作是說色相有三種可見有對不
可見有對不可見無對問若諸色不可見無對欲使
彼無色相耶或作是說色相往來是諸色相問過去
未來義不有異或作是說色相爲色或作是說因四
大義爲色世尊亦說四大緣彼四大生色陰受盛問
取要言之彼則不說緣諸所有色彼一切是四大四
大所造答曰此非取要又作是說緣更生諸痛陰或
作是說汝問何色相設青青爲色相設黃卽彼色相
也問我問一切色相設彼是色相相無勝答曰色不
同一相此中有何答設相相不同此義不然猶若地

爲堅相如今地異堅異問一切色同一相猶如無常
問自相無相地爲自相是故不應作是說問我無自
相我問一切諸相或作是說有對色相是色爲色相
有對相者猶如捻箭等是謂有色如種穀子在地隨
時澆灌彼便有色云何非色相答曰反上所說義尊
曇摩多羅說諸物無對彼非色是謂非色相無對之
物彼亦不生是謂無對猶如無對是對迹彼便是無
對如是非色相四大所造色有何等異或作是說無
有異也諸四大卽是造色問如世尊言諸所有色彼
一切是四大四大所造耶於此經有違答曰非所造

聲更有餘根如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從此
所興樂以來於其中間不出六更樂外更有七更樂
也亦無造者問若無造聲者亦不變易欲色是我所
色亦是我有耶或作是說堅軟熱動是四大相猶如
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
色綠色相色縛生死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彼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各色者展轉不相依或作是說增上四大四大增上興色問是謂衰耗增上是謂增上不生猶如一切法展轉增上相生是故彼不生尊僧伽多羅說四大大事興因緣生色問四大各各不相離亦

非大事興此義云何答曰若得不離或四大非色如風種空流離色種無香味四大非色入色造尊婆須蜜說更樂亦是四大所興色也如地色地香地味尊曇摩多羅說猶如微妙色四大得解亦及餘色是謂興色也以何等故身識入細滑入或是四大或非四大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輒堅相亦不同麤細輕重寒飢渴於彼細滑麤地所生輕者火風所造重者地所生寒者水所造飢渴火風所造問無

有出地堅者細滑麤是地處所是謂有增如地平正
故曰細滑如地不平正故曰堅麤也是故無麤細滑
設麤細滑當成就者一切常可得如青色不可得是
故不成就彼或有輕因彼復有重是故輕重不得成
就若成寒者云何得生青蓮華不於彼四大得是故
寒不成就若火盛則飢風爲渴本或作是說一切身
識細滑入當言四大也不離四大有身識也四大轉
增各各說云何無明或作是說無智是無明也問云
何無智言非智耶設是非智彼是無明草木牆壁皆
不智欲使彼是無明耶答曰心念法與心相應問心

所念法衆多心法相無智云何彌沙塞作是說未辯
無明修行無明彼不有明時彼謂無明如不有鹽彼
謂之無鹽問若彼無有明時彼便起明則有無明猶
如彼器無鹽彼器謂之無鹽若不有明彼無明空便
有無明若是明物是無明者云何行有緣或作是說
五蓋是無明世尊亦說世間愚人無明所覆問結無
有要處或作是說思惟不淨是謂無明世尊亦說比
丘當思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏倍增廣有
漏無明漏亦復如是亦言無明習卽是有漏習是故
思惟不淨是謂無明也問非思惟不淨是無明耶彼

緣思惟不淨亦是無明又世尊言如是比丘思惟不淨緣是無明無明緣愛是故無此思惟不淨是無明也問若無明緣明意有何違如所說無明緣疑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是有使要處或作是說實不生也邪生無明或作是說無明名者無智疑順邪也或作是說無明有六相疑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苦有樂不淨有淨無我有我有彼相應及餘結使相應無智是無明問彼所相應無智無常有常苦有樂乃至無我有我一處顛倒見此無智是顛倒此義云何或作是說見諦所斷顛倒見諦思惟所斷無明問若苦無明見所斷彼顛倒有何差別或作是說無有差別顛倒者是無明也問若當爾

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

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

共問如彼無常色無常痛想行識如實思惟乃至識
無常或作是說與自然相應是內相不相應是外相
問若外無實者今亦無也若外相有者彼亦有自相
或作是說無有外相一切自相問若無外相者說法
亦無外或作是說已辯自相不辯外相或作是說覺
是自相不覺者外相徧有不壞象未知智所依不共
不自有無有不辯造_也猶如有此三有爲有爲相餘
者亦有爲摩訶僧者說當說此無常的異相異無爲
相今亦當有爲相作是說當說無量逮有爲法門一
一諸相與三相相應問有何等異答曰展轉相生生

者已滅亦復不住問我有二起等生展轉相生是故
於中不異或作是說說已當復說問有爲相無爲相
當有爲耶或作是說非此非彼逮有爲法亦當說餘
此非相視有爲法此生此滅常住不變易是故不說
彼當說有常當說無常或作是說當說有常問有常
相者是爲有爲或作是說當說無常逮有爲法此亦
如上所說或作是說當說有常當說無常起常住及
彼當言無常問有無爲相今當有爲或作是說不得
說有常無常以何等故諸法行成故彼無常彼法行
成是故非無常數諸法縛著是故非有常非無常

聚捷度首第一之二
一之一竟

聚捷度首第一之二

口口行有何等異或作是說無有異口者卽口口行也問設口是口行者身非身行耶問若口與口行無異者身與身行亦無有異此義云何少不屬身或是身行或作是說文字說文字所載是口行問若一字非口行者非與口行相應耶答曰一一諸字非口行非相應如一字有諸義音響相應或作是說有所言是口所作如口行中從口中者是口語言他喜有樂有愁憂當言是口行耶答曰非口語使彼有

喜有樂復次但作餘義義有所思惟則生喜相或作是說口有所說口思惟行出口者皆是口行問若思惟是身行者思惟是口行思惟是意行是故三行無有定處答曰我身行異心行異口行異意行異問所作行不定處者復次聲是口行字數亦是口行也口字數有何等異或作是說口是善不善無記字數者無記問若曰無記語者彼字數有何等異或作是說字數斷是口非是字數問云何瘖瘂人與畜生有何等異欲使彼無口行耶或作是說言是口義非字數問如彼字數亦是義猶如自然物如風吹鈴鳴非口

行耶本入三昧或作是說口造衆行非字數亦造行
尊作是說二聲無有差別二事相行別念知善字數
斷是口敷演深義亦是口亦是口行二聲俱不異尊
曇摩多羅入三昧乃知以何等故口善不善無記字
數者禮無記或作是說口發由心然非字數也問字
數發亦由心非不用心或作是說妙無妙口所造然
非字數問字數妙非妙所造猶如夢中覺及從三昧
起或作是說口指授教戒然非字數也問如無記口
言非指授教戒我爲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想與
識有何差別或作是說無有差別此二俱發出由心
問設發出由心者必有定處若無差別者陰亦定處
答曰若如汝有三心意時則有陰處或作是說此是
差別是謂想是識問名有定處當說自相或作是說
想爲想識爲識知問此何義爲所作或作是說想爲
想識爲識問此亦是我疑想自知想識自知識有何
等異或作是說心卽是想心亦是識問設心當爾時
則無有異想痛心有何差別或作是說想憶所作識

能自識問彼想爲憶何等若憶問者是故想自憶想
若憶餘者彼則有一緣或作是說名憶是想自相是
識問一法俱有二名字及自相問設一法俱有二名
字者彼名亦異自相亦異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爲想自相是
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
或作是說當言一相若識緣青意亦當爾若不爾者
正有一緣一緣相應法答曰一相無有目相問忍痛
識想分別心能思惟想亦相知問一切別青實其青
想亦相知心亦心知識亦識知此義云何或作是說
此無量相妙非妙痛名爲想所作自識所作自識自
相問無有一緣尊作是說當言無量相設一相者法
則有壞法則有亂此無有定處如此諸法而有自相
猶如此有爲法不可得作無爲法無爲法亦不可得
作有爲法若爾者世尊出世爲何所爲答曰不以此

義佛世尊出言我使有爲作無爲無爲作有爲譬如
珍寶不可言非珍寶非珍寶不可言是珍寶但分別
者知譬如導方師非道不可言道不可言非道但
導者能知譬如然燈下不可言高高不可言下但照
明其高下譬如醫師樂不可言苦苦不可言樂苦樂
各異上亦復如是復次世尊爲衆生故說此法義猶
如此有爲法於三世各有自相得知外相以何等故
或起或不起此之謂也或作是說相有若干問彼相
本無住是故彼有相生答曰本有此相未生問設本
有相相無若干答曰如彼不種自生相者則穢相各

各異生不與同相各未生是謂相若干問設彼相已
生若未生者是故彼各有增減是故彼本無有而有
生答曰如如來言相無若干彼則穢相生有異或不
生以此生有異譬如青異無常苦異各無勝如此亦
如是或作是說事有若干此亦如本所說或作是說
因緣或生或不生也問或無有緣答曰別無有緣此
二不等等生問初無等語耶答曰非不有語或作是
說三世處或生或不生此之謂也未來處是謂未來
過去世是謂過去現在世是謂現在問世與行有異
耶設當世別行別者世常住若世卽是行者是故彼

行或聚或移或作是說一一事不同或生或不生過去行者知過去行未來行知未來行是謂未來現在行知現在行是謂現在問如彼未來非現在設非現在常住也若現在是故彼未來知有現在則有現在若彼未來知現在者則無現在現在者便知現在知有現在如彼現在移者則有過去設無過去者則有常有過去過故汝現在知過去則有過去設當如現在知過去無有過去也汝過去知有過去則無則無過去或作是說此爲何作是說此爲何作自相應應答曰是謂住常已作自相若常不與自相相應者則

無有世自相生世間若自相生世者卽彼相生過去是故世無有常處答曰我相未生未來世生不壞現在世不以生無生爲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爲復次常自相相應此亦當無或生或不生是謂若無常者彼亦不生今亦無相應

相作若干種 因緣世如是 一一共相生

本相爲所作

猶如此有爲法非不無非爲不有無爲法非不無非爲不有以何等故有爲法謂之無常無爲謂之有常

或作是說有爲法相有若干不有無爲法或作是說有爲法作若干種不有無爲法或作是說有爲法有因緣不有無爲法或作是說有爲法有世處所不有無爲法或作是說有爲法種種別異不有無爲法尊作是說有爲法所作相因緣則因緣相生因與緣有何差別或作是說無有差別合會所有無合會則無卽是因與緣如所說因卽是緣者是謂生老病死問設合會有者彼卽是緣因眼有眼識欲使彼是因非緣耶答曰非眼合會生眼識有對則有眼識是故合會亦是因亦是緣或作是說合會是因所作是緣問

若合會作合會者因非緣乎答曰一一所作緣合會有因問若一一所作非因者合會亦非因耶答曰一一所作非因合會有如一一所作非合會合會有合會亦復如是或作是說自然是因非自然是緣問麥所生芽芽與麥相類耶設與麥相類者欲使四大同因業耶或作是說次第是因在遠者是緣問因緣及次第緣因緣及次第緣無有差別若善次第起不善心是因非緣耶或作是說不共是因共是緣問眼不共生眼識欲使此是因非緣麥與根芽共生莖此是緣非因或作是說生者是因更生是緣問今生無緣

論
麥更生無因或作是說自長養是因養他是緣問若
自心生善卽爲自養欲使此是因非緣耶尊作是說
迴轉是說迴轉是因不迴轉是緣

無有合會 自然次第 諸共所生 自身迴轉

云何次第緣耶或作是說過去心所念法次第緣也
問未來心心法中間生次第緣或作是說過去現在
心心法次第緣問未來心心法若久生中間彼次第
緣生或作是說一切心心法謂之次第緣問如今阿
羅漢後心次第更生餘心或作是說除阿羅漢後心
餘心心法謂之次第緣問滅盡三昧後心復生餘心

答曰起心中間次第緣也尊作是說若心次第生心
者卽次第緣也何以故非色心心法有次第緣也從
何法出何以故次第少者生多多者生少次第緣相
云何或作是說行施所避是次第緣相或作是說照
其心是次第緣相或作是說次第心性迴轉是次第
緣相或作是說次第心性蓋次第緣相次第緣當言
定當言非定當言常定或作是說當言常定問如阿
羅漢於今後心次第更生餘心答曰阿羅漢非有後
心次第緣或作是說當言非常定問則無次第緣答
曰猶如因緣無有常定必有因緣亦復如是尊作是

說以觀現在次第緣彼當言常定觀現在相次第緣
自有常當言已果云何得知有無教或作是說從所
生知亦作是說有色不可見無對問云何審從所生
知此非現在若色不可見無對無色亦不可見無對
是故汝色無色無有差別或作是說常住餘得知見
有無教戒成就彼所作供養我觀有無教戒觀彼所
作相問彼非觀所作無教彼觀所作智教若作有無
教者諸所有無教彼一切當觀所作彼所有教最是
妙行或作是說事事相觀照戒律不戒律滅盡戒有
不見戒律滅見有戒律不戒律滅盡問非戒律滅盡

道亦非戒律滅盡或作是說由墮罪知說禁戒時知
有墮不墮者犯無量罪觀彼有此無教諸犯罪者問
彼非無教憶本所犯設無教犯相者乃至無教彼一
切犯罪或作是說知有勝不勝者不觀教則有無教
如觀有爲則有爲無雖有此教我觀彼無教問彼不
盡有勝無勝若觀一切無勝者欲使彼有勝耶設有
者則無有勝若一切妙有勝者彼則無也或作是說
生天上然後能知習行不犯然後生天上問云何習
行不犯爲數數不犯能知心不犯從彼修心然後
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
問彼爲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教
是色心不相應行非色或作是說無教者是物心不
相應行非物或作是說無教非智觀物各各成心不
相應行不自然法所造

口識有三種猶如三有爲因緣有四種
無教有三業

聚捷度第一之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

音釋

符秦 罽賓 三藏僧伽跋

聚捷序首第一之三

鞞

聯述切

淪

音俞

捷度

梵語也此云法聚捷巨焉切

湍

母朗切沉湍大水貌沆下

朗

切

罽賓

梵語也此云賤種屬居例切

瞠

抽庚切直視也

睫

即涉切目旁毛也

諦

大計切

闕

缺規切小視也

論

筈

古活切箭受弦處爲筈

輓

乳亮切柔也

諦

香依切與希同

逮

待戴切及也

論

尊者須蜜菩薩所集論卷第二

七

七

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

三

九

一

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

苦

相

音

口識有三種

猶如三有爲

因緣有

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

二

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一之三

苦由因意得 無智亦有五 色根悉具足

各有各七苦

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

論

三

九

一

不觀青國攝覺作緣或作是說得如所說如恐怖人不知爲誰所恐心自相作緣緣亦不自知問彼非自相作緣耶設作緣者自知有緣自相性自爾或作是說得如所說有是想有是心答曰是誰想是誰心若作是說彼卽是緣若不作是說是爲想是爲心如是心不合不相應或作是說得若未來心心法作緣緣彼卽是緣當熟思惟彼心心法自相作緣彼不知有緣何以故不以未來緣造有緣答曰彼不自相作緣若作自相緣者緣亦有智生自相自識或作是說得如頭腹脅有痛痛自緣相而造緣緣不自知問彼痛

自相而造緣不作緣痛無處所痛自相生現其實頭腹有痛或作是說得設當不得者則有二知他人心心心各各作緣已心自作緣是故自然不知此非是妙是故已得或作是說得設當不得者心緣心無有究竟則有因緣此非是妙是故已得尊作是說得痛相心有何差別此意識境界不從中得得識若不得識受自相此謂究竟於中有餘意識入則有壞敗不速心恐怖未來想亦爾痛及他人心心緣痛此彼速心心法設心心緣此二俱前後而自作相或是說

得如覺青國一時作緣問此非譬喻設當作緣者則
有二自覺或作是說不可得也設作緣者青與覺等
無有異也覺亦復無異是故是等是耶是故不得此
非如或作是說不可得何以故非以此轉而受諸法
非一轉非再轉故曰爲一是故可得以何等故眼識
不知眼根或作是說可見緣眼識不可見緣眼根問
耳識今知耳根彼緣不可見或作是說攝境界是眼
近者是眼根是故不知問鼻識今知鼻根彼還境界
或作是說四大是眼非四大境界是故不知問身識
今知身根彼是四大境界或作是說依眼根識非心

心法自依是故不知問意識今不知意根彼卽是依
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貌猶如眼識諸所有色一切四大之所造有若干相有若干貌無所有故亦復如是或作是說處有勝故及餘處眼根乃至身根是故種種根所以種種相故是故種種貌問餘處有一貌或復有二欲使彼眼根有若干相有若干貌一切處盡是身根欲使身根作若干相若干貌或作是說四大所造色歡喜根及餘四大歡喜眼根餘乃至身根於中種種相問

餘四大歡喜一眼或有餘二眼欲使眼所視處有種種相耶或作是說我作四大眼根及餘四大眼根乃至身根於中種種相廣說如上問餘四大一眼或餘有二欲使眼根有種種貌或作是說行垢所造根因餘行垢得眼根餘乃至身根於中種種相種種貌廣說如上答曰餘因行垢而成一眼根或復成二根欲使眼根作種種根耶或作是說四大之中相應行所以有種種相者以其作種種根問或一四大或二或四答曰一切少遍有四大少多共合或作是說四大境界有增減是故妙四大所造色亦妙問頗或時地

有堅相無堅相答曰一切堅相但堅相但堅相有增減譬如鐵鈇錫下至金首尊作是說始生百物有種種相所以種種相者以其有種種貌

色處諸勝者 歡喜及我造 速疾行相應

自與病生老

眼根相作此等者有何差別或作是說已眼見色見已見當見是謂眼見問此亦是我疑云何以眼見色見已見當見終不起法眼不見色不已見不當見欲使彼是眼耶答曰我已說是設如此像亦是自然問云何不見是見自然耶答曰眼是其根或作是說黑

瞳子是眼所照者作耳問曰何得知黑瞳子是眼答曰黑瞳子是本問黑瞳子非其本答曰及餘事無所攝欲彼是眼是故此事不然彼亦當異是故彼事無所攝欲使彼非眼耶或作是說四大所造色眼根歡喜因有眼識境界是謂指授教戒是謂彼作問一切五根所造色歡喜是故彼非眼根自根或作是說依眼識根有眼根依眼識是謂其事問諸不起法是眼識異不等依彼眼識欲使彼非眼耶或作是說四大是眼根眼識相依是謂其事問四大相自壞是謂四大相自壞眼根相不壞一相依眼識造衆事問如四

大相自壞一相眼根如是我相眼不壞一相眼識相依而成或作是說色香味細滑所纏眼根眼識增益作衆事問今五識身各知眼根或作是說此非境界問此亦是我疑何以故或作是說彼非境界眼根無自相無有數然後成眼根問若眼根無自相者眼無有覺答曰知眼數之物是謂覺知眼如身數之物謂之獸足身獸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筭數彼時漸漸知性自然爾於中諸入亦復當爾

觀眼黑瞳子

歡喜各相依

四大皆集聚

無造無狐疑

五根亦復如是意根自相作有何差別或作是說意知諸法知已知當知眼根亦復如是意識造增上是謂其事或作是說意識相依相意根依意識是謂其事或作是說或出或沒五識身意根依識是謂其事問無色界不生意識於彼無五識身或作是說六識身意識身增上從增上諸所生識是謂其事問名色展轉不相依復次彼識自相意根作增上是謂其事筭數彼時乃至究竟彼性自然於中意識則有壞云何爲意云何爲意識前說四事六識身相應意增上

識所生智心緣彼是意識也

聚捷度第一之三竟

聚捷度首第一之四

如現在痛自身不更過去未來痛亦不樂亦不苦云
何得知我苦我樂尊摩訶僧耆作是說彼痛自然自
身更自然識知聞此非譬喻不有物自然所迴轉如
有斷絕之物能不自相斷截不自割指頭自不相觸
此亦如是尊曇摩崛非是說心相應智慧而得知問
設當爾者自然知自然一緣相應法尊彌沙塞作是
說以心不相應智知之間若當爾者則有二智言有
人者一會各部作是說人知問人亦用智知設不用智知

者初不知盡當有所知或作是說第一義無有知若
苦若樂言知衆生者亦是邪慢言有苦有樂問阿羅
漢如今不知者彼有邪慢耶或作是說痛爲意轉中
間中間我自生識彼境界於中得知問如意識性彼
非意境界意識者及意識識境界彼非痛性云何得
知或作是說見樂見苦然後得知問愚人今亦知復
不有是苦是樂或作是說依身苦樂然後得知問如
彼依痛已滅云何得知是謂依樂痛是謂依苦痛猶
如彼痛身不自更云何攝意或作是說心已生時緣
現在痛問心欲生時未來彼非緣未來是故彼是境

界或作是說現在心次第以沒緣彼痛問次第緣沒亦不知苦亦不知樂云何得知或作是說苦樂想憑無復有餘有苦有樂彼生意中間境界意識境界彼乘識處自性作識相有苦有樂況復衆生隨痛志亂

自然智慧者 人最第一義 志所造痛身
已生苦樂行

猶如此心心法內依外生諸入以何等故依內生不依外或作是說依內生問等無礙中依彼生內然不依外此義云何答曰猶如等無礙是謂內是謂外問

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

固問次第因緣亦不牢固欲使彼相依生或作是說
內是增上問外亦是增上等無礙中內增上非是外
增上此義云何一切諸有爲法各各有增上或作是
說以內故造苦惱非外如畫眉點眼而見色問如所
說倍盡使大而視之高聲語我當諦聽或作是說依
內諸入此師意所造與心俱有識依四大彼各各有
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
則有敗然日無答問此亦是我疑以何等故眼有敗
壞非日之咎或作是說內諸根縛然非外也問外亦
諸根縛如自身中色香味或作是說內有吾我想問
外亦有吾我想阿羅漢無有吾我想欲使彼不壞敗
耶或作是說依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

色香味尊作是說若自依物轉心心法在彼住者外
內諸入彼諸法展轉有諸根壞敗也

現在縛諸根 依造有吾我 親近諸所造

自性是我有

如尊者舍利弗說彼諸賢眼內入無有壞敗見其色
光不諦思惟亦無眼識深思惟者是或作是說次第
緣是其思惟問頗次第緣無耶答曰無有不有時一
切識身有現在也設有現在彼則生或作是說自然
因彼是思惟問曰頗有時無自然因耶答曰無不無
時不常有等問曰頗有不等耶答曰非不有等或作

是說大義思惟問設無大義者云何不生識耶答曰
不生問若鞭杖捶打彼不起識耶答曰以境界力彼
識則起或有不起如入無想三昧滅盡三昧及餘定
心者此亦如上所說或作是說發起心者先已說竟
或作是說心所憶識則其思惟此亦是我疑或作是
說諸思惟是其相問志思惟無有差別或作是說心
心法與心相應是其思惟問諸相應法是其思惟生
諸識然識非思惟此義云何或作是說思惟衆生緣
生識性起諸縛此之謂也

次第有彼緣 因大義照明 希望作衆生

相應及諸智

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

生光然非光答曰燄所纏縛問燄所纏縛或作是說
若有燄時光隨時應此亦如上所說或作是說燄壞
則光壞是故得知燄因光問二俱壞者云何得知燄
壞則光壞光壞燄不壞或作是說燄熾盛則有光此
亦是我疑或作是說合會而有此亦是我疑或作是
說燄大光大燄短光短燄此亦前已說或作是說燄
不淨時光則不淨淨則光淨此亦是我疑或作是說
以見光燄是其本由是得知燄因光問是光義故求
索油炷欲使油炷因光耶答曰不以光故求索油炷
但以光故求索燄也以燄故求索油炷或作是說非

燄故有其光也相應有光燄與光最是妙事問設二俱生是謂妙是謂非妙此義云何或作是說本與燄生光由是知之燄因光也問此非譬喻不見燄無光者答曰此亦非譬喻如覺彼燄更相緣時時無有光如其光非其燄迴轉惓惓望覺亦不相生則有慢意

各各壞敗相 惓惓相應行 違清淨義者

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根依一識相應住者一識相應一一識住如一切衆生必有所趣受報自作當受彼有未來現在所造以何等故一人不前不後五有不轉或作是說一趣結使熾盛或作是說一趣受諸報尊作是說識共相應然後轉一一識諸轉所造報行皆識種以是知之如無有衆生未曾有而生有便般泥洹以何故等故衆生無有減或作是汝算計爾所數耶有爾所衆生不知減若不算計者何以故不知減或作是說衆生無有窮是故不知減譬如大海水

無限量千瓶往取亦無減此亦如是問大海江河及
餘泉源皆往趣欲使衆生本無今有耶答曰於異方
刹土衆生來到此間尊作是說於彼刹衆生無有減
此義云何有衆生遊異方界執賢聖道出界到界志
性云何有何等希望當作是觀猶如此三聚衆生有
損無益以何等故三聚衆生不知有減或作是說汝
爲計算爾所數耶爾所衆生無有減若不數者誰知
有減或作是說無量所造衆生此亦如上所說尊作
是說在在處處無有減此事云何如阿毗曇說必有
世不疑有邪聚當言滅盡設爾者此義不然如今有

此盡如此三世一世中未來有損無益一世中過去
有增無損以何等故未來世無滅過去有滿或作是
說汝計爾所數耶過去未來有爾所數耶知有減若
不算計者誰知有減或作是說過去已壞未來未生
或作是說過去未來無有處所或作是說過去未來
無有限量世尊作是說若二法照明何以故世無處
所事相應緣生已生當壞是其事衆生增減乃是聖人存而不論者也
故曰誰計豈而不說也本無今有若有斯言則亦有
咎故皆抑之耳佛止梵志亦其事也望人之教進覺
號也衆生無棄如入寂靜三昧無量無邊福彼非盡
淨彼三昧爲緣何等或作是說無量無邊福是其緣

問今不盡淨答曰彼不自知問設自知者彼緣何等
若淨無量彼非邪智耶或作是說不淨謂之淨訓心
是義問若淨言淨者訓心不常無常解說訓心是義
或作是說一切寂靜此之謂也彼亦如是問如今入
第二福是時眼盡見黃是故一時自相壞敗或作是
說淨是彼緣問誰無此三昧答曰思惟無空缺處有
是三昧問一切三昧亦無空缺處欲使一切三昧作
寂靜三昧耶答曰非一切自相相受非一切造無量
相若自相受無量相者彼是行人三昧尊作是說淨
是其緣彼以此相應如緣然薪起烟及諸因緣各相
依而生淨如是起諸相應及諸因緣當作是觀彼三
昧當言不順當言順如上五事無異尊作是說當言
非不順漸漸近順

食謂觀人然食非人彼愚觀者爲緣何等或作是說
食是其緣問彼非愚觀非思惟食設餘思惟食者復
有餘緣欲使寂靜無寂靜緣耶或作是說人是其緣
問食非是人答曰如彼不自知問設自知者吾我是
緣耶復次彼愚觀者食此處所希望求索彼愚觀當
言順當言不順如上二事說尊作是說當言順味愛
是對若依骨鎖起若干想自知我身骨鎖亦復如是

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

彼想為緣何等或作是說骨鎖卽是其緣問身非骨鎖答曰此亦骨鎖皮肉所纏或作是說自身是緣此骨鎖皮肉所纏問彼想非身若觀骨鎖想則緣自身欲使青緣黃色耶復次義想緣彼自身分別惛望彼相當言順當言不順如上二事說尊作是說當言順欲使有對

痛及二心 燄影光滅 未曾有聚 青食骨鎖

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

聚捷度第一之四竟

校誤

第七紙第十一行

北藏緣沒南藏痛沒

第十一紙第六行

北藏

此亦前已南藏則亦前已

音釋

度第一之五

脅

虛業切腋下也

鈎

余專切黑錫也

瞳

徒東切目童子也

捶

主藥切擊也

是說衆

廣東巡按吳江縣居士葉紹願刻此

尊婆須蜜菩薩所集論計五千三百一十一字

該銀二兩六錢五分五厘唐縣比丘如渡

對 林陵朱以信書上元栢良堦刻

崇禎己卯年孟夏月吳江接待寺識

論

五藏經卷第二

生

三

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

音韻 一

音韻 業 餘 事 也 童 子 也 卦 主 藥 也

音韻

業 餘 事 也 童 子 也

業 餘 事 也 童 子 也

業 餘 事 也 童 子 也

業 餘 事 也 童 子 也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三

聚捷度首第一之五

符秦 罽賓三藏僧伽跋澄等譯

又世尊言四事攝人攝人者其義云何或作是說衆
生性壞如彼滓沙彼以此四事更共相攝故曰其義
如彼沙爲水所浸各相粘著亦復如是或作是說衆
生性自壞以此四事相攝各成辦是故攝人猶如作
蓋斗斗攝諸子此亦如是或作是說集聚沙衆生方
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

論

東京大学総合図書館所蔵

次勸助義謂之攝人又世尊言無常是無常法云何無常云何無常法或作是說過去行無常未來現在行是無常法亦當求法亦當次往或作是說過去未來現在行無常未來行是無常法亦當往求彼法或作是說過去現在行無常未來生法不生法は無常法彼亦與法相應或作是說一切諸行亦是無常亦是無常法如所說如因是無常如果是無常法問因亦緣餘果果亦緣餘因豈彼不是無常無常法耶答曰惟因緣餘果果緣餘因如因是無常如果是無常法問如今因非無常如今果非無常法是故彼即無

常即無常法復次諸行迴轉彼無常是法是無常法又世尊言諸有塵垢是塵垢法云何名塵垢云何名塵垢法或作是說塵垢展轉相緣是謂塵垢法或作是說彼塵垢相應法謂之塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼迴轉法是謂塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼所起身行口行是謂塵垢法或作是說一切有漏行塵垢是塵垢法如其因是塵垢如其果是塵垢法尊作是說衆生不壞造五陰行衆惱見逼是謂塵垢法又世尊言汝今比丘生老病死終更受形生更受形逝世有何差別或作是說中陰諸形此是生

更轉陰往此是生中陰壞敗謂之逝初使陰壞敗此是死或作是說出母胞胎此是生始入母胎此是更生形展轉增此是逝初死陰壞敗此是死或作是說卵膜合會生此事云何此諸根漸漸熟受生化合會彼諸根不漸漸熟賴成化生者若彼命終時不見其身卵膜合會死已見其身或作是說無有差別當說須臾頃復次趣往生時最初受陰生造陰住超越超越造陰受生處所是謂爾時命終住超越造陰受生處所陰更移轉是謂終命斷絕諸陰散落是謂死又世尊言諸比丘結常隨從彼時有死設有死是故

數說是語特此義云何或作是說愛隨從彼命終時習行彼謂死受諸有欲愛欲受欲陰色愛色受無色愛無色受無色陰已得彼陰是謂有數若欲界色無色界故曰彼有數或作是說使所纏諸使纏受陰受諸有已得此有是謂有數故曰彼有數或作是說一切結所使若力勝者當命終時便自憶彼謂死故曰彼有數捺怒愚或作是說賴色因緣起諸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爲色所持因生色故曰有數或作是說諸欲有所須爲彼所使方便求索已得竟

是故有數如是諸有所須便求索已得彼物彼便死
彼便有數泥犂中若餘惡趣或作是說愛所使造有
持往生老病死彼有數或作是說垢所使結起行持
往有悔意惡趣中彼有數若死時不悔便生天上或
作是說敷演四諦世尊說法若比丘使所使是謂死
爲現習諦彼有數爲現苦諦於是比丘不使所長則
不死爲現道諦彼有數爲現盡諦尊作是說五盛陰
非使唯無明有愛彼相應五陰纏裹已纏裹則有數
泥犂若餘惡趣

一切諸愛使 輒色自纏裹 若復有餘愛

行諦後有五

又世尊言於是比丘色無常過去未來況復現在以
何等故世尊說況復現在或作是說過去色壞敗未
來色未生現在色生不壞彼名無常若壞若生及未
生況復生法有壞敗故曰況復現在或作是說過去
未來色無處所現在有處所故曰無常如其無處所
無常況無處所故曰況復現在或作是說過去未來
色不可壞現在可壞彼名無常能使壞者可壞況復
能壞故曰況復現在或作是說未來色未來久遠住
過去色過去久遠住現在色現在久遠一時住故曰

無常若久遠住者若當久遠住況復一時住故曰況復現在或作是說壽欲終時世尊故說過去久遠人壽命長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲者未來久遠人亦當壽極長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲如今壽者極壽百歲出百歲者少少故曰況復現在或作是說此世尊敎戒語況復衆生現在色言是我所意淙著過去未來未必淙著於中姪意偏多現無常故曰況復現在尊作是說現在暫現過去未來不常住展轉往來案契經句說又世尊言比丘當取塚間五納衣少易得人無貪愛云何塚間衣易得云何少云

何易得云何不貪愛或作是說人著者少故曰少處處易得故曰易得是佛所許人無貪者價數甚少故曰少不從人求亦復無主又世尊言比丘行道甚苦比丘乞求苦共居苦彼云何行道云何乞求云何共居或作是說五盛陰是行道愛身是乞求結使是共居尊作是說如向者語比丘行道苦乞求苦共居苦衆生於彼流轉生死苦於此義故說行道苦於三苦甚苦身苦行苦變易苦惓望他樂亦是苦一切乞求無方便共居苦

處無常法界 生諸著塵垢 使況復現在

補納衣甚苦

聚捷度第一之五竟

聚捷度首第一之六

又世尊言如彼偈所說不可食彼食以何等故佛世尊說偈不可食或作是說世尊不以食故往但欲教化彼婆羅門是故不受問不以偈故說不可食食非其義故曰不可食或作是說彼婆羅門耕田淨意慳貪嫉妬受彼食時彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法如採合詩頌以錢財故歎譽乞者如彼良醫歎譽藥草無病不療或作是說欲現神足變化彼婆羅門佛爲現三變化而教戒之尊作是說以二事故佛世尊

說偈不受取自現其義現衆生應受化故使起護心又世尊言斷柵斷塹而住門闌門闌者義云何或作是說於此慢怠依彼門闌吾我所造如婆蹉種說如是瞿曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮牙炮淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節皮牙炮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炮解脫是牢固問云何於法化中無有戒無有業無有利養無有三昧或作是說戒牢固是枝葉莖利養利養是牢固皮炮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

皮炮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
昧成就皮炮現其相類智慧成就現其壅如是瞿曇
世尊非以是故修梵行餘解脫牢固神通之德也又
世尊偈言本所更歷云何色處不相類失本所更歷
起慈悲或作是說自然或作是說威儀自然或作是
說以二事故因本所經歷而起慈悲自識宿命或有
來告語者或作是說如彼事說本因緣也又世尊言
伶叔軀樹喻爾時二使者如其實事往語國王已復
道而還彼云何如其實事云何復道而還或作是說

四賢聖諦如其實事八賢聖道是復道而還問設道
諦中云何其定處云何有別名答曰無虛僞者出要
爲道或作是說如其章如其實語如其所知復道而
還或作是說如見諦道實語亦復如是如思惟道復
道而還亦復如是尊作是說四賢聖諦如其實語八
賢聖道復道而還此諦相語勸無相物契經中清淨
說是語案經說又世尊言著塚間五納衣有五事則
不應法是色壞脆饒虱婆羅夜又所居處云何塚間
云何臭云何色壞云何饒虱云何婆羅夜又答曰衣
死所纏用裹死人若卧若被在身故曰塚間衣被塵

語時此義云何或作是說現在無明生諸行生過去
未來問猶如此現在無有或作是說無明依吾我生
諸行不依則無故曰依此吾我無有或作是說不盡
有餘無明生諸行已盡無餘則不生行故曰此不盡
有餘無有或作是說一切衆具生無明行無衆具則
不生故曰因此具無有尊作是說自憑仰依意增益
故依此說今非有無有苦諦當言過去耶當言未來
耶當言現在耶或作是說當言現在不以過去未來
覺苦問過去已縛未來當縛現在或有不縛欲使彼
非苦諦耶復次五盛陰中起苦諦想無數世時敷演

智慧苦諦習諦亦復如是或作是說當言現在非以
過去未來愛而受有問過去已辯未來當辯現在愛
非一切辯耶欲使彼非習諦耶復次有漏行中起習
諦想無數世中敷演習諦道諦亦復如是或作是說
當言現在非以過去未來道斷結問過去已滅未來
當滅現在或有不滅欲使彼非道諦耶復次無漏行
中已起道諦想無數世時敷演道諦

偈詩頌門闕

婆蹉喜矜叔

塚間衣及欲

因諦各有三

聚捷度第一之六竟

聚捷度首第一之七

論

有安頂家毫量行集論卷三

九

三

佛有五眼 及三種生 有爲相實 不生有空

又世尊言比丘我已佛眼觀彼衆生利根鈍根可化
易教少諸塵垢不聞退法者猶如此三眼云何眼謂
之佛眼肉眼天眼慧眼或作是說如來三眼者當言
一切佛眼耶何以故一切是如來智慧眼問如今不
觀一切衆生諸所觀者幽冥處悉徧尊作是說如來
聖智常住不變移一切衆生蠕動之類謂之佛眼佛
眼者當言善耶當言無記耶或作是說當言善亦是
無記何以故一切三眼是佛眼尊作是說當言善無
有錯亂志佛眼者當言有漏當言無漏耶或作是說

當言有漏當言無漏何以故三眼是佛眼尊作是說
當言無漏何以故不以有漏中間生有漏猶如此如
來十智何等智是佛眼或作是說諸如來十智彼一
切當言是佛眼也何以故一切如來是智慧眼或作
是說法智未知智是如來常住不起不移不共一切
衆生蠕動之類當言佛眼也猶如此十力何等力是
佛眼或作是說根智者當作佛眼也以此知之或有
衆生利根鈍根中根或作是說是一切十力當言佛
眼此非如來智乃至十力猶如此諸行無數緣生以
何等故生者言生或作是說生者最妙譬如以衆多

事滌衣裳滌著是人問等無礙中是妙是非妙此義云何有滌青衣是故不定或作是說雖有此緣生不縛是故生者生問緣有此生緣所縛生是故不定或作是說初無有實不生問初無有生及彼緣是故此非緣或作是說非生行生今合會行生是故合會行生或作是說若生行生如是彼緣無有方便等無礙中生所生非緣生則有差違如彼緣法生諸法無緣則不生如是不異是故當捨此然生非自然造起諸法此事不然猶如此諸行二生等生何以故言一生或作是說一者生行餘生者亦是生問此亦是我疑

何以故一者非生餘行亦是生或作是說彼有一因餘者是果問雖有各各生此二非二因彼亦是果或作是說行無二生問此衆事不相應行多云何有一生或作是說此二俱不生相應則生行復次此有欲意生自然生以何等故生者言生彼非有等法或作是說生者已生行或作是說此非生餘者生乃生若生有生者則有流轉生不絕若行自生行已自生此是自生彼云何無生者生是故此義不然猶如此三有爲有爲相起盡住無變易云何住者有變易或作是說起者名生盡者無常住老者變易是謂變易問

設彼老有勝者勝者變易若無變易則無有異或作是說未來久遠住過去現在則有變易如是住便有變易問若起未起變易有勝者設無有勝則無變易復次無有一物住有變易意住有變易起最初生死者滅所生處各各相憑身住轉轉移住則有變易此事當言等耶當言漸漸等或作是說當言適等一時俱起問一時老變易則有壞敗或作是說當言漸漸等起所作於彼住便有變易漸至盡俱生漸漸生復次住衆行有爲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爲

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爲盡諦相出要爲道諦相或作是說成就爲苦諦相迴轉爲習諦相轉住爲盡諦相能迴還爲道諦相

復次章義作實諦相於五陰聚中洋銅鐵丸受如此三苦涂著憂惱如吞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苦知其惱相於此苦愛轉行變易惡趣之處奔走馳向是謂等有觀其習諦相行垢造行不縛等有是謂非等有當觀盡諦相修戒休息智慧生相應因滅如是修行觀道諦

相以何等故過去行不復生或作是說誰見更生者
若疑過去行或作是說已滅不生問現在復生耶或
作是說若不相應彼不生也問如彼過去相應有復
次一相應成一果非一相應成二果是故不生云何
得知言有虛空或作是說此現事問謂增上慢空無
根本現在事得知亦有不可知或作是說無著無生
間有著者生則可知彼無著則無生或作是說設無
空者物無分齊雖有分齊是故有虛空間夢中所見
一切物盡住若物所容受增容受彼展轉彼展轉是
故不定亦不可究竟是故無虛空或作是說以世俗
故故說此耳如衆生號薩唾那羅未唎闍摩納婆唾
噪或作是說不可究知何以故此非智所知何以故
色與空不相應無色不與空相應於此至彼無所有
言空是世俗言數

佛有五眼 及三種生 二有爲諦 不生有空

世間八法攝幾陰幾持幾入如章所說有利無利粟
利財利衣裳利攝四持四入色陰所攝象利馬利男
女利攝十七持十一入五陰已獲所得利攝法持法
入行陰所攝有名稱無名稱譽攝聲持聲入色陰苦
樂攝法持法入痛陰所攝一切世間八法攝十八持

十二入五陰五欲若苦若樂當言成就當言不成就
或作是說樂當言成就因彼緣生欲樂問因彼緣生
苦欲使成就苦耶或作是說苦當言成就世尊亦說
如是摩檀提婆羅門名衆生欲未盡於欲苦中起娛樂樂
想得諸顛倒乃至契經說問如今無有生欲樂想答
曰顛倒起樂想或作是說無有苦無有成就樂假號
言有苦樂慢生如種種趣或作一趣方俗殊異思惟
生苦樂慢阿毗曇者其義云何或作是說契經偈決
生諸法義理深邃故曰阿毗曇或作是說四賢聖諦
法能專修行故曰阿毗曇或作是說泥洹是法修行

受證故曰阿毗曇或作是說十二因緣十二緣法能
自覺寤故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷演彼義
故曰阿毗曇復次諸縛著解脫永盡無餘於此義中
分別諸法因有名身句身味身漸漸著漸漸住漸漸
等相應是謂阿毗曇諸神形人形而作人聲當言是
人當言非人聲或作是說當言此非人聲昔見捷陀
越國鬼著摩竭國人語作捷陀越聲音語摩竭國鬼
捉捷陀越國人作摩竭國音聲或作是說此是人聲
非鬼夜叉羅刹音響是人音響遙知聲響此某甲音響問
非人著人形語是故有音聲復次當言此非人聲見

過去人見未來人亦見方俗神著人語實無虛神阿
是離不憶所說世尊亦說此非阿拘婆羅天子阿拘
婆羅天子說此偈言魔天波旬著阿拘婆羅天子說
此偈言此魔所說非其天子以何等故天謂之鬼或
作是說居住天上故曰天如生水中謂之水種生山
澤中謂之山澤種或作是說往至天上故曰天如其
乘車謂乘車人或作是說宿止天上謂之天如住城
郭是城郭人若比丘著衣食起欲想瞋恚想起殺害
想彼檀越主頗有罪無耶或作是說彼檀越無有罪
何以故彼人作罪已不受問如世尊言若比丘彼比

丘身著衣裳人無量念三昧專志不移彼檀越主得
無量善業功德如是契經各相違答曰彼不作是心
我作欲想問不作是念彼受我物入無量念三昧專
志不移問彼不作是心施此人食食入無量三昧著
檀越衣答曰若著檀越衣食彼使獲福問不應作是
說自身有患餘人受疼痛不於中間思惟不淨有非
罪咎應慚不慚應羞不羞彼慚愧羞當言善耶當言
不善耶當言無記耶或作是說當言善與法相應問
彼不與法相應可慚便慚彼當言與法相應或作是
說當不善有顛倒想爲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
義云何問生者卽命耶命非生是故命非命非命
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卽生是故身
是命身與命命異對異無有此若諸法因對生者此
法當言與法相應生或作是說當言生曾一時見炎
光同出問此非譬喻如意炎者非光如光非炎若俱
取者則有二情或作是說當言俱相應生若隻生者
無初火自然猶如彼有薪然無火設復有火然復無

薪是故當言相應生問如彼初火自然火當生時謂
之然如生無薪或作是說此當言生設彼隻生者十
二因緣則不順如彼有無明無有行如無明滅時彼
便有行問彼十二因緣則不有順如有無明彼行不
生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生者本亦當隻生是故當
言本生若不隻生亦復不俱相應生亦當隻生是故

當言本生若不隻生亦復不俱相應生永不復生問
非境界因有果彼相應生隻生先亦當隻生是故本
當壞若本不壞俱相應生亦復不壞是故永不壞問
已生我有壞是故本不壞問若隻不生相應亦不生
是故永不生相應俱生或作是說當言相應生先有
穀種後有萌芽問中間穀子盡若種穀子時時則有
生答曰此非譬喻穀子腐則無或作是說當言相應
生若俱起相應與果二俱起此非方便言果證猶如
牛角間俱有燄光燄因有光此亦當爾答此非譬喻
二燄光二俱不可得或作是說當言俱相應生設俱

生者因與果則齊等問此義云何答曰若心因心彼
則有齊等問我心已盡俱相應在內或作是說若一
時俱相應果心彼亦展轉相應不一時俱生是故一
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
相像邪命咒術畜生蟲螺畜生咒者此義云何或作
是說蛇虺蠱毒畜生是故畜生咒或作是說諸畜生
趣相應咒亦是咒如鹿鳥鷲咒降象出蟠龍或作是

說一切邪命是畜咒復次畜生之趣常有餘希望是畜生咒解脫名者是義云何或作是說解脫縛著淨無染污解脫或作是說心得解脫故曰解脫復次增上離三界有故曰解脫

法欲阿毗曇 二鬼及衣裳 慚愧命相應
邪命諸解脫

又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛或作是說樂痛起愛如是痛緣有愛問云何非求起愛答曰彼亦求樂痛有樂痛求是謂樂痛求問云何苦痛求起愛著答曰彼亦名起苦緣起樂痛求愛又世尊言彼爲

苦痛所逼娛樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答曰不苦不樂痛息想不復興盛自知息想不復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不獨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趣三惡道上彼衆生有愛自患是故身自有愛以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣樂痛從人乃至徧淨天生彼衆生彼於已趣我想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至果實天乃至攝有想無想

天生彼衆生於已自起愛是故不苦不樂痛是愛緣
或作是說受樂報處常知痛如是愛緣此法當言相
應起當言一一起或作是說當說相應起如緣細滑
起愛與細滑相應如痛緣愛與愛相應問欲使六入
緣細滑耶與六入相應或作是說當言相應起何以
故亦作是說眼更痛眼更愛問眼更苦痛眼更樂痛
欲使苦痛樂痛與共相應或作是說當言一一生何
以故痛緣愛生非相應法各各相緣或作是說當言
一一生世尊亦說眼更痛緣起眼更愛然不眼更愛
緣眼更生痛或作是說當言相應生有伴侶一一生

受樂報又世尊言如婆闍

清

國人如彼男女強相劫

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

義問學人不棄捨無學法欲使成就耶答曰彼已不得問汝所說無棄捨法是成就義是義不然或作是說設俱得者彼則成就是謂成就復次不相應眾生法漸漸有礙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蟲在蜜則死問如是行成此事不虛答曰何以故彼行受此罪苦問彼身無有苦何以故所作因緣不堪忍展轉生苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作是說彼不俱有身體瘡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泥犂畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自爾以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問設化生自識者餘者一切不自識耶答曰一切生時皆自識諸天洙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爾思惟者欲漏爲增耶或作是說若未生便生已生不復生於中便增多問前生不住或作是說彼不爲多復次如未生前境界彼最初生如是未生便生如奔走境界如是增多或作是說彼不爲多但依少有中便增是增多復次得一物修行斷諸著人不相應縛選擇結使愛著相應行 希聖取他妻 二俱憶宿命

無漏有四種

云何種種論云何畜生論或作是說種種論者復種種論是故種種論如王論下至賊論畜生論造畜生

論如所說如論如象廣說或作是說無因緣論種種論無儀論畜生論復次諸論者無端緒無因緣無所應無有處是謂種種論諸所論者趣畜生及依餘是謂畜生論種種論者謂畜生論者有何差別如前所說復次諸種種論者及畜生論非種種論諸所論昔所更歷生死亦是畜生論諸所論是謂畜生論以何等故等越次取證先從法得喜然後佛僧或作是說先修行法修行法已是微妙法得法喜歎一切智乃說此微妙法然後得佛喜彼善住住此法者彼更得僧喜復次等生法智忍當言法喜不可壞如彼法喜

彼得佛喜如所說於苦無恨於佛法僧是等得喜又
世尊言若比丘觀十二緣起彼則觀法云何觀十二
緣起彼則觀法耶或作是說觀十二緣起亦觀法則
不觀人或作是說觀十二緣起如實觀之如人見諦
此謂之法復次觀十二緣起等越次取證彼已越次
取證則見賢聖法諸見十二緣起彼一切觀法耶設
觀法彼一切觀十二緣起耶或作是說諸觀十二緣
起彼一切觀法也設觀諸法彼一切觀十二緣起觀
十二緣起時彼亦觀法觀法時彼亦觀十二緣起或
作是說頗觀十二緣起不觀法耶以世間智觀不等

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

惡馬不隨正路行如是世俗與世尊諍又世尊現其義漸漸教化是故世尊不與世俗諍以何等故名阿耨摩是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威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吒婆羅說微法言非法云何爲微法或作是說如王法輪財或作是說如諸長者斗斛稱寶復次如法難違甚微如貪利強言作想憊望利不親強親託病求物比

丘佐助衆事詐病所須取服胡麻子或詐言狂癡求索無厭足及諸非法現在前者託病皆求利是謂微法又世尊言諸比丘此八部衆利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四大天衆三十三天衆魔衆梵衆以何等故餘諸天不言是衆或作是說一切是衆世尊但說此世間不可思議或作是說是世尊勸化語然此諸衆數數來會盡流諸天至世尊所或作是說此衆則盡說八復次方便集會皆成衆事於彼衆皆有數皆成衆事故曰八部衆以何等故物近眼不見遠則見然耳則聞聲或作是說此非方喻境界法爾或作

是說無所到是眼境界是故不與耳同復次明是眼
伴曉了諸色近眼失明境界不復得明

種種論歡喜 觀彼彼觀我 無諍苦自諍

八部眾觀色

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盛
陰是苦諦愛習諦問愛亦是陰中或作是說五盛陰

是苦諦行垢是苦諦問行垢亦在陰中或作是說果
是苦諦因緣是習諦問果緣他果緣他果此非是苦
是習耶答曰苦卽是習習卽是苦如果是苦如緣是
習問如果非習如緣非苦是故苦卽是習習卽是苦
復次得五陰有漏苦習問修行苦時亦有修行習耶
答曰修習時不修行苦唯修行習得智通達定無有
疑不可破壞或作是說得諸智耶知彼是智一一分
別是通達相問智由他知智彼卽是智耶通達亦復
如是或作是說智卽是通達耶或有通達非智知解
脫物復次若智耶知及餘自然卽是其事此無定義

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

最須要者論三

論

論

得味定無有疑不可破壞或作是說得味卽是義味諸法是謂味問味味非其義云何義非其味或作是說一義之中有若干味是故味異義異問一味之中有若干義義非味乎或作是說味卽是義或義非味味解脫物復次味卽是義或處處有味如彼所說緣無定處自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十二緣起法彼非十二緣起諸起空寂法或作是說諸法生時是十二緣起諸法已生十二緣起法問如是者義無有定十二緣起卽是十二緣起法或作是說與十二緣起相應果實是十二緣起法或作是說已生諸行是十二緣起彼諸法生由十二緣起問彼所生不由十二緣起耶復次諸法自相應爾十二緣起不造自相味相應法微妙法成就授決有何差別或作是說平等說如實無虛

論

最須要者論三

論

論

或作是說十二緣起是平等法成就十二緣起相是授決法或作是說說四聖諦是平等法順從四諦是授決法或作是說最勝功德是平等法弟子功德成就授決法復次語不麤曠是等法語無狐疑成就受決法慈孝於父慈孝於母有何差別或作是說恩慈於母孝養於父故無差別

等智苦諦 智義自相 緣起十二 慈孝父母云何眼識意識分別或作是說以是因緣彼境界如是眼識意識分別問不壞意識耶答曰如倒彼眼識界有意識界然界不壞如是倒彼色入法入不壞或

作是說有眼識意識分別彼相類造是故造境界是意識問云何造相類設更眼識憶不忘失彼即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設當分別識入則壞問境界壞答曰亦說境界壞或作是說非更眼識意識分別何以故世尊亦說以二緣故生識意緣生法設彼更眼識意識分別者則增諸入意色意聲亦復如是問多有諸入或生一或生二識雖有二物意識緣想多痛生識是故彼有多或作是說若眼識定青意識亦定青相類識是眼識此意識此是眼識義云何答曰若眼增上

者彼是眼識若意識增上者彼是意識或作是說設眼增上不相應緣青起識意增上彼不相應緣青起識是故相應壞果無有壞問如彼眼增上及相應或起諸識或黃相應壞果壞如是眼增上及相應意增上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊知彼衆生宿命或作是說劫燒流轉衆多衆生生果實天於彼各自相告語本宿命以是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此已來經歷皆不知或作是說衆生之類曾止住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一切不共行或作是說自校計思惟則知彼意上

已說或作是說佛境界不可思議或作是說十二緣起善分別說或作是說自識宿命智得其力勢或作是說微妙智得其力勢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婆夷說尊者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢見夫主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是語或作是說化作人形不作本像造如是貌問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本形昔造因緣有其力勢又盡思想夢輒見形言覩形像復次睡眠志不如本狂有所見或聞惡聲響諸法定有彼一切法等定

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

聖德太子傳卷三

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

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榜笞皆悉自在如是世尊於聲聞中法得自在療諸惡趣故曰法主或作是說如轉輪聖王施貧窮人衣裳寶物如是世尊無財衆生施以七寶故曰法主或作是說正法之主故曰法主或作是說如所說梵相應契經我所覺寤法善諷誦念供養承事依彼住如所說云何如來至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阿逸彌勒云何得知世尊有方

論

聖德太子傳卷三

三

三

齒四十味味皆別或作是說或觀一切種好三十二
相盡知一切相然後得知復次等數者如觀掌器無
不分別觀方頗車師子臆知方齒四十味味分別如
二因緣攝生死受諸行報無色界衆生以此因緣與
欲界相應不成就行垢云何彼沒生此間或作是說
過去行垢來生此間如彼不成就云何來生答曰若
退轉時便得成就如阿羅漢不成就一切結從阿羅
漢退轉時復得成就諸結問阿羅漢云何成就諸結
或作是說善根功德空無有不解脫不善根無所還
問如欲界中餘善根滅盡以何因緣彼善根滅何等

故復還善根或作是說欲愛未盡便生彼界問如所
說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猒之便棄去後愛未盡
便有盡名如所說乃至死便盡如人言有吾我或作
是說處處有一切結於彼亦有欲界結問若處處有
一切結者界有壞敗答曰猶如此間有無色界結界
不有壞如是彼間有欲界結界不有壞或作是說如
於此間漸漸增益彼間漸漸滅如於此間親近界便
與彼合問設住彼起欲界結不爲終耶答曰如住此
間起無色界結彼則不終也如是彼間起欲界結則

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

三

三

三

不終也問住此間起無色界結欲界中色則不滅盡則於彼間終也問我喜言無色界有色是故彼間起欲界結無色界色不盡彼便終如阿羅漢於色界化形往至色界欲界形體都在不除欲使作彼形取阿那含生有想無想天入不用定賢聖道現在前欲作是言彼終耶復次彼行陰所纏欲界使熾盛依彼行陰於我愛未永盡愚癡不除是故生此間甚著不離非過去行而辦眾事

相有二貌行 四大亦有二 四無明愛使相應及有第

是謂初偈 第一品始撮以結捷度

識是世尊母 邪聚及檀觀 十六婆羅門

生死是因緣 此舉七品終結捷度

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三

音釋

淬 七內切燒而納 浸 子鳩切沉也 粘 女廉切相著也 膜 慕各切

裏 古火切 柵 楚華切 閻 門苦本切 蹉 七何切 炮 匹貌切 塚 龍知切

臭 尺救切 脆 此芮切 物 也 風 色櫛切 暴 蒲水切 璣 舉切

蠕 與臭同 螺 落戈切 厖 許委切 蠱 丑邁切 鷺 登切

疾 僦切 蟠 蒲官切 娛 魚俱切 瘼 大支切 懊 烏皓切 驚

論

三

三

三

論

廣婆須蜜菩薩所集論卷三

三

三

緒

徐呂切

掘

其月切

獷

古猛切

噤

噤陀切

觀

初觀切

榜

榜

答

薄

庚切

答

丑脂切

榜

答

捶擊也

寤

五故切

寐

覺也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顒刻此
尊婆須蜜菩薩所集論 計一萬一千五百五
十字 該銀五兩七錢七分五厘 唐縣北
丘如渡對 秣陵朱以信書上元胡之爰刻
崇禎己卯年孟夏月吳江接待寺識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

心捷度首第二

又世尊言彼心意執持不去乎手非二心齊等云何
心意執持不去乎手摩訶僧祇作是說心自然持問
攝不善心非善攝不善曇摩囉作是說心相應智慧
攝問不善心善智慧攝非善智慧攝不善心相應尊
彌沙塞作是說心不相應智慧而攝問心不相應智
慧非心非意如所說心意所攝持跋次子作是說執
持人心問人無心意如所說攝心意或作是說修不

論

五卷目家菩薩所集論卷四

一

大

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爲欲所縛思惟欲欲不淨彼欲漸少問欲與不淨二事不異或作是說思惟校計心有亂思惟心不有亂如是彼心則攝問非思惟不淨及心有亂則等清淨或作是說心意生時緣現在心如是當言心有攝持問心已生未生不緣未生或作是說不善心意作大方便不順住不善心取其一緣如是攝持彼心問如不善心不作方便如

其方便無不善心是故方便無有定處或作是說過去不善心意有處所穢惡厭不用心常避如是彼心則有攝持問此義不然如二人相倚人人執持復次然二心俱等不有疑錯如然燈見明復次當親近善知識衆生類聞正法思惟校計善心因緣轉增益縛著展轉相依漸漸多如是等相應力有增益彼力利不善心不普廣修行修行善心遂有增益如是彼心則有執持如所說心廣有覺心微有觀云何心廣或作是說有覺心盛心盛則廣是故心廣有覺或作是說五識身廣意識身微或作是說不善心廣善有漏

微或作是說不修行心廣修行心微或作是說見諦
所斷心廣思惟所斷心微或作是說造彼造廣便有
微欲界相應心本少色界相應心微色界相應造無
色界相應微或作是說泥犂心廣畜生心微畜生心
廣餓鬼心微如是相像乃至有想無想天當是說復
次阿毗曇說選擇三界心展轉生造廣照明有覺與
梵天相應更不出梵天上齊是說何以等故五識身
言有欲愛然非無欲或作是說如契經所說眼見色
愛著好色問眼見色意識地愛著當如所見說彼契
經眼見色眼根成就見不淨思惟校計欲使五識身

無有欲耶或作是說如所說此六愛身及眼更愛乃
至意問眼更因緣起意地愛彼有眼更愛如所見說
思惟六識行欲使五識身有歡喜耶或作是說五識
身無三昧心無三昧心中結則熾盛三昧心不解脫
是故五識身有欲非不無欲問不一切等有欲愛設
當一切有者阿羅漢亦當有愛生彼阿羅漢於五識
身中無有三昧修行心意便生欲愛如色愛無色愛
如所喜一切十大地相應非五識身中有三昧耶或
作是說不方便求五識身便有結使不方便求使欲
不生是故五識身有愛非爲無愛問若我等不慙求

者是故有欲一切盡相近有方便求是故一切盡成
就欲或作是說無有處所便有五識身生結使亦生
非不有欲便有欲盡是故五識身有欲非爲無欲此
亦如上所說或作是說觀色欲便縛眼識迴轉不於
中間廣出義方便修七覺意任求無欲是故五識身
欲非爲無欲或作是說五識身中不越次親近共住
中間中間生意識彼則有愛彼一切是五識身全越
次彼五識身休息五識身觀不淨欲使無欲是故五
識身有欲非爲無欲或作是說五識身亦不有愛亦
不無愛何以故世尊亦說

典六增上王 於染甚染著 不染便無染
染者謂之愚

問我受此語思惟染便有染思惟不染便無染以此
契經五識身亦不有欲亦不無欲此義云何答曰若
無歡喜五識身思惟染便有染思惟無染便無染是
故以此契經五識身亦不有欲亦不無欲或作是說
五識身不錯亂設不錯亂若有欲若無欲是故五識
身亦不有欲亦不無欲問彼相應法有錯亂無色界
無有錯亂欲使彼亦不有欲亦不無欲耶答曰諸相
應法或有亂或無亂此義云何無色界計有吾我便

有愛復次自相所攝五識身不言自相有欲無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲猶若此心所念法俱相應生云何相應義故作是說乘載義是相應義問眼識招致意識欲使眼識與意識相應耶答曰此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是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說有因緣

是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說一因緣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依餘問如所說一因緣義是相應義此事不然或作是說所有希望義是相應義問壽命煖氣生欲使彼相應耶答曰此無因緣問如所說壽命煖氣是相應義是事不然或作是說俱生義是相應義問心不相應行等生欲使彼相應耶答曰此非因緣問如所說等生義是相應義是事不然或作是說一起一住一盡彼相應此亦如

上所說或作是說一憺望一因緣一時造是謂相應
問此義云何答曰依一緣一時造或作是說一事所
須義是相應義問忍智是一欲使彼相應耶答曰彼
非一時造問如所說一事義者是相應義是事不然
或作是說十義是相應義識所適處各相開避心所
念法則有筭數或作是說無有相應何以故彼非一
切不俱生問如所說心所念法與心相應與心縛著
依心迴轉彼有違亦說俱生痛想念彼所說不與相
應亦不俱生如是彼無惟說無相應亦說見諦信不
壞智相應問若相應聲二比丘亦說少有諍訟與

其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
須倫頸有五縛而自觀見欲使彼心俱生耶誰依意
識或作是說五識身已生依盡問無色界中不生意
識彼無五識身或作是說依六識身問色有增減則
不可知或作是說心左右四大依意識問彼視色無
有增減或作是說一切身四大依意識問所造色無
有增減答曰已彼四大便有依名字尊僧迦蜜作如
是說自根依身意識見一一心一切自根身心所作

處處有勝復次心俱有四大當言依識識與彼四大各各相依如索繩線

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

所說安詳降母胎安詳止住安詳出母胎云何菩薩降母胎云何止住云何出母胎或作是說彼降神時便自知我處母胎止住時便自知我止住母胎後出胎時便自知我出母胎次降時亦自知是我最後處母胎住亦自知最後住更不復處出母胎亦自知更不復入母胎彼安詳心當言相應當言不相應或作是說當言相應如所說我安詳降神問著所生心不著是安詳云何著與不著相應或作是說當言不相應何以故生心染著不染著心是安詳是故著不與無著相應問云何今安詳降神答曰自知身意如所

說先起安詳心後生捺著心復次本亦有安詳與中
陰心相應觀身漸厚生心與何等著相應或作是說
與欲相應問若爾者無入地獄或作是說或與欲相
應或與瞋恚相應或作是說生惡趣中者彼與欲瞋
恚相應生善趣中者彼不與捺著垢相應善心便生
天上復次不與諸垢著相應生心與本行相應如瓦
陶輪當作是觀以何等故身根言是身識緣非因或
作是說有瞋恚身根無瞋恚身識非瞋恚無瞋恚緣
問有瞋恚是四大無瞋恚無教戒緣俱或作是說集
聚是身根不集聚是身識非集聚無集聚緣問無集

聚甚微欲使微因心耶或作是說色是身根無色是
身識色非無色緣問設當有色便有因善不善心無
色欲使善是不善因耶或作是說處所是身根無處
所是身識非處所無處所緣或作是說無境界是身
根有境界是身識非無境界是境界緣或作是說若
身根是身識緣者乃至身根彼便有身識是故有一
根或作是說若身根是身識緣者身根生身識是故
身根有差違或作是說若身根是身識緣者則有因
緣處所不有因緣有增上緣或作是說自然因無自
然身根身識復次彼非自性亦非迴轉及他衆生迴

論

正統元年五月刊明卷四

七

四

轉如一切心四因緣生有阿羅漢最後緣心以何等故阿羅漢最後心不還或作是說次第中間希望因緣彼非後心次第緣或作是說有希望或作是說所生因希望復次於彼後心有四因緣果於彼數當作是說不於中間當有無明有愛當來受此非緣言阿羅漢有如所見法心意所迴如是身壞以何等故阿羅漢善無記心終不還或作是說中間緣有希望或作是說希望有違或作是說因希望復次以二事故於現法中心性得還或以本行或現在造當來亦有三事故得還行垢得還行垢自然阿羅漢無有行垢是故阿羅漢不迴轉

心定覺觀法 無欲相應意 睡眠諸義起
造生四因緣

頗五識身有顛倒行耶或作是說有如旋枝輪眼識謂是輪問非眼識謂是輪色自相境界眼識意識謂是輪或作是說五識身有欲顛倒性有欲是故五識身顛倒問當言非顛倒如樂痛言有樂或作是說非移動五識身非以移動當言有顛倒見問不移動亦是顛倒如於色生邪見復次自相攝五識身不顛倒攝自相是故顛倒移動如非一心選擇有勝作是得

論

正統元年五月刊明卷四

九

四

是云何不善心心避不親近者善威儀一心者一部僧各
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一一心意有
多如是——心無衆多有選擇衆多或作是說第一
義無有心選擇行亦無不善便生善心於中遊復次
善心以生則無有不善心問作是不得是復次心有
選擇不應作是說吾我自性自累教化衆生便有和
合以作選擇見功德彼避不善緣妙行善威儀與儀

相應頗有一心不在此彼自相不前不後作緣也或
作是說有譬如五欲發意相緣欲使一時周徧耶答
曰無有自然五欲一時周徧設當緣者便有三痛生
或作是說譬如青青謂青國意一時作緣問此非譬
喻若當作緣如青則等如覺則有耶是故彼有等是
故彼有耶復次作識想心當言無也非以本作有餘
識非一迴有二轉惟有一我是故無也

如一切衆生——心迴轉——自相境界過去未來心
不憶不知云何得知種種二自相或作是說由義說
得知問設復說義云何得知或作是說餘各各心空

彼無所有便得知一心憶本所更由是得智問若一心憶彼便憶青非黃一普願或作是說一一取自相和合取二相由是得知復次我自性意所一一相方便迴轉如青發黃色有種種二相非所自相方便無色界沒生色界時云何欲界相應心所念法得成就或作是說希聖得不疑希聖是吾我欲界心所念法問無漏心所念法有希望欲使無漏心所念法得成就耶或作是說得生便有彼生解脫欲界心所念法問彼無漏心所念法亦復解脫欲使得欲界成就無漏耶或作是說得生有有是欲界心所念法亦生欲

界問生欲界中起無漏心所念法欲使彼得無漏成就耶復次必化作欲界形欲界心所念法迴轉無色界沒生色界時諸欲界心所念法得成就當言彼心無威儀耶當言伎術答曰當言彼伎術當言威儀諸化化形彼是伎術處化住處心非有移動當言威儀無色界欲沒時來生色界諸得善根彼善根與誰相應云何得彼善根或作是說彼善根色界相應便得希聖已得生必得生不疑定生復次當言欲界相應當言色界相應得色有有本所觀親近生不得過去當觀亦還時云何得知一切心與十大地相應或作

是說若彼無痛者則無痛界亦無想者則無心若無念者便無心無更樂者則無此三法無思惟者則不生識若無欲者一切心所念法不生若無解脫者則無解脫若無念者則無境界若無三昧者心則有亂若無智慧者境界不可分別復次阿毗曇必有實相依因緣等生諸法相應一一相應不一相應觀心果也以何等故生心不得報或作是說設生心有報者便迴轉非以報有報餘者有還是彼非報問報有福報如所說不往乃至知有福報有所照或作是說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姪意偏多復次行垢彼心有熾盛云何彼報行頗一心亂一定或作是說或亂相應心心亂三昧相應心三昧思惟一亂相應心一三昧相應是故一心亂一心三昧問若亂相應亂三昧相應思惟彼亂相應彼三昧相應是故彼有亂彼有三昧或作是說不善心亂善心三昧一善一不善是故一亂一三昧問不善不得言三昧或作是說一心之中無有亂無有三昧意有亂有三昧無所因緣是心意是謂亂心意一緣是謂三昧惟一心一意亂三昧一切有一一分別是故一切心無亂

無三昧彼非微妙不可究竟是故此非緣問若一心
亂一心三昧彼一切一一分別是故一切心有亂有
三昧此非微妙是故不緣頗彼心亂是三昧耶或作
是說有亂相應心亂三昧相應心及亂相應彼與三
昧相應一切心十大地法是故彼有亂有三昧問三
昧無亂相應亂亦與三昧相應欲使三昧與亂相應
亂與三昧相應耶此非微妙是故非緣或作是說無
也不善心亂善心是三昧善異不善異是故亂異三
昧異問不善不得言三昧答曰無有不善三昧如所
說三昧何者是謂善心獨處復次無有一心有亂有

亂有三昧此亦如上所說

滅盡三昧起心緣何等或作是說本末是緣如所說
本心成具有所興起作如是心者無有興起問云何
斷滅心所念作緣答曰如斷滅不善意善意中間復
起不善問彼不斷滅心意便有縛著心意復次諸有
此處不可思議滅盡三昧若本心本意有斷滅緣彼
則有也心非爲無因是故緣起復次若心次第起心
於彼次第緣欲起當言因本緣以何等故心所念法
不知自然滅或作是說若自然滅者三等相應無有
更樂或作是說若自知者無有二亦說二緣生識如

偈所說親近自然斷滅邪見有勝攝他不異於我如
餘方便若則有等以何等故心所念法自不知相應
法或作是說不知二俱生設當知者生緣無生無生
緣生生緣無作或作是說空一聚畜設當知者則不
空則有無數聚攝一時頃二分相應法如有餘緣如
有餘相應法復次不知一緣設當知者亦知自然設
當知者設緣痛痛亦緣自然如所說智者彼卽是痛
也以何等故心所念法不知等有法或作是說此非
等有或作是說等有不自知復次若還迹者云何有
因緣彼有攝持以何等故相應法謂之心內入然不

餘相應法或作是說一切是內心亦是外心是一切
心差降間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
俱並生爲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
生念問二俱並生爲去何所若一一續生者痛識想
念亦復生或作是說意心所依有識法問心亦依心
欲使心非內耶答曰雖復心依心依心有識法念非
依心或作是說心增益上此心念法此亦如上所說

或作是說心意不自滅念便有滅如滅盡三昧間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苦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眾生以痛見逼便心憤亂以何等故心所念法不自依處所或作是說頗有見自依處所耶如心所念法問有色之物各自親近答曰有色之物極微亦極微各各不相觸是故此非問或作是說無色亦不相觸問色識有教戒不自親近或作是說選擇不觸問選擇非教戒不自親近是故此非義或作是說無對不可觸復次設當受觸者則有細滑入問如觸身根此非更樂如是彼觸者非有更入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復亦不有愁憂亦不無愁憂彼或有愁憂或無愁憂或亦不有愁憂亦不無愁憂因緣合會或生樂痛或生苦痛或生不樂痛或生不苦痛頗緣愁憂生苦痛耶或作是說有如見母死便生苦痛問彼痛不緣母母緣彼痛是故彼愁憂或作是說無也定緣不愁憂生樂痛問以

彼因緣或生樂痛或生苦痛復次無有因緣成就有
愁憂無愁憂或有愁憂或無愁憂或亦不有愁憂亦
不無愁憂彼因緣合會或生樂痛或生苦痛或生不
苦不樂痛二牢固及一滅盡自然增上慢苦痛意不
相觸無愁憂有愁憂以他人爲父起樂痛彼痛緣何
等或作是說父是其緣問彼非親父答曰起如是思
想問如有言是我痛我是其緣或作是說怨其緣問
彼痛非怨若彼不造諸痛與因緣欲使造青耶若痛
不緣青復次痛義父相是其緣怨是處所也諸身中
痛彼是心痛耶設是心痛彼是身痛耶或作是說諸

身中所有痛彼一切痛與心相應也問如所說有此
二痛身痛心痛則有相違或作是說一切痛是心痛
乃至五根增上是謂身也色增上者乃至意根增上
彼是心痛心增上也或作是說諸到境界攝諸根生
是謂身也無有思想諸不到境界攝由三根生彼是
心有思想也或作是說諸痛依身根攝內更樂緣生
是謂身痛於中有餘痛生者是謂心痛復次諸身痛
與心相應頗有心痛非身痛耶諸所痛外所造痛苦
知長短短亦知長彼識爲緣何等或作是說若知長
短彼緣短若短知長彼緣長也問長非短短非長答

論
三
曰以此得知問若知有我我是緣耶或作是說若知
長短彼則緣長若知長彼則緣短問如今不知如所
造若知餘者識則有餘緣欲使青非緣青色耶或作
是說無有不知長短短知長彼識不得言住不觀香
味更樂造長短也頗有盲人不得天眼以眼識見諸
色耶或作是說有若曾與相應後獲果彼生眼識眼
便壞敗是故盲人生眼識眼腐敗是故盲人眼識知
色問彼眼有餘生是故不得言盲答曰非以彼眼觀
若觀眼者眼則不盲從生盲者是故不盲問非以從
生盲有眼識觀若觀眼不盲者覺諸識相相應有諸

覺或作是說若眼沒時生眼識彼眼識壞敗彼時生
眼識是故盲人攝色問不等有是故彼生眼識若盡
滅生眼識若一切滅盡生眼識者彼生眼識不起眼
識欲使盲人生眼識耶起眼生眼識復次不斷眼有
彼迴轉亦有開避處便生眼識已得因緣迹則有相
應若實相應不得言是眼識

又世尊言六塵界比丘以何等故意識言有漏耶或
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等數然人非無漏故曰有漏

或作是說流轉生死無有窮極故曰有漏或作是說緣彼界降母胎中不緣無漏法降母胎中是故彼界言有漏也復次彼界言有吾我此非無漏實生有漏是故彼界曰有漏也又世尊言攝諸相比丘識所攝爾時命過處所趣三惡趣展轉不止泥犁餓鬼畜生生不塗汚心云何生天上或作是說由諸結使生天上亦由結使或入地獄問云何造不善行耶或作是說由結使故便生天上以瞋恚故入地獄瞋恚之相當爾時或作是說以小塗著亦得生天增上結使生三惡趣增上瞋恚爾時命過或作是說行相重累生

諸結使如行造不善便生惡趣如結使所纏作諸善行便生天上起不善行有諸衰耗爾時命過也或作是說一切結使拔諸善根隨行善惡各趣其道復次從上來生契經句則有違今當說要如船度彼此報行生行則受其果當於爾時無力之人不造善本是故有處所不得言最是後識合會有是死復次識與本行相應又世尊言長夜依心思惟修行善諷誦讀云何心長夜修行一心者一部僧名作是說一心長夜修行不得眾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
惟復次心有二行不有時乃至命終從此發意菩薩
求道從是思惟乃至得無學術得利展轉心取相彼
有思惟一時思惟心所念善法當觀意思惟以何等
故諸相應法想及識不謂是食或作是說彼一切是
食世尊教語說一切則說一切問非以說識則說一
切或作是說彼一切是食是世尊勸教語問諸相應
法等有生或作是說二於中還食識意心有二方便
搏食樂食問諸相應法或受有或不受此義云何復
次相應法或有食相或無食相如色香味聲更樂欲
使二生色是眼識境界耶餘者亦爾但欲自養是食
義搏食差違諸根四大得長益輕美飽彼以食想則
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爲食想彼生受諸身根痛亦
得行想亦得行彼則生受諸識將去識乃至識忘相
應身根縛著及心所念法當言迴轉而有開避處痛
食想復次合會造相是其相

供養及身名 長短盲意界 取非以相著
有漏意在後

以何等故諸相應法想痛是意行耶非餘相應法

或作是說此一切由意行興是世尊勸教語說此爲
首則說一切意問說一則說一切或作是說此世尊
勸教語問諸相應法等生力勢或作是說由意而生
是故曰意行問諸相應法或隨意生或不隨意生
此義云何或作是說此意所作故曰意行問諸相應
法或意所作或非意所作此義云何復次意所縛如
是諸法不於中間有迴轉意識展轉迴轉無有休止
又世尊言更樂習痛習想習行習名色習識習以何
等故諸相應法更樂習痛習想習行習名色習識習
或作是說一切相應法更樂習名色習復次更樂勝

意中名色識更樂增乃至痛有增名色增識有增問
等中間此妙此非妙此義云何以一更樂非相由心
生是故彼無也更樂增意便有增或作是說眼緣色
因緣等中間緣緣名色生識此三集聚故曰更樂緣
更樂更樂便生痛或想或意問惟由更樂生痛復由
餘更樂生想世尊亦說有彼痛不言有彼痛便言有
想此事不然此契經有違非以心所念法展轉相應
或作是說眼緣色生眼識此三集聚有更樂彼識等
有便生痛由痛便生想緣想便生意復次諸相應法
方便便勝如二人共行一道所至必到色聲香味細

滑萌芽欲使二俱生耶有增減如實又世尊言毗闍
羅多魯奚帝婆羅門如一人色住百歲及餘行痛起
便盡不生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
然色自然乃至住下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

教誠語說此則盡說痛問說一則說一切或作是說
此世尊勸助語如上所說結著有定問諸相應法無
有勸助或作是說此世尊教誠語此教誠與世尊教
誠語此教誠與世顛倒想顛倒心顛倒見顛倒然痛
非顛倒或作是說此一切顛倒也復次微想顛倒中
心顛倒增上見顛倒復次一顛倒心所作無常想見
有常想得諸相應法或說言不顛倒或作是說不可
得也如識境界迴轉心亦迴轉問設一切有常者我
一定自相無境界答曰有常是識知識有常知痛想
知想心知心問若一切常者非一切痛耶一切智或

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

真諦須知善不善所集問

三

四

作是說得識自相攝是故彼非顛倒心心亦顛倒亦非顛倒問善不顛倒然善不與不善相應是故此非義復次處所相緣無由業相應是故彼有生一切顛倒一切不顛倒一無有勝自造我又世尊言三集聚更樂云何意地有三集聚更樂意見一部作是說竟持意境界等樂問二心俱等亦說心意識一心作是說若展轉心彼無有三集聚復次依一心境界等有更樂問亦說意緣生諸法意識三集聚更樂彼不依心意是故無三集聚若彼依心則有三心心性一部作是說心滅盡時生心境界此三集聚問心生時未

來未生心是故無三集聚復次過去有得意根現在得意識境界普照意識所更如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旋無彼輪無有眼唯色相現故曰輪轉此謂身教若身亂是善者云何讀頌不如是耶此非故當熟觀復次非自相境界眼識非色自相境界善是故無有眼識緣善也云何眼識緣無記耶或作是說所可用眼識善不善心起

論

真諦須知善不善所集問

三

四

除其身教及餘色處因緣是謂眼識緣無記問一一
無有處所住色聲香味細滑觀其所生處復次色自
相境界眼識非色自相善不善也是故一切眼識緣
無記也善緣眼識不善緣無記緣有何差別此亦如
上所說問若不善無記心起身教相類是故眼識無
有差降非以所更造有識自相緣青心心所念法青
爲意喜所更有何差別或作是說識青喜識痛青喜
痛念知心心念問一二共相應或作是說非一識與二
相應復次眼識青自相迴轉痛痛喜忍此名數等所
作心亦如是復次如是所說一識與二相應是故如

是非識自性我一性自性非我自性是故無我此二
有穢是故一識青善成就心造意造是故此事不相
應彼或有喜或亦不有喜亦不無喜是故或有喜或
無喜或亦不有喜亦不無喜是故此事不相應頗心
三時住耶答曰無也何以故心無有壞是故初時不
壞永不復壞是故心空若心有增住者因緣有若干
相彼上更二緣若心第三時住者青黃亦無有色相
有色相亦無增減亦無憍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憍望境

界便生惺望境界過去惺望境界二惺望境界不可
究竟是故心虛空或作是說若心自然彼三時住初
第二過時則有增減增減有餘是故心虛空若無增
減中究竟亦虛空是故永不復壞若彼不自覺知彼
三時壞何以故彼自覺知初時則壞是故心虛空復
次若心住三時中間心中間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爲不空
是故心虛空以何等故言心虛空然不及色此亦所
說上偈亦說聲是色因不有命等有迴轉或作是說
若色空者住無住所生之處卽於彼壞敗彼不有妙

是故上色住或作是說色亦虛空如心何以故若色
不虛空者愛生色住悲生悲生色是故一時空則不
有色此非微妙是故色虛空或作是說若色增上住
者命過時心生色中陰心則有迴轉此非微妙是故
色虛空或作是說若色自然三時或第二時時有增
上轉有增上若初第二增時轉住若無增空是故永
不有壞若彼自覺三時壞敗何以故卽彼自覺初時
壞敗是故色虛空復次若色增上住者中間相應住
若中間相應住者初時亦當中間相應住若中間不
相應住者相應則不虛空不於中間相應住相應非

不虛空是故色空

想痛二字在 梵志穢意行 眼覺境界青
慢性亦虛空

如所說所觀見彼是眼所知者是識云何眼所觀識
所知或作是說眼觀視色攝境界或作是說依眼生
識如眼觀色識爲因緣如是所知或作是說無有眼
觀視設當觀視者乃至有眼則觀如識等有生如是
識知是故眼不觀視或作是說眼無所觀設當觀者
乃至色有二相眼有所照一切觀視非一切觀緣是
故眼不觀視或作是說眼無所觀識無所知復次眼

緣色生眼識彼作觀想觀識所知世尊亦作是說復
次眼無所觀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
義是世尊教誡語復次有此處所觀異識異二俱不
同觀他識識他設當如觀餘識同者是眼是識無有
差別設眼境界識亦是境界眼觀色識無巧便攝取
境界此事不然也是故當捨此如眼緣色生眼識以
彼眼識知有色然非眼也以何等故彼眼謂之識耶

非色識當方便說如聚捷度依諸內人或作是說眼
識知眼謂之眼識或作是說彼無有識復次眼緣色
生眼識於彼作十世俗想謂眼識也世尊亦作是說
或作是說修諸根身識由根有識也如種種趣一趣
之中由食思惟隨時自性造諸根當言身識如無色
界相應諸心所念法色界爲妙高下麤細思惟此已
云何彼作壞敗色想或作是說彼無有壞敗想然彼
色未盡設色盡者彼謂壞敗想也或作是說彼有壞
敗想彼不修色想若以離色想以離謂之壞敗色想
復次彼非壞敗色想彼不入無色界定若入無色界

定成就彼定彼謂壞敗色想如此五識身不知各自
相依云何意識不自知相依耶或作是說知意依意
識設意不知意識者則心心不相觀也或作是說知
自身諸根依彼意識彼是意識境界一切諸法境界
是意識也或作是說知一切身體周徧四大皆依意
識彼是意識境界設不知者此亦無痛也有依意識
或作是說不知若以意識知者則無三聚此非微妙
是故不知或作是說不知設當知者則有二世尊亦
說二因緣生諸識是故不知復次諸根則依識設意
識自知相依者如是意識則有壞敗復次心俱生如

是四大當言依識身彼非意識境界未壞六識身入
無記心心所念法根得增益四大增益當言未得或
作是說當言未得不以無記心心所念法生諸惛望
問無記心性迴轉惛望則壞敗或作是說當言得也
觀見諸根歡喜心者弊惡心者無記心者是故當言
得也或作是說如此處所有隱沒無記心彼則成就
有無記心心所念法諸根四大增益欲使我等說隱
沒無記心耶復次一初心色增益一切心依色而有
展轉相生乃至眼識生諸行此不微細若超越彼念
識身起眼識亦無法不縛諸根四大如種子復次技

術諸藝成就威儀禮節皆以成辦威儀心無記如是
技術此則得知無記心心所念法諸根四大得增益若
心卒亂彼一切心解散耶設心解散彼一切心卒亂
耶或作是說若心卒亂彼一切心解散設心解散彼
一切心卒亂一切心染著亦卒亂亦解散彼與卒亂
相應彼是解散問無有愁心不善無有三昧或作是
說無有一心若亂若散意亦無有亂散頗心卒亂非
解散耶心有一因緣意有所攝持頗心解散非亂耶
意識無數因緣亦無所攝持心有亂有解散耶意性
無數因緣亦有所攝持頗心不卒亂不消散一緣意

識無所攝持問如一一心不卒亂不散破不一
解散耶答曰如一一心不在意有衆多意如是一
心瞋恚無有解散亦無衆多復次若心解散彼一切
心有亂也頗心亂非解散一緣迴轉譬如士夫從一
路走如緣五識身自相迴轉如是想像意識或作是
說如彼迴轉彼不想像或作是說若眼識青靑定意
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
青黃白黑生識著是意增上諸相應青黃白黑生識
著是故相應果壞問眼增上果乃至諸生相應意增
上果於中則果壞若眼青黃白黑果不壞汝眼增上
諸相應青黃白黑生諸識欲使眼增上相應不耶相
應不壞是故此非義或作是說不如彼造彼想像問
爲誰造想像若憶彼境界則彼是緣若不憶者爲誰
造想像若憶彼境界彼卽是因緣若不憶者此中或
作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則二衆多世尊
亦說以二因緣生諸識問衆多生二識或一二生諸

識如汝有衆多二也汝意緣生想痛識是故汝衆多
二或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則有不壞
諸入已定是故不如彼迴轉問已逮中間無有色入
法入如逮中間眼識持意識持不壞敗如是有諸入
中陰中初心爲依何處色或中陰或初死或作是說
初死不生作衆事問非現中陰依心而住耶答曰心
無有住處心生便滅滅無所作是故彼無所依滅不
生復次中陰依色心耶念法亦是依色展轉相生如
大策阿羅漢最後心爲緣何等或作是說自緣意命
等命想空解脫門而現在前取般涅槃或作是說一

切諸行是其緣作一切諸行作不淨想無願解脫門
而現在前取般涅槃或作是說涅槃是其緣涅槃滅
想無想解脫門而現在前取般涅槃復次見聞念知
是其緣彼心無記自無吾我想取般涅槃本行已棄
永滅不起

諸根因緣本

依意增益生

心廣意遊行

中陰羅漢心

心健度
第二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

校誤

第五紙第十五行北藏十義第十二紙第十三行

北藏頗彼
南藏損彼

音釋

緹杜今切齋徂奚切耗呼到切搏度官切輓而充切

屬居刈切策落哀切

竹各

廣東巡按吳江縣居士葉紹顯刻此
尊婆須蜜菩薩所集論計一萬一千六百十

字該銀五兩八錢零五厘唐縣比丘如

崇禎己卯年仲夏月接待寺識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三昧捷度首第三

又世尊言諸比丘集聚來會有二因緣若當論經深
義若當賢聖默然口不出言云何論經深義云何賢
聖默然口不出言或作是說於欲不著觀欲惡露不
淨是謂論經深義於第二禪賢聖默然思惟尊者大
目犍連亦作是說於是比丘思惟第二禪是謂賢聖
默然或作是說說十二因緣是謂論經深義思惟十
二因緣是謂賢聖默然或作是說契經偈決廣布是

深經義心專一不亂而聽法是謂賢聖默然或作是說棄一切惡行是深經義念棄一切行而思惟之是謂賢聖默然或作是說空無相願分別廣布是深經義思惟空無相願是謂賢聖默然或作是說分別四賢聖諦是深經義善思惟四賢聖諦是賢聖默然或作是說法論者合集人民布現等法賢聖默然者思惟不淨觀法起則起法滅則滅或作是說說法聲遠聞是謂法論思惟內事是謂賢聖默然復次集聚來會亦是其事當說諸法已說當善聽之於彼法論親近賢聖譬如戒輪定輪智慧輪解脫輪解脫智慧見

論

五

十

五

慧輪乃至十二因緣輪聞此輪已持誦讀意不渌著不厭心不亂善思惟是謂賢聖默然如所說尊大目犍連賢聖默然此是其義曇摩提那比丘尼作是說彼比丘從滅盡三昧起近三更樂寂更樂不用定更樂無想更樂云何寂更樂云何不用定更樂云何無想更樂或作是說空解脫門是寂更樂無願解脫門不用定更樂無相解脫門是無想更樂或作是說彼從滅盡三昧起緣涅槃無漏故不用定現在前卽當言不用定彼不用定彼無想寂無漏不用定不用定緣涅槃無相也復次彼從滅盡三昧起住有想無

想起若干心當言近無想更樂彼住時入不用定起若干心當言近不用定更樂若住彼時起識處起若干心當言近寂更樂是謂其義於五三昧彼起若干心當言起心猶如漸漸睡眠覺便速起疾如是漸漸入滅盡三昧不漸漸起當言是觀頗有二斯陀舍成就無漏一禪現在前第二禪不現在前耶或作是說有若應空者則現在前若應無願者不現在前或作是說若所依有力者則現在前若所依力少則不現在前或作是說若利根者則現在前若鈍根者不現在前或作是說若欲界棄欲界行則現在前若欲

三界棄三界行則不現在前復次未曾有所造行人無漏三昧觀應無漏頗初禪中間近滅盡三昧耶或作是說有若得騁騫度三昧則於禪中間入滅盡三昧也或作是說若依初禪等越次取證則於初禪中間四諦所斷結使則近滅盡三昧問彼非近初禪中間入三昧彼便得近或作是說初禪中間入第二禪時梵天上諸相應結則得滅盡問必起禪中間是故彼不近禪中間或作是說若依初禪中間等越次取證彼於初禪中間四諦所斷結近滅盡三昧問此非初禪中間何以故必起世俗禪中間賢聖道而現在

前復次非入初禪中間近滅盡三昧結使未盡外觀
盡彼智種俱往之法當無覺有觀卽起不滅盡如樂
衆生入慈三昧非一切衆生有樂彼三昧爲緣何等
或作是說諸樂衆生卽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卽緣問非一
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
悲三昧非一切衆生有苦彼三昧爲何等或作是說
諸苦衆生彼卽其因緣或作是說一切衆生有苦根
彼悲是其緣或作是說非以悲堂故一切衆生有苦
復次以此方便而堅住其心滅其害心復次覺諸衆
生有苦相苦解脫并及悲一切衆生皆求使安如本
所說彼三昧當言顛倒當言非顛倒或作是說言非

顛倒諸苦衆生卽是其緣或作是說當言非顛倒滅其害心如喜衆生入喜三昧非一切衆生喜彼三昧爲緣何等或作是說諸喜衆生是其緣或作是說一切衆生有喜根是喜其緣或作是說自得歡喜欲使一切衆生同或作是說非以喜堂故一切衆生有喜復次以此方便堅住其心滅諸愁憂復次覺諸衆生歡喜相喜解脫於一切衆生同喜如本所說彼三昧當言顛倒當言非顛倒或作是說當言非顛倒諸喜衆生卽是因緣或作是說當言非顛倒一切衆生有喜根是故是喜因緣如本所說復次當言非顛倒愁

有差違又世尊言於是比丘當修安般守意斷諸觀想云何當修安般守意斷諸觀想或作是說修安般守意入第二禪已入第二禪觀已越過問亦有餘方便入第二禪是故餘方便斷諸觀想或作是說修安般守意依色界迴轉不依觀斷諸觀想此亦如上所說或作是說計出入息有一緣於中無觀無覺如是斷諸觀此亦如上所說復次安般守意緣近不緣爲若干緣無衆生彼少生業斷諸觀想又世尊言遍觀諸身覺出息遍觀諸身覺入息云何遍觀諸身出息云何遍觀諸身入息或作是說觀身盡無常覺出入

息問不從三昧起耶答曰三昧不起彼方便必作不疑或作是說觀身一切不淨出息入息俱不染著亦不捨或作是說一切身中出息入息皆悉覺知或作是說一切身中觀色界觀迴轉時出息入息不攝其想亦不捨復次以此方便堅住其心以此事廣思惟之云何入第四禪盡出入息或作是說計出入息時卽彼禪覺知入第四禪於中出入息能悉滅之間復以餘方便入第四禪彼出入息滅耶或作是說入第四禪時於四禪地息有迴轉唯諸毛孔無出入息問不從起三昧出入息不迴轉耶答曰起更依餘息迴

轉或作是說如入初禪遂便增長第二禪微第三亦微如是漸漸息時第四禪無有復次捐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卽生彼間若入氣味相應禪於彼間退若入無漏禪卽於彼間

而般涅槃或作是說此間入四種禪漸漸退住退增上退漸漸退住退生彼間增上超越彼間厭退般涅槃如是生彼間若入漸漸退三昧便於彼間退若入住退三昧卽生彼間若入增退三昧超越彼地以無漏道於彼間般涅槃或作是說非以禪得生彼間行垢染著得生彼間若已行對死者若復住彼間以行對不死卽生彼間若不以禪生彼間者非中間禪生彼間答曰無苦若依未來禪還欲愛盡於中間禪得生彼間復次此二俱非妙衆生生欲界得諸禪色愛未盡便命終生色界色愛盡無色愛未盡命終不生

無色界無色愛盡便命終生無處耶問云何今受報耶答曰若愛盡報相應則無也如彼前則隨後中間相應報果生色界衆生得禪色愛未盡便命終不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況無色界三昧也

更樂斯陀舍 有滅盡無量 念說一切身
云何滅欲界

若一切超越識入處無有不用定云何彼無耶少有
思惟或作是說彼無倚處有所恃怙無有思惟問一
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貌便離想解
脫以何等故不用定謂之護耶或作是說彼三昧無
有定無有常有以有是故不用定謂之護也或作是
說道護越彼道是故不用定謂之護也或作是說護
是果世尊亦說修護廣布越不用定復次無量定不
異擇不造利養住也云何淨是不淨義或作是說諸

不淨相則是淨義問無有不淨相彼或有淨或不淨
答曰所謂淨者彼是顛倒彼或有常或有無常欲使
言無無常相耶或作是說淨相者言無淨問設彼無
淨相者則不淨著非以淨相彼淨著答曰不淨則淨
相則淨著設彼有淨相者如彼觀之彼則淨著若不
如實觀者是故彼無淨相或作是說專意心念如是不
淨問彼或終成或不終成欲使彼是淨欲使彼不
淨耶復次色無有淨無有不淨也如彼所趣貪著不
離頗捨修四禪不用定生淨居天耶或作是說無也
捨修四禪得生彼間問諸有修第四禪生淨居天彼

諸

聖教錄卷之五

明五

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爾所事則其義也云何修分別入第四禪耶或作是說入淨禪三昧以無漏思惟分別問淨禪彼非無漏思惟如無漏思惟者彼不淨禪復次無漏禪於其中間入淨禪淨禪中間入無漏禪不以無漏長養淨禪彼長養淨居禪云何知有淨居天耶或作是說修分別第四禪生淨居天如此間見修分別第四禪無色愛未盡命終然後得知有淨居天如此禪因緣復次由阿那舍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二第三禪不生淨居天耶或作是說最初得頂第四禪彼能分別禪及欲愛盡不生餘地問如不觀入思惟三昧分別四禪何故不觀入第四禪分別八地或作是說諸得利根便能分別四禪恃怙利根復越餘地問越第四禪是故不生第四禪地復次天地變易時乃至第三禪地壞然非賢地變易世界變易時此有諸賢以行報對故得生淨居天若得第四禪依初禪等越次取證諸結不相應於四禪退當言得彼諸結彼成就耶或作是說當言得問如所說以外道滅便得

賢聖道乃至究竟盡彼無或作是說當言不得以作彼賢聖道乃至究竟問不於中間生四禪地答曰此事無苦復起第四禪或作是說思惟所斷非四諦所斷何以故四諦所斷是賢聖道非思惟所斷復次依彼念復更造念復次於第四禪退何以故彼等越次取證忍智迴轉時彼等方便力不於等方便力退是故不於四禪退若得想三昧依第三禪等越次取證無想三昧不退命終後生無想衆生或作是說生果實天此三昧是彼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都無疑復次等越次生第四禪越次取證想三昧不廣布亦不親近復次生第四禪中

無有淨不淨 云何知方便 如得三四禪

無想名不終

如一切第四禪得念待喜以何等故謂三禪非餘禪耶或作是說此世尊教戒語也問此義云何謂第三觀禪念待喜非第四禪或作是說世尊勸助語說此則說餘問說初禪則說餘禪耶或作是說三禪中樂彼是最妙是故念待護於中不退問當護一切禪或

作是說三禪中樂是妙者念待是其事如氣味者問此非第三禪念待所以著樂第四禪亦當有念造無教如是我有禪復次彼事有勝云何第二禪相應念心不斷喜處所也如一切第四禪得護念淨以何等故得護念淨謂之四禪非餘禪耶或作是說是世尊教戒語問於中念護有淨相則一切說或作是說於中有淨護念求護喜根或作是說威力初禪迴轉是其緣亦依第四禪得念處所護若苦若樂有覺有觀及出入息以離諸惡或作是說於彼衆生多結盡爾時護念亦護諸禪復次於中行有增心不移動樂所

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

三昧

三昧

三昧

三昧

造念息而護三昧頗凡夫人入滅盡三昧耶或作是說凡夫人不入彼三昧此非凡夫人三昧耶或作是說凡夫人緣上界得滅上界至有想無想有生入處如所緣滅有想無想處是故不入彼三昧或作是說凡夫人亦有三昧入三昧時心初得休止想心得定復次想界彼是因緣捐棄彼緣不欲三昧如憂特迦羅那子入無想定便恐懼生有想無想天是故不入三昧復次不入定也何以故如凡夫人入三昧漸漸有力勢乃究竟凡夫人恐懼自見吾我滅盡想是故不入彼三昧頗有菩薩入滅盡三昧耶或作是說

入彼三昧也菩薩發大弘誓求索一切處所若不入此三昧者則不能一切衆生處所或作是說不入彼三昧何以故彼非凡夫人三昧此凡夫人菩薩或作是說不入彼三昧也菩薩以世俗道緣上地滅下分結有想無想盡無所有緣滅有想無想處是故不入三昧世尊曇摩多羅作是說雖菩薩自說羸劣不究竟恐懼復次菩薩以智慧越彼瞋恚竟無有恨非不有三昧方便無想三昧滅盡三昧有何差別或作是說無想三昧是凡夫人三昧滅盡三昧非凡夫人三昧問我不論此事爲誰三昧復次當說三昧相貌或

論

東京大學總合圖書館所藏

上

次五

作是說此無想三昧廣大無邊滅盡三昧休止不起
問若此俱無心所念法此二俱非廣大休止耶或作
是說無想三昧與色相應滅盡三昧與無色相應問
我亦不論此三昧處所但當說三昧自相或作是說
無想三昧無想衆生果滅盡三昧有想無想果問我
亦不論爲是誰果但當說三昧自相或作是說無想
三昧自知入有想三昧滅盡三昧想痛自知入三昧
此如上所說復次如所欲二俱心所念法則有是相
無相如所說有想三昧心得覺知於心三昧廣大休
止色無色界相應果方便則有勝若依不用定得阿

羅漢爲思惟何等相應心所念法得阿羅漢或作是
說不用定相應世尊亦說如彼所有痛想行識法思
惟彼法如契經本說或作是說有想無想相應自知
有想無想遠有想無想不遠不用定也得有想無想
欲盡或作是說若不用定愛未盡依不用定逮阿羅
漢果彼與不用定相應有想無想相應心所念法思
惟得阿羅漢果若得有想無想三昧依不用定逮阿
羅漢果彼與有想無想心所念法相應逮阿羅漢果
復次如自思惟吾我無吾我所纏已得斷智便得愛
盡思惟何等苦陰行而得盡餘苦如自由業作餘者

不獲此此亦當如是以何等故無漏三昧謂之餘緣
非異三昧耶或作是說無漏三昧緣三界以無漏初
禪覺智三界然淨初禪無巧便覺知梵天是故若有
因緣然非淨或作是說無漏三昧者一一相生是故
以此初禪得無常想則獲一切也然淨初禪不以此
同或作是說無漏三昧者斷諸一切結使永盡無餘
依無漏初禪滅三界結如是一切以淨初禪無巧便
滅梵天上或作是說以得無漏初禪得已無漏色然
不以淨初禪而現在前亦不得第二禪復次非以淨
三昧展轉而得修行增上禪淨現在前復以餘方便

第二淨禪而現在前無漏初禪現在前時得增上無
漏無色是故無漏三昧展轉有因緣然非淨以何等
故諸三昧上氣味相應三昧與下氣味相應三昧中
間因緣謂之因緣然非下上緣或作是說入三昧時
起禪中間彼退不迴如欲上梯從一一杪始若從梯
下亦由一一下復次入第二禪氣味相應退復有人
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
入爲慈一切徧入爲大慈或作是說慈緣身苦苦大慈
緣身意或作是說慈緣衆生苦大慈緣救衆生苦苦

復次大慈廣無有邊徧至一切衆生無不蒙賴復次
如來世尊護一切衆生然非聲聞有近有遠一切衆
生有所慙念欲使聲聞慙有色無色衆生若淨解脫
門如自因緣入現色入及自因緣十二入此有何差
別或作是說微解脫門中八現色入增上十二入或
作是說少有三昧解脫門大三昧謂之現色入無量
三昧十二入或作是說淨相謂之解脫門結盡八現
色入無有思惟十二入復次增上是解脫門因緣十
二人長諸結亦是十二入

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亦無有思惟
智慧故曰無智不禪若有一心禪思惟智慧彼滅諸

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

無也與苦相應便有念待念待禪是故不現在前或
作是說或現在前與苦相應如實知之便起念於中
禪現在前復次不戲笑時依苦禪現在前此大瞋恚
四等梵堂何者最勝或作是說慈最是勝慈愍衆生
皆令安隱慈彼而已入慈三昧無有狐疑或作是說
悲最是勝以大悲故來出世說法亦不見有大慈大
悲大護或作是說護最是勝爲良果實修護則修不
用定復次護最是勝衆事休息是護筋力欲瞋恚滅
以衆生故是故護勝以何等故初禪曰寂第二禪曰
三昧或作是說斯二俱寂三昧初禪休息衆多是故

第二禪寂

復次如其地種水種如是空寂不善法由初禪生故曰空寂是故意定由二禪生故曰三昧內喜者此義云何或作是說有覺有觀生心雜糅有覺有觀生心便歡喜如去污泥水漸漸清或作是說調戲心息便清淨如水涌使緩流涓涓澄清或作是說彼心緣一住彼謂等清淨如所說去濁復清復次入二禪意得清淨有此彼處得初禪也喜樂有差別或作是說下爲喜增上爲樂或作是說心所念樂痛爲喜身樂痛爲樂或作是說踊躍生喜荷生樂復次彼方便心喜

樂無有罣礙於中相應喜身心不亂謂之樂諸有不廢禪者彼一切成就禪耶設成就禪彼一切不廢禪耶或作是說諸成就禪彼一切不廢禪也頗不廢禪彼不成就禪耶若無垢人生無色界復次頗不廢禪不成就禪耶諸有漸漸稍稍彈指之頃思惟眼無常也頗成就禪非有不廢禪耶阿羅漢智慧解脫也頗不廢禪亦成就禪耶諸得禪不失頗不成就禪亦廢禪耶除上爾所事則其義也以何等故世尊於四禪起於四禪涅槃然不用餘耶或作是說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尼寶客時欲命終以
珍奇寶物最後妙寶施彼貧窮如是四禪衆禪中妙
是故留在後然非如來世尊有諸垢著或作是說彼
有自在非有巧便初死時入第一禪尚難況第四禪
復次諸入一切佛如轉輪聖王所欲便至佛世尊亦
復如是在諸法王所欲便至當作是觀以何等故佛
世尊般涅槃時一切禪解脫入三昧正受而現在前
或作是說自將養身或作是說身體羸弱養得筋力
或作是說衆茶人名全師子報其施福或作是說爲
後衆生故現照明或作是說現有自在不有自在命
終時入第一禪尚難況入一切禪解脫正受復次現
法不盡如來世尊一切功德成就以得自在所欲便
至禪三昧苦樂

常寂及心意 歡喜念不廢 四禪最在後

如所說十八纏安般守意貪欲瞋恚睡眠調戲疑無
想攝不思惟止不端思惟方便求少有方便多語無
益希望念著多行貪寶怨恨從此以起集聚意此有
何差別答曰欲有義是謂貪欲衆生心瞋恚是謂瞋
恚心有煩悶是謂睡眠重謂之眠心未休止謂之調
戲心不專定謂之疑心不究竟流馳萬端亦疑出息

入息觀不離意攝無想思惟處所安般守意於中作
方便安般守意少方便不思惟不專意思惟增上方
便安般守意意少方便不作增上方便算數多語有
覺有觀力所逼以此方便不樂怨恨增上希望思想
萬端喜愛安般守意得他處意方便起意有所攝二
月專成行經如經所說說此語其義云何以何等故
世尊二月專成行經或作是說此非問也是佛世尊
威儀化導緣大慈悲故說此法或作是說當言於爾
時無有佛事諸淳淑根便得度脫諸不淳淑根彼得
聞法或作是說彼比丘數往親近於如來所彼特世

尊入三昧定淳善易化或作是說彼比丘聽深妙法
數往承受不入正受是故世尊常三昧定我若入此
定彼諸比丘亦當入此定或作是說以後沉溺衆生
故現照明或作是說於現法中自在所欲如所說鬱
多羅摩納或作是說此是要言義使諸比丘無有異
行世尊說入定福然不自入定或作是說一切智長
養如種樹隨時澆灌因緣相成或作是說有異學梵
志備作是說瞿曇沙門無有禪定但說法耳是故世
尊入定坐禪如所化邪見衆生而攝取之是故世尊
入定坐禪復次以二因緣故世尊入定三昧自所見

法而遊戲其中復以衆生故現其照明當於爾時我
比丘專念入息專念出息現四意止觀入息短自知
息短觀入息長自知息長入定不久息出入速如入
定三昧亦堪任久住一切身毛孔悉皆知之此亦如
上所說倚身行觀身行相廣布漸漸至於其中間住
出入息依歡喜喜若初禪地若觀第二禪地常作是
觀地亦依淨事樂初禪地若第二若第三禪地皆觀
其地心行所由亦觀想痛或作是說觀心意行倚心
意行意行漸薄是謂由心觀識心遂歡喜如來無有
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愛
結使永盡無餘觀無欲觀愛盡觀諸使盡復作是說
觀無常觀身無常觀盡觀無明盡觀無欲觀有愛盡
觀盡觀有餘有餘無餘涅槃果盡復作是說觀無常
觀五陰無常觀五陰空無我觀無欲觀五陰苦觀盡
觀五陰無生法復以微妙無欲入第四禪彼有天曰
嗚呼哀哉如來命過無出入息雖諸根未錯命終不
久此諸賢聖堂相諸賢聖入持以此得賢聖道神通
堂淨天堂淨天處梵天堂佛堂是佛行不還者逮阿
羅漢於現法樂四禪賢聖樂行復次專念入息有入

息想觀出息有出息想不離方便有出入息行如是
垢除思惟念出入息想有覺有觀漸漸薄廣大休息
彼復作是念身意連屬自知息短便自知之不捨本
相如復有餘世尊思惟思惟漸休息作無覺心休息
彼身心無有是念身心有移動身住心住無願息長
觀出息長觀出息長亦知之不離本相於中世尊出
入息一切身體皆悉觀之不離本相復次世尊轉修
行倍得休息心出入息薄皆悉觀之不離本相是謂
世尊四種思惟出入息是其事無量因緣自然氣味
復次世尊作是像彼心不移動心如金剛迴轉歡喜

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

相是謂如來四種思惟心分別解脫無量因緣所由除其自相復次世尊廣解脫心如實觀之無異以作勞動當於爾時出息入息展轉觀之是謂觀安般守意亦觀其緣觀次第縛觀罪行報觀遍一切心所行展觀之是謂觀安般守意次第縛罪福行報彼如此法無常心解脫皆悉觀之不離本相彼如是十事住諸法想法想諸盛陰皆悉捐棄思惟休息皆悉觀之不離本相無相無常想者愛永盡無欲思惟休息皆悉觀之不離本相彼心所作降伏修行作我斷想思惟休息皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟法

分別解脫無量因緣所由除其自相如是十六事者以更歷廣大安般守意堂世尊思惟未曾離彼則有相與共應亦與行相應以微妙行起第四禪乃至滅盡三昧彼有一無觀此無出息入息亦不搖動亦無所覺知亦無本心嗚呼哀哉瞿曇沙門命過有第二天觀如來身顏色未變便作是語此未命過今命過亦當不久有第三天曾觀世尊及弟子入三昧正受時亦見從三昧起便作是語此非命過亦當不命過所入堂作如是形像當成阿羅漢問云何今世尊知從三昧起本所迴轉答曰聽時清淨諸根清淨是故

彼大因緣清淨意識生從彼起復作是語自覺知無數之念修自在智是謂賢聖堂無垢賢聖清淨天也神通不亂乃至梵天所覺斷結學阿羅漢無學如來堂諸學比丘不還者逮無學果實於現法中善講堂得無疑法

如尊者舍利弗說善樂休息謂之涅槃尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗彼云何樂無有痛痒廣說如契經彼無痛痒故曰樂說此語時其義云何或作是說尊者拘絺羅痛樂爲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爲苦所縛休息樂者不與苦相應故曰彼樂或作是說痛樂無有定實樂休息樂有定實樂故曰彼樂復次如性行迴轉得彼入初禪時欲界相應遂便有增若彼與欲縛見思惟想行瞋恚便盛如樂衆生必當受苦是故生死垢外唯涅槃樂是謂尊者說此義故曰無痛痒故樂又世尊汝布吒婆羅色四天人自言是我所者則當久住若更生餘想者亦有滅盡說此語時此義云何問世尊所許汝學布吒婆羅彼想起便滅欲使移轉問云何瞿

論

五

三

明

雲沙門我者卽是想耶想頗有所見耶設當見者是我
想者便知想若干種如上所說便知想非類彼時
世尊逆質其義云何汝布吒婆羅人有吾我耶彼曰
實爾瞿曇有色四天人有吾我彼時世尊欲生其言
汝布吒婆羅言色妙及四天身人有吾我住者是我
所若生餘想想生便滅如來性行志不可移動又世
尊言如是阿難想三昧者教誡成就又生有想無想
天若比丘入彼禪一一分別說此語時其義云何或
作是說此七三昧志如金剛衆事悉備是故教誡成
就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧心不相應

休息不起是故彼無教誡成就或作是說此七三昧
亦有漏亦無漏以無漏道教誡成就故彼賢聖教誡
成就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧盡有漏
非以有漏道得成就教誡是故彼無教誡成就也或
作是說無常想苦想無我想滅盡休息想道出要想
便教誡成就無想三昧及有想無想三昧想遊步三
昧想是故彼無教誡成就復次智慧照明與身相應
等觀身中彼無想三昧滅盡三昧相應行已得休息
猶如禪人從禪中起能有所說若親近住入禪中餘
時不能有所說有想無想世尊故說此耳又世尊言

五法成就當處閑居山頂叢林衣裳麤弊不以爲醜
不擇飲食牀卧病瘦醫藥常作去欲之想觀如是色
法成就諸義常處閑居山頂叢林說此諸語時其義
云何或作是說猶如有人婦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
有是念自計吾我者常處人間又世尊言於彼比丘
內起無色想外觀色乃至觀白有白想如契經說以

何等故白像色色便有鮮最衆行中妙或作是說此
爲上色是故彼緣色爲上或作是說緣白思惟生心
白復次亦天眼與諸行以是故白色爲上又世尊言
有此三樂無諍訟樂居獨處樂無欲於人樂云何無
諍訟樂云何獨處樂云何無欲於人樂或作是說戒
無諍訟是故常學禁戒無欲於人樂者思惟三昧定
居獨處者降伏其心居獨處樂智無有亂是故當學
智慧無諍訟樂當學智慧身意無怒樂或作是說一
切生死爲苦無生死爲樂彼禁戒盡無諍訟樂諸亂
永盡居獨處樂無有戒禁盡居閑處樂復次戒禁清

淨去苦行意無過行痛樂便生念與相應無欲於人
樂念禁戒者身有喜惱於此禁戒常意修行生諸樂
痛念相應者居閑處樂如尊者舍利弗說諸賢半月
說戒不起法現在前作證不起法觀者何等是或作
是說所可用道得須陀洹果常親近彼道半月說戒
成阿羅漢果或作是說彼諸賢半月說戒以無常智
苦諦未生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爪梵志說法時卽
思惟十二事所遭衆相分別無數乃不起法觀
垢著念身樂 色劣想想至 閑居分別行

二樂及止觀

三昧捷度
第三竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

音釋

驪

召

驪

去乾切

恃怙

恃常利切

怙恃怙依賴也

筋

舉切

欣

朴切

糅

女救切

緩

胡管切

猗

於其切

淳淑

淳常倫切

淑殊六切

善也

漑

古代切

灌注也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顥刻此
尊婆須蜜菩薩所集論 計一萬零六字 該
銀五兩零三厘 唐縣比丘如渡對
金陵朱以信書 上元栢良楷刻
崇禎己卯年仲夏月吳江接待寺識

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

五

真經類纂卷五

五

五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

樂府詩集卷五

十八十七