

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日正覺

永樂北藏第一二三冊目錄

○十八部論	一卷	失譯人名 (席十)	一
○部執異論	一卷	陳真諦譯 (席十)	一
○異部宗輪論	一卷	唐玄奘譯 (席十)	二
○雜阿毗曇心論	十六卷	宋僧伽跋摩譯 (鼓一—瑟六)	三五
○阿毗曇心論	四卷	東晉僧伽提婆共慧遠譯 (瑟七—十)	四七一
○尊婆須蜜菩薩所集論	十五卷	苻秦僧伽跋澄等譯 (吹一—笙五)	五七七

三論共卷

十八部論

部執異論

異部宗輪論

席十

十八部論

失 譯 人 名

文殊師利問經卷下分別部品第十五

爾時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未

來弟子云何諸部分別云何根本佛告文殊

師利未來我弟子有二十部能令諸法住世

部者並得四果三藏平等無下中上譬如海

水味無有異如人有二十子真實如來所說

文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅

蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文

第十

殊師利如地水火風虛空是一切眾生所住

處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣

覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名

部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇

大衆老小同會 二體毗履 此言老宿唯老宿
人同會共出律部

也我入涅槃後一百歲內出一部名執一語

言所執與僧祇同故言一也於百歲內從執一語言部復

出一部名高拘梨部是出律主姓也於百歲內從高

拘梨出一部名多聞出律主有於百歲內從

多聞出一部名只底舸此山名出律主居處也於百歲

內從只底舸出一部名東山亦律主居處也於百歲

內從東山出一部名比山亦律主居處也此謂從摩

訶僧祇部出於七部及本僧祇是為八部於

百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出

一部名一切語言律主執三世有故一切所語言也於百歲

內從一切語言出一部名雪山亦律主行處也於百

歲內從雪山出一部名犢子律主姓也於百歲內

從犢子出一部名法勝律主名也於百歲內從法

勝出一部名賢律主名也於百歲內從名賢出一

部名一切所貴律主為通人所重也於百歲內從一切

所貴出一部名苾芻山律主居處也於百歲內從苾

芻山出一部名大不可棄律主初生母棄之非父追尋之雖墜不天

故名能射於百歲內從大不可棄出一部

名法護律主名也於百歲內從法護出一部名迦

葉律主姓也於百歲內從迦葉比出一部名修

如來人中曰
佛滅度後百一十六年城名已達弗時阿育

及體毗履成十二部佛說此祇夜

摩訶僧祇部 分別出有七 體毗履十一

是謂十二部 十八及本二 悉從大乘出

無是亦無非 我說未來起 羅什法師集

正覺涅槃後 治滿百餘歲 於茲異論興

正法漸衰滅 各各生異見 建立於別衆

危險甚可畏 應生歇離心 今於修多羅

觀察佛正教 依於真諦說 求於堅固義

猶如砂礫中 求得真金寶 我從先聖聞

如來人中曰

佛滅度後百一十六年城名已達弗時阿育

王王閻浮提匡於天下爾時大僧別部異法

時有比丘一名能二名因緣三名多聞說有

五處以教衆生所謂從他饒益無知疑由觀

察言說得道此是佛從始生二部一謂摩訶

僧祇二謂他鞞羅秦言上座部也即此百餘年中摩

訶僧祇部更生異部一名一說二名出世間

說三名窟居又於一百餘年中摩訶僧祇部

中復生異部名施設論又二百年中摩訶提

婆外道出家住支提山於摩訶僧祇部中復
建立三部一名支提加二名佛婆羅三名鬱
多羅施羅如是摩訶僧祇中分爲九部一名
摩訶僧祇二名一說三名出世間說四名窟
居五名多聞六名施設七名遊迦八名阿羅
說九名鬱多羅施羅部至三百年中上座部
中因諍論事立爲異部一名薩婆多亦名因
論先上座部二名雪山部即此三百年中於
薩婆多部中更生異部名犢子即此三百年
中犢子部復生異部一名達摩鬱多梨二名

跋陀羅耶尼三名彌離亦言三彌底四名六
城部即此三百年中薩婆多中更生異部名
彌沙部彌沙部中復生異部因師主因執連
名曇無德即此三百年中薩婆多部中更生
異部名優梨沙亦名迦葉惟於四百年中薩
婆多部中更生異部因大師鬱多羅名僧迦
蘭多亦名修多羅論如是上座部中分爲十
二部一名上座部二名雪山三名薩婆多四
名犢子五名達摩鬱多梨六名跋陀羅耶尼
七名彌離底八名六城部九名彌沙塞十名

曇無德十一名迦葉惟十二名修多羅論部
今當說根本及中間義彼摩訶僧祇一說出
世間說窟居此根本皆說佛世尊一切出世
間無有如來是世間法如來一切說皆是轉
法輪盡說一切事一切相一切義說如來色
無邊光明無量壽命無量念信樂生無有厭
足佛不睡眠無問思答無所言說常一其心
羣生無種種無數皆從如來聞說解如來一
心如一切法一念相應慧覺一切法如來一
切時盡智無生智常現在前乃至涅槃菩薩

不愛母胎白象形降神母胎一切菩薩從右
脅生菩薩無有愛想恚害想為衆生故願生
惡趣成就一切煩惱衆生一切聞知觀生聖
諦說有欲有離欲色無色界具六識身五根
肉段眼不見色乃至身不覺觸禪定中間亦
有言說亦調伏心亦攝受思惟一切作法無
有處所須陀洹心數心知其自阿羅漢有從
他饒益無知有疑由他觀察言說得道智慧
方便得離生死亦得安樂從第八退乃至種
性法亦說有退須陀洹退法阿羅漢亦有退

法無世俗正見有世俗信根無有記法超昇
離生不一斷一切結須陀洹能作一切惡行
唯除無間罪一切修多羅皆依了義九種無
為法謂數滅非數滅虛空虛空處識處無所
有處非想非非想處十二緣起支道支心性
自淨佛為客煩惱所染諸使非心並心法無
緣使異纏纏異使心不相應無有過去未來
世法入非智知非無有治須陀洹得禪定如
是等名根本所見中間見者隨其別觀察少
有自作少有他作少有因緣起一時有二心

俱生道即煩惱業想種子即是取諸根四大
轉變相續非心心法心滿身中皆可得如是
皆攝受欲是名中間所見也
彼多聞根本見者佛說五種出世間法無常
苦空無我寂滅涅槃出道餘者世俗阿羅漢
有從他饒益有無知有疑由他觀察言說得
道諸餘一切薩婆多見同也
彼施設根本見者若說諸陰即非業諸不成
諸行展轉施設者無智士夫事無橫死由本
業所得長養業根生一切苦從業生福德生

聖道道不修亦不失餘一切與摩訶僧祇見同也

彼支提羅阿波鬱多羅施羅根本見者菩薩離惡趣供養偷染無大果報阿羅漢有他饒益無知有疑由他觀察言說得道餘者一切

與摩訶僧祇同見

彼薩婆多根本見者說一切有性二種攝一切法謂名及色有道共未來世有法入知法識明法生住滅有為相三無為三諦有為相一諦無為相四諦次第無間等空無相無願

超昇離生思惟欲界繫超昇超昇離生十五心為向第十六心名為住果世間第一法一心前三方便有退世間第一不退須陀洹果是不退法阿羅漢有退法非一切阿羅漢得無生智凡夫得離欲瞋恚外道有五通諸天亦得修梵行於七正得覺支非餘禪攝念處不依禪得超昇離生得阿羅漢果色界得阿羅漢果而不得超昇離生無有北鬱單越人得離欲彼亦不得聖道無想天亦不必次第得四沙門果超昇離生以世俗得斯陀舍阿

那舍果四念處一切法諸使心相應一切使是有纏而非使緣起支是有爲說阿羅漢有緣超支阿羅漢有功德增長欲界色界有中陰五識身是有欲五識身還自相應非思惟非心數法心心是緣自性自性不相應心不相應有世俗正見有世俗信根有無願阿羅漢無有學法一切阿羅漢得禪而不必現前阿羅漢有宿業受報有凡夫不善心命終正受中無命終菩薩是凡夫有結使未超昇離生未超凡夫地受身衆生數施設一切行磨

滅無法從此世至他世世俗數說言有此世至他世命未終諸行取已盡無有法轉變有出世間禪有覺有觀無漏有善是因禪定中無言說八聖道是法輪非如來一切說是轉法輪佛不說一切事非一切說如義非一切契經是了義有如是等無量中聞見也

第十

彼雪山部根本見者菩薩凡夫離無明淨佛國土降神母胎外道無五通諸天不得修梵行有阿羅漢從他饒益無知疑由他觀察言說得道諸餘一切有薩婆多見同

彼犢子部根本見者非即是人亦非離陰界
得和合施設故一切陰剎那不住離人無有
法從此世至他世當說人至彼外道有五通
五識身非有欲亦非離欲欲界繫結使修道
斷得離欲非見諦斷忍名相世間第一法超
昇離生十二心起名向第十三心名為住果
與見者多梨羅耶尼三彌底六城有諸有別
說偈分別得說而復墮墮已深貪著從業而
得業
彼彌沙塞部根本見者無過去未來世唯有

現在及無為於四真諦一無間等見若即名
見諦苦者即明見真諦諸使非心心諸非有
緣使異纏纏亦異使心不相應纏與心相應
凡夫不欲瞋恚外道無五通諸天不得修梵
行無中陰阿羅漢無有功德增益五識身有
欲亦離欲六識身覺觀相應無有世俗正見
無世俗信根無有出世間禪無覺出世間法
無有善為因須陀洹有退法阿羅漢亦有退
法道支是念處攝有九無為事謂數滅非數
滅虛空善法也不善法如無記法如道緣起

如從胎乃至死諸根四大轉變自滅心心數法亦轉變自滅佛僧中可得施僧得大果報非佛佛與聲聞同一道一解脫一切行剎那無有法從此世至他世如是等根本見同此等諸中間見者有過去未來世有中陰法入知法識法思業無有身業口業覺觀心相應大地住劫供養偷婆少果報法現在前名使陰界入現在前已法種子能生諸苦謂無明渴愛見業是名中間見法也彼曇無德根本見者佛非僧中可得施佛得

大果報非僧佛道異聲聞道外道無有五通羅漢身是無漏餘一切與摩訶僧祇部同見也彼迦葉惟部根本見者有斷法斷知無有不斷法而斷知業熟而受報不熟不受報有過去因果無有未來因果有一切法剎那有覺法有報餘一切與曇無德部同見彼相續部根本見者陰從此世至他世非離聖道得滅陰陰有約根本有第一人餘一切與薩婆多部見同是略說一切部見十八部論

部執異論

天友善薩造

陳三藏真諦譯

佛滅百年後	弟子部執異	損如來正教
及衆生利益	於不了義經	如言執故失
起衆生厭怖	令依理教說	天友大菩薩
觀苦發弘誓	勝智定悲心	思擇如此義
我見諸衆生	隨種種見流	故說真實義
如佛言所顯	若知佛正教	聖諦為根本
故應取實義	猶如沙中金	

如是所聞佛世尊滅後滿一百年譬如朗日
 隱頰悉多山過百年後更六十年有一大國
 名波吒梨弗多羅王名阿輸柯王閻浮提有
 大白蓋覆一天下如是時中大衆破散破散
 大衆凡有四種一大國衆二外邊衆三多聞
 衆四大德衆此四大衆共說外道所立五種
 因緣五因緣者如彼偈說
 餘人染汙衣 無明疑他度 聖道言所顯
 是諸佛正教
 思擇此五處分成兩部一大衆部二上座弟

子部至第二百年中從大衆部又出三部一
一說部二出世說部三灰山住部於此第二
百年中從大衆部又出一部名得多聞部於
此第二百年中從大衆部又出一部名分別
說部此第二百年滿有一外道名曰大天於
大衆部中出家獨處山間宣說大衆部五種
執異自分成兩部一支提山部二北山部如
是大衆部四破五破合成七部一大衆部二
一說部三出世說部四灰山住部五得多聞
部六分別說部七支提山部北山部上座弟

子部住世若干年至第三百年中有小因緣
分成兩部一說一切有部亦名說因部二雪
山住部亦名上座弟子部於此第三百年中
從說一切有部又出一部名可住子弟子部
於此第三百年中從可住子弟子部又出四
部一法上部二賢乘部三正量弟子部四密
林住部於此第三百年中從說一切有部又
出一部名正地部於此第三百年中從正地
部又出一部名法護部此部自說勿伽羅是
我大師於此第三百年中從說一切有部又

出一部名善歲部亦名飲光弟子部至第四
百年中從說一切有部又出一部名說度部
亦名說經部如是上座弟子部合分成十一
部一說一切有部二雪山住部三可住子弟
子部四法上部五賢乘部六正量弟子部七
密林住部八正地部九法護部十善歲部十
一說度部此諸部是執義本執義有異我今
當說是執義本者大衆部一說部出世說部
灰山住部此四部是執義本此諸部說一切
佛世尊出世無有如來一法而是有漏如來

所出語皆為轉法輪如來一音能說一切法
如來語無不如義如來色身無邊如來威德
勢力無減如來壽量無邊如來教化衆生令
生樂信無厭足心如來常無睡眠如來答問
無思惟如來所出語皆令衆生生愛樂心如
來心恒在觀寂靜不動如來一心能通一切
境界如來一刹那相應般若能解一切法如
來盡智無生智恒平等隨心而行乃至無餘
涅槃一切菩薩入胎中無有柯羅邏頰浮陀
卑尸伽訶那捨佉波羅捨伽難捨盧摩那佉

等菩薩欲入胎時皆作白象相貌菩薩出胎皆從母右脅而生一切菩薩無貪欲想無瞋恚想無逼惱他想若菩薩有願欲生惡道以願力故即得往生菩薩為教化成就衆生故入惡道不為煩惱業繫縛故受此生一心正對觀四聖諦一智通四聖諦及四聖諦相五識中有染淨色無色界亦有六識聚五根即是肉團眼不見色乃至身不覺觸若心在定亦得有語折伏心恒有相壞心恒有是故凡夫有上下已成就法無處所須斃多阿半方要

切那心及心法知自性有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度聖道亦為言所顯說苦亦是道說苦亦是因般若相應滅苦苦受亦是食第八亦久住乃至性法退須斃多阿半那退法阿羅漢多不退法世間無正見世間無信根無無記法若人入正定一切結滅須斃多阿半那能作一切惡唯不作五逆一切諸經無不了義無為法有九種一思擇滅二非思擇滅三虛空四空處五識處六無所有處七非想非非想

處八十二因緣生分九八聖道分心者自性
清淨客塵所汗一隨眠煩惱二倒起煩惱隨
眠煩惱非心非心法無所緣隨眠煩惱異倒
起煩惱異隨眠煩惱與心相離倒起煩惱與
心相應過去未來是無現在是有法入非所
知非所識中陰是無須麩多阿半那得定此
四部是執義本執義異者大眾部執義異餘
三部四聖諦悉真實有如對可讚行有苦
是自所作有苦是他所作有苦是兩所作有
苦非兩所作有苦依因緣生有不依因緣生

一時中有多心和合道與煩惱並起業與果
並起種子即是芽六根四大轉異心心法不
轉異心遍滿身心增長應知有如是諸義諸
部信樂不同各有所執是名執義異多聞部
是執義本如來五鳴應說出世五鳴者謂無
常苦空無我寂靜涅槃此五鳴是正出世道
如來餘鳴是世間道有阿羅漢多他以不淨
染汗其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度
聖道亦為言所顯餘所執與說一切有部所
執相似分別說部是執義本苦非是陰一切

入不成就一切有為法相待假故立名苦無人功力無非時節死一切所得先業造增長因果能生業一切諸苦從業生聖道由福德得聖道非修得餘所執與大眾部所執相似支提山部北山部此二部是執義本菩薩不脫惡道第十斗藪波中恭敬事得報十三少有阿羅漢多他以不淨染汙其衣阿羅漢多有無知有疑惑有他度聖道亦為言所顯餘所執與大眾部所執相似說一切有部是執義本一切有如有如是兩法攝一切過去現在未來是

有一依正說二依二法三依有境界四依有果法入有三所識所知所通達生老住無常是行與心不相應行陰所攝有為種類三無為種類三有為相三無為相三四諦中三諦有為一諦無為四諦次第觀若人欲入正定必緣空解脫門無願解脫門得入正定若觀欲界相應諸行得入正定若人已入正定在十五心中名須毘多阿半那向若至第十六心名須毘多阿半那世第一法一剎那心三方便有退義世第一法無退義須毘多阿半

那無退義阿羅漢多有退義一切阿羅漢多
不盡得無生智凡夫亦能捨欲及瞋外道得
五通亦亦有夫嵐摩於七定有覺分餘定則
無一切諸定無不是四念處所攝若不依禪
定得入正定亦得阿羅漢多依色界無色界
心得阿羅漢多不得入正定欲界中得入正
定亦得阿羅漢多鬱多羅鳩婁無離欲人聖
人不生彼處聖人亦不生無想天不必次第
定得聖道四果若人已入正定依世道得至
婆凡里陀如寐阿那伽寐四念處可說一切

法隨眠煩惱是心法不與心相應一切隨眠
煩惱可立倒起名一切倒起煩惱可立倒起
名不可立隨眠名十二緣生是有為十二緣
生分亦有隨阿羅漢多行阿羅漢多亦有福
德增長欲色界中有中隨五識現起時得生
欲不得離欲五識執別相無分別有心及助
心法心及助心法定有境界自性與自性不
相應心與心不相應世間有正見世間有信
根有無說法阿羅漢多無有學法一切阿羅
漢多皆得定一切阿羅漢多不皆證定阿羅

漢多有宿業猶得報一切凡夫亦有在善心
死若人正在定必定不死如來與弟子感滅
無異如來慈悲不取衆生作境界若人執衆
生相解脫意不得成就一切菩薩定是凡夫
具九結若菩薩已入正定者未度凡夫是地
是所取相續假名衆生一切行刹尼柯無有
法從此世至後世依世假名說弗伽羅度人
正法時行聚滅無餘諸陰無變異有出定定
有諸學是無漏有善是有因若人正在定則
無語言八分聖道是名法輪世尊一切語不

皆是轉法輪一音不具說一切法一切語不
皆如義一切經不盡是了義有經不了義說
一切有部是執此義本更有執異則無窮雪
山部是執義本說菩薩是凡夫無有貪受生
不為胎等所裹外道無五通夫嵐摩有
阿羅漢多他第十以不淨染汙其衣阿羅漢多有
無知有疑惑有他度聖道亦為言所顯餘所
執與說一切有部所執相似可住子部是執
義本非即五陰是人非異五陰是人攝陰界
入故立人等假名有三種假一攝一切假二

攝一分假三攝滅度假一切有爲法剎那剎
那滅離色無有一法從此世至後世可說人
有移外道有五通若人正生五識無欲無離
欲欲界相應諸結修道所破若人能斷則得
離欲欲界見道所破則不如是忍名相世第
一法此四住名正定若人已入正定在十二
心中是名須髡多阿半那向至第十三心名
須髡多阿半那一切衆生有二種失一意失
二事失生死有二種因最上一煩惱二業二
種法是解脫最上因謂毗鉢舍那奢摩他若

不依自體增上緣慙羞正法則不屬此人煩
惱根本有二種恒隨一切衆生行謂無明有
愛有七種清淨處佛智於戒等不相應諸境
以依正所了緣悉能通達一切法若以滅攝
之凡有六種色無色界無入正定菩薩於中
恒生若已生盡智無生智得名爲佛如來說
經有三義一顯生死過失二顯解脫功德三
無所顯可住于部是執此義本從本因一偈
故此部分成四部謂法上部賢乘部正量弟
子部密林住部偈言

已得解脫更退墮 墮由貪著而復還
已至安處遊可愛 隨樂行故至樂所

正地部是執義本過去未來是無現在及無
為是有四聖諦一時觀若見苦諦即見一切
諦見已曾見諸諦隨眠煩惱非心非助心法

無有境界隨眠煩惱異倒起煩惱異隨眠煩

第十

十六

惱與心不相應倒起煩惱與心相應凡夫不
捨欲界欲及瞋外道無五通天無夫嵐摩無
中陰阿羅漢多福德無增長五識聚有染離
六識聚與覺觀相應有時顯聚生世間無正

見世間無信根無出世定覺觀無無漏有因
無善須斃多阿半那有退法阿羅漢多無退
法道分是四念處所攝無為法有九種一思
擇滅二非思擇滅三虛空四無我五善如六
惡如七無記如八道如九緣生如受生是始
死墮為終四大五根心及助心法皆有變異
大衆中有佛若施大衆得報則大若別施佛
功德則不及一切佛及一切聲聞同一道同
一解脫一切行刹尼柯無有一法從此世度
後世正地部是執此義本此部復執異義過

去未來是有中陰法入有二種所知及所識
作意是正業無身口二業覺觀是相應法大
地則劫住依斗藪波恭敬事無有執一切隨
眠煩惱恒在現世陰界入三法恒在現世離
法偈言

第十

十七

五法是決定 諸苦從之生 無明心貪愛
五見及諸業

諸部義本皆同為執有異故成別部法護部
是執義本僧中有佛世尊依斗藪波起恭敬
有勝報恭敬大衆則不及佛道異聲聞道異

外道無五通阿羅漢多身無漏餘所執與大
衆部所執相似善歲部是執義本法已是所
滅已是所離則無未滅未離則有若業果已
熟則無未熟則有有為法不以過去法為因
以現在及未來法為用一切諸行剎尼柯有
學法有果報餘所執與法護部所執相似說
度部是執義本陰從前世至後世若離聖道
本陰不滅陰有本末凡夫位中有聖法有真
實人餘所執與說一切有部所執相似舊所
出經論中亦有十八部名但音多訛異不復

如本今謹別存天竺本名仍以論初大衆等
 名次第相對翻之翻殊難具如義疏中釋也
 初分成兩部天竺呼部為尼相與一摩訶僧耆柯部二
 他毗梨與部次從摩訶僧耆柯部又出三部
 一猗柯毗與婆訶利柯部二盧俱多羅婆拖
 部三高俱梨柯部亦言高俱胝柯部次從摩
 訶僧耆柯部又出一部名婆吼輸底音柯部止
 次從摩訶僧耆柯部又出一部名彼羅若底
 婆拖部次有外道名摩訶提婆於摩訶僧耆
 柯部中出家自分成兩部一支底與世羅上聲

部二鬱多羅世羅上部次從他毗梨與部又
 分成兩部一薩婆阿私底音支下同婆拖部亦名
 醯兜婆拖部二醯摩跋多部亦名他毗梨與
 部次從薩婆阿私底婆拖部又出一部名跋
 私弗底梨與部次從跋私弗底梨與部又出
 四部一達謨多梨與部席十二跋陀與尼與部十八三
 三眉底與部四山拖伽梨柯部次從薩婆阿
 私底婆拖部又出一部名彌嬉捨婆柯部次
 從彌嬉捨婆柯部又出一部名達摩及多部
 次從薩婆阿私底婆陀部又出一部名蘇跋

梨沙柯部亦名柯尸悲與部次從薩婆阿私
底婆拖部又出一部名僧千蘭底音止婆拖部
亦名修丹蘭多婆拖部

部執異論

異部宗輪論

世 友 菩 薩 造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

佛般涅槃後 適滿百餘年 聖教異部興
便引不饒益 展轉執異故 隨有諸部起

永樂北藏

異部宗輪論

依自阿笈摩 說彼執令狀 世友大菩薩

具大智覺慧 釋種真苾芻 觀彼時思擇

等觀諸世間 種種見漂轉 分破牟尼語

彼彼宗當說 應審觀佛教 聖諦說為依

如采沙中金 擇取其真實

第十

十九

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年去
聖時淹如日久沒摩竭陀國俱蘇摩城王號
無憂統攝瞻部感一白蓋化洽人神是時佛
法大衆初破謂因四衆共議大天五事不同
分為兩部一大衆部二上座部四衆者何一

第一二三册

龍象衆二邊鄙衆三多聞衆四大德衆其五
事者如彼頌言

餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起
是名眞佛教

後即於此第二百年大衆部中流出三部一

一說部二說出世部三雞胤部次後於此第
二百年大衆部中復出一部名多聞部次後
於此第二百年大衆部中更出一部名說假
部第二百年滿時有一出家外道捨邪歸正
亦名大天大衆部中出家受具多聞精進居

制多山與彼部僧重詳五事因茲乖諍分爲
三部一制多山部二西山住部三北山住部
如是大衆部四破或五破本末別說合成九
部一大衆部二一說部三說出世部四雞胤
部五多聞部六說假部七制多山部八西山
住部九北山住部其上座部經爾所時一味
和合三百年初有少乖諍分爲兩部一說一
切有部亦名說因部二即本上座部轉名雪
山部後即於此第三百年中從說一切有部
流出一部名犢子部次後於此第三百年從

犢子部流出四部一法上部二賢胄部三正
量部四密林山部次後於此第三百年從說
一切有部復出一部名化地部次後於此第
三百年從化地部流出一部名法藏部自稱
我襲乘菽第十氏師至三百年末從說一切有部
復出一部名飲光部亦名善歲部至第四百
年初從說一切有部復出一部名經量部亦
名說轉部自稱我以慶喜為師如是上座部
七破惑八破本末別說成十一部一說一切
有部二雪山部三犢子部四法上部五賢胄

部六正量部七密林山部八化地部九法藏
部十飲光部十一經量部
如是諸部本宗末宗同義異義我今當說此
中大眾部一說部說出世部難胤部本宗同
義者謂四部同說諸佛世尊皆是出世一切
如來無有漏法諸如來語皆轉法輪佛以一
音說一切法世尊所說無不如義如來色身
實無邊際如來威力亦無邊際諸佛壽量亦
無邊際佛化有情令生淨信無厭足心佛無
睡夢如來答問不待思惟佛一切時不說名

等常在定故然諸有情謂說名等歡喜踊躍
一剎那心了一切法一剎那心相應般若知
一切法諸佛世尊盡智無生智恒常隨轉乃
至般涅槃一切菩薩入母胎中皆不執受羯
刺藍頰部曇閉尸鍵南為自體一切菩薩入
母胎時作白象形一切菩薩出母胎時皆從
右脅生一切菩薩不起欲想恚想害想菩薩
為欲饒益有情願生惡趣隨意能往以一剎
那現觀邊智遍知四諦諸相差別眼等五識
身有染有離染色無色界具六識身五種色

根肉團為體眼不見色耳不聞聲鼻不嗅香
舌不嘗味身不覺觸在等引位有發語言亦
有調伏心亦有諍作意所作已辦無容受法
諸預流者心心所法能了自性有阿羅漢為
餘所誘猶有無知亦有猶豫他令悟入道因
聲起苦能引道苦言能助慧為加行能滅眾
苦亦能引樂苦亦是食第八地中亦得久住
乃至性地法皆可說有退豫流者有退義阿
羅漢無退義無世間正見無世間信根無無
記法入正性離生時可說斷一切結諸預流

者造一切惡唯除無間佛所說經皆是了義
無為法有九種一擇滅二非擇滅三虛空四
空無邊處五識無邊處六無所有處七非想
非非想處八緣起支性九聖道支性心性本
淨客塵隨煩惱之所雜染說為不淨隨眠非
心非心所法亦無所緣隨眠異纏纏異隨眠
應說隨眠與心不相應纏與心相應過去未
來非實有體一切法處非所知非所識是所
通達都無中有諸預流者亦得靜慮如是等
是本宗同義此四部末宗異義者如如聖諦

諸相差別如是如有別現觀有少法是自
所作有少法是他所作有少法是俱所作有
少法從眾緣生有於一時二心俱起遂與煩
惱客俱現前業與異熟有俱時轉種即為芽
色根大種有轉變義第十心心所法無轉變義心
遍於身心隨依境卷舒可得諸如是等末宗
所執展轉差別有無量門廿二
其多聞部本宗同義謂佛五音是出世教一
無常二苦三空四無我五涅槃寂靜此五能
引出離道故如來餘音是世間教有阿羅漢

為餘所誘猶有無知亦有猶豫他令悟入道
因聲起餘所執多說同一切有部

其說假部本宗同義謂苦非蘊十二處非真
實諸行相待展轉和合假名為苦無士夫用
無非時死先業所得業增長為因有異熟果
轉由福故得聖道道不可修道不可壞餘義
多同大眾部執

其制多山部西山住部北山住部如是三部
本宗同義謂諸菩薩不脫惡趣於窣堵波與
供養業不得大果有阿羅漢為餘所誘此等

五事及餘義門所執多同大眾部說

其說一切有部本宗同義者謂一切有部諸
是有者皆二所攝。名二色過去未來體亦
實有一切法處皆是所知亦是所識及所通
達生老住無常想心不相應行蘊所攝有為
事有三種無為事亦有三種三有為相別有
實體三諦是有為一諦是無為四聖諦漸現
觀依空無願二三摩地俱容得入正性離生
思惟欲得入正性離生若已得入正性離生
十五心頃說名行向第十六心說名住果世

第一法一心三品世第一法定不可退預流者無退義阿羅漢有退義非諸阿羅漢皆得無生智異生能斷欲貪瞋恚有諸外道能得五通亦有天中住梵行者七等至中覺支可得非餘等至一切靜慮皆念住攝不依靜慮得入正性離生亦得阿羅漢果若依色界無色界身離能證得阿羅漢果而不能入正性離生亦得阿羅漢果若依色界無色界身雖能證得阿羅漢果而不能入正性離生依欲界身非但能入正性離生亦能證得阿羅漢

果此俱盧洲無離染者聖不生彼及無想天四沙門果非定漸得若先已入正性離生依世俗道有證一來及不還果可說四念住能攝一切法一切隨眠皆是心所與心相應有所緣境一切隨眠皆纏所攝非一切纏皆隨眠攝緣起支性定是有為亦有緣起支隨阿羅漢轉有阿羅漢增長福業唯欲色界定中有眼等五識身有染無雜染但取自相唯無分別心心所法體各實有心及心所定有所緣自性不與自性相應心不與心相應有

世間正見有世間信根有無記法諸阿羅漢
 亦有非學非無學法諸阿羅漢皆得靜慮非
 皆能起靜慮現前有阿羅漢猶受故業有諸
 異生住善心死在等引位必不命終佛與二
 乘解脫無異第十三乘聖道各有差別佛慈悲等
 不緣有情執有有情不得解脫應言菩薩猶
 是異生諸結未斷若未已入正性離生於異
 生地未名超越有情但依現有執受相續假
 立說一切行皆剎那滅定無少法能從前世
 轉至後世但有世俗補持伽羅說有移轉活

時行攝即無餘滅無轉變諸蘊有出世靜慮
 尋亦有無漏有善是有因等引位中無發語
 者八支聖道是正法轉非如來語皆為轉法
 輪非佛一音能說一切法世尊亦有不如義
 言佛所說經非皆了義佛自說有不了義經
 此等皆為本宗同義末宗異義其類無邊
 其雪山部本宗同義謂諸菩薩猶是異生菩
 薩入胎不起貪愛無諸外道能得五通亦無
 天中住梵行者有阿羅漢為餘所引猶有無
 知亦有猶豫他令悟入道因聲起餘所執多

同說一切有部

其犢子部本宗同義謂補特伽羅非即蘊離
蘊依蘊處界假施設名諸行有暫住亦有刹
那滅諸法若離補特伽羅無從前世轉至後
世依補特伽羅可說有移轉亦有外道能得
五通帝十五識無染亦非離染若斷欲界修所斷
結名為離欲非見所斷即忍名相世第一法
名能趣入正性離生若已得入正性離生十
二心頃說名行向第十三心說名住果有如
是等多差別義因釋一頌執義不同從此部

中流出四部謂法上部賢胃部正量部密林
山部所釋頌言

已解脫更墮 墮由貪復還 獲安喜所樂

隨樂行至樂

其化地部本宗同義謂過去未來是無現在

無為是有於四聖諦一時現觀見苦諦時能
見諸諦要已見者能如是見隨眠非心亦非
心所一無所緣與纏異隨眠自性心不相應
纏自性心相應異生不斷欲貪瞋恚無諸外
道能得五通亦無天中住梵行者定無中有

無阿羅漢增長福業五識有染亦有離染六
 識皆與尋伺相應亦有齊首補特伽羅有世
 間正見無世間信根無出世靜慮亦無無漏
 尋若非有因預流有退諸阿羅漢定無退者
 道古皆是念住所攝無為法有九種一擇滅
 二非擇滅三虛空四不動五善法真如六不
 善法真如七無記法真如八道支真如九緣
 起真如入胎為初命終後為色根大種皆有
 轉變心心所法亦有轉變僧中有佛故施僧
 者便獲大果非別施佛佛與二乘皆同一道

同一解脫說一切行皆剎那滅定無少法能
 從前世轉至後世此等是彼本宗同義其未
 宗異義者謂說實有過去未來亦有中有一
 切法處皆是所知亦是所識業實是思無身
 語業尋伺相應大地劫住於窄堵波興供養
 業所獲界少隨眠自性恒居現在諸蘊處界
 亦恒現在此部末宗因釋一頌執義有異如
 彼頌言
 五法定能縛 諸苦從之生 謂無明貪愛
 五見及諸業

其法藏部本宗同義謂佛雖在僧中所攝然別施佛果大非僧於宰堵波興供養業獲廣大果佛與二乘解脫雖一而聖道異無諸外道能得五通阿羅漢身皆是無漏餘義多同大眾部執

其飲光部本宗同義謂若法已斷已遍知則無未斷未遍知則有若業果已熟則無果未熟則有有諸行以過去為因無諸行以未來為因一切行皆剎那滅諸有學法有異熟果餘義多同法藏部執

其經量部本宗同義謂說諸蘊有從前世轉至後世立說轉名非離聖道有蘊永滅有根邊蘊有一味蘊異生位中亦有聖法執有勝義補特伽羅餘所執多同說一切有部三藏法師翻此論竟述重譯意乃說頌言

備詳眾梵本 第十 再譯宗輪論 廿七 文愜義無謬智者應勤學

異部宗輪論

音釋

切	刺	佉	舸
巨	藍	丘	各
辰	梵	伽	可
宰	語	斂	苾
堵	也	切	而
波	此	力	證
顯	云	朱	礫
宰	疑	阿	郎
蘇	滑	笈	擊
骨	羯	摩	切
切	法	梵	鞞
	苾	語	切
	極	也	騫
	臍	此	迷
	切	云	頰
	教	切	烏
	羯	葛	
	此		

雜阿毗曇心論卷第一上

鼓一

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

序品第一

古昔諸大師 於諸甚深法 多聞見聖跡

已說一切義 精勤方便求 未曾得異分

阿毗曇心論 多聞者已說 或有極總略

或復廣無量 如是種種說 不順脩多羅

光顯善隨順 唯此論為最 無依虛空論

智者尚不了 極略難解知 極廣令智退

我今處中說 廣說義莊嚴

廣說梵音云毗婆沙以毗婆沙中義莊嚴處中之說諸師釋法勝阿毗曇心義廣略不同法勝所釋最為略也優婆扇多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋此二論名為廣也和修槃頭以六千偈釋法密速玄曠無所執著於三藏者為無依虛空論也

敬禮尊法勝 所說我頂受 我達磨多羅

說彼未曾說 弟子咸勸請 毗曇毗婆沙

專精思惟義 賢眾所應學 正要易解了

離惱濟群生

復次為顯現清淨煩惱對治依阿毗曇毗婆

沙所應故大德法勝及我達磨多羅共莊嚴

雜阿毗曇心離諸廣略說真實義問且置真實義云何名阿毗曇云何名毗婆沙答於牟尼所說等諦第一義諦甚深義味宣揚顯說真實性義名阿毗曇又能顯現修多羅義如燈照明是慧根性若取自相則覺法是阿毗曇若取眾具是五陰性名者諸論中勝趣向解脫是名阿毗曇復次毗婆沙者於牟尼所說性真實義問答分別究暢真要隨順修多羅開悅眾心所謂性相名字地依行緣念智根定世善及界學見諦斷義緣方便得亦離

欲得何處初起攝相應因緣果有果等無量諸法種種義生說種種種類種種說是名毗婆沙論如佛世尊略說二智法智比智毗婆沙論無量分別所謂彼法智者是無漏慧性是智相名者初知法故是名法智在六地依欲界十六行境界故一四諦四念處智即智相三根三昧相應三根者喜樂捨也三三昧謂有覺有觀無覺有觀無覺無觀也隨三世緣三世及離世是善緣三種謂善不是不繫緣欲界及不繫是學無學緣三種謂無學非學是不斷緣三種謂見諦斷修名緣非無學也是道斷不斷也

及義緣方便得離欲得欲界起法界法入行
陰所攝意界法界意識界相應三因自性三
因所生四緣自性四緣所生是初生無漏依
果及功用果俱生者唯功用果有果者三果
謂前二及解脫果不說增上果如是一切法
應當知問已知久遠緣起根本阿毗曇毗婆
沙說彼對治何故說真實義答為知真實義
故若不分別諸論難可了知以不知故實智
不生實智不生故不知真實不知真實故不
見煩惱諸行過惡以不見過故墮於惡趣與

彼相違則生解脫問已說所以說當說真實
義答是論於諸論中最高殊勝具足顯示一
切境界於阿毗曇論增廣智慧五濁世增時
命智慧念皆悉損減觀察是等於廣大論聞
持恐怖為利自他略說真實三時善說哀愍
外道邪論諸師敬一遠慕前勝正論法主及諸聖三
眾普於是中生大敬信開發眾生佛法僧念
故顯示三寶真實功德為造論端故說是偈
心界品第二
頂禮前最勝 離惱安教尊 所說悉具足

羅漢見真諦

頂禮者起善心轉愛果舉體敬禮也前者先也何者為先謂最勝也示供養處故最勝者有何義伏諸煩惱故名最勝如偈所說憂波伽當知如我等諸佛悉已離諸漏是故名最勝離惱者煩惱諸纏燒其身心世尊曠劫悉安眾生熾然未盡故名離惱安樂說故當知離惱是故次說安教安者謂安隱也教謂言說也教有所安故曰安教略說自安安他離惱者自安也安教者安他也不顛倒故故知

安教是故次說所說悉具足說者言說也即是安教具足者辯正深妙顯現決斷說不顛倒到真實義不違二諦故曰具足是故禮彼名供養法阿羅漢者到究竟處法相滿足是故次說阿羅漢真實福田應彼供養故曰阿羅漢此一向說無學也說無學已次說學見真實真實者四聖諦不顛倒謂已學八忍八智見彼真諦故名見真實雖住見道未周四諦必當見故亦名見真實問何故敬禮答牟尼尊悉知 法聚二種相 亦為他顯現

我今說少分

牟尼者身口意滿故曰牟尼悉者凡一切智所說修多羅毗尼阿毗曇流布至今知者知見覺義也法者持也持自性故名法法有積聚故名法聚彼善法善法聚不善無記法亦如是二者數名相者相貌也問云何二相答自相及共相自相者不共即此非餘如礙相是色如是比共相者共此及餘如色無常如是比問若礙相是色自相者亦是共相觀四陰故是自相觀十種色故是共相如是自相

即共相觀故二種自相共相則為不成答一自故礙者色相故名色自相衆色差別故說十種汝言觀故自相共相不成者不然何以故不壞故如父子如果種如苦集諦如聽制若觀自相則非共相若觀共相則非自相如一人亦名父亦名子以父故名子以子故名父若觀父則不觀子若觀子則不觀父若言不成者不然何以故已成故是為父子義成若善若惡正見邪見於中廣說起無間業若無父義亦無無父邪見及有父正見此若無

者淨穢亦無淨穢無者解脫亦無若無無間業者亦無因果因果無者一切法亦無莫言非過是故父子義成不可已成更成若已成更成此則無窮是故自相共相義成問佛所知法一切當說耶答不也問何所說答亦爲他顯現我今說少分顯現者開示義也他者受化人也若義饒益隨順梵行如申恕林契經說於彼爲他說法中我今說少分如來所知深廣無量如舍利弗等尚不能盡說況復餘人問世尊說何法答有漏無漏如是一切

一切有漏行 離我樂常淨 不見有漏故
計我等妄受

此諸有漏行不自在故離我三苦成故離樂緣力故離常煩惱處故離淨問何等是有漏行答諸煩惱所生五陰問若有漏行離我樂常淨者云何衆生而於中受答

不見有漏故 計我等妄受

衆生於有漏行不知相已便受我樂常淨作業所覆故不知非我威儀所覆故不知是苦相似相續覆故不知非常爲薄皮覆故不知

不淨如是不知故受我樂常淨問何相為有漏行答

若增諸煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故

慧者說煩惱

若依若緣增長身見等諸煩惱如使品說彼

諸行從漏生故生漏故漏處故是故說有漏

無漏緣不增長較中上者不然增依故非不

增增依不增緣問何故答

以彼漏名故 慧者說煩惱

煩惱者說名漏一切入處常漏故心漏連注

故是故增煩惱諸行當知是有漏問彼更有名耶答

亦名為煩惱 受陰及與諍 煩受諍起故

是諸賢聖說

即此有漏行名為煩惱受陰諍何以故

煩受諍起故 是諸賢聖說

身見等諸煩惱惱衆生故名煩惱受自身故

名受擾亂心故名諍諍有三種煩惱諍陰諍

鬪諍煩惱諍者百八煩惱陰諍者死鬪諍者

各各相違當知此中說煩惱諍身見等諸煩

惱生諸有漏行從煩惱生故說煩惱從受生
故說受陰從諍生故說諍已說受陰想陰相
今當說

若行離煩惱 亦解脫諸漏 此及前受陰
是陰聖所說

若行離身見等諸煩惱及諸漏故當知是無
漏行此諸無漏行及前說受陰是名為陰想
陰受陰差別者轉不轉合是陰轉者是受陰
問何者是答
所謂色受陰 想行及與識 是五陰次第

麤細隨順說

是五陰謂色陰受想行識陰云何色陰一切
諸色過去未來現在如是廣說彼已起已滅
是說過去未起未滅是說未來已起未滅是
說現在在自身名為內在在他身及非衆生數
名為外復次內外義如入處說麤者名有對
細者名無對若言不成是則不然觀故觀故
不成者不然若觀麤則非細染汙名惡色不
染汙名好色過去未來名為遠現在名為近
遠義四種如行品說彼一切一向略說色陰

此名略非事略如色陰受想行識亦如是於中差別者自身受名為內他身受名為外內緣外緣方便力起境界力起麤者五識身細者意地染汙不染汙界地亦如是乃至識陰亦如是行是行陰外者眾生非眾生數當知問色乃至識有何相答礙相是色相隨覺是受相順知是想相造作是行相分別是識相彼過去色雖不礙曾礙故當來色雖未礙當礙故極微一一雖不礙衆微集則礙無作雖不礙以作色是礙故彼亦礙如樹動影亦動

如色陰過去未來餘四陰亦如是問何故前說色陰乃至識陰答是五陰次第麤細隨順說彼五陰中色陰最麤五識依故六識境界故是故前說受陰雖非色行麤故如色說如我首足等受隨轉如是乃至識陰最細是故後說復次從不可知本際已來男為女色女為男色染著處故是故前說樂受貪故起色欲想顛倒故起樂受貪煩惱故起想顛倒依意故起煩惱復次二種色觀故入佛法中為甘露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀者觀

造色安般念者觀四大是故前說色陰觀色已見受過見受過已想不顛倒想不顛倒已煩惱不行煩惱不行已心則堪忍此則順說五陰今當逆說淨穢之生以心為本是故前觀識陰觀識陰已煩惱薄煩惱薄已起法想起法想已則貪受不生貪受不生故觀察色是故先說色陰乃至識陰問云何分別說陰

答
十種謂色入 及無作假色 是分別色陰
牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身觸無作假色者如業品說是諸色一一說色陰所名為識陰 此即是意入 於十八界中亦復說七種
謂識陰即是意入十八界中說七心界
餘則有三陰 無作三無為 是則說法入亦復說法界
餘則有三陰者受陰想陰行陰無作三無為者虛空數滅非數滅此七法說法入亦說法界問以何等故受想別立陰餘心法立一行

陰答

輪轉於生死 當知二淨根 是故別受想
建立一種陰

二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及顛倒想
樂受貪故行愛倒想計著故行見二淨根者
習欲愛貪欲縛從受生見欲縛從想生受修
諸禪想修無色復次心法或根或非根根法
是受非根法是想是故隨義說問五陰一切
是行何故說一行陰答
五陰雖是行 而一受行名 有為法多故

說行陰非餘

以行陰中有相應不相應等有為行多相應
者思願等不相應者諸得等問一切悉是行
陰何故契經說一思為行陰非餘答勝故增
上故前故作想是行想彼思是作性若有餘
陰悉入五陰中今當如實說
廣說諸法陰 其數有八萬 戒等及餘陰
悉是五陰攝
八萬法陰皆色陰攝以佛說語性故有說名
性者行陰攝餘戒等五陰彼戒陰色陰攝定

慧解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名
悉入五陰中問齊何當言法陰數答

法陰謂經論 如是一一說 及諸對治行
悉名法陰數

有說一一經論名為法陰如是經論其數有
六千復有說一一陰處是法陰處又說陰處
界處等為法陰數如是說者謂衆生有八萬
行是故世尊隨彼所行為說對治悉是法陰
數問前說十種謂色入亦無作假色是名為
色陰何等為入答

所謂眼耳鼻 舌身及與意 色聲香味觸
餘則說法入

彼眼入者眼識所依四大所造淨色不可見
有對耳鼻舌身亦如是差別者隨識所依意
入者是心意識名義業世施設彼名等所作
差別應當知名者名故一為心名十為意名為識義
者集起是心義思量是意義別知是識義業
者遠知是心前知是意續生是識世者過去
世是意當來世是心現在世是識施設者界
施設心入施設意陰施設識復次貪恚癡等

分別則無量境界定心名不亂此相違染汗
心名爲亂懈怠相應心名爲下精進相應心
名爲舉少習淨心及染汗心名爲少多習淨
心名爲多少根易得少對治少隨轉諸染汗
心名爲小此相違善心名爲大於彼得修習
修不修習如是染汗心名不修此相違善心
名爲修自性解脫及在解脫於彼染汗心名
不解脫此相違善心名解脫或有心自性解
脫非在解脫或有心在解脫非自性解脫或
有心自性解脫亦在解脫或有心非自性解

脫亦非在解脫自性解脫非在解脫者是學
無漏心在解脫非自性解脫者是無學有漏
心自性解脫亦在解脫者是無學無漏心非
自性解脫亦非在解脫者是學有漏心及凡
夫心色入者三種謂色處俱色者青黃赤白
如是廣說處者身作色俱者如造畫等聲入
者三種謂因受四大聲因不受四大聲因俱
聲因受四大者謂咽喉唇舌因緣發聲因不
受四大者謂風鈴樹等因緣發聲因俱聲者
謂擊鼓吹貝等因緣發聲彼聲一一有二種

謂可意不可意香入者三種謂好香惡香非好惡香味入者六種謂辛酸甜苦鹹淡問若嘗味時別味者為舌識先覺為身識耶答若先覺冷煖等則先身識後舌識若先別辛等味者則先舌識後身識觸入者十一種謂四大及七種造色七種造色者謂澀滑輕重冷煖饑渴澀者麤強滑者細軟輕者不可稱重者濃厚冷者求煖饑者欲食渴者欲飲問何大增故澀滑乃至饑渴答或有說無徧增者彼業報先得澀四大果乃至饑渴復有說水

火增故滑地風增故澀地水增故重風火增故輕水風增故冷風增故饑火增故渴問幾觸能起身識答有說從澀至渴一一能起又說五觸能起四大與澀如是乃至饑渴復有說者十一種起身識等是身識境界故無過有二種自相事自相及入處自相事自相者等境界入處自相者自相境界故此十一種二種欲界繫饑及渴非色界繫九種欲界色界繫色界衣雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖無冷煖之患而有長養調適饑渴者或說

依果以飲食能斷故阿毗曇者說報色不可
 斷已更續屬宿者說饑渴是善不善報障故
 不可知食消已還復可知是故富者饑渴是
 善報貧者饑渴是不善報法入者四種無作
 色如業品說心法如行品說心不相應行如
 雜品說無為此品後當說內入中眼入境界
 麤故前說外入中色入自性麤故前說苦樂
 所入門故說入處又殺義是入處義心法
 於此中滅問入處觸入處何差別答觸入處
 即是入處或入處非觸入處外入是也若內

永樂北藏

雜阿毗曇心論

入處非分者是入處非觸入處緣差不起觸
若名非分也
 觸所住故名觸入處觸空者唯是入處觸所
 入門故如窻牖天竺謂窻牖
為風入也觸所住故如聖
 住亦應該受入處觸長養心法觸所持來
 觸所轉故觸力故現在前是故說觸入處聖
者中國名聖住邊
地名彌離車住也問云何一身具十二入答
 雖於一身中 所作事各異 依緣自性故
 十二種分別
 於一身中具十二入但事各異若事是眼入
 此事乃至非法入若事是法入此事乃至非

第一二三冊

眼入問何等為眼入事乃至法入事答眼以
 見色為事色以眼所行為事如是乃至法入
 譬如一室十二人止事業各異彼亦如是又
 依緣差別說十二謂六識身有六依六緣又
 有自性分別說十二若眼自性乃至非法自
 性若法自性乃至非眼自性問十入處及一
 入少分是色何故獨說一入處為色入答
 雖有衆多色 但說一色入 當知一色入
 三眼境界故
 於彼入中三眼境界者名為色入肉眼天眼

聖慧眼以色麤故說二十種所謂青黃赤白
 長短正不正方圓高下雲烟塵霧光影明闇
 彼長等八事三種分別餘悉無記問一切十
 二入盡是法性何故但說一法入答
 彼一切諸法 雖盡是法入 法中衆多故
 一法入非餘
 彼一切雖盡是法入但一入中衆多法故謂
 色法無色法相應不相應法有為無為法是
 故但說一法入復次三有為相彼法相不相
 違彼相入法入中是故但說一法入又一切

諸法以名顯現彼名入法入中法者真實相
謂空解脫門以前法覺法故是空入法入中
身見能自覺者不然顛倒轉故法者第一義
謂寂滅涅槃是法入法入中間世尊契經說
無量入何故但說十二入答

彼十一切入 八入二四入 及五解脫入
皆悉十二攝

十一切入中前八入及八勝處是無貪善根
性悉入法入中若取眷屬則五陰性悉入意
入法入中十一切入中後二入及四無色入

是四陰性悉入意入法入中二入者謂無想
衆生入及非想衆生入無想衆生入十入性
除香味入說四無色則已說非想入五解脫
入是慧性眷屬是五陰性悉入三入中聲入
意入法入五解脫入者一者佛說即得解脫
二者聞已思惟得三者因自誦經
得四者因他說法得問所說十八界為種有
十八為名有十八答
界種說十七 或說為十二 境界依者依
分別十八種
十八界或十七種或十二種若取境界則失

六識若取六識則失意界譬如別取樹則失
林若取林則失樹指拳等譬亦如是若取意
界則失六識若取六識則失意界問若然者
云何說十八界答境界依者依分別十八種
三事故說十八界依故依者故境界故依謂
六依眼界乃至意界依者謂六識界眼識界
乃至意識界境界謂六外界若言阿羅漢最
後心不生後識非意界者此則不然以餘緣
故後識不續如地無種復次因觸故立十八
界眼觸三因緣生謂眼色識如是乃至意器

故食故食者故器謂眼界食謂色界食者謂
眼識界問應說二十一界二眼二耳二鼻為
六舌界身界七心界六外界答
二眼說一界 以二一自故 耳鼻亦如是
二共說一界 為令身端嚴 彼皆不一
雖有二眼而說一界以一自故共一四大造
故一自見故非一自有二根一識所依故二
眼眼識依亦不應二根一識依一入處故一
入境界亦俱受一入境界故二眼共取一色
以一眼見色則不明了二眼見色則明了二

耳二鼻成一界亦如眼說為莊嚴身故生二
眼二耳二鼻以一眼者人不愛敬故是故眼
等生二身舌生一如佛世尊雖說種種界悉
入十八界中今當次第說

若有諸餘界 世尊契經說 各隨其自性

悉入十八界

若世尊說餘界悉入十八界中以三事故依
故依者故緣故如世尊說憍尸迦世有種種
界謂諸見以界名說彼悉入法界中若彼說
六十二界如多界經說及餘契經以界名說

者各隨其義悉入十八界中間界入陰何差
別答

界說一切法 彼即十二入 除三無為法
餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者故緣緣
故彼一切法即說十二入七心界為意入此
即義差別除三無為餘法說五陰積聚勢故
問若一切法說界界即是入除三無為說陰
何故世尊三種說答

牟尼觀衆生 欲解根不同 性行愚差別

故說陰入界

衆生三種欲解廣略中廣者為說界中者為
 說入略者為說陰輒中上根亦如是恃性憍
 逸為說界性義是界義恃財憍逸為說入輪
 門義是入義恃命憍逸為說陰以陰死法故
 始行者為說界後一少行者為說入十六已行者為說
 陰愚於色心為說界愚於色為說入愚於心
 法為說陰問陰入界有何義答
 聚積是陰義 輪門義說入 種性義說界
 是三種差別一

雜阿毗曇心論卷第一上

雜阿毗曇心論卷第一下

鼓二

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

心界品第二之餘

十一種無量色等總說色陰如庫藏如軍衆譬如四種軍其類各別名爲軍衆色亦如是雖有十一同一色相名爲色陰如阿毗曇說善觀色陰者一極微攝一界一入一陰少分不善觀者言一極微攝一界一入一陰如色陰受想行識陰亦如是輸門義說入者通苦

樂故種性義說界者如一山中多有諸性金銀性等如是一身中種種性各異故說十八界問以何等故說十八界十二入五陰不增不減答

境界依者依 度量法所應 是故界入陰

不增亦不減

界度量所應者六依六依者六緣彼依若增則非依以無依者故若減則依者無所依故如是一切入亦以依緣爲量陰者何故染著色樂受著故何故樂受著想顛倒故何故想

顛倒煩惱相應故煩惱依意意即依意如所說意緣法生意識離是依更無餘依故已說界入陰自性及因緣今當廣說界

界中一可見 又說一切界 無記謂八種餘則善不善

界中一可見者十八界中色界可見可視在此在彼是故可見復次示人心行是故可見復次自現故謂眼所行當知十七不可見無彼相故又說一切界皆可見慧眼境界故如所說偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗曇

說學見迹見四真諦迹故是故十八界一切皆可見無記謂八種者八界無記謂五情香味觸無愛不愛果可記故說無記餘十界可記善及不善故謂色聲法界七心界善身動是善色不善身動是不善色餘色無記如是聲口動淨心七識界是善無慙無愧相應心是不善餘則無記法界若心相應如心說若不相應如雜品說善有四種自性相應共起第一義自性善者慙愧及三善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及

心不相應行第一義者謂涅槃是為四種善
自性不善者無慙無愧三不善根相應者即
彼相應心心法共起者即彼所起身口業及
心不相應行第一義者輪轉危嶮俱相違者
是無記問一切法者十二入即是世尊所記
何故說無記答不以一向不說故名無記善
者記為善不善者記為不善不記善不善故
說無記若因果時則記因果異則無記或有
不說名無記如記論契經說
一切皆當死 是論一向記 一切死復生

是名分別論 若問生殊勝 是名詰問論
衆生五陰異 是名止記論
一向記論者若有問一切衆生悉當死耶應
一向答一切衆生皆悉當死分別論者若有
問一切皆當死死復生耶應分別答有煩惱
者死而復生無煩惱者死已不生詰問記論
者若有問人生殊勝不應反問汝方何趣故
問若言方天趣應答言劣若言方惡趣應答
言勝止記論者若有問陰與衆生為異為同
耶應當止何以故以不應故譬如問石女

兒善恭敬不石女無兒何得答言恭敬不恭敬如是有陰而無衆生何得有同異耶以不應故不答阿毗曇者說一向記論者若有問如來無所著等正覺耶善說教法耶世尊弟子善向耶色無常受想行識無常耶善分別苦集滅道耶應一向答義饒益故分別論者若言爲我說法應問言法有衆多若過去若未來若現在欲說何法若言爲我說過去法應問過去法亦多或色陰或受想行識陰爲說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善

無記爲說何者若言善色應問善色有七種不殺生乃至不綺語爲說何者若言不殺應問不殺有三種不貪不恚不癡爲說何者若言不貪應問言不貪有二種作及無作爲說何者如是等論名爲分別記論詰問論者若有問法應反詰法有衆多汝問何者不爲分別若過去未來現在乃至作無作若輕心者爲分別說若詭曲者則還反問令彼自答是名詰問論止記論者若有問言世有邊耶世無邊耶如是等如虛空華髮不可記言香與

不香是名止記論已說記無記十二有對今當說

十二界有對 一界說少分 十界七有對

一少分亦然 說境界有對 障礙及與緣

眼耳鼻舌身界及七心界此十二界說有對

法界中少分亦說有對謂心法又十色界說

有對七心界及法界少分亦說有對問此中

說何等有對答

說境界有對 障礙及與緣

三種有對境界有對障礙有對緣有對境界

有對者如施設經所說眼與色對乃至意與法對已說意界當知已說七心界及法界少分是故當知十二界一界少分是有對五外界法界少分是無對如彼經等說若觀陸則不觀水如是廣說障礙有對者謂各各相對各各處障礙若彼有一則無第二住極微聚故障礙故可分故據處所故當知八無對此中應廣說緣有對者心心法於境界轉應如是言若法境界有對彼法障礙有對耶應作四句或境界有對非障礙有對者七心界及

心相應法界或障礙有對非境界有對者五
 外界或境界亦障礙有對者五內界或非境
 界亦非障礙有對者法入所攝色無為心不
 相應行若法境界有對彼緣有對耶謂緣有
 對是境界有對或境界有對非緣有對謂五

內界

有漏有十五 餘二三三有 欲界中有四

十一在二有

十五界一向有漏五內界五外界五識界漏
 所生故生漏故漏處故漏於中起故說有漏

如道有怖畏與漏俱故說有漏如雜毒食餘
 二者意界法界意識界此三界二種或有漏
 或無漏若漏所生是有漏相違則無漏三三
 有者意界法界意識界三有中可得欲有色
 有無色有無漏者是不繫雖三界身中得非
 自性得欲界中有四者香界味界及此境界
 識非色無色界離搏食欲故三入是搏食性
 彼亦應無觸者此則不然觸入性有二種或
 是搏食性或非搏食性者在色界彼無搏食
 性以身微妙故香味一向搏食性是故彼無

境界無故彼識亦無問彼無香味亦無彼識者鼻界舌界亦應無答具諸根故諸根展轉相持故十一在二有者欲有色有五内界色聲觸界及此境界識此十二非無色界離色性故

有覺有觀五 三行三餘無 有緣當知七
法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀麤故乃至梵世非上地三行三者三界三種意識界心相應法界欲界及初禪有覺有觀禪中

問無覺有觀上地及一切不相應法界無覺無觀問有覺有觀地法有四種或有覺有觀無覺有觀無覺無觀非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀云何有覺有觀答曰欲界及初禪除覺觀諸餘心心法云何無覺有觀答曰覺云何無覺無觀答色心不相應行云何非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀答曰觀餘無者謂餘非有覺非有觀無緣故有緣當知七法入說少分者七心界說有緣有此緣故故曰有緣如人有子謂之有子法界少

分有緣者心法少分無緣者非心法謂眼識及相應法緣色乃至身識及相應法緣觸意識及相應法緣一切法謂以一切法為境界耳非攀緣義上眼身

識亦同此

九不受餘二 為無為共一 一向是有為

當知十七界

九不受者九界不受受名若色現在根數及不離根若此斷壞破裂逼迫心心法受於彼止住故異則不受謂九界不受七心界聲界法界無斷壞故餘二者五內界現在是受起

斷等知故過去未來是不受心心法不住故色香味觸若現在及不離根是受如心心法根中止住彼中亦爾不離根故為無為共一者一法界有為無為於中三種常故無為餘法無常故有為是故為無為共一一向是有為故二當知十七界者十七界無常故一向有為生滅故三有為相所成故有因故隨陰故墮世故輒中上故與上相違是無為有罪及有報 染汙及隱沒 修習則有十一界中有見 亦說有心法 一界是見性

七心界色聲法界二種或有罪或無罪穢汙是有罪不穢汙是無罪如有罪如無罪如是染汙隱沒亦如是五識界色界聲界若善不善是有報若無記是無報意界意識界法界若不善善有漏是有報若無記無漏是無報問以何等故不善善有漏是有報無記無漏是無報答譬如外種三事和合生有種堅實溉之以水覆以草土自性眾具力故芽葉得生有種雖堅實不以水溉不草土覆眾緣不具故芽葉不生有種不實雖溉以水覆以草

土自性不實故芽葉不生如外種三事差別如是內因緣起亦三事差別如初種如是不善善有漏法堅固既以愛水覆以餘結以自性眾緣力故有芽得生如第二種如是無漏法堅固無愛水既及餘結覆因緣不具故有芽不生如第三種如是無記法雖溉以愛水覆以餘結自性不實有芽不生修習則有十者七心界色聲界善者修不善無記者不修法界善有為修不善無記及數滅不修問以何等故不善無記及數滅是不修答為愛果

故修不善無記無愛果故不修數滅性是果
 不相續生故不修當知八界無罪無報無染
 汙無隱没不修一界中有見者法界中有八
 種見身見等五見世俗等見學見無學見見
 者觀視故決定故堅受故緣深入故如陰夜
 見色穢汙慧見法亦如是如晴夜見色世俗
 等見亦如是如陰晝見色學見亦如是如晴
 晝見色無學見亦如是亦說有心法者即此
 法界有心法謂受想等有此心法故說有心
 法當知十七界及一界少分非心法一界是

見性者一界是見性謂眼界能視故當知十
 六界及一界少分非見問云何見為眼見為
 眼識見為眼識相應慧見為和合見彼何所
 疑一切有過若言眼見者餘識俱時何故不
 見何故不俱得一切境界若言眼識見者識
 相非見相無眼者亦應見若言眼識相應慧
 見者復以耳識相應慧聞耶若言和合見者
 此則不定或時眼識二十二法或二十一法
 或十二答
 自分眼見色 非彼眼識見 非慧非和合

不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見以餘識
俱空眼現在前非自分故以是因故不俱得
一切境界自分諸根不俱識住根故名自分
無有二識俱行無第二次第緣故問若眼離
識不見色者是則識見非眼見眼復何用答
識成彼則成彼非分則因非分故如受不離
想想不離受彼亦如是若眼識見者誰復識
耶若慧見者誰復知耶若和合見者此等諸
法事業各異其義有間則無和合若和合見

者則應有二決定自法是義不然若眼識見
者應見障色以無對故慧及和合亦復如是
以眼識無對不識障色謂不見者不然應分
別故分別者應言何故眼識不識障色應說
眼一境界轉故是故眼識不識障色眼有對
故眼有對故不見障色是故眼識不識識應
有二自性若識若見餘亦如是又復眼識見
者何故不識已知眼識不識障色復應知眼
一境界轉故當復說礙有對依故不識障色
者不然有無對依故眼識二種依眼及次第

滅意若有對依故不見障色無對依應見障色異說有過眼是不共依意是共依不見障色者不然依者於色等相非分亦非眼是色故眼識是色亦非眼無緣故無緣亦非眼不相應故不相應如是等皆有過復次意亦是不共依若依意眼識生未曾依彼餘識生心一一相續轉故是故意亦是不共依見識無間識即見者不然四種不壞故世尊說見聞覺識四種不壞若識即見者唯聞覺識三種見即識故不如是是故當知眼見識用分別

建立四種者不然不見障色先已說過識見有間名義各異眼光照名為見心隨分別名為識若復言眼見彼應稱眼量者彼自生過識無限量故識無限量世尊所說如世尊說眼有見而謂識見者不然如言意識法復有餘法於中識^{故二}耶若言即意識法者當知眼亦如是如所說梵志眼是門為見色者此見之異名汝於所說妄解心心法無方處而言出入者不然即彼契經說意是門為識法故更無異法於中識法是故眼中即見^{從眼識非見至此凡}

七章初詰問辯非餘六章辯析釋識等非見
抑異人叙其所執終則檢實罰違以成已義
也

極微數有十 九界四大造 二界說少分

內界說十二 此即是根性 一界中有根

極微數有十者十色界是極微聚有分故覆

障故大礙故據處所故當知八界非極微聚

九界四大造者除觸界餘九色界四大造四

大所生故四大因故四大與此諸界五因生

生因依因建立因養因長因二界說少分者

二界當分別觸界法界或四大造或非四大

造觸界中四大性非四大造七種造色四大

造法界中身業口業四大造餘法界非四大

造七心界非四大造十一種四大眼入所依

乃至法入所依非意入造色亦十一種眼入

乃至法入非意入或有說眼入所依四大生

眼入餘亦如是復有說者眼入所依四大生

三入眼入身入觸入如是乃至舌入所依是

中差別者說自根身入所依生二入身入觸

入色聲香味入所依亦如是觸入所依唯生

觸入又復作是說一切四大生色聲一切欲

界色不離香味法入所依亦如是眼入所依
生七入眼入身入及五境界如是乃至舌入
所依身入所依生六入除眼等四根法入所
依亦如是色入所依生五入乃至觸入所依
亦如是復有說者眼入所依生十二入乃至
法入所依亦如是於此四大因緣分別異相
四大起異相造色應作四句有同相四大起
異相造色有異相四大起同相造色有異相
四大起異相造色有同相四大起同相造色
云何同相四大起異相造色謂觸相四大起

十一種造色云何異相四大起同相造色謂
堅濕煖動相四大起觸相造色云何異相四
大起異相造色謂堅濕煖動相四大起十一
種造色云何同相四大起同相造色謂觸相
四大起觸相造色問四大造色何差別答四
大是因造色是果堅濕煖動相是四大若色
因四大生而無四大相彼是造色復次不可
見者四大可見不可見者造色如是等說內
界說十二者內五色界及七心界此十二是
內界當知六界是外問法故說內人故說內

耶若法故說內者一切法無自若人故說內者法無有人答法故說內但非一切法心心法所依故說內彼意界亦依亦依者彼五色界是依非依者心法雖是依者而非依餘非依亦非依者此即是根性者即此十二說根十二一界中有根者法界中十一法是根餘者非根當知五外界及一界少分非根分餘分十七 一界說有分 十七界墮世一少分三業分餘分十七者除法界餘界說有分及餘有

分彼眼界有分者三種世分別故過去已見色現在今見色未來當見色餘有分者四種過去不見色已滅現在不見色而滅未來世二種謂不生法及生法生法者不見色當滅餘色界亦如是七心界若未來不生法彼餘有分餘者是有分一界說有分者法界一向是有分非餘有分以一切法界意識境界故若言餘界亦應非餘有分者此則不然彼不以意識故立有分餘有分謂眼見色是有分不見色是餘有分謂色眼所見是有分所不

見是餘有分差別者若眼是一有分餘一切亦有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若見者是有分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是第一義如眼說俗數如色說問頗共有法或有分或餘有分耶答有十色入或餘有分十三彼生等相是有分法界攝故若不生法意是餘有分彼相應共有法是有分法界攝故問有分餘有分有何義答有分時說有分問眼界有二種有業及無業分彼有業分為無業分所分故說有分彼無業分亦為有業分所

分故亦說有分二分俱得有分相問何等分數名分答無業分為有業分所分故說餘有分何以故得有業分力故如人有子彼亦如是十七界墮世者十七界墮三世事故說三世或過去或未來或現在若起已滅是過去若未起是未來已起未滅是現在復次若未作是說未來若作是說現在若作已滅是說過去一界當分別法界若有為墮三世若無為則不墮世三業者三界有業謂色聲法界色界身作是業餘色界非業聲界口作是業

餘聲非業法界身口業及思是業餘法界非業業相業品當廣說

非學非無學 當知十五界 彼悉修道斷

餘界俱三種 於彼三界中 說持戒犯戒

非學非無學當知十五界者十色界五識界

是非學非無學有漏故即此諸界修道斷智

對治故餘界俱三種者餘三界意界法界意

識界俱三種或學或無學或非學非無學或

見斷或修斷或無學斷相應意是學謂苦法

忍乃至金剛三昧相應意是學無學相應意

是無學謂盡智無生智及無學等見相應意

是無學非學非無學相應意是非學非無學

謂善染汗無記善有三種方便得離欲得生

得染汗有二種不善及隱沒無記無記有四

種威儀工巧報生變化如意界意識界亦如

是法界或學或無學或非學非無學謂學身

口業受想行陰是學此即無學法界所攝有

漏身口業受想行陰及無為是非學非無學

學無學義業品當廣說此三界忍對治是見

斷智對治是修斷無漏是無斷見斷修斷義

使品當廣說於彼三界中說持戒犯戒者謂色界善身作是持戒不善身作是犯戒聲界是口作法界唯無作持戒犯戒相業品當廣說

十七說有上 一界說二種 果有果十七

一三覺所說

十七說有上者除法界彼十七界有上有為故一界說二種者法界或有上或無上有為法界及虛空非數滅是有上數滅善故常故說無上果有果十七者除法界餘十七界是

果有果以有為法性劣展轉相因生故一三覺所說者法界有三種或果非有果或果有果或非果非有果果非有果者數滅果有果若有為法界非果非有果者虛空非數滅

三界三種緣 一依亦復然 五一或分別

餘緣唯說一

三界三種緣者眼耳意識界三種緣善不善無記一依亦復然者意識界所依亦三種善不善無記五一者五識依一種或分別者謂俱起五根及次第滅意若取俱起依則一無

記以五根唯無記故若取次第滅意則三種
以意界善不善無記故復次眼識依分次第
緣分應作四句或依分非次第緣分或次第
緣分非依分或依分亦次第緣分或非依分
非次第緣分依分非次第緣分者眼識俱起
眼根次第緣分非依分者彼次第滅心法依
分亦次第緣分者次第滅意非依分非次第
緣分者除上爾所事乃至身識依亦如是問
意識依是次第緣耶答曰如是意識依是次
第緣頗次第緣非意識依耶答意識依相應

心法問若眼識以意界為依者何故名眼識
不名意識耶答眼是不共依故如種牙如鼓
聲眼是眼識不共依意是共依以六識身展
轉次第緣生故餘緣唯說一者鼻舌身識界
此三界唯緣無記以香味觸一向無記故意
界即六識身離是無餘故不記法界若心相
應如心說
若眼隨生見 眼界隨生聞 三界隨生覺
意界隨生識
若眼隨生名為見耳隨生名為聞三事隨生

名為覺意隨生名為識彼三界以方便得離
欲得修得神通性四支五支定果是故彼隨
生各別建立餘三隨生無彼相分故共建立
一問覺有何義答

境界唯無記 林 覺心於中轉 本 隨生三種識

是則名為覺

香味觸一向無記無記故說覺是故隨生三
識名為覺

二境不近受 遠近境界一 餘一向近受
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境界如逼
眼色不見故耳亦如是逼則不聞雖深在內
而遠聞外聲若言遠亦不見聞者此則不論
意識者遠近境界悉受除自己及相應共有
餘一切法悉受餘一向近受者鼻舌身識近
境界依緣無間故依及境界等者謂鼻識舌
識身識此三識依取等境界鼻根香微均而
生識舌身根微亦如是 謂根塵合處乃生識
二界說不定 一界境亦然 五界依或俱
一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不定眼識
界或依大而緣小如見毛端或依小而緣大
如見山或依緣等如見蒲萄果耳識亦如是
一界境亦然者意識境界不定境界或大或
小一切法境界故依無形故大小不可說離
意界六識無別體故不說心法如心說五界
依或俱者五識身或與依俱者謂五根遠
者次第滅意一界依說遠者意識界依說遠
謂彼次第滅意
十一界有二 六三一四種 事及長養報

刹那與依種

十一界有二者五內界聲界五識界二種六
三者色香味觸意界意識界此六界三種一
四種者法界四種問云何種說二三四答事
及長養報刹那與依種彼眼界二種報及長
養彼報生者善不善業報果三惡道是不善
業果人天是善業果眼及眾具梵行正受所
長養故是長養無別依性故不說依刹那事
亦爾如眼耳鼻舌身界亦如是聲界亦二種
長養及依問何故聲非報答現在方便生故

聲者現在方便生報者前業所起聲者隨欲
 生報非隨欲生復次聲聲有間報報無間若
 聲是報者應如色一切時不斷而聲有斷是
 故非報五識界報生及依色香味觸界三種
 報依長養意界三種報依刹那刹那者苦法
 忍俱生意界意識界亦是法界四種報刹
 那依事彼報者善不善業報果刹那者苦法
 忍眷屬依者除苦法忍眷屬餘善有為法界
 除報餘不隱沒無記有為法界染汙法界無
 為法界唯有事

生身眼色界 自地及他地 若彼眼識生
 自他地亦然
 生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界眼識生
 如是生初禪地初禪地身初禪地眼初禪地
 色初禪地眼識生是名自地他地者生欲界
 初禪地眼見欲界色彼欲界身初禪地眼欲
 界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身初
 禪地眼色初禪地眼識生生欲界二禪地眼
 見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色初禪
 地眼識生見初禪地者彼欲界身二禪地眼

初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界
身二禪地眼色初禪地眼識生欲界三禪
地眼見欲界色彼欲界身三禪地眼見欲界
色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身三禪
地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼
欲界身三禪地眼二禪地色初禪地眼識生
見三禪者彼欲界身三禪地眼色初禪地眼
識生欲界四禪地眼見欲界色彼欲界身
四禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪
者彼欲界身四禪地眼初禪地色初禪地眼

識生見二禪者彼欲界身四禪地眼二禪地
色初禪地眼識生見三禪者彼欲界身四禪
地眼三禪地色初禪地眼識生見四禪者彼
欲界身四禪地眼色初禪地眼識生如說生
欲界乃至生第四禪亦如有差別者謂下
地眼不見上地色生上地下地眼不現在前
眼界如前說 鼻舌界自地 身觸即地說
意識則衆多
眼界如前說者如前說眼識耳識亦如是鼻
界說自地者生欲界欲界身欲界鼻欲界香

欲界鼻識生舌界亦如是身觸即地說者身
識有差別故生欲界欲界身欲界觸欲界身
識生初禪亦如是生二禪二禪身觸初禪地
身識生以覺自地觸故非他地生第三第四
禪亦如是意識則衆多者或自地意自地法
自地意識生或他地彼自地者生欲界欲界
意欲界法欲界意識生乃至生有想無想處
亦如是他地者生欲界正受時欲界善心次
第初禪正受起彼欲界意初禪地意識生法
或三界繫或不繫初禪次第欲界善心現在

前彼初禪意欲界意識生法或三界繫或不
繫初禪次第二禪正受彼初禪意二禪意識
生法或三界繫或不繫如是第二禪初禪初
禪第二禪初禪第三禪第三禪初禪乃至有
想無想處逆順次第超越應廣說有差別者
此正受為意界彼正受為意識若禪為意識
者法或三界繫或不繫若無色為意識者彼
法自地上地及不繫又復正受淨初禪次第
欲界初禪果變化心現在前彼初禪意欲界
意識生法者欲界化即彼欲界初禪果次第

淨初禪現在前彼欲界意初禪意識生法或
 三界繫或不繫乃至第四禪亦如是生者彼
 欲界沒生初禪地彼欲界意初禪地意識生
 法或色無色界繫或不繫初禪地沒生欲界
 彼初禪地意欲界意識生法或三界繫或不
 繫乃至有想無想處亦如是彼沒者是意受
 生者是意識但彼法自地上地及不繫
 若彼得眼界 或彼所依識 二俱得不得
 亦色及與捨
 若彼得眼界者或眼界不成就得成就非眼

識界謂無色界沒生第二第三第四禪生欲
 界漸得眼根或彼所依識者或眼識界不成
 就得成就非眼界謂上三禪地沒生欲界及
 初禪若即住彼眼識現在前二俱得者或眼
 及眼識界俱得謂無色界沒生欲界及初禪
 俱不可得者非眼界不成就得成就亦非眼
 識界不成就得成就謂生欲界不失眼根及
 梵天上若命終生梵天及欲界第二第三第
 四禪沒生第二第三第四禪無色沒生無色
 界亦色者若色界不成就得成就彼即眼界

不成就得成就或眼界非色界者生欲界漸
 得眼根若色界不成就得成就彼眼識界耶
 應作四句色界不成就得成就非眼識界者
 無色界没生上三禪中眼識界不成就得成
 就非色者即彼三禪没生欲界及初禪若即
 住彼眼識現在前色界不成就得成就亦眼
 識界者無色界没生欲界及初禪非色界亦
 非眼識界者除上爾所事及與捨者如說得
 捨亦如是廣說
 色界二識識 乃至觸亦然 諸餘十三界

一向意識緣
 色界二識識者謂色界二識識眼識及意識
 眼識界自相意識界自相及共相乃至解
 然者聲界二識識耳識及意識耳識界自相
 意識界自相及共相乃至觸界二識識身識
 及意識身識自相意識自相及共相以五識
 身自相境界故不思惟故現在境界故一念
 故諸餘十三界一向意識緣者五色根七心
 界及法界此十三界一向意識識自相及共
 相此意識二種壞緣又不壞緣不壞緣者即

此十三界緣壞緣者十三與五境界一一合緣乃至十八界總緣

思惟識三種 是意欲有中 色無色分別一種謂餘界

思惟識三種是意欲有中者欲界意識有三種思惟自性思惟隨憶思惟分別思惟彼自性思惟者謂覺也隨憶思惟者意地念也分別思惟者意地不定慧也此三思惟欲界意識思惟也色無色分別者色無色界意識或三種謂初禪地不定入定者二不定者三三

禪意識不定者二除自性思惟若定者一隨憶思惟有說無色界無不定者彼唯一種隨憶思惟若說有不定者定者一不定者二一種謂餘界者五識身說餘唯有自性思惟不利故問如是分別法相已云何攝法為自性卷二為他性答自性何以故十一諸法離他性 各自住已性 故說一切法自性之所攝 諸法離他性者眼界離十七界異性故餘界亦如是不應說若離性是攝以異相故故說

自性之所攝非他性各自住已性者一切性各住自相此性非他相故應說若住者是攝非餘故說一切法自性之所攝攝義謂自性自性不空非餘如色色不空又復說相持義是攝如契經說如樓觀中心衆材所依為樓觀之最如所說如線持衣如戶樞持扇如斧持薪或說方便攝如所說此五根慧為首謂攝故或說和合攝謂四攝事能攝衆或說隨順攝如所說等見等志等方便是慧身或說攝取故名攝謂和上以財法攝此等世俗言

說非究竟攝自性自性攝者是究竟第一義三段攝此中說者是自性攝如是自性攝不捨第一義故已說自性攝眼界攝一界一入一陰不攝十七界十一入五陰復次右眼攝右眼左眼攝左眼右眼二種長養及報長養攝長養報攝報復二種善業報不善業報善業報攝善業報不善業報攝不善業報不善業報三種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地獄亦如是善業報二種謂人天人攝人天攝天過去攝過去未來現在乃至剎那攝剎那

界中說一界 陰入亦復然 如是陰入界
則攝一切法
一界者法界一入者意入一陰者色陰也

雜阿毗曇心論卷第一

音釋

嶮虛儉切 詰去吉切 搏度官切 漑古代切
與險同 問也 手園之也
漑徒刀切 也 也

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三三册

雜阿毗曇心論卷第二

鼓三

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

行品第三

已說諸法相住法生今當說若以諸法攝自

性謂以自力生者不然何以故

至竟無能生用離等侶故一切眾緣力

諸法乃得生

至竟無能生用離等侶故者諸行自性羸劣

不能自生問若不自生當云何生答一切眾

緣力諸法乃得生如人船相假得渡彼岸彼

心心法展轉力生攝受境界亦如是先當說

心心法由伴生

若彼心起時是心必有俱諸心法等聚

及不相應行

諸行展轉相因生彼心若依若緣若剎那生

彼心法等聚生問云何心法等聚答

想欲及觸慧念思與解脫憶定及與受

此說心等聚

想者於境界取像貌欲者於緣欲受觸者於

依緣心和合生觸境界慧者於緣決定審諦
念者於緣記不忘思者功德惡俱相違造作
轉心解脫者於緣作想受彼限量是事必爾
憶者於緣發悟定者受緣不亂受者可樂不
可樂俱相違於境界受

一切心生時 是生聖所說 同共一緣行
亦復常相應

此十法一切善不善無記心俱生大地可得
故說大地同共一緣行者一切心同一緣轉
不相離無二決定亦復常相應者展轉共俱

及與心俱常相應辨一事故問相應有何義
答等義是相應義問心法或多或少云何等
義是相應義答事等故若一心中一想二受
者非相應義以一心一想生餘心法亦爾以
是故等義是相應義復次時依行緣等義是
相應義時等者故三一剎那時生故依等者若心
依眼生心法亦爾行等者若心行青生心法
亦爾緣等者若心緣色生彼亦緣色是故說
常相應已說心法通一切不通今當說
諸根有慙愧 信猗不放逸 不害精進捨

一切善心俱

諸根者二善根不貪不恚心於生及資生具壞貪著名不貪於眾生數及非眾生數壞瞋恚名不瞋恚於諸過惡自厭名為慙於諸過惡羞他名為愧於三寶四諦淨心名為信心離惡名猗息作善方便離惡不作名不放逸不逼迫他名不害斷起未起惡生起未起善欲方便勤修不息名精進心平等名為捨此善十法通一切善心中若有漏無漏五識相應意識相應故說善大地已說善大地煩

惱大地今當說

邪解不正憶 不順智失念 不信懈怠亂無明掉放逸

顛倒解名邪解邪受境界名不正憶顛倒決定名不順智邪記忘受名失念於三寶四諦

不淨心名不信不斷起未起惡不生起未起

善不動方便名懈怠境界所牽散隨諸緣名為亂前際等不知名無明躁動不息名為掉離作善方便名放逸

煩惱大地十 一切穢汙心 無慙及無愧

說不善大地

煩惱大地十一切穢汙心者此邪解脫等十法一切染汙心俱謂欲界色界無色界五識身意識地是故說煩惱大地問睡亦一切穢汙心俱何故不立煩惱大地答順正受故謂衆生睡速發定是故不立若大地彼煩惱大地應作四句或有大地非煩惱大地謂受想思觸欲或煩惱大地非大地謂不信懈怠無明掉放逸或大地亦煩惱大地謂憶解脫念定慧或非大地非煩惱大地除上爾所事已

說煩惱大地不善大地今當說無慙及無愧說不善大地謂於諸過惡不自厭名無慙於諸過惡不羞他名無愧此二法一向不善一切不善心相應故是故立不善大地中已說不善大地小煩惱大地今當說

忿恨誑慳嫉 惱諂覆高害 如此諸煩惱說爲小大地

於饒益不饒益應作不作非作反作瞋相續生名爲忿於可欲不可欲應作不作非作反作忿相續生名爲恨爲欺彼故現承事相名

為誑於財法惜著名為慳於他利恭敬名譽
功德不忍心忌名為嫉不欲事會所欲事乖
思惟心熱名為惱覆藏自性曲順時宜名為
諂為名利故自隱過惡名為覆妨他姓族財
富色力梵行持戒智慧正業心自舉恃名為
高欲逼迫他名為害此十法說小煩惱大地
不通有故修道斷非見道斷在意地非五識
非一心俱生行各異故有一則無二問大地
善大地煩惱大地不善大地小煩惱大地何
差別答大地四種善不善隱沒無記不隱沒

無記善大地唯善煩惱大地二種不善及隱
沒無記不善大地唯不善小煩惱大地中誑
諂高二種不善及隱沒無記餘一向不善
不善心品中心法二十一 欲三見一滅
二見除三種

不善心品中心法二十一者不善謂欲界煩
惱相應除身見邊見轉成不愛果故名不善
不善有八種貪恚慢疑邪見見取戒取不共
及彼相應無明彼貪恚慢疑心二十一法共
生十大地及懈怠等十法謂懈怠無明不信

放逸掉睡覺觀無慙無愧欲三見一滅者欲
 界邪見見取戒取彼相應心二十法共生除
 慧二見除三種者欲界身見邊見彼相應心
 十八法共生除慧及無慚無愧餘如前說除
 無慙無愧一向不善故無兩慧使見即慧故
 欲善二十二故三不共有二十五無記說十二
 悔眠俱即增
 欲善者謂欲界淨心轉成愛果有三種生得
 及聞思彼心二十二法共生十大地十善大
 地覺觀不共有二十者不共名彼心獨一無

明煩惱二十心法共生除一煩惱無記說十
 二者欲界不隱沒無記心四種報生威儀工
 巧變化心彼四種無記心十二心法共生十
 大地覺觀悔眠俱即增者心追變名為悔是
 善不善無記心品中增悔餘如前說當知悔
 三種善不善及不隱沒無記非餘自力故毗
 婆沙者不欲令悔有無記以悔捷利故眠名
 身心惛昧略緣境界名為眠彼一切五品心
 俱生即彼心品增眠若悔眠俱生於三品中
 增二問此說欲界心色界復云何答

初禪離不善 餘知如欲有 禪中間除覺
於上觀亦然
初禪無不善彼有四品心善不共隱沒無記
不隱沒無記此諸心品除無慙無愧餘如欲
界說彼善品二十二愛慢疑俱生十九五見
及不共俱生有十八不隱沒無記十二無慙
無愧一向不善故彼色無色界無悔眠亦爾
禪中間除覺餘如初禪說於上觀亦然者第
二第三第四禪及無色界無觀已說心心法
伴力生色今當說

極微在四根 十種應當知 身根九餘八
謂是有香地
極微在四根十種應當知者四根十種極微
共生四大色香味觸眼根身根耳鼻舌根亦
爾身根九者謂餘身根有九種彼唯有身根
種餘如前說餘八者離根色香味觸極微八
種問此諸極微何界說答謂是有香地欲界
中極微與香合香味不相離有香則有味色
界極微非搏食性故離香味色界四根極微
八種餘身根極微七種外極微六種問若眼

根極微十種者云何不眼即是色即是餘種如是則法性雜亂與阿毗曇相違阿毗曇說眼根一界一入一陰攝答二種極微事極微聚極微事極微者謂眼根極微即眼根極微餘極微皆說自事極微故阿毗曇說眼根一界一入一陰攝聚極微者眾多事此中說聚極微住自相故法相不雜亂如心相應法其相各異非為雜亂彼亦如是四種遠義此品後當說問前說若心生必心法共生及不相應行於中已說心法心不相應行云何答

一切有為法 生住及異滅 此亦有四相展轉更相為
 一切有為法生住及異滅者一切有為法有四相生住異滅世中起故生已起自事立故住已住勢衰故異已異勢壞故滅此相說心不相應行問若一切有為法有四相者應相復有相答此亦有四相即此相俱生生生住住異異滅滅問若爾者便無窮答展轉更相為相隨相展轉相生非無窮前生生生生生生生前生如是住住住住各各相住異異各

各相異滅滅各各相滅問相隨相展轉相
為前相為幾法答

當知前四相 相各為八法 隨相亦應知
相相唯一相

前四相一一為八法前生除自己生八法三
相四隨相及彼法住者除自己住八法異者
除自己異八法滅者除自己滅八法三相四
隨相及彼法自性不自為故自性不自滅如
指端不自觸問隨相為幾法答隨相亦應知
相相唯相一此四隨相各為一法隨生生前

生隨住住前住隨異異前異隨滅滅前滅已
說諸行展轉相生如一時生不亂今當說
異性相說遠 處所時亦然 戒種及大地
諸識性分別

異性相說遠處所時亦然者遠有四種所謂
異性遠相遠處所遠時遠問何等遠法答所
謂戒種及大地諸識性分別彼異性遠者謂
如一身中善戒惡戒無作相續生雖於一身
中一時起同無作性而性各異故說遠相遠
者如四大種展轉相養共一處住合為一體

其相各異故說遠處所遠者如天竺震旦地雖一時生合成一體然彼處異故說遠時遠者如眼生眼識彼後生前生時聞遠故說遠已說諸行一時生不亂諸行從因生彼因今當說

所作共自分教三一切相應報 從是六種因

轉生有為法

謂所作因共有因自分因一切徧因相應因報因此六因攝一切因此六因生一切有為行已說因名一一相今當說

相似不相似 各除其自性 一切是作因生時無障故

相似不相似各除其自性一切是作因者若何以故生時無障故法生時除自性一切性各自住異分等生不障礙如因地故作淨不淨業因空故得往來如眼識生時十七界不障礙故生如是一切界問何以故自性於自性非所作因答自性不自為故不自依故自性於自性不養不損不受不害不持不壞不

增不減不成不敗不障礙名所作因自性於
自性無不障礙故不立所作因問若不障礙
是所作因者以何等故不一切法一時生耶
一時滅耶生時滅耶滅時生耶答不和合故
雖有所作因要須和合生亦非一切法一時
和合生和合滅亦非一和合二果問若如是
者有一殺衆生餘衆生不爲障礙何故殺者
有罪非餘衆生耶答無惡心分又不作業故
盜等亦如是問若外物是一切衆生增上所
生者何以故不與取不於一切衆生邊得盜

罪答無受分故無人功果故若一切衆生於
彼悉有受分及人功果者取者於彼則得盜
罪亦非一物一切衆生受及人功果三種增
上自增上法增上世增上自增上者彼起煩
惱境界現在前能自守護不爲罪業莫令我
受苦法增上者如有多聞者彼起煩惱境界
現在前爲護法故而不爲罪世增上者如有
一名聞大德彼起煩惱境界現在前護世間
故而不爲罪已說所作因共有因今當說
一起性有依 亦復說無依 當知共有因

展轉爲因果

一起性有依亦復說無依當知共有因者一時生心心法隨心轉心不相應行道共定共戒及共生四大此諸法說共有因展轉爲因果者若一時起展轉爲果是共有因十一入雖一時生彼不展轉爲果自分因者異時共一果共有因者諸行展轉力一時生如心於心法隨心轉心不相應行隨心轉色此亦於心也眼於生等生等於眼及四大種展轉共有因有對造色非展轉果故非共有因問隨

轉有何義答若有心則有彼法如下則下中則中上則上如是比彼有十隨轉所謂一起一住一滅一果一依一報善則善不善則不善無記則無記墮一世生已說十種隨轉於中有漏斷結道八種隨轉除不善無記世俗方便道數三解脫道勝進道及餘善有漏心七種隨轉除不善無記及解脫果無漏斷結道七種隨轉除不善無記及報無漏方便道解脫道勝進道六種隨轉除不善無記解脫果及報不善心七種隨轉除善無記及解脫果無

記心六種隨轉除善不善解脫果及報有共有亦共有因有共有非共有因彼眼於八法共有亦共有因謂四相四隨相相於眼共有共有因隨相於眼共有非共有因生於八法共有共有因除生自性眼及餘相隨相生此五法於生共有共有因餘隨相共有非共有因如是餘相隨相亦如是乃至觸入亦如是意入於五十八法共有共有因謂十大地大地相四十意入相隨相八法於餘共有非共有因有五十四法於意入共有共有因除四

隨相又說十四法於意入共有共有因謂十大地心相四餘八十四法共有非共有因大地亦如是說五十四法於心共有共有因除心隨相是說為善若異此者與眾事分阿毗曇相違故如彼說除身見等法生住異滅諸餘穢汙苦諦如是^{教三}一切法盡當知已說共有因自分因今當說

前生與後生 亦說彼未生 自地相似因
或說於他地

前生與後生者謂過去前生於過去後生及

現在自分因問為已生已生因復未生因耶
答亦說彼未生未生者謂未來如是前生後
生因當知過去現在於未來自分因未來於
未來無自分因無前後故問云何一切前生
於後生未生自分因為不答自地欲界欲界
因非他地乃至非想非非想非想非非想地
因非他地何以故因果斷地故問云何一切
自地一切自地因為不答相似自分因自地
亦相似相似自分因非不相似如善善因穢
汙穢汙因無記無記因以相似相似法相續

如習善生善習不善生不善習工巧生工巧
習威儀生威儀是說內分分外分隨種生亦如
是問一向自地自分因復為他地耶答或說
於他地他地當分別若無漏法一切九地展
轉因離愛故不墮界故下與勝因非勝下因
有漏者愛縛故墮界故唯自地已說種種自
分因謂善法非一切善法因今當說
穢汙有九種 展轉更相因 謂受生所得
方便生非下
穢汙有九種者此染汙九種下乃至上上

展轉更相因以展轉相續現在前故及彼彼受生一切頓得故問穢汙九種展轉相因餘者復云何答謂受生所得若受生得善彼亦九種展轉相因問方便生者復云何答方便生非下若方便生謂聞思修生彼於等及增故三因非下如下下因乃至上上因上上唯上上十二因乃至非下因復次聞聞因思因修因復次思思因及修因非聞因以下故修唯修因非餘以下故復次修慧四種煖項忍世間第一法彼煖法四種因頂三忍二世間第一法唯

世間第一法因非餘此說善有漏法不隱沒無記四種報生威儀工巧變化心彼報生四種因威儀三工巧二化心唯化因是說有漏無漏法者苦法忍苦法忍因乃至無生智因無生智唯無生智因非餘已說自分因如此自分因受果與果今當說善等自分因 受果而不與 或與而不受或俱不俱說 有善自分因受果而不與應作四句受而不與者謂善根斷時最後捨得或與而不受者

謂善根續生時最初生得或俱者不斷善根
餘自性住俱非者除上爾所事復次穢汙受
而不與者謂當得阿羅漢果時穢汙得最後
捨與而不受者阿羅漢果退時最初得俱得
者未離欲餘自性住俱非者除上爾所事已
說無緣有緣法受而不與者善心次第穢汙
及無記心現在前與而不受者穢汙及無記
心次第善心現在前俱者善心次第善心現
在前俱非者除上爾所事穢汙及無記心亦
如是說已說自分因一切徧因今當說

苦集於自地 疑見及無明 說一切徧因
諸煩惱前起
苦集於自地疑見及無明說一切徧因者長
養境界故一向決定故二種使故一切煩惱
苦集諦攝故見苦集所斷煩惱種見疑即彼
相應無明及不共無明此諸使不慙方便亦
熾然故及徧煩惱故說一切徧因斷知分別
故界分別故自地非他地問為誰徧因為何
分是徧因答諸煩惱前起過去過去現在未
來一切徧因現在未來一切徧因又復諸煩

惱心相續生如我見審爾計著以見力故起
常審爾計著誇直諦相受第一及清淨於諦
猶豫貪恚癡慢等諸過差別生如是一切一
切徧應當知一切徧使品當說已說一切徧
因相應因今當說

謂同一行法 一依亦一時 及一境界轉
是說相應因

若行若依若時若境界心轉即彼行彼依彼
時彼境界受等心法轉若彼心法轉即彼心
轉性羸劣故展轉力生如束蘆是故說心於

心法相應因心法於心法及心因非心於心
因何以故三事故無一刹那二心俱生前心
不待後心一切諸法自性不自顧色心不相
應行無相應因無緣故已說相應因報因今
當說

不善善有漏 世三 三世之所攝 十四 以彼有報故
說名為報因

若善有漏及不善墮三世行於生死中生生
相續果報生謂善愛果不善不愛果有業一
入果報生謂命根若得意入則二入謂意入

法入觸入亦如是若得身入則三入謂身入
 觸入法入色香味入亦如是若得眼入則四
 入謂眼入身入觸入法入耳鼻舌入亦如是
 有業或五六七八九十一入報以業種種
 故當知果報亦種種如外種種種果亦種種
 如稻甘蔗蒲萄等非種種者如麩麥等當知
 內緣起亦如是有一世業三世報無三世業
 一世報果不滅因故如是一刹那業多刹那
 果非多刹那業一刹那果欲界一陰報因得
 一果謂得也二陰報因得一果謂身業口業

四陰報因得一果謂善不善心心法色界一
 陰報因得一果謂得及無想正受二陰報因
 得一果謂初禪作色四陰報因得一果謂無
 隨轉業善心心法五陰報因得一果謂有隨
 轉業善心心法無色界一陰報因得一果謂
 得及滅盡正受^{故三}四陰報因得一果謂善心心
 法一業種一身種類非多謂現報業等各別
 故與阿那律陀契經相違者不然彼說初故
 如是說一施報故生大姓家生識宿命自見
 施果已更增淨業果報增廣乃至漏盡說彼

根本如一粒種子又復說彼一施時有衆多
行於一緣中發願或願天上或願人中已說
因自性如此因受果與果今當說

五中世受果 亦說二與果 已盡與果一
二因當分別

五中世受果者現在名中世五因住現在世
受果亦說二與果者若相應因共有因住現
在世與果於此時受果即於此時與果故說
二與果已盡與果一者已盡名過去報因於
過去世住與果二因當分別者謂自分因及

徧因或住現在世與果或過去世所作因不
說以亂故已說因受果與果世建立今當說
作因一切法 二因說二世 餘三說三世
增依報果

作因一切法二因說二世餘三說三世者有
爲無爲一切法說作因自分因一切徧因說
過去現在餘三因說三世已分別三世諸因
若果因有果今當說增依報果作因有增
上果自分因徧因有依果報因有報果相應
因共有因有功用果已分別諸因諸法從因

生今當說

報生心心法 及與諸煩惱 悉從五因生

是義應當知

報生心心法及與諸煩惱悉從五因生者彼

報生心心法及煩惱心心法從五因生報生

心心法五因所作共有自分相應報因所作

因者彼法生時相似不相似法住不障礙共

有因者展轉力生展轉為伴及心不相應行

伴生自分因者彼前生自分法相應因者彼

俱一緣中轉報因者彼善不善此則彼果除

徧因報無記故煩惱心心法除報因染汙故

從徧因生餘四因如前說

若彼不相應 諸餘相應法 除其初無漏

是從四因生

報色及心不相應行從四因生除徧因無記

故除相應因無緣故穢汙色及心不相應行

從四因生除相應因無緣故除報因染汙故

諸餘相應法除其初無漏者謂善有漏心心

法威儀工巧變化心心法除苦法忍相應諸

餘無漏心心法從四因生除徧因報因

謂餘不相應 自分當知三 及諸餘相應
初生無漏法

謂報生穢汙餘若有自分因除初無漏從三
因生所作因共有因自分因非相應因無緣
故二因前已除及諸餘相應初生無漏法者
如苦法忍相應法亦三因生所作因共有因^{十七}
相應因無前生無漏故無自分因亦無徧因
報因
於中不相應 是從於二因 若從一因生
當知必無有

於中不相應是從於二因者初無漏品中色
心不相應行從二因生所作因共有因已該
一切有為法於彼廣說中從一因生者必無
有何以故自性羸劣故乃至一極微生亦除
自己諸餘一切法所作因及共生生住異滅
亦共有因此總說義略說四種法報生穢汙
除報及初無漏諸餘不穢汙彼初無漏彼報
生相應不相應乃至初無漏法彼報生相應
從五因生除徧因報生不相應四因生除徧
因相應因如是穢汙相應不相應差別者唯

除報因從一切徧因生除報及初無漏諸餘
 不染汙相應四因生除徧因報因不相應三
 因生除徧因相應因報因初無漏相應三因
 生相應因共有因所作因不相應二因生所
 作因共有因已說諸因如此因世尊教化力
 及覺真實相力故說緣今當說
 次第亦緣緣 增上及與因 法從四緣生
 世尊之所說
 一切法性緣力境界力攝受生性羸劣故一
 切緣皆四緣攝彼與開導方便是次第緣任

持方便是緣緣不障礙分是增上緣種子法
 方便是因緣
 除羅漢後心 諸餘心心法 常有行已生
 是說次第緣
 除阿羅漢最後心相應諸餘過去現在心心
 法一一相續生彼諸心一一生相續無間故
 名次第緣彼阿羅漢最後心相應非次第緣
 無餘心相續故未來心心法未起故無餘心
 相續亦無次第緣亦非未來先後次第方便
 立若未來先後次第方便立者壞正方便修

義正方便修邪方便修應隨分次第生若言
一心次第建立二心善及穢汙若正思惟時
善心生穢汙心非數滅若邪方便思惟時穢
汙心生善心非數滅如種子亦為芽亦為麤
若芽具和合芽則生麤則不生若麤具和合
麤則生芽則不生此則不然何以故前已說
先後非分故以阿羅漢最後心是意界故應
是次第緣者不然緣分異故若言阿羅漢最
後心不為意識依亦名意界者得依相故如
是阿羅漢最後心無間相續亦名次第緣此

亦不然何以故緣分異故相故立界如無分
眼不見色以眼識空故亦名眼界亦得依相
故阿羅漢最後心如前說緣生者業故建立
阿羅漢最後心作次第緣業無間相續生非
分心法亦如是說常者非如自分十九因徧因問
以何等故色心不相應行非次第緣答以亂
故不亂者說次第緣色心不相應行亂故非
次第緣以一時善不善無記漏無漏異界行
現在前故欲界三種思惟聞慧思慧生慧非
修慧不定故彼欲界聞慧思慧次第聖道現

在前聖道次第三種思惟現在前色界三種
 思惟聞慧修慧生慧非思慧色界定故彼聞
 慧修慧次第聖道現在前聖道次第聞慧修
 慧現在前無色界二種思惟修慧生慧彼修
 慧次第聖道現在前聖道次第修慧現在前
 此義擇品當廣說

或法心次第 非彼心無間 無間非次第
 俱不俱當知

或法心次第非彼心無間者除初正受剎那
 諸餘正受剎那相續及起定心無間非次第

者初正受剎那彼生住異無常及諸常續心
 彼生住異無常俱者初正受剎那除起定心
 諸餘常續心不俱者除初正受剎那彼生住
 異無常諸餘相續正受剎那等彼生住異無
 常若法心次第彼正受無間應作四句或法
 心次第非正受無間者初正受剎那除起定
 心諸餘常續心正受無間非心次第者除初
 正受剎那彼生住異無常諸餘相續正受等
 彼生住異無常俱者除初正受剎那諸餘相
 續正受及起定心不俱者初正受剎那彼生

住異無常除起定心生住異無常諸餘常續
心彼生住異無常滅盡正受心所牽心所作
故心次第心相違故非心次第緣起定心前
雖有定無間相續以非心故還以心為次第
緣已說次第緣緣今當說

境界於一切 枝三 心及諸心法 三十一 是故一切法
說名為緣緣

一切法是心心法緣隨其事謂眼識及相應
以色為緣乃至意識及相應以一切法為緣
於一色眼識生一決定知言並見衆色者此

則不然以速故非俱言俱者增上慢如旋火
輪非輪輪想增上慢若不了了見色差別者
則可總受如觀叢林聲香味觸亦應如是知
已說緣緣增上緣今當說

若彼所作因 此即增上緣 所謂因緣者

當知餘因說

前說所作因當知即是增上緣除自性一切
性不障礙故法生時自作已事以勝故名增
上緣已說增上緣因緣今當說所謂因緣者
當知餘因說除所作因餘因說因緣已說緣

諸法隨緣生今當說

心及諸心法 是從四緣生 二正受從三

謂餘說於二

心及諸心法是從四緣生者心心法從四緣
生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣緣
除自己餘一切法故三是彼增上緣餘十一因隨其所
應說因緣二正受從三者無想正受滅盡正
受從三緣生二正受前心心法是彼次第緣
自地前生善法及彼共起四相是彼因緣增
上緣如前說謂餘說於二者除無想定滅盡

定餘心不相應行及色此諸法二緣生謂因
緣增上緣已說諸法從緣生有為法分齊今
當說

分齊有三種 名色及與時 初分說一字

極微刹那餘

分齊有三種名色及與時者一切有為法立
三種分齊隨其事名分齊色分齊時分齊問
此云何答初分說一字極微刹那餘少名者
謂一字名之至少極於一字故說一字為名
分齊少色者謂一極微若真實行智分析色

相色之至細極於一微故說一微為色分齊
 少時者謂一刹那時之至少極於一念故說
 刹那為時分齊刹那量者有說如壯夫疾迴
 應觀衆星隨其所應一星一刹那如是一切
 又說如壯夫彈指頃經六十四刹那又說如
 壯夫以極利刀斷迦尸細縷斷一縷一刹那
 如是一切又說世尊不說刹那如所說比丘
 當知四善射夫執弓俱射如彼廣說已說時
 極微如是色增長今當說
 七微成阿耨 七耨成銅塵 水免羊毛塵

當知從七起

七極微成一阿耨彼是最細色天眼能見及
 菩薩轉輪王見七阿耨為銅上塵七銅上塵
 為水上塵七水上塵為兔毫上塵七兔毫上
 塵為一羊毛上塵

後三

并二

牛毛及向塵 蠅 蠅 蠅 麥等 小大是轉增
 皆從七數起

七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊
 塵七向遊塵成一蠅七蠅成一蟲七蟲成一
 麤麥

如是七麴麥 轉增為一指 二十四指量

名之為一肘

七麴麥為一指 二十四指為一肘

四肘為一弓 五百拘屢舍 去村拘屢舍

是名為空處

如是應當知彼數即身量四肘為一弓去村

五百弓名空處是摩竭提一拘屢舍北方名

拘屢舍半問已知刹那乃至拘屢舍八拘屢

舍名一由旬當說身量以何為身量答彼數

即身量前所說肘量及拘屢舍當知即是身

量彼人間肘作身量閻浮提人長三肘半或

四肘弗婆提人長八肘瞿陀尼人十六肘鬱

單越人三十二肘以前說拘屢舍為天身量

四天王身拘屢舍四分之一三十三天半拘

屢舍帝釋身一拘屢舍炎摩天身拘屢舍四

分之三兜率陀疑三天身一拘屢舍化自在天身

一拘屢舍及拘屢舍四分之一他化自在天

身一拘屢舍半此是欲界天身量色界梵天

身半由延梵福樓天身一由延大梵天身一

由延半少光天身二由延無量光天身四由

延光音天身八由延少淨天身十六由延無
量淨天身三十二由延徧淨天身六十四由
延福愛天身百二十五由延福生天身二百
五十由延廣果天身五百由延無想天身亦
爾無希望天身千由延無熱天身二千由延
善見天身四千由延善現天身八千由延色
究竟天身萬六千由延此說色界天身量此
名色分齊問如前說時分齊一刹那餘時今
當說答
刹那百二十 說名怛刹那 六十名羅婆

三十摩睺羅

百二十刹那名一怛刹那六十怛刹那名一
羅婆七千二百刹那也三十羅婆名一摩睺
羅多二十一萬六千刹那也

三十摩睺羅 說名一日夜 欲界或晝夜

於上以劫數

三十摩睺羅多為一日一夜有六百四十八
萬刹那也已知日夜刹那數壽命今當說欲
界或晝夜於上以劫數者欲界衆生壽即以
上晝夜數為欲界壽量或劫數閻浮提人壽

或無量或十歲弗婆提人二百五十歲瞿咤
 尼人五百歲鬱單越人千歲人間五十歲為
 四天王天上一日一夜即以是日三十日為
 一月十二月為一歲如是日月歲數四天王
 天壽五百歲人間九百萬歲是等活地獄一
 日一夜即以是日三十日為一月十二月為
 一歲如是日月歲數等活地獄壽五百歲人
 間百歲為三十三天一日一夜如是日月歲
 數三十三天壽千歲人間三億六百萬歲是
 黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩

大地獄壽千歲人間二百歲為炎摩天上一
 日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲人
 間十四億四百萬歲是衆合大地獄一日一
 夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲人
 間四百歲為兜率陀天上一日一夜如是日
 月歲數兜率陀天壽四千歲人間五十七億
 六百萬歲是呼地獄一日一夜如是日月歲
 數呼地獄壽四千歲人間八百歲為化樂天
 上一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千
 歲人間二百三十億四百萬歲是大呼地獄

一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千
歲人間千六百歲為他化自在天上一日一
夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千
歲人間九百二十一億六百萬歲是熱大地
獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一
萬六千歲教三熱大地獄壽半劫廿五無擇大地獄
壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如持地龍王
餓鬼極長壽五百歲問已說欲界壽上界復
云何答於上以劫數彼色界梵身天壽半劫
梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天

二劫無量光天四劫光音天八劫少淨天十
六劫無量淨天三十二劫徧淨天六十四劫
福愛天一百二十五劫福光天二百五十劫
廣果天五百劫無想天亦如是無怖望天千
劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八
千劫色究竟天萬六千劫無色界空處二萬
劫識處四萬劫無所有處六萬劫非想非非
想處八萬劫一切三界皆有中天唯除鬱單
越及兜率天最後身菩薩及無想天問以何
等故此諸法說行答

多法生一法 一亦能生多 緣行所作行

是行應當知

無有法自力生一法以多法力故生多法亦
以一法力故生如是一切有為法是故說緣
行所作行是行應當知緣彼行故有所作緣
說緣行行所作故作彼行故說作行

雜阿毗曇心論卷第二

音釋

羸劣

羸力切

羸劣

羸力切

躁

則到切

詐

詐古況切

諂

諂也

蔗

之夜切

麤

與麤同切

蟻

蟻居音切

瑟

瑟也

躁

躁則到切

詐

詐古況切

詐

詐古況切

雜阿毗曇心論卷第三上

鼓四

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第四

已說諸行展轉因緣力生彼諸行所起種種

生生差別勝者唯業鼓四彼業今當說

業能莊飾世趣趣各處處是以當思業

求離世解脫

業能莊飾世趣趣各處處者如是一切五趣

種種性生種種業莊飾以業為種彼有芽生

業差別故生差別如種差別故芽差別是以當思業求離世解脫業於受生勝故是故欲背生死者當善觀察問誰業答

身口意集業在於有有中 彼業為諸行

嚴飾種種身

身口意集業在於有有中者身業口業意業

此三業生種種果眾生住於本有死有中

生有中修集諸業問云何立三業為自性故

為依故為等起故若自性者應一業謂語業

若依者一切依身亦應一業謂身業若等起

者一切從意起亦應一業謂意業答此亦如是三事故彼自性者語業以語即業故依者身業以業依身故身作故身合故身運故等起者意業雖身業口業意業所起然不共受名如眼識問如所說業何所為答彼業為諸行及受種種身此說一切衆生增上果謂外衆具名為行若衆生形相壽命等是彼業果問若彼內外分種種相者此云何為四大種種相為造色種種相為業種種相答三種悉有生因依因建立因養因長因故是四大種

種相自分因故是造色種種相報因故是業種種相雖外分無報因然衆生作善行彼得好色好處若作惡行得惡色惡處以業種種故內外分亦種種是業相今當略說
 身業當知二故也謂作及無作 口業亦如是
 意業當知思
 身業當知二謂作及無作者身業二種作性及無作性作者身動身方便身作無作者身動滅已與餘識俱彼性隨生如善受戒穢汗無記心現在前善戒隨生如惡戒人善無記

心現在前惡戒隨生口業亦如是者口業二種作無作性如前說意業當知思者意業是思自性有欲令意業是無作性此則不然意非作性非色故及三種故無作亦名不樂亦名離亦名捨亦名不作以不作之名是無作言非業者不然何以故作故若善不作不善若不善不作善亦名作如捨覺支不以名捨故捨修道止餘事故名為捨彼亦如是又復作因故作果故見因說果如世尊說形質故是色無作亦非色以作是色故彼亦名色彼

亦如是已說五業如此業種種差別今當說作當知三種 善不善無記 意業亦如是餘不說無記

作當知三種善不善無記者身作及口作三種善不善無記彼善者淨心身口動如施戒等不善者不善心身口動如殺生等無記者無記心身口動意業亦如是者意業亦三種善心相應是善不善心相應是不善無記心相應是無記餘不說無記者餘二業身無作及口無作彼二種善不善無無記何以故無

記心羸劣故強力心能起身口業餘心俱行
相續生如手執香華雖復捨之餘氣續生非
如執木石等問已知五業思非色性大地中
已說故餘業有何性答

色性不染 不染汙五地 隱沒繫在色

不善在欲界

色者一切身業口業是色性因四大故彼身
作可見有對口作不可見有對無作俱不可
見無對問身口業幾種答染汙不染汙彼色
二種染汙不染汙染汙者煩惱所起彼有二

種隱沒無記及不善隱沒無記者無報無慚
無愧不相應一果煩惱等起不善者有報無
慚無愧相應二果煩惱等起不染汙亦二種
善及不隱沒無記善者得愛果彼亦二種有
漏及無漏此品後當廣說不隱沒無記者不
隱沒無記心等起謂威儀工巧非報生強力
心能起身口業報生心羸劣故不起是故身
口業非報性若報生心能起身口業者彼身
口業亦應是報但不爾現在方便生故若報
心生不應名威儀工巧是故身口業非報問

幾地所攝答不染汙五地欲界及四禪此則
總說若善作唯至初禪非上地問何故善身
口作至初禪非上地答麤心起身口作業彼
心細故外向心起作業彼心內向故覺觀起
作業彼地無故善無作者五地欲界及四禪
禪有無作禪律儀律儀無漏律儀律儀不隱沒無記身
作亦五地如前說差別者欲界作威儀工巧
心等起色界作威儀心等起彼無工巧心問
已說上地無起作心云何有作答彼初禪力
起作心現在前故起若說善亦應爾者不然

以生上地下地善心不現在前以彼劣故隱
沒繫在色者若隱沒無記身口業在色界初
禪非上地無起作心故非生上地下地染汙
心現在前離欲故亦不在欲界修道斷煩惱
等起身口業而欲界修道斷煩惱一向不善
故見道斷心不起身口業此品後當說不善
在欲界者若染汙中不善者在欲界非色界
何以故彼善心易得故正受長養故無無慙
無愧故無苦受故不善者受苦受眷屬報色
無色界無無有色界業受欲界報界異故因

果斷界故已說身口業自性種地謂無作律儀差別今當說

若作無作戒 略說有三種 無漏及禪生

依別解脫戒

若作無作戒略說有三種者無作戒若律儀

所攝略說當知三種問何者是答無漏及禪註四

生依別解脫戒彼無漏戒與道一果道俱行

謂學無學禪生者彼禪戒與禪一果禪俱行

正語正業正命正命者建立身業口業無別

體故身業口業從無貪無恚無癡生無恚無

癡生者名正語正業無貪生者名正命雖一

心中有三善根以增上故說如貪等行如動

風藥如字音依別解脫戒謂受戒式叉尸羅

隨轉亦有斷律儀契經品當廣說問是身業

口業何等不隨心轉何等隨心轉答

無作在欲界 作依於二有 當知非心俱

謂餘心俱說

欲界無作不隨心轉謂受戒已不善無記心

亦隨轉亦不與善不善無記心隨轉異相故

又復覆惡戒故由作故不定故作者欲色界

亦不隨心轉由身故非心一果故謂餘心俱
說者禪律儀無漏律儀是餘彼隨心轉心一
果故由心故已說建立業成就戒今當說
無漏戒律儀 得道則成就 禪生若得禪
持戒生欲界

無漏戒律儀得道則成就者得道謂一切聖
道從苦法忍乃至無生智成就無漏律儀此
無漏律儀在六地未來中間根本四禪彼須
陀洹斯陀舍向及果成就一地無漏戒阿那
舍向或成就一地或六地阿那舍果或三地

乃至六地阿羅漢六地禪生若得禪者若得
禪成就禪律儀謂得不失此亦六地持戒生
欲界者若受戒則成就別解脫律儀此律儀
謂欲界人非餘無受分故已略說成就戒世
分別今當說

謂住別解脫世四無作於轉時 當知恒成就
盡不捨過去

謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者別
解脫律儀現在無作戒常成就念念得未曾
得盡不捨過去者住別解脫律儀無作若滅

而不捨則成就過去捨事此品後當說
若有作於作 即時立中世 已盡而不捨
當知成過去

若有作於作即時立中世者中世謂現在住
身口求受戒爾時成就現在身口作已盡而
不捨當知成過去者若作盡不捨爾時成就
過去作非現在以作不念念相續生故
若得禪無作 成就滅未至 中若入正受
作亦如前說
若得禪無作成就滅未至者若得禪彼則成

就過去未來禪律儀若初得禪彼無始生死
滅過去者今悉得之中若入正受者如禪正
受現在彼無作亦爾隨心生故作亦如前說
者如前別解脫作求時成就現在若滅已不
捨爾時成就過去非現在住禪者作亦如是
問若生色界云何成就說也作答世尊到色界色
界諸天禮敬右繞乃至未竟爾時成就過去
作
悉成就當知 得道若未生 中間道在心
盡不捨前世

悉成就當知得道若未生者一切聖人一切時成就未來無漏律儀中間道在心者若道現在爾時成就無漏無作律儀盡不捨前世者前世是過去若彼無作滅已不捨是成就過去

若作不善業 立戒成就二 至彼纏所纏盡已盡當知

若作不善業立戒成就二者謂住別解脫禪生無漏律儀若以不善慙惱纏起加拳等不善作無作此則成就作無作此說未離欲行

不善故問幾時成就答至彼纏所纏乃至纏未捨住非律儀盡已盡當知者若彼纏盡作無作亦盡

若住不律儀 無作成就中 能受不愛果或復盡不捨

若住不律儀無作成就中能受不愛果者住不律儀謂屠膾等彼一切時現在成就不善無作念念不善無作生故或復盡不捨者彼無作滅不捨則成就過去

若剎那住作 即時說中世 已盡而不捨

善於上相違

若刹那住作即時說中世者彼住不律儀者受不律儀時成就現在作已盡而不捨者彼作滅而不失則成就過去非現在不相續故善於上相違者如住律儀說不善住不律儀說善

敬也

若處中所作 是則立中世 若盡而不捨 或二亦復一

若處中所作是則立中世者處中謂非律儀非不律儀若受善時心不淳淨成就現在善

作若住不善時不極惱纏成就現在不善作若盡而不捨者滅已不捨彼成就過去作非現在不相續生故或二者若言淳淨心不善極惱纏受彼現在成就作及無作亦復一者謂第二刹那起唯無作現在若過去現在分別若善不善分別亦爾

隱沒不隱沒 二作俱非盡 及淨不淨等 一切無生說

隱沒不隱沒二作俱非盡者若隱沒無記及不隱沒無記作不成就過去羸劣心等起故

餘勢不強故若現在受作時則成就現在刹
那成就故亦不說無作以無記無俱故及淨
不淨等一切無生說者若善不善隱沒無記
及不隱沒無記作悉不成就未來以無住未
來世受作故問何等為律儀不律儀答

流注相續成故也善及不善戒於一切衆生
律儀不律儀

彼別解脫律儀者謂受戒於一切衆生一切
時戒不斷或十二種或二十一種隨轉不律
儀者謂住不律儀於一切衆生一切時惡戒

不斷問何等住不律儀答十二種住不律儀
所謂屠羊養雞養猪捕鳥捕魚獵師作賊魁
膾守獄呪龍屠犬伺獵屠羊者謂殺羊以殺
心若養若賣若殺悉名屠羊養雞養猪亦如
是捕鳥者若殺鳥自活捕魚獵師亦如是作
賊者常行劫害魁膾者主殺人自活守獄者
以守獄自活呪龍者習呪龍蛇戲樂自活屠
犬者旃陀羅伺獵者王家獵主若屠羊者雖
不殺餘衆生而於一切衆生所得不律儀何
以故若一切衆生為羊像在前者於彼一切

悉起害心一切衆生有作羊理故若復無作羊理者於彼亦有害心故得不律儀如住慈心仁想普周當知住餘不律儀亦如是若王若典刑若聽訟官有害心者悉墮不律儀義問得不律儀齊何時答

謂受律儀戒 盡壽或日夜 不律儀盡壽

二俱無增受

謂受律儀戒盡壽或日夜者受別解脫律儀有二種或盡壽者謂七衆七衆者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷日

夜者謂受齋有二種時分齋日夜及盡壽問不律儀復云何答不律儀盡壽謂不律儀盡形壽非日夜問以何等故律儀得日夜非不律儀答彼無受性故無有言我日夜受不律儀者以可羞厭故善律儀有受性可欣慶故

故云

二俱無增受者律儀不律儀俱無增受半月一月六月善惡希望不究竟捨日夜戒亦如是過者不然無分齋性故二種分齋前已說問別解脫律儀云何得答 隨心中上受別解脫戒 當知從他教

得三品律儀

受別解脫戒當知從他教者別解脫律儀從他教得若衆若人若法衆者謂白四羯磨受具足人者謂善來法者謂佛及五比丘等又問樂謂須陀耶律毗婆沙說十種受具足所謂自起謂佛超昇離生謂五比丘善來謂耶舍等師受謂摩訶迦葉問樂者謂須陀耶受重法謂摩訶波闍波提遣使謂法與律師第五人謂邊地十衆謂中國三歸三說問何等得律儀答隨心中上得三品律儀若下心

受別解脫戒彼得下戒下心果故若極方便行善乃至離色無色界欲種三乘種子衆生種類相續彼猶下品隨轉若中心受戒得中律儀若極方便行善若不捨戒作諸惡行彼猶中品隨轉若增上律儀心受戒得上律儀乃至種類相續猶增上隨轉或有年少比丘得增上律儀雖復阿羅漢猶成就下心戒有別解脫戒從下中從中上謂先以下心受優婆塞律儀次以中心受沙彌律儀後以上心受比丘律儀從中下上從上下中謂住律儀

有於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切支一切因有於一切衆生起一切因非一切支者無也彼衆生者謂蠕動類支者不殺生乃至不綺語因者下中上心又說無貪無恚無癡有於一切衆生起非一切支非一切因者謂下心受優婆塞戒下心受沙彌戒有於一切衆生起一切支非一切因者謂下心受三種戒或中或上或二有於一切衆生起一切支一切因者謂三種心受三種

戒是故於一切衆生起一切因非一切支者無有也若以初下心受日夜戒次中心受優婆塞戒後上心受沙彌戒謂言應說於一切衆生起一切因非一切支者此義不然彼爲盡壽故說問住何等心得別解脫律儀答於一切衆生起慈心若言我於此受不於彼受不得律儀惡心隨故如言我受不獵獸以少分故是善業不得律儀以別解脫戒普於一切能不能所得律儀故若異此者律儀應有增減以能者生不能處不能者生能處故如

是有何過謂非捨時應捨別解脫律儀應頓
得別捨應不受而得別解脫律儀於現在陰
界入得衆生處所得故非過去未來墮法數
故以是故應作四句有陰界入得別解脫律
儀非禪無漏律儀者謂於現在起前後眷屬
及制罪有陰界入得禪無漏律儀非別解脫
律儀者謂於過去未來起根本業道有陰界
入得別解脫律儀亦禪無漏律儀者謂於現
在起根本業道有陰界入不得別解脫律儀
及禪無漏律儀者謂於過去未來起前後眷

永樂北藏

雜阿毗曇心論

屬於生草等得軋時捨者不然生草處起故
謂能不能如是說者不然衆生前後同性生
草等後非性於此論阿羅漢般涅槃同此說
後非性故此義擇品當廣說問已說別解脫
律儀禪律儀云何得答

得色界善心 得禪律儀戒 是捨彼亦捨
無漏有六心

得色界善心得禪律儀戒者若有得色界善
心彼得禪律儀以色界善心戒常隨故除六
心初禪三識身心聞慧心起作業心命終心

第一二三册

以不定故定心戒常隨轉以三識身心外向起故起作業心亦如是聞慧心名處起故死時心羸劣故第二禪第三禪第四禪有二不定心謂聞慧心命終心問無色界何故無戒耶答彼無色性故戒者是色彼中無色無四大性故若彼有四大者應有戒無色界無四大戒者惡戒對治非無色界惡界對治惡戒者在欲界無色界四遠遠故所謂依遠行遠緣遠對治遠根本禪一切比智品雖非斷對治然有持對治及遠分對治若苦法智集法

智有壞對治根本禪攝故未來禪有斷對治若滅道法智根本禪攝者非壞對治無漏緣故問云何捨答是捨彼亦捨若失色界心彼律儀亦失由心故問無漏律儀云何得答無漏有六心無漏律儀六地心共得禪未來六至第四禪以六地有見道非上地上地不廣境界故若依未來超昇離生修一地見道無間等邊修二地等智謂禪未來所攝及欲界乃至依第四禪超昇離生修六地見道無間等邊修七地等智問何故無色界無見道耶

答無忍及法智性故無拘舍羅善根故拘舍羅者行也無戒故不緣欲界故問禪律儀無漏律儀有何差別答禪律儀有垢無漏律儀離垢又說禪律儀是根本禪戒無漏律儀一切無漏戒此應作四句或禪律儀非無漏者謂根本禪世俗戒無漏律儀非禪者謂未來中間無漏戒亦禪無漏律儀者謂根本禪無漏戒非禪無漏律儀者謂未來中間世俗戒得四句亦如是問不律儀云何得答若作及受事而得不律儀隨心中上

三品惡戒生

若作及受事而得不律儀者有二因緣得不律儀謂作及受事作者謂不律儀家生乃至未殺生未得不律儀若殺生彼得不律儀受事者若生餘家作是言我當作此業以自活彼即得不律儀註問以何名住不律儀為具耶不具耶答有說不具亦名住不律儀謂不律儀家生彼性不能語而殺生得身業性非口業毗婆沙者說如律儀不具足不名住律儀不律儀亦如是但以惡怖望具故生不律儀

家雖性不能語而以身表語義故從彼得不律儀問若住不律儀而受日夜律儀法爾時得律儀捨不律儀至明相出彼復捨律儀還得不律儀耶答有說得捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀有說不得若一身種類不殺生乃至身種類盡不得不律儀無作無受故捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀亦非不律儀問云何得不律儀答隨心中上三品惡戒生若初以下心殺衆生若受事彼得下殺生無作及下不律儀謂於餘一切衆生得

不律儀所攝彼後若以中上心殺生彼得中上殺生無作不律儀先已得從中上起亦如是有住不律儀於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起非一切支一切因有於一切衆生起一切因一切支有於一切衆生起非一切支非一切因者謂以下纏殺衆生若中若上而不作餘業道有於一切衆生起一切支非一切因者謂以下纏殺衆生乃至綺語非中上有於一切衆生起一切因非一切

支者謂以下中上纏殺衆生非餘業道有於一切衆生起一切因一切支者謂以下中上纏殺衆生乃至綺語彼說不具足不律儀不名住不律儀者彼說於一切衆生起及一切支而因不定問諸律儀幾時捨答

別解脫調伏 是捨於四時 若捨及命終斷善二根生

別解脫調伏是捨於四時者別解脫調伏當知四時捨問何時答若捨及命終斷善二根生謂捨戒身種類滅善根斷二形生持律者

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

云法沒盡時彼說戒結界羯磨一切息阿毗曇者說法沒盡時先所受律儀相續生不捨未曾得律儀不得是故說一切息有說犯初衆罪名捨律儀此則不然若捨律儀者犯根本罪名還俗應得更出家已捨律儀故佛言非比丘者以非第一義比丘故此說無過也犯初衆罪於別解脫律儀是比丘於無漏律儀非比丘盡壽律儀有四時捨齋律儀至明相起時捨謂住律儀而犯律儀者是犯戒非捨戒當知彼人住持戒犯戒也彼若悔者即

捨犯戒住持戒也如富人員債名富者亦名負債者若還債已唯名富者彼亦如是

謂禪生律儀 當知二時捨 若起煩惱退生上及下地

禪律儀二時捨問何時答若起煩惱退生上

及下地謂禪退時捨彼律儀由禪改及生上生下時

無漏戒律儀 是說三時捨 退及得聖果 增益根當知

無漏律儀三時捨問何時答退及得聖果增

益根當知退者失勝功德得果者謂得須陀洹果乃至阿羅漢果增益根者謂信解脫得見到時解脫得不動問不律儀云何捨答

不律儀四時 受戒及命終 逮得諸禪定 二根生亦然

不律儀四時捨受戒時捨身種類時得禪律儀時二根生時問住不律儀若捨殺具名捨不律儀不答名為止業若不受律儀不名捨不律儀非對治故如不服藥而捨病因病則隨生問已知律儀不律儀捨時彼具離者乍

善戒惡戒捨時云何答

彼謂限勢過 及與怖望止 亦捨於方便
是說善惡捨

彼俱離者若善戒惡戒三時捨謂限勢過怖
望止捨方便限勢過者若欲作善戒惡戒事
時先作齊限故四限過則止如陶家輪一勢極則住
怖望止者彼發心念言後更不作捨方便者
息身口行彼俱離者作善行惡行盡身種類
無作隨生謂作是誓言不供養佛終不先食
若以香華讚歎敬禮及餘種種日日供養盡

身種類無作隨生有作是誓言不施他乃至
一搏終不先食彼亦盡身種類無作隨生若
作定期施若日若月若歲作是誓言我盡壽
作即出少物以供彼用彼盡身種類無作隨
生若起塔若四方僧舍若僧舍若別房若園
觀浴池若橋船如是等有三角緣無作不斷
若怖望若身若事惡戒者彼亦作是誓言我
當日日於彼怨家常作不饒益事若一打若
一惡言彼盡壽不善無作隨生已說捨色業
無色今當說

善無色捨時 斷退生諸地 穢汙唯離欲
當知是意業

善無色捨時斷退生諸地者若善有漏無色
法三時捨謂斷善根時退時生諸地時穢汙
唯離欲者穢汙無色法離欲時捨若此品對

治生即捨此品已說諸業自性及成就如此
業世尊種種分別今當說

若業與苦果 當知是惡行 復有意惡行
貪瞋恚邪見

若業與苦果當知是惡行者若身口業及思

不愛報果生故當知是惡行問唯此惡行耶
答復有意惡行謂貪瞋恚邪見不善思是意
惡行如前說復有貪恚邪見
是相違妙行 最勝之所說 若於中增上
說名十業道

是相違妙行最勝之所說者惡行相違恚是
妙行若身善業恚是身妙行若口善業恚是
口妙行若意善業無貪無恚正見恚是意妙
行隱沒不隱沒無記業無報故非惡行非妙
行若彼不隱沒無記巧便者如行行如說說

與此相違不隱沒無記及隱沒名不巧便問一切善行惡行皆業道所攝耶答若於中增上說名十業道此諸善行惡行中增上業勝者是業道彼妙行增者說善業道惡行增者說不善業道若言不定者不然以根本業道多增上極逼迫故極恐怖故事究竟故是故說增上者是根本業道問何等為業道答殺生乃至邪見彼殺生今當說

有欲殺生心 衆生想殺生 是名為殺生 盜淫亦如是

有欲殺生心衆生殺想生者謂欲殺他衆生定不定衆生起衆生想殺彼衆生名作無作或復一向名無作是身業殺生非餘不具自在者口語及仙人意所嫌而殺謂是口意業自性者不然業自性異故事不究竟故若謂有心無心殺彼衆生俱應得殺罪如觸火食毒者不然非譬故若手執刀若手擲刀若有心若無心觸火不燒若呪毒若藥雜毒服者若有心若無心不死殺生不如是是故非譬若復謂於火毒得不燒不死因緣而殺生不

得不殺因緣者不然得不惡心故如彼刀呪
衆藥等是不燒不死因緣不惡心是不殺因
緣亦如是以不惡心殺生則非殺生如執刀
觸火不燒問無心害衆生不死耶答死雖殺
生不得殺罪無惡心故逼迫他不得殺罪謂
此非說者不然如不逼迫不攝他而罪福長
養故謂斷善根得慈心是故不非說盜者物
他所有他物想知不與欲取作已有想名作
無作或一向名無作是身業盜邪姪者父母
等護起護想道非道行無護者非處非時是

不應行而行名作無作是身業邪姪
謂彼異想說 別離不軟語 無義不誠說
是則口業道
見聞等事顛倒不顛倒覆藏想起名作無作
或一向名無作是口業妄語或身動或默然
謂布薩事是亦名妄語若言身意業性者不
然業性異故著身口業故譬如著身若身放
作者是身業譬如曾眼更後身觸得長等譬
如受戒時口作得身業譬如受具足時若默
然若無心得身業別離者若壞若不壞欲壞

想若已壞不令和合名作無作或一向名無
 作是口業兩舌不軟語者惱亂心若惱不惱
 名作無作或一向名無作是口業惡口無義
 不誠說者不善心非義非時不應法言隨入
 一切口惡行如無明隨煩惱如音聲隨字

數

二十

雜阿毘曇心論卷第三上

音釋

捕薄故切 膾古外切 伺息利切 旃陀羅梵語
 捕搶捉也 膾乳充切 伺偵候也 旃陀羅也此
 云屠者梅 蠕蟲動貌

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毘曇心論卷第三下

鼓五

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第四之餘

衆生相違害鼓五是名為瞋恚 他物已想會

邪見謂何見

衆生相違害是名為瞋恚者於他衆生惡心欲殺欲打與慈悲相違是名瞋恚他物已想貪者愛他物欲為已有想名為貪是一切欲界貪邪見謂何見者於施等作無見名為邪

身問何業道誰究竟答

殺生與惡口 及瞋恚業道 皆由瞋恚成

衆生處所起

殺生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者殺

生惡口瞋恚當知從瞋恚成究竟時惡與瞋

恚俱問從何處生答衆生處所起此三業道

當知從衆生處所起

身二業及貪 貪欲所究竟 皆由貪欲成

衆具處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成者偷

盜邪淫及貪是三業道當知貪究竟問此復何處起答眾具處所起此三業道當知從眾具處所起

謂有餘口業 是皆三所成 從名處所起 明智之所說

謂有餘口業是皆三所成者妄語兩舌綺語當知從貪欲瞋恚愚癡究竟問彼復從何處起答從名處所起明智之所說此三口業道當知從名起 邪見名色起 亦從愚癡成 一切諸業道

三種為方便

邪見名色起亦從愚癡成者謂邪見從名色處所起問此誰究竟答亦從愚癡成此邪見當知從愚癡究竟問一切業道方便如根本究竟為有異耶答一切諸業道三種為方便一切十不善業道貪欲瞋恚愚癡為作方便貪殺者為皮肉筋骨等故殺為已故或為親友故瞋恚殺者殺怨家及怨親友令其憂惱愚癡殺者言殺諸毒蟲等因緣無罪以害人故殺諸禽獸等因緣無罪為人食故波私

國說如父母老若惡病應殺因緣無罪貪盜者盜所須物為己他故瞋盜者若盜怨若怨親物令其憂惱癡盜者如婆羅門說一切地所生物悉施婆羅門婆羅門弱劣故刹利等受用是故婆羅門言自取己物無罪而彼取時作他物想故名盜貪邪姪者於衆生所貪心方便若他所受及自所受若為財利非貪方便則瞋恚起謂於怨家及怨親所受癡邪姪者如說橋船野田華果道路女人一切衆生悉共受用如婆羅門說婆羅門應有四婦

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

刹利應三鞭舍應二首陀羅唯一口業若貪起當知從貪生若恚起當知從恚生若癡起當知從癡生貪者若貪次第起是即從貪生若瞋所起是從瞋恚生愚癡所起是從愚癡生瞋恚邪見亦如是問云何業道定是作無作非耶答
三
 根本業無作 或復說有作 方便終則異
 貧不貪等起
 根本業無作或復說有作者色自性七業道定無作或復作邪姪定有作以自究竟故非

他餘業道不定若自作則有作若使他作者一向無作問頗非身作而得殺生耶答有謂口作頗非口作而得妄語耶答有謂身作頗非身口作而得二罪耶答有謂仙人起惡心謂布薩事若欲界色性善業道定有作及無作禪無漏律儀唯無作非作由心故方便者有作若淳淨心及極利纏作有無作若不淳淨心及不極利纏作者唯有作無無作終則異者業道終唯無作作業已息故問何等為業道方便何等為終答殺方便謂屠羊者若

捉若買若牽來一打二打乃至命未盡悉名方便斷命時刹那頃作及無作是根本業道後乃至於是處不善身所作及無作是殺生後乃至綺語亦如是是名為終貪恚邪見無方便現在前則是根本起有說身口業道一切十業為方便及終此云何如欲殺彼衆生殺此衆生為因然後殺彼謂殺生祈請助力殺彼或劫他財以資殺事或淫彼所愛令殺其主或於彼知友妄語惡口兩舌綺語以離其親或貪彼財或復瞋彼或起邪見長養殺

淫後殺彼子復姪彼婦次第乃至十不善業道當知是終如是一切盡當知貪不貪等起者不善業道貪恚癡為方便亦為終善業道以不貪不恚不癡起捨不善業道方便即是善業道方便捨根本即是根本捨終即是終問此云何答如沙彌受具足入戒場周匝禮僧求和尚受衣鉢白一羯磨乃至二羯磨皆是方便第三羯磨彼刹那頃作及無作是根本業道次說四依如是乃至於是處身口所作及無作是名為終問何處有幾業道答

地獄五業道 鬱單越後四 餘方具有十及餘惡趣天
地獄五業道者地獄衆生有五不善業道惡口綺語貪恚邪見無相殺故無殺業道無受財故無盜無執受女人故無邪姪異相說故名妄語彼無異想故無妄語常離故無兩舌為苦所逼故有惡口不特說故有綺語貪及邪見成就而不行瞋恚者俱有鬱單越後四者有後四不善業道壽分定故無殺生無受財故無盜無執受女人故無邪姪欲行欲時

將彼女人往詣樹下樹自曲枝而覆其上然後行欲去已還復若樹不覆並愧而離無欺他故無妄語常和故無兩舌柔軟故無麤言有歌歎故有綺語意業道雖成就而不行餘方具有十者除鬱單越餘三方有十業道或不律儀所攝或離不律儀所攝及餘惡趣天者畜生餓鬼及欲界天有十業道離不律儀雖天不害天而害餘趣又說天亦有截手足斷而還生若斬首若中截則死展轉相奪等乃至十業道一切悉有色無色天無有不善

業道問何處有幾善業道答
 地獄鬱單越 有三善業道 等現於無色
 彼聖成就十
 地獄鬱單越有三善業道者地獄有無貪無
 恚正見鬱單越亦爾等現於無色者無色界
 即此三現在前行彼聖成就十者無色界聖
 人成就無漏十善業道
 如此亦復異 謂色界律儀 畜生餓鬼異
 餘如是亦異
 如此亦復異謂色界律儀者色界禪律儀所

攝具十善業道亦成就亦現在前聖人生彼
 則有無漏業道畜生餓鬼異者畜生餓鬼亦
 有十善業道離律儀亦不律儀餘如是亦
 異者閻浮提弗婆提瞿陀尼及欲界天說餘
 彼有十善業道是律儀所攝或離律儀謂欲
 界天唯有禪無漏律儀間幾不善業道一時
 與思俱轉答
 不善業道起 一與思俱轉 二三乃至八
 當知次第增
 此身自性三不善業道彼一一與思俱轉謂

殺生偷盜邪淫二俱轉者殺他衆生而盜取
 三俱轉者遣二使已自行邪淫以此行自究
 竟非他故若彼種類和合者則一切俱究竟
 口業道一俱轉者謂綺語二俱轉者攝妄語
 非時說綺語攝欲別離說非時說綺語攝惡
 口說非時說綺語五三俱轉者攝欲別離說妄
 語非時說綺語攝惡口妄語非時說綺語攝
 惡口欲別離說非時說綺語四俱轉者攝欲
 別離妄語惡口非時說綺語意業道者一一
 俱轉行別故不二如是五六七八俱轉遣六

使自行邪淫不由他故若彼種類和合者則
 一時俱究竟及貪現在前如是八不善業道
 與思俱轉問幾善業道一時與思俱轉答
 所謂善業道 二三及與四 六七九與十
 一時思俱轉

欲界善五識身現在前初禪地三識及依無
 色盡智無生智此二善業道與思俱轉謂無
 貪無恚欲界善意識現在前色界不定心及
 無色界又依無色無漏正見三事與思俱轉
 優婆塞及沙彌染汙及無記心受律儀四即

此善五識住六即此善意識住及比丘染汙
 無記心非心七比丘善五識住若依禪盡智
 無生智俱心九即此比丘善意識住及色界
 定心依禪無漏正見現在前十善業道與思
 俱轉問何業道有幾果答

一一果有三 註五 所謂為報果 依果及增上 七
 是名業道果

一一業道皆有三果謂報果依果增上果彼
 業道修習多修習生地獄中是報果從地獄
 出來生人中受相似果謂殺生者短壽盜者

失財邪淫者妻不貞良妄語者惡名譏謗兩
舌者親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者言
語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見者增癡是
為依果此諸業道增上果者謂眾具麤惡無
有光澤多遭霜雹塵垢汙濁臭穢不淨居處
嶮曲荆棘惡刺果實零落甚少微細極大苦
澀無有華果問云何果相似答
苦他惡道苦 傷壽則短命 外具不光澤
壞彼光澤故
苦他惡道苦者謂殺生令彼受苦得惡道苦

此是相似問殺何等陰為色陰耶為五陰耶
答有說色陰以色可斷壞故四陰非觸有說
五陰四陰雖非觸彼依色陰轉殺色陰亦殺
彼如瓶破則失乳問為殺無記為三種耶答
有說無記以無記受刀杖故餘三非觸又說
一刃三種如前說問殺何陰過去耶未來現
在耶若過去者彼已滅若未來者不可得若
現在者彼剎那頃不住答有說未來現在世
住壞未來和合又說未來現在以現在受刀
杖不相續陰滅傷壽則短命者謂彼殺者斷

彼命故而得短壽外具不光澤壞彼光澤故者謂彼殺者壞彼光澤故所得眾具悉不光澤一切業隨其所應當知盜及邪姪雖不令彼苦以壞怖望故如不別離亦名兩舌彼雖不惱亦名惡口已說業道分差別今當說謂現法果業此五次受於生果八後果亦復然當知分各定

三業現受生受後受現法受業者若業此生作即此生熟名為現受若第二生熟者名為生受第二生後熟者名為後受或有欲令四

業前三及不定受前三者不轉不定者轉轉者謂持戒等護故譬喻者說一切業轉乃至無間彼說若無間不轉者亦無有越第一有若越第一有者故知無間業亦轉彼有說現法業不必現報熟若熟者現法受非餘如是說者說八業現法報或定不定乃至不定受業亦如是是故彼說分定熟不定應作四句或分定熟不定或熟定分不定或分定熟亦定或非分定亦非熟定問此四業幾一身種類種答三除現法受欲界四種業種色無色

界亦如是地獄趣四種不善業種善者三種
 除現受業餘趣俱四種生欲界凡未欲愛未
 盡欲界四種種若欲愛盡梵天愛未盡若不
 退種性法者欲界三種種除生受梵天亦三
 種除現受若退種性法者梵天如前說欲界
 四種善業種如是隨其義一切地生凡夫聖
 人亦如是說已說現受等樂受今當說
 欲界中善業 及色界三地 說名為樂受
 此亦定不定
 欲界中善業及色界三地說名為樂受者欲

界善業得樂受及眾具報色界乃至第三禪
 業皆得樂報問禪中間業得何等報答有說
 初禪樂根此非說以阿毗曇說或業得心受
 非身耶答有善無覺業又說禪中間業不得
 受報唯有色心不相應行問此分亦定耶答
 此亦定不定若定若不定此四地中善皆有
 樂報
 得不苦不樂 是說為上善 若受於苦報
 是說不善業
 得不苦不樂是說為上善者第四禪地善業

及無色地善業說不苦不樂報以彼得不苦
 不樂受及眾具故問下地何故無不苦不樂
 報耶答有說下地麤而彼受細故下地不寂
 靜而彼受寂靜故若下地作善業皆為樂受
 故無有求不苦不樂受者雖不求苦報以求
 樂故作惡行是故雖不求而受苦報若受於
 苦報是說不善業者不善業說苦報苦受果
 故非獨業受報四陰五陰亦受報但業勝故
 說業受報當知此亦定不定問幾種受答
 所謂自性受 相應與報受 現在及境界

是說五種受

五種受謂自性受相應受報受現前受境界
 受自性受者受也相應受者受相應法報受
 者樂受等業現前受者現在受如大因經說
 若樂受現在前時二受則滅境界受者眼觸
 生覺受色是攀緣義此五種受中當知說報
 受非餘問世尊說黑報等四業云何建立答
 色中有善業 是白有白報 黑白在欲中
 俱黑說不淨
 色中有善業是白有白報者色界善業一向

無瞋恚離黑問無色界業勝非色界何故不
說答二報故色界受中陰及生陰無色界唯
有生陰如是色無色可見不可見有對無對
受報又彼有三業五陰十善業道受報故說
黑白在欲中者欲界善業雜不善業故是故
說黑白又一身中二種業可得亦二種報是
故如是說非黑即是白黑異相故俱黑說不
淨者不善業說黑彼有黑報彼因穢汙穢汙
故說黑及鄙賤可惡故說黑報唯鄙賤黑非
穢汙黑不染汙故

若有思能壞 彼諸業無餘 此說無礙道
謂是第四業

若道能滅彼三業彼道相應思是第四業此
業不染汙故不黑不可樂故不白不墮泉故
無報問何業幾思斷答

說有十二思效五 斷於黑報業 四思能斷白十一

一思二俱離

說有十二思斷於黑報業者黑業十二思斷
見道四法忍相應思及離欲界欲八無礙道
相應思四思能斷白者四思斷白業初禪離

欲第九無礙道相應思乃至第四禪離欲亦爾以善有漏法最後無礙道斷故一思二俱離者欲界離欲第九無礙道相應思滅黑業及黑白業問世尊說曲穢濁此云何答

曲者從諂起 穢從瞋恚生 欲生謂為濁

世尊之所說

曲者從諂起者諂者說曲於曲相法所起業名為曲彼曲果故諂者以不直故名為曲以諂所礙難出生死難入涅槃譬如曲木穢從瞋恚生者二種穢穢自身及他身故瞋恚者

名為穢於穢相法所起業名為穢彼果故欲生謂為濁世尊之所說者欲者染性故名為濁若業欲所起名為濁彼果故似果因說問幾種等起答

等起有二種 因及彼剎那 如前所迴轉

此亦隨迴轉

等起有二種因及彼剎那者有二種等起因等起者我當作所作彼剎那等起者若心住作彼業問此二等起何等轉何等為隨轉答轉者謂彼前若彼因等起者名轉後者說隨

轉彼剎那等起說隨轉問六識身何等為轉何等為隨轉答

若識修道斷 在意有二種 五種心說一

餘者說有漏

若識修道斷在意有二種者修道所斷意識

亦轉亦隨轉以彼俱能起業故彼亦善不善

無記彼善轉即善隨轉不善無記亦如是無

記者威儀工巧彼威儀心轉即彼隨轉善穢

汙心現在前去者不然以遠起故如旋火輪

工巧心亦如是前已說報生心不起身口業

五種心說一者五識身說隨轉受自作故非轉無思惟故餘則說有漏者見道斷心說餘彼是轉能為因等起故非隨轉不以見道斷心等起身口業以微細故內向故若復見道斷心等起身口業者彼業為見道斷為修道斷為俱道斷若言見道斷者無有色見道斷明無明相違故若言修道斷者修道斷法而見道斷心等起者此則不應若言俱斷者則有可分此亦不然如契經說邪見人身口業說是見彼亦說因等起問何等為淨答

一切妙行淨 無學身口滿 所謂意滿者 即是無學心

一切妙行淨者若所有妙行一切說淨若身 妙行是說身淨如是比問有漏法有垢云何

說淨答煩惱相違故引導第一義淨故問云

何滿答無學身口滿無學身口妙行說滿所

謂意滿者即是無學心無學心說意滿牟尼

相故問以何等故色陰識陰說滿非餘答麤

細故心者第一義滿以身口業比知止息增

廣故煩惱熱不損故意語不壞故是故說阿

羅漢滿非餘問妙行淨滿何差別答所作是 故說妙行清淨故說淨牟尼故說滿復次愛 果故說妙行離煩惱故說淨離癡故說滿已 說業業果今當說

相似說依果 報則不相似 淨以不淨果

是則說為報

依果者謂善生善如是比當知說自分因報

果者謂淨不淨果如前說報因與果相似者

謂依果不相似者善不善因無記果

所謂解脫果 離欲見真說 以功力所得

是說功用果

所謂解脫果離欲見真說者解脫果謂斷也
以功力所得是說功用果者若果以功力所
招及斷是說功用果

種種相諸法 其果唯一相 是說增上果

除前所起法

若多相諸法相似不相似唯一果謂增上果
謂所作因除前所起法者除前生於後生非
果間增上果功用果何差別答所作事成為
功用果受用為增上果謂種植者有二果受

用者有增上果已總說果若彼果是業有今
當說

有漏斷結業 五果是有果 無漏斷結道

彼則有四果

有漏斷結業按五五果是有果者世俗斷結道彼

業有五果彼後相似及增上十四是依果彼業報

是報果彼結斷是解脫果彼所招及斷是功

用果除自己餘一切法是增上果無漏斷結

道彼則有四果者無漏斷結道彼業有四果

除報果餘果如前說

不善業四果 亦餘善有漏 餘無漏有三
無記業亦然

不善業四果亦餘善有漏者不善業四果除
斷結道諸餘善有漏業謂方便道解脫道勝
進道及聞等慧此諸業亦有四果除解脫果
餘無漏有三無記業亦然者除斷結無漏諸
餘無漏業及無記業有三果除報及果解脫
果

四二及三果 三四亦復二 三二三淨等

是說為業果

善業者以善法為四果除報果以不善為二
果功用及增上果以無記為三果除依果及
解脫果不善業者以善法為三果除報果解
脫果以無記法為四果除解脫果自分因徧
因以欲界身見邊見無記法為依果以善為
二果功用及增上果無記業者以無記法為
三果依果功用果增上果以善為二果功用
果及增上果以不善為三果除報果解脫果
過去一切四 中未來亦然 中於中說二
未生未生三

過去一切四者過去業以一切三世法為四
果除解脫果不墮世故中未來亦然者現在
業以未來法為四果如前說中於中說二者
現在業以現在法為二果功用果及增上果
未生未生三者未來業以未來法為三果報
果功用果增上果

自地自地四 或以他地二 若正思惟地
亦有解脫果

自地自地四者自地業以自地法為四果除
解脫果如欲界繫以欲界繫乃至非想非非

想亦如是或以他地二者他地業以他地法
為二果功用果增上果若無漏業以他地無
漏為依果若正思惟地亦有解脫果者定地
或有解脫果謂無礙道所攝
皆以一切三 三二一復五 二二次第說

謂是學等業

學業以學為三果依果功用果增上果以無
學為三果亦如是以非學非無學為三果解
脫果功用果增上果無學業以無學為三果
依果功用果增上果以非學非無學為二果

功用果增上果以學為一果增上果非學非無學業以非學非無學為五果以學為二果功用果增上果以無學為二果亦如是

謂說三四一 四三及與二 四復一亦二

是說見等業

見道斷業以見道法子斷法為三果依果功用果增上果以修道斷法為四果除解脫果以無斷法為一果增上果修道斷業以修道斷法為四果除解脫果以無斷法為三果解脫果功用果增上果以見斷法為二果功用果增

上果無斷業以無斷法為四果除報果以見斷法為一果增上果以修道斷法為二果功用果增上果已說業有果身業口業四大造今當說

自地若有大 身口業所依 無漏隨力得

此即是彼果

自地若有大身口業所依者若欲界身口業即欲界四大造色界初禪地身口業即初禪四大造乃至第四禪亦如是以隨界故煩惱合故無漏隨力得此即是彼果者無漏身口

業隨所依力得即彼地四大造若生欲界無漏初禪正受乃至第四禪彼身口業即欲界四大造一切地生亦如是不墮界故非煩惱合故若須陀洹斯陀舍阿那舍果及向佛辟支佛聲聞波羅蜜道法智比智品依欲界身十五現在前彼一切業欲界四大造若依色界身十七現在前彼一切業色界四大造學生無色界依五地未來戒成就若先彼地起無漏道即依彼地過去若彼得阿羅漢果彼捨學戒得無學未來依五地戒問世尊說三障此云何

答

無間無救業 廣生諸煩惱 惡道受惡報 障礙應當知

三障業障煩惱障報障謂障礙聖道及聖道方便故說障除此三障餘法雖為障然此三障五因緣易見易知所謂處趣生果人彼業障者五無間業所謂害父害母害阿羅漢壞僧出佛身血此業報無間必生地獄中是故說無間有二因緣故得無間背恩義及壞福田被害父母是背恩無間餘者壞福田無間

罪最大者所謂壞僧次出佛身血次害阿羅漢次害母次害父此義雜品當廣說煩惱障者謂勤及利煩惱有衆生煩惱勤而不利應作四句勤而不利者數行輒煩惱利而不勤者增上煩惱不數行亦勤亦利者數行增上煩惱不動不利者不數行輒煩惱彼輒煩惱勤而不利者此說煩惱障以依輒結便有中依中便增故若利煩惱不勤者非障以不數行故若俱者一切惡不俱者一切勝當知善根亦如是以行煩惱故建立障非成就者以

一切衆生等成就煩惱故隨其所應彼煩惱障者當知黃門氣虛富蘭那等又復說難陀央掘魔鬱鞞羅迦葉如是比以說力故彼得見諦舍利弗等非其境界報障者惡道處鬱單越無想天處問此障何者最大惡答
四五 所謂煩惱障 是說最大惡
十八 無間業為中報障則為輒
 三障中煩惱障最大惡次業障次報障以煩惱障能轉業障業障轉報障故又說報障最大惡以一切因時可轉果時不可轉故此則

不然彼或有煩惱障成就或業障或報障或煩惱障業障或煩惱障報障無業障報障俱成就以因果不俱故彼業障者三大煩惱障報障者五趣問如所說無間業其罪最大謂壞僧僧壞有何性答

謂不和合性 當知是僧壞 不隱沒無記 是不相應行

僧壞者是不和合性不隱沒無記不相應行陰攝壞僧罪是妄語問何等誰成就答壞者則是僧 罪則壞僧人 彼受一劫報

無擇地獄中

壞者則是僧罪則壞僧人者僧成就壞壞僧人成就罪彼受一劫報無擇地獄中者壞僧罪無擇地獄中受一劫報若作餘惡行種餘地獄報彼或無擇彼後不能壞僧壞僧後作餘惡行彼一切皆無擇地獄果若多行惡行十九者所受身廣大而柔輒多受眾苦餘無間業後不能壞僧者要族姓端正戒聞才辯如是之人乃能壞僧以彼自立為大師故犯戒者非增上問云何壞僧答

大師及是道 諸比丘異忍 破壞和合僧
所謂見行者

大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者謂
比丘起如是希望提婆達多是我大師非瞿
曇彼所制五法是道非八正當知是壞僧又
說受籌見聞俱增問何等人破僧答謂見行
增上者行見人壞僧惡希望故非行愛人輕
動故問為在家人壞僧為出家答比丘受具
足比丘壞僧非在家非沙彌非比丘尼若彼
心住壞僧即彼心是果六識身一一現在前

壞僧覺亦如是問何處壞僧為幾人答
三方極少八 是則羯磨壞 閻浮提至九
是則法輪壞

三方極少八是則羯磨壞者三天下羯磨僧
壞極少者至八以四人名僧非三故若於一
住處界內二部僧各別作布薩羯磨當知是
僧壞問何處壞法輪為幾人答閻浮提至九
是則法輪壞閻浮提法輪壞非餘處以此有
道則有異道若此有大師則有異師極少至
九人乃至二部各別有一人僧所同者教僧

者僧隨順者教無慚無愧部謂提婆達也問
為壞聖僧為凡夫僧答凡夫壞非聖人以正
定聚故不壞淨故又說得忍凡夫亦不壞已
入決定聖僧世尊不壞眷屬故問住何分僧
不壞答

按五

二十

不結界前後 牟尼已涅槃 息肉未起時
及無第一雙 於此六時中 則無壞法輪
有六時僧不壞謂不結界結界因緣前已說
亦非前亦非後以此二分中僧一味故亦非
大師般涅槃後無異師故亦非未起惡戒惡

見息肉亦非未建立第一雙以僧壞不經一
宿別住第一雙還和合故或有欲令七因緣
不壞謂大師在眾彼無威光故非一切諸佛
悉有壞僧由行故問此五無間業何等最大
惡答

妄語破壞僧 於諸法最惡 第一有中思
是說最大果

妄語破壞僧於諸法最惡者壞僧妄語是為
最惡以轉法身故法者佛所重以彼廣方便
轉故壞僧者惱亂大眾故若僧壞未超昇離

生者不超昇離生亦無得果亦無坐禪學問
思惟業生大千世界法輪不轉若僧還和合
者未超是離生者超昇離生及得果離欲漏
盡坐禪學問思惟業生大千世界法輪復轉
問此說妄語最大罪又餘處說意業及邪見
是諸大罪有何差別答五無間罪中妄語為
最大三業中意業為最大五見中邪見最大
復次報廣故妄語最大罪惱大衆故意業最
大罪斷善根故邪見最大罪問何等業最大
果答第一有中思是說最大果以彼思於非

想非非想處八萬劫壽以報果故說解脫果
者金剛三昧相應思最大以彼思永斷一切
煩惱得果故又說一思種八萬劫然後多思
成滿如畫師先以一色作模後布衆彩又說
一時正受一行一緣衆多思現在前於中或
有思受十千劫壽有三十千劫四十千劫壽
者此說大劫數

雜阿毗曇心論卷第三下

音釋

鞞駢述切 鬱於物切 譏居衣切 電步角切 棘紀力切
棘也 甚少也 諷也 諷也

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第四

鼓六

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

使品第五

已廣說業彼業伴煩惱受種種生非離煩惱

煩惱今當說

一切有根本 業侶生百苦 謂彼有七使

牟尼說當思

謂欲有色有無色有此有貪欲等七使為種
以煩惱故業業故受生彼煩惱業伴生百苦

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

不離於業煩惱轉時作十事所謂根堅固分
相續起於田生依果種業者執自具愚於緣
引識流越善業急縛義不令作越界方便彼
智者當知此義如此七使為九十八今當說
界行種分別 說有九十八 十種修道滅
餘則見道斷 鼓六
此七使界行種分別為九十八使彼七使中
貪欲使於九十八使中以種分別為五恚使
亦如有愛使界種分別為十慢使界種分
別為十五無明使亦如是見使行分別為五

行種分別為十二界行種分別為三十六疑
 使界種分別為十二是為七使分別為九十
 八問此九十八使幾見斷幾修斷答十種修
 道滅餘則見道斷愛慢無明界分別為九瞋
 恚為十餘八十八使見道斷彼於諦暫見則
 斷故曰見道若數習道而斷故曰修道若見
 道所斷是說見斷若修道所斷是說修斷如
 是不覺心覺心九種一種九種九種破石方
 便斷藕絲方便未見爾炎觀已見爾炎觀彼
 斷時修四行道是見道斷斷時修十六行道

是修道斷對無事對有事亦如是已說使對
 治差別謂種差別今當說
 使有二十八 是障於見苦 彼當見苦時
 永盡無有餘
 見斷八十八使中二十八障見苦故見苦斷
 斷義此品後當說註大
 見集斷十九 當知滅亦然 增三見道斷
 十說修道滅
 見集斷十九使障見集故見集斷當知滅亦
 然者見滅斷十九使亦如是增三見道斷者

二十二使見道斷十說修道滅者十使修道斷如前說已說差別今當說使種差別界
 第一煩惱種 在欲當知十 二種種有七餘八見道斷
 第一煩惱種在欲當知十者如前說初見苦斷煩惱種彼十使欲界繫二種種有七者見集見滅斷各七使欲界繫餘八見道斷者見道斷八使欲界繫
 欲界應當知 四是修道斷 謂餘上二界當知同可得

欲界應當知四是修道斷者若修道斷煩惱四是欲界繫如是說欲界三十六使謂餘上二界者餘六十二使在色無色界間幾色界繫幾無色界繫答當知同可得彼三十一使色界繫三十一使無色界繫已說界種差別三
 使自相今當說最六
 所謂有身見 受邊見邪見 二取應當知是五說名見
 諸行從緣起而無知亂心愚夫於五受陰若自若共起我我所審爾計著是名有身見於

諸行受斷常審爾計著是名受邊見無施等
 審爾計著是名邪見於有漏法受第一審爾
 計著取見等除等故是名取見見於有漏行
 受淨等審爾計著取戒等除等故是名取戒
 見此五煩惱決斷故說見此一邪見邪決斷

故以行差別故說五見

二取梵音中亦可言
 摩亦可言疵並有竊

取義選擇義雖實與理乖而意存求
 宗故言選擇所受非道故言竊取

貪欲疑瞋恚

慢癡說非見

境界差別轉

建立種種名

貪欲疑瞋恚慢癡說非見者於彼境界樂著

名貪欲於諦或名為疑衆生非衆生數忿怒
 名瞋恚族姓色力富勢伎術等方他卑等上
 起意自高名為慢於諦愚名為癡此五煩惱
 非慧性故非見是為十使境界差別轉建立
 種種名者此十使境界差別轉故建立種種

名此諸使若障見苦該見苦斷如是障見集

滅道說見道斷

下苦說一切

二行離三見

道除於二見

上界不行恚

下苦說一切者下苦謂欲界苦彼一切十使

與見苦相違故見苦斷二行離三見者除身
見邊見戒取餘七使與見集滅相違故見集
滅斷道除於二見者除身見邊見餘八使與
見道相違故見道斷問何故身見邊見見苦
斷非餘耶答苦處轉故果處轉故見彼則斷
不遠隨至根此見不隨根故初見諦則斷問
何故戒取見苦見道斷非集滅耶答彼處起
故異學於彼二諦相違非集滅彼垢處故於
集諦欲洗浴處故於滅諦欲若內法者見苦
斷外法者見道斷問疑使何故不修道斷答

於事不見故疑於事見故斷彼力起見故無
有見修道斷上界不行恚者色無色界除恚
餘如欲界說彼色界見苦斷九見集滅斷六
見道斷七修道斷三無色界亦是問上二
界何故無恚耶答彼無有無慙無愧慳嫉
苦性故寂止養身故得慈心故無九惱性故
離不饒益相故一向不善故二果故是瞋恚
已說使界建立一切徧今當說
普徧在苦因 疑見及無明 是使一切種
謂在於一地

見苦集所斷疑見彼相應無明及不共此十
 一使當知他地一切徧廣境界故自地如是
 緣使五種上不使下非境界故離欲故斷知
 故下不使上劣故非所使事故依果不可得
 故當知見諦所斷是一切穢汙法因彼應如
 是何以故聖人不起無有愛瞋^五恚纏慢種現
 在前者應該轉非分故無有愛者斷見所長
 養隨斷見起彼斷見滅故瞋纏者邪見所長
 養隨邪見起彼邪見滅故慢種者身見所長
 養隨身見起彼身見滅故已說自地一切徧

他境界地今當說
 他地為境界 除二見如前 地地九徧使
 非想則不然
 前說十一一切徧除身見邊見餘九一切徧
 從欲界乃至無所有處是他地一切徧彼欲
 界見苦斷邪見若自若共謗色無色界果見
 取受第一戒取受淨起疑或無明不了欲界
 見集斷邪見若自若共謗色無色界陰因見
 取於因受第一疑或無明不了如是初禪見
 苦集所斷邪見若自若共謗七地苦集如是

廣說乃至無所有處見苦集所斷邪見若自
若共謗一地苦集如是廣說非想非非想處
地無地地一切徧無上地故界亦如是說無
色界無他界一切徧無上界故問一切徧有
何義答一切有漏種普緣義是一切徧義緣
力持義是一切徧義一切起一切衆生一切
事故名一切徧無有凡夫於有漏法本來不
取我等行問何故身見邊見說自地一切徧
非他地耶答見現境界故此見見現境界非
下地生見上地雖上地生見下地前已說上

地使不緣下地愛恚慢自相起故不緣他種
況緣他未離欲者雖樂上地是欲非貪
若緣苦邪見 是違於見苦 一地緣九地
緣集亦復然

若緣苦邪見是違於見苦一地緣九地者欲
界見苦斷邪見緣九地苦從欲界乃至非想
非非想處非一時謂欲界非色界無色界若
異者則斷知壞及界壞初禪緣八地二禪七
地乃至非想非非想緣非想非非想緣集亦
復然者如說見苦斷邪見見集斷邪見亦如

是問云何唯使是一切徧復餘法耶答
若一切徧使 同一果諸行 當知一切徧
非為諸得等

若一切徧使相應受等法及共有生等彼亦
一切徧同一果故和合故相隨行故前後無
不合故是名一切徧一果等非性故得非一
切徧一切徧使三事故五種因緣五種使五
種彼相應法五種因緣五種不使五種非使
性故彼共有法五種因不緣五種不使五種
是故說若一切徧使一切徧因作四句一切

徧使非一切徧因者未來一切徧使也一切
徧因非一切徧使者過去現在一切徧使相
應共有法也一切徧使一切徧因者過去現
在一切徧使也非一切徧因非一切徧使者
除上說

邪見疑相應 設六 及不共無明 七 滅道之所斷

當知無漏緣

見滅見道斷邪見疑相應無明及不共無明
此六使當知界界無漏緣彼見滅斷邪見謗
於滅疑惑無明不了於滅處轉如是見道斷

於道處轉問見滅斷邪見爲見滅謗耶不見耶若見者不應謗以見故若不見者不應無漏緣答見謗但邪見如有處人想謗處彼亦如是問如欲界見苦斷邪見緣九地苦乃至非想非非想處緣一地見滅斷亦然耶答不

然問云何答

若滅境界見 自地諸行滅 是境界非餘

滅盡非因故

若滅境界見自地諸行滅是境界非餘者欲界見滅斷邪見緣欲界諸行滅非餘初禪初

禪乃至非想非非想處亦如是問何故非他地答滅盡非因故滅盡者無爲故非展轉因非展轉因故自地諸行滅爲邪見境界故非餘謂善智亦如是者不然何以故轉生相違故善智者行諦與轉生相違是故彼轉異穢汙亦異以有漏地因果斷故謂見苦斷邪見亦自地苦爲境界者不然展轉相牽故若生若依若立若因展轉因故問見道斷邪見云何轉如見苦集斷耶如見滅斷耶答異轉問云何答

若道境界見 彼見則緣道 展轉相因故

六地及九地

道者展轉相因故欲界見道斷邪見緣六地
法智品色界無色界八地見道斷邪見緣九
地未知品雖法智未知展轉相因若彼法欲
界愛所潤見我我所受彼諸對治應欲界見
道斷邪見緣非此煩惱他地緣如此論未知
亦如是說問滅道法智非色無色界法對治
耶是故彼智應為色無色界見道斷邪見境
界若非境界者亦不應該若法色無色界愛

所潤見我我所受彼諸對治應色無色界見
道斷邪見緣答俱不全故無過非全法智為
彼界對治雖滅道法智非苦集法智亦非滅
道法智全為色無色界對治唯修道法智對
治非見道彼初非分故是故汝所說不然譬
如樂根意行憂喜捨在意地因六識故立十
八意行欲界樂根不在意地故
不立意問何故貪恚慢見取戒取非無漏緣
耶答
貪緣不應責 不為不饒益 寂靜第一淨
彼非無漏緣

智者見貪過若無漏緣者不應見過若不見
 過亦不應斷若欲涅槃者是善法欲則非貪
 愛不饒益故起瞋彼非不饒益不寂靜故起
 慢而彼寂靜見取者第一行轉無漏法第一
 若彼無漏緣者應是正見非煩惱不顛倒故
 戒取亦如是問諸使何所使答
 欲界一切種 一切徧使使 緣縛於自地
 上地亦復然
 欲界一切種一切徧使使緣縛於自地者欲
 界一切徧使緣使欲界五種問色無色界云

何答上地亦復然如是色無色界自地一切
 徧使緣使自地五種
 謂彼諸餘使 當知緣自種 緣使自境界
 一切所依品
 謂彼諸餘使當知緣自種緣使自境界者餘
 不一切徧及一切徧使自相境界故緣使自
 種法一切所依品者若一切徧及不一切徧
 若有漏緣若無漏緣彼各使自品相應法
 若使無漏緣 他地緣煩惱 自品相應使
 境界解脫故

若使無漏緣他地緣煩惱自品相應使者若
 使無漏緣及他地緣自品相應使非緣使何
 以故境界解脫故此使境界解脫以無漏法
 解脫一切煩惱上地諸法解脫下地煩惱故
 問一一使幾使使答

彼使身見者 見苦所斷種 見集一切徧
 見苦餘亦然

彼使身見者見苦所斷種見集一切徧者謂
 身見為見苦斷一切使所使以自種故及見
 集斷一切徧所使廣境界故問見苦斷餘使

云何答見苦餘亦然如說身見當知見苦斷
 餘使亦如是

如苦集亦爾 滅道有漏緣 盡使於自種
 修道斷亦然

如苦集亦爾者如說見苦斷見集斷亦如是
 滅道有漏緣盡使於自種修道斷亦然者如
 是見滅見道修道斷亦如是差別者見滅見
 道斷使自種有漏緣使盡使自種及一切徧
 使使亦無漏緣相應使使問已知使諸使所
 使諸使使誰為緣使使非根應使使乃至誰

非緣使使亦非相應使使答

見苦使自品 緣使及相應 見相應無明

緣使餘亦然

彼身見身見相應無明二種使使緣及相應
餘見苦斷使及見集斷一切徧緣使非相應
使不同品故餘使亦非緣使亦非相應使身
見相應非使法身見及相應無明相應使亦
緣使餘見苦斷使及見集斷一切徧使緣使
非相應使餘使亦非相應亦非緣如身見如
是邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢亦

如是見苦斷無明於見苦斷無明及見集斷

一切徧緣使非相應使餘見苦斷使亦緣亦

相應使餘亦非緣亦非相應使如見苦斷見

集斷亦如是見滅見道斷有漏緣及修道斷

亦如是差別者若使相應可得即彼使相應

十一

十一

使使及緣使

若滅境界見 彼俱生無明 諸一切徧使

有漏緣相違

若滅境界見彼俱生無明者見滅斷邪見彼

相應無明相應使彼無明邪見相應使彼相

應法二俱相應使問餘使復云何答諸一切徧使有漏緣相違若一切徧及見滅斷種有漏緣使緣使餘非相應使亦非緣使以是義故當知餘無漏緣使亦如是不共無明差別者彼無相應使

彼使與微入 隨入亦隨逐 是從三事起當知不斷等

彼使與微入隨入亦隨逐者彼使者作也微入者性也隨入者相應也隨逐者得也復次使者如乳嬰兒微入者微細行也隨入者如

麻中油隨逐者如空行影水行隨問云何起彼使答是從三事起當知不斷等三事故起貪使因力境界力方便力彼貪欲使不斷不知是因力貪欲纏所緣是境界力彼不正思惟是方便力此說煩惱具足因緣不必要具三事若必具三事起者不應退當知一切使亦如是問諸使為不善無記耶答
身見受邊見 彼相應無明 欲界中無記色無色一切
身見受邊見彼相應無明欲界中無記者欲

界身見邊見及相應無明是無記何以故於
施戒修不相違故若計我者行施令我後世
得樂亦持戒令我生天亦修道令我得解脫
斷滅見者順解脫復次此見於自事中愚故
起不為逼迫他起故計我者眼見色言我見
非眼見不以我見色逼迫他是故非不善餘
欲界煩惱是不善色無色一切者色界無色
界使一切無記正受壞故無苦受性故不善
者苦受報彼色無色界無非色無色界有欲
界報果報斷地故問何使何處轉答

貪欲瞋恚慢 過去或緣起 未來說一切
餘二世盡縛

貪欲瞋恚慢過去或緣起者過去貪恚慢是
自相煩惱故不能於一切有漏法起貪者不
能不見不聞不思惟境界起由方便故熾然
或時有人於眼起愛非餘身分恚慢亦如是
未來說一切者未來貪恚慢緣縛三世一切
有漏法以三世緣故餘二世盡縛者見疑無
明是餘彼共相起故若過去未來縛三世有
漏法現在使不定故不說若有者若自相煩

惱現在前即彼現在未來縛過去若於彼起已滅不斷問非為過去使斷即彼未來斷耶何故說過去起已滅不斷耶答不以等種故說有時增上中種先起彼若過去斷即彼未來斷於彼事中未來輒煩惱縛是故無過若

第六

十三

相應縛彼相應法意入及法入如是乃至身識身煩惱縛所緣觸彼相應法相應縛若意地煩惱縛所緣十二入彼相應法相應縛彼相應法意入及法入彼婆蹉部說人成結成事成阿毗曇者說人不成結成事成譬喻者說結成人不成事不成境界不定有欲無欲故有時於彼起欲起恚起慢起嫉起厭起悲起捨已說使世建立次第今當說

煩惱次第起 自地於自地 上地亦生下當知隨次生

煩惱次第起自地於自地者自地一切使於
自地一切煩惱次第轉一一次第生一切上
地亦生下當知隨次生者上地煩惱次第生
下地煩惱彼染汙心命終起下地中陰生陰
彼非想非非想地次第生八地乃至梵世次
第生欲界問此諸煩惱世尊說軛流取受漏
縛彼云何答
有軛漂流取 泄漏與結縛 以是義故說
軛流取漏縛
苦所軛故說軛彼四種欲軛有軛見軛無明

軛問何故五見說見軛一無明立一軛耶答
等擔故問何故色無色界結除見無明餘立
一有軛耶答等正定地故及隱沒無記故漂
衆生故說流彼亦四種如軛說取有故說取
極執故彼亦四種欲取見取戒取說我取問
何故無明說軛流而不說取耶答非捷疾行
故執受義是取義捷疾行彼無明非捷疾行
以愚故不說取問何故四見說見取一取說
戒取耶答等擔故謂彼能熾然業及違道故
內外可得故外道不食等苦作道想內道糞

掃衣等作道想問何故色無色界結說我取
 非欲界耶答內處起故色無色界結內向起
 自己緣故欲界結外向起故是故說欲取一
 切入處當漏故心漏連注故說漏彼三種欲
 漏有漏無明漏問何故說見流見軛不說見
 漏耶答注義是漏義此見捷疾於注不順是
 故餘不捷疾煩惱雜已說漏漂義是流義見
 於漂順是故建立流苦繫義是縛義問軛流
 取漏縛有何性答
 數有二十九 亦說二十八 三十六十五

欲等軛流性
 彼欲軛性二十九貪五恚五慢五疑四十纏
 纏此品後當說有軛二十八愛十慢十疑八
 見軛三十六五見界行種分別三十六無明
 軛界種分別有十五流亦如是
 謂前三十四 鼓六 次種說三十 十五 第三者說六
 第四三十八
 欲取性三十四貪五恚五慢五無明五疑四
 十纏見取三十除戒取戒取性六戒取界種
 分別有六說我取性三十八愛十慢十無明

十疑八色無色界有二纏睡及掉纏非界種
分別前已說故此中不說

說彼欲漏性 當知四十一 有漏五十二
無明漏十五

欲漏性四十一貪五恚五慢五疑四見十二
十纏有漏性五十二愛十慢十疑八見二十
四無明漏性十五此百八煩惱軌義故說軌
漂義故說流取義故說取漏義故說漏問諸
煩惱種云何起答

無知故猶豫 猶豫故邪見 因此邪見故

轉生諸身見

初以無知故苦不欲乃至道不欲是名無明
無明故猶豫苦非苦耶乃至道非道耶是無
明轉生疑疑故求決定若得正方便生正決
定則有苦集滅道若邪方便生邪決定則無
苦集滅道是疑轉生邪見若此非苦者則是
我是邪見轉生身見
從是起邊見 戒取戒想取 於彼決定已
次第生見取

彼於我見變壞便見斷若見相似相續便見

常是身見轉生邊見若見一邊淨是邊見轉
生戒取若淨者是為第一是戒取轉生見取
自見則生欲 他見則起恚 自見舉名慢
從使轉生纏

彼自見生染他見起恚自見舉慢是從見起

貪恚慢從使生上煩惱纏問何者是答

無慙與無愧 睡悔慳嫉掉 眠忿及與覆

是上煩惱纏

十纏所謂無慙無愧睡悔慳嫉掉眠忿覆此
相行品已說謂此是使依依者梵音膩山地

謂纏是使之津液如問何纏何使依答

無愧睡與眠 此三無明依 掉慳及無慙

是從貪欲生

無愧睡與眠此三無明依者無愧睡眠當知

無明依問若彼纏是無明依者與無明相應

耶答若無明依即無明相應或無明相應非

無明依者餘七纏是掉慳及無慙是從貪欲

生者掉慳無慙纏是貪欲依問若纏是貪欲

依即彼相應耶答作四句依不相應者慳纏

是相應不依者無愧睡眠是亦依亦相應者

掉及無慙是非依非相應者除上說

覆纏二使依 悔則因猶豫 忿嫉瞋恚依

明智之所說

覆纏二使依者或說覆纏是愛依以愛力故

覆藏有說是無明依以無知力故覆藏悔則

因猶豫者悔纏是疑依忿嫉瞋恚依明智之

所說者忿纏嫉纏是瞋恚依問此煩惱垢有

六為何依答 忿縛是纏義輕繫是垢義
是十纏六垢差別義也

所謂煩惱垢 害恨瞋恚依 誑高依貪欲

是義應當知

所謂煩惱垢害恨瞋恚依者害及恨是瞋恚

依誑高依貪欲是義應當知者誑高垢是貪

欲依

所謂五邪見 諂依由是生 說依見取果

是惱應當知

所謂五邪見諂依由是生者五見起諂依捷

疾故說依見取果是惱應當知者惱垢是見

取依問何纏與何煩惱相應答

一切煩惱俱 說睡及與掉 無慙不善俱

無愧亦復然

一切煩惱俱說睡及與掉者此二纏一切煩惱相應一切穢汙心不寂靜故當知掉煩惱現在前心無所堪故當知睡雖掉掉不相應及睡睡不相應自性故以少故不說當知使即煩惱彼纏一切煩惱俱故五種六識身三界不善及無記無慙不善俱無愧亦復然者此二纏一切不善使相應一切不善心現在前壞恭敬不畏罪是故彼纏說五種六識身不善故欲界繫

悔在於意苦 修道之所斷 眠唯在欲意

餘各自建立

悔在於意苦者悔在意地捷疾故以愁感起故憂相應故苦受所攝故在欲界問此何斷答修道之所斷善行惡行中生故修道斷眠唯在欲意者眠在欲界意地眠時一切煩惱共行是故欲界一切煩惱相應餘各自建立者餘纏上煩惱各自建立所謂忿覆慳嫉不與餘使相應除無明當知悔亦自建立餘煩惱行非性故問何故慳嫉立九結中非餘耶

答

所謂慳與嫉 獨立離於二 是故此二纏
立於九結中

慳嫉二纏自力起故獨立一向不善故離於
二以是故立於九結中睡掉者一切煩惱俱
故不獨立不善及無記故不離二眠亦與餘
使相應故不獨立善不善無記故不離二無
慙無慙雖離二而不獨立悔雖獨立而不離
二善不善故忿及覆雖獨立亦離二或有欲
令是使性彼記有八纏悔眠若善者當知非
纏纏一向穢汙故問愛何故立一結而二使

或三或六耶答得一縛相故立一結正定地
不定地故說二使界別故說三依別故說六
問何故三見立見結二見立他取結耶答名
等故事等故身見邊見邪見是女名十八使
自性是故立一結他取結是男名彼亦十八
使自性是故立一結是故如是說若見相應^{十九}
法愛結繫非見結亦非不見使使若集智生
滅智未生見滅見道斷見取戒取相應法愛
結繫以愛結有漏緣故非見結以彼一切徧
見結斷故雖自種見結不斷而不緣彼無漏

緣故非相應異品故非見使不使以五見為見使三見為見結故已說煩惱自性根相應今當說

諸使在三界 盡捨根相應 隨地諸根使相應至色有

諸使在三界盡捨根相應者三界一切使捨根相應何以故隨順一切煩惱故與欣感及俱煩惱轉行故以一切煩惱皆處中而息故若異者無離煩惱是故捨根得五種六識身三界隨地諸根使相應至色有者謂喜根樂

根乃至梵世彼諸使喜根樂根相應光音天亦有喜根彼地使喜根相應徧淨天有樂根彼地使樂根相應果實天有一捨根彼諸使捨根相應非餘受等是欣煩惱恚疑是感煩惱邪見是俱煩惱捨根悉與共一緣行

邪見及無明 欲界中樂苦 瞋恚疑唯苦 謂餘一向樂

邪見及無明欲界中樂苦者邪見起惡業則喜淨業則憂無明一切根相應瞋恚疑唯苦者欲界疑不決定故不喜是故苦受相應初

禪二禪無餘根性與喜根相應欲界喜根麤
故衆生不應起而起如貧賤人常戲笑隨彼
事不應起而起欲界疑微細故不與喜根相
應瞋恚憂感行起故苦受相應謂餘一向樂
者欲界餘煩惱樂行起故樂受相應

謂熏二相應 數六 見斷唯應意 二十 欲界諸煩惱

說諸根相應

謂熏二相應者修道斷煩惱名為熏身受相
應及心受若六識身彼五根相應如所起隨
其義說彼苦根欲界樂根五識身喜根憂根

意地捨根六識身一切身受修道斷意俱有
見斷唯應意者見道斷煩惱在意地意識諸
根相應非隨事起故欲界諸煩惱說諸根相
應者此說欲界諸煩惱上地隨地根相應亦
如是說問諸纏何根相應答睡掉無慙無愧
五根相應眠三根除樂根苦根忿悔嫉恨害
惱憂根及捨根覆誑三根除樂根苦根慳
喜根及捨根高三根除苦根憂根以高意地
故三界喜行轉故問諸使幾識相應答
貪欲瞋恚癡 當知六識俱 謂欲隨道斷

上地隨所得

貪欲瞋恚癡當知六識俱謂欲修道斷者欲
界修道斷欲恚無明六識相應上地隨所得
者色無色界無瞋恚愛無明隨有識身即彼
相應謂梵世四識身可得即彼地二使四識
相應

並六

并二

無色界一切 非事慢意地 當知彼七使

自性果及人

無色界一切者謂使無色界見道斷及修道
斷非事慢意地者欲色界見道斷及慢此諸

使在意地雖上三禪亦意地以界分別故不
說地問云何知使答當知彼七使自性果及
人三事故知使謂自性果及人彼自性者貪
欲使如興渠熏瞋恚使如苦種子有愛使如
嬰兒衣慢使如憍人無明使如愚癡人見使
如迷失道疑使如惑二道果者貪欲使修習
多修習生鴛鴦雀等衆鳥中瞋恚使修習多
修習生虺蛇中有愛使修習多修習生色無
色界慢使修習多修習生卑賤中無明使生
闇冥中謂世界中間見使生邪見家疑使生

邊地及人者貪欲使當觀如難陀等瞋恚使
如央掘魔等有愛使如阿私多阿羅蘭鬱投
藍子等慢使如慢高兒等無明使如鬱鞞羅
迦葉等見使如須那刹多羅等疑使如摩訶
迦葉等以此三事知使者則能遠離如知嶮
道滿煩惱為使不滿煩惱為纏是故纏不立
使煩惱垢亦如是以是五事具故名滿煩惱
五事者謂諸結縛使上煩惱纏若一一不具
名不滿煩惱已說煩惱建立斷煩惱今當說
一時斷煩惱 正智之所說 如此諸解脫

亦非一時得

一時斷煩惱正智之所說者此諸煩惱頓斷
不漸漸謂自分對治起時而苦法忍起欲界
見苦所斷十使頓斷苦未知忍色無色界十
八使頓斷如是乃至道未知忍十四使頓斷
修道教六輒輒聖道起上上四使頓斷乃至上上
聖道起輒輒四使頓斷如是一切地問見道
一時斷應爾以一種道斷九種結故修道斷
者以九種道斷九種結云何一時斷答修道
斷者若此種對治起即此種頓斷不漸漸初

已斷故如此諸解脫亦非一時得者彼諸解脫數數得謂欲界見苦諦斷及色無色界見苦集滅斷六時得謂自分對治時及四沙門果時及增益根時色無色界見道斷五時得除自分對治以道未知智初得故欲界修道斷五種五時除須陀洹果三種四種時較較種三時色無色界七地及非想非非想地八種三時除前三沙門果較較種二時阿羅漢果及增益根問諸煩惱云何斷答
謂彼緣中覺 及說彼緣斷 亦說得對治

又復彼緣滅

四事斷煩惱謂知緣緣斷得對治彼緣滅知緣者見苦見集斷自界緣及無漏緣緣斷者見滅見道斷有漏緣得對治者修道斷彼緣滅者他界緣復次五事斷煩惱謂因永滅得斷轉依知緣得對治已說斷煩惱因緣建立斷知今當說
按六
欲界中解脫 聖說四斷知 離色無色界當知五斷知
九斷知欲界煩惱斷立四斷知色無色界煩

惱斷立五斷知雖智知而斷是智果故說斷
知如業果亦名業

苦集煩惱盡 總說一斷知 滅道斷各一

如欲上亦三

彼欲界見苦見集斷煩惱盡立一斷知見滅

斷二見道斷三如欲界色無色界見苦見集

斷亦立一見滅斷二見道斷三此品後當廣

說

修道斷當知 界斷說一 三斷是智果

餘則說忍果

欲界修道斷一斷知色界斷二無色界斷此
三當知是智果問以何等故色無色界見道
立一斷知修道斷立二耶答見道斷同對治
故修道斷不同故問餘斷知何果答餘則說
忍果見道斷盡六斷知說忍果忍對治故見
道斷盡若言忍果五斷知者不然謂忍智眷
屬故與智同一果故若故見道修道斷俱得
名智果已說斷知是智果謂若地若道若法
智未知智若彼同品果今當說
切地說一切 禪五亦復八 無色說一果

眷屬果亦然

初地說一切未至依具九斷知果彼三界對
 治故禪五亦復八者阿毗曇者說根本禪五
 斷知果謂色無色界煩惱斷如前說尊者瞿
 沙說有八除五下分結盡斷知是未至依果
 故彼欲令欲界見諦斷盡是禪果禪中間如
 禪說無色說一果者三無色定說一斷知果
 一切結盡是眷屬果亦然者空處眷屬亦說
 一斷知果色愛盡是雖四修地修道斷盡建
 立斷知但第四禪輒輒種盡得斷知名是故

說是空處眷屬果

世俗道果二 聖九法智三 未知智說二

彼品果六五

世俗道果二者五下分結盡及色愛盡是世
 俗道果謂聖人以世俗道斷二界結故聖九
 者一切九斷知是聖道果以聖道對治一切
 煩惱故法智三者三斷知是法智果五下分
 結盡色愛盡及一切結盡是以修道法智斷
 三界結故未知智說二者二斷知是未知智
 果色愛盡及一切結盡是以色無色界修道

果故彼品果六五者法智品果有六斷知欲
 界見道斷三及前說法智果三未知智品五
 斷知果色無色見道斷三及前說未知智果
 二問誰成就幾斷知答

或有諸聖人 教六 未成就斷知 教五 或成一二三

四五及與六

見道五心頃不成就斷知集法智集未知忍
 一集未知智滅法忍二滅法智滅未知忍三
 滅未知智道法忍四道法智道未知忍五須
 陀洹六向斯陀舍果者若倍欲盡超昇離生

如前說若次第向成就六斯陀舍果亦六向
 阿那舍果若欲愛盡超昇離生如前說若次
 第向成就六得阿那舍果一下分結盡是向
 阿羅漢果者若色愛未盡一色愛盡二阿羅
 漢果一切結盡斷知是問誰捨幾斷知答
 捨一二五六 如捨得亦然 得果及度界
 二處斷知集

捨一二五六者羅漢果退捨一斷知色愛盡
 阿那舍色界纏退捨一若色愛未盡欲界纏
 退捨一色愛盡阿那舍果欲界纏退捨二得

阿羅漢果捨二若欲愛盡超越阿那含捨五次第捨六問誰得幾斷知答如捨得亦然或有得一斷知見道第六第八第十第十二第十四乃至道未知智心一一得一次第阿那含果得一五下分結盡是聖人色愛盡一色愛盡是阿羅漢果一切結盡是得二者阿羅漢無色界纏退得六者若阿羅漢若阿那含欲界纏退無有得五者是故經中無問此斷知何處集答得果及度界二處斷知集此斷知二處集阿那含果阿羅漢果以彼處得

果即彼度界是故下分結上分結斷時得道未知智生六種斷雖得果非度界色愛盡雖度界非得果餘非度界亦非得果是故此諸斷知處不名為集已說建立自性果成就捨得集若因緣彼斷得斷如名今當說

謂彼二因滅故六 離繫及度界 得於無漏得及缺第一有亦六

以四因緣故或五彼斷得斷知名見道四因緣謂俱因滅俱繫離得無漏解脫得及缺第一有彼苦法忍苦法智苦未知忍生非俱因

滅雖見苦斷因滅非見集斷以是義故非俱
繫離雖得無漏解脫得未缺第一有故如是
一因緣合三因緣不合苦未知智集法忍生
雖得無漏解脫得及缺第一有餘二因不具
是故此處不立斷知集法智生俱因滅謂先
見苦斷因滅今見集斷因滅當知亦是俱繫
離得無漏解脫得苦未知智生時已缺第一
有是故此處建立斷知集未知智生一切因
緣具是故此處建立斷知如是滅法智第三
滅未知智第四道法智第五道未知智第六

此說見道也修道斷五因緣前四及界永斷
是為五欲界修道斷煩惱九種展轉相縛乃
至非想非非想地亦如是彼欲界一種斷乃
至八種具二因緣謂得無漏解脫得及缺第
一有三因緣不具第九種滅具五因緣是故
此處建立斷知初禪一種斷乃至八種具二
因緣非餘如前說第九種斷具四因緣一因
緣不具謂度界第二第三禪及三無色亦如
是第四禪地乃至八種斷具二因緣非餘第
九種斷具五因緣是故此處建立斷知非想

非非想亦如是以是義故凡夫離欲不立斷
知以彼不得無漏解脫得亦不缺第一有故
已說斷知三種境界五種愛生今當說

好境俱不俱 彼二種愛生 惡境二亦然
一則謂為捨

好境俱不俱彼二種愛生者好名可愛樂境
界若得彼境界不離愛生云何令我於此事
不離若未得者想得愛生云何當得惡境二
亦然者惡名不可愛樂境界彼亦二種愛生
俱者離想愛生不俱者不得想愛生一則謂

為捨者捨名境界非可愛樂非不可愛樂一
向愚愛生問彼使為心相應為不相應此何
所疑二師異說故毗婆闍婆提欲令不相應
育多婆提欲令相應於此有疑答相應何者
謂使煩惱心 障礙不違淨 妙善心可得

非不相應使

使有二事故惱心緣及相應若使心不相應
者不應於緣中惱心以彼無緣故一切心不
相應法無緣亦不相應非相應法故心為使
所惱如所說貪欲惱心故心不解脫以此說

故知使心相應障礙者若使心不相應者道
生時不應障礙不違心相續故以障礙故非
不相應不違淨者若使心不相應不應與善
心相違與善心一時俱生不應作過作過故
是故非不相應復次妙善心可得功德相違
故名使若使心不相應者彼常行故善心應
無生處善心生故當知非不相應復次說著
相等故云何貪使謂染著相云何瞋使謂心
法惱云何慢使謂心法舉如是比是故使心
非不相應若纏善心相違非使者不然何以

故得使相故貪欲纏故名貪欲纏如是比不
說差別因俱是貪欲而言纏相應使不相應
者但有言說竟不說差別因緣若言纏以使
為種子者所說不成因不相應果相應故有
過是故使非不相應

雜阿毗曇心論卷第四

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第五上

鼓七

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第六

已說諸煩惱修行今當說

初則名始業鼓七次則已習行思惟已度者

當知第三種

三種修行謂始業已習行思惟已度始業者不淨轉未曾得境界意解思惟分已習行者受自相念處轉未曾得決定分善根此上當

知思惟已度以此上一乘道故復次不淨觀亦三種修行謂從足指起乃至頂際去皮血內意解思惟是名始業於此骨鎖不作想生周徧大地又觀骨鎖不作想彼骨鎖展轉相對大風飄搏消為雪聚是名已習行略觀骨鎖還至自身於其所緣清淨寂靜唯觀一色是名思惟已度如是乃至略境界當知善根漸增當知一切餘方便善根亦如是已說修行餘今當說

若此煩惱怖 遠離諸賢聖 如實正具足

方便應善聽

若者若種若方便若分別此者次第說示煩惱煩惱者熱惱故亦離一切有漏但煩惱過如毒飯是故說離煩惱眾恐怖本者起種種業種種生遠離者數滅滅賢聖者正定聚謂七人及真實凡夫如實正具足者謂住真實道方便應善聽者彼方便道當一心聽方便者一切善法方便向解脫行施等起非唯道三苦所逼迫世間不能覺欲令修定故始於自身分 繫縛心令定 欲縛於識足

為盡智慧怨

始者先也自身分者自身中一處也若眉間鼻端及足指繫縛者安立緣中令不散何所安立謂自心定力故起智慧問何故答欲縛於識足心流轉不住故縛一緣中一心故知真實不亂問何故縛一緣中答為盡智慧怨智慧怨者謂諸煩惱彼應斷雖觀他身如觀死屍契經說以彼遠因故此說近因觀又隨順一切度門故謂觀白骨身分隨順三度門觀死屍唯隨順一不淨度門三度門者謂不

淨觀安般念界方便觀彼貪欲者以不淨觀
度覺觀者以安般念度見行者以界方便觀
度如師所授隨樂修行不淨觀安般念契經
品當廣說界方便觀今當說此以愚夫不正
思惟障蔽慧眼不觀真實緣起之法宿業煩
惱種無量法積聚五陰起積聚想以愚惑故
於緣起所作中計我作等諸邪見縛或時修
行近善知識得聞正法起正思惟已能於此
身界方便觀此身種種自性種種業種種相
謂地等六界彼地界為水界潤故不相離水

界為地界持故不流散火界成熟故不淤壞
風界動搖故得增長空界空故食等入出識
界合故有所造作又觀此身從足至頂種種
不淨穢惡充滿觀察此色猶如猛風飄散積
沙於無色法先後相續異分觀察如是觀者
得空解脫門種子於彼生死厭離不樂得無
願解脫門種子於生死不樂已正向涅槃得
無相解脫門種子若於此得不作想覺已觀
一切有為皆悉散壞是名界方便滿問如是
觀已復云何答

是方便於身 真實相決定 諸受及自心
法亦如是觀

彼修行者不淨觀安般念界方便觀一一位
已身受心法各觀真實真實者不顛倒相者
二種謂自相及共相色相是身自相四種及
所造隨覺相是受自相識相是心自相法念
處有種種法種種各異相隨知是想相爲作
是思相如是比共相後當說問此念處如大
地建立應說一有漏無漏分別應說二軟中
上分別應說三即此有漏無漏分別應說六

身等有漏無漏分別應說八九品分別應說
九身等若內若外若內外分別應說十二九
品有漏無漏分別應說十八身等軟中上有
漏無漏分別應說二十四身等若內若外若
內外若厭離若不樂若觀察分別應說三十
六身等九品有漏無漏分別應說七十二若
念念分別應說無量何故說四念處耶答四
倒四食四識住及陰以四種修所治故說四
種隨修法彼治不淨淨想顛倒故說身念處
治苦樂想顛倒故說受念處治無常常想顛

倒故說心念處治無我我想顛倒故說法念處如是餘種隨所應說問此念處云何滿答以二因緣滿謂壞境界及善根增壞境界者以極微刹那壞境界隨其義善根增者謂依輕善根中依中增是名為滿問何故前說身念處後乃至法念處耶答起隨順故世尊說三種隨順起隨順說隨順無間等隨順起隨順者謂念處及禪無色修行者前起身念處乃至後起法念處是故世尊前說身念處乃至法念處當知禪無色亦如是說隨順者正

斷如意足根力覺道支乘一刹那起精進具四正斷說易故已生惡不善法方便令斷乃至已生善法方便令住如是廣說如是正斷以所作故說四正斷非性故無間等隨順者說真諦修行者先入苦無間等故是故前說如是廣說問何故修行者先起身念處乃至法念處耶答麤故五陰何者麤謂四種及所造是故先觀受雖非色以行麤故次說謂手足等痛受則隨轉雖想行陰麤非識而與涅槃合施設法念處故彼最細是故先觀心等

觀法雖一切悉是法此於法想滿故建立是故說一法念處非餘如界品中說法入此中

亦爾想滿者於聲是想於義是名名滿也問幾種念處答

三種說念處 自性及與共 亦說名為緣聞等慧亦然

三種說念處自性第七及與共五亦說名為緣者三

種念處謂自性念處共念處緣念處自性念處者說不顛倒慧何以故如說順身身觀觀者是慧念者所作事不忘授緣故除自性過故說念處共念處者與正慧一果法如世尊

說比丘善法積聚謂四念處是為正說緣念處者一切法如所說比丘一切法說四念處是為正說也攝受具故及略緣故共念處斷煩惱非餘自性念處雖有略境界彼具不足故攝受具道斷煩惱緣念處雖攝眾具然境界普散故略境界道斷煩惱問唯此念處三種餘亦然耶答聞等慧亦然餘亦三種謂聞思修聞者常於名處起從師受契經律阿毗曇思者或思處起或離思修者一向離名起如三人學浮一始學二半學三善學始學者

近岸半學者或近或離善學者離岸初人者
譬聞慧第二者譬思慧第三者譬修慧修慧
能斷煩惱永離名故及正定故謂二種無義
者不然何以故趣修慧故修慧者具四念處
身受心法彼法念處斷煩惱非餘總境界故
非餘事境界故趣法念處故亦非無義法念
處二種壞緣不壞緣若慧緣色是身念處若
緣受是受念處若緣心是心念處若緣想行
及無為是不壞緣法念處餘今當說
入法中總觀 得法真實相 此四是無常

空無我非樂

入法中總觀得法真實相者修行者入不壞
緣法念處修一一念處徧觀一切法自相共
相已入壞緣法念處色受緣念處色想緣色
行緣色識緣如是三四五陰緣是法念處成
一切身受心法念處一覺總觀度此云何此
四是無常空無我非樂以無常等行總觀一
切有漏法彼念念滅故無常離常等故空不
自在故無我實逼迫故苦
從是名為煖 於法覺而生 十六行等起

觀察四聖諦

從是名為煖於法覺而生者彼修行者於壞
 緣法念處次第生善根名為煖問幾行何境
 界答十六行等起觀察四聖諦彼煖法行苦
 諦等十六行苦聖諦四行乃至道聖諦四行
 行義智品當廣說彼煖法生緣三諦法念處
 現在修未來四一行現在修未來四自分非
 不自分緣滅諦法念處現在修即此未來修
 非初離陰觀得修緣陰道一行現在修未來
 四緣三諦增進四念處一一念處現在修未

來四一行現在修未來十六緣滅諦增進法
 念處現在修未來四一行現在修未來十六
 修未增善根修自分行增善根現在修修自
 分不自分行煖法是慧性隨轉法則五陰性
 煖者生聖智少故煖為種故說煖法
 是法增長已故七 生頂及於忍 得世第一法
 依於一剎那
 是法增長已生頂及於忍者修行者正方便
 正憶念增長得隨順善業眾具故煖法得增
 長次生善報名為頂緣四聖諦行十六行彼

頂法緣四諦緣滅諦增進法念處現在修未來四一行現在修未來十六緣三諦增進四念處一一現在修未來四一行現在修未來十六此善根亦慧性隨轉法五陰性頂法者在煖上故曰頂劣於忍名為下或時世尊說信如為波羅延說或說慧如為諸年少比丘說受事於此頂退名頂墮煖亦應有墮但不說頂墮者以多憂惱故有三處起大憂惱如失大寶謂非想非非想離欲退離欲界欲及頂法退退者名不成就性彼修行者於此正

方便成就頂善根增進生諦順忍緣四諦行十六行初忍及增進法念處現在修未來四一行現在修未來十六忍者於四聖諦堪忍欲樂煖頂亦堪忍者不然忍不退故違惡趣故近聖道故是故說諦順忍非煖頂問忍增長生何善根答得世第一法依於一剎那謂增上忍次第緣生凡夫所得最勝善根名世間第一法此亦五陰性彼有漏故名世間勝煖等故說第一此亦凡夫所修最上功德一剎那不住故似見道故煖頂忍相續故有說

彼修慧一切總觀法念處次第生決定分世
間行善根彼建立九品彼軟軟中軟上名
煖法中軟中中名頂法中上上軟上中名忍
法上上名世間第一法若觀陰無常等善根
名煖法觀三寶功德名頂法觀察聖諦名忍
法觀苦聖諦次第聖道名世間第一法彼得
煖法已若退捨若命終捨若度界地捨亦起
無間業斷善根生惡趣中緣此福故要得涅
槃頂法退亦如是唯除斷善根忍則不退有
命終捨及度界地捨不作無間業不斷善根

不墮惡趣以忍大力故如師子王群獸遠避
忍力如是一切惡心非數滅亦如大王之所
住處人天惡行心皆柔軟問世間第一法何
緣幾行答

下苦有四行 說攝依六地 忍法亦如是

謂餘或依七

下苦有四行者欲界苦說下彼世間第一法
所緣無常苦空無我行轉非餘似見道故有
二種修行者愛行及見行愛行有二種我慢
行及懈怠增見行亦二種我及我所計著我

慢者修無常行世間第一法懈怠增者修苦
行我行計著者修非我行我所計著者修空
行問幾地所攝答謂攝依六地未來中間根
本四禪非欲界無定故非無色界無見道故
問餘決定分善根幾地攝答忍法亦如是謂
忍六地攝如世間第一法謂餘或依七煖頂
亦六地尊者瞿沙欲令欲界亦有問已說決
定分次第起聖道次第起復云何答
世間第一法 次生苦法忍 忍次生於智
俱觀於下苦

世間第一法次生苦法忍者世間第一法次
第生苦法忍欲界見苦斷十使對治是則初
無漏無礙道復次世間第一法次第不作不
向不行捨邪業邪趣邪見邪業者五無間業
邪趣者惡趣邪見者五見又世間第一法分
苦法忍作五種定謂地定行定緣定刹那定
次第緣定地定者若此地世間第一法即此
地苦法忍行定者若此行世間第一法即此
行苦法忍緣定者必同緣故刹那定者若此
刹那背即此刹那生次第緣定者世間第一

法次第必生苦法忍增上忍分作三種定除
剎那及次第緣以是故緣苦忍後得超昇離
生彼思惟欲界苦及色無色界苦乃至色無
色界行對治是名下忍彼復思惟欲界苦乃
至欲界行對治捨色無色界行對治是中忍
彼一一諦觀察捨還乃至欲界苦相續修然
後復捨相續乃至欲界苦一剎那思惟是增
上忍然後生世間第一法忍次生於智者苦
法忍次第生苦法智解脫道自性問此忍智
何緣答俱觀於下苦下苦是欲界苦彼俱觀

謂色無色苦 集滅道亦然 此法無間等
是說十六心
謂色無色苦者色無色界苦亦如是苦比忍
無礙道苦比智解脫道集滅道亦然者集滅
道諦亦以二忍為無礙道二智為解脫道此
法無間等是說十六心者此十六心頃為法
無間等無間等是見義此十五心頃是見道
最後一心是修道問何故三諦忍及智見道
攝道諦最後心修道攝耶答修十六行道故
道比智相應修十六行非見道修十六行道

比智相續故果道所攝謂不應者不然如盡
智成者此則成若此非分者無學道亦非分
略說三地見地修地無學地於此諸地建立
人如其義今當說

隨法行利根 此在十五意 隨信行鈍見

當知亦在中

隨法行利根此在十五意者見道十五心人
若利根說隨法行隨法行故說隨法行不從
他信故隨信行鈍見當知亦在中者即此十
五心人若鈍根者說隨信行信他得度故隨

信行者少觀察隨法行者多觀察

隨信隨法行 若具煩惱縛 乃至五種斷

當知向始果

此隨信隨法行人若具煩惱縛若一二三四

五種斷名向須陀洹果煩惱上上等分別故

立九品彼若凡夫時未曾斷一品名具縛若

斷一品名不具縛若斷五品超昇離生欲斷

見苦斷五品斷苦法智得解脫證乃至見道

斷五品斷道法智得解脫證欲界修道斷五

品斷斯陀舍果得解脫證

六斷乃至八 是向第二果 離欲至八地 是則第三向

六盡乃至八是向第二果者此隨信行隨法行者若已六七八品斷此說向斯陀舍果離欲至八地是則第三向者此隨信行隨法行者若離欲乃至無所有處盡彼俱向阿那舍果

若至十六心 是名住於果 輒見信解脫 利見名見到

若至十六心是名住於果者第十六心名道

比智相應彼起俱說住果若須陀洹若斯陀舍若阿那舍輒見信解脫者若輒見入見道名隨信行彼住三果時名信解脫利見名見到者若利根入見道名隨法行彼住三果時名見到見到信根勝信解脫但以慧所敷故說見到

非事諸煩惱 謂彼一切盡 乃至未進行 是名須陀洹

若見道斷八十八結盡是須陀洹果乃至未進行是名住須陀洹果若方便斷上上種是

名向斯陀舍果即此種乃至五品斷超昇離
生道比智起名須陀洹非向斯陀舍以向彼
果道未一念現在前故問斷衆多煩惱何故
世尊說三結盡耶答十使是根本五見疑愛
恚慢無明彼見道斷六五見及疑彼見道斷
六使未盡彼三轉三隨轉教七彼身見是轉邊見
是隨轉戒取是轉見取是隨轉疑是轉邪見
是隨轉已說轉當知已說隨轉是故世尊說
三結盡是須陀洹復次此諸煩惱或一種二
種四種已說身見當知已說一種已說戒取

當知已說二種已說疑當知已說四種如是
一切徧不一切徧有漏緣無漏緣盡當知此
結已盡已知乃至阿羅漢猶有相似隨轉故
未盡修道種 受生生死七 當知彼所說
極滿須陀洹

彼須陀洹修道種未盡彼極滿當知七有七
生人間中陰生陰及欲界天此總說七有不
過七故如七葉樹問何故說七有不增不減
耶答如七步蛇所螫四大力故至七步毒力
故不至八如是業力故七生道力故不至八

彼住增上忍時除欲界七生餘一切生得非
數滅至竟不現在前若人間超昇離生人間
滿七天上者還天上滿中間聖道雖現在前
業力持故不般涅槃問若滿七生佛不出世
彼云何得阿羅漢果答有說在家得阿羅漢
果得果已不住家又說即彼形自出家成就
不壞淨故希冀具足故見惡行過故是故須
陀洹法不墮惡趣又佛種性中生故智火明
淨故見境界過故止觀具足故聖道藥所勲
故如王太子如內火增人如巧便魚是故須

陀洹不墮惡趣凡夫雖不墮惡趣以少及不
定故不說住正定聚故說定必得涅槃故說
趣正覺七有者如前說住者中陰生者生陰
故說住生更不受餘生故名住苦邊不必一
切須陀洹滿七有也

若斷三四種 成就彼對治 餘二生三生
是說名家家

三因緣故建立家家謂煩惱斷成就根及受
生煩惱斷者欲界修道斷煩惱三品四品斷
無有五品斷名家家若能斷五品者勢力故

必斷六品成斯陀舍非第六品力能障令不至果成就根者得彼對治無漏諸根受生者或更受欲界餘二生三生若三因緣一一不具非家家有二種家家若天若人天家家者謂欲界天或受二生三生或受一天處種類身或二或三人家者謂人間身或一天下或二或三或一家或二或三問家家有何義答從家至家而般涅槃故曰家家須陀洹勝者名家家

六品煩惱斷 見道斷一切 是說斯陀舍

謂彼未進行

若欲界修道斷上三品中三品及見道斷一切盡住果未進行名斯陀舍問斯陀舍有何義答於此終生欲界天一來人間而般涅槃若七八品斷 成就對治根 餘則受一生是名一種子 數七

若欲界修道斷七品八品及見道斷一切盡得彼對治無漏根欲界餘一生名一種子三因緣一一不具非一種子若天一種子受天一身而般涅槃人間亦爾餘一生種子故

說一種子問何故八品斷名一種子五品斷
 不名家家耶答正使六品斷為家家者猶生
 欲界是故欲界業煩惱不為障礙一種子九
 品盡生色界是故欲界業煩惱極作障礙以
 是故說三處衆生業極作惱亂三處後當說
 一種子皆是上斯陀舍
 九品盡不還 當知有多種 或五及七八
 或復說衆多
 九品盡不還者見道斷一切及欲界修道斷
 九品結盡當知阿那舍問有爾所煩惱斷何

故世尊說五下分結盡為阿那舍耶答一二
 四五種如是一切五下分悉攝故可惡卑下
 同義復次二種下界下及衆生下界下者欲
 界衆生下者凡夫貪恚繫故下界者難度故
 身見戒取疑繫故衆生下如守門防邏故聖
 人或先斷二結或七或三結集斷故說五不還欲
 界名阿那舍此亦多種或五及七八或復說
 衆多是說阿那舍五種者謂中般涅槃生般
 涅槃行般涅槃無行般涅槃上流般涅槃七
 者中般涅槃有三種如契經中般涅槃三種者一如小過大

火二如少小逆熱鐵三如四如前說八者五
逆燒鐵丸此即契經說
 種如前說又現法般涅槃無色界阿那舍及
 不定又色界五種根建立則十五中般涅槃
 上中下根乃至上流亦如是地建立則二十
 初禪有五乃至第四禪亦五種性建立則三十
 十中般涅槃有六種謂退法種性思法護法
 住法昇進法不動法種性如是乃至上流亦
 如是處所建立則八十梵身天五如是乃至
 阿迦膩吒天種性根建立則九十地種性建
 立則百二十地種性根建立則三百六十種

性處建立則四百八十種性處根建立則一
 千四百四十記曰
 十五有二十 三十與八十 九十百二十
 及三百六十 四百八十種 千四百四十
 如是廣略說 攝受阿那舍 根地及種性
 處所廣建立 隨彼煩惱斷 今當次第說

雜阿毗曇心論卷第五上

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

也 逼 迫 逼 筆 力 切 迫 博 陌
 切 逼 迫 窘 息 也 於 依 倨
 鼓 七 十六 齎 慈 隻 切
 品 行 妻

雜阿毘曇心論卷第五下

鼓八

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第六之餘

復次一阿那含數八謂中般涅槃根建立三地四

種性六處所一十六種性根十八地種性二十

四地離欲三十六地種性根七十二處種性

九十六地種性離欲二百一十六處種性根

二百八十八地種性根離欲六百四十八處

種性離欲八百六十四處種性根離欲建立

二千五百九十二當知是中般涅槃數乃至上流亦如是此一切攝受萬二千九百六十

記曰

一三四與六 十六及十八 謂說二十四

復說三十六 七十有二種 九十有六種

二百一十六 二百八十八 六百四十八

八百六十四 又復說二千 五百九十二

如是阿那含其數有五倍即上二千五百九十二倍為一萬

二千九百六十九

已說一切阿那含五阿那含相今當說

利根軟煩惱 住於一種業 是中般涅槃
分別六種性

利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者此
利根及軟煩惱作中陰業增長不作生陰
業彼於欲界没住色界中陰得無漏道以此
道捨餘結而般涅槃是名中般涅槃度欲界
難故非欲界中陰般涅槃若欲令般涅槃者
彼應斷不善無記二種結得若二若三沙門
果越度三界而欲界中陰於此無能若色界
没者上流品所攝問此人幾種性答分別六

數八

二七一

種性中般涅槃當知六種性退法乃至不動
若說利根不應退種性者不然彼亦建立九
品根故

精進勤方便 修習速進道 是生般涅槃
彼亦有二說

精進勤方便修習速進道是生般涅槃者生
般涅槃人作中陰生陰業命終受色界天中
陰及生陰彼初生起有行道謂勤方便及速
進道疾斷餘結初生便般涅槃故說生般涅
槃彼亦有二說者有說若初生斷煩惱般涅

數八

二七二

槃者不然無捨壽行分故無有捨壽行者乃至盡壽住此義為勝

第三勤方便 離於速進道 第四不勤求

三俱說六種

第三勤方便離於速進道者彼行般涅槃若

差別者不行速進道餘如前說名者起有行道斷餘煩惱而般涅槃是有行般涅槃復次

依有為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是有行

般涅槃第四不勤求者此無行般涅槃亦不

勤求亦不行速進道餘如前說名者起無行

道斷餘煩惱而般涅槃是無行般涅槃復次

依無為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是有行

般涅槃第四不勤求者此無行般涅槃亦不

勤求亦不行速進道餘如前說名者起無行

道斷餘煩惱而般涅槃是無行般涅槃復次

依無為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是無行

般涅槃三俱說六種者行與無行及生般涅

槃當知俱說六種性此三種雖皆是生般涅

槃義差別故說三無過

超半超處處數六是名為上流

當知進不進

超半超處處是名為上流者上流有二種或

先得熏禪或不得彼先得者先熏修三禪而

後退住初禪初禪味相應命終生梵天中彼

亦三種超半超及一切處沒彼超者生初禪
乃至離第三禪欲熏修滿超第四禪彼命終
生阿迦膩吒天半超者從梵天沒或生一二
三處然後生阿迦膩吒天一切處沒者生一
一處乃至阿迦膩吒天先不得熏者不生淨
居天生無色界餘如前說問此義幾種性答
此亦六種性上流亦六種性退法乃至不動
此非初住不動種性根謂退法種性於熏修
禪退後得見到當知進不進者上流者當知
有進不進應作四句當進修非不進者謂住

欲界梵天不進非當進者謂住阿迦膩吒天
亦進亦不進者謂住餘天非進非不進者無
也若向無色界者非熏修是故說生無色界
問世尊說七士夫趣彼云何建立七士夫趣
答

謂生根煩惱 是說有三種 不生亦復然
及二上流一

一阿那舍四因緣故七種建立所謂根建立
煩惱建立生不生建立及上進建立彼生者
初利根輒煩惱第二中根中煩惱第三輒根

上煩惱如生三不生亦三上流者說上進凡夫轉還故非上流無色界上流有五事勝謂界勝地勝正受勝陰滅煩惱斷雖有五事勝不得熏修故不建立士夫趣

如是九煩惱 在於上八地 謂彼雙道滅

世尊之所說

如是九煩惱在於上八地者如欲界修道斷煩惱有九品從輒輒至上上上八地亦如是謂四禪四無色彼初見道起以一種道斷九種煩惱問若色無色界煩惱亦九種彼何故

不建立離欲人耶答一處中二生非分故欲界有如是天如是方如是家聖人二生非色無色界聖人二生若二生者無生般涅槃乃至上流謂彼雙道滅世尊之所說者此三界煩惱當知無礙解脫道滅無礙道能斷煩惱得解脫道得解脫證無礙道斷煩惱解脫道不失所作故說雙道滅若言解脫道斷煩惱者云何為起耶未起耶若起者彼初盡智生時應有煩惱此則非究竟若未起者不應未來道斷煩惱耶問為何道斷煩惱耶答

有垢無垢道 俱能離八地 住彼說身證
謂得滅正受

有垢無垢道俱能離八地者有垢者世俗道
無垢者聖道除第一有餘地離欲時當知有
漏無漏道離第一有唯無漏有漏於彼非分

故世俗道攀上地故離下地煩惱如折樓^{五之二}垂

非想非非想處無有上地可攀能離彼結自
地繫縛故不能離自地結如人被縛不能自
解彼世俗無礙道三行若麤若苦若麤障彼
現故說麤三苦成故說若易觀故說麤障解

脫道亦三行謂止妙出一一行無礙道下緣
解脫道上緣聖行後當說住彼說身證謂得
滅正受者住八地見道修道斷一地見道斷
中住得滅正受說名身證是故學人於第一
有一一離欲中起滅正受彼或具結所縛得
滅正受或八品盡得世尊以度諸正受故說^{五之二}
言度一切非想非非想想知滅身作證具足
住法似涅槃與身合故說身證滅正受定品
當廣說

金剛喻定次 必生於盡智 生意我生盡

應供離諸漏

金剛喻定次必生於盡智者非想非非想地
離欲第九無礙道名金剛三摩提無一不壞
故名金剛此義擇品當廣說金剛定次第必
生盡智此初二智或苦比智或集比智謂彼
盡智起已起自己行生意我生盡彼非想非
非想處四陰緣有根本故應供離諸漏者彼
盡智生一切有漏盡名為應供應一切供養
故害一切煩惱故更不於有田種識種子故
不動阿羅漢盡智次第無生智起彼盡智一

剎那無生智或一剎那若次第等見現在前
一剎那若無生智現在前則相續時意解脫
盡智或一剎那若次第等見現在前一剎那
若復盡智現在前相續問阿羅漢幾種答
阿羅漢六種鼓八隨信行生五 彼得於二智
當知時解脫六

阿羅漢六種者謂退法思法護法住法必昇
進法不動法若初學地不常方便不頓方便
是名退法思法亦如是堪能思願護法者常
方便不頓方便以隨護故不退住法者頓方

便不常方便不退亦不進必昇進者常方便是鈍根能得不動不動法者常頓方便是利根有說若退法者必退乃至得必昇進必昇進者彼說六種是欲界阿羅漢色無色界有二種住法及不動法有說退法不必退若退者唯此種性非餘彼說三界悉有六種阿羅漢隨信行生五者此六種阿羅漢中前五種是信種性彼成就二智謂盡智及無學等見彼或時退故不說無生智世尊以更不受生故一切契經說更不受後有知如真當知時

解脫者當知此是時解脫衣食牀卧具處所說法及人隨順故善根增進不能一切時隨所欲進故說時解脫

不動法利根 是不時解脫 彼得於三智自解脫成就

不動法利根第六是不時解脫者若不動法一向

利根能一切時隨所欲進修善業不待眾具是不時解脫彼得於三智者彼成就三智盡智無生智及無學等見是不退法自解脫成就者當知彼自己相似名解脫成就時意解

脫者待時故時意解脫成就不動法者不動
 故不為煩惱所動故說不動是不退義問何
 故時意解脫名為愛非不動耶答彼極自護
 故猶如一目不自在故畏退故如借他物彼
 相繫善根非分故不動解脫有相繫善根謂
 彼有餘三摩提故是故不名愛謂空空無願
無願無作無願
作以定捨
定名相繫
 慧解脫當知不得滅盡定 若得滅盡定
 當知俱解脫
 慧解脫當知不得滅盡定者此六種阿羅漢

不得滅盡定者說慧解脫以慧力解脫煩惱
 障故名慧解脫若得滅盡定當知俱解脫者
 此六種阿羅漢得滅盡定者說俱解脫彼慧
 力離煩惱障心得解脫滅正受力離解脫障
 得解脫是故名俱解脫若復退法一切俱解
 脫作四句退法非俱解脫者謂退法不得滅
 盡定俱解脫非退法者謂五種羅漢得滅盡
 定亦退法亦俱解脫者謂退法得滅盡定亦
 非退法亦非俱解脫者謂五種羅漢不得滅
 盡定乃至不動解脫亦如是

諸根說九種 亦說九種人 七種諸聲聞
緣覺及如來

此說九種根謂軟軟乃至上上阿羅漢人亦
九種謂前五種及二不動解脫或因時解脫
得不動或始得不動此七種聲聞及緣覺如
來是名九種人並八已說根建立人若人成就根
今當說

軟中最軟根 是為初種人 乃至增上上
第九人當知

彼退法成就軟軟根思法軟中護法軟上住

法中軟昇進中中因時解脫種性不動法中
上初不動解脫上軟緣覺上中如來上上
謂以學種性 得彼無學果 或即彼種性
或進不退轉

六種阿羅漢或以學地如是種性得阿羅漢
即彼種性阿羅漢或增益根得不退轉彼種
性修習根故彼退法有三事後當說不動法
唯一事即彼住般涅槃餘阿羅漢有二事已
說根本種性阿羅漢增進根今當說
所謂三四五 六七次第增 是諸退法等

說五羅漢事

退法有三事謂退住學法退法根若住彼
般涅槃若上增進根思法有四事謂退住學
根退即住退法根若異者應進不退前說彼
種性不退故住退法根即住彼般涅槃上增
進根護法有五事謂護法退住學根住退法
根住思法根即住彼般涅槃上增進根住法
六種必昇進七隨其義說已說建立賢聖人
相建立法今當說
謂隨信行法 若隨法行法 及與見諦道

是盡同一相

隨信行法隨法行法及見諦道此三種法盡
同一相差別者隨信行者鈍根隨法行者利
根

於中諸根法 是名未知根 謂餘有學法

佛說已知根

於中諸根法是名未知根者彼見諦道所攝
根數有九法謂意根樂根喜根捨根信等五
根是名未知根此諸根隨信行隨法行所成
就名者未知當知故說未知根問苦法忍生

觀欲界五陰後苦法智生非於五陰已知當知耶若言未知當知此則不然若忍非智非智性故無過忍是見非智性故以智知故非不然謂餘有學法佛說已知根者除見道學法餘學法即此根數九法說已知根此根信解脫見到身證所成就雖道比智生觀道比忍是未知當知已少故不說如大海一滴須彌一塵虛空蚊處當知無學法 是說無知根 得果捨前道 礙智所說

當知無學法是說無知根者當知無學法即此根數九法說無知根此根慧解脫俱解脫所成就彼見道六地四禪未來中間非上地方便善根非分及非廣境界故修道學法九地此六地及三無色五陰性得果捨前道無礙智所說者得果時當知捨前無漏道得須陀洹果捨見道得斯陀舍果若先倍欲盡亦捨見道若次第者捨須陀洹果及須陀洹進向道得阿那合果若先欲愛盡亦捨見道若次第者捨斯陀舍果及斯陀舍進向道得阿

羅漢果捨阿那舍果及阿那舍進向道問世尊說隨信行等七人云何建立耶答

方便及諸根 正受解脫俱 當知賢聖七事則說有六

方便及諸根正受解脫俱當知賢聖七者五因緣故說七人名七非事七五因緣者謂方便根正受解脫正受解脫方便者隨信行隨法行隨信行者信多故說隨信行先種諸業信他故作後得道已以本名說隨法行者先自思惟興造諸業後得道已以本名說根者

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

信解脫見到鈍根說信解脫利根說見到正受者是身證解脫者是慧解脫正受解脫者是俱解脫事則說有六者此諸聖人有六見道有二謂隨信行隨法行修道有二謂信解脫見到無學道有二謂時解脫不時解脫隨信行人應說一謂七人根故應說三謂輒中上種性故應說五謂退法乃至必昇進道故應說十五住苦法忍乃至道比忍離欲者應說七十三欲界離欲十謂具縛乃至九品盡初禪九乃至無所有處復次根種性道依建

數八

十一

立增亦應廣說如是隨信行人有十四萬七千八百二十五彼所攝受

一三五十五 及與七十三 謂根種性道

離煩惱當知 三倍次五倍 十五及九倍

如是眾多種 唯說隨信行

當知餘聖人隨其義亦應如是說問如契經

說向須陀洹等八人此云何答

以有五事故 說有八人名 先後事各一

中間則有三

此四向四果說八人名事有五向須陀洹及

阿羅漢此名一事亦一須陀洹及向斯陀舍

此名二事一斯陀舍及向阿那舍阿那舍及

向阿羅漢亦如是彼前四人成就一地聖道

即此亦說家家及一種子向阿那舍果或一

地乃至六地阿那舍果或三地乃至六地向

阿羅漢或二地乃至九地阿羅漢成就九地

彼沙門果道壞地壞應作四句道壞非地壞

者斯陀舍果地壞非道壞者阿羅漢果道壞

地壞者阿那舍果道不壞地不壞者須陀洹

果離有漏無漏名道壞
離依諸禪名地壞也

已盡為解脫 得依於一果 不穢汙第九
滅盡應當說

已盡為解脫得依於一果者向道中諸解脫
道得果解脫得果時法智品所斷盡得一解
脫得比智品所斷盡得二解脫得道不壞故

故八

十一

說一得果時說五因緣得未曾道捨曾道頓
得八智一時修十六行得一味解脫果問穢
汙斷前已說不穢汙云何斷答不穢汙第九
滅盡應當說前已說煩惱眷屬九品斷不穢
汙者住第九無礙頓斷非漸漸不穢汙者世

俗善及不隱沒無記五陰穢汙色亦第九無
礙斷以少故不說問何故煩惱九品斷不穢
汙第九無礙斷耶答煩惱聖道相違故聖道
與煩惱相違不穢汙不相違是故彼如是如
是道起隨所應斷煩惱斷輒道起上上煩
惱斷乃至上上道起輒輒煩惱斷如小明滅
麤闇大明滅微闇彼亦如是以穢汙者自性
斷不成就不穢汙者捨煩惱過如雜毒
無著相似名 彼能獲不動 信解脫種性
昇進亦增道

無著相似名彼能獲不動者非彼一切阿羅漢能得不動唯功德名相似者得謂必昇進於彼五種中增進根者得謂退法進至思法如是次第盡當知又得不動有九無礙及九解脫道如得阿羅漢也九無礙道八解脫道時解脫攝第九解脫道不時解脫攝彼一切果道所攝彼方便道若無漏者果道所攝有漏者不攝信解脫種性昇進亦增道者彼信解脫若必昇進種性能得見到非餘性是故學地五種亦增進根增進道者謂熾然根增

進根者人中增非餘趣聖道增非世俗道學者依禪無學者依禪及無色須陀洹斯陀舍依未來增進根即彼捨一地得一地阿那舍若先依初禪及眷屬超升離生及次第未得第二禪彼增進根者捨三地果得三地果若得第二禪非第三禪後依初禪增進根者捨三地果及四地勝果道即得三地果如是乃至得無漏無所有處捨三地果及捨九地勝果道得三地果若謂捨多道得少道應退者不然何以故得勝道故彼人意解故問捨道

亦捨斷耶。若世俗道斷者，不捨若非想、非非想、處煩惱。一種斷得，見到時彼非想、非非想、修道斷捨，斷及對治而不成，就煩惱得如凡夫。生上地時，又復若先依初禪超昇離生，後依第二禪增進根者，彼捨三地果及四地勝果道，得四地果。如是一切地應廣說。若住果而增進根者，彼方便無礙及解脫道果所攝。若住勝果道增進根者，若彼方便無礙道勝果道所攝。若解脫道果所攝，一方便道一無礙道亦一解脫道。如是見道亦六種性而

無增進根以速道故。如是決定分善根亦六種性。修行者次第增進根，唯世間第一法無增進根。以一念故，已說諸根滿，謂學滿非滿。今當說

或有學果滿，或根或正受，或復三俱滿

無學二亦然

或八

或九

彼學有三事滿，或果滿或根滿，或正受滿。若信解脫阿那含，不得滅盡定者，唯果滿非根滿。輒根故，非正受滿，不得滅盡定，故見到須陀洹斯陀含，唯根滿非果滿，非正受滿。信解

脫阿那合得滅盡定果滿及正受滿非根滿
 見到阿那合不得滅盡定者果滿及根滿非
 正受滿見到得滅盡定者三事滿無學二亦
 然者一切無學果滿無二果性故慧解脫輒
 根者果滿非根滿利根者果滿及根滿俱非
 正受滿俱解脫輒根者果滿及正受滿非根
 滿利根者三事滿問三種滿謂善觀諦云何
 觀諦為頓耶為漸耶答
 建立功德惡 漸漸見真諦 無礙道力得
 有為無為果

建立功德惡漸漸見真諦者於此真諦見過
 惡故立苦集諦見功德故立滅道諦是故非
 見過惡時見功德亦非見功德時見過惡體
 異故亦非不如實見諦名諦無間等亦非一
 智總觀諦諦眾多性故是故漸漸見真諦有
 說無我行頓數八無間等彼如是說無我行緣一十五
 切法應頓無間等者不然何以故顛倒眾多
 故自性相應共有法非境界故諦異相故無
 我等於此諦眾多性顛倒非一無我起斷眾
 多自性感是故非一無間等漸漸無間等擇

品當廣說問諦無間等得沙門果云何爲有
爲果耶無爲果耶答無礙道力得有爲無爲
果煩惱數滅及解脫道俱無礙道力得是故
俱說沙門果煩惱滅是解脫果及功用果解
脫道是功用果及依果問此無間等有幾種
答

謂三無間等 緣事見無間 當知有三種
或二亦復一

三種無間等謂緣無間等事無間等見無間
等彼慧二種無間等緣無間等者有緣故事

永樂北藏

雜阿毗曇心論

無間等者能成事故見無間等者見性故慧
相應法二種無間等緣無間等及事無間等
彼共有法唯一事無間等彼苦忍苦智於苦
諦三種無間等於滅諦道諦事無間等當知
集忍集智於集諦亦如是滅忍滅智於滅諦
三無間等於苦集道諦事無間等道忍道智
於道諦三無間等於苦集滅諦事無間等修
道隨其義當知如是見諦無間等以是因緣
當知漸次無間等

雜阿毗曇心論卷第五下

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第六

鼓九

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

智品第七

已說建立賢聖人智今當說

若智性鼓九能了

明照一切有

有無有涅槃

彼諸相今說

若者若其事智者決定義了者分別也明照

者觀察也一切有者極三有際謂苦集諦有

者有性也有無有者有盡也涅槃者諸煩惱

滅此說滅諦彼諸中亦示道諦相者自性自

然性今說者顯示自性也問何等為智答

三智佛所說最上第一覺法智及比智

亦世俗等智

此三智攝一切智法智者若智境界欲界苦

集滅道無漏智也此初受法相故說法智比

智者若智境界色無色界苦集滅道無漏智

也若此行法智轉即此行隨轉是比智以比

類知故說比智等智者若智境界一切法有

漏智也等者多受俗數謂男女長短等故說

等智等者眾事
聚會義也

苦集及滅道 二智從諦生 是名興四智

牟尼隨諦說

此法智比智隨諦轉世尊隨彼諦聲說境界

苦諦說苦智境界集滅道諦說道智

若智觀他心 是從三中說 盡無生智二

境界在四門

若智觀他心是從三中說者三智觀他心以

法智品為境界說法智以比智品為境界說

比智以有漏心心法為境界說等智盡無生

智二者盡智無生智是二智謂法智比智彼

所作境界究竟決定轉是盡智不復當作決

定轉是無生智問何諦境界蒼境界在四門

謂彼緣四諦問若世尊說三智云何說十蒼

對治及方便 自性行行緣 已作因長養

是故說十智

鼓九

二

七因緣故說十智謂對治方便自性行行緣

已作因長養彼對治者法智比智是無漏智

欲界對治說法智色無色界對治說比智法

智雖色無色界對治而非一切亦非全種是

故不說方便者他心智亦知心法但彼方便欲知彼心故自性者等智多取俗數如前說行者苦智集智此二智行不壞緣壞一緣故此二智共一緣是故於彼緣無常行轉是苦智亦應說無常智以苦極增厭故名苦智次復不共故苦行一向有漏緣無常行者若有漏三諦緣若無漏有漏緣空無我行者若有漏一切法緣若無漏有漏緣是故苦智苦行應作四句或苦智非苦行者謂苦智行餘行或苦行非苦智者謂苦智相應法或苦智亦

苦行者謂苦智行苦行或非苦智亦非苦行者謂苦智行餘行諸相應法如行已行當行亦如是如苦行無常空無我亦如是如苦智十二乃至道智亦是行緣者諸滅智道智以彼智緣不壞行亦不壞已作者謂盡智彼所作已作故數九因長養者謂無生智三因一切無漏智故住不動身故已說因緣建立十智善等分別今當說

九智唯說善 一智三分別 一見二非見
餘則有二種

九智唯說善者除等智餘九智說善愛果故
一智三分別者等智或善或不善或無記一
見者他心智是見分別性故二非見者盡智
無生智非見非分別性故餘則有二種者餘
七智或見或非見若法智比智苦集滅道智
盡智無生智所不攝者是見攝者非見等智
或見或非見五見世俗正見是見以捷疾故
疑愛恚慢無明相應慧非見何以故二使覆
故無明相應慧雖無二使一能極覆非餘煩
惱何以故非觀察方便故不隱沒無記慧非

見不捷疾故五識相應慧非見非思量性故
學與無學六 二智說無學 非學無學一
當知一三種
學與無學六者謂法智比智苦集滅道智或
學或無學若學人所得是學若無學人所得
是無學二智說無學者謂盡智無生智是無
學離煩惱住故非學非無學一者謂等智是
非學非無學有漏故當知一三種者謂他心
智或學或無學或非學非無學若唯以學心
心法為境界是學若以無學心心法為境界

是無學若唯以有漏心心法為境界是非學

非無學

八智性不斷 二智二種說 有漏無漏一

一則說有漏

八智性不斷者除他心智及等智餘八智不

斷離垢故二智^{雙九}二種說者他心智若有漏是

修道斷若無漏是不斷等智若忍對治是見

斷若智對治是修斷有漏無漏一者他心智

或有漏或無漏以有漏心心法為境界是有

漏以無漏心心法為境界是無漏一則說有

漏者等智一向有漏煩惱住處故當知八智不斷說無漏

四智有為緣 有常緣則一 五智二境界

明智之所說

四智有為緣者謂他心智苦集道智有為緣

以陰為境界故有常緣則一者謂滅智無為

緣以涅槃為境界故五智二境界者謂法智

比智盡智無生智以三諦為境界是有為緣

以滅諦為境界是無為緣等智亦以三諦為

境界是有為緣以數滅及虛空為境界是無

為緣

法智應當知 是從六地起 比智則九地

他心智在禪

法智應當知是從六地起者法智六地可得

自性得也謂四禪未來中間非無色無色不

鼓九

五

緣欲界故比智則九地者比智九地可得謂

未來中間四禪三無色他心智在禪者謂根

本禪有他心智是四支五支定果故

等智應當知 在於十一地 彼謂諸餘智

品品如前說

等智應當知在於十一地者等智在十一地

謂欲界未來中間四禪四無色謂彼諸餘智

品品如前說者謂苦集滅道智盡智無生智

若法智品在六地如法智若比智品在九地

如比智

若說諸念處 一智當知後 三則說一智

餘四明智說

若說諸念處一智當知後者謂滅智是法念

處無為緣故三則說一智者謂他心智他心

心法緣故是三念處除身念處餘四明智說

者謂餘八智是四念處五陰緣故

一智欲界依 二界依有一 二智三界依
餘六一或三

一智欲界依者法智唯欲界依以法智隨生
或欲界四大造故二界依有一者他心智欲

色界依依色故二智三界依者比智等智三
界依餘六一或三者苦智等六智若法智品

欲界依比智品三界依依者身之別名

名則十六行 事或說十六 離於十六行

除闇非無漏

名則十六行者謂無常苦空非我因集有緣

滅止妙出道正迹乘眾緣所持故無常逼迫

故苦我所見對治故空我見所對治故非我

種子法故因等起故集相續故有相成熟故

緣諸陰盡故滅三火息故止離內惱故妙離

外惱故出趣向故道巧便故正等趣故迹至

究竟故乘復次非究竟故無常重擔故苦內

離人故空不自在故非我來方便故因出生

方便故集增長故有與依故緣不相續離相

續故滅離三有為相故止善故常故妙第一

休息故離邪徑對治故道不正對治故正登
 涅槃城故迹一切有對治故乘問事有幾行
 答事或說十六此名十六行有說事有七謂
 苦行名四事亦四顛倒對治故集行名四事
 一滅道亦如是如是說者名十六事亦十六
 者善問離十六行更有無漏慧耶答離於十
 六行除闇非無漏離十六行無有無漏慧如
 契經說我生已盡此亦是苦等行生盡如言
 我斫木為誰斫謂斧斫此亦如是問此諸智
 各有幾行答

二智十六行 法智及比智 如是行或非
 是說為等智
 二智十六行法智及比智者如所說十六行
 一切法智比智轉如是行或非是說為等智
 者等智行十六行亦非十六行十六行者謂
 煖等善根是十六行及餘不定聞思慧亦非
 者如病如癱等行是名為非問若等智是十
 六行者何故不說名苦智乃至道智答壞境
 界故無漏行不壞境界別諦緣故有漏行壞
 境界有漏無常行三諦緣空非我行一切法

緣

四智有四行 決定行所說 若智知他心
如是行或非

四智有四行決定行所說者苦智有四行乃
至道智亦如是若智知他心如是行或非者
若無漏他心智是道四行有漏智非自相境
界故

盡智無生智 離空無我行 說有十四行
謂近於等故

盡智無生智離空無我行說有十四行者盡

智無生智十四行除空無我行問何故非空
無我行耶答謂近於等故盡智無生智第一
義而近等空無我行第一義近第一問彼諸
行為誰能行亦為他所行耶為何等性答
謂慧行能行 亦為他所行 餘有依二種
無依他所行

謂慧行能行亦為他所行者慧自性是行能
於彼爾炎中行無常等行彼亦為無常等行
所行餘有依二種者除慧餘相應法是亦能
行有緣故亦為他所行他所緣故非行非慧

性故無依他所行者若彼不相應法謂色無
 為心不相應行是他所行非行非慧性故非
 能行無緣故已說建立行建立得今當說
 謂初無漏心 或有成就一 二或成就三
 四時各增一

謂初無漏心或有成就一者謂初苦法忍相
 應心若未離欲成就一等智若離欲成就他
 心智二或成就三者第二苦法智相應心若
 未離欲成就三智苦智法智等智若離欲成
 就他心智四時各增一者於上四時一一增

苦比智若未離欲四智法智比智苦智等智
 若離欲得他心智集法智增集智滅法智增
 滅智道法智增道智忍中不得智非智性故
 集滅道比智不增智以苦比智得名故已說
 成就智修今當說

若得修於智 謂在聖見道 即彼當來修
 諸忍亦如是
 若得修於智謂在聖見道即彼當來修者見
 道諸智現在修即彼未來修謂苦法智現在
 修未來修苦法智非忍非餘智如是乃至道

法智諸忍亦如是者苦法忍現在修即彼未
來修非智非餘忍一切忍亦如是問何故見
道唯修自分修道修自分及非自分耶答彼
初得種性故見道初見諦故唯修自分非餘
又不雜道故捷疾故不覺道故

於彼三心中得修於等智九當知最後心
或修七或六

於彼三心中得修於等智者見道三心無間
等邊修等智謂苦集滅比智若依禪未來超
昇離生彼修一地見道二地等智謂禪未來

及欲界若依初禪超昇離生修二地見道三
地等智乃至第四禪修六地見道七地等智
問道比智邊何故不修等智耶答邊非分故
諦無間等邊修故名無間等邊無能修一切
道及佛邊際而知一切苦集滅復次世俗智
於彼諦曾無間等故修見道眷屬故無間等
邊等智是見道眷屬道比智是修道所以無
色界不修以無見道故問法智何故不修眷
諦無間不究竟故若修者應說無間等中若
欲界者則四陰性以不定故若色界者五陰

性以定故有定則有定共色故智增故說修

等智若苦無間等邊有四事欲界緣欲界苦

色界緣色無色界苦集滅無間等邊亦如是

是不生法依隨信行隨法行故彼隨信行隨

法行成就而不現在前或修七或六當知是

後心者若離欲得道比智未來修七智除等

智盡智無生智若未離欲修六智除他心智

修非想非非想處對治道等智非彼對治故

不修

於彼上修道 十七無漏心 當知修於七

增益根或六

於彼上修道十七無漏心當知修於七者若

未離六種欲從須陀洹果進九無礙道八解

脫道修七智此道禪未來攝故無他心智盡

智無生智是無學故不修餘七智必修若世

俗智離欲彼現在修數九一等智未來修七若無

漏者四法智一一現在修未來七增益根或

六者謂信解脫求見到彼無礙道修六智非

他心智無礙道相違故非等智以見道故非

盡智無生智無學故若未離欲解脫道亦修

此六若離欲修七智是故說或昇進得不動者九無礙道修七智非他心智無礙道相違故非等智非第一有對治故非無生智未得故八解脫道修八智亦得他心智故第九解脫道修十智是故說或

得不還果時 及離上七地 熏修諸神通

解脫修習八

得阿那舍果必得根本禪故修八智除盡智及無生智及四禪三無色此七地離欲時九解脫道修八智若世俗道離欲時等智現在

修未來八若無漏道離欲者是苦等六智一

一現在修未來八六智者謂苦比智集滅道

比智及滅道法智也熏修禪一解脫道學修

八智無學修十智神足他心智宿命通一解

脫道亦修八智根本禪攝故天眼天耳解脫

故九

道無記故不修上三通得時及後用時悉是

降伏衆生故餘二所見微遠故眼耳無此故無記也

此諸無礙道 及滅第一有 即彼八解脫

當知修於七

七地離欲無礙道及熏修禪二無礙道學諸

通五無礙道七地離欲及熏修以一等智一無礙故言五修七智除他心智無礙道相

違故第一有離欲八解脫道修七智除等智

非對治故

第一有離欲 無礙道修六 上乘應當知

修習於下地

第一有離欲無礙道修六者第一有離欲九無礙道修六智除他心智及等智一切方便道有漏無漏修八智上乘應當知修習於下地者若此地離欲即修此地無漏智及下地

謂初禪離欲即修初禪功德及未來如是乃至第一有離欲修一切地無漏功德上對治名為上乘

無學初中 修於一切地 無學相似修

或苦集比智

無學初中修於一切地者無學初盡智相應心修九地功德問修何等種無學功德若謂無學相似修若退法者修九地軟軟功德乃至如來地修上上功德問無學初心何智若或苦集比智或苦比智或集比智生緣故

作如是念我生已盡此非想非非想處四陰
生緣最後盡故已說修無漏功德有漏今當
說

盡智心俱修 善有漏功德 九地至一地
次第修亦滅

得阿羅漢果時或修九地善有漏功德乃至
九

或一地問何故九地乃至一地耶答

謂生於欲界 修九地有漏 若生第一有
則修於一地

若生欲界得阿羅漢果得盡智所修九地善

根若生初禪修八地除欲界如是乃至非想
非非想處即修彼地善根問何故於此處修
三界善根答一切縛解永甦息故如三等縛
解如降伏煩惱力士衆咸稱善如王登祚解
脫灌頂一切皆獻珍奇寶物先雖得下地功
德以上地煩惱故智光不明得阿羅漢果一
切功德增修照明修義擇品當廣說問世尊
說見智慧爲一爲異耶答
諸忍則非智 盡無生非見 餘一切聖慧
當知三種性

諸忍則非智者八無間等忍非智不決定故
 自品對治疑得縛故決定義是智義故復次
 忍者希望求智者希望息復次忍是見非智
 性智性盡無生非見者盡智無生智非見息
 求故中平故背生死故餘一切聖慧當知三
 種性者除忍及盡智無生智餘慧種能求故
 見決定智故問何者是荅學八智及無學等
 見
 若善有漏智 在意則是見 煩惱見是智
 此及餘說慧

善有漏意地智能求故見有說非一切意識
 相應善有漏智是見性謂從不思量識身所
 起故非見五識次生意識此非見也命終心非見羸劣故
 起作心非見外向故如是好謂初說凡說得理者名
 如是煩惱見是智者若見自性謂身見等從
 思量生故說見亦說智決定故此及餘說慧
 者此說若智若見及餘未說者謂意識相應
 無記除五見諸餘意地染汙及一切五識相
 應當知一切是慧謂彼說未說者若無記慧
 非見不捷疾故工巧慧雖捷疾而非見求生

所障故染汙前已說五識相應慧非見不分
別故不捷疾故一往故問一一智幾智緣荅
法智及比智 觀察於九智 因智及果智
境界於二智
法智及比智觀察於九智者法智緣九智除
比智比智亦緣九智除法智問何故不展轉
相緣荅下上境界故法智緣下比智緣上是
故不展轉相緣如二人同止一人觀下一人
觀上地空異觀故不相見面若言不自緣如
不自見面者不然續觀故因智及果智境界

於二智者苦集智緣有漏他心智及等智苦
集諦所攝故
道智緣九智 解脫智無緣 餘一切境界
決定智所說
道智緣九智者道智緣九智除等智餘九智
緣道諦所攝故解脫智無緣者滅智不緣智^{十四}
緣無為故餘一切境界決定智所說者餘四
智他心智等智盡智無生智緣十智問如前
說若欲界對治是法智雖色無色界對治非
一切亦非全何等法智為色無色界對治耶

答

謂彼滅及道 法智之所行 是三界對治

非欲界比智

謂彼滅及道法智之所行是三界對治者有
修道滅法智道法智是三界修道所斷對治

彼於欲界極見過患思惟欲界行滅及對治
得離三界欲問何故非苦集法智答下劣上
勝故非觀劣能離勝處欲滅道俱勝是故觀
此滅三界欲復次若緣欲界離色無色界者
是為異厭異不樂異解脫此則不然問頗比

智離欲界耶答非欲界比智無比智欲界對
治自事未究竟故如王降伏自界怨已然後
伏他法智亦如是無有比智先滅色無色界
後滅欲界也又法智極利智尚滅不善況無
記也問神通幾智性答

神足天眼耳 註九 是說一等智 十五 或六智宿命

五說他心智

神足天眼耳是說一等智者神足天眼天耳
一等智無漏智不以此行神足者種種示現
天耳通是天耳識相應慧生死通是天眼識

相應慧神足餘品當說天耳方便思惟大聲
彼方便漸增得色界四大所造清淨天耳隨
聲遠近一切悉聞天眼方便思惟明相彼方
便漸增於眼周圍得色界四大所造清淨天
眼處於一方徧觀十方一切悉見而非一時
或六智宿命者尊者瞿沙說六智非他心智
緣現在故非滅智緣無爲故非盡智無生智
非見性故阿毗曇者說一等智緣衆生名姓
等故方便者或於自身或於他身於是處方
便即於是處究竟或復餘也聲聞緣覺從前

身起乃至究竟隨其所欲唯有如來隨意自
在若前若後隨所聞見皆悉憶念五說他心
智者五智知他心謂法智知他法智品心心
法自分境界故比智亦如是道智知他無漏
心心法等智知他世俗心心法他心智五也
方便者或從自身或從自心取其相貌如是
相身有如是相心以是方便善根漸增乃至
知他心心法是名成就於色方便及自心起
至成就時不緣色及自心離於行緣知他心
智根地人度不知根度者輒不知中上根謂

乃至第四禪地輒知下地輒無漏非餘有漏者知有漏不知無漏地度者初禪不知二禪人度者學人不知無學人是故佛心心法非一切他心智境界一切他心智事境界自相境界心心法境界現在境界他心境界除見道是修道得空無相不相應盡智無生智不攝離無礙道問神通云何如說而生為異耶答或有說如說而生如世尊先說神足是故前生乃至後說生死智是故後生尊者瞿沙說謂欲界處起神通如說而生若色界則異

此修行者聞說色界天而不見欲見故起天眼見而不能往故起神足往而不聞說故起天耳雖聞而不知心云何住故起他心智知他心而不自知先所從來故起宿命智如是說者神通無有次第正受亦無超越正受亦無順正受亦無逆正受當知神通解脫道所攝非無礙道問力無所畏一一幾智性答處非處智力 及第一無畏 此是佛十智餘此中差別 處非處智力及第一無畏此是佛十智者處

非處力及初無畏此十智性普境界故問餘力無畏何智性耶答餘此中差別處非處力差別有餘力初無畏差別有餘無畏世尊觀受化者希望故建立多種問何故世尊自說功德耶答爲求佛道者修念佛三昧故復次於等解脫現差別故樂說辯才故無盡無滯十七無缺乃至降伏醉象等中有疑者不知誰力爲彼故顯示自力故復次爲受化者說實功德不過量故離非大人法故淨業有愛果 不淨果不愛 此說爲是處

異則說非處 應當如是知 是處非處力淨業有愛果不淨果不愛此說爲是處者因果決定彼無障礙智知此是彼決定因謂淨業有愛果不淨業不愛果猶如外種因果隨類異則說非處者與是相違名非處應當如是知處非處力者等起容受義是處義也與是相違名非處義也不伏不屈故無勝無動故說力 彼十智自性 在於十一地 決定說如來謂閻浮提依

彼十智自性者如前說普境界故十智自性
 緣一切法是十六行或離行四念處三正受
 三根相應在於十一地者謂欲界四禪未來
 中間四無色決定說如來者說建立如來力
 非聲聞緣覺以如來除二種無知故謂染汗
 不染汗是故佛智不為非智所屈是無學及
 非學非無學非是學聲聞緣覺唯除染汗不
 除不染汗如來除二種疑使處疑非處疑謂
 閻浮提依者謂閻浮提身現在前非餘方
 無佛出世故閻浮提人利根易覺是故佛閻

浮提出世非餘

第二力八智 於彼事業轉 及法受煩惱
餘則如前說

第二力八智者自業智力八智除滅智道智
無漏緣故是故說八行或離行空無願相應

註九

十八

問何緣於於彼事業轉及法受煩惱彼事者
 是業果身業口業及思是業法受者有四法
 受有法受現世樂後世樂如是比煩惱者是
 業因於此轉緣此起餘則如前說者餘如處
 非處力說

諸禪及背捨 正受三摩提 第三力迴轉
九智餘如前

諸禪及背捨正受三摩提第三力迴轉者禪者四禪背捨者八背捨正受者無想定滅盡定及四無色三摩提者空無相無願第三力者於此禪背捨正受三摩提中轉緣此起問此力何性答九智性除滅智及滅四行無相三昧無為緣故餘如前者餘如自業智力說於上下諸根 第四力迴轉 第五說解力 第六於界緣

於上下諸根者上者勝下者劣根者主第四力者上下諸根力也迴轉者緣也謂緣三諦從緣根方便起故說上下諸根力如他心智第五說解力者解者欲也彼亦二種有勝有劣勝者善欲劣者惡欲復次欲道及道果者勝欲生死者劣此亦緣三諦從欲方便起故說欲力第六於界緣者界者自性也有二種如前說

於彼種種趣 第七力迴轉 當知已說四餘皆如前說

於彼種種趣第七力迴轉者趣者道也彼亦
種種向地獄乃至涅槃彼緣起及眾具故名
趣力當知已說四餘皆如前說者已說根解
界趣力餘因緣當知如禪背捨正受三昧說
或有說趣智力是十智性

知宿命有行 是說第八力 謂禪有煩惱
餘則如前說

知宿命有行是說第八力者宿命力於宿命
所受若所行所受種種悉知彼所行者謂中
陰所受者謂本有以本有所受若刹利若

婆羅門如是輩悉知是宿命力說一智謂宿
命智有二種謂曾得今得上中下說三地建
立說四輒中上曾得今得說六地曾得今得
說八下下至上上說九地及下中上分別說
十二下下等曾得今得說十八地下中上曾
得今得說二十四地下下等分別說三十六
地下下等曾得今得說七十二此總說一宿
命智謂禪者根本禪非眷屬非無色無神通
所依三摩提故四支五支所攝三摩提神通
所依唯禪非餘若依彼禪得宿命通即知彼

禪及下地若依初禪得神通知初禪及中間
同一地故有煩惱者前已說是等智是故無
無漏事是法念處餘則如前說者如趣智力
說

第九力當知 遠離於所緣 命緣及受生
行於衆生數 第九 第十

第九力當知遠離於所緣者生死智力除緣
餘如宿命智說聲聞不方便見千世界方便
者見二千世界緣覺不方便見二千世界方
便見三千世界佛不方便見三千世界方便

見無量無邊億百千三千世界問何緣答命
終及受生行於衆生數彼緣色入如所說隨
業法受如實智當知彼說眷屬生死智此則
內法

第十力十智 或六一切地 示現力明通
餘皆如前說

第十力十智或六者若說漏盡人所得為漏
盡智者彼說十智性若以漏盡緣故為漏盡
智者彼說六智除他心智苦集道智一切地
者漏盡智在十一地攝受生故示現力明通

者彼漏盡智說名示現謂教誠示現令彼歡喜不傾動故說力永離無明故說明通種性故說通宿命智力生死智力是說通明力非示現問此非學非無學耶何故契經說三明一向無學教九若無學身中得故導主第一義明故問六通何故三通建立明非餘耶教九若三種愚對治故彼初明滅前際愚第二滅後際愚第三滅真諦愚導三解脫門故六通中二通是示現非明謂神足他心智二是明非示現謂宿命智及生死智漏盡通俱有天耳通俱無

餘皆如前說者餘所未說者因緣如前說已說力無畏今當說初則如初力 第二如第十 餘二如二七是名無畏安初則如初力者言我等正覺此初無畏即處非處力第二如第十者言我諸漏已盡此即漏盡力餘二如二七是名無畏安者言我為諸弟子說障道法彼言不障道者無此畏也此即自業智力言我為諸弟子說道是賢聖出離言不出離者無此畏也當知此即趣力

問世尊何故說此契經若制善星及婆羅婆
 誹謗故說此契經善星言沙門瞿曇無過人
 法為制彼故說前二無畏婆羅婆言沙門釋
 種子法我悉知見為制彼故說後二無畏復
 次前二無畏是說自安後二無畏是說安他
 不屈伏羲是無畏義離恐怖故問力無畏何
 差別若說無差別又說智是力智光普照
 是無畏安住是力勇猛是無畏智無盡是力
 辯無盡是無畏如是等復次一一力攝四無
 畏一一無畏攝十力此十四法又三不共念

處及大悲是佛十八不共法不共一切聲聞
 緣覺故名不共念處及大悲是慧性問無諍
 何地云何行何處現在前何緣何等人起何
 等自性耶若

第四禪有垢 無諍三方依 緣欲未生惱

依不動智慧

鼓九

三三

第四禪者無諍在第四禪非餘普境界故於
 一切依最勝故是有垢離聖行故無諍者煩
 惱相違故三方依者三方現在前非餘說力
 所起故緣欲未生惱者緣欲界未來煩惱

貪恚癡慢自相煩惱非總相總相是普境界
 是故得四念處捨根相應依不動者依離煩
 惱身得三昧力故唯不動法者所能起非餘
 智慧者是智慧自性也彼阿羅漢不行五因
 緣故則能令彼不起煩惱謂正威儀及正說
 分別應受不應受觀察住處及觀察人正威
 儀者於一方正身坐若有人來即觀其心觀
 察彼心何等威儀令不起結若此威儀令彼
 不起即時便住如是威儀正說者若有人來
 即觀其心若說而起結者則不為說若不共

說而起結者則便為說分別應受不應受者
 他施眾具即觀察之若受其施而起彼結雖
 須不受不受而起雖不須而受觀察住處者
 若住此處而起彼結雖眾具豐足則便捨去
 觀察人者先觀察人然後入里若舍若巷有
 起結者則便不入云何於彼復作惡緣為攝
 他故作是思惟我於往昔煩惱身時彼等於
 我起煩惱故受不愛果況今離欲當作方便
 令彼於我必不起惱佛及波羅蜜諸聲聞等
 得無諍滿而不數入為令眾生因惱得度故
 有時不入無諍三昧也

謂妙願智 遠離彼境界 於彼最後得
六智自在性

所謂妙願智遠離彼境界者妙願智亦在第四禪是有漏依三方不動者所得是智慧性緣一切法普境界故無色依者

云無色依者此依是津感

義謂欲色界是無色界氣分故名爲依依此釋願智因依界如無色界也觀行差別如田夫是故說四念處如願智而知故說願智欲知是其義於彼最後得者若起彼智時謂欲界善心次第初禪現在前如是次第乃至非想非非想處如是逆次第乃至欲界

善心復順次第乃至第四禪現在前後復於第四禪從轉至中從中至增於彼增上第四禪後起願智六智自在性者此智六種自性謂三無礙智除辭無礙又無諍智後邊智及妙願智此智三因緣故起攝他故攝教法故覺世間安不安故

義辯漏無漏 在於一切地 佛說爲方便
餘則如前說

義辯漏無漏者此辯十智性以一切法第一義故有說六智性除他心智苦集道智以滅

諦最第一義故是故說行念處三昧緣在於一切地者此辯在十一地自性得故佛說為方便者義辯以佛所說為方便若先無佛說則無能起者不知義故餘則如前說者餘所未說者如願智說

所謂為應辯數九境界道及說三四因明論方便或三餘如前

所謂為應辯境界道及說者應辯緣道及言說是故九智自性除滅智有十二行因明論方便者此辯不以因明論為方便則無能起

者不知應不應故是故說阿毗曇為方便以因明論無如阿毗曇者以智具足故或三者此辯三智性謂辯及願智最後智有說知一切法第一義彼亦義辯餘如前者餘所未說者如義辯說

法辯緣施設三四在於五地中以數為方便餘如無諍說

法辯緣施設者法辯緣名分齊在於五地中者謂欲界及四禪非上地以無色界不緣名及下地非分故以數為方便者法辯以數論

為方便餘如無諍說者餘所未說者如前無諍說

聲明論方便 是則為辭辯 境界於言說 二地餘如前

聲明論方便是則為辭辯者辭辯以聲明論

第九

三五

為方便若先不習聲明論則不能起離種子故境界於言說者此辯緣言說是故是身念處二地者欲界及初禪非上地離覺觀故餘如前說者餘如法辯說問辯云何如說生耶為異耶答有說如說生謂先於法起名巧便

知名未知義故次第起義辯雖知義不知辭故次起辭辯知辭已不能連注說故次起應辯又說先起義辯知義不知名故次起法辯知名不知辭故次起辭辯知辭不能連注說故次起應辯應辯如前說又說名隨說轉是故先起辭辯後起法辯義依名轉是故次起義辯此三辯導應辯問此辯云何為一一得耶答不然若得一則具四如四聖種一時得此亦如是

雜阿毗曇心論卷第六

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第七

鼓十

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

定品第八

已說智定今當說

智依於諸定 安不動而轉 是故當思定

勤求見真實

決定義名智彼善心正性相續名定建立義
名依依有二種共起及次第緣彼二說名依
依定而立故說依諸定智有八種四法智四

比智安不動者不動搖故說不動轉者取緣
義如燈依淨油炷離風處光皎甚明如是智
依諸定離於亂風則不動而轉是故者說因
緣也定者智所依後當說思者知見義勤求
者求欲時也真實者不顛倒謂四真諦見者
謂無間等是說真實見以不離定而起實智
故問有幾種三昧答
決定說四禪 及與無色定 是中一一說
味淨及無漏
決定說四禪及與無色定者謂決定智者略

說八種三昧攝一切三昧謂世尊智差別三昧正受一切聲聞緣覺不知其名如修多羅廣說是中一一說味淨及無漏者一一三昧說三種味淨無漏

善有漏是淨 無漏離熾然 味則愛相應

最上無無漏

善有漏是淨者若善有漏當知是淨問善有漏有垢云何說淨耶答煩惱相違故煩惱不雜故引導無漏故無漏離熾然者離煩惱熾然當知是無漏彼雖永離煩惱第一義淨當

知為差別故立名味則愛相應者若愛相應定者當知是味相應問何故愛相應說禪非餘煩惱耶答相似故一向熏著緣是三昧餘煩惱無有著緣如彼愛者復次已說愛當知已說餘煩惱是煩惱足故最上無無漏者彼總說故言一一三種當知第一有唯二種無無漏不捷疾故有二邊謂欲界及第一有聖道離二邊名為中道離二有根本亦如是若味相應著者名味正受若不味著者名淨正受若無漏思惟五陰無常等行當知是無漏

正受問淨有幾種答

淨者有四分 退分及住分 勝進決定分

隨順諸功德

退分者順煩惱住分者順自地勝分者順上

地決定分者順聖道復次退分者若住彼則

退住分者若住彼不進亦不退勝分者若住

彼能勝進決定分者若住彼則能次第超昇

離生復次退分者為煩惱所陵所雜從禪次

第煩惱現在前煩惱次第禪現在前住分者

彼能厭下地麤等行受自地寂靜等行勝分

者能厭自地過受上地功德決定分者煖頂

忍世間第一法如禪無色亦如是唯除煖等

功德問禪何等性答

五支有覺觀 亦復有三受 種種及四心

是說為初禪

五支者五支所成分義是支義如車有眾分

眾具義是支義如王有將士支者若異若即

若異者如毗陀六支四毗陀經一者億力毗陀二者阿陀毗陀三者

耶訓毗陀四者三摩毗陀五者智也六者

支所成一學二欲三想四辭五說六星塵也比丘五勝支比丘五勝支所成一信二若即

者如十六支散八支聖道彼支者謂覺觀喜樂一心正受時先麤心法作想名為覺麤心法相續隨轉名為觀正受時心悅名為喜身心離惡故快樂名為樂是猗息樂非受樂於緣心心法不散名一心有覺有觀者初禪有覺有觀問已說五支何故別說有覺有觀耶答支者謂善穢汙亦有覺觀故別說亦復有三受者彼有三受謂三識身有樂根意地有喜根四識身有捨根種種者謂梵天有種種身有勝有劣以覺觀力生故有尊長眷屬處

及四心者彼有四心眼識耳識身識意識是說為初禪者此諸法說初禪勝一切煩惱故正觀一切境界故說禪

第二有四支，種種及二受，第三說五支此禪亦二受

第二有四支者內淨喜樂一心種種者彼無種種身覺觀非分故有種種心謂根本有喜根喜息已眷屬捨根現在前捨息已復入喜根及二受者謂喜根及捨根此諸法說第二禪第三說五支者謂念正知樂行捨行捨此常

行等行也此是一心念者於緣不忘記正知者止舉捨時分別知樂者於緣隨順受行捨者樂著樂故不受餘求一心者於緣不散此禪亦二受者彼亦二受樂根及捨根此諸法說第三禪

離息入息出故十 第四有四支 支者謂說善

隨事如先說

離息入息出第四有四支者第四禪無入息出息彼正受身毛孔合四大極密故四支者不苦不樂行捨淨念一心不苦不樂者已離

苦樂故行捨者不求餘事故淨念者護善根故念離八上煩惱故淨八上煩惱者謂四根覺觀出入息離內外亂故亂義擇品當廣說一心者於緣心不散問初禪二禪何故不立正知耶答喜及覺觀亂故不立支種以是故亦不立念又不立行捨猗樂與行捨相違故樂動捨沉靜也問第三禪何故不立不苦不樂耶答隨順無明品故明無明相違以是義故第四禪不立正知問味相應等三種禪悉成就支耶答支者唯說善當知善禪與支相應非穢

汙問穢汙無何等答初禪無離生喜樂煩惱
 相應故第二禪無內淨煩惱濁亂故第三禪
 無念及正知煩惱樂所迷故第四禪無淨念
 及行捨煩惱相違故復次初禪二禪無猗樂
 一向善故三禪四禪亦無行捨隨事如先說
 者若事彼禪先已說餘禪復說者非未曾事
 增益如初禪二禪說喜樂當知此二支非四
 如是一切地問此禪支有幾答
 禪支名十八 事則有十一 無色無有支
 禪眷屬亦然

禪支名十八者禪支名有十八初禪有五支
 第三禪亦爾第二禪四支第四禪亦爾支前
 已說事則有十一者初禪五支名五事亦五
 第二增內淨第三增行捨念樂正智第四增
 不苦不樂初禪支非二禪支作四句初禪支
 非二禪者謂覺觀第二非初者謂內淨亦初
 亦第二者謂喜樂一心非初非第二者除上
 說如是乃至第四禪展轉說無色無有支禪
 眷屬亦然者四無色及禪眷屬不立支以苦
 行故支所攝禪是樂行是故說彼地為苦道

若彼立支者應一切地名樂道

有覺亦有觀 是說未來禪 禪中間有觀

明智之所說

有覺亦有觀是說未來禪者未至依有覺有

觀未至者是初禪眷屬禪中間有觀明智之

所說者禪中間有觀而無覺修行者轉寂靜

故問何故初禪二禪立中間依非上地耶答

彼昇降可得故初禪有覺有觀第二禪無彼

中間有觀無覺故別立依上地無此昇降故

不立

未來或二種 謂離味相應 禪中間三種
亦俱說一受

未來或二種謂離味相應者有說禪未來二

種性淨及無漏非味相應彼雖有連鎖縛以

力令未來禪受梵天生生死相連由初禪愛鎖除此則二取此則三彼無正受

愛不除受生愛無過如是說者有味相應禪

中間三種者禪中間有三種性味相應淨無

漏亦有味相應如餘地亦俱說一受者未來

及中間俱有一受謂捨受未來者有畏故無

樂受近欲界故修行者有畏故樂受不起事

未究竟故修行者向離欲而未得故樂受不起憂隨生故欲界縛有餘故如人被縛有解有餘猶生疑畏不起樂受彼亦如是寂靜劣故如未來中間亦如是隨其義說已說地所起功德今當說

三摩提與通 無量一切處 勝處及諸智

背捨於中起

彼三摩提者三三摩提空無願無願應無實無相

彼善心平正故說三摩提彼空者二種謂有

無漏若有漏者一切法緣無漏者有漏緣

此復九種謂內空外空內外空有為空無為空有為無為空無事空第一義空空內空者謂內入空作無我思惟外空內外空有為空無為空有為無為空亦如是無事空者謂無彼彼物第一義空者謂眼起時無所從來故十滅時無所至如是比說空空者謂有漏空於無漏空作空空思惟無願亦二種謂有漏無漏俱二種緣隨其義說彼復五種謂內等三種及有為無願無相無願有為無願者於有為法以有漏無願作無常等行思惟餘如空

說無相者無相有二種謂有漏無漏彼復四
 種謂於內入數滅以有漏無漏作滅止妙出
 無相思惟如是外及內外無相亦無相三摩
 提修多羅品當廣說重三昧雜品當廣說通
 者六通智品已說問若修神通作證證者顯現義也
謂不失所作則所作顯也出定名為起若解脫是無記者則出三昧也若是善即三昧也
 道彼成神通時為起耶不起耶答若解脫是
 無記者彼則起若善者不起無量者
 二無量無恚 最後說無貪 第三說喜根
 謂彼欲界依

二無量無恚者謂慈及悲是無恚善根性瞋
 恚對治故是處恚者以慈對治非處恚者以
 悲對治復次為捨眾生命起恚以慈對治為
 楚罰眾起恚以悲對治是故求功德者能
 起無量非求過惡彼乃至斷善根所亦求功
 德謂見本淨業求過惡者乃至阿羅漢所亦
 求過惡謂見本不淨業最後說無貪者捨無
 量是無貪善根性謂無貪非欲愛瞋恚對治
 者不然何以故不然無恚故問捨是貪欲對
 治不淨觀亦貪欲對治何貪以捨對治何貪

以不淨觀對治耶答色貪以不淨觀對治姪
 貪以捨對治第三說喜根者喜無量是喜根
 性隨生法是五陰性相者以安饒益是慈相
 除不安是悲相隨喜是喜相任放是捨相謂
 彼欲界依者依者身也欲界現在前非餘何以故
 樂饒益轉故謂見欲界眾生苦欲令得樂饒
 益以除苦故色無色界無苦復次瞋恚對治
 故慈無量者瞋恚過對治如所說慈修習多
 修習除瞋恚悲除害喜除不樂捨除欲愛瞋
 恚色無色界無此諸過又欲界有三方除鬱

單越問無量正受何等思惟答
 樂苦喜眾生 眾生無餘想 隨其所應轉
 無量眾生緣
 於彼眾生欲令得樂如是思惟入慈正受於
 苦眾生歎言苦哉欲令脫苦如是思惟入悲
 正受欣彼眾生如是思惟入喜正受惟彼眾
 生無有餘想如是思惟入捨正受問慈力不
 能令苦眾生得樂何故非顛倒耶答善故安
 怖望所起故正思惟相應故瞋恚相違故眾
 生緣者緣欲界眾生如所說若思惟滿一方

成就住者此該器及器中以是義故當知無量是有漏衆生緣故周徧總緣一切衆生謂四生離此更無有餘衆生離欲得方便得離欲得者離欲時得後方便現在前問云何方便答慈者從親起謂欲起慈心時於一切衆生立為三品後十謂親怨中親復分別下中上品先於上親品起真實憐望謂父母及餘尊重者謂彼久習惡憐望故饒益心不至還復攝心作饒益想如是上親乃至上怨得平等住是名成就慈心正受悲喜亦如是捨從中品

起如是廣說名者緣無量衆生故說無量勝處說有八 前三色背捨 及八一切處無貪善根性

此諸善根當知無貪性貪對治故是有漏意解思惟故問此非無貪善根性何以故說觀說想故如契經說內色想外觀色如是廣說觀者是慧是故勝處是慧性阿毗曇解脫處云勝知勝見見也背捨亦說色觀色是初背捨是故前三背捨是慧性如是一切處說地普一想是故一切處是想性而說無貪性者不然答此諸

善根無貪性慧想增故彼說見及想如宿命
 念及勝色想是故無過如曾滅處隨念智念
 增故言彼憶念曾所更無量事彼亦是智如
 勝色想是慧性以想增故說勝色想復次相
 近故說是故說想無過無貪慧想不相離一
 依一行一緣一果一依果依果此依亦是津
 賦義也津賦果凡
 三種一從偏因生二從自分因生
 三從報因餘勢生謂殺生得短壽是故說一
 當知說餘云何知無貪性貪對治故此善根
 當知貪對治若是無癡性者應說癡對治慧
 雖一切煩惱對治癡最近故非貪若一切處

是根自性者非煩惱對治不決定故是故當
 知此善根是無貪性
 若說彼眷屬 是則五陰性 此說三方依
 境界欲界色
 若說彼眷屬是則五陰性者當知此諸善根
 及眷屬是五陰性此說三方依者此諸善根
 於三方身起除鬱單越亦非餘何以故此諸
 善根貪欲對治故非色無色界有貪欲鬱單
 越雖有貪欲慧力劣故是故不能起此善根
 欲界諸天雖有貪欲以著樂故亦不能起此

諸善根境界欲界色者此諸善根緣欲界色
初二背捨前四勝處作青瘀等行於色入處
轉不淨行轉故餘者淨行轉是故得為身念
處問何故彼修行者於緣受淨相耶答為試
不淨故為成不成耶觀不淨者懈怠心生欲
令攝持故又欲自觀知所堪能作是念以不
淨觀不起煩惱未是為奇淨觀不起乃為奇
特又現善根有所堪能故
背捨中最後 心不相應行 是說二界依
先從欲界起

背捨中最後心不相應行者想受滅背捨是
心不相應行性問一切心心法滅何故說想
受滅耶答以此二力故令修行者於二界極
生疲勞受力故於禪疲勞想力故於無色疲
勞受想義如陰中說是說二界依者欲界色
界身現在前非無色何以故非心故欲色界
有色是故彼心心法滅命根依色轉無色中
無色若彼正受時心心法滅命根應斷無所
依故應死非正受是事不然先從欲界起者
滅盡正受先從欲界起於彼退生色界復離

彼欲而現在前問何故色無色界得初起禪
 無色非滅盡正受耶答禪以三事故起謂因
 力業力法方便力因力者謂彼於禪曾已近
 起業力者謂已作受業長養有四法受業已作而長養法
 方便力者如劫成敗時無色界二事起因力
 及業力無法方便力以彼無成敗故滅盡正
 受從說力起說者欲界謂佛及波羅蜜聲聞
 說是故彼欲界身能初起非餘欲界一入正
 受不過七日搏食身故若過者出則融消色
 界一入正受經劫住

餘則四陰性 說彼三界依 或無色境界
 及以無漏緣
 餘則四陰性者餘功德謂四背捨二一切處
 四陰性除色陰彼無色故說彼三界依者此
 功德三界現在前空處背捨空處一切處初
 從欲色界起為捨色故修空妙初從色處起也或無色境界
 及以無漏緣者空處一切處空處地四陰緣
 識處一切處識處地四陰緣空處背捨緣四
 無色及彼因彼滅一切比智品識處背捨緣
 三無色餘如上說無所有處背捨緣二無色

餘如上說非想非非想處背捨即緣彼地及彼因彼滅一切比智品已說善根自性謂成就功德今當說

當知或有說 成就四無量 或復成就三減者則不然

若生欲界離欲界欲及生初禪^十二禪^{十一}成就四無量若生第三第四禪成就三無量除喜喜根性在初二禪非上地故滅此者無有或一乃至八 成就於背捨 或四亦復八成就於勝處

或一乃至八成就於背捨者或有成就一背捨或有成就乃至八成就一者若生徧淨天於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡成就二者若生欲界及生初禪二禪於彼愛盡徧淨愛未盡若生三禪四禪色愛盡空處愛未盡若生空處空處愛盡識處愛未盡若生識處即彼愛未盡成就三者若生欲界及初禪二禪徧淨愛盡果實愛未盡若生徧淨及果實空處愛盡上愛未盡若生空處識處無漏生上不失下故生識成就空處

背捨如是一切也識處愛盡上愛未盡若生無所有處即彼愛未盡成就四者若生欲界及初禪二禪色愛盡空處愛未盡若生三禪四禪識處愛盡上愛未盡若生空處識處無所有處無所有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡三昧成就五者若生欲界及初禪二禪空處愛盡識處愛未盡若生徧淨及果實無所有處愛盡不得滅盡三昧若生非想非非想處得滅盡三昧成就六者若生欲界及初禪二禪識處愛盡上愛未盡若生徧淨及果實

得滅盡三昧成就七者若生欲界及初禪二禪無所有處愛盡不得滅盡三昧成就八者若生欲界及初禪二禪得滅盡三昧此是總說若有漏背捨者下地離欲未生上地則皆成就若無漏者生上地亦成就或四亦復八成就於勝處者或有成就四勝處或八成就四者若生欲界及初禪二禪於彼愛盡徧淨愛未盡若生徧淨於彼愛盡及生果實成就八者若生欲界及初禪二禪徧淨愛盡或一亦復二 八九及與十 當知彼修行

成就一切處

或有成就一一一切處或二或八或九或十成就一者若生空處即彼愛未盡及生識處成就二者若生空處於彼愛盡成就八者若生欲色界徧淨愛盡果實愛未盡成就九者若生欲色界果實愛盡空處愛未盡成就十者若生欲色界空處愛盡已說成就謂隨地功德今當說

五通在四禪 根本非餘地 諸智如前說
三無量或六

五通在四禪根本非餘地者四根本禪成就五通非餘地除漏盡通何以故攝受支三摩提故諸智如前說者如前智品說隨地所得三無量或六者除喜餘無量在六地未來中間根本四禪或有不欲令在未來或復說初禪二禪不起悲喜根相違故喜根者是自性受喜行轉悲者憂行轉是故彼不相應如苦集忍智者不然何以故真實行轉故若言苦集忍智極厭而與喜根相應悲行亦如是者彼說有過彼真實思惟故歡喜生悲者意解

思惟是故有過如是說者導真實思惟故無
 過悲雖非真實思惟而能導真實思惟是故
 無過欣於除苦故悲與喜俱也問悲大悲何差別答悲者
 無恚性大悲者無癡性復次悲者共聲聞緣
 覺大悲者不共復次悲者能悲不能度大悲
 者能悲能度復次悲者緣苦苦眾生大悲者
 緣三苦眾生悲者緣身苦大悲者緣身心苦
 問何故名大悲答度大苦眾生故名大悲大
 實得故名大悲攝受大聚眾生故名大悲大
 士入大嶮難故名大悲

彼前四勝處 及與喜無量 亦初二背捨
 在於初二禪
 前四勝處及喜等初二背捨在初禪二禪中
 非餘也第三第四禪雖有初二背捨相似善
 根而不建立是故亦有初四勝處相似善根
 如修多羅說慈極至徧淨悲極至空處喜極
 至識處捨極至無所有處有說此經以無量
 名說聖道彼受化者以無量名入聖道故復
 次彼對治覺支以無量名說謂第三禪對治
 覺支以慈名說如是乃至無所有處對治覺

支以捨名說復次以相似名說者謂慈者樂
行樂受乃至第三禪悲者苦行空處呵責色
轉喜者欣悅行識處者悅識住捨者捨行無
所有處說捨
餘有四勝處 及與一背捨 亦八一切處
謂在最上禪
後四勝處淨背捨前八一切處在第四禪非
餘下地亦有淨背捨相似善根而不建立不
淨所壞故是故亦有後四勝處相似善根說
地正受及地一切處彼地正受在欲界及四

禪地一切處在第四禪非餘何以故離八事
惱亂故欲界色欲有二種身心欲對治彼故初
禪立二背捨四勝處初禪色欲亦有二種故
二禪立二背捨二禪無二種色欲故三禪不
立背捨樂勝樂故不能起此等善根及一切
處以彼背捨入勝處以勝處入一切處以初
背捨入初二勝處以第二背捨入第三第四
勝處以淨背捨入後四勝處以後四勝處復
入一切處
餘即名背捨 三一一切亦然 滅盡最在後

餘無漏九地

餘即名背捨者除空處九無礙道及命終心
餘善盡說空處背捨無礙道向第四禪命終
心向生是故不立背捨當知餘無色亦如是
二一切亦然者空處識處一切處亦即名說
問識處上何故不立一切處耶答修行者先
入背捨觀而不能勝然後入勝處而不能無
邊意解觀然後入一切處無邊青意解觀如
是黃赤白復如是思惟此色何所依觀依地
大種然後入無邊地意解觀餘大亦如是彼

復如是思惟云何昇進謂覺知即先入空處
一切處彼覺知何依觀依意識彼即入無邊
識處一切處此依更無所依是故上不立一
切處滅盡者在後者滅盡正受第一有中攝
何以故隨順滅心故次第漸微故易滅問滅
盡定不應第一有攝何以故如所說度一切
非想非非想處想受滅成就住答第一有攝
世尊以彼度諸正受及愛欲故說也學者度
正受住故說無學者度愛欲故說復次度一
切非想非非想處者此說見道斷想受滅者

此說修道斷如是曾習未曾習共不共離欲
得及方便得盡當知以勝故不共故界地究
竟故二背捨說身作證滅盡正受及入定心
是有漏隨順滅心故出定心有漏無漏彼正
受方便得非離欲得若退而更起者得未曾
得非已曾得餘無漏九地者若餘無漏功德
謂三三昧漏盡通在九地謂四禪三無色未
來中間有漏三昧在十一地謂此九及欲界
亦第一有
三背捨當知 有漏及無漏 定智通已說

其餘悉有漏
三背捨當知有漏及無漏者空處識處無所
有處背捨當知有漏亦無漏定智通已說者
定前已說諸智神通如智品說其餘悉有漏
者餘三通似工巧故受色聲自相故無量者
緣衆生故一切處勝處初三背捨得解思惟
故第一有正受不捷疾故想受滅心相違故
皆悉有漏問背捨勝處一切處何差別答
謂彼性背捨 能勝所緣處 無間普周滿
名如所度說

不向故說背捨勝彼處故說勝處以勝處故
 世尊說勝處雖非一切修行者能勝彼處但
 於緣中煩惱不起亦名勝處無邊意解故說
 一切處復次輒善根說背捨中者說勝處上
 者說一切處復次因說背捨果說一切處因
 果說勝處已說諸功德自性成就地有漏無
 漏謂禪無色三種成就今當說
 未離欲當知 成就味相應 離下未至上
 成就淨諸定
 未離欲當知成就味相應者若彼地未離欲

成就彼地味相應離下未至上成就淨諸定
 者謂離欲界欲非梵天彼成就淨初禪及初
 禪地餘功德凡夫人成就味相應及淨聖人
 成就三種
 住上應當知 成就下無漏 方便生功德
 當知非離欲 第十
 住上應當知成就下無漏者聖人生梵天上
 成就無漏初禪及餘無漏三昧神通等諸功
 德有漏諸功德生處縛無漏不縛是故離生
 處捨有漏功德非無漏方便生功德當知非

離欲者已說離下地欲成就諸功德當知得
非現在前現在前者彼非離欲方便得者謂
天眼天耳智此無記性故不入淨無漏味相
應是故得彼三種禪時不得作方便已乃現
在前六通二是無記解脫道所攝故餘四是
善問此諸方便所得功德何等斷煩惱何等
不斷煩惱耶答
根本淨初禪 是亦同一縛 不能斷煩惱
無量亦復然
根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩惱者根

本淨初禪自地煩惱一縛所縛故不能斷煩
惱他地世俗道現在前時乃能捨離如人被
縛不能自解彼亦如是自地味所味故不能
捨離如人親友雖劣不捨彼亦如是若諸煩
惱根本禪對治者彼斷得若不斷得彼非對
治是故無漏禪煩惱對治有漏者方便斷如
是乃至非想非非想處無量亦復然者無量
不斷煩惱緣衆生故法相者斷煩惱復次解
脫道攝故無礙道攝者斷煩惱復次緣現在
故緣三世者斷煩惱以須更治故世尊修多

羅說慈斷瞋恚須更治者謂暫息如負債寬期

當知五背捨 及與八勝處 亦十一切處 不能斷煩惱

空處識處一切處及非想非非想背捨此法 根本所攝不斷煩惱如前說想受滅背捨心 相違故不斷煩惱色背捨勝處一切處亦不 斷煩惱自相境界故共相道斷煩惱非自相 復次意解思惟故真實思惟斷煩惱非意解 復次假想思惟故不假思惟斷煩惱復次事

境界故非事思惟斷煩惱復次解脫道攝故 無礙道所攝斷煩惱二十三種正受八味相 應八淨七無漏問此三昧一一幾種因答 所謂無漏定 一一七種因 味相應因一 謂彼淨亦然

所謂無漏定一一七種因者無漏初禪捨無 漏初禪相應共有自分因於無漏三禪三無 色自分因如是乃至無所有處此則總說初 禪所攝道有六種隨信行隨法行信解脫見 到時解脫不時解脫隨信行道六種因隨法

行道三種因信解脫道四種因見到道二種
 因時解脫道亦二種因不時解脫即不時解
 脫因味相應因一者味相應初禪味相應初
 禪因非餘初禪因不相似故非他地因因果
 斷故彼味相應五種見苦斷乃至修道斷見
 苦斷見苦斷因如是一切謂彼淨亦然者淨
 初禪淨初禪因非味相應非無漏不相似故
 非他地淨因自地繫縛故淨初禪四種退分
 住分勝分決定分彼退分四種因住分三勝
 分二決定分唯決定分非餘以劣故當知餘

地亦如是問一一次第生幾種答
 無漏禪無色 逆順超次第 次第生六種
 七八九與十
 無漏初禪次第生六種自地淨及無漏第二
 第三禪亦如是無漏無所有處次第生七自
 地二上地一下地四無漏第二禪次第生八
 自地二下地二上地四無漏識處次第生九
 自地二上地三下地四餘無漏次第生十比
 智品所攝禪次第九色現在前非法智品所
 攝法智品者下地依下地緣是故次第無色

不現在前

從六至十一 謂淨次第生 次生二至十

味相應非三

從六至十一 謂淨次第生者淨非想非非想

處次第生六種自地味相應及淨下地四淨

及無漏非味相應第十離欲故淨初禪十一次第生七

自地三上地四淨及無漏淨無所有處次第

生八自地三上地一下地四淨第二禪次第

生九淨識處次第生十餘十一此說方便得

離欲得非生得是故不說上下地味相應生

得淨命終時次第生一切地味相應問何等

淨初禪次第生聖道耶答謂決定分若異者

不應建立四種次生二至十味相應非三者

味相應初禪次第生二種自地味相應及淨

非無漏煩惱相違故非上地未離欲故非三

者不生三若說三者不然第二禪味相應次

第生四自地二除無漏下地二味相應及生

得淨謂第二禪愛畏故依淨初禪自護如修

多羅說寧依初禪厭離俱思惟正受不依第

二禪劣思惟第三禪生五自地二第二禪二

初禪一味相應第四禪生六空處七識處八
無所有處九非想非非想處十自地二無所
有處二下地味相應六謂受生煩惱故問一
緣幾種答

淨與無漏禪 緣於一切地 自地有漏法

味相應所緣

淨與無漏禪緣於一切地者淨及無漏禪緣
一切地一切種廣境界故彼無漏比智品緣
八地法智品緣一地方便善根緣四諦自地
有漏法味相應所緣者味相應初禪緣自地

味相應及淨非餘此義使品已廣說不緣無
漏及他地

無色則不緣 下地有漏種 謂根本善有

穢汙如味禪

無色則不緣下地有漏種謂根本善有者無

色根本淨及無漏故十不緣下地有漏法故二離色相

故緣自地及上地故說非下比智品緣下無

漏故說非有漏種以方便所攝無礙道緣下

地故說根本世俗道斷結無礙味相應緣自

地故說善有穢汙如味禪者如味相應禪緣

自地味相應無色亦如是

謂色界有餘 無量諸功德 是則緣欲界

最勝之所說

四無量等諸功德緣欲界前已說除神通故

說無量等諸功德彼五神通緣欲色界謂初

禪者緣初禪及欲界非上地餘亦如是隨其

義說淨禪三種一煩惱勲二道勲三不勲煩

惱勲者謂退分有漏有煩惱氣故名煩惱勲也道勲者道所

勲謂勲修餘者非勲問彼何等禪能勲答

若能勲諸禪 是依第四禪 三地愛盡故

淨居唯果實

依第四禪勲初禪何以故離八事惱亂故於

一切依最勝故有五種勲較中上上中上上

此生五種淨居下地亦有五種勲第三禪愛

盡故下地不生淨居彼所依或起不起勲起是出定不出定也方便者以無漏第四禪流注具足

正受然後有漏次復無漏於彼流注漸略乃

至無漏三刹那次第有漏二刹那現在前此

則有漏無漏勲禪方便成若一刹那無漏一

刹那有漏復一刹那無漏是名勲禪成有十

刹那有漏復一刹那無漏是名勲禪成有十

五心五有漏心十無漏心問何故勲禪答

或有念正受 或畏諸煩惱 或復樂受生

是各隨義說

勲禪有三因緣念正受者謂修行者愛念正

受為現法樂住故畏煩惱者畏退故樂受生

者樂生淨居故彼信解脫具三因緣正受身

到有二不畏煩惱不退法故時解脫亦二不

樂生背一切生故不時解脫唯一愛念正受

不畏煩惱不退法故不樂生背一切生故勲

禪五陰性有漏及無漏緣四諦以無漏散有漏如花散

提義如是應廣說無漏心勲有漏心如華散

支提問已說三種正受彼云何得答

離欲及受生 而得於淨禪 穢汗退及生

無漏唯離欲

離欲及受生而得於淨禪者淨初禪二時得

離欲界欲及上地沒生梵天問退時亦得謂

初禪離欲退得初禪退分善根何故不說耶

答此中說一切淨先不得而得退時退分善

根雖先不得而得餘三種先成就先失一得三今失三

得一切非先都無故是故不說頗淨初禪離欲

禪欲界離欲時得梵天離欲時捨梵天離欲時得勝分
 等故捨退分梵天離欲退時得欲界離欲退時捨
 上地没生梵天時得梵天没生欲界時捨乃
 至無所有處亦如是非想非非想離欲得非
 生得無上地故穢汗退世十及生者味相應初禪
 退時得謂初禪離欲欲界及梵天纏退生得
 者謂上地没生欲界及梵天如是乃至無所
 有處非想非非想唯退得無漏唯離欲者無
 漏初禪離欲得謂聖人離欲界欲此說次第

人若依初禪超昇離生亦得乃至一切地亦
 如是問此諸功德何等斷煩惱答
 無漏除煩惱 及正受中間 一切定中間
 相應於捨根
 無漏除煩惱者無漏根本初禪八地煩惱對
 治乃至無所有處二地煩惱對治及正受中
 間者正受中間名方便道謂斷下地煩惱乃
 至未離下地欲不得根本正受餘非對治一
 切定中間相應於捨根者一切方便道捨根
 相應未得故不生歡悅問如所說上地無身

識若上欲眼見耳聞身觸時彼云何見聞觸
 耶答梵世識現在前問上地何故無此識耶
 答前已說上地覺觀非分故無此三識身上
 地欲見欲聞欲觸初禪識現在前則見聞觸
 非欲界非修果故問何時成就答
 隨識現在前數十上地則成就十五捨則不成就
 心力羸劣故
 乃至此識現在前若眼識若耳識若身識爾
 時成就心羸劣不隱沒無記故是故剎那成
 就從彼起已不隨轉問已知善穢汗正受得

時及諸識成就彼化心云何得一時得幾心
 答
 受生及離欲 得是諸化心 二三及與四
 亦五一時得
 有二因緣得化心受生及離欲或頓得二三
 四五受生者上地沒生梵天爾時得初禪果
 二心一欲界二初禪若生二禪得三心一欲
 界二初禪三即自地生三禪得四心下地三
 自地一若生四禪得五心下地四自地一是
 說受生得離欲者離欲界欲得二心如前說

初禪離欲得三心二禪離欲得四心三禪離
 欲得五心是故說或一刹那得化心而不斷
 欲界離欲時最後無礙道作四句得而不斷
 者謂初禪地初禪果化心離欲界欲時得初
 禪果化心此心為
 初禪結所
 縛故不斷斷而不得者謂欲界第二第三第

四禪果化心三地化心是欲界法故為欲界
 煩惱縛離欲界欲縛斷初禪未
 離欲故
 不得也亦得亦斷者謂欲界初禪果化心不
 得不斷者謂餘化心乃至第三禪離欲隨義
 說於此十四化心欲界四色界十彼欲界化
 心化作欲界化色界化心化作色界化自分

故彼化八種生欲界化欲界化自身及他身
 如是色界生色界亦如是欲界化四入色界
 化二入何以故不化根故是故化無心一心
 一化或多但一地也住神足能令住雖涅槃
 化隨轉如尊者陀驪涅槃已化火燒身尊者
 大迦葉全身久住世尊化教化非分佛事竟十
 故般涅槃不留化問為修慧化亦生慧耶答
 亦生慧退生得化心故是先離所得
 修慧也魔天化心是生慧也如魔化
 為佛身魔天女化身詣佛所若化人所食之
 食若彼化主本欲自養身者彼食即在化主

身中消也若本不欲自養身者則彼食但聚
在化人處也問成就幾種化心答

或有二三四 五七及與九 增三或亦五

如是成化心

若生欲界欲愛盡梵天愛未盡是生梵天於
彼愛未盡是成就二若生第二禪於彼愛未
盡是成就三若生第三禪於彼愛未盡是成
就四若生第四禪是成就五若生欲界及梵
天梵天愛盡二禪愛未盡是亦成就五若生
二禪二禪愛盡三禪愛未盡是成就七如是

永樂北藏

雜阿毗曇心論

雜阿毗曇心論卷第七

廣說應說九及增三五第四禪愛盡生第三
禪生第二禪更增三生初禪更增五也
問若欲界化初禪果及初禪地化初禪果有
何差別答色界勝故勝又欲界第二禪果
色界初禪果欲界去勝能至二禪
故言去勝色界勝
一切化皆如是說離欲得心各有十四種
上地化
下生
得時先離欲所
得十四種也

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第八上

慈一

尊者法敬造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

修多羅品第九

已說定修多羅今當說

一切智所說 修多羅妙義 我今當少說

修行宜善聽

知一切故說一切智一切者謂十二入於彼
自相共相一切悉知所說者一切智人親自
演說妙義者謂甚深性相微妙義也此微妙

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三冊

義是修多羅說故言修多羅妙義今者謂此
論少說者以牟尼所說無量無邊故言少說
修多羅者凡有五義一曰出生出生諸義故
二曰泉涌義味無盡故三曰顯示顯示諸義
故四曰繩墨辯諸邪正故五曰結髮貫穿諸
法故如是五義是修多羅義雖義不在說而
因說顯現故言說義謂因說名轉因名顯義
善聽者宜一其心決定善聽問世尊說施戒
修彼一一有幾種答
惠施持淨戒 是名有四種 修禪則有二

說名為功德

畏三種畏欲方便令度三畏故世尊略說此
三種功德彼畏貧窮畏者方便令度是故說
施畏惡道畏者方便令度是故說戒畏生死
畏者方便令度是故說修問何等為施性答
無貪相應思 俱起同一果 眾具處所生
此則是施性
無貪善根相應思施物處所生及隨轉身口
業是五陰施自性以說色香味等具足故言
思願等非施者不然何以故於物說施名世

尊開發施生心故令思願堅牢故於物說施
名即是施物處所生問前說四種施何等為
施種答

所謂自攝受 亦復攝受他 或有二俱攝
或二俱不攝

有自攝故施有攝他故施有攝自他故施有

報恩故不為攝自他施謂阿羅漢供養佛為
報恩故不為自他也

彼自攝者

若未離欲者 供養於支提 及凡夫離欲

是名自安施

聖人未離欲及凡夫離欲供養支提諸福處支提是則自攝施以施受欲界報故謂未離欲者生欲界故凡夫雖離欲生色無色界後還受欲界後報及不定報是名自攝不攝他何以故支提非衆生故

離欲非凡夫 除其現法果 施與諸衆生 是名為攝他

若阿羅漢若阿那含除起現法果施若餘施為衆生者是名攝他非自攝阿羅漢生非分故阿那含雖受生在色無色界而不受施果

以因果斷故建立界

未離欲界欲 已離欲凡夫 施與諸衆生

當知二俱攝

謂聖人未離欲及離欲凡夫施與衆生當知二俱攝施

離欲非凡夫 除其現法果 供養於支提 是則俱不攝

若阿羅漢若阿那含除起現法果施而供養支提此非自攝亦非攝他阿羅漢無生故阿那含雖有生而欲界非分故不自攝支提非

衆生故不攝他彼憶念本恩為報恩故佛雖
般涅槃猶供養支提復次

或有為攝他 供養於支提 無量衆見聞
皆生隨喜心

或供養支提亦為攝他以幢幡華蓋燒香散
華供養支提令無量衆生見者隨喜生天解
脫因是故世尊修多羅說於未曾立處建立
支提能生梵福以攝無量衆生故名梵福問
齊何當言梵福答有說除近佛地菩薩諸餘
一切衆生能生大富大力等增上果業是梵

福量復有說者世界成時一切衆生器世界
生此能生器世界業是名梵福量又復此施
謂彼怖望等 七種施非上 第八莊嚴心
是名最勝施

世尊說八種施謂怖望施怖畏施反報施期
報施家法施生天施求名施為莊嚴心為調
伏心為順修行為得最上義故施怖望施者
選擇福田欲求多果故施來求者施來求者
施是舊阿毗曇說怖望施怖畏施者方於忘
失施故施謂見有失相寧施不失反報施者

曾得彼利云何不報期報施者若施於彼期
 彼還報家法施者習先人施非自信施生天
 施者求生天故施求名施者為稱譽故施此
 七種施慧所鄙故非上不求生死樂施是名
 莊嚴心施此道方便施故於財施中最高第
 一是名上施已說施施果今當說^{卷一}
 壽色力安樂 辯才等五種 施報百千等
 施主之所獲
 布施如上說五種如世尊施五德修多羅中
 說食已壽非不食是故施壽乃至辯才亦復

如是相似因生相似果謂得長壽乃至辯才
 報如種外種隨類收實此亦如是壽者謂人
 天非惡趣此以持因故說施壽如說離殺生
 修習多修習得長壽此以招引因故說譬如
 二種母生母及養母離殺生者如生母施食
 者如養母施畜生五種報得百倍福謂和合
 者得如是廣說見道中雖不食而能受施已
 說施及果謂即施即果今當說
 慈無諍滅定 見道及無學 從彼正受起
 施者得即果

慈心無諍三昧滅盡三昧見道阿羅漢果從
此起已若有施者得即果何以故於無量衆
生以安饒益相是慈以慈熏身故從此起已
施者得即果無諍三昧令無量衆生煩惱不
起以廣攝功德熏身故從此起已施者得即
果滅盡三昧以廣功德熏身故似涅槃故從
此起已施者得即果見道所斷結永盡以聖
道熏身故從此起已施者得即果修道斷結
永盡心得自在住阿羅漢果從此起已施者
得即果已說即果大果今當說

父母若病人 及與說法師 近佛諸菩薩
施者得大果
施此五種人得大果何以故父母長育生身
恩故施者得大果病者無所依怙增悲心故
施者得大果說法者增長法身故示人善惡
故施者得大果近佛地者積集功德廣攝衆
生故施者得大果問爲思願勝令施清淨爲
福田勝耶若思願勝者何故世尊讚歎福田
若福田勝者何故施一福田而果不得等耶
答思願勝故施清淨福田因力故是故先說

思願及眷屬名布施福以淳淨心離身財求
隨智慧行如是施者則獲大果若異者彼求
名稱施勝福田非大人施若以田力生罪福
者不成男等應得無間業而不得故當知思
願力也功德福田能起勝思願是故世尊讚
歎福田問已知長養生身施長養法身施復
云何答
善說諸經法 遠離諸顛倒 不謗於牟尼
是說為法施
於修多羅毗尼阿毗曇真實分別不著名利

廣攝衆生是名法施彼雖無相著而顛倒說
誹謗如來真實因緣而作異想當知此則亂
心因緣雖說不顛倒而心染著如彼商人
是故偈說不知牟尼說如刀火及毒於此善分
別猶如食甘露復次三種顛倒謂法顛倒人
顛倒時顛倒法顛倒者如有說修習淨想斷
貪欲人顛倒者謂貪欲者而為說慈時顛倒
者人根未熟為說真諦如是比與此相違名
不顛倒說法已說法施無畏施今當說
以離等受說 安慰諸恐懼 是名無畏施

能壞貧窮怖

若見衆生今世後世及俱恐怖以離受戒說

慈心安慰言衆生勿怖我當為汝所作令得

無畏是名無畏施彼恐怖如貧窮人於不畏如貧乏財

與彼真實對治名無畏施已說無畏施大施

今當說

普於群生類 等受戒律儀 功德流增廣

是則為大施

世尊說五戒為大施攝無邊衆生故起無邊

樂故財施者不能攝一切衆生唯受戒則能

已受持五戒已於一切衆生盡形壽念念中

得十二種未曾得律儀三善根一彼戒流

注相續不斷問已知四種施前說四種戒云

何答

欲界及禪生差一無漏戒律儀 斷律儀從二

是說律儀種

四種律儀謂別解脫律儀禪律儀無漏律儀

斷律儀別解脫律儀者謂七衆所受戒禪律

儀者謂有漏隨生戒無漏律儀者謂學無學

戒斷律儀者謂離欲界欲九無閼道隨生戒

若有漏是禪戒若無漏是無漏戒此律儀業
品已說已說四種戒謂餘四今當說

戒以怖望受 戒以恐怖持 有順菩提支
及與清淨戒

有四種戒所謂怖望戒恐怖戒順覺支戒清
淨戒怖望戒者謂求生天及餘處故持戒恐
怖戒者畏自責畏他責畏罰畏惡趣畏不活
畏惡名故持戒順覺支戒者為莊嚴心故為
方便眾具故求最勝義故持戒清淨戒者謂
無漏戒離垢故問云何淨持戒答

根本眷屬淨 不為覺所壞 攝受於正念
隨順般涅槃

有五因緣戒清淨所謂根本淨眷屬淨不為
覺所壞攝受正念正向解脫根本淨者離越
根本業道眷屬淨者離殺生等方便不為覺
所壞者離欲恚害三覺惱亂攝受正念者攝
受佛法僧念以是故亦離諸無記心正向解
脫者為解脫持戒不為身財及餘所作是故
亦說隨順覺支此五因緣戒清淨世尊說得
大果離一切惱亂故問已知一切正行所依

戒如天德瓶云何二種修答

禪無色無量 得修及習修 不淨安般念

二修義亦然

此諸禪等功德熏心如熏衣如華熏麻如融

金是故如是說如熏衣修如熏麻修如融金

修現在者習修疑一未來者得修現在者用故未

來者起故現在者作所作未來者當作現在

者生故未來者得故現在者現前分未來者

成就分禪無色無量定品已廣說不淨觀者

貪性貪對治故又對治四種貪故復說四

種謂斷威儀貪故修死屍觀斷色貪故修青

瘀等觀斷觸貪故去皮肉修骨鎖觀斷處所

貪故謂有上也修骨節分離觀此不淨觀復有

四種謂退分住分勝分決定分退分者住彼

則退住分者住彼不進不退勝分者住彼必

昇進決定分者住彼順聖道界者欲色界地

者十地欲界禪中間根本四禪及四眷屬依

者欲界行者非行緣者緣欲界念處者身念

處智者等智非三昧受生故三根相應墮三

世過去者緣過去現在者緣現在未來者若

生法緣未來若不生法緣三世是善緣無記
是非學非無學緣非學非無學是修道斷緣
修道斷當言緣義問為方便得為離欲得答
亦方便得亦離欲得若離欲界欲得初禪乃
至離三禪欲得第四禪後方便現在前問不
淨觀云何方便答彼修不淨觀者至塚間極
善取彼相取已還至坐處洗足安坐柔軟其
身心離諸蓋取彼外緣以方已身繫心在足
骨脛骨蹲骨脛骨腕骨髀骨脊骨脅骨手骨
臂骨肩骨頸骨有牙齒骨髑髏骨若繫

心眉間若樂略觀者先從身念處度若樂廣
觀者從眉間觀髑髏乃至足骨從此一坐一
房一堂一僧伽藍一村一鄉一國若但從想
起者非有是處若周遍大地至眼光者能觀
彼處白骨充滿若復略者次第還至眉間繫
心眉間是名不淨觀成或有不淨觀緣少非
自在少作四句緣少非自在少者謂於自身
數數入不淨觀自在少非緣少者謂周滿四
海大地不淨一時觀察不能數數入不淨觀
緣少亦自在少者謂一時觀察自身不淨而

不能數數入不淨觀非緣少亦非自在少者
周滿四海大地不淨亦能數數入不淨觀復
次不淨觀緣無量非自在無量作四句緣無
量非自在無量者謂周滿四海大地不淨而
不能數數入不淨觀自在無量非緣無量者
謂於自身數數入不淨觀緣無量亦自在無
量者謂周滿四海大地不淨亦能數數入不
淨觀非緣無量亦非自在無量者謂於自身
不能數數入不淨觀已說不淨觀安般念今
當說安那者持來般那者持去亦名阿濕婆

娑阿濕婆娑念者憶念於安那般那審諦繫
念心不虛妄修習彼念故說修安般念是慧
性於彼品念增故說安般念如念處如念宿
命初起者於母胎中齋處所業生風起或向
下或向上向下者造下身分身諸毛孔向上
者造上身分身諸毛孔第一毛孔成已出息最初
乃至命終出息最後正受亦爾謂出初入定
入初出定六因緣得六種安般念所謂數隨
止觀還淨數者修行者巧便繫念數出入息
無一出入息而不覺知若心亂者或時減數

或時增數或時亂數減數者以二為一增數者以一為二亂數者出作入想入作出想心不亂者名為等數五出息五入息此名十數若修行者數時於十中間心亂者還從一數起若十數滿已若亂不亂要還從一起畏心散故不過十畏心聚故不減十於上無未曾數故隨者出入息去無所行而隨為長為短耶為遍身耶為在一處耶入為遠為近齊何轉還耶止者隨心所樂於身一分繫心令住而觀察之彼息於身為益為損為冷為暖如

是等觀者修習極修習如憶自己名隨其所欲而現在前還者若依欲覺者少行依出離覺者勤行淨者淨諸蓋彼修行者於出入息作一想觀身如竹筒觀息如穿珠出入息不動於身不發身識是名安般念成有說亦起身識第十一但不傷於身又修行者於出入息以極微壞是名身觀受出入息是名受即觀彼受是名受觀識出入息是名識即觀彼識是名識觀想出入息是名想即觀彼想是名想觀

謂極微壞色色盡滅盡然後以喜及想識起今現前便即觀彼三以為三念處方便種子

非入息未滅而有出息生非出息未滅而有入息生是名因安般無常行度入息逼迫故出息滅是名苦行度此名得方便無願解脫門種子出入息生住滅不自在是名因出入息無我行度觀出入息離常等因彼故空行度是名得方便空解脫門種子於出入息生厭心向涅槃是名得方便無相解脫門種子依彼轉三三昧中依中增如是次第暖法乃至盡智無生智問世尊說界此云何答二十說欲界 色界或十六 無色界有四

處所次第說
二十說欲界者謂八大地獄畜生餓鬼四天
下六欲天此二十說欲界此諸衆生以欲受
身衆具及第二是故說欲界色界或十六者
謂梵身梵富樓少光無量光光音少淨無量
淨遍淨無蔭福生果實無煩無熱善見善現
色究竟此十六處說色界有欲今十七如前
十六及大梵彼衆生受色身非衆具非第二
是故說色界無色界有四者謂空處識處無
所有處非想非非想處此處衆生不受色身

離色欲故名無色界問云何立三界為愛斷
故為處所故若愛斷者應有九謂欲界愛斷
欲界如是初禪乃至非想非非想處若處所
故立者應有四十如前說答總愛斷故說謂
欲界愛斷欲界如是色界愛斷無色界愛
斷無色界欲界不定故一使色無色界定
故不一使問云何建立界答處所次第說有
說從下次第上謂最下無擇地獄次大熱地
獄如是次第乃至色究竟色究竟上復有無
擇地獄次第乃至色究竟若離一欲界欲則

離一切欲界欲若得初禪神足能到一欲界
及一梵世復有欲令周遍傍立界問世尊說
七識住此云何答
善趣在欲界 及色界三地 無色三亦然
是說為識住

欲界善趣謂天及人色界前三地無色前三
地此七地說識住有色衆生者成就色身種
種身者種種形種種想者苦樂不苦不樂想
是名初識住復次種種身者如前說一想者
染汙想彼梵身天初生作是念我從大梵天

生大梵天作是念我能生彼尊卑處所故及
覺觀識身故梵天有種種身是名第二識住
一身者色身形處量等種種想者樂及不苦
不樂想根本喜疲倦眷屬捨根現在前捨疲
厭已喜復現在前是名第三識住一身一想
者一身如前說一想者樂是名第四識住無
色衆生者不成就色身離色欲故度一切色
想者行離色故說以色想眼識相應故若離
初禪欲度欲愛行離第四禪欲度行色行以
是義故說滅有對想五識身相應故不念種

種想者彼種種想謂第四禪地普散以緣種
種入故若染汗者緣十入不染汗者緣十二
入離欲擾亂故說不念無量者無量行故方
便思惟空入空正受故說空處入空處入成
就者得成就彼地四陰是名第五識住方便
思惟識入識處是名第六識住無量行非分
故說無所有處是名第七識住問何以故立
七識住答若識於彼樂住故說識住惡道苦
逼迫故識不樂住淨居天向涅槃故識不樂
住無想衆生無心故餘第四禪或求無色或

求淨居或求無想故識不樂住第一有不捷疾故識不樂住復次若彼有壞識法故不立識住惡道者苦根壞故第四禪無想三昧壞故第一有滅盡三昧壞故不立識住問九眾生居云何答

第一有無想 是說眾生居 謂有漏四陰 是說四識住

第一有無想是說眾生居者前說七識住及無想天第一有是說九眾生居問惡道何故不說眾生居耶答樂住非分故多苦故不樂

住淨居天疾向涅槃故不樂住餘第四禪如前說問四識住云何答謂有漏四陰是說四識住除識陰餘有漏四陰說識住有說眾生數陰說識住者不然何以故依行緣相應分義故名爲住依者識所依緣者能緣非所緣分者梵音云何婆他耶義云流住謂受生胎分相續過去未來雖非無漏法眾生數亦有此五義故得爲識住乎亦說識住者不然何以故壞染汙識故不立識住識陰非識住二非分故先後不俱故不顧自性故自分識住自分陰謂欲界住欲界如是比不異界不異地不異身問何故自分

陰說識住非不自分答以自分陰攝識故問

不自分心陰及非心陰云何名識住他界心住時名非心陰也答得相故彼亦識住相

成就若彼自分識生者彼則隨轉彼有住識

義中間因緣闕故識不生非識住非分問世

尊說緣起彼有何相答

煩惱及業事 隨彼次第生 當知是有支

衆生一切生

三分緣起支謂煩惱業事此煩惱業及事於

彼彼生次第起名緣起支當知是緣起支

此諸分建立 謂衆生受生 過二及未生

中間說於八

比諸分建立謂衆生受生者於此三分緣起

說十二支問此云何答過二及未生中間說

於八彼過去生時諸煩惱分說無明過去生

時業說行現在相續說識彼相續已六入分

未滿說名色諸根滿分說六入未能分別苦

樂不苦不樂根塵識合說觸分別苦樂分齊

而未能分別煩惱分齊說受樂受於可愛不

可愛若離若合愚受生說愛現在廣生煩惱

說取更生後有說有現在有種未來陰生說
生未來陰熟說老未來陰捨說死

三有支煩惱 二業事則七 七名前有支

五則說後分

三有支煩惱二業事則七者謂無明愛及取

三有支是煩惱行及有二支是業餘支說事

七名前有支五則說後分者當知無明至受

七支是名前緣起餘五支說後緣起

前支五說果 餘二則為因 後支三說因

餘二則為果

前緣起從識乃至受是果無明行是因後緣
起前三支說因後二支說果問有支前後得

展轉合耶答得此云何

前癡後愛取 行有合亦然 名色入觸受

是說同老死 謂初受身識 是則未來生

問已知有支前後展轉相攝彼云何起答

煩惱起惱業 彼業轉生事 事亦生於事

亦復生煩惱

緣煩惱生煩惱者謂緣愛生取緣煩惱生業

者謂緣取生有緣業生事者謂緣有生緣

寧生事者謂緣生生老死事復生煩惱者前說名色六入觸受即是後支老死以是故說緣受生愛亦說緣老死無明是名為無始有輪問有四種緣起何等為四答

謂彼相續轉第一刹那與連縛十六及前謂分段

此則說緣起

相續轉者是無始義因果展轉相縛故說緣起輪猶如滿月始不可知是故修多羅說有愛本際不可知應說無不應說不可知自有有而不可知者不然何以故無言說因故言

說無者若有問言何故無則不容言說因說言不可知者若問何故不可知則答言無何等如滿月輪始不可知如是因緣相續緣起滿月輪始不可知是故言不可知一刹那頃一切有支現在前故說刹那如識身論說於莊嚴事無知故起貪無知者是無明貪者是行於事知者是識識共起四陰是名色名色建立諸根是六入六入所著是觸觸隨覺是受受所喜樂是愛愛俱生纏是取受當來生業是有未來陰起是生陰熟故是老捨陰是

死展轉相縛故說連縛因緣根本展轉久遠
 義非唯十二支說緣起若生若所生一切有
 為法說緣起尊者富那耶舍說或緣起非已
 緣起者謂未來法已緣起非緣起者謂過去
 現在阿羅漢命終五陰緣起已緣起者除過
 去第十七現在阿羅漢命終五陰諸餘過去現在法
 非緣起非已緣起者謂無為法分段間可得
 故說分段彼過去生時煩惱分說無明餘如
 前說問世尊說生及趣趣者應言到也為生攝趣為
 趣攝生耶答

生攝一切趣 非趣攝於生 謂生中陰增
 當知非趣攝
 生攝趣非趣攝生問何故答謂生中陰增中
 陰者生所攝非趣攝以到故說趣中陰者是
 去非到是故非趣生者謂四生卵生胎生濕
 生化生欲界具四生色無色界一切化生地
 獄化生畜生四種餓鬼化生亦有胎生人四
 種天化生化生最廣以全二趣三趣少分故
 此亦最勝問若最勝世尊何故不化生耶答
 時不俱故若有化生時則無佛出世佛出世

時則無化生人復次一切勝故世尊一切勝
 所生種性於一切衆生最勝說法信受故及
 斷種性貢高慢故趣者五趣謂地獄畜生餓
 鬼人天不可樂故說地獄身橫行故說畜生
 從他怖求故說餓鬼意寂靜故說人光明故
 說天有欲令阿脩羅與天同趣是故說言汝
 先是天問若然者何故不見諦耶答諂曲所
 覆故有說是大力餓鬼天趣不說故問若爾
 者釋天云何與相習近耶答貪色故負多究
 槃荼勒叉亦餓鬼趣攝緊那羅毗舍遮醯魯

婆迦闍羅頗求羅畜生攝問世尊說六界
 此云何答
 所謂四大種 及諸有漏識 亦色中間相
 此界說生本
 所謂四大種及諸有漏識亦色中間相者四
 大五識身及有漏意識亦色中間相者四
 是空界數是名六界問已說十八界何故別
 說六界耶答此界說生本此界說士夫數建
 立生根本故是故無漏法不立六界中四大
 如界品說問諦有何相答

謂性果諸行 有漏是說苦 因性則為集
滅諦眾苦盡

謂性果諸行有漏是說苦者一切有漏行有
因及縛性故說苦因性則為集者此有漏行
是因性者說集諦是故苦集是一物因果故
立二諦滅諦眾苦盡者一切有漏法究竟寂
滅是說滅諦
若無漏諸行 是說為道諦 此二因緣故
麤細次第現
若無漏諸行是說為道諦者一切無漏行說

道諦有相違故問何故說名諦答此二因緣
故有二因緣說諦謂自性不虛及見彼得不
顛倒覺虛空非數緣滅雖自性不虛無記故
無漏故不說諦若法是苦苦因離苦苦對治
故彼立諦彼無漏故非苦非苦因無記故非
離苦無為故非苦對治是故說四諦病病因
無病藥亦如是說問聖諦有何義答聖於此
諸諦起真實覺及顯示他故說聖諦此逼迫
相說苦生相說集寂止相說滅出離相說道
問應前因後果何故世尊前說果耶答麤細

次第現雖如是以隨順無間等故前說果苦
 麤故先無間等如是比滅雖微非道先施設
 說諦求滅麤非道復次易度義故從麤次第
 立麤者欲界苦彼先無間等後色無色界苦
 色界苦雖麤非無色界定故不定故是故一
 無間等問真諦無間等云何為自相為共相
 耶答諦故自相陰故共相問世尊說四沙門
 果為幾事答
 聖果事有六 最勝在九地 第三在六地
 二種依未來

聖果事有六者六事說沙門果謂無漏五陰
 及數滅聖道說沙門果彼是此果沙門果擇
 品當廣說問此果何地攝答最上在九地阿
 羅漢果九地攝謂未來中間根本四禪及三
 無色第三在六地者阿那含果六地攝除無
 色二果依未來者須陀洹斯陀舍果依未來
 未離欲故問道有何相答
 隨信行行法 離煩惱遲相 隨法行行法
 離煩惱速相
 隨信行行法離煩惱遲相者隨信行所行無

漏法軟根品所攝故當知是遲若隨信行所受當知信解脫時解脫亦受同軟根故隨法行行法離煩惱速相者隨法行所行無漏法利根品所攝故當知是速道若隨法行所受當知見到不時解脫亦受同利根故

根本禪地中要一當知是樂道二十減及難得故

當知是說苦

根本禪地中當知是樂道者謂根本四禪地軟根法及利根法說樂道止觀等故彼地道樂行減及難得故當知是說苦者依餘地說

苦道以減故謂未來中間止道減無色定觀道減彼方便難得故說苦非聖道是苦受性亦非苦受相應雖苦盡道迹無量分別此地及根建立故說四彼根本禪地若利根說樂道及速道若鈍根說樂道及非速道餘地道若利根說苦道及速道若鈍根說苦道及非速道正升進故說道正向解脫故說道問云何不壞淨答
佛及聲聞法 解脫亦餘因 清淨無垢信
聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者若
 於佛所得無學法起無漏信是名於佛不壞
 淨若於僧所行學無學法起無漏信是名於
 僧不壞淨若於涅槃起無漏信除前所說法
 謂於餘苦集諦及菩薩無漏功德辟支佛無
 漏功德起無漏信是名不壞緣法并一不壞淨并一
三寶故若於佛法辟支佛法聲聞法起無漏
 信是名壞緣法別緣法寶故不壞緣也聖戒者
 無漏戒是四大淨信是心淨戒問何故無漏
 說不壞淨答謂決定故真實智俱生無漏信

無漏信戒決定有漏信為不信所壞有漏戒
 為惡戒所壞無漏者經生不壞以決定故無
 漏立不壞淨此義擇品當廣說

雜阿毗曇心論卷第八上

音釋

涌余階切泉
 阿毗曇梵語也此脛下頂切
 跽市亮切脛傍禮切腕苦官切膠古着切脊
 背昔切願延知切髑髏徒木切逼迫
 側迫迫窘迫迫分分齊扶問切存在諸
 切迫迫窘迫迫也迫迫分分齊扶問切存在諸

雜阿毗曇心論卷第八下

瑟二

尊者法藏造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

修多羅品第九之餘

問修定有何相答

初禪若有善說名現法樂 謂得生死智

是說名智見

初禪若有善說名現法樂者淨無漏初禪見法安樂住是名修定得現法樂當知第四禪亦如是初禪亦說後世樂住然一切若退

若生上地若般涅槃後世樂不定故世尊說現法安樂住謂得生死智是說名智見者生死智通是名修定得知見如力處說盡當知當知分別慧方便生功德 金剛喻四禪是名為漏盡

當知分別慧方便生功德者若方便生諸功德從善法欲聞思修三界善及無漏是一切說名修定得分別慧金剛喻四禪是名為漏盡者金剛喻定名最後學心相應依第四禪是名修定得漏盡此世尊自己說第四禪一

故如一刹那燈作四事謂燒炷油盡器熱破
 闇如是一刹那精進現在前作四事已生惡
 法等如修多羅廣說息煩惱種道根斷過去
 未來煩惱得斷煩惱得斷說過去滅未來不
 起雖斷一切有漏以惡法極惡故聖道相違
 故唯說惡法斷生一果故說惡生二果故說
 不善已生善法相續住故說住軟中上增長
 故說重修增廣阿羅漢雖無不善法及斷對
 治而有壞對治毀咎呵責是持對治遠分對
 治故亦說四正斷色無色界亦如是

此說四念處 四聖種亦然 如其增上生
 是皆隨名說

此說四念處者謂前說功德亦說念處謂身
 受心法內外俱自相共相隨順觀故說念處
 如賢聖品說四聖種亦然者謂前所說功德
 亦說四聖種聖疑二以此為種故說聖種聖從彼
 生故說聖種問聖種何等性答無貪善根性
 若眷屬是五陰性四種愛取對治故說四因
 衣生愛因乞食因牀卧具因有無有生愛無
愛者愛斷滅除上三及隨彼次第對治立四
此也餘愛總名有愛也

聖種衣乞食攝藥故又不一切不一切時故藥不別立聖種現在境界起故知足立聖種非少欲知足於現在處起少欲於未來處起現在不取一錢難非未來轉輪聖王聖種者於出家者有二種勝謂惓望及受用在家者唯惓望種者是持義是故別解脫律儀以無作為聖種非作色無色界雖無衣食然有聖種謂無漏律儀問何故此諸功德說如意足乃至聖種耶答如是增上生是皆隨名說此諸功德定增上生故說如意足精進增上生

故說正斷念增上生故說念處知足增上生故說聖種問世尊說三十七覺品有幾種性答

淨信精進念 智慧及喜猗 覺品相應捨
思戒三摩提

如所說十事餘覺品分悉入其中此云何謂信是信根信力精進是正斷精進根精進力精進覺支正方便念是念根念力念覺支正念慧是念處慧根慧力擇法覺支正見喜是喜覺支猗是猗覺支捨是捨覺支思是正思

惟戒是正語正業正命三摩提是如意足定
根定力定覺支正定鞞婆娑欲令戒有二種
身口業不壞故說十一事問何故此諸法多
種建立答

處方便自在 軟及利亦然 見道亦修道

故說三十七

卷二

處者正緣處建立故說念處方便者正方便
故說正斷自在者自在功德故說如意足軟
者信等五法軟者說根及利亦然者此諸根
若增上者說力是故增上義說根難伏故說

力問何者是根云何次第答信精進念定慧
是根次第者信因果能為一切善法根本是
故前說信已捨惡修善故精進方便精進
方便已心於境界念住心住已於緣不亂不
亂已堪能觀察復次於法觀察已心定心定
已隨正念住正念住已正堪能正堪能已信
業果是說逆次第問云何立五根答地故建
立彼初業地信修修者應言熏謂以信熏初
業下一切修應如是知
導一切勝法故見地精進修見道速進故薄
地說念修念住令貪恚癡薄故離欲地說定

修定修根本禪故無學地說慧修慧永離無
明故說力亦如是見道者見道道支修見道
速進故正見乃至正定彼於法顯示自相共
相故說正見思量正義故說正思惟邪命所
不攝口四惡行數滅離故說正語邪命所不
攝身三惡業數滅離故說正業邪命數滅離
故說正命正方便堪能故說正方便正念緣
不忘故說正念報正一心念故說正定次第
如修多羅說正見者彼正見是道亦道支餘
者是道支非道如定是禪亦禪支餘者是禪

支非禪如說定八種亦如是修道者修道覺
支修道所斷煩惱種九品斷頓極覺故以覺
義故說覺支彼擇法覺是覺亦覺支餘者是
覺支非覺次第如修多羅說問何故喜捨
立覺支非道支正思正語正業正命立道支
非覺支信俱非耶答隨順覺故乃至知緣常
生喜乃至生喜常生覺謂息一切事及捨常
生覺於進不隨順故非道支進去是道義喜
者不去樂住處故捨與去一向相違故不
說道支戒者於道輪為轂故立道輪支非相

應故非覺支正思策正見故於進去隨順非
 覺故立道支非覺支信者始習度覺道者已
 度是故俱不立是說三十七者此十法各別
 事分別故世尊說三十七彼初業地說念處
 於身等分別修故暖法說正方便生聖智火
 暖故以法說如意足得頂法功德自在故及
 法說根彼於進增上故世間第一法說力住
 彼勢不可伏故見道說道支速進故修道說
 覺支覺寤故以數漸增故先覺支次道支四
 乃至八此諸覺品

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

二禪三十六 未來亦復然 三四及中間
 是悉三十五
 二禪三十六者除正思地無思故未來亦復
 然者未來禪亦三十六除喜難起故未來難
生喜
 三四及中間是悉三十五者第三第四及禪
第六
 中間禪三十五除喜及正思
 初禪說一切 無色三十二 最上二十二
 欲界亦復然
 初禪說一切者初禪具三十七品無色三十
 二者三無色三十二除喜正思正語正業正

命最上二十二者非想非非想處無道支及
 覺支道支雖有漏在覺支後說當知是無漏
 是故修多羅說三十七覺品一向無漏故如
 修多羅說修不淨觀俱念覺支彼以不淨觀
 調心故然後覺支現在前欲界亦復然者欲
 界亦二十二問四食在何地有何性答
 諸食中搏食 欲界說三入 識食思及觸
 是食說有漏
 諸食中搏食欲界說三入者搏食是欲界中
 三入處謂香味觸事則有十三謂十一觸及

香味隨其所應彼或以草或以木或以根或
 以果或以五穀或以汁或以香或以溫暖如
 是比識食思及觸是食說有漏者謂識思觸
 若有漏者持生相續及招有故是故說食無
 漏觸等雖攝持諸根四大而不招有斷有故
 是故非食問何故色非食答色羸故非食壞
 色故名食色不能極攝諸根四大攝義是食
 義此義擇品當廣說問三三昧一一有幾行
 轉答
 無願有十行 二行是空定 四行說無相

是說為聖行

無願有十行者無願三昧十行轉所謂無常
行苦行集四行道四行二行是空定者空三
昧空行及無我行轉四行說無相是說為聖
行者無相三昧滅諦四行轉定品已廣說問

四顛倒云何斷何等性答

謂彼四顛倒 當知見苦斷 三見自性增

見實者分別

謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四顛倒不
速尋根本故苦處起故見苦斷毗婆闍婆提

欲令有十二顛倒所謂無常想常倒見倒心

倒餘亦如是彼八種見道斷無常無我六

道斷苦及不淨想倒心倒樂淨見一向見諦

見各心想六苦有樂見倒不淨淨見倒四見道修

斷修通斷以見諦者如是說者此義不然何以

故顛倒是見性故想心為見所亂故說想心

倒受等雖為見所亂非世所縛故不說若問

須陀洹云何染著者煩惱不斷故如在家須

陀洹我倒斷猶起男女結非法想起男女結

彼亦如是謂上說想心三見自性增見實者

非倒亦如此

分別者此四顛倒是三見自性但說少分見
 真實者所建立問何故答以增上故若彼見
 增上分建立顛倒謂如身見中立我見是倒
 非我所見邊見中立常見是顛倒非斷見見
 取中立樂淨見是倒非餘計惡為好劣為勝
如是一切悉是見
取但以輕
故不立倒問何故餘見不立倒答三事故說
 倒所謂決斷妄置一向倒一向倒謂正
反轉下為上謂彼
 邪見及邊見所攝斷見雖決斷及一向倒而
 非妄置從壞事生故戒取雖決斷及妄置不
 一向倒謂少實處起故阿毗曇說身見見取

全倒無始久習倒煩惱斷已須陀洹斯陀舍
 猶染著境界問世尊說多見何見攝答五見
 攝問此云何答
 誹謗於真實 此見是邪見 不實而妄置
 是二見及智
 誹謗於真實此見是邪見者若見誹謗真實
 謂無有無有誹
施戒等無苦等是說邪見不實而妄
 置是二見及智者於陰不實妄置我我所是
 身見妄置樂淨是見取若於餘處所不實而
 妄置士夫等如是一切是邪智非見

非因而見因 是說為戒取 若攝受邊見
依斷滅有常

非因而見因是說為戒取者謂於彼無因而

見因是戒取如為自在天故斷食等求生天

能辯性及士夫得解脫性者世性謂能知世
與士夫異者

得解脫若攝受邊見依斷滅有常者若相似相

續隱覆無常行而見常是常見不識因果分

相續而見斷是斷見除此五見更無餘見是

故說一切見五見攝問此見云何斷答

誹謗及妄置 因見及二邊 於此諸事轉

或見彼則斷

誹謗者說邪見若謗苦當知見苦斷苦處起

故見集等亦如是見滅道斷見取戒取異處

生見異處斷以此義故欲界上緣煩惱亦如

是說不實而妄置者說二見彼身見苦處起

故見苦斷見取者若於果不實而妄置者見

苦斷於因起者見集斷於見滅所斷起者見

滅斷見道所斷起亦如是非修斷決斷故戒

取者非因見因若於有漏處起者見苦斷若

見道所斷處起者見道斷斷常見見苦處起

者見苦斷問世尊說二十二根彼云何答

謂眼等四根 身根有三種 意根及與命

是根生死依

謂眼等四根者如界品說身根有三種者身

根說三種謂身根男根女根意根者意根前

已說以意界即意根故及與命者壽說命根

是根生死依者此諸根生死依故立根問根

有何義答

增上是根義西五根說四種 當知餘四根

各有二增上

增上是根義者彼增上義是根義端嚴義是

根義勝義是根義上義是根義生義是根義

雖一切有為法各各增上然或劣或勝當知

勝者立根如人生天主問增上義有幾種答

眼等四種增上謂眼等五根四種增上緣所

謂令身端嚴養已身依生識不共事彼眼

根令身端嚴者若眼根不具人不喜見多所

增惡不為增上導養已身者若眼見安危去

危就安令身久住依生識者依眼生眼識及

相應法不共事者唯眼見色非餘耳根令身

端嚴導養已身如前說依生識者依耳生耳
識及相應法不共事者唯耳聞聲非餘餘根
令身端嚴如前說導養已身者此三根通搏
食令身久住依生識者此三根各各生自分
識不共事者各行境界當知餘四根各有二
增上者男根女根有二事增上緣故勝謂眾
生別相別始者一眾生二根生已眾生別及
眾生相別復次煩惱清淨故謂此二根具足
能作不律儀乃至能作五無間業斷善根清
淨者謂受律儀得果離欲種三乘種子若無

形二形不能起如是善惡命根者種類相續
及持意根者續當來有自在隨轉有相續者
如所說香陰有二心展轉現在前若愛若恚
自在者如所說心牽世間如是廣說
受或煩惱分信等依清淨九根若無漏
此三依於道慧二
受或煩惱分者苦樂憂喜捨受隨順煩惱分
為增上緣謂受勳諸煩惱以受樂著故煩惱
樂著復次受為煩惱清淨分增上緣煩惱分
者如所說樂受貪使苦受恚使捨受癡使清

淨分者如所說樂已心定因苦習信依六出
離捨行信等信等依清淨者隨順清淨故信
等五根修清淨分九根若無漏是三依於道
者信等五根喜樂捨及意根此九根有漏無
漏若無漏者依道故立三根若隨信行隨法
行道所攝是未知根若信解脫見到道所攝
是已知根若無學道所攝是無知根已說諸
根事餘因緣擇品當廣說問此諸根何界繫
答
欲界四善八 色種根有七 心法則有十

一心三根二
欲界四者謂男根女根苦根憂根欲界繫餘
色根及意根如界品說如意根信等及捨根
亦如是樂根喜根若有漏欲色界繫無漏則
不繫命根雜品當說三無漏根不斷故不繫
問幾善答善八謂信等五根三無漏根是善
愛果故命根及諸受有報章當說餘如界品
說色種根有七者眼等七根是色餘者非色
問幾性心幾性心法幾非心幾非心法答心
法則有十謂信等五根五受根此是心法心

相應故一心者意根是心自性得心相故命根等八非心非心法無緣故三根二者無漏三根有二種謂心及心法性多集故問幾有報幾無報答

於此諸根中 一及十有報 十二中是報

命根唯是報

第十二

十二

於此諸根中一及十有報者憂根一向有報彼善不善有漏故現在方便生故非報生非威儀非工巧非學習法故亦非無漏從煩惱生故意根善不善有漏是有報無漏無記是

無報三受亦如是苦根善不善是有報無記是無報信等五根若有漏是有報若無漏是無報餘命根等八是無報無記性故三無漏是無報問幾是報幾非報答十二中是報謂色根七有是報有非報如界品說意根及四受或是報或非報若善不善果是報命根唯是報者命根一向是報有欲令是正受果問初生時得幾根報答
二或六七八 最初生時得 當知欲界報色六無色一

二或六七八最初生時得當知欲界報者此諸根漸漸生謂胎生卵生濕生彼初生剎那得二根謂身根命根彼剎那意根是穢汙非不穢汙心相續受生故捨根亦如是餘根亦得而不說非報故謂上界沒生時先化生無形六謂五色根及命根一形七二形八此一向說欲界色六無色一者色界得六根彼一向化生故無男女前已說無色界唯一命根問命終時幾根最後捨答捨四八與九 或復捨於十 漸終及頓沒

善捨各增五 捨四八與九或復捨於十漸終及頓沒者無記心漸命終捨四根謂身意命捨根若無形無記心一時命終捨八根謂眼等五根意命及捨根無記心一形九二形十不善心亦爾問善心捨幾根答善捨各增五若善心命終各增信等五根是說欲界沒還生欲界者欲界沒生上界者除無形二形離欲俱非分故色無色界命終隨所得根亦如是說無漸命終此說諸根現在前捨非成就捨不隱沒無

記說得捨善者於此命終即此生說行捨若
生餘處則得捨問幾見斷幾修斷幾不斷答
二斷無斷四 六根則二種 三無漏不斷
餘則修道斷

二斷無斷四者謂意根樂根喜根捨根有三
種或見斷或修斷或不斷彼隨信行隨法行
道斷說見斷信解脫見到道斷說修斷無漏
說不斷六根則二種者謂憂根見斷及修斷
信等五根修斷及不斷非見斷不染汙故三
無漏不斷者一向無漏故餘則修道斷者謂

餘九根修道斷命根等八不隱沒無記故非
見斷墮生故非無斷苦根五識身相應故非
見斷從煩惱生故非不斷問若成就根彼成
就幾根答

或成就三四 三 五七及與八 十四 十一與十三

是說定成就

若成就意根必成就三根謂意命捨餘或成
就或不成就眼耳鼻舌根若生色界必成就
若生欲界得而不失則成就若生無色界及
生欲界處胎漸厚諸根未滿及得而失則不

成就身根若生欲色界必成就生無色界不
 成就樂根生遍淨天若下及聖人生上必成
 就凡夫生上不成就喜根生光音天必成就
 餘如樂根說苦根生欲界必成就生上界不
 成就憂根未離欲必成就離欲不成就信等
 五根不斷善根必成就斷則不成就三無漏
 根隨地聖人必成就見地修地無學地也凡夫不成就
 如意根命根捨根亦如是若成就身根必成
 就四根謂身意命捨餘如前說若成就樂根
 亦成就四根謂命意樂捨若成就眼根必成

就五根謂身意命捨及眼根耳鼻舌根亦如
 是若成就喜根亦成就五根謂喜樂意命捨
 若成就苦根必成就七根謂身意命四受除
 憂根若成就男根必成就八根謂前七及一
 形女根亦如是若成就憂根亦成就八根謂
 身意命及五受受二若成就信根亦成就八根謂
 信等五根及意命捨精進念定慧根亦如是
 若成就已知根必成就十一根謂意命喜樂
 捨信等五根及已知根無知根亦如是若成
 就未知根必成就十三根謂身意命苦樂喜

捨信等五根及未知根問幾根得沙門果答
九根得初果 或獲二沙門 謂以十一根
究竟第四果

九根得初果者九根得須陀洹果謂意根捨
根信等五根未知已知根未知根無闕道已
知根解脫道俱有七根或獲二沙門者若倍
欲盡得斯陀舍果九根如前說若欲愛盡得
阿那舍果亦九根八根如前說三受隨所用
說若次第得斯陀舍果世俗道七謂意捨及
信等五根無漏道八前七及已知根次第得

阿那舍果亦如是謂以十一根究竟第四果
者十一根得阿羅漢果謂意根及三受信等
五根已知無知根已知根無闕道無知根解
脫道問此云何爲分定爲用定耶若分定者
阿那舍果亦有二受若用定者無此三用尚
無二受一時行何況三耶答用定身故非剎
那故謂以樂根得阿羅漢果於彼退已復從
喜根得若復退已復從捨根得而阿那舍果
以此受得若彼退者還從此受得非餘問世
尊修多羅說六識身此諸識識何境界答

若取諸相義 五種心境界 若取一切法
是則說意識

若取諸相義五種心境界者色等五境界五
識所取眼識取色乃至身識取觸受自相故
及現在境界故若取一切法是則說意識者

意識緣一切法共相境界故思惟故數數念
故此義廣說如界品已說識境界智境界今
當說

欲色界諸陰 無色與無漏 有依無依八
及彼二無為

有十法欲界相應不相應色無色界亦如是
有為無漏相應不相應二種無為善及無記
問此十法智所知一一智幾法為境界答
五法應當知 法智之境界 比智七為緣
他心境界三

五法應當知法智之境界者謂欲界相應不
相應無漏相應不相應無為善比智七為緣
者謂色無色界及無漏相應不相應無為善
他心境界三者謂欲色界及無漏相應心
法境界故

有漏當知十 因果智有六 解脫一道二
餘二境界九

有漏當知十者等智行一切十法廣境界故
因果智有六者苦集智知六法謂三界相應
不相應有漏境界故法智比智故解脫一者
滅智緣一法謂無為善數滅境界故道二者
道智緣二法謂有為無漏相應不相應學無
學境界故餘二境界九者盡智無生智緣九
法除無記無為四諦境界故問諸使何所使
答

自地諸煩惱 定使於自地 自種一切遍
隨使於彼種

自地諸煩惱定使於自地者彼欲界煩惱即
使欲界法乃至第一有亦如是勝故對治故
下不使上離欲身行故上不使下自種一切
遍隨使於彼種者自種諸法自種使所使一
切遍亦他種五種境界故
若定三界法 三界使所使 二界生當知
一界亦復然
若定三界法三界使所使者三界所攝五種

法彼三界一切使所使如是一切法隨所應
 說二界生當知者二界所攝法二界煩惱所
 使隨其所應謂覺觀欲色界五種彼欲色界
 一切使所使謂意根三界五種彼三界一切
 使所使如是一切法隨其所應一界亦復然
 者若定一界法彼一界使所使謂憂根欲界
 五種彼欲界一切使所使如是一切法隨其
 所應
 此經牟尼說 其性已分別 識智及諸使
 當知是三門

此佛所說修多羅我已具分別當以三門通
 所謂識門智門使門如施欲界修道斷五陰
 性彼七智知除比智滅智道智欲界故除比
 智有漏故除滅智道智三識識謂眼識耳識
 意識四入攝故欲界一切遍及修道所斷使
 所使戒八智知除他心智滅智三識識謂眼
 識耳識意識欲色界一切遍及修道所斷使
 所使修者不放逸性九智知除滅智意識識
 三界一切遍及修道所斷使所使一切修多
 羅皆如是說隨其所應此總說義欲知攝者

當觀界建立欲知智門者當觀諦建立欲知
識門者當觀入建立欲知使門者當觀種建
立如是說者此則易知

雜阿毗曇心論卷第八下

音釋

修多羅 梵語也此契經云 鞞 駢迷切 搏 度官切 闍 五
也切阻 數數 所角切 也 類也

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第九

瑟三

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

雜品第十

已分別諸法 一一相續 於上眾雜義

是今當略說

已分別諸法 一一相續者已說諸法展轉

相續種種品類於上眾義謂決定應相續說者已說竟即此義

上眾雜義於此品說是今當略說

有緣亦相應 有行亦有依 心及諸心法

是同一義說

此是諸心心法名差別有彼緣故說有緣於

境界轉故時依行緣事俱轉故說相應有行

者是慧智品已說彼於緣作行故說有行依

他轉故說有依

從緣生亦因 有因亦有為 說處及與道

有果應當知

此是諸有為法名差別彼彼緣和合等生故

說從緣生生餘法故說因由因力故說有因

因緣等作故說有為能生說故名說處過去

朱來現在道所攝故說道彼有果故說有果
有罪亦隱沒 穢汙下賤黑 善有為說習
亦復說名修

有罪亦隱沒穢汙下賤黑者此是不善及隱
沒無記諸名差別與罪俱故說有罪是可惡
獸義煩惱上煩惱所覆故說隱沒是漏所覆
義煩惱垢所汙故說穢汙極鄙故說下賤闇
冥故說黑黑者有二種穢汙黑及不可意黑
此說穢汙黑不說不可意黑以不可意黑亦
有不善報黑故善有為說習亦復說名修者

此是善有為法諸名差別彼善法所攝及愛
果故說善增長功德故說習及修此說得修
及習修觀近是習義種義是修故說善有為
對治修斷修者一切有漏法亦說修問何等
為心不相應行答

無想二正受疑三 亦衆生種類 句味與名身

命根與法得

無想者彼無想衆生受生心心法滅有說無
想正受果有說名第四禪眷屬果有說乃至
有心是有心果無心是無心果問為前心多

為後心多答有說後心多前心少樂欲速入無想如是說者此不定或前多或後多若以此威儀入無想正受即以此威儀入無想住從彼起已謗涅槃乘後報業生欲界彼報業盡不起餘業故二正受者無想正受滅盡正受無想正受者遍淨愛盡上愛未盡先作出離想思惟心心法滅從欲界起非餘此根利故凡夫起非聖人無有聖人於有作出離想方便得非離欲不退轉問無想正受無想何差別答無想正受是因無想是果此善彼無

記此有報彼是報此有行彼無行滅盡正受者離無所有處欲先止息想思惟心心法滅問此正受云何答心心法滅相續中間心不相應行隨流四大諸根住是說滅盡正受餘如定品說種類者眾生身諸根支節事業飲食相似彼種類有六種所謂界種類趣種類生種類處所種類自身種類性種類界種類者欲界眾生欲界眾生種顏色無色界亦如是趣種類者於一趣生一趣種類生種類者受一生一生種類處所種類者生無擇獄無

擇獄種類乃至第一有亦如是自身種類者
 同生一界一趣一生一生者四也而有種種自
 身如衆鳥如是比性種類者所稟性同是性
 種類若六種類相似者是名種類句者集諸
 名味究竟顯義味身者是字身味者是字梵音中有味聲
謂是字之模法非今形色字也名者名諸法以名顯義如名
 男女命者壽謂得陰界入不壞問命行壽行
 何差別答有說無差別有說宿業果名壽修
 果名命問世尊何故捨第五分壽答善究竟
 佛事故餘事聲聞究竟故復次住四聖種故

有及衆具盡無餘故得者得諸法得成就同
 一義後當廣說
 謂彼凡夫性 及諸法四相 非色不相應
 說是有爲行
 凡夫性者謂不得聖法四相者謂生住老無
 常行品已說非色者此諸法非色性四種及
 造色非分故不相應者無緣故說是有爲行
 者他爲故爲他故問此諸行幾善幾不善幾
 無記答
 二善五種三 當知七無記 二在於色中

一在無色地

二善者無想正受滅盡正受是善修性故五
種三者得生住老無常善中善不善中不善
無記中無記生等與法一果故得者非不自
分故當知七無記者無想種類句味名命根
凡夫性問此諸法疑三幾欲界繫疑四幾色界繫幾無
色界繫答二在於色中謂無想天無想正受
色界繫無想天第四禪果故無想正受第四
禪攝故一在無色地者滅盡正受無色界繫
第一有攝故

二界說有三 餘在於三界 有漏無漏五
餘則盡有漏

二界說有三者句味名身在欲色界非無色
界語非分故餘在於三界者種類得命根凡
夫性諸得相在三界普遍故問幾有漏幾無
漏答有漏無漏五謂四有為相在無漏法中
則無漏有漏法中則有漏與法一果故得者
若得有為亦如是若得數滅或有漏或無漏
共凡夫故若得非數滅是有漏無記故即以
此義說繫不繫餘則盡有漏者無想天無想

正受滅盡正受衆生種類命根句味名凡夫性一向有漏有攝故問離聖法名凡夫性云何捨云何斷答

初無漏心中 當知捨不得 凡夫流諸界

離欲時滅盡

疑三

初無漏心中當知捨不得者聖人初無漏心

疑五

生時捨凡夫性初無漏心謂苦法忍相應彼生時捨凡夫性若言起已捨者彼住苦法忍時應非聖人不捨凡夫故是故說生時是故佛說二法生時究竟其事內事謂苦法忍眷

屬外事謂諸光明凡夫流諸界者凡夫流諸

界時若此地命終即捨此地若生彼地即得

彼地不隱沒無記故非究竟捨不得聖法故

離欲時滅盡者若離此地欲若凡夫及聖人

爾時斷此地凡夫性不隱沒無記故問三無

為有何相答

煩惱斷離繫 是名為數滅 無諸障閼相

是說為虛空

煩惱斷離繫是名為數滅者以智慧斷身見

等煩惱及眷屬得於此得離繫此諸離繫名

數滅謂樂病種數相對也有說唯一滅事無自分故有衆多得若此得滅得證即此涅槃是故涅槃不共毗婆沙說於此繫事即此離繫事若異者見苦所斷結種斷餘煩惱亦應斷作證一事故若爾者後諸對治則應無用但未究竟故是故事各別無自分因故說無自分此無自分因亦不與他苦法忍及眷屬雖無自分因而與他自分因彼品非分故說非品煩惱滅故說涅槃無邊說故言非說勝一切法故說最勝智果故說智不種故說無生在解脫

道邊故說邊出一切法故說出離無常等過故說妙無諸障闕相是說為虛空者謂不障闕種種色以有來去等故說虛空譬喻者說虛空非色亦非非色言虛空者隨順世間故說有說非無虛空容有故若無虛空者不應容有容有故是故有虛空事疑三依於諸緣法 有依及境界 不具則不生此滅非是明 一切有為法依緣及境界力生羸劣故彼非分則不生如眼識依眼色明空及彼憶念和

合故生一一不具則不生餘識現在前時念
 念頃餘眼滅餘眼生眾緣不具故眼識不得
 生若眼識應依彼眼生者則不生依等已滅
 故至竟不生以先無方便而滅故說非數滅
 如眼識一切識身亦如是又無漏者隨信行
 道進得隨法行道非數滅一切道亦如是隨
 其義盡當知問若此勝進道得何故非道果
 攝答為餘事故斷煩惱故勤方便不為非數
 滅故是故非道果攝問一切有為法說因誰
 為誰因答

前因相似增 或俱依倚生 二因及一緣
 一向已生說
 前因相似增者前法為後相似法因及增因
 非軟因謂修法時若住若增非滅或俱依倚
 生者謂相應因及共有因二因及一緣一向
 已生說者謂自^{第三}分因已生說非未^七生前者後
 因未生者無前後故一切遍因亦如是次第
 緣亦已生說因緣義行品已說問報當言眾
 生數非眾生數耶答
 報謂眾生數 有為解脫果 有緣說俱行

謂於他相轉

報謂衆生數者報說衆生數不共故不以他眼見亦不成就餘報義亦如是衣食等衆具當知是功用果增上果非衆生數以共故問果云何答

有爲解脫果 一切有爲法 說果有因生故及數緣滅

亦說道果果義業品已說問心心法云何於緣轉答有緣說俱行若有緣法俱於緣中轉辦一事故問於何緣轉答謂於相地轉心心

法緣他法非自性何以故無二決定不自行故亦不緣相應一行一緣故亦不緣共有同一果故此義擇品當廣說問心心法爲有方處爲無方處答

普因無方處 生時心解脫 煩惱在道心

乃至滅時捨

普因無方處者心心法普因生謂因二眼生一識耳鼻識亦如是若有方處所者應於一眼中轉若然者應一眼見色不應俱見此義界品已說若言二識俱生者不然何以故第

二次第緣非分故一識住二眼見色者不然
 無分故若一識住二眼中者應有分生若住
 左眼者非右眼方處別故此則非說無色無
 分故若復一識住二眼者彼二眼間身根中
 亦應生若爾者眼識即身識若中間不生者
 應斷作二分非一前已說無二識俱生故問
 何世心解脫答生時心解脫道生時是煩惱
 滅時是故道生時心解脫如堤塘漏近水先
 出彼亦如是又說一切未來心解脫非獨生
 時但以初解脫故說生時問道生時斷煩惱

為不答煩惱在道心乃至滅時捨道滅時滅
 煩惱事究竟故生時是未來云何未來道能
 究竟事是故說無閔道滅時斷煩惱問有愛
 有幾種答
 有愛有五種 無有唯一相 愛事餘煩惱
 滅盡是三界
 有愛有五種者有愛貪於有有五種謂見苦
 集滅道修道斷以五行種有貪故無有唯一
 相者無有愛謂見斷已於自報斷生樂著是
 修道斷何以故見貪見道斷此貪隨報無常

起報者修道斷不隱沒無記故報無常亦如是與報同一果故非見道斷貪緣修道斷非一切遍故此無有愛須陀洹斯陀舍不斷而
 不行斷見所長養故如悔疑所長養須陀洹斯陀舍亦不行問世尊說三界斷界無欲界滅界此云何答愛事餘煩惱滅盡是三界彼愛盡是無欲界事盡是滅界餘煩惱盡是斷界取近對治故論者如是說世尊脩多羅說一切行盡名斷界無欲界滅界亦如是問十二法欲界善不善隱沒無記不隱沒無記色

界三除不善無色界三亦如是及學無學此十二法幾穢汙心中得幾善心中得幾無記心中得答

若得九種法 當知穢汙心 善心得六種無記即無記

若得九種法當知穢汙心者界及地來還時欲色界得七心上界沒還生色界時得欲界化無記心及色界三心及欲界善善根續時得退時得三界穢汙及學心餘不得者謂無色界善不隱沒無記及無學雖無色界善少有退得謂退分但此中說

悉不成就而得此則通說非一人一心中得
 九法善心得六種者善心中得六心欲界不
 隱沒無記色界善不隱沒無記無色界善及
 學無學此亦通說非一時無記即無記者不
 隱沒無記即得無記非餘羸劣故問道品十
 法幾根性幾非根性答
 道品有六法 當知是根性 諸法若相應
 是說為他性
 道品有六法當知是根性者信等五根及喜
 覺支當知是根性得根相故餘者非根性問

相應者為自性為他性答諸法若相應是說
 為他性諸法他性相應非自性無有一性二
 剎那俱起故前與後不合故自性不自為故
 此義行品已廣說問於何解脫答
 緣中得解脫 大仙之所說 亦有斷而縛
 見道及修道 第十
 緣中得解脫大仙之所說者當知緣中得解
 脫不能於相應解一剎那故心與煩惱俱生
 故衆生於緣中愚即彼起不愚煩惱解脫問
 斷即解脫耶答若解脫即是斷亦有斷而縛

有少斷非解脫謂苦智生集智未生見苦所斷煩惱斷見集所斷一切遍使縛彼緣未斷故及修道一品斷餘八品縛乃至八品斷第九品縛一使故彼八品先斷後解脫第九品即斷即解脫餘一切亦如是問見諦云何得不壞淨答

二解於三諦 四由見正道 而得不壞淨
修習於二世

二解於三諦四由見正道而得不壞淨者苦集滅無間等得法不壞淨及聖戒道無間等

得四不壞淨此義擇品當廣說問何等世修答修習於二世現在者習修現在前故未來者得修不現前故得隨續故過去非修現在因非分故問何等法隨心俱轉答

一切諸心法 說與心俱轉 亦此心諸相

第三

十一

餘相及所作

一切諸心法說與心俱轉者一切心法與心俱轉與心同一果故亦此心諸相者此心生等相亦與心俱轉亦與心同一果故餘相者此心法相亦與心俱轉及所作者作名無作

戒由心故亦與心俱轉亦與心同一果故問
斷法云何答

斷法謂有漏 智者亦無垢 滅未來說遠

餘則說於近

斷法謂有漏者有過故如衣有垢則浣非無
垢彼亦如是問知法云何答知者亦無垢若
有漏無漏法一切說知隨其事何以故除無
知故問遠法云何答滅未來說遠過去未來
法說遠遠現在識故此說時遠四遠義行品
已說餘則說於近者現在說近與識身俱故

無為說近不繫方處故隨彼彼方得滅中道
故非數滅離勤求故世義界品已廣說問定

法云何答

所謂無間業 及諸無漏道 慧說名為定

見處謂有漏

所謂無間業及諸無漏道慧說名為定者無
間業說邪定定趣地獄故無漏行說正定定
趣解脫果故餘者不定問世尊於菩提樹下
於一切衆生建立三聚為建立衆生分齊耶
為建立法分齊耶若衆生分齊者云何說不

得衆生邊而衆生無邊若法分齊者聲聞亦應建立法云何說如來不共耶答有說衆生分齊總相非自相謂說四生除此更無衆生問若然者聲聞亦應建立如來聲聞何差別答有差別如來自力建立聲聞從佛聞此則差別又說如來建立衆生分齊聲聞緣覺建立法分齊世尊建立三聚衆生已今猶安樂衆生大悲故晝夜三時以佛眼觀察衆生問見處云何答見處謂有漏一切有漏法是見處所穢汙見俱若法穢汙見緣使及相應使

彼說見處又說緣自界見力故有漏法得見處名非餘緣使非分故如是好者謂前說問若衆生成就根彼成就幾根答

說有十九根 謂成就極多 極少成就八曉了根所說

說有十九根謂成就極多者聖人極多成就十九根謂未離欲具諸根若住見道除已知無知根及一形若住修道除未知無知根及一形凡夫不斷善根具諸根及二形除三無漏根極少成就八曉了根所說者極少成就

八根謂餘謂身根漸死身根善根斷漸命終
生無擇地獄大山所迫唯有身根命根意根
及五受根若生無色界凡夫意命捨信等五
根問有幾種觸答

增語以多名故及有對

明無明處中

所謂得果者 是則雙道事

增語及有對明無明處中者增語者若意識
身相應觸緣一切法故說增語又緣多名故
說增語雖第五觸亦緣多名彼初得名故無
過若五識身相應觸依有對根故說有對無

漏者說明觸明相應故穢汙者說無明觸無
明生故不穢汙有漏者說非明非無明觸俱
不相應故此五觸隨順不隨順相應依分別
故說十六種隨順不隨順建立者謂愛恚相
應觸相應分別故說苦樂不苦不樂觸依分
別故說眼耳鼻舌身意觸問得果者為無闕
道為解脫道答所謂得果者是則雙道事雙
道俱得果無闕道及解脫道無闕道斷煩惱
得解脫道得解脫證又說無闕道得果解脫
道護彼所作事今不失故如是說問世尊說

獸已離欲云何獸云何離欲答

若智在苦因 及忍說為獸 能離貪欲故

說四為離欲

若智在苦因及忍說為獸者緣苦集智及忍說獸緣可獸事故苦集諦惡行煩惱所依故

說為獸事能離貪欲故說四為離欲者若忍

及智於四諦轉盡說為離欲壞貪欲故雖離

一切煩惱但貪欲是諸煩惱足是故說離欲

彼憎不樂背惡此獸之差別離欲滅解脫斷

盡此離欲之差別問阿羅漢住何心般涅槃

答

羅漢住報生 及與威儀心 隨順心滅故

趣向般涅槃

阿羅漢住報生及威儀心而般涅槃何以故隨順心滅故善心堅住於心滅不隨順無記

疾三

十四

心羸劣羸劣故於心滅隨順復次少過故善

心依果報果門過生故無記唯有依果門無

報果門復次背諸趣故若向諸趣者彼必善

心懃現在前莫令我生惡趣中是故彼背一

切趣故住常性心有時彼身分中善心空如

斷善根不善心亦空如離欲界欲復次漸離
 生死故謂欲界離欲離不善心第一有離欲
 離染汙心無記心現在前離善心命終心現
 在前離無記心尊者說曰此達唐多羅以古
 昔達唐多羅為尊
 者勲相續者善心彼命終時不隨轉也有說
 欲令下地有不苦不樂報者彼說欲界乃至
 第四禪報生及威儀心般涅槃無色界唯報
 生非威儀色非分故有欲令下地無不苦不
 樂報者彼說欲界乃至第三禪唯住威儀心
 般涅槃餘如上說問幾種有答

生有及壞有 本有亦復中 當知二剎那
 一染三有二
 生有及壞有本有亦復中者生有者謂生分
 五陰與生俱故名生有相續心俱生義壞有
 者死邊五陰與死俱故名死有沒心俱起義
十五
 本有者除生分死分五陰彼中間有本業所
 種久住故故名本有中者死已乃至未得
 餘生有於其中間向受生有五陰趣所不攝
 於二中間起故名中有問此諸有幾剎那幾
 久住答當知二剎那死有及生有各剎那頃

不久住故以此義當知本有中有久住問幾染汙幾不染汙答一染三有二生有一向染汙以染汙心故生相續非不染汙彼欲界凡夫三十六使一一使令生相續聖人修道斷四使一一亦如是色界凡夫三十一使一一使令生相續聖人三使無色界亦如是使令生相續非纏垢餘有染汙不染汙問修行者幾時極為業所障闕答
若離欲界欲 越度第一有 及與起忍法 極為業障闕

於此三時修行者業極作障闕謂聖人離欲界欲時彼欲界業極作障闕義言汝若離欲我於何處受報以聖人離欲界欲不受欲界生永得蘇息故以不退果命終故謂取阿羅漢果時彼受後生報業極作障闕義言汝度第一有無復生處我於何處受報謂住頂法起忍時彼受惡趣報業極作障闕以起忍法永離惡趣故餘如前說問事有幾種答
當知有五種 自性及與因 繫縛若攝受 一切境界事

五種事所謂自性事因事繫事攝受事境界
 事自性事者若法自己性以事名說如所說
 若得事是成就彼事因事者如所說云何有
 事法答言有因繫事者如所說若此事愛結
 繫即彼事瞋恚繫耶彼五種法以事五種法
 是王行十六
 也名說攝受事者如受邪之受也如所說田事家事
 如是此境界事者如所說一切法智所知隨
 其事若法彼法緣以事名說復有異五種事
 說陰即為事 界入事亦然 及與世刹那
 是名五種事

若說陰即以陰為事非餘種如是乃至說刹
 那即以刹那為事非餘種如是略說同實異
 名盡當知問如業品說五種果云何唯此果
 復有餘耶答有欲令更有四果
 有多婆提說 安立及方便 亦說和合修
 是名為四果
 安立果者如水住風輪水輪是風輪安立果
 如是一切方便果者謂從不淨觀方便乃至
 起盡智無生智彼盡智無生智是不淨觀方
 便果如是一切方便此是以因求果趣向方便也盡當知

和合果者謂眼色明念和合眼識生如是法和合生法此法和合果修果者謂色界道欲界化化及作欲界語彼化及語是色界修道果如是一切問神足幾種梵言果地或言神足或言自在或言富滿皆義出耳悉不全得本名也答

卷三

十七

運身及意解 意念自在通 意念唯如來當知二則共

三種自在運身自在意解自在意念自在運身自在者舉身陵虛猶若鳥飛意解自在者遠作近解屈伸臂頃至色究竟意念自在者

如眼識至色頃隨意即至此意念自在者唯佛非餘一切智所知到彼岸故當知二則共者運身自在及意解自在如來緣覺聲聞共是禪果故問一切阿那舍入色無色界不一切信解脫得見到不一切退法者必退不答入色無色界 亦復增益根 及與賢聖退生中間定無

聖人還受生者如前所說餘因緣定無還受定不至上二界亦不增進根亦復不退也還受生者謂欲界得果還生欲界者歎於處胎見有之過不入色無

色界以壽長故也久修聖道故不能增進根
如下親友不能捨離彼亦如是生中間修習
聖道故不退問何時佛出世何時轉輪聖王
出世何時辟支佛出世答

劫滅佛興世 增時轉輪王 二時辟支佛

如是應當知

劫滅時佛興於世順解脫師故佛是解脫師
為捨生死出世說法增時衆生向生死見轉
勝樂故若爾時佛出世者則為空出以衆生
不能捨生死極著樂故滅時衆生背生死見

煩惱惡行極增上故能捨生死是故乃至百
歲衆生時佛乃出世非滅也若滅者爾時衆
生非法貪不正貪悉行邪法慙利煩惱非善
法器故轉輪聖王多於增時出于世間能以
十善建立衆生是故滅時不出以彼衆生向
惡行故是故增時易化時淳故初滅時轉輪
聖王亦出於世猶淳故辟支佛二時出世作
自事故問得為有得得為無若得復有得者
此得復應有餘得云何非無窮若無得得者
得云何成就答

卷三

十八

若彼諸法生 二得共俱起 二得俱生者
當知有得得

若諸法生即彼法二得俱生得及得得彼得
力故成就法及得得得力故成就得以及得
及得得故俱一心中展轉相得是故非無窮

彼色陰行陰一得得餘陰亦如是初得能得一陰及小

也得有為無為一得得初得能得無為及出得也欲界善戒

惡戒若過去者三世得若現在者現在未來

得若未來者即未來得欲界善及穢汙四陰

色界善五陰及穢汙四陰無色界善及穢汙

四陰無漏五陰變化心共生四陰三世三世

得隨其類得威儀四陰多以世斷及剎那斷

得若彼善修者三世得工巧亦如是無記色

及報生四陰以世斷及剎那斷得過去過去

未來未來現在現在問苦法忍有幾得乃至

道比忍有幾得答卷三

諸得有十五 得於苦法忍 其餘見增道

當知一一滅

諸得有十五得於苦法忍者苦法忍有十五

得以見道十五心故一切心彼得生一得與

彼忍俱生十四後生其餘見增道當知一一

減者見道名見慧增上故餘見道漸度一一

心中得轉減苦法智十四得一俱生十三後

生無前生未曾得故苦法智俱生得今始起

前生故苦比忍十三得一俱生十二後生苦

比智十二得一俱生十一後生乃至道比忍

一得俱生無後生者見道究竟故無前生未

曾得忍故既無後起又無問解脫得何地攝

答

若於彼地中 斷及壞對治 即攝解脫得

法智比智品

若於彼地中斷及壞對治即攝解脫得者有

說若彼地斷對治彼解脫得即彼地攝由斷

對治故如是說者謂欲界見道修道斷解脫

得禪未來攝初禪地未來初禪及中間攝第

二禪四地攝即前三地及第二禪第三禪五

地攝即前四地及第三禪第四禪見道修道

斷及無色見道斷六地攝即前五地及第四

禪空處修道斷七地攝即前六地及空處識

處修道斷八地攝即前七地及識處無所有

處修道斷八地攝即前七地及識處無所有

處及非想非非想處修道斷解脫得九地攝
 未來中間根本四禪及三無色又有說者若
 彼地攝斷對治及壞對治此說欲色界見道
 修道斷無色界見道斷解脫得六地攝無色
 界修道斷如前說法智比智品者又復有說
 若地法智品欲界見道修道斷解脫得即彼
 地攝若地比智品色無色界見道修道斷解
 脫得即彼地攝此說欲界解脫得六地攝色
 無色界解脫得九地攝問若道俱起得彼得
 是俱起道因不唯除所作
因餘通問答

與道俱起得 俱起而非因 道亦非彼因
 後起或有無
 與道俱起得俱起而非因者俱起道與得既
非共因又無餘
因故相與
無因也 道俱起得彼非道因不一果故不
 一果則無共因義道亦非彼因者得俱起道
 亦非得因亦不一果故問後起得云何答後
 起或有無前起道於後起得或有因或無因
 與後相似增道得相似增解脫得因非軟道
 得軟道解脫得因此是自然因故不為謂若
中上因非中上下因 法忍一得俱生彼得非忍因忍亦非得因若

法智三得俱生二道得一解脫得苦法智非
 彼諸得因彼諸得亦非苦法智因彼苦法忍
 三得因苦比忍四得俱生三道得一解脫得
 苦比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍因苦法
 智三得因非苦法忍得因以忍劣故比忍比
智及解
 得苦比智六得俱生四道得二解脫得苦比
 智非彼諸得因彼諸得亦非智因苦比忍三
 得因非三得因謂法智品中得乃至道比忍
 二十二得俱生十五道得十解脫得道比忍
 非彼諸得因彼諸得亦非忍因道法智三得

因法智自於未來得解脫得及此忍
得作自然因下諸得劣故得因也非餘因
 問空空何行何自性何緣何地攝耶答
 空行有垢住 是說為空空 說無學境界
 在於十一地
 空行生已空空後起空行觀五盛陰空彼空
 空起於彼空思惟空如人燒死屍時執杖轉
 側然後燒杖彼亦如有垢者謂有漏義繫
 聖道故空空繫聖道不以聖道繫聖道以無
 漏馱行不緣無漏故住者三昧自性空空者
 於空行空義無學境界者以無學為緣義謂

無學空行是彼緣又說緣空行俱生五陰十
一地者有漏故普境界故空空十一地欲界
乃至非想非非想處問云何無願無願答
行於無常行 是無願無願 俱在於不動
欲界餘如前

行於無常行是無願無願者無常行相應無
願觀五盛陰無常於彼後起無願無願思惟
無願無常苦苦行者則為顛倒聖道非苦性
故亦非因等行與聖道相違故以無願無願
與聖道相違
故不作因
等行也 若作因等行者應順聖道然彼繫

聖道以違聖道故亦不作道等行以違等行
樂道故俱在於不動者謂前說空空及無願
無願此二是不動法阿羅漢能現在前三昧
有勢力故離煩惱故見到者雖利根得自在
三昧然未離煩惱故時解脫異三雖離煩惱不得
自在三昧鈍根故不時解脫者得自在三昧
利根故離三界欲故是故能現在前非餘欲
界者欲界現在前多從說力起故非餘除鬱
單曰餘三方餘如前者餘事如空空說
謂無相無相 彼行於寂止 行於記無滅

餘則如前說

謂無相無相彼行於寂止者無相者於數滅
觀寂止於彼後起無相無相行義言汝非數
滅亦寂止問彼何緣答行於無記滅非數滅
是彼緣是無記亦不起非數滅不起如前說
以是義故不說滅行以有二種滅謂非數滅
無常滅若言行滅行者不知何等滅亦非妙
出行以無記非妙非出故非三相所成故止
餘如前說者餘如空空說又彼三昧利根者
盡智生時得後方便現在前佛不方便辟支

佛少方便聲聞或中或上空空無願無願法
智比智苦智後現在前無相無相法智比智
滅智後現在前若欲界三昧禪未來所攝聖
道後起若非想非非想地無所有處聖道後
起餘者自地次第問超越三昧云何正受答
超越三摩提卷三上下至第三卷三及不念思惟
於緣超亦然
超越三摩提上下至第三者謂超越三昧正
受時有漏初禪次第有漏第二禪現在前如
是次第乃至非想非非想處然後次第還乃

至初禪於此諸地善修習已起無漏初禪次第乃至無所有處又復次第還至初禪又此地善修習已復起有漏初禪正受從初禪起超入有漏第三禪第三禪起已入空處空處起已入無所有處逆超亦如是此地善修習已然後起無漏超正受是名超越方便然後能有漏初禪起次第入無漏第三禪正受無漏第三禪次第有漏空處有漏空處次第無漏無所有處逆超亦如是是名超越正受成就也相遠故不起第四正受也三方不時解

脫能起非餘何以故離煩惱故自在三昧勢力故如前說及不念思惟於緣超亦然者若不穢汙而斷境界者彼因不憶念思惟境界有聞名為聞名為斷或有染心而緣斷境界又舉不染以別之因不念思惟者率爾能緣超至也亦至第三謂初禪緣欲界次第上緣初禪二禪而正受此中明境界起而文言佳次第將先後起如上三昧中故舉始終耳緣初禪次第下緣欲界次第上緣第二第三禪也初禪緣二禪次第下緣欲界及初禪上緣第三第四禪如是一切地盡當知無色不緣下前已說雖苦法智次第苦比忍生

乃至緣第一有此不斷境界故相連非起也淨背捨次第雖緣自地心起或緣上地但彼梁汙問佛語當言善為無記耶答

佛語善無記 如彼初心轉 究竟亦復然 無記或清淨

佛語善無記者若調伏處方便而說是善如三說一切行無常一切法無我涅槃永滅如是才四比若彼不方便說是無記如問何難何故園中高聲大聲如是比如彼初心轉究竟亦復然無記或清淨者世尊以善心發語即以善

心究竟無記心發語或無記心究竟或善心究竟無有善心發語無記心究竟說時轉增不滅故問聲聞云何答

聲聞則不定 究竟及與轉 說時不退滅 唯是佛世尊

聲聞則不定究竟及與轉者聲聞善心發語或善心究竟或無記心究竟無記心發語或善心究竟或無記心究竟問何故世尊善心發語善心究竟聲聞善心發語無記心究竟耶答說時不退滅故唯是佛世尊唯佛世尊

說時不退聲聞者舍利弗等說時猶退問幾
入可燒幾入能燒答

諸入中有四 可燒亦能燒 可稱亦能稱

斷能斷無或

諸入中有四可燒亦能燒者色香味觸可燒

吳三

水五

亦能燒不相離故有說此四入可燒不相離

故更有一入能燒謂火大得燒相故可稱亦

能稱者即前說四入可稱亦能稱不相離故

有說四入能稱一種可稱得重相故斷能斷

無或者即前說四入可斷亦能斷此中無或

說問地地界何差別答

地謂色形處 堅相說地界 餘二亦二種

風即風或異

地謂色形處者色形處是地色入所攝眼識

識此世間名地界說堅相者堅相是地界觸

入攝身識識此則第一義餘二亦二種者水

及火亦二種色形處是水濕潤是水界色形

處是火煖熱是火界餘如前說風即風或異

者有說風即風種以非世間立名故有說此

亦世間立名有塵風無塵風如是比問善根

有幾種答

福分說一種 及與解脫分 於福決定分

第四離諸漏

福分說一種者若欲界聞思慧勝進施戒等俱生得轉輪王帝釋及餘欲界大力自在身

報及色無色界勝進善根能得有果者是名福分及與解脫分者解脫分亦是欲界聞思施戒等俱生背諸有向解脫殖此諸善根者中間雖斷善根猶名逆流何以故必得涅槃故是故如是說寧為調達不為外道鬱頭藍

子調達雖造三逆斷諸善根滅善根滅善種

子入無間地獄阿毗至阿者無毗至者擇也

無種餘二地獄罪畢於四萬歲壽人中得辟

支佛證諸根猛利勝舍利弗等鬱頭藍子雖

離八地生第一有於彼報盡命終來生於法

林中作著翅飛狸殘害一切水陸衆生死墮

無間地獄世尊不記得解脫時種解脫種者

有如是相處聽法坐若聞法時悲泣流淚身

毛為豎見生死過涅槃善利敬信正法及說

法者於福決定分者觀察真諦暖等善根於

諦決定故於諦滿足故順向聖道故名決定
分彼賢聖品已說第四離諸漏者無漏善根
謂學無學彼前已說問云何於惡趣得非數
滅答

當知布施等 能轉於惡趣 必定與忍俱

施等同或異

當知布施等能轉於惡趣者或有施不墮惡
道或戒或聞或思或暖或頂若見生死過涅
槃善利故背生死向涅槃而行布施如此施
者能轉惡道餘善根亦如是布施能轉惡道

而非頂若謂不爾者不能何以故背生死故
或有未得決定善根而能極歇生死非得決
定善根者復次施與惡趣煩惱業極相違非
頂是故無過問若諸善根不必定離惡趣者
何者必定答必定與忍俱頓捨惡道必在於
忍忍與一切惡趣煩惱業相違故捨忍若惡
趣煩惱業尚不起況不捨施等同或異者從
施乃至頂或時離惡趣或不離以非一切施
能違惡趣煩惱業故餘善根亦如是已說轉
惡趣因緣謂意識不共今當說意識有六事
不與五識共

離欲及退時 受生亦命終 斷善及相續
當知是意識

此六事說住意識思惟故普緣故世尊雖說
眼見色耳聞聲身覺觸退彼亦牽意識現在
前故退問住何等受命終及受生答

謂一切衆生 悉住於捨受 命終及受生
以不捷疾故

謂一切衆生悉住於捨受命終及受生者一
切衆生住不苦不樂受命終及受生問何故
答以不捷疾故一切分中生分死分不明了

不覺悟故於諸受中不苦不樂受最不捷疾
不明了故是故一切衆生住不苦不樂受命
終及受生問若然者不苦不樂受應無無漏
聖道捷疾故答非不苦不樂受無無漏聖道
力能令利故如水在辛則辛在苦則苦甜醋
鹹淡亦如是

雜阿毗曇心論卷第九

音釋

羸劣羸力追切度也
 書之劣力振切也
 殖常職切也
 醋倉故切
 鹹胡護切
 鬱頭梵語也
 藍此云狂
 軟勿切
 兇勿切
 屍勿切

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

雜阿毗曇心論卷第十上

瑟四

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之一

雖已說多法 決定衆雜義 於彼無量處

當復擇其要 牟尼說見道 疾故名法輪

或說學八枝 轉至於他心

牟尼說見道疾故名法輪者滅二種癡故說

牟尼寂滅滿足故說牟尼說者顯示也彼見

增故說見道以慧增故求爾炎故至非品故

說道疾者速進也見道是捷疾道不起定故
一品道頓斷九品結是法故說法離衆生故
捨此至彼故說輪謂捨苦至集乃至捨滅至
道復次似輪故說輪如輪下轉至上上轉至
下如是見道輪下忍轉至上智復轉至忍復
次上下義故說輪如輪下至上上至下如是
見道輪緣欲界已上緣第一有緣第一有已
下緣欲界復次降伏諦方故說輪如聖王輪
或說學八枝轉至於他心者尊者瞿沙說學
八枝轉至他心名轉法輪是故說如來於波

羅刹仙人住處轉法輪以是義故別於二乘
聲聞辟支佛自力轉法輪雖拘隣等自轉法
輪自修道非他然由開悟因緣故說世尊轉
法輪雖苦法忍起已轉但道比智起說名為
轉以彼處具五因緣故所謂捨曾道得未曾
道結盡得一味頓得八智一時修十六行拘
隣等五人及八萬四千諸天見諦彼先見諦
故以拘隣為因緣世尊及拘隣起世俗心地
神知故於大力尊天所聞故踊躍歡喜故本
常守護故近住地神舉聲大唱遠住地神展

轉宣告非彼自力知見是常勝心非劣心境
界故如是須臾頃虛空神天展轉唱聲乃至
梵天不至上地以彼自地耳識非分故有說
以梵名名阿迦膩吒天聲雖念念滅而相續
起故言聲至梵天轉輪王出世以十善業道
化導衆生以十善業道欲界受報是故轉輪
王出世聲至他化自在天以未離欲故不至
離欲地梵天勸請世尊轉法輪故是故聲至
梵天淨居天勸發成無上道故是故聲至淨
居天成稱業故聲有齊限問云何為梵輪答

何說具足道 廣大名梵輪 齊輻輳具足

對治非梵行

一切八聖道共依廣大故名爲梵輪彼正語

正業正命不壞故名爲齊齊轂也正見正思

惟正方便依戒立故廣緣故名爲輻正念正

定攝正見正思惟正方便輻故名爲輻煩惱

名非梵不愛果故道者對治非梵煩惱是故

名梵輪已說梵輪賢聖八支成就齊本音優

波婆素如下釋今當說

謂優波婆素 受時他二說 具足一日夜

離嚴飾威儀

優波者近婆素者住近盡壽三婆邏住故說

近住三者等婆邏者護謂等護一切衆生一切

經論中言律儀者 悉應言等護也是故說隨一切衆生慈心

住得律儀彼若作是念於此受不於彼受不

得律儀心不淨故別受不得律儀律儀離增

減故受者受取由作故非發心而得時者謂

明相出時受他者從他人受從衆生故不從

非衆生數不言語故非嬰孩非眠非癡非狂

不解齋法故彼此和合故得受若得犯戒及

煩惱起能見過者從彼受二俱說者授者受者二皆說授者先說受者隨說若授者不說則不成授授不成故受亦不成若受者不說則不成受無受說故非無說而作業生作不生故無作亦不生無作不生故則無餘識俱生功德若二人一時說者亦不成受無授故具足者聖八枝成就如比丘不具足律儀則非比丘此亦如是一日一夜者第三分齋非分故有二分齋如前說齋律儀得日夜分齋餘律儀得盡壽分齋離嚴飾威儀者謂瓔珞

被服為嚴飾故著者悉應捨雖住威儀受以莊嚴為放逸足故調伏住則不放逸放逸者不應作而作壞威儀者不恭敬故不得律儀黃門時黃門無形二形不生律儀何以故會欲增故無慚愧增故在人趣依三方非餘捷疾知覺故五種清淨因緣修多羅品已說問齋幾是尸羅枝幾是不放逸枝幾是持枝答尸羅枝有四 不放逸枝一 餘則是持枝齋枝慧所說

前四是尸羅枝 尸羅譯言修習亦言正順捨三昧亦言清涼亦言安眠捨

性罪自性戒故不飲酒是不放逸枝飲酒是放逸足令心失念故是故離彼名不放逸枝餘則是持枝者隨順戒故有說離非時食是齋餘者齋枝復有說離非時食是齋亦齋枝餘者是枝如等見是道亦道枝擇法覺是覺亦覺枝彼亦如是若說九枝者不然何以故離高大牀塗身香華共立一枝俱莊嚴處起故如老死立一有枝俱熟故彼亦如是問離兩舌惡口綺語等是離性罪何故不立齋律儀耶答難護故常習近故出家者尚難護以

常行故況復在家如是難護者諸威儀除不飲酒餘遮罪亦不立齋枝問已知惡戒熟所燒齋律儀栴檀塗今當說何故無不具足律儀優婆塞何所疑俱見其過若有不具足優婆塞律儀優婆塞者何故無不具足沙彌律儀沙彌耶若無者何故說一行等優婆塞何得所說非無義答
具律優婆塞 比丘律儀一 以彼缺減義
牟尼說少分
具律優婆塞比丘律儀一者有一說具足優

優婆塞律儀名優婆塞非不具足沙彌比丘亦如是如說我某甲歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸眾尊我是優婆塞當證知盡壽捨眾生受歸依心清淨乃至第三口作得優婆塞律儀問此是離殺生口作云何得餘律儀耶答當知除等故應說我盡壽捨眾生等如戒等取除等故名戒取彼亦是復次捨眾生者謂捨自眾生故從今乃至捨自眾生所受戒終不毀犯復次波羅提木叉律儀於眾生處得彼作是說我從今日不殺眾生

亦於彼不盜不邪淫不妄語以護彼故不飲酒是故一切遮罪中離飲酒立優婆塞律儀以飲酒一切放逸足故自所受難護故是故說離他姪當知兩舌惡口綺語亦如是說以彼聖人經生猶故知而不說犯若言無一行等優婆塞者不然實有一行等優婆塞建立此云何以彼缺減義牟尼說少分佛以缺戒者故說少分優婆塞具戒優婆塞若持一不持四是名一行持二不持三是少分餘亦如是謂所得戒令知故為說非無義問若人九

歲十歲受優婆塞律儀然後取妻以彼女人
為妻分先於彼女人所為得律儀不若得者
云何不犯戒若不得者何得非少分答得枝
非具足得不他姪處不得離非梵行處謂為
妻分已不起他姪所不應作亦如是優婆塞
受沙彌戒不捨優婆塞戒得沙彌戒以勝為
名故不名優婆塞若彼沙彌還俗時說言我
作優婆塞當證知即是優婆塞若異者應更
受優婆塞律儀比丘亦如是已說律儀律儀
比類今當說

二律儀妙行 業道初解脫 說業及尸羅
如是七種名

波羅提木又律儀作時即彼剎那無作凡有
七種名一名律儀二名波羅提木又律儀三
名妙行四名業道五名波羅提木又六名業
七名尸羅彼一切惡戒對治故名律儀防護
惡戒故入七眾故名波羅提木又律儀於一
切眾生所得故善作故名妙行得愛果故思
願道故名業道思願從彼道轉故彼最初隨
順解脫故名波羅提木又隨一切眾生慈心

得故業者作所起作故言是思者不然是說
波羅提木又故以此當知亦非後三業道尸
羅者淳善義不害心起故後諸無作有五種
名除波羅提木又及業道除波羅提木又者
非前故除業道者在業起思願後故已說律
儀比類名謂身身業成就不成就今當說
成就身非業 或說業非身 或有身業俱
或亦不俱說
成就身非業者謂或有凡夫人處胞胎迦羅
羅胞肉段堅厚前身作已捨此身未成未能

起作無麤心現在前故麤心現在前能起身
業而彼細心現在前如是內向外向內事外
事盡當知復次彼分中極苦逼迫故不能動
轉何能起作若生欲界不住律儀亦非不律
儀處身無作若眠若狂若醉無求無方便捨
作因緣業品已說三四或說業非身者謂聖人生
無色界彼成就道共身業非身彼色非分故
或有身業俱者聖人處母胎迦羅羅胞肉段
堅厚若生欲界處律儀波羅提木又禪無漏
住不律儀不住律儀亦非不律儀身有作有

作不失若生色界此諸身色衆生居故身業者或有說律儀或說不律儀或不捨作故或亦不俱說者無色界凡夫非身無色故非身業凡夫故口業亦如是問世尊說四種入胎此云何答

謂入不正知 及住與出胎 乃至入正知住出亦復然

彼少福衆生入母胎顛倒想轉顛倒解所謂風飄雨雪大寒大闇多衆擾亂聲入華間林中草窟華窟樹下墻間住於母胎亦顛倒想

及顛倒解所見如前說出胎亦顛倒想解所見如前多福衆生見園林浴池殿堂樓閣跏趺端坐餘如前說是名第一入胎第二入胎者自知入胎不顛倒想不顛倒解而住出顛倒如前說第三入胎者自知我如是入胎如是住胎出則顛倒如前說第四入胎者自知我如是入胎住時自知我如是住胎出時自知我如是出胎問此諸入胎者說何等人答初者不淨業 亦復不求智 中二各成一第四俱成就

彼初者善業不清淨亦不求智第二者業清淨而不求智第三者求智業不清淨第四者俱成就又說初入胎者一切衆生第二轉輪王第三辟支佛第四如來問須陀洹有不善業耶若有者何故不墮惡趣若無者應離欲離欲者無有是處及四答住於初果者一種不淨業而不墮惡趣業不具足故須陀洹唯有修道斷不淨業無見道斷業無對事故是故不墮惡趣故不具不具足故如

車二輪具能有所運一輪壞則無所堪彼亦如是鳥譬亦然愚者墮惡趣非智者凡夫墮惡趣非聖人犯戒墮惡趣非持戒惡心墮惡趣非善心如修多羅品說食擇品今當說四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界搏食彼則無四食在欲界者欲界有四食四生趣亦然者四生五趣亦有四食地獄中鐵丸洋銅雖復增苦壞飢渴故名食及冷風觸身亦名為食三食上二界搏食彼則無者色無色界無搏

食身輕微故無色故問諸趣一一趣何食增

答

於彼餓鬼趣 意思食為增 及與諸卵生

三無色亦然

於彼餓鬼趣意思食為增者餓鬼趣意思食

增以彼意行多故九及與諸卵生者彼亦意思

食增以彼處卵生常念母故得不爛壞三無

色亦然者除非想非非想餘三無色亦意思

食增意行多故

胎生搏食增 謂彼人趣中 地獄識食增

第一有亦然

胎生搏食增謂彼人趣中者胎生者人趣中

搏食增多以搏食持身故地獄識食增第一

有亦然者地獄識食增識持名色故非想非

非想亦識食增以識持名故

欲天如人趣 色界觸食增 及與畜生趣

濕生亦復然

欲天如人趣者欲界天搏食增色界觸食增

者色界天觸食增受修禪故及與畜生趣濕

生亦復然者畜生趣中濕生者觸食增持義

是食義如枝持瓶安住不壞如是以食持身
 身則不壞牽有故說食問若然者一切有漏
 法是食牽有故答增上故說力能牽有故說
 食有二事故名食謂前方便牽牽已復長養
 問何故說四是食答此不應問一切難趣但
 隨量所應故說四彼搏食者長養諸根四大
 故說食觸者長養心心法故說食意思者長
 養當來有故說食識者長養名色故說食是
 故說四食問若歸依佛法僧者為何所歸三
 寶各二種佛有二種身謂生身及法身法亦

二種謂第一義涅槃法及一切無我法僧亦
 二種謂第一義僧及等僧為歸何等梵音中
三寶名
覆護歸依趣向義應云歸
趣佛覆護法僧亦如是也答
 歸依彼諸佛 所得無學法 涅槃無上法
 僧學無學法
疑四
 諸佛所成就無學法名為佛歸者歸佛所得
 無學法名歸佛不歸佛所成就無諍等諸有
 漏法自性不解脫故以是故當知亦除生身
 若言於如來所起惡心傷足出血不得無間
 罪者不然何以故起惡心故謂於佛所得無

學法起惡心而傷足故得無間罪復次壞佛所得無學功德所依故所依壞故依者亦壞如瓶壞乳亦壞歸依愛盡名歸法善故常故當知除餘法以餘法無善及常故歸依僧所得學無學法名歸僧不歸僧所成就非學非無學法及坐身以有漏故亦非等僧可壞故問歸依以何為自性答有說口業自性言說假合故復有說亦身口業自性戒自性故問歸依有何義答覆護義是依義安慰義是依義以是因緣故歸依是受律儀問修多羅品

說四不壞淨言擇品當廣說今當說

緣覺菩薩道 及與三真諦 於彼無垢信

是法不壞淨

辟支佛所得三根及眷屬一切菩薩所修行

道及苦集滅諦緣此諸法起無漏信是名不

壞緣法不壞淨釋四壞緣後當說

隨生清淨戒 佛僧如歸說 此事有二種

說有四種名

隨生清淨戒者謂無漏隨生身口業是賢聖所重戒是名戒不壞淨佛僧如歸說者佛及

僧當知如前歸依說彼緣佛法無漏信是於
 佛不壞淨緣僧法無漏信是於僧不壞淨若
 緣佛所得無漏法及菩薩所得學法名壞
 緣法不壞淨如是緣佛辟支佛法聲聞法乃
 至一切學無學法是亦名壞緣法不壞淨問
 不壞淨有幾事答此事有二種謂信及戒信
 者心淨戒者四大淨說有四種名者事緣建
 立故有四以信緣別故為三種知淨者若知
 若得若持清淨問何所知答四真諦復有說
 者名不壞淨如首羅長者復次勇猛故不斷

有說者名不壞淨如依長者初二長者皆得
初通魔不能壞
不能斷各依
已自說為名問云何次第答佛知淨在前佛
 是根本以說故問佛何所能答曰覺法問誰
 持法答曰僧問彼僧云何得一味答曰聖戒
 復次能說者為佛何所說謂法為誰說謂僧
 誰持法謂戒復次良醫者佛治病者法看病
 者僧藥者聖戒是名次第說彼於苦集諦及
 下根於道諦一因緣得不壞淨謂信也三根
於苦
集盡生信狀下根於
道未能愛樂惟信也彼於滅諦及上中根於
 道諦二因緣得不壞淨謂信及欲樂三根於
滅悉於

愛樂中上根於道乃修多羅品說沙門果擇能愛樂信俱有也

品當廣說今當說

所謂沙門果 無為亦有為 有為學果三

無學果第四

二種沙門果有為及無為有為學果有三有

為無學果第四疑四一切無為悉非學十二非無學

八十九聖人 沙門無為果 亦說於有為

一切沙門道

彼見道八忍是沙門八智是沙門有為果八

種煩惱斷是沙門無為果欲界修道離欲九

無礙道是沙門九解脫道是沙門有為果九

種煩惱斷是沙門無為果如是乃至非想非

非想離欲盡當知顯現故世尊說四以此處

五因緣具故謂捨曾道得未曾道結盡得一

味解脫頓得八智一時修十六行以此處道

決定及決定究竟故若斷者所作及所作究

竟問頗一念頃一智知一切法耶答無也何

以故

雖知一切空 而非知一切 除其共相應

自性亦復然

若此智生知一切法空及無我而不知自己
 若性不自顧如指端不自觸此亦如是又無
 二決定故無有一智二決定自知知他亦不
 知相應法共一行一緣故一切相應品法同
 行同緣不知共有法一果故同決定轉故此
 智聞慧思慧非修慧何以故修慧者分段緣
 故是故說欲界色界無色界聞思非分故問
 對治幾種答
 所謂斷對治 壞持及遠分 此四應當知
 是名對治種

有四種對治所謂斷對治壞對治持對治遠
 分對治斷對治者無礙道斷煩惱得故壞對
 治者於緣中作過行故謂無常苦空非我等
 如是比持對治者與煩惱斷得合謂解脫道
 及後諸餘與煩惱斷得合遠分對治者解脫
 道為首苦法忍是見苦所斷煩惱斷對治及
 壞對治於餘欲界繫法壞對治若欲愛盡超
 昇離生苦法忍亦是遠分對治如是一切道
 隨其義盡當知修多羅品說修義擇品當廣
 說今當說

初得若習行 對治及斷修 當知此四種 是名為修義

四種修謂得修行修對治修斷修得修者謂 初得未曾得有為功德習修者謂曾得善法 相續生對治修者謂修四種對治名為對治

修是有漏法敵對治道斷修者謂斷煩惱故

修道是斷煩惱得義上取能治能斷為修今取所治所斷為修依下

四句可知有法得修及習修非對治修斷修作四

句初句無漏有為法第二句不善法無記有

為法第三句善有漏法第四句無為法有說

六種修前四及分別修防護修分別修者如 修多羅說謂此身上髮毛爪齒如是比防護 修者謂根如所說善調御六根如是廣說如 是好者謂四種修如前說此二種修斷修對 治修所攝已說見道修道決定相差別義今

當說

煩惱通三界 若見斷二種 二斷則三種

俱見道前行

若煩惱三界繫見諦道斷謂五見及疑此見

道前行二種五見疑定見道前斷受慢無明與見俱滅實雖未盡名已悉攝

隨見受名名為前行下修或見道斷或見道
 道不待見道故修道前行或見道斷或見道
 修道斷云何見道斷若結非想非非想處繫
 隨信行隨法行無間忍斷彼非想非非想處
 繫此以地定故說隨信行隨法行此以人定
 故說無間忍此以對治定故說斷者此以所
 作定故說云何見道修道斷謂八地若凡夫
 斷修道斷若聖人斷見道斷問何故凡夫斷
 煩惱一向修道耶答凡夫不能部分捨煩惱
 如是見斷如是修斷復次凡夫不能一種道
 九種故若三界五種謂愛慢無明此見道

前行三種或見道斷或修道斷或見道修道
 斷若彼煩惱非想非非想處繫隨信行隨法
 行無間忍斷是見道斷若九地學見迹修道
 斷是修道斷餘八地若凡夫斷修道斷若聖
 人斷見道斷
 若欲界煩惱疑四 五行有二種 彼修齊限故
 說修道前行
 若欲界五行彼修道前行二種或修道斷或
 見道修道斷若學見迹修道斷是修道斷餘
 若凡夫斷修道斷若聖人斷見道斷彼決定

前斷是故說前行問前說緣此諸緣何時作
事答

次第緣所作 說彼法生時 緣緣所作業

彼法滅時說

次第緣所作說彼法生時者生時是未來與
轉俱故亦應說轉時彼法生時次第緣為作
業與處義故名次第緣彼法生者得處故若
言色及一切心不相應行亦得而生應說次
第緣者不然彼事行品已說緣緣所作業彼
法滅時說者法滅時緣緣為作業以法滅時

是現在能攝受境界非未來未起故非過去
已滅故

三因所作業 謂彼法生時 二因之所作

當知滅時說

三因所作業謂彼法生時者法生時三因作
業所謂自分因一切遍因報因自分因力故
法生相似相續是故法生時自分因作業一
切遍因報因隨順建立生法故彼法生時作
業總說故說法生時三因作業除初無漏餘
善除報餘不隱沒無記自分因作業染汙者

自分因一切遍因作業報者自分因報因作
業二因之所作當知滅時說者有緣法滅時
相應因共有因作業業同故一果故不相應
法共有因無緣故增上緣者一切時不障礙
住是故不說不待說故所作因亦如是問云
何一切衆生等心起等心住等心滅為不耶
所以問者有衆生身或大或小為身大則心
大身小則心小耶為一切等又衆生進止遲
速不同為遲行心遲速行心速為悉等耶復
次衆生或有安靜知覺如山或有不住動若

風塵為靜者心遲動者心速為悉等耶答
一切衆生類 心起住滅等 貪欲等相應
不相應亦然
一切衆生類心起住滅等者一切衆生心等
起等住等滅時無多少何以故刹那故亦無
大小非色故四大所起差別故身大小身輕
者速身重者遲心轉多緣故則覺飄動心止
一緣則念安靜貪欲等相應不相應亦然者
若心有貪無貪彼一切心俱起俱住俱滅刹
那故貪心不作業故現重無貪心作業故現

輕乃至有解脫無解脫盡當知有貪無貪如
界品說

雜阿毗曇心論卷第十上

卷四

十七

音釋

膩女利切 輻方六切 輞文兩切 邏郎佐切 胞班交切
胎衣也

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三冊

雜阿毗曇心論卷第十下

尊者法救造 卷五

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之二

問已說有心分一切眾生心俱起俱住俱滅
無心分復云何等謂入無想滅盡正受者此
心滅餘眾生心起還從定覺此心生餘眾生
心滅云何等答當知此說有心者然無心者
亦同謂入無想滅盡正受者彼餘眾生心起
此初正受刹那亦起從定覺時餘眾生心滅

此後正受亦滅若住定時餘眾生心亦起亦
滅此正受亦起亦滅復有說言一切心起不
必同或有心起不滅作四句初句從無想滅
盡正受起第二句入正受時第三句有心者
第四句住正受時此無有大小無形故已說
諸心起滅廣心義今當說
欲界中有四色無色各三亦學無學心
說此次第生
欲界中有四色無色各三亦學無學心者有
十二心所謂欲界繫善心不善心隱沒無記

心不隱沒無記心色界繫善心隱沒無記心
 不隱沒無記心無色界亦如是及學心無學
 心問十二心云何建立答繫不繫界種建立
 繫及不繫立二心繫者界種分別立十心不
 繫者種分別立二心是故說十二心說此次
 第生者此諸心一一次第生諸心今當說
 欲界善生九 亦復從八起 二穢汙生四
 亦從十心生
 欲界善生九者欲界善心次第生九心欲界
 四自地故色界善心謂初方便入正受時彼

隨順故此則總說非色界一切有說未來禪
 攝非餘又說未來及初禪又復說中間禪專
 者瞿沙說乃至第二禪如超越正受從初禪
 起越第二禪及眷屬第三禪現在前此亦如
 是色界穢汙心謂受生時此善心命終彼穢
 汙心相續生無色界穢汙心亦如是及學無
 學心彼亦隨順故色無色界不隱沒無記心
 不次第現在前心縛自地故無色界善亦不
 現在前極相遠故此亦從八起者欲界善心
 亦從八心次第生欲界四自地故色界善及

穢汙善心如前說穢汙者謂初禪地煩惱所
惱即依欲界善心防護故從學無學心起欲
界善心現在前二穢汙生四者欲界不善心
及隱沒無記心次第生自界四心非上地相
違故亦從十心生者彼欲界二種穢汙心從
十心次第生自界四色無色界六謂受生時
無記次生七 亦復從五起 色界善十一
亦從九心生
無記次生七者欲界不隱沒無記心次第生
七心自界四色界善謂變化心次第生隱沒

無記謂受生時無色界亦隱沒無記心亦復
從五起者欲界不隱沒無記心從五心次第
生自界四色界善次第生謂變化心色界善
十一者色界善心次第生十一心除無色界
不隱沒無記心亦從九心生者色界善心從
九心次第生除欲界二穢汙心及無色界不
隱沒無記心
色界穢汙六 亦從八心起 無記次生六
從三次第生
色界穢汙六者色界隱沒無記心次第生六

心自界三欲界三除欲界不隱沒無記亦從
八心起者色界隱沒無記心從八心次第生
除欲界二穢汙及二無漏無記次生六者色
界不隱沒無記心次第生六心自界三欲界
二穢汙無色界穢汙從三次第生者從自界
三心次第生
無色善生九 亦從六心起 穢汙心生七
彼亦從七生
無色善生九者無色界善心次第生九心除
欲界善不隱沒無記心及色界不隱沒無記

心亦從六心起者無色界善心亦從六心次
第生自界三色界善及二無漏穢汙心生七
者無色界穢汙心次第生七心自界三色界
善心及穢汙欲界二穢汙心彼亦從七生者
無色界隱沒無記心亦從七心次第生自界
三欲色界善及不隱沒無記心
無記心生六 亦復從三起 學心生於五
亦從四心生
無記心生六者無色界不隱沒無記心次第
生六心自界三下界穢汙三亦復從三起者

無色界不隱沒無記心從自界三心次第生
 非餘報數故學心生於五者學心次第生五
 心二無漏及三界善心非穢汙性相違故非
 不隱沒無記性不捷疾故亦從四心生者學
 心亦從四心次第生即學心及三界善心非
 無學是因故亦非餘如前說
 無學心生四 亦從五心生 已說十二心
 二十應當說
 無學心生四者無學心次第生四心即無學
 心及三界善心非學是果故非餘如前說亦

從五心生者無學心從五心次第生二無漏
 及三界善心已說十二心二十應當說者已
 說十二心次第生如此十二心分別為二十
 今當說

二善二穢汙 報生及威儀 工巧諸禪果

欲界中八心

欲界八心謂方便生善心及生得善不善及
 隱沒無記不隱沒無記無記有四種報生威
 儀工巧變化心

除不善工巧 餘則在色界 離禪果威儀

餘四在無色

除不善工巧餘則在色界者色界有六心除不善及工巧餘如前說離禪果威儀餘四在無色者無色界有四心除威儀及變化心色無色界除工巧無事業故除不善離無慚無愧故無色界除威儀往來非分故除變化心枝所攝禪非分故

學與無學心 此則為二十 彼心次第生

各隨其義說

學與無學心此則為二十者學與無學心及

前十八是為二十心繫不繫界種分別此差別者前總說善及不隱沒無記今亦種分別彼心次第生各隨其義說者謂此心展轉次第生今當說

欲方便生十 亦從八心起 生得次生九

亦從十一生

欲方便生十者欲界方便善心次第生十心目界七除變化心以彼淨禪次第生故色界方便善心及學無學心亦從八心生者彼欲界方便善心從八心次第生自界二善心及

二穢汙心色界方便善心穢汙心及學無學
心生得次生九者欲界生得善心次第生九
心自界十除變化心色無色界穢汙心亦從十
一生者欲界生得善心從十一心次第生自
界七如前說色界方便善心穢汙心及學無
學心

二穢汙生七 亦從十四起 報生威儀八
是亦從七生
二穢汙生七者欲界不善及隱沒無記次第
生自界七心除變化心亦從十四起者此二

穢汙從十四心次第生自界七除變化心色
界四種除方便善心及變化心無色界三除
方便善心報生威儀八者欲界報生及威儀
次第生八心自界六除方便善心及變化心
色無色界穢汙心是亦從七生者此欲界報
生及威儀心亦從自界七心次第生除變化
心

工巧心生六 亦復從七起 變化生心二
亦即從二生
工巧心生六者欲界工巧心次第生自界六

心除方便善心及變化心亦復從七生者彼
 亦從自界七心次第生除變化心變化心生
 二者欲界變化心次第生二心欲界變化心
 及色界方便善心亦即從二生者亦即從此
 二心次第生

色方便十二 是亦從十起 生得次生八

亦從五心生

色方便十二者色界方便善心次第生十二
 心自界六欲界三方便善心及生得善心變
 化心無色界方便善心及學無學心是亦從

十起者色界方便善心從十心次第生自界
 四除威儀及報生欲界二方便善心及變化
 心無色界二方便善心穢汙心及學無學心
 生得次第生八者色界生得善心次第生八
 心自界五除變化心欲界二穢汙心無色界
 穢汙心亦從五心從五生者色界生得善心七從自
 界五心次第生除變化心
 色穢汙生九 亦從十一起 威儀心生七
 從五次第生
 色穢汙生九者色界穢汙心次第生九心自

界五除變化心欲界四二善二穢汙心亦從
十一起者色界穢汙心從十一心次第生自
界五除變化心欲界三生得善威儀及報生
無色界三除方便善心威儀心生七者色界
威儀心次第生七心自界四除方便善心及
變化心欲界二穢汙無色界穢汙從五次第
生者色界威儀心從自界五心次第生除變
化心
當知色報生 亦如威儀說 謂彼諸禪果
當知如欲界

當知色報生亦如威儀說者色界報生心次
第生七心亦從五心生如威儀說謂彼諸禪
果當知如欲界者色界變化心次第生二心
色界方便善心及變化心亦即從此二心次
第生

無色初生七 是亦從六生 生得亦生七
當知從四起

無色初生七者無色界方便善心次第生七
心自界四色界方便善心及學無學心是亦
從六生者無色界方便善心從六心次第生

自界三除報生色界方便善心及學無學心生得亦生七者無色界生得善亦次第生七心自界四下界三穢汙當知從四起者彼從自界四心次第生

穢汙生八心卷五是從十心起報心生於六

是亦從四生

穢汙生八心者無色界穢汙心次第生八心自界四欲界二穢汙色界方便善心及穢汙心是從十心起者無色界穢汙心從十心次第生自界四欲界三生得善威儀及報生色

界亦如是報心生於六者無色界報生心次第生六心自界三除方便善心下地三穢汙心是亦從四生者彼報生心從自界四心次第生

學心次生六從四次第起無學心生五

是亦從五生

學心次生六者學心次第生六心三界方便善心欲界生得善欲界生得善強而利二界弱而鈍也及學無學心從四次第起者學心從四心次第生三界方便善心及學心無學心生五者無學心

次第生五心三界方便善心欲界生得善及
無學心亦從五心生者三界方便善心及學
無學心問何故方便善心次第生威儀工巧
及報生心此諸心何故不次第生方便善心
耶答威儀工巧張五自樂所作故報生心九羸劣故
無所作故謂威儀心樂習威儀故是故次第
不起方便善心出心不勤方便故方便善心
次第生威儀心工巧心亦如是報生心羸劣
無所作故本業所種故是故入彼心者不能
出心不勤方便故從方便善心次第生若言

穢汗心樂著境界及羸劣故不應從穢汗心
境界次第生方便善心者不然何以故境界
不異故見過故不羸劣故於彼境界過惡轉
即彼起功德是故彼境界不異於彼行煩惱
疲歇故即彼境界觀察生長夜習煩惱故穢
汗心不羸劣是故彼應次第生方便善心欲
界生得善心雖捷疾而非方便以捷疾故從
彼色界方便善心及學無學心次第生以非
方便故不能次第生彼諸心色界生得善心
不捷疾亦非方便不捷疾故不從學無學心

及無色界方便善心次第生非方便故故不
次第生彼諸心無色界亦如是色界穢汙心
次第生欲界生得善心以捷疾故無色界穢
汙心不次第生色界生得善心以不捷疾故
問云何正法答

經律阿毗曇 是名俗正法 三十七覺品
是說第一義

經律阿毗曇是名俗正法者修多羅律阿毗
曇是言說正法依名處起故前已說佛語是
語自性語則依名轉以他處轉故是故名俗

數顯第一義故名正法以名顯義故三十七
覺品是說第一義者三十七覺品是第一義
正法離名起故有漏修慧雖離名轉有垢故
不說第一義正法如正法有二種行法者亦
二種修法及修修法者謂誦習修者謂修禪
彼俗數正法者是修法是持義第一義正法
是修是故謂修行法者住則正法住修行者
滅則正法滅世尊勸發修行者故不說分齊
如前說金剛三昧擇品當廣說今當說
五十二及餘 亦復說八十 或有說十三

是金剛三昧

有說五十二金剛三昧禪未來所攝若依禪
未來苦比智得阿羅漢果於非想非非想處
四陰無常苦空非我思惟若集比智得者集
諦四行一一行思惟若滅法智欲界繫行滅
滅諦四行思惟若道法智斷欲界繫行道道
諦四行思惟若滅比智或初禪地繫行滅思
惟或乃至非想非非想繫行滅思惟若道比
智於彼九地比智品道四行思惟得阿羅漢
果如是智行緣分別則五十二苦異故滅與
情隔故觀則

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

是以八地滅有三十二行道則類稱通異此
同性情無礙故觀通通觀地唯有四行合前
四諦十六行如禪未來乃至第四禪亦如是
為五十二也自地苦集八行四空滅諦十六
行九地道四行於上滅漸少故
空處二十八隨處識處二十四無所有處二十以無色無
法智法智緣欲界故非無色下地行滅緣下
地苦非境界故下地對治緣展轉因故有說
禪未來八十金剛三昧是中差別者說道比
智亦一一地對治緣得阿羅漢果觀七地道
比智地各
四行有二十八合前五十二為八十七如禪未來乃至第四禪
亦如是空處四十識處三十二無所有處二

十四尊者瞿沙說禪未來所攝金剛三昧十
三見道四比忍相應四三昧修道非想非非
想離欲九無礙道相應九三昧彼一切第一
有對治金剛三昧世俗道非境界故乃至第
四禪亦如是空處九乃至無所有處亦如是
此是總說若說忍智行種緣分別禪未來所
攝則有一千四百九十二金剛三昧乃至第
四禪亦如是空處四百六十八識處三百二
十四無所有處二百一十六問彼智品所說
神通彼神通爲一切善爲非答

三通則說善 餘二是無記 當知依欲色
世尊說慧性
三通則說善者神足智他心智宿命智此三
通說善何以故愛果故極方便所起故調伏
他故不信樂者今信樂故此三通令他極調
伏故歡喜歡喜心相應慧是善信心相應故
餘二是無記者謂天眼天耳此二神通是無
記愛果及極方便非分故又受色聲起是故
無記問何處現在前何等性答當知依欲色
世尊說慧性此神通欲色界現在前非餘依

色故彼先欲界起故後色界能現在前彼非初業堪能非分故是智慧性從分別起故依成依者故此釋通有眼名由眼起故如施設經說爾時色界四大造眼處周圍天眼淨如修多羅品說諸根事言擇品當廣說今當說

當知彼諸根發五慧者善分別十二名有二十二

事則說十七

佛說諸根名有二十二事有十七以男女根及三無漏根無別事故不立事餘根攝故男女根離身根更無故是故說云男根身根少

分女根亦如是又一識依故若識依身根起即依男女根無異相根共生一識三無漏根九根合成故九根者意根樂根喜根捨根信等五根此九根道及人分別故立三根道分別者見道說未知根修道說已知根無學道說無知根人分別者隨信行隨法行說未知根信解脫見到身證說已知根慧解脫俱解脫說無知根問等及第一義有何相答若事分別時捨名則說等分別無所捨是則第一義

若事分別時捨名則說等者若事分別時捨

名者此則等事等事梵音云三比栗提譯言等集也非第一義決定事不可得故如瓶分

別色香味觸時捨瓶名非捨色香味觸別有

瓶名是故名等事如是一切分別無所捨是

則第一義者若事分別時不捨名是第一義

如五盛陰名苦諦若分別五時亦不捨苦名

以色是苦故乃至識亦如是彼色復十一種

一一入皆苦乃至剎那及極微分別時亦不

捨苦名彼得相故如是一切如雜品說中陰

擇品當廣說問為定為不定答

界趣地必定 中陰五無礙 說名為香食

求有乘意行

界趣地必定者中陰界趣地不轉欲界中陰

必生欲界色界生色界如是地獄趣生地獄

乃至人趣生人四天王生四天王乃至阿迦

膩吒天亦如是乃至地獄亦如是中陰五者

中陰五陰性有去來故非離色有去來是故

欲色界有中陰非無色界色非分故無礙者

極微故一切形障所不能礙業力故住母胎

若異者不應住胎名為香食求有乘意行者以香為食故說香食若薄福者食諸穢香若大力者食諸淨香求於生有故說求有從意生故說乘意行此諸衆生或業生謂地獄如所說彼諸衆生業所縛或煩惱生謂人及欲天或報生謂飛鳥或從意生謂無色界天及劫初人化及中陰二有中間起雜趣故是故說中陰間中陰幾時住答
七日或七七 乃至彼和合 或裸形食香 諸根悉具足

七日者有說中陰七日住身羸劣故問若和合者應爾若彼父母異處者是人命終當云何答當觀是衆生業轉不轉若於母可轉於父不可轉者彼父則從他女人令中陰會於父緣可轉者亦如是若二俱不可轉者此人未死而彼先和合此說常行欲者若時節行者彼衆生業因緣故令彼非時亦行有說或於相似處生謂若應生時行處者非彼時故則於相似常行處生隨其類說七七者有說七七日住乃至彼和合者復有說不定乃至

未和合間常住問中陰有衣無衣答或裸形
 色界中陰有衣色界慚愧增故如彼法身不
 裸形生身亦爾欲界菩薩及白淨比丘尼中
 陰有衣餘衆生無衣無慚愧增故問中陰何
 食答香食欲界中陰以香為食前已說色界
 離搏食貪身極微故唯三種食問具諸根不
 答諸根悉具足中陰具諸根何以故中陰報
 淳故又彼衆生求有故於六入門常求有問
 形為云何答
 隨行量不定 或有見不見 入則從生門

或生顛倒想
 隨行者各如其趣地獄中陰如地獄形乃至
 人天如人天形問中陰云何行身量云何答
 行量不定中陰行及身量不定地獄中陰足
 上頭下而行天中陰上升如箭射空餘中陰
 側身傍去如畫人飛量者色界中陰量如本
 有欲界菩薩中陰亦如本有三十二相莊嚴
 其身是故菩薩中陰光明徹照百億天下言
 白象身入母胎者不然已離畜生故菩薩從
 九十一劫來常離畜生順相書故令菩薩毋

見如是夢欲界餘衆生中陰身量如有知小兒形諸根猛利故以顛倒想入胎問中陰中陰爲相見不答或有見不見或中陰以中陰爲境界不一切有說地獄中陰見地獄中陰知是一切又說地獄中陰見地獄中陰畜生見二趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣生陰眼則不見若天眼極清淨者能見問從何處入胎答入則從生門從生門入是故雙生兒後生爲長問以何想入胎答或生顛倒想非一切衆生顛倒想入母胎除近佛地菩薩

彼近佛地菩薩於母母想於父父想餘衆生悉顛倒想入胎若男中陰者於母染想於父恚想彼作是念若無此男者與此女會想見男去而與女會見彼精時而謂已有即生歡喜生歡喜故陰則漸厚陰漸厚已依母右脅向背蹲坐女則相違說中陰因緣後當說

雜阿毗曇心論卷第十下

釋

捷

疾業切

裸

郎果切

脅

虛業切

蹲

徂尊切

任

字

雜阿毗曇心論卷第十

瑟六

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

擇品第十一之三

問知法識法明法此云何答

知者一切法

瑟六

識明亦復然

智及意識明

彼各隨事說

彼苦智知苦乃至道智知道無漏智分段緣故善等智者亦知苦乃至虛空數非數滅普緣一切法故識者亦識一切法彼眼識識色

乃至身識識觸攝受自相故意識識眼色眼

識如是一切普緣故明者亦明一切法隨其

事彼苦忍苦智明苦乃至道忍道智明道分

段緣故善有漏慧亦明虛空非數滅問劫云

何過答

刀兵病饑饉

說名中劫過

除地餘三種

說名大劫過

刀兵病饑饉說名中劫過者三種中劫過謂

刀兵疾疫饑饉刀兵劫者謂乃至人壽十歲

時貪麤惡境界行諸邪法各住害心手執草

木皆成刀劔更相殺害如是經七日刀兵中劫過疾疫劫者亦壽十歲時多諸疾病無有醫師方藥瞻病薄福德故遇病輒死如是經七月七日疾疫中劫過饑饉劫者亦壽十歲時飢渴增上體極羸劣普天亢旱種殖不收數米而食煎煮人骨以飲其汁如是經七年七月七日饑饉中劫過如是說者若於今世一日一夜持不殺戒終不生彼刀兵劫中以一呵梨勒果施僧福田終不生彼疾疫劫中若以一食施僧福田終不生彼饑饉劫中此

閻浮提惡劫互起餘方則少有相似如此間刀兵劫起彼唯瞋恚增上如此間疾疫劫起彼唯羸劣少力如此間饑饉劫起彼唯增飢渴問云何大劫過答除地餘三種說名大劫過三大種說大劫過謂火水風非地種何以故不利故利者壞大劫復次地種壞劫者壞劫應至第四禪而未曾至第四禪問何故壞劫不至第四禪答淨居天故彼無上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內

擾亂非分故若彼地內有擾亂者則外有災
 患彼初禪內有覺觀火擾亂故外為火災所
 燒第二禪內有喜水擾亂故外為水災所漂
 第三禪內有出入息風擾亂故外為風災所
 壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常答刹
 那無常所壞故如是說者第四禪地不定相
 續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒
 問何等劫盡最初答
 七火次第過 然後一水災 七七火七水
 復七火後風

七火次第起者謂最初火劫起如是說言若
 火劫將起爾時人壽八萬歲地獄命終者不
 復還生當知劫盡乃至地獄無有一眾生住
 是名地獄劫盡如地獄劫盡畜生餓鬼亦如
 是若畜生於人有用者與人俱盡是時閻浮
 提唯有一人無有教者能入初禪從初禪起
第六
 已舉聲唱言離生喜樂甚為快樂如是音聲
 展轉相告遍閻浮提諸餘眾生亦無師教悉
 入初禪乃至閻浮提無一眾生住是名閻浮
 提劫盡唯除鬱單曰欲界一切善趣亦復如

是鬱單曰命終無得禪者離欲非分故又於彼時初禪一衆生無有教者而入第二禪從禪起已舉聲唱言定生喜樂甚為快樂如是音聲遍至梵天餘諸衆生亦復如是乃至初禪無一衆生住是名衆生世劫盡是時世界久遠虛空乃至七日出問曰從何處出答有說劫成時由乾陀山後有七日輪住從彼而出有說一日分爲七分復有說一日七倍熱復有說從無間地獄火出如是說者衆生業力故增上果器世界起彼業盡如是擾亂生

乃至梵天燒然如是七火次第過然後一水災者七火災過已然後一水災乃至壞第二禪問水從何處起答有說從第三禪際雨熱灰水復有說水輪涌出擾亂起如前說七七火七水者七火災次第過然後一水災如是七七火災一七水災復七火後風者後復七火災過然後一風災水災風災從火災次第起此則善說是遍淨天六十四劫壽也水災所漂乃至第二禪風災所壞乃至第三禪百億四下一時俱壞十九中劫世間空一中

劫器世界壞一中劫器世界成十九中劫漸
次第住若處最初空是處最後住若處最後
空是處最前住問云何心亂答

錯亂本業報 恐怖及傷害 若彼解肢節

聖說水火風

髮六

錯亂本業報怖畏及傷害者四因緣心亂謂
四大錯亂本業報恐怖及傷害身四大錯亂
者飲食不適故四大錯亂四大錯亂故令彼
心亂本業報者本造心亂業報已熟問何者
是答好傳衰禍令他愁苦或復罵言汝癡狂

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

心亂驅迫衆生令墮險處焚燒山澤強與人
酒或以妄想倒說佛語如是比業得心亂果
恐怖者見非人形來驚畏恐怖故彼則心亂
傷害身者為非人所打故彼以不淨汙大衆
會處及佛僧塔故彼處非人瞋節節打故彼
則心亂此說凡夫人聖人無本業行報心亂
若先種定報業者先受報已然後超升離生
若種不定報業者若超升離生彼業則滅心
亂者在欲界彼地獄不心亂常亂故畜生餓
鬼及人則心亂除鬱單曰欲界天亦有心亂

問何等聖人心亂答須陀洹斯陀舍阿那舍
 阿羅漢辟支佛唯佛心不亂聲不壞髮不白
 面不皺不漸般涅槃世尊擾亂業久已滅盡
 行妙行故亂者意識非五識心不分別故有
 漏心亂非無漏真實行故是故若說心狂亂
 是散亂也作四句初句謂狂者善有漏心不
 隱沒無記心第二句謂自相住者穢汙心第
 三句謂狂者穢汙心第四句謂自相住善心
 及不隱沒無記心問何等能解支節耶答
 若能解支節聖說水火風三大能解支節非

地大不利故火大解支節者謂命終時火大
 增遍燒筋燒筋已節節解節節解已不久命
 終水大解支節者謂節節解時先令筋爛筋
 爛已餘如前說風大解支節者令筋碎筋碎
 已餘如前說支節解已不過日夜命終四大
 錯亂故地獄無解支節支節常解故業報故
 不死畜生餓鬼及三方解支節除鬱單曰無
 罪業故天亦如是凡夫聖人解支節唯除佛
 罪報者解支節佛無罪報故已說解支節退
 今當說

退法有三種 得未得習行 或一人一退
 未得退說二 謂彼習行退 三聖俱亦然
 退法有三種得退未得退習行退得退者所
 得功德遇退緣則退未得退者應得功德放
 逸故不得習行退者已得功德有因緣故不
 得習行問何等入何事還答或一人一退若
 得退者是鈍根聲聞非利根利根者三昧力
 故是故說問云何知有得退答以說二種阿
 羅漢故謂退法不退法若言道退果不退者
 不然何以故斷得與道合故得者道諦攝是

故道退非斷者不然若言離煩惱種云何生
 者應說如初無漏心無前因而生彼亦如是
 彼次有自分因分故從無際生死煩惱自分
 因分生言煩惱於三處起非說者不然何以
 故為起煩惱具滿故說眾生起煩惱具有三
 因緣謂因力境界力方便力彼欲愛使未斷
 未知是因力斷者無礙欲愛纏所著法是境
 界力彼不正思惟是方便力是彼說意若從
 彼說不正思惟者前不正思惟非分則不起
 若有前不正思惟此則無窮又復善無記心

至竟不生若不正思惟相續無窮別餘念不得生也若不生者解脫亦非分燒諸煩惱不應還生如火燒木為灰至竟為灰不復為木如是阿羅漢以智火燒煩惱薪不應復為煩惱彼不應如何以故譬不合故云何如燒薪有灰若如是阿羅漢煩惱有餘如灰耶若有餘者非阿羅漢有煩惱故若無者不如上譬然非彼聖道如火燒薪但聖道起斷煩惱得解脫得作證彼若離聖道亦捨解脫得繫得還起如諸退相違經說當知說不時解脫故未得說退二者若

彼未得退者謂聲聞辟支佛非佛住一切最勝根故聲聞者不得佛辟支佛勝根辟支佛不得佛勝根是故有未得退略說一切眾生若修行皆應得聖慧眼若不修行入名色者是為未得退問云何知有未得退答信佛說故如世尊說諸天及世人退於智慧者深著於名色不見聖諦故謂彼習行退三聖俱亦然者若習行退者謂聲聞辟支佛如來三聖悉有以中間諸因緣故所得功德不能常現在前問云何知有習行退答說心心法退故

如世尊說於此四種心心法得現法安樂住
我說彼一一退如修多羅廣說又復說不動
意解脫身作證成就遊者彼不退以是故知
世尊亦有習行退是故說世尊多遊未至非
根本地何以故近欲界故雖不動意解脫有
習行退然彼成就修得故彼一切現在時得
常隨轉彼心心法者現在修謂不現在前者
名為退習行退最多者謂世尊何以故功德
無邊故如轉輪聖王廣受境界又說攝他故
名不動自攝故故名心心法世尊多攝他少

自攝如是世尊大悲大捨問何處不退答
諸天則不退 果退終不死 亦不造彼業
住果所不為

諸天則不退者諸天不退以利根天得果故
利根者則不退若鈍根人得果然後生天亦
不退經生故聖人經生不退此前已說退具
非分故世尊說五退具多事業等五退法彼
天則無是故不退以天不退故當知退者必
人中以退具可得故果退終不死者果退者
終不死要還得果何以故下地生非數滅故

非數滅法終不更現在前不生法故以果所攝道決定及決定究竟故以果道蘇息處故彼人得蘇息又果處善自護故以果處具三因緣及五因緣故前已說彼三果退非須陀洹果見道斷煩惱非對事故見道斷煩惱依我處轉而無有我修道斷煩惱是對事修道斷煩惱淨處轉彼有淨想不淨想彼思惟諸行不淨得離欲淨思惟於見不淨退無有法我我所思惟於非我見退復次須陀洹果方便廣前施戒修等向解脫如是比又須陀洹

果見道得故無有見道退速道故利故非想非非想處對治故若阿羅漢果退至須陀洹果當知退三果彼對治煩惱得成就故亦不造諸業如彼住於果者若得果人所不為彼退果人亦不作何以故得不作律儀故聖道已滅惡行故如曾服藥復次惴望具足故彼人惴望滅果對治惡行故問齊何當言菩薩答
若修諸相好 方便起彼業 從是轉增進
說名為菩薩

若有衆生以一食施起決定心發無畏言我當作佛能起相報增長彼業齊是名菩薩以能從此作相似相續業故若不如是但有空名菩薩雖有初起不退心是則菩提決定非趣趣應言到與趣同名決定謂造相報業已是則俱決定是故齊相報業為名以彼離四九因緣故謂離惡趣離非男離卑姓離不具根得一因緣謂生性識宿命以生識宿命故聞即受持眷屬信受離衆生過度三阿僧祇劫於百劫中種相報業除釋迦牟尼釋迦牟尼菩薩精進

故除九劫餘九十一劫有說二三阿僧祇非劫阿僧祇謂劫阿僧祇生阿僧祇善行阿僧祇問相報業為何等性答身業口業增上意業又是思慧性非聞慧以劣故非修慧欲界不定故閻浮提種非餘方男子非女人佛出世非不出世見佛非不見佛緣造業非緣餘有說一思願種三十二相業後種種業滿又復說一定心一行一緣衆多思願現在前有願足下安平住果有願乃至肉髻彼一一相百福眷屬福量者有說一轉輪聖王福是名

一福量又復說一帝釋福有說劫成時一切
 衆生業增上器世界生是名福量有說除近
 佛地菩薩諸餘衆生福樂自在業是名一福
 量佛無學法是菩提謂盡智無生智薩埵求
 此故名菩提薩埵得此菩提覺一切法故名
 爲佛唯相報業後得轉輪聖王而聖王相者
 當知是餘業報問幾種薩婆多答
 一種異分別 或有說相異 或說分分異
 或復說異異
 此四種薩婆多一種異分別者彼說諸法隨

世轉時分異非事異如乳變爲酪捨味力饒
 益不捨色如金銀器破已更作餘器捨形不
 捨色法從未來至現在亦如是當知此是轉
 變薩婆多相異者過去法與過去相合不離
 未來現在相如人著一色非不著餘彼亦如
 是此說有過若過第六去諸法不離未來現在相
 者竟何所成亦成合義若爾者則世亂如人
 著一色於一色愛著亦行亦成就於餘成就
 而不行是故彼說世亂譬亦相違分分異者
 說諸法隨世轉時分分異非事異此則不亂

建立世何以故業別故謂法未作業說未來
 作業說現在作業已說過去彼異異者彼說
 諸法隨世轉時前後相待非事異亦非分異
 如一女人亦名女亦名母前後相待故謂觀
 女則知母觀母則知女此最亂建立世彼說
 過去世一刹那有三世說言觀前起相名未
 來觀後起相名現在問諸師說諦無間等各
 各異薩婆多及婆蹉部說次第諦無間等曇
 無得等說一無間等何者為實答今當以五
 支如實說

五支者一曰宗二曰因三曰譬四曰合五曰結六曰義如下偈說

次第無間等 智諦異相故 見瓶不見衣
 是故彼亦然

修行者先苦無間等後乃至道問何故答智
 諦異相故苦集滅道智各異相行別故若行
 是苦智此行非餘智若不爾者無四智建立
疑六
 諦亦異相彼逼迫是苦相生起是集相寂滅
十一
 是滅相出離是道相非不異智異相諦一無
 間等譬如見瓶時不見衣以瓶衣異相故以
 異相故見瓶不見衣見衣不見瓶彼亦如是
 於異相諦見苦時不見餘如是一切是故次

第無間等說一無間等者彼說於諦一無間等何以故信聖賢故如世尊說比丘於苦無疑集亦無疑滅道亦如是如燈俱作四事熱器燒炷油盡破闇如是一智知苦乃至修道是故一無間等彼說智諦異相者不然一相故一切慧一智相於一切法境界作無我行如世尊說一切法無我智慧者能見彼厭於苦時是即道清淨諦相亦如是說瓶衣異相者此亦不然何以故自相無間等非分故共相境界無間等非自相謂色等五陰壞相壞相

常相無共境界智一無間等若異者則自生過次第無間者言汝言賢聖說者此則密語此說有餘義如世尊說若苦無疑於一切無疑為彼疑行故說若彼苦無間等生彼疑至竟不行非數滅故為除有餘說故世尊說給孤獨修多羅如是說言長者於四聖諦次第無間等如是廣說所說如燈者燈有多性多業過我不取燈事若分別時燈捨自名前已說彼明色入攝力能破闇彼熱觸入攝能作餘事若不爾者壞決定義慧不如是若言同者

則有過若言一相者此亦不然行別故無常
行智異苦空無我等行智亦各異如是比若
不爾者無解脫門不壞行是解脫門離觀名
為壞三
脫異觀
故不壞如汝說緣一切法作無我行以頓觀
一切法故此則不定思惟分定思惟行各別
卷六
十二
諦緣是故不應說彼厭於苦時是即道清淨
不可以厭行緣於滅道滅道是可樂事故一
切緣者不通一切相違故以無我行不即行
此無我行故自性不自觀故亦無二決定性
亦不觀相應共一于一緣故亦不觀共有共

一果一決定故又說一切行無常者亦非無
常行作滅無間等滅者常故當知彼行遠以
向真諦故說如所說觀此衆生長夜成就身
口意惡行言此衆生即是地獄及餘惡趣實
非此人即是地獄以向地獄故說彼亦如是
又復是空無間等者則非無願無相彼一切
法境界非分故莫言有過是故一切法無我
行是不定思惟定思惟者有漏緣若不爾者
解脫門滅若言自相無間等非分者不然何
以故以觀故是自相共相謂逼迫相是苦相

觀三諦故是自相觀陰故是共相如是一切當知皆以觀故說自相共相言不爾者不然何以故以不壞觀故前已說前說中陰後當說今當說問為有中陰為無答

當知有中陰 世尊之所說 譬如村間道

彼則有俱過

張六

十三

此說有中陰何以故世尊所說故如世尊說七士夫趣有中般涅槃若無中陰者則無中般涅槃若言有中天從彼般涅槃者不然天趣中不說故世尊修多羅說四天王天乃至

非想非非想處不說有中天餘亦有過若說生般涅槃復有名生天耶如是一切阿那舍亦應如是說過是故彼是妄想說若言壽命中間般涅槃者不然除鬱單曰及後邊菩薩多有衆生不盡壽而死此皆是中般涅槃耶是故此皆有過問此云何答譬如村間道如從一村至一村如是死陰生陰從死陰趣生陰亦如是如阿濕波羅延經說若彼處處來如是廣說若無中陰者則無去來是故應有中陰若言為除有餘說修多羅故世尊說修

多羅及偈言五無間罪作已次第生無間地獄中又復為梵志說偈言少為老病漂到於閻王所梵志無住處亦無有資糧是故無中陰者此不然何以故業趣無間故說修多羅及偈謂作無間業已必先受無間報然後受餘業報亦必生地獄趣中非餘趣如汝所解世尊說修多羅五無間業作已次第生地獄中為要五無間生地獄中為二三四耶為更餘罪生地獄中耶當知此經及偈意若言如影者如月極遠影現水中非彼月來至水中

如是死陰生陰如影衆生生何用中陰為者此亦不然何以故彼則有俱過月及水俱死陰生陰不俱是故有過眼識足下身識譬亦如是若先取生陰而捨死陰如折樓蟲者不然何以故趣不別及二識合過故是故說有中陰如所說四種薩婆多問為有一切有為無答

當知一切有 非有一切相 一切無一切 無有他相法

此有是薩婆多所立一切者謂十二入彼諸

入有自相非餘一切相所作別故作業別前
 已說一切無一切者謂學法中有學法無無
 學法無學法中有無學法亦無學法如空中
 亦無有跡如是比問此說有云何無有答無
 有他相法如眼相是眼入無餘入相相別故
 以是故說一切法不雜

一切世悉有 不違其所應 牟尼之所說
 聲聞僧無佛

有三世薩婆多此薩婆多所立問何故現在
 世者觀過去未來故施設答若無過去未來

者則無現在世現在世無者亦無有為法是
 故有三世莫言有咎若言久遠是過去當有
 是未來非是有唯有現在者此不然何以故
 有業報故世尊說有業有報非是業報俱現
 在若業現在當知報在未來若報現在當知
 業已過去若言俗數說者亦說作者不可得
 若言俗數說有業有報者此亦不然世尊亦
 說作者不可得此亦俗數說耶神口所說第
 一義空修多羅而汝妄想說此有故彼有如
 是比當知如汝說久遠是過去當有是未來

卷六

十五

非是有唯現在是有者莫作是說我亦能說
現在者於既往是未來於當有是過去此非
智者說如所說若無信等五根我說是凡夫
輩若學人纏所纏信等五根不現在前道與
煩惱不俱故是故應知有過去未來若異者
聖人應是凡夫若言得隨生此亦不然無法
得非分故依處非分故聲聞僧無佛者聲聞
僧不攝佛何以故三寶不減故若世尊聲聞
所攝應有二寶非三佛無別體故歸依及不
壞淨念等亦如是莫言有過是故聲聞僧不

攝佛如世尊修多羅說憍曇彌施僧亦是供
養我當知是說比丘僧聖僧福田僧世尊者
彼三僧所攝破煩惱故聖故第一義福田故
非聲聞僧自覺故

設今廣章句 群生大恐怖 無勝甚深相

我今但略說

若廣說者衆生怖畏是故我今不廣說章句
深遠阿毗曇明淨智慧所解諸論音聲妙義
於此略說

古昔諸大師 演說無量義 我今隨所解

分別說少分

我於尊者法勝所說中以少智慧思量撰集
 造立章句將以申述助宣遺法悲欲憍慢求
 名稱故如彼所說若生諸煩惱是聖說有漏
 滅道亦生煩惱而非有漏增煩惱非分故無
 漏緣煩惱減而不增前已說是故我說增也
五六
 無漏緣輒中上不增者不然依增故
 決定知此論 章句微妙義 於彼智慧眾
 勇猛無所畏
 於此論章句義味能決定智善分別說者於

諸智慧眾生中心無怯畏善解法相故

今我增益論 其心無所貪 為令智者樂

疾得寂滅樂

經本至略義說深廣難可受持如虛空論難

可了知前已說是故增益論本隨順修多羅

義令易了知以知義故煩惱則斷

論品第十二

已說擇品今當略說諸論令智者欣樂

雜律不律儀 而得於律儀 不因彼致勝

能決定者說

答有謂無色界沒生色界時無色界凡夫名
非律儀非不律儀無色界善惡律儀非分故
從彼命終生色界時得善律儀色界律儀與
心俱故非勝進無色界勝故

頗得沙門果 賢聖離諸過 得有為善法

不名為修習

答有謂果所攝聖道滅已然後退不增進根
還得彼先過去果所攝道先滅故非修現在
因非分故離諸過者非世俗故有為者非無
為故善者非不善無記故

道未興起時 遠離諸過咎 解脫時離惡
能決定者說

答有謂修行者住金剛三昧除初盡智諸餘
無學法是未起時不向故解脫時者一切無
學道頓解脫初盡智生時是生時是解脫時

離諸過惡者非有漏故

頗光音纏起 是彼定相應 清淨初禪退
而得於退法

答有謂阿羅漢第二禪纏退時盡智所得初
禪退與盡智合故有退熏修初禪與第四禪

合故阿那含亦爾言淨者明所退非無學故
頗於見諦道 得彼諸善法 彼法是有緣
聖智不見緣

答有謂與苦比智俱欲界等智苦無間等邊
修亦不見彼智緣以彼緣欲界而苦比智不
緣欲界故集滅無間等邊亦如是道比忍得
緣三諦智而不觀彼諦住異境界故如住學
法得無學法得無學法非學法如是從法智
品至比智品比智品復至法智品
頗果有漏慧 無漏慧所斷 彼果所因起

謂不離欲慧

答有謂聖人離欲界欲未離初禪欲欲界初
禪果化心離欲欲界愛盡故初禪慧未離欲
彼愛未盡故一切化心亦如是隨其義除自
地果

頗住無礙道 癸六 而得於諸滅 十八 此相違煩惱
非彼無漏見

答有謂凡夫人修神通時無礙道斷神通相
違煩惱而得諸滅非無漏見相違何以故聖
人離欲時法忍現在前得忍相違煩惱滅故

頗諸煩惱滅 離欲者獲得 不斷於煩惱
而得無垢盡

答有謂上地命終生梵天時得欲界煩惱滅
而不斷彼煩惱先已斷故餘一切地亦如是
頗無垢淨地 未曾得而得 非離欲非退
不依於見道

答有謂初禪離欲依初禪及眷屬超昇離生
道比智生成就三地阿那含果從彼定起入
第二禪得第二禪無漏得彼無漏時非離欲
先離欲故非退勝進故非見道見道究竟故

當知上地及增益諸根亦如是

頗獲未曾得 而得於寂滅 不捨彼不得
若能知者說

答有謂除苦法忍眷屬得得餘無漏道得彼
初無漏捨一切凡夫性不得餘不捨先已捨
故 疑六

若成就八忍 亦成就七智 此諸無漏見

不見何無漏

答有謂此人住道比忍成就一切見道慧見
一切滅一切道唯除道比忍眷屬彼忍不見

自性不自觀故無二性故亦不見相應一行

一緣故不見共有一果一決定故

頗法未曾得 有漏邊境界 唯有不動者

彼能擊善法

答有謂無相無相於無窮生死未曾得而得

空聖道故說有漏緣非數滅故說邊境界餘

非分故說唯不動空聖道故說擊善法

已起無漏慧 於彼未起者 前生非後因

若能知者說

答有謂前增非後輒因彼果相似及增故

頗離六地欲 聖亦成彼果 不成無漏禪

若能知者說

答有謂空處離欲依禪未至超昇離生苦法

忍生道比智未生以八十九沙門果故故言

成彼果以若法智已苦法忍依果及功用果

見苦所斷煩惱盡是解脫果及功用果而不

成無漏禪未得故

頗諸無漏法 而為果所攝 能生彼法者

不入彼界中

答有謂無漏戒彼界所攝非漏所攝戒者四

大所造彼果故四大者觸界所攝身識境界故

頗一大種滅 於禪地不起 二大種在前

若能知者說

答有謂聖人生欲界無漏初禪次第有漏初

禪現在前第六一種四大滅謂欲界四大二十以無漏

隨轉若於彼生現在前即彼地四大造故二

種四大現在前者謂欲界及初禪地大通共

無漏隨轉若於彼欲界生即彼欲界四大造故此四大與無漏俱起滅也

頗法因三道 是三種自性 謂三種一地

亦復在三地

答有謂無學慧以彼見道修道學道為因盡

智無生智無學等見是自性較中上分別故

說三種無學地所攝故說一地有覺有觀等

分別故在三地

頗有有漏受 二成一不成 二根二種成

是說為身證

答有謂身證人依初禪初禪眷屬及第二禪

增進根上地不現在前成就苦根有漏樂根

此人先得第三禪地無漏樂根以轉根故捨

復未更得以依下地增進根故不修上地學
道如得學果一憂根不成就離欲故喜根捨
根各有二種謂有漏無漏起悉成就以禪未
至中間攝捨根是故得捨根初禪二禪攝喜
根是故得喜根

九地煩惱滅

異六

而得於諸禪

并一

不得無色定

或復得當說

答有謂阿羅漢能得禪定非無色諸禪亦得

亦現在前無色者成就而不行

一法衆多性 或一三有無 彼是無學法

因力所長養

答有謂無知根建立一根故說言一九根和
合故說衆多性以衆多性故說非一一無學
地故說一地覺觀分別故說三地有者謂有
名無者無別事無學得故說無學法三因成

故說因長養

頗法是有分

與彼餘有分

相似生住壞

若能知者說

答有謂色入是餘有分彼相與入俱生住滅

共一果故色入者不作業故說餘有分彼相

者法入攝故是有入

頗諸相應法 或說餘有分 或復說有分

若能知者說

答有謂未來不生法意入是餘有分不作業

故餘心法是有分法入攝故

頗二阿那含 共生於一地 第一法或成

俱得一地果

答有謂一阿那含依第二禪超升離生第二

阿那含依第三禪彼命終俱生第三禪彼依

二禪超升離生者增進禪故捨世間第一法

即依第三禪者成就不捨上諸地亦如是得
一地果者謂無覺無觀禪

頗有不動法 俱受於一有 一成就九地

善有漏一無

答有謂一生欲界一生初禪生欲界者九地

有漏法成就生初禪者八地除欲界地增捨

俱受一有故說一有有漏者以無漏生上成

就下故說有漏

頗住一剎那 得捨三脫門 或復捨於二

一捨還復得

答有謂生無色界當得阿羅漢住金剛三昧

得無學三脫明捨學三脫門捨滅受想定及

非想非非想處捨一切退分得一切勝分念一

中亦捨亦得故言一念滅受想定及非想得斷知言捨二捨退得勝故捨一得一也

頗成沙門果 成就聖非聖 而不得斷知

若能知者說

答有謂無間等苦智生集智未生爾時於八

十九沙門果分成就於四沙門果不成就亦

不得斷知

度彼無勝海 少力所不住 今我隨所能

宣說甚深義 世間貧窮人 彼可卒令富

無智則不然 要須大方便 世間寶易得

慧寶甚難獲 是故應勤學 漸入甚深智

正解涅槃路 邪惑生死徑 慧能滅癡闇

如日除幽冥 為求解脫故 當勤修智慧

薩婆多比丘莊嚴阿毗曇偈願令一切衆生

智慧漸增疾得解脫

雜阿毗曇心論卷第十一

音釋

饑 饑居切
饑 饑居切
筋 舉欣切
骨 絡也切
髻 古詣切
結 變也切

疫 管茂切
疾 也切
皴 則

永樂北藏

維阿毗曇心論

第一二三册

永樂北藏

雜阿毗曇心論

第一二三册

阿毗曇心論卷第一

瑟七

尊者法勝造

東晉僧伽提婆共慧遠譯

界品第一

前頂禮最勝 離惱慈哀顏 亦敬順教衆

無著應真僧

瑟七

說曰法相應當知何故應知法相者常定知
常定相彼曰定智有定智相則為決定以是
故說法相應當知問世間亦知法相此極愚
亦知堅相地濕相水熱相火動相風無礙相

空非色相識如是一切不應已知復知若已
知復知此則無窮無窮者此事不然云何說
法相應當知答世間不知法相若世間知法
相者一切世間亦應決定而不決定法相者
常定不可說知法相而不決定若然者不決
定亦應決定但不爾是以世間不知法相復
次堅相地無常相苦相非我相若不爾者堅
相應有常相樂相有我相而不爾是故堅相
即無常相苦相無我相若世間於地知堅相
者無常相苦相無我相亦應知而不知是故

世間不知地堅相問前說法相應當知此法云何答

若知諸法相 正覺開慧眼 亦為他顯現

是今我當說

問佛知何法答

有常我樂淨 離諸有漏行

諸有漏行轉相生故離常不自在故離我壞

敗故離樂慧所惡故離淨問若有常我樂淨

離諸有漏法者云何衆生於中受有常我樂

淨答

計常而為首 妄見有漏中

衆生於有漏法不知相已便受有常我樂淨

如人夜行有見起賊相彼亦如是問云何是

有漏法答

若生諸煩惱 是聖說有漏

若於法生身見等諸煩惱如使品二說是法說

有漏問何故答

所謂煩惱漏 慧者之假名

煩惱者說漏漏諸入故心漏連注故留住生

死故如非人所持故是故說有漏問此更有

名耶答

是名為受陰 亦復煩惱諍

是法說盛陰說勞說諍問何故答

煩受諍起故 是彼應當知

身見等諸煩惱勞於衆生故說煩惱受身故

說受忿怒心故說諍從身見等生諸有漏法

是生勞故說勞生受故說受生諍故說諍已

說盛陰陰相今當說

若遠離煩惱 無漏諸有為 一切雜受陰

是陰聖所說

謂法離身見等諸煩惱亦解脫諸漏有為從

因生故是一切及前說盛陰此總說陰是五

陰色痛應云想行識問色陰云何答

十種謂色入 亦無教假色 是分別色陰

牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身細滑

亦無教假色者如業品說此色是色陰分別

色陰時是世尊說

所名曰識陰 此即是意入 於十八界中

亦復說七種

謂識陰即是意入亦界中七種分別眼識耳鼻舌身意識及意

餘則有三陰 無教三無為 謂是說法入亦復是法界

餘則有三陰者痛陰想陰行陰無教三無為者虛空數緣滅亦非數緣滅此總說法入亦復是法界如是此法說陰界入但陰一向有為界及入有為無為已說陰界入一一相今當說

界中一可見 十則說有對 無記謂八種

餘則善不善

界中一可見者色界此可視在此在彼是故可見當知十七不可見十則說有對者十界有對眼色耳聲鼻香舌味身細滑是各各相對各各相障礙處所若有一則無二是故有對當知八無對無記謂八種者眼耳鼻舌舌味身細滑此非樂報可記亦非苦報可記故曰無記餘則善不善者色聲意法及六識善身動是善色不善身動是不善色餘色無記如是聲口動淨心七識界善不善煩惱相應

是不善餘無記法界謂心相應彼如心說若不相應如雜品說
有漏有十五 餘二三三有 欲有中有四十一在二有
有漏有十五者五內界五外界五識界漏止住故餘二者第七意界意識界法界此或有漏或無漏若漏止住是有漏異則無漏三三有者意法識界是三中可得欲有色有無色有欲有中有四者香味鼻識舌識是一向欲有中攝非色無色有離欲搏食故一切香味是

性搏食十一在二有者欲有色有十一界內五色聲細滑及是境界識此非無色中以離色故
有覺有觀五 三行三餘無 有緣當知七法入少所入
有覺有觀五者五識界與覺觀俱麤故覺觀相應三行三者意法識界此三行若欲界及初禪是有覺有觀若中間禪是無覺少觀是上無覺無觀餘無者謂餘界非覺俱亦非觀俱不相應故有緣當知七者七界有緣有此

緣故故曰有緣如人有子謂之有子彼亦如是眼識緣色耳識緣聲鼻識緣香舌識緣味身識緣細滑意識緣諸法法入少所入者若心心數法是有緣餘則無緣

九不受餘二法七為無為共一五一向是有為

當知十七界

九不受者受名謂若色根數亦不離根是心心數法所行於中止住故異則不受於中九界不受聲心法界非於中心心數法止住餘二者五內界若現在是受於中心心數法止

住過去未來不受非彼心心數法止住色香味細滑若不離根及現在是受如心心數法根中止住彼中亦爾不離根故餘則不受為無為共一者一法界有為及無為於中三種有常故不可說有為餘法界無常故有為有為無為合施設故是以為無為共一一向是有為當知十七界者十七界無常故一切有為是故一向有為問如是分別法相已云何攝法為自性為他性答自性問何故答諸法離他性 各自住已性 故說一切法

自性之所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切法不應說若離者是攝已故非他性所攝各自住已性者眼自住眼性如是一切法應當說若住者是攝故說一切法自性之所攝已施設自性所攝於中可見法一界一陰一入所攝如是一切法復次此義契經品當廣說

行品第二

已說諸法自相如法生今當說問若諸法自性所攝者亦當以自力故生答

至竟無能生 用離等侶故

一切法不能自生所以者何諸行性劣無勢力故如羸病人不能自力起問若不自力起當云何起答

一切眾緣力 諸法乃得生

如羸病人由他扶起彼亦如是如心由伴生

今當說

若心有所起 是心必有俱 心數法等聚

及不相應行

心者意意者識實同而異名此心若依若緣

若時起彼心共俱心數法等聚生問何者心
數法等聚答

想欲更樂慧 念思及解脫 作意於境界

三摩提與痛

想者事立時隨其像貌受欲者受緣時欲受

更樂者心依緣和合不相離慧者於緣決定

審諦念者於緣憶不忘思者功德惡俱相違

於心造作解脫者於緣中受想時彼必有是

作意者於緣中勇猛發動定者受緣時心不

散痛者樂不樂俱相違緣受

一切心生時 是生聖所說 同共一緣行
亦復常相應

一切心生時是生聖所說者此十法一切心
生時共生是故說名大地同共一緣行者一

切心共俱同一緣行不相離亦復常相應者

各各共俱及與心俱常相應共行七離增減故

故曰相應已說心數法謂通一切心中不通

今當說

諸根及覺觀 信猗不放逸 進護眾煩惱

或時不相應

諸根者善根無貪無恚無愚癡覺者於心麤相續觀者於心細相續信者成實真淨猗者善心時於身心離惡故快樂不放逸者作善時方便不捨進者作事專著護者作事行以不行求以不求自守無為衆煩惱者如使品說此法非一切心中可得或時相應或時不相應問何故說心數答意謂之心彼眷屬故說心數已說諸心數法相如所生今當說不善心品中心數二十一 穢污二損減欲界非不善

不善心品中心數二十一者不善名若心生欲界諸煩惱除欲界身見邊見是轉成不愛果故謂不善此心品中當知有二十一心數法十大地覺觀二煩惱無慙無愧睡掉不信放逸懈怠穢污二損減欲界非不善者謂心品是欲界穢污非是不善如身見邊見相應此心品中當知有十九心數法除無慙無愧一向不善故善不共二十 無記有十二 悔及於眠心是能以為增

善不共二十者不共名謂心獨一無明煩惱
 生是二十心數除一煩惱餘如前說善名謂
 淨心能轉成愛果此心共俱當知有二十大
 地覺觀信進持不放逸善根護慙愧無記有
 十二者不穢汚心品中有十二心數法十大
 地覺觀悔及於眠心第七是能以爲增者悔名事
 不成恨爲悔是善不善彼相應心品中增悔
 餘心數法如前說眠名滅心一向令不自在
 爲眠是一切五品中生彼盡增益餘心數法
 如前說若悔眠不行三品中是增二餘心數

法如前說問此欲界心相續說色界云何答
 初禪離不善 餘知如欲有 禪中間除覺
 於上觀亦然
 初禪離不善餘知如欲有者初禪無不善彼
 中有四品善穢汚不共無記是如欲界說善
 中二十無記十二穢汚十九已離不善當知
 亦離無慙無愧一向不善故不共有十八禪
 中間除覺者中間禪無覺彼一向除覺餘如
 初禪說於上觀亦然者第二第三第四禪亦
 復無觀及無色界於中一切除觀覺前已除

已說心數法由伴生色今當說

極微在四根 十種應當知 身根有九種
餘八種謂香

極微在四根十種應當知者謂極微在眼中
是知有十種地種水火風種色種香味細滑
種眼根種身根種耳鼻舌極微亦如是身根
有九種者謂餘身根極微九種彼有一根種
餘如上說餘八種者於中餘非根色中極微
有八種問此極微何界說答謂香欲界中有
香色界中離香彼一切除香味種餘種如欲

界說問前已說若心生彼中心心數法生及
心不相應行於中已說心數法心不相應行
云何答

一切有為法 生住變異壞

一切有為法各各有四相生住異壞世中起
故生已起自事立故住已住勢衰故異已異
滅故壞此相說心不相應行問若一切有為
法各有四相者是為相復有相答是亦有四
相彼相中餘四相俱生生為生住為住異為
異壞為壞問若爾者便無窮答

展轉更相為

此相各各相為如生生各各相生如是往往各各相住異異各各相異壞壞各各相壞是以非無窮後四相各行一法前四相各行八法生者生八法前三後四及彼法餘亦如是已說諸行伴如由伴生今當說所作共自然 普徧相應報 從是六種因轉生有為法
一切因盡在六因中此因生一切有為行於中所作因者生法時不障礙不留住由此故

生不相似法如由地萬物得生共因者諸行各各相伴由此故生如心心數法心不相應行及極微種自然因者謂彼自己相似如習善生善習不善生不善習無記生無記如物種隨類相因一切徧因者謂諸煩惱轉相續生如見我審入計著第七由此見故於我有常無常審入計著謗陰相審入計著於陰相猶豫受有常樂淨等生諸煩惱如是說諸一切徧如使品說相應因者心及心數法各各力於一緣中一時行相離則不生報因者謂行生

於生中轉成果如善愛果不善不愛果由此

故生已說諸因諸法隨因中生今當說

若心因報生 心數及煩惱 是從於五因

與起應當知

若心心數法因報生及諸煩惱是從五因生

報因生者從所作因生彼生時相似不相似

物不障礙故生從共因生伴力故生彼各各

相伴及心不相應行共伴從自然因生彼有

相似前生無記法從相應因生俱一時一緣

中行從報因生彼善不善謂此果穢汚心心

數法除報因無記故是從一切徧因生由此

故生餘四因如前說

是彼不相應 諸餘相應法 除其初無漏

是從四因生

是彼不相應者若色從報生及心不相應行

瑟七

十一

是從四因生所作因共因報因自然因穢汚

色及心不相應行亦從四因生所作因共因

自然因一切徧因諸餘相應法除其初無漏

是從四因生者餘心心數法除其初無漏亦

從四因生所作因共因自然因相應因

謂餘不相應 因生當知三 及諸餘相應
初生無漏法

謂不相應法前所說於中餘若有自然因除
初無漏是從三因生所作因自然因共因初
無漏相應亦從三因生所作因共因相應因
是前無自然

於中不相應 應從二因生 若從一因生
生者必無有

於中不相應應從二因生者初無漏品中色
心不相應行從二因生所作因共因已說一

切有為於中若從一因生者必無有已說諸
因如此因如來定知諸法相覺力教化故說
緣今當說

次第亦緣緣 增上及與因 法從四緣生
明智之所說

次第緣者一一心生相續無間緣緣者心心
數法境界緣彼故心心數法生增上緣者是
所作因一切萬物萬物生時不作罣礙但自
所作爲要是說增上緣因緣者共因相應因
自然因報因一切徧因已說諸緣諸法隨緣

生今當說

心及諸心數 是從四緣生 二正受從三

謂餘說於二

心及諸心數是從四緣生者心心數法從四

緣生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣

緣除其自己餘一切諸法是被增上緣二正

受從三者無想定滅盡定是從三緣生於中

入定心是彼次第緣於中自地前生功德是

彼因緣及彼俱生生住異壞亦彼因緣彼增

上緣如前說謂餘說於二者離彼餘心不相

應行及色從二緣生因緣及增上緣問以何

故此諸法謂之行答

多法生一法 一亦能生多 緣行所作行

如是應當知

多法生一法一亦能生多者無有一法能自

力生但一法由多法生多法亦由一法生以

是故謂緣行所作行如是應當知

業品第三

已說諸行已性及由諸因緣生今謂此有因

能嚴飾果種生種生差別可得今當說

業能莊飾世 趣趣在處處 是以當思業
求離世解脫

業能莊飾世趣趣在處處者三世於五趣中
種種身差別嚴飾是世嚴飾事惟業是以當
思業求離世解脫

身業及口意 第七 有有之所造 十三 從是生諸行

嚴飾種種身

身業及口意有有之所造者謂身口意業生
生所造作從是生諸行嚴飾種種身此業相
今當略說

身業教無教 當知二俱有 口業亦如是
意業惟無教

身業教無教當知二俱有者身業性二種有
教性無教性於中有教者身動是善不善無
記善從善心生不善從不善心生無記從無
記心生無教者若作業牢固轉異心中此種
子生如善受戒人不善無記心中彼猶相隨
惡業人惡戒相隨口業亦如是者口業性亦
二種意業惟無教者意業性一向無教所以
者何不現故思微相續故問此五業幾善幾

不善幾無記答

教當知三種 善不善無記 意無教亦然
餘不說無記

教當知三種善不善無記者身口教說三種
善不善無記於中善身教者行施持戒等善
心作身動不善身教者殺生不與取非梵行
等不善心作身動無記身教者無記心作身
動如威儀工巧伎術如是口動善者如不虛
言饒益相應應時言等從善心生口業不善
者如妄言兩舌惡口綺語等從不善心生口

業無記者從無記心生口業意無教亦然者
意業無教亦三種善不善無記善心相應思
是善不善心相應思是不善無記心相應思
是無記餘不說無記者餘有二身無教及口
無教彼二種善不善無無記所以者何無記
心羸劣彼不能生強力業謂轉異心中彼相
似相隨是故身無教口無教無無記問無記
業何等性何處繫答
色有無記二 隱沒不隱沒 隱沒繫在色
餘在於二界

色有無記二隱沒不隱沒者身口業是色性以業色性故二種隱沒及不隱沒隱沒者謂煩惱所覆亦從諸煩惱生異者是不隱沒隱沒繫在色者若隱沒一向繫色界所以者何思惟斷煩惱能起身口業此欲界思惟斷煩惱一向不善不以不善煩惱能起無記業餘在於二界者不隱沒無記業亦繫在欲界亦繫在色界意業如心說是餘處分別故今不說

身口業無教 當知善不善 三相禪無漏

調御威儀戒

身口業無教當知善不善者業若色性於中若無教性是善不善三相禪無漏調御威儀戒者無教戒有三相無漏禪生調御威儀無漏者謂戒道共俱行正語正業正命禪生者謂禪俱行離惡第七調御威儀戒者謂欲界戒十五無教在欲界 教依於二界 當知非心俱謂餘心俱說

謂欲界無教是非心共俱所以者何謂受戒唯善心不善心無記心隨行而不與善不善

無記共俱教者亦在欲界亦在色界但非心共俱所以者何由身故色界無教及無漏與心共俱所以者何由心故此非餘心中隨行已分別諸業若成就業今當說

無漏戒律儀 見諦所成就 禪生若得禪

持戒生欲界

無漏戒律儀見諦所成就者見諦謂無漏見見聖諦相生無漏見時見於欲界若諦是故一切聖人成就無漏戒禪生若得禪者謂得禪是成就禪戒持戒生欲界者若受戒者彼

成就欲界戒已略說成就如過去未來現在可得今當說

謂住威儀戒 無教在於今 當知恒成就

或復盡過去

謂住威儀戒無教在於今當知恒成就者若

住威儀戒一切時成就無教戒彼終不離至

命盡所縛或復盡過去者或成就過去無教

戒若盡不失謂初已盡是成就過去過去者

假名為盡

若有作於教 即時立中世 當知成過去

已盡而不捨

若有作於教即時立中世若作身口教爾時即成就現在教現在者假名中世當知成過去已盡而不捨者若彼教已盡不失爾時即成就過去

謂得禪無教

癸七

成就滅未至

十六

中若入正受

教亦如前說

謂得禪無教成就滅未至者若得禪彼成就過去未來所以者何如彼禪成就戒亦復爾中若入正受者現在假名中彼若入定爾時

成就現在無教所以者何與定俱故教亦如前說者如住威儀戒若作教爾時成就現在教若不作教爾時不成就教若盡不失爾時成就過去若不盡設盡便失爾時不成就住禪戒亦復如是

悉成就當知

得道若未至

中間在道心

盡不捨前世

悉成就當知得道若未至者一切得道成就未來無漏無教所以者何如彼無漏心成就戒亦復爾中間在道心者已合道若入於定

爾時即成就現在盡不捨前世者前世是過
去彼於此無教若盡不失如得聖果及退者
成就過去無教

若作惡不善 立戒成就二 至彼纏所纏
盡已盡當知

莊七

十七

若作惡不善立戒成就二者如此住威儀戒
或住禪戒或住無漏戒或作不善濁重纏爾
時於不善中起無教即成就教及無教若非
濁重纏不起無教問幾時成就答至彼纏所
纏若纏所纏隨可得成就盡已盡當知者彼

纏若盡教及無教亦隨盡

處不威儀戒 無教成就中 惡而不愛果

亦復過去盡

處不威儀戒無教成就中惡而不愛果者若
住不威儀戒爾時成就不善無教不善名不

愛果亦復過去盡者滅非不滅

有教現於時 是說成就中 亦復盡過去

善於上相違

有教現於時是說成就中亦復盡過去者教
謂如前說善於上相違者如住威儀戒說不

善如是住不威儀說善至彼善心

若處中所作 即成就中世 亦復過去盡

或二亦復一

處中者不威儀亦非不威儀住是居中容彼

如善住說善或復二有教及無教或一向教

或善不善或一問云何得色界戒云何捨為

根本禪得為餘方便答非一向根本禪若得

色界中善心 得定威儀戒 是失彼亦失

無漏有六心

色界中善心得定威儀戒者若得色界善心

或離欲或不離欲彼一切得色界戒所以者

何一切色界善心中戒常共俱問云何失答

是失彼亦失問無漏云何答無漏有六心無

漏戒無漏六地心共得問云何失答是失彼

亦失六地者未來禪中間禪根本四禪問此

戒幾時捨答

調御威儀戒 是捨於五時 禪生及無漏

二時覺所說

調御威儀戒是捨於五時者威儀戒五時捨

罷道犯戒死時邪見增法沒盡禪生及無漏

二時覺所說者禪戒二時捨退及上生無漏
 戒亦二時捨退及得果問餘業云何捨答
 不善戒有二 善無色亦然 穢污說一時
 若業在於意
 不善戒有二者不作方便及死時善無色亦
 然者善無色業亦二時捨善根斷時及上生
 穢污說一時若業在於意者穢污意業一時
 捨離欲時已說諸業性及成就如此業世尊
 種種分別今當說
 若業與苦果 當知是惡行 意惡行增上

貪瞋恚邪見

若業與苦果當知是惡行者謂業是不善盡
 說是惡行不善者苦果意惡行增上貪瞋恚
 邪見者不善思願是意惡行復三種說意惡
 行貪瞋恚邪見

第七

此相違妙行 最勝之所說 若於中^{十九}最上

是名為十道

此相違妙行最勝之所說者此相違一切善
 業及無貪無恚正見若於中最上者名為十
 道者若於不善業中若業最上者是說業道

如殺生不與取邪行妄言兩舌惡口綺語貪
恚邪見於中殺生者衆生想捨衆生意斷他
命求方便成業不與取者物他所有他若不
與輒取邪行者婦女他所有犯於道若自所
有時時犯非道妄言者異想意欺誑他說兩
舌者增他故親相離方便說惡口者以瞋於
他不愛言綺語者不善心無義言貪者欲界
欲恚者忿怒邪見謗因果此是是業道餘者
非業道謂此行方便求及飲酒等不正業思
願者是根本業此以彼十爲道

若業現法報 次受於生報 後報亦復然
餘則說不定
謂業能成現法果時則不定問如世尊說三
業樂報苦報不苦不樂報此云何答
若欲界中善 及色界三地 是應有樂報
受者定不定
若欲界中善及色界三地是應有樂報者欲
界善業生報與樂俱及色界初禪第二第三
亦生報與樂俱此總說樂報問此亦是定耶
答受者定不定若定若不定是四地中善一

切有樂報

生不苦不樂 謂在於上善 若受於苦報 是說不善業

生不苦不樂謂在於上善者第四禪地善業 及無色中是不苦不樂報是生報與不苦不

樂俱於中無樂痛若受於苦報是說不善業

者不善業是苦報必與苦痛俱受報此亦定

不定如上問世尊說四業黑黑報白白報黑

白黑白報不黑不白無報此業云何答

色中有善業 是白有白報 黑白在欲界

黑報說不淨

色中有善業是白有白報者色界善業是白 報一向不諍故及離不善故彼一向極妙報

是謂白有白報黑白在欲界者欲界善業黑 白黑白報所以者何是不善所壞羸劣故故

說黑白彼雜受報愛不愛故說黑白報黑報 說不淨者不善謂不淨是黑增惡故鄙賤故

是說黑報 若思能捨離 是盡無有餘 彼在無礙得

謂是第四業

謂道能滅此三業是無礙道若有思此思是
 第四業於中四思思惟道滅第二業十三方
 二道見諦道四思惟道九是無漏思不增惡
 故不黑不可樂故不白與無窮相違故無報
 問世尊說身口意曲穢濁此云何答

曲生於諂偽第七 穢從瞋恚生十一 欲生謂為濁
 世尊之所說

曲生於諂偽者若業從偽生是曲欺誑故穢
 從瞋恚生者若業從恚生是穢一向諍故欲
 生謂為濁世尊之所說者若業從欲生是濁

一向塵垢故問如世尊說三淨身口意此云
 何答

淨一切妙行 滿者是身口 謂無學意滿
 即是無學心

淨一切妙行者若有妙行是一切淨離煩惱
 不淨故問滿云何答滿者是身口無學意中
 身口妙行是謂滿善除一切罣礙故謂無學
 意滿即是無學心者若無學意滿是無學心
 所以者何無學心者已逮得牟尼相故已說
 諸業假名果今當說

善惡不善業 是俱有二果 善或成三果
一果謂餘說

善惡不善業是俱有二果者善業成二果所
依果及報果無漏業亦有二果所依果及解
脫果不善業亦有二果所依果及報果善或
成三果者謂善有漏業能除諸煩惱是三果
所依果報果及解脫果一果謂餘說者謂餘
無記業是一果所依果無餘問造色相是身
口業是業何四大造答
自地若有大 依於身口業 無漏隨力得

是彼謂之果

自地若有大依於身口業者若欲界諸業是
依於欲界大此所造故色界業亦如是問無
漏諸業云何答無漏隨力得是彼謂之果者
無漏色若依四大得即依彼地若住欲界得
道第七彼身口業欲界四大造如是一切地謂力
隨色界欲及無色界彼若命終生無色中若
未得而得身口業是身口業即彼地四大造
問如世尊說三障業障煩惱障報障是相云
何答

無間無救業 廣能生煩惱 惡道受惡報
障礙亦應知

此三法障礙者必不受聖法是故說障礙問

此業何等最大惡答

若業壞僧者 是說為極惡

謂業壞僧是業最惡是阿鼻大地獄住劫問

何者最大妙答

第一有中思 當知彼最大

非想非非想處於有第一彼地攝思是大妙

極大果彼八萬劫壽報

阿毗曇心論卷第一

音釋

猗

於其切 輕安也

羸劣

羸力切 劣力也

追

追切 羸也

輒

陟業切 專

也 諂偽

諂偽也

為危睡切詐也

也

速

徒耐切 及也

阿毗曇心論卷第二

瑟八

尊者法勝造

東晉僧伽提婆共慧遠譯

使品第四

已說諸業諸煩惱今當說

瑟八

一切有根本 業侶生百苦 九十八使者

文尼說當思

譬怨不識則害成若識則得離諸煩惱亦然

當知如怨家問云何知答

一切諸使品 當知立二種 見諦所斷種

亦思惟所斷

若有使者盡見斷及思惟斷謂從見道是見

斷從思惟道是思惟斷於中

說二十八結 是繫在見苦 謂當見苦時

斷滅盡無餘 見習斷當知 十九滅亦然

增三見道斷 十說思惟止

是謂九十八使已說種界今當說

第一煩惱種 在欲當知十 二種種有七

餘八見道斷 在欲界當知 四是思惟斷

謂餘在二界 是亦當分別

在欲界當知四是思惟斷者此三十六使是
欲界繫謂餘在二界是亦當分別者餘六十
二使於中三十一色界繫三十一無色界繫
已說界諸使今當說

受邊見邪見 及與吾我見 二盜應當知

是煩惱說見

從因相續不識諸法性於中或有常想或有
斷想斷常是二邊世尊之所說於中若見受
邊是謂受邊見誹謗真實義此見是邪見若
有情識類愚於中計我是謂身見有漏法受

第一此見是見盜非因見因此見是戒盜此

五煩惱是慧性故說見

欲猶豫瞋恚 慢癡說非見 是界差別故

轉行種種名

欲猶豫瞋恚慢癡說非見者欲名愛念想思

於諸行中樂著猶豫名如前所見於中或思

惟瞋恚名所作相違忿怒慢名自與癡名所

有不識此五煩惱說非見是謂一切諸煩惱

是界差別故轉行種種名者是十煩惱或從

苦行或從習或從滅或從道於中若從苦行

者是見苦斷如是至道餘思惟斷

下苦於一切 離三見行二 道除於二見
上界不行恚

下苦於一切者下苦是欲界苦於中行一切
十煩惱凡愚於欲界苦不了因見斷不了果
見常謗果謗苦邪見苦受第一見盜謂法於
法非因計因戒盜自見欲他見恚從見中或
疑自見舉慢不了無明離三見行二者習及
滅各七行身見行於現五陰習者細微不現
是故於中不行滅亦如是受邊見者亦行於

現戒盜行於果彼亦非習滅道除於二見者

身見邊見不行於道有漏境界故戒盜者行
於道似道故終竟不解至不見正道上界不

行恚者如欲界分別色無色界亦爾除其恚
彼中無恚意止柔軟故諸見及疑非思惟所

斷餘欲界四思惟所斷色界三無色界二問

云何彼緣境界答

普徧在若因 疑見及無明 是一切種使
樂在一切中

見若斷種及見習斷疑見及無明此煩惱是

普徧一切五種行於自地所以者何一切有漏法是苦習性問何故行於自地非他地答非境界故不行於上離欲故不行於下是謂欲界十一一切徧煩惱色無色界亦爾餘不一切徧自種境界故

初煩惱五種 四說為第二 境界於上界未離慧所說

欲界見苦斷邪見謗色無色界苦見盜受第一戒盜受解脫方便疑惑無明不了見習斷邪見謗色無色界因見盜於因受第一疑或

無明不了如是色無色界一切地乃至無所有處

邪疑是俱生 及不共無明 息止道二斷當知無漏緣

見滅斷邪見謗於滅是緣滅故無漏緣如是疑惑於滅及彼相應無明無漏緣如是見滅斷不共無明謂不欲於涅槃彼亦無漏緣見道斷亦復如是是十八使無漏緣問云何有漏種諸使所縛答

若種在欲界 一切諸徧使 緣縛於自地

在上界亦然
諸一切徧使是於自地中緣使一切種
其餘諸結使 當知自種緣 所使於自界
及是相應品
其餘諸結使當知自種緣所使於自界者一
切不徧使自於種中緣諸法即彼所使及是
相應品者一切徧及不一切徧是一切自品
中相應所使
若無漏所行 及他地緣惱 是相應所使
境界解脫故

若無漏所行及他地緣惱是相應所使者若
使無漏緣及上地緣是自品相應所使非緣
使所以者何境界解脫故此使不縛於境界
無漏諸法解脫一切煩惱上地諸法解脫下
地煩惱問此使當言不善爲無記答
己身見邊見 此相應無明 是欲中無記
色無色一切
己身見邊見此相應無明是欲中無記者欲
界身見邊見及相應無明是無記所以者何
己身見數數行若當不善者欲界衆生應無

有樂多作不善故復次若不善者相違於福
 此中計我人行福令我得樂不善者相違於
 善是以身見非不善斷見是無常見厭於生
 死是亦非不善是故非不善有常見亦不違
 於善如身見是故非不善餘欲界煩惱一向
 不善色無色一切者色界無色界諸使盡無
 記所以者何正受所壞故不善者受苦痛報
 彼中無苦痛問一切諸煩惱盡縛自所有境
 界為不答
 貪欲瞋恚慢 知或過去縛 未來受一切

餘二世盡受
 貪欲瞋恚慢知或過去縛者謂過去愛恚慢
 是不必於前一切自境界起愛者不能於前
 一切法中起非以不見生故未來受一切者
 謂未來受恚慢縛一切有漏法所以者何緣
 一切有漏故餘二世盡受者見疑及無明總
 緣一切法是故縛過去未來諸有漏法現在
 使不定故不說若有者受自相彼應說如過
 去已說諸使境界次第今當說
 次第是轉生 自地於自地 上地亦生下

此事當分別

次第是轉生自地於自地者一切諸煩惱於
自地煩惱次第緣可得一一次第生一切上
地亦生下此事當分別者梵天上命終次第
生欲界一切若彼中穢汚心命終此中一向
穢汚心相續如是一切地已說諸使自相如
此煩惱世尊教化故多種說今當分別問世
尊說七使欲愛恚有愛慢見疑及無明此云
何答
欲界五種欲 此說欲愛使 色無色如上

有愛當分別

欲界五種欲此說欲愛使者見苦習滅道思
惟斷色無色如上有愛當分別者色界愛五
種無色界亦爾

恚即是恚使 五種如前說 憍慢及無明

十五在三界

卷八

六

恚即是恚使五種如前說者瞋恚亦如是五
種憍慢及無明十五在三界者慢欲界五種
色界五種無色界五種無明亦爾
見使三十六 說普在三界 疑使有十二

此七有異名

見使三十六說普在三界者欲界十二見五見苦斷二見習斷二見滅斷三見道斷色無色界亦爾疑使有十二者欲界有四見苦習滅道斷色無色界亦爾此七有異名者此煩惱說扼受流漏問以何等故答

扼縛及受流 漏一切無窮 諸扼及受流煩惱是說漏

繫一切衆生故說扼受生具故說受流下一切衆生故說流漏一切無窮故說漏已說種

種相相應根今當說

諸使在三界 盡護根相應 隨地諸根使相應於色有

諸使在三界盡護根相應者一切九十八使盡護根相應諸煩惱後時依於無求而止隨

地諸根使相應於色有者梵天及光曜有喜疑八

根彼地諸使喜根相應及護根徧淨有樂根

彼地諸使樂根相應及護根

邪見及無明 欲界中樂苦 瞋恚疑惟苦

謂餘一向樂

邪見及無明欲界中樂苦者欲界邪見無明
樂根相應及苦邪見者作惡業爲喜淨業爲
憂彼相應無明亦爾瞋恚疑惟苦者疑憂感
爲本不決定故不喜瞋恚亦爾謂餘一向樂
者欲界餘使一向樂相應非苦彼歡喜爲本
二熏堅著身 見斷惟應意 欲界諸煩惱
此根是相應
二熏堅著名諸煩惱思惟斷彼身痛相應及
心痛於中身痛者樂根及苦根心痛者喜根
及憂根俱有護根一切身痛思惟斷意俱有

見斷惟應意者見諦斷結惟意相應欲界諸
煩惱此根是相應者是謂欲界諸煩惱已分
別相應根上煩惱今當說
無慙亦無愧 睡悔及與慳 嫉掉眠煩盛
故說上煩惱

此八事說上煩惱諸使是煩惱於中此上從
中起此是使垢依於使問何者使垢答
一切煩惱俱 說睡及與掉 無慙不善俱
無愧亦復然
一切煩惱俱說睡及與掉者掉名於心不止

息是一切煩惱相應煩惱是不止息睡雖名
 沉意彼亦一切煩惱相應以沉心便生煩惱
 無慙不善俱無愧亦復然者無慙名行惡時
 不慙他無愧名自惡不馱不差此二上煩惱
 一向不善相應非無記

謂苦在於意第八 悔思惟所斷 眠八惟在欲意

餘各自建立

謂苦在於意悔思惟所斷者悔名作善作惡
 事不成而悔不可說是喜故一向苦相應是
 意憂根相應從惡行生故說思惟斷苦相應

故當知是欲界眠惟在欲意者眠意閉故眠
 是一向欲界在意地彼於欲界一切煩惱相
 應一切諸煩惱行於眠時餘各自建立者謂
 餘二上煩惱嫉及慳嫉名見他樂生熱慳名
 守護惜著彼俱自建立非餘煩惱相應問諸
 煩惱幾識相應答

欲瞋恚無明 當知依六識 謂欲思惟斷

色中隨所得

欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟斷者欲
 界思惟所斷愛恚無明六識相應色中隨所

得者受無明色界隨所得梵天上四識彼
中此二煩惱四識相應餘煩惱在意識中已
說諸煩惱如所斷今當說

一時斷煩惱 而於中解脫 無量時所得
正智之所說

一時斷煩惱而於中解脫者此煩惱無礙道八
一時斷非已斷復斷無量時所得正智之所九
說者此得盡數數如欲界見斷五時得盡證
自分及四沙門果如是一切如賢聖品說
欲界中解脫 聖說四斷智 離色無色界

當知五斷智

求盡無餘謂之斷智於中若欲界見苦習所
斷若盡得無餘解脫是一斷智見滅斷二見
道斷三思惟斷四色無色界見苦習斷一斷
智見滅斷二見道斷三色界思惟斷四無色
界思惟斷五問以何等故於斷名斷智答智
果故說斷智如瞿曇姓中生亦名瞿曇此亦
復爾問此諸使為心相應為不相應答相應
所以者何
心為使煩惱 障礙淨相違 諸妙善可得

當知相應使

心為使煩惱者若使心不相應不以煩心若
煩心者是故相應障礙者若使心不相應不
障礙諸善法若障礙者善法不生不障礙便
生是故相應淨相違諸妙善可得者若使不
相應不與善相違若不與善相違者善心亦
應生若不相違非是煩惱性亦不應作患若
相違常相隨不生善不相隨則生善因此事
故是相應使

賢聖品第五

已說使品賢聖品今當說

如此聖斷勞 眾恐怖之本 等方便正智

今當說善聽

不停心者無能起正見是以

始自身處所 繫縛心令定 亦欲縛識足

及盡煩惱怨 是方便於身 真實相常定

諸痛及此心 法亦如是觀

此身不淨相無常相苦相無我相是相定真

實彼自身一處繫心離心亂始真實觀身相

次觀痛後觀心彼伴彼依及彼相應餘心數

法觀亦諸心不相應行如其性如其相所有如是彼身痛心法意止次第生

入法中總觀 同觀諸法相 此四是無常

空無我非樂

入法中總觀同觀諸法相者入法意止中彼

聖總觀諸行相觀諸行相已增長養心生無

垢智眼一切身痛心法總觀問云何答

此四是無常 空無我非樂

此身痛心法展轉相生故無常不自在故

非主故無我惡災患故苦

從是名暖法 即是意中生 行是十六行

正觀四真諦

從是名暖法即是意中生者彼如是觀生善

暖於中當生無漏智火能燒一切行薪問彼

何行何境界答行是十六行正觀四真諦彼

行是十六行境界四真諦四行觀苦諦此苦

性劣從因緣生故無常無常力所壞故苦內

離人故空不自在故無我四行觀習此習成

相似果故因行相續故習一切生死無窮可

得故有不相似事相續故緣四行觀滅此滅

覆一切患盡故滅除一切煩惱火故止勝一切法故妙捨生死故離四行觀道此道至非品故道非顛倒故如一切聖所履故迹生死患轉出故乘是謂彼行十六行境界四真諦善根謂之暖法

彼起已成立 生頂及于忍 得世第一法 依倚於一相

彼起已成立生頂及于忍者若已成暖法於中復於欲界生善根如頂亦十六行觀四真諦勝暖法故說頂已增上頂生善根名為忍

亦十六行觀四真諦堪任故說忍若忍已成立得世第一法依倚於一相一切世俗功德中最勝生善根名世間第一法開涅槃門故於凡夫意中最勝故說第一法問以何等故說依倚於一相答於凡夫意中更無有比二功德若有者彼亦應開涅槃門而不開是故說依倚於一相問彼幾行何緣何地所攝答彼行苦四行 說攝依六地 彼行苦者彼即緣苦諦非餘四行者謂行苦諦境界無常為首所以者何如初無漏心緣

彼亦復爾說攝依六地者彼法攝於六地未
來禪中間禪根本四禪非欲界不定界故非
無色界無見道故問餘善根何地所攝答

忍亦攝六地 餘則依於七

忍亦攝六地者諦順忍六地所攝如世間第

一法餘則依於七者暖及頂七地所攝此六

及欲界未除欲欲界已除欲色界

世第一法次 必興起法忍 忍次生於智

俱觀於下苦

世第一法次必興起法忍者世間第一法次

第生無漏法忍名苦法忍彼未曾觀今觀時
堪任故曰忍是謂初無漏無礙道忍次生於
智者彼次第生苦法智同境界受真實性解
脫道問彼忍及智何緣答俱觀於下苦下苦
者欲界苦彼同緣

上若亦如是 因滅道亦然 是正觀諸法

說十六淨心

上苦亦如是者上苦是色無色界苦彼亦如

是生忍無礙道智解脫道苦未知忍及苦亦

知智因者是習諦彼亦如是生四道如苦習

法忍習法智習未知忍習未知智滅者滅亦如是生四道滅法忍滅法智滅未知忍滅未知智道亦然者道亦如是生四道道法忍道法智道未知忍道未知智是正觀諸法說十六淨心者是見法見法者謂之正觀是見異

第八

十三

名

從法行利根 此在十五意 從信行當知

鈍見亦在中

從法行利根此在十五意者彼十五心頃若利根是說從法行從信行當知鈍見亦在中

者即彼十五心頃若鈍根是說從信行未離欲界欲 趣向於始果 捨六趣至三向九無漏未離欲界欲趣向於始果者彼從信行及從法行趣沙門果時若未離欲俱趣須陀洹果捨六趣至二者欲界煩惱九種微微中微上中微中中中上上微上中上上彼若凡夫時已離六種彼於後若趣證是俱趣第二果三向九無漏者若已離九種是俱趣阿那舍果

若至十六心 是名住於果 信解脫輒見
見到說利見

若至十六心是名住於果者十六心名道未
知智心相應彼生已說住於果未曾離欲界
欲俱須陀洹已曾離六品俱斯陀舍盡離九
品俱阿那含信解脫輒見見到說利見者若
彼趣時從信行鈍根是信解脫若彼從法行
利根是見到
未盡思惟斷 極生生死七 家家有三盡
俱在道迹果

未盡思惟斷極生生死七者彼信解脫及見
到未離欲界思惟所斷煩惱是生生死七彼
有天上七生及人中故說極生生死七家家
有三盡者若三種盡上微上中上上是說家
家彼天上及人中或生二家或生三家後般
涅槃故說家家俱在道迹果者極七有及家
家當言俱住須陀洹
六盡一往來 離八謂一種 九滅盡不還
已出欲污泥
六盡一往來者若有六種盡上三中三是斯

陀舍彼餘一生天上一生人中一往來已般
 涅槃故說斯陀舍離八謂一種者若八品盡
 是一種彼餘惟一生無餘故說一種九滅盡
 不還者若一切九品盡是阿那舍彼不復來
 欲界故說阿那舍所以者何已出欲污泥
 如是九煩惱 若在上八地 彼雙道所滅
 世尊之所說
 如是九煩惱若在上八地者如欲界九種煩
 惱輒輒至上上上界亦如是八地中梵世光
 曜徧淨果實無量空處無量識處無所有處

非想非非想處彼雙道所滅世尊之所說者
 此一切煩惱欲界及色無色界雙道所滅以
 無礙道滅解脫道得證問此道為世俗為無
 漏答
 有垢無垢道 俱能離八地 住中說身證
 謂獲滅盡定 雙八
 欲界地一色界地四無色界地三亦世俗道
 滅亦無漏凡夫從世俗道尚得遠離況復賢
 聖住中說身證謂獲滅盡定者住於八地無
 欲中謂學得滅盡定是身證所以者何法似

十五

涅槃身所觸故說身證

金剛喻定次 必逮得盡智 生意我生盡

離於一切漏

金剛喻定次必逮得盡智者金剛喻定名非
想非非想處離欲時第九無礙道最後學心
於中一切諸煩惱永盡無餘一切聖行畢竟
故說金剛喻三摩提此次第生盡智最初無
學智生意我生盡離於一切漏者彼生定意
我一切生盡彼於爾時無著解脫於一切漏
問無著有幾種答

無著有六種 是從信生五 逮得於二智

當知時解脫

無著有六種者世尊說六無著退法念法護
法等住必昇進不動法於中若軟智及軟進
是得退具便退故說退法軟智及軟進數數
惡身惡身已念壞故說念法軟智而廣進進
力常自護心故說護法中智及等進是不壞
不損等住於中道故說等住少利而廣進彼
必得不動故說必昇進利智及廣進是始得
不動故說不動是從信生五逮得於二智者

於中五曾從信行彼有二智盡智及無學等見當知時解脫者彼當知時解脫是求時不能一切時隨所欲學善

不動法利根 是不時解脫 獲得於三智成就等解脫

不動法利根第八是不時解脫者謂一向利根十六是不動法彼不時解脫能一切時隨所欲學善不求時獲得於三智者彼有三智盡智無生智無學等見成就等解脫者謂此五無著時解脫是成就等意解脫謂不動法是成就不

動解脫

慧解脫當知 不得滅盡定 惟有俱解脫

成就滅盡定

慧解脫當知不得滅盡定者此六無著若不

成就滅盡定是說慧解脫是慧力解脫非定

力惟有俱解脫成就滅盡定者此六無著若

得滅盡定是說俱解脫彼俱力解脫慧力及

定力已說賢聖人法今當說

從信行諸法 及從法行法 聖道見諸道

是盡同一相

從信行法從法行法是說見道

於中諸根法 是名未知根 謂餘有學法

佛說已知根

於中諸根法是名未知根者於見道法中謂
根根數如心及痛信等五根是未知根謂餘

要入

十七

有學法佛說已知根者離見道學法諸餘學

法中即彼根說已知根

當知無知根 在於無學中 已得果便捨

前道應當說

當知無知根在於無學中者無學法中即彼

根說無知根已得果便捨前道應當說者此

無漏法昇進得果時捨無礙道所攝及解脫

道

已盡為解脫 得攝於一果 不穢汚第九

滅盡應當說

已盡為解脫得攝於一果者無礙道至解脫

道於其中間得煩惱盡但得果時一切煩惱

盡得一解脫果不穢汚第九滅盡應當說者

說諸煩惱九種道所滅但不穢汚第九無礙

道一時斷不漸漸

若有相似名 彼能獲不動 無著及信脫 彼同性增道

若有相似名彼能獲不動者謂無著不能一切得不動惟必昇進得彼是相似名無著及信脫彼同性增道者謂信解脫一向性必昇進是增益諸根速得見到非餘問云何知漸

漸見諦答

建立功德惡 次第見真諦

非以見功德時見惡亦不以見惡時見功德亦非初總觀彼惡亦非一時一切歇亦非總

功德諸功德亦非一時合是以建立功德惡 次第見真諦問云何知有為無為果答以無礙道力得有為無為果無礙道力得有為果及無為果是故以無礙道力得有為無為果

阿毗曇心論卷第二

音釋

第八

十八

誹謗誹府尾切非議也忿敷粉切於革怒也扼於革切與

阿毗曇心論卷第三

瑟九

尊者法勝造

東晉僧伽提婆共慧遠譯

智品第六

智慧性能了明觀一切有瑟九 有無有涅槃

是相今當說

謂智賢聖品已略說有無有境界今當說

三智佛所說 最上第一意 法智未知智

及世俗等智

此三智攝一切智於中法智名謂境界於欲

永樂北藏

阿毗曇心論

第一二三册

界苦習滅道無漏智境界是初受法相故曰
法智從法智根現見已非根現亦見未知智
未知智名謂境界色無色界苦習滅道無漏
智境界是後受法相故曰未知智等智名謂
有漏智是多取等諦知男女長短為首

苦習息止道 二智如可得 此名與四智

解脫師所說

此二智法智未知智若行於諦如是相似名
所說苦諦境界說苦智習諦境界說習智滅
諦境界說滅智道諦境界說道智解脫師所

說也

若智觀他心 是從三中說 盡無生智二境界在四門

若智觀他心是從三中說者他心智謂有漏境界是等智境界欲界道是法智境界色界道是未知智盡無生智二者無學二智盡智無生智於中所作已竟受無學智是盡智不復更作受無學智是無生智是亦法智未知智問盡智無生智何諦境界答境界在四門此二智四諦境界苦習滅道已說十智行今

當說

二智十六行 法智未知智 如是行或非是說為等智

二智十六行法智未知智者法智性是十六行四行受苦四行習四行滅四行道未知智色無色界亦爾如是行或非是說為等智者癸九暖頂忍第一法中攝等智行無漏行二諦所攝十六行第一法攝四行聞思及餘思惟等智十六行離此餘等智非十六行謂施戒慈如是比

四智有四行 決定行所說 正觀他心智
此或是或非

四智有四行 決定行所說者苦智四行如上
說習滅道智亦如是正觀他心智此或是或
非者無漏他心智四行如道智有漏非

盡智無生智 離空無我行 說有十四行
受相為最勝

盡智無生智離空無我行說有十四行者盡
智無生智十四行除空無我行所以者何彼
行等諦我已作不復更作空無我者不以此

行受相為最勝者非一切無漏智在十六行
十六行者是總行更有無漏智受十六相如
身意止是自相智不在十六行前受十六行
此自相行於諸無漏智前受故勝已說十六
行如此智所得今當說

第一無漏心 或有成就一 二或成就三
於上增益一

第一無漏心或有成就一者第一無漏心苦
法忍相應未離欲成就一等智已離欲成就
他心智二或成就三者第二無漏心苦法智

相應未離欲成就三法智若智等智已離欲成就他心智於上增益一者於上四時中增說一四時得苦未知智得未知智習法智得習智滅法智得滅智道法智得道智忍中不得智問此智何地所攝答

九智聖所說 依倚於上地 禪中有十智無色地中八

九智聖所說依倚於上地者未來禪中間禪無他心智根本禪攝故禪中有十智者根本四禪中有十智無色地中八者無色地中有

八智除法智他心智法智者境界於欲界不以無色境界於欲界他心智行乘色無色地中無色已說地修今當說修有二種得修行修得修者謂功德未曾得而得得已諸餘功德彼所倚亦得得已後時不求而生修行者謂曾得功德今現在前行問此諸智云何修答

若已得為修 智者諸聖見 彼即當來修諸忍亦如是 若已得為修智者諸聖見彼即當來修者見

諦中謂智現在前修即彼當來修法智乃至道智諸忍亦如是者忍亦如是苦法忍現在前修即苦法忍當來修非智非餘忍如是一切

是於三心中得修於等智或修七或六

最後心所說

要九

是於三心中得修於等智者即見諦道中三心頃當來修等智苦未知智習未知智滅未知智行此三諦時得修等智所以者何此三諦習已觀非道諦謂地見道即彼地等智及

欲界或修七或六最後心所說者道未知智離欲修七智謂阿那含果所攝未離欲修六智除他心智彼中非想非非想道得沙門果是以不修等智

十七無漏心於上思惟道當知修於七

六修增益根

十七無漏心於上思惟道當知修於七者須陀洹果上思惟道十七心頃修七智此道未來禪所攝是以無他心智盡智無生智是無學智以故無餘七智必修所以者何彼意此

功德常不空若不修者曾得已捨復未更得
 於其中間應空而不空是以必修六修增益
 根者增益根名謂信解脫增益諸根逮得見
 到彼有九無礙道九解脫道是一切無礙道
 一切解脫道修六智此說未離欲是以無他
 心智爾時學道五不學斷煩惱彼未曾得修功
 德非已曾得是以不修等智
 得不還果時 遠離於七地 思學諸通道
 解脫修習八
 得不還果時者若得不還果修八智彼中要

得根本禪是以修他心智餘智如前說遠離
 於七地者四禪三無色離欲時一切九解脫
 道修八智於中一切修下地禪思學諸通道
 解脫修習八者三通如意足天眼天耳一切
 九解脫道修八智所以者何攝根本禪故
 此無礙道中 及滅第一有 彼八解脫道
 說者修習七
 七地離欲時一切無礙道中修七智除他心
 智所以者何此無礙道修滅結習他心智非
 滅結以故不修非想非非想處第一有彼離

欲時八解脫道中修七智除等智所以者何
 等智於非想非非想處轉還以非敵故
 離於第一有 六修無礙道 乘上應當知
 修習於下地
 離於第一有六修無礙道者第一離欲時九
 無礙道中修六智除他心智及等智乘上應
 當知修習於下地者此修一切地當知修自
 地諸智及下地所攝謂依初禪離欲彼修二
 地功德自地所攝及未來禪如是至無所有
 處

漏無漏一切 諸地修功德 初無學心中
 此未知智意
 漏無漏一切諸地修功德初無學心中者得
 無著果時九地及自地亦一切諸地於中修
 所以者何非想非非想處地煩惱相違一切
 地有煩惱意不明淨無煩惱意明淨是以離
 彼修一切問此無學初心何智相應答此未
 知智意是初無學心未知智相應彼作是念
 我生已盡是非想非非想處生緣所以者何
 最後盡故是以苦未知智相應問又世尊言

見智慧此三為一種為種種答此是慧之差
別慧性所有但以事故世尊或說見或說智

問此義云何答

謂決定能知 諸忍非智性 盡智則非見
無生智亦然

謂決定能知諸忍非智性者修行八忍能求
故見能視故慧但非智不決定故所以者何
用始緣故盡智則非見無生智亦然者盡智
無生智視故慧決定故智但非見不求故無
所為故餘無漏慧種三性所有見智及慧

善俗有漏智 在意及諸見 當知此則見
說一切是慧

善俗有漏智在意及諸見當知此則見者意
識地中善有漏慧三性見智及慧五見煩惱
性此見所有觀察故亦不離智及慧餘有漏

慧種非見性所有所以者何無七記意識相應

慧種非見性所有五九不觀察故穢汚慧種亦非
見性所有煩惱所壞故五識相應慧種亦非
見性所有不觀察故亦不離智性說一切是
慧者謂前所說離如忍中離智盡智無生智

離見除善意識地及五見已餘有漏慧離見
慧不如是所以者何一切智種一切見種即
是慧種故問一一智幾智緣答

法智未知智 曉了於九智 因智及果智
是二智境界

法智未知智曉了於九智者法智觀九智緣
九智除未知智所以者何未知智者非欲界
果非欲界因非欲界滅非欲界道未知智亦
如是九智緣除法智因智及果智是二智境
界者習智是因智彼有漏他心智及等智緣

同習故餘非緣無漏故苦智亦如是此即果
智

道智是九智 解脫智無緣 餘一切境界
決定智所說

道智是九智者道智境界九智不緣等智有
漏故餘盡緣同道諦故解脫智無緣者解脫
智是滅智非緣智緣無為故餘一切境界決
定智所說者餘有四智緣一切十智等智緣
十智境界一切法故他心智亦緣十智具他
心境界故盡智無生智亦緣十智一切有為

境界故問又世尊言未知智如離非想非非想處得無著果未知智是彼道非以此可知未知智是彼道非餘耶答亦有法智是色無色界道問何者答

若息止及道第九法智之所行 是滅於三界

非欲未知智

若息止及道法智之所行是滅於三界者謂滅法智及道法智在思惟道是滅於三界結或有法智離色無色界欲謂此重見惡是於欲界思惟滅及道離色無色界欲非苦智非

習智所以者何不同苦習同於滅道故問頗有未知智滅欲界不答非欲未知智無有未知智能滅於欲界所以者何無彼重見惡而非此問神通智性所有彼亦應當說一一幾智答

如意足等智 天眼耳亦然 六於宿命

五說他心智

如意足等智天眼耳亦然者如意足說等智天眼天耳亦如是無漏智不以此行六於宿命者宿命通有六智法智憶法智分未知

智憶未知智分等智憶俗苦智憶過去苦習
 智憶過去習道智憶過去道五說他心智者
 他心智通有五智法智知他心中法智及彼
 相應心心數法未知智亦如是等智知他俗
 心心數法道智知他無漏心心數法他心智
 五
 九智漏盡通 聖人之所說 八境界於身
 法十九智二
 九智漏盡通聖人之所說者漏盡通無漏九
 智一切漏相違故問又世尊言身身觀意止

觀者是慧此意止何智性所有答八境界於
 身八智觀身色假名為身是八智所知除他
 心智及滅智若智緣色者是身意止此二智
 不緣色法十者法意止有十智離色痛心餘
 法謂法是境界有十智自相境界及一切總
 智是法意止九智二者痛及心九智除滅智
 謂智緣痛是痛意止謂智緣心是心意止問
 諸如來有智力云何如來力施設智及如來
 四無所畏智性所有如所說我等正覺此諸
 法未等正覺不見此相如是一切此亦應當

分別一一幾智性所有答

是處非處力 及無畏第一 此是佛十智

餘此中差別

是處非處力及無畏第一此是佛十智者佛

有十智是處非處力是處智名受諸法真實

相真實行受知此法如是相如是行是謂是

處智非處智名諸法他相他行不可得則知

非此法如是相如是行是名非處智是佛十

智初無畏亦十智等正受故餘此中差別者

是處非處力差別有十力初無畏差別有四

無所畏處非處智是境界差別故十種分別

初無畏亦境界差別故四種分別問四辯亦

智性所有此亦應當分別一一幾智答

法辯辭辯一 應義辯俱十 願智是七智

智最勝所說

法辯辭辯一者法辯名覺諸法名是等智非

以無漏智受名世俗中名是假號無漏智不

以此行辭辯名覺正說此亦等智是俗中假

號應義辯俱十者應辯名觀及現無所呈礙

方便智是十智義辯名覺諸法真實彼亦十

智受真實相故

經解云辭應二辯應一
等智法義二辯十智

問願智

有幾智答願智定七智智最勝所說願智有

七智除他心智盡智無生智願智者利捷疾

境界於三世受一切諸法是七智性所有有人云
一等智

定品第七

問如是知諸智此智當云何答

智依於諸定 行無罣礙行 是以思惟定

欲求其真實

智依於諸定行無罣礙行者如燈依油離風

處光燄甚明如是智依於定意離諸亂智光

甚明必定無疑行於緣是以思惟定欲求其

真實

決定說四禪 及與無色定 此中一一說

雜味淨無漏

決定說四禪及與無色定者有八定四禪及

四無色定此中要九一一說雜味淨無漏者初禪

有三種味相應淨無漏如是一切諸定問云

何味相應云何淨云何無漏答

善有漏是淨 無熱謂無漏 氣味愛相應

最上無無漏

善有漏是淨者謂善是淨故說淨無熱謂無漏者煩惱假名熱謂定無煩惱是無漏氣味愛相應者謂禪無色定愛相應是以具足共相應共行是說味相應最上無無漏者最上非想非非想處彼中無無漏不捷疾行故是有二種餘各三種問禪何性所有答

五支有覺觀 亦復有三痛 若干種四心 謂之是初禪

五支者謂五支攝受初禪令堅固亦從此得名覺觀喜樂一心覺名當入定時初生善功

德始麤心思惟觀名令心細相續相連喜名於定中悅樂名已悅於身心中安隱快樂一心名於緣中心專不散此種住定時是支及受時捨時是故五支初禪有覺觀者有覺有觀即是初禪問以受五支今覺觀何用答支者謂善是於五支中說穢污及無記亦有覺有觀而不是善亦復有三痛者初禪有三痛樂根喜根護根於痛中樂根是身痛喜根是意地護根在四識若干種者梵世中若干種有上有下是說具足生處四心者初禪有四

心眼識耳識身識意識謂之是初禪者此一切諸法謂是初禪已說初禪第二禪今當說二痛若干種 二禪有四支 五支是第三此禪說二痛

二痛者第二禪有二痛喜根及護根若干種

法九

十二

者於中身有若干種已離覺觀有若干心或時入喜根或時入護根但喜是根本邊有護根二禪有四支者第二禪有四支內淨喜樂一心內淨名是信於離中生信已得初禪離便作是念一切可離餘支如前說此種於第

二禪是支五支是第三者第三禪有五支樂

護念智一心樂者意識地中樂根護者已樂

於樂不求餘有人云護雖有義不應立支也念者是護方便

不捨智者不令樂一心者定此種於第三禪

中是支此禪說二痛者第三禪有三痛樂根

及護根樂根是根本護根是邊

離息入息出 第四有四支 此支謂說善

亦復分別種

離息入息出者息入者來息出者去是第三

禪中無所以者何彼由定力故身諸毛孔合

第四有四支者第四禪有四支不苦不樂護
 淨念一心永離苦樂不苦不樂餘如前說問
 何禪是支相應答此支謂說善善禪支相應
 支非穢汚亦非無記亦復分別種者謂種隨
 處已說當知是餘處不應有如初禪有覺有
 觀四心說此種餘一切地無第四禪離息入
 息出是三中無不應說已說四禪四無色定
 謂餘今當說問如世尊言有根本依若未離
 欲未有根本依而有無漏功德是無漏功德
 何地所攝答未來禪所攝又世尊所說有三

定有覺有觀無覺少觀無覺無觀於中初禪
 是有覺有觀第二禪是無覺無觀謂無覺少
 觀定是何地所攝答是中間禪所攝是未來
 禪中間禪相今當說
 相應有覺觀 俱在未來禪 觀相應中間
 明智之所說
 相應有覺觀俱在未來禪者未來禪中有覺
 有觀觀相應中間明智之所說者中間禪少
 有觀而無覺彼漸漸心息止
 無依而二種 除其味相應 中禪有三種

俱為說一痛

無依而二種除其味相應者未來禪一向善
有漏及無漏有漏者淨無漏即無漏中禪有
三種者中間禪有三種味淨無漏生死居故
俱為說一痛者未來禪及中間禪俱有一痛
護根非本地故已說諸定餘功德於中攝
今當說

三摩提有通 無量修一切 除入及諸智
解脫於中起

三摩提者三三摩提空無願無相無漏心繫

縛故有通者有六通如意足智天耳智他心
通智憶宿命智生死智漏盡通智無量者四
無量慈悲喜護無量衆生境界故曰無量修
一切者十一切入地一切入水火風青黃赤
白一切入無量空處一切入無量識處一切
今盡具解故一切入除入者八除入內未除
九色想不淨觀少境界一無量境界二除色想
少境界三無量境界四復除色想青黃赤白
觀除入除淨境界故故曰除入及諸智者諸
智有十如前說解脫者八解脫未除色想不

淨思惟一除色想不淨思惟二淨思惟三四
無色及滅盡定境界皆不向故說解脫於中
起者此諸功德九地中可得及於中起其人
地已說諸功德隨地可得今當說

一慧慈及護 慈亦有五通 說徧四禪中

六中有現智

一慧慈及護慈亦有五通說徧四禪中者一
慧謂他心智三無量及五通是一切功德根
本四禪中非餘六中有現智者現智是法智
六地中有根本四禪未來禪中間禪

除入中說四 於中亦有喜 初解脫及二
功德初二禪

前四除入喜等初第二解脫此功德初二
禪中非餘

除入謂有餘 及與解脫一 亦八一切入

佛說最上禪

要九

十五

後四除入淨解脫前八一切入是功德第四

禪中非餘

餘脫即名說 二一切亦然 滅盡最在後

餘九謂無漏

餘脫即名說二一切亦然者餘四解脫自名所說及二一切入亦如是無量空處解脫無量空處一切入於無量空處中所攝如是至非想非非想處滅盡最在後者滅盡定非想非非想處所攝所以者何謂未離彼欲亦入餘九謂無漏者謂餘無漏法九地所攝如三三摩提七智漏盡通是九地所攝四禪三無色未來及中間等智是十地所攝此亦非想非非想處可得以定數故問此功德幾有漏幾無漏答

三解脫當知 有漏及無漏 定智已分別
謂餘盡有漏
三解脫當知有漏及無漏者無量空處無量識處無所有處解脫是有漏無漏定智已分別者定如契經品說無漏智及諸通如智品說謂餘盡有漏者餘一切功德一向有漏如三通威儀法故色聲受相故無量衆生緣故一切入意解希望故三解脫亦如是非想非非想處非捷疾行故想智滅離覺觀故除入亦意解希望故已說諸功德相成就今當說

未能度於欲 成就味相應 度下未至上
成就淨諸定

未能度於欲成就味相應者謂地若未離欲
於彼地成就味相應度下未至上成就淨諸
定者謂離欲界欲若未生梵世上地彼成就

淨初禪及初禪地有漏功德如是一切盡當
知聖九 十六

住上應當知 無漏成就禪 求得諸功德
知非無欲中

住一應當知無漏成就禪者謂離下地欲彼

住上地亦成就下地無漏如見諦離欲住梵
世上地成就無漏初禪及初禪地定等諸無
漏功德如是一切盡當知世俗功德繫在隨
生處無漏在斷中是以離生處捨有漏功德
不捨無漏求得諸功德知非無欲中者已說
離下地欲成就上功德當知非一切功德離
欲時得如如意足智天眼智天耳智無記性
所有故及滅盡定此功德求得非離下地欲
時得已說成就因緣今當說定種有二十三
八味無相應八淨七無漏問此一一種幾種

因答一

妙無漏無染 七種謂之因 淨味相應禪

當知因有一

妙無漏無染七種謂之因者一一無漏七種
自然因自地相應因共因淨味相應禪當知

疑九

十七

因有一者味相應初禪於味相應初禪因非
餘非善因不相似故非餘地穢汚因行相違
故淨初禪於淨初禪因非穢汚因不相似故
非無漏因亦不相似故非餘地淨因自地果
報故及自地繫縛故如是一切盡當知已說

因緣次第緣今當說問一一次第生幾種答

無漏禪次第 興起六種禪 七八九有十
起禪亦空定

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏如是
第二第三禪無漏無所有處次第生七自地

二下地四上地 一無漏第三禪次第生八自

地二下地二上地四無漏無量識處次第生

九自地二下地四上地三餘無漏次第生十

自地二下地四上地四

淨六有七八 九十生十一 味相應諸禪

興二乃以十

淨六有七八九十生十一者淨非想非非想處次第生六自地味相應及淨下地四淨無漏無所有處無量識處非味相應離欲故如是一切盡當知一切自地味相應味相應諸禪興二乃以十者味相應禪次第生三自地味相應及淨不生餘各各相違故如是一切自地二下地一淨其人云不應一切味相應有下地一淨死時生已說次第緣緣緣今當說問一一幾種緣答

淨以無漏禪 必緣一切地 穢汚相應禪 獨緣於已地

淨以無漏禪必緣一切地者淨及無漏禪一切地緣一切種穢汚相應禪獨緣於已地者味相應禪緣於自地味相應禪及淨非無漏

愛無無漏緣亦不樂於他地

要九

十八

無色無有力 緣下有漏地 善有根本地

穢汚如味禪

無色無有力緣下有漏地者無色定不能緣下地有漏法極寂靜故問何謂無色不能緣

下地有漏法答善有根本地淨及無漏根本
無色是自地緣及上地非下地緣穢汚如味
禪者如味相應禪說無色亦然
謂餘於色界 無量等功德 是必欲界緣
世尊之所說

謂色界餘功德如無量等一切入除入及解
脫惟緣欲界緣無量苦衆生青等諸色此則
欲界所以者何神通二界緣故問世尊所說
熏禪是云何答熏一切四禪無漏者熏有漏
是無漏力故受淨居果報問若一切四禪熏

者以何等故下三禪中無淨居果答
若能熏諸禪 是依第四禪 三地愛盡故
淨居果實中

若得第四禪是能熏禪第四禪者先熏餘者
後謂得第四禪離三禪欲以是故下地無有

卷九

十九

淨居果實中有問世尊言有願智是云何答
無著性不動 是得一切定 彼由定力故
能起頂四禪

於中若彼意生功德願智不諍辯首諸功德
願智者如所願入定或過去或未來或現在

或有為或無為是一切盡知不諍者欲令他
意不起諍便不起辯者諸法義及味決定無
疑不呈礙無所畏問是願智不諍及辯何地
所攝答

三地有願智 無諍依五地 法辭辯依一

二辯依於九

三地有願智者願智三地所攝第四禪初禪
及欲界入第四禪知初禪及欲界說無諍依
五地者無諍五地可得根本四禪四及欲界
欲令一切不諍法辭辯依二者法辭名緣味

是欲界及梵天世非上地離覺觀故辭辯名
是味撰智彼亦二地中可得欲界及梵天世
二辯依於九者義辯及應辯九地中可得四
禪四無色及欲界已說初禪當知已說未來
及中間此是初禪眷屬故問云何得此定答
斷欲亦復生 而得於淨禪 穢污退及生
無漏惟斷欲

斷欲亦復生而得於淨禪者淨初禪二時得
離欲時及上地沒生梵天世如是一切盡當
知穢污退及生者穢污味相應是退時得若

欲界及梵天世纏退於爾時得味相應初禪
生時得者若上地命終生欲界及梵天世於
爾時得味相應初禪如是一切盡當知無漏
惟斷欲者無漏惟斷欲時得謂聖得離欲於
爾時得無漏初禪如是一切盡當知問此功
德誰能斷煩惱答

釋九

二十

無漏除煩惱 亦復定中間 一切定中間
相應於護根

無漏除煩惱者無漏初禪八地除煩惱如是
一切盡當知亦復定中間者定中間名謂下

地除欲以方便道故終不得根本地至未得
雖欲餘不能除一切定中間相應於護根者
一切定中間護根相應終不得喜至不得義
問變化心有幾謂有如意足能變化答八四
禪果欲界四禪果初禪地問彼誰成就答

下地變化意 成就彼種果 若合三種心
上地應當說

下地變化意成就彼種果者謂若成就禪是
成就彼果下地變化心問如說初禪有四心
住於上地欲聞欲見彼云何見聞答

梵世地識現在前問彼幾時成就答若合三種心上地應當說若時被識現在前若眼識若耳識若身識爾時成就彼識若不現在前即滅爾時不成就

阿毗曇心論卷第三

卷九

廿一

阿毗曇心論卷第四

尊者法勝造

東晉僧伽提婆共慧遠譯

契經品第八

已說定品契經品今當說

一切智所說契經微妙義此吾今當說

宜應善心聽

雖有一切阿毗曇契經義然諸契經應具分別今當說世尊說三界欲界色界無色界問此云何答

欲界十居止 色界說十七 無色中有四

三有亦復然

欲界十居止者此欲界十居止地獄畜生餓鬼人六欲天四天王天三十三天燄摩天兜率陀天化樂天他化自在天是衆生起欲想此處所中若可得物盡婬欲所有是以說欲界問色界云何答色界說十七色界說十七者居止梵身梵富樓少光無量光光曜少淨無量淨徧淨無罣礙受福果實無想衆生不煩不熱善見善現色究竟此處所不起欲想

但成極妙色非男非女形是故說色界無色
 中有四者無色界四居止無量空處無量識
 處無所有處非想非非想處此處所無色彼
 離色欲是以說無色界問世尊說三有欲有
 色有無色有此云何答三有亦復然謂前三
 界分別即是三有問如世尊所說七識住是
 云何答
 善趣是欲界 及色界三地 無色亦如是
 慧知諸識住
 此欲界中若趣善數如人及六欲天色界前

三地無色前三地初禪地上二禪地三二禪
 地上三禪地三三禪地上四禪地九於中前
 三地及無色前三地是說七識住何以故不
 壞識故惡趣中苦痛壞故不得立識住第四
 禪無想定壞故亦不得立識住非想非非想
 處滅盡定壞故不得立識住是故不說
 第一有無想 衆生居說九 諸有漏四陰
 是說四識住
 第一有無想衆生居說九者此七識住及無
 想衆生非想非非想處是說九衆生居於中

衆生居止是故說衆生居諸有漏四陰是說
四識住者有漏色痛想行若識相續有此伴
是故說識住問世尊說十二支緣起此亦應
當說相答

諸煩惱及業 有體漸漸生 是名說有支

衆生一切生

於中煩惱是無明愛取名說業者行及有名
說體者餘支是一切衆生漸漸生依體立煩
惱煩惱所作業業所作體是故十二種分別
問此支爲一時行爲漸漸答非一時十二若

陰說十二支無明爲首

彼是次第立 受於生死中 過去及未來

處中說於八

彼有支次第立於中前生時一切煩惱共有
及伴說無明由此故造業業造果是行彼生

種子心是識彼共生四陰相續是名色於中

所依眼爲首諸根是六入根境界心和合是

更樂更樂所生受是痛痛所著是愛痛具所

煩勞是受彼所勞造業是有於中更受果是

生彼生中無量起災害是老死如是此有支

一切生中二攝過去世二未來八現在生中

攝問世尊說六界此云何答

諸大謂有四 及與有漏識 亦色中間知

是界說生本

諸大謂有四及與有漏識亦色中間知者四

大地水火風有漏識及色中間可知謂眼所

受此六法說界問以何等故於衆多法中說

六界答是界說生本是六法生死之本此中

有士夫想於中身地所生水所潤火成熟陰

爛腐臭風所起空中間飲食由風行出入識

所立此中起士夫想是生死性故說界問世

尊說四聖諦此相云何答

諸行若有果 有漏是說苦 若有因是習

苦盡謂之滅

諸行若有果有漏是說苦者一切有漏行從

因中生亦作一切苦患是故一切行說苦諦

若有因是習者一切有漏行說因是以一切

行說習諦如一女亦說母亦說女前後故如

是有漏行亦說苦諦亦說習諦已生當生故

苦盡謂之滅者一切有漏行滅休息止謂之

滅諦

若有無漏行 是說為道諦 彼為二事故
見著則知微

若有無漏行是說為道諦者一切無漏行說
道諦何以故休息苦時盡是道故問何以故
說諦答彼為二事故二事說諦自相真實非
顛倒及見彼得非顛倒意問如前因後果以
何等故世尊前說果後說因答見著則知微
聖諦雖有前習後苦先修道後得滅但應前
見苦諦後見習諦如是應先見滅諦後見道

諦何以故苦麤習細滅麤道細是故世尊先
說苦諦後說習諦先說滅諦後說道諦問世
尊說四聖沙門果此幾種答
聖果有六種 最勝在九地 第三在六地
二俱依未來

聖果有六種者六種四沙門果無漏五陰及
數緣滅問四沙門果何地所攝答最勝在九
地最勝是無著果是九地所攝根本四禪三
無色未來及中間第三在六地者不還果六
地所攝具足四禪未來及中間非無色以無

法智故二俱依未來者須陀洹果及斯陀含
 未來禪所攝以未離欲故問世尊說四道苦
 非速道苦速道樂不速道樂速道此何相答
 從信行諸法 無煩惱遲想 從法行諸法
 無煩惱速想

第十

五

從信行諸法無煩惱遲想者從信行無漏法
 是非速鈍根輩所攝是遲若受此當知信解
 脫時解脫亦受同鈍根故從法行諸法無煩
 惱速想者從法行無漏法利根輩所攝是速
 若受此當知見到不時解脫亦受同利根故

根本禪地中 知假名樂想 小及難得故
 餘皆是苦想

根本禪地中知假名樂想者根本四禪中利
 根及鈍根法說樂道何以故止觀等道故及
 樂行故小及難得故餘皆是苦想者餘地攝
 無漏是苦想所以者何以小故未來禪中間
 禪止道小無色中觀小是故極苦一向難得
 及小故說苦問世尊說四不壞淨於佛不壞
 淨於法僧聖戒不壞淨此云何答
 自覺聲聞法 解脫亦餘因 清淨無垢信

聖戒及決定

自覺聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者自覺是佛彼佛無著果所攝無學功德是佛法於此法若無漏信是說於佛不壞淨已取正證聲聞彼學無學功德是說聲聞法於此法若無漏信是說於僧不壞淨涅槃中無漏信及餘有為法如苦諦習諦信菩薩無漏功德信學無學辟支佛法信是說於法不壞淨聖戒者無漏戒是說於戒不壞淨問以何等故不壞淨一向無漏非有漏答及決定此是決

定從正見中生故無漏信無漏戒定無漏有漏信者為不信所壞有漏戒者為非戒所壞是以不決定無漏不壞至後生是以決定故不壞淨一向無漏問世尊說修定有四有修定於現法中得樂居有修定得知見有修定第十分別慧有修定得漏盡此何相答六初禪若有善說現法是樂若知於生死是說名知見初禪若有善說現法是樂者淨及無漏初禪能得現法樂居若知於生死是說名知見者

生死智通是說修定知見共依五陰

慧分別當知 求得諸功德 金剛喻四禪

是名為漏盡

慧分別當知求得諸功德者方便生功德名

欲界戒聞思修功德一切色無色界善法一

切無漏有為法是一切修定分別慧金剛喻

四禪是名為漏盡者金剛喻名最後學心共

相應共有第四禪所攝是說修定漏盡何義

此如來自已說問世尊說四如意足四正斷

四意止彼亦應當說相答

善有為諸法 求方便等起 佛說如意足

亦現正意斷

善有為諸法求方便等起佛說如意足者求

方便等起如前修定分別慧說是一切如意

足如意乘器故亦現正意斷者即此一切功

德說正斷

要計

七

彼亦是意止 四聖種亦然 謂有恩力生

彼聖之所說

彼亦是意止者即此法亦說意止問世尊說

四聖種此云何答四聖種亦然即此法亦說

四聖種問何以故此一切功德說意止正斷
如意足聖種答謂有恩力生彼聖之所說此
諸法謂定恩力生由定生是故說如意足精
進恩力生故說正斷念恩力生故說意止少
欲知足恩力生故說聖種已共分別道品自
相今當說

淨信精進念 喜慧及猗覺 護思惟戒定
是法謂道品

此十法說道品非餘於中信是信根信力精
進是四正斷精進根精進力精進覺支正方

便念是念根念力念覺支正念喜是喜覺支
慧是四意止慧根慧力擇法覺支正見猗是
猗覺支護是護覺支思惟是正志戒是正語
正業正命定是四如意足定根定力定覺支
正定問何以此法如是多種分別答

處方便一意 輒鈍及利根 見道思惟道
佛說三十七

處者正念立緣中故說意止方便者正方便
故說正斷一意者立一意故說如意足輒鈍
者輒鈍意得故說根利根者利根意得故說

力見道者見道得故說道支思惟道者思惟道得故說覺支是謂分別事故佛說三十七此十法事故佛說三十七問此道品何地所攝答

禪第二未來 是說三十六 三四三十五

卷十

中間禪亦然

禪第二未來是說三十六者第二禪無正志未來禪無喜覺支餘有三四三十五中間禪亦然者第三第四禪中間禪無喜覺支無正志餘有

第一說一切 三空三十一 最上二十一 欲界二十二

第一說一切者初禪具有三十七三空三十一者三空中有三十一喜正志正語正業正命身意止彼中無餘有最上二十一者非想非非想處無七覺八道及身意止欲界二十二者除覺支道支餘有問世尊說四食搏食更樂食意思食識食是何答 諸食中搏食 是欲界三種 識思及更樂是食謂有漏

諸食中搏食是欲界三種者欲界搏食三種
香味細滑除飢渴故說食識思及更樂是食
謂有漏者有漏識有漏思有漏更樂是說食
有何義後生相續不斷故說食問世尊說三
三摩提空無願無相此三摩提云何行幾行

答

無願有十行 二行是空定 聖行中四行
說是無相定

無願有十行者無願三摩提行十行無常行
苦行習諦四行道諦四行二行是空定者空

經十

九

三摩提二行空及無我行聖行中四行說是
無相定者無相三摩提滅諦四行問世尊說
四顛倒於無常有常想心顛倒想顛倒見顛
倒苦有樂想不淨有淨想非我有我想心顛
倒想顛倒見顛倒此何見斷為何性答

曉了見苦斷 四種是顛倒 三見性所有
捨見正見說

曉了見苦斷四種是顛倒者一切四顛倒見
苦斷以行苦處故三見性所有捨見正見說
者顛倒是見性三見中最上即是說顛倒身

見是說我見我是我見故邊見見有常及斷見盜不淨見淨彼一切行苦處及見性所有心想見作亂故說心顛倒想顛倒見顛倒但非性顛倒問世尊說多見六十二為首是何見所攝答曰一切見是五見所攝身見為首

問云何知答

誹謗於真實 此說為邪見 非實而見實

是二見及智

誹謗於真實此說為邪見者謂見誹謗真實法無此如說無施無齋無說如是一切說邪

見非實而見實是二見及智者五陰中不真實我見我觀有實是見說身見非真實樂淨觀有樂淨是見見盜及餘邪智思惟所斷如夜有見謂是賊如豎木人像

淨見謂戒盜 是非因見因 受邊說此見

依斷滅有常

淨見謂戒盜是非因見因者謂法於法非因見是因此見是戒盜如苦行至解脫受邊說此見依斷滅有常者謂見無常事見常是謂有常見謂因緣相續不識已見斷是謂斷見

謂之受邊見

建立諸誹謗

因依於二邊

若有事轉行

是正見應斷

建立諸誹謗者說邪見彼若誹謗苦是見苦

斷若誹謗習是見習斷若誹謗滅是見滅斷

若誹謗道是見道斷身見建立於苦我是我

是見苦斷見盜建立苦為樂是見苦斷若習

是見習斷若滅是見滅斷不受正法是故見

滅斷道亦復然戒盜若行有漏處是見苦斷

若行無漏處是見道斷滅見斷滅計常是亦

見苦斷現五陰受斷滅計常非不現此中分

別一切諸見問世尊說二十二根此云何答

諸界在於內 身三及命根 是根生死依

聖人之所說

諸界在於內者眼耳鼻舌意身三者身根三

種身根男根女根第十及命根者命根第十一是根

生死依聖人之所說者此九根生死依故說

根衆生是生死想

從痛諸煩惱 信首依清淨 九根謂無漏

是三依於道

從痛諸煩惱者樂根苦根喜根憂根護根是
 諸痛從此諸煩惱故說根信首依清淨者信
 根精進念定慧根依此解脫故說根九根謂
 無漏是三依於道者信首五根三痛及意根
 是若無漏依道故說根謂從信行法行道所
 攝是未知根謂思惟道所攝是已知根謂無
 學道所攝是無知根問此中幾欲界繫幾色
 界繫幾無色界繫答
 欲界四善八 色種性有七 諸心數者十
 一心慧所說

欲界四者男根女根苦根憂根是一向欲界
 繫餘如界品說善八者信首五根及三無漏
 色種性有七者色根有七五色根男根女根
 餘者非色問幾性心幾性心數幾非性心非
 性心數答諸心數者十信首五根及五痛一
 心慧所說者意根是餘根非性心非性心數
 問幾有報幾無報答
 一及十有報 是慧之所說 十三中是報
 見實者分別
 一者憂根一定有報一向善不善故現在方

便起是不從報生非威儀非工巧是以非無
 記故一向有報及十有報是慧之所說者信
 首五根謂有漏是有報謂無漏是無報意根
 及三痛謂無記及無漏是無報餘善不善是
 有報苦根謂無記是無報餘有報問幾是報
 幾非是報答十三中是報見實者分別十三
 根中或性是報或非色根七命根意根及四
 痛無記法者善不善中生故報問生時幾根
 最初初得報答
 二或六七八 謂初時可得 欲中有報想

亦六及上一
 二或六七八謂初時可得者謂漸漸成根如
 卵生濕生胎生是最初時二根生身根及命
 根化生無形得六根五色根及命根一形七
 二形八欲中有報想者此說是一向欲界眾
 生亦六及上一者色界最初得六根無色一
 根彼爾時一向穢污心是一向穢污得心
 心數法非報問命終時幾根最後捨答
 四捨八與九 或復捨於十 死時漸漸滅
 善捨各增五

四捨八與九或復捨於十死時漸漸滅者無
 記心漸命終時最後捨四根身意命護根無
 形一時無記心命終捨八根一形九二形十
 善捨各增五者即彼善心加增信首五根如
 是色無色界隨根可得亦如是問幾見斷幾

第十

十三

思惟斷幾無斷答

二斷無斷四 二種根有六 三微妙不斷

謂餘思惟斷

二斷無斷四者四根見斷思惟斷無斷意根
 及三痛二種根有六者信首五根及愛根三

微妙不斷者三無漏是不斷謂餘思惟斷者
 九根思惟斷命根八及苦根已說諸經問今
 當說問世尊說六識眼識耳鼻舌身意識此
 識識何法答

若取諸根義 是五種心界 受一切諸法

是謂意識界

若取諸根義是五種心界者義名五種色是
 五識識眼識識色乃至身識識細滑受一切
 諸法是謂意識界者意識識一切諸法此境
 界一切諸法問有十法欲界相應不相應色

界相應不相應無色界相應不相應有為無漏相應不相應無為二種善及無記此中應分別智一一智境界幾法答

五法應當知 法智之境界 未知智為七他心境界三

五法應當知法智之境界者五法法智境界欲界相應不相應無漏相應不相應無為善未知智為七者未知智境界七法色無色界及無漏相應不相應無為善他心境界三者他心智境界三法欲色及無漏相應

有漏智有十 因果境界六 解脫智一法道二謂餘九

有漏智有十者有漏智是等智彼一切十法境界一切法境界故因果境界六者苦智及習智是境界六法三界相應不相應解脫智

一法者滅智境界一法惟無為善道二者道智境界二法有為無漏相應不相應謂餘九者餘盡智無生智是境界九法除其無為無記是謂智解 自地煩惱定 所使於自地 一切徧是種

隨在於彼類

自地煩惱定所使於自地者欲界諸煩惱所
 使於欲界梵世諸煩惱所使於梵世如是至
 非想非非想處盡當知一切徧是種隨在於
 彼類者通一切徧不通一切徧諸煩惱所使
 隨種通一切徧亦他種如身見見苦斷此中
 苦諦所斷一切使所使及見習斷通一切徧
 如是至命根思惟斷此思惟所斷一切使所
 使及通一切

三界煩惱定 定在於三界 二界應當知

一界亦復然

三界煩惱定定在於三界者謂法三界所攝
 是定在於三界此中三界一切使所使如意
 根定在三界此中一切使所使二界應當知
 者謂法二界所攝是定於二界此中二界一
 切使所使隨界可得如覺觀定在欲色界此
 中欲色界一切使所使一界亦復然者謂法
 定在一界此中一界一切使所使如憂根定
 在欲界此中欲界一切使所使

此佛說契經 顯示於諸法 識智及諸使

分別此三門

此佛契經中若說諸法是三門應分別識門
智門使門如欲有中五根義是六識識色界
四識除鼻識舌識相應不相應故七智知五
種故欲色界使所使

雜品第九

已說契經品雜品今當說

已說隨相應 一一分別法

今略說善聽 有緣亦相應 有行或與依

心及心數法 是同一義說

於上眾雜義

心及心數法此名差別一切行一緣是故說

有緣更互相應故說相應境界行故說行由

依生故說依

從緣生亦因 有因及有為 說處有道路

有果應當知

有為法中此名差別由依緣故說緣生他故

說因由依因故說有因由依造有故說有為

多方便善顯現故說處依過去未來現在道

路故說道路有轉成果故說有果

有惡亦隱沒 穢汚下賤黑 善有為及習

亦復名修學

有惡亦隱沒穢汚下賤黑者不善及隱沒無
 記法此名差別不可說輩中立故說有惡煩
 惱所覆故說隱沒煩惱垢汚故說穢汚凡鄙
 故說下賤無智暗亂故說黑善有為及習者
 善有為法此名差別慧中生故說善行時能
 得功德及可行故說習及修已說心相應行
 心不相應行今當說
 無思想二定 亦衆生種類 句身味名身
 命根與法得 凡夫性所有 及諸法四相

非色不相應 說是有為行

無思想者生無想天心數法不起二定者
 無想定滅盡定無想定名馱於生死解脫想
 由第四禪心相續一時斷滅盡定名馱於勞
 務息止想由非想非非想心相續一時斷亦
 衆生種類者生處已生於此處衆生依及心
 相似句者名會所說如所行非常謂興衰法
 味者句會事廣說如偈及契經名者字會說
 義如說常命根者根及大等相續不斷得者
 成就諸法不捨凡夫性者未取正證離聖法

是凡夫性所有四相者生住老無常非色者此一切諸法如上所說非色非色所攝不相應者無緣故說是有為行者有為造故說有為行問此中幾善幾不善幾無記答

善二三種五 七應是無記 二在色當知

第十

十七

一在無色地

善二者無想定滅盡定三種五者得生老住無常善中善不善中不善無記中無記七應是無記者七無記無想天衆生種頰句味名命凡夫性所有問此十幾欲界繫幾色界繫

幾無色界繫答二在色當知一在無色地二在色當知者無想定及無想天是色界一在無色地者滅盡定在無色界

二界說於三 謂餘在三界 有漏無漏五其餘定有漏

二界說於三者句味名亦在欲界亦在色界非無色界離言語故謂餘在三界者衆生種類命得凡夫性所有及四相通在三界問此中幾有漏幾無漏答曰有漏無漏五其餘定有漏五者得生老住無常在有漏中有漏在

無漏中無漏其餘定有漏者謂餘一切定有漏問此離聖法假名凡夫三界中無記此云何捨云何斷答

初無漏心中 聖不成就捨 凡夫流諸界離欲時滅盡

初無漏心中聖不成就捨者第一無漏心中得聖法時得不成就捨凡夫流諸界者流諸界時謂處所命終此處所捨謂處所生彼處所得無記故離欲時滅盡者謂地凡夫所有若此地離欲爾時得滅凡夫性已說心不相

應行無為今當說三無為法數緣滅非數緣及虛空於中數緣滅者解脫諸煩惱依於數緣滅有漏法離煩惱解脫數緣力智力計校事有而無是名數緣滅無罣礙之相是名曰虛空謂不障礙色是虛空

諸法眾緣起第十亦從依與緣十八不具以不生此滅非是明

一切有為法從眾緣而生無緣則不生如眼識依眼依色依空依明依地依寂然若此一切共和者便得生若餘不具便不得生如眼

時眠一切時生爾時是餘事不具眼識不得
生若彼眼識應當生而不生眼生已終不復
更生離此緣故是有未來不復當生彼起具
差違不和是非數緣滅如是一切行盡當知
已說無爲因今當說問有爲法說是因此中

云何因爲誰不因答

前因相似增 或俱依倚生 二因及一緣
一向已生說

前因相似增者前生法後生相似因轉增如
輒善於自地輒善因及中因上因中於中因

及上因上惟上因行法時有住有增終不減
以是故非爲輒因或俱依倚生者或因俱生
如相應因及共有因二因及一緣一向已生
說者自然因已生當言因非不生前者後因
未生者無前後若爲有者應隨時生不從因
但不爾是故不有一切徧因亦如是及次第
緣問謂此報者爲是衆生數爲非衆生數答
報是衆生數報者衆生數法中說非不衆生
數所以者何衆生數者不共有非衆生數共
有是故非報問是果法云何答有爲解脫果

一切有爲法性果所有由因緣故無爲解脫亦應說道果問有緣法云何行緣答有緣者共俱有緣法是相應是共俱一緣中行不別問何處行答行於他境界他境界中行非自性離自行及緣差別故問心心數法爲有處所爲無處所答無處所所以者何普因故普因生心心數法因二眼生一識若有住處者應住一眼中一識故若爾者第二眼不應見色而見是故非一眼中住如是一切盡知若如是者以是故無住處問世尊說心解脫云

何心解脫爲過去爲未來爲現在答生時而解脫道生時解脫所以者何道生時諸煩惱滅是故生時解脫問道生時斷煩惱爲不答道滅時滅結 明慧之所說
道滅時斷諸煩惱非生時所以者何道生時是未來未來道者不能行事以是故無礙道滅時斷煩惱解脫道生時解脫問世尊說有愛無有愛有愛幾種無有愛幾種答
有愛有五種 無有獨一相
有愛有五種有愛名於生不生物若愛是名

有愛此五種見苦斷見集滅道斷及思惟斷
無有獨一相者無有愛名已見斷樂於斷是
名無有愛此一向思惟斷所以者何從見愛
思惟斷此是不轉行相續中愛非愛見是故
思惟斷問世尊說三界斷界無欲界滅界此

第十

二十

何相答

愛處餘煩惱 滅盡是三界

愛斷是無欲界處斷是滅界餘煩惱斷是斷
界問十心欲界善穢汚無記色界善穢汚無
記無色界善穢汚無記及無漏此心幾穢汚

心中可得幾善心中可得幾無記心中答
穢汚心得十 正覺之所說 善心中得六
無記即無記

穢汚心得十正覺之所說者穢汚心中得一
切十心界及地來還時三界善穢汚及無記
此心一切得退時得無漏善心中得六者善
心中得六心欲界善求學得及身口行亦變
化心無記色界善變化心無記無色界善心
及無漏無記即無記者無記心惟得無記以
劣故問前已說道品十法此中幾根性所有

幾非根答

道品有六法 當知是為根

此中六法根性所有信首五根及喜餘者非根所有問諸法為自性相應為他性答

相應於諸法 是說謂為他

第十

十一

諸法他性相應不自性非為自性於自性伴

問若此解脫當云何答

緣中解於縛 大仙人所說

諸煩惱於緣中愚即彼不起愚緣中縛即於中解不可以相應解相應所以者何以空故

問若斷即是解脫為異不答如是若解脫者

即是斷問煩斷非解脫不答有或斷已故縛

見道及思惟苦智已生習智未生見苦所斷

煩惱斷而見習所斷煩惱縛如是思惟所斷

一切種更互相緣故問見四真諦云何得不

壞淨答

二解於三諦 四由見正道 興起清淨信

修習於二世

二解於三諦者觀苦習滅得於法不壞淨苦

智習滅相應信是名不壞淨得是及聖戒四

由見正道興起清淨信者見道時具得四問
幾世修答修習於二世諸法修於二世現在
行修未來者得修問心共行法云何答
一切心數法 說是心共行 此相及餘法
作亦應當知

一切心數法說是心共行者一切心數法說
心共行心近故此相者此心有四相生住老
無常亦心近故及餘法者餘心數法相亦心
共行作亦應當知者無教戒如前說問斷法
云何答斷諸有漏法一切有漏法斷雜惡故

問知法云何答知及諸無垢有漏及無漏是
一切知法一切智境界故問遠法云何答過
去未來是說遠不辦事故問近法云何答餘
說近現在近辦事故無為近速得故問定法
云何答

無間無救業 第十 及諸無漏行 廿二 慧者說是定
五無間業是定必至地獄故無漏行亦是定
必至解脫果故餘不定問見處云何答見處
必有漏一切有漏法見處五見處所故問若
成就根是成就幾根答

說有十九根 謂成就極多 少成就極八
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者十九根成就極
多如二形及具根者未離欲見諦少成就極
八曉了根所說者成就八根如不具身根斷
善根及生無色中凡夫問幾種更樂答五種
增有對無明 處中明更樂 聖道俱有二
能興起成果
意識相應更樂是說增更樂五識相應更樂
是說有對更樂穢汚更樂是說無明更樂無

漏更樂是說明更樂有漏非穢汚更樂是說
非明非無明更樂問何等道得果為無礙道
為解脫道答聖道俱有二能興起成果二道
共得果一者解縛二者得解脫此二道成果
問無著住何心般涅槃答無著報心中得無
為涅槃無著一切事無所作無所為無所求
住從報心中便般涅槃問幾有答
生有及死有 根本亦復中
生有者始生時陰是謂生有死有者死時陰
是謂死有根本有者除生有及死有於其中

問陰是謂根本有中者有所至陰是謂中
有問說有厭有離欲云何厭云何離欲答
諸智在苦因 此忍修於厭 滅欲得無欲
說普在四中
諸智在苦因此忍修於厭者若智及忍緣苦
習是說厭行厭處故滅欲得無欲說普在四
中者四諦中智及忍說離欲能斷欲故
論品第十
威儀不威儀 若離復獲得 不由此致勝
能決定者答

答有從無色生色
頗得聖果時 一切離諸惡 有為淨善法
得已而不修
答有退時得過去
道者興起時 未遠離諸惡 解脫時離惡
願答已必定
答有謂當來修
頗光曜煩惱 興起於定時 清淨初禪中
獲得墮衰退
答有無著果修及熏修

頗見諦道中 逮得諸善法 是法亦有緣

聖者不見緣

答有欲界中修行等智

頗慧有漏果 遠離淨功德 不離從於意

此亦是彼果

答有欲界變化心

頗住無礙道 成就於諸滅 諸煩惱從彼

非如無漏見

答有修學諸通時

頗結不解脫 無垢者獲得 而不斷煩惱

謂此無垢盡

答有從光曜中生梵天時

頗無漏淨地 未曾得已得 不離欲非退

不依於見道

答有離色欲取證時得無漏無色思惟道

頗未得諸法 而逮得此法 不捨彼不得

若能知者答

答有餘初無漏心品得餘無漏功德捨凡夫

事餘者一切不得

阿毗曇心論卷第四

尊婆須蜜菩薩所集論序

失 述 序 人 名 吹一

尊婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名師子
如來也從釋迦文降生鞞提國為大婆羅門
梵摩渝子厥名鬱多羅父命觀佛尋侍四月
具觀相表威變容止還白所見父得不還已
出家學改字婆須蜜佛般涅槃後遊教周妬
國槃奈園高才蓋世奔逸絕塵撰集斯經焉
別七品為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與外國傍通大
乘持明盡漏博涉十法百行之能事畢矣尋
之漭然猶滄海之無涯可不謂之廣乎陟之
矐爾猶崑嶽之無頂可不謂之高乎寶渚極
目馱夜光之珍巖岫舉睫馱天智之玉懿乎
富也何過此經外國昇高座者未墜於地也
集斯經已入三昧定如彈指頃神昇堯術彌
妬路彌妬路刀利及僧迦羅刹適彼天官斯
二三君子皆次補處人也彌妬路刀利者光
燄如來也僧迦羅刹者柔仁佛也茲四大士

集乎一堂對揚權智賢聖嘿然洋洋盈耳不亦樂乎。罽賓沙門僧伽跋澄以秦建元二十年持此經一部來詣長安武威太守趙政。業者學不厭士也。求令出之。佛念譯傳跋澄難陀禰婆三人執梵本。慧嵩筆受。以三月五日出。至七月十三日。乃訖。梵本十二千首。盧也。余與法和對校。修飾武威。少多潤色。此經說三乘為九品。持善修行。以止觀經十六最。每尋上人之高韻。未常不意味也。闕數之門。晚懼不悉其宗廟之美。百官之富矣。

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一之一

十力哀出世 覺知一切法 我今禮如來

法及諸聖眾 最勝之善句 諸賢善聽聞

瞿曇大衆中 有益衆生類

云何為色相問色相云何答曰如覺知諸法

云何覺知諸法答曰為有界想為有勝耶答

曰彼有一想問一想為有勝耶答曰一想之

中著欲諸垢諸界所縛終不縛者是故諸結

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

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

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

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

是說堅頓熱動是四大相猶如非地色從色造色問四大轉轉優劣色不常作欲使彼有造色耶答曰雖彼四大轉轉優劣得四大相四大所興色非得四大相彼非所興色或作是說諸緣彼四大四大所興色問四大亦因四大欲使是興色耶答曰彼雖因四大有若干所因四大是興色相問色緣色相色縛生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被四大有何差降諸無

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

答曰若得不離或四大非色如風種空流離色種無香味四大非色入色造尊婆須蜜說更樂亦是四大所興色也如地色地香味尊曇摩多羅說猶如微妙色四大得解亦及餘色是謂興色也以何等故身識入細滑入或^六是四大或非四大或作是說^五彼無因緣如明識色或青或非青是謂身識入細滑入或^六是四大或非四大或作是說謂四大相彼非一切從細滑得四大相不同輕堅相亦不同麤細輕重寒飢渴於彼細滑麤地所生輕者

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

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

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

是無有要處或作是說一切結是無明智者
是明一切結不覺知是故一切結是無明問
使無有要處答曰若有十現色入要處如是
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
無明有六相癡順邪疑悌望欲得無要處或
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
有者彼亦有自相吹一或作是說無有外相一切
自相問若無外相者說法亦無外或作是說
已辯自相不辯外相或作是說覺是自相不
覺者外相徧有不壞象未知智所依不共不
自有無有不辯造俱猶如有此三有為有為

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

是說當說無常逮有為法此亦如上所說或作是說當說有常當說無常起常住及彼當言無常問有無為相今當有為或作是說不得說有常無常以何等故諸法行成故彼無常彼法行成是故非無常數諸法縛著是故非有常非無常聚捷度第 一之一竟聚捷度首第一之二

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

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

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

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

身行尊作是說當量此二事不見彼不自相亦不見其功口意等起生妙無指授受報兩相須也。想與識有何差別或作是說無有差別此二俱發出由心問設發出由心者必有定處若無差別者陰亦定處答曰若如汝有三心意時則有陰處或作是說此是差別是謂想是識問名有定處當說自相或作是說想為想識為識知問此何義為所作或作是說說想為想識為識問此亦是我疑想自想知道自知識有何等異或作是說心即是想心

亦是識問設心當爾時則無有異想痛心有何差別或作是說想憶所作識能自識問彼想為憶何等若憶向者是故想自憶想若憶餘者彼則有一緣或作是說名憶是想自相是識問一法俱有二名字及自相問設一法俱有二名字者彼名亦異自相亦異十一設名不與相同者是故想亦自亦有相識者憶名或作是說外憶為想自相是識如此本已說尊作是說分別名自想自想憶識不惟此所作意名是外乃至眼更痛及想及心及識有何

等差別當以此七方便說之尊作是說眼緣色生眼識自相受識識流馳此諸法還更以此差際意有三法識別與識共俱彼所得苦樂造諸想追本所作亦是想心所行法是心此法當言一相當言若干想或作是說當言一相若識緣青意亦當爾若不爾者正有一緣一緣相應法答曰一相無有自相問忍痛識想分別心能思惟想亦相知問一切別音實其青想亦相知心亦心知識亦識知此義云何或作是說此無量相妙非妙痛名為想

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

所造

口識有三種

猶如三有為

因緣有四種

無教有三業

聚捷度第一之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

十一

音釋

序

鞞駢迷切 渝音俞 捷梵語也此云法 濳母朗
 淋大水貌 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 沈下朗切 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 睫即步切 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 旁毛也 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 目 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 掃大計 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 關居例切 罽梵語也此云 瞠抽庚切
 小缺規也 罽梵語也此云 瞠抽庚切

論

也切 及
 古活切 箭受
 弦處為 軟乳充切
 柔也 惝香依切
 與希同 逮戴

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

次二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚捷度首第一之三

苦由因意得 無智亦有五 色根悉具足

各各有七苦

次二

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

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

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

謂究竟於中有餘意識入則有壞敗不速心恐怖 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為一是故可得以何等故眼

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

物自然自然所壞或作是說不可知設當知
者諸入則有壞敗六識未壞時或作是說彼
非此境界問此亦是我疑何以故彼非境界
或作是說色自相攝受諸眼識非色自然非
眼根是故彼不知
可見以近坐^二 我依彼四大^三 掩眼而有壞
境界是色相
耳根可見亦復如是鼻根可見當言非近坐
舌根身根可見彼是四大我所造當作是說
如此五根色一切四大所造以何等故若干

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

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

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算數彼時漸漸知性自然爾於中諸入亦復當爾觀眼黑瞳子 歡喜各相依 四大皆集聚無造無狐疑 五根亦復如是意根自相作有何差別或作是說意知諸法知已知當知眼根亦復如是意識造增上是謂其事或作是說意識相依相意根依意識是謂其事或作是說或出或

沒五識身意根依識是謂其事問無色界不
生意識於彼無五識身或作是說六識身意
識身增上從增上諸所生識是謂其事問名
色展轉不相依復次彼識自相意根作增上
是謂其事筭數彼時乃至究竟彼性自然於
中意識則有壞云何為意云何為意識前說
四事六識身相應意增上識所生智心緣彼
是意識也 聚捷度第一
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著作是
說彼痛自然自身更自然識知聞此非譬喻
不有物自然所迴轉如有斷絕之物能不自
相斷戟不自割指頭自不相觸此亦如是尊
曇摩崛非是說心相應智慧而得知問設當
爾者自然知自然一緣相應法尊彌沙塞作
是說以心不相應智知之問若當爾者則有
二智言有人者 僧一部 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為意轉中間中間我自生識彼境界於中得知問如意識性彼非意境界意識者及意識識境界彼非痛性云何得知或作是說見樂見苦然後得知問愚人今亦知復不有是苦是樂或作是說依身苦樂然後得知問如彼依痛已滅云何得知是謂依樂痛是謂依苦痛猶如彼痛身不自更云何攝意或作是說心已生時緣現在痛問心欲生時未來彼非緣未來是故

彼是境界或作是說現在心次第以沒緣彼痛問次第緣沒亦不知苦亦不知樂云何得知或作是說苦樂想憑無復有餘有苦有樂彼生意中間境界生意識境界彼乘識處自性作識相有苦有樂況復衆生隨痛志亂自然智慧者六二人最第一義七志所造痛身已生苦樂行猶如此心心法內依外生諸入以何等故依內生不依外或作是說依內生問等無礙中依彼生內然不依外此義云何答曰猶如等

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

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

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咎問此亦是
我疑以何等故眼有敗壞非日之咎或作是
說內諸根縛然非外也問外亦諸根縛如自
身中色香味或作是說內有吾我想問外亦
有吾我想阿羅漢無有吾我想欲使彼不壞
敗耶或作是說依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 惓望作衆生
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⁺燄短光短燄則亦前已說或作是說燄不淨時光則不淨淨則光淨此亦是我疑或作是說以見光燄是其本由是得知燄因光問是光義故求索油炷欲使油炷因光耶答曰不以光故求

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

各各壞敗相
 合會如前說

惓望相應行
 違清淨義者

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

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

性云何有何等怖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何毗曇說必有世不
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

來有爾所數耶知有滅若不算計者誰知有
 滅或作是說過去已壞未來未生或作是說
 過去未來無有處所或作是說過去未來無
 有限量世尊作是說若二法照明何以故世
 無處所事相應緣生已生當壞是其事增減
乃是聖人存而不論者也按曰誰計豈非不
 說也本無今有若有斯言則亦有然故皆抑
 之耳佛止梵志亦其事也聖人之教
 進覺說也來生無象形而上事也如入寂
 靜三昧無量無邊福彼非盡淨彼三昧為緣
 何等或作是說無量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
 切造無量相者自相受無量相者彼是行人
 三昧尊作是說淨是其緣彼以此相應如緣

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

食謂觀人然食非人彼愚觀者為緣何等或作是說食是其緣問彼非愚觀非思惟食設餘思惟食者復有餘緣欲使寂靜無寂靜緣耶或作是說人是其緣問食非是人答曰如彼不自知問設自知者吾我是緣耶復次彼愚觀者食此處所悵望求索彼愚觀當言順

當言不順如上二事說尊作是說當言順味愛是對若依骨鎖起若干想自知我身骨鎖亦復如是彼想為緣何等或作是說骨鎖即是其緣問身非骨鎖答曰此亦骨鎖皮肉所纏或作是說自身是緣此骨鎖皮肉所纏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悵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 皎影光滅 未曾有聚 青食骨鎖

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

一聚 七度 四竟

音釋

脅虛業切 鉛余毒切 瞳徒東切 目主擊切
也 腋下也 也 黑錫也 童童子也 捶

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三

次三

符秦 罽賓 三藏僧 伽跋澄 等譯

聚捷度首第一之五

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

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

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

切有漏行塵垢是塵垢法如其因是塵垢如
 其果是塵垢法尊作是說衆生不壞造五陰
 行衆惱見逼是謂塵垢法又世尊言汝今比
 丘生老病死終更受形生更受形逝死有何
 差別或作是說中陰諸形此是生更轉陰往
 此是生中陰六三壞敗謂之逝初死陰壞敗此是
 死或作是說出母胞胎此是生始入母胎此
 是更生形展轉增此是逝初死陰壞敗此是
 死或作是說卵膜合會生此事云何此諸根
 漸漸熟受生化生合會彼諸根不漸漸熟生

賴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更
頃復次趣往生時最初受陰生造陰住超越
超越造陰受生處所是謂爾時命終住超越
造陰受生處所陰更移轉是謂終命斷絕諸
陰散落是謂死又世尊言諸比丘結常隨從
彼時有死設有死是故有數說是語時此義
云何或作是說愛隨從彼命終時習行彼謂
死受諸有欲愛欲受欲陰色愛色受無色愛
無色受無色陰已得彼陰是謂有數若欲界

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

惡趣或作是說愛所使造有持往生老病死
 彼有數或作是說垢所使結起行持往有悔
 意惡趣中彼有數若死時不悔便生天上或
 作是說敷演四諦世尊說法若比丘使所使
 是謂死為現習諦彼有數為現苦諦於是比
 丘不使所使則不死為現道諦彼有數為現
 盡諦尊作是說五盛陰非使唯無明有愛彼
 相應五陰纏裹已纏裹則有數泥犁若餘惡
 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故曰況復現在或作是說此世尊教戒語況復衆生現在色言是我所意深著過去未來未必深著於中姪意偏多現無常故曰況復

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

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

處無常法界 生諸著塵垢 使況復現在

補納衣甚苦 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為現三變化而教戒之尊作是說以二事故佛世尊說偈不受取自現其義現衆生應受化故使起護心又世尊言斷柵斷壑而住門閻門閻者義云何或作是說於此慢怠依彼門閻吾我所造如婆蹉種說如是

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

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

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

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

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

欲娛樂志悅意迴轉是謂愛
無有柔軟念 已得而染著 意及內諸愛
悅色所娛樂

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

則不生故曰因此具無有尊作是說自憑仰
 依意增益故依此說今非有無有苦諦當言
 過去耶當言未來耶當言現在耶或作是說
 當言現在不以過去未來覺苦問過去已縛
 未來當縛現在或有不縛欲使彼非苦諦耶
 復次五盛陰中起苦諦想無數世時敷演智
 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 婆蹉喜於叔 塚間衣及欲
 因諦各有三 聚捷度第一之七
 佛有五眼 及三種生 有為相實不生有空
 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眾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眾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眾生蠕動之類當言佛眼也猶如此十力何等力是佛眼或作是說根智者當言佛眼也以此知之或有眾生利根鈍根中根或作是說是一切十力當言佛眼此非如來智乃至十力猶如此諸行無數緣生以何等故生者言生或作是說生者最

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

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

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

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

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

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

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

佛有五眼 及三種生 二有為諦 不生有空

世間八法攝幾陰幾持幾入如章所說有利

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

說契經偈沃生諸法義理深遠故曰阿毗曇

或作是說四賢聖諦法能專修行故曰阿毗曇或作是說泥洹是法修行受證故曰阿毗曇或作是說十二因緣十二緣法能自覺寤故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解脫永盡無餘於此義中分別諸法因有名身句身味身漸漸著漸漸住漸漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形而作人聲當言是人當言非人聲或作是說當言此非人聲昔見捷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鞞離不憶所說世尊亦說此非阿拘婆羅天子阿拘婆羅天子說此偈言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此偈言此魔所說非其天子以何等故天謂之鬼或作是說居住天上故曰天如生水中謂之水種生山澤中謂之山澤種或作是說往

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

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

異或作是說若生是命者又身非命是故身非生身不生時命異身異身與命各各異或作是說生者是命身者即生是故身是命身與命命異對異無有此若諸法因對生者此法當言與法相應生或作是說當言生曾一時見炎光同出問此非譬喻如意炎者非光如光非炎若俱取者則有二情或作是說當言俱相應生若隻生者無初火自然猶如彼有新然無火設復有火然復無薪是故當言相應生問如彼初火自然火當生時謂之然

如生無薪或作是說此當言生設彼隻生者十二因緣則不順如彼有無明無有行如無明滅時彼便有行問彼十二因緣則不有順如有無明彼行不生行生無有無明或作是說此等俱相應生設隻生者相應無有果果次三無有因如俱生十五無有果如有果無有俱相應生問彼俱相應生彼俱無有果果無有因如俱相應生果不生若果不生無有俱相應生或作是說當言俱相應生若隻生者本亦當隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相

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

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

應生又世尊言如是相像邪命呪術畜生蟲
 螺畜生呪者此義云何或作是說蛇虺蠱毒
 畜生是故畜生呪或作是說諸畜生趣相應
 呪亦是呪如鹿鳥驚呪降象出蟠龍或作是
 說一切邪命是畜呪復次畜生之趣常有餘
 悌望是畜生呪大三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
 脫十六
 法欲阿毗曇 二鬼及衣裳 慚愧命相應

邪命諸解脫
 又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛或作是
 說樂痛起愛如是痛緣有愛問云何非求起
 愛答曰彼亦求樂痛有樂痛求是謂樂痛求
 問今云何苦痛求起愛著答曰彼亦名起苦
 緣起樂痛求愛又世尊言彼為苦痛所逼娛
 樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答
 曰不苦不樂痛息想不復興盛自知息想不
 復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復
 求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不

獨一愛未起求他愛苦痛起不求他愛已起
獨處愛不苦不樂痛便休息想未起求他愛
已起不獨處愛復起愚愛或作是說苦痛趣
三惡道上彼衆生有愛自患是故身自有愛
以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣
樂痛從人乃至徧淨天生彼衆生彼於已趣
我想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至果實
天乃至攝有想無想天生彼衆生於已自起
愛是故不苦不樂痛是愛緣或作是說受樂
報處當知痛如是愛緣此法當言相應起當

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

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

阿羅漢成就耶或作是說無棄捨法是成就義問學人不棄捨無學法欲使成就耶答曰彼已不得問汝所說無棄捨法是成就義是義不然或作是說設俱得者彼則成就是謂成就復次不相應衆生法漸漸有礙縛彼成就猶如此人能有三所忍寒熱地獄六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苦生懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行報未盡是故不死如衆生處胎以何等故泥犂畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自爾以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問設化生自識者餘者一切不自識耶答曰一切生時皆自識諸天深著亦不自識三惡趣中苦痛切身意忘自識問

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

少有中便增是增多復次得一物修行斷諸
著人不相應縛選擇結使

愛著相應行 怖望取他妻 二俱憶宿命
無漏有四種

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊
知彼衆生宿命或作是說劫燒流轉衆多衆
生生果實天於彼各各自相告語本宿命以
是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此
已來經歷皆不知或作是說衆生之類曾止
住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一
切不共行或作是說自校計思惟則知彼意
上已說或作是說佛境界不可思議或作是
說十二緣起善分別說或作是說自識宿命
智得其方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
言觀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邪定設
諸法等定邪定彼一切法定有耶或作是說

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

界誅斷刑罰如是世尊為諸聲聞斷疑網結
 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
得知世尊有方齒四十味味皆別或作是說
或觀一切種好三十二相盡知一切相然後
得知復次筭數者如觀掌器無不分別觀方
頰車師子臆知方齒四十味味分別如二因
緣攝生死受諸行報無色界衆生以此因緣
與欲界相應不成就行垢云何彼没生此間
或作是說過去行垢來生此間如彼不成就
云何來生答曰若退轉時便得成就如阿羅

漢不成就一切結從阿羅漢退轉時復得成
就諸結問阿羅漢云何成就諸結或作是說
善根功德空無有不解脫不善根無所還問
如欲界中餘善根滅盡以何因緣彼善根滅
何等故復還善根或作是說欲愛未盡便生
彼界問如所說外三神仙異學欲愛未盡說欲愛
已盡問愛未盡苦當言盡如所說在塵土戲
童女獸之便棄去後愛未盡便有盡名如所
說乃至死便盡如人言有吾我或作是說處
處有一切結於彼亦有欲界結問若處處有

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

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

相有二貌行 四大亦有二 四無明愛使

相應及有第

是謂初偈第一品始攝以結捷度

識是世尊母 邪聚及檀觀 十六婆羅門

生死是因緣 此舉七品
於結建度

尊婆須密菩薩所集論卷第三

音釋

涿 <small>七內切燒而納</small>	浸 <small>子曉切沉也</small>	粘 <small>女廉切相著也</small>	膜 <small>七</small>
慕各切	裹 <small>古火切</small>	柵 <small>楚章切</small>	閻 <small>苦本切</small>
也	塚 <small>包裝也</small>	鼻 <small>尺救切</small>	脆 <small>此易切</small>
也	暴 <small>蒲木切</small>	熛 <small>與同切</small>	螺 <small>易斷切</small>
也	虺 <small>許委切</small>	驚 <small>疾脫切</small>	蟠 <small>蒲官切</small>

永樂北藏

尊婆須密所集論

第一二三册

切	掘 <small>其月切</small>	獷 <small>古猛切</small>	寤 <small>五故切</small>	寤 <small>寤覺也</small>	寤 <small>寤覺也</small>	寤 <small>寤覺也</small>	寤 <small>寤覺也</small>	寤 <small>寤覺也</small>	寤 <small>寤覺也</small>
也	娛 <small>歡娛也</small>	瘡 <small>傷也</small>	慎 <small>慎也</small>	緒 <small>緒也</small>	榜 <small>榜也</small>	榜 <small>榜也</small>	榜 <small>榜也</small>	榜 <small>榜也</small>	榜 <small>榜也</small>

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

吹四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

心捷度首第二

又世尊言彼心意執持不去乎手非二心齊等云何心意執持不去乎手摩訶僧祇作是說心自然持問攝不善心非善攝不善曇塵吹四攝作是說心相應智慧攝問不善心善智慧攝非善智慧攝不善心相應尊彌沙塞作是說心不相應智慧而攝問心不相應智慧非心非意如所說心意所攝持跋次子作是說

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

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

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

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

識身無三昧心無三昧心中結則熾盛三昧心不解脫是故五識身有欲非不無欲問不一切等有欲愛設當一切有者阿羅漢亦當有愛生彼阿羅漢於五識身中無有三昧修行心意便生欲愛如色愛無色愛如所喜一切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為無愛問若我等不勤求者是故有欲一切盡相近有方便求是故一切盡成就欲或作是說無有處

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為無欲此亦如上所說或作是說觀色欲便縛眼識迴轉不於中間廣出義方便修七覺意任求無欲是故五識身欲非為無欲或作是說五識身中不越次親近共住中間中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為無欲或作是說五識身亦不有愛亦不無愛何以故世尊亦說

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

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

或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識
有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所
說不移動義是相應義此事不然或作是說
有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲
使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動
義是相應義此事不然或作是說一因緣義
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惛望
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恠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算數或作是說無有相應何以故彼非一切不俱生問如所說心所念法與心相應與心縛著依心迴轉彼有違亦說俱生痛想念彼所說不與相應亦不俱生如是彼無惟說無相應亦說見諦信不壞智相應問若相應聲二比丘亦說少有諍訟與共相應欲使彼共相應耶若已念聞聲是念者亦說眼色以二因緣生念法識更樂痛行及因緣欲使識是念耶若與聲俱生者亦說比丘心俱生

摩質阿須倫頸有五縛而自覺見欲使彼
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為依何等或作是
說見聞念知是其緣問彼初不作如是大夢
夢見緹麗木在禱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^六三耶三佛作如是大夢彼聞
某甲授決時彼是識因緣或作是說彼識見
聞念知本亦經歷彼非不有緣晝相夜夢是
故彼夢彼識當言顛倒當言非顛倒耶或作
是說當言顛倒本無今造復次當言非顛倒

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

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

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

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

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

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

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

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

作是說由義說得知問設復說義云何得知
或作是說餘各各心空彼無所有便得知一
心憶本所更由是得智問若一心憶彼便憶
青非黃一誓願或作是說一一取自相和合
取二相由是得知復次我自性意所一一相
方便迴轉如青發黃色有種種二相非所自
相方便無色界沒生色界時云何欲界相應
心所念法得成就或作是說惛望得不疑惛
望是吾我欲界心所念法問無漏心所念法
有惛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十沒生色界時
諸欲界心所念法得成就當言彼心無威儀
耶當言伎術答曰當言彼伎術當言威儀諸
化化形彼是伎術處化住處心非有移動當
言威儀無色界欲沒時來生色界諸得善根

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

者境界不可分別復次阿毗曇必有實相依
因緣等生諸法相應一一相應不一相應觀
心果也以何等故生心不得報或作是說設
生心有報者便迴轉非以報有報餘者有還
是彼非報問報有福報如所說不往乃至知
有福報有所照次四或作是說染著生心十一不染著
是報是故非報問染著有報如所說修行無
明思惟廣說等什如是衆生婬意偏多復次
行垢彼心有熾盛云何彼報行頗一心亂一
定或作是說或亂相應心心亂三昧相應心

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

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

有一心有亂有三昧此亦如上所說

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

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

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

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

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

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

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

復衆生以痛見逼使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
心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若
知長短短亦知長彼識為緣何等或作是說
若知長短彼緣短若短知長彼緣長也問長
非短短非長答曰以此得知問若知有我我
是緣耶或作是說若知長短彼則緣長若知
長彼則緣短問如今不知如所造若知餘者
識則有餘緣欲使青非緣青色耶或作是說
無有不知長短短知長彼識不得言住不觀

香味更樂造長短也頗有盲人不得天眼以
眼識見諸色耶或作是說有若曾與相應後
獲果彼生眼識眼便壞敗是故盲人生眼識
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
漏耶或作是說四彼界有漏十七所生是故言有漏
也或作是說有漏生彼界故曰有漏也或作
是說彼界行報故曰有漏或作是說彼界是
人筭數然人非無漏故曰有漏或作是說流
轉生死無有窮極故曰有漏或作是說緣彼

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

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

得衆多心修行修行得生問一心如是長夜
修行則不有生亦無差降思惟差降無有異
展轉生思惟則有思惟展轉心意則有長益
是故生意長夜思惟復次心有^{十八}三行不有時
乃至命終從此發意菩薩求道從是思惟乃
至得無學術得^{吹四}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為食想彼生受諸身根痛亦得行想亦得行彼則生受諸識將去識乃至識意相應身

根縛著及心所念法當言迴轉而有開避處痛食想復次合會造相是其相
供養及身名 長短盲意界 取非以相著
有漏意在後
以何等故諸相應法想痛是意行耶非餘相
應法法或作是說此一切由意行興是世尊十四
勸教語說此為首則說一切意問說一則說一切或作是說此世尊勸教語問諸相應法等生力勢或作是說由意而生是故曰意行問諸相應法法或隨意生或不隨意生此義

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

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

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

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

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

次依一心境界等有更樂問亦說意緣生諸
 法意識三集聚更樂彼不依心意是故無三
 集聚若彼依心則有三心心性一部作是說
 心滅盡時生心境界此三集聚問心生時未
 來未生心是故無三集聚復次過去有得意
 根現在得意識境界普照意識所更如是意
 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除其身教及餘色處因緣是謂眼識緣無記問一一無有處所住色聲香味細滑觀其所生處復次色自相境界眼識非色自相善不善也是故一切眼識緣無記也善緣眼識不善緣無記

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

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

界二惓望境界不可究竟是故心虛空或作是說若心自然彼三時住初第二過時則有增減增減有餘是故心虛空若無增減中究竟亦虛空是故永不復壞若彼不自覺知彼三時壞何以故彼自覺知初時則壞是故心虛空復次若心住^{三四}三時中間心^{廿三}中間相應心住相應心住相應亦虛空不於中間相應住中間不為不空是故心虛空以何等故言心虛空然不及色此亦所說上偈亦說聲是色因不有命等有迴轉或作是說若色

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

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

想痛二字在 梵志穢意行 眼覺境界盡

慢性亦虛空

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

至有眼則觀如識等有生如是識知是故眼
不觀視或作是說眼無所觀設當觀者乃至
色有二相眼有所照一切觀視非一切觀緣
是故眼不觀視或作是說眼無所觀識無所
知復次眼緣色生眼識彼作觀想觀識所知
世尊亦作是說復次眼無所觀設眼觀者耳
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入或作
是說眼識知眼謂之眼識或作是說彼無有
識復次眼緣色生眼識於彼作十世俗想謂
眼識也世尊亦作是說或作是說修諸根身

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

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

彼非意識境界未壞六識身入無記心心所
念法根得增益四大增益當言未得或作是
說當言未得不以無記心心所念法生諸惛
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
所心法諸根四大得增益若心卒亂彼一切
心解散耶設心解散彼一切心卒亂耶或作
是說若心卒亂^{十六}彼一切心解散設心解散彼
一切心卒亂一切心深著亦卒亂亦解散彼
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頗心有亂有解散耶意性無數因緣亦有所攝持頗心不卒亂不散一緣意識無所攝持問如一一心不卒亂不散彼不一切解散耶答曰如一一心不在意有衆多意如是一一心曠恚無有解散亦無衆多復次若心解散彼一切心有亂也頗心亂非解散一緣迴轉譬如士夫從一路走如緣五識身自相迴轉如是想像意識或作是說如彼迴轉彼不想像或作是說若眼識青青

定意識意識亦青想像識是謂眼識是謂意識者此事不然問想像意識若眼增上彼是眼識頗意增上彼是意識耶答曰有如汝眼增上諸相應青黃白黑生識諸著亦有勝如是我眼增上諸生相應眼識如意增上相應生者彼是意識十四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為誰造想像若憶彼境界則彼是緣若不憶者為誰造想像若憶彼境界彼即是因緣若不憶者此中或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則二衆多世尊亦說以二因緣生諸識問衆多生二識或一二生諸識如汝有衆多二也汝意緣生想痛識是故汝衆多二或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則有不壞諸入已定是故不如彼迴轉問已逮中間無有

色入法入如逮中間眼識持意識持不壞敗如有諸入中陰中初心為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槃阿羅漢最後心為緣何等或作是說自緣意命等命想空解脫門而現在前取般涅槃或作是說一切諸行是其緣作一切諸行作不淨想無願解脫門而現在前取般涅槃

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

諸根因緣本 依意增益生 心廣意遊行

中陰羅漢心 大目 心起度 第二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

音釋

緹 杜兮切 齋 祖真切 耗 呼到切 搏 祝聚也切 輓
而究切 屬 居刈切 策 落哀切

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

吹五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三昧捷度首第三

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

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

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

脫門不用定更樂無相解脫門是無想更樂或作是說彼從滅盡三昧起緣涅槃無漏故不用定現在前即當言不用定彼不用定彼無想寂無漏不用定不用定緣涅槃無相也復次彼從滅盡三昧起住有想無想起若干心當言近無想四五更樂彼住時入不用定起若干心當言近不用定更樂若住彼時起識處起若干心當言近寂更樂是謂其義於五三昧彼起若干心當言起心猶如漸漸睡眠覺便速起疾如是漸漸入滅盡三昧不漸漸起

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

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

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

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

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

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

有一緣於中無觀無覺如是斷諸觀此亦如上所說復次安般守意緣近不緣為若干緣無衆生彼少生業斷諸觀想又世尊言遍觀諸身覺出息遍觀諸身覺入息云何遍觀諸身出息云何遍觀諸身入息次五或作是說觀身盡無常覺出入息問不從三昧起耶答曰三昧不起彼方便必作不疑或作是說觀身一切不淨出息入息俱不染著亦不捨或作是說一切身中出息入息皆悉覺知或作是說一切身中觀色界觀迴轉時出息入息不攝

其想亦不捨復次以此方便堅住其心以此事廣思惟之云何入第四禪盡出入息或作是說計出入息時即彼禪覺知入第四禪於中出入息能悉滅之問復以餘方便入第四禪彼出入息滅耶或作是說入第四禪時於四禪地息有迴轉唯諸毛孔無出入息問不從起三昧出入息不迴轉耶答曰起更依餘息迴轉或作是說如入初禪遂便增長第二禪微第三亦微如是漸漸息時第四禪無有復次捨棄覺彼時禪出入息不迴轉以何等

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

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

愛盡無色愛未盡命終不生無色界無色愛
 盡便命終生無處耶問云何今受報耶答曰
 若愛盡報相應則無也如彼前則隨後中間
 相應報果生色界衆生得禪色愛未盡便命
 終不作方便求生欲界若不厭棄方便不增
 方便求者便生生色界愛盡無色愛未盡便
 命終不生無色界無色界愛盡命終生無處
 所陞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
 無有思惟問一切三昧思惟此事或作是說
 彼無有樂無有常亦有不思惟此亦如上所
 說或作是說彼無有吾我亦不思惟此亦如
 上所說復次如若干種相貌便離想解脫以
 何等故不用定謂之護耶或作是說彼三昧
 無有定無有當有以有是故不用定謂之護
 也或作是說道護越彼道是故不用定謂之

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

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

禪入第四禪頗修分別禪入第四禪不生淨
居天耶阿羅漢若無色界阿那舍或作是說
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人
長處生死除淨居天如初第二第三禪修分
別禪以何等故初第二第三禪不生淨居天

耶或作是說最初得頂第四禪彼能分別禪
及欲愛盡不生餘地問如不觀入思惟三昧
分別四禪何故不觀入第四禪分別八地或
作是說諸得利根便能分別四禪恃怙利根
復越餘地問越第四禪是故不生第四禪地
復次天地變易時次五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

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

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

無有淨不淨 云何知方便 如得三四禪無想名不終

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

是說世尊勸助語說此則說餘問說初禪則說餘禪耶或作是說三禪中樂彼是最妙是故念待護於中不退問當護一切禪或作是說三禪中樂是妙者念待是其事如氣味者問此非第三禪念待所以著樂第四禪亦當有念造無教如是文五我有禪復次十彼事有勝云何第二禪相應念心不斷喜處所也如一切第四禪得護念淨以何等故得護念淨謂之四禪非餘禪耶或作是說是世尊教戒語問於中念護有淨相則一切說或作是說於中

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

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

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

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

漢爲思惟何等相應心所念法得阿羅漢或作是說不用定相應世尊亦說如彼所有痛想行識法思惟彼法如契經本說或作是說有想無想相應自知有想無想遠有想無想不遠不用定也得有想無想欲盡或作是說若不用定愛未盡依不用定^{十五}達阿羅漢果彼與不用定相應有想無想相應心所念法思惟得阿羅漢果若得有想無想三昧依不用定逮阿羅漢果彼與有想無想心所念法相應逮阿羅漢果復次如自思惟吾我無吾我

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

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

禪氣味相應退復有入初禪然非初禪氣味相應入第二禪慈太慈有何差別或作是說微謂之慈廣謂之大慈或作是說少所入為慈一切徧入為大慈或作是說慈緣身苦大慈緣身意或作是說慈緣衆生苦大慈緣救衆生苦苦復次大慈廣無有邊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愍念欲使聲聞愍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解脫門因緣十二入長諸結亦是十二入

一切苦凡夫 或菩薩威勝 無漏上下界

勝行解脫門

又世尊言無禪不智無智不禪有禪有智是謂涅槃說此語其義云何或作是說以此契

經得須陀洹得諸禪故說無智不禪須陀洹亦有斯智慧是故禪亦依彼問平等覺觀於中有禪若如契經者外亦有禪是故彼有智故說無禪不智問外亦有世俗智慧答曰若彼外有智慧者亦外涅槃故說有禪有智是謂涅槃或作是說若智慧是心地者亦無智十五慧彼無有一心禪故說無禪不智若無一心禪彼亦無有思惟智慧故曰無智不禪若有一心禪思惟智慧彼滅諸結使故曰有禪有智是謂依涅槃復次若有無生智得等禪法

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

前耶或作是說無也與苦相應便有念待念
 待禪是故不現在前或作是說或現在前與
 苦相應如實知之便起念於中禪現在前復
 次不戲笑時依苦禪現在前此大瞋恚四等
 梵堂何者最勝或作是說慈最是勝慈愍衆
 生皆令安隱慈彼而已入慈三昧十五無有狐疑
 或作是說悲最是勝以大悲故來出世說法
 亦不見有大慈大悲大護或作是說護最是
 勝為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洧洧澄清或作是說彼心緣一住彼謂等清淨如所說去濁復清復次入二禪意

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

禪耶阿羅漢智慧解脫也頗不廢禪亦成就
 禪耶諸得禪不失頗不成就禪亦廢禪耶除
 上爾所事則其義也以何等故世尊於四禪
 起於四禪涅槃然不用餘耶或作是說慳後
 衆生故現照明以斯後衆生知佛世尊常
 不離四禪五況當我等能離禪耶六或作是說如
 檀尼寶客時欲命終以珍奇寶物最後妙寶
 施彼貧窮如是四禪衆禪中妙是故留在後
 然非如來世尊有諸垢著或作是說彼有自
 在非有巧便初死時入第一禪尚難況第四

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

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^{十五}
是謂睡睡重謂之眠心未休止謂之調戲心
不專定謂之疑心不究竟流馳萬端亦疑出
息入息觀不離意攝無想思惟處所安般守
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時世尊入三

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

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

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

第四禪彼有天曰嗚呼哀哉如來命過無出入息雖諸根未錯命終不久此諸賢聖堂相諸賢聖入持以此得賢聖道神通堂淨天堂淨天處梵天堂佛堂是佛行不還者逮阿羅漢於現法樂四禪賢聖樂行復次專念入息有入息想觀出息有出息想十五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
遍一切心所行展轉觀之是謂觀安般守意
次第縛罪福行報彼如此法無常心解脫皆
悉觀之不離本相彼如是十事住諸法想法
想諸盛陰皆悉捐棄思惟休息皆悉觀之不
離本相無相無常想者愛永盡無欲思惟休
息皆悉觀之不離本相彼心所作降伏修行
作我斷想思惟休息皆悉觀之不離本相是

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

堂作如是形像當成阿羅漢問云何今世尊
知從三昧起本所迴轉答曰聽時清淨諸根
清淨是故彼大因緣清淨意識生從彼起復
作是語自覺知無數之念修自在智是謂賢
聖堂無垢賢聖清淨天也神通不亂乃至梵
天所覺斷結學阿羅漢無學如來堂諸學比
丘不還者達無學果實於現法中善講堂得
無疑法
如尊者舍利弗說善樂休息謂之涅槃尊者
摩訶拘絺羅問尊者舍利弗彼云何樂無有

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

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

世尊欲生其言汝布吒婆羅言色妙及四天身人有吾我住者是我所若生餘想想生便滅如來性行志不可移動又世尊言如是阿難想三昧者教誡成就又生有想無想天若比丘入彼禪一一分別說此語時其義云何次五或作是說此七三昧志如金剛十二衆事悉備是故教誡成就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧心不相應休息不起是故彼無教誡成就或作是說此七三昧亦有漏亦無漏以無漏道教成就是故彼賢聖教誡成就無想

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

羸弊不以爲醜不擇飲食牀卧病瘦醫藥常作去欲之想觀如是色法成就諸義常處閑居山頂叢林說此諸語時其義云何或作是說猶如有人婬意偏多欲愛未盡有此諸病或作是說是世尊勸教語況成就五法不樂閑居常作城傍^{六五}行雖處閑居亦少^{十三}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即思惟十二事所遭衆相分別無數乃不起法觀

垢著念身樂十五色劣想想至十四閑居分別行

三樂及止觀

三昧健度
第三竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

音釋

驃毗名切騫去切乾特常利切恃恃侯古切恬依頓也筋筋
淑殊六切淳常倫切澆澆灌注也猗輕安也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

以六

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

天捷度首第四

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

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

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

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

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

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

有此亦復如是欲界之中無女根不成男處
惡胎欲使知識愛欲更樂彼阿羅漢識本所
更至死不起心以何等故色界天起壽行謂
之住耶或作是說淨無有亂問入欲界禪三
昧欲使彼各各無壽行耶或作是說彼自然
意爾此亦如上所說彼亦各各壽世尊亦說
闍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
尊言比丘闍浮利人三處勝鬱單越人此間

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

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

自然或作是說憶彼化生復次彼不一切憶諸不捷疾根者彼不憶捷疾根者憶如所說彼化天子語使憶乃至契經意善趣各各觀此間無有根生憂無所攝自知此間沒彼天子喪逝法便五相此義云何或作是說本所造緣善報不善報善報行者得天眼自然福不善報者則生五相或作是說愁憂因緣則是彼緣若已生愁憂彼則有生是故愁憂中間當言愁憂因緣或作是說自依因緣

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

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

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

說色界問如所說二入處彼則有違或作是說是如來勸教語於中識捷疾如諸惡趣果實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天捷疾識處亦不住或作是說諸有六識處相彼是識處住惡趣有想無想天無斷滅無識淨居天見諦所斷無識無想天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入有相三昧或作是說彼志寂靜

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

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

命終上日月 梵天劫數限 泥犁趣七處

九神有想天 天捷度 第四竟

四大捷度首第五

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅欲愛未盡不斷苦源云何色無斷智云何亦

無所知云何無斷滅云何愛未盡或作是說自相斷智智相應觀彼自相諸結使盡永斷無餘從此已來常懷和合自斷智拔諸結使彼無欲愛色拔諸結使更不復染或作是說以世俗道斷智以第一道知彼世俗道者結使得斷彼已盡謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作是說以四諦道知以思惟道斷知四諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作是說身諦處所是知智慧處所是斷智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
故地種為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為水是故當說地
有緣或作是說有不堅緣不以財果相應有
其緣也問財無有因緣則有常一切相應相
類異流轉諸行或時有或時無復次地是其

事堅有堅報問亦曾見輒成堅是故堅無有
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為因緣火種風種亦
復如是如地種堅相可使不堅相耶或作是
說不可得也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曰
大者終不有一欲使無四或作是說有一則

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

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

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

燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者是謂野澤復作是說火無所燒到便燒若未到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說滅當燒彼有此想文*火燒野澤當燒問彼生則有想火燒火或作是說火無所燒十此亦如上所說
 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
聲香味如琉璃十六雲母方鹽十一苦摩利瞻蔔華自
然自然者當言減當言增答曰當言有增有
減或作是說不增不減非有增非有減復次
若觀彼事亦不有增亦不有減是故不作是
說等生四大展轉相觸當言不觸耶或作是

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

有上者則當有散復次當言雜糅如車輪轉
轉不常住若一色可得者於彼中間色復有
色耶或作是說可得若亦無邊亦無有中間
盡無所有問設彼有中間者則非一義有餘
中間復次不可得空無所有最細微色者得
聲香味或作是說得皆為集聚問今非有細
微色耶彼則為微或作是說色最細微彼色
聲香味不住獨處設當有者一一不別復次
更有異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為細滑更樂問如觸
 身根彼非細滑更樂答曰非以觸身根有細
 滑更樂也彼處以何識知或作是說用二識
 知眼識意識復次或不以識知何以故彼非
 識處住色聲香味細滑法本所造處聲當言
 耳根來耶當言於彼間聞或作是說當言來

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

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

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

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

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

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

以何等故大海水同一鹹味或作是說昔仙
 聖呪術使然耳或作是說海中衆生大小便
 使然耳或作是說彼有大鹽山使然耳或作
 是說潮波水激波猶如此間見水滂為鹽復
 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

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

果實耶或作是說由想故彼獲果實問彼則
自想壞耶或作是說彼不以想故得獲果實
彼想顛倒問空為地想則有壞地為空想亦
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為地想地為空想此
不相應齒者當言根相應當言非根相應答
曰諸血肉相著彼根當言著彼便有痛若肉
血不著齒彼非根所縛設彼無有痛當言無
苦不淨當言非根縛答曰當言非根縛不以
捐棄不淨時有苦痛也不淨當與欲俱起數

數畜積答曰當言與欲俱起彼生有長益空
為何相或作是說空相不可數或作是說容
受為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大因火聲

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

一味兩相觸 無想及神通 齒澤有二相

無邊無有限

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

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

無所有不可具說若於此若於彼以何等故
內六入三八謂之死或作是說此緣無記是
作是說此是死根復次此還境界還有死想
與一色聲香味細滑彼當言一因當言無數
因或作是說當言一因一相應生問云何果
不壞有相應果相自然壞得無果報問不以
自然得果報證我相應便有果報是故相應
不壞答曰雖相應無記是故相應無因相應
作因彼亦復無也或作是說當言一因為四
大因問云何四大不壞有壞果報答曰事相

應故或作是說當言無數因色為色因香為
香因味為味因復次當言無所因相應壞則
果壞是色相應異香亦異問有衆多相應一
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先出光皆是
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錯處更

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就是故無也復次作四角想擲毬空中此毬十九或墮東邊或墮西邊或墮南邊或墮北邊以何等故彼燒鐵丸既輕且輕或作是說是火木筋力亦用風力彼風力輕水力使輕火力使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者相則自壞彼性自

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

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

也如種無有餘因此各別異復次有如剛融
消頗水種因水種耶答曰有如水朽故頗水
種因火種也答曰無耶非以中間有熱氣頗
水種因風種答曰無也不以中間風生風頗
火種因地種耶答曰無不以中間十六軟堅生火
也頗火種因水種耶答曰無也不以中間十七軟
堅火生水頗火種因火種耶答曰有亦見火
還生火頗火種因風種耶答曰無也不以中
間風堅火生風也頗風種因地種耶答曰無
也非以餘種復因餘種此變易法復次有亦

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

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

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

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

當言無緣色則不生復次當言因四大煖氣為光靜當言因聲當言因四大或作是說聲亦因四大亦因自然或作是說當言因四大四大相因便有聲出響應當言因聲當言因四大或作是說當言因聲前已生聲彼因自次六然復次當言因四大由四大有聲彼於中間廿三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不自鳴諸所有圓色者彼所有色聲香味亦圓

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

次因緣集聚展轉有生微者即生便住與身纏縛或作是說當言與身俱縛如心意迴色亦如是復次微色不可限量色習者或心意俱生彼迴轉時知有心意性無有色何以故識少中間有衆多色生是故色性無也無所造是故俱生文六當言住也如不見麥一萌芽文三陰有迴轉云何得知一麥芽緣彼影耶影亦緣芽或作是說自然得知彼自然迴轉復次彼身有自然後得知亦見麥陰芽生諸莖亦見麥種因緣生萌芽於中得知設本麥因緣緣

生則有所得有諸萌芽生設後緣麥等生得者影亦當迴轉於中得知是二因緣麥也
 身界光炎壽 影響靜圓色 因緣光性縛
 亦不見一麥 四大捷度 第五竟
 尊婆須蜜菩薩所集論卷第六

音釋

捷 疾菜切 敏速也 健 渠建切 有力也 駮 五職切 疲也 焦 焦惟切 焦切
 悻 秦醉切 悻也 愕 五各切 驚也 鍊 連彳切 飯也 瞻 瞻菴切 語
 也 激切 原切 也 鹹 胡鏡切 鹽味也 滂 即到切 埏 埏式切 埏切 埴 埴切 埴切 激 古滂切

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

也 土切 鑄 初耕切 有足曰鑄 擲 直炙切 地也 韃 畢竹切 韃子也 醋 故

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七

吠七

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

契經捷度首第六

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

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

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

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

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

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

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

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

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

懷猶豫於中復犯餘事是謂人所憎嫉或作是說姪欲偏多瞋怒無常不避尊卑爲人憎嫉而前欺詐幻惑讒人無實常習非法復次彼人以精進意去欲戢志欲行頭陀威儀禮節常不失時人所信樂歎譽彼人不逮使逮是謂此人當言犯法此人不順戒律意常親近於其中間所得利養亦歎譽說常威儀禮節得不喜亦不修行不知恩養是謂此人當言不存設有人增上戒不成就戒喜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
墮閣以何因緣此諸比丘年少端正出家未
久修善功德於深法中娛樂順教諸根柔和
顏色暉暉皮體軟細樂靜知足如野鹿象盡
形壽清淨修梵行知足如野鹿象其義云何
答曰坐禪諷經而不順從不著事務是謂知
足隨法乞求亦不染著是謂如野鹿象又世

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

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

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

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

步遊四句中 世俗凡夫人 王婆利毫釐

護阿羅漢陰

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

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

強記智慧人設便知如尊者舍利弗質便嘿然分布智慧人者分別曉了然後能知如尊者弗迦羅婆梨審明義理順從人者隨時學增上戒律隨時降伏心意隨時學增上智慧此之謂也本性所習漸學戒律漸受訓誨承受奉行如尊者羅云漸漸至道頑鹵聞一何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坻長者供養四如來不於彼佛出家學道或作是說此盟誓因緣以願誓故當供養餘如來或作是說親族力勢不能去恩愛意或作是說彼長者意常樂寂靜好施鈍根以寂靜故不趣惡趣之功德處處獲大報鈍根者不見家累之患以是故不出家作沙門復次彼長者姪意偏多常樂娑女之間

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

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

支佛者上中成就多薩阿竭上上成就或作是說猶如一人方便造業有不慇懃者亦有鈍根彼以方便業不慇懃鈍根求等心解脫受證彼復以方便不慇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慇懃鈍根彼以方便甚慇懃鈍根得等心解脫受證彼以方便慇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慇懃然鈍根彼以常方便求甚慇懃然鈍根得等心解脫證彼以常方便求甚慇懃然鈍

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慇懃然利根彼以常方便求甚慇懃然根利得等心解脫證是謂分別法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慇懃然利根彼以常方便求甚慇懃然利根得無疑等心解脫證是謂無疑法阿羅漢也復次若人恃怙他力尋生得等心解脫證是故等心解脫猶如羸病人尋起無持扶人便

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

法阿羅漢也又世尊言阿羅鞞舍離甚樂無
極跋闍復彌亦甚快樂遮波羅寺亦甚快樂
瞿曇彌那拘驢亦甚快樂閻浮利有若干種
快樂無比人民茂盛以何等故世尊作是說
或作是說正坐入定使諸比丘生樂希望或
作是說鞞舍離城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
少事寂靜閻浮利地有若干種園果種種人
民茂盛智慧業明復次世尊亦復現去諸縛

著滅若干彼無欲永息

初發意菩薩 出家不成男 三塔六羅漢

鞞舍離在後

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

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

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

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

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

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

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

無染著袈裟 袈裟被服始 意已得所欲
袈裟非無著

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

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

初迦棄睡眠 最勝無有欲 已說四袈裟

斷滅不復生

又世尊言

習智至無智 降伏作牢固 有漏盡無餘

是謂為梵志

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

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
靜事為苦惱有欲彼見法者乃能覺知是謂
有欲見大懼於欲不退轉捐棄諸垢善漸漸
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眾僧以是之
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^{六七}大神足化作小兒形^{十五}金縷帶腰住
阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼時阿闍世太
子抱弄嗚口與唾使吮彼時調達亦復食唾
太子亦復知此尊調達
爾時世尊以沙門息心意呵曰食唾子也云

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

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

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軟微妙皆悉能知是為味味曉了

不養賢恐懼 慈及諸所趣 無想有想睡

曩昔云何相

以何等故鳥畜生^{十六}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鬪諍訟無殺害心爾時畜生見人亦不恐懼與共止住聞其音響故能知語問如今生畜生人無有恐懼復能語耶或作是說今亦能語但不可解若得音響辯才便能解語如夷狄語語不可解若俱解二語者彼則能知問昔時之人得音響辯才便能知乎復次不見畜生知文字者或聞欲音響者鸚鵡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眾生我
不墮惡趣或作是說彼無有此^{十七}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眾生趣
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來好將拘
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
定五逆為邪見成就邪定或作是說諸成就

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

吒設阿迦尼吒處彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒處非上流也或有上流及阿迦尼吒或非上流非阿迦尼吒處云何上流非阿迦尼吒處若阿那舍生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也六若欲界中生若阿那舍生無色界然憶上事十若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處最初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那舍生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒

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

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

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

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

有止淨行者墮殺害中於彼生中間行報因
 續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使生黑法又世
 尊言二法成就善不有善自不精進若他精
 進牢固不移云何他精進牢固不移或作是

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

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

次八

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

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深著樂現世無事樂云何於欲中而深著欲樂云何現在無事樂或作是說憶過去欲所生樂者是謂於欲中深著欲者樂憶現在欲諸所生樂是謂現在無事樂或作是說結使欲相諸所生樂是謂欲中深著欲樂欲相諸所生樂是謂現在無事樂或作是說貪欲

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

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

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

賢聖入生彼善處現五無空處皆使遠離諸根具足現六無空處皆使遠離所未曾行現七無空處皆使遠離六住處現八無處皆使遠離復次以人賢聖諸入因緣生者現仁良義他威儀佛與出世說微妙法以因緣故故丈夫力已威儀者諸入歡喜現迴轉說諸法已住便求演說諸根具足現曩昔所作功德又尊者大徧者近說信歡喜念者不退佛境界最勝所至處意常連屬喜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

痛分分者其義云何答曰有對則有分於彼樂痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛分自然之分苦樂痛有不苦不樂痛之分除去不苦不樂痛有無明分明相應無明是明分展轉相盡因明是行分行垢是無明分斷滅作如是行是涅槃六分無餘涅槃界六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况當有
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
攝持若彼有力云々語無有違若貪下中者不化
則無有五上分結如是當察此事而無有異
是故世尊知又世尊言於是跋陀婆黎比丘
有具足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐禪
以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作是誨天亦

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

見色好汝毘羅墜逝我見瞿曇沙門坐辱色
壞者其義云何或作是說諸根謂壞彼以無
生法眼者尊作是說諸根眼亦是異異學書
籍彼以此迴轉淤泥遊行不見染汚又世尊
言觀其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當為
說法云何有力勢有訓誨非為說法或作是
說以人根故善行之名說不善行之時亦歎
譽訓誨若於彼人歎譽善行去不善行說平
等法問又世尊為人說歎譽善行去不善行
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
姿態恩愛義者為何等或作是說身體瘡癩
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
向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
思惟此謂四意斷次八彼有無量功德九文字無量
謂之法句文字次第是謂法句味或作是說
是謂不善若諦所斷是謂習諦善思惟盡諦
是謂道諦彼有無量功德是謂法句名身味
為味身復次如來說法有盡應一切說法由

二迹平等身習出要迹得平等身盡出要迹
彼無顛倒無有忍無有善有是顛倒有返轉
忍善之中有無量功德所以作是說謂法句
語法句味滅身字如優波黎長者說如來世
尊於彼愚癡異學不善之中說是語時其義
云何或作是說不可使無信人火能燒也復
次彼無信者現無有義或作是說現彼無信
者盡復次或於彼時尼捷荼優波離字無信於此
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
 者彼如水中泡潤雨與風合成如是吾我痛
 者諸相境界與識等生故曰痛如水泡想如

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

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

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平答曰義各各異聲音不同
端正住閑居 愚癡無教戒 優波離所說
色幻及三刺
又世尊言有四捨法云何爲捨法如所說非次八句味義復次契經有成言如所說即是其六果說此契經是棄捨法如所說即是其義又世尊言若比丘供養病者則供養我身無異云何供養病者供養世尊無異或作是說供

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

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

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

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

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

為六此之謂也如尊者朋者說汝選擇念見
 聞念知見聞者其義云何或作是說謂結使
 也不盡謂之流結盡謂漏盡也復次諸所聞
 者方便所攝一切彼聞菩薩時謂見聞念知
 如尊者賓頭盧說如大王所說揭陀婆黎梵
 志千千不覺不可計數如彼愚人無明不善
 非良福田彼非良福田其義云何或作是說
 如耕田人不別良田彼謂非良田人彼亦不
 知有此良田亦不深著是謂非良田彼亦不
 知有是無是亦不深著是謂非良田復次穀

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相應不諍訟火八色無色界相應不染汚法或不諍訟亦不色無色界相應十四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謂我
 所也復作是語攝持諸根是謂現在內為我

所復次露現緣前眼若有所者彼則自違
 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
 豎立處等六八以此道一切結使盡故曰造作諸
 業事住涅槃無疑者闇冥得除究竟得智無
 有有滅盡者生有死無彼度此生老病死以
 現其妙自豎立者以修梵行以倚住諸道梵
 行求以倚更無有如有處胎彼滅謂之胎

盡彼比丘者於乞法中現其滅盡如所說雖
多婆羅門

我見天人世 無穢淨行除 故我禮大仙
脫我無明疑

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

見三昧解脫我疑刺以究竟授我三昧
我不堪解脫 洗除顏多胡 法為微妙智
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為微妙智如是能

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懼如有異梵志不以
實智不以真威儀吹八便作是語歎譽彼此歎譽
己身此究竟智不如彼說究竟智成就故曰
不毀彼戒盜盡者便盡生故曰此最是後體
三界愛盡亦無縛著是觀謂其緣故曰離三
有刺因緣盡永無有餘又世尊言

此最為究竟 迹滅為最上 滅一切諸相
淨迹永常存

說是語其義云何答曰此最為究竟現事究
竟休息者現三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次八種子生一莖故曰莖也次以種種穀子亦不生苗故曰苗也又世尊言比丘當學自然自歸法然法歸不異歸我然法然法歸有何等異或作是說我然者我好也自辦其事法然者歡喜踊躍或作是說我然者內身身觀痛

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

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

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

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

緣已物不失其旨說是語其義云何答曰昔
本境界取持守護為想所受持故曰本想所
攝自然於已迴轉因緣自然者方便自然親
近自然故曰自然於已數數降伏心便有識
護持故曰志強記不忘也如所說如是於中
法法住法空法如實緣是因緣是謂因緣生
說是語其義云何答曰如是於中諸法者彼
修行法法住者不有變易法空者因緣果實
如是知修行不異因緣者觀所作行又世尊
言更樂為一喞更樂習為二喞痛痒處中說

是語其義云何或作是說更樂為一嶠所作
為習想更樂習為二嶠者痛處中者果也復
次更樂無明更樂六入為習無明生更樂痛
處其中又世尊言是故比丘當如是學如出
家想降伏其心說是語其義云何或作是語
是世尊勸教語當於爾時求解脫故出家學
道復次等出家故說此語又世尊言於中
摩羅童子餘比丘當何所為年在幼少出家
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
又世尊言是語此契經句之語誰能堪調達
於世尊前有所論世尊亦不於中住諸於壞

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

觀去來契經所說教誡語勅聲聞

語竟世明我衆僧 愛無有痛不可說

尊說三法及更樂 年少端正歎譽本

更樂健度
第七竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

吹九

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

結使捷度首第八

垢穢當言隨顛倒當言不隨顛倒或作是說
或隨顛倒或不隨顛倒四顛倒當言隨顛倒

吹九

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

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

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

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

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

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

見盜戒盜無因所生見為何等見所攝至死不捨見為何等見所攝或作是說無因所生見言有所因是邪見習諦所斷復有至死不捨見無作言有作此是戒盜苦諦所斷復次無因所生見無有見有見所攝也至死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即是緣復以此緣更不復生復次盡不復生問若緣有漏諸結使盡數數彼緣不復更生不滅亦不生欲使無漏心是彼緣耶結使轉生結使或作是說彼相應一生一住一滅不如其緣已盡各散不一處彼心有使不如其緣問彼心未盡諸相應使一起一住一盡不如其緣欲使不斷者是其緣耶緣使非結使緣也或作是說

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

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

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

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

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

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

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

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

顛倒不淨見

薩毗五見戒

二種及瞋恚

泥犁德本苦

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

記是事不然世尊亦說如是比丘愚癡者即
不善根若當言無記者此事不然以何等故
色無色界相應使謂之無記然非不善或作
是說彼非造身口行或作是說彼受形時無
優劣或作是說彼不受果報或作是說彼無
有報此亦如上所說復次諸欲著者彼不善
耶彼則有是意不受惡報彼不受顛倒彼不
迴轉彼不安隱彼亦不是故當離若結非
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即前滅結欲界相應先在前後色無色界相應也是故欲界相應結先滅後色界相應後無色界相應此亦如上所說復次彼道漸漸益有對即滅彼則有是也何以故思惟所斷結不漸漸斷耶當作是觀未知

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

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

證不逮智慧欲界相應苦諦習諦所斷結盡
爾時逮智慧身亦受證色無色相應盡諦道
諦所斷結盡思惟所斷結盡亦不逮智慧亦
不身證問若盡法忍生盡諦所斷結未盡亦
非其類答曰生者便滅已滅不生若生者不
滅則非其類次九欲使便觀生盡者已盡九當作
是觀或作是說盡法忍起時欲界相應道諦
相應所斷結盡逮智慧身不受證色無色界
相應苦諦習諦所斷結盡身受證不逮智慧
欲界相應苦諦習諦盡諦所斷結盡爾時逮

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

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

漏或作是說諸身有漏如彼緣生結使彼身非有漏如緣盡緣道有諸結使門又世尊言於是比丘諸所有色過去未來現在貪欲生便生婬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次九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漆著身處所一種說不善 誹謗捨離去 阿羅漢一忍

實有漏在後

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

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

界結使而現在前答曰不拔諸結使譬如火
災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
云何緣使使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
意不澌著是謂所使有愛使甚愛著是謂所
使憍慢使熾盛極熾盛心勇悍是謂所使見
使五見於彼身見使自依所使猶豫見者斷
滅有常是謂所使邪見使無因誹謗無作是

謂所使見盜使不可護持極微妙好最為上
是謂所使戒盜使淨解脫上出要是謂所使
無明使無智盲冥愚惑是謂所使疑使希望
猶豫為是為非意不審實是謂所使如是緣
使所使也未曾更與相應所使問無漏亦緣
使如是彼所使欲使彼緣亦是所使耶九或作
是說如彼彼有諸使緣彼彼有使緣時各各
相牽引為是使所使如是如是使緣所使彼
使深著如是使相應所使問無漏使其緣
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眾生使因緣所使也
貪欲緣法為有幾使所使或作是說欲界相
應一切有漏緣也復次三界有漏緣退時而
生欲界得三界結得是時三界結有漏緣所
使使名者其義云何或作是說次第所使使
亦所使縛亦是使使為著義亦是生義使為
持義亦是使義復次當說等智是彼所使以

彼使若有漏所使也或用或不用垢著為何
 義或作是說垢著人體受諸愛亦是垢緣苦
 亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心
 垢著染著心意如垢汚衣衆生垢有或隨他
 如負重擔以此因緣以此事計校彼時便有
 心垢生世尊亦說十九為心垢所惑十三心淨行則淨
 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
 根者其義云何無記為穀子義無記為根義

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

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

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

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十五
 云何緣瞋恚或作是說非妙非上有愁憂苦
 惱或作是說愁憂漸去離遠或作是說以衆
 生之故有其瞋恚復次永去離如去惡草欲
 與念有何差別或作是說欲是垢著念非垢

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

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

心染汚有悔恨心是為調戲心不究竟猶豫不定是謂疑也以何等故非凡夫人退時見諦思惟所斷結便有增益然世尊弟子退時思惟所斷結便增益然非見諦所斷結或作是說以一思惟道凡夫人斷諸結彼思惟道退時一切增益然世尊弟子或以思惟道斷十九非見諦所斷彼一切無有增益或作是說凡八人以智滅諸結使彼智退時一切增益言世尊弟子以忍智滅諸結使然不於忍退亦不大增益或作是說凡夫人於中間滅諸結

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

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

不度不敗壞 瞋恚欲瞋恚 增上解脫戲

退轉無復果

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

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

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

香末以香為首色聲香味亦復如是問造一事所生之處諸相應法無有力勢或作是說自相所攝心集聚心是賢聖道是故心非賢聖道或作是說心亦是賢聖道等三昧有衆多心共一緣三昧者心有增減無有異三昧也復次道心次九遂盛志意所造心有所說也欲界相應身見猶豫陰彼相應無明及得餘法可說隱没乎或作是說可得諸法相應及餘心所念法心解脫行以何等故須陀洹不淨謂淨滅耶或作是說不淨有淨想是顛倒須

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

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

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

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

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

所謂我者無色空處壞敗不成至死不捨是
謂等我見斷絕云何生此見答曰等入三昧
不觀所生彼作念已斷壞也識處不用處有
想無想處亦復如是如所說命異身異乃至
死以何等故彼無見生或作是說自計我常
住有淨果實亦不見果此無見生復次心所
念法言有常因彼因緣便誹謗言彼則生無
如體中不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^{六九}是其緣陰中無有常無我^{七一}設當緣彼者此事不然答曰無常陰者而緣有常設當不緣諦者則是顛倒無常有常謂顛倒無者則非無常復次義無有顛倒亦不緣諦彼亦不有相諸

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

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

意想盜邪姦 清淨我樂苦 及體顛倒者

結使貪欲慢

結使挺度
第八竟

尊婆須密菩薩所集論卷第九

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十

吹十

符泰爾賓三藏僧伽跋澄等譯

行捷度首第九之一

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行

吹十

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

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

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

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

智衆生無有限量畜生之類如聞音響千秋
人面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
不成就阿羅漢六最佳後心有漏界三當言成就
當言不成就或作是說當言成就不捨戒律
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
至誠語知時語不麤曠語或作是說當言意
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

或以作是說行報是其對已受此報諸結使盡道是其對道未生而有果實問行亦是道對道生結則滅復次有報受其教一切消滅或作是說若行數數有果實則上亦無果實是故不斷絕問欲使不斷絕耶復次此俱有二

果共一法何以故無果復言有果若彼有自然行

受報教男女 不成男亦爾 凡夫人後心施講堂房舍

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

曰他所受則無有不與取問爲受誰物或作是說若有所受彼是行報若無所受彼亦是行報問彼亦是受報彼亦是不受報欲使彼是行報復次受行增上何以故不以行報故受其果實不斷苦源樂源如草木園果以何等故往昔人修十善行時延命長壽田業豐熟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賞某甲問設善心有教則有福生善心已生若不善心有教則無有善福生不善心有教心是身本若心所念有福無福然教戒者有二殺害心或作是說善身行善身口教不善身行不善身心有教不以一教當言善當言不善是故無也復次教相類亦見禮敬興起善心興起不善心興起無記心復次一切心所念有是教善不善無記是故心

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

阿羅漢

次十

七

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

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

儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作是說等語等行業等方便是謂學增上智慧是謂學增上智慧等念等定是謂學增上心等見等志等治是謂學增上智慧或作是說若戒依思惟是謂學增上戒若依止觀是謂學增上心若以止觀斷諸結使是謂學增上智慧或作是說見不持戒志為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

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

大王曩昔時持戒身口行九十羅漢瞿曇彌

學不墮惡趣九

以何等故阿羅漢謂之福田耶或作是說心無垢者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
彼畫師作種種圖像如實以何等故聲無有

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

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

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

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

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

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

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

福謂之園觀

若從果實天衆生何塔鞞居天彼當言與行
緣故生彼天當言以結使生彼或作是說當
言以行緣生彼四禪微妙思惟得生彼修行
四禪而生彼間是故當言以行因緣生彼或
作是說俱以二事生彼受結使對是故有結六十三
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沙或有
一人造惡續造身諸行云何彼造諸身行或
作是說身行有三種下中上於下為造惡續

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

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

復次諸等熾盛而有定處不更處有苦樂行以何等故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境界自爾間或有惡微妙數或作是說善微妙數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十六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為障蔽如所說有五罪行或有

人無慚愧不恥來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
 諸惡是其同異

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

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

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

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

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

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七

音釋

北昆忍切 齧五結切 芥巨金切 裸跣裸即界切
也疏息淺切 足親地也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一 筌一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行捷度首第九之二

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

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

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

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

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

弥勒世尊當出現世是故不住此爾所事前
以歎說竟復次設尊者阿難不聞如來告為
魔所厭世尊知魔厭云何告語乃至二三於
中有何過厭不能應答彼便作是念雖世尊
告時未疲厭於其中間魔便起厭意是故不
能應答爾時告語無有力勢注一能後便作是語三
我目前聞如來語承受奉行云何疲厭而憶
本所作若世尊欲住者是故修其希望欲化
導衆生故如所聞阿難弥勒授決亦聞無有
二三三耶三菩阿惟三佛而出現世也以何

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

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

作福德彼便得供養若本不作福德彼生存
在世求食難得況當獲供養問云何今受報
復次現在方便所造諸於彼功德具足者彼
方便所造如空中不可受報如世尊言猶如
有人於此間不承受請問已此因緣報故作
如是行作如此事生一生惡趣入地獄中若還生
人間無有智慧此是何行報或作是說已愚
癡故彼不請問事事不明便墮惡趣復作是
說不請問時意謂清淨此是戒盜苦諦所斷
復次如此堅信當奉持法於中生諸方便是

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

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

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

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

初得有是謂有緣生有有則有生
禮彼諸眠覺 供養或羅漢 不問魔所厭
告語不還緣

以何等故本所作行謂之一結緣如今無明為所作行是一切行緣或作是說如今過去一切緣過去亦是一切結緣復次過去取要言之現在廣說現其善教問不如彼一切結緣或作是說本所作行一切結是緣過去無明聲已說與無明相應現在所造聲與無明相應現在所造聲已說無明造聲相應問不

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

界遊已滅世俗事界界遊行無有無色界無色界定戒是故不得名成就以何等故行報故生無色界天或作是說以無想三昧衆生報故也問無想三昧亦非心亦非心所念法云何由是報故生答曰無想三昧有漏善心不相應行有報注一問設彼三昧有報彼不與行相應世尊亦說由行而生或作是說若於心中間入無想三昧緣彼心報生無色界天問云何若於心中間入第二禪緣彼報生光音天耶或作是說無想三昧無心無想三昧相

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

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

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

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

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

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

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

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

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

所起若有差違則有所起云何不有所起則
有所起若有違不得無違者不得無有力能
起若得有所起云何起無差違或不能起又
世尊言有四不可思議世間不可思議衆生
行報不可思議及佛境界不可思議以何等
故此謂之不可思議十一或作是說方便力少不
足思議或作是說無有餘方便作如是知如
佛世尊或作是說不可思議深妙難究是故
不可思議復次作我思議者成狂愚癡思惟
心亦亂衆生行報及佛境界非已心所了亦

不可觀

無明無色界

及彼無垢人

無想及滅盡

舍利弗餓鬼

種種諸相貌

衆生難思議

諸入不善三昧彼盡犯二罪耶或作是說諸

犯不善者彼盡犯二罪犯彼罪時成五逆問

云何犯五逆時不犯二罪耶復次唯犯一罪

何以故世尊說有五罪若犯不善罪時而犯

二罪作是廣說而思惟說一時彼無罪是故

犯一罪若轉輪聖女王寶得色聲香味當言

由行報得當言不由行報增上得或作是說

當言由行報得問云何餘行報餘者受報答

曰女寶者由行報故彼便得若彼得彼王得

是報復次由行增上得若由行報得不作行

而受報女寶則有壞敗轉輪聖王不由他行

受報鬪亂僧若鬪亂僧當言一劫入泥犁耶

當言中劫受泥犁罪或作是說當言一劫受

泥犁罪世尊亦說鬪亂僧經歷一劫問已過

半劫云何今受一劫罪答曰餘方刹土至彼

泥犁如犯重罪之人數移徙入深獄然後脫

其罪過若復受劫罪一劫泥犁中受罪問泥

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

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

性當言受罪也又世尊言意行者最是重如法慧契經言一行最是重罪鬪亂僧非意行鬪亂僧也說是語其義云何或作是說一切行最是重罪除其五逆及餘行意行最是重罪或作是說意口行思惟彼行已口行彼最第一意行意行^{十一}最是重罪思惟行鬪亂僧最是重罪復次不於中間意行有鬪亂僧非彼思惟而鬪亂僧諸惡行鬪亂僧者當言彼最是重罪以何故非滅五人不得鬪亂僧答曰必當有二部僧勅使如調達鬪世尊聲聞衆彼

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

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

性無瑕穢或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸
穢病或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病
或作是說無瑕罪依善不爭復次當言有瑕
穢想心邪見未滅
犯罪樂鬪亂 住劫及性罪 不滅五壞衆
無記性淨行 十一
酒漿者當言性罪當言非性罪答曰當言非
性罪何以故若飲酒者淳酒有餘教以入腹
若服呪術飲食術當作是觀非梵行當言性
罪當言非性罪或作是說當言性受罪不於

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

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

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

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

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

行自造人後

十一

行捷度第
九之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一

音釋

捷度 梵語正云捷圓此
在呂切穢 穢 為廢切
上道也 汗也
徒協切 氈
毛布也 氈
細 沮

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二 筌二

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

智捷度首第十

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

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

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

無量之事皆悉具淨修其心作如是行道以三界結以四諦斷欲界相應用思惟斷修行諦聖住阿那含處彼時亦作是觀欲界相應結使用思惟斷修行道時諸得未來善根當言滅諸結使也或作是說當言斷滅問云何以未來道滅答曰未來之道是二便有力勢現在不滅也諸有力勢生彼則能滅如是未來之道有力勢生彼則能滅復次當言彼不能滅也以未知智所領當言用思惟所斷以世俗之數彼非身所習出要以何等故五盛之陰

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

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

法園觀浴池 婆羅門異學 閑靜無垢濁
 與諸真人俱 我浴神詩頌 不漬體滅惡

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

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

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

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

以何等故生終世俗智便忘失然非世俗上第二或作是說世俗智富足以智相佐世俗上智者亦富足以彼相佐而不修行或作是說垢力勢大非世俗智以垢所纏然後世俗力大非結不為結所纏復次作世俗智想作等想

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

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

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

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

作是說忍為下智為上或作是說盡道為忍道果為智復作是說斷道為忍解脫道為智復作是說斷道為忍無所罣礙為智復次如行道入不能前進便自勸勉安隱到處如是等越次取證先得智慧眼導引為忍越彼岸為智忍為下

忍滿具十經

諸不忘學法 分別覺意門 來生及分別

用何等故以忍斷結然不用智或作是說道已生便斷是故忍斷結忍已能捨是智不能

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

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

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

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

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

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

心心迴轉或時三昧增起昧昧迴轉於中說
四神足便有增上五根五力有差別或作是
說增上為根義不可沮壞為力義復次外種
力當觀修根內種力當觀修力於彼修行人
諸根不牢固謂之根不可沮壞謂之力又世
尊言猶如一信餘生二或從餘處聞九或覺諸種以
見觀人復次有智不可壞智此處不然說是
語其義云何或作是說須陀洹種於彼心欲
親近善知識何以故由信生欲禮拜承事從
彼聞現說法言得知諸種思惟惡露見諸禪

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

二忍一切法 諸種身為初 覺意見所墮

種種及餘處

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

如欲界也問不以此患等越次取證設有患
者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有
是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無
色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色
界無色界行報非欲界受無色界行報或作
是說以其輕根^三不等越次取證^{十四}問猶如此問
利根而生彼問云何彼問有輕根答曰彼生
自爾問非色界無垢人起賢聖道耶答曰已
得能起問不得無學道能起復次便有降伏
想復次於此問作行命終生色界因相有力

故彼不等越次取證若最初起無生智為幾
 智中間起或作是說或盡智中間起我已知
 苦盡智然不知無生智起一切諸諦復次三
 盡智中間起我生死盡是謂盡智我梵行立
 是謂盡智所作已辦是謂盡智更不受後身
 是謂無生智
 已說二苦相 眼忍智越次 思惟觀三界
 有生猶如本
 以何等故苦智知苦智習智知習智道智者
 唯道智耶或作是說苦諦有漏五陰於彼苦

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

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

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

見諦所斷也見諦者已見諦往斷或習而斷

彼思惟斷或作是說諸忍所斷彼見諦斷也

諸智所斷彼思惟斷也或作是說有前敵彼

思惟斷諸無前敵彼見諦斷也復次諸等智

塵非因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見長

益斷如想心耶生二彼鑽彼思惟斷十六

苦世尊厭患 強顏捷疾利 甚深別智慧

須陀洹及諦

智捷度 第十竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

音釋

捷疾業切鑽祖官切
敏疾也穿也

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三 第三

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

見捷度首第十一

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

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三冊

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

妄處良田問如心意行如念所起云何作具說受福最多若由良田得福多者諸有施一阿羅漢彼盡得平等福是故此事不然或作是說二俱受福等何以故一以良田第二由心故問若以良田心有益者非由心故云何得平等福復次若非阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多何以故彼阿羅漢功德心最微妙問若尼捷子外道異學作阿羅漢想布施者彼最得福多耶荅曰彼不知阿羅漢功德也若復彼是阿羅漢作阿羅漢想布施

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

因他本所緣 須陀洹成就 四種及二種
 因命四種力

諸所生見無施無受者契經云何生此見答
 曰善行惡行果所生若親近時於中不可知
 果實無善行惡行得諸見或由他說無今世
 無後世亦無衆生類有生者如有彼觀無
 有父母因事而有世無阿羅漢修行道人而
 無有道
 諸所生見於此間有命活後世更不復死云
 何生此見或作是說是謂人有吾我身彼若

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

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

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

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

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

造者自為若他為如是不愛命於中得知於非命非身也

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

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

於中得知非事造行復次設事造行者於中間有集聚行不於中間行集聚迴轉於中得知非事造作云何得知有餘處終或作是說見心被柔心迴轉於中便見終心被柔心迴轉也如是於中得知餘處終後作說本所生根所依根便有曠大根意左三因觀彼若處母胎中不於中間本根意彼亦不於中間本根是故宿命彼於此至彼中得知餘處終復次不於中間心有所為見心色依彼色有其心垢相為心見色迴轉於中得知見有餘處諸

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

於彼亦有來若子處母胎一時來若步步知
於中得知物有盡而不壞敗或作是說若物
壞敗者彼亦當來子處母胎形現斷絕常迴
轉於中得知物有盡而不壞敗復次見是其
事相應相思惟而生是故集聚物盡壞敗方
便瞋恚有增注三所得住於中知物有盡而不
壞敗

若有於此生 富貴亦無因 命作餘處終

物盡及壞敗

見捷度第十
十一竟

根捷度首第十二

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

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

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

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

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

阿羅漢見法善居處是謂無知根何以故以作衆事此諸根也

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

智自然涅槃是故當捨此非論也

以何等故想不謂之根耶或作是說增上義是根義然想非增上類問如所說一切諸法各各增上是故想亦當有增上復作是說想不能斷除結問如所說修無常想盡斷欲愛是故想亦斷結復作是說想不爲根所攝如所說修無常想斷一切欲愛尊作是說造想相者攝持自相如觀所持
諸有苦者彼一切成就苦根耶設成就苦根彼一切盡苦耶答曰諸苦者彼一切成就苦

根或成就苦根彼非苦也得苦根而不失及餘根而現在前

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

現在前

卷三

十二

未知根者為攝幾根復有幾根攝未知根答曰未知根一根少入所攝智慧根一根攝未知根智慧根或作是說未知根者九根少入五善意根樂根喜根護根八根攝未知根此

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

眼識不壞問云何不依眼識耶答曰生者不
 有依諸欲一時集集果實彼作是說無也
 眼根眼識俱生四大俱有色聲香味四大依
 色聲香味四大此之謂也問此亦於中有疑
 頗依壞依不壞諸愛上愛愛色住彼作是說
 有也若眼識十三壞眼根不壞問若眼根有眼識
 者彼則今無云何今十二因緣而有違耶亦
 因彼而有無彼則無有若欲空色者彼作是
 說無也所依壞彼所依盡壞也
 頗眼根與眼識俱生耶如上義所說以何等

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

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

頗世間第一法不於苦法忍中間緣緣或作是說有除其智慧及餘世間第一法智慧智

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

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

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

二形復次或不成就男根女根非為女非為男也猶如色無色天男頗成就男根女根非為男非為女猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種頗成就男根非女根然非為女非男根猶如半月易形嫉妬病頗不成就男根女根彼不得言是男根是女根猶如生腫病處胎衆生知膜漸厚及餘種不亂衆生
 疑世間男女
 想苦樂方便 不壞有二意
根捷渡第十二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

音釋

鈍徒因切 不利也 鈇居顏切 倮魯果切 磋倉何切 悌
 許析切 熊熊明切 熊熊中切 熊熊並切 麋班名 膜末各切 膜肉間 也

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

筌四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

一切有捷度首第十三

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

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

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

彼有者此非好不等威儀當言有一切耶答
 曰不得作是說何以故不以無常言有常亦
 不有常言無常尊作是說一切名者此相無
 處所是故盡不得言有一切盡當有一切耶
 答曰不得言無也盡有一切何以故不以無
 常言有常注四有常言無常尊作是說不應作是
 語何以故緣是有諸法界德諸法耗亂諸法
 耗亂諸法無有定處是故不應作是說一當
 言一切有耶答曰不應作是說何以故凡夫
 人亦不還學無學法學無學法無學學無學

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

一切彼悉薩芸然耶答曰如是悉知一切是
謂薩芸然復次不得作是語悉知一切言薩
芸然猶如書師明其書疏然一切智不爾普
知一切有常無常然非一切智
一切有一切一切根一切一切一切一切
智而智云何有有相答曰智是其相法是其
相有是其相無是其相實是其相復次有三
有觀有如所有珍寶如所有是謂有此間有
彼間有實有如所有是謂有云何無是無相
無智相無有相無物相無有相無法相無有

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

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

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

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

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

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

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

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

未來現在物亦復如是

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

倒

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

句

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

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

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

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

無常苦空 無我知識 諸所爲知 彼因緣心

一切有捷度
第十三竟

偈捷度首第十四之一

等二不等遠 如來無量智 不滌守內外

如實敬供養

等二者是等覺一切智十力四無所畏等辟
 支佛自寤等阿羅漢解脫等一切趣向等所

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

結如實敬供養如是應供養
於著不著者 於慢不著慢 知苦自田業
如實敬供養

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

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

不依望厭觀 相佐起諸見 因緣無所有
 如實敬供養

不依望厭觀者貪望命望不應依彼有二種
 愛見者諸佐彼愛命愛佐見厭觀有二種道

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

盡彼無所緣也

於家能滅意 他家無染著 不起此彼患
如實敬供養

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

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

結盡彼無所造

多望口文字 捐棄滅無有 覺一切解脫
如實敬供養

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

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

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

十力一切智四無所畏最上過者休息安隱
處此淨鬼又夜語此最妙鬼清淨此無學門

偈說不應食 等觀於彼法 偈說諸佛喜
諸法本梵志

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

佛喜者斷滅而不取諸法本梵志於中有賢
聖沙門法如是賢聖教

諸餘大神仙 盡漏觀慙愧 以甘饌供養
種德最福田

諸餘者諸雜穢飲食現受請供養大神仙者
還大法是謂大神仙注四盡漏者諸有無明愛在
身中能除去是謂盡漏慙愧休息右戒盜盡
彼慙愧休息以甘饌供養種德是福田是何
誰德田是福田於中專精意著萌芽長益是
謂福田或作是說彼便有偈以此事餘造彼

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

教化沉没人 越生老病死 能仁漏具足

諸願悉普至

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

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

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

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

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

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

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

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

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

愚者造生死生四 數數入胞胎 故智者不造

頭破亦不眠

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

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

等數望有愚偈義胎不度意常佛執鼻執婆
耶遮及五愚或不聰明

偈捷度首第十四之二

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

我獨流無量 不依不能度 與我說其緣

所依度彼岸

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

註四

十二

觀不用念定 依彼而度流 云何斷欲愛

愛盡於彼觀

觀不用念定者起無漏不用定無常苦空無
我作如是觀念者專精其神足住止處所是

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

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

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

沒滅不可數

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

沒冥必還明若沒如今無作有常之想

淨眼與我說若四

沒冥必還明問云何為明猶如日明照若沒如今無者若有常若斷滅還處入淨聚淨眼與我說與我布現尊無所不知沒滅不可數 願說所無者 散離一切愛

亦散一切義

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

二問釋種子 淨眼不授決 乃至三大仙

授決我欲聞

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

說乃至三大仙授決我欲聞
今世及後世 梵天上諸天 見亦無所知
瞿曇普德至

今世者是人世後世謂惡趣梵天者謂梵迦
夷天諸天者謂欲界天見亦無所知者云何

見瞿曇普德至者世尊聲振四方如是世諦

一切智猶如轉法輪說聲聞乃至梵天

若欲如是見 義論之所歸 云何觀世間

而不見死生

若欲如是見者如是成就妙智世間及天梵

天而不知見義論之所歸者欲聞受決之所
歸云何觀世間而不見死生者云何觀六入
不生餘境界

觀世皆悉空 愚王亦專念 以能拔我見
如是越生處

觀世皆悉空亦自見愚王爾時世尊為說空
常專不移動念者不念邪事遊意止中我見
者是愚身見而滅之如是度死處亦不生閻
境界尊者拔蘇盧作是說聞斷滅有常爾時
世尊不與授決彼亦聞第三句跡而授決於

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

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

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

慙亦不有緣 念者將從人 智慧能御車
等見先導前

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

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

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

諸有如此乘 衆萌男女類 彼乘如此車

往至無住方

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

五斷五已滅 修行五上者 五數比丘過是謂已度流

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

丘過者即越彼五趣是謂度流者度生死流也復作是說五斷者五心縛也已滅五者心五穢也修行五上者五念結也五數比丘過者已度心五縛也是謂度流者度生死流也

五覺及眠寐生四五眠寐及覺二有五受塵垢

五是清淨行

五覺及眠寐者五邪見睡眠五根興寤五眠寐及覺者五根睡眠五邪見覺寤有五受塵垢者五見也五是清淨行者五根也如是五身結力結念處所下分中禪數上分中解脫

入阿那含凡夫人

奔走不樂中 養新新縛著 猶奔冥燈火

見聞一所作

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

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

老覆蓋世間世四 為死所圍繞世二 衆生患愛病
法住於世間

老覆蓋世間者所覆不得解脫為死所圍繞
者亦不得走避如所說

非空非海中 非入山石間 無有地方所

脫止不受死

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

偈頌緣為事 文字為甘味 依名而有偈
造者偈之身

偈頌緣為事者意欲便造偈敷演諷誦文字
為甘味者分有文字次第分間布行依名而

有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身
造偈頌為首

以六興起世 六已成就業 六造世間法

有六受苦惱

以六興起世者六愛身也六已成就業者六

病身也六造世間法者造內六入也有六受

苦惱者外六入也復作是說以六興起世者

六愛身也六已成就業者外六入也六造世

間法者造六塵也有六受苦惱者六痛身也

四方四非方 上下最勝界 不聞不覺知

說法使我寤

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

本盡不造新生四 於有無愛著生二 種盡法不生

涅槃猶燈滅

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

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

有餘復作是說本盡者六入盡及本行空不
 造新者不造新行餘亦如是
 此王車朽敗 身亦如是朽 真法不朽敗
 於已而平均
 此王車朽敗者王波斯匿車在深朽故無有
 光色身亦如是朽者如是身在隱匿處為老
 病所逼無有光顏真法不朽敗者亦不羸弱
 何以故於已平均平均法何者是道諦是也
 諸佛說法是平均法
 道為八等妙 聖諦有四句 無欲法為上

與二足作眼

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

覺麤亦覺細 意盛慢所畏 此非智所覺
意或奔諸趣

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

無餘諸佛滅

如是意覺知者等住覺知漸為方便無惱威儀念者威儀者亦不覺念者專其念心不移動住者如念無異熾盛者無餘之所滅佛能永滅問疑無有疑身絕欲使彼亦是佛耶答曰諸佛是法親注四近諸佛於此契經復次諸佛所滅聲聞不能滅諸界復作是說無餘諸佛境界滅

天遠地無邊 大海亦無際 日月降光處 及其滅處所 有實無實法 是謂四極遠

天遠地無邊者偈廣說乃至滅處方遠俱越有實無實法者是四極遠自然遠此法道無實法是垢復作是說有實法十善無實法十不善法復作是說實法是涅槃無實法是在死復作是說實法是諦無實法是諸見復作是說實法是七法無實法是七非法復作是說實法諸佛之要教演法教無法不闡等法即法教也彼於是不久自然之理
優婆尼摩王 既覺寤馳走 偈緣世滅盡 生老道二遠

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

音釋

耗莫報切耗亂不明也 闌齒善切闌也 出音沒切出也 蹉倉何切蹉也 罽通影罽也
 居居例切 燿忽郭切燿也 麁研奚切麁也 雙屋郭切雙也 尺通影尺也 闕通影闕也
 切切門限也 獷古猛切獷也 瞠鹿子切瞠也 霍呼郭切霍也 匠力呢切匠也
 羸倫為切羸瘦也

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五 笈五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

偈捷度首第十四之三

盡形壽愚癡 親近諸智者 彼不識了法 猶杓不別味

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

謂之無此力勢不能解十二因緣智者謂之

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

彼於死不死 住者亦不住 於窮亦好施

此法非無義

笈五

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

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

本樂得存命 此瞿曇弟子 無常求所施

坐具亦無常 覺知世無常 本盡苦原本

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

不專一處知世無常者本盡苦原本知六入
無常度生死流復作是說本樂得存命者此
瞿曇弟子本以智慧為命無常求所施坐具
亦無常者以無常想乞求復以無常想受彼

坐具覺世無常本盡苦原本者修無願解脫

門覺無所造而般涅槃

以何智慧知 慧必不有難 以何智慧知

是謂名為慧

以何智慧知慧必不有難是何智如想無有
異以何智慧知是謂名慧者以何等智慧知

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

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

彼宿也欲化妝牛者種種姦為盡身姦彼不
淨見根姦是識身彼亦盡也我已除火三火
息

我已見屋室 更不起愛著 汝盡脅肋摧
屋舍皆壞敗

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

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

人能善眠寐 亦復憂所護 心常樂禪中
欲使壞娛樂

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

彼不為比丘 從彼乞求者 受取屋舍法

如是非比丘

比丘契經彼非為比丘不作比丘作比丘行

法家法者受取屋舍作諸屋舍行非以乞食

為比丘也

若有福有惡第五 除去修梵行四 練滅受不起

彼謂之比丘

若有福有惡者福者是善有漏行陰惡者不

善除去者謂已斷也梵行者修行其道練滅

不受起者降伏一切魔衆降伏一切諸結行

者是住也彼謂之比丘成就比丘行法復作

是說福者不用定行惡者無福行已斷滅彼

而修梵行二二三昧二二共會練滅不起者

背行彼道意止彼謂之比丘斷諸結

青數白所覆 一輻車而行 不勝觀此邊

斷諸流結縛

廣說如雜阿舍二十九修跋陀人我出家行

學道我已知五十歲於中學修跋陀

戒定修行術 獨步思惟念 敷演說法智

於此無沙門

戒者身律口命清淨三昧者諸善心獨步行
 者是其事術者是智獨步心思惟三昧敷演
 說法智於此彼無沙門者智法是道彼入內
 外無沙門問戒行有何差別答曰戒是有漏
 行是無漏復作是說戒是學行是無學三昧
 心獨處有何差別注五答曰三昧是有漏一心獨
 處是無漏三昧是學一心獨處是無學復作
 是說戒是增上戒三昧是增上心行術增上
 智慧是謂見諦道一心思惟道是謂見諦道
 思惟道甚深法此少入無外沙門也復作是

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

脫三昧樂三昧中自謹慎以空為首三謹慎
 自謹慎成就無明外自壞者猶如壞外膜已
 不復觀外膜如是世尊捨壽命不觀壽命行
 或作是說量者是人無量者是餘行也行者
 受諸有行內自樂者樂諸道也餘亦如是

若愛無住處 意漸得開解 彼愛能仁除
 不知天及人

若愛無住處者情放逸流馳彼有二種愛見
 也無住處若由愛若由是意有二種意愛意
 見也漸者俱越二三愛盡能仁行天及人所

不知能仁行天及人所不能知復作是說若
 愛無住處愛是欲愛也住處諸見也意漸得
 開解者意是有愛漸是無明有二愛盡天及
 人所不能知諸見無明盡

若內無瞋怒 有有獲種稷 彼無恐畏惱

諸天不往見

望五

六

若內無瞋怒者自意無瞋恚有有獲種稷者
 中有有是謂有於此間有彼無恐畏惱者善
 修空善明十二因緣樂者四出要樂而成就
 無惱者無有遺餘也財物之憂設有遺餘財

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

人中等正覺 自訓專正志 遊行梵迹中
 常樂心滅息
 人中者生於人中等正覺者盡覺知諸法自
 訓者自然具專正志者得三三昧遊行梵迹

者敬尊法中心常樂滅息者諸三昧心得休
 息害諸結心得休息而樂其中

衆人所敬仰 盡超一切法 諸天亦歸命
 是謂聞無者

衆人所敬仰者承事歸命盡超一切法者越
 諸善法猶如越注五諸偈頌亦度諸不善法諸天

亦歸命者諸天亦承事歸命是謂聞無著者
 彼從世尊聞佛天人所供養也

一切結過去 於園越園果 於欲出要樂
 猶如練真金

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

三佛名流布 猶如日除冥 於世第一尊 亦如安明山

三佛名流布者功德聲聞世尊四方上下乃

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

我當說其義 亦不作希望 一切名龍者 實名爲如來

我當說其義者當龍功德亦不作希望尊因陀摩那作是說是無義語尊摩醯羅作是說

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

能忍不嫉彼如龍有二足 慙懃修梵行

所行龍餘迹五

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

賢聖法服曩昔諸如來已得牢固法身得迴轉

信爲大龍象 護爲白雙牙 念頸智慧頭

威儀用法觀

信爲大龍象者猶如龍象受取皆由鼻如來

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

行如來護亦復如是賢聖八品道清淨無塵
垢復作是說猶如龍象牙不可移動如來亦
如是於四等中受取諸氣味便得自在如來
牙亦如是勇猛有衆相如來亦如是於六善
來堂有衆相好丈夫之才念頸者猶如龍象
頸盡取一切諸味如來神足亦復如是^{注五}一切
諸法皆悉普具復作是說猶如龍象頸而扶
持頭如來亦如是念最爲上頭爲智慧智猶
如龍象以頭爲命如來亦如是以智慧爲命
復作是說猶如龍象色身之中頭最爲上如

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

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

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

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

以得食斷飢 不畜積遺餘 受彼信施食
 除彼不與取
 以得食斷飢者草為食覆為衣不畜積遺餘
 不得畜積不露形體得施食我欲存形受彼
 信施食除彼不與取者以法求取復次當說
 其要若得遺長復欲藏貯以為家業彼如來
 皆悉知除去非行故曰斷諸飢渴者也
 斷諸一切結 亦斷諸縛著 彼行在在處
 亦無憂畏患
 斷一切諸結者滅七結也亦斷諸縛著者滅

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

愚死命有二數 有無怒見家業

善眠寐二比丘 草覆衣一切使

偈捷度首第十四之四

見色無娛娛 無欲及諸貪 况革囊成糞

使五意移動

見色無娛娛者何以故世尊作是說况革囊
成糞者或作是說現其愛盡天樂天女常無

欲於彼况革囊成糞復次欲斷摩呵檀提梵
縛不欲使頻至佛所

梵志慢滿擔 怒烟害為灰 口淨心如火

心者火坑藏

梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於人如是

慢所縛不畏懼怒烟者猶如先有烟然後火

乃然如是光有怒然後方有教猶如烟亂一

切色怒亦是而亂眾色害為灰者猶如灰

無用於物如是害亦無用於物也口淨者猶

如淨投火如是舌長益於諸法心者火坑藏

者猶如祠火處所如是心為智火所然自動
人中明者猶如自第一火

信種自暴露 智慧為耕犁 慙愧心所縛
心手之執杖

信種自暴露者猶如先有萌芽如是信為道

聖五

十二

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

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

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

勇猛共二輓 方便獲安處 已往不復還

所至無憂畏

勇猛共二軛者猶如牛有力勢不捨其軛如是勇猛之力亦不捨其軛方便獲安處者有四方便已盡是謂涅槃亦是安隱處勇猛志被已往不復還者有力勢不復還所至無憂畏者已到涅槃諸憂畏患永盡無餘

如是耕田作 彼曰甘露果 能忍如是業

一切苦解脫

如是耕田作者作如是修行道也彼曰甘露果涅槃為果能忍如是業者修行此道一切

苦解脫者於三界苦而得解脫或作是說道教於彼智慧斷諸結使身整口亦整猶如往求食者等語等業等命勇猛共二軛者等方便也念為杖者等念也意縛者等三昧也已說五根彼信種信根也勇猛共二軛精進根也念為杖者念根也意縛者定根也智慧唱導是慧根也

專念巧便求 亦不樂在家 羣鴈往奔池

盡流除瞋恚

專念巧便求者出家學道專念者繫念不移

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

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

諸度江海者 作橋度彼岸 有縛拔求度
智者先達岸

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

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

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

者彼不隨此見

若林柱牢固 於他盡其語 若無欲善根
能仁亦牢固

若林柱牢固者尊者阿那律授決中廣說猶如林柱不可移動如是彼尊者若毀罵若嘆譽不可移動於他盡其語者語在內若毀罵復有嘆譽者若無欲者諸結使盡善根者於三三昧是三昧根能仁亦復牢固者佛聲無學智

不二行作講堂 養妻子非比丘

於衆生不改瞋 能仁常護衆生

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

他受信施比丘得食亦無怨恨心者亦不罵
亦不能傷其形不作強顏不是語我不得物
終不離此去復作是說於前者好微妙食中
者中食後者下食從他得信施者從他受信
施不說惡語所得惡食處亦不避亦不執語
所得惡食處亦不頻往彼乞求皆悉遍復作
是說惡不能壞其意好不起愛著
有說第一者 夜叉淨非智 何爲此解脫
無餘名曰善
有說第一者此夜叉淨說猶如此有想無想

天何為此解脫者如是無餘智者方便說淨
飢渴第一病 行為第一苦 如實知是者
涅槃第一樂

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

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

慙愧梵志衣 梵志手為淨 水常流不住
舌陳為澡盥

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

穢行晝夜不休息

祀火有常想 以依内心意 晝夜勤祠祀

律儀不失節

祀火有常想者止觀彼然智火以依内心意者自依倚心彼能滅晝夜修行律儀不失節

諸根在內彼能思惟心被教訓是謂藏匿復五

作是說隱處者身口意律儀訓者諸戒具足十七

復作是說慙愧梵志衣者現善行起梵志手

淨者水常流不住舌陳為潔盥舌善行第二

偈謂心善行於三善行名曰婆羅門

度慙常呵彼 我與況汝要 亦不作非行
當知此非我

度慙者可慙而不慙彼當知不自親況當觀

餘者常呵彼者非親者當知是怨仇而住我

所我與汝說要者諸有雜穢雖順從衆生當

知此奸穢亦不作非行者諸有親厚事彼不

起惱所作方便當知順怨家

於欲意不離 念亦無厭足 觀彼能離者

彼具智慧足

於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念

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

諦諦而善見 尊者轉嘆天

諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增上諦是
是道諦也盡諦復作是說有三諦苦諦習諦
道諦增上是盡諦復作是說諦是等諦增上

第一義諦

解脫彼此脫 解脫復見縛 賢聖不見脫
解脫於愚惑

一子投決中已說解脫彼此脫者於妄語中
解脫為殺所添解脫復見縛者於一害得脫
復為他所添也賢聖不得脫者見諦而得解
脫於愚惑於縛繫彼不得解脫如是斷滅見
得解脫有常見所縛如是聞念中得解脫如
是身見中得解脫注五為猶豫取縛於貪欲得解
脫為色愛所縛於色愛得解脫為無色愛所
縛

若於長短中 麤細好要行 於世不與取
故曰名梵志

若於長短中者答曰長短不成就於彼少有所觀便有長也少有所觀便有短也此如來教戒語也又麤者亦不成就問云何量亦不成就耶答曰於中不說量不可持亦無來者若受不與取彼則麤亦不成就於彼亦不盡有量有清淨行亦有少成就問諸有清淨行成就答曰非以行不與取色於中淨不淨行彼則成就是廣舌教戒之語故曰梵志者具足衆行是謂梵志或作是說起諸不與取結諸結盡是謂婆羅門

不善而有善 常依三佛家 不住益衆生
彼曰而依有

不善而有善者於不善中終便生餘處彼先滅本想而更得餘想常依三佛家者不依母胎不住益衆生者於他家命終在母胎長大

彼曰而依有意生有是善行

十五

若數於世易 無勝況當世 永滅無烟曠
於中樂不害

滿願子於其中求數者知而滅世者諸人異於彼外不異者是內復作是說異者是天不

異者是地獄復作是說異者色無色界相應
不異者欲界相應此數是無常若空無我因
果自相遍相無勝況當世者無明見所知如
說染著魔所縛息者三火息滅休息當永寂
有滅息六烟曠滅現瞋恚所纏盡復作是說
現內緣諸結盡無烟曠如所說愛所行也有
覺息亦無烟曠如所說有覺亦烟無害者現
三害盡無望者現利望命望盡復次現有愛
盡能有所越
解脫墮復墮 貪著復來還 已還歡樂處

於善住善處
解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫欲界結
使色無色界愛未盡於彼墮便生貪著復來
還者彼不能展轉除盡欲界相應結來住彼
於彼方便染著欲界諸結使不能拔離復起
欲界結使來至欲界已還歡樂處者謂佛聲
聞彼已還安隱處無生無病死之患歡樂處
者賢聖八品道於善住善樂三昧樂於中遊
行永還安樂處者復作是說解脫墮復墮者
於須陀洹得解脫墮地獄彼墮天貪著復來

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册