

尊波婁須蜜菩薩所集論

才五

四百十二
頁五

50835 ↑

Handwritten notes or signatures at the bottom of the page, including the name 'L. H. ...'.

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五

夏

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

四大捷度首

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅
欲愛未盡不斷苦源云何色無斷智云何亦
無所知云何無斷滅云何愛未盡或作是說

自相斷智智相應觀彼自相諸結使盡永斷
無餘從此已來常懷和合自斷智拔諸結使
彼無欲愛色拔諸結使更不復染或作是說
以世俗道斷智以第一道知彼世俗道者結
使得斷彼已盡謂第一道拔諸結使彼欲愛
盡或作是說以四諦道知以思惟道斷知四

諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作是說身
諦處所是知智慧處所是斷智施處所欲愛
盡休息處所不起復次於是此色分別知色
彼色亦無常知苦空無我彼空無我色恒隨
愚癡彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如是
自隨愚癡不除已愛無明斷愛盡無餘身壞
命盡身名識除如是不有等苦盡以何故等
故地種爲堅相或作是說於中無有事法性
自尔問設地堅無緣者水亦當無緣如水無
有堅如是因無地也或時爲水是故當說地
有緣或作是說有不堅緣不以財果相應有
其緣也問財無有因緣則有常一切相應相

類異流轉諸行或時有或時無復次地是其
事堅有堅報問亦曾見軟成堅是故堅無有
緣荅曰一切諸四大或時有堅有實有軟因
緣成堅是故軟與堅地爲因緣火種風種亦
復如是如地種堅相可使不堅相耶或作是
說不可得也猶自思惟自相不知思惟思惟
無量斷思水種火種亦如是可得四大一時
俱生有多少數也荅曰可得也優鉢華以風
相知有一四大處彼有四大耶或作是說
有一大則有四大不得分離問有一則有四
大者終不有一欲使無四或作是說有一則
有四大卅尊亦說諸所有色彼則有四大由

四大生問此但說色是謂爲色若如汝經說則無有四大或作是說曾見如石在火精鍊然後乃軟故彼無者亦不成軟是故一切是也或作是說有一則有四設地無水者則有壞敗問欲使壞敗在處處耶或作是說不遍有一切若當遍有一切者石無有水風不可得問便有增益答曰於中長者則在處處復次此不有定不遍有一切所可無處彼不可得以何等故四大謂煖法非冷法耶或作是說若四大是冷法者則在處處一時有煖有冷問所造色則無處處是故一時有寒暑或作是說若四大是冷法者此非四大當言五

大問此亦是我疑何以故無五大或作是說
煖法冷法大事興是故四大當言非冷法復
次此四大亦煖法亦冷法若無煖法者但當
言冷法初新眼識當言是微非眼識知答曰
當言非眼識知無有根微妙未知智知問如
彼色新者一切無見答曰一一不可見合集
然後可見如身中垢一一不可見垢盡然後
可見復次色最鮮明當言造眼識不習餘色
有鮮明如是不可沮壞得餘四大所造色耶
或作是說不可得也此在處處問如色處所
如瞻蔔華香甚香好云何無處所或作是說
不可得四大增益四大因緣依彼四大復次

不可得四大中間設可得者則彼無有造色
彼則有非不有瞻蔔華香瞻蔔當觀如是此
身非以瞻蔔華香從彼生少有迴轉又世尊
言如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當言燒
耶或作是說不燒當言燒如依造色火生當
言燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者
則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者
是謂野澤復作是說火無所燒到便燒若未
到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說
滅當燒彼有此想火燒野澤當燒問彼生則
有想火燒火或作是說火無所燒此亦如上
所說

色所知相者

堅并及多少

如有一煖冷

色住二相燒

諸所有火盡有所燒耶設有有所燒盡是火耶
荅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耶荅曰
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荅曰依彼所造火現
在欲怒癡也頗有非火非燒耶荅曰除上介
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
聲香味如琉璃雲母方鹽苦摩利瞻蔔華自
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遍四面如以一滴油著水器中皆悉周遍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荅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相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荅曰當
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荅曰當相
依來非不相依知有味味舌根當言近當言
不近或作是說當言不近設當近者則爲細
滑更樂復次當言近非以不近彼有所攝更
樂身根當言來耶當言於彼住荅曰當言來
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去何或作是說自現
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四大有其蔭復次蔭
無有義在在處處冥去無處所彼彼常住不
移處自作識想
香味現更樂一有對住不移
因緣境界盡

二情樹及影

以何等故大海水同一鹹味或作是說昔仙
聖呪術使然耳或作是說海中衆生大小便
使然耳或作是說彼有大鹽山使然耳或作
是說潮波水激波猶如此間見水滂爲鹽復
次彼器自然使水成鹹如此間見器淨水滂

器不淨水如四大相觸各各聞聲彼義云何
或作是說緣四大是其義實相觸其故各各
聞聲問此間作聲彼聞響應聲連屬答曰本
行報故如埏埴器輪或作是說前已生響聲
各各相應非以中間更有聲異聞初聲然後
有中間聲欲使彼非聲因緣耶復次彼聲展
轉有其諦故如瓮器聲拷便出聲展轉聞聲
如有神通地壁皆過空亦無礙彼云何知此
是地此是空或作是說若最有力方便者此
是地此是空如所說入地涌出其猶能浮入
出水也水中常可用力空不用力或作是說
空無所著不入三昧亦復自知空去地遠地

亦是空復次意性迴轉名色有勝有染著處
所如地不可見空亦如是空無有義如所說
染著衆生空爲地想地爲空想欲使彼想獲
果實耶或作是說由想故彼獲果實問彼則
自想壞耶或作是說彼不以想故得獲果實
彼想顛倒問空爲地想則有壞地爲空想亦
復壞不以想故戒有顛倒設當以想戒顛倒
者一家同想然衆生空爲地想地爲空想此
不相應齒者當言根相應當言非根相應答
曰諸血肉相著彼根當言著彼便有痛苦肉
血不著齒彼非根所縛設彼無有痛當言無
若不淨當言非根縛答曰當言非根縛不以

捐棄不淨時有苦痛也不淨當與欲俱起數
數畜積答曰當言與欲俱起彼生有長益空
爲何相或作是說空相不可數或作是說容
受爲空相復次空無有義是故彼無有相觀
在物言有空耳又卅尊言無邊無際去此東
刹土流轉反覆時卅尊亦說卅無限數此一
可記說是語時其義去何或作是說此不可
記斷滅有常刹土無有邊無有限現其有多
復次衆生境界卅尊不然彼生死方便無有
衆生邊際如無數集聚有二果如兩石相扣
便有火出或作是說彼不一集會火因火聲
因聲有聲二事合會成火因緣或作是說彼

或有集會便有聲出或有火出是故彼不與相應復以因緣力便有色色非因緣當觀如是如心彼或有色習或聲或爲相應

一味兩相觸

無想及神通

齒澤有二相

無邊無有限

微當空當言不空或作是說當言不空設當空者則有往來以生勝故則有往來或作是說當言空何以故彼無有壞敗設不空者亦有壞敗或作是說微妙自然空初第二處則當有勝各各有異若無勝者彼故空是故究竟不壞敗彼自覺知時彼三昧壞是故彼不自覺初時敗壞是故當言虛空復次當言空

何以故相應無有定設此微妙常住者彼非
相應住是故住相應初時則住勝若不任中
間相應者則不空收中間相住相應亦不空
相應亦空是故當言相應空微妙者當言有
方當言無方如所說彼集微妙方便成就如
所說當亦有方當言亦無方設微妙者集無
有限量於彼有滅復次無有方不有無方空
無所有不可具說若於此若於彼以何等故
內六入三入謂之死或作是說此緣無記或
作是說此是死根復次此還境界還有死想
與一色聲香味細滑彼當言一因當言無數
因或作是說當言一因一相應生問云何果

不壞有相應果相自然壞得無果報問不以
自然得果報證我相應便有果報是故相應
不壞答曰雖相應無記是故相應無因相應
作因彼亦復無也或作是說當言一因為四
大因問云何四大不壞有壞果報答曰事相
應故或作是說當言無數因色為色因香為香
因味為味因復次當言無所因相應壞則果
壞是色相應異香亦異問有眾多相應一微
妙耶答曰一微妙眾多色聲香味之數有其
微妙想得六大勝知色所由各有上中下或
作是說得如薪出火如牛屎火觀事增減自
相亦有增減答曰上中下各有勝或作是說

火亦增火若鑽火時若見日光出光皆是因緣果有壞敗可得火自相或無自相或作是說不可得也何以故非以熱知熱上中下彼各有宜聲當言空當言不空或作是說當言不空設聲空者聲無所攝不以事故心持心俱有壞亦見聲自作是故彼不究竟彼心不生問以本故心聲出響應若二俱事者此理不然是故此無苦或作是說當言空設聲有住處者彼則當久住何以故聲無有壞此非妙是故聲空或作是說當言空設聲有住處者則當數數聞若不數數聞者是故當言空或作是說若聲自然空者初第二第三處則

有勝無有異復次聲當言空設聲有住處者
中間相應亦當住此亦如上所說聲當言有
方尋聲當言無方或作是說當言有方尋聲
知有人亦知一切東方有聲非餘方聲聞不
取彼聲或有須聲處所彼則有聲如言頭有
痛不知所在痛所生處彼亦當見如是聲有
處所彼聲亦當現復次不當言有方聲等俱
生不當言無方俱當觀聲若此若彼方當言
成就當言不成就或作是說當言成就如日
初出光從東方所沒處從西方問若閻浮利
日出鬱單越日沒若閻浮利日沒鬱單越日
出是故不成就問一切四方中央有須弥山

是鬱單曰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
或南是故鬱單曰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
去亦亦未來現在亦亦問此因緣為辯何事
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鐺鹿更緣
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
燒鐵丸既軟且輕或作是說是火木筋力亦
用風力彼風力輕水力使軟火力使淨或作
是說不獨彼鐵餘有輕者相則自壞彼性自
尔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軟細地種等生
彼鮮明者由地種生當言與火相應應如四
大所造青色則四大所造黃色耶或作是說

青色微妙或依黃色非青色如青黃石復次
餘四大所造青色餘四大所造黃色或依微
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軟時
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荅曰有也如
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
頗水種因水種耶荅曰有水朽故頗水種
因火種也荅曰無耶非以中間有熱氣頗水
種因風種荅曰無也不以中間風生風頗火
種因地種耶荅曰無不以中間軟堅生火也
頗火種因水種耶荅曰無也不以中間軟堅
火生水頗火種因火種耶荅曰有亦見火還
生火頗火種因風種耶荅曰無也不以中間風

堅火生風也頗風種因地種耶荅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荅曰無也不以中間軟堅生風也頗風種因火種耶荅曰無也不以中間熱堅風生火頗風種因風種耶荅曰有亦見虛空中風漸速漸疾頗泥黎中陰還因泥黎陰耶荅曰有如是從泥黎中死泥黎中陰現在前生泥黎中受泥黎形頗泥黎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黎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
所造色荅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荅曰身根
身持身入色陰所攝四大身四持四入色陰
所攝色身九持九入色陰所攝痛身法持法

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

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

聞生不觸自鳴者當言因聲當言因四大或作是說當言因聲當言因四大或作是說於其中間本聲不自鳴復次當言因四大四大不自鳴諸所有圓色者彼所有色聲香味亦圓耶或作是說彼不於中圓彼有一處圓問設有圓者色聲香味亦當圓云何彼不圓荅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性
明各各別異或作是說所造永盡所生即滅
復次因緣集聚展轉有生微者即生便住即
身纏縛或作是說當言與身俱縛如心意迴
色亦如是復次微色不可限量色習者或心
意俱生彼迴轉時知有心意性無有色何以
故識少中間有衆多色生是故色性無也無
所造是故俱生當言住也如不見麥一萌芽
陰有迴轉云何得知一麥芽緣彼影耶影亦
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

尊婆須蜜菩薩所集契經 捷度首

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

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荅
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
受命痛者除上余所事則其義也又世尊言
於是比丘有四人或有人於現法中行般涅
槃及身壞非不般涅槃也或有無行般涅槃
非行般涅槃或有行般涅槃無行般涅槃或
有人無行般涅槃亦無行般涅槃說是語時
其義云何或作是說猶如有一人以衆多行
以大方便以大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去何此人現法中
行般涅槃及身壞無行般涅槃第三二俱苦
第四二俱樂

復次此人愚戇凡夫人滅下分結生彼得捷疾智滅上分結是謂此人於現法中行般涅槃第二於此間捷疾智故此間愚戇第三二俱愚戇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
處阿那含耶或作是說不得作是語如阿羅
漢一切結使盡阿那含不一處所盡趣處盡

阿羅漢一處盡不復次若彼賢聖道一處五
下分結盡斯陀含亦當復說一處阿那含況
當凡夫人若欲界結使於中間少有不盡也
又世尊言人有五患誹謗諸賢口出惡言瞋
怒無常作不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諸犯罪業身
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
彼人以精進意去欲戡志欲行頭陀威儀禮

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
言不存設有入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
智者是謂此人常懷猶豫復次有人微妙
行中分別戒律諷誦禁戒是謂此人人所憎
嫉如憂陀那耶婆蹉羅耶說云何尊者婆羅
墮闍以何因緣此諸比丘年少端正出家未
久修善功德於深法中娛樂是故諸根柔和

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
荅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毫之善我不記之調
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債罪

復次彼有頂法調達由此方便故曰有善法又世尊言我弟子中第一比丘遊四空定名跋陀婆梨四等力成就名僧迦摩寺此二人有何差別或作是說尊跋陀婆梨得軟身護以自多娛樂彼以此娛樂先得護堂尊者僧迦摩寺得增上護然不多調習於中先見護力成就復次尊跋陀婆梨得四禪四等心恒諷誦習於中得自在先見護堂尊者僧迦摩寺遊六善來堂是謂先發意得護力成就云何知阿羅漢而不復更生或作是說以捨諸

結使有諸結使便生阿羅漢無有結使便不生亦未曾見無結有生者於中知阿羅漢不復更生復次身受諸垢永盡故曰阿羅漢不於中間無明有愛更染著身以是之故阿羅漢不復更生中陰之中當言如所趣當言往不如所趣或作是說當言往如所趣中陰是山神之趣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任過七日當言任不過七日或作是說當言任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

王婆利毫耄

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心相
知分別智慧人中根順從人者軟根頑鹵人
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軟解
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
受奉行如尊者羅去漸漸至道頑鹵聞一句

人者受句義亦不解義理亦不解深法以何等菩薩本宿命時不等越次取證或作是說以盟誓故以此誓願當出世作佛未度當度未解脫當使解脫或作是說菩薩思念觀彼以智慧意常發願言度諸衆生或作是說菩薩逮一切智以自具足以衆生故不等越次

取證

復次諸根未熟故不等越次取證以何等故阿那邠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犬報鈍
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嫁女之間作方
便一切諸佛如所造事得賢聖道以何等故
不成男不應法義或作是說諸情闕少是故
不應法義或作是說心馳万端不得三昧是
故不應法義或作是說障諸報實宿所作緣
得受此形不依智慧復次遂障結使彼結所
蓋不得休止心無慙愧又世尊言作偷婆有
三事多薩阿竭阿羅訶三耶三佛比丘漏盡
者轉輪聖王以何等故學辟支佛不入此三
事或作是說是如來勸教語說佛則說辟支

佛說比丘漏盡者則說學彼或有漏盡者復
次彼亦是數以此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任法分別法無疑
法此有何差別或作是說種種無學根上上上
中上下中上中中下下上下中下下於彼中下下
成就謂退法阿羅漢也下上成就者謂念法
阿羅漢也中下成就者謂護法阿羅漢也中
中成就者謂任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
漢也彼聲聞增上下成就辟支佛者上中成
就多薩阿竭上上成就或作是說猶如一人

方便造業有不慙者亦有鈍根彼以方便業不慙鈍鈍根求等心解脫受證彼復以方便不慙鈍鈍根於等心解脫便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人方便求甚慙鈍鈍根彼以方便甚慙鈍鈍根得等心解脫受證彼以方便慙鈍鈍根護等心解脫是謂護法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙然鈍根彼以常方便求甚慙然鈍根得等心解脫證彼以常方便求甚慙然鈍根等心解脫亦不增亦不減是謂任劫阿羅漢也猶如一人常方便求甚慙然利根彼以常方便求慙然根利得等心解脫證彼以常方便求

甚慤慤然利根方便得無疑是謂分別法阿
羅漢也猶如一人常方便求甚慤慤然利根
彼以常方便求甚慤慤然利根得無疑等心
解脫證是謂無疑法阿羅漢也

復次若人恃怙他力尋生得等心解脫證是
故等心解脫猶如羸病人尋起無持扶人便
還卧牀是謂退法阿羅漢也若復有人等心
解脫不牢固但恐失意欲求死以刀自害是
謂念法阿羅漢也若復有人等心解脫護等
心解脫我能護此盡形壽守持隨時育養是
謂護法阿羅漢也若復有人等心解脫超越
鈍根住中根是故等心解脫不退轉亦不增

不死是謂住劫阿羅漢也若復有人等心解脫初始有益得諸根彼恃怙外力得無疑是謂分別法阿羅漢也若復有人自以己力初始得增上根住等解脫自知時節是謂無疑法阿羅漢也又世尊言阿羅鞞舍離甚樂無極跋闍復弥亦甚快樂遮波羅寺亦甚快樂

夏

瞿曇弥那拘驢亦甚快樂閻浮利有若干種快樂無比人民茂盛以何等故世尊作是說或作是說正坐入定使諸比丘生樂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弥甚樂無極人民和順不遭苦厄遮波羅寺

轉法輪處

瞿曇弥尼拘陀種種坐具

少事寂靜間浮利地有若干種園果種種人
民茂盛智慧業明復次世尊亦復現去諸縛
著滅若干彼無欲永息

初發意菩薩

出家不成男

三塔六羅漢

鞞舍離在後

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

心開意解懼獲不善報或作是說彼尊者有
種種功德世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪
或作是說第一尊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去
何或作是說彼起天眼除外想修向明想觀
晝如觀夜無異彼或無異彼或時晝有夜想
夜有晝想然世尊不尔或作是說彼沙門婆

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去何自得智慧或
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
陰之中是我所實任佛所語亦如是不有餘
陰言有我所以何等故以外道盡欲愛等越
次取證相應不退轉法此之謂也或作是說

彼以二道滅諸結使或以世俗道或以無漏道斷諸結使或作是說若依禪等越次取證彼觀禪便有道生彼不見諦所斷是故不退轉復次彼等越次取證時修行忍智得等方便力勢尋益若力勢無益者不於力勢中退轉是故不退轉。

又世尊言四雙八輩幾果成就幾無果成就或作是說五果成就須陀洹斯陀含阿那含趣阿羅漢及阿羅漢一非果成就趣須陀洹果證二人或果成就或果不成就趣斯陀含果證趣阿那含果證彼趣斯陀含果證者方便欲愛未盡等越次取證當言非果成就有

得須陀洹果求趣斯陀含證當言彼果成就也。以無爲須陀洹果趣阿那含果證彼欲愛盡等越次取證當言非果成就彼復得斯陀含果求趣阿那含果當言彼果成就無爲斯陀含果彼果有爲當言諸根壞敗是謂知有八人又世尊言四沙門無有五說是語時其

義去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
又出尊言無染著謂戒

無染著袈裟

袈裟被服始

意已得所欲

袈裟非無著

說是語其義云何荅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荅
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
初迦業睡眠 最勝無有欲 已說四袈裟
斷滅不復生

又世尊言

習智至無智

降伏作牢固

有漏盡無餘

是謂爲梵志

說是語其義去何尊者大迦葉契經是說也
自持法比丘習智智者學雖諸梵行人住彼

業者獲法養生之具彼亦是法戒律之義故
曰智者知不於中間住已修行心得觀覺照
住二解脫彼已思惟無明愛盡欲說眼根此
沙門法故曰有漏盡無欲故曰爲梵志者世
尊即是梵志心垢已盡

又世尊言

比丘無有欲

有欲見大懼

於欲不退轉

是謂爲涅槃

說是語其義云何答曰智慧相應寂靜以自
娛樂無有憂感是謂比丘無有欲無事清淨
靜事爲苦惱有欲彼見法者乃能覺知是謂
有欲見大懼於欲不退轉捐棄諸垢善漸漸

益等相應是謂三昧一切結使盡覺賢聖道
是謂涅槃以何等故入慈三昧不可傷害或
作是說諸天衛侍而護其身或作是說彼三
昧者閑靜無事害不加身身不有壞復次受
色界四大身

又世尊言

麀鹿歸野

鳥歸虛空

法歸分別

羅漢歸滅

分別人者何者是答曰學謂之分能分別
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
或作是說尔時調達方便欲壞衆僧以是
故世尊呵之恐諸比丘意有移動或作是說
薄惡之人以染和誨之數數住求欲壞聖躬
尔時世尊逆其意利語誨或作是說若於佛
得供養具調達欲使入己故曰食唾子復次
調達本有大神足化作小兒形金縷帶腰住
阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼時阿闍世太

子抱弄嗚口與唾使吮彼時調達亦復食唾
太子亦復知此尊調達

尔時世尊以沙門息心意呵曰食唾子也去
何調達先善根斷壞衆僧然後善根斷
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己善根欲使向惡
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
尋斷去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
軟微妙皆悉能知是爲味味曉了

不養賢恐懼 慈及諸所趣 無想有想唾

曩昔云何相

以何等故鳥畜生昔日皆能語今不能語或
作是說亦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平或作是說昔
日時人無鬪諍訟無殺害心亦時畜生見人
亦不恐懼與共止住聞其音響故能語問

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具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憶惡趣或作是說知無解者不憶惡趣我無此犯戒意是故不隨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憶惡趣或作是說不誠之思憶惡趣中亦不生惡念彼有熾盛衆生我

不墮惡趣或作是說彼無有此方便能自覺
了世尊亦說如是精進者覺知亦自知所趣
我生彼聞如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

亦作是說七行分別契經以心穢濁衆生趣
惡道世尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸
不捨能拔惡趣耶欲使六師逼迫衆好將拘利
人入惡道中此謂之惡彼得第一精進彼亦
好信世尊者有惡趣法智慧自在也諸邪定
者彼一切成就邪見耶設成就邪見者彼一

切成就邪定耶或作是說諸定邪見者彼一
切成就邪見設成就邪見彼一切成就邪定
五逆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
含生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也若
欲界中生若阿那含生無色界然憶上事若
欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處最初阿
迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那含
生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上
流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒答
曰除上介所事則其義以何等故阿那含阿

羅漢任劫不移動或作是說任劫者不爲世
所迴轉也復次得等解脫柔軟下根超越任
上是故等解脫亦不增亦不減故曰任不移
動然阿那含當言任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任受生亦復如是或
作是說當言無記心命終也以無記心自任
身中有報數望終復次若不修善不修善法

不住後心亦不滅是其當言無記心命終若
作是語必死無疑是時當言命終有所避處
以何等故阿羅漢不得最後善心或作是說
自住心受報望終然念時無善是故不得善
復次若修善終時亦不住復次彼心無記本
行休息又世尊言與共止住然後得知或有
不知顏色和悅其義云何荅曰若聞彼毀譽
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
作是大果或非大果荅曰田業良如良穀子
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
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荅曰多二分
俱清淨意所念行亦清淨心意平等果亦平

等去何殺害之。或有淨法生。或作是說。隣國時俗使親友朋黨意所思。惟復次如水波動。淨行者墮殺害中。於彼生中間行報。因緣便受其殃。親近善知識而聽受法。思惡露不淨。如是殺害之人也。云何清淨之人而生黑法。或作是說。隣國時俗使余親友朋黨意所思。惟復次如水波動。彼不善等者。清淨行者或以行報。閉塞不善行。已得淨行。彼生中間便受行報。彼親近不善知識。聽不善法。亦不思惟惡露之行。如是清淨便生黑法。又世尊言。二法成就善。不有善。自不精進。若他精進。牢

固不移云何他精進牢固不移或作是說以
五法內自省察教他精進牢固不移若一切
違與共相應者則有壞敗復次學他非法不
應法而犯未曾有如義法不介以何等故世
尊言聲聞第一耶或作是說現微妙法或作
是說現聲聞威儀或作是說擁護法故或作
是說爲諸比丘發勇猛意等行具足復次以
二因緣故世尊言聲聞第一弟子現授決義
故於彼解脫現變化故
畜生語精進 上流住不移 凡夫人止住
施之所供養 黑白無戒人 此弟子第一
尊婆須蜜菩薩所集契經毘度第六竟

