

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三

吹三

苻秦 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爲水所浸各相粘著亦復如是或作是說衆生性自壞以此四事相攝各成辦是故攝人猶如作蓋斗斗攝諸子此亦如是或作是說集聚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无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无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无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无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賴成化生者若彼命終時不見其身卵膜合會死已見其身或作是說無有差別當說須臾頃復次趣往生時最初受陰生造陰住超越超越造陰受生處所是謂爾時命終住超越造陰受生處所陰更移轉是謂終命斷絕諸

陰散落是謂死又世尊言諸比丘結常隨從彼時有死設有死是故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惡或作是說輒色因緣起諸垢色所使中色起綠色所使起增上結故曰有數或作是說色著色所使色著色死爲色所持因生色故曰有數或作是說諸欲有所須爲彼所使方便求索已得竟是故有數如是諸有所須便求索已得彼物彼便死彼便有數泥犁中若餘

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
作是說敷演曰諦世尊說法若比丘使所使
是謂死爲現習諦彼有數爲現苦諦於是比
丘不使所使則不死爲現道諦彼有數爲現
盡諦尊作是說五成陰所使唯無明有愛彼
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染著過去未來
未必染著於中婬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 使沉復現在

次三

五

補納衣甚苦

聚捷度第
一之五竟

聚捷度首第一之六

又世尊言如彼偈所說不可食彼食以何等
故佛世尊說偈不可食或作是說世尊不以
食故往但欲教化彼婆羅門是故不受問不
以偈故說不可食食非其義故曰不可食或
作是說彼婆羅門耕田淨意慳貪嫉妬受彼食時
彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法如採
合詩頌以錢財故歎譽乞者如彼良醫歎譽
藥草無病不療或作是說欲現神足變化彼
婆羅門佛爲現三變化而教戒之尊作是說
以二事故佛世尊說偈不受取自現其義現
衆生應受化故使起護心又世尊言斷柵斷
漸而住門閼門閼者義云何或作是說於此
慢怠依彼門閼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
類智慧成就現其塹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
虛偽者出要爲道或作是說如其章如其實
語如其所知復道而還或作是說如見諦道
實語亦復如是如思惟道復道而還亦復如
是尊作是說四賢聖諦如其實語八賢聖道
復道而還此諦相語勸無相物契經中清淨
說是語案經說又世尊言著塚間五納衣有
五事則不應法晁色壞脆饒風婆羅夜叉所
居處云何塚間云何臭云何色壞云何饒風

云何婆羅夜叉答曰衣死所纏用裹死人若
則若被在身故曰塚間衣被塵垢汚無色陰
染不成色不淨處熱暑暴如此衣有希望
乃至蟻爲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爲欲於彼
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
無有柔輭念 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比不盡有餘
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
未來當縛現在或有縛欲使彼非苦諦耶
復次五盛陰中起苦諦想無數世時敷演智
慧苦諦習諦亦復如是或作是說當言現在
非以過去未來愛而受有問過去已辯未來
當辯現在愛非一切辯耶欲使彼非習諦耶
復次有漏行中起習諦想無數世中敷演習
諦道諦亦復如是或作是說當言現在非以
過去未來道斷結問過去已滅未來當滅現
在或有不滅欲使彼非道諦耶復次無漏行
中已起道諦想無數世時敷演道諦
偈詩頌門闕 婆蹉喜矜叔 塚間衣及欲

因諦各有三 聚捷度第一之六竟

聚捷度首第一之七

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衆生
諸所觀者幽冥處悉徧尊作是說如來聖智
常住不變移一切衆生蠕動之類謂之佛眼
佛眼者當言善耶當言無記耶或作是說當
言善亦是無記何以故一切三眼是佛眼尊
作是說當言善無有錯亂志佛眼者當言有
漏當言無漏耶或作是說當言有漏當言無
漏何以故三眼是佛眼尊作是說當言無漏

何以故不以有漏中間生有漏猶如此如來十智何等智是佛眼或作是說諸如來十智彼一切當言是佛眼也何以故一切如來是智慧眼或作是說法智未知智是如來常住不起不移不共一切衆生蠕動之類當言佛眼也猶如此十力何等力是佛眼或作是說根智者當言佛眼也以此知之或有衆生利根鈍根中根或作是說是一切十力當言佛眼此非如來智乃至十力猶如此諸行無數緣生以何等故生者言生或作是說生者最妙譬如以衆多事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爲有爲相起盡住無變易云何住者有變易或作是說起者名生盡者無常住老者變易是謂變易問設彼老有勝者勝者變易若無變易則無有異或作是說未來久遠住過去現在則有變易如是住便有變易問若起未起變易有勝者設無有勝則無變易復次無有一物住有變易意住有變易起最初生死者滅所生處各各相憑身住轉轉移住則有變易此事當言等耶當言漸漸等或作是說當言適等一時俱起問一時老變易則有壞敗或作是說當言漸漸等起所作於彼住便有變易漸至盡俱生漸漸生復次住衆行有爲相更不造行若得造行者則有等則俱生是故一時生老變

第三

十一

易壞敗是故此非義云何爲苦諦相習諦相盡諦相道諦相或作是說衆惱苦諦相轉移習諦相休息爲盡諦相出要爲道諦相或作是說成就爲苦諦相迴轉爲習諦相轉住爲盡諦相能迴還爲道諦相

復次章義作實諦相於五陰聚中洋銅鐵丸受如此三苦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
無生間有著者生則可知彼無著則無生或
作是說設無空者物無分齊雖有分齊是故
有虛空間夢中所見一切物盡住若物所容
受增容受彼展轉彼展轉是故不定亦不可
究竟是故無虛空或作是說以世俗故故說
此耳如衆生號薩唾那羅未嚩闍摩納婆唾
嚩或作是說不可究知何以故此非智所知
何以故色與空不相應無色不與空相應於
此至彼無所有言空是世俗言數
佛有五眼 及三種生 二有爲諦 不生有空
世間八法攝幾陰幾持幾入如章所說有利

次三

十二

無利粟利財利衣裳利攝四持四入色陰所
攝象利馬利男女利攝十七持十一入五陰
已獲所得利攝法持法入行陰所攝有名稱
無名稱譽攝聲持聲入色陰苦樂攝法持法
入痛陰所攝一切世間八法攝十八持十二
入五陰五欲若苦若樂當言成就當言不成
就或作是說樂當言成就因彼緣生欲樂問
因彼緣生苦欲使成就苦耶或作是說苦當
言成就世尊亦說如是摩檀提婆羅門名衆生欲
未盡於欲苦中起娛樂樂想得諸顛倒乃至
契經說問如今無有生欲樂想答曰顛倒起
樂想或作是說無有苦無有成就樂假號言
有苦樂慢生如種種趣或作一趣方俗殊異
思惟生苦樂慢阿毗曇者其義云何或作是
說契經偈決生諸法義理深邃故曰阿毗曇

或作是說四賢聖諦法能專修行故曰阿毗曇或作是說泥洹是法修行受證故曰阿毗曇或作是說十二因緣十二緣法能自覺寤故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解脫永盡無餘於

此義中分別諸法因有名身句身味身漸漸

次三

十三

著漸漸住漸漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形而作人聲當言是人當言非人聲或作是說當言此非人聲昔見捷陀越國鬼著摩竭國人語作捷陀越聲音語摩竭國鬼捉捷陀越國人作摩竭國音聲或作是說此是人聲非鬼夜叉羅刹音響是人音響遙知聲響此某甲音響問非人著人形語是故有音聲復次當言此非人聲見過去人見未來人亦見方俗神著人語實無虛神阿耨羅是離不憶所說世

尊亦說此非阿拘婆羅天子阿拘婆羅天子說此偈言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此偈言此魔所說非其天子以何等故天謂之鬼或作是說居住天上故曰天如生水中謂之水種生山澤中謂之山澤種或作是說往至天上故曰天如其乘車謂乘車人或作是說宿止天上謂之天如住城郭是城郭人若比丘著衣食起欲想瞋恚想起殺害想彼檀越主頗有罪無耶或作是說彼檀越無有罪何以故彼人作罪已不受問如世尊言若比丘彼比丘身著衣裳入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有顛倒想爲好復次當言不善如是彼說增益魔界如所說命異身異諸所生是命作是說此義云何問生者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薪然無火設復有火然復無薪是故當言相應生問如彼初火自然火當生時謂之然如生無薪或作是說此當言生設彼隻生者十二因緣則不順如彼有無明無有行如無明滅時彼便有行問彼十二因緣則不有順如有無明彼行不生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十五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

次三

次六

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爲苦痛所逼娛樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答曰不苦不樂痛息想不復興盛自知息想不復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不獨處愛未起求他愛苦痛起不求他愛已起獨處愛不苦不樂痛便休息想未起求他愛已起不獨處愛復起愚愛或作是說苦痛趣三惡道上彼衆生有愛自患是故身自有愛以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣

五

七

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

卷三

六

就猶如此人能有所忍寒熱地獄衆生復有冬夏不或作是說受地獄苦彼亦受寒熱自然所逼如苦酒中蟲在蜜則死問如是行成此事不虛答曰何以故彼行受此罪苦問彼身無有苦何以故所作因緣不堪忍展轉生苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作是說彼不俱有身體瘡痍有千苦生懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行報未盡是故不死如衆生處胎以何等故泥犂畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自爾以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問設化生自識者餘者一切不自識耶答曰一切生時皆自識諸天漆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
已生欲漏便增空設爾思惟者欲漏爲增耶或
作是說若未生便生已生不復生於中便增
多問前生不住或作是說彼不爲多復次如
未生前境界彼最初生如是未生便生如奔
走境界如是增多或作是說彼不爲多但依
少有中便增是增多復次得一物修行斷諸
著人不相應縛選擇結使
愛著相應行 希望取他妻 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

六三

三

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

六三

三

微法言非法云何爲微法或作是說如王法輸財或作是說如諸長者斗斛稱實復次如法難違甚微如貪利強言作想希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知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

次三

相應相如上說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
授決法復次語不麤獷是平等法語無狐疑
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
生生果實天於彼各自相告語本宿命以
是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此
已來經歷皆不知或作是說衆生之類曾止
住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一
切不共行或作是說自校計思惟則知彼意
上已說或作是說佛境界不可思議或作是
說十二緣起善分別說或作是說自識宿命
智得其力勢或作是說微妙智得其力勢復
次各各別異於彼如來神智便生得阿惟三
佛故曰常住如所說難陀摩陀優婆夷說尊
者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢
見夫主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是
語或作是說化作人形不作本像造如是貌

問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本
形昔造因緣有其力勢又盡思想夢輒見形
言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彼法定
有彼非等定邪定自相定有復次當言非諸
法等定邪定餘人當言等定邪定嚧觀名者
何等法或作是說報施之法名曰嚧觀導引
福地亦是嚧觀問非以所施而生上界如所
說生上界者善功德報是嚧觀業或作是說
施法果報是嚧觀法故曰說嚧觀法問非以
施法果處所復次割意所愛成彼施處於今
所養義是檀觀此言財施法如餓鬼檀觀以何等
故佛世尊是大法主或作是說如王攝統國

界誅斷刑罰如是世尊爲諸聲聞斷疑網結
故曰法主或作是說如王典國民無不順如
是世尊一切善法無不成辦故曰法主或作
是說如王典國所作自在刑罰榜笞皆悉自
在如是世尊於聲聞中法得自在療諸惡趣

大三

三六

故曰法主或作是說如轉輪聖王施貧窮人
衣裳寶物如是世尊無財衆生施以七寶故
曰法主或作是說正法之主故曰法主或作
是說如所說梵相應契經我所覺寤法善調
誦念供養承事依彼住如所說云何如來至
眞等正覺王法比丘世尊告曰以此契經義
故曰世尊法王十六婆羅門阿逸彌勒云何
是其二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

頗車師子臆知方齒四十味味分別如二因
緣攝生死受諸行報無色界衆生以此因緣
與欲界相應不成就行垢云何彼沒生此間
或作是說過去行垢來生此間如彼不成就
云何來生答曰若退轉時便得成就如阿羅

漢不成就一切結從阿羅漢退轉時復得成
就諸結問阿羅漢云何成就諸結或作是說
善根功德空無有不解脫不善根無所還問
如欲界中餘善根滅盡以何因緣彼善根滅
何等故復還善根或作是說欲愛未盡便生
彼界問如所說外大三神仙異學欲愛盡說欲愛
已盡問愛未盡苦當言盡如所說在塵土戲
童女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 第一品始根以結捷度
識是世尊母 邪聚及檀觀 十六婆羅門
生死是因緣 此舉七品終結捷度
尊婆須密菩薩所集論卷第三
音釋

淬 七內切燒而納 浸 子鳩切泥也 粘 女廉切相著也 膜
慕 各切 裹 古火切 柵 楚華切 閫 苦本切 蹉 何切
膜 匹切 塚 知隴切 梟 尺救切 脆 此芮切 落
也 風 色柳切 暴 蒲木切 蟻 舉豈切 蠕 而充切 螺 戈落切
也 蝸 許委切 蟻 丑邁切 驚 疾僂切 蟠 官藩切
也 娛 歡娛切 瘡 戈支切 懊 烏皓切 緒 呂徐切
切 掘 其月切 獷 古猛切 達 陀葛切 榜 答切
切 榜 庚切 管 撫擊也 寤 五故切 寤 寤覺也