

結使捷度第八竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七

夏七

耆年上渠反悍音解急下古賣反侮欺定擣觸

反

不樂報此亦如上所說復次阿羅漢若般涅槃有其趣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

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

卷東一

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行捷度首

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行受閑靜身問若能受陰者何以故不究竟盡

陳用

諸行不得阿羅漢受色無色界報設逮阿羅漢於現法中受報界是故後世受報緣則有微妙報若彼行逮阿羅漢不捨因緣以雜行逮阿羅漢則有其緣相應之行是行果未熟受妙報或作是說初第二第三禪地緣彼行受苦樂報第四禪地及無色界相應受不苦

者則受五逆罪復次母化爲女人彼女人作父想殺人者則受五逆罪也不成男殺父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說不受五逆何以故不成男愚癡不能起上結使不於中間有上結有不情罪或作是說上結不成男於中方便必受五逆如是出要是

五逆彼不有五逆是故不受當作是觀或作是說當言不受報何以故彼不有恩慈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廿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余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

東一

二

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余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

東一

三

上或作是說當言或成就或不成就若生天上彼則成就若入地獄者彼不成就問此義不然云何亦聞大行分別契經說於七處犯則入地獄不犯則生天上復次或有成就或不成就誰成就於三昧戒具足不犯戒律禪不退轉命終後是謂成就誰不成就三昧戒

不具足犯戒律於禪退轉便命終者是謂不成就阿羅漢最住後心有漏界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遍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報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
誠語知時語不麁獷語或作是說當言意行
意有波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
教誠我有所施彼身有教誠我有所施彼當
言身行意行若口有教戒我有所施彼當言
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
受報教男女不成男亦女凡夫人後心
施講堂房舍
如此地須弥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苓鬼
苓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後次受行增上何以故不以行報故受其果實不斷若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不持戒人教他持戒不起希望希望壞則戒

東一

五

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

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遠阿羅漢如遠阿
羅漢無異或作是說設阿羅漢有漏戒不成
就者彼無有罪犯已復還悔或有漏戒成就
阿羅漢

復次若阿羅漢不起有漏戒亦不量有漏此
是世俗是謂因緣亦不藏匿起衆生想以等
聖諦方便之心賢聖妙法於此戒而隨空性
當作是觀又世尊言於是阿難大愛道比丘
尼若受八重法則是出家之要亦是禁戒亦
是比丘尼行云何出家要云何禁戒云何比
丘尼行或作是說承受重法亦是出家禁戒
亦是比丘尼行亦作是說彼則是禁戒比丘
尼行或作是說捐棄家業是謂出家承受重
法謂是禁戒到時乞食不失威儀是謂比丘
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集戒順從不
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成
儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂
學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作
是說等語等行業等方便是謂學增上智慧
是謂學增上智慧等念等定是謂學增上心

等見等志等治是謂學增上智慧或作是說若戒依思惟是謂學增上戒若依止觀是謂學增上心若以止觀斷諸結使是謂學增上智慧或作是說見不持戒志爲穢能去離彼者志在禁戒彼一一學是謂學增上戒見去離穢意不染著習學三昧於彼一一學是謂

增上心無有方便見諸穢露能捨去離以方便智慧親近善友於彼一一學是謂學增上智慧復次順近賢聖八道分別威儀是謂增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖道起諸三昧以智慧學增上心於此三昧有方便遠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善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

東一

七

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劫無數生死也尊曇摩多羅作是說此誹

謗語善薩方便不墮惡趣菩薩發意以來求坐道場從此以來不入泥犁不入畜生餓鬼不生貧窮處保蹕中何以故修行智慧不可沮壞復次善薩發意逮三不退轉法勇猛好施智慧遂增益順從是故善薩當知不墮惡法大王曩昔時持戒身口行羅漢瞿曇弥

學不墮惡趣

以何等故阿羅漢謂之福田耶或作是說心無垢著能供事彼者便獲大福如田除去惡草穀好滋茂問於彼不敬當獲大罪此當言不善福田答曰不有福田也如稻田中善埋惡草設有一日種異草故名稻田如實無疑

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

東一

陳

非獨一搏之施獲余所福或作是說當言一搏之施獲余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余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

東一

九

作是說非一搏之施得生彼間持戒得生亦作是說施獲大福持戒生天問如宮者說緣一搏施之福七生天上人間受福自然答曰以此因緣彼戒成就是故彼間受福設作是說是搏施之報七生天上人間受福自然不以一行七返受福也是故彼自然如是不以搏施之報生彼間此事如審一搏之施復次搏施相應彼亦在外無身根生頗彼行是身根展轉相因增上生因緣行相應受種種果報如一種行有增益有種種偶華報如彼盡師作種種圖像如實以何等故聲無有報或作是說聲有響報報中間無有報是故

聲無報問心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余是故聲非報問境界現在合會而有故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余是故聲非報頗有殺生口行所攝耶或作是說如大王所說勑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勑使殺人彼有口惡行若殺生者則有殺怖不盡以殺害意便墮惡趣頗有妄語身行所攝耶或作是說

重又出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己惠施是謂爲施若受施能消是謂食人信施問云何得知有福德耶或作是說若緣施心是謂爲施若緣食施心是謂受人信施或言三種以三種行攝十善行問若於夢中害

東一

十

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

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多盪鞞淨天彼當言與行緣故生彼天當言以結使生彼或作是說當言以行緣生彼四禪微妙思惟得生彼修行四禪而生彼間是故當言以行因緣生彼或作是說俱以二事生彼受結使對是故有結使名便有行名復次以行因生出尊亦

東一

十一

陳明

說是故當言緣行生又出尊言於是不那門或有一人造惡續造身諸行云何彼造諸身行或作是說身行有三種下中上於下爲造惡續造爲上造惡續造爲中觀彼上者造惡續造觀下謂之造惡續造若下者二俱觀謂之造惡續造是故中有下也造惡作身行或作是說趣三惡道是謂造惡生色無色界是謂續造欲界天人造惡續造惡也處無定要造惡續造作諸衆行或作是說三種無明緣行有福者無福者無漏福者於彼無福行是謂造惡無漏福者續造也有福者造惡續造也作諸福行是謂造惡續造也復次人作種

種行無數處解脫此不可一時而辯一心所爲如一切惡趣而有三痛以何等故一切造惡續造耶或作是說不以惡趣生諸行報或作是說不於彼中間生諸行報或作是說不以積行而生彼間

復次諸等熾盛而有定處不更處有苦樂行

以何等故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境界自爾問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與如此而生彼間如方俗處所不得處所於彼意而生心以此而生彼如是善報因緣生因緣而有名與則生天

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田業壞敗於彼所須田業盡爲障蔽如所說有五罪行或有人無慚愧不耻衆人健妄無志情意迷惑此有何差別或作是說於此間或有人作彼色像而思惟一切無有慚愧求住不慚愧心已

東一

十二

有不慚愧心加犯諸惡於此間或有人無有尊卑教授戒律亦不肯受不潤漬其心重復更犯餘罪於此間或有人如其色像而思惟一切慚愧盡滅住無有愧心復以無愧心犯諸惡行當於此間學彼不復憶更犯餘惡於此間或有人不知當作是學彼後不知更犯

餘惡是其同異

又世尊言不知迹解脫不知迹解脫說云何迹解脫云何爲迹解脫說答曰有二迹解脫比丘僧目前而說比丘戒清淨與相應是謂比丘迹解脫比丘尼僧在目前而說與共相應是謂比丘尼迹解脫此迹解脫有五相於

異僧前而說而誦習讀敷演使人奉行是謂迹解脫說又世尊言不解戒不解說戒云何爲戒云何爲說戒問戒清淨是謂戒五種賢集聚是謂戒行又世尊言逮衆行比丘便運集聚屬授人往行屬授云何爲屬授云何爲屬授行人或作是說四部所行得四行餘殘屬授往行人十部所行而十行餘殘屬授往行人二十部所行得二十行餘殘屬授往人行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

又出尊言於是目捷連深妙法中漸漸布行

東一十三

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心所陳心淨爲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衆事增上律增上述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

又世尊言備十功德如來爲沙門結戒欲使
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爲慚愧作導師於
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

東一

十四

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
若善修行而不住云何現其威力答曰聲聞
故曰降伏惡人已降伏惡人於中慚愧衆生
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
已故曰欲使慚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 不慚現在戒
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
爲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

東一

十五

住劫便能住劫閻若爲聲聞說若者則無有
相根或作是說亦能住劫復次爲侍衛人能
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使住也乃至尊者
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過
他邦土還時使有人告若前請若後請而不
住設常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
彌勒世尊當出現世是故不住此余所事前
以歎說竟復次設尊者阿難不聞如來告爲
魔所厭出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
能應答余時告語無有力勢能後便作是語

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記亦聞無有
二三三耶三善阿惟三佛而出現世也以何
故當言使世尊往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
覺犯罪睡眼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嫌意不盡而共相應當言非梵行及餘比丘於賢聖戒精進姪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法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含深語不於申忍者諸方便如是阿毗曇阿含

微妙三語身證之教不於中而作方便如是禁律阿含微如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

東一

七

便作是語見火炎起見狗吠若善行命過時便作是語我見天寶宮殿屋舍見者園菓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況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余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卅尊說譬喻與不相應自不相應此非譬喻也一切作惡行者則有誨意也

能自修已則生天上卅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卅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

禮彼諸天覺 供養或羅漢 不問魔所欲告語不還緣

東一

大

以何等故本所作行謂之一結緣如今無明爲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緣相生行緣

其根生彼結彼各相應結由行生行生
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

東一

十九

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丸他也
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
真正處偶云何觀是歡喜爲觀受者爲觀施
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
說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
觀施者意彼施斂時便作是念我今割意施

(東一)

(二十)

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出尊亦說或有尼捷
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苦盡若道生時
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
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余問此
亦是我疑何以故生趣自余耶或作是說餓
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

(東一)

(七一)

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示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

攝先有迴轉便有所攝行與結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虫便有殺意或作是說如無有虫便有殺虫之想如無虫便有殺害意若有虫處彼無有殺意何以故彼虫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虫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虫便有殺意何以故由彼虫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能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王女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行而受報女寶則有壞敗轉輪聖王不由他行受報闖亂僧若闖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闖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

東一

三

時便生二十中劫云何彼經歷余所時復次當中劫受泥犁罪無有欲界衆生受一劫之壽諸闖亂僧彼一切住一劫受罪耶設住一劫受罪者彼一切闖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闖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
不一劫受罪耶除上余所事也鬪亂僧當言
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
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
鬪僧諸惡行鬪亂僧者當言彼最是重罪以
何故非減五人不得鬪亂僧答曰必當有二
部僧勑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
一 東

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
彼凡夫人勑使鬪亂或復賢聖人在世尊俱
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

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姓不瑕罪當言姓無瑕穢或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病或作是說無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

益

無記性淨行

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

其罪性染污觀復結興起當言有罪性罪者其義云何或作是說性染污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污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懃修戒行於中移轉云何當捨戒而越戒律復次有所希望希冀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業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爲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

又世尊言摩納衆生行由興由行所造由行

東一

廿六

因緣由行施爲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主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

行犍度第九竟

廿七末

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

東一

遠代牛者
上毗齧魚結鹿獵猛俱
捐棄上音綠
下音弃曩乃黨
裸跣上魯果
下先典反力