砂大藏經
尊婆須蜜菩薩所集論卷第九
東二
修道者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
道問若四諦所斷已盡不行道者不
起此道問若四諦所斷已盡不行道者不
現盡或作是說彼滅未來結問欲界愛盡等
明云何修護或作是說諸覺意四禪四等
是說覺意分別不淨覺意中間入不三昧不
在中間修念覺意復次相各自有義當作
三昧中間修念覺意復次相各自有義當作
是說然不與不淨念覺意相應又世尊言比
丘法等當修護比丘若修護已盡斷除欲界
愛盡無色界愛盡於此慚愧盡無
明云何修護或作是說諸覺意四禪四等

道問四諦所斷結已盡世俗欲使彼盡不
無量之事皆悉具淨修其心作如行道以
三界結以四諦斷欲界相應用思惟斷修行
得思惟斷道設得是時世間思道若知彼力
契者或作是說未知中間起思惟道問彼
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已盡已世俗
道問四諦所斷結已盡世俗欲使彼盡不
以未來道滅答曰未來之道便有力勢現在

158
不減也諸有力勢生彼則能減如是未來之道有力勢生彼則能減後次當言彼不能減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
次心意止所攝當言是想也身身相觀痛痛
善者以二事滅不相應果減縛著於彼故善根者以二事滅不相應果減縛著於彼
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
法園觀浴池娑羅門異學
開靜無垢濁
尊婆須蜜菩薩所集論
第八 六 册

碩砂 大藏 經

說是語是義云何答曰賢聖沙門津於此義
諸垢永盡謂之法也不悔從戒是謂戒梵志
未越不善根觀彼不善是謂開靜無穢無濁
諸垢永盡謂之法也不悔從戒是謂戒梵志
未越不善根觀彼不善是謂開靜無穢無濁

於佛聲聞發歡喜心是謂與諸真人俱成就
砂大藏經
尊婆須蜜菩薩所集論
版

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
時四意止等說而說由八正道三十七品
法時四意止等說而說由八正道三十七品
以是故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彼彼義聚善聚由是故說諸如來相義起微妙智
智心智慧歡喜有者誓願微妙智者彼聲
妙智者彼智境界迴轉時復次不應作是說眾生微
妙智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如來聲聞起微妙智如
來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸眾生類於彼如来軍聞起微妙智彼相義
境界迴轉時復次不應作是說眾生微
心相觀有流行心相觀作諸法法相

觀有流行如是漸漸修意止以何等故七覺智先謂先念覺意耶或作是說次第之

意中謂先念覺意耶或作是說次第之

意先現在前為人次第說修說覺如所說

如彼所念法選擇諸法亦復觀知諸法於

四神足足者 decir, 在自不自在轉在自不自在轉者在自不自在轉時自不自在轉

覺，自不自在轉有增上五根五力有差別或作是

自不自在轉時自不自在轉

四神足自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自在轉自不自
道未知智周修行道法智道未知知迴轉
三昧彼修無願三昧耶或作是說或無願非
三昧無願三昧設三昧言若阿羅漢得無願三昧而現在
前或無想非無願修行盡前知迴轉學見前
非無想修行道未知知迴轉時學見迹若阿
羅漢得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
復次若應時修空三昧彼時修空
三昧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修空三昧何
以故時節迴轉當修是空中無想亦復如
是無願無想亦復如是以何等故三界修行等

無願無想三昧及前空三昧而現在前
前是時修無願三昧而現在前得空三昧
三昧彼修無願三昧耶設三昧言若阿羅漢得無願三昧而現在
前或無想非無願修行盡前知迴轉學見前
非無想修行道未知知迴轉時學見迹若阿
羅漢得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
復次若應時修空三昧彼時修空
三昧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修空三昧何
以故時節迴轉當修是空中無想亦復如
是無願無想亦復如是以何等故三界修行等

無願無想三昧及前空三昧而現在前
前是時修無願三昧而現在前得空三昧
三昧彼修無願三昧耶設三昧言若阿羅漢得無願三昧而現在
前或無想非無願修行盡前知迴轉學見前
非無想修行道未知知迴轉時學見迹若阿
羅漢得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
復次若應時修空三昧彼時修空
三昧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修空三昧何
以故時節迴轉當修是空中無想亦復如
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或作是說如彼智謂得不如彼詰當修行復次三界所修等智師意作是說譬如空無
願無想於無想故日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
或盡智中間起我已知苦盡智然不知無生
盡是謂盡智更不受後身是謂無生智
是謂盡智中間起我已知無生智
或作是說如彼智諦不如彼詰當修行

穢砂大藏經

尊婆須蜜菩薩所集論

第八

167
善根中間為說患患次覺知恐敵欲往障者
是故恐心駭逸為說患患強誦無畏有何差
別或作是説結中間為強誦善根中間為無畏
復次意所入餘處為強誦意剛強為無畏
捷疾智速智有何差別答曰捷疾義實淵了
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為利智分別諦
知無礙智甚深慧普通智慧有何差別答曰
緣知此緣是甚深慧一處普通智是謂廣智
慧者是謂別慧一處普通智言已知
根所攝未知根所攝答曰所可用知無為速
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
彼見諦所斷也思惟道斷者彼思惟斷也問
彼有長益現一長益有餘思惟答曰齊
尊婆須蜜菩薩所集論
影印宋元版
尊婆須蜜菩薩所著論
就者彼法成就耶答曰若諸法成就者彼法成就也外相相成就若諸法自相成就彼法成就也
法自相成就若諸法不成就彼法自相成就者不成就彼法非為不成就外相相不成就彼法
就者其義云何自相相應是謂成就不成就彼法不成就彼法自相不成就耶或法相
成就者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于云何
同義答曰若自依自得彼緣義作如是說
當親近世尊
諸作此見彼法彼法身云何生此見或作是說生身便生死此乃至有根身與相應令亦復
然於中復有命復有身或作是說觀衆生根
種於中便有彼命彼身如是所說身有力
於中不有短有大身不覺更樂苦者意根斷
往便命終或作是說此身之中夢見身遊行
於是有身彼便作是念命異身異若夢未
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
異或作是說彼見身住於中便作是念命異
身異時衆生死時身在中陰壁而見彼便作是念
是命身無因無緣衆生垢著非有因非有
緣衆生故著云何生此見或作是說若處聞
諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有
居或作是說觀諸垢起觀處宮中或見清淨
影印宋元版
諸所生見於此間，有命活後世更不復死云，何生此見或作是說為人有無我身彼若為依識命相此七身不作不應作諸見或作不應作如是得諸見復次，心與色選擇，所見中不滅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，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，富有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等因雖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

他說

他說
有一切物生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
反因有增故果有增是果非因復次若物無
因迴轉者其於中間有進有聚集也不於中
間事不聚於中得知非因有因迴轉云何
得彼非身色身若千種自相壞
得彼非身

說彼作彼自得者此順從有常餘作餘自得
文此順從斷滅此二物而求如來處中而說
等諦是故現行不可壞非由而受行報復次
所作自為他為如是不愛命於中得知於
彼作自得已作已得世尊說空於中不

說彼作彼自得者此順從有常餘作餘自得
文此順從斷滅此二物而求如來處中而說
等諦是故現行不可壞非由而受行報復次
所作自為他為如是不愛命於中得知於
彼作自得已作已得世尊說空於中不
相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界

相似因果種法是意識也五識身便有境界
有依諸欲一時集聚眾果實彼作是說無也。故彼依眼根依眼根眼識俱生四大俱有四大依眼根眼識俱生四大俱有色聲香味四大依色聲香味四大。此謂色界中亦有樂根喜根欲界與彼相應耶尊作是說無也所依壞彼所依盡壞。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。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。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。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。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。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。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。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。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。
如上半月易形妖如希望外形或男人成就

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一

一切有極度首

一切有極首若言一切皆有意何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有者云何無者亦當有無物

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第九

病魔胎生卵膜漸厚及餘種不亂衆生

五三無漏智，想苦樂方便，不壊有二意世間男女

尊婆須蜜菩薩所集論巻第十

符薀密曼陀迦波滅等譯

當言一切皆有意若言一切皆有意何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有者云何無者亦當有無物

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二竟

五三無漏智，想苦樂方便，不壊有二意世間男女

尊婆須蜜菩薩所集論巻第十