



尊婆須蜜菩薩所集論

苻秦闕賓三藏僧伽跋澄等譯

尊婆須蜜菩薩所集論



清刻龍藏佛說法變相圖

尊婆須蜜菩薩所集論序

吹一

夫 述 序 人 名

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興外國傍通大
 乘持明盡漏博涉十法百行之能事畢矣尋
 之滌然猶滄海之無涯可不謂之廣乎陟之
 瞠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項神昇兜術彌
妬路彌妬路刀利及僧迦羅刹適彼天宮斯
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
亦樂乎屬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文
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
說三乘爲九品持善修行以止觀經十六最
悉每尋上人之高韻未常不忘意味也闕數
伊之門晚懼不悉其宗廟之美百官之富矣

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



尊婆須密菩薩所集論卷第一

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

法及諸聖象 最勝之善句 諸賢善聽聞

瞿曇大眾中 有益眾生類

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與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感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軟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

吹一

五

或是四大或非四大或作是說彼無因緣如明識色或青或非青是謂身識入細滑入或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轉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

六

六

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
自有無有不辯造也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
無量速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速有為法亦
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
是說當說無常速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
非有常非無常九
聚捷度首第一之二
一口口行有何等異或作是說無有異口者即
一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爲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知想識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

吹一

十一

俱有二名字者彼名亦異自相亦異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降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青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爲法不可得作無爲法無爲法亦不可得作有爲法若爾者世尊出世爲何所爲答曰不以此義佛世尊出言我使有爲作無爲無爲作有爲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爲衆生故說此法義猶如此有爲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

次

十二

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爲何作是說此爲
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
不以生無生爲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

無爲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
本相爲所作
猶如此有爲法非不無非爲不有無爲法非
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
 減難說無教心心不應行有何種別或作
 是說無教是色心不應行非色或作是說
 無教者是物心不應行非物或作是說無
 教非智觀物各各成心不應行不自然法
 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

尊婆須密菩薩所集論卷第一

卷

十七

音釋

序

鞞駢迷切 渝俞音 捷度梵語也此云法 淋大木貌 罽賓梵語也此云賤 瞠抽庚切
 沈下朗切 罽種罽居例切 闕缺規切 瞠直視也
 睫旁毛也 目 禘大計 闕小視也 瞠直視也

論

筈古活切箭受 鞞孔充切 悒香依切 逮戴
 也切及 跋處為筈 柔也 悒與希同 逮戴

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二

吹二

苻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

得心心法因緣不思惟緣心心法緣自相欲

便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聞 音曰國問

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

識境界不從中得得識若不得識受自相此

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

謂究竟於中有餘意識入則有壞敗

不逮心恐怖 未來想亦爾 痛及他人心

心緣痛此彼

遠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

轉非再轉故曰爲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

問此亦是我疑何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 我依彼四大 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所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鋁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 卷二 歡喜及我造 四 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

次二

五

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狀足身狀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
是謂其事算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者作是
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

次二

六

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
二智言有人者僧名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爲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次三燄短光短
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 惓望相應行 違清淨義者 合會如前說

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火二
土

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專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滅或作是說汝算計爾所數耶有爾所衆生不知滅若不算計者何以故不知滅或作是說衆生無有窮是故不知滅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專作是說於彼刹衆生無有滅此義云何有衆生遊異方界執賢聖道出界到界志

性云何有何等悌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
 減或作是說汝爲計筭爾所數耶爾所衆生
 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
 無有減此事云何如阿毗曇說必有世不
 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減
 過去有滿或作是說汝計爾所數耶過去未
 來有爾所數耶知有減若不筭計者誰知有
 減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來生增減

六二

十二

乃是聖人存而不論者也故曰誰計豈而不
 說也本無今有若有斯言則亦有然而皆抑
 之耳佛止梵志亦其事也聖人之教如入寂
 遊覺號也衆生無業形而上事也
 靜三昧無量無邊福彼非盡淨彼三昧爲緣
 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
 切造無量相若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希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問

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希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 燄影光滅 未曾有聚 青食骨鎖

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二 聚捷度第一之四竟

音釋

骨 虛業切 腋下也 鉛 余尊切 黑錫也 瞳 徒東切 童子也 捶 子藥切 擊也

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怒愚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
故曰況復現在或作是說此世尊教戒語況
復眾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
易苦悵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

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
漸而住門闔門闔者義云何或作是說於此
慢怠依彼門闔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炮
 淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節
 皮牙炮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炮解
 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炮者三昧現其少
 相解脫牢固或作是說有諸邪見於此經中
 枝葉莖皮炮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炮現其相
 類智慧成就現其壑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

六三

六

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著塚間五納衣有
 五事則不應法是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