人本欲生經序

人本欲生經者照于十二因緣而成四諦也本癡也欲愛也生生死也略舉十二之三以為目也人在生死莫不浪滯於三世懸縈於九止稠綠八縛者也十二因緣於九止則第一人亦天也四諦所鑒鑒乎九止八解所正正于八邪邪正則無往而不恬止鑒則無往而不愉無往而不愉故能洞照傍通無往而不恬故能神變應會神變應會則不疾而速洞照傍通則不言而化不言而化故無棄人不疾而速故無遺物物之不遺人之不棄斯禪智之由也故經曰道從禪智得近涅槃豈虛也哉誠近歸之也斯經似安世高譯為晉言也言古文忘義妙理婉覩其幽堂之美闕庭之富者或寘矣安乎攬其文欲罷不能所樂而玩者三觀之妙也所思而在者想滅之辭也敢以餘暇為之撮注其義同而文別者無所加訓焉

淵

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處（阿難記所聞是教之法治處三藏也）是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分明易現（現當為見也是意微妙本句倒）便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下礼已訖一處止已止一處賢者阿難白佛如是我為獨閑處傾猗念如是意生未曾有是意是微妙本（生癡也解癡者口諦之所照也）生死亦微妙（生死極末也微明之諦達于末也）中微妙（中者本末之間九用諦觀十二因緣了了）但為分明易現（現當作見也言四諦觀十二因緣了了了分明不難知也）佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難從有本生死是阿難從本因緣生死如有不知不見不解不受令是世間如織機躡撰往來（言從癡者有是生死至深至妙何得言易見乎自有癡愛流注動累爭悠悠者比丘有不了諦反視如有者者蒿無一人為云分明邪）從是世後世從後世是世更世間居令不得離世間（此說生死苦為苦諦也今亦測後身生生死猶老病夜而愚者以生而感死類以成苦）如是因緣阿難可知為深微妙從有本生死明亦微妙（由生有死故曰因緣達今世後世累續生死故曰更世明照三世故曰微妙也結苦諦也）若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣

佛說人本欲生經　第二張　淵

阿難老死便報生故（死因于生習生有十上知古此推習也）若有問有生因緣問是（有生因緣猶生有所因不此）便報有因緣生有故為生（此因本三有也）若有問有因緣有便報有因緣有何因緣有報受因緣有（因由受有三有）若有問有因緣受報為愛求因緣受（言從前身習八愛故中陰有四受四受既受則有今身二世現故略而止塡也常習諸苦愛卜二因緣是三世癡人不知今世後世故今連出陳論三世今知輪迴癡四諦也故曰癡人以校計校計本末本末為癡人所謂斷四諦也）如是阿難從愛求因緣受從受因緣有（如是五事展轉相因則名習也知五事苦為苦諦也愛別離苦在有陪苦生老悲哭）從有因緣生從生因緣老死憂悲苦不可意惱生如是為具足（苦為苦諦也）從是有習（習有倒也言從習有是苦也）生因緣阿難為老死是故說是為從是致有是（是故從愛說從癡致行德生有是老死）當從是阿難分明為生因緣老死（分明者諦了了知習也諦言因緣者習也將欲反盡故更推習倒之也）若阿難無有生為無有魚魚種無有飛鳥飛鳥種為無有蚤蚤蚤種為無有龍龍種為無有神神種為無有鬼鬼種為無有人人種各各種（個知盡諦緣有生者何從得五道也）若如有如有生無有亦無應有令有生（解盡諦真如亦則生無有也亦無有能令生有）一切阿難無有生為有老死不阿難白佛言不

佛說人本欲生經　第三張　淵

無生則無死諸法此言也佛便告阿難從是因緣當知為從是本從是習從是因緣老死為生故生因緣阿難為老死從是因緣從是因緣發也上也解無無生則不老死若不了無者從四習生便有苦也此四習與止至受還下異也自是下結句皆反覆而成也生因緣阿難為老死直論也若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為有因緣故從是阿難因緣當知令從是有有因緣生陸脚二有更有生世也若阿難有因緣无有寧有魚魚種飛鳥飛鳥種蚤蚤蚤種龍龍種神神種鬼鬼種人人種各各種解意各有別無五逆也如應應有無有亦無有者為有无有一切阿難無有為有生不阿難言不得真如諦則便成有無有亦復有也既以無為有生不反以質阿難阿難言無也是故阿難從是發從是本從是習從是因緣生為有有故從有因緣阿難為生以作是四習故生以有為本也若有問有因緣有便言有何因緣阿難有可報為受因緣有因緣有如是分明為受因緣有因四受則有三有也設阿難受因緣無有亦無有受有一切阿難無有受為有現不阿難報不無有受緣亦無有受現當為見也一切無受為有可見不也如是阿難為從是起從是本從是習從是因緣令有受受

因緣阿難為有有因緣阿難受為不為無便從四習也令有受側宜言令受有也有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可報受因緣從是因緣阿難當知為受因緣受有四緣阿難受若阿難無有受亦無有受亦無有當受一切阿難無有受為有受不亦有受名不阿難言不無受受當受也又反反以質文之常也如是阿難為從是發從是本從是習從是因緣為受因緣受受因緣阿難為受如是阿難為受因緣有緣求求因緣利利因緣計計因緣樂欲樂欲因緣發求以往受因緣便不欲捨慳以不捨慳因緣便有家以有家因緣便守不解則從是惑是也重結也從守行本阿難便有刀杖從有刀杖便有鬪諍言語上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法多非諸法從守諸起也八安之一也若阿難本無有亦無所守亦無有守一切阿難無有守為有刀杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難言不若解滅不守於色塵故若干弊惡不笑以明理也云無所守故無所守也下亦無二字重合句耳如是阿難是從是發是為本是為習是為因緣刀杖鬪諍語言上下欺侵若干

兩舌多非一致弊惡法此守不守一理已現欲更舉四習令為守也從守故阿難便有刀杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難為從是有從守故阿難言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法如是但為多苦為從五陰習致不守者不了色而增之也刀杖非一惡即知大苦苦諦也思惟十二因緣二而上十六無無漏習盡二慧五聚捨本此則八受盡有四習以此推之則可知也又受為鐵海泉惡編焉何但人耶言八奉其慶耳欲界塞塞何況無色三界不還乃舉別耳家因緣令有守是故為說是當從是知阿難為家因緣守由有妻室則有重門擊柝之守也何使捨遠高岸擊柝何地也故說者云是上言令也若家因緣無有已無有受當何因緣有家一切家因緣無有守有家不寧有刀杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難言不不受此色人無緣有家無緣有家寧有守而惜刀大苦集不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令有守為守故從家阿難令有守上從是有者從家起有守也以家本習結因家守成守因於家亦義倒相明也難捨慳因緣令有家從是因緣有是當從是因緣知阿難為難捨慳因緣令有家聽因色欲思存不捨由之為家也故曰是緣有是也若難捨慳阿難無有亦無有受已無有受寧當有慳難捨不一切阿難慳難捨已無有寧當有家不阿難白佛言無有無有受不捨受也已無有受寧當有慳難捨慳難捨已緣有家有家不如是

阿難從是起從是本從是習從是因緣受家慳難捨故阿難令有家（是是慳惜心也）從往受阿難因緣令有慳難捨是故有是言亦從是因緣有是如是當從是因緣阿難可解為從發受從是受慳難捨（即彼好彼因之甚惜故曰往受令有難捨也是故上說說從往有是慳也）若阿難發受無有寧有受亦何因緣往受一切阿難無有發受寧當有慳難捨不阿難白佛言不（解無故往則不有受與至彼也若不往受豈慳惜也本末上）如是阿難從是起從是本從是習從是因緣令慳難捨為發往受故亦為發有因緣故阿難令有慳難捨（從發習發遂至下捨也）欲貪因緣阿難令有發是故說是當從是因緣阿難知為從欲貪因緣令發（姪貪內尼則發而適彼也）若欲貪阿難無有已无有因緣亦何因緣當有欲貪一切阿難欲貪无有寧當有發往不阿難言不（若行人解姪無有因緣亦何計當有淫貪耶言無貪心何有往受也凡上云無有皆明因無有也一切已下皆以因及緣無有）如是阿難從是發從是本從是習從是因緣令發為有欲貪故為（令從為有欲貪句倒也）已發從發從欲貪阿難令發（令從為有欲貪句倒也）已發從發往令有欲貪是故為說當從是因緣知為從發往令有欲貪（此發往計校欲相連也陰把入曰預保往

趣也即第三計也故說者是故上說因計生貪也）若無有發往阿難亦無有令發往一切阿難雖發往若有貪欲不阿難言不（假解無住之因亦住貪有生不也）如是阿難為從是有從是本從是習從是因緣貪欲為有發往因緣令有欲貪（解無如上者不解則如上為貪也於皆結句反復少愛住二字也）從是利故阿難令發往為從是說是當從是因緣知為從利因緣令發往（好利甚則思存往也是上說是當了利為往緣也）若阿難以無有利亦無有求亦何因緣有求一切阿難已無有利寧當有發往不阿難言不（既解知利則無有利之求何當有利求因緣耶言無有利豈有發往乎）如是阿難從是有從是本從是習從是因緣發往利故利故亦發求從求因緣故令有利故說是從是因緣當知令從求因緣有利（此八愛或言故說或云是說義不異也以具文故上此二解之故云是故首言令也）若求因緣阿難無有亦何因緣有求亦從何因緣求一切阿難以無有求若有見利不阿難言不（若求本緣所因亦何得求也書無求者則可見不）如是阿難從是有從是本從是習從是因緣為有利為有求故求故阿難令有利（或曰發因生或曰起或曰有義同文別耳）從愛故令有求是故說當從是知令從愛求（愛心內緣求之由也）若阿難無有

愛亦無有求亦無有因緣求亦無有愛一切阿難愛無有寧當有求不阿難言不（諸因緣準此一類反上愛受中即舌無有愛下皆二無有愛耳餘皆在一切上亦曰一切已及忘）如是阿難從是有從是本從是習從是因緣有愛故令有求求故令有愛（愛之滋長成子八也）彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會（此推愛本文終也欲愛色愛也亦有愛病為令為習為因緣從痛發一也經曰心可則為欲也是兩新如有則無也和會猶相曰也）有痛因緣阿難若有問是便言有何因緣有便言更因緣有從是因緣阿難亦當知令更因緣痛（設問數答也本六更故三痛句也）若阿難眼不更亦無有應當更眼亦不得更一切阿難眼已不更寧有眼更不亦有眼當因緣生不為樂為苦為亦不樂亦不苦阿難應不（若眼知如有不更應亦無有應作不更豈有眼更耶一復不得此更也書眼已緣生三痛不也）如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令眼更痛眼更痛耳亦如是鼻亦如是舌亦如是身亦如是心不更阿難亦無有當更亦無更因緣令心更一切阿難心無有更寧當有心更入因緣令有痛不令有樂不令有苦不令有不苦不樂不阿難應不如是阿

難是為有是為本是為習是為因緣痛令有更心更因緣阿難令有痛（是即有三痛咎阿難重結於上類倒相明結言也）若有問有因緣更不對為有何等更有因緣對為名字因緣更當從是阿難可知令從名字因緣更（更本應是六入而今是名字六入同出六更六更同出六情六情之本則名字是故想曰名色也亦應出經時失次也）若從所處有亦從所處應受令名身聚有（句倒云在所處四身為在所處三有也將從義無色故云受之與有也有受有有乃有名色也）若阿難從所處有亦從所處應受無有為有更有名字不阿難言不（如有知無受之與有豈有更有名字耶）若阿難從所處有亦從所應受無有令名身有無有寧當有對更不阿難言不（反覆問之上句云豈有更因名字不此句言寧有名字與更對為因也）一切阿難名字亦色身無有為有更不為從有更不阿難言不（此上三反問於此一問云名字無名色何從有更乎天竺言法受無性其差也）如是阿難為從是是發為從是是本為從是是習為從是是因緣從是是更令從是名字名字因緣阿難令有更（凡上云是因緣是有次云無是則無取捨云從發習因緣即成上句從是有是改皆如是也）阿難有名字因緣設有問便對為有何因緣名字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識因緣名字（中陰浮識遂處胎有五陰）若識阿難不

下母腹中當為是名色隨精得駐不阿難言不（設無中陰識當有術情住成名色不名色已後至有中世世識已前前世也三世成十二也）若識阿難母腹已下不得駐去為有名字得致不阿難言不識阿難為本若男兒若女兒已壞已亡令無有為得名字令增長令所應足不阿難言不（縱使中陰乘精入胎或一二七日而亡此身耶或成根男女及命便隨陽胎事得五陰身不乎自下母胎則淫識也一二七日男根女根已是名字之成）如是阿難從是起有從是本從是習從是因緣為名字從識識因緣阿難為有名字（每至結句輒重皆以名色從識注識為名色因緣反覆言也）有因緣阿難識若問是便對有從何因緣有識名字因緣有識當從是因緣阿難分別解為名字因緣識（憶識之本本當是行而今言名字五大名識也即六大癡也有六大癡心作淫行淫行中有識共出六大故名字也）若阿難識不得名字駐已識不得駐得增上為有生老死苦習能致有不阿難言不（省文有似上乘望識入胎受有名字身或七日或三根成而胎傷覆溢長成十二緣不也若當尒者與上不異也又此說無名字是無常之說非盡諦言也而今少行又文乱似出經時未度缺也就而通之者云大不住無庭豈得望行與望識不也夫為真存乎癡乎照存乎業故此經以癡為本以諸對也）如是阿難從是致（致生也從六大生望識也）從是本（望識以六大為）從是習（習癡以成識也）從是因緣（因癡有識緣也上二十事實有十八皆照也）識令有名字名字因緣有識（十二事窮此）是如是為識因緣名字名字

因緣識止是說名止是處對止是諍本現當從有慧莫受（稱名字反覆而繼之六止是者十二事終是說名字處也對止是者上諍云便到也諍本見者三耶見也隨耶見則失正觀正觀四慧也現當見也故曰諍本見當從慧受也）幾因緣阿難為計痛是為身阿難言是法本從佛是法正本佛自歸本佛願令佛說令從佛說是說受解利佛言聽阿難善哉善哉諦受念佛便說賢者阿難應唯然從佛聞佛便說是或阿難有見是痛為身（去聲三更而思隨為身）或有見是痛計非身但為身更痛見是為身（但為已上稱痛而云無也此云身更痛法與漏分布三痛身更知同也上三痛亦皆云更知也以身更為異耳）或一身為是痛見不為身亦不為痛法見痛法計是不為身但為見是身為身（但為已上稱上二事云無也見後解中六不覺乃後問解三事稱也痛分布日三痛心更知似其事也若不尒者宜言三痛覺見由身也上言痛更由身也稱六覺六更也此下散說為三痛病其文亡而錯揚下慧心解三事之重釋以次此非其事也）彼阿難或為在是痛計為身（由痛而修身也此即下道慧解痛文也而逆續此為痛病也）當為對說是（此文意稱上計痛為身者辟而執之也下色重解不稱為實主也）是痛賢者為三輩有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢者三痛見何痛應作身樂痛時阿難是時二痛已為滅為苦亦不樂亦不苦是時但為樂更樂痛阿難非常苦

要滅樂阿難痛已滅離身不在身計（謂時無身故云痛有三而身一何適為身耶欲言樂痛身當其樂樂則無苦與不樂不苦三痛而今一樂非身明矣又今兩譬觀其常身死敗滅以諦照之復非身明白矣）是如是是時阿難苦痛便時是時為兩痛已滅為樂亦苦是時但為更苦痛苦阿難痛非常苦盡法苦阿難痛已盡身不復更知是時阿難（樂痛同義不別解也此中樂亦苦苦上少二字宜言樂者不樂不苦也使字從宜為更也）亦不苦亦不樂不更是痛是時兩痛滅痛亦苦但為是時不苦不樂更是痛不苦不樂阿難痛法非常苦盡不苦不樂阿難痛已盡應無有身自有是計或阿難為行道（本同上二義也長下不字也中云痛亦苦宜云樂亦苦也又大樂不大苦中中人也）為是非常法痛為計見身或有阿難為行道（常翻三痛計身之見也）放散樂苦痛為自見計身如是阿難因緣不應可為痛作身見身（得聯慧觀則三痛放散因緣長息水無痛之作身想）彼阿難或不痛計見是身但為身法更痛（但為上稱痛而云無也但云身更痛者身歷三痛而作身也漏分布身三痛身更知耶此還也）便可報若賢者無有痛更亦不見所更寧當應有是不（上更痛計為身佛說經曰尚不痛計身亡猶有身更可修身耶上痛更稱反身更法身更法言所更約耳言二不見似盡滅也設問對計非身字應是法更）是時阿難比丘不痛為見計非

是身寧應是法更痛亦見是身不阿難言不（既教令無痛更無緣修身又反以質阿難也不痛為見計非是者言第二身更痛無第一痛計身也二與三都無非常盡滅直言寧應者此二事皆仍上三痛故云寧寧者既兩痛滅安得獨稱身耶雅瑰並黑義不更立也）如是阿難是因緣亦不應亦不可令或一無有痛計是身但為身更痛（但為已上亦稱也反稱結句也）彼阿難所不計痛為身亦不見是痛非身（將說第三云無第一也）亦不身更痛亦痛法不見不計是身（云無第二也）但為計我為不覺是身是身（覺見也覺三痛計為身也云不覺覺也）便可報一切賢者自計身（計獨覺也覺是身也）不更痛（句倒也即無第二也）寧應有身不（此言自覺身為身不更痛法又不痛計身三名並寧應獨覺身是身耶獨上三痛何痛應作身也當一兩滅何得並稱也）是時比丘不痛為身身亦不更痛痛法亦不為身有身（二無第一第二也）但為不覺身耳如是觀身寧應身不阿難言不（云三事並列何得稱有身也上設問對與問阿難）如是因緣阿難不應令無有痛為身亦不身為更亦不應法為身亦不應不覺身為身如是阿難一切痛為作身已痛見是身（事無適作身也）幾因緣阿難或為行道不為痛作身幾因緣阿難或為行道為少色行為身（少食身下乃蘊）為見不見身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛為說佛說已弟子當受令是說當為解利佛告阿難聽是

受是諦受重受念是當為說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難比丘不為痛作身亦不見痛為身（行者付四非常解盡諦慧者不計三痛而有身也既不計三痛則不收痛之見者身想也）亦不為身更亦不痛法計為身（分痛法耳宜合痛法亦上三痛但身更知心更知望得知為異也）亦不見身見為身（見覺也上身更此身受為一無耳）亦不從或有是身亦不從是見見是身已如是見不復致世間令不復受世間（有是身者故上計痛有是身也攝三事之二云既無半則不致受世間也或至也）已不復受致世間便不復憂已不復憂便無為度世便自知為已盡生老病死憂已畢（三痛身盡則不致不受十一苦也）行已足所應作已作不復還在世間齊是阿難或為行道不計痛為身自方便作亦不見見為身（齊至也至此身最後竟也身則畢於此不受更身故曰不還世間也）幾因緣阿難或為行道為色作身阿難報法本從佛教令亦從佛願佛為說佛說已弟子當受令是說當為解利佛告阿難聽是難聽是受是諦受重受念是當為說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難或為行道為少色行為身（少食身下乃蘊）為見不見身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛為說佛說已弟子當受令是說當為解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當為說如是賢者阿難或為行道為少色行為身但為少不色（拊及二脇一無也）亦色無有量行為身（勤）阿難或為行道為不少色行為身

行為身（但為二少宜上在色無量上也不為少不色重脹為也無是者懸勤貪內外色也）或有阿難為行道亦不為少色亦不為無有量色（謂無第一第二及三也）亦不色少行為身（不色小及第一也內不少貪外微者也）或有阿難為行道亦不為少色亦不為無有量色亦不無有少色行為身（雖無上二）但為不色無有量行為身（反第二也內不色無有量外懸勤也）彼阿難或為行道少色行為身現在阿難或為行道少色行為身已身壞死令復見身相像如是不為是對行對如是致亦如是齊是（現在猶是計貪少計貪少色以起者身時雖身死三續貪身思存想像未知繫癡行道不應與此為区而愚與俱以致此身此而還也對区也俱也齊至也死而不解無常也）阿難或為行道色少行為身自方便計作齊是阿難或為行道色少行為身自方便計作為身令結使（自計方便貪色命終不絕也不自坊間至此而止故為身結身使也）彼阿難或為行道色少行為身自方便計作齊是阿難或為行道色少行為身自方便計作為身令結使（自計方便如當遇下事也可無一上自計方便如當遇下事也可無一故耳此說病耳而云行道道當知也）彼阿難或為行道不少色為作行身但為色無有量計作為是身現是阿難或為行道色無有量為計作身身已壞死令復現身相像如是不為是對行對如是致亦如是齊是阿難或為行道為計身色無有量齊是阿難或為行道令

佛說人本欲生經　第十六張　𠀤

色無有量為身令使結彼阿難或為行道不少色亦無有量色計但為念少色為身現在阿難或為行道不色少為計身身壞死令復見身相像如是不為是對行對如是致亦如是齊是阿難或為行道不少色亦不為是對行對如是致亦如是齊是阿難或為行道不少色為不色無有身齊是阿難或為行道不色少令身使結彼阿難或為行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量為墮行身現在阿難或為行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不計是阿難或為行道自計為是身齊是阿難或為行道為不少色計墮身已身壞死令復見身相像如是不為是對行對如是致亦如是齊是阿難為行道為不少色為身不使結（云至此無身之相則無貪身之七使九結也）彼阿難或為行道不為色无有量為身亦不作身阿難為行道為不少色為身亦不計作色為身現在是阿難為行道不色無有量為身亦不計是身已身壞死令復見身相像不為是對如是是是為无有是齊是阿難為行道不色無有量為身亦不墮身計如是阿難齊是或為行道不色无有量為身不使結彼阿難或為行道不為不色少為身亦不墮身計現是阿難為行

佛說人本欲生經　第十七張　𠀤

道不色少為身亦不墮身計已身壞死令不復見身相像不為是對如是如是是為無有是齊是阿難為行道不為不色少為身亦不墮身計如是阿難齊是為行道不為不色少令不使結彼阿難或為行道不行不色无有量為身亦不墮計是身現是阿難為行道不為不色阿難為身亦不墮計為成身已身壞死如是身令不復見是計不為是對如是如是是為無有是齊是阿難為行道不行不色無有量為身亦不墮計是身齊是阿難為行道不行不色无有量為身亦不成身亦不墮計是身亦有是七處阿難令識得駐亦有二受行從得解五道則張欲界為五并三界天為一九神止處則分色無色合欲為一也論王道者以淡浪受苦為失故精說三惡消麤天為一也說九止者論業弘教受三觀者故自人始不及三苦也分一受者粗細總觀注不具也二受皆居滿畢之位故有解名也有色為令從是有若干身若干思想辟天天是為第一識止處

有色為令從是一身若干思想辟天名為梵天長壽本在處是為第二識止處

有色為令從是一身若干思想辟名為人亦一處色身也有也有欲之形故曰色也由欲界身行道諦故曰行道也六天已下

有色為令從是一身若干思想辟天名為明聲是為第三識止處

有色為令從是一身一像思亦一辟天名為遍淨是為第四識止處

有色為令從是一切從色想度多想滅為無有量空空慧受意止辟天名為空慧行是名第五識止處

有不色為令從是一切從空行竟過無有量識從慧受意止辟天名為識慧是名為第六識止處

有不色為令從是一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止辟天名為不用從受慧是為第七識止處

何等為阿難亦有二受行從得解有從色因緣行道令不更思想辟天名為不思想是為一受行從得解有從不色因緣行道一切從不用得度為受不思想亦有思想受行止辟天名為不思想亦有思想是為二受行從得解彼阿難所第一識止處為從色行因緣行道若干身若干思想辟名為人亦一處

止處

有色為令從是一身若干思想辟天名為明聲是為第三識止處

有色為令從是一身一像思亦一辟天名為遍淨是為第四識止處

有不色為令從是一切從色想度多想滅為無有量空空慧受意止辟天名為空慧行是名第五識止處

有不色為令從是一切從空行竟過無有量識從慧受意止辟天名為識慧是名為第六識止處

有不色為令從是一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止辟天名為不用從受慧是為第七識止處

何等為阿難亦有二受行從得解有從色因緣行道令不更思想辟天名為不思想是為一受行從得解有從不色因緣行道一切從不用得度為受不思想亦有思想受行止辟天名為不思想亦有思想是為二受行從得解彼阿難所第一識止處為從色行因緣行道若干身一想辟天名為梵身長壽本第一在處

若阿難行道是識止處以知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難第二識止處為從色行因緣彼阿難行道若干身一想辟天名為梵身長壽本第一在處

若阿難行道是識止處以知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住

其而非一故曰若下也心亦名異故曰若下想也辟行字也若阿難行道是識止處已知知從天及人識不能入身為不也亦知是識從是習習天及人識不能捨也知者慧也亦知從是沒沒亡盡天及人身天下滅者亦知是所樂七處結日時也樂食樂天及人身由之受苦亦知如無曰盡也故曰樂也亦知是更苦天及人身由之受苦也知一苦則苦也亦知之為盡亦知是從得出要如有知出要法句言得要也盡也故七處曰欲能治能意能度也盡諦有四事出要是其一也凡六盡皆曰知行道諦之慧也六事皆曰是是六天已下下及人身滅所作也七處三觀經一皆知五陰之一切陰有六情也一皆知陰陰有智二四知陰無作道又曰亦知色味亦知已出要此七處也二觀者觀中色觀五陰觀六情也三觀即七處之每第一陰入也言以道綜盡法若出要法四陰入及樂而陰之也五陰聚義以五陰為五智盡為七處眼若出要為三觀文小異大同身二經唯七處三觀經有道諦二經皆七事而已無俱四行道亦道諦也皆曰知知亦諦也如至識知或曰如本知知非諦何也知觀同義也九九止即天身為觀地習天之智天之身會滅行道味樂天樂天樂樂必有者能斷天貪可名法道故曰出要也皆四諦設觀九處也所謂微而顯約而具也十觀單用陰智盡而止也

處阿難對言不彼阿難第三識止處為從色行因緣行道一身若干想辟天名為明若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是更苦亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不進行二禪以知食惱陰乎念持生此曰明天身發光相漫然大喜心猶不一故曰者二也彼阿難第四識止處為從色行因緣行道一像身一思想辟天名為遍淨若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不此是第三天也宜言淨天天也客長嘆之四天若一其心恬豫恒遊禪思故曰一彼阿難第五識止處為從不色行因緣行道一切從色得度地想已沒無有量空空慧行受止辟天名為空慧若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不想已沒斷求也無量空也彼阿難第六識止處為從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名為識慧若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不空識定者總對識空不本來也彼阿難第七識止處為從不色行因緣行道一切從識慧度无有量不用已捨受慧行辟天名為不用受慧行若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不色志求生生而即道不住於終日義而後知也不用義也彼阿難第一受行從得解有從色因緣行道無有想亦不受辟天名不思若阿難為行道已知是從受亦知從受習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是受得出如有知是時阿難為行道是受行從得解可應望可應住處阿難對言不地者志所心如地也彼阿難第六識止處為從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名為識慧若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不不言善惡對二天也四阿那含天也四阿那含更身生第四禪六增也第一已上四天此無漏第四禪屬也四根也第六天名愛勝天集思天共在一天上耳彼阿難第二受行從得解有從不色因緣行道一切不用從慧得度過無有思想亦未離思想為受行止正受定也辟天名為無有思想解若阿難為行道是受行從得解已知為是解從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難為行道是受行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不無想者知定而制想不令起此上八止皆如應知此、處亦知八處習亦知八處重亦知八處苦亦知八處要得出義同故不二說之也若阿難為行道如是知如是見說為不知不見若有是結使是時應說為常是時應說非常波羅門云斷滅見常也是時應說世間有本是時應說世間无有本本要也有是無要耳是時應說得道以死復生是時應說得道不得死歲見七反也死者故曰死復生或至尼犍先天者故曰不死也為有無有歲曰有度世歲曰無度世度世死從是結使是時阿難為行道是七識止處二受行從得解如是如有從諦慧見從是意已解已得解脫是名

為阿難為行道無所著從慧得解脫（反觀得道不得死是五耶緒使經十九止行者以四諦觀之長得息解成阿羅漢也）亦有阿難八解脫處何等為八色觀色是為第一解脫處（內外身著觀兩事也）內觀色不想外觀色是為第二解脫處（徧者外身也）觀三十六物淨身受觀行止是為第三解脫處（道者已身則手六物觀也從第一禪至四禪皆三觀也人病不同或貪已身或貪外色內外俱貪故有三觀也四意止觀亦復如是單奉禪要則五意也百其轉除則四禪也）度（已過四禪色天次及空也）滅地想（滅思心如上塵故曰如地也）若干想一切從色想已不念無有量空慧已受竟辟天名為空慧是名為第四解脫處（四空定文同故不一一解也）一切從空慧已度無有量識慧受竟辟天名為識慧是名為第五解脫處一切從識慧得度無所有不用受慧竟行辟天名為不用无所用慧行是為第六解脫處一切從不用慧得度無有忌想亦不無有思想竟受止辟天名為忌想是名為第七解脫處一切從無有忌想竟得度（將已竟四空次度滅定也）滅忌想亦覺盡身已更竟受止是為第八解脫處（心之流放幽息生滅之間爾撫宇宙之長矣身之所從無不待行行恣定者滅心根身知屬如根株寫如死灰雷霆不能驚其念山嶽不能傷其應爾默與大虛齊量恬然與道化俱遊曰滅定也）若已阿難行道七識止處二受行從得

佛說人本欲生經　第二十五張　淵

解脫亦是八解脫處是如有是慧已更見從是竟戚却不用已得解脫如是本福已身更竟止是名阿難行道無所著從兩行得解脫佛說如是阿難受行

佛說人本欲生經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說人本欲生經　第二十六張　淵

佛說人本欲生經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五五六頁上一行至二一行經序，石無。

一　五五六頁上一行「人本欲生經序」後，資、磧、普、南、徑、清有作者「沙門釋道安述」一行。

一　五五六頁上五行「稠繆」，資、磧、普、南、徑、清作「綢繆」。

一　五五六頁上一五行第一三字「也」，磧、普、南、徑、清作「要」。

一　五五六頁上一七行「妙理婉」，資、磧、普、南、徑、清作「妙理婉然」。

一　五五六頁上一九行「在者」，資、磧、普、南、徑、清作「存者」。

一　五五六頁上末行「佛說人本欲生經」下，石有「一卷」二字。

一　五五六頁中一行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「後漢安息國沙門安世高譯」。

一　五五六頁中三行夾註「阿難……三城也」，諸本無。以下夾註諸本均無。

一　五五六頁中八行首字「訖」，石無。

一　五五六頁中一二行「但爲分明易現」，石作「但爲分別易現」；資、磧、普、南、徑、清作「分明易現」。

一　五五六頁中一三行「佛告」，石作「佛便告」。

一　五五六頁中一四行「生死」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五六頁中一六行「躡撰」，資、磧、普、南、徑、清作「躡梭」。

一　五五六頁中一八行「從後世」，石作「得後世」。

一　五五六頁中末行「老死」，石作「生老死」。

一　五五六頁下五行末二字至次行首字「有因緣」，諸本作「何因緣」。

一　五五六頁下七行第三字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五七頁上六行「可報有因緣生」，資、磧、普、南、徑、清作「報有因緣」。

一　五五七頁上七行「知令」，資、磧、普、南、徑、清作「知命」。

一　五五七頁上一七行「有因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　五五七頁上一八行「有因緣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五七頁上一九行末二字至次行首字「設阿難」，徑作「發阿難」。

一　五五七頁上末行「從是因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「從因緣」。

一　五五七頁中三行「愛因緣」，資作「受因緣」。

一　五五七頁下一二行「鬪諍」，資、磧、普、南、徑、清作「不鬪諍」。

一　五五七頁下一五行末字「守」，資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一　五五八頁上一九行「從是發」，資、磧、普、南、徑、清作「令是發」。

一　五五八頁上二一行「已發」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五八頁上二二行「令有欲貪是故」，石作「令有貪欲是故因緣令發爲有欲貪故」。

一　五五八頁上末行「欲貪」，石作「貪欲」。

一　五五八頁中一行及次頁中一五行「阿難」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五八頁中二行「令發往」，資、磧、普、南、徑、清作「令往」。同行「雖發往」，資、磧、普、南、徑、清作「離發往」。

一　五五八頁中五行「欲貪」，資、磧、普、南、徑、清作「貪欲」。

一　五五八頁中六行「從是利故」，資、磧、普、南、徑、清作「從利故」。

一　五五八頁中七行「是當」，資、磧、普、南、徑、清作「當是」。

一　五五八頁中九行「有求」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　五五八頁中一〇行「已無」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　五五八頁中一三行「從是」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。同行末

字「求」，石無。

一　五五八頁中二一行「爲有」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　五五八頁下七行「二皆痛相會」，石作「爲二法皆通相會」；資、磧、普、南、徑、清作「二皆痛相貪」。

一　五五八頁下一一行「因緣痛」，石作「因緣有痛」。

一　五五八頁下二〇行「亦無有當更亦無更」，資、磧、普、南、徑、清作「亦無當更亦有更」。

一　五五九頁上四行「更有因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「更爲因緣」。

一　五五九頁上七行「亦從所處應受」，諸本作「亦從所應受」。

一　五五九頁上一一行「有亦從所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五九頁上一九行「令有更」，資作「令更」。

一　五五九頁上二〇行「阿難」，石、磧、普、南、徑、清作「佛復告阿難」。

一　五五九頁上二二行「當從」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一　五五九頁中二一行「隨精得駐」，石作「隨精得住」；資、磧、普、南、徑、清作「墮精得駐」。

一　五五九頁中三行第一三字「駐」，石作「住」，下同。

一　五五九頁中六行「增長」，諸本作「長增」。

一　五五九頁中一一行「若問」，資、磧、普、南、徑、清作「若聞」。

一　五五九頁中二〇行「從是致」，石作「從是致有」。

一　五五九頁中末行「因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣因緣」。

一　五五九頁下六行「受解」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　五五九頁下七行「阿難」，石作「阿難言」。

一　五五九頁下八行末字「便」，石作「更」。

一　五五九頁下一八行「說是」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五五九頁下二一行「應作」，石作「應住」。

一　五五九頁下末行「更樂痛阿難」，石作「更痛樂痛阿難」；資、磧、普、南、徑、清作「更痛樂痛爲」。

一　五六〇頁上四行第三字「便」，石、磧、普、南、徑、清作「更」。同行「爲樂」，諸本作「樂」。

一　五六〇頁上八行「不更」，石作「更不」。

一　五六〇頁上一〇行「更是痛」，資、磧、普、南、徑、清作「更痛」。

一　五六〇頁上一二行「自有」，資、磧、普、南、徑、清作「自是」。

一　五六〇頁上一四行「或有」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　五六〇頁中一行「是法」，石作「是身」。

一　五六〇頁中一三行末字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　五六〇頁中一四行「但爲不覺」，資、磧、普、南、徑、清作「但不爲

覺」。

一　五六〇頁中一九行「是身」，諸本作「是身身」。

一　五六〇頁中二〇行末字至二一行首二字「身爲見」，徑作「見爲身」。

一　五六〇頁下七行「從是見」，石作「從見」。

一　五六〇頁下八行「受世間」，石作「受致世間」。

一　五六〇頁下一五行首字「身」，石作「身身」。

一　五六〇頁下一八行「解利」，資作「解説」。

一　五六〇頁下二〇行「阿難」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六〇頁下二一行「爲身」，諸本作「爲身有」。

一　五六一頁上二行「有阿難」，資、磧、普、南、徑、清作「阿難」。

一　五六一頁上三行「無有」，資、磧、普、南、徑、清作「無有有」。

一　五六一頁上五行「不爲少色亦不爲無有量色」，資、磧、普、南、徑、清作「不少色亦不無有量色」。

一　五六一頁上九行第一一字，中一九行第一二字、中二〇行第一三字及五六二頁上二行第三字、九行末字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　五六一頁上一〇行第三至第四字「如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六一頁上一四行第九字至一六行第二字「色少行爲身自方計作齊是阿難或爲行道色少行爲身」，石作「色少行爲身」；資、磧、普、南、徑、清作「色行爲身」。

一　五六一頁上二〇行第九字，中一八行第三字及下末行第七字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六一頁上二一行「現身相像」，資、磧、普、南、徑、清作「見相像」。

一　五六一頁中一行「令使結」，石作「令結使」；資、磧、普、南、徑、清作「使結」。

一　五六一頁中二行末字「念」，石作「令」。

一　五六一頁中八行「使結彼」，石作「結使彼」；資、磧、普、南、徑、清作「使結彼是」。

一　五六一頁中一六行「或爲」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　五六一頁下一行「不爲色作身」，資、磧、普、南、徑、清作「不色作爲身」。

一　五六一頁下三行「有量」，資、磧、普、南、徑、清作「有有量」。

一　五六一頁下六行「不少色」，資、磧、普、南、徑、清作「不色少」。

一　五六一頁下九行「見是身」，石作「見身」。

一　五六一頁下一一行「是无有」，諸本作「無有是」。

一　五六一頁下一三行「爲是身」，資、磧、普、南、徑、清作「爲身」。

一　五六一頁下一四行「爲身不使結」，石作「不爲身結使」。

一　五六一頁下一七行「是身」，資、磧、普、南、徑、清作「是是身」。

一　五六二頁上二行「壞死」，諸本作「已壞死」。

一　五六二頁上三行「是爲無有是」，資、磧、普、南、徑、清作「爲無有」。

一　五六二頁上七行「現是」，石作「現令是」；資、磧、普、南、徑、清作「現今是」。

一　五六二頁上一三行第三字「爲」，石作「或爲」。

一　五六二頁上一四行「不使」，諸本作「身使」。同行「行道」，資、磧、普、南、徑、清作「近道」。

一　五六二頁上二〇行「從是有」，資、磧、普、南、徑、清作「從是」。

一　五六二頁上二一行「受意止」，石作「受竟止」；資、磧、普、南、徑、清作「意止」。

一　五六二頁中八行「是名」，石作「是名爲」。

一　五六二頁中九行第一〇字「從」，石無。

一　五六二頁中一二行「不色」，資、磧、普、南、徑、清作「不在色」。

一　五六二頁中一三行第九字「意」，石作「竟」。

一　五六二頁中一四行「從受慧」，資、磧、普、南、徑、清作「從是慧」。

一　五六二頁上七行「可應住處」，資、磧、普、南、徑、清作「住處」。

一　五六三頁上一四行「所識」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　五六三頁上一八行「已沒」，磧、普、南、徑、清作「已後」。

一　五六三頁上一九行「空慧」，石作「空空慧」。

一　五六三頁中四行「爲識」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　五六三頁中一〇行末二字至次行第九字「爲從……一切」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六三頁中一二行「捨受」，石作「於受」。

一　五六三頁中一八行末二字至次行首字「彼阿難」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六三頁中二一行第七字至次行第二字「是從受亦知從受習亦知」，

一　五六二頁中一二行「不色」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一　五六二頁上一一四行「壞死」，諸本作「已壞死」。

一　五六二頁上一三行第三字「爲」，石作「竟」。

一　五六二頁上一七行「得解」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　五六二頁中一八行「不色」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一　五六二頁中二二行「辟名」，諸本作「辟天名」。

一　五六二頁下一行「若阿難」，資、磧、普、南、徑、清作「天天若阿難」。

一　五六二頁下一五行「阿難言」，石作「阿難對言」。

一　五六二頁下一九行至次頁上一行「若阿難行道……阿難對言不」共七〇字，資、磧、普、南、徑、清無。

資、磧、普、南、徑、清作「見從愛亦習知從愛習知」。

一　五六三頁下一行、八行及一一行「是受」，資、磧、普、南、徑、清作「是愛」。

一　五六三頁下二行「住處」，石作「住止處」。

一　五六三頁下五行「從不」，石作「彼從不」。

一　五六三頁下六行「度過」，石作「過度」。

一　五六三頁下六行末三字至次行首字「爲受行止」，資、磧、普、南、徑、清作「受行止行止」。

一　五六三頁下一八行「有本」，資、磧、普、南、徑、清作「有本本」。

一　五六三頁下一九行「不得死」，資、磧、普、南、徑、清作「不復死」。

一　五六三頁下二〇行「無有」，資、磧、普、南、徑、清作「無有爲無有」。

一　五六三頁下二一行「結使」，資、磧、普、南、徑、清作「使結」。

一　五六四頁上三行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六四頁上六行「淨身」，資、磧、普、南、徑、清作「不淨身」。

一　五六四頁上九行「若干想」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六四頁上一〇行「無有量空慧」，石作「無有量空空慧」；資、磧、普、南、徑、清作「無量空慧」。

一　五六四頁上一二行「識慧」，石作「識識慧」。

一　五六四頁上一四行「識慧」，諸本作「識慧行」。

一　五六四頁上二〇行末三字至二一行首字「是爲第八」，資、磧、普、南、徑、清作「是第八」。

一　五六四頁中二行「從是竟戢」，石作「從是竟戢厭」；資、磧、普、南、徑、清作「從是意戢」。

一　五六四頁中末行經名，石作「佛說人本欲生經一卷」；資、磧、普作「人本欲生經一卷」。