

了本生死經

論

吳月氏優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起為見法已見法為見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣起為見法已見法為見我此謂何義是說有緣若見緣起无命非命為見法見法無命非命為見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合為四何謂二事見外緣起為因相縛緣相縛因相縛為何等從種根從根葉從莖莖從莖節從節懷華從華實是為因相縛何謂緣相縛為地種水種火種風種空種從是因緣有種生彼地為持種水為潤種火為熱種風為起種空為令種無尋如是得時節會令種生彼種不知我生根根不知從種有根不知我生莖莖不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷華實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至火

風空皆不相知是諸賢者從因緣有得時會令種生為非自作非彼作亦非無因生當以五事見外緣起何謂五一非常二不斷三不步四種不敗亡五相象非故彼種已壞為非常有根出為不斷種根分異為不踏步少種多生實為不敗亡實生如種根非種為相象非故當知是二事見內緣起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛受緣受受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦懣心惱如是是但大苦性具成有病彼不明不知我作行行不知從不明有行不知我作識識不知從行有識不知我作名色名色不知從識有六入更樂痛受受有生至于老死亦轉不知是從不明有行從行有識從識有名色從名色有六入更樂痛受受有生老死憂悲苦懣心惱如上說是但大苦性具成有彼若無生則无老死憂悲苦懣心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有緣起不緣生法有緣

了本生死經 第三卷 偈

生法不緣起有緣起緣生法有不緣起不緣生法何謂緣起不緣生法為緣不明行緣行識緣識名色至于老死大苦惱具成有如上說是謂緣起非緣生法何謂緣生法非緣起為如不明行識名色六入更樂痛受受有生老死是謂緣生法非緣起也何謂緣起緣生法若出生住不斷老死之生是出生住因緣相近因有相近因微相近因諦相近因如相近无異相近不在相近緣起相近以緣生如是法有受受痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生法謂得道者彼何謂不明為如六種六種受若女若男何謂六為地種水種火種風種空種識種彼身得住是為地種如持不散是為水種飲食嘗啖卧得善消是為火種身中出息入息是為風種四大所不能持是為空種隨轉如雙箭竿是為識種如彼地種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作无作者非住無住者非智无智者非衆生非吾非我

了本生死經 第三卷 偈

非彼有無有主水火風空種亦如是
識種非女非男非人非士非身非身
所非人生非少年非作无作者非住
無住者非智无智者非衆生非吾非
我非我有无有主如是但從六種為
一想為合想為女想為男想為妄想
為身想為自在想為強自在受若干
種故為不明時說曰性癡淨常想樂
想身想疑嫌妄非上要佛說是不明
亦為凍於物无慧生妄故為不明妄
故為行知物故為識五性故為名色
猗名色根故為六入三合故為更樂
更樂行故為痛痛而樂故為愛愛弥
廣故為受受當復有行故為有五性
具成故為生諸種熟故為老命根禁
閉故為死熱中為憂誑語為悲臨五
識身合為五苦心識身合為滿心念
勞為惱有故生有如是見知障顯是
說具滿大苦性足從是受凶衰著故
復生其始不可見知不可度量又冥
為不明義作成為行義知為識義緣
住彼彼相倚為名色義主亦不專為
六入義更亦合會為更樂義從知痛

了本義經 卷第 傷

義渴欲得物如火无獸為愛義取為
受義當復有為有義五性仰為生義
熟為老義行虧為死義如是義說亦
為十二緣起相又從不明近福德行
作近罪賊行作是謂緣不明行有諸
行故近福不福而有識是謂緣行識
由識作性行名色具成生是謂緣識
名色是緣生作作輒受是謂緣名色
六入眼識會更樂是謂緣六入更樂
如更樂痛知亦尔是謂緣更樂痛死
不知痛者為行別故從愛象輒取是
謂緣痛愛從愛象更吞是謂緣愛受
有受為三行身口意是謂緣受有有
行勞當復有具成生是謂緣有生五
性已成故有老死是為十二緣起隨
轉宛轉造作田業識造種行不明造
對行如地持種水令種不散火令種
熟風令種起空令種無導行造田業
亦如是愛造潤行彼行不知我造田
業愛不知我為潤行識不知我為種
行不明不知我為對行如地不知我
持種水火風空如上說從有行勞當
復有具成生此亦無有從是世踏步

了本義經 卷第 傷

者但因緣相持譬如鏡淨明朗緣內
外生面象面亦不死此生彼鏡中從
有面因緣不虧是不死此而生彼為
有苦情因緣不虧從是有受如火以
受不断現晝夜然其炎不步識亦如
是不身相縛往來五道有緣故生是
法無主譬如月圓四十九由延而圓
形現於下水有緣不虧非月死彼而
於此生觀生死當如是是為因相縛
何謂緣相縛如佛告阿難眼緣色生
眼識彼眼不知我作猗行色不知我
為識對明不知我為識照空不知我
今識無導識不知我生此作有眼色
明空念今眼識具成生耳鼻口身心
緣法生心識彼眼不知我為識作猗
法不知我為識作行心不知我為識
作明空不知我今識无導識不知我
成此因緣是阿難緣心法明空念今
心識具成生而此非自作非彼作非
兩作非无因生非我故非彼故非無
因有當以五事見內緣起何謂五非
常不断不步少行多報相象非故彼
如死際身已壞為非常出生有身分

了本義經 卷第 傷

為不斷或同去或異去分異故為不步少行多報謂行不敗亡如行報生非故家也若見此緣起無命非命為見法見法無命非命為見四諦苦習盡道辭如明人見師成盡歎其盡好師妙見四諦者亦如是佛一切知一切現從是得喜不離佛得法眾至真戒喜不離

了本生死經

庚子歲高叢國大藏都監奉
勅雕造

了本生死經 卷七 誦海

了本生死經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三〇五頁上一行及卷末經名，普、南、徑、清作「佛說了本生死經」。
- 一 三〇五頁上二行譯者，資、磧作「吳月支優婆塞支謙譯」；普、南作「吳月支國優婆塞支謙初譯」；徑、清作「吳月支國優婆塞支謙譯」。
- 一 三〇五頁中四行「不步」，資、磧作「不踏步」；普、南、徑、清作「不跬步」。
- 一 三〇五頁中五行第四字「象」，資、磧、普、南、徑、清作「像」，下同。
- 一 三〇五頁中六行第一二字「踏」，普、南、徑、清作「跬」；次頁中末行第一三字同。
- 一 三〇五頁中七行末字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非故」。
- 一 三〇五頁中一三行「是是」，石作

「是」。

- 一 三〇五頁中一三行末字「病」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三〇五頁下四行第四字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。
- 一 三〇六頁上五行第三字「我」，徑作「彼」。
- 一 三〇六頁上六行首字「一」，南作「自」。
- 一 三〇六頁上六行第一三字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。
- 一 三〇六頁上七行第一二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「作受」。
- 一 三〇六頁上一二行首字「猗」，普、南、徑、清作「倚」，下同。
- 一 三〇六頁上一二行第一〇字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「會」。
- 一 三〇六頁上一六行第九字「誑」，資、磧、普、南、徑、清作「狂」。
- 一 三〇六頁上一八行第一二字「障」，資、磧、普、南、徑、清作「彰」。
- 一 三〇六頁上一九行第三字「滿」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「懃」。

一 三〇六頁上二二行第一〇字「主」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 三〇六頁上末行第一三字「知」，
資、磧、普、南、徑、清作「知爲」。

一 三〇六頁中一行第一二字「輒」，
資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一 三〇六頁下一六行首字「法」，
資、磧、普、南、徑、清作「行法」。

一 三〇七頁上二行第五字「報」，
資、磧、普、南、徑、清作「報報」。

一 三〇七頁上三行第三字「家」，
資、磧、普、南、徑、清作「像」。

一 三〇七頁上四行末字「習」，
資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一 三〇七頁上五行第一三字「畫」，
徑作「畫」。

一 三〇七頁上七行首字「現」，
資、磧、普、南、徑、清作「見」。