

成實論卷第一

夏業

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前礼所應礼 自然正智者 一切智應供
 大師利世間 亦礼真淨法 及聖弟子眾
 今欲解佛語 饒益於世間 論應修多羅
 不違實法相 亦入善寂中 是名正智論
 譬如天日月 其性本明淨 煙雲塵霧等
 五翳則不見 邪論覆正經 其義不明照
 正義不明故 邪智門則開 罪負惡名聞
 心悔疲倦等 此衰惱乱心 皆由邪智起
 若人欲除此 罪負等衰惱 為求正論故
 當近深智者 親近深智者 是正論根本
 因此正論故 能生福勝等 雖有利智人
 誦百千邪論 於眾不能得 辯才名聞利
 知佛法第一 說亦得樂果 欲令法久住
 不為名聞故 廣習諸異論 遍知智者意
 欲造斯實論 唯一切智知 諸比丘異論
 種種佛皆聽 故我欲正論 三藏中實義
 於是說論問曰 我今知汝說成實論
 汝先言前礼所應礼 所謂為佛何故

成實論卷第一 第二法 夏業

名佛成何功德 故應礼耶 答曰 佛名
 自然人以一切種智知一切法 自相
 差別離一切不善 集一切善 常求利
 益 一切眾生故名 為佛教化所說是
 名為法行此法者 名之為僧 如是三
 寶應礼 因緣我今當說佛五品具足
 故為世間天人所敬 問曰 諸餘聖人
 亦復有此五品功德 與佛何異 答曰
 佛五品法具足清淨 所以者何 身等
 諸業无錯謬 故戒品具足 又佛尚不
 誤毀禁戒 况當故犯 又久集慈悲 惡
 心不發 如經中說 佛語阿難 若人從
 生習慈 能起惡不不也 世尊佛久集
 善性 不為自守怖畏 名聞而持禁戒
 又於無量佛所 久修戒行 拔三毒根
 永无餘習 以是等緣 戒品具足 定品
 具足者 佛依此定 得一切智 以此故
 知定品具足 如酥油多 燈炷大 故光
 明亦大 又佛定堅固 如漆漆木 餘人
 禪定如花 上水不得久住 又佛禪定
 於无量劫次第漸成 故能具足 又如
 果定不待眾緣 若人若慶 若說法等
 餘人不尔 又如來定常深修習 如人

成實論卷第一 第三頌 夏

自字恒憶不忘佛入禪定不加心力
又辭如人自於住處乃自語言安隱
无難佛處定中亦復如是故言如來
常在三昧又壞禪定大喜等法佛志
善斷又定果報得自在神通寧勝第
一以如意通於一念頃能過十方無
量世界一切所為隨意即辨於諸變
化自在无寻心能普周一切諸法其
餘衆生莫能及者又佛成就聖自在
法於可樂中生不樂想於不樂中能
生樂想於樂不樂能生捨想問曰於
不樂中可生捨想云何於中能生樂
想答曰善修心故於惡口等不樂法
中不以為尋於餘神通天眼天耳知
他心智宿命通中亦无所尋以定力
故神通无尋於諸禪定通達明了其
餘衆生不聞其名唯有如來出入无
尋又佛禪定名之為力如十力中說
餘人无有是故如來定品具足慧品
具足者有二種无明一障禪定二起
煩惱如來志斷斷相違故慧品具足
又得自然法不從他聞巧於言辭善
知義趣辯才无竭智慧无盡又餘衆

成實論卷第一 第四頌 夏 仁

生於諸技術不能具足唯佛盡知无
有減少是故如來慧品具足又佛所
說法善於義趣餘小智人有所言說
不能无過唯有如來所言无失故知
如來慧品具足又无量功德成此智
慧故能具足又說微妙法无有錯謬
如不淨觀破婬欲等又智慧勝故威
儀亦勝以是等緣慧品具足解脫品
具足者於二元明心俱解脫无有餘
習永不退轉如是等名解脫具足解
脫知見具足者能於一切斷結道中
念念悉知如人伐木手執斤斧邊有
智者知柯微盡佛亦是於斷結智
念念所盡悉分別知又如衆生深心
所念如應說法令得解脫是故能於
衆生一切解脫道中知見具足又佛
世尊知時說法如欽杖盧梵志等也
又如來善知諸法老別應為是人說
如是法如佛語阿難應為車匿說離
有无經是故如來善知解脫又善方
便斷衆生垢如為難隨以欲斷欲又
先知衆生信等根熟然後說法如羅
睺羅又有衆生為業報障不得解脫

成實論卷第一 第五頌 夏

佛能令盡然後說法又有衆生待時
漏盡如夫婦經說又有衆生待人漏
盡如舍利弗待阿說嗜又有衆生待
處漏盡如弗迦沙王又有衆生待伴
漏盡如放牛難陀待阿由陀村人等又
有衆生待佛真身又待化身而得漏
盡佛悉別知而為說法令得解脫又
佛種種說妙法故能破一切障解脫
法故名解脫知見具足又佛說法善
於義趣不說非義无果報事又佛漸
次說解脫道猶如竿數見故易解又
佛知衆生宿植善根次第說法又佛
現得解脫而為人說不從他聞又佛
法具足多諸技能如以衆藥具足療
病佛法亦亦以衆治門除一切煩惱如
九想等大小諸結不能反害故能具
足破諸煩惱又无上方便濟度衆生
或以軟語或以苦言或復兼以軟言
苦言是為如來解脫知見具足
十力品第二
復次佛十力成就故智慧具足以往
反因緣故說十力初處非處力是因
果中決定智也知從是因生如是果

不生是果如行不善必得苦報不生樂報是處名有是事非處名无是事是初力者諸力之本問曰世間亦知因果是處非處如從麥生麥不生稻等答曰處非處力知業等法故名此力甚深第一諸天世人所不能及又了知生法因次第緣增上是故此力名為微妙謂知去來現在諸業及諸受法知處知事知因知報是故此智名之為力以知三世處事因報故名甚深所以者何或謂過去未來无法故佛於此說言有力又法在過去未來世中雖无現相佛亦現知

復次業有二種若善不善或有善業而現受苦如以持戒而受諸惱或有罪業今現受樂如為破戒而得自在或有生疑謂未來世亦如現在是故如來次業說受受法四種有現苦後樂現樂後苦有現樂後樂現苦後苦佛悉了知處事因報處名受者事名施物因名施心如經中說先心歡喜施時心淨施已无悔是業得果名之為報唯佛能知是業多少若定不定

現報生報及後報等悉知无餘故名為力佛於諸禪解脫三昧三摩跋提知垢知住知增知淨於此義中禪名四禪四无色定即是色界无色界業解脫者謂八解脫能盡是業是禪无色定及八解脫名為三昧得是三昧用現在前名三摩跋提三摩跋提分別四種隨垢隨住隨增隨淨知垢者隨垢定知住者隨住定知增者隨增定知淨者隨達定隨達定者燼頂忍等四法是佛於此等悉知无餘故名為力佛了知衆生諸根利鈍信等根勝故名為利如諸佛等鈍名不及如鈍奴等无有中根以不定故利根有邊如諸佛鈍亦有邊如鈍奴中无邊故不說中根

復次有二種道信行法行復有二道難道易道異此二道故名為中觀人利鈍是故為中又隨所樂故根有老別樂信根故名為信多有智慧人諸根皆勝以所樂故名和伽利信根為勝如是諸根悉知无餘故名為力佛知衆生各有所樂樂名為欲如人樂

醉則欲於醉佛隨所樂各各別知謂是衆生樂於五欲或樂修道如是知已隨宜說法故能廣度一切衆生佛知世間无量種性衆生久習所樂則成其性如調達等世世謗佛惡心轉深便名為性善性亦然或有衆生從性起欲或緣現起如來善知所樂及性故名為力佛知一切所至處道知行是道生地獄中乃至生天知行是道得至涅槃是業皆從根欲性生有漏業故生五道中无漏業故得至涅槃先但說道今說道果又先捻相說今分別說有如是業趣於地獄有如

是業能到涅槃趣地獄者亦有差別是業當墮活地獄中是業當墮黑繩地獄是故佛於第七力中知細微業餘人若知不能分別故名為力佛如是知過去業果名宿命智力又佛應知衆生先所行道知已說法故於宿命說有智力又佛念過去一切生處若在色處若无色處自知已身亦知衆生故名為力佛天眼智見未來世三有相續知三種業四種受法亦為

成實論卷第一 第九張 夏字號

記說了知无尋故名為力以漏盡力
知不相續衆生命終或有相續或不
相續是力皆為一切衆生至慶道力
摠說涅槃道今此力中廣分別說佛
因垢淨故有十力得九力故則智成
就得第十力故則斷成就智斷具足
故名世尊天人所敬

四无畏品第三

又佛成就四无所畏是故應札四無
畏者如來得一切智一切漏盡能說
障道及盡苦道此四法中若有人來
如法難問我无所畏初无畏者是一
切智亦是九力第二名斷即第十力
智斷具足故如來自己功德具足後
二无畏令他具足佛說障是實障
法所謂不善或善有漏障解脫故名
障身法為離障身故說出道問曰如
汝此中所說諸力即是无畏今力與
无畏有何差別答曰知名為力以此
力故有所堪受是名无畏有愚癡人
无慙愧故多所堪受如來堪受從智
慧生又以智故不畏他人故名无畏
所以者何或雖有智猶怯弱故有知

成實論卷第一 第十張 夏字號

名為力能說是知名无所畏所以者
何有人雖知不善說故又能勝他人
名為无畏所以者何有人雖知不勝
他故又智无盡故名為力辯才无盡
故名无畏復次說有義趣故名為力
所說自在名曰无畏又因名為力果
名无畏以從智中生无畏故又人從
生怯弱後得少智便能无畏何況世
尊從久遠來其心廣大又得一切智
而當有畏

復次有人不能勝他故有所畏无有
一人佛不勝者故无所畏又有論者
善於言辭亦善義趣則无所畏佛即
是也得一切智故善於義趣得无尋
辯故善言辭或復有人於事无力而
生怖畏如來逮得一切智故於一切
事无不有力一切經書一切論議皆
悉通達明了問答故无所畏復次人
有短闕若家若性若色若戒多聞智
等故致譏論如來於此都无所闕是
故无畏又如法論者不可破壞佛即
是也如阿斜羅婆羅門語世尊言如
法論者難勝難壞順道論者思量論

成實論卷第一 第十一張 夏字號

者有因論者亦復如是復次若人成
就四種論法亦難勝難壞一者住於
正報二者受因非因三者能受譬喻
四者住論法佛具此四諸天世人无
能勝者故无所畏復次不謔善師而
論議者則易可壞如來昔曾於錠光
等无量佛所修集論法故不可壞復
次佛說二諦所謂世諦第一義諦是
故智者所不能壞九夫无智亦不與
諍又佛不與世間共諍世間謂有佛
亦說有世間謂无佛亦說无是故无
諍以其无諍故不可壞復次論有二
種一者真實論二諛曲論諸外道等
多諛曲論佛真實論故不可壞又佛
法中中正行淨故論議亦淨正行清
淨名盡苦因諸外道論有相似因无
正因故不能得勝又佛經清淨所說
義趣不違實相不同外道又佛所說
道不但隨語皆心自知如經中說佛
告比丘汝等莫但信我語也當自知
見自身證行又言汝來諸无諛者若
我晨朝為汝說法今夕得道夕為說
法令晨得道復次若人於法有所不

達便止不言設有所言亦必可壞佛
无不達故能无畏又如來得諸无尋
智於一切法無不通達故无所畏又
小智不知大人所知大能知小佛於
衆生寂為大故能知小論故无所畏
又諸外道論因所見起佛知是見從
衆緣生知集知滅知味知過知出諸
外道等不能盡知故生諍論佛以一
切種智知一切法故能破壞一切諸
論不為一切諸論所壞故无所畏如
是等緣名力无畏老別義也問曰佛
於諸法悉无所畏何故但說四无畏
耶答曰說四則為揔說一切无畏所
以者何前二无畏自說智斷後二无
畏為他說障道法說盡苦道亦名智
斷師及弟子智斷具足故名揔說一
切无畏問曰衆生何故疑佛非一切
智人答曰佛所言說或有似非一切
智人如佛問言汝從何來有如是等
又如經中說有人若至城邑聚落問
其名字我不說是一切智人聞斯經
者疑佛非是一切智人又佛所說似
有貪著如經中說佛言善來比丘汝

於此身為得大利隨順我法我則歡
喜有似瞋語如語調達汝為死人是
食唾人又似慢語自言我是人中師
子成就十力四无所畏於大衆中能
師子吼又似見語言善持我法如擎
油鉢又語調達我不以衆與舍利弗
目捷連等况當與汝有小智人聞斯
等言便謂如來諸漏未盡又佛說諸
欲是障道法有人雖受亦能得道又
比尼中所說遮法有人毀壞亦能得
道小智疑佛不知障法有人修道亦
有結使小智生疑謂修聖道不能盡
結既不盡結何能離苦是故如來於
此四法說无所畏問曰如向所疑當
云何斷答曰佛隨俗語世間亦有知
而問者不以為過佛亦如是在世間
故隨俗而問又世間亦有心无貪著
而言似有貪有如是等佛亦如是利
衆生故現有是言若言欲非障法如
來說欲實是障法若欲在心則无修
道要先除欲然後得道若言雖犯遮
法猶得道者破實遮法必無得道者
非實罪以重緣故佛還自聽非壞遮

法若言修道亦有結者聖道能破一
切結使未具足故不能盡破辟如酥
性能破熱病以服少故不能消盡修
道亦亦是故无各如來成就四无所
畏是故應禮
十号品第四
復次經中說如來等十種功德謂如
來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊如來者乘
如實道來成正覺故曰如來有所言
說皆實不虛如佛問阿難如來所言
頗有二不不也世尊故名如說復次
如來從得道夜至涅槃夜於其中間
所說皆實不可破壞故名如說又以
一切種智知前後際然後說故所言
皆實又諸佛世尊憶念堅固無所忘
失有人或以比智而有所說有隨經
書或有現在不能善見而有所說是
人所說若得若失如經中說比智者
言或得或失佛於諸法現知已說是
故所言皆不可壞名實說者又佛所
說皆說實義不如餘人有實故實故
不可壞又所言應時如經中說佛知

成實論卷第一 第十五張 夏字号

衆生心喜心樂乃說道法故名如說又應為說者即為說之如堅升伽經中說又所應說法而為說之所謂若略若廣陰入門等是故所說无非真實復次有二種語法一依世諦二依第一義諦如來依此二諦說故所言皆實又佛不說世諦是第一義諦不說第一義諦是世諦是故二言皆不相違復次如來若遮若開亦不相違隨所為事遮不即此事開隨所為事開不即此事遮是故所言皆不相違又有三種語法一從見生二從慢生三從假名生佛無二種語於第三語清淨无染又有四種語法見聞覺知法佛於此四所言清淨心无貪著又有五種語法過去未來現在无為及不可說是五種法佛悉通達明了知已然後乃說故名如說能如說故名為如來以煩惱盡故得此法貪恚癡等是妄語根本滅此諸結是故應供復次如來說應供法是滅結法由正智生以无常等慧正觀法故諸煩惱盡故因正智生應供法是正智法從

成實論卷第一 第十六張 夏字号

明行生前際後際及不相續善通達故得名正智盡行施等波羅蜜故諸明行足餘人亦於無始生死行施等法无正行故不名善逝佛有正道行施等行故名善逝得此五法如來自已功德具足得正智故能知世間一切心念知所念已而為說法故名無上調御所當調者无不調伏已調伏者永不敗壞所調伏者天人是也故名天人師或有生疑云何以生人而能化天故言我是天人師也佛者若過去未來現在諸法有為无為有盡無盡若蘆若細等一切諸法坐道場時除無明睡得一切智朗然大悟故名覺者如是九種功德具足於三世十方世界中尊故名世尊佛十号具足故自身具足他亦具足自利利人是故應礼

三不護品第五

佛身口意業不護所以者何佛無不淨身口意業欲令他人不見不知又諸餘人或有无記似如不淨身口意業智者所呵佛亦无也所以者何如來一切身口意業皆由智慧正憶念起若諸妄念少智之人无如是業又世間人或卒誤語佛無此等又佛善修身戒心慧如是等法以善修故一切不善及似不善業皆悉除滅復次世尊從久遠來修行善法不適合也是故諸業性淨不護又佛常樂戒行不以怖畏墮惡道等又佛一切身口意業皆為利人故无不善以無不善故不須護以淨不護業是故應礼又佛成就三念處故所以應礼若說法時聽者一心不以為喜若不一心不以為憂常行捨心所以者何佛貪恚習无有餘故又知諸法畢竟空故無憂无喜又佛善集大悲心故於善不善心無憂喜等起大悲又佛深知衆生各各性故若善心聽不以為喜不善心聽不以為憂以性介故常行捨心又佛心堅固猶如大地去重不高若置重物亦復不下餘凡夫人其心如稱少增而下少減而高又佛世尊名大悲者是故天人皆應敬礼又捨深定樂為人說法餘人悲心無所成

成實論卷第一 第十七張 夏字号

辨世尊大悲能濟眾生故名有果又
以大悲成无上道更無餘緣復次佛
无我心少欲知足取為第一以大悲
故自歎已身又佛性柔和以大悲故
有苦切言起大方便受諸勤苦為度
眾生又佛以大悲度眾生故住於世
間受五陰身如熱鐵丸於須臾頃不
可堪忍又佛世尊善修捨心捨此捨
心常行大悲故可尊敬又佛為善人
善中之善所以者何自得大利亦利
他人自利利人故名善人又佛為眾
生真善知識如經中說我是眾生真
善知識是憐愍者利益者等又佛世
尊有精進等諸功德聚如和利以百
句讚佛有此功德是故應禮又佛自
說功德如增一阿含如來品中自說
我是人中師子人華人象於沙門中
第一沙門婆羅門中亦是第一眾聖
中王行無錯謬不隨苦樂者我身是
也問曰佛以何故自讚其身自讚身
者是愚人相答曰世尊不求名利但
為他故自歎已身又佛無我心為利
人故自歎无咎又以因緣少多自讚

於佛功德不能說盡是故不墮愚人
相中不自高故又如清淨經中舍利
弗住於佛前讚佛功德是故應禮又
少欲知足等无量功德皆在佛身所
以者何佛集一切諸功德故以是等
緣應敬禮佛

法寶論初三善品第六

問曰汝言應禮法以何功德故應禮
耶答曰佛自讚言我所說法初中後
善義善語善獨法具足清淨調柔隨
順梵行初中後善者佛法無時不善
於少壯老三時皆善入時行時出時
亦善又初止惡中捨福報後一切捨
是名三善又佛三時常說正法不雜
非法如餘外道又初中後時常為智
者之所愛樂又於三時一切甚深不
如餘經初後中細後則微末以是等
緣故名三善義善者佛法義有深利
益得今世利及後世利出世道利不
如外典願增天眼語善者隨方俗語能
示正義故名語善所以者何言說之
果所謂義也是故諸所言說能辯義
理是名語善復次佛法貴如說行非

但言說是故隨方俗語能令得道名
為說善不如外典但貴語言若失語
言若失音聲祠主得罪復次善說真
諦故名義善善說世諦故名語善獨
法者佛但說正法不為戲論說往古
事亦不雜說法及非法又獨法者但
為无餘濕豚故說又獨佛能說故曰
獨法問曰有聲聞部經但聲聞說又
有餘經諸天神說汝何故言獨佛說
耶答曰是法根本皆從佛出是諸聲
聞及天神等皆傳佛語如比尼中說
佛法名佛所說弟子所說變化所說
諸天所說取要言之一切世間所有
善語皆是佛說故名獨法具足者佛
所說法无所減少如鬱陀羅經中說
具足相又佛法者不待餘經而得成
也如和伽羅那經待五種經然後得
成佛法不介於一偈中其義具足如
說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸佛教故名具足清淨調柔者二清
淨故名清淨調柔語清淨故名曰清
淨義清淨故名曰調柔又佛聽於正
義中置隨義語於正語中置隨語義

成實論卷第一 第二十二張 夏子牙

不如外道隨經而取又佛法中依法不依人法亦分別依了義經不依不了義經是名淨法非但隨經又佛法中有三法印一切无我有為諸法念无常寂滅涅槃是三法印一切論者所不能壞以真實故名清淨調柔隨梵行者八直聖道名為梵行梵名涅槃是道能到故名梵行法寶成就如是功德是故應禮

衆法品第七

復次佛自讚言我法能滅能到涅槃能生正智能善將導能滅者滅貪恚等諸煩惱火故曰能滅如習不淨觀滅煙欲火如習慈心滅瞋恚等不如外道斷食等法故名能滅能到涅槃者佛法究竟必至涅槃不如外道住有分中者禪定等又佛法中說一切有皆有過患无稱讚慶不如婆羅門讚梵世等故名佛法能到涅槃能生正智者所有佛法皆為涅槃是故能生正智又佛法中有真智果如從聞慧生思慧從思慧生修慧故名佛法能生正智能善將導者佛法先自善

成實論卷第一 第二十三張

成後令他人住正法中故名善導復次佛法有六一曰善說二曰現報三曰无時四曰能將五曰來嘗六曰智者自知善說者佛說諸法如法實相若不善法說不善相善說善相故名善說現報者佛法能得現世界報如經中說晨朝受化令夕得道夕為說法今朝得利又現報者如說現在沙門果經中說現得恭敬名聞禪定神通等利復次佛法皆有義理故能致得現報後報及涅槃報諸外道法无義理故尚無現報及後世報何況涅槃故曰現報无時者佛法不待某日月歲星宿吉凶乃得修道某日月歲不得修道不如婆羅門法初春婆羅門受火春末刹利受火等復有或待日出或日未出而供養火如見五穀待時而種或謂佛法亦當如是故說無時如經中說佛法易行行住坐卧無時不得能將者以正行故能將衆生至解脫處故名能將來嘗者佛法應當自身作證不但隨他如佛語比丘汝等莫但信我語也當自思惟是

成實論卷第一 第二十四張 夏子牙

法可行是不可行不如外道語弟子言捨是問答如人淨洗不喜塵土當如聾瘂但隨我語故曰來嘗智者自知者是佛法利智慧人乃能信解斷食等慮愚者信樂智者不受以正智慧能破煩惱如是等法智者乃解雖以甘饌充足其身一心精進貪恚不淨如是等事智者現知如人病愈自知得離如水相冷飲者乃知復次或有過語法如地堅相堅何等相不得語答觸乃可知如生盲人不可語以青黃赤白若人不得佛法味者不可語以佛法實義以寂滅故復次佛法可自證知不可以已所證傳與他人如財物等如波羅延經中佛言我不能自斷汝疑能證我法汝疑自斷復次是法到他身時不可得見如火傳等又凡夫愚人為无明山所障覆故不信是法如因阿夷羅曰沙弥說大山喻故言智者自知復次佛法甚深開示則淺斷除虛偽流布天人甚深者佛法甚深以不知因故世間多見現果不能知因故說自在天等邪因

十二因緣深故難解世間智淺於佛法中不生深想不能通達衆因緣法乃至小草以衆因緣思惟觀察其相轉深如佛所說衆因緣法是事甚深愛盡離滅及涅槃處是亦難見問曰若因緣甚深阿難何故生淺想耶答曰有論師言是語不然阿難是大弟子通達法相云何當言因緣法淺又若以搃相觀因緣法故生淺想所以者何是人不能善分別觀煩惱業故復次若人於本所學事得究竟便生淺想如得大智還觀初章或復有人智慧未成於甚深法則生淺想又佛善說法故或有衆生便生淺想復次佛法皆空是空甚深佛以種種因緣譬喻宣示義則易解小兒亦知如須陀耶沙弥等復次佛法堅固諸言說中寂為真實不如婆羅陀羅摩延經等但有語言无有實義如盧提梵志言世尊諸比丘等於利益法真實法中精勤修學所謂漏盡復次佛法為利益一切世間故說不如婆羅門言婆羅門法但自得道餘人不得又佛

法尊重諸天王等五欲自恣亦來信受以是因緣故應礼法
十二部經品第八
復次佛法分別有十二種一修多羅二祇夜三和伽羅那四伽陀五憂陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝曰多伽九闍陀伽十鞞佛略十一阿浮多達磨十二憂波提舍修多羅者自說語言祇夜者以偈頌修多羅或佛自說或弟子說問曰何故以偈頌修多羅答曰欲令義理堅固如以繩貫華次第堅固又欲嚴飭言辭令人喜樂如以散華或持貫華以為莊嚴又義入偈中則要略易解或有衆生樂直言者有樂偈說又先直說法後以偈頌則義明了令信堅固又義入偈中則次第相著易可讀說是故說偈或謂佛法不應造偈似如歌詠此事不然法應造偈所以者何佛自以偈說諸義故又如經言一切世間微妙言辭皆出我法是故偈頌有微妙語和伽羅那者諸解義經名和伽羅那若有經无答无解如四無身等經名

修多羅有問答經名和伽羅那如說四種人有從冥入冥從冥入明從明入冥從明入明從冥入冥者如貧賤人造三惡業墮惡道等如是等經名和伽羅那問曰佛何故說無答無解經答曰有經義理深重是經義阿毗曇中當別說是故不解或有人言佛所說經皆有義解但集法者撰深義經置阿毗曇中如因內結外結人終夜解義此義應在結使衆中伽陀者第二部說祇夜祇夜名偈偈有二種一名伽陀二名路伽路伽有二種一順煩惱二不順煩惱不順煩惱者祇夜中說是名伽陀除二種偈餘非偈經名憂陀那尼陀那者是經因緣所以者何諸佛賢聖所說經法要有因緣此諸經緣或在修多羅中或在餘處是名尼陀那阿波陀那者本末次第說是也如經中說智者言說則有次第有義有解不令散亂是名阿波陀那伊帝曰多伽者是經因緣及經次第若此二經在過去世名伊帝曰多伽秦言此事過去如是闍陀伽者

成實論卷第一 第二十七張 夏字第

因現在事說過去事如來雖說未來世事是事皆因過去現在故不別說聊佛略者佛廣說經名聊佛略有人不信謂諸大聖樂寂滅故不憚憤內厭世雜語拔樂眾根故不樂廣說如經中說有得道人過二月已乃出一言為斷此故說有廣經饒益他故如說如來二種說法一廣二略廣勝略故阿浮陀達磨者未曾有經如說劫盡大變異事諸天身量大地震動有人不信如是等事是故說此未曾有經現業果報諸法勢力不思議故憂波提舍者摩訶迦拊延等諸大智人廣解佛語有人不信謂非佛說為是故說有論經經有論故義則易解是十二部經名為佛法法寶具足如是功德是故應禮

僧寶論初清淨品第九

問曰汝先言應禮僧何故應禮答曰佛於處處自讚歎僧是僧寶戒品清淨定品慧品解脫品解脫知見品清淨應請禮合掌供養无上福田能益施者戒品清淨者佛弟子眾持戒

成實論卷第一 第二十八張 夏字第

无瑕乃至小罪深懷畏懼又佛弟子不為福報生人天等亦不怖畏墮地獄等而勤持戒但樂善法故名清淨又持淨戒不限時節如婆羅門六月持戒長夜受持乃至究竟故名清淨又持淨戒離於二邊離五欲樂亦離苦身故名聖所愛戒是戒名為智者所愛又心淨故戒亦清淨又深心止惡不但守戒怖畏後世故名僧寶戒品清淨定品清淨者若定能生真智故名清淨慧品清淨者若慧能盡煩惱故名清淨解脫清淨者若得盡諸煩惱非但能遮故名解脫清淨解脫知見清淨者於諸煩惱盡中得智謂我生盡非未盡煩惱中言我生盡是名解脫知見清淨應請禮應供養者以能具足如是功德故應求請禮敬供養福田者於中殖福獲報无量乃至涅槃猶不可盡能益施者能令施者功德增益如八功德田滋茂五穀不令敗壞僧田亦令成就八功德故能令施種功德增長是故應禮

分別賢聖品第十

成實論卷第一 第二十九張 夏字第

問曰以何法故名之為僧答曰四行四得戒定慧等功德清淨故名為僧四行者行須陀洹行斯陀舍行阿那舍行阿羅漢四得者須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢行須陀洹有三種人一隨信行二隨法行三无相行信行者若人未得空无我智信佛法故隨佛語行故名信行如經中說我於是事以信故行若得真智則不但隨信行如說知不作者不信者等是名上人是故當知未得真智名隨信行如經中說若人於法能以少慧觀忍樂者是名信行過凡夫地未得須陀洹果於其中間不得命終是名信行是人在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智能生世間似忍法心自此以來名過凡夫地所以者何後當廣說若无信等五根是人則住外凡夫中是人漸習得煇法等修慧仍本名故亦名信行以終不及法行人故是經應言要必當得須陀洹果不應言不得命終所以者何是信行者以尚遠故如郁伽長者供養眾僧

大神示言某是阿羅漢某是行阿羅漢者乃至某是須陀洹某是行須陀洹者若在十五心中不可得示當知行須陀洹者有近有遠是名信行法行者是人得无我智在燭頂忍第一法中隨順法行謂空无我等是名法行是二行人入見諦道見滅諦故名无相行是三種人名行須陀洹果者世俗道中无断結故不得名為行三果者此事後當說須陀洹者如佛經說若人断三結身見疑戒取名須陀洹不墮惡道必得正智極至七有問曰若須陀洹見諦所断煩惱都盡滅无量苦如池喻經說何故但言断三結耶答曰此事後當廣說謂身見盡故餘等亦盡不墮惡道者後業聚中亦當廣說必至菩提者是人入法流中必至涅槃如木在恒河離八因緣必到大海極七有者是人於七世中无漏智熟如歌羅羅等七日變成又如服酥等極至七日堅病則消又如親族限至七世又如七步蛇螫人身時以四大力故得至七以毒力故不

得至八又斯誑法極至七世又如七日出則劫燒盡如是七世集无漏慧燒煩惱盡又法應七有有須陀洹今世入涅槃有第二第三極至第七是名須陀洹行斯陀含者思惟所断結有九品若断一二至三四五是名行斯陀含者有人言以一无學道断是事不然佛經中說以无量心断如斧柯喻經中說又行斯陀含者亦名家家是入或二或三往來或於現身得入涅槃是名行斯陀含者斯陀含者一来此間便入涅槃是人思惟所断結薄住是薄中名斯陀含是斯陀含或今世入涅槃行阿那含者若断第七第八品結是人皆名行阿那含断第八品是名一種行阿那含者或有今世即入涅槃盡離欲界九品結故名阿那含是阿那含老別八種所謂中陰滅者有生有滅者有不行滅者有行滅者有上行至阿迦尼吒滅者有至无色處者有轉世者有現滅者隨上中下根故有老別中陰滅者亦有三種上中下根有阿那含深厭世

間有少障學不得現滅是人則於中陰中滅生亦三種謂生滅者行滅者不行滅者生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以根利故或有生已諸无漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深畏受身勤修行道乃入涅槃是名行滅以根鈍故上行滅者亦有三種若從一處終至一處生便入涅槃是名利根二三處生是名中根一切處終一切處生是名鈍根從初禪至廣果天是名決定到廣果已若生淨居是人到不復到无色處以樂慧故若入无色處者是人終不生淨居天以樂定故轉世者若先世得須陀洹果斯陀含果後轉身得阿那含果是人不入色无色界現滅者第一利根即於現身得入涅槃復有二人一名信解脫二名見得是二人者根老別故若鈍根學人在思惟道名信解脫利名見得若阿那含具八解脫是名身證是等皆名行阿羅漢者以断結同故若盡断滅一切煩惱名阿羅漢阿

成實論卷第一 第三十三張 夏字号

羅漢有九種退相守相死相可進相住相不壞相慧解脫相俱解脫相不退相是諸阿羅漢以得信等根故有老別家能根者是名退相退失三昧退三昧故无漏智慧不能現前守相者根小勝故若護三昧則不退失不護則退前退相者雖護亦退死相者根又小勝深厭諸有是人不能得三昧故无漏智慧難得現前設得喜失故求死也住相者若得三昧不進不退是名住相前三種在退分三昧住相者在住分三昧可進相者若得三昧轉深增益是人住在增分三昧不壞相者得三昧已種種因緣不能敗壞是人住在達分三昧慧寂利故善取三昧入住起相故不可壞因滅盡定故有二人不得此定名慧解脫得此定者名俱解脫不退相者所得功德盡无退失如經中說佛語比丘若我弟子以牀舉我我先得盡无退失如是九種名无學人先十八學人及九無學是二十七人名為一切世間福田僧中具足是故應礼也

成實論卷第一 第三十四張 夏字号

福田品第十一

問曰以何等故此諸賢聖名為福田答曰斷貪恚等諸煩惱盡故名福田如說梯稗不去害善穀苗是故施无欲人得報利大又是人心空故名福田所以者何以空相故諸貪恚等煩惱不起不生惡業又諸賢聖得不作法故名福田又是人等所得禪定皆悉清淨永離大小諸煩惱故又棄捨憂樂故名福田又能斷除五種心縛心得清淨故名福田又成就八種功德田故又以七定具善護心故又能盡滅七種漏故无諸漏失又具足戒等七淨法故又能成就少欲知足等八功德故又能度彼岸及勤求度故名福田又細中說但能發心欲行善法尚多利益况修行耶是諸賢聖常行善法故名福田又經中說誰施主家有持戒比丘受供養已入無量定是施主家得无量福衆中有入無量三昧無相三昧无動三昧能令施主得無量報故名福田又經中說三事和合故得大福一曰有信二曰施物

成實論卷第一 第三十五張 夏字号

三曰福田於衆僧中多功德人功德人中心易生又施衆僧具九因緣故獲大果又施衆僧以受者淨故施必清淨又施有八種有清淨心少施物亦少施破戒人有清淨心少所施物多施持戒人有清淨心少所施物亦少施持戒人有清淨心多所施物亦多於僧中施必當成就若二若三一切善人皆因衆僧增益功德然後隨意迴向善提又所施僧此物皆當得解脫果於生死中終不能盡又所施衆僧皆為嚴心又若於一人生信淨心或時可壞於衆僧中心清淨終不壞敗又於一人生愛敬心或不能廣於衆僧中生信敬心緣无量故心則廣大又施為一切入僧數人以心大故果報亦大以是等緣諸賢聖人名為福田是故應礼

吉祥品第十二

以是三寶功德具足故經初說又此三寶於一切世間第一吉祥如吉祥偈說佛法及衆僧是名取吉祥復有

諸經以吉為初學者增壽名聞流布是作經者意也如阿呵等字貫在經初此非吉相後當廣說若求第一軍吉祥者三寶是也應當歸依如吉祥偈說

諸天世人中无上軍導師佛為大覺者是名軍吉祥若人於佛所安信心不動奉持清淨戒是名軍吉祥遠離愚癡人親近有智者可敬者則敬是為軍吉祥是故應礼三寶以軍吉故我經初說

成實論卷第一

成實論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一頁中至二頁下共五版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 一頁下一行第九字「礼」，諸本（不含石，以下各卷同）作「禮所應禮」。
- 一 一頁下五行第一〇字「為」，諸本作「曰」。
- 一 一頁下一〇行第一一字「又」，諸本無。
- 一 一頁下一七行第六字「此」，諸本作「是」。
- 一 二頁上一行第二字「字」，諸本作「守」。
- 一 二頁上二行第九字「乃」，諸本作「及」。
- 一 二頁上五行第七字「得」，諸本作「久得」。
- 一 二頁上二一行「故慧」，[資]、[碩]作「慧故」。
- 一 二頁上二二行首字「又」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有」。以下時有出現。
- 一 二頁中一二行第一一字「斤」，[資]、[碩]作「斷」。
- 一 二頁中一六行末字「佛」，諸本無。
- 一 二頁中一七行第九字「狀」，諸本作「劬」。
- 一 二頁下三行第九字「嗜」，諸本作「者」。
- 一 二頁下一一行「見故」，諸本作「是故」。
- 一 二頁下一八行末字「言」，諸本作「語」。
- 一 二頁下二二行第九字「處」，[南]、[徑]、[清]作「是處」。
- 一 二頁下末行第六字「也」，諸本無。
- 一 三頁中六行「名為」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是為」。
- 一 三頁中九行第三字、第九字、一〇行首字及第七字「定」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「定也」。

一 三頁中一行第四字「是」，資、磧、

普、南、徑、清作「是也」。

一 三頁中一七行「二道」，資、磧、普、

南、徑、清作「二種道」。

一 三頁下七行「善知」，資、磧、普、南、

徑、清作「悉知」。

一 三頁下一行第三字「故」，資、磧、

普、南、徑、清作「知」。

一 三頁下一六行「細微」，資、磧、普、

南、徑、清作「微細」。

一 三頁下一八行末字「應」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 四頁上九行末字及頁中五行第三

字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所」。

一 四頁上一七行第七字「導」，資、磧、

普、南、徑、清作「礙法為離障礙」。

一 四頁中一行「復次」，資、磧、普、

南、徑、清作「又」。以下時有出現。

一 四頁中一五行第三字「善」，資、磧、

普、南、徑、清作「善於」。

一 四頁中一八行末至次行首「人有」，

資、磧、普、南、徑、清作「有人」。

一 四頁下三行第二字「報」，資、磧、

普、南、徑、清作「執」。

一 四頁下四行第五字「法」，諸本作

「法中」。

一 四頁下六行「錠光」，資、磧、普、南、

徑、清作「定光」。

一 四頁下一三行第三字「者」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 四頁下一五行「中中」，諸本作「中」。

一 四頁下一九行第四字「墮」，諸本

作「隨」。

一 四頁下二〇行第一一字「也」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 五頁上一二行「何故」，資、磧、普、

南、徑、清作「何以」。

一 五頁中七行第四字「等」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 五頁中八行「未盡」，資、磧、普、南、

徑、清作「不盡」。

一 五頁中一行第一〇字「有」，資、

磧、普、南、徑、清作「又」。

一 五頁中一八行「有貪」，資、南作

「不貪」。

一 五頁下九行第三字「士」及「丈夫」，

麗無。

一 五頁下二二行「故實」，諸本作「不

實」。

一 六頁上一五行第八字「清」，資、磧、

普、南、徑、清作「皆」。

一 六頁上一二行第八字「法」，資、磧、

普、南、徑、清作「也」。

一 六頁中一〇行第一二字「生」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 六頁中一三行第五字「若」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 六頁下二行「妄念」，資、磧、普、南、

徑、清作「忘念」。

一 六頁下末行第二字「定」，諸本作

「禪定」。

一 七頁上一八行「沙門」，資、磧、普、

南、徑、清無。

一 七頁上二〇行末字「身」，資、磧、

普、南、徑、清作「其身」。

一 七頁中一行「不墮」，清作「不隨」。

- 一 七頁中八行第三字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝先」。
- 一 七頁下二行「說善」，諸本作「語善」。
- 一 七頁下三行第六字「祠」，諸本作「辭」。
- 一 七頁下六行「獨法者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七頁下一五行第一一字「羅」，麗無。
- 一 七頁下一六行「法者」，資、磧、普、南、徑、清作「法中」。
- 一 七頁下二〇行第一三字「二」，諸本作「二種」。
- 一 八頁上七行第一三字「梵」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 八頁上八行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八頁上一八行首字「有」，諸本作「有爲」。
- 一 八頁中八行「得利」，資、磧、普、南、徑、清作「得道」。同行第一一字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八頁中一行首字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得恭敬」。
- 一 八頁中一三行第三字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。
- 一 八頁中末行第九字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九頁上一二行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九頁上二二行第二字「益」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九頁中一七行「讀說」，諸本作「讚說」。
- 一 九頁下三行「入冥從明入明」，資、磧、普、南、徑、清作「入明從明入冥」。
- 一 九頁下一八行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。同行「本末」，諸本作「本末」。
- 一 一〇頁上二行「是事」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一〇頁上三行第八字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一〇頁上一四行第一三字「爲」，諸本作「佛爲」。
- 一 一〇頁上二〇行第六字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「稱」。
- 一 一〇頁中四行第九字「如」，諸本作「不如」。
- 一 一〇頁中一六行第一二字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一〇頁中二二行「施種」，資、磧、普、南、徑、清作「施者」。
- 一 一〇頁下五行第一〇字「洹」，資、磧、普、南、徑、清作「洹者」。
- 一 一〇頁下六行第九字「三」，諸本作「三隨」。
- 一 一〇頁下一〇行「如說」，諸本作「如經中說」。
- 一 一〇頁下一二行第一〇字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。
- 一 一〇頁下末行「尚遠」，資、磧、普、南、徑、清作「尚還」。
- 一 一一頁上五行第五字「得」，麗作「得空」。
- 一 一一頁上八行第一三字「果」，資、

一 一頁上—四行第五字「池」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一頁上末行第九字「七」，諸本作「七步」。

一 一頁中一行第五字「斯」，諸本作「欺」。

一 一頁中二行第二字「出」，諸本作「出時」。

一 一頁中—五行第一三字「含」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「含者」。

一 一頁下二行第五字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 二頁上一行至次行「可進相住相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住相可進相」。

一 二頁上一八行「所得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所作」。

一 二頁上—二行「一切世間」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間一切」。

一 二頁上末行末字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二頁中—六行「細中」，諸本作「經中」。

一 二頁下一九行「應禮」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第一終，卷第二始。

一 二頁下末行首字「偈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「偈中」。

一 三頁上一行第四字「吉」，諸本作「吉祥」。同行第一〇字「壽」，**麗**作「壽萬歲」。

一 三頁上一行第九字「增」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僧」。

一 三頁上二行「阿呵」，**麗**作「阿陀」。

一 三頁上六行第八字「寂」，諸本作「尊」。

一 三頁上一〇行第九字「吉」，諸本作「吉祥」。

一 三頁上末行經名「成實論卷第一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

成實論卷第二

夏

訶梨跋摩造

毗素三歲鳩摩羅什譯

立論品第十三

今欲論佛法饒益於世間佛以大悲心為廣利益一切世間故說是法无所齊限如或有人但為婆羅門故說解脫經佛所說經皆為度脫四品眾生乃至畜生亦不限尋問曰不應造論論佛語也所以者何若佛自論可名為論若佛不論餘不能論所以者何一切智人意趣難解不知何所為故而說是事若不得佛意妄有所說則為自傷如經中說二人謗佛一以不信憎惡故謗二雖有信於佛所說不能諦受亦名謗佛設有真智不知佛意尚不能得論佛所言况未得者而欲造論論佛意耶所以者何如異論經中佛為觸故說如是事諸比丘等種種異論皆不得佛意又如長老摩訶迦旃延語諸比丘如伐大樹棄捨根莖但取枝葉汝等亦舍捨離如

成實論卷第二

第二張

夏

三

來而問我耶若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉何况餘人能解佛語又佛問舍利弗云何學人云何數法人三問不答又佛為一切諸法根本唯佛能解餘人不能又阿難白佛遇善知識於得道中則為半利亦有道理所以者何以二因緣正見得生一從他聞二自正念佛語阿難但善知識則為具足得道利已又如佛言若我為人所說法是人不得我意故生諍訟今諸論師各有所執或言過去未來有法或有言无當知如是諸論師等不解如來隨宜所說故生諍訟又如阿難為三摩提說諸所受皆名為苦尔時佛語諸比丘言汝觀阿難鬚像是義

又諸論者謂阿羅漢應先受供養比丘不知便往問佛佛言於我法中前出家者應先受供養飲食履事猶尚不能况如來意說微妙法以此等故不應造論答曰不然所以者何有因緣故能知他意如偈中說能知說者意所趣向亦知說者欲說何事有二種道

成實論卷第二 第三張 夏

聖道世間道後當廣說以此道故知說者意又異論經中佛亦盡聽又迦旃延等大論議師得佛意故佛皆讚善又憂陀夷比丘曇摩塵部比丘尼等造佛法論佛聞即聽又佛法深妙解者造論不解則止如是其餘佛為諸法根本等問恚以通答又應造論所以者何若經造論義則易解法則久住又佛聽造論如經中說佛語比丘隨所造論應善受持是故於修多羅中取義立論別為異部故應造論又佛為種種可度眾生說世間等諸論議門如莎提等不能解故其心迷亂莎提等比丘說生死往來常是一識佛如是等種種說法若無論議云何可解以是等緣故應造論

論門品第十四

論有二門一世界門二第一義門以世界門故說有我如經中說我常自防護為善自得善為惡自得惡又經中說心識是常又言長夜修心死得上生又說作者起業作者自受又說某眾生其處等如是皆以世界門

成實論卷第二 第四張 夏

說第一義門者皆說空无如經中說此五陰中无我我所心如風焰念念生滅雖有諸業及業果報作者受者皆不可得如佛以五陰相續因緣說有生死又有二種論門一世俗門二賢聖門世俗門者以世俗故說言月盡月實不盡如摩伽羅母說見婦為母其實非母

如經中說舌能知味以舌識知味舌不能知如梨判人言人得苦是識知苦非人受苦如貧賤人字為富貴佛亦隨人名為富貴又佛呼外道名婆羅門亦名沙門又如剎利婆羅門等佛亦隨俗稱為尊貴又如一器隨國異名佛亦隨名又如佛言是吾寂後觀毗耶離諸如是等隨世語言名世俗門賢聖門者如經中說因緣生識眼等諸根猶如大海又如經說但陰界入眾緣和合无有作者亦无受者又說一切苦如經中說世間言樂聖人說苦聖人說苦世間言樂又諸所說空无相等名賢聖門又有三時論門若於此事中說名為色若色曾有當

成實論卷第二 第五張 夏

是若識曾知當知今知皆名為識如此等名三時論門又有若有論門若有觸必因六入非一切六入盡為觸因若有愛必因於受非一切受盡為愛因或說具足因如觸因緣受或說不具足因如受因緣愛不說無明或復異說如經中說心歡喜身得猗三禪无喜亦有身猗又說猗者受樂四禪有猗而無受樂是名異說又有通塞二種論門如經中說若人發足為供養塔中間命終皆生天上是名為通又餘經說作逆罪者不得生天是名為塞又經中說受諸欲者无惡不造是名為通須陀洹人雖受諸欲亦不能起墮惡道業是名為塞又經中說因眼緣色而生眼識是名為通若尔應緣一切色皆生眼識又經中說因耳緣聲生耳識等不生眼識是名為塞又所言通塞皆有道理不壞法相又有二種論門一決定二不決定決定者如說佛為一切智人佛之所說名真妙法佛弟子眾名正行者又言一切有為皆悉无常若空無我寂滅涅槃如是等門是

名決定不決定者若言死者皆生是則不定有愛則生愛盡則滅又經中說若得心定皆生實智是亦不定聖人得定能生實智外道得定則不能生又如經說所求皆得是亦不定或得或不得若言六入必能生觸是亦不定或有能生或有不生如是等名不定門又有為不為論門如說奇草芳花不逆風熏又說拘毗羅花能逆風聞為人花故說不逆風聞為天花故說逆風熏又說三受苦受樂受不苦不樂受又餘經說所有諸受皆名為苦有三種苦苦壞苦行苦為此故說所有諸受一切皆苦又說是苦三種有新故中新受名樂久厭則苦中名為捨又說為得道故名為道人未得道者亦名道人有如是等相因得名又有近論門如佛語比丘汝斷戲論則得泥洹雖未便得但以近故亦名為得又有同相論門如說一事餘同相事皆名已說又如佛說心為輕躁則為已說餘心數法又有徒多論門如佛言若人不知二見生滅相

者皆名有欲若能知者皆名得離源施洹人亦知二見生滅之相而有貪欲但以知者多是離欲又有因中說果論門如說施食則與五事命色力樂辯才而實不與命等五事但與其因又如說食錢錢不可食因錢得食故名食錢又如經說女人為垢實非垢也是貪者等煩惱垢因故名為垢又說五塵名欲實非欲也能生欲故名之為欲又樂因緣說名為樂如說以法集人是人為樂又苦因緣說名為苦如說與愚同止是名為苦如說火苦火樂又說命因為命如偈中說資生之具皆是外命如奪人物名為奪命又說漏因為漏如七漏經說此中二是實漏其餘五事是漏因緣又有果中說因如佛言我應受宿業謂受業果如是等眾多論門盡應當知讚論品第十五

別陰界入等是名智人今此論中正分別解陰界入等故此論得智人法是以應學又習此論故不名凡夫又有二人一是凡夫一非凡夫如說雖剃鬚髮被服法衣受佛威儀猶遠佛法以不成就信等根故若能成就信等根者雖處居家不名凡夫如經中說有四種人有入僧威儀不入僧數有在僧數非僧威儀有入僧威儀亦入僧數有非僧威儀亦非僧數初名家聖人四名在家凡夫以此故知離信等根則不入僧數是故當為信等諸根勤行精進欲得信等當於佛法聽受誦讀如說修行是故應習此佛法論又從此論得二種利自利利他如經中說有四種人有能自利不能利他有能利他不能自利有能俱利有俱不利若能自具戒等功德不能令他住戒等中是名自利如是四種若人雖能自利令他施等得大果故亦名利他此中佛意不說此利若人但能為他說法是名利他是人雖不

自隨法行為他說故自亦得利如經中說為人說法得五種利此中佛意亦不說此此中但說軍第一利謂如說行得盡諸漏是故說法能利他人以兼利故名人中取猶眾味中之醍醐也復次是人今處明中後亦入明世間衆生多從冥入冥從明入冥若少行佛法是人亦能從冥入明從明入明所以者何行布施等不能得如聽佛法利若少聽佛語能得達慧破諸衰冥獲无量利如經中說有四種人有從冥入冥從冥入明從明入明從明入冥又四種人有順流者有逆流者有中住者有得度者若人一心聽佛法者是人即能除滅五蓋修七覺意是故此人截生死流名逆流者亦名為住亦名得度復有四種人有常沒者有暫出還沒者有出觀者有得度者若不能生隨順泥洹信等功德是名常沒或生世間信等功德不能堅固還復退失是名暫出還沒起隨順泥洹信等功德分別善惡是名出觀具足修習隨順泥洹信等功德

是名得度若人能解佛法正義終不常沒設復暫退亦不永失又此人名為修功德者若人不修身戒心慧作少惡業亦墮惡道若人修集身戒心慧雖多為惡不墮惡道修身者以聞慧修身受心法以修身故漸次能生戒定慧品能滅諸業滅諸業故生死亦滅又經中說有四種人有結使利而不深有深而不利有亦深亦利有不深不利初名有增上結時時而來次名若軟中結常來在心三名若增實利方便勸誨令得解悟自心歡喜名聖語法是中若人正知佛法論者乃可與言非餘人也又不可與言者有應定答問以不定答應分別答問以不分別答應反質答問以不反質答有應置答問而不置答與此相違名可與言應定答問者唯有一因如佛世尊世間无等如此比也應分別答問者更有因緣如死相續等應反質答問者如有人問還問令答應置答問者若法无實體但有假名若問此法為一為異常無常等是不答義

中若分別中及道中者是人皆名不可與言與此相違名可與言不住智者法中者論者以正智慧善解義趣然後執用此人不知是故不執如尼延子等自言我師是可信人但隨其語不住處非處者不住用因中諸外道等於二種因共因異因若他說共因答以異因他說異因答以共因不住如是二種因中不住分別中者不住譬喻中不住道中者不住論道中如說論者莫出惡言勿捨義宗但說上結常來在心四名若軟中結有時而來若人得聞佛法正論斷二種結深而利者又解佛法義既不自惱亦不惱他外道持戒即自惱身若墮邪見即惱他人謂无罪福業果報故若行布施亦是自惱亦名惱他如天祠中多煞牛羊若解佛法義者但為得利不自惱身亦不惱他如得禪定行慈悲者是故應習此佛法論又習此論者名可與言解正義故如經中說若論議時應當分別是可與言是不可與言若人不住智者法中處非處

唯解佛法者乃能知可是故應習此
佛法論又有三種人正定邪定不定
正定者必入泥洹邪定者必不入泥
洹餘名不定若人能解佛法義者必
入正定又有四種人純罪多罪少罪
無罪純罪者若人但有不善无一善
法多罪者多惡少善少罪者多善少
惡無罪者但有善法无有不善若人
能解佛法正義必入二種少罪無罪
又若人解佛法義則受苦有量以必
當得至涅槃故

四法品第十六

若習此論得上攝法如經中說有四
攝法布施愛語利行同利布施者衣
食等物以此財施攝取眾生還可敗
壞愛語者隨意語言是亦有各取彼
意故利行者為他求利若有因緣助
他成事是亦可壞同利者如共一船
憂喜是同是或可壞若人以法布施
愛語利行同利攝取眾生則不可壞
以法攝者謂此論故應勤學又習此論得上
依止如經中說依法不依人有人雖
言我從佛聞若從多識比丘所聞若

從二三比丘所聞若眾中間若從大
德長宿邊聞不以信此人故便受其
語是語若入修多羅中不違法相隨
順比尼然後應受入修多羅者謂入
了義修多羅中了義修多羅者謂是
義趣不違法相法相者隨順比尼比
尼名滅如觀有為法常樂我淨則不
滅貪等若觀有為法无常苦空無我
則滅貪等故無常等名為法相是應
依法不依於人若說依法則捨一切
法是故次說依了義經不依不了義
經了義經者即第三依謂依於義不
依語也若此語義入修多羅中不違
法相隨順比尼是則依止依智不依
識者識名識色等法如經中說能識
故識智名通達實法如經中說如實
知色受想行識故名為智如實即空
是故識有所得不應依也若依於智
即是依空欲通達此上依止故當習
此論又經中說天人四輪能增善法
一住善處二依善人三自發正願四
宿殖善根住善處者謂處中國離於
五難依善人者生值佛世宿殖善根

者不聾聵等自發正願者是謂正見
正見必從聞佛法生是故應習此佛
法正論又誦習此論者於壽命中得
大堅利謂通達諦如經中說有四堅
法說堅定堅見堅解脫堅說堅者若
說一切有為皆无常苦一切無我寂
滅泥洹是名說堅名聞慧滿因此得
定名思慧滿因此定故觀有為法无
常苦等能得正見名修慧滿三慧得
果名解脫堅又若聞佛法正論則得
大利如經中說四大利法親近善人
聽聞正法自正憶念隨順法行若近
善人則聞正法以此正法在善人故
聞正法已則生正念以无常等正觀
諸法從是正觀能隨法行謂無漏見
也又聞此論則具四德處慧德處實
德處捨德處寂滅德處聞法生惠是
慧德處以是智慧見真諦空名實德
處見真空故得離煩惱名捨德處煩
惱盡故心得寂滅是寂滅德處又人
得聞佛法正論能種隨順泥洹四種
善根所謂燻法頂法忍法世間第一
法以无常等行觀五陰時生順泥洹

成實論卷第二 第十五品 夏字第...

下軟善根能令心熱是名燻法燻法增長成中善根名為頂法頂法增長成上善根名為忍法忍法增長成上善根名世間第一法又有四種善根退分住分增分達分離諸禪定禮敬誦讀是等善根名為退分得定等善根是名住分從聞思等生諸善根是名增分无漏善根是名達分若聞佛法永離退分得三善根

四諦品第十七

若人聞佛法義則能善知分別四諦苦諦集諦滅諦道諦苦諦者謂三界也欲界者從阿鼻地獄至他化自在色界者從梵世至阿迦尼吒無色界者四无色也又有四識處色受想行外道或謂識依神住故佛說識依此四處又有四生卵生胎生濕生化生諸天地獄一切化生餓鬼二種胎生化生餘殘四生又有四食揣食者若麤若細飯等名麤酥油香氣及諸飲等是名為細觸食者冷燻風等意思食者或有人以思願活命識食者中陰地獄無色泉生入滅定者雖无現

成實論卷第二 第十六品 夏字第...

識識得在故亦名識食又有六道上罪地獄中罪畜生下罪餓鬼上善天道中善人道下善阿修羅道又有六種地水火風空識四大圍空有識在中數名為入又六觸入眼等六根與識和合名為觸入又七識處於是處中以顛倒力故識貪樂住又世八法利衰稱讚毀譽苦樂人在世間必受此事故名世法九眾生居眾生皆以顛倒力故能處此中又有諸法五種分別五陰十二入十八界十二因緣二十二根五陰者眼色為色陰依此生識能取前色是名識陰即時心生男女怨親等想名為想陰若分別知怨親中人生三種受是名受陰是受中生三種煩惱是名行陰以此事起受身因緣名五受陰以四緣識生所謂因緣次第緣緣緣增上緣以業為因緣識為次第緣以識次第生識故色為緣緣眼為增上緣此中識從二因緣生所謂眼色乃至意法名十二入是中加識名十八界謂眼界色界眼識界等是陰等法云何當生在

成實論卷第二 第十七品 夏字第...

十二時中故名十二因緣是中無明是煩惱行名為業因此二事次第生識名色六入觸受愛取二法是名煩惱有名為業未來世中初受身識名之為生餘名老死是十二因緣示有過去未來現在但眾緣生无有我也又為生死往來還滅故說二十二根一切眾生初受身時以識為本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根可以分別男女相故名男女根有人名為身根少分此六根或名六入從是六事生六種識故名壽所以者何是六入六識得相續生故名壽是相續斷故名死是故此事故名之曰命是中何等是根所謂業也以因業故六入六識得相續生是命中業名為命根是業從諸受生諸受即名樂等五根從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業此因緣還受生死是為垢法能令生死因緣相續以何因緣能生淨法必因信等信等四法因緣成慧慧有三時謂未知欲知知已修習

所作辦時此根皆是智慧差別佛以生死往來還滅垢淨故說二十二根如是等法苦諦所攝能知此者是名善知苦諦集諦者業及煩惱業者業品中當說煩惱者煩惱品中當說諸業煩惱是後身因緣故名集諦滅諦者後滅諦聚中當廣說謂假名心法心空心滅此三心故名滅諦道諦者謂三十七助菩提法四念處四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分四念處者身受心法中正安念及從念生慧觀身无常等安住緣中名身念處是念及惠漸次轉增能分別受名受念處又轉清淨能分別心名心念處能以正行分別諸法名法念處四正勤者若生惡不善法見其過患為斷故生欲勤精進斷方便謂知見緣未生惡不善法為不生故生欲勤精進不生方便謂知見緣未生善法為生故生欲勤精進生方便謂知見緣已生善法為增長故生欲勤精進以上中下次第方便及不退轉故四如意足者欲三昧妙行成就修

如意分因欲生三昧名欲三昧欲精進信荷憶念安慧思捨等妙法共成名妙行成就功德增長故名如意足是欲增長名為精進是名第二行者有欲有精進故修習定慧得心三昧所謂定也思惟三昧所謂慧也五根者聞法生信是名信根信已為斷垢法證淨法故勤發精進是名精進根修四念處是名念根因念能成三昧是名定根因定生慧是名慧根是五根增長有力故名五力八聖道分者從聞生慧能信五陰无常苦等是名正見是慧若從思生名正思惟以正思惟斷諸不善修集諸善業行精進從此漸次出家受戒得三道分正語正業正命從此正戒次成念處及諸禪定因此念定得如實知名八道分如是次第又八道分中戒應在初所以者何戒定慧品義次第故正念正定是名定品精進常遍一切處行慧品近道故在後說是慧二種若塵若妙塵者聞慧思慧名正思惟妙者修慧謂入燭等法中能破假名及五陰

法是名正見以此正見見五陰滅名初入道從是次得七菩提分念菩提分者學人失念則起煩惱故繫念善處繫念先來所得正見是名擇法不捨擇法故名精進行精進時煩惱減少心生歡喜故名為喜以心喜故則身得猗是名為猗身猗得樂樂則心定是定難得名為金剛得无著果斷憂喜等故名為捨是名上行又不沒不發其心平等故名為捨菩提名无學智修此七法能得菩提名菩提分是三十七品得四沙門果須陀洹果者謂通達空以此空智能斷三結斯陀含果者即修此道能薄煩惱於欲界中餘有二生阿那含果者能斷欲界一切煩惱阿羅漢者斷一切煩惱若能修習此佛法論則能通達四諦得四沙門果故應修習此正法論法聚品第十八

成實論卷第二 第二十二分 頁字字

法可見法不可見法有對法無對法
 有漏法無漏法有為法無為法心法
 非心法心數法非心數法心相應法
 心不相應法心共有法心不共有法
 隨心行法不隨心行法內法外法
 法細法上法下法近法遠法受法非
 受法出法非出法共凡夫法不共凡
 夫法次第法非次第法有次第法無
 次第法如是等二法又有三法色法
 心法心不相應法過去法未來法現
 在法善法不善法無記法學法無學
 法非學非無學法見諦斷法思惟斷
 法無斷法如是等三法又有四法欲
 界繫法色界繫法無色界繫法不繫
 法又有四道苦難行道苦易行道樂
 難行道樂易行道又有四味出味離
 味寂滅味正智味又有四證法身證
 法念證法眼證法慧證法四受身四
 入胎四緣四信四聖種四惡行如是
 等四法五陰六種六內入六外入六
 生性六喜行六憂行六捨行六妙行
 七淨八福生九次第滅十聖慶十二
 因緣如是可知等法聚無量無邊不

成實論卷第二 第二十二分 頁字字

可說盡我今略舉其要可知法者第
 一義諦也可識法法謂世諦也色法
 者色聲香味觸也無色法者心及無
 作法也可見法者謂色入也有對法
 者色法是也有漏法者若法能生諸
 漏如非阿羅漢假名法中心是也與
 上相違名無漏法也有為法者從眾
 緣生五陰是也無為法者五陰盡滅
 是也心法者能緣是也心數法者若
 識得緣即次第生想等是也心相應
 法者謂識得緣次第必生如想等是
 也心共有法者謂法心共有如色心
 不相應行是也隨心行法者若法有
 心則生無心不生如身口無作業也
 內法者已身內六入也麁細法者相
 待有也如觀五欲色定為細觀无色
 定色定為麁也上下法者亦如是也
 近遠法者或異方故遠或不相似故
 遠也受法者從身生法也出法者謂
 善法也共凡夫法者有漏法也次第
 法者從他次第生也有次第法者能
 生次第也色法者色等五法也心法
 者如上說也心不相應行者無作業

成實論卷第二 第二十三分 頁字字

也過去法者已滅法也未來法者當
 生法也現在法者生而未滅也善法
 者為利益他眾及真實智也與上
 相違名不善法也二俱相違名無記
 法也學法者學人無漏心法也無學
 法者無學人在第一義心也餘名非
 學非無學也見諦斷法者謂須陀洹
 所斷示相我慢及從此生法也思惟
 斷法者謂須陀洹斯陀含阿那含所
 斷不示相我慢及從此生法也無斷
 法者謂無漏也欲界繫法者若法報
 得阿鼻地獄乃至他化自在天也色
 界繫法者從梵世乃至阿迦尼吒天
 也無色界繫法者四无色也不繫法
 者無漏法也苦難行道者鈍根得定
 行道者是也苦易行道者利根得定
 行道者是也樂難行道者鈍根得慧
 行道者是也樂易行道者利根得慧
 行道者是也出味者出家求道也離
 味者身心遠離也寂滅味者得禪定
 也正智味者通達四諦也念證法者
 四念處也因是念處能生四禪是名
 身證因四禪故能生三明名為眼證

通達四諦名為慧證四受身有能自
害他不能害有為他害不能自害有
能自害他亦能害有不自害不為他
害四入胎者有不自念入胎亦不自
念住胎出胎有自念入胎而不自念
住胎出胎有自念入胎住胎而不自
念出胎有自念入胎住胎出胎以顛
倒心亂故不自念心正不亂故能自
念四緣因緣者生因習因依因生因
者若法生時能與作因如業為報因
習因者如習貪欲貪欲增長依因者
如心數法依色香等是名因緣次第
緣者如以前心法滅慈慈得次第生
緣緣者若從緣生法如色能生眼識
增上緣者謂法生時諸餘緣覆信佛
者謂得真智於佛生清淨心決定知
佛於眾生中尊信此真智即是信法
得是智者一切眾中軍為第一是
名信得聖所愛戒謂以深心不造
諸惡知我因是戒能信三寶信是戒
力故名信戒也以四聖種故不為衣
服愛之所染不為飲食卧具從身受
之所染故名四聖種四惡行以貪故

真故怖畏故癡故墮惡道中色陰者
色等五法也受陰者能緣法也想陰
者能分別假名法也行陰者能生後
身法也識陰者唯能識塵法也地種
者色香味觸和合堅相多者名為地
種濕相多者名為水種熱相多者名
為火種輕相多者名為風種色相无
故說名空種能緣法故名為識種眼
入者四大和合眼識所依故名眼入
耳鼻舌身入亦如是意入者謂心也
色入者眼識所緣法也聲香味觸法
亦如是六生性者謂黑性人能習黑
法亦習白法及黑白法白性人亦如
是也六喜行者依貪心也六憂行者
依瞋心也六捨行者依癡心也六妙
行者實智慧也七淨戒淨者戒律儀
也心淨者得禪定也見淨者斷身見
也度疑淨者斷疑結也道非道知見
淨者斷戒取也行知見淨者思惟道
也行斷知見淨者无學道也八福生
者人中富貴乃至梵世也諸福報樂
此中最多故說此八也九次第滅者
入初禪滅語言二禪滅覺觀三禪滅

喜四禪滅出入息虛空處滅色相識
處滅无邊虛空相无所有處滅无邊
識相非想非非想處滅無所有想入
滅盡定滅受及想也十聖處者聖人
斷五法成六法守一法依四法滅偽
諦捨諸求不濁思惟離諸身行善得
心解脫善得慧解脫所作已辦獨而
無侶斷五法者斷五上結得阿羅漢
一切結盡行六妙法眼等諸情於色
等塵不憂不喜亦不癡故守一法者
繫念身也依四法者謂乞食等四依
法也復有人言依四法者聖人有法
遠離有法親近有法除滅有法忍受
淨持戒故能達實相名離偽諦斷一
切見名得初果捨諸求者謂欲求有
求及梵行求得初果故知有為法皆
是虛誑欲捨三求得金剛三昧已捨
於學道余時能盡名捨諸求不濁思
惟者滅六種覺心得清淨能薄三毒
得第二果滅除貪憂得第三果名不
濁思惟離身行者除欲界結得四禪
故名離身行得盡智故名善得心解
脫得无生智故名善得慧解脫諸聖

成實論卷第一 第二十五

人心住此十處故名聖處佛法所作必應盡苦故曰所作已辦遠離凡夫及諸學人故曰无侶心離諸法住畢竟故名為獨十二因緣无明者謂隨假名心因此倒心能集諸業故曰無明緣行識隨業故能受有身故曰行緣識也受有身已名為名色六入觸受此諸分等隨時漸增受諸受時依止假名故能生愛因愛生餘煩惱故名為取愛取因緣有是名三分從是諸業煩惱因緣後世中生從生因緣有老死等是中若說无明諸行則明過去世有今斷常見知從无始生死往來從業煩惱因緣受身若說生死則明未來世有今斷見若不得真智則生死無邊但有苦果若說中間八分明現在法但從眾緣相續故生無有真實此中无明諸行是先世因緣此因緣果謂識名色六入觸受從此五事起愛取有是未來世因此因緣果謂生老死若受諸受時還生愛取是故此十二分輪轉无窮能得真智則不集諸業諸業不集則无有生

成實論卷第二 第七十六

生名起成若人習此正論則知諸法皆自相空不集諸業諸業不集則无有生无有生故老死憂悲苦惱都滅故欲自利兼利眾生漸成佛道熾然自法滅他法者當習此論

十論初有相品第十九

問曰汝經初言廣習諸異論欲論佛法義何等是諸異論答曰於三藏中多諸異論但人多喜起諍論者所謂二世有二世无一切有一切无中陰有中陰無四諦次第得一時得有退無退使與心相應心不相應心性本淨性本不淨已受報業或有或无佛在僧數不在僧數有人無人有人言二世法有或有言无問曰何因緣故說有何因緣故說無答曰有者若有法是中生心二世法中能生心故當知是有問曰汝當先說有相答曰知所行處名曰有相難曰知亦行於無所有處所以者何如信解觀非青見青又所作幻事亦无而見有又以知無所有故名入無所有處定又以指案目則見二月又經中說我知内无

成實論卷第三 第九十九

貪欲又經中說如色中貪斷名為色斷又如夢中无而妄見以是等緣知亦行於无所有處不可以知所行處故名為有答曰無有知行无所有處所以者何要以二法因緣故識得生一依二緣若當无緣而識生者亦應无依而識得生然則二法無用如是亦无解脫識應常生是故知識不行於无又以有所識故名為識若無所識則亦无識又說識能識塵謂眼識識色乃至意識識法若言有无緣識此識何所識耶又若言有无緣識是則錯謬如有人言我狂心亂世間所无而我皆見又若知無所有不應生疑以有所知故得生疑又經中說若世間所無我知見者无有是處又汝言自相連若无何所知耶又經中說能緣法者是心心數法亦說一切諸法皆是所緣此中不說無法為緣又諸塵是生識因若無以何為因又經中說三事和合故名為觸若法无者何所和合又無緣之知云何可得若知則不无若无則不知是故无无緣

知又汝言知行無所有處如信解觀非青見青者无有是處所以者何是非青中實有青性如經中說是木中有淨性又取青想心力轉廣一切盡有非无青相又幻網經說有幻幻事者无衆生中見似衆生故名為幻又汝言以知無所有故名入无所有處定者以三昧力故生此无相非是无也如實有色壞為空相又入是三昧所見法少故名為無如鹽少故名无鹽慧少故名無慧又如說非有想非慧處是中雖實有想亦說非有非無又汝言以拍案目見二月者見不審故以一為二若合一眼則不見二又汝言我知内無欲者是人見五蓋相違七覺法故便生念言我知無欲非知无也又汝言知色中貪斷名色斷者見真實慧與妄解相違故名貪斷又汝言夢中无而見者因先見聞憶念剎及所修習故夢中見又冷熱氣盛故隨夢見或以業緣故夢望菩薩有諸大夢或天神等來為現夢是故夢中見有非知无也難曰汝言要以二法

因緣識得生者是事不然佛破神我故說二法因緣生識非盡然也又汝言以有所識故名識者識法有則知有无則知無若此事無以无此事故名為見空又三心滅故名為滅諦若無空心何所滅耶又汝言眼識識色乃至意識識法者是識但能識塵不辯有无又汝言若有無緣識是則錯乱者則有知無之知如狂病人見所無者又汝言若知無不應生疑者若疑為有為无則有無緣知也又汝言如經中說若世間所无我若知見無是處者是經不順法相似非佛語或三昧如是入此三昧所見盡有為是三昧故如是說又汝言汝言自相違者我言緣无非相違也又汝言心心數法能緣一切法是緣者有心心數法而無所緣亦心心數法不能實緣故不名緣又諸法實相離諸相故不名為緣又汝言諸塵是生識因若无以何為因者即以無為因又汝言三事和合名為觸者若三事可得則有和合非一切處盡有三事又汝言若

知不無若無不知者若有緣知亦同是過又汝言如木中有淨性者是事不然有因中有果過故又汝言取相心轉廣者是亦不然本青相少而見大地一切皆青則是妄見如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青非妄見耶又汝言幻網經說有幻幻事者无衆生中見似衆生為衆生事此事實無而見則是無緣知也又汝言以三昧力故生此無相如實有色壞為空者若色實有而壞為空則是顛倒又少而言無亦是顛倒又汝言見不審者是事不然如眼氣病人見空中有毛其實無也又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者七覺法異無貪亦異云何為一又汝言見真實慧與妄解相違名貪斷者妄解名虛妄觀是故說知欲斷故名斷真實慧者无常觀也又汝言夢中見實者是事不然如夢墮舍而實不墮是故有知无之知不以知行故名有相無相品第二十
問曰若此非有相今陰界入所攝法

成實論卷第二 第三十三張 夏字號

應當是有答曰此亦不然所以者何是人說九夫法陰界入攝是事不順法相若然者有說如等諸無為法亦應是有而此實無故知陰界入所攝法非是有相問曰若人以現知等信有所得名為有相答曰此亦非有相是可信法決定分別不可得說又有經說應依於智不應依識以性得故色等諸塵不可得後當廣說此无相不壞有所得相云何可立問曰有與法合故名為有答曰有後當破又有中无有云何有與法合故名有耶以是因緣有相決定分別不可得說但以世諦故有非第一義問曰若以世諦有者今還以世諦故說過去未來為有為无答曰無也所以者何若色等諸陰在現在世能有所作可得見知如經中說惱壞是色相若在現在則可惱壞非去來也受等亦然故知但有現在五陰二世無也

復次若法无作則无自相若過去火不能燒者不名為火識亦如是若在過去不能識者則不名識復次若无

成實論卷第二 第三十四張 夏字號

因而有是事不然過去法无因可有是故不然復次九所有法皆眾緣生如有地有種水等因緣則芽等生有紙筆人切則字得成二法等合則有識生未來世中芽字識等因緣未會云何得有是故二世不應有也復次若未來法有是則為常以從未來至現在故如從舍至舍則无无常是事不可又經中說眼生無所從來滅无所至是故不應分別去來法也復次若未來有眼色識者則應有作過去亦尔而實不然故知無去來法也又去來色有則應有對有尋而實不然故无也復次若瓶等物未來有者則陶師等不應有作而現有作故無未來有佛說有為法三相可得生滅住異生者若法先無今現有作滅者作已還无住異者相續故住變故名異是三者有為相皆在現在非過去未來

二世有品第二十一

問曰實有過去未來所以者何若法是有此中生心如現在法及無為法

成實論卷第二 第三十五張 夏字號

又佛說色相亦說過去及未來色又說九所有色若內若外若愈若細若過去未來現在摠名色陰又說過去未來色尚無常何況現在无常是有為相是故應有又現見從智生智以修習故如從稻生稻是故應有過去若无過去果则无因又經中說若過去事實而有益佛則說之又說應觀過去未來一切無我又緣未來意識依過去意若无過去識何所依又知過去業有未來果是名正見又佛十力知去來諸業又佛自說若無過去所作罪業是人終不墮諸惡道又學人若在有漏心中則不應有信等諸無漏根又諸聖人不應決定記未來事又若無去來則人不應憶念五塵所以者何意識不知現五塵故又說十八意行皆緣過去又若無去來則阿羅漢不應自稱我得禪定以在定中元言說故又四念處中不應得觀內心內受所以者何現在不得觀過去故又亦不應修四正勤所以者何未來世中无惡法故餘三亦尔又若

無去來則無有佛又亦不應有修戒
久近是故不然

二世無品第二十二

答曰過去未來无汝雖說有法中生
心是先已答无法亦能生心又汝說
色相色數色可相者是事不然過去
未來不應是色无惱壞故亦不可說
无常相也但佛隨眾生意想分別故
說其名又汝言智生智者因與果作
因 已滅如種與芽作因已滅佛亦
說是事生故是事生又汝言實而有
益佛則說者佛說是事本現在時不
言猶有若說過去滅盡則知无有又
汝言觀無我者以眾生於去來法計
有我故佛如是說又汝言是正見者
以此身起業此業與果作因已滅復
後還自受故說有果於佛法中若有
若无皆方便說為示罪福業因緣故
非第一義如以因緣說有眾生去來
亦尔依過去意者是方便依不如人
依壁等亦明心生不依於神因先心
故後心得生業力亦尔佛知是業雖
滅而能與果作因不言定知如字在

紙罪業亦尔以此身造業是業雖滅
果報不失又汝言不應有諸无漏根
者若學人得无漏根已得在現在雖
過去滅未來未至以成就故不得言
無又汝言聖人不應記未來者聖智
力尔雖未有法而能玄記如過去法
雖已滅盡念力能知又汝言不應念
五塵者是凡夫人癡故妄念先取定
相後雖滅盡猶生憶念憶法應尔非
如兔角等十八意行亦復如是現在
所識雖滅過去亦隨憶念又汝言不
應自稱我得禪定者是定得在現在
憶念力故自言我得又汝言不應得
觀内心內受者有二種心一念念生
滅二次第相續用現在心觀相續心
非今猶在又汝言不應修習四正勤
者防未來世惡法因緣亦起未來善
法因緣又汝言則無佛者佛寂滅相
雖現於世不攝有無况滅度耶眾生
歸命亦如世人祠祀父母又汝言亦
不應有修戒久近者不以時故戒有
老別所以者何時法無實但以諸法
和合生滅故名有時是故汝所說因

是皆不然

一切有無品第二十三

論者言有人說一切法有或說一切
法无問曰何因緣故說有何因緣故
言无答曰有者佛說十二入名為一
切是一切有地等諸陀羅驃數等諸
求那舉下等諸業搃相別相和合等
法及波居帝本性等及世間事中兔
角龜毛地足鹽香風色等是名无又
經中佛說虛空无轍跡外道无沙門
凡夫樂戲論如來則無有又隨所受
法亦名為有如陀羅驃等六事是優
樓佉有二十五諦是僧佉有十六種
義是那耶修摩有又若有道理能成
辦事亦名為有如十二入又佛法中
以方便故說一切有一切無非第一義
所以者何若決定有即墮常邊若決
定无則墮斷邊雖此二邊名聖中道

成實論卷第二

成實論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一七頁中至一八頁中共四版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 一七頁中一行至三行經名、著者、譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 一七頁中一九行第六字「觸」，諸本作「解」。
- 一 一七頁下五行「不能」，諸本作「不能解」。
- 一 一七頁下一行第三字「今」，諸本作「令」。
- 一 一七頁下二〇行第二字「况」，諸本作「何況」。
- 一 一八頁上二行第四字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「復次」。以下時有出現。
- 一 一八頁中末行第一一字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。同行末字「當」，諸本作「當有今有皆名爲色識亦如」。
- 一 一八頁下一行第三字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。
- 一 一八頁下一七行「眼識」，諸本作「眼識而不然」。
- 一 一八頁下一九行、次頁上八行及中三行「又有」，資、磧、普、南、徑、清作「復有」。
- 一 一九頁上一行首字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。
- 一 一九頁上六行第二字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一九頁上八行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「定不」。
- 一 一九頁上一〇行第一一字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「薰」。
- 一 一九頁中三行「離欲」，諸本作「離欲人」。
- 一 一九頁中一七行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一九頁中二二行首字及本頁下四行第九字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。
- 一 二〇頁上三行第四字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此利」。
- 一 二〇頁上一一行第三字「冥」，諸本作「惱」。
- 一 二〇頁上一三行第八字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。
- 一 二〇頁上一七行「得度」，資、磧、普、南、徑、清作「得度者」。
- 一 二〇頁中一行「得度」，資、磧、普、南、徑、清作「度者」。
- 一 二〇頁中二行第一一字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「又以」。
- 一 二〇頁中一二行至末行「實利……不答義」與本頁下一二行至末行「上結……處非處」，諸本互置。
- 一 二〇頁中一三行第一三字「論」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 二〇頁中一七行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「而不置答」，資、磧、普、南、徑、清作「不置而答」。

- 一 二〇頁下三行首字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「人」。
- 一 二〇頁下一四行第九字「義」，**資、磧、普、南、徑、清**作「正義」。
- 一 二一頁上一行第七字「能」，**資、磧、普、南、徑、清**作「解」。
- 一 二一頁上三行第三字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「者是人」。
- 一 二一頁上一三行首字及次頁上一行首字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**作「復次若」。
- 一 二一頁上二一行「故應勤學」，**麗**無。
- 一 二一頁中九行第五字「故」，諸本作「知」。同行至次行「是應依法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「應依是法」。
- 一 二一頁中一五行「識名識」，**資、磧、普、南、徑、清**作「謂隨順」。
- 一 二一頁中二一行第二字「住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「依」。
- 一 二一頁下一行「是謂正見」，**資、磧、普、南、徑、清**作「正見是也」。

- 一 二一頁下二行至次行「佛法正論」，**資、磧、普、南、徑、清**作「正法論」。
- 一 二一頁下七行「名聞」，**麗**作「是聞」。
- 一 二二頁上九行第八字「三」，**麗**作「三分」。
- 一 二二頁上一四行「尼吒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「尼吒天」。
- 一 二二頁中一二行第八字「眼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「眼識」。
- 一 二二頁下二〇行第五字「此」，諸本作「此業」。
- 一 二三頁中四行「是欲增長」，**資、磧、普、南、徑、清**作「欲增長故」。
- 一 二三頁中一四行「善業」，**麗**作「善發」。同行末字「進」，**資、磧、普、南、徑、清**作「進名正精進」。
- 一 二三頁下二行第四字「從」，**資、磧、普、南、徑、清**作「因」。
- 一 二三頁下九行至次行「不沒不發」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不發不沒」。
- 一 二三頁下一五行「餘有二生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有餘一生」。

- 一 二三頁下一七行「修習」，**資、磧、普、南、徑、清**作「誦習」。
- 一 二三頁下一八行「正法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛法」。
- 一 二三頁下二〇行首字「習」，**資、磧、普、南、徑、清**作「復次習」。
- 一 二四頁中二行「法法」，諸本作「法者」。
- 一 二四頁中末行第五字「也」，**資、磧、普、南、徑、清**無。次頁上二一行第六字及次頁中一四行第二字同。
- 一 二四頁下三行「衆生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衆生法」。同行末字「上」，**資、磧、普、南、徑、清**作「此」。
- 一 二五頁上一五行「四信」，**麗**無。
- 一 二五頁上末行「惡行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「惡行者」。
- 一 二五頁中一二行首字「亦」，諸本作「入亦」。
- 一 二五頁中二二行「此八」，**資、磧、普、南、徑、清**作「此入」。
- 一 二五頁下三行「非想非非想」，**資**

作「非想非也想」；**磧**、**普**、**南**作「非想非無想」；**徑**、**清**作「非有想非無想」。同行第一三字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二五頁下八行「上結」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上分結」。

一 二五頁下一七行「虛誑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛誑也」。

一 二六頁上四行首字「竟」，諸本作「竟空」。

一 二六頁中一六行「說無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言無」。

一 二六頁中一七行「二世法」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「三世法」。

一 二六頁中末行及次頁上一三行「案目」，**清**、**麗**作「按目」。

一 二六頁下一行第七字「如」，**麗**作「知」。

一 二六頁下二行末字「知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故知」。

一 二六頁下二〇行首字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸法」。

一 二七頁上一行「汝言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝先言」。

一 二七頁上四行「青想」，**資**、**麗**作「青相」。

一 二七頁上五行首字「有」，諸本作「青」。

一 二七頁上二一行第一一字「音」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昔」；**麗**無。

一 二七頁中一五行「汝言汝言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝言」。

一 二七頁下一九行「見實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「實見」。

一 二八頁上五行「有相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有心」。

一 二八頁上末行第六字「者」，**徑**作「名」。

一 二八頁中一六行第四字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「又」；**麗**作「有又」。

一 二八頁中二〇行「未來」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第二終，卷第三始。

一 二八頁下五行第五字「應」，諸本作「應說」。

一 二九頁上一〇行首字「因」，**麗**作「因緣」。

一 二九頁上一六行末字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九頁中六行「玄記」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懸記」。

一 二九頁中九行「憶法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念法」。

一 二九頁中一一行「所識」，諸本作「取色」。

一 二九頁中一二行第一二字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現在」。

一 二九頁中一六行第二字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念」。

一 二九頁下五行首字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 二九頁下末行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

成實論卷第三

夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

有中陰品第二十四

論者言有人說有中陰或有說无問曰何因緣故說有何因緣故言无答曰有中陰者佛阿輪羅耶那經中說若父母會時衆生隨何處來依止其中是故知有中陰又和蹉經說若衆生捨此陰已未受心生身於是中間我說愛為因緣是名中陰又七善人中有中有滅者又經中說雜起業雜受身雜生世間當知有中陰又經中說四有本有死有中又有生有又說七有五道有業有中有又說閻王呵責中陰罪人令顛倒墮又佛因中陰知衆生宿命謂此衆生生此處彼衆生彼處又經中說以天眼見諸衆生死時生時又說衆生為陰所縛故從此世間至彼世間又世人亦信有中陰言若人死時有微四大從此陰去又若有中陰則有後世若无中陰者

成實論卷第三 第二十四 夏 慈

捨此身已未受後身中間應斷以是故知有中陰

無中陰品第二十五

有人言无有中陰汝雖言阿輪羅耶那經中說有中陰是事不然所以者何若是聖人不知此為是誰從何處來則无中陰若有者何故不知又汝言和蹉經說是事不然所以者何是經中間異答異是和蹉梵志所計身異神異故如是答中陰中有五陰又汝言有中有滅者是人於欲色界中間受身於此中滅故名有中有滅也所以者何如經中說若人死何處去何處生在何處是義无異又汝言雜受身雜生世間者若言受身言生世間是義不異又汝言四有七有者是經不然以不順法相故又汝言閻王呵責者此在生有非中有也又汝言佛因中陰知宿命者是事不然聖智力亦雖不相續亦能念知又汝言天眼見死時生時者欲生名生時將死名死時非中陰也又汝言衆生為陰所縛從此至彼者示有後世故如是說

成實論卷第三 第二十五 夏 慈

不明有中陰也又汝言死時有微四大去者世人所見不可信也此非用因又汝言若无中陰中間應斷者以業力故此人生此彼人生彼如過去未來雖不相續而能憶念是故无有中陰復次宿命智中說知此人此間死彼間生不說住中陰中復次佛說三種業現報生報及後報業不說有中陰報業復次若中陰有觸即名生有若不能觸是則无觸觸无故受等亦无如是何所有耶又若衆生受中陰形即名受生如經中說若人捨此身受餘身者我說名生若不受身則无中陰復次若中陰有退即名為生所以者何要先生後退故若无退是則為常又以業力故生何用中陰又若中陰從業成者即是生有如說業因緣生若不從業成何由而有是應速答答曰我以生有老別說名中陰是故无如上過是人雖中陰生亦與生有異能令識到迦羅羅中是名中陰難曰以業力能至何用分別說中陰耶又心无所至以業因緣故從

成實論卷第三 第四張 夏 講

此間滅於彼處生又現見心不相續
生如人刺足頭中覺痛此足中識无
有因緣至於頭中以近遠眾緣和合
生心是故不應分別計有中陰

次第品第二十六

論者言有人說四諦次第見有人說
一時見問曰何因緣故說次第見何
因緣故言一時見答曰次第見者如
經中說若人見世間集即滅无見見
世間滅即滅有見當知集滅二相各
異又若人能知所有集相皆是滅相
是名離垢得法眼淨又說利智慧人
漸捨諸惡如練金師能離身垢又漏
盡經說能知見者則漏得盡行者不
能自知日日所盡常修習故得盡諸
漏復次佛言於諸諦中能生眼智明慧
欲界苦中二色无色界二集等亦尔
又經中佛自口說漸次見諦如人登
梯次第而上以是等經故知四諦非
一時得又諸煩惱於四諦中四種邪
行所謂无苦无集无滅无道故無漏
智亦應次第四種正行又行者應定
心分别是苦是苦因是苦滅是苦滅

成實論卷第三 第五張 夏

道若一心中何得如是決定分別故
知次第非一時也

一時品第二十七

有人言四諦一時見非次第汝說見
世間集即滅无見見世間滅則滅有
見者則壞自法若然者亦不應以十
六心十二行得道又汝言知所有集
相皆是滅相得法眼者若尔便應以
二心得道一者集心二謂滅心但不
然又汝言利智漸捨惡者亦不應但
十六心也又汝言漏盡經說能知色
等得漏盡者如是則應有無量心非
但十六心又汝言眼智明慧者佛自言
於四諦中得眼智明慧不言次第有
十六心又汝言佛自口說漸次見諦
如登梯者我不習此經設有應棄以
不順法相故又汝言四種邪行者於
五陰等亦應邪行隨所邪行皆應生
智如是則不應但以十六心得道又
汝言應定分別者於色等中亦應分
別是故不但應有十六心也復次行
者不得諸諦唯有一諦謂見苦滅名
初得道以見法等諸因緣故行者徒

成實論卷第三 第六張 夏

燻等法漸次見諦滅諦最後見滅諦
故名為得道

退品第二十八

論者言有人說阿羅漢退或說不退
問曰何因緣故說退何因緣故言不
退答曰有退者如經中說時解脫阿
羅漢以五因緣故退樂作務樂誦讀
樂斷事樂遠行長病又經說二種阿
羅漢退相不退相又經中說若其比
丘退解脫門則有是處又經中說觀
身如瓶防意如城慧與魔戰守勝无
壞若无退者不應守勝又二種智盡
智無生智若盡智不復生者何用无
生智又優陀耶難得滅盡定者即是
退因是人雖退亦生色界以是等緣
當知有退

不退品第二十九

有人言聖道不退但退禪定問曰若
然者无二種阿羅漢但有退相以一
切阿羅漢於禪定中皆有退故答曰
退禪定中自在力非一切阿羅漢皆
得自在力問曰不然如劬提比丘六
及退已便以刀自害若退禪定者不

應自守以佛法中貴解脫不貴定故
答曰是人依此禪定當得阿羅漢道
失此定故則失无漏非无漏有退所
以者何如偈說畢故不造新於諸有
中皆得厭離滅諸結使更無生相是
諸健人猶如燈滅又說譬如石山風
不能動健者如是毀譽不傾又經中
說愛生愛等是阿羅漢永拔愛根何
從生結又說所謂聖人究竟盡邊所
作已辦又說聖人散滅不集破裂不
織等又經中說无明因緣起貪恚癡
是阿羅漢无明永盡云何生結又經
中說若諸學人求泥洹道我說是人
應不放逸若得漏盡不復漏也是故
不退又說智者善思惟善語言善身
業所作無失又說比丘樂不放逸見
放逸過是則不退親近泥洹又經中
說麤塵依野鳥依虛空法歸分別真
人歸滅又三因緣起諸結使貪欲不
斷所欲現前中生邪念是阿羅漢貪
欲已斷雖對所欲不生邪念故不起
結又說比丘邪觀諸法故起三漏是
阿羅漢无邪觀故不起諸漏又經中

說若以聖慧知已則無有退如須陀
洹果无有退者又阿羅漢善知三受
生相滅相味過出相故不起結又說
比丘若戒定慧三事成就則不退轉
又阿羅漢斷已生結未生者今不生
又經中說實行聖人終无有退阿羅
漢已證四諦諸漏盡故名實行者又
說七覺名不退法阿羅漢具足七覺
是故不退又阿羅漢證不壞解脫是
故不退又阿羅漢於佛法中得堅固
利所謂不壞解脫又如人截手念與
不念常名截手阿羅漢亦亦斷結使
已念與不念常名為斷又經中說信
等根利名阿羅漢利根者終无有退
又阿羅漢能於无上斷愛法中心善
得解脫畢竟盡滅又譬如火燒所未
燒燒已不還本處比丘如是已能成
就十一法故終無有退問曰有二種
阿羅漢汝所引經說不退者卷曰此
是摠相說諸學人應不放逸阿羅漢
不須非是別相說不退相者又佛說偈
勝若還生不名為勝勝而不生是名
真勝若阿羅漢還生煩惱則不名勝

又阿羅漢生已盡故不復受身汝經
雖說阿羅漢退法應還得若亦不可
法應不退若比丘能令諸相不生名
阿羅漢是故无退
心性品第三十
論者言有人說心性本淨以客塵故
不淨又說不然問曰何因緣故說本
淨何因緣故說不然答曰不然者心
非性本淨客塵故不淨所以者何煩
惱與心常相應生非是客相又三種
心善不善无記善无記心是則非垢
若不善心本自不淨不以客故復次
是心心念生滅不待煩惱若煩惱共
生不名為客問曰心名但覺色等然
後取相從相生諸煩惱與心作垢故
說本淨答曰不然是心心時即滅未
有垢相心時滅已垢何所染問曰我
不為念念滅心故如是說以相續心
故說垢染答曰是相續心世諦故有
非真實義此不應說又於世諦是亦
多過心生已滅未生未起云何相續
是故心性非是本淨客塵故不淨但
佛為衆生謂心常在故說客塵所染

戒實論卷第三 第十張 夏 三

則心不淨又佛為懈怠眾生若聞心本不淨便謂性不可改則不發淨心故說本淨

相應不相應品第三十一

論者言有人說諸使心相應有說心不相應問曰何因緣故說心相應何因緣故言不相應答曰心相應者後使品中當說又貪欲等諸煩惱業是業諸使相應汝法中雖說心不相應使與心相應結纏作因是事不然所以者何經中說從无明邪念邪思惟等起貪等結无有經說從使生也汝法中雖說久習結纏則名為使生是事不然所以者何身口業等亦有久習相是亦應有似使心不相應行而實無有若然者諸法皆從現在因生无過去因然則不應從業生報亦不應從意識也又此諸使念念滅故復何因生問曰共相因生答曰是亦不然因果不得一時合故此事後燈喻中當說故不應言諸使非心相應過去業品第三十二

論者言迦葉鞞道人說未受報業過

戒實論卷第三 第十張 夏 三

去世有餘過去無答曰此業若失則過去過去若不失是則為常失者過去異名則為失已復失是業與報作因已滅報在後生如經中說以是事故是事得生如乳滅時與酪作因何用分別過去業耶又若言若然者餘因中有過云何无因而識得生如無乳時何得有酪若无四大身口等業何依而有如是等我先說過去有過彼應答此

辯三寶品第三十三

論者言摩醯舍婆道人說佛在僧數答曰若說佛在四眾所謂有眾生眾入眾聖人眾是則非過若言佛在聲聞眾中是則有各以聞法得悟故曰聲聞佛相異故不在此中問曰佛居僧之首有人施者名為施僧答曰此施屬何等僧此經小失是應當言施屬佛僧問曰佛語瞿曇以此衣施僧則為供養我亦是供養僧答曰佛意言以語言為供養我是物供養僧如經中說若人瞻病即是看我問曰諸有成就聖功德人舍利弗等皆在

戒實論卷第三 第十張 夏 三

僧數中佛亦如是以同相故答曰若以同相者諸凡夫人及非眾生數亦有應入僧數者而不然是故知佛不在僧中又佛不入僧羯磨中亦不同諸餘僧事又以三寶差別故佛不在僧中

無我品第三十四

論者言犢子道人說有我餘者說无問曰何者為實答曰實无我法所以者何如經中佛語比丘但以名字但假施設但以有用故名為我以但名字等故知無真實又經中說若不見苦是人則見我若如實見苦則不復見我若實有我見苦者亦應見我又說聖人但隨俗故說言有我又經中佛說我即是動處若實有者不名動處如眼有故不名動處又處處經中皆遮計我如聖比丘尼語魔王言汝所謂眾生是即為邪見諸有為法聚皆空无眾生又言諸行和合相續故有即是幻化詐惑凡夫皆為怨賊如箭入心无有堅實又言无我无我所無眾生無人但是空五陰生滅壞

敗相有業有果報作者不可得眾緣和合故有諸法相續以是等緣故佛種種經中皆遮計我是故无我又經中解識義何故名識謂能識色乃至識法不說識我是故无我群那比丘問佛誰食識食佛言我不說有食識食者若有我應說我食識食以不說故當知無我又泮沙王迎佛經中佛語諸比丘汝觀九夫隨逐假名謂為有我是五陰中實无我无我所又說因五陰故有種種名謂我眾生人天等如是无量名字皆因五陰有若有我者應說因我又長老弗尼迦謂外道言若人邪見無而謂有佛斷此邪慢不斷眾生是故無我又炎摩伽經中舍利弗語炎摩伽言汝見色陰是阿羅漢耶答言不也見受想行識是阿羅漢耶答言不也見五陰和合是阿羅漢耶答言不也見離五陰是阿羅漢耶答言不也舍利弗言若如是推求不可得者應當言阿羅漢死後无耶答言舍利弗我先有惡邪見今聞此義是見即滅若有我者不名惡耶

又四取中說我語取若有我者應言我取如欲取等不應言我語取又先尼經說於三師中若有不得現我後我我說是師則名為佛以佛不得故知无我又无我中我想名為顛倒若汝意謂我中我想非顛倒者是事不然所以者何佛說眾生所有見我皆念宿命皆念五陰若有我者亦應念我以不念故當知無我若汝意謂亦有經說憶念眾生如某眾生中我名某者是事不然此為世諦分別故說實念五陰非念眾生所以者何以意識念意識但緣於法是故無有念眾生念又若人說決定有我於六邪見中必墮一見若汝意謂无我亦是邪見者此事不然所以者何以二諦故若以世諦說無我第一義諦說有我是則有過我今說第一義故无世諦故有是故无各又佛說拔我見根如癡王問中佛答癡王若人以一心觀諸世間空則拔我見根不復見死王又諸說有我因緣憂喜等事皆在五陰

又以破諸外道我見因緣是故无我有我無我品第三十五
問曰汝言無我是事不然所以者何四種答中是第四置答謂人死後若有若无亦有亦无非有非无若實无我不應有此置答又若人言无有眾生受後身者即是邪見又十二部經中有本生經佛自說言彼時大喜見王我身是也如是等本生今五陰非昔五陰是故有我從本至今又佛說今喜後喜為善兩喜若但五陰不應兩喜又經中說心垢故眾生垢心淨故眾生淨又一人世間多人得衰惱一人世間多人得利益又若修集善不善業皆依眾生不依非眾生數又處處經中佛自說我言有眾生能受後身又能自利不利他等以是等緣故知有我汝先雖說但名字等是事不然所以者何佛但以外道離五陰已別計有我常不壞相斷此邪見故言无我今我等說五陰和合名之為我是故无各又雖言我但名字等應深思惟此言若眾生但名字者

成實論卷第三 第二法 夏 一

成實論卷第三 第七法 夏

成實論卷第三 第十八法 夏

如煞泥牛不得煞罪若煞實牛亦不應有罪又如小兒以名字物施皆有果報大人持施亦應得報而實不然又但名字故无而說有者聖人應有妄語以實語故名為聖人故知有我

又若聖人見實无我而隨俗故說有我者則是倒見以異說故又若隨俗無而說有則不應復說經中實義十二因緣三解脱門无我法等若人謂有後世隨而言有若人謂无隨人言無又諸世間万物皆從自在天生如是種種邪見經書皆應隨說是事不可是故汝所引經皆已搥破故非无我

我答曰汝先言以置答故知有我者是事不然所以者何此不可說法後滅諦聚中當廣分別故无實我及不可說者但假名說非實有也又汝法中我以六識識如汝經說因眼所見色故我壞是則眼識所識則不應言非色非非色聲等亦尔復次若我六識所識則與經相違經中說五情不能手取五塵所伺異故若我可六識識則六根不用又汝所言前後相違

眼識所識則不名為色又汝言无我是邪見者經中佛自告諸比丘雖无有我因諸行相續故說有生死我以天眼見諸衆生生時死時亦不說是我又汝自法中有過汝法中言我不生若不生則無父母无父母則無逆罪亦无諸餘罪業是故汝法即是邪見又汝言有本生者因五陰故名喜見王即彼陰相續故名佛故說我是彼王汝法中我是一故不應差別又汝言為善兩喜者經中佛自遮是事言我不說有捨此五陰受彼陰者但以五陰相續不異故言兩喜又汝言心垢故衆生垢者以此故知无有實我若實有我應與心異不應言心垢故衆生垢所以者何不可彼垢此受故但以假名因緣有垢故言假名垢是故假名為我非真實也又汝法中說我非五陰是則不生不滅无罪福等有如是過我等說五陰和合假名為我因是我故有生有滅及罪福等非无假名但非實耳又汝先言破外道意故佛說无我者汝自妄想如是

分別佛意不然又種種說我皆是過咎如汝言外道離五陰已別計有我汝亦如是所以者何五陰无常我不可說若常无常是即離陰復次陰有三分戒定慧品善不善無記欲界色界无色界繫如是分別我不得尔故異五陰又我是人五陰非人是則為異又陰是五我是一是故我非陰也若有我者以此等緣則異五陰又世間无有一法不可說一不可說異是故無有不可說法問曰如然可然不得言一不得言異我亦如是答曰是亦同疑何者是然何者可然若火種是然餘種是可然則然異可然若火種即是可然云何言不一若可然即是火種若離火種亦俱不然故名同疑若然有可然如我有色即墮身見又應多我如薪火異牛糞火異我亦如是人陰我異天陰我異是即多我又如然可然在三世中我與五陰亦應如是在三世中如然可然是有為故我與五陰亦應有為又汝雖言然與可然不一不異然眼見異相我與

五陰亦應有異又五陰失而我不失以此間沒至彼間生有兩喜故若隨五陰有失有生則同五陰不名兩喜汝以妄想分別是我得何等利又諸塵中无有一塵六識所識汝所說我可六識識則非六塵又十二入不攝則非諸入四諦不攝則非諸諦是故若謂有我即為妄語又汝法中說可知法者謂五法戲過去未來現在無為及不可說法我在第五法中則異於四法汝欲令異於四法而非第五是則不可若言有我則有此等過何用妄想分別我耶是故汝先說外道離五陰已別計有我我等不介是事不然又汝先言我但假名應深思者是不然所以者何是佛法中說世諦事不應深思又汝說妄語見倒亦復如是又汝言不應說經中實義者是事應說今知第一義故又汝言世間所說盡應隨者若說從自在天生万物等是不可受若有利益不違實義是則應受是故无各若世諦中能生功德能有利利益如是應受後當廣

說又汝言煞泥牛等无煞罪者今當答此若於有識諸陰相續行中有業業報泥牛等中无如此事是故當知五陰和合假名為我非實有也苦諦聚色論中色相品第三十六問曰汝先言當說成實論今當說何者為實答曰實名四諦謂苦苦因苦滅苦滅道五受陰是苦諸業及煩惱是苦因苦盡是苦滅八聖道是苦滅道為成是法故造斯論佛雖自成此法為度衆生故處處散說又佛略說法戲有八万四千是中有四依八因是義或捨而不說或有略說我今欲次第撰集今義明了故說問曰汝言五受陰是苦諦何謂為五答曰色陰識陰想受行陰色陰者謂四大及四大所因成法亦因四大所成法搃名為色四大者地水火風因色香味觸故成四大因此四大成眼等五根此等相觸故有聲地者色等集會堅多故名地如是濕多故名水熱多故名火輕動多故名風眼根者但緣色眼識所依及同性不依時皆名眼根餘

四根亦如是色者但眼識所緣及同性不緣時是名為色香味觸亦如是是等相觸故有聲色名品第三十七問曰經中說諸所有色皆是四大及四大所因成何故言諸所有皆是耶答曰言所有皆是是定說色相更无有餘以外道人說有五大為捨此故說四大四大所因成者四大假名故有遍到故名大无色法无形故无方無方故不名為大又以處現故名大心心數法不現故不名為大問曰何故名地等法為色不名聲等答曰有對法名色聲等皆有對故亦名為色非如心法等有形故名色聲等皆有形故亦名為色障是處所故名為形問曰色等非盡有形聲等无形答曰聲等一切有形以有形以有對有障等故聲障則不聞問曰若聲等有尋則應不受餘物如聲障故則无所容答曰聲微細故得有所受如香味等細故共依一形不相妨尋是故聲等有尋有對故皆名為色又可惱壞相故

成實論卷第三 第二十二張 夏 五

名為色所有割截殘害等皆依於色為違此故名無色定又示宿命善惡業故名為色又示心心數法故名為色又為稱名故名為色

四大假名品第三十八

問曰四大是假名此義未立有人言四大是實有答曰四大假名故有所以者何佛為外道故說四大有諸外道說色等即是大如僧佉等或說離色等是大如衛世師等故此經定說因色等故成地等大故知諸大是假名有又經說地種堅及依堅是故非但以堅為地又世人皆信諸大是假名有所以者何世人說見地艱地觸地味地又經中說如地可見有觸又入地等一切入中是人見色不見堅等又人示地色地香地味地觸實法有中不可異示又大名義以遍到故此相假名中說不但在堅相中又說地住水上是假名地住非但堅住又說大地燒盡都无烟炭燒假名地非但燒堅又以色等故信有地等非但堅等又井喻中說水亦見亦觸若濕

成實論卷第三 第二十三張 夏

是水則不得有二所以者何佛說五情不能手取塵故又佛說八功德水輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已无患是中若輕冷軟皆是觸入美是味入清是色入不臭是香入調適无患是其勢力此八和合摠名為水故知諸大是假名有又因所成法皆是假名无實有也如偈中說輪等和合故名為車五陰和合故名為人又阿難言諸法眾緣成我无決定處又若人說堅等是大是人則以堅等為色等所依是則有依有主非是佛法故知四大皆是假名又諸法中有柔軟細滑等皆觸入攝堅等四法有何義故獨得為大又一等四執皆有過咎故知四大但是假名又實法有相假名有相及假名所能後當廣說是故四大非實有也

四大實有品第三十九

問曰四大是實有所以者何阿毗曇中說堅相是地種濕相是水種熱相是火種動相是風種是故四大是實有又色等造色從四大生假名有則

成實論卷第三 第二十四張 夏 六

不能生法又以堅等示四大所謂堅依堅名地是故堅等是實大又經中佛二種說堅依堅濕依濕等故知堅是實法依堅是假名餘大亦如是是故堅等是實大依堅法以隨俗故名大故有二種大亦實亦假名又阿毗曇中說形處是地堅相是地種餘大亦亦又經中佛說眼形中所有堅依堅是地濕依濕是水熱依熱是火肉形是地此肉形中佛說有四大當知堅等是實大形是假名大又佛不說風中有依故知風是實大又若人說四大是假名則離大相若依堅名地種者水依堅物水即為地泥團依濕泥團即為水如熱病人舉身皆熱身即為火是事不然是故不得言依堅是地種但堅為地種餘大亦亦又四大共生故不相離如經中說諸所有色皆四大造若人說四大是實則不相離若說假名則應相離所以者何依堅色等眾離依濕等眾若亦則眼形中无有四大則與經相違汝欲不違經者則四大是實汝先言為外道故

說四大者是事不然所以者何諸外道輩說四大與色等若一若異我等說觸入少分是四大是故无咎又我等說現見堅等是四大不如衛世師人說四大亦有非現見又汝言堅依堅者依義二種如經中說色依色又說心依大法此義中說堅即依堅更無異法若尔有何過耶又汝說世人皆信乃至八功德水但隨俗言說非是實大又汝說因所成法皆是假名是事不然所以者何經中說若六觸入若因六觸入所成法又有比丘問佛何等為眼佛答因四大造清淨色是名為眼如是十入又汝言有主有依我等不然但說法住法中又汝言堅等有何義故獨名大者堅等有義所謂堅相能持水相能潤火相能熱風能成就是故四大是實非彼證品第四十

是事不然所以者何色等從業煩惱飲食婬欲等生如經中說眼何所因因業故生又說貪樂集故色集又如阿難教比丘尼言姊是身從飲食生從愛慢生從婬欲生故知色等非但從四大生問曰色等雖從業等生四大亦應為少因如因業故有穀此穀亦假種子等生如是眼等雖從業生四大亦為少因答曰或有物无因緣而生如劫盡已劫初大雨是水從何所生又諸天所欲應念即得如坐禪人及大功德人所欲隨意是事有何等緣非但業耶又如色相續斷已更生若人生無色界還生色界是色以何為本問曰何故有物但從業生何故有物待外緣生答曰若有眾生業力弱者則須種子眾緣助成業力强者不假外緣又法應尔或有業或有法或有生處但業力得不須外緣又若須因緣應說種子是牙等因何故乃說因堅等生又以何義故從堅等生色等不從色等生堅等耶又堅等色等共俱生故云何言因堅等有生色等

不因色等有堅等又一時生法則无相因如二角俱生不得言左右相因問曰如燈明雖一時生亦說明因於燈非燈因明是事亦尔答曰燈與明不異燈以二法合成一色二觸色即是明故不得異燈汝不諦思此喻問曰不在異處此明色現在燈中若在異處滅燈亦應見而實不見當知是色不異燈也問曰更有一時生法亦為因果如有對中識以眼色為因緣非眼色以識為因緣答曰不然眼識以前心為因眼色為緣因心先滅云何俱生又若法隨所因生即是因成若心因情塵有即是因所成法復次四大即是造色以因所生故又現見世間物徒似因生如從稻生稻從麥生麥如是從地生地不生水等如是從色生色如是等問曰亦見有物從異因生如倒種牛毛則有蒲生種角葦生答曰我不言无從異因生但說似因中亦生故言從色等生色等不從四大生是故不得定言色等從

成實論卷第三 第二十八段 夏 譯

四大生又汝言以堅等示四大是故堅等是實大者此事不然所以者何以堅等相定可以分別四眾軟等不定或在多堅眾中或在多濕眾中故不可以分別諸眾餘亦如是又於堅等觸分別名為軟等何者若以濕亦以生性柔軟細滑以堅相多故堅鞞麤澁如是等是故但以堅等分別四眾又如經中說以依堅故示四大差別故知依堅法名為地種非但堅相故說堅相是成地因又於成地中堅是勝因是故別說餘相亦亦又為作名字所有堅依堅皆名地種或復有人但說堅相為地種為破是故佛說堅依堅為地種餘亦如是又堅相眾中以堅多故有二種語一切眾中皆有堅等諸觸若堅依堅名為地種若濕依濕名為水種若熱依熱名為火種又堅是成地勝因故於中名地成假名因緣中有假名名字如說我見人伐林又汝言有二種語是事不然若隨說種是實者則十二入等不應是實是故因眼綠色有眼識生是則

成實論卷第三 第二十九段 夏 譯

非實以不說種故是為邪論又佛入火種定從佛身出種種焰色是中何者為火種以色等成火非但熱相又佛說是身名藍於中但威髮毛爪等如經中說是身中有髮毛爪等以是故髮毛爪等是地種不以有種語故名為實法又種子經中說若有地種无水種者諸種子不得生長是中何者是地種謂假名田非但堅相水亦假名非但濕相又一法二種亦實亦假名是不可得是故色等是實又眼等假名故有諸大亦實亦假名者則是邪論又六種經中佛說髮毛爪等名地種又象步喻經中亦說髮毛爪等為地種又以何義故說種是實不說種是假名又此義非經所載又汝言佛說眼形中所有堅依堅是地等者佛以此言示五根因四大成或有人說從我生根或謂離大別更有根有說諸根種種性生謂從地大生鼻根等佛斷此故說眼等根四大合成空無實法又分別成假名因緣假名亦无又此肉形中有四分堅依堅等

成實論卷第三 第三十段 夏 譯

佛以是語示諸物中有從四大生者又汝言佛不說風中有依故名實大者是事不然所以者何風中輕是勝相非依輕法地等中依堅法等勝風則不然又依輕法少故不說又汝言若說四大是假名則離大相者是事不然若堅依堅從四大生名為地種非謂異物相依若法相異則不名依即是相離問曰生則即是不名為依依名異物來依答曰名字為依非異物相依以生法者別故如言虛空遍至實无所至又汝言四大共生者是事不然如日光中但有色及熱觸可得更无餘法月光中但有色及冷觸可得亦无餘法是故非一切物中盡有四大如有物無味如金剛等有物無香如金銀等有物无色如温室等中熱有物無熱如月等有物無冷如火等有物相動如風等有物無動如方石等如是或有物不堅或有物不濕或有物不熱或有物不動是故四大非不相離問曰以外因緣諸大性發如金石等中有流相待火則發水中

有堅相因冷則發風中有冷熱相因水火則發草木中有動相得風則發是故先有自性假緣而發故知四大不得相離若本无性云何可發答曰若介風中或有香香應在風中如香熏油香應在油中是事不然又不從諸大生造色如從濕生濕如是從色生色又若不相離則因中有果如童女有子食中有不淨等我不說因中有果雖乳中无酪而酪從乳生如是何用憶想分別謂四大共生不相離耶

明本宗品第四十一

汝先言我等不說四大與色若一若異是故無各者是事不然所以者何諸外道欲成我故以四大一異為喻故佛於假名中以四大為喻故說四大義若不介則不應說世間皆自然知地等四大而不了實性是故為說不說手等若以堅等為四大者何所利益又汝言依義二種謂諸大是實者此事未了當知是依義異謂假名是又汝言隨俗言說非實大者是事

不然所以者何若經書若世間中不以无因緣故於色等中作四大名字如世間言我見人於色等中說人名非无因緣若無因緣強作名者見馬應名為人而實不然又以何故不於聲中說名為地世人常說地聲終不說聲是地若无因緣強作名者亦可名聲為地而實不然是故色等四法名聲為地於中說地名字如是成假名因於中說名人於樹中說名林於比丘中說名僧如是於色等法中說四大名又汝言若六觸入若因六觸入所成是經不然如汝法中造色無所能生我法亦介於假名中更無所生是故此經不應有若有應轉此義又汝言因四大造清淨色名為眼者是事不然四大和合假名為眼佛名四大為色色清淨故名為眼又汝雖言法住法中无依无主是即為依主以住者是依所住法為主又汝言堅相能持等是事不然非但堅相能持假眾因緣餘亦如是是故四大是假名有

問曰汝說多堅色等成地大是故地等是假名者是事不然所以者何堅法尚無况假名地若泥團是堅泥團即為軟故知无定堅相又以少因緣故生堅心若微塵踈合名為軟密合名為堅是故无定又一法中无有二觸令生是心身堅身軟是故无定堅相又堅軟無定相待故有如見欽拔羅以疊為軟見疊故以欽拔羅為堅觸法不應相待故有又目觀金石則知是堅觸非眼可得是故无堅以此因緣軟等諸觸亦皆无也

有堅相品第四十三

答曰實有堅相汝雖言泥團是堅泥團即為軟是事不然所以者何我等無有實泥團法諸法和合假名泥團故無此各又汝言以少因緣故生堅心是事不然我於密合微塵中得是堅相故名為堅於不密中得此軟相是故無各若法可得即名為有又汝言一法中無二觸者是事不然我於一法中可得多觸亦堅亦軟又汝言

成實論卷第三 第三十四張 夏 終

堅軟相待故無定者是事不然如長短等相待亦有又如嘗白石蜜味以黑石蜜為苦嘗呵梨勒味以黑石蜜為甘若以相待故無則味亦無問曰黑石蜜中有二種味亦甘亦苦答曰疊中亦有二觸亦堅亦軟又汝言見石知堅是事不然不可以眼知堅以先觸故比如見火知熱熱非可見又人見欽拔羅生疑為堅為軟是故觸非眼可見是故有堅等諸觸又實有堅等所以者何能起分別心故若無堅者何所分別又堅能與心作緣亦所作業異謂打擲等又與軟濕相違則名為堅又以能持因緣故名為堅又能障尋手等故名為堅又我等現知是堅現知事中不須因緣又以世間事得名為堅餘亦如是故知有堅四大相品第四十四

成實論卷第三 第三十五張 夏 終

不捨自相如經說四大相或可變得四信者不可得異答曰我不以堅為流以濕為堅但堅與流為因濕與堅為因是故不捨自相問曰阿毗曇中說濕是水相或有人說流是水相經中說潤是水相竟以何者為實答曰流濕潤皆是水之別名問曰流是水業眼所見法是故流非濕潤答曰以濕潤故流是故赴下是故流即是潤亦濕潤是水相流是水業問曰風中說輕動相輕異動異輕是觸入所攝動是色入所攝今可以二法為風耶答曰輕是風相動是風業與業合說問曰無有動相諸法念念滅故不至餘處以至餘處故名曰動至去動是一義故答曰我但以世諦故說名為業非第一義因是輕法餘處法生得名為業今時名去問曰輕无定相所以者何以相待故有如十斤物於二十斤為輕於五斤為重答曰重法量法因心等法亦相待有如或有法相待故長或有法相待故短捨相因心故即為別相若輕法以相待故无是等

成實論卷第三 第三十六張 夏 終

亦應皆无而不然是故相待非是正因又輕非相待故有以不可稱故有物不可稱如排囊中風是故非相待有但重法相待无有重物不可稱者問曰若不可稱為輕者除重餘色等法不可稱為輕故皆應為輕而不然是故汝所說非是輕相答曰我等意離色等更无異法名為重色等法或有生性可稱為堅不堅力無力新故朽不朽消不消盈軟等亦不離色等有重相亦如是是色等眾若屬地水是則可稱為屬風火則不可稱問曰若重法不離色等者輕亦應不離色等而有答曰然離色等无別輕法但色等眾和合為輕問曰不然欲分別輕重必以身根是故輕重非是色等眾答曰如分別堅等或以眼或以耳等此堅等物不離色等輕重亦如是雖用身根是中更无異相又身根不觸不生身識是重相身雖未觸亦能生識如重物雖以物裹持亦知其重問曰非於今時知是重相答曰如人著衣雖不相觸亦知有力无力輕重

亦亦所以者何從種種觸生種種身
識如或因按指生堅軟識或從舉動
生輕重識或從捉生強弱識或從
觸對生冷熱識或從摩捫生澁滑識
或從擠搦生強濯識或從剗刺或因
鞭杖生異種識或有觸常在身內非
如寒熱等從外假來所謂倚樂疲極
不疲極若病若老身利身鈍癩重迷悶
瞪瞠疼痺嘔呻飢渴飽滿嗜樂不樂
憊等諸觸各生異識問曰若輕重相
即色等眾者云何於色等中以身識
緣答曰非色等眾中用身識緣但此
中觸分以身識緣如堅不堅等雖在
色等眾中或以眼見得知又如倚樂
等是色等眾亦以身識分別是事亦
亦問曰若輕重但是觸有何各何用
分別色等眾為答曰如世人說新穀
陳穀是新陳相應異色等而實不亦
但色等初生名為新若此新相是色
等眾重相云何非耶問曰若色等眾
即是輕重等者是輕相在火風中則
輕多色等眾應名為風若然火即為
風答曰隨相多者即名為大火中亦

有輕熱相以熱多故名為火不以輕多
故名火風中但有輕无熱是故但以
輕為名又我等不但以輕為風若輕
而能為動因故名為風如經中說輕
動相名風於是中輕相是風動是風業問
曰風能倒山若是輕物云何能亦答
曰風處而力強勢能如是如或有風
能動小草或能頽山當知風業如是
問曰今地等大皆是色香味觸眾无
老別耶答曰不定如名地中有色香
味觸或但有色觸如金銀等或水中
有色香味觸或有三色味觸或火中
有色香味觸或有三色香觸或但色
觸風中或有觸无香或有香觸是故
不定問曰風觸云何答曰寒熱堅軟
等諸觸若隨大相續不離可知即此
大觸問曰有醫言風色黑是實云何
答曰風與黑色為因如風病人口中
有辛苦味而此醫不說風中有味則
風與味為因問曰或有人說風是冷
不說為輕是實云何答曰无有名冷
為風如水雪有冷不名為風又風冷
名異所以者何如熱風及不冷不熱

風亦名為風是故應依輕眾名為風
又无色觸等法生名為風非冷為風
問曰風有色味有何各答曰風中色
味不可得若言雖有以微細故不可
得者心中亦應憶想分別謂有色味
是事不然又我等不說因中有果是
故若事果中可得不必因中先有是
名成四大實

成實論卷第三

勅彫造 甲辰歲高麗國大藏都監奉

成實論卷第三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三三頁上一行至三行經名、著者、譯者，諸本無（未換卷）。

一 三三頁上六行「言无」，諸本作「說无」。

一 三三頁上一〇行第四字「陰」，諸本作「身」。同行「於是」，諸本作「於其」。

一 三三頁上一一行第三字「愛」，諸本作「受」。

一 三三頁上一五行「閻王」，諸本作「閻羅王」。

一 三三頁上末行第一三字「陰」，諸本作「陰則無後世若無中陰」。

一 三三頁中七行第三字「无」，諸本作「無有」。

一 三三頁中九行第三字「問」，**資、磧、南**作「問」。

一 三三頁下六行「復次」，諸本作

「又」。以下時有出現。

一 三四頁上一三行第六字「鍊」，諸本作「鍊」。

一 三四頁中一行「決定」，諸本作「決定」。

一 三四頁中九行「但不」，諸本作「但以不」。

一 三四頁下九行「若其」，諸本作「若某」。

一 三五頁上一六行「樂不」，諸本作「不樂」。

一 三五頁中三行「味過」，諸本作「味相道相」。

一 三五頁下三行「諸相」，諸本作「諸根」。

一 三五頁下九行「非性」，諸本作「性非」。

一 三五頁下末行第五字「謂」，諸本作「說」。

一 三六頁上一三行第一三字「生」，諸本無。

一 三六頁上一四行「業等」，諸本作

「等業」。

一 三六頁上一六行「無有」，諸本作「不然又」。

一 三六頁上一七行末字「應」，諸本無。

一 三六頁上末行「論者」，**磧、普、南、經、清**作「說者」。

一 三六頁中一行「三寶」，諸本作「二寶」。

一 三六頁中一行「衆生」，諸本作「衆衆生」。

一 三六頁下三行第七字「而」，諸本作「而實」。

一 三六頁下一〇行第三字「如」，諸本作「如衆」。

一 三六頁下一一行「以但」，諸本作「但以」。

一 三六頁下一七行第六字「故」，**磧、普、南、經、清**作「者」。

一 三七頁上五行第一一字「群」，諸本作「又群」。

一 三七頁上八行第一一字「佛」，諸

- 本無。
- 一 三七頁上一三行第六字「又」，諸本作「有」。
- 一 三七頁中一九行第二字「有」，諸本作「爲」。
- 一 三八頁上七行「倒見」，諸本作「見倒」。
- 一 三八頁上一一行第三字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 三八頁上二〇行「亦尔」，諸本作「亦如是」。
- 一 三八頁中一二行第五字「有」，諸本作「又」。
- 一 三八頁中一五行及次頁中四行「實有」，諸本作「有實」。
- 一 三八頁中二〇行第七字「等」，諸本無。
- 一 三八頁下五行「欲界」，諸本作「欲界繫」。
- 一 三八頁下一九行「是即」，諸本作「即是」。
- 一 三九頁上八行「若謂」，諸本作「若

- 說」。
- 一 三九頁上一〇行第六字「法」，諸本無。
- 一 三九頁上一八行第八字「應」，諸本無。
- 一 三九頁中二二行第一三字「色」，諸本作「諸色」。
- 一 三九頁下三行第六字「有」，諸本作「名爲」。
- 一 三九頁下七行「是是」，諸本作「是」。
- 一 三九頁下八行末字「故」，諸本作「故故」。
- 一 三九頁下九行第三字「大」，諸本作「大及」。
- 一 三九頁下一三行「不名」，諸本作「不名爲」。
- 一 三九頁下二一行「微細」，諸本作「細微」。
- 一 四〇頁上二行第九字「又」，諸本作「有」。
- 一 四〇頁上一二行第九字「及」，諸本無。

- 一 四〇頁上一四行至次行「觸地味地」，諸本作「味地觸地」。
- 一 四〇頁上一八行「不可」，諸本作「不可得」。
- 一 四〇頁中五行第三字「清」，諸本作「清淨」。
- 一 四〇頁中八行「輪等」，諸本作「輪軸等」。
- 一 四〇頁下一行第九字「示」，諸本作「亦」。
- 一 四〇頁下二行「大又」，諸本作「大有又」。
- 一 四〇頁下三行首字「佛」，諸本無。同行第四字「說」，諸本作「語」。
- 一 四〇頁下二〇行第三字「說」，諸本作「四大」。
- 一 四一頁上一六行第六字「獨」，諸本作「獨得」。
- 一 四一頁上一八行「是實」，至此，諸本卷第三終，卷第四始。
- 一 四一頁中七行「因業」，諸本作「由業」。

- 一 四一頁下八行第九字「現」，諸本作「現見」。
- 一 四一頁下九行第三字「滅」，諸本作「離」。
- 一 四二頁上一三行第一三字「復」，諸本無。
- 一 四二頁下一七行至次行「中熱」，諸本無。
- 一 四三頁上一行第一一字「冷」，諸本無。
- 一 四三頁上六行第三字「香」，諸本無。
- 一 四三頁中一七行末字「佛」，諸本作「假」。
- 一 四三頁下一七行第七字「諸」，諸本作「衆」。
- 一 四四頁上九行末字「觸」，諸本無。
- 一 四四頁上一〇行第五字「是」，諸本無。同行第一二字「又」，諸本作「復次」。
- 一 四四頁上一九行第四字「知」，諸本作「已知」。
- 一 四四頁上二〇行第五字「水」，諸本作「冰」。末行第一〇字及次頁中二二行第四字同。
- 一 四四頁上一二行第九字「若」，諸本作「共」。
- 一 四四頁中九行第四字「是」，諸本作「濕」。
- 一 四四頁中末行第三字「別」，諸本無。同行第八字「以」，諸本無。
- 一 四四頁下三行第六字「排」，諸本作「囊」。
- 一 四四頁下九行末字「朽」，諸本作「相」。
- 一 四五頁中五行第一三字「是」，諸本作「爲」。
- 一 四五頁下三行第三字「風」，諸本無。
- 一 四五頁下末行「成實論卷第三」，諸本無（未換卷）。

成實論卷第四

夏

詞華疏筆造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

根假名品第四十五

問曰眼等諸根與四大為一為異答曰從業因緣四大成眼等根是故不異四大又佛分別眼作如是言眼肉形中所有堅依堅名為地種故知諸根即是四大所以者何但分別堅等更无有眼佛欲令人知眼空故作如是說若不尔應眼中別有堅等若堅等中別有眼雖分別堅等則无所益是故諸根不異四大又六種經中說六種是人若諸根異四大則眼等不名成人因緣因色等成四大聲亦是成人因緣但六種中假名為人故知諸根不異四大又比丘問佛何等為眼佛答因四大成色不可見有對是名為眼故知不異四大是比丘利根有智於眼等根深生疑世間皆知見色是眼乃至亦知觸是身是比丘於眼等中生有无疑所以者何或有諸師

成實論卷第四第三張 夏

說五性為五根或說一性是比丘欲試觀佛法故問佛佛欲示五根皆屬四大答言比丘是眼因四大所成色不可見有對若法有實則非因成因假名法更成假名如因樹成林問曰或有人言色成就名為眼是實云何答曰若成就不成就四大從業因生名眼等根若不尔是比丘於眼等根中疑終不可断所以者何佛為說眼等諸根因四大造是故此比丘知无實眼法故知眼等不異四大又佛處處分別四大示眼空故如說以慧不戲論者謂觀此身分別六種堅依堅名為地等如是厭離五種但有一識亦如屠牛喻象步喻經中分別四大更無有眼若別有眼應更分別又和嗟等諸論議師亦作是說以无過故應當信受問曰五根與四大異所以者何眼等眼等入攝四大觸入所攝又眼等為內入四大為外入眼等為根四大非根又眼等是造色成就四大不尔故知諸根非是四大答曰隨因緣故即事異說如信等五根亦名

成實論卷第四第三張 夏

行陰若四大從業生眼等所攝亦名內入亦名為根又四大即是成就如輪等成車輪即是車是事亦尔問曰不然如心清淨名為信信異心異是事亦尔答曰不然如因清水珠水即為清水清即是水如是得信珠則心池淨是心淨即是心又我等於此論中不說從心有異信是故此喻非也又根是假名於成假名因不得言異問曰亦不得言一答曰四大成就中假名為根亦不但名四大為根故知諸根不異四大

分別根品第四十六

問曰是諸根中何大偏多答曰无有偏多問曰若諸大等何故有能見色有不能者答曰皆從業生從業生屬眼四大力能見色餘根亦尔問曰若從業生何故不以一根遍知諸塵答曰此業五種差別有業能為見因如施燈燭得眼根報聲等亦尔業差別故根力有異問曰若是業力何假諸根但應從業力識能取諸塵答曰不然現見无根則識不生所以者何如

成實論卷第四 第四頌 夏六本

盲者不見聲者不聞現見事中因緣無用此非難也又法應亦若无諸根則識不生外四大等无根而生法應假此又以諸根嚴衆生身故從業生如以得穀因緣業故穀生亦假種子牙莖枝葉次第而生此亦如是問曰心何故不亦如眼識以眼為根亦因次第滅心心但以次第滅心為根更无有如眼等根處應說因緣答曰定有五塵定有五識心不如是又心法應亦但以次第滅心為根更不須餘如過去未來法雖无而意能緣心法如是此事亦然又是事與汝法同汝法色等塵中識待根而生待次第滅心意識得生問曰若意識更无根者為依何處答曰依四大身問曰无色界復何所依答曰無色界識无所依法應如是无依而住所以者何相若別故意識能知有无若有色則依无色亦能住故無色界亦无依而住又衆緣合故識生如經中說因意緣法則意識生此何所依非如人依壁等一切諸法皆住自性

成實論卷第四 第五頌 夏

根等大品第四十七 六本

問曰諸外道說五根從五大生是實云何答曰無也所以者何虛空无故是事已明是故不從五大生也問曰諸外道言眼中火大多所以者何似業因故因施明得眼如經中說施衣得色施食得力施乘得樂施燈得眼是故眼中火大多又眼假明能見離明則不見故知火大多又火能遠照眼有光故能遠對色又言人死眼還歸日故知日為本性又眼定能見色色属火故還見自性如是虛空地水風等隨根偏多人死耳根還歸虛空耳定能聞聲聲属虛空餘亦如是是故根中諸大應有多少答曰汝言似業因者是事不然所以者何或見有果不似業因如說施食得五事報又若眼中明多則應不假外明如燈燭等又若眼假外明故名火多者則耳等根中空等亦應多不假外空等而實假外是故非因又水能益眼如人洗眼眼即明了則應水多又火能壞眼如日光等若是自性不應自壞故

成實論卷第四 第六頌 夏 若

知非火多也又天眼離明亦能見色是故眼不属火又月明中亦得見色月非火性又眼法能亦或有眼待明能見有不待明而見如眼得空等因緣雖不到色而能遠見眼法如是不應憶想分別謂火大多又汝言離明則不見者若離虛空憶念及色亦不能見則虛空等亦應皆多又非一切眼皆假外明如鴉鵲等禽猫狸等獸不假外明亦能得見故非火多又火是明照常有熱相眼不如是若汝言眼有光明能遠對色是事已破眼无光故若言還歸於日眼則是常又日等非根眼何故歸又若日死日根及日復何所歸是故不然又上天死時眼何所歸上无日故又虛空无作則无所歸又諸根无去以有為法念念滅故汝言眼定能見色色属火故還見自性是事不然无用因故聲属空等亦如是是故汝言於五根中諸大偏多是事已破問曰有論師言一根一性地中求那多故有香能發香知水火風中有味色觸故能發味色觸

知是實云何答曰我先說不定地中有香餘物亦有是故非因又諸大合生不見有地離水等者若地有香故能發香知亦應發色等知以地中具四求那故問曰香但是地有鼻屬地故獨能知香答曰地之求那但是地有鼻應盡知又水但有冷觸火但有熱觸應以舌眼能知而實不然又无陀羅驃故則无有根又諸根力用謂與塵合故知生和合已破則无根用是故無有一性為根

根無知品第四十八

問曰諸根為到塵故知為不到能知答曰非根能知所以者何若根能知塵則可一時遍知諸塵而實不能是故以識能知汝心或謂根待識共知不離識知者是事不然無有一法待餘法故能有所作若眼能知何須待識又若根能知應當分別是為根業是為識業問曰照是根業知是識業答曰此非分別云何名照汝法中耳等諸根非是火性不應能照若諸根於識如燈者今諸根更應有照者如

燈則照復有照如是無窮若更无照者但根能照亦應無根但識能知是故照非根業又根非能知如燈能照而不能知必能為識作依是名根業是故但識能知非諸根也若有識則知无識則不知如有火則熱无火則無熱當知從火有熱問曰經中說以眼見色不應取相耳等亦尔故知眼能取色又眼等名根若不能知何以名根又經中說我諸弟子於微細事能知如眼所見若眼不能見佛諸弟子則无所見是事不可是故諸根定能取塵又以根取塵以識分別是則根識有異答曰經中佛自說眼是門為見色故是故眼非能見以眼為門識於中見故說眼見問曰亦說意是門為知法故可以意為門而非知乎答曰意亦以次第滅心為門是故意不能知意識能知又經中佛說眼欲好色眼是色法无分別故實不欲也是識欲耳又佛說眼所識是色識能識色眼實不識又世間人以世俗故說眼能見耳能聞佛亦隨說何者但

色可見餘不可見佛亦說見貪欲等過又世間言月盡佛亦隨說如貧賤人字為富貴佛亦隨名佛意不欲與世間諍如摩伽羅母等是故當知隨世語故佛說眼見問曰世間何故作如是語答曰隨眼識所因於是因中說名為見如說彼人見此人見如說人作罪福等諸佛天神見又如說以左眼見右眼見又說以日明見月明見或虛空見或向中見若門中見如爇物中言此人爇彼人爇或言以草木薪爇牛糞爇油酥爇火爇日爇實是火爇餘假得名如是但識能見眼得其名又是語不盡應言以眼門見色又眼是人所用具人是假名作者應有用具又因眼識見名為眼見如牀上人笑名為牀笑又眼繫識業故中說識業如手足等繫在於人是中人業名為手業又眼識因眼因中說果如言某人燒某聚落如言食金名食為命草為牛羊是皆因中說果如是從眼生識能見色故名為眼見又識近眼見色便名眼見如牧牛近水

聲亦以到耳故聞所以者何人在遠處小語則不聞若聲如色不到而知小聲亦應可聞而實不聞故知以到故聞又聲可遠聞若不到聞則無遠近又聲以聲障則不可聞若不到可聞雖障亦應聞又聲遠聞則不了近聞則了若不到而聞則無老別以到耳故有是老別故知音聲到故可聞又聲順風則了逆風不然故知到故可聞又聲可盡聞若不到而聞不應盡聞如色不到而見故不盡見故知聲不同色若不到可聞則與色同如色一分見餘亦待明故見聲亦應介而實不然是故不到不聞汝言耳等根塵不到而知是事不然聲香味觸應來到根若令根去是事不然以耳等根无光明故但一火大有光是故不去又聲若厚濁物及水等障耳亦得聞若有光根不能如是故知耳根無光又耳於闇中亦能知塵若有光根闇則不知又有光根待方能知能見一方不能一時遍知諸方如人東向則見東方色不見餘方又說意能

去是故到塵能知如經中說是心獨行遠逝寢截无形又是心散行如日光照又是心常動如魚失水又是心本隨意行等是故六塵皆到故知答曰汝言光到是事不然所以者何如人遙見杞樹疑謂是人若光到者何故生疑又太近眼則不得見如眼著藥篋則不能見故光雖去以太近故亦不應見又眼離明則不能見太近則明壞又若光到彼何故見塵不能細辯又見色中有方老別謂東西方色亦有遠近老別若眼到故知則无老別所以者何香味觸中无是老別是故眼光不到而知又眼光若先見已復何用去若先不見去何所趣又近色遠色一時俱見去法不介是故眼光不去又若眼光去中道應見諸色而實不見故知不去又光去者光則離身不名為根如指斷離身則无身覺又不見有眼能捨自依以无比類則為非因又此眼光无能見者則為是无問曰有此眼光以日光明映故不見如日光中眾星不現答曰若介

夜則應見問曰色法要假外明乃可得見夜無外明所以不見答曰若此光晝夜俱不可得是則竟无可見問曰猫狸鼠等諸夜行虫眼光可見答曰是可見色住猫等眼中如螢火虫明色在身非是光也又如夜行虫闇中能見人不能見然則但彼有光餘物則无法自應介又汝言若不到能見應見一切色者若色在知境是則可見如經中說若眼不壞色在知境如是則見問曰云何名在知境答曰隨色與眼合時名在知境問曰若眼不到有何合時答曰是事亦同如汝眼去到色或有能見或不能見如眼到日能見日輪而不見日葉我亦如是眼雖不去若色在知境是則能見若不在知境則不能見問曰眼光遠去以勢極故不見日葉答曰若以勢極故不見細業者日輪量處何故不見是事不然又若光到彼能見者何故見遠日輪而不見巴連弗等近國邑耶若汝意謂巴連弗等不在知境故不見者我眼不到亦以色不在知

成實論卷第四 第十六段 夏

境故不能見問曰已知諸色在知境故可見今云何可見云何不可見答曰世障故不見如過去未來色暎勝故不見如日光明蔽諸星宿及珠火明等不顯故不見如夜中火可見餘不可見地勝故不見如以初禪眼不見二禪色闇障故不見如闇中瓶神力故不見如鬼等身厚濁障故不見如山外色遠故不見如餘世界太近故不見如自眼睫次未至故不見如光中塵可見光外則不見細故不見如樹杪似人不可分別多相似故不見如一粒米投大聚中又如一鳥入鳥群中與上相違名在知境問曰云何名眼壞答曰風熱冷等眾病所壞若風壞眼則見青黑轉旋等色若熱壞眼則見黃赤火焰等色若冷壞眼則多見白池水等色若勞壞眼則見樹木動搖等色疲倦壞眼則見色不了偏按一眼則見二月鬼等所著則見恠異罪業力故則見惡色福業力故見淨妙色熱氣壞眼則見焰等色又衆生得眼不成就故見不具足又眼

成實論卷第四 第十七段 夏

生膚翳蔽故不見若眼根壞故不見是名眼壞與上相違名為不壞耳等諸根亦應隨義分別問曰已知五塵在知境故可知法塵云何名不在知境答曰上地故不知如初禪心不知二禪已上法根勝故不知如鈍根心不知利根心中法人勝故不知如須陀洹不知斯陀含心中法力差別故不知如有意識於此法無力以是意識不知此法如攝心意識所知法亂心意識所不能知如辟支佛智力所知法聲聞智力所不能知佛智力所知法聲聞辟支佛智力所不能知如上品法下品意識所不能知又細微法塵不可得知如阿毗曇中說何等心可念謂了了者先所經用者可念非不經用者如生死人先所用法能念未用則不念聖人若經用若不經用聖智力故皆能知又勝塵故知如用色界心知欲界法又倒障故不知如身見心緣五陰不見无我无常苦亦如是又力障故不知如鈍根人利根障故令心不知與上相違名在

成實論卷第四 第十八段 夏

知境問曰云何名意壞答曰狂顛鬼著憍逸失心或酒醉或藥迷悶亂心或有貪恚等煩惱熾盛放逸壞心如述婆伽捕魚師等或那若婆病能破壞心又老病死亦能壞心若心在善法若不隱没无記法中是名不壞如是等因緣故雖有諸塵而不能知是故汝言若不到能見何故不見一切色者是事不然又汝言三事和合故名觸者隨根知塵時則名為觸不必相到所以者何意根亦說三事和合是中不以相到故名為觸又汝言以相到故名有對者是事不然以說非對相故又汝言現在知生者第六識亦有但知現在如他心智又汝言眾緣合故知生者第六意根中已答謂隨所知時名為和合又因意緣法意識生此言則空以不到故又以決定故名和合眼識但依眼不依餘亦不无依但緣色不緣餘亦非无緣乃至意識亦如是

聞聲品第五十

汝言人在遠處小語則不聞故知聲

到耳者是事不然所以者何如汝言人在遠處語從聲有聲相續轉微更不復生是故不聞我亦如是耳雖不到聲小故不聞又如汝眼光雖去但見日輪不見日葉我亦如是耳雖不到聲處故可聞細則不聞又汝言眼光雖遠去不能至百千万由旬雖能徹見水精等障壁等障則不見能見日輪而不見日葉我耳亦如是聲雖不到處故能聞而不能細辯又汝言順風則了是事不然所以者何則无有人能逆風聞如香逆風則不可聞聲亦應介逆風不應少聞而實可聞是故知聲不到而聞若聲可少聞以風障故又聲不可如香為風所吹何用分別逆順風耶又汝言聲可盡聞故知來到不同色者是事不然所以者何聲法應盡聞色法不尔万物皆有同相異相是可知塵故同知盡不盡故異不以到不到故異又鈴聲於鈴中可聞何以知之如人欲聽鈴音則以耳就鈴又聲是求那故不去以諸求那无作業故問曰從聲相續生聲求那

如水中波名為聲去若曰是聲與波何以相喻水相鼓扇則有波生今聲中更有何聲能生異聲若汝意謂聲能生異聲者何故不即於本處生不餘處生水水相擊故有波生若說言人是聲造耳即應是說者而實不可是故知聲不說而去又若鈴聲轉相續生而鈴非无聲若聲如波相續生者先水無波如是從鈴有聲鈴應无聲而實不然故知聲在鈴中又捉鈴則聲止故知聲常依鈴若聲依鈴亦離鈴者捉鈴時依鈴聲應滅離鈴聲應在又現語言中无有如鈴相續生者又聲中有方老別謂東西方聲亦有近聲遠聲若聲到耳則无是老別又若聲來者則天耳无用所以者何百千世界聲云何能來又如射聲能中聲處若聲到耳應自射耳若不尔者不名射聲又若遠近聲可俱得聞又聲念念滅故不生異聲不見念念滅法能有所生是故聲不生異聲如念念滅業不生異業聲亦如是念念滅故不生異聲若聲生異聲業亦應

生異業然則業不生業此言則壞又汝法中聲與異聲相違名不同處若聲與異聲同處則不各相違若不同處則前聲滅已後聲自生是故聲不生異聲又聲是一法云何能生異聲不見一物有能生者問曰如合是一能生成物聲亦如是雖是一法能生異聲若曰汝見合法是一能有所生聲亦然者色亦為一應生異色香味觸亦如是然則陀羅驃或有五性三性二性又同業故聲與業同相如說雖聲求那滅與業同如以指彈刀刀動名業即亦有聲動不離刀聲亦如是以手捉刀則聲動俱止故知業不生異業聲亦不應更生異聲如汝分別從初業勢更生後業如是亦應從初聲生勢從勢生後諸業是中无有異因業能生勢而聲不能又業滅故不名因陀羅驃所以者何先業滅已後陀羅驃生聲亦如是先聲滅已後聲自生後聲不應有因若汝猶謂前聲生異聲者則聲不名念念滅所以者何是聲生時是第一念生異聲時是

成實論卷第四 第三三張 夏

第二念異聲生已是第三念前聲滅時是第四念故非念念滅也又聲云何與異聲相違為如毒與毒藥相違藥與病相違耶若不尔則鈴不應有二聲若一念中鈴有二聲則千念中亦應有二聲又如无求那陀羅驃與火合故生求那滅本黑色更生赤色聲亦如是前聲滅已異聲更生若不尔應一念中鈴有二聲而實无二是故不然又若從聲生異聲者則不隨因而實從鈴生聲則是隨因又此異聲應作鈴聲又此異聲終不應断无断因故問曰從是初聲轉生微聲是故有断答曰何故轉生微聲隨打勢著隨著有初聲第二聲分等亦隨著差別故有以无打因故著勢則折著勢折故聲則轉微又若因聲生異聲者亦應因色生水鏡中色如是水月鏡像即名為色然則衛世師經一切皆壞又汝等說從離生聲是事亦無所以者何不從手離生聲合故有聲以刀竹等諸分相著離時相振是故有聲又我等不說從合生聲所以者

成實論卷第四 第三三張 夏三

何指與空合則不生聲若指不相振亦不生聲是故不從合生但四大若合若離則有聲生如諸大葉常在諸大不捨而去
聞香品第五十一
問曰汝言香至鼻聞是亦不然所以者何如聲可遠聞香在遠處亦可得聞汝意若謂從是香物相續生香因聲相續中已說其過答曰香云何可聞問曰微華分去香亦依去答曰不然若華分去華分是色應當可見而實不見故知不去問曰是華分色微故不見答曰香亦細微不應得聞問曰香勢大故可聞如羹中興渠雖不見色但聞其香答曰今現見隨華分色亦聞其香細分中色何故不見又若燒華其香更增色但有滅故香非華分又若香是華分亦應少聞而實不然又若華分去華應損減而實不減何以知之如一斤麝金常有香去而常一斤問曰所損微故不可得知如水瓶中去一滴水不覺其減答曰若常損者華尚應无况不覺減又若

成實論卷第四 第三四張 夏

華常減則不可見聞以常減故念念生滅念念滅故應生異陀羅驃况不更生異求那耶而實是華可得見聞故知華分不去問曰若但香去香亦應盡以常損故又香无分故便應都盡答曰我等不使華分隨風亦不令風吹華香去但因華香中更生異香因此香風復生香風來至鼻聞故無斯各何以知之如聞麻中香非華分香以華熏故若是華分何能熏麻故知此香不在華分又此華香若摩若搦若著熱中其香則滅若在麻中則不可滅又此華香但在油中不在滓中故非華分又此香久在麻中華中不尔故非華分問曰若非華分是何物香答曰是名麻香因華而生不得離麻如是因華香風更生異香是事已明復次或有熱風冷風可覺是中水火色不可見當知風中更生異觸非吹水火分去若風中熱觸屬火冷觸屬水則不冷不熱觸應當屬地如水火色不可得者地色亦應細故不可得若尔風則无觸是即為過他人

亦可得說如風與水火合故有冷熱
觸如是風與地合故有不冷不熱觸
是中无有決定因緣水分火分得隨
風去而地分不去如汝經中有觸觸
身而非地水火故知風是不可見相
以此言故三觸於風或客非客所以
者何是三種觸若非見相則是風有
汝意若謂見水火中有冷熱觸故非
是風分如是見地中有不冷不熱觸
故亦不應是風分若先別有風觸不
與地合應言是觸屬風而初不見云
何當知不冷不熱但是風觸非地分
耶又我等亦說色香味觸但是地物
非水等有汝意若謂見水等中有色
等者與地合故於水等中見非水等
有如水中熱相是中无決定因水與
火合故有熱相與地合故无色等相
初不曾見別有水等不與地合若曾
見者可言是色屬水非是地有亦應
如是分別水等問曰何故風中得生
異香而不能生異色味觸答曰風法
應尔法有種種不可思議餘物得生
異色味觸如華熏麻生辛苦味乳浸

阿摩勒即為甘果燕支熏摩頭樓伽
子種生赤紫青雜唯黃則成綠色青
赤色合變為紫色如是等於異物中
生異色味問曰汝說風中更生異香
是事不然所以者何如无風室中得
聞遠香又香可逆風聞如波梨質多
天樹故知風中不生異香但應因香
更生異香答曰緣有二種香若風中
則更生香風若无風則因香生香斯
有何各汝先言香可遠聞故應不到
是事不然所以者何不同色故若不
至而聞則與色同不到而聞又遠觀
香烟則不得聞到時乃聞故知不到
不聞又无天鼻故知到聞若不到
而聞應有天鼻如天眼耳
覺觸品第五十二
問曰觸亦應不到可知所以者何曰
觸遠住故答曰日觸云何可知問曰
火分從日邊來到身乃知答曰若從
日有火分來日没時火分應在而實
不在故知不來問曰日雖没而熱猶
在以觸故知答曰若尔火則无色汝
經中无無色火是即為過問曰是中

有細微色答曰火色多而觸少如見
橙色未覺其觸問曰觸定到乃知耶
答曰定到故知所以者何如因香風
中有異香生如是因日更有火生問
曰日没火色何故不見答曰或有火
但觸无色如日没熱如熱病人火依
於身如温室中火滅餘熱湯中火等
皆有觸无色是故火或有色無色應
當信受
意品第五十三
汝言意行是事不然所以者何意念
念生滅如風如葉念念滅法則无去
相又意去者若知已去不知已去二
俱不然若先知已復何用去若不知
已去為何所趣又若心在眼云何復
得到耳若心生念我當到耳則為念
耳若欲聞聲即是念聲若心在眼不
得生念餘根亦尔故意不去又若人
先見城國邑等今隨本念不知現在
故意不去又若法去者應先近後遠
而今遠近俱念故知不去又若法去
者中道應知諸塵如人行道中知色
等物而意不尔又如心能知无謂過

成實論卷第四第十段 五

去未來兔角龜毛地足風色赤鹽香等亦知俱不到故故知不去又若心到緣則不應有無知疑知邪知而實有之故知不到又心緣泥洹若心到者則以有為到無為中是則不然還出無為入有為中是亦不然又若生心有後世心即到後世此身應死不得復還是故不去又心念未來即到未來不可以現在法為未來也又心念過去即在過去不應以去來法為現在也故知不去又從欲心面生異色恚等亦尔若心到異處色不應異故知不去又心在緣中名之為受是受三種若苦若樂不苦不樂若心到異處此則無受故知不去又心依於身如經中說心依名色故不離身到餘處去又身合識故名為身若心在異處身則無識緣與識合便名有識是故不去問曰夢中心至餘方答曰不然如夢中所作失不淨等是皆在身心顛倒故謂在餘方而實不去又夢中所為皆是虛妄如人夢飲竟不除渴又夢行欲等不名為墮故知夢中

成實論卷第四第十段 五

意亦不去又心但在曾所見聞覺知法中不行異法若去到者亦應知異法問曰神使意去能到餘方答曰是事後破神品中當廣分別故意不去
成實論卷第四

乙巳歲分司大藏都監奉

勅嚴造

成實論卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四九頁上一行至三行經名、著者、譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 四九頁上一三行第八字「又」，諸本作「有」。
- 一 四九頁上末行首字「等」，諸本作「等根」。
- 一 四九頁中一七行首字「嗟」，諸本作「蹉」。
- 一 四九頁下二二行第六字「力」，諸本作「生」。
- 一 五〇頁上三行「而生」，諸本作「不生」。
- 一 五〇頁上一二行「心法」，諸本作「心心法亦」。
- 一 五〇頁上一八行「何相」，諸本作「何根」。
- 一 五〇頁中五行末字「似」，諸本作「以」。

- 一 五〇頁中八行末字「離」，諸本作「離見離」。
- 一 五〇頁中一四行「是是」，諸本作「是」。
- 一 五〇頁下一行「多也」，諸本無。
- 一 五〇頁下一行「汝言」，南、徑、清作「以言」。
- 一 五〇頁下一四行第七字「歸」，諸本作「歸也」。
- 一 五一頁上六行第二字「獨」，諸本作「觸」。
- 一 五一頁上九行末字「謂」，諸本無。
- 一 五一頁上一〇行「知生」，諸本作「生知」。
- 一 五一頁中一六行第六字「說」，諸本作「言」。
- 一 五一頁中二〇行「眼是色法」，諸本作「眼即是色性」。
- 一 五一頁下一一行「養彼人養」，諸本作「者彼人者」。
- 一 五一頁下一二行第七字「油」，諸本作「油養」。

- 一 五一頁下一四行「眼門」，徑作「眼明」。
- 一 五一頁下二一行首字「食」，徑、清作「金」。
- 一 五二頁上一一行第二字「此」，諸本作「汝」。
- 一 五二頁中二行「諸根」，諸本作「識根」。
- 一 五二頁下三行第一三字「香」，南、徑、清作「月」。
- 一 五二頁下九行第三字「若」，諸本作「者」。
- 一 五三頁上一八行第三字及末行第一一字「又」，諸本作「有」。
- 一 五三頁中三行「常動」，諸本作「動動」。
- 一 五三頁下二一行第八字「見」，諸本作「見彼」。
- 一 五四頁上一六行「轉旋」，諸本作「旋轉」。
- 一 五四頁上末行「不具」，諸本作「不見」。

- 一 五四頁中一四行第一二字「又」，資、碩、普、南作「又知」；徑、清作「又如」。
- 一 五四頁下四行首字「迷」，資、碩、普、南、徑、清作「迷」。同行第九字「那」，諸本作「刪」。
- 一 五四頁下一七行第三字「知」，諸本作「知塵」。
- 一 五四頁下二一行「亦如是」，至此，諸本卷第四終，卷第五始。
- 一 五五頁上六行「汝言」，諸本作「如汝」。
- 一 五五頁中九行第二字「先」，諸本作「定」。
- 一 五五頁下二行「相違名不」，諸本作「相違相違各不」。
- 一 五五頁下三行「不各」，諸本作「不名」。
- 一 五五頁下一二行第一〇字「以」，諸本無。
- 一 五五頁下一四行「動俱」，諸本作「俱動」。

一 五五頁下一八行首字「異」，諸本作「異勢從勢生後」。 一 五六頁上一一行「則是」，諸本作「是則」。 一 五六頁上一二行第二字「作」，諸本作「非」。 一 五六頁上一六行至次行「折着勢折」，諸本作「打着勢打」。 一 五六頁中一〇行「微華」，諸本作「華微」。 一 五六頁下五行「便應」，諸本作「但應」。 一 五六頁下九行第二字及次頁中一〇行第三字「各」，諸本作「咎」。 一 五六頁下一四行第一二字「中」，諸本無。 一 五七頁上二行第三字「是」，諸本無。 一 五七頁上四行第一二字「有」，諸本作「有三」。 一 五七頁上七行末字「有」，諸本作「又」。	一 五七頁上二一行第一〇字「觸」，諸本作「觸耶」。 一 五七頁下三行第五字「故」，諸本無。 一 五八頁上七行首字「心」，諸本作「心念」。 一 五八頁中末行「成實論卷第四」，諸本無（未換卷）。

成實論卷第五

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

夏

根不定品第五十四

問曰諸根為定為不定耶答曰云何
名定云何名不定問曰以眼等根所
知及因是名為定答曰若余根非定
也所以者何諸根非是眼等所知及
因問曰眼童子及舌身可以眼見耳
鼻在內故不可得見答曰死人亦有
童子舌身而實无根問曰童子二種
有是根非根死人根童子滅非根者
在答曰根童子无能見者故非眼等
所得經中說五根是色不可見有對
若是可見則可分別此童子是根此
童子非根問曰若經中說因四大成
清淨色名為五根何故復說五根是
色不可見有對耶答曰是故可疑業
力不可思議以業力故四大變而為
根佛恐弟子謂此五根自從業生故
言是色又外道說五根從我生我即
非色又言五根知大知小故非決定

成實論卷第三 第三品 夏

是人亦以无色為根是故佛言諸根
是色因色等成或謂因色等成應可
見故說不可見亦非耳等根之所得
或謂若余便應无對故說有對對諸
塵故若色有形有對是名塵色但眼
所見又外道言諸數量一異合離好醜
作業捻相別相及陀羅驪雖非色法
亦是可見故佛說言於此等中但色
可見非餘法也尋於手等故名有對
問曰若余皆應受觸答曰雖俱障導
非一切處盡生身識隨生識故分別
諸根復次諸根實非決定所以者何
法若決定如手取物唯取一手眼能
見大小故非定也又若定物觸則有
作如觸火則燒觸刀則割眼遠而能
見故非決定又若法決定則尋決定
法如手尋手眼於水精雲翳等中亦
不障尋故非決定又根若決定應在
身內在身內故雖與意合亦應不見
外塵而實能見故非決定又法若決
定則可數名五根而眼等各二并舌
與身是名為八故非決定但處有定
根非定也又左眼見右眼亦識不應

成實論卷第三 第三品 夏

異見異識以根無左右根故非是決
定又根塵合法不可得故无決定也
又得決定色等法則不能覺得根則
覺故非決定問曰眼光能見大小亦
能遠去見色无有障導猶如日光離
身能見是光因二眼定處合為一光
而能見色又眼是一耳鼻在內不可
分別是故汝說異見異識此言則壞
又神知非根根是所用又汝言合法
不可得者是事已答謂日光映等耳
等諸根和合密故亦不可得如合木
密際不可知又因神故覺非是諸根
又根由大成大无覺故根亦非覺又
瓶因微塵如微塵无覺瓶亦无覺又
不知異塵故知無覺答曰汝言光去
故根是決定汝以光為根光非定故
根亦不定又此光无先已破故又汝
言一眼是事不然一眼見異二眼見
異若一眼壞見則不明是左右眼先
已答問曰若一眼能生識者則二眼
應是一眼何用第二眼為答曰以鼻
隔故不得為一設无障隔亦不為一
如手指等汝言是神所用是事先破

成實論卷第三 第四張 夏

神不能用日光暎者是亦先破汝言和合密故不見是亦不然所以者何法若決定則无和合體相異故如合木雖密猶見其際根塵和合不見如是汝言以神故覺當說无神汝言諸大成根是事不然業力變大為根則有老別問曰根是決定所以者何是四大所成四大定故根亦決定又以眼等根是決定故大等能為利益又大變為根大決定故所變成法亦應決定又當根有塵當塵有根若不決定不應相當應如意法故知決定又世間人於童子等決定法中說名諸根又根知五種定法非如意等故名決定又根知現在餘皆比知故名決定又根知有緣意亦无緣如知過去等又根塵和合故生根知法應以決定根對決定塵故知決定答曰汝言根由大成名決定者雖俱由諸大而

成實論卷第三 第五張 夏

有是根非根如是或有決定或不決定汝言利益利益於知非助根也又言大變成根變亦為知非利益根又四大清淨名根故非決定汝言根塵相當亦是意定根非知故其餘皆是意力老別又雖說六識要以意識決了如見四諦時現知諸法正觀法性皆以意識又如旋火輪及幻化焰乳闍婆城皆无而妄見見色亦亦是故眼等恚為邪緣汝言根塵合故生知若到故知不到而知皆先已答色入相品第五十五

成實論卷第三 第六張 夏

又言青黃等色名為色入如經中說眼入滅色相離是處應知問曰有說業量亦是色入所以者何如經中說黑白長短麤細諸色答曰形等是色之老別何以知之若離色則不生形量等心若形等異色離色亦應生心而實不生故知不異問曰先生色心後生形心所以者何黑白方圓心不並生答曰長短等相皆綠色故意識中生如先見色然後意識生男女相業亦以諸有為法念念滅故无滅法不去以去故名為業問曰去名身業若无去則无身業答曰世俗名字故有身業非第一義問曰若第一義中無身業者第一義中亦无罪福无罪福故亦无果報答曰法於異處起時若益他惱他故成罪福不應難也

聲相品第五十六

問曰何故不說因聲成大答曰聲離色等色等不相離是故不說又聲不如色等常相續故又亦不與色等俱生又與色等生異所以者何色等相生漸以根牙次第而有聲不如是又聲從物得名如說瓶聲不言瓶中聲又人或言見瓶或言見瓶色初不言聞瓶但言聞瓶聲又眾生昔殖靜寂業故若万物皆常有聲則无時暫靜是故聲非成諸大因問曰物皆有聲何以知之振則聲發諸大常相振故一切盡應有聲答曰非万物相振皆是聲因所以者何眼見二指相振不能生聲問曰是中生聲微故不知答曰不生乃至微聲亦不聞故若言有聲則无現信他人亦可言水中有香細故不聞火中有味風空中皆有香色等而實无故非一切相振盡能生聲問曰俗中常言聲是空之求那今何以知之從四大生答曰今現見聲

從四大生我等信現見故又言鍾聲鼓聲故知是鍾鼓聲又以四大異故聲有老別如鍾鼓聲異又擊銅器則聲動俱有捉則俱止當知器動聲亦如是又將欲為聲必備四大質像故知聲從大生又業因緣故聲有老別如衆生聲或塵或妙不應以業緣故生空求那故非也又因相故因相者隨法以何故有即名為因如是因大有聲無則無聲如有火則熱無火無熱當知從火有熱從大生聲亦復如是如有虛空熱虛空猶在而熱或無當知空非熱因聲亦如是如有虛空有聲虛空猶在而或無聲故知非因又聲是虛空求那此无可信現事中初不見聲因於空亦无比知是中以何為比又經書中亦多相違如是无一可信故知不然

香相品第五十七

問曰多摩羅跋等衆香合故其香異本為即此等香更生異香耶答曰因香和合更生異香如青黃色雜更生綠色又以種種業因緣故生種種香

問曰優樓佉弟子謂香唯是地之求那此事云何答曰无陀羅驃是事已明故知不然又衛世師人謂白錫鈇錫金銀銅等皆是火物而是中有香故知非唯地有問曰白錫等與地合故有香答曰此非客香所以者何先餘物中不聞此香若曾聞者可言是客如先聞華中香後衣中聞可名是客是白錫等香不如是是故非因又是白錫等無無香時不應言客又我亦可說水等中无色等但與地合故色等可得若汝言水等中自有色者我亦說白錫等中自有香又若物中不相離法即此物有是故香隨不相離處即此物香又水等中若有香以微故不知有何咎如說月中有火火決定熱又汝說温室中火滅餘熱中有微色亦說湯中有微冷相水香亦尔是中无決定因言水中无香又汝諸陀羅驃无決定相所以者何汝自指言地中有香而金剛頗梨等燒變異故皆是地物而皆无香又汝言水相定冷乳等相亦定冷而酥等有

香故說名地物又言火決定熱以白錫等為火物而中无定熱又月等實冷而汝說為火物以此等故諸陀羅驃無決定相是故香唯地有此事不然汝以白錫等為火物是亦不然所以者何无決定熱故優樓佉弟子說火決定熱而白錫等无熱問曰白錫等物熱在果中不在觸中答曰酥果冷故應是水物而汝以定有香故名為地物是故說果不名用因又訶梨勒果時定熱應是火物而實有香有五味故不名火物以說果非因故白錫等非是火物又火相輕白錫等重火色白而白錫等色異又白錫等與火无有同相可得知是火物又白錫等與火相違所以者何熱則消故若是火物得火應增而實不增故非火物汝等不善思故謂香唯是地物是香皆在四衆中

味相品第五十八

味名甜酢鹹辛苦淡等此六味皆隨物差別不以四大偏多故有如說地水多故甜是事不然甜味有无量老

成實論卷第五 第十段 夏

別當知物生自有別異問曰藥師說但有六味此事云何答曰不限於六所以者何或二味合或三或四如是無量不以甜酢合故名甜酢味甜酢和合更生異味如是无量又隨世俗故差別諸味如人以為甘即名為甘又諸味熟時各各相因甘味熟時或甘或變餘味亦尔故知諸法有如是力觸相品第五十九

成實論卷第五 第十一段 夏

合故則流若堅相不失而有流相則堅相即為流相若失堅相而有流相是則冷觸滅已更生冷觸如地觸是不冷不熱與火合時觸若不失則不名熟變若失此觸更生異觸如是則冷觸失已更生冷觸若尔水諸求那亦應熟變汝言反覆有過又相違法生故諸相元常如火合故草等相滅若謂熱觸覆冷觸者他人亦可言乳相不滅但酪相覆故不可得若汝謂不見乳還為乳然則无有熟變所以者何无始生死中何物不為火之所燒亦見土中有黑泥可得當知亦從熟變而還故知熟變非常不還如是則冷觸失還生冷觸或有與火合故黑色滅還生黑色赤色滅還生赤色如是冷觸滅已離火還生斯有何各又衛世師人說但地有熟變相水等中無而藥師說若飲沸湯則得異果若湯中色等不失安有異果故知水等亦有熟變如火燒物失本相故更有異相故知物有異相水亦如是又是諸相相違故无常如水能滅火火

成實論卷第五 第十二段 夏

能消水火力无物不消况與水合而冷觸不滅是故衛世師經說水決定冷是事不然

苦諦聚識論中云無數品第六十

心意識體一而異名若法能緣是名為心問曰若尔則受想行等諸心數法亦名為心俱能緣故答曰受想行等皆心老別名如道品中一念五名念屢念根念力念覺正念精進等亦如是又一无漏慧而有苦習智等種種別名又一定法亦名為禪解脫除入如是心一但隨時故得老別名故知但是是一心所以者何如經中說是人欲漏心得解脫有漏无明漏心得解脫若別有心數應說心數得解脫又經中說佛若知衆生歡喜心柔軟心調和心堪任得解脫然後為說四真諦法是中不說心數又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又說若比丘入四禪中得清淨不動心然後如實知苦聖諦集滅道諦又十二因緣經中說行緣識又說六種為人又說輕躁易轉无過於心又經中說使詣

城主語其事實語已還去主名為心
又說內有識身外有名色是名為二
又但說有識身不說有心數又說三
事合故名觸若有心數不名為三而
實說三故知但心无別心數

立有數品第六十一

問曰心異心數法異所以者何心心
數法共相應故若无心數則無相應
而實有相應故知有心數法汝意若
謂心與餘心相應是事不然所以者
何經中說心獨行速逝寢藏无形是
中但遮同性雖與心數共行猶名為
獨行如說比丘獨處雖有虫獸以无類
故亦名獨處故知心不與餘心相應
而實有相應故知有數又心七界一
入一陰所攝心數法一界一入三陰
所攝又心是依處數法依止如經中
說是心數法皆依心行又若无心數
則无五陰是則不可又此二生異從
二生心從三生數如經中說因眼緣
色生眼識三事和合名觸觸因緣生
受又說名色集故識集觸集故受集
又心數法與所依相應同共一緣在

一世中心不如是以是耆別故知心
異心數法異又四依中說依智不依
識智若是識云何言依故知智非識
也又佛自說心數法名謂從心生依
止心故名為心數又佛不說此義唯
獨有心而無心數他人亦可言但有
數而無心汝若以名字破數我亦以
名字破心又所作異故諸法相異如
水能浸漬火能焚燒如是受等所作
異故知有異相又諸經中說心中生
覺故知心數異心不應心中自生心
故又如說心垢故眾生垢心淨故眾
生淨若但是心則垢淨无因是人不
以無明故垢慧明故淨應自垢自淨
此則不可是故有心數法
非無數品第六十二

汝雖言能緣法名心心耆別名數如
道品中說是事不然所以者何經中
說心相異心數相異能識是識相覺
苦樂是受相別知是想相起作是行
相故知心異心數亦異汝言心得解
脫是亦不然餘經中說離无明故慧
得解脫不但說心得解脫又以心勝

故但說心又世間人皆多識心數法
不尔故佛偏說又佛經中有不盡語
此言是也又如經說汝等比丘能斷
一法我保汝等得阿那含道所謂貪
欲而實不偏斷是事亦然歡喜心等
皆以此答汝言內外二法是亦不然
說外有名色即說心數以外入攝故
名為外又是中佛說三事內有識身
即說識與根外有名色即是說塵汝言
說有識身是亦不然此經中說外一
切相即是心數汝言三事和合名觸
是事不然觸與受等心數作因是故
獨說

非有數品第六十三

答曰汝言以相應故有心數法是事
不然所以者何諸法獨行後當廣說
故无相應是心獨行亦以此答非遮
同性是遮數法汝言攝異故有心數
是作經者自立名字佛經中不說相
攝是故非也汝言依處者如汝意識
依心不以依故便名為數如是心依
於心不得名異汝言无五陰者是事
不然我以心耆別故有名為受有名

成實論卷第五 第十六張 夏

為想等汝以心數別為三陰我亦以心別為三陰汝言生異是事不然若心與數法共生何故言二生心三生心數若但說心則有此理所以者何是人先說識時後說相等汝言相應緣世故知有異是先已破无相應故汝言依智非依識者我說心有二種一名為智一名為識故依智心不依識也汝言佛說依心生法名心數者心所生法名曰心數心依心生故名心數汝言佛亦不說无心數者我亦不言无心數法但說心差別故名為心數又若有道理不可說名說如其无道理雖說非說是故不可以說為因又我等當說心心數法名字義以集起故名心受等亦能集起後有相同於心故名為心又心與心數俱從心生故名為心數若人但說有心數法是人應說數法名義而實不可說是故非因汝言作異及心生覺皆以此答所以者何我以心差別故所作業異亦心中生心名心生覺汝言垢淨无因是事不然雖无數法而有垢

成實論卷第五 第十七張 夏

淨又无異相故无心數法所以者何汝以心相應故名為心數相應法无後當廣說故不從心別有數法明無數品第六十四

汝言相異故有心數是事不然所以者何若識若覺是諸相等无有差別若心識色即名為覺亦名想等如世間言汝識是人即名為知從受苦樂亦即是知當知識即受想若此等法有定異相今應當說實不可說故无異相汝言慧得解脫是事不然无因緣故隨心有染亦有无明是心聚中染及无明盡與相應若言无明垢慧染垢心者则无因緣如是離无明故慧得解脫離染垢心得解脫亦无因緣又是名不了義經如經中說離三漏故心得解脫故知亦從无明心得解脫若說從染心得解脫是說遮断言從无明慧得解脫是畢竟断若從染故心得解脫從無明故慧得解脫若從慧等得何物解脫是事應答當知離心无得解脫故但有心汝言以心勝故但說心者心有何勝義而

成實論卷第五 第十八張 夏

慧等法无汝言人多識心故但說心者世間人亦多識苦樂應說受等汝言有餘諸經者何故不但說心數而但說心汝言但断一法是語有緣佛隨衆生煩惱偏多若常覆心者說是一法断此法故餘亦自断是故非因汝言說名相故即說心數汝自憶想分別是經不說此義汝若自生憶想分別何不言以名相說心緣可有此理汝言觸與受等心數作因是言多過俱相應法而言觸是受等因非受等是觸因有此等各故知但心无別心數

無相應品第六十五

無相應法所以者何无心數法故心與誰相應又受等諸相不得同時又因果不俱識是相等法因此法不應一時俱有故無相應又佛說甚深因緣法中是事生故是事得生又如穀子牙莖枝葉花實等現見因果相次故有識等亦應次第而生若汝意謂如貪等煩惱與色共因應俱生者是事不然色无了知不能緣故心心數

法有緣有了是故一時不應俱有無
多了故又以一身名一衆生以了一
故若一念中多心數法則有多了有
多了故應是多人此事不可故一念
中無受等法又何故六識不一時生
問曰諸識皆待次第緣生故不一時
答曰以何障故一次第緣不得次第
生六識耶當知先因後果次第生故
又經中說眼見色不取相取相即是
想業若佛聽識業而遮想業當知或
有識而無想若人取相是見已取非是
見時故知識等次第而生又經中說
眼見色已隨喜思惟是中亦先說識
業後說受等又經中說見是見等故
知非一切心盡有受等又以五識相
是事可明所以者何若人於眼識中
不能取怨親相及平等相是則無想
亦無憂喜無分別故或有人說是中
亦無貪等煩惱故知無思能求後有
故名為思此後當說故知五識亦無
思也又汝等五識不能分別此中云
何當有覺觀思惟分別先產後細故
名覺觀又若五識中有覺觀者如說

欲我知汝本皆由思覺生是則覺時
無欲識時云何有覺或有人言五識
中有想無覺是覺因想生云何想時
有覺是故應受五識無想無覺無觀
所以者何五識中無男女分別亦無
受等分別是中何所分別又汝等說
五識次第必生意識以五識無分別
故若五識中有分別者何用次第生
意識耶又覺觀不應一心中生以虛
細相違故譬如振鈴初聲為覺餘聲
曰觀彼喻亦然若五識中有覺觀者
應說其業實不可說當知心心數法
次第而生又癡慧相違不應俱有云
何一念中亦知亦不知又一心中不
容有疑所以者何若祝若人不得一
心中行以心業無此力故又人言心
數法中憶行過去世緣現在心云何
當有又若念此人是我知識曾利益
我念已生喜是事云何在心中又
欲不欲云何在心中如經中說若
諸比丘樂欲我法法則增長若不樂
欲法則損減云何當在一心中又若
一心中有心數法法則錯亂所以者

何於一心中有知不知疑不疑信不
信精進懈怠如是等過又一切心數
應盡在一心中以何障故若樂貪恚
等不在一心中若汝謂苦樂等相違
故不在一心中者知不知等亦相違
故不應在一心中故無相應又七菩
提分經中佛次第說諸心數法若比
丘行四念處念時修習念菩提分心
在念中簡擇諸法簡擇諸法故生精
進精進力故能集善法心生淨喜心
生喜故得猗得猗故心攝心攝則得
定得定故能捨貪憂捨貪憂故知心
數次第而生又八道分經中亦次第
說若得正見則從正見生正思惟乃
至正定又次第經中佛語阿難持戒
之人不應願欲心無憂悔持戒人心
法無憂悔無憂悔者不應願欲心得
歡悅心無憂悔法應歡悅歡悅則心
喜心喜則得身猗身猗則受樂受樂
則心攝心攝則得實智得實智則厭
離厭離則解脫故知心法次第而生
又八大人覺中亦次第說若比丘行
少欲則知足知足則遠離遠離則精

成實論卷第五 第二十二張 夏

進精進則正憶念正憶念則心攝心攝則得慧得慧則戲論滅又七淨中亦次第說戒淨為心淨心淨為見淨見淨為度疑淨度疑淨為道非道知見淨道非道知見淨為行知見淨行知見淨為行斷知見淨又因緣經中亦次第說因眼緣色生癡分濁念是中癡即元明癡者所求為愛愛者所作名業如是等又大因經中亦次第說愛首九法因愛生求因求故得因得故校計因校計故生染因染故貪者因貪者故取因取故生慳心因慳心故守護因守護故便有鞭杖諍訟諸苦惱等又須陀洹法中亦次第說若親近善人得聞正法聞正法故能生正念正念因緣能修行道又經中說因眼緣色眼識生三事和合故名觸若說心心數法一時生者則无三事和合若說一一生則有三事和合以是等緣故无相應

有相應品第六十六

問曰有相應法所以者何若人見受是神識心依之以相應故想陰等亦

成實論卷第三 第二十三張 夏

如是若无相應何由有此又人經中說因眼緣色生眼識三事和合生觸共生受想行等於是法中有種種名所謂眾生天人男女大小如是等名皆因諸陰若說心心數法次第生者則因二陰有人不應因五陰所以者何不可因去來陰得名為人汝言現在无五陰者云何說因三陰名人天等而此中說因諸陰非但二也故因五陰有眾生名又經中說有相應語謂有根智相應信又經中說觸即與受想思俱生又說五枝初禪亦說受等是識住處若識无相應云何識住受等法中是住名依止住所以者何不說識是識住處故又經中說是心與法皆從心生依止於心又說眾生心長夜為貪恚等之所染汗若无相應云何能染又心心數法性羸劣故相依能緣喻如束竹相依而立又經中說心掉動時不宜三覺謂擇法精進喜更增動故宜三覺意謂猗定捨止發動故若心解沒則不宜三覺謂猗定捨增退沒故宜三覺意擇法精進喜

成實論卷第五 第二十四張 夏

能發起故念能俱調又論師言一時修習助菩提法不得相離故知有相應非相應品第六十七
汝言見受是神是事不然凡夫癡或妄生此見不能分別此是受此識依止是人若能如是分別亦能入空是人見心相續不別但著語言故如此說是癡惑語不可信也汝言因諸陰故名為人者是因五陰相續名人故說諸陰如世間言樂人苦人不苦不樂人不可一時有此三受諸陰亦然汝言有根智相應信經中亦說餘事相應如說二比丘於一事中相應又說怨相應苦愛別離苦汝法中色无相應而此以世俗故亦名相應智信亦尔信能信无常等慧隨了知共成一事故名相應汝言從觸即有受等俱生是事不然世間有事雖小相遠亦名為俱如言與弟子俱行亦如頂生王生心即到天上是事亦然凡夫識造緣時四法必次第生識次生想想次生受受次生思思及憂喜等從此生貪恚癡故說即生汝言五枝初

禪是禪地中有此五枝非是一時如
欲界三受所以者何以先說法後說
地故又覺觀不得相應先已答汝言
識處者此經中說識緣處不說依處
何以知之即此經中說識緣色喜潤
故住汝雖言若識緣識住則應有五
識處是事不然所以者何是識時少
識識事已心生想等是中起愛起愛
因緣說名識處是故不說識是識處
又七識處中亦說識是識處又應思
此經勿但隨語如說信能度河是言
不盡而實以慧得度是亦應尔汝言
心數依心是事不然先心識事後生
想等故又經中說受等依心非如彩
畫依壁是名心數依心汝言心數相
依如束竹者與經相違若俱相應何
故心數依心而心不依數若汝謂心
先生大故數法依止則成我義以心
生時元數法故汝言煩惱染心故知
相應此无道理若心先淨貪等未汙
是即淨法可汙則害法相亦如先說
心性本淨客塵未汙彼應答此若心
本性淨貪等何為如言心垢故衆生

垢心淨故衆生淨然則衆生亦應相
應若衆生不可相應貪等亦不相應
以心相續行中生垢等心汙諸相續
故說染心如說從染心得解脫是心
相續中若淨心生名得解脫是事亦
然如雲霧等雖不與日月相應亦能
為翳貪等亦然雖不與心相應亦能
染汙又煙雲霧等能蔽日月故名為
翳貪等亦尔能障淨心故名為汙問
曰雲霧日月在一時中煩惱與心不
如是故此喻非也答曰障導同故是
事已成故无咎也是煩惱能汙心相
續故名為染汝言數從心生依止心
者是事先答汝言心心數法性羸劣
者以念念滅故名羸劣非相助故能
行於緣若相助者應得暫住而實不
見有相助方何用相應汝言覺意相
宜是說隨時應修三覺非一念中如
舍利弗言我於七覺自在能入若心
掉動尔時應修猗等三覺又佛亦說
覺法次第汝言一時修菩提分是事
不然若一時修三十七品則應一時
並修二信及五念等若汝意謂隨得

處修即是離修又隨地所得如二禪
等故名不離又一時三十七品則无
道理所以者何一念不得修多法
多心品第六十八
問曰已知无別心數亦无相應今此
心為一為多有人謂心是一隨生故
多答曰多心所以者何識名為心而
色識異香等識亦異是故多心又眼
識生異謂待光明虛空等緣耳識不
尔三識塵到故生意識從多緣生故
知不一又若識知塵常如是相云何
更知異塵若多心生則能得知如邪
正知異若定若疑若善不善無記知
異善中亦有禪定解脫及四無量神
通等異不善亦有貪欲瞋恚癡等
異无記亦有去來等異有識能起身
業口業有起威儀若合若離因次第
緣增上各老別故諸心亦異又淨不
淨等諸受老別故心亦異又所作老
別故心有異又淨不淨心性各異若
心性淨則不為垢如日光本淨終不
可汙若性不淨不可令淨如毳性黑
不可令白而施等中實有淨心煞等

成實論卷第三 第十八頁

法中實有不淨心故應不一又隨若樂等受老別故心亦不一如說比丘用識識何等事謂識苦樂不苦不樂又若心是一一識應能取一切塵說多心者隨根生識是故不能取一切塵若心是一以何障故不取一切故知多心又可取法異故能取亦異如人或自知心云何自體自知如眼不自見刀不自割指不自觸故心不一又援喻經說譬如猿猴捨一枝攀一枝心亦如是異生異滅又若心是一說六識衆此言則壞又經中說身或住十載而念念生滅又說當觀住心无常此心相續故住念念不停又如一葉不可再取識亦如是不重在緣又如草火不移到薪如是眼識不到耳中故知多心

一心品第六十九

問曰心是一所以者何如經中說是心長夜為貪等所汙若心異者不名常汙又瓔珞經說若心常修信戒施聞慧死則上生又禪經中說得初禪者心調柔故能從初禪到第二禪又

成實論卷第三 第二十一頁

心品中說是心常動如魚失水是故汝等當壞魔軍故知心一動此到彼又雜藏中比丘言五門窟中猴猴動發猴猴且住勿謂如本故知一心於五根門身窟中動今即是本故言勿謂如本又言是心遍行如日光照智者能制如鈎制象故知心一走諸緣中又无我故應心起業以心是一能起諸業還自受報心死心生心縛心解本所更用心能 知心一

非多心品第七十

汝雖言色等識異是事不然所以者何若心是一為種種業取色聲等如一人在五向室中處處取塵即是心於眼中住待明等緣而能見色如即此人於餘處待伴即是心所知老別如即此人先是知者後還元知如是邪知還為正知如即此人先是淨者

成實論卷第三 第三十頁

後還不淨如是疑知即是定知如即此人先是疑者還為定者是不善心即還為善亦為无記如即此人或念善或念不善或念无記即是心能作未去威儀老別如即此人為去來業等種種威儀如是淨心即為不淨不淨即為淨如即此人先是清淨後還不淨即是心與樂相應後還與苦相應如即此人本為樂人還為苦人故說心一用為多業汝言一識不取六塵故非一心是事不然我以根老別故識有老別若識住眼中但能取色不取餘塵餘亦如是汝言取可取異是事不然心法能知自體如燈自照亦照餘物如竿數人亦能自竿亦竿他人如是心一能知自體亦能知他汝說援喻是事不然如猿猴捨一枝復取一枝心亦如是捨一緣復取一緣其餘所說能自起業自受報中皆已摠答所以者何若心異者則應異作異受異死異生如是等過故知一心

非一心品第七十一

答曰汝言心一貪等長汙是事不然於相續心中見是一相如言夕風即是晨風今河即是本河朝燈即是昨燈如齒名再生而先齒實不再生以相似者生故名再生如是心異以相續故謂是一心汝言憶念者人或自念本心若本心來今何所念又云何當以此心即念此心無有一智能知自體故非一心汝言修集若心常一何所修益若有多心則下中上次第相續生故有修集汝言心為一相若心是一即為是常常即真我所以者何以今作後作常一不變故名為我又不能知心老別相故則以為一如注水相續心謂為一如眼病者見眾疑為一若於此事能分別者則知其異又深智者能知心異所以者何諸梵王等於中迷悶作如是言是身无常心識是常若梵王等猶尚迷惑豈况餘人而不著常故應善思眾緣生法常倒則滅汝言左見右識是智力故異見異識如此人作書餘人能識又如餘人所為聖人能知亦未來事

未生未有聖智能知又過去事无憶念故知未來未有智力能知此事後當廣說
明多心品第七十二
汝言心一用為多業是事不然所以者何正以了為心而色了與聲了異心何得一又如捉瓶手業不即此業更捉餘物如是隨以何心取色不即此心聞聲又此眼識以眼為依以色為緣是二元常念念生滅眼識何得不念念滅辟如无樹影亦隨无如是眼色念念滅故所依生識亦念念滅念念滅法无有去力又先意品中已種種答故意不去汝雖言識住眼中待明能見如即是人能見聞等是事不然所以者何今此論中求法實義人是假名不應為喻又應求人相我說諸陰為人亦說疑識等眾異定識眾不以疑識等眾即為定識眾如是一切汝言根老別故識有老別是事不然根是生識因緣若識是一根何所為汝以燈竿為喻是喻不然如為不照然燈而燈體非不照故不自照以

燈破闇眼識得生眼識生已亦能見燈及瓶等物又竿數人能知自色亦知他色故名相知汝言業等業等難中已答故无斯各又若心常一則无業无報所以者何正以心及所依為業若心是一何有業報縛解等亦如是又汝言異作異受是亦不然諸陰相續非一非異墮二邊故又世俗名字說諸業等非真實義故於陰相續中說此彼等名字无各故知多心識暫住品第七十三
問曰已明多心今諸心為念念滅為少時住有人言心少時住所以者何了色等故若念念滅不應能了故非不住又若念念滅則色等法終不可知所以者何如電光暫住尚不可了况念念滅而能了耶今實有了故知諸識非念念滅又眼識依眼緣色是二不異識亦不異又心能具取青等諸色故知非念念滅若汝意謂以相續故能決了者是亦不然若一一心不能決了雖復相續亦不能了如一盲人不能見色多亦不能若汝復謂

成實論卷第五 第三十四頁

如一縷不能制象多集則能如是一心不能決了相續則能者是亦不然一縷中各有少力和合則能心一念中无少了力是故相續亦不應能而實有了故知非念念滅又若念念滅者去來等業皆應无用以少時住故能令有用是故知心非念念滅雖復无常要有暫住

識無住品第七十四

答曰汝言心有了故非念念滅是事不然諸相在心力能決了不以住故若不介者於聲業中不應決了所以者何現見此事念念滅故而實決了故知不以住故能了又以了為心若了青非即了黃是故設使暫住了青不能了黃又了青時異了非青時異一法不應二時法與時俱時與法俱又取有二種一者決了二不決了若識不念念滅一切所取盡應決了我以隨識多相續生是取則了若少相續是則不了又識取塵或遲或疾心則不定汝言依緣不異是義已成色念念滅故依緣亦異汝言能具取者

成實論卷第五 第三十五頁

識能遍取身分故名具取是故无有一識而能遍取所以者何未具足取心已隨滅何得有能一切取汝言作業无用是事不然如燈雖念念滅亦有照用諸業與風雖念念滅亦能動物是識亦然又如燈等雖念念滅亦可得取識亦如是雖念念滅亦能得取復次諸心意識皆念念滅所以者何青等諸色集在現前能速生滅故知不住又人或生心自謂一時能取諸緣故識不住若識暫住則人不應生此惑心所以者何如種根相續有暫住故人於其中不生惑心謂牙莖等一時而有故知識念念滅又人見瓶即生瓶憶以次見生憶故念念滅又若諸識不念念滅則可一智即邪即正如見是人取即取非人如是疑取即是定取是則不可故知念念滅又取分別等諸因緣故知念念滅又聲業相續念念滅相於中生知故知心念念滅

識俱生品第七十五

問曰已明心念念滅今諸識為一時

成實論卷第五 第三十六頁

生為次第生有論師言識一時生所以者何有人一時能取諸塵如人見瓶亦聞樂聲鼻嗅花香口含香味扇風觸身思惟雅音曲故知一時能取諸塵又若一識能於身中遍知苦樂然則以一眼識亦應能取諸樹是事不可云何一識悉知根莖枝葉花實故知多識一時俱生遍取諸觸又種種色中一時生知而青知非即黃知故知一時俱生多識又諸身分中能速生知取一分時即能遍取又佛法中无有有分不可一識遍取諸分故知一時能生多識遍取諸分

識不俱生品第七十六

答曰汝言諸識一時俱生是事不然所以者何識待念生如經中說若眼入不壞色入在知境若无能生識念眼識不生故知諸識以待念故不一時生又一切生法皆屬業因以心一生故地獄等報不一時受若多心俱生便應俱受而實不可故知諸識不一時生又識能速取緣如旋火輪以轉疾故不見其際諸識亦介住時

促故不可分別又諸識若一時生一切生法皆可一念一時俱生有何障碍然則一切法生不須為功不造業功亦應解脫是事不可故知諸識不一時生又身為心使若諸心俱生身則散壞以去來等心以一時生故而身實不壞故知諸心不一時生又眼見外物種根牙等及迦羅羅癆胞等色少壯老形次第而有心亦應尔又經中說若受樂時二受則滅所謂苦受不苦不樂受如是等若識俱生則應一時俱受三受而實不然故知諸識不一時生又一身中一心生故名為一人若識俱生則一身多人而實不然是故一身識不並生又若識並生則應一時知一切法所以者何眼中无量百千識生乃至意中皆亦如是如是則應知一切法而實不然故知諸識不一時生問曰諸識何故要次第生答曰一次第緣故識一一生問曰何故正有一次第緣答曰法應如是如汝一神一意我亦如是一意一次第緣如牙屬種應次第生牙不生莖

等如是隨法屬心應次心生不生餘法又識相定尔一起滅次第相屬如火相熱是故諸識要次第生

成實論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六一頁上一行至三行經名、著者、譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 六一頁中二行「應可」，諸本作「則應可」。
- 一 六一頁中六行第一〇字「一」，諸本無。
- 一 六一頁下一行「根故」，諸本作「相故」。
- 一 六一頁下三行「能覺」，諸本作「覺能」。
- 一 六一頁下一七行第九字及一九行末字「先」，諸本作「光」。
- 一 六一頁下二一行第四字「眼」，諸本作「根」。
- 一 六二頁上四行首字「木」，碩、南作「水」。
- 一 六二頁上一〇行「亦應」，諸本作「應亦」。

一 六二頁中一行首字「相」，諸本作「根」。

一 六二頁中一九行「无滅」，諸本作「無識」。

一 六二頁下一〇行第二字「人」，諸本無。

一 六二頁下一六行首字「是」，諸本作「有」。

一 六二頁下一九行末字「香」，諸本作「聲」。

一 六三頁上一行第七字「信」，諸本作「先」。

一 六三頁中五行第三字「非」，諸本作「不」。

一 六三頁中一〇行「無無」，諸本作「無」。

一 六三頁中一三行首字「我」，諸本作「我等」。

一 六三頁下一四行第九字「異」，諸本作「黑」。

一 六三頁下一六行「相違」，**南、經、清**作「相連」。

一 六四頁上五行第一一字及次頁上二二行第二字「又」，諸本作「有」。

一 六四頁上八行末字「力」，諸本作「力非惟六也」。

一 六四頁下二二行首字「經」，諸本無。

一 六五頁上一三行第四字「說」，諸本無。

一 六五頁上二〇行末字「緣」，**資、碩、普、南**作「根」。

一 六五頁中二行「不依」，諸本作「非依」。

一 六五頁中四行第九字「名」，諸本作「若」。

一 六五頁中一七行第四字「能」，諸本作「雖」。

一 六五頁中末行第四字「不」，諸本作「故不」。

一 六六頁上五行第九字「相」，諸本作「想」。

一 六六頁上八行第五字「一」，諸本作「二」。

一 六六頁上一〇行第一〇字「依」，諸本作「從」。

一 六六頁上一一行第四字「言」，諸本作「云」。

一 六六頁中一五行第五字「離」，諸本作「若離」。

一 六六頁中二一行第一一字「是」，諸本無。

一 六六頁下三行第四字「諸」，諸本作「語」。

一 六六頁下五行第八字「若」，諸本作「苦」。

一 六六頁下一二行第八字「各」，諸本作「咎」。

一 六六頁下二二行首字「如」，諸本無。

一 六七頁上六行第六字「待」，**經、清**作「得」。

一 六七頁中一三行第五字「又」，諸本無。

一 六七頁中一五行第九字「机」，**經、清**作「機」。

- 一 六七頁下一行「則得」，諸本作「故得」。
- 一 六七頁下一三行「八道」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「八聖」；**徑**、**清**作「入聖」。
- 一 六八頁中七行第七字「得」，諸本作「等」。
- 一 六八頁中一行第四字「相」，諸本作「根」。
- 一 六八頁中一五行「與法」，諸本作「數法」。
- 一 六八頁中二二行第二字「故」，諸本作「故念能俱調」。同行第五字「解」，諸本作「懈」。
- 一 六八頁中末行「擇法」，諸本作「謂擇法」。
- 一 六八頁下二行「相應」，諸本作「相應法」。
- 一 六八頁下一八行「相遠」，諸本作「相違」。
- 一 六八頁下一九行「亦如」，諸本作「亦如說」。
- 一 六八頁下二〇行第四字「心」，諸

- 本作「心念」。
- 一 六九頁上一三行第九字「先」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一 六九頁上一六行第七字「經」，諸本作「餘經」。
- 一 六九頁上末行「本性」，諸本作「性本」。
- 一 六九頁下一行第九字「地」，諸本作「他」。
- 一 六九頁下二行「一時」，諸本作「一時修」。
- 一 六九頁下三行末字「法」，諸本作「法故」。
- 一 七〇頁上一行第三字「實」，諸本無。
- 一 七〇頁中一〇行第七字「能」，諸本作「能憶念故」。
- 一 七〇頁中一四行「心一」，諸本作「一心」。
- 一 七〇頁下五行末字「業」，諸本無。
- 一 七〇頁下一七行第三字「猿」，諸本作「猿猴」。

- 一 七〇頁下二二行「一心」，至此，諸本卷第五終，卷第六始。
- 一 七一頁上一行「爲一」，諸本作「爲人」。
- 一 七一頁下四行「斯各」，諸本作「斯咎」。
- 一 七二頁上五行首字「能」，諸本作「能了」。
- 一 七二頁上一四行第九字「又」，諸本作「正」。
- 一 七二頁中九行「生滅」，諸本作「生識」。
- 一 七二頁中一六行第四字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 七二頁下四行第六字「雅」，諸本無。
- 一 七三頁上六行第九字「以」，諸本無。
- 一 七三頁中末行「成實論卷第五」，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

成實論卷第六

夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

苦諦聚中想陰品第七十七

問曰何法為想答曰取假法相故名
為想所以者何如經中說有人少想
有人多想有人无量想无所有想而
實无多少等諸法故知想者取假法
相是想多在顛倒中說如說无常中
常想顛倒苦中樂想顛倒无我中我
想顛倒不淨中淨想顛倒亦於信解
觀一切入等中說又以想三種差別
取緣謂然親中人於是緣中次生三
受受生三毒故想有過想有過故佛
說應斷如說眼見色莫取想故知取
假法相是名為想問曰取假法為想
此義不然所以者何此想能斷煩惱
如經中說善修无常想故能斷一切
欲染色染及无色染一切戲掉我慢
無明故知非但取假法想取假法想
則不應能斷諸煩惱答曰此實智慧
以想名說如說受者於一切得解脫

亦說以意斷諸煩惱又如說以不黑
不白業能盡諸業亦說信能渡河一
心渡海精進除苦慧能清淨而實以
慧得渡不以信等如是智慧以想名
說又經中說以慧為刀如說聖弟子
以智慧刀斷諸煩惱故知慧能斷結
非是想也又三十七聖道品中不說
想名故不斷結又經中說知者見者
能得漏盡非不知見者又三無漏根
中說未知欲知根知根知已根皆以
知為名又佛說慧為慧品解脫知見
品又說无禪不智无智不禪又次第
經說持淨戒者則心不悔乃至攝心
得如實知又法智等皆以慧為名又
三學中慧學最勝亦說智慧具足解
脫知見具足又七淨中說知見淨又
佛說正知一切法故名无上智慧想
无如是說又理應用慧斷諸煩惱不
是想也所以者何如大因緣經說若
義入修多羅不違法相隨順比尼是
義應取又說於正義中置隨義語於
正語中置隨語義故經雖說无常想
等能斷諸結理應是慧又說无明是

煩惱根離无門故知慧得解脫故以慧
斷諸煩惱問曰汝言諸想取假法相
以何為相答曰有人以假法為相假
法有五一過去二未來三名字四者
相五者人是事不然所以者何人因
五陰成相无成因故非假名問曰今
相義云何答曰緣即是相何以知之
如說師子獸王立河此岸取彼岸相
截流而渡若不相當則還此岸至死
不捨是經中以樹木等為相又說比
丘示相是中亦以衣等為相又說世
尊現如是相又說宰人因王食故取
所嗜相又說明且是日出相又說三
相所謂攝相發相捨相是中即以攝
等為相隨念何法心繫在緣是名攝
相又諸天退時先五相現是中即以
五法為相故知不以假法為相亦非
行陰所攝又舍利弗取富樓那面貌
等相又經中說明見色不取相又法
印中說若比丘自見斷色聲等相我
未說是人得清淨知見以此故知緣
即是相非假法也問曰緣非是相所
以者何无相三昧亦有緣故又說見

色已不取相若緣是相云何取色而
不取相答曰相有二種有過相无過
相遮過相故說見色不取相无相者
緣亦有過後滅諦中當廣說謂滅三
心故名无相初入行者非一切相盡
是過也若取攝相發捨相等是則无
過又涅槃名无法故不應為難如說
若取法相不能為汗取假名相則生
煩惱所以者何取怨親等別相故生
憂喜等從此能生貪恚等果故知取
假法相是名為相也

苦諦聚受論中受相品第七十八

問曰云何為受答曰苦樂不苦不樂
問曰何謂為苦何謂為樂云何名為
不苦不樂答曰若增益身心是名為
樂損減身心是名為苦與二相違名
以者何如即一事或增身心或為損
減或俱相違答曰是緣不定非受不
定所以者何如即一火或時生樂或
時生苦或時能生不苦不樂從緣生
受是則決定即此一事以隨時故或
為樂因或為苦因或為不苦不樂因

問曰以何時故此緣能為苦樂等因
答曰隨能遮苦於是時中則生樂相
如人為寒所惱尔時熱觸能生樂相
問曰是熱觸過增還能為苦非復是
樂故知樂受亦无答曰世俗名相故
有樂受非真實義隨是人喜熱觸時
亦為增益又遮先苦尔時是中則生
樂相若離先苦是熱觸則不能為樂
故非實有問曰汝言但以名相故有
樂者是事不然所以者何經中佛自
說三受若實无樂云何說三又說色
若定苦眾生於中不生貪著又說何
等為色中味所謂因色能生喜樂又
說樂受生時樂住時樂壞時苦苦受
生時苦住時苦壞時樂不苦不樂受
不知苦不知樂又樂受是福報苦受
是罪報若實无樂受罪福但有苦果
而實不然又欲界中亦有樂受若實
无樂受色无色界不應有受而實不
然又說樂受中貪使若无樂受貪何
處使不可說苦受中貪使故知實有
樂受答曰若實有樂受應說其相何
者為樂而實不可說當知但以苦老

成實論卷第六 第六 夏華

別中名為樂相一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相為多苦所惱於小苦中生此樂相如人為熱苦所惱則以冷觸為樂是故諸經作如是說无所妨也問曰亦可說世間一切皆樂於微樂中而生苦相若不尔者亦不得言於微苦中生樂想也答曰苦受相慮故不可以微樂為苦又樂雖微亦非惱相所以者何不見有人受微樂故舉手大呼又樂受轉微故名寂滅相由如上地轉轉寂滅是故說微樂中生苦想者但有是語凡夫愚人於微苦中妄生樂想則有道理

行苦品第七十九

諸受皆苦所以者何衣食等物皆是苦因非樂因也何以知之現見衣食過增則苦亦增故名苦因又手痛等苦可以相示樂相不然又衣食等物皆為療病如人不渴飲不生樂又人為苦所惱於異苦中而生樂想如人畏死以刑罰為樂又鞭杖刀稍諸苦因緣皆是決定樂因不然又一切所須究竟苦故當知先有後時乃覺如

成實論卷第六 第七 夏華

跂漸盡又於女色等中先生樂相後還增惡故知以邪憶想生此樂相離邪憶想還見其過又女色等皆是乾消病等苦因故非樂也又離欲時皆捨此緣若實是樂何故捨耶又人隨生樂處後即此事還生苦心故知非樂又身為苦田非樂田也如野田中嘉苗難殖而穢草易生如是身田眾苦易集而虛樂難生又人於苦中先起樂倒後生貪著樂若少實不名為倒如常我淨少實亦无樂亦如是俱顛倒故又人於辛苦中而生樂心如擔重易肩故知无樂又經中佛說當觀樂是苦觀苦如箭入心不苦不樂當觀无常念生念滅若定有樂不應觀苦當知凡夫於苦取樂是故佛說隨凡夫人生樂想處汝當觀苦又此三受皆苦諦攝若實是樂苦諦云何攝又苦為真實樂相虛妄何以知之以觀苦心能斷諸結非樂心也故知皆苦又一切万物皆是苦因猶如怨賊怨賊二種或即能為苦或初雖歡善後則害人万物亦尔或初便生善

成實論卷第六 第八 夏華

或後乃為害故知皆苦又眾生得欲无厭如飲鹹水不足故苦又无所求欲乃名為樂求故名苦不見世間有无求者故知无樂又一切眾生身苦心苦常隨逐故知身為苦又身如獄常有鞫鎖何以知之以滅此身乃名解脫鞫鎖故苦又一切物漸漸次第皆可鄙惡如地獄等身冬夏等時小兒等根知寒暑等相待後皆堪堪當知皆苦又身多怨賊謂毒虵五拔刀賊詐親善賊及空聚落壞聚落賊大河此岸種種諸苦皆常隨逐故知皆苦又如眾生身諸苦隨逐謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦違願等苦常與相隨故知身為眾苦之聚又以有身故則有所及貪著等諸衰惱集故知身為眾苦因緣又亦五道眾生行四威儀皆无有樂所以者何如經中說色是苦受想行識是苦若色壽當知即是老病死等諸衰惱生受想行識亦復如是又身常念務以身口意造作眾事造作眾事皆名為苦又諸賢聖以身盡為悅若實為

樂云何失樂而生歡悅故知皆苦也
壞苦品第八十

問曰汝雖以多因緣明苦而人猶貪
樂隨得所欲以為樂答曰是先已答
凡夫倒故於苦取樂又癡惑所害云
苦求時欲苦失時憶苦得時无厭如
海吞流是亦為苦又樂受是不疲倦
因所以者何眾生求樂因時雖經
難以為樂故心不懈倦是故智者應
當觀苦又樂受名起諸業因所以者
何以貪樂故能起善業為現樂故起
不善業亦是一切受身之因所以者
何取樂生愛受故受身又樂受與涅
槃相違所以者何眾生貪著生死樂
故不樂泥洹又未離欲者愛此樂受
愛因生苦故知樂受是眾苦本又經
中說二求難斷一謂得求二謂命求
求隨意諸欲是名得求求得壽命受
此諸欲是名命求此二求皆以樂受
為本是故智者難斷應斷謂能如實
觀樂受相又樂受味亦能染汙未得
離欲大智人心以難斷故甚於苦受
又樂受味是貪等因若無樂受則无

本所以者何因樂生愛如經中說愛
為苦本又一切眾生有所造作无不
為樂故名苦本又樂受難捨甚於極
楷又生死中貪樂為縛所以者何以
貪樂故不脫生死又此樂受常能生
為魚沉餌皆以取故樂物亦然故應
觀苦又於樂受中得少味故獲无量
過猶如魚獸所味至寡其患甚多故
應觀苦又樂受是煩惱生處所以者
何以貪身故則欲所湏欲因緣故恚
等煩惱次第而生又樂受是生死根
甚於苦也又樂為苦門以貪樂故從
三毒起不善業墮地獄等受諸苦惱
當知皆以樂為根本又一切合會皆
別離相離所受時深受諸苦不由不
愛故知樂者甚過於苦又樂具之生
皆為欺誑眾生令墮諸苦如食野禽
何可信雖得所欲亦應觀苦所以者
何是皆无常壞時生苦如經中佛說
天人愛色樂色貪色是色壞時生大
憂苦受想行識亦復如是壞敗故
當知亦苦又人受虛妄樂便生貪著
以貪著因緣生守護等過故當觀樂

所貪又樂受味真智能斷所以者何
世間諸智要取上味能捨下地故知
樂受甚過於苦又眾生心縛在生處
乃至畜生亦貪惜身當知皆以樂受
味故是故應觀樂受為苦

辯三受品第八十一

問曰已知一切皆苦今以何老別故
有三受答曰即一苦受以時老別故
有三種能惱害者則名為苦既惱害
已更求異苦以遮先苦以願求故大
苦暫息亦時名樂憂喜不了不願不
求亦時名為不苦不樂問曰不苦不
樂不名為受所以者何苦樂可覺不
苦不樂不可覺故答曰是人為三觸
所觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸以有
因故當知有果如人熱極得冷觸覺
樂得熱觸覺苦得不冷不熱觸覺不
苦不樂故知有此不苦不樂汝意或
謂不苦不樂觸中不能生受是事不
然所以者何人覺此觸不冷不熱覺
知所緣即名為受云何言无又緣有
三老別怨親中人於親生喜於怨生
憂於中生捨故知想分別故有此三

成實論卷第六 第十三 夏

受以緣別故起此三想又緣有三種為益為損或俱相違有樂不樂有俱相違亦有貪處瞋處癡處有喜不喜有俱相違有福果罪果有不動果是諸緣中隨生三受故知有此不苦不樂受又可適心處是名樂受違逆心處是名苦受不逆不順名不苦不樂受又世八法得失毀譽稱讚苦樂九夫於失等四法違逆其心於得等四法以為可適必當應有離欲聖人能俱捨者捨名不苦不樂受是故非無問曰若以觸等因緣故有三受者則一切心行皆名為受所以者何所有心行在於身中皆是苦樂不苦不樂答曰如是一切心行皆名為受所以者何經中說十八意行是中但是一意有十八差別謂六喜行六憂行六捨行以想分別故有苦分樂分捨分故知一切心行無非受也又經中說諸受皆苦故知心行在於身中皆名為苦又說若色生即是苦生云何色名為苦以苦因故故知緣及諸根但能生苦是故一切心行皆名為受以

成實論卷第六 第十三 夏

行苦故一切諸行應觀是苦以壞苦故應觀樂受為苦苦即苦是三種皆從眾緣和合故生念念滅故聖人觀苦是故一切心行皆名為受問曰元漏諸受亦是苦耶答曰亦苦所以者何無漏諸受聖人亦次第捨從初禪來乃至證一切滅是皆有苦又有漏禪樂無漏禪樂有何差別隨有漏禪以何因故苦無漏諸禪亦以此苦又若聖人住無漏心深厭切是故無漏心生則深生厭患如暇入目九夫不知皆以苦為樂聖人智深妙故厭離有頂甚於餘人厭患欲界故無漏苦喻於有漏又諸聖人得無漏心但向涅槃所以者何是人亦時明見一切有為法若苦若無漏受樂則應喜樂不應復生向泥洹心問曰若諸心行皆名受者云何別有諸心等法答曰即是一受緣中行異故有差別諸心等法亦行緣異但識緣時是行名心此等如先說是一切法在身中時有利益等諸差別故故名為受又多以心能起煩惱亦時名受如經中說樂

成實論卷第六 第十四 夏

受中貪使苦受中瞋使不苦不樂受中無明使是故想分別緣中喜等法名受所以者何是時能生諸煩惱故問曰若一一受中三煩惱使何故定說樂受中貪使答曰苦受中不應貪使癡一切處使以癡力故於苦中生樂想不知見事故得苦生瞋不苦不樂受細故不覺貪瞋所以者何是人於此中不生苦樂想故不知見事故但生癡使又於捨緣中若貪瞋不行九夫於中謂能勝緣是故佛言汝不勝此緣以未覺故貪瞋不行如經中說九夫所有色中生捨皆依止色若勝此緣於我增益若作損減還生貪瞋故知未勝緣又不苦不樂受其損寂滅如无色定以寂滅故煩惱細行九夫其於中生解脫想是故佛說此中有無明使又未覺緣故苦樂不了若知此緣苦樂則了亦時則生貪瞋問曰若覺此緣則生苦樂想是故但應有苦樂受答曰是人有時於此緣中不生樂心不生苦心是故不但有苦樂也如先說皆是苦而有三老問

曰汝言覺知此緣還生樂想云何覺知不可以無明覺知答曰是人於此緣中取相故於此緣中若無明使若貪瞋使問曰但於苦樂中生癡如經中說是人於諸受不如實知集滅味過出等以不知故於不苦不樂中無明使使是故但於苦樂中起無明使非不苦不樂中答曰此經自說於諸受不如實知集滅味等故不苦不樂中無明使使問曰雖有是說此義不然云何於苦樂不知集等故不苦不樂受中無明使使所以者何於餘事不知餘事中使是故此經應如是說是人於不苦不樂受中不知集等故不苦不樂受中無明使使若不苦不樂受中無明不使答曰是人於不苦不樂受中生三種心寂滅想不苦不樂想故生不苦不樂心若以邪智取相則生樂心若取上地樂味則生苦心是故經中說諸受多語所以者何一切諸受皆無明所使是不苦不樂受隨時故有三種老別又若未通達苦集等亦時於苦受中生樂想亦生

不苦不樂想是故說不知諸受集等故無明使使但不苦不樂受中多無明使使問受品第八十二問曰經中說是人受樂受時如實知我受此樂受如實知何受耶過去未來受不可得受現在受不得自知答曰此經意說人受是故無過又樂等受來在身以意能緣故亦无咎又於樂具中說樂等名世間亦有因中說果故又是人先受樂受然後取相故名受樂受時如實知問曰為以受者故名受可受故名受若以受者名受則受與樂等異而經中說樂受苦受不苦不樂受若以可愛名受誰受之者以受故名受答曰於緣中說樂如火苦火樂是故以覺知緣故名為受樂又眾生受此受故名可受為受問曰眾生不名為受經中說受為受答曰名義如有相則有作假名中有相是苦樂不苦不樂在身則心能覺故說受為受問曰經中說諸受中順受觀行者亦時云何生苦樂不苦不

樂相是人亦時不皆生苦相耶答曰是人未得一切皆苦但憶念三受問曰若用意識修四憶處云何說身樂答曰於一切受中應如是繫憶是身樂是心樂又修憶處時身中生樂相繫憶是中故名身樂問曰若一切受皆是心法何故說身受答曰為外道故說外道謂諸受依神故佛說諸受依止身心問曰何者是身受答曰因五根所生受是名身受因第六根所生受是名心受問曰是受云何名垢云何名淨答曰諸煩惱名垢是煩惱所使受是名為垢煩惱所不使受是名為淨問曰云何苦受名淨答曰斷煩惱人苦受是名為淨又與煩惱相違苦受是名為淨問曰已說垢淨何故更說依貪依出貪即是煩惱答曰先摠說垢今更別說貪為垢因如經中說有垢喜有淨喜有淨中淨喜垢喜者因五欲生喜淨喜者謂初禪喜淨中淨喜謂二禪喜若受但為泥洹是名依出是故更說問曰五根中何故苦受樂受各分為二而捨受不耶

成實論卷第六 第十八 頁

答曰憂喜要以想分別生苦樂不必由想分別捨受想分別微故不為二問曰第三禪中意識所受何故名樂不說喜耶答曰是樂深厚遍滿身心故名為樂喜但能遍心不能遍身故三禪中佛老別喜說身受樂問曰是三受中何者能生深厚煩惱答曰有論師言樂受能生所以者何先已說壞敗等因緣受大苦故又說師言苦受能生所以者何衆生為苦所逼以求樂故深起煩惱又種種樂少苦能勝如人具足受五欲時蚤蚋所侵則生苦覺色等五欲樂不如是又如存百子樂不如喪一子苦又生死中苦受相多樂受不介所以者何多有衆生在三惡趣生天人少又不須加功自然得苦加功求樂有得不得猶如田中穢草自生嘉苗不介又因苦受起重罪業所以者何苦受中有瞋使經中說瞋為重罪又論師言不苦不樂能生所以者何是有癡癡是一切煩惱根本又此受細微是中煩惱難覺知故又此受是衆生本性苦樂

成實論卷第六 第十九 頁

為客又此受遍在三界餘二不介又此受是長壽因貪此受故壽八万大劫久受苦相諸陰又此受與泥洹相違所以者何是中生寂滅相泥洹相故不能復真實泥洹又此受以聖道能過如說因離性得解脫苦受樂受以世間道亦能得過又此受窮生死邊斷相續時斷是故能生深厚煩惱五受根品第八十三問曰樂根為法何處乃至捨根在何處耶答曰苦樂在身隨所得身乃至四禪餘三在心隨所得心乃至有頂問曰如經中說憂根初禪中滅喜根三禪中滅樂根四禪中滅捨根滅盡定中滅是故汝說不然答曰若汝信此經者則苦根應在初禪而汝法中初禪實无苦根是故不應信此經也問曰色无色界深修善法應无憂苦答曰三界皆苦上二界中雖无憂苦亦有微苦何以知之四禪中說有四威儀隨有威儀皆應有苦又色界有眼耳身識此識中所有受名為苦樂從一威儀求一威儀故知有苦又經

成實論卷第六 第二十 頁

中間色有何味所謂因色生樂生喜色中有何過謂所有色无常苦敗壞相色界有色故有味心有過心故有苦樂又行者於諸禪定亦貪亦捨必以樂受因緣故貪苦受因緣故捨故知有苦樂也又佛說聲等是初禪刺覺觀是二禪刺乃至非想非无想處有想受刺刺名苦義故知一切有苦又一切五陰皆名為苦正以惱害為苦如欲界受惱害故苦上二界受亦有惱害何故非苦如欲界說病等八行色无色界同說八行何故无苦又色界說光明優劣故知色界業亦差別業老別故必應當有得苦報業又經說此中有嫉妬等煩惱如有梵天語諸梵言此處是常汝等勿誚瞿曇沙門亦有梵天來難問佛又經中說入第四禪斷不善法又經中亦說是有邪見煩惱是等煩惱即是不善應得苦報何故无苦又論師說一切煩惱皆是不善是中云何无苦受耶又經中說諸天人愛色樂色貪色者色是諸天人愛樂貪著色故是色敗

壞則生憂苦乃至識亦如是故知一切未離欲人皆有憂喜又愛緣生喜離此愛緣必生憂悲凡夫無智何能有力得所愛緣而不生喜失不生憂如經中說唯得道者將命終時無憂喜色故知一切凡夫憂喜常隨又佛自說不憂不喜一心行捨是應羅漢功德又六捨行唯聖所行非凡夫也凡夫或時行捨皆以未能知見緣故如經中說凡夫色中所有捨心皆依止色貪色不離故知凡夫無捨心也又經中說樂受中貪使若彼無樂受貪何處使汝意或謂不苦不樂中貪使使經無記處又上地中轉寂滅樂大利身心如說是天一坐千劫若苦行者於諸威儀不能久住如經中說安坐七日受解脫樂又是中捨樂第一如經中說捨者受樂故知一切地中皆有樂也汝意或謂捨受樂異是事不然所有利益事未在身則名為樂是故捨樂不異受樂問曰若上界定有苦樂憂喜云何得與禪經相順答曰此經違害法相若捨何各又此

中樂行寂滅不著不能發起應貪應恚是故說名無苦樂又此中苦樂細微不了無有刀杖等苦喪親等憂是故名無如說色界無寒無熱是中亦有四大云何當言無寒無熱耶如說三禪眾生身一思想是中亦有光明老別如說若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不淨又少智人名為無智又如世人以食中少鹹名為無鹹如是彼中憂喜不了故名為無又汝等說彼中無覺佛經中說想因緣覺是有頂為應覺故說二禪滅是故上二界中亦有苦樂等受陰竟

苦諦聚行陰論中思品第八十四

經中說思是行陰問曰何等為思答曰願求為思如經中說下思下求下願問曰以何故知求名為思答曰經中說作起故名為行受陰作起是名求如經說作起皆依於愛又經中說如一束麥置四衢道中六人來打有第七人復更來打比丘於汝意云何是為熟不熟已世尊佛言癡人亦不

常為六觸入之所打如是打時復思後身是為至熟當知求即是思又說意思食應觀如火聚火何所喻是人求後身後身如火常生諸苦故又經中說我即是動處亦是戲論作起依愛隨有我處則有動念戲論作起依愛若作起法說名依愛當知求即是思又說若小兒從生習慈能起惡業惡業不不也世尊是義名求欲造惡業又說業者若思思已是中思是意業思已身口業思已名為求已

又和利經中說尼延子斷冷水受燻水死時求冷水竟不得而死生意著天是則以思冷故故知求即是思問曰汝言求思是思者此是愛相非是思也所以者何有因有緣經中說癡人所求即是愛也又大因經中說因愛故求等又經中說苦者多求樂者不求又說若人欲行五欲欲即是求又說愛因緣取先求後取求即是愛是故汝以求為思是事不然又汝言願是思者是亦不然所以者何和利經中說不思造業業則不重不思名不

成實論卷第六 第三十四 夏

先知世間亦以知為思如言云何智者能為是事誰有思者當作是事此語義名智者故知知即是思答曰願名為集欲分願名思如人願言我未來世得如是身問曰若欲分願是思者則无无漏思又思為愛因如經中說若知見意思食即知見斷三愛故知思是愛因答曰汝言无无漏思我亦不說有无漏思所以者何起作行相故名為思无漏法无起作相故思是作起非滅法也又汝言思是愛因是亦不然所以者何思為愛果亦是愛分非愛因也以果斷故說因斷謂意思食斷故三愛斷行等因緣眾皆以是答故知愛分是思愛有二種有因有果因名愛果為求求即是思問曰若因時名愛果時名思則思非愛分所以者何若法在相因異在果相異故知思非愛分如有因有緣經中說癡人所欲即名為愛愛者所作即名為業是故思墮業相故與愛異若人貪此事故求是事是故從貪生求求即是思是故貪為思因答曰我先

成實論卷第六 第三十五 夏

說愛分是思愛分即是愛但愛初起名貪貪已名求又汝言願者是事不然所以者何願名思分先願名業後業迴向問曰思與意為一為異答曰意即是思如法句中說惡心所作所說皆受苦思善心亦尔故知意即是思若意非即是思何者為意業意業名意行緣中是故思即是意雖捨相說意行名思而思多在善不善中說是思有眾多分若人為他界生求善求惡今時名思若求未得事今時名求若求後身今時名願故知一思以種種名說

觸品第八十五

識在緣中是名為觸以三事和合名觸是非觸相所以者何根不到緣是故根緣不應和合以此三事能取緣故名為和合問曰別有心數法名觸所以者何十二因緣中說觸因緣受又說觸為受想行等因若法无者云何為因故知有此心數法名為觸又六六經中說六觸眾又經中說應觀无明等觸若說成假法諸因不應復

成實論卷第六 第三十六 夏

別說假法又經中有二種觸一三事和合觸二三事和合故觸故知觸有二種一有自體二是假名如日珠牛糞三事異火月珠異水地等異牙如是觸異眼等有何各耶又如諸比丘和合不異比丘諸陰和合不異諸陰二木和合不異二木二手和合不異二手眾病和合不異眾病觸亦如是不異眼等復有何各答曰我先說心能取緣今時名觸是故心時為因識生然後受等法生六六經中亦說今時名觸是有道理又我等不受此二種觸常言三事和合名觸設復有是引經非因又若是觸異如水火者作亦應異而實不見別有異作故知此觸不異三事又若觸是心數則與餘心數異所以者何觸是諸心數緣而觸非觸緣以生異故非心數法問曰以觸勝故觸緣心數非觸緣觸如受緣受非愛緣受答曰觸有何勝相而餘心數无應說其相而實不可說是故非因受是初時愛是後時故愛緣

受非愛緣受又若觸是別心數法應說其相而實不可說當知不具又佛於異法中亦說觸名如說若有苦惱來觸人身又說受樂觸不放逸受苦觸不瞋此於受中說觸名字又佛語箭毛鬼言汝觸處溢不可近身如世間說火觸是樂亦說觸為食亦言手觸此等皆於身識所知事中說觸名字又餘處說盲不觸色亦於色等緣中說觸名字是觸語不定故非別有此心數法若說觸是心數則與觸相相違所以者何佛說三事和合故名觸故知實无別心數法若法來在身皆名為觸又隨能與受等心數作因余時與名為觸

念品第八十六

心作發名念此念是作發相故念念能更生異心又說念相能成辦事如經中說若眼內入不壞色外入在現前是中若无能生異心念者則眼識不生問曰諸識知皆以念力生不答曰不也所以者何諸識知生不必定或以作發力生如強除欲等或以根力

故生如明目者能察毫端或以緣力故生如遠見燈不見其動或善習故生如工巧等或以諦取相故生如所著色或法自應生如劫盡時禪或以時節故生如短命衆生惡心或以生處故生如牛羊等心或隨身力故生如男女等心或隨年故生如小兒等心或以疲倦故生或以業力故生如受諸欲或以定力故生如繫心一處知諸增長或以畢定故生如次無身道必生解脫或以久厭故生如厭辛苦則思甜味或隨所樂故生如對色等或樂觀色不喜聽聲青等亦余或以細軟故生如毛入目則生苦心餘處不然或以苦滅故生如除目患則食得味或以滅障故生如除欲等則知其過或漸次故生如因下生中因中生上或隨所偏故生問曰若一切知識皆次第相屬何故說无能生異心念耶答曰為外道故道等說神意合故知識生為破此語示諸知識屬次第緣故如是言若人不能生異心念者知識不生所以者何以次第緣

故則知識有因一一而生又隨所偏處一一識生譬如伐樹隨傾而倒又先說諸識不一時生以是因緣故知諸識一一次第生又諸識法應次第而生不待神意和合如外物根莖枝葉華實次第而生內法亦如是一一知識次第而生是念二種一正二邪正謂順理如說正問正難是名可答有理難問又問諸法實相无常性等是名為正又隨所能成故名為正故知隨順道念真實念等名為正念又隨人時念名為正念如多欲人不淨觀為正念心沒時發相為正念與此相違名為邪念正念能生一切功德邪念能起一切煩惱

欲品第八十七

心有所須是名為欲所以者何經言欲欲以須諸欲故名欲欲又經中說欲為法本以欲求故得一切法故名法本又說若諸比丘深欲我法法則人住若一心須道名為深欲又如意足中言欲三昧精進三昧心三昧思惟三昧隨心所須名欲是欲法以精

成實論卷第六 第三十一 夏

進助修集定慧從此四事所須皆得名如意分又說汝欲飛去有一比丘常好讀誦是人修禪得阿羅漢不復讀誦有天問言汝常好誦今何故不比丘言我本未離欲故須欲經書今離三界不復須也所有經書禪定智慧聖人皆說是可捨法故知以須為欲因所須故貪於諸欲是名貪欲

賢聖語心得清淨是名為信問曰若然者自見法已不應有信答曰然阿羅漢名不信者如法句中說不信者不知思者名為上人又經中說世尊我於是事隨佛語信若自見法心得清淨是名為信先聞法後以身證作如是念此法真實諦不虛誑心得清淨是名為信在四信中譬如病人先信師語服藥差病然後於師生清淨心是名為信是信二種一從癡生一從智生從癡生者不思善惡於富蘭那等惡師所生淨心從智生者如四信於佛等生淨心是信三種善不善無記問曰是不善信即是煩惱大地中不信法非是信也答曰非不信法信是淨相是不善信亦是淨相若不介則不善受不應名受而實不然故有三種差別若信在根數隨順解脫在三十七品則定是善

成實論卷第六 第三十一 夏

成實論卷第六 第三十一 夏

勤中是名為善餘不名善行者若信不善過患善法利益然後生勤為斷不善集善法故故次信根說精進根是勤入善法中名曰精進能為一切利益之本以此精進助憶等法能得大果如火得風多所焚燒

憶品第九十一

若心好樂是名為喜如說眾生性類相從喜惡隨惡好善從善是名為喜問曰性不名喜所以者何佛知眾生種種諸性是性智力知種種喜是欲智力故知性喜各異答曰久修集心則名為性隨性生喜是故知久集心有名性智力知隨性生喜名欲智力故說眾生隨性相從長集惡心則好喜惡久集善心則喜樂善若寒者喜熱是現在因緣不從性生是為性喜

差別

信品第八十九

必定是信相問曰必定是慧相必定名斷疑是名慧相答曰未自見法隨

勤品第九十

心行動發是名為勤常依餘法若憶念若定於中發動一心常行是名為勤勤有三種善不善無記若在四正

知先所更是名為憶如經中說久遠所更能憶不忘是名為憶問曰此憶在三世中所以者何經中說憶一切皆宜又此憶在四憶處是四憶處亦三世緣何故但說緣過去耶答曰此言皆宜非為三世若心掉沒則憶隨二處是名遍行汝言四憶處三世緣者是中慧能現在緣非是憶也是故如來先說憶名解則說慧問曰云何異識所更異識能憶答曰憶法如是於自相續生滅法中即生異識還自能緣又知識法亦異識所更異識能知如眼識識色意識能知又他人所更他人能知如諸聖人乃至宿命餘身所更憶力故知問曰若知先所更名為憶者今識等法皆應名憶所以

者何是法亦行先所更故答曰識等法亦說是憶如佛語薩遮尼延子言汝憶本事當答又說若憶先戲樂則煩惱發故識等法憶本事故亦名為憶是憶從取相生隨法取相是則憶生異則不生定慧定慧品中當說

覺觀品第九十二

若心散行數數起生是名為覺又散心中亦有麤細麤名為覺以不深攝故名麤心如經中說佛言我行有覺觀行是故初禪未深攝故名有覺觀散心小微則名為觀是二法者遍在三界以是心之麤細相故又散亂心名為覺觀以此相故應一切處又未現知事以比智知思量應不介是名為覺是故思量未現知事故有正覺邪覺之名離分別思量則名正見是三種知邪覺是顛倒思惟謂无常中常等正覺是未得真智以比相知是行者在達分善根中是說名忍如是等餘順道比知名為正覺是中若離憶相分別名現在知於此覺中思惟籌量以此因緣故如是此因緣故

不如是是名為觀問曰有說覺觀在一心中是事云何答曰不然所以者何汝等自說喻如打鈴初聲為覺餘聲為觀又如彼喻麤者為覺微者為觀是時方異故不應一心又五識無分別故无有覺觀想

餘心數品第九十三

若不行善或邪行善名為放逸无別一法名為放逸也尔時心行名為放逸與此相違名不放逸若善心行名不放逸亦无別法又心隨不善名為放逸隨順善法名不放逸善根者不貪不恚不癡以思量為首能无貪著名為不貪以慈悲為首不生忿怒是名不瞋以正見為首不謬不錯是名不癡无一別法名為不貪有人言无貪名不貪是事不然所以者何无貪名无法无法云何與法為因無瞋無癡亦如是又與三不善根相違故但說三憍慢等亦應是不善根以略故說三不善根不善品中當說无記根者有人說四謂无記愛見慢无明有人說三愛无明慧是非佛所說隨無

記心何因緣生名此因緣為无記根又身口業多從无記心起故无記心名無記根心行時能令身心安靜除滅重尔時名種種心時名捨若諸受中不了心行名捨諸禪中離苦樂住放心行名捨七覺中不沒不動平等心行名捨離憂喜得平等心名捨四无量中離憎愛心名捨如是種種法相違故則有无量心數差別

成實論卷第六

成實論卷第六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七六頁中一行至三行經名、著者、譯者，**資、磧、普、南、徑、清**無（未換卷）。

一 七六頁中一五行「取想」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「取相」。

一 七六頁中一八行「能斷」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「能破」。

一 七六頁中二一行「智慧」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「是慧」。

一 七六頁下六行第四字「刀」，**麗**作

「刃」。同行第七字「煩」，**資、磧、普、**

南、徑、清作「結」。

一 七六頁下八行第四字「不」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「不能」。

一 七六頁下一三行首字「經」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「經中」。

一 七六頁下一六行第一一字「知」，

資、磧、普、南、徑、清作「道知」。

一 七六頁下一九行首字「是」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「以」。同行第一一

字「緣」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七七頁上一行「門故知」，諸本作

「明故」。同行第一三字「故」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「故知」。

一 七七頁上八行第七字「立」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「住」。

一 七七頁上一九行第七字「明」，諸

本作「眼」。

一 七七頁中二行第一三字「无」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「有無」。

一 七七頁中九行第一一字「別」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「差別」。

一 七七頁中一〇行第一一字「果」，

諸本作「過」。

一 七七頁中一一行第七字「相」，諸

本作「想」；次頁上六行第九字、次

頁中一行第一三字及二行第一三

字，**資、磧、普、南、徑、清**同。

一 七七頁下一一行第一一字「三」，

資、磧、普、南、徑、清作「三受」。

一 七八頁上一〇行第九字「樂」，**麗**

無。

一 七八頁上一二行第五字，一三行

第八字、二〇行第一二字及本頁

中一七行第七字「想」，**麗**作「相」。

一 七八頁中一行首字「跂」，諸本作

「展」。

一 七八頁中二行「增惡」，**麗**作「憎惡」。

一 七八頁中七行第六及第九字「田」，

資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一 七八頁中一五行「生念」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「念生」。

一 七八頁下一行第三字「乃」，諸本

作「反」。

一 七八頁下九行「增惡」，諸本作「憎

惡」。

一 七八頁下一三行第三字「如」，諸

本作「知」。

一 七八頁下一四行首字「病」，**麗**作

「痛」。

一 七八頁下一五行第八字「知」，**麗**

作「故」。

- 一 七八頁下一七行第一三字「亦」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七八頁下末行末字「爲」，[資、磧、
普、南、徑、清作「有」]。
- 一 七九頁上四行第六字「以」，[資、磧、
普、南、徑、清作「以之」]。
- 一 七九頁上五行「害云」，[資、磧、普、
南、徑、清作「言云」]。
- 一 七九頁上五行「害云」，諸本下接
本頁中一八行至末行「何可信……
當觀樂」。
- 一 七九頁上六行第八字「憶」，[資、磧、
普、南、徑、清作「念」]。
- 一 七九頁上六行至末行「苦求時……
受則无」，諸本載於本頁中五行
「受常能生」後。
- 一 七九頁上一九行第一一字「皆」，
[資、磧、普、南、徑、清作「者」]。
- 一 七九頁中四行第八字「爲」，諸本
作「所」。
- 一 七九頁中六行第一三字「故」，[資、
磧、普、南、徑、清作「如」]。

- 一 七九頁中六行至一一行「爲魚沉餌
……是生死根」與一二行至一七
行「甚於苦也……如食野禽」，諸
本互置。
- 一 七九頁中一五行第六字「受」，諸
本作「愛」。
- 一 七九頁下二行第七字「上」，諸本
作「上地」。
- 一 七九頁下二二行第三字「別」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 八〇頁上一行第四字「別」，[資、磧、
普、南、徑、清作「味」]。
- 一 八〇頁上八行首字「受」，[資、磧、
普、南、徑、清無]。
- 一 八〇頁上一一行末字「无」，[資、磧、
普、南、徑、清作「無也」]。
- 一 八〇頁中二行「三種」，諸本作「三
種苦」。
- 一 八〇頁中七行「皆有」，[資、磧、普、
南、徑、清作「故皆」]。
- 一 八〇頁中一〇行第一三字「是」，
[麗無]。

- 一 八〇頁下一五行第六字「緣」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。同行末字
「損」，諸本作「相」。
- 一 八〇頁下一七行第三字「其」，諸
本無。
- 一 八〇頁下一九行第七字「則」，[資、
磧、普、南、徑、清作「明」]。
- 一 八〇頁下二〇行第一一字「想」，
[麗作「相」]。
- 一 八一頁上三行第三字「取」，諸本
作「先取」。
- 一 八一頁上六行末字「无」，[資、磧、
普、南、徑、清作「說是無」；麗作
「說無」]。
- 一 八一頁上一一行第九字「集」，諸
本作「集滅」。
- 一 八一頁上一三行第六字「使」，[資、
磧、普、南、徑、清作「使使」]。
- 一 八一頁中九行第四字「身」，[資、磧、
普、南、徑、清作「身中」]。
- 一 八一頁中一五行第九字「愛」，諸
本作「受」。

一 八一頁下一行第一一字及五行末字「相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「想」。

一 八一頁下三行第八字及四行第一二字、五行第七字、六行第二字「憶」，諸本作「念」。

一 八一頁下一七行第一〇字「是」，**麗無**。同行「答曰」，諸本作「出即是淨答曰」。

一 八二頁上六行第四字「佛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「依」。

一 八二頁上九行「又說」，諸本作「又論」。

一 八二頁上二〇行首字「經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如經」。同行第八字「又」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有」。

一 八二頁上二一行「癡癡」，諸本作「癡使癡」。

一 八二頁中五行「能復」，諸本作「復能得」。

一 八二頁中一〇行第六字「法」，諸

本作「在」。

一 八二頁下一行第三字「色」，**資、磧、普、南、徑、清**作「色中」。

一 八三頁上一行首字「止」，**資、磧、普、南、徑、清**作「上」。

一 八三頁上一三行第一一字「不」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 八三頁上一四行第五字「記」，諸本作「說」。

一 八三頁上一九行第一〇字「猗」，**資、磧、普、南、徑、清**作「猗樂」。

一 八三頁中一行第七字「著」，**麗**作「善」。

一 八三頁中二行第八字「樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無樂」。

一 八三頁中六行第八字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「相」。

一 八三頁中一三行「上二」，**資**作「上一」；**磧、普**作「上三」。

一 八三頁中一四行「受陰竟」，至此，**資、磧、普、南、徑、清**卷第六終，卷第七始。

一 八三頁中一九行第九字「受」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愛」。同行末字「名」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 八三頁中二〇行第三字「經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「經中」。

一 八三頁下九行第二字「惡」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 八三頁下一四行「故故」，諸本作「故生故」。

一 八三頁下一九行第七字「行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「於」。

一 八四頁上五行「是思」，**資、磧、普、南、徑、清**作「名思」。

一 八四頁上九行「起作」，諸本作「作起」。

一 八四頁上一八行首字「分」，**資、磧、普、南、徑、清**作「分也」。同行「相因」，諸本作「因相」。

一 八四頁上二一行第七字「墮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「隨」，同行末字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**作「又若」。

- 一 八四頁中六行「皆愛苦思」，諸本作「皆受苦果」。
- 一 八四頁中七行第五字「即」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 八四頁中一八行「法名」，**資、磧、普、南、徑、清作「法名為」**。
- 一 八四頁下五行第八字及九行第八字「各」，諸本作「咎」。
- 一 八四頁下一四行末字「故」，**麗作「觸」**。
- 一 八四頁下一七行第七字「若」，**資、磧作「苦」**。
- 一 八四頁下末行「故愛」，諸本作「故受」。
- 一 八五頁上一行首字「受」，諸本作「愛」。
- 一 八五頁上一二行首字「相」，**資、磧、普、南、徑、清無**。同行第一三字「故」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 八五頁中二行第一一字「或」，**資、磧、普、南、徑、清作「或以」**。
- 一 八五頁中四行首字「者」，諸本作

- 「著」。
- 一 八五頁中一〇行第二字「諸」，諸本作「識」。同行第七字「畢」，**資、磧、普、南、徑、清作「必」**。
- 一 八五頁中一七行第五字「漸」，**資、磧、普、南、徑、清作「漸短」**。
- 一 八五頁中一八行第七字及本頁下一行末字「偏」，**資、磧、普、南、徑、清作「徧」**。
- 一 八五頁中二〇行第一〇字「道」，諸本作「外道」。
- 一 八五頁中二二行「人不能」，**資、磧、普、南、徑、清作「人能」**；**麗作「無能」**。
- 一 八五頁下五行第一二字「根」，**資、磧、普、南、徑、清作「芽」**。
- 一 八五頁下七行「二邪」，**資、磧、普、南、徑、清作「一邪」**。
- 一 八五頁下一〇行第五字「又」，**資、磧、普、南、徑、清作「有」**。
- 一 八五頁下一二行第三字「時」，**資、磧、普、南、徑、清作「隨時」**。

- 一 八五頁下二一行「人住若一心須道」，諸本作「久住若一心所須」。
- 一 八六頁上一二行第一一字及次頁中二二行第二字「有」，**資、磧、普、南、徑、清作「又」**。
- 一 八六頁上四行末字「不」，**麗作「不誦」**。
- 一 八六頁上一〇行首字「若」，**資、磧、普、南、徑、清作「欲」**。
- 一 八六頁上一六行首字「有」，**麗無**。
- 一 八六頁上一七行第七字「相」，**資、磧、普、南、徑、清作「相續」**。
- 一 八六頁中一二行第七字「淨」，**資、磧、普、南、徑、清作「清淨」**。
- 一 八六頁中一三行「三種」，**資、磧、普、南、徑、清作「三種差別」**。
- 一 八六頁中二一行末字「憶」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 八六頁下五行第一〇字「憶」，**資、磧、普、南、徑、清作「念」**。
- 一 八六頁下二〇行「眼識識」，**資、磧、普作「識識」**；**南、徑、清作「眼識」**。

一 八六頁下二一行首字「更」，南、徑、清作「用」。

一 八七頁上八行末字「散」，資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一 八七頁上一一行「有覺觀」，資、磧、普、南、徑、清作「爲覺」。

一 八七頁上一五行第六字「智」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八七頁上二二行第三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 八七頁中四行第六字「彼」，諸本作「波」。

一 八七頁中六行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」；麗無。

一 八七頁中九行第七字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八七頁中二二行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又有」。

一 八七頁下六行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「任」。

一 八七頁下末行「成實論卷第六」，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

成實論卷第七

頁

訶林跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

不相應行品第九十四

心不相應行謂得不得无想定滅盡
 定无想處命根生滅住異老死名眾
 句眾字眾九夫法等得者諸法成就
 為眾生成故有得眾生成就現在世五
 陰名為得又過去世中善不善業未
 受果報眾生成就是法如經中說是
 人成就善法亦成就善法問曰有
 人言過去善不善身口業成就如出
 家人成就過去戒律儀是事云何答
 曰是皆成就所以者何經中說若人
 為罪福即是已所有二事常追其身
 猶影隨形又經中說殃福不朽謂能
 得果若不成就罪福業者不應得果
 則失諸業問曰過去律儀不應成就
 所以者何汝言過去法滅未來未有
 現在不能常有善心云何成就戒律
 儀耶答曰是人現在律儀成就非過
 去也如以現染故染如是以現在戒

成實論卷第七 第二品 頁

故名為持戒不以過去但以先受不
 捨故名成就過去問曰有論師言眾
 生成就未來世中善不善心是事云
 何答曰不成就所以者何未作業已
 得故是故未來不成就名為得无
 別有心不相應法名為得與此相違
 名為不得亦无別有不得法也无想
 定者无此定法所以者何凡夫不能
 滅心心數法後當說是心心數法微
 細難覺故名无想无想處亦如是滅
 盡定者心滅无行故名滅盡无有別
 法猶如泥洹命根者以業因緣故五
 陰相續名命是命以業為根故說命
 根生者五陰在現在世名生捨現在
 世名滅相續故住是住變故名住
 異非別有法名生住滅又佛法深義
 謂眾緣和合有諸法生是故无法能
 生異法又說眼色等是眼識因緣是
 中不說有生是故无生无各又說生
 法等一時生若法一時生即滅是中
 生等何所為耶應思是事又十二因
 緣中佛自說生義諸眾生處處生受
 諸陰名為生是故現在世中初得諸

成實論卷第七 第三張 夏字

成實論卷第七 第四張 夏字

成實論卷第七 第五張 夏字

陰名生亦說五陰退沒名死亦說諸陰衰壞名老无別有老死法名衆者從字生名如言某人隨字成義名句諸字名字有人言名句字衆是心不相應行此事不然是法名聲性法入所攝問曰凡夫法是心不相應行是事云何答曰凡夫法不異凡夫若別有凡夫法亦應受別有瓶法等又數量異合離好醜等法皆應別有外瓶書中說瓶異瓶法異因瓶法知是瓶色異色法異是事不然所以者何法名自體若汝謂凡夫法異則色自元體應待色法故有是事不然是故汝不深思故說別有凡夫法有諸論師習外典故造阿毗曇說別有凡夫法等亦有餘論師說別有法性真際因緣等諸无為法故應深思此理勿隨文字苦諦聚竟

集諦聚業論中業相品第九十五
論者言已說苦諦竟集諦今當說集諦者諸業及煩惱是業有三種身業口業意業身業者身所作名身業是業三種奪命等不善起迎札拜等善

斷草等无記問曰若身所作名身業者瓶等物亦應是身業身所作故答曰瓶等是身業果非是身業因果異故問曰不應有身業所以者何身所動作名為身業有為法念念滅故不應有動答曰是事念念滅品中已答所謂法於餘處生時損益他是名身業問曰若尔者身即身業以餘處生故非身所作名為身業答曰身是作業之具身於餘處生時集罪福名為業是故身非業也問曰集罪福是无作身作云何答曰身餘處生時有所造作名為身作問曰是身作或善或不善而身不然是故非身所作答曰隨心力故身餘處生時能集業是故集名善不善非直是身口業亦尔非直音聲語言以心力隨音聲語言所集善惡是名口業意業亦如是若决定心我煞是衆生尔時集罪福亦如是問曰如從身口別有業意與意業為即為異答曰二種或意即意業或從意生業若决定意煞衆生是不善意亦是意業是業能集罪勝身口業

若未決定心是意則與業異問曰已知作相從作生異集業何者為相答曰是即名无作問曰但身口有无作意无无作耶答曰不然所以者何是中无有因緣但身口業有无作而意无無作又經中說二種業若思若思已思即是意業思已三種從思集業及身口業是意業取重後當說從重業所集名無作常相續生故知意業亦有无作

無作品第九十六
問曰何法名无作答曰因心生罪福睡眠悶等是時常生是名无作如經中說若種樹園林造井橋梁等是人所為福晝夜常增長問曰有人言作業現可見若布施札拜煞害等是應有无作業不可見故无應明此義答曰若无无作則无離煞等法問曰離名不作不作則无法如人不語时无不語法生如不見色時亦无不見法答曰因離煞等得生天上若无法云何為因問曰以離故生天以善心故答曰不然經中說精進人隨壽得福

多故久受天樂若但善心云何能有多福是人不能常有善心故又說種樹等福德晝夜常增長又說持戒堅固若无作云何當說福常增長及堅持戒又非作即是煞生作次第煞生法生然後得煞罪如教人煞隨煞時教者得煞罪故知有无作又意无戒律儀所以者何若人在不善无記心若无心亦名持戒故知今時有无作不善律儀亦如是問曰已知有无作法非心今為是色為是心不相應行答曰是行陰所攝所以者何起作相名行无作是作起相故色是惱壞相非作起相問曰經中說六思眾名行陰不說心不相應行答曰是事先以明謂有心不相應罪福問曰若无作是色相有何咎答曰色聲香味觸五法非罪福性故不以色性為无作又佛說色是惱壞相是无作中惱壞相不可得故非色性問曰无作是身口業性身口業則是色答曰是无作但名為身口業實非身口所作以因身口意業生故說身口意業性又或但

從意生无作是无作云何名色性又無色中亦有无作無色中云何當有色耶問曰何等作能生无作答曰從善不善作業能生无作非无記以力劣故問曰幾時從作生无作答曰從第二心生隨善惡心強則能久住若心弱則不久住如受一日戒則住一日如受盡形則盡形住故不故名第九十七問曰經中說故作業不故作業云何名故不故耶答曰先知而作名為故作與此相違名不故作問曰若不故作不名為業答曰有是業但心故作業則有報又決定心作業名故不決定心作名不故如卒語名不故不卒語是名故如經中說汝有過失我當數若卒語我則不數乃至三問若无作心而作如人行時踐踏煞虫是名不故是不故業以不集故不能生報業有四種有作不集有集不作有亦作亦集有不作不集作不集者如作煞等業後則心悔作施等業後亦心悔又起作業心不復憶是名作非集

集不作者若他作煞等則心生喜他作施等心亦生喜亦作亦集者若作煞等罪施等福亦心生喜不作不集者亦不作亦不生喜於是中亦作亦集是必受報如經中說若業亦作亦集是業必受果報是故作集業若現受報若生受報若後受報問曰若故作集業必受報者則无解脫答曰業雖故作得真智故不復更集辭如焦種不能復生問曰佛蓋兩經中說有人造地獄報業現世輕受答曰若重惡業能現輕受何故不能令都盡耶若人不能具修真智則惡業得便故現在世少受果報問曰阿羅漢雖具修真智亦受惡報答曰深修善法則障不善是故若人於百千世集戒等善業則不善業不能得起猶如諸佛一切智人餘人不能如是故為不善業所得便故阿羅漢雖具修真智以宿業故亦受惡報問曰經中亦說佛受謗等不善業報答曰佛一切智人无惡業報以斷一切不善法根本故但以无量神通方便現為佛事不可

成實論卷第七 第十節

成實論卷第七 第十一節

思議如增一阿含中說有五事不可思議業有二種定報不定報定報業者若多若少必當受報不定業者可令都盡問曰云何名定報業何等是不定報業答曰經中說五逆罪是定報業問曰但五逆罪是定報業更有餘耶答曰餘業中亦有定報分但不可得示或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養若輕毀或以心重故有定報如人以深厚經煞害虫蟻重於煞人如是等餘業亦有定報問曰若五逆罪可令薄者何故不能使都盡耶答曰此罪法亦不可都盡如須陀洹雖至懈怠不到八生又五逆罪以堅重故不可都盡如王法中有重罪者可得令輕不可全赦

輕重罪品第九十八

問曰經中說有輕重罪業何謂輕重答曰若業能得阿鼻地獄報是名重罪問曰何等業能得此報答曰若業破僧必受此報所以者何別離三寶令僧寶離佛寶亦尋法寶又生上邪見故能起是業亦深嫉恚佛故起此

業亦久集惡性深貪利養故起此業又此人說非法是法時障多衆生行諸善法故名重罪問曰但破僧罪得阿鼻地獄報更有餘耶答曰餘業亦有若言无罪无福供養父母及諸善人无有果報是等邪見亦得此報又使他人墮此邪見令多衆生造諸惡故亦受此報又能作如是邪見經書如富蘭那等諸邪見師言正見故開多衆生為惡因緣又謗賢聖罪亦得此報如說八万四千歲一背受苦又如法句中說聖人以法壽以此法教化鈍根依惡見違逆如是語如刺竹結實則自害其形是人墮地獄首下足在上以惡心惡口誹謗賢聖者是人墮十万人羅浮地獄三十六及五阿浮陀地獄又煞生等若事重心重是罪亦墮阿鼻地獄與重相違是名為輕謂於多大多等諸淺地獄畜生餓鬼及人天中受不善報是名輕罪大小利業品第九十九

三獲三菩提是名大報業次業能得辟支佛道次第業得聲聞道次第業得有頂報壽八万大劫是生死中取大報業次業得无所有處壽六万劫如是次第乃至梵世壽命半劫次欲界他化自在天處受天數万六千歲乃至四天王受天數五百歲如是人中四天下各隨業受報如是畜生餓鬼地獄亦有小利業問曰何等業能得阿耨多羅三藐三菩提等答曰檀等六波羅蜜具足能得阿耨多羅三藐三菩提從此善業次第轉薄得辟支佛菩提轉薄得聲聞菩提若行增上四无量心得生有頂行四無量次第轉薄次生下地行四无量心小轉薄及隨定戒因緣放生色界以布施持戒修善因緣放生欲界是施等業隨福田厚薄故有差別若於諸佛福田中行是則取勝次於辟支佛等福田中行次第轉少問曰有智福田勝斷福田勝答曰若智能達法相謂必竟空此則為勝所以者何如佛以智故於弟子中勝不已斷故如雜藏中

說若掃僧房地如一閻浮提不如掃佛塔猶如一掌處有一切智慧皆為斷故若諸菩薩久處生死皆為善斷善斷者謂自斷結亦斷眾生是諸結皆以智漸斷故知智慧福田於斷為勝問曰若利根須陀洹鉢根斯陀舍是二福田何者為勝答曰利根者勝非鉢根也問曰此語不然如經中說供養百須陀洹不如供養一斯陀舍又說穢穢害未貪欲穢心是故施無欲人應得福多斯陀舍能薄三毒須陀洹未何故言勝答曰是經名不了義何以知之即此經中說施畜生得百倍利而實施鷄鳥等所得果報勝施外道五神通人是故此經應辯其義此經從多故說除利智慧人須陀洹以智力故雖受諸欲亦名福田非斷欲凡夫乃至能得有頂定者有多聞智在達分中尚勝非有頂定不通達分又彌勒菩薩雖未得佛為阿羅漢之所禮敬又但能空發菩提心者以為羅漢所敬如一沙彌擔持衣鉢逐阿羅漢行是沙彌發无上心阿羅

漢即取衣鉢自擔隨其後行如譬喻中廣說故知智慧福田為勝
三葉品第一百
問曰經中說三葉善不善无記業何等是善業答曰隨以何業能與他好事是業名善是善業從布施持戒慈等法生非洗浴等問曰何名為好答曰令他得樂是名為好亦名為善亦名為福問曰若令他得樂名為福者令他得苦應當有罪如良醫針灸令他生苦是應得罪答曰良醫針灸為與樂故不得罪也問曰若為與樂便得福者如姪他妻令其生樂亦應得福答曰姪欲名決定不善若令他行不善法是則為苦非為樂也樂名今樂後樂非現在少樂以此因緣後得大苦問曰有人飲食因緣生他人樂或飲食不消令人至死是施食人應得罪得福答曰是人好心施食无惡心故但得福德不得罪也問曰姪他妻者亦復如是但為樂故亦應得罪得福答曰此事先答謂姪欲是決定不善生大苦故又布施飲食中有福

德分所以者何得飲食者不必盡死眾生皆以貪染心故而受姪欲全非福因云何得福問曰有人以煞生故利益多人如人破賊則國无患若煞毒獸則利人民是等可以煞生而得福乎或有人劫盜因緣供養父母姪欲因緣生好兒息妄語因緣或與壽命以惡口等令他得利是皆十惡所攝云何以此而得福乎答曰是人得福得罪為利他故得福以損他故得罪問曰是醫亦初與他苦後令得樂何故不得罪得福而但得福耶答曰是醫以善心針灸无有惡意若業為善惡故起則罪福並得問曰煞等皆是得福所以者何以煞因緣得所欲事如為王煞賊則得富貴以福因緣得隨所欲云何煞生不名為福又人能煞則得名聞名聞是人之所樂人之所樂是福得果又以煞故得喜樂喜樂亦是福德果報又經書說若逆陣死得生天上如偈說若人戰陣死天女諍為夫又說雖善富貴人為賊而逕前能煞則无罪不煞則得罪又世法

經說有四品人婆羅門刹利毗舍首

如經中說劫奪煞害得財用施令他

此則有罪如人劫奪他財以養父母

施羅是四品人各自有法婆羅門有
 六法刹利四法毗舍三法首施羅一
 法六法者一自作天祠二作天祠師
 三自讀連馱四亦教他人五布施六
 受施四法者一自作天祠不作師二
 從他受連馱不教他三布施不受施
 四守護人民三法者作天祠不作師
 自讀連馱不教他自布施不受施一
 法者謂供給上二品人若刹利為守
 護人民故奪他命有福无罪又連馱
 經說煞生得福所謂以連馱語呪煞
 羊羊死生天連馱經是世間所信又
 說若實應死者煞之則无罪如五通
 仙能呪煞人不可言神仙有罪罪人
 云何能成此事故知煞生得福又或
 有心力能奪命得福施命得罪若人
 以善心煞生欲令得樂云何有罪如
 屠兒等畜養牛羊雖施而罪如盜等
 事中亦有福德答曰汝言煞生得所
 欲故名福德者是事不然所以者何
 由福德故得隨所欲是所欲事緣煞
 生得所以然者以先世造不淨福故

悲泣不及淨施如是等施名曰不淨
 要由惡緣而得受報又此人先世有
 福亦有煞生業緣是故今身因煞報
 亦有衆生應償財命故由煞害得隨
 所欲又非一切衆生皆以煞生而得
 富貴如世間言是人薄福多作无獲
 名聞喜樂亦如是皆以福德因緣故
 得名聞身力及樂但是福不淨故由
 煞而得問曰師子虎狼等所得身力
 皆從罪生夜叉羅刹等得身力樂亦
 從罪生答曰是事先答亦由不淨福
 故以罪緣得汝言經書中說若逆陣
 死得生天上是事不然所以者何是
 經以此邪語誘導愚人令其有勇何
 以知之要由福生福由罪生罪是中
 都无福因何由得福汝言四品衆生
 各自有法刹利為護人故煞无罪者
 此如家法如屠兒等世家法常應
 煞生亦不免罪刹利亦尔雖是王法
 亦故得罪若刹利以王法故煞生无
 罪則屠猪等亦應无罪但刹利以憐
 愍心為民除患由此得福若奪他命

是人則罪福並得問曰是人劫盜以
 養父母不應得罪如世法經說若乏
 食七日從旃施羅奪取无罪若命欲
 斷得從婆羅門取是人雖以惡業活
 命不名為破戒人以急難故猶如虛
 空塵垢不汙是人亦尔罪所不染答
 曰即梵志法中說若劫奪時財主未
 護梵志尔時應當籌量若使財主功
 德不如則應煞之所以者何我是勝
 人能以種種悔法除滅此罪若功德
 與等自然煞他其罪亦等以此罪重
 難除滅故若財主得勝應自捨身以
 此中罪不可除故如是分別劫奪煞
 中亦應如有言以惡業活命是中
 有惡業故云何名福汝言若人逕前
 煞則无罪不煞得罪是言以壞所以
 者何若前人德勝自應捨身若无罪
 者何故尔耶汝言連馱經說煞生得
 福是語先答謂煞无福汝言人實應
 死煞无罪者則煞然家亦應无罪有
 一切衆生皆是罪人以起作業受陰
 身故然則煞生無罪者是事不可問

曰若衆生先世自造煞緣今煞何故
 得罪劫盜等業亦皆如是答曰若尔
 則无罪福所以者何是人前世造煞
 緣故煞之无罪故離此煞生亦无福
 德如是若施他人亦應无福以受者
 先世自行施業今自得報而實不可
 无罪福故當知衆生雖自造煞業煞
 者亦皆得罪以起貪恚癡諸煩惱故
 此諸煩惱名邪顛倒邪倒心生尚應
 得罪况當故起身口業乎故令生死
 无窮若不尔者則諸神仙起貪恚等
 諸煩惱時不應便失神通若此非罪
 復與何法相違故名福德當知衆生
 雖復先世自造煞緣煞者亦應有罪
 汝雖言罪人无所能成是事不然梅
 陀羅等亦能以呪術煞人仙人亦尔
 以惡心故隨語能成又此人福力故
 能成以奪命故得罪汝言或有心力
 從奪命生福施命得罪是事不然所
 以者何要由心力及福因緣故能得
 福非但由心若以善心婬於師妻煞
 婆羅門可得福也安息等邊地人以
 福德心婬母姊等復有福耶故知從

福因緣有福德生非但心也劫盜等
 亦如是故知煞等皆是不善有此煞
 等非為利他故名不善雖於現世少
 時得樂後受大苦以損他故名不善
 相又現見多有衆生行煞等法亦多
 在三塗及人道中受諸苦惱當知苦
 惱是煞等果果似因故又三惡道中
 罪苦尤劇故知以煞等因緣生於此
 中問曰天人中亦如是諸天亦常與
 阿修羅戰共相煞害人中亦以坑塹
 網毒煞害衆生答曰人天中有離煞
 等法三惡道无當知此中罪苦尤甚
 又以煞等因緣則失利樂上古時人
 有无量壽命光從身出明如日月飛
 行自在在地皆自然生隨意物自然
 米皆以煞等罪故失如是事後轉更
 失至十歲人時酥油石蜜稻粟麥等
 一切皆无故知煞等是不善業又若
 離煞等還得利樂壽命增長如壽年
 八萬諸欲隨意故知煞名不善又今
 糞單曰土有自然粳米未從樹生皆
 由離煞等故取要言之衆生所有一
 切樂具皆從離煞等生故知煞等是

不善業也又煞等法善人所捨若諸
 佛菩薩緣覺聲聞及餘功德人皆悉
 捨離故知不善問曰是煞生等善人
 亦聽連馱經中為天祠故聽令煞羊
 答曰此非善人善人者常求利他修
 慈悲心怨親同等如是人者豈當聽
 煞生也是人貪恚濁心故造此經求
 生天上呪他衆生以福力故能成是
 事有此煞等得解脫者之所不為故
 知不善問曰得解脫者亦不作餘事
 謂過中食等是事亦可是不善耶答
 曰是罪因緣故善人亦捨若法无過
 不應捨離過中食等能害梵行是故
 亦捨有法以體性不善故捨如煞盜
 等有以為不善因緣故捨如飲酒過
 中食等故知煞生體性不善又煞生
 者多人憎惡如師子虎狼及諸怨賊
 梅陀羅等若以此法因緣人所憎惡
 豈非不善又若不煞者為多人所愛
 如行慈悲諸賢聖人故知煞為不善
 問曰有煞生者以勇健故為人所愛
 如人為王煞諸怨賊則為王所愛答
 曰以因緣故非深愛也如說若人以

成實論卷第七 第五十二

成實論卷第七 第五十二

成實論卷第七 第五十二

惡業令主心歡喜生若主厭心反還疑此人若以惡事生疑云何名愛有行不善者尚不自愛況他人乎故知煞生是不善法有煞等法是打害繫縛等諸苦惱因故知不善問曰不煞等法亦有苦因如王勅人令煞怨賊若不煞者王必害之答曰若不煞便被害者諸不煞者皆當應死是人自以違王教故若知此人深心不煞則不加害反應供養故知煞等是苦因緣非不煞等又行煞等者死時生悔故知不善又行煞等故人所不信於同類中尚不相信何況善人有行煞等者尚為同類所譏况餘人乎有行煞等者善人捨遠如旃陀羅屠犍師等有行煞等者不名樂人如屠犍者終不以此等業而得尊貴又善人為功捨離煞等若非不善何故為功勤求捨離又現見煞等有不愛果當知來世亦得苦報又若煞等非不善者更有何法名不善耶問曰若煞等法是不善者則无好身所以者何无有不煞生時若來若去舉足下足時恒常

傷煞細微衆生亦常以我想而取他物亦隨自想而為妄語是故終无好身答曰故作則罪非不故也如經中說實有衆生於中生衆生想有欲煞心煞已得煞罪盜等亦亦問曰如人食毒故與不故俱能煞人又如蹈火知與不知俱能燒人刺等亦亦當知煞生故與不故俱應得罪答曰此喻不然毒以害身故死罪福在心何得為喻又火刺等若不覺不能生苦是故此喻不然若无識則不覺痛有識則覺如是若无故心則業不成有心則成此喻應亦又故則有罪不故則无諸業皆以心老別故有上有下若无故心云何當有上下如醫與非醫俱生人苦以心力故罪福老別又如兒捉母乳則不得罪以無染心故若染心捉則便有罪當知罪福皆由心生又若不故心而有罪者得解脫人亦有不故而惱衆生是應得罪則无有解脫以諸罪人無解脫故又若不故而罪福則一業便應是善不善如人為福業時誤煞衆生此業則名

亦罪亦福是事不然當知不故不應有罪有福又若无心而有業者云何分別此善此不善此无記耶皆以心故有是老別如有三人俱行繞塔一為念佛功德二為盜竊三為清涼雖身業是同而有善不善无記老別當知在心有業定報有不定報有上中下有現報生報後報等若不由心而得罪福云何當有如是老別又若離心有業則非衆生數亦應有罪福如風顛山惱害衆生風應有罪若吹香花來墮塔寺便應得福是則不可故知離心无罪福也有外道說行斷食法卧於灰土荆棘等上投刺赴火自墜高崖以苦因緣而有福德智者難言若亦則地獄衆生常被燒炙餓鬼飢渴飛蛾投火魚鱉廢水猪羊犬等常卧糞土是等亦應得福是人答言要以故心受此苦惱則有福德非不故也地獄等不以福心受燒等苦若不以故心故无福者亦以无故心是故无罪若以不故心而有福者地獄等中亦應有福有如是過又若不故

心而有罪福則无善人所以者何於
四威儀中常然衆生此事不可當知
不故則无罪福又无得好生處常為
罪故而實有梵王等諸妙好身故知
不故无罪福業又汝等法中食不淨
食則皆有罪若深思惟一切飲食皆
是不淨食不淨食皆應得罪如是觸
酒等則非婆羅門若不見聞以淨心
食便无罪者當知離心則無罪福又
於天祠中以福心故煞羊令羊生天
以福心煞故則有福德若不尔者一
切煞生皆得福得罪又婆羅門言或
有劫盜无罪如乏食七日得從首陀
羅取若命欲斷得從婆羅門取之亦
為生好兒故姪欲無罪若不以故心
則不應有此等老別故知若人不故
與他人毒何由得罪若故與他毒毒
反消病則應得福如施人食是食不
消令人死者是應得罪若不故而有
罪福是法則乱又世間人一切事中
皆信於心如即一言能生喜怒推打
等亦如是故知諸業皆由於心又意
業取勝後品當說故知諸業在心又

若智慧人雖處五欲而不得罪皆是
意力所以者何智者見色不起妄想
故無着色之過聲等亦尔若不起妄
想而有罪者一切見聞盡應有罪然
則意業无用智者以智慧為首雖受
五欲不生貪著五欲雖在以心厥故
而能不染是非意業力耶是故無有
不故而得罪福問曰汝說善不善相
謂損益他是事不然所以者何若人
自將養身而行福業是人自食亦有
福德又塔寺非衆生灑掃亦得福又
札敬等於他无益但損他功德不應
有福又非但發心故有福德隨以衣
食利益他人尔時得福如是行慈悲
者不應有福又若塔寺等非衆生數
若奪財物若加毀壞不應有罪又不
現前惡口罵他不應有罪以不聞故
何所損減又於他人但生惡心不起
身口復何所損此皆不應得罪又或
自罵或自煞身或自邪行亦或得罪
是故善不善相非但由損益他答曰
汝言自將養身有福德者是事不然
若自供養有福德者則无有人應供

養他而實求福德者供養他人又隨
自為己其福轉薄故知自為不應有
福又汝言自食為行福業若自養身
為饒益他從是心邊得生福德不由
自養而得福也汝言塔寺非衆生灑
掃亦得福者是人念佛功德於衆生
中尊是故灑掃此事亦由衆生故得
福耳問曰已滅度佛不名衆生又經
中說佛非有非无亦非有无亦非非
有非非无云何名衆生耶答曰若以
滅度不名衆生是人念佛未滅度時
而為供養者是故得福如人祭祠父
母念生存時若不尔者不名供養父
母此事亦尔汝言札敬等於他无益
是事不然所以者何以札敬等種種
利他令他尊貴人所恭敬是名利益
亦令他人隨學恭敬亦得福德又札
敬他時自破憍慢以破不善分故多
所利益亦以顯他功德札敬等有如
是利又汝言札敬等損他功德是事
不然以好心札敬非如外道為損他
故而行礼敬又如布施若他不消亦
損他功德然則布施亦不應有福故

禮敬等應深思惟有益則行如經說
 有一比丘於浴室中手摩他身佛語
 諸比丘此供養者是阿羅漢受供養
 者是破戒人汝等當學無以師子供
 養狐等汝言不但發心故得福者心
 是一切功德之本若人利他已利今
 利當利皆以善心為本若人損他已
 損今損當損皆以不善心為本又行
 惡者以慈心果報饒益一切謂風雨
 隨時日月星宿不失常度大海不溢
 大火不燒大風不壞此皆慈果報力
 如經中說若一切世間皆行慈心則
 所欲自然汝言劫奪塔寺不應罪者
 是人以衆生心而劫奪之隨是何塔
 為劫奪此以是因緣故若能為損若
 不能為損皆為主故得罪若汝心謂
 於佛不能生惱故無罪者以惡口等
 加阿羅漢不能生苦亦應無罪汝言
 不現前罵應無罪者是事不然是人
 以惡心加彼以惡心故彼雖不聞若
 聞必當生苦是以得罪汝言若生惡
 心不起身口不應罪者是亦不然是
 濁惡心為惱他故生若他覺知必生

成實論卷第七 第二十六段

苦惱如賊來奪人物雖不覺知亦為
 惱人故汝言自然自罵亦得罪者是
 事不然若自苦身而得罪者則無有
 人得生好處所以者何人於四威儀
 中常苦其身然則一切常應得罪如
 惱他人是故無有得生好處此事不
 然當知不從自身有罪福也為道因
 緣故比尼中結此戒若人惡心自然
 以煩惱故得罪無記業者若業非善
 不善於他衆生無益無損是名無記
 問曰何故名無記答曰此是業名字
 若業非善非不善者名曰無記又善
 不善業皆能得報此業不能生報故
 名無記所以者何善不善業堅強是
 業力劣弱辟如敗種不能生芽又報
 有二種善得愛報不善得不愛報無
 記無報問曰有此中聚非愛非憎是
 無記報有何各答曰佛說報有二種
 邪身行得不愛報正身行得愛報不
 說有中又福德果報得愛念如意罪
 則與此相違又苦樂是罪福報不苦
 不樂亦是善行果報故知無記無報
 邪行品第一百一

成實論卷第七 第三十九段

佛說三邪行身邪行口邪行意邪行
 身所造惡名身邪行是邪行有二種
 一十不善道所攝如煞盜邪淫二不
 攝如鞭杖繫縛自姪妻等及不善道
 前後惡業問曰是煞生等三不善業
 但是身業性邪答曰煞罪名煞不善
 業是罪身亦可造隨以自身煞害衆
 生口亦可造隨教勸人令煞衆生或
 以呪煞心亦可造有人發心能令他
 死盜姪罪亦如是但自作得具足罪
 又身不善業或以身為相或口為相
 或發心他則知以此因緣亦得造煞
 等罪但以多是身所作故通名身業
 口邪行亦如是口所造惡業名口邪
 行是中亦有二種若人決定問時現
 前誑他是不善道所攝餘名不攝貪
 恚邪見等是意邪行問曰何故十不
 善道中說邪見三不善根中說癡耶
 答曰邪見是癡之異名是癡增長堅
 固名為邪見癡更無別相但以顛倒
 貪著故名為癡問曰經中說諸邪行
 得不愛報正行得愛報是愛不愛相
 不決定如即一色而有愛不愛是故

應辯其相答曰樂是愛相如經中說
 福報名樂若是不愛相如經中說汝
 等於罪應生怖畏以是苦因緣故問
 日若樂是愛相者猪犬等以食糞為
 樂是福德果耶答曰是不淨福果如
 業經說若非時施不淨施輕心濁心
 非福田中如是等施得此果報問曰
 若經中說正行得愛報何故復說以
 正行因緣得生天上答曰有邪行者
 亦生天上或謂生天是邪行報故經
 中更說正行因緣生於是中又邪行
 正行能得善惡道身受身已於中受
 苦樂如邪行因緣惡道中受苦正行
 因緣天人中受樂
 正行品第一百二
 身所作善名身正行口意亦亦離煞
 生等三不善業名身正行離口四過
 名口正行離意三不善名意正行是
 離三種律儀所攝所謂戒定无漏律
 儀又所有礼敬布施等善身業皆名
 身正行所謂實語軟語等皆名口正
 行不貪等意業皆名意正行是名三
 正行問曰外道神仙无保得解脫戒

是人能得戒律儀不答曰是諸外道
 從心生律儀戒或亦口受又諸餘人
 等亦能得戒律儀所攝正行如壽十
 歲人受不煞法故生子受二十歲問
 日經中說正行淨行寂滅行有何老
 別答曰有論師言九夫善身口意業
 名為正行學人已斷結故即此正行
 名為淨行无學人斷結徒无結生語故名
 寂滅行又无學人必竟不起不善業
 故名寂滅行如說身寂滅口寂滅意
 寂滅有人言此三種行義一而異名
 但美其質直故稱正離諸煩惱故曰
 淨離諸不善故名寂滅故雖三名其
 義不異問曰有論師言但心是寂滅
 行非思是義云何答曰是三種行皆
 但是心所以者何離心无思无身口
 業問曰經中說見正行成就人則為
 見天若見天數非一切正行者皆生
 天上何故如是決定說也答曰言天
 數故是事以明正行者雖不必生天
 若生尊貴處則與天相似故言見天
 數諸正行者皆應生天或以餘緣所
 壞是故不生所謂邪正雜行邪行強

故不得生天如經中佛語阿難我見
 有人行三正行而生惡道是人先世
 邪行果熟今雖正行未具足故又臨
 命終時起邪見心故墮惡道邪行生
 善處亦如是故九夫法不可信也當
 知隨強力業受生老別
 繫業品第一百三
 問曰經說有三種業欲界繫業色界
 繫業无色界繫業何者是耶答曰若
 業從地獄至他化自在天於中受報
 名欲界繫業從梵世至阿迦尼吒天
 受報名色界繫業從虚空處至非有
 想非无想處受報名无色界繫業問
 曰无記業及不定報業不在此三種
 中耶答曰是業及果報皆名欲界繫
 所以者何此法是欲界業果報故問
 曰欲界法非一切盡是業報是故不
 然答曰一切欲界法盡是欲界繫業
 報問曰若今則是外道邪論謂一切
 所受苦樂皆是先業因緣又失業果
 報謂善不善業有報非報又精進之
 功則无所用若皆是業報復何勞功
 耶又若諸煩惱及業皆是業報則无

得解脫以業報不可盡故答曰汝言是外道邪論是事不然外道說苦樂好醜但是先業果報然則不應復假現在因緣而實見万物從現在緣生如種子等故不得言一切皆從先業因緣又從因從緣万物得生如以種為因地水空時等為緣眼識以業為因眼色等為緣是故不同外道邪論汝言失業果報是事不然現見從果有果相續生如從穀生穀如是從報生報有何各耶又如不能男人及鳥雀鴛鴦等欲毒虵等瞋當知皆是先業果報問曰若從報生報是則无窮答曰我說業報三種善不善无記從善不善生報无記不生故非无窮如從穀生穀於是中從種子生芽不從麩等生如是從善不善報有異報生不從无記報生汝言不勞功者雖從業生報要須加功然後得成如從得穀業有穀生然要須種等亦乃得成汝言无得解脫是事不然得真智故諸業滅盡猶如種蔗不能復生故无解脫過又諸所生法皆以業為本

若无業本云何能生又万法之生各有定分如此法必從是人身生不在餘身若无業本云何如是決定差別問曰若法但從因生如從豆生豆有何各耶答曰是事亦以業為本以得豆業因緣故從豆生豆何以知之上古時人行善行故粳米自生故知業為本故從豆生豆問曰是眾生數物則從先業生答曰不然非眾生數物亦以業為本一切眾生有共業報果謂得住處以業因緣故有地等以得明業因緣故有日月等當知物生皆以業為本問曰若生法皆以業為本有為无漏云何答曰亦以業為本所以者何皆是先世有布施持戒等力之所由是故亦從業等生問曰若無漏法亦從業生是亦名繫法是則不可以經中說有不繫受故答曰無漏法以真智為因以業為緣因力大故名為不繫問曰何業受欲界報何業受色界報无色界報答曰若在欲色无色界起十不善業則於欲界受報問曰若在色无色界亦能起不善業

耶答曰彼中能起不善業經說彼中有邪見邪見非不善乎問曰彼中邪見是无記非不善也答曰非无記何以知之佛經中說邪見是苦惱因邪見人所起身口意業有所造作皆為苦報猶如苦執所有所造盡苦味如欲界邪見不善色界无色界亦以此相故名不善以相同故如婆伽梵志語諸梵言汝等勿謂瞿曇沙門我於此間能度脫汝是心口不善在色界起又餘梵天於彼難佛如是等人又在色无色界謂是泥洹臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂无泥洹謗无上法故云何非不善耶以此等故當知彼中有不善業問曰若於彼中起不善業是業為何屢繫答曰若是不善業受欲界報故繫在欲界善業有上中下下者受欲界報中者色界報上者无色界報又有人言四禪所攝善業受色界報四无色定所攝受无色界報餘散心起業受欲界報問曰云何彼中起善業欲界受果報答曰如此聞攝心起善業彼聞受報如

是彼中散心起善業此間受報又如色无色界起不善業欲界中受報彼中善業亦如是問曰若在色无色界不能起欲界繫善業答曰是中无此因緣若在欲界能起色无色善業在色无色界不能起欲界善業耶又汝等說在色界中能生欲界无記心若能生无記心何故不能生善心耶又經中佛語手天子當念住心受慮想處相即是欲界繫心是人隨以善心聽法礼佛皆是欲界繫心若不尔者聽法礼佛皆是欲界繫心若不尔者不名慮想又是中求念財福如說世尊我於三事无厭足故此間命終生无熱天謂見佛聽法供養僧求念財福是欲界繫心又此中有念佛等非財福故當知有欲界繫善

成實論卷第七

成實論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九三頁中至九三頁下六行，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 九三頁中一至三行經名、造者、譯者，**資、磧、普、南、徑、清無**（未換卷）。
- 一 九三頁中七行第五字「九」，諸本作「凡」。
- 一 九三頁下九行第八字「說」，**資、磧、普、南、徑、清**作「廣說」。
- 一 九三頁下一五行第八字「是」，**資、磧、普、南、徑、清無**。同行「名為住」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 九三頁下一六行第九字「滅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「滅等」。
- 一 九三頁下二〇行「法等」，**資、磧、普、南、徑、清**作「等法」。同行第一字「即」，**資、磧、普、南、徑、清**作「即是」。
- 一 九四頁上九行第二字「異」，諸本作「一異」。同行末字「瓶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「經」。
- 一 九四頁中一六行第二字「名」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若」。
- 一 九四頁下四行第五字「耶」，**麗無**。
- 一 九四頁下七行第六字「三」，**磧、普、南、徑、清**作「二」。
- 一 九五頁上一行首字「多」，**資、磧、普、南、徑、清**作「多隨福多」。
- 一 九五頁上四行第三字「无」，諸本作「無無」。
- 一 九五頁上七行首字「教」，**資、磧、普、南、徑、清**作「殺」。
- 一 九五頁上一二行「起作」，諸本作「作起」。
- 一 九五頁中一行末字「又」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有」。以下時有出現。
- 一 九五頁中七行至八行「住一日」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一日住」。
- 一 九五頁中八行第五字「形」，**資、磧、**

一 九五頁中一七行首字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「形戒」。

一 九五頁中一七行首字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「數之」。同行末字「无」，諸本作「先无」。

一 九五頁中末行第九字「憶」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一 九五頁下五行第三字「必」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一 九五頁下一〇行「能復」，資、磧、普、南、徑、清作「復更」。同行第九字「盪」，徑、清作「監」。

一 九五頁下一四行第二字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九五頁下一七行第二字「業」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六頁上九行第二字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六頁上一六行末字「赦」，麗作「捨」。

一 九六頁上二二行第八字「号」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。

一 九六頁中一六行末字「及」，資、磧、

一 九六頁中一七行第四字「陀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六頁中一九行第四字「謂」，麗無。同行第七字「大」，南、徑、清作「火」。

一 九六頁中末行第一〇字「致」，資、磧、普、南、徑、清作「到」。

一 九六頁下一行第一一字「報」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六頁下二行「次第業得」，資、磧、普、南、徑、清作「次業能得」；麗作「次業得」。

一 九六頁下四行「報業」，麗作「業報」。

一 九六頁下六行第八字「處」，麗無。同行第九字「受」，徑作「處壽」。

一 九六頁下七行第六字「受」，徑作「壽」。

一 九六頁下一五行第一三字「小」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六頁下二〇行第一〇字「有」，

諸本作「為」。

一 九六頁下二一行末字「畢」，資、磧、普、南、徑、清作「必」。

一 九六頁下二二行「為勝」，資、磧、普、南、徑、清作「勝斷」。

一 九七頁上二行第八字及一八行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。以下時有出現。

一 九七頁上五行「以智漸」，資、磧、普、南、徑、清作「漸以智」。

一 九七頁上一六行第一二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一 九七頁中一行第一三字「譬」，麗無。

一 九七頁中二行「福田為勝」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第七終，卷第八始。

一 九七頁中一〇行「針灸」，資、磧、普、南、徑、清作「灸針」。

一 九七頁中一四行第一一字「若」，諸本作「若人」。

一 九七頁中二一行「得罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 九七頁中末行第八字「布」，**資、磧、**
普、南、徑、清無。
- 一 九七頁下二行第四字「以」，**麗無。**
- 一 九七頁下一四行第七字及次頁下
二行第六字「並」，**資、磧、普、南、**
徑、清作「兼」。
- 一 九七頁下一五行「得福」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「福德」。
- 一 九七頁下一九行第四字及次頁下
一三行第八字「得」，諸本作「德」。
- 一 九八頁上一〇行第七字「二」，諸
本作「三」。
- 一 九八頁上一九行第一二字「如」，
資、磧、普、南、徑、清作「如是」。
- 一 九八頁中二行「不及」，諸本作「及
不」。
- 一 九八頁中四行末字「報」，諸本作
「受報」。
- 一 九八頁中八行第五字「亦」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「亦復」。
- 一 九八頁中末行「他命」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「人命」。

- 一 九八頁下四行第五字「旃」，**麗作**
「首」。
- 一 九八頁下六行第六字「戒」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「戒法」。
- 一 九八頁下一四行第四字「不」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「有」。
- 一 九八頁下一八行「自應」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「應自」。同行第一
二字「若」，**南、徑、清作「是」。**
- 一 九八頁下二〇行第三字「語」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「言」。
- 一 九八頁下二一行「怨家」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「惡賊」；麗作「怨
賊」。
- 一 九八頁下末行第七字「無」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「無得」。
- 一 九八頁上三行「前世」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「先世」。
- 一 九八頁上四行第七字「故」，**資、磧、**
普、南、徑、清無。
- 一 九九頁上一七行第一二字「福」，
資、磧、普、南、徑、清作「以福」。

- 一 九九頁中二〇行「八萬」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「八萬歲」。
- 一 九九頁中二一行第四字「土」，**資、**
磧、普、南、徑、清無。
- 一 九九頁下二行末字「悉」，**麗作「亦」。**
- 一 九九頁下一五行「有以」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「有法以」；麗作
「有法」。同行「故捨」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「是故亦捨」；麗作「故
亦捨」。
- 一 九九頁下二〇行第八字「人」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「人所愛」。
- 一 九九頁下二二行及次頁上六行
「怨賊」，**資、磧、普、南、徑、清作**
「惡賊」。
- 一 一〇〇頁上一行「生若主」，諸本
作「主若生」。

一〇〇頁上八行「當應」，**資、磧、普、南、徑、清**作「應當」。

一〇〇頁上一行第一〇字及一七行第五字「等」，**麗**無。同行「生悔」，**資、磧、普、南、徑、清**作「心悔」。

一〇〇頁中一行第一一字「想」，**麗**作「相」。

一〇〇頁中一二行第九字「則」，**麗**作「作」。

一〇〇頁下七行第四字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「又有」。

一〇〇頁下一五行第四字「以」，**資、磧、南、清**作「等以」。

一〇一頁上三行第七字「又」，**資、磧、普、南、徑、清**作「又亦」。

一〇一頁上七行第五至七字「不淨食」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一〇一頁上一四行第一三字「之」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一〇一頁下四行「得生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「能生」。

一〇一頁下一二行第五字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一〇二頁上五行第二字「狐」，**資、磧、普、南、徑、清**作「犬」。

一〇二頁上一二行「是以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是故」。

一〇二頁上二二行第八字「罪」，諸本作「有罪」。

一〇二頁中五行「一切」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一切衆生」。

一〇二頁中一行「此是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是此」。

一〇二頁中一七行第九字「聚」，諸本作「取」。

一〇二頁中二二行「記无」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無記」。

一〇二頁下一一行第六字「或」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一〇二頁下一六行「名不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不名」。

一〇三頁上一二行第五字「謂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有」。

一〇三頁上末行第一〇字「保」，諸本作「報」。

一〇三頁中二行第三字「生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生戒」。

一〇三頁中四行第一〇字「受」，諸本作「壽」。

一〇三頁中九行「必竟」，**資、磧、普、南、徑、清**作「畢竟」。

一〇三頁下一行「經中」，**資、磧、普、南、徑、清**作「經中說」。

一〇三頁下八行第三字及次頁下一行第一一字「經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「經中」。

一〇三頁下二〇行「失業」，**南、徑、清**作「先業」。次頁上九行，諸本同。

一〇四頁上一〇行首字「有」，**麗**作「有異」。

一〇四頁上一七行「異報」，**資、磧、普、南、徑、清**作「果報」。

一〇四頁上一二二行「種燠」，**資、磧、普、南、徑、清**作「焦種」。

一〇四頁中三行「業本」，**資、磧、**

- 一 一〇四頁中一〇行「報果」，**資、磧、**
- 一 一〇四頁中一五行第八字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「果報」。
- 一 一〇四頁下二行第七字「不」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一〇四頁下六行「所有四所大盡」，諸本作「四大盡爲」。
- 一 一〇四頁下七行第九字「界」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一〇四頁下九行第九字「謂」，諸本作「詣」。
- 一 一〇四頁下一一行第一四字「人」，**麗**無。
- 一 一〇四頁下一六行第一三字「若」，**麗**無。
- 一 一〇四頁下一七行第七字「報」，**資、磧、普、南、徑、清**作「果報」。
- 一 一〇四頁下二一行及次頁上一行「散心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「散亂心」。

- 一 一〇五頁上九行末字及一三行第四字「想」，**麗**作「相」。
- 一 一〇五頁上一〇行第二字「相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「想」。
- 一 一〇五頁上一二行「聽法……不尔者」，諸本無。
- 一 一〇五頁上末行「成實論卷第七」，**資、磧、普、南、徑、清**無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

成實論卷第八

夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三報業品第一百四

問曰經中佛說三種業現報生報後報業何者是耶答曰若此身造業即此身受是名現報此世造業次來世受是名生報此世造業過次世受是名後報以過次世故名為後問曰中陰報業在何處受答曰二處受次第中陰業在生報處受以生有老別名中陰故餘中陰業在後報處受問曰是三種業為報定耶世定耶答曰有人言報定現報業必現受報餘二亦亦雖有此言是義不然所以者何若余者非但五逆名為定報而六足阿毗曇說五逆是定報又塩兩經中亦說不定有業應受地獄果報是人修身戒心慧故能現受報是故此三種業應當世定現報業不必現受若受則應現受非餘處餘二亦如是問曰何等業能受現報答曰有人言利疾

業受現報如於佛諸聖人及父母等起善惡業是則現報若業不利而重是則生報如五逆等亦利亦重則受後報如轉輪王業若菩薩業又有人言是三種業隨願得報若業願今世受是即現受如末利夫人以自食分施佛願現世為王夫人餘二業亦如是又隨業熟則先受問曰過去業云何名熟答曰具足重相是名為熟問曰頗有一念趣業次念受報耶答曰无也漸次當受如種漸次生芽業法如是問曰若處胎中及睡眠狂乱等人能集業不答曰此等有思則能集業但不具足問曰若離此地欲能起此地業不答曰有我心人皆集此業若離我心則不復集問曰阿羅漢亦礼敬修福等此業何故不集耶答曰以衆生心故諸業則集阿羅漢无我心故諸業不集又阿羅漢心無漏無漏心者不集諸業又經中說斷罪福業名阿羅漢是不集罪業福業及不動業故業受畢新業不造問曰學人集諸業不答曰亦不集也所以者

何經說是人散壞諸業不積不集滅不然等有論師言是學人有我慢故諸業亦集但以无我智力不必受報問曰是三種業於何界可造答曰三界中一切處可造問曰不定業有耶无耶答曰有若業或現報或生報或後報是名不定如是業多問曰若知此三種業得何利耶答曰若能分別是三種業則生正見所以者何現見有惡行者而受富樂善者受苦於中或生邪見謂善惡无報若知此三業差別則得正見如說偈行惡見樂為惡未熟至其惡熟自見受苦行善見苦為善未熟至其善熟自見受樂又分別大業經說不斷然者得生天上是人若先世有福若將命終時發強善心能如是知則生正見是故應知此三種業相

三受報業品第二百五

問曰經中佛說三種業樂報苦報不苦不樂報業何者是耶答曰善業得樂報不善業得苦報不動業得不苦不樂報此業不必定受若受則受樂

報非苦等餘二亦問曰是諸業亦得色報何故但說受耶答曰於諸報中受為寂勝受是實報色等為具又於緣中說受如說火苦火樂或有因中說果如人施食名施五利亦如言食錢等問曰從欲界至三禪中得受不苦不樂報耶答曰得受問曰是何業報答曰是下善業報上善業則受樂報問曰若尔何故第四禪及无色定中說耶答曰彼是自地所以者何彼中但有是報更无異受以寂滅故問曰有人言憂非業報是事云何答曰何故无耶問曰憂但從想分別生業報不應是想分別故又若憂是業報業報則輕故非報也又此憂離欲時斷業報離欲時不斷是故憂非業報答曰汝言憂從想分別生故非報者樂亦是業報是樂二種一樂二喜喜亦從想分別生不應名報汝言業報則輕是憂重過於苦所以者何憂是愚人所有智者則无是故難除亦能深生熱惱又四百觀中說小人身苦君子心憂又此憂要以智斷身苦

樂亦能除又憂能生三世中惱所謂我先有苦今苦當苦又憂是諸煩惱住處如經中為煩惱處故說十八意行以五識中不生煩惱故又經中說以憂為二箭以受苦重故如人一處重被二箭則受苦倍增如是癡人為苦所逼更增憂患以惱身心故甚於苦也又愚者常憂所以者何是人思愛乘離怨憎合會所求不得等故常憂惱又此憂從二因生一從喜生二從憂生若失所愛物是從喜生如經中說佛問波斯匿王汝愛迦尸憍薩羅國耶又說諸天樂色貪色是色若壞則生憂惱是名從喜生從憂生者從所憎事生亦從嫉妬等生未離欲者嫉妬等結常惱其心如說天人多慳嫉結又多衆生憂惱他人故得憂惱報如說隨種生果故知憂是業報汝言離欲時斷故非報者是事不然須陀洹未離欲亦斷地獄等報可以地獄等報為非報耶故不可以離欲時斷便名非報問曰不苦不樂報業名不動此業是善應受樂報何故受不

成實論卷第八 第六 頁

苦不樂報耶答曰是受不動故實樂以寂滅故名不苦不樂又經中說樂受中貪使彼中貪於彼受中使故知是樂

三障品第一百六

問曰經中說三障業障煩惱障報障何者是耶答曰若諸業煩惱及報能障解脫道故名曰障問曰何者能障答曰施戒修善迴向三有此能障道又定受報業是亦為障如經中說若此人必定集受報業則不入正位是名業障又若人煩惱厚利增上常在心中是煩惱障又若人煩惱不可除遣如不能男等欲亦名煩惱障又若地獄等罪惡生處及隨所生處不能修道皆名報障問曰有人不先明悉前人不知其善則不布施謂彼人若由我施得造諸惡我則有分如梵志等諸出家人故出家人不應布施以新業繫障解脫故答曰不然他作罪福於我无分所以者何罪福因緣中有多過各何者如衆生是煞因緣若无衆生何所煞耶然則死者應當有

成實論卷第八 第七 頁

罪又如富者是盜因緣美色是邪姪因緣他人是妄語等因緣偽稱等是欺誑因緣買者亦應有罪又受者為施者因緣亦應得福若人造井池等用者皆應得福然則不應自為福德而實不然是故因緣中不應有罪福又受者福分應當消盡則人不應從他受施所以者何以福德分質飲食故又施者應罪多而福少所以者何詎有幾所婆羅門能為善者多以三毒濁心深著五欲不勤修善是故施者應罪多福少又梵志等自稱善人修行法者是人不能正觀諸法禪定攝心若離禪定心難調伏是故施者施未離欲人應得罪多又人供養父母供給妻子親屬知識皆應得罪則无有人得福分者而實不然是故罪福不在因緣中又持戒等法亦利益他是人不煞生故施一切命則持戒者得大罪分以不煞故前人得壽所作衆惡盡應是持戒者分故求福者便當煞生不應持戒又人說法令他修福修福因緣後得富貴富貴則憍

成實論卷第八 第八 頁

逸憍逸則造諸惡此諸惡說法者皆應有分又施因緣令他人富以富因緣所作諸罪亦應是施者分然則梵志不應受施亦不應與而今梵志但受不與故知此為邪道又如諸王如法治民亦應有罪又若子為罪而父母有分別應不生子又良醫療疾亦應得罪以其得命為諸罪故又天降時雨生長五穀天應得罪以多濟育惡衆生故又施食者亦應得罪受者或食不消乃令至死亦未離欲人以者味故施者應罪然則施者常應令受者自立誓言今食汝食要不為惡然後當與若不如是則施者兩失問曰經中亦言若比丘食檀越食者檀越衣入无量定以是因緣故此檀越得无量福若以是因緣而得福者云何不得罪耶答曰若是比丘食檀越食者檀越衣入无量定檀越施福自得增長不得定福如田良故所收必多薄則收少如是福田良故施報則大薄則福少不以受者為福為罪而施者得分是故不以罪福因緣而得

罪福彼雖為因緣而罪福要由自起
三業問曰未離欲人心不自在必貪
者有故出家人不應行施答曰若介
則出家人持戒等皆有福德是亦應
捨而實不可是故布施亦不應捨但
勿迴向三有當為泥洹又但應遠離
煩惱諸不善業所以者何是諸業因
時可防果時无可如何是故諸佛常
於因時教化說法不如閻王於果時
方化訶責問曰是三業障中何障最
重答曰有人言報障最重以不可化
故有人言以隨人故一切皆重問曰
何者可轉答曰皆可令滅若可轉者
不名為障也

四業品第一百七

問曰經中佛說四種業黑黑報業白
白報業黑白黑白報業不黑不白無
報業為滅盡諸業故何者是耶答曰
黑黑報業者隨以何業生苦惱處如
阿鼻地獄及餘苦惱无善報處若畜
生餓鬼少分與此相違名第二業隨
以何業生无苦惱處如色无色界及
欲界人天少分黑白雜名第三業隨

以何業生苦惱不苦惱處若地獄畜
生餓鬼人天少分第四業名无漏能
盡三業若業二世所呵今呵後呵是
人為罪墮在黑闇无有名聞故名為
黑及二世苦毒今苦後苦故名為黑
問曰是業何者能生純苦惱處答曰
相次為惡心無有悔間无有善能消
惡業是名能生純苦惱處又以邪見
心而造諸惡又於重人為惡所謂父
母及餘善人又於衆生為惡无所遺
惜如煞衆生若盡奪財物若閉牢獄
而復斷食若重考掠令无餘樂如是
等業生純苦處白白報業者若人純
集諸善无有不善此二業勢力最大
餘无能勝若受黑業報時不容白報
受白業報時不容黑報所以者何一
切衆生皆集善不善業力相障故不
得並受如負二人物强者先牽第三
業弱善不善雜故並受報示相勝故
問曰有人言若不善業受惡道報是
名初業色界繫善名第二業欲界繫
天人中雜受報業是名第三業无身
道中十七學思是第四業此義云何

答曰佛自說此業等相謂若人起罪
身口意行受苦惱身生苦惱處所愛
諸受皆不隨意故知隨令衆生生純
苦處是名初業色无色界則純受樂
欲界天人亦有純受樂者如經說有
樂人亦有六觸入天所覺諸塵无不
隨意是第二業黑白雜行是第三業
一切无漏業皆是盡諸業以相違故
非但十七學思名第四業問曰無漏
實白何故名不白耶答曰此白相異
不同第二業白是白取勝无相待故
如說轉輪聖王成就清淨過人天眼
實是人眼勝餘人故名曰過人此業
亦亦勝餘白業故說不白又有人言
應說名非黑白報業此則无過又泥
洹名非白是故此業應名非白又亦
應說非黑非白所以者何泥洹名無
法此業為泥洹故名不黑不白又世
間貴重有漏善業故名為白以第四
業能捨此業故名不白又此業无黑
相故亦无白相可得又報白故業名
白是業无報故不名白

五逆品第一百八

成實論卷第八 第十一 夏

次身受報故名无間若現受則輕苦惱報少以其重故次第疾墮阿鼻地獄三通由福田重故名為通所謂破僧惡心出佛身血煞阿羅漢煞父母以不識恩養故名為逆此逆罪但人道中能起非餘道中以人有別知故問曰煞餘聖人得逆罪不答曰煞聖人者多墮地獄若煞阿羅漢必應當墮若人打佛而血不出亦得重罪以欲害世尊故問曰若人作一逆罪則墮地獄若作二三亦於一身盡受報不答曰是罪多故又受重苦於是中无還生是中問曰破僧罪中云何為重答曰若非法知非法是法知是法如是心作則名為重若非法謂法謂非法是不如先又若人於佛所破僧自稱大師天人中尊是亦為重問曰若凡夫可破非是聖人何名重罪答曰障導正法故名重罪問曰破僧法為幾時答曰法不久住不經一宿是中梵王等諸天舍利弗等諸大弟子即還和合有人言是五百比丘先世障他得道善根因緣今得此報又

成實論卷第八 第十三 夏

凡夫人心輕躁故易可破壞若但得世間空无我心尚不可壞况无漏耶以惡欲在心故造破僧因緣故求福者應捨惡欲
五戒品第一百九

佛說優婆塞有五戒問曰有人言具受則得戒律儀是事云何答曰隨受多少皆得律儀但取要有五問曰離繫縛等何故不名為戒而但說不煞等耶答曰是眷屬故問曰何故不說斷婬而但說不邪婬耶答曰白衣處俗難常離故又自婬其妻不必墮諸惡趣如須陁洹等亦行此法是故不說全斷婬欲問曰離兩舌等何故不名為戒答曰是事細微難可守護又兩舌等是妄語分若說妄語則已摠說問曰飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故但是罪因若人飲酒則開不善門是故若教人飲酒則得罪分以能障定等諸善法故如植衆果必為墻障如是四法是實罪離為實福為守護故結此酒戒

成實論卷第八 第十五 夏

六業品第一百十

業有六種地獄報業畜生報業餓鬼報業人報天報不定報業問曰何者是耶答曰地獄報業如六足阿毗曇樓炭分中廣說又煞生等罪皆為地獄如經中說喜煞生者生地獄中若得為人則受短命乃至邪見亦如是問曰已知十不善道受地獄報亦生畜生餓鬼及人道中而汝但說生地獄及人中今當別說何業但受地獄報耶答曰即此罪業重者受地獄報小輕則受畜生等報又若具足三種邪行則為地獄餘不具足業為畜生等又故作重罪則為地獄又破戒破見人所造惡業則為地獄又深心為惡心壞行壞是人造惡則為地獄又造不善業以不善助則為地獄又若於賢聖造不善業則為地獄又起不善業不善修集如人起不善業後讚快樂不欲捨離則為地獄又以憎恚心而造罪業則為地獄若為財物則受餘報又以邪見心起不善業則為地獄又破戒者所作罪業則為地

獄又无慙愧者所作罪業則為地獄
又惡性人所作罪業則為地獄辟如
濕地小雨成泥又常行不善者所作
惡業則為地獄又若无急緣而造惡
業則為地獄又若人不得空无我分
深染著故所造罪業則為地獄又若
人不修身戒心慧所造惡業則為地
獄又若凡夫人所作罪業則為地獄
所以者何是人不知陰界諸入十二
緣等以不知故不應作而作應作而
不作不應語而語應語而不語不應
念而念應念而不念是人所作罪業
雖少亦為地獄又若不見不善中過
是人則能起重罪業受地獄報又若
人為罪不依於善則為地獄如負債
人不依恃王債主則得便又若人善
業劣弱所作少罪亦為地獄如人身
中火勢微少得難消食則不能消又
若人但行不善无善業雜則為地獄
如人為賊輕重悉繫又若捨離一切
善根如象戰時不護惜手是人作罪
則為地獄又若行小法受學小師是
人作罪則為地獄如貧賤負債為富

貴所牽又若人常長不善如負債日
息猶如屠兒鴉師等業則為地獄又
若覆藏罪則為地獄如瘡內漏又若
人不善久住心中不能疾滅則為地
獄如被治毒即能煞人又若人自作
不善亦以教人開多衆生苦惱門故
則為地獄如諸國王及多知識人行
惡邪行令多人學如富蘭那等又若
所作業多惱衆生如燒林等又教他
人令墮非法如田鴉等又若人以惡
業活命如賊魁屠鴉師等又畢竟
破戒人所作罪業則為地獄至死不
捨故名畢竟如偈說畢竟破戒人如
藤莠樹枝是人身造惡自令怨得願
又无事而忿以此忿心而為罪業則
為地獄若有事而忿罪則不尔又以
瞋起業是結重故則為地獄如經中
說瞋為重罪而易除滅又若惡心成
性則為地獄若以因緣而起罪業是
則輕微又若縱逸人所造惡業則為
地獄若為知識所護則得生天上如
莎婆魁膾臨命終時舍利弗到其所
是人即以惡眼視舍利弗不能令異

呼小来前更以氣虛之見舍利弗光
色益榮便生念言此人勝我不可煞
也即以淨心七反上下視舍利弗以
此因緣七生天上七生人中後得辟
支佛道又如鴛掘魔羅多起罪業將
欲煞母佛為善知識故即得解脫又
如施越以火坑毒斂欲中害佛佛為
善知識故亦得解脫如是等人雖有
惡業不墮地獄故說若縱逸人所作
惡業則為地獄又若斷善根不可復
治如調達等猶如病人死相已現是
人作罪則為地獄又若人不數為善
將命終時善心難生是人心悔故墮
地獄又若臨死時起邪見心是人以
先不善為因邪見為緣故墮地獄如
是多有諸業為地獄報又論師言一
切不善皆是地獄因緣是不善之餘
生畜生等中如經中說佛語比丘汝
等所見衆生身邪行口邪行意邪行
者當知便為見地獄人問曰已知地
獄報業畜生報業何者是耶答曰若
人離善起不善業故墮畜生又結使
熾盛故墮畜生如姪欲盛故生於雀

成實論卷第八 第九

成實論卷第八 第九

成實論卷第八 第九

鴿鴛鴦等中瞋恚盛故生于玩地螻
蠍等中愚癡熾盛故生猪羊等中憍
逸盛故生于師子虎狼等中掉戲盛
故生猿猴等中慳嫉盛故生狗等中
如是等餘煩惱盛故生種種畜生中
若有少施分者雖生畜生於中受樂
如金翅鳥龍象馬等又口業報多墮
畜生如人不知不信業果報故起種
種口業如言是人輕躁猶如猿猴則
生猿猴中若言貪嫉如鳥語如狗吠
駮如猪羊聲如驢鳴行如駱駝自高
如象惡如逸牛媼如鳥雀怯如猫狸
諂如野干便如殺羊多毛如牛起如
是等惡口業故隨業受報又衆生以
貪樂故發種種願如樂媼欲則生鳥
等中若聞諸龍金翅鳥等有勢力故
願生其中又經中說若於狹處死
願得寬處則生鳥中若渴死求水故
生水中餓死貪食故生廁等中又從
愚癡起輕微業以雜善故生於蚤虱
虫蟻等中又若教他人令墮邪法則
生无智處盲生盲死作死屍中虫又
行雜業故生畜生中如經中說諸畜

生隨種種心得種種形又若應起食
草業如人妄語自呪誓言若食此食
令我食草或言食土如是等又若人
惡口罵言汝何不食草食土是人隨
語受生食草土等又人行不淨施得
草等報又若人脰債不償墮牛羊麀
鹿驢馬等中償其宿債如是等業墮
畜生中問曰已知畜生報業以何業
故墮餓鬼中答曰於飲食等生慳貪
心故墮餓鬼問曰若人自物不與何
故得罪答曰是慳人若人從乞以貪
惜故則生忿怒以此罪故生餓鬼中
又此慳人若人從乞有而無以妄
語故墮餓鬼中又此人久來修集慳
結見他得利生嫉妬心故墮餓鬼又
此慳人見他行施則憎恚施主言此
乞者以串得故必當復來從我乞又
從久遠來修集慳心既自不施亦遮
他與又若共有物如寺中僧物及天
祠中諸婆羅門物有人獨惜不欲與
人故墮餓鬼又若人劫奪壞他飲食
故生无飲食處又若人无布施福隨
所生處報无所得兼有呵罵乞者業

故於中受苦又此慳者見人飢渴无
憐愍心故所生處常受飢渴如以慈
悲得生天上如是以恚恨故生惡道
中又深著親屬愛樂住處故墮迦陵
伽等餓鬼中生以貪愛是生因緣故
如是等如業報經中廣說問曰已知
三惡報業以何業故生人天中答曰
若布施持戒修善等業上者生天中
下者生人中有利根者則生人中以
能行人法故名為人又雜善業故生
人中此業有上中下一心不一心淨
不淨等何以知之以人有種種老品
不同故如經中說煞生則短命盜竊
得貧窮邪媼則家不貞良妄語則常
被誹謗兩舌則眷屬不和惡口則常
聞惡聲綺語則人不信受貪嫉則多
媼欲瞋恚則多惡性邪見則多愚癡
憍慢則生下賤自高則短短嫉妬則
无威德慳則貧寒瞋則醜陋惱他則
多病雜心布施則嗜不美味非時布
施則不得隨意疑悔則生邊地行不
淨施則從苦得報非道行媼則得不
男形人中有如是等雜不善業善業

亦與此相違如不煞得長壽等人道中有如是等種種不同故知是雜業報又以願故得生人中有人不樂放逸亦不多欲好樂智慧發人身願則生人中又若人好樂供養父母及諸所尊亦知供養沙門婆羅門等喜為事業亦好修福則生人中於人中若淨業因緣生鬱單越又若人憎惡田宅舍廬我所老別生鬱單越又若人正行白業不惱他取財而以布施亦不貪著自持戒行又不破戒前後眷屬則生鬱單越是善小劣生拘耶尼又小不如生弗于逮天報業者是施戒善上淨故生天又若人得智慧分拊伏諸結故生天上又亦隨雜業故有老別如人中說又以願故若聞天上受樂因緣所作善業皆願往生如八福生處中說若行慈悲喜捨則生梵世乃至有頂是中禪定有老品故報亦老別若不善斷睡眠調戲等是人身光則濁若善除滅光則明淨又上善業報則生天以諸所欲隨念即得故若離色相得无色定則生无色

處如是等名天報業不定報業者下善不善業是業或地獄餓鬼畜生人中受問曰餘四道中可得受善業報地獄云何答曰若小地獄中暫有停息如從火地獄得脫遙見樹林心喜往趣入此林中涼風動樹刀劍未墮尔時暫樂或見鹹河謂是清水馳走往趣亦得暫樂如是等是地獄中善業報分是名不定報業
七不善律儀品第一百二十一
七不善律儀謂煞盜邪婬兩舌惡口妄言綺語若人於此七事若具足若不具足皆名不善律儀人問曰何者成就不善律儀答曰成就煞不善律儀謂屠煞等成就盜者謂劫賊等成就邪婬謂非道行婬及婬女等成就妄語謂歌儻伎兒等成就兩舌謂喜譏謗及讀誦譏書違合國事等成就惡口謂獄卒等亦以惡口自活命等成就綺語謂合集言辭令人笑等有

王等不尔問曰云何得此不善律儀答曰隨行惡業時得問曰為從所煞衆生得此律儀為從一切衆生得耶答曰從一切衆生得如人持戒於一切衆生得善律儀不善律儀亦如是若隨煞衆生得二種无作一煞罪所攝二不善律儀所攝於餘衆生得不善律儀所攝問曰是不善律儀幾時成就答曰乃至未得捨心則常成就問曰若人從下軟心得不善律儀若貪等心得是人常如是成就為更得耶答曰隨心隨煩惱因緣更得此不善律儀念念常得於一切衆生得起七種是七種有上中下故有二十一種如是念念常於一切衆生邊得問曰是不善律儀云何得捨答曰隨受善律儀時捨死時亦捨又發深心從今日更不復作尔時亦捨有論師言轉根時捨是事不然所以者何不能男等亦得成就比尼中亦說若比丘轉根不失律儀當知不以轉根故捨問曰五道中何道衆生成就不善律儀答曰但人成就不在餘道有人言

成實論卷第八 第五 頁

成實論卷第八 第五 頁

成實論卷第八 第五 頁

師子虎狼等常以惡業活命亦應成就

七善律儀品第一百二十二

七善律儀不煞乃至不綺語問曰於非衆生數得是善律儀不答曰得但要因衆生是善律儀三種戒律儀禪律儀定律儀問曰何故不說无漏律儀答曰无漏律儀在後二中攝故不別說有論師言更有斷律儀謂離欲界時得善律儀以斷破戒等惡故名曰斷而實一切律儀皆三中攝問曰諸外道等得此戒律儀耶答曰得此人亦以深心離諸惡故戒師教言汝從今日不應起煞等罪問曰餘道衆生得此戒律儀不答曰經中說諸龍等亦能受一日戒故知應有問曰有人言不能男等无戒律儀是事云何答曰是戒律儀從心邊生不能男等亦有善心何故不得問曰何故不聽作比丘耶答曰是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽又彼中亦遮餘人如昧眼等是人亦得此善律儀問曰

比丘中遮逆罪者賊住者汙比丘尼等不聽作比丘是諸人等亦有善律儀耶答曰是人若為白衣或得善律儀如不遮此人修行布施慈等善法如是若有世間戒律儀者有何咎耶但以是人為惡業所汙亦障聖道是故不聽出家問曰為徒可煞等衆生得善律儀為於一切衆生得耶答曰皆於一切衆生邊得若不尔律儀則有分有分則不具足又此律儀則可增減亦同尼延子法謂百由旬內不煞生等有此等過是故律儀无有分別若有人言我於此人離煞此人不離是人不得此戒律儀有論師言若分別布施行慈心等有福德戒亦可尔如持一戒亦得戒福如是於一衆生亦得律儀問曰是戒律儀二種一盡形二一日一夜盡形者若比丘若優婆塞一日一夜者如受八戒一日一夜是事云何答曰是事無定若一日一夜若但一日或但一夜若半日或半夜隨能受時得出家則但應盡形若言我但一月二月若但一歲則

不名得出家法五戒亦尔問曰若得善律儀還破失律儀不答曰不失但以不善法汙此律儀問曰但於現在衆生得戒律儀為從三世衆生得耶答曰皆於三世衆生所得如人供養過去所尊亦有福德律儀亦尔是故一切諸佛同一戒品是律儀无量如於一衆生得起七種從不貪等善根起故亦從上中下心起故故有各種如一人一切衆生邊亦如是念念常得故有无量問曰戒律儀幾時可得答曰有人受一日戒是初律儀即日出家受優婆塞戒是第二律儀即日出家作沙弥是第三律儀即日出家受具足戒是第四律儀即日出家受具足戒是第五律儀即日出家受具足戒是第六律儀即日出家受具足戒是第七律儀隨得道果處更得律儀而本得不失但勝者受名如是則福德益增以此戒律儀於一切衆生念念常得故說一日戒律儀四大寶藏不及十六分中之一禪律儀无漏律儀隨心行戒律儀不隨心行問曰有人言入定時有禪律儀出定

則无是事云何答曰出入常有是人得實不作惡法與破戒相違常不為惡善心轉勝故應常有問曰若禪无色中无破戒法以何相違名善律儀答曰法應如是諸仙聖人皆得善律儀若以破戒相違故有律儀者則但應從可惱衆生所得善律儀有如是各是故不然

八戒齋品第一百二十三

八戒齋名優婆塞優婆塞秦言善宿是人善心離破戒宿故名善宿問曰何故正說離八事耶答曰此八是門由此八法離一切惡是中四是實惡飲酒是衆惡門餘三是放逸因緣是人離五種惡是福因緣離餘三種是道因緣白衣多善法劣弱但能起道因緣故以此八法成就五乘問曰是八分齋但應具受為得分受答曰隨力能持有人言此法但齋一日一夜是事不然隨受多少或可半日乃至一月有何各耶有人言要從他受是亦不定若无人時但心念口言我持八戒是戒五種清淨一行十善道二

前後諸善三不為惡心所惱四以憶念守護五迴向涅槃能如是齋則四大寶藏不及其一分天王福報亦所不及如帝釋說偈佛訶之若漏盡人應說此偈偈言六齋神足月奉行於八戒此人獲福德則為與我等受此齋法應泥洹果故漏盡人應說此偈受齋法中繫縛桎梏皆應放捨亦斷一切不善因緣是名清淨問曰轉輪聖王好受齋法誰教之者答曰大德天神曾見佛者教之令受

八種語品第一百二十四

八種語四種不淨四種淨四不淨者若人見言不見不見言見不見謂見問言不見見謂不見問則言見如是事倒心倒故名不淨四種淨者若見言見不見言不見見謂不見問言不見不見謂見問則言見事實心實故名曰淨聞覺知亦如是問曰見聞覺知有何老別答曰有三種信見名現在信聞名信賢聖語知名比知覺名分別三種信慧此三種慧或皆是實或皆顛倒上人不超不淨但起淨語

是故下人所用則名不淨上人所用故名為淨有人言是義中諸正智人皆名為上不但得道故九夫人亦有淨語

九業品第一百二十五

九種業欲界繫業三種作无作非作非无作色界繫業亦如是无色界二種及无漏業身口所造業名作因作所集罪福常隨是心不相应法名為无作亦有无作但從心生非作非无作者即是意意即是思思名為業是故若意求後身故名為業問曰若尔則无无漏思答曰若以此為思則无无漏也問曰是无作雖從身生當有多少老別不答曰若一切身分皆起作業因此則集多無作得大果報問曰是无作在何處答曰業道體定集无作作或有无餘則待心若強心則有軟心則無又此無作亦從願生若人發願我要當布施若起塔寺是人定得无作問曰是无作幾時得幾時失答曰隨所作事在若起園林塔寺

成實論卷第八 三十一 夏

等施隨施物不壞亦時常隨又隨心
 不息如人發心我應常作此事若會
 同若衣施如是等事在心不息亦時
 常得又隨命未盡如人受出家戒亦
 時常得問曰有人言但欲界中從作
 生无作色界中无是事云何答曰應
 在二界所以者何色界諸天亦應能
 說法礼佛及僧如是人等云何不從
 作業生无作耶又有人言隱没无記
 无无作是事不然隱没无記是重煩
 惱是煩惱集則名為使但不隱没無
 記无作所以者何是心下軟不能起
 集如華能熏麻非草木等有人言過
 梵世上无有能起作業心所以者何
 覺觀能起口業彼无覺觀但用梵世
 心能起口業是事不然衆生隨業受
 身若上地生不應用梵世中報故知
 以自地心能起口業又汝說彼无覺
 觀後當記有問曰聖人斷結未盡能
 起作業不答曰聖人不能起實罪業
 問曰狗等衆生音聲是口業不答曰
 虽无言辭老別從心起故亦名為業
 又若現相若号令若簫竹等音皆名

成實論卷第八 第三十一 夏

口業是身口業要由意識能起非餘
 識也是故人有自見身業自聞口業
 以意識所起業相續不斷故自見聞
 十不善道品第一百二十六

經中佛說十不善業道謂煞生等五
 陰和合名為衆生斷此命故名為煞
 生問曰若此五陰念念常滅以何為
 煞答曰五陰雖念念滅還相續生斷
 相續故名為煞生又是人以有煞心
 故得煞罪問曰為斷現在五陰故名
 煞生耶答曰五陰相續中有衆生名
 壞此相續故名煞生不以念念滅中
 有衆生名問曰有人依官舊法煞害
 衆生或為強力所逼強煞衆生自謂
 無罪是事云何答曰亦應得罪所以
 者何是人具足煞罪因緣以四因緣
 得煞生罪一有衆生二知是衆生三
 有欲煞心四斷其命是人備此四因
 云何无罪盜名若此物實屬此人而
 劫盜取是名為盜是中亦有四種因
 緣一是物實屬他二知屬他三有劫
 盜心四劫盜取已問曰有人言伏藏
 屬王若取此物則於王得罪是事云

成實論卷第八 第三十一 夏

何答曰不論地中物但地上物應屬
 王所以者何給孤獨等聖人亦取此
 物故知无罪又若自然得物不名劫
 盜問曰若一切万物皆共業所生劫
 盜何故得罪答曰雖從共業因生因
 有強弱若人業因力强又勤加功此
 物則屬問曰若人於塔寺衆僧所棄
 取田宅等物從誰得罪答曰雖佛及
 僧於此物中无我所心亦從得罪以
 是物定屬佛僧於中生惡心若劫若
 盜是故得罪邪姪名若衆生非妻與
 之行姪是名邪姪又雖是其妻於非
 道行姪亦名邪姪又一切女人皆有
 守護若父母兄弟夫主兒息等出家
 女人為王等守護問曰姪女非婦與
 之行姪云何非邪姪答曰少時為婦
 如比尼中說是少時婦乃至以一鬘
 遮故問曰若无主女人自來求為妻
 者是事云何答曰若實无主於衆人
 前如法來者不名邪姪問曰若出家
 人取婦免邪姪不答曰不免所以者
 何无此法故出家法常離姪欲但罪
 輕於犯他人婦妄語者若身口意誑

他眾生令虛妄解是名妄語佛為重罪故說眾中定問名為妄語乃至一人問時亦名妄語豈須眾人耶又隨所欲誑人於此人得罪若人語他人言我語某甲如是事事雖不實不名妄語又妄語隨想若見無見想問言不見無妄語罪如此尼中說問曰若人事倒不見言見去何非妄語耶答曰一切罪福皆由心生是人於不見事中而生見想是故無罪如於實眾生中無眾生想非眾生中生眾生想不得煞罪問曰如實有眾生生眾生想想乃得煞罪如是若見生見想則應無罪非不見見想而得無罪答曰是罪因心因眾生生是故雖有眾生無眾生想則不得罪以无心故若無眾生有眾生想以眾生無故亦不得罪若有眾生有眾生想因緣具故得煞生罪若於見事中生不見想問言不見是人想不倒故不欺眾生雖為事倒亦名為實若不見事中而生見想問言不見是人想倒欺誑眾生事雖不倒亦名妄語兩舌名若人欲別離

他而起口業是名兩舌若無別離心他聞自壞則不得罪若善心教化令離惡人雖為別離亦不得罪若不以結使濁心雖復口言亦不得罪惡口名若人苦言无所利益但欲惱他是名惡口若憐愍心為利益故苦言無罪如無事加惱是則有罪依方針灸雖若非罪苦言亦亦諸佛賢聖亦為此事如言癡人等又若无結使濁心雖為苦言不名為罪如離欲人等若以善心苦語中起煩惱即時得罪綺語名若非實語義不正故名為綺語又雖是實語以非時故亦名綺語又雖實而時以隨順衰惱无利益故亦名綺語又雖言實而時亦有利益以言无本末義理不次亦名綺語又以癡等煩惱散心故語名為綺語身意不正亦名綺業但多以口作亦隨俗故名曰綺語餘三口業皆雜綺語不得相離若妄語而非苦言亦不別離則有二種妄語綺語若是妄語亦欲別離而不苦言則有三種妄語兩舌綺語若妄語苦言不欲別離亦有三

種妄語惡口綺語若妄語苦言亦欲別離則具四種若无妄語苦言亦不別離但非時語无益語无義語則但是綺語是綺語微細難可捨離但有諸佛能斷其根是故但有諸佛獨稱世尊言則信受餘无及者問曰已說七種業道何用復說三意業耶答曰有人言謂罪福要由身口非但從心是故說心亦是業道是三意業力故起身口惡業是三意業雖重以意業微細故在後說雖一切煩惱能起惡業此三但為惱眾生故名不善業道若中下貪不名業道是貪增上深著他有方便欲惱能起身口業故以貪嫉為業道恚癡亦亦又若說癡即說一切煩惱此中但為能起身口侵惱眾生故說三種問曰何故名癡為邪見耶答曰癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道一切不善皆由此三門若人為財利故起不善業如為金錢殘煞眾生或以瞋故如煞恣賤或不為財利亦不瞋恚但以癡力不

成實論卷第八 第三十六 夏字

識好醜故煞衆生問曰經說惡道因緣有四隨貪隨恚隨怖隨癡行故墮諸惡道今此中何故不說隨怖起惡業耶答曰怖是癡所攝若說隨怖即是隨癡所以者何智者乃至失命因緣向不起惡業又是事先已答謂煩惱增長能起身口業亦時名不善道是三多起不善故問曰何故名為業道答曰意即是業於此中行故名業道先行後三中後行前七中三業道非業七業亦業亦道問曰亦有鞭杖及飲酒等諸不善業何故但說十耶答曰此十罪重故說又鞭杖等皆是眷屬先後飲酒非是實罪亦不為惱他設令他惱亦非但酒也問曰是不善道為在何處答曰恚在五道但鬱單越无邪姪以三事起以貪欲成餘以三事起亦以三事成問曰聖人能起不善業不答曰亦起意不善業不起身口又意業中亦但起瞋心不起煞心問曰經中說學人亦呪人言滅令汝斷種此事云何答曰亦有經說阿羅漢呪是漏盡人煩惱根斷尚不

第三十七 夏

起心况當呪邪言學人呪亦應如是又聖人於不善業得不作律儀云何當作不善又此聖人不墮惡道若能起不善則亦應墮問曰若諸聖人今世不造不善業故不墮惡道過去世中有不善業何故不墮答曰是聖人心中實智生時諸惡道業皆已羸劣猶如敗種不能復生又三毒二種一能得惡道一則不能入惡道者聖人斷盡以業煩惱故得受身聖人雖有諸業煩惱不具足是故不墮又是人依大勢力所謂三寶能消大惡如人依王債主不惱又是人智慧明利能消惡業如人身中火勢盛故難消能消又此人有方便或念諸佛或念慈悲諸善業故得脫諸惡如多方詐賊依諸險難則不可得又此聖人知得解脫道如牛王行如鳥依空又長夜修習諸善法故不墮惡道如經中說若人常修身戒心慧有地獄報業能現輕受又如偈說行慈悲心无量无導諸有重業所不能及又此聖人心不善業不能堅固如一滴水墮熱

成實論卷第八 第三十八 夏字

鐵上又此聖人善業深遠如栴殊羅樹根又此聖人善多惡少少惡在多善中则无勢力如一兩鹽投之恒河不能壞味又此聖人富信等財如貧窮人為一錢受罪富貴者雖為百千亦不得罪又入聖道故得為尊貴如貴人雖罪不入牢獄又如虎狼犬羊及尊卑共諍大者得勝又此聖人心宿聖道諸惡道罪不能復惱如王宿空舍餘人无能入者又此聖人行自處惡道罪業不能得便如鷹鷄喻又聖人繫心四念處故諸惡道業不能得便如圓瓶入鉞又具二種結故墮惡道隨業受報聖人斷一種故不墮惡道又此人常受善業報故諸惡道業不能得便又如先六業品中說地獄業相聖人无因緣故不墮惡道

成實論卷第八

成實論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一一〇頁中一至三行經名、造者、譯者，**資、磧、普、南、徑、清無**（未換卷）。
- 一 一一〇頁中一七行第一〇字「藍」，**資、磧、普、南、徑、清作「監」**。
- 一 一一〇頁下一〇行第六字「趣」，諸本作「起」。
- 一 一一一頁上一六行第八字「若」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 一一一頁中一六行第四字「報」，**麗作「報不尔」**。
- 一 一一一頁中一九行首字「喜」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 一一一頁下九行首字「乘」，諸本作「乖」。
- 一 一一一頁下一七行「嫉結」，**磧、南、徑、清作「嫉妬」**。
- 一 一二頁上三行至四行「故知是

樂」，**資、磧、普、南、徑、清作「知是樂也」**。

- 一 一一二頁上八行第五字「故」，**資、磧、普、南、徑、清作「故知」**。
- 一 一一二頁中二一行「故求」，**資、磧、普、南、徑、清作「不求」**。
- 一 一一二頁下九行「時雨」，**資、磧、普、南、徑、清作「雨時」**。同行第一二字「多」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 一一三頁上一四行末字「也」，**資、磧、普、南、徑、清無**。
- 一 一一三頁中五行第二字「及」，**資、磧、普、南、徑、清作「又」**。
- 一 一一三頁中二二行「天人」，**資、磧、普、南、徑、清作「人天」**。
- 一 一一三頁下二行末字「愛」，諸本作「受」。
- 一 一一三頁下三行末字「純」，**資、磧、普、南、徑、清作「純黑」**。
- 一 一一三頁下六行第七字「入」，**資、磧、普、南、徑、清作「人」**。
- 一 一一三頁下八行「皆是」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「皆為」。

- 一 一一四頁上三行第二字「三」，**南、徑、清作「五」**。同行第七字「重」，諸本作「德重」。
- 一 一一四頁上一二行第八字「又」，**資、磧、普、南、徑、清作「久」**。
- 一 一一四頁上一三行首字「无」，諸本作「死」。
- 一 一一四頁中二行第一〇字「壞」，**資、磧、普、南、徑、清作「破」**。
- 一 一一四頁中四行「應捨惡欲」，至此，**資、磧、普、南、徑、清卷第八終，卷第九始**。
- 一 一一四頁中一四行第二字「全」，**資、磧、普、南、徑、清作「令」**。
- 一 一一四頁中一六行第九字「說」，**資、磧、普、南、徑、清作「說諸」**。
- 一 一一四頁中二二行末字「此」，諸本作「此酒戒」。
- 一 一一四頁下四行「報業」，**資、磧、普、南、徑、清作「報業者」**。
- 一 一一四頁下一六行「造惡」，**資、磧、**

〔普、南、徑、清作「造惡業」。

一一一五頁上八行「凡夫人所作罪業」，〔資、磧、普、南、徑、清作「凡人所作惡業」。

一一一五頁上二一行第一〇字「手」，〔南、徑、清作「首」。

一一一五頁中九行末字「他」，〔資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一一一五頁中二一行第一三字「上」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一一一五頁下二二行第二字「離」，諸本作「雜」。

一一一六頁上二行首字「蠍」，〔資、磧、普、南、徑、清作「螿」。同行第六字「熾」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一一一六頁上九行「如言」，〔徑、清作「言如」。

一一一六頁上一〇行「貪嫉如鳥」，〔資、磧、普、南、徑、清作「貪饕如鳥」。

一一一六頁上一三行第五字「便」，〔資、磧、普、南、徑、清作「候」。

一一一六頁上一四行第八字「業」，

〔資、磧作「語」。

一一一六頁中一行「應起」，諸本作「起應」。

一一一六頁中六行首字「草」，〔資、磧、普、南、徑、清作「食草」。

一一一六頁中二二行「忿怒」，〔資、磧、普、南、徑、清作「忿恚」。

一一一六頁中一五行「嫉妬」，麗作「慳妬」。

一一一六頁中二二行第一〇字「无」，〔資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一一一六頁下一四行首字「得」，諸本作「則」。

一一一七頁上九行第八字「生」，〔資、磧、普、南、徑、清作「則生」。

一一一七頁中五行第九字「脫」，〔資、磧、普、南、徑、清作「解」。

一一一七頁中一五行第四字「煞」，〔資、磧、普、南、徑、清作「獵」。

一一一七頁中一七行「歌儻」，〔資、磧、普、南、徑、清作「歌戲」。

一一一七頁下六行第三字「煞」，〔資、

磧作「教」。

一一一八頁上四行第七字「乃」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一一一八頁上一〇行第四字「耶」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一一一八頁中一五行第九字「有」，〔資、磧、普、南、徑、清作「亦有」。

一一一八頁中一六行第八字「戒」，〔資、磧、普、南、徑、清作「一戒」。

一一一八頁下一七行至一八行首「果處更得」，〔資、磧、普作「果果處處」；〔南、徑、清作「果更得」。

一一一九頁上二〇行「多少」，諸本作「多少戒」。同行「半日」，〔南、徑、清作「半月」。

一一一九頁中一行「前後諸善」，〔資、磧、普、南、徑、清作「斷前後諸苦」。

一一一九頁中四行至五行「帝釋說……此偈偈」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一一一九頁中六行「我等」，〔資、磧、普、南、徑、清作「我等若人齋日受

齊福如帝釋。

一一九頁下一四行末字至一五行首字「无漏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「漏思」。

一一九頁下一九行「作作」，**麗**作「作」。同行「无无」，諸本作「或無」。

一二〇頁上七行第一三字「應」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一二〇頁上一二行第二字「无」，諸本作「無無」。

一二〇頁上一九行第四字「記」，諸本作「說」。

一二〇頁上末行第一〇字「竹」，**南、徑、清**作「笛」。

一二〇頁中七行末字「爲」，**資、磧、普、南、徑、清**作「名」。

一二〇頁下一六行「邪媻耶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「邪媻耶」。

一二〇頁下一七行末字「髮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鬚」。

一二一頁中一〇行首字「雖」，**資、磧、普、南、徑、清**作「所」。

一二一頁中一二行第三字「苦」，諸本作「若」。

一二一頁下五行「但有」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一二一頁下八行「有人言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「或」。

一二二頁上五行「失命」，**資、磧、普、南、徑、清**作「失壽命」。

一二二頁上六行第二字「向」，諸本作「尚」。

一二二頁上一五行「他惱」，**資、磧、普、南、清**作「惱他」。

一二二頁中九行第二字「得」，**資、磧、普、南、徑、清**作「致」。同行第八字「能」，**資、磧、徑**作「能能」。

一二二頁中二〇行第一〇字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「者」。

一二二頁下七行「虎狼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「虎豹」。

一二二頁下一三行第八字「鈇」，**資、磧、普、南**作「枝」。

一二二頁下一六行「道業」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「業道」。
一二二頁下末行「成實論卷第八」，**資、磧、普、南、徑、清**無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

成實論卷第九

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

十善道品第一百二十七

十善業道所謂離殺乃至正見是十
事戒律儀所攝一時得禪無色律儀
所攝亦一時得離名善業道即是無
作問曰餘禮敬布施等福是善業道
何故但說離名業道耶答曰以離勝
故是十種業於施等為勝所以者何
以布施等所得福報不及持戒如十
歲人以離殺因緣增益壽命又十不
善業是實罪故離名實福又後三善
業是眾善之本是故施等諸善皆業
道所攝又是業道有離鞭杖等先後
合說故一切諸善皆在中攝

過患品第一百十八

問曰不善業有何過患答曰以不善
業故受地獄等苦如經中說殺生因
緣故墮地獄若生人中則受短命如
是乃至邪見又以不善業因緣故久
受苦惱如阿鼻地獄過無量歲壽命

成實論卷第九

第二

東

言

不盡又眾生所有一切諸惡敗壞衰
惱皆由不善又未曾見不善業有大
利益如屠鴉師等終不以此業而得
尊貴汝意或謂以壞賊因緣而得富
貴是事先三業品中已答又行不善
者受呵責等諸苦惱分又今他人得
所惡事名為凶暴是故應離此不善
業又經中說殺有五失人所不信得
惡名聞遠善近惡死時生悔後墮惡
道又殺生因緣樂少苦多又行不善
業染汙人心世世積集久則難治又
行不善者從冥入冥流轉三塗永不
得出又行不善者空受人身如採藥
雪山而收毒草是為極愚如是以十
善道乃得人身但不行善尚為大失
況起惡業又行不善者雖自愛身而
實不自愛雖自護身實非自護以起
自惱業因緣故又是人遇身猶如惡
賊自令苦故又若行不善則自賊身
况他人耶又行不善業今雖不現果
報則著是故雖少亦不可不信如毒雖
少亦能害人如債雖少漸漸滋息又
為惡於人人常不忘是故為作雖久

遠亦不可信又行不善者名為失樂以行不善故夫人天樂不樂樂者愚之甚也又行不善者苦劇可惡現受心悔等苦後則受惡道苦又不善業果飛虛隱海無得脫處如金鎗追佛又一切不善皆由癡起故有智者不應隨也又經中說放逸如惡能害善法故不應隨又不善業諸佛菩薩應真賢聖五通神仙及明罪福者無不可毀故不應造又現見惡心熾盛則情志迷亂惱悶痛苦面色變異人不喜見况起身口以此等緣故知不善有無量患

三業輕重品第一百十九

三業中何者為重身業耶口業耶意業耶問曰有人言身口業重非意業也所以者何身口業定實故如五逆罪皆因身口所造又身口能成辦事如人發心殺此眾生要以身口能成其事非但意業得殺生罪亦非但發心得起塔寺梵福德也又若無身口但意業者則無果報如人發心我當布施而實不與則無施福又非但隨

願事得成辦如人發願為大施會而實不與則無會福若心業大者應得施福然則業報錯亂又比尼中無意犯罪若意業大何故不犯又若發心便得福者福則易得行者何故捨此易業而為施等難行業耶又若然者則福無盡如人但空發心竟無所用何所盡也以財物有量故福可盡又不但發心能損益他如飢渴眾生要須飲食非心業能除又世間人衰利大甚以心輕躁難制伏故無惡不起則已受重衰若發善心欲造福業則已獲大利是則過甚又若意業大發心欲殺生則墮地獄如是雖久集戒等復何所益又行持戒等諸善功德無有安隱所以者何但一發心便得罪故又經中說身口業盡故先斷斷盡煩惱故得心定又發姪心則為姪已便應犯戒若發心不名姪者離此姪心更有何法名為姪耶有所起作業皆由身口不以意業如欺他人必由口業得妄語罪又如先說四種因緣得殺生罪謂有眾生有眾生想有

欲殺心斷其命以四事成罪當知不以意業為重又如佛言若小兒從生習慈能起惡業思惡業耶故知但身口業惡非意業也答曰汝言身口業重非意業者是事不然所以者何經中佛說心為法本心尊心導心念善惡即言即行故知意業為重又意業別故身口業有差別如上中下等雜心無身口業又經中說故起作業必應受報又說七種淨福三種但用意業此七淨福於財福為勝又慈是意業經說慈心得大果報如經說我昔七歲修集慈故於七大劫不還此間故知意業為重則能遍覆一切世界又意業為重如意業報故壽八万大劫又意業勢力勝身口業如行善者將命終時生邪見心則墮地獄行不善者死時起正見心則生天上當知意業為大又經中說於諸罪中邪見最重又說若人得世間上正見雖往來生死乃至百千歲終不墮惡道又意業力勝身口業如和利經中說外道神仙起一瞋心即滅那羅于陀國

成實論卷第九 第六段 東本

如檀特等諸驗難處皆是仙人瞋心所作又意業能即得果報如經中說若是人今死即入地獄即生天上如攢鉞離手又此意業積集垢法乃至入阿鼻地獄積集善法乃至泥洹又心有報故身口得報以不故業無果報故又不離意業有身口業報若意後身口行善不善名身口業離身口業意業有報離意業身口無報故知意業為重非身口業汝雖言身口業定實如五逆罪皆身口所作故名重者是事不然以思重事重故業重非身口重故重又以心決定故業則定實如但以心力入正法位亦以心力能具逆罪若無心者雖殺父母亦無逆罪故知身口無力汝言身口能辦事者是亦不然以事訖名辦若奪他命已得殺生罪非起身口業時事訖時要須心力是故非身口也汝言但空發心無果報者是事不然如經中說發強心故即生天上即入地獄云何言意業無果報耶汝言非但以願能成事者是亦不然又人深發善心

成實論卷第九 第七段 東本

勝大會福汝言意無犯罪是亦不然若發惡心即時得罪如佛說有三種罪身口意罪故知但發惡心不得無罪但不結戒以難持故處罪持戒能遮細罪定等能除汝言罪福易者是事不然人以心力薄故捨易為難如慈心等其福甚多非布施也但以眾生智力劣弱不能行慈等意業故為施等以離華香等諸供養等具淨心難得故汝言福無盡者亦以此答是人若有智力則能得無盡善法汝言意業無所損益是事不然以身口業皆為意業所導故不名勝以隨力所起是則為勝又諸利益皆由行慈心者所以者何以行慈力故風雨順時百藥成熟如劫初時稷米自生至十歲人時是事皆無云何言慈心無利益耶又行慈者能盡一切不善業根由不善業有諸衰憊云何言行慈無大利益若一切眾生行慈心者盡生善處一切自然不須加功故知慈福最為深厚又或時以慈布施利益眾生或但以慈利又行慈者眾生若觸其

成實論卷第九 第八段 東本

身若入影中皆得快樂當知慈福勝於施等汝言衰利太甚是先已答謂以意力損益眾生故知意業為重汝言久集戒等無所益者是亦不然以意淨故則持戒淨若意不淨戒亦不淨如七種姪經中說又戒清淨得大果報如經說持戒者所願隨意謂戒淨故又若淨持戒得安隱心非餘法也汝言身口業處故先斷是事不然以微細善得大果報如禪定中思汝言若發姪心便應犯戒是事不然若人意業不淨則戒亦不淨又得罪福異結戒法異汝言所起作業由身口者皆以捨答謂身口業法異意業法異身口業要由作成如以四因緣成殺生罪不離心業又世間眾生謂身口業惡意業不介又意業不加於人亦不可得有又先說罪福相以是故但意業重非身口也
明業因品第一百二十
論者言已略說諸業業是受身因緣身為苦性故應滅之欲滅此身當斷其業以因滅故果亦滅故知因形有

影形滅則影滅是故若欲滅苦當勤
 精進斷此業因問曰從業受身是事
 應明所以者何或有人言身從波羅
 伽提生有言從自在天生或言從大
 人生或言從自然生是故應說因緣
 云何知從業生耶答曰是事已種種
 因緣破當知從業受身又万物有種
 種雜類當知因亦老別如見粟麥等
 異知種不同自在天等無老別故當
 知非因業有無量老別故受種種身
 又諸善人皆信因業受身所以者何
 是人常行施戒忍等善法離殺生等
 諸不善法故知從業受身又若因業
 受身是則可返得真智故邪智則斷
 邪智斷故貪恚等諸煩惱斷諸煩惱
 斷故能起後身業亦斷是則可返自
 在等因中則不可返以自在等不可
 斷故故知從業受身又現見果與因
 相似如從麥生麥從稻生稻如是從
 不善業得不愛報從善業得愛報自
 在等因中無此相似是故業為身本
 非自在等又今現見万物皆從業生
 以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸

苦善業因緣受名聞利養等樂隨意
 受語者得隨意受報故知從業受身
 非自在等又世間人自知万物從業
 因生故起稼穡等業亦為施戒忍等
 諸福德業無有閑坐而從自在望所
 欲者故知從業得報又若人雖說因
 自在等而猶依諸業謂自苦身及受
 齋等故知以業為因又若事不現應隨
 他教謂聖人所行一切賢聖皆依戒
 等善法知從業因有世間故若離戒
 等亦無聖人無有聖教違背業者故
 知從業受身又行戒等諸善業故能
 成神通變化等事故知以業為因又
 地獄等諸惡趣中瞋惱等多故知由
 瞋惱等有諸惡道如樹上見果知樹
 是因故知業為身本又惡道中癡等
 力強當知煩惱是惡道因一切不善
 皆由癡故又生諸惡道多生善處少
 眼見殺等惡行者多行善者少故知
 殺等事是惡道因又殺等事善人所
 呵棄而不為善人必知殺等有惡果
 故呵棄不為若知無惡果何故棄耶
 又諸善人心若起惡即勤制止以懼

惡報故當知殺等必有惡報若不介
 者應隨意所作是取為樂則殺可食
 眾生奪他財物姪犯他妻是亦皆樂
 以懼末世苦故遠離斯事故知從業
 有身又修習正智盡有漏業則不受
 身故知業是其本又阿羅漢雖有諸
 有漏業修正智故業則不集故知業
 為身因身因滅故身亦滅又知四諦
 故依諦煩惱永不復起以不起故則
 無有身智者如是思惟則欲知四諦
 故知業為身因又若因緣不具則不
 受身如地乾種焦則一切牙不生如
 是識處地無愛水潤業種為真智所
 燒後身芽則不生智者知是事故欲
 乾識處地燒業種子則勤加精進故
 知業是受身因緣業論竟

集諦聚中煩惱論初煩惱相品第一百二十一
 論者言已說諸業諸煩惱今當說垢
 心行名為煩惱問曰何謂為垢答曰
 若心能令生死相續是名為垢此垢
 心差別為貪恚癡等是垢名為煩惱
 亦名罪法亦名退法亦名隱沒法亦
 名熱法亦名悔法有如是等名是垢

法苑珠林卷第九 第十四張

法苑珠林卷第九

法苑珠林卷第九 第十四張

法苑珠林

心修集則名為使非但垢心生時名使煩惱名貪患癡疑憍慢及五見此十老別有九十八使貪名喜樂三有亦喜樂無有是名為貪如經中說欲愛有愛無有愛無有名斷滅衆生為苦所逼欲滅陰身以無為樂問曰喜樂是受相非貪相也如經中說今喜後喜義言今世受樂後亦受樂又說今憂後憂義言今世受苦後亦受苦又如天問中言有子則喜佛答有子則憂如是等答曰貪為喜分如經中說受因緣愛樂受中貪使揣食中有喜有貪喜盡故貪盡當知貪為喜分是則無吝何以知之如經中說集諦者謂渴是也何謂為渴謂欲得後身是渴何相謂依止貪欲得種種問曰若說欲得後身是渴相者何故復說依止於貪欲得種種答曰更有渴相若言欲得種種是摠相說欲得後身是別相說離欲人亦有欲得種種謂渴欲水等是非集諦所攝若依止貪欲得後身是渴名集諦所攝問曰若渴亦是喜貪亦是喜何故說依止貪

耶答曰初生名渴增長名貪故言依止如經中說喜繫世間是故喜即是貪又經中說除滅貪憂諸不善法是中貪即是喜憂即是瞋如說瞋為憂則知亦說喜為貪是故十八意行中不說煩惱但說諸受故知喜分是貪又凡夫離貪不能受樂離瞋不能受苦離癡不能受不苦不樂何以知之第三受中說凡夫人於此受中不知集不知滅不知味不知過不知出故於不苦不樂受中無明使使是凡夫人常不知此五種法故常於不苦不樂受中為無明使使無明使者即是不知性受行也如是凡夫苦樂心行亦即是貪患又若初來在心名受增長明了名為煩惱又下軟心名受即此心增上名曰煩惱

貪相品第一百二十一

論者言是貪九結中通三界繫名為愛於七使中分為二種欲貪有貪所以者何有人於上二界生解脫相是故佛說是處名有有名為生若無貪則不生是故別說有貪非但欲貪或謂但欲貪是名煩惱盡欲貪名得解脫故佛說禪無色中亦有有貪佛示彼中有微細縛是故別說是貪於十不善導及四縛中名為貪欲貪欲名欲得他物於五蓋及五下分結中名為欲欲欲欲名於五欲三不善根中名為貪不善根不善根能生長諸不善法是貪若非法名為惡貪如劫盜他物乃至取塔寺及衆僧物若未死衆生欲食其肉若欲姪母女姊妹師婦出家人及已妻非道是名惡貪若已物不欲捨是名為慳即此貪若實無功德欲令人謂有是名惡欲若實有功德欲令人知是名發欲若欲得多施多物是名多欲若得少施少物好無厭名不知足若深著種性家屬名色財富少壯壽等名為憍逸若貪四供養名為四愛又是貪二種一欲貪二具貪又有三種一我貪二我所貪一緣內二緣外上二界貪一向緣內又有五種一色貪二形貪三觸貪四威儀語言貪五一切貪又色聲香味觸貪名五欲貪又於六觸生愛

名六塵貪又於三受中貪樂受中有欲得貪有守護貪苦受中不欲得貪有欲失貪不苦不樂受中有癡貪又此貪有九分如大因經中說因愛求隨所欲事如人為此事所苦則求異事如說樂者不求苦者多求是貪增長名求求時若得名為得愛因得則籌量是可取是不可取若心決定是名因籌量故欲愛因欲愛故貪者貪著名深愛貪者因緣取取名為受因受生慳因慳守護因守護故備鞭杖刀稍等是名九分又有九分是貪隨時故有上中下下下中下上中下中中中上上下上中上上又此貪世間分為十種如見好色初發心言是次生欲三發願四念五隨學所作六忘慚愧七常在目前八放逸九狂癡十悶死是名貪相

貪因品第一百二十三

問曰是貪去何生答曰若於女色等緣中生邪憶念若色若形若觸若威儀語言則貪欲生又若不守護眼耳等門則貪欲生又於飲食不知節量

則貪欲生又親近女色則貪欲生又受諸樂則貪欲生又以愚癡故貪欲生於不淨中生淨想故又由惡知識故貪欲生如淨潔衣裏以垢汗又與多欲人共事故則貪欲生又於身等四法生妄憶念則為貪所牽如圓瓶無支如華無貫又若懈怠不勤修善則貪欲得便又於非行處行則為貪所侵謂姪女沽洒屠兒舍等如鷹鷄喻又觀不淨等未能壞緣則貪欲得勢又從久遠來習貪成使是則易生又於女色等緣意取相取了取相名手足面目語言戲笑視瞻啼泣等相取了名分別男子形狀老別如是取已憶念分別則貪欲生又思量心弱隨逐所緣不能制伏則貪欲生又若生貪欲忍受不捨則漸增長從下生中從中生上又於貪欲中但見利味不知其過則貪欲生又以時節故貪欲生如春時等又以方處故貪欲生如有處所從久遠來多習姪欲又有隨身故貪欲生如年少無病資生具足又以力能故貪欲生如服藥等又

得淨妙隨意五欲則貪欲生謂見好花池園林敷榮清泠流泉鮮雲霞光香風來扇若聞衆鳥哀聲相和及女人柔軟莊嚴音聲威儀語言等又以業因緣故貪欲生如清淨施者則能好喜淨妙五欲罪人則好不淨又以隨類故貪欲生如人欲人又深者假名則貪欲生是人於内生士夫相外生女相及衣服悉親等相又未得空心內見衆生外見色等則貪欲生又若貪使未盡愛緣現前於中生邪憶念如是等因緣則貪欲生

貪過品第一百二十四

問曰貪欲有何過故欲斷耶答曰貪欲實苦凡夫顛倒妄生樂想智者見苦見苦則斷又受欲無厭如飲鹹水隨增其渴以增渴故何得有樂又受欲故諸惡并集以刀杖等皆由貪故又經說貪罪輕而難捨於瞋恚故名為輕罪其實是重又貪為後身因緣如說愛因緣取乃至大苦聚集又說苦因為愛又說比丘應深思惟所有諸苦何由而有當知皆以身為因緣

成實論卷第九 第六張

九字三

身因於愛又說揣食中有喜有貪是故識於中生當知愛為受身因緣又是貪常於不淨中行如女人等是女人身心不淨如糞塗毒蛇能齧能汗又此貪欲常癡中行如經中說辟如狗齧血塗枯骨涎唾合故想謂為美貪者亦亦於無味欲中邪倒力故謂為受味又如段肉等七種譬喻有人或於去來事中生貪欲故知常癡中行又衆生以貪欲因緣樂少苦多所以者何如富貴慶少散壞時多又愛欲者為樂因故備受諸苦謂求時苦守護時苦用時亦苦如稼穡商賈征伐仕進等是求時苦守時恐怖畏失故苦現在無厭故苦又歡愛貪少別離苦多故知欲為多過又如佛說愛欲有五種患一味少過多二諸結熾盛三至死無厭四聖所呵棄五無惡不造又此貪欲常令衆生順生死流遠離泥洹有如是等無量過患當知欲為多過又諸煩惱生皆因於貪如貪身故起諸煩惱又愛使不拔則數數受苦如毒樹不伐則常害人又

成實論卷第九

第七張

九字三

貪能令衆生荷負重擔又經中說貪受為繫如黑白牛自不相繫俱以繩繫如是眼不繫色色不繫眼貪欲於中繫若緣是繫則無得解脫又經中說衆生為無明所蓋愛結所繫往來生死無有本際又經說貪斷故色斷乃至識斷此貪以無常等觀故斷此貪欲則心得解脫色貪斷則無色無色則苦滅乃至識亦如是故知貪欲為堅固縛又貪欲如賊而衆生不見其惡又貪欲常於軟美門中行故名深惡又衆生心喜起貪欲乃至蚊蟻皆於飲食姪欲中起又此貪欲種種因緣能縛人心謂父母兄弟姊妹妻息及財物等又衆生以飲食姪欲等貪欲覆心則能受生若貪禪定則生上界又此貪欲能為和合一切世間所樂各異貪故和合猶如乾沙得水相著又生死中以貪愛為味如說色中味者謂因色生若喜若樂若無貪則不味不味則能速斷生死又此貪欲與解脫相違所以者何衆生皆以貪著欲樂禪定樂故不樂解脫又

成實論卷第九

第八張

九字三

隨斷貪分即變為樂如說隨所離欲轉得深樂又說若欲得諸樂當捨一切欲捨一切欲故得畢竟常樂若欲得大樂當捨離少樂捨離少樂故能得無量樂又說智者更無別利如離貪愛心隨心離貪愛則滅諸苦惱又此貪欲違害善法所以者何深貪著者則不願戒及種性教法威儀名聞不受教化不見衰患不觀罪福如狂如醉不知好醜亦如盲人不見福利如說貪欲不見利貪欲不識法猶盲闇無智以不除貪故又說貪欲為大海無邊亦無底波浪旋復深惡亟及羅刹如是諸險難無人能度者但住淨戒艇得正見風力佛為大艇師能示諸正道如所說修行是者則能度又諸煩惱中無有想分別味如貪欲者又此貪欲寂為難斷如經中說二願難斷一得二壽問曰貪欲有如是過云何當知貪欲者相答曰多貪欲者喜樂女色及花香瓔珞伎樂歌舞到姪女家飲食聚會喜大會集及諸戲具喜隨愛語心常歡喜面色和澤先

意問。訖舍笑語言難念。易悅多憐。慈心身體便疾。性多躁動。自深著身。如是等名多貪欲。相是相皆與繫性相。順是故難斷。又一切貪欲究竟皆苦。所以者何。所貪愛事必當離散。離散因緣必有憂苦。如說天人皆樂色貪。色喜色著色。是色壞時憂悲心悔。受想行識亦如是。又佛於處處經中說種種喻。呵此貪欲。謂能害慧命。故說為毒。在心即苦。故名為刺。能斷善根。故名為刀。能燒身心。故說為火。能生諸苦。故名為惡。從心中生。故名內賊。以難拔。故名深根。能汙名聞。故名淤泥。障善道。故名曰妨礙。內疼惱。故名箭入心。起諸惡。故名不善根。注生死海。故名為河。劫盜善財。故名為賊。貪欲有如是等無量過患。是故應斷。斷貪品第一百二十五

問曰。貪欲有如是過當。云何斷。答曰。以不淨觀等。遮無常觀等。斷問曰。有人覺無常。故更增貪欲。此事云何。答曰。若人能知一切無常。則無貪欲。如經中說。善修無常想。則能破壞一

切欲。貪色無色。貪一切戲掉。憍慢無明。又若人能見世間皆苦苦。因緣貪此貪。則斷。又若人常念我必應受生。老病死。是貪則斷。又若得淨樂。則捨不淨樂。如得初禪。則捨欲愛。又見貪欲過。是則能斷。過如先說。又多聞等。慧增長。故能斷貪欲。以智慧性。破煩惱。故又善因緣。具足則貪欲斷。謂淨持戒等。十一。定具後道諦中。當說又色智等法。智等諸方便。佛為大醫。諸同學為給使。正法為藥。自如說行為。將息則貪欲病。斷。如有知病人三事。具足。病則時愈。問曰。如經中說。以不淨除貪。汝何故說不淨等。及無常等。耶。答曰。一切佛法皆為破諸煩惱。然各有勝力。初以不淨。遮貪後。以無常。智斷。又以不淨除貪。貪欲是多人所知。貪使細。故以無常斷。又但一經中。作如是說。諸經中亦說。餘法能斷。如是因緣。則貪欲斷。斷貪品第一百二十六

瞋恚品第一百二十六

論者言。瞋恚相者。若瞋此人。欲令失滅。願使他人打縛殺害。一向棄捨。永

不欲見。是瞋名波羅提伽。義言重瞋。有瞋。但欲毀罵鞭打他人。名違放婆。義言中瞋。有瞋。不欲捨離。或從憎愛。妻子中生。名拘盧陀。義言下瞋。有瞋。常汙汙心。名為摩叉。義言不報恨。有瞋。在心不捨。要欲還報名憂波耶。呵。義言報恨。有瞋。急報一事。種種教誨。終不欲捨。如師子渡河。取彼岸相。至死不轉。名波羅施。含義言專執。有瞋。見他得利。心生疾妬。名為伊沙。有瞋。常意諍訟。心口剛強。名三藍披。義言忿諍。有瞋。若師長教誡。而返排逆。名頭和遮。義言恨戾。有瞋。若得少許。不適意。事則心惱。亂名阿羸提。義言不忍。有瞋。言不柔軟。常意頻感。不能和顏。先意語言。名阿婆詰。略義言不悅。有瞋。於同止中。常意罵詈。名阿捺羅。沾義言不調。有瞋。以身口意。觸惱同學。名為勝者。義言惱觸。有瞋。常意彈呵。好此毀物。名登單。那他。義言難可。是瞋二種。或因眾生。或不因眾生。因眾生。名為重罪。又上中下。分別九品。又因九惱。分別為九無事。瞋是為

成實論卷第九 第三十五

第十是名瞋相問曰瞋云何生答曰
從不適意苦惱事生又不能正知共
受性故則瞋恚生或從呵罵鞭打等
生或與惡人同事則瞋恚生如屠犛
師等或智力劣弱故瞋恚生如樹枝
條為風所動或久集瞋使乃至成性
故瞋恚生或從屠犛毒虵中來故瞋
恚生或意念他過故瞋恚生如九惱
中說或隨時節故瞋恚生如十歲人
等或以種類故瞋恚生如毒虵等或
以方處故瞋恚生如康衢國等又先
說貪生因緣與此相違則瞋恚生又
計我心憍慢熾感及深著物如是等
緣則瞋恚生問曰是瞋有何等過答
曰經中說瞋為重罪於貪欲故名為
易解而實難解但不如貪久隨逐心
又瞋為兩惱先自燒惱而後燒人又
瞋定為地獄以從瞋起業多墮地獄
故又瞋能壞善福謂施戒忍是三皆
從慈等生瞋與慈相違故名能壞又
從瞋起業皆受惡名又從瞋起業後
皆心悔又瞋恨者無憐愍故名曰
暴衆生常苦而復瞋惱如瘡加火又

成實論卷第九 第三十五

經中自說瞋過謂多瞋者形色醜陋
卧覺不安心常怖畏人所不信等問
曰多瞋恚者有何等相答曰心口剛
強常不歡悅頻感難近面色不和易
忿難解常恚恚恨恚於諍訟嚴飭兵
器朋黨惡友憎惡善人為入廩穢不
諦思慮少於慙愧有如是等名瞋恚
相是相皆為憎惡他人是故應斷問
曰當云何斷答曰常修慈悲喜捨瞋
恚則斷又見瞋過患是則能斷又得
真智瞋恚則斷又以忍力故瞋恚則
斷問曰何謂忍力答曰若能忍他呵
罵等苦是人得善法福亦不得從不
忍生惡是忍辱力又行忍者名為沙
門以忍辱為道初門故沙門法者怒
不報怒罵不報罵打不報打又若比
丘能忍則應出家法又瞋恚者非出
家人法出家人法忍辱是也又若比
丘形服異俗而瞋心同則非所宜又
若行忍者則為已具慈悲功德又修
忍者能成自利所以者何為瞋恚者
欲惱害人而返自害所有身口加惡
於人自所得惡過百千倍故知瞋為

成實論卷第九 第三十五

大自損滅是故智者欲令自他得免
大苦及大罪者應當行忍問曰云何
能忍呵罵等苦答曰若人善修無常
了達諸法念念生滅罵者受者皆念
念滅是中何處應生瞋也又善修空
心故能忍辱作如是念諸法實空誰
是罵者誰受罵者有事若實則應忍
受我實有過前人實語何故瞋耶若
事不實彼人自當得妄語報我何故
瞋又若聞惡罵當作是念一切世間
皆隨業受報我昔必當集此惡業今
應償之何故瞋耶又若聞惡罵當自
觀其過由我受身身為苦器故應受
罵又行忍者作如是念万物皆從衆
因緣生是惡罵苦從耳識意識音聲
等生我於此中自有二分他人唯有
音聲是則我罪分多何故瞋耶又我
於此聲取相分別故生憂惱即是我
咎又忍辱者不咎他人所以者何是
瞋等過非衆生各衆生心病發故不
得自在如治鬼師治鬼者者但瞋於
鬼不瞋病人又是人勤行精進貪集
善法故不計他語又念諸佛及衆賢

聖尚不免罵如巧罵婆羅門等種種罵佛如舍利弗等為婆羅門加諸毀辱何況我等薄福人耶又作此念世間多惡不奪我命已為大幸况打罵耶又作是念此惡罵等於我無苦易可忍受如佛教比丘若鐵鋸解身尚應忍受何況罵耶又此行者常厭生死若得毀罵則證驗明了轉增厭離捨惡行善又是人知不忍辱後受苦報作如是念寧受轉罵勿墮地獄又是人深懷慙愧我為大人世尊弟子修行道者去何當起所不應作身口業耶又聞行忍菩薩及帝釋等所得忍力是故能忍

無明品第一百二十七

論者言隨逐假名名為無明如說凡夫隨我音聲是中實無我無我所但諸法和合假名為人凡夫不能分別故生我心我心生即是無明問曰經中佛說不知過去世等名為無明何故但說我心是耶答曰是過去等中多人錯謬故說是中不知名為無明又經中解明名義謂有所知故名為

明知何等法謂色陰無常如實知無常受想行識陰無常如實知無常與明相違名為無明然明不則如實故名無明問曰若不明如實名無明者木石等法應名無明以不明如實故答曰不然木石無心不能分別過去世等無明能分別故不同木石問曰無明名無法如人目不見色無不見法是故但明無故名為無明無別法也答曰不然若無無明於五陰中妄計有人及凡石中生金想者名為何等故知邪分別性名無明非明無故名無明也又從無明因緣有諸行等相續生若無法者云何能生問曰若非明名無明者今但除明一切諸法盡是無明是故不以一法名為無明答曰是無明自相中說不說餘法如言不善即說不善體不說無記無明亦尔又雖稟人形無人行故說名非人如是此明雖有分別不能實知故說無明木石不尔問曰若說無色無對無漏無為皆是餘說無明何故不如是耶答曰或有此理不善等中則

不如是問曰有人言但以明無故名無明如室無光明則名為闇答曰世間有二種語或明無故說名無明或邪明故說名無明明無故說無明者如世間言盲不見色聾不聞聲邪明故說無明者如夜見杙樹生人想見人生杙樹想又若人不能實知是事故故名不知又邪心名煩惱是諸行因緣阿羅漢斷故無有無明因緣諸行若非明名無明者今阿羅漢無佛法中明應名無明若有無明非阿羅漢當知別有無明體性邪是也是邪是無明分為一切煩惱所以者何一切煩惱皆邪行故又一切煩惱覆蔽人心皆為盲冥如說貪欲不見法貪欲不見福能受此貪者皆名為盲冥患癡亦如是又從一切煩惱生諸行而經中說從無明生行故知一切煩惱皆名無明又不見空者常有無明但垢無明是諸行因緣又邪明故說無明未見空者常是邪明故知無明分為一切煩惱問曰無明云何生答曰若聞思邪因則無明生如有陀羅驃有

第八卷第九 第三十張 東字三

有分者有精神諸法不念念滅無有後身音聲及神是常草木等有心欲成如是等邪執則無明生或從邪因故無明生謂親近惡友聽聞邪法邪念邪行是四邪因故無明生又生餘煩惱因緣皆是生無明因又從無明故無明生如從麥生麥從稻生稻如是隨計衆生則無明生又經中說從邪念因緣則無明生邪念即是無明別名謂見有人先生人念後明了故名為無明是二先後相助相生如從樹生果從果生樹問曰無明有何等過答曰一切衰惱皆由無明所以者何從無明生貪等煩惱從煩惱起不善業從業受身受身因緣得種種衰惱如經中說謂無明所覆愛結所繫受諸有身又師子吼經中說諸取皆以無明為本又偈說所有諸惡處若今世後世皆無明為本故從貪欲起一切煩惱過皆由無明有以從無明生一切煩惱故又凡夫以無明故受五陰不淨無常苦空無我何有智者受此諸苦又正思惟故能捨五陰如

經中說若知我心是邪顛倒則不復

生故知以無明因緣故縛明因緣故解又世間衆生以無明力故貪求少味不見多過如蛾投火如魚吞鈎衆生亦亦現貪少味不顧多過又外道經典所生邪見說無罪福等皆是無明又諸惡道皆因不善不善皆是無明又邪見起業多墮地獄邪見皆由無明故生又佛為世尊一切智人三界大師真淨行者及聖弟子等諸外道輩不能別知如真實珠盲者棄之此皆無明過也又一切衆生所有衰惱敗壞等事皆由無明一切利益成就增長皆由於明若增長無明究竟必墮阿鼻地獄如劫初人不知味是虛妄而生貪著故失色力壽命等事當知皆由無明忘失諸利又此無明但真智斷貪等不亦又貪心中無恚恚心中無貪無明在一切心中及不修惠人無明常在心中又諸煩惱中無明寂強如經中說無明罪重亦難除解又無明是十二因緣根本若無無明則諸業不集不成何以知之諸

阿羅漢無衆生相無無明故諸業不

能集成業不集故識等諸分不能復生故知無明是諸苦本又現見貪著此不淨身亦於無常中生常想猶若空捲以誑小兒亦如幻師能現前誑人令見土為金又俗言愚人現以罪加而可以言誑世間亦亦眼見不淨而為其所誑又諸心法念念盡滅取相故生色滅盡已癡故取相於聲等中亦復如是是故難解此皆無明之過問曰多無明人有何等相答曰是人於長處不畏憚處不善憎惡善人愛樂惡人倒取人意常憚返戾法執邪事少於慙愧不顧嫌宜不能悅彼亦自難悅不能親附亦難親近愚騃無識好弊垢衣樂處黑闇及不淨處自大自貴意輕蔑人不以道理自顯功德過不知過利不識利不好淨潔亦無威儀拙於語言常憚恚恨僻取他教而深貪著學誦難得既得易失設有所得不能解議設有所解即復邪僻如是等相皆由無明故知無明有無量過是故應斷問曰當云何斷

答曰善修真智則無明斷問曰知陰界等亦名真智經中何故說無明藥者若因緣若因緣觀答曰諸外道輩多於因物中課因中課故說自在天等為世間因物中課故說有陀羅驪有有分等觀因緣法此二則斷問曰因緣名無明藥何故二種說耶答曰欲攝餘智故若觀陰界入等亦破無明但重無明名邪見邪見以因緣斷故二種貪恚亦如是又世間多於瓶等名字中課如聞瓶名則心生疑為色等是瓶為離色更有瓶耶如是為五陰是人為離五陰更有人耶若心決定則陰二邊所謂斷常身即是神異身異神亦如是若人知說瓶徒眾緣生因色香味觸成如是色等諸陰為人能如是知則能捨離徒名生癡是名字能覆諸法實義如天問經說名勝一切法更無能過者是名字一切諸法皆隨又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又說諸行相續故說五陰生死此皆無明過患觀因緣則滅又經中說若人見因緣是

人即見法若見法即見佛如是若人能斷徒名生癡是人則實見佛不隨他教是故以正智故則無明盡正知因緣法故能得正智又略說八万四千法藏中所有智慧皆除無明以無明是一切煩惱根本亦助一切煩惱故如是因緣則無明斷

成實論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一二六頁中至一二八頁上共六版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 一二六頁中一至三行經名、造者、譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 一二六頁中一三行第一一字「又」，諸本作「入」。
- 一 一二六頁中二一行第一〇字「業」，諸本作「業業」。
- 一 一二六頁下九行第一〇字「生」，諸本作「心」。
- 一 一二六頁下一九行末字「身」，諸本作「其身」。
- 一 一二六頁下末行第一二字「作」，諸本無。
- 一 一二七頁上一行「為失」，諸本作「不樂」。
- 一 一二七頁上五行「金槍」，諸本作「金槍」。

一二七頁上一三行末字「患」，諸本作「過患」。

一二七頁上一三行「有無量患」，至此，**資、磧、普、南、徑、清**卷第九終，卷第十始。

一二七頁中一〇行第七字「能」，諸本作「所」。

一二七頁中一二行第三字「受」，**資、磧、南**作「又」。

一二七頁中一三行「則過」，諸本作「過則」。

一二七頁中一八行第八字「又」，諸本作「又若」。

一二七頁下三行第一三字「但」，諸本作「但是」。

一二七頁下四行第二字「業」，諸本作「發」。

一二七頁下六行第一一字「導」，諸本作「使」。

一二八頁上四行首字「穢」，諸本作「寘」。同行第六字「此」，諸本作「如」。

一二八頁上一三行第五字「重」，諸本無。

一二八頁上一二行第一〇字「即」，諸本作「即下」。

一二八頁中九行第四字「離」，**資、磧、普、南、徑、清**作「雜」。同行第一一字「等」，**資、磧、普、南、徑、清**

無。

一二八頁中一四行末字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一二八頁下四行末字「以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「所以者何」。

一二八頁下六行第二字「如」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如此」。

一二八頁下一五行第七字「作」，**資、磧、普、南、徑、清**作「作者」。

一二八頁下一八行末字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「相故」。

一二八頁下末行第六字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**無。同行第一一字「知」，**資、磧、普、南、徑、清**作

「如」，次頁中一〇行第四字，**資、**

磧、普、南、徑、清同。

一二九頁下三行「媯犯」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若媯」。同行「亦皆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亦為」。

一二九頁下一五行第六字「業」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一二九頁下一六行第八字「業」，**資、磧、普、南、徑、清**作「集」。

一二九頁下一七行第八字「初」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一二九頁下二〇行第一二字及二一行第一〇字「垢」，**資、磧、普、南、徑、清**作「垢心」。

一三〇頁上三行「十羗別」，**資、磧、普、南、徑、清**作「等羗別故」。

一三〇頁上六行第五字「滅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「斷」。

一三〇頁上二〇行末字至二一行第三字「謂渴欲水」，**資、磧、普、南、徑、清**作「渴謂欲得水」；**麗**作

「謂渴欲得水」。

一三〇頁中二一行第一三字「相」，

資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一三〇頁下六行「欲名」，資、磧、

普、南、徑、清作「名欲欲」；麗作「名欲」。

一三〇頁下七行第八字「不」，諸本作「貪不」。

一三〇頁下八行第九字「法」，資、

磧、普、南、徑、清作「法行」。

一三〇頁下一行第九字「妻」，

資、磧、普、南、徑、清作「婦」。

一三〇頁下一二行「慳即此貪」，資、磧、普、南、徑、清作「慳慳即是貪」。

一三〇頁下一五行首字「欲」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一三〇頁下一六行第三字「好」，

諸本作「求好」。

一三一頁上一二行第八字「苦」，資、

磧、普作「若」。

一三一頁上一〇行第七字及次頁

中二〇行第四字「者」，諸本作「著」。

一三一頁上一行「故備」，諸本

作「故備受」。

一三一頁上一三行「上中下」，資、

磧、普、南、徑、清作「下中上」。

一三一頁中四行「裏以」，諸本作「以裏」。

一三一頁中五行第四字「共」，資、

磧、普、南、徑、清作「共同」。

一三一頁中七行第二字「支」，諸本作「制」。同行第六字「貫」，南、

徑、清作「實」。

一三一頁中一行「習貪成」，資、磧、普、南、徑、清作「常習貪欲故成貪」。

一三一頁中一二行末字「名」，南、

徑、清作「名取」。

一三一頁中一四行「男子」，資、磧、

普、南、徑、清作「男女」。

一三一頁下一行首字「得」，資、磧、

普、南、徑、清作「若得」。

一三一頁下九行末字「空」，資、磧、

普、南、徑、清作「定」。

一三一頁下一四行第六字「何」，

資、磧、普、南、徑、清作「何等」。

一三一頁下一八行「貪故」，資、磧、

普、南、徑、清作「欲故」。

一三一頁下一九行第二字及次頁中六行第八字「經」，資、磧、普、南、

徑、清作「經中」。

一三一頁下二二行「應深」，資、磧、

普、南、徑、清作「應當」。

一三二頁上一五行「貪少」，麗作

「會少」。

一三二頁中二行第一二字「俱」，諸本作「但」。

一三二頁中五行第八字「蓋」，資、

磧、普、南、徑、清作「蓋覆」。

一三二頁中一八行第七字「故」，

麗作「欲」。

一三三頁下三行第二字「欲」，資、

磧、普、南、徑、清作「欲樂」。

一三二頁下七行第三字「違」，資、

磧、普、南、徑、清作「為」。

一三二頁下一行第一二字「猶」，

資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。

一 一三二頁下一三行第八字「旋」，
資、磧、普、南、徑、清作「旋」。

一 一三二頁下二二行「大會」，諸本
作「大眾」。

一 一三三頁上一一行第一〇字「說」，
資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一 一三三頁上一二行「名內」，資、磧、
普、南、徑、清作「名為內」。

一 一三三頁中一行第二字「欲」，資、
磧、普、南、徑、清作「貪有」。

一 一三三頁中四行「貪則」，資、磧、
普、南、徑、清作「則貪」。

一 一三三頁中八行第五字「因」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一三三頁中一四行第四字「汝」，
麗作「法」。

一 一三三頁下六行第六字「要」，資、
磧、普、南、徑、清作「惡」。同行第

一 一三三頁下七行第八字「報」，諸
本作「執」。

一 一三三頁下九行第八字「舍」，南、
清作「舍」。

一 一三三頁下一〇行「疾妬」，磧、南、
清、麗作「嫉妬」。

一 一三三頁下一一行第一二字「披」，
徑、清作「波」。

一 一三三頁下一八行首字「沾」，資、
磧、普、南、徑、清作「治」；麗作「沾」。

一 一三三頁下二二行「衆生」，資、磧、
普作「衆生」；南、徑、清作「衆生
者」。

一 一三四頁上三行「鞭打」，資、磧、
普、南、徑、清作「鞭杖」。

一 一三四頁上一〇行第二字「慈」，
資、磧、普、南、徑、清作「慈心」。

一 一三四頁中六行第六字「憎」，資、
磧、普、南、徑、清作「又憎」。

一 一三四頁中一九行第七字「瞋」，
資、磧、普、南、徑、清作「瞋恚」。

一 一三四頁下一行「自他」，資、磧、
普、南、徑、清作「自利」。

一 一三四頁下七行「罵者」，資、磧、

普、南、徑、清作「是罵者」。

一 一三四頁下九行第一一字「報」，
資、磧、普、南、徑、清作「罪」。

一 一三四頁下一一行第一二字「惡」，
資、磧、普、南、徑、清作「罵」。

一 一三四頁下一五行第七字「苦」，
資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一 一三四頁下二〇行第三字「過」，
資、磧、普、南、徑、清作「罪過」。

一 一三五頁上三行「我等」，資、磧、
普、南、徑、清作「於我」。

一 一三五頁上一〇行第八字「轉」，
諸本作「輕」。

一 一三五頁上一四行「能忍」，資、磧、
普、南、徑、清作「應忍」。

一 一三五頁中三行「然明不則」，諸
本作「然則不明」。

一 一三五頁中一二行第八字「名」，
資、磧、普、南、徑、清作「名為」。

一 一三五頁下二行第四字「室」，資、
磧、普、南、徑、清作「實」。

一 一三五頁下一二行「邪是」，資、磧、

一 三五頁下一六行第一〇字「爲」，
〔普、南、徑、清無〕。

一 一三六頁上二行末字「欲」，〔資、磧、普、南、徑、清無〕。

一 一三六頁上七行首字「故」，〔資、磧、普、南、徑、清作「故」〕。

一 一三六頁上一〇行第六字「人」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「人心」〕。

一 一三六頁上一四行第一〇字「從」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「從貪等」〕。

一 一三六頁上一六行第六字「謂」，
〔資、磧、普、南、徑、清無〕。

一 一三六頁上一九行「後世」，〔資、磧、普、南、徑、清作「若後世」〕。

一 一三六頁上二一行第八字「又」，
〔麗無。同行末字「受」，〔資、磧、普、南、徑、清作「受此」〕〕。

一 一三六頁中四行第一三字「鈞」，
〔資、磧、普、南作「鈞」〕。

一 一三六頁下三行第八字「苦」，〔資、磧、普、南、徑、清作「苦根」〕。

一 一三六頁下一二行「慧處不善」，
〔資、南、徑、清作「善處不喜」；〔磧、麗作「慧處不喜」〕〕。

一 一三六頁下一三行「法執」，諸本
作「堅執」。

一 一三六頁下一四行「嫌宜」，諸本
作「嫌疑」。

一 一三六頁下一七行「輕蔑」，〔磧、南、清作「輕憊」〕。

一 一三七頁上一〇行「二種」，諸本
作「二種說」。

一 一三七頁上一二行第七字「色」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「色等」〕。

一 一三七頁上一四行第四字「陰」，
諸本作「墮」。

一 一三七頁上一五行「異身異神」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「身異神異」〕。

一 一三七頁上一〇行首字「切」，〔麗作「法」〕。

一 一三七頁中末行「成實論卷第九」，
〔資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）〕。

成實論卷第十

東

訶梨跋摩造

姓秦三歲鳩摩羅什譯

憍慢品第一百二十八

問曰已說三煩惱是生死根本為更有不答曰有名為慢問曰云何為慢答曰以邪心自高名慢是慢多種若於卑自高名慢於等計等亦名為慢以此中有取相我心過故於等自高名為大慢於勝自高是名慢慢於五陰中取我相名為我慢我慢二種示相不示相是凡夫我慢謂見色是我見有色是我見我中色見色中我乃至識亦如是示是二十分故名示相不示相是學人我慢如長老老摩伽說不說色是我我不說受想行識是我但五陰中有我慢我欲我使未斷未盡是名我慢若未得須陀洹等諸果功德自謂為得名增上慢問曰若未得何故生得心耶答曰於習禪中得少味故能遠結使不行於心中故生此慢又聞思慧力常近善師樂

成實論卷第十 第三張

東

成實論卷第十

第三張

東

志無

遠離行少知五陰相故生須陀洹等果想名增上慢問曰增上慢有何等各答曰後當憂惱如經中說若比丘言我斷疑得道即應現前說甚深因緣出世間法若是比丘實不得道聞是法時則生悔惱故應勤斷此增上慢又增上慢人諸佛世尊有大慈悲猶尚捨遠不為說法是故應斷又增上慢人住邪法故無實功德猶如賈客深入大海而貪偽珠是人亦入佛法海得少禪悅謂為真道而生貪著又增上慢人後老死時不任受道故當勤求真實智慧又增上慢人自失已利亦增益愚癡以實未得想謂得故是故不應自誑其身當速棄捨若於大勝人謂少不如名不如慢是人自高亦自下身若人無德自高名為邪慢又以惡法自高亦名邪慢若於善人及所尊中不肯禮敬名為傲慢如是等名為憍慢相問曰慢云何生答曰不知諸陰實相則憍慢生如經中說若人以無常色自念是上是中是下是人正以不知如實相故乃

至識亦如是若知陰相則無憍慢又善修身念則無憍慢如牛恃角則為暴慢若去其角則不能也身為不淨九孔流惡何有智者恃此自高以如是等念身因緣則無憍慢又智者知一切眾生若貧若富若貴若賤皆以骨肉筋脉五藏糞穢合而成身俱有生老病死憂悲苦惱亦有貪恚等諸煩惱罪福等諸業及地獄等諸惡道分云何當起憍慢又見內外心從因緣生知念念滅則無憍慢又善修空心則無憍慢所以者何隨逐相故則憍慢生若無相者何處起慢又智慧者若實有戒等功德則不生慢所以者何戒等功德皆為盡此諸煩惱故若無功德何有智者於無事中而起憍慢又觀無常等相則滅憍慢何有智者以無常苦不淨之物而為憍慢問曰憍慢有何等過答曰從慢有身從身生一切苦如經中佛說若我弟子不能如實知慢相者我與受記當生某處以有餘慢不斷故又一切煩惱皆隨取相我是相中之大故知從

慢有身又此憍慢即是癡分所以者何以眼見色謂我能見又此憍慢生不以道理所以者何一切世間皆無常苦無我云何以此而生憍慢是故於貪恚癡軍無道理又從慢起業亦利亦重以貪著深故從貪起業不能如是又憍慢力故貪等熾盛即此貪得種姓等慢則增長熾盛又我慢因緣生卑賤家亦於師子虎狼中生從此因緣則墮地獄憍慢有如是等無量過咎問曰云何名多憍慢相答曰是人所執堅固難可與語無恭敬心少於怖畏喜自在行自大難教所有薄少自以為多喜輕蔑人此過難除故有智者所不應行此慢為破一切功德放生

疑品第一百二十九

論者言疑名於實法中心不決定謂有解脫耶無解脫耶有善不善耶無耶有三寶耶無耶是名為疑問曰若於樹柢生疑柢耶人耶於土塊生疑塊耶鵠耶於蜂生疑蜂耶閻浮果耶於地生疑地耶繩耶於野馬生疑光

耶水耶如是等疑因眼識生於聲生疑孔雀聲耶為人作耶於香生疑憂鉢香耶為和香耶於味生疑為肉味耶似肉味耶於觸生疑為生繒耶為熟繒耶意識則種種生疑如疑是法有施羅驃耶但求那耶有神耶無神耶如是等是疑不耶答曰若柢人等中疑則非煩惱此不能為後身因緣以漏盡人亦起此故問曰是疑云何生答曰若見聞知二種法故疑生所以者何先見二種立物一柢二人於後遙見與人等物則生疑柢耶人耶土等亦亦二種聞者若聞說有罪福後世亦聞說無是故生疑二種知者如天大雨而溝渠湯溢若堰水時渠亦湯溢如天欲雨蟻子運卵若人發掘亦移卵去如孔雀鳴人亦能作實事可見如瓶不實事亦可見如旋火輪實事不可見如樹根地下水非實事亦不可見如第二頭第三手如是等二種見聞知法故生疑又不審見故疑生如遠等八因緣又二信故疑生如有人言有後世有人言無俱信

二人是故疑生又於此可疑事中乃至不見異相是故疑生若見異相此疑則無問曰云何名見異相答曰見聞知決定故則無有疑於佛法中隨以身證法實相時畢竟無疑如菩薩坐道場時說精進婆羅門得深法現前見知諸緣盡疑網即斷滅又若得有道理慧此疑則斷如智者聞行因緣識即決定知生死無始如是等問曰疑有何過答曰若多疑者一切世間出世間事皆不能成所以者何疑人不能起發事業若發則劣故不能成又經中說疑是心之栽蘗猶如荒田多栽蘗故異草尚不得生况稻穀等心亦如是為疑根所壞於邪事中尚不能定况能正定又佛說疑名閻聚閻聚三種過去閻聚未來閻聚現在閻聚此閻聚是諸我見生處又此人設得定心則是邪定若離佛法則無能為說正定者又多眾生懷疑至死如說阿咤伽等五通仙人亦抱疑而死又此疑者若為施等福德或無果報或少得報所以者何是諸福業

成實論卷第十 第七張 東長守

皆從心起是人心常為疑所濁故無善福又經中說疑心布施於邊地受報所以者何是多疑者不能一心隨時手與不能種種生恭敬心故於邊地受少果報如波耶綏等小王問曰無此疑也所以者何疑名心數法諸心數法念念生滅若是非疑若非亦非疑一心不得有是有非故知無也答曰我不說念念中有疑不決定心相續名疑亦時心不決了是執是人相續心以不信故濁亦以邪見故不信疑時或有或無是不信二種一從疑生二從邪見生從疑生則輕從邪見生則重信亦二種一從正見生二從聞生從正見生信則堅固從聞生者不能如是

身見品第二百三十

五陰中我心名為身見實無我故說緣五陰五陰名身於中生見名為身見於無我中而取我相故名為見問曰於五陰中作我名字有何各耶如瓶等物各自有相是中無過我亦如是又若說離陰有我是應有各答曰

成實論卷第十 第八張 東長守

雖不離陰說我是亦有過所以者何諸外道輩說我是常以今世起業後受報故若如是說五陰應即是常又說我者以我為一然則五陰即應是一是名為過又我即是過所以者何以我心故有我所有我所故起貪恚等一切煩惱故知我心是煩惱生處又此人雖不離陰說我以取陰相故不行於空不行於空故生煩惱從煩惱生業從業生苦如是生死相續不斷又是人以計我故尚不能得虛分別身頭目手足况能分別諸陰以受我一我常故若不分別何能入空又若見我則畏泥洹以我當無故如經中說凡夫聞空無我生大怖畏以我當無故都無所得如是凡夫乃至貪求癡野干身不用泥洹若得空智則不復畏也如憂波斯那經說清淨持戒人善修八聖道命終時心喜猶如破毒器又若說有我即墮邪見若我是常則苦樂不變若不變則無罪福若我無常則無後世自然解脫亦無罪福故知身見是重罪也又身見者

成實論卷第十 第九張 東長守

名為甚癡一切凡夫皆以身見亂心深著有故往來生死若見無我往來則斷問曰若五陰無我眾生何故於中生我心耶答曰若聞人天男女名相想分別故則生我心亦以非因似因故生我心所謂若無我者誰受苦樂威儀語言起罪福等受果報耶又於無始生死久集我相則成其使如瓶等相故生我心又於諸受陰中我心生非不受中故謂生我心處此中有我所以者何不一切處生我心故又以愚癡故生我心猶如盲人得瓦石等生金玉想又是人未得分別空智癡故見我如於幻夢輒聞婆城火輪等中生有想問曰現見色身髮毛爪等諸分各異云何智者以之為我答曰有人見神如麥如芥子等住於心中婆羅門神白刹利神黃違舍神赤首陀羅神黑又達陀中說冥初時大丈夫神色如日光若人知此能度生死更無餘道小人則小大人則大住身窟中有坐禪人得光明相見身中神如淨珠中縷如是等人計色

為我慮思惟者說受是我以木石等
中無受故可知受即是我中思惟者
說想是我以苦樂雖過猶有想我心
故細思惟者說行為我以瓶等想雖
過猶有思我心故深細思者說識為
我知思亦慮是思雖過猶故有識我
心故又於五陰中生我心是人不能
分別受等諸陰於色心中合生我想
如於色等四法摠生瓶想以色等差
別有二十分見色是我所以者何色
是我了法受等所依此諸受等繫在
於色故謂色為我有人見色住受等
中受等是不了法故色所依止如虛
空不了故地等依止如是二十分皆
由癡生問曰眼等中何故不說我分
答曰亦有如經中說若人說眼是我
是則不然所以者何眼是生滅若眼
是我我則生滅又眼等各各相別若
說眼是我耳等非我是則不然若可
等復是則一人多我色等中有差別
故可得說色是我而非受等問曰若
說無我亦是邪見此事云何答曰有
二諦若說第一義諦有我是為身見

若說世諦無我是為邪見若說世諦
故有我第一義諦故無我是為正見
又第一義諦故說無世諦故說有不
墮見中如是有無二言皆通如虎啗
子若急則傷若緩則失如是若定說
我則墮身見定說無我則墮邪見又
過與不及二俱有過若定說無是則
為過若定說有我是名不及故經中
說應捨二邊若第一義諦故說無世
諦故說有名捨二邊行於中道又佛
法名不可諍勝若說第一義諦故無
則智者不勝若說世諦故有則凡夫
不諍又佛法名清淨中道非常非斷
第一義諦無故非常世諦有故非斷
問曰若法第一義諦故無便應是無
何為復說世諦故有答曰一切世間
所有言說謂業及業報若縛若解等
皆從癡生所以者何是五陰空如幻
如炎相續生故欲度凡夫故隨順說
有若不說者凡夫迷悶若墮斷滅若
不說諸陰則不可化以罪福等業若
縛若解皆不能成若破此癡語則自
能入空余時無諸邪見是故後說第

一義諦如初教觀身破男女相故次
以髮毛爪等分別身相但有五陰後
以空相滅五陰相滅五陰相名第一
義諦又若說世諦故有則不須復說
第一義無又經中說若知諸法無自
體性則能入空故知五陰亦無又第
一義空經中說眼等以第一義諦故
無世諦故有大空經中說若言是老
死若言是人老死若外道言身即是
神若言身異神異是事義一而名異
若言身即是神身異神異是非梵行
者若遮是人老死即說無我若遮是
老死即破老死乃至無明故知第一
義中無老死等言生緣老死皆以世
諦故說是名中道又羅陀經中說佛
語羅陀色散壞破裂今滅不現乃至
識亦如是如石碎等以不實故可令
不現諸陰不現亦以第一義無故隨
諸陰相在則我心不畢竟斷以因緣
不滅故如樹雖剪伐焚燒乃至灰炭
樹想猶隨若此灰炭風吹水漂樹想
乃滅如是若破裂散壞滅五陰相亦
時乃名空相具足又如經說羅陀汝

成實論卷第十 第一三張 東

破裂散壞分折衆生今不現在是經中說五陰無常衆生空無先經中說五陰散滅是為法空

邊見品第一百三十一

若說諸法或斷或常是名邊見有論師言若人說我若斷若常是名邊見非一切法所以者何現見外物有斷滅故經中說有見名常無見名斷又身即是神名為斷見身異神異是名常見又死後不作名曰斷見死後還作名為常見死後亦作亦不作是中所有作者名常所不作者名斷非作非不作亦如是問曰是第四不應名見答曰是人於世諦中亦無人法故名為見常無常邊無邊等四句亦如是又經中說六觸入盡滅有異餘即為常無異餘即名斷又若見我先作後當更作是名常見我先不作後不更作是為斷見又邪見經說人身七分地水火風苦樂壽命若其死時四大歸本根歸虛空又說以刀輪害衆生積為肉聚無殺生罪是名斷見及梵網經中說斷見相若言有後世作

成實論卷第十 第十四張 東

者即是受者是名常見問曰斷常見云何生答曰隨以何因緣說死後還作是因緣故生常邊見隨以何因緣說死後不作是因緣故生斷滅見問曰此見云何斷答曰正修習空則無我見我見無故則無二邊如炎摩伽經中說若一一陰非人和合陰亦非人離陰亦非人現在如是不可得云何當說阿羅漢死後不作故知人不可得人不可得故我見及斷常見亦無又見諸法從衆緣生則無二邊又如說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又行中道故則滅二邊所以者何見諸法相續生則滅斷見見念念滅則滅常見又說五陰非即是人亦不離陰是人故知非常非斷能得異身故不得為一俱是衆生故不得為異又五陰相續故有衆生生死是中不得言即是以相續異故亦不得言異以相續中可說一故又從此陰彼陰異故不得言常從自相續因緣力生故不得言斷

邪見品第一百三十二

成實論卷第十 第十五張 東

若實有法而生無心是名邪見如言無四諦三寶等經中說邪見謂無施無祠無燒無善無惡無善惡業報無今世無後世無父母無衆生受生世間無阿羅漢正行正至自明了證此世後世知我生盡梵行已成所作已辦從此身已更無餘身者施名為利他故與祠名以韋陀語言因天故祠燒名於天祠中燒蘇等物善名能得受果三種善業惡名得不受果三種惡業善惡業報名今世善惡名等及天身等後世報今世名現在後世名未來父母名能生衆生受生名從今世至後世阿羅漢名盡煩惱者謂無此事故名邪見又衆生垢淨有知見無知見皆無因緣又無力无勇及此果等名為邪見取要言之所有倒心皆名邪見如無常常想苦為樂想不淨淨想無我想非勝勝想勝非勝想淨道非淨想非淨道淨想無中有想有中無想如是等諸顛倒心謂阿毗曇中五見梵網經中六十二見皆名邪見問曰是邪見云何生答曰

以癡故生染著非因以因故邪見生
又以染著樂因故說無苦又真空道
故說無苦以無受苦者故若說世間
万物無因無緣或說因自在等不因
於愛是名無集隨以何因緣說無泥
洹或異說泥洹是名無滅若無泥洹
道何所至耶或說更有異解脫道謂
斷食等是名無道無佛者是人言諸
法無量云何一人能盡知耶或生是
念佛為人之尊以無人故當知無
佛無煩惱盡故名無法無有正行得
此法者故曰無僧以布施現果不可
得故謂無布施又有經書說無布施
比知亦不決定世間有好布施者而更
貧窮有慳貪者而得富貴以是等因
故說無施無祠無燒亦如是若火燒
物為灰是中有何等果無善惡無善
惡業報者言若神是常則無善惡若
神無常則無後世無後世故則無善
惡無善惡業報無今世者分拈諸法
終歸都無無後世者隨以死後不作
因緣故謂無後世無父母者亦以分
分拈之令盡又說如因糞生虫糞非

虫父母又頭等身分非即父母身分
又諸法念念滅故以何為父母耶無
衆生受生者衆生法無故今世尚無
况能受身又思惟言是衆生為是身
耶為非身耶若是身者眼見此身埋
則為土燒則成灰虫食為糞故無受
生非身則有二種若心若離心若是
心者心法生滅念念不住况至後身
若離心則不計我於他心中尚不計
我况無心處是故無受生者無阿羅
漢者是入見一切人飢則求食寒則
求溫熱則求涼毀害則瞋忿養則喜
故無有能盡煩惱者又經書或說無
阿羅漢隨逐此經故生是見垢淨等
無因緣者是人見此垢法自然而生
又有垢者即體是垢故說無因知見
無知見亦如是無力無勇者見一切
衆生皆假因緣或有言由自在天能
有所作又見衆生屬業因緣不自在
故說無力無勇及此果無常常想者
隨以何因緣破念念滅以是因緣故
生常見又說諸法滅時還為微塵或
言還歸本性又諸法雖滅以憶想故

能受苦樂則生常想又說神是常音
聲亦常以是等緣故生常想苦謂樂
者隨以何因緣說言有樂如先三受
品中說以是因緣故生樂想不淨淨
想者以染著身故眼見不淨而生淨
想或作是念我得人根見此人身不
淨更有衆生以之為淨如是等緣故
生淨想無我我想者見陰相續生而
取一相以之為我又如先生身見因
緣以是因緣故生我想非勝勝想者
是人於富蘭那等外道師中生勝
想又梵王自說我是大梵天王造万
物者如是等有人言若人具足受五
欲樂是名勝法又言若人離欲入初
禪乃至四禪是寂勝法又說世間現
見衆生中婆羅門為尊非現見衆生
中天為寂尊是非勝勝想勝非勝想
者一切衆生中佛為寂勝有人於中
不生勝想作如是言是刹利種又學
道日淺又謂佛法言不巧妙文辭煩
重不如卑陋此不名勝衆僧中有四
品人是故不勝如是等勝中生非勝
想非淨道中淨道想者若人言以灰

成實論卷第十 第十九段 東

水等洗令人清淨又說生死盡訖名清淨道又但貪著持戒梵行供養天等亦說由自在天故得清淨或說苦行本業盡故名清淨道又斷葷辛及蘇酪等故得清淨又淨洗浴以韋陀語呪然後飲食名清淨道以如是等種種邪道而得解脫不以八直為清淨道有中生無想者若法世諦中有亦說為無無中生有想者若說有陀羅驪有有分者亦說有數量等求那亦說摠相別相及集亦說世性等無物為有如是等因緣生顛倒心皆名邪見於此邪見中別四種見餘殘重者皆名邪見問曰是邪見云何斷答曰經中佛說正見能消邪見問曰正見云何生答曰若見聞比知正決定故則正見生又善修正定則正見生如經說攝心能如實知非散心也問曰是邪見有何等過答曰一切過各及諸衰惱皆由邪見此人謂無罪福及善惡業報故現在無諸好事况未來世如是破善惡人名斷善根決定當墮阿鼻地獄如阿毗曇六足中說

成實論卷第十 第二十段 東

殺是人罪輕殺虫蟻又此邪見人汙染世間為多減損眾生故生如毒樹生為惱害故又此人所起身口意業皆為惡報如經中說邪見人所起身口意業欲瞋思念皆為惡報如種苦瓠拘賒毒枝必害蔓陀樹種是中所在地種水火風種皆為苦味以種苦故如是邪見人諸餘心心數法以邪見故皆得惡報是故此人雖有施等終無好果以先為邪見心所壞故是人所作不善皆是增上以久集惡心故又以戒法故能制非法是人無善惡故無所禁忌深為放逸行不善法定破慙愧二種白法與畜生無異又若人言無善惡是人心常懷不善又是人無有能受善法因緣所以者何是人不能親近善人不聞善法惡心易起善心難生以易起惡故無善因緣如是漸積則斷善根又此邪見人名在難處如地獄眾生不任得道如此人雖生中國具足六根能別好醜亦不任得道又此邪見人無惡不造不思輕重又少作不善亦墮地獄

成實論卷第十 第二十二段 東

以重罪心起是業故如業品中解地獄業以是因緣此人所作皆為地獄又此人不能盡罪惡業以不善法常在心故又此人展轉地獄難得解脫所以者何斷善根人若善根未相續間終不脫地獄是人邪見在心中故善根云何得相續耶又邪見人名不可治猶如病人死相已現雖有良醫不能復治是人亦亦無餘善故乃至諸佛亦不能治是故必墮阿鼻地獄二取品第一百二十三

於非實事中生決定心但是事實餘皆妄語是名見取及先說非勝法中定生勝想亦名見取問曰見取有何過答曰是人得少功德自以為足又是人唐勞其功所以者何是人於非善事中生妙善想勤加精進以是因緣後則心悔又是人為智者所笑以非勝中生勝想故又若人非勝謂勝是愚癡相猶如盲人於瓦礫中生金銀想為有目者之所輕笑見取有如等過若人捨智以洗浴等戒望得清淨名為戒取問曰不以戒故得清

淨耶答曰以智慧得清淨戒為智慧根本問曰戒取有何過答曰所說見取之過以下事為足等皆是此過又戒取因緣唐受諸苦謂受寒熱卧灰土木荆棘等上投剝赴火自墜高等後世亦受劇苦果報如經中說持牛戒若成則還為牛若不能成則墮地獄又此人從真入真以受此法現世得苦後亦苦故又此人得深重罪所以者何以非法為法毀壞真法亦謗行正法者令多衆生背真淨法墮罪中故積集大罪必受阿鼻地獄果報寧止不行勿行邪道所以者何若本不行易令行道邪行敗心故難入道又雖是怨賊不能令人衰惱如生邪見所以者何怨賊不能汗人如隨逐邪見受外道所行種種邪戒裸形無耻灰土塗身拔髮等故又此邪見人皆失世間一切利樂現在失五欲樂後失生善慶樂及泥洹樂若人求樂得苦求解得縛不名狂耶所以者何以施一食因緣可得生天此人行邪行故雖施身命無所利益

隨煩惱品第一百三十四

隨煩惱品第一百三十四
心重欲眠名睡心攝離覺名眠心散諸塵名掉心懷憂結名悔所謂不應作而作應作而不作曲心詐善名諂諂心事成名誑自作惡不善名無慙衆中為惡不羞不難名無愧心隨不善名放逸實無功德示相令人謂有名詐現奇特為利養故口悅人意名羅波那欲得他物表欲得相如言此物好等名為現相若為毀此人故稱讚餘人如言汝父精進汝不及也名為傲切若以施求施言是施物從某邊得如是等名以利求利若人有喜睡病名單致利若得好處行道因緣具足而常愁憂名為不喜若人頻申身不調適為睡眠因緣名為頻申若人不知調適飲食多少名食不調若不堪精進名為退心若諸尊長有所言說不敬不畏名不敬肅喜樂惡人名樂惡友如是等名隨煩惱從煩惱生故不善根品第一百三十五
三不善根謂貪恚癡問曰憍慢等亦應是不善根何故但說三耶答曰一

切煩惱皆是三種煩惱分憍等是癡分故不別說又三種煩惱多在衆生心中憍等不亦又一切未離欲者乃至致礙是三煩惱皆在心中憍慢等不如是又貪是瞋不善根違失所貪則隨生瞋癡為二本所以者何若人無癡則不貪瞋又經中說十不善業有三種從貪瞋癡生不說從憍等生又有三種受更無第四是三受中三煩惱使若別有憍等於何受中使是事實不可說當知此三是諸煩惱本問曰何故樂受中貪使對曰現見此中生故如經中說人得樂觸生喜苦觸則不喜是人於諸受中集滅味過出不如實知故不苦不樂受中無明使使所以者何是人於無色界繫諸陰相續不如實知故則於是中生寂滅想若解脫想若不苦不樂想若我想是故說不苦不樂中癡生問曰是諸使為法中使衆生中使耶答曰因法生衆生心隨衆生心則受諸受隨諸受貪等煩惱使故知因法生使而使衆生何以知之若衆生未斷此使

成實論卷第十 第二十五張 京廿口

則此使使若斷則不復使若法中使法常有故使應常使常不應斷又非衆生數亦應有使若然者若以人使故譬等有使以人識故譬等亦應有識是事實無然則無阿羅漢餘人使故有使問曰是使未斷則使斷則不使答曰二種使使一緣使二相應使是使若斷若不斷即是緣及相應何故說斷則不使若亦更應說第三使相以不可說故當知無也又使能緣異地而不使故知但衆生中使非法中也問曰二種使使一緣使二相應使是衆生諸使非緣非相應云何當使答曰是事先答諸使因法生而使衆生如阿毗曇身中說欲界衆生幾使使等若不使衆生云何有如是問問曰若使使衆生經中說樂受中貪使此則相違答曰是不盡語應言樂受中生貪而使衆生問曰是貪亦因色等生此中何故但說因樂受生答曰以憶想分別歡喜等故貪生非但從色等生問曰因苦受亦生貪如說樂者不求苦者多求何故但說從樂

成實論卷第十 第二十六張 京

受生答曰不以苦受故貪生是人為苦所惱故於樂受中生貪問曰不苦不樂受中亦貪使使何故但說樂受中耶答曰是人以不苦不樂受為樂故貪生故說樂受中貪使以此三受中三煩惱使故但說三

雜煩惱品第一百三十六

問曰經中說三漏欲漏有漏無明漏何者是答曰欲界中除無明餘一切煩惱名為欲漏色無色界有漏亦如是三界無明名無明漏問曰諸漏云何增長答曰以下中上法故漸次增長又得色等勝緣故諸漏增長問曰是三漏云何說為七漏答曰實漏有二種見諦斷是諸漏根本思惟斷是諸漏果五助漏因緣合說為七即此煩惱佛隨義故說三漏四流四縛四取四結等問曰四流欲流有流見流無明流何者是答曰除見及無明餘欲界一切煩惱是名欲流色無色界有流亦如是諸見名見流無明名無明流問曰流中何故別說見流漏中不說耶答曰外道多為見所漂流是故流

成實論卷第十 第二十七張 京

中別說以能漂沒故名為流能繫三有故名為縛問曰四取欲取見取戒取我語取何者是答曰無我故但取是語名我語取若人有我見即生二邊是我若常若無常若定言無常則取五欲以無後世故染著現在樂若定言常能根者則取持戒望後世樂小利根者作如是念若神是常則苦樂不變則無罪福故起邪見如是但因我語故生四取問曰四結貪嫉身結瞋恚身結戒取身結貪著是實取身結何者是答曰貪嫉他物他人不與則生瞋心以鞭杖等取是在家人鬪諍根本亦名隨樂邊若人持戒欲以此戒而得清淨即謂是實餘妄語是見則隨是出家人諍訟根本亦名隨苦邊五陰名身是四結要須身口成故名為身結又有人言是四法能繫縛生死故名為結問曰五蓋貪欲瞋恚睡眠掉悔疑是事云何答曰人貪著諸欲故瞋恚隨逐如經中說從愛生恚及嫉妬等煩惱鞭杖等惡業皆以貪欲故生是人身心為貪恚所壞

多事疲勞則欲睡眠是人睡眠小息貪恚還來散亂其心不得禪定心隨外緣故生掉戲不淨業人心常憂悔以散心悔心故心常生疑有解脫不如王子語阿夷羅曰沙弥問曰何故名蓋答曰貪欲瞋恚能覆戒品掉悔能覆定品睡眠能覆慧品有人為除此蓋故說是善是不善是人於中生疑為有為無此疑成故能覆三品是五蓋三法力強故獨名為蓋二蓋力薄故二法合成又此二蓋生因緣俱是故合說睡眠因緣五法謂單致利不喜頻申食不調心退沒掉悔因緣四法謂親里覺國土覺不死覺憶念先所戲樂言笑是名生因藥亦同故睡眠以慧為藥掉悔以定為藥覆亦同故二合為蓋此五法或是蓋或非蓋欲界繫不善名為蓋餘不名蓋五下分結貪欲瞋恚戒取以墮下故名為下分如持牛戒成則為牛不成則入地獄疑障離欲身見是四根本是名為五又以貪恚故不出欲界身見不出我心戒取不出下法疑不出凡

夫又貪欲瞋恚故不過欲界若過還為所牽餘三不過凡夫故名下分五上分者掉戲壞禪定故心不寂滅是掉戲隨取相橋慢故生是取相心從無明生故有色染無色染此五結學人以為上行故名上分是五結於學心中說不為凡夫問曰掉戲何故於色無色界說名為結欲界中不說耶答曰彼中無處煩惱故掉戲明了又此掉戲於壞定有力故說為結斷此上分則得解脫有人色無色中生解脫想為遮此故說有上結五慳者住處慳家慳施慳稱讚慳法慳住處慳者獨我住此不用餘人家慳者獨我入出此家不用餘人設有餘人我於中勝施慳者我於此中獨得布施勿與餘人設有餘人勿令過我稱讚慳者獨稱讚我勿讚餘人設讚餘人亦勿令勝我法慳者獨我知十二部經義又知深義秘而不說問曰是五慳有何等過答曰是住處等多人共有是人既捨自家於共有中更生慳慳是弊煩惱又此人於解脫中終無

有分所以者何是人於共有法尚不能捨何況能捨自五陰耶又此人墮餓鬼等諸惡處生又此人以利養覆心則生憍慢輕餘善人故墮地獄又壞他施故若得人身則為貧窮又以慳心斷施者功德受者施物故得重罪若慳法得盲等罪所謂生盲及多惡中生不得自在退失聖胎三世十方諸佛然賊往來生死常為愚癡善人遠離離善人故無惡不起惡名三種惡惡大惡惡中惡惡名殺盜等大惡名自殺亦教人殺自慳亦教人慳惡中惡名自慳法亦教人慳法是如經中說住處慳有五過未來善比丘不欲令來已來則頻感不喜念欲令去藏僧施物於僧施物生我所心家慳有五過以貪著家故則與白衣共同憂喜斷白衣為福受者得施斷此二故即生此家為廁中鬼施慳有五過常乏資生破二人利訾毀善人心常憂惱稱讚慳有五過聞讚餘人心常擾濁於百千世常無淨心呵毀

成實論卷第十 第三十二張 東金

善人自高已身卑下他人常被惡名
又一切慳捨有斯過謂積聚多物畏
怖大眾多人憎惡心常擾濁身常孤
梵生下賤家如是無量是五慳過五
心裁疑佛疑法疑戒疑教化若有比
丘為佛及諸大人所稱讚者是人則
以惡口讒刺是名為五疑佛者作如
是念佛為大富蘭那等為大耶疑法
者佛法為勝達陀等為勝耶疑戒者
佛所說戒為勝鷄狗等戒為勝耶疑
教化者阿那波那等教法為能至泥
洹不譏刺者以瞋恚心無畏敬心侵
惱善人是以此五法敗壞其心不
任種諸善根故名心裁問曰是人何
故於佛等生疑答曰是人不能多聞
是故生疑若多聞者疑則薄少此人
愚癡無智不知分別佛法異法是故
生疑又此人於法不能得味是故生
疑又不聞不讀違陀等經聞人稱讚
故生貴心又是人世邪疑偏多心
常濁故於佛等疑如佛侍者蘇那利
多羅又此人與多邪見人共同事業
故令生疑又此人讀誦違伽陀和羅

成實論卷第十 第三十三張 東金

那等邪見經故壞正智慧是故生疑
又此人於諸法義喜生邪念不能得
造經者意是故生疑又此人始終不
能得自利功德以此緣故於佛等生
疑五心縛若人不離身故貪著身
不離五欲故貪著欲又與在家出家
人和合於聖語義中心不喜樂得少
利事自以為足是中四縛因貪欲起
若人不離內身欲故於外色等欲中
生著是故樂與眾肉和合以樂憤肉
故於聖語義示寂滅法中心不喜樂
是故於持戒多聞及禪定等少利事
中自以為足以貪著此少利事故亡
失大利智者不應貪著小事以妨大
利是人若離八難得人身難故應一
心勤加精進又凡夫法不可信也若
離此具足因緣或有餘緣終不復能
得入聖道又不貪小利則能得出家
果報亦死時不悔亦能自利利他又
此人於功德中尚不貪著何況惡法
故名正行又凡夫過各所不能深問
曰何謂凡夫過耶答曰經中說凡夫
應二十種自折伏心應作是念我但

成實論卷第十 第三十三張 東金

形服異俗空無所得我當以不善而
死當墮大怖畏海當之畏處不知無
畏處亦不知道不得禪定數受身苦
難離八難然賊常隨諸道皆開未脫
惡道常為無量諸見所縛於五逆罪
未能防制無始生死未有邊際不作
不得罪福善惡不得相伐不為善法
終無安隱所作善惡終不亡失我當
以不調至死是二十法所不能汙又
所應作者是人已作故心不悔若貪
著者則不能成在家及出家法是故
不應貪著小利七使問曰諸煩惱何
故名使答曰生死相續中常隨眾生
故名為使猶如乳母常隨小兒如瘡
病未脫如負債日息如鼠毒未除如
熱鐵黑相如糜子牙如自要奴券如
斷事證人如智慧漸積如業常集如
焰常續如是次第相續增長故名為
使問曰是使為心相應為不相應答
曰心相應所以者何所說貪等使相
是諸使相與喜相應若喜心不相應
是事不然是喜若在樂受中名為貪
使又貪名染著心不相應中無染著

義故知諸使與心相應問曰不然諸使非心相應所以者何經中說小兒姪心尚無况能姪欲亦為欲使所使又說不思不分別亦有緣識住故又經中說身見斷時諸使俱斷又聖道煩惱不得一時是故聖道生心不相應使斷若不介者聖道何所斷耶又若無心不相應使凡夫學人若在善心無記心時便應是阿羅漢又使為經因從使生經得經則使熾盛故知諸使非心相應又若人在善無記心亦名有使若無心不相應使者何故名有使耶故知諸使非心相應答曰不然汝言小兒無欲亦有貪使是事不然小兒未得除貪藥故貪欲未斷故為貪使使如鬼病人雖不發時亦名鬼病人所以者何以其未得呪術藥草斷病法故亦如四日瘡病雖二日不發亦名瘡病人亦如鼠毒未老除故雷聲則發如是於何心中未得除使藥故名為不斷餘問亦以捨答汝言不思不分別亦有緣識住故者亦以未斷使故汝言身見與使俱斷

者汝以經為心相應未生時亦斷使亦如是雖聖道時無亦名為斷以得相違法故汝言道與煩惱不一時者亦以未斷故說言有汝言凡夫學人若在善無記心應是阿羅漢者阿羅漢已斷此人未斷故如人不受斷肉法雖不食肉不名斷肉又有無明邪念邪思惟等故而未斷煩惱則生阿羅漢無此因故不同餘人又汝言得經使則熾盛是事不然諸煩惱以下中上法故熾盛非得經故汝言在善無記心名有使者亦以未斷故名有使以是等緣故知貪等諸使非不相應八邪道邪見乃至邪定以不如實知顛倒見故名為邪見乃至邪定問曰正命邪命不離身口業何故別說答曰邪命出家人所難斷是故別說邪命者以誑誑等五法能得利養故曰邪命取要言之諸出家人所不應作資生之業謂王使販賣活病等業及所不應取眾金錢穀等若取皆名邪命又比尼所制以此自活皆名邪命如經中說優婆塞不應五種販

賣問曰何以濟命答曰如法乞求以此活命不應邪命所以者何以心不淨毀壞善法不任修道故又行道者應作是念入佛法中為行道故不為活命是故樂善法者應行淨命又比丘應住比丘法中若行邪命非比丘法九結品第一百二十七
受等九結問曰何故於諸見中別說二取答曰戒取難免離故猶如浮木入洄瀾中難可得出是人亦介作是念我以是持戒當生天上為此故受投刺赴火自墜高等種種諸苦又世間人於戒取中不見其過故佛說為結又依此戒取能捨八直聖道又此非正道非清淨道名隨苦邊又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又戒取者今不得樂後受大苦如持牛戒成則為牛取則墮地獄又因此戒取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢處作如是念我以是法能勝餘人又以戒取故九十六種有老別法又戒取是虛見故多眾

成實論卷第十 第三十五 東 終
 生行智慧道微妙難見世間不知行之得利又此見能奉人心故愚癡者多行此法又此名重惡見以逆正道行非道故見取者所以貪著邪法不能捨離是見取力又以見取力故諸結堅固問曰帝釋問經中何故但說天人有慳嫉二結答曰是二煩惱實是鄙弊所以者何見他眾生飢渴苦惱以慳心故不能矜濟見從他得亦生嫉妬心懷惱熱以是因緣隨貪賤醜陋無威德處又釋提桓因是二結偏多數來惱心故佛為說又此二結是重罪因緣所以者何因此二結起重惡業故又三毒中貪恚能起重罪貪恚盛故起此二結又此二結能惱男女又難捨離所以者何若深修善心乃能永斷嫉妬深修布施然後盡斷慳心以不見業報而能捨所重物是為甚難如人見子得勝已事心尚難喜况於怨賊以此二結依憎愛故深難除斷以此等緣故佛獨說

成實論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一四二頁上一至三行經名、造者、譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 一四二頁中九行第五字「邪」，諸本作「邪見」。
- 一 一四二頁下一行第三字「知」，諸本作「皆」。同行末字「空」，諸本作「定」。
- 一 一四二頁下二一行第七字「慢」，諸本作「憍慢」。
- 一 一四三頁下二一行第六字「伽」，諸本作「伽羅」。
- 一 一四四頁上一五行「信則」，諸本作「則信」。
- 一 一四四頁上一六行「不能如是」，至此，諸本卷第十終，卷第十一始。
- 一 一四四頁下七行第九字「等」，諸本作「業」。
- 一 一四四頁下末行「等人」，諸本作「人等」。
- 一 一四五頁上四行第一三字「想」，諸本作「相」。
- 一 一四五頁上一六行第一二字「眼」，諸本作「若眼」。
- 一 一四五頁上一九行末字「可」，諸本作「耳」。
- 一 一四五頁中四行末字「啗」，諸本作「嚼」。
- 一 一四五頁下二〇行第五字「樹」，諸本作「諸樹」。
- 一 一四五頁下末行「羅陀汝」，諸本作「汝羅陀」。
- 一 一四六頁中一九行第一一字「異」，諸本作「生」。
- 一 一四六頁中二〇行「從此」，諸本作「說此」。
- 一 一四六頁下六行「後世知我生盡」，諸本作「彼世知我生已盡」。
- 一 一四六頁下二〇行第五及第一〇字「淨」，諸本作「淨道」。
- 一 一四七頁上一行第九字「以」，諸

本作「似」。
 一四七頁上一三行「布施」，諸本作「常施」。同行「經書」，諸本作「經書中」。
 一四七頁中八行第二字「者」，諸本無。
 一四七頁下六行第九字「根」，諸本作「相」。
 一四八頁上六行「語呪然後飲食」，諸本作「呪然後飯食」。
 一四八頁上一五行第九字「消」，諸本作「斷」。
 一四八頁中二行「減損」，諸本作「損減」。
 一四八頁中六行第七字「害」，諸本作「周」。
 一四八頁中九行「有施」，諸本作「爲施」。
 一四八頁下二〇行第四字「相」，諸本作「想」。
 一四九頁上一八行末字「人」，諸本作「者」。

一四九頁中六行第六字「懸」，諸本作「難」。
 一四九頁中八行第八字「口」，資、碩作「曰」。
 一四九頁中一行末字「懈」，諸本作「激」。
 一四九頁下一行「三種煩惱分」，諸本作「三煩惱忿」。
 一四九頁下八行第六字「瞋」，諸本作「恚」。
 一四九頁下一二行「對曰」，諸本作「答曰」。
 一五〇頁上一二行第一二字「斷」，諸本作「斷故」。
 一五〇頁上五行第六字「然」，諸本作「又然」。
 一五〇頁上一〇行第一〇字「也」，諸本作「矣」。
 一五〇頁中六行「故但說三」，至此，諸本卷第十一終，卷第十二始。
 一五〇頁中一六行第一〇字「說」，諸本無。

一五〇頁下六行第九字「染」，諸本作「深」。
 一五〇頁下一三行第九字「取」，諸本無。
 一五一頁中四行「憍慢故」，諸本作「故憍慢」。
 一五一頁中六行第三字「之」，資、碩、普、南作「中」。
 一五一頁中七行首字「學」，諸本作「學人」。
 一五一頁中一五行「入出」，諸本作「出入」。
 一五一頁中一八行第八字「讚」，諸本作「稱讚」。
 一五一頁下八行第二字「惡」，諸本作「怨」。
 一五一頁下一九行「共同」，諸本作「同其」。
 一五二頁上三行第六字「憎」，諸本作「增」。
 一五二頁上一六行「此人」，諸本作「又此人」。

一 一五二頁上二〇行第一二字「偏」，
[資]、[積]作「徧」。

一 一五二頁上末行「違伽陀和」，諸
本作「韋陀和伽」。

一 一五二頁中六行第五字「故」，[積]無。

一 一五二頁中一〇行「衆肉」，諸本
作「兩衆」。

一 一五二頁中二一行第九字「各」，
諸本作「咎」。

一 一五二頁下二行第九字「之」，[南]、
[徑]、[清]作「至」。

一 一五二頁下七行「相伐」，諸本作
「相代」。

一 一五二頁下一八行第二字「常」，
諸本作「相」。

一 一五三頁上一〇行「則使」，諸本
作「使則」。

一 一五三頁中二〇行「活病」，諸本
作「治病」。

一 一五三頁下一一行第八字「生」，
[徑]作「在」。

一 一五四頁上二一行第七字「等」，

諸本作「業」。

一 一五四頁上末行「成實論卷第十」，
諸本無（未換卷）。

成實論卷第十一

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

雜問品第一百二十八

論者言一切煩惱多十使所攝是故當因十使而造論十使者貪恚慢無明疑及五見問曰十煩惱大地法所謂不信懈怠忘憶散心無明邪方便邪念邪解戲調放逸是法常與一切煩惱心俱此事云何答曰先已破相應但心法一一生是故不然又此非道理何以知之或有不善心與不善信俱或有不善心而無信精進等亦如是故知非一切煩惱心中有此十法又汝說睡調在一切煩惱心中是亦不然若心迷沒尔時應有睡不應在調戲心中有如是等過問曰欲界中具十煩惱色無色界除瞋餘殘一切是事云何答曰彼中亦有嫉妬等何以知之經中說有梵王語諸梵言汝等勿詣瞿曇沙門汝但住此自得盡老死邊是名嫉妬有嫉妬故亦應

成實論卷第十一 第 九 張

東字號

有瞋又經說梵王捉一比丘手牽令出眾謂言比丘我亦不知四大何處無餘盡滅如是以諂曲心誑諸梵眾是名諂曲若言我是尊貴造万物者是名憍逸如是等彼間亦有有如是等惡煩惱故當知亦有不善有論師言若貪父母及和尚阿闍梨等是名善貪貪他物等名不善貪不為損益他人名無記貪瞋不善法及惡知識等是名善瞋若瞋善法及瞋眾生名不善瞋若瞋非眾生物名無記瞋若依慢斷慢是名善慢輕他眾生名不善慢無明等亦如是又論師言若善不名煩惱問曰欲界身見說名無記所以者何若身見是不善一切凡夫皆生我心不可令盡墮地獄故說無記是事云何答曰身見是一切煩惱根本云何名無記耶又此人隨為他人說有神我尔時云何當名無記邊見亦如是問曰若轉人邪見今墮疑中此人不善耶答曰此人非是不善所以者何寧墮疑中不入邪定問曰有人言欲界繫煩惱一切能使欲

成實論卷第一 第一節 東字

有相續色無色界繫亦如是是事云何答曰但愛能令諸有相續以先喜後生故又說愛為苦集亦說愛樂飲食貪欲等故隨處受生邪見等中無如是義經中雖說慢因緣生亦先慢後愛故生瞋亦如是故知皆以愛故諸有相續問曰諸煩惱中幾見諦斷幾思惟斷答曰貪恚慢無明二種見諦斷思惟斷餘六但見諦斷問曰學人亦有我心故知不示相身見分學人未斷答曰是慢非見見名示相問曰有人言慳嫉悔諂曲等但思惟斷是事云何答曰是皆二種亦見諦斷亦思惟斷何以知之如尼延子等見佛弟子得供養故生嫉始心是嫉始見道則滅故知見諦所斷有人先於佛弟子慳惜不施得見道故便能施與是慳則見諦斷如蘇那刹多羅等悔亦見諦斷如須陀洹墮地獄等因緣及第八世受身諂曲等亦見諦斷問曰諸煩惱幾見苦斷幾見集滅道斷幾思惟斷答曰先說見諦所斷六使四種見苦斷見集滅道斷餘四使

成實論卷第一 第二節 東字

五種問曰身見邊見但見苦斷戒取二種見苦見道斷是事云何答曰諸煩惱實見滅諦時斷是故身見等不應但見苦斷又身見於四諦中諫五陰無常從因緣生我非無常不從因生五陰有滅而我無滅道與我見相違是故身見四種所斷邊見亦四種斷所以者何行者見苦從集生則滅斷見見由道得滅則滅常見戒取亦四種有因有果是故見苦時知戒是苦不以此得淨是見苦斷知戒是苦因不以此得淨是見集斷以邪見諂泥洹謂以此見得淨是見滅斷以此諂道是見道斷如見取依邪見故四種戒取亦應如是問曰若介者不名九十八使答曰諸使隨地斷不隨界故不限九十八也問曰貪慢及除邪見餘四見皆三根相應除苦根憂根瞋恚亦三根相應除樂根喜根無明五根相應邪見疑四根相應除苦根瞋覆罪慳嫉但憂根相應是事云何答曰先已破無相應故後當說五識中無煩惱故又汝法中貪喜根相應

成實論卷第一 第三節 東字

慳則不介是無因緣慳是貪分故如是憍慢不與憂根相應亦無因緣故知汝等所說皆自憶想分別問曰有人言見苦所斷五見疑及貪恚慢不相應無明及集諦所斷邪見見取疑及貪恚慢不相應無明是名遍使餘非遍此事云何答曰一切是遍所以者何一切皆共相因相緣故又於已邪見中生貪所謂無苦乃至無道貪者此見而以自高若聞說苦則生憎恚又此貪能緣滅諦瞋亦能憎恚泥洹亦以泥洹生自高心道亦如是當知餘使亦有能遍又欲界繫煩惱能緣色界如以貪喜樂以瞋憎惡以彼法自高亦以之為勝非欲界也如欲界煩惱能緣色界色界見等煩惱亦有緣欲界果無色界亦如是又此煩惱皆能捨相別相所以者何貪亦能捨相染四天下又長爪經說一切忍是貪一切忍是瞋一切不忍是貪一切忍是瞋亦以此煩惱自高是煩惱皆能起身口業所以者何經中說生如是見說如是事謂有神等又此

一切煩惱皆在第六識中五識中無所以者何想行第六識故一切煩惱皆從想生若不尔身見等亦應在五識中所以者何以眼見色謂我能見疑慢等亦如是問曰經中說六愛衆云何言五識中無煩惱耶答曰如六意行皆在意識中但以眼等開導故名六意行是事亦尔又意識中所有分別因緣五識中無故知五識中無煩惱也

斷過品第一百三十九

問曰有人言諸煩惱九種下中上下下中下上中下中中上上下上中上上智亦九種是煩惱先斷上上後斷下下以下下智斷上上煩惱乃至以上上智斷下下煩惱是事云何答曰以無量心斷諸煩惱所以者何經中佛說譬如巧匠手執斧柯眼見指處雖不能分別日日所盡若干分數但見盡已乃能知其盡比丘亦尔修行道時雖不分別知今日所盡若干諸漏昨日所盡若干分數但盡已乃知漏盡故知以無量智盡諸煩惱

非八非九問曰依止何定斷何煩惱答曰因七依處能斷煩惱如經中佛說因初禪漏盡乃至因無所有處漏盡又離此七依亦能盡漏如須尸摩經中說離七依處亦得漏盡故知依欲界定亦得盡漏問曰見諦所斷煩惱不應依無色定斷以此行者壞色相故答曰是事先答謂無色定能緣於色問曰為先從初禪次第離欲至二禪等為一時耶答曰應當次第以離初禪欲生二禪等故問曰欲界中亦有次第耶答曰諸煩惱念念滅故亦應次第又如炎摩天抱則成欲兜率隨天執手成欲化樂天以口說成欲他化自在天相視成欲當知欲界煩惱亦漸次盡有人言以福德因緣於彼中生不以斷煩惱故以所欲妙故成有老別又根鉢故抱乃成欲根轉利故視則成欲問曰有人言思惟所斷煩惱漸次斷先欲界繫後色無色界繫見諦所斷則一時斷是事云何答曰隨諦所斷而實一切煩惱見滅諦斷是事先說所謂見諦所斷身

見等煩惱皆見滅諦斷從燼法來以無常等行觀五陰相始斷煩惱見滅乃盡問曰觀欲界繫苦能斷欲界結集亦如是如欲界乃至非想非非想處亦如是觀欲界滅能斷三界結道亦如是是事云何答曰滅智能斷煩惱是故汝說不然問曰經中說觀五陰無常等故得須陀洹果乃至阿羅漢果汝云何言但觀滅諦斷煩惱耶答曰是觀五陰智生滅合觀故能斷結使如經中說比丘觀是色是色集是色滅又當說見法識法則煩惱斷可知見滅諦故諸煩惱盡又五陰是苦於中生諸煩惱若見五陰滅以為寂滅安隱如是則苦想具足故知見諸陰滅則煩惱盡如說因諸法無體性依一捨心斷無體性即是滅若行者見色無體性乃至識無體性則深得離又三解脫門皆緣泥洹以此解脫門能斷煩惱無餘方便故知但無為緣道能斷煩惱是故汝所說斷煩惱法是事不然論者言諸煩惱有如等無量分別門以求解脫者應當

成實論卷第十一 第九節 東晉

知所以者何以知是縛過故得解脫
如人識怨故能遠避如知險道故能
得避煩惱亦如是又煩惱縛其為微
細甚於毗摩質多羅阿修羅王縛乃
至有頂衆生常為惱縛是故應知其
過又衆生乃至有頂猶還退墮皆以
不能見知煩惱過故又不斷結故生
增上慢自謂已斷後則疑悔是故應
知諸煩惱過勿為所誑又若衆生捨
離淨妙泥洹之樂反貪鄙弊欲樂有
樂皆是諸煩惱過若斷煩惱則得大
利故應知見諸煩惱過有障解脫法
所謂煩惱若不斷煩惱終無解脫因
緣所以者何諸煩惱是身因緣隨煩
惱有身隨身有苦是故求離苦者應
勤精進斷諸煩惱

明因品第一百四十

問曰煩惱為身因緣是事應明所以
者何有諸外道不信此事或言是身
無因無緣猶如草木自然而生或言
万物是大自然在等諸天所生或言万
物從世徃生或言微塵和合故生說
如是等是故應明答曰從業有身是

成實論卷第十一 第十節 東晉

事先成是業從煩惱生故以煩惱為
身因緣問曰云何知因煩惱有業答
曰隨假名心名為無明假名心者能
集諸業故知煩惱因緣有業又阿羅
漢諸業不集成故知諸業由煩惱
成如經中佛說若人得明捨離無明
是人能起福業罪業無動業不不也
世尊又無無漏業故知但隨假名者
能起諸業無漏心不隨假名故不起
業又學人無行如經說學人還而不
行滅而不作作相是行行名為業又
無漏心非行相故無無漏業是故一
切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱
者不復受生故知有身皆因煩惱問
曰一切衆生皆以無煩惱生後時乃
起如人生時無齒其後乃生答曰不
然有煩惱者隨所有相謂啼哭等生
時現有故知皆與煩惱共生又現見
衆生多生廁等中不生屎石等中當
知貪著香味等故於是中生故知由
煩惱生問曰地獄等中不應得生所
以者何無人貪樂地獄等故答曰衆
生以癡力於顛倒心生將命終時還

成實論卷第十一 第十一節 東晉

見地獄謂是華池以貪著故則於中
生如經中說若人進內中死欲得寬
處於鳥中生若渴死者生為水虫若
凍死者生熱地獄中熱喝死者生寒
冰地獄中若貪著婬欲生鳥雀中若
貪飲食則生為死屍中虫又因所貪
著故造諸惡諸惡因緣強受果報又
貪著身故諸業能生果報所以者何
貪著已身愚癡力故憍慢等諸煩惱
生從此能集成業以業力故生諸道
中問曰若以煩惱因緣有身斷煩惱
者五陰不應復得相續答曰是身本
由煩惱故生煩惱雖盡以勢力故身
猶不斷如以杖轉輪雖暫廢杖轉猶
不止問曰若以先業煩惱勢故有身
斷煩惱者以先業煩惱勢故亦應受
身答曰要以取相故識能住是人先
業勢盡今善修無相解脫門故不受
後身又如熱石上諸種不生如是以
智慧火熱諸識處則識種不生後相
續斷又諸行因緣不具足故不復相
續如經中佛說識為種子業行為田
貪愛為水無明覆蔽以此因緣則受

後身阿羅漢是緣不具故無後身當知煩惱因緣受生又無煩惱者有知苦等心今受生者不見有此等心故知無煩惱者不能受生問曰須陀洹等有苦等心而生時亦不見有答曰諸阿羅漢智慧力強一切煩惱不能勝故將命終時能障受生須陀洹等智力不尔故不應為喻又汝說如齒後漸漸生煩惱亦尔是事不然所以者何阿羅漢無漏智慧燒煩惱故不應復生如焦種子不能復生又現見今世從煩惱生身如從貪欲身色變異瞋恚亦尔故知後世五陰亦從煩惱生問曰亦見從飲食等因緣有五陰生而不名飲食為受身因緣答曰飲食假心能生色等煩惱不尔更無所假而生色等故知煩惱為身因緣又現見鳥雀等多欲毒蛇等多瞋嗜等多癡當知此諸眾生必當修集此姓欲等諸煩惱故於是中生問曰生處法尔非先修集煩惱因緣答曰若尔則姓欲等無因是事不可當知從先修集因緣故有又貪恚等煩惱熾

威則為殺等諸罪以此罪故現受鞭杖繫縛等苦煩惱若薄則得持戒修善等利因此戒善現得名聞利養等樂如現世衰利皆因煩惱故知來世亦當如是問曰若因煩惱有身則斷生死往來所以者何以煩惱威故墮惡道中既受罪身煩惱更增永無脫因知是不應得生善處若受福身為福轉增則亦不應復生惡處如是則無生死往來答曰是人雖墮惡處或得善心雖生善處或起惡心是故生死往來不斷又隨貪等煩惱減少隨生好處隨貪等多隨生惡處如猪犬等隨滅煩惱生善處者如以煩惱薄故能行布施持戒等福生六欲天斷姓欲故得勝禪樂斷色染故得勝定樂一切結盡則得無比泥洹樂故知此身因煩惱有又現見眾生樂弊國土及諸惡人弊止住處皆由貪著故知生死中眾生所住亦由貪著如蛾貪明色故為燈所焚是貪著不從智生所以者何此蛾不知火是苦觸故投其中如是眾生隨後身苦皆以無

明因緣貪愛故生如魚吞鈎麀鹿逐聲皆以貪著故致死又如人以貪著故遠到異方而不能反當知皆以煩惱故生又如樹根不拔其樹猶生如是貪根不拔苦樹常在如佛說樹根不拔雖斷猶生貪使不拔數數受苦又是身不淨無常苦空無我自非無明何有智者貪受此苦猶如盲人可以垢衣誑為寶飾如是為無明所盲則能受多過患不淨五陰又以我心故受身雖苦而不能捨若無我心則能遠離如舍利弗說清淨持戒深修道者死時歡喜猶破毒器故知煩惱因緣有身又有以無智故貪著此身如以畫篋成滿不淨隨未開時則可愛樂開則臭穢又如毒蛇滿閻室中燈未照時即生樂著見則捨離眾生亦尔墮有無明則樂世間若生明時心則厭離如是貪愛為身根本所以者何以貪愛故求求有二種欲求有求求現在諸欲是名欲求更求後身是名有求故知貪愛現在諸欲是名欲求更求後身是名有求故知貪愛是

成實論卷第十一 第十五段

東

身之本又若著五陰則生身見謂言是我名我語取因此取故生餘三取取因緣有有因緣生當知煩惱是身根本又是身皆苦於此身生樂想倒以此樂倒則生倒愛以此倒愛能愛後身故知貪愛因緣有身又此身以食因緣故住者揣食故不過欲界如業品中說貪香味故廁等中生以著觸故胞胎中生者溫涼觸故卵生濕生俱不過欲界因三種觸生三種受故說觸自緣受意思食亦如是發後身願我當作此無見知識為貪愛本能致後身如是四食皆由貪愛一切眾生皆以食存故知愛因緣生又四生卵生胎生濕生化生以愛煙欲故卵生胎生貪香味等故受濕生隨其所愛故起殺重業則受化生故知四生差別皆由貪愛又四種受身有能自殺他不能殺如是等四皆以貪愛差別故有故知貪愛因緣有身又四識處隨色識住依色緣色以喜為潤受想行亦如是而不說識是識處以識時無煩惱故故知煩惱因緣有身又

成實論卷第十一 第十六段

東

十二因緣皆由無明所以者何隨假名心名為無明因此無明起福行罪行及不動行欲安樂眾生是名福行苦惱眾生是名罪行攝心慈悲等名為不動行隨此諸業識住後身依識生名色六入觸受此四是先世業煩惱果報復因此受生愛取有是業煩惱能生後世生老死等如是十二有分相續皆以無明為本故知煩惱因緣有身又生死無始何以知之經中說從業因緣有眼等根因愛有業因無明有愛無明因邪憶念邪憶念還因眼緣色從癡故生故知生死輪轉無始若說因自在天等則非無始是事不可故知煩惱因緣有身又滅盡煩惱則得解脫又眾生身種種雜類若因自在等則不應雜以煩惱業有種種故身亦不一又二十二根因六根生六識是中有男女根是諸法相續不斷故名為命是命以何為根所謂業也是業因於煩惱煩惱依受故以五受為根如是展轉生死相續依信等根能斷相續如是二十二根往

成實論卷第十一 第十七段

東

來生死故知皆以煩惱有身又求解脫者生戒定慧解脫解脫知見品此何所用皆為滅諸煩惱智者見其利故依此諸品故知煩惱因緣有身又諸煩惱次第滅盡斷三結得須陀洹果貪欲等薄得斯陀含果欲界結盡得阿那含果諸禪定中亦如是次第一切都盡得阿羅漢果如是隨諸煩惱次第滅故身亦漸滅若因自在天等則不應漸滅故知煩惱因緣有身又貪等煩惱諸善人皆求斷滅必當見貪等因緣今世後世得衰惱事是故求斷若不介則不求斷若人說身因自在等是人亦求斷貪欲等故知貪欲等因緣有身又智者知以智慧而得解脫可知以無智故縛故知煩惱因緣有身又佛處處經中說貪喜盡故得正解脫所以者何眼色等不名為縛貪喜為縛破貪喜故心得正解脫解脫心能入泥洹故知煩惱因緣有身又以空無相無作而得解脫故知煩惱因緣有身所以者何觀諸法空即無相可得以及滅相故不願後

身是故以空名解脫門相違則縛以此等故由煩惱有身是事已明集諦聚竟

滅諦聚初立假名品第一百四十一

論者言滅三種心名為滅諦謂假名心法心空心問曰云何滅此三心答曰假名心或以多聞因緣智滅或以思惟因緣智滅法心在燻等法中以空智滅空心入滅盡定滅若入無餘泥洹斷相續時滅問曰何謂假名答曰因諸陰所有分別如因五陰說有人因色香味觸說有瓶等問曰何故以此為假名耶答曰經中佛說如輪軸和合故名為車諸陰和合故名為人又如佛語諸比丘諸法無常苦空無我從眾緣生無決定性但有名字但有憶念但有用故因此五陰生種種名謂眾生人天等此經中遮實有法故言但有名又佛說二諦真諦俗諦真諦謂色等法及泥洹俗諦謂但假名無有自體如色等因緣成瓶五陰因緣成人問曰若第一諦中無此世諦何用說耶答曰世間眾生受用

世諦何以知之如說晝火人亦信受諸佛賢聖欲令世間離假名故以世諦說如經中佛說我不與世間諍世間與我諍以智者無所諍故有上古時人欲用物故萬物生時為立名字所謂瓶等若直是法則不可得用故說世諦又若說二諦則佛法清淨以第一義故智者不勝以世諦故愚者不諍又若說二諦則不墮斷常不墮邪見及苦邊樂邊業果報等是皆可成又世諦者是諸佛教化根本謂布施持戒報生善處若以此法調柔其心堪受道教然後為說第一義諦如是佛法初不頓深猶如大海漸漸轉深故說世諦又若能成就得道智慧乃可為說實法如佛念言羅睺羅比丘今能成就得道智慧當為說實法辟如熟薤壞之則易生則難破如是世諦智令心調柔然後當以第一智壞又經中說先知分別諸法然後當知泥洹行者先知諸法是假名有是真實有然後能證滅諦又諸煩惱先麤後細次第滅盡如以駮毛等相

滅男女等相以色等相滅駮毛相後以空相滅色等相如以櫛出櫛故說世諦又以世諦故得成中道所以者何五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名為中道如經中說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見以有世諦則可見集見滅故說世諦又以世諦故佛法皆實謂有我無我等門若世諦故有我無各以第一義故說無我亦實又以世諦故有置答難若就實法則皆可答又若見實有眾生是大癡冥若言實無亦墮癡冥所以者何此有無見則為斷常令諸行者得出有邊復墮無邊若無世諦何由得出又若人未得真空智慧說無眾生是名邪見以無眾生受生死故故名邪見若得空智說無眾生是則無咎如經中說阿羅漢比丘尼語惡魔言汝以何為眾生但空五陰聚實無眾生又說是身五陰相續空無所有如化如幻誑凡夫目為怨為賊如箭如瘡苦空無我但是生滅壞敗之相問曰俱是無所有心何故或

成實論卷第十一 第三十三張 東字

名邪見或名第一義耶答曰若人未
生真空智慧有我心故聞說無我即
生恐懼如佛言若凡夫人聞空無我
更不復作則大驚怖故知未得空智
有我心故怖畏泥洹則為邪見得真
空智知本來無則無所畏又此人未
得真空見無所有則墮惡見謂斷見
邪見若是人先以世諦故知有我信
業果報後觀諸法無常生滅相漸漸
證滅無我心貪心若聞說無所有則
無過咎故說世諦又有外道謗佛瞿
曇沙門破真實神是故佛言我以世
諦說有眾生我解正見中說有眾生
往來生死是名正見但凡夫以邪念
故於實無眾生中說言實有破此邪
念不破眾生如瓶等物以假名說是
中非色等是瓶非離色等別有瓶如
是非色等諸陰是眾生亦不離色等
陰別有眾生如因色等過假名如是
以滅相過色等以辭喻故令義易解
猶如晝燈亦名為燈而實無燈用如
是雖說有瓶非真實有雖說五陰非
第一義

成實論卷第十一 第三十三張 東字

假名相品第一百四十二

問曰云何知瓶等物假名故有非真
實耶答曰假名中示相真實中無示
相如言此色是瓶色不得言是色色
亦不得言是受等色又燈以色具能
照觸其能燒實法不見如是所以者
何識不以異具識受亦不異具受故
知有具是假名有又因異法成名假
名有如因色等成瓶實法不因異成
所以者何如受不因異法成又假名
多有所能如燈能照能燒實法不見
如是所以者何如受不能亦受亦識
又車名字在輪軸等中色等名字不
在物中有如是老別又輪軸等是成
車因緣是中無車名字然則車因緣
中無車法而因此成車故知車是假
名又如以色等名得說色等以瓶等
名不得說瓶等故知瓶等是假名又
有假名中心動不定如人見馬或言
見馬或言見馬身或言見皮或言見
毛或言聞蹄聲或言聞弦聲或言嗅
華或言嗅華香或言嘗酪或言嘗酪
味或言觸人或言觸人身或言觸人

成實論卷第十一 第三十三張 東字

辭或言觸人手或言觸人手指或言
觸指節意識於眾生等中動謂身是
眾生心是眾生色等是瓶離色有瓶
如是等實法中心定不動不得言我
見色亦見聲等又可知等中不可說
亦名為有是為假名如瓶等故知瓶
等是假名有所以者何色等法不名
可知等中不可說又如色等法自相
可說瓶等自相不可說故知是假名
有或有說假名相是相在餘處不在
假名中如經中說業是智者不智者
相若身口意能起善業是名智者身
口意起不善業名不智者身業口業
依止四大意業依心此三事云何名
智者不智者相故知假名無有自相
又假名相雖在餘處亦復不一如說
人受苦惱如稍入心惱壞是色相又
受是受相亦於人中說如佛說智者
愚者俱受苦樂而智者於苦樂中不
生貪恚取多少等相是想相亦於人
中說如說我見光明見色作起是行
相亦於人中說如說是人起作福行
亦起罪行及不動行識是識相亦於

人中說如說智者識法如舌嘗味是故若在餘處說亦說多相是假名相色等相不在餘處亦無多相又若法為一切使使是假名有實法不為使使以諸使使人故又假名中無知生先於色等中生知然後以邪想分別言我見瓶等有瓶中知要待色等所以者何因色香味觸謂言是瓶實法中知更無所待又假名中生疑如瓶耶人耶色等中不生疑為色為聲問曰色等中亦有疑有色耶無色耶答曰不然若見色終不疑是聲更以餘因緣故疑有色無色如聞說色空而復見色則生疑言為有為無若見滅諦此疑則斷問曰滅諦中亦有疑為有滅耶無滅耶答曰於所執中生疑非滅諦中若聞執有滅亦執無滅於中生疑為有為無是人亦時不見滅諦所以者何見滅諦中無復有疑故知生疑處是假名有又於一物中得生多識是假名有如瓶等實法中不亦所以者何色中不生耳等諸識又多入所攝是假名有如瓶等是故有

人說假名有四入所攝實法不得多入所攝又若無自體而能有作是假名有如說人作而人體業體實不可得又所有分別是怨親等皆是假名非實法有所以者何若直於色等法中不生怨親等想又來去等斷壞等燒爛等所有作事皆是假名非實法有所以者何實法不燒不壞故又罪福等業皆假名有所以者何殺生等罪離殺等福皆非實有又假名有相待故成如此彼輕重長短大小師徒父子及貴賤等實法無所待成所以者何色不待餘物更成聲等又不假空破是假名有如依樹破林依根莖破樹依色等破根莖若以空破是實法有如色等要以空破又隨空行處是假名有隨無我行處是實法有又四論一者二者具三者不可說四者無是四種論皆有過咎故知瓶等是假名有一者色味香觸即是瓶異者離色等別有瓶不可說者不可說色等是瓶離色等有瓶無者謂無此瓶是四論皆不然故知瓶是假名

破一品第一百四十三
問曰此一等四論有何過耶答曰一論過者謂色等法相各別若為一瓶是則不可又色等一一不名為地和合云何有地所以者何若一一不名為牛云何和合為牛問曰如一麻不能成聚和合能成如是色等一一不能成地和合則能答曰不然所以者何麻聚是假名有一等是實法中論云何為喻又色香味觸是四法地是一法四不應為一若四為一亦應為四是事不可故知色等不即是地又世間皆說地色地香味地觸不見有言是色色要以異法相示如某人舍等問曰此不以異法相示即以自法自示如石人手足所以者何離手足更無石人如是雖不離色等是地亦以自體自示有何咎耶答曰若說地以色等自示無有此理汝雖說石人喻是喻不然所以者何若示石人手時以餘身為石人又空中亦可有說如說石人身時亦時石人更無有餘而亦得說如佛說是身

成實論卷第十一 第二十七張 東字号

中有髮毛血肉等離此髮等更無有身是髮等所依止處雖無別依處而亦可說故知說石人者亦是妄說汝若以石人成地亦無地也汝經中說有色香味觸是地是地即無如身故知色香味觸非即是地又諸求那中不得相示不得言色有香但得言地有色味香觸故知非一又色等心地心各異故知色等非地又色等名異地名亦異問曰心異名異皆和合中有異答曰若心與名但和合故有和合但是名字然則地但有名字無一論也又地可以一切根知何以知之人作是念我見地嗅地嘗地觸地若色香味觸是地不應但色中生地想謂我見地香等亦如是而實但色中生地想故知非色等是地假名字因緣一分中亦可說假名名字如人伐樹亦言伐樹亦言伐林又諸求那邊陀羅驃異是中所有因緣以是因緣不成一論又僧佉人說五求那地是地是亦不然所以者何如先說聲離色等念念滅相續更生非成四大因故

成實論卷第十一 第二十八張 東字号

知非一切四大盡有聲
破異品第一百四十四
問曰異論中有何等過答曰離色等法更無地也何以知之不離色香味觸生地心但於色等法中生心所以者何如色異聲等異不待聲等而生色心若離色等別有地者亦應不待色等生地心而實非不待是故無別有地問曰非不待餘法要待色相而生色心答曰破捨相品中當說離色無別色相是故不然又異地等法無根能知故知無別地等問曰地等以二根可取謂身根眼根何以知之眼見知是瓶以身根觸亦知是瓶是故汝言無根取地是事不然答曰若介是瓶則四根取亦以鼻根嗅泥舌根嘗泥問曰鼻根舌根不能取瓶所以者何問中不能分別若嗅瓶若嗅瓮若嘗瓶若嘗瓮答曰雖不能分別瓶瓮而於泥中生知謂嗅泥嘗泥又若埋瓶出口若見若觸不能定知是瓶是釜為是破凡故知眼根身根亦不應取瓶又於閻中雖生瓶心不能分

成實論卷第十一 第二十九張 東字号

別金瓶銀瓶故知眼根身根亦不能取瓶又鼻根舌根能取花果乳酪等法眼根身根則不能取如雖見華等不能分別香臭美惡及甘酢等是故若謂眼根身根知陀羅驃而鼻根舌根不知無有是事如鼻根舌根不得異陀羅驃而亦有分別眼根身根亦如是雖無異陀羅驃而亦得分別又五根中無有取假名知故知假名非眼身鼻舌諸根所得第六根中有知能知假名所以者何意識能緣一切法故又眼若能見色見非色者亦應能見聲等若介則不復須耳等諸根是事不可是故不以眼根身根取陀羅驃問曰以色了陀羅驃則眼能見非一切異色法皆可見答曰以色了瓶是事不然所以者何誰作瓶色但是和合是故非色了瓶又若以可見法了餘法今可見者以瓶等不可見法了色色亦應是不可見又瓶應二種亦可見亦不可見以為可見不可見法所以故又若要以色等法了故眼等根可知者色相不應是眼根所

知所以者何汝法因色相故色可見是色相更無有相然則色相應不可見是故不然又若以色了故可見者一切諸根盡應知陀羅驃耳根亦應知虛空以聲了故又應以身根知風以觸了故而汝法不然是故無此了法問曰餘法不能為了但色能作了答曰不然是中無有因緣但色能為了而餘法不能如汝說大多陀羅驃是中色可見如是則因色故得色應當以色相了色然後可得不但色能為了若如是說猶不離先過又異時生色心異時生瓶心是故縱色能了於瓶何益又如盲人習瓶量故雖失眼根觸亦知瓶是故非但色能為見因又盲人身根亦能知風是故非但色了故能生知又汝經中亦說觸來觸身非地水火當知不可見相是風此亦不然所以者何盲人知此風時亦不知此觸為可見為非可見又人眼見數量等法是中無有色了有聞香亦得知非香法香味亦能知非味法是故要以色了陀羅驃然後可知

是事不然問曰若色了於見中非因者若數量等法在不可見陀羅驃中及風亦應可見答曰我法離色更無餘法可見故知隨法中有色生則眼能見眼見色已即生瓶想若法中無色生是中雖有眼不生異瓶想是故若離色等別有瓶者無此理也破不可說品第一百四十五問曰不可說論中有何等過答曰實法無有於一異中不可說者所以者何無有因緣譬喻以此知不可說色等法實有故非不可說也有諸法各有自相如惱壞是色相更無異相云何名不可說又隨識差別故法有差別如以眼識知色不知聲等是故此中無不可說又色是色入所攝非聲等攝若汝欲令有不可說者色是色是可說色是非色是不可說聲等亦如是又諸法有次第數若不可說則諸法無數所以者何第一第二不相異故故知實無不可說法但於假名中為一異故說不可說破無品第一百四十六

問曰無論中有何等過答曰若無則無罪福等報縛解等一切諸法又若報無所有是報亦無以無說者聽者故又有無等論皆以信故說若信見知若信比知若隨經書若說無所有則不在此三中汝意或謂我隨經書是事不然經書意亦難解或時說有或時說無云何取信若信比知要先見相然後比知又瓶等法今現見有以能生心故隨能生心則有此法故非無也又今瓶瓮等現有差別若一切無何有差別汝意或謂以邪想故有分別者何故不於空中分別瓶等又汝若謂以癡故生物心者若一切無此癡亦無何由而起又汝意謂一切法無是知何緣得生諸知不以無緣而生以知物故名知是知不應言無又若都無者今一切人應隨意所為而諸善人皆樂布施持戒忍等善法遠離不善法故知非無又瓶等法今現可知而汝言現在皆無以無法故亦不應信經書然則何因緣故說一切無故一切無是事應明若不能

成實論卷第十 第三十三張

東字

以因緣明者他人所執自然應成他論成故汝法則壞若有因緣可成則不名為無

立無品第一百四十七

說無者言汝雖以言說破空然諸法實無以諸根塵皆不可得故所以者何諸法中無有有分可取是故一切法不可取不可取故無汝若謂有分雖不可取諸分可取者是事不然諸分中不生心所以者何麤瓶等物可取故又分不作有分所以者何因有分故說分有分無故分亦無又無陀羅驃求那無分是故無分又若見細分則應常生分心不生瓶心所以者何若常念分終不應生瓶心又若先憶分後生瓶心則瓶心應久乃生而實不久生故不念分又若見瓶不生分別分心即生瓶心又無一切分所以者何一切分皆可分折壞裂乃至微塵以方破塵終歸都無又一切諸法究竟必生空智是故第一義中諸分皆無又若說分者則破二諦所以者何若人說無有分但有諸分則無

成實論卷第十二 第三十四張

東字

去來見斷等諸業如是則無世諦汝以第一義為空第一義中亦無諸分故知但說諸分則不入二諦不入二諦故無又若法可過即為是無如因分過有分亦更因餘分過先分以可過故無此分論又色等亦無所以者何眼不能見細色意不能取現在色是故色不可取又眼識不能分別是色意識在過去不在色中故無有能分別色者無分別故色不可取又初識不能分別色第二識等亦復如是故無有能分別色者問曰眼識取色已後以意識憶念是故非無分別答曰眼識見色已即滅次生意識是意識不見色不見云何能憶若不見而能憶者盲人亦應憶色而實不憶是故意識不能憶也問曰從眼識生意識是故能憶念答曰不然所以者何一切後心皆因眼識生皆應能憶又終不應忘以從彼生故而實不然故知意識亦不能憶如憶虛妄取色瓶等万物亦皆虛誑無而妄取是故無一切物又若說眼見為到色見為不

成實論卷第十三 第三十五張

東字

到能見若到則不能見眼無去相是事先明若不到而見應見一切處色而實不見故知非不到能見問曰色在知境則眼能見答曰何名知境問曰隨眼能見時名為知境答曰若眼不到亦名知境者一切處色應盡是知境是故到與不到俱不能見故知色不可見又若先有眼色後眼識生是眼識則無依無緣若一時則不名眼色因緣生識一時無相因故又眼是四大若眼能見耳等亦應能見同四大故色亦如是又是眼識應若有處若無處二俱有過所以者何若眼識依眼是則有處若物無處則不得依止若汝謂識於眼少分處生若遍生若二眼中一時生識則有處有處則有分如是則以眾識而成一識有如是過亦有多識一時生過又一一識分不能識有分者應識而實無有分有如是過若無處則不應依眼也破聲品第一百四十八

說無者言一語尚無所以者何心念念滅聲亦念念滅如說富樓沙是語

不可聞所以者何隨聞富識不聞樓
聞樓識不聞沙無有一識能取三言
是故無識能取一語故知聲不可聞
又散心聞聲定心則不能聞定心所
知是實是故聲不可聞又是聲若到
不到俱不可聞不可聞故無聲又有
人說耳是虛空性以其無物故名虛
空是故無耳無耳故無聲又聲因緣
無是故無聲因緣者謂諸大和合是
和合法不可得所以者何若諸法體
異則無和合若無異體云何自合設
在一處亦念念滅是故不得和合
破香味觸品第一百四十九
香不可取所以者何以鼻識不能分
別是瞻蔔香是諸餘香意識不能聞
香是故意識亦不能分別是瞻蔔香
問曰雖不能分別是瞻蔔香但能取
香答曰不然如人不得瞻蔔樹以愚
癡故生瞻蔔樹心如是不得香體以
愚癡故而生香心又如先說香若到
不到而取二俱有過是故無香味亦
如是觸亦無所以者何微塵等分中
尚不生觸知如先說是故無觸

破意識品第二百五十

意識亦不能取法所以者何意識不
能取現在色香味觸先已說過去未
來則無是故意識不取色等問曰若
意識不知色等法應知自體答曰法
不自知所以者何現在不可自知如
刀不能自割過去未來無法故亦無
餘心是故意識不能自知問曰若人
知他心時則意識能知心法答曰如
人心不自知亦作是念言我有心於
他心中亦復如是又若未來法無亦
能生知他心若如是有何各又意能
緣法則有多過如意到緣不到緣及
意識不應憶色等以此過故意識不
知法

破因果品第二百五十一

說無者言若有果應因中先有求那
而生先無求那而生二俱有過如兩
手中先無聲而能有聲酒因中先無
酒亦能生酒車因中先無車而能成
車故非因中先有求那而生果也汝
若謂因中先無求那而生果者則如
無色風之微塵應能生色若小風則

有色金剛等中亦應有香又現見白
縷則成白疊黑縷還成黑疊若因中
先無求那而生果者何故白縷但能
成白不成黑耶故非因中先無求那
而成果也理極此二而俱有過是故
無果又若因中有果則不應更生有
云何生若無亦不應生無云何生問
日現見作瓶云何無果答曰是瓶若
先不作云何可作以其無故若先已
作云何可作以其有故問曰作時名
作答曰無有作時所以者何所有作
分已墮作中所未作分墮未作中故
無作時又若瓶有作應若過去未來
現在過去不作已失滅故未來不作
以未有故現在不作以是有故有因
作者故有作業成是中作者實不可
得所以者何頭等身分於作無事故
無作者無作者故作事亦無又因於
果若先若後若一時皆不然所以者
何若先因後果因已滅盡以何生果
如無父云何生子若後因先果因自
未生云何生果如父未生何能生子
若因果一時則無此理如二角並出

成實論卷第十一 第三十九段 東字

不得言左右相因理極此三而皆不
然是故無果又此因果若一若異二
俱有過所以者何若異則應離縷有
疊若一則縷疊無老又世間不見有
法因果無別又若有果應自作他作
共作無因作是皆不然所以者何無
有法能作自體若有自體何須自作
若無自體何能自作又不見有法能
作自體故不自作他作亦不然所以
者何眼色於生識無事故不他作又
無作相故一切諸法無有作者如種
不作是念我應生牙眼色亦不作是
念我等應共生識是故諸法無有作
想共作亦不然有自他過故無因作
亦不然若無因亦無果名若四種皆
無云何有果若有應說又此果應若
先有心作若先無心作若先有心作
胎中小兒眼等身分誰有心作自在
天等亦不能作先以說業亦無心於
作是業在過去中云何當有心作是
故業亦無心若先無心作云何若他
者得苦樂他者得樂有現作業中亦
以心分別應如是作不應如是作若

成實論卷第十一 第四十段 東字

無心作云何有此老別是故先有心
無心是皆不然如是等一切根塵皆
不可得是故無法
世諦品第一百五十二
答曰汝雖種種因緣說法皆空是義
不然所以者何我先說若一切無是
論亦無亦不在諸法中如是等破空
汝竟不答猶故立空是故非無一切
諸法又汝所說無根無緣等是事非
我等所明所以者何佛經中自遮此
事謂五事不可思議世間事眾生事
業因緣事坐禪人事諸佛事是事非
一切智人不能思量決斷但諸佛有
能分別法智聲聞辟支佛但有通達
泥洹智慧於分別諸法智中但得少
分諸佛於一切法一切種本末體性
悉相別相皆能通達如人舍宅等物
易壞難成如是空智易得正分別諸
法智惠難生問曰如佛坐道場所
諸法相如佛所說當如是說答曰佛
雖說一切法不說一切種以不為解
脫故如佛說諸法從因緣生不說一
一所從因緣但說要用能滅苦者彩

成實論卷第十一 第四十一段 東字

畫等諸色伎樂等諸音諸香味觸無
量差別不可盡說若說亦無大利故
佛不說如是等事不得言無又如人
不知分別彩畫等法便言其無汝亦
如是所不能成事而便說無是事於
智者則有不知者為無如生盲人言
無黑白我不見故不可以不見故便
無諸色如是若不能以自緣成故便
言無一切法又諸佛世尊一切智人
我等所信佛說有五陰故知色等一
切法有如瓶等以世諦故有
成實論卷第十一

成實論卷第十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一五七頁中一行至三行經名、造

者、譯者，資、碩、普、南、徑、清無

(未換卷)。

- 一 一五七頁中八行第六字「忘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄」。
- 一 一五七頁中九行第六字「調」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掉」。中一五行第六字諸本同。
- 一 一五七頁中一七行「調戲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戲掉」。
- 一 一五七頁下五行「有有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 一五七頁下八行第一一字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若不」。
- 一 一五七頁下一八行第一二字「隨」，諸本作「墮」。
- 一 一五八頁上一二行第六字「嫉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嫉妬」。
- 一 一五八頁中七行首字「違」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「違法」。
- 一 一五八頁下一七行首字「有」，諸本作「能」。
- 一 一六〇頁上四行第二字「甚」，諸本作「過」。
- 一 一六〇頁上五行「常爲惱」，**資**、**磧**、

- 普**、**南**作「常爲煩惱」；**徑**、**清**作「尚爲煩惱」。
- 一 一六〇頁上一五行第一〇字「求」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲求」。
- 一 一六〇頁上二二行第四字「往」，諸本作「性」。
- 一 一六〇頁中九行第九字「隨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
- 一 一六〇頁中一〇行首字「業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「業也」。
- 一 一六〇頁中一九行「腺石」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「磐石」。
- 一 一六〇頁中末行「力於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力故」；**麗**作「力故於」。同行末字「還」，諸本作「遙」。
- 一 一六〇頁下二行第七字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 一六〇頁下四行第一〇字「喝」，諸本作「渴」。
- 一 一六〇頁下一四行第一三字「轉」，**麗**作「輪」。
- 一 一六一頁上一〇行「阿羅漢」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸阿羅漢」。
- 一 一六一頁上一一行第二字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 一六一頁上一九行第一一字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當先」。
- 一 一六一頁中末行第八字「隨」，諸本作「墜」。
- 一 一六一頁下八行「此苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此哀苦」。
- 一 一六一頁下一二行「深修」，諸本作「得」。
- 一 一六一頁下一八行第二字「墮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。
- 一 一六一頁下二二行至末行「現在……貪愛」共二十字，**麗**無。
- 一 一六二頁上四行「此身」，諸本作「此苦身」。
- 一 一六二頁上五行末字「愛」，諸本作「受」。
- 一 一六二頁上一〇行「因三種」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因界」。
- 一 一六二頁上一一行「自緣」，諸本

作「因緣」。

一 一六二頁上一二行第一一字「貪」，

資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一 一六二頁上一七行第八字「受」，

資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 一六二頁中一八行第六字「不」，

資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一 一六二頁下九行及一〇行「漸滅」，

資、磧、普、南、徑、清作「漸滅」。

一 一六二頁下一七行「處處」，資、磧、

普、南作「說處」。

一 一六二頁下二〇行第三、四字「解

脫」，諸本作「正解脫」。

一 一六三頁上三行「聚竟」，至此，資、

磧、普、南、徑、清卷第十二終，卷

第十三始。

一 一六三頁上四行第四字「初」，徑、

清無。

一 一六三頁上一一行「所有」，資、磧、

普、南、徑、清作「有所」。

一 一六三頁中九行第三字「又」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一六三頁中一八行「熟癱」，資、磧、

普、南、徑、清作「癱熟」。

一 一六三頁下九行第四字「若」，資、

磧、普、南、徑、清作「若以」。同行

「故有我」，資、磧、普、南、徑、清作

「故說有我則」。

一 一六三頁下一六行第九字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一 一六三頁下一八行第四字「咎」，

資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一 一六三頁下二一行第一一字「目」，

資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一 一六四頁上八行第一三字「我」，

資、磧、南作「戒」。

一 一六四頁上九行「諸法」，資、磧、

普、南、徑、清作「諸行」。

一 一六四頁上一〇行第五字「心」，

諸本作「心則滅」。

一 一六四頁中六行第三字「其」，諸

本作「具」。

一 一六四頁中七行第一〇字「不」，

諸本作「不以」。

一 一六四頁中一七行第七字「名」，

資、磧、普、南、徑、清作「名字」。

一 一六四頁中二〇行第二字「馬」，

麗作「馬尾」。

一 一六五頁上六行第一二字「想」，

資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 一六五頁上一六行第四字「無」，

資、磧、普、南、徑、清作「為無」。

一 一六五頁上一九行第九字「中」，

麗作「者」。

一 一六五頁中八行「不燒不壞」，資、

磧、普、南、徑、清作「不可燒不可

壞」。

一 一六五頁中二〇行「味香」，資、磧、

普、南、徑、清作「香味」。

一 一六五頁下八行「合則能」，資、磧、

普、南、徑、清作「合則能成」；麗作

「合能成」。

一 一六五頁下二二行「有說」，資、磧、

普、南、徑、清作「說有」。

一 一六六頁上七行「色有」，資、磧、

普、南、徑、清作「色是有」。

一 一六六頁中一行末字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「聲也」。

一 一六六頁中八行第三字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「而生」。

一 一六六頁中二一行第二字「瓶」，資、磧、普、南、徑、清作「盆」。

一 一六六頁下四行「香臭」，資、磧、普、南、徑、清作「知香臭」。

一 一六六頁下六行末字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一 一六六頁下一〇行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一 一六六頁下一四行第一三字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一 一六六頁下一六行第九字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見也」。

一 一六七頁上一行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一 一六七頁上二〇行第六字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲是」。

一 一六七頁下二行「縛解」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一 一六七頁下三行首字及第六字「報」，諸本作「執」。

一 一六七頁下九行「見相」，諸本作「現見」。

一 一六七頁下一七行「是知」，磧、普、南、徑、清作「是故」。

一 一六七頁下一八行第七字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 一六八頁中一二行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一 一六八頁中二一行「虛妄」，資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一 一六八頁下二〇行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「也」，諸本無。

一 一六九頁上二行首字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「識聞」。

一 一六九頁上六行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「俱不」。

一 一六九頁上九行第五字「聲」，諸本作「聲聲」。

一 一六九頁上末行「是故無觸」，至

此，資、磧、普、南、徑、清卷第十三終，卷第十四始。

一 一六九頁中一三行至一四行「到緣不到緣及意識」，資、磧、普、南、徑、清作「到緣識不到緣及意」；麗作「到緣及意識不到緣」。

一 一六九頁中二二行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 一六九頁下一四行「已失」，南、徑、清作「已先」。

一 一七〇頁上一一行第三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 一七〇頁中五行第一〇字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸法」。

一 一七〇頁下八行「自緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一 一七〇頁下末行「成實論卷第十卷」。

趙城縣廣勝寺

成實論卷第十二

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

滅法心品第一百五十三

問曰汝先言滅三心名滅諦已知滅假名心因緣今何謂法心云何當滅答曰有實五陰心名為法心善修空智見五陰空法心則滅問曰行者觀五陰空謂五陰中無常法定法不壞法不變法我我所法以無此法故言其空非不見五陰答曰行者亦不見五陰所以者何行者斷有為緣心得無為緣心是故行者不見五陰但見陰滅又若見五陰則不名為空以陰不空故如是空智則不具足問曰行者見色以無我故空如經中說行者見此色空乃至見此識空當知非無色等諸陰答曰有如是言但非清淨如法印經中說行者見色等無常敗壞虛誑厭離之相是亦名空但未是清淨是人於後見五陰滅是觀乃淨故知見諸陰滅問曰以有為緣智何

成實論卷第十二 第二分

中身

故不得清淨答曰行者或時起五陰相故假名心還生是故有為緣心不得清淨若證諸陰滅則五陰不復現前成假名因緣滅故假名想則不隨逐譬如樹剪伐焚燒灰炭都盡樹想乃滅不復隨逐是事亦亦又佛語羅陀汝破裂散壞衆生今不現在又一經說汝羅陀破裂散壞色乃至識今不現在故知若壞衆生是假名空若破壞色是名法空又二種觀空觀無我觀空觀者不見假名衆生如人見瓶以無水故空如是見五陰中無人故空若不見法是名無我又經中說得無我智則正解脫故知色性滅受想行識性滅是名無我無我即是無性問曰若以無性名無我者今五陰實無耶答曰五陰實無以世諦故有所以者何佛說諸行盡皆如幻如化以世諦故有非實有也又經中說第一義空此義以第一義諦故空非世諦故空第一義者所謂色空無所有乃至識空無所有是故若人觀色等法空是名見第一義空問曰若五

陰以世諦故有何故說色等法是真諦耶答曰為衆生故說有人於五陰中生真實想為是故說五陰以第一義故空問曰經中不說有業有果報但作者不可得耶答曰此因諸法說作者不可得是說假名空如經中說諸法但假名字假名字者所謂無明因緣諸行乃至老死諸苦集滅以此語故知五陰亦第一義故無又大空經中說若人言此老死其老死若人說身即是神若說身異神異此言異而義同若有此見非我弟子非梵行者若遮其老死則破假名遮此老死則破五陰又說生緣老死名為中道當知第一義故說無老死世諦故說生緣老死又如過瓶相則第一義故無瓶如是過色等法則第一義故無色又經中說若法是誑即是虛妄若法非誑即名為實諸有為法皆變異故悉名為誑誑故虛妄虛妄故非真實有如偈說

世間虛妄縛 狀如決定相 實無見似有 深觀則皆有

當知諸陰亦空又見滅諦故說名得道故知滅是第一義有非諸陰也若諸陰實有行者亦應見而得道而實不然故知五陰非第一義有又以陰滅為實故知諸陰非實不可言諸陰是實無陰亦實又所有見法皆以疑故如人眼不可誑則不見幻如是若無愚癡則不見諸陰是故諸陰非第一義有又經中說隨有我即是動處而陰中有我如阿難說因法成我謂因色陰乃至識陰又如諸上座比丘問老摩伽汝說何事為我老摩伽言我不說色是我我不說離色是我乃至識亦如是但於五陰中我慢未斷此經意以學人或時散亂念故則起我慢若攝心念五陰滅我慢即滅如花非但根莖枝葉為華亦不離此為華如是非色等是我亦不離色等是我如是滅我因緣則我慢不起故知諸陰亦空又行者應滅一切相證於無相若實有相何為不念非如外道離於色時知實有色但不憶念行者要見色等諸陰滅盡見滅盡故名入無

相故知色等非第一義又隨有五陰則有我心當知無五陰故我心則滅是故諸陰皆空又水沫經中佛說若人見水聚沫諦觀察之知非真實比丘亦亦若正觀色陰即知虛誑無牢無堅敗壞之相觀受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻亦復如是此中五喻皆示空義所以者何眼見水沫消時還無泡等亦亦故知諸陰非真實有又若佛弟子深厭生死皆以見法本來不生無所有故若見無常則但能生敗壞若相若見無性無餘相故則能具足行苦具此三苦名得解脫當知一切諸法皆空又空是解脫門此空非但是衆生空亦有法空如說眼生時無所從來滅時無所至處則知過去未來眼空現在眼亦以四大分別故空如佛說眼肉形中所有堅依堅名為地等若得此空則說無所有又說一切諸行斷故名斷性離故名離性滅故名滅性故知一切諸行皆滅若實有諸行敗無正斷離滅滅名為無當知第一義故諸行皆無但

成實論卷第十三 第六張

以世諦故有諸行

滅盡品第一百五十四

若緣泥洹是名空心問曰泥洹無法
心何所緣答曰是心緣無所有是事
先明為知泥洹故問曰此空心於何
處滅答曰二處滅一入無心中滅
二入無餘泥洹斷相續時滅所以者
何因緣滅故此心則滅無心中以
緣滅故滅斷相續時以業盡故滅論
者言行者若能滅此三心則諸業煩
惱永不復起問曰何故不起答曰是
人具足無我故業煩惱滅如燈烟墨
有所依處則住無依處則不住也如
是若有我心依處業煩惱則集無則
不集又無漏正見燒盡諸相令無有
餘如劫火燒地等無餘以無相故諸
業煩惱則不復集又有我心者則業
煩惱集阿羅漢通達空智無我心故
則不復集問曰是人雖新業不集以
故業故何得不生答曰是以正智
慧壞此業故不能得報如種種子不
復能生又若無愛心則諸業不能得
報如地無潤則種不生又此行者於

成實論卷第十三 第七張

諸識處悉滅諸相識無所依故無生
處如種無依則不得生又業煩惱具
故能受身不具則滅是人無煩惱故
因緣不具雖有諸業不能受生又眾
生以煩惱故受諸趣身以受身故諸
業於中能與果報若無煩惱則不受
身不受身故諸業云何能與果報如
人負債恃勢力則債主不能得便行
者亦亦不在生死雖有諸業不能與
報又如人被縛餘人則能隨意毀辱
如是眾生為煩惱所縛隨業多少皆
能與報得解脫者則不能得便又自
業能與果報是人行空行故於諸法
中無有自相是故諸業不能與報如
以兒為奴則無有財分此亦如是又
煩惱力能轉諸業煩惱盡則諸業
不轉如輪雖在動勢盡故則不復轉
又煩惱力能變諸業如母愛子血變
為乳愛心滅故則不復變如是煩惱
力故業能與報離則不能又是人以
戒定慧等功德修身勢力大故諸業
不能得便是故雖有故業不能與報
如是此人故業現在少償新業不造

成實論卷第十三 第八張

如火燒薪薪盡則滅是人亦亦以不受
故滅滅三心故於一切諸苦永得解
脫是故智者應滅三心

道諦聚定論中定因品第一百五十五

論者言今論道諦道諦者謂八直聖
道正見乃至正定是八聖道略說有
二一名三昧及具二名為智今當論
三昧問曰三昧何等相答曰心住一
處是三昧相問曰是心云何得住一
處答曰隨所多習於此處住若不多
習則速捨離問曰當云何習答曰隨
所樂習問曰云何能樂答曰身心應
重名苦以荷法除身心應重相則能
生樂問曰云何生荷答曰以歡喜因
緣故身心調適問曰云何生喜答曰
從念三寶及聞法等心悅故生問曰
云何心悅答曰從清淨持戒心不悔
生問曰已說三昧因今三昧復是誰
因答曰是如實智因如實智者謂空
智也如說行者如是攝心清淨心除
蓋心住心不動心則能如實知苦聖
諦集滅道聖諦是故欲得如實智者
當勤精進修習三昧散心者尚不能

得世間經書工巧等利何況能得出世間利故知一切世間出世間利皆以定心故得又一切妙善皆由正智一切鄙惡皆以邪智如經中說無明為首無慙愧隨從起一切惡以明為首慙愧隨從起一切善而三昧是正智慧因故知一切妙善皆因三昧是故當勤精進修習

定相品第一百五十六

問曰汝說心住一處是三昧相三昧與心為一為異答曰三昧與心不異有人說三昧與心異心得三昧則住一處雖有此言是義不然若心得三昧能於緣中住者是三昧亦住緣中亦應更因餘三昧住如是無窮是事不可若是三昧自然住者心亦如是不應因三昧住是故若言三昧異心於義無益又受想等諸心數法亦於緣中住此復更因何法故住是事應說若受想等各有三昧即同先過又經中但說一心是三昧相不說心得三昧故住故知不然又言一心則不明餘法如先說隨心樂處於此緣住

當知心邊無別三昧隨心久住名為三昧問曰是三昧為有漏為無漏答曰三昧二種有漏無漏世間諸禪定是有漏入法位時諸三昧名無漏所以者何是時名為如實知見亦時二種亦名三昧亦名為慧攝心故名三昧如實知故名慧攝心有三種善不善無記是中以善攝心為三昧非不善無記此三昧亦有二種一是解脫因一非解脫因解脫因者名為定根有論師言但無漏定名為定根是語不然若有漏無漏能為解脫因者皆名定根是三昧隨住緣故分別三種小大無量心少時住若見小緣是為小餘二亦亦又隨時故有三種相制相發相捨相心退沒時應用發相心調動時應用制相心調適時應用捨相如金師治金或炙或漬或時捨置若常炙則消常漬則生若常捨置則不調柔行者心亦如是若動不制則常散亂若沒不發則復懈怠若適不捨則還不適又如調馬若疾則制若遲則策若調則捨行者調心亦復如

是又此三昧有三種方便入定方便住定方便起定方便如法入定是入定方便在定不動是住定方便如法起定是起定方便問曰云何得此三種方便答曰行者取自心相如是制如是發如是捨則能入定住出亦亦問曰但直取定何用方便答曰若不生此三種方便則有過咎不得隨意欲入則起欲起還入有此等過又以利為損以損為利如見少淨色及少光明謂得大利若念無常苦空等心不得樂反謂為損問曰行者何故或有得定或不得耶答曰得定因緣有四一今世勤習二前身有緣三善取定相四聞隨定法又修定四種一常勤習而不一心行二一心行而不常修習三亦常修習亦一心行四不常習不一心行又有四種有多善少慧有少善多慧有多善多慧有少善少慧於此中第三行者必能得定第四必不能得第一第二若調等則得三三昧品第一百五十七

問曰經中說三三昧一分修三昧共

五分論卷第十二 第三張

五分論卷第十二 第三張

東

分修三昧聖正三昧何者是耶答曰
一分修者若修定不修慧或修慧不
修定共分修者若修定亦修慧是世
間三昧在禪等法中聖正三昧者若
入法位能證滅諦則名聖正何以知
之如長老比丘說行者以定修心因
慧能遮煩惱以慧修心因定能遮煩
惱以定慧修心因性得解脫性謂漸
性離性滅性又若定慧一時具足故
名聖正如以定慧得解脫名俱解脫問
曰有人言一分修者若因三昧能見
光明不見諸色若見諸色不見光明
共分修者謂能見色亦見光明聖正
者謂學無學所得三昧是事云何答
曰無有經說唯見光明而不見色經
中但說我本曾見光明亦見諸色今
失光明亦不見色又汝應說因緣何
故能見光明而不見色如是等故汝
說非耶問曰又經中說三三昧空無
相無願是三三昧云何老別答曰若
行者不見衆生亦不見法是名為空
如是空中無相可取此空即是無相
空中無所願求是空即名無願是故

此三一義問曰若尔何故說三答曰
是空之能謂應修空修空得利謂不
見相不見相故無相無相故不願不
願故不受身不受身故脫一切苦如
是等利皆以修空故得是故說三問
曰有論師言若三昧以空無我行是
名為空若行無常苦因集生緣道如
行出是名無願若行滅止妙離是名
無相是事云何答曰汝言行無常苦
名無願者此則不然所以者何佛常
自說若無常即是苦若苦即是無我
知無我則不復願故知亦以空故不
願若說行因集生緣名無願者此或
可尔所以者何經中說見所有生相
皆是滅相則生歇離又道中不應有
無願行所以者何願是愛分如經說
上中下願道中不生貪愛是故不應
有無願行又經中說五陰滅故名滅
當知隨無五陰是名為空空即是滅
是中無願以愛身故願故知此三一
義不應老別問曰又經中說三三昧
空空無願無相無相何者是耶
答曰以空見五陰空更以一空能空

此空是名空空以無願厭患五陰更
以無願厭此無願是名無願無願以
無相見五陰寂滅更以無相不取無
相是名無相無相問曰有論師言是
三三昧名有漏是事云何答曰此非
有漏所以者何是時無漏能使故又
此三昧於空等勝云何當是有漏問
曰若空等三三昧實是智慧何故名
三昧耶答曰諸三昧老別故又三昧
能生如實知見故名三昧果中說因
故問曰有論師言是空空等三三昧
但無學人得非餘人是事云何答曰
學人亦應得所以者何行者應證有
漏無漏一切法滅是故學人亦應當
證無漏法滅
四修定品第二百五十八
有修定為現在樂有修定為知見有
修定為惠分別有修定為漏盡若三
昧能得現在樂謂第二禪等何以知
之佛說第二禪謂從三昧生喜樂為
名為餘法如入舍衛城為飯食故問
曰初禪亦有喜樂何故不說有現樂
耶答曰初禪雜諸覺觀能散心故不

說現樂問曰第二禪亦有喜等能亂心法何故名樂答曰先滅諸覺深攝心故說喜等為樂但以行苦故一切名苦又初禪中苦處二禪等中苦細苦細故得名為樂問曰第二禪等亦有後世樂行何故但說為現在樂答曰如為阿闍世王說現在沙門果又以近故說又為破五欲樂故說現在樂若人貪著五欲樂故不得諸禪為是故說汝等若能離五欲樂當得勝現在樂又諸佛不讚受後身故不說後樂又世間人言在家人樂非出家人是故佛說此是出家人現在樂也又是四修定皆為現樂以初受名故獨說現樂問曰若是四修定能成種種利何故但說此四利耶答曰利有二種世間利出世間利第二修定為世間利所謂知見知名八除入十一切入等利見名五神通等利所以者何是利眼見故名為見是事因取光明故成故為知見說光明相二是出世間利以慧分別五陰名慧分別故經中說慧分別者行者若生諸受諸

覺諸想皆能別知別分受者謂觸因緣受無有受者別知覺者此計我覺云何令無謂分別男女等假名想破此想故則無諸覺如經說諸覺何因所謂為想故知但破想故則無諸覺諸覺無故諸受亦無故知破假名故名慧分別以慧分別故得漏盡如經中說行者觀五陰生滅相故能證陰滅故知一切世間出世間利皆攝在四中問曰有論師言第四禪中能得阿羅漢果無礙道名為漏盡是事云何答曰是中無有老別因緣但第四禪中無礙道名為漏盡非餘是故不然又修定為三種利一為現樂二為知見三為斷結或說為二如說為畢竟盡故善清淨故生死盡故分別種種性故是有眼者說道是中前三說斷後一說知佛於此中不說現樂四無量定品第一百五十九

識相答曰常相為求今世後世利益安樂終不相違求無益事行者亦不為眾求安樂事不求非安樂事悲名與惱相違慈心所以者何亦為眾求安樂故問曰瞋惱有何老別答曰心中生瞋念欲搗打害此眾生從瞋起身口業則名為惱又瞋為惱因懷瞋心者必能行惱喜名嫉妬相違慈心妬名見他好事心不忍則生嫉恚行者見一切眾生得增益事生大歡喜如自得利問曰此三皆是慈耶答曰即是慈心老別三種所以者何不瞋名慈有人雖能不瞋而見苦眾生不能生悲若能於一切眾生中深行慈心如人見子遭急苦惱余時慈心轉名為悲或有人於他苦中能生悲心而不能於他增益事中生歡喜心何以知之有人見怨賊苦尚或生悲見子得勝已事而不能喜行者見一切眾生得增益事生歡喜心如已無異是名為喜故知慈心老別為悲喜問曰何所捨故名捨答曰隨見怨親則慈心不等於親則重於中不

成實論卷第三 第六節 東晉

如於怨轉薄悲喜亦不是故行者欲令心等於親捨親於怨捨怨然後於一切眾生慈心平等悲喜亦不故經中說為斷壞愛修習捨心問曰若亦則無別捨心但以心平等故名為捨答曰我先說慈心差別為悲喜等又慈心以下中上法故有三種能令此三平等故名為捨如說以上慈心修習三禪問曰以何方便得此慈心答曰後當說瞋恚過患知此過患已常修慈心又見慈心利益功德如經中說行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪如是一切從瞋生業無如之何聞此利益故能修習又行者生念我起瞋恚自受果報非餘人受故應不瞋而修慈心又行者思量我以少惡加人則自受多惡百陪不啻故應離惡又經中說五種除瞋因緣常當憶念又瞋恚非是行者所宜又當念前人利益善事除捨惡事則瞋恚息又當觀前人本末因緣此人先世或為我母懷妊生育為我勤苦或為我父兄弟妻子云

成實論卷第三 第七節 東晉

何當瞋又念來世或當為我父母兄弟或作羅漢緣覺諸佛云何可瞋又見惡人以行惡故兩世受苦是故不瞋又深觀前人體性善惡若惡人加惡何故生瞋如火燒人不應瞋也又見前人為煩惱所逼不得自在猶如鬼者何為生瞋又隨以何因緣修習忍辱應念此法則瞋恚息慈心增長忍功德者謂行者生念我若瞋他即為凡鄙與彼無異是故應忍如佛說偈辭如調象能堪刀箭我亦如是能忍諸惡又偈說惡口罵詈毀辱瞋恚小人不堪如石雨鳥惡口罵詈毀辱瞋恚大人堪受如花雨象是故應忍又以此惡事迴為功德以從諸惡成功德故又行者知此眾生愚癡無識猶如嬰兒不應瞋也以此方便能修慈心問曰云何修悲答曰行者見諸眾生樂少苦多故生悲心我當云何於苦眾生更加諸苦又見眾生深貪者樂則生念言我今云何斷他所願故生悲心又見苦眾生以現苦故苦見樂眾生無常故苦是故一切眾生

成實論卷第三 第八節 東晉

皆有苦分或早或晚無得脫者以是因緣故生悲心問曰云何修喜答曰行者見嫉他利者是凡鄙相是故修喜作如是念我應與眾生樂他今自得則是助我故應生喜又見此嫉妬空無所益不能損他但反自害又如經說嫉妬之過欲離此過故生歡喜問曰云何行捨答曰見不平等心過欲令心等是故行捨又行者見貪恚心過故修行捨問曰是無量心在何地中答曰皆在三界問曰有論師言從三禪以上無喜根是事云何答曰我不說喜心是喜根性但為利他心喜不濁故名為喜是四無量皆是惠性問曰云何於無色界有四無量心以色相故分別眾生彼中壞裂色相云何當有答曰無色眾生亦可分別如經中說當作有色及無色等又經中說修慈極遠得遍淨報修悲極遠得空處報修喜極遠得識處報修捨極遠得無所有處報故知無色中亦有無量問曰一一地中有一無量心非想非非想處無耶答曰一切處有一

切但脩上慈故生遍淨處以諸業生相似果報故謂求樂眾生者還得樂報悲亦如是有身故多集諸苦虛空中無色故識處心於緣中深樂住故捨極無所有處者行者為想所疲倦故入無所有處非想非非想處亦有無量但以細微不了故不說又一切處有一切隨多故說遍淨中慈寂上故如是等又諸禪定中四無量心受果報勝以眾生緣故問曰有論師言是四無量但緣欲界眾生是事云何答曰何故不緣餘眾生耶應說因緣佛於無量經中說行者慈心普覆四方上下一切眾生色無色界眾生亦有無常敗壞墮諸惡趣何故不緣問曰有論師言但生欲界行者能現入無量是事云何答曰一切處生皆能現入問曰若彼中生亦能現入則福不應盡常生彼中答曰如彼中亦現入禪等諸餘善法而亦有退沒慈等亦亦問曰若有此理何不速退答曰有如是業雖有退因緣而不速退如欲天等雖有善業亦生惡道是事

亦亦問曰行慈三昧者何故兵刃水火不能害耶答曰是善福深厚諸惡不加亦為諸天所守護故問曰經說與慈俱修覺意有漏無漏云何俱修答曰是慈與覺意相順如經中說若人一心聽法則能斷五蓋修七覺意不可聽法亦修覺意又經中說汝等比丘修習慈心我保汝得阿那含果慈心雖不斷結先以慈心集諸福德智惠利故得聖道慧能斷諸結故說修慈得阿那含與慈修覺亦復如是問曰阿羅漢斷眾生想云何行無量心答曰阿羅漢雖入慈心不能集成慈業以不受生故問曰諸佛世尊大悲云何答曰諸佛世尊有如是不思議智雖知諸法畢竟空而能行大悲深於凡夫但不得定眾生相問曰悲與大悲有何差別答曰悲名但心憐慈能成辦事故名大悲所以者何菩薩見眾生苦為盡此苦勤修精進又於無量劫修習所成故名大悲又以智眼見眾生苦決定發心要當除滅故名大悲又多所利益故名大悲亦

無障身故名大悲所以者何悲心或念他惡故生障礙大悲於種種深惡通達無礙又悲心或有厚薄不平等一切平等故名大悲又自捨己利但求利他故名大悲悲不如是是名老別如是慈等於佛皆名為大但以悲能救苦是故獨說
五聖枝三昧品第一百六十
經中說五聖枝三昧謂喜樂清淨心明相觀相喜是初禪二禪喜相同故名為一枝第三禪以離喜樂別為一枝第四禪中清淨心名第三枝依此三枝能生明相觀相是明相與觀相為因能壞裂五陰觀五陰空故名觀相能至泥洹故名為聖問曰經中說聖五智三昧何者是耶答曰佛自說行者作是念我此三昧聖清淨是名初智此三昧非凡夫所近是智者所讚是第二智此三昧寂滅妙離故得是第三智此三昧現在樂後得樂報是第四智此三昧我一心入一心出是第五智佛示定中亦有智惠非但繫心行者修習定時若生煩惱於中

成實論卷第十二 第三十四 東字号

生智除此煩惱欲令三昧為聖清淨
 是名初智聖清淨者謂非凡夫所近
 是智者所讚非凡夫者謂諸聖人以
 得智故不名凡夫此智能破假名是
 第二智薄諸煩惱貪等煩惱滅故名
 寂滅寂滅故妙離諸煩惱故得名為
 離得此皆是離欲道是第三智隨證
 煩惱斷得安隱寂滅離熱樂故名現
 樂後樂現樂名離煩惱樂後樂謂泥
 洹樂是第四智行者常行無相心故
 當一心出入是第五智是故若未生
 此五智者應生若生即得三昧果
 六三昧品第一百六十一
 問曰經中說六三昧有一相修為一
 相有一相修為種種相有一相修為
 一切種種相種種相修亦如是何者
 是耶答曰一相者應是禪定禪定於
 一緣中一心行故種種相應是知見
 知諸法種種性故於五陰等諸法中
 方便故問曰云何一相修為一相答
 曰若人因定還能生定者是一相修
 為種種相者若人因定能生知見者
 是一相修為一相種種相者若人因

定能生禪定及五陰方便者是種種
 相修亦如是問曰有論師言一相修
 為一相者若人因第四禪證阿羅漢
 果是也一相修為種種相者若人因
 第四禪證五神通者是一相修為一
 相種種相者若人因第四禪證阿羅
 漢果及五神通者是種種相修為種
 種相者若人因五枝三昧證阿羅漢
 果及五神通者是餘二亦亦是義云
 何答曰應說因緣何故第四禪及阿
 羅漢果是一相五枝三昧及五神通
 名種種相又五枝不可為依五枝三
 昧是四禪明相觀相云何依此得阿
 羅漢果所以者何要依一禪得阿羅
 漢果又亦不應依明相得阿羅漢果
 是故非也問曰有人說六種入定順
 入逆入逆順入順超逆超逆順超是
 事云何答曰有論師言行者欲趣滅
 盡定故次第入出諸禪是故不應若
 逆若順若逆順及超越等五種入出
 得何利耶行者欲至滅盡定必應次
 第入亦應次第起又若得上地何故
 更入下地地刺棘如人不復樂小

見戲又如人以巧不復樂拙是事亦
 應如是又若說超越是事不然經中
 但說次第入諸禪定行者若能超至
 第三何故不能超至四五若言力勢
 齊此如人登梯可超一枕不能超二
 此喻亦不必定又大力人能至四枕
 亦有能越百步是故不然經中雖說
 佛入泥洹時逆順超越入諸禪定此
 經與正義相違不可信受雖有此言
 是義不然所以者何若說行者趣滅
 盡定但應順入不須五種行者若欲
 直趣滅定是則不須若欲自試心於
 禪定中能自在不退故逆順出入超
 越如人乘馬若對敵陣則不須繫若
 欲調習則於閑時若言下地刺棘不
 應入者不以下地勝故便入以是行
 者所行道故若言如人不樂小見戲
 者或以因緣為小見戲如老伎人終
 日儻戲非情所樂為教習故如是聖
 人逆順出入超越諸禪欲示天人及
 諸神仙諸禪定中自在力故又佛入
 泥洹時欲以深妙禪定勲修舍利故
 自在入出逆順超越又人見佛入無

餘泥洹則厭惡一切諸有為法是故
佛現珍愛此法汝言此經違正義者
是事不然汝言何故不能超至四者
菩薩藏中說超越相從初禪起入滅
盡定從滅盡定起乃至入散心中以
心力大故能如是

七三昧品第一百六十二

論者言有七依依初禪得漏盡乃至
依無所有處得漏盡依名因此七處
得聖智慧如說攝心能生實智有人
但得禪定謂之為足是故佛言此非
足也應依此定更求勝法謂盡諸漏
故說為依問曰云何依此禪定得盡
諸漏答曰佛說行者隨荷相何緣入
初禪是行者不復憶念是相是緣但
觀初禪中所有諸色若受想行識如
病如癱如箭痛惱無常苦空無我如
是觀時心生厭離解脫諸漏乃至無
所有處亦如是但三空處無色可觀
行者見欲界憤亂初禪寂滅然後乃
得是故佛言勿念初禪寂滅樂相但
觀初禪五陰八種過患餘依亦亦問
曰欲界何故不說依耶答曰須尸摩

經中說除七依更有得聖道處故知
欲界亦有問曰有人言依初禪邊未
到地得阿羅漢果是事云何答曰不
然若未到地有依是則有過若能得
未到地何故不入初禪是故不然問
曰非想非非想處何故不說依耶答
曰彼中不了定多慧少故不說有依
七想定即七依耶問曰佛何故說七
依名七想定答曰外道無真智故但
依止想一切依止皆為想汗汗不為
解脫故名想定聖人能破壞想但依
此定直取漏盡故名為依如說行者
觀此諸法如病如癱等非想非非想
處亦以想不了故不說想定

八解脫品第一百六十三

論者言經中說八解脫初內色想觀
外色行者以此解脫破壞諸色何以
知之第二解脫中說內無色想觀外
色以破內色故言內無色想故知行
者於初解脫中漸壞身色至第二解
脫中內色已壞但有外色第三解脫
中外色亦壞故不見內外色是名色
空如波羅延經中說壞裂色相斷滅

諸欲內外無見我問是事四解脫中
說心識空如六種經中說若比丘於
五種中深生厭離餘但有識當知中
四解脫壞裂諸識第八解脫一切滅
盡所以者何若滅色滅心則有為都
滅是名阿羅漢果以如是次第乃得
滅盡是名八解脫有人言初二解脫
是不淨第三解脫名淨此事不然所
以者何是名解脫無有以不淨觀而
得解脫淨觀亦無解脫但以空觀能
得解脫又外道能得淨不淨觀而不
名得解脫問曰外道亦能壞裂色相
此事云何答曰外道以信解觀破壞
色相非空觀也所以者何如用信解
觀見身已死棄之塚間魚狩食等問
曰外道離色得無色定應有無色解
脫答曰外道雖有無色定以貪著故
不名解脫聖人因無色定能觀四陰
病等八事故名解脫問曰汝說滅定
是阿羅漢果此事不然所以者何學
人亦名得八解脫汝說滅定名為漏
盡然則學人應得漏盡答曰經中摠
相說滅不分別言是心滅是煩惱滅

成實論卷第十二 第三上疏 東

如經中說二種滅一滅二次第滅二種泥洹一現在泥洹二究竟泥洹亦說二種安隱一安隱二第一安隱得安隱者亦二種一得安隱二得第一安隱是故學人所不得非真實滅又經中說若比丘能入滅定一切事訖若滅定非羅漢果則不應說一切事訖問曰學人實不得入解脫耶答曰經中說學人得九次第定不說得滅盡行者若得滅盡而不能入諸禪定名慧解脫若能入諸禪定而不得滅盡是名身證若二俱得名俱解脫所以者何諸漏是一分障禪定法是一分得解脫二分名俱解脫問曰諸次第中滅諸解脫中滅有異耶答曰名同而義異次第中滅名心心數滅解脫中滅名諸煩惱滅如經中說諸行次第滅謂入初禪語言滅入二禪覺觀滅入三禪喜滅入四禪樂滅入空處色相滅入識處空相滅入無所有處識相滅入非想非非想處無所有想滅入滅盡定諸想受滅於此諸滅更有勝滅所謂行者於貪恚癡心獸得

成實論卷第十二 第三上疏 東

解脫問曰云何知次第中心心數滅解脫中諸煩惱滅答曰滅名雖同義應有異次第中說想受滅解脫中說無明觸受滅所以者何徒假名生受破假名則滅次第中不念諸經中如是差別若直說行者得滅盡則一切事訖當知為證泥洹時諸煩惱滅不說心心數滅問曰若八解脫是滅煩惱法則一切羅漢悉皆應得答曰皆得但不能入若得證禪定則能得入問曰行者若無禪定云何能得身心空及盡諸煩惱答曰是人自定而不能證更有如雷三昧因是三昧得盡煩惱如經中說我見比丘欲取衣時有煩惱取衣已即無煩惱如是等所以者何心如雷三昧如金剛真智能破煩惱又此義佛第三力中說所謂諸禪解脫三昧入垢淨差別如實知於中禪名四禪有人言四禪四無色定皆名為禪解脫名八解脫三昧名一念中如雷三昧入名禪解脫三昧中得自在力如舍利弗說我於七覺中能自在出入故知慧解脫阿羅漢

成實論卷第十三 第三上疏 東

有諸禪定但不能入深修習故能自在入問曰阿羅漢何故有不深修習諸禪定者答曰是人得道所作已辦樂行捨心故不善習若無捨心則入定無難如經中說行者善修四如意足能吹雪山今為塵末何況死無明耶故知八解脫中說漏盡滅非入定滅又經中說有明性有空性有無邊虛空性有無邊識性有無所有性有非想非非想性有滅性因闇故有明性因不空故有空性因色故有無邊虛空性因無邊虛空性故有無邊識性因無邊識故有無所有性因無所有故有非想非非想性因五陰故有滅性若不能破壞五陰假名相是名為闇若能破壞五陰假名則名明性如佛教一比丘汝於空諸行中當觀諸行空自調伏心如人持燈入空室中所見皆空行者取色證此色滅是名空性外道因無邊虛空處得離色乃至因非想非非想處離無所有處因諸陰有滅性者行者所有思量所有作起皆滅為妙是名因諸陰有滅

性問曰是諸性依何定得答曰經中說明性乃至非想非非想性皆以自行入定故得謂行緣有為道所以者何緣色初智是名明性第二性亦取色取已分別今空如是乃至非想非非想性滅性入滅一切有為法空故得是中滅盡諸有為故故知此中說滅名為漏盡泥洹問曰此諸解脫在何地中答曰行者欲破壞色或依欲界繫定或依色界定能得色空一切地中能得心空問曰此解脫幾有漏幾無漏答曰是空性故一切無漏

八勝品第一百六十四

初勝處內色想見外色少若好若醜於是諸色勝知勝見故名勝處第二內色想見外色多第三內無色想見外色少第四內無色想見外色多第五內無色想見外青色青形青光如憂摩伽花如真青波羅捺衣第六見黃第七見赤第八見白行者見如是等無量諸色所以者何非但有此青等四色以略說故有八勝處行者若能以空壞裂諸色亦特名為勝處

問曰誰能得此答曰是佛弟子非餘人也問曰是八勝處在何地中答曰在欲色界問曰為有漏為無漏答曰先是有漏以空壞色則名無漏問曰何故此法獨名勝處答曰此是行者所貪著處是故佛為弟子說名勝處示勝此緣故

初禪品第一百六十五

九次第定四禪四無色定及滅盡定初禪者如經中說行者離諸欲諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰應但說初禪相何故乃說離諸欲耶答曰有人謗言世間無有能離欲者以世人皆處五欲中故無人眼不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不知味身不覺觸故說離欲欲名欲心非是色等如說色等諸物不名為欲何以知之有精進者色等猶在而能斷欲又經中說色等是分不名為欲是中貪心則名為欲若生貪心則求諸欲求欲因緣故有貪恚鞭杖殺害惡法隨逐如火因經中說因愛生求等故知離貪欲故名為離欲有人言離

色等五欲名為離欲離惡不善法名離五蓋初禪近散亂心故名有覺又此行者定力未成散亂心發故名有覺如經中說我行有覺有觀行當知佛說散心為覺是覺漸微攝心轉深則名為隨定成就心不多散是時名觀是觀隨逐行者至禪中間若離覺觀得喜名離生喜是喜初得能利益身故名為樂是離覺觀喜住一緣中是名為禪是禪為覺觀所亂故得異身果報以下中上老別故有梵眾天梵輔天大梵天問曰若離覺觀喜名初禪者則不復以五枝為初禪若離覺觀與第二禪有何老別又經中說初禪有覺有觀猗樂異喜亦異若喜即是樂則七覺意中不應別說猗覺意也答曰汝言初禪無五枝是事不然不說五枝是初禪性初禪近地有此覺觀故名為枝問曰若近地有法數為枝者初禪亦近五欲則應說為枝答曰五欲不名為近此行者心已離故又初禪次第不起欲心又五欲不住為初禪枝枝名為因因即是分

成實論卷第十二 第三十六張 東字第

如聖道分集會具等覺觀亦亦是初禪因若行者定心於緣中退還取定相攝心於緣憶念本相是名覺觀故知覺觀是初禪因第二禪中定心已成是故不以覺觀為因亦二禪次第不生覺觀若汝說初禪與覺觀俱是亦不然從初禪起次生覺觀以雜覺觀故名為俱如與弟子俱行雖小相速亦名為俱又此地中有生因緣故名有覺觀如鬼病人雖不發時亦名為病是人為鬼所汗有緣還發故名為病又樂受即是喜但老別說亦從猗別說為樂如經中說得身猗則受樂問曰若尔初禪何故說五技耶答曰隨時說五如七覺意得時節故名十四覺是中說有身猗心猗而實無身猗但心樂故身亦受樂喜亦如是初來在身名為喜樂喜初得相故名為樂後但名喜以時異故又無別猗法但喜生時身心無慮重法柔軟調適故名曰猗如病四大滅無病四大生是人名樂猗亦如是又於除滅中亦說名猗如經中說諸行次第滅如

成實論卷第十二 第三十七張 東字第

入初禪語言滅乃至入滅盡定諸想受滅是故無別猗法若說初禪與覺觀相應是亦不然所以者何經中說行者若入初禪則語言滅覺觀是語言因去何有語言因而語言滅若謂覺觀猶在但語言滅者若人在欲界心不語言時亦名為滅問曰若初禪中無覺觀者應名為聖默然而佛但說二禪為聖默然不說初禪故知初禪應有覺觀答曰以近覺觀故不說默然非覺觀相應故不說也又經中說初禪有音聲刺故不說默然問曰初禪何以故音聲為刺答曰初禪住定心弱如花上水第二禪等住定心強如涑涑木又觸等亦名為初禪刺以觸能令起初禪故二禪等不尔所以者何以初禪中諸識不滅故第二禪等五識滅故

成實論卷第十二

成實論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七四頁中一行至三行經名、造者、譯者，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 一七四頁中一九行第一一字「等」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「等法」。
- 一 一七四頁下二行首字及次頁上一六行第九字「相」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想」。
- 一 一七五頁上一〇行第一〇字及一三行第四字「某」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「其」。
- 一 一七五頁上一五行末字「說」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「諸」。
- 一 一七五頁上末行末字「有」，諸本作「無」。
- 一 一七五頁中一二行第六字「說」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「以」。同行第一〇字「我」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、

清作「我答曰」。

一七五頁中末行「見滅盡」，資、磧、

普、南、徑、清作「見盡滅」。

一七五頁下二二行第八字「敗」，諸本作「則」。

一七六頁中八行第四字「恃」，資、

磧、普、南、徑、清作「依恃」。

一七六頁中九行第四字「不」，諸本作「若不」。

一七六頁下四行首字「道」，資作

「成實論道」。

一七七頁上四行第六字「以」，諸本作「由」。

一七七頁中一四行「是為」，資、磧、

普、南、徑、清作「是名為」。

一七七頁中一七行首字「調」，諸本作「掉」。

一七七頁下一四行第二字「一」，

資、磧、普、南、徑、清作「一者」。同

行第七字「二」及第一二字「三」，一五行第三字「四」，資、磧、普、南、

徑、清作「二者」，「三者」，「四者」。

一七八頁中八行第一〇字「止」，

麗作「正」。

一七九頁中一行第九字「分」，徑、

麗作「知」。同行第一二字「謂」，資、

磧、普、南、徑、清作「諸」。

一七九頁中四行及次頁下七行

「經說」，資、磧、普、南、徑、清作

「經中說」。

一七九頁中一〇行「四中」，磧作

「四出」；南作「四內」。

一七九頁中一八行「不說現樂」，

至此，資、磧、普、南、徑、清卷第十

四終，卷第十五始。

一七九頁下一三行「能不」，資、磧、

普、南、徑、清作「不能」。

一七九頁下一九行第九字「而」，

資、磧、普、南、徑、清作「尚」。

一八〇頁上四行「壞愛」，諸本作

「憎愛」。

一八〇頁上九行「三禪」，麗作「二

禪」。

一八〇頁上一〇行末字「常」，資、

磧、普、南、徑、清作「當」。

一八〇頁中五行首字「惡」，資、磧、

普、南、徑、清作「我」。

一八〇頁中末行「無常」，諸本作「以無常」。

一八〇頁下一五行第八字「界」，

資、磧、普、南、徑、清作「界中」。

一八二頁上一行首字「當」，麗作「常」。

一八二頁上一二行「五智者」，資、

磧、普、南、徑、清作「第五智若」；

麗作「第五智者」。

一八二頁上一六行「一切」，諸本

作「一相」。

一八二頁下七行第二字「有」，徑、

清作「不」。同行第四字「越」，資、

磧、普、南、徑、清作「越」。

一八二頁下一二行「欲自」，資、磧、

普、南、徑、清作「自欲」。

一八二頁下一四行第一三字「槃」，

麗作「盤」。

一八二頁下一五行第四字「則」，

麗無。同行第七字「時」，麗作「時則可」。

一 一八三頁上一行「泥洹」，資、磧、

普、南、徑、清作「泥洹時」。

一 一八三頁上一〇行第九字「能」，

資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一 一八三頁上一五行「不復」，資、磧、

普、南、徑、清作「則不復」。

一 一八三頁中六行「何故」，資、磧、

普、南、徑、清作「何以」。

一 一八三頁中一〇行第三字「想」，

資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 一八三頁中一七行「破壞」，資、磧、

普、南、徑、清作「破裂」。

一 一八三頁下三行末字「中」，諸本

作「是中」。

一 一八三頁下四行「諸識」，資、磧、

普、南、徑、清作「諸色」。

一 一八三頁下一三行「破壞」，資、磧、

普、南、徑、清作「壞裂」。

一 一八四頁上四行「一得」，資、磧、

普、南、徑、清作「一時」。

一 一八四頁上七行「羅漢」，資、磧、

普、南、徑、清作「阿羅漢」。中九行

諸本同。

一 一八四頁中一〇行第八字「證」，

麗作「諸」。

一 一八四頁下一八行第四字「自」，

磧、普、南、徑、清作「中」。

一 一八四頁下二二行「所有」，資、磧、

普、南、徑、清作「有所」。

一 一八五頁上一行第一〇字「得」，

資、磧、普、南、徑、清作「故得」。

一 一八五頁上三行第一一字「道」，

諸本作「道故得」。

一 一八五頁上四行「綠色初」，資、磧、

普、南、徑、清作「初綠色」。

一 一八五頁上六行第七字「滅」，麗

作「滅性」。

一 一八五頁上七行首字「得」，資、磧、

普、南、徑、清作「得滅」。同行「有

為」，資、磧、普、南、徑、清作「有為

法」。

一 一八五頁上八行末字「在」，資、磧、

普、南、徑、清作「是」。

一 一八五頁上九行第三字「中」，資、

磧、普、南、徑、清作「中有」。

一 一八五頁上一〇行第三字「定」，

資、磧、普、南、徑、清作「三昧」。同

行第八字「定」，資、磧、普、南、徑、

清作「繫三昧」。

一 一八五頁上一三行「八勝品」，資、

磧、普、南、徑、清作「八勝處品」。

一 一八五頁中八行「初禪品」，資、磧、

普、南、徑、清作「九次第初禪品」。

一 一八五頁中一六行「欲名欲心」，

資、磧、普、南、徑、清作「名欲心欲」。

一 一八五頁中二二行第五字「火」，

資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 一八五頁下六行第三字「為」，諸

本作「為觀」。

一 一八五頁下一一行「下中上」，資、

磧、普、南、徑、清作「上中下」。

一 一八六頁上七行第一三字「雜」，

資、磧、普、南、徑、清作「近」。

一 一八六頁上一四行「初禪何故」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「云何初禪」。

一 一八六頁上一六行第三字「覺」，諸本作「覺意」。

一 一八六頁中六行第一〇字「若」，

資、磧、普、南、徑、清作「則若」。

一 一八六頁中一三行「何以故」，諸本作「何故以」。

一 一八六頁中末行「成實論卷第十二」，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

成實論卷第十三

訶梨跋摩造

東

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二禪品第一百六十六

滅諸覺觀內淨一心無覺無觀定生
 喜樂入第二禪問曰若第二禪說滅
 覺觀當知初禪必有覺觀如二禪中
 有喜故三禪說滅喜答曰如初禪中
 無苦根亦說苦根第二禪滅此亦如
 是問曰初禪中雖無苦根而有諸識
 諸識是苦根所依故說初禪苦根不
 滅答曰初禪中雖有諸識非苦根所
 依問曰五識性是苦根所依以性同故
 說初禪有苦答曰若尔憂根從意識
 性生故應一切處有問曰今何故說
 二禪中苦根滅答曰初禪近不定心
 不定心者能生欲界繫諸識於中生
 苦根是故不說初禪苦滅問曰若尔
 初禪亦近憂根是憂根亦應說若第
 二第三禪滅答曰依欲憂根從依欲
 喜生得淨喜則不淨喜滅是故初禪
 中無憂根依不定生苦根初禪近散心

故不名為滅又如三禪無苦亦說斷
 苦樂故入第四禪是事亦尔又行者
 於初禪中定未具足常為覺觀所乱
 故說二禪滅諸覺觀內淨者二禪攝
 心深故散乱常不得入內無乱心故
 名內淨是二禪體一心無覺無觀者
 一心名心行一道亦名為禪即是內
 淨得此深定故覺觀不生如初禪
 心數在覺觀故說無覺無觀定生喜
 樂者初禪以離故得喜此中定成就
 故得喜故曰定生問曰初禪中喜二
 禪中喜有何老別答曰初禪以滅憂
 故喜二禪滅苦故喜又初禪中喜遠
 不淨喜故得二禪中喜遠淨喜故得
 雖俱以愛因緣故喜而初禪喜弱問
 曰如是義為有漏為無漏答曰皆是
 有漏有我心則有喜若無漏心則無
 我無我故無喜問曰無漏無喜是事
 不然佛七覺中說喜覺分覺分但是
 無漏故知有無漏喜又經中說心喜
 者得身猗身猗則受樂若無無漏喜
 亦應無無漏猗樂又佛見眾僧深行
 善法則生歡喜故知有無漏喜答曰

汝以七覺證無漏喜是事不然覺分二種有漏無漏如經中說行者聽法時能斷五蓋修七覺分又覺名無學智若為覺行不淨等法皆名覺分汝說亦不應有無漏者先生喜已後得無漏謂如實知見又非一切皆因喜生如三禪已上無喜亦有猶又我等不說離智別有受法此無漏智初來在心說名為樂是故有無漏樂但不因喜生又經中說除身心虛重名猗得無漏時身心調適是故有無漏猗又佛常行捨心是故言佛有喜此事應明又若人無我我所則無喜若羅漢有喜亦應有憂而實無憂故知無喜問曰如初二禪有喜無憂羅漢亦亦有喜無憂有何各耶答曰諸禪定中有憂如根義中說憂喜乃至有頂苦樂隨身乃至四禪又趣三禪中說離喜行捨故知無無漏喜若有云何言離又無漏心不應有喜喜皆依假名想分別有問曰若介則初二禪中無無漏受經中說初禪二禪但有喜未有心樂令喜亦無復何所有

答曰此喜離喜等不說無漏禪更有經說無漏禪所謂行者何相何緣入初禪不念是相是緣但觀初禪中所有色受想行識如病如癱乃至無我問曰如病如癱如箭痛惱此四是世間行非無漏是故汝以此經為證不能成無漏也答曰此四行皆是苦之異名故名無漏問曰學人亦無無漏喜耶答曰若在道心介時無喜在俗則有無學常無問曰經中說以喜樂心能得四諦云何言無無漏喜答曰無我心即名為樂行者得無我心破壞顛倒知真實故心則快樂無別有喜又此經明不以喜能得實智故如是說

三禪品第一百六十七

離喜行捨憶念安慧受身樂是樂聖人亦說亦捨憶念行樂入第三禪問曰何故離喜答曰行者見喜能漂故離又此喜從想分別生喜動轉相從初已來苦常隨逐以此故離又行者得寂滅三禪故捨二禪又從喜生樂淺離喜生樂深如人於妻子等不能

常喜以喜從想分別生故樂不從想分別生故能常有行者亦介喜初來則以為樂後則厭離問曰若人為熱所惱則以冷為樂行者為何苦所惱故以三禪為樂答曰二禪中喜是發動相如荆棘行者為此喜所惱故於無喜定中而生樂心問曰隨有熱苦則以冷為樂若得離熱冷則非樂行者若以離喜何故於三禪中猶生樂心答曰生樂二種或由苦在如有熱苦則以冷為樂或由離苦如離怨憎如佛離拘舍弥比丘言我安樂是事亦介得離動相故於三禪生樂如離五欲故以初禪為樂行捨者以離喜故心得寂滅行者先深著喜心多散乱今得離故其心寂滅故說行捨憶念安慧者於喜過中此二常備不令喜來破壞又憶念者憶念喜安慧見喜中過受身樂者離喜行捨捨即是樂以無動求故是樂不從想分別生故名身受聖人亦說亦捨者說名隨世人故說名為樂如說非想非非想處心不貪著故捨憶念行樂者是人

成實論卷第十三 第六段

知捨謂見喜過而生厭離故得妙捨
 又憶念亦妙謂能念喜過此中亦應
 說安慧與念同行故不說樂者是第
 一樂是故聖人亦說亦捨問曰三禪
 中有受樂何故說捨樂答曰我此論
 中不說離受別有捨樂受樂即是捨
 樂問曰若介第四禪中應說受樂以
 有捨故答曰我說四禪亦有受樂但
 為滅第三禪樂故如是說問曰若俱
 是受樂何故初禪二禪名喜三禪名
 樂答曰以想分別故名喜無想分別
 故名樂行者於第三禪心轉攝故無
 想分別故名為樂又得三禪寂滅轉
 深故名為樂如說動求心聖人名苦
 動名分別言此是樂
 四禪品第一百六十八
 除斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念
 清淨入第四禪問曰若先斷苦何故
 於此中說若必欲說應言先斷如先
 滅憂喜答曰四禪名不動欲成此不
 動相故說無四受所以者何動名發
 動行者為苦樂所侵則心動心動則
 生貪恚故斷苦樂令心不動問曰若

成實論卷第十三 第七段 東字号

第四禪受利益最大何故不名為樂
 答曰是受寂滅故說不苦不樂隨心
 念知此是樂則名為樂得第四禪離
 三禪樂故不以為樂捨念清淨者此
 中捨清淨以無求故三禪有求謂此
 是樂又此禪中念亦清淨所以者何
 三禪中以著樂故憶念散乱至第四
 禪中貪樂斷故憶念清淨問曰何故
 四禪不說安慧答曰若說憶念清淨
 當知已說安慧以此二法不相離故
 又此是禪定道非智慧道安慧是慧
 故不說第三禪後分中亦不說安慧
 但說行捨憶念樂不說行捨念慧樂
 又此憶念能成禪定若人定未成時
 要以取想憶念能成所以獨說又得
 上功德捨下功德不須思惟故不說
 慧問曰不苦不樂受是無明分四禪
 中多與慧相違故不說慧答曰若介
 不苦不樂受不應為無漏樂受是貪
 分故亦無無漏問曰三禪中為違自
 地過故說安慧為違他地過故說憶
 念四禪自地無如是過故不說安慧
 答曰四禪亦有貪等過故應說安慧

成實論卷第十三 第八段

是中貪過細微難覺故必應當說餘
 地中亦應說而不說故知應如我答
 問曰何故四禪出入息滅答曰息依
 身心何以知之隨心細時喘息亦細
 四禪心不動故出入息滅又如人疲
 極若擔重上山則喘息愈息時則細
 四禪亦介以無動相心止息故出入
 息滅有人言行者得四禪四大故身
 諸毛孔閉是故息滅此事不然所以
 者何飲食汁流充遍身中若諸毛孔
 閉則不應行而實不可故知四禪心
 力能令息滅問曰四禪中無樂受是
 中云何有愛使經中說樂受中愛使
 答曰是中有細樂受但斷麤樂故說
 不苦不樂如風動燈若置密室則名
 不動是中必有微風故然但無塵風
 故名不動四禪亦介必有細樂斷塵
 苦樂故名不苦不樂
 無邊虛空品第一百六十九
 過一切色相滅有對相不念一切異
 相入無邊虛空處色相名色香味觸
 相行者以何故過謂此色中有對有
 導及諸異相謂鐘鼓等此諸相是種

種煩惱種種業種種苦因此故過若過一切色相則有對相滅有對相滅則無異相是中略故不說過此故此滅復有人言一切色相者即是眼識所依心相有對相者是耳鼻舌身識所依止相異相者是意識所依止相此事不然所以者何若言滅有對相則已攝色何故別說又離色相對相無別有意識所依止色是故不應別說異相應如先說入無邊虛空處者行者以色相逼開疲倦故觀無邊虛空內取眼鼻咽喉等虛空相外取井穴門向樹間等虛空相又觀身死棄之塚間火燒滅盡若鳥狩食散虫從中出故知此身先有虛空問曰是虛空定以何為緣答曰初緣虛空成已自緣諸陰亦緣他諸陰所以者何以悲為首作如是念眾生可憐為色相所惱問曰此定何眾生緣答曰緣一切眾生問曰是行者離色相云何能緣欲色眾生答曰是行者能緣色但於色中心不通暢不樂不著如經中說若聖人深見憶念五欲於中不

樂不通不著畏沒退還如燒筋羽若念泥洹心則通暢此人如是亦能緣色但不貪樂又如行者雖離色相以虛空邊能緣四禪如無色定能緣無漏色是中無過非煩惱處故餘亦應亦問曰虛空是色入性云何緣此能過色相答曰此定緣無為虛空故能過色問曰此定不緣無為虛空所以者何此定方便中說緣眼等中塵故知緣有為虛空又經中不說無為虛空相但說有為虛空相所謂無色處名虛空是故無無為虛空答曰色性不名虛空所以者何經中說虛空無色不可見不可對問曰更有經說因明知虛空除色無有餘法因明可知答曰無色名虛空諸色以明可知是故因明則知色無非有虛空又於闇中亦知虛空盲人以手亦知虛空又以杖亦知此是虛空故知虛空非是色性色不以此等因緣可知又色是有對虛空無對又以火等能盡滅色而不能滅虛空若虛空滅更名為何法問曰若有色生則虛空滅如起牆

壁是中則無復有虛空答曰此中色生是色竟無所滅所以者何色無名虛空無法不可更無是故色不滅空又汝言虛空是色此中無有因緣可令是色問曰現見門向等中虛空現見事中不須因緣答曰虛空不可現見先已破故所謂闇中亦可知等問曰若虛空非色為何法答曰虛空名無法但無色處名為虛空問曰經中說因六種故眾生受身又說虛空名不可見無色無對若無法不得作如是說無有說鬼角名不可見無色無對答曰若實有法皆有所依如名依色色亦依名虛空無依故知無法汝言空種是亦不然所以者何色礙於色是色得異色無故得增長以此義故說因六種眾生受身汝言虛空無色無形無對亦以破諸物故作如是說不說有虛空相汝言無有說鬼角為不可見無色無對是亦不然所以者何皆由虛空得有所作去來等事鬼角等中無如是義問曰心亦如是無色無形無對可言無耶答曰心

成實論卷第十三 第十二張 東字第

有作業謂能取緣虛空無業但以無故得有所作故知無法此定初緣虛空問曰此定能緣何地答曰緣一切地及緣滅道問曰有人言諸無色定雖能緣滅但緣比智分滅不緣現智分滅是事云何答曰緣一切滅以現法智緣現在自地滅以比智緣餘滅道亦如是能緣一切法故問曰生無色界衆生能起餘地心不答曰能起餘地心及無漏心問曰若尔云何不沒答曰住業果報中故能不沒如欲色界中神通力故住異色異心而能不沒彼中亦尔問曰無邊虛空定與虛空處一切處有何老別答曰欲入虛空定方便道名一切入定成已名虛空定是中定因果是地一切有漏無漏若定非定若垢若淨皆名無邊虛空處

三無色定品第一百七十

過一切無邊虛空處入無邊識處行者深狀色故亦捨色治法如人渡河亦棄船去如得出賊欲遠捨去行者亦尔雖因空破色亦欲遠去無邊識

成實論卷第十三 第十三張 東字第

者行者以識能緣無邊虛空則識無邊是故捨空緣識又如為色疲倦故緣虛空如是為虛空疲勞欲止息故但緣於識又此人以識能緣空故謂識為勝故但緣識行者以識隨緣隨時故有無邊疲倦狀離欲還破識故入無所有處作如是念隨有識則苦我若有無邊識必當有無邊苦是故攝緣識心心微細故謂無所有復作是念無所有即是想想為苦惱如病如癱若無想復是愚癡我若見無所有即為是有故於諸想未得解脫行者見想為衰患無想為寂寂滅微妙所謂非想非非想處凡夫常怖畏無想以為愚癡是故終無能滅心者有人言無想衆生亦能滅心是事不然所以者何若色界中能滅心者無色界中何故不能問曰色界有色故能滅心無色界中先已滅色今復滅心若見色心俱滅則驚怖迷悶答曰若在彼中不能滅者於此間生則應能滅如滅盡定問曰是滅心果無想是故若滅色心則為永失答曰滅盡定

成實論卷第十三 第十四張 東字第

亦有有心果此事亦尔又若果不斷亦名住於果如在變化色變化心中還生果故不名永滅是故色界中不應說滅心若說者無色界中亦應當說又無想定中心不應滅所以者何行者要厭離心故能滅心若厭心者尚不應生無色界中况生色界又凡夫於心深生我想如經中說凡夫長夜貪著此心謂之為我是故不能無餘狀離又經中說外道能說斷滅三取而不能說斷我語取是故不能滅心又若正知因緣法者能得心空如猿喻經說凡夫或能離身而不能離心寧觀身常勿觀心常所以者何眼見是身或住十歲乃至百年所謂若心若意若識是事念念生滅變異如猿猴緣樹捨一枝攀一枝不住一處若聖弟子於中正觀因緣法故能知無常又知因緣法者以受老別故能分別識諸外道輩以無分別因緣智故不能滅心又凡夫離色不離心故不得解脫若俱能滅心復以何故不得解脫又凡夫人怖畏滅故於泥洹

中終不能生安隱寂滅想如經中說無我無所有是凡夫人深怖畏處又於無想中生愚癡心若於泥洹不生寂滅安隱想者云何當能滅心又凡夫法要因上地能捨下地是故無能滅心因緣但以定力細想現前心不覺故自謂無想若起慮想即時退墮如少智人名曰無智如食少鹹名為無鹹如迷悶失念蟄垂水魚如說非想非非想處此中亦亦雖實有想隨世俗故說名無想

滅盡定品第一百七十一

過一切非想非非想處身證想受滅問曰何故諸禪中不說過一切無色定中不說滅耶答曰我說諸禪定中皆有覺觀喜樂等法是故不說過一切也問曰無邊虛空處有色心此事已明故無色中亦不應說過一切答曰若入無邊虛空定中得脫色心而不得脫覺觀等法復有人言若說過滅沒皆義一而異名又無色中定心堅固下地中心為散亂所壞是故不說過一切問曰若俱說有荆棘謂色

相等何故說心堅固耶答曰雖俱說荆棘亦名第四禪為無動如是無色定中定力大故得名堅固問曰學人不應得滅盡定以未過一切非想非非想處故答曰學人能見非想非非想處一切行滅但未能令其不生故得說過問曰若此中意以泥洹為滅者汝先言九次第中滅是心心數滅是則相違答曰滅定二種一者諸煩惱盡二煩惱未盡煩惱盡者在解脫中煩惱未盡者在次第中一滅煩惱故名滅定二滅心心數法故名滅定滅煩惱是第八解脫亦名阿羅漢果阿羅漢果名滅一切想令不復生此中雖滅諸想有餘結故不能令更不生問曰若行者以九次第定能滅心者須隨沮等云何能證心滅法耶答曰九次第中滅名為大滅若人善修諸禪定道心力強故能得此滅若無斯力則但有滅不能如是為大力故說次第定餘處亦有心滅如第四禪中能滅心心數法入於無想初禪等中何故無滅又餘處亦應有滅心義

如經中說須陀洹等皆能證滅但心滅名滅更無餘法滅故知離此九地亦有心滅問曰若滅盡定能滅一切心心數法何故但說想受滅耶答曰一切心皆名為受是受二種一想受二慧受想受名為緣心以想行假名法中故假名二種一因和合假名二法假名是故一切有為緣心皆名為想慧受名無為緣心是故若說想受滅者則為說一切滅問曰一切心心數法中受想取勝是故獨說所以者何煩惱二分一受分二見分受生受分想生見分又欲色界中受勝無色界中想勝是故但說二種又諸識處中但說受想識處從心起故即名為行又若說受想滅則說一切心心數滅以諸心數不相離故答曰不然汝言勝故獨說應當說心所以者何處處經中說心為王亦是二分煩惱所依亦以心差別故名為受想故應說心又說心則易是故汝說非也問曰此定何故說身證耶答曰八解脫皆應說身證又是滅法非言所了故

成實論卷第十三 第十八

說身證如觸水者則知冷相非聞能知此事亦亦以此是無心法故應以身證問曰汝說滅定是無心法此義不然所以者何入此定者是眾生世間無有無心眾生是故不然又經中說命熱識此三法常不相離故無滅心又一切眾生皆以四食得存入滅盡定則無諸食所以者何是人食不食端食觸等亦滅故無食也又心從心生若此心滅餘心不生無次第緣故後心云何更生又心但入無餘泥洹斷相續時滅非餘處滅如經中說以色過諸欲以無色過色以滅過諸作念思惟心為作念思惟要以滅能過得有餘泥洹則垢心滅得無餘泥洹則無垢心滅此是佛法正義又入滅定者不名為死心滅名死若滅心還生死者亦應更生然則終無有死者滅心還生入泥洹者亦應還生然則終無解脫而實不然故心不滅答曰汝言無無心眾生雖同無心而異於死如經中間入滅盡定者與死有何老別答曰死者命熱識三事都滅入

成實論卷第十三 第十九

滅盡定者但心滅而命熱不離於身故知應有無心眾生又是人心得當在以得力故亦名有心不同木石汝言三事不相離者為欲色界眾生故說無色界中有命有識而無熱又入滅盡定者有命有熱而無識即此經中亦說識離於身是故若言三事不相離者隨有處說汝言無食云何存者此身已先意思食故住現在以冷等觸故能持汝言心因心生心與異心作因作因已滅是故能生異心問曰云何滅心能生異心如眼已滅則不能生識答曰如已滅業能生果報是事亦亦又意與意識二事相礙眼與眼識不如是是故非因汝言斷相續時心滅是事不然滅有三種色滅心滅或色滅非心如無色中或心滅非色如入滅定或色心俱滅如斷相續時汝言入滅盡定不名死者是人命熱不滅死者三事都滅是則為異又此人因命熱故心能更生死者不亦汝言若滅心還生則無解脫是事不然所以者何入泥洹者先業所受

成實論卷第十三 第二十

命熱識滅不期更生此人命熱不滅先期心生如滅盡定品中說入滅盡定者因是六入及身命故還能起是故心能更生入泥洹者心更不生故知此定無心問曰何故施起此定者能得現報答曰從此定起心深寂滅如經中說起滅定者心順泥洹又是人禪定力強依此定故智惠亦大智慧大故能令施者得勝果報如人供養百千聲聞不如一佛是中皆以智慧為勝不在斷結是事亦亦又入此定者以多善法勲修其心故生大果則得大報起滅定者深惡世間是故供養為勝又施淨心者得大果報非垢心者此人不以假名垢心是故供養得大果報又是人常在第一義諦餘人住於世諦又此人常住無諍法中所以者何有為緣心則有諍訟又如經中說穉穉穉穉未貪欲害心是故施無欲人得大果報貪欲因緣謂假名相起此定者緣泥洹故離假名相又經中說若人受檀越供已入無量

定是檀越以此因緣得無量福起滅定者緣泥洹心是名無量此滅亦是無量得無量福故能得現報又以八功德嚴此福田泥洹緣心是真正見餘分隨從是故能生現報問曰有人言滅盡定是心不相應行亦名世間法此事云何答曰如上說起此定者有深寂滅等諸功德是功德世間所不應有問曰滅盡定名為遮法以此法故令心不生是故應名心不相應行如鐵得火則無黑相離火還生此事亦亦答曰若尔者泥洹亦應是心不相應行所以者何因泥洹故餘陰不生若泥洹非心不相應行者此定亦不應名不相應行但諸行者法應如是入此定中隨所願故心能不生是故不應說名不相應行問曰此定如是次第入者亦應次第起耶答曰亦次第起漸入塵心問曰經中說初起滅盡定者觸三種觸所謂無動無相無所有何故如是答曰無為緣心中所有觸名無動無相無所有無動即是空有為緣心輕故有動所謂取

色受等空中無相無相中無貪等所有此無心者初緣泥洹後緣有為故說起時觸三種觸問曰有人言入滅盡定心是有漏起心或有漏或無漏是事云何答曰非有漏行者欲入此定先來破壞一切有為破已故入起時泥洹緣心現前故知俱是無漏問曰經中說行者入滅盡定不自念入起時亦不自念若尔云何能入答曰常修習故定力堅強雖不自念而能得入又此行者從斷有為尔來入滅若不制心令緣有為則不名入是故經說入此定者先調習心故能得入問曰若無異空可得修無為緣心更得何利答曰久修習故定則堅固知見明了如有為緣心見念念滅亦無異念念滅但久修習則心堅固此事亦尔

十一切處品第一百七十二

不壞前緣心力自在名一切處行者取少相已以信解力令其增廣所以者何此攝心力若入實中則皆能令空入信解中皆能令隨先所取相問

曰何者是信解性答曰青等諸色無量略說其本有四地等四大是四色本能破此八事是名虛空以識能知無邊空故亦名無邊所以者何非有邊法能取無邊是名為十問曰地中實有水等行者云何能觀但是地耶答曰久習此觀常取地相後但見地不見餘物問曰行者所見地相實為地不答曰以信解力故見為地非實為地問曰若變化力有所變化亦非實耶答曰變化以定力成故所作皆實所謂光明及水火等問曰有論師言八一切處但在第四禪中是事云何答曰若在欲界及三禪中何各耶後二一切處各當自地此十皆是

成實論卷第十三 第二十四張 東字五

界繫地等有何咎耶假令此定更緣
 餘法復有何咎又此定是信解觀虛
 妄緣無有不虛地等問曰佛弟子亦
 觀地等是事云何答曰學人若觀皆
 為破壞問曰實非一切皆是地等云
 何此定非顛倒耶答曰此觀中有癡
 分以此觀中起我見故不淨等觀雖
 非真實而隨順離欲此觀不介故有
 癡分問曰何故不觀受等無邊但觀
 識耶答曰可取是地等取者是識是
 故見識不見受等又先說受等皆心
 之差別又行者不見受等遍滿以不
 一切處受苦樂故佛弟子若行此定
 為壞緣故所以者何此緣是行者所
 貪者處若不破壞則同凡夫
 無常想品第一百七十三
 無常想苦想無我想食飲想一切世
 間不可樂想不淨想死想斷想離想
 滅想無常想者謂無常法中定知無
 常問曰何故一切無常答曰是一切
 法皆從緣生因緣壞故皆歸無常問
 曰不然有法雖從緣生而非無常如
 外經說為三祠者得生常處又梵世

成實論卷第十三 第二十九張 東字五

身常答曰汝法中亦說釋提桓因能
 作百祠亦復退墮又偈中說多諸帝
 釋等造過百千祠皆悉無常盡百祠
 者猶在故知三祠非常又釋提桓因
 及天王等身分亦盡是故從緣生法
 無有常者又汝法中以韋陀為貴韋
 陀中說由智慧故得不死法如說見
 日色大人過於世性先隨順此人意
 能得不死道更無餘道小人神小大
 人神大常在身中若人不知此神相
 者雖復讀誦韋陀等經無所益也又
 梵世身皆是無常何以知之汝法中
 說梵王亦常祀祠持戒為諸功德若
 知身常何故為福又聞汝經中說諸
 梵王有惡姪欲若有姪欲必有瞋等
 一切煩惱若有煩惱必有罪業如是
 罪人云何當能得常解脫又非一切
 神仙皆為天祠亦不一切行梵天道
 若此是常則盡應為之又一切万物
 皆悉無常所以者何若地水火風大
 劫盡時更無有餘又時轉如輪故知
 無常又成就戒定慧等無量功德諸
 大聖人定光佛等及辟支佛摩訶三

成實論卷第十三 第三十六張 東字五

摩等劫初諸王皆悉無常當有何物
 常耶又佛自說一切生法皆無常定
 相如牛糞經中說佛以少牛糞示諸
 比丘無余所色常定不變是經中廣
 說釋梵轉輪諸王果報亦盡故知一
 切無常又三界一切皆有壽量阿鼻
 地獄極壽一劫僧伽陀地獄壽命半
 劫餘則或多或少龍等極多亦壽一
 劫餓鬼極多壽七萬歲弗于逮壽二
 百五十歲拘耶尼壽五百歲鬱單越
 定壽千歲閻浮提壽或無量壽十歲四天王
 壽天五百歲乃至有頂壽八万劫故知三界一切
 無常又以三種信信知無常現見中無有法常
 聖人所說中亦無法常比知中亦無有常要現見
 後比知故又若有處常何有智者滅
 一切法而求解脫誰不欲與所愛常
 共同止受諸樂者而實智者皆求解
 脫故知生法無得常者又復當說一
 切生法皆念念滅尚無暫住况有常
 耶問曰修無常想能辦何事答曰能
 破煩惱如經中說善修無常想能壞
 一切欲染色染及無色染調揚無明
 問曰不然此無常想亦增貪欲如人

覺知盛年不久則深著姪欲如華不久鮮則速用為樂知他妙色非已常有則歇增姪欲如是隨知無常則生貪者故無常想不壞貪欲亦有人知無常故而為殺等又乃至畜生皆知無常而亦不能破諸煩惱是故修無常想無所利益益曰以無常故生別離苦失盛年安樂壽命富貴智者以此則不生喜心無喜心故不生貪心因受故愛受滅則愛滅故無常想能斷貪欲又若法無常即為無我行者能觀無常無我則不生我心無我心故無我所心我所無故何所貪欲又能修習無常想者於自他身見念念死云何生貪又行者隨所求事皆無常壞敗則為所誑以虛誑故不生貪者如小兒尚知空捲誑故不生貪者又眾生不喜不牢固事如人不喜朽故器物亦如女人聞某男子命不過七日雖復盛年端正尊貴勢力誰當喜者是人正以無常想故不生貪者又智者常習別離想故不樂和合所以者何智者憶念退墮等苦乃至

天欲尚不生貪但求解脫汝言無常增貪欲者是事不然若人未斷我憐見外物無常故生憂悲失所愛惜故生貪求是凡夫人除捨欲樂更不知離苦猶如嬰兒為母所打還來趣母智者知苦因猶在苦不可滅即捨苦因所謂五陰又此行者壞裂內陰得無我心雖失外物不生憂惱得無我者更何所求無常想者亦無所求又此無常想若未能生苦無我想則不名具足能破煩惱故經中說應一心正觀五陰無常若不壞內陰見外物無常以有我心故生憂悲此則不名正觀又人雖見無常亦不生厭離如屠狗等是人雖知無常不名善習又人雖能正觀而不能常勤修習則貪心閒錯故說一心又人少修無常而多煩惱則不能壞如藥少病多此事亦亦故說一心正觀無無常能破煩惱又知法無常是名真智慧真智慧中無有貪等煩惱所以者何以無明因緣故有貪等當知無常非增貪欲又無常想能滅一切煩惱行者若知

此物無常則無有貪又知此人必自當死何為生瞋何有智人瞋將死者又若法無常云何以此而生高心又知諸法無常性故則不生癡以無癡故亦無疑等故無常相違諸煩惱
苦想品第一百七十四
若法侵惱是名為苦是苦三種苦苦懷苦行苦現在實苦謂刀杖等是名苦苦若愛別離時所有苦生謂妻子等是名壞苦苦若得空無我心知有為法皆能侵惱是名行苦隨此苦心名為苦想問曰若修苦想得何等利答曰是苦想有厭離果所以者何修苦想者無依貪喜無此喜故則無有愛又行者若能知法是苦則不受諸行若法雖無常無我不能生苦則終不捨以苦故捨以捨苦故於苦得脫又一切眾生眾所怖畏所謂是苦若少壯老年賢愚貴賤知此苦相皆生厭離一切行人於泥洹中能生安隱寂滅心者皆於生死生苦想故何以知之若眾生為欲界繫苦所惱則於初禪生寂滅想如是展轉乃至有頂苦

成實論卷第十三 第三十張 身苦

之所惱則於泥洹生寂滅想又生死中所有過各謂苦是也如經中說色中過者謂色無常壞敗苦相又以無明故貪著此苦何以知之眾生於真苦中生樂想故深生苦想則厭是故佛言我為能覺苦者說苦諦此中佛因世諦示如是義隨一切天人世間生樂想處我諸弟子於中生苦想生苦想已則能厭離又極愚癡處謂於苦中而生樂想以此想故一切眾生往來生死心識惱亂若得苦想則得解脫又以四食能致後身以此苦想能斷諸食如子肉食如無皮牛食如火聚食如百稍刺食如是說四食中皆是苦義以此苦想能斷諸食又修苦想者意不樂住四識處中皆見苦故如癡蛾投火以樂想故智者知火能燒則能遠離凡夫亦亦無明癡故投後身火智者以苦想故能得解脫又一切三界皆是苦苦因緣於中苦受是苦能生苦受是苦因緣雖不即苦久必能生是故當觀世間一切皆苦生厭離心不受諸法則得解脫

成實論卷第十三 第三十一張 東字

無我想品第一百七十五

行者見一切法皆破壞相若著色為我是色敗壞知是敗壞相故則離我心受等亦亦如人為山水所漂有所攬捉皆斷脫失行者亦亦所計為我見此物壞則知無我是故於無我中修無我想問曰修無我想得何等利答曰修無我想者能具苦想凡夫以我想故於實苦中不能見苦以無我想故於少苦中尚覺其惱又於無我想故能行捨心所以者何以我想故畏我永失若能實知但失於苦無我可失則能行捨又以無我想能得常樂所以者何一切無常是中若生我所心則謂我當無我所亦無則常有苦若作是念無我所諸法壞時則不生苦又行者以無我想故心得清淨所以者何一切煩惱皆從我見生以此事益我故生貪欲此事損我故生瞋恚以此是我即生憍慢我命終後當作不作即生見疑如是皆以我故起諸煩惱以無我想故諸煩惱斷煩惱斷故心得清淨心清淨故能

成實論卷第十三 第三十二張

等金石拊擅刀斧稱讚毀罵心離憎愛安隱寂滅故知無我想者心得清淨又除無我想更無餘道能得解脫所以者何說有我者若知無我無我所有能生如是決定心時即得解脫問曰不然或以無我想更生貪心如貪女色皆以我親故隨以非我能集罪福所以者何自損益身則無罪福答曰有我心者能生貪欲於自身中生男子相於他身中生女人相然後貪著又貪著之起皆由假名彼相即是假名故非無我而生貪心又無我心者不集諸業如阿羅漢斷我想故諸業不集此無我想能斷一切煩惱及業故應修習

成實論卷第十三

成實論卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九〇頁中一行至三行經名、造者、譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 一九〇頁下五行第六字「常」，**南**、**徑**、**清**作「當」。
- 一 一九〇頁下二二行「猗樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猗無無漏樂」。
- 一 一九一頁上三行末字「學」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺」。
- 一 一九一頁上七行「三禪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二禪」。下一三行麗同。
- 一 一九一頁上末行第七字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「介」；麗作「今」。
- 一 一九一頁中一五行「是說」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第十五終，卷第十六始。
- 一 一九一頁下六行第二字及一三行

- 第六字、次頁下七行第八字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
- 一 一九一頁下二一行第四字「受」，諸本作「受樂」。
- 一 一九二頁上二行第五字「妙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「好」。
- 一 一九二頁上一五行末字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂也」。
- 一 一九二頁上二二行及末行「苦樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂苦」。
- 一 一九二頁中七行第一三字「第」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一九二頁中八行「貪樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂貪」。
- 一 一九二頁下一九行「無邊虛空品」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無邊虛空處品」；麗作「無邊空處品」。
- 一 一九三頁上五行第四字「心」，諸本作「止」。
- 一 一九三頁上一一行第八字「鬧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內」。
- 一 一九三頁中八行第一一字「虛」，

- 資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「處」。
- 一 一九三頁中九行第一三字「虛」，麗無。
- 一 一九三頁中一二行「無無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 一九三頁中二二行「為何」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何為」。
- 一 一九三頁下五行第八字「門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。
- 一 一九三頁下一六行第九字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則」。
- 一 一九三頁下一七行第三字「說」，諸本作「佛說」。
- 一 一九三頁下二一行「去來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「來去」。
- 一 一九四頁上二行「此定」，諸本作「是故此定」。
- 一 一九四頁上三行「答曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「答曰此定」。
- 一 一九四頁上八行第九字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「治」。
- 一 一九四頁上二一行末字「河」，諸

本作「河已」。

一九四頁中三行第六字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一九四頁下七行第三字「應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「狀」。

一九四頁下八行首字「夫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夫人」。

一九四頁下一行第七字「我」，**南**、**徑**、**清**作「滅」。

一九四頁下一三行首字「猿」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「猴猴」；**徑**、**清**作「猴猴」。

一九五頁上二行「無所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無我所」。

一九五頁上三行「生生」，諸本作「生」。

一九五頁上九行第一一字「水」，諸本作「冰」。

一九五頁中一行首字「相」，**資**、**磧**、**徑**作「想」。

一九五頁中九行「一者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一九五頁下二行「二分」，諸本作「有二分」。同行「一受」，**麗**作「一愛」。同行末二字至次行首二字「受生愛分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛生受分」。

一九六頁上二二行第五字「問」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問曰」。

一九六頁上末行「死者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言死者」。

一九六頁中一〇行第五字「持」，諸本作「持身」。

一九六頁中一二行「已滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅已」。

一九六頁中一六行「三種」，**麗**作「二種」。

一九六頁中一七行首二字「心滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「或色心俱滅」五字。

一九六頁下一三行第一一字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多」。

一九六頁下一七行「常在」，**南**、**徑**、**清**作「常住」。

一九七頁上九行「名為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者為是」。

一九七頁中四行「起心」，諸本作「起定心」。

一九七頁中八行第一〇字「定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定時」。

一九八頁上一六行「無常」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十想無常」。

一九八頁中三行第一三字「百」，諸本作「百千」。

一九八頁中四行「猶在」，諸本作「猶不在」。

一九八頁中九行首字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則能」。

一九八頁下一行首字「摩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「摩伽」。

一九八頁下一一行「無量」，諸本作「無量劫」。同行第一三字「壽」，**麗**無。

一九八頁下一二行首二字「壽天」，**麗**作「天壽」。

一九八頁下一三行末字「常」，**資**、

- 一 一九八頁下二二行「調慢」，諸本作「掉慢」。
- 一 一九九頁上一行第一二字「如」，麗作「知」。
- 一 一九九頁上三行第三字「駛」，積、徑、清、麗作「駛」。
- 一 一九九頁上一〇行第一〇字「故」，資、積、普、南、徑、清作「故知」。
- 一 一九九頁上一五行首字「念」，資、積、普、南、徑、清作「念滅」。
- 一 一九九頁中一九行「無無」，諸本作「無」。
- 一 一九九頁下五行第六字「故」，諸本作「故知」。
- 一 一九九頁下五行「諸煩惱」，至此，資、積、普、南、徑、清卷第十六終，卷第十七始。
- 一 一九九頁下八行「懷苦」，諸本作「壞苦」。

- 一 一九九頁下一〇行「我心」，資、積、普、南、徑、清作「我智心」。
- 一 一九九頁下一九行第一一字「相」，積、徑作「想」。
- 一 二〇〇頁上四行末字「真」，資、積、普、南、徑、清作「實」。
- 一 二〇〇頁上五行「則狀」，資、積、普、南、徑、清作「故則得厭離」；麗作「則得厭離」。
- 一 二〇〇頁上九行第五字「能」，資、積、普、南、徑、清作「得」。
- 一 二〇〇頁上二〇行「苦苦」，資、積、普、南、徑、清作「苦是苦」。
- 一 二〇〇頁中一二行第九字「但」，資、積、普、南、徑、清作「則」。
- 一 二〇〇頁下末行「成實論卷第十三」，資、積、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

成實論卷第十四

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

食厭想品第一百七十六

一切苦生皆由貪食亦以食故助發
 婬欲於欲界中所有諸苦皆因飲食
 婬欲故生斷食貪故應修厭想又如
 劫初衆生從天上来化生此間身有
 光明飛行自在始食地味食之多者
 即失威光如是漸漸有老病死至今
 百歲多諸苦惱皆由貪著食故夫此
 等利是故應正觀食又貪著飲食故
 生婬欲從婬欲故生餘煩惱從餘煩
 惱造不善業從不善業增三惡趣損
 天人衆是故一切衰惱皆由貪食又
 老病死相皆由飲食又食是深貪著
 處婬欲雖重不能惱人如為食者若
 少壯老年在家出家無不為食之所
 惱也又應食此食而心不著未離欲
 者是取為難如受刀法如服毒藥如
 養毒虵是故佛說當修習心以此而
 食不為貪食苦之所惱有諸外道行

斷食法是故佛言此食不以斷故得
 離當思而食若但斷食煩惱不盡則
 唐死無益是故佛說於此食中應生
 厭離想則無上過問曰云何於食應
 生厭想答曰此食體性不淨極上味
 食果皆不淨是故應厭又如淨潔香
 美飲食不即淨時能利益身以齒咀
 嚼涎唾浸漬狀如嘔吐墮生藏中能
 利益身故知不淨又此飲食不知故
 樂若人雖得美食還吐出已更不能
 食當知以不知力故以之為美又以
 飲食因緣受田作役使積聚守護如
 是等苦由此因緣起無量罪又所有
 不淨皆因飲食若無飲食何由而有
 皮骨血肉及糞穢等諸不淨物又所
 有惡道諸廁虫等皆以貪著香味故
 生其中如業品中說渴死衆生生為
 水虫憤內處死則生鳥中貪婬欲死
 生胞胎中如是等又若離此食得大
 樂如生色界及泥洹中又隨以食故
 有穢穢等苦如是觀食不淨苦故應
 修厭想

一切世間不可樂想品第一百七十六

行者見諸世間一切皆苦心無所樂
又此行者修離喜定如無常想苦想
無我想食獸想死想等則心不樂一
切世間又此人見所愛者則增貪欲
見所惡者則增瞋恚故俱不樂又見
富貴人有守護等苦見貧窮人有短
乏苦又見好慶者將墮惡處見惡慶
者現受諸苦又現在富貴知必將墮
亦是貪等煩惱住慶現在貧窮如無
因緣可以得出故不貪樂一切世間
又少有衆生得生好慶多墜惡道如
經中說少生好慶多生惡慶見此過
已但求泥洹又此人見貪等過煩惱
常隨衆生如怨伺人得便便殺此怨
賊中云何可樂又見從煩惱生不善
業常追隨逐不善業果終不可脫如
經中說若汝作惡業今作已作當作
乃至飛空中終不能得解脫是故不
樂又生等八苦尚隨福人况無福者
如是云何當樂世間又如毒虵籃五
拔力賊空聚落賊此岸諸苦常隨衆
生云何可樂又如鹹辛愛河所漂五
欲毒刺無明黑闇火坑中苦常隨衆

生云何當樂又行者知安隱樂少衰
惱苦多所以者何見諸世間吉日嘉
會華林敷榮果實繁茂國土安樂無
得久者歡樂者少受苦者多是故不
樂一切世間問曰修習此想得何等
利答曰能於世間種種相中心不貪
著又修此想故速得解脫於生死中
不復久住又此行者得利智慧常習
一切過患相故又此人心不生煩惱
若生速滅如一滴水墮熱鐵上行者
以不樂世間故能深樂寂滅若不厭
世間則於寂滅不能深樂是故應習
一切世間不可樂想
不淨想品第二百七十八
問曰云何修不淨想答曰行者見身
種子不淨謂從父母不淨道生赤白
和合又此身為不淨所成謂爛壞飲
食汁流潤漬又生處不淨謂母胎中
不淨充滿又糞穢等諸不淨物合而
為身於九孔中常流不淨又身所置
處是處即為不吉不淨又飲食衣服
來著人身皆為不淨為他所惡又為
此身物皆是不淨如澡浴水若澡脰

等又從身所出抓髮垢膩及涕唾等
皆是不淨又見死屍以為不淨此身
死時更有何異當知本來常是不淨
生時但以我心覆故謂之為淨又觸
死人者名為不淨而髮抓等常是死
物無量死虫亦常觸身故知此身本
來不淨又不淨虱及蠅蚋等諸不淨
虫常來觸身故知不淨又此身如廁
不淨常滿因是廁中生千種虫此身
亦尔又此身如塚所以者何以死屍
處故名為塚此身亦多死虫在其中
住又此身能造不淨若淨處好華衣
服瓔珞等由此身故皆為不淨又諸
婆羅門於死家產家不從受食以不
淨故而此身中千萬種虫常生常死
則無可從受飲食者故知不淨又世
間中獄為不淨此身即是千種虫獄
故名不淨又此身常須澡浴若是淨
者何須澡浴耶又以妙好華香瓔珞
莊嚴此身當知此身體性不淨假外
淨物以為莊嚴又此人身家為不淨
以餘衆生皮毛抓齒筋骨肌肉或有
住用於人身中無一可取以取不淨

成實論卷第十四 第六張 東

故又如憂鉢羅鉢頭摩諸蓮花等從不淨中生故名不淨是身不亦不以餘物故令不淨性是不淨又此身若淨則不應以衣裳覆蔽如人以衣覆屎尿聚欺誑他人女人如是以服飾覆身誑惑男子男子亦亦當知不淨又周遍此身常出不淨謂九孔不淨門及諸毛孔無一淨者故知不淨問曰修不淨想為得何利答曰以取男女淨相故起貪欲徒此貪欲開諸罪門修不淨想則能制伏貪欲所以者何此身皆是穢穢不淨但薄皮覆故不可知似如以衣覆不淨聚好淨潔者則應遠離又此行者以青瘀等想壞一切身以壞身故不生貪欲又亦現見青瘀等色問曰若實未青何故見青答曰行者以信解力取此青相見一切色皆為青瘀問曰此觀云何非是顛倒答曰此身有青瘀分如經中說水中有淨性又常修習青瘀相故能勝餘色如青珠光能映白色如是久習青瘀等相則不淨具足不淨具足則不起淫欲不起嗔欲則諸罪門

成實論卷第十四 第七張 東

問隨順泥洹修不淨想獲如是利
死想品第一百七十九

行者以死想於壽命中心不決定故應修習又此人常深樂善法除斷不善所以者何眾生多以忘死故起不善業若憶念死則能除斷又常念死故於父母兄弟姊妹親里知識等中貪愛則薄又修習死想則為自利謂能一心集諸善法世間眾生多樂他利自捨已利又此人能速得解脫所以者何隨往來世間常有此死是人獸死故求解脫問曰應云何修死想答曰先摠說一切無常今但觀身無常陰相續斷名曰死想此身無常甚於外物猶如坏瓶無堅牢相行者觀身又過於此所以者何此坏瓶若加防護或可久住此身極久不過百歲以無牢故當念死想又此身多違害法謂刀杖鋒刃怨賊坑嶽飲食不消冷熱風病取要觀之一切眾生非眾生物皆是違害身法是故應修死想又行者見身於念念中常是壞相無一念可保故修死想又行者現見少

成實論卷第十四 第八張 東

壯老年有病無病無有能却死者自念已身亦當如是故修死想又行者見有不定報業非一切業盡受百歲業不定故死亦不定故應念死又無始生死中有無量業有業能妨餘業我亦應有非時死業云何當信此命耶又行者見死有大力勢不可以軟言誘誑財物追逐聞訟得脫如大石山從四方來無逃避處問曰若人能令閻王歡喜則得脫死答曰是愚癡語閻王無自在力能為生殺但能考驗行善惡事若受報盡及得害身因緣故死是故行者見身無依無救住死道中故念死想又行者常見此身為老病所惱無牢固性以念念生滅相續識繫故修死想又此行者見死是定命則不定定勝不定故修死想問曰何故不說老病等想而但說死想答曰老病奪人不能令盡病奪強健老侵少壯親里財物餘身猶在死則奪盡又老病等是死因緣故不別說又經中說死名大黑闇無有光明無救護者亦無伴儻無所恃怙是取

怖處故應念死又眾生以死因緣怖
畏後世又三界中一切有死病者不
念問曰若不離眾生有死想者眾生
即是假名行者何故修習此想答曰
不壞眾生相者怖畏於死若修死想
則不生怖畏故應修習又無常想等
名為近道不淨食狀及死想等是名
遠道未得道者以此等想故能制伏心
後三想品第一百八十

斷想者如四正勤中說已生惡不善
法為斷故勤精進此諸惡不善法是
地獄等苦惱因緣亦是諸惡名聞及
心悔等眾苦之本是故應斷問曰當
云何斷答曰得不作法尔時則斷又
取憶念是貪欲等諸煩惱因斷此念
故是法則斷問曰修此斷想得何等
利答曰修此想者常不隨惡法為所
應作又此離八難人身利者謂斷煩
惱又樂斷煩惱是法服毀形出家人
利若不尔者唐自辱身又若行者樂
修斷相則為以法供養於佛離欲想
滅想者若欲盡不生是名離欲念此
離欲故名離想問曰若說斷想即是

離想何故更說答曰從斷得離斷謂
除滅貪欲如經中說斷貪欲故五陰
則斷又斷想是離欲想所以者何若
於此法無貪名斷此法是故若得離
欲則苦惱滅如經中說離欲者得解
脫得解脫即名為斷若入無餘是名
為滅又經中說有三性斷性離欲性
滅性若說斷性離欲性即是阿羅漢
斷一切煩惱離三界欲住有餘泥洹
若說滅性即是命終捨壽斷陰相續
入無餘泥洹又有二種解脫慧解脫
心解脫若說斷即是離無明故慧得
解脫若說離欲即是離愛心得解脫
二解脫果是名為滅又若說斷想即
說斷無明漏若說離欲想即說斷欲
漏有漏若說滅想是此二果又如經
說斷一切諸行故名斷離一切諸行
故名離滅一切諸行故名滅然則此
三義一而名異若修無常想乃至滅
想則一切事訖滅諸煩惱斷陰結相
續入無餘泥洹
定具中初五定具品第一百八十一
問曰汝先說道諦所謂定具及定以

說定定具今應當說所以者何若有
定具則定可成無則不成答曰定具
者謂十一法一清淨持戒二得善知
識三守護根門四飲食知量五初夜
後夜損於睡眠六具足善覺七具善
信解八具行者分九具解脫處十無
障十一不著淨持戒者離不善業
名為持戒不善業者所謂殺盜邪淫
是身三業妄語兩舌惡口綺語是口
四業遠離此罪是名持戒又禮敬迎
送及供養等修行善法亦名為戒以
戒能為定因是故受持所以者何猶
如冶金先除塵垢如是先以持戒除
破戒塵過後以定等除餘細過所以
者何若無持戒則無禪定以持戒因
緣禪定易得如經中說戒為道根亦
為妙梯又說戒為初車若不上初車
云何得上第二車等又說戒為平地
立此平地能觀四諦又說二力思力
修力思力即是持戒修力是道先思
惟等量破戒罪過持戒利益故能持
戒後得道已自然離惡又說戒為菩
提樹根無根則無樹故須淨戒又法

成實論卷第十四 第十一張 東字

應念若無持戒則無禪定猶如治病藥法所須如是治煩惱病若無持戒則法藥不具又說淨持戒者則心不悔乃至離欲心得解脫是諸功德皆由持戒故名定具又有業障煩惱障是二障果名為報障若淨持戒則無此三障若心無障則能成定又淨持戒者不敗壞故必至泥洹如恒水中材又淨持戒故能安立持戒能遮不善身口業禪定能遮不善意業如是遮諸煩惱得真實智則畢竟斷又道品樓觀以戒為柱禪定心城以戒為郭度生死河以戒為橋樑入善人眾以戒為印八直聖田戒為壇畔如田無畔水則不住如是若無淨戒則定水不住問曰云何名淨持戒答曰若行者深心不樂為惡非畏後世及惡名等名淨持戒又行者以心淨故持戒清淨如七姓欲經中說身雖不犯心不淨故戒亦不淨又破戒因緣是諸煩惱若能制伏為淨持戒又聲聞持戒但為泥洹求佛道者以大悲心為一切眾生不取戒相能令此戒如

成實論卷第十四 第十三張 東字

菩提性如是持戒名曰清淨善知識者經中說以二因緣能生正見一從他聞法二自正憶念所從聞法名善知識問曰若念何故但說善知識耶答曰經中說阿難問佛我宴坐一處作如是念遇善知識則為得道半因緣也佛言莫作是語善知識者則為得道具足因緣所以者何生老病死眾生得我為善知識則於生老病死皆得解脫又眾生因善知識則能增長戒等五法如娑羅樹因雪山故五事增長又佛尚自樂善知識如初得道時作如是念若人無師則無所怖畏無恭敬心常為惡法所覆無安隱行我當以誰為師依誰而住作是念已遍觀一切無勝已者即生念言我所得法因此成佛當還依此法梵等諸天亦讚言余無勝佛者一切諸佛皆以法為師又善知識猶如明燈有目無燈則不能見如是行者雖有福德利根因緣無善知識則無所益問曰何者是善知識答曰隨能令人增長善法名善知識又一切善人住正

成實論卷第十四 第十四張 東字

法者皆是天人世間善知識也守護根門者謂正憶念行者不可問目不視但應一心正念現前又名正慧以此正慧能壞前緣壞前緣故能不取相不取相故不隨假名若不守諸根以取相故諸煩惱生流於五根即破戒等善法若能守根門則戒等堅固飲食知量者不為色力姪欲貪味故食為濟身故問曰行者何故為濟身耶答曰為修善法故若離善法則無道無道則無離苦若人不為修善故食則唐養然賊亦壞施主福損人供養如是不應食人之食問曰飲食以何為量答曰隨能濟身是名為量問曰應食何食答曰若食不增冷熱等身病貪恚等心病是則應食是食亦應隨時若知此食於此時能增冷熱貪恚等病則不應食問曰諸外道言若食淨食則能得淨福謂隨意所著色香味觸水灑呪願然後乃食是名為淨此事云何答曰飲食無有決定淨者所以者何若以殘食為不淨者一切飲食無非殘者如乳為犢殘蜜

為蜂殘水為水虫殘花為蜂殘果為鳥殘如是等又此身從不淨生體性不淨不淨充滿飲食先是不淨後入身中無一淨者但以倒惑妄謂為淨問曰若都無淨則與旃陀羅等有何老別答曰又以不殺不盜不邪命等如法得食以觀食過智慧水灑然後乃食非但水灑便名為淨初夜後夜損睡眠者行者知事由勤成故不睡眠又見睡眠空無所得若汝以睡眠為樂此樂少弊不足言也又行者不樂煩惱同處如人不樂與怨賊住世豈有人於賊陣中而當睡眠故不睡眠問曰睡眠強來云何除遣答曰是人得佛法味深心歡喜故能除遣又念生死中老病死過心則怖畏故不睡眠又行者見得人身諸根具足得值佛法能別好醜是為甚難今不求度何時當得解脫故勤精進以除睡眠惡覺品第一百八十二

當睡眠勿起此等諸不善覺應當正念出等善覺所謂出覺不瞋惱覺入大人覺欲覺者謂依欲生覺於五欲中見有利樂是名欲覺為衰惱眾生是名瞋覺惱覺行者不應念此三覺所以者何念此三覺則得重罪又先已說貪等過患以此過患故不應念問曰何故不說癡等覺耶答曰是三惡覺次第而生餘煩惱不如是行者或念五欲故生貪覺不得所貪故生瞋恚瞋成名惱是故不說癡等又癡所成果所謂貪恚若從貪恚生不善業此三覺名不善業因如經中說如有土封夜則煙出晝則火然煙則是覺火名為業親里覺者由親里故起諸憶念欲令親里得安隱樂若念衰憊則生愁憂若念與親里種種同事名親里覺行者不應憶念此覺所以者何本出家時已捨親里今依此覺則非所宜又若出家人還念親里則唐捨家屬空無所成以愛親里故生貪著貪著故守護因緣鞭杖等業次第而起是故不應生親里覺又與親

里和合則不能增長善法又行者當念一切眾生生死流轉無非親里何故偏著又生死中為親里故憂悲啼哭淚成大海今復貪著則苦無窮已又眾生以利益因緣便相親愛無有決定又念親里者是愚癡相世間愚人未有自利而欲利他若念親里則少自利以此等故行者不應起親里覺國土覺者行者生念某處國土豈樂安隱當往到彼可得安樂又心輕躁欲遍遊觀行者不應起如是覺所以者何一切國土皆有過惡有國大寒有國大熱有國多險有國多病有國多盜賊有如是等種種諸過故不應念又輕躁者則失禪定隨所樂處能增善法則名為好何用遍觀諸國土耶一切國土但可遠聞到不必稱以世間人多過言故有遊諸國者受種種苦又身是苦因持此苦因隨所至處則受諸苦又受苦樂皆由業因雖復遠去亦無所益是故不應起國土覺不死覺者行者作如是念我徐當修道先當讀誦修多羅比尼阿毗

成實論卷第十四 第十八張 東字第

曇雜藏菩薩藏廣綜外典多畜弟子
牽引善人供養四塔勸化眾生令大
布施後當修道名不死覺行者不應
起如是念所以者何死時不定不可
豫知若營餘事中則命盡不得修道
後將死時心悔憂惱我唐養此身空
無所得與畜生同死如經中說凡夫
應二十種自折伏心謂如是念我但
形服異俗空無所得乃至當以不調
至死又智者不作所不應作如法句
中說不應作不作應作則常行憶念
安慧心諸漏則得盡又經中說未得
四諦者方便為欲得當勤加精進甚
於救頭然是故不應起不死覺又不
死覺是愚癡氣何有智者知命無常
如條上露而能住一念又經中說佛
問諸比丘汝等云何修習死想有答
佛言我不保七歲或言六歲如是轉
滅乃至須臾佛言汝等皆是放逸修
死想也有一比丘徧袒白佛言我於
出息不保還入入息不保還出佛言
善哉善哉汝真修死想是故不應起
不死覺利他覺者於非親里中欲令

成實論卷第十四 第十九張 東字第

得利若作是念令其富貴安樂能行
布施某則不及行者不應起如是覺
所以者何不以念故便能令他得苦
樂也但自以此壞亂定心問曰欲令
他利非慈心耶答曰行者求道應念
第一義利謂無常等是中雖少有福
以能妨道利少過多亂定心故若以
散心念利他人則不能見貪著過患
故不應念輕他覺者行者若念此人
種姓形色富貴伎能及持戒利根禪
定智慧等皆不如我行者不應起如
是覺所以者何一切万物皆無常故
若上中下有何差別又此人身髮毛
抓齒皆名不淨等無有異又老病死
等衰惱亦同又一切眾生內外苦惱
皆等無異又凡夫富貴是罪因緣又
富貴不久還為貧賤是故不應起輕
他覺又此憍慢是無明分智者云何
當起此覺
善覺品第一百八十三

成實論卷第十四 第二張 東字第

於諸覺中二覺名樂謂無瞋覺無惱
覺所以者何此二覺名安隱覺如如
來品中說如來常有二覺現前謂安
隱覺及遠離覺安隱覺者即是不瞋
惱覺遠離覺者即是出覺又念此三
覺則福增長亦能成心定又心得清
淨又念此三覺能障諸纏障諸纏故
速證使斷又行者以樂遠離多集善
法故能速得解脫八大人覺者佛法
中法少欲者能得利益非多欲者知
足遠離者精進者正憶者定心者智
慧者無戲論者能得利益非戲論者
是名為八少欲名行者為修道故必
欲所須但不多求餘無用物是名少
欲知足者有人若以因緣若為持戒
若令他人心得清淨是故少取而心
不以為足若人少取心以為足是名
知足有人雖取少物而求好者是名
少欲非知足也若趣得少物是名知
足問曰若取所須名少欲者一切眾
生皆名少欲以其各有所須故答曰
行者以不著心取但為用故故不多
取不如世人為嚴飾名聞長取多物

問曰行者何故少欲知足答曰於守護等中見有過患又畜無用物是愚癡相又出家人不應積聚與白衣同以此過故少欲知足又行者若不少欲知足則貪心漸增為財利故求不應求為貪樂財利終無安隱以深著故又是人出家為遠離樂以貪利故亡其所為又亦不能捨諸煩惱所以者何外物尚不能捨况內法耶又見利養是衰惱因如雷宮未是故常習少欲知足又見施物難償如負債不償後受苦惱又見利養是諸佛等善人所棄如佛說我不近利養利養勿近我及此行者善法充足故捨利養如佛說諸天尚不能得出樂離樂寂滅樂真智樂如我所得故捨利養又如舍利弗說我善修無相持空三昧瓶觀一切外物視之如涕唾又行者不見受欲有厭足者如飲鹹水不能除渴是故勤求智慧為足又見多欲者常發願求多得少故常有苦又見乞求者人所輕賤不加劬仰如少欲者又出家多求非其所應人與不

取則是所宜是故應行少欲知足遠離者若於在家出家人中行身遠離於諸煩惱行心遠離是各遠離問曰行者何故遠離答曰諸出家人雖未得道以遠離為樂諸白衣等處在女色憤內之中終無安樂又若遠離則心易寂滅如水不擾自然澄清故行遠離又此遠離法為恒沙等諸佛所讚何以知之佛見比丘近聚落宴坐心則不悅又見比丘空處睡卧佛則心喜所以者何近聚宴坐多諸因緣散乱定心令應得不得應證不證空處睡卧雖小懈怠若起求定則散心能攝攝心能得解脫又因取相故起貪等煩惱空處無色等相煩惱易斷如火無薪則自然滅又經中說若比丘樂於眾住樂親言說不離眾故尚不能得愛緣解脫何况能得不壞解脫遠離行者必能俱證又如燈離風則能明照行者如是遠離行故能速真智精進者行者若行正勤斷不善法修集善法是中勤行故名精進如是則能得佛法利所以者何以進善

法日日增長如夏鉢羅鉢頭摩等隨水增長懈怠行者猶如木杵從初成來日日減盡又精進者以得利故心常歡樂懈怠行者惡法覆心恒懷苦惱又精進者於念念中善法常增長無有減損又深行精進得取勝處謂諸佛道如經中佛語阿難深修精進能至佛道又精進者定心易得又能根精進尚於生死速得解脫利根懈怠則不能得又所有今世後世世間出世間利皆因精進一切世間所有衰惱皆因懈怠如是見懈怠過精進利益故念精進正憶者常於身受心法修正安念問曰念此四法得何等利答曰惡不善法不來入心如善守備則惡人不入又如瓶滿更不受水此人如是善法充滿不容諸惡又若修此正憶則攝解脫分一切善法如飲海水則飲眾流以一切水在大海故又修此憶名住自在行處煩惱塵民所不能壞如鷹鷂喻又此人心安住難動如真瓶入制又此人不久當得利益如比丘尼經中說諸比丘尼

成實論卷第十四 第三十四張 東字考

問阿難言大德我等善修念處覺真於本阿難言善此法應尔定心者若習定心得微妙利如經中說修定心者能如實知又以此人身得過人法謂身出水火飛行自在等又此人得樂乃至諸天及梵王等所不能及又此人名為所應為不應為者則不為也又善修習定則善法常增又修習定者後心不悔是人名為得出家果亦名順佛教者不如餘人空受供養是人能報施福餘人不能又此定心法諸佛賢聖皆所親近又能堪受一切善法又若定能成則得聖道若不

成實論卷第十五 第三十五張 東字考

能成則生淨天謂色無色界所以者何以布施等不能得如是事謂能究竟不造諸惡如經中說若小兒從生習慈能起惡心思惡事不不也世尊此皆是定力又定心名真智慧因真智慧能盡諸行諸行盡故諸苦惱滅又行者於一切世間出世間事應念即辦不勞加功餘人尚不能發心量其所得故說定心能獲利益智者智者心中不生煩惱若生即滅如一

成實論卷第十四 第三十六張 東字考

後五定具品第一百八十四

淨水墮熱鐵上又智者心不起諸想若起即滅如條上露見日則晞又若有智眼能觀佛法如有目者日能為用又智者名得佛法分如所生子得父財分又智慧者名曰有命餘則名死又智慧者名真道人能知道故又智者知佛法味如舌根不壞能別五味又智慧者於佛法中心定不動猶若石山風不能動又智慧者名信以得四信不隨他故又得智慧根名佛弟子餘人名外凡夫故說智者能得利益無戲論者若一異論名為戲論如阿難問舍利弗若六觸入離欲滅盡更有餘耶舍利弗言六觸入離欲盡滅已若有餘是不可論而汝論耶若無亦有亦無非有非無問答亦尔問曰是事何故不可論耶答曰此問實我法若一若異是故不答我無決定但五陰中假名字說若以有無等答即墮斷常若以因緣說我即非戲論又若人見眾空法空則無戲論故說無戲論者得佛法利是名具足善覺

病狀則易救療少病者能初夜後夜
精進不息若多疾病則妨行道精進
者為求道故常勤精進如攢燧不息
則疾得火智慧者以有智故四事得
果所謂聖道問曰念處等法亦名行
者分何故但說此五法耶答曰雖俱
是分此法寂勝是行者所須是以獨
說亦離一切惡集一切善名行者分
如瞿尼沙經中說具解脫處者謂五
解脫處一者若佛及尊勝比丘為之
說法隨其所聞則能通達語言義趣
以通達故心生歡喜歡喜則身倚身
倚則受樂受樂則心攝是初解脫處
行者住此解脫處故憶念堅強心則
攝定諸漏盡皆滅必得泥洹二者善
諷誦經三者為他說法四者獨處思
量諸法五者善取定相謂九相等皆
如上說問曰佛及尊勝比丘何故為
此行者說法答曰以堪受法能獲大
利是故為說又此比丘因佛出家諸
根純熟故為說法尊勝比丘以同所
業故為說法又此行者必須聞法是
故為說又此人有淨戒等功德成熟

成實論卷第十四 弟子八強 兼字号
猶如完器堪任受盛故為說法此名
三慧通達語言是多聞慧通達義趣
是思惟慧從此二慧能生心喜乃至
攝心生如寶智是名修慧此三慧有
三種果謂歇離解脫又聞法讀誦為
人說法是多聞慧思量諸法名思惟
慧善取定相是名修慧問曰心解脫
漏盡是二有何差別答曰以定遮煩
惱故說心解脫永斷煩惱故說漏盡
問曰若持戒等法亦是解脫處如說
持戒則心不悔心不悔則歡喜等或
因施等亦得解脫何故但說此五法
耶答曰以勝故獨說又問此法有何
勝耶答曰是解脫近因戒等以遠故
不說又問云何知是近因答曰行者
聞法知陰界入等但法和合中無我
故則破假名破假名即是解脫故名
近因又經中說多聞功德謂不隨他
教心易攝等亦以此故知是近因又
佛法有大功德能滅煩惱至泥洹等
於此寂滅法中若聽若誦若自思量
則速解脫故名近因又施得大富持
戒尊貴多聞得智以智慧故得盡諸

成實論卷第十四 弟子九強 兼字号
漏不以富貴故知近因又舍利弗等
稱大智者皆由多聞問曰若以多聞
心易攝者阿難何故初中後夜不得
解脫答曰阿難頭未到枕即得解脫
是故數在希有法中何故不速又阿
難於此夜中精進小過以疲極故不
得解脫又阿難自擔我於今夜必得
漏盡亦如菩薩於道場自擔誰有此
力如阿難者皆是多聞之力無障礙
者所謂三障業障報障煩惱障若人
無此三障則不墮難處若難難則堪
受道又此人名具足四輪謂好國土
依止善人自發正願先世福德又能
成就四須陀洹分謂親近善人喜聽
正法自正憶念能隨法行又能棄捨
貪等三法如經中說不斷三法則不
能度老病死不著者不著此岸不著
彼岸不沒中流不出陸地不為人取
及非人取不入迴復不自腐爛此岸
謂內六入彼岸謂外六入中流謂貪
喜陸地謂我憍人取與在家出家和
合非人取謂持戒為生天上迴復謂
返戒腐爛諸破重禁若人於內入計

成實論卷第十四 第三十張 東字

我即於外入生我所心從內外入生
 貪喜故即於中沒從此則生我憊所
 以者何若人著身受有樂故來輕
 毀則生憊憊如是以我我所貪喜我
 憊乱其心故能成餘事問曰此喻中
 以何為水若以八直聖道為水則不
 應以內外六入為岸貪喜等為中流
 亦不應有迴復腐爛若以貪愛為水
 云何隨此得泥洹答曰以八直聖道
 為水譬喻不必令盡相似如此木若
 離八難必至大海比丘如是離諸流
 難則隨八聖道水流入泥洹如言乳
 如貝但取其色不取堅軟言面如月
 但取威滿不取形也又行者出聖道
 已著內外入不如此木即於水中著
 此彼岸腐爛等也有論師言如恒河
 水必至大海如八聖道必至泥洹故
 以為喻如是略說十一一定具若有此
 法自然得定

出入息品第一百十五

阿那波那十六行謂念出入息若長
 若短念息遍身除諸身行覺喜覺樂
 覺心行除心行念出入息覺心令心

成實論卷第十四 第三十張 東字

喜令心攝令心解脫念出入息隨無
 常觀隨斷離滅觀念出入息若長若
 短問曰云何名息長短答曰如人上
 山若擔重疲乏故息短行者亦在
 急心中念時則短急心者所謂躁疾
 散乱心也息長者行者在細心中則
 息長所以者何隨心細故息亦隨細
 如即此人疲極止故息則隨細念時
 則長息遍身者行者信解身虛則見
 一切毛孔風行出入除身行者行者
 得境界力心安隱故慮息則滅念時
 行者具身憶慮覺喜者是人從此定
 法心生大喜本雖有喜不能如是念
 時名為覺喜覺樂者從喜生樂所以
 者何若心得喜身則調適身調適則
 得猗樂如經中說心喜故身猗身猗
 則受樂覺心行者見喜過患以能生
 貪故貪是心行從心起故以受中生
 貪故見受是心行除心行者行者見
 從受生貪過除滅故心則安隱亦滅
 除慮受故說除心行覺心者行者除
 受味故見心寂滅不沒不掉是心或
 時還沒念時今喜若心還掉念時今

成實論卷第十四 第三十張 東字

拙若離二法念時應捨故說令心解
 脫行者如是心寂定故生無常行以
 無常行斷諸煩惱是名斷行煩惱斷
 故心則厭離是名離行以心離故得
 一切滅是名滅行如是次第得解脫
 故名十六行念出入息問曰何故念
 出入息名為聖行天行梵行學行無
 學行耶答曰風行虛中虛相能速開
 導壞相壞相即是空空即是聖行故
 名聖行為生淨天故名天行為到寂
 滅故名梵行為得學法故名學行為
 無學故名無學行問曰若觀不淨深
 厭離身速得解脫何用修此十六行
 耶答曰不淨觀未得離欲自惡厭身
 心則迷悶如服藥過則還為病如是不
 淨喜生惡厭如跋求沫河邊諸比丘
 不淨觀故深生惡厭飲毒隊毒高等
 種種自殺此行不念能得離欲而不
 生惡厭故名為勝又此行易得自緣
 身故不淨易失又此行細微以能自
 壞身故不淨行虛壞骨相難又此行
 能破一切煩惱不淨但破淫欲所以
 者何一切煩惱皆因覺生念出入息

為斷諸覺故問曰出入息為屬身為屬心耶答曰亦屬身亦屬心所以者何處胎中無故知由身若第四禪等及無心者無故知由心問曰息不故起不應由心所以者何是息不由意起如心念餘事息常出入如食自消如影自轉非人為也答曰息不故起不由憶念但以眾緣和合故起若有心則有無心便無故知由心有隨心老別處心則短細心則長又出入息由地由心若在出入息地亦有出入息地心念時則有出入息地所謂欲界及三禪若在出入息地而無出入息地心及在無心念時則無若在無出入息地念時亦無問曰息起時先出耶先入耶答曰生時先出死時後入出入第四禪亦如是問曰是念出入息去何名具足答曰行者若得此十六行念時名具足有論師言以六因緣故名具足所謂數隨止觀轉緣清淨數名數出入息從一至十數有三種若等若過若減等謂十則數十過謂十一數名為十減名數九為十

隨名行者心隨息出入觀名行者見息繫身如珠中縷止名令心住出入息轉謂轉身緣心今受緣心現前心法亦念清淨名行者離一切煩惱諸難心得清淨此不必定所以者何是諸行中不必要用數隨二法行者但令心住息中斷諸覺故若能行十六種名為具足又此具足相不決定能根所行於利根者則非具足問曰是出入息經中何故說名為食答曰若息出入停等身得快樂如得美食益身調適故名為食問曰此十六行中盡念出入息耶答曰是人名壞裂五陰方便若壞裂五陰除假名已更復何用念出入息是名身憶四種憶身故名身憶問曰憶緣過去息是現在何故名憶答曰是破假名智以憶名說諸心數法更相為名如十想等亦憶先後所行故名為憶問曰長短等中不說聖行去何無行名憶處耶經中說若行者學出入息若長若短若遍身若除身行念時名身憶處答曰是名初方便道為心清淨故後名斷

道又此中有無常等行但此經不說餘經中說行者於出入息中觀身生相滅相及生滅想又說觀身無常等但第四中無常行等具足故說定難品第一百八十六是定若離障礙諸難能成大利定難者所謂慮喜如經中說我生慮喜心難法行者不應生此慮喜以有貪著等過亂定心故問曰從法生喜云何能令不生答曰行者念空則不生喜以有眾生想故生喜五陰空無眾生云何當喜又行者應作是念以因緣故種種法生謂光明等是中何所喜耶又行者見所喜法尋皆敗壞慮喜則滅又行者更求大事不以光明等法為足故不生喜又行者見滅相利故不以光明等相為喜又此行者修習寂滅欲盡煩惱故不生喜以此等緣能滅慮喜又有怖畏定難行者見可畏緣故生怖畏世間所有可喜畏處行者悉見於此事中皆應諦觀無常敗壞不應隨也所以者何坐禪法中有此因緣見可畏事不可以此而

成實論卷第七 第三十六張 東字号

生怖畏是事虛妄皆空如幻能誰凡人非真實也如是思惟則離怖畏又依空法則無怖畏又作是念我行力故感此異相不應怖畏又自念身有戒聞等功德具足無可加害因緣故不怖畏又此行者樂道深故不惜身命何所怖畏又此人心常處正念是故怖畏不能得便又念勇悍相故不怖畏怖畏是怯弱相以如是等滅除怖畏又有不適定難謂行者有冷熱等病若疲極失睡諸因緣故令身不適有貪憂嫉妬等諸煩惱令心不適則失禪定是故行者應自將護身心令其調適又有異相定難所謂垢相亦有非垢相能亂禪定如布施等相又有不等定難所謂精進若遲若疾疾則身心疲極遲則不取定相俱退失定如捉鳥子急則疲極緩則飛去又如調弦若急若緩俱不成音又精進若速則難究竟如佛語阿那律汝精進過後當懈怠所以者何若精進過則事不成還墮懈怠精進若遲事亦不辦是故不等名為定難又有無

成實論卷第七 第三十七張 東字号

念定難謂不念善法設念善法則非所受又不念定相而念外色是名不念行者應一心精進念所受法如擎油鉢又有顛倒定難謂多欲人受行慈心多瞋恚人修習不淨上二種人觀十二因緣又沒心中修止踣心中行精進是二心中行捨是名顛倒又有多語定難謂多覺觀覺觀是語言因故又心不樂強繫在緣又有不取相定難相有三種所謂止相進相捨相又有三相謂入定相住相起相行者不善分別如是等相故失禪定又有慢定難若謂我能入定彼不能入是名憍慢若謂彼能而我不能是不如慢若未得定自謂為得是增上慢於不妙定而生妙想是名邪慢又貪等法亦名定難如經中說若行者一法成就則不能觀眼無常所謂貪也問曰一切未離欲人皆不能觀眼無常耶答曰此言少失應說現在起貪不能觀眼無常有成就中亦有老別有人貪等厚重常來在心則能障定若薄而不能常則不能為難又經中說

成實論卷第七 第三十八張 東字号

十三惡法皆名定難十三白法皆是順定所謂佛言若不斷三法則不能度老病死謂貪恚癡若不斷三法則不能斷貪恚癡謂身見戒取疑次有三法謂邪念邪行沒心次有三法謂三法謂邪念邪行沒心次有三法謂調戲妄憶不安慧亂心次有三法謂調戲不守諸根破戒次有三法謂不信邪戒懈怠次有三法謂不喜善人惡聞正法喜出他過次有三法謂不恭敬難可與語習惡知識若不斷三法則不能斷不恭敬難與語惡知識謂無慙無愧放逸若能斷無慙無愧放逸則能斷不恭敬難與語惡知識乃至能斷身見戒取疑則能斷貪恚癡度老病死是中度老病死謂無餘涅槃斷貪恚癡謂阿羅漢果有餘涅槃斷身見戒取疑謂三沙門果斷邪念邪行沒心謂在煖等達分善根斷妄憶念不安慧亂心謂修四憶處斷調戲不守諸根破戒謂受出家戒斷不喜善人惡聞正法喜出他過不信邪戒懈怠不恭敬難可與語習惡知識無慙無愧放逸謂在家清淨所以者何若

人獨處為惡不孝是名無慙此人於後惡心轉增眾中為惡亦無所耻是名無愧失善法本二白法故常隨惡法是名放逸以成就此三惡法故不受所尊師長教悔名無恭恭返候師教名難與語如是則遠離師長親近惡人名習惡知識於此中從無慙生無恭敬從無愧生難與語從放逸生習惡知識故為不信受邪戒法常為懈怠習近惡人教令不信言為惡無報或聞行惡得報即便受行鷄狗等法望速畢罪受行此法不覺有利故生懈怠以懈怠故不喜善人謂無真實行正行者亦惡聞正法謂行正法皆如邪法無所利益以心濁故喜出他過謂他行法皆如自已都無所得如是不能制煩惱故心則戲調以戲調故不攝諸根則能破戒以破戒故望生憶念行不安慧心志散乱便生邪念邪念故便行邪道行邪道時不得利故心則迷没心不明故不斷三結不斷三結故不能斷貪等煩惱病等諸衰與此相違名為白法又有慈

憂定難行者生念我於余所年月歲數不能得定故生愁憂又貪著喜味亦是定難又有不樂定難雖得好處善師等緣心亦不樂又貪等諸蓋皆名定難取要言之乃至衣服飲食等法減損善根增長不善皆名定難應當覺知勤求捨離

成實論卷第十四

成實論卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇四頁中一行至三行經名、造者、譯者，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 二〇四頁中一六行第四字及次頁中九行第五字「相」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想」。

一 二〇四頁下六行「又如」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「又如一切」。

一 二〇四頁下一四行第四字「囚」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「由」。

一 二〇四頁下一九行第一三字「得」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「則得」。

一 二〇五頁上三行第九字「等」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「行等」。

一 二〇五頁上八行第六字「又」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「又見」。

一 二〇五頁上九行「如無」，[麗]作「知無」。

一 二〇五頁上一九行第七字「尚」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「常」。

一 二〇五頁中三行「華林」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「林木」。

一 二〇五頁下二二行首字「以」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如」。

一 二〇五頁下末行首字「住」，諸本作「任」。

一 二〇六頁上四行「衣裳」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「衣服」。

一 二〇六頁上一〇行第三字「相」，諸本作「想」。次頁上二二行第三字「資、磧、普、南、徑、清」同。

一 二〇六頁上二〇行第二字「水」，「資、磧、麗」作「木」。

一 二〇六頁中一三行第一〇字「今」，「資」作「念」。

一 二〇六頁下三行「受百」，「資、磧、普、南、徑、清」作「壽百」。

一 二〇六頁下八行第九字「訟」，「資、磧、普、南、徑、清」作「諍」。

一 二〇六頁下一一行第一一字「殺」，「資、磧、普、南、徑、清」作「殺活」。

一 二〇六頁下一二行第一〇字「及」，諸本作「反」。

一 二〇六頁下二〇行第三字「侵」，諸本作「奪」。

一 二〇七頁上二行「病者」，諸本作「老病」。

一 二〇七頁上三行第一一字「想」，「麗」作「相」。

一 二〇七頁上一三行第四字「衆」，

「資、磧、普、南、徑、清」作「諸」。

一 二〇七頁上一五行首字「取」，諸本作「邪」。

一 二〇七頁上一八行第二字「作」，「資、磧、普、南、徑、清」作「為」。

一 二〇七頁下八行「名為」，「資、磧、普、南、徑、清」作「名曰」。

一 二〇七頁下一三行「冶金」，「南、徑、清」作「冶金」。

一 二〇八頁上一四行第六字「直」，「資、磧、普、南、徑、清」作「真」。

一 二〇八頁上一七行「非畏」，「資、磧、普、南、徑、清」作「怖畏」。

一 二〇八頁下四行「能壞前緣壞」，「資、磧、普、南、徑、清」作「能破壞前緣能破壞」。

一 二〇九頁上一行第六字「水」，諸本無。

一 二〇九頁上九行第一〇字「勤」，「資、磧、普、南、徑、清」作「精勤」。

一 二〇九頁上二〇行「惡覺品」，「資、磧、普、南、徑、清」作「不善覺品」。

「資、磧、普、南、徑、清」作「不善覺品」。

一 二〇九頁中一八行首字「名」，「資、磧、普、南、徑、清」作「名為」。

一 二〇九頁下一二行第一三字及一三行第三字「國」，「資、磧、普、南、徑、清」作「國土」。

一 二〇九頁下一三行第九字「險」，「資、磧、普、南、徑、清」作「儉」。

一 二〇九頁下一九行第三字「若」，諸本作「苦」。

一 二一〇頁上一行「廣綜」，「資、磧、普、南、徑、清」作「廣習」。

一 二一〇頁上二行「勸化衆生」，「資、磧、南」作「觀化衆人」；「徑、清」作「勸化衆人」。

一 二一〇頁上七行「畜生」，「磧、南」作「當生」。

一 二一〇頁上一一行「常行」，諸本作「常作」。

一 二一〇頁上一六行第七字「住」，諸本作「保」。

一 二一〇頁上一八行第八字「或」，「資、磧、普、南、徑、清」作「或有」。

「資、磧、普、南、徑、清」作「或有」。

「資、磧、普、南、徑、清」作「或有」。

一 二一〇頁中一九行「當起此覺」，至此，**資、磧、普、南、徑、清**卷第十七終，卷第十八始。

一 二一〇頁下一行第一二字「覺」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 二一〇頁下七行至八行「障諸經故速證使斷」，諸本作「諸經斷故速能證斷」。

一 二一〇頁下一〇行第二字「法」，諸本作「若」。

一 二一〇頁下一一行首字「足」，諸本作「足者」。

一 二一〇頁下一三行第七字「名」，**麗**無。

一 二一一頁上六行第三字「爲」，**資、磧、普、南、徑、清**作「又」。

一 二一一頁上一七行第一一字「持」，**資、磧、普、南、徑、清**作「以」。

一 二一一頁上一八行首字「瓶」，諸本無。

一 二一一頁上二一行第六字「求」，**資、磧、普、南、徑、清**作「求求」。

一 二一一頁中一七行第七字「親」，諸本作「雜」。

一 二一一頁中末行「進善」，諸本作「集善」。

一 二一一頁下四行「歡樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「歡慧」。

一 二一一頁下八行末二字至次行首字「又鈍根」，**資、磧**作「久鈍想」。

一 二一一頁下一四行第五字「念」，**麗**作「慧」。

一 二一一頁下二〇行「此憶」，**麗**作「此正憶」。

一 二一二頁上一三行第七字「心」，**麗**無。

一 二一二頁中一四行第一〇字「六」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若六」。

一 二一二頁下二行末字「增」，**南、徑、清、麗**作「憎」。

一 二一二頁下一二行末字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 二一二頁上四行第一一字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「慧」。

一 二一三頁上七行「是以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是故」。

一 二一三頁上八行第一〇字「善」，**資、磧、南**作「有」。

一 二一三頁上一一行第七字「則」，**磧、普、南、徑、清**作「別」。

一 三一三頁上一五行第六字「皆」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 二一三頁上末行末字「熟」，**資、磧、普、南、徑、清**作「就」。

一 二一三頁中一六行「但法」，諸本作「但衆法」。

一 二一三頁下四行第一〇字「枕」，**資、磧、普、南、徑、清**作「枕」。

一 二一三頁下一一行「離難」，諸本作「離諸難」。

一 二一三頁下二一行第八字「取」，諸本作「取謂」。

一 二一三頁下末行第五字「諸」，諸本作「謂」。

一 二一四頁上九行第五字「得」，諸本作「得至」。

- 一 二一四頁上一七行第六字「如」，諸本作「如是」。同行第九字「道」，**資、磧、普、南、徑、清**作「道水」。
- 一 二一四頁中二行「出入」，**徑、清**作「入出」。下七行**資、普**同。
- 一 二一四頁中六行「行者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若行者」。
- 一 二一四頁中一七行「行者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「行者行者」。
- 一 二一四頁下一四行第一一字「自」，**資、磧、普、南、徑、清**作「息」。
- 一 二一五頁上一三行「出入」，**資、磧、普、南、徑、清**皆作「入出」。
- 一 二一五頁上二二行「則數十」，**資、磧、普、南、徑、清**作「則數為十」；**麗**作「數為十」。
- 一 二一五頁下三行第七字「想」，**麗**作「相」。
- 一 二一五頁下四行「行等」，諸本作「等行」。
- 一 二一五頁下一六行第三字「足」，諸本作「是」。
- 一 二一五頁下二〇行第二字「畏」，**麗**作「怖」。同行「可喜」，諸本作「可怖」。
- 一 二一六頁上二行首字「人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「夫」。
- 一 二一六頁上二一行第四字「後」，**資、磧、普、南、徑、清**作「必」。
- 一 二一六頁中六行「蹕心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「掉心」。
- 一 二一六頁中九行第六字「樂」，諸本作「樂住」。
- 一 二一六頁中一二行「故失」，**資、磧、普、南、徑、清**作「以失」。
- 一 二一六頁中一四行「是不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是名不」。
- 一 二一六頁中二一行「亦有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「而有」。
- 一 二一六頁中末行第五字及頁下一三行第二字「能」，**麗**無。
- 一 二一六頁下一三行第一〇字「惡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「習惡」。
- 一 二一六頁下一九行第九字「憶」，諸本作「憶念」。
- 一 二一七頁上五行「教悔」，**資、磧、普、南、徑、清**作「教誨」。同行第一三字「悵」，**資、磧、普、南、徑、清**作「戾」。
- 一 二一七頁上一五行「喜出」，**資、磧、普、南、徑、清**作「善出」。
- 一 二一七頁上一九行首字「望」，諸本作「妄」。
- 一 二一七頁上二〇行首二字「邪念」，諸本作「邪念生」。
- 一 二一七頁中末行「成實論卷第十四」，**資、磧、普、南、徑、清**無（未換卷）。

成實論卷第十五

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

止觀品第一百八十七

問曰佛處處經中告諸比丘若在阿練若處若在樹下若在空中舍應念二法所謂止觀若一切禪定等法皆悉應念何故但說止觀答曰止名定觀名慧一切善法從修生者此二皆攝及在散心聞思等慧亦此中攝以此二事能辨道法所以者何止能遮結觀能斷滅止如捉草觀如鎌刈止如掃地觀如除糞止如揩垢觀如水洗止如水浸觀如火熟止如拊癰觀如刀決止如起脉觀如刺血止制調心觀起沒心止如灑金觀如火炙止如牽繩觀如用剗止如鑄鑄刺觀如剪刀剪髮止如器鉀觀如兵杖止如平立觀如發箭止如服膩觀如投藥止如調泥觀如印印止如調金觀如造器又世間衆生皆墮二邊若苦若樂止能捨樂觀能離苦有七淨中戒淨

東

心淨名止餘五名觀八大人覺中六覺名止二覺名觀四憶處中三憶處名止第四憶處名觀四如意足名止四正勤名觀五根中四根名止慧根名觀力亦如是七覺分中三覺分名止三覺分名觀念則俱調八道分中三分名戒二分名止三分名觀戒亦屬止又止能斷貪觀除無明如經中說修止則修心修心則貪愛斷修觀則修慧修慧則無明斷又離貪故心得解脫離無明故慧得解脫得二解脫更無餘事故但說二問曰若止觀能修心修慧修心慧故能斷貪及無明何故定說止能修心能斷貪愛觀能修慧能斷無明答曰散心者諸心相續行色等中此相續心得止則息故說止能修心從息心生智故說觀能修慧以生觀已後有所修皆名修慧初慧名觀後名為慧若經中說修止斷貪是說遮斷何以知之色等外欲塵貪若得止樂則不復生如經中說行者得淨喜時捨不淨喜若說無明斷是究竟斷何以知之無明斷故

成實論卷第十五 第三節 東字

貪等煩惱斷滅無餘經中亦說離貪
 故心得解脫是名遮斷離無明故慧
 得解脫是畢竟斷有二種解脫時解
 脫不壞解脫時解脫是遮斷不壞解
 脫是畢竟斷問曰時解脫是五種阿
 羅漢無漏解脫不壞解脫是不壞法
 阿羅漢無漏解脫何故但說遮斷耶
 答曰此非無漏解脫所以者何時解
 脫名但以止力少時遮結而未能斷
 後則還發故非無漏又此解脫名時
 愛解脫漏盡阿羅漢無所可愛問曰
 若今則無聖所愛戒答曰以諸學人
 漏未盡故我心時發是故於戒生愛
 非阿羅漢我心永滅而生愛也問曰
 瞿提阿羅漢於時解脫六返退失恐
 第七退故以刀自害若失有漏不應
 自害故知時解脫不名有漏答曰此
 人退失所用斷結禪定於此定中六
 返退失第七時還得此定便欲自殺
 亦時尋得阿羅漢道是故魔王謂學
 人死繞尸四邊遍求其識來白佛言
 世尊云何汝弟子未漏盡而死佛言
 此人以拔愛根得入泥洹問曰若斷

成實論卷第十五 第四節 東字

貪名遮斷者經中說從貪心得解脫
 從患癡慧得解脫又說斷貪喜故心
 得好解脫又說從欲漏心得解脫如
 是皆應名遮解脫非實解脫答曰是
 中亦說無明斷故知是畢竟解脫若
 說斷貪或是遮斷或畢竟斷若不生
 真智則是遮斷隨生真智是畢竟斷
 無有用止能畢竟斷貪若然者外道
 亦能畢竟斷貪而實不然故知但是
 遮斷問曰經中說以止修心依觀得
 解脫以觀修心依止得解脫是事云
 何答曰行者若因禪定生緣滅智是
 名以止修心依觀得解脫若以散心
 分別陰界入等因此得緣滅止是名
 以觀修心依止得解脫若得念處等
 達分攝心則俱修止觀又一切行者
 皆依此二法得滅心解脫
 修定品第一百八十八
 問曰汝言應修習定是定心心念念生
 滅云何可修答曰現見身業雖念念
 滅以修習故有異技能隨修習久轉
 轉便易口業亦亦隨所習學轉增調
 利堅固易憶如讀誦等當知意業雖

成實論卷第十五 第五節 東字

念念滅亦可修習如火能變生水能
 決石風能吹物如是念念滅法皆有
 集力又隨習煩惱則隨熾盛如人世
 世修習煙心則成多欲患癡亦亦如
 經中說若人隨念何事心則隨向如
 常隨欲覺心則向欲二覺亦亦故知
 此心雖念念滅亦可修習又修名增
 長現見諸法皆有增長如經中說行
 者以邪念故欲等諸漏未生則生生
 者增長謂從下生中從中生上如種
 芽莖節花菓果實現見皆從因漸次
 增長定慧等法亦應如是又現見勲
 麻其香轉增是香及麻念念不住而
 有勲力故知念念滅法亦可修習問
 曰麻是住法花香來勲無有住心以
 念念滅智而來修習云何為喻答曰
 無有住法一切諸法皆念念滅此事
 先成故非難也又若法不念念滅則
 無修習即體常住修何所益若法念
 念滅以下中上法故有修習問曰諸
 花到麻能勲智不及心故無修習答
 曰先業喻中是事以明所謂後業不
 到先業先語不待後語而身口業亦

有修相是故汝言不到不修不名為難又現見因果雖不同時亦得從因有果如是心法雖念念滅亦有修習又如種得水雖不到牙等亦能令芽等滋茂如是智慧修習先心後心增長問曰若麻念念滅則異麻生是麻為動生為不動生若不動生終無有動若動生者復何用久動答曰以因動故如種得水則芽滋茂如是因先花合而異麻生是則動生汝言何用久動如汝經中說因火合法微塵黑相滅亦相生若初火合法滅黑相者不應更生黑相若初火合法生亦相者復何須後火合法若初火合時黑相生亦相終不應生若第二時赤相生復何須久與火合若汝意謂赤相漸生心亦如是有何各耶壞等亦介又諸法雖有因緣亦次第生如受胎等漸漸成身如種根等亦漸次生如是定慧等法雖念念滅亦以下中上法次第而生又修法微細異心相續如羽毛煇微卵則漸變掌肌軟故芥柯微盡心亦如是定慧妙故漸次相

習又修習法時到乃知如偈中說一分從師受一分因友得一分自思惟一分待時熟若人雖復終日讀誦不能明了如時熟者如以多華一時勳麻不如少華漸漸久勳膏潤水侵累牆壁等皆亦如是現見種根芽等增長微細尚不能見日日所長如毫末許小兒等身酥乳等熟亦復如是故知修法微妙難覺問曰或見有法一時頓集有人先不見色見即塗著亦有少時多所通達何故但說漸次修習答曰皆是過去曾修習故知積習以漸此事以明又非但發心能有所成如經中說若於善法不勤修習而但願欲不受諸法於諸漏中心得解脫是人所念終不從願以不能勤修善法故行者若能勤修善法雖不發願亦於諸漏心得解脫以從因生果不須願故猶如鳥雀要須抱卵不以願故禽從聲出又不以願故燈明清淨要須備具清油淨炷無物觸動其明乃淨又非但願故能得嘉穀必須良田好種時澤調適農功具足乃有

所獲又不但願故身得色力要服良藥銷錯等緣乃得充滿如是非但願故能得漏盡要須真智乃得解脫何有智者知從因生果而捨其因從餘求果又修習法現見果報如經中佛說且置七日我教弟子乃至須臾修習善法於無量歲常得受樂又諸比丘尼語大德阿難我等善修念覺覺異於初又經中佛告諸比丘若人無諂曲心來至我所我朝為說法令夕得利夕為說法令晨得利又若人得阿羅漢道無他人與亦非非人但修正因故獲斯利又無上佛道尚以積習善法故得况餘事也如經中說佛語比丘我依二法得無上道一者樂善無厭二者修道不倦佛於善法終無齊限又諸菩薩雖不得定亦不懈倦所以者何若不為善則無所獲為善亦不相伐不為善者終無安隱思量此已則勤精進修習善法若發精進或得或失不精進者永無得望是故應勤修習勿生懈倦又智者究竟必應解脫若離修習更無方便是故

成實論卷第十五 第十段 東字

智者當勤修習勿生厭倦又行者念
 行正行必有果報雖未便得不以為
 憂又行者應念我已曾得修習果報
 以衆生昔來皆得一切諸禪定故故
 今正修亦必當得故不厭倦又正行
 者佛為作證我今正行故知必得又
 我得道因緣具足謂得人身諸根完
 具明識罪福亦信解脫過善知識具
 此等緣云何不得修習果報又正行
 精進終不唐棄故不厭倦又煩惱斷
 細微難覺如柯漸盡我諸煩惱亦當
 有斷但以細故不能盡覺故知修善
 精進為寂又少智尚能斷諸煩惱如
 少光明亦能除闇如是但得少智則
 為事辦故不厭倦又久而難成所謂
 得定若得定已則餘功未幾是故雖
 不遠得終不厭倦又行者應念得定
 甚難如昔菩薩福慧深厚精勤六年
 亦乃逮得及餘比丘得定亦難况我
 凡夫薄福鈍根而能疾得如是念已
 不生疲厭又諸行人必應為者所謂
 修定更無餘業故得與不得要當修
 習又修習者雖不得定亦名得身遠

成實論卷第十五 第十段 東字

離身速離已定則易得又若勤修定
 則不負佛恩亦以行遠離故得名得
 者又修習善久則成善性乃至轉身
 善常隨逐故能常與善人相遇是為
 大利又常修善者或於現身而得漏
 盡若死時得若命終已化生善處於
 彼間得如聞法利中說又行者內心
 發勇猛相作如是念我若不壞煩惱
 障者終不空返又行者依憍慢心生
 如是念他人有信等善根故能得定
 我今亦有何為不得如昔菩薩從阿
 羅邏等仙人聞法作如是念是人
 信等善根故能得法我今亦有何故
 不得又行者知煩惱劣弱智慧力強
 斷之何難如說比丘成就六法能以
 口風吹散雪山况死無明又行者生
 念我於宿世不修定故今不能得今
 若不勤後復不得故應勤習又常修
 定故心得住處如瓶轉不止必得住
 處又行者生念我若常勤精進若得
 不得後必不悔故應一心勤修諸定
 道諦聚智論中智相品第一百八十九
 莫慧名智真者謂空無我是中智慧

成實論卷第十五 第十段 東字

名為真智假名中慧名想非智所以
 者何經中說如刀能割聖弟子以智
 慧刀能斷結縛使纏一切煩惱不說
 餘法不以不實能斷煩惱故知智慧
 為實問曰汝但說慧能斷煩惱是事
 不然所以者何以想亦能斷諸煩惱
 如經中說善修無常想故能破一切
 欲染色染及無色染一切戲調憍慢
 無明昏日不然慧斷煩惱以想名說
 佛二種語一實語二名字語如經中
 說慈斷瞋恚而是慈法實不斷結但
 智能斷如說智力斷諸煩惱故知慈
 能斷結是名字語又慧義經中說解
 知故名慧能解知何事謂色無常如實
 知無常受想行識無常如實知無常
 是名智慧又說聖弟子定攝心者如
 實知見是故知第一義緣名為聖慧
 又智慧喻中說智刀慧箭等是喻皆
 示斷除煩惱但真智慧能斷煩惱故
 知智慧為實又偈中說行者見世間
 一切諸天人退失真智故貪著於名
 色世間多見虛妄常樂淨等名失真
 智若見真實空無我等名得真智故

知智慧為實又經中佛說若人失財名失少利若失智慧名失大利又說於諸利中財是少利慧為大利又說於諸明中日月明小慧明第一若慧非實佛以何故作如是說又經中說慧根是聖諦攝又說苦集智等當知真實緣一諦是名智慧又說於諸法中智慧為上又說無上正遍知亦說慧眼故知其實又佛十力皆是智性故知智慧為實緣第一義問曰若不則無世間智慧答曰實無世間智慧何以知之世間心緣假名出世間心緣空無我所以者何世間即是假名出於假名名出世間問曰汝說不然所以者何經中說識何所識謂識色聲香味觸法如是陰界入等皆以識識今是識皆應名出世間是故汝言世間心但緣假名不能緣實是事不然又意識亦能實緣以能緣受想行等故又佛說二種正見世間出世間見有福罪等名為世間若聖弟子緣苦習滅道無漏念相應慧名出世間又得中說得世上正見雖往來生死

乃至百千世常不墮惡道又經中說邪行者得生善處是人罪業未成善緣先熟或臨死時正見相應善心現前故生善處又十善道中亦說正見汝云何言無世間智又佛自說有三種慧聞慧思慧修慧聞慧思慧皆是世間修慧二種又佛生念羅侯羅比丘未能成就得解脫慧又說五法能令未熟解脫心熟此皆是世間智慧又經中說有人能出而不能觀有人能觀而不能渡得世間智故名能出未見四諦故不能觀若見四諦而未得漏盡故名不渡又佛自說法智比智他心智世智又說宿命智生死智皆是有漏又說法住智泥洹智如是等經中說故當知有有漏智若若有有漏智慧今應當說有漏無漏智若別相問曰若法墮有是名有漏異則無漏答曰何法名墮有有法名不墮有是事應答若不能答則非有漏無漏相汝言有世間心緣非假名謂識諸塵等是事不然所以者何佛說凡夫常隨假名是義以一切凡夫心

不破假名故常隨我相終不得離雖見色亦不離瓶等相故凡夫心不緣實義雖緣受想等法亦見是我我所故知一切世間心皆緣假名汝言有諸世間智慧謂二種正見等今當答心有二種癡心智心緣假名法是名癡心若但緣法謂空無我是名智心如解無明經中說無明者不知先不知後不知先後不知業不知報不知先後業報如是等處處如實不知不見不解癡妄黑闇故名為無明如實不知者謂不知空無我是凡夫心常在假名緣假名故名為無明緣空名智今若一切世間心皆緣假名緣假名心名為無明何得言有世間智慧問曰如汝說智慧相緣假名名無明者今阿羅漢應有無明亦有緣瓶等心故答曰阿羅漢無緣瓶等心所以者何初得道時已壞一切假名相故但為事用故說瓶等不著見慢有三種語一從見生二從慢生三從事用生凡夫若說瓶若說人是語皆從見生學人雖無我見以失正念故於五

成實論卷第十五 第十五段 東字号

陰中我以慢相說是人是瓶如老摩
伽經中說事用生者謂阿羅漢如大
迦葉見僧伽梨言是我物天神生疑
佛釋之言此人永拔慢根燒盡因緣
云何有慢但以世間名字故說故知
阿羅漢無瓶等心問曰若無世間智
慧說二種正見等經當云何通答曰
此皆是想以智名說佛能通達諸法
實相隨可度衆生立種種名如智慧
以受等名說所謂受者於諸法得解
脫亦說善修無常等想能破一切煩
惱亦說第四不黑不白業能盡諸業
所謂學思又說以意斷諸貪著又說
信能度河一心度海精進除苦慧能
清淨又說眼欲見色眼實無欲但心
欲見以眼名說問曰若世間智實是
想者何故名智若無因緣說名為智
則一切想皆應名智亦可說有二種
想一緣世諦二緣第一義諦答曰不
然想有種種差別有想極癡乃至不
識世間善惡有想次癡能別善惡有
想小癡能緣骨相等不離假名則不
能壞諸陰相此想能順壞陰相智故

成實論卷第十五 第十五段 東字号

佛說智又此想能與實智作因故名
為智世間有因中說果如說食金施
人五事女為戒垢好岸渠樂法伏人
樂又七漏經中說用斷等漏因名漏
又說以食為命草為牛羊亦說食等
物皆是外命若奪人財即是奪命此
皆說因為果如是智因說智故無答
也問曰諸念處及煇等中心能緣實
法は無漏耶答曰無漏心能破假名
是故隨心能破假名從此以來名為
無漏問曰齊何處心能破假名答曰
隨能具足見五陰生滅相今時得無
常想無常想能令行者具無我想如
說聖弟子以無常想修心則能住無
我想以無我想修心能速得解脫貪
恚癡等所以者何若無我想修心則
能住苦想以我想故雖苦不覺是故
若法無常無我亦苦智者則能深生
惡厭故無我想能具苦想問曰汝何
故壞次第說經中說若無常即是苦
苦即是無我故無常想能具苦想苦
想能具無我想答曰經中說無常想
修聖弟子心能住無我想故無常想

成實論卷第十五 第十五段 東字号

能具足無我想又如是有亦有道理
所以者何說我者為成後世故說我
是常是故若見五陰無常即知無我
如經中說若人說眼是我則無道理
所以者何眼有生滅若眼是我我即
生滅有如是過問曰此二經當云何
通答曰苦想二種一從無常想生名
壞苦想一從無我想生名行苦想是
故二經亦不相違問曰若今者念處
煇等法中有無常想此法皆應是無
漏答曰念處等中若是無漏有何各
耶問曰凡夫心不應是無漏亦凡夫
心有忘念等云何當是無漏答曰此
人非真是凡夫是人名行須陀洹果
問曰行須陀洹果在見諦道中念處
等法不名見諦答曰行須陀洹果有
近有遠住念處等中名遠行者見諦
名近何以知之佛於芥柯喻經中說
若知若見故得漏盡知見何法謂此
色等此色等生此色等滅若不修
則不得漏盡修之則得如抱卵喻
行者常修道品煩惱微盡雖不數
盡已乃知如芥柯喻又行者常修三

十七品欲縛結纏易可散壞如海船
喻故知從念處來修習道品皆名初
果者又若一念若十五念中不得修
習當知此是遠行須陀洹者問曰初
說知此色等此色等生此色等滅是
初果道後三喻是三果道是故不名
行初果者答曰若卵不抱則壞抱則
成就如是從念處來初發修習若不
能成不名為行能成則是學人名不
爛壞能堪受者是故若於念處等中
爛壞則名凡夫若修習成則名行初
果者猶在聲中若得出聲名須陀洹
故知在念處等中名遠行者又郁伽
長者供養衆僧天神示言此是阿羅
漢乃至此是行初果者若在見諦道
去何可示當知是遠行者又經中佛
說若無信等五根是人名住外凡夫
中是義說有內外凡夫若不得達分
善根名外凡夫得名為內是內凡夫
亦名聖人亦名凡夫因外凡夫故名
聖人因見諦道故名凡夫如阿難語
車匿言凡夫不能念色空無我受想
行識空無我一切諸行無常一切法

無我寂滅泥洹今時車匿來入法位
亦說凡夫不能念此問曰若近若遠
俱名行者有何老別答曰若見滅諦
名真行者若在遠分善根見五陰無
常苦空無我而未見滅是名名字行
者所以者何如經中說比丘問佛何
名見法佛言因眼綠色生眼識即共
生受想思等是一切法皆無常敗壞
不可保信若法無常即是苦是苦生
亦苦住亦苦數數起相亦苦乃至意
法亦如是若此苦滅餘苦不生更無
相續行者心念是處寂滅微妙謂捨
一切虛妄貪愛盡滅離寂泥洹若於
此法中心入信解不動不轉不憂不
怖從此已來名為見法故知行者若
以無常等行觀見五陰名遠行者若
見滅諦名近行者如車匿答諸上座
我亦能念色等無常而於一切行滅
愛盡泥洹心不能入通達信解若如
是知不名見法又說行者若於此法
以軟慧信忍名信行者過凡夫地入
正法位不得初果終不中夫若以利
慧信忍是名法行見此法以能斷三

結名須陀洹明了無餘名阿羅漢
知見滅名近行者問曰行者何故不
盡見滅答曰經中說諸法無性無常
緣生是故甚深一切愛盡寂滅泥洹
是處難見佛觀十二因緣滅故於無
上道又法印中說行者若觀五陰無
常敗壞虛妄不堅固亦名為空而名
知見未淨此經後說行者作如是心
我所見所聞所嗅所嘗所觸所念以
此因緣生識是識因緣為常無常即
知無常若從無常因緣生識云何常
常是故見一切五陰無常從眾緣生
盡相壞相離相滅相今時行者知見
清淨以說滅盡名知見淨故知見滅
名見聖諦又先法住智後泥洹智故
見滅諦名得聖道
見一諦品第一百九十
問曰汝說但見滅諦名行果者此事
不然所以者何經中佛說我及汝等
不能如實見四諦故久處生死今見
是四諦身因緣斷生死相盡更不受
有當知見四諦故名行果者非但見
滅又佛說上法所謂四諦是故行者

成實論卷第十五 第三十一張 東字字

應悉知見又說若人法服毀形正信出家皆為見四諦故若人欲得須隨洹斯陀舍阿那含道皆為見四諦故若得阿羅漢辟支佛佛道皆已見四諦故故知非但見滅諦也又佛自說四諦以次第得又轉法輪經中說我觀此苦此苦因此苦滅此苦滅道於是中生眼智明覺如是三轉皆說四諦又經中說鮮淨白疊投之池中即時受色此人如是即於一坐見四真諦又說行者淨心正觀苦諦乃至道諦如是見故徒欲漏有漏無明漏中心得解脫又諦經中說聖諦處盡皆說四諦不但說滅又佛說四智苦智集智滅智道智皆為四諦故有行者法應遍見四諦猶如良醫應知病病因破病破病藥如是行者欲脫諸苦應知苦苦因苦滅苦滅道若不知苦何由當知苦因苦滅及苦滅道故知非但見滅答曰諸有說四聖諦利皆於陰界入等中說謂知此色等色等生滅故得漏盡又佛自說我於色等陰中不如實知味過出離終不自謂

成實論卷第十五 第三十二張 東字字

得無上道若如實知則自知得道又城喻經說我若未知老死老死生老死滅老死滅道乃至諸行諸行生諸行滅諸行滅道不自說我得無上道若如實知自說得佛如是等見若是得道見者則十六心不名得道問曰我不說此名得道見是思惟時答曰四諦中亦如是說亦可說是思惟時若不尔應說因緣見四諦名得道時見五陰等為思惟時問曰斷煩惱智名為得道思惟五陰等不斷煩惱答曰我先已說五陰等智亦斷煩惱如說知見色等故得漏盡又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又佛自觀因緣得道又甄叔伽經中說種種得道因緣有人觀五陰得道或觀十二入十八界十二因緣等得道故知非但以四諦得道若汝意謂雖有是說不以此觀能斷煩惱亦可說言雖觀四諦不斷煩惱又要當以真諦得道而解四諦中說生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五陰為苦又說苦因

成實論卷第十五 第三十三張 東字字

所謂貪愛常隨喜樂處處受身觀如是等不應盡漏此苦世諦非第一故問曰雖觀生死等不應盡漏略說五陰皆苦是中有智能破煩惱答曰餘三諦云何故知汝自憶想分別又觀五陰皆苦是散亂心不應得道問曰若不以四諦得道當以何法得道答曰以一諦得道所謂為滅如經中說妄名虛誑實名不顛倒一切有為法皆虛誑妄取故知行者隨心在有為法中皆非真實如經中說諸有為法虛誑如幻如焰如夢如假借等如法句經中說虛妄繫世間似如有堅實實無見如有正觀則皆無如實無男女法但五陰和合強名男女凡夫倒惑謂之實有行者觀此五陰空無我故即不復見如法印經中說行者觀色無常空虛難相無常者謂色體性無常空虛者如瓶中無水名曰空瓶如是五陰中無神我故名為空如是觀者亦名為空亦名知見未淨以未能見五陰滅故後乃見滅所謂行者作如是念我所見聞等故知見滅諸

煩惱盡問曰何故見滅則煩惱盡非
餘諦耶答曰行者亦時苦想決定若
未證滅相於有為法中苦心未定如
人不得初禪喜樂於五欲中不生厭
想又如未得無覺觀定於覺觀定不
以為患行者亦未證泥洹寂滅相
時不得行苦當知見滅諦故苦想具
足苦想具足故愛等結斷問曰若見
滅諦故苦想具足應見滅諦後煩惱
方斷所以者何見滅諦已苦想具故
答曰非後時斷隨於滅中得寂滅相
即時苦想具足後當現前如經中說
行者於集生相法知盡滅相即於法
中得法眼淨又人於諸陰中常有我
心雖觀諸陰無常苦等未得永滅若
見滅諦以無相故我心永滅問曰若
見滅諦則我心盡何故佛觀前人柔
軟心等為說四諦不但說滅答曰此
中有順道行何者以無常想無我想
具足故得此若觀以其近道是故合
說問曰若得道時斷身見者何故復
說戒取疑耶答曰行者得道現見諸
法皆空無我即不復疑不同凡夫聞

思等觀若見道諦則知唯此一實更
無餘道是故說三問曰若得道時見
諦所斷諸煩惱盡何故但說三結盡
耶答曰一切煩惱皆以身見為本如
佛問比丘人以何事因何事見何事
故生如是見唯有此身死則斷滅如
是等一切見比丘白佛佛為法王唯
願解說佛言人以色因色見色是我
故起此見乃至識亦如是當知因見
我故生諸煩惱所以者何若有身見
則謂此我若常無常若定見常則是
常見定見無常則是斷見若我是常
則無業無報無苦解脫我若無常亦
無業無報及苦解脫不以修道而得
泥洹若以此見為勝即是見取謂能
得度即是戒取自見中愛他見中恚
以此見自高即是憍慢皆以不如實
知故起此結即是無明是故身見斷
故見諦結斷問曰若身見斷餘亦斷
者何故別說戒取疑耶答曰以其勝
故行者現見法相則無有疑此疑疑
我為有為無亦疑此道得清淨不令
見苦諦則我見斷亦知唯此一道更

無有餘是故說斷身見名真見苦斷
戒取故名修行道於所知法中無
疑若以正智知所知法即斷集證滅
名具四諦故說此三示無疑相此疑
從我道生如經中說初得道相謂見
法得法知法達法度諸疑網不隨他
教於佛法中得無畏力安住果中
一切緣品第一百九十一
問曰何智能一切緣答曰若智行界
入等名一切緣所以者何若說諸入
諸界法物事有諸緣諸塵可知識等
皆盡諸法若智能緣名一切緣問曰
此智不知相應共生等法答曰能知
若緣入等是名摠相智摠相智故能
緣一切所以者何若說十二入則更
無餘法故知此智亦緣自體問曰經
中說二因緣生識是故不應有自緣
智又諸智無有因緣譬喻能緣自體
如指端不能自觸眼不能自見答曰
汝說二因緣生識此事不定亦有無
緣生智非一切皆從二因緣生又第
六識於自陰中都無所緣無現法故
是識不能緣色等法若能緣者盲人

成實論卷第十五 第三十七張 東字号

亦應見色此人亦時心心數法在去來中去來無法為何所緣但遮計神故如是說若諸識生皆由此二非四因緣或有識生無二因緣如經中說六入因緣觸而實無觸以六入為因緣若生則不出於六入為遮第七入故如是遮四因緣故佛說二又於過去未來虛空時方等中生而此法實無此即是無緣知問曰若然者以此因緣過去未來等法應有若無云何生知於兔角龜毛地足等中終不生知答曰於作中知生如見人去則憶去時若聞人語則憶語時如是等過去中無作是故不然問曰今於過去為何所憶答曰憶無所有汝言何故不憶兔角等若法生已而滅是則可憶若本來無何所憶耶如法先名衆生今雖過去亦名衆生如是先於此法生憶故即此心還憶非異心也又是人先取此法相此法雖滅而能生憶相無別法若法於此人心生此法失滅後意識生能知此事是名相緣識又是相能與後緣相識作因緣

成實論卷第十五 第三十八張 東字号

兔角等識無相為因是故不生又亦應有緣兔角等識若無云何能說問曰兔角性非可識所以者何終不生長短黑白等念故過去法亦如是所以者何我等不能以過去法今現在前如聖人知未來事言此事當尔此事不尔答曰聖智力尔法雖未有而能豫知如聖人能壞石辟入出無礙此事亦尔無而能知又以憶力故知如眼識不能分別男女若眼識不能意識亦不應能而意識實能是事亦尔又如我等於先所用已滅事中生知聖人亦尔於無法中而能生知又如說提婆達多無有一識能識四字而亦能識是事亦尔又如諸數量別異合離此彼等是中雖無現法亦能生識又如人身不可以一念遍知亦不可以分分識知雖分分不知一念不知而亦生人知是事亦尔汝言無有因緣譬喻能知自體此中有說意能自知言行者隨心觀而去來無心故知以現在心緣現在心若不尔終無有人能識現在心相應法問曰經

成實論卷第十五 第三十九張 東字号

中說若能以慧觀一切法無我即得狀離苦是道為清淨此智慧除自體及共生法餘一切法緣答曰此智但有漏緣非無漏所以者何此偈中說即狀離苦故知但緣苦諦又為壞我見修無我智我見五受陰緣當知無我亦緣受陰是五受陰無常故無我如經中說若無常即是無我若無我即是苦又佛語比丘斷非汝所有法比丘言得已世尊佛問汝云何得世尊色是非我所受想行識非我所佛言善哉善哉當知但受陰中生無我心又經中說諸所有色若過去未來內外廣細近遠大小皆應知非我非我所如是實以正慧觀又說觀色無我受想行識無我觀色無常虛妄如幻誑無智眼為怨為賊無我無我所又佛說於此坐中有愚癡人在無明聲無明所盲捨離佛法生此邪見若色無我受想行識無我云何無我起業而以我受故知無我但緣受陰又經中無處說無我智緣一切法處為皆說五受陰緣問曰佛自說一切法

無我故知有為無為此智皆緣非但經五受陰又說十空緣一切法空即無我又說諸行無常苦一切法無我若無我智但緣苦諦何故不說諸行無我以說一切法無我故當知若說行則說有為若說法即通一切又說誰於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色唯諸佛世尊正智得解脫能於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色以無我想故諸法一切故知無我緣一切法非但緣苦若曰一切二種一攝一切一攝一分攝一切者如佛說我是一切智人一切名十二入攝一分者如說一切然而無漏無為不可得然又如來品中說如來是一切捨者一切勝者不可捨持戒等法但為惡法說一切捨不可勝餘諸佛但為餘衆生故說一切勝又說云何以丘名一切智謂如實知六觸入生滅是名惣相知一切法非別相智佛惣別悉知名一切智是比丘惣知諸法無常等故名一切智其名雖同而實有異名攝一分又

佛言若法入修多羅隨順比尼不違法相是法應受又說若人言此是佛語是人語正而義非智者於中應說正義語此比丘是語應與何義相稱復有說者義正而語非是正義中應置正語如是等經佛悉聽之又有了義不了義經此是不了義經何故於一事而說一切名應知其意又世間人於一事中亦說一切如言為一切祠一切與食亦說此人一切皆食故知雖說一切無我當知但為五受陰說非一切法如說十空中不得有無為空所以者何無人於無為中生我想故設有餘空亦無所害汝亦以苦智與空相應是故空非一切法緣問曰世間空緣一切法非無漏空若曰無世間空一切空皆是無漏又問法即經中說空是世間空若曰是出世間空非世間空又問是中說知見未淨故知是世間空若曰我先說無漏心能破假名是故從破假名來名無漏心後見滅諦離增上慢名知見淨是故無世間空汝說如一切行無

常一切法無我如是應有行者具足無我想時法相具足故於無我說法名字如見品中說若人不見苦是即為見我若如實見苦即不復見我如實者謂見無我是故說一切法無我但緣苦諦說無我行汝說佛現前見一相異相此亦應有以界入等為一故說一相有何各耶

成實論卷第十五

成實論卷第十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二二二頁中一行至三行經名、造者、譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

一 二二二頁中一四行第一一字「拊」，諸本作「附」。

一 二二二頁下六行第一〇字「調」，諸本作「隨」。

一 二二二頁下二一行第八字「樂」，**南**、**清**作「藥」。

一 二二二頁上九行第五字「止」，**磧**、**徑**、**清**作「上」。同行末字「斷」，諸本作「永斷」。

一 二二二頁中二行第四字「慧」，**麗**作「心」。

一 二二二頁中二二行第九字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所轉」。

一 二二二頁下三行第三字「又」，**麗**作「久」。

一 二二二頁下一一行第一〇字「皆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二二二頁下二〇行第二字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生滅」。

一 二二三頁上二二行第一二字「軟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暖」。

一 二二三頁上末行末字「相」，諸本作「修」。

一 二二三頁中五行「侵累」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「浸累」；**麗**作「浸潔」。

一 二二三頁中一二行第一一字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故故」。

一 二二三頁下一二行第一三字「但」，諸本作「與但」。

一 二二三頁下一九行第五字「伐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「代」。

一 二二四頁上一行「猷倦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懈倦」。

一 二二四頁上二行第八字「雖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故雖」。

一 二二四頁上四行「故故」，諸本作「故我」。

一 二二四頁上一三行「能斷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能破」。

一 二二四頁上一七行第二字「遠」，諸本作「速」。

一 二二四頁上二〇行「凡夫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「凡人」。

一 二二四頁中二行末字「得」，諸本作「行」。

一 二二四頁中五行第一二字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「必」。

一 二二四頁中二一行「勤修諸定」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第十八終，卷第十九始。

一 二二四頁中二二行「道諦聚智論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二二四頁下八行第一二字「調」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掉」。

一 二二四頁下九行首字「無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及無」。

一 二二四頁下一二行「智力」，諸本作「智刀」。

一 二二四頁下一四行第五字「能」，

麗無。

一二二四頁下一七行第三字「見」，
資、磧、普、南、徑、清無。同行「聖
慧」，諸本作「智慧」。

一二二五頁上一六行「如是」，資、磧、
普、南、徑、清作「亦如」。

一二二五頁中一〇行「不能」，資、磧、
普、南、徑、清作「未能」。

一二二五頁下一行「得離」，資、磧、
普、南、徑、清作「相離」。

一二二五頁下一四行第八字「心」，
資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一二二六頁上二二行第七字「相」，
資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一二二六頁中三行「伏人」，資、磧、
普、南、徑、清作「服人」。

一二二六頁中五行「食等」，諸本作
「衣食等」。

一二二六頁中六行「奪命」，資、磧、
普、南、徑、清作「奪他命」。

一二二六頁中八行第七字「及」，資、
磧、普、南、徑、清作「乃」。

一二二六頁下七行及八行「苦想」，資、
磧、普、南、徑、清皆作「苦相」。

一二二六頁下一〇行「等法」，資、磧、
普、南、徑、清作「法等」。

一二二六頁下一三行「忘念等」，資、
磧、普、南、徑、清作「妄念等處」；
麗作「妄念等」。

一二二六頁下一四行第三字「真」，
麗作「直」。

一二二七頁上二行「名初」，資、磧、
普、南、徑、清作「名行初」。

一二二七頁上一八行第四字「說」，
資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一二二七頁中一行「來入」，資、磧、
普、南、徑、清作「未入」。

一二二七頁中六行「比丘」，資、磧、
普、南、徑、清作「諸比丘」。

一二二七頁下四行「是故」，諸本作
「是法」。

一二二七頁下末行第六字「法」，資、
磧、普、南、徑、清作「滅」。

一二二八頁上一三行第六字「諦」，

諸本作「諸」。

一二二八頁上一六行第四字「見」，
資、磧、普、南、徑、清作「觀」。同行
「病病」，諸本作「病知病」。

一二二八頁中六行「道見」，資、磧、
普、南、徑、清作「見道」。

一二二八頁中一〇行第五字「為」，
資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一二二八頁下二行第八字「苦」，諸
本作「皆」。

一二二八頁下一二行「如焰」，資、磧、
徑作「如炎」。

一二二八頁下一六行「實有」，資、磧、
普、南、徑、清作「有實」。

一二二九頁上三行第四字及一三行
第一一字「相」，資、磧、普、南、徑、
清作「想」。

一二二九頁上六行及一一行「寂滅」，
諸本作「寂滅」。

一二二九頁上二〇行第六字「若」，
諸本作「苦」。

一二二九頁中二二行末字「今」，麗

作「令」。

一二九頁下末行第八字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法故」。

一二三〇頁上七行第一一字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二入」。

一二三〇頁上一二行第一〇字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。

一二三〇頁上一三行第八字「則」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是則」。

一二三〇頁上一四行第一二字「令」，諸本作「今」。

一二三〇頁上一五行首字「去」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去中」。同行

「所有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所有法」。

一二三〇頁上一二一行「相無」，諸本作「想分」。

一二三〇頁中三行第四字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等性」。

一二三〇頁下一五行第五字「實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如實」。

一二三一頁上二行首字「經」，諸本

作「緣」。

一二三一頁上一〇行第一二字「想」，**磧**、**南**、**清**作「相」。

一二三一頁上一一行第三字「切」，諸本作「相」。

一二三一頁上一二行第一二字「一」，諸本作「二」。

一二三一頁中一行「比尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比丘」。

一二三一頁中八行第三字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中」。

一二三一頁中一二行第六字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。

一二三一頁中一八行第二字「即」，諸本作「印」。

一二三一頁中末行第一〇字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一二三一頁下二行第六字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一二三一頁下末行「成實論卷第十五」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。

成實論卷第十六

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

東

聖行品第一百九十二

有二行空行無我行於五陰中不見
 眾生是名空行見五陰亦無是我
 行何以知之經中說見色無體性見
 受想行識無體性又經中說因無性
 得解脫故知色性非真實有受想行
 識性非真實有又經中說五陰皆空
 如幻不可說幻為真實幻若真實有
 不名為幻亦不可言無但以無實能
 為誑惑又此行者觀一切空故知五
 陰非真實有如破一相故不見譬等
 一法五陰亦亦無一實法問曰若色
 等法亦非真實今應唯一世諦答曰
 滅是第一義諦故有如經中說妄謂
 虛誑諦名如實滅即是如實決定故
 名第一諦有又行者生真實智一切
 有為皆悉空無故知滅是第一義有
 問曰汝說見五陰中無眾生因何五
 陰說名眾生為有漏為無漏答曰亦

有漏亦無漏問曰經中說若見眾生
 皆是見五受陰答曰無漏法亦在眾
 生數不在非眾生數木石等中故知
 亦因無漏諸陰名為眾生又若聖人
 在無漏心亦時亦名有心眾生故無
 漏心亦名眾生一切諸陰皆名受陰
 從受生故問曰云何知皆從受生答
 曰無漏法皆從布施持戒修定等業
 心中生無則不生如經中說為無明
 所覆愛結所繫故愚夫得此身智者
 亦如是身即受陰問曰若一切陰皆
 名受陰漏無漏陰有何差別答曰一
 切諸陰從受生故皆名受陰但不受
 後身故名無漏是名差別陰與受陰
 俱從受生故曰受陰是故此經不相
 違背是二行皆緣無所有若色等法
 空及體性滅皆是無所有問曰此二
 皆緣五陰經中說見色空無我見受
 想行識空無我答曰因諸陰見空無
 我所以者何於眾生因緣中見眾生
 空亦見色等法滅問曰是則俱緣若
 行者念諸陰及空即名緣陰及無所
 有答曰行者於眾生因緣中不見眾

成實論卷第十六 第三張 東字號

生故即生空心然後見空又於五陰滅中不見色體性受想行識體性故知此二皆無所有緣

見智品第一百九十三

問曰正見正智有何差別答曰即是一體無有差別正見二種世間出世間世間者謂有罪福等出世間者謂能通達苦等諸諦正智亦亦問曰汝說見智相不如是所以者何諸忍但見非智盡智無生智及五識相應慧但智非見答曰何故諸忍非智問曰以未知欲知故名未知根若苦法忍是智苦法忍知已苦法智應名知根不名未知根是故忍非智也又經中說若行者於是諸法少能以慧觀忍名未訖竟訖竟名智若忍名觀未訖又初無漏慧始見名忍不應以初見為智又忍時不了智時決了又忍生時疑猶隨逐故忍非智答曰忍即是智所以者何欲樂忍皆是一義行者先知苦已然後忍樂若先不知何所忍樂又少語中但說觀忍而不說智然則應受行果者無智若汝意謂行

成實論卷第十六 第四張中

者有智而名為忍今亦應受忍即是智又經中說行者知時見時即得漏盡又說知見得是一義又佛說苦智集滅道智不說有忍故知智即是忍又佛解智義中說如實知故名智忍亦如實知故不應有異若汝以未知根故名為忍者是事不然我等不說先忍後智於一心中即名忍智是經義不成汝云何以不成相成汝言忍名未訖我已先答謂先知後忍當知忍即為說若不知訖云何能忍汝言忍時未了汝法中以忍斷結如其不了何能斷結汝言忍時疑猶隨逐若尔見諦道中皆有疑隨是中智生皆應非智又無有分別是忍是智如世間觀隨順四諦亦名為忍亦名為智無漏忍智亦應如是問曰盡智無生智但智非見答曰有何因緣問曰經中別說正見正智故智非見答曰若尔則正見不名正智若汝謂正見是正智正智亦應是正見又五分法身從慧品別說解脫知見應當非慧然則尽智無生智亦非是慧今即正見

成實論卷第十六 第五張 東字號

以異相故說名正智謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生故說名正智問曰若正智即是正見則阿羅漢不名十分成就答曰體一而異名如法智苦智又說阿羅漢名八功德福田成就故正智即是正見又六和敬中第六和敬說名同見若如汝說則盡無生智不名和敬又正觀故名正見盡無生智以正觀故亦名正見問曰五識相應慧但智非見答曰何故非見問曰五識皆無分別以初在緣故見名思惟觀察又五識但緣現在是故非見答曰是中無覺觀故不能分別若言初在緣故非見是事不然所以者何汝法眼識有相續緣如意識故不應言初在緣若尔意識亦不應有見又汝說緣現在故非見是亦不然他心智亦緣現在是亦應非見五識中無真實知以無行故亦常隨假名故見智慧等一切皆無况但無見問曰有人言眼根名見是事云何答曰眼根非見眼識能緣隨俗言說故曰眼見問曰有人言有八見謂五邪見

世間正見學見無學見除此八見餘
慧不名為見是事云何答曰若見智
得解了達證皆是一義若言此見此
非見皆自憶想分別說問曰經中說
知者見者則得漏盡有何老別答曰
若智初破假名名為知入法位已則
名為見始觀名知達了名見有如是
法深淺等別

三慧品第一百九十四

三慧聞慧思慧修慧從修多羅等十
二部經中生名為聞慧以此能生無
漏聖慧故名為慧如經中說羅睺羅
比丘今能成就得解脫慧雖聞遠陀
等世俗經典以不能生無漏慧故不
名聞慧若能思量諸經中義是名思
慧如說行者聞法思惟義趣又說行
者聞法思惟義已當隨順行若能現
前知見是名修慧如說行者於定心
中見五陰生滅如諸經中說汝等比
丘修習禪定當得如實現前知見又
七正智經中說若比丘知法名名聞
慧知義名思慧知時等名修慧又如
羅睺羅讀誦五受陰部等名聞慧獨

處思義名思慧後得道時名修慧又
經中說三種器杖聞杖離杖慧杖聞
杖名聞慧離杖名思慧慧杖名修慧
又經中說聞法五利未聞則聞已聞
明了斷疑正見以慧通達甚深義趣
未聞則聞已聞明了是名聞慧斷疑
正見是名思慧以慧通達是名修慧
又聞法利中說行者以耳聽法以口
誦習是名聞慧以意思量是名思慧
以見通達是名修慧又四須陀洹分
中聞正法名聞慧正憶念名思慧隨
法行名修慧又五解脫門中從所尊
聞法是名聞慧通達語義是名思慧
生歡喜等名為修慧又經中言佛所
說法三時善等善男子若長若幼聞
法生念在家憤內出家閑靜若不出
家則不能淨修善法即捨所有親屬
財物出家持戒守護諸根威儀詳審
獨處思惟遠離五蓋得初禪等乃至
漏盡於此中長幼聞法是名聞慧念
在家憤內出家閑靜是名思慧遠離
五蓋乃至漏盡是名修慧又經中說
二因緣故能生正見從他聞法自正

憶念從他聞法名聞惠自正憶念名
思慧能生正見名修慧又偈中說當
習近善人聽受正法樂於獨處調伏
其心是中習近善人聽受正法是名
聞慧樂於獨處是名思慧調伏其心
是名修慧又佛教諸比丘汝所說時
當說四諦所思惟時當思四諦是中
若說四諦名聞慧思惟四諦名思慧
得四諦名修慧如是等處處經中佛
說三慧問曰是三慧幾欲界幾色界
幾無色界答曰欲色界一切如手居
士生無熱天彼中說法若人說法必
思其義故知色界亦有思慧無色界
中唯有修慧問曰有人言欲界無修
慧色界無思慧是事云何答曰何因
緣故欲界無修慧問曰以欲界道不
能斷諸蓋障諸經令欲界經不現在
前答曰佛法中無有此語以欲界道
不能斷諸蓋障諸經令欲界經不現
在前又說以欲界道能破煩惱何者
欲界有不淨觀等如經中說善修不
淨觀能破貪欲慈等亦亦問曰是欲
界不淨觀等不能永斷煩惱答曰色

論寶印經卷第六 第九

東字

論寶印經卷第六 第十

東字

論寶印經卷第六 第十一

東字

界不淨觀等亦不能畢竟斷諸煩惱
 問曰以危重不適等行能斷煩惱非
 不淨等答曰無有經說無等能斷煩
 惱不淨等不能經中說以不淨等能
 斷煩惱又處等有何勢力能斷煩惱
 而不淨等不能又若欲界有處等行
 應以此行斷諸煩惱若無應說因緣
 何故有不淨等而無處等若有而不
 斷煩惱色界雖有亦不應能斷是亦
 應說因緣何故欲界不能而色界能
 問曰欲界雖有處等而不能斷諸煩
 惱以是散亂界故散亂心者無所能
 斷如經中說攝心是道散亂心非道
 答曰應說因緣何故欲界名散亂界
 耶是中有不淨觀等若是散亂界云
 何能觀骨等異相又色界攝心有何
 異相而欲界無問曰以色界道能得
 離欲於此間死生色界中如攝出極
 答曰何名離欲問曰斷煩惱名離欲
 以色界道能斷煩惱非欲界也答曰
 諸外道斷結還起還生欲界是故凡
 夫不名斷結若斷已更生則無漏斷
 結亦應更生是事不可又經中說斷

三結已能斷三毒凡夫不能斷三結
 故無得離欲又凡夫常有我等心故
 無有能斷身見等若凡夫能離欲者
 一切煩惱皆不應有所以者何一切
 煩惱皆眾緣成如經中說從眾緣成
 我若此凡夫於欲界五陰不起身見
 復未得上界諸陰然則凡夫應無身見
 如此過如是煩惱應當永盡此凡夫
 應是羅漢而實不得煩惱都盡如經
 中說聞大雷音二人不怖轉輪聖王
 及阿羅漢今此凡夫亦應不怖又阿
 羅漢不欣憲死此亦應如是如慶波斯那羅
 漢為毒蛇所螫將命終時諸根不異
 顏色不變又阿羅漢世間八法不能
 覆心此人亦應如是以離欲故而實
 凡夫雖說離欲皆無此相故知不斷
 煩惱問曰凡夫能斷煩惱此間命終
 往生色界若不斷結云何生彼經中
 亦說有離欲外道又說阿羅羅迦羅
 摩鬘頭蓋弗捨離欲色生無色中又
 說以色離欲以無色離色以滅離起
 思念是故汝言凡夫雖斷煩惱以還
 生故不名為斷是事不然汝亦說凡

夫諸有所斷實皆是遮但名為斷離
 其實不斷說名為斷實不離欲說名
 離欲如偈中說若念我我所死來則
 能斷小兒拈土戲隨愛時則怯護若
 心散離時即壞而捨去此亦名離欲
 而外道斷與死斷異死斷不生色無
 色界小兒捨土雖供養之無大果報
 若供養離欲外道得大果報語言雖
 同其義則異故知凡夫實有斷離答
 曰遮中有老別若能深遮煩惱則生
 色無色界又若能遮身見先已說過
 若不能遮欲界身見云何能生色無
 色界能遮貪恚故生色界非遮身見
 等故知凡夫實不斷結亦有欲界善
 法能遮煩惱故知欲界亦有修慧又
 經中說除七依處亦許得道故知依
 欲界定能生真智問曰是人依初禪
 近地得阿羅漢道非欲界定答曰不
 然言除七依則除初禪及近地已又
 此中無有因緣能依近地非欲界定
 若此行者能入近地何故不能入初
 禪耶是事亦無因緣又須尸摩經中
 說先法任智後泥洹智是義不必先

得禪定而後漏盡但必以法住智為
先然後漏盡故知除諸禪定除禪定
故說須尸摩經若受近地即過同諸
禪又無有經中說近地名是汝自憶
想分別問曰我先說攝喻故知以異
地道能斷異地結如以細相能出處
攝如是以色界道能斷欲界行者若
先斷欲及惡不善法然後能入初禪
故知必有近地以之斷欲又說因色
出欲若無近地云何因色又經中說
行者若得淨善則能捨不淨善猶如
難陀因天女愛能捨本欲又若不得
初禪寂滅味者不能於五欲中生處
弊心故知先得初禪近地能捨欲界
答曰得欲界淨善能斷不善如說五
出性若聖弟子或念五欲不生喜樂
心不通暢如燒筋羽若念出法心則
通暢又說行者隨生不善覺觀則以
善覺觀滅是故汝說攝喻亦可欲界
汝言因色離欲是末後事行者以欲
界道斷諸煩惱隨次漸漸乃至能得
色界善法亦時欲界名畢竟斷得色
界法汝名得滅盡定阿羅漢亦得諸

定但說其末汝言得淨妙善及寂滅
味皆已摠答又若欲界無定云何能
以散心證色界善問曰慧解脫阿羅
漢無定亦但有慧答曰此中但遮禪
定必當應有少時攝心乃至一念如
經中佛說比丘取衣時有三毒著衣
已則滅無有經說散亂心中能生真
智說攝心生如實智
四無礙品第一百九十五
問曰有近法位世智何者是耶答曰
是燭等法中能破假名智是智以世
俗見諦故曰世智近聖道故名近法
位問曰是見諦道中未來修等智答曰
無未來修等智後當說所以者何破
法相中無假名心是故見諦道中不
修世智問曰經中說四無礙智何者
是那答若名字中無礙智名法無礙
言音中無礙智名辭無礙謂殊方異
俗言音老別如經中說行者不應貪
著國土言辭若言音不便義亦難解
若無名字則義不可明即此言辭不
留不盡名樂說無礙如經中說有四
種說法或說有義趣不能無盡有能

無盡而無義趣有二俱能有二俱不
能此三種智名言辭方便知名語中
義無礙智名義無礙如說有四種說
法有義方便無語方便有語方便無
義方便有俱方便有俱無方便若人
能得四無礙智是名具足方便難誦
難近說法中上樂說無盡亦有義趣
智慧無窮言辭無滯問曰此無礙智
云何當得答曰以先世業因緣故得
若能世世善修因緣智慧及陰等方
便以修習力故今世雖不學習文字
讀誦經典亦能得知如天眼通等問
曰何人能得答曰唯聖人得又人言
但阿羅漢得非諸學人此不必亦學
人亦能得八解脫何故不能得此智
耶問曰此四無礙在何界中答曰欲
色界一切無色界中唯義無礙無礙
二種有漏無漏學人具二種無學人唯
無漏若得則一時盡得女人亦得如
曇摩塵那比丘尼等
五智品第一百九十六
五智法住智泥洹智無諍智願智邊
際智知諸法生起名法住智如生緣

成實論卷第十六 第十五張 東字

老死乃至無明緣行以有佛無佛此性常住故曰法住智此法滅名泥洹智如生滅故老死滅乃至無明滅故諸行滅問曰若尔者泥洹智亦名法住智所以者何若有佛無佛是性亦常住故答曰諸法盡滅名為泥洹是盡滅中有何法住問曰泥洹非實有耶答曰陰滅無餘故稱泥洹是中何所有耶問曰實有泥洹何以知之滅諦名泥洹苦等諸諦實有故泥洹亦應實有又泥洹中智名滅智若無法云何生智又經中佛為諸比丘說有生起作有為法有不生起作無為法又經中說唯有二法有為法無為法有為法有生滅住異無為法無生滅住異又經中說諸所有法若有為若無為滅盡泥洹唯此為上又說色是無常滅色故泥洹是常乃至識亦如是又經中說滅應證若無法何所證又佛於多性經中說智者如實知有為性及無為性無為性即是泥洹以真智知云何言無又諸經中無有定說泥洹無法故知汝自憶想分別謂

成實論卷第十六 第十六張 東字

無泥洹答曰若離諸陰更有異法名泥洹者則不應名諸陰盡滅以為泥洹又若有泥洹應說其體何者是耶又緣泥洹定名曰無相若法相猶存者是名無相如經中說行者見色相斷乃至見法相斷又經中處處說一切行無常一切法無我寂滅泥洹是中我名諸法體性若不見諸法體性名見無我者若泥洹是法則無體性不可得見以此法不滅故如隨有瓶時無瓶壞法若瓶壞時得說瓶壞斷樹等亦如是如是若諸行猶在尔時不名泥洹諸行滅故有泥洹名又苦滅不名更有別法如經中說諸比丘若此苦滅餘苦不生更無相續是處第一寂滅安隱所謂捨離一切身心貪愛永盡離滅泥洹是中言此苦滅餘苦不生更有何法名泥洹耶又亦更無別有盡法但已生愛滅未生不生尔時名盡更有何法說名盡耶實不可說復次有是法之異名五陰法無名為泥洹是中無有而名為有此則不可以盡滅故說名泥洹猶如衣

成實論卷第十六 第十七張 東字

盡更無別法若不尔者亦應別有衣盡等法汝言有滅智者亦無所妨如於斷樹等中知生亦無別有斷法又由諸行故是中智生謂隨諸行無名為泥洹如隨無此物知此物空問曰今無泥洹耶答曰非無泥洹但無實法若無泥洹則常處生死永無脫期如有瓶壞樹斷但非實有別法言餘諦等皆已通答所以者何有苦滅故故有不生不起不作無為法等悉無所言無諍智者隨以何智不與他諍此名無諍有人言慈心是也以慈心故不惱衆生復有人言空行是也以此空行而云勿諍若有人言樂泥洹心是以樂泥洹故無所諍有人言在第四禪此不必尔是阿羅漢以此智修心皆無所諍願智者於諸法中無障礙智名為願智問曰若尔者唯佛世尊獨有此智答曰如是唯佛世尊具足此智餘人隨力所及得無障礙邊際智者隨行者得最上智以一切禪定勤修增長若於增損壽命等中得自在力名邊際智

六通智品第一百九十七

有六通智六通者身通天眼天耳他
 心智宿命漏盡身通名行者身出水
 火飛騰隱顯摩捫日月至梵自在及
 種種變化如是等業名為身通問曰
 此事云何當成答曰行者深修禪定
 故得如經中說禪定者力不可思議
 有言變化心是無記此事不然若此
 行者為利他故種種現變何故名無
 記耶有人言以欲界心作欲界變化
 色界心作色界變化此亦不然眼等
 亦應如是欲界識見欲界色耶
 如是等若色界心作欲界變化有何
 答又人言初禪神通能至梵世乃至
 四禪神通能到色究竟是亦不然隨
 根力所及若利根者以初禪神通能
 到四禪鈍根者以二禪神通不能用
 初禪如大梵王到禪中間是中無神
 通以初禪力能到諸餘梵天即以初
 禪不能知梵王位處又佛以宿命憶
 念無色如經中說若色無色中先所
 生處佛悉知之是故不定又人言天
 眼是慧性此事不然天眼由光明成

慧不如是問曰經中說修光明相能
 成知見知見即是天眼答曰不然亦
 說天耳不以慧性名之為耳故非慧
 也又天眼緣現在色意識不亦有解
 天眼中說知眾生業報眼識無有此
 力但意識中知用眼識時生故知從
 禪定生色名為天眼問曰天眼形處
 大小答曰如童子量又問盲人云何
 答曰亦齊眼處又問天眼為一為二
 答曰是二又問隨見所向方耶答曰
 遍見諸方又問化人有耶答曰無造
 化者有天耳論亦如是行者若知他
 心名他心智問曰何故不說知他心
 數答曰以此因緣故無別有心數知
 他受想等亦名他心智又人言此智
 同性緣如以有漏知有漏無漏知無
 漏是事不然此人不說決定因緣以
 此因緣知同性緣有人言但緣現在
 此亦不然或緣未來如人入無覺定
 知從此定起當覺如是如是事有人
 言此智不知見諦道是事不然若知
 何各耶有說辟支佛欲知見諦道中
 第三心即見第七心聲聞欲知第三

心即見第十六心此不名知見諦道
 耶又人言此智不知上地上人上根
 是亦不定諸天亦知佛心如佛一時
 深擯眾僧還念欲取梵王悉知又於
 一時心念為王如法化世魔王即知
 而來勸請又諸天亦知此是羅漢乃
 至此是行須陀洹又諸比丘亦知佛
 心如佛將泥洹時阿那律次第知佛
 所入諸禪定又人言此智不知無色
 是亦不然佛以宿命能知無色他心
 智亦如是知有何各耶問曰云何知
 他心答曰於緣中知若心行色名緣
 色心如是等問曰若余則他心智緣
 一切法答曰如是若不知緣云何知
 心如經中說我知汝心如是如是即
 是緣色等知他心三種一相知二報
 得三修得相知者如以鴛伽呪等故
 知報得者如鬼神等修得者謂禪定
 力得他心智此六通中說修得者若
 憶過去世中諸陰名宿命智問曰為
 憶何陰答曰憶自陰他陰及非眾生
 陰唯不能憶勝者諸陰能憶勝者戒
 等諸法何以知之如舍利弗答世尊

成實論卷第十六 第三十二張

成實論卷第十六 第三十三張

成實論卷第十六 第三十三張

言我雖不知去來佛心能知其法又
 淨居天知佛心故來白佛言如是世
 尊過去諸佛威儀亦不問曰解宿命
 中何故說共相共性答曰憶念明了
 故如是說相名名字如某人等又以
 識事故名為相性名種族如言此是
 汝家此是汝性相性合說故知憶明
 了問曰何故為明了憶答曰過去法
 盡滅無相而能得知此為奇特有人
 以思量相知不能明了謂佛弟子亦
 復如是是故性相合說有人用宿命
 智或以有道思慧知過去世如行緣
 識此二種中思慧為勝所以者何是
 人雖知八王大劫無此思慧故生邪
 見謂從此來名為生死過此更無有
 道思慧終無此心有人言此智次第
 憶念過去是事不然若念念次憶一
 劫中事尚難知盡况無量劫問曰經
 中何故說我於九十一劫已來未見
 布施損而無報答曰佛於此中以七
 佛為證亦有長壽淨居與佛同見又
 佛得真智故功德清淨若人供養得
 二世福故齊此說有人言此智不知

上地是事不然上身通等中 答問
 曰若是憶性何故名智答曰憶隨相
 生過去無相而能憶念當知勝慧名
 之為憶憶宿命有三種一用宿命智
 二報得三生便自憶宿命智名修得
 報得者如鬼神等生便自憶謂人道
 中間曰以何業故生便自憶答曰以
 不惱衆生此業能得所以者何死時
 生時苦切逼故忘失憶念此中難得
 不失故須善業又人言此憶過去極
 至七世是事不定有人世世深修不
 懈法故能憶念久遠證漏盡智通者
 金剛三昧是也金剛三昧是漏盡無
 礙道漏盡智名無學智以金剛三昧
 滅盡諸漏名證漏盡智通問曰餘神
 通亦應說以何法證答曰先已說深
 修禪定證神足通又隨所用證及所
 證事皆名神通有人言一切聖道皆
 是漏盡方便如經中說若佛出世善
 人聞法出家奉戒除捨五蓋修定見
 諦此等皆名漏盡方便又人言施等
 善法亦名漏盡因緣如經中說行者
 布施助成漏盡空無我智是名真證

漏盡智通此法別名金剛三昧能破
 諸相故曰金剛諸外道人但名五通
 皆以不得此真智故問曰以無我智
 應破我見云何以此斷貪恚等答曰
 無我智能滅諸相以無相故諸煩惱
 滅問曰以初無我智能壞諸相第二
 智等更何所用答曰諸相雖滅還生
 是故須第二等問曰若滅已還生相
 則無邊然則無阿羅漢道答曰有邊
 如今現見乳滅還生有時乳滅酪生
 是則為邊相亦如是又如燒鐵黑相
 滅還更生至亦相生亦時名邊迦羅
 邏等諸喻亦如是隨於何時諸相滅
 盡更無相生亦時名得阿羅漢道問
 曰阿羅漢都無諸相耶答曰若在不
 定心中亦時亦有色等諸相但不生
 過若人眼見色以邪心邪分別亦時
 相能生過問曰何者是空無我智答
 曰若行者於五陰中不見假名衆生
 以法空故見色體滅乃至識滅是名
 空無我智問曰假令諸法常在愛等
 煩惱亦可除盡如說万物常在而精
 進者能除貪愛何須滅相答曰經中

說所有生相皆知滅相於諸法中得法眼淨若以滅斷名畢竟斷有行者離諸色欲遠滅貪恚佛為此故說如是偈又諸諸行性空如幻凡夫無智謂之實有學人了知虛誑如幻阿羅漢亦不見幻故知隨以何慧證諸法滅是名證漏盡智通

忍智品第一百九十八

問曰經中說若行者有七方便三種觀義於此法中速得漏盡是何智耶答曰七方便名聞慧思慧所以者何心未定者作如是觀謂此是色色集色滅及色滅道色味過出問曰若是聞思慧者何故言速得漏盡答曰雖是聞慧思慧如是分別五陰能破我心故說速得漏盡三種觀智謂觀有為法無常苦無我若以陰界入門觀有為法則無義利問曰若尔者前過中已說無常苦出智已說無我何故復說此三種觀耶答曰習學三種先聞思慧然後修慧先於聞思慧中說七種後修慧中說三種所以者何若無常苦壞相名壞無常非行無常雖

說除欲染不說云何除後乃說三種觀義問曰何謂八忍答曰若智能破假名是名為忍是忍在燭頂忍世間第一法中問曰行者亦於佛法僧及戒等中忍何故但說八耶答曰以勝故說勝名近道此慧為智故名為忍如為苦法智名苦法忍如是等所以者何先用順道思慧後得現智如牧象人先觀象跡以比智知在此中後則現見行者亦尔先以忍比知思量泥洹然後以智現見故經中說知者見者能得漏盡

九智品第一百九十九

問曰有論師言阿羅漢證盡智時得世俗九智謂欲界繫善無記乃至非想非非想處善無記是事云何答曰非一切阿羅漢盡得諸禪定云何當得九智問曰一切阿羅漢皆得禪定但非一切皆能現入答曰若不能現入云何名得如人言知書而不識一字是事亦尔問曰若人離欲而未能現入初禪是人命終不生彼耶答曰經中說先此間入後當生彼今云何

此間不入而能生彼問曰若離欲時過去未來諸禪皆本得得以此報生答曰未來業無作無起不應得報過去諸禪曾於心生若與果報則無所害又不應得未來諸業若可得者一切未來皆應得以何障故有不得得問曰若未來法不可得者學人不應八分成就無學不應十分成就所以者何若依第二禪等入正法位是人未來得正思惟又若行者盡智現前尔時未來得世正見又人依無色定得羅漢果是人未來得正思惟正語正業正命又若人依第三禪等得聖道得未來喜如是等法則應皆無故知有未來法又若無未來修者云何當得諸果諸禪定等行者若在道比智中志得初果所攝諸智諸定若不尔果等應數數得所以者何諸果皆應現前時得是事不可故知應有未來中修答曰汝說無諸分者此無所妨所以者何我說戒等諸分以次第得非一時得故非難也汝言諸得得其種類行者得苦智時餘苦智種

成實論卷第十六 第二十七張 東字

皆名為得如得人種故名得人相亦
不名於念念中漸得人相是事亦不
問曰行者所有苦等諸智次第得者
皆已捨離更一時得須施洎果所攝
諸智答曰無漏諸智得則不失問曰
若先得不失則得行無別所以者何
得果者即是行者有此等過答曰若
無老別有何咎耶如成就果者亦名
行者此亦如是又是人更得勝法故
有老別是故無過如受五戒者更得
出家律儀亦不失本戒又得果者不
以見道故有老別如人雖知初章更
以勝章故有老別此事亦尔故知無
未來得又行者住空無我智尔時云
何得世間法故知得盡智時不得世
智問曰此諸世智共盡智得與阿羅
漢作入出定心答曰阿羅漢心相續
生念念皆淨若更得九智眼等皆應
更得若不尔不應但得九智又說未
來修者皆無因緣所以者何此等說
見諦道中但修相似智思惟道中亦
修相似及不相似見諦道中不修上
地思惟道中修道比智中不修世俗

成實論卷第十六 第二十八張 東字

善餘智中修無礙道中不修他心智
信解脫轉為見到時一切無礙解脫
道中不修世俗道時解脫轉為不壞
解脫時九無礙八解脫道中不修世
俗道第九解脫道中修微細心中不
修一切無漏如是等皆無因緣是故
汝今若說正因若應信受若以學習
為修在燭等中時上諸善根一切皆
修以惡增益故如誦習經書則皆明
利是故在燭等法時乃至盡智一切
皆修若不尔當說正因

十智品第二百

十智法智比智他心智名字智四諦
智盡智無生智知現在法是名法智
如經中說佛告阿難汝於此法如是
見知如是通達過去未來亦如是知
應言現在法智今不說現在故但說法智
如經中說愚者貴現在法智者貴未
來又說現在諸欲未來諸欲皆是魔
網魔繫魔縛如是等中皆說現語略
現語故但說法智知餘殘法名曰比
智餘謂過去未來諸法次現法後知
故名比智所以者何先現見已然後

成實論卷第十六 第二十九張 東字

比知法智名現智隨此法智思量比
知名為比智問曰此智是無漏智無
漏智云何名比智答曰世間亦有比
智所以者何法智比智他心智苦智
集智滅智道智皆有有漏無漏是諸
智在燭等法中是有漏入法位中所
得名無漏問曰有人言知欲界諸行
諸行集諸行滅諸行滅道名為法智
知色無色界諸行四種名為比智是
事云何答曰經中說佛告阿難過去
未來世中亦如是知無有經說色無
色界諸行中知名為比智又經中說
行者應念我今為現色之所侵食過
去亦曾為色之所侵食未來中色亦
當侵食又經中說生緣老死去來世
中亦復如是如馬鳴菩薩說偈如現
在火熱去來火亦熱現在五陰苦去
來陰亦苦如是等諸大論師亦如是
說又知過去未來世法名為比智亦
有道理所以者何行者於去來現在
苦中厭離厭離名於法中生真智如現在
行苦去來諸行亦如是苦今以何智
知去來法若是法智色無色界諸行

亦有去來於彼中知亦應名法智然則唯是法智無比智也若色無色界去來行中別有智者欲界去來行中亦應別更有智以此義故諸論師言有得未得故次第見諦欲界苦名得色無色界苦名未得是故不可一時並知若未得苦以比智知今欲界中所未得苦亦應以比智知問曰以何智為斷結道答曰但用法智比智在方便道中問曰用何法智答曰用苦法智滅法智所以者何行者觀無常苦時見空無我今時證諸行滅餘智皆是方便問曰觀何苦滅答曰觀諸受苦此中能生我心亦於此中見滅如說內解脫故諸愛盡滅自記得阿羅漢問曰經中不說一切行斷名斷性耶答曰此行者證內滅故一切厭離又行者必當應證內滅餘不必定問曰於諸諦中云何生智答曰知生苦等問曰此非定心何能生智答曰有如是觀亦有見陰無常等過生苦無我想如經中說若法無常即是無我所以者何眼等諸根有生有滅若

是我者我即生滅故知非我是眼等生時無所從來以有所作故名為无我而經中說無有作者故知若法無常即是無我如是行者善修無常及無我故身心寂滅所有行生皆覺其性則生苦想如無皮牛小觸覺痛行者如是以無我想故成上苦想愚者以我想故雖有大苦不覺其惱是名苦智見諸行生是名集智見諸行滅是名滅智念道始終是名道智問曰何謂盡智答曰盡一切相故名盡智所以者何學人相斷還生此畢竟斷故名盡智如經中說若知妄想唯是妄想諸苦則盡學人知但妄想是我此心永斷名為盡智如經中說阿羅漢於佛前自記世尊所說諸結我無此也我於是結不復生疑我常一心攝念正行貪等不善不漏於心是中取相故生諸結諸相斷故諸結則滅學人行於相無相故我心時發如見初樹疑謂是人故阿羅漢獨得無疑以心常行無相中故見眾生空於五陰中不見神我後以法空不見色性乃

至識性故知一切相盡名為盡智知諸相不生名無生智學人斷相盡已更生無學相盡更不復生若能令諸相盡滅更不復生今時名無生智問曰學人亦知有盡智無生智如念我三結盡更不復生何故不說十分成就答曰學人不能斷一切相故不說有盡智無生智如人屢屢繫縛雖一屢解不名得脫亦有此義舍利弗說給孤獨氏十分成就又阿羅漢得自在力故自知結盡更不復生學人不亦又阿羅漢得無學道能自知一切生盡名為盡智梵行成者謂捨諸學行所作辦者謂諸所應作皆已作訖知從此身更無相續故知但阿羅漢於一切所作應得自在成就盡智及無生智非諸學人如人瘡病雖不發時亦不名為老如經中說離一切屢喜滅一切屢憂證一切法滅常行無漏心他心智如六通中說五陰和合假名眾生此等中知名名字智無漏智名真實智此似無漏得名為智故曰名字智問曰又人言一切眾生成

成實論卷第十六 第三十三張 東晉

就等智是事云何答曰若佛弟子能知諸法從眾緣生是人能得非餘眾生以得智名故一切眾生但用想識若得此智名內凡夫

四十四智品第二百一

問曰經中說四十四智謂老死智老死集智老死滅智老死滅道智生有取愛受觸六入名色識行亦如是何故說此答曰泥洹是真法寶以種種門入有以五陰門入或觀界入因緣及諸諦如是等門皆至泥洹何以知之如經中說王處城中有雙使來從一門入到已向王說其事實語已還去諸門亦亦此中王喻行者諸門謂觀陰界入等使如止觀說其事實謂通達空是諸使雖從諸門入皆到一處如是雖觀陰界入等諸門方便皆入泥洹如羅睺羅說於獨屏處思惟法時知如是法皆隨順趣向稱讚泥洹又佛於讚法中說是法能滅諸煩惱火故名為滅能令行者心得安隱故名安隱能令行者到正遍知故名至如是等義皆讚泥洹又梵行名八

成實論卷第十六 第三十三張 東晉

聖道八聖道中正智為上是正智果所謂泥洹又佛所說教皆為泥洹故知五陰等門皆至泥洹問曰有論師言老死智名苦智是事云何答曰非也所以者何是中不說苦行故非苦智問曰為何智答曰此名老死性智問曰亦說知老死集老死滅老死滅道故知應是苦智答曰此是因緣門非真諦門是故此中不應說苦行應說集等以相順故問曰此中何故不說味過出等諸智耶答曰此義皆攝但集經者略而不說

七十七智品第二百一

問曰經中說七十七智謂生緣老死不離生有老死過去未來世中亦如是是法住智觀無常有為作起從眾緣生盡相壞相離相滅相亦如是觀乃至無明緣行亦如是是中何故不說老死性及滅道等耶答曰為利智者故如是說但開其門可知餘亦如是又外道多於因緣中諫說世間万物因世性等故佛於此但說因緣問曰已說生緣老死何故更說不離者

成實論卷第十六 第三十三張 東晉

曰為必定故諸法中有不定因如施為福因亦以持戒得福如說持戒得生天上或有生念老死因生或不因生故須定說問曰何故去來世中復須定說答曰現在與過去世或有異相謂過去眾生壽命無量勢同諸天如是等恐人謂壽命等異老死因緣亦當有異故須定說未來亦亦此六種名法住智餘名泥洹智能令老死相續故說無常有為作起從眾緣生盡相壞相即是無常行離相即是苦行滅相即是空無我行所以者何此中色性滅受想行識性滅是名三種觀義如經中說比丘有七處方便三種觀義速得漏盡皆是為泥洹智如是等因緣智有百千無量謂眼智等如經中說眼緣業業緣愛愛緣無明無明緣邪念邪念緣眼色諸漏緣邪念諸食緣愛五欲緣揣食等地獄短命緣殺生等若今苦先苦皆緣妄想妄想緣身心憎愛憎愛緣貪欲貪欲緣邪思惟如是等諸因緣智無量無邊自應當知

成實論卷第十六

成實論卷第十六 第三十六張 東字

成實論卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二三五頁一至三行經名、造者、譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 二三五頁中一九行第四字「諦」，諸本作「義」。
- 一 二三五頁下二〇行第一一字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

- 一 二二六頁中一行第八字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尔」。
- 一 二二六頁中五行「解智」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解脫」。
- 一 二二六頁中八行末字「經」，**麗**無。
- 一 二二六頁中一一行第四字「說」，**麗**作「訖」。同行第八字「訖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 二二六頁下一七行「又汝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝又」。
- 一 二二七頁上三行第四字「達」，**麗**作「通」。
- 一 二二七頁上八行「深淺等別」，至此，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**卷第十九終，卷第二十始。
- 一 二二七頁上八行「等別」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「差別」。
- 一 二二七頁上二一行「法名名」，諸本作「法名」。
- 一 二二七頁下一四行第二字「唯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「但」。
- 一 二二七頁下一五行「何因」，**資**、**磧**、

- 一 **普**、**南**、**徑**、**清**作「以何因」。
- 一 二二八頁中七行「凡夫」，**麗**無。
- 一 二二八頁中一二行「惡死」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不惡死」，同行「此人亦應如是」，**麗**無。
- 一 二二八頁中一四行「顏色不變」，下，諸本有「是人亦應如是」六字。
- 一 二二八頁中一五行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尔」。
- 一 二二八頁中一七行第九、一〇字「煩惱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸結」。
- 一 二二八頁中一九行「阿羅羅」，**徑**作「阿羅漢」。
- 一 二二八頁下一行「實皆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆實」。
- 一 二二八頁下四行第一一字「則」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二二八頁下一二行第一三字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色界」。
- 一 二二八頁下一三行第四字「能」，**麗**無。

一 二三九頁上九行第八字「之」，**南**、**經**、**清**作「定」。

一 二三九頁上一一行第一二字「善」，**麗**作「喜」。中一行一一字諸本同。

一 二三九頁上末行第四字「名」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 二三九頁中一行第五字「末」，**麗**作「味」。

一 二三九頁中八行第二字「說」，諸本作「皆說」。

一 二三九頁中九行「四無礙品」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四無礙智品」。

一 二三九頁中一三行第四字「是」，**麗**無。

一 二三九頁中一七行第二字「那」，諸本作「耶」。同行第五字「若」，**麗**無。

一 二三九頁下一八行第一四字「人」，**麗**無。

一 二四〇頁上一四行「法無為法」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無為」。

一 二四〇頁中三行第九字「其」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 二四〇頁中五行「是名」，諸本作「何名」。

一 二四〇頁中一二行第六、七字「如是」，**經**無。

一 二四〇頁中末行「盡滅」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅盡」。

一 二四〇頁下一〇行首字「故」，諸本作「說」。

一 二四〇頁下一四行「而云勿諍若有」，諸本作「不與物諍又有」。

一 二四一頁上一三行第八字「作」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化」。

一 二四一頁上一五行第五字「能」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四一頁上一七行第七字「以」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦以」。

一 二四一頁上一〇行第七字「位」，諸本作「住」。

一 二四一頁中六行「故知」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故如」。

一 二四一頁下六行「羅漢」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿羅漢」。

一 二四一頁下一八行第一二字「謂」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修」。

一 二四一頁下二二行第二字「唯」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雖」。

一 二四二頁上五行「名名」，諸本作「名」。

一 二四二頁上六行第七字「性」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「姓」。

一 二四二頁上七行「憶明」，諸本作「見明」。

一 二四二頁上一七行第一二字「次」，諸本作「次第」。

一 二四二頁中一行第一一字「中」，諸本作「中己」。

一 二四二頁中四行「憶憶」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憶」。

一 二四二頁中一九行末字「善」，**麗**作「若」。

一 二四三頁上四行「諸諸」，諸本作「說諸」。

一 二四三頁上一九行第八字「智」，諸本作「中」。

- 一 二四三頁中二行「若智」，**資、磧、**
善、南、徑、清作「若有智」。
- 一 二四三頁下二〇行「汝說」，**資、磧、**
善、南、徑、清作「汝言」。
- 一 二四三頁下末行首字「得」，**資、磧、**
善、南、徑、清無。
- 一 二四四頁上一二行第一三字及一
三行第三字「章」，諸本作「事」。
- 一 二四四頁中一七行第四字及第一
一字「在」，**麗**無。
- 一 二四四頁中二二行第一一字「現」，
資、磧、善、南、徑、清作「現在」。
- 一 二四四頁中末行第一一字「見」，
諸本作「知」。
- 一 二四四頁下二行第八字「此」，**資、**
磧、善、南、徑、清作「比」。
- 一 二四四頁下六行第一三字「中」，
資、磧、善、南、徑、清無。
- 一 二四四頁下一四行「亦曾」，**資、磧、**
善、南、徑、清作「曾亦」。
- 一 二四四頁下一八行第七字「等」，
諸本作「等苦」。

- 一 二四四頁下二一行「真智」，諸本
作「真智慧」。
- 一 二四五頁上一四行「亦於」，**資、磧、**
善、南、徑、清作「是故亦於」。
- 一 二四五頁上一五行「自記」，諸本
作「自說」。
- 一 二四五頁中二行第一四字「无」，
麗無。
- 一 二四五頁中九行末字至次行首字
「是名」，**資、磧、善、南、徑、清**作
「名爲」。
- 一 二四五頁中一三行「妄想」，**資、磧、**
善、南、徑、清作「妄相」。
- 一 二四五頁中二二行「見衆」，**麗**作
「先以」。
- 一 二四五頁下三行首字「更」，**資、磧、**
善、南、徑、清作「還」。
- 一 二四五頁下七行第一一字「相」，
資、磧、善、南、徑、清作「想」。
- 一 二四五頁下一二行第一〇字「能」，
麗作「時」。
- 一 二四五頁下一八行第五字「爲」，

- 一 **資、磧、善、南、徑、清**無。
- 一 二四六頁上一〇行末字「及」，**麗**無。
- 一 二四六頁上一五行第五字「使」，
諸本作「雙使」。
- 一 二四六頁下二行第二字及第九字
「福」，**資、磧、善、南、徑、清**作「富」。
- 一 二四七頁上一行「成實論卷第十
六」，**資、磧、善、南、徑、清**作「成實
論卷第二十」。