

集諦取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。是垢心修集則名為使。非但垢心生時名使。煩惱名貪恚癡疑憍慢及五見。此十差別有九十八使。貪名喜樂二有。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。眾生為苦所逼。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。是則無咎。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。若言欲得種種是總相說。欲得後身是別相說。離欲人亦有欲得種種。謂渴欲得水等是非集諦所攝。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恚。

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。

貪相品第一百二十二

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。於十不善道及四縛中。名為貪欲。貪欲名欲得他物。於五蓋及五下分結中名為欲欲。欲欲名欲。於五欲三不善根中名為貪不善根。貪不善根名能生長諸

不善法。是貪若非法名為惡貪。如劫盜他物乃至取塔寺及眾僧物。若未死眾生欲食其肉。若欲姪母女姊妹師婦出家人及己妻非道。是名惡貪。若己物不欲捨是名為慳。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。若得少施少物求好無厭名不知足。若深著種性家屬名色財富少壯壽等名為惰逸。若貪四供養名為四愛。

又是貪二種。一欲貪。二具貪。

又有二種。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。苦受中有不欲得貪。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。因欲愛故貪著。貪著名深愛。貪著因緣取。取名為受。因受生慳。因慳守護。因守護故備受鞭杖力稍等。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：是貪云何生。

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。如淨潔衣以裏垢污。

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。如圓瓶無制如華無貴。

又若懈怠不勤修善則貪欲得便。

又於非行處行則為貪所侵。謂妓女沽酒屠兒舍等。如鷹鴟喻。

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差別。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。

謂見好花池園敷榮清冷流泉鮮雲電光香風來扇。若聞眾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。

又深著假名則貪欲生。是人於內生士夫相。外生女相及衣服怨親等相。

又未得空心。內見眾生外見色等。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。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。如糞塗毒蛇能蠱能污。

又此貪欲常癡中行。如經中說：譬如狗齒血塗枯骨啖唾合故想謂為美。貪者亦爾。於無味欲中。邪倒力故謂為愛味。

又如段肉等七種譬喻。有人或於去來事中而生貪欲。故知常癡中行。又眾生以貪欲因緣樂少苦多。所以者何？如富貴處少散壞時多。

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。

又歡愛會少別離苦多。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。

又此貪欲常令眾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。

又貪能令眾生荷負重擔。

又經中說：貪愛為繫。如黑白牛自不相繫。但以繩繫。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：眾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。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。而眾生不見其惡。

又貪欲常於軟美門中行。故名深惡。

又眾生心喜起貪欲。乃至蚊蟻皆於飲食婬欲中起。

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。

又眾生以飲食婬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。貪欲和合猶如乾沙得水相著。

又生死中以貪愛為味。如說色中味著。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？眾生皆以貪著欲樂禪定樂。故不樂解脫。

又隨斷貪分即變為樂。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？深貪著者則不顧戒及種姓教法威儀名聞。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。惡蟲及羅刹。如是諸險難。無人能度者。但住淨戒軒。得正見風力。佛為大軒師。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。

又此貪欲最為難斷。如經中說：二願難斷。一得。一壽。

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。到婬女家飲食聚會。憇大眾集及諸戲具。憇隨愛語心常歡喜。面色和澤先意問訊。含笑語言難念易悅。多憐愍心身體便疾。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。能生諸苦故名為怨。從心中生故名內賊。以難拔故名為深根。能污名聞故名淤泥。障善道故名曰妨礙。內疼痛故名箭入心。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：善修無常想故。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：以不淨除貪法。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。

又以不淨除麁貪欲。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。

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。有瞋但欲毆罵鞭打他人名違欣婆。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。有瞋常染污心名為摩叉。義言不報恨。有瞋在心不捨。要欲還報。名憂波耶呵。義言報恨。有瞋急執一事種種教誨終不欲捨。如師子渡河取彼岸相。至死不轉名波羅陀。

舍。義言專執。有瞋見他得利心生嫉妬。名為伊沙。有瞋常恚諍訟。心口剛強。名三藍拔。義言忿諍。有瞋若師長教戒而返拒逆。名頭和遮。義言很戾。有瞋若得少許不適意事則心惱亂。名阿羣提。義言不忍。有瞋言不柔軟。常喜頻蹙不能和顏。先意語言。名阿婆詰略。義言不悅。有瞋於同止中常恚罵詈。名阿擗羅沽。義言不調。有瞋以身口意觸惱同學。名為勝者。義言惱觸。有瞋常恚彈呵好些毀物。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。無事橫瞋是為第十。是名瞋相。

問曰：瞋云何生。

答曰：從不適意苦惱事生。

又不能正知苦受性故。則瞋恚生。或從呵罵鞭打等生。或與惡人同事則瞋恚生。如屠獵師等。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。或從屠獵毒蛇中來故瞋恚生。或恚念他過故瞋恚生。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。如毒蛇等。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。

又計我心憍慢熾盛。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。我自燒惱而後燒人。

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。故名曰凶暴。眾生常苦而復瞋惱。如瘡如火。

又經中自說瞋過。謂多瞋者形色醜陋。臥寢不安心常怖畏。人所不信等。

問曰：多瞋患者有何等相。

答曰：心口剛強常不歡悅。頻蹙難近面色不和。易忿難解常恚恚根。恚於諍訟。嚴飾兵器朋黨惡友。憎惡善人為人龐獷。不諦思慮少於慚愧。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。

又若行忍者則為己具慈悲功德。

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。故知瞋為大自損減。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。

又事若實則應忍受。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。萬物皆從眾因緣生。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？是瞋等過非眾生咎。眾生心病發故。不得自在。如治鬼師治鬼著者。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。諸佛及眾賢聖尚不免罵。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。況打罵耶。

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。寧受輕罵勿墮地獄。

又是人深懷慚愧我為大人世尊弟子。修行道者。云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。

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：是過去世等中。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。然則不明如實故名無明。

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。及瓦石中生金想者。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。無明亦爾。

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。木石不爾。

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。如世間言盲不見色聲不聞聲。邪明故說無明者。如夜見杌樹生人想見人生杌樹想。

又若人不能實知是事。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。邪心是也。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。恚癡亦如是。

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。

又從無明因故無明生。如從麥生麥從稻生稻。如是隨計眾生則無明生。

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。是一先後相助相生。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。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。

又世間眾生以無明力故。貪求少味不見多過。如蛾投火如魚吞鉤。眾生亦爾。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。如真寶珠盲者棄之。此皆無明過也。

又一切眾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。貪等不爾。

又貪心中無恚。恚心中無貪。無明在一切心中。及不修慧人無明常在心中。

又諸煩惱中無明最強。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？諸阿羅漢無眾生相。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。世間亦爾。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：是人於畏處不畏。恚處不恚。憎惡善人愛樂惡人。倒取人意。常恚反戾堅執邪事。少於慚愧不顧嫌疑。不能悅彼。亦自難悅。不能親附。亦難親近。愚駭無識。好弊垢衣。樂處黑闇及不淨處。自大自貴恚輕蔑人。不以道理自顯功德。過不知過利不識利。不好淨潔亦無威儀。拙於語言常恚恚恨。僻取他教而深貪著。學誦難得既得易失。設有所得不能解義。設有所解則復邪僻。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謬。因中謬故說自在天等為世間。因物中謬故說有陀羅驃有有分等。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。故二種說：貪恚亦如是。

又世間多於瓶等名字中謬。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

心決定則墮二邊。所謂斷常。身即是神。異身異神亦如是。若人知瓶從眾緣生因色香味觸成。如是色等諸陰為人。能如是知則能捨離從名生癡。是名字能覆諸法實義。如天問經說名勝一切法更無能過者。是名字一法諸法皆隨。

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。如是若人能斷從名生癡。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：八萬四千法藏中。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。

◎ 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。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。如長老差摩伽說：不說色是我。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。能遮結使不行於心中。故生此慢。

又聞思慧力。常近善師樂遠離行。少知五陰相。故生須陀洹等果想。名增上慢。

問曰：增上慢有何等咎。

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。是人亦爾。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。自失己利亦增益愚癡。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。如是等名為惰慢相。

問曰：慢云何生。

答曰：不知諸陰實相則惰慢生。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。若知陰相則無惰慢。又善修身念。則無惰慢。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。則無惰慢。

又智者知一切眾生若貧若富若貴若賤。皆以骨肉筋脈五臟糲穢合而成身。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。云何當起惰慢。

又見內外心從因緣生。知念念滅則無惰慢。

又善修空心則無惰慢。所以者何？隨逐相故則惰慢生。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。於無事中而起惰慢。

又觀無常等相則滅惰慢。何有智者。以無常苦不淨之物而為惰慢。

問曰：惰慢有何等過。

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。

又此惰慢即是癡分。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。是故於貪恚癡最無道理。

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。為破一切功德故生。

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：若於樹杌生疑。杌耶人耶。於土塊生疑。塊耶鴟耶。於蜂生疑。蜂耶閻浮果耶。於蛇生疑。蛇耶繩耶。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。為生縕耶為熟縕耶。

意識則種種生疑。如疑是法有陀羅驃耶但求那耶。

有神耶無神耶。如是等是疑不耶。

答曰：若机人等中疑則非煩惱。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。一机二人。於後遙見與人等物則生疑。机耶人耶。

土等亦爾。二種聞者。若聞說有罪福後世。亦聞說無。是故生疑。二種知者。如天大雨而溝渠漫溢。若堰水時渠亦漫溢。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：疑是心之裁蘖。猶如荒田多裁蘖。故異草尚不得生。況稻穀等。心亦如是。為疑根所壞。於邪事中尚不能定。況能正定。

又佛說：疑名闇聚。闇聚三種。過去闇聚未來闇聚現在闇聚。此闇聚是諸我見生處。

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。爾時心不決了是杌是人。是相續心以不信故濁。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。