

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

行捷度首第九之二

又世尊言備十功德如來爲沙門結戒欲使增聚使
增善住不移欲使增安隱不信者令信信者重令信
降伏惡人爲慚愧作導師於現法中教盡盡有教未
生衆生使盡有漏梵行之住此有何等異答曰當學
此戒本無如來聲聞衆便有所攝而不壞與共相應
等學諸戒說當等說得等解脫同其一類此何集聚
義當言有勝故曰增集聚作是學時欲降衆分別義

C40
4514
163

B 64853

分別法欲使成就善住沙門妙法故曰攝取增學如是戒時降伏衆分別義分別法欲使成就善住沙門法故曰欲使增善住也學如是戒時降沙門展轉無欲展轉無怨展轉不相惱故曰欲使增安隱學如是戒時化自相未曾得喜今便得之故曰不信者令信學如是戒時化自相已得信重令增益界不相干故曰信者重令信如不信者已生信重令修行於中邪路衆生導示大道不越戒次故曰降伏惡人已降伏惡人於中慚愧衆生得惡伴侶無有苦惱惡人何等異以第三訓誨第三一切衆生皆作是觀七事自相

自相已故曰欲使慚愧者安隱降伏如是戒者於現法中於惡行中已自修行故曰於現法中盡有漏教降伏此戒便生善處閉惡趣門戒律成就故曰未生衆生使盡有漏有漏當言當作是觀不作如是學戒者增上戒增上心增上智慧而不斷絕如是深法得久住故曰梵行久住

種種業所作 如三善所障 不慙現在戒
屬授及訓誨

又世尊言阿難今是汝過汝作不善云何三告汝而不答吾使如來住劫設當答者如來爲住劫耶或作

是說如來住劫然如來無處所問今何故作是語諸
修行四神足意欲住劫亦能盡其劫數答曰現神足
威力問世尊若善修行而不住云何現其威力答曰
聲聞住劫便能住劫問若爲聲聞說若者則無有相
根或作是說亦能住劫復次爲侍衛人能久住亦不
求索設當請使住便住至阿難得阿羅漢果或作是
說若緣前請若緣後請求世尊住者然世尊不作是
說今云何作是說先何以不說譬如有人過他邦土
人便作是念不請使住設請使住者便住也乃至尊
者阿難得阿羅漢果或作是說若前請若後請然世

尊不住也云何今作是說猶如有人適他邦土還時
便有人告若前請若後請而不住設當語何以先不
告語或作是說不住也何以無處所二阿惟三佛俱
出世於此劫中彌勒世尊當出現世是故不住此爾
所事前以歎說竟復次設尊者阿難不聞如來告爲
魔所厭世尊知魔厭云何告語乃至二三於中有何
過厭不能應答彼便作是念雖世尊告時未疲厭於
其中間魔便起厭意是故不能應答爾時告語無有
力勢能後便作是語我目前聞如來語承受奉行云
何疲厭而憶本所作若世尊欲住者是故修其希望

欲化導衆生故如所聞阿難彌勒授決亦聞無有三三耶三菩阿惟三佛而出現世也以何故當言使世尊住劫此至三事當作是觀以何等故十二入四善不善無記八無記或作是說四行報八是報非行問意入非行欲使彼是無記耶或作是說四與心相應與心俱起問設今自然善不善彼云何有起有方便或作是說心自然善不善彼相應心所念法及心不相應行俱起身口行問彼如上所說涅槃無有善復次色入者色不可壞聲入聲不可壞此因緣集聚如是便有善不善所作意相應不住色聲中獨無有

侶是故當觀若覺犯罪睡眠清淨耶或作是說有如草五體布地而悔便睡眠復次求請誨過請衆人解過作三行便睡眠故眠不覺頗有持戒不梵行或作是說有五戒優婆塞以已妻爲足及餘優婆塞奉賢聖戒以已妻不淨行比丘者持戒精進身威儀具足然有婬意不盡而共相應當言非梵行及餘比丘於賢聖戒精進婬意未盡與共相應當言非梵行若阿羅漢已般涅槃而供養當言彼得行報耶當言現在有其功力或作是說當言得行報若先已作福德彼便得供養若本不作福德彼生存在世求食難得況

當獲供養問云何今受報復次現在方便所造諸於
彼功德具足者彼方便所造如空中不可受報如世
尊言猶如有人於此間不承受請問已此因緣報故
作如是行作如此事生惡趣入地獄中若還生人間
無有智慧此是何行報或作是說已愚癡故彼不請
問事事不明便墮惡趣復作是說不請問時意謂清
淨此是戒盜苦諦所斷復次如此堅信當奉持法於
中生諸方便是伴非伴而示現道以此深法中信契
經阿含深語不於中忍者諸方便如是阿毗曇阿含
微妙三語身證之教不於中而作方便如是禁律阿

含微妙之語而信趣向不於中作方便復以此法疑
無智慧此是智慧之路設不請問趣惡道者彼便住
世滿此衆生又世尊言彼身惡行口意惡行各相牽
連云何行相牽連或作是說見有惡行亦見瑞應命
過時便作是語見火熾起見狗吠若善行命過時便
作是語我見天寶宮殿屋舍見諸園果或作是說有
諸緣報有此瑞應行是謂惡是謂善或作是說報漸
漸觀近懷諸希望如觀近無義覺知成敗是謂緣無
義行牽連或作是說於惡趣沉沒設心亦覆蔽是謂
牽連復次云何緣過去行復次如此惡行意便好喜

當於爾時便有證有驗亦見諸瘡痍結使遂增惡行
又世尊言於現法中便有誨意彼誨意當言善耶不
善耶當言無記耶或作是說當言善惡自見惡於彼
作惡行念問不於今墮惡趣中答曰彼善少不善力
大復作是語與少善生於善處如所說得善心念法
與等見俱或作是說當言不善與邪見相應雖復憶
念後便忘失所不應憶者後便憶之是故當言不善
復次云何世尊說譬喻與不相應自不相應此非譬
喻也一切作惡行者則有誨意也能自修已則生天
上世尊亦說設彼誨者亦是善心云何善心無善命

過若誨是不善者云何不善心多彼智相應若誨是
無記者云何無記心無善命過是故此非佛語以何
等故未來教不得成就或作是說不以未來教而有
教耶問過去教者亦無教欲使不成就過去教耶答
曰教已過去問未來亦當有教復次雖不作行便有
所獲如是無行而有果實於彼便作是念云何今不
思惟亦有福德彼當作是觀又世尊言有緣生云何
有緣生或作是說中陰中五陰是謂有緣生或作是
說所生五陰是謂有緣生或作是說已處母胎是謂
有緣生或作是說所生五陰諸得行緣而受報數是

心將從受諸色報命根心不相應行是謂有緣生復次趣惡生者最初得有是謂有緣生有有則有生

禮彼諸眠覺 供養或羅漢 不問魔所狀
告語不還緣

以何等故本所作行謂之一結緣如今無明爲所作行是一切行緣或作是說如今過去一切緣過去亦是一切結緣復次過去取要言之現在廣說現其善教問不如彼一切結緣或作是說本所作行一切結是緣過去無明聲已說與無明相應現在所造聲與無明相應現在所造聲已說無明造聲相應問不以

現在無明聲作是說與無明相應或作是說生無智力少足故譬喻衆生示現若行無明於此生是緣幽結故生諸行是故譬喻衆生現在若行問彼迴轉譬喻衆生現其善行過去之時一切結是緣復次結結相生行緣其根生彼結彼結彼各相應結由行生行由結生行由行生是謂無明緣行生結緣行生復作是說愛緣有行已熾然作諸行當作是觀以何等故色界無垢人謂之成就無漏戒然非有漏答曰此不捨賢聖道便成就戒界遊已滅世俗事界界遊行無有無色界無色界定戒是故不得名成就以何等

故行報故生無色界天或作是說以無想三昧衆生
報故也問無想三昧亦非心亦非心所念法云何由
是報故生答曰無想三昧有漏善心不相應行有報
問設彼三昧有報彼不與行相應世尊亦說由行而
生或作是說若於心中間入無想三昧緣彼心報生
無色界天問云何若於心中間入第二禪緣彼報生
光音天耶或作是說無想三昧無心無想三昧相應
心報而生彼間無有無想三昧相應心何以故彼無
有想世尊亦說彼想有教無教有心教耶此無處所
復次無想三昧彼則有是不由行而生彼心亦無行

方便世尊亦說由行報而有生復次無想三昧心相
應心所生報是緣能作是住如生無想界天如善御
車人所向無疑如報緣除其報則受其有頗緣滅盡
三昧報生有想無想天耶或作是說有彼三昧有漏
之有報非有想無想天更受生緣是報而生問滅盡
三昧亦不與行相應世尊亦說由行而生或作是說
滅盡三昧有心是故滅盡三昧相應心報故生有想
無想天問無有滅盡三昧心相應痛何以故彼無想
世尊亦說彼有想無想心覺當有覺亦無想所或作
是說不生也何以故已越有想無想天以滅盡三昧

不以妙三昧報故生九地也問彼地滅盡三緣是果報而生彼間問如所說越有想無想天入想忍三昧則有彼地亦說盡越不用定處修有想無想定彼亦是不用定地問滅盡三昧入是三昧不以貪欲故欲愛未盡入有想無想三昧非不欲盡不用入處有想無想定復次如所說滅盡三昧無有心彼則有是也彼無有報無有心復次有想無想天滅盡三昧報而受彼三昧非報緣又世尊言歡喜施者便得歡喜從心所好施真正處也云何觀是歡喜爲觀受者爲觀施者或作是說當觀施者從物因緣若施彼時彼則

受報也問設彼受者有福歡喜答曰彼非真正處亦說從心所好施真正處或作是說從檀越心如郁伽長者說是謂如來二端巒我所愛者願世尊納受以大慈故而不見逆我從如來聞歡喜施者便得歡喜復次當觀施者意彼施巵時便作是念我今割意施作是心已受大報如尊者舍利弗說若行後世受教者彼不可得現世受報設行現世受報彼不可得後世受報世尊亦說或有尼捷子若行現世受報彼不可得後世受報耶設行後受報彼不可得現世受報如是尼捷子輩愚癡盡無果實說是語其義云何或

論
作是說尼捷子作是見行盡苦盡行盡謂一意識不可得後世受報行現世受報痛若彼愚癡盡無有果實於此法中垢盡苦盡若道生時滅諸結使若無愚癡無有果實問若於此法中不盡行本不得般涅槃亦無有上答曰如阿羅漢速疾受報問所如所說契經則有違或有阿羅漢行報漸漸薄不相應果便滅若阿羅漢能行報者亦能廣博諸行或作是說猶如彼行實在者彼行道亦復實在或作是說諸行實在便有集聚設行不實在者可使作集聚復次此非行報義也於深法中不失深法如其義理遊戲其彼義

無有疑彼作是念如今云何後身受報當作是觀如是阿羅漢不得衆行而受報也以何等故祭祠餓鬼得然不及餘趣或作是說此生趣自爾問此亦是我疑何以故生趣自爾耶或作是說餓鬼嫉妬心意便顛倒河無河想見水不淨及諸飲食漿水若餓鬼祭祀飲食便發歡喜意心不顛倒若彼餓鬼得增上行時彼受食或作是說餓鬼以嫉妬意彼不能作好境界若彼餓鬼有所祭祀發歡喜意於彼得好心遊好境界或作是說餓鬼以嫉妬意身體長大心常懈疲以懈疲心不至神妙餓鬼所若彼餓鬼而祭祀食於

施發歡喜心得身大心廣以彼心廣大故得遊諸
大餓鬼所彼亦歸伏禮跪以身大故彼餓鬼得增上
行於彼受食復次與人作福彼人不得如餓鬼與彼
施食者餓鬼善心好施彼便受行若彼飲食是故非
餘趣諸心與身行俱起口行俱起當與心共同耶當
言不與心共同或作是說當言與心共同與心俱起
問云何心不與行同耶或作是說當言不與心共同
本所生心與行俱起若不生則不有起是故當言不
與心共同或作是說或與心共同或不與心共同諸
與心迴轉則與心共同諸不與心迴轉則不與心共

同復次緣彼有心行有迴轉亦各相攝先有迴轉便
有所攝行與結有何差別或作是說行是身是口是
意然結是意問若行是意與彼結有何差別或作是
說行是善不善無記結是不善問若行不善與彼結
有何差別或作是說意行意行結亦不意亦不意
問云何意無有報耶復次一切心所念當言皆是行
然世尊視若子種行漸漸有疑云何無蟲便有殺意
或作是說如無有蟲便有殺蟲之想如無蟲便有殺
害意若有蟲處彼無有殺意何以故彼蟲或有常或
無常設有常者亦不能墮此無有相設有常者如是

得斷滅復次所造五陰作蟲思想便言我盡形壽不
殺若越彼意者行各散一處是故彼便有害想若於
彼蟲便有殺意何以故由彼蟲故因緣合會則有差
違設不差違則不能有所起若有差違則有所起云
何不有所起則有所起若有違不得無違者不得無
有力能起若得有所起云何起無差違或不能起又
世尊言有四不可思議世間不可思議衆生行報不
可思議及佛境界不可思議以何等故此謂之不可
思議或作是說方便力少不足思議或作是說無有
餘方便作如是知如佛世尊或作是說不可思議深
妙難究是故不可思議復次作我思議者成狂愚癡
思惟心亦亂衆生行報及佛境界非已心所了亦不
可觀

無明無色界

及彼無垢人

無想及滅盡

舍利弗餓鬼

種種諸相貌

衆生難思議

諸人不善三昧彼盡犯二罪耶或作是說諸犯不善
者彼盡犯二罪犯彼罪時成五逆問云何犯五逆時
不犯二罪耶復次唯犯一罪何以故世尊說有五罪
若犯不善罪時而犯二罪作是廣說而思惟說一時
彼無罪是故犯一罪若轉輪聖王女寶得色聲香味

當言由行報得當言不由行報增上得或作是說當
言由行報得問云何餘行報餘者受報答曰女寶者
由行報故彼便得若彼得彼王得是報復次由行增
上得若由行報得不作行而受報女寶則有壞敗轉
輪聖王不由他行受報闍亂僧若闍亂僧當言一劫
入泥犁耶當言中劫受泥犁罪或作是說當言一劫
受泥犁罪世尊亦說闍亂僧經歷一劫問已過半劫
云何今受一劫罪答曰餘方剎土至彼泥犁如犯重
罪之人數移徙入深獄然後脫其罪過若復受劫罪
一劫泥犁中受罪問泥犁受罪之人無有此理至他

方泥犁受罪命未盡便死或作是說二十劫中及四
劫劫大劫二十中劫受罪是謂一劫受罪若劫融燒
時便生二十中劫云何彼經歷爾所時復次當中劫
受泥犁罪無有欲界衆生受一劫之壽諸闍亂僧彼
一切住一劫受罪耶設住一劫受罪者彼一切闍亂
僧耶或作是說諸亂僧彼一切一劫受罪破壞僧者
最重之罪或作是說闍亂僧非住一劫受罪耶若壞
亂意而闍亂僧者受五逆罪復次或住一劫受罪彼非
闍亂僧現其報或闍亂僧及一劫受罪耶若非非法壞
闍亂意而壞僧者或不闍亂僧亦不一劫受罪耶除

上爾所事也。闔亂僧當言性受罪。當言非性受罪。或作是說。當言性受罪。何以故。闔亂僧最重之罪。若此非受罪者。云何。今性受罪。問諸闔亂僧。彼一切受無救之罪。問如殺生者。性受罪。諸不殺害受罪。害罪如是。闔亂僧性自受罪。諸不闔亂僧。彼一切受無救之罪。復次。當言非性受罪。何以故。僧成就闔亂罪。然非無救罪。諸惡行闔亂僧。彼性當言受罪也。又世尊言。意行者。最是重。如法慧契經言。一行最是重罪。闔亂僧非意行。闔亂僧也。說是語。其義云何。或作是說。一切行最是重罪。除其五逆及餘行。意行最是重罪。或作

是說。意口行。思惟彼行已口行。彼最第一意行。意行最是重罪。思惟行。闔亂僧最是重罪。復次。不於中間意行有闔亂僧。非彼思惟而闔亂僧。諸惡行。闔亂僧者。當言彼最是重罪。以何故。非減五人不得。闔亂僧答曰。必當有二部僧。勅使如調達。闔世尊聲聞衆。彼壞凡夫僧。不能壞賢聖之人。問。今不受五逆罪。答曰。作僧想而壞凡夫衆。受五逆罪。如父作父想而殺害。其命受五逆罪。問。若今世尊說。闔亂僧受一劫罪。答曰。此世尊教戒語。調達作是想。我壞僧。或作是說。比丘衆謂之比丘僧。於彼凡夫人。勅使闔亂。或復賢聖人。

論
在世尊側而不能壞亂或作是說有十四事闔亂之
章無垢人不可壞敗彼不能壞世尊是故世尊不可
壞復次世尊聲聞衆內無垢人外凡夫人於彼壞外
凡夫人衆內無垢人不可沮壞是世尊衆不可沮壞
以何等故記之結言無報耶或作是說無記者即無
報也或作是說彼不於身體有所長益或作是說不
化身口意行復作是說無記心所念法自憑依有是
苦惱攝持諸法而有報也復次無記無報法亦是有
報也如所說我今不行乃至不知爲趣何所而見光
明云何是報復次諸善不善法或有因或有緣有諸

果實於彼作報想無記之法或有因或有緣有諸果
實是故無記法而有報也須陀洹性有瑕罪當言性
無瑕穢或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病或作
是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢病或作是說無瑕罪
依善不爭復次當言有瑕穢想心邪見未滅

犯罪樂闔亂 住劫及性罪 不滅五壞衆

無記性淨行

酒漿者當言性罪當言非性罪答曰當言非性罪何
以故若飲酒者淳酒有餘教以入腹若服咒術飲食
術當作是觀非梵行當言性罪當言非性罪或作是

說當言性受罪不於中間結穢有其梵行復次當言
非梵行心是其罪性染汙觀復結興起當言有罪性
罪者其義云何或作是說性染汙是謂性罪復作是
說性不善是謂性罪復次性有瑕穢是謂性罪非性
罪者其義云何答曰不染汙是謂非性罪復作是說
性常不善是謂非性罪復次非性有瑕是謂非性罪
頗有比丘四事之中各無所犯然不捨戒而就白衣
當言非比丘或作是說有人根變易根已變易當言
非比丘或作是說因緣果實邪見而現在前若布現
示人是謂當言非比丘或作是說若自長養此比丘

非比丘也彼若勤修戒行於中移轉云何當捨戒而
越戒律復次有所希望希望者流轉生死當言於比
丘法退轉若無教誨也又世尊言若比丘於比丘受
衣裳入無量心三昧而思惟之彼果報無量施主檀
越福增益善增益善食無病是謂自作餘者不受耶
答曰非自作餘者受報復次施主檀越所受之德問
云何不成就而受其福答曰由田業潤厚於彼種穀
子若種人憶田好不好必獲好穀問此亦不相應云
何於田種子不於三昧檀越有其德復次有彼人受
彼信施施主檀越得其處所便有福德長益是故不

可沮壞無瞋恚之體彼便有休息根心意歡喜受施之人不堪任施施者自受福又作是說以此法施彼彼爲誰得或作是說無有得者是謂不與取復次受施主之語此何由說若依比丘者彼則有所逮若於道果道果受其教誨無有所逮又世尊言摩納衆生行由興由行所造由行因緣由行施爲衆生由行成若好若醜說是語其義云何答曰自所造行受其果報衆人不牢固如所作行便受其報是謂行因緣受其生報行若處處生在在受其報是謂行胎生若捨其行有若干相若捨其行此衆生如上所說衆生有

上下是故行衆生有所演說若其有好有醜有何行故若本劫衆生自然食身能飛行或作是說於欲界受愛盡諸欲界熾盛善根由其果報也問今亦不有所現耶或於彼種善根之中果報有自然身能飛行答曰衆行備具彼果不得生實復次由生因緣行報因緣有如是對於彼自在施所造得彼則身能飛行由彼施主之德方便彼則有顏光明諸尊重梵行者病痛遭困厄車馬施彼則身能飛行

飲酒其犯邪 性犯最重罪 飛比丘遊行
行自造人後

行捷度第
九之二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十一

音釋

捷度

梵語正云婆捷圖此云法聚捷渠焉切

氎

徒協切細毛布也

穢

烏廢切

答曰

婆須蜜菩薩所集論計六千五百四字該銀三兩二錢五分二厘唐縣北丘如渡

對林陵朱以信書胡之瑗刻

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

智捷度首第十

符秦 罽賓 三藏僧伽跋澄等譯

又世尊言彼於不淨修念覺意云何於不淨修念覺意或作是說計意作不淨想校計身中而修念覺意如是於不淨修念覺意或作是說覺意分別不淨覺意中間入不三昧不三昧中間修念覺意復次相各自有義當作是觀然不與不淨念覺意相應又世尊言比丘汝等當修護比丘若修護已盡斷除欲界愛盡色界愛盡無色界愛盡於此憍慢盡無明云何修

論

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

一

卷二

護或作是說諸覺意四禪四等或作是說修無漏四禪或作是說護覺意不忘失復次修道得諸果實故於此說諸所生卽滅常得護也於欲界愛盡等越次取證時云何修斷欲界相應結思惟所斷而修行道或作是說彼不盡便修行道彼本以盡已世俗道問四諦所斷結已盡世俗道欲使彼盡不修道耶修道法忍是故思惟所斷盡而修行道答曰彼非四諦也斷修法忍也以賢聖諦起此道問若四諦所斷已盡不修行道者不以彼結世俗道永斷結便是故見諦人不究竟盡或作是說彼滅未來結問欲界愛盡等

越次取證以未來所修以思惟斷答曰彼不得思惟斷道設得是時世間思道若知彼力契者或作是說未知智中間起思惟道問彼不實有阿那含須陀洹得禪答曰進前取阿那含是故修行道諦便得阿那含然須陀洹不得禪復次二種結已盡思惟彼二種事修行二事有二智修行於彼愛盡等越次取證無量之事皆悉具淨修其心作如是行道以三界結以四諦斷欲界相應用思惟斷修行諦聖住阿那含處彼時亦作是觀欲界相應結使用思惟斷修行道時諸得未來善根當言滅諸結使也或作是說當言斷

滅問云何以未來道滅答曰未來之道便有力勢現在不滅也諸有力勢生彼則能滅如是未來之道有力勢生彼則能滅復次當言彼不能滅也以未知智所領當言用思惟所斷以世俗之數彼非身所習出要以何等故五盛之陰不言是想意止或作是說法意止所攝當言想身意止色陰所攝痛意止者痛陰所攝也法意止者想陰所攝也行陰者此無爲也復次心意止所攝當言是想也身身相觀痛痛相觀於痛思惟一切心處所作如是觀法意止者合數之義於陰垢著染汙當作如是觀須陀洹住果實心於三

界中當言成就等智當言不成就等智或作是說當言成就何以故善根者以二事滅不相應果滅縛著於彼若去離界然須陀洹不退轉越彼界是故當言成就復次覺智三界時以捨等智復次空於空無願於無願無想於無想當言成就也彼不捨意也又世尊言

法園觀浴池 婆羅門異學 閑靜無垢濁

與諸真人俱 我浴神詩頌 不漬體滅惡

說是語是義云何答曰賢聖沙門津於此義中法園觀浴池也彼不顛倒結已盡心枝葉諸垢永盡謂之

法也不慎從戒是謂戒梵志未越不善根觀彼不善
是謂閑靜無穢無濁於佛聲聞發歡喜心是謂與諸
真人俱成就等智分別等智覺知深義而入其中是
謂浴神心無有垢穢亦不作是想或作是想滅本惡
心不作是想是謂不漬身滅惡也以何等故空緣有
漏耶無願者亦緣有漏亦緣無漏或作是說空者緣
苦諦緣有漏無願者亦緣苦諦亦緣習諦亦緣道諦
是故無願亦緣有漏亦緣無漏復次各自憑已亦不
自覺亦不得無漏法是故空緣有漏也現有所失能
知棄捨爾時無復有願田業之想如羣鹿驚四面無

有障礙於中無願亦緣有漏亦緣無漏世俗上無我
智有何差別或作是說世俗下增上爲世俗上或
作是說一切無我智是謂世俗上一切順越世俗復
次諸分別曉了是謂世俗諸不曉了彼謂之世俗上
復次世俗無我智作識別觀方便非方便有如斯事
作是思惟彼自相彼無巧便無我自度視世俗上以
何等故未知智非緣欲界或作是說法智已作緣問
忍已作緣法智不作緣或作是說現有法智懸思未
知智現有欲界是故而不作緣問欲界之中或有現
或無有現色無色界或有現欲界愛復次此不相應

世尊亦說彼以此法見知自過去未來將往是謂往
是謂當言未知智是故有未知智緣欲界

覺意而敷演 欲界根上陰 須陀洹法空
差別若干界

以何等故生終世俗智便忘失然非世俗上或作是
說世俗智富足以智相佐世俗上智者亦富足以彼
相佐而不修行或作是說垢力勢大非世俗智以垢
所纏然後世俗力大非結不爲結所纏復次作世俗
智想作等想現有所說世俗上智者作無想與相應
如實義因長益處所緣得其章義依彼有功德不可

沮壞以何等故阿羅漢謂之不成就學法耶或作是
說此已捨學法遊果果行或作是說得無學法則不
成就學法此之謂也或作是說若成就學法者則是
其學若成就無學法則無學法也復次根度無極則
有緣果度無極果度無極緣入度無極於中阿羅漢
當言不成就學法彼則有此不如意亦不學亦不
學法不成就也當作是觀當作是觀當作限量世俗
之法學無學法也以何等故四辯才二界有漏二於
三界無漏或作是說不於此色界中名身句身有所
繫有所敷演所有無漏智是故二界有漏也復有無

色界第一義不迴轉智三昧入彼三昧不迴轉智若無漏智迴轉者然此三界皆悉無漏復次無色界無有辯才然辯才非有漏亦不生有漏中間有漏以何等故六通三有明三非有明或作是說一第一義明盡有漏二便招來得其明聲或作是說阿羅漢因果報智明自識宿命知我從某處終緣此因緣而生是因因果報者微視通我某處終由此因緣當生彼間因果智而知盡有漏智者我以此道而盡有漏諸因果報智復次第四通自知所從來第五通知始生智者第六通與共相應是謂智盡有漏若相應智者彼

第一義明初通者知諸技術第二通者攝持諸聲第三通者而觀自相如此三解脫門空無願無想以何等解脫門等越次取證答曰空無願生便能越已生當言等越次取證如得分別智以何等故未知智不與同緣色無色界或作是說一時敷演見諦所斷結問此亦是我疑何以故二界見諦所斷一敷演然非三界二界有何差別一見諦所斷然非思惟所斷或作是說無常苦空無我問三界集聚是謂無常或作是說不現未知智彼可量現在前問欲界少有現色無色界不現是故現非義復次是謂三界等越次取

證是謂當言未知智此是其道等越次取證忍與智有何差別或作是說忍能忍事智能知物問無智者能忍乎忍時有智耶或作是說忍爲下智爲上或作是說盡道爲忍道果爲智復作是說斷道爲忍解脫道爲智復作是說斷道爲忍無所罣礙爲智復次如行道人不能前進便自勸勉安隱到處所如是等越次取證先得智慧眼導引爲忍越彼岸爲智忍爲下

諸不忘學法

分別覺意門

來生及分別

忍滿具十經

用何等故以忍斷結然不用智或作是說道已生便斷是故忍斷結忍已能捨是智不能斷忍無不斷結或作是說盡道爲忍道果爲智然非以道果斷結是故不以智斷或作是說盡道爲忍解脫道爲智非以解脫道斷也是故智不斷復次見地見諦所斷結盡道障道不等道斷也此相應是故忍斷以智覆不生當作是觀以何等故盡時忍斷結斷然非生時或作是說盡時忍現在道斷結是故盡時忍斷結若忍生時道未生則不能斷是故生時不斷問若生時忍不斷結者彼不有違耶答曰然生時忍不斷者如是彼則不有違所以生斷是故彼相佐助問若自觀者忍

已生彼便自滅無生無復冥復次若所生忍滅結已
生當言便盡猶如明闇冥悉除問若所生忍滅當言
是結耶已生道未知忍一切見諦所斷結盡是故忍
成就須陀洹答曰一切見諦所斷結盡不以智集聚
名須陀洹何以故不以此有爲得須陀洹果如世尊
說於是比丘觀五盛陰如實而知是謂須陀洹不以
見苦名須陀洹亦作是說三結盡名須陀洹不以忍
集聚名須陀洹又世尊言比丘說一切結時四意止
等說而說世尊亦說說善聚比丘時四意止等說而
說然一切諸法非善說是語其義云何或作是說說

一切法時四意止等說而說道有緣以是故說善說
善聚時四意止等說而說亦由道說復次說一切法
時四意止等說而說由八正道三十七品以是故說
說善聚時四意止等說而說第一義聚善聚由是故
說諸如來相義起微妙智諸聲聞亦有此微妙智耶
設聲聞有此微妙智彼是如來相義起微妙智耶或
作是說諸如來相義起微妙智彼相義聲聞有也起
微妙智諸衆生類於彼如來聲聞起微妙智如彼智
境界迴轉時復次不應作是說衆生微妙智心智慧
歡喜有其誓願微妙智者彼聲聞漸漸而知現在前

如來者於智得自在心思惟心三昧清淨於欲便能
無有罣礙起微妙智以何等故四意止無身意止生
耶或作是說意止無有思惟漸漸而至復次漸漸有
益如來之數漸漸諷誦承受者復次身身相觀作諸
意痛痛相觀流行痛痛相觀作諸意心心相觀有流
行心心相觀作諸意法法相觀有流行如是漸漸修
意止以何等故七覺意中謂先謂念覺意耶或作是
說次第言之復次如來次第所說爲誦者所說復次
念覺意先現在前爲人次次第說修說覺意如所說如
彼所念法選擇諸法亦復觀知味諸法於彼法選擇

亦復覺知諸法之時便有勇猛發歡喜意意盛不少
無有異身心有所倚受樂便三昧觀其心意以何等
故八賢聖道先謂之等見或作是說賢聖道不審修
行復次如來次第說爲誦者所說復次等見爲人次
第行道猶如一切四神足中以得自在精進心定以
何等故一切自在三昧盡行成就是謂四神足精進
三昧心三昧三昧盡行成就是謂神足或作是說諸
增上起諸三昧彼所說如所說比丘自在增上得諸
三昧彼有自在三昧精進心比丘增上得諸三昧彼
則謂三昧復次如此諸事轉增以三昧定或時禪三

昧增得自在起諸自在自在迴轉或時三昧精進增
起諸精進精進迴轉或時心增起心心迴轉或時
三昧增起昧昧迴轉於中說四神足便有增上五根
五力有差別或作是說增上爲根義不可沮壞爲力
義復次外種力當觀修根內種力當觀修力於彼修
行人諸根不牢固謂之根不可沮壞謂之力又世尊
言猶如一信餘或從餘處聞或覺諸種以見觀人復
次有智不可壞智此處不然說是語其義云何或作
是說須陀洹種於彼心欲親近善知識何以故由信
生欲禮拜承事從彼聞現說法言得知諸種思惟惡

露見諸禪現法法相生義復次先有所聞如一切
諸行無常也於彼智得諸信由有信便有智慧善亦
智慧如其實義彼謂之欲欲義者已智攝後好醜觀
諸行校等數如其實義起智慧眼如憶彼諸法見諸
忍

二忍一切法 諸種身爲初 覺意見所墮
種種及餘處

以何等故以苦種等越次取證然不由惱瘡瘻或作
是說瘡瘻有漏然非有漏道越等次取證苦種無漏
以無漏道等越次取證復次瘡瘻種者界柔差別集

聚漸漸興起苦種者以苦陰相應作如是觀苦種瘡
種瘕種有何差別或作是說苦種瘡種瘕種有漏苦
種無漏復次苦種切身之相瘡種瘕疾之相瘕種起
漏之相以何等故眼根謂之見耶或作是說是世俗
所見語如有見淨有見不淨復次逮眼便有所見世
間契經是謂眼根謂見以何等故忍不謂智或作是
說謂智能知事忍不能知是故忍不謂之智復次已
得見是謂有智非以忍有智是故忍非智以何等故
盡智無生智不謂之見或作是說若盡智無生智是
見者則九種成就阿羅漢亦說十種成就阿羅漢是

故彼智不謂之見問如無學等見謂之智有其定處
云何彼非智是見耶彼亦有行處復次智當見度彼
岸爲見彼所度便有是云何不十種有定當言是觀
八種爲地如此智當言無學法猶如此三解脫門空
無願無想等越次取證當言得已越等越次取證當
言得答曰空無願等越次取證當言得以越次取證
當言得無想者已越次取證當言得若空三昧時彼
修無願三昧耶設修無願三昧彼修空三昧耶或作
是說或空非無願云何空非無願已得空三昧現在
前是謂空非無願云何無願非空已得無願三昧現

在前不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是
謂無願非空云何修空無願不得空三昧而現在前
得是時修無願三昧不得無願三昧而現在前得是
時修空三昧不得無想不得世俗智而現在前得是
時修空無願三昧是謂修空無願三昧云何不修空
非無願本得無想三昧而現在前若本不得無想三
昧而現在前不得是時修空無願三昧本得世俗智
而現在前若本不得世俗智而現在前不得是時修
空無願三昧一切凡夫人染汙心無記心滅盡三昧
無想三昧無想天是謂非空非無願復次或空非無

願學見迹若阿羅漢得空而現在前或無願非空修
行習忍智迴轉時道法忍迴轉時道法智修行迴轉
時道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無願三昧
而現在前或空無願修行苦時忍智迴轉修行道時
道未知智迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願無
想而現在前或非空非無願三昧修行盡時忍智迴
轉學見迹若阿羅漢本得無想三昧而現在前一切
世間心思惟不修空不修無願三昧於中亦有降伏
想若修空三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼
修空三昧耶或作是說空非無想云何空非無想得

空三昧而現在前若不得空三昧而現在前不得是時修無想三昧不得無願三昧而現在前得是時修空三昧云何無想非空得無想三昧而現在前若不得無想三昧而現在前不得是時修空三昧云何修空無想不得空三昧而現在前得是時修無想若本不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得世俗智而現在前不得世俗智而現在前是時不得修

空無想三昧而現在前一切捺汙心無記心入無想三昧滅盡三昧不修空三昧非無想是謂非空非無想復次或空非無想修行苦時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得空三昧而現在前或無想非空修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧而現在前或空無想修行道時未知智迴轉學見迹若阿羅漢不得空無願無想三昧而現在前云何非空非無想修行習時忍智迴轉道未知智周迴修行道法智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢本得無願三昧一切世間心思惟不修空無想三昧不於其有降伏若

修無願三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修
無願三昧耶或作是說或無願非無想云何無願非
無想得無願三昧而現在前不得無願三昧而現前
是時不得空三昧而現在前是時不得修無想三昧
不得空三昧而現在前三昧而現在前不得無想三
昧而現在前是時不得修無願三昧云何修無願無
想三昧不得無想三昧而現在前得是時修無想三
昧不得無想三昧而現在前得是時修無願三昧不
得空三昧而現在前得是時修無願無想三昧不得
世俗智而現在前是時修無願無想三昧云何非修

無願無想三昧得空三昧而現在前得世俗智而現
在現前不得世俗智而現在前是時不得修無願無
想三昧一切染心無記心無想三昧滅盡三昧無想
天修無願無想三昧是謂不修無願無想三昧復次
或無願非無想修行習時忍智迴轉道未知忍迴轉
時修行道未知智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅
漢得無願三昧而現在前或無想非無願修行盡前
忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧而現在前
云何無願無想修行道未知智迴轉時學見迹若阿
羅漢不得空無願三昧而現在前或非無願非無想

三昧學見迹若阿羅漢得空三昧而現在前一切世俗心思惟不修無願無想三昧於其中有降想若應時修空三昧彼時修無願三昧耶設應時修無願三昧彼時修空三昧耶當作是說如上所得然不及現在前復次若應時修空三昧彼時不修無願三昧設使應時修無願三昧彼時不修空三昧何以故時節迴轉當修是觀空無想亦復如是無願無想亦復如是以何等故三界修行等智謂之有漏耶或作是說卽彼三界所有彼是有漏也或作是說所謂等智是以有漏也或作是說如彼智諦得不如彼諦此當修

行復次三界所修等智師意作是想譬如空無願無想於無想故曰修於彼作是想當作是觀以何等故色界不等越次取證或作是說彼無有此厭患之法猶如欲界也問不以此患等越次取證設有患者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色界無色界行報非欲界受無色界行報或作是說以其輒根不等越次取證問猶如此間利根而生彼間云何彼間有輒根答曰彼生自爾問非色界無垢人起賢聖道耶答曰已得能起

問不得無學道能起復次便有降伏想復次於此間作行命終生色界因相有力故彼不等越次取證若最初起無生智爲幾智中間起或作是說或盡智中間起我已知苦盡智然不知無生智起一切諸諦復次三盡智中間起我生死盡是謂盡智我梵行立是謂盡智所作已辦是謂盡智更不受後身是謂無生智

已說二苦相 眼忍智越次 思惟觀三界有生猶如本

以何等故苦智知苦智習智知習智道智者唯道智

耶或作是說苦諦有漏五陰於彼苦智迴轉因智亦迴轉道者無漏五陰彼出要智便迴轉於彼有道智復次於苦思苦與迴轉有順是故謂習智道智復次苦與迴轉有順於彼有習智道智一思惟相若緣是說者於中不可沮壞世尊界根智爲緣何等或作是說因智道智界根智也彼因道是其緣或作是說諸根展轉界根智是其智也復次最第一義善緣界根恐畏厭患有何差別或作是說欲界相應爲恐畏三界爲厭患或作是說有已爲恐畏彼我爲厭患問結中間爲畏善根中間爲厭患復次覺知怨敵欲往障

者是爲恐畏心馳逸爲狀患強顏無畏有何差別或作是說結中間爲強顏善根中間爲無畏復次意所入餘處爲強顏意剛強爲無畏捷疾智速智有何差別答曰捷疾義實曉了速對以彼漸漸方便義次第捷疾智利智無礙智有何差別答曰斷諸結爲利智分別諦爲無礙智甚深智慧普遍智慧有何差別答曰覺知此緣是甚深智慧長益衆多普遍智慧別智智慧一處普遍智是謂廣智慧所用智速須陀洹果彼智慧當言已知根所攝未知根所攝答曰所可

用知無爲速須陀洹果彼智當言已知根未知根所攝猶如一切結見四諦悉斷以何等故或見諦斷或思惟斷此之謂也或作是說見諦道斷者彼見諦所斷也思惟道斷者彼思惟斷也問彼有長益現一長益或有餘思惟答曰如齊眼所見彼齊眼思惟如齊眼思惟彼眼所見是故無力勢或作是說彼最初見諦斷者彼見諦所斷也見諦者已見諦往斷或習而斷彼思惟斷或作是說諸忍所斷彼見諦斷也諸智所斷彼思惟斷也或作是說有前敵彼思惟斷諸無前敵彼見諦斷也復次諸等智歷非因緣猶如以木

論

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

捷

第三

鑽火彼見諦斷彼見長益斷如想心耶彼鑽彼思惟斷

苦世尊狀患 強顏捷疾利 甚深別智慧

須陀洹及諦 智捷度 第十竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十二

音釋

捷 疾藥切 祖官切 敏疾也 鑽 穿也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顯刻此 尊婆須蜜菩薩所集論 計六千五百字 銀三兩二錢五分 唐縣北丘如渡對 秣陵朱以信書 戴汝茂刻

崇禎己卯季夏月吳江接待寺識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

符秦 罽賓三藏僧伽跋澄等譯

見捷度首第十一

若諸法是彼法因緣頗有時彼法當言非彼法因緣耶或作是說猶如彼法未生爾時彼法非因緣或作是說以事因緣故因及餘因緣非因緣復次定一切諸行各各自因自果及獲餘果報永不復生設當爾者界有差違最有言法

阿羅漢從阿羅漢退還復得阿羅漢果諸得根力覺道意當言本得得當言本不得得或作是說若得等

論

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

捷

第三

解脫當言本得得若得無疑解脫當言本不得得復
次阿羅漢有六種根而有增減諸阿羅漢分別其義
彼於此相應時彼本不於他得道迹有益思惟有益
斷有益思惟當言本得得是謂有道思惟斷有長益
當言本不得得若阿羅漢作阿羅漢想布施假使非
阿羅漢而作阿羅漢想布施何者最得福多或作是
說若阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多也何
以故田業有增益妄處良田問如心意行如念所起
云何作是說受福最多若由良田得福多者諸有施
一阿羅漢彼盡得平等福是故此事不然或作是說

二俱受福等何以故一以良田第二由心故問若以
良田心有益者非由心故云何得平等福復次若非
阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多何以故彼
阿羅漢功德心最微妙問若尼犍子外道異學作阿
羅漢想布施者彼最得福多耶答曰彼不知阿羅漢
功德也若復彼是阿羅漢作阿羅漢想布施者如是
彼最得福多彼無是力緣阿羅漢功德若復知阿羅
漢功德彼不與外道異學尼犍子施復次取要言之
猶如枯朽樵柱作阿羅漢想而惠施者於彼亦大得
功德

不得何等須陀洹果設得便失或作是說如彼須陀洹七反往來有信解脫彼見諦果所攝不得須陀洹果彼若得見諦彼信解脫果所攝便棄須陀洹果復次彼須陀洹七反周施彼軟須陀洹所攝諸鈍根不得中上如須陀洹家家遊者若二若三於彼遊行盡其苦本彼須陀洹下根所攝便次之已得中上若須陀洹家家遊者二家周旋盡其苦源彼下中須陀洹果所攝便棄之非以無爲須陀洹果若得若棄

若諸法成就彼相法成就耶假使諸法相成就者彼法成就耶答曰若諸法成就者彼法相成就也外衆

相不成就若諸法自相成就彼法成就也若諸法不成就彼諸法相不成就耶或法相不成就彼法非爲不成就外衆相不成就彼法自相成就成就者其義云何自相相應是謂成就就不成就者其義云何不自相相應是謂不成就義又世尊言是謂生此生作如是說命異身異設作如是說彼二同一義分別有若干云何同一義答曰若自依已得彼緣義作如是說當親近世尊

諸作此見彼命彼身云何生此見或作是說生身便生此見乃至有根身與相應今亦復然於中復有命

復有身或作是說觀衆生根衆生相衆生者衆生根
衆生性衆生類衆生種於中便有彼命彼身如是所
說女身有力於中不有短有大身不覺更樂苦者意
根斷絕諸所生見命異身異云何生此見或作是說
展轉觀身心心者亦展轉相觀彼心心法作我想命
異身異而有此見或作是說諸有禪者觀其威儀作
因緣觀彼因緣彼便作是意身異命異身所爲行迴
轉時或作是說身不壞敗便命終便作是念身異命
異若身未往便命終或作是說睡眠之中夢見身遊
行於是有身彼便作是念命異身異若夢中有所遊

行或作是說以三昧自憶宿命於彼彼終生是間彼
見身住於中便作是念身異命異或作是說徹聽以
天眼觀衆生類衆生時衆生死時身在中陰縛而
見彼便作是念是命身俱遊復次身中間憶本所更
巧便迴轉彼便作是念命異身異若復他人曰命異
身異

諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有緣衆生
涂著云何生此見或作是說若處閑居或作是說觀
諸垢起觀處宮中或見清淨彼便作是念無因起諸
垢著復次以二力故生諸垢著若因力若境界力由

是因緣而不知無因無緣衆生染著得諸見若他人說

諸所生見無因無緣衆生清淨非有因非有緣衆生清淨云何生此見或作是說於此觀至空閑處而不清淨處深宮中或有清淨於中便作是念無因而有清淨復次以三力故清淨因力境界力方便力彼相應時因力境界力善法如迴轉有清淨生由是故不知無因緣衆生清淨得此見若以他說

諸所生見無因無緣衆生無智無見非有因非有緣衆生無智無見云何生此見或作是說彼便有無慙

慙者云何起無智無見若復生者如是無智於中便作是念無因無緣衆生無智無見也復次生死行因緣無方便行亦不勤求住無智無見中不思惟彼因與餘相應無智無見相應有不相應時智相應時無因無緣衆生無智無見得諸見若由他說諸所生見無因無緣衆生智見非有因非有緣衆生智見云何此見或作是說觀慙慙者不起智見以少慙慙或起智見於中便作是念彼以無因衆生有智見復次有五事智見迴轉名所攝義所攝紆偽知彼因與餘相應智見相應不相應如是時無因無緣衆生智見得

諸見若由他說

諸所生見無力無精進云何生此見或作是說或見人貌有得田業有不得田業或復有人貌少有田業於中無果人貌無力無精進得諸見復次有衆多相應於今世後世或有得果報於彼或以事而不得果報慙懃人於中不得果時無力無精進得諸見若由他說

因他本所緣

須陀洹成就

四種及二種

因命四種力

諸所生見無施無受者契經云何生此見答曰善行惡行果所生若親近時於中不可知果實無善行惡行得諸見或由他說無今世無後世亦無衆生類有生者如是有彼觀無有父母因事而有世無阿羅漢修行道人而無有道

諸所生見於此間有命活後世更不復死云何生此見或作是說是謂人有吾我身彼若命終時地身還歸地水歸水火歸火風歸風諸根歸虛空或作是說度世陰時不見歸來於此間命活得諸見復次處胎中若胎中終而觀其命彼亦見終始於此間命活得諸見或由他說又世尊言有六生云何有六生或作

是說如契經所稱黑生之人於黑法生復次異學言
有六生黑生青生黃生白生赤生微妙白生於彼黑
生屠猪捕魚鹿放鷹殺牛及餘惡行青生者尼捷子
學道者黃生者處在居家稟受於梵志赤生者如沙
門釋子及諸修梵行者白生者裸形學道微妙白生
者難陀婆蹉訖梨舍僧訖栗妬瞿舍盧味迦梨子諸
所生見實有此七大身不作不應作不化不應化寡
聚離甚深住云何生此見或作是說四大性苦樂性
展轉迴轉不觀有勝彼依識命相此七身不作不應
作得諸見或作是說四大苦樂四大以生觀彼時有

七身不作不應作如是得諸見復次心之與色選擇
所見於中不壞自覺七身不作不應作如是得諸見
或復有時由他說

諸所生見無有風云何生此見或作是說風有命想
彼復作是念無有風此是衆生類復次有常想壞敗
想依彼無有風得諸見若由他說

云何得知此非富貴所造或作是說設當因富者彼
則富一切諸物俱有迴轉也續生不斷是故富貴非
其因復作是說若富是因者一切諸物則相類也與
前是因展轉妙物是故富貴因復次若富是因者內

無物事不集聚不於中間事不集聚不有物是故富
非因云何得知此非因答曰設非因作者集聚當有
一切物續生不斷觀彼因縛續不復生復作是說若
無因物迴轉者一切諸物皆當相類因有增便果有
增是果非因復次若物無因迴轉者不於中間有進
有集聚也不於中間事不集聚於中得知非有因物
迴轉云何得知彼非命彼非身答曰身若干種自相
壞敗無壞之相命所愛也於中得知彼非命非身也
或作是說身因緣所縛展轉而生非命展轉愛於中
得知彼非命非身也復次身所造若自爲若他爲如

是不愛命於中得知於非命非身也

云何得知非餘命餘身答曰餘命身不可得亦不有
可得時亦不可說於中得知非餘命餘身復作是說
身義異無數自然無所爲然無數愛於中得知非餘
命身也義所造我事往有展轉命非展轉愛於中得
知非餘命身也又世尊言彼作彼自得無記不可說
餘作餘自得此不可說記是語其義云何或作是說
彼作彼自得者此順從有常餘作餘自得者此順從
斷滅此二物而求如來處中而說法於中不說或作
是說彼作彼自得此無記最第一義覺知諸行餘作

餘自得此無記得等諦是故現行不可壞非由而受
行報復次彼作彼自得已作已自得世尊說空於中
不說餘作餘受報者富所作餘者受如是世尊說因
緣是故不記云何得知餘行事所造或作是說設有
行事造者彼事一切行行二俱所作行續生是故事
不造行復作是說設事造行名一切行則非妙一事
之中展轉行妙於中得知非事造行復次設事造行
者於中間有集聚行不於中間行集聚迴轉於中得
知非事造作云何得知有餘處終或作是說見心被
柔心迴轉於中便見終心被柔心迴轉也如是於中

得知餘處終後作說本所生根所依根便有顯大根
意因觀彼若處母胎中不於中間本根意彼亦不於
中間本根是故宿命彼於此至彼中得知餘處終復
次不於中間心有所爲見心色依彼色有其心垢
相爲心見色迴轉於中得知見有餘處諸有物步步
生者以何等故本時不生或作是說事不充足問或
無二事答曰無不有時得有果實問頗不有二時耶
答曰無不有時現在因問此亦是我疑何以故不生
或作是說諸物本時生彼現在因復次在未來因猶
如無因若彼本時不生復次諸物本生今盡因生然

本不盡本時果不生於中便當有況復行本時不盡
耶當作是觀論中間非以盡事故說如學或作是說
物有壞敗然不盡云何得知物盡而不壞敗或作是
說設物壞敗者於彼亦有來若子處母胎一時來若
步步知於中得知物有盡而不壞敗或作是說若物
壞敗者彼亦當來子處母胎形現斷絕常迴轉於中
得知物有盡而不壞敗復次見是其事相應相思惟
而生是故集聚物盡壞敗方便瞋恚有增所可得住
於中知物有盡而不壞敗

若有於此生 富貴亦無因 命作餘處終

物盡及壞敗

見捷度第十一竟

根捷度首第十二

鬱陀羅耶契經廣說說是語其義云何或作是說五
識身境界意有迴轉於中便作是說此意遊行境界
意有捐棄問如六蟲契經說種種若干種問一切境
界是意彼五識身見境界便有威儀或作是說五識
身根聲所說意識爲意聲五識身各各相持彼義是
意識一切境界所持強記不忘猶如五匠師各有技
藝往諮受一人或作是說五識身境界現在五識身
威儀過去未來意此契經之要復作是說五識身境

論
界五識身自相現意識集聚而更之復作是說五識
身境界攝五識身與餘相類復作是說五識身持意
識身來彼相似因果種法是意識也五識身便有境
界此之謂也復作是說意識身有二種有敷演有不
敷演有敷演謂之意此境界復次此是世尊教誡之
語若說因緣優陀羅耶那五識身於此種義而敷演
是故當知根欲知根者當憶識身云何界諸根故曰
意威儀境界意有盡意有念意本憶事意本憶事住
欲知意方便者當憶所念云何彼意周流諦望本四
意止而迴轉是故念方便欲知意方便者當憶四意

止云何彼有念故曰念婆羅門當憶四意止四意止
爲本七覺意迴轉是故欲知意止方便當憶七覺意
云何有此意止是故婆羅門四意止當憶七覺意修
七覺意住明解脫是故欲知覺意方便者當憶明解
脫云何有是七覺意是故婆羅門七覺意憶明解脫
也猶如作明解脫彼彼得二根結斷是故欲知明解
脫無明有憂愛斷當作是憶云何住明解脫是故婆
羅門無明解脫憶沍槃鬱陀羅耶憶久遠論以越此
論世尊亦說是謂賢聖禁戒迴轉或有所覺少有所
憶彼無明斷愛盡所作事辦故曰往至沍槃我梵行

論

聖須菩提問佛說

三

三

立未知根其義云何或作是說未越次之人不修行
諸學智慧智慧根諸所有根堅法未修行四諦而修
行之是謂未知根也何以故彼不一切覺知問須陀
洹一切不覺知亦復以此一切覺知見諦之人便知
諸根復次未知根者有如是相猶如眼根此人無有
是相是故當觀阿毗曇相已知根者其義云何或作
是說見諦之人諸學智慧智慧根及餘根信解脫見
諦身證修行上四諦是謂已知根何以故無知之人
問彼人向便欲使彼是智慧根耶復次我已知是謂
已知根猶如眼根眼根是謂已知根猶如王臣如依
賢聖是以已知根如依果樹有果無一切相是故當
觀阿毗曇相

無知根者其義云何答曰漏盡阿羅漢諸無學智慧
智慧根及根已辦解脫智慧解脫若阿羅漢見法善
居處是謂無知根何以故以作衆事此諸根也

以何等故涅槃謂之無漏或作是說彼不生有漏復
作是說不能生有漏復作是說彼不起有漏復作是
說彼不與有漏相應復次彼不造有漏亦不布有漏
是故涅槃謂之無漏以何等故涅槃謂之無智或作
是說云第一義無智阿羅漢問此亦我疑何以故作

是說無智果謂之無智猶如行果六情謂之本行尊
作是說諸有敬此無智是涅槃彼便有無智自然涅
槃是故當捨此非論也

以何等故想不謂之根耶或作是說增上義是根義
然想非增上類問如所說一切諸法各各增上是故
想亦當有增上復作是說想不能斷除結問如所說
修無常想盡斷欲愛是故想亦斷結復作是說想不
爲根所攝如所說修無常想斷一切欲愛尊作是說
造想相者攝持自相如觀所持

諸有苦者彼一切成就苦根耶設成就苦根彼一切

盡苦耶答曰諸苦者彼一切成就苦根或成就苦根
彼非苦也得苦根而不失及餘根而現在前

諸樂者彼一切成就樂根耶設成就樂根彼一切樂
耶答曰諸樂者彼一切成就樂根也或成就樂根非
樂得樂根而不失及餘根而現在前

未知根者爲攝幾根復有幾根攝未知根答曰未知
根一根少入所攝智慧根一根攝未知根智慧根或
作是說未知根者九根少入五善意根樂根喜根護
根九根攝未知根此亦尊曇摩多羅作是說未知根
一根所攝未知根也復次一根攝未知根卽未知根

論
也已知根無知根亦復如是未知根與幾根相應幾
根與未知根相應或作是說未知根與八根相應五
善樂根喜根護八根與未知根相應如上無異或作
是說未知根者與九根相應如上義九根與未知根
相應尊亦作是說未知根不與諸根相應諸根不與
未知根相應已知根無知根亦復如是頗依壞敗已
依壞諸愛著先集聚然後果作是說頗眼根壞眼識
不壞問云何不依眼識耶答曰生者不有依諸欲一
時集集聚果實彼作是說無也眼根眼識俱生四大
俱有色聲香味四大依色聲香味四大此之謂也問

此亦於中有疑頗依壞依不壞諸愛上愛愛色住彼
作是說有也若眼識壞眼根不壞問若眼根有眼識
者彼則今無云何今十二因緣而有違耶亦因彼而
有無彼則無有若欲空色者彼作是說無也所依壞
彼所依盡壞也

頗眼根與眼識俱生耶如上義所說以何等故五根
盡善耶然後三根善不善無記或作是說五根是無
漏三根亦是有漏亦是無漏尊作是說五根徧等相
應辦大事三根者無有定理

以何等故憂根報不可得答曰現在慳慳便有憂根

此不可得也亦失是故彼非報尊作是說憂根徧染著不類其報是故彼非報也以何等故欲界疑與二根相應憂根護根色界相應疑與三根相應樂根喜根護根或作是說色界無有憂根是故不與彼相應問欲界中亦有樂根喜根欲界與彼相應耶尊作是說疑無有難與憂根相應憂根左側便有護根憂根之數無有疑有樂有喜

頗世間第一法不於苦法忍中間緣緣或作是說有除其智慧及餘世間第一法智慧智慧中間緣尊作是說識識中間緣心心法者於彼性迴轉少中間有

多多中間有少是故不於中間有緣頗世間第一法不與樂根喜根護根相應答曰有如上三根如此間第一法相應問如所說依第三禪等越次所證若世間第一法而現在前是謂世間第一法與樂根相應如是彼有違以何等故男根女根謂之有形耶答曰於中有名是男是女問若俱有二形亦各有二形諸女人彼一切成就女根耶設成就女根彼一切是女人耶答曰諸女人盡成就女根也頗成就女根彼非女人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種諸男人彼一切成就男根耶設成就男根彼一切是

論
男人耶或作是說諸男人彼一切成就男根頗成就男根彼非男人耶猶如有二形復次或是男人彼不成就男根耶猶如色無色界天頗成就男根彼非男人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種亦如上半月易形嫉妬希望外形或男人成就男根若人生欲界中或非男不成就男根女生而寡作病寡處卵膜衆生及餘生或時漸厚諸非男非女彼一切不成就男女根耶設不成就男根女根彼一切非男根非女根耶或作是說諸不成就男根女根彼一切非男非女頗非男非女彼成就男根女根猶如有二

形復次或不成就男根女根非爲女非爲男也猶如色無色天男頗成就男根女根非爲男非爲女猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種頗成就男根非女根然非爲女非男根猶如半月易形嫉妬病頗不成就男根女根彼不得言是男根是女根猶如生腫病處胎衆生卵膜漸厚及餘種不亂衆生

五三無漏智 想苦樂方便 不壞有二意
疑世間男女

根健度第
十二竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

校誤

第一紙第十行

南藏缺一得字

音釋

鈍

徒困切 奸居顏切

保

魯果切 磋倉何切

悌

許祈切

熊熊

熊胡中切 熊班麋切 熊熊並獸名

膜

末各切 肉間胘膜也

廣東巡按吳江縣居士葉紹願刻此

尊婆須蜜菩薩所集論 計五千八百九十字

該銀二兩九錢四分五厘 唐縣比丘如渡

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

一切有捷度首第十三

當言一切皆有耶答曰當言一切皆有何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有問若一切皆有者云何無者亦當有無物者亦皆悉有答曰云何於無言無復有耶若言有一切者一切言無亦有云何得知猶如無者亦有欲使現在亦有無爲現在有爲中有無耶設一切一切有者亦當有此無云何得一切有若無一切有亦當虛無無者無物一切皆有

復作是說當言一切有如此一切乃至有爲無爲彼則有是故一切有問計校一切吉應相因無是故不吉一切有答曰如現在有爲現在計校現在無有吉因欲使現在有爲耶若有一切者一切辦無因云何還一切有不有一切吉因若實一切無吉因如所說有一切無一切因彼無復作是說當言有一切何以故說無一切者亦無一切所持攝持三一切是故一切有問云何不一切持還自然持一切內有答曰若一切持還自然持一切內有欲使有現在持耶還自然持現在內有若有一切持還持還自然持云何還一

切持云何還一切持不有自然持若審有一切持有自然持如所說有一切持有自然持彼亦無也復作是說當言一切有何以故如爾所覺不如彼有不有彼彼無也是故一切有一切遍有一切耶答曰不得言有何以故猶如有青色彼無黃色尊作是說不當言何以故不以物有勝有餘也不以住勝有餘若彼有者此非好不等威儀當言有一切耶答曰不得作是說何以故不以無常言有常亦不有常言無常尊作是說一切名者此相無處所是故盡不得言有一切盡當有一切耶答曰不得言無也盡有一切何以

故不以無常言有常有常言無常尊作是說不應作是語何以故緣是有諸法界德諸法耗亂諸法耗亂諸法無有定處是故不應作是說一當言一切有耶答曰不應作是說何以故凡夫人亦不還學無學法學無學法無學學無學法是故不應作是說尊作是說不應作是說若成就者彼則有也然無有一切成就也是故不應作是說一當言一切成就耶或作是說不應作是說凡夫人不成就學無學無學法是故不應作是說復次不應作是說何以故若有所得而不忘失彼當成就彼亦不盡得不失是故不應作是

說也一切智者其義云何或作是說覺知一切是謂薩芸然猶如明書則名書師復次於一切事還知自在是謂薩芸然諸薩芸然彼悉知一切假使悉知一切彼悉薩芸然耶答曰如是悉知一切是謂薩芸然復次不得作是語悉知一切言薩芸然猶如書師明其書疏然一切智不爾普知一切有常無常然非一切智

一切有一切一切根一切一切一切一切智而智云何有有相答曰智是其相法是其相有是其相無是其相實是其相復次有三有觀有如所有珍寶如

所有是謂有此間有彼間有實有如所有是謂有云何無是無相無智相無有相無物相無有相無法相無有相復作是說如彼無者卽是其相復次有二無二觀如所有是謂無無珍寶如所有此間無彼間無云何有漏是有漏相耶答曰無漏所生生是有漏相復作是說無漏所生是有漏相復作是說有有漏所起是有漏相復作是說無漏相應是有漏相復次不於中間有有漏者是故無漏是故當觀有漏相彼便有是云何今不起園林彼衆生行報因緣彼行當觀有漏所起云何無漏是無漏相答曰如上所說復次

或中間有漏整行爲無也彼當觀無漏云何有爲是有爲相三是有爲相起滅作變易復作是說無常相是有爲相復作是說因緣滅相是有爲相復作是說所作相是有爲相復作是說久遠墮相是有爲相復次若有衆生集聚是有爲相云何無爲是無爲相當說如上無異云何過去過去相答曰壞敗相是過去相滅盡相爲過去相復次廻轉意所越是過去相當作是觀云何未來是未來相答曰未生相是未來相未起相是未來相復次意廻轉不遠是未來相當作是觀云何現在是現在相答曰生不壞敗是現在相

復作是說生不盡是現在相復次意迴轉時當觀現在彼今生

若相及有爲有漏并無漏有爲無爲過未生及現在三世當言過去當言未來當言現在答曰過去世當言過去未來世當言未來現在世當言現在世久遠行熾然此三論議章五陰當言過去當言未來當言現在答曰五陰當言過去未來現在所要言之五盛陰亦如是十二入十八持亦如是意身所有諸過去者彼一切有設有彼一切過去或作是說諸過去者彼一切有頗有彼非過去如所說尊者曩昔闡頭比丘從施家親屬家知識家然彼家非過去

復次或過去彼非有如所說一切結使過去彼不結使起而滅或有彼非過去如所說尊者曩昔闡頭比丘從施家當於爾時等行或有亦過去諸眾行出世而滅度或非有非過去除上爾所事則其義諸未來彼一切必當有耶假使有者彼一切未來耶或作是說諸有者彼一切未來也頗未來彼不有耶未生法行復次或有未來彼非有未生法行或有彼非未來如世尊言彼阿難當作比丘若大若小意不聰明不善年少意無智當於爾時等俱行或未來及有諸行

未生必當生或非未來非有除上爾所事則其義也
諸現在者彼一切有耶設有彼一切現在耶或作是
說諸現在一切有也頗有一切彼非現在耶過去未
來行及無爲復次或現在非有如所說

我無有家長 亦復無親屬 無妻子僕從
已得離解脫

或有衆生家數爾時等俱行亦如是於此間無餘處
無或有或無彼非現在過去未來行無爲或現在及
有諸色生便滅亦不有亦不見在也若色過去如彼
色所有彼色過去耶設有過去彼色有耶或作是說

諸過去物問如所說諸過去彼一切色或作是說諸
色物彼過去物問諸所有色彼一切過去也或作是
說色物異過去物異問一則有二復次色過去物所
生色亦自然亦復所生如有也未來現在物亦復
如是

世章二陰 諸持二入 過去來物 色有及三

猶如色無常如彼色物亦復無常若無常者盡無所
有彼所有如上無異苦空無常亦復如是猶如青色
用眼識知云何彼青彼識無異耶設如彼知彼是青
色耶或作是說猶如青色彼是智也問過去是青色

論
是故過去亦知作是說彼知卽是青色問過去不知是故過去非有青或作是說青異知異問眼識則顛倒或作是說彼青異知異問眼識則有顛倒

復次智者是等諦復次自然物所事辦又世尊言識用知物是故謂之識也說其語其義云何或作是說此是識相用知物故謂識問無過去未來識彼非識尊作是說久遠契經句

復次取要言之當作是說若知衆生當觀彼識猶如彼識彼是知耶或作是說猶如彼識彼是知耶問過去未來識知或作是說猶如彼識彼是知問過去未來識知或作是說諸所識彼一切是知頗有識彼非知耶過去未來識問如所說識者是知是謂識是謂契經有迷

復次識知緣所作識所生知衆生便有等諦巧便云何知一切心是緣或作是說一切心緣四因緣生或作是說境界心有所攝或作是說世尊亦說緣二因緣識便生或作是說若心無緣者彼則是識知者是

識也尊作是說所爲性說心迴轉緣迴轉此知說於
中得知一切心有緣

無常苦空

無我知識

諸所爲知

彼因緣心

一切有捷度
第十三竟

偈捷度首第十四之一

等二不等遠

如來無量智

不染守内外

如實敬供養

等二者是等覺一切智十力四無所畏等辟支佛自
寤等阿羅漢解脫等一切趣向等所見故曰等等不
等遠或作是說此事等於等中等猶如羅雲調達本

無如來如不如如道來是謂如來言無有異故曰
如來成就大智慧無量智成就無限智慧是謂無量
智慧無量境界智慧成就是謂無量智慧無量涅槃
是謂無量智慧復次無量智慧成就無量大智慧世
尊除彼覺智慧智句是謂無量智慧不染汙者於此
間内受有外是餘物復作是說於此間内受有外趣
善處復作是說於此化說法愛不起外者於彼說法
愛不起諸結如實敬供養如是應供養

於著不著者

於慢不著慢

知苦自田業

如實敬供養

論
於著不著者諸見是著若於三界見蓋彼謂過去若
於慢不著慢者三種慢世俗著而不著知苦自田業
者忍彼苦外諸入復作是說於著不著者已越慢著
是謂不著於慢不著慢者於七慢種中於彼染著而
不染著知苦自田業者苦識受識住處田業染著復
作是說於著不著者現見諦所斷結盡於慢不著慢
者現思惟所斷結盡知苦自田業者苦五盛陰田業
行是結復次一切結者彼越一切著是謂無著也於
慢不著慢者染著諸慢不染著諸慢知苦自田業於
彼苦苦諦知者知道諦彼田業者是習諦本所有結
盡是謂盡諦

不依望厭觀 相佐起諸見 因緣無所有
如實敬供養

不依望厭觀者貪望命望不應依彼有二種愛見者
諸佐彼愛命愛佐見厭觀有二種道果也得起他諸
見他厭觀有二斷滅見有常見已越彼因緣無所有
者有二因緣愛見是也彼滅盡復作是說不依望者
有愛見望厭觀者於彼現出要起他諸見於一切諸
見中亦知他出要已越彼已因緣無所有者識識處
住盡復作是說不依望者現愛結盡起他諸見現諸

結盡因緣無所有者若愛結緣結盡彼無所緣復次
不依望狀觀思惟所斷結盡起他諸見起他諸見現
諦所斷結盡因緣無所有者已越一切諸結思惟見
諦所斷結盡彼無所緣也

於家能滅意 他家無染著 不起此彼患
如實敬供養

於家能滅意者有二家愛見是也滅意者以此家依
意若觀喜已依彼二便依意相應此斷若意相應道
於斷他家無所染者有二他家愛家見家於彼不染
著不起此彼患者愛所起由見故諸此愛見盡彼無

所起復作是說不起此彼患者亦如上得無異復作
是說於家能滅意者一切結是行一切結盡他家不
染著者於妻子男女不染著若愛若見不起者於四
受起中現其滅盡復作是說於家能滅意者結欲於
他家意不染著者不起者不愛不起者於欲不起欲
愛盡復作是說家者是習諦意者是道諦於他家不
染者是苦諦也不起者是盡諦復作是說於家能滅
意者現見結斷於他家不染著者現愛結盡不起者
諸愛結見結盡彼無所造復次於家不染著者現見
諦所斷結盡於他家無染著者現思惟所斷結盡不

起者諸見諦思惟所斷結盡彼無所造

多望口文字 捐棄滅無有 覺一切解脫
如實敬供養

多望口文字者多望者修望口文字亦修復作是說
多望者多望是愛口文字者口所陳說復作是說多
望者是諸見文字者愛復次多望者思惟所斷文字
者見諦所斷捐棄者已滅盡無有所著者是謂不起
法能覺者覺知一切諸法是謂覺覺知三痛是謂覺
通達諸智皆悉成就是謂覺也於一切解脫者於三
界解脫也於三縛解脫愛縛垢縛見縛也

癡無得其便 一切法照明 由身而扶持

還覺最上等

癡無得其便者癡者是無明緣內無明愚中間愚相
應復作是說愚是無明諸見愚中間與愚相應復作
是說無明是愚結愚中間與愚相應復次無明是愚
無明緣行愚中間與愚相應無有此盡於一切法現
諸智現其因緣現其方便現其道迹由身而扶持者
住有餘涅槃界逮阿惟三佛以此忍覺知無學明十
力一切智四無所畏最上過者休息安隱處此淨鬼
又語此最妙鬼清淨此無學門

偈說不應食 等觀於彼法 偈說諸佛喜

諸法本梵志

偈說不應食者作是說世尊不爲食故住爾時世尊欲教化婆羅門故是住也後作是說或不承受我語復恐婆羅門作是念沙門瞿曇爲食故說法復作是說欲現其神足故不受食彼婆羅門應受佛化若觀彼法時以是故觀及聲聞及大丈夫是彼威儀行說得諸佛喜者斷滅而不取諸法本梵志於中有賢聖沙門法如是賢聖教

諸餘大神仙 盡漏觀慙愧 以甘饌供養

種德最福田

諸餘者諸雜穢飲食現受請供養大神仙者還大法是謂大神仙盡漏者諸有無明愛在身中能除去是謂盡漏慙愧休息若戒盜盡彼慙愧休息以甘饌供養種德是福田是何誰德田是福田於中專精意著萌芽長益是謂福田或作是說彼便有偈以此事餘是彼大神仙盡漏慙愧休息以甘饌供養種德是福田或作是說彼婆羅門作是說偈諸餘大神仙盡漏慙愧休息以甘饌供養種德者福田

教化沉没人 越生老病死 能仁漏具足

諸願悉普至

教化沉沒者沉沒諸見結以彼捐棄越生老病死者
越度生老病死能仁者謂無學斷諸結使漏具足者
諸智漏具足成就是謂解脫成就智無限是謂能仁
成就漏成就諸願悉普至者有如是功德越生老病
死越諸果願復作是說一切沉沒結使彼能捨離度
生老病死謂之涅槃此亦悉逮知是謂度生老病死
作是說教化沉沒人見其垢涂著度生老病死者現
愛結盡復次若教化沉沒人者現諸見諦所斷結盡
度生老病死者現思惟所斷結盡餘殘亦如是

能仁行無婬 不爲壯所纏 於欲身解脫
彼牢固能仁

能仁行無婬者於尊者大迦葉授決廣說能仁者是
無學也行者往就行無有婬去離非梵行不爲壯所
纏者或復有時若少壯不與貪欲況當老邁於慢得
解脫者於四慢不造意不貪是故當遠離彼牢固者
離棄諸惡法牢固智慧成就是謂牢固能仁者是無
學也覺知所爲復作是說能仁行無婬者現安隱處
不爲壯所纏者現少壯當盡於欲永解脫者現業當
盡餘殘亦如是

不二倍越岸 亦不一倍終 高下語句義
是沙門所傳

不二倍越岸者有諸疑網不越無量生死岸疑網未盡不能越生死二倍者姦僞幻惑也復作是說諸有二倍者彼不能越不越彼一倍者行垢成就一倍喪終高下語句義者高者現身出要不不高者現身習出要復作是說高者是謂生天不高者趣惡道中是沙門所傳世尊敷演

或有不著裳 亦不樂修飾 或有持戒香
語直不卒暴

或有不卒暴者或有不著衣故犯諸禁限亦不樂修飾者不作是意莊嚴身口亦不聽伎樂或有持戒香者或有學士遊行四方稱揚其名常無倦心或修梵行者不說戒有虧

歸命佛最勝 一切皆解脫 是尊最勇猛
遊至無爲中

佛者覺知一切諸法最勝者具足諸力歸命者恭敬義一切皆解脫者於三界解脫於二縛解脫愛縛見縛也復有三縛欲怒癡縛也是尊勇猛者受尊教所說法語遊至無爲中者亦無精進現有精進非爲不

精進不還悉獲現所作事辦非爲不有精進意當作
是守護猶如不退現不退法尊者婆那伽婆蹉居止
深山與鬱頭羅摩子自說偈執鼻執婆鼻那提帝
不解比丘罽賴樓多彌遮我意不染著心常燿然寤執
鼻執婆鼻那提帝者飛鳥之音響比丘罽賴樓多彌
遮者麀鹿之音響我音不染著者不退亦不起諸欲
心常燿然寤者樂諸道樂涅槃是謂比丘罽賴

五塔廟樂處 枝葉不壞敗 彼見生諸枝
能仁以慧斷

五塔廟樂處者於五陰有中枝葉不壞者愛枝也三

界生諸見枝無常苦能仁以慧斷者學人智住斷復
作是說五塔廟樂處者是苦諦枝葉不壞敗者是習
諦彼見生諸枝者是道諦能仁以慧斷者是盡諦復
作是說五塔廟樂處枝葉不敗壞是諸垢著彼見生
諸枝能仁以慧斷除結淨相尊者婆那婆蹉居在深
山天降雨時心懷歡喜便說偈曰

巖峻善茂生 伏流水浴身 離欲處閑居
智者倍生善

巖峻善茂生者山澤樹下伏流水浴身者以雨水浴
身離欲處閑居者居遠處樂閑靜生諸不貪欲不處

衆智者倍生喜生諸喜及善增益若喜覺意

愚者造生死 數數入胞胎 故智者不造

頭破亦不眠

愚者造生死無智成就無明造生死者行有漏一切成就樂欲數數入胞胎者處母胎中是故智成就故智者不造行有漏受諸有於中亦不爲頭破亦不眠者猶如此人或作是說愚者造生死是習諦數數入胞胎者是苦諦故智者不造是道諦頭破亦不眠者是盡諦猶如此人也

等數望有愚偈義胎不度意常佛執鼻執婆耶遮及

五愚或不聰明

偈捷度首第十四之二

尊者優婆夷讚以水道步尋往作尺蠖行乃至入有想三昧更不復見緣能因緣滅有想無想彼問世尊曰

我獨流無量 不依不能度 與我說其緣
所依度彼岸

我獨流無量者獨一者謂不二無緣生死流不能得度復作是說不能度此有想無想復作是說一無明流不能得度與我說其緣者普眼遍彼緣無眼度生

死流此謂有想無想度無明流

觀不用念定 依彼而度流 云何斷欲愛

愛盡於彼觀

觀不用念定者起無漏不用定無常苦空無我作如是觀念者專精其神足住止處所是謂休息復作是說觀不用定時觀涅槃休息如是汝度流於彼而滅愛猶如彼愛先盡問三界諸愛染著於欲復作是說住愛而使盡亦當使求盡復作是說彼愛未盡諸纏著住非以外道而滅去離非論彼聽若論處數數使退以是故世尊使告離非論愛盡於彼觀者彼於涅槃

樂有墮想彼自守持於是世尊說不涅槃休息一切欲無愛依不用定寂想解脫最勝住彼而不起一切欲無愛者於三界欲盡欲界結永盡以賢聖道盡愛依不用定寂者不依不用定三昧害有想無想及餘三若依涅槃想解脫最勝者想解脫有想無想若住涅槃休息者彼住不起於彼退亦無所起世尊說曰彼住而不起 無數劫淨眼 於彼兩解脫

識誓知所傳

彼住而不起無數劫淨眼者答曰亦當久住於彼兩解脫於彼般涅槃識誓知所傳我於彼退轉亦復不

生不於生入而入誓

猶火風所吹 沒滅不可數 仁能名色脫

沒滅不可數

猶火風所吹沒滅不可數者如彼火不於空中滅亦不可稱數若往東方西方仁能名色脫者名四無色陰色身身彼俱曰名色

沒冥必還明 若沒如今無 作有常之想

淨眼與我說

沒冥必還明問云何爲明猶如日明照若沒如今無者若有常若斷滅還處入淨聚淨眼與我說與我布

現尊無所不知

沒滅不可數 願說所無者 散離一切愛

亦散一切義

沒滅不可數者有限之法彼則無也願說所無者諸愛盡者諸愛限數彼無有此愛諸陰由行生者諸陰限數彼無此陰散離一切愛者亦散一切義三界愛盡

二問釋種子 淨眼不授決 乃至三大仙

授決我欲聞

二問釋種子淨眼不授決彼爾時作二問云何觀世

言
間亦不見死生世尊不與授決何以故欲教訓之彼亦聞三語而授決於中作是說乃至三大仙授決我欲聞

今世及後世 梵天上諸天 見亦無所知

瞿曇普德至

今世者是人世後世謂惡趣梵天者謂梵迦夷天諸天者謂欲界天見亦無所知者云何見瞿曇普德至者世尊聲振四方如是世諦一切智猶如轉法輪說聲聞乃至梵天

若欲如是見 義論之所歸 去何觀世間

而不見死生

若欲如是見者如是成就妙智世間及天梵天而不知見義論之所歸者欲聞受決之所歸云何觀世間而不見死生者云何觀六入不生餘境界

觀世尊悉空 愚王亦專念 以能拔我見 如是趣生處

觀世皆悉空亦自見愚王爾時世尊爲說空常專不移動念者不念邪事遊意止中我見者是愚身見而滅之如是度死處亦不生閻境界尊者拔蘇盧作是說聞斷滅有常爾時世尊不與授決彼亦聞第三句

跡而授決於中作是說二問釋種子今世後世者是
欲界天梵天者梵迦夷天及天者及餘色界天見亦
不知者住中迹中而不知如是越所見者成就如此
妙智世及天者不能解知如此中亦斷滅有常觀世
斷滅有常而不見死生云何除斷滅有常而住中迹
越生死岸觀世皆悉空者自還所覺若斷滅有常彼
觀皆悉空住其邊際如是觀六入則能越生死岸

天女衆所圍 亦親近妖魅 彼園名愚惑
云何獲安處

天女衆所圍彼修行人聞三十三天天女衆所圍者

以天音樂亦親近妖魅三十三天在街巷頭門闕左
右園果浴池四天王有諸餓鬼顏色弊惡聲響麤獷
喜恐怖人彼園名愚惑者雜園果甚樂無極天五樂
自娛園能惑人云何獲安處者云何得出要

彼道名曰等 彼方名不恐 事亦名無聲
覺法名具足

彼道名曰等者無瞋亦不曲彼方名不恐者涅槃名
曰方於彼無生老病死之恐事亦名無聲者止觀是
名事無有結著故曰無聲若賢聖無漏三昧覺法名
具足者覺出要與共相應

慙亦不有緣 念者將從人 智慧能御車
等見先導前

慙亦不有緣者慙諸結穢惡彼猶如船車如是緣慙而起道意不復思惟念者將從人猶如車以虎皮覆上若狗皮纏恐不得其便不可親近若怨家盜賊不得其便如是念將從得不親近諸惡行智慧能御車者猶如侍車人如好車如是道智慧最是道猶如御車者知道非道猶如御車者侍車而行應進則進如是智慧欲退時便起勇猛意意若熾盛便休息猶如御車者知進便進如是智慧思惟方便等見先導前

者等見先在前而修行道世尊亦說等見生等志復作是說如彼賢聖人八種道本亦說故曰慙亦是彼緣行學增上戒念者將從人也學增上心說智慧御車也等見先導前者復作是說彼車是其處衆行具足慙是其緣者有三種道等語業等命念者將從人等念也智慧能御車者等志等方便也等見先導前者即等見也復作是說諸止觀是食者如本車所說慙亦是緣者戒是其食念將從人者止是其食智慧能御車者觀是其食

諸有如此乘 衆萌男女類 彼乘如此車

往至無住方

諸有如此乘衆萌男女類者彼已修行道以乘往至無住方彼已修行道未至涅槃便使至涅槃也

五斷五已滅 修行五上者 五數比丘過是謂已度流

五斷者五蓋也五已滅者五下分結也修行五上者是五根也五數比丘過者已越五上分結是謂度流者已度生死流也復作是說五斷者五邪見也五已滅是五身結也修行五上者五禪種五數比丘過者已度彼欲數如所說著欲是謂欲數是謂度流者已度欲流復作是說五斷者五趣中結也已滅五者是五道也修行五上者五解脫入也五數比丘過者卽越彼五趣是謂度流者度生死流也復作是說五斷者五心縛也已滅五者心五穢也修行五上者五念結也五數比丘過者已度心五縛也是謂度流者度生死流也

五覺及眠寐 五眠寐及覺 有五受塵垢 五是清淨行

五覺及眠寐者五邪見睡眠五根興寤五睡眠及覺者五根睡眠五邪見覺寤有五受塵垢者五見也五

是清淨行者五根也如是五身結力結念處所下分
中禪數上分中解脫入阿那含凡夫人

奔走不樂中 養新新縛著 猶奔冥燈火

見聞一所作

奔走不樂中者已斷解脫奔有常不樂斷滅復離斷
滅有常不樂有常養新新縛著者謂所生見增益諸
縛猶奔冥燈火者猶如鉢勝伽重飛油燈休息想作
捨離墮作如是邪見有休息想作捨離想墮見聞一
所作者見淨有淨緣聞淨有淨緣如是一切諸見復
作是說奔走不樂中者不樂五欲中不樂一欲養新

新縛著者欲愛縛墮見聞一所作者住五欲中復作
是說奔走不樂中者不樂欲界奔走色無色界中餘
亦如是如奔所趣如今所覺或作是說亦復此事不
樂奔結走解脫牢固向新解脫牢固

老覆蓋世間 爲死所圍繞 衆生患愛病
法住於世間

老覆蓋世間者所覆不得解脫爲死所圍繞者亦不
得走避如所說

非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫止不受死

衆生患愛病者愛縛所縛不能度三界法住於世間者住出八法十善行迹或善或不善復作是說住十二因緣或作是說爲苦所害使住道也或作是說住於七法武作是說此其事云何住世間

偈頌緣爲事 文字爲甘味 依名而有偈造者偈之身

偈頌緣爲事者意欲便造偈敷演諷誦文字爲甘味者分有文字次第分間布行依名而有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身造偈頌爲首

以六興起世 六已成就業 六造世間法

有六受苦惱

以六興起世者六愛身也六已成就業者六病身也六造世間法者造內六入也有六受苦惱者外六入也復作是說以六興起世者六愛身也六已成就業者外六入也六造世間法者造六塵也有六受苦惱者六痛身也

四方四非方 上下最勝界 不聞不覺知
說法使我寤

四方四非方上下最勝界者當言結聲響不聞不覺知者集聚之相故曰無所無不知說法使我寤者說

道審諦出要之業世尊知根說法之義使我時得寤

本盡不造新 於有無愛著 種盡法不生

涅槃猶燈滅

本盡不造新者過去貪欲盡更不造新者未來貪欲盡也於有無愛著者現在貪欲盡也種盡者識種及所生有種盡也法不生者彼識處不生除去行垢涅槃猶燈滅者不起便涅槃猶如燈滅者不可限量住至東方若復南方如是阿羅漢般涅槃不可限量復作是說本盡者過去結滅不造新者未來垢盡於有無愛著者現在垢種盡者此垢種盡不生法者更不

受住涅槃者曜然無垢猶燈滅者不爲造有所縛復作是說本盡者過去行盡所可受報者也不造新者新垢不造於有無愛著者行有餘復作是說本盡者因盡也不造新者於彼因無有果實於無愛著者於彼有餘復作是說本盡者六入盡及本行空不造新者不造新行餘亦如是

此王車朽敗 身亦如是朽 真法不朽敗 於已而平均

此王車朽敗者王波斯匿車在深朽故無有光色身亦如是朽者如是身在隱匿處爲老病所逼無有光

頗真法不朽敗者亦不羸弱何以故於已平均平均法何者是道諦是也諸佛說法是平均法

道爲八等妙 聖諦有四句 無欲法爲上
與二足作眼

道爲八等妙者一切諸道賢聖八道爲上聖諦有四句者一切諸諦賢聖諦爲上一切諸法涅槃息爲妙與二足作眼者一切衆生佛最爲聖一切悉知問猶如實有涅槃道何以故雙出二事於尊因陀摩羅沙門名作是說求爲道出要爲涅槃不空爲諦義尊毗舒佉作是說猶如智於境界迴轉道亦如是猶如智有境界如是諦涅槃猶如斷結猶如智有境界諦亦如是也

覺麤亦覺細 意盛慢所畏 此非智所覺
意或奔諸趣

覺麤者不善也覺細善有漏受諸有也復次是說覺麤者見諦所斷覺細者思惟所斷復作是說覺麤者與欲界相應覺細者與色界相應復作是說覺麤者覺欲也覺細者覺智也意盛慢所畏者感意所生意流馳意流馳與相應覺知如是與無明智彼有覺也各各馳走展轉覺知心意常亂

如在意覺知 無惱威儀念 在心意熾盛
無餘諸佛滅

如在意覺知者等住覺知漸爲方便無惱威儀念者
威儀者亦不覺念者專其念心不移動住者如念無
異熾盛者無餘之所滅佛能永滅問疑無有疑身絕
欲使彼亦是佛耶答曰諸佛是法親近諸佛於此契
經復次諸界佛所滅聲聞不能滅諸界復作是說無
餘諸佛境界滅

天遠地無邊 大海亦無際 日月降光處
及其滅處所 有實無實法 是謂四極遠

天遠地無邊者偈廣說乃至滅處方遠俱越有實無
實法者是四極遠自然遠此法道無實法是垢復作
是說有實法十善無實法十不善法復作是說實法
是涅槃無實法是生死復作是說實法是諦無實法
是諸見復作是說實法是七法無實法是七非法復
作是說實法諸佛之要敷演法教無法不闡等法卽
法教也彼於是不久自然之理

優婆尼摩王 旣覺寤馳走 偈緣世滅盡
生老道二遠

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十四

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音釋

耗

莫報切 耗闡

齒善切

咄

當沒切

蹉

倉何切

罽

居例切

燿

古猛切

燿

粗惡切

忽

郭

魔

研奚切

蠖

屋郭切

閼

尺門切

閼

影通切

犢

限也

犢

粗惡切

犢

粗惡切

犢

暄

計切

曜

呼郭切

匿

郭切

匿

郭切

羸

力倫切

羸

倫爲切

羸

倫爲切

羸

倫爲切

羸

廣

東巡按

吳江

縣居士

葉紹

願刻此

尊

婆須蜜

菩薩

所集論

計九

千一百

九十字

該

銀四兩

五錢九分五厘

唐縣比丘如渡

崇

禎巳卯

季夏

吳江

接待

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

寺識

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

偈捷度首第十四之三

盡形壽愚癡 親近諸智者 彼不識了法

猶杓不別味

盡形壽愚癡愚癡者謂之無此力勢知善語惡語義
彼盡形壽親近諸知識亦不解了法智在須臾間親
近諸智彼能識了法猶舌盡別味智在須臾間親
諸智者智者謂之諸陰善持善入善又此力勢成諸
器教愚癡者謂之無此力勢不能解十二因緣智者

謂之有此力勢說十二因緣愚癡者不成聖諦之器
智者謂之數四四演諦故曰智在須臾間親近諸智
者

彼於死不死 住者亦不住 於窮亦好施

此法非無義

彼於死不死者於嫉妬中於妬死而死好施者於垢
著不死以智慧命爲活住者亦不住猶如逐商人失
道爲惡獸盜賊所害猶不失道人不爲惡獸盜賊所
害此最是施於貧能施者彼慙孤窮此久遠常法或
作是說於彼死不死者慙嫉於惡趣中死好施者生

天上儲糧在前猶如商人糧食之少便遭困厄於少
能施者此法是孤窮是爲孤窮之法

本樂得存命 此瞿曇弟子 無常求所施
坐具亦無常 覺知是無常 本盡苦原本

本樂得存命者爾時諸天爲諸懈倦比丘說佛語本
樂得存命知足易滿易養禪樂三昧善居止無常求
所施者亦不留遺餘以乞求爲命坐具無常者在樹
下空處遊戲其中意不專一處知世無常者本盡苦
原本知六入無常度生死流復作是說本樂得存命
者此瞿曇弟子本以智慧爲命無常求所施坐具亦

無常者以無常想乞求復以無常想受彼坐具覺世
無常本盡苦原本者修無願解脫門覺無所造而般
涅槃

以何智慧知 慧必不有難 以何智慧知
是謂名為慧

以何智慧知慧必不有難是何智如想無有異以何
智慧知是謂名為慧者以何等智慧知已知而知者若
法無有難諸法無有二想於中以何智慧知是謂名
為智慧諸法無有二想無有二種生以何智慧知是
謂名為智慧此智慧知已知便是其知此是何智猶
如一切無常智智亦無常一切無我智智亦無我猶
如有一切智亦有知

有寡有生者 出牛入牛者 亦有牛長大
欲者天便雨

有寡有生檀尼所由原寡不生牝牛憶來導引前在
後驅牛者牛長者大牛長無寡無有生者出牛入牛
者亦復無也亦無有牛長大欲者天便雨無寡世尊
作是說一切無現無所取復作是說色無色界結無
有不盡者無有生者欲界無有結不盡者也憶牛者
無明也入者彼相應心心法與彼迴轉心不相應行

牛長大者於此慢盡所作事辦

無怒除去穢 流水側一宿 盧露我大覆
若欲大便雨

無怒除去穢流水側一宿者現無怒除穢者現瞋恚
盡大穢除盡流水側一宿者涉道於彼宿也欲化牧
牛者種種奸爲盡身奸彼不淨見根奸是識身彼亦
盡也我已除火三火息

我已見屋室 更不起愛著 汝盡脅肋摧
屋室皆壞敗

我已見屋室者愛受諸有是屋舍復作是說屋舍者

此間慢也復作是說屋舍是有漏行復作是說屋舍
者起諸識更不起愛著者更不復受有汝盡脅肋摧
者愛欲已盡復作是說脅肋者於此慢相應法彼永
盡復作是說脅者起諸行結彼盡也復作是說脅者
是愛彼盡屋舍壞敗者五盛陰彼盡無餘復作是說
屋舍皆壞敗者身見彼盡無餘復作是說屋舍是無
明彼盡無餘復作是說屋舍是識處住彼盡無餘

人能善眠寐 亦復憂所護 心常樂禪中
欲使壞娛樂

人能善眠寐者阿吒羅婆尸佉授決中廣說也阿吒

羅婆作是說彼亦不作憂如我所憂世尊說彼不作
憂如我所憂也

彼不爲比丘 從彼乞求者 受取屋舍法
如是非比丘

比丘契經彼非爲比丘不作比丘作比丘行法家法
者受取屋舍作諸屋舍行非以乞食爲比丘也

若有福有惡 除去修梵行 練滅受不起
彼謂之比丘

若有福有惡者福者是善有漏行陰惡者不善除去
者謂已斷也梵行者修行其道練滅不受起者降伏
一切魔衆降伏一切諸結行者是住也彼謂之比丘
成就比丘行法復作是說福者不用定行惡者無福
行已斷滅彼而修梵行二二三昧二共會練滅不
起者背行彼道意止彼謂之比丘斷諸結

青數曰所覆 一輻車而行 不勝觀此邊
斷諸流結縛

廣說如雜阿含二十九修跋陀人我出家行學道我
已知五十歲於中學修跋陀

戒定修行術 獨步思惟念 敷演說法智
於此無沙門

戒者身律口命清淨三昧者諸善心獨步行者是其
事術者是智獨步心思惟三昧敷演說法智於此彼
無沙門者智法是道彼入內外無沙門問戒行有何
差別答曰戒是有漏行是無漏復作是說戒是學行
是無學三昧心獨處有何差別答曰三昧是有漏一
心獨處是無漏三昧是學一心獨處是無學復作是
說戒是增上戒三昧是增上心行術增上智慧是謂
見諦道一心思惟道是謂見諦道思惟道甚深法此
少入無外沙門也復作是說戒行是增上戒三昧獨
處學增上心術者學增上智慧此是智法如少所入
無外沙門也復作是說戒三昧如所說於戒是修行
謂學增上行行術者是增上智慧是謂學增上智慧
獨處心思惟者是謂學增上心是謂知法少所入外
無沙門也

有量無量集 能仁捨諸行 自謹慎內情
無明卵自壞

有量無量集者有量是行報生有諸行者是壽行捨
之能仁者是無學能仁內樂者禪解脫三昧樂三昧
中自謹慎以空爲首三謹慎自謹慎成就無明卵自
壞者猶如壞卵膜已不復觀卵膜如是世尊捨壽命

不觀壽命行或作是說量者是人無量者是餘行也
行者受諸有行內自樂者樂諸道也餘亦如是

若愛無住處

意漸得開解

彼愛能仁除

不知天及人

若愛無住處者情放逸流馳彼有二種愛見也無住
處若由愛若由是意有二種意愛意見也漸者俱越
二三愛盡能仁行天及人所不知能仁行天及人所
不能知復作是說若愛無住處愛是欲愛也住處諸
見也意漸得開解者意是有愛漸是無明有二愛盡
天及人所不能知諸見無明盡

若內無瞋怒

有有獲種稷

彼無恐畏惱

諸天不往見

若內無瞋怒者自意無瞋恚有有獲種稷者中有有
是謂有於此間有彼無恐畏惱者善修空善明十二
因緣樂者四出要樂而成就無惱者無有遺餘也財
物之憂設有遺餘財物之中若得若失亦無愁惱諸
天不往見者已取涅槃不見五趣復作是說若內無
瞋恚者現瞋恚盡有有獲種稷者現其欲盡彼無恐
畏惱者善無有憂現愚癡盡諸天不往見者無欲無
瞋恚亦無愚癡已所涅槃不見涅槃

人中等正覺 自訓專正志 遊行梵迹中
常樂心滅息

人中者生於人中等正覺者盡覺知諸法自訓者自然具專正志者得三三昧遊行梵迹者敬尊法中心常樂滅息者諸三昧心得休息害諸結心得休息而樂其中

衆人所敬仰 盡超一切法 諸天亦歸命
是謂聞無者

衆人所敬仰者承事歸命盡超一切法者越諸善法猶如越諸偈頌亦度諸不善法諸天亦歸命者諸天亦承事歸命是謂聞無著者彼從世尊聞佛天人所供養也

一切結過去 於園越園果 於欲出要樂
猶如練真金

一切結過去者度九結是謂一切結過去復作是說度於三結過去也於園越園果者五欲爲園於彼愛盡超諸愛患越諸結越有樂於欲出要者於欲解脫樂初禪復次欲中出要樂淨處樂等樂其中是謂於欲出要樂猶如練真金者如金被練無有穢垢極妙如是如來已越於欲盡無諸漏

三佛名流布 猶如日除冥 於世第一尊

亦如安明山

三佛名流布者功德聲聞世尊四方上下乃至阿迦
尼吒天皆聞其聲猶如日除冥者如日出時普照世
間冥皆爲明無不蒙其恩如是世尊已逮正覺以光
明普照三界於世第一尊者以此名爲尊彼一切爲
現照明亦如安明者如須彌山王於衆山中極高最
大世尊亦如是於一切衆生中而作唱導

我當說其義 亦不作希望 一切名龍者
實名爲如來

我當說其義者當龍功德亦不作希望尊因陀摩那
作是說是無義語尊摩醯羅作是說不作諸衆行或
作是說不作怨讎如所說亦無瞋恚而有所作復作
是說亦不造惡行一切名龍者實名爲如來諸有各
龍者於一切中如來最妙龍

能忍不嫉彼 如龍有二足 慇懃修梵行
所行龍餘迹

能忍不嫉彼如龍有二足者彼猶龍象前脚已得穩
然後身得迴如是如來以牢固法身得迴轉慇懃修
梵行所行龍餘迹者猶如龍象後脚已得穩然後身

得迴轉如來亦如是賢聖法服曩昔諸如來已得牢固法身得迴轉

信爲大龍象 護爲白雙牙 念頸智慧頭

威儀用法觀

信爲大龍象者猶如龍象受取皆由鼻如來如是以信棄不善法而攝善法猶如龍象鼻最爲要尊曇摩多羅作是頌契經者之重過不得言如來之信更有因緣一切諸智算數象爲大龍猶如龍象受取皆由鼻如來亦如是親近諸法數亦復分別觀有色身清淨行如來護亦復如是賢聖八品道清淨無塵垢

復作是說猶如龍象牙不可移動如來亦如是於四等中受取諸氣味便得自在如來牙亦如是勇猛有衆相如來亦如是於六善來堂有衆相好丈夫之才念頸者猶如龍象頸盡取一切諸味如來神足亦復如是一切諸法皆悉普具復作是說猶如龍象頸而扶持頭如來亦如是念最爲上頭爲智慧智猶如龍象以頭爲命如來亦如是以智慧爲命復作是說猶如龍象色身之中頭最爲上如來亦如是法身之中三耶三佛最爲上威儀用法觀者或作是說此事亦如是二眼用法觀猶如龍象左右有兩肩如來亦如

是有二種等身習出要等身盡出要迹滅不復起復作是說猶如龍象有諸法觀速疾而知如來亦如有衆相知衆生或作是說猶如龍象心意有衆相若步若行皆悉知之如來亦如是於色身中頭最爲上如來亦如是阿耨多羅三藐三菩提於法身中最爲上或作是說此亦是其事有入法觀猶如龍象左右有二肩如來亦如有二種等習身出要等盡身出要復作是說猶如龍象法觀作衆相御象知其相如來亦如是亦知其相解衆生或作是說猶如龍象意之所念悉能成辦若行若住皆悉知之本無如來亦

復如是知衆生根本或作是說猶如龍象意之所念若行若住皆悉知之本無如來亦如是知衆生根相或作是說猶如是知衆生根或作是說猶如龍象意之所念若行若住皆悉知之如來亦如是知諸根相親近諸行於衆生中敷演法默然承受奉行展轉相應

法藏皆滿具 照明除拂去 樂禪出入息

內自善謹慎

法藏皆滿具者猶如龍象腹入若干種食皆依仰之如來亦如是法等語藏依法食照明除拂去者猶如

龍象尾拂蚊蚋蠅蚤皆能拂去如來亦如是身中敷演教樂禪出入息內自喜謹慎猶如龍象以出入息而養其形常以爲樂如來亦如是常以四禪而養其形內方便具足

龍行求茂草

龍住威儀盛

龍卧威儀具

坐亦威儀成

一切龍威成

是謂龍威儀

龍行求茂草者乃至是謂龍威儀者世尊於一切威儀中戒三昧成就行三昧亦成就若威儀成就意食不穢處而不食龍食而量腹命亦不貪意食不穢處穢處而不食者穢處食者何等是有貪意起與邪命

俱彼是穢處無穢處者反上事也彼如來除去穢食擇無穢食使根充足而無衆病猶如膏傳瘡亦如膏車服衆藥草無有貪著故曰不貪

以得食斷飢

不畜積遺餘

受彼信施食

除彼不與取

以得食斷飢者草爲食覆爲衣不畜積遺餘不得畜積不露形體得施食我欲存形受彼信施食除彼不與取者以法求取復次當說其要若得遺長復欲藏貯以爲家業彼如來皆悉知除去非行故曰斷諸飢渴者也

論
斷諸一切結 亦斷諸縛著 彼行在在處
亦無憂畏患

斷一切諸結者滅七結也亦斷諸縛著者滅三縛也
復次本無如來結根使根永盡無縛著起諸照明故
曰斷諸一切結也如來見諸穢心不滌著故曰彼行
在在處處也

愚死命有二數 有無怒見家業

善眠寐二比丘 草覆衣一切使

偈捷度首第十四之四

見色無娛娛 無欲及諸貪 況革囊盛糞

使五意移動

見色無娛娛者何以故世尊作是說況革囊盛糞者
或作是說現其愛盡天樂天女常無欲於彼況革囊
盛糞復次欲斷摩呵檀提_{梵志}縛不欲使頻至佛所

梵志慢滿擔 怒烟害爲灰 口淨心如火
心者火坑藏

梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於人如是慢所縛
不畏懼怒烟者猶如先有烟然後火乃然如是光有
怒然後方有教猶如烟亂一切色怒亦如是而亂衆
色害爲灰者猶如灰無用於物如是害亦無用於物

也口淨者猶如淨投火如是舌長益於諸法心者火坑藏者猶如祠火處所如是心爲智火所然自動人中明者猶如自第一火

信種自暴露 智慧爲耕犁 慙愧心所縛

心手之執杖

信種自暴露者猶如先有萌芽如是信爲道然後行道暴露者暴爲閑居猶如莖生得雨潤澤如是生善功德以暴潤澤智慧爲耕犁者猶如集聚耕地如是信成衆善功德如是智慧成衆善功德耕者結使慙愧者猶如犁輓如是慙愧住智慧心縛者三三昧是意縛猶如輻如是三昧猶如不移動心手之執杖者猶如耕地杖用驅行如是念耕結得善驅

身整口亦整 猶如往求食 實作擇去穢

受語而解脫

身整身律儀也口整者口律儀猶如往求食者命命清淨也實作擇去穢者以智諦耕除諸受語而解脫等者猶如耕犁人事辦則捨如是等與相應而捨其行諸已滅便有勇猛意

勇猛共二軌 方便獲安處 已往不復還
所至無憂畏

勇猛共二軛者猶如牛有力勢不捨其軛如是勇猛之力亦不捨其軛方便獲安處者有四方便已盡是謂涅槃亦是安隱處勇猛志被已往不復還者有力勢不復還所至無憂畏者已到涅槃諸憂畏患永盡無餘

如是耕田作 彼曰甘露果 能忍如是業
一切苦解脫

如是耕田作者作如是修行道也彼曰甘露果涅槃爲果能忍如是業者修行此道一切苦解脫者於三界苦而得解脫或作是說道教於彼智慧斷諸結使身整口亦整猶如往求食者等語等業等命勇猛共二軛者等方便也念爲杖者等念也意縛者等三昧也已說五根彼信種信根也勇猛共二軛精進根也念爲杖者念根也意縛者定根也智慧唱導是慧根也

專念巧便求 亦不樂在家 羣鴈往奔池
盡流除瞋恚

專念巧便求者出家學道專念者繫念不移亦不樂在家者不樂處家恩愛之中羣鴈往奔池盡流除瞋恚者猶如羣鴈捨大山林無戀慕情如是彼滅於五

欲無戀慕情所可用道滅於五欲如所說法之所除
況非法也復作是說專念求巧便者常樂閑居坐禪
亦不樂在家者不樂於三界中生羣鴈往奔池盡流
瞋恚者流爲無明所可用道除無明彼道亦除復作
是說專念巧便求者而修行道遊居意山中亦不樂
在家者遠離愛著如所說諸痛中愛此是愛也已能
捨彼亦不樂愛著羣鴈往奔池盡流瞋恚者流爲六
入如所說長者眼爲識流原彼能滅六入所可用道
滅六入者彼道亦滅

諸度江海者 作橋度彼岸 有縛拔求度

智者先達岸

諸度江者如所說如瞿曇世尊由異學故往受恒水
水神作是說偈彼阿恒薩牢頻闍作諸橋諸不得神
足或作是說諸受頻闍者結爲頻生死爲薩牢如所
說由薩羅有是池作諸橋修行道也捨山者滅於五
欲縛拔求度者外道求道智者先達岸者說度生死
岸復作是說諸度頻闍者見諦所斷結滅也薩羅者
思惟所斷結滅也作橋者興起道也捨山者滅諸善
縛拔者修學道智者先達岸羅漢度生死岸

不於見捷疾 見我之所限 非行能除往

不滌於家累

不於見捷疾者等智成就捷疾彼不淨之見不聞捷疾非捷疾者能淨其邊彼迹欲淨於欲慙懃界亦不聞將往何以故不滌於家累者彼不隨此見

若林柱牢固 於他盡其語 若無欲善根 能仁亦牢固

若林柱牢固者尊者阿那律授決中廣說猶如林柱不可移動如是彼尊者若毀罵若嘆譽不可移動於他盡其語者語在內若毀罵復有嘆譽者若無欲者諸結使盡善根者於三昧是三昧根能仁亦復牢

固者佛聲無學智

不二行作講堂

養妻子非比丘

於衆生不改瞋

能仁常護衆生

不二行作講堂者獵師喻中已說不二行作講堂者獵師所行閑居聚中比丘行聚中聚閑居獵師所爲非行比丘護賢行養妻子非比丘獵師及妻子比丘非其行唯自養以法取彼於衆生不改瞋者獵師不改於殺生能仁常護衆生者比丘無有殺意

於前中間後 從他受信施 亦無怨恨心 能仁亦護彼

於前者不食中間者半食後者餘食未盡從他受信
施比丘得食亦無怨恨心者亦不罵亦不能傷其形
不作強顏不是語我不得物終不離此去復作是說
於前者好微妙食中者中食後者下食從他得信施
者從他受信施不說惡語所得惡食處亦不避亦不
執語所得惡食處亦不頻往彼乞求皆悉遍復作是
說惡不能壞其意好不起愛著

有說第一者 夜叉淨非智 何爲此解脫

無餘名曰善

有說第一者此夜叉淨說猶如此有想無想天何爲

此解脫者如是無餘智者方便說淨

飢渴第一病 行爲第一苦 如實知是者

涅槃第一樂

飢渴第一病者斷手授決中已說彼斷手不大苦如
飢渴者行爲第一苦者彼行有若干種苦如實知此
者涅槃第一樂能知如是行不成就所作行口彼便
有樂復作是說飢渴第一病者常爲所縛乃至不可
治行爲第一苦者如實知之能知此諸行諸行涅槃
第一樂者休息爲樂無所觀爲樂永樂復作是說飢
渴爲第一病者是苦諦也行爲第一苦者無明緣行

也受諸患是謂習諦也如是實知者是道諦也涅槃
第一樂者是盡諦也

慙愧梵志衣 梵志手爲淨 水常流不住

舌陳爲澡盥

慙愧梵志衣者尊者大目犍連授決中已說猶如衣
裳用覆蓋隱處慙愧亦如是覆蓋隱處梵志手淨者
猶如已淨祀火我亦如是而修淨行去離行水常流
不住舌陳爲澡盥者猶如以澡盥盪滌不淨器我舌
亦如是除去穢行晝夜不休息

祀火有常想 以依內心意 晝夜勤祠祀

律儀不失節

祀火有常想者止觀彼然智火以依內心意者自依
倚心彼能滅晝夜修行律儀不失節諸根在內彼能
思惟心被教訓是謂藏匿復作是說隱處者身口意
律儀訓者諸戒具足復作是說慙愧梵志衣者現善
行起梵志手淨者水常流不住舌陳爲澡盥舌善行
第二偈謂心善行於三善行名曰婆羅門

度慙常呵彼 我與況汝要 亦不作非行

當知此非我

度慙者可慙而不慙彼當知不自親況當觀餘者常

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

聖教錄卷之五

卷五

五

呵彼者非親者當知是怨仇而住我所我與汝說要者諸有雜穢雖順從衆生當如此奸穢亦不作非行者諸有親厚事彼不起惱所作方便當知順怨家於欲意不離 念亦無厭足 觀彼能離者彼具智慧足於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念欲心亦無厭足不能去離彼愛能離者現欲想盡於中次第觀彼盡時是說曰彼能離者彼具慧乃足者諸觀欲不淨彼著愛欲也

諦諦而善見 尊者轉嘆天

諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增上諦是是道諦也盡諦復作是說有三諦苦諦習諦道諦增上是盡諦復作是說諦是等諦增上第一義諦

解脫彼此脫 解脫復見縛 賢聖不見脫 解脫於愚惑

一子授決中已說解脫彼此脫者於妄語中解脫爲殺所染解脫復見縛者於一害得脫復爲他所染也賢聖不得脫者見諦而得解脫於愚惑於縛繫彼不得解脫如是斷滅見得解脫有常見所縛如是聞念中得解脫如是身見中得解脫爲猶豫取縛於貪欲

入用

聖教錄卷之五

卷五

五

得解脫爲色愛所縛於色愛得解脫爲無色愛所縛
若於長短中 麤細好要行 於世不與取

故曰名梵志

若於長短中者答曰長短不成就於彼少有所觀便有長也少有所觀便有短也此如來教戒語也又麤者亦不成就問云何量亦不成就耶答曰於中不說量不可持亦無來者若受不與取彼則麤亦不成就於彼亦不盡有量有清淨行亦有少成就問諸有清淨行成就答曰非以行不與取色於中淨不淨行彼則成就是廣舌教戒之語故曰梵志者具足衆行是

謂梵志或作是說起諸不與取結諸結盡是謂婆羅門

不善而有善 常依三佛家 不住益衆生
彼曰而依有

不善而有善者於不善中終便生餘處彼先滅本想而更得餘想常依三佛家者不依母胎不住益衆生者於他家命終在母胎長大彼曰而依有意生有是善行

若數於世易 無勝況當世 永滅無烟燄
於中樂不害

滿願子於其中求數者知而滅世者諸入異於彼外
不異者是內復作是說異者是天不異者是地獄復
作是說異者色無色界相應不異者欲界相應此數
是無常苦空無我因果自相遍相無勝況當世者無
明見所知如說淙著魔所縛息者三火息滅休息當
永寂有滅息永烟燼滅現瞋恚所纏盡復作是說現
內緣諸結盡無烟燼如所說愛所行也有覺息亦無
烟燼如所說有覺亦烟無害者現三害盡無望者現
利望命望盡復次現有愛盡能有所越

解脫墮復墮

貪著復來還

已還歡樂處

於善住善處

解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫欲界結使色無
色界愛未盡於彼墮便生貪著復來還者彼不能展
轉除盡欲界相應結來住彼於彼方便淙著欲界諸
結使不能拔離復起欲界結使來至欲界已還歡樂
處者謂佛聲聞彼已還安隱處無生無病死之患歡
樂處者賢聖八品道於善住善樂三昧樂於中遊行
永還安樂處者復作是說解脫墮復墮者於須陀洹
得解脫墮地獄彼墮天貪著復來還欲界愛未盡還
來人間還歡樂處者無有恐懼入地獄之憂樂者賢

聖之道於善住善者越一切諸結還於涅槃復作說
墮復墮者斷滅見解脫有常見墮貪著復來還者地
獄餓鬼畜生於有常斷滅解脫而修行道餘者亦如
是

見慢起信意 見偈等前後 飢依欲及諦

解脫滿願子

偈提度第
十四竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五

音釋

杓

市灼切滬
杼器也

脇肋

脇虛業切腋下也
肋歷德切脇骨也

稷

節力切五
穀之長也