

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十五

笙五

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
別味智在須臾間親近諸智者智者謂之諸
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

彼於死不死者於妬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

施者彼愍孤窮此久遠常法或作是說於彼死不死者慳嫉於惡趣中死好施者生天上儲糧在前猶如商人糧食乏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

坐具亦無常覺知世無常本盡苦原本

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三五

以何智慧知慧必不有難以何智慧知是謂名爲慧

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爲智慧諸法無有二
想無有二種生以何智慧知是謂名爲智慧
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將牛憶來導

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姦爲盡身姦彼不淨見根姦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舍皆壞敗

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

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助者於此慢相應法彼永盡復作是說

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戶法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 五 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
而修梵行二二三昧二二共會練滅不起者
背行彼道意止彼謂之比丘斷諸結

青數白所覆 一輜車而行 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 敘演說法智
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

並五

心獨處有何差別答曰三昧是有漏一心獨

五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

智慧是增上戒三昧是增上心行術增上
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
無明外自壞

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
自謹慎成就無明外自壞者猶如壞外膜已
不復觀外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 有有獲種糓 彼無恐畏惱

三五

六

諸天不往見

若內無瞋怒者自意無瞋恚有有獲種糓者
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稟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

生五

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

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讐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名龍者於一切中如來最妙龍

能忍不嫉彼三五如龍有二足慇懃修梵行

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

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

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自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使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

卷五
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是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彌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

肩如來亦如是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
象意之所念若行皆悉知之如來亦如
是知諸根相觀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蠅^{生子}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 龍臥威儀具
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肓瘡亦如
膏肓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
其要若得遺五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
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
穢心不染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 況華囊成糞
使五意移動

見色無娛娛者何以故世尊作是說況華囊
成糞者或作是說現其愛盡天樂天女常無

欲於彼況華囊成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 懈愧心所縛

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

輒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

勇猛共二軛 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永盡無餘生五十三

一切苦解脫

如是耕田作者如是修行道也彼曰甘露果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

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類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

作是說諸度頻闊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

不染於家累

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

欲慇懃界亦不聞將往何以故不染於家累

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生五在內若毀罵

復有嘆譽者若無欲者諸結使盡善根者於

三三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
是說惡不能壞其意好不起愛著
有說第一者 夜又淨非智 何爲此解脫
無餘名曰善

有說第一者此夜又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

慚愧梵志衣 梵志手爲淨 水常流不住
舌陳爲潔盥

慚愧梵志衣者尊者大目捷連授決中已說
猶如衣裳用覆蓋隱處慚愧亦如是覆蓋隱
處梵志手淨者猶如已淨犯火我亦如是而
修淨行去離行水常流不住舌陳爲潔盥者
猶如以潔盥盪滌不淨器我舌亦如是除去

藏行晝夜不休息

祀火有常想 以依内心意 晝夜勤祠祀

律儀不失節

祀火有常想者止觀彼然智火以依内心意
星五者自依倚心彼能滅晝夜修行律儀不失節

十七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

復作是說慚愧梵志衣者現善行起梵志手
淨者水常流不住舌陳爲潔盥舌善行第二

偈謂心善行於三善行名曰婆羅門

度慚常呵彼 我與況汝要 亦不作非行
當知此非我

度慚者可慚而不慚彼當知不自親況當觀
餘者常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
知此糾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

於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念
彼具智慧足

於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念

欲心亦無狀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 犹細好要行 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古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

生五

十九

彼曰而依有意生有是善行
若數於世易 無勝況當世 永滅無烟曆
於中樂不害

滿願子於其中求數者知而滅世者諸人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若空無我因

果自相遍相無勝況當世者無明見所知如說染著魔所縛息者三火息滅休息當永寂

有滅息六烟暗滅現瞋恚所纏盡復作是說現內緣諸結盡無烟暗如所說愛所行也有覺息亦無烟暗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染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隨復隨者
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 見偶等前後 飢依欲及諦

解脫滿願子

十四
競

尊婆須密菩薩所集論卷第十五

永樂北藏

尊婆須蜜所集論

第一二三册

音釋

渴腸肋脇虛菜切
聲夷誰時流切
切轅仇也女教
橫木也鬧切品
盜待朗切滌亭
搖動也歷

正 次 力 劍 脇 骨 也 穗 力 節
鹽 懸 烏 本 切 頸 居 鄭 古
洗 源 也 切 也 也 也 也 也
也 也 也 也 也 也 也 也