（下正作曾力古反）誘（酋音）盟誓（上音明）邠坛（上布申反下直知反）鞞舍（上迷反）步刈（魚吹反）憂慼（下倉歷反）麑鹿（上魚溪反）吮（詞軟反）蹲腸（上時軟反）臑緊（上丑恭反）曩昔（上乃黨反）夷狄（下徒的反）寤寐（上音悟反下客二反）惡露（上一故反）

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六　　夏六

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

更樂揵度首

又世尊言有二樂出家者所不應學若於欲中染著樂現世無事樂云何於欲中而染著欲樂云何現在無事樂或作是說憶過去欲所生樂者是謂於欲中染著欲者樂憶現在欲諸所生樂是謂現在無事樂或作是說結使欲相諸所生樂是謂欲中染著欲樂欲相諸所生樂是謂現在無事樂或作是說貪欲相諸所生樂是謂於欲中染著欲樂意喜想欲便睡眠樂得利養樂是謂現在欲樂復次習著向欲已得先足身意所生樂是謂於欲中染著欲樂已得等意諸所生樂由身意與是謂現在無事樂也

又尊者舍利弗言諸賢此十二行法集聚得賢聖法說是語時其義云何荅曰處處止住造處住智慧處住應適處是謂己身威儀若偏授決則著一事分別義理則演分別問疑論者則演其疑安處論者則論其安是謂彼身威儀或有觀見無姦詐無幻惑性質朴是謂己威儀分別根義是他威儀已得人身生中國得賢聖體眼耳根意根諸清淨現其實事穢行諸使意不染著以智順從無有過失得十力尊佛出世得三喜入本無如來樂深妙法如來弟子善成就者緣彼意無有謬亂得賢聖法廣分布智慧所攝說微妙法無有狐疑奉持諷誦初不遠離諸法住者展轉流布於等法中以法食施彼以因緣故以己威儀施彼人作諸梵行四無空處現有長益得

賢聖入生彼善處現五無空處皆使遠離諸根具足現六無空處皆使遠離所未曾行現七無空處皆使遠離六住處現八無處皆使遠離復次以人賢聖諸入因緣生者現仁良義他威儀佛興出世說微妙法以因緣故故丈夫力己威儀者諸入歡喜現迴轉說諸法已住便求演說諸根具足現曩昔所作功德人尊者大遍者近說　不退佛境界　最勝所至處信歡喜念者

意常連屬喜

說是語其義云何荅曰智慧成就信堅固喜樂佛法志性不亂受持智法意常專精如是

夏六　二

諸法無有差違順從法教於中入定故曰信歡喜念瞿曇翼從初無空缺所至到處意常連屬逮微妙義莫作是觀此非妙法又世尊言信爲第一財說是語時其義云何荅曰智者所用故曰信爲第一財錢財之業賢聖財非賢聖財已得不失心便作是念彼非賢聖財摩尼寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間復有異寶硨磲碼磁爲人所貪常當擁護亦無猒足不可藏匿賢聖財者各有七相如信財乃至智慧財於此間各自娛樂心踊躍喜然不懈勤自住平等貪著他財心不堅固所欲便造不守智慧除貪愛欲智慧充足以智勝彼復次非賢聖財者邪志業相應然賢聖財等志業相應故曰信財第一復次信名者信著外財意無有亂成就家法善知止足善有田業善意娛樂猶如此間沙門法出要爲樂樂靜處休息樂道場處樂故曰擇法善爲樂先服甘露言無有虛語甚吉祥功德成就

故曰味味吉祥緣此因緣知智慧爲明無有愚意不與顛倒相應故曰最爲明又世尊言如阿難比丘於六更樂無餘已離皆使滅盡亦無有身諸所生苦樂而受其報亦無心亦無形體亦無諸入亦無作所生苦樂而受其報亦無空缺處此是苦際說是語時其義云

夏六　三

何荅曰此六更樂內六更樂永盡無餘捨諸欲著更不復習欲盡愛使永除滅盡見結不起復作是說無欲思惟惡露諸欲已盡修行止觀復作是說無欲得無願解脫門盡成就空解脫門彼無有身亦無有至智亦無語亦無彼心亦無智亦無彼體及外諸入未盡者則無有諸入亦無內入及餘未盡者亦復無也亦無所依亦不永盡復作是說彼無有身除去結使如是一切彼無有身身之相貌如是一切彼無有身亦無身行口行亦無心意行亦無彼體境界行報亦不迴轉彼諸入亦無邪見內諸入便具足依彼諍訟無有苦樂之報尊曇摩多羅作是說六更樂相應之時則六細滑入也於彼細滑則有累彼無有餘令具無欲愛著未盡於彼性相應便觀苦根本如是無餘亦無有欲如是相應去離愛著便住無欲如彼苦相應性住無我想示現智慧如是無餘盡修行滅盡如是修行已去離愚癡住黠慧中無明無欲便起有明想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不得四大身如處所縛已心無有苦樂無有惡流轉生死四神正處入生入諍訟者或著已或不著已如其處所四神止處意迴轉開避處此盡熾然又世尊言眼希望意欲見色諸不善色眼不樂云何眼希望意欲見色不善色眼不樂或作是說希望由眼門愛瞋恚現其所由

復次云何眼希望非境界所攝復次心相應便有所照生便有益如尊者舍利弗說諸所有色見是我所等自觀知已遠離分別肢節云何知色止住不移動已捨離觀肢節想荅曰如是便有更樂集聚彼則逮境界或有是或非彼如長爪梵志作是語瞿曇一切我不忍如是經句說是語時其義云何或作是說見尊者舍利弗出家便起是念我一切不忍彼二人者皆出家一切如我所願故語世尊如是見不忍耶復作說一切觀皆有疑尒時

世尊便作語汝疑復有疑耶復作是語現一切非觀一切非尒時世尊復作是語此復是汝非見

又世尊言閑居樂靜意常娛樂親近思惟觀淨樂思惟與思惟相應閑居樂靜思惟樂靜此有何差別或作是說閑居樂靜以休息意思惟樂靜已得止觀或作是說閑居樂靜者現涅槃休息思惟樂靜者現道出要或作是說閑居樂靜者現初第二意斷思惟樂靜者第三第四意斷復次有二想諸結使斷拔諸染著娛樂彼初不遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟善法住處所住相應住有所益止觀相應故曰娛樂是為思惟樂靜又世尊言於是比丘當身身相觀莫起身想亦莫作觀想說是語時其義云何或作是說觀身不淨莫味著身亦莫起淨想或作是說身無常空無我當作是觀莫起身常想樂想是我想當作是觀復作是說思惟身身觀莫計身出由

復次淨除行地觀辦大事校計惡露方便思惟悉了知已盡不生智慧眼所照分別悉了又世尊言有四法句不可沮法句不亂法句等念法句等定法句句義為何等或作是說諸法句斷故曰法句不可壞善根無瞋恚善根等念等定無癡善根或作是說修行諸法

夏文　五

故曰法句不起貪欲貪欲盡無無瞋恚恚盡等念睡眠等念等定調戲疑盡復次沙門法句不可沮壞無瞋恚戒等念求定威儀等定求智慧威儀如曇摩提比丘尼說樂痛是苦痛分分者其義云何荅曰有對則有分於彼樂痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛分自然之分苦樂痛有不苦不樂痛之分除去不苦不樂痛有無明分明相應無明是明分展轉相盡因明是行分行行垢是無明分斷滅作如是行是涅槃分無餘涅槃界滅一切諸行已作是涅槃無分尒時世尊歎譽謂甚戒梵行又世尊言尊者魔樓子說是命是身見諦

是我所修梵行云何身異命異耶於是比丘見諦是我所不修梵行說是語時其義云何荅曰雖記別一見不記別餘見尊曇摩多羅作是說如是是命是身於是比丘見諦不修梵行知見之所趣彼所依處見便往照不依處所二俱有累最勝如是說

有十二聚事　有身有我見　一切忍思惟法句比丘命

又世尊言云何汝摩羅太子有異梵志年少端正當作如是行說是語時其義云何或作是說尊者摩羅太子志樂十想而作是說然世尊欲拔諸結使復作是說如是彼人欲使貪欲結使滅盡尊作是說如契經句語然與異學梵志論結使集聚由思想得汝端正摩羅太子甚幼少而卧抱辱未有色欲況當有貪欲繫著心意結使者貪欲愛使云何世尊觀犯諸過罪如貪欲使知有力劣受教戒所攝持若彼有力語無有違若貪下中者不化則無有五上分結如是當察此事而無有異是故世尊知又世尊言於是跋陀婆黎比丘有具足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐禪以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作是誨天亦復誨智者梵行亦復訓誨亦自訓誨訓誨之義爲何等或作是說被責之人是最勝教戒語亦訓誨天亦訓誨智者梵行亦自訓誨或作是說當言責數世尊亦責數此非我弟子諸天亦責數此沙門非釋子智者梵行亦責數此非平等之法復自責誨我非沙門復次如是歎譽世尊平等教戒故如是世尊義責數如世尊說成就五法閑居靜處巖峻坐禪以朽弊衣而知止足以飯食病瘦醫藥之具知足作欲愛想

尒時世尊以義責誨天亦訓誨如所說世間增上智及梵行者亦復訓誨如所說世間增上法增上我增上又世尊言是謂苦是謂苦習是謂一觀是謂苦盡是謂苦盡出要是謂

第二觀說是語時其義云何或作是說是謂苦是謂苦習觀因緣果實是謂苦盡是謂苦盡出要觀因緣果實或作是說一觀結使第二觀淨復作是說一觀本所造第二觀已過復作是說一觀苦第二觀無苦復次一觀有漏第二觀無漏如摩竭檀提梵志作是說我見色好汝皺羅墮逝我見瞿曇沙門坐辱色壞者其義云何或作是說諸根謂壞彼以無生法眼者尊作是說諸根眼亦是異異學書籍彼以此迴轉淤泥遊行不見染汚又世尊言觀其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當爲說法云何有力勢有訓誨非爲說法或作是

夏六　七

說以人根故善行之名說不善行之時亦歎譽訓誨若於彼人歎譽善行去不善行說平等法問又世尊爲人說歎譽善行去不善行欲使世尊歎譽教戒耶荅曰世尊亦知此戒律世尊不作是言彼有教戒或作是說無有功德力勢教戒功德有教戒各歎譽其名若不歎譽其名實無有疑隨時說法復次亦無巧便雖指授亦不教戒若有方便於彼躇步而教誨之不觀方便而觀不方便欲使彼當言說法分別隨時作觀至使得望又世尊言以女人八事繫縛男子歌舞談笑顏色細滑姿態恩愛義者爲何等或作是說身體瘡痍是恩愛義復作是語身體平正是恩愛義或作是說諸根瘡根相根義是恩愛義世尊作是說愛女人相是恩愛義又世尊言汝復波伽梵志如來有四說法彼有無量功德無量法句無量法句味廣說說是語時其義云何或作是說此是不善是謂第二意斷彼復滅不善是謂初意斷是謂善此謂第三意斷彼復思惟此謂四意斷彼有無量功德文字無量謂之法句文字次第是謂法句味或作是說是謂不善苦諦所斷是謂習諦善思惟盡諦是謂道諦彼有無量功德是謂法句名身味爲味身復次如來說法有盡應一切說法由

二迹平等身習出要迹得平等身盡出要迹彼無顛倒無有忍無有善有是顛倒有退轉忍善之中有無量功德所以作是說謂法句語法句味滅身字如優波梨長者說如來世尊於彼愚癡異學不善之中說是語時其義云何或作是說不可使無信人火能燒也復次彼無信者現無有義或作是說現彼無信者盡復次或於彼時尼揵荼（優波離字）無信於此法中現其有信如尊者阿難說尊者舍利弗已般涅槃我今世尊精神閉塞不知四方亦不思惟法說是語時其義云何荅曰身無所覺現身行惡不識四方者現心無行不思惟

夏六　八

法者現不諷誦復作是語身無所覺者現身說重不識四方者現心有愚不思惟法者現不說法復作是語身無所覺者現身無行不識四方者現心有亂不思惟法者亦不聞往古又世尊言

識法如幻　最勝故說

說是語時其義云何荅曰色是我所彼若聚沫因緣合會無數物成就漸漸集聚所持不牢性劣弱不得久住饒諸怨家親近怨家作如是色愛著色欲因緣合會更樂色味香根如是無數物色之根本處母胞胎處胎長大年壽時過當於尒時漸漸前進集聚一處有男女傷知有衆生處所衆生不牢固形牢固相應因緣性弱造作諸行化若干種怨家集聚必當壞敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自性住親近怨家故曰色如聚沫痛如水泡者彼如水中泡潤雨興風合成如是吾我痛者諸相境界與識等生故曰痛如水泡想如野馬者彼如野馬盛夏炎暑無有雲蔽亦無風塵無有漿水便起水想如是作吾我想者皆是幻惑衆生悉是顛倒故曰想如野馬行如芭蕉者彼如芭蕉樹極峻高大皮皮相纏中無有實如是吾我者不得久住作若干種行然無有實皆不牢固故曰行如芭蕉識法

夏六　九

如幻者彼如幻師無衆生謂有衆生想吾我識如是故曰識如幻法最勝爲釋種故曰最勝說又世尊言學者生三刺三刺義者其事云何荅曰此三集聚知有不淨謂淫怒癡又世尊言王波斯匿云何大王於草竹叢或大藁積而以火在燒彼諸草木頗有種種異形不平荅曰義各各異聲音不同

端正住閑居　愚癡無教戒　復波離所說色幻及三刺

又世尊言有四捨法云何爲捨法如所說非句味義復次契經有成言如所說即是其六果說此契經是棄捨法如所說即是其義又世尊言若比丘供養病者則供養我身無異云何供養病者供養世尊無異或作是說供養病者脫於困厄復作是語佛世尊常法供養病者長益諸法復作是語彼不供養供養佛世尊復次世尊愍諸病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我無異復次如來常自悲衆生供養世尊擁護衆生又世尊言比丘我當說法義理深邃是諸法味云何爲義云何爲味或作是說名爲味相分別名者是爲義復作是語數演爲義意娛樂爲味復作是語一切名爲味微妙爲義復次義依彼契經章句分斷漸漸相應爲味如所說婆羅門言人依何所說是語時其義云何荅曰若有相應選擇長益即是彼所依便有人名生等方便亦依穀米有人名生穀米依地地爲水所漂風持水當於是時風寒虛空風爲空所攝空爲明所攝然後知有虛空照明爲日月所攝於中三界迴轉時乃至梵天各各相謂言梵天梵迦高天大梵忍成就忍滅諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊戒成就三昧成就智慧成就或作是說由阿舍得知世尊亦說迦葉我亦不見天人及魔梵天沙門婆羅門衆有異沙門婆羅門自言我戒成就定成就勝我者智慧成就勝我

者解脫成就勝我者解脫見慧成就勝我者或作是說如來藏身復次記授決於法身中智慧成就者則知三昧成就三昧成就者則知戒成就戒成就則知有涅槃教意不能猶如三昧往意亦不亂亦不犯戒是故世尊戒成就勝三昧成就勝智慧成就勝以何等故無常謂心不相應行然無苦空無我或作是說無常非心意法苦空無我者是心意法也問此皆心所念法亦是心不相應法若作空觀思惟空者彼則是空若思惟無常非無常觀彼是無常若不作無常觀無常異空異復次集聚智有苦患忍知爲空無我是無常復次無常者無相之物又世尊言此不可造作處所在居家螺文梵行盡形壽修清淨行螺文義者其事云何或作是說昔有仙人名螺文精進純備而處居家不有梵行或作是說如彼螺文有清淨行然居家不清淨不清淨善復次螺文造書文風雨不能沮壞處俗修梵行此非爲清淨如阿那含在家眷屬圍遶此非爲善清淨行耶云何以神足能隱形不現或作是說自化形極細或作是說化無色四大或作是說思惟輕舉使形升虛空若肉眼見廣大復次神足境界不可思議云何神足化形極細或作是說化無色四大復作是夏之　十一

語已大入小重乘於輕如所從生大火炎中取螢火光復次神足境界不可思議如所說仙人有五復曰六其義云何或作是說仙人五世尊爲上此之謂也復次五比丘中世尊爲六此之謂也如尊者朋耆說汝選擇念見聞念知見聞者其義云何或作是說謂結使也不盡謂之流結盡謂漏盡也復次諸所聞者方便所攝一切彼聞善薩時謂見聞念知如尊者賓頭盧說如大王所說揭陀婆黎梵志千千不覺不可計數如彼愚人無明不善非良福田彼非良福田其義云何或作是說如耕田人不別良田彼謂非良田人彼亦不

知有此良田亦不染著是謂非良田彼亦不知有是無是亦不染著是謂非良田復次穀子所生處別其好醜則知有良田是故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲界相應也或欲界相應彼非諍訟行垢相應解無著法復作是語或有諍訟彼非欲界相應也荅曰色無色界相應染汚法或欲界相應彼非諍訟耶欲界相應不染汚法及諍訟欲界相應染汚法或非欲界相應亦非諍訟色無色界相應不染汚法及無漏法也諸不諍訟彼一切色無色界相應耶設色無色界相應彼一切是不諍訟耶或作是說諸色無色界相應彼一切是不諍訟頗不諍訟彼非色無色界相應耶欲界相應不染汚法及無漏法復次或不諍訟彼非色無色界相應欲界相應不染汚法及無漏法或不相應不諍訟色無色界相應不染汚法或不諍訟亦不色無色界欲界相應染汚法色無色界相應彼非色無色界相應耶欲界相應彼一切是不諍訟耶或作是說諸有是無是亦不染著是謂非良田復次穀子所生處別其好醜則知有良田是故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲界相應也或欲界相應彼非諍訟行垢相應解無著法復作是語或有諍訟彼非欲界相應也荅曰色無色界相應染汚法或欲界相應彼非諍訟耶欲界相應不染汚法及諍訟欲界相應染汚法或非欲界相應亦非諍訟色無色界相應不染汚法及無漏法也諸不諍訟彼一切色無色界相應耶設色無色界相應彼一切是不諍訟耶或作是說諸色無色界相應彼一切是不諍訟頗不諍訟彼非色無色界相應耶欲界相應不染汚法及無漏法復次或不諍訟彼非色無色界相應不染汚法或不相應不諍訟色無色界相應不染汚法或不諍訟亦不色無色界欲界相應染汚法色無色界相應彼非色無色界相應耶欲界相應彼一切是不諍訟耶或作是說諸有是無是亦不染著是謂非良田復次穀子所生處別其好醜則知有良田是故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲界相應也或欲界相應彼非諍

夏六　十二

彼眼識相當言有三種更苦樂有其痛痒意便有想色聲香味細滑法中思惟自相便有識生是謂現在自境界外彼亦不空有境界也我者其義云何或作是說我者愛已著形也復作是語內是我所復次自性諸入彼是我所餘不牢固現在及我此二事有何等異或作是說緣前有物是謂現在著已是謂我所也復作是語攝持諸根是謂現在內爲我所復次露現緣前眼若有我所者彼則自違又世尊言薩毗梵志造作諸業事　任涅槃無疑　無有有滅盡比丘不處胎

說是語時其義云何荅曰解道彼以此道自
豎立處等以此道一切結使盡故曰造作諸
業事住涅槃無疑者闇冥得除究竟得智無
有有滅盡者生有死無彼度此生老病死以
現其妙自豎立者以修梵行以倚任諸道梵
行求以倚更無有如是有處胎彼滅謂之胎
盡彼比丘者於乞法中現其滅盡如所說雖
多婆羅門　無穢淨行除　故我禮大仙
我見天人世
脫我無明疑
說是語其義云何荅曰如我見尋原本故曰
我見天人世無穢者現無所攝云何得知以
夏文　十三
一切智去離愛欲漸去除無穢一切婆羅門
行淨彼志成就無有諍訟故曰婆羅門習業
之時觀其所求故曰禮大仙所求以此然大
法我如來以此大法故曰大也以得智當言
見三昧解脫我疑刺以究竟授我三昧
我不堪解脫　洗除顏多胡　法爲微妙智
如是能度流
說是語其義云何我不堪解脫者洗除顏多
胡梵志自現體中現著淨法爲微妙智如是能
度流緣二等見有愚因淨因觀也
任義將養病　敷演無常理　六闇田難俎
現露淨不堪
又世尊言
究竟不驚懼　無縛亦無疑　已斷諸有刺
此最是後體
說是語其義云何荅曰有二究竟欲究竟已
辦事究修梵行以此度究竟緣此因善智修
定理亦不驚懼於無記體中亦不恐畏亦不
驚怖老病死故曰不驚懼如有異梵志不以
實智不以眞威儀便作是語歎譽彼此歎譽
已身此究竟智不如彼說究竟智成就故曰
不毀彼戒盜盡者便盡生故曰此最是後體
三界愛盡亦無縛著是觀謂其緣故曰離三
有刺因緣盡永無有餘又世尊言

此最爲究竟　迹滅爲最上　滅一切諸相
淨迹永常存
說是語其義云何荅曰此最爲究竟現事究
竟休息者現三火息現有餘涅槃迹者現智
作處盡一切諸相者衆生相衆生所作方便
初中竟之貌也作是觀一切結
又世尊言　託情親朋友　不應作便說
最後愛念語
智者皆分別
說是語其義云何荅曰藏匿之語與衆生相
應故曰意念語也於中所有親友有二益彼
不益彼此二親友指授彼時智者皆別知以
夏六　十四
彼結彼此共同又世尊言當於尒時穀貴飢
饉生苗不生實苗義云何或作是說以食故
授籌故曰苗復作是語以籌選擇故曰苗種
種子生一莖故曰莖也次以種種穀子亦不
生苗故曰苗也又世尊言比丘當學自然自
歸法然法歸不異歸我然法然法歸有何等
異或作是說我然者我好也自辦其事法然
者歡喜踊躍或作是說我然者內身身觀痛
心法法然者外身身觀痛心法復作是語我
然者思惟惡露於法順法者是法然也復次
親近善知識及聽正法我然也思惟惡露欲
辦彼事者是法然也教誨欲辦彼事者欲爲
如是諸事則其事又世尊言若阿難生是意
我有是比丘僧緣我有是比丘僧我當護比
丘僧世尊復作是語舍利弗目揵連求索比
丘僧我常不與況當汝汝純愚食唾之人說
是語其義云何或作是語如彼世尊如彼世
尊舍利弗目揵連求索比丘僧我常不收或
作是說從慈定起調達求索從定三昧起尊
者阿難作是問復次現依我盡以前契句我
當護弟子以二契句非我因緣慈悲於彼又
世尊言有是十法愛愍念潤情世間驚懼以
何等故戒多聞梵行愛愍見喜娛樂或作是
說作其善果復次作衆多想又世尊言那迦
夏六　十五

頻顏婆羅門長者彼作如是眼見色便娛樂說是語其義云何或作是說如此形彼無歌舞香熏塗身香價甚貴或作是語妓樂戲笑因是故說復次緣女欲故說是語非不關居境界能作欲愛刺利衰毀譽以利養故居處山澤如曇摩塵那比丘尼說樂痛婬所使苦痛瞋恚所使不苦不樂痛無明所使說是語其義云何或作是說是如來教誡之語復作是語是如來勸戒之教義當言可說當言不可說或作是說當言可說何以故如世尊言我當說法有義有味味可演說是故義亦可說若義不可說者說法則無有義問說義爲說味二俱說義味之時有義有味若所說欲使義味與法異耶設義理與法異者是故不如契經文或作是說義可說名義展轉是謂名於義當言不可說復次想所作語無想所作義是故義不可說又世尊言我當說法初善中善竟善云何於此法化中云何爲初云何爲中云何爲竟或作是語戒爲首思惟惡露爲中涅槃爲竟復作是語初學大戒中學增心竟學增智慧復次說法之時緣初現初受化迴轉爲中後爲究竟彼於此初爲結原中爲結原竟爲結原故曰初善中善竟善又世尊言如所說以三事不忘而憶取本相自緣己物不失其旨說是語其義云何荅曰昔本境界取持守護爲想所受持故曰本想所攝自然於己迴轉因緣自然者方便自然親近自然故曰自然於己數數降伏心便有識護持故曰志強記不忘也如所說如是於中法法住法空法如實緣是因緣是謂因緣生說是語其義云何荅曰如是於中諸法者彼修行法法住者不有變易法空者因緣果實如是知修行不異因緣者觀所作行又世尊言更樂爲一嵎更樂習爲二嵎痛痒處中說是語其義云何或作是說更樂爲一嵎所作爲習想更樂習爲二嵎者痛處中者果也復

夏六　十六

次更樂無明更樂六入爲習無明生更樂痛處其中又世尊言是故比丘當如是學如出家想降伏其心說是語其義云何或作是語是世尊勸教語當於余時求解脫故出家學道復次等出家故說此語又世尊言於中摩羅童子餘比丘當何所爲年在幼少出家未久學道日淺來入此法亦復未久云何汝今年老形熟長老欲與我速疾求教誡說是語其義云何或作是說年少比丘更作是念此亦年老方欲習學我等亦當在後習學所作自恣復作是語年少比丘便作是念此如是年老亦無所逮況當我等有所獲乎無勇猛志復作是語彼年少比丘當作是知彼求教訓況當彼求適獲作是語衆多見聞年少比丘況我等彼求教訓況當年少比丘不求耶復次是世尊囑累之語各莫作疲倦意以何等故曩昔如來等正覺閑居山澤巖峻坐具歎譽余所事然不處其中然世尊歎譽其德亦處其中或作是說昔日之時無有閑處山澤叢林村落相連雞皆飛過問設無閑居以何等故今歎譽之荅曰歎過去閑居之德復作是語彼時佛教化衆生余時不以閑居作教化事恐不入彼教律中復作是語余時衆生貴重思惟定不許彼閑居靜處村落之

夏六　十七末

中應受化衆生起惡露觀復作是語余時衆生意多著樂皆不許閑處恐意猒不堪閑處又世尊言是語此契經句之語誰能堪調達於世尊前有所論世尊亦不於中住諸於壞增中歎其快者世尊亦當余彼人無緣亦不有彼人不逆亦不能有如是善比丘於如來前從彼惡語何以故世尊功德相應無能知者諸閑居者禮敬承事便知彼人是故世尊不許以何等故本世尊等正覺乃至證弟子等法住然復世尊久般涅槃余時復住或作是語彼衆生是佛所化是故聲聞不能教化復作是語余時衆生貴重止觀彼時說法復

次是時如來極長壽彼亦如今閻浮利地然
後世尊處短壽中爲諸受化衆生及餘趣我
觀去來契經所說教誡語勑聲聞
語竟世明我衆僧　愛無有痛不可說
尊說三法及更樂　年少端正歎譽本
更樂捷度第七竟　見

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六　夏六

黠慧上閑八反鼓羅上博我反躇步上音除恣態下他代反聚
沫下末音水泡下音拋蔽必祭反斯匿下尼力反三刺下七賜反正作刺反蕖積上古老反下子賜反深邃下私遂反攬郎敢反翅
施智反嵎音愚沮壞上慈呂反俎側呂反

尊婆須蜜菩薩所集論卷第七　夏七

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

結使捷度首

垢穢當言隨顛倒當言不隨顛倒或作是說
或隨顛倒或不隨顛倒四顛倒當言隨顛倒
欲慢瞋恚邪見當言不隨顛倒問云何不如

實染耶亦說如實觀彼便知是故不與相應
荅曰集聚便可知亦非自相若觀自相知者
皆有猒患意無有自相意不迴轉問如集聚
可知是集聚則有欲也觀彼顛倒如自相觀
便染著無有不染著無有自相意不迴轉或
作是說當言隨顛倒與癡相應問愚癡不與
愚癡相應欲使愚癡隨顛倒耶或作是說當
言不隨顛倒顛倒設當隨顛倒者彼則不斷
滅非以顛倒還滅顛倒問如善無記心心法
不隨顛倒彼亦可滅垢亦如是荅曰善無記
心心法還續如故結可使永無是故彼當言
顛倒復次當言不隨顛倒與邪志與使相應
不與相順生不成就彼不淨成就以何等故
謂身見是顛倒不淨無能有害者無有實我
身見迴轉或作是說意有淨相不淨迴轉荅
曰無有淨相彼或有淨或不淨問若有淨彼
有顛倒彼或曰有常或曰常欲使無常相不
成就耶荅曰無常相不成就設常無常相不