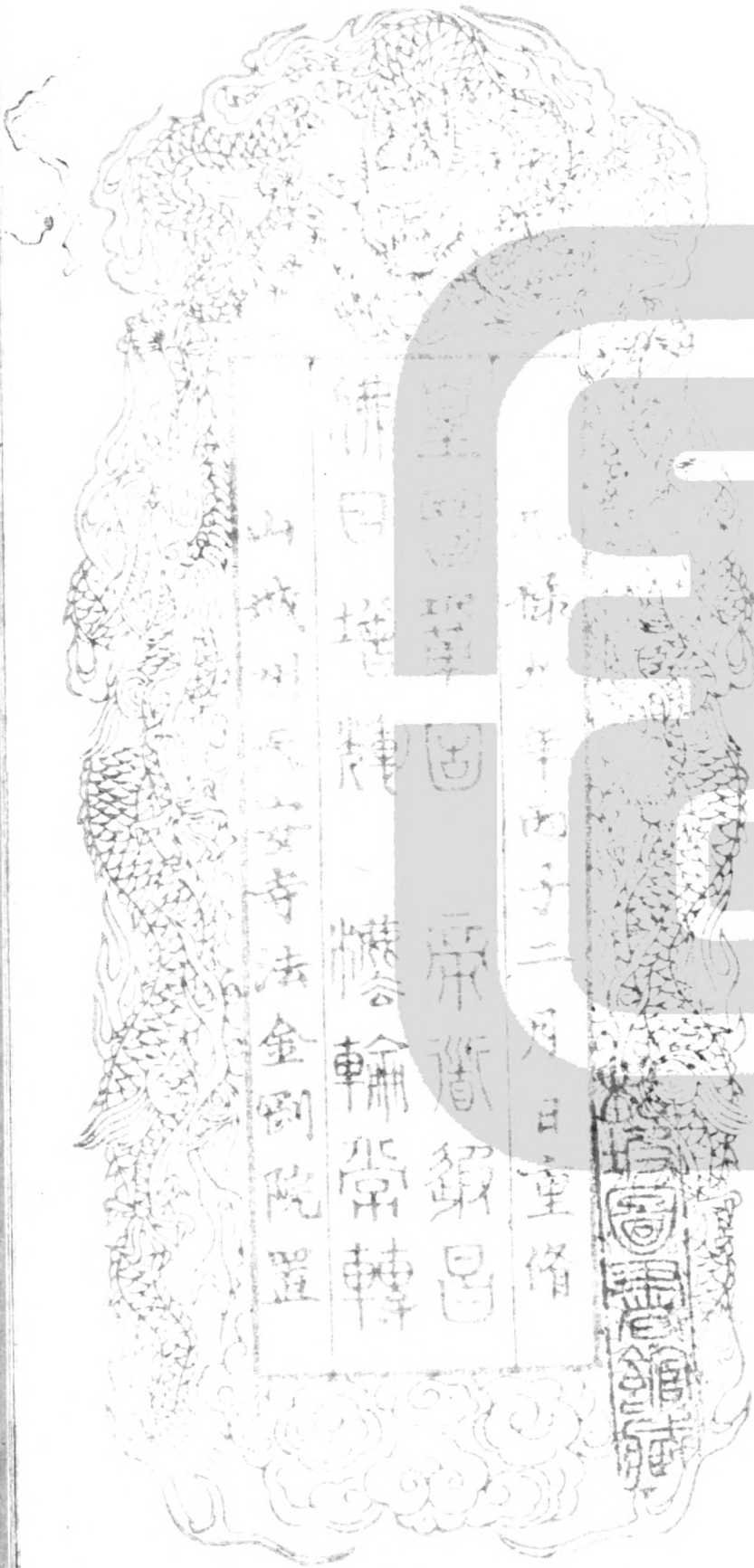

尊波安須蜜菩薩所集論

才十

四百十三
東三

50840

Large stylized character, possibly a seal or a large character, rendered in a bold, blocky font. It is the central focus of the page, partially overlapping the dragon illustration and the text below it.

佛日增輝
轉法輪常轉
山城州永安寺法金剛院置

元祐二年丙子二月日重脩

Small vertical inscription or seal at the bottom of the dragon illustration, containing characters in seal script.

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十三

東

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

一切有捷度首

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為現在有為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荅曰如現
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
然持一切內有荅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余所覺不如彼有不有彼彼無也是故一切有一切遍有一切耶荅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任勝有餘若彼有者此非好不等威儀當言有一切耶荅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荅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
一切有耶荅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
切彼悉薩芸然耶荅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尔普知
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
智而智云何有有相荅曰智是其相法是其
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即是其相復次有二
無二觀如所有是謂無無珍寶如所有此間
無彼間無去何有漏是有漏相耶荅曰無漏
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荅曰如
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迴
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
來相復次意迴轉不還是未來相當作是觀
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去未生

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
尊者曩昔闍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

者曩昔闍頭比丘從施家當於尔時等行或
有亦過去諸衆行出世而滅度或非有非過
去除上尔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
若小意不聰朗不善年少意無智當於尔時
等俱行或未來及有諸行未生必當生或非
未來非有除上尔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

或有衆生家數尔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
現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是有也

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若空無常亦復
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是故過去亦
知作是說彼知即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是語其

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不知是故彼
非識復次識不知緣所因識所生知有衆生
便有等諦諸所識彼一切知耶設知彼一切
識耶或作是說諸有識彼一切知也問過去
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尊婆須蜜所集一切有捷度第十三竟

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度首

等二不等遠 如來無量智 不染守內外
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汚者於此間內受有外是餘物復作是說於此間內受有外趣善趣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
如實敬供養

於慢不著慢

知苦自田業

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
自田業者苦識受識任處田業染著復作是
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著彼越一切
著是謂無著也於慢不著慢者染著諸慢染

不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

不依望馱觀

相佐起諸見

因緣無所有

如實敬供養

不依望馱觀者貪望命望不應依彼有二種
愛見者諸佐彼愛命愛佐見馱觀有二種道
果也得起他諸見他馱觀有二斷滅見有常
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馱
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

任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
如實敬供養

他家無染著

不起此彼患

於家能滅意者有三家愛見是也滅意者以
此家依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著者是苦
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

申身而扶持

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夜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介
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造彼
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
教化沉没者沉没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
死作是說教化沉没人見其垢染著度生老
病死者現愛結盡復次若教化沉没人者現
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

能仁行無姪

不爲壯所纏

於欲身解脫

彼牢固能仁

能仁行無姪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姪去離非
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拙棄諸惡法
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姪者現安隱
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姪僞幻惑也

復作是說諸有二倍者彼不能越不越彼二
倍者行垢成就一倍喪終高語句義者高者
現身出要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

語直不率暴

或有不率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

遊至無為中

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為中者亦無精進現有精進非為不精進不還悉獲現所作事辦非為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白說偈執鼻執婆鼻那提帝擇人比丘罽賴樓多弥遮我意不不解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弥遮者麀鹿之音

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句桂反
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
樂處枝葉不壞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
智者倍生善

伏流水浴身

離欲處閑居

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

偈捷度初品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首

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
作是說一無門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能仁名色
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

沒冥必還明問云何為明猶如日明照若沒

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亦時作二問云
何觀世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

瞿曇者德至

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 云何觀世間

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

觀世皆悉空 愚王亦專念 以能拔我見

如是越生處

觀世皆悉空亦自見愚王亦時世尊為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亦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
街巷頭門闕左右園菓浴池四天王有諸女
鬼顏色弊惡聲響麁獷喜恐怖人彼園名愚
惑者雜園菓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
賢聖無漏三昧覺法之具足者覺出要與共
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
分結是謂度流者已渡生死流也復作是說
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
丘過者即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
垢者五見也是五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^飛玉^蛾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 為死所圍繞 衆生患愛病

法住於世間

老覆蓋世間者所覆不得解脫為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世八法十善行迹或善或不善復作是說住十二因緣或作是說為苦所害使住道也或作是說住於七法或作是說此其事云何住世間

偈頌緣為事 文字為甘味 依名而有偈造者偈之身

偈頌緣為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

六受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
涅槃猶燈滅

於有無愛著

種盡法不生

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
法者更不受任涅槃者矐然無垢猶燈滅者
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
病所逼無有光顏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
與二足作眼

聖諦有四句

無欲法爲上

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

如是意覺知
無餘諸佛滅

無滯威儀念

在心意識盛

如是意覺知者等任覺知漸為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總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
即法教也彼於是不久自然之理

優婆尼摩王

既覺寤馳走

偈緣世滅盡

生老道二遠

偈捷度第二品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首

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往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

覺知世無常

本盡苦原本

本樂得存命者尔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

廬露我大覆

若欲天便雨

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見屋室更不起愛著汝盡脅助摧屋舍皆壞敗

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
處任彼盡無餘

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一二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

我已知五十歲

我出家行學道

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

是謂聞無著

衆人所敬仰者承事歸命盡超一切法者越

諸善法猶如越諸僞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

亦不作悵望

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名龍者於一切
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
信為大龍象

護為白雙牙

念頸智慧頭

威儀用法觀

信為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
最為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筭

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者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
象意之所念若住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傅瘡亦如
膏車服衆藥草無有貪著故曰不貪

以得食斷飢
除彼不與取

不畜積遺餘

受彼信施食

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
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

偈捷度第三品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首

見色無娛娛
無欲及諸貪
況革囊成糞

使五意移動

見色無娛娛者何以故世尊作是說況革囊

成糞者或作是說現其愛盡天樂天女常無
欲於彼況革囊成糞復次欲斷摩訶檀提梵
縛不欲使頻至佛所

梵志慢滿擔

怒烟害為灰

口淨心如火

心者火坑蔽

梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於人如是

慢所縛不畏懼怒心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

切色怒亦如是而亂眾色害為灰者猶如灰

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蔽

者猶如祠火處所如是心為智火所然自動

人中明者猶如自第一火

信種自暴露

智慧為耕犁

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為道
然後行道暴露者暴為閑居猶如莖生得雨
潤澤如是生善功德以暴潤澤智慧為耕犁
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
輓如是慙愧任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

勇猛共二軌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群鴈往奔池盡流除瞋恚者猶如群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為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群

鷹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波中廣說猶

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
復有嘆譽者善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
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者

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
種若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捷連授決中已說

猶如衣裳用覆蓋蓋隱處慙愧亦如是覆蓋蓋隱
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蔽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為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呵彼者非親者當知是怨仇而任我

所我與汝說要者諸有雜穢雖順從衆生當
知此麤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使中已說乃至意念
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

解脫為殺所染解脫復見縛者於一害得脫

復為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

是身見中得解脫為猶豫取縛於貪欲得解

脫為色愛所縛於色愛得解脫為無色愛所縛

若於長短中 麤細好惡行 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麁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麁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

永滅無烟曠

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

說染著魔所縛息者三火息滅休息當永寂
有滅息永烟燄滅現瞋恚所纏盡復作是說
現內緣諸結盡無烟燄如所說愛所行也有
覺息亦無烟燄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
於須陁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

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度第十四竟

尊婆須蜜菩薩所集論卷第十

東

薩芸若

中音云下

闡

昌演

邁

莫敗

咄

丁骨

屬

賴

上居例反

燿

然

亦作

曠

麕鹿

上魚

巖

峻

上吾含反

謨

莫胡

尺

螻

下紆郭

螻

妖魅

上於橋反

閼

兄域

弊

毗祭

娛

愚音

眠寐

下密

覺

寤

上音角

匿

尼力

逼

彼力

羸

力垂

瞋

一計

舒

佉

下丘反

杓

時藥

狩

正作

儲

音除

犉

上音

牛

廬

音目音

牧

脅

肋

上虛業反

推

自雷

輻

音即

稷

音

醢

反呼

方

蚊

蚩

上音

蠅

下音

蠅

蚤

下音

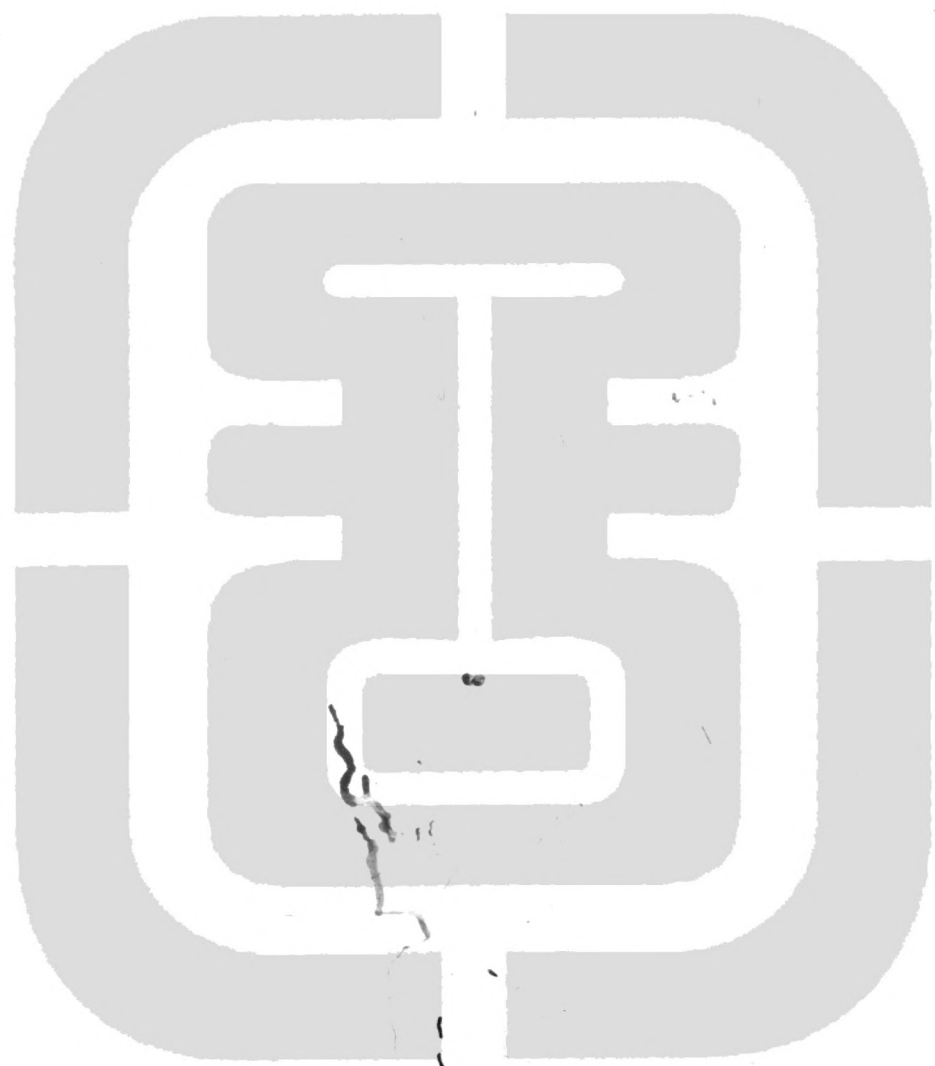
早

傅

瘡

上音

音

遺長

下音

軛

厄音

鬧

反奴

教

獠

獵

輒

反同

良

澡

與

二字音

盪滌

上音蕩
徒的反

依倚

下音離
倚反

怨仇

二字音

