坐禪三昧經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯　飛

導師說難遇　聞者喜亦難　大人所樂聽　小人所惡聞　衆生可愍傷　墜差死險路　野人恩愛奴　處畏癡不懼　世界若大小　法無有常者　一切不久留　暫現如電光　是身屬差死　衆病之所歸　薄皮覆不淨　愚惑為所欺　汝常為差賊　吞滅盛壯色　如華鬚枯朽　毀敗无所直　頂生王功德　共釋天王坐　報利福弘多　今日悉安在　此王天人中　欲樂具為最　死時極苦痛　以此可悟意　諸欲初軟樂　後皆成大苦　亦如怨初善　滅族禍在後　是身為穢器　九孔常流惡　亦如邪利瘡　絶治於醫藥　骨車力甚少　筋脉經識轉　汝以為妙乘　忍著无羞恥　死人所聚處　委棄滿塚間　生時所保惜　死則皆棄捐　常當念如是　一心觀莫乱　破癡倒黑暝　執炬以明觀　若捨四念止　心无惡不造　如象逸无鈎　終不順調道　今日營此業　明日造彼事　樂著不覺苦　不覺死賊至　忽忽為已務　他事亦不閑　死賊不待時　至則无脫緣　如鹿渴赴泉　已飲方向水　獵師無慈悲　不聽飲竟然　癡人亦如是　懃修諸事務　死至不待時　誰當為汝護　人心期富貴　五欲情未滿　諸大國王華　无得免此患　仙人持呪箭　亦不免死生　無常大象蹈　蟻蛭與地同　且置一切人　諸佛正真覺　越度生死流　亦復不常在　以是故當知　汝所可愛樂　悉應早捨離　一心求涅槃　後捨身死時　誰當證知我　復得遇法寶　及以不遇者　久久佛日出　破大无明暝　以放諸光明　示人道非道　我從何所來　從何處而生　何處得解脫　此疑誰當明　佛聖一切智　久遠乃出世　一心莫放逸　能破汝疑結　彼不樂實利　好著弊惡心　汝為衆生長　當求實法相　誰能知死時　所趣從何道　譬如風中燈　不知滅時節　至道法不難　大聖指事說　說智及智處　此二不假外　汝若不放逸　一心常行道　不久得涅槃　第一常樂處　利智親善人　盡心敬佛法　猒穢不淨身　離苦得解脫　閑靜修寂志　結跏坐林間　檢心不放逸　悟意覺諸緣　若不猒有中　安睡不自悟　不念世非常　可畏而不懼　煩惱深无底

生死海无邊　度苦舡未辦　安得樂睡眠　是以當覺悟　莫以睡覆心　於四供養中　知量知止足　大怖俱未免　當宜懃精進　一切苦至時　悔恨无所及　納衣樹下坐　如所應得食　勿為貪味故　而自致毀敗　食過知味處　美惡都无異　愛好生憂苦　是以莫造愛　行業世界中　美惡无不更　一切已具受　當以是自抑　若在畜獸中　噉草為具味　地獄吞鐵丸　燃熱劫逆鐵　若在薜荔中　膿吐火糞屎　涕唾諸不淨　以此為上味　若在天宮殿　七寶宮觀中　天食蘇陁味　天女以娛心　人中務貴處　七饌備衆味　一切曾所更　今復何以愛　往返世界中　猒更苦樂事　雖未得涅槃　當懃求此利

學禪之人初至師所師應問言汝持戒淨不非重罪惡邪不若言五衆戒淨無重罪惡邪次教道法若言破戒應重問言汝破何戒若言重戒師言如人被截耳鼻不須照鏡汝且還去精懃誦經勸化作福可種後世道法因緣此生永棄辟如枯樹雖加溉灌不生華葉及其果實若破餘戒是時

應教如法懺悔若已清淨師若得天眼他心智即為隨病說趣道之法若未得通應當觀相或復問之三毒之中何者偏重婬欲多耶瞋恚多耶愚癡多耶云何觀相若多婬相為人輕便多畜妻妾多語多信顏色和悅言語便易少於瞋恨亦少愁憂多能技術好聞多識愛著文頌善能談論能察人情多諸畏怖心在房室好著薄衣渴欲女色愛著卧具服飾香華心多柔軟能有憐愍美於言語好修福業意樂生天處衆无難別人好醜信任婦女欲火熾盛心多悔變意自在飾好觀綵畫慳惜已物僥倖他財好結親友不意獨處樂著所止隨逐流俗乍驚乍懼志如猕猴所見淺近作事无慮輕忘所為趣得適意喜啼意哭身體細軟不堪寒苦易阻易悅不能忍事少得大喜少失大憂自發伏匿身溫汗臭薄脣細髮多皺多白剪爪治鬚白齒趣行意潔淨衣學不專一好遊林苑多情多求意著常見附近有德先意問訊意用他語强顏耐

辱聞事速解所為事業分別好醜愍傷苦厄自大好勝不受侵惱意行施惠接引善人得美飲食與人共之不存近細忘在遠大眼著色欲事不究竟无有遠慮知世方俗觀察顏色逆探人心美言辯慧結友不固頭髮稀疎少於睡眠坐卧行立不失容儀所有財物能速救急尋後悔惜受義疾得尋復意忘惜於舉動難自改變難得離欲作罪輕微如是種種是婬欲相瞋恚人相多於憂惱卒暴懷忿身口麁鞕能忍衆苦觸事不可多愁少歡能作大惡无憐愍心意為鬪訟顏貌毀悴皺眉盯睞難語難悅難事難可其心如癡面宣人闕義論强梁不可折伏難可傾動難親難沮含毒難吐受誦不失多能多巧心不嬾惰造事疾速持望不語意深難知受恩能報有能聚衆衆自伏事人不可沮敗能究竟事難可干乱少所畏難辟如師子不可屈伏一向不迴直造直進憶念不忘多慮思惟誦習憶持能多施與小利不迴為師利根離欲獨處少

於婬欲心常懷勝愛著斷見眼常惡視真實言語說事分了少於親友為事堅著堅憶不忘多於筋力肩脅姝大廣額齊髮心堅難伏疾得難忘能自離欲意作重罪如是種種是瞋恚相愚癡人相多疑多悔嬾惰无見自滿難屈憍慢難受可信不信非信而信不知恭敬處處信向多師輕躁无羞搪突作事无慮反教渾戾不擇親友不自修飾好師異道不別善惡難受易忘鈍根懈怠呵謗行施心无憐愍破壞法橋觸事不了瞋目不視無有智巧多求怖望多疑少信憎惡好人破罪福報不別善言不能解過不受誨喻親離憎怨不知礼節意作惡口鬚髮爪長齒衣多垢為人驅役畏處不畏樂處而憂憂處而喜悲處反笑笑處反悲牽而後隨能忍苦事不別諸味難得離欲為罪深重如是種種是愚癡相若多婬欲人不淨法門治若多瞋恚人慈心法門治若多愚癡人思惟觀因緣法門治若多思覺人念息法門

治若多等分人念佛法門治諸如是等種種病種種法門治

第一治貪欲法門

婬欲多人習不淨觀從足至髮不淨充滿髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉骨髓肝肺心腎腸大腸小腸屎尿洟唾汗淚垢坋膿腦胞膽水微膚脂肪腦膜身中如是種種不淨復次不淨觀者觀青瘀膨脹破爛血流塗漫臭膿噉食不盡骨散燒燋是謂不淨觀復次多婬人有七種愛或著好色或著端正或著儀容或著音聲或著細滑或著衆生或都愛著若著好色當習青瘀觀法黃赤不淨色等亦復如是若著端正當習膨脹身散觀法若著儀容當觀新死血流塗骨觀法若著音聲當習咽塞命斷觀法若著細滑當習骨見及乾枯病觀法若愛衆生當習六種觀若都愛著一切遍觀或時作種種更作異觀是名不淨觀問曰若身不淨如臭腐尸者何從生著若著淨身臭腐爛身亦當應著若不著臭身淨身亦應不著二身

等故若求二實淨俱不可得人心狂惑為顛倒所覆非淨計淨若倒心破便得實相法觀便知不淨虛誑不真復次死尸无火無命无識無有諸根人諦知之心不生著以身有暖有命有識諸根完具心倒惑著復次心著色時謂以為淨愛著心息即知不淨若是實淨應當常淨而今不然如狗食糞謂之為淨以人觀之甚為不淨是身內外無一淨處若著身外身外薄皮舉身取之纔得如榛是亦不淨何況身內三十六物復次推身因緣種種不淨父母精血不淨合成既得為身常出不淨衣服牀褥亦臭不淨何況死處以是當知生死內外都是不淨此下經本至二門初

復次觀亦有三品或初習行或已習行或久習行若初習行當教言作破皮想除却不淨當觀赤骨人繫意觀行不令外念外念諸緣攝念令還若已習行當教言想却皮肉盡觀頭骨不令外念外念諸緣攝念令還若久習行當教言身中一寸心却皮肉繫

意五處頂額眉間鼻端心處如是五處住意觀骨不令外念外念諸緣攝念令還常念觀心心出制持若心疲極住念所緣捨外守住譬如猕猴被繫在柱極乃住息所緣如柱念如繩鐶心喻猕猴亦如乳母常觀嬰兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法若得禪定即有三相身體和悅柔軟輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為觀淨是時便得色界中心是名初學禪法得色界心心應禪法即是色界法心得此法身在欲界四大極大柔軟快樂色澤淨潔光潤和悅謂悅樂二者向者骨觀白骨相中光明遍照淨白色三者心住一處是名淨觀除肉觀骨故名淨觀如上三相皆自知之他所不見上三品者初習行先未發意已習行三四身修久習行百年身學

第二治瞋恚偏多當學三種慈心法門或若瞋恚偏多當學三種慈心法門或初習行或已習行或久習行若初習

行者當教言慈及親愛云何親及願
與親樂行者若得種種身心快樂寒
時得衣熱時得涼飢渴得飲食貧賤
得富貴行極時得止息如是種種樂
願親愛得繫心在慈不令異念異念
諸緣攝之令還若已習行當教言慈
及中人云何及中人而與樂行者若
得種種身心快樂願中人得繫心在
慈不令異念異念諸緣攝之令還若
久習行當教言慈及怨憎云何及彼
而與其樂行者若得種種身心快樂
願怨憎得得與親同同得一心心大
清淨親中怨等廣及世界无量衆生
皆令得樂周遍十方靡不同等大心
清淨見十方衆生皆如自見在心目
前了了見之受得快樂是時即得慈
心三昧問曰親愛中人願令得樂怨
憎惡人云何憐愍復願與樂荅曰應
與彼樂所以者何其人更有種種好
清淨法因我令云何豈可以一怨故
而沒其善復次思惟是人過去世時
或是我親善豈以今瞋更生怨惡我
當忍彼是我善利又念行法仁德含

弘慈力无量此不可失復思惟言若
無怨憎何因生忍生忍由怨怨則我
之親善復次瞋報寀重衆惡中上无
有過是以瞋加物其毒難制雖欲燒
他實是自害復自念言外被法服內
習忍行是謂沙門豈可惡聲縱此變
色慈心復次五受陰者衆苦林藪受
惡之的苦惱惡來何由可免如刲刲
身苦刲无量衆怨甚多不可得除當
自守護著忍革屣如佛言曰

以瞋報瞋　瞋還著之　瞋恚不報
能破大軍　能不瞋恚　是大人法
小人瞋恚　難動如山　瞋為重毒
多所殘害　不得害彼　自害乃滅
瞋為大瞑　有目无覩　瞋為塵垢
染汙淨心　如是瞋恚　當急除滅
毒蛇在室　不除害人　如是種種
瞋毒无量　當習慈心　除滅瞋恚

是為慈三昧門

第三治愚癡法門

若愚癡偏多當學三種思惟法門或
初習行或已習行或久習行若初習
行當教言生緣老死无明緣行如是

思惟不令外念外念諸緣攝之令還
若已習行當教言行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有如是思惟不令外
念外念諸緣攝之令還若久習行當
教言无明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死如
是思惟不令外念外念諸緣攝之令
還問曰一切智人是有明一切餘人
是無明是中云何无明荅曰无明名
一切不知此中無明能造後世有有
者無无者有棄諸善取諸惡破實相
著虛妄如無明相品中說
不明自益法　不知道德業　而作結使因
如火鑽燧生　惡法而心著　遠棄於善法
奪衆生明賊　去來明亦劫　常樂我淨想
計於五陰中　苦習盡道法　亦復不能知
種種惱險道　盲人入中行　煩惱故業集
業故苦流迴　不應取而取　應取而反棄
馳闇逐非道　蹴拔而躃地　有目而无慧
其喻亦如是　是因緣滅故　智明如日出
如是略說無明乃至老死亦如是問

曰佛法中因緣甚深云何癡多人能觀因緣荅曰二種癡人一如牛羊二種種邪見癡惑闇蔽邪見癡人佛為此說當觀因緣以習三昧

第四治思覺法門

若思覺偏多當習阿那般那二昧法門有三種學人或初習行或已習行或久習行若初習行當教言一心念數入息出息若長若短數一至十若已習行當教言數一至十隨息入出念與息俱止心一處若久習行當教言數隨止觀轉觀清淨阿那般那三昧六種門十六分云何為數一心念入息入息至竟數一出息至竟數二若未竟而數為非數若數二至九而誤更從一數起譬如笁人一一為二二為四三三為九問曰何以故數荅曰无常觀易得故亦斷諸思覺故得一心故身心生滅无常相似相續難見入息出息生滅無常易知易見故復次心繫在數斷諸思覺思覺者欲思覺恚思覺惱思覺親里思覺國土思覺不死思覺欲求淨心入正

道者先當除却三種麁思覺次除三種細思覺除六覺已當得一切清淨法譬如採金人先除麁石砂然後除細石砂次第得細金沙問曰云何為麁病云何為細病荅曰欲瞋惱覺是三名麁病親里國土及不死覺是三名細病除此覺已得一切清淨法問曰未得道者結使未斷六思覺强從心生乱云何能除荅曰心猒世間正觀能遮而未能拔後得无漏道能拔結使根本何謂正觀

見多欲人求欲苦　得之守護是亦苦失之憂惱亦大苦　心得欲時无滿苦欲無常空憂惱因　衆共有此當覺棄譬如毒虵入人室　不急除之害必至不定不實不貴重　種種欲求顛倒樂如六神通阿羅漢　教誨欲覺弟子言汝不破戒戒清淨　不共女人同室宿欲結毒虵滿心室　緝綿愛喜不相離既知身戒不可毀　汝心常共欲火宿汝是出家求道人　何緣縱心乃如是父母生養長育汝　宗親恩愛共成就咸皆涕泣戀惜汝　汝能捨離不顧念

而心常在欲覺中　共欲嬉戲无猒心常樂欲火共一處　歡喜愛樂不暫離如是種種呵欲覺如是種種正觀除欲覺問曰云何滅瞋恚覺荅曰

從胎中來生常苦　是中衆生莫瞋惱若念瞋惱慈悲滅　慈悲瞋惱不相比汝念慈悲瞋惱滅　譬如明闇不同處若持淨戒念瞋恚　是人自毀破法利譬如諸象入水浴　復以泥土塗全身一切常有老病死　種種鞭笞百千苦云何善人念衆生　而復加益以瞋惱若起瞋恚欲害彼　未及前人先自燒是故常念行慈悲　瞋惱惡念內不生若人常念行善法　是心常習佛所念是故不應念不善　常念善法歡樂心今世得樂後亦然　得道常樂是涅槃若心積聚不善覺　自失已利并害他是謂不善彼我失　他有淨心亦復沒譬如阿蘭若道人　舉手哭言賊劫我有人問言誰劫汝　荅言財賊我不畏我不聚財求世利　誰有財賊能侵我我集善根諸法寶　覺觀賊來破我利財賊可避多藏處　劫善賊來无處避

如是種種呵瞋恚如是種種正觀除瞋恚覺

問曰云何除惱覺

答曰衆生百千種諸病更互恒来惱死賊捕伺常欲煞無量衆苦自沉没云何善人復加惱讒謗謀害无慈仁未及傷彼被殃身俗人起惱是可恕此事世法悪業因亦不自言我修善求清淨道出家人而生瞋恚懷嫉心清冷雲中放毒火當知此悪罪極深阿蘭若人興嫉妬有阿羅漢他心智教誡苦責汝何愚嫉妬自破功德本若求供養當自集諸功德本莊嚴身若不持戒禪多聞虛假染衣壞法身實是乞兒弊悪人云何求供養利身飢渴寒熱百千苦衆生常困此諸惱身心苦厄无窮盡云何善人加諸惱譬如病瘡以針刺亦如獄囚考未決苦厄纏身衆惱集云何慈悲更令劇如是種種呵惱覺如是種種正觀除惱覺

問曰云何除親里覺

答曰應如是念世界生死中自業緣

牽何者是親何者非親但以愚癡故横生著心計為我親過去世非親為親未来世非親為親今世是親過去非親譬如鳥栖暮集一樹晨飛各隨緣去家屬親里亦復如是生世界中各各自異心緣會故親緣散故疎无有定實因緣果報共相親近譬如乾沙緣手團握緣捉故合緣放故散父母養子老當得報子蒙懷抱養育故應報若順其意則親若逆其意是賊有親不能益而反害有非親无損而大益人以因緣故而生愛愛因緣故而更斷譬如畫師作婦女像還自愛著此亦如是自生染著染著於外過去世中汝有親里今世於汝復何所作汝亦不能益過去親過去親不益汝兩不相益空念之為是親非親世界中不定无邊如阿羅漢教新出家慈親弟子言如惡人吐食更欲還噉汝亦如是汝已得出家何以還欲愛著是剃髮染衣是解脫相汝著親里不得解脫還為愛所繫三界无常流轉不定若親非親雖今親里久久則滅

如是十方衆生迴轉親里无定是非我親人欲死時无心無識直視不轉閉氣命絶如墮闇坑是時親里家屬安在若初生時先世非親今强和合作親若當死時復非親如是思惟不當著親如人兒死一時三處父母俱時啼哭誰天上父母妻子人中亦為誰龍中父母亦為誰如是種種正觀除親里覺

問曰云何除國土覺

答曰行者若念是國土豐樂安隱多諸好人恒為國上覺繩所牽將去罪處覺心如是若有智人不應念著何以故國土種種過罪所燒時節轉故亦有飢餓身疲極故一切國土无常安者復次老病死苦无國不有從是間身苦去得彼處身苦一切國土去無不苦假有國土安隱豐樂而有結惱心生苦患是非好國土能除雜悪國土能薄結使令心不惱是謂好國土一切衆生有二種苦身苦心苦常有苦惱无有國土無此二惱復次有國土大寒有國上大熱有國土飢餓有國土多病有

國土多賊有國土王法不理如是種種國土之惡心不應著如是正觀除國土覺

問曰云何除不死覺荅曰應教行者若好家生若種族子才技力勢勝人一切莫念何以故一切死時不觀老少貴賤才技力勢是身是一切憂惱諸因緣因自見少多壽若得安隱是為癡人何以故是謂憂惱因依是四大四大造色如四毒蛇共不相應誰得安隱者出息期入是不可信復次人睡時欲期必覺是事難信受胎至老死事恒来求死時節言常不死云何可信譬如煞賊拔刀注箭常求煞人无憐愍心人生世間死力最大一切無勝死力强者若過去世第一妙人无能脫此死者現在亦无大智人能勝死者亦非軟語求非巧言誰可得避脫亦非持戒精進能却此死以是故當知人常危脆不可怙恃莫信計常我壽久活是諸死賊常將人去不付老竟然後當煞如阿羅漢教諸覺所惱弟子言汝何以不知猒世入道

何以作此覺有人未生便死有生時死者有乳餔時有斷乳時有小兒時有盛壯時有老時一切時中間死法界譬如樹華華時便墮有果時墮有未熟時墮是故當知勤力精進求安隱道大力賊共住不可信此賊如虎巧覆藏身如是死賊常求煞人世界所有空如水泡云何當言待時入道何誰能證言汝必老可得行道譬如嶮岸大樹上有大風下有大水崩其根土誰當信此樹得久住者人命亦如是少時不可信父如穀子母如好田先世因緣罪福如雨澤衆生如穀生死如刈種種諸天子人王智德如天王佐天鬪破諸阿須倫軍種種受樂極高大明還没在黑闇以是故莫信命活言我今日當作此明後當作是如是正觀種種除不死覺如是先除廉思覺却後除細思覺心清淨生得正道一切結使盡從是得安隱處是謂出家果心得自在三業第一清淨不復受胎讀種種經多聞是時得報果如是得時不空破魔王軍便得第一勇猛名稱世界中煩惱將去是不名健

能破煩惱賊滅三毒火凉樂清淨涅槃林中安隱高枕種種禪定根力七覺清風四起顧念衆生没三毒海德妙力如是乃名為健如是等散心當念阿那般那學六種法斷諸思覺以是故念數息

問曰若餘不淨念佛四等觀中亦得斷思覺何以故獨數息荅曰餘觀法寬難失故數息法急易轉故譬如放牛以牛難失故守之少事如放猕猴易失故守之多事此亦如是數息心數不得少時他念少時他念則失數以是故初斷思覺應數息已得數法當行隨法斷諸思覺入息至竟當隨莫數一出息至竟當隨莫數二譬如負債人債主隨逐初不捨離如是思惟是入息是還出更有異出息是還入更有異是時知入息異出息異何以故出息暗入息冷問曰入出息是一息何以故出息還更入故譬如含水水暗吐水水冷冷者還暗暗者還冷故荅曰不尒内心動故有息出出已即滅鼻口引外則有息入入故息

滅亦无將出亦无將入復次少壯老人少者入息長壯者入出息等老者出息長是故非一息復次齊邊風發相似相續息出至口鼻邊出已便滅譬如橐囊中風開時即滅若以口鼻因緣引之則風入是從新因緣邊生譬如扇衆緣合故則有風是時知入出息因緣而有虛誑不真生滅无常如是思惟出息從口鼻因緣引之而有入息因緣心動令生而惑者不知以為我息息者是風與外風无異地水火空亦復如是五大因緣合故生識識亦如是非我有也五陰十二入十八持亦復如是知之逐息入息出是以名隨已得隨法當行止法止法者數隨心極住意風門念入出息問曰何以故止答曰斷諸思覺故心不散故數隨息時心不定心多剧故止則心閑少事故心住一處故念息出入譬如守門人門邊住觀人入出止心亦尒知息出時從齊心胷咽至口鼻息入時從口鼻咽胷心至齊如是繫心一處是名為止復次心

止法中住觀入息時五陰生滅異出息時五陰生滅異如是心乱便除却一心思惟令觀增長是名為觀法捨風門住離麁觀法離麁觀法知息无常此名轉觀觀五陰无常亦念入息出息生滅無常見初頭息无所從来次觀後息亦无跡處因緣合故有因緣散故无是名轉觀法除滅五盖及諸煩惱雖先得止觀煩惱不淨心雜今此淨法心獨得清淨復次前觀異學相似行道念息入出今無漏道相似行善有漏道是謂清淨復次初觀身念止分漸漸一切身念止次行痛心念止是中非清淨無漏道遠故今法念止中觀十六行念入出息得懦法頂法忍法世間第一法苦法忍乃至无學盡智是名清淨是十六分中初入息分六種安那般那行出息分亦如是一心念息入出若長若短譬如人怖走上山若擔負重若上氣如是比是息短若人極時得安息歡喜又如得利從獄中出如是為息長一切息隨二處若長若短處是故言息

長息短是中亦行安那般那六事念諸息遍身亦念息出入悉觀身中諸出息入息覺知遍至身中乃至足指遍諸毛孔如水入沙息出覺知從足至髮遍諸毛孔亦如水入沙譬如橐囊入出皆滿口鼻風入出亦尒觀身周遍見風行處如藕根孔亦如魚網復次非獨口鼻觀息入出一切毛孔及九孔中亦見息入息出是故知息遍諸身除諸身行亦念入出息初學息時若身懈怠瞌眠體重悉除棄之身輕柔軟隨禪定心受喜亦念息入出除懈怠瞌眠心重得心輕柔軟隨禪定心受喜復次入息念止中竟次行痛念止已得身念止實今更得痛念止實受喜復次已知身實相今欲知心心數法實相是故受喜亦念息入出受樂亦念息入出是喜增長名為樂復次初心中生悅是名喜後遍身喜是名樂復次初禪二禪中樂痛名喜三禪中樂痛名受樂受諸心行亦念息入出諸心生滅法心染法心不染法心散法心攝法心正法心邪

法如是等諸心相名為心行心作喜時亦念息入出先受喜自生不故作念心故作喜問曰何以故故作喜荅曰欲治二種心或散心或攝心如是作心得出煩惱是故念法心作喜復次若心不悅勸勉令喜心作攝時亦念息入出設心不定强伏令定如經中說心定是道心散非道心作解脫時亦念息入出若意不解强伏令解譬如羊入蒼耳蒼耳著身人為漸漸出之心作解脫諸煩惱結亦復如是是名心念止作解脫觀无常亦念息入出觀諸法无常生滅空无吾我生時諸法空生滅時諸法空滅是中無男无女無人无作無受是名隨无常觀觀有為法出散亦念息入出無常是名出散諸有為法現世中出從過去因緣和合故集因緣壞故散如是隨觀是名出散觀觀離欲結亦念息入出心離諸結是法第一是名隨離欲觀觀盡亦念息入出諸結使苦在在處盡是處安隱是名隨盡觀觀棄捨亦念息入出諸染愛煩惱身心五

陰諸有為法棄捨是第一安隱如是觀是名隨法意止觀是名十六分

第五治等分法門

第五法門治等分行及重罪人求索佛如是人等當教一心念佛三昧念佛三昧有三種人或初習行或已習行或久習行若初習行人將至佛像所或教令自往諦觀佛像相好相相明了一心取持還至靜處心眼觀佛像令意不轉繫念在像不令他念他念攝之令常在像若心不住師當教言汝當責心由汝受罪不可稱計无際生死種種苦惱无不更受若在地獄吞飲洋銅食燒鐵丸若在畜生食糞噉草若在餓鬼受飢餓苦若在人中貧窮困厄若在天上失欲憂惱常隨汝故令我受此種種身惱心惱无量苦惱今當制汝汝當隨我我今繫汝一處我終不復為汝所困更受苦毒也汝常困我我今要當以事困汝如是不已心不散乱是時便得心眼見佛像相光明如眼所見无有異也如是心住是名初習行者思惟是時

當更念言是誰像相則是過去釋迦牟尼佛像相如我今見佛形像像亦不來我亦不往如是心想見過去佛初降神時震動天地有三十二相大人相一者足下安平立二者足下千輻輪三者指長好四者足跟廣五者手足指合縵網六者足趺高平好七者伊尼延鹿蹲八者平住手過膝九者陰馬藏相十者尼俱盧陁身十一者一孔一一毛生十二者毛生上向而右旋十三者身色勝上金十四者身光面一丈十五者皮薄好十六者七處滿十七者兩腋下平好十八者上身如師子十九者身大好端直二十者肩圓好二十一者四十齒二十二者齒白齊密等而根深二十三者四牙白而大二十四者頰方如師子二十五者味中得上味二十六者舌大廣長而薄二十七者梵音深遠二十八者迦蘭頻伽聲二十九者眼紺青色三十者眼睫如牛王三十一者頂髮肉骨成三十二者眉間白毛長好右旋復次八十種小相一者无

見頂二者鼻直高好孔不現三者眉如初生月紺琉璃色四者耳好五者身如那羅延六者骨際如鉤鏁七者身一時迴如象王八者行時足去地四寸而印文現九者爪如赤銅色薄而潤澤十者膝圓好十一者身淨潔十二者身柔軟十三者身不曲十四者指長圓纖十五者指文如畫雜色狂嚴十六者脉深不現十七者踝深不現十八者身潤光澤十九者身自持不委陁二十者身滿足（三月受胎二月生）二十一者容儀備足二十二者住處安（如牛王立不動）二十三者威振一切二十四者一切樂觀二十五者面不長二十六者正容貌不撓色二十七者脣如頻婆果色二十八者面圓滿二十九者響聲深三十者齒圓深不出三十一者毛處處右旋三十二者手足滿三十三者手足如意（舊言內外握者是）三十四者手足文明直三十五者手文長三十六者手文不斷三十七者一切惡心衆生見者皆得和悅色三十八者面廣姝三十九者面如月四十者衆生見者不怖不懼四十一者毛孔出香風四十二者口出香氣衆生遇者樂法七日四十三者儀容如師子四十四者進止如象王四十五者行法如鵝王四十六者頭如磨陁羅果（此果不圓不長）四十七者聲分滿足（聲有六十種分佛皆具足）四十八者牙利四十九者（无漢名故不得出也）五十者舌大而赤五十一者舌薄五十二者毛紺紅色色淨潔五十三者廣長眼五十四者孔門滿（九孔門相具足滿）五十五者手足赤白如蓮華色五十六者腹不見不出五十七者不凸腹五十八者不動身五十九者身重六十者大身六十一者身長六十二者手足滿淨六十三者四邊遍大光光明自照而行六十四者等視衆生六十五者不著教化不貪弟子六十六者隨衆聲滿不減不過六十七者隨衆音聲而為說法六十八者語言无礙六十九者次第相續說法七十者一切衆生目不能諦視相知盡七十一者視无猒足七十二者髮長好七十三者髮好七十四者髮不亂七十五者髮不破七十六者髮柔

軟七十七者髮青毗琉璃色七十八者髮紋上七十九者髮不稀八十者眉有德字手足有吉字光明徹照无量世界初生行七步發口演要言出家勤苦行菩提樹下降伏魔軍後夜初明成等正覺光相分明遠照十方靡不周遍諸天空中絃歌供養散華雨香一切衆生咸敬无量獨步三界還顧轉身如象王迴觀視道樹初轉法輪天人得悟以道自證得至涅槃佛身如是感發无量專心念佛不令外念外念諸緣攝之令還如是不乱是時便得見一佛二佛乃至十方无量世界諸佛色身以心想故皆得見之既得見佛又聞說法言或自請問佛為說法解諸疑網既得佛念當復念佛功德法身无量大慧無崖底智不可計德多陁阿伽度（多陁秦言如阿伽度言解亦言實語又言諸餘聖入安隱道來佛如是來復次更不來後有中也）阿犁（曾迷反）呵（阿犁秦言呵賊呵言煞佛以忍辱為鎧精進為堅牢禪定為弓智慧為箭煞諸慢等賊故名煞賊）三藐（无灼反）三佛陁（三藐秦言真實三佛陁言一切覺覺苦因習涅槃因道正解見四實不可轉了盡无餘故言真實覺一切）鞞伽（除夜反）遮羅那（鞞伽秦言明遮羅那言善行明三明也行清淨之行以之獨成无師大覺故言明善行也）三般那（秦言滿成）宿伽陁（秦言

善解亦名善自得路加傞皮彼反路加秦言智智者知世間知盡道故名世智世智知世也阿耨多羅秦言无上善法聖智亦導一切大德無量梵魔衆聖莫有及者何況能過佛尊德大故言无上富樓沙曇貌富樓沙秦言大丈夫曇貌言可言可化丈夫調御師佛以大慈大悲大智故有時歎美語有時苦切語或以親教以此調御令不失道故名佛為可化丈夫調御師法也舍離音多都餓反提婆魔兒舍南奴甘反秦言天人師盡能解脫一切入煩惱常住不退上法佛婆伽婆過去來來現在行不行知行盡不盡一切諸法菩提樹下一切了了知故名佛婆伽婆言有大名聲復次婆名女根婆名吐永棄女根故女根吐也

尒時復念二佛神德三四五佛乃至無量盡虛空界皆悉如是復還見一佛能見一佛作十方佛能見十方佛作一佛能令一色作金銀水精毗琉璃色隨人意樂悉令見之尒時惟觀二事虛空佛身及佛功德更无異念心得自在意不馳散是時得成念佛三昧若心馳散念在五塵若在六覺者當自勗勉剋厲其心强制伏之如是思惟人身難得佛法難遇故曰衆明日為寂諸智佛為寂所以者何佛興大悲常為一切故頭目髓腦救濟衆生何可放心不專念佛而孤負重恩若佛不出世則无人道天道涅槃之道若人香華供養以骨肉血髓起

塔供養未若行人以法供養得至涅槃雖然猶負佛恩設當念佛空無所獲猶應勤心專念不忘以報佛恩何況念佛得諸三昧智慧成佛而不專念是故行者常當專心令意不散既得見佛請質所疑是名念佛三昧除滅等分及餘重罪

坐禪三昧經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅刷造

坐禪三昧經卷上

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 五八二頁上一行經名，資、普、南、經、清作「坐禪三昧法門經卷上」。卷末經名同。

一 五八二頁上二行譯者，諸本（不含石，下同）作「僧伽羅刹造　姚秦法師羅什譯」。卷下同。

一 五八二頁上五行「野人」，諸本作「常爲」。又「大小」，諸本作「小大」。

一 五八二頁上一九行「象逸」，諸本作「逸象」。

一 五八二頁上末行「不閑」，資、磧、南作「不鬪」。

一 五八二頁中五行「死生」，諸本作「死王」。

一 五八二頁中六行「蟻蛭」，磧、南、清作「蟻垤」。

一 五八二頁中一一二行「而生」，磧、普、南、經、清作「而去」。

一　五八二頁下四行「樹下坐」，諸本作「坐樹下」。

一　五八二頁下九行「啜草」，資、磧、普、南作「呵草」；徑、清作「飼草」。

一　五八二頁下一〇行「若在」，諸本作「若生」。又「糞屎」，諸本作「糞尿」。

一　五八二頁下一二行「蘓陁」，徑、清作「蘓酡」。又「務貴處」，諸本作「豪貴處」。

一　五八二頁下一三行末字「愛」，南、徑、清作「受」。

一　五八三頁上一七行第五字「忘」，諸本作「志」。

一　五八三頁上一八行「易阻」，諸本作「易沮」。

一　五八三頁上二〇行「汗臭」，清作「汙臭」。

一　五八三頁中四行首字「存」，磧、普、南、徑、清作「在」。

一　五八三頁中八行第一二字「受」，諸本作「愛」。

一　五八三頁中一二行「麁麤」，諸本作「麁獷」。

一　五八三頁中一八行「疾速」，諸本作「疾成」。

一　五八三頁中一九行第二字「有」，諸本作「又」。

一　五八三頁下二行「親友」，諸本作「親厚」。

一　五八三頁下九行「渾戾」，資、磧、普、清作「很戾」；南作「狠戾」；徑作「狠戾」。

一　五八三頁下一六行第四字「爪」，徑作「瓜」。

一　五八四頁上三行「貪欲」，諸本作「婬欲」。

一　五八四頁上七行「垢坋」，諸本作「垢坋」。又「水微膚」，資、磧、普、南作「痰水微實」；徑、清作「痰水微膚」。

一　五八四頁上一八行「骨見」，諸本作「骨觀」。

一　五八四頁中一行第三字「若」，諸本作「答」。

一　五八四頁中二行「倒心破」，諸本作「顛倒心破」。

一　五八四頁中五行第四字「之」，諸本無。

一　五八四頁中一一行「纔得」，磧、普、南、徑、清作「裁得」。

一　五八四頁中一七行第三字「觀」，諸本作「淨觀」。

一　五八四頁下一行「頂額」，諸本作「頂上額上」。

一　五八四頁下一一行「觀淨」，諸本作「淨觀」。

一　五八四頁下一四行「柔軟」，諸本作「柔和」。又第一三字「謂」，諸本作「是謂」。

一　五八五頁上一行「云何親及」，諸本作「云何及親」。

一　五八五頁上七行「與樂行」，諸本作「願與樂行」。

一　五八五頁上一九行末字「好」，諸本作「好事」。

一　五八五頁上二二行「更生」，諸本作「便生」。

一　五八五頁中六行第一二字至次行第三字「縱此變色憋心」，諸本作「變色縱此蔽心」。

一　五八五頁中九行「苦剡」，諸本作「刺有」。又「得除」，諸本作「悉除」。

一　五八五頁中一六行「瞋恚」，諸本作「瞋毒」。

一　五八五頁中一八行「瞋毒」，諸本作「瞋恚」。

一　五八五頁下一〇行「餘人」，徑、清作「愚人」。

一　五八五頁下一五行「不明白益法」，諸本作「不明自蓋法」。

一　五八六頁上二行第九字「一」，徑作「亦」。

一　五八六頁上三行「癡惑」，諸本作「疑惑」。

一　五八六頁上六行「二昧」，諸本作「三昧」。

一　五八六頁上一一行「止心」，磧、普作「上心」。

一　五八六頁上一六行末字「二」，磧作「一」。

一　五八六頁上二一行「諸思諸覺」，諸本作「諸思覺」。

一　五八六頁中一行「思覺」，諸本作「病」。二行同。

一　五八六頁中三行「採金人」，諸本作「採金沙」。

一　五八六頁中一一行「何謂」，徑作「何爲」。

一　五八六頁中二〇行「汝心」，諸本作「而心」。

一　五八六頁下六行末字「比」，磧、普、南作「離」。

一　五八六頁下一五行「歡樂心」，諸本作「勸樂心」。

一　五八六頁下一八行「是謂不善彼我失」，諸本作「既自心中善法失」。

一　五八六頁下二〇行首字至末行末字「有……避」，諸本作八句七言偈。

一　五八七頁上三行末字「覺」下，諸本有「答曰」二字。

一　五八七頁上四行「答曰」，諸本作「世間」。

一　五八七頁上八行「惡業因」，諸本作「惡業固」。

一　五八七頁上一五行「云何求供養利身」，諸本作「云何而求供養利」。

一　五八七頁上一六行第一一字「困」，諸本作「因」。

一　五八七頁中四行末四字至次行首二字「晨飛各隨緣去」，諸本作「晨則隨緣各自飛去」。

一　五八七頁下三行「閉氣」，諸本作「行氣」。

一　五八七頁下五行第九字「親」，諸本作「親里」。

一　五八七頁下七行第四字「誑」，諸本無。

一　五八七頁下七行末四字至次行第八字「人中亦爲誑龍中父母亦爲誑」，諸本作「謂人中爲虛誑龍中

父母亦以人中爲虛誑」。

一　五八八頁上五行第八字「子」，諸本無。

一　五八八頁上八行第三字「因」，諸本作「本」。九行第一〇字同。

一　五八八頁上一七行第三字「脫」，諸本作「勝」。

一　五八八頁上一九行「持戒」，徑作「特戒」。

一　五八八頁上二〇行「人常危脆」，諸本作「人命危脆」。

一　五八八頁上二一行「我壽久活」，諸本作「我當久活」。

一　五八八頁上二二行首字「付」，諸本作「待」。

一　五八八頁中四行「華華」，諸本作「有華」。

一　五八八頁中五行「當知」，諸本作「應當」。

一　五八八頁中九行首字「何」，諸本作「阿」。

一　五八八頁中一八行「正觀種種」，諸本作「種種正觀」。

一　五八八頁中一九行第一一字「生」，徑、清作「先」。

一　五八八頁中二二行「報果」，諸本作「果報」。

一　五八八頁下三行末字「德」，諸本無。

一　五八八頁下七行「四等」，諸本作「等四」。

一　五八九頁上三行第一一字「齊」，諸本作「齊」。下同。

一　五八九頁上一四行「十八持」，諸本作「十八界」。

一　五八九頁中末行「息隨」，諸本作「息墮」。

一　五八九頁下一三行「睡眠」，諸本作「却睡眠」。

一　五八九頁下一四行「入息」，諸本作「入身」。

一　五九〇頁中二行「隨法意止觀是名十六分」，諸本作「隨棄捨觀息入出是名數息十六分也」。

一　五九〇頁中三行「第五治等分法門」，諸本無。

一　五九〇頁中九行第五字「取」，諸本作「憶」。

一　五九〇頁中一六行「困厄」，諸本作「困厄苦」。

一　五九〇頁中二二行第四字「相」，資無。

一　五九〇頁下四行第一三字「相」，諸本無。

一　五九〇頁下五行第九字「立」，諸本無。

一　五九〇頁下一〇行「一一毛」，諸本作「一毛」。

一　五九〇頁下二〇行「迦蘭頻伽」，諸本作「迦陵頻伽」。

一　五九〇頁下二一行「眼睫」，諸本作「眼睫」

一　五九〇頁下二二行「頂髮」，諸本作「頂髻」。又「白毛」，諸本作「白毫」。

一　五九一頁上一〇行「身潤光澤」，

諸本作「身光潤澤」。

一　五九一頁上一一行夾註右「三月」，諸本作「五月」。

一　五九一頁中七行第四字「者」，諸本無。

一　五九一頁中一一行「不見」，諸本作「不現」。

一　五九一頁中一二行「不凸腹」，諸本作「不失腹」。

一　五九一頁中一三行「大身」，諸本作「大身身」。

一　五九一頁中一五行「大光」，諸本作「丈光」。

一　五九一頁中二一二行「髮好」，諸本作「髮旋好」。

一　五九一頁下二行「髮絞上」，諸本作「髮絞柔上」。

一　五九一頁下一七行「大慧」，諸本作「深慧」。

一　五九一頁下一九行夾註左第七字「中」，徑、清無。

一　五九一頁下二〇行夾註左「故名煞賊」，資、磧、普、南作「故殺賊也」；徑、清作「故云殺賊也」。

一　五九一頁下二二行「遮羅那」下夾註右「鞞伽」，諸本作「鞞多」。

一　五九一頁下末行夾註右「以之」，諸本無。

一　五九二頁上一行夾註「善自得又言善說」，諸本作「善因得又善言說」。又「路加僧」下夾註右末字「智」，諸本無。

一　五九二頁上二行夾註右「世智」，諸本無。

一　五九二頁上三行夾註左「无上」，諸本作「無上者也」。

一　五九二頁上四行夾註右第二字「可」，諸本作「可化」。又「大智」，諸本作「大福」。又左首字「時」，諸本無。

一　五九二頁上五行夾註左第六字「法」，諸本無。

一　五九二頁上六行夾註右「師盡」，諸本作「師佛」。又左「上法」，資、磧、普、南作「上」；徑、清作「也」。

一　五九二頁上七行夾註左「婆名」，諸本作「婆伽名」。

一　五九二頁上八行夾註左「吐也」，諸本作「吐者也」。

一　五九二頁上一四行「二事」，諸本作「三事」。

一　五九二頁上一六行第三字「若」，諸本作「若行者」。又「若在六覺」，諸本作「及六思覺」。

一　五九二頁上二一行「孤負」，諸本作「辜負」。

一　五九二頁中六行「請質所疑是名念佛三昧」，諸本作「請決所疑是名曰念佛三昧」。

坐禪三昧經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯　飛

尒時行者雖得一心定力未成猶為欲界煩惱所乱當作方便進學初禪呵棄愛欲去何呵棄觀欲界過欲為不淨種種不善當念初禪安隱快樂觀欲去何知欲无常切德怨家如幻如化空无所得念之未得癡心已乱何況已得婬欲纏覆天上樂處猶不常安何況人中人心著欲无有猒足如火得薪如海吞流如頂生王雖兩七寶王四天下帝釋分座猶不知足如邪眼沙姓也轉金輪王為欲所逼墮蟒蛇中又如仙人食果衣草隱居深山被駭求道猶復不免欲賊所壞欲樂甚少怨毒甚多著欲之人惡友相近善人疎遠欲為毒酒愚惑醉死欲為欺誑走使愚人疲苦万端不得自在唯有離欲身心安隱快樂无極欲无所得如狗齧枯骨求欲勤勞極苦乃得得之甚難失之甚易如假借須臾勢不得久如夢所見恍惚即滅欲之為患求之既苦得之亦苦多得多苦如火得薪多益多熾欲如搏肉衆鳥竞逐以要言之如蛾赴火如魚吞鈎如鹿逐聲如渴飲鹹水一切衆生為欲致患无苦不至是故當知欲為毒害當求初禪滅斷欲火行者一心精懃信樂令心增進意不散乱觀欲心猒除結惱盡得初禪定離欲盛火得清凉定如熱得蔭如貧得富是時便得初禪喜覺思惟禪中種種功德觀分別好醜便得一心

問曰修行禪入得一心相去何可知答曰面色悅澤徐行靖正不失一心目不著色神德定力不貪名利擊破憍慢其性柔軟不懷毒害无復慳嫉直信心淨論議不諍身无欺誑易可與語柔軟慚愧心常在法懃修精進持戒完具誦經正憶念隨法行意常喜悅瞋處不瞋四供養中不淨不受淨施則受知量止足寤起輕利能行二施忍辱除邪論議不自滿言語尠少謙恪恭敬上中下座善師善知識常親近隨順飲食知節不著欲味樂獨靜處若苦若樂心忍不動无怨無竟不喜鬪訟如是等種種相得知一心相此覺觀二事乱禪定心如水澄靜波蕩則濁行者如是內已一心覺觀所惱如極得息如聽得安是時次第无覺無觀生清淨定內淨喜樂得入二禪心靜默然本所不得今得此喜是時心觀以喜為患如上覺觀行无喜法乃離喜地得賢聖所說樂一心諦知念護得入三禪已棄喜故諦知憶念樂護聖人言樂護餘人難捨樂中第一過此以往無復樂也是故一切聖人於一切淨地中說慈為第一樂樂則是患所以者何第一禪中心不動轉以无事故有動則有轉有轉則有苦是故三禪以樂為患復以善妙捨此苦樂先棄憂喜除苦樂意護念清淨得入第四禪不苦不樂護清淨念一心是故佛言護衆清淨第一名第四禪以第三禪樂動故名之為苦是故四禪除滅苦樂名不動處漸觀空處破內外色想滅有對想不念種種色想觀无量空處常觀色過念空處定上妙功德習念是法逮得

空處念无量識處觀空處過念无量識處功德習念是法逮得識處念無所有處觀識處過念无所有處功德習念是法便得无所有處念非有想非无想處若一切想其患甚多若病若瘡若无想是愚癡處是故非有想非无想是第一安隱善處觀無所有處過念非有想非无想功德習念是法便得非有想非無想處或有行者先從初地乃至上地復於上地習行慈心先自得樂破瞋恚毒次及十方无量衆生是時便得慈心三昧悲心憐愍衆生之苦能破衆惱廣及无量衆生是時便得悲心三昧能破不悅令无量衆生皆得喜悅是時便得喜心三昧能破苦樂直觀十方无量衆生是時便得護心三昧二禪亦復如是三禪四禪除喜次學五通身能飛行變化自在行者一心欲定精進定一心定慧定一心觀身常作輕想欲成飛行若大若小（以欲定過為大以欲定減為小）此二俱患精進翹懃常能一心思惟輕觀如能浮人心力强故而不沉沒亦如猨猴從高上

墮心力强故身无痛患此亦如是欲力精進力一心力慧力令其廣大而身更小便能運身復次觀身空界常習此觀欲力精進力一心力慧力極為廣大便能舉身如大風力致重遠遠此亦如是初當自試離地一尺二尺漸至一丈還来本處如鳥子學飛小兒學行思惟自審知心力大必能至遠學觀四大除却地大但觀三大心念不散便得自在身无罣导如鳥飛行當復學習遠作近想是故近滅遠出復能變化諸物如觀木地種除却餘種此木便變為地所以者何木有地種分故水火風空金銀寶物悉皆如是何以故木有諸種分故是初神通根本四禪有十四變化心初禪二果一者初禪二者欲界二禪三果一者二禪二者初禪三者欲界三禪四果一者三禪二者二禪三者初禪四者欲界四禪五果一者四禪二者三禪三者二禪四者初禪五者欲界餘通如摩訶衍論中說世尊弟子習學五法門志求涅槃有二種人或好定多以快樂故或好智多畏苦患故定多者先學禪法

後學涅槃智多者直趣涅槃直趣涅槃者未斷煩惱亦未得禪專心不散直求涅槃越愛等諸煩惱是名涅槃身實无常苦不淨无我以心顛倒故常樂我淨以是故事事愛著其身是則底下衆生行者欲破顛倒故當習四念止觀觀身種種多諸苦患從因緣生故无常種種惱故苦身有三十六物故不淨以不得自在故無我習如是觀觀內身觀外身觀內外身習如是觀是謂身念止身實相如是何故於此而起顛倒愛著此身諦思惟念身邊樂痛以愛樂痛故著此身當觀樂痛實不可得云何不得因衣食故致樂樂過則苦生非實樂故如患瘡苦以藥塗治痛止為樂以大苦故謂小苦為樂非實樂也復次以故苦為苦新苦為樂如擔重易肩而以新重為樂非實常樂也如火性熱无暫冷時若是實樂不應有不樂或曰外事是樂因緣不必是樂或時樂因或時苦因若使心法與愛相應今時是樂與恚相應今時是苦與癡相應不苦不樂以

此推之可知有樂无樂荅曰無也婬欲不應是樂何以故若婬欲在內不應外求女色外求女色當知婬苦若婬是樂不應時時棄若棄不應是樂於大苦中以小苦為樂也如人應死全命受鞭以是為樂欲心熾盛以欲為樂老時猒欲知欲非樂若實樂相不應生猒如是種種因緣欲樂相實不可得樂失則苦佛言樂痛應觀苦苦痛應觀樂如箭在體不苦不樂應觀生滅无常是謂痛念止當知心受苦樂受不苦不樂云何心是心无常從因緣生故生滅不住相似生故但顛倒故謂是為一本无今有已有還无是故無常觀知心空云何為空從因緣生有眼有色可見憶念欲見如是等和合眼識生如日愛珠有日有珠有乾草牛屎衆緣和合於是火生一一推求火不可得緣合有火眼識亦不住眼中亦非色中住不兩中間住无有住處亦復不无是故佛言如幻如化現在心觀過去心或苦或樂或不苦不樂心各各異各各滅有欲心无欲心亦

如是各各異各各滅觀內心觀外心觀內外心亦如是是名心念止復次觀心為屬誰觀想思惟念欲等諸心相應法不相應法諦觀其主主不可得何以故從因緣生故无常無常故苦苦故不自在不自在故無主无主故空前別觀身痛心法不可得今更揔觀四念止中主不可得離此處求亦不可得若常不可得无常亦不可得若常應當常苦常樂亦不應忘若常有神者无煞惱罪亦无涅槃若身是神無常身滅神亦應滅亦无後世亦無罪福如是遍觀无主諸法皆空不自在因緣合故生因緣壞故滅如是緣合法是名法念止若行者得法念止猒世間空老病死法都无少許常樂我淨我於此空法復何所求應當入涅槃寂善法中住建精進力得深舍摩陁故（深舍摩陁者住心一處名也此土无是名）是時得深舍摩陁住第四法念止中觀諸法相皆苦无樂無樂是實餘者妄語苦因愛等諸煩惱及業是非天非時非塵等種種妄語中生是煩惱及業出生此苦是

苦入涅槃時一切滅盡非色無色界及世界始世界始（外道謂一切有法之初色為世界始外道謂涅槃也以此有始能化作万物即名造化也）等種種妄語能滅此苦正見等八直是涅槃道非餘外道苦行種種空持戒空禪定空智慧何以故佛法中戒定慧三法合行能入涅槃譬如人立平地持好弓箭能射煞怨賊三法合行亦如是戒為平地禪定為快弓智慧為利箭三事備足能煞煩惱賊以是故外道輩不得涅槃行者是時作四法緣觀緣如射博觀苦四種因緣生故无常身心惱故苦无一可得故空无作无受故無我觀習四種煩惱有漏業和合故集相似果生故因是中得一切行故生非相似果相續故緣觀盡四種一切煩惱覆故閉除煩惱火故滅一切法中第一故妙世間過去故出觀道四種能到涅槃故道不顛倒故正一切聖人去處故跡得脫世愁惱故離如是觀者得无漏相似法名為燋法云何名燋常懃精進故名燋法諸煩惱薪无漏智火燒火欲出初相名為燋法譬如鑽火初鑽

烟出是名燸是為涅槃道初相佛弟子中有二種人一者多好一心求禪定是人有漏道二者多除愛著好實智慧是人直趣涅槃入燸法中有燸相者深得一心實法鏡到无漏界邊（鏡中像似面界邊非中故）以為（前）行者是時大得安隱自念我定當得涅槃見此道故如人穿井得至濕泥知當得水不久如人擊賊賊已退散自知得勝意中安隱如人怖死人欲知活不當先試之以杖打身若隱脉起者知是有燸必可得活亦如聽法人思惟喜悅心著是時心熱行者如是有燸法故名為有燸亦名能得涅槃今善根是善根法有十六行四諦緣六地中一智慧一切无漏法基野人能行安隱（於无漏疎故名為野人宗梵本今先言凡夫人非）是名有燸法增進轉上更名頂法如乳變為酪是人觀法實相我當得苦脫心愛是法是為真法能除種種苦患及老病死是時思惟此法誰說是佛世尊從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅若无此法一切煩惱誰當能遮我當去何得實智慧少許明從是得法寶中信心清淨大

歡喜悅若我不得佛弟子輩好伴去何當得實智慧少許明從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅是三寶中得一心清淨合實智慧是頂善根亦名頂法亦名能得涅槃分善根如波羅延經中說

佛寶法僧寶　誰有少信淨　是名頂善根
汝曹一心持

去何為少信於佛菩薩辟支佛阿羅漢邊為少於野人邊為多復次此可破可失是故名少如法句說

芭蕉生實死　竹生實亦然　騾有子則死
小人得養死　破失非利故　小人得名譽

白淨分失盡　乃至頂法墮

復次未斷諸結使未得无漏無量慧心以是故名少復次懃精進一心入涅槃道中更了了觀五陰四諦十六行是時心不縮不悔不退愛樂入忍是名忍善根忍何等隨四諦觀行是名為忍是善根三種上中下三時去何名忍觀五陰无常苦空无我心忍不退是名忍復次觀諸世間盡苦空无有樂是苦因習愛等諸煩惱是習智緣

盡是名上法更无有上八直道能令行人得至涅槃更无有上如是信心不悔不疑忍是名忍是中更有忍種種結使種種煩惱疑悔来入心中不能令破辟如石山種種風水不能漂動是故名忍是事得名真好野人如佛說法句中

世界正見上　誰有得多者　乃至千万歲
終不墮惡道

是世間正見是名為忍善根是人多增進一心極猒世界行欲了了四諦相作證趣涅槃如是一心中是名世間第一法一時住四行无常苦空无我觀一諦苦法忍共緣故何以故觀欲界五受陰无常苦空无我是中心忍入慧亦是相應心心數法是名苦法忍身業口業及心不相應諸行現在未来世一切无漏法初門是名苦法忍（法无漏法忍信受也）次第生苦法智苦法忍斷結使苦法智作證辟如一人刈一人束亦如利刀斫竹得風即偃忍智功夫故是事得辨欲界繫見苦斷十結得得今時異等智得无漏智未得无漏

慧得是時成就一智（等智未來成就）第二心中成就法智苦智等智過第三心第四心成就四智苦智法智比智等智習盡道法智中一一智增離欲人知他心智成就增苦比忍苦比智斷十八結是四心苦諦能得習法忍習法智斷欲界繫七結習比忍習比智斷色无色界色界繫十三結盡法忍盡法智斷欲界繫七結盡比忍盡比智斷色无色界繫十二結道法忍道法智斷欲界繫八結道比忍道比智斷色无色界繫十四結道比智是名須陁般那（下子上子）實知諸法相是十六心能十五心中利根名隨法行鈍根名隨信行是二人未離欲名初果向先未斷結得十六心名須陁般那若先斷六品結得十六心名息忌陁伽迷（秦言一來）若先斷九品結得十六心名阿那迦迷（秦言不來）先未離欲斷八十八結故名須陁般那復次无漏果善根得得故名須陁般那利根名見得鈍根名信愛思惟結未斷餘殘七世生若思惟結三種斷名家家三世生聖道八分三十七品名

流流向涅槃隨是流行故名須陁般那是為佛初功德子惡道得脫三結斷三毒薄名息忌陁伽迷復次欲界結九種（上上上中上下中上中中中下下上下中下下）見諦斷思惟斷若凡夫人先以有漏道斷欲界繫六種結入見諦道十六心中得名息忌陁伽迷若八種斷入見諦道第十六心中一種名息忌陁伽迷果向阿伽迷若佛弟子得須陁般那單斷三結欲得息忌陁伽迷是思惟斷欲界繫九種結六種斷是名息忌陁伽迷八種斷是名一種息忌陁伽迷果向阿那伽迷若凡夫人先斷欲界繫九種結入見諦道第十六心中名阿那伽迷若得息忌陁伽迷進斷三種思惟結第九解脫道名阿那伽迷阿那伽迷有九種今世必入涅槃阿那伽迷中陰入涅槃阿那伽迷生已入涅槃阿那伽迷懃求入涅槃阿那伽迷上行入涅槃阿那伽迷至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷到无色定入涅槃阿那伽迷身證阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷色

无色界九種結以第九无导道金剛三昧破一切結第九解脫道盡智修一切善根是名阿羅漢果是阿羅漢有九種退法不退法死法守法住法必知法不壞法慧脫共脫漏智漏進行五種法退是名退法利智利進行五種法不退是名不退法漏智漏進利猒思惟自然身是名死法漏智大進自護身是名守法中智中進不增不減處中而住是名住法少利智懃精進能得不壞心解脫是名必知法利智大進初得不壞心解脫是名不壞法不能入諸禪未到地中諸漏盡是名慧解脫得諸禪亦得滅禪諸漏盡是名共解脫有阿羅漢一切有為法常猒滿足更不求功德待時入涅槃有阿羅漢求四禪四无色定四等心八解脫八勝處十一切入九次第六神通願智阿蘭若那（須菩提常行空寂行非也自是无諍行耳无諍者將護衆生不令起諍於我耳起諍如舍利弗目連夜入鬼屋中宿致拘迦離起諍者是也）三昧（秦言无諍阿蘭若言无事或言空寂舊言）超越三昧熏禪三解脫門及放捨（放捨者三脫門空无願无相空無願無相即十二門念反著者也）更作利智懃精進入如是諸禪功德是名得不退法不壞法若佛不出世无佛

法无弟子時是時離欲人辟支佛出辟支佛有三種上中下下者本得須陁般那若息忌陁伽迷是須陁般那於第七世生人中是時无佛法不得作弟子復不應八世生是時作辟支佛若息忌陁伽迷二世生是時無佛法不得作弟子復不應三世生是時作辟支佛有人願作辟支佛種辟支佛善根時无佛法善根熟尒時猒世出家得道名辟支佛是名中辟支佛有人求佛道智力進力少以因緣退（如舍利弗是也）是時佛不出世无佛法亦无弟子而善根行熟作辟支佛有相好若少若多猒世出家得道是名上辟支佛於諸法中智慧淺入名阿羅漢中入名辟支佛深入名佛如遥見樹不能分別枝小近能分別枝不能分別華葉到樹下盡能分別知樹枝葉華實聲聞能知一切諸行无常一切諸法无主唯涅槃善安隱聲聞能知是觀不能分別深入深知辟支佛少能分別亦不能深入深知佛知諸法分別究暢深入深知也如波羅奈國二十夏暑熱時處高樓上

坐七寶床令青衣磨牛頭栴檀香塗身青衣辟多著釧摩王身時釧聲滿耳毛甚恵之教次第令脫釧少聲微唯獨一釧寂然无聲王時悟日國家臣民宮人姝女多事多惱亦復如是即時離欲獨處思惟得辟支佛驗驗自落著自然衣從樓閣去以已神足力出家入山如是因緣中品辟支佛也

若行者求佛道入禪先當繫心專念十方三世諸佛生身莫念地水火風山樹草木天地之中有形之類及諸餘法一切莫念但念諸佛生身處在虛空辟如大海清水中央金山王須弥如夜闇中然大火如大施祠中七寶幢佛身如是有三十二相八十種好常出无量清淨光明於虛空相青色中常念佛身相如是行者便得十方三世諸佛悉在心目前一切悉見三昧若心餘處緣還攝令住念在佛身是時便見東方三百千万千万億種无量諸佛如是南方西方北方四維上下隨所念方見一切佛如人夜觀星宿百千无量種星宿悉見菩薩

得是三昧除无量劫厚罪令薄薄者令滅得是三昧已當念佛種種无量功德一切智一切解一切見一切德得大慈大悲自在自初出无明鬠四無畏五眼十力十八不共法能除无量苦救老死畏與常樂涅槃佛有如是等種種无量功德作是念已自發願言我何時當得佛身佛功德巍巍如是復作大誓過去一切福現在一切福盡持求佛道不用餘報復作是念一切衆生甚可憐愍諸佛身功德巍巍如是衆生云何更求餘業而不求佛辟如貴家盲子墮大深坑飢窮困苦食糞食涅父甚愍之為求方便拯之於深坑食之以上饌行者念言佛二種身功德甘露如是而諸衆生墮生死深坑食諸不淨以大悲心我當拯濟一切衆生令得佛道度生死岸以佛種種功德法味悉令飽滿一切佛法願悉得之聞誦持問觀行得果為作階梯立大要誓被三願鎧外破魔衆內擊結賊直入不迴如是三願比无量諸願願皆住之為度衆生得

佛道故如是念如是願是為菩薩念佛三昧

行菩薩道者於三毒中若婬欲偏多先自觀身骨肉皮膚筋脉流血肝肺腸胃屎尿涕唾三十六物九想不淨專心內觀不令外念外念諸緣攝之令還如人執燭入雜穀倉種種分別豆麦黍粟无不識知復次觀身六分堅為地分濕為水分熱為火分動為風分孔為空分知為識分亦如屠牛分為六分身首四支各自異處身有九孔常流不淨革囊盛屎常作是觀不令外念外念諸緣攝之令還若得一心意生猒患求離此身欲令速滅早入涅槃是時當發大慈大悲以大功德拔濟衆生興前三願以諸衆生不知不淨起諸罪垢我當拔置於甘露地復次欲界衆生樂著不淨如狗食糞我當度脫至清淨道復次我當學求諸法實相不有常不无常非淨非不淨我當云何著此不淨觀不淨智從因緣生如我法者當求實相云何猒患身中不淨而取涅槃當如大

象度駛流水窮盡源底得實法相滅入涅槃豈可如猕猴諸兎畏怖駛流趣自度身我今當學如菩薩法行不淨觀除却婬欲廣化衆生令離欲患不為不淨觀所猒沒復次既觀不淨則猒生死當觀淨門繫心三處鼻端眉間額上當於是中開一寸皮淨除血肉繫心白骨不令外念外念諸緣攝之令還著三緣中恒與心鬬如二人相撲行者若勝心則不如制之令住是名一心若以猒患起大悲心愍念衆生為此空骨遠離涅槃入三惡道我當懃力作諸功德教化衆生令解身相空骨以皮覆實聚不淨為衆生故徐當分別此諸法相有少淨想心生愛著不淨想多心生猒患有出法相故生實法諸法實相中无淨无不淨亦无閑亦無出觀諸法等不可壞不可動是名諸法實相出過羅漢法也

行菩薩道者若瞋恚偏多當行慈心念東方衆生慈心清淨無怨无恚廣大无量見諸衆生悉在目前南西北方四維上下亦復如是制心行慈不

令外念外念異緣攝之令還持心目觀一切衆生悉見了了皆在目前若得一心當發願言我以涅槃實清淨法度脫衆生使得實樂行慈三昧心如此者是菩薩道住慈三昧以觀諸法實相清淨不壞不動願令衆生得此法利以此三昧慈念東方一切衆生使得佛樂十方亦念心不轉乱是謂菩薩慈三昧門

問曰何不一時揔念十方衆生荅曰先念一方一心易得然後次第周遍諸方問曰人有怨家恒欲相害云何行慈欲令彼樂荅曰慈是心法出生於心先從所親所親轉增乃及怨家如火燒薪盛能然濕問曰或時衆生遭種種苦或在人中或地獄中菩薩雖慈彼那得樂荅曰先從樂人取其樂相令彼苦人得如彼樂如敗軍將怖懼失膽視彼敵人皆謂勇士問曰行慈三昧有何善利荅曰行者自念出家離俗應行慈心又思惟言食人信施宜行利益如佛所言須臾行慈是隨佛教則為入道不空受施復次

身著染服心應不染慈三昧力能令不染復次我心行慈於破法世我有法人非法衆中我有法人如法无惱慈定力故菩薩行道趣甘露門種種熱惱慈涼冷樂如佛所言人熱極時入清涼池樂復次被大慈鎧遮煩惱箭慈為法藥消怨結毒煩惱燒心慈能除滅慈為法梯登解脫臺慈為法舩渡生死海貧善法財慈為上寶行趣涅槃慈為道粮慈為駿足度入涅槃慈為猛將越三惡道能行慈者消伏衆惡諸天善神常隨擁護問曰若當行人得慈三昧云何不失而復增益荅曰學戒清淨善信倚樂學諸禪定一心智慧樂處閑靜常不放逸少欲知足行順慈教節身少食減損睡眠初夜後夜思惟不廢省煩言語默然守靜坐卧行住知時消息不令失度致疲苦極調和寒温不令惱乱是謂益慈復次以佛道樂涅槃之樂與一切人是名大慈行者思惟現在未來大人行慈利益一切我亦被蒙是我良祐我當行慈畢報施恩復更念言

大德慈心愍念一切以此為樂我亦當令念彼衆生令得佛樂涅槃之樂是為報恩復次慈力能令一切心得快樂身離熱惱得清涼樂持行慈福念安一切以報其恩復次慈有善利斷瞋恚法開名稱門施主良田生梵天因住離欲處除却怨對及鬪諍根諸佛稱揚智人愛敬能持淨戒生智慧明能聞法利功德醍醐灌頂定好人出家猛力消滅諸惡罵辱不善慈報能伏結集悅樂生精進法富貴根因辨智慧府誠信庫藏諸善法門致稱譽法敬畏根本佛正真道若人持惡向還自受其殃五種惡語非時語非實語非利語非慈語非軟語是五惡語不能傾動一切毒害亦不能傷譬如小火不能熱大海（此下應出優填王持五百發箭如此羅經中優填王阿婆陁那說有二夫人一名无比二名舍迷婆帝无比誹謗舍迷婆帝舍迷婆帝有五百直人王以五百箭欲一一射煞之舍迷婆帝語諸直人在我後立是時舍迷婆帝入慈三昧王挽弓射之箭墮足下第

二箭還向王脚下王大驚怖復欲放箭舍迷婆帝語王言止止夫婦之義是故相語若放此箭當直破汝心王時恐畏投弓捨射問言汝有何術荅言我无異術我是佛弟子入慈三昧故也是慈三昧略說有三種緣生緣法緣无緣諸未得道是名生緣阿羅漢辟支佛是名法緣諸佛世尊是名无緣是故略說慈三昧門

行菩薩道者於三毒中若愚癡偏多當觀十二分破二種癡內破身癡外破衆生癡思惟念言我及衆生俱在厄難常生常老常病常死常滅常出衆生可憐不知出道從何得脫一心思惟生老病死從因緣生當復思惟何因緣有有因緣取取因緣愛愛因緣受受因緣觸觸因緣六入六入因緣名色名色因緣識識因緣行行因緣无明如是復思惟當何因緣滅生老死一心思惟生滅故老死滅有滅故生滅取滅故有滅愛滅故取滅受滅故愛滅觸滅故受滅六入滅故觸滅名色滅故六入

滅識滅故名色滅行滅故識滅癡滅故行滅此中十二分云何无明分不知前不知後不知前後不知內不知外不知內外不知佛不知法不知僧不知苦不知習不知盡不知道不知業不知果不知業果不知因不知緣不知因緣不知罪不知福不知罪福不知善不知不善不知善不善不知有罪法不知无罪法不知應近法不知應遠法不知有漏法不知无漏法不知世間法不知出世間法不知過去法不知未来法不知現在法不知黑法不知白法不知分別因緣法不知六觸法不知實證法如是種種不知不慧不見闇黑无明是名无明無明緣行云何名行行有三種身行口行意行云何身行入息出息是身行法所以者何是法屬身故名身行云何口行有覺有觀是作覺觀已然後口語若无覺觀則無言說是謂口行云何意行痛名世界人所著三種痛痛應為受受則隨界受苦樂上界所无故宜言受患出家所患也痛想是意法繫屬意故是名意行復次欲界繫行色界繫行无色界

繫行復次善行不善行不善行不動行云何善行欲界一切善行亦色界三地云何不善行諸不善法云何不動行第四禪有漏善行及无色定善有漏行是名行行因緣識識云何名識六種識界眼識乃至意識識是名六識識因緣名色云何為名无色四分痛想行識是謂名云何為色一切色四大及造色是謂色云何四大地水火風云何地堅重相者地濡濕相者水熱相者火輕動相者風餘色可見有對无對是名造色名色和合是謂名色名色因緣六入云何六入內六入眼內入乃至意內入是名六入六入因緣觸云何觸六種觸界眼觸乃至意觸云何眼觸眼緣色生眼識三法和合是名眼觸乃至意觸亦如是觸因緣受云何受三種受樂受苦受不苦不樂受云何樂受愛使云何苦受恚使云何不苦不樂受癡使復次樂受生樂住樂滅苦苦受生苦住苦滅樂不苦不樂受不知苦不知樂受因緣愛云何愛眼觸色生愛乃至意觸法生愛

愛因緣取云何取欲取見取戒取我語取取因緣有云何有三種有欲有色有无色有下從阿鼻大泥梨上至他化自在天是名欲有及其能生業云何色有從下梵世上至阿迦尼吒是名行行因緣識識云何名識六種識界眼識乃至意識識是名六識識因緣名色云何為名无色四分痛想行識是謂名云何為色一切色四大及造色是謂色云何四大地水火風云何地堅重相者地濡濕相者水熱相者火輕動相者風餘色可見有對无對是名造色名色和合是謂名色名色因緣六入云何六入內六入眼內入乃至意內入是名六入六入因緣觸云何觸六種觸界眼觸乃至意觸云何眼觸眼緣色生眼識三法和合是名眼觸乃至意觸亦如是觸因緣受云何受三種受樂受苦受不苦不樂受云何樂受愛使云何苦受恚使云何不苦不樂受癡使復次樂受生樂住樂滅苦苦受生苦住苦滅樂不苦不樂受不知苦不知樂受因緣愛云何愛眼觸色生愛乃至意觸法生愛

愛因緣取云何取欲取見取戒取我語取取因緣有云何有三種有欲有色有无色有下從阿鼻大泥梨上至他化自在天是名欲有及其能生業云何色有從下梵世上至阿迦尼吒天是名色有云何无色有從虛空乃至非有想非無想處是名無色有有因緣生云何生種種衆生處處生出有受陰得持得入得命是名生生因緣老死云何老齒落髮白多皺根熟根破氣噎身僂拄杖行步陰身朽故是名老云何死一切衆生處處退落墮滅斷死失壽命盡是名死先老後死故名老死是中十二因緣一切世間非无因緣邊非天邊非人邊非種種等邪緣邊出菩薩觀十二因緣繫心不動不令外念外念諸緣攝之令還觀十二分生三世中前生今生後生菩薩若得心住當觀十二分空无有主癡不知我作行行不知我從癡有但无明緣故行生如草木種從子芽出子亦不知我生芽芽亦不知從子出乃至老死亦復如是是十二分

中一一觀知无主無我如外草木无主但從倒見計有吾我問曰若无吾我无主無作云何去来言說死此生彼荅曰雖无吾我六情作因六塵作緣中生六識三事和合故觸法生念知諸業由是去来言說從是有生死辟如日愛珠因日乾牛屎和合方便故火出五陰亦尒因此五陰生後世五陰出非此五陰至後世亦不離此五陰得後世五陰五陰但從因緣出辟如蘖子中芽出是子非芽亦非餘芽邊生非異非一得後世身亦尒辟如樹未有莖節枝葉華實得時節因緣華葉具足善悪行報亦復如是種子壞故非常非一芽莖葉等生故不斷不異死生相續亦復如是行者謂法无常苦空无我自生自滅知因愛等有知因滅是盡知盡是道以四種智知十二分是正見道衆生為縛著所誑如人有无價寶珠不別其真為他欺誑是時菩薩發大悲心我當作佛以正真法化彼衆生令見正道問曰如摩訶衍般若波羅蜜中言諸

法不生不滅空无所有一相无相是名正見云何言無常等觀名為正見荅曰若摩訶衍中說諸法空无相云何言無常苦空等不實若言不生不滅空是實相者不應言无相汝言前後不相應復次佛說四顛倒无常中常顛倒亦有道理一切有為无常何以故因緣生故無常因无常緣所生果云何常先无而今有已有便无一切衆生皆見無常內有老病死外見万物凋落云何言无常不實問曰我不言有常為實无常為不實我言有常无常俱是不實何以故佛言空中有常無常二事不可得若著此二事是俱顛倒荅曰汝言不與法相應何以故言無法云何復言二俱顛倒一切空無所有是為實不顛倒若我破有常著无常我法應破而不實我有常顛倒破故觀无常何以故无常力能破有常如毒能破餘毒如藥除病藥亦俱去當知藥妙能除病故若藥不去後藥為病此亦如是若无常法善應當破不實故我不受無常法云何

破佛言苦是四真諦中言實苦誰能使樂苦因是實因誰能令非因苦盡是實盡誰能令不盡盡道是實道誰能令非道如日或可令冷月或可令熱風可令不動是四真諦終不可動轉汝於摩訶衍中不能了但著言聲摩訶衍中諸法實相實相不可破无有作者若可破可作此非摩訶衍如月初生一日二日其生時甚微細有明眼人能見指示不見者此不見人但視其指而迷於月明者語言癡人何以但視我指指為月緣指非彼月汝亦如是言音非實相但假言表實理汝更著言聲闇於實相行若得如是正知見觀十二分和合為因果二分果時十二分為苦諦因時十二分為習諦因滅是盡諦見因果盡是道諦四種觀果无常苦空无我四種觀因集因緣生問曰果有四種但名苦諦餘者无諦名也荅曰若言无常諦復疑苦諦亦疑无我諦亦疑一種難處復次若言无常諦无各空非我諦亦無各若無常苦空無我諦於說為重故

是故於四諦一問曰苦有何異相於三中獨得名荅曰苦是一切衆生所猒患衆生所怖畏无常不尒或有人為苦所逼思得无常無有欲得苦者問曰有人欲得捉刀自煞針灸苦藥入賊如是種種非求苦也荅曰非為欲得苦欲存大樂畏苦故取死苦為第一患樂為第一利以是故離實苦得快樂是故佛以果分獨名苦諦非无常空无我諦是於四諦中了了實智慧不疑不悔是名正見思惟是事種種增益故是名正覺除邪命攝四種邪語離餘四種邪語攝四種正語除邪命攝身三種業除餘三種邪業名正業離餘種種邪命是名正命如是觀時精進是正方便是事念不散是名正念是事思惟不動是名正定正覺如王七事隨從是名道諦是事一心實信不動是名信根一心精懃求道是名精進根一心念不忘失是名念根心住一處亦不馳散是名定根思惟分別无常等覺是名慧根是名增長得力是名五力問曰八正道

中皆說慧念定等根力中何以重說荅曰隨入行時初得小利是時名為根是五事增長得力是時得名為力初入無漏見諦道中是功德名八正道入思惟道時名七覺意初入道中觀念身痛心法常一心念是名四念止如是得善法味四種精懃是名四正懃如是欲精進定慧初門懃精進求如意自在是名四神足雖名四念止四正懃四神足五根等皆攝隨行時初後少多行地緣各各得名譬如四大各各有四大但多得名若地種多水火風少處名為地大水火風亦如是如是三十七品中各各有諸品如四念止中有四正懃四神足五根五力七覺八道等如是觀十二分四諦行四念止四正懃四神足五根五力七覺意八正道其心安樂復以此法度脫衆生一心揞願精進求佛是時心中思惟觀念我了了觀知此道不應取證有二事力故未入涅槃一者大悲不捨衆生二者深知諸法實相諸心心數法從因緣生我今云何

隨此不實當自思惟欲入深觀十二因緣知因緣是何法復更思惟是四種緣因緣次第緣緣增上緣五因為因緣除過去現在阿羅漢最後心餘過去現在心心數法是次第緣緣緣增上緣緣一切法復自思惟言若法先因緣中有則不應言是法因緣生若無亦不應言因緣中生生有半无亦不應因緣生云何有因緣若法未生若過去心心數法失云何能作次第緣若佛法中妙法无緣涅槃云何為緣緣若諸法實无性有法不可得若因緣果生因此有彼是說則不然若因緣中各各別若和合一處是果不可得云何因緣邊出果因緣中無果故若因緣中先无果而出者何以不非因緣邊出果二俱無故果屬因緣因緣邊出是因緣不自在屬餘因緣是果屬餘因緣云何不自在因緣能生果是故果不從因緣有亦不從非因緣有則為非果果無故緣與非緣亦无也

問曰佛言十二因緣无明緣諸行汝

云何言無因果荅曰先以被荅不應更難若難者更當荅佛言眼因色緣癡邊生邪憶念癡是无明是中无明何所依住若依眼邪若色中若識邪不應依眼住若依眼住不應待色常應癡若依色住不應待眼是則外癡何豫我事若依識住識无色無對无觸無分无處無明亦尒云何可住是故无明非内非外非兩中間不從前世来亦不住後世非東西南北四維上下来无有實法无明性尒了无明性則變為明一一推之癡不可得云何无明緣行如虛空不生不滅不有不盡本性清淨无明亦如是不生不滅不有不盡本性清淨乃至生緣老死亦尒菩薩如是觀十二因緣知衆生虛誑繫在苦患易度耳諸法若有實相難可得度思惟如是則破愚癡若菩薩心多思覺常念阿那波那入時出時數一乃至十一一心不令馳散菩薩從此門得一心除五蓋欲行菩薩見道應行三種忍法生忍柔順法忍無生忍云何生忍一切衆生或

罵或打或然種種惡事心不動轉不瞋不恚不唯忍之而更慈悲此諸衆生求諸好事願一切得心不捨放是時漸得解諸法實相如氣熏著辟如慈母愛其赤子乳哺養育種種不淨不以為惡倍加憐念欲令得樂行者如是一切衆生作種種惡淨不淨行心不增惡不退不轉復次十方無量衆生我一人應當悉度使得佛道心忍不退不悔不却不懈不猒不畏不難是生忍中一心繫念三種思惟不令外念外念諸緣攝之令還是名生忍云何柔順法忍菩薩既得生忍功德无量知是功德福報无常是時猒无常自求常福亦為衆生求常住法一切諸法色無色法可見不可見法有對无對法有漏无漏有為無為上中下法求其實相實相云何非有常非无常非樂非不樂非空非不空非有神非無神何以故非有常因緣生故先无今有故已有還无故是故非有常云何非無常業報不失故受外塵故因緣增長故非无常云何非樂新苦中

生樂想故一切無常性故緣欲生故是故非樂云何非不樂樂有受故欲染生故求樂不惜身故是非不樂云何非空内外入各各受了了故有罪福報故一切衆生信故是故非空云何非不空和合等實故分別求不可得故心力轉故是故非不空云何非有神不自在故第七識界不可得故神相不可得故是故非有神云何非無神有後世故得解脫故各各我心生不計餘處故是故非無神如是不生不滅不不生不不不滅非有非无不受不著言說悉滅心行處斷如涅槃性是法實相於此法中信心清淨无滯无导軟知軟信軟進是謂柔順法忍云何無生法忍如上實相法中智慧信進增長根利是名无生法忍辟如聲聞法中燸法頂法智慧信精進增長得忍法忍者忍涅槃忍无漏法故名為忍新得新見故名為忍法忍亦如是時解脫阿羅漢不得无生智增進廣利轉成不時解脫得無生智无生法忍亦如是未得菩薩果得无

生法忍得菩薩真行果是名菩薩道
果是時得般舟三昧於衆生中得
大悲入般若波羅蜜門尒時諸佛便
受其号墮生佛界中為諸佛所念一
切重罪薄薄者滅三惡道斷常生天
上人中名不退轉到不動處末後肉
身盡入法身中能作種種變化度脫
一切衆生具足六度供養諸佛淨佛
國土教化衆生立十地中功德成滿
次第得阿耨多羅三藐三菩提為菩
薩禪法中初門

行者定心求道時　常當觀察時方便
若不得時无方便　是應為失不為利
如犢未生聲牛乳　乳不可得非時故
若犢生已聲牛角　乳不可得无智故
如鑽濕木求出火　火不可得非時故
若折乾木以求火　火不可得无智故
得處知時量已行　觀心方便力多少
宜應精進及不宜　道相宜時及不宜
若心調動不應勇　如是勇過不得定
辟如多薪熾大火　大風来吹不肯滅
若能以定自調心　如是動息心得定
辟如大火大風吹　大水来澆无不滅

若人心軟復懈怠　如是猒没不應行
辟如少薪无焰火　不得風吹便自滅
若有精進勇猛心　如是轉健得道疾
辟如小火多益薪　風吹轉熾无滅時
若行放捨上調縮　設復發捨失護法
辟如病人宜將養　若復放捨无得活
若有捨想正等心　宜時懃行得道疾
辟如有人乘調象　如意至湊无躓导
若多婬欲愛乱心　是時不應行慈等
婬人行慈益癡悶　如人冷病服冷藥
婬人心乱觀不淨　諦觀不淨心得定
行法如是相應故　如人冷病服熱藥
若多瞋恚忿乱心　是時不應觀不淨
瞋人觀恶增恚心　如人熱病服熱藥
若人瞋怒行慈心　行慈不捨瞋心滅
行法如是相應故　如人熱病服冷藥
若多愚癡心闇淺　不淨行慈悲行法
二行增癡无益故　如人風病服麨藥
人心癡闇觀因縁　分別諦觀癡心滅
法行如是相應故　如人病風服臓藥
辟如金師排扇炭　用功非時失橐法
忿忿急急橐不知時　或時水澆或放捨
金融急急橐則消過　未融便止則不消

非時水澆金則生　非時放置則不熟
精進攝心及放捨　應當觀察行道法
非時方便失法利　若非法利為非利
辟如藥師三種病　冷熱風病除滅故
應病與藥佛如是　婬怒癡病隨藥滅

坐禪三昧經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

坐禪三昧經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五九七頁上一行經名，諸本（不含石，下同）作「坐禪三昧法門經卷下」。卷末經名同。

一　五九七頁中一行「求之」，諸本作「求時」。

一　五九七頁中二行「搏肉」，諸本作「段肉」。

一　五九七頁中二一行第八字「不」，諸本作「而不」。

一　五九七頁中二二行第一四字「常」，諸本無。

一　五九七頁中末行「欲味」，諸本作「好味」。

一　五九七頁下二行第六字「等」，諸本無。又「得知一心相」，諸本作「得知一心相如是得入初禪觀分別好醜知」。

一　五九七頁下五行「次第」，諸本作「次學」。

一　五九七頁下八行「乃離」，諸本作「離捨」。

一　五九七頁下九行「所說」，諸本無。

一　五九七頁下一六行「復以」，諸本作「欲以」。

一　五九七頁下一七行第八字「得」，諸本無。

一　五九七頁下一九行「第一」，諸本無。

一　五九八頁上一行第二字「處」，諸本作「定」。次行第一二字同。

一　五九八頁上二一行夾註左「定滅」，諸本作「定滅」。

一　五九八頁上末行首字「力」，諸本作「欲」。

一　五九八頁中二一行第一四字「如」，諸本無。

一　五九八頁中二二行第一〇字「習」，諸本無。

一　五九八頁中二三行「快樂」，諸本作「著樂」。

一　五九八頁下三行首字「直」，資作「真」。又第八字「諸」，諸本無。

一　五九八頁下四行第九字「以」，諸本無。

一　五九八頁下五行「我淨」，諸本作「淨我」。

一　五九八頁下六行第一一字「當」，諸本無。

一　五九八頁上七行末字至次行首字諸本無。

一　五九八頁下一一行第五字「身」，諸本作「不可得」，諸本作「不得」。

一　五九八頁上一四行「易肩」，磧、普、南作「易肩輕爲樂」；徑、清作「易肩肩輕爲樂」。又「而以新重」，資作「輕重」。

一　五九八頁下一八行末字至次行第四字「非實常樂也」，諸本作「實非樂也」。

一　五九八頁下二〇行第五字「有」，資無。又「或曰」，磧、普、南、徑、清作「時或曰」。

一　五九九頁上一行「推之」，諸本無。又「无樂」，諸本作「無樂耶」。

一　五九九頁上四行「不應是樂」，諸本作「非樂也」。

一　五九九頁上五行第二字「以」，諸本無。

一　五九九頁上七行末字至次行首字「如是」，諸本無。

一　五九九頁上八行「樂失」，諸本作

「失樂」。

一　五九九頁上一六行首字「色」，諸本作「色有色」。同行末字至次行首二字「眼識生」，諸本作「生眼識」。

一　五九九頁上一七行第一一字「有」，諸本無。

一　五九九頁上一八行「火生」，諸本作「生火」。

一　五九九頁中三行第三字「爲」，諸本無。第九字「惟」，諸本作「憶」。

一　五九九頁中一七行「我於」，諸本作「於我」。

一　五九九頁中一九行正文第五字「時」，諸本無。

一　五九九頁中二一行至次行「苦因愛等諸煩惱及業」，諸本作「是苦因愛等煩惱及業」。

一　五九九頁下二行第四、五、六字「世界始」，諸本無。又夾註右第一〇字「色」，諸本作「名」。又左「外道謂涅槃以有始」，諸本作「外道謂涅槃以有始」。

一　五九九頁下四行「入直」，諸本作「入直道」。又「非餘外道苦行種種」，諸本作「非餘斷食等種種苦行亦非種種」。

一　五九九頁下一〇行第二字「以」，諸本無。

一　六〇〇頁上一行「是名」，諸本作「是名爲」。

一　六〇〇頁上三行末字至次行首字「是人」，諸本無。

一　六〇〇頁上七行「見此道」，諸本作「以見此道」。

一　六〇〇頁上九行「如人」，諸本作「譬如病人」。

一　六〇〇頁上一〇行至次行「若隱脉起者」，資作「若隱脉起」；磧、南、徑、清作「若癡胗脉起」；普作「若癡脉起」。

一　六〇〇頁上一二行「時心」，資無。

一　六〇〇頁上一六行夾註左末字至次行夾註左末字「案梵本尒先言凡夫人非」，諸本無。

一　六〇〇頁上一八行末字「法」，諸本作「諸法」。

一　六〇〇頁上一九行「我當得苦脫」，諸本作「我當離苦得解脫門」。

一　六〇〇頁中三行第一三字「得」，諸本無。本頁下末行首字同。

一　六〇〇頁中五行第九字「如」，諸本作「亦如」。

一　六〇〇頁中九行第七字「佛」，諸本無。

一　六〇〇頁中一二行「騾有子」，諸本作「騾妊子」。

一　六〇〇頁中二二行第一三字「苦」，諸本無。

一　六〇〇頁下二行「如是信心」，諸本作「信心如是」。

一　六〇〇頁下一〇行「善根」，磧、普、南、徑、清作「善相」。

一　六〇〇頁下一四行「共緣」，諸本

作「苦緣」。

一　六〇〇頁下一六行「相應」，諸本作「心相應」。

一　六〇〇頁下一七行第一二字「諸」，諸本無。

一　六〇〇頁下二〇行至次行「一人刈一人束亦如利刀斫竹」，諸本作「一人能割一人能束如刀斫竹」。

一　六〇〇頁下末行「无漏智」，諸本作「以無漏智」。

一　六〇一頁上一行「一智」，諸本作「一等智」。

一　六〇一頁上四行第四字「智」，諸本無。

一　六〇一頁上八行「十三」，磧、南、徑、清作「十二」；普作「十一」。

一　六〇一頁上一二行夾註「下子上子」，資、磧、普、南作「秦言流入涅槃」；徑、清作「此言流入涅槃」。

一　六〇一頁中一行首字「流」，諸本無。

一　六〇一頁中二行第二字「爲」，諸本無。

一　六〇一頁中二行至次行「惡道得脫三結斷三毒薄」，諸本作「得脫惡道斷三結薄三毒」。

一　六〇一頁中一四行第一〇字「中」，諸本無。

一　六〇一頁中二二行「无色定」，諸本作「色無色定」。

一　六〇一頁下二〇行夾註右第一六字「耳」，諸本無。又左第一一字同。

一　六〇一頁下二一行夾註右首字「夜」，諸本無。

一　六〇一頁下二二行夾註右首字至左末字「放捨者……者也」，諸本作「三昧門空無願無相」。

一　六〇一頁下二三行第二字「作」，諸本作「住」。

一　六〇二頁上四行首字「第」，諸本無。

一　六〇二頁上六行第九字「生」，諸本作「生時」。

一　六〇二頁上一一行「進力」，徑作「盡力」。又夾註左「是也」，諸本作「退也」。

一　六〇二頁上一七行第二字及第八字「枝」，諸本作「枝葉」。

一　六〇二頁上一八行「分別知樹枝葉華實」，諸本作「別知樹枝花葉實」。

一　六〇二頁上二一行第一二字「亦」，諸本無。

一　六〇二頁上末行第九字「暑」，諸本無。

一　六〇二頁中三行第四字「教」，諸本無。

一　六〇二頁中九行第四字「求」，資、磧、普、南、清作「欲求」；徑作「入求」。

一　六〇二頁中二〇行「千万千万」，諸本作「千万」。

一　六〇二頁下一五行「食之」，諸本作「飼之」。

一　六〇三頁上二一行第一二字「觀」，

諸本作「觀此」。

一　六〇三頁中一行末字「滅」，諸本作「而」。

一　六〇三頁中一四行「以皮」，諸本作「以薄皮」。

一　六〇三頁中一五行及一六行「淨想」，諸本作「淨相」。

一　六〇三頁中一七行「諸法實相」，諸本作「諸法相」。

一　六〇三頁下一九行第四字「膽」，諸本作「瞻」。

一　六〇四頁上三行「如法」，磧、南、徑、清作「知法」。

一　六〇四頁上九行第六字「貧」，諸本作「求」。

一　六〇四頁上一四行「善信」，諸本作「喜信」。

一　六〇四頁上一九行第五字「調」，資作「謂」。

一　六〇四頁上二二行「被蒙」，諸本作「蒙濟」。

一　六〇四頁中七行第二字「住」，諸本作「生」。又第一三字「根」，諸本作「恨」。

一　六〇四頁中一三行末字「向」，諸本作「向之」。

一　六〇四頁下九行第四字「故」，諸本無。

一　六〇四頁下一九行「无明」，諸本作「癡」。

一　六〇五頁上二一行「意行」，諸本作「意行痛想」。

一　六〇五頁上二二行「痛想」，諸本無。

一　六〇五頁中一七行「亦如是」，諸本作「亦復如是」。

一　六〇五頁下一二行末字「落」，諸本無。

一　六〇五頁下一五行第六字「邊」。諸本無。

一　六〇六頁上六行「由是」，諸本作「出是」。

一　六〇六頁上七行第六字「因」，諸本無。又「和合」，徑作「緣合」。

一　六〇六頁上一七行「謂法」，諸本作「知諸法」。

一　六〇六頁上二〇行末字「真」，資作「直」。

一　六〇六頁下一行「苦是」，諸本無。

一　六〇六頁下二行首字「樂」，諸本作「藥」。

一　六〇六頁下一〇行「指示」，諸本作「指視」。

一　六〇六頁下一四行第九字「行」，諸本作「行者」。

一　六〇六頁下一五行首字「知」，諸本本無。

一　六〇七頁上七行「畏苦」，諸本作「畏大苦」。

一　六〇七頁上八行「實苦」，諸本作「苦實」。

一　六〇七頁上一八行「正覺」，諸本作「正見」。

一　六〇七頁上末行首字「名」，諸本作「根」。

一　六〇七頁中一行「慧念」，諸本作

「是名」。

一　六〇七頁下五行首字「餘」，諸本作「除」。

一　六〇七頁下七行第二字「先」，資、磧、普、南作「失」。

一　六〇七頁下八行「生有」，諸本作「半有」。

一　六〇七頁下九行「不應」，諸本作「不應言」。

一　六〇八頁上一行「先以被答」，諸本作「先已答」。

一　六〇八頁上四行「若依眼邪若色中若識邪」，諸本作「若依眼耶若色中耶若識中耶」。

一　六〇八頁上一〇行「不住」，諸本作「不往」。

一　六〇八頁上一七行「易度耳」，諸本作「易可度耳」。

一　六〇八頁上二〇行「十一」，諸本作「十五」。

一　六〇八頁中二行「不唯」，諸本無。

一　六〇八頁中三行末字「漸」，諸本作「漸漸」。

一　六〇八頁中八行「增惡」，諸本作「增減」。

一　六〇八頁中二一行第一〇字「故」，徑作「無」。

一　六〇八頁中末行第四字「故」，諸本作「故是故」。

一　六〇八頁下二行「樂有」，諸本作「有樂」。又末字「欲」，諸本作「彼」。

一　六〇八頁下三行「是非不樂」，諸本作「是故非不樂」。

一　六〇八頁下四行末字「罪」，磧、普、南、徑、清作「非」。

一　六〇八頁下六行第八字「實」，諸本作「生」。

一　六〇九頁上一行「真行果」，諸本作「具行果」。

一　六〇九頁上二行「般舟三昧」，諸本作「般舟般三昧」。

一　六〇九頁上四行首字「受」，諸本作「授」。又第四字「墮」，諸本作「隨」。

一　六〇九頁上五行第一一字「斷」，諸本無。

一　六〇九頁上一一行第四字「中」，諸本無。

一　六〇九頁上二二行「自調心」，資作「言語心」。

一　六〇九頁中五行「發捨」，諸本作「癈捨」。

一　六〇九頁中一七行第六字「闇」，諸本作「悶」。又第一二字「悲」，諸本作「非」。

一　六〇九頁中二一行第五字「排」，諸本作「鞴」。又第九字「功」，諸本作「巧」。