

達摩多羅禪經卷上

圖

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

夫三業之興以禪智為宗雖精麁異分而階藉有方是故發軔分途塗無亂躐草俗成務功不待積靜復所由則幽詣造微淵博難究然理不玄昧庶百統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄於在用文養於方法其妙物也運群動以至一而不有廓大像於未形而不無無思無為而無不為是故洗心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詔遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定像待感而應是故化行天竺緘之有匠幽闕莫闢罕閱其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來泥日未久阿難傳其共行弟子末田地末田地傳舍

那婆斯此三應真咸乘至願冥契于昔切在言外經所不辯必闡軌无匠屏焉無差其後有優波崛弱而起悟智紹世表才高應窻觸理從簡八萬法藏所存唯要五部之分始自於此因斯而推固知形運以廢興自地神用則幽步無跡妙動難尋涉麁生異可不慎乎可不察乎自茲已來感於事變懷其舊典者五部之學並有其人感懼大法將頽理深其慨遂各述讚禪經以隆盛業其為教也無數方便以求寂然寂乎唯寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者窻或將暨而不至或守方而未變是故經稱滿願之德高普事之風原夫聖旨非徒全其長亦所以救其短若然五部殊業存乎其人入不經世道或隆替廢興有時則牙相昇降小大之目其可定乎又達節善變出處無際晦名寄跡無聞無亦若斯人者復不可以名部分既非名部之所分亦不出乎其外別有宗明矣每慨大教東流禪數尤索三業無統斯道殆廢頃鳩

達摩多羅禪經卷上 第三張 圖

摩者婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未難蓋是為山於一蕢欣時來之有遇感奇趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辯遷哲披僧邨至寂為己任懷德未忘故遺訓在茲其為要也畚大成於未象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達忿覺之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形造跡入深緣起見生死際介乃闢九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸所生而無所生今之所譯出自達摩多羅與佛大先其人西域之雋禪訓之宗搜集經要勸發大乘弘教不同故有詳略之異達摩多羅闡眾篇於同道開一色為恒沙其為觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始出於如故日色不離如如不離色色則是如如則是色佛大先以為澄源引流固宜有漸是以始自二道開甘露門釋四義以反迷啓歸塗以領會分別陰界導以正觀暢散緣起使優劣自辯然後令原始及終

達摩多羅禪經卷上 第三張 圖

妙尋其極其極非盡亦非所盡乃曰
 無盡入于如來無盡法門非夫道冠
 三乘智通十地孰能洞玄根於法身
 歸宗一於無相靜無遺照動不離寂
 者哉更伽遠羅浮迷譯言修行道地
 修行方便道安般般般念退分第一
 前札牟及尊熾然煩惱滅 流轉住者
 度以并進道 修行微妙法 能離住過
 亦滅一切惡 成就諸功德

佛世尊善知法相得如實智慧滅煩
 惱盛火出熾然之宅乘諸波羅蜜般
 度無量苦海以本願大悲力故不捨
 衆生為諸修行說未曾有法度諸未
 度令得安隱謂二甘露門各有二道
 一方便道二日勝道清淨具足甚深
 微妙能令一切諸修行者出三退法
 遠離住縛增益外進成就決定盡生
 死苦究竟解脫兼除衆生久遠癡冥
 佛滅度後尊者大迦葉尊者阿難尊
 者耆田地尊者舍那婆斯尊者優波
 崛尊者婆須蜜尊者僧伽羅叉尊者
 達摩多羅乃至尊者不若蜜多羅諸
 持法者以此慧燈次第傳授我今如其

法華多羅經卷上 第四張 圖

所聞而說是義

我今如所聞 演說修行地 方便勝究竟
 如其修所生 修行於善法 先當知四種
 退減住外進 決定諸功德 修行退減時
 今住法不生 亦不能外進 是今當略說
 先當起等意 習行慈心觀 須臾止瞋恚
 令暫息不行 煩惱暫止息 次當淨尸羅
 尸羅既清淨 三昧於中起 三昧已修起
 觀察應不應 善知應不應 修向所應作
 既向所應作 專念繫心處 已能樂彼處
 正觀依風相 正觀依風時 其心猶馳亂
 止心在入息 受般者二種一見
二觸結根不見 如繫調御馬
 心既止入息 思惟正憶念 冷暖與輕重
 柔軟麗濕滑 修行諦覺知 隨順善調適
 於觸復不了 是說修行退 數一以為二
 數二以為一 至九猶錯亂 是說修行退
 若於修行退 更數從初起 十數滿足者
 遠離諸過行 不修與過修 或有異修起
 有此諸過生 是說修行退 修行若俱數
 心擾生惑亂 惑亂若增長 是說修行退
 氣息不通流 衝擊於鼻面 頭頂悉苦痛
 內或絞風起 息亂失其道 而彼不知治
 身體極燒熱 其心生憤亂 四種既錯亂

法華多羅經卷上 第三張 圖

依風極違諍 修行欲令息 而不善方便
 不知對治法 是必疾退減 修行緣入息
 而反緣出息 修行緣出息 而反緣入息
 於二心俱淨 是應修行果 寂止定意生
 而復更求數 有此諸過謬 是皆修行退
 急喘而安般 則令念錯亂 由是錯亂念
 修行心發狂 其心發狂故 不知應不應
 於二無分別 是說修行退 修行數已成
 息去亦隨去 去已處處住 於彼善觀察
 既觀令息還 還已起清淨 不善知六種
 是說修行退 長短悉分別 遍身盡覺知
 身行漸休息 一切應決了 於此不善知
 是今修行退 身念處
四勝竟 知喜亦知樂
 勤方便意行 當復制心行 令不至掉亂
 受念處 四勝竟 次分別知心 修行正觀察
 又生欣悅心 還復攝令定 非是不定心
 定已心解脫 心念處
四勝竟 善修解脫者
 不令心退沒 若入退減分 則無有解脫
 觀察無常斷 離欲與滅盡 出息入息滅
 是名修行勝 此四相似
法念處 如是十六行
 自在心迴轉 覺觸之所獲 見得亦復然
 若於見與觸 不善識分際 是過應當知
 無智令修退 修行上增進 不應緣於下

法華多羅經卷上 第六張 圖

緣下亦如是不應上增進若見二增進
心住而等觀任之則自成還到修行處
方便道安般念退分第一竟

修行勝道退分第二

勝念已成就懈怠竟沉沒是則為退像
無堪於所求不捺汗無記起諸惱惱退
垢濁熱炎生由是失正見振掉或闕鑰以爲
浮飄鹿澀滑是五退減相修行應分別
望遠絕所怖有見已墜落還顧觀深嶮
是皆退減相長病誦止諍多業遠遊行
彼時解脫種是五退減因信戒聞捨慧
於是漸衰退
身重與惰鈍 耽睡及沉沒 是五應當知
修行退轉相 恐怯多猶豫 驚畏不欣樂
懈怠離所欲 不迴向修行 不習過修習
是二俱為失 彼時解脫種 於是修行退
三昧離相樂 介炎皆消盡 虛澀四大種
還從身內起 掉動失正念 由是意憤亂
其心不恬靜 斯從行者生 一切諸瑞相
不顯現分明 修行如是觀 欲見為甚難
諸根悉馳縱 隨欲向所緣 邪意普流散
樂著諸境界 形消意愁慘 其身皆燒燃
如是燒然者 是說為憂退 方便不精勤

達摩多羅禪經卷上 第七張 圖

後則生悔恨聞所應成就欲進劣無能
不趣喜勝處或見勝不取皆由無智故
是說修行退自念有越戒疑悔及諸覺
意淡無滋味是說修行退諸過定意羸

三昧漸消滅心亂蓋所覆是說修行退
心舉調順捨不觀時非時不了住起緣
無智故修退不知六時行六界亦不善
亦愚六巧便 是說修行退 貪欲瞋恚覺
十想巧方便 得向諸禪地 及法心妄解
一切次第度 無知故修退

不觀處非處 業報及正受 禪定諸解脫
淨味愚不了 諸根到處道 性欲不分別
心隨眾雜相 是忘無知退 於苦樂速道
其心不趣向 如是意迷惑 必向退轉處
起住與起緣 入出及方便 六法不成就
是令修行退 知法亦知義 知時亦知量
自知與知眾 及知福伽羅 於七愚不了
是令修行退

興起諸惡法 習行卑賤業 親近不善友
今是修行退 錯說違所應 受者心樂向
當知是不久 必於修行退 所止處及人
牀卧等眾具 斯皆非所樂 近令修行退
喜隨諸雜相 損減所修慧 棄捨所緣處

心不得真實 修行捨本相 散心隨外緣
雖欲還彼處 意眾不復樂 遂失長養分
其心不一定 身無復滋潤 悅樂亦不生
所依不可樂 身意俱錯亂 三昧不復起
其心永不住 如是不住心 必於修行退
愛見悔增禪 於緣心味著 有此累念生
是說修行退 身如利刺言 或復極振掉
舉體皆煩壯 如地毒充滿 有此三過惡
必於修行退

得未得服行 他務意不閑 習近三退法
是說修行退 業與煩惱報 說是三障闕
亦有解脫障 是令修行退 方便想惡行
三摩提行地 於彼不觀察 是令修行退
方便想諸地 三昧行及餘 所聞隨怖望
則於發趣退 生時作滅想 滅時作生想
二想俱當失 是則修行退 若於住法中
而作生滅想 興此諸顛倒 是說修行退
入時作出想 出時作入想 二俱作住想
是說為顛倒 欲斷煩惱得 修行正方便
由彼得力故 相似諸相生 相似相既生
修行心隨轉 煩惱即時起 是說修行退
退過諸駛水 漂浪修行者 隨我力所能
少量退法海 無量餘退過 是深非所惻

達摩多羅禪經卷上 第八張 圖

達摩多羅禪經卷上 第九張 圖

達摩多羅禪經卷上 第九張 圖

諸深明智者 自當廣稱說
勝道中退分竟

修行方便道安般念住分第三

如我力所能 演說退過已 今當說住過
修行者善聽 若於入出息 無見亦無覺
不解方便求 是則初門住 聞慧既已生
應起思慧念 不善解次第 愚癡住所縛
若數已成就 息去應隨去 不知隨順法
是說修行住 如佛問比丘 誰習安般念
有一比丘答 是念我修習 汝有安般念
不言汝無有 復更有勝妙 牟丘說當修
方便道安般念住分第三竟

修行勝道住分第四

勝道修正觀 相行念已成 不善升進法
是則住所縛 愛著所緣境 進業心懈怠
由是縛所縛 不能至勝處 或有不可動
非軟亦非堅 或強極牢密 亦如金剛像
有此五障闕 不進亦不退 是則住縛相
遠離升進道 乱光及黑闇 忍自身不現
辟燃濁油光 亦如翳目視 光明不顯發
背捨諸喜樂 寂止息樂分 彼終不復生
猶如堅實物 而有漏相現 或時修行者
住相亦復然 相非隨所欲 而起隨欲想

達摩多羅禪經卷上 第十二章 圖

雖欲令隨意 終不從所樂 謂相非所留
而欲強制持 如是違反念 則為住所縛
是想已成就 當知非所制 住彼去留相
能到寂勝處 欲令涌作沒 或欲高為下
於去欲使來 於住不欲住 滅時欲不滅
終不如所欲 修行住生滅 所行常轉進
諸法相已成 終不捨自相 若不捨自相
自相則顯現 薄皮覆不淨 令不見身穢
威儀及眾具 利樂翳身苦 相似次第生
前後續無間 隱蔽非常相 今不見身變
施作服用受 攝持吾我相 能憶念本事
隱身非我觀 是諸相似相 修行不分別
於彼起愛樂 而生功德相 染著妄想生
不復樂升進 不能取勝法 住過日增長
非我相似相 此等不迴轉 如是不迴轉
行者癡惑生 無智住所縛 繫著於彼處
樂著生諸過 是相今當說 今炎漸損壞
分離及交乱 破散叵和合 是則住相縛
於身不巧便 自生分離想 交乱或塵碎
是為住所縛 守常無異想 衆色不次生
種種衆妙想 亦不次第起 流出而不住
其身漸消滅 相或來復去 修行不增長
寂止既不生 於身無長養 心不起悅樂

達摩多羅禪經卷上 第十二章 圖

是說不淨捨 彼不清淨捨 所見不鮮白
亦不能升進 亦復不退轉 如戲沙門像
少時生悅樂 譬如借衣服 亦如夢所見
為命不清淨 諂曲及餘惡 聚落知識所
自顯其功德 覆蔽諸過惡 犯罪不發露
及餘一切縛 垢汙修行者 騁騁有事相
而便起實想 未熟謂為熟 未滅想已滅
方便不等滿 而欲求升進 如部舍穢苗
是則住所縛 業始無方便 相現堅守持
過進心矜舉 如是住所縛 或有修行者
而起斷常見 是見令心乱 則為縛所縛
或有修行者 身身細微觀 彼為住所縛
厭心不增長 厭心不增進 不能離貪欲
若不離貪欲 何從有解脫 解脫不成就
終不得漏盡 不斷諸漏者 則無實智慧
於彼身念處 住相已分別 受心法念處
如是應廣說 修行心不悅 彼喜亦不生
身無寂止樂 當知是住相 修行所受獲
信戒聞捨慧 常守其少分 是則為住相
有住縛比丘 往到阿難所 迷於所住相
是今當略說 得無相三昧 六年住所縛
樂欲聞所說 常隨逐阿難 不能進所業
亦復不退轉 住於住境界 不得解脫道

達摩多羅禪經卷上 第十二章 圖

不來亦不去 解脫已而住 住已復解脫
解脫已還縛 或有修行者 住在不退地
微細煩惱起 而不能覺知 不覺煩惱故
不能到勝處 於地無分別 亦無有退過
地諸過不起 如是止於住
或於住分中 而失眾妙相 眾妙相雖滅
意猶順彼地 意順彼地時 餘分樂相生
已有少樂故 心依寂止住 因其寂止心
自謂作已作 安止不具足 不得具足果
無智翳心目 而自謂為智 修行無智障
不覺所應用 覺所應用者 於地能究竟
彼住共地中 種種垢所汙 若使修行者
成就不共地 如是知過患 彼終不為縛
不識煩惱過 愚癡無實智 於禪覺吉安
猶如為繫樹 修行觀介炎 莫知所起處
從其所依出 而自不能知 不涌亦不沒
不見相所起 亦不知滅處 過亦無過是
所說諸障導 皆是堅住相 謂不由彼住
斯非明智說 興造諸過患 若干因緣縛
能用諸對治 眾妙復顯說 所尊不恭敬
亦不捨憍慢 自隱覆其過 不向明者說
我年既衰老 已為眾所弃 或能失利養
令我生苦惱 心常懷憂畏 深慮長歎息

達摩多羅禪經卷上 第十三張 圖

我後當死時 將欲作何計 隱過心憂惱
愚惑作所縛 橫自生罪累 失大功德海
味著現法樂 貪愛繫無慧 棄捨後世界
興此諸過惡 如是諸住縛 所起各各異
修行無怯劣 能治所應治 怯劣無方便
自謂無由進 是則甚難拔 如鳥溺深泥
如是甚難拔 懈怠心所欺 長夜沒住泥
熱迫而趣死 業行煩惱報 為此三障覆
無智無勢起 永為住所沒 久遠積癡冥
業行諸煩惱 繫縛斯等類 迷亂不自在
習近諸過惡 遠離善功德 令其意忿擾
如前旋虛空 馳毒感充滿 蝮蠍惡龍處
巨海深無底 无澤大火聚 盲人近彼遊
闇往而不見 修行住所縛 其過亦如是
住過多无量 升進德亦然 如海無涯底
是深不可量 世間無知障 真實慧為燈
持燈無放逸 彼明終不滅 善說住分過
縛諸無繫者 決定知境界 究竟非我分
種種過所縛 是縛非一相 當知業眾緣
唯佛能覺了

達摩多羅禪經卷上 第十四張 圖

是故說修行 功德住升進 修行於鼻端
繫心令堅住 專念諦思惟 正觀依風相
入息與出息 繫心隨憶念 憶念若不忘
是初功德住 彼功德住已 復起方便求
更求功德時 住則生升進 升進等起時
亦生功德住 是名住已進 進已功德住
善解安般相 功德及諸過 息輕重冷暖
軟麁與澀滑 阿那攝般那 是攝持諸根
於彼所緣境 攝之令寂止 外散心數法
攝還義亦然 持風來入內 是故說阿那
心轉於所緣 止令不復轉 心於所緣起
亦復制令滅 修行觀若增 制之令從止
修行若止增 起之令從觀 見增則以觸
觸增則以見 得證與智證 二增俱相攝
修行緣不寂 意寂止攝來 身中清涼起
滅除諸熱惱 掉踊不靜心 攝之令寂止
勤方便迴轉 其身悉充滿 長養四大種
當知從息起 是種復增益 行者報四大
阿那力能起 寂止善法分 我所大惡刺
亦能拔令出 息短而漸滅 修行心安靜
是故佛世尊 說名為阿那 復次般那相
是今當略說 毛孔諸竅處 先淨治息道
前出名般那 始由入風起

達摩多羅禪經卷上 第十五張 圖

修行出息時諸根隨所緣心法俱順是亦說般那出息歸於滅乃入根本地正受及命終斯由捨出息修行出息滅次第阿那生滅盡三摩提第四禪亦然般那既已滅次第阿那生阿那時怖望說阿世婆娑我觀彼死者定無有是相彼息更生者觀有如是相毒於涅槃此相似境界出息能攝意不令隨所緣猶如制為鈎名波世婆娑此息有攝心義捨除顛倒想成就真實想離自在及常唯為空行聚本无所從來去亦無所至去來不可得亦不須更住慧智明見此離諸知作者出息無作者見則隨顛倒出息已過去彼則不可見命斷諸息滅過去亦復然安般諸功德出息與入息眾物及字義我已略說竟是種增故說未曾相離用

若為覺想亂當習安般念已能應於數則除內貪著於數若隨順是則離不順志在無亂境能攝諸亂相先數從一起如是乃至十修行順此數便得功德住已得功德住則能求升進滅一切亂覺佛說增上故數門數能滅一切覺佛但言滅

蓮華多羅經卷上 第十六張 圖

一切不死者以增上故也內外出入息去則心影隨決定善觀察順是趣涅槃修行出入息隨到所起處出入息所起處同在者如是亦升進能離外貪著三摩提等起安止極風處極上下三昧既已起便得功德住此修行正住已種種觀察風先觀於本處謂風所從起此處為去那為一為二耶冷暖悉觀察八種如前說為捨觀諸大唯在一種耶觀時悉俱有以一增上說修行觀風大造色從彼生唯心與心法依彼造色起非彼造色已而復有種大諸有入出息是風名依種報風及長養是為三種風或說入在前出者在於後或說出在前入者在於後皆有因緣故彼作如是說如其真實義慧者乃決定於齋處所起淨治毛孔道此報風開毛孔故名出非出外由此風義故彼說出在前毛孔已開淨入者則在前如人初生時阿那入故起息風最先出是故說波那此是真實義息風諸種大割截不生苦當知彼非受謂受則不然以彼修行者不患諸斷逼是故出入息於身復非受識命若斷時

蓮華多羅經卷上 第十七張 圖

息則不迴轉是則眾生數必由命根起息則是身行世尊之所說亦名根本依眾生所由轉是息既已滅命則無所依以能持命根故說眾生數阿那般那念緣風為境界雖曰正思惟而非真實行一切所修觀彼患緣風起於觀有差別次第今當說阿那般那念分別有三種所謂從聞起思慧與修慧於是安般念比丘聞慧生一切時悉受名字為境界境界出入息正念思慧生當知彼緣名時或復緣義阿那般那念所起修禪慧患已捨名觀唯緣諸法義當知近境界無有種種異亦非相續緣說是等智行謂是安般念無癡智慧性亦名為捨性是則佛所說當知是慧性捨根共俱生若使是捨性則與餘共起欲色二有繫無色無身依非彼最後禪身密無息故或謂根本地亦復是眷屬說言唯眷屬非是根本地欲使彼捨性在於根本地阿那般那念應當在八地所言唯眷屬如是說捨根知彼安般念唯在於五地此定在五地依是處迴轉欲中間未至及後二眷屬最上頂四禪彼雖有捨根

蓮華多羅經卷上 第十八張 圖

無有於彼身淨治毛孔道 第四及眷屬
彼中說二種 報生與長養 唯無有依風
出息與入息 是風名為依 以身極厚密
無依說二種 佛說出入息 四禪正受刺
亦言咽喉處 明知有所說 是彼方便故
亦以禪義攝 出息與入息 彼處定無有
修行觀出息 上際第四禪 已極風境界
於彼正憶念 云何我是心 於緣究竟未
或復更於上 少進重觀察 或即於彼住
不作餘方便 修行如是觀 則能除疑惑
修行極風際 是處善觀察 當知如是心
則名除疑觀竟於上觀察已 依風還止住
觀察所應已 復起餘所修 若彼觀風心
於還善決定 是說修行者 迴轉巧方便
如人遊聚落 所作訖已歸 修行如是觀
喜樂遂增長 已捨入息念 安處出息緣
亦捨出息念 安處入息緣 於數已究竟
息去亦隨去 如是一切種 亦名為迴轉
觀察所應相 相相而迴轉 種種象事觀
次第轉亦然 善於迴轉者 說此迴轉義
當知是迴轉 修行智慧處 從彼方便起
勝道現在前 聞慧念已度 次第思慧生
已捨欲界行 然後入修慧 是慧名迴轉

達摩多羅禪經卷上 第二十五張

世尊之所說 從彼未至地 次第入初禪
乃至第三禪 其轉亦如是 第四禪眷屬
若彼有風者 是亦應迴轉 入於根本地
從彼起巧便 次第住起緣 入出與優波
此六志迴轉 捨共方便地 共地現在前
捨共方便地 不共現在前 捨不共方便
是名上迴轉 明智所稱說 聖人凡夫共有法
緣名為特諸相諸方便 諸地次第轉亦如是也
如我智方便 已說迴轉義 無垢清淨念
今當次第說 如今彼修行 須臾抑止蓋
是則為清淨 不淨非所應 若已成就數
能捨內貪著 此義應當知 慧者觀清淨
隨順已成就 能捨外貪著 如是正思惟
智者念清淨 比丘心已住 不為亂所亂
如是不動念 修行智清淨 若已於風際
觀察離疑惑 不復更求息 是則為清淨
念地悉已竟 所依諸過惡 不為則清淨
是說須臾頃 阿那般那念 方便道所攝
功德住升進 是義我已說
方便升進第五竟
修行勝道升進分第六
功德住升進 及餘方便攝 修行一切地

達摩多羅禪經卷上 第二十六張

共地不共地 功德住升進 彼依勝道起
種種相行義 今當說善聽 梯梯既已起
修行心愛樂 如是愛樂心 巧便功德住
慧者善方便 起意勤修行 如其功德住
是則巧方便 將入微妙境 勿隨流注想
慧者攝心住 如應善受持 所住妙功德
澄淨無垢濁 具足無減少 清淨安隱住
淳一普鮮明 凝定而不動 是緣由感有
時過復歸無 色相次第起 種種眾相生
修行正思惟 身心生喜樂 於是功德住
具足攝止觀 既能起身樂 心亦正安隱
自地亦他地 功德住升進 是今當略說
修行應分別 修行三摩提 巧便隨順念
智者開慧眼 說名為功德 心足處安立
說名功德住 聖道修對治 說名功德進
對治諸聖行 功德住升進 隨地過惡心
所起惡能除 修行勤精進 功德利增廣
信戒聞捨慧 無貪恚癡根 欲精進慚愧
除喜不放逸 悅樂念定捨 正智餘善法
如是一切種 自地離諸垢 其功德住立
即隨地對治 是由精進力 助善長養心
何於彼地中 種數不攝受 功德住升進
自地以廣說 自地善根力 他地功德生

達摩多羅禪經卷上 第二十七張

修行寂勝義此相今略說自地既增上
 餘勝淨法生當知是功德他地而升進
 無量行方便一切諸度法種種對治相
 他地功德起謂於初念處三念兼已修
 煖來及頂忍世間第一法見道思惟道
 無學道亦修諸禪與神通無量無色定
 正法道品分究竟漏盡智背捨一切入
 妙願智清淨身念善根力乃起是諸法
 微妙功德相一切隨順生若住繫心處
 是則自地相其相起在身亦現亦復觸
 有時說近果有時說非近或復有與果
 或空無所與所謂近果者是相近邊住
 若彼果不近當知是相遠若使現而觸
 是即與果相雖現而不觸空相無功德
 譬猶無果樹華繁而無實如人冷渴逼
 遠見有水火彼終不起觸但見相亦然
 空無功德故於身無快樂喜悅極增長
 息樂及寂止身心受斯樂是說與果相
 功德及餘法自地與他地升進相迴轉
 四種俱亦然一切升進相殊妙種種印
 蓮花衆寶樹靡麗諸器服光炎極顯焰
 無量莊嚴具慧說為勝道功德住升進
 所起諸妙相我今當具說修行者諦聽

達摩多羅經卷上 第二十二張 圖

於上鼻茶邏淳一起衆相流光參然下
 清淨如頗梨其光充四體令身極柔軟
 又復從身出漸漸稍流下隨其善根力
 遠近無定相彼成鼻茶邏勢極還本處
 根本種性中其相三階起功德住五相
 功德進五相不壞功德二半壞功德二
 盡壞功德一復還繫心處住本種性已
 流散遍十方十相功德十相上
 生十相各復一相現又於流散邊
 生諸深妙相於彼深妙際復生深妙相
 上下輪諸相亦復如是現於彼三階處
 種種雜相生自相各已滅唯彼慈相住
 諸雜既已無寂靜行迴轉此三鼻茶邏
 境分猶不移順本功德住自體如前說
 入息三摩提遍充滿下方出息三摩提
 遍充滿上方二俱滿十方正受妙甚深
 如是隨意者是謂法自在清淨繫心處
 無法而不求既生有長養成就諸功德
 如天鼻陀樹鼻陀池生長功德住升進
 種種衆妙相是義我已說修行善守持
 勝道升進第六竟

達摩多羅經卷上 第二十三張 圖

是今次第說善於出息念入息俱亦然
 出入諦思惟分別具明了此則決定分
 世尊之所說一切諸善根各各盡自相
 寂勝無上智說名為決定
 彼諸修行者安住決定分出息入息時
 正觀無常相息法次第生展轉更相因
 乃至衆緣合起時不暫停當知和合法
 是性速朽滅法從因緣起性羸故無常
 一切衆緣力是法乃得生虛妄無堅固
 速起而速滅非常毒所毒其性不久住
 修行如是觀此則決定念譬如運行天
 息變疾於彼決定無常想修行趣涅槃
 非出息未滅而有入息生非入息未滅
 而有出息生如是諦觀察修行決定分
 鹿澀利刺生種種苦逼相謂息出與入
 一切時迫切於息能覺了具足衆苦相
 如是諦思惟說名為決定自相無堅固
 寂滅空無我因緣力所起從緣起故滅
 捨利有我相常住不變易如是顛倒行
 一切悉遠離唯作真實觀是名為決定
 非我無牢固亦無有自在非彼出入息
 曾有覺知相諦知無我故是說為決定
 當知是智相相以聖行名此則為方便

達摩多羅經卷上 第二十四張 圖

非彼真實行 比丘安般念 雜想覺所亂
既亂心不悅 應當從數起 或從入息數
或從出息數 思亂覺觀想 由是究竟離
慧者於入息 繫心行數時 一入數為一
不雜數出息 專念不亂數 如是乃至十
捨彼十出息 從此得決定 此則說具足
成就根本數 更有餘數法 修行方便起
若於根本數 不能起決定 促息使易覺
方便令心生 當捨二出息 然後數入一
定意心不亂 第二數成就 若於二方便
猶不起決定 乃至越十出 然後數入一
正念心不亂 次第至具足 是說修行者
十種數成就 如上十種法 是則數究竟
於上更復捨 增數非修行 修行如是數
是則數法成 成已應當捨 復進餘方便
修行於數法 若復不成就 應更如前說
還從初數起 方便成數法 便得決定分
數法已成就 慧者心隨順 六種如前說
修行正方便 修行於六種 疾生歇離想
不樂著生死 勤憂斷煩惱 修行心遠離
一切有為法 當知是離欲 清淨決定分
或說長在前 或說短在前 如其決定義
今當次第說 謂出息始起 說言短在前

達摩多羅禪經卷上 第二十五張 圖

是說非所應 勢漸增進欲 息去漸久遠
乃至未還間 當知盡是長 謂短則不然
出息漸增長 未到究竟處 是中既觀察
說名長中短 一心勤方便 專念正思惟
增長至究竟 說名長中長 觀已風迴轉
捨離餘求想 然後得決定 此則短中長
入息極短時 還到所起處 於是既觀察
說名短中短 如是正思惟 修行善明了
已得決定分 復進餘方便 滿身遍覺知
出入身行息 修行如是覺 則為決定分
辟如火熾然 光炎則長遠 薪盡火將滅
光炎還漸短 若更增益薪 光炎普周遍
勢盡乃歸滅 四種風亦然 或說於長短
內外而立名 或二俱長短 如是種種說
如彼汲深井 瓶下轉就遠 既攝令還上
說至復之短 譬如仰射空 矢發疾無闕
其去漸高遠 勢極還自下 修行正思惟
觀察依風相 初遠然後近 長短義亦然
猶如牽旋輪 屈伸互往來 往遠名為長
來近則為短 息風迭出入 長短亦復然
辭彼真諦觀 先苦而後集 觀息亦如是
先長然後短 若初禪息短 第二禪息長
以違正受義 是說則不然 於彼初禪中

達摩多羅禪經卷上 第二十六張 圖

自風勢極遠 第二禪息短 正受漸差別
滿身遍覺知 則依第三禪 寂後身行息
以離毛孔故 此說諸三昧 隨順功德相
修行安住彼 不為覺想亂 何故初禪中
唯說長無短 不捨諸所依 由是故息長
彼以覺想力 能令息去長 第二捨諸依
勢羸故息短 甚深修多羅 佛說山頂泉
清流勢不遠 餘處無來故 如彼山頂喻
第二依亦然 唯從其處起 是終不能遠
彼說健士夫 負重而上山 竭力令氣奔
息風急迴轉 既到安隱處 其息乃調適
是喻說彼息 前短而後長 所說健士夫
負重而上山 以身力方便 是乃令息長
如彼劣方便 不自力負重 以無力方便
息微故不遠 譬如壯夫射 能令箭極遠
劣力無方便 勢猶去則近 此喻應當知
是說長短義
修行細微覺 一切諦明了 如是十六分
悉名為決定 如方便非進 分別功德住
決定安般念 亦應如是說 如彼所未說
諸餘功德住 是故我當說 如其決定分
觀察風所起 根本極清淨 修行微妙相
則於是處現 於彼究竟處 摩尼寶三昧

達摩多羅禪經卷上 第二十七張 圖

當知此功德 方便根本生 已說妙方便
根本決定分 餘深正受相 一切如前說
方便決定分竟

修行方便勝道決定分第八

已說方便道 所攝決定分 勝道決定相
是今我當說 修行善決定 繫心處堅固
身受與心法 於是正觀察 說有六種因
是能成就果 成壞各三種 成熱熱亦壞也

修行決定相 於是六種因 方便善觀察

是則能次第 疾得諸漏盡 復更有餘因

種種成壞事 如是多无量 我今當略說

何等為修行 水種所壞相 謂七日死屍

毀變相已現 彼彼諸死屍 青黑糜爛壞

已壞膿血流 惡汁相澆湯 潰漏若分離

雜惡極臭穢 是悉水所壞 內身俱亦然

乃至劫成敗 斯由水大力 水輪極沸湧

大地皆藏壞 從彼三禪際 同匝水來下

洪注極漂蕩 有物皆消盡 一切情識類

百穀及叢林 土地地所生 悉為水所壞

眾生水所壞 是皆依宿業 如上水灾相

無垢決定說 此諸一切種 皆從三昧地

修行果所起 當知是決定 修行善繫心

安住三摩提 是能於所緣 明見彼種相

造摩多羅經卷上 第二十八段 圖

此地熟時熱 亦義言此地能壞地時見壞相 充滿境界海
修行所見壞 水大決定相 火大所壞相
今當說善聽 識類非識類 斯亦如上說

及自現火然 一切皆消盡 乃至劫成敗

世界悉灰滅 於彼火輪處 熾炎大火起

亦從二禪際 彌滿悉雨火 熾火普周遍

世界俱洞然 於彼三昧地 正觀思惟起

修行見此變 火壞決定相

風大所壞相 今當次第說 如上諸種類

悉為風所壞 大地及須弥 分散若粉塵

一切盡唐滅 是皆風大力 上際第四禪

下極風輪界 灾風從彼起 其中皆散壞

一切風所壞 智者見真實 如是正思惟

風壞決定相 云何彼修行 常起深憂厭

於前見苦法 隨憶念不忘 八苦大地獄

各增十六分 彼彼眾苦類 無量邊地獄

眾生生彼處 隨行受眾苦 我於此惡道

未離或壹來 如八大地獄 誰能盡稱說

其中無量苦 難可得邊際 設人有百頭

頭各有百舌 欲說地獄苦 窮劫不能盡

如愚點地經 唯佛善分別 我悉能究竟

無有能測者 輪迴苦毒海 往返無量劫

顛倒不善行 致此大苦果 自見宿命時

造摩多羅經卷上 第二十九段 圖

是痛曾悉經 修行憶本苦 便得順涅槃
聞冥心增上 畜生不淨業 受癡不愛果
種種苦報身 九万九千種 形類各別異

空行水陸性 致行蠕動類 隨業各受生

宛轉此劇處 一切諸畜生 展轉相殘食

我以愚癡故 悉增受此苦 願此而懷懼

心與感患俱 修行深憂厭 則於苦決定

修行已如是 方便生厭離 又復自憶念

餓鬼無量苦 咽細如針孔 巨身如汝焦

於此無數劫 飢渴極熱惱 見天降甘雨

欲飲成炭火 如彼四大海 深廣無崖底

飲之令悉盡 不能止飢渴 裸形被長髮

狀燒多羅樹 於中甚久長 受此種種苦

業風飄東西 吹身令碎折 亦如狂飈起

摧破久枯樹 我積慳貪行 不習惠施業

故生餓鬼處 受此諸苦痛 三昧境界地

修行思惟起 種種別觀察 便得不放逸

雖未斷煩惱 見此眾苦迫 楚毒深憂懼

極厭生死苦 既厭能離欲 如觀掌中寶

貪欲既已離 便速得解脫 辟如香美食

其中有盡毒 種種生死味 雜苦亦如是

亦如篋盛地 有人負自隨 若能覺棄捨

不為毒所中 身亦復如是 四大為毒地

造摩多羅經卷上 第三十段 圖

智者能捨離 不為彼所害 如愚執火炬
急持即自燒 明人知時捨 不為火所焚
樂著生死者 災炎常熾然 若能覺捨離
不為火所焚 辟諸恐怖處 亦如被燒舍
玩馳毒散聚 生死畏過是 辟猶空聚落
又如彼虛器 諸法空無我 真實性亦然
此三惡道中 如是苦無量 雖天有喜樂
是亦為大苦 辟彼威火然 貪愛熾如是
久處存天上 常為欲火焚 自憶忉利天
安處善法坐 天女侍供養 無量極快樂
四園列寶樹 花果妙莊嚴 隨意五所欲
一切曾悉受 時乘白龍為 遊觀諸浴池
縱意林流間 迴顧彌日夕 食必須飽味
飲則甘昇陸 充實無疑患 受樂如大海
又處內勝堂 天女進音樂 妖豔極姿態
光色曜心目 妙音六萬種 常聞美軟聲
耳目隨彼轉 令我心醉冥 諸天發微歌
聲與弦管諧 偃卧聽音樂 寤寐皆悟悅
諸根迴五欲 猶如旋火輪 須彌山王頂
安處快自在 百一眾雜寶 間錯莊嚴地
諸天共娛樂 經歷甚久長 觸彼五境界
發動五情根 一切悉奇特 皆是快樂因
諸天共器食 隨福有差別 見此異色時

達摩多羅禪經卷上 第三十張 圖

心則生憂惱 如是極愁慘 猶如地獄苦
食此不淨飯 任頭內慙耻 悔責本宿業
令我致此苦 諸天阿修羅 自守貪彼利 由是興諍怒
畏死大恐懼 或為天給使 或復極貧窶
我雖生天上 無異惡道苦 於彼恒樂處
衰死二五相 是相及命終 介時取大苦
方欲恣所樂 五衰忽然至 若見是相時
愁怖不自安 天眼卒便瞬 浴已水著身
一切妙境界 其心不喜樂 千種樂自然
加陵頻伽音 今則寂無聲 當知七日死
玉女悉捨去 餘天共從事 見已生熱惱
命終入地獄 唯有賢聖人 了達無常變
解脫生死苦 凡夫為燒然 腋下流汗出
衣服卑垢膩 見已大恐怖 是則淨業盡
華冠常鮮嚴 而今忽萎熟 身體本光澤
一朝頓枯悴 常所愛樂坐 今惡不復樂
是五惡瑞現 當知死時至 唯有見諦者
無此諸惡相 我今說比丘 於是增厭患
此一本中無 諸天及天處 衰變不久住
此一偈 明智修行者 見斯無常變 四寶須彌王
真金山圍遶 修行慧眼淨 見此悉融消
又諸大鐵圍 周匝四天下 消壞非常相

達摩多羅禪經卷上 第三十一張 圖

行者見明了 修行於天上 如是觀察已
復於人道中 思惟正憶念 或時犯王法
斬截身手足 擘掠極楚毒 我悉遍經歷
親戚永別離 悲戀為墮淚 設集著一處
過於四大海 計我從本來 人中所受生
白骨悉積聚 高廣喻須彌 流迴三惡道
楚毒無過者 人天所受苦 是亦多無量
欲廣分別說 窮劫不能盡 三昧境界地
思惟所生果 觀察善明了 修行深憂厭
我雖捨家業 不能成道果 自謂為出家
未出生死獄 我雖棄恩愛 名曰捨所生
而不能免離 癡愛業父母 徒自為人子
不從佛法生 外假聖法衣 力不離癡惑
捨彼五欲利 依止出家業 而於佛法中
不獲少功德 雖捨內貪著 而不得出要
四念未成就 何從得心樂 剃髮毀形好
而不捨憍慢 空失欲味歡 不得禪悅樂
於五無間業 未能定不起 辟如無舟梁
而欲越深水 未入決定聚 復無生天業
無明覆心眼 永沒生死淵 應勤業所務
無有無作果 作者終不喪 修行宜善思
常受人信施 侵彼肌體分 謂我有功德
自願空無實 由此利養心 翳我善功德

達摩多羅禪經卷上 第三十三張 圖

深思剋骨苦 即時興厭離 未脫諸惡趣
顛倒見所縛 不向平等路 卒且一乘道
得生難得趣 諸根悉具足 值佛興于世
又得聞正法 而不捨苦器 未渡貪欲海
拔刀五惡賊 是亦未摧滅 如是正觀時
修行向解脫 作是憂厭相 則便生決定
身為不淨器 三十六充滿 譬如大地種
生育眾雜類 身為隱覆聚 亦常假澡浴
聚沫撮摩法 不久必當滅 譬如毒地莠
四大篋亦然 八万重中舍 常共競侵食
是身為灾宅 四百四病惱 種種苦不淨
一切內充滿 譬如故空舍 亦如丘塚間
坏器無堅固 說身亦復然 無量眾惡聚
虛妄非真實 顛倒起貪著 長夜嬰楚毒
將復處胞胎 數數受生苦 不見真實法
生死輪常轉 始受加羅邏 次生泡肉段
漸厚成肢節 五種胞胎苦 幽閑無日獄
生熟歲所迫 長養於行廁 臭悶不淨苦
出胎受生苦 輪轉老病死 一切諸陰起
三相所迫切 觀色如聚沫 受如水上泡
想如春時炎 衆行如芭蕉 識種猶如幻
虛妄無真實

出要是道相 於此四聖諦 修行漸觀察
思惟十六行 解脫生死苦 略說一切法
自相及共相 明知決定義 修行正觀察
修行然慧燈 正觀四真諦 能斷惡趣分
離諸受胎苦 不復樂受身 嬰世之苦惱
捨除利養行 獨處修遠離 已能修厭離
不味生天樂 况復著人間 忍受諸苦痛
觀種如毒地 陰為五怨賊 自覺貪欲患
長夜密侵害 六根如空聚 塵賊競來集
於此内外入 修行真實觀 見愛如大河
涅槃如彼岸 修行慧眼淨 觀法空無我
如是知真實 不樂處三有 明見諸法者
略說三成相 及前說三壞 方便勤修習
次第相行義 是今當更說 一色種種觀
一一四種因 決定知因果 究竟身念處
受與心相應 觀時惟自體 因緣果無量
其相同種性 修行思惟起 悉依所依現
心猶不調馬 如幻如猿猴 無量因緣相
一切現所依 二陰空無我 次合觀想色
想合受與識 行二亦如是 次第想色受
想色識亦然 分別想受識 行三同想說
四五漸和合 思惟壞自相 捨緣五感陰
七處三種觀 悅樂廣境界 還滅觀生滅

一念見真實 具足法念處 正觀陰種相
如化夢水月 定慧轉增廣 彼則燭法生
其心極寂靜 捨見五陰相 自身欲火燒
三界盡熾然 諸相三三昧 正向解脫門
初觀四聖諦 真實十六行 成就燭法已
增進真實觀 見佛身相好 無量諸功德
第一寂滅法 清淨離煩惱 聖眾功德海
甚深無崖底 種種微妙相 現身及境界
見已心歡喜 頂法具足相 增進生法忍
五趣現境界 惡道熾然滅 遊息清涼處
中住經生死 寂上唯一心 先觀無量苦
次見苦種生 種轉增廣大 漸見苦集滅
滅已然後觀 八聖平等道 變滅無常相
廣濶逼迫苦 空寂無眾生 不自在無我
苦種是因緣 眾緣合為集 種生故說起
興果名為緣 苦集盡故滅 滅靜說寂止
清淨離三有 覺說為妙出 徑路是道相
平直說正義 進向謂之趣 乘出故說乘
四諦十六行 具足真實觀 忍法次第生
世間第一法 聖行正受地 得是三決定
見道思惟道 次第漸究竟 一切微妙相
各各隨地起 成就實智慧 具足諸功德
當知上所說 修行決定分
諸有明智者 應作正方便 信勤勿懈怠

達摩多羅經卷上 第三十四圖

達摩多羅經卷上 第三十五圖

達摩多羅經卷上 第三十六圖

常起欲慚愧 於諸梵行者 常當愛兼敬
 自守修淨戒 威儀令安諦 假使得利養
 少欲知止足 易滿亦易養 適身知量食
 亦如人膏車 不為貪味故 曉了一切有
 所生悉過患 思惟善觀察 三有如火然
 如彼重病人 信受醫方療 聞善知識說
 觀察諦思惟 常以清淨心 繫身莫放逸
 寂嘿少言說 宴坐思實義 丘壙林樹間
 閑居修遠離 無事樂山巖 窟中露地坐
 樹下敷草蓐 如是清淨住 修行內思惟
 勤習無休懈 專精求己利 遠離退住過
 必能得升進 決定功德分 修行勤方便
 具足諸善根 我以少慧力 略說諸法性
 如其究竟義 十力智境界

達摩多羅禪經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

正德三年三月三日 丙午歲三月三日 區

達摩多羅禪經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七九一頁上一行經名，諸本（不含
- 一 [石，下同]作「達摩多羅禪經序」。
- 一 七九一頁上二行譯者，諸本無。
- 一 七九一頁上六行第四字「造」，諸
- 一 本作「告」。又第一三字「云」，[資
- 一 作「亡」。
- 一 七九一頁上一二行「大像」，諸本
- 一 作「大象」。
- 一 七九一頁上一七行第二字「遇」，
- 一 [資作「過」。
- 一 七九一頁中二行「无匠」，[碩、普、
- 一 [南、徑、清作「元匠」。
- 一 七九一頁中三行「優波崛」，[資作
- 一 「優波崛多」。
- 一 七九一頁中四行「智紹」，[碩、普、
- 一 [南、徑、清作「智絕」。
- 一 七九一頁中六行第九字「以」，[資、
- 一 [碩、普作「以以」；[南、徑、清作「以系」。
- 一 七九一頁中一六行第三字「全」，
- 一 諸本作「令」。
- 一 七九一頁下三行第八字「人」，[資
- 一 無。
- 一 七九一頁下九行「造跡」，諸本作
- 一 「告疎」。
- 一 七九一頁下一九行「色則是如如
- 一 則是色」，諸本作「色不離如色則
- 一 是如如不離色如則是色」。
- 一 七九一頁下二二行「正觀」，諸本
- 一 作「止觀」。
- 一 七九二頁上五行與六行之間，諸
- 一 本有經名「達摩多羅禪經卷上」、
- 一 譯者「東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
- 一 譯」各一行。卷下譯者同。
- 一 七九二頁中三行「善法」，諸本作
- 一 「善根」。
- 一 七九二頁中四行第一四字「滅」，
- 一 [資、碩、普、南、清作「滅」。
- 一 七九二頁中二〇行第二字「據」，
- 一 諸本作「懼」。
- 一 七九二頁中二一行第一〇字「面」。

一 七九二頁下四行第五字「淨」，諸本作「靜」。

一 七九二頁下一六行第九字「令」，〔讀、普、南、徑、清〕作「念」。

一 七九三頁上二行「任之」，諸本作「住之」。

一 七九三頁上三行「方便道安般念退分第一竟」，〔讀、普、南〕作「修行方便道安般念退分第一竟」；〔徑、清〕無。

一 七九三頁上六行「惱惱」，諸本作「煩惱」。

一 七九三頁上七行「振掉或閃鑰」，諸本作「震掉或閃爍」。又夾註「以灼反」，諸本無。

一 七九三頁上一七行「離相樂」，諸本作「離不樂」。

一 七九三頁上末行「精勤」，諸本作「精進」。

一 七九三頁中五行「消滅」，諸本作「消滅」。

一 七九三頁中一六行「知時亦知量」，諸本作「知時知節量」。

一 七九三頁下二行第七字「衆」，諸本作「終」。

一 七九三頁下一二行「惡行」，諸本作「要行」。

一 七九三頁下一八行「二俱」，〔讀、普、南、徑、清〕作「二想」。

一 七九三頁下一九行第一〇字「得」，諸本作「縛」。

一 七九三頁下末行末字「惻」，〔讀、普、南、徑、清〕作「測」。

一 七九四頁上二行「勝道中退分竟」，〔讀、普、南、徑、清〕無。

一 七九四頁上一二行「念住分第三竟」，〔徑、清〕無。

一 七九四頁上一四行「正觀」，諸本作「止觀」。

一 七九四頁上一九行第一二字「自」，〔讀、南〕作「目」。

一 七九四頁中三行第二字「想」，諸本作「相」，二〇行第一〇字同。又

第一一字「住」，諸本作「任」，六行第八字同。

一 七九四頁中一三行「功德相」，諸本作「功德想」。

一 七九四頁中一四行第八字「取」，諸本作「趣」。又第一二字「過」，諸本作「愚」。

一 七九四頁中一八行「相縛」，諸本作「縛相」。

一 七九四頁中一九行第一三字「或」，諸本作「惑」。

一 七九四頁下八行第一二字「部」，諸本作「割」。又第一三字「舍」，〔讀、普、南、徑、清〕作「合」。

一 七九四頁下一〇行「或有」，諸本作「亦有」。

一 七九四頁下一三行「不增長」，諸本作「不增進」。

一 七九五頁上八行「少樂」，諸本作「妙樂」。

一 七九五頁上一一行「於地能究竟」，諸本有「則能得不共」五字。

一 七九五頁上一三行「知過患」，諸本作「諸過惡」。

一 七九五頁上二〇行「顯說」，諸本作「顯現」。

一 七九五頁中一行末字「惱」，諸本作「悔」。

一 七九五頁中二行第三字「作」，諸本作「住」。

一 七九五頁中三行「黠無慧」，諸本作「無黠慧」。又「後世界」，諸本作「後世累」。

一 七九五頁中一三行第七字「澤」，諸本作「擇」。

一 七九五頁中一八行第八字「知」，諸本作「智」。

一 七九五頁下七行「安般相」，諸本作「安般性」。

一 七九五頁下八行第一一字「是」，諸本作「亦」。

一 七九五頁下一五行「意寂止攝來」，諸本作「寂止意攝來」。

一 七九五頁下一八行第一三字「報」，

諸本作「執」。

一 七九六頁上四行「次第阿那生」，諸本作「得入無想定」。

一 七九六頁上七行「火地」，讀作「火地」；讀、普、南、徑、清作「大地」。

一 七九六頁上一八行第七字「習」，徑作「息」。

一 七九六頁上二〇行第一〇字「相」，諸本作「想」。

一 七九六頁中一行「不死者」，諸本作「不亂者」。

一 七九六頁中五行夾註「極上下風際」，諸本作「極止下風際」。

一 七九六頁中六行「正住已」，諸本作「止住已」。

一 七九六頁中一二行首字「非」，諸本作「悲」。又第七字「復」，諸本作「彼」。

一 七九六頁下四行第三字「持」，諸本作「恃」。

一 七九六頁下一一行「時或」，諸本作「或時」。

一 七九六頁下一六行第七字「與」，諸本作「興」。

一 七九六頁下末行第二字「後」，諸本作「有」。

一 七九七頁上五行「方便」，讀、普、南、徑、清作「眷屬」。

一 七九七頁上八行末字「未」，讀、普、南、徑、清作「末」。

一 七九七頁中四行第一〇字「緣」，諸本作「處」。

一 七九七頁中一〇行第三字「智」，諸本作「知」。

一 七九七頁中二一行「方便升進第五竟」，諸本無。

一 七九七頁下二行第三字「相」，諸本作「想」，九行第七字、次頁中九行夾註右第二字同。又「梯梯既已起」，諸本作「梯梯既起已」。

一 七九七頁下六行「受持」，諸本作「守持」。

一 七九七頁下一一行第三字「攝」，徑作「生」。

一 七九七頁下一五行「聖道」，諸本作「聖行」。

一 七九七頁下一七行「功德」，經作「功廣」。

一 七九七頁下末行第一二字「地」，資作「他」。

一 七九八頁上一二行「是相」，諸本作「是時」。

一 七九八頁上一八行「受斯樂」，諸本作「愛斯樂」。

一 七九八頁上二二行「功德住升進」，諸本重出。

一 七九八頁中二行第八字「充」，諸本作「交」。

一 七九八頁中四行第五字「相」，諸本作「根」。

一 七九八頁中一六行「妙甚深」，諸本作「甚深妙」。

一 七九八頁中一八行第五字「求」，諸本作「來」。

一 七九八頁中二〇行「修行善守持」下，諸本有「勝道功德住」五字。

一 七九八頁中二一行「勝道升進第六竟」，諸本無。

一 七九八頁下一九行「捨利」，諸本作「捨離」。

一 七九八頁下二二行首字「曾」，資作「應」。

一 七九八頁下末行第四字「智」，諸本作「諸」。又第七字「似」，南、經、清作「以」。

一 七九九頁上三行第四字「思」，諸本作「息」。

一 七九九頁上九行第三字「令」，資作「念」。

一 七九九頁上一〇行「定意」，諸本作「究竟」。

一 七九九頁上一一行第一〇字「出」，資作「處」。

一 七九九頁中六行第四字「求」，經、清作「長」。

一 七九九頁中一六行「訖至復之短」，諸本作「說至復之短」。

一 七九九頁中一九行第八字「互」，

資作「手」。

一 七九九頁下八行首字「涓」，磧、南、經、清作「消」。

一 七九九頁下一六行首字「劣」，諸本作「少」。

一 七九九頁下二一行第七字「故」，資作「念」；磧、普、南、經、清作「今」。

一 八〇〇頁上三行「方便決定分竟」，諸本無。

一 八〇〇頁上四行「方便」，諸本無。

一 八〇〇頁上一一行第一三字「當」，諸本作「但」。

一 八〇〇頁上一七行「滅壞」，諸本作「浸壞」。

一 八〇〇頁中一行夾註「亦義言壞此地能壞煩惱時見壞相」，諸本作「亦義言此能壞煩惱則見壞相」。

一 八〇〇頁中七行「三昧」，資作「三時」。

一 八〇〇頁中一一行「一切」，諸本作「一劫」。

一 八〇〇頁下六行第七字「增」，諸本作「曾」。

一 八〇〇頁下一四行第三字「飄」，諸本作「吹」。又第一四字「颺」，諸本作「飄」。

一 八〇一頁上二行末字「焚」，諸本作「傷」。

一 八〇一頁上五行第四字「嗽」，諸本作「整」。

一 八〇一頁上八行第七字「彼」，諸本作「如」。

一 八〇一頁上一四行第九字「疑」，諸本作「盈」。

一 八〇一頁上一五行第三字「內」，諸本作「四」。又「媛禮」，南、徑、清作「媛艷」，南、徑、清作「媛艷」。

一 八〇一頁中一六行「常鮮嚴」，諸本作「皆鮮嚴」。

一 八〇一頁中一九行「說比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 八〇一頁下三行「身手足」，諸本作「身首足」。又「楚毒」，普、徑作

「苦楚」。

一 八〇一頁下四行第七字「戀」，資作「變」。

一 八〇一頁下五行末字「生」，諸本作「身」。

一 八〇一頁下一二行「爲人子」，諸本作「違人子」。

一 八〇一頁下一三行第一一字「力」，諸本作「內」。

一 八〇二頁上一行第一二字「脫」，諸本作「說」。

一 八〇二頁上三行第一一字「值」，諸本作「俱」。

一 八〇二頁上一〇行第三字「篋」，諸本作「器」。又「虫中」，資、積，南、清作「惡蟲」；普、徑作「惡中」。又第一一字「常」，南作「當」。

一 八〇二頁上一一行第四字「灾」，諸本作「火」。

一 八〇二頁上一八行第一一字「晁」，徑作「烏」。

一 八〇二頁中三行第七字「知」，諸

本作「智」。

一 八〇二頁中一六行「自體」，諸本作「四體」。

一 八〇二頁中一七行第一〇字「起」，諸本作「定」。又第一二字「依」，諸本作「於」。

一 八〇二頁中末行第一二字「滅」，諸本作「滅」。

一 八〇二頁下九行「法忍」，諸本作「忍法」。

一 八〇二頁下一〇行「清涼」，諸本作「清淨」。

一 八〇二頁下一五行「因緣」，諸本作「因義」。

一 八〇二頁下一六行「興果」，諸本作「緣果」。

一 八〇二頁下二三行「當知」，諸本作「當如」。

一 八〇三頁上二行「安諦」，積作「安謗」。

一 八〇三頁上末行經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

達摩多羅禪經卷下

東晉三藏佛陀跋陀羅譯

圖

修行方便道不淨觀退分第九

如我力所能已說安般念修行不淨觀
次第應分別不淨方便觀思惟念退滅
明智所知相是今我當說修行初方便
自於身少分背淨開皮色觀其所起相
雖暫壞皮色不力勒方便淨想還復生
說名修行退不能起所應重令皮色壞
淨想仍不除亦名修行退修行受欲增
應往至塚間取彼不淨相還來本處坐
所見諸死屍我身亦復然一心內觀察
如彼家間相彼為我作證由是得真實
已得真實相不復起邪想如是方便修
慧眼猶不淨當知是顛倒無智癡冥聚
若於足指緣闇亂心不住當於上繫心
觀察求升進於上壞色處其心復馳亂
當力勒精進方便離退過勿為煩惱滌
令不至解脫自勉勤方便疾得到涅槃
自於身壞相繫念無分散日夜勤修習
莫念煩惱起修行微妙相世尊之所說
常能守護相是終不退滅具足觀內身

達摩多羅禪經卷下 第三 圖字

其念已堅固次應觀外緣漸習令增廣
於外已周滿堅固三摩提當知是不久
次第盡諸漏如玉無罅甲安足不堅固
而欲御惡敵必為彼所害修行於自身
愚癡未決定而欲觀外緣是必於行退
我已說比丘無黠故修退更不餘退過
今當說善聽當知修行退沒在癡冥故
或為威煩惱業行所障蔽有人因色欲
而起煩惱退於彼美艷色癡愛覆正念
種種上衣服文彩發光澤瓔珞莊嚴具
金銀眾妙寶於先俗所樂修行還願癡
因此動欲相當知是必退形相計端嚴
處處著姿好一切身枝節妄想起貪欲
身體諸枝節細滑柔軟觸憶此本所更
欲火還復熾或泣或言笑歌舞相頤眄
綵服貫珠環文繡莊嚴具未去若容止
流轉行者心願念是威儀欲起令退轉
有人情欲深不專在四種愚癡增煩惱
遇形起嬖亂是則極惡欲疾令修行退
由是諸愛欲迷亂失正念相與想明了
是終不退轉諦自見內身次外善觀察
境界廣增滿周匝見嶮嶮不識究竟處
修行疾退沒於身滌愛著怖畏不能進

修行生疑怖 是必疾退滅 若欲離疑怖
於身修厭患 厭患想已生 其心猶馳亂
當知修行者 是必復還退 已說諸修行
不淨方便退 若於勝道中 退亦如前說
方便不淨退分竟

修行方便不淨觀住分第十

我已略分別 不淨退滅分 如其住過相
今當次第說 修行煩惱業 增長內充滿
不曉知度法 愚癡縛令住 自於身少分
背淨壞皮色 不知非進法 煩惱增故住
或有漸非進 逼身見壞相 不能求外緣
樂觀內身住 若於外境界 修行心樂進
欲去應隨去 方便勿令住 未見究竟處
而便中路止 癡冥住所縛 猶如為繫樹
骨想有堅相 其體密無間 不次行衆想
亦不求非進 又無厭離心 亦不能決定
修行雖成就 不淨奇特道 不能起勝想
令其身柔軟 若不柔軟身 流覺則不生
不能生流覺 是說修行住
不淨觀方便道住分竟

修行方便道不淨觀非進分第十一

已說不淨觀 方便道住過 若於勝道中
住應如前說 今當次第說 不淨非進法

先捨相思惟 繫念不淨緣 次住身少分
正觀察自相 自在及外緣 二種說元量
行者於內身 自在三摩提 勤習正方便
周滿究竟處 外緣無量者 境界普周遍
而於彼正受 不能數自在 又自觀內身
是亦說無量 謂於自身處 種種衆多色
筋連與肉段 其數各五百 提賴與捷大
是皆有六種

提賴似果捷大似癩盡在腹內

三十六種物 三百二十骨 節解九百分
九十千種脉 宣氣通諸味 三万六千道
身中諸毛孔 九十九万數 身內侵食垂
戶有八十千 內血外精氣 是二共和合
先得迦羅邏 身相與命根 是身不淨起
出自迦羅邏 結業之所起 愚或生樂著
二種重煩惱 愛患癡冥心 謂初愛生時
興二顛倒想 於內生愛欲 於外起瞋恚
男有如是想 女則上相違
不淨迦羅邏 迦羅邏起泡 從泡生肉段
漸厚成枝節 出胎名嬰兒 轉次為童子
如是漸增長 威壯謂中年 年逝形枯悴
朽老日衰老 識滅壽命終 身壞白骨現
青毀節節離 消碎盡磨滅 如是十五種

修行觀自相 始從迦羅邏 次第衰老死
七日漸毀變 乃至灰滅盡 宿世曾修行
先從迦羅邏 出生至老死 次第諦觀察
白骨青赤相 枝節皆離散 骨瑣及羸朽
腐壞盡磨滅 彼諸修行者 思惟不淨念
有從因觀察 或果方便學 成就深妙慧
能了是相義 觀察迦羅邏 乃至一切分
四大和合淨 造色五情根 無量極微種
一切從彼起 當復更觀察 死後次第相
日日漸變異 乃至於七日 無復有來至
視瞻笑語言 容止恚已滅 捨離威儀姿

死屍漸漸異 其色日毀壞 青等諸不淨

如是次第現 脛脹膿爛潰 流湧極臭處
種種諸虫出 見已離色欲 觀察本所著
已壞食不盡 離散在處處 能滅全具欲
上言端正非 其本亦應言全具
自見枯朽骨 無復滋潤相 久故極麁澀
能離細滑欲 腐碎若塵塵 磨滅無所有
成就如是相 遠離有形欲 有形不必
患是眾生
五欲亦五壞 隨病而對治 相對真實相
修行正觀察 色變若離散 威儀容止滅
羸朽及磨碎 是名五種壞 此則自身中
無量諸境界 修行正憶念 志能得自在

達摩多羅禪經卷下 第六版 圖字

已說二無量 自在及境界 修行不自在 亦已分別說 於是不淨念 聞思與修慧 正觀開慧眼 是說有三種 作想有二種 時復不想住 俱開解思惟 或時非開解開也 第三性無垢 離垢清淨住 不想不開解 是慧修禪起 起身寂止樂 餘二則不能 心亦寂靜樂 是名為修慧 滋潤身柔軟 此則寂靜相 二俱不柔軟 當知非寂靜 彼二不寂靜 一則安隱住 是說色有中 修禪所起慧 不淨觀一智 依止十地起 根本及未至 亦說欲中間 依住二界身 境界於欲界 化生既命終 即滅無不淨 身淨無餘穢 不能起厭患 唯觀彼生滅 變易無常相 胞胎所生身 則有死屍形 於身起淨想 不淨觀對治 不未止貪欲 思惟習厭患 更有淨對治 不作厭患想 方便淨解脫 智者開慧眼 謂於不淨緣 白骨派光出 從是次第起 青色妙寶樹 黃赤若鮮白 枝葉花亦然 上服諸瓔珞 種種微妙色 是則名修行 淨解方便相 於彼不淨身 處處莊嚴現 階級次第上 三昧然慧燈 從彼一身出 高廣普周遍 一切餘身起 莊嚴亦如是 此則淨解脫

達摩多羅禪經卷下 第七版 圖字

方便不淨觀 若能須臾頃 修習此勝觀 是則順佛教 堪受一切施 世尊所稱歎 三界良福田 說餘一切相 功德亦復然 白骨青赤想 成就心厭離 因是不淨念 方便度諸地 所謂身念止 受心法念處 煖來及頂忍 世間第一法 見道及修道 乃至漏盡智 因是方便度 一切功德地 從初身念觀 乃至究竟處 佛說不淨念 一切諸種子 世尊說貪欲 利入深無底 正受對治藥 當修厭離想 一切餘煩惱 悉能須臾治 我以說不淨 方便升進法 餘有勝道進 相行如前說 不淨念升進分第十一竟 修行方便道不淨決定分第十一 不淨升進分 相義我已說 今當說修行 不淨決定分 不為惡戒縛 亦非業煩惱 心不替解脫 歡喜常志樂 如是隨順生 鹿澀四大滅 柔軟寂止樂 三昧於中起 從定生智慧 修行能厭患 厭想已修起 則能離有愛 思惟離有愛 解脫實相生 已生解脫智 於縛得解脫 從是得無為 究竟離三有 是說各修行 成就決定分

達摩多羅禪經卷下 第八版 圖字

天王五威相 觀相壞煩惱 漏過漸衰薄 因是究竟滅 人玉有五相 獸玉相亦然 諸地相明了 說名為決定 動身四顧視 奮威暢大音 自在獨遊步 師子玉威相 於此十五相 修行生決定 能令彼地中 一切諸垢滅 繫念三摩提 出諸煩惱縛 惡露不淨相 能生厭離心 青赤等諸想 修行善決了 更有餘三想 明想及觀想 第三說空想 修習寂滅慧 淨色及自身 所起諸煩惱 貪欲瞋恚癡 從是正觀滅 此一諸想 各三想眷屬 能除貪欲等 結縛使幽纏 是諸一切想 明審善觀察 是各修行者 決定不淨想 久故朽白骨 踈瘠羸相現 破碎若塵塵音 一切悉磨滅 從下次第起 方便壞所依 淨慧之所說 修行決定想 無量深妙種 一切普周遍 彼決定真實 生如金翅鳥 次起清淨地 平坦極莊嚴 勇猛寶師子 牛玉若龍馬 此諸未曾類 處處決定相 始因不淨生 亦從不淨長 初起迦羅邏 住於不淨中 觀彼七日止 念頃不暫停 修行善明了 是則說決定 如是一切分 悉能知相義 明見彼真實 念念有生滅

因習謹實想 修行覺意生 能起覺技想
說名為決定 彼諸修行者 分別三種想
或有始習行 或已少習行 或有久修習
是志近決定 隨彼智慧方 趣向有差別
初業者始起 少習心已住 久學能起慧
是說三種修 初業名始種 第二為長養
最後能捨離 說名為決定 不淨有二種
或共或非共 如前三眷屬 是離共不淨
聞思與修慧 三種不淨念 於此一切種
修行諦明了 善分別離欲 是說名決定
不淨決定第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念 退住與非進 決定真實相
悉已分別說 修行界方便 廣略差別相
甚深微妙義 今當次第說 有因先修習
安般不淨念 然後觀諸界 安樂速究竟
自以方便度 此苦難成就 頂上兩眉間
繫念令不亂 寂止潤澤生 三磨提增長
所依已柔軟 三昧安不動 擾亂不淨心
智者悉調伏 已隨調伏心 安住修行處
是處起明想 一切身分現 初從一髮始
如其相憶念 於一見自相 然後捨眾髮
次第三十六 自相認亦然 佛說三十六

各各有住處 或時彼諸界 合聚內觀察
猶如明眼人 開倉見五穀 時復有逆順
超越次第觀 一界籍其下 餘種悉處上
次第相連持 一一智其相 雜色不雜色
周滿悉觀察 止心在一處 境界遍十方
處處安置已 依是勤修習

一髮為百分 思惟正憶念 復於一分中
分別五種界 次於空界上 識相別觀察
修行見無垢 清淨妙相生 辟如水上泡
明淨無障翳 是處觀諸界 各各見自相
水濕地堅強 風動火燒熱 虛空無障身
別知是識相 青黃赤白綠 及與頗梨色
於此眾雜色 修行具足觀 虛空堅固相
彌廣周遍住 難沮喻金剛 金剛慧能壞
於上曼荼羅 則有執相現 辟如火熾然
能破彼堅固 或見生疑恠 其心大恐怖
明者能決定 增益諸功德 已壞虛空界
能起非進相 融壞若流注 復碎如塵塵
修行見真實 則生解脫想
空界既已壞 上諸界亦然 是則壞相上
有餘壞相起 若復餘一種 於上觀諸界
次第普周遍 俱壞如前說 觀察六六種
六三及四二 如是六十二 世尊略說界

色壞有三種 剎那世極微 無色唯二種
無為無壞相 修界不淨念 則能捨貪欲
順界方便觀 是治我慢樂 觀界四無量
除滅瞋毒一无常頃 名剎那

阿難說是言 當修五念處 世尊告之日
更有第六念 髮毛爪齒骨 筋突厚薄皮
肪髓腦膜 脾腎心肝肺 胞胛大小腸
屎尿膿涕唾 垢汗諸血液 黃白及痰瘰
三十六不淨 觀察三種界 是中濕相水
火熱地堅強 諸有形色處 內外颺動相
出入息語言 通利等迴轉 一切捨說五
是相名風界 眼耳鼻舌身 毛孔咽喉空
山巖室宅中 內外無障身 如是一切種
恙名為空界 於彼六情根 所生諸識種
如是多無量 捨說名識界 佛言應當知
六界非有我 不觀陰界相 計我及我所
一切內外界 是處意迴轉 從是意行處
三受十八種 六觸及四處 世尊之所說
受憊諸煩惱 恙於是中起 是身眾微合
虛妄空無主 非我非眾生 恙或計真實
佛告羅睺羅 觀界恙無常 如是六種界
說從六處起 修習六巧便 六時各觀一
色處恙具足 無色唯識界 彼種所依處

達摩多羅經卷下 第十二張 圓字号

相行地境界 對治與所治 如實知分數
 身中諸界種 還自生苦惱 辟如養毒地
 終為彼所害 四大生造色 即共造色住
 和合相間錯 還為四大壞 不淨方便觀
 先於造色起 安般方便念 要從四大始
 若彼修行者 增廣二方便 四大及造色
 和合等觀察 始入根本處 彼先壞造色
 入已然後觀 所因四大壞 定慧漸增廣
 念處具成就 和合摠觀察 一切悉寂滅
 彼三十六物 臭穢壞磨滅 此三與十想
 修行增厭離 佛說是根本 能及一切惡
 四十九種法 三昧於中起 修行諦觀察
 自身及欲界 無量不淨種 穢惡悉充滿
 眾苦所逼迫 威火極熾然 無常變壞相
 見已生厭離 色界相似種 微妙相顯現
 深樂求出離 增進厭思想 有覺亦有觀
 離欲生喜樂 寂然入初禪 內外悉清淨
 所依及境界 如練真金像 自身處梵世
 於中極娛樂 又見五枝相 身及境界現
 第二滅覺觀 內淨心一處 從定生喜樂
 四枝身內現 所依及境界 辟如真珊瑚
 第三處離喜 行捨念慧除 身受樂三昧
 五枝相明了 所依青琉璃 清淨甚微妙

達摩多羅經卷下 第十三張 圓字号

緣少身無量 諸相次第起 第四斷苦樂
 憂喜先已滅 不苦不樂捨 念淨三摩提
 如是四枝相 現身及境界 出息入息滅
 所依極淨白 過色滅有對 是說入空處
 過空相識定 過識無所有 過是無所有
 非想非非想 善知識界相 不味亦不縛
 清淨四梵行 高廣無有量 慈悲普周遍
 喜捨亦復然 根本四禪中 修起五神通
 三昧現在前 繫心觀自身 作輕及軟想
 漸舉不令動 境界現在前 離地如胡麻
 稍進如大麥 轉次高四指 此床至彼床
 漸漸能隨意 飛行及變化 自在无障阜
 是名修行者 微妙神通力 繫心於自身
 禪定現在前 諦取外音聲 如其實皆聞
 繫心於自身 禪定現在前 觀他心所念
 一切皆悉知 繫心於自身 禪定現在前
 自憶念此生 從胎及中陰 漸見前身事
 乃至百千劫 一切諸所更 如實憶念知
 繫心於自身 禪定現在前 觀察眾生類
 生死及形色 隨其業果報 中陰五道生
 修行天眼淨 一切如實見 根本諸地中
 無量餘功德 修行心自在 一切悉具足
 所謂八背捨 勝處一切入 背捨相有五

達摩多羅經卷下 第十四張 圓字号

不淨與淨相 色相煩惱識 略說是五相
 勝處先自身 內色外少色 若好若醜一
 外多二亦然 內無有色想 外觀少多色
 二俱若好醜 是前四勝處 後四內無色
 外青黃赤白 一切入四大 四色與空識
 觀外及內身 一相無差別 諸辯妙願智
 無諍三摩提 逆順與超越 無量三昧門
 明智決定觀 具足五種滿 一身二境界
 定相普周遍 第三憶念滿 修行喜厭捨
 第四諸地滿 十處相明了 三乘根具足
 是說第五滿 界方便成就 久遠凝冥滅
 能令意清淨 無垢如虛空 如是諸功德
 一切悉究竟
 觀界第十三竟
 修行四無量三昧第十四
 修行者若欲廣修慈心先當繫心所
 緣漸習令無量滅除過惡心不諍競
 亦無怨結無恚清淨謂於親中怨三
 種九品眾生無量無數安處十方盡
 三分際淨一樂行唯除國土世界於
 眾生世界周普捨緣成就遊行者修
 慈方便先等心思惟捨緣一切眾生
 令心堅固滅除瞋恚而起慈心是名

捨觀慈無量三昧如是捨觀猶為瞋
恚所縛者當於上親修別相慈次於
中親下親中人怨家次第修習九品
慈心漸離瞋恚心生愛念與種種樂
具與是樂已然後於一切眾生起法
饒益心修三種慈廣大慈極遠慈無
量慈捨除瞋身住仁愛心隨其所應
功德善根一切佛法皆悉與之謂與
種種法樂修種 慈先與出家樂種
次與禪定正受樂次與菩提樂次與
寂滅樂彼修行者本曾所更及所未
更種種樂具自得他得清淨善根乃
至無上寂滅究竟無為隨其修行意
所想念無量法樂等與眾生相現在
前樂想起已一一觀察以相自證便得
決定猶如明鏡因物像現慈三昧鏡
亦因樂事種種樂相悉現在前或時
修行為瞋恚所亂作是思惟我從本
來由是瞋恚多所煞害與諸罪逆入
於惡道於大地獄還受苦毒或作蜂
蠆蜈蚣毒虵惡龍害鬼羅刹如是種
種毒害之類今不除滅復見燒迫以
是方便能止瞋恚又復思惟罵者受

者彼我無常須臾不住二俱過去惡
聲已滅後起二人無故共諍又今二人
念念即滅虛妄無實誰罵誰受何為
顛倒與空共鬪計我耳根從虛妄顛
倒煩惱業起彼人舌根亦復如是因
緣生滅誰罵誰聞修行如是思惟時
瞋恚縛解能修慈心離垢清淨如佛
說修慈者於四念處能得決定修習
增廣成就無量法門勝妙道果不復
退還足則三種方便大慈若已離欲更
修淨妙離欲慈心深心饒益增廣無
量得真實果因此功德具足所願究
竟涅槃所以者何一切諸佛說慈為
無畏慈為一切功德之母慈為一切
功德熾熾慈能消滅凶暴諸惡是故
修行當勤方便修離欲大慈悲無量
者如慈境界怨親中人悲亦如是次
第修習如佛言曰饒益眾生說名慈
心除不饒益說名悲心若先於眾生
起饒益心以種種樂具悉施與之然
後觀眾生唯見受樂是名慈心若先
觀眾生受無量苦起除不饒益心然
後見眾生除不饒益除不饒益已受

種種樂非與樂也是名悲心見淨相
是慈見虛空相是悲樂行是慈苦行
是悲是則差別謂修行者見諸眾生
兇暴諍怒殘賊煞害共相逼迫無有覆
護如是見已而起悲心為作覆護又
見眾生斬截身首耳鼻肢體苦痛無
量無能救者修行見已而起悲心又
修行住悲心時見五趣眾生苦痛熾
然無量燒迫深起悲心與救護想如
是修行悲無量善根生時無量功德
相現若見此眾生受無量苦而不起
悲是則極惡无善根人如是大悲一切
諸佛本所修習由是究竟一切智海
行者若能具足修習當知不久必到
是處
喜無量者謂修行於慈境界以六思
念等諸善功德無量佛法及自身成
就戒定智慧一切功德饒益眾生自
樂他樂盡皆與之見一切眾生得法
樂已其心歡喜其心歡喜則憂感滅
憂感滅已一向欣悅踊躍歡喜念言
快哉永使安樂於一切眾生歡喜時見
有樂相輕微明淨成就此相名為喜

達摩多羅禪經卷下 第十八張 圓字

無量三昧如佛說修集喜等乃至識處捨無量者捨怨親已等緣中品此唯是衆生无有差別離慈悲喜唯作衆生無有差別離慈悲喜唯作衆生近相是故世尊說捨種種捨自有相捨无量不與俗謂平等清淨離苦樂相捨相似相現是名捨無量三昧世尊說修捨无量乃至無所有處已略說四無量相餘種種甚深相行者應次第修習

修行觀陰第十五

若修行者久積功德曾習禪定少聞開視發其本緣即能思惟觀察五陰了達深法滅除生死猶如大風飄散重雲亦斷一切魔所樂法觀五陰義今當說修行者內自思惟欲渡煩惱海起離欲生潤澤自身快樂麋澀四大滅隨順四大生攝諸亂意能趣究竟成就智慧若根本觀處堅固明淨能起三昧離諸亂想滅除煩惱諸微妙相於是志現如淨妙瑠璃如水淨泡行者見此明淨無垢相起善念守持心不放逸既不放逸則熟相起熟相起已壞相現壞相現已唯起法想

達摩多羅禪經卷下 第十九張 圓字

一切寂滅如是修行法相具足成就得增上厭離意堅固精進不可動轉得甚深三昧堅固三昧不動三昧修行住是三昧能起五種明淨三昧遍照五道月光三昧日光三昧淨瑠璃三昧鍊金光三昧無垢頗梨三昧因此五種明淨三昧復生光耀三昧遍光耀三昧無量光耀三昧

復次修行者因五種壞相能壞諸緣一曰穿二曰剝三曰裂四曰壞五曰滅以是五壞相壞一切法修行五種三昧壞境界悉清淨已復次生五種三昧相師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧烏王三昧心無放逸故起此雄相修行住此獸王三昧各隨其類一切悉攝又三昧力男女十相起隨類相攝一切衆生於是志現若能分別此諸三昧相而不恐怖是則名曰於一切諸法自在功德復次修行者於明淨境界觀察陰流從一處出分為二分如是觀已還合為一流中復見五相相各別異布列境界布列境界已還合為一色如

達摩多羅禪經卷下 第二十張 圓字

聚沫受架泡觀想如炎行如芭蕉觀識如幻是五虛妄欺誑之法相修行如是觀已其身安隱柔軟快樂復觀源所起處無垢相現架淨泡漸漸增長充滿其身修行心不放逸專念受持持已淨相增廣周遍覆身如明淨泡離諸過惡更勝妙智生乃壞是相是相既壞彼流流下遠注無量如淨頗梨極知境極界鏡界已從彼攝還成鼻茶羅更有異相充滿本處然後流至十方無量世界至十方已各住自相介時修行明見無量色種種如山水漂積聚沫一切受相如大雨滂泡種種諸想如春時炎行如芭蕉無有堅實觀六識種種猶如幻化如是種種虛妄但欺誑愚夫是名修行觀陰自相觀陰自相已復以智慧自照其身專念觀察觀察時見周匝熾然相起身處其內有種種雜華淨妙珍寶周匝遶身又自見身種種雜寶諸功德相微妙莊嚴修行見是諸相已慧眼開廣自願其身周遍觀察觀察已復外觀陰相感火熾然即生厭心勇猛精進

欲度生死無邊苦海修行於五陰熾然相厭離已離欲相解脫相涅槃相一切功德相次第起現復次修行者具七處觀觀五陰苦集滅道復觀因愛生五陰厭患出離如是於真諦中方便種子慧生於是七處善修三種觀義自相觀成 就決定堅固已然後得無垢自止修慧是慧起已境界平正淳一无雜復次得勝妙無垢思慧決定觀五陰與妻念念磨滅見真實相譬如毒飲食者必死修行觀五陰三相所雜亦復如是一念生一念苦即一念時亦生亦住亦滅彼念生時即與苦俱生是故一念一念即壞修行觀五陰如是生滅破壞虛偽無常過惡即起無常行苦行空寂行無我行穿漏法不實法速朽法破壞法如是無常義如修多羅廣說乃至百句修行盡行如是諸相知諸法真實便得解脫以賢聖地三昧想行觀此非常相便起深憂厭見有為過患不樂三有復次修行者若觀生則非滅若觀滅則非生如是則不生聖行要一心

一相正向解脫然後智生是決定聖行聖行既起一切法相寂滅無餘癡愛煩惱及諸罪垢能轉苦陰者皆悉除滅滅其心調伏是見五陰無我亦無我所以無常諸行觀察苦陰有八苦逼迫於八苦相成就八行所謂如病如癱如刺如煞無常苦空無我四是聖行四非聖行於苦陰決定觀其真實如是四諦十六聖行是則修行燻法初相於真諦地得真實慧觀察苦陰如燒鐵丸亦无堅固向涅槃背生死不貴有不樂生辭如群獸獵師圍逼以怖急力故起勇奔出修行如是見生死熾然大苦圍迫以厭智力超出無尋復次修行者思慧生時燻法種起息止修慧生時燻種增長到燻自地燻相滿足息止修慧生時頂法種起燻法生時頂種增長到頂自地頂相滿足燻法生時忍法種起頂法生時忍種增長到忍自地忍相滿足復次於五陰悅可名為燻法燻法觀五陰於三寶悅可名為頂法頂法觀十八界於四諦悅可名為忍法忍

法觀十二入俱觀三 種隨彼善根一增上故說有差別是一切盡觀真諦但忍於真實觀增燻法想增頂法信觀信增忍法智慧增復次修行有三種緣謂上下謂諸方三種善根依此三緣各一增上故說悅可本復次三種修燻依厭離頂依歡喜忍依平等捨亦隨彼善根一增上故說當知一種修盡成就三法
復次修行當知譬如有人有五怨賊拔刀隨逐常欲加害前後五陰轉相煎逼亦復如是佛言欲求阿鼻三磨耶摩見十王中心當作達摩那斯伽邏常觀真實義以聖行刀斷除陰賊莫如劣夫不能執杖為彼所害乃至一切賢聖皆應勤修如是正觀為現法樂故為後世作大明故斷一切苦本故饒益眾生故況於凡夫空無所得而自放逸不勤修習
觀五陰竟達摩那斯伽邏達磨法謂世間第一法也摩那斯伽邏謂一經心譯者義言思惟
修行觀入第十六

達摩多羅禪經卷下 第三十五 圓字等

六入各於境界縛無智衆生貪欲心故常起淨相修行當知於諸根境界防制非法攝心所緣繫令不動正觀六入譬如空村離我我所不定義是入處義牽下義是入處義能將衆生入惡道又內入相如燒鐵錐如極利劍亦如利刀佛言若觀相則能捨離復次觀外入惡賊劫善珍寶若修行捨正念開諸入門馳縱六境惡賊劫奪淨戒失諸功德如鳥無兩翼而欲飛空人無兩足而欲遠遊修行如是毀淨戒功德故止觀兩翅永不復生欲出生死是終不能如破瓶盛水須臾不住破戒比丘亦復如是三昧法水須臾不住如天德瓶守護不壞常出珍寶隨意無盡修行如是不毀淨戒則常出生聖功德寶輕壞德瓶珍寶即滅若破戒瓶則永失法寶譬人截鼻照鏡不自喜樂破戒比丘亦復如是內省其身心不自悅百藥藥木依地而生諸善功德悉依淨戒如拊檀塗身能除熱惱淨戒清涼能止欲火如如意寶珠隨所著處熱時清涼淨

達摩多羅禪經卷下 第三十五 圓字等

戒如是於煩惱火中能息熾然犯戒比丘自惟罪深身逝命終必入惡道心常憂悔死時恐怖淨戒之人心常歡喜生無憂悔死時安樂淨戒為梯能升慧堂戒為莊嚴具亦為善戒衛戒能將人至於涅槃戒為良地生十善種子教戒師水隨時溉灌信根則生無漏陰為幹四如意為芽慈心為枝條少欲知足為柯葉七覺意為華解脫智為果寂滅法為甘露戒香流出一切普勳賢聖鳥王栖宿其間悲為重陰清涼廣覆辯才法師為蜜蜂王和聲相頌嘗採精味其樹脩直堅固貞實無有虛偽諂曲腐病是則名曰功德大樹諸修行者欲趣涅槃背三世苦向解脫城漸次發行諸善功德息彼樹下飲法甘露止三渴患其身安隱能至涅槃

復次戒有衆多數或一二三四或十或二十一若念念須臾頃則有無量戒種道共定共俱生或戒正語正業正命與心迴轉觀此諸戒其相各別或淳淨無垢或輕薄明淨如是无

達摩多羅禪經卷下 第三十六 圓

垢戒相現於境界修行於依緣念三處觀察戒相若塗香柔軟離垢悅樂明淨潔白是所依中相若其地平廣妙華寶器嚴飾之具衆寶滑澤是名修行境界中相譬如犛牛護尾一毛著樹守樹而死不令毛斷比丘護戒亦復如是一微之戒守死不犯妙相嚴身衆好具足猶如秋月停照虛空修行三昧觀此淨相已乃至命終無復憂悔亦無熱惱不復恐怖安悅歡喜踴躍增長生寂止樂處避四大滅如是苦名修行憶念思想復次三種中更有雜相曉亂障身失念意不住請求悔過不善惡業守死不為夢中無犯增益持戒佛說戒為花鬘塗香莊嚴衆具香風一方來是世界香諸方來是戒德香或身無手足眼耳身舌一切枝節悉不見具或身沒塵埃或觀察自身離諸塵垢澡浴塗身名衣上服是名修行於依緣憶念觀察尸羅種種雜相威儀定共道共三種戒悉已於中說此三種戒更有無量諸深妙相明智者當廣演說修行已觀

淨戒欲破諸入山者當修二法所謂止觀先當觀離惡悅樂充滿其身鹿澀四大城柔順四大生趣寂止樂一心不乱自於內身繫

心於入相所起屢觀察時白淨相起比丘見此相當善守護如佛所說譬如伏鷄善護其子必得成就比丘修行亦復如是專精守護乃得成就十二修果相現分明修行善守護時離諸放逸修果成就境界淨妙離諸垢汙明如寶珠亦如懸水境界廣滿身處少分周遍遠流然後來還還已一相現復分為二分還合其一成易茶選境界安住平正普現眾相猶如眾星光耀布列然後乃壞壞已各各流出還合為一復周遍遠流充滿諸方充滿諸方已復還安隱堅住住已熟相現熟相現已有種種眾相周遍彌廣微妙器服諸奇特相志現境界內入空聚外色聲香味觸及三世三種法善不善無記一切悉現觀其真實復次外六入如賊內六入如空聚亦說內外入為此彼岸此十二入諸勝妙相

增廣無量佛說修多羅中廣說復次修行者於此境界熟相起已復壞間間有斷離相斷離相流住極遠停住一處如寶瓶盛水然後還開漸見寂滅寂滅已復有諸餘一切功德相生諸入門中常雜相流出各各出已復於一處成易茶邏易茶邏上復有自相起已復熟熟已不久寂滅然後修行復加專精更現清淨微妙禪相現已如前次第寂滅

復次修行於諸入中更有種種妙相於繫心處決定相起名慧中明珠喻三昧修行自觀身作二分象寶藏者寶蓮花修行自見身在蓮花上眾寶妙華莊嚴圍遶復次如世尊修多羅說六眾喻行者於此見足觀察所謂眼為狗走逐五色村耳為鳥隨空聲起鼻為毒地隨逐香穴舌為野干貪五味死屍身為輸收磨羅常樂入觸海意為獲猴常樂遊縱三世法林若六種眾生繫著一處不能自在各遊所樂修行如是以三昧正念繫縛六根不令自在馳散所緣然後以清淨智觀

法真實癡冥凡夫六境中貪著惛望無量惡法如是正觀悉能除滅一切眾生樂著境界自起障身不至惛膠是故修行欲壞生死趣涅槃者當降伏諸根遠離境界

修行觀十二因緣第十七
已說諸對治及所治愚癡對治是應分別一切佛所說緣起滅除癡冥生如實智有甚深微妙隨順功德今當略說令諸修行功德增益滅除愚癡觀察緣起遠離斷常二邊諸想知因緣和合有為法生亦能降伏迷醉外道牽令隨順第一空法慧眼明淨無明悉滅修行觀緣起有四種一名連縛二名流注三名分段四名剎那連縛有六種一曰生二曰分三曰起四曰生門五曰剎那六曰成壞生者從死陰次起中陰中陰次起生陰中陰眾生无明昏亂愚癡所盲造作有業中陰眾生見男女和合無明增故生顛倒想或生害想或生愛想然後自見與彼和合時欲心迷醉是名愛起身見和合不淨謂為已有是名慢起

身因母飲食而得增長今身敷起是名食起身四大與迦

羅邏俱生

得報身是名四大起身結業為方便二枝既過次第識種生是名種子識始處迦羅邏時其心沉沒少所識知識不明利是名為生得迦羅邏已識明利故是名為識是名生連縛也分段者從迦羅邏次起泡完段堅厚枝節嬰兒童子威壯衰分老分次第生是名分連縛也趣者謂遍至諸趣修行觀諸相是名趣連縛也生門者謂四生相續輪迴不絕是名生門連縛也剎那者觀五陰念念相續生滅不斷是名剎那連縛也成壞者一切境界起滅劫數始終修行觀此成壞相續名為成壞連縛也是則修行觀緣起連縛也流注者謂修行觀剎那流至恒剎那乃至羅婆摩睺路妬是名流注迦羅邏分注七日泡完段堅厚乃至衰老分是名流注起分住分起緣分入分出分方便分一切正受巧便流注次第起盡名流注諸起迴轉

達摩多羅禪經卷下 第三十誦 圖字

達摩多羅禪經卷下 第三十誦 圖字

如旋火輪是名流注如是一切无量流注是則修行觀緣起流注分段者修行觀察從分至分故說分段能如是知則於緣起成就謂無明增上猶如盲人無有見相如大黑冥遠離光明或於前無見或於後無見是則偏盲若前後無見是二俱盲若離二盲則捨癡冥得明淨慧眼如是苦集滅道佛法僧寶無知是名十種癡十種癡滅名為十種慧佛說無明為初因種三種業若修行不知無明過患則種三種業業起已從是生識諸識如幻種種悉現從識相續起名色於彼一身而有二相譬如虛軟沮爛之物內有諸虫令外動搖亦如野豎初作墮鞞名色二相亦復如是乃至諸根未成說為名色二相諸根既開名為六入諸根始開未有所作於觸愚癡不知適與不適如雨滂注水水則泡起情塵生觸亦復如是外刺刺身觸從中起亦如然燈油注所成是名修行觀余炎觸相觸相起已次第生受譬如水泡三種相現若分別諸根則有

五受受起已次生渴愛譬如舌舐蜜塗刀刃愛增諸煩惱名為取取次生有種三種業業起當來果故名有已種生而未受名為未來生生已熟謂為老死二枝說未來生時生相增上佛說識分未來識生時名為生名色六入觸受名為老死前生受取有能集今有故於此生為過去受取有能是煩惱分故說為無明有則是行現在三枝能種來生過去二枝轉生死轉彼衆生輪轉以無明覆故八現在二過去二未來世差別故如是分別當知轉時一切皆十二復次更有餘分因緣今當說從迦羅邏泡肉段堅厚枝節嬰兒童子壯年衰分老死分於是十種分觀察緣起復次於起住起緣入出方便分乃至餘一切分悉觀緣起復次是事起故是事起謂彼眼色能起眼識三事和合觸生受想思是名修行異種觀緣起復次修行方便觀諸入緣起以明淨境界自向觀諸入門如是見已各觀自相處破諸入山無量積聚熟相

達摩多羅禪經卷下 第三十誦 圖字

現已派注十方極智境界致到彼觀
察明智外進者修住巧便令時聞思
修慧熟相壞相次第而起諸餘外進
義如前入處說復次是事有故是事
有是事起故是事起謂修行者先壞
內身次觀外色猶如照鏡因物像現
如是所依相起外相亦起也

復次修行於諸不淨觀其緣起先於
方便處繫念令堅固然後於枝節分
解觀其緣起起明已無明相壞依脚
骨有躡骨解骨跨骨肩骨頸骨頭骨
充滿十方有漏業相普現於下諸雜
不淨相階級次第起復次修行觀四
因能生眾苦展轉因隣近因周普因
不共因復次修行觀果從生因生從
有因有從取因如是乃至行從無明
因行是果亦是因從因推果還至老
死亦如是若於無明求因必大恐怖而
起斷見無智闇冥餘明甚微猶如螢
火如是猶復求因不已自見唯與大
黑闇俱世尊說言由不正思惟眾生
若與是俱則輪轉生死無明縛故有
輪常轉無明為本餘枝所作各有相

現一切有枝輪無明取自在自在力

所轉如奴屬其主是無故是不作是
滅故是不轉當知餘枝皆如是說死
有四種漸漸死頓死行盡死剎那死
又說三種無常一剎那無常二分
無常三種類無常修行了此無常則
遠離四魔破壞無明明相顯現如明
淨燈能消眾冥乃至老死滅諸明相
起亦復如是破壞無明諸積聚已成
就一相淨妙境界行者身體柔軟光
澤光澤已身極明淨如明鏡像如是
相現明淨觀已身內眾物各各自相
一切顯現如是觀成就名曰於界得
度何以故有五種癡五種對治相一
界二入三陰四卑賤五垢汙是名五
種癡或觀界得度或復觀陰觀入觀
彼增功德觀第二義而得度者是名
五種對治也
復次修行者入快淨琉璃三昧於明
淨境界觀緣起枝觀緣起枝時便生
易見想如說阿難白佛言緣起易見
佛告阿難十二緣起甚深無底難見
難知汝欲毀壞我三阿僧祇劫深微

妙難得之果云何欣悅而說是言是
深妙觀我今當度汝當隨我觀佛境
界境界海浮漂外道無智闇冥二邊
愚癡離余炎境界所不能入聲聞辟
支佛雖能少入不得其底余時世尊
說是語已即入甚深微妙余住三
昧自在正受正受境界有三師子王
師子王上各有七寶池七寶池中各
有七寶蓮華七寶蓮花上皆有坐佛
放大光明極聲聞境界然後乃住是
諸聲聞從初發心至最後身所種善
根及諸緣起一切悉現從是復起三師
子王師子王上各有七寶池七寶池
中各有七寶蓮花七寶蓮花上皆有
坐佛放大光明極辟支佛境界然後
乃住諸辟支佛從初發心乃至究竟所
種善根及諸緣起一切悉現從是復
起無量師子王上各有七寶池七寶
池中各有七寶蓮花二花上皆有坐
佛普放光明極菩薩境界然後乃住
是諸菩薩從初發心至金剛坐所修
善根一切功德若業若果及諸緣起一
切悉現從是復起無量師子王師子

法苑珠林卷下 第三十六 四

王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮花一花上皆有坐佛放大光明普照佛法甚深緣起一切悉現亦時佛以神力亦阿難佛之境界已語阿難言余炎中更有無量無邊諸佛境界佛智所行如是甚深微妙境界云何欣悅而言易見汝智淺不及謂為易見耳如上余炎境界無量諸法現在前已然後乃壞一切皆空清淨寂滅寂滅已復觀勝妙余炎起佛法身漸漸廣大周滿十方無量法寶充滿法身法身光明无有邊際不共智慧所行境界一切佛法甚深緣起悉現在前然後乃壞一切皆空清淨寂滅無有處所猶如虛空無所依止如寶入手名為得寶修果如是名決定相阿難如來境界不可思議我今為汝示少少耳阿難見佛境界歡喜踊躍白佛言甚深世尊世尊余炎境界難得其底若我先知如來境界如是深妙者寧使我身碎如胡麻要當究竟佛法彼岸如是一切名修行觀緣起分段剎那者三世一剎那一剎那三

法苑珠林卷下 第三十七 四

世法未起名未來起時名現在已起名過去一剎那生即一剎那苦與無常俱故當知衆生行剎那頃不住亦無所從來去亦無所至雖轉亦無所去去亦無積聚一剎那起剎那滅剎那如一念一念如剎那前剎那聚已滅滅時與後起隨順四緣具足後剎那起修行境界觀一剎那間有無量微塵無量微塵一一剎那次第相續猶如連珠譬如四善射人俱放四箭有一人健行箭未至地能就空中接取四箭不令落地地神迅疾復過於虛空天如是健行天疾倍過日月當知諸無常迅過於是不可譬喻如修行觀迦羅邏七日住分有無量剎那當知餘一切分亦如是如是觀已離諸愚癡增益明慧如是無量名修行觀緣起剎那復次修行初入正受名為連縛境界增成名為流注方便境界女住名為分段境界漸減名為剎那復次已說四種別相觀緣起佛說

法苑珠林卷下 第三十八 四

緣起今當說二枝種二枝熟二枝起二枝牽所種二枝生長二枝成就二枝受二枝作人二枝田二枝寄者二枝所寄二枝受寄者是說名有枝修行觀緣起或五陰盛陰陰陰色界四陰无色界無常空等諸行於陰決定真實決定真實已決定相現在前是事有故是事有是事起故是事起是事無故是事無是滅故是不作譬如有鑽有縫有人方便煙火乃至因薪熾然亦如因樹有蔭因日有光因燈有炎皆從緣起無明不言我能生行行亦不言我從无明生當知一切有枝皆如是是空法寂滅法無所有法作者不可得但有無明諸行和合有漏法生受為軸轉有枝輪生諸結縛諸結中受枝增諸縛中取枝增諸使中識枝增諸纏中無明增向生結增受生縛增諸識漂利使增於增界愚癡煩惱境如是煩惱業縛能轉生果有輪常轉漂無智衆生隨義增故說有差別當知諸分皆有結縛使纏復次修行六種觀十二緣起於十二

枝隨順義說謂安般念觀業枝有枝出
息入息是身行覺觀是口行想思是
意行是故安般念是彼對治界方便
觀觀識枝生枝識增上故處胎識於
諸界增上說七識界是故界方便觀
是彼對治陰方便觀觀名色枝老死
枝是故陰方便觀是彼對治破諸入
出方便觀觀六入枝觸枝是故入方
便觀是彼對治緣起方便觀觀無明
枝受枝是緣起方便觀是彼對治何以
故受及無明是諸煩惱根本是故智
慧是彼對治愛取二枝染著淨故不
淨是對治
復次修行觀十二緣或時從因渡或
時從果度或從無明行乃至老死或
觀識乃至老死或三事和合生觸觸
生受受生愛愛生取乃至老死或從
愛取有生生死或從老死乃至無明或
觀老死乃至識如佛城喻經說
復次修行於四念處觀十二枝各增
上身念處觀六入枝受念處觀受枝
心念處觀識名色枝法念處觀餘
枝說此義已而說讚偈曰

方便治地行乃至究竟處無上法施主
說是傳至今我從彼勝聞撰說深妙義
章句莊嚴集欲令法久住佛法深無底
修行亦無邊以我少智力宣揚無量法
是深非所測如故嘗大海唯彼已度者
然後乃究竟
六十二界六種六情六塵六識六界
六覺謂貪恚癡三不淨覺及是三淨
覺也苦樂不苦不樂憂喜捨
六三欲色無色界又色無色滅界三
世法軟中上法善不善無記法學無
學非無學四二者食非食漏無漏依
欲依出要有為無為三十六不淨次
第髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓脾
腎心肝肺小腸大腸膈胞屎尿垢汗
淚涕唾膿血黃白痰瘡肪膜腦膜
剝那穀百二十剝那名一但剝那六
十但剝那名一羅婆三十羅婆名一
摩睺路妬三十摩睺路妬名一
日一夜一歲中唯二時二日三十摩
睺路書夜等謂提月白分八日名羯提後
半月名為白分陸舍佉月白分八日名階舍佉
後半月名白分此二時二日晝夜各十五摩睺路

妬從是後羅婆流或晝減夜增或夜
減晝增名為疏晝夜等各三十摩睺
路妬謂羯提月白分八日陸舍佉月
白分八日羯提月者謂七月十六日
至八月十五日八月名後半月名
白分陸舍佉月者正月十六日至二
月十五日是二月名後半月名白分
此二時二日晝夜各三十摩睺路妬
從是後羅婆流或晝減夜增或夜減
晝增名為流
達摩多羅禪經下

達摩多羅禪經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八〇八頁中一行至一〇行原版殘，以麗藏本補。
- 一 八〇八頁中一行經名，二行譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。
- 一 八〇八頁中一三行第三字「家」，諸本（不含石，下同）作「冢」。
- 一 八〇八頁中一六行末字「心」，麗作「念」。
- 一 八〇八頁中一九行第七字「勉」，資、磧作「免」。
- 一 八〇八頁中二一行第二字「念」，諸本作「令」。又第一〇字「相」，諸本作「想」，末行第五字、本頁下一二行第五字同。
- 一 八〇八頁下五行「觀外緣」，資、磧、普、南、清、麗作「觀外緣」；徑作「外觀緣」。
- 一 八〇八頁下六行第一二字「不」，諸本作「有」。
- 一 八〇八頁下一三行第九字「枝」，資作「支」；磧、普、南、徑、清作「肢」。以下「支」、「肢」二字諸本互用，不一一出校。
- 一 八〇八頁下一四行末字「更」，資作「處」。
- 一 八〇八頁下一九行首字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「愚」。
- 一 八〇八頁下末行第八字「染」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。
- 一 八〇九頁上三行第一〇字「退」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。
- 一 八〇九頁上五行「方便不淨退分竟」，資、磧、普、南、徑、清無，並卷上終，卷下始。
- 一 八〇九頁上六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「方便道」。
- 一 八〇九頁上九行第三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。
- 一 八〇九頁上一一行「遍身」，諸本作「遍身」。
- 一 八〇九頁上二〇行「不淨觀方便道住分竟」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八〇九頁上末行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。
- 一 八〇九頁中九行「提賴似果捷大似癱盡在腹內」，資、磧、南、清作夾註。
- 一 八〇九頁中一六行「二種」，資、磧、普、南、徑、清作「一種」。又第一三字「愛」，諸本作「受」。
- 一 八〇九頁下四行「骨瑣」，資、磧、普、徑作「骨鑠」。
- 一 八〇九頁下九行末字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。次頁中四行第五字、一三行首字同。
- 一 八〇九頁下一〇行「日日」，資、磧、普、南、徑、清作「日月」。又「來至」，諸本作「來去」。
- 一 八〇九頁下一二行第一〇字「壞」，諸本作「變」。
- 一 八〇九頁下一九行至次頁中三行「成就如是相……堪受一切施」與

次頁中三行至次頁下一一行「世尊所稱歎……能除貪欲等」兩段經文，**資**互置。

一 八〇九頁下一九行至次頁中四行「五欲亦五壞……說餘一切相」與次頁中四行至次頁下一二行「功德亦復然……明審善觀察」兩段經文，**普**、**南**、**徑**、**清**互置。

一 八〇九頁下二〇行夾註左「患是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉是」。

一 八一〇頁上九行「有中」，**徑**作「中有」。

一 八一〇頁上一一行「二界」，**資**、**普**、**徑**作「三界」；**麗**作「一界」。

一 八一〇頁上一二行「欲界」，諸本作「欲色」。

一 八一〇頁上一九行「諸瓔珞」，**麗**作「珠瓔珞」。

一 八一〇頁中二行第二字「能」，**徑**、**清**作「是」。

一 八一〇頁中四行第一四字「淤」，諸本作「瘵」。

一 八一〇頁中一四行「不淨念升進分第十一竟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八一〇頁中二一行第一四字「相」，諸本作「智」。

一 八一〇頁下二行首字「田」，諸本作「由」。

一 八一〇頁下七行第五字「相」，諸本作「想」。又末字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 八一〇頁下一六行第一〇字「想」，諸本作「相」。

一 八一〇頁下二一行第一〇字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「長」。

一 八一〇頁上一一行「不淨決定第十二竟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「不淨決定分第一二竟」。

一 八一〇頁上一二行第四字「界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「界分」。

一 八一〇頁上一二行「初從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從初」。

一 八一〇頁中四行第八字「智」，諸

本作「知」。

一 八一〇頁中一四行第八字「喻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰」。

一 八一〇頁中一五行第八字「熟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熱」。

一 八一〇頁下四行夾註右首字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八一〇頁下六行第八字「抓」，諸本作「爪」。

一 八一〇頁下一五行第七字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「識」。

一 八一〇頁下二〇行「悉或」，諸本作「迷惑」。

一 八一〇頁上一三行「不淨種」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不淨處」。

一 八一〇頁上一八行第七字「練」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鍊」。

一 八一〇頁中一行「諸相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸根」。

一 八一〇頁中六行第八字「識」，諸本作「諸」。

一 八一〇頁中一一行「此床至彼床」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「此林至彼林」。

一 八一二頁中末行「八背捨」，資、磧、普、南、徑、清作「入背捨」。

一 八一二頁下一四行「觀界第十三竟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一三頁上九行第六字「種」，諸本作「種種」。又末字「種」，諸本無。

一 八一三頁上一三行「修行」，資、磧、普、南、徑、清作「修行者」。下同（不含「修行者」）。

一 八一三頁上二二行「燒迫」，資、磧、普、南、徑、清作「燒迫」。本頁下九行同。

一 八一三頁中一五行「熾燧」，諸本作「鑽燧」。

一 八一三頁下九行第一〇字「與」，諸本作「興」。

一 八一四頁上四行「無有差別離慈悲喜唯行近境界現作衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「行近境界現」；

麗作「行近境界」。

一 八一四頁上一〇行「觀陰」，資、磧、普、南、徑、清作「觀陰分」。

一 八一四頁上一七行第一三字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一 八一四頁上末行第四、五字「壞相」，資、磧、普、南、徑、清作「則壞相」。

一 八一四頁中二行「精進」，資、磧、普、南、徑、清作「精勤」。

一 八一四頁中六行第三字「練」，資、磧、普、南、徑、清作「鍊」。

一 八一四頁中一二行「復次」，諸本作「次復」。

一 八一四頁中二二行「一一」，麗作「一一一」。

一 八一四頁下二行「之法相」，資、磧、普、南、徑、清作「力相」；麗作「之相」。

一 八一四頁下六行「淨相」，資、磧、普、南、徑、清作「得淨相」。

一 八一四頁下八行「下遠」，資、磧、

普、南、徑、清作「遠下」。

一 八一四頁下九行「知境極界如」，資、磧、普、南、徑、清作「智境界知」；麗作「知境界極知」。

一 八一五頁上三行「起現」，資、磧、普、南、徑、清作「現起」。

一 八一五頁上六行「種子」，資、磧、普、南、徑、清作「使種子」。

一 八一五頁上七行第六字「成」，諸本作「成成」。

一 八一五頁上八行「自止」，諸本作「息止」。

一 八一五頁上一〇行「與衰」，諸本作「興衰」。

一 八一五頁中五行「觀察苦陰」，諸本重出。

一 八一五頁中九行首字「真」，資作「身」。

一 八一五頁中一四行第一〇字「迫」，資、磧、普、南、徑、清作「逼」。

一 八一五頁中一七行「息止」，資、磧、普、南、徑、清作「止息」。

一八一五頁下一行「三種」，資、磧、普、南、徑、清作「三觀種」。

一八一五頁下四行「觀信增」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜增」；麗作「觀喜增」。

一八一五頁下五行第七字「謂」，諸本無。

一八一五頁下六行夾註左第二字「咄」，麗作「出」。

一八一五頁下七行「歡喜」，麗作「觀喜」。

一八一五頁下一三行「十王中心」，諸本無。又「達摩那斯伽邏」，諸本作「達磨摩那斯迦邏」，二〇行同。

一八一五頁下一五行「執杖」，資、磧、普、南、徑、清作「報讎」。

一八一五頁下一六行「正觀」，資、磧、普、南、徑、清作「止觀」。

一八一六頁上二行「淨相」，諸本作「淨想」。

一八一六頁上九行「捨正念」，資、磧、

普、南、徑、清作「捨於正念」。又「六境」，諸本重出。

一八一六頁上一五行「須臾」，諸本作「念頃」。

一八一六頁上一八行「譬人」，資、磧、普、南、徑、清作「譬如人」。

一八一六頁中五行「慧堂」，磧、普、南、徑、清作「慧臺」。

一八一六頁中八行第九字「芽」，資、磧、普、南、徑、清作「觚」。

一八一六頁中一行「普勲」，諸本作「普熏」。

一八一六頁中一九行「或一二三四」，諸本作「或一二三四或七」。

一八一六頁中二一行第一〇字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」；麗無。

一八一六頁下一二行第三字「苦」，諸本作「等」。又第九字「思」，諸本作「中」。

一八一六頁下一七行首字「方」，麗作「万」。又末字「身」，諸本作「鼻」。

一八一六頁下一八行第八字「覓」，資、磧、普、南、徑、清作「完」。

一八一七頁上三行第四字「城」，諸本作「滅」。又第一〇字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一八一七頁上五行「所起處」，諸本作「當善守護入相所起處」。

一八一七頁上九行第一三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一八一七頁上一三行「其一」，諸本作「爲一」。

一八一七頁上一八行第三字「熟」，磧作「熱」。

一八一七頁中三行「流住」，諸本作「流注」。

一八一七頁中六行第七字「雜」，普、南、徑、清作「離」。

一八一七頁中八行第三字「起」，諸本作「起起」。又「熟熟」，資作「熱熱」。

一八一七頁中一一行「入中」，資、磧、普、南、徑、清作「入門中」。

一八一七頁中一六行「見足」，諸本作「具足」。

一八一七頁下八行「一切佛」，麗作「一切諸佛」。

一八一七頁下一六行「三日起」，諸本作「三曰趣」。

一八一七頁下二〇行第一二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一八一七頁下二一行「或生愛想」下，諸本有「欲與女俱者於男生害心」十字。

一八一八頁上二行末二字至次行首二字「與迦羅邏」下，資、磧、普、南、徑、清有「時其心沉沒少有所識起身四大與迦羅邏」十七字。

一八一八頁上九行第一〇字「冥」，磧、普、南、徑作「內」。

一八一八頁上一二行「諸相」，諸本作「諸趣相」。

一八一八頁上二〇行第七字「注」，諸本作「流注」。

一八一八頁上末行第一二字「起」，

麗作「趣」。

一八一八頁中一二行第四字「業」，資、磧、普、南、徑、清無。又第九字「生」，徑作「先」。

一八一八頁中一六行首字「鞞」，諸本作「膜」。

一八一八頁中二一行第八字「注」，諸本作「炷」。

一八一八頁下二行第三字「刃」，磧作「刀」。

一八一八頁下三行第二字「種」，麗作「有」。

一八一八頁下八行「有能」，資、磧、普、南、徑、清作「有相」；麗無。

一八一八頁下一一行首字「轉」，諸本作「輪」。

一八一八頁下末行第八字「山」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一八一九頁上一行第一一字「致」，麗無。

一八一九頁上一〇行第七字「明」，諸本作「明相」。

一八一九頁上二二行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一八一九頁中一七行「第二義」，諸本作「第一義」。

一八一九頁中末行第一三字「深」，諸本作「甚深」。

一八一九頁下三行「境界」，麗作「佛境界」。

一八一九頁下六行第一一字至次行首字「余炎住三昧」，資、磧、普、南、徑、清作「爾炎境界住三三昧」。

一八一九頁下一八行「師子王」，諸本重出。

一八二〇頁中三行第七字「生」，麗無。

一八二〇頁中一五行首字「諸」，諸本作「諸行」。

一八二〇頁中二一行第二字「咸」，諸本作「長」。

一八二〇頁下一行第一四字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一八二〇頁下一〇行「乃至」，諸本

作「乃出」。

一 八二〇頁下一九行第八字「增」，諸本作「境」。又末字「境」，諸本作「增」。

一 八二一頁上一八行「有生死」，諸本作「有生老死」。

一 八二一頁上末行第七字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八二一頁中四行「宣揚」，資、磧、普、南、徑、清作「宣暢」。

一 八二一頁中八行第一一字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一 八二一頁中九行第三字「苦」，磧、南、清作「若」。又第八字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「樂處」。

一 八二一頁中一二行「非無學」，諸本作「非學非無學」。

一 八二一頁中一四行第四字「抓」，諸本作「爪」。

一 八二一頁中一五行末字「汗」，資、磧、普、南、徑、清作「汗」。

一 八二一頁中二一行「妬路」，諸本

作「路妬」。

一 八二一頁中二二行「階舍佉」，諸本作「陞舍佉」。

一 八二一頁下三行第三字至一〇行末字「謂鷄提月……名爲流」，資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一 八二一頁下四行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八二一頁下八行「三十」，資、磧、普、南、徑、清作「二十」。

一 八二一頁下卷末經名，諸本作「達摩多羅禪經卷下」。