

越城縣廣勝寺

禪法要解卷上

地秦戒摩羅什等於長安道場圖

圖

行者初來欲受法時師問五眾戒淨已若媻欲多者應教觀不淨不淨有二種一者惡狀不淨二者非惡狀不淨何以故眾生有六種欲一者著色二者著形容三者著威儀四者著言聲五者著細滑六者著人相著五種欲者令觀惡狀不淨著人相者令觀白骨人相又觀死屍若壞若不壞觀不壞斷二種欲威儀言聲觀已壞忘斷六種欲習不淨有二種一者觀死屍臭爛不淨我身不淨死屍一等無有異也如是觀已心生惡狀取是相已至閑靜處若樹下若空舍以所取相自觀不淨處處遍察繫心身中不令外出若心馳散還攝緣中二者雖不眼見從師受法憶想分別自觀身中三十六物不淨充滿髮毛爪齒涕淚涎汗垢肪膈皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺膈腸肚胞膽澹陰生藏膿血屎尿諸虫如是等種種不淨

聚假名為身自觀如是所著者外身亦如是觀若心狀惡媻欲心息則已若心不息當勤精進呵責其心作是念言老病死苦其為至近命如雷逝人身難得善師難遇佛法欲滅如曉時燈有破定法眾患甚多內諸煩惱外有魔民國土飢荒內外老病死賊其力甚大壞習禪定我身可畏於諸煩惱賊中未有微損於禪定法中未有所得雖服法衣內實空虛俗人無異諸惡趣門一切皆開諸善法中未入正定於諸惡法未能必不為惡我今云何著是屎囊而生懈怠不能精勤制伏其心如此弊身賢聖所呵不淨可惡九孔流出而貪著此身與畜生同死俱投黑闇其所不應如是鞭心思惟自責還攝本處又時亦復應令心悅作是念言佛是一切智人直說道教易解易行是我大師如是不應憂畏如依大王無有怖畏諸阿羅漢所作已辦是我同伴已能伏心如奴畏主心已調伏具種種果六通自在在我亦應自伏其心求得此事雖有

此道無復異路如是思惟已還觀不
 淨復自欣歡作是念言初習道時諸
 煩惱風吹破我心我欲得道上妙五欲
 尚不能壞何況弊者如長老摩訶目
 捷連得阿羅漢道本婦將從伎直感自
 莊嚴飾欲壞目連目連今時說偈言
 汝身骨幹立 皮肉相纏裹 不淨內充滿
 無一是好物 事囊感屎尿 九孔常流出
 如鬼無所直 何足以自貴 汝身如行廁
 薄皮以自覆 智者所棄遠 如人捨廁去
 若人知汝身 如我所厭惡 一切皆遠離
 如人避屎坑 汝身自嚴飾 花香以瓔珞
 凡夫所貪愛 智者所不惑 汝是不淨聚
 集諸穢惡物 如莊嚴廁舍 愚者以為好
 汝骨助著脊 如椽依棟柱 五藏內
 不淨如屎筐 汝身如糞舍 愚夫所保愛
 飾以珠瓔珞 外好如畫瓶 若人欲潔空
 終始不可著 汝欲來燒我 如鐵自投火
 一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離
 魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著
 正使天欲來 不能染我心
 行者如是思惟決定堅固住心本緣
 不畏眾欲若利根者一心精勤遠至

七日心得定住中根者乃至三七鈇
 根者久久乃得如攢酪成蘇必可得
 也若不任習行是身雖復久習種種
 方喻空無所得譬如攢水終不成蘇
 問曰何事不中答曰若犯禁戒不可
 懺者若邪見不捨若斷善根及三覆
 障所謂厚利煩惱五無間罪三惡道
 報如是等罪不應習行又摩訶行中
 菩薩利根有實智慧福德因緣不同
 其事若不任習行當誦經修福起塔
 供養說法教化行十善道問曰云何當
 知得一心相答曰心住相者身軟輕樂
 曠恚愁憂諸惱心法皆已止息心得
 快樂未曾所得勝於五欲心淨不濁
 故身有光明如清淨鏡光現於外如
 明珠在淨水中光明顯照行者見是
 相已心安喜悅譬如渴人掘地求水
 已見濕泥得水不久行者如是初習
 行時如掘乾土久而不止得見濕相
 自知不久當得禪定一心信樂精勤
 攝心轉入深定作是念已毀此言五欲
 見求欲者甚為可惡如人見狗不得
 好食而取臭糞如是種種因緣可欲

為過心生憐愍受五欲者自心有樂
 而不知求反更外求不淨罪樂行者常
 應精進晝夜集諸善法助成禪定諸
 障禪法令心遠離集諸善法者觀欲界
 無常苦空無我如病如瘡如癱如箭
 入心三毒熾然起諸聞諍嫉妬烟相
 甚為惡獸如是觀者是名初習禪法若
 習法時中間或有五蓋覆心即應除
 滅如黑雲翳日風力破散若熯欲蓋
 起心念五欲即應思惟我今在道自
 捨五欲云何復念如人還食其吐此
 是世間罪法我今學道除剃鬚髮被
 著法衣盡其形壽五欲情願永離永
 斷云何還復生者甚非所宜即今除
 滅如賊毒蛇不令入室以其為禍甚
 深重故復次五欲之法眾惡住處無
 有反復初時尚可久後欺誑受諸苦
 毒嫉妬恚怒無惡不作如囊盛眾刀
 以手抱觸左右傷壞復次設得五欲
 猶不厭足若無厭足則無有樂如渴
 飲漿未及除渴不得有樂猶如搔疥
 其患未差不可為樂復次欲染其心
 不見好醜不畏今世後世罪報以是之

禪法要解卷上 第六張 圓字號

故除却媯欲已却媯欲或生瞋惱瞋
惱心生即應除却衆生可念處胎已
來無時不苦衆苦備具云何更增其
惱如人臨欲刑戮何有善人重增苦
痛又復行道之人應捨吾我愛慢等
結雖不障生天而行道之人尚不生
念何況瞋恚拔樂根本復次如水沸
動不見面像瞋恚心生不識尊界父
母師長乃至不受佛教瞋為大病殘
害無道猶如羅刹當以思惟慈心消
滅瞋恚欲瞋恚既止若得禪定則
為快樂若未得禪樂情散愁憤心轉
沉重瞪瞢不了即知睡眠害心之賊
尚破世利何況道事睡眠法者與死
無異氣息為別如水衣覆水不覩面
像睡眠覆心不見好醜諸法之實亦
復如是即時除却應作是念諸煩惱
賊皆欲危害何可安眠如對賊陣鋒
刃之間不應睡眠未離老病死患未
脫三惡道苦於道法中乃至暖法未
有所得不應睡眠作是念已若睡猶
不止即應起行冷水洗面瞻視四方
仰觀星宿念於三事除滅睡眠不令

禪法要解卷上 第七張 圓字號

覆心一者怖畏當自思惟死王大力
常欲為害念死甚近如賊疾來無可
恃怙又如拔刀臨項睡則斬首二者
欣慰當作是念佛為大師所有妙法
未曾有也我以受學自幸欣慶睡心
即滅三者愁憂當復念言後世展
轉受身經歷苦痛毒害無邊無量
如是種種因緣呵睡眠法如是思惟
睡眠則止若掉悔蓋起應作是念世
人欲除憂求歡喜故而掉戲今我
苦行坐禪求道云何自恣放心掉戲
甚所不應佛法所重攝心為本不應
輕躁縱心自放如水波動不見面像
掉戲動心不見好醜悔如禪度中說
問曰貪欲恚疑各別為蓋何故睡眠
掉悔二合為蓋答曰睡雖煩惱勢力
微薄眠不助成則不覆心掉戲無悔
不能成蓋以是故二合為蓋辭如以
繩繫物單則無力合而能繫復次睡
眠心法因睡心重以心重故身亦俱重
因睡微覆眠覆轉增遮壞道法是故
二合為蓋眠既覺已心不專一馳念
五欲行諸煩惱是名為掉辭如獼猴

禪法要解卷上 第八張 圓字號

得出羈閉自恣跳躑戲諸林木掉亦
如是已念五欲行諸結使身口意失
而生憂悔作是念言不應作而作應
作不作是故掉悔相因二合為蓋問
曰作惡能悔不應為蓋答曰如犯戒
自悔從今以往不復更作如是非蓋
若心作罪常念不息憂惱乱心故名
為蓋如是種種因緣呵掉悔蓋繫心
緣中若心生疑即應令滅所以者何
疑之為法非如愛慢今世不生歡心
後世令墮地獄有疑遮諸蓋法如歧
路猶豫不知那進便自止息行者如
是本所習法疑不復進即知疑患遮
覆正道當疾除却復作是念佛為一
切智人分別諸法是世間法是出世
間法是善是不善是利是害了了
分明今但受行不應生疑當隨教法
不應拒違復次佛法妙者修定智惠
如實如法我無是智云何自心籌
量諸法如人手執利器乃可與賊相
御若無所執而對強敵反以為害我
今未得修定智慧云何欲籌量諸法
實相是不應然復次外道非佛弟子

故應生疑我是弟子去何於佛而復生疑佛常毀訾疑患是覆是蓋是遮是身自誑之法如人既知刺客即應除避疑亦如是誑惑行者欲與疑慧而破實智譬如病疥搔之轉多身壞增劇良醫授藥疥痒自止行者如是種種諸法而生疑想隨事欲解疑心轉多是以佛教直令斷疑疑生即滅如是種種呵疑當疾除却行者如是思惟除捨五蓋集諸蓋法深入一心斷欲界煩惱得初禪定如佛經說行者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相去何答曰如先以正念呵止五欲未得到地身心快樂柔和輕軟身有光明得初禪相轉復增勝色界四大遍滿身故柔和輕軟離欲惡不善一心定故能令快樂色界造色有光明相是故行者見妙光明照身內外行者如是心意轉異瞋處不瞋喜處不喜世間八法所不能動信敬慙愧轉多增倍於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德為貴餘者為賤於天五欲尚不繫心

何況世間不淨五欲得初禪人有如是等相復次得初禪時心大驚喜譬如貧者平得寶藏心大歡喜作是念言初夜中夜後夜精勤苦行習初禪道今得果報如實不虛妙樂如是而諸眾生狂惑頑愚沒於五欲不淨罪樂甚可憐愍初禪快樂內外遍身如水漬乾土內外沾洽欲界身分受樂不能普遍欲界婬恚諸火熱身入初禪池涼樂第一除諸熱惱如大熱極入清涼池既得初禪念本所習修行道門或有異緣所謂念佛三昧或念不淨慈心觀等所以者何是行思力令得禪定轉復深入本觀倍增清淨明了行者得初禪已進求二禪若有漏道於二禪邊地狀患覺觀如欲界五欲五蓋令心散乱初禪覺觀乱定心亦復如是若無漏道離初禪欲即用無漏初禪呵責覺觀問曰如初禪結使亦能乱心何故但說覺觀答曰初禪結使名為覺觀所以者何因善覺觀而生愛著是故結使亦名覺觀始得初禪未有餘著復次本末

曾得覺觀大喜以大喜故壞敗定心以破定故先應除捨復次欲入甚深二禪定故除却覺觀為大利故而捨小利如捨欲界小樂而得大樂問曰但說覺觀應滅不說初禪煩惱耶答曰覺觀即是初禪善覺觀也初禪愛等亦名覺觀以惡覺觀障二禪道是故宜滅以善覺觀能留行者令心樂住是故皆應當滅尋復思惟知惡覺觀是為真賊善覺觀者雖似親善亦復是賊棄我大利故當進求滅二覺觀覺觀惱乱如人疲極安眠眾音惱乱是故行者滅此覺觀已求二禪譬如風土能濁清水不見面像欲界五欲濁心如土濁水覺觀乱心如風動水以覺觀滅故內得清淨无覺无觀定生喜樂入於二禪問曰去何是二禪相答曰經中說言滅諸覺觀若善若無記以無覺觀動故內心清淨如水澄靜無有風波星月諸山志皆照見如是內心清淨故名賢聖嘿然三禪四禪雖皆嘿然以二禪初得為名有覺觀語言因緣因緣初滅故得名嘿然定生

禪法要解卷上 第十二節 四時

喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生問曰二禪亦離初禪結使何以不言離生答曰雖復離結但依定力多故以定為名復次言離欲者則離欲界言離初禪未離色界是故不名離生如是等是二禪相行者既得二禪更求深定二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心是二禪賊遮三禪門是故當求斷滅此患以求三禪問曰若介者佛何以故說離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜喜心過差心變著喜生諸結使以是故喜為煩惱之本又復諸結使無有利益不應生著喜是悅樂甚為利益滯著難捨以是故佛說捨喜得入三禪問曰五欲不淨罪喜則應當捨是喜淨妙眾生所樂去何言捨答曰先已答生著因緣則是罪門復次若不捨喜則不能得上妙功德以是故捨小得大有何過也行者進求三禪觀喜知患憂苦因緣所可喜樂無常事變則生憂苦復次喜為麁樂今欲捨麁而求細樂故言

禪法要解卷上 第十三節 圖字

離喜更入深定求異定樂去何三禪相滅喜捨此妙喜心不悔念知喜為害辭如人知婦是羅刹則能捨離心不悔念喜為狂惑麁法非妙第三禪身受樂世間取樂無有過者聖所經由能受能捨無喜之樂以念巧慧身則遍受入於三禪問曰此說一心念慧初禪二禪何以不說答曰第三禪者身遍受樂心行捨法不令心著分別好醜故言一心念慧復次三禪中有三過一者心轉細沒二者心大發動三者心生迷悶行者常應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝止若心迷悶應念佛妙法還令心喜常當守護治此三心是名一心行樂者入第三禪問曰如經第三禪中二時說樂何等為二樂答曰前說受樂後說快樂問曰有三種樂受樂快樂無惱樂以何樂故三禪名為第一之樂答曰三樂上妙皆勝下地但以受樂第一說名樂地究竟盡故餘二樂者上地猶有此中不以為名問曰喜樂無喜樂有

禪法要解卷上 第十四節 圖

何差別答曰樂受有二種一者喜根二者樂根喜根喜樂初禪二禪所攝樂根無喜樂三禪所攝復次欲界初禪樂受麁者名樂根細者名為喜根二禪三禪樂受麁者為喜根細者為樂根辟如熱極得清冷水持洗手面是名為喜入大涼池舉身沐浴是名受樂行者如是初禪覺觀故樂不遍身二禪大喜驚故不能遍身三禪無障導故樂遍其身是名差別復次樂受有四種欲界六識相應樂名為喜根亦名樂相初禪四識相應樂名為樂根亦名喜根二禪意識相應樂受名為喜根三禪離喜故意識相應樂受名為樂根行者既得三禪知上三樂一心守護常恐畏忘失則為是惱是故樂復為患當求離樂辟如人求富貴之樂求時既苦得時無厭則後為苦得已守護亦復為苦有人以求樂為苦故捨或有得樂無厭覺苦故捨或有既得守護為苦故捨行者患樂亦如是求初禪樂以覺觀亂故捨二禪大喜動故捨三禪知樂無常難守故捨

以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰行者依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰行者依於涅槃樂能捨禪樂得三利故所謂羅漢辟支佛佛道是故捨禪定樂行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入涅槃問曰云何知是第四禪相答曰如佛說四禪相若比丘斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪問曰斷三禪樂應亦離欲時已斷苦今何故復言斷苦答曰有人言斷有二種一別相斷二總相斷如須陀洹以道比智總斷一切見諦結使是事不然何以故佛說斷苦斷樂先滅憂喜若欲界苦應說先斷苦憂喜而不說者以是故知非欲界苦以三禪樂無常相故則能生苦是故說斷苦又如佛說樂受時當觀是苦於三禪樂生時住時為樂滅時為苦以是故言斷樂斷苦先滅憂喜者欲界中憂初二禪喜者問曰欲界中有苦有憂離欲時滅何以但說斷憂不說斷苦答曰離欲時雖斷二事憂

根不復成就苦根成就以成就故不得言滅問曰若三禪中樂生住時樂滅時為苦今說初禪二禪中喜何獨不介答曰佛經所說離三禪時斷樂斷苦無滅憂喜初禪二禪不作是說問曰佛何因緣不作是說答曰三禪中樂於三界中受樂寂妙心所著處以其著故無常生苦以喜廢故不能遍身雖復有失不大生憂以是故佛經不說也不苦不樂者第四禪中雖有不苦不樂受捨者捨三禪樂行不苦不樂受不憶不悔念清淨者以滅憂喜苦樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此中何以獨說答曰初禪覺觀亂故念不清淨譬如露地風中然燈雖有脂炷以風吹故明不得照二禪中雖一識攝以喜大發故定心散亂是故不名念清淨三禪中著樂心多亂此禪定故不說念清淨四禪中都無此事故言念清淨復次下地雖有定心出入息故令心難攝是中無出入息故心則易攝易攝故念清淨復次第四禪名為真禪餘三

禪者方便階梯是第四禪譬如山頂餘三禪定如上山道是故第四禪佛說為不動處無有定所動處故有名安隱調順之處是第四禪相譬如善御調馬隨意所至行者得此第四禪欲行四無量心隨意易得欲修四念處修之則易欲得四諦疾得不難欲入四無色定易可得入欲得六通求之亦易何以故第四禪中不苦不樂捨念清淨調柔隨意如佛說喻金師調金洋練如法隨意作器無不成就問曰行者云何得慈心無量答曰行者依四禪已念一城眾生願令得樂如是一國土一閻浮提四天下小千國土二千國土三千大千國土乃至十方恒河沙等無量無邊眾生慈心遍覆皆願得樂譬如水劫盡時消水火珠滅不復現大海龍王心大發動從念生水出海盈湧及天澍雨遍滿天下是時天地弥漫無不充溢行者亦亦以大慈水滅瞋恚消慈火珠慈水發溢漸漸廣大遍至無量無邊眾生慈蒙潤澤常出不断或聽說法

禪法要解 卷上 第十八章 四

增益慈心。譬如大雨無不周普行者。慈念眾生。令得世間清淨之樂。亦以所得禪定快樂。持與眾生。亦以涅槃苦盡之樂。乃至諸佛第一實樂。願與眾生。以慈力故。悉見十方六道眾生。無不受樂。問曰。如阿毗曇說。何等是慈。三昧觀一切眾生。悉見受樂。又經中說。慈心三昧。遍滿十方。皆見受樂。云何。但言願令眾生得樂。答曰。初習慈心。願令得樂。深入慈心。三昧已。悉見眾生。無不受樂。如鑽燧出火。初然細軟。乾草火勢。轉大。濕木山林。一時俱然。慈亦如是。初入觀時。見人受樂。願與苦者。慈力轉成。悉見得樂。問曰。眾生實無得者。云何皆見得樂。而不顛倒。答曰。定有二種。一者觀諸法實相。二者觀法利用。譬如真珠師。一者善知珠相。貴賤好醜。二者善能持用。或有知相而不能利用。或有利用而不知相。或有知相亦能利用。行者如是。賢聖未離欲者。能觀法相。四真諦等。而不能利用。不行四無量。故如凡夫。離欲行諸功德。能有利用。生四

禪法要解 卷上 第十九章 四

無量心。不能觀實相。故如俱解脫阿羅漢等。能觀實相。具禪定。故生四無量。四無量者。得解之法。以利用。故非為顛倒。復次。佛法之實。無有眾生。云何觀苦者為實樂者。為倒。所謂顛倒。無眾生中。而著我相。若常若無常。若邊若無邊等。是為顛倒。行慈之人。知眾生假名。如輪等。和合名之。為車。是故行者。慈心清淨。則非顛倒。復次。若無眾生。以為實者。眾生受樂。應是顛倒。而有眾生。無眾生。皆為是邊。不應。但有眾生。以為顛倒。復次。慈三昧力。故行者。皆見眾生。無不得樂。如一切入觀禪定力。故於緣境界。轉青作赤。何況眾生。皆有樂相。而不見也。如貴賤貧富禽獸之屬。各自有樂。于相憐慈。貴者之患。貧者所無。貧者之患。貴者所無。問曰。餘道可令地獄。云何。答曰。地獄眾生。亦有樂分。遠見刀山。灰河。皆謂林水。而生樂想。見樹上女人。亦生樂想。又我心顛倒。故愛樂其身。若欲殺時。逃避。啼哭。請求。獄卒。願見。放捨。若語殺汝。得脫。此苦心。亦不樂如是之

禪法要解 卷上 第二十章 四

等。皆有樂分。又復神通力。故行慈之心。種種教化。令眾生得樂。或隨所有。而能與之。及身口行。助成利益。如諸佛菩薩。深心愛念。壞諸惡趣。實令眾生得種種樂。以是故。不但願與。亦實令得樂。問曰。行慈者。得何功德。答曰。行慈者。諸惡不能加。如好守。備外賊。不害若欲惱害。反自受惠。如人以掌拍牙。掌自傷。壞牙無所害。五種邪語。不能壞心。五種者。一妄語。說過二惡口。說過三不時。說過四惡心。說過五不利益。說過僻如大地。不可破壞。種種瞋惱。謗謔等。不能毀也。譬如虛空。不受加害。心智柔軟。猶若天衣。復次。行者入慈。虎狼毒獸。蛇之屬。皆不能害。如入牢城。無能傷害。得如是等無量功德。問曰。慈德。如是何者。名慈。法。答曰。愛念眾生。皆見受樂。是心相應。法。行陰所攝。名為慈法。或色界繫。或不繫心。繫法。心共生。隨心行。非色法。非是業業。相應業。共生。隨業行。非報生。是應修得。修行修。應證身證。慧證。或思惟。漸或不斷。或有覺有觀。或

無覺有觀或無覺無觀或有喜或無喜或有出入息或無出入息或賢聖或凡夫或樂受相應或不苦不樂受相應非道品先緣相後緣法在四禪亦餘地緣無量眾生故名無量清淨故慈念故憐愍利益故名為梵行梵乘能到梵世名為梵道是過去諸佛常所行道問曰云何修習慈心答曰若行者作是念我除剃鬚髮不在飾好破憍慢相若稱此者宜應行慈今著染衣當應行慈令心不染食他之食不虛受施如經所說若有比丘漸修慈心則隨佛教如是不虛食人信施復次若出家若在家行者作是念慈心力故於惡世中安隱無患於破法眾中獨隨法行於熱煩惱令心清冷如近聚落有清涼池復次行慈力故怨家毒害不能復害如著草屣刺不能傷行者處於欲界多瞋怒害鬪諍怨毒種種諸害慈心力故无能傷損辟如力士著金剛鎧執持利器雖入大陣不能傷壞復次是慈能利益利益益三種人凡夫行慈除諸瞋恚得无

量福生於淨果世間福德無過是者求聲聞辟支佛者欲界多瞋慈力能破及餘煩惱則亦隨滅得離欲界漸出三界如佛所說慈心共俱近修七覺大乘發心為度眾生以慈為本如是慈心於三種人無量利益又習慈初門又十六行令速得慈又使牢固亦常修行一者持戒清淨二者心不悔三者善法中生喜四者快樂五者攝護五情六者念巧便慧七者身離心離八者同行共住九者若聽若說隨順慈法十者不惱亂他人十一者食知自節十二者少於睡眠十三者省於言語十四者身四威儀安隱適意十五者所須之物隨意無之十六者不戲論諸法行是十六法助慈三昧悲者觀眾生苦如地獄餓鬼畜生世間刑徒飢寒痛苦等取其苦相故悲心轉增乃至樂人皆見其苦問曰云何以樂為苦答曰樂是無常樂無厭足從因緣生念念生滅無有住時以是故苦復次如欲天受樂如狂如醉無所別知死時乃覺色無色界眾

生於深禪定受味心者命終隨業因緣還復受報如是眾生當有何樂於地獄三惡道是舊住處天上人中猶如客住暫得止息以是因緣故佛但說苦諦無有樂諦是故一切眾生無不是苦眾生可愍不知實苦於顛倒中而生樂想今世後世受種種憂惱而無厭心雖暫得離苦還復求樂作諸苦事如是思惟見諸眾生悉皆受苦是為悲心餘悲心義如摩訶衍論四無量中說喜者行人知諸法實相觀苦眾生皆為樂相觀樂眾生皆為苦相如是諸法無有定相隨心力轉若諸法無有一定相者成阿耨多羅三藐三菩提尚無有難何況餘道隨意可得故心生歡喜復次行者作是念我因少持戒精進等便得離欲逮諸禪定無量功德念諸善功德故心生歡喜辭如賈客賣持少物百千倍利心大歡喜復作是念如是法利皆由佛恩佛自然得道與人演說隨教修行得如是利益是時心念十方諸佛身有金色相好莊嚴及十力等無

量功德法身因是念佛心生歡喜復次佛法於九十六種道中寂為第一能滅諸苦能趣常樂心生歡喜又復分別三種佛法一者涅槃無量常相是究竟不壞法二者涅槃方便八真聖道三者十二部經宣示八道如是念法心生歡喜復次能知如是實相行於正道離諸邪徑是為正人所謂佛弟子衆於一切衆中寂為第一自思惟言我已在此衆中是我真伴彼能益我以是因緣故心生歡喜願令衆生悉皆歡喜定力轉成故悉見衆生皆得是喜捨者行人如小懈極心暫止息但觀衆生一相不觀苦樂喜相猶如小兒若常愛念憍恣敗壞若常苦切怖畏羸瘦是故有時放捨不愛不憎行者如是若常行慈喜心則放逸以喜樂多故若常行悲心則生憂惱以念苦多故是故行捨莫令苦樂有過復次行者入道得禪定味分別衆生好醜是善是不善善者恭敬愛念不善者則生輕慢如人得大珍寶輕慢貧者見有寶者恭敬愛念

禪法要解卷上 第二十五 破是二相故而行捨心如經中說修行

慈心除破瞋患修行悲心除惱衆生修行喜心除破愁憂修行捨心除破憎愛但觀衆生得解脫故隨心所作如人觀林不觀樹也又如世人寒時得溫熱時得涼資生隨意者是名為樂若得官位寶藏歌舞戲笑是名為喜若失此衆事者是名憂苦若無此三事者是名為捨行者亦如是具有四心自身受樂願及衆生心既柔軟見一切衆生悉得是樂又復見諸天上世間豪貴取其樂相願及衆生心既柔軟見一切衆生悉得是樂修行慈時心生大喜以此大喜願與衆生或從定起禮佛法衆讚歎供養亦得心喜願與衆生及取外喜願與衆生或時自見其苦老病憂惱飢寒困苦欲令衆生離是苦惱我能分別籌量忍猶尚苦惱何況衆生無有智慧忍受衆苦何得不憚則生悲心復見外人刑戮鞭撻又聞經說惡道苦痛取是苦相觀一切皆苦而生悲心捨者自捨憎愛亦觀衆生無有憎

禪法要解卷上 第二十六 愛及取外衆生受不苦不樂者從第

四禪乃至非有想非無想處及欲界無苦無樂時取是相已觀一切衆生亦都如是無苦無樂復次如貴人唯有一子愛念甚重心常慈愍世間諸樂願令悉得自能得者亦皆與之其子或時遭諸惱患父甚悲念若子從困得免其父大喜心生喜已即便放捨任子自長父得休息行者如是於四無量心中觀諸衆生亦如子想隨已所有樂事及取世間種種諸樂願令得之慈定力故悉見一切皆是樂者行人從慈心起若見衆生受諸苦痛取是相已而生悲心悲心力故見諸衆生悉皆受苦見受苦已願令衆生皆離是苦從悲三昧起若見衆生受樂得道入涅槃者取是相已而生喜心欲令彼得而彼自得心識柔軟悉見衆生皆得歡喜從此定起見衆生不苦不樂者不憂不喜者取是相已而生捨心願令衆生不苦不樂不憂不喜以善修捨定力故悉見衆生不苦不樂不憂不喜得離煩惱熱復

次若衆生有諸過疊捨而不問若恭敬愛者不以為喜是為捨心如等四無量義如摩訶訶衍中說

禪法要解卷上

淨觀者三品或初習行或已習行或久習行若初習行當教言破皮却不淨當觀白骨人繫意在觀不令外意外念諸緣攝之令還若已習行當教言心却皮肉具觀頭骨不令外念外念諸緣攝之令還若人習行却身中一寸皮肉繫意五處頂上額上眉間鼻端心處如是等處住意在骨不令外念外念諸緣攝之令還當復觀心若心疲極捨諸外想注念在緣譬如獼猴被繫在柱終日馳走鎖帶攝還極乃休息所緣如柱念則如鎖心喻獼猴亦如乳母常觀小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悉和悅柔輒輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為淨觀是時便得色界中心是名初學禪法門若定得勝心則不如制之令住是名一心若能一寸中住便得遍却不

禪法要解卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八二八頁中一行及卷末經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禪法要解經卷上」。卷下例同。
- 一 八二八頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**作「姚秦羅什譯」；**南**、**徑**、**清**作「姚秦三藏鳩摩羅什譯」。卷下同。
- 一 八二八頁中一三行至次行「死屍一等無有異也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦復如是」。
- 一 八二八頁中一七行末字至次行首三字「雖不見見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雖眼不見」。
- 一 八二八頁中二一行「澹陰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「痰瘰」。
- 一 八二八頁下二行第一二字「著」，諸本（不含**石**，下同）無。
- 一 八二八頁下四行「其為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甚為」。
- 一 八二八頁下一二行「未能必不為惡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未必不作」。
- 一 八二八頁下一六行第八字「甚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。又末字「鞭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「硬」。
- 一 八二八頁下二〇行末二字至次行首字「阿羅漢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅漢」。
- 一 八二八頁下二二行第二字「畏」，**麗**作「衷」。
- 一 八二八頁下末行「伏其心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「調伏其心」。又「雖有」，諸本作「唯有」。
- 一 八二九頁上三行第九字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 八二九頁上五行第一三字「直」，諸本作「樂」。
- 一 八二九頁上六行第二字「嚴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又第一二字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即說」。
- 一 八二九頁上八行「韋囊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「韋囊」。

一 八二九頁上二五行「如椽依棟柱」，
[普、南、徑、清作「皮囊」]。

一 八二九頁上二五行「如椽依棟柱」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如椽依梁棟」]。

一 八二九頁上二一行「不能染我心」
與二二行「行者」之間，[資、磧、普、南、徑、清有四百四十八字經文，
茲據明徑山藏本附錄於卷末，即

「淨觀者……甚可患也」。

一 八二九頁中一行「三七」，[資、磧、普、南、徑、清作「三七日」]。

一 八二九頁中三行第四字「任」，[資作「住」]。

一 八二九頁中一六行第四字「淨」，
[資、磧、普、南、徑、清作「清淨」]。

一 八二九頁中一七行首字「相」，[普、徑作「根」]。

一 八二九頁中二二行末二字至末行
首六字「不得好食而噉臭糞」，[資、磧、普、南、徑、清作「噉糞而生惡心」]。

一 八二九頁下一行第二字「過」，[資、

磧、普、南、徑、清作「過已」]。

一 八二九頁下六行末二字至次行首
二字「烟相其為」，[資、磧、普、南、徑、清作「之烟甚可」]。

一 八二九頁下一二行「學道」，[資、磧、普、南、徑、清作「清淨學道」]。

一 八二九頁下一三行「法衣」，[資、磧、普、南、徑、清作「法服」]。

一 八二九頁下二一行「搔疥」，[磧、南作「瘙疥」]。

一 八三〇頁上一行「除却」，[資、磧、普、南、徑、清作「應除」]。

一 八三〇頁上四行末字至次行首字
「苦痛」，[資、磧、普、南、徑、清作「其苦」]。

一 八三〇頁上六行末字「生」，[資、磧、普、南、徑、清作「應」]。

一 八三〇頁上八行第九字「生」，[資、磧、普、南、徑、清作「盛」]。

一 八三〇頁上一三行「瞪瞞」，[磧、普、南、徑、清作「瞞瞞」]。

一 八三〇頁上一八行「安眠」，[資、磧、

普、南、徑、清作「睡眠」]。

一 八三〇頁上二一行末三字至次行
首二字「若睡猶不止」，[資、磧、普、南、徑、清作「若睡眠不止者」]。

一 八三〇頁中一五行「恚疑」，[資作「恚癡」；
磧、普、南、徑、清作「瞋恚」]。

一 八三〇頁中一六行第一〇字「雖」，
[資作「眠」]。

一 八三〇頁中二一行末字「故」，[普、徑無]。

一 八三〇頁中二二行末字「念」，[普、徑作「故念」]。

一 八三〇頁下四行「不作」，諸本作
「而不作」。

一 八三〇頁下一一行「有疑遮諸蓋
法」，[資、磧、普、南、徑、清作「又疑

遮諸善法」；
麗作「有疑遮諸善法」]。

一 八三〇頁下一九行「如法」，[磧、普、南、徑、清作「知法」]。

一 八三〇頁下末行「應然」，[資、磧、普、南、徑、清作「應爾」]。

- 一 八三一頁上一行「弟子」，資、磧、普、南、徑、清作「佛弟子」。
- 一 八三一頁上三行「刈客」，磧、普、南、徑、清作「刺害」。
- 一 八三一頁上五行「而破」，麗作「而礙」。又「疥搔」，磧、南作「疥癢」。
- 一 八三一頁上一〇行「蓋法」，諸本作「善法」。
- 一 八三一頁上一四行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。又「未得」，資、磧、普、南、徑、清作「得未」。
- 一 八三一頁上一七行「一心定」，資、磧、普、南、徑、清作「及一心定」。
- 一 八三一頁上一行第一一字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 八三一頁中七行首字「罪」，麗作「非」。
- 一 八三一頁中八行「內外沾洽」，資、磧、普、南、徑、清作「中外沾洽」；麗作「內外霑洽」。
- 一 八三一頁中二一行「初禪結使名爲覺觀」，資作「覺觀滅結使亦滅」。

- 一 八三一頁中二二行至末行「是故結使亦名覺觀」，資無。
- 一 八三一頁中末行「始得初禪未有餘著」，資作「始得初禪未有餘著故是以覺觀滅結使亦滅」；磧、普、南、徑、清作「始得初禪味有餘著故是以覺觀滅結使亦滅」。又末字「未」，諸本作「未」。
- 一 八三一頁下一行第一二字「敗」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。
- 一 八三一頁下二行「先應」，資、磧、普、南、徑、清作「應當」。
- 一 八三一頁下六行首字至次行第四字「覺……觀」，資、磧、普、南、徑、清作「初禪覺觀有二種一者善法相應覺觀二者愛等結使相應覺觀」。
- 一 八三一頁下一〇行第一〇字「似」，資作「以」。
- 一 八三一頁下一一行第八字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「應當」。
- 一 八三一頁下一四行第三字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「能動」。

- 一 八三二頁上四行「復離結但依定力」，資、磧、普、南、徑、清作「復離結使但住定力」。
- 一 八三二頁上一五行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。
- 一 八三二頁中七行第三字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁下一三行第一一字同。
- 一 八三二頁中七行至八行「此說一心念慧」，資作「說一念心念慧」；磧、普、南、徑、清作「此說一心念巧慧」。
- 一 八三二頁中八行「何以」，資、磧、普、南、徑、清作「何故」。
- 一 八三二頁中九行第一三字「著」，資作「者」。
- 一 八三二頁中一〇行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。
- 一 八三二頁中一六行「一心行樂者」，資作「一念行樂者」；磧、普、南、徑、清作「一念巧慧行樂」。
- 一 八三二頁中一七行第四字「經」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「經說」。
 一 八三二頁中二〇行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三禪」。
 一 八三二頁下四行「名樂根」，資、磧、普、南、徑、清作「名爲樂根」。
 一 八三二頁下八行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「動故」。
 一 八三二頁下一二行「樂相」，諸本作「樂根」。
 一 八三二頁下一六行「畏忘」，資、磧、普、南、徑、清作「退」。
 一 八三二頁下一八行第一〇字「後」，諸本作「復」。
 一 八三二頁下二一行「亦如是」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復如是」。
 一 八三三頁上四行第七字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。又末字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「而得」。
 一 八三三頁上五行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 八三三頁上一一行「何故」，資、磧、普、南、徑、清作「何以」。

一 八三三頁上二一行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 八三三頁中五行第三字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「先」。
 一 八三三頁中一〇行末字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。
 一 八三三頁中一七行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「動故」。
 一 八三三頁下三行「有名」，資、磧、普、南、徑、清作「又名」。
 一 八三三頁下一一行「洋練」，資、磧、普、南、徑、清作「融鍊」。
 一 八三三頁下一三行「四禪」，資、磧、普、南、徑、清作「第四禪」。
 一 八三三頁下一七行「盡時」，資、磧、普、南、徑、清作「至時」。
 一 八三三頁下一九行「盈漫」，資、磧、普、南、徑、清作「溢漫」。
 一 八三四頁上一〇行第八字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「入入」。
 一 八三四頁上一二行「山林」，資、磧、普、南、徑、清作「生林」。

一 八三四頁上一九行首字「持」，諸本作「治」。又「而不能治用」，資、磧、普、南、徑、清作「不能治用」。
 一 八三四頁中二〇行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「生見」。
 一 八三四頁中末行「救汝」，諸本作「救汝」。又「此苦」，資、磧、普、南、徑、清作「此苦者」。
 一 八三四頁下二行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。又末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「用」。
 一 八三四頁下五行「願與」，資、磧、普、南、徑、清作「與願」。
 一 八三四頁下一一行「不時」，資、磧、普、南、徑、清作「非時」。
 一 八三四頁下一四行「心智」，資、磧、普、南、徑、清作「心和」。
 一 八三四頁下二〇行「心繫法」，資、磧、普、南、徑、清作「心數法」。
 一 八三五頁上九行第二字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若出家」。又

本行末字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一 八三五頁上一四行第八字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八三五頁上一八行「怨家毒害不能復害」，資、磧、普、南、徑、清作「怨家毒患不能傷害」。

一 八三五頁上一二一行首字「損」，資、磧、普、南、徑、清作「害」。

一 八三五頁上二二行第一〇字「慈」，普、徑作「故」。又「利益」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八三五頁中一行第二字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「福德」。又「淨果」，資、磧、普、南、徑、清作「淨界」。

一 八三五頁中七行第三字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 八三五頁中一三行「睡眠」，資、磧、普、南、徑、清作「睡卧」。

一 八三五頁中一四行「言語」，資、磧、普、南、徑、清作「言說」。

一 八三五頁中一五行「無之」，諸本作「無乏」。

一 八三五頁中一八行「刑從」，資、磧、普、南、徑、清作「刑屠」；麗作「刑徒」。

一 八三五頁下一行第六字「受」，麗作「愛」。

一 八三五頁下一五行末字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「以隨」。

一 八三六頁上四行「無量」，資、磧、普、南、徑、清作「無量相」。

一 八三六頁上五行「八真」，諸本作「八直」。

一 八三六頁上六行「十二部」，清作「十一部」。

一 八三六頁上一二行「悉皆」，普、徑作「悉能」。

一 八三六頁上一九行「是故」，資、磧、普、南、徑、清作「是以」。

一 八三六頁中二行末字至次行首字「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生心」。

一 八三六頁中三行「愁憂」，資、磧、普、南、徑、清作「憂愁」。

一 八三六頁中七行「官位」，資、磧、普、南、徑、清作「安位」。又「戲笑」，資、磧、普、南、徑、清作「戲笑者」。

一 八三六頁中九行第五字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。末行第三字同。

趙城縣廣勝寺

禪法要解卷下

姚秦三藏鳩摩羅什等於長安道場譯

圖

若行者欲求虛空定當作是念色是種種衆苦具如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等皆由色故思惟如是則捨離色得虛空處問曰行者今以色為身云何便得捨離答曰諸煩惱是色因緣又能繫色是煩惱滅故則名離色復次習行破色虛空觀法則得離色復次如佛所說比丘觀第四禪五陰如病如癰如瘡如刺無常苦空無我如此等觀則離第四禪五陰以餘陰隨色故但言離色所以者何色究竟盡故復次行者觀色分分破裂則無有色如身有分頭足肩臂等各各異分則無有身如頭眼耳鼻舌口鬚髮骨肉等分分令異則無有頭如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等肉團名為眼各各分別則無有眼地等諸分各亦如是問曰眼根四大所造不可定色云何分別答曰四大及四大造淨色和合故名為眼若除

禪法要解卷下 第三分 區一

是色則無有眼又此淨色雖不可見以有對故有分有分故無眼復次能見色者是名為眼若除四大及四大造色則無眼若無眼能見色者耳亦應為眼是色法一切色法有處有分故應可分別若可分別則為多眼若言四大所造衆微塵為眼者不應一眼者都非眼亦無一眼若言微塵為眼者是亦不然何以故若微塵有色則有十方不名為微塵若非色者則不名為眼復次微塵體定有四分色香味觸是眼非四事何以故眼是內入攝四為外入攝以是故不得以諸微塵為眼如佛說衆事和合見色假名為眼無有定實耳鼻舌皮肉骨等亦如是破是為破內身相外色宮殿財物妻子等亦皆如是分別破如佛告羅陀從今日當破散色壞裂色令無有色能如是分別名離色復次如佛說若比丘欲離色度一切色相減一切對相不念一切異相入無量虛空處度一切色相者是可見色減一切對相者是有對不可見色不念

一切異相者不可見無對色復次度一切色相者青黃赤白紅紫等種色相滅有對者聲香味觸等不念一切異相者大小長短方圓遠近等如是離一切色相得入虛空處復次行者繫心身內虛空所謂口鼻咽喉眼耳胃腹等既知色為衆惱空為無患是故心樂虛空若心在色攝令在空心轉柔軟令身中虛空漸漸廣大自見色身如藕根孔習之轉利見身盡空無有有色外色亦亦內外虛空同為一空是時心緣虛空無量無邊便離色想安隱快樂如鳥在瓶瓶破得出翱翔虛空無所觸身是名初無色定行者如虛空中受想行識知病如癱如瘡如刺無常苦空無我更求妙定則離空緣所以者何知是心所想虛空欺誑虛妄先無今有已有還無既知其患是虛空從識而有謂識為真但觀於識捨於空緣習於識觀時漸見識相相續而生如流水燈焰未來現在過去識識相續無邊無量問曰何以故佛說識處無邊無量答曰

識能遠緣故無邊無邊法緣故無邊復次先緣虛空無邊若破無邊虛空識應無邊行者心柔軟故能令識大乃至無邊是名無邊識處問曰是識處具有四陰何以故但說識處答曰一切內法識為其大諸心數法皆隨屬識若說識者則說餘事復次欲界中色陰為主色界中受陰為主虛空處識處識陰為主無所有處想陰為主非想非非想處行陰為主復次三法身心心數法欲界色界以身為主心隨身故若無身已心力獨用心有二分一分緣空一分自緣是故應有二處空處識處但初破色故虛空受名破虛空故獨識為名心數法亦有二分一分想一分行是故亦應有二處想無所有處行非想非非想處復次緣識故得離虛空處以是故雖有餘陰但識受名行者得識處已更求妙定觀識為患如上說復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在在緣則生無緣則滅識不住情亦不住緣亦不住中間非有

住處非無住處識相如是世尊說言識如幻也行者如是思惟已得離識處復次行者作是念如五欲虛誑色亦如是如色虛誑虛空亦亦虛空虛誑識相亦亦是皆虛誑而衆生惑著者即謂諸法空無所有是安隱處作是念已即入無所有處問曰虛空處無所有處有何差別答曰前者心想虛空為緣此中心想無所有為緣是為差別行者入無所有處已利根者覺是中猶有受想行識狀患如先說鈍根者則不能覺復次離無所有處因緣有三見有見無見非有見非無見有見從欲界乃至識處無見即是無所有處非有非無見非想非非想處是無見應當捨離何以故非想非非想雖細尚應捨離何況無所有處作是念已離無所有處問曰如佛法中亦有空無所有若是為實云何言邪見應當捨離答曰佛法中為用破著故說不以為實無所有處謂為是實邪見愛著故是中衆生受定果報已隨業因緣復受諸報以是故應捨名雖

神法要解卷下 第六張 圖字號

相似其實各異復次行者作是念一切想地皆魔可患如病如癱如瘡如疥前無想地則是癡處今寂滅微妙第一處所謂非想非無想處如是觀已則離無所有處想地即入非有想非無想處問曰是中為有想為無想答曰是中有想問曰若有想者何以但下七地名為想定耶答曰此地中想微細不利想用不了故不名為想行者心謂是處非有想非無想是故佛隨其本名說是名非有想非無想處鈍根者不覺是中有四陰便謂涅槃安隱之處生增上慢壽八萬劫已還墮諸趣是中四陰雖微深妙利根者則能覺知覺知已患厭作是念此亦和合作法因緣生法虛誑不實如病如癱如瘡如箭無常苦空無我亦是後生因緣應當捨離以其患故常學四諦問曰捨餘地時何以不言學四諦答曰前以說如病如癱如瘡如箭無常苦空無我便為略說四諦但未廣說復次餘地無遮無難凡夫有漏道亦能過故而此世間之頂唯有聖人

神法要解卷下 第七張 圖字號

學無漏道乃能得過譬如繩繫鳥脚初雖得去繩盡攝還凡夫人亦如是雖過餘地魔王不以為驚若過有頂之地魔王大驚如繩斷鳥去以是故離餘地時不說四諦有頂地是三界之要門欲出要門當學四諦問曰為何為四諦答曰苦諦集諦滅諦道諦苦有二種一者身苦二者心苦集亦二種一者使二者惱纏滅亦二種一者有餘涅槃二者無餘涅槃道亦二種一者定二者慧復次苦諦有二種一者苦諦二者苦聖諦苦諦者惱相故所謂五受陰名為苦聖諦者以知見故修道是名苦聖諦集諦有二種一者集諦二者集聖諦集諦者出生相所謂愛等諦煩惱名為集聖諦集聖諦者以斷故修道是為集聖諦滅諦有二種一者滅諦二者滅聖諦滅諦者寂滅相所謂四沙門果是名滅聖諦滅聖諦者以證故行道是為滅聖諦道諦有二種一者道諦二者道聖諦道諦者出到相所謂八正道是名為道聖諦道聖諦者以修故行道是

神法要解卷下 第八張 圖字號

為道聖諦復次諦有二種摠相別相摠相苦者五受陰別相苦者廣分別色陰受想行識陰摠相集者能生後身受別相集者摠相廣分別愛等諸煩惱及有漏業五受陰因緣摠相滅者能生後身受盡別相滅者廣分別八十九種盡摠相道者八聖道別相道者廣分別從苦法忍乃至無學道若不通達四諦者則輪轉五道往來生死無休息時以是因緣故行者應念老病死等一切苦惱皆由有身譬如一切草木皆從地出如經中說十方衆生所以有身皆為受苦故生譬如毒食若好若醜皆為殺人若無身心者死苦則無所寄如惡風摧折大樹若無樹者則無所壞如是略說身心受苦之本如虛空風之本木是火之本地是水之本身是苦之本復次如地常是堅相水常為濕相火常為熱相風常為動相身心常為苦相所以者何以有身故則老病死飢渴寒熱風雨等苦常隨逐之以有心故憂愁怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之苦知

現在身苦過去苦亦如現在過去身苦未來亦亦辭如見今榮種生榮比知過去未來亦皆如是又如現在火熱相比知過去未來火亦熱如是若無身心前則無苦今亦無苦後亦無苦當知三世苦痛皆從身心而有是故應觀苦諦如是心生厭患是苦因緣唯從愛等諸煩惱生非天非時非自然亦非無因緣若雜煩惱則不有生當知世間皆從愛等煩惱生如人造事皆欲以為先是故諸煩惱是苦因緣復次由愛水故受身若無愛水則不受身如乾土不能著譬以水和之則有所著復次因諸煩惱是故受身種種不同如多欲者受多欲形多瞋恚者受多瞋恚形多癡者受多癡形煩惱薄者受薄煩惱形見今果報異故知昔因緣各別來世隨煩惱受身差別亦如是隨受身若不為瞋恚則不受毒地形一切餘形亦如是以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣若因緣盡故則苦盡涅槃涅槃名離欲斷諸煩惱常不變異是中無

生無老無病無死無愛別離苦怨憎會苦常樂不退行者得涅槃滅度時都無所去名為寂滅譬如然燈膏盡則滅不至諸方是名滅諦得涅槃方便道定分有三種慧分有二種戒分有三種住是戒中修行定慧所謂於四諦中慧能決了是名正見隨正見覺法發起是為正思惟是名慧分二種正定正念正精進是名定分三種戒故諸煩惱芽不令增長勢力衰薄如非時種牙不增長諸煩惱力未定分能透如大山堰水水不能破壞譬如呪術能禁毒地雖復有毒不能害人定分亦如是慧能拔諸煩惱根本如夏水暴長岸上諸樹無不漂拔行此三分八道真直正路能滅苦因畢竟安隱常樂無為若方便初習其門則有十事一者心專正種種外事來壞不能移轉如四邊風起山不傾動二者質直聞師說法不見長短心無增減隨教無疑譬如入稠林採木直者易出如是三界稠林直者易

出曲者難出佛法中唯直是用曲者遺棄三者慙媿是第一上服寂妙莊嚴慙媿為鈎制諸惡心有慙有媿真為是人若無慙媿畜生無異四者不放逸一切善法之根本如世間放逸失諸利事行者放逸失涅槃利當知放逸如怨如賊心常遠離當知不放逸如君父師長應遵承不捨五者遠離因此遠離成不放逸若近五者諸情開發先常身離聚落次心遠離不念世事六者少欲資生之物心不多求多求故則墮眾惱七者知足有人雖復少欲樂著好物則敗道心是故智者趣足而已八者心不繫著若弟子檀越知識親里若問訊迎送多營多事如是等者毀敗道故不應繫著九者不樂世樂若歌儻伎樂良時好日選擇吉凶一切世事悉不喜樂十者忍辱行者求道時當忍十事一者至侵害二者蛇虺毒螫三者毒獸四者罵詈誹謗五者打擲加害六者病痛七飢八渴九寒十熱如是惱事行者忍之莫令有勝常勝此事復次如人

禪法要解卷下 第十一 因字

識知病相知病因緣知除病藥得看
病人隨意所須不久當差行者如是
知實苦相知苦因緣知苦盡道知得
善師同學如是不久得安隱寂滅問
曰以得非想非非想處入深禪定唯
有上地結使微薄心已柔軟不應種
種因緣種種譬喻觀是四諦似若不
信答曰非但為有頂者說揔為一切
有頂之人但觀無色界四陰無常苦
空無我如病如瘡如箭入心無常苦
空無我皆是因緣虛誑作法觀涅槃
上妙安隱快樂非為作法真實不虛
滅三毒三衰身心苦滅常呵四陰及
其因緣則名苦諦集諦讚歎涅槃
及涅槃道是名盡諦道諦行者得四
禪四無色定心已柔軟若求五神通
依第四禪則易得若依初禪二禪三
禪雖復可得求之甚難得亦不固所
以者何初禪覺觀亂定故二禪喜多
故三禪樂多故與定相違四如意分
皆是定相唯第四禪無苦無樂無憂
無喜無出入息諸聖所住快樂安隱
是故行者當依第四禪修四如意分

禪法要解卷下 第十一 因字

所謂欲定行法成就如意精進定心
定思惟定行法成就如意依是住者
無事不得問曰云何欲定行法成就
如意答曰欲名欲於所求之事定名
一心無有增減行法名信念巧慧喜
樂等助成欲定因欲為主得定故名
為欲定精進定心定思惟定亦如是
行者觀欲莫令有增有減莫令內多
攝外多散柔軟平等調和堪用猶如
彈琴調其緩急隨作何曲精進心思
惟亦亦如行者學飛欲飛是名欲攝
諸散心集助行法是名精進心能舉
身離身心重睡掉等心則輕便以
心輕故能舉其身是名心籌量欲精
進心多少能舉身未能壞內外諸色
味是名思惟依四如意分能具足一
切功德何況五通問曰五神通何者
先生答曰隨所樂者為先問曰若亦
者何以變化神通在初答曰五神通
多為衆生所以者何如慧解脫阿羅
漢既得阿羅漢作是念言有衆生多
鈍根者不信道事輕慢佛法我得難
事漏盡神通如何不起神通教化衆

禪法要解卷下 第十一 因字

生而令墮罪又佛大悲利益衆生我
為弟子應以神通助益衆生然諸衆
生多以現事而得利益神通感動貴
賤大衆無不傾伏餘通無有是者以
是故變化神通在初問曰天身火大
多故身有光明亦能昇虛疾去鬼神
風大多故身則輕疾無所觸身龍身
水多故心念生水亦能變動人身地
大多故輕動相少云何能飛答曰以
人身地種輕動相少故求學神通如
天如神何用通為如地雖重以水力
故地則為動如是心力故能舉其身
辟如猕猴從高墜落而不傷身人墮
則傷以猕猴心力輕疾強故無損嘗
知身通如是心力強故又如人能浮
雖在深水而不沉沒心方便力故能
持其身以是故當知人身雖重心力
強故身飛虛空問曰如是可信云何
當學答曰若行者住於第四禪依
四如意分一心攝念觀身處處虛空
如藕根孔取身輕疾相習之不巳身
與心合如鐵與火合滅身虛重相但
有輕疾身與欲精進思惟及助行法

合欲等善行力故身則隨逐如火在
鐵輕軟中用又復色界四大造色在
此身中與身和合令身輕便隨意能
去如人服藥令心了了身則輕便辭
如色界四大造色明淨在此身故眼
則明淨如人學跳習之轉工絕於餘
人如鳥子學飛漸漸轉遠身通如
是初得之時或一丈二丈漸能遠飛
是變化神通有四種一者身飛虛
空如鳥飛行二者速能令近三者此
滅彼出四者猶如意疾彈指之頃有
六十念十念中間能越無量阿僧祇
恒河沙國土隨念即至用是神通身
得自在一身能為多身多身能為一
身大能為小小能為大重若須彌輕
如鴻毛如是等所作如意復次菩薩
得是身通一念之頃度恒河沙國土
然衆生見菩薩到彼而菩薩不動於
本處於彼說法教化此亦不廢或有
天人著常顛倒可以神通度者現燒
三千大千國土而衆生見三千大千
國土焚燒破壞而國土無損有衆生
心生憍慢現作手執金剛杵從金剛

中出火見者怖畏歸伏禮敬有人樂
著轉輪聖王身即現轉輪聖王而為
說法或現釋提桓因或現魔王或現
聲聞辟支佛或現佛身隨所樂身而
為說法菩薩或復在虛空中結跏趺
坐從身四邊悉放種種光明而為說
法或時衆生樂雜色莊嚴即為現三
千大千國土七寶莊嚴幢幡華蓋百
種伎樂處中說法或令三千大千國
土為一海水青蓮紅華覆蓋水上於
上說法或坐須彌山上以梵音聲說
法普聞諸國或時衆生不見其形但
聞說法之聲或作乳闍婆身伎樂音
聲令其心悅然後說法或現龍王雷
電霹靂而以說法如是種種因緣方
便而現神通開引衆生問曰是神通
變化諸物云何而不虛妄答曰行者
先知諸法虛誑如幻如化辭如調淚
隨意所作如福德之人尚能夏有雪
冬生華河不流又如仙人瞋怒令虎
狼師子變為石身何況神通定力而
不變物復次一切物中各有氣分取
其分相神力廣之餘者隱沒如經說

有比丘神力心得自在見有大木欲
令為地即皆是地所以者何木有地
分故若水火風亦如是若作金銀種
種寶物隨意悉作何以故木有淨分
故問曰物變如是化無本末其事云
何答曰有言虛空中四大所造微塵
化心力故令諸微塵合成化人辟如
人死或生天上或生地獄罪福因緣
故和合微塵為化亦如是等是物變
化神通相若行者欲求天耳亦以第
四禪為本修四如意分如上所說調
柔其心屬念大衆音聲取種種聲相
所聞之聲常當想念若心餘緣攝之
令還常當一心修念即於耳中得色
界四大所造清淨之色是名修習天
耳以是天耳聞十方無量國土音聲
所謂天聲人聲龍聲阿修羅聲乾闥
波聲揭陀羅聲摩睺勒聲及畜生餓
鬼之聲地獄苦痛震細大小音聲等
皆悉聽聞菩薩定心轉深乃聞十方
諸佛音聲從佛聞法而不取相以法
為真法為最上而依深義不依於語
云何深義所謂知諸法無相無作

禪法要解卷下 第十八章 圓字

不生邪見於義亦不得義不可得中亦無得相是依深義不依語言復次行者依了義經不依非了義經了義經者若能依義一切諸經皆是了義義畢竟空不可說相故是以諸經皆是了義若不依義是人於諸經皆不了義所以者何以無深智隨逐音聲故是音聲實相亦入深義俱不可說是名分別了義經不非了義經復次行者依智而不依識何以故行者知是識相從因緣和合生無有自性無色無對不可見無知無識虛誑如幻如是知識相識即為智是故依智而不依識行者雖復生識若識若智而不生者知識如相識即為智相以是智相為衆生說復次行者依法不依人何以故若佛法中實有人者無有清淨得解脫者而一切法無我無人但隨俗故說有人有我以是故行者依法不依人所謂法者諸法之性法性者無生性是無生性者畢竟空是畢竟空者不可說者是何以故以語說法法中無語語中無法語則是無語

禪法要解卷下 第十九章 圓字

相一切語言非語言相以是故經說無示無說是名佛法行者以天耳聞諸佛法若人若法不生者見若分別二相非為佛法若無二相則是佛法行者依止天耳力故聞甚深之法以教化衆生是名天耳神通若行者欲得他心智先自觀心取心生相住相滅相亦知心垢相淨相定相亂相等復觀心所緣垢淨近遠多少等自取內外心相已然緣觀衆生色取欲相心瞋相心慢相心慳相心嫉相心憂相心畏相心語言音聲種種所依相心等作是念佛如我心生時住時滅時彼亦如是自知心所緣他亦如是我心有如是色相語言所依相他亦如是常修學心相如是習已得他心通是時但緣他心心數法如明眼者觀淨水中魚有大小好醜悉皆見之雖有水覆以水淨故不以為碍行者如是知他心通力故衆生雖身覆心而能見之既得心通或時在大衆說法先知其心知是衆生以何深心行何法何因緣有何相喜何事知自心清淨

禪法要解卷下 第二十章 圓字

故知衆生心亦可清淨如淨鏡中隨所有色若長若短方圓麤細等如本相現不增不減所以者何鏡清淨故鏡雖不分別而顯其相行者亦如是自心清淨故諸法無一定相常清淨故衆生心心數法皆悉知之若衆中多媯欲者即知其心為說離媯欲法悉癡亦如是何以故心實相無染無瞋無癡若衆中求聲聞乘者亦知其心而為說法雖為說法知法性亦無有小求辟支佛道者亦知其心而為說法雖為說法知法性亦無有中若求大乘者亦知其心而為說法雖為說法知法性亦無有大行者如是等隨衆生心而為說法亦不分別心相雖分別三乘說法而不壞法性不壞法性故悉知一切衆生心所行雖自用心知他心於彼此心無逆無順亦知一切衆生心心相續如水流如知心性法性亦如是以他心智知衆生心而為說法則不害也是名知他心智神通

若行者欲知宿命先自覺知今所經

事向所經事轉至昨夜昨日如是一月從今歲乃至孩童辟如行道到所至處思惟憶念所經遊處如是習已善修定力故憶念生時處胎時知某處死此胎生知是一世二世三世乃至百世千万無量億世以宿命智自知已身及他恒河沙劫所經由事悉皆念知以宿命事教化眾生作如是言我某處如是姓字如是生如是壽命所迺苦樂亦說彼所迺之罪福因緣所謂種種聲聞因緣辟支佛因緣佛因緣隨其因緣而為說法復次行者宿命智力故自知從諸佛種善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提今當迴向阿耨多羅三藐三菩提行者亦知過去諸法滅時無所去知未來世諸法生時無所從來雖知過去世無始不生無始見雖觀未來世眾生滅入涅槃亦不生邊見行者念宿命時增益諸善根及滅無量世罪因緣何以故知一切法無新相無故相得如是智慧已觀一切有為法及所經生

死苦樂如夢中所見以是故於生死中心不生厭於一切眾生而起悲心知一切法皆是作相作是念如我千万億無量劫往來生死皆為虛妄非實一切眾生來往生死亦如是若無四大四陰者是則為實四大四陰亦畢竟不生復次行者以宿命智憶念曾為轉輪聖王所受之樂無常磨滅釋提桓因樂亦無常磨滅有諸國土清淨莊嚴及諸菩薩諸佛上妙之色轉於法輪皆悉無常何況餘事念如是已心歇遠離行者依宿命智入無常空觀一切諸法皆空無常而眾生顛倒故著為是眾生故而生悲心行是悲心漸漸得成大悲得大悲已十方諸佛念是菩薩讚歎其德是名宿命神通

是名天眼以天四大造故名為天眼又諸賢聖清淨眼故名為天眼行者得是天眼已諸山樹木鐵圍須弥及諸國土都無障蔽以無碍眼能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土亦時行者能知一切佛為一佛又見一佛為一切佛以法性不壞故如見佛相自見身相亦如是自身相淨故一切法相亦如是如見佛清淨弟子亦亦無有二相及十方無量國土眾生若地獄畜生餓鬼人天除無色者生死好醜皆悉見之皆知十方六道眾生業因緣及果報是眾生以善業因緣故生天人中是眾生以不善業因緣故生三惡道中行者於天眼中得智慧力故雖見眾生不生眾生想一切法無眾生想故雖見業及果報相續亦入一切法無業無果報中雖天眼見一切色以智慧力故亦不取色相是色悉皆空故復次若障若不障近遠上下無不悉見行者見色界諸天清淨微形者而彼不見乃至大天亦復不見如是等種種神通義如

摩訶衍神通義中廣說

禪法要解卷下 第二十四卷 國字

禪法要解卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四二頁中三行第八字「定」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清無。**
- 一 八四二頁中八行「又能」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「又復」。**
- 一 八四二頁中一三行首字「陰」，**普、****徑作「隨」。**
- 一 八四二頁中一六行第一三字「口」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清無。**
- 一 八四二頁中一七行「骨肉」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「皮肉」。**
- 一 八四二頁中二一行第五字「定」，**資作「具」；****磧、****普、****南、****徑、****清作「見」。**
- 一 八四二頁下四行「則無眼」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「則無有眼」。**
- 一 八四二頁下五行「是色法」，諸本（不含石，下同）作「若眼是色法」。
- 一 八四二頁下一三行第三字「四」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「四大」。**
- 一 八四三頁上一一行「無有有色」，諸本作「無復有色」。
- 一 八四三頁上一五行第四字「如」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「知」。**又第一二字「知」，諸本作「如」。
- 一 八四三頁上二〇行「於空」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「虛空」。**
- 一 八四三頁中六行第八字「大」，諸本作「主」。
- 一 八四三頁中七行第二字「識」，**徑作「識者」。**
- 一 八四三頁中一八行「雖有」，**資、****磧、****普作「難有」。**
- 一 八四三頁中二〇行末字「患」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「幻」。**
- 一 八四三頁下一七行第九字「無」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「所有處」。**
- 一 八四三頁下二一行末字「邪」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「亦」。**
- 一 八四三頁下二二行第九字「受」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「為」。**
- 一 八四四頁上一八行第一二字「常」，諸本作「當」。
- 一 八四四頁中二行第八字「還」下，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清有「若當繩斷鳥便永去」八字。**
- 一 八四四頁中一六行第七字「諦」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「諸」。**
- 一 八四四頁中末行首字「名」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清無。**
- 一 八四四頁下四行第二字「受」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「愛」。**又「捨相」，諸本無。
- 一 八四四頁下八行末二字至次行首字「無學道」，**南作「無覺道」。**
- 一 八四四頁下一五行「死苦」，**資、****磧、****普、****南、****徑、****清作「老病死苦」。**
- 一 八四四頁下一七行「風之本」，**資、**

- 一 八四五頁上二〇行「蛇虺」，資、磧、普、南、徑、清作「蛇虺」。
- 一 八四五頁下二〇行至二二行「三者」、「四者」、「五者」，資、磧、普、南、徑、清分別作「三」、「四」、「五」。
- 一 八四五頁下二二行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是等」。
- 一 八四六頁上一四行「讚歎」，資、磧、普、南、徑、清作「常讚歎」。
- 一 八四六頁上一五行「盡諦」，資、磧、普、南、徑、清作「滅諦」。
- 一 八四六頁上一六行「五神通」，資、磧、普、南、徑、清作「五通」。
- 一 八四六頁上一八行第一三字「固」，資、磧、普、南作「因」；徑、清作「同」。
- 一 八四六頁上二二行「無愛」，諸本作「無憂」。
- 一 八四六頁中一〇行「何曲」，資、磧、普、南、徑、清作「歌曲」。
- 一 八四六頁中一二行第五字「助」，

第七字同。

- 一 八四五頁上二〇行「欲以」，資、磧、普、南、徑、清作「以欲」。
- 一 八四五頁上一三行末字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 八四五頁上一四行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。
- 一 八四五頁上一九行第九字「隨」，麗作「隨業」。
- 一 八四五頁上二二行第一一、一二字「涅槃」，資、磧、普、南、徑、清作「得涅槃」。
- 一 八四五頁中一三行第一二字「破」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八四五頁中一六行「暴長」，麗作「暴漲」。
- 一 八四五頁中末行「直者易出」，諸本作「直者易出曲者難出」。
- 一 八四五頁下三行末字「真」，資、磧、普、南、徑、清作「直」。
- 一 八四五頁下一〇行第六字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。末行

磧作「睡」。

- 一 八四六頁中一三行第四字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八四六頁中一六行首字「味」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。
- 一 八四六頁中二〇行末二字至次行首三字「阿羅漢既得」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八四六頁中二二行第五字至次頁上一行第七字「羅……如」與次頁上一行第八字至八四八頁下五行第六字「意……諸」兩段經文，資、磧、普、南互置。
- 一 八四六頁下二行「神通」，資、磧、普、南、徑、清作「神力」。
- 一 八四六頁下八行「水多故」，資、磧、普、南、徑、清作「水大多故」。
- 一 八四六頁下一三行「墜落」，資、磧、普、南、徑、清作「墜落」。
- 一 八四七頁上六行「習之」，資、磧、普、南、徑、清作「久習」。
- 一 八四七頁上九行「神通有四種」，

資、磧、普、南、徑、清作「神通力四種」。

一 八四七頁上一二行「十念中」，諸本作「一念中」。

一 八四七頁上一六行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「若菩薩」。

一 八四七頁中一行「歸伏」，資、磧、普、南、徑、清作「歸依」。

一 八四七頁中一八行「虛誑」，資、磧、普、南、徑、清作「虛妄」。

一 八四七頁下七行首字「化」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四七頁下九行「為化亦如是等是物」，資、磧、普、南、徑、清作「身化亦如是如是等是初」。

一 八四八頁上一一行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 八四八頁中三行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 八四八頁中一〇行第六字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一 八四八頁中一二行「所依」，普、徑、

清、麗作「所作」。

一 八四八頁中一三行第五字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 八四八頁中一五行「所依」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所作」。

一 八四八頁下二一行「不害也」，資、磧、普、南、徑、清作「不虛也」。

一 八四九頁上三行「經遊」，資、磧、普、南、徑、清作「經由」。

一 八四九頁上八行第九字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一 八四九頁上一〇行第六字及第一三字「逕」，諸本作「經」。

一 八四九頁上一九行第七字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「不見」。

一 八四九頁中九行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一 八四九頁中一八行「明光相」，資、磧、普、南、徑、清作「光明相」。

一 八四九頁下二一行第六字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「有無」。