五門禪經要用法

大禪師佛陀密多撰
宋罽賓三藏曇摩密多譯

圖

坐禪之法要有五門一者安般二不淨三慈心四觀緣五念佛安般不淨二門觀緣此三門有內外境界念佛慈心緣外境界所以五門者隨衆生病若亂心多者教以安般若貪愛多者教以不淨若瞋恚多者教以慈心若著我多者教以因緣若心沒者教以念佛若行人有善心已来未念佛三昧者教令一心觀佛若觀佛時當至心觀佛相好了了分明諦了已然後閉目憶念在心若不明了者還開目視極心明了然後還坐正身正意繫念在前如對真佛明了無異即從座起跪白師言我房中係念見佛無異師言汝還本坐係念額上一心念佛尒時額上有佛像現從一至十乃至無量若行人所見多佛從額上出者若去身不遠而還者教師當知此是求聲聞人若小遠而還者求辟支

佛人若遠而還者是大乘人三種所出佛還近身作地金色此諸佛盡入於地地平如掌明淨如鏡自觀已身明淨如地此名得念佛三昧境界得是境界已白師師言是好境界此名初門觀也師復教係念在心然後觀佛即見諸佛從心而出手執琉璃杖杖兩頭出三乘人光爛有大小如是出已末後一佛執杖在心正立而住末後住佛迴身還入先去諸佛盡來隨入若小乘人入盡則止若大乘人入盡已悉從身毛孔滿於四海上至有頂下至風際如是照已還來入身如淨琉璃所以光明還來入身者欲亦踴猛健疾境界相好如是已即往白師師言此名一切念處以能生諸定故名為念處亦初得此法皆是諸佛弟子所得非是邪道神仙所見上杖者定相也相先者智慧相也此內凡夫境界相也

師復更教言汝從今捨前二觀係心在齊即受師教一心觀臍觀臍不久覺齊有動相諦視不乱見臍有物猶

如鴈卵其色鮮白即往白師師言汝
更視在處如師所教觀已有蓮花研
璃為莖黃金為臺臺上有佛結加跌
坐第一佛臍中復有蓮花出上復有
佛結加跌坐如是展轉相出乃至大
海海邊赤後第一佛還入第二佛臍
第二佛還入第三佛臍如是展轉還
入乃至入臍佛令為一一佛入行人齊
中已行人自身諸毛孔遍出蓮花滿
虛空中猶如垂寶瓔珞如是出生見
諸蓮花盡入齊行人尒時身體柔軟
輕悅自見已身明淨如雜寶色即以
所見白師師言大善汝好用心觀此身
成定相也師教言更觀臍中即如教觀
見頂有五色光焰見已白師師言更
觀五光有五瑞相如教觀已見有一佛
在光明中結加跌坐更觀五光中佛
有何瑞相即見佛口中種種蓮花出
出已遍滿大地更令觀五光中佛一
見佛臍中有五師子出師子出已食
所出諸花已還入五光中佛臍中師
子入已五光及佛即從頂入此名師
子奮迅三昧定相也

行人復觀光入佛身已行人身作金
色見金色已見臍中有物圓如日月
白而明淨見已白師師言更觀即見
佛出滿腋下及臂中有佛出凡四佛
出四佛出已見四佛身一一佛出無
量圓日光日光甚明淨因諸日光見
四天下色上至有頂下至風際悉皆
明了如見掌中無所罣导此名自淨
解境界也見如此已還見四佛隨出處
還入四佛入已復見白焰諸光前入後
出後入前出左入右出右入左出如
是四種出入竟見自身明淨及水四
邊圓滿淨光此為名明淨境界見此
光已名成念佛三昧在四禪中
不淨門行者善心來詣師師所未受法
時師教先使房中七日端坐若有緣
者覺身及臍有潤動相自見已身明
了左足大指爪上有白露如珠行者
從座起以所覺白師師教行人行住
坐立相其人內境界多者視占極高
遠知緣外多若一心徐步視占審諦
者知緣內若外緣者教觀塚間死屍
見已還來在房中坐自觀已身念骨

若三日不失次觀房中諸人漸漸令
見白骨次第相續至於大海以何相
故到大海緣見水波源一切骨人及
已身盡著瓔珞復見大水來灌其頂
滿於已身滿已身已令從足指出成
血河此名為厭患三昧也
復專念前見一切卧唯身在以白師
師言汝自觀分為五分所以為五分
者欲知內覺外覺為驗身若能壞
作五分了者即知今則無有我一一
亦無我心則若住無我定門若住定
時盡見支節有刀出諸刀刃皆有明
焰出此名我智慧境界
復更係心白骨自見骨上有明星出
四邊有金丸星者明淨境界金丸者
智慧境界二十五四十名白骨境界
滿也
於十想中略出白骨相也行人雖見
白骨於男女色故生愛心欲除愛者
應觀三十六物若觀時應係心額上
係心不久見有明珠於額而現在前
不令墮落為心堅住故所以有此相
者現法派出故如是不久數令放已

入地入地已隨而觀之明淨而下過於地界所以知者自見已身及處處見凍淩過於風界所以知者身體柔軟過於水界所以知者自見已身及處處有水上有泡出若到風界所以知者自見已身猶如虛空珠若尋空還來明淨光明隨珠而來珠若出已入行人臍中入已見三十六物了無

导行人尒時得男女相定滿

白骨觀法白骨觀者除身肉血筋脉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者辟如癩人聲語其人家若令飲血色同乳者便可得差家中所有悉令白作白銀器盛血語言飲乳此病必差病言血也荅言白物治之汝豈不見家中諸物悉是白物罪故見血但當專心乳相莫念是血也如是七日便變為乳何況實白而不能見即見骨人骨人之中其心生滅相續如綖貫珠如是所見及觀外身亦復如是若心故住精進不廢如鑽火見炤字井見涇得水不久若心靜住開眼見骨了了如水澄清則見面像

濁則不見

觀佛三昧佛為法王能令人得種種善法是故坐禪之人先當念佛佛者能令人無量罪微薄得諸禪定至心念佛佛亦念人為王所念怨家債主不能侵近念佛亦尒諸餘悪法不能嬈乱若念佛者佛不在世去何憶念人之自信無過於眼當觀好像如見真佛無異先從肉髻眉間白毫下至於足復至肉髻相相諦觀還於靜處閉目思惟係心在像使不他念若有餘縁攝之令還心自觀察如意得見是為得觀縁定當作是念我亦不往像亦不来而得見者由心定想住也得觀佛定已然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多縁悪法當如乳母看視其子不令作悪若心不住當自責心老病死苦常来逼切若生天上者於妙欲無有洽心善法若墮三悪苦惱怖懼善心不生今於此身當至心念佛復作是念言生在末世法欲滅盡猶如打鼓開門放囚鼓聲漸止門閉一扇豈不自知不

求出獄也過去無始世界生死已来所更苦惱万端今始受法未得成就無常死賊常来侵害經無數劫生死之苦如是種種責心令住於相坐卧行步常得見佛然後更進生身得禪定已展轉則易生身觀法身觀者既以觀像心隨想成就般意入定即便得見當因於像以念生身觀云如坐於菩提樹下光明顯照相好奇特又如鹿野苑中為五比丘說四諦法又如耆闍崛山放大光明為諸大衆說般若時隨用一處係念在前不令外散心想得住即便見佛舉身快樂貫徹骨髓辟如熱時得清涼池寒得温室世間之樂無以為喻法身觀者已於空中見佛生身當因生身觀內法身十力四無所畏十八不共法大慈大悲無量善業如人先見金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以法身真妙神智無比无近無遠无難無易無量世界悉如目前無有一法而不知者一切諸法無所不了是故行者當常專念不令心散若念餘縁攝之令還

復次一切命過者知當死時先失諸根如投火坑發聲至梵天甚大怖畏无過死賊唯佛一人力能救拔與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常為一切衆生故不惜身命如釋迦文佛為太子時出遊觀看見一癩人即勑醫言當須不死人血飲之髓塗之乃可得差太子念言是人難得設使有者復不可害一差一死即便以身與之令治佛為一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母假使一切衆生悉為一分二分之中當念佛不應餘念如是種種功德隨念行事若此念成斷除結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病服藥若不得定六欲天中豪尊第一業行所致宮殿自隨或生諸佛前無不定也如人藥和赤銅若不成金不失於銀也

觀十方諸佛法

念十方佛者坐觀東方廓然大光諸山河石壁唯見一佛結加趺坐舉手說法心明觀察光明相好盡然明了係心

在佛不令他緣心若餘念攝之令還如是見者便增十佛既見之後復增百佛千佛乃至無邊身近者則使轉速轉廣但見諸佛光光相接心明觀察得智者迴想東南復如上觀既得成已西北方四維上下亦復如是既向方方皆見諸佛已當復一時并觀十方諸佛一念所緣周遍得見定心成就者於定中見十方諸佛皆為說法疑網悉除得無生忍若有宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔勸請隨喜漸自得見縱使請不為說法是人心快樂身體安無患也

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脹以意發抓却之令黃汁流如膿血出肌肉爛盡已唯見白骨盡見應廣教骨觀若見滿一天下者宜教大乘若見近者宜教小乘教注意觀鼻頭憶想人身肌肉皆是父母精氣不淨所成次觀齒白人身中唯此白骨耳若見齒長若額上白者即觀骨令身皆高遠近如上此人隨根深淺若教時不

能卒見白骨者教如常九想觀令一月一秋修習要見白骨乃前若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨若見餘物當語前人此亦好耳且置是事但觀白骨前當若久觀白骨去我身中覺煖教令續觀見煖覺已安隱和悅者此是煖法次當教以意解白骨令節節解散若見餘物當令且置但觀白骨解離久久觀之若言我頂上火出教令更觀云我常見頂上火出身中安樂無有乱想此是頂法

次教注意令骨白淨已分散飄落在地如雪在地或如爛土其上或有白光種種異物教更觀之若言續見如是身中快樂當語汝本時所愛人試憶念與作世事彼觀已言我憶念人見之但變作膿血不淨甚可惡見次教觀身如草束或如空囊若言我見自身如乾草束或如空囊有火燒盡乃無有我教令更觀汝意起時從何處起滅時從何處滅觀之觀者要言我見平覺起時從意起滅時鼻頭滅鼻頭滅時身中和靜不覺有我

了了分明教觀頂上言我見身長大頂上出水滿於身中令其極滿膽中出之流在前地水出既盡教更重下水令身麁大若言我見身大水滿其中出之水成大池教以蘇灌頂令入身中若言我以蘇灌頂便身廣大教諦觀之若言觀須臾之間見皮火起火便熾然滿身中以水滅之令火滅盡快得蘇息教係意觀池荅言我見池中自然有樹樹生甘果見此果已若有衆生來飢餓求索觀者見之教即起慈便自觀身若言我觀自身盡膿血流出在地衆生見之便取食之食之既足各四向而去教自觀身及觀他身若言便見衆多餓鬼來在身邊飢餓所逼命如絲髮即教以慈心以身施之若言我以身施之令得充足教復更觀若言我見無數衆生遶身四邊若見此事應教自觀身若言我自見身不淨膿血在地衆生見之便取食之既飽足已教令諦觀我見忽然火起燒諸罪人及其已身在池水所有悉已都盡復教諦觀見處若言我

見衆生及池中水已身悉平復如故觀衆生及其已身若言我見自身乳出流下在地衆生見之不能得食由罪重故教以慈心觀若言我須臾之間乳化為膿衆生飢急便食之既飽足已便見脚底火然燒諸衆生忽然滅盡行人見此事已應教自發願更不受生教尋觀前池若言我觀見水池池中蓮花樹枝葉茂盛見此事已自身入水藜樹邊坐自觀身中火出滿於池中須臾之頃忽然火起自燒已身及衆生池水都盡尋教更觀若言我見池中忽然樹生枝葉茂盛出生甘果行人見之向樹食果既飽足已身心明淨安隱快樂教淨觀此池及其己身若言須臾之間都已乾枯行者見此破壞之相心懷怖恐即來白師師應教身為苦本觀令觀身使如泡沫若言我見自身如泡沫及身出骨出已便以手摩如麵平以為地尋復教觀令身如氣囊若言我自觀如氣囊即變骨出其骨微細摩以塗地其地青色復教觀身若言我觀自身微

塵及身出骨其骨絶黑摩以為地教自觀身及觀於地荅言我觀其池地出身赤如火地來遍身便變為火自燒其身如是七反座中自然有水灑之地身即滅教復還觀身及觀於他若言我觀須臾之間自然光出高大明好尋復觀身若言我覺和適心意快樂無有懈息自然光來遍身滿七反教自觀身若言我便自見頂上有光似如雲蓋其色如銀具足此事應於初道亦名觀火竟

次觀水大教令觀身中何處有水若言身中盡是水教令更觀若言我見水眼中現者好若不著汝觀頭已上水何處出若言我見水從眼中復不墮地眼如水沫頭中亦滿師當問汝見水何似出時悉有何相荅言我見頭中不溫不冷大好若言水溫當知非真復教更觀要令水不溫不冷乃是真相教觀咽胷已下至腹中令見水滿但莫令入辟脚中水要頗梨色若覺水溫尒乃是真餘者非真也次觀身中通辟脚若言我見皆皮囊者

相又見水滿中舍及牀座處是水冷
者尒乃是真餘者非真若廣見水者
大好
次觀水大從何處盡若言我見水從
我身中消盡唯有空皮或如草束火
起燒盡了無有我也
觀水大竟
次觀火大教令觀臍四邊何處有火
若言我見臍上火起或言從鼻中出
或言從口中出或言從一中出或言
眼耳中出者教令更觀荅言我見蟲
中五色光出其狀如絲身中不溫不
冷此則一法教更觀之若云我見火
從頂上出或言從下道出教令更觀
云我見火在頭上如雲蓋狀或言在
下如雲狀身潛愉安隱此則一法教
令更觀身云我見火從臍中出喻如
蓮花其色如金者大好教令觀身中
火若言我行坐常見火不但唯坐時
也行時見火似如人持火行常在我
前大明乃應他人恠之而他人實不
見而身常溫此是一法教更久觀之
云我見大海水其中有摩尼珠其珠

焰出如火此珠則是一法也
觀火大法竟
次觀風大此風大其性細微非條疏所
解故不出此四大是坐禪根本所由
處雖多見餘相要向此四觀也
初教觀佛光教坐定意不令外念諸
緣使人然後將至好像前令諦觀像
相好分明然後安坐教以心目觀此
像相好若言我見像分明是一事
教自觀身令身安坐教還觀佛若言
我見一佛至十佛悉令明了是二事
教令諦自觀身漸安教還觀佛若言
我見佛至二十佛明了是三事
教自觀身令身轉安淨教還觀佛若
言我見二十佛至五十佛明了如前
是四事
教自觀身令意轉細教還觀佛若言
我見五十佛至百佛相好如前是五事
教自觀身令心轉細教還觀佛若言
我見百佛至千佛明了如前是六事
教自觀身令心轉細還教觀佛若言
我見二百佛至四百佛明了勝前是
七事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言
我見四百佛至八百佛相好轉明是
八事
教自觀身令心轉細還教觀佛若言
我見八百佛至千佛是九事
從一佛至千佛諦觀相好極令分明
還自觀身不淨膿血即教作不淨觀
若見白骨即作白骨觀若見苦痛衆
生即作慈心觀若不見此事還觀一
佛至心懇惻求哀懺悔是初覺家觀
佛法若趣住地應廣觀佛若言我見
一佛至百千万乃至衆多佛相好明
了是第十事
教觀自身令身明淨教還觀佛發大
誓願心生供養言我見無量諸佛於
佛前自然有花便取供養悉令周遍
是十一事
教自觀身令身明淨還教觀佛若言
我如前見已心生歡喜教至心觀佛念
欲供養若言我見自然有花樹踊出
上生種種雜色花自然有人取此好
花與我供養散諸佛上普使周遍故
不盡是十二事

次教於佛邊坐自觀己身極令明淨還教觀從東方始令意東行見無數佛意乃疲息是十三事

教前境界次東行若言我意東行見無數佛滿於虛空無有邊際意疲乃息復意旋意東行要有限尋乃住南西北方亦復如是十四事

教令自觀身中支節悉已明了若言我見者教還觀佛足下若言我見佛足下雜光明然後還至四方一切諸佛悉在光上蓮花中是十五事

教發觀佛喜心諦觀足下若言我見佛足下光出至於大地無有邊際教乘此光觀若言我見苦痛衆生無量無邊光所照處悉皆安樂是十六事

教觀自身令復轉明淨教觀一佛齊中若言我見佛臍中光出遍至四方極遠之處一切諸佛悉上光住是十七事

教尋光觀若言我見無量人於光中現悉受快樂是十八事

教自觀身令極明淨教還觀一佛兩乳若言我見佛兩乳中自然光出遍

至四方一切諸佛悉在光上是十九事

教尋光觀若言我見此光中有無量人悉受快樂是二十事

教自觀身見身極明教還觀一佛眉間若言我見光從眉間出大如斗許漸漸展大便上向去踊在空中教令尋光觀為隨何光上意疲乃息復更尋去若言我尋去上至無極到光所盡是二十一事　二十一事本闕

教尋此花佛從東方始若言我見光著有無量細微光皆悉如觀此光頭盡有化佛滿於東方中間相去或五步教續東行觀之若言我行見無量佛意疲乃息教續觀至極遠處更見餘相乃至南西北方亦復如是是二十三事

教自觀身若言我自見身悉明淨喻如聚光教令觀佛次第作礼供養若言我見無量諸佛行列我持衆花次第灑散供養諸佛悉令周遍是二十四事

教令觀此所供養花若言我見花墮者在於佛邊便成花帳行位次第嚴

好微妙悉皆如是如是一切諸佛悉在帳中坐其牀上是二十五事

教觀花帳若言我見花帳漸漸高出踊在空中合成一蓋覆一切佛是二十六事

教觀自身若言我見自身麁大喻如聚光教還觀佛次第作礼悉令周遍仰觀於蓋若言我見上花蓋中有花臺下向七寶成中有花下以手承取教散諸方供養諸佛悉令周遍是二十七事

教向佛作礼求願已用教令至心在於佛邊坐若言我坐須臾須見地自然踊出七寶臺色妙香好便取供養一切諸佛悉上寶所成端直

教自觀身若言我見身中更有小身邊坐觀所供養花若言我見此花在佛足下便成琉璃之座次第行伍佛坐上中間道陌悉皆上寶所成端直無比是二十九事

教自觀身若言我見身中更有小身兩重而現內見外明淨教還觀佛若言我見一切諸佛來入一佛身中而

不迫迮是三十事竟

觀佛事多略出三十事以教行者

初教慈心觀法先教懺悔淨身口意

至心懇惻發弘誓願然後教坐便心

目自觀已身若言我見自身便觀他

身若言我見衆生苦痛在前足下火

然成於火坑焚諸罪人身體膿爛血

流成池高聲大唤苦痛無量復見四

方有城圍遶是名初事

教發大願生憐愍諦觀衆生若言我

罪見罪人為火所逼投膿血池池中

膿血便應變為火坑燒諸罪人苦痛

無量便共號唤無寧息處二事

教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟教令

人人代之乃至衆多若言我人人代

已將著坑上令得蘇息三事

教諦觀之若言我見諸城門中有無

量人來投火坑復受苦痛代之令出

將至所安四事

教令諦觀若言我見諸門中人來不

止受無量若我以慈心力便以自手

捫摸此門門便破盡四辟盡破五事

教以慈觀之若言我見諸治罪人心

生憐愍下淚如雨以手接取灑散火

坑火尋滅盡六事

教更觀之見火已滅唯有膿血盛滿

大坑自身出水以著池中池血消盡

其水澄清七事

教令諦觀若言我見池中生大花樹

衆生見此樹便來取之教令飲之洗

欲令身清淨八事

教自上花臺上若言我上花臺已見

下衆生復欲得上即挽上之著葉中

其花狹小不相容受我以手摩令花

廣大得相容受九事

教自觀身明淨已若言我并見諸罪

人飢餓須食生憐愍心即於身邊便

有飲食我便與之悉令飽足使得休

息諸人皆言離苦得樂十事

教令諦觀花臺增長有數重出我便

尋上至第二重身安坐已便唤下人

悉上花臺快得安住我生悲心於是

花上所須之物飲食充飽我以慈心

即為說法汝由宿世作毒火燒人家

種種惡業今受此報汝可懺悔滅除

宿罪十一事

教生善心復登華臺若言我已下重

諸人亦上所須與之令無所乏須復

為說法天上人間五道報應令心開解

十二事

教尋花上若言我已於花上為下重

諸人復欲得上我悉上之復生喜心

觀此花中便有自然金銀珎寶衆瓔

飲食所須之物悉給與之天諸伎樂自

然而至隨意所欲受快樂已便為說

法汝等善心始生果報尋至封受此

果報十三事

教增善心乘華而上若言已上華臺

頭在下諸人心生歡喜尋後而上盡

華頭復教觀花若言我見華頭我見

華頭生大甘果香味具足告諸人言

樹上有果可取食便如所言食得充

足皆言快樂十四事

教觀華中若言我見華中有七寶之

臺自然而出中有經卷名曰智慧我

即宣令一切諸人此中有經說三乘

法汝可作礼生恭敬心花香供養復

欲聽法我便荅言燒香散花供養已

訖復欲聽法我便荅言我及衆會俱

不清淨如何可聞法者令身心清淨
即便受教我語諸人悉令端坐閉目
一心除諸乱想我亦如是須史之間
身盡明淨心意泰然我即語之令當
為汝說此妙法至心聽受即便受教
我為說法令聞法既聞法已於上空
中有自然光明照此華臺一切諸人
便於四方悉令明淨此諸人等見光
歡喜身輕踊躍尋光而去十五事
教諦觀身若言我自見身光出遶身
四邊其明轉盛便自以手推此光明
遠至四方有無量人尋光來至我以
慈心便給所須令得充足無所乏少
便為說法令得信解歡喜受行須史
之須便踊身空中徘徊而去十六事
教諦觀華臺若言我見華臺所有
悉已去都不得見四向清淨於此事
中境界亦多略出所有耳
續教作慈心觀先教以慈心自觀已
身見已了了便教觀苦痛衆生若言
我見四山之中有大地獄罪人滿中
受大苦痛須史之須忽然便有鐵蓋
覆諸罪人令不得現初事

教以慈心發大誓願我當救濟無量
苦惱衆生令得解脫即起慈心坐鐵
蓋上破此鐵蓋若言我以此手破碎
鐵蓋漸令破盡便下向觀見諸罪人
受大苦痛有重鐵輪在人頭上或在
身中或在足下或大或小膿血流出
苦痛無量高聲大叫不可堪忍復見
無量治罪之具治諸罪人苦痛無量
不可具說二事
復教發誓願益增悲心觀之若言我
見此罪人心生憐愍泫下如雨諸人
小得休息三事
教修慈心代諸罪人將著高處便得
休息須史之間人人如是四事
教更觀之若言我見地獄四邊高壟
起中有膿血池池中四處忽然火起
燒諸罪人苦痛難忍號叫稱怨若言
我見此事生憐愍心即於身邊手出
清水四向灑之令火漸減小得休息
五事
教令更觀若言我見山間有無量人
來入地獄中受諸苦痛不可稱計我
見此已心生憐愍便於池處立拄代

諸罪人將著拄上令得休息人人如
是六事
教諦觀之若言我見諸山間人來不
絶受苦不斷我以慈心力磨滅此山
以為平地七事
教以慈心於此池上空中而坐身出
少水著於池中若言我於空中坐已
下水著池中池中膿血四向出去其
池澄清須臾之須於池四面便有火
起燒此膿血悉已都盡八事
教以悲心於池上坐四面諦觀若言
我見鐵輪妻宮之具來至我坐下成
大臺諸罪人等各至四方安隱之處
我在臺上見下火起與臺然盡火四
向去燒諸四方所到皆盡九事
教觀池中若言我見池中泉水廣大
乃至四方無邊際中生蓮華漸漸廣
大覆此池上教在華中便四向觀見
池四邊有無量人欲來趣我我教洗
浴令身清淨身清淨已於花葉間便
開少分於下水上住於道陌間令諸
人等悉上花臺十事
教觀池四邊若言我見池四邊便有

樓閣自然而出與華相接令諸人等
趣此樓上快得休息各各自言雖得
樂既止息已便索飲食無以與之於
十指頭出雨雨花為乳諸人等悉令
足飽是十一事
教令觀花臺中若言我見花臺中
更有臺出及四方樓俱更有重廣大
如前我尋上到已於華葉間便開少
分設諸梯橙上諸人等復著臺上四
向趣樓隨來處東向三方亦尒復加
悲心觀此華中復有自然所須之物
與四方人令其充足便為說法是身
為苦無牢強者皆由宿世犯五逆罪
行惡所致受此苦痛令可懺悔尋如
所言即便懺悔是十二事
教觀華臺若言我華臺中更出重樓
閣我便尋上到已復作梯橙諸人上
已各各上樓休息已我於華上便取
飲食衣服所須之物四向與之令無
所少便為說法無量利益便生信心
受持齋戒悉令奉行十三事
教令更觀花臺樓閣若言我見花臺
樓閣如前生微妙勝前我與諸人等

如前尋上重已各共上樓與諸人等
便得充足令無所乏復為說法即便
受教悉得利益十四事
教生喜心諦觀花中若言我華臺中
樓閣如前生重我與諸人悉共上已
我坐華上心歡喜須臾之須見花臺
樓皆作金色七寶合成於上便有無
盡寶藏衣服飲食微細柔軟笙箜樂
器須隨意所欲得充足已復為說法
皆悉受行十五事
教更觀華臺中若言我已見花臺中
有樹踊出高樓十文枝葉茂盛生香
美藥自上樹頭便下向觀見下樓閣從
下破落至五重諸人惶怖各言苦哉
便尋花上在諸花中十六事
教生憐愍救濟諸人若言於花葉中
挽諸人等上著花頭便以甘果悉給
與之令無所乏便為說法教修禪定
滅諸惡身心得清淨踊躍無量飛
行虛空隨意而去十七事
教在花上四方遠觀若言我見四方
有光明雲蓋來趣我身於時我身復
光出與外相接我以手摩令廣大十

八事
教即尋光從東方始若言我尋光東
行極遠於此光中見無量人光中而
來趣花所如是尋去到光住處乃自
還來花教次第行伍給與衣食所須
之物令得充足便為說法隨意所應
歡喜受行身輕踊躍飛騰空中隨意
而去南西北方亦如是十九事
教觀身令廣大滿於空中極明淨復
明見四方無量人來集身邊我以慈
心令入我身中入我身中已安止須
臾之須有自然所須之物隨意應施
與諸人等令無所乏各得充足快樂
安隱便為說法無量利益令得開解
隨意而去二十事
如是等極多略受法者說此事耳形
疾有三品風寒熱病為輕微心心有
三病患體動有刼數受諸苦惱唯佛
良醫授以法藥能受行者除生死病
令心決定專心不亂如人見賊安心定
意牢自莊嚴賊自退散亂心惡賊亦
復如是如是言日血肉雖盡但皮筋
骨在不捨精進如人燒身但欲救火

更無餘計出煩惱苦亦復如是當忍
五事苦患飢渴寒熱瞋恨等當避憒
鬧樂在靜處所以者何衆鬧乱定如
入刹林
四無量觀法求佛道者當行四無量
心其心無量故功德亦無量於一切
衆生中凡有三品一者父母親里善
知識等二者怨賊惡人常欲惱害三
者中人不親不怨行者於此三品人
中慈心觀之當如親里老者如父少
者如子常應修習如是慈心人之為
怨以有惡緣惡緣盡還成親親怨無
定何以故今世是怨後世成親瞋恚
之惡失大利失慈心者障导佛道是
故應於瞋增怨賊應視之如其親里
所以者何由是怨賊令我得佛若使
怨賊無惡於我忍從何生是則為我
善知識令我得忍辱波羅蜜於怨賊
之中得慈心已於十方衆生慈心愛
念普遍一切蜎蜚蠕動皆無安者而
起悲心也若見衆生得今世樂得生
天樂賢聖道樂而起喜心不見衆生
有苦樂事不愛不喜以慧自御雖緣

衆生而起捨心是名四無量心於十
方衆生慈遍滿故名為無量行者
應當修習是心或時有瞋恚心起如
虵如火在於身上即應急除若心馳
散入於五欲及為五蓋所覆當智慧精
進之力攝持令還修習慈心常念衆
生令得佛樂習之不息便得離五
欲除五蓋入初禪相者喜樂遍身諸
善法中生歡喜樂見有種種微妙之
色是名入佛道初門禪定福德因緣
得上四無量心已於一切衆生忍辱
不瞋是名衆生忍得衆生忍已易得
法忍得法忍者所謂諸法不生不滅
畢竟空相能信受是法忍者是名無
生忍得阿耨多羅三藐三菩提記欲
得佛道者應當如是修習求初禪先
習如是諸觀或觀不淨或觀因緣或
念佛三昧或安般後得入諸定求佛
道者先習四無量心得入初禪則易
若利根人直求初禪者觀於五欲種
種過患猶如火坑亦如廁屋念初禪
地如清涼池臺觀等五蓋則除便得
初禪如後利仙人初學禪時道見死屍

膖脹爛臭心諦觀之自見其身如彼
不異靜處專念便得初禪佛在恒
水邊坐禪有寡聞比丘問佛云何得
道佛言他物莫取便解法空即得道
迹世間人自恠無所得而問於佛佛
言取恒水中小石以君持水淨洗比
丘如教佛問恒水多澡洗水多答
言恒水不可為比佛言不以指洗用
水雖多無益也行者當勤精進用智
定指洗除心垢若不如是不能離
苦也
不淨觀法貪瞋癡是衆病之本愛身
著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡
所覆故也於內外身愛著淨想習之
來久深著難遣欲離貪欲當觀不淨
瞋由外起雖尒猶可制之如人破竹
初節難破既制貪欲餘二自息不淨
觀者當觀此身生不淨處在胞胎中
從不淨出薄皮覆之內純不淨然四
大變為飲食充實其內自觀察從頭
至足薄皮裹之內無一淨者腦膜涕
唾膿血屎尿略說則有三十六物廣
則無量猶如農夫開倉善分別麻麦

粟豆行者深觀見此身倉種種惡露三十六物如實分別內身如此當知外身亦不異此若心住相者身體柔軟心神快樂心若不住當自責心安從無數劫來隨順汝故經歷三塗受無窮苦從今日去我當供伏汝汝且隨我還攝其心令得成就若極其身者當觀白骨亦可入初禪行者志求大乘若命終隨意所欲生諸佛前若不尒者必至兜率天得見弥勒定无有疑也

初禪過患內有覺觀外有火災二禪過患內有喜樂外有水災三禪過患內有喘息外有風災四禪地中過患都盡三災不及

二十五有　四天下　六欲天　四惡道

四禪地　大梵天　無色界　第四禪

地有五阿那含天　合二十五有

五門禪經要用法

五門禪經要用法

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八七七頁中一行經名，資、磧、普作「五門禪經要用法一卷」。卷末經名同。

一　八七七頁中二行撰者，資、磧、普、南作「大禪師佛陁蜜多所撰」。

一　八七七頁中三行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「宋曇摩蜜多譯」。

一　八七七頁下八行「光爛」，麗作「光焰」。

一　八七七頁下一〇行「先云」，麗作「先去」。

一　八七七頁下一二行「毛孔」，麗作「毛孔出」。

一　八七七頁下一五行「踴猛」，諸本（不含石，下同）作「勇猛」。

一　八七七頁下一九行第七字「先」，八七七頁下一七行「乳相」，資、磧、普、南、徑、清作「乳想」。

一　八七八頁上八行末字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「臍」。下同。

一　八七八頁中九行首字「解」，諸本作「解脫」。

一　八七八頁中一三行「此爲名」，資、磧、普、南、徑、清作「此名爲」。

一　八七八頁中一七行「潤動」，諸本作「瞤動」。

一　八七八頁下三行第二字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「知到」。

一　八七八頁下七行第九字「唯」，諸本作「唯有」。

一　八七八頁下一三行第五字「我」，諸本作「無我」。

一　八七八頁下一六行「四十」，麗作「此」。

一　八七九頁上八行第一三字「了」，諸本作「明了」。

一　八七九頁上一二行末字至次行首字「若令」，資、磧、普、南作「共今」；徑、清作「若今」。

一　八七九頁上一七行「乳相」，資、磧、普、南、徑、清作「乳想」。

一　八七九頁中二〇行「怖懼」，資、磧、普、南、徑、清作「怖懼」。

一　八八〇頁上一行「知當」，資、磧、普、南、徑、清作「當知」。

一　八八〇頁上七行「即勑」，資、磧、普、南、徑、清作「即勑醫人治之」。又「不死」，磧、普、南、徑、清作「不瞋」。

一　八八〇頁上一九行「銀也」，磧、普、南、徑、清作「銅也」。

一　八八〇頁上二一行第四字「佛」，徑作「諸佛」。又第一四字「諸」，麗作「無諸」。

一　八八〇頁上末行「盡然」，磧、普、南、徑、清作「憘然」；麗作「畫然」。

一　八八〇頁中一二行第一一字「請」，麗作「勸請」。

一　八八〇頁中一六行第三字「抓」，資、磧、普、南、徑、清作「爪」。

一　八八〇頁下六行第八字「見」，資、磧、南作「月」。

一　八八〇頁下八行首字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八〇頁下一五行末字「試」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　八八〇頁下一八行「空葦囊」，磧、普、南、徑、清作「空革囊」；麗作「空韋囊」。一九行同。

一　八八〇頁下二二行「要言」，資、磧、普、南、徑、清作「若言」。

一　八八一頁上六行第一〇字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一　八八一頁上一二行第三字「慈」，資、磧、普、南、徑、清作「慈心」。

一　八八一頁中一八行「教身爲苦本觀」，資、磧、普、南、徑、清作「教觀身爲苦本教」。

一　八八一頁下二二行「普使周遍」，磧、普、南、徑、清作「普周遍華」；麗作「普使周遍華」。

一　八八一頁下四行「座中」，資、磧、普、南、徑、清作「空中」。

一　八八一頁下五行「他」，資、磧、普、南、徑、清作「池」。

一　八八二頁上一〇行「或言從一中出」，磧、普、南、徑、清作「或言從眼中出」；麗無。

一　八八二頁上一一行首字「眼」，磧、普、南、徑、清作「從」。

一　八八二頁上一六行「澹愉」，資作「澹渝」。

一　八八二頁中六行「光教」，諸本作「先教」。

一　八八二頁中一三行第三字「佛」，諸本作「十佛」。

一　八八二頁中二〇行「千佛」，資、磧、普、南、徑、清作「二百佛」。

一　八八二頁下一〇行「初覺」，諸本作「初學」。

一　八八二頁下二二行「普使周遍華」；麗作「普使周遍華」。

一　八八三頁上六行第三字「意」，麗作「更」。

一　八八三頁上一二行「教發」，資、磧、普、南、徑、清作「教令」。

一　八八三頁中五行「斗許」，資、磧、

普、南、徑、清作「升許」。

一　八八三頁中九行夾註「二十二事本闕」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八三頁中一二行末二字至次行首字「或五步」，資、磧、普、南、徑、清作「五步是二十二事」。

一　八八三頁中末行「行位」，磧、普、南、徑、清、麗作「行伍」。

一　八八三頁下九行「成中」，徑、清作「城中」。

一　八八三頁下一二行第九字「用」，麗作「周」。

一　八八三頁下一六行「明教令明教令」，資、磧、普、南、徑、清作「明淨令明淨已」。

一　八八三頁下一九行「坐上」，資、磧、普、南、徑、清作「坐其上」。又「上寶」，資、磧、普、南、徑、清作「妙寶」。

一　八八四頁上二行「三十事」，麗作「二十事」。

一　八八四頁上一一行首字「罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八四頁上一二行第四字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八四頁中八行首字「欲」，諸本作「浴」。

一　八八四頁中一〇行「葉中」，資、磧、普、南、徑、清作「華中」。

一　八八四頁下一二行「善心」，麗作「喜心」。

一　八八四頁下一五行「大甘果」，資、磧、普、南、徑、清作「大大甘果」。

一　八八五頁上六行「令聞法」，諸本作「令得聞法」。

一　八八五頁上一五行第二字「須」，諸本作「之頃」。二二行第八字同。

一　八八五頁中一九行「漸滅」，諸本作「漸滅」。

一　八八五頁中末行末字「代」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　八八五頁下七行第三字「著」，麗作「澍」。八行第三字同。

一　八八五頁下一一行「四面」，資、磧、普、南、徑、清作「四向」。

一　八八五頁下一三行「大臺」，資、磧、普、南、徑、清作「大華臺」。

一　八八五頁下一四行「與臺」，麗作「舉臺」。

一　八八六頁上二行第一三字「雖」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八六頁上四行「諸人」，資、磧、普、南、徑、清作「是諸人」。

一　八八六頁中六行「歡喜」，資、磧、普、南、徑、清作「生歡喜」。

一　八八六頁中一二行「十文」，諸本作「十丈」。

一　八八六頁中一九行「惡身」，資、磧、普、南、徑、清作「惡業」。

一　八八六頁中末行「與外」，諸本作「與蓋」。

一　八八六頁下八行「亦如是」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復如是」。

一　八八七頁上一五行「瞋增」，諸本作「瞋憎」。

一　八八七頁中一〇行「初門」，徑、清

作「初問」。

一　八八七頁下三行「寡聞」，資、磧、普、南、徑、清作「寶間」。

一　八八七頁下五行「世間」，麗作「多聞」。

一　八八七頁下六行「以君持水淨洗」，資、磧、普、南、徑、清作「以君意持淨水洗」。

一　八八七頁下一〇行第二字「指」，資作「相」。

一　八八七頁下一六行首字「瞋」，資作「顛」；磧、普、南、徑、清作「意」。

一　八八八頁上四行末字「安」，諸本作「我」。

一　八八八頁上六行第一〇字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八八頁上一〇行「必至」，麗作「必生」。