

趙城縣廣勝寺

解脫道論卷第一

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

因緣品第一

禮世尊應供正遍知

戒定智慧 無上解脫 隨覺此法
有稱瞿曇

若人脫眾難已得離諸著成就於勝
分心畏生老死樂善樂解脫今到涅槃
樂未到有彼岸亦令得具足廣問備
多羅毗曇毗尼事此解脫道我今當
說諦聽問云何為戒若戒者威儀
義定者不亂義慧者知覺義解脫者
離縛義無上者無漏義隨覺者知得
義此法者四聖法義瞿曇者姓義有
稱者世尊義以戒定慧解脫殊勝功
德能到寂勝名稱無量解脫道者何
義解脫者五解脫伏解脫彼分解脫
斷解脫猗解脫離解脫云何伏解脫
現脩行初禪伏諸蓋此謂伏解脫彼
分解脫者現脩達分定諸見解脫此
謂彼分解脫斷解脫者脩出世間道

能滅餘結此謂斷解脫猗解脫者如
得果時樂心猗此謂猗解脫離解脫
者是無餘涅槃此謂離解脫此解脫
道為得解脫是具足道以戒定慧謂
解脫道解脫道者我今當說問何用
說解脫道若善人樂得解脫不聞
說解脫故又不伏解脫故又不正伏
解脫故如盲人無導獨遊遠國唯嬰
眾苦不得解脫欲得解脫而無所因
何以故解脫是因如佛所說若有眾
生塵勞微細不聞法故終亦退轉又
如佛說諸比丘有二因二緣能生正
見云何為二一從他聞二自正念是
故說解脫不伏解脫者為生厭離故
說解脫不正伏解脫者為除不正道
為得禪解脫道故說解脫如遠行人
得善示導是伏解脫道三陰成滿何
等為三謂戒陰定陰慧陰云何戒陰
正語正業正命及種類所攝或戒陰
種種戒功德聚云何定陰正精進正
念正定及種類定陰所攝或種種定
功德聚云何慧陰正見正思惟及種
類所攝或種種慧功德聚此三陰成

滿是伏解脫道當學三學謂增上戒學增上心學增上慧學有戒有增上戒學有定有增上心學有慧有增上慧學復次有戒戒學有戒增上戒學有定心學有定學增上心學有慧慧學有慧增上慧學問云何戒學答謂有相戒是名戒學謂達分戒是增上戒學復次凡夫戒是名戒學聖戒是增上戒學問云何心學答所謂欲定問云何增上心學答色定及無色定此謂增上心學復次有相定心學達分定及道定是謂增上心學云何慧學謂世間智是名慧學四諦相似智及道智是謂增上慧學如世尊為鈍根人說增上戒學為中根人說增上心學為利根人說增上慧學問學者何義答學可學學增上學學無學名學如是學此三學謂伏解脫道以三種學成就清淨所謂戒清淨心清淨見清淨於是戒是戒清淨定是心清淨慧是見清淨戒者洗犯戒垢定洗經垢是謂心清淨慧除無知垢此謂見清淨復次戒除惡業垢定除經垢

慧除使垢如是以三清淨是伏解脫道又以三種善伏道謂初中後善以戒為初以定為中以慧為後云何戒為初善有精進人成就不退以不退故喜以喜故踊躍以踊躍故身猗以身猗故樂以樂故心定此謂初善定為中善者以定如實知見此謂中善慧為後善者已如實知見獸患以獸患故離欲以離欲故解脫以解脫故成自知如是成就三善道已伏解脫道得三種樂謂無過樂寂滅樂正覺樂彼以戒得無過樂以定得寂滅樂以慧得正覺樂如是成就得三種樂是伏解脫道遠離二邊得中道具足以此戒善除諸欲著於無過樂情生欣樂以定除身羸於寂滅樂而增喜樂以慧分別四諦中道具足於正覺樂深懷愛樂如是遠離二邊得中道具足是伏解脫道以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切有於戒多脩於定慧少脩成須陀洹斯陀舍於戒定多脩於慧少脩成阿那含脩三種滿成阿羅漢無上解脫

分別戒品第二
問云何戒何相何味何起何足處何切德何或義或行何差別幾或何所起何或初中後幾法障身戒道幾戒因幾種戒云何令戒清淨幾因以是戒住云何戒者謂思戒威儀戒不越戒何者為思或我不作惡作者自受何者威儀或離於犯處云何不越若或有戒人身口無過復次斷義威儀一切善法是或如阿毗曇說以出離法斷於欲欲是戒能離惡思或護或威儀或有不嗔恚斷滅嗔恚以光明相斷於睡眠以不散亂斷於調戲以見法起斷於疑悔以智斷無明以喜斷無可樂以初禪斷五蓋以二禪斷覺觀以三禪斷喜以四禪斷樂以空入定斷於色想乃至嗔恚及種種想以識入定斷虛空以無所有定斷識入想以非想非非想定斷無所有以無常見斷於常想以苦見斷樂想以無我見斷於不淨見斷淨想以過患見斷於愛想以無染見斷於欲想以滅見斷集以消見斷厚以分見斷聚以生滅見斷

常以無相見斷相以無作見斷作以空見斷入以增上慧見斷執著以如實知見斷無明執以過患見而斷居執以彼觀見斷不彼觀以轉散見斷和合執以須陀洹道斷見一處煩惱以斯陀含道斷盡煩惱以阿那含道斷細煩惱以阿羅漢道斷一切煩惱此謂不越戒戒思戒護戒威儀戒此謂戒何戒相者威儀除非威儀問云何名非威儀答謂破法破法有三種一破波羅提木又法二破緣法三破根法云何破波羅提木又法謂無慙無愧於如來離信云何破緣法答命與形飾相應離於知足云何破根法不閉六根門離於念慧以此三覆非威儀是名戒相何味者起者足處者無過樂是味無憂是起三善行是足處復次悅勝為味不悔為起覆諸根為足處何戒功德者不悔是戒功德如世尊告阿難不悔或善是功德義復次名戒者是無過樂是衆姓上是財為富貴是處為佛地是浴無水是香普薰是影隨形是繖覆可覆是聖種

是學無上是善趣道若人有戒為有戒故成就無畏榮顯親友聖所憐愍是親友依是善莊嚴是領諸行是功德處是供養處是可貴同學處於諸善法不畏不退成一切意願清淨雖死不忘成伏解脫樂方便如是無邊戒功德戒者何義答令義增上義行義自性義苦樂性相應義復次頭義令義安義云何頭為戒義答如人無頭一切諸根不復取塵是時名死如是比丘以戒為頭若頭斷已失諸善法於此佛法謂之為死是戒為頭義何者令為戒義如摩勝令梅檀則除身熱成就歡喜如是戒為勝冷梅檀能滅犯或恐畏心熱成就歡喜是冷為戒義何者安為戒答若人有戒風儀整肅不生恐懼是安為戒義行何差別者修行精進受持頭陀是行非戒戒亦名行戒名威儀受亦名行幾戒者謂三種或善戒不善戒無記戒云何善戒謂善身口業及正命無過患故果報可愛云何不善戒謂惡身口業及邪命有過患故果報不可愛云

何無記戒無漏身口業及清淨命無有過患亦無果報云何起戒者善心所起善戒不善心所起不善戒無記心所起無記戒何戒初中後者受戒是初不起是中歡喜是後戒有樂法障身幾戒因答三十四法是障身道三十四法是或因所謂忿惱覆熱慳嫉幻論恨竟慢增上慢傲慢放逸懶墮貪欲不知足不從智不正念惡口惡友惡智惡見不忍不信無慙無愧管身口味狎俗親近女人不敬師學不攝諸根於食不節初夜後夜墮不禪誦此三十四法是障身道若二障身戒不成滿若不成滿必還退失若反是法三十四種是名戒因戒有幾種者謂有二種三種四種云何二種謂性戒制戒以身口所行佛斷不行是名性戒身口可行佛斷不行是名制戒性戒以信精進能令身足制戒以信念持能令身足復次戒有二種退戒得戒云何名退能滅非戒云何名得得衆善法除諸非戒如斷光影以斷非或離於惡趣以得正戒能趣

善道以斷非戒成就住分復次戒有二種世戒出世戒云何出世戒如聖道果之所得戒是出世戒所餘世或以世戒成就故有具足以出世戒成就故有解脫復次戒有二種有量無量不具足戒是名有量若具足戒以佛所斷是名無量復次戒有二種有邊無邊云何有邊若人為世利為勝為親友為身為命為越所依而行受戒彼戒利養為邊稱譽為邊身為有邊命有為邊云何無邊此比丘為出利為勝為身為命如法受戒不起犯心何况故犯此謂無邊戒復次戒有二種有依無依云何有依有相戒依愛戒盜相應戒依見自譽毀他相應戒依慢此有依戒若成就解脫資用是無依戒若有依戒非慧人樂若無依戒是慧人所樂復次戒有二種梵行之初學微細戒云何梵行之初正業正語正命所謂戒此謂梵行之初有餘學戒此謂輕戒復次戒有二種有心相應無心相應云何有心謂初學梵行云何無心謂餘輕戒聲聞於梵行

之初堅戒上戒於此輕戒得犯得起何以佛不說此障於解復次有二種戒謂無犯戒清淨戒云何無犯謂聲聞戒云何清淨戒佛及緣覺戒復次戒有二種謂時分戒及盡形戒少時暫受不俱形命謂時分戒從師始誓乃至捨壽謂盡形戒時分戒者果報有時盡形戒者果報無時何者為三謂止惡不犯受不犯斷不犯云何止惡不犯雖未受受至非所行處心不生犯是謂止惡不犯云何受不犯從受受已終不復犯是謂受不犯云何斷不犯聖人以聖道斷諸惡因是謂斷不犯復次戒有三種謂觸戒不觸戒犯戒云何為觸有為相初見愛為觸是凡夫善戒資用入道是謂無觸戒云何犯戒謂阿羅漢戒復次有三種謂依世戒依身戒依法戒何者依世戒若人有恐怖將護世意除諸惡法是名依世何者依身戒若人有恐懼將護於身命除諸惡法是名依身何者依法戒若人驚畏將護於正法除諸不善是名依法復次戒有三

種謂所願不等所願等無所願云何所願不等惱他受戒此謂所願不等云何所願等戒受戒為現有幾及未來解脫樂是謂所願等云何無所願戒受戒不悔為饒益他此謂無所願復次戒有三種謂清淨戒不清淨戒有疑戒云何清淨戒以二因緣戒成清淨一不犯二犯已能悔此謂清淨戒以二因緣成不清淨一自故犯二犯不悔此謂不清淨云何有疑戒以三因故成就有疑一以不分別處二不分別犯三不分別不正行此謂有疑戒若坐禪人戒不清淨深生慙悔成清淨樂又有疑惑令現知罪得成安樂復次戒有三種謂學無學非學非無學云何為學七學人或云何無學阿羅漢戒云何非學非無學凡夫人戒復次戒有三種謂畏戒愛戒癡戒云何為畏有人畏罪不敢為惡斯謂畏戒云何為愛若人念離親友憂生愁苦以愁苦故不起諸惡斯謂憂戒云何癡戒有人受牛或狗或斯謂癡戒癡戒若成則為牛狗若復不成則

隨地獄復次戒有三種謂下中上云何為下謂上煩惱上上煩惱大煩惱所觸不知足所染此謂下戒云何為中細煩惱所觸知足所染此謂中戒云何為上無所觸知足所染此謂上戒下戒成滿令人具足中戒成滿令天具足上戒成滿令得解脫復次戒有四種謂退分住分勝分達分云何退分不除道障導離精進人知而故犯犯已覆藏此謂退分云何住分於戒成就不起放逸不生窻見成就於戒定成滿不起放逸不生窻見成就勝分於戒定成滿不起放逸以生窻見成就達分復次戒有四種比丘戒比丘及戒不具足戒白衣戒云何比丘戒波羅提木又威儀是比丘戒比丘及戒波羅提木又威儀是比丘及沙彌沙彌及十戒式又摩尼戒是謂不具足戒優婆塞優婆塞姨五戒及八戒是白衣戒復次戒有四種謂性戒行戒法志戒初因戒云何性戒鬪單越戒此謂性戒云何行戒如姓族國土外道等法是謂行戒云何法志戒

菩薩入胎戒是謂法志戒云何初因戒菩薩及摩訶迦葉戒是謂初因戒復次戒有四種戒戒集戒滅戒滅道具足云何戒戒者有二種善戒不善戒此謂戒云何戒集善心集善戒不善心集不善戒云何滅戒得善戒滅不善戒得阿羅漢滅善戒云何滅道具足戒謂四正勤此謂滅道具足戒如是分別曉了四法是謂精進非真持戒是名正勤復次戒有四種波羅提木又威儀戒命清淨戒根威儀戒緣修戒云何波羅提木又威儀戒於此比丘波羅提木又威儀所覆住行行處具足畏於細罪正受學可學戒此者於此師法比丘者有凡夫善復次有學無學不動法波羅提木又者是戒是起是初是行是護是威儀是脫是無縛是諸法面為正受善法名波羅提木又義不越身口業是威儀所覆者以此波羅提木又威儀成就住者護四威儀眾行具足者復有行有非行云何非行若有比丘於彼一人或施材竹或施花菓果實或施揚

枝澡浴或敷呌美惡或為調戲或詭諭自進或恣馳驅遠招會賞如此諸行佛之所制謂邪命自活此為非行復次二種非行身口非行云何身非行若有比丘以陵慢心往至僧中排觸大德叨俱自前或倚或行先坐上位推大於下或坐倚排調或拍肩笑語上座徒跣自著草屣者德下路已行高陌以眾異緣故相輕惱或以勝待少推幼與長於浴室燒諸薪木開閉門戶皆無詢問或詣水邊輒自先入嬌身擊搏現諸鄙相若入他舍超越前後行坐無次或在屏處戲善女人及諸僮女摩觸其首如是等過謂身非行云何口非行若有比丘心無敬畏不諮宿望輒自說法或說波羅提木又或拍肩而語或入他家顧問女人何所姓字有可食物不有者現我我欲得食如是等語為口非行一切犯戒此謂非行云何為行反於非行復次比丘有恭敬慙愧成就威儀無所乏少攝護諸根能節飲食初夜後夜未嘗睡眠成就智慧少欲知足不狎

世務起勇猛心於同學所深生敬重
此謂為行行處者謂有行處有非行
處云何非行處若有比丘入於姪舍
索婦舍處女舍不男舍比丘居舍及
諸酒肆親近國王大臣外道沙門非
法伴侶如是等輩無信樂心常於四
衆不生饒益甚可厭患此謂非行處
如佛所說比丘行非梵行處云何行
非梵行處謂販賣女色行處可知
復次三種行處依行處守護行處繫
縛行處云何依行處謂十處功德成
就善友依此功德未聞得聞若已聞
聞已令其增廣斷除疑悔正見清白
能隨法學深信勇猛以戒聞施慧念
念增長此謂依行處云何守護行處
若有比丘須入他舍及行村里看地
而前不踰尋刃威容整肅人所瞻敬
不看象馬車乘及男女遊會不看宮
第巷陌仰觀四望此謂守護行處云
何繫縛行處如佛所說若有比丘觀
其家境界此謂繫縛行處是名為行
以此行處成就故曰具足行處畏於
細罪者我於所學畢故敢造謂畏細

罪復次有說若起不善心是謂微過
於此微過心生避遠見過患畏見出
離此謂於微過見畏正受學可學者
可學何名謂七聚威儀正受一切隨
逐此謂正受學可學此謂波羅提木
叉威儀戒問云何名清淨戒答謂不
犯邪命云何邪命懈怠諂曲示相以
真罵示相以施望施云何懈怠懈怠
有三處思計欲得惡他四事假肅威
儀昔自稱說若比丘心懷惡欲貪樂
財利讓勝衣食趣求虛弊如不欲得
有若慳他如此四事謂緣計懈怠若
有比丘惡欲貪利詐現威儀我入禪
定要引供施讀誦經典此謂威儀懈
怠若有比丘貪欲諂詐向人有言我
得聖法栖止閑寂有若禪習所說深
微示過人相貪利向已廣自宣揚是
謂懈怠諂曲者如其心念虛相推舉
善言稱讚販吓好惡為調要利排諧
相悅引利自向此謂諂曲云何亦相
依有利者而為說法要利為己心不
能普此謂示相真罵示相者或罵他
今畏或空相毀薄或加打觸怖人要

利此謂真罵示相云何以施望施者
好為輕施輒要厚答此謂以施望施
以是諸惡謂為邪命復有邪命或施
材竹或施花葉果實或施揚枝漂浴
或占相夢悟觀察星宿善解禽獸音
聲等業推步吉凶惡言離散燒花事
火商旅販賣將領軍衆蓄銳兵刃如
是種種此謂邪命若不犯者名清淨
戒問云何守護根威儀戒答於見聞
覺知色聲香味觸法煩惱相著及受
持不犯此謂守護根威儀戒此守護根
戒以九行成滿以惡為相斷諸根故
彼對治不作意故如救頭然終不暫
捨故如見難施以威儀故伏惡心故
於定相心自在故不守護根人遠離
故於守護根人和合故問云何修行四
事戒答以此八行已觀修行乞食一
者不為覓險行不為自高行二者不
為裝束不為莊嚴三者為此身住為
自調護四者為除飢渴五者為攝受
梵行六常自思惟飲食為除先病不
起新疾七當以少自安八無過貪住問
云何不覓險行不自高行答我以貪

解脫道論卷第一 第六十 字

食勇健兇險戲暴爭竟馳走是兇險
 行高慢自舉不知歇足如真者打撲
 不裝束莊嚴者為身分充滿面貌肥
 悅令人愛樂情無厭足是有欲人為此
 身住為自調護者貪身安住如穀
 須膏除飢渴者常資少食如是脩行
 猶瘡塗藥攝受梵行者依少食力樂
 得聖道如是脩行猶食子想為除先
 病不起新疾者不少不多如是修習
 如服湯藥以少自安者以少功德自
 安已身常應習行如看病人無過者
 以少自安如是修行不令身無是智
 慧所難是故無過安住若食調適未
 嘗懈怠初中後夜亦不眠睡成就安
 隱如是以此八行已觀修行乞食當
 如是修復次此八行略為四觀謂可
 斷觀事觀以少自安觀以少功德
 觀問云何可斷觀若不為兇險行不
 為自高不為先身不為嚴首此謂可
 斷觀為此身住為而調護為除飢渴
 為攝受梵行此謂事觀我當除先病
 不起斯疾者此謂以少自安觀我當
 以少自安無過成安樂住此謂少功

解脫道論卷第一 第六十一 字

德觀此四觀此四觀已略成三謂斷
 二邊得中具足以斷觀斷欲樂者謂
 除飢渴斷於本疾不起新疾又以此
 觀斷者身疲餘中具足觀應當修行
 又觀衣服為除風寒暑蚊蟻蟻觸為
 生慙耻遮覆醜露於具足觀如是脩
 行又觀服藥乃至疾病若如此說當
 何時觀於乞食服藥一食時觀又於
 衣服卧具及初得時觀又於日日時
 時中觀我命由他是故當觀如是一
 切皆成觀行先師所說四種受用謂
 盜受用負債受用家財受用主受用
 云何盜受用謂犯戒人受用云何負
 債受用謂無慙無愧邪命人受用云
 何家財受用謂精進人受用云何為
 主受用謂聖人受用復有二種受用
 謂穢汙受用清白受用云何汙穢有
 慙愧人而不能觀是名汙穢云何清
 白有慙愧人觀知自節有厭惡想此
 謂白以清白故常當修習四事可知
 此謂修行四事戒於是律儀戒者以
 深信應令滿命清淨戒者以深精進
 應令滿根威儀戒者以深信應令滿

解脫道論卷第一 第六十二 字

修行四事者以深慧應令滿於此命
 清淨戒是隨從律儀何以故不為壽
 命而斷諸事安者所作得身口業威
 儀此二種戒是隨從根威儀何以故
 謂於善以守護心善守護身口業脩
 行四事是於威儀何以故已知集相
 依處違厭正念正定如此世尊所說
 若有比丘能知揣食及知五欲具足
 於此律儀及命清淨是戒陰所攝根
 律儀戒是定陰所攝修行四事戒是
 慧陰所攝何者令受戒清淨若比丘
 初受禪法於七聚中觀於自身若
 具犯波羅夷斷比丘法住不具足
 戒若住具足戒當得勝法是先師所
 說若見犯僧伽婆尸沙以眾事懺悔
 若見犯餘罪於其所犯向一人懺若
 見犯邪命於其所犯作相應懺如此
 悔已我不更作見如是受持犯根威
 儀及修行四事我不更作若受持者
 當得未來勝上威儀彼人如是從清
 淨戒所有身口業可作現作當觀彼
 彼作善除惡當觀朝夕住清淨戒若
 如是者令戒清淨何戒清淨相者戒

相應及諸煩惱不起退悔得定成滿
 謂清淨相戒幾行住者以二戒住一
 稱量犯戒過患二稱量戒功德何等
 稱量過患若人犯戒成非功德成諸
 惡處畏於四眾疑難智人有戒棄避
 不可教禪天人鄙穢眾所憎薄思所
 犯戒見人讚歎持戒功德心悔不信
 於四眾中每生忿諍於其親友多起
 嫌怨背有戒人成惡朋黨不復堪得
 殊勝定法雖假嚴飾而故醜陋猶如
 屎尿人所憎惡如摸範等甚有所堪
 如瘞泥等於現未來無所饒益常生
 憂悴若已作罪追生慙悔心不安隱
 如盜在獄心不樂聖如旃陀羅無欲
 王位其有聞慧樂說功德人不貴敬
 猶如真火生不如處死時昏忘神行
 惡道如此等過是可稱量若變此惡
 成戒功德亦可稱量如是稱量其犯
 戒者心意沮屈情志退散其有戒者
 唯深精進倍生信敬成精進人成信
 敬人一心護戒如蟻守卵如猫牛愛
 尾如護一子如護一眼如巫師護身
 如貧人護寶如海師護船此諸護中

解脫道論卷第一
 我所修戒家應敬護如是受持心被
 擁衛安住禪定戒得守護

解脫道論卷第一

解脫道論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五六頁中二行作者，**磧**、**普**、**南**作「羅漢優波底沙梁言大光造」；**徑**、**清**作「羅漢優波底沙造」。卷二、四、五、十二同。
- 一 三五六頁中四行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**作「因緣品」。
- 一 三五六頁中五行第六字「正」，**徑**無。
- 一 三五六頁下一行第三字「餘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除」。
- 一 三五七頁上一二行末字至次行首字「慧學」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學慧」。
- 一 三五七頁上二〇行首字「見」，**磧**作「是」。
- 一 三五七頁中一行「清淨」，**徑**作「清清」。
- 一 三五七頁中五行第二字「喜」，**資**、

一 三五七頁下九行「若戒」，諸本（不
含石，下同）作「戒若」。

一 三五七頁下二一行「以不淨見斷
淨想」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五八頁上八行「戒戒」，諸本作
「戒」。

一 三五八頁上二一行第一一字「姓」，
資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 三五八頁上二二行第一〇字「浴」，
徑作「俗」。

一 三五八頁中一行第二字「學」，資、
磧作「覺」。

一 三五八頁中五行第六字「成」，資、
磧、普、南、徑、清作「成就」。

一 三五八頁中一六行第七字「戒」，
諸本作「戒義」。

一 三五八頁下五行第四字「起」，諸
本作「越」。

一 三五八頁下一三行第一三字「二」，
資、磧、普、南、徑、清作「一一」。

一 三五九頁上六行第一二字「以」，

一 三五九頁上一四行第一〇字「相」，
徑作「似」。

一 三五九頁上一七行第一〇字「樂」，
麗作「相應」。

一 三五九頁上一九行第二字「學」，
諸本作「所樂」。

一 三五九頁上二〇行第五字「謂」，
徑作「學學」。

一 三五九頁中二行「何以」，諸本作
「何以故」。又第九字「解」，諸本
作「解脫」。

一 三五九頁中四行第二字「戒」，磧
作「形」。

一 三五九頁中一五行「犯戒」，麗作
「猗戒」。一七行同。

一 三五九頁下三行第一二字「幾」，
諸本作「樂」。

一 三五九頁下一三行第四字「坐」，
清作「生」。

一 三六〇頁上一七行末二字至次行首
字「比丘尼」，諸本作「比丘尼戒」。

一 三六〇頁中四行「具足」，資、磧、
普、南、徑、清作「具足戒」。

一 三六〇頁中五行「此謂戒云何戒
集」，南、徑、清作「此謂戒云何
集戒」。

一 三六〇頁中一八行首字「脫」，資、
磧、普、南、徑、清作「脫受善」。

一 三六〇頁中一九行第八字「越」，
資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一 三六〇頁中末行「材竹」，磧、徑、
清作「林竹」；麗作「杖竹」。次頁
下四行同。

一 三六〇頁下二行首字「諭」，諸本
作「諛」。又第一一字「賞」，麗作
「賓」。

一 三六〇頁下七行第八字「排」，資、
磧、普、南、徑、清作「俳」。

一 三六〇頁下一〇行第三字「幼」，
清、麗作「劣」。又第六字「於」，諸
本作「或於」。

一 三六〇頁下一二行首字「矯」，資、
磧、普、南、徑、清作「矯」。又第三

一 三六〇頁下一二行首字「矯」，資、
磧、普、南、徑、清作「矯」。又第三

一 三六〇頁下一二行首字「矯」，資、
磧、普、南、徑、清作「矯」。又第三

一 三六〇頁下一二行首字「矯」，資、
磧、普、南、徑、清作「矯」。又第三

字「擊」，**徑**作「繫」。

一 三六〇頁下一三行第一二字「善」，**麗**作「弄」。

一 三六〇頁下二〇行第一〇字「反」，**南**、**徑**、**清**作「及」。次頁上一六行第九字諸本同。

一 三六一頁中九行第八字「惡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「要」。

一 三六一頁中一二行第九字「謂」，**麗**作「此謂」。

一 三六一頁中一三行第八字「詐」，**磧**作「許」。

一 三六一頁中一六行「栖止」，**磧**、**南**作「栖上」。

一 三六一頁下一三行第一一字「然」，**資**、**徑**作「燃」。

一 三六一頁下二二行第八字「自」，**資**作「目」。

一 三六二頁上一三行第三字「難」，**麗**作「歎」。

一 三六二頁上一四行第一〇字「眠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昏」。

一 三六二頁上二〇行第八字「而」，諸本作「正」。

一 三六二頁上二二行第三字「斯」，諸本作「新」。

一 三六二頁中一行第六字至第八字「此四觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三六二頁中二〇行第二字「白」，諸本作「清白」。

一 三六二頁下六行第五字「於」，諸本作「根」。

一 三六三頁上一一行「模範」，諸本作「模範」。

一 三六三頁上一二行「瘀泥」，**徑**、**清**作「淤泥」。

一 三六三頁上一九行第五字「沮」，**麗**作「粗」。又第八字「悉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「志」。

趙城縣廣勝寺

解脫道論卷第二

二

阿羅漢優波戾沙梁言大先道
梁扶南三藏僧如婆羅譯

頭陀品第三

問今時淨戒坐禪人心欲成就勝善
功德又為欲得頭陀功德當如是成
就何故受此頭陀功德答為坐禪人性
不一種為於少欲為於知足為於無
疑為於滅愛為欲增長勇猛精進
為自少營不受外施為於安住為斷
所者守護戒善是諸定眾具是初聖
種是勝德觀何者為頭陀有十三法
二法衣相應謂真掃衣及三衣五法
七食相應謂乞食次第乞食一坐食
節量食時後不食五法坐卧相應一
無事處坐二樹下坐三露地坐四冢
間坐五遇得處坐一勇猛相應有一
種謂常坐不卧云何真掃衣若性能
受持是謂為性餘亦如是云何受真
掃衣斷居士施云何受三衣謂斷長
衣云何乞食謂斷他請云何次第乞
食謂斷超越乞云何一坐食謂不再

解脫道論卷第二 第三 一三

坐云何節量食斷於貪恣云何時後
不食謂斷於後望云何無事處坐斷
聚落住云何樹下坐斷屋舍住云何
露地坐斷眾覆處云何冢間坐斷
餘勝處云何遇得坐斷食樂處云何
常坐不卧謂離寢寐何故受真掃衣
見居士衣有求乞等過復見受持納
衣功德我見如是斷居士施故受納
衣云何受納衣功德以似居士衣受
持無間得不由他失亦不憂心無貪
染盜賊不取足周常用少所經營善
人所習是行無疑勝善相應現法樂
住令人欣慕使得正受是納衣功德
佛所稱歎問納衣有幾何人受持何
因而失吞納衣有二種一無主守護
二世人所棄或於家間或於真掃衣
於市肆或於道路拾剪浣浣掩縵裁
縫成就受持此謂無主或剪縵之餘
牛毘所齒或人所燒或人所擲施覆
尸衣及外道服此謂世人所棄云何
受真掃衣若比丘斷居士施是謂受
真掃衣云何失若比丘受居士施此
謂失納衣云何受三衣為有長衣應

須淨施守護受者知是等過見三衣功德我從今日棄捨長衣故受三衣云何受三衣功德善人所行離畜遊長少於營造約身知足如鳥飛空無所顧戀善人所習是法無疑問云何名三衣云何為受云何為失答謂僧伽梨鬱多羅僧安陀會此謂三衣云何受三衣若比丘不畜盈長是受三衣若受四衣是名為失云何受七食若受他請則妨自業不為悅人不與非法比丘接膝共坐知是過患復見七食功德我從今日斷受他請受七食法云何七食功德依心所願進止自由不希供饒消除懈怠斷滅憍慢不貪滋味饒益眾生常於四方心無限尋善人所行是業無疑問請有幾種云何為受云何為失答請有三種一似食請二就請三過請除此三種請受七食若受三請是失七食云何受次第七食若於次第處得多美味則不重往若其重往則受常食若有疑慮亦應遠離知是過患復見次第功德我從今日捨非次七受次第七

云何次第七功德以平等心饒益一切除憎嫉惡斷遊狎過不喜喫占不樂多語遠人宅舍離於疾行如月布現人所瞻仰善人所行是業無疑問云何名次第七云何為受云何為失答若比丘始行七食入於聚落從軍後家以為初次此謂次第行七云何為失謂超越隣比是名為失云何受一坐食謂於二坐處數坐數受食數洗鉢與此相連名一坐食善人所行是業無疑知如是過見一坐食功德是故應受我從今日捨二坐食受一坐食云何一坐食功德不多不少不貪不淨施無諸病惱起居無妨自事安樂善人所行是業無疑問云何受一坐食云何為過云何為失答邊有三種謂坐邊水邊食邊云何坐邊食已猶坐受水洗鉢不得更食此謂水邊云何食邊若於搗食生取後想若吞不更食此謂食邊若經二坐則失一食除水藥等諸佛所喫此謂食邊云何受節量食若食飲無度增身睡重常生貪樂為腹無厭知是過已見

節量功德我從今日斷不貪恣受節量食云何節量功德節量而食不恣於腹多食增羸知而不樂除貪減病斷諸懈怠善人所行是業無疑問云何受節量食云何為失答若受飯食應自思惟所須多少以為常准不取長食善知節量斷無期度謂節量食若不如是此則為失云何受時後不食斷於望想離於長食知是過患見時後不食功德我從今日斷於長食受時樂節護其身離於宿食息所營求無告於他不隨心欲善人所行是業無疑問時後幾種云何為受云何為失答時後有二種謂不節邊受持邊云何不節邊若受長食得別請罪不當更食云何受持邊已食二十一搩不當更受時後不食則斷於長若受長食失時後不食云何受無事處國中宜雜識觸五塵心生染樂若住鬧處去來紛動知是過患復見無事處功德我從今日斷國中任受無事處云何無事處功德離於國中宜雜識觸

解脫道論卷第二 第六張 三十一

五塵心生染樂若住鬧處去來紛動見十種語功德寂勝可受天人歡喜不樂狎俗樂得寂寂樂少聲從心禪坐善人所行是業無疑問云何寂無事處云何為受云何為失答離於國城柵處郊外避於邊遠取中人四肘五百弓內是寂後無事處除國中住此謂無事處若任國中則失無事處云何受樹下坐捨於覆處不積畜修治貪受求索知是為過見樹下功德我從今日斷於覆處受樹下住云何樹下功德依樂可受不交世俗樂離作務與天同止斷住處候及離愛著善人所行是業無疑問何樹可住何樹可離云何而受云何而失答於日中時樹影至處及無風時葉所墮處是所可住除危朽樹空腐樹鬼神樹離諸覆處是受樹下若往覆處則失樹下云何受露地住不樂覆處及在樹下畜物處知是過患見露住功德我從今日斷不樂處受露地住云何露住功德莫往不樂處斷懈怠睡眠猶如野鹿隨意而行無所追慕善

解脫道論卷第二 第七張 三十二

人所行是業無疑問云何為受云何為失斷於覆處及在樹下是受露住若住覆處及在樹下則失露住云何受冢間住若於餘處少行放逸不起畏惡知是過患見冢間功德我從今日斷於餘處受冢間住云何受冢間功德得死時念得不淨相得非人敬重不起放逸伏於欲染多所厭患不懼可畏觀身空寂斷計常想善人所行是業無疑問云何受冢間功德於何可住於何可行何受何失答若恒有人常多矣恒有烟火若初欲住如是冢間當先觀察有餘靜處便可往住若比丘止於冢間不當作房及安牀座不從風坐不逆風住卧時不熟無食魚味不飲乳酪不食麻料不觸肴肉不住屋中不安鉢器若人已去捉持坐具及餘衣物往到冢間當其住處如擲物遠明相現時攝諸衣具還僧伽藍除餘處住是謂冢間若住餘處則名為失云何受過得處住不樂人所貪不惱他令避知是過患見過得處功德我從今日斷貪住處受

解脫道論卷第二 第八張 三十三

過得處云何過得處功德覓知足處貪於寂靜斷多愛樂人所敬重住於慈悲一向般攝善人所行是業無疑云何為受云何為失斷貪所止是謂依過若往樂處則名為失云何受常坐不卧於所住處睡眠懈怠知是過患見常坐功德我從今日斷於昏卧受常坐不卧云何常坐功德斷生怠處除為身候離染觸樂少於纏睡常多寂靜堪修禪勝善人所行是業無疑云何為受云何為失謂斷睡卧若寢名失云何離真掃衣於居士施衣若麻古貝橋奢耶欽婆羅等以方便受不失納衣云何三衣若畜長衣已過十日有月望衣有功德衣又有長衣為護卧具敷具覆瘡衣手中雨浴衣不受持不淨施若以方便不失三衣云何乞食方便若僧次食及常住食行籌食十五日食布薩食眾食寺食以方便受不失乞食若見此過亦應捨離云何次第乞食方便見為馬等當門而闍可著鄙處諸如是等若見宜避又見旃陀羅覆鉢學家隨和上

闍梨客行比丘諸如是等方便而越不失次第六何一坐食方便若正食時見象馬牛蛇雨扣上闍梨客比丘來方便而起起已更食不失一坐若節量食及時後食無方便去何無事處方便或為受或懺罪問法布薩自恣自病看疾問經疑處如是等緣方便住聚落不失無事處去何樹下方便若遇雨時宜入覆處明相既現還而不失樹下露住家間過得此等方便亦復如是餘住處可住常坐不卧無方便復有一說若灌鼻時得作方便不失常坐坐以此十三頭陀更成八法如毗曇中說八頭陀是時後不食攝節量一坐其所受持成一種類是無事處攝樹下露坐家間何故於無事處若營造房舍樂為作務多所聚蓄愛著住處非心所樂作如是意於樹下冢間露地淨住是故成八於八頭陀復成三法一無事處二真掃衣三行乞食若三清淨頭陀成滿故佛為難陀說何時見汝成無事處受真掃衣不時後食趣養身命無見所欲問

誰名頭陀分頭陀有幾種法云何三行人脩頭陀行幾頭陀有時節有是頭陀說頭陀者有十三頭陀是佛所說佛所制戒此謂頭陀分此不應該善不善無記何以故不善人與惡欲同故不除惡欲共起非法貪樂利養是故不善頭陀幾種法者謂有二頭陀法不貪不癡如佛所說若真掃衣比丘依少欲知足樂靜無疑依於解脫是謂受真掃衣諸餘頭陀亦復如是不能貪不癡以此不貪於此十三處無明復次以此不貪佛之所許能生厭患相似無疑除欲染欺誑以此不癡相似除身羸欺誑此二頭陀法是不貪不癡去何三行人脩頭陀行謂貪癡行人是脩頭陀行嗔恚行人不能脩行何以故貪癡行人而能脩行頭陀如貪人至愛成不放逆若不放逆則能伏貪如癡無疑依頭陀受成不放逆若不放逆則能伏癡何故貪癡人脩行頭陀瞋人受苦更成其惡如痰病者若服熱湯轉增其疾是故

瞋人不當脩行復說瞋人應住無事處及在樹下何故無事處以無世間苦故幾頭陀有時節三頭陀八月時謂樹下住露地住冢間住是安居時佛聽覆處問去何是頭陀說頭陀者亦有頭陀說頭陀有頭陀不說頭陀有非頭陀說有頭陀有非頭陀不說頭陀六何有頭陀說頭陀謂阿羅漢成就頭陀受云何有非頭陀說頭陀謂學人及凡夫成就頭陀受去何非頭陀不說頭陀謂學人凡夫不成就頭陀受問頭陀何相何味何起若少欲為相知足為味無疑為起復次無所著為相無過為味不退為起去何初中後謂受為初修行為中歡喜為後

分別定品第四

問余時淨戒坐禪人已行頭陀受成就勝善處當何所作答令定起問何定何相何味何起何處何人受禪解脫定正受何差別幾定因可見以此起定障定有幾法幾定功德定幾眾具幾種定去何起定答定者有清淨

解脫道論卷第二 第十二節 二二二

心一向精進與寂靜功德等正真住不亂此謂定復次煩惱猛風無傾心慮如殿裏燈光焰不動如阿毘曇說若心正住無所攀緣亦不亂寂靜無著正定根定方此謂為定云何相何味何起何處心住是相伏然是味寂靜是起於染不著心得解脫是名為處何人受定謂受心數等方便定等如手執稱令心心數等如鉢中油念與精進等行為定猶如四馬齊力牽車思惟等為定如彼箭師注心調直以除然故如藥消毒如毗曇說般攝是定義從是定義滿是定義禪者四禪謂初禪等解脫者謂八解脫內有色想外觀色等定者三定謂有覺有觀等正受者謂九次第正受云何為禪思惟事故思惟然故心喜樂故離障解脫故今平等故方便發定故得自在故不以義住正受故樂起定故解脫正受者幾功德今定得起見四功德今定得起云何為四現見法樂樂住以觀樂事神通現證有具足何者現見法樂樂住謂人得定能生

無漏心起悅味受出世樂現見法樂樂住是故世尊說彼此身從靜生喜使得清涼令漸圓滿具足成就等如佛告比丘我先作及軋七日七夜身不動搖口不言說默然端住一向受樂是謂於聖法現見法樂樂住以觀樂事者謂坐禪人得心定事無有蓋纏謂柔堪受持觀見陰入界等自性安樂是故世尊教諸比丘應當脩行如是一切以心依如實知神通現證者已得定人依證五通謂如意天耳他心宿命天眼是故世尊說已得心定隨宜轉變如是一切令得如意有具足者已得定人未到無學終令不退由定得報得色無色有具足如佛所說少修初禪得梵天眷屬如是種類一切生彼如是一切此四功德能生彼定一一當起障定有幾者謂八法欲欲真恚懈怠睡眠調戲疑惑無明無喜樂一切惡法是障法幾定因者謂有八法是因出離不嘔明相不亂一切善法令心歡喜能生法智是為定因幾定資者謂有七種戒眾具知

足覆蔽根門節量飲食初中後夜而不睡眠常念智慧住處靜寂定有幾種者定有二種一世間定二出世間定聖果所得謂出世定餘名世定其世間定是有漏有結有縛是流是厄是蓋是戒盜見盜是取是煩惱此謂世間定與此相違名出世定復次定有二種邪定正定云何邪定不善一心是謂邪定若善一心是謂正定邪定當斷正定應修復次定有二種外定安彼彼定初分此謂外定性除無間此謂安定復次定有三種有覺有觀定無覺少觀定無覺無觀定云何觀定無覺少觀定無覺無觀定云何有覺有觀謂初禪有覺有觀二禪無覺少觀餘禪無覺無觀復次定有三種謂共喜生定共樂生定共捨生定初禪二禪謂共喜生三禪謂共樂生四禪謂共捨生復次定有三種善定報定事定云何善定聖道學人及凡夫修色無色定是謂善定聖果學人凡夫生色無色界是謂報定無學人受色無色定是謂事定復次定有四種欲定色定無色定無所受定

謂彼彼行正受行是謂欲定四禪是謂色定四無色定及善業緣此謂無色定四道果謂無所受定又定有四種獲謂若修得鈍智若修得利智樂修得鈍智樂修得利智此四者密煩惱二者疎煩惱三者利根四者鈍根於密煩惱人鈍根苦修得鈍智得定密煩惱利根苦修得利智得定疎煩惱人鈍根樂修得鈍智得定是密煩惱人已密煩惱故苦折伏煩惱是故苦修行鈍根人以鈍根故久積禪行覺鈍知是故名鈍知以此方便一切應分別復次定有四種謂小定小事小定無量事無量定小事無量定無量事云何小定小事定不隨心所得定小精進此謂小定小事云何小定無量事定不隨心所得彼事大精進此謂小定無量云何無量定小事定隨心所得彼事小精進此謂無量定小事云何無量定無量事定已隨心所得彼大精進此謂無量定無量事復次定有四種欲定精進定心定慧定欲定者依欲脩得謂為欲定依

精進得謂精進定依心修得謂為心定依慧修得謂為慧定復次定有四種有定是佛所得非聲聞所得有定聲聞所得非佛所得有定是佛所得及聲聞有定非佛所得非聲聞所得大悲定雙變定是佛所得非聲聞所得學果定是聲聞所得非佛所得九次第定無學果定佛所得及聲聞得無想定非佛所得非聲聞得復次定有四種有定為起不為滅有定為滅不為起有定為起為滅有定不為起亦不為滅問云何為起不為滅答欲界善不善定此謂為起不為滅四聖道定是為滅不為起學及凡夫色無色善定為起亦為滅一切果定及事定非為起非為滅復次定有四種初禪二禪三禪四禪離於五蓋成就覺觀喜樂一心此謂初禪離於覺觀成就二枝離喜成就二枝離樂捨一心成就第四禪復次定有五種謂初禪二禪三禪四禪五禪五禪者為五枝覺觀喜樂一心離五蓋成就五枝是謂初禪離覺成就四枝是謂二禪離

喜成就二枝是謂三禪離樂成就二分謂第四禪所謂捨一心問何故說四禪及五禪答由二人報故第二禪二種謂無覺無觀無覺少觀問是誰坐禪人令初禪自在起第二禪於於厥覺觀攝念思惟復知覺過患令起無覺觀第二禪是其修四禪次第復有一人已令初禪自在現起第二禪於厥覺攝念思惟唯知覺過患見無覺少觀起第二禪是其受五禪次第是故說於五禪復五種定謂五分正受喜滿樂滿心滿光滿觀想於是初禪二禪喜滿於是三禪樂滿於他心知是名心滿於天眼通是名光滿從彼彼定起觀智是名觀想復次定有五種謂五智正定現在樂亦未來樂報依身智起此定是聖所行無煩惱此定慧人脩習此定寂寂快樂猗猗得成就無二不伏生死此定寂寂取樂猗成一性所得非伏生死我此定念入念起依身智起復次已分別行處已分別修行事及下中上以如是定有多種可知一切諸定皆入四定

頁見善知識品第五

有修通論卷第二 第十九

問今時何以起定者若初坐禪人欲生禪定當覓勝善知識何以故初坐禪欲生禪定得取勝定若離善知識成不住分如經中說有雲比丘成於退分如人獨遊遠國無侶開示隨意自行如象無鈎若坐禪人所脩之行得善知識說法教誡令其攝受示除過患使得善法從教修行精勤苦行得取勝定如富商主眾所敬貴如親善人如親父母善知識者如象所繫令不動故如御車人使隨去住故如人執施為得善道如醫治病為消苦楚猶如天雨潤益諸種如母養兒如父教子如親無難如友饒益如師教誡一切善法依是成滿是故世尊教於難陀一切梵行所謂善知識是故當覓勝善之人為善朋友云何是勝善知識謂有所成就明了脩多羅毗曇毗且是謂所得成就明了業種得善神通得見四諦此二種人功德成就是所當覓若不得二種功德成就人以七分成就善知識是亦當覓云何七

解通論卷第二 第十九

分可敬愛可重可貴能說忍辱說深語不安非處云何可敬愛依二種行者善說共住樂心解不難是謂可敬愛可重者戒行寂靜守念成就不貪欲多語是謂可重可貴者聞慧功德成就知坐禪可重是為可貴能說者我言可愛可貴有果如是思惟饒益彼故尊重法故於非可作制伏攝受終不棄捨是謂能說忍辱者能令無滯綺語愬語相如賢聖故是謂忍辱深語者通達業處若分別想念作意安著皆由執相善說如法不如法煩惱取相能令滅盡是說深語不安非處者若於姓族住處業聚誦者非住可避若於堪事處行令得安隱是住此謂不安非處以此七分成就是善知識可覓問云何應覓若某甲任處是功德成就可重若有禪師應當往彼若自不知餘處同學知應往親覲已知時節如法未說其意恭敬勞問起居諮訪所行何處國土何處任止有眾安住有僧靜坐有是禪師其行若為以何功德一切所貴應作

如是問同學應答某國某住某眾禪坐某禪師眾所愛重得聞是已深思隨喜當往彼處親覲受行應整衣服到和上所自說意樂和上聽我我當往彼親覲禪師和上應聽答善哉我亦隨喜是善人所作此謂善人共住善人所行是隨法修行若見聞者得大利益何況共住汝當往彼汝已往彼慎莫放逸若是善人可勤修學若於一時及一切時及一切時等加信敬誠當善語守護身口曉解備行當得成就一切依師莫生輕易如初嫁小女性事舅姑應生慙愧聽受教誡若見弟子無衣服湯藥若往彼時如法料理說法教誡及至將送行坐教以善法彼坐禪人齊整衣服恭敬圍繞禮師足下於行所半路圍外諸有水地往彼一處衣鉢草屣澡灌禪具高置一處不使近水當浴不聲若浴竟已齊整衣服著鬱多羅僧衣鉢具置右肩上卷僧伽梨若置右肩上若入寺舍任蓋繞塔若見比丘當往諮問此處有坐禪人不有糞掃衣人不

有七食人不有律師不有者於何處住從何可至有者當往若無此人律師者我亦當往又無律師誰為上座我亦當往若上座大僧為取衣鉢勿與若餘小者應與若無人取下置一處若見上座應當禮足於一面住舊住比丘安其衣鉢示其便處訪問僧制日將入時周行寺內若見律師共語諮問所疑之罪及不犯罪若見阿毗曇師為應修慧當問陰入界業若見頭陀人為相應慧當問頭陀功德若住於彼日日應往處處諮問若欲行當屏跡卧具禮大僧足白去行去此是比丘為客法用於彼坐禪人應住親近禪師若至雖小亦代取衣鉢禪師之法可行不可行不應即行令去是先所作應當修行若欲教人先取覺學坐禪人先已行法看視住處安置衣鉢少時消息知識時節親觀禪師恭敬禮拜少時靜默當坐若禪師問所欲當隨說所樂若不問者則不應說從此已後揚枝漂洗等當請依止備所行業若七時至往問閻梨

如法當作食時若至為閻梨洗足及安坐處授鉢於其自鉢食應問閻梨取多少安置自鉢減與弟子如是攝受如是不難小時食已取閻梨鉢洗訖安處知時親觀恭敬禮拜少時靜默當坐若閻梨問隨說所樂若不問禮拜聞梨請聽我說本來所欲若蒙聽許隨意問閻梨若聽一切當說若不問禮阿閻梨聽我所說若阿閻梨聽一切其所樂當說閻梨言善哉如法教誡應當攝受是故世尊說偈
以時而親近 令心無憍慢 梵行能護法
譬如樹無風 念法而修行 及法盛自樂
法住法分別 當說如實法 毀法不當行
綺語憂戲笑 嗔恚勿懈怠 忿恨貪慢毒
愛染俱戾等 修行悉伏除 守義不自高
知善說實語 為定實知聞 若人輕放逸
聞慧不增長 若人知正法 天人所恭敬
恭敬成信心 多聞能護法 令得所樂聞
如是諸功德 隨法能修行 能生勝妙解
成就智慧人 若有如是師 當脩不放逸

解脫道論卷第二

解脫道論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三六六頁中一二行第四字「德」，諸本（不含石，下同）作「功德」。
- 一 三六六頁中一五行首字「節」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。
- 一 三六六頁下五行第七字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得處」。
- 一 三六六頁下一〇行第三字「聞」，諸本作「闕」。
- 一 三六六頁下一一行第七字「周」，麗作「用」。
- 一 三六六頁下一七行第九字「剪」，資、磧、普、南、徑、清作「煎」。
- 一 三六七頁上一八行第七字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。
- 一 三六七頁中二行第二字「憎」，徑作「增」。
- 一 三六七頁中八行「超越」，資、磧、普、南、徑、清作「越超」。
- 一 三六七頁中二二行第八字「冷」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。
- 一 三六七頁下三行第四字「增」，資、磧、普、南、徑、清作「憎」。
- 一 三六七頁下五行「若受飯食」，資、磧、普、徑、清作「若受飲食」；南作「苦受飲食」。
- 一 三六七頁下一七行第一三字「揣」，麗作「揣食」。
- 一 三六八頁上一二行第一〇字「受」，諸本作「愛」。一〇行第三字同。
- 一 三六八頁上一四行第一三字「寂」，諸本作「最後」。
- 一 三六八頁上一七行第五字「是」，徑作「最」。
- 一 三六八頁上一二行「可受」，麗作「可愛」。
- 一 三六八頁上一二行第一一字「露」，資、磧、普、南、徑、清作「覆」。
- 一 三六八頁中一二行第四字「笑」，諸本作「哭泣」。
- 一 三六八頁中一六行第一二字「粹」，資、磧、普、南、徑、清作「料」。
- 一 三六八頁中二〇行末字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。
- 一 三六八頁下一三行第三字「貝」，徑、清作「具」。
- 一 三六八頁下一九行第一三字「寺」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。
- 一 三六九頁上一三行第七字「雨」，資、磧、普、南、徑、清作「雨」。
- 一 三六九頁上一六行「受戒」，諸本作「受戒」。
- 一 三六九頁上一三行「坐坐」，諸本作「坐」。
- 一 三六九頁中二〇行「無疑」，資、磧、普、南、徑、清作「無疑」。
- 一 三六九頁下二行「無事處」，諸本作「住無事處」。
- 一 三六九頁下九行第五字「受」，諸本作「云何（「云何」麗作「受云何」）有頭陀不說頭陀謂阿羅漢不成就頭陀受」。
- 一 三六九頁下一六行「為後」，資、磧、普、南、徑、清作「為後」。

- 一 普、南、徑、清作「爲後分」。
- 一 三六九頁下二一行第三字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。
- 一 三六九頁下二二行「幾定」，資、磧、普、南、徑、清作「定幾」。
- 一 三七〇頁上四行「亦不乱」，諸本作「亦不動亂」。
- 一 三七〇頁上五行「正定根」，麗作「正定定根」。又「定定力」，諸本作「定力」。
- 一 三七〇頁上一九行第七字「二」，磧、普、南、徑、清作「二」。
- 一 三七〇頁中八行首字「謂」，諸本作「調」。
- 一 三七〇頁下五行末字「厄」，資、磧、普、南、徑、清作「輓」。
- 一 三七〇頁下一〇行「定有二種」，資、磧、普、南、徑、清作「如是一種」。
- 一 三七〇頁下一一行第二字「安」，諸本作「安定」。
- 一 三七一頁上四行第二字「苦」，諸本無。又第一一字「若」，諸本作「苦」。

- 又第一九字「鈍」，麗作「利」。
- 一 三七一頁上五行第二字「利」，麗作「鈍」。
- 一 三七一頁上九行第四字「根」，諸本作「利根」。
- 一 三七一頁上一八行「小定無量」，諸本作「小定無量事」。
- 一 三七一頁上二一行第五字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼定」；麗作「彼事」。
- 一 三七一頁中五行「及聲聞」，諸本作「及聲聞所得」。
- 一 三七一頁中一九行第二字「二」，諸本作「三」。
- 一 三七一頁下三行第一〇字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「執」。
- 一 三七一頁下六行第一〇字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺觀」。
- 一 三七一頁下一四行首字「知」，諸本作「智」。
- 一 三七一頁下一六行「現在樂」，資、磧、普、南、徑、清作「此定現在樂」；

- 麗作「此現在樂」。
- 一 三七一頁下一九行末字「取」，諸本作「最」。
- 一 三七二頁上二行「何以」，資、磧、普、南、徑、清作「何以故」。
- 一 三七二頁上一〇行第八字「主」，南作「王」。
- 一 三七二頁上一三行第三字「施」，諸本作「柁」。
- 一 三七二頁中四行首字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「可愛」。
- 一 三七二頁中七行「可貴」，諸本作「可重可貴」。
- 一 三七二頁中九行第一三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「令解」。
- 一 三七二頁中一五行「是住」，諸本作「是住可住」。
- 一 三七二頁中一七行「可覓」，磧作「可見」。
- 一 三七二頁下二行第二字「某」，資、磧、普、南、徑、清作「某人」。
- 一 三七二頁下一〇行第八至第一一

字「及一切時」，諸本無。

一 三七二頁下一三行第三字「性」，

南、徑、清作「往」。

一 三七二頁下一五行「及至」，資、磧、

普、徑作「乃至」。

一 三七二頁下一七行第一一字「圍」，

諸本作「園」。

一 三七二頁下一九行第六字「使」，

磧作「使」。

一 三七三頁上七行「比丘」，諸本作

「比丘以座以水及澡洗處如法供

給近（「近」，麗作「延」）其消息」。

一 三七三頁上一三行「屏牒」，資、磧、

普、南、徑、清作「併疊」。又第一三

字「云」，資、磧、普、南、徑、清作

「云何」。

一 三七三頁上一五行首字「住」，資、

磧、普、南、徑、清作「往」。

一 三七三頁上一八行第二字「覺」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七三頁中三行首字「取」，諸本

作「所取」。

一 三七三頁中八行「隨意」，資、磧、

普、南、徑、清作「隨我意」。

一 三七三頁中九行第七字「覓」，磧、

普、南、徑、清作「見」。

一 三七三頁中一行「善哉」，資、磧、

普、南、徑、清作「善哉善哉」。

一 三七三頁中一四行第五字「風」，

磧作「風」。

一 三七三頁中一九行首字「聞」，磧

作「問」。

解脫道論卷第三

二

阿羅漢優波夷沙梁言大光進
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別行品第六

尔時依止阿闍梨以數日觀其行其行
相應行處應當教於是行者十四行
欲行瞋恚行癡行信行意行覺行欲
瞋恚行欲癡行瞋癡行等分行信意
行信覺行意覺行等分行復次愛見
慢等種種行可知於是貪欲意使行
性樂者無異於是義由行故成十四人
欲行人瞋行人癡行人信行人意行
人覺行人欲瞋行人欲癡行人瞋癡
行人等分行人信意行人信覺行人
意覺行人等分行人於是欲欲欲使
欲性欲樂此謂欲行人其欲常行增
上欲是謂欲行如是一切當分別尔
時此十四人略成七人如是欲行人
信行人成一瞋行人意行人成一癡
行人覺行人成一欲瞋行人信意行
人成一欲癡行人信覺行人成一瞋
癡行人意覺行人成一初二等分行

解脫道論卷第三 第三張 三

人成一問何故欲行人信行人成一
答欲行人於善朋增長信行欲親觀
功德故復次以三行欲及信此句成
一相有愛念義覓功德義非捨義於
是欲者念欲信者念善欲者覓欲功德
信者覓善功德欲者不捨非可愛為
相信者不捨可愛為相是故欲行及
信行成一相問何故瞋恚行及意行
成一答瞋行人於善朋增長智行瞋
親觀功德故復次以三行瞋恚及智
成一相非愛念故覓瞋故捨故於是
瞋人非安愛念智者非安行念瞋恚
人覓真智者覓行過患瞋人安捨智
者安捨行是故瞋行人及意行成一
相等故問何故癡行人及覺行人成
一答癡行人為得善增長覺行癡親
觀功德故信慧動離故復次以二行
癡覺成一相不自定故動故於是癡
安亂故不安覺種種覺憶故成不安
癡無所趣向成動覺輕安故成動是
故癡行及覺行成一相等故以此方
便餘行當分 別如是此成七人於
此七人云何速備行云何遲備行欲

解脫論卷第三 第三張 二字号

行人速脩行以安可教化信力故癡覺薄故瞋行人速脩行安可教化有意力故癡覺薄故癡行人遲脩行難可教化有癡覺力故信意薄故欲瞋行人速脩行安可教化有信意力故癡覺薄故欲癡行人遲脩行難可教化不安信故癡覺力故瞋癡行人遲脩行難可教化不安意故癡覺力故等分行人遲脩行難可教化不安住意故有癡覺力故尔時此七人由本煩惱成三欲行人嗔恚行人癡行人問此三行何因緣云何可知此欲行人此瞋行人此癡行人云何行受衣乞食坐卧行處威儀若初所造因緣諸行界為因緣過患為因緣云何諸行初所造因緣於初可愛方便故多善業成欲行人復從天堂落生於此多起熱雲析械怨業成瞋行人不受業所覆從地獄從龍生墮落生此初多飲酒離間成癡行人從畜生落生此如是行初造因緣云何界為因緣二界最近故成癡行人所謂地界水界二界最近故成瞋行人所謂火界風

解脫論卷第三 第三張 二字号

界四界等故成欲行人如是諸行界為因緣云何過患為因緣寂多淡成欲行人寂多暗成瞋行人寂多風成癡行人復有說寂多淡成癡行人寂多風成欲行人如是過患為因緣云何可知此人欲行此人瞋行此人癡行若以七行可知如是以事以煩惱以行以受取以食以業以卧云何以事可知欲行人見所有事未常見而見既見恒觀於真實過患不作意於小功德成不難不從此欲解脫既觀不能捨行知於餘事諸如是行欲行可知瞋行人者見所有如是事如勸不能久者隨取過患多毀人於多功德非不難從此不捨唯以過患得已便知行餘事亦如是行瞋行可知癡行人見所有如是事於功德過患成信他聞他人所薄亦薄聞他所讚歎亦讚歎自不知故以如是行於外事癡行可知如是以事問云何以煩惱可知若欲行人五煩惱多行憒憒幻詭欲此謂五嗔恚行人五煩惱多行忿恨覆慳瞋此謂五癡行人五煩惱多

解脫論卷第三 第三張 二字号

行懶懈怠疑悔無明是五如是以煩惱可知問云何以行若欲行人見行以性舉脚疾行平舉脚平下脚不廣舉脚可愛行如是以行欲行可知嗔恚行人見行以性急起脚急下相觸以半脚入地如是已行瞋恚人可知癡行人見行以性起脚摩地亦摩下以脚觸脚行以如是行癡行人可知如是以行問云何以著衣欲行人若欲行人若捉衣以性不多見不寬著衣太下周正圓種種可愛可見瞋行人若著衣以性大急太上下周正不圓不種種可愛不可觀癡行人若著衣以性多寬不周正不圓非種種可愛可觀如是以著衣可知問云何以食可知若欲行人樂肥恬瞋恚行人樂酢癡行人不定樂復次欲行人食時自量相應中適取揣食亦知氣味不速食若得少味成大歡喜瞋行人見食多取揣食滿口食若得少味大瞋惱癡行人見食不圓小揣食不中適少取以食塗染其口半揣入口半隨盤器亂心不思惟食如是以欲可知

問云何以事知欲行人掃地平身捉掃帚不駛不知土沙而能清淨瞋行人若掃地急捉掃帚兩邊駛除去土沙急聲雖淨潔而不平等好癡行人若掃地寬捉掃帚輒轉看盡處處不淨亦不平等如是浣滌縫等一切事平等作不與心是欲人真行人於一切事不平等作不與心癡行人亂心多作不成如是以事可知問云何以臥坐欲行人眠不駛眠先拚擋臥處令周正平等安隱置身屈解眠夜中有喚即起如有所疑即答瞋行人若眠駛隨得所安置身面目頻感於夜若有人喚即起瞋答癡人若眠臥處不周正放手脚覆身而臥夜中若有人喚應聲噫噫久時方答如是以卧可知問何行何法用受衣乞食坐卧行處答欲行人衣履不下色可憎是與其衣當著瞋行人衣精細衣淨潔好色下可愛是應當著癡行人衣隨所得當著欲行人乞食履不淨潔無美氣味少乞食瞋行人乞食服美淨潔好氣味如意所得癡行人乞食隨

所得有節欲行人非坐於樹影水間於小遠村處復於未成寺於無卧具處是其當眠坐瞋行人坐卧樹影水邊成就平正於寺已成卧具具足成其坐卧處癡行人依師親覲當住欲行人行處急飯飲食處若入聚落應向日而行於惡人處是其當行瞋行人行處於飯水飲食具足逐日而入多信向人處是其當入癡行人隨所得處欲行人威儀多行脚處瞋行人依坐卧癡行人依行處於是散句欲者依可愛境界為信瞋者不可愛境界為信癡者不觀為因欲者如奴瞋患者如主癡者如毒貪者少過患斷無染瞋患大過患使無染癡者大過患斷無染欲行人樂色瞋行人樂諍癡行人樂懈怠

分別行處品第七

今時依止師觀其所行授三十八行當復教示今二行相應問云何三十八行處答謂十一切入地水火風青黃赤白空處識處一切入又十不淨想腫脹想青洪想爛想棄擲想鳥獸

食取想身肉分張想斬斫離散想赤血塗染想虫臭想骨想又十念念佛念法念僧念戒念施念天念死念身念數息念寂寂又四無量心慈悲喜捨觀四大食不淨想無所有處非非想處斯謂三十八行處此三十八行處以九行當知取勝一以禪二以正越三以增長四以緣五以事六以勝七以地八以取九以人問云何為禪答謂十行處成禪外行又十一行處成就初禪又三行處成就三禪又一行處成就四禪又九行處成就四禪五禪又四行處成就無色四禪問云何十行處成禪外行答除數息及觀身餘八念及觀四大食不淨想是謂十外行問云何十一行處初禪所攝答十不淨想及觀身是謂初禪所攝問云何三行處三禪所攝答謂慈悲喜問云何一行處四禪五禪所攝答除空一切入識一切入餘殘八一切入及數息念問云何四行處四無色所攝答虛空一切入識一切入無所有處非非想處是名四行如是以禪可

解脫論卷第三 第七段 二字

解脫論卷第三 第七段 二字

知問云何以正越若入行處成為越色除無色一切入餘八一切入餘三十行處不成為越色又三行處成為越事二無色一切入及無所有處餘三十五行處不成為越事又一行為越為越想受所謂非非想處餘三十七行不成為越想受如是以越可知問云何以增長若十四行處可令增長所謂十一切入及四無量心餘二十四行處不應令增長如是以增長可知問云何為緣若九行處為神通緣除無色一切入八一切入及分別虛空一切入餘三十行不成神通緣三十七行處成為毗婆舍那緣除非非想處又一行為不成毗婆舍那緣所謂非非想處如是以緣可知問云何為事若二十一行處是分別事十二行處是為實事五行處不應說分別事實事問云何二十一行處是分別事若除識一切入餘九一切入十不淨想及念數息念身問云何十二實事若識一切入非非想處及十禪外行問云何五不應說分別事及實事若謂四無

量心及無所有處復次二行處內營事內事又二行處內營事外事又一行處外營事內事又二十一行處外營事外事又四行處內營事內事設外事又四行處設內營事設外營事外事又二行處設內營事設外營事設內事設外事又一行處內外營事內事於是一行處內營事內事者謂識一切入及非非想處又二行處內營事外事者所謂念數息念身又一行處外營事內事者所謂念死又二十一行處外營事外事者謂十不淨想四無量心四色一切入虛空一切入及念佛念僧又四行處內營事內事設外事者謂念戒念施觀於四大及不淨食想又四行處設內營事設外營事設外事謂四色一切入又二行處設內營事設外營事設內事設外事謂念法念寂寂又一行處內外營事內事謂為念天又一行處內營事內事外事不應說謂無所有處又二行處過去事謂識一切入及非非想處

又一行處於未來事所謂念死又一行處於現存事所謂念天又六行處設過去事設未來事設現在事謂念佛念僧念戒念施及觀四大不淨食想又二行處設過去事設現在事設不應該過去未來者所謂念法念寂寂又二十六行處不應設三世事謂九一切入十不淨想四無量心及念數息念身無所有處又四行處動事謂火一切入風一切入及五爛想及念數息其處則動其相不動餘三十四不動事如是以事可知問云何為勝若八一切入四色定是名勝真實事故以八一切入是名定勝故彼第四禪得勝地故四無色定成勝十不淨想及食不淨想是名想勝以色以形以空以方以分別以和合以執著故以不淨想事故以十念處是名勝念微細故隨念故四無量心以無過為勝受饒益故觀四大是名慧勝以執著空故如是以勝可知問云何以地若十二行處不生於天上謂十不淨及念身食不淨想又十三行處不生

於色有初十二及數息念不生色有除四無色處餘行處不生於無色有如是地可知問云何以取答謂十七行處以見應取相除風一切入及無色一切入餘七一切入十不淨想又一行處以觸應取相謂念數息又一行處或以見或以觸應取謂風一切入餘十九行處以聞分別應取又五行處初坐禪人不應修行四無色及捨餘二十三初學禪人應取如是以取可知問云何以人答欲行人四無量不應修行以淨相故何以故欲行人作意淨想非其所行如淡病人多食肥腴非其所宜瞋行人十不淨想不應修行瞋恚想故瞋恚作意非其所行如瞠病人飲食沸熱非其所宜癡行人未增長智不應令起修行處離方便故若離方便其精進無果如人騎馬無鈎欲行人應脩不淨想及觀身是其欲對治故瞋行人應脩四無量心是瞋對治故或當脩色一切入心隨逐故信行人當修六念處念佛為初信定故意行人當脩觀四大

於食不淨想念死念寂寂深處故復次意行人於一切行處無所妨導覺行人當脩念數息以斷覺故癡行人以言問法以時間法以恭敬法與師共住令智增長於三十八行隨其所樂應當脩念死及觀四大寂勝復說於分別行處我見彼勝六人於所分別略而為三問若然於初有妨答二欲行人謂鈍根利根為鈍根欲人脩不淨觀為其欲對治是所應教行脩習除欲利根欲人初信增長當脩念處是所應教行脩得除欲二瞋行人謂鈍根利根為鈍根瞋恚行人脩四無量是其瞋恚對治是所應教行脩得除瞋利根瞋恚行人以智增長脩行勝處是所教脩得除瞋二癡行人謂無根鈍根為無根癡行人不應教脩行處為鈍根癡行人為除覺應教脩念數息如是以略唯成三人是故無妨於是法一切入及數息以空增長無妨成一切行若已得勝功德勝一切行所行之處故成不妨

解脫道論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七七頁中二行造者，經、清作「羅漢優波底沙造」。卷第一〇、第一一同。
- 一 三七七頁中一〇行首字「慢」，清作「使」。
- 一 三七七頁中末行第一〇字「切」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 三七七頁下一七行第九字「故」，資、碩、普、南、徑、清作「故得」。
- 一 三七七頁下二〇行第四字「趣」，資、碩、普作「起」。
- 一 三七七頁下二二行「分別」，資、碩作「分別」。
- 一 三七八頁上一八行第三字「害」，諸本作「割」。
- 一 三七八頁上二〇行第一二字「落」，麗作「墮落」。
- 一 三七八頁中一四行第三字「者」，

諸本作「看」。

一 三七八頁中末行第三字「慳」，資、

磧、普、南、徑、清作「惱」。

一 三七八頁下五行第一二字「下」，

南作「不」。

一 三七九頁上一行第六字「知」，資、

磧、普、南、徑、清作「可知」。

一 三七九頁上三行末字至次行首字

「土沙」，資、磧、普、南、徑、清作

「沙土」。

一 三七九頁上四行第一一字「好」，

諸本作「愚」。

一 三七九頁上一三行首字「眠」，資、

磧、普、徑、清作「卧」。

一 三七九頁上一五行第四字「放」，

磧、普、南、徑、清作「故」。

一 三七九頁上一八行第三字「答」，

徑作「若」。

一 三七九頁上二二行第一二字「服」，

麗作「肥」。

一 三七九頁中二行第七字「於」，資、

磧、普、南、徑、清作「於小」。

一 三七九頁中六行第一一字「入」，

清作「人」。

一 三七九頁中一一行第一三字「句」，

麗作「向」。

一 三七九頁中一三行「不觀」，徑作

「可觀」。

一 三七九頁中一四行第五字「主」，

清作「生」。

一 三七九頁中末行「青淤」，徑作「青

痰」。

一 三七九頁下一九行「四禪五禪所

攝」，麗作「四禪所攝答謂捨問云

何九行處四禪五禪所攝」。

一 三八〇頁上四行第二字「二」，資、

磧、普、南、徑、清作「三」。

一 三八〇頁中五行「設外營事外事」，

資、磧、普、南、徑、清作「外事設外

營事」。

一 三八〇頁中二二行第一三字「二」，

南作「一」。

一 三八〇頁下二行「現存事」，諸本

作「現在事」。

一 三八〇頁下七行第九字「設」，資、

磧、普、南、徑、清作「說」。

一 三八〇頁下一三行第七字「色」，

諸本作「無色」。

一 三八一頁上一〇行「二十三」，資、

磧、普、南、徑、清作「三十二」。

一 三八一頁上一六行「暗病」，資、磧、

普、南、徑、清作「病痰」；麗作「痰

病」。

一 三八一頁中一〇行「修習」，諸本

作「修得」。

解脫道論卷第四

阿羅漢優波沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之一

問云何地一切入何脩何相何味何
處何功德一切入者何義幾種地何
地取相云何作身隨羅法何脩地法
答是心依地相生此謂地一地入心不
亂住是為脩善樂著地想為相不
捨為味意無異念為處何功德者謂
有十二功德從地一切入是相易得
於一切時於一切行心行無身如是
神通履水遊空如地受種種色辯初
念宿命辯及天耳界辯隨行善趣
甘露為邊問一切入何義答謂問普
一切入如佛說偈言
若人念佛德生喜充遍身觀地一切入
周滿間浮提此觀緣地生心喜亦是
脩如是觀見身隨羅遍一切入問地
幾種何地取相可脩答地有二種一
自相地二造作地堅為相界是謂自
相地若手自掘若教人掘造作所成

是謂作地成四種色謂白黑赤及如
明色於是坐禪人於自相地不應作
意應除白黑赤何以故若觀自相地
從此不起彼分相若取白黑赤色成
脩色一切入何以故觀自相地離白
黑赤若作不作當取其相如明相現
當取其相問云何名不作地答處處
平坦離於草莽無諸株杞於其眼境
當令起心是名地想是謂不作地若
舊坐禪隨樂不樂即見彼分地相住
於不退新學初禪取作地相作身隨
羅不觀非作地問云何作身隨羅答
若坐禪人欲於地作身隨羅初從當
觀寂寂或於寺舍或在石室或在樹
下不住幽間無日光處非人行路於
如是處皆遠一尋洒掃清潔當令地
燥擇於處所如明相現時土色使與
地性得相發起籌量調適威儀恭敬
取於器物以水和土刪去草杭却除糞
芥取其衣把濟漉泥滓於淨潔地障
蔽坐處遮斷光明安置禪窟不近不
遠以規作圓圓內平滿無有痕跡然
後以泥泥地不雜餘色以別色不雜

解脫道論卷第四 第三十五

於地應安乃至未燥當覆守護若至燥時以異色界其外或如米篩大或如捺牢大或圓或方或三角四角應當分別本師所說寂勝圓作鼻陀羅若於衣若於板若於壁處皆作鼻陀羅於地寂勝如是先師所說問云何修地法若坐禪人欲脩地一切入從初當觀欲過患復應觀出離功德問何故應觀欲過患若欲者少氣味故多憂苦於是處多過患欲者如骨喻少氣味欲者四內搗喻以多屬故欲者如逆風把火喻隨燒故欲者如炎炭喻大小故欲者如夢喻倏忽無故欲者如借物喻勢不得久欲者如樹果喻為人所折故欲者如刀喻以斬斫故欲者如梨喻以為果故欲者如毒虵頭喻可怖畏故欲者如風吹綿喻不可守護故欲者如幻喻惑癡人故欲者是暗無所見故欲者是障導路破諸善法故欲者是癡失正念故欲者如熟以爛故欲者是械相駐縛故欲者是盜功德物故欲者是怨家起鬪爭故欲者是苦造諸過患故如

解脫道論卷第四 第三十六

是已觀欲過患應觀出離功德名出離者謂初禪從初出家脩諸善是名出離問云何出離功德若無蓋心自在任寂寂樂堪忍苦樂住不忘失曠濟眾事得大果地堪受供養二處饒益是大智慧是一切善處名曰三界復次名出離者彼出離姓欲是寂寂諸蓋是樂無垢是處寂勝地是道為得寂勝是清淨心垢此是功德脩行所造是樂內所脩行欲是處出是勝妙欲者有煩惱出離者是無煩惱欲者是下出離者是上欲者有嗔恚出離者無嗔恚欲者非可愛果出離者是可愛果欲者有怖畏出離者無怖畏如是已觀姓欲過患及觀出離功德依出離生欲樂心生信生恭敬觀可作非可作依節量食安置衣鉢身不懈憊心無怠惰當小行脚小行脚已坐洗手足應念佛菩提念法念僧備善行念已當令歡喜我能如此得具足若我不得出離復不久安精進是故應作勇猛去鼻陀羅不遠不近如乾如尋遠應安坐具對鼻陀羅結跏

解脫道論卷第四 第三十七

趺坐令身平正內心起念閉眼少時除身心亂攝一切心成一心小閉眼易歸令觀鼻陀羅彼坐禪人現觀鼻陀羅形以三行取相以等觀以方便以離亂問云何以等觀若坐禪人現觀鼻陀羅非大開眼非大閉眼如是當觀何以故若大開眼其眼成倦鼻陀羅自性現見自性彼分想不起若寂閉眼見鼻陀羅成闇亦不見彼相便生懈怠是故應離大開眼大閉眼唯專心住鼻陀羅為心住故當觀如人映鏡見其面像依鏡見面從鏡生彼坐禪人觀鼻陀羅見其定相依鼻陀羅起是故當觀等觀取相為心住故如是以等觀取相問云何以方便答謂四作意方便一謂內瞞二謂方三轉四遍滿是時見相出散無瞞是時當作內瞞作意是時見小相或見半鼻陀羅是時作令滿鼻陀羅已方滿令作意是時心散亂及心懈懶是時應當課如陶家輪是時若心得住是時令見鼻陀羅遍滿無虧當觀捨如是以方便可知問云何以離亂若

離亂有四種一寂速作精進二寂遲作精進三寂高四寂下問云何速作精進答謂急疾作意不持時節早坐晚罷乃至身疲是謂速作問云何速作精進答謂離作意方便雖見身陀羅不恭敬作意數起數眠若速作精進則成身懶心退心出外緣起諸調戲若遲作精進身心成懶懈怠起諸睡眠寂高者其心退起諸調亂於所行處成不樂若不樂於初戲笑言語以由欲心成高復次若得諸相行由喜樂欲心成高寂下者退調緣故於業處成不樂若不樂於初行處所作真處由真志心成下復次欠倦覺觀從勝退落其心由憂受心成下是坐禪人若心速作退隨調處以念根定根攝伏令捨調若心進作退隨懶處以念根精進根攝伏令捨懶若高心者退隨欲處成現知令捨欲若下心者退隨於真志成現知令捨真志於此四處成清淨心成專一心此明因三行定心成墮意得見曼陀羅形若專心想成起名相者有種種謂取相彼分相云何名取相若坐禪人以不散心

現觀曼陀羅從曼陀羅起想如於虛空所見或時遠或時近或時左或時右或時大或時小或時醜或時好或時多或時少不以眼觀曼陀羅以作意方便取相起是名取相從彼作多故彼分相起名彼分相者若作意時隨心即現非見曼陀羅後分心念但作心閉眼如先所觀若遠作意亦即遠見若近左右前後內外上下亦復如是隨心即現此謂彼分相相者何義謂因義相起是因緣義復說智義相善法有相起是因緣義復說智義相義如佛說以作想當捨是謂智義復說像義相義如自見面像想像彼分無異義亦時得相坐禪人於其師所起恭敬心取於勝相應當守護若不守護是則當失問云何應守護答以三種行應守護相如是以離惡故以脩行善故以常作故云何離不善樂於作務樂種種語戲樂睡眠樂聚會樂狎俗不守護諸根不節於食初夜後夜不起禪習不敬所學多惡親友脩不行處應離不好時節食卧坐不

彼對治是善應常作問云何以常作答彼坐禪人善取此相常觀其功德如珍寶想常歡喜行常脩多修成晝夜多脩行或倚坐卧心樂攀緣處處放心取相已取取已令起起已觀隨觀已備備有時時觀曼陀羅如是以常作見相此明因守護相得禪外行及安彼如是現守護相或得自在若相隨心得禪外行若外行從心者由是得安問云何禪外行答此事從心作意不亂以伏諸蓋但未脩行覺觀喜樂一心及信等五根雖得定力念念猶起是禪外行安者從此外行是法由心得脩行力是覺信等法於事不動是名為安問外行及安有何差別答若伏五蓋是其外行以伏此五故成安以禪外行得勝定若得勝定是名為安若於身心未得寂寂於外定心動如船在浪若於身心已得寂寂安不動如船無風在水諸根無力故於所為事外禪行不久住如小童子諸根有力故於事安靜久住如有力人脩不自在故禪外行成不和合如人誦經文廢則忘以脩自在

佛出遺教卷第四 第九

故成安和合如人誦經恒習不忘若不善伏蓋猶如盲人於禪外行成盲如是等不清淨教若善伏蓋成不盲於成安定如是等清淨教從相自在所初乃至性除名為外行性除無間是名為安問外行者何義各禪近故是名外行如路近村是謂村路義一名異安者何義安為和合義如到曼陀羅出離禪安無異義於是坐禪人住於外行應令增長一切入或於安定或於初禪當令增長問云何應令增長答謂從初相如手四指節當令漸增如是作意如是得自在如是次第如輪如蓋如樹影如福田如隣如村如郭如城如是次第漸令漸長遍此大地若江山高下樹木棘刺諸不平正如是一切不作意乃至大海其重明因禪外行安定廣明以二行得作意地想乃至增長時心所行成最勝定若坐禪人得禪外行能得安定此坐禪人以二行應令起安定方便一令觀處明淨二遍起觀諸根三曉了於相四制心令調五折伏懈怠六心無味著七心歡喜八心定成拾九

佛出遺教卷第四 第十

離不學定人親近學定人十樂著安定問云何作明淨處觀答以三種行得作分明處謂能脩調適食樂修時節樂脩威儀樂遍起諸根觀者謂信等五根不令消滅無作懈怠如快馬乘車曉了於相者善提意想不急不寬如巧師繩墨平等無偏善解作意急離不離制心令調者有二種行以二種行成心調一多起精進二心過度處成心調或住姪處及種種相處增長亂意成於心調於坐禪人若多起精進過度處成心調以二行應制伏心以令精進起每中調適若往姪處及種種相處增長調心以二行折伏以觀見眾苦及惡果報制伏懈心者以二行成懈怠心以不得勝定令心無味故成懈怠若多懈怠則欲睡眠是種人若不得勝定心無味著故成懈怠以二行當折伏謂觀功德以起精進若懈怠睡眠懶心以四種行能伏若多食者取懈怠想轉行四威儀以自作意於光明相住於靈處令心歡喜無所復著以三行成無味少方便故

解脫道論卷第四 第十一

以純慧故以不得寐樂故於是坐禪人心若無味以二種行令得歡喜一以恐怖二以歡喜若觀生老死及四惡趣見諸可畏心生愁惱若念佛法僧戒施天見六行功德心生歡喜心定成捨者以二行成於禪外地定以斷諸蓋心成定或於所得地以起禪枝故成心定是坐禪人心定有二行當捨非成住故中方便調適故離不學定人或安定或外行定或威儀定彼人無此不脩不學不應供養脩學人者若有安定有外行定及威儀定應從修學亦應供養樂著安者此坐禪人如彼深源如彼奔泉如彼徑樹常樂恭敬多所脩行行此十事因緣生於安定問云何以受持能生安定方便答彼坐禪人善解緣起入寂寂處其所解相於所脩定隨心自在生其欲樂令心得起從此身意甚住有用令得受持從生歡喜心得受持從生適樂身心得受持從生光明心得受持從生悲傷心得受持以是悲傷令心得靜善取靜心得受持如是

善取今捨心得受持從無邊煩惱心得解脫成就受持以解脫故彼成一法味以一味心得受持脩行是故從此勝妙心得增長如是住受持起安方便便如是善解緣起及心受持不久起定彼坐禪人離欲不善法有覺有觀於靜靜處心所成就有喜有樂得於初禪是地一切入功德於是離欲者離有三種謂身離心離煩惱離問云何身離若遠離諸惱出處山野云何心離以清淨心到勝善處云何煩惱離無結累人無生死行屢復次離有五種謂伏離彼分離斷離猗離出離云何伏離謂脩初禪伏於五蓋云何彼分離謂脩達分定伏於諸見云何斷離謂脩出世間道斷諸煩惱云何猗離謂得果時樂云何出離謂涅槃也欲者有二種一者處欲二者欲煩惱天堂及人所愛色香味觸此謂欲處於此欲處起欲染思惟是謂欲煩惱從此欲以心別離以伏別離是遠離是出離是解脫是不相應是謂離欲問云何離不善法若謂不善根有三

種一貪二瞋三癡與彼相應受想行識及身口意業此謂不善法說不善有三種一自性二相應三生緣性是三不善根謂貪瞋癡是名自性與彼相應受想行識是名相應所起身口意業此謂緣性以此三不善法是為速離是出是脫是不相應是謂離不善法復次離欲者離貪欲蓋離不善法者謂離餘蓋問以說離不善法欲是不善已在其中何故別說離淫欲若淫欲是出對治佛所說欲能除煩惱離欲者佛說為出如得初禪欲想相應作意成起此退分法是故以欲和合煩惱欲若別離一切煩惱皆亦別離是故別說離欲復次離欲者已得出成離欲離不善法者若得不瞋成離於瞋若得明相成離懈怠睡眠若得不亂成離調戲若得不悔成離於悔若得安定成離於疑若得智慧成離無明若得正思惟成離邪念若得歡喜成離不樂若心得樂成離於苦若得一切善法則離一切不善如三藏說以不貪滿故成就離欲以不瞋以

不癡滿故成就離不善法復次離欲者是說身離不善法者說心離復次離欲者是說斷欲覺離不善法者是說斷真慧害覺復次離欲者是說避欲樂離不善法者是說避者身懈怠復次離欲者是說斷於六戲笑及歡喜樂離不善法者是說斷戲笑及喜若等亦說斷於戲笑及捨復次離欲者是現得樂心無過患復次離欲者謂超出欲流離不善法者所餘煩惱應生欲有而生色界是名超越有覺觀者云何為覺謂種種覺思惟安思想心不覺智入正思惟此謂為覺此覺成就故初禪有覺復次入地一切入地依相無聞成覺思惟是名為覺如心誦經問覺者何想何味何起何處若覺者脩猗想為味下心作念為起想為行處云何為觀於脩觀時隨觀所擇心住隨捨是謂為觀以此相應成初禪有觀復次入地一切入定人從修地相心之所觀如觀諸義為觀問觀何相何味何起何處若觀者隨擇是

卷之三十一 第二十一

新編道藏卷之四 第十六 二

新編道藏卷之四 第七 二

相令心猗是味隨見覺是處問覺觀何差別若猶如打鈴初聲為覺後聲為觀復次如心所緣初為覺後為觀復次求禪為覺守護為觀復次憶是覺不捨是觀復次魚心受持為覺細心受持為觀若處有覺是處有觀若處有觀於處或有覺或無覺如三歲所說初安心於事是覺得覺未定是觀如遠見來人不識男女及識男女如是色如是形為覺從此當觀有戒無戒富貴賤為觀覺者求引將來觀者守持隨逐如鳥陵虛奮翅為覺遊住為觀初放為覺久放為觀以覺守護以觀搜擇以覺思惟以觀隨思惟覺行不念惡法觀行受持於禪如人有力量而誦經隨念其義是觀如覺所覺覺已能知觀於辯辯及樂說辯是覺義辯法辯是觀心解於勝是覺心解分別是觀是為覺觀差別所解所成名所解者謂離五蓋是名所解復次色界善根復說初禪外行復說禪心從此心生是謂所解所成如地水生花名地水花喜樂者心於是時大歡

喜戲笑心滿清涼此名為喜問喜何相何味何起何處幾種喜若喜者謂欣悅遍滿為相歡適是味調伏亂心是起踊躍是處幾種喜六種喜從欲生從信生從不悔生從所解生從定生及菩提分喜云何從欲生貪欲染著心喜是名欲生喜云何從信生多信人心喜及見陶師等生喜云何從不悔生喜清淨持戒人多生歡喜云何從所解生入初禪人喜云何從定生入二禪生喜云何菩提分生喜於第二禪脩出世間道喜復次說喜五種謂笑喜念念喜流世越喜滿喜笑喜者如細雨沾身令毛皆豎念念喜者生滅不住如夜時雨流喜者如油下流久灌其身終不周遍越喜者周匝一切心生歡喜不久便失如貧人見伏藏滿喜者身任用滿如雷有雨於是小善及念念喜以信起於外行流喜者有力起於外行越喜者於身隨羅正與不正皆起處處方便滿喜者生於安處問云何為樂若時可受心樂心觸所成此謂為樂問樂何

相何味何起何處幾種樂喜樂何差別若味為相緣受境是受味攝受是起其荷是處幾種樂者有五種謂因樂資具樂所樂無煩惱樂受樂云何名因樂如佛所說或樂耐老此謂因樂是樂功德資具樂者如佛所說佛生世樂所樂者謂生定捨及滅禪定無煩惱樂者如佛所說第一涅槃受樂所謂受樂也於此論中受樂是可樂喜樂何差別者心踊躍是喜心柔軟是樂心猗是樂心定是喜處喜細樂喜行陰所攝樂受陰所攝是處有喜有樂是處有樂或有喜或無喜初者形第二為名外行成就入初禪禪枝謂覺觀喜樂一心也禪者何義謂於事平等思惟也奮迅五蓋也思惟對治也入初禪得正受者已得已觸已作證住復次雜欲不善法者從欲界地說初禪為勝相從有覺觀說第一禪為勝相以所解所成有喜有樂從所解所成喜樂說為勝相復次離欲不善法者謂能斷對治有覺觀者謂說禪相所成喜樂者謂

說相似禪正受入住者謂得初禪離於五分成就五分三善十想具足二十五功德相應以此福善上生梵天勝妙居處離五分者謂離五蓋云何為五謂貪欲瞋恚懈怠睡眠掉悔疑貪欲者謂於五塵心生愛染瞋恚者謂行十惱處懈怠者謂心懶惰睡眠者謂身悶重欲得寤寐眠有三種一從食生二從時節生三從心生若從心生以思惟斷若從飲食及時節生是羅漢眠不從心生無所蓋故若眠從食及時節生者以精進能斷如何禪樓默所說我初盡漏得不從心眠于今五十五歲於其中間斷食時即卧已二十五年問若眠成色法何故為心數煩惱若色者一向成心數煩惱如我見人飲酒及食是則可知問若眠身法懈怠心數法何故二法合成一蓋答此二種法一事一相所謂疲懈共為一掉者心不寤寐悔者心恨不定其相既等故成一蓋疑者心熱不一有四種疑一者奢摩他難一者毗婆舍那難三者二俱難四者於

諸非難於是具足為得奢摩他或於此疑或於身疑我堪得寂寂為不得寂寂若於彼成疑此謂奢摩他難或於四聖諦或於三世疑此謂毗婆舍那難或於佛法僧疑此二俱難或於國城道路或於男女名姓是謂非法難於此經中疑為寂寂難是可取蓋者何義謂障尋乘義覆義煩惱義縛義此無異義問有諸細結謂覆惱等何故但說五蓋耶答以集執取成五復次以煙欲執者能攝一切貪欲以瞋恚執者能攝一切不善法以懈怠睡眠掉悔疑執者能攝一切癡不善法如是以五蓋執者能攝一切煩惱以此相故成五蓋五分成就者謂覺觀喜樂一心問若說初禪成就五枝為禪不應更復別說其枝為禪若別說枝何故初禪說五枝相應答依禪不離禪枝有禪無別異禪如依一車分說車離分無車如依軍分說軍非離軍分有軍如是依禪枝名禪非離枝有禪以一種名禪以可分名枝說事名禪說功德名枝以說依制名

禪以說依性制名枝問於有念精進等法何故但說五枝耶答以執者成五問云何為執相答覺者隨於事心而得自安觀者隨於持心覺觀不雜起於方便若方便具足喜樂生若起方便具足得生喜心增長樂心成滿以此四功德心成就不亂若心不亂得定是名執相如是執者成五復次蓋對治故成立初蓋對治初禪乃至五蓋對治五禪覺者初禪為勝枝以覺除欲若覺入正定餘枝亦起觀者於五枝第二禪是起初喜者於第三禪是起初樂者於第四禪是起初一心者於第五禪是起初如是勝枝成五復次以五蓋對治成五如三藏所說一心是煙欲對治歡喜是嗔恚對治覺是懈怠眠對治樂是調悔對治觀是疑對治以蓋從對治是故成五問此坐禪人作意於一切地相何故乃起喜樂耶答地一切入相非起喜樂因難五蓋熱隨性脩故是以法子應起喜樂又問若然法子何故不於第四禪起喜樂答非其處故又得第四禪

已斷喜樂故復次初已起喜樂以方便伏斷見有過患已貪著寂寂捨捨樂是故不起喜樂三種善者謂初中後善以清淨脩行為初善以捨增長為中善以歡喜為後善云何清淨脩行謂諸善資具云何捨增長是謂安定云何為歡喜是謂為觀如是初禪成三種善十相具足以清淨脩行三相以捨增長三相以令歡喜四相問以清淨脩行云何三相答是禪障導從彼心清淨以清淨故心得中奢摩他相以得故於彼心跳擲此謂以修清淨三相問云何以捨增長三相答若心清淨成捨若得寂寂成捨一向住成捨而捨增長此謂三相問云何以令歡喜四相答謂於此十相生法隨逐脩行令成歡喜於此諸根以為一味成令歡喜隨行精進乘成令歡喜以能脩行成令歡喜此謂四相如是初禪十相具足二十五功德相應者謂初禪覺觀喜樂一心具足信精進念定慧具足初中後具足毘攝具足脩行具足寂寂具足依具足攝受

具足從具足觀具足脩具足力具足解脫具足清淨具足寂勝清淨脩成住二十五功德相應是天勝居從寂生謂喜樂住超越人間天居勝處如佛世尊教諸比丘如勤浴師浴師弟子以好銅槃盛豆米屑以水和攪合而為丸浸潤內外相著不散如是比丘身心寂寂能生喜樂灌令遍濕無所不著如以寂寂所生喜樂於其身心無不著處是勤浴師及浴師弟子坐禪之人亦復如是如是銅槃一切入相如是可知問一切入何等相耶答如銅槃浴屑處堅細光焰善取一切入相成堅生喜成細清淨故光焰心心數法以成事故是謂銅槃等一切入相心心數法如浴屑如是可知問云何浴屑等心心數法性答如塵浴屑既不和合隨風飛散如是心心數法性離喜樂成塵離定不和合與五蓋風共飛此謂是浴屑等心心數法性云何水等謂喜樂定如水令浴屑濕軟為丸如是喜樂令心心數法濕軟為定如是水等喜樂定如欲水攪令

相善如是覺觀可知問云何丸等答謂覺觀如欲使以浴屑置於銅槃中以水撓攪以手作丸若作丸已合諸濕屑共作於丸不令散失置銅槃中如是坐禪入心心數法貯以事中能生寂寂初禪以喜樂為水以覺觀為手以攪作丸能生寂寂所成心心數法喜樂相隨成一丸禪心不散亂置於禪事如是丸等覺觀如浴屑內外遍濕相著不散如是坐禪人初禪於身上下從頭至足從足至髑髏皮髮內外喜樂遍滿住於不退如是成住梵天間名喜樂非色法無有對相何以遍住於身答名者依色色依名色是故若名已成喜色亦成喜若名已成樂色亦成樂復次色從樂生令身起猗一切身成彼色猗樂是故無導令生梵天功德者初禪成有三種謂下中上若觀勝緣不善除五蓋不至如意自在是謂下禪若觀勝緣善除五蓋至如意自在是謂中禪若觀勝緣善除五蓋至如意自在是謂上禪於是坐禪人若脩下初禪命終生於

梵天種類彼壽命一劫三分若脩中初禪命終生於梵天壽命一劫是生初禪命終生大梵天壽命一劫是生梵天功德成有四種有人成退分有人成住分有人成勝分有人成達分是鈍根人欲住放逸作意相隨成起此禪故成退分復次以三禪行成於退分寂大經故今不精進若人從初已起惡覺不能消除以此大經故成速退其於樂禪事業樂語語樂睡眠不住精進是故成退問誰退何以退答有說若急疾煩惱成退退失復說悠悠煩惱故退復說若失奢摩他成退復說於有相久不修行於彼彼處不能令起以不得定成退分若鈍根人住不放逸得彼法念成禪住分利根人住不放逸隨意得第二禪無覺作意相隨起成彼禪勝分利根人住不放逸隨意得毗婆舍那隨逐厭患想作意成起隨意無染成禪達分

解脫道論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八三頁中八行「一地」，資、磧、普、徑、麗作「一切」。
- 一 三八三頁中九行「是為」，資、磧、普、南、徑、清作「是名為」。
- 一 三八三頁中一二行「心行」，資、磧、普、南、徑、清作「心無行」。又「如是」，諸本（不含石，下同）作「如意」。
- 一 三八三頁中一五行第一三字「問」，諸本作「周」。
- 一 三八三頁中一九行第五字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 三八三頁中二一行「相界」，諸本作「自相地界」。
- 一 三八三頁下八行「草莽」，資、磧、普、南、徑、清作「草石」。
- 一 三八三頁下九行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「答」。

- 一 三八三頁下一七行第二字「擇」，麗作「掃」。
- 一 三八三頁下二〇行「濟漉」，資、磧、普、南、徑、清作「擠漉」。
- 一 三八三頁下二一行「禪窟」，資、磧、普、南、徑、清作「禪座」。
- 一 三八四頁上三行「搔牢」，資、磧、普、南作「鈔鑼」；徑、清作「鈔鑼」。
- 一 三八四頁上一一行「四肉」，資、磧、普、南、清、麗作「如肉」；徑作「如欲」。
- 一 三八四頁上一四行「不得久」，麗作「不得久故」。
- 一 三八四頁中三行第一二字「蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。
- 一 三八四頁中六行「名曰」，資、磧、普、南、徑、清作「名越」；麗作「名超」。
- 一 三八四頁中一〇行第九字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲者」。
- 一 三八四頁下一行「閉眼」，資、磧、普、南、徑、清作「開眼」。

一 三八四頁下二二行第一二字「虧」，
[資、磧、普]作「戲」。

一 三八五頁上三行第一〇字「持」，
諸本作「待」。

一 三八五頁上四行末字「速」，諸本
作「遲」。

一 三八五頁上一四行第九字「欠」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「又」；
[麗]作「久」。

一 三八五頁上一五行第七字「受」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「愛」。

一 三八五頁上二一行第一一字至次
行第七字「此……形」，[資、磧、普、
南、徑、清]無。

一 三八五頁上二一行末字「墮」，
[麗]作「隨」。

一 三八五頁上二二行「起名」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「名起」。

一 三八五頁中七行第一一字「分」，
諸本作「生」。

一 三八五頁中八行第二字「心」，
[南]無。

一 三八五頁中一四行「自見」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「見自」。

一 三八五頁下三行第一三字「成」，
諸本作「或」。

一 三八五頁下七行「此明因守護相
得禪外行及安定」，諸本無。

一 三八五頁下八行第五字「或」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「成」。

一 三八五頁下一〇行第一二字「未」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「求」。

一 三八六頁上一五行「漸長」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「增長」。

一 三八六頁上一七行第一四字至次
行第九字「此……得」，諸本無。

一 三八六頁上一九行第一五字「能」，
諸本作「不能」。

一 三八六頁上二〇行「方便」，諸本
作「方便一以因緣二以受持以十
行從因緣起安定方便」。

一 三八六頁上二二行「制心令調」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「制令心調」。

一 三八六頁中一行末字「安」，
[徑]作

「定」。

一 三八六頁中四行第一〇字「根」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「相」。

一 三八六頁中一〇行第七字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「往」。

一 三八六頁中一八行「是種人」，諸
本作「是坐禪人」。

一 三八六頁中二一行第七字「想」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「相」。

一 三八六頁下七行第四字「蓋」，[資、
磧、普、南]作「善」。

一 三八六頁下一九行第一三字「住」，
諸本作「任」。

一 三八七頁上一三行第一〇字「猗」，
[徑]作「猗」。一六行末字同。

一 三八七頁中六行「是為」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「是謂」。

一 三八七頁中末行末字「以」，
[麗]無。

一 三八七頁下二行第一〇字「說」，
諸本作「是說」。

一 三八七頁下一四行第二字「智」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「知」。

一 三八七頁下一五行「地依」，諸本作「依地」。

一 三八七頁下末行第九字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 三八八頁上七行第二字「觀」，徑作「覺」。

一 三八八頁上一〇行第一〇字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 三八八頁上一行「富貧貴賤」，資、磧、普、南、徑、清作「富貴貧賤」。

一 三八八頁上一二行第一〇字「翅」，資、磧、普、南、徑、清作「迅」。

一 三八八頁上一三行第四字及第八字「放」，麗作「教」。

一 三八八頁中六行第六字「喜」，諸本作「生喜」。

一 三八八頁中九行「清淨」，資、磧、普作「修淨」。

一 三八八頁中一三行「流世」，諸本作「流喜」。

一 三八八頁中一八行「身住用滿如雷有雨」，資、磧、普、南、徑、清作

「身住周滿如雷如雨」。

一 三八八頁中一九行「小善」，諸本作「小喜」。

一 三八八頁中二〇行「越喜者」，徑、清作「起喜者」。

一 三八八頁中二一行「處處」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一 三八八頁下二〇行「第一禪」，諸本作「第二禪」。

一 三八九頁上二二行首字「熱」，諸本作「執」。同行末字「一」，諸本作「二」。

一 三八九頁中一八行「依禪」，資、磧、普、南、徑、清作「依禪支成禪」；麗作「依禪枝成禪」。

一 三八九頁下六行第五字「生」，徑作「心」。

一 三八九頁下九行「成立」，諸本作「成五」。又「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「及至」。

一 三八九頁下一二行「起初」，麗作「初起」。一三行首二字、第一〇、

一 一字同。

一 三九〇頁上一二行「跳擲」，資、磧、普、南、徑、清作「跳躑」。

一 三九〇頁上二〇行「具足」，麗作「具是」。

一 三九〇頁中二〇行「心數」，麗作「心心數」。

一 三九〇頁中二二行「心數」，資、磧、普、南、徑、清作「是心數」。 麗作「心心數」。

一 三九〇頁下一行末字「答」，徑作「等」。

一 三九〇頁下二行第五字「欲」，南作「浴」。又第八字「浴」，資、磧、普、徑、清作「欲」。

一 三九〇頁下五行第一一字「以」，諸本作「於」。

一 三九〇頁下七行「以攪作丸」，資、磧、普、南、徑、清作「攪作以丸」。

一 三九〇頁下九行第一一字「浴」，南、徑、清作「濕」。

一 三九〇頁下一四行「依色」，資、磧、

一 普、徑作「於色」。

一 三九一頁上二行「初禪」，資、磧、

普、南、徑、清作「禪初」。

一 三九一頁上七行「三禪」，資、磧、

普、南、徑、清作「二禪」。

一 三九一頁上一〇行「語語」，資、磧、

普、南、徑、清作「語話」；麗作「話

語」。

一 三九一頁上一二行「成退退失」，

諸本作「成起退失」。

一 三九一頁上一五行第八字「得」，

資、磧、普、南、徑、清作「復」。

解脫道論卷第五

阿羅漢優波沙柔言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之二

此明求第二禪思惟初禪過患二禪功德今時坐禪人欲樂起第二禪已於初禪身得自在何以故若於初禪未得自在雖復思惟欲除覺觀望得二禪還復退失遂不堪起第二禪定亦復不能入於初禪如世尊說為諸比丘作山犢喻山犢愚癡不知食處未解行步欲詣險遠便自作念我今當往未嘗至處噉未嘗草飲未嘗水前進未立復舉後脚蹉搖不安莫能前進遂不得至未嘗至處亦不得噉未嘗食草及不得飲未嘗之水更復思惟既不能去政當資昔飲食如是比丘愚癡未達不知所行處不解離欲入於初禪不修此法不多學習輒自作念欲入第二禪離於覺觀不解自安復更思惟我不能得入第二禪離於覺觀欲退入初禪離欲愚癡比

解脫道論卷第五第二張二字號

丘如彼山犢不解行步是故應修初禪令心得自在於未食時及食後時初夜後夜隨心所樂隨欲久近隨意無礙為起入觀若從一時乃至多時多入多出若從一時乃至多時於彼初禪成得自在得自在樂起第二禪越於初禪復更思惟此初禪處第二禪細於初禪見有過患於第二禪見有功德問云何初禪過患答近五蓋然令覺觀動身成懈怠心成散亂其一切法是為麤定不任為禪通證既樂初禪不成勝分是初禪過患第二禪功德是其對治已觀初禪過患復見第二禪功德是一切入相作意修行第二禪事不作意和合初禪不作意於覺不作意於觀以從定生喜樂自在令心受持彼坐禪人如是作意不久覺觀成滅以定所越喜樂自在令心安住此明二禪四枝義彼坐禪人覺觀滅故成其內信心成一性無覺無觀從定生喜樂入第二禪是地一切入功德覺觀滅者以善分別覺觀滅亦名斷問云何為覺觀滅答亦

是初禪覺觀過患及一切覺根觀覺觀過患及覺觀根與覺觀併除故成覺觀滅復次以斷下麤禪得上勝禪復令現次第滅內者現證名內內有三種一內內二內定三內行處去何為內內謂六內入內定者於自觀身此謂內定內行處者於內自思意不出外攝義是性是謂內行處於此經中內內是可樂信者信正信思惟增長信此謂信於內心是謂內信內信者何相何味何起何處不亂為內信相寂寂為味不濁是起覺觀為處心成一性者謂心住正定此謂心成一性心成一性者何義心者是意二者說於念名性者如聲論說生性性者說自然義此第二禪一心能滅覺觀以一性得起此謂心成一性者何相何味何起何處專正為相寂寂為味無浪為起覺觀滅為處問信及心成一性何故非初禪所攝答初禪以覺觀為浪動故成濁內信心成一性者成不清淨如水有風浪見於面像不復清淨如是初禪覺觀為浪浪動濁

故內信及心一性成不清淨是故以禪枝非初禪所攝無覺無觀者謂斷覺無覺離觀無觀問覺觀滅無覺無觀此二種斷覺觀何故說二答覺觀滅者為現內信心一性因無覺無觀為現寂寂所成喜樂妙相復次覺觀滅者以此覺觀見覺觀過患斷彼過患法無覺無觀者斷色界覺觀復次無覺無觀者有二種一不以覺觀滅無覺無觀以覺觀滅無覺無觀於五識及第三禪等不以覺觀滅成無覺無觀第二禪以方便寂寂故以覺觀滅成無覺無觀是說二義從定生者名定初禪從彼智生第二禪成從初禪定生復次定者於第二禪與一心共生故定生喜樂喜樂者初已分別第二禪者依初得名此第二禪入正受者謂入第二禪禪者內信喜樂一心是名為禪入正受住者成得第二禪離於二枝成就二枝三種善十相具足二十三功德相應是天住是功德生光耀天如初廣說天住者從定生喜樂越人住故名為天住

是故世尊告比丘言如池生水非四方來亦非雨出無有時節是從泉出清冷浸灌盈溢流遠如是比丘此身從定生喜樂令得清涼無不潤澤從定生喜周遍身心猶如泉水彼坐禪人入第二禪其身可知如不從四方無流水無天雨水如是覺觀滅可知如是從泉出流令身成滿不起滅浪如是從定生喜樂此名色身令滿不起亂心如以冷水令身清涼遍一切處如是從定生喜樂一切名色身成滿足修定果報如是天居生光耀功德此第二禪有三種下中上是坐禪人修下禪命終生少光天壽命二劫修中禪生無量光天壽命四劫修上禪生光耀天壽命八劫念二禪過患念時坐禪人已修第二禪身得自在第二禪廢三禪寂寂知二禪過患見三禪功德起第三禪云何二禪過患謂近覺觀是定之怨與喜滿相應故禪成廢以喜成滿心大踊躍不能起餘禪枝若著於喜是則為失若知是失則成不失若不堪作

神通證若樂二禪不成勝分是知第二禪過患見第三禪功德是其對治已觀二禪過患復見三禪功德是依一切入相作意令喜心滅以由喜樂受持心如是作意不久以無喜樂令心得安解王禪枝彼坐禪人不染喜故得捨念知以身受樂是聖所說得捨念智樂住第三禪正受是地一切入功德不染喜故喜者先已分別不染者斷喜得捨住去何為捨是捨是護不退不退是心平等此謂捨於提覺捨無量捨六分捨禪枝捨清淨捨五根為受捨有時不作意捨相為精進捨苦集我今當斷成得捨為見捨修善提覺是為善提捨慈悲喜捨是為無量捨以眼見色不苦不喜成捨是為六分捨無染故成捨住者是禪枝捨捨念清淨是清淨捨於此八捨除受捨餘七捨法是為平等捨復次有三種捨一相應乘二少經營三無經營於一切禪行是禪平等方便不急疾不遲緩是名相應乘捨此下

捨近第二禪能斷大踊躍心若心無經營是名少經營捨此捨近第三禪是其能斷一切踊躍心以不動身心無經營事心是名無事捨此捨近第四禪捨者何相何味何起何處平等為相無所著為味無經營為起無染為處問何故說此捨於此禪非第二禪及初禪答是處喜滿未滅心著以緣喜樂是故未滅以大踊躍充滿身心是故於二種禪不說捨以不滿故於此第三禪無喜染故以滅相著故成起禪枝以由禪枝自在故說捨念正智云何為念念隨念彼念覺憶持不忘念者念根念力正念此謂念問念者何相何味何起何處答隨念為相不忘為味守護為起四念為處云何為智知解為慧是正智此謂為智於是正智有四種有義智自相智不思礙智行處智於是義智有四威儀自相智者入於空處不思礙智者智於世間八法行處智者謂於事處於此經中行處智是可取問智者何相何味何起何處答不思礙為相緣著為味

擇取諸法為起正作意為處問何故此念正智一切處不妙答若人失念不起正智不堪起禪外行問何故說第三禪不說第二禪及初禪答於此喜為首處禪枝滅故正定細故此定入細處以此正智堪能起第三禪是故以禪枝自在復次此禪易起到彼樂處最氣味地亦作愚心是名著處是故於此禪知得自在堪為斷喜又說喜樂者共為親友是故此念智分別無喜有樂於事成住如彼犢子隨逐其母不捉兩耳觸突隨母如是無喜有樂以念智分智分別樂得住行處若不緩分別及入於喜成禪退分以此禪枝自在故說念智以此捨念智成就是故說有捨念智以身受樂問云何心樂答心攝受是心樂從心觸生攝受是心樂受是謂為樂問云何身答想陰行陰識陰此謂為身此樂以身受謂身受樂問何故此樂無喜非以身為受答於第三禪樂根滅何故世尊說於第三禪樂根滅是樂聖人所說聖者佛及弟子開合制教分別顯

示此謂聖所說問何故聖說於此身非餘處答此第三禪易起到彼樂處彼無受樂聖者向於樂住是聖人成就是故聖人說此禪勝成捨有念樂住者捨念樂此已分別成就入住第三禪第三者依第二名為第三第三禪者是捨念正智樂一心此謂禪成就入住者彼已得第二禪離一分五分成就三種善十相具足二十二功德相應天居生遍淨天如初禪廣說天居者無喜樂住越人住名天居是故世尊告諸比丘如是以立於鬱波羅池花分陀利池花若鬱波羅花波頭摩花分陀利花水生水增長從水起住水中從根至首以令水滿其中如是以立此身以無喜樂令滿潤澤以無喜之樂遍滿身心於是如鬱多羅波頭摩分陀利花從水而起如是入第三禪其身當知如藕生水從根至首一切皆滿如是入第三禪其身以無喜之樂遍滿身心修定果報如是天居生遍淨天功德此第三禪亦成三種謂上中下於是坐禪人修行下禪命

終生少淨天彼壽命十六劫修行中禪生無量淨天彼天壽命三十二劫修行上禪生遍淨天壽命六十四劫念三禪過今時坐禪人如是已作第三禪身得自在樂起第四禪越第三禪第三禪處第四禪妙見第三禪過患復見第四禪功德云何三禪過患謂近喜為然正定以樂枝庶不能堪忍為得神通第三禪不成勝分如是見第三禪過患見第四禪功德是對治彼坐禪人如是已見第三禪過患見第四禪功德唯彼作一切入相作意今現滅樂滅以由捨心受持如是作意不久以由捨心得安解四禪枝彼坐禪人斷樂故先已斷苦故以初喜憂盡故不苦不樂捨念清淨成就住第四禪是地一切入功德斷樂者名身樂斷斷苦者名身苦斷前喜憂滅者喜名心樂憂名心苦皆盡滅也問樂苦憂已斷何處滅答初禪時滅於此第四禪佛說苦滅問何處苦根起無餘時滅答佛告比丘初禪成就離欲是處苦根起無餘時滅問何故

於初禪苦根滅答以喜滿故身樂身樂故苦根滅以斷對治故是故於初禪苦根滅於第二禪憂根滅成斷憂根如佛所說何處喜根起無餘時滅於此比丘覺觀滅故第三禪正受住是處憂根起無餘時滅何故第二禪憂根減若有覺觀久隨覺觀成身懈怠成心懶墮若心懶墮憂根即起於第二禪覺滅說憂根滅於第三禪是處樂滅如世尊說何處樂根起無餘時滅於此比丘厭於喜故第三禪入正受住是處樂根已起無餘時滅問何故於第三禪樂根滅答喜滅故喜為因樂成滅是故於第三禪樂根滅問若苦樂憂於三禪處已滅何故於此四禪說滅答三禪是四禪道路於三禪已滅受是故於第四禪說滅復次以不苦不樂受為現對治是故說苦樂對治不苦不樂受復次四禪共對治受收合故復次捨煩惱現無餘斷不苦不樂受者意不攝受心不棄捨此謂不苦不樂受不苦不樂受者何相何味何處中閒為相住中為味除

是起喜滅是處云何捨念清淨者是謂中性為捨此謂為捨念者謂念隨念正念此謂為念以捨為念成分明清白此謂捨清淨問何故此念以捨分明清白答此捨離一切煩惱故受相似相應故成不動無經營以此無經營與捨相應故此念至無動成無經營是故此念已捨成分明清白四者依彼三禪此第四成就入定者此謂四禪捨念一心此謂禪成就入住者成得彼第四禪離一分三分成就三種善十相具足二十二功德相應報居天上生果實天功德如初廣說天居者捨樂住出於人住此謂天居是故世尊告諸比丘有人坐以白疊覆身徒頭至足一切身分無處不著如以白疊無不覆處如是比丘以清自心令滿一切身分以清自心無所不著譬如有人白疊自覆是坐禪人亦復如是離一切上煩惱在第四禪可知如以白疊覆身徒頭至足不寒不熱時節調和身心清淨如是入第四禪不苦不樂是為捨樂令滿於身修

定果報如是天居生果實天功德修第四禪命終凡夫生果實天若心默患生無想天壽命五十劫若沙門或生果實天或生五淨居處如是果實功德問何故此三禪處下中上說果地勝不說第四禪答依三禪所得有處有妙是故以勝枝說果地勝此第四禪已到妙技彼岸從此更無妙技是故此無勝果地念四禪過爾時坐禪人於第四禪已得自在樂起虛空定越於色界復更思惟色定虛虛空定細彼坐禪人見色過患復見虛空定功德云何色過患如取器仗相打鬪諍兩舌妄語截手脚等種種諸事眼痛疾患寒熱飢渴諸苦是謂色欲過患云何第四禪過患此近喜成然依於色事是名為慮於是著樂不成勝分依虛空寂靜解脫於此定成慮於色見第四禪過患見虛空定功德是其對治彼坐禪人如是已見於色及見第四禪過患已見虛空定功德念入第四禪明無邊虛空定從此定起除地一切入相修虛空定地相

成失於虛空而作事無邊作意若如此現作意不久地相成失從地相心起或越於虛空以虛空入相自在心得安彼坐禪人已起一切色相有對想滅於種種想不作意故正受入住無邊空處一切者說於無餘起色相者云何色相入色界定想智正智此謂色相越者從此起有對想滅者云何是有對想色想聲想想味想觸想想此謂有對想滅者彼種種想盡下作意者云何種種想不入定人或意界和合或意識界和合想智正智此謂種種想此種種想不作意此謂種種想不作意問何故此越想不說受行識若若越於想彼一切皆亦成越何以故若不離想心不得起復次世尊欲說越色事說越色想一切定事皆由想故問若不亦入色定有對想種種想非為無也若有人入色界定有對想有種種想以斷故問何故於彼不修道答為厭於色是故於彼不滅於彼不盡故入初禪聲是其刺如是佛所說於此為厭色以修行道

二字

是故於此成斷於此斷故無色定不動行想寂寂解脫想如迦蘭樹頭藍弗入無想定五百車從前去來不見不聞是故說於處滅於是起一切色想說斷色界法有對想滅種種想不作意者說斷欲界法復次越一切色想者說得無色界有對想滅者說斷彼定外亂為顯現無動種種想不作意者說斷定內亂說顯現寂寂解脫相問無邊虛空者云何為空若空入空界空穴不為四大所觸此謂為空於空正安心令滿無邊此謂無邊空者是無邊空入入虛空虛心心數法此謂虛空入虛空入者何義是虛空無邊性是無邊性空處此說虛空義如住天處名天處彼虛空處定此謂虛空處入正住者得虛空處定越色事三分成就三種善十相具足十二功德相應寂寂居住修定果報此功德生虛空處如初廣說功德生虛空者已修虛空處命終生虛空天壽命二千劫

念空虛空定過今時彼坐禪人於虛

二字

空處已得自在樂起識一切入定越虛空一切入思惟虛空定處見識處細復見虛空過患復見識處功德云何虛空過患此定近色為怨於虛空定是事成處與有對想種種想不相遠離成彼念者不得勝分如是見虛空過患是識一切入功德是其對治明無邊識定彼坐禪人已見如是虛空過患已見識處功德安知念入安知念起修虛空識今滿作意今識無邊由識處想心受持如是現作意不久從虛空處想心起越於識處由識處想而心得安彼坐禪人起一切虛空故思惟無邊識成就入正受於一切識處住一切者識於無餘越虛空處者越虛空處越者謂正度是謂越一切虛空處無邊識者唯彼虛空以識作意今滿無邊是謂無邊識處問色非色法云何執為無邊答唯無色法故成無邊何以故非色之法無有邊際不可得故復次虛空無邊故說無邊無邊者作無邊意故成無邊是故不妨識入處者是入識處心心數法

二字

此謂識處識處者何義是識無邊此謂識無邊識處者如天住處名天處此識已受持定此謂識處定入正受處者得彼於識處定者越虛空事三分成就以三種善十相具足十二功德相應住於寂寂修定果報是功德生識處如初廣說生識入功德者修行識處入命終生識處天壽命四千劫

念無邊識定過患今時坐禪人已得識處自在欲起無所有處定起於識處復更思惟識處定處無所有處定細復見識處過患復見無所有處定功德云何識處過患此定近虛空為怨識事為處以思惟無邊想成彼念者不得勝分無所有處功德是其對治彼坐禪人如是已見識處過患復見無所有處功德從識處定安詳而起彼識不復修行不復分別成失彼識已見無所有處相自在心願受持如是現作意不久從識處想起以由無所有處想其心得安彼明無邊識定坐禪人越一切識處見無所有入

正受處住一切者說於無餘越識處者成越此識起入正度此謂越一切識處無所有者不復修行不復分別成失彼識但見無所有此謂無所有處入無所有處定心心數法此謂無所有處無所有處者何義是識無性
是無所有無所有處者說受持言無所有受持正定此謂無所有處定入正受住者成得無所有定越識事三分成就三種善十相具足二十二功德相應住於寂寂脩定果報是功德生無所有處如初廣說生無所有功德者修行無所有處定命終生無所有天壽命六千劫无所有定竟念無所有處過患尔時坐禪人於無所有處已得自在欲起非想非非想處定越無所有處復更思惟無所有處處見非想非非想處細復見無所有處過患復見非想非非想處定功德去何無所有定過患此定近識為然與分明想共故成處成彼念者不得勝上如是見無所有處過患復見非非想入功德是其對治復次見此

想是思是癡是刺無想是政是寂寂是妙所謂非想非非想彼坐禪人如是已見念入無所有處安詳而起彼無所有處寂寂作意脩行餘定如是現作意不久從無所有處想心起由非非想處想而心得安彼明非非想定坐禪人越一切無所有處故成就入住非非想處一切者說於無餘越無所有處者成越無所有處起入正度此謂越一切無所有處非非想者彼無所有處寂寂作意脩行餘定此謂非非想處非非想處者入非非想處心心數法是謂非非想處非非想處者何義滅分明想故成於無想細想有餘故成非想非非想是其處是謂非非想入正住者成得非非想處定越無所有處三分成就三種善十想具足二十二功德相應住於寂寂明脩定果報以是功德生非非想天如初廣說是功德生非非想天者脩行非非想處定命終生非非想天壽命八万四千劫問何故說非非想處何故不說為識處答離無邊執故起想

細故不成識處人問何故依此定不成漏盡答離分明想不堪得見道復次此定軍細微非非想不能分別是故不成漏盡處非非想定已竟重明上義問於是定處去何散句答所謂滅聲顛倒起越外行覺受疑不應得滅者入初禪語言斷入第四禪出入息斷次第滅聲者若人入定聞有音聲不得言說何以故是入定人耳識不和合故復次入色定人是聲成亂如世尊所說入禪入聲是其判顛倒者入地一切入於非地想而作地想問若然何故不成顛倒答此四顛倒想不異故知此地想是其相是故不成顛倒起者以五因緣從於定起以威儀苦以寂多境界以障導起以方便不平等以隨意若入無色定以寂多境界不得起住不動故入滅禪定及入果定以初作行得起不以餘因越者越有二種分越事越從色禪越色定是謂分越從色禪越無色定復從無色定越無色定是謂事越外行者一切定外行成就五分覺者

解脫道論卷第三 第三十五 二字號

第二禪等性除元聞成覺觀受者第四禪等性除無聞共捨越有人樂相似無聞疑者未斷一切貪欲等蓋住非非想處說於有餘如是毒地

樹有四種人不得起定必墮惡趣無因作五逆邪見散句已竟地一切入已滿

問云何水一切入何修何相何味何起何功德云何取其相若心緣水相此謂水一切入心住不亂此謂修行

於水一切入專意為相不除水想是味心不作二意是處於水一切入不共五功德於地出沒自在於地山

宮殿令動令降雨令身能起水令化江海於地一切入所說功德亦共有明修水一切入處處皆見水云何取其相者若取水一切入於水現取相

若自然水若自作水於是舊坐禪人於非水處取水相彼人處處見水若於井於瓶若於池沿江湖淮海是其

所觀隨意即見彼分水相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不

能於非作處明修水一切入方便彼坐禪人從初以觀如是寂寂處若寺舍若石室若樹下是處不聞不日光

解脫道論卷第三 第三十五 二字號

炎無塵無風無蚊蚋等無諸障旱於如是處若鉢若盆埋淨地中令與地平周迴一尋盛以雨水不雜以餘色水

令滿鉢盆應於此處作意水想想以三行取相以平等觀以方便以離亂餘事如地一切入廣說至非非想處水一切入已竟

問云何火一切入何修何相何味何處何功德云何取其相若心於火相此謂火一切入彼時心住不亂此謂修行

火相巧於放意為相不除火想為味作雙為處何功德者不共五功德於火一切入經營起烟炎以光明相起滅餘色光隨意所燒以作光明曉了

於火界如地一切入所說功德因修火一切入處處皆見火云何取其相者若現取火一切入於火取相或於自

作處或自然處於是舊人取於自然相彼處見處或草火或薪火或林火或屋火熾燃焰盛從此為初以作

於觀或自樂不樂即見彼分水相得起不如新坐禪人新坐禪人唯於作處取相不能於非作處彼修火一切

入方便新坐禪人從初經營斷截獲

解脫道論卷第三 第三十五 二字號

薪於清淨處積聚焚燒或日出時或日入時從下焚燒於草薪皆不作意於上生烟火皆不作意於聚焰中現

作火相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說火一切入已竟

問云何風一切入何修何相何味何處何功德云何取其相若心於風相此謂風一切入脩心住不亂此謂修行

一切入放意為相不除風想為味作意無雙為處何功德者不同三功德於風一切入風行自在能令風起作

意受持令清涼如地一切入所說功德修風一切入方便云何取其相者新坐禪人現取風一切入以二行取

於風相或見或觸云何以見取相彼坐禪人或甘蔗園或於竹林或多草處以風鼓動彼已見作風想以三行

取相以平等觀以方便以離亂如是已見取相云何以觸取相新坐禪人如是寂寂坐處作意隨風來處是處

穿壁作孔竹荻為筒安置其內當筒處坐使風觸其身作意取風相如是

以觸取根若舊坐禪人於處處分即

見風相起若行住坐卧風觸其身隨風所動於初已行觀若自樂不樂即見彼分風相得起不如新坐禪人_{入已竟}問云何青一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於青相此謂青一切入彼心住不乱此謂修於青相放意為相不除青想為味作意無雙為處何功德者不同五功德於青一切入心緣隨逐得淨解脫得青除入如青花心受持令化種種青色備青一切入處處皆見青云何取其相者取青一切入相若作處若自然處舊坐禪人取不作處相彼坐禪人於處處見或青花或青衣或青色於其目前常見隨若樂若不樂即見彼分青相得起不如新坐禪人新坐禪人取於作處相不能取非作處修青一切入方便彼坐禪人於衣於板於壁處以阿多思花色青色以此色作鼻陀羅花或三角或四角以異色繞其外於此作青相以平等觀以方便以離亂餘如初廣說_{青一切入已竟}問云何黃一切入何脩何相何味何處

何功德云何取相答心於黃一切入修彼心住不乱此謂修於黃一切入放意是相不除黃想為味作意無雙為處何功德者不同五功德於黃一切入心隨逐得淨解脫得黃除入作意如金花種種黃色修黃一切入處處皆見黃云何取彼相者現取黃一切入取於黃相若自作處若自然處於是取非處相彼坐禪人於處處見或黃花或黃衣黃色從此常見隨樂即見彼分黃相得起非如新坐禪人新坐禪者取於已作處相不能於非作處修黃一切入方便彼坐禪人或衣或板或壁以迦厘羅花色黃色作鼻陀羅花或三角或四角異色繞其外於彼作黃相以三行取相以平等觀以方便以離亂餘如初廣說_{黃一切入已竟}問云何赤一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於赤相此謂赤一切入彼修心住不乱此謂修於赤相放意為相不離赤想為味作意無二為處何功德者不共四功德於赤一切入隨心得淨解脫得赤

除入化種種赤色不共功德者如說於地一切入修赤一切入處處皆見赤云何取其相者現取赤一切入取於赤相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相於處處見相或赤花或赤衣或赤色從此為初常見隨樂不樂即見彼分赤相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處修赤一切入方便彼坐禪人或衣處或板或壁處如槃偷時婆花生赤色或以朱丹作鼻陀羅花或三角或四角以異色界其外於此作赤相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說_{赤一切入已竟}問云何白一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於白相此謂白一切入彼修心住不乱此謂修於白相放意為相不離白想為味作意無二為處何功德者不共八功德於白一切入隨心得淨解脫得白除入伏態怠眠除闇作明白一切入得起天眼餘功德如地一切入所說修白一切入處處皆見白云何取其

第...卷... 第...字...

相者現取白一切入於日取相若作
處若自然處舊坐禪人於自然處
取相彼於處處見相或白花或白衣
或白色或月光或日光或星色或鏡
圓從彼為初常見隨樂不樂即見
彼分白相得起不如新坐禪人新坐
禪人於作處取相非不作處取相修
白一切入方便彼坐禪人或於衣處
或板或壁處以太白星等色以此色
作鼻陀羅花或三角四角以異色界
其外於此作白相以三行取相以平
等觀以方便以離亂如初廣說白一切入已竟
問云何光明一切入何修何相何味
何處何功德云何取其相答心作光
明相此謂光明一切入彼脩心住不亂
此謂修光明放意為相不離光明想
為味作意無二為處何功德者與白
功德等脩光明一切入處處見光明
云何取其相者現取光明一切入於
光明取相若作處若自然處舊坐禪
人於自然處取相彼於處處見相或
月光或日光或燈光或珠光從彼初常
見隨樂不樂即見彼分光明即起不

解脫道論卷第五 第...字...

如新坐禪人新坐禪人於作處取相
不能於非作處修光明一切入方便
彼坐禪人如是或作東西壁坐令水
滿鉢安置日光所至處從彼水光起
鼻陀羅從鼻陀羅光起著壁光於此
見光明相以三行取相以平等觀以
方便以離亂如初廣說光明一切入已竟

解脫道論卷第五

解脫道論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九五頁中三行譯者，徑作「梁扶南三藏僧伽羅羅譯」；清作「梁扶南二藏僧伽婆羅譯」。
- 一 三九五頁中四行品名，徑、清作「行門品第八之二」。
- 一 三九五頁中五行末字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。
- 一 三九五頁中一五行第五字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。
- 一 三九五頁中一九行「學習」，徑作「習學」。
- 一 三九五頁下一〇行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「貪」。
- 一 三九五頁下一一行「不任為禪」，資、磧、普、麗作「不任為神」；磧、南、徑、清作「不住為神」。
- 一 三九五頁下一二行「不成勝分」，徑作「不勝勝分」。

- 一 三九五頁下一七行「受持」，**清**作「受特」。
- 一 三九五頁下一八行第一〇字「越」，諸本(不含**石**)，下同)作「起」。
- 一 三九五頁下一九行第六字「明」，**徑**作「名」。
- 一 三九五頁下二一行末字「地」，**徑**作「第」。
- 一 三九六頁上一行「根觀」，諸本作「觀根」。
- 一 三九六頁上一〇行「內心」，**麗**作「內定」。
- 一 三九六頁上一七行「此謂心成一性者」，諸本作「此謂心成一性心成一性者」。
- 一 三九六頁中一行第七字「性」，**徑**作「信」。
- 一 三九六頁中三行第一〇字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三九六頁中五行第一〇字「因」，諸本作「爲因」。
- 一 三九六頁下七行「流水」，諸本作

- 「流水來」。
- 一 三九六頁下八行末字「滅」，諸本作「波」。
- 一 三九六頁下二〇行第一三字「怨」，**南**、**徑**作「德」。
- 一 三九七頁上六行「王禪」，諸本作「三禪」。
- 一 三九七頁上一一行「不退不退」，諸本作「不退不進」。
- 一 三九七頁上一八行「無染故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜無染故」。
- 一 三九七頁中二〇行第一二字「智」，諸本作「知」。
- 一 三九七頁下九行第五字「知」，**清**作「支」。
- 一 三九七頁下一三行「分智」，諸本無。
- 一 三九八頁中九行「神通」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禪通」。
- 一 三九八頁中一〇行首字「見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已見」。又第一三字「是」，諸本作「是其」。

- 一 三九八頁中一三行第二字「今」，諸本作「令」。
- 一 三九八頁下九行「覺滅」，諸本作「覺觀滅」。
- 一 三九八頁下末行「何處」，諸本作「何起何處」。
- 一 三九九頁上四行第五字「捨」，諸本作「捨念」。
- 一 三九九頁上一六行第一〇字「處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覆」。
- 一 三九九頁中一行「天居」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於天」。
- 一 三九九頁中一〇行第一三字「起」，**麗**作「遊」。
- 一 三九九頁中一五行末字至次行首字「色欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲色」。
- 一 三九九頁下一六行第一二字「起」，**麗**作「越」。次頁下一一行第一二字諸本同。
- 一 三九九頁下一八行第九字「亦」，諸本作「爾」。

一 四〇〇頁上一二行末二字「無邊」，諸本作「無邊無邊」。

一 四〇〇頁上一三行「入虛空虛」，諸本作「入虛空處」。

一 四〇〇頁上末行第二字「空」，麗無。

一 四〇〇頁中七行「是識」，資、磧、普、南、徑、清作「見識」。

一 四〇〇頁中八行第五字「定」，麗作「定治」。

一 四〇〇頁中一〇行第八字「令」，徑作「念」。

一 四〇〇頁中一五行「識於無餘」，諸本作「說於無餘」。

一 四〇〇頁中一九行末字「色」，徑作「邊」。

一 四〇〇頁下五行「二十」，南、清、麗作「二十二」。

一 四〇〇頁下末行第五字「越」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一 四〇一頁上三行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有處」。

一 四〇一頁上五行第二字「入」，南作「者」。又第七字「定」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇一頁上八行「有處定」，南作「有正定」。

一 四〇一頁上一三行第一〇字「定」，南作「入」。

一 四〇一頁上一四行「六千劫」，資、磧、普作「六十劫」。

一 四〇一頁上一二行「分明想共」，資、磧、普、南、清作「分明想共起」；徑作「分別想共起」。

一 四〇一頁上末行「非非想」，麗作「非想非非想」。

一 四〇一頁中六行「非非想定」，資、磧、普、南、徑、清作「非非想處想定」。

一 四〇一頁下一行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」；麗無。

一 四〇一頁下八行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一 四〇二頁上一行「覺觀」，諸本作

「無覺觀」。

一 四〇二頁上二行第六字「越」，麗作「起」。

一 四〇二頁上三行「如是毒蛇」，諸本作「如畏毒蛇」。

一 四〇二頁上九行第二字「水」，資、磧、普、南、徑、清作「外」。

一 四〇二頁上一一行末字「山」，麗作「出」。

一 四〇二頁中三行「雨水」，麗作「兩水」。

一 四〇二頁中四行「想想」，麗作「想」。

一 四〇二頁中五行「離亂」，資、磧、普、徑作「雜亂」。

一 四〇二頁中六行第一〇字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一 四〇二頁中一一行「作雙」，諸本作「作意無雙」。

一 四〇二頁中一二行第一三字「相」，徑作「想」。

一 四〇二頁中一四行第一三字「因」，

一 四〇二頁中一七行「舊人」，諸本作「舊坐禪人」。

一 四〇二頁中一八行「彼處處見處」，諸本作「彼處處見」。

一 四〇二頁下三行「烟火」，資、磧、普、南、徑、清作「烟炎」。

一 四〇二頁下四行「火相」，資、磧、普、南、徑、清作「火想」。

一 四〇二頁下一二行「一切」，徑作「入切」。

一 四〇二頁下二〇行「作意」，諸本作「作意思」。

一 四〇二頁下末行「取根」，諸本作「取相」。

一 四〇三頁上二行「行觀」，諸本作「作觀」。

一 四〇三頁上六行第七字「彼」，麗作「修彼」。

一 四〇三頁上九行「隨逐」，諸本作「隨逐」。

一 四〇三頁上一五行末字「彼」，南

作「被」。

一 四〇三頁上二一行「以平等觀」，諸本作「以三行取相以平等觀」。

一 四〇三頁中一行「心於黃一切入」，諸本作「心於黃相此謂黃一切入」。

一 四〇三頁中五行第三字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心緣」。

一 四〇三頁中九行「取非處相」，資、磧、普、南、徑、清作「取非非作處相」；麗作「取非作處相」。

一 四〇三頁中一〇行「隨樂」，諸本作「隨樂不樂」。

一 四〇三頁中一四行「迦尼羅」，資、磧、普、南、徑、清作「迦尼迦羅」。

一 四〇四頁上一行「相者現」，資、磧、普、南、徑、清作「現相者」。又第一〇字「日」，諸本作「白」。

一 四〇四頁上六行「白相」，資、磧、普、南、徑、清作「自相」。

一 四〇四頁上一五行「彼修」，資、磧、普、南、徑、清作「修彼」。

一 四〇四頁上一六行「光明」，資、磧、

一 四〇四頁中三行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

解脫道論卷第六

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三歲僧伽婆羅譯

行門品之三明虛空一切入問答類如前
 問云何虛空一切入何脩何相何味何
 處何功德云何取其相答虛空而
 一切入有二種有虛空離色有虛空
 不離色虛空入處相所謂離色虛空
 并空虛空相此謂不離色虛空彼脩
 此想心住不乱此謂脩於虛空想放意
 為相不離虛空想為味作意無二為
 處何功德者不共二功德於虛空入
 障礙處所不能導若牆壁山等身行
 無礙自在無畏若最後問明學觀方法何取其相
 者於虛空入取虛空相若作處若自然處舊
 坐禪人於自然處取相能於處處見
 或於孔空或掘窓間或樹枝間彼彼常
 見隨樂不樂即見彼分空相即起
 不如新坐禪人新坐禪人於作處取
 相不能於非作處彼坐禪人或於屋
 內或於屋外不障導處作圓孔空作
 虛空想以三行取相以等觀以方便

以離亂於虛空一切入生四禪五禪
 餘如初廣說虛空一切入已竟
 問云何識一切入答曰識虛空此謂
 識一切入餘如初廣說十一切入已竟
 問於是一切入云何散句答若一相得
 自在一切餘相隨其作意若於一
 處一切入於初禪得自在堪任餘一
 切入能起第二禪如是第二禪得自
 在能起第三禪第三禪得自在能
 起第四禪問於諸一切入云何寂勝
 答四色一切入是為寂勝成解脫故
 得除入故曰一切入勝作光明故心得
 自在於八一切入及於八定以入十
 六行安翔而起隨所樂處其所樂
 定隨意無障次第上次第下次第
 上下令一一增長或俱令增長或中少
 或分少或事少或分事少或分俱或事
 俱或分事俱隨其所樂處者或於村
 或於阿蘭若是其所樂處入於三昧
 如所樂者是其所樂禪入於禪定如
 其所樂時者隨意所樂時入於三
 時或多時入正受次第上者於初禪
 入定次第乃至非非想處次第下者

從初入非非想定次第乃至初禪次第上下者越於往還從初禪入第三禪從第三禪入第二禪從第二禪入第四禪如是乃至入非非想定令一增長者以次第入第四禪或上或下俱令增長者入第四禪從此虛空入第三禪如是二種入定中少者已入初禪從此入非非想定從此入第二禪從此入無所有處如是現入正受能辨虛空處分少者一禪於八一切入入定事少者於二一切入入於八定分事少者所謂二定及一切入分俱者於二一切入入二禪事俱者於二二一切入入二禪分事俱者此二句散句已竟此明十相想弟增長想有七問問云何增長相何脩何相何味何處何功德云何取其相答增長相者滿一切處猶如排囊滿中臭穢死屍此謂臆脹於臆脹相以正智知此謂臆脹想彼脩此想心住不乱此謂脩於臆脹想相隨觀為相狀臆脹想為味臭穢不淨作意為處何功德者臆脹想有九功德得念內身得無常想得

死相多獸患伏姪欲斷色憍斷無病倚向善趣向醜翻答第七問明修觀方法云何取其相者新坐禪人現取臆脹不淨想以無二行以念不動不愚癡以諸根內入以心不出外以徃彼處是處不淨有諸死屍住於彼處離於逆風對不淨相不遠不近或倚或坐彼坐禪人若倚若坐近不淨處若石若土墻或樹或札或藤為作相作事思惟此石不淨此不淨相此石如是土墻等已為作相已依事觀不淨有十行先列十者以十行臆脹不淨相從其自性修行當觀以色以男女形以方以處以分別以節以空以坑以平地以平等觀於一切處釋第一行以色者若黑以觀黑若黑不黑以觀不黑不白若白以觀白若臭皮觀以臭皮以形者若女形若男形隨觀若少若長若老隨觀者若長以長若短以短若肥以肥若小以小隨而觀之以方者於此方擲頭於此方擲手於此方以脚於此方以背於此下以腹於此方我所坐於此方不淨相如是隨觀以光明處於此光明處是擲手處於此光明是擲

脚處於此光明是擲頭處於此光明是我坐處於此光明是不淨相處於此光明分別觀從頭至足從下至頭髮皮為邊是一屎聚以分別觀觀以節者於二手六節於二脚六節髖節項節此謂十四大節以空者謂口或開或閉隨眼或開或閉隨觀手間脚間孔穴觀以坑以平等地者不淨相隨其處所或於空處或於地上是處隨觀復次我在空處不淨相地上或石籍在下我於地上隨觀以一切處從我不取近遠若二尋三尋隨觀彼坐禪人如是一切正隨觀見彼相善哉善哉如是受持以善自安彼坐禪人已善取相已善受持已善自安一無二行以念不動心不愚癡諸根內入心不出外去來道路若行若坐觀彼不淨心常受持無二行者何義為得身寂寂念不動者以不愚癡以諸根內入心不出外去來道路者何義為得身寂寂離逆風者何義為離身氣坐不取遠近者何義若取遠不成除相若取近不成其狀不見其性以不見其性彼相不起是故不取遠不取近坐

解脫道論卷第六 第六張 二字字

遍觀一切相者何義為不愚癡名不愚
 癡若坐禪人入寂寂處見不淨相如
 在其前心起驚怖是故坐禪人若死
 屍起逐不起心思惟如是已知念正
 智受持已觀相遍是其遍相如是作
 意是名不愚癡問取十種行相何義
 答為於心縛觀去來道路者何義為
 起次第法名次第法者若坐禪人入
 寂寂處有時心亂以不常觀不起不
 淨相是故坐禪人攝一切心當觀去
 來道路當觀於坐處當觀遍相當觀
 十種取相彼坐禪人如是數數現觀
 復更起相如以眼見此謂起次第法
 初坐禪人於此死屍成珍寶想如是
 歡喜心得受持心常脩行滅於諸蓋
 禪分成起彼坐禪人已離欲已離不
 善法有覺有觀寂寂所成有喜樂
 入初禪定及臆脹相明不淨觀但能為初禪因非
 餘蓋因問何故以不淨行起於初禪非起餘禪
 答此行未作觀故此成縛處故常隨覺觀覺觀
 恒現其相得起非離覺觀其心得安
 是故初禪起非餘禪復說此不淨相
 色形等以不一行思惟令起於行思

解脫道論卷第六 第七張 二字字

惟者是覺觀事不能堪任離於覺觀
 為思惟行是故唯初禪起非餘禪復
 說此不淨相不可耐事於不耐事不
 能舉心於不淨處心由喜樂故除覺
 觀方便以覺觀方便力是時修行由
 如臭屎是故唯初禪起非餘禪問於
 不耐事云何起喜樂答不耐事非因
 為起喜樂復次善斷蓋熱故以脩心
 自在故起喜樂行餘如初廣說臆脹相已竟
 問云何青淤泥相何脩何相何味何處
 何功德云何取其相答青淤泥者或死
 一宿或二三宿成青淤泥相如青所染
 色隨生此謂青淤泥相彼青淤泥是謂青
 相以正智知此謂青淤泥相住不乱
 此謂修受持青相為相獸為味作意
 不耐為處等臆脹相功德脩其相者
 如初廣說青淤泥相已竟
 問云何潰爛相何脩何相何味何處
 何功德云何取其相答潰爛者或死二
 三宿潰爛膿出猶如灌酪身成潰爛
 此謂潰爛於潰爛相以正智知是謂
 潰爛相住不乱此謂脩受持潰爛
 為相獸為味作意不耐為處等臆

解脫道論卷第六 第八張 二字字

脹相功德取相如初廣說潰爛相已竟
 第四想問云何斬斫離散相何脩何
 相何味何處何功德云何取其相答
 斬斫離散者或以刀劍斬斫身體離
 散復說所擲死屍此謂斬斫離散於
 斬斫離散是正智知此謂斬斫離散
 想心住不乱此謂脩斬斫離散想為
 獸相為味作意不淨為處等臆脹相
 功德問云何取其相答於兩耳二指
 作片片想作斬斫離散想如是取相於
 二二上取其空相餘如初廣說斬斫離散相已竟
 問云何食散想何脩何相何味何處
 何功德云何取其相答食散者或烏
 鵲鴉鳥鴉鷲狗狐狼虎豹食散死
 屍此謂食散於彼食散是相以正智
 知此謂食散想心住不乱此謂脩食散
 想為相獸為味作意不淨為處等
 臆脹相功德餘如初廣說食散相已竟
 問云何棄擲想何脩何相何味何處
 何功德云何取其相答棄擲者於處
 處方散擲手足此謂棄擲於棄擲想
 是正智知此謂棄擲想心住不乱此
 謂脩受持棄擲想為想獸為味作意

不淨為處臃脹想等功德云何取其相者一切身分聚在一處安諸分節相離二寸安已作棄擲想取相餘如初廣說棄擲想

問云何然哉棄擲想何脩何相何味何處何功德云何取其相答被然棄擲者或以刀杖或以弓箭於處處斬斫然哉死屍此謂然哉棄擲於然哉棄擲是想是正智知此謂然哉棄擲想心住不乱此謂脩受持然哉棄擲為相狀為味作意不淨為處等臃脹功德云何取其相者如初廣說然哉棄擲想

問云何血塗染想何脩何相何味何處何功德云何取其相答血塗染者或斬截手足形分出血塗身此謂血塗染於血塗染想是正智知此謂血塗染想心住不乱此謂脩受持血塗染想為相狀為味作意不淨為處等臃脹想功德云何取其相者如初廣說血塗染相

生滿其身猶如白珠純是重聚此謂重臭於重臭想以正智知此謂重臭想心住不乱此謂脩受持重臭想為相狀為味作意不淨為處等臃脹想功德云何取其相者如初廣說重臭想

問云何骨想何脩何相何味何處何功德云何取其相答骨者謂鈎鏹相連或肉血筋脉所縛或無血肉但有筋纏或無肉血此謂骨於此骨想以正智知此謂骨想心住不乱此謂脩受持骨想為相狀為味作意不淨為處等臃脹功德云何取其相者如初廣說骨想

色愛欲人當修青淋想如淨欲人當修壞爛想餘亦可知復次不淨淨相不可得故一切不淨想欲對治故若欲行人是其所得彼當取相是故說一切不淨為十種不淨想問何故不令增長若人樂欲欲令起自性身想何故若有自性身想於想速得狀彼分故已令增長不淨想是其身相得除已除自身想不速得狀是故不應令增長又說若得無欲為修大心成令增長如阿毗曇說處離欲等初禪正受住臃脹及起無量事如大德擇狗父說偈

比丘佛家財 於怖畏林處既已修骨想 普令滿此地 我知彼比丘 速當斷欲染 十不淨 問云何念佛何脩何相何味何處何功德云何脩行答佛者世尊自然無師於未聞法正覺正諦能知一切得力自在此謂為佛念佛世尊正遍知道苦提功德念隨念念持念不忘念根念力正念此謂念佛心住不乱此謂脩令起佛功德為相恭敬為味增

長信為處若修行念佛成得十八功

德信增長念增長恭敬增長功德增

長多歡喜堪任若行離於怖畏於受

惡法得生慙愧常與師共住心樂佛地行向善趣寂後醍醐如說脩多羅涅槃里句若人欲念佛其可恭敬如佛像處云何脩行初坐禪人往寂寂處攝心不乱以不乱心念如來世尊應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是彼者到一切功德彼岸世尊者得世稱譽故名世尊復得妙法故名世尊復供養故名世尊得福具足故名世尊道法之主故名世尊以是因故得名世尊以彼因故受供養名阿羅漢煞煩惱怨名阿羅漢折生死輪輻名阿羅漢正遍知者以一切行正知一切諸法名遍覺復煞無明名正遍覺無上菩提名正遍覺明行足者明者三明宿命智明衆生生死智明漏盡智明世尊以宿命智明斷煞過去無明以衆生生死智明斷煞未來無明以漏盡智明斷煞現在無明已斷煞

過去無明故以一切行一切過去法世尊應念即現已斷煞未來無明故以一切行一切未來法世尊應念即現已斷煞現在無明故以一切行一切現在法世尊應念即現行者戒定足具戒者謂一切善法處故言明行足者謂一切神通處故名明行足具者謂一切定於是世尊以一切智以三明以行得大慈以作世間饒益得自在以知處故以起論道無人能勝滅諸煩惱以清淨正行以明具足成世間眼現饒益不饒益故以行具足成世間依作救怖畏以明解脫於第一義已得通達以行成濟渡作世間義於一切事自然無師所行平等得無上寂靜以明行足世尊成就此謂明行具足善逝者到善路故名曰善逝不復更來到於醍醐界無為涅槃故名善逝復說法不顛倒故名善逝復說法不僻故名善逝復說法無過患故名善逝復說法不多不少故名善逝世間解者世間有二種謂生世間行世間世尊以一切行知衆

生世間以知衆生種種欲樂以根差別以宿命以天眼以從去來以和合以成就以種種可化以種種堪不堪以種種生以種種趣以種種地種種業以種種煩惱以種種果報以種種善惡以種種縛解以如是等行世尊悉知衆生世間復說行世間者世尊亦知以一切業亦知諸行以定相以隨其自相因緣善不善無記以種種陰以種種界以種種入以智明了以無常苦無我以生不生如是等行世尊悉知世間諸行此謂世間解無上者世亦有上此謂無上復次無人與等復次寂勝無比餘不能過故名無上調御丈夫者有三種人或聞法即悟或說因緣或說宿命世尊御八解脫道調伏衆生故名調御丈夫天人師者世尊能度天人從生老死怖畏因林故名天人師復次教誡見思惟道名天人師如是以此門以此行當念如來復次如本師說以四種行修念世尊本昔因緣以起自身以得勝法以作世間饒益從初所願乃至寂

後生於此中間久遠之時二十阿僧祇劫一百千億觀凡夫根念根所初慈哀世間我已得脫當今彼脫我已得調當今彼調我已得安當今彼安我已入涅槃當今彼得入涅槃施戒出忍諦受持慈捨精進智慧皆令滿足為得菩提世尊為菩薩時說本生因緣作兔子身常行布施當念可護生戒摩瞿頻陀生當念出離生忍辱生當念忍普明生當念實語當念亞蹇生當念受持當念帝釋慈悲當念毛豎捨當念商主正真當念徵生當念長壽生逐父語當念六牙白象恭敬仙人當念白馬生往羅刹國渡諸衆生當念鹿王護彼壽命捨自壽命當念猴王令得解脫所屬大苦復次當念猴王見人落坑以慈心拔出設樹根菓以為供養彼人樂肉以破我頭以慈悲說法語其善道如是以衆願門當念世尊本生功德云何當念世尊自拔身功德世尊有如是等本生具足為年少時斷一切居止著斷兒婦父母親友著以捨難獨住空

開無所有處欲求無為涅槃寂滅於摩伽陀國波丘連禪河坐菩提樹降伏魔王及諸鬼兵於初夜時自憶宿命於中夜分脩得天眼於後夜中知苦斷集得證醍醐界脩行八正道分作證漏盡得菩提覺從於世間拔出自身住第一清淨漏盡之地如是以衆行門當念世尊自拔身功德云何當念世尊得勝法功德如是世尊有解脫心解以如來十力以十四佛智慧以十八佛法已與不一禪法成就到自在彼岸當念云何世尊成就十力如來知是處如實而知如來知過去未來現在善業因緣以戒以因若果報等如實而知如來知至一切處具足如實而知如來知不以一戒種種戒世間如實而知如來知衆生種種欲樂如實而知如來知衆生種種諸根如實而知如來知禪解脫定正受有煩惱無煩惱如實而知如來知宿命如實而知如來知衆生生死如實而知如來知漏盡如實而知以此十力世尊成就云何世尊成就十

四佛智慧謂苦智集智滅智道智義辯智法辯智辭辯智樂說辯智諸根智衆生欲樂煩惱使智雙變智大慈悲定智一切智不障身智以此十智世尊成就云何世尊成就十八法於過去佛智不障身未來佛智不障身現在佛智不障身隨於佛智遍起身業隨於佛智遍起口業隨於佛智遍起意業以此六法世尊成就欲無退精進無退念無退定無退慧無退解脫無退以此十二法世尊成就無可疑事無誣師事無不分明無有急事無隱覆處無不觀捨無可疑事者無有威儀為於狡獪師事者無急速威儀無不分明者以知無不觸無急事者無威儀以急無隱覆者心行無有非不憶智無不觀捨者無有不捨以此十八佛法世尊成就復次世尊以四無畏以四念處以四正勤以四如意足以五根以五力以六神通以七菩提分以八聖道分以八除入以八解脫以九次第定以十聖居止以十漏盡力以餘一善法世尊成就

解脫道論卷第六 第十八張 二字號

到自在彼岸如是以此門以此行當念世尊得勝法功德云何當念世尊作饒益世間功德世尊成就一切行到一切功德彼岸為慈悲衆生所轉法輪世間所不能轉以密護無內外開醍醐門已作無量天人於沙門果無量衆生得功德分能令功德具足以三種變身說變教變令世間信已伏邪見諸相呪師已覆惡道已開善趣已往天上得解脫果已安聲聞住聲聞法已制諸戒已說波羅提木又已得勝利養得佛勝法已得自在遍滿世間一切衆生恭敬尊重乃至天人皆悉聞知安住不動慈悲世間饒益世間所作世尊已作以此門此行當念世尊已作世間饒益功德彼坐禪人以此門此行已此功德現念如來其心成信以信自在以念自在心常不乱若心不乱滅蓋禪分起內行禪成住問何故念佛起內行非安於佛功德者於第一義深智行處第一義事於深智行處心不得安以細微故復次當念不一功德若坐禪人

解脫道論卷第六 第十九張 二字號

憶念不一功德心種種緣作意共起心成不安是相為一切外行行處問若念不一功德心既不外行禪不當成若專一心外行禪成住若念如來功德及念佛成一心是故無過復說以念佛四禪亦起合佛問云何念法何脩何相何味何處云何脩行若法者謂涅槃及修行至涅槃云何涅槃滅一切行出離一切煩惱滅愛無染寂滅此謂涅槃云何修行至涅槃謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道分此謂修行至涅槃念法出離功德乘功德念隨念正念此謂念法彼心住不乱此謂修起功德法為相擇法為味解義為處念佛功德等云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不乱心念法者善說世尊法現證無時節來見乘相應智慧人現證可知善說世尊法者離兩邊故名善說不異故名善說不謀故三種善故名善說滿清淨故名善說令現涅槃及修行至涅槃故名善說現證者次

解脫道論卷第六 第二十張 二字號

第得道果故名現證作證涅槃及道果故為現證無時節者不異時得果故名現證來見者汝來我處見我善法性堪教他是名來見乘相應者若人受降伏成入醍醐界名為乘相應沙門果名乘相應智慧人現證可知者若人受降伏不受他教起於滅智無生智解脫智是名智慧現證以餘行當念法者是眼是智是安樂是醍醐乘門是出離是方便是至滅是至醍醐無有墮落是醍醐無為寂寂微妙非相師所行是妙智人所知濟渡彼岸是歸依處彼坐禪人以此門以此行以此功德現念於法其正成信由其信念心不乱以不乱心滅於諸蓋禪分得起外行禪成住餘如初廣說念法問云何念僧何相何味何處何功德云何為脩若僧者聖人和合此謂為僧現念僧脩行功德彼念隨念正念此謂念僧彼念住不乱此謂脩令起僧功德為相心恭敬為味歡喜和合功德為處念佛功德等云何脩者初

坐禪人入寂寂坐攝一切心不乱心念
想善能脩行世尊沙門衆隨從歡善
世尊沙門衆隨從如法世尊聖衆隨
從和合世尊聖衆所謂四雙八輩世
尊沙門衆堪可恭敬供養堪可合掌
無上世間福田於是善修行世尊沙
門衆者隨從善說法故名修行隨從
為自他饒益故名脩行隨從已至具
足故名脩行隨從無怨具足故名脩
行隨從離二邊中具足故名脩行隨
從離幻誦故名軟善離身口邪曲惡
故名軟善隨從如者八正聖道彼隨
從故名如隨從復次如者謂沮洳為
隨從得沮洳故如脩行世尊所說四
聖諦隨從如智故名如修行隨從和
合者隨從沙門和合具足故名隨從
和合若如是隨從作和合事成大果
大功德如是隨從故名隨從和合四
雙八輩者住須陀洹道及住其果故
為一雙住斯陀含道及住其道故為
一雙住阿那含道及住其果故為一
雙住阿羅漢道及住其果故為一雙
此謂四雙者彼住道及道果故名四

雙八輩者四向四果此謂八輩沙門
者從聞成就故名沙門僧者聖和
合衆可請可供養可施可恭敬無上
世間福田可請者堪受請名為可請
可供養施成大果堪受供養可施可
施者若於衆施得大果報可恭敬者
堪受恭敬事名可恭敬無上者衆多
功德故名無上世間福田者是衆生
功德處故名世間福田以餘行當念
衆如是勝衆真實衆是名醍醐戒
具足定具足慧具足解脫具足解脫知
見具足彼坐禪人以此門以此行以
現念衆功德如是現念衆功德其心
成信由於信心成不乱以不乱心
能滅諸蓋禪分得起外禪成住如初
廣說
問云何念戒何修何相何味何處何
功德云何修行答以功德念清淨戒
彼念隨念正念此謂念戒念戒住不
亂此謂修今起戒功德為相見過患
怖為味歡喜無過樂是處若人修
行念戒成得十二功德成尊重師重
法重僧重戒學重供養重不放逸於

細微過患常見憂怖護自身亦護他
從此世怖畏解脫彼世怖畏解脫多
歡喜可愛一切戒功德是念戒功德
云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝
一切心不乱心念自身戒無偏無穿
無點無垢無雜自在智慧所嘆無
所觸令起定若無偏是無穿若無穿
是不點如是一切可知復次若滿清
淨戒是善法住處故名不偏不穿作
姓稱譽故名無點無垢以漸愛奴名
為自在聖所樂故無有過患智慧所
嘆離戒盜故故名無所觸成不退處
故令起定以餘行當念戒名戒者是
樂無過患是姓可貴以財物自在如
先所說戒功德如是廣說可知彼坐
禪人以此門以此行以此功德現念
戒由信心心不乱以不乱心滅於諸
蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣
說
問云何念施何脩何相何味何處何
功德云何為脩答施者為利他故樂
饒益他為他人得捨自財物此謂施
以念施功德現念捨彼念隨念正念

此謂念施彼念住不乱此謂脩令起施

功德為相不蓄為味不慳為處若人修行念施成得十功德如是施隨樂無慳無貪意為多人念善取他意於眾不畏多歡喜慈悲心向善趣向醍醐云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不乱心自念施以所捨物我有利我善得利世人為慳垢所牽我住無慳垢心手常施與常樂行施常供給常分布彼坐禪人以此門以此行以此功德現念施彼心成信由念故心常不乱以不乱心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣說念施已竟問云何念天何脩何相何味何處何功德云何修行答依生天功德念自身功德彼念隨念正念此謂念天彼念住不乱此謂脩令起自身功德天功德等為相於功德愛敬為味信功德果為處若人修行念天成得八功德如是彼人五法增長所謂信戒聞施慧成天人所念愛敬於說功德果報大歡喜踊躍自重其身及天人所貴念戒念施以入其內向善趣向醍

解脫道論卷第六 第五十五

醍醐云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不乱心念天有四王天有三十三天有焰摩天有兜率天有化樂天有他自在天有梵身天有天天常生以信成就諸天從此生彼我復如是有信如是戒如是聞如是施如是慧成就彼諸天從此生彼我復如是有慧當念其身當念諸天信戒聞施慧彼坐禪人以此門以此行以此功德現念天彼心成信以由信由念心成不乱以不乱心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住問何故念天功德不念人功德答諸天功德最妙生最妙地成妙處心於妙處修行妙是故念天功德不念人功德餘如初廣說念天已竟

解脫道論卷第六

解脫道論卷第六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四〇八頁中四行首字至末字「行……前」，資、積、善、南、麗作「行門品之三」；徑、清作「行門品第八之三」。

一 四〇八頁中六行末字「而」，麗無。

一 四〇八頁中九行「并空」，麗作「并穴」。

一 四〇八頁中一四行「答最後問明學觀方法」，諸本（不含石，下同）無。

一 四〇八頁中一七行「孔空」，諸本作「孔穴」。二一行同。

一 四〇八頁中一七行「彼彼」，諸本作「從彼」。

一 四〇八頁中一八行「穴空相」，諸本作「虛空相」。

一 四〇八頁下三行「識虛空」，麗作「識處定」。

一 四〇八頁下四行夾註「十一切入

巴竟」，資、磧、普、徑作「十一初入已竟」。

一四〇八頁下一二行第五字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一四〇八頁下一三行第一三字「入」，徑作「八」。

一四〇八頁下一九行「是其」，磧、普、南、徑、清作「是斯」。

一四〇八頁下二一行末字至次行首字「三時」，諸本作「三昧」。

一四〇九頁上一一行「於二」，麗作「於三」。一三行同。

一四〇九頁上一三行「事俱」，資、普作「分事俱」。

一四〇九頁上一五行「此明十相想第一增長想有七問」，諸本無。

一四〇九頁中一行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。三行第二字同。

一四〇九頁中二行「答第七問明修觀方法」，諸本無。

一四〇九頁中一一行「觀不淨有十

行先列十名」，諸本無。

一四〇九頁中一三行「以空」，諸本作「以穴」。

一四〇九頁中一四行「釋第一行」，諸本無。

一四〇九頁中二一行第五字「下」，諸本作「方」。

一四〇九頁下六行「以空者」，資、磧、普、南、徑、清作「以肉者」；麗作「以空穴者」。

一四〇九頁下七行「隨眼」，諸本作「隨觀眼」。又第一五字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「隨觀」；麗無。

一四一〇頁上一一行「坐處」，麗作「坐禪處」。

一四一〇頁上一八行至一九行「明不淨觀但能爲初禪因非餘蓋因」，諸本無。

一四一〇頁中一行「堪任」，磧、南、徑、清作「堪住」。

一四一〇頁中九行第八字「餘」，徑作「如」。

一四一〇頁中一〇行「青淤」，資、磧、普、南、徑、清作「青瘀」。下同。

一四一〇頁下一行夾註左「已竟」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。

一四一〇頁下二行「第四想」，諸本無。又「斬斫」，徑作「斬砍」。

一四一〇頁下八行「獸相」，麗作「相獸」。

一四一〇頁下一一行「二二」，諸本作「一二」。

一四一〇頁下一八行第三字「相」，麗作「想」。又夾註右第三字資、磧、普、南、徑、清同。

一四一一頁上一〇行「棄想」，諸本作「棄擲想」。

一四一一頁上一一行「臙脹」，資、磧、普、南、徑、清作「臙脹想」。中一二行諸本同。

一四一一頁上一七行第七字「想」，徑、清作「相」。

一四一一頁上一九行第九字「竟」，諸本作「意」。

一 四一一頁上二一行夾註左首字

「相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「想」。

一 四一一頁中一六行第七字「答」，

諸本作「若」。

一 四一一頁中一九行「骨取」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「骨聚」。

一 四一一頁中二〇行「以界」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「以男」。

一 四一一頁中二一行第四字「不」，

諸本作「不淨」。

一 四一一頁下二行「不淨淨相」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「不淨想」；**麗**

作「不淨相」。

一 四一一頁下一三行第三字「父」，

資、磧、普、南、徑、清作「文」。

一 四一一頁下一八行「世尊」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「世所尊」。

一 四一二頁上二行「念增長」，諸本

作「念增長慧增長」。

一 四一二頁上三行第七字「若」，諸

本作「苦」。

一 四一二頁上一三行首字「復」，諸

本作「復得」。

一 四一二頁上一六行首字「煞」，**徑**

作「設」。

一 四一二頁上一八行第五、六字「遍

覺」，諸本作「正遍覺」。

一 四一二頁上一九行「無上菩提」，

諸本作「以獨覺無上菩提」。

一 四一二頁中九行「大慈」，諸本作

「大慈悲」。

一 四一二頁中一〇行「得自在」，諸

本作「明得自在」。

一 四一二頁中末行首字「生」，諸本

作「衆生」。

一 四一二頁下四行末二字「種種」，

諸本作「以種種」。

一 四一二頁下一三行「世亦有上」，

諸本作「世無有上」。

一 四一二頁下一九行「因林」，諸本

作「園林」。

一 四一三頁上八行「當念」，**徑**作「當

令」。

一 四一三頁上九行第五字「摩」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「摩訶」。

一 四一三頁上一一行「啞蹇」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「啞蹇」；**麗**作「噉

蹇」。

一 四一三頁上一二行末字「微」，諸

本作「麋」。

一 四一三頁上一三行第七字「逐」，

資、磧、普、南、徑、清作「逐」。

一 四一三頁上一五行「鹿王」，諸本

作「鹿生」。

一 四一三頁上一六行「猴王」，**資、普、**

南、徑、清、麗作「猴生」。次行諸本

同。

一 四一三頁上末行「以捨難獨住」，

資、磧、普、南、徑、清作「以捨難捨

獨住」；**麗**作「以捨難捨獨住」。

一 四一三頁中一〇行第五字「解」，

諸本作「解脫」。

一 四一三頁中一二行「云何」，**普、徑**

作「去何」。

一 四一三頁中一三行「是處」，諸本

作「是處非處」。

- 一 四一三頁下一四行「狃獅」，諸本作「誣師」。
- 一 四一三頁下一六行第八字「急」，諸本作「急事」。
- 一 四一四頁上八行第五字「身」，諸本作「身變」。
- 一 四一四頁中四行第四字「專」，〔積〕作「念」。
- 一 四一四頁中一二行「七覺分」，〔徑〕、〔清〕作「七覺支」。
- 一 四一四頁中一三行第一三字「念」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「彼念」。
- 一 四一四頁中一九行「來見乘相應」，諸本作「來見乘無時節來見乘相應」。
- 一 四一四頁下六行「沙門」，諸本作「向沙門」。
- 一 四一四頁下一四行「其正成信」，諸本作「其心成信」。
- 一 四一四頁下一五行「心不乱」，諸本作「心住不乱」。
- 一 四一四頁下二二行第一三字「令」，〔麗〕作「念」。

- 一 四一五頁上八行「已至」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「至已」。
- 一 四一五頁上一一行「幻誦」，〔徑〕作「幼誦」。
- 一 四一五頁上二〇行第一二字「道」，諸本作「果」。
- 一 四一五頁中三行「可請」，〔徑〕作「可謂」。
- 一 四一五頁中五行「可供養施成大果」，諸本作「可供養者於衆施成大果」。又「可施」，〔徑〕、〔清〕、〔麗〕無。
- 一 四一五頁中六行「可恭敬者」，〔徑〕、〔清〕作「名可施可恭敬者」。
- 一 四一五頁中九行第五字「名」，〔徑〕作「多」。
- 一 四一五頁中一〇行首字「衆」，諸本作「衆生」。又第二字「如」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。
- 一 四一五頁中一五行「如初」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「餘如初」。
- 一 四一五頁中二二行「十二」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「十三」。

- 一 四一五頁下八行第一三字「滿」，〔徑〕作「漏」。
- 一 四一五頁下一〇行首字「姓」，〔徑〕、〔清〕作「性」，一四行第六字同。又第一三字「奴」，諸本作「故」。
- 一 四一五頁下一二行「故故」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「故」。
- 一 四一六頁上九行第六字「手」，〔麗〕作「我」。
- 一 四一六頁上一一行「功德現念施彼心成信由念」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「功德現念施彼心成信由信由念」；〔麗〕無。
- 一 四一六頁上二二行第一一字「於」，〔徑〕作「施」。
- 一 四一六頁中四行「他自在天」，諸本作「他化自在天」。
- 一 四一六頁中一四行第一一字「妙」，諸本作「成妙」。

越城縣廣勝寺

解脫道論卷第七

阿羅漢優波陀沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之四

問曰云何念安般何脩何相何味何
 處何功德云何脩行答曰安者入般
 者出於出入相彼念隨念正念此謂
 念安般心住不亂此謂脩令起安般
 想為相觸思惟為味斷覺為處何
 功德者若人脩行念安般成寂寂成
 勝妙成莊嚴可愛自娛樂若數數起
 惡不善法令除滅身成不懈怠眼亦
 不懈怠身成不動不搖心成不動不
 搖令滿四念處令滿七覺意令滿解
 脫世尊所嘆聖所住止梵所住止
 如來所住止云何脩者初坐禪人若
 往阿蘭若若往樹下若往寂寂處
 結跏趺坐正身在前彼坐禪人念入
 息念出息念出息若長出息我息長
 出如是知之若長息入我長息入如
 是知之若短息入我短息入如是知
 之若短息出我短息出如是知之

我入息如是覺我出息如是覺知喜
 知樂知心所行令滅心行令歡喜心
 令教化心令解脫心見無常見無
 欲見滅見出離如是覺見出離我出
 息如是覺見出離我息出如是於是
 前令學安者謂繫念住於鼻端或
 於口脣是出入息所緣處彼坐禪人
 以念觀此處入息出息於鼻端口脣
 以念觀觸或現念息入現念令息出
 現於息入時不作意於出時亦不作
 意是出入息所觸鼻端口脣以念觀知
 所觸現念令入現念出息如人解材
 以緣鋸力亦不作意鋸去來想如是
 坐禪人於入出息亦不作意入出息
 想所觸鼻端口脣以念觀知現念令
 入息現念令出息若坐禪人於入出
 息作意內外其心成亂若心起亂其
 身及心成懈怠動搖此是過患若寂
 長息若寂短息不應作意若作寂寂
 長寂短息其身及心皆成懈怠動搖
 此是過患由出入息種種相故不應
 作者若如是作心餘緣成亂若心亂
 其身及心皆成懈怠動搖如是過患

無邊起出入息以無邊解故應作想如是心不乱若心遲緩若心利疾不當精進若作遲緩精進成懈怠睡眠若作利疾精進成起調若坐禪人若與懈怠睡眠共起若與調共起其身及心成懈怠成動搖此是過患彼坐禪人以九小煩惱清淨心現念入息彼相得起名相者如抽綿抽古貝觸身成樂觸如涼風觸身成樂觸如是入出息風觸鼻口脣念作風想不由形色此謂相若坐禪人以脩多脩相成增長若鼻端增長於眉間於額成多處住成滿頭風從此增長滿身倚樂此謂具足明見相出入息觀不成復有坐禪人從初見異相如煙如霧如塵如碎金猶如針刺如蟻所齒見種種色若坐禪人心不明了於彼異相心作異想成顛倒不成出入息想不念異想習欲成若明了坐禪人不作異思想念現入息念現出息離作餘想若如如作意異相即滅是坐禪人得微妙相心不放逸念現入息念現出息彼相息在以相自在欲起脩行由欲自在念現入息念現出息起喜已

喜自在已欲自在念現入息念現出息起捨彼已捨自在已欲自在已喜自在念見入息念現出息其心不乱若心不乱因出入息能生因禪定諸蓋滅禪分起此坐禪人已得寂滅勝四禪定如初廣說復次先師說四種脩念安般所謂竿隨逐安置隨觀問曰云何名竿答曰初坐禪人從初出息乃至入息從一至十過十不竿復說從一至五過五不竿不令意誤是時當竿乃至離竿從入出息事念住此謂名竿隨逐者攝竿以念無間逐出入息此謂隨逐名安置者或鼻端或於是入出息所觸處於彼作風相令念住此謂安置名隨觀者由觸自在當隨觀相於此所起喜樂等法應當隨觀此謂隨觀彼竿為覺滅令得出離覺隨逐者為滅愈覺於出入息作念無間安置為斷於亂作不動想隨觀者為受持想為知勝法若長入息若短出息於短入息如是學之者方便所作過於其性此謂長性者現智智為現不愚癡事問曰云何不愚癡事答曰初坐禪人得身

心倚以入出息念現作住其出入息成細出入息細故成不可取時坐禪若長息隨觀作長及至相起住若相已起住以性應作意此謂不愚癡復次當為心消息有時作長有時作短如是當脩復次坐禪人以事令分明相起是事當脩知一切身我入息如是學者以二種行知一切身不愚癡知以事故問曰云何無愚癡知一切身答曰若坐禪人念安般定身心喜樂觸成滿由喜樂觸滿一切身成不愚癡問曰云何以事知一切身答曰出入息者所謂一處住色身出入息事心心數法名身此色身身此謂一切身彼坐禪人如是以見知一切身雖有身無衆生無命如是學者謂三學一增上戒學二增上心學三增上慧學如實戒此謂增上戒學如實定此謂增上心學如實慧此謂增上慧學彼坐禪人此三學於彼事以念作意學之脩已多脩此謂學之令滅身行我入息如是學云何名身行者此謂出入息以如是身行曲申形

隨申動踊振搖如是於身行現令寂滅復次於虛身行現令寂滅以細身行脩行初禪從彼以寂細脩第二禪從彼寂細脩行學第三禪令滅無餘脩第四禪問曰若無餘滅出入息云何脩行念安般答曰善取初相故以滅出入息其相得起成脩行相何以故諸禪相知喜為事知我入息如是學者彼念現入息念現出息於二禪處起喜彼喜以二行成知以不愚癡故以事故於是坐禪人入定成知喜不以愚癡以觀故以對治故以事故成知樂我入息如是學者彼現念入息現念出息於三禪處起樂彼樂以二行成知以不愚癡故以事故如初所說知心行我息入如是學者說心行是謂想受於四禪處起彼彼心行以二行成知不愚癡故以事故以如初說令寂滅心行我息入如是學者說心行是謂想受於虛心行令寂滅學之如初所說知心我入息如是學者彼現念入息現念出息其心入出事以二行成所知以不愚癡以事故

如初所說令歡喜心我入息如是學者說令歡喜說喜於二禪處以喜令心踊躍學之如初所說令教化心我入息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息以念以作意彼心於事令住令專一心教化以彼心住學之令解脫心我入出息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息若心遲緩從懈怠令解脫若心利疾從調令解脫學之若心高從染令解脫學之若心下從嗔恚令解脫學之若心穢汙從小煩惱令解脫學之復次於事若心不善樂令善學之常見無常我入息如是學者彼現念入息現念出息其入出息及入出息事心心數法見其滅生滅學之常見無欲我入息如是學者現念入息現念出息彼無常法彼法無欲是汲洹入息學之常見滅我入息如是學者彼無常法如實見其過患彼我滅是汲洹以寂寂見學之常見出離我入息如是學者彼無常法如實見其過患於彼過患現捨居止寂滅汲洹使心安樂學之如是

寂寂如是妙所謂一切行寂寂一切煩惱出離愛滅無欲寂滅汲洹於此十六處初十二處成沙摩他毗婆舍那見初無常後四處唯成毗婆舍那如是以沙摩他毗婆舍那可知復次彼一切四種一謂如是脩令起觀具足有時見現念入息現念出息此謂脩知長短令滅身行令滅心行令歡喜令教化心令解脫心此謂令起知一切身知樂知心所行知心者此謂觀具足常見無常所初四行此謂有時見復次脩者以念安般受持地是脩是安般念受持地是受持是有覺彼有覺有觀有觀地知喜者是二禪地知樂者是第三禪地知心者是第四禪地復次彼一切成二種謂脩及滿於是修行唯彼名滿者十六行不滅脩者如種功德因故名滿者猶如花菓從相似出故若如是脩行念安般成滿四念處脩四念處滿七菩提分滿明解脫問曰云何得如此答曰長出入息所初四處成身念處知起所初成受念處知心所初成心念處見

無常所初成法念處如是脩念安般成滿四念處云何以脩四念處成滿七菩提分脩念處時於念成住不愚癡此謂念覺分彼坐禪人如是念住知擇苦無常行此謂擇法菩提分如是現擇法行精進不遲緩此謂精進覺分由行精進起喜無煩惱此謂喜覺分由歡喜心成猗是謂猗覺分由身猗有樂其心成定此謂定覺分如是定心成捨此謂捨覺分以脩四念處成滿七菩提覺分云何以修七菩提覺分成滿明解脫如是多脩行七解脫滿如是脩七菩提分成明解脫滿問曰一切諸行由地成有覺無覺如是念安般何故唯說念安般為除覺不說餘耶答曰不依如此說覺不住者是禪障尋是故除覺依此義說何故於風樂觸由心樂著如覺軋聞婆聞聲隨者是故斷覺復次如行堤塘以心專念倚不動故是故說念安般為除覺念安般已竟

功德云何脩答壽命行斷此謂為死彼念住不亂此謂為脩自壽命斷為相獸患為味無難為處何功德者若脩行念死於上善法成不放逸成增不善法於諸服飾不多受畜心不慳怯見身壽命心不貪著作無常想苦想無我想皆令成滿成向善趣向於醍醐臨命將終心不謬誤云何脩行初坐禪人入窻窻坐攝一切心以不亂心念衆生死我入死法向於死趣不過死法如涅槃履波陀脩多羅中說若人樂觀死當觀被煞人見死因緣於是念死有四種憂相應驚相應中人相應智相應如喪愛子心生緣念此謂憂相應悲念童子平暴命終此謂驚相應念如閻維人念離生故此謂中相應念常觀世間心生獸患此謂智相應念於是坐禪人憂相應驚相應中相應不應修行何以故不能除過患唯智相應勤脩行能除過患死者有三種等死斷死念死云何名等死依脩衆生此謂等死名斷死者謂阿羅漢煩惱已斷名念死者諸行

念念滅復次死有二種不時節死時節死或自煞或他煞或以病或無因緣中間死此謂不時節死或壽命盡乃至老死此謂時節死應念此二種死復次以八行先師所說脩念死如見惡人逐以無因緣以本取以身多屬以壽命無力故以久遠分別以無相故以剎那故問曰云何以見惡逐脩行念死答曰如被煞人將往處以見惡人拔刀隨後如是思惟此人煞我何時我當死我行一一步於何步當死我去必死我任必死我坐必死我眠必死如是坐禪人以見惡人逐故當脩念死問曰云何以無因緣故脩念死答曰無因緣無方便以生能令不死如日月出無因緣無方便能念不沒如是無因緣故脩念死問曰云何以本取故脩念死答曰彼先多財王大乘王大神力大善見王頂生王等彼一切王皆入死法復次先仙人大神通大神力毗沙蜜多閻摩達梨仙人身出水火復入死法復次先聲聞有大智慧有大神通有大神

解脫道論卷第七 第一

力舍利弗目犍連等彼入死法復次諸緣覺人自生無師一切功德成就亦入死法復次諸如來應供正覺無量無上明行具足到功德彼岸亦入死法何況於我少時壽命不當入死法如是以先取故脩念死問曰云何以身多屬故脩念死答曰以風淡和合成於死法或諸虫種和合或飲食不調成入死法或毒蛇蜈蚣射蝮咬鼠齒成入死法或師子虎豹龍牛等充成入死法或人非人所煞成入死法此身如是多所屬故脩念死法問曰云何以壽無力故脩念死以二行以壽命無力故脩於念死處無力故依無力故成壽命無力問曰云何處無力故壽命無力答曰此身無自性如水泡喻如芭蕉喻如水沫喻無有真實離真實故如是處無力故成壽命無力問曰云何依無力故成壽命無力答曰此名出入息所縛四大所縛飲食所縛四威儀所縛暖所縛如是依無力故成壽命無力如是以此二行以壽命無力故脩念於死問曰云

何以遠分別脩念死答曰從於久遠一切已生於現在世不過百年皆入死法所謂久遠分別故脩念死復次當脩我於日夜誰能得活日夜思惟世尊諸法我得大恩如是一日我誰能活或復半日我誰能活或復少時我誰能活或一食時或半食時我誰能活或四五搥我誰能活或入息時我誰能至出息時或出息時我誰能至入息時以久遠分別故脩念死問曰云何以無相故脩念於死答曰以無有相死無有時以無相故脩念於死問曰云何以剎那故脩念死答曰以不數過去未來但數現在緣眾生壽命於一念時住從彼無二念住一切眾生於剎那心沒如阿毗曇中說於過去心無已生無當生無現生於未來心無已生無現生無當生於現在心剎那無已生無當生有現生復如說偈

壽命及身性苦樂及所有與一心相應剎那速生起於未生無生於現在有生心斷故世死已說世盡故

如是以剎那故脩念死彼坐禪人以此門以此行如是現脩念死起其狀患由狀患自在以念自在成心不乱若心不乱諸蓋滅禪分成起外行禪得住問曰無常想念死此二何差別答曰陰坐滅事名無常想念諸根壞名為念死以脩無常相無我相為除憍慢以脩念死無常相及苦相成住以壽斷心滅此謂差別念死問云何念身何脩何相何味何功德云何脩答脩念身性彼念隨念正念此謂身此念住不乱此謂脩令起身性為相狀患為味見無實為起何功德者以脩念身成堪耐堪受怖畏堪任寒熱等無常想無我想不淨想過患相成滿成隨意得四禪以分明諸法令滿足向於善趣向於醍醐云何修者初坐禪人入窻窻坐攝一切心不乱唯脩心性云何脩心性所謂此身髮毛爪齒皮實筋骨髓腦肝心脾肺膽胃肪膏入膜大腸小腸屎尿膿血淡汗涎淚涕唾不淨初坐禪人於此三十二行初次第上以次第下

善哉以口語言應常說常觀善哉以常觀口語言是時以一一四行唯以心當覺以色以行以形以處以分別所起處相或一或二或多善取相應彼坐禪人如是以三種覺成起以狀以空若坐禪人以色起相彼坐禪人由色一切入息在應作意若坐禪人以狀起相彼坐禪人以不淨應作意若坐禪人以空起相彼坐禪人以界應作意若坐禪人依一切入起於四禪若坐禪人依不淨事起初禪若坐禪人依界事起外行禪於是瞋恚行人以色起相貪欲行人以狀起相慧行人以界起相復次瞋恚行人以色當作意貪欲行人以狀當作意慧行人以界當作意復次以十三行當念身性如是以種以處以緣以流以次第以形以垂種以安處以聚以憎以不淨以處以不知息以有邊問云何以種當念身性答如毒種所生茱萸拘沙多絕等一切生如是此身從父母不淨生不淨種生此身成不淨如是以種當念心性問云何以處當念身

性答此身不從鬱多羅花生非拘牟陀分陀利迦花生於母腹生不淨臭穢迫迫處生從生熟兩截生從左右脇胞囊所纏依脊骨住是處不淨身成不淨如是以處當念身性問云何以緣當念身性答此不淨身若增長住不以金銀珠等能得增長復不以栴檀多伽羅沉香等緣能得增長此身從母腹生母所食取涕唾涎液相雜母胎所生臭食流液得增長住從如是出其所取食飯乳料豆涕唾涎淡共相和雜此身以臭不淨流得增長住如是以緣當念身自性問曰云何以流當念身自性答如皮囊盛滿屎尿以多穿故不淨流出此身亦然成滿屎尿如是此身所嘗飲食及雜涕唾屎尿臭穢種種不淨從九孔流溢以多穿故不成滿故如是以流應念身自性問云何以次第形當念身自性答此身以初業次第立初七日成迦羅邏二七日成阿浮陀三七日成俾尸四七日成阿那五七日成五節六七日成四節七七復生四節八

七日復生二十八節九七日及十七日復生脊骨十一七日復生三百骨十二七日復生八百節十三七日復生九百筋十四七日復生百穴九十五日復生血十六七日生膜十七七日生皮十八七日成皮色十九七日業所生風遍處處二十七日成九竅二十五七日生一万七千湊二十六七日成堅身二十七七日有力二十八七日生九万九千毛孔二十九七日成一切身分具足復說七七日有體依母背下頭蹲踞坐四十二七日以業所生風轉脚向上頭向下向產門此時生世說假名人如是以次第形當念身性問云何以垂種當念身性答此身八万尸重之所食取依髮之重名髮鐵依髑髏重名耳腫依腦之重名顛狂下顛狂復有四種一名樞拘霖婆二名濕婆羅三名陀羅呵四名陀阿尸還依目之重名眦眼依耳之重名砥耳依鼻之重名砥鼻復有三種一名樓扣母可二名阿樓扣三名摩那樓母可依舌之重名勿伽

說經論卷第七 第五十一

經論卷第七 第五十一

經論卷第七 第五十一

依舌根重名母但多依齒之重名狗
 婆依齒根之重名優婆拘婆依喉之
 重名阿婆離呵依頰之重有二種一
 名虜呵羅二毗虜呵羅依毛之重名
 猷毛依爪之重名猷瓜依皮之重有
 二種一名兜那二名兜難多依膜之
 重復有二種一名鞞藍婆二名摩課
 藍婆依突之重復有二種一名阿羅
 婆二名羅婆依血之重復有二種一
 名婆羅二名婆多羅依筋之重復有
 四種一名賴多虜二名喜多婆三名
 婆羅婆多羅四名羅那婆羅那依
 脉之重名舒栗快那依脉根之重復
 有二種一名尸婆羅二名優婆尸尸
 羅依骨之重復有四種一名過希陰重
 毗馱二名安那毗馱三名殆塗履履
 拖毗拖四名過希組可羅依髓之重
 復有二種一名珥社二名珥社尸
 羅依腓之重復有二種一名尸羅二
 名比多依心之重復有二種一名死
 毗多二名優鉢拖毗多依心根之重復有二種一名
 滿可二名尸羅依肪之重復有二種一名婆多哥
 羅尸羅依肪根之重復有二種一名哥羅二名哥羅

尸羅依膀胱之重復有二種一名珥
 哥羅二名摩訶哥羅依膀胱根復有
 二種一名哥羅二名哥羅尸羅依胞
 之重復有二種一名婆婆羅二名摩
 訶沙婆羅依胞根之重復有二種一
 名賴多二名摩訶賴多依小腸之重
 復有二種一名希賴多二名摩訶賴
 多依腸根之重復有二種一名波二
 名摩訶死波依大腸根重復有二種
 一名安那婆呵二名博果婆呵依胃
 之重復有四種一名優受哥二名優
 社婆三名知社婆四名先市婆依熱
 藏之重復有四種一名婆呵那二名
 摩訶婆呵那三名陀那槃四名粉那
 母可依膳之重名必多離訶依唾之
 重名纖呵依汗之重名髓陀離呵依
 脂之重名珥陀離呵依強之重復有
 二種一名藪婆呵母二名社摩契多
 依疆根重復有三種一名處呵母珂
 二名陀虜呵母珂三名婆那母珂有
 五種重依於身前食於身前依於身
 後食於身後依於身左食於身左依
 於身右食於身右重名拏陀死羅脣

呵死羅不偷羅等依下二孔有三種
 至一名拘樓拘羅唯喻二名遮羅喻
 三名寒頭波拖如是以重居止當念
 身性去何以安當念身自性於足骨
 脛骨安住脛骨於胫骨安住胫骨於
 髌骨安住髌骨於脊骨安住脊骨於
 脾骨安住脾骨於臂骨安住臂骨於
 項骨安住項骨於頭骨安住頭骨於
 頰骨安住頰骨於齒骨安住如是此
 身骨節纏裹以皮覆上成此穢身從
 行業生非餘能造如是以安當念身
 自性去何以聚當念身自性九頭骨
 兩頰三十二齒骨七項骨十四骨骨
 二十四脇骨十八脊骨兩髌骨六十
 四手骨六十四足骨依肉六十四軟
 骨此三百骨八百節九百筋纏九百
 突九一万七千湊八百万髮九万九
 千毛六十間八万重種膽唾各一
 波賴他梁重四兩血一阿牠梁言以
 三升如是等不可攝計種種形唯是
 屎聚尾集名身如二聚當念身自性
 云何以當當念身自性彼所重物第
 一清淨所受服飾如是花香塗身衣

服庄嚴眠坐隱囊枕褥氍毹毼牀
帳卧具等種種飲食住止供養心生
受重後成憎惡如是以憎惡當念身
自性云何以不清淨潔可更浣治還
得清淨何故以性清淨故此身不淨
不能令淨復次以香塗身以香水洗
浴不能令淨何以故性不淨故如是
以不清淨念身自性云何以處當念
身自性如花依池生如果依果處生
如是此身從種種煩惱疾患故生如
是眼痛耳痛鼻痛舌痛身痛頭痛口
痛齒痛患味急氣寒熱腹痛心悶癩
狂風病霍亂癩癰益癬瘡疥癩寒病等此
身有無邊過患如是以處當念身自性云何
以不知思當念身自性 人雖復料理自身以取勝
飲食或洗浴摩香眠坐衣被以自莊
嚴此毒樹身反不知思向老向病向
死如親友不知思如是以不知思當
念身自性云何以有邊當念身自性
此身或可閹維或可散食或可破壞
或可磨滅此身有邊如是以有邊當
念身自性彼坐禪人以此門以此行
以自性當念此身以念自在以慧自

在成不乱心若不亂心諸蓋滅禪分
起隨其所樂成得勝念身
問云何念寂寂何脩何相何味何處
何功德云何脩答寂寂者滅身心動
亂已伏斷故此謂寂寂現念寂寂彼
念隨念正念此謂念寂寂以念住不
亂此謂脩今起不動功德為相不調
為味妙解脫為處何功德者若脩行
念寂寂成安眠安覺成寂寂諸根寂
寂心願具足成可愛慙愧具足常為
人所貴重向善趣向醍醐云何脩彼
者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不
起亂心如彼比丘諸根寂寂心寂寂
樂一處寂寂以相應住彼比丘以身
口意若見若聞以寂寂念以寂寂切
德如世尊所說彼比丘戒具足定具
足慧具足解脫具足解脫知見具足
若比丘得見彼比丘我說彼大種大
恩若聞彼比丘我說大恩若往彼我
說大恩若視供養彼若念彼若隨出
家我說彼大得恩何故如是等諸比
丘聞其說法得二難憤鬧所謂身離
憤鬧心離憤鬧彼比丘入初禪以寂

寂念諸蓋滅若入第二禪念彼覺觀
滅若入第三禪念彼喜滅若入第四
禪念彼樂滅若入虛空定念色想瞋
恚想種種想滅若入識定念彼虛空
滅若入無所有定念彼識入想滅若
入非想非非想定念彼無所有想滅
若入想受滅念彼想受滅若得須陀
洹果念見一處煩惱滅若得斯陀洹
果念盡婬欲瞋恚煩惱滅若得阿羅
含念細煩惱婬欲瞋恚滅若得阿羅
漢果念彼一切煩惱滅若入涅槃以
寂寂念一切皆滅彼坐禪人以此門
以此行如是以功德念寂寂彼心成
信以信自在以念自在心成不亂若
不亂心諸蓋滅禪分起外行禪成住
念寂寂已竟十念
於十念處此散句若念過去未來佛
功德此謂念佛如是念緣覺功德若
念善說一法是謂脩念法若念一聲
聞脩行功德此謂脩念僧念彼戒此
謂脩念戒念彼施此謂脩念施若欲樂念施施
於有功德人當取受相若有人受施未施乃至
一揣恚不應貪念天者成就信者五法當備矣

散句
二竟

解脫道論卷第七 第三十四

解脫道論卷第七

解脫道論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二〇頁中四行品名，徑、清作「行門品第八之四」。
- 一 四二〇頁中八行「令起」，資、磧、普、南、徑、清作「念令起」。
- 一 四二〇頁中一九行「念出息念出息」，資、磧、普、南、徑、清作「念出息」。
- 一 四二〇頁中二二行「若短息出我短息出」，資、磧、普、南、徑、清作「若息短出我息短出」。
- 一 四二〇頁下四行末字至次行首字「出息」，資、磧、普、南、徑、清作「息出」。
- 一 四二〇頁下五行「息出」，麗作「出入息」。
- 一 四二〇頁下六行首字「前」，諸本（不含石，下同）作「現前」。
- 一 四二〇頁下九行「息入」，諸本作「令息入」。
- 一 四二〇頁下一二行第一三字「解」，麗作「觸」。
- 一 四二〇頁下一六行「入出」，資、磧、普、南、徑、清作「出入」。
- 一 四二一頁上一行第一〇字「懸」，資、磧、普、南、徑、清作「觸」。
- 一 四二一頁上一四行「明見二相出入息觀不成」，諸本無。
- 一 四二一頁上一八行「不念異想習欲成」，諸本無。
- 一 四二一頁上一九行第一四字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「雖」。
- 一 四二一頁上二〇行「如如」，諸本作「如是」。
- 一 四二一頁上二二行「彼相息在」，諸本作「彼相自在」。
- 一 四二一頁上末行「入息」，資作「人息」。
- 一 四二一頁中二行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「於彼」。
- 一 四二一頁中四行「因出入息能生」

因禪定」，諸本無。

一 四二二頁中八行第七字「乃」，資、

磧、普、南、徑、清作「及」。

一 四二二頁中一行「隨逐者」，資、

磧、普、南、徑、清作「名隨逐者」。

一 四二二頁中一三行「或於」，諸本

作「或於脣」。

一 四二二頁中一四行第五字「相」，

資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 四二二頁中一八行「安置」，資、磧、

普、南、徑、清作「安置者」。

一 四二二頁中二二行「智智」，徑、清

作「智短」。

一 四二二頁下二行「坐禪」，諸本作

「坐禪人」。

一 四二二頁下三行「及至」，諸本作

「乃至」。

一 四二二頁下八行「二種行」，徑、清

作「二禪行」。又末字「知」，麗作

「故」。

一 四二二頁上一行第二字「申」，資、

磧、普、南、徑、清作「神」。

一 四二二頁上一二行「不以」，資、磧、

普、南、徑、清作「以不」。

一 四二二頁上一八行第六字「不」，

諸本作「以不」。

一 四二二頁中一五行末字「滅」，麗

無。

一 四二二頁下二行「寂滅」，資、磧、

普、南、徑、清作「寂寂」。

一 四二二頁下六行第六字「一」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁下一三行「有覺」，資、磧、

普、南、徑、清作「有學」。

一 四二二頁下二一行「滿明解脫」，

諸本作「修七菩提分滿明解脫」。

一 四二二頁上八行「成猗」，諸本作

「其身及心成猗」。

一 四二二頁上一六行「唯說」，資、磧、

普、南、徑、清作「說唯」。

一 四二二頁上一九行「心樂」，資、磧、

普、南、徑、清作「樂心」。

一 四二二頁中一行第六字「答」，資、

磧、普、南、徑、清作「答曰」。

一 四二二頁中一九行「何以故」，徑

作「何故故」。

一 四二二頁中二二行第三字「脩」，

資、磧、普、南、徑、清作「假」。

一 四二二頁下九行第九字「處」，諸

本作「殺處」。又第一〇字「以」，徑

作「此」。

一 四二二頁下一〇行「隨後」，諸本

作「隨逐彼見兇惡人拔刀隨後」。

一 四二二頁下一六行首字「令」，資、

磧、普、南、徑、清作「念令」。

一 四二二頁下一七行首字「念」，諸

本作「令」。

一 四二二頁下二〇行第一三字「先」，

麗作「昔諸」。

一 四二四頁上一三行「以二行」，麗

作「答以二行」。

一 四二四頁上一九行第一三字「壽」，

資、磧、普、南、徑、清作「壽命」。本

頁下九行第二字同。

一 四二四頁上一二行「暖所縛」，麗

作「緩所縛」。

一 四二四頁中一三行「念死」，**資、磧、普、南、徑、清**作「死念」。
 一 四二四頁下六行第四字「坐」，諸本作「生」。

一 四二四頁下一〇行首字「問」，**資、磧、普、南、徑、清**作「問曰」。次頁上末行第七字同。

一 四二四頁下一二行「身此念住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「身念住」；**麗**作「念身此念住」。

一 四二四頁下一三行第一二字「起」，**南**作「處」。

一 四二四頁下一六行「相成滿」，諸本作「想彼想成滿」。

一 四二四頁下一七行第三字「令」，諸本作「修令」。

一 四二四頁下二一行「入膜」，**普、南、徑、清、麗**作「腦膜」。

一 四二五頁上二行「語言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸語言」。

一 四二五頁上五行「以厭」，諸本作「以色以厭」。

一 四二五頁上七行「入息」，諸本作「入自」。
 一 四二五頁上二一行第三字「絕」，諸本作「紀」。

一 四二五頁中九行第一三字「淚」，**資、磧、普、南、徑、清**作「痰」。

一 四二五頁中一三行「問曰」，**資、磧、普、南、徑、清**作「問」。

一 四二五頁中二〇行「初七日」，**資、磧、普、南、徑、清**作「於初七日」。

一 四二五頁下七行「二十七日」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二十四七日」。

一 四二五頁下八行第一字「湊」，**資、磧、普、南、徑、清**作「膝」。

一 四二五頁下一七行「耳腫」，**資、磧、普、南、徑、清**作「耳種」。

一 四二五頁下二〇行「陀阿尸還」，**資、磧、普、南、徑、清**作「陀呵尸還」；**麗**作「陀阿尸還」。

一 四二五頁下二一行第五字「城」，**資、磧、普、南、徑、清**作「城」。下同。

一 四二六頁上四行第五字「二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二」。

磧、普、南、徑、清作「二名」。

一 四二六頁上七行「二種」，**資、磧、普、南、徑**作「二名」。同行末二字至次行首二字「摩訶藍婆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「摩訶鞞藍婆」。

一 四二六頁上九行「羅婆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「羅娑婆」。

一 四二六頁上一一行「喜多婆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「喜多娑」。

一 四二六頁上一四行末四字至次行首字「優婆尸羅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「優婆尸婆羅」。

一 四二六頁上二一行「優鉢拖毗多」，**資、磧、普、南、徑、清**作「優鉢拖死毗多」。

一 四二六頁上二二行第七字至末行第三字「依……羅」，諸本無。

一 四二六頁上末行第六字「根」，諸本無。

一 四二六頁中二〇行「陀虜」，**資、磧、普、南、徑、清**作「陀處」；**南、徑、清**作「阿虜」。

又「娑那」，**資、磧、普、南、徑、清**作「娑那」。

又「娑那」，**資、磧、普、南、徑、清**作「娑那」。

「婆那」。

一 四二六頁下一行「不偷羅」，徑作「不修羅」。

一 四二六頁下七行「脾骨安住脾骨」，資、磧、普、南、徑、清作「胛骨安住胛骨」。又末字「於」，資、磧、普、徑作「安於」。

一 四二六頁下一三行「兩頰」，諸本作「兩頰骨」。

一 四二六頁下一七行「寔九」，諸本作「肉丸」。又「一万七千湊」，資、磧、普、南、清作「一万七千膝」；徑作「一万七七膝」。

一 四二六頁下一九行第四字「梁」，諸本作「梁言」。

一 四二六頁下二一行第三字「尾」，麗作「屎」。又第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一 四二六頁下末行第五字「受」，諸本作「愛」。

一 四二七頁上四行「以不清淨潔」，諸本作「以不清淨當念身自性如

是衣物種種服飾已不淨潔」。

一 四二七頁上八行第五字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「當念」。

一 四二七頁上九行第七字「池」，資、磧、普、南、徑、清作「花池」。

一 四二七頁上一二行第五字「味」，資、磧、普、南、徑、清作「味」；麗作「嗽」。又「腹痛」，資、磧、普、南、徑、清作「腸痛」。

一 四二七頁上一三行「麻痲」，資、磧、普、南、徑、清作「淋秘」；麗作「麻痲」。

一 四二七頁上一五行第一〇字「人」，諸本作「其人」。

一 四二七頁中九行「諸根」，資、磧、普、南、徑、清作「心諸根」。

一 四二七頁中一八行「大種」，資、磧、普、南、徑、清作「大得」。

一 四二七頁中二〇行「若視供養」，資、磧、普、南作「若往彼說我大恩若視供養」；徑、清作「若往彼說我大恩若親供養」。

一 四二七頁下一〇行首字「含」，資、磧、普、南、徑、清作「含果」。

一 四二七頁下一八行「念佛」，諸本作「修念佛」。

一 四二七頁下末行「志不應貪」，諸本作「悉不應食」。又「信者五」，諸本作「信有五」。

一 四二八頁上一行夾註「散句二竟」，資、磧、普、南、徑、清作「散句已竟」；麗無。

解脫道論卷第八

二

阿羅漢優波戾沙果言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之五

問云何慈何脩何相何味何起何功
德云何脩行答如父母唯有一子情
所愛念見子起慈起饒益心如是在於
一切眾生慈心饒益心此謂慈彼脩
住不亂此謂脩令起饒益為相愛念
為味無嗔恚為起若脩行慈成得十
一功德安眠安覺不見惡夢為人所
愛念為非人所愛念諸天守護火毒
刀杖不加其身使心得速定面色悅
澤命終不亂若未得勝法生梵世云
何脩行初坐禪人樂脩行慈初觀念
恨過患及忍辱功德心應受持忍辱
云何當觀念恨過患若人初起忿恨
焚燒慈心令其心濁從此增長面目
顛感從此增長口說惡語從此增長觀
於四方從此增長手捉刀杖從此增
長嗔忿吐血從此增長散擲財物從
此增長打壞諸物從此增長或殺他

解脫道論卷第八 第二張 二

或自殺復次若人恒忿恨或煞父母
或煞阿羅漢或破僧或惡心出佛身
血如是作可畏事如是當觀復次如
是當觀我名聲聞若不斷忿恨成可
著慙我憶鋸喻脩多羅中所說我樂
善法若我今忿恨增長成可憎惡如
人樂浴還入不淨我自多聞若未伏
忿恨人所棄薄猶如鑿師還自霍亂
我為世所為貴若我不除忿恨人所
棄薄猶如畫瓶內盛不淨而不覆蔽
若人有智慧而猶起忿恨如人故食
雜毒何以故從此忿恨取可棄薄成
苦果報如人為毒蛇所齒自有毒藥
而不肯服彼人可知樂苦不樂樂如是
比丘若忿恨起不速制伏彼比丘可
知樂苦不樂樂何故從此忿恨取為
可畏復次當觀念恨忿恨者為怨家
所笑為親友慙愧雖有深德復被輕
賤本所貴重翻成輕易若已得稱譽
咸被譏毀若未樂成苦若不動成令
動若有眼成盲若聰明成無智如是
當觀忿恨過患問云何觀忍辱功德
答忍辱是力是鎧能護身能除忿恨

解脫道論卷第八 第三張 二

是稱譽智人所嘆是樂令不退是守
護令護一切具足是曉了令觀諸義
是名為起慙愧復次當觀我已剃頭
唯應忍辱是我所受我已受國施以
忍辱心令彼施主有大果報我持聖
形飾我此忍辱是作聖行我有瞋恚
今無瞋恚我名聲聞今實名聲聞彼
檀越施我雜物以此忍辱令彼施主
得大果報我有信此忍辱是我信處
我有智慧此忍辱是智慧處我有忿
恨毒此忍辱是我却毒藥如是觀忿
恨過患及忍辱功德令心受持我當向
忍辱人有惡罵我當忍辱我當軟無憍
慢如是坐禪人向忍辱樂作自饒益
入寂寂處不亂心從初其身令滿我
復樂樂心不耐苦云何我無怨家無
瞋恚樂雜諸煩鬧成就一切功德彼坐
禪人制伏其心作軟心作堪受持心若
心成軟堪受持事從此應脩行慈於
一切眾生如其自身若坐禪人脩行
慈於一切眾生從初不能脩慈於怨
家中人惡人無功德人亡人處起慈
彼坐禪人所貴重人為起慙愧不為

輕賤不為所中為饒益故起慈於彼不起嫉不瞋恚是彼人處初當脩慈初當念其饒益功德貴重功德如是以性成就以稱譽成就以聞成就以戒成就以定成就以慧成就我所貴重如是以施以愛語以利益以同事成就是我饒益如是善念所重功德及饒益功德今起重想及親友想於彼人處當脩行慈當作饒益心常覺觀願無怨心願無瞋恚成於安樂願離一切鬧願成就一切功德願得善利願有稱譽願有信願有樂願有戒願有聞慧願有施願有慧願得安眠願安覺願不見惡夢願人所愛訖願非人所愛訖願諸天守護願火毒刀杖等不著身願速得定心願面色和悅願生中國願值善人願自身具足願無疾病願得長壽願恒得安樂復次如是應思惟於彼不善法若未生願令不生若已生願滅斷彼善法未生願生若已生願增長復次彼不受念法願不生若已生願滅彼可愛念法未生彼由慈心得信彼坐禪人以

信自在取心以取自在令念住以念自在以取自在以信自在成不乱心彼現知不乱以此門以此行於彼人脩慈心脩已多脩彼坐禪人現知不乱以此門以此行於彼人脩已多脩慈心以軟心受持心次第於愛中人脩慈想於所愛人已脩慈想次第於中人當脩慈想於中人已脩慈想次第於怨家當脩慈想如是於一切眾生猶如自身令滿作分別若如是脩行慈若中人處彼慈不行若坐禪人慙不起慈當作默患於我不善不可愛我樂得善法信心出家我復說言依大師故饒益眾生起大慈悲於一中人不起慈心何況於怨家若如是默患瞋恚不滅彼坐禪人為脩慈不應精進以餘方便應脩行於彼人為除真患問云何方便除瞋恚答與彼應作周旋應思惟其功德恩自業所作負債解脫親族自身罪過不應作意自現苦諸根自性念滅知念應當觀空應作攝受彼人雖生瞋恚若有所乞隨宜施與若彼有所施亦隨宜取與

常共善語彼所作事亦當隨從如是攝受因彼此瞋恚成滅於功德者若見其功德是功德應思惟不為非功德如水有草除草取水若彼無功德應起慈此人無功德當向惡趣恩者應思惟彼恩若人作不愛訖令起恩於彼若已作不愛訖應作功德復次已令滅不善是善趣彼然成作恩可知自業所作者是人所作惡法是人所瞋處於彼惡業當生觀負債解脫者若人罵我害我是初惡業彼負債解脫我今作證以觀當作歡喜親族者於生死眾生相續是我親族已憶應令起親族想自身罪過者其作我相彼瞋恚從我生為彼得非功德我成相今起自罪過相不應作意者無真患相不應作意如人不樂見色聞眼苦者為自苦無障尋應今起相何故如愚癡人以慈不正憶自作苦因得心苦如是觀可知於有怨家處從彼應離其處使不見不聞於處當住諸根自性者取可愛非可愛境界諸根自性於此我瞋恚因是不正憶如是

解脫道論卷第八 第七張 二 志

當觀念滅者以彼生苦彼得苦此一切法於一心剎那得滅我何故與彼非瞋憂我當作瞋如是當觀和合者內外不一分和合故生苦我於一分處不堪作瞋恚心如是當觀空者是人作苦是人受苦彼第一義不可得此身因緣所生無眾生無我界聚草聚等如是當觀是故世尊說偈於村林中住諸苦樂所觸非從自他燒依煩惱得觸若無煩惱心誰能觸細滑彼坐禪人如是嗔恚滅方便明了於自親友中人恚家已作分別已得自在心次第起慈想當修住處種類比丘從彼當脩住處僧眾從彼當脩自住處諸天從彼當脩自住處眾生從彼當脩自住處外村如是從村至村從國至國從彼當脩一方彼坐禪人以慈心已令滿一方從彼二方從彼三方從彼四方從彼四維上下於一切眾生放慈悲一切世間以慈心寂大無量無惡無嗔恚令滿彼坐禪人如是脩行慈以三種令安禪以惣攝眾生以惣攝村田以惣攝方以一眾生

解脫道論卷第八 第八張 二 志

令安慈禪如是二三眾生乃至眾多於一村田眾生今安慈禪乃至多村於一方作一眾生今安慈禪如是乃至四方於是若依一眾生脩行慈若其眾生死其事成失以失事不堪起慈是故應廣脩慈心乃至廣行是時成妙脩行成大果成大功德問慈者何根何起何具足何非具足何事若為根正作意為根何起者是根今起何具足者若慈成就然除瞋恚除不善愛令身口意業清淨此謂具足何非具足者以二因失慈以自朋生恚以不善愛以對治生恚以起瞋恚此謂非具足何事者於眾生為事問不然第一義眾生不可得云何說眾生為事若依諸根種於世假說眾生今時菩薩摩訶薩脩慈流於一切眾生遍滿十波羅蜜問何故然若菩薩摩訶薩於一切眾生行慈緣饒益成攝受眾生施於無畏如是滿檀波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益於一切眾生成無苦不失法用

解脫道論卷第八 第九張 二 志

如父於子如是滿戒波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益一切眾生成無貪意出離非饒益向禪向出家如是滿出波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益一切眾生成多思惟饒益非饒益如義說方便明了為除惡為得善如是滿般若波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依取饒益不捨精進一切時堅精進相應如是滿精進波羅蜜菩薩摩訶薩行慈於一切眾生依饒益彼眾忍辱波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益於一切眾生說實語於實住受持實如是滿實諦波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生行慈依饒益於一切眾生乃至失命捨不捨願成堅受持擔願如是滿受持波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生以自相饒益滿慈波羅蜜菩薩摩訶薩於一切眾生脩慈於親友中人恚家平等心離瞋恚愛如是滿捨波羅蜜如是菩薩摩訶薩修行慈成滿十波羅蜜明慈

滿四受持令時菩薩摩訶薩脩慈已
 滿十波羅蜜成令滿四受持所謂諦
 受持施受持寂寂受持慧受持於是
 諦波羅蜜受持波羅蜜精進波羅蜜
 令滿諦波羅蜜施波羅蜜戒波羅蜜
 出離波羅蜜令滿施受持忍辱波羅
 蜜慈波羅蜜捨波羅蜜令滿寂寂受
 持慧波羅蜜令滿慧受持如是菩薩
 摩訶薩已脩慈遍滿十波羅蜜令
 滿四受持令滿二法所謂奢摩他毗
 婆舍耶於是諦受持施受持寂寂受
 持令滿奢摩他慧受持令滿毗婆舍
 耶已滿奢摩他令滿一切禪解脫定
 正受令起雙變定及大悲定已滿毗
 婆舍耶令滿一切神通辯力無畏已
 滿令起自然智一切智如是菩薩摩
 訶薩脩行慈次第令滿佛地慈已竟
 問云何悲何脩何相何味何起何功德
 云何為脩若如父母唯有一子心所
 愛念見子得苦心起悲惱苦哉如是
 於一切衆生起慈憐愍此謂為悲悲
 住不乱此謂脩不現非饒益為相樂
 為味不害為起與慈等功德云何脩

者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以
 不乱心見彼得病得老得貧若見若
 聞如是作意彼衆生得苦云何方便
 從苦當得解脫復次若見其顛倒為
 煩惱纏所縛入於無明或有功德人
 而不脩學若見若聞如是作意衆生
 得苦當生惡趣云何方便從苦得脫
 復次若見不善法相應善法不相應
 以不可愛法相應可愛法不相應若
 見若聞如是作意彼衆生得苦當生惡
 趣云何方便從苦得脫彼坐禪人以
 此門以此行於彼人脩行悲心多脩
 行彼坐禪人以此門以此行於彼人
 已脩悲心已多脩悲心心成和軟堪
 能受持彼次第脩行於中人從彼脩
 行於於人餘如初廣說乃至滿於四
 方問何悲具足何悲不具足若若悲
 成就除於煞害不起憂惱除不善愛
 以二因緣失悲以自親生怨以憂惱
 行以對治生念以起恐怖問苦者不
 於一切衆生有不一時有云何於
 一切衆生脩於悲若衆生已得苦善
 取相故已取彼相成一切處脩悲復

次生死之苦一切衆生共有由彼成
 一切處脩行悲已竟
 問云何喜何脩何相何味何起何功
 德云何為脩若猶如父母唯有一子
 心所愛念見子得樂心生歡喜善哉
 如是一切衆生心生歡喜此謂為喜
 喜住不乱此謂為脩欣悅為相無怖
 為味除無樂為喜與慈等功德云何
 為脩者初坐禪人入寂寂坐攝一切
 心不乱心其人性所敬重見得安樂
 心生歡喜若見若聞如是作意善哉
 善哉願彼衆生長得歡喜復次若見
 與不善法不相應與善法相應與不可
 愛法不相應與可愛相應若見若聞
 如是作意善哉善哉願彼衆生長得
 歡喜彼坐禪人以此門以此行於彼人
 脩喜心以多脩行彼坐禪人以此門
 以此行於彼人已脩喜心已多脩行
 成和軟心堪能受持從彼次第脩行
 於中人從彼脩行於於人餘如初廣
 說乃至喜滿四方喜何具足何不具
 足若喜成就除不樂不起不善愛除
 綺語以二因失喜以自親生怨以戲

解脫道論卷第八 第三張 二

笑起行以對治生恚以不樂起如
初廣說竟喜已

問云何捨何脩何相何味何起何功
德云何為脩答猶如父母於一子非
可念非不可念成捨於彼成中心如
是於一切眾生捨護中心此謂捨捨
住不乱此謂脩無所著為相平等為
味伏恚愛為起與慈等功德問云何
為脩答坐禪人從初與慈俱起與悲
俱起與喜俱起已起第三禪彼坐禪
人已得第三禪自在見慈悲喜過
愚愛恚近故與戲俱起與踊躍歡喜
共起以過患對治見捨功德彼坐禪
人如是已見慈悲喜過患已見捨功
德從初於非可愛念非不可愛念人
已與捨俱起念令心滿足捨心增長已脩
多脩心成和軟堪能受持彼次第於然
人脩行從彼於親友人脩行餘如初廣
說可知乃至滿四方彼坐禪人如是
脩行與捨俱起第四禪以三種令安
已惣攝眾生已惣攝村田已惣攝諸
方問若坐禪人現脩行捨於諸眾生
云何作意答作意所說於慈悲喜是

解脫道論卷第八 第三張 二

當作意於諸眾生除作歡喜行歡喜
作意樂中如人親友久遠別離初見
榮侍心生喜樂共住已後其心成中
如是住慈悲喜久復成捨攝受如是
作意脩行於捨復有人說眾生眾生
者如是作意云何捨具足捨不具足
若捨成就然除瞋愛不起無明以二
因失捨以自親生恚以起無明以對
治生恚以嗔愛起捨已重明四無量義
云何無量散句四無量以一眾生事
起依餘處脩行如母念兒隨其時節
如是於畜生於犯戒人於具戒人於
獸欲人於聲聞人於緣覺於正遍知
歸依勝處成勝無量可知問於慈悲
喜何故三禪起非第四禪答眾生憂
惱所起瞋恚害不樂彼憂惱以對治
與喜俱生心脩行慈悲喜是故三禪
生非第四禪復次捨地是第四禪以
二捨成就故所謂受捨法中捨於捨
地住於眾生取饒益成捨由地故三
無量三禪生非第四禪復說於四無
量四禪生如世尊所說於四無量汝
比丘當脩此定有覺有觀汝當脩有

解脫道論卷第八 第三張 二

覺無觀汝當脩無覺無觀汝當脩與
喜俱生汝當脩與樂俱生汝當脩與
捨俱生問此四無量何故說四非三非
五答若然一切所疑復次為瞋恚害
無樂瞋愛對治故成四無量復說此
四唯慈由人多起瞋恚害惱為除故
以四門成勝捨者慈悲喜清淨瞋愛
對治故四無量一性種種相可知如
是過患對治故眾生事故饒益意故
成一相復說法勝故取事勝故取饒
益勝故成種種相如世尊說於黃衣
脩多羅中於清淨處慈為第一於
虛空處悲為第一於識處喜為第一
於無所有處捨為第一問云何得知
答由依彼近故其義可知問何故答
脩慈心於一切眾生隨從其意以常
隨從於青黃一切入現今作意以小
方便令心得安是眾生種類事或色
界清淨一切入放意彼坐禪人是時色
界得第四禪是故說慈於清淨第
一彼坐禪人依色界第四禪慈是時
得越彼問此義云何答以脩慈故心
知色界過患何故見眾生苦彼為色

因生慈從此以心知色界過患於色
出離現今作意於虛空處以小方便
其得心安以得依故是故說悲於虛
空第一彼坐禪人依喜越虛空處問
此義云何答已脩喜故心無所著常
取無邊識事何故此喜於無所著無
邊識處安眾生事從此心無所著常
取無邊識事離色著於虛空無邊識
現今起作意以小方便其心得安種
類事故是故說識處為喜第一問
彼坐禪人依捨越識處此義云何答
已脩捨故心成離著何故不以脩捨
得著此眾生得樂得苦或由喜或由
樂從彼以心離著離無所著無所有
處現今心喜以小方便其心成安不
著種種事何故於無所有處而不得
著或識或無邊是故說無所有處捨
為第一散句
已竟

觀四大成能堪恐怖樂不樂於可愛
非可愛成平等心除男女意思成大
智慧向善趣向醍醐其所有明分法
彼一切成滿脩行云何脩彼者初坐
禪人以二行取諸大以略以廣問云
何以略取諸大答彼坐禪人入寂寂
坐攝一切心不乱心此身以四大可稱
於此身一切見界濕性是水界熱性
是火界持性是地界動性是風界如
是此身雖有界無眾生無命如是以
略取諸界復有說彼坐禪人以略取
諸界以身依膜分別或以色或以形
或以處或以分別彼坐禪人已略取
諸界依膜分別一切身性或以色或
以形或以處或以分別依完分別此身
或以色或以形或以處或以分別彼
坐禪人依完已分別一切身或以色
或以形或以處或以分別彼坐禪人
依脉分別一切身或以色或以形或
以處或以分別彼坐禪人依脉已分
別一切身或以色或以形或以處或
以分別從此復依骨分別一切身或
以色或以形或以處或以分別彼坐

禪人於此四行以此四行伏心令伏
作軟心令心受持彼坐禪人於此四
行以四行伏心已作軟已令受持於
此四行有堅性是地界知之有濕性
是水界知之有熱性是火界知之有
動性是風界知之彼坐禪人於此四
行雖有界無眾生無命以比餘行成住
如是以略取諸界云何以廣取諸界
以二十行廣取地界於此身髮毛爪
齒皮肉筋脉骨髓腎心肝肺脾胃大
腸小腸胞屎腦以十二行廣取水界
此身有於膽唾膿血汗脂淚肪水唾涕
涎尿以四行廣取火界以是熱以是
暖以是溫以是平等消飲食噉嘗此
謂火界以六行廣取風界向上風向
下風依腹風依背風依身分風出
入息風如是以四十二行見此身唯有
界無眾生無命如是已廣取諸界復
次先師說以十行當觀四大所謂以語
言義以事以聚以散以無所著以緣
以相以種類非種類以一義種種
義以界釋第一以言語義章問云何
以語言分別諸界答二界語言同所

解脫道論卷第八 第十九張 二

謂同言勝言於是四大此同言地界
 水界火界風界此謂勝言問此四大何
 義答大生名大有大非實義今現實
 義是故名大大者鬼等示名大云何
 大生名大諸界大生如世尊所說偈
 略說地相 有二十萬 四鄰由他
 水四十萬 八鄰由他 風住虛空
 乃九十萬 六鄰由他 世界所住
 亦以火成 世界之中 有諸光焰
 上至梵世 乃極七日 如是大生
 是故名大
 問云何大非實義今現實義答名大
 界者非男非女以男女色可見界者
 非長非短以長短色可見界者非
 樹非山以樹山色可見如是大非實
 義今現為實義名大云何諸鬼等
 異形如鬼入人身成其身以鬼形成
 起四行或身強或尿熱或輕動如是
 於身以火界和合成起四行以地界
 和合成堅以水界和合成流以火界
 和合成熱以風界和合成輕動如是
 鬼形等名大大者是語言義問地
 界水界火界風界者何義答廣大名

解脫道論卷第八 第二張 二

地義可飲守護是水義今光明是火
 義去來是風義界者何義持自相為
 義復次地自性是地界水自性是水
 界火自性是火界風自性是風界云
 何地自性是堅性強性厚性不動性
 安性持性此謂地性云何水性濕性
 澤性流性出性滿性增長性喜性結
 著性此謂水性云何火性熱性暖性
 蒸性熱性燒性取性此謂火性云何
 風性持性冷性去來性輕動性任性
 取性此謂風性此界義如是以語言
 義應觀界問云何以事觀界答地
 界持為事水界結著為事火界
 今熟為事風界遮為事復次地界立
 為事水界下入為事火界今上為事
 風界動轉為事復次二界近故成舉
 初步復次二界近故成舉後步二界
 近故成初坐卧復次二界近故成後
 行立二界近故成初解怠睡眠二界
 近故成後精進勇猛二界近故成初
 重二界近故成後輕如是以事觀四
 大云何以聚觀四大聚者地界水界
 火界風界依此界成色香味觸此八

解脫道論卷第八 第三張 二

法或多共生住不相離此合和名聚彼
 復成四種地聚水聚火聚風聚於是地
 聚地界成最多水界火界風界次第成
 取少於水聚水界成最多地界風界火
 界成最少於火聚火界成最多地界風
 界水界成最少於風聚風界成最多火
 界水界地界次第成取少如是以聚觀
 諸界問云何以散觀四大答觀於地界
 從於軍細隣空微塵生此地為水所和
 故不散為火所熟成不臭為風所持成
 轉如是觀復先師說中人身地界碎之
 為塵成一斛二升是時以水和合成六
 升五合以火今熟隨風起迴轉如是以
 散觀諸界問云何以不相離觀四大答
 地界水所攝火所熟風所持如是三界
 和合水界者住於地處火所熟風所持
 如是三界所攝火界者住於地處水所
 攝風所持如是三界所熟風界住於
 地處水所攝火所熟如是三界所持
 於地住三界水所攝三界不散火所
 熟三界成不臭風所持三界得轉直
 住不散如是此四界依展轉成住不
 散如是以不離觀諸界問云何以緣

觀諸界各四因四緣為起諸界云何
四所謂業心時食云何業從業所生四
界以二緣成緣以生緣以業緣餘界
以依緣成緣心者從心所生四界以
六緣成緣以生緣以共生緣以依緣
以食緣以根緣以有緣成其緣餘界
以緣以依緣以有緣於入胎時心諸
色以七緣成緣共生緣展轉緣依緣食
緣根緣報緣有緣後生心為初生身
以三緣成緣所謂後生緣依緣有緣
此時為時所成四大以二緣成緣生
緣有緣餘界以二緣成緣依緣有緣
此食從為食所成四大以三緣成緣
生緣食緣有緣餘界以二緣成緣所
謂依緣有緣於是從業生四界共生
界展轉以四緣成緣所謂共生緣展轉
緣依緣有緣餘界以緣成緣所謂依
緣有緣如是從心生從時生從食生
可知地界者為餘界住處緣成緣水
界者為餘界作結善緣成緣火界者
為餘界作熱緣成緣風界者為餘界
作持緣成緣如是以緣觀諸界問云
何以相觀諸界各堅相地界濕相水

界熱相火界冷相風界如是以相觀
諸界問云何以類非類觀諸界各地
界水界一種類以重故火界風界一
種類以輕故水界火界非類水界能
滅火界令燥是故非類地界風界展
轉非種類地界障風界行風界能滅地界
是故非種類復次或四界展轉種類以
展轉緣故或展轉非種類以自相故如
是以種類非種類觀諸界問云何一
性種種性觀諸界各從業生四界以
從業生所謂一性以相種種性如是
從心生從時生從食生可知四因緣
地界以相一性以因所謂種種相如是
四因緣風界火界風界可知四界以
界一性以大一性以法一性以無常
一性以苦一性以無我一性以相種
種種性以事種種性以業種種性以心
種種性以食種種性以時種種性以種
種種性以食種種性以地種種性以種
種種性以地種種性以趣種種性
以生種種性以趣種種性以觀諸
成種種性如是以一性種種性觀諸
界問云何以觀界各如巧雜師以

村木作人一切身分具足隨逐行走
內繩所連外假泥飾形色如人實衣
在嚴或男或女以人牽繩或行或儼
或倚或坐如是此界雜名身以初煩
惱為雜師所作身分具足為筋繩所
連以突為泥以皮為色虛空為孔實
衣莊嚴名為男女以其心事為風界
所牽或行或住或去或來或申或縮
或語或說此界雜人與識界共生以
憂惱因緣成憂悲苦惱或笑或戲或
相拍肩等食者支持界雜命根者
受持界雜以命終界雜分散若有業
煩惱復更起新界雜如是生界雜其
初不可知其後不可知如是以界雜
觀諸界彼坐禪人如是以此門以此
行唯觀此身以界雜無眾生無壽命
是時觀以界事以生心數法受想行
識彼坐禪人已觀名色從彼觀名色
是苦是貪愛是苦集觀貪愛滅是苦
滅觀八正道是苦滅具足彼坐禪人已廣觀
四諦是時見苦過患以無常以苦以無我
常思惟不散以慧見苦滅功德以寂寂以
妙離彼坐禪人如是現見苦過患見

解脫道論卷第八 第三十五 二 六

滅功德正安於根力覺分從行相心起證醍醐界觀四大

問云何於食不耐想何脩何相何味何處何起何功德云何為脩答以所取嘗飲食彼作意志不耐彼想知正知此謂不耐食想彼想住不乱此謂脩於食取過患為相馱為味伏氣味愛為起何功德者成得八功德若脩不耐食想知揣食想知五欲具足知色陰知不淨想在身念成脩滿從氣味愛縮離彼心向善趣向醍醐云何脩彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不乱心以所取嘗飲食作不耐意如是種種百味經營清淨人所貴重色香具足所堪大貴如此飲食入身變成不淨成不耐成臭腐成可憎惡以五行脩行不耐食想所謂以經營以散用以處以流以聚問云何以經營脩行不耐食想此坐禪人見諸眾生為經營飲食因行種種惡法或煞害或偷盜亦見彼眾生受種種苦知彼所煞害所縛亦見眾生造種種惡事或七索或欺誑詐現精進見食如

解脫道論卷第八 第三十五 二

是令起馱患以不清淨屎尿流溢飲食為因彼作惡業如是復見出家人住清淨山林種種花香禽獸吟嘯善人所造或於田野莊嚴具足樹影林水取他人意平舒淨妙無諸高下人見驚訝無諸喧雜是出家人脩菩提處等梵天居如是任處心無貪著常行禪誦樂脩善事或於寒熱風塵泥雨諸山嶺處為經營食因於捉鉢入家乞食彼見如是心起馱患飲食不淨屎尿流出此經營食是彼因故如是當捨求第一樂復次見出家人脩行為乞食或於馬象惡獸中或狗野猪處或惡人所或不淨處踐踏泥屎於他家門少時默住以衣護身為得揣食生疑或見彼食猶如狗食於食起馱此經營食軍可憎惡何用經營但從他乞如是以經營脩行食不耐想云何散用脩食不耐想彼坐禪人如是所得經營飲食於彼坐食以濕鮭相雜和軟以手為敷以口為臼以脣叔聚以齒為拈以舌翻轉以涎唾淡血共相和合取可馱惡如狗臨吐不

解脫道論卷第八 第三十五 二 道

可見故如是以散用脩行不耐食想問云何以處脩行不耐食想答如是此食所吞入腹與不淨和合住生熟藏以百虫種之所取食以煖所熟成第一馱如人臨吐置不淨器如是以處脩行不耐食想問云何以流脩行不耐食想答此食煖所熟與新故不淨和合如酒置破杯器如是一切身流隨流入於脉腠面目九孔九万九千毛孔皆悉流滿此食如是流成五分一分諸虫所取一分火所銷一分支持身一分成尿一分成體如是脩行不耐食想問云何以聚脩行不耐食想答此流食成身髮毛爪等今起百一身分若不成流今起百一病惱如是以聚脩行不耐食想彼坐禪人以此門以此行如是脩行不耐食想成住馱食以馱自在心成不乱若心不亂諸蓋滅禪分起外行禪成住不淨食想已竟無所有處及非非想處如初地一切入門所說於是說偈
坐禪人行處 所說唯面形 如人善示導 波利弗多國 略說得知廣 曉了其前後

解脫道論卷第八

觀如非如於此已廣說如是具足相

彼一切功德如法當分別解脫道行處

三十八行
品已竟

解脫道論卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四三二頁上四行品名，徑、清作「行門品第八之五」。
- 一 四三二頁上九行第八字「起」，諸本（不含石，下同）作「趣」。
- 一 四三二頁中四行第八字「若」，諸本作「者」。又第一三字「成」，諸本作「誠」。
- 一 四三二頁中六行第五字「今」，資、磧、普、徑、清作「令」。又第一〇字「成」，諸本作「誠」。
- 一 四三二頁中九行第五字「爲」，諸本無。
- 一 四三二頁中一八行第二字「笑」，諸本作「嘆」。
- 一 四三二頁中一九行第七字「成」，諸本作「爲」。
- 一 四三二頁中二〇行首字「成」，諸本作「成」。
- 一 四三二頁下三行第二字「名」，資、磧、普作「吉」。
- 一 四三二頁下四行第八字「受」，諸本作「愛」。
- 一 四三二頁下七行第九字「今」，資、磧、普、徑作「令」。
- 一 四三二頁下一七行第六字「煩」，諸本作「煩惱」。
- 一 四三三頁上一〇行「願無瞋恚」，諸本作「無願瞋恚」。
- 一 四三三頁上一五行末字「刀」，徑作「刃」。
- 一 四三三頁上末行第四字「彼」，諸本作「依彼」。
- 一 四三三頁中一七行「修行」，諸本作「修行行」。
- 一 四三三頁中一九行第九字「思」，資、普作「息」；南、徑、清作「因」。
- 一 四三三頁中二一行第二字「苦」，諸本作「業」。又「知念」，諸本作「和合」。
- 一 四三三頁下一二行「歡喜」，資、普、

一 四三三頁下一五行「彼得」，南、經、清作「觀喜」。

一 四三三頁下一五行「彼得」，經作「彼德」。

一 四三三頁下二〇行第五字「觀」，諸本作「現」。

一 四三四頁上九行末字「燒」，南、經、清作「燒」。

一 四三四頁上二〇行第三字「放」，諸本作「故」。

一 四三四頁上二二行「惣攝」，諸本作「攝總」。

一 四三四頁中末行「無苦」，諸本作「無害」。

一 四三四頁下一二行「如是」，諸本作「如是是」。

一 四三四頁下一八行第二字「堅」，經、清作「聖」。

一 四三五頁上九行第九字「滿」，諸本作「一滿」。

一 四三五頁中二〇行第六字「忿」，資、磧、普作「恐」；南、經、清作「怨」。又第一二字「苦」，諸本作

「昔」。

一 四三五頁下一四行「可愛」，諸本作「可愛法」。

一 四三五頁下一八行「人已脩」，經作「已修修」。

一 四三五頁下一九行「脩行」，諸本作「彼行」。

一 四三五頁下二二行第六字「除」，諸本作「殺除」。

一 四三六頁上一六行第六字「念」，諸本無。又「捨心增長」，諸本無。

一 四三六頁中三行「榮侍」，諸本作「營待」。

一 四三六頁中四行「久復」，諸本作「人後」。

一 四三六頁中九行「重明四無量義」，諸本無。

一 四三六頁中一一行「母念兒」，諸本作「母念子」。

一 四三六頁中二〇行「由地故」，諸本作「由地故是故」。

一 四三六頁下一〇行第六字「法」，

諸本作「對治」。

一 四三六頁下一二行第四字「中」，諸本作「中清」。

一 四三六頁下一八行第一三字「成」，諸本作「成」。

一 四三七頁上六行第八字「此」，諸本作「以此」。

一 四三七頁上二〇行第八字「擇」，諸本作「釋」。

一 四三七頁中八行「見界」，諸本作「堅性是地界」。

一 四三七頁中九行「持性是地界」，諸本無。

一 四三七頁下六行「動性」，諸本作「持性」。

一 四三七頁下七行首字「行」，諸本作「禪」。

一 四三七頁下九行第九字「於」，經作「以」。

一 四三七頁下一六行第一一字「分」，諸本作「分分」。

一 四三八頁上三行「大非實義」，諸

本作「大悲實義」。下同。

一 四三八頁上一八行「或尿熱」，諸本作「或屎或熱」。

一 四三八頁中一二行末字至次行第四字「地界持為事」，諸本作「持為事是持為事」。

一 四三八頁下一行「合和」，**資**、**積**、**普**、**徑**作「和合」。

一 四三八頁下四至五行「風界火界」，諸本作「火界風界次第」。

一 四三九頁上三行首字「界」，諸本作「果」。

一 四三九頁中二〇行第七字「地」，諸本作「起」。

一 四三九頁下一行「材木」，**徑**、**清**作「林木」。

一 四三九頁下二行第五字「外」，**資**、**積**、**普**作「永」。

一 四三九頁下一七行第九字「心」，諸本作「以」。

一 四四〇頁上四行「何處」，諸本無。

一 四四〇頁上五行第九字「不」，諸

本作「而」。

一 四四〇頁上一六行「憎惡」，諸本作「憎汚」。

一 四四〇頁中二一行「和軟」，諸本作「和糅」。

一 四四〇頁下二二行「示導」，諸本作「示道」。

一 四四一頁上一行第五字「如」，諸本作「法」。

一 四四一頁上三行夾註右「三十八」，諸本作「四十八」。

趙城縣廣勝寺

解脫道論卷第九

二

阿羅漢優婆塞沙梁言大光造
梁扶南三歲僧伽婆羅譯

五通品第九

今時坐禪人如是已作定自在住於
 第四禪能起五神通所謂身通天眼
 通他心智通宿命通天眼通身通者
 變義天耳者越人耳義他心智者了
 他意義宿命者憶前生義天眼通者
 過人眼見問幾種變阿誰脩變云何
 應起變答變有三種謂受持變作變
 意所作變云何受持變彼坐禪人以
 一或多以多成一以身增長乃至梵
 世此謂受持變云何作變彼坐禪人
 捨自性身現童子形或現龍形或現
 梵王形如是等此謂作變云何意所
 作變彼坐禪人從此身化作餘身隨
 意所造一切身分諸根具足此謂意
 所作變復次變有七種所謂智變定
 變聖變業果報所生變功德人變明
 術所造變方便變問云何智變答以
 現無常為斷常想成智辯變以阿羅

解脫道論卷第九 第二分 二二二

漢道斷一切煩惱成智辯此謂變智
 辯如長老薄拘羅長老僧吉栗者長
 老部吼多波羅此謂變智辯問云何
 變定辯答以初禪斷諸蓋成變定
 辯以非想非非想定斷無所有變定
 辯長老舍利弗多長老先時婆長老
 毘檀若鬱多羅優婆夷沙摩婆底優
 婆夷此謂變定辯問云何聖辯答若
 比丘樂於不耐當住非不耐想成住
 有非不耐想若比丘樂於非非耐當
 住不耐想成住有不耐想若比丘樂
 於非不耐及非非耐想當住非非耐
 想成住有非非耐想若比丘樂不耐
 及非不耐離二句當住捨彼念現知
 成住有捨問云何於不耐住非不耐
 想若於不愛念處以慈令滿或以界
 取問云何於非不耐住不耐想若於
 愛念處以不淨令滿或以無常取問
 云何於不耐及非不耐住非不耐想
 若於不愛念及愛念處或以慈令滿
 或以界取問云何於非不耐及不耐
 住不耐想若於愛念及不愛念處或以
 不淨令滿或以無常取問云何於不

耐及非不耐離二句任捨念現知否此比丘以眼見色成不歡喜不憂成捨住念現知如是於一切問此謂聖辯問云何從業報生變答一切諸天一切諸鳥有人者有惡趣生者飛行虛空作變此謂從業報生變問云何有功德人變答轉輪王樹提長者闍提長者瞿師羅長者復說有五大功德人變此謂有功德人變問云何明術所造變答持明術人讀誦明術能飛行虛空或現作象或變作馬或變作車或變作步現種種軍此謂明術所造變問云何方便變答以出離斷貪欲以羅漢道斷一切煩惱如陶師等其業具足於是正方便生故一切事變此謂方便變問云何誰脩變辯答於虛空為九或於虛空為五一切入以作第四禪自在是其脩變辯復說色界第四禪以作勝故是其脩變辯復說四禪二自在是其脩變辯問云何當起變答此比丘脩欲定勝行相應如意足精進定心定慧定亦如是欲者欲樂作變定者心不乱彼坐禪

人欲樂變變意脩行定受持四種精進未生惡不善法為不生已生惡不善法為斷未生善法為生已生善法為增長為不忘為更起為修滿此謂勝行成就者唯彼三法為滿語言六分成就如意足者為得如意作道唯彼法如意足復次是欲定勝行成就此謂如意足為得如意以初義脩者脩彼法多脩此謂脩欲定勝行成就如意足彼坐禪人如是現脩是其方便或退或住彼以精進令起成精進定勝行成就如意足若彼方便遲若退若驚怖彼心遲作速相意若心退作定心若心驚怖作捨相彼成心定勝行成就如意足彼若無有煩惱心歡喜分別饒益不饒益脩行諸法是其脩時復此法是不脩時彼成分別定勝行成就如意足彼坐禪人脩四如意足以作自在心其身隨心其心成隨身彼坐禪人於時安身於心安心於身以由身心變以由心身變以由身心受持以由心身受持或樂想或輕想著於身於著成住彼坐禪人如

是現脩成最輕其身成最軟最堪受持如鐵丸為火所燒隨意作物如是脩心成身輕以輕故入第四禪安詳念出能分別虛空以智受持如是於虛空此身當起以智受持於虛空成起如風吹綿縷於是初坐禪人不當速遠行何故其來作觀當起怖畏若有怖其禪成退是故初坐禪人不當速遠行以次第當行取初以一尺漸漸上以觀復依彼相作精進一尋以此方便次第隨其所樂當起問彼坐禪人於虛空或從禪退彼從虛空轉當落地耶答不然是從其先坐處起若遠行退者還至先坐處其見自身如先坐有神通人是其止法彼坐禪人如是次第觀至受持自在作不一種變以一成多以多成一或現徹過壁徹過牆徹過山身行無尋猶如虛空於地或沒或出猶如在水於水上行猶如行地行於虛空猶如飛鳥手摸日月如是大神通如是大力身乃起至于梵世以一成多者以一令多或一百或一千或一万等以變入第

解脫道論卷第九 第六法 二字

解脫道論卷第九 第七法 二字

解脫道論卷第九 第八法 二字

四禪安翔出次第以智受持我當多
 成多和眾路阿羅漢以多成一者欲
 轉多為一以智受持我當轉多成一
 如長老小路阿羅漢或現或不現徹
 過壁徹過牆徹過山行不障導猶如
 虛空彼坐禪人如是以脩行虛空一
 切入入第四禪安翔出徹過壁徹過
 牆徹過山已轉以智受持此當成虛
 空已成虛空彼坐禪人於虛空徹過
 壁徹過牆徹過山行不障導猶如虛
 空或現者何義開或不現者何義不
 開彼坐禪人不開令開徹過壁徹過
 牆徹過山行不障導此何義於地令
 作出沒猶如在水彼坐禪人如是以
 心脩行水一切入於第四禪安翔
 出轉地作隔以智受持此當成水彼
 坐禪人於地成出沒猶如性水於水
 上行心不障礙猶如行地彼坐禪人如
 是以心脩行地一切入於第四禪安
 翔出轉水作隔以智受持此當成地
 已成地彼坐禪人於水行不障礙如行
 性地行於虛空猶如飛鳥於是三行步
 行風行心行於是坐禪人得地一切入

定於虛空受持道路以步行若得風一
 切入定受持風如綿縷如風行以心
 行令滿身心或樂想或輕想以著身
 身已輕以心行行如飛鳥如是以心
 行行已手摸日月如是神通如是神
 力彼坐禪人 有禪通得心自
 在以是脩行心入第四禪安翔出手
 摸日月以智受持此當成近手彼成
 近手彼坐禪人或坐或卧以手摸捫
 日月起身乃至梵世彼坐禪人有神
 通得心自在樂行梵世如是四如意
 足以如是脩行心於遠受持近於近
 受持遠或多受持少或少受持多以
 天眼見梵天色以天耳聞梵天聲
 以他心智知梵天心彼坐禪人三行
 以二行行於梵世是法於一切受持
 變受持變
 變已竟
 余時坐禪人欲起變意如是脩四如
 意足以心得自在安身於心安於
 身以由身安心以由心安身以由身
 受持心以由心受持身或樂想或輕
 想著於身已著身已著身已著成
 住如是坐禪人現脩其身成寂寂寂

輕堪受持如鐵丸為火所燒隨意作
 物如是坐禪人已如是脩行心成軟
 堪受持令滿身心彼坐禪人若樂除
 自形色作童子形入第四禪安翔出
 次第轉童子形已轉以智受持我當
 成童子形如是作意成童子形如是
 龍形鳳凰形夜叉形阿脩羅形帝釋
 形梵形海形山形林形師子形虎形
 豹形象馬形步軍形已轉以智受持
 我當成步行軍如是作意成步行軍
 問受持變作變何差別答以受持變
 不捨形色受持以作變捨形色此謂
 差別已竟
 余時坐禪人欲起意所造變如是心
 得自在脩如意足入第四禪安翔出
 於其身內作意猶如空瓶彼坐禪人
 如是作意於空自身內隨其所樂為
 變化隨其轉已轉以智受持隨其當
 成如是作意成隨相以以此方便多
 作變化作變化已成行若坐禪人以
 所化身欲向梵世於梵世前即化自
 身如梵形隨意所造一切身分具足
 諸根不少若神通人於此道遙彼所

化人亦復逍遙若神通人於此若坐
卧現出煙焰若問若答彼所化人亦
坐亦卧亦出煙焰亦問亦答是其神
通所造變化彼所化人亦以隨次如
是等意所造
變已竟

云何散句變所造色於至時分別是
時彼不現未至時分別於其間樂說
彼受持成不現若不分別時念念
不現於化人無壽命根所化飲食事
變種智成九事小事大事不可說事
過去事未來事現在事內事外事內
外事散句
已竟

問天耳誰起云何當起答八一切入
彼二一切入於第四禪得自在從自
性耳起天耳界復說云何色界於四
禪得自在是其能起復說於四禪亦起
問云何當令起答初坐禪人如是脩
四如意足以心得自在入第四禪安
詳出次第依自性耳界若遠聲作意
聲相或近聲作意聲相若大聲作意
大聲相若細聲作意細聲相若東方
聲作意聲相如是於一切方彼坐禪
人如是以脩行心清白以耳界清淨

令心行增長彼坐禪人以天耳界清
淨過人耳聞兩聲所謂天聲人聲或
遠或近於是先師說初坐禪人先聞
於自身衆生聲從此復聞身外衆生
聲從此復聞依所住處衆生聲如是
次第作意增長復說初坐禪人不能
如是先聞自身衆生聲何以故不能
聞細聲以自性耳其非境界初坐禪
人遠螺鼓等聲彼聲依自性耳以天
耳知應作意於聲相令起天耳智或
細聲或大聲或遠聲或近聲唯天耳
應取於是初坐禪人不應作意於寂可
畏何以故於可愛聲應說欲愛於可
畏聲應說驚怖耳畏智彼成三事小
事現在事外事若失自性耳天耳界
亦失於是得聲聞自在聞千世界聲
從彼緣覺寂多如來聞無數天耳
已竟
問他心智誰能起云何應起答光一
切入於第四禪得自在得天眼起他
心智云何應起者初坐禪人如是脩
四如意足以心得自在清白不動入
光一切入於第四禪安翔出從初以
光令滿其身以天眼見其自心意色

此依色意識起如是知以自心變見
色變此色從喜根所起此色從憂根
所起此色從捨根所起若與喜根相
應心現起意色如酪酥色若與憂根
相應心現起成如紫色若與捨根相
應心現起成如蜜色若與愛欲相應
心現起成如黃色若與瞋恚相應心
現起成如黑色若與明相應心現起
成如濁色若與信相應及智相應心
現起成如清色彼坐禪人如是以自
身變分別色變亦時以光令滿他身
以天眼見他心意色彼以心變分別
色變以色變分別心變如是分別起
他心智已起他心智除色變分別唯
取心事彼坐禪人如是以脩行心清
白或有愛心知有愛心或無愛心知
無愛心若有瞋恚心知有瞋恚心若
無瞋恚心知無瞋恚心如是一切可知
他心智者其事八小事大事道事無
量事過去事未來事現在事外事彼
無漏他心非凡夫境界生無色處衆
生心唯佛境界若聲聞得自在知一
千世界心從此緣覺寂多如來無

量他心智已竟

解脫道論九

第十一卷

二字

問憶宿命智誰能起幾種憶宿命智云何應起答八一切入二一切入於第四禪心得自在是其能起憶宿命智復說云何色界處答於第四禪心得自在是其能起復說於四禪得起幾種憶宿命答三種憶宿命一者多持生二者生所造三者修行所成於是多持生者以四行憶宿命智善取彼相故見彼分相故諸根分明故攝彼性故此四行多持生憶宿命於彼最勝彼憶七宿命諸天諸龍諸鳳凰以生所成憶宿命於彼最勝憶十四宿命修行所成者修如意足問云何應起憶宿命答初坐禪人如是修四如意足以信得自在清白至不動從現坐處於一日所作事或以身或以意或以口憶一切事如是於夜所作如是一日二日次第乃至一月憶彼一切事如是二月所作事如是次第乃至一年所作事如是二年三年百年所作事如是乃至初生所作事憶彼一切余時久遠過去心心數法有後

解脫道論卷第九

第十三

一字

生心心數法現生依初心心數法得生以心相續生現觀因緣憶識流轉兩俱不斷於此世生於彼世生彼坐禪人如是以心修行清白憶宿命不一種如是一生二生三生四生等如是一切初坐禪人於此生已憶一切若坐禪人不能憶彼生彼不應捨精進更重令起禪已起禪善哉令自在如磨鏡法善哉已得自在現憶如初於彼成憶若自從一生出彼心成憶彼取樂已見方便不可憶畜生生及無色生及無想生不可想無想性故長老輸毗多於彼取勝憶宿命智七種小大不應說過去內外內外於過去已所得道果或國村當憶彼成過去想憶宿命智從智憶陰相續憶宿命智從此外道憶四十劫過彼不能憶身無力故聖聲聞憶一劫從此取大聲聞從彼取大緣覺從彼如來正遍覺自他宿命及行及處一切餘唯憶自宿命少憶他宿命正遍覺隨其所樂憶一切餘次第憶正遍覺若入三昧若不入三昧若不入三昧常憶餘

解脫道論卷第九

第十四

一字

唯入三昧憶宿命智已竟問天眼誰起幾種天眼云何能起天眼答光明為九或光明為五或光明一切入事於第四禪得自在有眼性是其所策起幾種天眼者答二種天眼業果報所成修行所成於是典藏天眼從果報所成是以得見寶藏或有珠或無珠修行所成者修行四如意足云何能起天眼者初坐禪人如是脩四如意足以心得自在清白至不動光一切入入第四禪作意光想及日想受持此日如夜此夜如日以心無礙無所著現脩行心成有光明彼坐禪人脩行其心成有光明無間障尋過日光明彼坐禪人如是心脩行以光明令滿於內作意色形以智令滿光明彼非天眼以智見內光明色此謂天眼彼坐禪人以天眼清淨過人眼見衆生或終或生或蘆或妙或善色或醜色生於善趣生於惡趣如業所作如是一切衆生於是若能起天眼此煩惱彼所應斷所謂疑不正憶懈怠睡眠慢邪喜惡口急疾精進

遲緩精進多語種種想寂觀色此煩惱以此一成就若令起天眼其定成退若其定退光明亦失見色亦失是故彼煩惱善哉應斷若已斷此煩惱若復不得定自在以不自在天眼成小彼坐禪人以小天眼知少光明見色亦小是故世尊說是時我小定是時我小眼我以小眼知少光明我見小色是時我無量三昧是時我無量天眼我以此無量天眼我知無量光明我見無量色於是初坐禪人非可愛色非可畏怖色如初說過天眼五種事所謂小事現事內事外事內外事依天眼生四智未來分智自所作業智如行業智業果報智於是以前未來分智於未來色當起知之以前所作業智見他人所作業以此業此人當往彼趣以如行業智見人生趣以此業此人先生此智之以業果報智至此時至此趣至此煩惱至此方便此業應熟此業不應熟此業應多受此業應少受知之於是聲聞得自在見一千世間從此緣覺見寂多如來見無

量天眼已竟

於是此散句以天眼為見色於一種脩行定唯見色不聞聲若以天耳為聞聲於一種脩行定唯聞聲不見色若為見聞二俱脩行定亦見亦聞若為見聞知他心脩行於定亦見聞知他心若為見一方脩行於定非見餘方不聞不知他心若不少脩行於定於一切方亦見亦聞亦知他心五神通世間神通有漏色界繫凡夫共若善神通學人及凡夫共或阿羅漢無記神通五神通不於無色界生解脫道論神道已竟

解脫道論分別慧品第十

問云何慧何相何味何起何處何功德慧者何義幾功德為得波若幾種波若答意事如見此謂波若復次作意饒益不饒益作意在嚴此謂波若如何毗曇中談云何波若是波若是慧是智是擇法妙相隨觀彼觀聰明曉了分別思惟見大易悟牽正智慧鈞慧根慧力慧仗慧殿慧光慧明慧燈慧寶不愚癡擇法正見此謂波若如達為相擇為味不愚癡為起四諦為

處復次了義光明為相入正法為味除無明闇為起四辯為處何功德者波若無量功德當以略聞此偈

以慧淨諸戒入禪亦二慧以慧修諸道以慧見彼果波若為勝善慧眼寂無上慧退是穢汗慧增長無上慧破諸外論非世法所善有慧人寂妙顯說善語言此世及彼世解脫聞吉樂諸義及精進勇猛有慧人志見此諸法因緣諸語言教誡及名色彼節四諦語是有慧境界以慧除眾惡愛瞋恚無明以智除生死除餘不可除

問慧者何義答智義能除為義幾功德為得慧者十一功德尋脩多羅義多善事清淨居止觀四諦作分明處心停住常在禪無蓋心離無智慧人脩行智慧人樂著幾種慧者答三種三種四種問云何二種慧答所謂世慧出世慧於是聖道果相應慧是出世慧餘是世慧世慧者有漏有縛是流是厄是蓋是所觸是趣是有煩惱出世慧者無漏無結無縛無流無厄無蓋無所觸無趣無煩惱三種慧者

解脫道論卷第九 第六張 二字號

思慧聞慧修慧於是不從他聞若自作業智若得隨諦相應智於功及明處此謂思慧於此處從他聞得慧此謂聞慧若入三昧彼慧悉備是脩慧復次三種慧來曉了去曉了方便曉了於是現作意此不善法成退善法成增長於是慧此謂來曉了復作意此不善法增長善法成退於是慧此謂去曉了於此一切方便慧此謂方便曉了復次三種慧聚慧不聚慧非聚非非聚慧三地善慧此謂聚慧於四道慧是謂不聚慧於四地及果報於三地事有記慧此謂非聚非非聚慧四種慧者自作業智隨諦相應智道等分智果等分智於是十處正見是謂自作業智若見陰或無常或苦或無我如是相似忍此謂隨諦相似智於四道慧此謂道分智於四果慧此謂果等分智復次四種慧欲界慧色界慧無色界慧無繫慧於是欲界善有記慧此謂欲界慧色界善有記慧此謂色界慧無色界善有記慧此謂無色界慧於道果慧此謂無繫慧

解脫道論卷第九 第七張 二字號

復次四種慧法智比智他心智等智於四道及於四果慧此謂法智彼坐禪人以此法智成就過去未來現在智久過去亦智未來亦智此諦智此謂比智知他心此謂他心智除此三智餘慧此謂等智復次四種慧有慧為聚非為非聚有慧為非聚非為聚有慧為聚亦為非聚有慧非為聚非為聚於是欲界善慧是慧為聚非色界及無色界善慧是慧為聚亦為非聚於四地果報於三地事有記慧是慧非為聚亦非為非聚復次四種有慧有為欲患非為達有慧為達非為欲患亦不為達於是慧為欲欲不為通達神通及不通達四諦此謂慧為欲患不為達現得欲以慧達神通非達四諦此謂波若為達非為欲患於四道慧為欲患亦為達餘慧非為欲患亦非為達復次四種慧義辯法辯辭辯樂說辯於義智此謂義辯於法智此謂法辯於說辭慧此謂

解脫道論卷第九 第八張 二字號

辭辯於智智此謂樂說辯於因果智義 辯於因智法辯於法辭樂說辭辯於智智樂說辯復次於苦及滅智此謂義辯於集及道智此謂法辯於說法辭此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次知法者所謂脩多羅祇夜闍柯羅界伽陀優陀耶伊旅都地跋多伽闍多伽阿浮多達摩鞞佛略此謂法辯知彼此義此所說法是其義此謂義辯說法辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次於眼智此謂法辯眼智為見此謂義辯於說法辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次四種慧苦智苦集智苦滅智於是道等分智苦相應智苦智苦集相應智集智苦滅脩行相應智具足智道智解脫道

解脫道論卷第九

解脫道論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四四頁中四行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五神通品第九」。
- 一 四四四頁中一四行「此謂」，**徑**作「所謂」。
- 一 四四四頁下一三行「不耐」，**麗**作「於不耐」。
- 一 四四四頁下一四行第二字至一七行首字「非……取」，**麗**作「非非耐當住不耐想成住有不耐想若取」。
- 一 四四四頁下一六行第二字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「答」。
- 一 四四五頁上三行第一一字「問」，**麗**作「門」。
- 一 四四五頁上六行「此謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問此謂」。
- 一 四四五頁上一七行末字「入」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。
- 一 四四五頁中四行第六字「忘」，**徑**

- 作「志」。
- 一 四四五頁下一三行首字「轉」，**磧**作「虛」。
- 一 四四五頁下一六行第七字「觀」，諸本（不含**石**，下同）作「作觀」。
- 一 四四六頁上一行「安翔」，諸本作「安詳」。下同。
- 一 四四六頁上二行第三字「和」，諸本無。
- 一 四四六頁上六行第九字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以心」。
- 一 四四六頁上八行「已轉」，諸本作「已轉成轉」。
- 一 四四六頁中六行「有禪通」，諸本作「有禪人有神通」。
- 一 四四六頁中七行「以是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以如是」。
- 一 四四六頁中末行「寂輕」，**麗**作「寂軟」。
- 一 四四六頁下二行末字「軟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次」。
- 一 四四六頁下九行「象馬形」，**資**、**磧**、

- 普**、**南**、**徑**、**清**作「象形馬形」。
- 一 四四六頁下一八行「隨其轉」，**麗**作「隨其當成轉」。
- 一 四四七頁上四行「隨次」，諸本作「隨作」。
- 一 四四七頁中八行「其非」，諸本作「非其」。
- 一 四四七頁中一〇行第二字「知」，諸本作「智」。又第六字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
- 一 四四七頁中一二行第二字「取」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。
- 一 四四七頁中一三行「可愛」，**麗**作「可受」。
- 一 四四七頁下八行第九字「明」，**麗**作「無明」。
- 一 四四七頁下一八行第二、三字「瞋志」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞋志心」。
- 一 四四八頁中一二行「不可想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不可憶」。
- 一 四四八頁中一五行「或國村」，諸

本作「或國或村」。

一 四四八頁中二一行第三字「宿」，
[南]作「能」。

一 四四九頁上三行第五字「退」，[積]、
[南]作「想」。

一 四四九頁上一九行第六字「智」，
[麗]作「知」。

一 四四九頁上二二行第四字「知」，
[徑]、[清]作「智」。

一 四四九頁中二行第一〇字「見」，
[南]作「是」。

一 四四九頁中一三行品名，[資]、[積]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「分別慧品第十」。

一 四四九頁中一七行第九字「莊」，
[南]作「能」。

一 四四九頁中二二行第二字「寶」，
[麗]作「寶」。

一 四四九頁下三行第八字「以」，
[徑]作「聞」。

一 四四九頁下八行「吉樂」，[南]、[徑]、
[清]、[麗]作「苦樂」。

一 四四九頁下一〇行第七字「節」。

諸本作「即」。

一 四四九頁下一六行「常在」，[徑]作
「常住」。

一 四四九頁下二〇行「有漏」，諸本
作「有漏有結」。

一 四四九頁下二一行第三字「厄」，
[資]、[積]、[普]、[徑]作「軌」，二二行末字
同。又第一〇字「趣」，[資]、[積]、[普]、
[南]、[徑]、[清]作「起」，末行第七字同。

一 四五〇頁上二行「於功及明」，[積]、
[普]作「於切及明」；[南]、[徑]、[清]作「於
功及用」；[麗]作「於功乃明」。

一 四五〇頁中四行「亦智未來亦智」，
[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「亦知未來
亦知」。

一 四五〇頁中一四行首字「種」，諸
本作「種慧」。

一 四五〇頁中一五行第一〇字「亦」，
[徑]、[清]作「非」。

一 四五〇頁下二行「義辯」，[資]、[積]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「義諸辯」。又「法
辯」，諸本作「法辯」。

一 四五〇頁下七行第一〇字「底」，
諸本作「底」。又夾註「都地反」，[徑]、
[清]無。

解脫道論卷第十

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三歲僧伽婆羅譯

五方便品第十一之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因
樂除無明闇樂斷愛繩樂得聖慧於
五處當起方便所謂陰方便入方便界
方便因緣方便聖諦方便問去何陰
方便答五陰色陰受陰想陰行陰識
陰問去何色陰答四大四大所造色
去何四大地界水界火界風界去何
地界堅性堅相此謂地界去何水界
水濕和合色此謂水界去何火界火
煖熟色此謂火界去何風界風持色
此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋
以略以廣如說觀四大如是可知去
何四大所造色眼入耳入鼻入舌入
身入色入聲入香入味入女根男根
命根身作口作虛空界色輕色軟
色堪受持色增長色相續色生色
老色無常揣食處色眠色去何眼入以
是見色有對依彼眼識起此謂眼入

解脫道論卷第十第三張 二

復次依眼睛肉揣白黑眼珠三圓於
肉血風痰唾五重內住如半芥子大
如蠟子頭初業所成四大所造火大
最多此清淨色謂為眼入如大德舍
利弗所說以眼識清淨見諸色或小
或微如牖柯喻去何耳入以是聞聲
於是聲有對依耳識起此謂耳入復
次於二孔赤毛為邊依膜住如青豆
莖初業所造空大最多四大所造清
淨色此謂耳入去何鼻入以是聞香
於是香有對依鼻識起此謂鼻入復
次於鼻孔中三和合依細孔住如拘
毘陀羅形初業所造風大最多四大
所造清淨色此謂鼻入去何舌入以
是知味於是味有對依舌識起此謂
舌入復次於舌肉上兩指大住如鬱
波羅花形初業所造水大最多四大
所造清淨色此謂舌入去何身入以
是覺觸於是觸有對依身識起此謂
身入復次除毛髮爪齒所餘不受於
一切受身初業所造地大最多四大
所造清淨色此謂身入是可見色此
謂色入是有對聲是謂聲入是有對

解脫道論卷第十第三張 二 五

香此謂香入是有對味此謂味入是
女性是女根是男性是男根是隨守
護業所成色此謂命根是以身令現
諸行名行此謂身作是以口令現諸
行名行此謂口作是色分別此謂虛
空界是色輕性此謂色輕是色輕性
此謂色軟是色堪受持性此謂色堪
受持此三種是身不懸念性是諸入
聚此謂色聚是色聚此謂色相續是
色令起此謂色生是令色熟此謂色
老是色敗壞所謂色無常以氣味
衆生得立此謂氣味揣食色依界及
意識界起此謂界處色是諸界懸
念此謂睡眠色此二十六所造色及
四大成三十色問四大及四大所造
色去何差別答四大依四大共生四
大所造色依四大生四大所造色非
四大所依亦非四大所造色所依如
三杖得倚如是四大可知如三杖影
倚如是四大所造色可知此謂差別
於是坐禪人此三十色以五行可知
所勝如是以令起以聚以生以種種
以一問去何以令起答九色業因緣

解脫道論卷第十 第四張 二

所起所謂眼入耳入鼻入舌入身入
女根男根命根處色二色心因緣所
起所謂身作口作一色時節心所起
所謂聲入四色時心食因緣所起所
謂色輕色軟色堪受持眠色十二色
四因緣所起所謂色入香入味入虛
空界色聚色相續色色生揣食四
界二色無有所起所謂色老色無常
復次生緣老老緣無常如是以今起
所勝可知問云何以聚答九聚業所
起九聚心所起六聚時節所起三聚
食所起問云何九聚業所起答所
謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十
男根十處十命根九問云何名眼
十答眼清淨四界是其處復依四界
色香味觸命根眼清淨此十法共生
不相離此謂聚是謂眼十此起是生
此熟謂老此壞是無常此分別是虛
空界此四法彼聚共起此眼依於十
老時生第二眼十彼二種十聚此謂
聚彼隨逐此謂相續此六法彼共起
彼復第二眼十依於老時生第三眼
十是第二及第三眼十此謂聚唯彼

解脫道論卷第十 第五張 二

法隨逐此謂相續初十散壞第二十
老第三十起彼成一剎那如是所起
眼十彼間不可知剎那輕速故不現
世間知有彼坐禪人見眼相續如江
流如燈焰相續此謂眼十如是耳十
鼻十舌十身十女根十男根十命根
九以廣可知問云何九聚心所起答
清淨八義清淨身作九清淨口作七
清淨輕九輕身作十輕口作十一清
淨眼九眼身作十眼口作十一問云
何名清淨八心所起答四界依界色
香味觸此八法共生不相離彼十是
名清淨八彼起是生彼熟是老彼
壞是無常彼分別是虛空界此四法
彼隨起彼清淨八於壞時與第二心
共起第二清淨八初清淨壞第二清
淨起於一剎那起此非展轉為聚以
與三所起所聚如是清淨輕九及清
淨眼九六作聚非初壞非第二起無
一剎那何故不一心二作今起餘如
初說問云何六聚時節所起答清淨
八清淨聲九清淨輕九輕聲十清淨
眼九眼聲十外聚成二清淨八及聲

解脫道論卷第十 第六張 二

九問云何三聚食所起答清淨八清
淨輕九清淨眼九時節食所起聚相
續業處相似可知餘如初說命九天
聚於欲界於業處所成八聚以壽命
活鼻舌身男女根如是輕等三及眠
此於色界無有命九天聚無想梵天於
其身一切入以是得活如是以聚問
云何以生答如男女入胎於剎那生
三十色起所謂處十身十或女根十
或男根十不男不女二十色起所謂
處十身十於欲界化生滿根入男女
於生剎那七十色起所謂處十身十
眼十耳十鼻十舌十或女根十或男
根十或於惡趣化生生盲女人男人
於其生剎那六十色起除眼十如是
生聾人六十色起除耳十生盲聾人
五十色起除眼十耳十惡趣化生滿
根入或非男或非女及劫初人於其
生剎那六十色起除男女根於彼盲
及非男非女五十色起除眼根十除
非男非女根或聾非男非女亦五十
色起除耳十及非男非女根或盲聾
非男非女四十色起處十身十鼻十

舌十梵天於其生剎那四十九色起
處十眼十耳十身十命根九無想天
衆生於其生剎那九色起命根九如
是以生可知問云何以種種答一切
色成二種所謂大細於是十二色大
内外色入以有對義餘十八色細以
無對義復二種色所謂内外於是五
色成内眼等五入以有境界義餘二
十五外色以無境界義復有二種色
命根不命根於是八色名根五内女
根男根命根以依義餘二十二非命
根以無依義一切色成三種所謂受
色非受色有壞色於是九色有受八
根及處色以業報所成義九色不受
聲入身作口作色輕色軟色堪受持
色老色無常及眠非業報所成義餘
十二色有壞彼以二種義復有三種
色所謂可見有對非可見有對不可
見無對於是色可見有對所謂色
入以見義以觸義十一色不可見有
對除色入餘六色以不見義以觸
義十八色不可見無對餘細色不可
見義不可觸義一切色成四種所謂

自性色形色相色分別色於是十九
自性色餘十二大色女根男根命根
水界搗食處色眼色以畢音義七
形色所謂身作口作色輕色軟色堪
受持色受色相續自性色以變三相
色色生色老色無常以有為相義一
色分別色所謂虛空界以聚分別義
於是自性色彼成分別餘無分別如
是以種種分別問云何以一種當分
別答一切色非因非無因因不相應
有緣有為世所攝有漏有縛有結有
流有厄有益所觸有趣有煩惱無記
無事非心數心不相應小欲界繫不
定非乘不與樂共起不與苦共起不
苦不樂共起不令聚非不令聚非學
非非學非見所斷非思惟所斷如是
以一種所勝可知此謂色陰
問云何受陰答以相一受以彼心受
持成一由處二受所謂身受意受由
自性三受樂受苦受不苦不樂受由
法四受善受不善受報受事受由根
五受樂根苦根喜根憂根捨根由黑
白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦

受無漏苦受有漏不苦不樂受無漏
不苦不樂受由門七受從眼觸生受
從耳觸生受從鼻觸生受從舌觸生
受從身觸生受從意識界觸生受從意
識界觸生受以廣成一百八受六依
受起受六依出離起受六依愛憂起
受六依出離憂起受六依愛捨起受
六依出離捨起受此六六成三十六
於三時三三十六此謂受陰
問云何想陰答以想一相以心知事
以黑白二相謂顛倒想不顛倒想以
由不善三想謂欲想瞋恚想害想以
由善三想謂出離想不瞋恚想不害
想以不知義性處門四想謂不淨淨
想於苦樂想於無常常想於無我
我想以由知義性處四想不淨想苦
想無常想無我想以由毗五想於
不淨淨想於不淨不淨想於淨不淨
想於淨淨想疑想以由事六想色想
聲想香想味想觸想法想以由門七
想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸
生想從舌觸生想從身觸生想從意
界觸生想從意識界觸生想如是種

解脫道論卷第十第七張二

種想可知此謂想陰

問云何行陰答觸思覺觀喜心精進念定慧命根蓋不貪不瞋不慢不憍不疑懈怠無慙無愧除受想一切心數法行陰於是觸者是心觸事如目光觸壁是其想處思者是心動如作宅足種法是其事門足處覺者是口行如以心誦經是彼想足處觀者是心觀事如隨思義是其覺足處喜者是心歡喜如人得物是其踊躍足處心者是心清如况令水清彼四須陀洹分足處精進者是心勇猛如牡牛堪重彼八事處足處念者是心守護如持油鉢彼四念處足處定者是心專一如毘舍燈彼四禪足處慧者是心見如人有眼彼四聖諦足處命根者是無色法是壽命如薔波羅水彼名色足處蓋者是心惡止離如人樂命離毒彼四禪行足處不貪者是心捨著如得脫青彼離出足處不瞋者是心不瞋怒如猫皮彼四無量足處慙者是心羞耻於作惡如憎惡屎尿彼自

解脫道論卷第十第七張二

身依足處愧者是心畏於作惡如畏

官長彼世依足處猗者是心動搖滅如夏熱人冷水洗浴彼喜足處欲者樂作善如有信檀越彼四如意足處解脫者是心屈曲如水流深處彼覺觀足處捨者是心不去來如人執稱彼精進等足處作意者是心令起法則如人執施彼善不善足處貪者是心攝受如我鳥彼可愛可樂色足處瞋恚者是心踊躍如瞋毒地彼十瞋恚處足處無明者是心無所見如盲人彼四顛倒足處慢者是心舉如共相撲彼三種足處見者是心取執如盲人摸象彼從他聞聲不正憶足處調者是心不寂寂猶如沸水彼速精進足處悔者是心退如愛不淨彼以作惡善退足處疑者是心不一取執如人行遠國或於二道彼不正作意足處懈怠者是心懶惰如地藏蟄彼八懶處足處無慙者是心於作惡無羞耻如拘陀羅人彼不恭訥足處無愧者是心於作惡無畏如惡王彼六不恭訥足處此謂行陰

解脫道論卷第十第七張二

問云何識陰答眼識耳識鼻識舌識

身識意識界意識界於是眼識者依眼綠色生識是謂眼識耳識者依耳緣聲生識是謂耳識鼻識者依鼻緣香生識是謂鼻識舌識者依舌緣味生識是謂舌識身識者依身緣觸生識是謂身識意識界者依處五事依二事五識若前後次第生識此謂意識界此七識以三行所勝可知如是以處事以事以法問云何以處事答五識種種處種種事意識界及意識界一處意識界五事意識界六事五識者內法內處外事意識界內法外處外事意識界內法外處內事亦外事六識者初生處初生事意識界於入體剎那共生處初以生處於無色有無處一切事如是以處事可知問云何以事答五識一一受其境界非一一次第生不前不後生不散起以五識不知所有法除初起以意識界不知所有法除意轉以六識不安威儀以迅速安之以六識不受持身業口業以六識

不受善不善法以迅速受之以六識不入定不安詳起以迅速入定以後分安詳以六識不終不生或以後分或以彼事終以果報意識界生以六識不眠不覺不見夢以後分眠以轉意覺以迅速夢見如是以事可知問云何以法答五識有覺有觀意界有覺有觀意識界設有覺有觀設無覺少觀設無覺無觀五識與捨共行身識設與樂共行設與苦共行意識界設與喜共行設與憂共行設與捨共行五識果報意界設果報設方便意識界設善設不善設果報設方便六識無因無起世間法有漏有結有縛有流有厄有蓋所觸有取有煩惱不以見所斷不以思惟所斷非為聚非非為聚非學非非學少欲界繫不定非乘意識界一切壞如是以法勝可知此謂識陰此謂五陰復次此五陰以四行所勝可知如是以句義以相以分別以攝問云何以句義答色者現義受者可受義想者知義行者作義識者解義陰者種類

集義如是以句義可知問云何以相答色者自色相如見刺彼四大足處受者彼受相如癩惡病彼觸足處想者持相為相如作像貌彼觸足處行者相合為相如轉輪彼觸足處識者謂知相如知味彼名色足處如是以相可知問云何以分別答三種陰分別五陰五受陰五法陰於是五陰者一切有為法五受陰者一切有漏法五法陰者戒陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰於此五受陰是可樂如是以分別可知問云何以攝答三種攝入攝界攝諦攝於是色陰十一入所攝三陰法入所攝識陰意入所攝色陰十一界所攝三陰法界所攝識陰七界所攝戒陰定陰慧陰解脫知見陰法入及法界所攝解脫陰法入及意入及法界意識界所攝五陰或諦所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所攝有法是陰所攝非諦所攝有法是諦所攝非陰所攝有法是陰所攝亦

諦所攝有法非陰所攝亦非諦所攝於是非根所縛色及與道相應沙門果是陰所攝非諦所攝泥洹是諦所攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所攝制者非陰所攝亦非諦所攝如是以行於陰知分別方便此謂陰方便陰方便已竟問云何入方便答十二入眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入於是眼入者是界清淨以是見色色入者界色形摸是眼境界耳入者是界清淨以是聞聲聲入者是界清淨以是聞香香入者是界清淨以是嗅香香入者是界清淨以是觸細滑觸入者是地界水界火界風界堅軟冷煖身境界意入者是七識界法入者是三無色陰及十八細色及泥洹此謂十二入復次此十二入以五行所勝可知如是以句義以境界以緣以彼夾勝心起以攝問云何以句義答眼者見義色者現義耳者聞

解脫道論卷第十 第七張 二

義聲者鳴義鼻者嗅義香者芳義舌者嘗義味者氣味為義身者正持義觸者可觸義意者知義法者無命義入者無色法門義處義受持義如是以句義可知問云何以境界答眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱境界復有說耳者至境界何故唯有近障不聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境界何故壁外不見如是以境界可知問云何以緣答緣眼色光作意生眼識於是眼者為眼識以四緣成緣初生依根有緣色者以三緣成緣初生事有緣光者以三緣成緣初生依有緣作意者以二緣成緣次第非有緣緣耳聲空作意得生耳識以此分別當分別緣鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生舌識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作意得生意識於是意者是後分心法者是法事此成四種六內入過去現在未來第一種五外入過去未來現在離除非入根是第二種法入第三種十一種制名者所謂衆生方時犯

解脫道論卷第十 第七張 二

罪頭陀一切相無所有入定事滅禪定實思惟不實思惟是第四種此謂法事專心者心隨如豈作意者於意門轉意識者速心於是意者為意識以依緣成緣法者以事緣成緣解脫者以依緣成緣作意者以二緣成緣次第緣有緣如是以緣可知問云何以夫勝心起於眼門成三種除夾上中下於是上事以夾成七心無間生阿毗地獄從有分心轉見心所受心分別心令起心速心彼事心於是分心者是於此有根心如牽縷轉心者於眼門色事夾緣故以緣展轉諸界依處有分心成起有分心次第彼為見色事成轉生轉心轉心次第依眼應轉現得見生見心見心次第已見以心現受生受心受心次第以受義現分別生分別心分別心次第以分別義現令起生令起心令起心次第以令起義由業心速行速行心次第以速行義不以方便生彼事果報心從彼更度有分心問何辭喻答如王殿上開城門卧偃女摩王足夫

解脫道論卷第十 第七張 二

人坐大臣及直閣列在王前聾人守門依城門住時守園人取菴羅果打門王聞聲覺王勅僕女汝當開門僕女即奉命以相貌語聾人言聾人解意即開城門見菴羅菓王捉刀女受菓將入現於大臣大臣授與夫人夫人洗淨或熟或生各安一處然後奉王王得食之食已即說彼功德非功德還復更眠如是如王卧如有分心可知如守園人取菴羅菓打門如是於眼門色事夾可知如王聞彼聲王覺教偃女開門如是以緣展轉界依處有分心起可知如偃女以相貌教聾人開門如是轉心可知如聾人開門見菴羅菓如是眼識可知如捉刀女受彼菓將現大臣如是受持心可知如大臣取菓授與夫人如是分別心可知如夫人洗淨或熟或生各安一處然後與王如是令起心可知如王食彼菓如是速心可知如王食已說彼切德非功德利如是彼事果報心可知如王更眠如是有分心度可知於是眼門以中事夾速心無間度彼

有心以夾下事令起心無間度有分
心如是餘於門可知於意門無事矣
以作意緣以解脫行於意門成取事
於是於上事三心生有分心轉心速
心彼事心於中及下事二心生轉心
及速心於是可愛不可愛中事以種
種緣種種受可知以正作意非正作
意緣種種善不善可知如是彼夾勝
心起可知問云何以攝答三種攝陰
攝界攝諦攝於是十入色陰所攝
意入識陰所攝法入除泥洹四陰所
攝十一入十一界所攝意入七界所
攝五內入苦諦所攝五外入或苦諦
所攝或非苦諦所攝意入或苦諦所
攝或非苦諦所攝法入或四諦所攝
或非苦諦所攝如是所攝可知如是
以此行於入智令起方便此謂入方
便入方便
問云何界方便答十八眼界色界
眼識界耳界聲界耳識界鼻界香
界鼻識界舌界味界舌識界身界觸
界身識界意界法界意識界於是眼
清淨眼界色形色界眼識眼識界如

是餘可知於五門轉事意界受果報
意界唯法入除法界六識界餘心意
識界餘如入廣說於是十界色陰所
攝法界除泥洹四陰所攝七界識陰
所攝十一界十一入所攝七界意入
所攝十一界苦諦所攝五界或苦
諦所攝或非諦所攝法界四諦所攝
或非諦所攝意識界或苦諦所攝或
非諦所攝問云何說化境界各唯此
法陰入界為境界諸說法種類和合
相為陰說門相為入說自性相為界
復次世尊為利根人以陰門說苦諦
為中根人以入門說苦諦為鈍根人
以界門說苦諦復次於名著相人以
略說色以分別名說陰為著色相人
以分別色以略說名說入於名色著
相人以名色分別說界復次說自性
處說陰說處事說入以處事說心起
說界以如是等行界分別方便此謂
界方便界方便
問云何因緣方便答無明緣行行緣
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

緣生生緣老死憂悲苦惱如是皆苦
陰起唯以無明滅則行滅以行滅則
識滅以識滅則名色滅以名色滅則
六入滅以六入滅則觸滅以觸滅則
受滅以受滅則愛滅以愛滅則取滅
以取滅則有滅以有滅則生滅以生
滅則老死憂悲苦惱滅如是苦陰皆
成滅於是無明者不知四諦行者身
口意業識者入胎一念心名識名色
者共相續心起心數法及迦羅邏色
六入者六內入觸者六觸身受者六
受身受者六愛身取者四取有者
是業能起欲色無色有生者於有陰
起老者陰熟死者陰散壞問何故無
明緣行何故生緣老死答於此無間
凡夫於四諦不知故五受陰長夜樂
著我物成彼所觸此我物此我身如
是有樂著樂和合為有思惟彼思
惟使非智所處為得有成住於有如
種在耕熟田無彼識為有滅此謂無
明緣行彼無明所起行思入有著於有
相事成為聚於轉有起相續識於有
隨心非斷是故行緣識如除日無光

解脫道論卷第十 第二十二張二

明住地增長如是除識無名色於無體住增長如荻相倚展轉相依是故識緣名色依處餘名共生起意入增長依名命四大及食時緣餘五入起增長非餘此緣是故名色緣六入餘根境界識和合起觸是故六入緣觸以觸受或苦或樂或不苦不樂非所觸是故觸緣受癡凡夫受樂成者復更覓受苦彼對治覓樂者受不苦不樂受捨是故受緣愛以渴愛急取愛處是故愛緣取彼有取作事為有種是故取緣有以如葉所勝生於諸趣是故有生以生成老死是故生緣老死如穀為種緣如是無明緣行可知如種為牙緣如是行緣識可知如牙為葉緣如是識緣名色可知如葉為枝緣如是名色緣六入可知如枝為樹緣如是六入緣觸可知如樹為花緣如是觸緣受可知如花為汁緣如是受緣愛可知如汁為末緣如是愛緣取可知如米為種緣如是取緣有可知如種為牙緣有如是緣生可知如是起種種相續如是前際不可知後際

解脫道論卷第十 第三張二

亦不可知如是生無明為初因緣相續其前際不可知後際亦不可知問無明何緣答唯無明為無明緣使為緣緣緣為使緣初為初後為後復次一切諸煩惱成無明緣如佛所說從漏集起無明集復次如一心法以眼見色癡人起愛於此時淨樂者心癡此謂無明思著是無明緣行心著此行緣識知相應心數法及彼所造色是識緣名色從受生喜緣喜故喜色緣故諸根清淨是名色緣六入無明觸是六入緣觸喜觸緣受欲受緣愛以著取淨樂是愛緣取以著思是取緣有彼法起是有緣生住已是老念散壞是死如是於一剎那成十二因緣問彼十二因緣分幾名煩惱幾名業幾果報幾過去幾未來幾現在幾因緣幾已起去何因緣云何因緣法此二何差別何因緣染性答三煩惱無明愛取二業行有餘七果報於是名煩惱者成因為有後生如畫師色其事不自生如畫師色事煩惱令起有緣得生如種種色二過去無明

解脫道論卷第十 第五張二 卷完

及行二未來生老死餘八現在如是分因緣者不應說除十二因緣亦不應說今時云何因緣此十二法如次第展轉因故此謂因緣起十二因緣分已起法此二何差別者因緣者諸行異非成就不可說或有為或無為不應說以起因緣法行已成就有為此二法差別何因緣染性者以是行以是相成無明行緣彼行彼相彼性彼聖人不他緣以慧明通達如是一切此謂因緣染性復次此因緣以七行可知如是以三節以四略以二十行以輪以牽以分別以相攝云何以三節諸行及識其間第一節受及愛彼間第二節有及生彼間第三節於過去以業煩惱緣現在果報是第一節以現在果報緣現在煩惱第二節以現在煩惱緣未來果報第三節第一及第三因果節及有節第二節果因節非有節有節者高義答終無間未度陰入界以初業煩惱緣故於諸趣更有生此謂有生節問

云何成答彼入無明愛相應以造功德惡業凡夫彼於此時謂死以死受苦卧置死人處不見此世不見彼世失念不得念是時受生苦意念智成退身勇猛成退諸根漸漸失從身或上或下命根失燥失如多羅葉燥於此時如眠夢以業四法起業業相趣趣相云何業是其所造或功德或非功德或重或輕或多或少如近其初所造彼業即起業相者彼處所依造業彼處即起業伴侶業相起彼於時或如現作業趣者以功德緣善趣起以非功德緣惡趣起名趣相者入胎時三事和合得生化生者依處處生是其所生處起或宮殿或坐處或山或樹或江隨其趣及共取相起彼於此時往彼或倚或坐或卧見彼或取彼於此時初所造業及業相或趣及趣相作事以速心現起滅命終去速心無間共命根滅成終終心無間次第以速心起唯彼業或彼業相或趣或取相作事果報心處度於後有如燈燃燈如從火珠出火彼節心起故

如伴侶於母腹依父母不淨三十色業所成起處身有十彼於老剎那無心過節四十六色成起業所造三十食節所成二色及八無心過節色於老剎那共第二心五十四色成起業所成三十食時所成三色及八如是起識緣名色名色緣識如是成有節於是以三節可知問云何以四略答無明行於過去業煩惱略識名色六入觸受於現在果報略愛取有於現在業煩惱略生老死於未來果報略如是以四略可知問云何以二十行答以取無明過去愛及取以煩惱相成所取以取行過去有以業相成所取以取識名色六入觸受現在以果報相生及老死成所取以取愛取現在以煩惱相成所取以取有現在行以業相成所取以取生老死未來識名色六入觸受成所取此二十四法以取其成就成二十如何毗曇所說於初業有癡是無明聚是行著是愛覓是取思是有此五法於此生有初可作業是其緣不了識入癡是無

明聚是行著是愛覓是取思是有此五法於此業有為未來生時緣未來生時識度是名色清淨是入所觸是觸取是受此二法於未來生有於此所作業是其緣如是以二十行可知云何以輪無明緣行行緣識乃至生緣老死如是皆苦陰起於此皆苦陰無知此謂無明無明緣行者復如是以輪可知云何以牽二牽所謂無明所初及老死所初於是問云何無明所初答是說次第云何老死所初是度次第復次無明所初是有邊際面未來知道老死所初者初邊際面過去知道如是以牽可知問云何以分別答二種因緣世間因緣及出世因緣於是無明所初是世因緣問云何出世因緣答苦依苦信依信喜依喜踊躍依踊躍倚依倚樂依樂定依定如實知見依如實知見厭患依厭患無欲依無欲解脫依解脫滅智此謂出世因緣復說四種因緣業煩惱為因種為因有作共業為因問云何業煩惱為因答無明所初云何種為因

如種牙相續云何有作如化色云何
 共業為因如地雪山海日月復有說
 非此共業因是諸色心法時節為因
 無有共業如世尊說偈

業不與他共是藏他不偷人所作功德
 其自得善報

如是分別可知問云何以相攝答四
 種相攝陰相攝入相攝界相攝諦相
 攝於是無明行觸受取有行陰所攝
 識識陰所攝名色四陰所攝六入二
 陰所攝受陰所攝生老死色陰所
 攝及行陰所攝無明行觸受取有
 生老死法入所攝識意入所攝名色
 五內入所攝六入六內入所攝無明
 行觸受取有生老死法界所攝識
 意識界所攝名色五界所攝六入十
 二諦所攝無明愛取十諦所攝餘九
 苦諦所攝出世因緣道分道諦所攝
 因緣滅滅諦所攝如是以相攝可知
 如是以行因緣方便可知此謂因緣
 方便因緣方便

解脫道論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
 勅彫造

解脫道論卷第十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四五三頁上一二行「眠色」，諸本
 (不含石，下同)作「眼色」。

一 四五三頁中一行「眼睛」，諸本作
 「眼精」。

一 四五三頁中三行「蟻子」，諸本作
 「蟻子」。

一 四五三頁下六行末二字「輕性」，
 諸本作「軟性」。

一 四五三頁下一一行「敗壞」，徑作
 「損壞」。

一 四五三頁下一二行首字「衆」，諸
 本作「衆衆」。

一 四五四頁上六行「香入」，諸本作
 「舌入」。

一 四五四頁上一八行第三字「謂」，
南作「是」。

一 四五四頁中三行第四字「問」，諸
 本作「聞」。

一 四五四頁中八行末字「七」，諸本
 作「十」。

一 四五四頁下六行第九字「天」，諸
 本無。

一 四五五頁上七行「於是」，南作「如
 是」。

一 四五五頁中三行第七字「眼」，續、
南、徑、清作「眠」。

一 四五五頁中一二行第三字「厄」，
 諸本作「軌」。

一 四五五頁下一一行「二相」，諸本
 作「二想」。

一 四五六頁上七行「想處」，南、徑、
清作「想足處」。

一 四五六頁上八行「足種法」，續、普
 作「足種地」；南、徑、清作「種地」。

又第一三字「口」，南、徑、清作
 「心」。

一 四五六頁上九行第七字「彼」，普、
南、徑、清作「其」。

一 四五六頁上末行「羞耻」，資、續、
普作「著耻」。

一 四五六頁中三行「如夏」，諸本作「如憂」。

一 四五六頁中八行「報施」，諸本作「執柁」。

一 四五六頁中九行「我鳥」，南、徑、清作「鵝鳥」。

一 四五六頁中一〇行第一〇字「毒」，諸本作「志」。

一 四五六頁中一四行第三字「摸」，資、磧、普作「模」。次頁下一行第一二字諸本同。

一 四五六頁下五行末字「味」，徑作「咏」。

一 四五七頁上一〇行第七字「設」，諸本作「設苦」。

一 四五七頁中一行末字「相」，諸本作「想」。

一 四五七頁中六行首字「謂」，諸本作「識」。

一 四五七頁下一七行「水界」，諸本無。

一 四五八頁中三行第九字「昱」，諸

本作「理」。

一 四五八頁中末行及下一三行「偃女」，資、磧、普、南作「瘧女」；
清作「瘧女」。

一 四五八頁下三行第八字及末字「僕」，資、磧、普、南作「瞽」；
清作「瘧」。

一 四五八頁下四行第七字「貌」，資、磧、普、南作「很」。下一三行第一三字資、磧同。

一 四五八頁下一二行「偃女」，資、普作「瘧女」；
磧、南、徑、清作「瘧女」。

一 四五八頁下一七行第六字「授」，資、磧作「數」。

一 四五九頁上六行「可愛不可愛」，諸本作「可受不可受」。

一 四五九頁上一一行第九字「除」，南、徑、清作「餘」。本頁中二行第六字同。

一 四五九頁上一八行夾註右首字「入」，資、磧、普、南無。

一 四五九頁中四行第四字「除」，諸本作「餘」。

一 四五九頁下一五行末字「間」，諸本作「聞」。

一 四六〇頁上末行「種種」，資、磧、普、徑作「種」。

一 四六〇頁中一〇行第七字「受」，諸本作「愛」。

一 四六〇頁中一九行「染性」，諸本作「深性」。本頁下九行、一二行同。

一 四六〇頁下一一行「慧明」，諸本作「慧眼」。

一 四六一頁上七行第七字「葉」，諸本作「業」。

一 四六一頁上一九行第一〇字「滅」，清作「或」。

一 四六一頁上二〇行「終終」，南、徑、清作「命終」。

一 四六一頁上二一行末字「趣」，諸本作「起」。

一 四六一頁中六行末字「如」，徑作

「始」。

一四六一頁中末行第一〇字「識」，
諸本作「諸」。

解脫道論卷第十七

二

阿羅漢優波沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品之二

問六何聖諦方便答謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問六何苦聖諦答生苦老苦死苦憂苦憂悲苦惱苦苦苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦生苦者於眾生種類諸陰起此一切苦集義老苦者以生諸界熟此失力色諸根念慧義死苦者壽命滅作畏怖義憂苦者至苦處心思惟此內燒義憂悲苦者苦至語言此內外燒義苦苦者身苦此因苦身義惱苦者心苦此因苦心義怨憎會苦者與不可愛眾生共和合此作苦義愛別離苦者與可愛眾生苦分散離別此作憂苦義求不得苦者樂得與不可愛別離樂可愛和合彼不得失樂義已略說五受陰苦者不離五受陰苦是故以略五受陰苦問云何五受陰答色受陰

痛受陰想受陰行受陰識受陰如陰方便廣說如是可知於是二種苦處苦自性苦於是生苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦此謂處苦憂苦憂悲苦惱苦此謂自性苦三種苦者苦苦壞苦行苦於是身苦心苦是謂苦苦有漏樂受彼處壞是謂壞苦五受陰行苦此謂苦聖諦問云何苦集聖諦答愛令復生與欲共起處處起如是欲愛有愛不有愛此愛令復生者有愛多成令有生愛苦集者唯愛不共故說苦集與欲苦起者唯愛令歡喜名起令染名染共染起喜起者是處處令身性起是處處歡喜是處可愛色是處歡喜如是欲愛有愛非有愛除有愛及不有愛餘愛是欲愛有愛者與常見共起非有愛者與斷見共起此謂苦集聖諦問云何苦滅聖諦答唯愛滅無餘捨遠離解脫無處此謂苦滅聖諦問不然此亦集滅何故世尊說苦滅答苦因滅故成不生滅應作證義是故集滅世尊說苦滅問云何苦滅道聖諦

解脫道論卷第八 第三張 二字

答此八正分道如是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見者四諦智正思惟者是三善思惟正語者離四惡行正業者是離三惡行正命者離邪命正精進者四正勤正念者四念處正定者四禪復次若脩行聖道於涅洹知見此謂正見唯於涅洹覺是正思惟彼斷邪語是正語斷邪業是正業彼斷邪命是正命斷邪精進是正精進於涅洹念是正念於涅洹專心是正定於是慧根慧力慧如意足擇法覺分成入內正見精進根精進力精進如意足欲如意足精進覺分四正勤成入內精進念根念力念覺分四念處成入內正念定根定力心如意足信根信力定覺分喜覺分猗覺分捨覺分成入內正定如是三十七菩提法成入八正道內此謂苦滅道聖諦此謂四聖諦問何故說四聖諦不三不五答一切疑為世間出世間果因故成四問云何世諦果苦集世諦因果滅出世諦果道出世諦因是故四不三不五復次應知

應斷應證應脩以四句故成四此四聖諦以十一行可勝可知如是以句義以相以次以略以譬喻以分別以數以一以種種以次第廣以相攝問云何以句義答聖諦者聖人所說名聖諦通達彼故成聖諦諦者如是義不異義自相不異義苦者果義集者因義滅者隨滅義道者見第一義如是以句義可知問云何以相答苦者過患相集者因相滅者不生相道者方便相復次苦者逼惱相憂相有為相有邊相集者聚相因緣相和合相著相滅者出離相寂寂相無為相醍醐相道者乘相令到相見依相如是異相可知問云何以次第答以盡義及證義初說苦諦此苦以此生第二集此集滅是此苦滅第三滅此方便為實滅第四說道如明了醫初見病源後問病緣為滅病故如病說藥如是病如苦可知如是病因緣如集可知如是病盡如脫滅可知如是藥如道可知如是以次第可知問云何以略答生是苦令生是集苦止是滅令止

是道煩惱處是苦煩惱是集斷煩惱是滅斷方便是道苦能起開身見門集能起開斷見門滅能起開常見門道能起開邪見門如是以略可知當云何以譬喻答如毒樹如是苦可知如種如是集可知如是燒種如是滅可知如火如是道可知如此岸有苦有怖畏如是苦可知如流如是集可知如彼岸無苦無怖畏如是滅可知如船能渡如是道可知如橋樑如是苦可知如取擔如是集可知如置擔如是滅可知如置擔方便如是道可知如是以譬喻可知問云何以分別可知答四種諦語諦各各諦第一義諦聖諦於是說實語非不實是謂語諦於各各諦大人諸見此謂各各諦彼諦比丘妄語愚癡法彼不妄語愚癡法是諦涅洹者是第一義諦是聖人所脩行是聖諦於此所樂聖諦如是以分別可知問云何以數可知答除愛於三地善不善無記法是苦諦愛是集諦斷彼是滅諦八分道是道諦復次除愛餘煩惱於第三地善不

善無記法是苦諦愛及餘煩惱是集
 諦斷彼是滅諦道者道諦復次除愛
 餘煩惱一切不善於三地善有記法
 是苦諦愛及與煩惱一切不善是集
 諦斷彼是滅諦道是道諦復次除愛
 與煩惱及一切不善於三地不善於
 三地無記法是苦諦愛及餘煩惱及
 一切不善於三地善此集諦斷彼是
 滅諦道是道諦於是見有氣味義是
 愛集有結使義餘煩惱是集以可斷
 義以令起有義一切不善是集以令有
 義於三地善法是集於是愛及餘煩
 惱是集一切不善於三地及善或苦
 諦或集諦遍惱憂有為有邊相故成
 苦諦聚因緣者和合相故成集諦如
 是以數可知問云何以一可知答此
 四諦以四行成一以諦義以如義以
 法義以空義如是以一可知問云何
 以種種可知答二諦世諦出世諦世
 諦者有漏有結有縛有流有厄有蓋
 可觸有取有煩惱所謂苦及集出世
 諦者無漏無結無縛無流無厄無蓋
 不可觸無取無煩惱所謂滅道三諦

有為滅諦無為三諦無色苦諦有色
 無色集諦不善道諦善滅諦無記苦
 諦善不善無記苦諦可知集諦可斷
 滅諦可證道諦應脩如是以種種可
 知問云何以次第廣答以一種有識
 身是苦集我慢斷彼是滅身念是道
 以二種名色是苦是無明有愛是集
 斷彼是滅奢摩他毗婆舍那是道以
 三種成所謂苦苦是苦諦三不善根
 是集斷彼是滅戒定慧是道以四種
 成四身性處是苦四顛倒是集斷顛
 倒是滅四念處是道以五種成五趣
 是苦五蓋是集斷蓋是滅五根是道
 以六種成六觸入是苦六愛身是集
 斷愛身是滅六出離洗是道以七種
 成七識住是苦七使是集斷七使是
 滅七菩提分是道以八種成八世間
 法是苦八邪邊是集斷八邪邊是滅
 八正分是道以九種成九眾生居是
 苦九愛根法是集斷彼是滅九正作
 意根法是道以十種成十方行是苦
 十結使是集斷結是滅十想是道如
 是以次第廣可知問云何以攝答三

種攝陰攝入攝界攝於是苦諦五陰
 所攝集諦及道諦行陰所攝滅諦非
 陰所攝苦諦十二入所攝三諦法入
 所攝苦諦十八界所攝三諦法界所
 攝如是以攝可知以此行於聖諦知
 今起此謂聖諦方便聖諦方便已竟
 解脫道論分別諦品第十二之一
 今時坐禪人已明了陰界入因緣諦已
 得聞或頭陀禪以凡夫未解脫怖畏
 惡趣已觀惡趣怖已觀無始生死怖
 已觀一剎那不可得已觀三百鉅刺
 箭已觀燒頭愛喻未分別四聖諦為
 分別聖諦當作方便當作欲當作勇
 猛精進專心緣念具足應令滿問云
 何當作答彼坐禪人初四聖諦當聞
 或以略或以廣或以略廣以聞以義
 以誦當受持是時坐禪人入寂寂坐
 不乱心不去來心四聖諦應令起初
 苦諦應令起或以陰或以入或以界
 陰法以自相以陰相應今起如陰方
 便廣說如是當知入者以入相應今
 起如入方便廣說如是當知界者以
 界相應今起如界方便廣說如是當

知彼坐禪人如是已陰入界唯有陰入界無衆生無命已今起已得行想今時已略作二種今起所謂名色於色陰十入十界色四陰意入七界是名法界或名或色餘名餘色餘名餘者以色空色者以名空名者以色不離色者以名不離如鼓聲唯依名色生依色名生如盲跛遠行問名色者何差別答名者無身色者有身名者有所知色者無所知名者輕轉色者遲轉名無聚名者覺知思識色者無此色者行倚坐卧屈申名無此名者知我行我倚我坐我卧我屈我申色無此色者飲食取嘗名無此名者知我飲我食我取我嘗色無此色者拍戲笑啼種種言說名無此名者知我拍我笑我戲我啼我種種言說色無此謂名色差別彼坐禪人如是名色唯以名色無衆生無命已今起已得行想今時一切作略苦諦者今起如實知見清淨令名色起此捨語苦諦今起可知彼坐禪人如是已今起苦諦作衆生想從此苦因緣應觀問

此苦何因緣何集答彼坐禪人如是知此苦生為因緣生者有為因緣有為取因緣取生為因緣生者有為因緣有者為取因緣取者愛為因緣愛者受為因緣受者觸為因緣觸者六入為因緣六入者名色為因緣名色者識為因緣識者行為因緣行者無明為因緣如是無明緣行緣識生緣老死成憂悲苦惱如是悉苦陰成起彼坐禪人如是以因緣所縛以廣觀今時以作略此受緣受彼苦集今起或法住智或取因緣智或離疑清淨此衆語言集諦今起智彼坐禪人以今起苦集於三時已度疑今時觀苦滅誰滅苦滅誰滅為此苦滅彼坐禪人如是知從生滅此苦滅從生滅有滅從有滅取滅從取滅愛滅從無明滅行滅如是從無明滅行滅從行滅識滅從生滅老死憂悲苦惱滅如是此一切苦陰成滅彼坐禪人如是因緣所縛滅已廣已觀今時作略此受緣愛從彼滅苦滅今起滅諦彼坐禪人如是已今起滅諦今時觀苦滅道

何道何具足為愛滅彼坐禪人如是知於五受陰觀過患此道此具足為愛滅今起道諦如諦方便廣說如是可知彼坐禪人如是以次第已今起四諦今時於五受陰以一百八十法次第以聚分別觀所有色過去未來現在或內或外或大或小或極或妙或遠或近一切色以無常廣觀以廣觀苦以廣觀無我如是所有受所有想所有行所有識於一陰十二法門於五陰五十二成六十六無常見六十苦見六十無我見成一百八十復次一百八十法門六內入六外入六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六覺六觀此十六成六十六十無常見六十苦見六十無我見三六十六成一百八十彼久遠年時月月半日夜時念剎那以迴轉法行成新故如燈焰相續成轉以無常於行法別觀以惡趣受苦飢渴怖畏求覓愛別離老病死憂悲苦惱此行相應相續以苦於行觀分別從陰入界因緣諦業果報因緣今生所生無衆

生不動無事自性行成起以無我於
 觀分別於行色無常以滅義以苦怖
 義無我不實義以作略廣分別如是
 受想行識無常滅義苦者以怖義無
 我以不實義如是作略廣分別於是
 以無常已分別除常想以苦分別除
 樂想以無我分別除我想問云何以
 無常廣分別答如實見一切諸行無
 有為邊滅為邊於無相或令起心於
 無相界為安心是故以無常廣分別
 問云何以苦分別答於一切諸行令
 心怖畏從作願令起心於無作願為
 安心是故以苦廣分別問云何以無我廣分別
 答於一切法見從他從此執令起心於空界為心
 安是故以無我廣分別如是分別三
 有五趣七識住九衆生居以滅怖畏
 以無實觀之分別智已竟
 彼坐禪人於五受陰已分別於三相
 令樂入欲斷諸行今時現在內五受
 陰取彼相令通達起滅如是此法以
 無生現生坐以生滅如是通達於是
 取相者取相三種取煩惱相取定相
 取毗婆舍那相於是愚癡凡夫於見

聞覺知境界以成樂常想顛倒所初
 心以好取相於此著煩惱如毘投燈
 此謂取煩惱相問云何取定相答於
 此坐禪人樂得定以念正知所初心
 三十八行於二行取相令繫心為
 不亂故如繫象此謂取定相問云何
 取毗婆舍那相答常觀人以慧所初
 心色受想行識各各分別其自相樂
 欲捨脩彼相如捉毒蛇此謂取毗婆
 舍那相於此取毗婆舍那相可樂問
 云何取受想行識相答彼色識相或
 以地界或以水界或以火界或以風
 界或眼入或身入如是觀彼受相或
 為樂或為苦或為不苦不樂如是觀
 彼想想相或為色想或為法想如是
 觀知行行相或為觸或為思或為覺
 或為觀或為作意如是觀彼識識相
 或眼識或意識如是觀彼彼坐禪如
 是善取彼相以善令起今起如是取
 色受想行識相復次以二行取心相
 以事以作意問云何以事取心相答
 以此事我心起當觀彼以此色受事
 以此想事以此行事以此識事我心

起如是當觀彼如是以事取心相問
 云何以作意取心相答如是我作意
 色此心起如是當觀如是我作意受
 想行我心起如是當觀如是已作意
 取心相問云何彼相成善取答以是
 行以是相色受想行識想以成觀苦
 復堪更觀彼相以此行以此相是謂
 彼相成善取通達生滅者有起有起
 滅通達於是色已生現在彼生相起
 變相滅彼二句以慧眼見通達起滅
 受已生現在受想行識彼生相起變
 相滅彼二句以慧眼見通達起滅復
 次以三行通達起相以三行通達滅
 相如是以因以緣以自味問云何以
 因通達起相答愛無明業是因為
 陰起以慧眼見以因通達起相云何
 以緣通達起相食緣色陰起觸緣為
 三陰起名色緣為識陰起以慧眼見
 以緣通達起相問云何以自味通達
 起相答如燈焰相續無間初後新行
 以相以慧眼見以自味通達起相於
 是以因以起見以集諦相成見以今
 起覺以緣以自味以起見苦諦以相

解脫道論卷第十 第五張 二字

成所見以剎那不可得覺如見以三
 行通達起相問云何以三行通達滅
 相答以因滅以緣滅以自味滅於是
 以愛滅以無明滅以業滅陰成以慧
 眼見以因滅通達滅相以食滅色陰
 成滅以觸滅三陰成滅以名色滅識
 陰成滅以慧眼見以緣滅通達滅相
 如燈焰相續無間初有滅行以慧眼
 見以自味通達滅相於是因滅見
 滅諦以相成所見以無生相覺以緣
 滅以自味以見滅以苦諦相成初見
 以剎那不可得覺問若以起滅見苦
 諦以相得見何故上智當起若何用
 起見滅以苦諦相得見未見彼苦成
 滿乃至諸行過盡如實已見從行相
 已令起心於非行心成塵如實已見諸
 行過患從相已令起心於非行成度
 是處見苦成滿謂往邊故猶如飛鳥
 為火所圍未免怖畏若飛至處虛空
 見火圍過患成飛虛空是時彼見
 火怖圍成滿如是於此可知於是
 因以緣以起見成通達因緣起相此
 有此起起故成起因滅故及緣

解脫道論卷第十 第六張 二字

滅故以見滅因緣生相成通達此無
 有此不成此滅故此滅以自味以起
 滅見已起成通達知因緣法有為法
 起彼起得知彼滅亦知彼住亦知如
 是以起滅見四法成所知如是一相
 法種種法無事法正法於是一相續
 所著諸行以起彼見不成種種執初
 後轉諸行以彼滅見不成一執自性
 離無動諸行以初後見不成我執因
 緣所轉初後諸行如是以法見不成
 無事執無聞凡夫以不覺常斷說以
 種種不覺成常說以無事不覺成我
 說如是以法不覺成無事說於是
 平等語言以一勝語言以種種相攝
 成一相以分別義成種種以煩惱義
 成一性以方便義成種種性以愛果
 成一性以業果成種種性彼坐禪人
 如是見一性非於此執種種見若見
 種種性非於此執常見一性若現見
 一性餘作餘覺除此見若現見種種
 性彼作彼覺除此見若現見一性除
 此斷見若現見種種性除此常見彼
 坐禪人如是以起滅見一性種種性

解脫道論卷第十 第七張 二字

法明何以起現起諸行見彼無事何
 故一切諸行無事不動無餘所起住
 住自性因緣和合集為因緣如是以
 正法生今生於是以無命義及不動
 義無事法可知以自性義及緣義如
 是正法可知今現空無事今現業所
 作如是正法今現無事名法如是
 今現正法名行於是以一性法覺苦
 相成通達以種種性覺無常相成通
 達以無事法覺如是以正覺無我相
 成通達問彼坐禪人一切諸行以無
 餘處觀起滅為一處當觀耶答於初
 諸行處取其相通達起滅無餘處一
 切諸行令滿如人於大海一處以舌
 舐水即知一切水鹹如是於此可知
 以二行諸行令滿以事以不愚癡於
 是諸行取其相通達生滅彼諸行以
 其事成滿於是斷無智故餘諸行以
 不愚癡成滿於是起滅智是諸行分
 別智一切諸行以起初邊成分別以
 滅後邊成分別以起初邊成所所以
 滅有邊成所所以起從起無初以滅
 從滅無後是故起滅智成諸行分

智起滅智

海用通論卷第十一 第五十一

彼坐禪人如是正見生滅相善分別諸行樂得滅樂定今時不作意觀生唯見心滅以色事以心生滅依彼事見心滅如是以受持以想事以行事以識事以心生滅依彼事見心生滅復次以三行見滅如是以聚以雙以分別問云何以聚若於威儀威儀所起心心數法於其處以聚見彼滅復次已觀色無常受無常想無常行無常識無常今時以無常事所起心心數法以聚見彼滅如是以苦事無我事如是以聚當見問云何以雙若此色無常已觀無常隨無常起心見心生滅如是受想行識無常已觀隨無常事起心見生滅如是已苦事已無我事如是以雙當觀問何以分別若已觀此色無常隨無常事起心見心生滅如是以分別觀見多心滅如是觀受想行識無常隨無常事起心見心生滅以是見心滅復見滅如是以分別見多心滅如是觀苦觀無我如是已分別唯現觀彼滅其彼若滅事

成專常覓諸行剎那成得利彼坐禪人以此慧非他緣見一切世間以自性如到芥子頭於一心剎那生死變今時坐禪人復如是見如偈所說

海用通論卷第十一 第五十二

此雙名色性展轉於一滅句滅緣彼滅及彼因所生陰無常滅法苦生法滅法如桴打鼓聲亦不從眼生色香等五法亦不從色生亦不離二句依緣生有為如桴打鼓聲亦不從耳生色香等五法亦不從聲生亦不離二句亦不從鼻生色香等五法亦不從香生亦不離二句亦不從舌生色香等五法亦不從味生亦不離二句亦不從身生色香等五法亦不從觸生亦不離二句不從處色生不從法入出依因緣依生如桴打鼓聲彼根取羸出初因亦取羸彼因亦取羸所起彼亦羸共地此取羸相應亦取羸和合亦取羸展轉此常羸展轉法不住亦无性展轉無有能令起今起彼亦無如乳闍婆城是誰初令起不以自身生不以自力任由隨他法生生諸有漏法

為生自身羸無時無所從來無所行處無所生為他國心無我所命身性一心苦樂相應速剎那山海八万劫一任不再無二心相應過去及當滅現任一切彼諸陰此等已去無聞失未來當失於彼間已沒無異相不起以不生故現在生從於心失世間無第一義中無去來未來無聚唯轉生任如芥子生諸法彼法滅已是其初世間以法初不雜不見去來不見生諸法不生如虛空猶如雷起須臾滅彼坐禪人如是見滅無入定如鑽火烟起菩提品剎那剎那起光明智起喜猗樂取解脫念處起捨出離於是不明了坐禪人於彼法或起亂或起增上慢問云何為除亂若彼坐禪人於法起喜彼喜復令更安如是彼法復更令安成其心法調所攝若法調所攝心從滅觀定其心離常難常通達如是離去問云何起增上慢若彼坐禪人於法初起无相得出世間法於未得成得相常不更作精進如是增上慢起明了坐禪人知此煩惱

解脫道論卷第十一 第三張 第五

是定乱知世間法行事如是知出世
間法泥洹事如是知已如是智除乱
除增上慢唯見滅是善脩行多脩滅
智已

解脫道論卷第十一

解脫道論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六五頁中四行品名，徑、清作「五方便品第十一之二」。
- 一 四六五頁中一三行「心思惟」，麗作「心畏懼」。
- 一 四六五頁中一八行第五字「苦」，諸本（不含石，下同）作「共」。本頁下一三行首字同。
- 一 四六五頁下二一行「苦滅」，麗作「苦因滅」。同行第一三字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「答曰」。
- 一 四六六頁上五行「正勤」，徑作「正勒」。
- 一 四六六頁上一九行「此謂」，資、磧、普作「此諦」；南、徑、清作「此說」。
- 一 四六六頁上末行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。
- 一 四六六頁中三行第五字「次」，諸本作「次第」。
- 一 四六六頁中七行「苦者果義」，資、磧、普、南、徑、清作「苦者苦義」。
- 一 四六六頁中一四行第九字「見」，諸本作「見相」。
- 一 四六六頁下二行「起開」，資、磧、普、南、徑、清作「起關」。三行、四行同。
- 一 四六六頁下四行末字「當」，諸本作「問」。
- 一 四六七頁上二行「道者道諦」，諸本作「道者是道諦」。
- 一 四六七頁上二〇行第一二字「厄」，資、磧、普、南、徑、清作「軌」。二二行第一二字同。
- 一 四六七頁中一五行第九字「洗」，諸本作「法」。
- 一 四六七頁下七行品名，徑、清作「分別諦品第十二之一」。
- 一 四六七頁下九行第三字「或」，麗作「戒」。
- 一 四六八頁上三行第八字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

- 一 四六八頁上五行「法界」，諸本作「法入法界」。
- 一 四六八頁上五行末二字至次行首二字「餘名餘者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「餘色餘名者」；**麗**作「餘名餘色者」。
- 一 四六八頁上一行「名無聚」，諸本作「名無聚色有聚」。
- 一 四六八頁中二行末字至三行第四字「有為取因緣」，**資、磧、南**作「有者為取因緣」；**普、徑、清、麗**作「有者取為因緣」。
- 一 四六八頁中三行至四行「取生……為取因緣」，**普、徑、清、麗**無。
- 一 四六八頁中八行第一〇字「行」，諸本作「行行」。
- 一 四六八頁中一二行第五字「或」，**麗**作「或聖」。
- 一 四六八頁中一四行「三時」，**麗**作「三昧」。
- 一 四六八頁中一五行第四字「苦」，諸本作「為苦」。

- 一 四六八頁下一八行首字「月」，諸本作「日月」。
- 一 四六八頁下二〇行第二字「法」，諸本作「分」。
- 一 四六九頁上九行第一〇字「或」，**資、磧、普、南、徑、清**作「戒」。
- 一 四六九頁上二一行「現生坐」，**資、磧、普**作「現坐生」；**南、徑、清、麗**作「現生」。
- 一 四六九頁中六行第四字「如」，**資、磧、普**作「如於」；**南、徑、清**作「如鈎」。
- 一 四六九頁中一三行「彼受相」，諸本作「彼受受相」。
- 一 四六九頁中一五行「色想」，**磧**作「色思」。
- 一 四六九頁下六行第一〇字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「相」。又末字「苦」，諸本作「若」。
- 一 四六九頁下八行第一一、一二字「有起」，諸本作「有起有滅」。
- 一 四六九頁下一二行「二句」，**磧**作

- 「一句」。
- 一 四六九頁下一七行「色陰起」，諸本作「為色陰起」。
- 一 四六九頁下二〇行「新行」，諸本作「新新起行」。
- 一 四六九頁下二二行末字「令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「念」。
- 一 四七〇頁上一行「如見」，諸本作「如是」。
- 一 四七〇頁上四行第一二字「成」，諸本作「成滅」。
- 一 四七〇頁上一六行「成塵」，諸本作「成度」。
- 一 四七〇頁上一七行「從相」，諸本作「從行相」。
- 一 四七〇頁上一九行「飛至處虛空」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飛至虛空」；**麗**作「未至虛空」。
- 一 四七〇頁中四行「彼住亦知」，**資、磧、普、南、徑、清**作「彼住以亦知」。
- 一 四七〇頁中一一行第八字「以」，諸本作「以一」。

一 四七〇頁中一四行「以一勝」，諸本作「以一相勝」。

一 四七〇頁中一七行「種種性」，資、磧、普、南、徑、清作「種種見性」。

一 四七〇頁下四行「正法」，諸本作「止法」。下至八行同。

一 四七〇頁下一〇行「正覺」，資、磧、普、南、徑、清作「正法覺」；麗作「止法覺」。

一 四七〇頁下末行末字「分」，諸本作「分別」。

一 四七一頁上一七行第一〇字「何」，諸本作「云何」。

一 四七一頁上末行「若滅」，麗作「苦滅」。

一 四七一頁中七行第二字「杼」，諸本作「杼」。下同。

一 四七一頁中一四行「不從處色生」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不從處色生」。又「入出」，資、磧、普、南、徑、清作「出入」。

一 四七一頁中一八行第四字「常」，

資、磧、普、南、徑、清作「最」。

一 四七一頁中二二行「自體」，資、磧、普、南、徑、清作「身體」。

一 四七一頁下三行「相應」，徑作「相因」。

一 四七一頁下五行「無間失」，資、磧、普、南、徑、清作「無聞失」。

一 四七一頁下六行「已沒」，資、磧、普、南、徑、清作「已彼」。

一 四七一頁下一〇行第七字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一 四七一頁下一八行首字「法」，麗作「坐」。

一 四七一頁下一九行第一三字「難」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一 四七一頁下二一行「无相」，諸本作「光相」。

一 四七二頁上三行「多脩」，資、磧、普、南、徑、清作「多修行」。

一 四七二頁上末行卷末經名，磧無。

越城縣廣勝寺

解脫道論卷第十二

阿羅漢慢波底沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆摩譯

分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅以由觀滅成畏
陰因亦畏陰生畏三有五趣七識住
九衆生居成畏彼如惡人捉刀可畏
如毒蛇如火聚如是以由觀滅成畏
陰因畏陰生畏三有五趣七識住九
衆生居以無常現作意令畏想以安
隱令起無想以苦現作意成畏生以
安隱令起無生以無我現作意成畏
相及生以安隱令起無相及無生觀
過患觀狀離軟隨相似忍是其慈
語今起智
佛已竟
彼坐禪人以怖現脩行令起智樂解
脫智生彼陰相是怖者樂解脫智起
陰生為怖者樂解脫智起三有五趣
七識住九衆生居此怖者樂解脫智
起如火所圍鳥從彼樂解脫如人為
賊所圍從彼樂解脫如是彼坐禪人
陰因陰生三有五趣七識住九衆生

解脫道論卷第十二第二張二字

居此畏怖者樂解脫智起以無常
現作意畏因以苦現作意畏生以無
我現作意畏因及生樂解脫智起於
是凡夫人及學人於樂解脫智二種
引心或觀歡喜於是現觀於上成通
達現觀歡喜心成憂惱成脩行障導
成通達難見思惟行捨中隨相似忍
此是惣語言樂解脫
智已竟
彼坐禪人如是現脩行樂解脫智從
一切諸行樂解脫泥洹諸行唯作一
相欲令起解脫門相似智起以三行
得相似智以三行越正聚於五陰無
常現見得相似智五陰滅常泥洹如
是現見越正聚於五陰以苦現見得
相似智五陰滅樂泥洹現見越正聚
於五陰以無我現見得相似智五陰
滅第一義泥洹現見越正聚問云何
智以現越正聚云何以智已越正聚
答以性除智現越正聚以道智已越
正聚問相似智者何義答相似者四
念處四正勤四如意足五根五力七
覺分八正道分以彼相似此謂相似
智惣語言無怨見利相似忍此是相

解脫道論卷第十二 第三張 二字号

似智捨語言智以智

已竟

相似智無間次第從一切諸行相起作泥洹事生性除智問云何義名性答除凡夫法名性除非凡夫法所除亦名性除性者是泥洹後次種殖泥洹者名性除如何毗曇所說除生名性除度無生亦名性除復除生因名性除度無生無相名性除於泥洹是初引路從外起轉慧此性除捨語言性除智
已竟

性智無間次第現知苦現斷集現作證滅現脩道生須陀洹道智及一切菩提法彼坐禪人於此時以寂寂現見有邊無為醍醐戒於一剎那以一智非初非後分別四諦以知苦分別以斷集分別以作滅證分別以脩道分別成分別如譬喻偈所說
如人捨此岸以船度彼岸於彼度諸物乘船者除漏如船度水非初非後於一剎那作四事捨此岸除漏到彼岸度物如捨此岸如是智分別苦如除漏如是分別斷集如度彼岸如是作證分別滅如以船度物如是脩道分

解脫道論卷第十二 第四張 二字号

別如燈共生於一剎那不初不後作四事如小燈炷除闇令油消令光明起如日共生非初非後於一剎那作四事令現色除闇令滅寒令起光明如令現色如是智分別苦如除闇如是分別斷集如令滅寒如是作證分別滅如今起光明如是脩道分別如日如是聖智問如實現見苦知苦斷集證滅脩道此相云何若不見苦四顛倒生今時如所說有邊無為醍醐戒以寂寂現見以一智非初非後分別四諦此義云何答於生滅智是時未成見苦滿及至如實見諸行過患從諸行相令起心於無行成度是故如實見諸行過患從諸行相以令起心於無行成度是處見苦滿到家後故復說若如是以寂寂性除智成分別諦性除智者從行相起成度無行若性除智從行相起成度於無行成度於泥洹唯著因是其事以著事得定心若不得定不生奢摩他毗婆舍那亦不得菩提法滿是故以性除智成分別諦從彼性除智無間道智成生於

解脫道論卷第十二 第五張 二字

此時於得泥洹定心得定成起奢摩他毗婆舍那成滿菩提分法是故唯以道智成分別諦如人從燒城出脚跨門闔從城已出一脚是時未名出如是性除智從彼行相起成度無行是時未名度煩惱諸法未滿故如人從所燒城兩脚已出是時名出燒城如是性除智無間成生道智起是時名從煩惱出諸法滿故是故以性除智成分別諦分別諦者何義答四聖諦於一剎那說和合名分別諦於此時道智和合依義諸根成平等不動義力義乘義菩提分因義道分令住義念處勝義正勤便義如意足實義諦不乱義奢摩他隨觀義毗婆舍那義不相離義雙義覆義戒清淨不乱義心性淨見義見清淨義脫義解脫通達義明捨義脫斷義滅智根義欲令起義作意平等義觸受滅出離義現前義定依義念真實義慧深勝義醍醐寂後義泥洹寂後平等義坐禪人如是現智如是見斷三結所謂身見疑戒取及彼相應煩惱問云何身

見答於此無聞凡夫見色為我我有
色色為我所於色我如是受想行識
為我我有識識為我所於識我此謂
身見此身已斷彼斷故六十二見亦
斷為身見所初六十二見問云何疑
答曰於苦或於集或於滅或於道或於
佛法僧或初邊或後邊或初後邊疑
或於因緣所起法彼疑惑此謂疑彼
亦斷問云何戒盜吞或盜二種渴愛
及癡我以此戒以此行以此苦行以
此梵行我當上天我皆當生一一天
處此謂渴愛戒盜從此沙門婆羅
門以戒以清淨以清淨戒行彼如是
見此謂癡戒盜彼亦斷問云何彼一
處住煩惱答彼令往惡趣孀欲瞋恚
癡此謂彼一處住煩惱亦斷於此間
為須陀洹果作證成向未得須陀洹
向地或第八地或見地或定從兩起
轉慧此須陀洹道智惣語言須陀洹
無間次第三結斷故作無為事與道
等法無異方便起須陀洹果智果心
或二或三生無間彼次第度後分心
從後分起觀道觀果觀涅洹觀已斷

煩惱觀餘煩惱此謂須陀洹不退法
定向菩提向未來果欲分別是世尊
育生口生法生法所造得法分不與
物分此謂見具足善脩行通達聖法
至醍醐門住見具足到此妙法見此
妙法已覺智成就已覺明成就入法
流聖通達慧開醍醐門住是故說
此偈
於地一國王 於天堂一王 領一切世間
須陀洹果勝
彼坐禪人於此地住於上作精進為
作斯陀舍果證作見生滅所初現觀
如初所說現脩行如已見道依諸根
力菩提覺如是分別諦彼如是修行向
滅斷癡欲瞋恚及彼一處住煩惱從
彼道無間作證須陀洹果彼坐禪人
於此地住於上作精進為作阿那舍
果證作見生滅為初現見如初所說
現脩行如見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼
如是向滅斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱從彼彼
道無間作證阿那舍果彼坐禪人於此地住於上
作精進為作證阿羅漢果作見生滅
為初現見如初所說現脩行如已見

道依諸根力菩提覺如是分別諦彼
如是向斷色欲無色欲慢調無明餘
煩惱無餘斷從彼坐禪人作證阿羅
漢果彼觀道觀果涅洹觀斷煩惱比
丘成阿羅漢滅漏所作以立置搭到
妙義斷有結正智解脫離五分六分
成就一守護不為死所繫除餘諦等
滅信見無濁思惟猗身行善解脫心
善解脫慧梵行已立成丈夫寂勝丈
夫得第一所得此謂除瞋恚者度岸
者離煩惱者無結導者得聖翻者除
搭者不相應者沙門者婆羅門者已
落者度辜陀者寂上婆羅門者阿羅
漢者度者脫者伏者寂寂者令寂者
是阿羅漢語言於是若須陀洹從
其生於上不更作精進以三種得見
三種須陀洹一七生家家須陀洹一
生須陀洹於是鈍根成七生中根成
家家利根成一生七生者七時往天
堂來此作苦邊家家須陀洹或二時
或三時往彼家已往作苦邊一生須
陀洹已令生人有作苦邊若斯陀舍
人從其生於上不作精進一時來此

解脫道論卷第十二第九張 二字

世作苦邊若阿那舍從其生於上不作精進從此終生淨居彼由諸根勝以五種得見成五阿那舍中間般涅槃生般涅槃不行般涅槃行般涅槃上流往阿迦尼吒天於是名中間般涅槃者未至所著無間中間依壽命時為除殘結使令起聖道生般涅槃者越中壽命為除殘結使已生令起聖道行般涅槃者有異為除殘結使令聖道上流阿迦尼吒天從不煩終往不熱從不熱終往善見從善見終往善現從善現終生阿迦尼吒天於阿迦尼吒為除殘結使起聖道於是不煩天万劫壽命不熱天二万劫壽命善見天四万劫壽命善現天八万劫壽命阿迦尼吒天十六万劫壽命於四地成五五人於阿迦尼吒四人無上流人如是彼成二十四人阿羅漢已斷一切煩惱無餘故不成後有因因無故阿羅漢已死壽形命行滅此苦斷不起餘苦此謂苦邊是故說此偈
辟如槌打鐵 火星流入水 次第成寂滅

解脫道論卷第十二第十張 二字

彼趣不可知如是正解脫已度欲縛漏至於無動樂彼趣不可知

問於此有師說次第脩道次第斷煩惱次第分別諦若或以十二或以八或以四道智作證果問云何於此見不相應若若次第脩行次第斷煩惱是故次第作證以是次第作證果可樂與道果相應故若如是可樂一須陀洹果者成耶若如是不可樂次第脩道次第斷煩惱者亦然復次第二過若以見苦見苦所斷煩惱滅斷可樂是故已見苦見苦所斷煩惱已斷作證四分須陀洹果作證應可樂方便成就故若如是可樂作證四分須陀洹四分時生四分家家生四分住於道四分住於果於此不相應若如是不相樂以見苦見苦所斷煩惱斷耶此不相應復次第三過若以見苦見苦所斷煩惱斷者所樂是以現見苦四分須陀洹道住四分信行四分行成應可樂不見餘三諦若此所樂住於四須陀洹道成四信行成四法行於此不相應若如是不可樂以見苦

解脫道論卷第十二第十張 二字

見苦所斷煩惱斷復次第四過亦不相應若現見道成向以見道成住果此可樂以是現見苦成向以見故成住果應可樂見一種故若如是可樂向及住果成多過於此此不相應若如是不可樂現見道成證以見道成住於果此亦不相應復次第五過若以見道作證果未見苦集滅成作證果可樂者以見苦集苦滅是無義復次第六過若六以十二或以八或以四道智作證須陀洹果可樂者以是作證或十二或八或四須陀洹果應成可樂者成道智無果若如是可樂地以成過於此此不相應若如是可樂或以十二或以八或以四道智作證須陀洹果者耶此亦不相應復次第七過若或十二若八若四道智令起一須陀洹果者可樂此亦不相應多事令起一果如多菴婆菓令生一果問若以一智一剎那無前無後成分別四諦一智應成四見取事若以見苦成見四諦四諦成苦諦若此二義無此不相應一剎那以一智無前無後成

分別四諦若非一智成四見取事亦非四諦成苦諦坐禪人唯從初四諦種種相一相以前分別前故今時以聖行苦諦如是相以通達成通達四諦如其相四諦以如義成一相如五陰種種相一相以前分別為色陰以無常已見五陰無常亦常見無常非色陰為五陰如是入界如是於此可知於是散法可知如是觀覺喜受地根解脫煩惱正受二定於是觀者二觀禪觀燥觀問云何禪觀已得定以定力伏蓋以名比分別色觀見禪分奢摩他為初脩毗婆舍那燥觀者以分別力伏蓋以色比分別名見散諸行毗婆舍那為初脩行奢摩他覺者燥觀初禪及觀者觀道及果成有覺於三禪毗婆舍那乃至性除成有覺道及果成無覺於覺地道成八分道於無覺地七分除思惟喜者燥觀得苦行具足毗婆舍那相似智成無苦起性除道及果共起喜燥觀得樂行具足於二禪毗婆舍那及道果共起喜於第三禪於第四禪毗婆舍那道及

果不共起喜於喜地道及果七覺分起於無喜地六菩提覺除喜菩提覺受者燥觀得苦行具足毗婆舍那及至相似智共捨起性除道及果共喜起燥觀得樂行具足於三禪毗婆舍那道果共喜起於第四禪毗婆舍那道果共捨起地者二地見地思惟地於是須陀洹道見地餘三道四沙門果思惟地未嘗見令見名見地如是修脩是思惟地復次二地學地不學地於是四道道三沙門果學地阿羅漢果無學地根者三出世間根未知我當知根已知根知已根於是須陀洹道智初未知今知者成未知智三道智三果智已智法更知知根阿羅漢果智無餘已知法知者已知根解脫者三解脫無相解脫無作解脫空解脫於是道相似智不作相是無相解脫不作願是無作解脫不作執是空解脫復次此三解脫以觀見成於種種道以得成於一道問云何以觀成於種種道若已觀見無常成解脫無相以觀見苦成無作解脫以觀見無

我成空解脫問云何以觀見無常成無相解脫若以無常現作意以滅諸行起心成多解脫得信根及四根彼種類如實智相彼種類一切諸行成無常起今起相怖畏從相行生智從相心起於無相心越以無相解脫身得脫如是以觀無常成無相解脫問云何以觀見苦成無作解脫若以苦現作意以怖畏諸行今起心成心多寂寂得定根及四根彼種類如實知生以彼種類一切諸行成苦所見以怖畏生今起生智從生心起於無生心越以無作解脫身得脫如是以觀見苦成無作解脫問云何以觀見無我成空解脫若以無我現作意以空今起諸行心成多厭惡得慧根及四根彼種類如實知相及生以彼種類一切諸法成無我可見以怖畏今起相及生依相及生智唯起從相及生心成離於無相無生滅涅洹心越以空解脫身得脫如是以觀見無我空解脫如是此三解脫以觀成於種種道問云何以得三解脫成於一道若

瞋恚嫉慳使以阿那含道滅慢有染無明使以阿羅漢道滅十邪邊者邪見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定邪智邪解脫於此邪見邪語妄語業邪命邪智邪解脫以須陀洹道滅邪思惟邪語惡語兩舌以阿那含道滅邪語綺語邪精進邪念邪定以阿羅漢道滅十二顛倒者於無常常想顛倒心顛倒見顛倒如是於苦樂於不淨淨於無我我於此無常常三顛倒於無我我者三顛倒於不淨淨者見顛倒於苦樂者見顛倒以須陀洹道滅於不淨淨者想顛倒心顛倒以阿那含道滅於苦樂者想顛倒心顛倒以阿羅漢道滅十二不善心起者與喜共起見相應無行心起有行心起與捨共起見不相應無行心起有行心起與憂共起應無行心起有行心起與調共起

二共起心起以二道成薄以阿那含道無餘滅四見心不相應起及調共起心起以三道成薄以阿羅漢道無餘滅二正受者二正受不與凡夫共及果成就想受滅正受問云何果正受何故名果正受誰修誰令起何故脩云何脩云何作意彼成就幾緣幾緣住幾緣為起此正受世間耶出世間耶答云何果正受者此沙門果心於泥洹安此謂果正受何故果正受者非善非不善非事出世道果報所成是故此果正受阿羅漢及阿那含於此定作滿復有說一切聖人得令起如毗曇所說為得須陀洹道除生名性除為須陀洹果正受除生名性除如是二復說一切聖人成就於此定於滿彼令起如長老羅陀說諸比丘如是長老於山林井於彼無繩取水亦時人來為日西曝熱乏渴愛彼人見井如有水彼不以身觸住如是我長老有滅為泥洹如實正智善見我非阿羅漢漏盡何故今起者答為現見法樂住令起如世尊教阿難是時阿難如來不作意

一切諸相唯一受滅無相心定今起住是時阿難如來身成安隱云何以令起者答彼坐禪人入寂寂住或則樂得果正受作生滅見所初觀諸行及至性除智性除智無間於泥洹果正受令安依其禪成脩道是是禪成所作是名果正受云何作意者答無為醍醐界以寂作意彼成就幾緣幾緣為住幾緣為起答彼正受二緣不作意一切諸相於無相界作意三緣為住不作意一切諸相於無相界作意及初行二緣為起作意一切相及無相界不作意云何此定世間出世間耶答此出世正受非世間正受問阿那含人為果定現觀何故性除無隔阿羅漢道不生答非樂處故不生觀見無力故於是二種勝果可知成有道及性除果現作證道無間果現成無道及性除果成入果定成無道及性除果從滅定起成無道無性除果果夢問云想受滅正受誰令起幾力成就令起幾行所除令起幾筆何義為起云何起云何從彼起云何心以起以起心何所著幾觸所觸云何初起諸行死人及人感想

角身論卷十二 二十下 二十三

受定何差別此定有為無為答不生心心數法此謂
 滅想受定誰令起定者答阿羅漢及阿那含於此定
 作滿誰不令起者答凡夫人及須陀洹斯陀含及生無色
 界人於是非其境界故凡夫不能起煩惱障礙定未斷故
 須陀洹斯陀含不能起為更起非其處故無色界不能
 起幾力成就令起者答以二力成就令起以奢摩他力以
 毗婆舍那力於是奢摩他力者由八定得自在以毗婆
 舍那力者由自在隨七觀云何七隨觀無常觀苦觀無
 我觀厭患觀無餘觀滅觀出離觀奢摩他力為滅禪
 分及為不動解脫毗婆舍那力為見生過患及為无生離
 幾行所除令起定者以除三行令起定口行身行行於是
 入三禪覺觀口行成所除入第四禪出息入息身行成所
 除入滅想受定心想受心行成所除初幾事者答初四事
 一縛不乱速分別觀事非事於是名一縛者鉢婆袋一
 處懷受持不乱者以所有方便此身願莫生乱受持速
 分別者稱其身力以日作分別受持於此久速過期當
 起觀事非事者未至時分別或眾僧為事和合以被繫
 我當起受持於是縛者為守護袈裟不乱者及久
 速分別為守護身觀事非事者為不妨眾僧和合住无
 所有處或初作事入初禪何故令起答為現樂住者是
 聖人最後無動定復為起神通入廣定如長老正命
 羅漢為守護身如長老舍利弗如長老白鷲子底以
 云何令起者彼坐禪人入寂寂住或坐或卧樂意
 樂城入初禪入已安詳出无間見彼禪无常若我

解脫道論卷第十三 第二十五 二十六

及至行捨智如第二禪第三禪第四
 禪虚空處識處無所有處入已安詳
 出無間見正定無常苦無我乃至行
 捨智今時無間入非非想處從彼或
 二或三令起非非想心起已令心滅
 心滅已不生不現入此謂入滅想受
 定云何從彼起者彼非如是作意我
 當起已至於初時所作分別成云何
 心以起者若阿那含人以阿那含果
 心起若阿羅漢人以阿羅漢心起起
 已彼心何所著答心專緣寂寂觸
 所觸者答三觸所觸以空觸無相觸
 無作觸云何初起諸彼彼身行從彼
 口行死人及入滅想定人何差別者
 死人三行沒無現壽命斷煖斷諸根
 斷入受想定人三行斷沒壽命不斷
 煖不斷諸根不異此彼差別云何此
 定有為無為者答不可說此定有為
 無為問何故此定不可說有為無為
 答有為法於此定無有無為法入出
 不可知是故不可說此定有為無為
 滅禪定
 已竟

解脫分別諦十二品已竟

解脫道論卷第十三 第二十五 二十六

於此品數因緣戒頭隨定求善友分
 別行行處行門五神通分別慧五方
 便分別諦此十二品是解脫道品
 次第
 無邊無稱不可思 無量善才善語言
 於此法中誰能知 唯坐禪人能受持
 微妙勝道為善行 於教不惑離無明

解脫道論卷第十二

解脫道論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七五頁中一行「無想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無相」。
- 一 四七五頁中一五行首字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語言」。
- 一 四七五頁中二〇行首字「起」，**資**、**磧**作「趣」。
- 一 四七五頁下一行「畏怖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怖畏」。
- 一 四七五頁下五行第一二字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 四七五頁下一〇行「解脫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解脫樂」。
- 一 四七五頁下一三行第一一字「常」，**徑**作「災」。
- 一 四七五頁下一八行「智以現」，諸本（不含**石**，下同）作「以智現」。
- 一 四七六頁上三行末字「性」，**麗**作「性除」。

- 一 四七六頁上五行「後次」，諸本作「復次」。
- 一 四七六頁中一三行「苦滿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦漏」。中一六行諸本同。
- 一 四七六頁中一七行第八字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以性」。
- 一 四七六頁下一行「於得」，諸本作「得於」。
- 一 四七六頁下九行「煩惱」，諸本作「煩惱城」。
- 一 四七六頁下二二行第八字「見」，諸本作「現見」。
- 一 四七七頁上二行「行識」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行識見識」。
- 一 四七七頁上六行第二字「日」，諸本作「或」。
- 一 四七七頁上一一行「上天」，**南**、**徑**、**清**作「生天」。
- 一 四七七頁上一五行第八字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 四七七頁上一八行「向地」，諸本

- 作「住須陀洹向地」。
- 一 四七七頁中一六行「須陀洹果」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斯陀含果」。
- 一 四七七頁下四行末字至次行首字「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼比丘」。
- 一 四七七頁下一三行首字「落」，諸本作「浴」。
- 一 四七七頁下二〇行首字「堂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當」。
- 一 四七八頁上九行第三字「行」，諸本作「不行」。又「有異為」，諸本作「無異行為」。
- 一 四七八頁上一〇行「令聖道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令起聖道行般涅槃者有（「有」，**麗**作「無」）異行為除殘結使令起聖道」。
- 一 四七八頁上一二〇行第九字「死」，諸本作「免」。
- 一 四七八頁中四行「十二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「十一」。
- 一 四七八頁中一五行「四分住於道」，

麗無。

一 四七八頁中一八行末字「苦」，徑作「若」。末行末字同。

一 四七八頁中一九行第九字「是」，徑作「是是」。

一 四七八頁下七行末字「若」，徑作「苦」。

一 四七八頁下一〇行第六字「六」，諸本無。

一 四七八頁下一三行末字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一 四七八頁下一六行第一一字「次」，資、磧、普、徑作「此」。

一 四七九頁上三行第一〇字「前」，麗無。

一 四七九頁上一四行第一三字「散」，諸本作「觀」。

一 四七九頁中三行末字「及」，諸本作「乃」。

一 四七九頁中九行第六字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。又第八字「令」，諸本作「今」。

一 四七九頁中一〇行首字「脩」，諸本無。又第一〇字「學」，資作「覺」，下至一二行第三字同。

一 四七九頁中一一行第五字「道」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四七九頁中一五行「已智法」，諸本作「已知法」。

一 四七九頁中一六行第一一字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知知」。

一 四七九頁中二一行第一三字「觀」，諸本作「觀見」。

一 四七九頁中二二行末三字至末行首字「解脫無相」，普、南、徑、清、麗作「無相解脫」。

一 四七九頁下二〇行末字「越」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一 四七九頁下二二行首字「空」，諸本作「成空」。又第六字「此」，徑作「成」。

一 四八〇頁上五行「執得解脫」，諸本作「執得空解脫」。

一 四八〇頁上一三行首字「厄」，資、

磧、南、徑、清作「軌」。下同。

一 四八〇頁上一七行「二道」，清作「三道」。

一 四八〇頁上二二行「漏漏」，諸本作「漏」。又第一四字「有」，諸本作「有漏」。

一 四八〇頁中一五行第六字「掉」，諸本作「調」，一七行第四字同。又第一三字「於」，諸本作「以」。

一 四八〇頁下五行「從勝我下生慢」，資、磧、普、南、徑、清作「從勝我下生慢從等我勝生慢」。

一 四八〇頁下一五行「生惱十惱」，資、磧、普、南、徑、清作「生念九惱」。

一 四八〇頁下一九行末字「何」，諸本作「阿」。

一 四八一頁上一二行第一〇字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心起」。

一 四八一頁中一行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二有」。

一 四八一頁中一五行「為須陀洹果正受除生名性除」，麗無。

一 四八一頁中一五行第一四字「性」，
[磧]、[普]作「往」。

一 四八一頁中一六行「於此定於滿」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「餘於此定
作滿」；[麗]作「於此定作滿」。

一 四八一頁中一九行第九字「如」，
諸本作「知」。

一 四八一頁下五行「及至」，諸本作
「乃至」。次頁中一行同。

一 四八一頁下二〇行「無道」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]無。又「問云」，諸本
作「問云何」。

一 四八二頁上二行第一〇字「答」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「答云」。

一 四八二頁上一六行「期當」，[資]、[磧]
作「我期常」；[普]、[南]、[徑]、[清]作「我
期當」。

一 四八二頁上一七行第一六字「事」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「事非事」。
又第二〇字「被」，諸本作「彼」。

一 四八二頁上二一行「神通」，[資]、[磧]
作「禪通」。

一 四八二頁中八行「於初」，[徑]作「初
初」；[清]作「於初初」。

一 四八二頁中一三行「彼彼」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「行從彼」；[麗]作
「行彼從」。