佛說大安般守意經卷上　　康僧會序

夫安般者諸佛之大乘以濟衆生之漂流也其事有六以治六情情有內外眼耳鼻舌身心謂之內矣色聲香味細滑邪念謂之外也經曰諸海十二事謂內外六情之受邪行猶海受流餓夫夢飯蓋無滿足也心之溢盪無微不浹怳惚駭駭出入無閒視之無形德之無聲逆之無前尋之無後深微細妙形無絲髮梵釋僊聖所不能照明默種子此化生乎彼非凡所覩謂之陰也猶以晦曀種夫深芸闇手覆種孳有万億旁人不覩其形種家不知其數也一朽乎下万生乎上彈指之閒心九百六十轉一日一夕十三億意意有一身心不自知猶彼種夫也是以行寂繫意著息數一至十十數不誤意定在之小定三日大定七日寂無他念怕然若死謂之一禪禪棄也棄十三億纖念之意已獲數定轉念著隨蠲除其八正有二意

意定在隨由在數矣垢濁消滅心稍清淨謂之二禪也又除其一注意鼻頭謂之止也得止之行三毒四走五陰六冥諸穢滅矣煢然心明踰明月珠婬邪汙心猶鏡處涅穢垢汙焉偃以照天覆以臨土聰敏聖達万土臨照雖有天地之大靡一夫而能覩所以然者由其垢濁衆垢汙心有踰彼鏡矣若得良師刮刮瑩磨薄塵微曀蕩使無餘舉之以照毛髮面理無微不察垢退明存使其然矣情溢意散念万不識一矣猶若於市馳心放聽廣採衆音退宴在思不識一夫之言心逸意散濁翳其聰也若自閑處心思寂寞志無邪欲側耳靖聽万句不失片言斯著心靖意清之所由也行寂止意懸之鼻頭謂之三禪也還觀其身自頭至足反覆微察內體汙露森楚毛竪猶覩膿涕於斯具照天地人物其感若衰無存不亡信佛三寶衆冥皆明謂之四禪也攝心還念諸陰皆滅謂之還也穢欲寂盡其心無想謂之淨也得安般行者厥心即明

舉明所觀無幽不覩往無數劫方來之事人物所更現在諸剎其中所有世尊法化弟子誦習無遐不見無聲不聞怳惚髣髴存亡自由大弥八極細貫毛氂制天地住壽命猛神德壞天兵動三千移諸剎八不思議非梵所測神德無限六行之由也世尊初欲說斯經時大千震動人天易色三日安般無能質者於是世尊化為兩身一曰何等一尊主演于斯義出矣大士上人六雙十二輩靡不執行有菩薩者安清字世高安息王嫡后之子讓國與叔馳避本土翔而後集遂處京師其為人也博學多識貫綜神摸七正盈縮風氣吉凶山崩地動鍼龜諸術覩色知病鳥獸鳴啼無音不照懷二儀之弘仁愍黎庶之頑闇先批其耳却啓其目欲之視明聽也徐乃陳演正真之六度譯安般之秘奥學者塵興靡不去穢濁之操就清白之德者也余生末蹤始能負薪考姒殂落三師凋喪仰瞻雲日悲無質受聽言顧之潸然出淨宿祚未沒會見

南陽韓林潁川皮業會稽陳慧此三賢者信道篤密執德弘正烝烝進進志道不倦余之從請問規同矩合義無乖異陳慧注義余助斟酌非師不傳不敢自由也言多鄙拙不究佛意明喆衆賢願共臨察義有眩踹加聖刪定共顯神融矣

佛說大安般守意經卷上

後漢三藏安世高譯

佛在越祇國舍羈瘦國亦說一名遮匿迦羅國時佛坐行安般守意九十日佛得佛復獨坐九十日者思惟挍計欲度脫十方人及蜎飛蠕動之類復言我行安般守意九十日者安般守意得自在慈念意還行安般守意以復取意行念也安為身般為息守意為道守者為禁亦謂不犯戒禁者亦為護護者遍護一切無所犯意者息意亦為道也安為生般為滅意為因緣守者為道也安為數般為相隨守意為止也安為念道般為解結守意為不墮罪也安為避罪般為不入罪守意為道也安為定般為莫使動揺守

意莫亂意也安般守意名為御意至德無為也安為有般為無意念有不得道意念無不得道亦不念有亦不念無是應空定意隨道行有者謂万物無者謂疑亦為空也安為本因緣般為無處所道人知本無所從來亦知滅無處所是為守意也

安為清般為淨守為無意名為是清淨無為也無者謂活為者謂生不復得苦故為活也安為未般為起已未起便為守意若已意起便為守意若已起意便走為不守當還故佛說安般守意也安為受五陰般為除五陰守意為覺因緣不隨身口意也守安意者無所著為守意有所著不為守意何以故意起復滅故意不復起為道是為守意守意莫令意生生因有死為不守意莫令意死有死因有生意亦不死是為道也安般守意有十黠謂數息相隨止觀還淨四諦是為十黠成謂合三十七品經為行成也守意辟如燈火有兩因緣一者壞冥二者見明守意一者壞癡二者見黠也

守意意從因緣生當緣因緣莫著是守意也守意有三輩一者守令不得生二者以生當疾滅三者事已行當從後悔計億万刼不復作也守與意各自異護十方一切覺對不犯是為守意覺彼無為是為意是守意也守意中有四樂一者知要樂二者知法樂三者為知止樂四者為知可樂是為四樂法為行得為道守意六事為有内外數隨止是為外觀還淨是為内隨道也何以故念息相隨止觀還淨欲習意近道故離是六事便隨世間也數息為遮意相隨為鍛意止為定意觀為離意還為一意淨為守意用人不能制意故行此六事　耳何以故數息用意亂故何以故不得用不識故何以故不得禪用不棄習盡證行道故也數息為地相隨為梨止為軛觀為種還為兩淨為行如是六事乃隨道也數息斷外相隨斷内止為止罪行觀却意不受世間　還念斷為淨也意亂當數息意定當相隨意斷當行止得道意當觀不向五陰

當還無所有當為淨也多事當數息少事當相隨家中意盡當行止畏世間當觀不欲世間為還念斷為淨也何以故數息不欲墮五陰故何以故相隨欲知五陰故何以故止欲觀五陰故何以故觀陰欲知身本故何以故知身本欲棄苦故何以故為還猒生死故何以故為淨分別五陰不受故便墮黠慧八種道得苟為得所願也行息時為墮數相隨時為墮念止時為墮定觀時為墮淨還時為墮意淨時為墮道亦為墮行也

數息為四意止相隨為四意斷止為四神足念觀為五根五力還為七覺意淨為八行也得息不相隨不為守意得相隨不止不為守意得止不觀不為守意得觀不還不為守意得還不為守意得還不淨不為守意得淨復淨乃為守意也已念息惡不生復數者為共遮意不隨六衰故行相隨為欲離六衰行止為欲却六衰行觀為欲斷六衰行還不欲受六衰行淨為欲滅六衰已滅盡便墮道也

數息欲遮意息中有長短當復遮是長短意也何以故守意欲止惡故惡亦可守亦不可守何以故惡已盡不當復守也

數息有三事一者當坐行二者見色當念非常不淨三者當曉瞋恚疑嫉令過去也數息亂者當識因緣所從起當知是内意一息亂者是外意過息從外入故二息亂者是内意過息從中出故三五七九屬外意四六八十屬内意嫉瞋恚疑是三意在内煞盜婬兩舌惡口妄言綺語是七意及餘事屬外也

得息為外不得息為内息從意生念息合為一數息至盡數為一亦非一意在外息未盡故譬如數錢意在五數為一也數息所以先數入者外有七惡内有三惡用少不能勝多故名先數入也數息不得者失其本意故本意謂非常苦空非身失是意墮顛倒故亦為失師師者初坐時第一入息得身安便次第行為失其本意故不得息也數息意常當念非常苦空非身計息出亦滅入

亦滅已知是得道疾當持非常恐意得是意即得息也入息出息所以異者出息為生死陰入息為思想陰有時出息為痛痒陰入息為識陰用是為異道人當分別是意也入息者為不受罪出息者為除罪守意者為離罪入息者為受因緣出息者為到因緣守意者為不離因緣也數息不得有三因緣者一罪到二者行不手三者不精進也入息短出息長無所從念為道意有所念為罪。罪惡在外不在內也數息時有離意為喘息長得息為喘息短不安行息為長定為短念万物為長息無所念為短息未至十息壞復更數為長息得十息為短息得息為短何以故止不復數故得息亦為長何以故息不休故為長也喘息長自知喘息短自知謂意所在自為知長短意覺長短為自知意不覺長短為不自知也道人行安般守意欲止意當何因緣得止意聽說安般守意何等為安何等為般安名為入息般名為出息念息不離是名為安般守

意者欲得止意在行者新學者有四種安般守意行除兩惡　十六勝即時自知乃安般守意行令得止意何等為四種一為數二為相隨三為止四為觀何等為兩惡莫過十息莫減十數何等為十六勝即時自知喘息長即自知喘息短即自知喘息動身即自知喘息微即自知喘息快即自知喘息不快即自知喘息止即自知喘息不止即自知喘息歡即自知喘息不歡心即自知內心念万物已去不可復得喘息自知內無所復思喘息自知棄捐所思喘息自知放棄軀命喘息自知不放棄軀命喘息自知是為十六即時自知也

問何等為莫過十數莫減十數報息以盡未數是為過息未盡便數是為減失數亦惡不及亦惡是為兩惡至二息亂為短息至九息亂為長息得十息為快息相隨為微意在長便轉意我何以故念長意在短即時覺不得令意止止為著放棄軀命者謂行息得道意便放棄軀命未得道意當

愛身故不放棄軀命也息細微為道長為生死短息動為生死長於道為短何以故不得道意無知見故為短也數息為單相隨為複止為一意觀為知意還為行道淨為入道也數時為念至十息為持是為外禪念身不淨隨空是為內禪也禪法惡來不受是名為棄閉口數息隨氣出入法氣知何所滅何所意有所念不得數息有遲疾大小亦不得數耳聞聲亂亦不得數也數息意在息數為不手行意在意乃為止數息意但在息是為不手當知意所從起氣所滅是乃應數因緣盡便得定意也守意者念出入息已念息不生惡故為守意息見因緣生無因緣滅因緣斷息止也數息為至誠息不亂為忍辱數息氣微不復覺出入如是當守一念止也息在身亦在外得因緣息生罪未盡故有息斷因緣息不復生也

數息以為墮第二禪何以故用不待念故為墮第二禪也數息為不守意念息乃為守意息從外入息未盡息

在入意在盡識在數也十息有十意為十絆相隨有二意為二絆止為一意為一絆不得息數為悪意不可絆悪意止乃得數是為和調可意絆也已得息棄息已得相隨棄相隨已得止棄止已得觀棄觀苴復還莫復還者莫復數息亦使意意亦使息有所念為息使意無所念為意使息也息有四事一為風二為氣三為息四為喘有聲為風無聲為氣入為息氣出入不盡為喘也數息斷外相隨斷內數從外入為斷外亦欲離外因緣數從中出為欲離內因緣外為身離內為意離身離意離是為相隨出入息是為二事也數息為欲斷內外因緣何等為內外謂眼耳鼻口身意為內色聲香味細滑念為外也行息為使意向空但欲止餘意何以為向空息中無所為故也數息意走不即時覺者罪重意輕罪引意去疾故不覺也行道已得息自厭息欲軠不復欲數如是為得息相隨止觀亦尒也知出入息滅滅為得息相知生死不復用為得生死相已得四禪但念空為種

道哉

行息以得定不復覺氣出入便可觀一當觀五十五事二當觀身中十二因緣也問息出入寧有處不報息入時是其處出息時是其處數息身坐痛痒思想生死識止不行是為坐也念息得道復挍計者用息無所知故問念息得道何以為無所知報意知息息不知意是為無所知人不能得挍計意便令數息欲令意定雖數息但不生悪無有黠智當何等行得黠慧從一至十分別定亂識對行藥已得定意便隨黠慧得挍計為墮觀也問何等為數報數者謂事辭如人有事便求是為數罪道人數福何以故正為十一意起為一二意起為二數終於十至十為竟故言十數為福復有罪者用不能壞息故為罪亦謂意生死不滅墮世間已不斷世間事為罪也六情為六事痛痒思想生死識合為十事應內十息煞盗婬兩舌悪口妄言綺語嫉妬瞋恚癡應外十息

問何等為十六事報十事者謂數至十六者謂數相隨止觀還淨是十六事為行不離為墮道也問數息念風為墮色何以應道報行意在數不念色氣盡便滅墮非常知非常為道也道人欲得道要當知坐行二事一者為坐二者為行問坐與行為同不同報有時同有時不同數息相隨止觀還淨此六事有時為坐有時為行何以故數息意走是為坐意隨法是為行已起意不離為行亦為坐也

坐禪法一不數三不數二數二者謂數一息未竟便言二是為一數二如是為過精進三數一者謂息已入甫言一是為二數一如是為不及精進從三至四五至六七至八九至十各自有分部當分別所屬在一數一在二數二是為決行便墮精進也有三坐墮道一為數息坐二為誦經坐三為聞經喜坐是為三也坐有三品一為味合坐二為淨坐三為無有結坐何等為味合坐謂意著行不離是為味合坐何謂為淨坐謂不念為淨坐何等

為無有結坐謂結已盡為無有結坐也息有三輩一為雜息二為淨息三為道息不行道是為雜息數至十息不亂是為淨息已得道是為道息也息有三輩有息有中息有微息已有所語大息止念道中息止得四禪微息止也問佛何以教人數息守意報有四因緣一者用不欲痛故二者用避亂意故三者用閑因緣不欲與生死會故四者用欲得涅洹道故也譬喻說曰無光明者有四因緣一者用有雲故二者用有塵故三者用有大風故四者用有烟故數息不得亦有四因緣一者用念生死挍計故二者用飲食多故三者用疲極故四者用坐不得更罪地故此四事來皆有相坐數息忽念他事失息意是為念挍計相骨節盡痛不能久坐是為食多相身重意瞪瞻但欲睡眠是為疲極相四面坐不得一息是為罪地相以知罪當經行若讀經文坐意習罪亦禍消也道人行道當念本何等為本謂心意識是為本是三事皆不見已生便滅本意不復生得是意為道意本意已

滅無為痛更因緣生便斷也定意曰勝曰勝為定意有時時從息得定意有時從相隨得定意有時從觀得定意隨得定因緣直行也行息亦墮貪何以故意以定便喜故便當計出入息念滅時息生身生息滅身滅尚未脫生死苦何以故喜已計如是便貪止也數息欲疾相隨欲遲有時數息當安徐相隨時當為疾何以故數息意不亂當安徐數亂當為疾相隨亦同如是也第一數亦相隨所念異數雜息當知氣出入意著在數也數息復行相隨止觀者謂不得息前世有習在相隨止觀雖得相隨止觀當還從數息起也數息意不離是為法離為非法數息意不墮罪意在世間便墮罪也數息為不欲亂意故意以不亂復行相隨者證上次意知為止止與觀同還與淨同也行道得微意當倒意者謂當更數息若讀經已乃復行禪微意者謂不數息反行相隨也

佛有六絜意謂數息相隨止觀還淨

是六事能制無形也息亦是意亦非意何以故數時意在息為是不數時意息各自行是為非意從意生息已止有意也人不使意意使人使意者謂數息相隨止觀還淨念三十七品經是為使意人不行道貪求隨欲是為意使人也息有垢息不去垢不得息何等為息垢謂三寘中㝡劇者是為息垢何等為三寘謂三毒起時身中正寘故言三寘三毒者一為貪婬二為瞋恚三為愚癡人皆坐是三事死故言毒也數息時意在數息未數時有三意有善意有惡意有不善不惡意欲知人得息相者當觀万物及謂好色意不復著是為得息相意復著是為未得當更精進行家中意欲盡者謂六情為意家貪愛万物皆為意家也相隨者謂行善法從得脫當與相隨亦謂不隨五陰六入自與意相隨

問第三止何以故正在鼻頭報用數息相隨止觀還淨皆從鼻出入意習故處亦為易識以是故著鼻頭也惡

意来者断為禪有時在鼻頭止有時在心中止在所著為止邪来亂人意直觀一事諸悪来心不當動心為不畏之哉也止有四一為數止二為相隨止三為鼻頭止四為息心止止者謂五樂六入當制之也

入息至盡鼻頭止謂悪不復入至鼻頭止出息至盡者鼻頭謂意不復離身行向悪故著鼻頭亦謂息初入時便一念向不復轉息出入亦不復覺是為止也止者如　出息入息覺知前意出不覺後意出覺前為意意相觀便察出入息見敗便受相畏生死便却意便隨道意相也莫為相隨者但念著鼻頭五陰因縁不復念罪断意滅亦不喘息是為止也莫為想隨者謂莫復意念出入隨五陰因縁不復喘息也

第四觀者觀息敗時與觀身體異息見因縁生無因縁滅也心意受相者謂意欲有所得心計因縁會當復滅便断所欲不復向是為心意受相也以識因縁為俱相觀者謂識知五陰

因縁出息亦觀入息亦觀觀者謂觀五陰是為俱觀亦應意意相觀為兩因縁在内断悪念道也觀出息異入息異者謂出息為生死陰入息為思想陰有時出息為痛痒陰入息為識陰隨因縁起便受陰意所向無有常用是故為異道人當分別知是亦謂出息滅入息生入息滅出息生也無有故者謂人意及万物意起已滅物生復死是為無有故也出息是入息非入息是出息非謂出息時意不念入息入息時意不念出息所念異故言非也中信者謂入道中見道因縁信道是為中信

第五還棄結者謂棄身七悪第六淨棄結者為棄意三悪是名為還還者為意不復起悪悪者是為不還也還身者謂還悪得第五還尚有身亦無身何以故有意有身無意無身意為人種是名為還還者謂意不復起悪起悪者是為不還亦謂前助身後助意不煞盗婬兩舌悪口妄言綺語是為助身不嫉瞋恚癡是為助意也還

五陰者辭如買金得石便棄捐地不用人皆貪愛五陰得苦痛便不欲是為還五陰也何等為便見滅盡處謂無所有是為滅處問以無所有何以故為處者無所有處有四處一者飛鳥以空中為處二者羅漢以泥洹為處三者道以無有為處四者法在觀處也出息入息受五陰相者謂意邪念疾輙還正以生覺断為受五陰相言受者謂受不受相也以受五陰相知起何所滅何所滅者為十二因縁死人從十二因縁生亦從十二因縁死不念者為不念五陰也知起何所滅何所謂善悪因縁起便復滅亦謂身亦謂氣生滅念便生不念便死意與身同等是為断生死道在是生死間一切悪事皆從意来也今不為前前不為今者謂前所念已滅今念非前念亦謂前所作今世所作各自得福亦謂今所行善非前所行悪亦謂今息非前息前息非今息也為生死分別者為意念即生念滅即滅故言生死當分別万物及身過去未来福為

索盡何以故盡以生便滅滅便盡以知盡當盡力求也觀上頭無所從來者謂人無所從來意起為人亦謂人不自作來者為有所從來人自作自得是為無所從來也生死當分別者謂知分別五陰亦謂知分別意生死人意為常知無有常亦為分別也後觀無處所者為念現在不見罪人在生死會當得無有脫於罪故言後視無有處所未得道迹不得中命盡謂已得十五意不得中死要當得十五意使墮道亦轉上至阿羅漢也中得道亦不得中命盡為息意身凡三事謂善惡意要當得道迹亦復中壞息死復生善意起復滅身亦不得中死也何等為淨謂諸所貪欲為不淨除去貪欲是為淨何等為五陰相辟喻火為陰薪為相也從息至淨是皆為觀謂觀身相隨止觀還淨本為無有內意數息外意斷惡因緣是為二意也問何以故不先內外觀身體反先數息相隨止觀還淨報用意不淨故不見身意已淨便悉見身內外道行有

十九行用人有十九病故亦有十九藥觀身念惡露是為止貪婬藥念四等心是為止瞋恚藥自計本何因緣有是為止愚癡藥安般守意是為多念藥也內外自觀身體何等為身何等為體骨肉為身六情合為體也何等為六情謂眼合色耳受聲鼻向香口欲味細滑為身裹意為種栽為癡為有生物也內外身體所以重出者何謂人貪求有大小有前後謂所欲得當分別觀觀者見為念念因見觀者為知也身觀止者坐念起起念意不離在所行意所著為識是為身觀止也出息入息入息念滅時何等為念滅時謂念出入氣盡時意息滅出息入息念滅時辟如畫空中無有處生死意道意俱尒也出息入息念滅時亦不說息意息說滅時出息入息念滅時初從因緣生斷本為滅持也內外痛痒見觀者為見痛痒所從起便觀是為見觀也內外痛痒者謂外好物為外痒外惡物為外痛內可意為內痒內不可意為內痛在內為內法在外

外因緣為外法亦謂目為內色為外耳為內聲為外鼻為內香為外口為內味為外心為內念為外見好細滑意欲得是為痒見麁惡意不用是為痛俱墮罪也痛痒觀止者若聲痛意不作痛及念他一切身痛如是以意不在痛為止痛亦可念亦不可念念痛無所著自愛身當觀他人身意愛他人身當自觀身亦為止也

內外痛痒所以重出者何謂人見色愛有其薄厚意不等觀多與少異故重分別觀道當內觀有癡當外觀以自證也身心痛痒各自異得寒熱刀杖痛極是為身痛得美飯載車好衣身諸所便是為身痒心痛者身自憂復憂他人及万事是為心痛心得所好及諸歡喜是為心痒也意相觀者有兩因緣在內斷惡念道一者謂五樂六衰當制斷之觀者自觀身身不知麁細以得乃覺是為意意相觀意為意意想觀也觀止者欲婬制不為欲瞋恚制不怒欲癡制不作欲貪

制不求諸惡事一切不向是為觀止亦謂以知三十七品經常念不離為止也出息入息盡定便觀者盡謂罪盡定謂息止意定觀者謂止還淨也盡止

者謂

我能說是更見是曉是遍更是是為盡止也所起息若布施作礼一切善法以起便滅更意念耶向習罪行亦無數故世今世意不如是相隨他人亦尒以知覺當斷以斷為內外意意觀止也內外法法者內法謂身外法謂他人有持戒法有不持戒法是為內外法法也內法謂行黠不離三十七品經一切餘事意不墮中行道得道是為內法外法謂隨生死謂生死行便得生死不脫一切當斷已斷為內外法觀止也法觀止者一切人皆自身為身諦校計非我身何以故有眼有色眼亦非身色亦非身何以故人以死有眼無所見亦有色無所應身如是但有識亦非身何以故識無有形亦無所輕止如是計眼耳鼻口身意亦尒

得是計為法觀止亦謂不念惡為止念惡為不止何以故意行故也

佛說大安般守意經卷上

佛說大安般守意經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇五頁中一行經名，南、徑、清作「佛說大安般守意經序」。

一　一〇五頁中二行撰者，南、徑、清作「吳康僧會撰」。

一　一〇五頁中八行第四字「夢」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一〇五頁中一〇行第三字「德」，諸本（不含石，下同）作「聽」。

一　一〇五頁中一一行第四字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「好」。

一　一〇五頁中一二行第六字「子」，麗作「于」。

一　一〇五頁中一三行第一一字「夫」，普作「丈」。同行第一三字「芸」，諸本作「芬」。

一　一〇五頁下四行第八字「叟」，資、清作「叟」。

一　一〇五頁下一八行「汙露」，磧、南、

徑、清作「惡露」。

一　一〇六頁上一行「往無數劫」，資、磧、普、南、徑、清作「往情數萬」。

一　一〇六頁上二行「人物」，資、磧、普、南、徑、清作「入物」。

一　一〇六頁上三行「法化弟子」，資、磧、普、南、徑、清作「化法弟」。

一　一〇六頁上六行第九字「八」，南、徑、清作「入」。

一　一〇六頁上一〇行第三字「曰」，普、南、徑、清作「白」。

一　一〇六頁上一二行第三字「者」，麗作「名」。

一　一〇六頁上一八行第一二字「聽」，麗作「聽聰」。

一　一〇六頁中三行「之從」，麗作「從之」。

一　一〇六頁中四行末字「不」，麗作「所」。

一　一〇六頁中八行經名下，麗有夾註「此經多隨字除數息相隨之隨餘皆他本作墮」。

一　一〇六頁中九行譯者，資、普作「後漢沙門安世高譯」；磧、南、徑、清作「後漢安息國三藏法師安世高譯」；麗作「後漢安息三藏安世高譯」。

一　一〇六頁中一二行「佛得」，資、麗無。

一　一〇六頁中一三行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇六頁下一行「安般守意名爲御意」，磧、普、南、徑、清作「安爲守意般爲御意」。

一　一〇六頁下二行首字「德」，諸本作「得」。

一　一〇六頁下一一行第二字至第九字「便爲守意若已意起」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇六頁下一二行第九字「當」，諸本作「當爲」。

一　一〇六頁下一四行第一四字「安」，諸本無。

一　一〇六頁下二一行首字「黠」，資、磧、普、南、徑、清作「點點」。

一　一〇七頁上一行末字「是」，諸本作「是爲」。

一　一〇七頁上六行第二字「意」，麗無。同行「意是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇七頁上一九行第二字「軛」，資作「犖」，磧作「楞」；普、南作「撈」；徑、清作「稐」。

一　一〇七頁上一九行第八字「兩」，諸本作「雨」。

一　一〇七頁上二一行第一三字「還」，諸本作「爲還」。

一　一〇七頁中二一行「不欲」，諸本作「爲欲不」。

一　一〇七頁下六行第一三字及一一行第八字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「癡」。

一　一〇七頁下七行首字「令」，麗作「念」。

一　一〇七頁下一八行「故名」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「故」。

一　一〇八頁上九行「者一」，諸本作「一者」。同行第一一字「手」，資、磧、普、南、徑、清作「工」；麗作「不互」。本頁下二行第一二字及一三行首字同。

一　一〇八頁上一一行第九字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「要」。

一　一〇八頁中一行第五字「止」，麗作「上」。

一　一〇八頁中一〇行第一〇字及第一八字「歡」，徑、清作「觀」。

一　一〇八頁中一三行「放棄」，麗作「不弃捐所思喘息自知放棄」。

一　一〇八頁下三行「知見」，資、磧、普、南、徑、清作「所知」。

一　一〇八頁下四行第一〇字及末字「爲」，資、磧、普、南作「而」。

一　一〇八頁下六行第六字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「待」。

一　一〇八頁下八行「法氣知」，諸本作「知氣發」。

一　一〇八頁下一二行「在意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇八頁下一六行「數息」，徑作「故息」。

一　一〇八頁下一八行「止也」，資、磧、普、南、徑、清作「也止」。

一　一〇九頁上七行「意意亦使息」，資、磧、普、南、徑、清作「意亦使息也息」；麗作「意意亦使息也」。

一　一〇九頁上九行第一四字「入」，諸本作「出入」。

一　一〇九頁上二〇行「息欲輕」，諸本作「息意欲轉」。

一　一〇九頁上二二行「滅滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　一〇九頁中一行「道哉」，資、磧、普、南、徑、清作「道也」；麗作「道栽」。

一　一〇九頁中一五行第二字「便」，麗作「更」。

一　一〇九頁下一行「十事」，資、磧、普、南、徑、清作「十六事」。

一　一〇九頁下二行第一二字「是」，麗作「是爲」。

一　一〇九頁下三行「不離」，磧、普、南、徑、清作「已亦」。

一　一〇九頁下四行第一一字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「在道」。

一　一〇九頁下一〇行第五字「走」，諸本作「定」。

一　一〇九頁下一四行第一二字「入」，諸本作「入二」。

一　一〇九頁下二二行末字「合」，普作「結」。

一　一一〇頁上二行「三輩」，普作「二輩」。

一　一一〇頁上五行第一〇字「語」，麗作「語謂」。

一　一一〇頁上一六行第五字「失」，普作「夫」。

一　一一〇頁上一八行「瞪瞎」，資、磧、普、南、徑、清作「蓋瞢」。同行末字「面」，資、磧、普、南、徑、清作「徒」。

一　一一〇頁上二〇行第九字「習」，

諸本作「不習」。同行「禍消」，資、
磧、普、南、徑、清作「稍稍消」。
一　一一〇頁中一行第三字「爲」，資、
磧、普、南、徑、清作「有」。
一　一一〇頁中六行「出入息」，麗作
「出息入息」。
一　一一〇頁中一二行「數雜息」，諸
本作「雖數息」。
一　一一〇頁下三行「從意」，資、磧、
普、南、徑、清作「從息」。
一　一一〇頁下四行第二字「有」，諸
本作「無有」。同行第一一字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「人人」。
一　一一〇頁下六行第三字「爲」，磧、
普、南、徑、清作「爲人」。
一　一一〇頁下一〇行「三毒」，普作
「一毒」。
一　一一〇頁下一五行首字「謂」，諸
本作「諸」。
一　一一〇頁下一八行第一一字「從」，
諸本作「從是」。
一　一一〇頁下一九行第一二字「自」，

諸本作「息」。
一　一一〇頁下二一行第八字「正」，
資、磧、南、麗作「止」。
一　一一一頁上四行首字「畏」，磧、普、
南、徑、清作「動」。
一　一一一頁上五行第四字「爲」，資、
磧、普、南、徑作「者」。
一　一一一頁上六行第七字「制」，諸
本作「制止」。
一　一一一頁上一一行第七字「如」，
麗作「如如」。
一　一一一頁上一三行第一四字「便」，
資、磧、普、南、徑、清無。
一　一一一頁中一〇行「出息」，諸本
作「非出息」。
一　一一一頁中末行首字「爲」，徑作
「謂」。
一　一一一頁下三行第九字「便」，磧、
普、南、徑、清作「處」。
一　一一一頁下九行第三字「輙」，諸
本作「轉」。
一　一一一頁下一一行第一〇字「爲」，

諸本作「爲受」。
一　一一一頁下一六行末字「間」，資、
磧、普、南、徑、清作「聞」。
一　一一一頁下一九行第四字「前」，
資、磧、普、南、徑、麗作「前世」。
一　一一一頁下二一行第五字「念」，
諸本作「念生」。
一　一一二頁上二行第七字及七行末
字「觀」，諸本作「視」。本頁下二
行末字同。
一　一一二頁上八行第六字「念」，諸
本作「今」。
一　一一二頁上一二行「使墮」，諸本
作「便隨」。同行末字「道」，資、磧、
普、南、徑、清作「道迹」。
一　一一二頁上末行「道行」，資、磧、
普、南、徑、清作「道所」。
一　一一二頁中八行第一二字「栽」，
磧、普作「裁」；南作「戕」。
一　一一二頁中一六行第一一字「處」，
資、磧、普、南、徑、清作「是處」。
一　一一二頁中一八行第四字「息」，

資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　一一二頁中一九行「初從」，諸本作「物從」。

一　一一二頁中二二行「内痒」，磧、南作「痛痒」。

一　一一二頁中末行末字「外」，諸本無。

一　一一二頁下五行第一二字「臂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一二頁下一〇行第一三字「見」，資作「俱」。

一　一一二頁下一一行「有其薄厚意」、諸本作「有薄厚其意」。

一　一一二頁下二二行第八字「觀」，諸本作「意觀」。

一　一一三頁上四行第一一字「止」，諸本作「觀止」。

一　一一三頁上七行「更見是」，麗無。

一　一一三頁上八行「作礼」，諸本作「布作福」。

一　一一三頁上一〇行第三字「世」，南、徑、清作「更」。

一　一一三頁上一四行「法法」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　一一三頁上一六行第一〇字「謂」，磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　一一三頁上末行第一〇字「口」，麗作「舌」。

佛說大安般守意經卷下

後漢安息三藏安世高　譯

出息入息自覺出息入息自知當時為覺以後為知覺者謂覺息長短知者謂知息生滅麁細遲疾也出息入息覺盡止者謂覺出入息欲報時為盡亦計万物身生復滅止者謂意止也見觀空者行道得觀不復見身便壇空無所有者謂意無所著意有所著因為有斷六入便得賢明賢謂身明謂道也知出何所滅何所者譬如念石出石入木石便滅五陰亦尒出色入痛痒出痛痒入思想出思想入生死出生死入識已分別是乃墮三十七品經也

問何等為思惟無為道報思為校計惟為聽無謂不念万物為者如說行道為得故言思惟無為道也思為念惟為分別白黑黑為生死白為道道無所有已分別無所有便無所為故言思惟無為道若計有所為所著為非思惟思亦為物惟為解意解意便知十二因緣事亦謂思為念惟為計

也斷生死得神足謂意有所念為生無所念為死得神足者能飛行故言生死當斷也

得神足有五意一者喜二者信三者精進四者定五者通也四神足念不盡力得五通盡力自在向六通為道人四神足得五通盡意可得六通盡意謂万物意不欲也一信二精進三意四定五黠是五事為四神足念為力者凡六事也從信為屬四神足念從喜從念精進從定從黠是為屬五根也從喜定謂信道從力定謂精進從意定謂意念定從施定謂行道也為種故有根有為之事皆為惡便生想不能得勝謂得禪是因為力亦謂惡不能勝善意滅復起故為力力定者惡意欲來不能壞善意故為力定也

道人行道未得觀當校計得觀在所觀意不復轉為得觀止惡一法為坐禪觀二法有時觀身有時觀意有時觀喘息有時觀有時觀無在所因緣當分別觀也止惡一法觀二法惡已盡止觀者為觀道惡未盡不見道

惡已盡乃得觀道也止惡一法為知惡一切能制不著意為止亦為得息想隨止得息想隨止是為止惡一法惡已止便得觀故為觀二法為得四諦為行淨當復作淨者識苦棄習知盡行道如日出時淨轉出十二門故經言從道得脫也去冥見明如日出時譬如日出多所見為棄諸冥冥為苦何以知為苦多所墨礙故知為苦何等為棄習謂不作事何等為盡證謂無所有道者明識苦斷習盡證念道識從苦生不得苦亦無有識是為苦也盡證者謂知人盡當老病死證者知万物皆當滅是為盡證也譬如日出作四事一壞冥謂慧能壞癡二見明謂癡除獨慧在三見色万物為見身諸所有惡露四成熟万物設無日月万物不熟人無有慧癡意亦不熟也上頭行俱行者所行事已行不分別說謂行五直聲身心并得行也從諦念法意者法中從諦念法意者所念是便生是求生死得生死求道得道內外隨所起意是為念法意者法中者

從四諦自知意生是當得是不生是不得是便却意畏不敢犯所行所念常在道是為意著法中也是名為法正從諦本起本著意法正者謂道法從諦謂四諦本起著意者謂所向生死万事皆本從意起便著意便有五陰所起意當斷斷本五陰便斷有時自斷不念意自起為罪復不定在道為罪未盡故也意著法中者諦意念万物為墮外法中意不念万物為墮道法中五陰為生死法三十七品經為道法意著法中者謂制五陰不犯亦謂常念道不離是為意著法中也所本正者所在外為物本為福所在內惣為三十七品經行道非一時端故言所本者謂行三十七品經法如次第隨行意不入邪為正故名為所本正所本正各自異行以無為對本以不求為對正以無為為對無為以不常為對道以無有為對亦無有所亦無有本亦無有正為無所有也定覺受身如是法道說謂法定道說者謂說所從因緣得道見陰受者為受

五陰有入者為入五陰中因有生死陰者為受正正者道自正但當為自正心耳人行安般守意得數得相隨得止便歡喜是四種辭如鑽火見烟不能熟物得何等喜用未得出要故也安般守意有十八惱令人不隨道一為愛欲二為瞋恚三為癡四為戲樂五為慢六為疑七為不受行相八為受他人相九為不念卜為他念十一為不滿念十二為過精進十三為不及精進十四為驚怖十五為強制意十六為憂十七為忿忿十八為不度意行愛是為十八惱不護是十八因緣不得道以護便得道也不受行相者謂不觀三十二物不念三十七品經是為不受行相受他人相者謂未得十息便行相隨是為受他人相他念者入息時念出息出息時念入息是為他念不滿念者謂未得一禪便念二禪是為不滿念強制意者謂坐亂意不得息當經行讀經以亂不起是為強制意也精進為黠走是六事謂數息相隨止觀還淨是為六也

何等為喘何等為息何等為氣何等為力何等為喘者為風喘者為意息為命守為氣為視聽風為能言語從道屈伸力為能舉重瞋恚也要從守意得道何緣得守意從數轉得息息轉得相隨止觀還淨亦尒也行道欲得止意當知三事一者先觀念身本何從來但從五陰行有斷五陰不復生辭如寄託須臾耳意不解念九道以自證二者自當內視心中隨息出入三者出息入息念滅時息出小輕念滅時何等為知無所有意定便知空知空便知無所有何以故息不報便死知身但氣所作氣滅為空覺空墮道也故行道有三事一者觀身二者念一心三者念出入息復有三事一者止身痛痒二者止口聲三者止意念行是六事疾得息也要經言一念謂一心近念謂計身多念謂一心不離念謂不離念身行是四事便疾得息也坐禪數息即時定意是為今福遂安隱不亂是為未來福益久續復安定是為過去福也坐禪數息不得定意是

為今罪遂不安隱亂意起是為當來罪坐禪益久遂不安定是為過去罪也亦有身過意過身直數息不得是為意過身曲數息不得是為身過也坐禪自覺得定意意喜為亂意不喜為道意坐禪念息已止便觀觀止復行息人行道當以是為常法也

佛說有五信一者信有佛有經二者去家下頭髮求道三者坐行道四者得息五者定意所念不念為空難不念為空何以故念息報曰息中無五色貪婬瞋恚愚癡愛欲是亦為空也可守身中意者謂意在身觀是為身中意人不能制意故令數息以黠能制意不復數息也問何等為自知何等為自證報謂能分別五陰是為自知不疑道是為自證也問曰何等為無為報無為有二輩有外無為有內無為眼不觀色耳不聽聲鼻不受香口不味味身不貪細滑意不恚念是為外無為數息相隨止觀還淨是為內無為也問現有所念何以為無為報身口為戒意向道行雖有所念本

趣無為也問何等為死何等名為報無者謂不念万物為者隨經行指事稱名故言無為也

問設使宿命對來到當何以却報行數息相隨止觀還淨念三十七品經能却難宿命對不可却數息行三十七品經何以故能却報用念道故消惡設使數息相隨止觀還淨不能滅惡世間人皆不得道用消惡故得道數息相隨止觀還淨行三十七品經尚得作佛何況罪對在十方積如山精進行道不與罪會問曰經言作是何以故不會報用作是故也數息為墮十二品何謂十二品數息時墮四意止息不亂時為墮四意念斷得十息有時為墮四神足是為墮十二品也問何等為念三十七品經報謂數息相隨止觀還淨行是六事是為念三十七品經也行數息亦為行三十七品經問何以故為行三十七品經報數息為墮四意止何以故為四意止亦墮四意斷用不待念故為四意斷亦墮四神足用從信故為神足也數

息為墮信根用信佛意喜故生信根亦墮能根用坐行故為墮能根亦墮識根用知諦故為識根亦墮定根用意安故為定根亦墮黠根用離癡意解結故為黠根也數息亦墮信力用不疑故為信力亦墮進力用精進故為進力亦墮念力用餘意不能擾故為念力亦墮定力用一心故為定力亦墮黠力用前分別四意止斷神足故為黠力也數息亦墮覺意用識苦故為覺意亦墮法識覺意用知道因緣故為法覺意亦墮力覺意用棄惡故為力覺意亦墮愛覺意用貪樂道故為愛覺意亦墮息意覺用意止故為息意覺亦墮定覺意用不念故為定覺意亦墮守覺意用行不離故為守覺意也數息亦墮八行用意正故入八行定意慈心念淨法是為直身至誠語軟語直語不還語是為直語黠在意信在意忍辱在意是為直心所謂以聲息是為十善墮道行也數息亦墮直見用諦觀故為直見亦墮直行用向道故為直行亦墮直治

用行三十七品經故為直治亦墮直意用念諦故為直意亦墮直定用意白淨壞魔兵故為直定是為八行何等為魔兵謂色聲香味細滑是為魔兵不受是為壞魔兵三十七品應鍛設自觀身觀他人身止婬不亂意止餘意自觀痛痒觀他人痛痒止瞋恚自觀意觀他人意止癡自觀法觀他人法得道是名為四意止也避身為避色避痛痒為避五樂避意為避念避法不墮願業治生是名為四意念斷也識苦者本為苦為苦者為有身從苦為因緣起者所見万物苦習者本為苦從苦為因緣生盡者万物皆當敗壞為增苦習復當為墮八道中道人當念是八道是名為四為四收苦得四神足念也信佛意喜是名為信根為自守行法從諦身意受是名能根為精進從諦念遂諦是名識根為守意從諦一意從諦一意止是名定根為正意從諦觀諦是名黠根為道意是名為五根也

從諦信不復疑是名信力棄貪行道從諦自精進惡意不能敗精進是名進力惡意欲起當即時滅從諦是意無有能壞意是名念力內外觀從諦以定惡意不能壞善意是名定力念四禪從諦得黠惡意不能壞黠意是名黠力念出入盡復生是名為五力也從諦念諦是名為覺意得道意從諦觀諦是名法名法識覺意得生死意從諦身意持是名力覺意持道不失為力從諦足喜諦是名愛覺意貪道法行道行道法從諦意得休息是名息意覺已息安隱從諦一念意是名定覺意自知意以安定從諦自在意在所行從觀是名守意覺從四諦觀意是名為七覺意也從諦守諦是名直信道從諦直從行諦是為直從行念道從諦身意持是名直治法不欲墮四惡者謂四顛倒從諦念諦是名直意不亂意從諦一心意是名直定為一心上頭為三法意行俱行以聲身心如是佛弟子八行是名四禪為四意斷也第一行為直念屬心常念道第二

行為直語屬口斷四意第三行為直觀屬身觀身內外第四行為直見信道第五行為直行不隨四惡謂四顛倒第六行為直治斷餘意第七行為直不墮貪欲第八行為直定正心是為八行佛辟支佛阿羅漢所不行也第一行為直念何等為直念謂不念万物意不墮是中是為直念念万物意墮中為不直念也四意止者一意止為身念息二意止為念痛痒三意止為念意息出入四意止為念法因緣是為四意止也

道人當念是四意止一者為我前世愛身故不得脫二者今有劇怨家何以故所欲者愛生當斷已斷為外身觀止也四意止者意止者意不在身為止意不在痛痒為止意不在意為止意不在法為止意隨色識便生是為不止也問人何以故不墮四意止報用不念苦空非身不淨故不墮四意止若人意常念苦空非身不淨行道者常念是四事不離便疾得四意止也問何等為身意止謂念老病死是

為身意止何等為痛痒意止謂所不可意是為痛痒意止何等為意意止謂已念復念是為意意止何等為法意止謂往時為行還報為法亦謂作是得是是為法意止也四意止有四輩一者念非常意止二者念苦身意止三者念空有意止四者念不淨樂意止是為四意止一切天下事皆墮身痛痒墮法都盧不過是四事也四意止者一者但念息不邪念二者但念善不念惡三者自念身非我所万物皆非我所便不復向四者眼不視色意在法中是名為四意止也道人當行四意止一者眼色當挍計身中惡露二者意歡喜念樂當念痛痒苦三者我意瞋他人意亦瞋我意轉他人意亦轉便不復轉意四意者我意嫉他人意亦嫉我念他人惡他人亦念我惡便不復念是為法也身意止者自觀身觀他人身何等為身欲言痛痒是身痛無有數欲言意是身復非身有過去意未来意欲言法是身復非身有過去未来法欲言行是身行無

有形知為非身得是計為四意止也意不墮色念識亦不生耳鼻口身亦亦意不在身為心意不在痛痒意不在念意不在法為心也問誰主知身意痛痒者報有身意知痛痒痛痒意知意意意知有飢飢意知有渴渴意知有寒寒意知有熱熱意知以是分別知也身意起身意痛痒意起痛痒意意意起意意法意起法意四意止謂意念惡制使不起是為止也四意止亦隨四禪亦隨四意止墮四意止為近道不著惡便善意生四禪為四意定為止意也行道有四因緣一止身二止痛痒三止意四止法止身者謂見色念不淨止痛痒者謂不自貢高止意者謂止不瞋恚止法者謂不疑道人行四意止意起念生即時識對行藥得一意止便得四意止也四意定一者自觀身亦復觀他人身二者自觀痛痒亦復觀他人痛痒三者自觀心亦復觀他人心四者自觀法因緣亦復觀他人法因緣如是身一切觀內外因緣成敗之事當念我身亦

當成敗如是是為四意定也人欲止四意棄為外擿為內已擿意為外棄為內也觀他人身謂自觀身不離他便為觀他人身苦觀他人身為非痛痒意法亦尒也自貪身當觀他人身念他人身便自觀身如是為意止問意見行何以為止報意以自觀身貪便使觀他人身為意從貪轉故應止若意貪他人身當還自觀身也

有時自身觀不觀他人身有時當觀他人身不當自觀身有時不可自觀身身亦可觀他人身有時不可自觀身亦不可觀他人身自觀身者為挍計觀他人身意不止須自念身為著便轉著他人身觀他人身為見色肥白黛眉赤脣見肥當念死人脹見白當念死人骨見眉黑當念死人正黑見朱脣當念血正赤挍計身諸所有以得是意便轉不復愛身也觀有內外嫉恚疑當內觀貪婬當外觀貪當念非常欺婬當念四漸意也觀有兩輩一者身婬當念四漸意也觀有兩輩一者觀外二者觀內觀身有三十六物一

切有對皆屬外觀無所有為道是為內觀也觀有三事一者觀身四色謂黑青赤白二者觀生死三者觀九道觀白見黑為不淨當前聞以學後得道未得道為聞得別為證得為知也觀有四一者身觀二者意觀三者行觀四者道觀是為四觀辟如人守物盜來便捨物視盜人已得觀便捨身觀物也

觀有二事一者觀外諸所有色二者觀內謂無所有觀空已得四禪觀空無所有有意無意無所有是為空亦謂四棄得四禪也欲斷世間事當行四意止欲除四意止當行四意斷人墮貪貪故行四神足飛但有五根無有五力不能制但有五力無有五根不生得四神足尚轉五力能制上次十二品四意斷不作現在罪但畢故罪是為四意斷也畢故不受新為四意止故畢新止為四意斷故竟新斷為四神足知足不復求守意意為畢生為新老為故死為身體壞敗為盡也四意斷謂常念道善念生便惡

念斷故為斷息道善念止便惡念生故為不斷也四意斷者意自不欲向惡是為斷亦謂不念罪斷也四神足一者身神足二者口神足三者意神足四者道神足念飛念不欲滅不隨道也四伊提鉢四為數伊提為止鉢為神足欲飛便飛有時精進坐七日便得或七日或七歲也得神足可久在世間不死有藥一者意不轉二者信三者念四者有諦五者有黠是為神足藥也得四神足不久在世間有三因緣一者自猒其身臭惡故去二者無有人能從受經道故去三者恐恐惡人誹謗得罪故去也神足九葦謂乘車馬步疾走亦為神足外戒堅亦為神足至誠亦為神足忍辱亦為神足也行神足當飛意問何為飛意報有四因緣一者信二者精進三者定四者不轉意何等為信信飛行何等為精進飛行何等定飛行何等為不轉意謂著飛行不轉意也身不欲行道意欲行便行神足如是意欲飛即能飛也五根辟如種物堅乃生根不堅無有根

信為水雨不轉意為力也信根中有三陰一為根制意為力所見万物為痛痒二為思想三為識陰定根中有一陰謂識陰也

五根五力七覺意中有一陰者中有二陰者中有三陰者有四陰者皆有陰問是道行何緣有陰報以泥洹無陰餘皆有陰也七覺意上三覺屬口中三覺屬身下一覺屬意何等為覺念念為覺念念為得覺得是意便隨道也外七覺意為墮生死內七覺意為隨道內七覺意者謂三十七品經外七覺意者謂万物也覺者為識事便隨覺意也有覺意便隨道覺有覺意墮罪覺三十七品經便正意是為隨道覺善惡是為墮罪也問何等為從諦身意持報謂身持七戒意持三戒是為身意持也從諦意得休息從四諦意因緣休休者為止息為思得道為受思也貪樂道法常行道為愛覺意持道不失為力覺意已得十息身安隱為息覺意自知已安為定覺意身意持意不走為持從諦自在意

在所行謂得四諦亦可念四意止亦可四意斷亦可四神足亦可五根五力七覺意八行是為自在意在所行從諦觀者為三十七品經要是為守意者謂諦不復受罪也八行有內外身為煞盜婬聲為兩舌惡口妄言綺語意為嫉妬癡是上頭三法為十事在外五道在內也從諦守諦從為神守為護謂法不犯罪諦為道知非常苦空非身不淨為直見非常人計為常思苦為樂空計為有非身用作身不淨計為淨是為不直見也何等為直見信本因緣知從宿命有是名為直見何等為直治分別思惟能到善意是為直治何等為直語守善言不犯法如應受言是名為直語也何等為直業身應行不犯行是名為直業也何等為直治隨得道者教戒行是名為直治也何等為直精進行行無為晝夜不中止不捨方便是名為直精進方便也何等為直念常向經戒是名為直念何等為直定意不惑亦不捨行是名為直定如是行令賢

者八業行具已行具足便行道也八直有治有行行八直乃得出要身不犯戒是為直治慧信忍辱是為行身意持是名為直治謂無所念為直有所念為不直也十二部經都皆墮三十七品經中譬如万川四流皆歸大海三十七品經為外思惟為內思惟生道故為內道人行道分別三十七品經是為拜佛也三十七品經亦墮世間亦墮道諷經口說是為世間意念是為應道持戒為制身禪為散意行從願願亦從行行道所向意不離意至佛意不還也亦有從次第行得道亦有不從次行得道謂行四意止斷神足五根五力七覺意八行是為從次第畏世間惡身便一念從是得道是為不從次第道人能得三十七品行意可不順從數息相隨止也身口七事心意識各有十事故為三十七品四意止斷神足屬外五根五力屬內七覺意八行得道也泥洹有四十事皆為泥洹問數息為泥洹非報數

息相隨鼻頭止意有所著不為泥洹泥洹為有不報泥洹為無有但為苦滅一名意盡難泥洹為滅報但善惡滅耳知行者有時可行四意止有時可行四意斷有時可行四神足有時可行五根五力七覺意八行諦者為知定亂定為知行亂為不知行也問何以故正有五根五力七覺意八行報人有五根道有五根人有五力道有五力人有七使道有七覺意行有八直應道八種隨病說藥因緣相應眼受色耳聞聲鼻向香口欲味身貪細滑是為五根何以故名為根已受當復生故名為根不受色聲香味細滑是為力不墮七使為覺意已八直為應道行五根堅意五力為不轉意七覺為正意八行為直意也問何等為善意何等為道意報謂四意止斷神足五根五力是為善意七覺意八行是為道意有道善有世間善從四意止至五根五力是為道善不姪雨舌惡口妄言綺語貪瞋癡是為世間善諦見者知万物皆當滅是為諦見万物

壞敗身當死以不用為憂是為諦觀意擿意走便責對得制是為除罪諸来悪不受為禪一心内意十二事智慧七為數八為相隨九為止十為觀十一為還十二為淨是為内十二事外復十二事一為目二為色三為耳四為聲五為鼻六為香七為口八為味九為身十為細滑十一為意十二為受欲是為外十二事也術闇者為智凡有三智一者知無數世父母兄弟妻子二者知無數世白黑長短知他人心中所念三者毒以斷是為三也沙羅情怠者為六通智一為神足二為徹聽三為知他人意四為知本所從来五為知往生何所六為知漏盡是為六也

佛說大安般守意經卷下

此經按經首序及見經文似是書者之錯經注不分而連書者也蓋當節而注之然往往多有不可分處故不敢擅節以遺後賢焉

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大安般守意經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一一八頁上二行譯者，資、普作「後漢沙門安世高譯」；磧、南、徑、清作「後漢安息國三藏法師安世高譯」。

一　一一八頁上六行第四字、七行第一〇字及末字「止」，諸本（不含石，下同）作「心」。

一　一一八頁上一五行第四字「經」，諸本作「結」。

一　一一八頁上一六行首字「問」，諸本作「問曰」。

一　一一八頁中六行第四、一一字及七行第一一字「通」，資作「道」。

一　一一八頁中九行末字「者」，諸本作「至」。

一　一一八頁中末行第三字「止」，諸本作「爲止」。

一　一一八頁下一行第六字「觀」，諸本作「見」。

一　一一八頁下五行第一二字、一〇行第四字及一一行第一〇字「習」，磧、普、南、徑作「集」。

一　一一八頁下一六行第七字「三」，南作「不」。

一　一一八頁下一九行第一〇字「已」，諸本無。

一　一一八頁下二〇行第九字「得」，磧、普、南、徑作「俱」。

一　一一八頁下末行第三字「所」，諸本作「行」。

一　一一九頁中三行第一二字「得」，諸本無。

一　一一九頁中四行首字「止」，諸本作「正」。

一　一一九頁中一五行「三十二」，諸本作「三十六」。

一　一一九頁下三行首字及一二一頁上一五行第五字「爲」，諸本無。

一　一一九頁下二一行「今福」，徑作「令」。

一　一二〇頁上三行第一四字「是」，資無。

一　一二〇頁上九行「去家」，諸本作「出家」。

一　一二〇頁上一八行第一二字「爲」，資、南作「有」。

一　一二〇頁上一九行第五字「觀」，諸本作「視」。

一　一二〇頁上二〇行「忘念」，諸本作「妄念」。

一　一二〇頁中七行第九字「報」，資、磧、普、南作「服」。

一　一二〇頁下一二行第四字「法」，諸本作「法識」。

一　一二〇頁下二一行第六字「息」，資作「息心息」；磧、普、南、徑、清作「身心息」。同行第一二字「道」，諸本作「善」。

一　一二一頁上一六行「四收」，諸本作「四枝」。

一　一二一頁上一九行第八字「識」，諸本作「諦」。同行第一二字「意」，諸本作「意名」。

一　一二一頁中一二行「道行道法」，諸本作「道法行道」。同行至一三行「息意覺」，諸本作「意覺意」。

一　一二一頁中一四行第二字「自」，諸本作「息」。

一　一二一頁中一九行首字「惡」，諸本作「惡四惡」。

一　一二一頁中二二行「如是」，諸本作「猶如」。

一　一二一頁下二行第七字「外」，諸本作「外八」。

一　一二一頁下五行首字「直」，諸本作「直意」。

一　一二一頁下一四行「今有」，資作「念有」；磧、普、南、徑、清作「念有身」。

一　一二一頁下一七行第八字「爲」，諸本無。

一　一二一頁下一八行第七字「意」，資作「自」；磧、普、南、徑、清作「目」。

一　一二二頁上四行第四字「往」，諸本作「住」。

一　一二二頁上九行「墮法」，諸本作「隨意隨法」。

一　一二二頁上一五行第一三字「痒」，諸本無。

一　一二二頁上一七行第一一字、二二行第五字、本頁中一七行第九字「意」，諸本無。

一　一二二頁中三行第七字、四行第八字「心」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一　一二二頁中六行「意意意意」，諸本作「意意」。

一　一二二頁中一三行第五字「止」，諸本作「正」。

一　一二二頁中一八行第四字「藥」，諸本作「樂」。

一　一二二頁下三行第一四字「他」，諸本作「意」。

一　一二二頁下一八行第五字「血」，資作「面」；磧、普、南、徑、清作「面

血」。

一　一二二頁下二〇行第三字「疑」，諸本作「癡」。

一　一二二頁下二二行第二字「婬」，磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　一二三頁上八行第六字「視」，資、磧、普、南、徑作「觀」。

一　一二三頁上一五行首字「墮」，磧、普、南、徑、清作「除」。

一　一二三頁上二〇行「止爲」，諸本作「止爲止爲」。同行「竟新」，資、磧作「意新」；普、南、徑、清作「意斷」。

一　一二三頁上末行第一三字「生」，諸本無。

一　一二三頁中一行「故爲斷息」，諸本作「故爲斷惡道念善念止便惡念念生」。

一　一二三頁中三行第九字「斷」，諸本作「爲斷」。

一　一二三頁中八行「七日」，諸本作「七月」。同行第一〇字「神」，諸本作「四神」。

一　一二三頁中一三行第一四字「惡」，諸本無。

一　一二三頁中二〇行「何等定」，諸本作「何等爲定」。

一　一二三頁下六行第一〇字「有」，諸本作「中有」。

一　一二三頁下二〇行「受思」，資作「受恩」。

一　一二三頁下末行「意持」，諸本作「持意」。

一　一二四頁上一行「在所」，諸本作「在意在所」。

一　一二四頁上四行第五字「爲」，諸本作「爲觀」。

一　一二四頁上五行第五字「諦」，諸本作「覺諦」。

一　一二四頁上七行第七字「癡」，諸本作「瞋恚癡」。

一　一二四頁上八行「五道」，諸本作「五直」。

一　一二四頁上九行第六字「法」，諸本作「護法」。

一　一二四頁上一四行末字「到」，諸本作「致」。

一　一二四頁上一五行第三字「是」，諸本作「是名」。

一　一二四頁上一八、一九行「直治」，諸本作「直業治」。

一　一二四頁中一四行「次行」，諸本作「次第行」。

一　一二四頁中一七行第九字「人」，諸本作「入」。

一　一二四頁中二二行第二字「輩」，諸本作「事」。同行「三向」，磧、普、南、徑、清作「三空」。

一　一二五頁上二行「除罪」，資作「陰罪」。

一　一二五頁上一二行至次行「也沙羅惰怠」，磧、普、南、徑、清作「沙羅也墮苦」；資作「也沙羅墮苦」。

一　一二五頁上一五行第一三字「索」，諸本作「素」。

一　一二五頁上一七行「卷下」，資作

「卷下二」。

一　一二五頁上一八行至二一行卷末附文「此經……後賢焉」共五十字，磧、普、徑無。