

當山二冊
卷一
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
卷三十八
卷三十九
卷四十
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
卷四十六
卷四十七
卷四十八
卷四十九
卷五十
卷五十一
卷五十二
卷五十三
卷五十四
卷五十五
卷五十六
卷五十七
卷五十八
卷五十九
卷六十
卷六十一
卷六十二
卷六十三
卷六十四
卷六十五
卷六十六
卷六十七
卷六十八
卷六十九
卷七十
卷七十一
卷七十二
卷七十三
卷七十四
卷七十五
卷七十六
卷七十七
卷七十八
卷七十九
卷八十
卷八十一
卷八十二
卷八十三
卷八十四
卷八十五
卷八十六
卷八十七
卷八十八
卷八十九
卷九十
卷九十一
卷九十二
卷九十三
卷九十四
卷九十五
卷九十六
卷九十七
卷九十八
卷九十九
卷一百

當山二冊
卷一
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
卷三十八
卷三十九
卷四十
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
卷四十六
卷四十七
卷四十八
卷四十九
卷五十
卷五十一
卷五十二
卷五十三
卷五十四
卷五十五
卷五十六
卷五十七
卷五十八
卷五十九
卷六十
卷六十一
卷六十二
卷六十三
卷六十四
卷六十五
卷六十六
卷六十七
卷六十八
卷六十九
卷七十
卷七十一
卷七十二
卷七十三
卷七十四
卷七十五
卷七十六
卷七十七
卷七十八
卷七十九
卷八十
卷八十一
卷八十二
卷八十三
卷八十四
卷八十五
卷八十六
卷八十七
卷八十八
卷八十九
卷九十
卷九十一
卷九十二
卷九十三
卷九十四
卷九十五
卷九十六
卷九十七
卷九十八
卷九十九
卷一百

B 24823

C40
4514
171

C40-45-14

了翁上座請大藏及百
家書置之武州紫雲山
我微築塔處府中永
為善者不敢許出院內
當山二世鐵牛桃諱誌

B 64853

迦丁比丘說當來變經

二經
同卷

失譯人姓名今附宋錄

是時迦丁比丘告衆會曰汝等靜聽吾今所說初中
竟語如佛所說言無違錯當來之世當有惡變甚可
怖畏汝等欲知我今說之來事大恐好當動加修精
進業吾蒙佛恩今得安隱汝等出家宜順佛教人壽
百歲少出多減當來之世惡法興盛惡比丘出破壞
佛法法欲盡時人意薄弱無有志勇務懷嫉妬更相
謗毀貪著文字務親紙墨而自光自謂之爲上若有
比丘從師口受諷誦通利分別句義而爲他人分部

說之而更輕慢此二學家更共闢諍吾所說是汝所說非貪利財實心口相違愚癡之人不解經意倒釋其義說者亦反受者復倒語言不正經偈參錯所學既少但懷憍慢輕慢他人當來之世如此之輩人甚爲衆多傲慢師長不復承事謂三師言我所說真實汝所說妄僞此輩比丘親著俗服白衣所行而習學之閑居靜處而不樂之人間憤閑貪慕係戀不能遠之雖於人間起佛塔寺更相嫉妬四方比丘經過止住要報寺主爾乃得住然雖得住內心悲恨意不喜之若去之後盡共歡喜佛寺之中所住比丘還相妬

忌或妬錢財或妬顏色或妬供養或妬種姓或妬經法祕惜不傳追逐貴人有力勢者心意沮敗崩壞佛法貯聚錢財奴婢六畜修治園圃以此爲上内外已變強著袈裟剃頭而已晝夜殷勤勤修營事國中臣吏有力勢者追逐奉之猶如奴僕檀越之家敬三寶故減妻奪子不敢衣食起佛塔寺施僧房舍衣服卧具悉令饒足復恐乏少卽出家中名珍上寶著其塔中住寺沙門追逐官長欲望敬事卽取檀越塔中所持有持上官長官長貪財不推本末益得爲善用是貪嫉死入地獄其比丘者貪著名利取三寶物妄爲私

惠用是罪故死入地獄或有比丘身犯衆惡以三尊
錢財求謝他人以求解脫或有比丘及諸白衣貪三
尊財強獲罪負極取持去斯輩之人盡入地獄若作
法師作持律行者通四阿含者各與白衣有力勢者
共爲親友坐白衣牀便共密語談說餘人善惡好醜
依著白衣恃其力勢意所不喜便危害之若爲說法
以邪爲正以正爲邪作是行者名爲天下非法分部
佛有三藏經夫爲師者祕惜不傳不教弟子所以者
何恐弟子知與我等者便輕慢師是以祕之爲弟子
者何名出家無所學識則便空出至使弟子遂懷瞋

恚輕慢於師無復上下語言矜館此輩比丘興乎惡
行魔及官屬盡得其便墮魔部界反自稱譽誰與我
等心變意惡三毒熾盛不能自禁貪利供養達觀財
物不避罪福益得爲善用供養故便共鬪諍外著法
服不知戒行出入行來不從法教搖頭顧影迷著色
欲甚於凡俗居賤賣貴或出倍息務貪贏利比丘行
法捨棄不行得少利入則便歡喜比丘僧聚坐禪學
問不能堪耐而遠避之貪求財利四出求索不覺疲
倦欺調百姓無有厭足若有塔寺僧房卧具肥濃之
處競入其中外像持戒內懷奸非人見恭敬漸漸日

日追逐白衣奉事供給白衣歡喜復敬望之展轉歎美言此比丘戒行清純不知其內專爲虛僞多畜弟子沙彌奴婢四向求索積聚無足言我持戒年歲未滿行便將從戒法日緩不信罪福出言兇強好與酒客姪蕩女家與之從事或入官長宮閣出入以自榮美或殺人聚或喜作務百種生活談說王事治政好醜或談軍馬鬪諍勝負或談盜賊或談飲食或說婦女情欲晝夜談說世間邪事明師善友不肯親附更與屠兒惡賊嗜酒盜劫販賣邪姪之人共爲親厚飲酒卧起心漸染戀習彼所行或勤家業或爲白衣走

使不避遠近如此輩人不知正法復使作沙門名曰壞法旣自不孝父母尊老若見持戒比丘清高梵志而罵辱之無有慈心賊害羣命劫人財寶私人婦女口好妄言閨門姪亂不避上下若見清潔比丘尼姪意爲起而追逐之破毀戒行如此輩人現世爲王法所得收繫著獄五毒治之若有國王大臣人民犯斯惡者則令風雨不時五穀不豐人民窮困盜賊並起軍革數興萬民逃迸五族離散聚落空虛彼時世人困無衣食避世苦故競作沙門作沙門已破壞佛法輕慢上下合聚惡人意合志同而爲結友便相稱揚

某戒行清某行禪定人民聞見謂爲審然若檀越請轉經說法便竊裸卧不肯聽采若分達觀則競諍之求索供養衣被飲食無有厭足多畜弟子不以法訓佛之正戒不以誨之弟子不解戒行禪定修道之法而爲師者務相聚會談講世俗非法之事以爲常業如此輩人受他供養施者福少受者有殃若有四輩聚會說經不樂聽之若有白衣來欲聽經競共迎送供給所須不失其意若說禁戒則共鬪諍乃至夜半言衆人疲但說四事若理鬪諍不以疲厭若說淨戒講經法時不欲聞之當來比丘欲亂法者競起佛寺

處處聚會其十五日有布薩說戒者雖共聚會但共鬪諍亦不說戒講法諸天人民見僧聚會欲聽經法但聞鬪諍卽相謂言我爲法來反聞鬪諍於此何求心中不樂愁慘而去自念不久佛法將滅諸天龍神及諸夜叉諸善鬼神皆共愁悵不復擁護佛法衆僧令諸惡鬼吸食其血令皆多病薄色力劣顏貌枯悴無有威德皆由此矣比丘若病不相看視心畏惡之樂欲令死時病比丘無看視故遂便喪亡佛法欲滅比丘白衣皆共慳貪積聚財產不肯惠施但貪欲得摩摩帝者不信罪福無復上下亦不分別三尊財物

無道用之或共婦女或共白衣雜廁居止飲酒歌舞
快相娛樂凡俗無別更相嫉妬緣是之故財物衰耗
業不諧偶此輩比丘用婬欲故樂在家居不厭爲苦
好與童女相結爲姻所以者何童女之意特爲深重
初得男子心相戀著俱不妄捨或與婬蕩女子就共
生活或比丘尼爲家居者若有比丘不畜遺餘乞丐
充身諸破戒比丘盡共憎惡不欲見之告諸檀越言
此比丘內懷諛諂外現持戒不足可與於今之世若
有犯戒比丘盡共惡之將來之世見有清淨持戒比
丘反共憎之爾時比丘屏處犯戒畏人見之將來之

世若有比丘奉戒禪定畏人見之所以爾者將來之
世憎持戒故當來比丘強知貪利不知羞耻如此人
輩彼世癡人盡恭敬之見持戒者反輕毀之一切萬
物悉皆是寶用人不識皆卽化沒佛法亦爾由是之
故正法轉沒用不敬奉令法沒盡譬如大船多所負
載重則沉沒將來之世多有比丘貪惑供養令法毀
沒若有比丘奉戒護律法當久存如師子王雖死卧
地飛鳥走獸無敢近者旬日之間身中生蟲還食其
肉毀壞身形佛雖泥洹正法續存梵魔衆聖一切邪
道無能毀佛法者將來當有無行之人入佛法中求

作沙門破壞佛法更相輕毀學三藏者轉相嫉妬爲嫉妬故佛法疾滅欲護佛法當除憍慢棄捐嫉妬將來比丘妬佛法者如猪處園不自知是多是所搪突如無韉驢不顧禁戒飲酒噉肉不以時節共結親友或穿人墻屋劫人財物或受人寄共相訐冒更相證明忍於撻笞改易券信多得爲幸若僧因緣共會聚時諸下座輩呵罵上座上座默然愁慘出去爾時下座不以禮教以自拘制可爲師者更不受之比丘有是鬪諍之時法將滅盡天下騷動盡共不安國主調役無復厭足盜賊並起劫奪民財轉入於王王者得財

遂長益賊治政崩壞相殺不問人民窮苦奸巧滋生天下枯旱風雨不時穀米饑貴王賈販賣踰越境界耕田種作收入薄少晝夜勤苦身口不繫無用充官萬民嗷嗷乃不思存爾時比丘亦復耕田四出賈作經理官私與俗無異甚爲苦哉將來之世當有三天子出破壞天下一名邪來那近在南方中國當有一天子出北方晉土有一天子名曰捷秋佛法將滅此三天子乃出晉破壞國土殺害人民破壞僧園輕慢沙門考治五毒亦率兵衆詣天竺國破壞土地多所殘害爾時中國天子當復興興兵破壞晉土及其臣民

還其本土是時晉土沙門爲官所困或有死者或有
返俗者或巡四出向天竺者或有達者有不達者或
有育輦跛蹇羸老病瘦不任去者爲官所殺爾時中
國天子敬佛法衆惠施一切見犯戒者卽訶諫之時
有上座比丘名尸依仇通知三藏爲王說法王甚歡
喜卽請衆僧於拘睢彌國作般闍于瑟盡請一切釋
迦文弟子在閻浮提者悉令集會時有百千比丘末
後大會大會者佛法向盡更不復會故言末後爾時
會中轉相問言汝等和尚及阿闍梨爲在何許各答
之曰我等之師中道病歿者賊所殺者疲劣不能前

者言已達者皆共悲結舉聲號哭當此之時十五日
夜天大惡風暴雨說二百五十戒中有聞者或不聞
者時諸比丘便共闢諍大語呼上座比丘諫衆人曰
仁等小言當用法故更勿亂語吾用比丘法當解汝
意今閻浮提釋迦文弟子盡來會此是會末後今我
所學更不復學唯願默然聽我所說復有比丘聰明
智慧深入禪定語衆人曰我所入禪悉已備足今此
大會百千比丘欲聞法戒能持行者我當說之願諸
釋子默然靜聽復有比丘字須陀流此言以得羅漢
卽從坐起一心叉手禮上座足便師子吼我欲說經

衆坐勿開經中所說吾悉學之無有錯悞終不復疑
如佛所言上座弟子名曰上頭亦是上足志行克惡
卽從坐起謂須陀流曰汝何所知不解經法戒律上
座欲說竟共說之爾時上頭卽以鐵杵打殺須陀流
須陀流已度生死中有持戒比丘默然便起出去爾
時有信佛夜叉復以鐵杵擊殺上頭比丘當於爾時
天地六反震動虛空之中自然有叫喚稱怨之聲四
向復有雷震雨墮四向復有惡氣滿于虛空雷震四
至爾時一切衆生之類見是變怪悉共相對舉聲悲
哭皆相謂言今日末後佛法盡矣上至二十八天無

色諸天及龍阿須輪滿于空中舉聲大哭自撲墮地
復有奉法羅刹及見佛夜叉悉皆舉身自投于地口
說是言從今以往天下更不復聞說二百五十戒聲
比丘不復奉行天下孤寡衆生失明甚速奈何天
下不久人民相殺無有問者猶如野畜法行已墮法
鼓已裂甘露門已閉諸經法師命已喪失法炬已滅
法輪已倒十二部經已散已解法輪已折法水已止
法海已竭法山已崩諸山谷間無復精進坐禪比丘
諸天善神見山谷空無所奉敬悉皆自撲人民盲冥
無法可行時諸魔衆皆大歡喜以名衣上服更相貢

上佛法已滅我等邪法今始得興更相慶賴迦丁比丘告諸弟子當來惡變其事如斯今日佛法猶故存在宜勤行之佛之正法如深草澤衆生仰之無所乏少若草澤枯竭衆生饑困墮于生死猶如賈客不勤用心財寶日耗父母妻子無所濟活身心焦燃悔無所及今正法存極可行之恣取何道若復放逸不欲精進空出無獲返爲三塗之所沒溺悔之無及今汝四輩思佛重恩奉上如父親下如子汝等四大強健心堅意猛勤行精進可得度苦復一旦身心微弱而爲老病所見踟躕悔無所及今國土人民未至盛惡

兵革未起人民安隱米穀平賤分衛易得念勤精進可無後悔時諸弟子聞說是法悉皆稽首禮大仙足心意惶怖身體戰掉悲泣白言將來之世法沒盡時見此世者意當云何何忍見之我等今日聞說是事心用崩破彼世之人遭此惡者身心豈不裂作百段耶時諸弟子忽復自議至心投地同聲白師我甚惶怖云何得道免于斯苦不遭斯惱大仙告曰道無遠近勤求則得無有前後此經名曰大仙迦丁所記當來祕議要集宜勤精進可免斯苦時諸弟子聞經悲泣飲淚稽首奉行

經

迦丁比丘說當來變經

此經

迦丁比丘說當來變經

音釋

憊莫結切憤憤古對切鬧鬧奴教切悒悒一入切國國胡國切達達胡國切嚵嚵尺

也此云財施裸裸力果切體體宜切憂憂陵切國國胡國切達達胡國切嚵嚵尺

切與塘突觸也塘突觸也禱禱居切仍仍如陵切榜榜蒲庚切跋跋布火切

臭同臭同榜榜蒲庚切契契去願切嗽嗽牛刀切捷捷巨言切跋跋布火切

知切知切播擊也播擊也睽睽失冉切契契去願切嗽嗽牛刀切捷捷巨言切跋跋布火切

雜譬喻經

後漢沙門支婁迦識譯

昔有比丘聰明智慧時病危頓弟子問曰成應真未
答曰未得不還未也答曰未問曰和尚道高名遠何
以不至乎和尚告曰已得頻來二果未通問之已得
頻來礙何等事不至真人答曰欲觀彌勒佛時三會
二百八十億人得真人時及諸菩薩不可限載彌勒
如來其身至尊長百六十丈其土人民皆桃華色人
民皆壽八萬四千歲土地平正衣食自然閭浮土地
廣長各三十萬里意欲見此不取真人彌勒佛時二

經

雜譬喻經

一

南

尊弟子一曰雜施二曰數數復欲見之知何如我弟子復問從何聞此和尚答曰從佛經聞弟子白曰生死勤苦彌勒設有異法當往待之乎答曰無異六度四等四恩四諦寧有異乎答曰不也設使一等彼此無異何爲復待今受佛恩反歸彌勒亦可取度不須待彼和尚言止卿且出去吾當思惟弟子適出來到戶外已成真人弟子還曰何乎師曰已成真人弟子禮曰咄叱之頃已成果證

昔有比丘得定意時野火燒不燒人見之謂是鬼便斫之刀折不入用心一故不入桑輦故不燒有人得

定者弟子呼之飯不覺因前牽其臂臂伸長丈餘弟子怖便取結之意恐結不可復解之師禪寤苦臂痛問弟子曰如是師言汝不解寤我折我臂人得定意桑輦如綿在母腹中亦爾

昔罽賓國有一菩薩始生墮地地爲大動父母皆驚時有真人往頭面禮華蓋供散後長出家明哲辯慧然多蕩佚乃無法度所說聞者輒令得道時有二人共爲比丘精舍守戒清白積年意不開解天神語之彼國有比丘多所化度二人卽往故遠歸請時此比丘彼國有比丘與姪女通二人求現一人先入禮敬

却坐姪女故卧端正極世專心聽經無他異念便得道迹稽首還出復使一前禮訊坐聽見卧姪女心念此人穢辱不良唐苦遠來便棄出外比丘曰何愁乃爾知有邪見曰乃誤我曹涉曠辛苦師此汚濁有是蕩行曰卿爲大非學士之法但當正心聽受慧解焉識是非自生惡念令無所得便自端心共入聽經復得道迹一得應真師爲設賓便還本國師後典寺大用僧物通姪戲樂過度衆僧議逐有真人曰且莫擯棄雖用僧物能多化度便止不逐親親詣曰卿前弟子可往從乞備衆人物卽到彼國大得衆寶還倍償

僧

昔有賢者奉法精進得病奄亡妻子號戀無聊有生火塋收骨埋去旣訖廢忘經道香燈不設家財饒富月旦晦朔烹殺饌餉上塚集會相哭哀摧悲悼斷絕亡者戒德終乃昇天天眼遙見愍其哭之愚癡之至化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒便號哭刈草著前曉喻令食復打呼起對泣自博如此終日衆人怪笑共往呵問汝誰家子牛歟當婦語家號哭何益牛死豈知乎曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死設百種食共向號哭焦骨何知衆聞霍解曰吾本汝

父蒙佛生天故來釋卿因還復天身欲得如我加進道供已忽不現妻子内外便還精進戒德布施賑濟一切不復憂愁皆得道迹同時生天

海中有一國名私訶疊中多出珍寶唯無石蜜時有賈人持五百餘車石蜜往念欲上王所得賞報必勝市賈便以石蜜置王宮門作事自陳如是月日之中無有問者悲曰彼王亦是人我亦是人眼耳鼻口四大俱爾乃不可得一見與言語也何則王福德勝人故也吾亦當作功德當令王不覺來歸我時遂行作沙門以蜜供養三尊求一靜處思惟苦空非身使其

未半意解無縛得六通道諸能一處不移成羅漢者地爲震動帝釋諸天應來慰問於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜比丘問天帝卿等天上盡何所爲答曰天上有四戲觀園三處是五欲處一處是道德在中或論佛貴典或時論天下四輩精進持法者比丘曰論持法者爲一等也爲有深淺乎天帝曰普論善人耳佛泥曰已來有三人諸天持論未曾廢捨此丘曰斯何人也天帝與我一說之天帝言波羅柰國有一人作沙門自誓言當經行彷彿不得應真終不卧息於是晝夜經行足壞流血百鳥逐啄三年得

道諸天稱察無不奉承矣有一人在羅閱祇國亦作沙門布草爲褥坐其上自誓曰不得道終不起而陰蓋來但欲睡眠使人作雖長八寸睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年之中得應真道天亦歎未曾有也復有一人在拘睢尼國亦作沙門在山石室峻險卒無能得往來者時魔波旬見其精進便化作水牛在比丘前鳴鼻角目以欲觸之比丘甚畏而思曰此間牛所不能得至何以有此得無是魔所爲也卽戒言汝是弊魔所爲邪魔謂已知便復本形比丘語魔卿恐我何求魔言見道人精勤恐出我界去故來相恐

矣比丘說言我所以作沙門者求度世間佛有相好欲見之耳佛以去世無能見者聞魔能變作佛身爲吾現之吾便不復精進也魔其當然卽化爲佛在前立思惟卽得應真諸天空中稱善無量魔悔愁毒卽時滅去天帝語比丘是三人諸天所歎于今未休比丘語天帝此三人者明識苦空是以朽身吾本無意爲人所輕遂行求道得出三界亦復奇妙亦得應真諸天報曰今還天上以道人上頭第一於是諸天作禮而去於是國王聞石室主勤行得道卽住稽首叩頭謝過遂爲國師興隆三寶國致太平得福得度不

可復計

昔有一病人衆醫不能治瘥徑來投國王王名薩和
檀以身歸大王慈願治我病王卽付諸師勅令爲治
病諸醫啓王此藥不可得王問諸師曰其藥名何等
世無五毒人其肉中作湯服此便得瘥何等爲五毒
一者無貪婬心二者無瞋恚心三者無愚癡心四者
無妬嫉心五者無尅虐心若有此人者其病便愈王
告諸師曰此人來歸我唯我無此毒卽割身上肉與
之令合湯病者服愈便發摩訶衍

昔有迦羅越常願見文殊師利迦羅越便大布施并
設高座訖便有一老公其大醜惡眼中眇出鼻中洩
出口中唾出迦羅越見在高座上便起意我今日施
高座高經沙門當在其上汝是何等人便牽著地布
施訖迦羅越便然燈燒香著佛寺中言持是功德現
世見文殊師利便自還歸家疲極卧夢有人語言汝
欲見文殊師利見之不識近前高座上老公正是文
殊師利汝便牽著地如是前後七反見之不識當那
得見文殊師利若人求菩薩道一切當等心於人求
菩薩道著文殊師利便往試之當覺是意
爲無常家說譬喻有一大樹其果如二升瓶其果垂

熟有鳥飛來住樹枝上方住果落鳥頭殺樹神見此
而作偈言

鳥來不求死 果墮不爲鳥 果熟鳥應死

因緣會使爾

人在世間罪福會遲速合無有前却黠人得罪不怨
得福不喜爾乃爲諦信佛言受持不離三界之中有
九十六種道世人各奉其所事冀神有益此諸小道
未曉爲福豈能報德所以爾者不識三尊之上明不
執五戒之清真無有八正之深見豈能祐濟於人乎
是以名之薄田耳有能敬佛三尊鑒通三世明天堂

之福審太山之罪至信三寶以塞三塗強智慧之力
以消三界癡冥修六淨神水以蕩六患之穢故能輕
財損身口分行等之施以樹來世之本施一萬報疾
若響應故言大道三界之良田也何以明之昔阿育
王曾作小兒時道遇佛不勝歡喜以少砂土至心奉
佛由此之福故得爲聖王典主四十萬里十六大國
以此明之佛最爲良田

昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功
德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘
前世之福與佛同世研精道場便得六通古人施一

猶有弘報況今檀越能多行者乎普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切

佛言染神億劫不朽煎熬生死得道乃止昔佛泥曰後五百十年有一國王精進勇猛世所希有供養六萬沙門三月一時甘香餽饈極世之味最上座道人博綜群籍探古達今得應真去此國東四百八十里有一國王供養五百婆羅門亦盡世之美作百種幢旛裝校繒綵綿絮金寶雜物一幢直五百兩金以此妓樂而娛樂之其有能作此技藝者便以與之諸國貧人聞彼國王有此寶物各各四面雲集合五百人

路由精舍各習技藝欲取彼寶糧食乏盡不能得達便請上座前求作沙門上座卽觀之乃維衛佛時賢者家奴客曾爲道人作食飲又聞法言從是已來天上人中受福自然福今始盡法言故存此等可度便下鬚髮授以戒法將入宮食還大歡喜師知其意爲說此飯不可妄食人無至誠而食此飯者當累劫爲王作牛馬奴婢五百新學比丘聞此恐怖厲志精進九十日皆得應真比丘以得道欲自說本末便大走行喚入王門共相撲來三毒十二因緣五陰六衰我皆撲之誰能與我對者衆生愕然此何言也比丘曰

吾等本習技藝欲取彼寶利養爲沙門自致羅漢三界衆邪吾等已撲滅之蒙大師恩快樂無極

昔有兄弟二人居大勢富貴資財無量父母終亡無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道誼弟愛家業官爵俸祿貪世榮色居近波利弗鷄鳴精舍去之不遠兄專行學諮受經道不預家計其弟見兄不親家事恒嫌恨之共爲兄弟父母早終勤苦念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧狹財物日耗人所嗤笑謂之解廢門戶絕滅凡爲人子當立功効繼續父母功勲不廢乃爲孝子耳

兄報之曰五戒十善供養三寶行六度坐禪念定以道化親乃爲孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥不共處是故慧人去冥就明以致道真卿今所樂苦惱之戒一切空無虛僞不真迷謬計有豈知苦辛其弟含悲頓頭不信兄見如是便謂曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以慧爲珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至爲罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道誼寂然無報兄則去家行作沙門夙夜精進誦經念道一心坐禪分別思惟未曾休

息懈怠卽其根力三十七品行合經法成道果證往
到弟所勸令奉法五戒十善生天之本布施學問道
慧之基弟聞此言瞋恚更盛卽答兄曰卿自應廢不
親家業毀壞門戶可獨爲此勿復教我疾出門去莫
預我事兄便捨去弟貪家業汲汲不休未曾以法而
住其心然後壽終墮牛中肥盛甚大賈客買取載鹽
販之往返有數牛遂羸頓不能復前上坂困頓躑躅
不起賈人策撻搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遙見
如是卽時思惟知從何來觀見其本本是其弟便謂
之曰弟汝所居舍宅田地汲汲所樂今爲所在而自

投身墮牛畜中卽以威神照示本命卽自識知淚出
自責大行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆快心
恣意不信兄語違戾聖教抵突自用故墮牛中疲頓
困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷卽爲牛主說其
本末事狀如是我弟不信三尊背真向僞慳妬
自恣貪求不施墮牛中羸瘦困劣甚可愍傷今已老
極疲不中用幸以惠我濟其殘命賈人聞之便以施
與卽將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終
盡得生忉利時衆賈客各自念言我等勤勞治生無
狀不能施與又不奉法不識道誼死亦恐然不免此

類便共出舍捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不
懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三
尊修身學慧博聞行道世世獲安

昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念
欲布施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不
如王正言許一月乃得一道人便持施之語道人言
念欲施來一月今乃得願道人語優婆夷以一月中
施矣優婆夷言我但一穗蒲萄施耳那得一月施道
人言但一月中念欲施則爲一月也

有十七事人於世間甚大難一者值佛世難二者正

使值佛成得爲人難三者正使得成爲人在中國生
難四者正使在中國生種姓家難五者正使在種姓
家四肢六情完具難六者正使四肢六情完具財產
難七者正使得財產善知識難八者正使得善知識
智慧難九者正使得智慧善心難十者正使得善心
能布施難十一者正使能布施欲得賢善有德人難
十二者正使得賢善有德人往至其所難十三者正
使至其所得宜適難十四者正使得宜適受聽問訊
說中正難十五者正使得中正解智慧難十六者正
使得解智慧能受深經種種難十七者正使能受深

經依行得道難是爲十七事

雜譬喻經

音釋

屬實

楚語
居

刈也
切此

與云賤

同種
徬

徻切徻

蒲光
仿洋

徒切
倚佯

也余章

髀

股部也禮

切戒

許戒聲大

也切怒

瘥病楚

除懈也切

眇
汁赤

凝脂也切

目
點

八胡

也切慧

嗤笑赤

也脂切

顛
傾匹

頭米切

過
擊防

也瓜切

1

1

思惟要略法

同二卷般

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

形疾有三風寒熱病爲患輕微心有三病患禍深重動有劫數受諸苦惱惟佛良醫能爲制藥行者無量世界長嬰此疾今始造行當令其心決定專精不惜身命如人入賊心不決定不能破賊破亂想軍亦復如是如佛言曰血肉雖盡但有皮筋在尚不捨精進如人火燒身衣但欲救火更無餘念出煩惱苦亦復如是常忍事病苦飢渴寒熱瞋恨等當避憤鬧樂住閑寂所以者何衆音亂定如入刺林凡求初禪先習

諸觀或行四無量或觀不淨或觀因緣或念佛三昧或安那般那然後得入初禪則易若利根之人直求禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁舍念初禪地如清涼池如高臺觀五蓋則除便得初禪如波利仙人初學禪時道見死女臃脹爛臭諦心取相自觀其身如彼不異靜處專思便得初禪佛在恒水邊坐禪有一寡聞比丘問佛云何得道佛言他物莫取便解法空卽得道迹有多聞比丘自怪無所得而問於佛佛言取恒水中小石以君遲水淨洗比丘如教佛問恒水多君遲水多答不可爲喻也佛言不以指

洗雖多無用也當勤精進用智定指洗除心垢若不如是不能離法也

四無量觀法

求佛道者當先行四無量心其心無量功德亦無量於一切衆生中凡有三分一者父母親里善知識等二者怨賊嫌人常欲惱害者三者中人不親不怨行者於此三品人中慈心視之當如親里老者如父母中年如兄弟少年如兒子常應修習如是慈心人之爲怨以有惡緣惡因緣盡還復成親怨親無定何以故今世是怨後世成親瞋憎之心自失大利破忍辱

福失慈心業障佛道因緣是故不應瞋憎怨賊應當
視之如其親里所以者何是怨賊令我得佛道因緣
若使怨賊無惡於我我無所忍是則爲我善知識也
令我得成忍辱波羅蜜怨賊之中得是慈已於十方
衆生慈心愛念普遍世界見諸衆生無常變異有老
病死衆苦逼切蜎蠕動皆無安者而起悲心若見
衆生得今世樂及後世樂得生天樂賢聖道樂而起
喜心不見衆生有苦樂事不憂不喜以慧自御但緣
衆生而起捨心是名四無量心於十方衆生慈心遍
滿故名爲無量行者常應修習是心若或時有瞋恚

心起如蛇如火在於身上卽應急却若心馳散入於
五欲及爲五蓋所覆當以精進智慧之力強攝之還
修習慈心常念衆生令得佛樂習之不息便得離五
欲除五蓋入初禪得初禪相者喜樂遍身諸善法中
生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪
定福德因緣也得是四無量心已於一切衆生忍辱
不瞋是名衆生忍得衆生忍已易得法忍法忍者所
謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍是名無
生忍得阿耨多羅三藐三菩提記當得作佛行者應
當如是修習也不淨觀法貪欲瞋恚愚癡是衆生之

大病愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑卽是愚癡愚癡所覆故內身外身愛著淨相習之來久染心難遣欲除貪欲當觀不淨瞋恚由外旣爾可制如人破竹初節爲難旣制貪欲餘二自伏不淨觀者當知此身生於不淨處在胞胎還從不淨中出薄皮之內純是不淨外有四大變爲飲食充實其內諦心觀察從足至髮從髮至足皮囊之裏無一淨者腦膜洩唾膿血尿管等略說則三十六廣說則無量譬如農夫開倉種種別知麻米豆麥等行者以心眼開是身倉見種種惡露肝肺腸胃諸蟲動食九孔流出不淨常無休息

眼流眵淚耳出聾聾鼻中洩流口出涎吐大小便孔常出尿管雖復衣食障覆實是行廁身狀如此何由是淨又觀此身假名爲人四大和合譬之如屋脊骨如棟脇肋如椽骸骨如柱皮如四壁肉如泥塗虛僞假合爲人安在危脆非真幻化須臾脚骨上脛骨接之脛骨上胫骨接之胫骨上脊骨接之脊骨上髑髀接之骨骨相拄危如累卵諦觀此身無一可取如是心則生惡厭常念不淨三十六物如實分別內身如此外身不異若心不住制之令還專念不淨心住相者身體柔輒漸得快樂心故不住當自訶心從無數

劫來常隨汝故更歷三惡道中苦毒萬端從今日去
我當伏汝汝且隨我還繫其心令得成就若極猷惡
其身當進白骨觀亦可入初禪行者志求大乘者命
終隨意生諸佛前不爾必至堯率天上得見彌勒

白骨

觀法

白骨觀者除身皮血筋肉都盡骨骨相拄白如珂雪
光亦如是若不見者譬如癩人醫語其家若令飲血
色同乳者便可得瘥家中所有悉令作白銀杯盛血
語之飲乳病必得瘥癩人言血也答言白物治之汝
豈不見家中諸物悉是白耶罪故見血但當專心乳

想莫謂是血也如是七日便變爲乳何況實白而不
能見既見骨人當觀骨人之中其心生滅相續如線
穿珠如意所見及觀外身亦復如是若心欲住精勤
莫廢如鑽火見烟掘井見濕必得不久若心靜住開
眼閉眼光骨明了如水澄淨則見面像濁則不了竭
則不見

觀佛三昧法

佛爲法王能令人得種種善法是故習禪之人先當
念佛念佛者令無量劫重罪微薄得至禪定至心念
佛佛亦念之如人爲王所念怨家債主不敢侵近念

佛之人諸餘惡法不來擾亂若念佛者佛不在世云何憶念人之自信無過於眼當觀好像便如真佛先從肉髻眉間白毫下至於足從足復至肉髻如是相諦取還於靜處閉目思惟繫心在像不令他念若念餘緣攝之令還心目觀察如意得見是爲得觀像定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如乳母伺視其子莫令墜於坑井險道念則如子行者如母若心不住當自責心念老病歿甚爲切近若生天者著於妙欲無有治心善

法若墮三惡道苦惱怖懼善心不生今受妙法云何可不至心專念耶又作念言生在末法末法垂已欲滅猶如赦鼓開門放囚鼓音漸已欲止門扉已閉一扉豈可自寬不求出獄過去無始世界已來所更生受苦惱萬端今所受法未得成就無常死賊須臾叵保當復更受無央數劫生死之苦如是種種鞭心令心得住心住相者坐卧行步常得見佛然後更進生身法身得初觀已展轉則易

生身觀法

生身觀者旣已觀像心想成就欽意入定卽便得見

當因於像以念生身觀佛坐於菩提樹下光明顯照相好奇特或如鹿野苑中坐爲五比丘說四諦法時或如耆闍崛山放大光明爲諸大衆說般若時如是隨用一處繫念在緣不令外散心想得住卽便見佛舉身快樂樂徹骨髓譬如熱得涼池寒得溫室世間之樂無以爲喻也

法身觀法

法身觀者已於空中見佛生身當因身觀內法身十力四無所畏大慈大悲無量善業如人先念金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以尊妙神智無比無遠無近無

難無易無限世界悉如目前無有一人在於外者一切諸法無所不了常當專念不令心散心念餘緣攝之令還復次一切愚智當其死時外失諸根如投黑坑若能發聲聲至梵天大力大苦大怖大畏無過死賊唯佛一人力能救拔能與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常爲一切衆生故不惜身命如釋迦牟尼佛爲太子時出遊道見癩人勸醫令治醫言當須不瞋人血飲之以髓塗之乃可得瘥太子念言是人難得設使有者復不可爾卽便以身與之令治若爲一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母若

注

思惟要略注

七

此經

使一切衆生悉爲父母佛爲一分二分之中常當念佛不應餘念如是種種功德隨念何事若此定成除斷結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病習藥若不得定六欲天中豪尊第一飛行所至宮殿自隨或生諸佛前終不空也若人藥和赤銅若不成金不失銅也

十方諸佛觀法

念十方諸佛者坐觀東方廓然明淨無諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉手說法心眼觀察光明相好燭然了了繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還

如是見者更增十佛既見之後復增百千乃至無有邊際近身則狹轉遠轉廣但見諸佛光光相接心眼觀察得如是者迴身東南復如上觀既得成就南方西南方西方西北方北方東北方上下方都亦如是既得方方皆見諸佛如東方已當復端坐總觀十方諸佛一念所緣周匝得見定心成就者卽於定中十方諸佛爲皆說法疑網雲消得無生忍若宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔隨喜勸請漸自得見縱使諸佛不爲說法是時心得快樂身體安隱是則名爲觀十方諸佛也

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者有二種人鈍根者先當教令心眼觀
察額上一寸除却皮肉但見赤骨繫念在緣不令他
念心若餘緣攝之令還得如是見者當復教令變此
赤骨辟方一寸令白如珂既得如是見者當復教令
自變其身皆作白骨無有皮肉色如珂雪復得如是
見當更教令變此骨身使作琉璃光色清淨視表徹
裏既得如是見者當復教令從此琉璃身中放白光
明自近及遠遍滿閻浮惟見光明不見諸物還攝光
明入於身中既入之後復放如初凡此諸觀從易及

難其白亦應初少後多既能如是當從身中放此白
光乃於光中觀無量壽佛無量壽佛其身殊大光明
亦妙西向端坐相相諦取然後總觀其身結跏趺坐
面容巍巍如紫金山繫念在佛不令他緣心若餘緣
攝之令還常如與佛對坐不異如是不久便可得見
若利根者但當先作明想晃然空淨乃於明中觀佛
便可得見行者若欲生於無量壽佛國者當作如是
觀無量壽佛也

諸法實相觀法

諸法實相觀者當知諸法從因緣生因緣生故不得

注

愚惟馬融注

九

北英

自在不自在故畢竟空相但有假名無有實者若法實有不應說無先有今無是名爲斷不常不斷亦不有無心識處滅言說亦盡是名甚深清淨觀也又觀姪怒癡法卽是實相何以故是法不在內不在外若在內不應待外因緣生若在外則無所住若無所住亦無生滅空無所有清淨無爲是名姪怒癡實相觀也又一切諸法畢竟清淨非諸佛賢聖所能令爾但以凡夫未得慧觀見諸虛妄之法有種種相得實相者觀之如鏡中像但誑人眼其實不生亦無有滅如是觀法甚深微妙行者若能精心思惟深靜實相不生邪者卽便可得無生法忍此法難緣心多馳散若不馳散或復縮沒常應清淨其心了了觀察若心難攝當訶責心汝無數劫來常應雜業無有猷足馳逐世樂不覺爲苦一切世間貪樂致患隨業因緣受生五道皆心所爲誰使汝者汝如狂象蹈籍殘害無有拘制誰調汝者若得善調則離世患當知處胎不淨苦厄逼迍切身猶如地獄旣生在世老病死苦憂悲萬端不得自在若生天上當復墮落三界無安汝何以樂著如是種種訶責其心已還念本緣心想住者心得柔輒見有種種色光從身而出是名諸法實相

觀也

欲生無量壽佛國者應當如是上觀無量壽佛又觀諸法實相又當視於世間如夢如幻皆無實者但以顛倒虛妄之法橫起煩惱受諸罪報如人見諸小兒共諍瓦石土木便生瞋鬪觀諸世間亦復如是當興大悲普度一切常伏其心修行二忍所謂衆生忍法忍也衆生忍者若恒河沙等衆生種種加惡心不瞋恚種種恭敬供養心不歡喜又觀衆生無初無後若有初者則無因緣若有因緣是則無初若無初者中後亦無如是觀時不墮常斷二邊用安隱道觀諸衆

生不生邪見是名衆生忍法忍者當觀諸法甚深清淨畢竟空相心無罣礙能忍是事是名法忍新發意者雖未得是法忍當如是修習其心又觀諸法畢竟空相而於衆生常興大悲所有善本盡以迴向願生無量壽佛國便得往生

法華三昧觀法

三七日一心精進如說修行正憶念法華經者當念釋迦牟尼佛於耆闍崛山與多寶佛在七寶塔共坐十方分身化佛遍滿所移衆生國土之中一切諸佛各有一生補處菩薩一人爲侍如釋迦牟尼佛以彌

勒爲侍一切諸佛現神通力光明徧照無量國土欲證實法出其舌相音聲滿於十方世界所說法華經者所謂十方三世衆生若大若小乃至一稱南無佛者皆當作佛惟一大乘無二無三一切諸法一相一門所謂無生無滅畢竟空相唯有此大乘無有二也習如是觀者五欲自斷五蓋自除五根增長卽得禪定住此定中深愛於佛又當入是甚深微妙一相一門清淨之法當恭敬普賢藥王大樂說觀世音得大勢文殊彌勒等大菩薩衆是名一心精進如說修行正憶念法華經也此謂與禪定合行令心堅固如是

三七日中則普賢菩薩乘六牙白象來至其所如經中說

思惟要略法

已上思惟要略前通大小諸法實相觀法法華三昧觀法唯在今經開顯部中如何一槩屬小乘

十二遊經

東晉沙門迦留陀伽譯

昔阿僧祇劫時菩薩爲國王其父母早喪亡讓國持
與弟捨國行求學道遙見一婆羅門姓瞿曇菩薩因
從婆羅門學道婆羅門答菩薩言解體所著王者衣
服編髮結莎爲衣如吾所服受吾瞿曇姓於是菩薩
受服衣被體瞿曇姓潔志入於深山林藪險阻坐禪
念道婆羅門言卿是王者久在尊貴簡於勤苦夏可
飲水食衆果蒹冬可還城邑街里乞食還其樹下禪
思勿毀菩薩其所乞食還其國界舉國王下及庶

民無能識菩薩者謂以爲小瞿曇菩薩於城外甘果園中以作精舍於中獨坐時國中五百大賊劫取官物逃走路由菩薩廬邊蹤跡放散遺物在菩薩舍之左右明日捕賊追尋賊者蹤跡在菩薩舍下因收菩薩便將上問謂爲菩薩國中大賊前後劫盜罪有過死王便勅臣下如此之人法應以木貫身立爲大標其身血出流下於地是大瞿曇在於山中以天眼徹視見之便以神足飛來問之子有何罪其痛酷乃爾乎瘡豈不傷毒忍苦若斯菩薩答曰外有瘡痛內懷慈心不知何罪橫見誅害大瞿曇言卿無子姪當何

繼嗣忍痛如此菩薩答言命在須臾何陳子孫於是國王使左右以彊弩飛箭射而殺之大瞿曇悲哀涕泣下其屍喪棺殮之於是取土中餘血以泥團之各取左右持著山中還其精舍左面血著左器中其右亦然大瞿曇言子是道士若其至誠天神當使血化成人却後十月左卽成男右卽成女於是便姓瞿曇氏一名金夷仁賢劫來始爲寶如來釋迦越壽五百萬歲自下二十五王其壽三百萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左髀右髀王皆壽十萬歲從歡喜王諸王皆壽八萬四千歲從惡念遮迦越殺一牛

祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鎧壽五千歲得銅輪主二天下主西南喜殺王壽二千五百歲得鐵輪主南天下其王有太子行五惡殺一減壽千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四百四病從師子念王人壽轉減壽百二十歲從師子念王後師子意王有八十四王人命減或壽八十七五十三二十十歲者於是後有師子命車王名白淨是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千遮迦越王名瞿曇氏純熟之姓菩薩在兜術天上意欲下生觀於天下誰國可生

言惟白淨王家可生身於是天上有樹名兜曇樹菩薩退坐他樹下思惟其本樹無復精光於是有天問言菩薩何緣捨本常坐就他樹坐有天子知菩薩意答天言卿不知耶今者菩薩欲下生閻浮利觀何國可生惟白淨家可生於是諸天皆言今菩薩下生當何以贈送各設方計言惟淨明天上四百四寶奇鏤別異各有名類同有寶華以爲車乘伊羅慢龍王以爲制乘名白象其毛羽踰於白雪山之白象有二十三頭頭有七牙一牙上有七池池上有七優鉢蓮華一華上有一玉女菩薩與八萬四千天子乘白象寶

車來下時白淨王夫人中寐見白象髣髴寐寤惕驚寤以告王菩薩父名白淨其父兄弟四人白淨王有二子其大名悉達其小子名難陀菩薩母名摩耶難陀母名瞿曇彌菩薩叔父名甘露淨王亦有二子長子名調達小子名阿難菩薩中叔名穀淨王有二子大子名釋摩納小子阿那律菩薩小叔名設淨王有二子大子名釋迦王小子名釋少王迦惟羅閱國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長丈五十四寸佛身長丈六尺難陀身長丈

五十四寸阿難身長丈五三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國皆長丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之爲瞿夷此言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅云者名邪惟檀其父名移施移施長者第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故太子父王爲立三時殿殿有二萬采女三殿凡有六萬采女以太子當作遮迦越王故置有六

萬采女佛以二十九出家以三十五得道從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲阿若拘隣等說法復爲畢婆般等說法復爲迦者羅等十七人說法復爲大才長者及二才念優婆夷說法復爲正念尼犍說法復爲提和竭羅佛時四十二人說法三年爲鬱爲迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年象頭山上爲龍鬼神說法五年於竹園中爲私呵味說法五年去未至舍衛時舍利弗作婆羅門有百二十五弟子坐一樹下時目連爲彌夷羅國中作承相將軍出行見舍利弗坐樹下便問舍利弗何

爲在此坐舍利弗答言吾欲學道目連言願以君爲伴卽遣百官群臣還去唯留百二十五人合有二百五十人舍利弗入城分衛見佛弟子馬師比丘問之爲何道士衣服不與常同馬師比丘答言吾是佛弟子舍利弗問言佛云何說法馬師言諸法從因緣滅諸苦盡滅於是舍利弗便得須陀洹道歡喜便還報目連言世間有神人目連言云何說法舍利弗具說本末目連便復得須陀洹道二人便相持及弟子至佛所未至佛已預知便告比丘言今當有二賢士一人名智慧比丘一人名神足比丘須臾來到佛爲說

四諦舍利弗七日得阿羅漢目連以十五日得阿羅漢六年須達與太子祇共爲佛作精舍作十二佛圖寺七十二講堂三千六百間屋五樓閣七年拘耶尼國爲婆陀和菩薩等八人說般舟經八年在柳山中爲屯真陀羅王弟說法九年穢澤山爲陀崛摩說法十年還摩竭國爲弗迦沙王說法十一年恐懼樹下爲彌勒說本起十二年還父王國爲釋氏精廬去城八十里爲差摩竭說法還國爲父王及釋迦種說法度八萬四千人得須陀洹道是十四國佛十二年於中遊化說法波斯匿王此言悅迦惟羅越此言妙德舍衛國

者

此言無維耶離國者此言廣大

一名度生或羅閱祇者

此言王舍城

鳩留國者

此言智土國

波羅柰者

此言鹿野

一名諸佛

國閭浮提中有十六大國八萬四千城有八國王四天子東有晉天子人民熾盛南有天竺國天子土地多名象西有大秦國天子土地饒金銀璧玉西北有月支天子土地多好馬八萬四千城中六千四百種人萬種音響五十六萬億垵聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二十四百種樹有萬種艸有八千種雜藥七百四十種雜香四十三種寶有百二十一種正寶七種海中有二千五百國百八十國噉

五穀三百三十國噉魚鼈龜鼉五國王一王主五百
城第一王名斯黎國土地盡事佛不事衆邪第二王
名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十二
種香及白瑠璃第四王名閼耶土地出華茛胡椒第
五王名那額土地出白珠及七色瑠璃五大國城人
多黑短小相去六十五萬里從是但有海水無有人
民去鐵圍山百四十萬里

十二遊經

蛭

迂玄切

蜚

飛字

蠕

音軟

眇

尺之切

之

叮

音頂

聾

乃切

頂

懂

呼切

獲

殞

力

焰

惕

音別

賢聖集伽陀一百頌

同卷

宋三藏朝請大試鴻臚少卿明教大師天台冥奉

詔譯

稽首一切出世間

三界最尊功德海

智火能燒煩惱垢

正覺我今歸命禮

稽首能拔生死險

普竭憂惱貪癡海

破彼塵勞罪業山

我今歸禮妙法寶

稽首一切佛稱讚

八聖道行作莊嚴

無爲禪定漸圓明

我今歸禮聖衆寶

內宮寶藏諸樓閣

金玉摩尼種種光

真珠瓔珞廣莊嚴

百千天人恒遊履

若得安居天界中
信心歸敬於三寶
受彼人天快樂已
精舍年深多摧壞
常獲快樂住人天
若於精舍施園林
復遇惡世飢難時
如是而獲無邊福
消除一切惡道苦
諸佛如來行住處

修嚴佛寺獲斯報
給施財帛精舍中
當得涅槃寂滅果
重修嚴飾供佛僧
亦得涅槃寂滅果
座具衣服湯藥等
施復衆生飲食物
及得智者七聖財
永受大富無窮盡
若人到已生恭敬

承事供養兼聞法
當獲廣大無邊果
以器較量算不及
若人修建於佛殿
最先獲證寂滅法
若人塑畫於佛像
復得生天勝妙身
若人重修於佛像
長壽色力諸相圓
憂惱諍訟皆滅除

深信修學依戒行
譬如大海渺渺深
福德因緣亦如是
寒熱風雨不能侵
圓滿一切隨意願
憂惱疾病得解脫
大智吉祥及尊貴
當得堅牢無病身
後得涅槃寂靜樂
勇猛辯才人稱讚

調伏諸根而策勤
若人修諸佛像等
富貴端嚴衆所欽
破損塔廟若重修
一切世間可愛果
若造佛像及佛塔
不唯天上與人間
有色無色生亦爾
當離生老病死苦
若於塔廟安舍利

一切莊嚴衆所敬
遠離過失得生天
一切福德皆具足
彼人無病身圓滿
種種隨心皆具足
形量至小如麥粒
決定爲王受快樂
富貴無邊不可量
究竟菩提佛果圓
及畫佛像而供養

得彼智光照大地
安住無邊衆生界
若於寂靜山峰上
形量可如指節許
端嚴大富色力安
若人以手開佛塔
身體光潔心柔輒
若有智者行檀度
恭俱摩等種種香
若人信佛生歡喜

善逝淨妙佛富貴
同入平等無相性
安置佛塔及相輪
當生一切人天中
後作三十三天子
當獲富貴及具足
多知性淨無瞋恨
施佛塗香及白檀
當獲廣大可愛果
持妙香花及音樂

種種供養佛如來

生天而感金寶池

以彼池蓮細香藥

徧身霑惹而澡浴

曼那吉你水清淨

入者塵垢自然除

波濤流湧噴香冷

寶岸紅蓮周帀開

天等覩斯恒適意

給施佛僧得此報

如是功德不可量

是故諸經結頌讚

名衣及上服

施佛及施僧

後生天界時

最上白衣香

青黃種種色

百千摩尼寶

而用作莊嚴

富貴而無量

快樂亦無邊

獲斯勝妙果

若人生世間

而得作國王

具足諸色相

上妙繒綵衣

種種殊妙香

隨身恒受用

皆因施佛衣

成就如斯報

若有生天界

種種寶莊嚴

身掛珠瓔珞

頭戴寶玉冠

耳鐶及腕釧

如是富快樂

施佛莊嚴具

獲天勝妙果

若作大國王

身相廣嚴飾

瓔珞摩尼珠

玳瑁聲響亮

亦是三寶田

布施莊嚴具

智者清淨心

施佛華鬘等

天上及人間

恒獲於快樂

復生後報中

成就七覺華

復生大山地

而爲帝釋主

與彼諸眷屬

遊嬉於園林

種種華供養	而獲如是果	琉璃真珠寶
金銀青綠等	莊嚴於繖蓋	團圓如滿月
若王若大臣	而用覆頭頂	如佛說此因
施蓋獲斯報	解脫貪憂惱	無病恒安樂
復作世間王	亦是施蓋報	若於佛塔廟
布施於幢旛	當作天輪王	世上無能勝
遠離一切罪	於諸衆生中	而爲於上首
恒得人供養	若人於塔廟	布施鈴鐸等
不生罪惡地	常得梵音聲	若人作妓樂
琴瑟鼓吹等	供養佛聖賢	令聞心適悅

當獲天耳根	莊嚴常清淨	復得金剛慧
摧壞煩惱山	若發信喜心	以妙色香味
種種美飲食	供養諸佛等	當生天界中
眷屬同寶座	以摩尼寶器	食天上妙饌
飢饉刀兵劫	永不生其中	若人以飲食
供養聖賢衆	當生人天中	美食常豐足
種種而最上	智者恒敬愛	若以美妙食
施彼出家者	常獲富樂身	辯才而長壽
色力相具足	施食報如是	若以慈悲心
施彼甘蜜水	酥乳酪漿等	令彼渴乏者

飲之獲安樂 亦得如前報 若以訶梨勒
林藤諸藥草 供施於聖賢 當生人天中
無病而長壽 恒獲身安樂 又彼施漿飲
後得生天宮 劫樹華芳盛 所求隨意得
寶器酒蜜等 眷屬同所飲 入復於劫樹
能出莊嚴具 妓唱天樂等 悅樂天衆心
甘露復隨身 施飲獲斯報 若人設齋食
當得生人天 遠離於貧寒 長命足財寶
若以象馬等 車乘及輦輿 供施佛如來
當得大神通 若施鞋襪等 恒生上族家

當有象馬車 永離貧辛苦 師長等有病
若人勤承事 當於一切處 所求皆成就
若施座具等 當生於天上 不受苦辛勤
常坐上妙座 敷設卧具施 生天恒快樂
身相廣端直 無畏人稱讚 修種雜園林
嚴飾諸屋宅 施人令遊止 身心生適悅
當招歡喜園 天人遊行處 與諸天女等
嬉戲受快樂 若於炎熱時 而作陰涼施
當感優曇鉢 尼俱菩提樹 復後得生天
恒受五欲樂 井泉及池沼 修飾令嚴淨

濟彼渴乏人	普皆令充足	後報得生天
或生於梵世	種種受快樂	復證寂滅果
若以鉢多羅	布施於三寶	當生一切處
富貴而快樂	於彼世間中	尊高德最上
復感諸衆生	恒時而供養	智者若施刀
當得生天上	智慧極聰利	永不值刀兵
若人施其針	智慧恒猛利	能斷諸煩惱
證彼寂靜道	佛說若有人	塑畫於佛像
生於天界中	身體真金色	清淨光如日
而諸天人衆	天男及天女	恒時而壽命

若彼智慧人	善能說法施	天上人間生
智德力具足	恒受於快樂	永離憂悲苦
於其後有身	得證寂滅道	若彼諸有情
書寫妙法寶	當得宿命智	富貴恒安樂
而滅一切罪	經彼俱胝劫	不墮於地獄
及與鬼畜生	若彼有智者	掃灑結壇場
旋繞散香華	恒時而供養	後生於人間
及生於天上	恒受於富貴	復證寂滅故
若以長明燈	供養佛賢聖	生彼人天中
三眼常清淨	慧眼與天眼	及於肉眼故

又彼施燈者	常得生天上	口亦不瘡症
耳眼無聾眇	又彼施燈者	非唯三眼淨
能於正覺法	一切悉通達	智者若施財
供養有德衆	沙門婆羅門	少施獲多報
廣得順道財	長時而受用	又彼施行者
食施畜生類	所獲於福德	而成於百倍
若以財食等	布施於罪人	功利漸加殊
獲福成千倍	若施持戒人	福獲千百倍
供養無心人	得益百俱胝	若人施有學
及彼無學者	所獲於福德	比前而最上

若施佛如來	當生於天上	大富永不斷
恒受於快樂	乃至盡輪迴	而證寂滅法
我集此一切	佛說伽陀經	略明於福報
普令生信受	假使千光日	吉祥照大地
夜充滿月輝	能開青蓮華	水天毗沙門
帝釋那羅延	上首諸天等	俱因行施得
日行於虛空	上下普皆照	能活諸物命
時至亦無常	帝釋四天王	并及諸天衆
福壽窮盡時	而入死冤口	憂悲苦惱火
不住被焚燒	是故勸汝等	觀察無常身

頌

賢聖集伽陀一百頌

北英

遠離欲渴心 勿耽人天樂 須臾不久長
皆歸於散壞 我發淨信心 捨離虛幻樂
常詣於佛前 合掌而親近 以自大菩提
而作解脫主
賢聖集伽陀一百頌

廣大發願頌

龍 樹 菩 薩 造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

所有一切衆生類 過未現在世無盡
而諸佛刹廣無邊 彼無邊刹塵充滿
又一一塵爲一刹 廣大佛刹如塵等
一一刹中正覺尊 如塵無量我普禮
彼塵倍聚諸佛刹 刹中佛佛我稱讚
我常供養以一心 經如塵數廣大劫
頂禮諸佛及法衆 我於三寶常歸命

頌

賢聖集伽陀一百頌

右南二

我悉持以諸妙華
若我已起一切罪
若我未生一切罪
所有一切勝福事
此福迴向於有情
如佛正法中所說
我常供養諸世尊
願我生生具深智
悲心息苦救世間
賢善愛眼視衆生

及衆寶聚常普施
我今普盡而懺悔
我一切時常遠離
我於一切常隨喜
及佛無上菩提果
願力堅固復真實
願我最後得成佛
常如妙吉祥菩薩
願如觀自在菩薩
願與普賢尊無異

慈意善觀諸情品
布施願如虛空庫
忍辱精進二度門
定力能攝諸散亂
善說十地諸法門
於佛世尊善請問
深心智慧具堅固
神通無礙善方便
善護衆生諸善根
善說波羅蜜等法

願我常如慈氏尊
持戒願如神通慧
願我悉如常精進
願我得如金剛手
說智願如金剛藏
願我得如除蓋障
願我常如堅固慧
願我得如無垢稱
勤勇願如常勇猛
願我得如無盡意

具足無量妙音聲
願與妙音尊無異
近善知識心無懈
願我生生如善財
虛空無喻法能宣
願我得如虛空藏
地能長養諸世間
普利願如地藏尊
息除貧苦利衆生
願與寶藏神無異
語出無盡妙法寶
願我得如曇無竭
智慧堅利復常勤
願與常啼尊無異
此等最上諸佛子
最勝功德聚無邊
名稱廣大復無盡
願我名稱亦如是
我此讚佛功德聚
最上勝善極廣大

普願世間諸有情
廣大發願頌終

住彼最勝功德聚

無能勝大明陀羅尼經

朱西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉

詔譯

歸命禮正覺 及法賢聖僧 菩薩說此明
所說破障礙

吠多拏羯吒布多曩一切根本咒法藥叉及羅刹娑
衆所作邪法此明能破恒令正行若有情懇虔誠一
心受持此明咒者或以絹帛書寫或以桦皮紙等書
寫彼一切處諸惡鬼魅生決定慈消除災障成最上
事若戴頂上入於軍陣人互相殺彼能護持心離迷
怖不損一毛若戴手臂之上速得勝利如佛說言若

有男子女人受持此明所欲之事一切成就若王法禁繫若行曠野遇師子虎狼之難若行路中遇賊盜相隨此大明力而能救護令離諸怖獲得安樂若有女人頂戴受持常得眷屬心生愛敬恒獲財寶若復懷胎產難速得平安菩薩所說大明之咒晝夜護持恒時亦然若有智者一心受持若行若立若坐若卧鬼魅諸難而不能害乃至酒醉睡眠亦無惡夢彼無能勝明若執持讀誦所有國王聚落衆人闢諍一切障難悉皆消滅爾時無能勝菩薩告諸魔言我今說明汝部多衆聽吾所說菩薩見彼諸惡魔軍具種種

形色住立於前爲彼魔軍說如是言我俱抵劫爲求菩提捨自身命妻子財寶難作能作行大精進利益安樂一切衆生行願圓滿住菩提樹證真實法殷勤保重時有魔王領惡軍兵而來障礙以明咒力彼等降伏我所思惟往昔魔侶降彼隨喜過去冤家而自破壞我今說明破壞魔軍大明咒曰

恒顛他

引

護嚕護嚕贊拏

引

禮摩

引

鄧詣娑嚩

引

合

賀

無能勝菩薩說此明時變身爲天女像住立魔前生悲愍心合掌頂上說如是言

菩薩清淨心 如我說勝義 大智大光明

永斷愚癡暗 往昔求菩提 魔軍今已降

降彼魔衆已 而獲大無畏 永出於世間

決定成正覺 爲彼天人師 速疾度群品

汝等一切見 心生大歡喜 魔王諸眷屬

舞蹈尼連岸 今以明咒力 破彼煩惱蓋

是時無能勝菩薩以微妙梵音聲徧十方卽說明曰

但你野合二他引阿囉旦惹曳引惹演諦阿鉢囉合二諦

訶諦引麼隸引麼囉麼囉囉合二麼訶引麼囉囉合二諦尾

惹演諦尾惹曳引薩哩囉合二悉駄曩謨塞訖哩合二諦

引你愈合二諦你尾駄哩引尾囉婆捺哩合二阿麼哩

尾引結身切諦引哆尼諦引阿囉合二阿曩契引阿婆

曳引囉囉你摩引囉賽你野合二鉢囉合二摩哩耶合二你

曳引娑囉合二賀引摩引囉賽你野合二尾曩引娑你

野引娑囉合二賀引尾你野合二野合二娑囉合二賀引

室鏤迎哩野引娑囉合二賀引扇引諦迎哩曳引娑

轉合二賀引室哩合二夜引野引娑囉合二賀引野引戊

摩諦室哩合二摩諦薩哩囉合二羯哩摩合二迦囉尼薩

囉合二囉他合二娑引達你薩哩囉合二囉他合二鉢囉

囉合二駄你薩哩囉合二夢誡囉娑引駄你麼努引囉

囉引惹沒度

引婆誡鏝

引達哩摩

合娑囉二弭囉引

惹曩麼娑覩

合半左

引覩迦

引野隸隸娑囉二合賀

引設囉

合憾弭

合沒囉

合憾摩二娑囉二哩引布

攞拏

合布囉拏

合摩耨

引囉替引阿致引嚩致引站

計引吒覽計

引迦囉迦

引尾孕

合努摩訶引尾孕

合努阿鼻娑

引嚩摩賀

引鼻娑

引嚩囉護沒護護

蘇補瑟界

合蘇囉

引悉悉哆

引嚩拏引曩引囉泥引

你弭

引你弭

引祖囉拏

合二迎引隸摩賀引祖囉拏合二

迎引隸祖囉拏

合二迎

引隸閉哆難諦

摩迦囉難諦伊

賀摩

引曩細

引尾賀摩

引曩細引伊賀賀努尾賀賀

努嚩護波哩嚩

引哩倪哩波哩嚩

引哩阿難哆波

哩嚩

引哩恒賴

合路枳野

合波哩嚩引哩覽

弭引鉢囉

合二覽弭

引迦覽弭

引迦囉世引迦囉戌那

哩迦羅戌隸必諦

合二弭隸

引尾隸

引啍哩薩哩嚩合二

路引迦

引挽哩哆

合二你曳

引娑嚩合賀引薩哩嚩合二

路引迦

引尾挽馱你曳

引娑嚩合賀引羅作羯哩

合二作羯囉

合二挽哩諦

合二底瑟吒

合二底瑟吒合二句覽惹

引囉寫薩哩嚩

合二四旦你嚩

引囉野娑嚩

合二賀引阿

曩野

引阿曩野摩諦

引部諦

引部旦引諦引計愈哩

引三滿哆婆捺哩二合那弭引左囉尼咽隸咽隸娑

囉二合賀引摩賀引迦引嚕拏迦聲入設娑哆二合賀

娑哆三合倪哩二合拏馱囉拏演二合娑必哩三合世引

哆必哩二合體尾焰二合左誡哆聲入攝那薩哩囉二合摩

引囉波囉引惹藥吒建諦引吒迦囉囉引訖哩二合

恨絛二合諦引訖哩二合恨拏二合囉囉引訖哩二合訖哩二合訖哩二合

囉囉二合囉引底瑟吒二合底瑟姤二合但囉惹哩引拏麼

麼達哩麼二合迦囉細引曩寫薩波哩囉引寫薩哩

囉二合咽旦你囉引囉野娑囉二合賀阿訖哩二合阿

訖哩二合薩恒曳二合薩恒曳二合咽隸咽隸馱你

引摩你引難勑爾二合那絛勑爾二合俱程嚕母租嚕娑囉

二合賀引作芻孕二合普聲入摩賀引作芻孕二合普聲入蘇

二合怛覽二合普聲入摩賀引蘇嚕二合怛覽二合普聲入伽囉

二合絛普聲入摩賀引伽囉二合絛普聲入囉賀二合迦

普聲入摩賀引囉賀二合普聲入迦引焰普聲入摩賀引迦

焰普聲入訖哩二合那焰普聲入摩賀引訖哩二合那焰普

聲入印捺哩二合囉引惹泥引囉引普聲入蘇引謨

囉引惹曩引叉二合怛囉二合絛引普聲入囉嚕尼句二合

囉引惹曩引誡引喃引普聲入野謨引囉引惹必哩二合

哆俱瑟滿二合拏迦引喃引普聲入

爾時無能勝菩薩降伏魔王及魔眷屬已理事究竟
意願圓滿成大悲師爾時說此陀羅尼

但引你野合他引度布度布度嚕度嚕度母度母伊嚕

啍引伊嚕啍引伊嚕啍引尾嚕啍引尾嚕啍引尾嚕

啍引尾嚕啍引嚕嚕布嚕洗引迦引羅賓誡隸引曩

吒曩吒哩引觀嚕觀哩引啍啍啍泥引嚕嚕哩引

泥引嚕嚕哩引虞度左哩虞度左哩引恒尼你阿賀

弭賀弭引佉誡左哩引計哩計啍計哩計啍部哆仡

哩引摩摩末瑟婆引弭達哩弭引達哩弭引達哩弭引

達哩弭引那細引那細引那細引那細引那細引

達哩達哩度哩度哩賀曩弭賀弭引嚕嚕嚕哩引嚕

囉野普左囉普左哩引左囉普難那你曳引俱嚕俱

啍引迦拏引迦拏引誡曩嚕囉拏引護護護護俱嚕

居拏俱嚕娑伴合泥引乞史合哩尼伽囉細引摩囉

細引虞引哩嚕馱引哩替拏引隸摩鄧詣咎虞隸布

忙合羯細沒囉合憾摩合拏曩吒你引恒哩合拏

設野尼引恒哩合布囉乞史合哩尼娑嚕合賀引

恒哩合拏尾那引囉尼悉馱引曳引娑嚕合賀恒

你野合他引啍隸引啍隸引曩致寫曩吒尾布曩惹

覽合鼻諦引印捺哩合野弭引嚕嚕拏引蘇摩阿

引泥諦引娑縛合二賀引野觀引毗愈合二訥誡合二娑蘇

哩野合二夜怛囉合二蘇哩合二喻引毗愈合二訥誡合二娑蘇

贊捺囉合二蘇哩合二要引曩摩細引諦引怛致引普告

合二囉怛曩合二波哩合二觀合二沒囉合二憾麼合二拏引

謨引旦作芻聲入作芻隣捺哩合二曳引拏謨引旦阿

蘇哩引謨引旦作芻聲入作芻部帶引娑觀合二謨引

咽旦囉引乞叉合二賽引謨引咽旦作芻聲入作芻聲入悉

泰引室左合二謨引咽旦怛囉合二滿怛囉合二播那引

你悉馱引波囉摩那引嚕拏聲入迦引具引哩那合二

波那散喻訖哆引具引囉末達野引怛娑合二母

達哩合二娑引娑滿阿引咽娑滿阿引咽娑滿阿引咽

娑滿阿引咽尾引諦覽阿引咽尾諦覽阿引咽供俱

覽散也地難挽祖隸引祖隸引旦詣引旦詣引旦詣

引哆弭引哆弭引哆弭引咎婆你咎婆你謨引賀你

謨賀你謨引賀夜引弭薩哩囉合二設怛嚕合二被作芻

娑縛合二賀部囉合二摩野引弭三部囉合二摩耶引弭薩

哩囉合二設怛嚕合二被引作芻娑縛合二賀引泥引扇引

哆囉誡觀引嚕引悉體合二觀引嚕引沒囉合二惹觀引嚕

舍野引努引嚕引惹仵囉合二觀引嚕引蘇鉢觀合二嚕

引滿觀引嚕引阿鉢囉合二滿觀引嚕引薩哩囉合二怛

囉

合二

悉體

合二

靚

引

曩

合

野

引

弭尾

曩

合

野

引

薩哩

合二

囉

合二

婆

合二

摩

野

引

弭三

婆

合二

摩

野

引

弭薩

哩

合二

囉

合二

設

合二

怛

合二

被

引

作

聲入

娑

囉

合二

賀

引

曳

引

曩

薩

帝

合二

野

合二

曩

娑

帝

野

合二

囉

左

你

引

曩

娑

誡

囉

摩

引

野

合二

阿

耨

囉

三

摩

野

合二

三

昌

引

地

囉

諦

誡

囉

引

野

合二

曩

薩

野

合二

曩

薩

恒

野

合二

囉

左

你

引

曩

悉

殿

靚

引

曩

薩

野

合二

曩

薩

恒

野

合二

囉

左

你

引

曩

悉

殿

靚

弭

滿

恒

囉

合二

播

那

引

麼

麼

達

哩

麼

合二

迦

囉

細

引

你

野

薩

波

哩

囉

引

囉

寫

娑

囉

合二

賀

引

阿

濕

尾

合二

阿

濕

尾

引

合二

諦

引

嫩

鼻

引

嫩

鼻

麼

諦

引

計

引

喻

哩

引

三

滿

娑

捺

哩

合二

那

弭

引

那

麼

計

引

普

囉

拈

合二

布

囉

擊

合二

囉

諦

左

哩

引

左

囉

尼

羅

隸

隸

四

引

娑

囉

合二

賀

引

以此

大明

神力

令

梵

天

之

衆

及

沙

門

婆

羅

門

一

切

世

門

天

人

阿

修

羅

衆

永

不

見

於

諸

魔

境

界

又

以

此

真

言

能

作

救

護

饒

益

有

情

息

除

災

患

消

衆

毒

藥

令

得

安

樂

若

有

人

非

人

衆

天

子

天

衆

及

天

女

衆

阿

修

羅

阿

修

羅

衆

及

龍

衆

及

龍

女

衆

藥

又

藥

又

衆

及

藥

又

女

衆

羅

刹

衆

及

羅

刹

女

衆

毗

舍

遮

毗

舍

遮

衆

及

毗

舍

遮

女

衆

部

多

部

多

衆

及

部

多

女

衆

羯

吒

布

單

那

羯

吒

那衆及羯吒布單那女衆車夜車夜衆及車夜女衆
 烏麼那烏麼那衆及烏麼那女衆阿鉢娑麼二合囉二合
 阿鉢娑麼二合囉二合衆及阿鉢娑麼二合囉二合女衆烏娑
 多二合囉二合烏娑多二合囉二合衆及烏娑多二合囉二合女衆
 仡囉二合賀仡囉二合賀衆及仡囉二合賀女衆迦軀哩那
二合迦軀哩那二合衆及迦軀哩那二合女衆復有起屍鬼
 黑鬼祖囉拏二合瑜虞吠哆尼所二合囉毒藥鬼丁瘡病
 鬼漏瘡病鬼癩病鬼噎病鬼吐病鬼顛倒鬼迷癡鬼
 惡心者瞋心者彼等諸鬼所著所魅之時皆不能爲
 害終不得其便此大明力火不能燒水不能漂毒不

能害刀杖弓箭而不能傷凶惡盜賊不能怖畏橫病
 不侵命不中天壽年永遠一切衆生見者和順一切
 有情見者愛樂名譽遠聞假使冤家亦如兄弟如前
 所說種種利益皆令獲得卽說明曰

娜謨薩哩囉二合沒馱達哩摩二合僧契二合毗藥二合悉馱
 野二合哆二合摩波囉二合囉二合尾你也二合摩摩達哩麼
二合迦囉細二合曩寫薩波哩囉二合寫阿曩囉他二合鉢
二合底囉二合哩二合焰二合檐二合阿哩體二合數左散捺哩二合
二合設孕二合檐二合娑囉二合悉諦野二合娑覩二合摩摩達哩麼
二合迦囉細二合曩寫薩波哩囉二合寫悉馱尾你二合

經

無能勝大明陀羅尼經

北英

野二合娑嚩二合賀引
無能勝大明陀羅尼經

無能勝大明心陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫諡鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

歸命無上覺 及法聖賢衆 大明心真言
無能勝自說

如來應正等覺亦說此明利益一切衆生成就一切
吉祥事業消除重罪而無中天壽命延長遠離衆病
若有善男子善女人童男童女於此經中恭敬尊重
所有人及非人懷惡心者羅刹娑烏娑多二合羅迦二合餽
鬼塞建陀阿鉢娑麼二合囉玉失者二合迦麼怛囉二合部
多鬼魅諸惡之衆所作邪法咒詛有情生種種界受

經

無能勝大明心陀羅尼經

南三

飢餓病及一切惡病瘡癰腫疥癩疣贅如是等苦而不能害若有宿殃罪業更相殺害鬪訟喧諍及王法禁繫水火賊難如是諸難逼惱之時憶念讀誦決定消散離其災害吉祥安樂若復有人或以樺皮繒帛紙上書寫此明或於餘處書寫供養或戴頂上或戴項上或臂上手上海帶衣裏或結爲鬘戴頭髻中如是受持永無災難恒得安樂若常清旦潔淨身心至誠讀誦若捨命已於七生中得宿命智身相端嚴恒得快樂戒行具足口中常出優鉢羅華香所言誠諦衆人愛重復得生於三十三天於此真言依法想

念必得成就卽說陀羅尼曰

怛你野

合二他

引咎婆你

引娑檐

合二婆你

引謨

引賀你

引馱

引馱

引馱

引細

引野

引野

引野

引野

引賀

引賀

引賀

引賀諦

引波囉

引迎囉

引泥

引無益

合二

引哩曳

合二尾哩

合二供婆

合二濕囉

合二哩

引虞拏

引諦

引際

引部

引哆

迎哩

唵

合二末隸

引部

多末隸

引落訖

又

合二

引落訖

薩哩

合二末隸

引部

多末隸

引落訖

又

合二

引落訖

合二室哩

合二達哩

合二麼

合二迎囉

合二細

引曩寫

薩波

哩

嚩

引嚩

薩哩

合二嚩

尾史

引毗藥

合二入聲

薩哩

嚩

尾野

引地毗藥

合二薩哩

引冒

合二鉢捺

囉

合二尾

引毗藥

合二怛

你野

合二引

他

引悉駄

迎哩

悉駄

引哩體

合二引

悉駄

摩努

引囉體

引悉駄

迎哩

哩曳

合二引護嚕

祖嚕

弭娑

娑囉

合二引悉

諦

合二引鉢囉

娑囉

合二引悉諦

合二引悉弟

鉢囉

合二引悉

弟

引悉駄

哩體

合二引無蓋

哩野

合二引娑捺

囉

合二引娑

捺囉

合二引娑

引

但波

你

引捨囉

拏

娑捺

哩

合二引娑捺

囉

合二引娑

扇

引諦

難

引諦

尸尾

引護嚕

迎摩

哩

波

哩

合二引

被俱

嚕波

哩

誡囉

合二引憾俱

嚕波

哩

播

囉

嚕扇

引諦

孕

合二引俱

嚕娑

囉

合二引悉諦

野

合三引野

喃俱

摩達

哩

麼

合二引迦

囉

細

引曩

寫

娑

囉

無能勝大明心陀羅尼經

十不善業道經

馬

鳴

菩

薩

集

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師旨稱等奉

詔譯

此十不善業道體性是罪若樂求佛道者遠離彼過
當如是知何等爲十所謂身業三種語業四種意業
三種於是義中今當解說身三種者殺生不與取欲
邪行語四種者妄言綺語兩舌惡語意三種者貪瞋
邪見云何殺生謂於有情率先見已次審其名決定
欲殺動身施作斷其命根如是五緣次第具足成殺
生罪定感彼果云何不與取謂於他物先窺覘已而

起起審慮決定欲取動身所作卽盜其物具足五緣成不與取罪云何欲邪行於此罪中而有四類非處非時非分非往非處者謂於諸佛菩薩經像和尚闍梨父母所止或相迷近皆所不應非時者謂於晝日或偶月事懷妊新產彼不樂欲及病惱等或受淨住八關齋戒皆非其宜非分者謂於面門及以非道童男處女自執持等俱不應作非往者謂於他妻及比丘尼親族異趣及樹賣等設自境界作非梵行所不應理如上當知云何妄語謂於見物或他遺墜審知是已決定而取彼若尋求起虛妄說具足五緣或妄

語罪云何綺語謂於他人以染污心增飾其非對彼而說云何兩舌於他所有隱密等事以非理言而作離間云何惡語謂於貪欲和合事相以雜染言厲聲而說云何名貪於他財富及彼受用起愛樂心非理希望云何名瞋謂於有情起忿恚心而作損惱及捶打等云何邪見謂無施等無彼後世無供養事無佛法尊聲聞緣覺無罪無福無所作業無所受報如正法念處經及餘經說此十不善業道是地獄因於十善業道應當修學則於惡趣永不墮落

十不善業道經

音釋

塑

音素埏土象物也

噴

普悶切

鑲

胡關切

腕

烏貫切

釧

極切

環也

玳瑁

玳瑁切當經切瑁王聲也

樺

胡化切

覘

廉切

銜

自矜切

瘡

瘡切

瘡也

瘡

瘡於金切瘡不能言也

樺

胡化切

覘

廉切

銜

自矜切

瘡

瘡切

瘡也

四阿含暮抄序

阿含暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採撮其要經至道法爲四阿含暮與阿毗曇及律金爲三藏焉身獨學士以爲至德未墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以爲一部九品四十六葉斥重去複文約義豐真可謂經之嬰鬘也百行美妙辯是與非莫不悉載也優奧深富行之能事畢矣有外國沙門宇因提麗先賣詣前部國祕之佩身不以示人其王彌第求得諷之遂得布此余以壬午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺令鳩摩羅佛提執梵佛念佛

護爲譯僧導曇究僧獻筆受至冬十一月乃訖此歲
夏出阿毗曇冬出此經一年之中具二藏也深以自
幸但恨八九之年始遇斯經恐韋編未絕不終其業
耳若加數年將無大過也近勅譯人直令轉梵爲秦
解方言而已經之文質所不敢易也又有懸數懸事
皆訪其人爲注其下時復以意消息者爲其章注修
妬路者其人注解引經本也其有直言修妬路者引
經證非注解也

四阿含義抄解卷上

此土篇目題皆在首
是故道安爲斯題

阿 羅 漢 婆 素 跋 陀 撰

符 秦 沙 門 鳩 摩 羅 佛 提 等 譯

阿含義

泰言
趣無

前禮善逝法衆壞有衆

禮三尊衆
能除結也

當說

所欲略速義說是故三法當說弟子問說是有三法
說是三法何義師答法依三門面也結句是次第作
是故三法想識

問三法次第何義答大佛經章繫無數想婬恚壞味
精進因緣食持味恚味也著也著所繫
之故曰持也食味也衆生少智求

聖諦是輩想當知義疾知義三法方便想分別是次

第一切是世間所有想隨所欲想等結是故想知義

三法作

問是方便想應說三法答功德惡依覺解脫修妬路功德一

惡二依三功德惡依覺解脫有是句義是根句是三各各

三度三分

問有三分句初思惟解脫說何義是解脫彼解脫功德惡依覺相應答已入不爲說是解脫世間等生至蟲蟻蟲蟻亦求樂等生謂見食而趣解脫樂痛一義世間少樂相應樂因緣不知如樂道樂涅槃樂無病等生也以道樂有不知是所欲若所欲不是爲說已

入道不爲說如小兒問何者眼即自知眼處是自知是不爲說如是樂世間所欲是道所欲是故說道義作無惡

問是何功德覺樂解脫有若爾者不可見金見爲富也有病不可言聞是故不覺解脫答中間如明燈入壤間有不是明燈後有闇是智生解脫者知覺一義問是何法功德名爲衆生染癡爲色味香爲受不受已受答或隨想外經說是功德福德根無惡修妬路三句福也根也無惡也福德根無惡是三功德清淨法果我功德想是一切三皆入是當略說

問已說是福德根無惡是何法答福德施戒分別修

路復復善事

復復猶恒恒也

復從人惡是故福從猶也是三行

施戒分別如是先師說常能作福德所行施入字衆

生之命命速乎馳入字也若從消惡作行之數入字是

故福德如斯說喻入字也名首盧首盧三十二字偈也

問已說福德施戒分別是何施名答已身他受自財

施念俱去所更施是三行施法食無畏修妬路法施食

施無畏施是三說施也是法施世間出世間章說是

法施無畏施八行三歸命去五戒世尊說歸佛去無

量衆生無畏無妬無恚無殺餘者如是

問若歸去見有殺蟲何法無畏護答我不說一切衆

生以邪見癡殺蟲作他財惡作是三歸去不有世間

等見得若歸去無世間等見是不歸去是故無量去

食施名施爲首種種他施與塔爲首種種像香爲首種種

也供已身受受已與他受已或二受故二功德具足大果報是

施淨如是我先師言根財作有或念或二作有或義

所世間吉是方便淨施少有大果有因緣淨少俱功

德得

問是戒何法答戒身口他受不壞他壞增修妬路戒名

三相相應身口俱起

問何法答他受他不受增是他受名已饑贏自知不
燒他受衆生自知衆生不燒解不殺也如是他財他婦不
染取如是雖言受亦不受耳不他受妄言兩舌麤言
不要言不著他受若七支不燒他受種種貧窮爲力
助他受二共想福增續如從今如殺生不作發意中
間增多相應如出財得報意善生覺受如種穀枝葉
增至得果如是連續至睡眠增多是故增是戒夢不
問是分別何法答分別禪無量無色修妬路分別是善
行是故分別如麻油華合行分別如王求如等求王
果得有是求行淨果相應有分別是禪思惟義是四

行

問是何法答禪姪行愛樂痛苦痛止修妬路是四禪初
姪不善行止善因緣繫意住離姪說二自行說自行
自覺少鈴聲欲止是故無行譬如三定也鈴餘音自行止喻也是自
行止姪前已說也愛止三愛意歡喜如泉踊躍是無
三禪無姪行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身意無逼樂痛
也若外是彼無姪行愛樂痛苦痛止是四禪
問是爲無量何法答無量者慈悲喜護修妬路是四無
量想衆生無量彼受因緣是無量不是善能量是故
無量是慈名一切衆生愛謂意行一切衆生慈是身

念是慈等已悲苦惱衆生愛自身愛喜樂念衆生共
繫喜護無所作衆生他非法忍若是衆生作是相違
見因緣是故過忍護已說無量

問何法無色答無色虛空識無所有有想無想處修路

處者依義也衆生是四分處空色助色惡見助是
故意無染虛空因緣意一定虛空共繫想彼虛空處
如何故虛空依爲有識是故識因緣行識處是亦依
無依解脫謂無所作是無所有處想見惡想滅見恐
一意有想無想處是無色界觀空已說已說無色分
別說是一切福德說

問是根何法答根無慳無恚無癡修路無慳無恚無
癡是三事根相

問是誰根答非前功德說也是故一切解脫入法是
根如相應說當使相應一大二相應癡大恚入如無慳

施無恚戒無癡分別復無慳食施無恚無恐施無癡
法施復無慳無癡他無恚不癡他無癡增益如是三
戒復無慳禪根無恚無量無癡無色如是三分別復
無慳聖事無恚忍無癡聞如是無惡根如是一切善
行根如是無慳名所作行念不取無所爲無恚名恚
滅助無癡名無明無智滅助是故根

問是無惡何法說答無惡忍聞聖分

修妬路

忍聞聖分

是三無惡說無惡俗數義隨想所作或不忍畏惡世

尊已說無惡極行者言是忍苦增惡力自下無恚忍

修妬路

忍苦增力惡力如數苦增力無惡惡力自下

欣下

也獸苦是忍義增力加無惡不增力報不能爲說

如心

死灰惡聲不出惟當恐畏衆生惡發謂增無惡是忍小人來

力加自下足能報而不報是自下是衆生過行過當

忍是義當說苦寒暑饑渴風煖起

修妬路

若名如增事

是二事起身惱不無意衆生惡衆生因緣惡說是故

二依內外謂逼身是當忍是忍

問已說忍云何聞答聞修妬路

舉四阿含所出十二首也

阿毗曇

鼻奈耶

修妬路三藏也

聞名謂姪恚癡盡等有是聞餘者非

聞是三藏修妬路阿毗曇鼻奈耶是修妬路名謂一

切智說佛所可者著斷現四聖諦現明無內無外解

脫阿毗曇名謂修妬路所有顯示相應章鼻奈耶

律也

此言志真也

名無行無命清淨說是三行聞是增貪姪止

鼻奈耶恚止阿毗曇阿毗曇行所作覺說是故恚薄

恚起犯戒枝地獄有癡止

修妬路

因緣說是一切聞

問云何聖分答聖分等善知識思惟得

修妬路

等善知

識等思惟等得是三聖分聖分無敢說惡義是善知

識所欲助善力師弟子伴修妬謂所欲助善力謂彼善知識彼三師弟子伴問云何助師云何善弟子云何力伴如數說答如是說已知差別助善力是善知識相彼師弟子伴知說是增助善二有是枝彼或相助不善助覺不力說如父無足年高父子或有力不善念欲助善不助不善處助不助如末迦蘭富蘭師六之或欲無助善力如一切明知醫前有怨知病不救若是三相等具是善知識或師過或弟子過或伴過是故三相相應是善知識

問是何法思惟答思惟息覺精進護想所行修妬息

覺精進護想以爲面是無作彼息名意亂定彼相像覺精進意懈怠念念教不亂護等得等相應如御車馬遲則策之牛奔則抑之等行是護當如是觀意無量內入一護一皆有緣衆生前相應是意等得護

問何所說若護之意則奔奔則抑之若意遲則策之等得護答我前不說是等思惟耶如等思惟如恐怖時相應行數若異者無等思惟也是故思惟

問是得云何答得等具方便果修妬方便定入無外

供養是相應入等具方便果

問阿誰等具答如說解脫

問是何等具名答等具等書

等者書文字曰等也沙門具十二法爲等具也

根斷近禪

修妬路

等聚是善行是故等具如種等具種

等具是枝義是等具三行等書根斷近禪

問彼等書名何法答等書五納阿練茹比丘行

修妬路

具足等書等書增是義二像作工師能畫彼巧匠作

鑿刻石木削治作像盡作經作畫作彼像二行作巧

師所作能耐風雨彼雖好不能耐如是二人道人白

衣彼道人念棄親屬所作棄如巧師也彼白衣妻子

奴婢如畫師所作彼白衣展轉愛樂彼愛別離憂喜

恐鬪諍爲首非法而破壞作經像無堅有非道人世

尊說如孔雀好青項鳥飛行不如野鴈步如是白衣

不似比丘牟尼

亦比丘也

坐空野禪是書也五納阿練若

作比丘行是三頭陀功德十二根有是餘九眷屬各

當別說世尊酸陀梨所將難陀爲說三功德何時卿

難陀得見汝

入字

無事而麤服衣五納

無所染

入字

遠姪欲行能離其險

入字

是故知根有是

三功德及餘四利起衣乞食牀臥有利彼依利持五

納爲說乞食利教乞利牀臥利爲說阿練行是功德

具壞有利等書或二行入貢高入自歎入彼衣乞食

牀臥利也入貢高是三功德息一助止去貢高是得

樂爲說頭陀功德

問云何五納答五納三衣取得

不擇好惡也修妬路

五納彼常

住是故五納五納分是五納彼五納三枝具足滿有

三衣爲面首是修妬路義

問若五納三事九頭陀功德有如是等

修妬路

相違彼

丘塚道路弊壞衣被得著被三衣僧伽黎鬱怛羅僧

安陀羅婆嗟彼或有我持三衣最好利壞卽由利便

亂若不多最好求二利最利多利如或有人求最好

女人二不求好千如是多利持三衣上最好利生是

世尊我持三衣一一割截持六衣劫貝四驪味

葛系也

布傍渠

麻布

阿鞞驅

梵也

責磨是輩六過得便著割碎持

是故義不最好作不得惡是名無好彼如是三衣持

名不求好若衆計若白衣計牀臥坐見餘好而坐

三衣皆得坐也

彼如遇得作說如坐好因緣得是當坐若上座

命是隨遇如是具足滿五納

問是阿練茹何法答阿練者坐樹下露坐常坐常住

修妬路

我常當坐樹下我常當露坐我常當坐

三坐也

阿練茹具足滿阿練茹行是故阿練茹阿練茹分是

故阿練茹是四牀臥利助彼喜信作講堂奈軟辱作

樂想知爲分別說世尊我是不相像棄家他舍著棄

講堂上取阿練若行如是阿練若行作屈容身坻小屋
作平屋意欲作是二是世尊我是非阿練茹行平屋
事如捨馬如乘驢是故當坐樹下棄惡樹而樂好樹
樂梨果好華樹樂彼世尊教露坐用是爲男女所欲
婆羅門所樂爲露坐已利不生彼如是露坐苦行作
大牀臥至日出棄思惟念眠是故我世尊我是非清
淨如截耳欲著交露璫是故常坐彼坐草蓐結跏趺
坐世間所有遍思惟自行行如是爲具足滿阿練茹
行

問何法乞食名答乞食一坐後無食無時在丘塚間修妬

略

二行學道僧住處得及乞食彼住處得食名謂信
家日日來具足食施或恐來爲勞外爲立僧圍堂作
已卽中辦具與食乞食謂家家少多得乞食是乞食
若違二非法行彼一處食欲得食檀越施我當食作
如是意於食樂著世尊示行乞食彼乞食來數數食
至于時如是不得思惟彼世尊制一食若如有人四
計常二思念有慕四得漿飯食四知節二能自抑寤四
字是偈彼一坐食復索好飲佛聽飲大得種種飲不
能思惟是世尊我用是爲棄斯飲渴水亦得止是後
食止彼如是一坐食棄復澡浴塗身嚴飾其身彼世

尊我亦是食想貢高食長身極供養之要當壞盡捐丘塚間是故教丘塚間見丘塚間食所化復彼丘塚間蟲牛消胖脹欲壞爛脂血流漫骨髓千身骨交亂見已貢高止如是比丘行具足滿有是爲等書

問何法是根斷答根斷不可強止自制不染有

修妬路

根斷是根斷不可強止自制不染有

問是誰不可強止答根起不可止根不可止如斷馬水穀若不護根不可斷多與水草腹滿馬不能行若不隨時根不可強止如瞎者亦當離婬是故不可強止知行界所不受等思惟可護或先師說根界去想

受棄不能至界謂受自棄不染近謂相似女人像最好如見母見根是三根斷

問是近禪何法答近禪忍無想

修妬路

等近思惟是故

近禪前說解脫

問如前說四禪何故說是答彼世間出世間解脫得是行必定解脫是輩中間四諦可得如人度空野地見園宅果樹華實彼意必定爲不復饑餓爲近城郭如思因緣爲曠野地婬怒癡爲勞善知識獎導思惟疾行陰界處無常無我苦所有觀若欲有是忍

忍二增

思惟不動如夢中見樂見其形像苦時相見是想增

世間最好法世尊想如是是禪行於其中間覺見喜

是聖諦時婆素跋陀

此言今賢人名也得無著道

三法解脫度初

說際末都

盡也天竺二品題皆在品後也

四阿含暮抄解第二

功德之第九名也得得之第二也

問何法是方便名答方便戒憂歎答

息智修妬

方便

是道義謂是解脫爲首

首何前也

是方便三健度戒息智

問何故重說戒答我不前說戒有二世間出世間也

彼世間說是出世間彼戒行爲義

問彼何法答戒等口行命

修妬路

等口等行等命是三

健度戒彼等口妄語兩舌麤言不要言行離及餘言

是等口等行名殺盜姪行離及餘事等行等命名比

丘乞食住食乞食衣牀臥病醫藥自受是餘邪命優

婆塞離五事彼力毒酒肉衆生

不賣是等命

問是息何法答息精進念定

修妬路

具足滅息若姪怒

癡止息彼爲首

面也何也

住是息是三精進念定彼精進

名勤力是義精進如是說勤力說有若能行去解脫

是故精進

問是何法答精進信行不捨

修妬路

信行不捨是三精

進說彼施一切善行是故信何義一切善法最始行

一切善法最信信二人行

信與人此二四信三寶

是偈彼亦三

問何法答信敬喜行得解修妬路是信敬喜行得解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無羞耻過如鳥水牛豬交亂泉水是濁說是惡去得清是惡意亂濁說彼惡棄清是敬喜行樂解脫如病病身好食不欲病瘥必欲得食是恚依不樂聞法恚二毒雙舉得善知識便樂行然後彼如是念最好法復爲說是喜行也得解名能持如人蛇所齧他功德分別醫呪時至意聽如是如是呪語彼能得瘥功德是醫有德得解等藥吉利如是貪婬爲首蛇齧人佛世尊愍彼無行或彼弟子愍爲說法彼謂法得解不異彼能婬可息作不他是得解是信

問行名何等答行勤起常念修妬路勤起常念是三行彼起謂作善如鑽下木燥末牛糞而起火勤數數作求索復求索是常念無亂念一因緣相應如火然髮及冠手但欲救之是三勤行

問是不捨何法答不捨不離不厭不轉修妬路不離不厭不轉是三不捨彼不離名不數數勞緩精進作勞倦也不厭名久行中無有果意不厭不轉名中無有果有必當使有不欲彼謂強行精進如是棄如是三能得果如道所趣處

問已說精進行是念何法答念身痛意法內外二不

忘

修妬路

内外二内外謂不忘是念徑彼内念已身依

内及餘外二内外或内受陰界處外他受受不受二
或三結内主外主二主彼内主姪外主悲悲他不自
悲彼有是覺姪亦他作是不可義内染發他姪内著
如世尊說女内女根等見是修妬路廢二相應彼三
結助三是念彼身三如上說如是痛意法如是十二
行念

問是三昧何法答定空無想無願修妬路空無想無願
是是三昧彼空所有空

問多有空邑空舍空是如是何空說答空我作所有

作二不可見

修妬路

我作所有作二不可見是空

問何法我作所有作不可見謂世尊說我本時名坻
羅末婆羅門

我作

見比丘我手是虛空

所有作也

是何法答

是非我作所有作是俗數謂我陰覺是我作不是世
尊所入謂界善是所有作彼世尊無謂法印空空世
間觀行常彼及是吾我二知得是故無見是空

問是無願何法答無願相應過去當來無作

修妬路

無

願無立是義

立住

是意三無住相應過去當來

相應現在也止

現

也是一切有爲如說處修妬路說過去修妬路彼有
是覺已身泥洹不是三受是不也何義一耶餘耶涅

槃棄身無有因緣彼覺相應一切思惟滅是涅槃無盡覺相應已身餘不餘不說是故是彼不說是無願問是無想何法答無想行作俱無想修妬路行作俱謂棄是無想略說一切有爲棄一切行作謂作是行謂行是作如入無明福無福阿尼署未盡行作因彼有近識持來是行無明行作一切有爲是棄無想說如法印色想不可得是說一切彼行作俱想去引法印一經證一切是三義說想知是空

問是智何法答智見分別無學地相應修妬路知是智覺是義彼三地住見地分別地無學地彼現是見

問何現答前未見聖地根力覺實分別行是說如沤濯極淨衣本香由故香香是後香華香極香如是見地淨意禪無量止受增因緣棄最好香作是分別無學謂姪怒癡止不有因緣是無學地

問何見地智答見地法觀未知智修妬路法智觀智未

知智如見三見地彼法智觀智是義如醫知癰生熟以刀破是後以指捺摩脉所趣向令不傷脉然後割廣如是行者姪行爲苦無常等無常行入見苦止結棄彼二智斷邪未斷乎如是行發思惟智未知名耳如欲界無常如是色界無色界彼已思惟智色無色行

結棄如是見苦姪行利苦界法智如是觀智如是色
無色行未知智如是習三姪行利滅息是法智息是
觀智結正是法智也分
別解脫是觀智如是色無色行未知智如是
滅三是道姪行若息法智是亦觀智如是色無色行
未知智是道是十二智見地廣知四諦各
三十二

問是分別地幾智答分別地相行種等知修妬
路相智
行智種智是三智分別地如上說

問何法相答相生住壞修妬
路相相生住壞彼生謂相
應住次第應壞謂破問無說益衆生涅槃數爲是相
衆生涅槃若彼爲大過無常數若不是彼是修妬路

過當如是說有爲相生住壞功德增是何相功德當
爲說我相我相異不異是不說若異有常若不異無
常俱過不說涅槃無相是故說益樂知有爲相如是
謂所說功德增何相功德當爲說智是增行謂是三
智已功德是相是說相

問是行答行無常苦無我見修妬
路行遍知是義是相
是行知是義無常陰謂無常是故苦謂苦是故會當
相應無我是行彼無常不久住如水泡苦逼如刺在
體無我不自由如假借嚴身是行
問是何種答種氣味災得離修妬
路種名是氣味災是

得離

問是誰答是有爲彼氣味名染著災名惡得離名俱
息若天名樂氣味地獄畜生餓鬼趣苦災福惡等過
是得離如是見彼等功德惡見得解是種是分別地
智

問是何無學地智答無學地毗署神通辯修妬路辯
四辯也

明達神通辯是無學地智

問何法明達答明達前世時生處漏盡智修妬
路前世

念智生處智漏盡智明達有爲首是故明達知是義
彼前世念智所行念生處智各行果所爲智漏盡智

後當說若三結前世當來世現在世處彼前世處十

八見作前世所作當來世處四十四見作現在世處
見身彼知是現在行過去當來覺前世念生得前世
不忘生處覺後世不忘無漏智是上後
當說者盡無所生智

願智修妬
路我結已盡是觀盡智不復生是無所生智

如醫蛇所嚙療治破壞毒是一智不復病前毒氣是

二智如是盡知無所生智願智名謂前世念智聲聞
已身所更念不他也以是智前願他亦知是願智

問何法神通答神通飛徹聽知他意修妬
路能飛是飛

自在是義彼六神通彼三飛天耳知他意智飛後當

說彼徹聽名前行定一因緣去大地竟增聞所知以
是天人趣聞聲隨其力如或遠見或近見隨眼力如
是如定得如是他意智所見衆生所聞聲是輩知其
意是思惟知他智飛行虛空化聖自在修妬路虛空行
自在化自在聖自在是三飛行彼飛虛空自在名能
入水能入地能不現牆屋山無礙手捫摸日月如是
飛行虛空自在化名如鳥馬車人山樹城園河水能
現聖自在名能住命化水爲酥眉間放光明如是及
餘轉增是飛是聖說飛行上言後當說徹聽知他意神通
前世生滅智謂凡人是五神通

問是何法辯答辯法義應分別方便修妬路覺法方便

覺義方便應方便分別方便是四辯彼覺法名句合
覺方便義隨彼所有如火名彼熱爲熱爲義彼不忘
也應名如是合色是義等知分別方便名隨應報無
違錯不邪僻是辯是無學地智廣知

問是思惟戒定學無學者何故彼不三示答不戒戒
增益學殺生棄增衆生護有非阿羅漢謂是不燒學
知是意住是故不大增說知是亦三如是婆蘇跋陀
三法次二解脫度說盡

四阿含暮抄解第三上功德之第九名
得得之第三也

問前已說等具方便果是彼已說等具方便是何果
名答果佛辟支佛聲聞修妬路佛辟支佛聲聞是三果

問是誰果答戒息智中聞是說修妬路

問具是說是具道是何果或道答有餘是果欲是外
無餘是義世尊已說無餘般涅槃是義修妬路是故無

惡彼佛名一切結解脫有十力力事四無所畏自由

一切佛法得彼佛無差降戒定慧辟支佛名自依是
時無異義彼不從他說辟支佛聲聞從他說或二
解脫等具憐愍增等狀增彼憐愍增等具謂時是三
耶三菩得等狀二已身生因他彼已身生辟支佛因

他爲聲聞若謂薩芸若一切功德具足一切惡離是
等正覺辟支佛一切惡棄功德少聲聞因他棄惡

問云何如佛無中間及餘如是聲聞答聲聞棄結不

棄結阿羅漢修妬路是聲聞聲聞者中間根因緣信根

爲首軀中上增可得是依聲聞種種一切地

問是何法棄結名答棄結信解脫是得身證修妬路信

爲首度彼岸是信解脫思惟爲首見得二身證彼無

量行當示信解脫上道行無行般涅槃修妬路上

道行般涅槃無行般涅槃是三信解脫彼道名利彼

得至上上道若跡是道彼行般涅槃名行因緣道息

去無行般涅槃名無疾涅槃因緣道般涅槃是信解脫說

問是見得何法答見得中間生般涅槃已上道修妬路

見得是三中間般涅槃生般涅槃上道彼中間般涅槃名此終他生得道中間般涅槃如小火迸未墮中間般涅槃生般涅槃名如迸火墮地滅度如是生於中間時般涅槃上道名如上說是無色界知是見等問是何身證名答身證行及行生般涅槃修妬路是已說

問何故復說答不復說界因緣欲界解脫色界解脫

是二一切中間般涅槃棄不無色界中間有復前不解脫報身證是解脫報是解脫後當說是棄結說

問無棄結何法答無棄結八須陀洹薄地修妬路八須

陀洹薄地是三無棄結

問何法八名謂至數說初得不八前生後次第阿羅漢是何阿羅漢答如生見知如人八見彼不初是八相應最後者相應彼世尊作功德是見阿羅漢大無餘結盡如是小前前最小已住初是人說若想隨書定八也

問何八名答八信思惟彼增等修妬路是凡人神名族

姓子是等具有信思惟彼或信增有智慧相應或智
慧增信相應或俱等法智發一牢信輒根思惟牢信
中根俱牢利根是三八諦見作信增七死生有慧增
中間住有俱依家家有如是見地分別地乘乘薄地
住信增斯陀含有智慧增中間住俱依一死生有止
姪行因緣信增信解脫有慧增見得有俱依色行止
身證有無餘因緣止信增輒根有慧增中根有俱依
利根有是等向上如初日出

問已說是廣八分別生功德網是亦不知何是當說
答須陀洹七死生家家中間住修妬路須陀洹名二初

果住求二跡道說是乘是故須陀洹見身疑惑願失
止趣盡去惡道滅也輒根七行天上人界樂得要當般涅
槃樂三界福家家住利根初果住分別止因緣牢作行是
家家住般涅槃中間住彼中間不必家家住般涅槃
彼要七住天人中間二般涅槃

問已說須陀洹是何法薄地住答薄地斯陀舍一死
一生中間住修妬路姪行因緣薄作住是薄地彼斯陀

舍一死一生二中間住彼一說此終生天上一還般
涅槃上分因緣薄上分因緣名五色欲無色欲憍慢
與達吒亂志無明一生一還有來般涅槃增多止彼俱

中間住是不棄結

問是阿羅漢何法答家阿漢利輒中根修妬路阿羅漢供養是義彼供養相似是是阿羅漢

問何處供養答一切衆生是三利根輒根中根

問是利根何法答利根住劫能壞有無疑法修妬路住

劫能壞有無疑法是利根知已盡分別結盡過去住

是故住劫盡一切結上增義求能得過是故能壞有

彼有增益義明達神通辯無疑法得增一切難無疑

辯是利根因緣

問是輒根何法答輒根減法念護有修妬路減法念有

護有是輒根增上去是故意減是減法減法不衆生

減分別地減分別行行是說所說章不誦失彼不行

分別地失彼減痛事誦長行觀遊觀是五事減是亦分

別地減彼思惟有得阿羅漢劣行用住爲已作念念

是世間多行種種意如念人世俗如世尊說承授念已

離不離是念壞命用住爲也是不護有得阿羅漢不欲減當不

念是常大護如貧人得財守是輒根因緣

問輒根何等答輒根慧解脫盡不盡解脫報修妬路慧

解脫已說俱分解脫二盡解脫報不盡解脫報俱分

解脫名念解脫慧解脫是二增去義彼義

問是何彼解脫名答解脫姪色助滅修妬路欲界色界

俱助上意住三界滅是三行解脫解脫結是故解脫

問是何姪助名答姪助中間色無色想淨不淨修妬路

增已已身中間已身亦增是義是二色想不壞色想

彼中間色不分別謂丘塚地色腐爛肉眼脫腹潰腸

出不淨小便處百蟲交亂處共同處烏扇髮交亂豕鼻斷

分離手脚頭髑髏如是見已姪結棄發是身謂義及

餘怨鬪爭詐言諂貢高憍慢爲首有彼如是念作謂

惡解脫意定是中間色想不淨解脫二自己身內色

分別由定無色住如是他身念是中間離姪想不淨

解脫三淨青赤黃白華衣爲首因緣發意念住無動

是淨解脫觀四色及衣而不著

問是色助答色助無色以說修妬路色棄結發四意住

是有漏是色助福說俱去

問是何滅名答識爲首等相應滅無漏正受阿羅漢

二棄結婆素跋陀三法度三縻末都盡也初功德中間

說

四阿含暮抄解第四三法初功德已竟次說第二惡也

問已說廣功德功德中間三法度是何惡名答惡苦

行愛無明修妬路苦行愛無明是略說惡當知雜惡善

行是雜惡是人愚謂雜惡念如脂不淨樂世間彼前
苦行身口意苦行修妬路是惡數謂初是三身苦行口
苦行意苦行苦行惡衆生行是苦行惡念行苦行
問是何身苦行名答身苦行殺盜姪修妬路謂是身苦
行是三殺盜姪愚行知

問我當知身苦行三是何法殺名答殺念教行修妬路
念教行是三殺說如是餘如身苦行殺分別三念教
行彼不與取姪愚行因緣知餘口行

問有是是亦不知是何法念名答念欲作他作喜修妬路
念名意覺是三欲作教作他作喜如殺蟲欲殺修妬路

奴殺他殺稱善歡喜是念

問是教何法答教處使作聽修妬路教處使作聽是三

教彼處處名

問曰是羊婆羅問云以是爲首妄語富人欲食欲殺羊斯富人使殺

羊祠自貪是教殺處使作名如王處如殺是輩罔殺

聽之名如或處貴來問我有怨家燒我我當報怨答
聽是三處作

問是行何法答殺行他衆生衆生想捨斷命修妬路殺

行作是義殺受知處分別聽口意行知彼他衆生想

捨他命斷捨去便治是三殺作具足有何義醫雖善意病

腫割之當割時死非是醫殺生彼不捨如是一少不若捨爲少一也是句無有殺生三無如是殺處有

問是不與取何法答不與取名他想彼覺偷修妬路他有財他覺覺知也彼取去如是三行相應不與取有

何義彼財一知是彼財二持去二他財有取去非盜覺自已作覺知

也知識財爲舉而無盜心如已有也如彼是象相似覺取非盜復他取無盜覺無過如親田根華果爲首或取爲首非一也恐失時爲救

也

問何法姪愚行答姪愚行他法受行更姪修妬路姪愚行略三他他取去法受行更姪

問姪是修妬路根是何姪愚行作是說答二人道人白承彼道人至意說無姪惡行不姪愚行無作人通若

姪白衣惡行須陀洹惡行已隨趣謂不爾是故姪愚行謂不淨是故二無惡道人白承斷不斷也修妬路說

問何法他他受答他他受夫親里王修妬路夫受親里

受王受是一切他受彼謂女人以姪爲主是主是二

至竟時中間彼至竟名如方土家法作主時中間名是放洿婦人初財請彼未及期若他墮墮隨也彼姪

愚行如是知親里名父母姊爲首謂小女若無夫慈

養之王受名謂無夫無親里悉屬王爲受有是王受

是他他受

問是法受何法答法受學齋家法修妬路學法彼受是

故學受齋法彼受是故齋法受家法彼受是故家法

受彼聽或前聽齋後不聽非法夫使受齋而憚行亂是法受我

今受齋已聽然後若作亂彼受齋法住爲非法家法

種種因緣三事一切不得往母姊女兒婦爲首如是

隨性如是法受

問是更姪何法答更姪捨婦人所生處更以餘姪男

兒山持修妬路更姪名謂捨婦人所生處作餘姪力強

姪男兒行山持行是更姪

問是說不盡何義更有因緣餘有姪行結何法是中

間去若中間去說若不是爲不盡答說已盡何義捨

婦人所生處向畜生所說姪行餘者盡是故爲盡

問從何起是非義行答一切貪姪瞋恚愚癡修妬路貪

恚癡等有知

問是何一切云何是殺盜姪行答不是說若是說不

是修妬路行作有是一切受根修妬路說身口苦行

知意苦行別當說

問何法是三事相違現何義不樂痛一時等有恚苦

痛欲姪樂痛說行姪是結是何法恚答我不說貪姪

瞋恚愚癡是前願說是中間所作財著瞋恚起殺如是盜恚發前如是彼妹姪我當報怨後著如是行姪前願是恚說是等起是故無過如是餘

問已說身苦行處一切貪姪瞋恚愚癡說如是口行處何法答口苦行不如無如猶是妄言不要之言修路口苦行四是三繫當現四三不妄言耳中二也彼不如無如現四也

不要言

問是何不如名答不如已身他義想所有取修路謂彼不如口苦行是已義他義義義已身所有取所有取名覺自下如餘意異說知是三義說已身義已

命義他義親義義義種種所作義是三世尊已說是聚去眷屬去已因緣他因緣食所有財等知無妄言問已說不如口苦行是何法無如口苦行答無如無愛因緣俱念相應修路無如無愛念相應因緣念相應俱念相應相應名所作是義彼無愛念相應應言謂無愛念說恚是麤言若爾者無有麤言者其人謂此句弟已身念起口苦行餘世尊亦當麤言彼調達念欲度說彼恚是故無愛念相應麤言如瞎緣說瞋真誠彼恚是故無愛念口苦行因緣念相應名諦說因緣念相應兩舌相應若念相應增生相助非兩舌若

爾者世尊亦當兩舌世尊學道爲首欲益已自行說
離本是故念惡是故當知俱相應名因緣二作妄言
不妄言麤言亦如是是故麤言兩舌

問是不要之語何法答不要語非時非諦非義言修妬
非時言非諦言非義言是三略阿跋度路柘那此

不要語是因緣無量彼非時言名如相應時離語因緣

如時盡具當手授作

外國婚禮夫親迎女女氏具逆女之具澡夫手父以女手授故

爾云吉祥所用隨所欲中或有言君善哉無常因緣壞

法有後必當衰離是姪如是彼諦語佛辟支佛聲聞

所說非時言不要言去不諦言名謂如諦想無諦說

如尼健所說

念謂師真諦而邪道也

薩芸若是我師是故彼想

是不要語何義不薩芸若是彼師增彼如是想若說

相應義佛是薩芸若亦彼妄言何義彼念不是薩芸

若無義言名如戲笑歌憂愁爲首相應言是口苦行

問是意苦行何法答意苦行貪恚邪見修妬念惡行

是故意苦行是亦三貪恚邪見彼貪名他所有欲得

問若他所有欲得貪重說爲過念內入前已說念欲

作他作歡喜答是不重說過由欲得念欲得欲作是

此不欲作他所有取是亦由貪是他財是我有如是

著意他所有欲得著是貪他所有爲首念相應是貪

患名燒他入念患

問是何法邪見名答邪見行果相違無有見修妬路行

相違果相違無有見是略三邪見分別無量因緣謂

他異取是邪見略

問是何法行相違名答行相違淨不淨覺不淨淨覺

俱一覺修妬路行相違淨不淨覺不淨淨覺俱一覺彼

淨不淨覺著身口意行不愛去見不淨淨覺不愛愛

去俱一覺愛不愛行淨不淨去

問是果答以是果說修妬路以是說苦果說如苦天上

苦涅槃如是淨不淨覺趣樂世間樂不淨淨覺樂或

苦趣如是俱

問云何無見名答無見行果衆生無有見修妬路行無

有見果無有見衆生無有見是三無有見彼行無有

見名如無有與無有愛無有善不善行作是行無有

見果無有見名如無有極作不極作行果報無有地

獄畜生餓鬼界天上去衆生無有見名如無有母無

有父無有衆生化生無有世間沙門婆羅門如是是

邪見無量行是三意苦行無量因緣一切無善作因

緣顛倒善是本戒去如是解脫度說知婆素跋度三

法度二中間初度說盡

四阿含暮抄解卷上

音釋

斥

昌石切

黜也

文屬切

從

古送切

從

張尼切

宜切

驍

側候切

駟

白許切

耗

胡對切

邪

胡對切

弟子廣成

真覺

真省

納川

周性蓮同

發心刻此

四阿含暮抄解上卷 計字一萬一千三百一十六箇 該銀五兩六錢五分五厘 伏願 道眼 龍山釋海瓊對 崇禎四年孟冬月徑山寂照識

四阿含暮抄解卷下

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦沙門鳩摩羅佛提等譯

四阿含暮抄解第五

首三法第二 惡之二也

已說惡行云何愛名答愛欲悲嫉妬

修妬路嫉妬 慢也其人昔以

爲嫉妬也 欲悲嫉妬者是三謂之愛渴愛彼是三像

根彼三像無數行

問云何答欲姪有著梵行

修妬路也

姪有著著梵行著者

是三欲彼姪名五界色聲香味細滑是三像依衆生

各各染著不多著雜物彼姪著男女不成男

修妬路

姪

想著女也男男也女男女各有想也不成男也男男也不成

男亦各各有情也

問師雖說色男中著復言今女男不成男何以作是語以何不惡答女男不成男相因色男爲本各各著有差降不多染著雜物世尊亦說我普不見一色中染著如男女色普者十方大千界也女如男色是以五界無苦三有小中大小者男欲中者女欲大者不成男欲是故姪欲

問有著云何答有著者姪色無色有中修妬路姪有色有無色有中謂著此是有著

問如姪著別說女男不成男何故復說有著答由結說姪著有著依衆生一切姪行法謂姪有彼著者謂姪有著色行法色有彼著者是色有著無色行法無色有彼著者是無色有著是故別說無苦

問云何梵行著名答梵行著者得無得失位希望欲得憂修妬路梵行著名得希望不得欲得失位便憂以

是句義過去姪有著可知得姪復希望不得欲得其人有失憂如是有著如是姪有梵行著也各各三分

便有九若得女著希望不得欲得得失位憂如是男不成男可知如是姪者有九如是有著梵行著如是

問就今有是不聞梵行著是結答我已說阿那含果
上已說不還有結何云梵行無結也世尊亦說三求姪求有求梵行求
求愛欲著此一義復說姪梵行中所棄愛常念問假
令爾者不足行梵行無著作如是一切自合梵行答
彼當漸行行自任行行梵行無著梵行福惡等度求
鉢賴提波陀一苦樂二檀度三神通持言奉法之第四也不求
果求果者著我以此精進梵行當作天中天如是行
可著者此卽希望云何得梵行使行樂處是欲得希
望後世樂梵行今以愛爲樂爲愛所飄作非梵行咄
我墮落戒自悔憂是故梵行著愛欲竟也

問云何恚名答恚者已親怨想恚修妬路已想親想怨
想及恚是三恚

問云何悲愛句處悲愛非合爲一義何答欲想爲悲

從想爲愛也彼已想四門行怨想各有四其人云怨上當有親

也字

問云何答已親未得樂望得已也已得樂懼失二得苦

欲使失三未得不欲得四如是已親各有四怨有相

違怨親反也何故怨未得苦欲令得得苦不欲失未得樂

不欲令得得欲令壞此怨欲壞是恚是故愛句處

問假使爾已想欲廣聞答已想者三時懼失思惟省察修妬

也路三時名者過去未來現在時名如我過去所失是故起悲竟當有有有現在也當有未來也如是已想三時懼失

悲

問親云何答如親已修妬路如是已想三時懼失是故

悲生親想如是

問云何答爲我所愛者彼有所失是以起悲當有有是故起悲如是親

問云何怨答怨相違修妬路相違與彼異若我怨樂生

是故起悲當有有如是怨者欲令壞三時欲滅盡是九悲

問若此悲若苦行有何差降答悲者依因緣有亦依

十惡無智可知悲九惱也若十惡之意二也因緣親怨也無智十惡之入也

問爲是一切衆生九悲行爲等不答此輩住水地如

畫石修妬路此悲行住由衆生如畫水畫地畫石種種

依衆生則有得說軟中增上如水中畫即滅地畫近

時若風雨足踐爾乃滅畫石石住石滅與石俱滅是故衆

生各懷悲不同或起悲自悔咄我輩丈夫我輩性行

於壞法種種苦自更自起壞法自起壞意是以此悲

自息如畫水地亦爾悲已起不能自除或師知識親

覺悟是悲得息去如畫地次三者極惡不思念行意

熾盛瞋恚充體彼佛辟支佛所不能悟唯瞋恚與身滅如畫石此恚義

問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增上起妬修妬路貢高

嫉妬相或復相量此彼是謂嫉妬是爲三下愚也等

愚也增上愚也色富技術爲首我勝他是下愚勝已

者謂與已等餘者不如是等愚我出彼上是增上愚

白謂勝上二者也

問已說是下等增上相矣云何是一切愚得當多種

愚不恚已說答下妄語輕毀慢慢修妬路怠若下嫉妬有

三如是妄語嫉妬輕毀嫉妬慢怠彼妄語嫉妬名極

意作惡自慶復輕毀嫉妬名受他嗟歎汝善哉有功

德具如是彼人內懷歡喜外詐言我無是德慢慢名

晝夜眠寤不能由人身得度生此意是謂慢慢怠此三

者是下嫉妬也

問云何爲等答等者已嫉妬憍不敬修妬路等我嫉妬

有三我嫉妬憍不敬彼我嫉妬名得受陰也修妬路彼受好

惡修妬路憍名供養雜種而不受也此憍也不敬禮師

問云何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉妬無限嫉

妬修妬路增上嫉妬名甚嫉妬嫉妬中嫉妬無限嫉妬

此三者增上嫉妬彼甚嫉妬名下等中我最勝此謂

甚嫉妬嫉妬中嫉妬名極妙中計我爲勝此嫉妬中嫉妬無限嫉妬名未得解脫言得此無限嫉妬是嫉妬九義一切渴者有中作有有也三是有故愛句處嫉妬可知婆素跋陀三法次二三度盡於首三法之次第二也度亦盡也惡惡之三事

四阿含暮抄解第六

三法之第二惡之第三也

問已說愛云何無明名答無明無智邪智疑智

修妬路

無智邪智疑智是三無明智由口顯文字亦爾彼惡

口是無

又無智也

如惡子非子如惡朋非朋彼無智名有

爲無爲不說無覺

修妬路

有爲無爲不說無覺是無智

問有爲有二內受外受云何是受答有爲內受外受

此二事

修妬路

有爲中無智彼當知內受外受此二事

癡也彼內受陰界處各二行已受彼受也外受者草

木垣壁爲首彼謂已受及他受外受此二外受知此

中一一遍癡離內受外受是無智世尊亦說六更處

無智無見是修妬路內受名受爲義行結因緣愚情

是我所是內受名

問云何無爲無爲一涅槃此是無義云何處三答無

爲有餘無餘此二

二種舉上二以爲三修妬路

假令涅槃一無爲

彼由行說二也有餘無餘此間有餘名行結得受是

身是有餘是有餘名彼盡一切結滅作證盡身有餘
如是有餘無餘名謂此受陰棄更不受身如燈滅是
滅是無餘名此謂一一惑二愚此無爲無智

問云何不說答不說受方便滅教授中

修妬路

彼受教

授方便教授滅教授謂愚此不說無智彼受教授授
名命

天竺音命與衆生同也

陰界處現在受內命法受是教授

謂現在受內命法受由行結是受教授不過去未
來法命受教授命非一不若干得合命及身若是一
無常苦若異常爲苦若常者不行梵行不常者不須
梵行果受施無義無常者無義遍斷方便中二無苦

吉法

師引佛方便答異道兩得也

方便教授名過去未來現在行

方便教授方便教授此方便教授名是三時相應如

我過去時我是衢黠王

梵言衢十名羊也眼也地也天也火也說也方也金剛也

光也箭也如是比有十也未來當有名無勝現在時

其人不了是十之中何也

證云商人也是

未受受已

工師達術爲首諸行跋貳署

證云商人也是

未受受已

俗數故教授以此斷常若是衢黠滅云何我是彼若

不滅云何言是我以世俗義說此方便教授

修妬路

受如上

問云何滅教授答受盡不受息滅教授

修妬路

受如上

說彼盡不受不侵他已息無餘度此彼岸是滅教授

此斷常轉還如是一若干止如用本受般涅槃教授

是亦不說若此異者不般涅槃若不異者不般涅槃如是見生苦已不說已應般涅槃如燈滅內受一若干若不著方便教授過去陰界處本說如我名衢黠王如是未來滅教授謂滅受爲首說世尊般涅槃若方便教授命不斷滅教授命常斷受教授命有無斷已說無智

問云何邪智答邪智已身內受摸見

修妬路也摸見如手摩摸也

已身受內受見摸受見是爲三邪智邪相違非賢諂是一義彼已身見吾我自在相應入

修妬路

吾入我入自在相應入是已身見彼吾入名幻化城野馬響鏡

中像相似處計有吾入名我名者假借嚴具樹果似親陰計有我自在相應名壞法芭蕉樹畫水上不熟器似白骨時界我富貴如空色使作主是已身見此是我身我是已身見前著入

問是內受云何答內受斷常俱思惟

修妬路

斷思惟常

思惟二思惟此說內受內受名無方便受是義無方便外見彼斷名世間無常不是常不是無常外有不外有不無外是命外無非有無有彼命彼身以爲首二思惟名常外有無外有外無不有以爲首是內受見

問云何摸受答摸受戒見依彼修妬路摸受見三事生

戒見二依彼初品已說戒以是戒淨此戒受是二戒

摸受淨受二也見摸受此是諦餘者癡是著入諦身結亦

說二依謂戒見依彼略五陰身彼知有或戒或見陰

行淨此是戒摸受知陰妙餘不妙是依見是見摸受

問云何疑智答疑智珍寶諦正受疑修妬路珍寶疑諦

疑正受疑疑名不能持迷惑猶豫是一義

問云何珍寶答珍寶者佛法衆修妬路佛法衆是珍寶

如前已說佛薩芸若一切功德具足棄一切惡解脫

問何因故珍寶答以上三功德是佛珍寶如是爲大

慈不妄說法無因緣爲作善知識佛出難有不可思

議無比法十二部之第九也功德如是功德具足成佛珍寶

說法名方便方便果此間涅槃教授是世尊一切法

爲最上現諸法有爲無爲彼滅最第一修妬路彼是

珍寶爲無所作一切苦滅至竟清涼行難壞難行無

盡如是功德具足成法珍寶僧者已說乃至聲聞一

切是亦珍寶施得廣果報用世尊語無上福田得世

尊歎無能壞不相違戾如是功德具足成僧珍寶此

疑是疑智

問云何諦答諦者俗數相第一義修妬路俗數諦相諦

第一義諦

此中諦無解脫在正受無首也

所謂疑是疑智正受四

解脫二觀處

地水觀也四色觀四無色定觀并十想也

二直無漏前五想

取十漏之前五

第二第八解脫謂彼知界正受此非持功德

是疑智是苦苦也

重苦者而不知苦也

如是集盡道如是四諦

顛倒欲界色界無色界是有十二行

顛倒疑也

如疑智愛

義亦爾

欲恚慢愛之三也

無智邪智義邪見此別苦行說彼

見摸受已身見內受見苦也三界戒摸苦道

疑邪無智無明

結積聚說婆素跋陀三法次二內受三度盡

二也邪戒摸集盡也

受義見分別止

思惟也見聞見也

如是九十八義

三章法名也愛三無明三

第二之

六使也故結九十八者也

四阿含暮抄解第七

首三法之三也

問已說功德亦說惡云何依名答依陰界處

修妬路陰

界處者是名依此相依是故依依立是義陰者界者

處者此衆生依作相應功德及惡是故是依功德惡

可知

問云何陰名答陰者色行智

修妬路

色行智是陰可知

陰積聚束是一義此青黃赤白一長短小大圓四方

以是爲首解色義所生物性受色陰知彼色有是受

是色二義可見不可見屬眼不可見異彼聲香味細

滑風如是以爲首

是五事皆不可見也

問已說諸大彼受諸大未知云何知色受答諸大地水火風_{修如}此地爲四首諸大相此是色一一等堅地也濕水也煖火也動搖風也此諸大受彼色煙雲霧影光鏡像五根淨以爲首_{色五情也}受色

問已說色陰云何行答行者身口意依_{修如}身是依是故依身口是依是故依口意是依是故依意此身口意依已作也此是行有爲所作是故行修妬路說色有爲此復以色成有爲行_{行是色也}如穀子成穀子如是知五陰彼無數行是陰說如穀聚薪聚彼福無福不純淑行

問云何智名答智痛想識_{修如}痛想識此三道品法不爲他界所取_{不爲六欲所牽也}世尊亦說謂忍則想知謂

想知則智_{忍則知痛知痛智所了也}此法雜是修妬路

問云何痛名答痛者樂苦不苦不樂_{修如}痛者痛之

聲以此痛_{痛無形故云聲}餘命不相應若此痛痛此命相應

是故言痛痛字亦爾彼痛有三苦樂不苦不樂是故

各各生苦因樂生樂因苦生俱因不苦不樂世尊亦

說樂痛有苦分苦樂不苦不樂苦樂分各對是義

問云何樂名答樂姪不惡止生_{修如}謂樂說此有三

姪生不惡生止生彼姪生有五界愛姪界乃至歡喜

不惡生不彼謗是義此是善出家者義戒戒想謂意
不變悔是想謂愛此是不惡生止生根爲首五蓋得
解脫無亂念禪等爲首念行是想謂念歡喜此止生
自守也止生名謂無熱根義中不著不受也止生亦爾說
此是三樂痛

問云何苦答苦者生老死

修妬路

生老死者此是苦痛

彼生名苦如生疽老如熟疽死如疽內潰流入支節
若生已有一切苦此是生苦世尊亦說生已截手爲
首老苦色變力消如壓如壓油也死苦一切所愛財物離
爲首苦痛

問云何不苦不樂答不苦不樂者謂三界

修妬路此不

苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦樂相對界中當
說前三界說前二苦樂痛不苦不樂三界是知欲界
有三色界二樂無苦樂無色界一不苦不樂是故此
一切界相應

問云何此依答樂依欲爲妙苦依恚爲妙不苦不樂
癡爲妙何故此有樂痛謂無欲欲已盡如三禪苦如
世尊頭痛槍脚不起恚不苦不樂第四禪及四無色
彼癡稍盡是故如相應說

問此從何所起答彼因緣行界生

修妬路

彼苦樂不苦

不樂痛行生因緣生界生如是爲九若卒遇痛

問因緣無數爲盡是因緣也不盡是乎答因緣生福

無福無餘隨數修妬路此苦樂不苦不樂痛因緣生彼

因緣有三福無福無餘隨數相應福是樂不福是苦

無餘不苦不樂彼福者苦行對三禪也無福苦行無

餘第四禪及無色也

問如福說施戒分別也如師說分別禪等無色是一

向說福樂答此彼受無所傷受三禪也如與比丘三衣持

鉢與佛圖羅刹喻也衣與比丘者非一人以喻十不

與佛圖羅刹比丘三衣也與鉢耳若復有勝佛圖

刹比丘者三衣與如是分別禪等無色福三禪受福

三禪分別受異他與是故禪福無所傷

問此行生云何答行生者已身他行俱修妬路行痛有

三已身想他想行有二知樂想苦想如自刀刺已也

若已梅檀用塗治自他想彼擊首破樂俱想語他爲我

刺頭治塗以此爲首俱雨也刺首禪鑿二首如是比也

問此界生云何答界生者時患卒遇修妬路

問界異說欲色無色爲是界答此非是界除衆生此

是因緣略舉要有三想時患卒遇是界想彼時名夏

冬春修妬路夏時冬時春時此三時知也痰夏時聚風增

滅唾冬時聚

風增痰息也

風春時聚

痰增唾息也

如方說時想

苦樂痛有

問云何患爲如苦行愛癡如所說耶答此不也是法身相對耳此說依大身異彼患風痰唾

修妬路

此是風

痰唾患大身彼想痛有

問此云何卒遇答卒遇除衆生因

修妬路

卒遇名除衆

生因苦痛生垣牆樹山崖崩爲首所因衆生斯已他

俱入內此痛義智

問此云何想名答想有想無想有所有相

修妬路

想增

益相似說此中隨修妬路以想爲首增益相是義彼

想名及依是義無想無依如衆多瓶或有言此是麴

瓶此是酥瓶以此想得分別此中無麴無酥空是無

想受如是聲爲首想增益受聲爲首除是受無所有

名此非所有如是相欲爲首說所有彼離欲者欲解

脫處知相無所有知相若虛空識處受無想有想無

想處相雜想無所有無所有智相

問此識云何答識者欲起成未成門行

修妬路

無色俱

依因緣可得識種種識是識各二識

心識與眼識六情皆爾

此

是三起成門不成門行依俱依因緣可得此三因緣

起世尊演行因識若復名色因識若復眼因色起眼

識此是三行所作是故彼起陰陽精合在母胎識生
此是生因行在胎中稍長聚藕葉上水也轉長如小指漸
凝凝爲首轉厚未成門謂識是名色因六情未成謂名色因若復
成門未滅正受因根義謂生此二依因緣依一義不
異依得識是故因緣得

問何故重說戒息智依何故復說智答依智所布依
智所布依智是二此中依智彼依智如戒分二說如
是此知是故無所傷婆素跋陀三法次三初度說竟
也

四阿含暮抄解第八 第三之二也

問已說陰云何界名答界者欲色無色修妬路欲界色
界無色界者此是三界持彼此行是故界也此一切

衆生受至不般涅槃無餘

問云何此欲界名答欲界者人天趣修妬路人天趣取

要此欲界欲此聞持是故欲界若與欲是故欲界

問云何人答人者女男命根相相四方依修妬路女根

相男根相命根相相此一切人也彼一切四方依彼女
有女相義也男有男根也

問若命根相爲非男非女乎而別說命根耶答雖說
男女命根相餘處有異不成男不應女相不應男相

唯知有命根相陰陽精合藕葉上水狀也凝聚轉堅命相趣未成男女根是故異

問云何方名答方者閻浮提弗婆鞞提次衢陀尼鬱

怛鳩羅婆

北方也地名也修妬路也

閻浮提弗婆鞞提次衢陀尼鬱

怛鳩羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提次衢陀尼鬱怛

鳩羅婆南閻浮提此輩如壽數樂有限諸具爲首有

異

其居生之具也轉轉上轉上妙

問天有二行姪棄結此二何者是答天執手口義見

行姪

修妬路

行姪此受棄結不復入此天有三行姪行

執手行口義行言語見姪行彼口義姪行化樂此染

著意女亦染著共語言頃如是便欲生若一染著不

成姪如此間執男如不相染如母姊女相抱耳化化

已所愛男俱樂是故化染

五天姪也男女同欲便化已令前人悅之而共言語

成姪也

見行姪他化自由相應彼如展轉相染念展轉

相視如是姪生有不染視如已他化自由相應是故

他化自由相應

六天見他化著之以成姪也五天自化而成姪

問已說口見姪行前不說執手行姪答執手行姪有

二相抱執手

修妬路

謂執手行姪天彼有三俱行姪相

抱行姪執手行姪彼俱行後當說相抱行姪名焰磨

彼展轉相染意如抱女尋姪生獨一染著如此間相

抱樂彼如是得不著意如尊長夜起樂喜意是故焰

磨

此言夜半

問云何執手行姪答兜率陀彼展轉發姪如女共執手行如是姪生獨一染著如相抱不染著如尊長自有侍從喜是名兜率陀

此言止足天不犯他姪故曰自有已慧不仰人故曰自也

問云後當說俱行此云何答俱行者三十三

第二天天也

王地

修妬路

有二著二姪此一切姪行依二彼行義此

二想師說如人彼三十三須彌頂彼如人行姪四大

王遊乾陀羅上

此言持天也山也

彼亦如人地者此間地樹

河山上居處愛所欲得此一切天如所說有下風而

無便利轉上轉上兩倍樂此輩天欲界住者

問趣云何答趣者地獄畜生餓鬼

修妬路

地獄畜生餓

鬼此是三趣無善趣故惡趣彼地獄寒熱因緣想

路

寒地獄熱地獄因緣想地獄一義極苦是故地獄

是中無可樂是故地獄彼多種此當說彼寒地獄者

能語不了語不語

修妬路

三語相寒地獄能語不了語

不語極多語彼能語者字可了是故能語

問云何能語答能語頻浮陀

此言卒起

尼賴浮陀

此言不卒起

阿波波

此言戰也修妬路也

此三寒地獄能語彼卒起者

百爲一次復至百如提五名卒起

數爲聲如十摩竭

國人

胡麻擔一

擔二十聚也念百歲取一胡麻此時猶可盡爾許百
歲彼卒起地獄衆生命如此四掬成一升四升成一
獨籠柰十六獨籠柰成一佉隸聚也二十佉隸成一擔
如是命爲十倍成不卒起以此十倍作已餘者亦爾
知若不卒起中以寒身體庖著生是故不卒起無數庖著
也身無空處庖滿是故不卒起戰獄名寒肉松落作
爾戰喚阿波波

問云何不了語答不了語者阿吒鵩吒鵩優鉢修妬路
此三不了語大逼迫時不耐苦稱阿吒鵩吒鵩作如
是不了皮落如優鉢皮落但有肉存甚寒因緣合會使皮落

如優鉢華剖身亦爾彼於此間誹謗賢人優鉢羅受

罪句到受如優鉢

問云何不能語答不能語者須健提極香華拘物度白華
分陀黎鉢暮藕華修妬路此四地獄不能語唯極冬疾風

吹身令強須健提修妬路拘物度分陀黎藕華隨其像
身更苦喟喘喟音穹謂反身戰慄住此誹謗賢人是須健

提如是一切殃受此苦如是一劫盡是寒地獄十也
四方間輪圍山鐵圍也著近也上狹如覆舍入常闇冥寒

切破身如叢大火然竹箴身聲吒吒猶駁貌也如熟橘
棗果自剖展轉相根生想此中亦有人受苦者也一

切謗賢聖受此世尊亦說可誹賢聖者百千墮卒起地獄心口願惡此是寒地獄

問云何熱地獄答熱地獄者所拷掠處少拷掠處無

拷掠拷掠處修妬路熱地獄有三事拷掠處少拷掠處

無拷掠處拷掠處行所作此中衆生或役多役少或

自苦隨役隨行造此生而受苦彼拷掠處還活獄市

獄黑縊獄修妬路那耆婆者謀伊反市獄黑縊獄此三拷掠

處還活如倒懸羊頭以斧斤斫爲首獄卒削肉盡索

因緣合會冷風起肉還生非好因緣合會作苦有鉞

斧大如半月彼各各起疾此本逼迫我我當還逼迫

之如刈竹箠藤錢相斫如此以此怨意死便生彼黑線者

以線磔縛線磔身已段段截也此以刀割衆生身熱

銅鑠遍纏其身肉血脂流此間以鞭衆生爲首及出

家者託言持戒衆檀越施與衣著亦同此大闇冥惡

煙熏倒懸驅歛煙此間以煙熏衆生受此罪大市者

手脚頭鼻爲首被截也坐在市屠罪如此熱鐵地載

鐵火車獄卒張目喚呼驅使走此間牛馬爲首極困

苦抱持他妻令上劒樹極然爲首苦此拷掠也由因

緣獄卒不被燒罪者被燒不可思議行報

問少拷掠云何答少拷掠者聚大啼哭被炙修妬路此

三少拷掠彼大聚者畏獄卒無數千衆生入山內隨緣前行自因緣值火適還爲獄卒所驅彼兩逼迫山俱合似如磨而像河彼於此磨爲首及輪碾衆生肉爛盡油傷衆生或復以熱鐵曰五百歲擣因緣所牽命不盡彼於此彈指頃曰抓碾殺蟲爲首日亦擣傷蟲於此須臾曰抓彼大啼哭者一切皆然山周市崩峻惡獄卒無事而悲何以走不走啼不啼如是生過以熱鐵椎擊破首此間人爲重事外國考囚重者入被炙者像如浴室尖頭熾然銅屑地驅使入熬使熟熟已驅出彼大身惡狗食其肉食肉盡風隨吹肉復生尋

驅使入此間養蠶命存煮炙

問云何無拷掠處答無拷掠處者啼哭被炙無分米

修妬路此三無拷掠處彼啼哭大熾然熱鐵像龜底極

阨展轉相逼大喚呼以蓋覆大苦於此間焚燒曠澤

作密地穴熏穴居者也被炙者大多炎相搏鐵山周

市利又刺炙一面熟熟已又自轉或人自轉周市於

此間錐刺人及拔翅甲也無分米無分米周市火燒

其城縱廣百踰旬熱銅薄覆其上四門縱廣上下火

在其中無空缺處尋火焰走身體爛盡無分米不痛

於此間殺父母羅漢起惡意向如來壞僧若造十惡

行因緣所牽生彼此三無拷掠處也因緣地獄彼處處河曲間石腹間大曠澤中受種種苦此因緣地獄此盡是地獄

問云何畜生答畜生者地水虛空行

修妬路

一切無足

兩足多足

修妬路

畜生地上行水上行虛空行彼地行

牛驢駝駝爲首水行魚摩竭失收摩賴

收深幽反

爲首虛

空行鳥及餘小蟲一切無足兩足多足無足蛇爲首

兩足鳥爲首多足牛蜂百足爲首彼種種作惡增癡

行生此中

問云何餓鬼答餓鬼無食少食大食

修妬路

此三取要

言之若干種餓鬼

問云何無食答無食炬焰鍼臭口

修妬路

炬焰口鍼口

臭口此無食彼炬焰口中焰氣還自燒面像如焦

柱慳貪嫉彼受此苦果也鍼口者腹大如山口如針

孔雖廣見飲食已而不能得臭口者如糞臭劇燒死

人臭自口臭內熏五藏憤脹氣出無腹

無腹還小也

念食

若干種受若干苦此是無食

問云何少食答少食者臭針毛脰癭

修妬路

臭毛針毛

脰癭此是少食或少得不淨食是故少食彼毛鍼者

牢堅長頭利毛覆身節各各不相近

恐相觸毛深也

毛還自

刺身如鹿被利箭苦值得便食逢物便臭毛名極臭
毛覆身風吹自毛臭氣起熏鼻發恚意自滅毛更此
苦咽癭名由已因緣生轉轉破癭臭膿血流而各食
之

問云何大食答大食棄吐殘食大飛修妬路彼棄吐食

有二或故與族終亡者去得也九種中此世種記七

丘不故與者街巷四道所遺落者去受身如此彼前

棄及吐聞吐聲如被請走食吐以爲力天祠爲首施

已而還奪因此生彼彼大飛聞又羅刹狀鬼畜生人

天作形修妬路其人士三至此是餓鬼大飛鬼彼像

如天自然住由因緣或有好承食而不得食無量百

餓鬼營從如親墮獄來見諸親大愁苦欲吐以此爲

患如天一也好食畜生人天此餓鬼畜生形人形天

形若干種行所致此欲界中

問云何色界中答色界中及念無念樂護行修妬路色

界名彼無欲但由禪使然除瞋恚得柔和色淨如金

此是界義此及念行無念行苦樂滅護行也及念者

樂是故及念除念是無念除苦樂息也觀疾轉高解

脫如御馬車

問云何及念答及念自覺無覺自行修妬路及自覺是

自覺除自覺無覺也樂如是知此禪說如覺初也無
行二也無覺初二中間此禪行色界生也隨衆生爲
說禪

問云何自覺生答自覺者梵富樓酸淨梵迦夷淨梵
波梨沙淨眷屬自覺行禪已生彼中淨師淨身淨眷

屬生已下中上隨其樂大梵無覺生無覺無行義

問云何無行答無行者彼栗阿婆少阿波摩那阿婆
無量阿婆光也最羅遮光音最速末無行及念樂生此天

少光無量光光音此名隨所欲或雜想口語光出少
是故少光口出光多故言無量清淨無量故言光音

清淨口
言明淨

問已說念樂云何無念答無念波栗多首婆少阿婆
羅摩那無量首波首波訖栗那修妬路無念也樂禪

俱去得也生彼三天彼少淨名少是一義此是少功俱
去少三禪生少淨天如是少樂報中中無量淨生上

生遍淨

問云何護行自答護行護樂無想首陀跋娑淨居也
護俱去得也有三行有想想滅覺相應彼護樂者鞞隸

呵破羅想天果實首陀跋娑護樂生是故護彼如上
中下果實知阿先如薩埵都戈反淨居波果實第四

禪下中上功大生彼

下生無果天中生福光天上生果實天也

以此想滅

俱生無想天

婆羅門謂涅槃者

彼念想識滅彼想謂結盡無

復垢唯有色身行身一處

倚滅行往故不免生老死故曰行身有四事

彼

死起想生來

婆羅門自謂此天爲般涅槃知命將終謂聖見欺故生惡道也

問云何淨居名答淨居者修提舍

善見天須提舍那善

見鞞首陀

清淨天上中下也修妬路也

淨居名諸結盡此功德名

耳

問五淨居地何以說三答清淨阿鞞舍

盧鷄反阿答

波阿迦貳吒

一究竟天上之上中下也空定亦上中下三天阿那舍生之并八天也修妬路也

無所觸無熱一究竟此三清淨知分清淨爲三故

有五色說色界

問云何無色界答無色界已說上分別無色界已說

彼分別來生無色界是無色界是間正受然後生彼

如是作已道果有如稻麴子成果實婆素跋陀三法

次三說二度盡

四阿含暮抄解第九

第三之三也

問已說陰界云何爲處答處更樂異學解脫處

修妬路

更樂處名異學處解脫處此三處依義如天處若出

家慇懃彼此得覩見恐懼是故處

問云何是誰處答功德惡俱

修妬路

彼功德解脫處惡

異學處俱更樂處此著意而行惡清淨意發功德行
問云何更樂處答更樂處近著不近著行不行修妬路
更樂處近著行不近著行無行行是義此間因緣說
如相應卽是行近著此行是故近著行如是不近著
行知

問云何近著行答近著行者鼻舌更樂修妬路鼻舌更

樂此是著行鼻香入鼻內而受香香是鼻行雖華在
遠華香猶入鼻而受香香亦是色若北風香至南而
不還北是故華香入鼻受味亦如是味著舌已而受
味不在器中如是更樂更樂身根是亦八行細滑重

輕爽堅平不平寒熱細滑人事以此以此行著受是故近

著行

問云何不近著行答眼耳意修妬路問已下十眼耳

意此三不近著行

問眼亦少著受境界耳亦如是耳入蚊蚋聲受意亦
無色當云何知不近著行答以是故不近著說所謂
不近著界受

問云何齊限不近著答無齊限此間月在四十千逾
旬住受見或五里處住隨力根見是故近著行不近
著行但界見受不通雞反眼受卽離則受如是耳

離受聲不逼耳得受聲是亦隨根力受意無色無有遠近是故不近著行說

問云何無行答無行已他受無受修妬已受他受無

受此無行彼已受者色爲首他受者及餘六色聲香

味細滑其人云宜有聲無受牆爲首螺聲俱鉢香爲首等無

有行是故無行此是餘行無有因緣此是五界無因

緣有是他因緣法義多

問已說無行更樂處云何異學處答異學處者一處

驗偽無義論修妬一處義論驗偽義論無義義論此

略要異學處三一義彼一處義論名如因提幢旛竿

八人舉來中或有說掃跋達提持來或言天與諦在

中不獨舉一人雖多無一人不得舉雖多已下更答獨舉作如

是說一處義論何以故義有三前因緣報一人言也言專前世

所爲現在人所造其一人言若專前世他喜與財其一人言也喜施財

天使之然也此中因緣至此現一處義論驗偽義

論名如彼因提幢旛竿或言非人舉來唱齊所致此

是義驗偽義無義論名如因提幢旛竿此非人舉來

問云何一處義論義答一處已他人所造及餘論修妬

路已人所造有二宿命因緣所造今命所造彼及宿

命所造當知是因緣受報想天所與如是義有三如

上說彼若言因緣人所造他喜與財作如是說一義論所造因緣輩無人所造無反復不可信此輩不足往來若緣所作如是一切無所作如是爲首惡

問云何驗僞答驗僞義衆生法俱根義想修妬路驗僞

義論衆生論法論俱論彼衆生法根想衆生所作淨不淨若法少作衆生法所作此是驗僞義論非衆生作非法所作非俱所作上非上宜有何以故

問云何衆生根義想答衆生梵磨末怨婆盧頻糝入神論修妬路衆生所作如梵磨所作末怨婆盧主地神所作

作頻糝所作如是論不知觀梵磨論者言梵磨造虛

空虛空造風風作水水作地地作草木衆生如是前梵磨作論此一切是惡若梵磨作虛空地者住何所處而作空地也若展轉作者事違如是爲首惡也末怨婆盧頻糝亦爾

問云何法答法者時微性論修妬路時作一切微作性

作此三法義論彼時論名是一切皆時之所生是一

時皆時之所成熟也是一切皆時之所虧是一切皆

時之有爲首盧誦此僞偈彼不相應一處如上說不足

往來彼於此合上四事同故或生意此亦時所作此不相

應何以故空無所有時自亦空教他所作不合如是

惡也微所作不合彼無念此事不相應性亦如是性若有起非性事若無者無義若無義有所起如是一切有者性有何差降若卿生此意性有常此不相應無常者不變如是惡也

性者常然也常然則無然不然故曰不變也

問云何無義答無義者自然彊伏無所有

修妬路無義

論有三自然論彊伏論無所有彼自然論者自然有生不有餘想刺如利無有人利之者以自爲首彊伏論名隨物欲生如大水泉源草木枝葉墮中聚作一搏此是彊伏隨風來或吹向北或復東西如是種隨所欲起無所有名空盡無所有有何相應何者相應

都無所有此輩盡是惡何故若自然有者子不生也田作水溉灌以見時爲首若無是者子不得生是故不自然一切作所致報

問已說異學處云何解脫處答解脫處想禪誦

修妬路

想禪誦此是解脫處解脫惡盡彼解脫此三處依是義依此已得解脫想因緣是義彼想依辟支佛得解脫前品已說禪此當知彼亦依聲聞而得解脫

問云何誦答誦者說聽諷誦

修妬路

說聽諷誦彼說名

隨所聞法說如所聞法受諷誦隨所聞章而轉誦之問已說諷誦修妬路阿毗曇鼻貳何故重說答此亦

分作三諷誦三事得果說時聽時誦時佛弟子有四
諦受生戒度也施受俱來施度也滅受俱來禪度也慧受俱
來智度也此如是相應諦聽得解脫施說得解滅坐禪
得解慧諷誦得解是故解脫處義如是三法相應觀
無亂意欲求無爲次第得解脫解脫義斯慧者生世
尊世婆素跋陀三法次三誦三法度盡盡三法度記
曰聽我說偈偈千二百偈三十二字首盧也偈宅人
讚佛則二十七字京梵本四

十六葉一葉
十八首盧也

四阿含暮抄解卷下

音釋

磔

陟格切
裂也

鐸

弋涉切
鐵薄也

歛

許及切
呬也

磋

倉何切
磨也

擣

都郎切
春也

也

抓

側交側
絞二切

鍼

諸深切
與針同

脰

脰於田切
脰喉也

癭

癭於郢切
頸癭也

麤

古猛切

麥也

揅

敕細切

糝

女救切

弟子性躍施貴刻此
四阿含暮抄解下卷
計字一萬九百零八箇
該銀五兩四錢五分四厘
伏願
六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世弘開
道眼
龍山釋海瓊對
崇禎四年孟冬月徑山寂照識

五門禪經要用法

大禪師佛陀密多撰

宋曇摩密多譯

坐禪之法要有五門一者安般二不淨三慈心四觀
緣五念佛安般不淨二門觀緣此三門有內外境界
念佛慈心緣外境界所以五門者隨衆生病若亂心
多者教以安般若貪愛多者教以不淨若瞋恚多者
教以慈心若著我多者教以因緣若心沒者教以念
佛若行人有善心已來未念佛三昧者教令一心觀
佛若觀佛時當至心觀佛相好了了分明諦了已然

後閉目憶念在心若不明了者還開目視極心明了
然後還坐正身正意繫念在前如對真佛明了無異
卽從座起跪白師言我房中係念見佛無異師言汝
還本坐係念額上一心念佛爾時額上有佛像現從
一至十乃至無量若行人所見多佛從額上出者若
去身不遠而還者教師當知此是求聲聞人若小遠
而還者求辟支佛人若遠而還者是大乘人三種所
出佛還近身作地金色此諸佛盡入於地地平如掌
明淨如鏡自觀已身明淨如地此名得念佛三昧境
界得是境界已白師師言是好境界此名初門觀也

師復教係念在心然後觀佛卽見諸佛從心而出手
執琉璃杖杖兩頭出三乘人光爛有大小如是出已
末後一佛執杖在心正立而住末後住佛迴身還入
先云諸佛盡來隨入若小乘人入盡則止若大乘人
入盡已悉從身毛孔滿於四海上至有頂下至風際
如是照已還來入身如淨琉璃所以光明還來入身
者欲示勇猛健疾境界相好如是已卽往白師師言
此名一切念處以能生諸定故名爲念處亦初得此
法皆是諸佛弟子所得非是邪道神仙所見上杖者
定相也相光者智慧相也此內凡夫境界相也師復

更教言汝從今捨前二觀係心在臍卽受師教一心觀臍觀臍不久覺臍有動相諦視不亂見臍有物猶如鴈卵其色鮮白卽往白師師言汝更視在處如師所教觀已有蓮華琉璃爲莖黃金爲臺臺上有佛結跏趺坐第一佛臍中復有蓮華出上復有佛結跏趺坐如是展轉相出乃至大海海邊末後第一佛還入第二佛臍第二佛還入第三佛臍如是展轉還入乃至人臍佛令爲一一佛入行人臍中已行人自身諸毛孔徧出蓮華滿虛空中猶如垂寶瓔珞如是出生見諸蓮華盡入臍行人爾時身體柔輒輕悅自見已

身明淨如雜寶色卽以所見白師師言大善汝好用心觀此身成定相也師教言更觀臍中卽如教觀見頂有五色光燄見已白師師言更觀五光有五瑞相如教觀已見有一佛在光明中結跏趺坐更觀五光中佛有何瑞相卽見佛口中種種蓮華出出已遍滿大地更令觀五光中佛一見佛臍中有五師子出師子出已食所出諸華已還入五光中佛臍中師子入已五光及佛卽從頂入此名師子奮迅三昧定相也行人復觀光入佛身已行人身作金色見金色已見臍中有物圓如日月白而明淨見已白師師言更觀

卽見佛出滿腋下及腰中有佛出凡四佛出四佛出已見四佛身一一佛出無量圓日光日光甚明淨因諸日光見四天下色上至有頂下至風際悉皆明了如見掌中無所罣礙此名白淨解脫境界也見如此已還見四佛隨出處還入四佛入已復見白焰諸光前入後出後入前出左入右出右入左出如是四種出入竟見自身明淨及水四邊圓滿淨光此名爲明淨境界見此光已名成念佛三昧在四禪中

身明了左足大指爪上有白露如珠行者從座起以所覺白師師教行人行住坐立相其人內境界多者視占極高遠知緣外多若一心徐步視占審諦者知緣內若外緣者教觀塚間死屍見已還來在房中坐自觀已身念骨若三日不失次觀房中諸人漸漸令見白骨次第相續至於大海以何相故知到大海緣見水波源一切骨人及已身盡著瓔珞復見大水來灌其頂滿於已身滿已身已令從足指出成血河此名爲厭患三昧也復專念前見一切卧唯有身在以白師師言汝自觀分爲五分所以爲五分者欲知

內覺外覺爲驗身若能壞作五分了者卽知今則無有我一一亦無我心則若住無我定門若住定時盡見肢節有刀出諸刀刃皆有明焰出此名無我智慧境界

復更係心白骨自見骨上有明星出四邊有金九星者明淨境界金丸者智慧境界二十五四十名白骨境界滿也於十想中略出白骨相也行人雖見白骨於男女色故生愛心欲除愛者應觀三十六物若觀時應係心額上係心不久見有明珠於額而現在前不令墮落爲心堅住故所以有此相者現法流出故

如是不久教令放已入地入地已隨而觀之明淨而下過於地界所以智者自見已身及處處見凍凌過於風界所以智者身體柔軟過於水界所以智者自見已身及處處有水上有泡出若到風界所以智者自見已身猶如虛空珠若尋空還來明淨光明隨珠而來珠若出已入行人臍中入已見三十六物明了無礙行人爾時得男女相定滿白骨觀法白骨觀者除身肉血筋脉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者譬如癩人醫語其人家若今飲血色同乳者便可得瘥家中所有悉令白作白銀器盛血語言

飲乳此病必瘥病言血也答言白物治之汝豈不見家中諸物悉是白物罪故見血但當專心乳想莫念是血也如是七日便變爲乳何況實白而不能見卽見骨人骨人之中其心生滅相續如線貫珠如所見及觀外身亦復如是若心故住精進不廢如鑽火見煙穿井見泥得水不久若心靜住開眼見骨了了如水澄清則見面像濁則不見觀佛三昧佛爲法王能令人得種種善法是故坐禪之人先當念佛佛者能令人無量罪微薄得諸禪定至心念佛佛亦念人爲王所念怨家債主不能侵近念佛亦爾諸餘惡法

不能燒亂若念佛者佛不在世云何憶念人之自信無過於眼當觀好像如見真佛無異先從肉髻眉間白毫下至於足復至肉髻相相諦觀還於靜處閉目思惟係心在像使不他念若有餘緣攝之令還心自觀察如意得見是爲得觀緣定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也

得觀佛定已然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如乳母看視其子不令作惡若心不住當自責心老病死苦常來逼切若生天上著於妙欲無有治心善法若墮三惡苦惱怖懼善

心不生今於此身當至心念佛復作是念言生在末世法欲滅盡猶如打鼓開門放囚鼓聲漸止門閉一扇豈不自知不求出獄也過去無始世界生死已來所更苦惱萬端今始受法未得成就無常死賊常來侵害經無數劫生死之苦如是種種責心令住於相坐卧行步常得見佛然後更進生身得禪定已展轉則易生身觀法身觀者既以觀像心隨想成就歛意入定卽便得見當因於像以念生身觀云如坐於菩提樹下光明顯照相好奇特又如鹿野苑中爲五比丘說四諦法又如耆闍崛山放大光明爲諸大衆說

般若時隨用一處係念在前不令外散心想得佳卽便見佛舉身快樂貫徹骨髓譬如熱時得清涼池寒得溫室世間之樂無以爲喻法身觀者已於空中見佛生身當因生身觀內法身十力四無所畏十八不共法大慈大悲無量善業如人先見金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以法身真妙神智無比無近無遠無難無易無量世界悉如目前無有一法而不知者一切諸法無所不了是故行者當常專念不令心散若念餘緣攝之令還復次一切命過者當知死時先失諸根如投火坑發聲至梵天甚大怖畏無過死賊唯佛

一人力能救拔與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常爲一切衆生故不惜身命如釋迦文佛爲太子時出遊觀看見一癩人卽勅醫人治之醫言當須不瞋人血飲之髓塗之乃可得瘥太子念言是人難得設使有者復不可害一瘥一死卽便以身與之令治佛爲一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母假使一切衆生悉爲一分二分之一中當念佛不應餘念如是種種功德隨念行事若此念成斷除結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病服藥若不得定六欲天中豪尊第一業行所致宮殿自隨或

生諸佛前無不定也如人藥和赤銅若不成金不失於銅也

觀十方諸佛法

念十方諸佛者坐觀東方廓然大光諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉手說法心明觀察光明相好愷然明了係心在佛不令他緣心若餘念攝之令還如是見者便增十佛旣見之後復增百佛千佛乃至無邊身近者則使轉遠轉廣但見諸佛光光相接心明觀察得如是者迴想東南復如上觀旣得成已西北方四維上下亦復如是旣向方方皆見諸佛已當復

一時并觀十方諸佛一念所緣周遍得見定心成就者於定中見十方諸佛皆爲說法疑網悉除得無生忍若有宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔勸請隨喜漸自得見縱使請不爲說法是人心快樂身體安無患也

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脹以意發爪却之令黃汁流如膿血出肌肉爛盡已唯見白骨盡見應廣教骨觀若見滿一天下者宜教大乘若見近者宜教小乘教注意觀鼻頭意想人身肌肉皆是父母精氣

不淨所成次觀齒白人身中唯此白骨耳若見齒長若額上白者卽觀骨令身皆白遠近如上此人隨根深淺若教時不能卒見白骨者教如常九想觀令一月一秋修習要見白骨乃前若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨若見餘物當語前人此亦好耳且置是事但觀白骨前當若久觀白骨云我身中覺煖教令續觀見煖覺已安隱和悅者此是煖法次當教以意解白骨節節解散若見餘物當令且置但觀白骨解離久久觀之若言我頂上火出教令更觀云我常見頂上火出身中安樂無有亂想此是頂法

次教注意令骨白淨已分散飄落在地如雪在地或如爛土其上或有白光種種異物教更觀之若言續見如是身中快樂當語汝本時所受人常憶念與作世事彼觀已言我憶念人見之但變作膿血不淨甚可惡見次教觀身如艸束或如空革囊若言我見自身如乾艸束或如空革囊有火燒盡乃無有我教令更觀汝意起時從何處起滅時從何處滅觀之觀者若言我見卒覺起時從意起滅時鼻頭滅鼻頭滅時身中和靜不覺有我了了分明教觀頂上言我見身長大頂上出水滿於身中令其極滿臍中出之流在

前地水出既盡教更重下水令身龐大若言我見身大水滿其中出之水成大池教以酥灌頂令入身中若言我以酥灌頂使身廣大教諦觀之若言觀須更之間見皮火起火便熾然滿身中以水滅之令火滅盡快得蘇息教係意觀池答言我見池中自然有樹樹生甘果見此果已若有衆生來飢餓求索觀者見之教卽起慈心便自觀身若言我觀自身盡膿血流在地衆生見之便取食之食之既足各四向而去教自觀身及觀他身若言便見衆多餓鬼來在身邊飢餓所逼命如絲髮卽教以慈心以身施之若言我

以身施之令得充足教復更觀若言我見無數衆生
遶身四邊若見此事應教自觀身若言我自見身不
淨膿血在地衆生見之便取食之既飽足已教令諦
觀我見忽然火起燒諸罪人及其已身在池水所有
悉已都盡復教諦觀見處若言我見衆生及池中水
已身悉平復如故觀衆生及其已身若言我見自身
乳出流下在地衆生見之不能得食由罪重故教以
慈心觀若言我須臾之間乳化爲膿衆生飢急便食
既飽足已便見腳底火然燒諸衆生忽然滅盡行人
見此事已應教自發願更不受生教尋觀前池若言

我觀見水池池中蓮華樹枝葉茂盛見此事已自身
入水叢樹邊坐自觀身中火出滿於池中須臾之頃
忽然火起自燒已身及衆生池水都盡尋教更觀若
言我見池中忽然樹生枝葉茂盛出生甘果行人見
之向樹食果既飽足已身心明淨安隱快樂教淨觀
此池及其已身若言須臾之間都已乾枯行者見此
破壞之相心懷怖恐卽來白師師應教觀身爲苦本
教令觀身使如泡沫若言我見自身如泡沫及身出
骨出已便以手摩如麵平以爲地尋復教觀令身如
氣囊若言我自觀如氣囊卽變骨出其骨微細摩以

塗地其地青色復教觀身若言我觀自身微塵及身
出骨其骨絕黑摩以爲地教自觀身及觀於池答言
我觀其池蛇出身赤如火蛇來逼身便變爲火自燒
其身如是七返空中自然有水灑之蛇身卽滅教復
還觀身及觀於池若言我觀須臾之間自然光出高
大明好尋復觀身若言我覺和適心意快樂無有懈
息自然光來遍身滿七返教自觀身若言我便自見
頂上有光似如雲蓋其色如銀具足此事應於初道
亦名觀火竟

次觀水大教令觀身中何處有水若言身中盡是水

教令更觀若言我見水眼中現者好若不著汝觀頭
已上水何處出若言我見水從眼中復不墮地眼如
水沫頭中亦滿師當問汝見水何似出時悉有何相
答言我見頭中不溫不冷大好若言水溫當知非真
復教更觀要令水不溫不冷乃是真相教觀咽胸已
下至腹中令見水滿但莫令入臂脚中水要玻璃色
若覺水溫爾乃是真餘者非真也

次觀身中通臂脚若言我見皆皮囊者相又見水滿
中舍及牀座處是水冷者爾乃是真餘者非真若廣
見水者大好次觀水大從何處盡若言我見水從我

身中消盡唯有空皮或如艸束火起燒盡了無有我
也觀水大竟

次觀火大教令觀臍四邊何處有火若言我見臍上
火起或言從鼻中出或言從口中出或言從眼中出
或言從耳中出者教令更觀答言我見鼻中五色光
出其狀如絲身中不溫不冷此則一法教更觀之若
云我見火從頂上出或言從下道出教令更觀云我
見火在頭上如雲蓋狀或言在下如雲狀身憺愉安
隱此則一法教令更觀身云我見火從臍中出喻如
蓮華其色如金者大好教令觀身中火若言我行坐

常見火不但唯坐時也行時見火似如人持火行常
在我前大明乃應他人怪之而他人實不見而身常
溫此是一法教更久觀之云我見大海水其中有摩
尼珠其珠焰出如火此珠則是一法也觀火大法竟
次觀風大此風大其性細微非條疏所解故不出此
四大是坐禪根本所由處雖多見餘相要向此四觀
也

初教觀佛先教坐定意不令外念諸緣使人然後將
至好像前令諦觀像相好分明然後安坐教以心目
觀此像相好若言我見像分明是一事

教自觀身令身安坐教還觀佛若言我見一佛至十佛悉令明了是二事

教令諦自觀身漸安教還觀佛若言我見十佛至二十佛明了是三事

教自觀身令身轉安淨教還觀佛若言我見二十佛至五十佛明了如前是四事

教自觀身令意轉細教還觀佛若言我見五十佛至百佛相好如前是五事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言我見百佛至二百佛明了如前是六事

教自觀身令心轉細還教觀佛若言我見二百佛至四百佛明了勝前是七事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言我見四百佛至八百佛相好轉明是八事

教自觀身令心轉細還教觀佛若言我見八百佛至千佛是九事

從一佛至千佛諦觀相好極令分明還自觀身不淨膿血卽教作不淨觀若見白骨卽作白骨觀若見苦痛衆生卽作慈心觀若不見此事還觀一佛至心懇惻求哀懺悔是初學家觀佛法若趣住地應廣觀佛

若言我見一佛至百千萬乃至衆多佛相好明了是第十事

教觀自身令身明淨教還觀佛發大誓願心生供養言我見無量諸佛於佛前自然有華便取供養悉令周遍是十一事

教自觀身令身明淨還教觀佛若言我如前見已心生歡喜教至心觀佛念欲供養若言我見自然有華樹踊出上生種種雜色華自然有人取此好華與我供養散諸佛上普遍華故不盡是十二事

次教於佛邊坐自觀已身極令明淨還教觀從東方

始令意東行見無數佛意乃疲息是十三事

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

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

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

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

教尋光觀若言我見無量人於光中現悉受快樂是
十八事

教自觀身令極明淨教還觀一佛兩乳若言我見佛
兩乳中自然光出遍至四方一切諸佛悉在光上是
十九事

教尋光觀若言我見此光中有無量人悉受快樂是
二十事

教自觀身見身極明教還觀一佛眉間若言我見光
從眉間出大如升許漸漸龕大便上向去踊在空中
教令尋光觀爲隨何光上意疲乃息復更尋去若言
我尋去上至無極到光所盡是二十一事

教尋此華佛從東方始若言我見光著有無量細微
光皆悉如觀此光頭盡有化佛滿於東方中間相去
五步是二十二事

教續東行觀之若言我行見無量佛意疲乃息教續
觀至極遠處更見餘相乃至南西北方亦復如是是
二十三事

教自觀身若言我自見身悉明淨喻如聚光教令觀
佛次第作禮供養若言我見無量諸佛行列我持衆
華次第灑散供養諸佛悉令周徧是二十四事

教令觀此所供養華若言我見華墮者在於佛邊便
成華帳行伍次第嚴好微妙悉皆如是如是一切諸
佛悉在帳中坐其牀上是二十五事

教觀華帳若言我見華帳漸漸高出踊在空中合成
一蓋覆一切佛是二十六事

教觀自身若言我見自身龐大喻如聚光教還觀佛
次第作禮悉令周徧仰觀於蓋若言我見上華蓋中

有華臺下向七寶城中有華下以手承取教散諸方
供養諸佛悉令周徧是二十七事

教向佛作禮求願已用教令至心在於佛邊坐若言
我坐須臾頃見地自然踊出七寶臺色妙香好便取
供養一切諸佛是二十八事

教自觀身極令明淨令明淨已於佛邊坐觀所供養
華若言我見此華在佛足下便成琉璃之座次第行
伍佛坐其上中間道陌悉皆妙寶所成端直無比是
二十九事

教自觀身若言我見身中更有小身兩重而現內見

外明淨教還觀佛若言我見一切諸佛來入一佛身中而不迫迤是三十事竟

觀佛事多略出三十事以教行者

初教慈心觀法先教懺悔淨身口意至心懇惻發弘誓願然後教坐便心目自觀已身若言我見自身便觀他身若言我見衆生苦痛在前足下火然成於火坑焚諸罪人身體膿爛血流成池高聲大喚苦痛無量復見四方有城圍繞是名初事

教發大願生憐愍心諦觀衆生若言我見罪人爲火所逼投膿血池中膿血便變爲火坑燒諸罪人苦

痛無量便共號哭無寧息處二事

教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟教令人人代之乃至衆多若言我人人代已將著坑上令得蘇息三事

教諦觀之若言我見諸城門中有無量人來投火坑復受苦痛代之令出將至所安四事

教令諦觀若言我見諸門中人來不止受無量苦我以慈心力便以自手捫摸此門門便破盡四壁盡破五事

教以慈觀之若言我見諸治罪人心生憐愍下淚如雨以手接取灑散火坑火尋滅盡六事

教更觀之見火已滅唯有膿血盛滿大坑自身出水以著池中池血消盡其水澄清七事

教令諦觀若言我見池中生大華樹衆生見此樹便來取之教令飲之洗浴令身清淨八事

教自上華臺上若言我上華臺已見下衆生復欲得上卽挽上之著華中其華狹小不相容受我以手摩令華廣大得相容受九事

教自觀身明淨已若言我并見諸罪人飢餓須食生憐愍心卽於身邊便有飲食我便與之悉令飽足使得休息諸人皆言離苦得樂十事

教令諦觀華臺增長有數重出我便尋上至第二重身安坐已便喚下人悉上華臺快得安住我生悲心於是華上所須之物飲食充飽我以慈心卽爲說法汝由宿世作毒火燒人家種種惡業今受此報汝可懺悔滅除宿罪十一事

教生善心復登華臺若言我已下重諸人亦上所須與之令無所乏須復爲說法天上人間五道報應令心開解十二事

教尋華上若言我已於華上爲下重諸人復欲得上我悉上之復生喜心觀此華中便有自然金銀珍寶

衣裳飲食所須之物悉給與之天諸妓樂自然而至
隨意所欲受快樂已便爲說法汝等善心始生果報
尋至封受此果報十三事

教增善心乘華而上若言已上華臺頭在下諸人心
生歡喜尋後而上盡華頭復教觀華若言我見華頭
我見華頭生大大甘果香味具足告諸人言樹上有
果可取食便如所言食得充足皆言快樂十四事
教觀華中若言我見華中有七寶之臺自然而出中
有經卷名曰智慧我卽宣令一切諸人此中有經說
三乘法汝可作禮生恭敬心華香供養復欲聽法我

便答言燒香散華供養已訖復欲聽法我便答言我
及衆會俱不清淨如何可聞法者令身心清淨卽便
受教我語諸人悉令端坐閉目一心除諸亂想我亦
如是須臾之間身盡明淨心意泰然我卽語之今當
爲汝說此妙法至心聽受卽便受教我爲說法令得
聞法旣聞法已於上空中有自然光明照此華臺一
切諸人便於四方悉令明淨此諸人等見光歡喜身
輕踊躍尋光而去十五事

教諦觀身若言我自見身光出繞身四邊其明轉盛
便自以手推此光明遠至四方有無量人尋光來至

我以慈心便給所須令得充足無所乏少便爲說法
令得信解歡喜受行須臾之頃便踊身空中徘徊而
去十六事

教諦觀華臺若言我見華臺所有悉已去都不得見
四向清淨於此事中境界亦多略出所有耳

續教作慈心觀先教以慈心自觀已身見已了了便
教觀苦痛衆生若言我見四山之中有大地獄罪人
滿中受大苦痛須臾之頃忽然便有鐵蓋覆諸罪人
令不得現初事

教以慈心發大誓願我當救濟無量苦惱衆生令得

解脫卽起慈心坐鐵蓋上破此鐵蓋若言我以此手
破碎鐵蓋漸令破盡便下向觀見諸罪人受大苦痛
有重鐵輪在人頭上或在身中或在足下或大或小
膿血流出苦痛無量高聲大哭不可堪忍復見無量
治罪之具治諸罪人苦痛無量不可具說二事

復教發誓願益增悲心觀之若言我見此罪人心生
憐愍淚下如雨諸人小得休息三事

教修慈心代諸罪人將著高處便得休息須臾之間
人人如是四事

教更觀之若言我見地獄四邊高壟起中有膿血池

池中四處忽然火起燒諸罪人苦痛難忍號哭稱怨
若言我見此事生憐愍心卽於身邊手出清水四向
灑之令火漸滅小得休息五事

教令更觀若言我見山間有無量人來入地獄中受
諸苦痛不可稱計我見此已心生憐愍便於池處立
筏以諸罪人將著筏上令得休息人人如是六事
教諦觀之若言我見諸山間人來不絕受苦不斷我
以慈心力摩滅此山以爲平地七事

教以慈心於此池上空而坐身出少水著於池中
若言我於空中坐已下水著池中池中膿血四向出

去其池澄清須臾之頃於池四面便有火起燒此膿
血悉已都盡八事

教以悲心於池上坐四向諦觀若言我見鐵輪毒害
之具來至我座下成大華臺諸罪人等各至四方安
隱之處我在臺上見下火起與臺然盡火四向去燒
諸四方所到皆盡九事

教觀池中若言我見池中泉水廣大乃至四方無邊
際中生蓮華漸漸廣大覆此池上教在華中便四向
觀見池四邊有無量人欲來趣我我教洗浴令身清
淨身清淨已於華葉間便開少分於下水上住於道

陌間令諸人等悉上華臺十事

教觀池四邊若言我見池四邊便有樓閣自然而出
與華相接令諸人等趣此樓上快得休息各自言
得樂既止息已便索飲食無以與之於十指頭出雨
雨華爲乳是諸人等悉令足飽是十一事

教令觀華臺中若言我見華臺中更有臺出及四方
樓俱更有重廣大如前我尋上到已於華葉間便開
少分設諸梯橙上諸人等復著臺上四向趣樓隨來
處東向三方亦爾復加悲心觀此華中復有自然所
須之物與四方人令其充足便爲說法是身爲苦無

牢強者皆由宿世犯五逆罪行惡所致受此苦痛今
可懺悔尋如所言即便懺悔是十二事

教觀華臺若言我華臺中更出重樓閣我便尋上到
已復作梯橙諸人上已各各上樓休息已我於華上
便取飲食衣服所須之物四向與之令無所少便爲
說法無量利益便生信心受持齋戒悉令奉行十三
事

教令更觀華臺樓閣若言我見華臺樓閣如前生微
妙勝前我與諸人等如前尋上重已各共上樓與諸
人等便得充足令無所乏復爲說法即便受教悉得

利益十四事

教生喜心諦觀華中若言我華臺中樓閣如前生重
我與諸人悉共上已我坐華上心生歡喜須臾之頃
見華臺樓皆作金色七寶合成於上便有無盡寶藏
衣服飲食微細柔輦笙簧樂器須隨意所欲得充足
已復爲說法皆悉受行十五事

教更觀華臺中若言我已見華臺中有樹踊出高樓
十丈枝葉茂盛生香美藥自上樹頭便下向觀見下
樓閣從下破落至五重諸人惶怖各言苦哉便尋華
上在諸華中十六事

教生憐愍救濟諸人若言於華葉中挽諸人等上著
華頭便以甘果悉給與之令無所乏便爲說法教修
禪定滅諸惡業心得清淨踊躍無量飛行虛空隨意
而去十七事

教在華上四方遠觀若言我見四方有光明雲蓋來
趣我身於時我身復光出與蓋相接我以手摩令廣
大十八事

教卽尋光從東方始若言我尋光東行極遠於此光
中見無量人光中而來趣華所如是尋去到光住處
乃自還來華教次第行伍給與衣食所須之物令得

充足便爲說法隨意所應歡喜受行身輕踊躍飛騰空中隨意而去南西北方亦復如是十九事

教觀身令廣大滿於空中極明淨復明見四方無量人來集身邊我以慈心令我身中入我身中已安止須臾之頃有自然所須之物隨意應施與諸人等令無所乏各得充足快樂安隱便爲說法無量利益令得開解隨意而去二十事

如是等極多略受法者說此事耳形疾有三品風寒熱病爲輕微心心有三病患體動有劫數受諸苦惱唯佛良醫授以法藥能受行者除生死病令心決定

專心不亂如人見賊安心定意牢自莊嚴賊自退散亂心惡賊亦復如是如是言曰血肉雖盡但皮筋骨在不捨精進如人燒身但欲救火更無餘計出煩惱苦亦復如是當忍五事苦患飢渴寒熱瞋恨等當避憤鬧樂在靜處所以者何衆鬧亂定如入刺林

四無量觀法求佛道者當行四無量心其心無量故功德亦無量於一切衆生中凡有三品一者父母親里善知識等二者怨賊惡人常欲惱害三者中人不親不怨行者於此三品人中慈心觀之當如親里老者如父少者如子常應修習如是慈心人之爲怨以

有惡緣惡緣盡還成親親怨無定何以故今世是怨
後世成親瞋恚之惡失大利失慈心者障礙佛道是
故應於瞋憎怨賊應視之如其親里所以者何由是
怨賊令我得佛若使怨賊無惡於我忍從何生是則
爲我善知識令我得忍辱波羅蜜於怨賊之中得慈
心已於十方衆生慈心愛念普徧一切蜎蜚蠕動皆
無安者而起悲心也若見衆生得今世樂得生天樂
賢聖道樂而起喜心不見衆生有苦樂事不愛不喜
以慧自御雖緣衆生而起捨心是名四無量心於十
方衆生慈徧滿故名爲無量行者應當修習是心或

時有瞋恚心起如蛇如火在於身上卽應急除若心
馳散入於五欲及爲五蓋所覆當智慧精進之力攝
持令還修習慈心常念衆生令得佛樂習之不息便
得離五欲除五蓋入初禪相者喜樂徧身諸善法中
生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初問禪
定福德因緣得上四無量心已於一切衆生忍辱不
瞋是名衆生忍得衆生忍已易得法忍得法忍者所
謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍者是名
無生忍得阿耨多羅三藐三菩提記欲得佛道者應
當如是修習求初禪先習如是諸觀或觀不淨或觀

因緣或念佛三昧或安般後得入諸定求佛道者先習四無量心得入初禪則易若利根人直求初禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁屋念初禪地如清涼池臺觀等五蓋則除便得初禪如後利仙人初學禪時道見死屍臙脹臭心諦觀之自見其身如彼不異靜處專念便得初禪佛在恒水邊坐禪有寶間比丘問佛云何得道佛言他物莫取便解法空卽得道迹世間人自怪無所得而問於佛佛言取恒水中小石以君意持淨水洗比丘如教佛問恒水多澡瓶水多答言恒水不可爲比佛言不以指先用水

雖多無益也行者當勤精進用智定指洗除心垢若不如是不能離苦也

不淨觀法貪瞋癡是衆病之本愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑卽是愚癡所覆故也於内外身愛著淨想習之來久深著難遣欲離貪欲當觀不淨意由外起雖爾猶可制之如人破竹初節難破既制貪欲餘二自息不淨觀者當觀此身生不淨處在胞胎中從不淨出薄皮覆之內純不淨然四大變爲飲食充實其內自觀察從頭至足薄皮裏之內無一淨者腦膜涕唾膿血屎尿略說則有三十六物廣則無量猶如農

夫開倉善分別麻麥粟豆行者深觀見此身倉種種惡露三十六物如實分別內身如此當知外身亦不異此若心住相者身體柔輒心神快樂心若不住當自責心我從無數劫來隨順汝故經歷三塗受無窮苦從今日去我當伏汝汝且隨我還攝其心令得成就若極其身者當觀白骨亦可入初禪行者志求大乘若命終隨意所欲生諸佛前若不爾者必至兜率天得見彌勒定無有疑也初禪過患內有覺觀外有火災二禪過患內有喜樂外有水災三禪過患內有喘息外有風災四禪地中過患都盡三災不及二十

五有四天下六欲天四惡道四禪地大梵天無色界
第四禪地有五阿那含天合二十五有
五門禪經要用法

音釋

愴

呼麥也心明了也

愴愉

愴徒濫勿恬靜也愉羊朱切悅也

蜚

甫微切與飛同

卷之九

七

五月通雅易月
三下系五月

三

北
笑

9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
190
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ヲ
サ