

具足離於邪見而布施者常大富有立於正見生於族姓值佛世尊行菩薩道不離諸佛常得聞法發菩薩心佛語龍王是謂十善布施莊嚴廣大乃爾此十善行以戒莊嚴以自具願得諸佛法以忍莊嚴諸相種好成佛音聲以精進莊嚴降伏魔怨以佛法有所超度以禪莊嚴心意所趣而以清淨以智慧莊嚴除諸枉見行慈莊嚴當以仁和不害眾生行哀莊嚴不捨黎庶行喜莊嚴無懈厭心行護莊嚴得無所著斷諸疑結行恩莊嚴勸化群萌行意止莊嚴止身諸痛痒心法具足行意斷莊嚴斷諸惡法具足善德神足莊嚴神足輕舉五根莊嚴堅固其行以上精進而無放逸以心修治除諸塵勞五力莊嚴以質直心降化眾怨覺意莊嚴曉了諸法如本所由八路莊嚴懷來正慧寂然莊嚴滅除一切諸垢塵勞以觀莊嚴觀諸法本審諦悉無善權莊嚴有數無數有為無為具足安隱佛語龍王取要言之十善之德具足十力四無所畏成諸佛法以具足之故於是十善之德廣普莊嚴常當精進譬如郡國縣邑村落丘聚百穀藥草樹木華果種殖刈穫皆因地立十善之德天上人間皆依因之若學不學及得果證住緣覺道菩薩道行諸佛法皆由從之於是海龍王白世尊曰何謂入法門菩薩所行入法門者除於宿世陰蓋之罪已除陰蓋得至超異佛語龍王菩薩有一法除諸罪蓋何等一立於擁護不捨所說悔過首罪復有二法除諸罪蓋何等二常觀淨法不造現在復

有三法除諸罪蓋何等三入因緣慧具足悅心依本淨法了知本無復有四法除諸罪蓋何等四曉了於空不住無想趣於無願慧無所造復有五法除諸罪蓋何等五無我無人無壽無命無識復有六法除諸罪蓋何等六歡喜篤信而無狐疑往返進止觀察審諦所作至誠不失正信是為六法除諸罪蓋龍王白佛何謂菩薩得至超異世尊曰菩薩有十事得至超異何等十常念歡悅心性清淨善權方便堅強精進觀察人物行無極哀修德無厭博聞不倦奉無放逸念於道場令得佛慧不捨道心是為十事菩薩所行得至超異

燕居阿須倫受決品第十一

於是燕居無善神白世尊曰何謂菩薩超諸德上佛告無善神菩薩有八法超諸德上何等為八菩薩於是離於貢高為一切人下屈謙敬受教恭順言行相副謙順尊長一切德行諸法為本所行堅強超諸善德樂於微妙若干種施寧失身命不求人便見有危懼施以無畏來歸命者不以捨棄求於一切福慧之業不以厭足是為八法無善神又問佛言菩薩有幾法行得身長大面部弘滿眷屬繁熾意廣無極佛告燕居無善神菩薩有四事得身長大何等為四不說他人所作貪嫉作佛形像根相具足和合離別勸令志於無上正真之道向於眾生無傷害貌是為四事得身長大菩薩有四事面部弘滿何等四若干瓔珞而用布施一切所愛施而不惜常以慈眼觀於如來見人端正不生嫉妬是為四事

得面色弘滿菩薩有四事得眷屬繁熾何等四離於兩舌未曾破壞他人眷屬見他友黨代其歡喜不捨道心并化他人令發道意是為四菩薩有四事意廣無極何等為四其心清淨而無諛諂除重愛欲所在中間而無厭疲志於微妙深入要法一切諸法本末皆空是為四菩薩意廣無極於是燕居無善神與三萬二千眷屬各各以若干種八千天華散世尊上以偈讚曰

其有於十方 人種不可量 須臾一時頃 則供養世尊 假使十方人 一切供養德 在於百千劫 等心給足人 不能及慈心 愍傷之福行 寂然極如應 供養安能報 是為諸十方 供養之奉事 發心無與等 正諦住如應 於是吾自由 立志無諛諂 已覺了本無 自致得佛道 人中尊見愍 三界無諛諂 十力證明我 解我心性行 柔軟無怯弱 以離諸恐懼 布施調禁勝 持戒及忍辱 精進于定意 為應住智慧 順從慈愍哀 常奉至誠行 加哀不為我 勝不受善決 人尊我便當 自別受佛決 吾悉不狐疑 謂不成自由 吾了了究竟 志淨在于道 人中尊時笑 月英尋問曰 今何故欣笑 唯聖解說之 化度時告曰 月英具聽之 吾所以示現 奮出大光明 時燕居廣普 志願尊大道 三萬二千人 諸所從眷屬 於百千劫中 常行菩薩道 一切志同等 當得聖佛道 當供養諸佛 等如恒邊沙 所開化人民 其數復過此

其劫曰歡喜 又號淨復淨 得佛離寂塵
覺了至無憂 此燕居廣普 當逮為法王
超出精進力 號曰帝幡幢 其世界名曰
欣樂仁莊嚴 衣食豐平賤 譬如兜術天
其十力壽命 七十億萬歲 滿六十那術
比丘比丘尼 諸菩薩之眾 有八百那術
堅住於總持 所聞悉解了 彼於歡喜劫
又號淨復淨 皆以如是比 當成尊佛道
開化百千人 悉使住佛道 具觀是德勝
菩薩之道心 燕居無善神 彼聞佛授決
四千萬大眾 悉發菩薩心 三千界震動
則時雨天華 善哉總要德 心意之所持

無焚龍王受決品第十三

於是無焚龍王白佛言一切諸法皆無所住
亦無有人何有受決者誰當成至無上正真
道為最正覺乎佛言如是如仁所言一切諸
法皆無所住亦無有人一切諸法亦復如是凡
夫愚人處於顛倒住吾我人無人起人想菩
薩發大哀為除顛倒去吾我人被覺德鏡此
正士等曉了諸法無吾我人開化誘立吾我
人命屬仁所云誰受決者諸仁等解人空無
我則為受決一切法等觀諸法寂則為受決
諸佛國等而無所取心淨無垢則為受決慧
觀諸佛等諸佛道不壞法界則為受決於諸
魔眾等一切魔於塵無塵了心本已則為受
決無名無相無應不應無念不念不受不捨
則為受決佛語龍王其心意識無所住立則
為受決諸法如是無因緣諸法本諦覺了
諸法平等無異則成無上正真之道究竟求

本無有受決及成佛道若受決者若受決已
所以者何諸法無形本未悉斷皆無有主一切
諸法從因緣轉諸法如空無從生相故諸法
無從生相無所至相故諸法無所從來計本
空故諸法無所至未發起故諸法無所住不
可得處故諸法悉空用無身故諸法無著用
無猗故諸法無所猗不可動故諸法不可動
無處所故諸法皆愚用自然故諸法自然無
言教故諸法無言教無色像故諸法無色像
用無念故諸法無念無因緣故諸法無因緣
無所行故諸法無所行用寂然故諸法寂然
無受陰故諸法無受陰本淨空故諸法脫相
用無二故諸法無二用本一故諸法本一離若
干故諸法等無差特用等覺故佛語龍王解
諸法等無受決者不成等覺且觀于是如來
堅固興無極哀及諸菩薩勸樂之力諸法如
是以無央數為人解說合會有數於諸法觀
無解脫人法亦不度人如法者人亦如也道
亦如也佛亦如也決亦如也諸法亦如也故
曰如來了於本無住本無故而不可動故曰本
無本無像本無壞解了本無故曰如來以如
來故等住本無諸法如是等如本無住是為
如來等住之地其有菩薩聞是說者不恐不
怖不畏不難以是如來等住之地為人解說
佛說是時三千菩薩皆得法忍阿耨達龍王
歡喜踊躍以白珠瓔珞價當是世而覆佛上

女寶錦受決品第十四

爾時海龍王有女號名寶錦離垢錦端正姝
好容顏英艷與萬龍夫人俱各以右手執珠

瓔珞一心視佛目未曾眴禮佛而立時寶錦
女及萬夫人以珠瓔珞奉上世尊同音歎曰
今日吾等一類平心皆發無上正真道意吾
等來世得為如來至真等正覺當說經法將
護眾僧如今如來於時賢者大迦葉謂女及
諸夫人無上正覺甚難可獲不可以女身得
成佛道寶錦女謂大迦葉心志本淨行菩薩
者得佛不難彼發道心成佛如觀手掌適以
能發諸通慧心則便攝取一切佛法女謂迦
葉又如所云不可以女身得成佛道男子之
身亦不可得所以者何其道心者無男無女
如佛所言計於目者無男無女耳鼻口身心
亦復如是無男無女所以者何唯仁者眼空
故計於空者無男無女耳鼻口身心俱空如
是虛空及寂無男無女若能解了分別眼本
則名曰道耳鼻口身心亦復如是計於道者
無男無女法是故迦葉又如諸法皆在自然
道亦自然吾亦自然迦葉問女汝是道耶
其女答曰尊者耆年謂我是非道乎迦葉答
曰吾非佛道是聲聞耳女又問曰誰開化仁
答曰如來女曰假令如來不成正覺寧能開
化於耆年不答曰不也是故仁者當知在彼
則為以道無不覺道迦葉問女逆為道乎
答曰唯然迦葉逆則道也所以者何以別本
淨可覺了道者則無有逆解逆本淨則名曰
道空者本無分別諸逆則名曰道假使諸法
有合有散則非道也等一切法順如應者乃
為道耳迦葉問女誰以如此辯才相施女答
曰尊者迦葉施我辯才設使仁者不問於我

何因發辯。譬如迦葉。無有呼者。何緣響應。假使無問菩薩義者。無因發辯。迦葉問女。汝為供養幾何佛乎。女答曰。如仁者所斷塵勞。迦葉答女曰。吾不斷塵勞。女又問。仁者俗有塵勞穢耶。迦葉答曰。吾無塵勞。亦不斷矣。女又問曰。安置諸塵勞。答曰。不起不滅。亦無所置。所解如此。如本無也。又問。本無寧可知耶。答曰。不也。又問。何故仁言其慧如道。如所知了。明無為知如此。如解本無。是故名曰慧。與凡夫等。又問女。汝所辯者。斷一切言。答曰。吾無所斷。亦無有言。所以者何。法界無所斷。一切所說皆應法界。迦葉又問女。汝等我於凡夫。法寧不有疑乎。女答曰。假使立仁。凡夫慧法而各異者。吾當有疑。吾謂仁者。凡夫無異。以故無疑。諸法皆等。無若干故。是謂平等。如虛空。是謂平等。又問女。汝於凡夫等聖賢耶。答曰。吾不凡。夫亦非聖賢。所以者何。假使吾等身與凡夫等。不行菩薩。設使賢聖等。則斷佛法。又問女。設汝不與凡夫等。亦不與聖賢等。寧與佛等乎。女答曰。不也。所以者何。吾身本於佛法等。又問女曰。假使汝於佛法等者。寧逮佛法乎。女答曰。仁者耆年。寧信佛法。有去來今。現在緣耶。有方面乎。有所處。青黃赤白。黑不。答女曰。諸佛之法。無有形貌。女答曰。假令諸佛法。無有形貌。云何從我求乎。迦葉問女。佛法當於何求。答曰。當於六十一見中求。又問六十二見。當於何求。答曰。當於如來解脫中求。又問。如來解脫者。當於何求。答曰。當於五逆中求。又問。五逆當於何求。答曰。當於

度知見求。又問。此言何謂。女答曰。無縛無脫。無取無捨。此為本淨。是為諸法之深教言。非若干言。又問女。是之言教。不違如來言乎。女答曰。是真諦言。不為違失。如來之教。所以者何。如來之道。而無所得。亦不可持。亦無言說。一切所言。皆音聲耳。曉了道本。亦無音聲。唯仁者。解道寂然。無跡。以名跡自愛。跡。迦葉又問。假使道無跡。如是比相。云何成最正覺。答曰。亦不從身。亦不從意。得最正覺。所以者何。身心自然。乃成道耳。其自然者。都無所覺。吾則是道。不以為道。成最正覺。迦葉問女。汝設是道。何不轉法輪。女答曰。我轉法輪耳。迦葉問曰。所轉法輪。為何等類。女答曰。無動之輪。遠離一切諸所。猗住。其法輪者。謂法界住。故。本無輪者。順本無故。無斷輪者。如本淨住。故。無著輪者。覺了一切諸法。無所著。故。無二輪者。等於一切法。故。無若干輪。忍一行。故。無言法輪者。化諸音聲。皆無所想。入一味。故。清淨輪者。一切無塵。故。斷諸不調輪者。不得有常。無常。故。無亂輪者。善觀報應。故。至誠輪者。無起無滅。故。空無輪者。無相無願。故。唯迦葉輪。已如是。何所轉者。大迦葉曰。如女之辯。才不久。當成無上正真道。最正覺。女答曰。假令迦葉成最正覺時。吾亦當成最正覺。迦葉答曰。吾終不得成最正覺。女答曰。如是了法身者。道住無所住。無能得。致成最正覺。女說是語時。五百菩薩。逮得法忍。佛時讚曰。善哉。善哉。快說此法。

念言。是寶錦女。何時當成無上正真道。最正覺。佛知諸天龍神香音神心之所念。告諸比丘。此寶錦女。三百不可計劫。後當得作佛。號曰普世如來。至真等正覺。世界曰光明。劫曰清淨。其光明世界。如來光常當大明。菩薩九十二億。佛壽十小劫。於是萬龍后白佛言。普世如來。得為佛時。吾等願生彼國。佛即記之。當生其國。

天帝釋品第十五

於是天帝釋白世尊曰。此忉利天。常懷恐懼。難無善神。天與無善神共戰鬪時。展轉共諍。懷其怨結。各有瞋毒。唯願世尊。慈愍眾生。諸無善神。皆悉來會。此諸忉利天。悉令共和。佛告燕居無善神。誑詐超度。離垢錦無善神言。諸仁者。其仁慈心。諸佛所歎。人能行慈。現世後世。具足利義。其命甚短。當就後世。合會有離國土。豪貴皆歸。無常。汝等之身。不免此患。當觀後世。和順同心。無得懷瞋。將護罪福。因緣之對。於是世尊。為說辛酸悲哀之言。使無善神。及忉利天。悉共和解。各自說言。吾從今始。當為親友。順于等行。各各當懷悲心。愍哀無瞋。恚意。佛言。善哉。善哉。諸仁者。是則第一供養如來。用行慈故。說是語時。所教造福。共和不諍。謂慈心三昧。有四事。尊敬如來。何等四。不違犯戒。身口意慈。不斷三寶志。於佛道。如所聞法。為人講說。是為四事。尊敬如來。為供養也。於是會中。二萬三千天。無善神。聞說此言。皆發無上正真道意。

佛說海龍王經卷第二

佛說海龍王經卷第四

西晉月氏國三藏竺法護譯

金翅鳥品第十六

爾時有龍王一名喻氣二名大喻氣三名熊
罷四名無量色而白世尊曰於此海中無數
種龍若干種行因緣之報來生於是或有大
種或有小種或有羸劣獨見輕侮有四種金
翅鳥常食斯龍及龍妻子恐怖海中諸龍種
類願佛擁護令海諸龍常得安隱不懷恐怖

於是世尊脫身皂衣告海龍王汝當取是如
來皂衣分與諸龍王皆令周遍所以者何其
在大海中有值一縷者金翅鳥王不能犯觸
所以者何持禁戒所願必得爾時諸大龍王
皆懷驚懼各心念言是佛皂衣甚為少小安
得周遍大海諸龍時佛即知諸龍王心所懷
疑恐告海龍王假使三千大千世界所有人
民各各共分如來皂衣終不減盡其欲取衣
譬如虛空隨其所欲則自然生佛所建立不
可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取
佛衣而自分作無央數百千段各各部分分
與龍王龍王之宮隨其所之廣狹大小自然
給與其衣如故終不知盡於時海龍王告諸
龍王當敬此衣如敬世尊如敬塔寺所以者
何今此衣者如來所服以是之故如敬塔寺
也假使一切供養如來有奉此衣等無差特
於是世尊告海龍王如是如是如仁所言其
奉此衣則供養如來且觀諸龍及龍妻息各
各所分如來衣不對曰唯然已見佛言我皆

授決即脫龍身於是賢劫除志大乘其餘諸
龍皆得無著當般泥洹如是龍王如來在世
一切眾祐發一善心緣當致佛未曾有失爾
時海中諸龍及龍妻息欣然大悅自投佛前
同音說言如來所語終無有二至誠不虛授
我等決至無為度吾等今日住於大海歸命
佛法及諸聖眾奉受禁戒恭順如來反復之
義如來現在數數往造見佛稽首聽采法義
般泥洹後供養舍利一切眾具而以奉事世
尊舍利四金翅鳥王聞佛所建立惶惶速疾
往詣佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛
言都有四食坐趣三處何等四一曰網獵禽
獸殘害群畜殺生枉命以為飲食是趣惡處
二曰執帶兵杖刀矛斫刺逼迫格射劫奪他
財以用飲食是趣惡處三曰慳貪諛諂憤亂
犯禁邪見巧欺而得食是趣惡處四曰非
師稱師非世尊稱世尊墮邪稱正非寂志稱
寂志非清淨稱清淨非梵行自稱梵行自稱
詐求而得食是為四食坐趣地獄餓鬼畜
生三惡之處吾所說法除此四食不當以此
養身害眾生命所以者何一切眾生各自愛
命無自憎者以是之故欲自護身當護他人
安隱眾生明者如是不以危逼人所不當作
慎勿為也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱
而白佛言今日吾等自歸命佛及法眾僧自
首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始常以
無畏施一切龍擁護正法至佛法住將順道
法到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝
等之身金仁佛時為四比丘名曰欣樂大欣

樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養
志迷醉惑隨親友種逐於豪貴意亂吾我墮
於邪見輕諸比丘逼迫惱之不護身口意作
惡眾多供養金仁佛亦不可計以是之故不
墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計多所
恐怖用不自護世尊應時即如其像現其神
足令四金翅鳥識念宿命所可供養金仁佛
及諸弟子彼時所作罪福普悉念之目覩悉
見前世所作白世尊曰其心剛鞫難可調伏
坐心貪嫉多所危害違金仁尊教我等今始
寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言彌
勒佛時在第一會皆當得度

舍利品第十七

爾時海龍王子及一切龍白佛言未曾有世
尊如來所說普安一切授諸龍決開化眷屬
皆發道意又以加恩乞施皂衣使諸龍分各
以供養稽首奉事緣是得護因發道意慈愍
眾生遵四等心慈悲喜護興隆四恩惠施仁
愛利人等利一切救濟合聚由此行德沙不
雨身離於眾患又寂意時不失天身變為蛇
虺臨食意後不遭蝦蟇金翅鳥王不取食之
佛化四鳥皆識宿命金仁佛時為四比丘坐
行兇暴不順正法逼迫同學故墮金翅鳥自
首悔過改心易行發大道意行四等心不害
群黎以得善護吾等永安不復見食志不懷
懼長夜無難皆蒙佛恩今如來受龍王請所
演廣覆譬如虛空無所不蓋于今世尊還闍
浮利海中諸龍無所依仰唯加大哀佛滅度
時在此大海留全舍利一切眾類皆得供養

鞫鞫鞫鞫鞫鞫 鞫見巢氏病源楊升菴以為匹角博教二切俗云鞫起是其義也

華香伎樂被服幢幡，轉加功德，速脫龍身，疾得無上正真之道。續見救濟，惟佛垂恩，威德兼加，所願得果。佛言善哉，從爾所志。時須菩提謂諸龍子：諸仁者，等勿建此心，則為妨廢一切之德。所以者何？佛泥洹後，舍利分布八方上下，天龍鬼神一切人民，蚊行喘息人物之類，皆當供養。華香伎樂，稽首自歸，變化現光見者歡喜，知佛威神巍巍無極。緣是信之皆發，無上正真道意，或成緣覺，或得聲聞，或生天上，還得人身，與法相值，世世得度。如是之計，普蒙獲濟。今者卿等各自求願，使佛世尊在於大海，而取滅度，供舍利獨欲奉侍一切眾生，何緣得度？永為窮厄，無一救護。以故吾言勿發此心。令佛世尊海中滅度，獨奉舍利而供養乎？諸龍答曰：唯須菩提，勿宣斯言。無以己身，限礙之智，以限如來無極之慧。如來功德聖道，自在無不變現，無遠無近，無彼無此。普遊十方，其若虛空。發意之頃，能令海中諸龍神宮，三千大千世界，州城郡國，縣邑丘聚，人中曠野，天上世間，各各化現，佛全舍利一切供養。於佛身體，不增不減，分身十方無數佛土，亦無所分。普現一切，不去不來。譬如日影現於水中，佛亦不生，亦不滅度。云何欲限如來慧乎？欲限如來為限虛空，時須菩提聞諸龍子，歎如來德，無窮無極，不可譬喻。默而無言。海中諸龍虛空諸天及諸鬼神，踊躍歡喜，皆發無上正真道意。時佛歎嗟諸龍子曰：善哉善哉，仁等鑒明，誠如所云。無有異也。佛道高妙，無邊無際，無方無圓，無廣

無狹，無遠無近，譬如虛空不可為喻。於是世尊告海龍王：吾於大海所當教化，皆以周畢，欲還精舍，即從坐起，與大眾俱，尋從寶階出於大海。以無極莊嚴廣普威神，住於海邊。爾時大海神名曰光耀，則以此偈而讚歎曰：

分別罪福應，淨除邪見冥。為現正道行，歸命於最勝。以經寶布施，究暢于法樂。等心於怨友，以歸命世尊。我嗟歎導師，於德度無極。所以諮嗟福，願後如世尊。於是海神光耀，說是偈讚。佛已顯揚大海如來出海，海無威神，願佛垂恩，遺以法教。使此海中蒙其莊校，而獲度脫。佛告海神：有十法行得至莊校，何等為十？護於諸根，十善清淨。志于慈心，不害眾生。意立大哀，發無上正真道。一切布施，以若干行莊嚴其願。以大精進，具足善法。心常寂然，不違本德。好樂經法，智慧清淨。以愍哀行，開化眾生。立於正德，入乎殊異。以致欣悅，逮得佛意。導以佛教，是為十法。致乎莊嚴。時大海神光耀，與二萬天神發無上正真道意，俱共歎曰：今以莊嚴於是大海，所以者何？若發道意，則為莊嚴三千世界。何況海乎？我等以發諸通慧心，一切莊嚴之功德也。我在於海，如來現在若滅度後，擁護佛法，令其宣布。如來入城現眾莊嚴，蒙以法恩，化作講堂。佛告光耀海神：汝前後供養萬佛，普立大殿，又護正法。次當供養賢劫與佛將導正法，竟賢劫已，當生無怒佛國。妙樂世界，轉女人身，得為男子。無怒如來當授汝決，為無上正真道。時大海神光耀，聞佛授決，歡喜踊躍，則取珠瓔，踰海寶用，散佛上，即而頌曰：

佛以聖諦音，能仁授吾決。我不懷猶豫，後當成佛不。可令三千界地所有劈裂，亦令月墮地。佛所說不妄，觀慈志境界，心淨修精進。今察我莊嚴

法供養品第十八

無善神奉宗，稽首人中上。光如百葉華，猶若月盛明。清淨德超異，稽首施安隱。顏容殊妙好，百福功德相。德慧度無極，稽首於導師。施與調順上，積於清淨戒。忍辱力最勝，稽首世之上。過於精進力，禪定思清淨。智慧如虛空，稽首以自歸。行慈以等心，修哀攝眾生。喜心導御眾，常護度彼岸。妙音如哀鸞，所說喻梵聲。其響甚柔軟，願以稽首禮。降伏於魔怨，其力無等倫。遵修願道法，三處所奉持。淨除於三垢，講說三脫門。其名聞三千，是故稽首禮。善願常至誠，超度諸法上。尊勝諸國王，常施惠大財。以離諛諂塵，威神甚巍巍。光顏大殊妙，是以稽首禮。心堅如金剛，譬如須彌山。意至猶若地，故稽首德海。為人說空義，常寂度無極。湛然心平等，願以自歸命。開演如甘露，無趣斷所趣。天人人所敬，願稽首最勝。聞天上人間，名稱無有比。德普不可量，稽首于德海。所作如所言，為人說本行。所興為人講，稽首善調御。度於老病死，為賢眾所奉。演說解脫句，稽首歸命佛。

佛以聖諦音，能仁授吾決。我不懷猶豫，後當成佛不。可令三千界地所有劈裂，亦令月墮地。佛所說不妄，觀慈志境界，心淨修精進。今察我莊嚴

恭敬慧法義 觀安住所行 以慧決狐疑
 了心如野馬 所說審至誠 施安除眾苦
 歿命救恐畏 所療益無難 稽首最正覺
 度脫諸惡趣 歸命光照世 導師明無上
 稽首佛說道 其有聞佛聲 諸天人快利
 佛法清淨行 志在于佛道 不得歸惡趣
 便棄于八難 生天在人間 後得寂然跡
 於是海龍王子名曰受現。白佛言。無央數天
 龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神供
 養佛。我身亦當少少供養如來正覺。假使世
 尊愍傷聽者。化作大殿。譬如忉利最上選宮。
 佛及弟子悉處其上。送至靈鷲山。世尊曰。如
 仁者願。宜知是時。受現龍子自以神力。承佛
 聖旨。化大嚴殿如忉利宮。佛及眾會皆處其
 上。在虛空中。與八萬四千龍王諸后。鼓諸琴
 瑟。而雨眾華。及一切香。送佛世尊。詣靈鷲山。
 海龍王子與中宮俱。在世尊前。自投歸命。願
 周不及。所以者何。所興供養。當如其寶。佛為
 一切無上福田。世尊大寶。正使三千大千世界
 滿中羅漢。皆共供養於百千劫。不如奉侍如
 來世尊。如是乃應供養。又世尊。何謂菩薩供
 養如來。佛言。且聽。菩薩所行供養如來。其心
 清淨。除於瑕穢。而無諛諂。本性自然。不著一
 切。諸善之本。無加害心。等光眾。生除妖邪心。所
 行鮮潔。言行相應。不侵欺世。賢聖智足。威儀
 至德。一切平平。而不違捨賢聖大願。樂於空
 閑。捨眾憤。閑自調其心。聞法靜思。解知本諦。
 無我無人。無壽無命。入於空無。入普達寂。觀
 空無想。無願至三脫法。如是像法調諸邪見。

棄有常無常不起不滅。逮得法忍。本淨無人。
 無身口心志行因緣。是則應法供養如來。身
 口心行則不供養。無所造行不進不退。淨三道
 場。等於三世。除去三垢。不著三界。入三脫門。得
 三達智。是則名曰供養如來。時海龍王問世
 尊曰。其有人以華香雜香。擣香。繒蓋。幢幡。伎
 樂。衣被。飲食。床臥。病瘦。醫藥。供養如來。寧應
 供養不。佛言。龍王。隨其所種。各得其類。此之
 供養。不為究竟。離於垢塵。殖于德本。逮至賢
 聖心之解脫。不為無德。不至無上。菩薩有四
 事。應供養如來。何等四。不捨道心。殖諸德本。心
 立大哀。合集慧品。建大精進。嚴淨佛土。入深
 妙法。心得法忍。是為四尊敬如來。為供養也。
 爾時王舍城中。梵志長者及無央數人民。尊
 者大臣。上至摩竭國王。阿闍世。聞佛在大海
 龍王宮。就請來還靈鷲山。時七萬二千人。皆
 詣佛所。王阿闍世。與官屬三萬二千。出王舍
 城。詣靈鷲山。稽首佛足。遶佛三匝。却住一面。
 前白佛言。佛入大海。水何所至。佛言。大王。其
 有比丘。威光定意。心正受者。普見滿火。其水
 安在。王對曰。三昧自在之所致也。天中天。志
 心所為也。佛言。王寧得聲聞所興三昧。自在
 已耶。心之所為乎。如來常定等一切法。曉了
 坐起而得自在。於法為尊。心無所礙。佛入大
 海。其處水類。續見如故。其陸地人。觀乎大海。
 其水枯涸。但見眾寶。而莊嚴之。譬如第六他
 化自在。諸天宮殿。所莊嚴也。佛光普照。諸龍
 宮殿。香音神宮。無善神宮。其大海中含血之
 類。皆行慈心。仁意相向。無懷害者。阿闍世王

白佛。其海龍王。久如發無上正真道意。奉事
 幾佛。何時當逮最正覺。所號為何。佛告王曰。
 乃往久遠。無央數劫。不可思議。彼時有佛。號
 光淨照耀如來。至真等正覺。明行。成為善逝。
 世間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。乃
 在東方。世界曰善淨現。劫名可意寂。其善淨
 現。世界平正。而悉莊嚴。假使一切。嗟歎其德。
 不能究竟。時有轉輪聖王。號曰護天。常供養
 光淨照耀如來。四百二十萬歲。一切施安。竟
 此之數。寐於夢中。自然瑞應。聞此偈曰。
 王以供養大聖人 甚多無量難思議
 常興慈哀於眾生 當發最上菩薩心
 是供養尊妙第一 此則奉敬諸如來
 其有能發菩薩志 則為度世威神德
 佛告阿闍世王。其護天轉輪聖王。夢聞此已。
 寤自驚怪。吾供養佛。四百二十萬歲。佛說經
 法。章句各異。初未曾聞如此偈經。是佛說邪
 魔所云乎。即疏偈文。而諷誦之。時光淨照耀
 如來。行遊諸國。聖王即與八萬四千王。及八
 萬四千后。國中臣民。其諸往者。各八萬四千。
 俱往追佛。欲決斯疑。即逮見佛。稽首足下。敬
 問無量。即白佛言。吾供養佛。四百二十萬歲。
 佛說經法。若干種義。我昨夜夢。夢中見佛說
 此二偈。寤甚驚怪。未從如來。聞此偈教。不審
 佛所歎乎。魔所說耶。今故遠來。欲決此疑。唯
 願世尊。分別說之。佛告護天。是吾所讚。非魔
 之所云。王又白佛言。我奉事世尊。若干億歲。
 供養衣食。無所乏少。為我說經。章句各異。爾
 時何故。不歎此義。佛即以偈答王曰。

人心羸劣未有識 初習福事未見深

不可為說微妙法 心中驚疑或作却

以解罪福信佛法 心堅意固不迴動

乃可為說菩薩事 爾乃解至無極慧

時王及群臣后民心中大悅皆發無上正真

道意尋立不退轉地則以此偈而讚世尊曰

不以貪諸色 亦不狎音聲 香薰眾細滑

不以此得佛 離懈怠怯弱 避貪嫉犯法

除瞋恚憤亂 乃得成正覺 捨身諸所安

代眾生受惱 精進常樂法 如是乃得佛

我今志大道 佛與天證我 唯導師造行

令所言無異 夢中聞道心 適聞志大乘

所作慧無疑 得至佛法王

佛告阿闍世王欲知爾時轉輪聖王護天者

不今海龍王是彼時初發無上正真道意又

王所問何時成佛王且當聽過二百無央數劫

當成為佛號無垢淨無量德超所有王如來

至真等正覺世界曰法音聲劫曰首華其法音

聲世界眾寶合成若干種色地平如掌其地

柔軟如天統縵有萬億安明山廣普難量安

隱豐熟五穀平賤天人充滿衣服飲食如第

六天人所居法音聲世界諸樹根葉莖節華

實皆以七寶悉出無數若干千道法音聲

其界人民猶若諸天所語變化柔軟之聲皆

承法音寂然澹泊及佛法眾智度無極四恩

之教善權方便滅定離欲空無想不願無為

無數以故其界名法音聲其有天人在彼土

者樂法歡喜皆當入大聖分別諸慧審諦究

竟發無上正真道意其佛欲說經時身放大

光普照佛界其光明中則出億佛說講法聲

時諸天人見光聞法欣然大悅往詣如來自歸

供養則無央數以神足力飛行虛空化寶蓮

華而坐其上如來應時亦在虛空坐師子座

為諸菩薩講說經道時諸十方無央數百千

諸菩薩者皆當來會聽受經法其國人民皆

樂經法亦無諸魔有所燒害亦無眾邪異道

亦無橫死其佛壽十二劫諸菩薩行超過於

空其國如是莊嚴無量說法無限菩薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言唯然世尊常於諸法有

大愍哀諸法誑詐因惑起想隨其所欲展轉

相惑菩薩之行不可計量彼為菩薩當修道

行至彼佛土具足嚴淨諸菩薩行皆當追學

攝取佛土如海龍王國土嚴淨佛言如是如

是大王一切諸法皆從念興隨其所作各各

悉成諸法無住亦無有處爾時阿闍世王謂

海龍王快哉龍王為得善利乃令如來授仁

之決當成佛時國土清嚴不可思議龍王答

曰法無有決所以者何諸法皆靜因陰種入

假名曰人其受決者無陰種入以有名色假名

為人其受決者無名無色因緣報應見思想

念假名曰人其受決者無有報應無見無思

無想無念假使菩薩等行德本彼之德本亦

無決矣諸法相空虛空無決一切諸法無想

無願無為無數不授無想無願無為無數之

決也龍王復謂王阿闍世諸佛大哀不可思議

諸經無名無有思想而說名想諸佛世尊無

名相識而隨習俗因而示現有授決也彼亦

無法受決亦無內外當受決者阿闍世又問

龍王言以得法忍逮平等行菩薩如是乃得

決乎海龍王曰其忍悉空想不可盡究竟曉

了至于本際無盡之際平等之際無我之際

吾我之際審諦之際至于究竟無成就際其

際以空至于脫際姪怒癡際有了是際則無

所猗無所猗者設於音聲無合會無合會者

不著無脫無脫無行行無所行亦無不行亦

無所憂已無所憂於斯菩薩則都一切諸所

作行所見無見假使無所見不作審諦而已

平等入已所住已平等度不殘不卒不暴

以等諸法然後得忍彼所謂忍及所授決若

受決已及受決者是一切法皆平等法乎諸法

界究竟無法界無不以決了亦無所成觀此

法已察其義理諸法無能計者譬如虛空不

可計數以度諸數諸法如是海龍王說是語

時二萬菩薩得不起法忍百比丘漏盡意解

爾時王阿闍世白佛至未曾有世尊龍王之

辯佛言未足為怪不以為難新發意者聞是

不恐不難不畏是乃為難所以者何諸佛世

尊本之道法如是難及少有信者天上世間

人不能受不入不信而不喜樂以故當知其

有聞是深經法者不以恐畏此乃為難前世

供養無央數佛安以為難譬如有人虛空無

形而現形像為難不對曰甚難天中天佛

言其聞此經深奧之義一切信樂皆知無我

無人無壽無命其有信者甫當信者此等則

是如來順明平夷之類親友善師也則能堪

任信除垢塵為一切人講說經法能詣道場

以慈降伏百千億魔及餘官屬。為於諸法而得自在。其心清淨諸通之慧。近在目前。發意之頃。成智慧明遠。最正覺。勸誡眾生。知一切心群萌諸根。而轉無上大法輪也。療一切病。開化異道。破壞怨敵。吹大法蠶。於是海龍王所願皆獲。不失本志。聞所受決。欣然大悅。善心生焉。踊在虛空。以偈讚佛。

如虛空本清淨	無色無受無數
安住說法如是	若虛空普自然
名不有而不無	造因緣及報應
安住講調不諍	無人命無壽識
一切法甚清淨	吾我清悉平等
吾我靜法等靜	解是者則受決
察法界本清淨	人界靜亦如是
如眾生界靜者	佛法靜亦復然
若佛法清淨者	諸佛土靜亦等
設佛土清淨者	諸慧靜無差特
諸法淨因數號	以計數不得名
由想數名本空	其諸名數無礙
群萌類志所念	無見無色無成
如無成心意識	諸法爾空無心
或有作則無作	有緣罪無受者
終始瑕無行者	名泥洹無寂然
入本際無礙原	虛空本無我際
選諸際得等原	知眾生本審門
去來今現在際	順明智此諸際
於慧等無際門	究法界佛種性
不起滅最勝幢	空無想願本靜
無言聲真諦法	是諸聖寂寞地

若解諸法澹泊	自然悅如捉空
彼無吾我身寂	假如此樂聖法
十方佛所說法	當來佛所宣揚
一切等未來聲	因音現入無聲
聲空自然如響	諸法空猶虛念
無法非法教化	誠本無可不得
一切法無主名	若干想念非明
人名靜不可得	諸法本靜如是

囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言。諸正士。汝等當持此。如來說無上正真道。使得久存。誰能堪任。受持誦說。如是像比。即時二萬菩薩。萬天子。起住佛前。同音白世尊曰。吾等當受如是像經。當令流布。普周遠近。佛又問言。汝等云何。而將御法。持斯如來無上正真道乎。彼有菩薩名曰慧英。幢前白佛言。唯然世尊。隱省諸法。都無所持。寧能髣髴持佛道乎。世尊答曰。族姓子。如斯則應持佛道。等見菩薩。白佛言。揆察佛道。等乎五逆。寧少髣髴持佛道乎。世尊曰。族姓子。是故仁者。則應持如來佛大道也。無見菩薩曰。唯然世尊。我不見凡夫法。亦不見學不學法。不見緣覺及菩薩法。亦不見佛法。我有持如來法乎。世尊曰。族姓子。以是寂故。應持如來佛大道也。諸法無所願。菩薩曰。唯世尊。我永不知一切諸法。當所持者。寧能為持如來法乎。世尊曰。族姓子。以是寂故。應持如來佛大道也。不啻菩薩曰。唯世尊。我自不行。亦不遣心。亦不發意。我寧為持如來法乎。世尊曰。族姓子。以是寂故。應持如來佛大道也。

道也。無得菩薩曰。唯世尊。其不說法及非法。不演法聲。除諸法想。如是行者。為護一切法乎。答曰。族姓子。是應寂然。無在菩薩曰。唯世尊。其不聽受法。應不應。為護正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。虛空藏菩薩曰。唯世尊。其觀諸法。等如虛空。不見彼法。有所執持。為護一切法乎。答曰。族姓子。是應寂然。度金剛作菩薩曰。唯世尊。不壞法界。入於人界。及以法界。為持正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。度不動跡菩薩曰。唯世尊。其於諸法。無所動轉。不翳法及非法。為持正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。嘲魔菩薩曰。唯世尊。其至魔界。佛界。則於佛界。及與魔界。悉以為入。諸法境界。為護正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。無著菩薩曰。唯世尊。其於諸法。都無所得。一切毛孔。皆出法聲。為護正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。普寂菩薩曰。唯世尊。不護諸魔。行菩薩道。為持正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。海意菩薩曰。唯世尊。其以海印。等一切法。修一切解味。而知自然。為護法乎。答曰。族姓子。是應自然。須深天子曰。唯世尊。其有所生。不起不生。諸陰種入。無心意識。為護正法乎。答曰。族姓子。是應寂然。無垢光天子曰。唯世尊。其見諸法。無垢塵者。無眾瑕穢。解脫諸受。為護法乎。答曰。族姓子。是應寂然。度人天子曰。唯世尊。其度眾生。不知萌類。度無所度。既有所度。現周旋還。不住彼此。為受法乎。答曰。族姓子。是應寂然。賢王天子曰。唯然世尊。其於眾生。而等一切。諸法已等。等諸國土。等諸佛道。為受正法

乎。答曰：族姓子，是應寂然。自在天子曰：唯世尊，其於諸法而得自在，普於諸法不起不滅。為受正法乎？答曰：族姓子，是應寂然。善念天子曰：唯世尊，我不念法，亦無所得，亦不有想。為受正法乎？答曰：族姓子，是應寂然。蓮華天女曰：唯世尊，知一切法皆為佛法，不成正覺，無所不覺。為受正法乎？答曰：族姓女，是應寂然。麻油上天女曰：唯世尊，我不得女，亦不得男。如佛法想及男女法想，亦復同等。此諸法想，則為非法，亦非無法。無二無一，亦無所至。我為受法乎？答曰：族姓女，是應寂然。

寶女曰：唯世尊，我不見佛，佛道觀菩薩行為被一切志德之鎧，不察於本末。為受法乎？答曰：族姓女，是應寂然。無垢光女曰：唯世尊，於一切法不起法想，於一切人不起人想，亦不思念人法佛法。觀諸佛法入一切法，不見本末。我為受佛正法乎？答曰：族姓女，是應寂然。建行如是，為受佛法。於是天帝釋白佛言：未曾有也。世尊，此女人等所說辯才不可思議，分別方便合若干音，文字之說講于法界，不亂諸法諸法平等。如演說道等不差特，佛言如是。拘翼，是諸女等分別無量不可思議法，供養奉事不可計佛，以得法忍。又拘翼，是經卷者，號不起忍持，無所御。當為眾會廣說其義。如來滅度後，受是法者，護持法城，則為供養佛世尊已。天帝釋白佛：我已奉受此經本已。佛所建立當令廣普，當為將來諸大士，故分別說之。終不迷謬違佛之教。所以者何？如來護我授以法忍。佛當建立此之經典，令降

眾魔志行於斯。佛言：拘翼，有神呪名曰遮諸妨礙，具聽。今為汝說神呪要言，使一切魔及諸外徑，令諸官屬自然降伏。使如來法光明久立。爾時世尊說神呪曰：無畏離畏，淨諸恐懼。施無畏，度於滅度，無所亂。淨所亂，無所諍，不鬪訟，無懷瞋，無以歿，淨威神，威神跡，大威神，寂滅，趣慈心，除於瑕，示現諦，無蹉踏，其同義，吉祥義，甘露句，見於要，以導御，無所懷，行次第，無所盡，光無生，清淨生，鮮潔光照句，等順於等心，至無上。佛所建立戒清淨，無所犯，無所負，制魔場，降外徑，光耀法明，攝以法施，開法藏。

今是神呪過去當來，今現在佛所說，以擁護法而順句義。以此章句總執，降伏一切諸魔塵勞跡也。於是普首天白佛言：我當受此經典之要，精進誦當令廣普。所以者何？於如來法，則有反復，長益法律，布清白典。我修反覆擁護，如來所齎法目。時有天子名曰德超，白佛言：若有受此如來之法，其福云何？於是世尊即說頌曰：

今吾所見國 佛眼觀十方 皆滿中珍寶
則以持布施 其所獲福 計當過於彼
至心受世吼 所說之經法 合集諸譬喻
一切歎廣說 終不能究竟 總持正法德
佛說是經時 七十六那術人 皆發無上正真
道意 六萬菩薩得不起法忍 三千大千世界六
返震動 其大光明 普照世間 而雨天華 百千
伎樂不鼓 自鳴 諸伎樂音 出是輩聲 如來之
尊 建立是經 降伏眾魔 化諸外徑 如來以印

印此經已順而不荒。爾時海龍王雨大珠瓔，供養此經。周遍三千大千世界。佛告賢者阿難：以是經卷用為囑累，受持誦讀，普令流布。為他人說。阿難對曰：唯然世尊，已受斯經。經名何等？云何奉持？佛言：是經名曰海龍王問龍總持品，又名集諸法寶淨法門品。當善奉持。佛說如是。海龍王及龍王子、諸天人民、十方諸來大會菩薩、諸大聲聞、釋梵四天王、賢者阿難、一切魔眾、諸天龍神、香音神、無善神、鳳凰、神山、神甜、柔神、及世間人，莫不歡喜作禮奉行。佛說海龍王經卷第四。

佛為海龍王說法印經

大唐三藏法師義淨奉 詔譯

No. 599

如是我聞。一時薄伽梵在海龍王宮，與大苾芻眾千二百五十人俱，并與眾多菩薩摩訶薩俱。爾時娑竭羅龍王即從座起，前禮佛足，白言：世尊，頗有受持少法得福多不？佛告海龍王：有四殊勝法。若有受持讀誦，解了其義，用功雖少，獲福甚多。即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何為四？所謂念誦諸行無常，一切皆苦，諸法無我，寂滅為樂。龍王當知：是謂四殊勝法。菩薩摩訶薩無盡法智，早證無生，速至圓寂。是故汝等常應念誦。爾時世尊說是四句法印經時，彼諸聲聞大菩薩眾及天龍八部、阿蘇羅、捷達婆等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。

佛為海龍王說法印經

十善業道經

No. 600

大唐于闐三藏實叉難陀奉 制譯

如是我聞。一時佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘眾。三萬二千菩薩摩訶薩俱。爾時世尊告龍王言。一切眾生心想異。故造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會及大海中。形色種類各別不耶。如是一切靡不由心。造善不善身業。語業。意業所致。而心無色不可見取。但是虛妄諸法集起。畢竟無主。無我所。雖各隨業所現不同。而實於中無有作者。故一切法皆不思議。自性如幻。智者知已。應修善業。以是所生蘊處界等。皆悉端正。見者無厭。龍王。汝觀佛身。從百千億福德所生。諸相莊嚴。光明顯曜。蔽諸大眾。設無量億自在。梵王悉不復現。其有瞻仰如來身者。莫不目眩。汝又觀此諸大菩薩。妙色嚴淨。一切皆由修集善業。福德而生。又諸天龍八部眾等。大威勢者。亦因善業。福德所生。今大海中所有眾生。形色麤鄙。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業各自受報。汝今當應如是修學。亦令眾生了達因果。修習善業。汝當於此正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田歡喜敬養。是故汝等亦得人天尊敬供養。龍王。當知。菩薩有一法能斷一切諸惡道苦。何等為一。謂於晝夜常念思惟。觀察善法。令諸善法念增長。不容毫分不善間雜。是即能令諸惡永斷。善法圓滿。常得親近諸佛菩薩及餘聖眾。言善法者。謂人天

身。聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。皆依此法以為根本。而得成就。故名善法。此法即是十善業道。何等為十。謂能永離殺生。偷盜。邪行。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪欲。瞋恚。邪見。龍王。若離殺生。即得成就十離惱法。何等為十。一於諸眾生普施無畏。二常於眾生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恒為非人之所守護。七常無惡夢。寢覺快樂。八滅除怨結。眾怨自解。九無惡道怖。十命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛隨心自在。壽命復次龍王。若離偷盜。即得十種可保信法。何等為十。一者資財盈積。王賊水火及非愛子不能散滅。二人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處眾無畏。八財命色力安樂。辯才具足。無缺。九常懷施意。十命終生天。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得證清淨大菩提智。復次龍王。若離邪行。即得四種智所讚法。何等為四。一諸根調順。二永離誼掉。三世所稱歎。四妻莫能侵。是為四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛丈夫隱密藏相。復次龍王。若離妄語。即得八種天所讚法。何等為八。一口常清淨。優鉢華香。二為諸世間之所信伏。三發言成證。人天敬愛。四常以愛語安慰眾生。五得勝意樂。三業清淨。六言無誤。失心常歡喜。七發言尊重人天奉行。八智慧殊勝。無能制伏。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時即得

如來真實語。復次龍王。若離兩舌。即得五種不可壞法。何等為五。一得不壞身。無能害故。二得不壞眷屬。無能破故。三得不壞信順本業故。四得不壞法行。所修堅固故。五得不壞善知識。不誑惑故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得正眷屬。諸魔外道不能沮壞。復次龍王。若離惡口。即得成就八種淨業。何等為八。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時具足如來梵音聲相。復次龍王。若離綺語。即得成就三種決定。何等為三。一定為智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝。無有虛妄。是為三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時即得如來諸所授記。皆不唐捐。復次龍王。若離貪欲。即得成就五種自在。何等為五。一三業自在。諸根具足故。二財物自在。一切怨賊不能奪故。三福德自在。隨心所欲。物皆備故。四王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物。過本所求百倍殊勝。由於昔時不慳嫉故。是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時三界特尊。皆共敬養。復次龍王。若離瞋恚。即得八種喜悅心法。何等為八。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖者慈心。六常作利益安眾生心。七身相端嚴。眾共尊敬。八以和忍故。速生梵世。是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時

得無礙心。觀者無厭。復次龍王。若離邪見。即得成就十功德法。何等為十。一得真善意樂。真善等侶。二深信因果。寧殞身命。終不作惡。三唯歸依佛。非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶疑網。五常生人天。不更惡道。六無量福慧。轉轉增勝。七永離邪道。行於聖道。八不起身見捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。速證一切佛法。成就自在神通。

爾時世尊復告龍王言。若有菩薩依此善業。於修道時。能離殺害而行施故。常富財寶。無能侵奪。長壽無夭。不為一切怨賊損害。離不與取而行施故。常富財寶。無能侵奪。最勝無比。悉能備集諸佛法藏。離非梵行而行施故。常富財寶。無能侵奪。其家直順。母及妻子。無有能以欲心視者。離虛誑語而行施故。常富財寶。無能侵奪。離眾毀謗。攝持正法。如其誓願所作。必果。離離間語而行施故。常富財寶。無能侵奪。眷屬和睦。同一志樂。恒無乖諍。離麤惡語而行施故。常富財寶。無能侵奪。一切眾會歡喜歸依。言皆信受。無違拒者。離無義語而行施故。常富財寶。無能侵奪。言不虛設。人皆敬愛。能善方便。斷諸疑惑。離貪求心而行施故。常富財寶。無能侵奪。一切所有。悉以慧捨。信解堅固。具大威力。離忿怒心而行施故。常富財寶。無能侵奪。速自成就不礙心。智諸根嚴好。見皆敬愛。離邪倒心而行施故。常富財寶。無能侵奪。恒生正見。敬信之家。見佛聞法。供養眾僧。常不忘失。大菩提心。是為大

士修菩薩道時。行十善業。以施莊嚴。所獲大利。如是龍王。舉要言之。行十善道。以戒莊嚴。故能生一切佛法。義利滿足。大願忍辱。莊嚴故。得佛圓音。具眾相好。精進莊嚴。故能破魔。怨入佛法藏。定莊嚴。故能生念慧。慚愧輕安。慧莊嚴。故能斷一切分別妄見。慈莊嚴。故於諸眾生不起惱害。悲莊嚴。故愍諸眾生。常不厭捨。喜莊嚴。故見修善者。心無嫌嫉。捨莊嚴。故於順違境。無愛惡心。四攝莊嚴。故常勤攝化一切眾生。念處莊嚴。故善能修習四念處。觀。正勤莊嚴。故悉能斷除一切不善法。成一切善法。神足莊嚴。故恒令身心輕安快樂。五根莊嚴。故深信堅固。精勤匪懈。常無迷忘。寂然調順。斷諸煩惱。力莊嚴。故眾怨盡滅。無能壞者。覺支莊嚴。故常善覺悟。一切諸法。正道莊嚴。故得正智慧。常現在前。正莊嚴。故悉能滌除一切結使。觀莊嚴。故能如實知諸法自性。方便莊嚴。故速得成滿。為無為樂。龍王當知。此十善業。乃至能令十力無畏。十八不共。一切佛法。皆得圓滿。是故汝等。應勤修學。龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道。亦復如是。一切人天。依之而立。一切聲聞獨覺菩提。諸菩薩行。一切佛法。咸共依此十善大地而得成就。佛說此經已。娑竭羅龍王及諸大眾。一切世間天人阿修羅等。皆大歡喜。信受奉行。

十善業道經

佛為娑伽羅龍王所說大乘經

No. 601

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在大海中。娑伽羅龍王宮莊嚴道場。與大比丘眾七千五百人俱。并諸得大智慧菩薩摩訶薩。自十方世界皆來集會。復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世等。天龍夜叉乾闥婆阿修羅。嚩拏緊那羅摩睺羅伽等。亦來集會。

爾時世尊見彼一切大眾來集會已。告娑伽羅龍王言。龍主。觀此世間種種行業。皆從妄起。種種心法。當感種種果報。若彼不了當生種種之趣。龍主。汝當觀此大海之眾。見作種種。士夫色相。龍主。而彼一切色相。由於一切善惡身口意業。各各之心。種種變化。然此心法。雖云色相。由如幻化。無可取故。龍主。此之色相。一切諸法。本無所生。亦無主宰。復無有我。亦無礙故。如是種種所作之業。諸法自性。皆幻化相。不可思議。龍主。若有菩薩知一切法。無生無滅。無色無相。如實知已。所作所修。一切善業。而無修作。所有色相及蘊處界。一切生法。悉無所見。彼若如實得是見已。當復觀察殊妙色相。龍主。殊妙色相。云何觀察。當觀如來身相。如來身者。皆從百千俱胝那由他福德之所生故。又如是之相。云何嚴持。云何恭信。當得如是之相。復得人間天上無老無死。復得百千他化自在天身。乃至大梵天身。此由心不散亂。專注觀想。瞻仰如來最

妙之身實知此身一切色相殊妙莊嚴皆從善業所集而得龍主如汝住宮一切莊嚴亦福所生至於梵天帝釋及護世等乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等所有一切莊嚴皆福所生

龍主又此大海之中所有眾生種種或有廣大或復微細多住醜陋彼一切身皆由種種心之所化龍主是故說言隨身口意業之所得龍主如是之報以業為因業為主宰汝當令諸眾生起智慧心所作所修隨學善業於諸邪見不作不住知彼邪見非為究竟如是知已一切眾生當求為師咸來供養并得天上人間歸信供養龍主而有一法能令眾生斷於一切惡趣之業云何一法所謂觀察善法而彼善法云何觀察當觀自身我於日夜行住坐臥所興心意無不是過如是覺察令四威儀中諸不善法不得發生如是斷盡諸不善法當令善法而得具足復使一切同善眾生悉皆當得聲聞辟支及菩薩等乃至無上正等正覺之位

龍主云何善法我今說之所謂十善之業是為一切根本安住是生天上人間根本安住世間出世間殊勝善法根本安住聲聞辟支佛菩薩根本安住無上正等正覺根本安住云何為彼根本安住所謂十善業道若能遠離殺生偷盜邪淫妄語綺語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等若能如是遠離是為十善業道乃是世間出世間根本安住

龍主士夫補特伽羅遠離殺生獲得十種善法云何十法所謂得無畏施他一切眾生得住慈心得正行不起一切眾生過失之念得少病樂得壽命長得種種非人而作擁護於眠睡覺寤皆悉安隱又得賢聖守護心不厭捨於睡夢中不見惡業苦惱之事自得不怖一切惡趣命終之後得生天上龍主士夫補特伽羅獲得如是十種善法行菩薩道得善心住善根成熟當得無上正等菩提

龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得十依止法云何為十所謂得大富自在得免王難得免水火賊盜冤家之難得多眷屬善順和睦得多人愛樂不相苦惱凡所言說一切諦信得無量財寶皆悉集聚得此方他方一切稱讚於一切行處無怖無畏得他稱善名讚於智慧又得色力壽命辭辯相應於親非親心無分別不生惱害命終之後得生天界

龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得如是十依止法以彼善根於諸佛法自能證知當得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離邪淫獲得四智善法云何為四所謂降伏諸根離於散亂得世間一切稱讚復得無量營從龍主士夫補特伽羅遠離邪淫獲得如是四智善法以此善根當得無上正等正覺復證大丈夫陰藏隱密之相龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得天上人間八種善法云何為八所謂得口處清淨常如青蓮華香又得世間一切正見得天上人間一切愛樂得身口意清淨化彼一切有情令住三業清淨之行得清淨已咸皆歡喜得真實語言必誠信得

過人辯所出言辭咸有方便於天上人間離諸過失龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得如是天上人間八種善法而彼善根獲得口業清淨誠實正行當得無上正等正覺

龍主士夫補特伽羅遠離綺語當得三種一向之法云何三種所謂得知法者一向愛樂得一向真實復生智慧得一向為人天師天上人間一切信樂龍主士夫補特伽羅遠離綺語獲得如是三種一向之法以此善根迴向菩提得一切如來授記當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得八種口過清淨而得八種善法云何為八所謂實語愛語依義語軟語離取語多人愛樂語善語有義利語龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得如是八種清淨口業以此善根迴向菩提當來證得無上正等正覺復得最上清淨梵音

龍主士夫補特伽羅遠離兩舌當得五種堅固云何五種堅固所謂得身堅固當得遠離一切怖畏之難故得眷屬堅固不為他人之所貪故得信堅固獲得信業果報故得法堅固獲得果證堅牢故得善友堅固常得愛語攝受故龍主士夫補特伽羅遠離兩舌獲得如是五種堅固以彼善根迴向菩提當證無上正等正覺使彼一切外道魔王等咸不能破壞故龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得八種善法云何為八所謂得貪心消除得殺心不生得嫉妬心不生得樂生聖族心為聖人尊重得慈心以善業利益一切眾生得身端正得多人尊重得生於梵世龍主士夫補特

伽羅遠離貪毒，獲得如是八種善法，以此善法迴向菩提，心不退轉，當證無上正等正覺。龍主：士夫補特伽羅遠離瞋毒，當得五種勝願圓滿。云何為五？所謂修身口意不退諸根不亂，當得一切廣大富貴圓滿，得冤家降伏，得一切廣大福德圓滿，得受人天最上供養，得一切廣大功德圓滿，於最上受用心所欲者皆得圓滿。如為富貴發百千最上勝願，如願圓滿，龍主：士夫補特伽羅遠離瞋毒，獲得如是五種圓滿，以此善根迴向菩提，證得無上正等正覺，而為二界之所尊故。

龍主：士夫補特伽羅遠離邪見，獲得十種功德之法。云何為十？所謂得自心安善，及同行善友深信因果，得不為身命作於罪業，不久獲得賢聖之位，得不迷善法，修人天行，不墮傍生及焰魔界，行於聖道，得最上福，得離一切邪法，得離身見，得見一切罪性皆空，得天上人間正行不闕。龍主：士夫補特伽羅遠離邪見，獲得如是十種功德，以此善根迴向菩提，速能證了一切佛法，當得無上正等正覺。龍主：復次觀於十不善法微細之行，多墮地獄，餓鬼畜生之趣。龍主：觀彼眾生若復殺生，當墮地獄，畜生焰魔等界。後生人間以餘業，故得二種報：一者短命，二者苦惱。若復偷盜，當墮地獄，畜生焰魔等界。後生人間以餘業，故得二種報：一者自居貧賤，二者不得他人財寶。若復邪染，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者愚癡，二者妻不貞正。若復妄語，當墮地獄，畜生及焰魔

界。後生人間以餘業，故得二種報：一者言不誠實，二者人信不奉。若復綺語，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者言不真正，二者所言無定。若復惡口，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者言多鬪諍，二者人間不重。若復兩舌，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者得下劣眷屬，二者感親屬分離。若復多貪，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者不能利益他人，二者常被他人侵害。

若復多瞋，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者心常不喜，二者多不稱意。若復邪見，當墮地獄，畜生及焰魔界。後生人間以餘業，故得二種報：一者邪見，二者懈怠。龍主：若有行於如是十不善法，決定獲得如是果報。復更別得無邊諸大苦蘊。龍主：若復菩薩遠離殺生，修菩薩道，行於布施，得大富長壽及無量福。得離一切他侵之怖。龍主：若復菩薩遠離偷盜，修菩薩道，行於布施，得大富貴及無量福。而於一切心無悋惜，證得深智，諸佛所說無上法義。龍主：若復菩薩遠離邪染，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。感善眷屬，父母妻男悉無惡見。龍主：若復菩薩遠離妄語，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。當感所有語言一切善軟，凡起誠願，堅固不退。

龍主：若復菩薩遠離綺語，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。所言真實，聞者信受。凡有所說，斷一切疑。龍主：若復菩薩遠離惡口，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。所言可取，聞無背捨。於諸眾中，無有其過。龍主：若復菩薩遠離兩舌，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。於諸眷屬，心住平等。愛之如一，無有離散。龍主：若復菩薩遠離貪毒，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。得端正身，諸根具足。見者愛樂，心無厭捨。龍主：若復菩薩遠離瞋毒，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。得法要能生深信。龍主：若復菩薩遠離邪見，修菩薩道，行於布施，得大富貴，獲無量福。於三寶所而具正見。常近於佛，得聞妙法，供養眾僧，常無懈怠。教化眾生，令發菩提之心。

龍主：若能修此十善之業，行菩薩道，初以布施而為莊嚴，果報圓滿，得大富貴。若以持戒而為莊嚴，果報圓滿，得一切佛法，願滿具足。若以忍辱而為莊嚴，果報圓滿，得佛菩提三十二相八十種好，復得梵音具足。若以精進而為莊嚴，果報圓滿，當能降伏天魔外道。以諸佛法而救度之。若以禪定而為莊嚴，果報圓滿，當得正念清淨法行具足。若以智慧而為莊嚴，果報圓滿，當得永斷一切邪見。若以大慈而為莊嚴，果報圓滿，能令一切眾生降伏。一切微細煩惱。若以大悲而為莊嚴，果報圓滿，當得一切眾生心不厭捨。若以大喜而為莊嚴，果報圓滿，當得一心而無散亂。若以大捨而為莊嚴，果報圓滿，當得微細煩惱皆悉除滅。龍主：乃至以四攝法而為莊嚴，果報圓滿，當

得一切眾生隨順化導。若以四念處而為莊嚴。於身受心法悉能解了。若以四正斷而為莊嚴。能使一切不善之法皆悉斷滅。得一切善法圓滿。若以四神足而為莊嚴。能得身心皆獲輕利。若以五根而為莊嚴。當得信進不退心無迷惑。了諸業因永滅煩惱。若以五力而為莊嚴。當得不愚不癡。及得永斷貧窮過失。若以七覺支而為莊嚴。當得覺悟一切如實之法。若以八正道而為莊嚴。當能證得正智。若以奢摩他而為莊嚴。當得斷於一切煩惱。若以尾鉢舍曩莊嚴。當得了悟一切法之智慧。若以正道而為莊嚴。當於有為無為一切方便悉能了知。龍主。我今略說十善之法。而有莊嚴。至於十力四智及十八不共之法。乃至如來一切法分皆得圓滿。

龍主。乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事。當令修學。龍主。譬如大地能與人界一切國城聚落。乃至林樹及藥草等而為安住。又復諸業皆有種子。種子既有四大而成。由如種穀初生芽莖。乃至成熟皆依於地。龍主。此十善業道能為天上人間一切有情勝妙安住。能令一切有為無為得智果報。一切聲聞及辟支佛。乃至菩薩。無上正等正覺而為安住。亦復為一切佛法根本安住。龍主。我此所說汝等一切。當以正心而生信解。

爾時娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩。一切聲聞及天人阿修羅乾闥婆等。一切大眾聞佛所說歡喜奉行。
佛為娑伽羅龍王所說大乘法經

佛說大安般守意經卷上

No. 602
康僧會序

夫安般者。諸佛之大乘。以濟眾生之漂流也。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。無微不決。恍惚髣髴。出入無間。視之無形。聽之無聲。逆之無前。尋之無後。深微細妙。形無絲髮。梵釋仙聖所不能照。明默種于此。化生乎彼。非凡所覩。謂之陰也。猶以晦暝種夫深芬。闇手覆種。孳有萬億。旁人不覩其形。種家不知其數也。一朽乎下。萬生乎上。彈指之間。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。棄十三億穢念之意。已獲數定。轉念著隨。蠲除其八。正有二意。意在隨由在數矣。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。斐然心明。踰明月珠。姪邪汚心。猶鏡處泥穢垢汚焉。偃以照天。覆以臨土。聰觀聖達。萬土臨照。雖有天地之大。靡一夫而能覩。所以然者。由其垢濁。眾垢汚心有踰彼鏡矣。若得良師。剗刮瑩磨。薄塵微障。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。念萬不識一矣。猶若

於市馳心。放聽廣採眾音。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。萬句不失。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。還觀其自身。自頭至足。反覆微察。內體汚露。森楚毛豎。猶覩膿涕。於斯具照。天地人物。其盛若衰。無存不亡。信佛三寶。眾冥皆明。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。現在諸刹。其中所有。世尊法化弟子。誦習無遐。不見無聲不聞。恍惚髣髴。存亡自由。大彌八極。細貫毛釐。制天地住壽命。猛神德壞天兵。動三千移諸刹。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。大於震動人天易色。三曰。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。有菩薩名安清。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。鍼脈諸術。觀色知病。鳥獸鳴啼。無音不照。懷二儀之弘。仁愍黎庶之頑闇。先挑其耳。却啟其目。欲之視明。聽聰也。徐乃陳演。正真之六度。譯安般之祕奧。學者塵興。靡不去穢濁之操。就清白之德者也。余生未蹤。始能負薪。考妣殂落。三師凋喪。仰瞻雲日。悲無質受。眷言顧之。潛然出涕。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。余從之請問。規同矩合。義無乖
異。陳慧注義。余助斟酌。非師所傳。不敢自由
也。言多鄙拙。不究佛意。明哲眾賢。願共臨察。
義有耽^ヲ加^カ聖^ノ刪^ル定^ム共顯神融矣。

佛說大安般守意經卷上

此經多隨字除數息相
隨之隨餘皆他本作隨

後漢安息三藏安世高譯

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。佛復獨坐九
十日者。思惟校計。欲度脫十方人及蝟飛蠕
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。還行安般守意已。復收
意念也。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。般為莫使動搖。守意莫亂意也。安般守
意名為御意。至得無為也。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。有者謂萬物。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為還。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。安般守意有十點。謂
數息相隨止觀還淨四諦。是為十點。成謂合
三十七品經為行成也。守意譬如燈火有兩
因緣。一者壞冥。二者見明。守意一者壞癡。二
者見點也。守意意從因緣生。當緣因緣莫著。
是為守意也。守意有三輩。一者守令不得生。
二者已生當疾滅。三者事已行。當從後悔。計
億萬劫不復作也。守與意各自異。護十方一
切覺對不犯。是為守。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。為有內外。數隨止
是為外。觀還淨是為內。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。相隨為斂意。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。相隨為犁。止
為軛。觀為種。還為雨。淨為行。如是六事。乃隨
道也。數息斷外。相隨斷內。止為止罪。行觀却
意。不受世間為還。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
隨五陰。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。厭生死
故。何以故。為淨。分別五陰不受。故便隨點慧
八種道。得別為得所願也。行息時為隨數。相
隨時為隨念。止時為隨定。觀時為隨淨。還時
為隨意。淨時為隨道。亦為隨行也。
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。行還為欲不受六衰。行淨為
欲滅六衰。已滅盡便隨道也。
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。念過去也。數息
亂者當識。因緣所從起。當知是內意。一息亂
者是外意。過息從外入。故二息亂者是內意。
過息從中出。故三五七九屬外意。四六八十
屬內意。嫉瞋恚疑是三意在內。殺盜婬兩舌
惡口妄言綺語。是七意及餘事。屬外也。得息

為外不得息為內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內有三惡用少不能勝多故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一者罪到二者行不工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萬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為自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心即自知喘息不歡心即自知內心念萬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不棄捐所思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已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常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知氣發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工行意在意乃為止數息但在息是為不工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隨第二禪何以故用不待念故為隨第二禪也數息為不守意念息乃為守意念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惡意不可絆惡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莫復還莫復還者莫復數息亦使意亦使息也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出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意欲轉不復欲數如是為得息相隨止觀亦爾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裁

①工(工)念(念)互(互)牙(牙) 牙,互俗作牙(牙) ②意(意)意(意) ③息有(息)有(有) ④裁(裁)也(也)

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。念息得道復校計者。用息無所知。故問念息得道。何以為無所知。報意知息。不知意。是為無所知。人不能得校計意。便令數息欲令意定。雖數息。但不生惡。無有點智。當何等行得點慧。從一至十。分別定亂。識對行藥。已得定意。便隨點慧。得校計為墮觀也。問何等為數。報數者謂事。譬如人有事更求。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。殺盜淫兩舌惡口妄言綺語嫉妬瞋恚癡。應外十息。謂止不行也。

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。是為十六事。為行不離為隨道也。問數息念風為隨色。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。數息意定。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。二不數。一一數。二者謂數一息未竟。便言二是為一數。二如是為過精進。二數一者謂息已入。二甫言一。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。二為法行便墮精進也。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。有大息。有中息。有微息。口有所語。謂大息。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。三者用閉因緣。不欲與生死會故。四者用欲得泥洹道故也。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。一者用念生死校計故。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。是為念校計相。骨節盡痛。不能久坐。是為食多相。身重意瞪。矇但欲睡眠。是為疲極相。四徒坐不得一息。是為罪地相。以知罪當經行。若讀經文坐。意不習罪。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。無有痛。更因緣生。便斷也。定意日勝。日勝為定。

意。有時從息得定意。有時從相隨得定意。有時從止得定意。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。故便當計出息入息。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。雖數息。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。數息意不隨罪。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。及行相隨也。

佛有六潔意。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。意息各自自行。是為非意。從息生意已。止無有意也。人不使意。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。息垢不去。不得息。何等為息垢。謂三冥中最劇者。是為息垢。何等為三冥。謂三毒起時。身中正冥。故言三冥。三毒者。一為貪。二為瞋。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。有二意。有善意。有惡意。有不善。不惡意。欲知人得息。

相者。當觀萬物及諸好色。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。家貪愛萬物。皆為意家也。相隨者。謂行善法。從是得脫。當與相隨。亦謂不隨五陰六入。息與意相隨也。

問第三止。何以故。止在鼻頭。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。惡意來者。斷為禪。有時在鼻頭止。有時在心中止。在所著為止。邪來亂人意。直觀一事。諸惡來。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。當制止之也。入息至盡。鼻頭止。謂惡不復入。至鼻頭止。出息至盡。著鼻頭。謂意不復離。身行向惡。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。覺前意為意。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。五陰因緣不復念。罪斷意滅。亦不喘息。是為止也。莫為相隨者。謂莫復意念出入。隨五陰因緣。不復喘息也。第四觀者。觀息敗時。與觀身體異息。見因緣生。無因緣滅也。心意受相者。謂意欲有所得心計。因緣會當復滅。便斷所欲。不復向。是為心意受相也。以識因緣為俱相觀者。謂識知五陰因緣。出息亦觀入息。亦觀觀者。謂觀五陰。是為俱觀。亦應意相觀。為兩因緣。在內斷惡念道也。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。隨因緣起。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。謂人意及萬物。意起已滅。物生復死。是為無有故也。非出息是入息。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。見道因緣。信道是為中信也。

第五還棄結者。謂棄身七惡。第六淨棄結者。為棄意三惡。是名為還。還者。為意不復起。惡者是為不還也。還身者。謂還惡得第五。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。惡起惡者是為不還。亦謂前助身後助意。不殺盜淫兩舌惡口妄言綺語。是為助身。不嫉瞋恚癡。是為助意也。還五陰者。譬如買金得石。便棄捐地不用。人皆貪愛五陰。得苦痛。便不欲。是為還五陰也。何等為見滅盡處。謂無所有。是為滅處。問已無所有。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。謂意邪念疾轉。還正以生覺斷。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。為受十二因緣。人從十二因緣生。亦從十二因緣死。不念者。為不念五陰也。知起何所滅。何所謂善惡。因緣起。便復滅。亦謂身亦謂氣生滅。念便生不念便死。意與身同等。是為斷生死道。在是生死間。一切惡事皆從

意來也。今不為前。前不為今者。謂前所念已滅。今念非前念。亦謂前世所作。今世所作。各自得福。亦謂今所行善。非前所行惡。亦謂今息非前息。前息非今息也。為生死分別者。為意念生即生。念滅即滅。故言生死。當分別萬物及身。過去未來。福為索盡。何以故。盡以生便滅。滅便盡。已知盡。當盡力求也。視上頭無所從來者。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。後視無處所者。為今現在。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。便墮道。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。譬喻火為陰薪。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。淫藥。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

①如如②如如③如如④行所⑤行所⑥行所⑦行所⑧行所⑨行所⑩行所⑪行所⑫行所⑬行所⑭行所⑮行所⑯行所⑰行所⑱行所⑲行所⑳行所㉑行所㉒行所㉓行所㉔行所㉕行所㉖行所㉗行所㉘行所㉙行所㉚行所㉛行所㉜行所㉝行所㉞行所㉟行所㊱行所㊲行所㊳行所㊴行所㊵行所㊶行所㊷行所㊸行所㊹行所㊺行所㊻行所㊼行所㊽行所㊾行所㊿行所

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。細滑為身衰。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。觀者見為念。念因見觀者為知也。身體止者坐念起。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。譬如畫空中無有是處。生死意道意俱爾也。出息入息念滅時。亦不說息意。自說滅時。出息入息念滅時。物從因緣生。斷本為滅時也。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。見麤惡意不用是為痛。俱墮罪也。痛痒觀止者。若人臂痛意不作痛。反念他一切身痛。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。何謂人見色愛有薄厚。其意不等。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。復憂他人及萬事。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。身不知麤細。以得乃覺。是為意相觀。意相觀。息亦是意。數亦是意。數時觀息。為意相觀也。意觀止者。欲姪制不為。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。謂觀止還淨也。盡止者。謂我能說是曉。是遍更。是為盡止也。所起息若布施作福。一切善法。已起便滅。更意念耶。向習罪行亦無數。古世今世。意不如是相隨。他人亦爾。已知覺當斷。已斷為內外。意意觀止也。內外法者。內法謂身。外法謂他人。有持戒法。有不持戒法。是為內外法也。內法謂行。不離三十七品經。一切餘事。意不墮中。行道得道。是為內法。外法謂墮生死。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。人已死。有眼無所見。亦有眼無所應。身如是。但有識亦非身。何以故。識無有形。亦無所輕止。如是計眼耳鼻舌身。意亦爾。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。麤細遲疾也。出息入息。覺盡止者。謂覺出入息。欲報時為盡。亦計萬物。身生復滅。心者謂意止也。見觀空者。行道得觀。不復見身。便墮空無所有者。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。五陰亦爾。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。無謂不念萬物。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。謂萬物意不欲也。一信。二精進。三意。四定。五點。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。從點。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罣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萬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萬物為見身諸所有惡露四成熟萬物設無日月萬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著法中從諦念法意著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著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萬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萬物為墮外法中意不念萬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總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譬如鑽火見煙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十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忽忽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點走是六事中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風制者為意息為命守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爾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譬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

①氣②息③為氣④念⑤正法念處66卷378下12:上下風若不調適行於五處...作出入氣人說為命.行於心頂遍於身中自在無礙...若氣在心或憂或喜...

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點能制意不復數息也。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一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志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。問何等為無何等名為報無者謂不念萬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

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。亦墮點根。用離癡意解結故為點根也。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。用餘意不能攘故為念力。亦墮定力。用一心故為定力。亦墮點力。用前分別四意止斷神足故為點力也。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。用意止故為息意。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。點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。三十七品應斂。設自觀身觀他人身止姪。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。起者所見萬物。苦習者本為苦。從苦為因緣。生盡者萬物皆當敗壞。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。是名點根。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。念四禪從諦得點。惡意不能壞點。是名點力。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。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。

~隨其所念則能有語。能說文字思惟諸義。上下風即身中業識。依人色身能言語 ㊦收 ㊧離 ㊨枝 ㊩體 ㊪空 ㊫隨 ㊬離 ㊭離 ㊮墮 ㊯因 ㊰故 ㊱離 ㊲離 ㊳根 ㊴正 ㊵墮 ㊶離 ㊷隨 ㊸正 ㊹離

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，謂不念萬物，意不墮。是中是為直念。念萬物，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。一切天下事皆隨身痛痒，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，三者自念身非我所萬物皆非我所，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，當校計身中惡露。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，有過去去意未來意，欲言法是身，復非身，有過去未來法，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，耳鼻口身亦爾。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，報有身身意知痛痒痛痒意知，意意意意知，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。隨四意止為近道，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癢，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。人欲止四意棄為外攝為內，已攝意為外棄為內也。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爾也。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，有時可自觀身，亦可觀他人身，有時不可自觀身，亦不可觀他人身。自觀身者為校計觀他人身，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唇，見肥當念死人脹，見白當念死人骨，見眉黑當念死人正黑，見朱唇當念血正赤，校計身諸所有，以得是意便轉，不復愛身也。觀有內外，嫉恚疑當內觀，貪姪當外觀，貪當念非常敗，姪當念對所有惡露，如自觀身姪當念四斷意也。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，譬如人守物，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，亦謂不念罪為斷也。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，五者有點，是為神足藥也。得四神足不久在世間，有三因緣：一者自厭其身臭惡故去，二者無有人能從受經道故去，三者恐惡人誹謗得罪故去也。神足九輩，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

譬如種物，堅乃生根，不堅無有根，信為水，雨不轉意為力，所見萬物為根，制意為力也。信根中有三陰：一為痛痒，二為思想，三為識陰。定根中有一陰，謂識陰也。

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，譬如萬川四流皆歸大海，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。泥洹有四輩，謂三十七品經并三向，凡四十事皆為泥洹。問數息為泥洹，非報數息相隨鼻頭止

譬如種物，堅乃生根，不堅無有根，信為水，雨不轉意為力，所見萬物為根，制意為力也。信根中有三陰：一為痛痒，二為思想，三為識陰。定根中有一陰，謂識陰也。

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，譬如萬川四流皆歸大海，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。泥洹有四輩，謂三十七品經并三向，凡四十事皆為泥洹。問數息為泥洹，非報數息相隨鼻頭止

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，譬如萬川四流皆歸大海，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。泥洹有四輩，謂三十七品經并三向，凡四十事皆為泥洹。問數息為泥洹，非報數息相隨鼻頭止

止亦觀亦有三十七品經法四意止四意斷

四神足五根五力七覺意賢者八種道是

為三十七品經法過去佛亦有是現在佛亦

有是未來佛亦有是辟支佛亦是得度世

道佛弟子亦從是為度世無為道四意止

為何等或見比丘自身身相觀行止外身

身身相觀行止內外身身相觀行止盡意

念以却世間癡心不便自痛痛痛相觀行止

外痛痛痛相觀行止內外痛痛痛相觀行止

盡意念以却世間癡心不便也眾邪也自意意

相觀行止外意意相觀行止內外意意

相觀行止盡意念以却世間癡心不便自法

法相觀行止外法法法觀行止內外法法

法相觀行止盡意念以却世間癡不便

何等為從四意正斷或比丘有未生弊惡意

法發方便令不生勸意不捨方便便精進攝

制意捨散惡意是為一斷意已生弊惡意發

清淨法欲斷勸意求方便便精進攝制意捨

散惡意是為二斷意未生清淨法勸意發方

便令生便精進攝制意捨散惡意是為三斷

意已生清淨法令止不忘令不減令不啻

令足令道滿也發方便便精進攝制意捨散惡

意是為四意正斷何等為四神足或有比丘

為欲定斷生死隨增神足惡生死却欲

猗盡猗是為一神足精進定斷生死隨增

神足惡生死却欲猗盡猗從不便意生遣

離去是為二神足意定斷生死隨增神足

死猗却欲猗盡猗從不便意生遣離去是為

四神足四意止四意斷四神足為已說具

何等為五根信根精進根念根定根慧根是

名為五根彼相應何義根為根義屬為根義

可喜為根義不為同事為根義是名為根義何

等為五力信力精進力念力定力慧力是名為

五力彼力應何義無有能得壞為力義有所

益為力義有瞻為力義能得依為力義是名

為力義有七覺意何等為七覺意一念覺意二

法分別觀覺意三精進覺意四愛可覺意五

猗覺意六定覺意七護覺意是名為七覺意

有得道者八種道何等為八一直見二直

徑三直語四直治五直利六直方便七直意

八直定是名為八道徑八種道徑為墮合三

種一戒種二定種三慧種彼所直語直業直

治是名為戒種彼所直方便直念直定是名

為定種彼所直見直徑是名為慧種皆從是

教誡令不啻教誡令不啻教意令不啻慧教

誡彼戒種比丘為拔瞋恚亦慈本為散瞋恚

結為合悲瘡為識苦痛為度欲界彼定種比

丘為拔慳慈本為散欲結為合欲瘡為知樂

痛為度色界彼慧種比丘為拔癡慈本為散

癡結為合憍慢瘡為知不樂不苦痛為得度

無有色界是為三種比丘止為拔三慈本散

三慈使合四瘡知三痛度三界

何等為十二種從求如求等生從癡因緣令

有從從從從從從從從從從從從從從從從

有生從生令有老死憂悲苦不可心致瘡如

是具足苦種為致習癡已盡便便便已盡

便識盡已識盡便名字盡已名字盡便六入

盡已六入盡便致盡已致盡便痛痒盡已痛

痒盡便愛盡已愛盡便受盡已受盡便有盡

已有盡便生盡已生盡便老死盡已老死盡

憂悲苦不可心盡便盡如是具足苦種便得

盡彼癡名為不知四諦如有不解不見不相

應不受不解不解根是名為癡彼癡因緣徑

為何等為六望受何等為六色聲香味觸法

是為身六望受是名為六望受六情望六邪而心受之以成法也

彼徑因緣識為六身識眼耳鼻舌身心是名

為六身識彼識因緣名字字為色名為四大

色陰痛想識是為名色色為四大謂地水

火風是上為名是四為色是二相連共為名

字彼名字因緣身六入受眼耳鼻舌身心是

名身六入受彼六入因緣身六思望眼耳鼻

舌身心是名為身六思望彼思望因緣身六

痛眼耳鼻舌身心是名為身六痛彼痛因緣

六身愛色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛是名

為六身愛彼愛因緣受為四受一欲受二見

結受三戒願受四身結受是名為四受

彼受因緣有為三有二欲界二色界三無色界

是名為三有彼有因緣生為上五陰六持六入

已有如有生聚已往墮致分別根已入得有

是名為生死為何等名為人人所在在所在在

往壞已過死時是命亦根已閉塞是為死上

處。衍相為何等。為令後復有是為衍相。上從是發起。令從是致墮識處。識相為何等。為識物識事。是為識相。令從是致墮名字處。名字相為何等。為俱猗。五陰衍相。猗。以成諸使。是為名字相。令從是致墮六入處。六入相為何等。為分別根。是為六入相。令從是致墮思想處。思想相為何等。為相會更生。是為思想相。令從是致墮痛處。痛相為何等。為更覺。是為痛相。令從是致墮愛處。愛相為何等。為發往。是為愛相。令從是致墮受處。受相為何等。為受持。是為受相。令從是致墮有處。有相為何等。令墮若干處。受報。多身。是為有相。令從是致墮生處。生相為何等。為已有五陰。是為生相。令從是致墮老處。老相為何等。為轉熟。是為老相。令從是致墮死處。死相為何等。為命根盡。是為死相。令從是致墮苦處。苦相為何等。為身急。是為苦相。令從是致墮不可處。不可相為何等。為心意急。是為不可相。令幹從是致墮悵悵憂悵悵相為何等。為憂五陰。令從是致墮愁瘧處。悲愁相為何等。口出聲言。令致悲瘧。瘧為瘧。亦為瘧。九絕處。為一切慈衍令部件。從流行。為有二本。本從有結罪。為三慧本。亦有四倒。彼二本罪瘧為何等。一為癡。一為墮。有愛名為二本。三慧本為何等。一為貪欲。二為瞋恚。三為癡惑。是名為三慧本。有四倒。四倒為何等。非常念常。是為思想倒。為意倒。為見倒。是為一倒。計苦為樂。非身為身。不淨為淨。思想意見倒如上說。是名為四倒。彼癡名為不解。四諦。不慧。不見。不相應。不解。受為慧。是為癡。彼有愛為何

等。為所世間欲發往不捨。是為有愛。是名為二本。彼欲貪本為何等。為所在所種貪。為奇珍寶。為奇財產。為奇嚴事。為有嫉在奇。貪可貪欲。可往愛相。愛哀相。愚愛。相哀。往不捨。是為貪慧本。是本為誰。為所有貪。為身非法。口非法。衍心非法。亦餘俱相連。慧種所作。意念是法本。是故名為貪慧本。彼瞋恚非法。本為何等。為在人。為在衍。慧相。慧。已。慧。往。不忍不識。因緣。瞋。瞋。發。評。諄。由評。彈。瞋。念不可。說不可。所念說不好。令意却。是為慧非法。本。是本為誰。為非法。本。所身罪。所言罪。所心罪。亦餘所相連。意念。為是法本。是故為瞋。名為非法。本。彼癡惑非法。本。為何等。不知四賢者諦。如有不解不見。不相應。不解。受非法。或隨或受。或在或不識。或癡冥在冥。蔽覆令冥。令無眼。令慧壞。知盡不能致無。為度世。是癡惑非法。本。是本為誰。為惑非法。身衍作。口衍作。心衍作。亦所共相助非法。意所念非法。本。是名為惑非法。本。彼當知倒。亦當知所倒。當知從所倒。當知是彼有一倒。從一倒。為四倒。從所有為三倒。何等為一倒。為對或受非常。為常。苦為樂。非身為身。不淨為淨。是為一倒。何等為四倒。所有身痛。意法。是為四倒。何等為三倒。一為想。二為意。三為見。是為三倒。使彼所可意根相連著。若色若像。為受想。是為欲想。以為有欲想。相隨久不斷。在意念。是為欲念種。若彼所想分別受。是名為想倒。彼惑意不如。有受。所從不應受解。是名為意倒。所以受不捨。在意念。在色。不淨。意計淨。聽可意念。已快。所見受往。是

名為見倒。彼所見已為相分別。應當為十二倒。何等為十二。在身有三。在痛有三。在意有三。在法有三。有四想倒。意倒亦有四。見倒亦有四。亦為在人。因緣相會色。令為十二倒。身三痛三意三法。三合為十二倒。為如是六。為七十二倒。從本得因緣。起隨因緣。多少無有量。不可數在人。無有數。無有數。倒。彼五陰。為四身。有從所有色陰。是屬身。從有痛陰。是屬痛身。從有識陰。是屬意身。從有想陰。亦衍陰。是屬法身。從有是五陰。令受四身。因緣有。彼身不淨。計淨。是為身倒。彼痛苦計為樂。是為痛倒。彼意非常。計為常。是為意倒。彼法不為身計。為身。是為法倒。為欲正四倒。故佛為現四意。止為說分別。彼為身身相觀。衍止。為不淨。意念淨。倒得解。彼為痛痛相觀。為苦計。為樂倒。得解。彼為法為意。相觀非常。計為常。倒得解。彼為法法相觀。非身計。為身倒。得解。彼冥中冥。如有不解。是為癡相。令墮所倒處。欲得往。是為愛相。令從是受色。為身。故令欺奇。是為貪相。令墮不與取。所可不如意。是為慧相。令墮殺處。為不解事。是為癡惑相。令受邪墮。邪處。為作彼所衍法。不却受相。是為令墮。有常想。不知身。軀物。為更相會相。令計樂想。為墮身處。為不解。所法相。為有身想。令墮。是為我所處。為墮。受色。像相。令計是為淨想。令從是墮。不攝守根處。是為九品。為已分別。為一切不可衍。非法。伴已說竟。是多聞者能解。不多聞者卒不解。是為

~生死萬端。勤苦無數。而愚者樂之。謂習習之所由癡與愛也。故不知苦之為苦。大。不。猗。因緣輪轉無寧。衍家惡厭之。欲六欲也。識神本沒。在三毒五陰窈冥之淵。又以六情採受。六邪以自覆弊。謂之冥中見冥矣。非三尊志之所存而念。之曰念不可。非十二部經法。而陳之。謂之說不可不。

慧人能解。不慧卒不解。是衝者能解。不隨行不解。有九絕處。令一切淨法。部墮聚合。何等為九。一止。二觀。三不貪。四不恚。五不癡。六非常。七為苦。八非身。九不淨。是為九。彼止名為意止。在處能止。已止。正攝止。不失。止。不志。心寂然。一向念。是名為止。何等為觀。觀名為了陰。為了持。為了入了名字。了從本生了。從本法已生了。苦了習了。盡了道。衝了從善。慈從是法。生了增復。增了白黑。了是可隨。不可隨。如有分別。為挖不挖。為下復下。為念復念。為思觀。為識。為慧。為眼。為謀。為滿。為解。為慧。為明。為欲。為光。為敢不離。為觀法。為覺意。為直見。為道種。是名為觀。亦有若干。二輩觀。一為淨觀。二為不淨觀。三為清淨觀。四為不清淨觀。五為黑觀。六為白觀。七為可衝觀。八為不可衝觀。九為罪衝觀。十為殃福觀。十一為縛觀。十二為解脫觀。十三為有所益觀。十四為失無所益觀。十五為往觀。十六為還觀。十七為受罪觀。十八為除罪觀。是故名為觀。亦為二。因緣。令有是說。止。為一切天下人。有二病。何等為二。一為癡。二為愛。是二病。故佛現二藥。何等為二。一為止。二為觀。若用二藥。為愈二病。令自證。貪愛欲不復貪念。意得解脫。癡已解。令從慧得解脫。

陰持入經卷下

陰持入經卷上

後漢安息國三藏安世高譯

彼愛欲藥為何等。為止。愛已解。意亦解。意已解。病便愈。彼癡藥為何等。為觀。癡已却。解從慧。解脫為病愈。如是佛說。如是二法。當知一為字。二為色。二法當捨。一為癡。二為愛。二法當自知。一為慧。二為解脫。二法可衝。一為止。二為觀。

彼止已行。令識色。已識。令愛得捨。愛已解。意便得解脫。自證。知止已行。滿足。便得捨癡。已得捨癡。便從慧得解脫。自證。知若比丘。已二法。自知。字亦色。已二法。捨癡亦愛。如是齊。是便無所著。應行畢。欲度世。是為尚有餘。無為未度。已無為竟。命已竟。畢。便為苦盡。令後無苦。彼以有是陰。亦持亦入。已盡。止寂然。從後無陰。亦持亦入。無相連。不復起。是為無餘。已得度世。無為。畢。是為二無為種。彼不貪。清淨本。為何等。為三界中。不得不望。不求。是名為不貪。清淨本。是本為誰。為不貪。身清淨。言清淨。亦餘相連。清淨法。意所念。為本。是為不貪。清淨本。亦有清淨本。佛說。為八種。行是清淨本。彼為三。清淨道種。是為不貪本。何等為三。一為直方便治。二為直念。三為直定。是為三。清淨道種。本。是故名。為不貪。清淨本。彼無恚。不犯法本。為何等。若忍所衝。未來。為不出恚。忍因緣。為不恚。不恚。不受殃。無恚。無瞋。亦不瞋。無怨。亦不想怨。是為無恚。不犯法本。是故名。為無恚。不犯法本。亦有三。清淨道種。一無恚。不犯法本。為正語。二為正業。三為正致利。是為三。清淨道種。是故名。為無恚。不犯法本。彼不惑。清淨本。為何等。為從慧見。四諦。如有。

如有應受清淨。不愚不惑。不隨惑。亦不墮。惑慧。明明相見。從清淨法。是為不惑。清淨本。是本為誰。為不惑。清淨。所身衝。所言衝。所心衝。亦所相連。清淨法。為意思。惟相念。所法本。亦為從二。清淨道種。為不惑本。一為直見。二為直衝。是為從二。清淨道種。本。是故名。為不惑。清淨本。是為三。清淨。為八種道。已份在所隨。應非常。為如是。

彼非常想為何等。一切所衝。是非常想。所想計。知是為受。已有想計即自知。遂作不息為受。是為非常想。亦從有世間。八法。何等為八。有利。無利。名聞。不名聞。有論議。無論議。若苦。若樂。為意不墮。不受。從若干思。不受。止。護觀。思惡得止。是名為非常想。彼苦想為何等。為一切世間。行是為苦。所想覺知。受。是名為苦想。從是要為何等。望苦想。為已習。已增。所念已多。為貪。已足。為不墮。貪。為意。不受。不墮。相牽。不墮。不念。若干意。護觀。為已。惡。為得止。從是。思。望。致。是。要。彼。非。身。想。為何等。為一切法。不計身。不墮身。為想。知。想。受。是。名為非身想。從是。為何等。望。致。非身想。已。為念。思。為已。增。令。是。是。自。計。我。我自計是。我身。為。是。為意。不受。捨。若。干。態。不。受。跣。為。觀。癡。惡。得。止。是。為。從。是。要。致。彼。惡。不。淨。想。為何等。為一切世間。衝。為不淨。所想。自知。受。是。名為不淨想。從是。想。為何等。望。致。不淨想。已。為念。為思。為已。增。令。世間。五樂。意。却。捨。意。不。牽。不受。不復墮。若。干。念。以。得。護。為。癡。惡。得。跣。是。為。從。是。要。致。彼。為。四。思想。念。行。何以。故。

~可所念。說而念說之。謂之不好。令心却入惡衝。回奇他。不與取盜也。以身之故。輒有欺心。施於他人。謂之欺奇色。不來惠眼。而眼默往取色。六情皆往。故曰不與取。①苦+(殖志守道而艱患相紹或有灰滅之禍三塗之罪謂之苦)②(作夾註)③足+(貪從萬物生望從危生瞋從嫉生愚從不問生癡從冥生貪望~

令知五陰。故佛說是分別見彼不淨想。衝為令色陰從是解。彼苦想。衝令痛陰從是解。彼非身想。衝令思想。陰亦衝。陰從是解。

彼非常想。衝令識陰從是解。彼從止。衝令愛從是解。彼從觀。衝令癡從是解。彼從不貪。為捨貪。彼從不恚。為捨恚。彼從不惑。為捨癡。

彼從非常想。令解有常。彼從苦想。為解樂想。彼從非身想。為解身想。彼從不淨想。為解淨想。彼從止。攝意能得還。是為止想。令從是止。禪註意於。彼從一切法寂然。能得解受。是為觀想。令止。跏趺一切知。從欲能得還想。是為不貪相。令還不與取止。已後不復生癡。是為無有恚想。令從殺還。得止。識事亦物。是為不惑相。為令得止。止所世間所衝。為所法能受相。是為非常想。令知從生。亦知從滅。識為是處。識是處。為世間衝。作世間更。所識想。是為苦。為所

思想。是為痛種處。一切所法不住想。是為非身想。是為思想。是已見身屍已壞青腫。為受是相。是為不淨思想。從是為悔。却令寂然。止是為九品處。已分別說見。為一切無為部。說具足。是為誰。知多聞。少聞。不為慧者。不慧。不為常意。在經。為意相連生。為從不分別觀。令不得非常想。不受非常想。令從是墮五樂。令五樂覆蓋。從所應衝。失令不解苦想。令墮五陰受入。令為意計。是身。若干本非一本。不捨不觀。令不墮非身想。為意在顏色。樂計。是身為淨。不計。是皮肌覆。令不墮不淨想。不住受。止。是想不信。令無有想。不受喜。為從是四種已除。墮得無為種處。佛說信根比丘欲見知。

當求在四溝港種。為清淨法。不捨方便。相令致清淨。從清淨發起。令墮四意止。

佛說精進根。比丘欲見知。當在四意斷。過去所更相念不忘。為從不忘。發生墮四意止。

佛說念根。比丘欲見知。當觀在四意止。為一思想。是為定。從不惑起。令墮四禪處。佛說是比丘欲知定根。當知在四禪。從本校計。為慧。

如有能得持。從是發起。令墮四諦。佛說慧根。比丘欲見。當在四諦。為有四輪。好郡縣居輪。

依慧人輪。自本正願輪。宿命有福輪。彼為道德共居相。是為好郡縣居。令得賢者依止處。

以得道德依倚相。是為依慧人。從是為墮有正願處。以得正願相。是為身正願。令墮福處。

從清淨行有所入相。是名為福。令致墮五樂處。彼為戒法十一本。一為色持戒無悔。二為已不悔。令得喜意。三為已喜。令愛生。四為已意得愛。為身得猗。五為已身得猗。便得樂。六為已意得樂。便得正止。七為已意得正止。便知如有。八為已知。如有便寂然。九為已寂然。便得離。十為已得離。便得解脫。十一為已得解脫。便見慧。有慧。便知生死已盡。道衝已畢。所作衝已竟。不復還受苦。

戒相為何等。至命盡持戒。令從是致無悔。身不增罪相。為無悔。從是致喜。令得喜處。可意相為喜。令致愛處。喜足相為處。令致有猗處。

七品猗三十。從衝為是。為得猗相。令致樂處。已無癡。為樂相。令從是致定處。意隨使不忘。為定相。令致如有慧處。不惑。如有相隨相。是為寂然處。若知非身。是為寂然相。令從是致相別離處。

不近會為相別離。為從是致解脫。已為非行法不受殃。是為解脫相。令致解脫。慧見為有四道德地。何等為四。為四行者。福。彼若如有知智。是為見地。為得道迹。是為得道福。彼如有知。是為惡却離。是名為薄地。為有往來福。彼以惡却為不用。是名為相離地。彼已相離。是為不復還福。是名為欲竟地。無所著。亦衝者。福是何義。為道弟子。有八種道衝。是名為衝者。為是是福。是故名。為衝者。福。何以故。為衝清淨。為名。是為清淨福。是為道德。有八種清淨道衝。為是是福。是故名。為清淨福。彼為應得道迹。云何已諦相應道。弟子便斷三縛結。彼為三縛結。為何等。一為知身非身。二為無疑。三為不貿易衝戒。已斷是三縛結。道弟子便墮道迹。不復墮惡道。畢竟道。七更天上。亦人間已更。所在往來。便斷苦。從苦得解。是名為見地。為得道迹。福。彼何等為令意。墮是身。亦知是身。癡。為以不聞。為世間人。不見覺者。亦不從聞者。受教戒聞者。亦為未分別。現正法。為意念。是色。為身。遍觀色。為身。是色。亦為身。色。亦是我身。痛想。衝識亦如上說。已如是得觀。便受五樂。令為受。是身為墮身。令意念我。為是我。為以是著。相連不得自在。牽相隨。如是有忍。所可為意。為可受。已受見隨。衝是為邪見。墮受。是身為見。是五邪。令墮疑。無有。何等為五。若為所色。為見。是身。比前受想。行識亦爾。是為五邪。見。令墮無有。後有餘十五。令

不近會為相別離。為從是致解脫。已為非行法不受殃。是為解脫相。令致解脫。慧見為有四道德地。何等為四。為四行者。福。彼若如有知智。是為見地。為得道迹。是為得道福。彼如有知。是為惡却離。是名為薄地。為有往來福。彼以惡却為不用。是名為相離地。彼已相離。是為不復還福。是名為欲竟地。無所著。亦衝者。福是何義。為道弟子。有八種道衝。是名為衝者。為是是福。是故名。為衝者。福。何以故。為衝清淨。為名。是為清淨福。是為道德。有八種清淨道衝。為是是福。是故名。為清淨福。彼為應得道迹。云何已諦相應道。弟子便斷三縛結。彼為三縛結。為何等。一為知身非身。二為無疑。三為不貿易衝戒。已斷是三縛結。道弟子便墮道迹。不復墮惡道。畢竟道。七更天上。亦人間已更。所在往來。便斷苦。從苦得解。是名為見地。為得道迹。福。彼何等為令意。墮是身。亦知是身。癡。為以不聞。為世間人。不見覺者。亦不從聞者。受教戒聞者。亦為未分別。現正法。為意念。是色。為身。遍觀色。為身。是色。亦為身。色。亦是我身。痛想。衝識亦如上說。已如是得觀。便受五樂。令為受。是身為墮身。令意念我。為是我。為以是著。相連不得自在。牽相隨。如是有忍。所可為意。為可受。已受見隨。衝是為邪見。墮受。是身為見。是五邪。令墮疑。無有。何等為五。若為所色。為見。是身。比前受想。行識亦爾。是為五邪。見。令墮無有。後有餘十五。令

~瞋恚愚癡是為足也)㊸㊹㊺,作夾註㊸ 貪+(謂人從食望得老從瞋恚從病從愚癡得死從福德生故行家已得三十七品妙行即不墮貪)㊸㊹,作夾註㊸ 止+(不受許者不許息也所以能却八十四態者正從觀惡露得止息也)㊸㊹,作夾~身+(言一切四大法不計為身身者非常之物明者不墮身想也)㊸㊹,作夾註㊸

墮常如是見是身已斷便六十二邪見已捨令不墮常非常已非常常為捨便道弟子無倒邪見但為度世直見為何等令不墮邪見身若道弟子為聞為直見見通經家為已受度世無為為已解度世法不復見是色為身遍睹色為身是色亦為身色色亦是我身痛想行識已不見如是便解二結使何等為三一為不見是身二為不恚三為不疑已如是道弟子為無疑在佛亦無疑為信為喜為佛如是如來無所著正覺慧行已足為樂為世間已解無有過是法馭法隨為師為教天上天下為佛最上是得信不疑為隨是法術為在法無結無疑為信為喜佛說是法現可學可致現自更見已解為慧為是所貪飢渴相近已斷隨已斷空無所應得愛已壞已離已盡為無為以是第二無結無疑得法隨法術為同學聚為無結無疑已有受有喜如是受得道弟子為學聚正受術為如應受戒已立定已定慧已得解脫已成解脫慧已現已致是為佛弟子術者聚為四人從術四雙名為八人道術為世間所重所尊為無有比可祠可事可恭為福地無過是天亦人所事是為第三已為無疑法隨法術一切術為苦已無疑結已受已喜從愛為習苦亦從愛習已無疑結已受已解已喜已愛盡是為苦盡便無疑無結已得是受便得喜已愛盡是為苦盡無疑結已解受便得喜為八種道術從是受術令苦盡便不疑不疑不復結墮解得喜若本有疑不解在佛不解在法不解在術者聚若本

有疑在苦在習在盡在道術所惑所不解隨志所疑惑是如是云何是瘡為是已解本已斷樹不復住已散不復現從來本法不復生彼持術戒轉摸買謂轉戒為二輩一為渴愛墮二為不解避持術戒轉摸買為意向從是術戒攝守從是當為得天亦天比當為天上彼字為甲玉女當為是俱相樂共居如是望如是可如是思結相見意向是為渴愛雖持術戒為墮摸買彼為不解持術戒轉摸買為何等戒術者為轉買戒轉買為何等為意生從戒得淨從戒得解脫從戒得要為從苦樂得度或意生從願得度是為不解持術戒轉摸買何因緣為不解轉摸買意生從被服比丘三法衣亦從願得度世從苦樂得却離為從是二業被服亦願為摸何等為摸為是二戒被服願意計從是得解脫從是得要從是得過苦樂從是苦樂為得無為從是不正計法不從是解脫意計從是解脫不正計為是正隨是術如是有忍可意望結見忍生是從是為解是為不解持戒轉摸買是為二結得道弟子已捨為無有本已斷樹已拔不復現從後不復生是法便為已淨戒如得道戒隨術不為破不為穿不為失不為悔但有增如慧者可無有能奪為得從是致定是為三縛結道弟子為已斷已墮道迹不復墮惡法必度世在七往來天上亦人中往來期畢便得出苦要有四相應何謂四相應一為已解相應二為已斷捨相應三為自證相應四為增滿相應彼道德弟子從苦為已解相應從習為已斷捨相應從盡為自

取止)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸所㊸㊹-所所㊸㊹ ㊸禪+(數息為身意止相隨為痛痒意止止為意意止觀為法意止是四身止五陰便止是為還還淨是應四禪也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸輪+(輪者喻車輪也能載致物言人有是四輪亦載致人於道也四輪應四諦四禪為屬道行也百法四輪義同也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸苦+(得三活謂之畢淨行足意漏盡謂之竟直入泥洹不還三界受眾苦也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸處+(致定處者謂在所得定處也一說言滅去惡意致善著者之處)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸身+(問何行令心或存身以為有乎答曰五陰令惑矣)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸樂+(得觀謂愚者邪見墮五陰為身即悅五欲以為樂也)本曰為在疑中令疑正要如是佛說為癡斯其義矣)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸身+(愚者以五樂為榮樂受身想如是捨身受身輪轉苦也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸忍+(者自可以為己志之所尚者是也縛著于俗隨之生死忍受罪無所顏矣)㊸㊹,作夾註,但無初出者字 ㊸受㊸㊹-更㊸㊹ ㊸捨+(謂已得道者五陰斷已五陰斷六十二邪見便滅也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸世+(夫五陰滅者諸念寂盡無常非常之想大明度經曰汝無念者令觀明度明度所謂度世也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸我身+(色色亦是我身)㊸ ㊸是+(如是如上所說五陰之害得四意止者五陰即滅下三結便都解矣)㊸㊹㊸,作夾註,但如是二字作本文 ㊸疑+(在佛者佛巍巍至尊其為無量淨行弟子亦無疑焉故偈云已無所復淨然始不疑不轉斯義如之也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸得+(空其心淨其內志與補違故曰不應不應那也得受不受不受禍也)㊸㊹㊸,作夾註,但如禱字作禍 ㊸為+(謂欲無欲志寂無三界想矣法鏡經曰不以意存求於泥洹何況有勞想哉斯無為之云矣)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸結+(一謂飢渴二相延比第二結為無有無十二因緣五陰之結也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸聚+(聚會也謂與同志尚偕三界欲學還本無之聚會也) ㊸致+(正受行謂受止行也如如下事相應受之謂戒定慧解脫度知見事行者正受也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸術+(四雙八人者謂以得應儀向應儀道已得不還向不還者得頻來向頻來者得溝港向溝港者是謂四雙八人也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸尊+(謂斯八人為世明者所重愛敬而尊之)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸事+(祠神以望福莫若供養斯人聖其福大也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸法+(安般解日頻來在欲果中已捨四廣倒無餘疑結也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸習+(信佛言即結解受法喜愛之無倦為習習道習也道得道矣)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸習+(苦由愛欲生不知苦之為苦者以其習之又矣)㊸㊹,作夾註,但又字作久 ㊸住+(瘡疑惑瘡也謂是五陰六衰三毒經曰六衰所向夫受之者劇被三百多瘡人但不覺之耳一人身中凡千八百多瘡謂眼受色命身得苦為眼罪也六情俱爾如是無數五陰本已解斷譬如樹已避地不復住立也)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸買+(當以戒行道而轉意買易天上故言不解避也又安般解日轉戒本願當以戒求道反求天上榮樂也是謂轉戒矣本願求道而違道就耶不還之行無復有之故日盡也)㊸㊹ ㊸買+(已行戒當轉上行三十七品而止戒願求度世故言不辭)㊸㊹,作夾註㊸ ㊸穿+(穿漏也謂已具足三十七品其

註,但文中昨字作註 ㊸是解+(彼從不貪為捨貪)㊸㊹ ㊸止+(色聲香味細滑邪念名之曰不與取也行家已得四禪還六情不復受外六欲故言還不與

證相應。從道為增滿相應。彼為止觀俱隨行。一處一時一意。本來有是有意。令為作四事。何等為四。一為苦。從苦已解為苦相應。二為習。從習已斷捨為習相應。三為盡。從盡自證為盡相應。四為道。從道增滿令道相應。何以故。從苦已解相應。何以故。從習已斷捨相應。何以故。從盡已增滿相應。為有譬喻。如水中沫行。上至竟為有四。從是岸邊致度岸邊。度就斷脈。^{斷脈}是亦如是。止觀雙俱行。一處一時一意。上至竟。為成四事。譬如日出。上至竟。為現作四事。致明壞冥現色現竟。譬如船渡。捨是岸邊致渡岸邊。致物斷脈。止觀亦如是。雙發行。為一處一時一意。上至竟。為作四事。為解苦。如相應。應為斷習。如相應。為盡自證。如應解相應。為道。要如相應。何以故。為苦從更解相應。習從斷解相應。盡從苦證解相應。道從要解相應。止觀亦如是。雙相連行。一處一時一意。止要至竟。為道。四事為苦。更為習斷。為盡。自證為道。滿。譬如燈。燭。上至竟。為作四事。為作明。為去冥。為現色。為盡膏炷。止觀亦如是。雙隨行。一處一時一意。止要至竟。為作四事。為識苦。為相應。為斷習。習相應。為盡。自證。盡相應。為道。滿。道相應。何以故。為識苦。苦相應。何以故。為斷習。習相應。何以故。為盡。自證。盡相應。何以故。為道。滿。道相應。為從誰應。為從止

觀。何等為應。應云何持。意繫觀已。意繫觀。便見五陰苦。彼所意繫。是為止。已見五陰。為苦。是為觀。彼所為五陰相近。可發往欲著。願得相往。不捨習所。是已斷已盡。止觀道亦如是。令是道德四諦。一處一時一意。上至竟。為令四諦相應。如是。道德弟子。為是法相法。已應是名為見地。已得道脈。至道迹。跬。為復止觀。令是欲恚使縛。為復除。得道弟子。為往來受。以是衝足。已從往來便壞苦本。是為薄地。便已竟往來福。已來得在德止。復增止觀。令餘愛欲恚所使。為畢捨。欲恚未畢捨。使結令畢。已畢。為得道弟子。便解下五結已畢。何等為五。一為見身是苦。二為解疑。三為不惑不買戒。四為不望。五為不恚。是為五結已畢。便得道弟子。不復還世間。彼度世。不復還。是世間。是名為却地。是為不還福。已致得止。不還福。復增翅止觀。令為解捨。上五結。何等為五。一為色欲。二為不色欲。三為癡。四為憍慢。五為不解。已上五衝足。為已捨五結。便無所著。已度世。無有漏。已竟從正得解脫。是為畢地。無所著。尚有妙無為。為捨畢已。世間命根。盡。亦世間苦盡。不復生苦。彼以為是陰持入。已盡寂然。不有陰持入。不相連。不復發。是名為已畢。無為。為已說諦相應。亦說份相應。亦說地。亦說福說斷。說罪說離。說二無為。為一切如是說。佛已更度世畢。若人欲度世。當衝是彼何等為九次第思。惟正定。為四禪。亦無色正四定。亦已盡畢。定。為九次第正定。彼第一禪。已捨五種。隨正五種。已捨五種。為何等。為五蓋。

一愛欲。二瞋恚。三睡眠。四不了悔。五為疑。是為五種。上禪已捨。彼愛欲蓋。為何等。愛欲蓋。為何等。愛欲。所謂五樂。愛著。發往可求。隨願發。不捨使發起。是名為愛欲蓋。彼瞋恚蓋。為何等。為若人為發行地。痲。相。非。法。本。所。使。所。從。起。是。名。為。瞋。恚。蓋。彼。睡。眠。蓋。為。何。等。睡。為。身。跬。為。意。跬。為。身。止。為。意。止。為。身。癡。為。意。癡。為。身。重。為。意。重。為。身。不。便。為。意。不。便。為。身。不。使。為。意。不。使。是。為。睡。眠。為。何。等。為。意。相。從。令。瞑。動。相。動。令。不。作。事。是。為。瞋。上。頭。為。睡。後。為。瞋。是。共。名。為。睡。瞋。蓋。彼。不。了。悔。蓋。為。何。等。為。身。不。止。悔。為。何。等。為。所。念。可。不。可。不。得。悔。是。上。頭。為。不。了。後。為。悔。是。共。名。為。不。了。悔。蓋。彼。疑。蓋。為。何。等。若。不。信。佛。不。信。法。不。信。僧。者。聚。不。解。苦。習。盡。道。比。結。使。亦。從。發。是。名。為。疑。蓋。亦。有。五。疑。有。懸。聚。疑。有。發。教。疑。有。道。分。別。疑。有。欲。衝。定。疑。有。得。道。福。疑。如。是。是。為。說。定。疑。是。為。五。蓋。蓋。說。為。何。等。蓋。為。却。對。為。却。一。切。清。淨。法。却。云。何。愛。欲。為。却。清。淨。瞋。恚。為。却。等。意。睡。為。却。止。瞋。為。却。精。進。五。樂。為。却。衝。亦。止。結。為。却。不。悔。疑。為。却。慧。不。知。本。從。起。為。却。解。明。陰持入經卷下

~行不漏又安般解日精進在行首尾相屬邪念不得入其中間謂之不漏是之謂矣(○)○(○)作夾註(○)畢+(謂溝港七生七死往來天上人中如是七反乃得○

應儀也言往來生死期畢矣(○)
 ①○(○)比(○)○(○)所(○)
 ②○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ③○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ④○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑤○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑥○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑦○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑧○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑨○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑩○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑪○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)
 ⑫○(○)○(○)○(○)○(○)○(○)

佛說慧印百六十三定解

當知舍利弗。如來之身為無身無作無起無滅。無從有未曾造。無合無遊。無至無知。無習都清淨。無畜無憎。無行無止。無生無報。無見無間。無臭無嘗。無更無識。無曉無喻。無知忍無志。無思非意。離意平無。平去意無。所與無五道。五道斷要具無。閨無惱。無有無畏。無可無不可。無業無成。無言無奕。不現非明。非冥非滅。不滅離滅。已滅為淨。極淨。彼淨不用。非悅非愛。非負離負。已住應於無處。非逝非亡。非沒非法。非無法。非土非無土。非盡無有盡。捨盡無怒。離於天離於嚮。離於說離於思。非合非不合。非極非不極。非去非不去。非二非不樂。無彼受。無所視。無相離相。不求相。明安徐無著。離著。造信亦無。二稱如為審。如審如義。不負人度。無度除無。除救無救。說無說。二無有等。無比等。與空等。無處等。無生等。無得等。無休息。離息已寂。而寂滿寂。散解心善行。轉至要一切。報斷成具甚真。身明質淨。無自惟無所行。行解無解。無應不齊。不長不圓。不方不讚。陰不稱種。不譽入不是。數不致。數不復生不可見。不有知亦不死。不世因無不。因身然不跌。無有居處。非終非始。非念非憂。非事非諍。非惡相非滅度。非滅訖。非所造。非不遊。

佛說禪行二十七品經

No. 604

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。

佛言。諸比丘。若能彈指間。惟行自身身止。觀外身身止。觀內外身身止。觀分別念解。世間癡惱。是為精進。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況能多行者。撮取其要。若彈指間。止觀痛若止。觀意及止。觀法內外分別念。解世間癡惱。皆如上說。何況多行者。是故可念行四意止。佛言。諸比丘。若彈指間。惟行未生惡法。不令生。勸意治行。精進攝意。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況多行者。撮取其要。若彈指間。惟行已生惡法。即得斷。若惟行未生善法。便發生。及已生善法。立不忘。增行得滿。勸意治行。精進攝意。皆如上說。何況多行者。是故可念行四意斷。

佛言。諸比丘。若彈指間。惟行欲定斷生死。惟神足。是為最精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況多行者。撮取其要。若彈指間。惟行精進定。若惟行意定。及戒定。斷生死。惟神足。皆如上說。何況多行者。是故可念行四神足。佛言。諸比丘。若彈指間。惟行信根。以見四喜之事。不離佛亦法。與眾及戒。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況多行者。撮取其要。若彈指間。惟行精進根。以見四意斷。若惟行念根。以見四意止。若惟行定根。以見四禪。若惟行慧根。以見四諦。皆如上說。何況多行者。是故可念行五根。佛言。諸比丘。若彈指間。惟行信力。從得四喜之事。令無能壞。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況多行者。若彈指間。惟行精進力。若念力。若定力。若慧力。皆如上說。何況多行者。是故可念行五力。

佛言。諸比丘。若彈指間。惟行念覺意。以念所當念。以愛念。以正念。為善法念。得志不忘。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況多行者。撮取其要。若彈指間。惟行法解。覺意。某經某經分別解。隨順解。若惟行精進。覺意。其身精進。意亦精進。若惟行愛覺意。知所當愛。令意得喜。若惟行止覺意。令身休止。意亦休止。若惟行定覺意。令意念亦住。志不亂。不邪念。若惟行護覺意。為護行知所念。知安身。令見道。護惡念。安隱行。事事皆如上說。何況多行者。是故可念行七覺意。佛言。諸比丘。若彈指間。惟行正見。以知古知始知終。知內知外。知苦知習。知盡知道。知佛知法。知比丘。眾知學行事。如六合所習。所取歡喜。變失及其歸趣。知不貪之德。是為正見。為精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食人施。何況多行者。撮取其要。若彈指間。惟行正思。為思出家。思不諍。思不殺。若惟行正語。不妄語。不兩舌。不惡口。不形笑。若惟行正命。不以貪生活。不恚生活。不以癡生活。若惟行正業。不殺不盜。竊不邪淫。若惟行正治。以修治四意斷之事。若惟行正念。以受行四意止。亦惟行正定。以思念四禪。事事皆同如上說。其彈指間功德如是。何況多行者。是故可念行八正道。佛說是已。皆歡喜受。佛說禪行二十七品經。

禪行法想經

No. 605

後漢安息國三藏安世高譯

◎其經某經◎◎其意經經◎◎陰持入◎◎發+(解之不復相連者謂與五陰六入絕不復發者不復發起五陰六入也是謂寂然矣故曰不復發也)◎

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘受教。從佛而聽。佛言。諸比丘。若以彈指間。思惟死想。念有身皆死。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡。食國人施也。何況多行者。取要言之。若念不淨想。穢食想。一切世間無有樂想。無常想。無常為苦想。苦為非身想。非身為空想。棄離想。却姪想。滅盡想。無我想。身為蟲食想。血流想。臃脹想。青腐想。糜爛腥臭想。髮落肉盡想。一切縛解想。骨節分散想。骨變赤白枯黑。亦如鳩色想。骨糜為灰想。世間無所歸想。世間無牢固想。世間為別離想。世間閻冥想。世間難忍想。世為費耗。不中用想。世為災變。可患厭想。一切世間歸泥洹想。諸比丘。若以彈指間。念此諸想之事。皆為精進行。為奉佛教。不是愚癡。食人施也。何況能多行。是故可念行法想。佛說是已。皆歡喜受禪行法想經。

偷迦遮復彌經晉名修行道地卷第一并序

No. 606 [Nos. 607, 608]

造立修行道地經者。天竺沙門厥名眾護。出于中國聖興之域。幼學大業。洪要之典。通盡法藏十二部經。三達之智。靡不貫博。鈎玄致妙。能體深奧。以大慈悲。弘益眾生。助明大光。照悟盲冥。敘尊甘露。蕩蕩之訓。權現真人。其實菩薩也。愍念後賢。庶幾道者。儻有力劣。不能自前。故總眾經之大較。建易進之徑路。分別五陰成敗所趣。變起幾微生死之苦。勸迷勵惑。故作斯經。雖文約而義豐。採喻遠近。防

制奸心。但以三昧禪數為務。解空歸無。眾想為宗。真可謂離患之至。寂無為之道哉。

修行道地經卷第一

西晉三藏竺法護譯

集散品第一

厥元由顯興	灼灼踰日光	德積甚巍巍
勝於帝王種	諸天及神仙	專精暴露成
多學博眾義	咸皆禮最安	天人龍鬼神
在世而精進	奉迎於世尊	三界無等倫
濟以無比慧	生死懼了除	佛法眾僧
是三德無踰	當觀此道眼	諦說平等法
意採宣尊教	猶如出甘露	或有專修行
觀察於世俗	眾鬧若干種	生死之不安
沈溺于世根	猶朽車沒泥	不能自拔濟
當從經典要	亦如採諸花	愍世是故演
專聽修行經	除有令至無	

於是當講修行道經。生死老病憂結啼哭。諸不可意眾惱集會。專修行者在家出家。欲令究竟清淨之法。志不轉還。遂至甘露。眾患為絕。其無救護。無所依仰。唯當棄捨一切諸求。是故修行欲離惱者。常當精進奉行此經。即說頌曰

墮生老死而憂惱 身心所興有眾苦
欲得濟度不復還 學修行道莫有厭
何謂無行。何謂為行。云何修行。云何修行道。其無行者。謂念淫怒欲害親屬。諸天國土弊友毀戒。習惡。麁言聽于不善。不好學問。自輕

自慢。興有著想。起邪計。常貪樂有身。所居之處。習近女色。放逸懈怠。而著情欲。不離怒癡。多緣眾求。人捨遠避。縱恣自是。放心睡。疑失于精進。常懷恐怖。根門不定。追逐眾事。多於言語。無有節度。思樂長路。反論邪說。樂說戾事。順逐非法。遠于道義。是謂無行。此於無為而不可行。於是頌曰

瞋恚貪欲念害命 常有樂身不淨想
邪智反順若干瑕 佛說是輩不可行
何謂可行。不起瞋恚。不念加害。親近善友。奉戒清淨。言輒以道受教學問。不自輕慢。念計無常。苦空非身。處於可居。不習女色。除其放逸。當志精進。滅於塵勞。少食知節。救攝身行。宿夜覺悟。斂心不忘。無有狐疑。不懷恐怖。寂定根門。無有眾緣。所說輒正平等。解脫樂于閑居。所觀如諦。所未獲法。當以懷來。諸可逮法。堅持不忘。歡心採取。法化之要。於諸衣食。而知止足。志存經道。而無厭極。習計非常。不樂世間穢食。諸想也。無為之道。所為寂然。如是輩法。近於無為。是謂可行。行在何許。謂之泥洹。於是頌曰

戒淨志樂無我想 唯聽經義隨善友
所見審諦如教行 佛說此則無為道
諸可所趣眾法念 定若干意無苦厭
是為講說德所聚 攝定諸根是謂行
何謂修行。云何為行。謂能順行。修習遵奉。是為修行。其修及習。是謂為行。何謂修行道。專精寂道。是為修行道。其彼修行。而有三品。一曰凡夫。二曰學向道。三無所學也。所謂凡夫

修行新學舊學未成，為此輩說修行道經，其不學者，以為通達何所復論，彼所以謂修行道地經，寂然而觀，云何寂觀，趣於沙門四德之果，云何四德，謂為有餘泥洹之界，云何有餘，謂其當至無為之界，云何當至無為之界，謂眾苦本一切除盡，是故行者欲捨一切劇苦之惱，常當專精不興異行，不傷教禁，修建寂觀，假使行者毀戒傷教，不至寂觀，唐捐功夫，譬如有人鑽木求火，數數休息而不專一，終不致之，既不獲火，唐勞其功，其懈怠心欲求無為，譬猶亦然，於是頌曰

常得寂然行於定 當捨憍慢及輕戲
以奉修行莫毀失 譬如冥夜開日行
如是行者見所趣 智慧若斯精進前
奉于正化未曾懈 乃致靜漠無為道
徹觀眾玄微妙事 觀採大德所說教
此經洪訓名寂觀 吾鈔眾經以演說

修行道地經五陰本品第一

從若干經採明要 立不老死甘露言
耳所聽聞明者行 清淨之慧除垢冥
入於寂然若日光 譬如月行照眾星
已獲度世當受教 是盛無量如秋月
恭奉羅漢而稽首 能仁如空頭面禮
歸命巍巍獲甘露 除世根芽種種欲
生若干種之果實 欣樂憂感為諸枝
佛解五陰而本無 當觀眾經從其原
修行道者當復觀身五陰之本，色痛想行識是謂五陰也，譬如有城若干家居，東西南北合乃為城，色亦如是，亦不一色為色，陰也，痛

想行識亦復如此，非但一識名為識陰，彼有十入，或色觀法是為色陰也，八百痛樂名之痛陰，想行識陰各有八百，乃名為陰，解五陰本亦當如斯，於是頌曰 色痛想行識五陰之所起 譬如有大城 若干家名色非一色為色 凡有十色入 痛樂有八百 想行識亦爾 慧人解此法 若干乃名陰 分別知非一 行者之所念

修行道地經五陰相品第三

合集眾事而相連 用離慧言捨佛教 習於愚癡不了了 譬如樹多枝葉 其五觚生而分布 無巧便種亦如是 當了五陰為若斯 點人解慧明知此 所以生長有姓地 所講法言如蜜塗 比丘譬蜂採華味 猶若蓮華之開剖 其慧覺了勝日出 佛復超越勝蓮花 佛之清潔無所著 是故稽首歸命尊 其相淡然達無礙 寂寞無想而得定 未曾有退還墮落 而以救濟至無為 秉意將導而示現 教訓群萌如己行 以愍傷吾是故說 乃為當來眾人類 其修行者當解五陰相，云何各知五陰之相，有光明為色，有像相亦復為色，手所獲持亦名為色，若示他人亦復是色也，習樂為痛，不樂不苦亦復是痛，是為痛想也，識相為想，若男若女及餘眾物是曰思想，有所造作名之為行，若作善行若作惡行，亦不善惡是謂為行，曉想為識，善不善亦非有善亦非不善，曉是為識，如是各了五陰之相，於是頌曰

色者不安多瑕穢 佛說經教實如應 如其所言隨順行 分別五陰若干相 修行道地經分別五陰品第四

而以甘露滅盛火 消除五陰諸苦本 其慧光明喻日光 三界普奉吾亦歸 佛能仁尊深慧力 解了清淨之智點 順其所知而現義 採佛法教隨應說 當分別解聽其講 今者導彼順定意 別了五陰本所興 博引眾義善思之

其修行者當分別了五陰行本，何謂曉了五陰之本，譬如四衢墮貫真珠，有人見之，意中欣然，欲往斂取，其人目見真珠之貫，謂應色陰，愛樂可意，是謂痛陰，初始見之，識是貫珠，名為想陰，其人生意欲取貫珠，是為行陰，分別貫珠是為識陰，如是五陰，如是五陰如一貫珠，一時俱行，造若干行，若從心出，如一貫珠，同時俱興，退從五陰，一切諸人亦復如是，目所見色，五陰皆從，如是耳聲鼻香舌味身更心法，心中四陰為無色陰，如是為別五陰之本，於是頌曰

無極之德分別說 如其所講經中義 貪欲者迷不受教 吾今順法承其講 修行道地經五陰成敗品第五

明智之無世尊要 調順無低獲其際 已超境界無邊岸 稽首世尊稱無量 所講猶日明 照弟子若茲 了知于塵勞 除畏如萎華 其觀諸起滅 了五陰成敗 願稽首彼佛 聽我說尊言 修行道者當知五陰成敗之變，何謂當知五

陰成敗譬若人命欲終時。逼壽盡故。其人
身中四百四病前後稍至。便值多夢而覩瑞
怪而懷驚恐。夢見蜜蜂烏鵲鷓鴣鷺住其頂上。
覩眾住堂在上娛樂。身所著衣青黃白黑。騎
亂駢馬而復嗚呼。夢枕大狗又枕獼猴。在土
上臥。夢與死人屠魁除溷者。共一器食同乘
遊觀。或以麻油及脂醃醃。自澆其身。又服食
之。數數如是。見蛇纏身倒掣入水。或自覩身
歡喜踊躍拍髀戲笑。或自覩之華飾墮灰。以
灰全身復取食之。或見蟻子身越其上。或見
嚼鹽。狗犬獼猴所見追逐。各還嚙之。或見娶
婦又祠家神。見屋崩壞諸神寺破。夢見耕犁
犁墮鬚髮。或時牙齒而自墮地。又著伍白衣
或見己身裸跣而行。麻油塗身宛轉土中。夢
服皮草弊壞之衣。夢見他人乘朽敗車。到其
門戶欲迎之去。或見眾花甲煎諸香。親屬取
之以嚴其身。先祖為現顏色青黑。呼前捉拙
數作此夢。遊丘塚間拾取華瓔。及見赤蓮華
落在頸墮大河中為水所漂。夢倒墮水五湖
九江不得其底。或見其身入諸叢林。無有華
果而為荊棘鉤壞軀體。以諸瓦石鎮其身上。
或見枯樹都無枝葉。夢緣其上而獨戲樂。在
於廟壇而自搏舞。或見叢樹獨樂其中。欣欣
大笑折取枯枝束負持行。或入冥室不知戶
出。又上山嶽巖穴之中不知出處。復見山崩
鎮己身上悲哭號呼。或見群象忽然來至躡
蹈其身。夢見土塵空其身首。或著弊衣行於
曠野。夢見乘虎而暴奔走。或乘驢狗而南遊
行。入於塚間收炭爪髮。自見其身戴於枯華。

引入太山閻王見問。於是頌曰

處世多安樂 命對至乃怖 為疾所中傷
逼困不自在 心熱憂惱至 見夢懷恐懼
猶惡人見逐 憂畏亦如是

其人覺已。心懷恐怖。身體戰慄。計命欲盡。審
爾不疑。今吾所夢自昔未有。以意憶故。衣毛
為豎。病遂困篤。震動不安。譬如猛象。群眾普
至。踏踏芭蕉。病轉著床。其譬如是。窮迫無計
便求歸醫。昆弟族親見困如此。遣人呼醫。所
可遣人體多垢穢。衣被弊壞。或手爪長戴裂
繖蓋。其足履決木。跛履破。乘朽壞車。顏色正
黑。兩眼復青。而數以手摩按鬚髮。所可駕牛
或青或黑。又有正白。急急呼醫。捉來上車。於
是頌曰 人行遊觀時 唯樂無益事

放恣於所欲 未曾念於醫 體適有疾病
困篤著床席 然後乃請醫 欲令療其疾

於時其醫以意察之。病者必死。所以者何。見
此怪應。視來呼人。服色語言。持壞繖蓋。鬚爪
毛亂。又其日惡。若四日六日十二日十四日。
以此日來者皆為不祥。醫即不喜。以觚星宿
失於良時。神仙先聖所禁之日。醫心念言。雖
值此怪。星宿吉凶。或可治療。所以者何。雖有
病者。方便消息。本命未盡。想當除愈。若對至
者不能令差。以是言之。不必在善日。星宿吉
凶。是故慧人不從曆日。而求良時。神仙常言。
當求方便。或風寒病。命未盡者。儻有橫死。是
者可治。設命應盡。無如之何。雖爾往而治之。
猶勝不行。醫念此已。即起欲去。於是頌曰
譬如有二人 俱發行入海 或有到彼岸

或而中斷絕 墮于疾病海 其譬亦如是
儻時從病差 而有更死者

於是其醫已到病家。則有惡怪。便聞剝聲。亡
失焚燒破壞斷截。剝撥掣出。恐殺曳去。發行
拘閉。當以占之。不可復療。以為死已。南方狐
鳴。或聞烏梟聲。或見小兒。以土相塗。而復裸
立。相挽頭髮。破甕瓶盆及諸器物。見此變已
前省病人。困劣著床。於是頌曰

醫則占視病者相 驚怖惶惶而不安
或坐或起復著床 煩懣熱極如燒皮

醫覩如是。便心念言。如吾觀歷諸經。本末是
則死應。面色惶惶。眼睫為亂。身體萎黃。口中
涎出。目冥。味鼻孔。鵞黃。顏彩失色。不聞聲
香。脣斷舌乾。其貌如地。百脈正青。毛髮皆豎。
捉髮。搯鼻。都無所覺。喘息不均。或遲或疾。於
是頌曰 面色則為變 毛髮而正豎

直視如所思 舌強怪已現 病人有是應
餘命少少耳 疾火之所圍 如焚燒草木
復有異經說。人終時。諸怪之變。設有洗沐。若
復不浴。設燒好香。木檀。梅檀。根香。花香。此諸
雜香。其香實好。病者聞之。如燒死人。骨髮毛
爪。皮膚脂髓。糞除之臭也。又如梟鷺。狐狸狗
鼠。蛇虺之臭也。病者聲變。言如破瓦。狀如咽
塞。其音或如鶴。鴈。孔雀。牛馬。虎狼。雷鼓之聲。
其人志性。變改不常。或現端政。其身柔軟。或
復。鹿。豎。身體數變。或輕或重。而失所願。此諸
變怪。命應盡者。各值數事。不悉具有。於是頌
曰 覩見若干變 眾惱趣逼身
志懷於恐怖 遭厄為若斯 人性敗如此

①鳴(龍)鳴(龍)元(明) ②太(龍)宮(聖)大(正)龍 ③覺(龍)宮(聖)心(覺)正(龍) ④凶,古文凶字(康)