

治禪病秘要經卷上

北涼世安陽侯沮渠京聲譯

慶六

治禪病秘要法

治阿練若亂心病七十二種法

尊者舍利弗所立問出雜

阿舍阿練若雜事中

慶六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與千二百五十比丘俱夏五月十五日五百
釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二
於安那般那入毗瑠璃三昧時波斯匿王有
一太子名毗瑠璃與五百長者子乘大香象

在祇洹邊作那羅戲復醉諸象作鬪象戲有
一行蓮華黑象其聲可惡狀如霹靂中間細
聲如猫子吼釋子比丘禪難提優婆難提等
心驚毛豎於風大觀發狂癡想從禪定起如
醉象奔不可禁制尊者阿難勅諸比丘堅閉
房戶我諸釋子今者發狂脫能傷壞諸比丘
僧即往舍利弗所白言大德大德所知智慧
無障如天帝釋第一勝幢所至無畏惟願慈
哀救諸釋子狂亂之苦爾時舍利弗即從座
起牽阿難手往詣佛所遶佛三匝為佛作禮

長跪合掌白佛言世尊惟願天尊慈悲一切
爲未來世諸阿練若比丘因五種事發狂者
一者因亂聲二者因惡名三者因利養四者
因外風五者因內風此五種病當云何治惟
願天尊爲我解說爾時世尊即便微笑有五
色光從佛口出遶佛七匝還從頂入告舍利
弗諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說
若有行者行阿練若修心十二於阿那般那
因外惡聲觸內心根四百四脉持心急故一
時動亂風力强故最初發狂心脉動轉五風

入咽先作惡口應當教是行者服食酥密及
呵梨勒繫心一處先想作一頗梨色鏡自觀
己身在彼鏡中作諸狂事見此事已復當更
教而作是言汝於明鏡自見汝身作狂癡事
父母宗親皆見汝作不祥之事我今教汝離
狂癡法汝當憶知先教除聲除聲法者舉舌
向齶想二摩尼珠在兩耳根中如意珠端猶
如乳滴滴滴之中流出醍醐潤於耳根使不
受聲設有大聲如膏油潤終不動搖此想成
已次想一九重金剛蓋從如意珠王出覆行

卷六

二

者身下有金剛華行者坐上有金剛山四面
周帀遠彼行者其間密緻靜絕外聲一一山
中有七佛坐爲於行者說四念處爾時寂然
不聞外聲隨於佛教此名除亂法門去惡聲
想告舍利弗汝等行者宜當修習慎莫忘失
是名治亂
即心法復次舍利弗既去外聲已當去內
聲內聲者因於外聲動六情根心脉顛倒五
種惡風從心脉入風動心故或歌或舞作種
種變汝當教洗心觀洗心觀者先自觀心令
漸漸明猶如火珠四百四脉如毗瑠璃

黃金芭蕉直至心邊火珠出氣不冷不熱不
麤不細用熏諸脉想一梵王持摩尼鏡照行
者曾爾時行者自觀曾如如意珠王明淨可
愛火珠爲心大梵天王掌中有轉輪印轉輪
印中有白蓮華白蓮華上有天童子手擎乳
湏從如意珠王出以灌諸脉乳漸漸下至於
心端童子手持二針一黃金色二青色從心
兩邊安二金華以針鑽之七鑽之後心還柔
軟如前復以乳還洗於心乳滴流注入大腸
中大腸滿已入小腸中小腸滿已流出諸乳

滴滴不絕入八萬戶蟲口中諸蟲飽滿徧於身內流注諸骨三百三十六節皆令周徧然後想一乳池有白蓮華在乳池中生行者坐上以乳澡浴想兜羅綿如白蓮華遶身七巾行者處中梵王自執已身乳令行者數行者數已梵王執蓋覆行者上於梵王蓋普見一切諸勝境界還得本心無有錯亂佛說此語時五百釋子比丘隨順佛語一一行之心即清涼觀色受想行識無常苦空無我不貪世間達解空法豁然還得本心破八十億炯然

之結成須陀洹漸漸修學得阿羅漢三明六通具八解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行此名柔軟治四大內風法復次舍利弗若行者欲行禪定宜當善觀四大境界隨時增損春時應入火光三昧以溫身體火光猛盛身體蒸熱宜當治之想諸火光作如意珠從毛孔出炎炎之間作金蓮華化佛坐上說治病法以三種珠一者月精摩尼二者星光摩尼猶如天星光白身青三者水精摩尼想此三珠一照頭上一照左肩一照右肩見三珠已想身毛孔出

三珠光極爲清涼身心柔輒入火光三昧不爲所壞是名治大復次舍利弗秋時應當入地三昧入地三昧見此地相百千石山鐵山鐵圍山金剛山從頭至足三百三十六節各爲百千山山神巖峯爾時應當疾疾治之治地大法想此諸山一一諦觀猶若芭蕉如是次第如經十譬一一諦觀爾時但見十方大地如白瑠璃有白寶華見舍利弗目連迦葉迦旃延坐白金剛窟履地如水爲行者說五破五合說地無常行者見已身心柔輒還得

本心是名治大復次舍利弗行者入水三昧者自見已身如大涌泉三百三十六節隨水流去見十方地滿中青水或白或赤宜當急治治水法者先當觀身作摩尼珠吉祥之瓶金華覆上使十方水流入瓶中此吉祥瓶涌出七華七莖分明一一莖間有七泉水一一泉中有七金華一一華上有一佛坐說七覺支是名治大復次舍利弗若行者入風三昧自見已身作一九頭龍一一龍頭有九百耳無量口身毛孔耳及口如大溪谷皆出猛風宜急

治之治之法者當教行者自觀己身作金剛座從於四面想四金剛輪以持此風金輪復生七金剛華華上化佛手捉澡罐澡罐中有一六頭龍動身吸風令十方風恬靜不動爾時行者復見七佛四大聲聞重爲解說七覺支漸入八聖道分是名治內癰酥五觀柔輒四大漸入聖分爾發境界復次舍利弗若有行者四大羸澀或瞋或喜或悲或笑或復腹行或放下風如是諸病當教急治治之法者先觀薄皮從半節起見於薄皮九十九重猶如

泡氣次觀厚皮九十九重猶如芭蕉次復觀膜如眼上翳九十九重潰潰欲穿次復觀肉亦九十九重如芭蕉葉中間有蟲細於秋毫蟲各四頭四口九十九尾次當觀骨見骨皎白如白瑠璃九十八重四百四脉入其骨間流注上下猶如芭蕉次當觀髓九十八重如蟲網絲觀諸節已次觀頭骨一一髮下有四百四脉直入腦中其餘薄皮厚皮骨與身無異惟有腦膜十四重腦爲四分九十八重四百四脉流注入心大腸小腸脾腎肝肺心膽

喉龍肺膺生熟二臟八萬戶蟲一一諦觀皆
使空虛皎然白淨皮皮相裏中間明淨如白
瑠璃如是一一半節諦觀使三百三十六節
皆悉明了令心停住復更返覆一千九百九
十九徧然後當聚氣一處數息令調想一梵
天手持梵瓶與諸梵衆至行者前捉金剛刀
授與行者既得刀已自剋頭骨大如馬珂置
左膝上於梵瓶中生白蓮華九節九莖九重
有一童子隨梵王後從初蓮華出其身白色
如白玉人手執白瓶瓶內醍醐梵王髻上如

意珠中出衆色藥置醍醐中童子灌之從頂
而入入於腦脉直下流注至于左脚大拇指
半節半節滿已津潤具足乃至薄皮復至一
節如是漸漸徧滿半身滿半身已復滿全身
滿全身已四百四脉衆藥流注觀身三百三
十六節皆悉盈滿爾時行者還取頭骨安置
頭上童子復以青色之藥布其頭上此藥滴
滴從毛孔入恐外風入梵王復教作雪山藥
皆令解白醍醐流注如頗梨壁持用擁身七
七四十九徧復更廣大作醍醐池白酥爲華

行者坐上酥蓋酥窟梵天慈藥布散酥間如是諦觀九百九十九徧然後復當想第二節蓮華中有一紅色童子持赤色藥散於髮間及徧身體一切毛孔使赤色藥從薄皮入乃至於髓使心下明徧體漸漸柔輒第三節中蓮華復敷金色童子持黃色藥散於髮間及徧身體一切毛孔使黃色藥從薄皮入乃至於髓使心下青徧體漸漸增長復更增柔輒第四節毗瑠璃童子持青色藥右手持之散於髮間及徧身體一切毛孔使青色藥從薄

皮入乃至於髓使心下赤一一毛孔各下一針從於足下上刺二針心上作三蓮華三華之中有三火珠放赤色光光照於心令心下漸漸暖然後兩掌諸節各下三針隨脉上下調和諸氣生四百四脉不觸大腸腎脉增長復以五針刺左腸脉如是童子調和諸針以不思議熏不思議修挽出諸針置五爪下以手摩觸徧行者身第五節綠色童子手捉玉瓶從於糞門灌綠色藥徧大小腸五臟諸脉還從糞門流出此水雜穢諸蟲隨水而流不

卷六

七

損醞蟲止水盡復散綠色乾藥從於髮間
及徧身體一切毛孔使綠色乾藥從薄皮入
乃至於髓使心下白徧體漸增柔輒第六節
紫色童子捉玫瑰珠瓶盛玫瑰水徧洗諸脉
令玫瑰水從一切毛孔出毛下諸蟲皆從水
出復以一琥珀色乾藥散於髮間及徧身體
一切毛孔使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於
髓使心下轉明如白雪光徧體漸增柔輒第
七節黃色童子捉金剛鑽鑽兩脚下鑽兩掌
鎖心兩邊然後持如意珠王摩拭六根諸情

根開受最上禪味樂諸皮脉間如塗白膏一
切柔輒第八節金剛色童子手持二瓶以金
剛色藥灌兩耳中及一切毛孔如案摩法停
調諸節身如鈎鎖遊諸節間第九節摩尼珠
色童子從瓶口出至行者所內五指置行者
口中其五指端流五色藥行者飲已觀身及
心乃至諸脉淨若明鏡頗梨摩尼色不得譬
童子授蓮華莖令行者噉噉時如噉酥法滴
滴之中流注甘露食此莖已惟九華在一一
華中有一梵王持梵王牀授與行者令行者

坐坐此牀已七寶大蓋覆行者上梵王各各
說慈法門以教行者梵王力故十方諸佛住
行者前爲說慈悲喜捨隨根授藥柔輭四大
告舍利弗汝好持此柔輭四大伏九十八使
身內外一切諸病梵王灌頂擁酥灌法爲四
衆說爾時舍利弗尊者阿難等聞佛所說歡

變六

喜奉行

治噎法

復次舍利弗若阿練若比丘用心大急數息
太麤眠卧單薄因外風寒因動脾管脾腎等

脉諸筋起風逆氣胃塞節節流水停住胃中
因成凝血氣發頭痛皆滿諸筋攣縮當疾治
之治之法者先服肥膩世間美藥然後仰眠
數息令定想阿耨達池其水盈滿滿一由旬
底有金沙四寶金輪生黃金華大如車輪華
中有四寶獸頭象鼻出水師子口出水馬口
出水牛口出水繞池七匝阿耨達龍王七寶
宮殿在四獸頭間龍王頂上如意珠中龍王
力故生一千五百雜色蓮華青蓮華五百尊
者賓頭盧等五百阿羅漢各坐其上日暮則

合晝時則開有七寶蓋在比丘上有七寶牀
在蓮華下五百金色蓮華淳陀婆等五百沙
彌各坐其上日暮則合日晝則開有七寶蓋
在沙彌上有七寶牀在蓮華下五百紅蓮華
尊者優婆難陀和須密多等大阿羅漢或言
瘦六
是大菩薩眷屬五百各坐其上日暮則合日
晝則開有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮
華下有七寶高臺長八千丈從下方出當阿
耨達龍王宮前有五百童子在其臺上身真
金色第一童子名曰闍婆第二童子名曰善

財第五百童子名灌頂力王若欲治噎病者
先念尊者賓頭盧等一千五百人如上所說
令了了見已尊者賓頭盧當將是闍婆童子
取阿耨達龍王所服白色菴婆陀藥菴婆陀藥者味如甘蔗形似藕根味亦有似石蜜者服此藥已噎病得瘥四大
調和眼即明淨若發大乘心者闍婆善財等
五百童子為說大乘法因是得見跋陀婆羅
等十六賢士亦見賢劫彌勒等千菩薩因發
阿耨多羅三藐三菩提心具六波羅蜜發聲
聞心者尊者賓頭盧為說四念處法乃至八

聖道分經九十日得阿羅漢道告舍利弗汝
好受持此治噎法慎莫忘失時舍利弗及阿
難等聞佛所說歡喜奉行

治行者貪婬患法

復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬
風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情
閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所
著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者
教此行者觀子臟子臟者在生臟下熟臟之
上九十九重膜如死猪胞四百四脉從於子

臟猶如樹根布散諸根如盛屎囊一千九百
節似芭蕉葉八萬戶蟲圍遶周布四百四脉
及以子臟猶如馬腸直至產門如臂釧形團
圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一
重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口
人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂
直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶
如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出
如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸
男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四

變六

十

支流注諸腸至生臟下熟臟之上肺膈腎脉
於其兩邊各有六十四蟲蟲各十二頭亦十
二口婉綖相著狀如指環盛青色膿如野豬
精臭惡巨甚至陰臟處分為三支二支在上
如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風
蟲細若秋毫似毗蘭多烏紫諸蟲口中生筋
色蟲此蟲形體似筋連持子臟能動諸脉及精出入男蟲青白女蟲紅赤七萬
八千共相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九
十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸
於色風動心根四百四脉為風所使動轉不

停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉
乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男
精青白是諸蟲尿女精黃赤是諸蟲膿九十
八使所熏修法八萬戶蟲地水火風動作作
此告舍利弗若有四衆著慚媿衣服慚媿藥
欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學
此法者想前子臟乃至女根男子身分大小
諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以手反之置左膝
端數息令定一千九百九十九過觀此想成
已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭

卷六

十一

上令此諸蟲衆不淨物先滴兩眼耳鼻及口
無處不至見此事已於好女色及好男色乃
至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲
如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火
熾熱應當諦觀自身他身是欲界一切衆生
身分不淨皆悉如是告舍利弗汝今知不衆
生身根根本種子悉不清淨不可具說但當
數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之
師調御人主免欲淤泥不爲駛水恩愛大河
之所漂沒姪洑不祥幻偽妖鬼之所僥害當

知是人未出生死其身香潔如優波羅人中
香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈
夫天人所敬告舍利弗汝好受持爲四衆說
慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡
喜奉行

治利養瘡法

復次舍利弗若有行者貪火所燒利養毒箭
惡風吹動以射其心以貪因緣心或顛倒晝
夜六時思念貪方便如猫伺鼠心無厭足如
七步蛇吐毒覆身如此惡人利養細滑五百

毒蛇集在身中刹那刹那頃其心毒火熾然
不息晝夜六時煩惱猛風吹利養薪在其心
內熾然不息諸蛇競作燒善根芽以是因緣
狂亂黑鬼猛毒熾盛見他得利如箭射心如
刺入眼如釘入耳諸情閉塞五百五蛇四大
毒龍五拔刀賊六村羅刹一時競作因是發
狂當疾治之治之法者先當數息繫心今定
想一丈六像身紫金色三十二相在耆闍崛
山七寶窟中坐寶師子座與諸四衆說除貪
法告言法子汝觀貪人所著袈裟六物衆具

變六

十二

如棘刺林針縫之中當生劒樹百千鐵釘鐵
紫諸蟲啄食其身融銅鑊湯鐵鋸鐵牀是汝
坐具沸屎毒蛇鐵丸鑊湯刀林劒戟百億棘
刺火河流銅灰漿膿血是汝飲食爾時世尊
說是語已嘿然無聲令於行者自見己身卧
七重鐵城內見五羅刹張口兩向以八十鐵
鉤拔舌令出無量鐵犁狀如劒樹以耕其舌
鐵牛甲間流注融銅鐵萃身內有五千色膿
膿中諸蟲不可稱數觀見此事心驚毛豎出
定入定見所著衣如膿屎和血鐵葉諸蟲刀

林劍戟以爲莊嚴見所食物猶如蛔蟲百千
小蟲耳生諸膿屎尿諸血八十紫蟲風蟲火
蟲水蟲地蟲地獄蟲一切諸蟲吐膿吐毒滿
鉢多羅鐵丸劍戟以爲果蘇爾時世尊而說
偈言

廣大

十三

生死不斷絕	貪欲嗜味故
唐受諸辛苦	身臭如死屍
如廁蟲樂糞	愚貪身無異
不貪染世間	無累無所欲
如諸佛所說	一心一意行
	數息在靜處

是名行頭陀
告舍利弗利養傷身敗人善根不可具說但
當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人
之師調御之主免欲淤泥不爲駛水思愛大
河之所漂沒貪利不祥之所燒害當知是人
未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍
王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人
所敬告舍利弗汝好受持爲四衆說慎勿忘
失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行
治犯戒法

復次舍利弗若比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷受佛禁戒身心狂亂猶如猿猴種植之法未及生長搥枝毀根七衆亦爾於佛禁戒戒色未生犯突吉羅乃至波羅夷猶如醉象不避好惡不識諸方蹈壞一切諸善好物四衆亦爾蹈破淨戒青蓮華池破戒猛盛猶如狂狗見人見木乃至鳥獸隨逐齧之犯戒惡人見佛羅漢清淨比丘功德福田隨逐罵辱誹謗毀之自飲毒藥徧體血現節節火然狂愚無智結使猛風動煩惱

山貪姪爲眼瞋爲手足愚癡身體踐踏世間種植惡子既自種已復教他人求覓地獄獄卒羅刹牛頭阿傍劫火惡鬼劍林之神閻羅王等十八獄主常當爲己作大親友上善知識必定當與如是獄種晝夜遊處此破戒人諸惡猛火已來入心爲利養故爲名聞故自稱善好威德具足詣阿練若知法者所猶如幻師幻惑他目此幻僞人詐行頭陀破戒惡風吹罪業華常散已上惡口誹謗不善心香以熏身心此人身心猶如伊蘭似百千蟲狗

變六

十四

永樂北藏

治禪病秘要經

第六二冊

雖行禪定偽現數息所見境界始初之時見
黑色沸如黑象脚見如灰人見諸比丘頭破
脚折見比丘尼莊嚴華髮見諸天像化為獼
猴毛端火然來觸擾已或見一野狐及一野
干有百千尾一一尾端無量諸蟲種種雜惡
或見羸瘦駝驢猪狗鳩槃荼等諸惡夜叉羅
刹魁膾各持種種武器惡火打撲比丘因是
發狂或歌或舞卧地糞穢作種種惡當疾治
之治之法者向諸智者至誠自說懺悔所作
惡不善業智者應當教此比丘念釋迦牟尼

佛乃至次第念於七佛念七佛已念三十五
佛然後復當念諸菩薩念大乘心觀於空法
深自慚媿想一一佛捉澡罐水以灌其頂復
自想身墮阿鼻地獄十八地獄受諸苦惱於
地獄中稱南無佛南無法南無比丘僧修行
卷六
六念諸佛如來於其夢中放白毫光救地獄
苦見此事已如負債人心懷慚媿應當償之
一心一意脫僧伽梨著安陀會詣清淨僧所
五體投地如太山崩心懷慚媿懺悔諸罪爲
僧執事作諸苦役掃廁擔糞經八百日然後

復當澡浴身體還著僧伽梨入於塔中一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日還至智者所求索懺悔智者應當告言比丘汝今自觀汝身猶如金瓶盛四毒蛇二上二下吐毒可畏復觀一龍六頭遶瓶龍亦吐毒滴蛇口中四方大樹從金瓶出徧三界黑象復來欲拔此樹四面火起見此事已應當告言比丘當知金瓶者是蛇器也青色蛇者從風大生是風大毒綠色蛇者從水大生是水大毒白色蛇者從地大生是地大毒黃

色蛇者從火大生是火大毒六頭龍者是汝身中五陰及空如此身者毒害不淨云何縱惡犯戒不治說此語已復教掃塔塗地作諸苦役更教觀佛見佛放金色光以手摩頭然後方當教不淨觀不淨門徹無有諸障然後可與僧中說戒欲說戒時應唱是語某甲比丘某甲比丘尼已八百日行於苦役七日觀佛眉間白毫作毒蛇觀地獄想成復觀一佛說懺悔法不淨觀門無我入境還復通達境界中佛以澡罐水灌比丘頂天神現夢說已

清淨今已慚愧我所證知惟願聽許爾時律
師復應以律檢問此人復教誦戒經八百徧
然後方與如淨比丘得無有異告舍利弗若
有七衆犯輕戒過二夜不懺悔者是人現身
雖行禪定終不獲道若犯重戒墮大地獄從
地獄出受畜生身如是具足足滿三劫然後
爲人雖得人身貧窮癩病七十七身不見佛
不聞法諸根不具是故智者若犯佛戒於突
吉羅應生怖畏如被刀斫極懷慚愧何況重
戒若能服此持戒藥者當知是人最上慚愧

卷六

十六

忍辱丈夫無能過者爾時世尊而說偈言
破戒心不淨 猶如偷賊狗 處處求利養
爲貪心所殺 當服慚愧藥 忍辱爲衣裳
懺悔莊嚴華 熏用善心香 一心觀佛相
除苦無憂患 亦當念空法 修心觀不淨
是名諸如來 甘露灌頂藥 服者心無憂
可至涅槃岸 如法應修行 非法不應作
今世若過世 行法者得度 隨順佛所說
持戒行頭陀 身心無惡行 疾至於解脫
爾時世尊告舍利弗汝好受此治犯戒藥慎

莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治禪病秘要經卷上

發六

十七

音釋

罽五各切 齒根肉也 緻直利切 湮覩勇切 鑽祖寬切
也 嚙所角切 炯徒紅切 嚙五各切 肺肺切 脰肺切
金藏也 胎式注 剗烏九切 玫瑰玫瑰切 腕公回切 縲阮去切
齊珠也 攣力員切 瘥楚懈切 婉於阮切 縲阮去切

永樂北藏

治禪病秘要經

切 巨晉火切 策即委切 駛疎士切 援兩元切
名 械莫結切 齧齧五結切 疾也

第六二冊

永樂北藏

治禪病秘要經

第六二冊

治禪病秘要經卷下

慶七

北涼安陽侯沮渠京聲譯

治樂音樂法

復次舍利弗若四部衆樂諸音樂作倡無厭因是動風如縱逸馬亦如秋狗似伊尼利鹿王耽惑愚癡心如糲膠處處隨著不可禁制當疾治之治之法者先想一天女端正無雙兩手自然有諸樂器聲萬種音行者見已見此天女過於外色百億萬倍聞此天聲世所無比因是惑著觀色聽聲因是當教觀此女

人六情諸根所起境界數息力故見可愛眼生六毒蛇從眼根出入耳根中復見二蟲狀如鷄鵠發大惡聲破頭出腦爭取食之餘四根中見猫見鼠見狗野干爭取食之因是得見一切女色三十六物惡露不淨子臍蛔蟲慶七爲女瓔珞見女所執諸雜樂器宛轉糞中諸蟲鼓動作野干鳴所說妖怪不可聽採如羅刹哭因是厭離諸智者所說前所作惡不善業誠心懺悔智者應當教無常觀告舍利弗汝好受此治音樂法慎莫忘失時舍利弗及

永樂北藏

治禪病秘要經

第六二冊

阿難等聞佛所說歡喜奉行

治好歌唄偈讚法

復次舍利弗若行者好作偈頌美音讚歎猶如風動娑羅樹葉出和雅音聲如梵音悅可他耳作適意辭令他喜樂因是風響貢高憍慢心如亂草隨煩惱風處處不停起憍慢幢打自大鼓弄諸見鈴因是發狂如癡猿猴採拾花果心無暫停不能數息當疾治之治之法者先當想一七寶高幢有乾闥婆在其幢端身如白玉動身讚偈身毛孔中出大蓮華

百千比丘在蓮華上聲萬種音過於己身百千萬倍因是漸漸息其憍慢智者復應教於行者諦觀幢端見於幢端頗梨明鏡諸比丘等恃聲憍慢心不淨者化為羅刹出大惡聲火從口出復有夜叉從四方來拔舌取心置於幢端其心戰掉號哭叫喚如醉象吼或復細聲如毗舍闍吟因是復見諸美音聲如人叫喚稱己父母罵詈無道因是厭離耳不樂聞生厭離想智者應當教觀八苦如八苦觀說告舍利弗汝好受此治歌唄偈讚法慎莫

卷七

二

忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治水大猛盛因是得下法

復次舍利弗若有四衆入水三昧遍體水出不見身心猶如大海出定之時飲食不甘患心不熱水脉增動患下不止當疾治之治之法者想一金翅鳥比丘乘上於大海中遊行無畏諸龍羅刹皆悉驚走鳥取龍食龍畏怖故吸水都盡化為四蛇金翅鳥王口啣四蛇比丘坐上求水不得金翅鳥王眼出火燒蛇

諸蛇驚怖猶如幻夫所作幻人隱沒不現入比丘身從是出定應服世間斷下之藥想二火珠一在胃管溫暖諸脉一在糞門狀如熟石想雪山神名鬱多伽身長六丈白如珂雪持一香藥名娑呵那伽授與行者服此藥時先發無上菩提之心癸七一服藥已三四百病終身不動何況下耶若令彼神疾疾來者當淨澡浴不食五辛不飲酒不啖肉於靜寂處一心數息稱彼神名念彼神像一日至七日雪山大神與十二白光神等至行者前三先為說

法後授與藥復教十二門禪彼諸神等皆是
五地大菩薩也若有病者應先念彼鬱多羅
伽神次念勇健神強力神雄猛神智行神自
在神善臂神鳩摩羅神難勝神白光明神白
光明王神藥王神等十二白光神既得見已
於一一神所各問異法門彼諸神等先令行
者得見彌勒菩薩於彌勒菩薩所見文殊師
利等一切諸菩薩及十方佛若此人過去世
不犯四重禁現在世不破四重禁見諸神時
即見道跡若犯戒者是諸神王教已懺悔足

滿千日然後得見彌勒菩薩及文殊師利諸
大士等後獲道跡告舍利弗若有行者因水
致下動四百四病欲得治者當疾服是娑呵
等藥除病無患滅業障海疾見道跡是故汝
等善好受持慎莫忘失時舍利弗及阿難等
聞佛所說歡喜奉行

治因火大頭痛眼痛耳聾法

復次舍利弗若行者入火三昧節節火焰大
腸小腸一時火起燒動火脉出定時頭微微
痛諸脉攣縮眼赤耳聾因是發病當疾治之

治之法者先想一瑠璃甕盛衆色水生雜寶華華上皆有百千化佛諸化菩薩各放白毫照諸火光令諸火光化為金龍行者見已即生歡喜作念想甕安置火下花臺在上已往佛所以手攀甕手即清涼因是舉身投於甕邊爲佛作禮即見化佛放眉間光兩滴甘露灑散諸節所滴之處化成瑠璃因灌大腸小腸甘露盈滿火光漸息生諸寶花寶花有光其色紅白復當想一摩醯首羅乘金色牛持寶瓶水至行者前水中衆藥藥名破毒令行

卷七

者服復持一珠名旃陀羅摩尼置其頂上流出諸藥灌耳灌眼灌鼻但一見已即得除瘥摩醯首羅是大菩薩常自遊戲首楞嚴三昧即從眉間放大光明化作佛像五百仙人侍衛世尊爲於行者說甘露門治病之法告舍利弗汝好受持慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治入地三昧見不祥事驚怖失心法

復次舍利弗若行者入地三昧見四方面黑山諸山巖間有無量無邊諸鳩槃荼蹲踞土

埵現醜惡形身根分端復有五山夜又競來
爭取彼山諸鳩槃荼痛急驚怖發大惡聲向
行者所復見諸鬼頭髮蓬亂捉大鐵棒棒端
有山至行者所復見夜叉擔山起舞羅刹持
樹至夜叉所羅刹瞋恚與夜叉鬪毗舍遮鬼
頭戴黑山口啣死虎行者見已心驚毛豎以
驚怖故羅刹熾盛共夜叉鬪羅刹得勝截夜
叉頭毗舍遮手足以爲瓔珞鳩槃荼身根以
爲花鬘鼓舞前地狗牙上出如劍樹枝眼中
兩電霹靂火起夜叉復勝搏撮羅刹剥其面

皮剝取女根截鳩槃荼身根毗舍遮手足用
爲花鬘貫耳貫頸鼓舞前地動身大叫發大
惡聲甚可怖畏復見四大海神所生之母毗
牟樓至仰卧海水有千頭各二千手足挖身
四向現其女根巖壑可畏如血塗山其諸惡
毛狀如劍樹中生一樹如刀山林百千無量
驢耳牛頭師子口馬脚狼尾鳩槃荼身根如
是諸鬼等從中而出復見大龍百千頭長數
十由旬從中而出見有一鬼似百獸形如師
子有一萬脚甲間無數百千毒蛇從中而出

復見餓鬼其形長六十億由旬吐毒吐火擔負諸山從中而出復見千狼連尾異體牙如尖石從中而出復見千虎尾亦有頭合身側行從中而出復見龍女瓔珞嚴身甚悅人目從中而出夜叉取食狸猫鼯鼠獼猴野干狐魅惡鬼一切惡獸皆從中出阿鼻地獄沃焦山神十八地獄神九億牛頭阿傍八十億餓鬼千億廁蟲五百億蛔蟲如是種種諸變狀事可惡鬼神或持刀山或捉劒樹或搖須彌或動鐵圍由乾陀山等行者自見身滿大地

三百三十六節皆如高山至無色界臍中出水四大毒蛇遊戲水中口中出火十惡羅刹在大中走耳中出風糞門出風吹動諸山一切鬼神皆來瞋目節解行者因是驚怖喜發狂病若見是事當疾治之治之法者先想一日與日天子乘四寶宮殿作百千妓樂在異山上照耀黑山令漸漸明想一日成已復想二日想二日已復當自觀己身白骨三百三十六節白如雪山日照雪山復想頂上有月天子四寶宮殿百千眷屬捉於明珠置其頭

上此想成已想第三山上復有一日如上無異見此日已復想頂骨白如雪山想此山上復有一月既見月已復想第四山上復有一日照此黑山既見日已當想已身三百三十六節白骨之山皆角相向四角皆相對也一一角間有一月光月天子手捉兩珠兩向持如是諸節角角之間皆應停心十出入息須諦觀令了了見一一骨有二十八宿明淨可愛如七寶珠此想成已復想一金翅鳥王頭戴摩尼珠搏撮四蛇及與六龍蛇驚龍走諸山鬼神

一時驚動狀如黑色皆是前身破戒果報當勤懺悔嚴淨尸羅尸羅淨故日月光明倍更明顯若心念惡口說惡言犯突吉羅摩尼珠上則雨墨土日月空塵星宿不行阿脩羅王九百九十九手千頭一時出現映蔽日月星宿不現此名爲退爲惡心刀惡口火破戒賊之所劫奪若欲服此勝甘露藥先當持戒淨諸威儀懺悔業障惡不善罪復當繫心繫意端坐一處數息閉氣如前觀於三百三十六節使一一節角角相向星月之屬亦如上說

心復明利見一一節間月光如衣星光如縷
縫持相著見四日出四大海水三分減二見
五日出須彌融盡大海消竭見六日出想此
諸山漸漸融盡見七日出大地洞然諸鬼羅
刹飛住空中乃至欲界火幢隨後復至色界
火亦隨至欲往無色界手脚焦縮落大聚中
聲吼可畏動於大地入此三昧時大地稍動也如車輪旋當
疾持心想三百三十六節如金剛山形狀可
愛過於須彌地水火風不能傾動唯見四蛇
舍摩尼珠在骨山間爾時應當先想佛影見

金剛際金剛幢端有摩尼鏡過去七佛影現
鏡中復當諦觀毗婆尸佛眉間白毫尸棄佛
眉間白毫提舍佛眉間白毫拘樓孫佛眉間
白毫迦那舍牟尼佛眉間白毫迦葉佛眉間
白毫釋迦牟尼佛眉間白毫見七佛眉間白
毫如頗梨色水甚清涼洗諸節間三百三十
六節白毫水洗皎然大白色潔鮮妙如頗梨
鏡無物可譬因是復見五金剛輪在七寶幢
端從下方出迴旋空中說四諦義雖見聞此
一心觀於身白骨山即見釋迦牟尼佛以澡

罐水灌其頂上餘六佛亦爾爾時釋迦牟尼
佛告言法子色受想行識苦空無常無我汝
當諦觀又爲廣說空無相無作無願說身空
寂四大無主五陰無家畢竟寂滅同於虛空
因是即悟無常壞世間觀四真諦五出入息
頃破二十億洞然之結成須陀洹十出入息
頃免諸欲流成斯陀舍十出入息頃斷諸鈍
便欲色界使諸結根本不還欲界成阿那舍
於十息頃遊戲空法心無繫礙住三十四心
相應解脫十根本不減不壞摧九十八使山

大勇猛將慧光法幢從四方至金剛寶座從
下方出共相接觸演說空法五金剛輪住左
膝邊自然演說九無礙八解脫法過去聲聞
皆入毗瑠璃三昧住立其前釋迦牟尼佛廣
爲宣說金剛譬定境界義味於是寂然不見
身心入金剛三昧從金剛三昧起結使山崩
煩惱根絕無明河竭老死怨滅於生分永盡
梵行已立如鍊真金不受諸欲所作已辦是
名大阿羅漢若發無上菩提心者初見七佛
白毫光照一一如來白毫光明分爲十支化

十寶花寶樹寶臺行列在空時十方佛亦放
光水如上所說洗諸節間一一佛白毫光中
說十八種慈心法門說十八種大悲法門說
十八種大喜法門說十八種大捨法門漸漸
增長教已修習四無量心具四無量為說
廣七
十種明心具明心已教說色即是空非色滅
至既觀空已教菩薩六法行六法已修行六
念念佛法身念佛法身已起迴向心迴向成
已立四弘誓不捨衆生四願成已具菩薩戒
菩薩戒成已學修相似檀波羅蜜檀波羅蜜

成已學修相似十波羅蜜此想成已觀內空
外空於是現前見百千無量諸佛以水灌頂
以繒繫頭為說空法因空心悟入菩薩位是
名性地菩薩最初境界於此法多增上慢宜
應識之此是菩提心
初境界
利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行
治風大法
復次舍利弗若行者入風三昧自見己身九
孔之中如大溪谷出五色風復見己身三百

三十六節白如雪山節節風出諸藹吉支藹

天者起諸藹吉支手捉鐵棒以千髑髏爲身

瓔珞與諸龍鬼九十八種至行者所行者見

已心驚毛豎因是發狂或白癩病當疾治之

治之法者先當觀於雪山香山四大仙人皆

悉盡是大菩薩也想彼仙人身黃金色長十

六丈一手捉花一手捉金剛輪口嚼香藥遮

護行者不令風起仙人持花呪水出龍吸諸

風盡龍身脹大在地眠卧終不能起當觀此

龍猶如芭蕉皮皮相裹不能喘息爾時世尊

而說呪曰

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

南無摩訶梨師毗闍羅闍藹咄陀建陀 娑

滿馱 跋闍羅翅久馳切 陀邏咄茶誓茶 遮

利遮利 摩訶遮利呼 摩利呼摩勤翅

悉耽鞞闍鞞 阿闍鞞利究剎剎翅 薩婆

陀邏尼翅 阿扇叔看切 提摩俱梨應詣呼彌

呼彌呼摩呼摩娑禍呵

爾時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過

去無量諸佛所說我今現在亦說此呪未來

彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德如
自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨
心意調和善治四大增損亦治心內四百四
病四百四脉所起境界九十八使性欲種子
亦治業障犯戒諸惡永盡無餘此名善治七
十二種病憂惱陀羅尼亦名拔五種陰無明
根本陀羅尼亦名現前見一切佛及諸聲聞
爲說眞法破諸結使爾時世尊而說偈言
法性無所依 觀空亦復然 若能觀四大
不爲使所殺 服藥行禪定 誦此陀羅尼

一心念諸佛 結使永不起 煩惱海永盡
恩愛河亦絕 諸欲無所因 自稱是解脫
無患心恬怕 遊戲六神通 亦以陀羅尼
教授於他人

爾時世尊說此偈已告舍利弗汝今當知我
度七涅槃後未來世中若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷得聞此甚深祕要淨尸羅法及行禪
定諸病方藥此光明王勝幢陀羅尼當知此
人不於一佛二佛三四五佛種諸善根久於
無量百千佛所修習三種菩提之心令得聞

此甚深秘要如說修行當知是人最後邊身
如駛水流速疾當得四沙門果及菩薩行佛
說是語時五百釋子倍更增進具六神通舍
衛城中一千首陀羅宿世行禪發狂之者聞
佛所說即生歡喜得須陀洹八十億諸天治
四大病身心無患應時即發無上道心普雨
天花以散佛上及諸大衆爾時會中天龍八
部聞佛所說異口同音而說是言如來出世
正爲治此狂惡邪見羅刹行人令得本心如
好花幢甚可愛樂善哉世尊如優曇花時乃

一現時會大衆以偈讚言
日種王太子 甘蔗之苗裔 星光月外甥
摩耶夫人子 生時行七步 足躡動大千
十方諸神應 嘉瑞三十二 棄國如涕唾
坐於畢鉢羅 金剛勝道場 降伏萬億魔
得成菩提道 面淨如滿月 心垢亦永盡
我今一心禮 諸釋中最勝 具勝慈悲者
能令諸衆生 永脫生死苦
爾時世尊聞諸四衆說此偈已復更慇懃伸
金色手摩舍利弗及阿難頂付囑是事時舍

利弗及阿難等并餘大衆聞佛所說歡喜奉
行

初學坐者鬼魅所著種種不安不能得定治

之法尊者阿難所問

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

卷七

十二

那利樓鬼所住之處末利夫人所造講堂羅
旬踰等一千長者子始初出家請尊者阿難
摩訶迦葉舍利弗等以爲和尚摩訶迦葉教
比丘數息靜處鬼魅所著見一鬼神面如
琵琶四眼兩口舉面放光以手擊磑兩腋下

及餘身分口中唱言慍惕慍惕如旋火輪似
掣電光或起或滅令於行者心不安所若見
此者當急治之治之法者教此行人慍惕來
時一心閉眼陰而罵之而作是言我今識汝
知汝是此閻浮提中食火嗅香偷藹吉支汝
爲邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出
家人應誦戒序若在家人應誦三歸五戒八
戒鬼使却行匍匐而去爾時阿難聞此語已
白佛言世尊今此長者子比丘因世尊說治
慍惕鬼以免諸惡不爲鬼魅之所縛著後世

比丘佛涅槃後過千歲已欲教比丘比丘尼
優婆塞優婆夷數息靜處念定安般若諸鬼
神爲亂道故化作鼠形或黑或赤鉋行者心
搔行者脚兩手兩耳無處不至或作鳥聲或
作鬼吟或復竊語或有狐魅作新婦形莊嚴
其身爲於行者按摩調身說於非法或現作
狗號哭無度或作鵬鷺百類衆鳥作種種聲
竊語大喚其音不同或作小兒百千爲行十
十五五若一二三作種種聲至行者所或見
蚩蠅蟲蚤蛇虺或入耳中如蜂王鳴或入眼

中如迸落沙或復觸心作種種亂事因是發
狂捨離靜處作放逸行當云何治佛告阿難
諦聽諦聽善思念之當爲汝說若有四衆患
此鬼者汝當爲說治鬼之法此惶惕鬼有六
十三名乃是過去迦那舍牟尼佛時有一比
丘垂向須陀洹因邪命故爲僧所擯瞋恚命
終自誓爲鬼乃至今日惱亂四衆壽命一劫
劫盡命終落阿鼻獄汝等今日宜識名字一
心繫念莫爲所亂爾時世尊即說呪曰
追惕惶惕是惡夜叉亦名夢鬼夢見此時即

便失精當起懺悔惶來也我是過去惡因緣故遇此破戒賊害惡鬼我今鞭心束縛諸情不使放逸如此鬼神住虛空時名虛空鬼在牀褥間名腹行鬼復有三名一名深索^沙迦^劇伏丘那丘泥脂隸覆嗅覆嗅阿摩勒迦

沙禍呵

方道鬼魑魅鬼魍魎鬼食膿鬼食唾鬼水神鬼大神鬼山神鬼園林神鬼婦女鬼男子鬼童男鬼童女鬼刹利鬼婆羅門鬼毗舍鬼首陀羅鬼步行鬼倒行鬼騎乘鬼驢耳鬼虎頭

鬼猫子聲鬼鳩鴿鬼鷓鴣聲鬼土鷓鴣鬼角鷄鳥鬼或復化作八部鬼神虛耗鬼八千鬼白鼠鬼蓮華色鬼狐魅鬼鬼魅鬼百蟲精魅鬼四惡毗舍遮鬼鳩槃荼鬼如是等醜惡鬼神六十三種是鬼神名若爲亂時應當數息^{變七}極令閑靜應當至心念過去七佛稱彼佛名^{十四}南無毗婆尸佛尸棄佛提舍佛拘樓孫佛迦那舍牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛稱彼佛名已應當憶持一切音聲陀羅尼即說呪曰阿彌阿彌迦梨奢酸陀利腹棄菟翅偷涕

他偷涕他 摩訶迦樓尼迦彌多羅菩提薩埵

若有亂心爲慥惕鬼所惑亂者或作種種諸幻境界應當誦持此陀羅尼七佛名字彌勒菩薩一心數息誦波羅提木叉經一百遍此諸惡鬼各各調伏終不惱亂行道四衆佛告阿難汝好持是淨身口意調伏威儀擯惡鬼法爲得增長四部弟子使不起亂念得入三昧當好受持慎莫忘失爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

復次阿難若行者坐時患兩耳滿骨節疼痛兩手掌癢兩脚下痛心下動項筋轉眼眩坐處毗鬼來竊語或散香花作種種妖怪當疾治之治之法者先當觀藥王藥上二菩薩手執金瓶持水灌之次復當觀雪山神王持一度七白花至行者所覆其頂上白光流入十五潤身毛孔即得柔輭更無異相然後復見闍婆童子持仙人花散行者上一一花間雨諸妙藥潤於毛孔諸髀疼癢種種苦痛音聲細語諸鬼神輩永盡無餘藥王菩薩藥上菩薩爲說平

等摩訶衍法香山雪山一切神王闍婆童子亦隨其根爲說種種十二門禪隨病湯藥醫方呪術因是得見尊者賓頭盧及諸羅漢五百沙彌淳陀婆等一時悉來至行人所一一聲聞所說種種治病入法或有羅漢隨佛所說教此比丘剡於頂上使漸漸空舉身皆空以油灌之梵天持藥其藥金色灌身令滿菩薩醫王說種種法若發聲聞心隨賓頭盧所說得須陀洹若發大乘心隨藥王藥上二菩薩所說即得諸佛現前三昧佛告阿難佛滅

度後四部弟子若欲坐禪先當寂靜端坐七日然後修心數息七日復當服此除病等藥除聲去髒定心安意修心修身調和諸大令不失時一心一意不犯輕戒及與威儀於所持戒如護眼目如重病入隨良醫教行者亦爾隨數數增不令退失如救頭然順賢聖語是名治病服煖身藥佛告阿難汝好受持慎莫忘失時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

治禪病祕要經卷下

河西王從弟優婆塞沮渠安陽侯於于
闐國衢摩帝大寺金剛阿練若住處天竺
比丘大乘沙門佛陀斯那其人天才特拔
諸國中獨步口誦半億偈兼明禪法內外
綜博無籍不練故世人咸曰人中師子沮
渠親面稟受憶誦無滯以孝建二年九月
八日於竹園精舍書出經至其月二十五
日訖

音釋

切	切	切	切	切	糲
肫	疾	音	梵	膠	膠
步	也	也	挖	也	糲
迷	惶	張	知	正	作
髀	他	中	格	古	藕
股	的	也	麗	肴	丑
也	堆	小	胡	香	知
	楊	鼠	西	也	切
	匍	也	坐	抽	鵠
	匍	蒲	悶	也	切
	北	壘	切	吹	咀
	切	也	喘	拜	蒲
	鉤	薄	究		
	交				