

治禪病祕要經

下
慶

C40

4514

81

240-4514

了翁上座請大藏及有
家書畀之武州紫雲山
戒微笑塔院庫中
為字者不敢許出院
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

治禪病秘要經卷上

北涼世安陽侯沮渠京聲譯

治禪病秘要法

治阿練若亂心病七十二種法

尊者舍利弗所玄問
出維阿舍阿練若雜

中事

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卽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卽從座起牽阿難手往詣佛所遶佛三匝爲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卽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強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蜜及呵梨勒繫心一處先想作一頗梨色鏡自觀已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丸重金剛蓋從如意珠王出覆行者身下有金剛華行者坐上有金剛山四面周匝遶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
倒心法

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四百四十四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漣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

桑輒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
身七帀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卽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

桑輒治四
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
清涼身心桑輒入火光三昧不爲所壞

是名治火復
大三昧法

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峩爾時應當疾治之治
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梅延坐白金剛窟履
地如水爲行者說五破五合說地無常行者見已身
心柔輭還得本心是名治地大法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
說七覺支是名治水大法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
者當教行者自觀已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

是名治內風大法

癰酥觀柔輒四大漸入

聖分爾醺境界復次舍利弗若有行者四大麤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裹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剗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姆指半
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
藥皆令鮮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損醍醐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輭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輭第七節黃色童子捉金剛鑽鑽兩脚下鑽兩掌鑽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輭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鑲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輦四大告舍利弗汝好持此柔輦四大伏九十八使身内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臥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

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

和眼卽明淨若發大乘心者闍婆善財等五百童子
爲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爲說四念處
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

治行者貪姪患法

復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪姪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匝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具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支流注諸腸至生臟下熟臟之上肺膺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叵甚至陰臟處分爲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棠諸蟲口中生筋色蟲

此蟲形體似筋連持

子臟能動諸脉吸精出入男蟲青白女蟲紅赤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四根四百四脉爲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没姪洸不祥幻僞妖鬼之所燒

害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香
象龍正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蛇五拔刀賊六
村羅刹一時競作因是發狂當疾治之治之法者先
當數息繫心令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如棘
刺林針縫之中當生劒樹百千鐵釘鐵索諸蟲啄食
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
已身臥七重鐵城內見五羅刹張口兩向以八十鐵
鈎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劒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業蟲風
蟲火蟲水蟲地蟲地獄蟲一切諸蟲吐膿吐毒滿鉢
多羅鐵丸劒戟以爲果菰爾時世尊而說偈言
生死不斷絕 貪欲嗜味故 養怨入丘塚

唐受諸辛苦 身臭如死屍 九孔流不淨
如廁蟲樂糞 愚貪身無異 智者應觀身
不貪染世間 無累無所欲 是名真涅槃
如諸佛所欲 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
免欲淤泥不爲駛水恩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
癡身體踐蹈世間種植惡子旣自種已復教他人求
覓地獄獄卒羅刹牛頭阿傍劫火惡鬼劒林之神閻
羅王等十八獄主常當爲已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

雖行禪定僞現數息所見境界始初之時見黑色滯如黑象脚見如灰人見諸比丘頭破脚折見比丘尼莊嚴華鬘見諸天像化爲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豬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臥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

終

法苑珠林卷之五

地持

慶

廿

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

經

法苑珠林卷之五

地持

慶

廿

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噐也青色蛇者從風大
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人境還復
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眾犯輕戒過二夜
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

音釋

顰	五各切齒根肉也	緻	直利切密也	漣	觀勇切乳汁也	鑽	祖官切穿也	數	所角切
切舍	炯	徒紅切	峯	五各切	肺	芳廢切	藏	也	胸
剗	烏九切	玫瑰	切莫切	公回	攣	力員切	瘥	楚懈切	疾
除也	婉	於阮切	綖	去阮切	叢	卽委切	與	疾	

也
援兩阮切 撼莫結切 齧五結切
獸名 手拔也 墜也

發源居士汪元秦元壽施贊同刻
治禪病秘要經卷上 計字六千九百二十一
箇 該銀三兩四錢六分一釐
爭住沙彌契機對
崇禎庚午年春月望日北城寺識

治禪病秘要經卷下

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狀因是動
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鴉鵂發大惡聲
破頭出腦爭取食之餘四根中見猶見鼠見狗野干
爭取食之因是得見一切女色三十六物惡露不淨
子臟蛔蟲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
因是狀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已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爲羅刹
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已父母罵詈無道因是厭離耳不樂聞生厭離想智者應當教觀人苦如八苦觀說告舍利弗汝好受此治歌唄偈讚法慎莫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爲四蛇金翅鳥王口嚙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熱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一服藥已四百四病終身不動何況下耶若令彼神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先爲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卽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爲金龍行者見已卽生歡喜作念想甕安置火下花臺在上已往佛所以手攀甕手卽清涼因是舉身投於甕邊爲佛作禮卽見化佛放眉間光雨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卽得除瘡摩醯首羅是大菩薩常自遊戲首楞嚴三昧卽從眉間放大光明

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叉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

戴黑山口嚙死虎行者見已心驚毛豎以驚怖故羅
剝熾盛共夜又闢羅剝得勝截夜又頭毗舍遮手足
以爲瓔珞鳩槃茶身根以爲花鬘鼓舞前地狗牙上
出如劒樹枝眼中雨雹霹靂火起夜又復勝搏撮羅
剝剝其面皮剝取女根截鳩槃茶身根毗舍遮手足
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巖
可畏如血塗山其諸惡毛狀如劒樹中生一樹如刀
山林百千無量驢耳牛頭師子口馬脚狼尾鳩槃茶

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
長大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
人目從中而出夜又取食狸貓鼯鼠獼猴野干狐魅
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

捉劍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火
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已身白骨三百三
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月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坐塵星宿不行阿修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節角角相向星月之屬亦如上說心復明利見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火聚中聲吼可畏

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含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含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卽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卽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含十出入息頃斷諸鈍使欲色界使諸結

根本不還欲界成阿那含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滅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撐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練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爲爲說十
種明心具明心已教說色卽是空非色滅空旣觀空
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
繫頭爲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告舍利弗此名
治地三昧增上慢滅無明母三毒可畏相汝好受持
愼莫忘失時舍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已身九孔之中
如大溪谷出五色風復見已身三百三十六節白如
雪山節節風出諸藹吉支藹吉支者起屍鬼也諸藹吉支手捉
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嚙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裏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 娑滿駄

跋闍羅翅久馳切 陀邏崛荼誓荼 遮利遮利 摩訶

遮利呼 摩利呼摩勒翅 悉耽鞞闍鞞 阿闍鞞

利究刳刳翅 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真法破諸結
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少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
得聞此甚深祕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卽生歡喜得須陀
洹八十億諸天治四大病身心無患應時卽發無上
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眾以偈讚言

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眾聞佛所說歡喜奉行

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為和尚摩訶迦葉教千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慄慄如旋火輪似掣
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慄慄來時一心閉眼陰而
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慄慄鬼以免
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鉤
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
作小兒百千爲行十五五若一二三作種種聲至
行者所或見蜚蠊蟲蚤蛇虻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

治鬼之法此慴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卽說呪曰

慴惕慴惕是惡夜叉亦名夢鬼夢見此時卽便失精
當起懺悔慴惕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
一名深索沙劇切迦伏丘那丘泥脂隸覆嗅覆嗅阿摩

勒迦沙禍呵

方道鬼魍魎鬼魍魎鬼飡膿鬼食唾鬼水神鬼火神
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鵲鵲聲鬼
土鷄鳥鬼角鷄鳥鬼或復化作八部鬼神虛耗鬼八
角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極令閑靜應當至
心念過去七佛稱彼佛名南無毗婆尸佛尸棄佛提

舍佛拘樓孫佛迦那含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卽說呪曰
阿彌阿彌迦梨奢酸陀利腹棄冤翅倫 涕他 倫
涕他 摩訶迦樓尼迦彌多羅菩提薩埵
若有亂心爲慍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
山神王持一白花至行者所覆其頂上白光流入潤
身毛孔卽得柔輒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
髒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
所說種種治病人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
上二菩薩所說卽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
治禪病秘要經卷下

河西王從弟優婆塞大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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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

糖膠

糖正作羴丑知切粘也膠古肴切膏也

鵠

鵠抽知切鵠鵠也

喨

喨蒲拜切喨梵音也

挖

知格切

鼯

鼯胡西切鼯薄鼠也

全

全蒲悶切全塵翳也

喘

喘昌亮切喘疾息也

慄

慄堆切慄音

發源居士汪元泰元壽施資同刻治禪病秘要經下卷計字六千零四百九十一

六箇該銀三兩零二錢五分淨住持彌契機對

崇禎三年

佛說七處三觀經卷上

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘應然佛言比丘七處爲知三處爲觀疾爲在道法脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道受生盡行道意作可不復來還佛問比丘何謂爲七處爲知是間比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠知如是痛痒思想生死識如本諦知亦知識習亦知識盡亦知識盡受如本知亦知識味亦知識苦

亦知識出要亦知識本至識何等爲色如諦如所色
爲四大亦爲在四大處所色本如是如本知何等爲
色習如本知愛習爲色習如是色習爲知何等爲知
色盡如至誠知愛盡爲色盡如是色盡爲至誠知何
等爲色行盡如至誠知若所色爲是八行諦見到諦
定爲八如是色盡受行如至誠知本何等爲色味如
至誠知所色欲生喜生欲生如是爲味如至誠知何
等爲色惱如至誠知所色不常苦轉法如是爲色惱
如至誠知何等爲色要如至誠知所色欲貪能解能
棄欲能度欲如是爲色知要如至誠知何等爲痛痒

能知六痛痒眼裁痛痒耳鼻口身意裁痛痒如是爲
知痛痒何等爲痛痒習裁習爲痛痒習如是習如是
習爲痛痒習何等爲痛痒盡知裁盡爲痛痒盡知如
是爲痛痒盡知何等爲痛痒盡受行若受八行諦見
到諦定意爲八如是痛痒知盡受行爲道何等爲痛
痒味識所爲痛痒求可求喜求如是爲痛痒識味爲
知何等爲痛痒惱識所痛痒爲不常敗苦惱意如是
爲痛痒惱識何等爲痛痒要所痛痒欲能活爲愛能
斷愛貪爲自度如是爲痛痒要識如諦知也何等爲
思想識爲身六思想眼裁思想耳鼻口身意裁思想

如是是六識思想何等爲思想習識裁習爲思想習如是爲思想習識何等爲思想惡便望苦會得是故我爲說捨身惡行若比丘已捨身惡行便得利便得安隱是故我爲說捨身惡行口意亦如上說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時處到佛已到佛禮便坐已坐問佛何等不守不守身何等不守不守口聲何等不守不守意佛便說給孤獨家意不守身行亦不得守口聲行亦不得守心行亦不守已行不守身已行不守口聲已行不守心身行便腐聲說便腐心行亦腐已腐身行聲行心行便

不善死亦不善受亦不善處譬喻迦羅越若樓若堂屋不覆若使雨來竿亦漬椽亦漬壁亦漬已漬壁亦腐椽亦腐竿亦腐譬如迦羅越已意不守身行亦不守口行亦不守念行亦不守已意聲身不守便不善死便不善受便不善處迦羅越便問佛何等爲守令得身守何等爲守令得口守何等爲守令得念守佛告迦羅越意已守身口念索守已身守已口守已念守便身不腐便聲不腐便念不腐已不腐身行已不腐聲行已不腐念行死時得善死得善受持得善處譬喻迦羅越若樓若堂屋上覆蓋若便雨來竿亦

不漬椽亦不漬壁亦不漬已不漬壁亦不腐椽亦不腐竿亦不腐如是譬喻意已守身亦守口亦守已意身口守便死時善死便善受持便得善處佛從後說絕不守意者邪疑故亦睡眠故魔便得自在如是但當守意若欲諦行但當見諦行亦當知內出已不墮睡眠便得斷苦本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有三輩人何等三一輩眼不見二輩一眼三輩兩眼無有眼爲何等世間比丘有人無有是眼因緣我當爲未得治生當爲治生無有是意已得亦復妄

用亦無有是眼我當爲布施我當爲作福令我從是因緣後世善樂亦從是上天無有計是名爲無有眼一眼人名爲何等世間比丘一眼者有如是眼令我未得財當爲得已得財當爲莫折減但有是眼無有是眼我當爲幻布施當從是因緣得上天無有如是眼是名爲一眼兩眼名爲何等世間比丘有人有是眼令我未得財產當爲得致已致得當爲莫折減有如是眼亦復有是眼令我行布施令從是因緣上天亦有是眼是名爲兩眼人從後說想盡識裁盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識是

爲八行識識諦見到諦定意爲八如是盡思想受行
識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意喜如
是爲思想味識何等爲思想惱識所爲思想不常盡
苦轉法如是爲思想惱識何等爲思想要識所思想
欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識
何等爲生死識爲六身生死識眼耳鼻身意
身意裁行如是爲生死識何等爲生死習裁習爲生
死習識何等爲生死盡識裁盡爲生死盡識何等爲
生死欲盡受行識爲是八行識識見至諦定爲八如
是爲生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生死

因緣生樂喜意如是爲生死味識何等爲生死惱識
所有生死不常盡苦轉法如是爲生死惱識何等爲
生死要識所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度如是
爲生死要識何等爲識身六衰識眼裁識耳鼻口身
意裁識如是爲識識何等爲識習命字習爲識習如
是習爲識何等爲識盡受行爲識命字盡爲盡識如是
爲識盡何等爲識盡受行爲識八行諦見至諦定爲
八如是爲識盡欲受行如諦識何等爲識味知所識
因緣故生樂生喜意如是爲味生爲味識知何等爲
識惱識所識爲盡爲苦爲轉如是爲識惱識何等爲

要識所識欲貪能活欲貪能度如是爲要識如是比丘七處爲覺知何等爲七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識亦有七事得五陰成六衰觀身爲一色觀五陰爲二觀六衰爲三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行修道斷結無有結意脫點活見道見要一證受止已斷生死意行所作竟不復來還生死得道佛說如是比丘歡喜奉行佛說九橫

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告諸比丘有九輩因緣人命未盡便橫死何等爲九一

爲不應飯二爲不量飯三爲不習飯飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不如法行九爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫盡諸比丘聞佛語歡喜作禮何等爲不應飯者名爲不可意飯亦爲以飯腹不停諷是名爲不應飯何等爲不量飯者名爲不知節度多飯過足是名爲不量飯何等爲不習飯飯者名爲不知時冬夏爲至他郡國不知俗宜不能消飯食未習故是名爲不習飯飯何等爲不出生者名爲飯物未消復從上飯不服藥吐下不時消是名爲不出生何等爲止熟者名爲

大便小便來時不卽行噫吐噎下風來時制之是名爲止熟何等爲不持戒者名爲犯五戒殺盜犯人婦女兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入縣官或強死或得杖死或得字亦餓便從是死或以得脫外從怨家得手死或驚怖念罪憂死是爲不持戒何等爲近惡知識者名爲惡知識以作惡便及人何以故坐不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡態不思惟惡知識惡行是名爲近惡知識何等爲入里不時者名爲冥行亦里有譏諍諍時行亦遇縣官長吏出追捕不避不可避行者入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽

不可聽妄犯不可犯妄說不可說妄憂不可憂妄索不可索是名爲入里不時不如法行何等爲可避不避者名爲當避弊象弊馬牛犇車馳馬蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人亦餘若干是名爲可避不避比丘如是爲因緣九人輩命未盡當坐是盡黠人當識是當避是因緣以避乃得兩福一者得長壽二者以長壽乃得聞道好語善言亦能爲道佛說如是皆歡喜受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者前施人者

二者有返復不忘恩佛說如是聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者所不可爲行恩二者受恩復報恩佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者得得聚二者得得不駐遣佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間易厭何等二人一者得得聚守二者得得遣去佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者人飽二者能飽佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者布施意無有悔二者比丘從正得無爲佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者離垢慳意家中行牧手手易與常樂成布施等分布施二者比丘從正得無爲佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時
佛告比丘二人世間難斷難勝何等二人一者家中
居施衣飯食牀應病瘦藥所用當與二者若比丘信
不用家舍行一切身舍斷愛却受向無爲不離無爲
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時
佛告比丘二清白法能得觀世間何等二一者媿二
者慚設是世間無有是二法爲不得分別若父若母
若兄若弟若男女若從學若師若君若大人設有是
世間不正譬如牛馬象鷄豬狗亦畜生但觀是清白

三法故媿亦慚故爲得分明爲父爲母爲兄爲弟爲
男女爲從學爲師爲君爲大人設有是世間不正譬
如牛馬象鷄豬狗亦畜生但觀是法清白故爲得分
別佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便
告比丘舍身惡行何以故能得舍故若不能得舍身
惡行佛亦不能說舍身惡行可得舍身惡行是故我
爲說舍身惡行者不舍身惡行便絕無有財產亦不
行布施是墮兩侵眼在但無所見從是墮地獄無有
眼到彼間處不自守者名爲一眼盜弊態兩舌妄語

但有財產但世間自樂致法非法諛諂致大多財亦不自樂亦不布施已墮地獄一眼處兩眼者最第一法致治生自所有自食亦布施從是行福自在如不黠自食亦施得時上天常不離法無有眼亦一眼但當遠莫近黠人但當校計兩眼兩眼第一今世後世佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園時賢者阿難行至佛已到禮佛便白問佛世間世何等爲世說是何等爲世是世阿難爲三一爲欲世二爲色世三爲不色世亦若人所致罪令復得是名爲世若

阿難欲致罪無有欲世亦無有阿難報佛不離是佛便告阿難是阿難罪爲地識爲種欲爲愛癡爲冥已癡人無有眼便惡行已惡便識在惡墮欲世若阿難色行人不致色世亦無有佛復重告阿難不致是有不阿難便白佛不離是佛復告阿難是行地識爲種欲爲愛癡爲冥癡冥爲中行識便在中止是爲色世有阿難不色行福故有不色世若無有不色行亦無有不色阿難白佛不離是從是行阿難便爲福地識種欲愛癡冥已人有癡便無有眼已不大了眼故爲無有色上識便名爲無有色世佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時
佛告比丘比丘應唯然佛便說信者有三行令從行
信淨可何等三一者欲見明者二者欲聞經三者離
垢慳意家中居牧費直手分布與成布施等意從後
說絕

欲見明者 當樂聞經 亦除垢慳 是名爲信
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時
佛告比丘比丘應唯然佛便說有三安善樂若慧者
欲求是當爲護戒一者欲名聞法俱相隨護戒二者

欲財樂俱可意惠欲得者當護戒三者念是身受更
身欲度世上天慧欲得者當護戒從後說絕慧者當
護戒欲得三願名聞亦利後世欲樂天上是說處若
慧能習是事如上說是世間得樂淨佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便
告比丘世間有三大病人身中各自有何等爲三一
爲風二爲熱三爲寒是三大病比丘有三大藥風者
比丘大病麻油大藥亦麻油輩熱大病者酪酥大藥
亦如酪酥輩寒大病者蜜大藥亦如蜜輩是比丘三
大病是三大藥如是人亦有三大病共生共居道德法

見說何等爲三一者欲二者患三者癡是比丘三大病有三大藥欲比丘大病者惡露觀思惟大藥患大病等慈行大藥癡大病從本因緣生觀大藥是比丘三大病者三藥佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有三惡本貪爲一惡本患爲二惡本癡爲三惡本以貪爲惡本慳亦貪本以慳不得離慳便身行惡口行惡意行惡是名亦惡以慳便身不諦受是心不諦受是亦惡本以慳著慳便自壞身亦壞身奇亦兩壞是亦惡以慳便不知自身亦不知奇亦不知兩

是亦惡以慳著慳奇欲施若殺若係若縛若滅亡若論議是亦惡以慳著慳奇欲施苦以施若殺若係若縛若滅亡若論議受心喜心得如願是亦惡如是人比丘名爲不時說亦名不如非法說亦名不止惡說何以故比丘是人不時說亦名不止惡說但比丘自身亦奇爲欺自癡復增癡若人說至誠知不欲受至誠若人說不至誠不可意說病是不是如是我無有是故如是人名爲惡說不至誠不致好非法說不止惡說如是人比丘慳從慳因緣多非一麤惡法從是致患癡從是致亦如是如是人從後若干非一貪患

癡癡惡非法布覆開滿拘今見如是法說止苦更并
憂惱畏壞身望墮惡譬喻比丘如樹前芽栽扶拈布
覆閉滿封如是非一若干貪患癡不好能法亦爲已
布覆閉滿封如是爲見在苦止苦憂惱自燒已身墮
惡有三福好本一爲不貪好本二爲不患好本三爲
不惑好本若不貪是亦好若不慳身行好行口行好
行心行好行是亦好身諦受口諦受心諦受是亦好
若不念自身侵若不念奇身侵若不念兩侵是亦好
若不慳亦不連慳若自身知若奇身知若兩知是亦
好若不慳若連若不奇人爲有苦有憂不若今有若

殺若斫若捶若讒若亡若論議是亦好若不慳若不
著慳若不令奇人若憂不令有若殺若斫若捶若讒
若亡若論議心不受心喜令奇人如願是亦好如是
人名爲時說如說福說法說止惡說是亦好何以故
比丘如是人爲時說如說法說止惡說爲自知態
亦知餘態不匿不覆若自知愚癡憍慢亦餘態若覺
發人說不匿受言不言我不知或人不至誠作論議
卽時自曉意報是事我無有不至誠無有是我亦無
有是爲是故人時說如說福說法說止惡說不慳慳
因緣亦如是非一若干好法從是致死無有患亦如

是無有癡亦好從是致如是比丘人非一若干貪恚
癡弊惡法已舍已更不復生爲見法安行無有苦無
有惱無有憂無有熱已壞身便望好處譬喻比丘如
樹前芽栽扶拮便布覆閉滿封若有人來不可扶拮
不欲令有不駐不欲令隱不欲令通便扶拮掘根便
斷本已斷本便斷枝已斷枝便破碎已破碎便劈已
劈便風暴燥風暴燥已便火燒已火燒便作灰已作
灰便大風颺亦投彼河中爲是扶拮從是本因緣已
已斷本上下不復見後不復生如是不比丘自如是
譬上人行者亦如是非一若貪恚癡弊惡法已舍已

便不復生爲見法安行無有苦無有惱無有憂無有
熱已壞身便望好處佛說如是聞如是

一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘
四行爲黠所有爲賢者所知非愚者所知慧者可意
何等爲四布施比丘黠人知賢者知慧者可意者不
欺比丘一切天下所黠知如上說孝事父母比丘所
黠知如上說作沙門比丘所黠知如上說法行道比
丘所黠知亦賢者知愚人所不知黠者可從後說絕
自知有布施不欺制意自守亦孝父母有守行是事
一切爲黠者行如是可見成就便世間得淨願佛說

如是

佛說七處三觀經卷上

佛說七處三觀經卷下

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四著何等爲四一爲欲著二爲世間著三爲見著四爲癡著亦有四離不著離欲不著離世間不著離見不著離癡不著從後說絕欲見著癡繞從是因緣在世間亦從是受身若能捨欲亦得離世間見亦得斷癡亦得滅是得通樂見在亦無爲從一切著不復著亦不復墮生死佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便

告比丘思想有四顛倒意見亦爾從是顛倒爲人身
朦爲綜爲人意撰不能走爲走今世後世自惱居世
間爲生死不得離何等爲四一以非常爲常是爲思
想顛倒爲意顛倒爲見顛倒二者以苦爲樂三者非
身爲身四者不淨爲淨爲思爲意爲見顛倒從後說
絕非常人意爲常思苦爲樂不應身用作身不淨見
淨顛倒如是有佛在世間念天上天下得道眼度世
譬喻憤母已有佛在世間念天上天下得道眼度世
便見是法除一切苦亦說苦從生亦度苦亦見賢者
八種行道至甘露已聞是法者便見非常苦非身亦

身已不淨見不淨便無所畏得樂見世得無爲從一
切惱度世無所著佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便
告比丘四施爲人同心何等爲四一爲布施二爲相
愛三爲利四爲同利第一說布施施爲何等無極布施
不過於法第二相愛不過於數聞經亦開意第三利
不過不信令信教人止不持戒者令持戒不學者令
學慳者令布施愚者令黠牽出入正道第四同利極
同利無有過阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦爾持
戒者同利從後說絕

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四行法輪令天亦人從是四輪行若墮人天是輪法行便得尊一得豪從善法行何等爲四一爲善羣居二爲依賢者三者知諦願四爲宿命有橋行從後說絕善羣居依賢者爲知諦願宿命行爲樂得無有憂得善自在佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人是人不自護亦不護他人是最下賤人護他人不自護是勝上若人自護不護他人是勝上若自護亦護他人是勝上人最第一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四輩雲第一但有雷無有雨第二但有雨無有雷第三亦無雨亦無雷第四亦有雨亦有雷譬喻如雲人亦有四輩一者人但有雷無有雨二者但有

雨無有雷三者無有雷無有雨四者亦有雷亦有雨
何等人爲有雷無有雨是問比丘一人但說經上亦
說善中亦說善竟亦說善有行分別但要具行見要
亦自不知法亦不知法如行是人名爲但有雷無有
雨何等爲但有雨無有雷是問有人亦不說法經上
亦不說善中亦不說善竟亦不說善亦無有行分別
亦不要具行不見要但意在法中行知利行亦知法
亦受法法行亦同行隨法是人爲但有雨無有雷何
等爲無有雨亦無有雷爲不說經上亦不說善中亦
不說善竟亦不說善分別亦不說善要具行亦不說

善法亦自不解到法亦自不行是人名爲無有雨亦
無有雷何等爲亦有雨亦有雷是問有人說經法上
亦說善中亦說善竟亦說善分別亦說善要具行亦
自解法到法法亦知行亦說善亦自在法中解到法
法行亦自知解是人爲亦有雨亦有雷佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便
告比丘有四舍何等四一者爲舍舍二爲守舍三爲
護舍四爲行舍何等爲舍舍者念來不受不聲舍曉
離遠若以瞋恚亦從欺不聲舍曉離遠是名爲舍舍
何等爲守舍者眼已見色不受相不觀相若從因緣

絲

佛說一乘三觀經卷一

北

北慶

見惡生若從因緣見癡若從因緣見不可意若從因緣見弊惡意起便自守受行福守眼耳鼻口身意爲如法不受相如上說是名爲守舍何等爲護舍是間比丘比丘已生所非一善相若紅汁胖脹若狐犬半食若血流赤若青黑腐若骨白若髑髏熟諦視視善護令意莫失善相是名爲護舍何等爲行舍是間比丘比丘覺意行離故別分故別分遠故如是到至觀覺意是名爲行舍從後說絕守舍亦護亦行是名爲四舍諦佛說如是賢者行是不中止爲盡苦得道佛說如是弟子起禮佛受行

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘若比丘有四行不自侵要近無爲何等爲四是間比丘比丘持戒行戒中律根亦閉至自守意飯食節度不多食不喜多食上夜後夜常守行是爲四行比丘不自侵亦近無爲從後說絕若比丘立戒根亦攝食亦知節度亦不離覺如是行精進上夜後夜不中止要不自侵減要近無爲佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若賢者家中居法行侵四家得歡喜何等爲四一者父母妻子二者兒客奴婢三者知識親屬交

友四者王王天鬼神沙門婆羅門從後說絕父母亦
監沙門亦婆羅門天祠亦爾居家信祠若干人故能
事持戒親屬亦彼人見在生者亦不犯天王親屬亦
自身一切人亦受恩如是居點生是間善行得豪亦
名聞現世無有說盡後世上天佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時
他婆羅門到佛以到佛便問佛起居已問起居便問
佛何因緣賢者今世人少顏色無有力多病少壽不
大豪佛報告婆羅門今世婆羅門非法貪世間橫欲
行意墮非法以是輩人自誇念墮非法橫墮貪非是

是習者便從是因緣日月不正行已不正行便星宿
亦不正行已星宿不正行便日月亦不正時歲亦不
正已時歲不正便漏刻時不正已漏刻時不正便有
橫風已有橫風便天不時時雨墮已天不時時雨墮
便若人種地便不時生熟得不如意已不時生熟所
穀若人食若畜生飛鳥便少色少力多病少命少豪
是爲婆羅門本是因緣今世人少色少力多病少命
少豪他婆羅門持頭禮佛已覺知從今已後自歸佛
自歸比丘僧佛說教如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便

告比丘五福時布施何等爲五福一者遠來布施二者爲欲去布施三者病瘦布施四爲穀貴時布施五爲嘗新未自食當爲上與持戒者仁者從後自食爲福從後說絕點人時與信行無有慳意時與賢者淨意無有疑福德無有量佛說如是比丘受歡喜

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘賢者布施有五品何等五一者爲賢者信與布施二爲多與三爲自手與四爲時與五爲不侵他人與佛復告比丘信與布施得何等福信與者爲得與者爲得富多所有多財產多珍寶多可意多好器

物世間亦信信者是比丘信布施福何等爲多與富如上頭說亦從父母得愛敬難兄弟亦敬難妻子亦敬難兒從奴婢亦敬難知識邊人亦敬難五種親屬皆敬難是比丘從多與福自手與得何等自手與爲富如上說亦爲家中所有意得樂樂得第一可第一衣第一牀卧具自意樂色聲香味細滑自意得樂是比丘爲從自手與得福何等爲時與福時與福者爲富如上說亦命欲盡時財產珍寶物現在對如意不散四面是比丘時與福何等爲比丘不侵他人行布施福不侵他人持戒行布施者爲富如上說若所有

從精進治生自從手臂勤力寒苦致犯治得便從是無有能橫奪福者縣官盜賊水火皆不能得害亦無有用費不可意是比丘不侵他人行布施福從後說絕信多自手與與時不侵他人賢者布施如是從與施得樂無有極分別行福亦分別佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若人意在五法中設使聞佛法教不應除塵垢亦不得道眼何等爲五一者若惱說經者二者若求便三者若求窮四者聞亦邪念意著他因緣五者亦無有自高意令所聞分別好醜若人意隨是五法

設使聞說法不應自解塵垢亦不應生法眼佛復告比丘有五法若人意在五法卽聞佛所教行法爲應自解塵垢亦應得道眼何等爲五一者無有惡意在說經者二者亦不求經中長短有疑問解休三者意亦不在色意亦不在他因緣四者亦自有點意能解善惡五者分別自知是五法若人意隨是五法能得自解塵垢一爲不惱說經者二爲不求經中長短三爲不求窮四者爲亦不邪念五爲亦自有點意能分別白黑佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便

告比丘五行見一何等爲五若行者有行者是身從頭至手足上髮頭腦皮如有滿若干種不淨相觀是身有髮毛爪齒血脉肌肉筋骨脾腎大腸小腸大腹小腹大便小便淚汗涕唾肝肺心膽血肥骨髓風熱頂顙若有是計是爲第一念到見一若行者復計如上說意不動在他如上說意念是賢者第二行見一若行者復觀是如上說受識行計是識爲今世耶爲後世耶若行者有是意是爲第三行見一若行者念計如上說爲計觀識今世後世無有止處若行者覺是計是爲第四行見一若行者計如上說人有識人

計是事是人今世後世無有止處已不得淨觀一若行者有是意解是計爲第五淨行見一佛說如是聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘五因緣比丘令人眼不正爲生癡爲壞黠爲惱人令不得無爲何等爲五一者愛欲二者瞋恚三者睡眠四者五樂五者疑不信佛說如是聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘步行有五德何等五一能走二者有力三者除睡四者飲食易消不作病五爲行者易得定意已得定意爲久佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若有比丘五法行能在山上亦澤中居能草蓐居卧何等爲五一能持戒不犯攝守學戒二亦能攝根門守行三亦能行精進亦有精進力親不離要不捨精進至得道四已受佛律自曉了五聞經亦已解諦若行者受是五法如上說能得居山上亦澤中佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告阿難一切阿難我說身不可行惡口意亦爾阿難便白佛一切身口意不可行惡人不止爲作從是

作望幾惡佛告阿難爲五惡何等爲五一爲自欺身二者爲亦欺他人三爲語時上下不可賢者四爲十方不名聞五爲已死墮地獄佛復告阿難一切身善行我教爲可作口意亦爾阿難復白佛說一切身善行我教當爲行口意亦爾人亦行是行欲望幾福佛告阿難爲五福何等五一爲不自欺身二爲亦不欺他人三爲語言上下可賢者意四爲十方名聞五爲已死上天佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有五惱人人相依可何等爲五若比丘人人

相依可已有時依有過使比丘僧不欲見出便相依者念所我相依者比丘僧便出不欲見便愛著意不欲至比丘聚我何以當復至比丘聚便不復行已聚不復行便不復見比丘聚已不復見比丘聚便不聞法已不聞法便不墮法便離法便不在法是比丘第一惱人人相依二者亦有比丘若人所愛者所愛若人亦有犯過便比丘聚便有過者最著下坐便愛者意計我所愛者爲比丘聚最著下坐我不復爲至比丘聚中亦如上說三者持鉢袈裟至他國四者棄戒受白衣五者自坐愁失名亦如上說佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘五惡不忍辱何等爲五一者多怨二者多讒三者多不可意四者十方不名聞惡行五者已命盡身墮惡地獄是爲五惡不忍辱者佛復告比丘有五善忍辱者爲無有怨爲無有讒爲無有不可意爲有十方名聞爲命盡生天上佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是佛告比丘有五惡不耐行者人不耐行者人比丘何等爲五一者爲從不耐者爲羸二爲急性三爲已後恨四爲無有愛多憎五爲身命盡墮地獄卽是爲淨佛

說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘象有五相爲應官爲中王用爲可王意爲象引王墮法中何等五一者聞受二者能住三者能聞四者能走五能自守何等爲比丘官象自守若象入軍中前足能闔後足尻背腹肩頸鼻能自護如是名爲自守若比丘五因緣具便應禮名聞便應從人受叉手便福地無有極何等爲五聞受爲一能二受爲三行爲四守爲五何等爲口中味身中細滑意中所念能制不受相如是比丘比丘能自守爲守六衰第

二者爲禪第三受爲忍辱第四能爲持戒第五聞受爲精進行者有是五事便應名聞便應從人受叉手便福地無有極弟子聞可意受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘五惡不依他人何等爲五一者不依者意不解二者依者意曲離三者自意不解四者犯道行五者不受佛嚴教五善依他人不相嫉者好意解解意不隨亂自意解天下等意行後來者與眼佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園彼時佛告比丘諸畏是謂爲欲比丘謂諸苦是謂爲欲比

丘諸病是謂爲欲比丘諸結是謂爲欲比丘諸瘡是
謂爲欲比丘諸染泥是謂爲欲比丘諸著是謂爲欲
比丘諸墮母腹中是謂爲欲比丘何以故諸畏爲欲
用世間癡人爲貪欲所汙爲貪欲所縛用現世不得
脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸畏爲欲比丘
何以故諸苦爲欲用世間癡人爲貪欲所汙爲貪欲
所縛用見世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是
故諸苦爲欲比丘何以故諸病爲欲用世間癡人爲
貪欲所汙所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫
比丘以是故諸病爲欲比丘何以故諸結爲欲用世

間癡人爲貪欲所汙爲貪欲所縛用現世不得脫諸
畏後世亦不得脫以是故諸結爲欲比丘何以故諸
瘡爲欲用世間癡人爲貪欲所汙爲貪欲所縛用現
世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸瘡爲
欲比丘何以故諸染泥爲欲用世間癡人爲貪欲所
汙爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫
比丘以是故諸染泥爲欲比丘何以故諸著爲用世
間癡人爲貪欲所汙爲貪欲所縛用現世不得脫諸
畏後世亦不得脫比丘以是故諸著爲欲比丘何以
故諸墮母腹中爲欲用世間癡人爲貪欲所汙爲貪

欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘何是故諸墮母腹中爲欲佛以說是從後說絕畏苦病結瘡是謂爲欲癡人爲是所縛已可色從後墮母腹中上頭所說比丘正意已知莫離諸畏爲深黠人度彼當觀世間生老行展轉時佛如是說瘡有八輩一爲疑瘡二爲愛瘡三爲貪瘡四爲瞋悲瘡五爲癡瘡六爲憍慢瘡七爲邪瘡八爲生死瘡

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便語比丘比丘至佛便說是譬喻比丘人有腫之歲若干歲聚便爲所腫九孔九痛九漏從所孔所漏所滴

所走但爲不淨出但爲不淨走真惡難惡出流走腫比丘爲是身四因緣名是四因緣身者爲九孔九痛爲九漏從所漏所滴所走但爲不淨出但爲不淨流但爲臭惡出流走如是比丘爲因緣腫可慚可怖可畏可學如是比丘佛說如是比丘受行歡喜

聞如是一時佛在王舍國鷄山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不朽不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或有千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當

拔其本根去離本惡用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

佛說七處三觀經卷下

音釋

漬

疾智切浸也

椽

直掌切屋椽也

噫

乙界切飽食息也

噓

都計切噴噓也

撓

交女切

呼

切患也

犇

博昆切驚走也

虺

許偉切蝮蛇也

扶

伴音結伴

劈

普擊切裂也

颺

余亮切風飛也

胖

胖匹絳切脹知亮切

顗

乃挺切

尻

丘刀切脊梁盡處爲尻

阿那邠邸化七子經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸有七子無篤信於佛法衆彼不歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不改殺生亦不改不與取亦不改他姪亦不改妄語亦不改飲酒爾時阿那邠邸長者告彼七子言汝等今可自歸命佛歸命法歸命比丘僧亦莫殺生莫不與取莫他妻姪莫妄語莫飲酒皆悉莫犯彼子作是語我不堪任歸命佛歸命法歸命比丘僧莫殺不與取他姪妄語飲酒皆不堪任阿

那邠邱長者言我當賜汝千兩金汝等可歸命佛歸
命法歸命比丘僧改莫殺生不與取他姪妄語飲酒
皆悉改之爾時七子已得千兩金便歸命佛歸命法
歸命比丘僧改不殺生不盜不他姪不妄語不飲酒
時阿那邠邱長者與彼七子各賜千兩金已授三自
歸受五戒便往園至世尊所頭面禮足在一面坐時
阿那邠邱白世尊言我於此間有七子無篤信意亦
無歡喜心於佛法衆不自歸命佛歸命法歸命比丘
僧亦不改殺生不改盜不改他姪不改妄語不改飲
酒世尊時七子各各賜千兩金便使歸命佛法及比

經

阿那邠邱長者

一

慶

丘僧而受五戒云何世尊彼七子頗有福善諸功德
使後有所獲不世尊告曰善哉善哉長者多饒益衆
生欲安隱衆生天人得安長者彼七子緣是功德諸
善功德皆悉具足諦聽彼七子所因功德諸善所獲
果報我今當說此北方有國城名石室國土豐熟人
民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百千金銀珍寶碑
磔礪礪真珠琥珀水精瑠璃及諸衆妙寶彼犍陀賴
國人七歲中七月七日或以械盛抱戴隨其所欲皆
悉費用然彼伊羅鉢多羅藏無所減少若復長者彼
七子及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千

經

阿那邠邱七子

二

南

倍百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德長者復有國名迦陵渠有城名蜜絺羅穀米豐熟人民熾盛彼有寶藏名般籌無數珍寶金銀碑礪碼瑙真珠水精瑠璃珊瑚琥珀乃至迦陵渠國人民七歲七月七日中隨意所欲擔負多少無所減少然彼迦陵渠國無所減少若復長者七子所有七千兩金及般籌大寶藏於彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及七子七千兩金所獲功德而無與等復有長者鞞提師國城名須賴吒賓伽羅大寶藏無數百千珍寶藏金銀碑礪碼瑙真珠琥珀水精瑠璃於彼鞞

提師國七歲七月七日中隨其所欲擔負多少皆負持去於彼賓迦羅寶藏無所減少若復長者七子七千兩金及賓迦羅寶藏此七子七千兩金百倍千倍無數倍皆悉不及七子所獲功德不可稱計復有長者迦尸國波羅奈城彼有藏名壤伽龍名無數金銀珍寶碑礪碼瑙水精瑠璃真珠琥珀彼七子七千兩金及此壤伽大寶藏彼七子七千兩金所獲功德百倍千倍百千倍無數倍不如也長者置此犍陀越國人捨此迦陵渠人捨此鞞提施人捨此迦尸人猶如此閻浮提十六大國男女大小彼盡隨其所欲擔負

取此四大寶藏金銀珍寶磔磔礧礧真珠琥珀水精
瑠璃彼於七歲七月七日中隨其所欲皆悉擔負持
去彼四大藏無所減少長者彼七子七千兩金及此
四大寶藏百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及是時
世尊便說偈言

伊羅鉢鍵陀

蜜絺及般籌

賓伽及須賴

壤伽波羅奈

如此四寶藏

種種珍寶滿

無數不相及

所作功德果

爾時世尊與阿那邠邸說微妙法勸令歡喜時阿那
邠邸長者已從如來聞微妙法卽從座起偏露右肩

右膝著地叉手向佛白世尊言願世尊當受我請及
比丘僧欲設甘饌飲食爲彼七子故時世尊默然受
阿那邠邸請時阿那邠邸已見世尊默然受請頭面
禮足便退而去還家卽其日施設甘饌飲食施設甘
饌飲食已卽敷坐具爲佛比丘僧故而白時到今正
是時願世尊臨顧是時世尊知時已到便著衣持鉢
比丘僧前後圍遶入舍衛城詣阿那邠邸家卽就座
坐及比丘僧時阿那邠邸長者及七子便至世尊所
頭面禮足在一面坐時阿那邠邸長者白世尊言我
有此七子各賜千兩金使自歸命佛歸命法歸命比

丘僧使受五戒今願世尊與此等說法使我等七子
於如來所使逮等見時世尊告阿那邠邸長者言如
是長者如是長者時阿那邠邸長者見佛比丘僧坐
定及七子以甘饌飲食而供養之時阿那邠邸長者
及七子甘饌飲食而供養之時阿那邠邸長者及七
子甘饌飲食飯佛比丘僧見世尊食竟除去鉢時阿
那邠邸長者便至世尊所頭面禮足在一面坐時彼
七子如來與說微妙法而世尊知阿那邠邸七子至
心聽法諸佛世尊常應所說法苦集盡道時世尊與
彼阿那邠邸長者七子說如是法各於座上諸塵垢

盡無有瑕穢得法眼生彼已見法逮得深法無有狐
疑亦無猶豫想得無所畏以解了如來深法自歸命
佛歸命法歸命衆而受五戒時世尊與阿那邠邸長
者及七子復重說法已便從座起而去是時阿那邠
邸長者及彼七子聞佛所說歡喜奉行

阿那邠邸化七子經

佛說大愛道般涅槃經

西晉三藏法師白法祖譯

聞如是一時佛在墮舍利國行在獼猴水邊拘羅曷講堂是時摩訶卑耶和題俱曇彌行在墮舍利國與五百比丘尼俱皆是阿羅漢皆爲大神足爲乾那須摩訶離惟識彌優波羅洹卑耶俱曇彌是輩長年比丘尼大弟子行在墮舍利王國比丘尼精舍是時摩訶卑耶和題俱曇彌自意覺念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目犍連是賢者輩我先捨壽命行取泥洹去是時佛卽已覺知便語阿難是間摩訶卑

耶和題俱曇彌自念言我不忍見佛般泥洹并阿難
舍利弗目犍連是賢者輩我先捨壽行取泥洹去是
五百比丘尼自意覺捨一切苦我不忍見佛般泥洹
并賢者阿難舍利弗目犍連是賢者輩我輩亦當捨
壽行取泥洹去佛說如是阿難白佛言是故我身不
能自勝諸方不能分別所聞法不能自識所以者何
聞摩訶耶和題俱曇彌當般泥洹佛便告賢者阿
難如是阿難汝自意念摩訶耶和題俱曇彌持精
進種般泥洹耶并定種慈種解種度知見種所法我
自知證覺者若四意止若四意斷若四神足若五根

若五力若七覺意若八慧道行汝恐摩訶耶和題
俱曇彌持是法去耶佛說是意已阿難白言摩訶耶
和題俱曇彌終不能持清淨種般泥洹去亦不能
持定種亦不能持慧種亦不能持解種亦不能持慧
見知種終不能持覺種佛自慧所覺知法若四意止
若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八
慧道行終不能持是法般泥洹阿難言我自念摩訶
耶和題俱曇彌於佛有阜恩佛母壽終時摩訶耶
和題俱曇彌乳養長大佛言阿難有是摩訶耶和
題俱曇彌於我有阜恩我母壽終時乳養長大我

佛言阿難我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量
 所以者何摩訶卑耶和題俱曇彌從我因緣自歸佛
 自歸法自歸比丘僧自歸集道盡亦不復疑佛亦不
 復疑法亦不復疑比丘僧亦不復疑集道盡皆已了
 知若人阿難能教人自歸佛者自歸法者自歸比丘
 僧者自歸集道盡者受者盡壽命者遷事所受師教
 施與衣食卧具醫藥所索不逆盡壽命如是尚未能
 爲報師恩佛言是故阿難我於摩訶卑耶和題俱曇
 彌有阜恩無量是時摩訶卑耶和題俱曇彌并五百
 比丘尼便俱出墮舍利國到大樹間至佛所以頭面

禮佛足却住一處是五百比丘尼亦復禮佛住一處
 摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言我不能忍見
 佛般泥洹并阿難舍利弗羅目捷連是賢者輩比丘
 我欲先捨壽行取泥洹去以白如是佛受摩訶卑耶
 和題俱曇彌所白默然摩訶卑耶和題俱曇彌便以
 手摩佛足言我今日最後見世間依者最後見世間
 明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中
 尊者已爲佛作禮却坐一處是五百比丘尼亦復叉
 手白佛如是我輩不忍見佛般泥洹并賢者阿難舍
 利弗羅目捷連賢者比丘輩我輩欲捨壽行取泥洹

維

何謂之空
何謂之有
何謂之無
何謂之有
何謂之無

三

北
慶

法五百比丘尼白如是佛默然受五百比丘尼所白
五百比丘尼便頭面禮佛足言我輩最後見世間依
者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後
不復見三界中尊者已說如是各還就坐佛爲摩訶
卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼說若干品法已說
皆歡喜起坐皆爲佛作禮遶佛三匝頭面著地還到
墮舍利國入王園比丘尼精舍便從一處布五百座
摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼各就坐是時
摩訶卑耶和題俱曇彌便自現神足從座中沒身去
從東方出虛空中上一樹間上至七樹間自現四神

足於虛空中經行已經行便行已住便坐已坐便卧
已卧便起身出五色火上身出五色火下身出水下
身出五色火上身出水如是從東方沒出西方從南
方沒出北方便從七樹間下至地變化現神足加於
上時便滅神足取泥洹去是時五百比丘尼便皆於
座中沒身從東方出在虛空中上一樹間上至七樹
間自現四品神足於虛空中經行已經行便住已住
便坐已坐便卧已卧便起身出五色火上身出五色
火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方
沒出西方從南方沒出北方便從七樹間下至地變

化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時佛告
賢者阿難汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅
越舍已到便告耶陀迦羅越佛母般泥洹并五百比
丘尼佛勸令迦羅越作五百輿牀五百瓶麻油五百
分香五百分薪若干種華香若干種妓樂持到王園
比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼
皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛語阿
難告迦羅越佛勸如是阿難聞佛言唯然卽起持頭
而禮佛足卽以平旦入惟舍利國至耶陀迦羅越所
至已告守門者令入白迦羅越阿難在外守門者聞

阿難言卽入白如是時耶陀迦羅越在高樓上與妓
女共相娛樂樂聞門者言如是卽恐怖衣毛皆豎卽下
樓出與阿難相見卽持頭面著賢者阿難足下爲禮
白賢者阿難是非恒亦非小事所以者何賢者來入
國何一早耶耶陀迦羅越言已意何阿難卽報言佛
使我來欲勸令迦羅越作五百輿牀五百麻油瓶五
百分香五百分薪若干種好香華若干種妓樂持到
王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比
丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛
勸迦羅越如是迦羅越聞阿難言如是卽惛躄地言

賢者阿難我人有何等過於比丘尼比丘尼有何恨
我人所般泥洹不告我人賢者阿難從今已後行室
當空諸座亦當空經行處亦當空四微道頭里巷皆
當空惟舍利國已爲空賢者阿難從今以後不復見
比丘尼行分越入惟舍利國是痛何甚耶陀迦羅越
言已竟阿難卽告迦羅越言佛本自說言一切恩愛
皆當別離消散各自異處各自異行所生所至所想
各自有行各自有因緣會當滅盡會當別離欲令不
別離者終不可得慧人但當護法行是時賢者阿難
爲迦羅越引若干經要持解迦羅越意欲勸迦羅越

意已解已喜已勸便到惟舍利國披羅門迦羅越異
因緣在講堂聚會便賢者阿難以到就坐已坐便告
惟舍利國披羅門迦羅越卿輩作五百輿牀五百麻
油瓶五百分香五百分薪若干種好香華若干種妓
樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并
五百比丘尼皆是阿羅漢大神足功德已滿當好塋
之佛勸衆披羅門迦羅越如是惟舍利國披羅門迦
羅越卽便躡地告賢者阿難我人有何等過於此比
丘尼比丘尼有何恨我人輩持何等失比丘尼意般
泥洹不告我人賢者阿難從今以後行室皆當空諸

座皆當空四微道頭里巷皆當空惟舍利國以爲空
從今以後終不復見比丘尼入惟舍利國行分越是
時賢者阿難告惟舍利國披羅門迦羅越佛先自說
一切恩愛皆當別離消散各自異處各自異行所生
所至所想各自有行各自有因緣會當別離欲令不
別離終不可得慧人但當護法行是時賢者阿難爲
惟舍利國披羅門迦羅越引若干經要持解披羅門
迦羅越意喜披羅門迦羅越意勸披羅門迦羅越意
已解已喜勸賢者阿難便起座到佛所是時耶陀迦
羅越并五百披羅門迦羅越持五百輿牀五百麻油

瓶五百分薪五百分香若干種好香華妓樂到王園
比丘尼精舍已到是時王園比丘尼精舍門閉耶陀
迦羅越便告一人言來汝上一人肩上度垣牆入園
開門是人受迦羅越言上一人肩度垣牆卽開門耶
陀迦羅越及五百披羅門俱入王園比丘尼精舍
是時五百比丘尼共有六沙彌利是六沙彌利告耶
陀迦羅越言賢者迦羅越莫得憍是五百比丘尼
也所以者也皆是已得定意坐者是時迦羅越告六
沙彌利言是五百比丘尼不爲定意坐已捨壽命行
取泥洹是時六沙彌利聞是語卽惛僻地言誰當復

教戒我人者耶誰當復諫數我人當持衣鉢隨誰後耶是時迦羅越告賢者六沙彌利言佛先自說一切恩愛皆當別離賢者沙彌利莫愁憂但當勤行精進是時迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利持若干種香華妓樂恭敬檢取舍利著金牀上并五百比丘尼舍利亦如是便耶游陀迦羅越并五百披羅門迦羅越俱取摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼舍利到佛所是時佛告賢者舍利弗羅汝來正東向叉手下右膝著地說如有在東方直信者直業者三神六智大神足功德以滿者皆來到是間所以者何

佛母般泥洹并五百比丘尼已般泥洹皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當共好塋之南方亦爾西方亦爾北方亦爾東方亦爾賢者舍利弗羅受語卽東向南向西向北向請諸阿羅漢卽時東方有二百五十阿羅漢來南方亦爾西方亦爾北方亦爾合千阿羅漢在佛前佛便與千比丘僧俱到摩訶卑耶和題俱曇彌舍利所佛便坐千比丘皆就坐是時佛便告賢者阿難汝起取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利以鉢盛之持來著我手中阿難言唯然便起座取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利著鉢中持授佛佛卽以兩手受之

摩訶卑耶和題俱曇彌舍利以受佛便告衆比丘僧
是女人聚舍利也本是惡身急弊卒暴輕心數轉嫉
妬摩訶卑耶和題俱曇彌已捨女人聚身男子所應
得者摩訶卑耶和題爲已得也是時佛令耶游陀迦
羅越衆比丘僧共爲摩訶卑耶和題俱曇彌并五百
比丘尼起塔已起塔及惟舍利國人民及諸天人皆
共事摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼塔佛說
如是諸比丘皆歡喜起前爲佛作禮而去

大愛道般涅槃經

佛母般泥洹經

劉宋沙門釋慧簡譯

聞如是一時佛在維耶梨國行在彌猴水邊拘羅曷
講堂上大愛道比丘尼者卽佛姨母也時在維耶梨
國與除饑女五百人俱皆是應真獲六通四達神足
變化年長德尊神耀巍巍其精舍在王園所度無量
深入普智定覩世尊逮阿難驚鷺子大目連所度已
畢將欲滅度日吾不忍見世尊如來無所著正真道
最正覺及諸應真吾當先息靈還于本無矣佛一切
智具照其然卽告阿難大愛道念曰吾不忍見世尊

并諸應真泥洹欲先滅度阿難聞教卽稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒種慧種解脫種度知見種四意止四意斷四神足五根五力七覺意八道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨母慈至有弘恩在佛所耳世尊歎曰真如汝言母於吾誠有哺乳重恩之惠吾亦有難算之恩在母所也由吾明獲歸命佛歸命法歸命聖衆自歸集道盡冥滅明盛無疑於三尊苦集盡道道眼明盡解結解獲無所著若人能悟愚者之惑令入真正歸佛歸法歸于聖衆自歸集道

盡者受道弟子盡天下名珍訖其年壽供養經師萬未賽一歸命三尊恩過須彌弟子猶芥子也是故阿難吾有重恩於大愛道所其爲無量矣於時大愛道與除饑女五百人俱到佛所頭面著足退叉手立大愛道白佛言吾不忍睹佛及諸應真滅度欲先泥洹默可之大愛道以手摩佛足曰吾免覩如來應儀正真道最正覺道法御天人師三界明自今不復覩之矣五百除饑女陳辭如上佛亦可之也爲說身患生死憂悲苦不如意惱之難又歎無欲清淨空不願無想滅度之安若干淨品諸女除饑莫不歡喜逮佛

三市稽首而去還於精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德自座沒地從東方來在虛空中化去地一樹轉升至七樹經行虛空中乍坐乍卧上身出水下身出火下身出水上身出火又沒地中飛從西方來沒法如前八方上下來放大光明以照諸冥中人上耀諸天五百除饑變化俱然同時泥洹佛告賢者阿難汝明旦入城到耶游理家所告之曰佛母及五百耆年除饑皆如滅度佛勸理家作五百輦牀麻油香華樟桺梓木各五百貢妓正音當以供養所以然者斯諸除饑皆六通四達獲空不願無想淨定今得

泥洹爲諸佛所歎一時之供養其福無數阿難稽首于地惻然敬諾平旦入城至理家門告守門者曰入云吾來門人入如事云理家時在高觀與樂人相娛聞阿難來心怖毛豎卽下觀疾出五體投地以首著足長跪而曰賢者阿難今來甚早斯事非恒將以何故阿難如佛教具爲理家說之理家聞之卽躡身于地抗哀而云吾等豈有非佛弟子不肖之行而爲除饑所棄矣長逝無爲而無遺教乎歔歔重曰賢者阿難自今維耶梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通女除饑如彼威德行于國道國道爲空其痛何甚

乎阿難答曰佛說乾坤雖爲長久始必有終盛者有
衰恩愛當離睹異欲乖者尋行受報三界無常其如
幻夢古來非常苦身之患其禍無量而愚者不見可
謂瞽矣生求不死會冀不離者終不可得也上賢睹
佛經奧解四非常如盲得視精進勤行可免重苦矣
阿難引若干要說以釋理家結理家心解卽喜阿難
復至諸梵志理家所時其衆在講堂有異議卽告之
曰佛勸諸賢者作五百人葬具所以然者佛母并五
百除饑女皆已滅度梵志理家聞阿難言靡不躋地
椎心滅髮宛轉哀號云當奈何吾等孤露將復誰恃

乎阿難又說三界是幻都爲非常身爲苦器惱痛所
聚唯泥洹安故三尊歸之也理家心解稽首足下阿
難還至佛所如事以聞梵志理家卽具葬具馳詣精
舍時園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙
彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家
曰吾師坐禪今得寂定愼無擾也答曰師已滅度不
爲定也沙彌聞之躋身絕息有頃乃蘇哀號而曰誰
當復誨吾等聖訓絕矣吾者廢也理家覩之莫不舉
哀哀畢告沙彌曰佛本說經恩愛雖會終必有離世
榮難保唯道可久但當建志進取應真滅三界苦捐

俗哀心也理家闍維畢奉舍利詣佛所佛告鷲鷯子
汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道神
已足者皆來赴斯所以然者佛母逮諸除饑女五百
人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百
五十應真神足飛來稽首佛足佛起至大愛道舍利
所千比丘從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著
吾手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手
受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身兇愚急暴輕心
疾轉嫉妬陰謀敗道壞德爲亂作先之類今母拔女
人兇愚之穢爲丈夫行獲應真道還靈本無淨過虛

空行高無蓋何其健哉佛告諸比丘及理家衆共爲
母及諸應真女興廟僉曰唯然於是天人鬼龍興廟
立表華香作樂遶廟三帀哀音震國詣佛敬信輒說
生死爲苦三界無安以釋來者莫不歡喜稽首而去
佛母般泥洹經

佛般泥洹後變記

我般泥洹後百歲我諸弟子沙門聰明智慧如我
無異我般泥洹後二百歲時阿育王從八王索八
斛四斗舍利一日中作八萬四千佛圖三百歲時
若有出家作沙門一日中便得道四百歲時數念

佛及法以比丘僧供養和尚阿闍梨五百歲時沙
門婆羅門及人民無不啼泣念佛者六百歲時諸
沙門便行入山中樹下冢間求道七百歲時便行
內外學經若有沙門婆羅門問事無不解了悉壞
九十六種外道八百歲時便復念行作諸圖梁疾
次作佛圖九百歲時便念行治生求利言處所千
歲時便行與國王相隨教習兵法戰陣自行屠殺
妻娶婦女

佛般泥洹後變記

佛說聖法印經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告
諸比丘聽諸比丘唯諾受教佛言當爲汝說聖法印
所應威儀現清淨行諦聽善思念之佛言比丘假使
有人說不求空不用無想欲使興發至不自大禪定
之業未之有也設使有人慕樂空法志在無想興發
至要消除自大憍慢之心禪定之業此可致矣輒如
道願普有所見所以者何慕樂於空欲得無想無慢
自大見於慧業皆可致矣何謂比丘聖法印者其聖

法印所可更習至清淨見假使比丘處於閑居若坐樹下空閑之處解色無常見色本無已解無常解至空無皆爲恍惚無我無欲心則休息自然清淨而得解脫是名曰空尚未得捨憍慢自大禪定清淨所見業也雖爾得致柔順之定卽時輒見除諸色想聲想香想以故謂言至於無想故曰無欲尚未得消自大憍慢至於禪定清淨見也其心續存柔順之定彼則見除所有貪婬瞋恚愚癡是故名曰無欲之定尚未得除自大憍慢至於禪定清淨見也心自念言吾我起滅從何所興思惟解知其吾我者所因習味分別

諸識皆從因緣而致此業從是因緣致有神識復自念言此諸因緣爲有常乎爲無常耶復自念言因緣所合致神識者此皆無常無有根本此神識者依倚無常而有妄想故有緣起十二因也皆歸於盡無常苦空毀壞別離離欲滅盡曉了是者乃知無本得至降伏消一切起得入道行是乃逮致除於自大無慢放逸禪定之業現清淨行是則名曰聖法印清淨之業從始至終究竟本末佛說如是諸比丘聞莫不歡喜作禮而去

佛說聖法印經

音釋

襪古得切 襪汝陽切 薨呼宏切 賽先代切 睹當古切
 柎那舍切 梓卽里切 躡房益切 抗苦浪切 歔見也
 居切歔衣切 歔歔歔 悲泣氣咽而抽息也

長洲信士俞天來王咸 全捐資刻

佛說聖法印經全部

東塔寺釋道源

東明信士戈汕

同對

崇貞冬...

經 卷
 共字七百八十二
 箇 寫銀三分一厘
 計 刻銀二錢七分
 四 板一塊
 共 工價銀四分
 計 上元陳兆熊書
 長洲李如利刻

十一經同卷

五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

佛說不自守意經

佛說滿願子經

轉法輪經

佛說三轉法輪經

佛說八正道經

難提釋經

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經

佛說相應相可經

五陰譬喻經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛遊於靡勝國度河津見中大沫聚隨水流卽告比丘言諸比丘譬如大沫聚隨水流目士見之觀視省察卽知非有虛無不實速消歸盡所以者何沫無強故如是比丘一切所色去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但病但結但瘡但僞非真非常爲苦爲空爲

非身爲消盡所以者何色之性無有強譬如比丘天雨滴水一泡適起一泡卽滅目士見之觀視省察卽知非有虛無不實速消歸盡所以者何泡無強故如是比丘一切所痛去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但病但結但僞但瘡非真非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何痛之性無有強譬如比丘季夏盛熱日中之燄目士見之觀視省察卽知非有虛無不實速消歸盡所以者何燄無強故如是比丘一切所想去來現在內外麤細好醜遠近比丘見是當熟省視觀其不有虛

無不實但姪但結但瘡但僞非真非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何想之性無有強譬如比丘人求良材擔斧入林見大芭蕉鴻直不曲因斷其本斬其末擘其葉理分分皮而解之中了無心何有牢固目士見之觀視省察卽知非有虛無不實速消歸盡所以者何彼芭蕉無強故如是比丘一切所行去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視知其不有虛無不實但姪但結但瘡但僞非真非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何行之性無有強譬如比丘幻師與幻弟子於四衢道大人衆中現若干幻

化作羣象羣馬車乘步從目士見之觀視省察卽知不有虛無不實無形化盡所以者何幻無強故如是比丘一切所識去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但姪但結但瘡但僞非真非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何識之性無有強於是佛說偈言

沫聚喻於色	痛如水中泡	想譬熱時談
行爲若芭蕉	夫幻喻如識	諸佛說若此
當爲觀是要	熟省而思惟	空虛之爲審
不觀其有常	欲見陰當爾	直智說皆然

三事斷絕時 知身無所直 命氣溫暖識
捨身而轉逝 當其死臥地 猶草無所知
觀其狀如是 但幻而愚貪 正正爲無安
亦無有牢強 知五陰如此 比丘宜精進
是以當晝夜 自覺念正智 受行寂滅道
行除最安樂

佛說如是比丘聞皆歡喜

五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

東晉三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在阿迦闍

波斯匿王所造觀也

恒水側與

大比丘衆五百人俱時有大聚沫爲水所漂世尊見

已告諸比丘汝等頗見此沫聚爲恒水所漂不諸比

丘對曰如是世尊世尊告曰此沫聚若有目士諦觀

察之思惟分別彼人見已觀諦空無所察之思惟分

別空無有無來無往亦不堅固此水聚沫何可依怙

如是諸所有色過去當來現在若麤若細若遠若近

彼有目士諦觀察之思惟分別彼人見已諦觀察之

思惟分別空無所有無來無往空無所有亦不堅固

此色陰有何堅固譬如夏雨有泡現或有生者或有滅者彼有目士諦觀察之思惟分別彼人已見諦觀察之思惟分別空無所有無來無往亦不堅固猶如此水泡有何堅固如是此身中痛當來過去現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士諦觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別覺知空無所有無來無往亦不堅固此陰中有何堅固譬如夏後日日正中無有雲暄野馬熾盛彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別則覺知空無所有無來無往亦不堅固此野馬有何堅固如是諸所有想過去當來

現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦無堅固此想陰中有何堅固譬如有人從城郭村落出求堅固彼器便往大叢樹中若見芭蕉樹生茂盛好人見者歡喜獨生無枝葉若斷其根作三四段在處皮處皮剝却欲求實不可得況欲得堅固彼有目士諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此芭蕉樹有何堅固如是諸所有行過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思

惟分別覺知空無所有無來無往亦不堅固此行陰
有何堅固譬如黠慧幻師及幻師弟子在衆人前自
現幻術若有目士諦觀察思惟分別彼已觀察思惟
分別空無所有無來無往亦不堅固此幻術有何堅
固如是諸所有識過去當來現在若麤若細若好若
醜若遠若近彼有目士而諦觀察思惟分別彼已觀
察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此識陰
有何堅固爾時世尊便說偈言

色如彼聚沫 痛如彼水泡 想如夏野馬
行如芭蕉樹 識如彼幻術 最勝之所說

若能諦觀察 思惟而分別 空亦無所有
若能作是觀 諦察此身中 大智之所說
當滅此三法 能捨除去色 此行亦如是
幻師不真術

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說水沫所漂經

佛說不自守意經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比

丘比丘應唯然佛言聽說自守亦不自守比丘便叉手從佛聽佛告比丘幾因緣不自守若眼根不開守若眼識墮色意便決已意決便更苦已更苦便不得定意已不得定意便不知至誠如有已不知便不見如有已不知已不見如有便不捨結亦不度疑已不捨結不度疑便屬他因緣異知已異知便苦不安隱如是說耳亦爾鼻亦爾口亦爾身亦爾意亦爾如是行名爲不自守佛復告比丘幾因緣自守若眼根自守止眼識不墮色意便不決已意不決便更樂已更樂便得定意已得定意便諦如有知諦如有見已諦

如知諦如見便捨結亦度疑便不信不至誠便慧智便意樂安隱六根亦如是說如是名爲自守所說自守不自守如是佛說如是皆歡喜受

佛說不自守意經

佛說滿願子經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛遊摩鳩羅無種山中與大比丘俱比丘五百爾時賢者邠耨瞞時從宴坐起往詣佛所偏袒右肩右膝著地稽首足下叉手白佛善哉世尊爲

我且講要法我當奉行令身長夜安隱無極佛言諦聽善思念之邠耨應唯然世尊佛告邠耨目見好色可眼之物所可愛樂貪欲之耳貪好聲鼻識好香舌知美味身著細滑更樂可意愛於所欲慕於貪求假使比丘欣樂然可心處其心中已貪住則樂迷惑從是致患憂惱之感假使邠耨比丘目見色者可眼之物不以歡樂心不處中疾患則除耳鼻口身意亦復如是是爲粗舉要法佛之教誨以誠勅汝今欲所遊邠耨白佛唯然世尊有一國名首那和蘭此言所聞欲勝欲遊彼國佛言彼國克惡志懷麤獷不能柔和喜鬪亂

人假使彼國異心克人罵詈毀辱當云何乎假使彼國異心惡人罵詈辱我我當心念愛我敬我尚原赦我手不扠我佛言假使扠汝當奈之何邠耨白曰當心念言尚復愛我敬我賢善柔和不以瓦石而打擲我佛言假使以瓦石打擲汝當奈之何邠耨白曰其國人善仁和溫雅不以刀杖傷擊我身佛言假使刀杖傷擊汝身當奈之何邠耨白曰我當念言其國仁善柔和溫雅不以利刀害我身命佛言假使利刀害汝身命當奈之何邠耨白曰我當心念言身有六情爲之所患厭身衆累不淨流出求刀爲食志唯在味

入於寂然以刀爲食佛言善哉邠耨汝能堪任以是
比像調順寂然忍辱仁賢處於彼國隨意所欲於是
邠耨卽從座起稽首佛足右繞三匝自詣其室卽夜
蓋藏床臥衣服明旦著衣持鉢往詣彼國尋在其國
於一夏中教化勸立諸清信士凡五百人清信女五
百人興于寺舍五百屋室床榻五百及法坐具被枕
各各五百化五百人皆爲沙門在於其歲證三達尋
滅度滅度未久諸比丘衆無央數千往詣佛所稽首
足下却在在一面俱白佛言有一比丘名曰邠耨佛爲
粗舉說其要法今已滅度已來未久爲何所獲得何

證乎佛言諸比丘彼族姓子已興三達證得六通諦
觀順法無與等者不與餘事唯講法典諸漏已盡無
復塵垢已度想念脫于智慧現在於法極達諸通證
具足於生死已斷稱譽梵行所作已辦鮮名色本諸
慧無上聖智具足已得羅漢於時世尊莫不稱譽咨
嗟無極邠耨文陀尼子佛說如是比丘莫不歡喜
佛說滿願子經

轉法輪經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在波羅柰國鹿野樹下坐時有千比丘諸天神皆大會罽塞空中於是有自然法輪飛來當佛前轉佛以手撫輪曰上往者吾從無數劫來爲名色轉更苦無量今者癡愛之意已止漏結之情已解諸根已定生死已斷不復轉於五道也輪卽止於是佛告諸比丘世間有二事墮邊行行道弟子捨家者終身不當與從事何等二一爲念在貪欲無清淨志二爲倚著愛不能精進是故退邊行不得值佛道德真人若此比丘不念貪欲著身愛行可得受中如來最正覺得眼得慧從兩邊度自致泥洹何謂受中

謂受八直之道一曰正見二曰正思三曰正言四曰正行五曰正命六曰正治七曰正念八曰正定若諸比丘本未聞道當已知甚苦爲真諦已一心受眼受禪思受慧見覺所念令意解當知甚苦集盡爲真諦已受眼觀禪思慧見覺所念令意解如是盡真諦何謂爲苦謂生老苦病苦憂悲惱苦怨憎會苦所愛別苦求不得苦要從五陰受盛爲苦何謂苦集謂從愛故而令復有樂性不離在在貪喜欲愛色愛不色之愛是集爲苦何謂苦盡謂覺從愛復有所樂婬念不愛不念無餘無婬捨之無復禪如是爲集盡何謂苦

集盡欲受道謂受行八直道正見正思正言正行正命正治正志正定是爲苦集盡受道真諦也又是比丘苦爲真諦苦由集爲真諦苦集盡爲真諦苦集盡欲受道爲真諦若本在昔未聞是法者當受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解若令在斯未聞是四諦法者當受道眼受禪思受慧覺令意得解若諸在彼不得聞是四諦法者亦當受眼受禪受慧受覺令意得解是爲四諦三轉合十二事知而未淨者吾不與也一切世間諸天人民若梵若魔沙門梵志自知證已受行戒定慧解受知見成是爲四極是生後不復

有長離世間無復憂患佛說是時賢者阿若拘鄰等及八十姦天皆遠塵離垢諸法眼生其千比丘漏盡意解皆得羅漢及上諸集法應當盡者一切皆轉衆祐法輪聲三轉諸天世間在法地者莫不遍聞至於第一四天王忉利天忉摩天兜術天不驕樂天化應聲天至諸梵界須臾遍聞爾時佛界三千日月萬二千天地皆大震動是爲佛衆祐始於波羅柰以無上法輪轉未轉者照無數度諸天人從是得道佛說是已皆大歡喜

轉法輪經

佛說三轉法輪經

唐三藏法師義淨奉

詔譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是應知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證於所

聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是應修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是已斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是已證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是已修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻若我於此四聖諦法未了三轉十二相者眼智明覺皆不得生我則

不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫不能證得無上菩提汝等苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十二相故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫便能證得無上菩提爾時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨佛告憍陳如汝解此法不答言已解世尊汝解此法不答言已解善逝由憍陳如解了法故因此卽名阿若憍陳如

阿若是解了義

是時地居藥叉聞佛說已出大音聲告人天

曰仁等當知佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中廣

說三轉十二行相法輪由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間爲大饒益令同梵行者速至安隱涅槃之處人天增盛阿蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛空諸天四大王衆皆悉聞知如是展轉於剎那頃盡六欲天須臾之間乃至梵天普聞其響梵衆聞已復皆遍告廣說如前因名此經爲三轉法輪時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行

佛說三轉法輪經

佛說八正道經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子聽我說邪道亦說正道何等爲邪道不諦見不諦念不諦語不諦治不諦求不諦行不諦意不諦定是爲道八邪行何等爲道八正行一者諦見諦見爲何等信布施信禮信祠信善惡行自然福信父母信天下道人信求道信諦行信諦受今世後世自點得證自成便相告說是爲諦見第二諦念爲何等所意棄欲棄家不瞋恚怒不相侵爲諦念第三諦語爲何等不兩舌不傳語不惡罵不妄語是爲諦語第四諦行

爲何等不殺盜婬是爲諦行第五諦受爲何等是聞有道弟子法求不可非法飯食牀臥病瘦正法求不可非法是爲諦受第六諦治爲何等生死意共合行所精進行出力因緣得乃精進不厭意持是爲諦治第七諦意爲何等生死行合意念向意念不妄不共意求是名爲諦意第八諦定爲何等生死意合念止相止護已止聚止不可爲不作所有罪不墮中避是名爲諦定比丘所有道弟子當受是八種行諦道如說行可得道八行覺諦見者信布施後世得具福信禮者見沙門道人作禮福信祠者懸繒燒香散華然

燈信所行十善是爲自然得福信父母者信孝順信天下道人者喜受經信求道者爲行道信諦行者斷惡意信諦受者不犯戒今世後世自黠爲得黠能教人得證自成者能成人能成他人便相告說是名爲諦見知如是便自脫亦脫他人第二諦念所意起者爲失意欲棄家者爲念道不瞋恚怒者爲忍辱不相侵者當正意第三諦語者不惡罵不犯口四過但說至誠道品諦要第四諦行者不殺盜淫而行誠信第五不墮貪者但求一衣一食爲賤賢第六諦治者爲向三十七品經第七諦意者日增三十七品經不離

意第八止者不妄因緣止者常還意護已止者一切無所犯聚止者得福道佛說如是皆歡喜受
佛說八正道經

難提釋經

西 晉 三 藏 法 師 法 炬 譯

聞如是一時佛行在俱舍梨國樹名尼拘類是時多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處彼難提釋聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐

爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處難提釋已聞如是便到佛所已到爲佛足禮便坐一處已坐難提釋白佛言如是我聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處我聞是卽愁憂所食不覺味諸方不分別所聞善法不復念所作世間業不復著所以者何甚久乃復得見佛并慧清淨行比丘難提釋言已竟佛便報難提釋難提若見我身若不見我身若見清淨行比丘若不見清淨行比丘常當行內五法何等五一

者意常當有信捨不信心二者常當清淨行捨不清淨行三者常當樂布施捨慳貪四者常當有慧捨癡五者常當多聞莫樂不聞難提是爲內五事已當復有六念何等六一念佛二念法三念比丘僧四念戒五念施與六念天難提若慧弟子念佛諸德佛爲有是爲如來爲無所著爲一切覺爲神行足爲已快爲有無量爲無有上爲男子師爲法御者爲天人師爲覺有是若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門爲自慧證身生處已盡爲已著清淨行所爲當自識但有是身從後不受難提是時慧弟子意不著貪欲不著

瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱已得安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念佛德難提若慧弟子念法德佛所說大爲安隱爲可見爲無時可相授可得持慧者讚可得出可飽可依從法得離所處難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直念慧弟子意已直已直意便得義便

得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念法德難提若慧弟子念比丘聚德佛衆弟子爲有清淨爲有定爲有脫爲有脫見慧爲有行爲有所得爲是世間福田少施得福無有量若衆中有須陀洹爲信有須陀洹若衆有斯陀含爲信有斯陀含若衆有阿那含爲信有阿那含若衆有阿羅漢爲信有阿羅漢是爲男子四

雙賢者八輩人中第一一人中之剛爲人師爲人中應受恭敬者是爲三界中最人難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念比丘聚德難提若慧弟子自念戒德佛所施戒不可犯不可輕不可毀不可弄不可試慧者從戒得

定從定便離愛意不著世間譬如石破終不復合難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念戒德難提若慧弟子自念施與之德快哉我已得作人於慳貪之中能自拔無有嫉之意爲常樂與爲信所與後必當得少施所得

無量從施得無爲難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念施與之德難提若慧弟子念諸天德第一照頭摩賴第二忉利第三忉第四兜術第五泥慢羅提第六般泥迷陀想舍想提若從信若從清淨若從聞若從施若從

慧各有行得上是六天我亦能行五法若信戒聞施慧從是因緣得生天上難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念諸天德佛說如是難提釋大歡喜受著意常行是六念起座持頭面著佛足禮

難提釋經

佛說馬有三相經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告諸比丘善馬有三相用入官可給御中王意得名爲官馬何等爲三相一者有善馬意自能走二者有力三者端正好色是爲三相善馬中入官善人亦有三相自得善意名聞亦豪舉人敬難之可受人禮能福天下何等爲三相有善人得意能走有力有端正色何

等爲善人得意能走有善人得意是苦如有知爲是集爲是盡敗爲是道識如是善人得意爲走何等爲善人得意爲力爲有弊惡態當爲斷盡力求之精進求者意棄惡未起弊惡態不復起未起善意當爲起已起善意當爲止不忘減稍稍增多行意俱善行盡力求制意棄惡如是善人得力何等爲善人得意有色端正是聞有善人得意避五樂避弊惡能到四棄得行如是善人得意有色是爲三因緣諦行善人得意名聞爲能主舉人難之可取禮天下如是佛說如是

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園多比丘僧俱佛告諸比丘馬有弊惡態八何等八一態者解羈韁時便掣車欲走二態者駕車跳跟欲啗人三態者便舉前兩脚掣車走四態者便蹋車軛五態者使人立持軛摩抄車却行六態者便傍行邪走七態者便掣車馳走得濁泥抵止住不復行八態者懸篋

餒之熟視不肯食其主牽去欲駕之遽哈喩噉欲食不能得食佛言人亦有弊惡態八何等爲八一態者聞說經便走不欲聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳跟不欲聞如馬駕車時跳跟欲啗人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬蹋車軛時五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩抄車却行時六態者聞說經不肯聽頭邪視耳語如馬傍行邪走時七態者聞說經便欲窮難問之不能相應答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行時

八態者聞說經不肯聽反念淫泆多求不欲聽受死
八惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬
懸飢餒之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃遽哈喩
噬亦不得食佛言我說馬八態惡人亦有八惡態如
是諸比丘聞經歡喜作禮而去
佛說馬有八態譬人經

佛說相應相可經

西 晉 三 藏 法 師 法 炬 譯

佛在舍衛國請諸比丘比丘卽到佛告比丘比丘應

唯然從佛聞佛便說是不聞者不聞者俱相類相聚
相應相可多聞者多聞者俱相類相聚相應相可貪
姪者貪姪者俱相類相聚相應相可不貪姪者不貪
姪者俱相類相聚相應相可瞋恚者瞋恚者俱相類
相聚相應相可不瞋恚者不瞋恚者俱相類相聚相
應相可愚癡者愚癡者俱相類相聚相應相可慧者
慧者俱相類相聚相應相可布施者布施者俱相聚
相類相應相可慳貪者慳貪者俱相類相聚相應相
可少欲者少欲者俱相類相聚相應相可多欲者多
欲者俱相類相聚相應相可不持戒者不持戒者俱

相類相聚相應相可持戒者持戒者俱相類相聚相應相可難給者難給者俱相類相聚相應相可易給者易給者俱相類相聚相應相可知足者知足者俱相類相聚相應相可不自守者不自守者俱相類相聚相應相可佛說比丘如是慧人當分別是因緣可行者行之不可行者莫行佛說如是比丘受行者著意

佛說相應相可經

音釋

瞠

於計切

瞋

測力切

疵

女入切

羈

羈

羈居宜切

羈

羈居良切

羈

羈居良切

繼

陰翳也

跳

跳徒聊切

齒

倪結切

踴

徒合切

軫

郎丁切

軫

車闌也

軫

車闌也

軫

抄

素何切

篋

當侯切

餒

餒餒也

哈

胡南切

哈

胡南切

哈

胡南切

哈

胡南切

哈

噬

喻許及切

頤

匹米切

頤

傾頭也

頤

傾頭也

頤

傾頭也

頤

傾頭也

頤

傾頭也

頤

依寧冠山比丘普和施費刻此

五陰譬喻經十一經同卷

計字八千一百六

十箇

該銀四兩零八分

比丘解印對

天啓丁卯仲夏徑山化城寺識

公心
有書才乃不空
三
慶

