

禪祕要法經

竭

C40
4514
89

C40-4514

B 64853

了翁上座請大猷及有
家書畀之武州紫雲山
我從鑒鑒院道中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

禪祕要法經卷上

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

竭

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與大比丘
 衆千二百五十人俱復有五百大德聲聞舍利弗大
 目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延等爾時王舍城中有
 一比丘名摩訶迦絺羅難陀聰慧多智來至佛所爲
 佛作禮繞佛七匝爾時世尊入深禪定默然無言時
 迦絺羅難陀見佛入定卽往舍利弗所頭面禮足白
 言大德舍利弗唯願爲我廣說法要爾時舍利弗卽
 便爲說四諦分別義趣一遍乃至七遍時迦絺羅難

陀心疑未寤如是乃至遍禮五百聲聞足請說法要
諸聲聞等亦各七遍爲轉四真諦法時迦絺羅難陀
心亦不寤復還佛所爲佛作禮爾時世尊從禪定起
見迦絺羅難陀頂禮佛足淚如盛雨勸請世尊唯願
爲我轉正法輪爾時世尊復爲廣說四真諦法一遍
乃至七遍時迦絺羅難陀猶故未解五百天子聞佛
所說得法眼淨卽持天華以供養佛白佛言世尊我
等今者因迦絺羅難陀比丘快得法利見法如法成
須陀洹時迦絺羅難陀聞諸天語心懷慙愧悲咽無
言舉身投地如大山崩卽於佛前四體布地向佛懺

悔爾時阿難卽從座起整衣服偏袒右肩爲佛作禮
繞佛三匝胡跪合掌白佛言世尊此迦絺羅難陀比
丘有何因緣生而多智四毗陀論違世羈經日月星
辰一切技藝無不通達復有何罪出家以來經歷多
年於佛法味獨不得寤如來世尊親爲說法如生聾
人無聞無得佛法大將隨順轉法輪者數有五百爲
其說法亦無有益唯願天尊爲我分別說此比丘往
昔因緣阿難問時佛卽微笑有五色光從口中出繞
佛七匝還從頂入告阿難言諦聽諦聽善思念之我
當爲汝分別解說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞

佛告阿難此迦絺羅難陀比丘過去久遠無數劫時
有佛世尊名曰然燈如來應供正遍知名行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中
有一比丘名阿純難陀聰明多智以多智故憍慢放
逸亦不修習四念處法身壞命終墮黑闇地獄從地
獄出生龍象中五百身中恒作龍王五百身中恒作
象王捨畜生身因前出家持戒力故得生天上天上
命中來生人間前身讀誦三藏經故今得值佛由前
放逸不修四念處是故今身不能覺寤爾時迦絺羅
難陀聞佛此語卽從座起合掌常跪白佛言世尊唯

願世尊教我繫念爾時佛告迦絺羅難陀諦聽諦聽
善思念之汝於今日快問如來滅亂心賊甘露正法
三世諸佛治煩惱藥關閉一切諸放逸門普爲人天
開入正道汝好諦觀莫令心亂佛說此語時衆中有
五十摩訶羅比丘亦白阿難世尊今者欲說除放逸
法我等隨順欲學此事唯願尊者爲我白佛說此語
時佛告諸比丘非但爲汝亦爲未來諸放逸者我今
於此迦蘭竹園爲迦絺羅難陀比丘說繫念法佛告
迦絺羅難陀汝受我語慎莫忘失汝從今日修沙門
法沙門法者應當靜處敷尼師壇結跏趺坐齊整衣

服正身端坐偏袒右肩左手著右上閉目以舌拄齧定心令住不使分散先當繫念著左脚大指上諦觀指半節作炮起想諦觀極使明了然後作炮潰想見指半節極令白淨如有白光見此事已次觀一節令肉擘去見指一節極令明了如有白光佛告迦締羅難陀如是名繫念法迦締羅難陀聞佛所說歡喜奉行觀一節已次觀二節觀二節已次觀三節觀三節已心漸廣大當觀五節見脚五節如有白光白骨分明如是繫心諦觀五節不令馳散心若馳散攝令使還如前念半節念想成時舉身熾熾心下熱得此

想時名繫心住心既住已復當起想令足跌肉兩向披見足跌骨極令了了見足跌骨白如珂雪此想成已次觀踝骨使肉兩向彼亦見踝骨極令皎白次觀脛骨使肉陀落自見脛骨皎然大白次觀膝骨亦使皎然分明次觀臍骨亦使極白次觀脇骨想肉從一脇間兩向陀落但見脇骨白如珂雪乃至見於脊骨極令分明次觀肩骨想肩肉如以刀割從肩至肘從肘至腕從腕至掌從掌至指端皆令肉兩向披見半身白骨見半身白骨已次觀頭皮見頭皮已次觀薄皮觀薄皮已次觀膜觀膜已次觀腦觀腦已次觀

肪觀肪已次觀咽喉觀咽喉已次觀肺俞觀肺俞已見心肺肝大腸小腸脾腎生臟熟臟四十戶蟲在生臟中戶領八十億小蟲一一蟲從諸脉生乎乳產生凡有三億口含生臟一一蟲有四十九頭其頭尾細猶如針鋒此諸蟲等二十戶是火蟲從火精生二十戶是風蟲從風氣起是諸蟲等出入諸脉遊戲自在火蟲動風風蟲動火更相呼吸以熟生臟上下往復凡有七反此諸蟲等各有七眼眼皆出火復有七耳吸火動身以熟生臟生臟熟已各復還走入諸脉中復有四十戶蟲戶領三億小蟲身赤如火蟲有十二

頭頭有四口口含熟臟脉間流血皆觀令見見此事已又見諸蟲從咽喉出又觀小腸肝肺脾腎皆令流注入大腸中從咽喉出墮於前地此想成已卽見前地屎尿臭處及諸虬蟲更相纏縛諸蟲口中流出膿血不淨盈滿此想成已自見已身如白雪人節節相拄若見黃黑當更悔過旣悔過已自見已身骨上生皮皮悉陀落聚在前地漸漸長大如鉢多羅復更長大似如瓮堦乃至大如軋闍婆樓或大或小隨心自在又漸漸長猶如大山而有諸蟲咬食此山流出膿血有無數蟲遊走膿裏復見皮山漸漸爛壞唯有少

在諸蟲競食有四夜又忽從地出眼中出火舌如毒蛇而有六頭頭各異相一者如山二者如猫三者如虎四者如狼五者如狗六者如鼠又其兩手猶如猿猴其十指端一一皆有四頭毒蛇一者雨水二者雨土三者雨石四者雨火又其左脚似鳩槃荼鬼右脚似於毗舍闍鬼現醜惡形甚可怖畏時四夜又一一荷負九種死屍隨次行列住行者前佛告迦絺羅難陀是名不淨想最初境界佛告阿難汝持是語慎莫忘失爲未來衆生敷演廣說此甘露法三乘聖種時迦絺羅難陀聞佛說此語一一諦觀經九十日不移

心想至七月十五日僧自恣竟時諸比丘禮世尊已各還所安於日後分次第修得四沙門果三明六通皆悉具足心大歡喜頂禮佛足白佛言世尊我於今日因思惟故因正受故依三昧故生分已盡不受後有知如道真必定得成清淨梵行世尊此法是甘露器受用此者食甘露味唯願天尊重爲廣說爾時世尊告迦絺羅難陀汝今審實得此法者可隨汝意作十八變時迦絺羅難陀住立空中隨意自在作十八變時諸比丘見迦絺羅難陀我慢心多猶能調伏隨順佛教繫心一處不隨諸根成阿羅漢爾時會中有

千五百比丘亂心多者見此事已皆生歡喜卽詣佛
所次第受法爾時世尊因此憍慢比丘摩訶迦絺羅
難陀初制繫念法告諸四衆若比丘若比丘尼若優
婆塞優婆夷自今已後欲求無爲道者應當繫念專
心一處若使此心馳騁六根猶如猿猴無有慙愧當
知此人是旃陀羅非賢聖種心不調順阿鼻獄卒常
使此人如是惡人於多劫中無由得度此亂心賊生
三界種依因此心隨三惡道時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行佛告阿難汝今見此摩訶迦絺羅難陀比丘
因不淨觀得解脫不汝好受持爲衆廣說阿難白佛

唯然受教佛告阿難諦聽諦聽善思念之第二觀者
繫念額上諦觀額中如爪甲大慎莫雜想如是觀額
令心安住不生諸想唯想額上然後自觀頭骨見頭
骨白如玻瓈色如是漸見舉身白骨皎然白淨身體
完全節節相拄復見前地諸不淨聚如上所說不淨
想成時慎莫棄身當教易觀易觀法者想諸節間白
光流出其明熾盛猶如雪山見此事已前不淨聚夜
叉吸去復當想前作一骨人極令大白此想成已次
想第二骨人見二骨人已見三骨人見三骨人已見
四骨人見四骨人已見五骨人如是乃至見十骨人

見十骨人已見二十骨人見二十骨人已見三十骨人見三十骨人已見四十骨人見四十骨人已見一室內滿中骨人前後左右行列相向各舉右手向於行者是時行者漸漸廣大見一庭內滿中骨人行行相向白如珂雪各舉右手向於行者心復廣大見一頃地滿中骨人行行相向各舉右手向於行者心漸廣大見一由旬滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見一由旬已乃至見百由旬滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百由旬已乃至見閻浮提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見一閻浮

提已次見弗婆提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見弗婆提已次見瞿耶尼滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見瞿耶尼已見鬱單越滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見四天下滿中骨人已身心安隱無驚怖想心漸廣大見百閻浮提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百閻浮提已見百弗婆提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百弗婆提已次見百瞿耶尼滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百瞿耶尼已次見百鬱單越滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見

此事已身心安樂無驚怖想心想利故見娑婆世界
滿中骨人皆垂兩手伸舒十指一切齊立向於行者
于時行者見此事已出定入定恒見骨人山河石壁
一切世事皆悉變化猶如骨人爾時行者見此事已
於四方面見四大水其流迅駛色白如乳見諸骨人
隨流沉沒此想成時復更懺悔但純見水涌注空中
復當起想令水恬靜佛告阿難此名凡夫心想白骨
白光踊出三昧亦名凡夫心海生死境界相我今因
迦絺羅難陀爲汝及未來一切衆生等說是白骨白
光踊出三昧門爲攝亂心度生死海汝當受持慎勿

忘失爾時世尊說此語已卽現白光三昧一一相貌
皆令阿難悉得見之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行
此名白骨觀最初境界佛告阿難此想成已更教餘
想教餘想者當自觀身作一白骨人極使白淨令頭
倒下入臑骨中澄心一處極使分明此想成已觀身
四面周匝四方皆有骨人此想成已卽於前地作一
白骨人如自己身亦復倒頭入臑骨中想一成已次
當想二想二成已次當想三想三成已次當想四想
四成已次當想五想五成已乃至想十如是滿一房
內見諸骨人皆悉倒頭入臑骨中見一房內已乃至

見於百房之內是諸骨人皆悉倒頭入臑骨中見百房已見一由旬滿中骨人皆悉倒頭入臑骨中見一由旬已乃至見無量諸白骨人皆悉倒頭入臑骨中此想成已見諸骨人各各縱橫悉在前地或見頭破或見項折或見顛倒或見繚戾或見腰折或見伸脚或見縮脚或見脚骨分爲二分或見頭骨倒入胸中或見頭骨偃仰掣縮紛亂縱橫悉在前地周匝上下滿一室內此想成已乃至見於無量無邊諸白骨人紛亂縱橫或大或小或破或完如此衆事皆當住心諦觀極令分明佛告阿難是時行者見此事已當自

思惟前骨完具今者破散縱橫紛亂不可記錄此白骨身猶尚無定當知我身亦復無我諦觀是已當自思惟正有縱橫諸雜亂骨何處有我及與他身爾時行者思惟無我身意泰然安隱快樂佛告阿難此想成已復當更教令心廣大使彼行人見一閻浮提縱橫亂骨見諸骨外周匝四面有大火起焰焰相吹燒諸亂骨見諸骨人節節火起如是火相或有衆火猶如流水明燄熾盛流諸骨間或有衆火猶如大山從四面來此想成已極大驚怖出定之時身體蒸熱還當攝心如前觀骨觀一白骨人極令明了是時行者

入定之時不能自起要當彈指然後得起此想成者當自起念而作是言我於前世無數劫來造熱惱法業緣所牽故使今者見此火起復當作念如此火者從四大有我身空寂四大無主此大猛火橫從空起我身他身悉皆亦空如此火者從妄想生爲何所燒我身及火二皆無常佛告阿難行者應當至心諦觀如是等法觀空無火亦無衆骨作此觀者無有恐懼身意恬安倍勝於前爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成者名第二觀白骨竟佛告阿難觀第二白骨竟已復當更教繫念法繫念法者先當繫心著左足

大指上一心諦觀足大指使肉青黑津膩猶如日光炙於肌肉漸漸至膝乃至於臍觀左足已觀其右足亦復如是觀右足已次當觀腰至背至頸至項至頭至面至胸舉身支節一切身分皆亦津黑猶如日光炙於肌肉不淨流溢如屎尿聚諦觀已身極使分明想一成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已復當想十想十成已見一室內滿中津黑猶如日光炙於肌肉如屎尿聚諸不淨人行列縱橫滿一室內見一室已復見二室見二室已乃至見無量衆多不淨人四維

上下皆悉充滿滿娑婆世界此想成已行人自念我
於前世貪姪愚癡不自覺知盛年放逸貪著情色無
有慙愧隨逐色聲香味觸法今觀我身不淨流溢他
身亦爾何可愛樂見此事已極自厭身慙愧自責出
定之時見諸飲食如屎尿汁甚可惡厭次教易觀易
觀法者當更起想念想念成時見其身外諸不淨間
周布四面忽然炎起如熱時焰其色正白如野馬行
映諸不淨爾時行者見此事已當大歡喜以歡喜故
身心輕輒其心明朗快樂倍常佛告阿難是名第三
慙愧自責觀爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成

者名第三津膩慙愧觀竟佛告阿難此想成已復當
更教繫念住意在脚大指上令諦觀脚大指節起降
脹想見降脹已起爛壞想見爛壞已起青黑赤白諸
膿血想是諸膿血極使臭處難可堪忍如是漸漸至
膝至臍皆令降脹爛潰不淨觀左脚已右脚亦然如
是漸漸至腰至背至頸至項至頭至面至胸舉身支
節一切降脹皆悉爛壞青黑赤白諸膿流出臭惡雜
穢不可堪處想一成已復更想二想二成已復更想
三想三成已復更想四想四成已復更想五想五成
已乃至想十想十成已見一室內周布上下諸降脹

人皆悉爛壞青黑赤白諸膿悉皆流出雜穢臭處不可堪忍復當更想一由旬想一由旬已乃至想百由旬想百由旬已乃至見三千大千世界周匝上下地及虛空一切彌滿降脹爛壞青黑赤白諸膿流出雜穢充滿不可堪處佛告阿難爾時行者見此事已自觀已身不淨充滿觀於他身亦復如是當作想念我此身者甚可患厭衆多不淨彌滿一切諦觀是已畏生死患其心堅固深信因果出定入定恒見不淨欲求厭離捨棄此身作此想時自見已身舉體皮肉如秋葉落見肉墮地在前地已卽大動心心生驚怖身

心震掉不能自寧身氣熱惱如熱病人爲渴所逼出定之時如人夏日行於曠野渴乏無水身體疲極此想成已乃至食時見所食物如胾死屍見所飲漿猶如膿血此想成已極大厭身觀於身內及於身外求淨不得佛告阿難復當更教令其易想莫使棄身唐無所得易觀法者當於遠處臭穢之外作一淨物教其繫心想一淨物心眼明了卽欲往取如是漸漸所見廣遠諸不淨外有諸淨地如瑠璃地見此淨處卽便欲往轉復廣遠意不能達佛告阿難爾時當教如此行人而作是言汝所見事是不淨想此不淨想而

雜穢物當知此想從顛倒起皆由前世顛倒行故而得此身如此身者種子根本皆爲不淨汝今實見此不淨不雖見不淨於外見淨當知此淨及與不淨不可久停隨逐諸根憶想見是此不淨身屬諸因緣緣合則有緣離則無爾所見事亦屬緣想想成則有想壞則無如此想者從五情出還入汝心諸欲因緣而有此想此不淨想來無所從去無所至汝當一一諦觀不淨求索彼我了不可得世尊說我及他皆悉空寂何況不淨如是種種呵責其心教令觀空見髮毛爪齒一切悉無豁然捨諸不淨之物如前住意還觀

骨人佛告阿難汝持是語慎莫忘失此不淨觀及易想法爾時阿難聞佛此語歡喜奉行此想成時名第四降脹膿血及易想觀竟佛告阿難此想成已次當更教繫念一處端坐正受諦觀右脚大指上令指上皮膚携携欲穿薄皮厚皮內外映徹其薄皮內有一薄膜亦當諦觀如是漸漸至膝至臍左脚亦然至腰至背至頸至項至頭至面至胸舉身皆爾薄皮厚皮內外映徹携携欲穿如被吹者其皮降脹不可具說身諸毛中一一毛孔百千無量諸膿雜汁猶如雨滴從毛孔出疾如電雨內外俱流膿血盈滿不淨之極難

可堪忍猶如膿池亦如血池諸蟲滿中此想成已當
觀胸裏舉身是蟲猶如蟲聚復當更觀左脚大指脰
脹膿潰青膿黃膿赤膿黑膿紅膿綠膿白膿爛潰交
橫與屎尿雜復有諸蟲遊戲其中穢惡臭處不可堪
忍厭患此身不貪諸欲不樂受生此想成時見大夜
叉身如大山頭髮鬚亂如棘刺林有六十眼猶如電
光有四十口口有二牙皆悉上出猶如火幢舌似劍
樹吐至于膝手捉鐵棒棒似刀山如欲打人如是衆
多其數非一見此事時極大驚怖身心皆動如此相
貌皆是前身毀犯禁戒諸惡根本無我計我無常計

常不淨計淨放逸染著貪受諸欲於苦法中橫生樂
想於空法中起顛倒想於不淨身起於淨想邪命自
活不計無常此想成時復當更教汝莫驚怖如此夜
叉是汝惡心猛毒境界從六大起六大所成汝今應
當諦觀六大此六大者地水火風識空如此一一汝
當諦推汝身爲是地耶爲是水耶爲是火耶爲是風
耶爲是識耶爲是空耶如是一一諦觀此身從何大
起從何大散六大無主身亦無我汝今云何良於夜
叉如汝心想來無所從去無所至想見夜叉亦復如
是但安意坐設使夜叉來打汝者歡喜忍受諦觀無

我無我法中無驚怖想但當正心結跏趺坐諦觀不
淨及與夜叉作一成已復當作二如是漸漸乃至無
量一一諦觀皆令分明佛告阿難汝好受持觀薄皮
不淨法慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此
想成時名第五觀薄皮竟佛告阿難此想成已復當
更教繫念著右脚大指上當諦觀脚指使脚脰脹從
脚至頭如吹皮囊脰脹津黑青瘀難堪滿中白蟲如
粳米粒蟲有四頭蠢蠢相逐更相咬食肌肉骨髓皆
生諸蟲一切五臟蟲皆食盡唯有厚皮在其骨外其
皮厚薄猶如繒練諸蟲出入如穿竹葉內外携携其

皮欲穿眼中躁癢有無數蟲穿眼欲出生眼睚間身
分九孔亦復如是諸蟲爾時從厚皮出入薄皮中皮
遂穿盡蟲皆落地其數衆多不可稱計作一大聚猶
如蟲山在行者前更相食噉或相纏繞爾時行者見
衆多蟲已復當繫念諦觀一蟲使此一蟲噉諸蟲盡
既噉蟲已一蟲獨在其心漸大見向一蟲大如狗許
身體困頓鼻曲如角鼻行者前其眼正赤如燒鐵丸
見此事已極大驚怖當自憶念我身云何忽然乃爾
作如此事先見諸蟲更相食噉今見此蟲形體醜惡
何甚可畏此想成時當自觀身我此諸蟲本無今有

已有還無如此不淨從心想生來無所從去無所至亦非是我亦非是他如此身者六大和合因緣成之六大散滅身亦無常向者諸蟲來無所從去無所至我身蟲聚當有何實蟲亦無主我亦無我作是思惟時所見蟲眼當漸漸小見此事已身心和悅恬然安樂倍勝於前佛告阿難汝好受持是厚皮蟲聚觀法慎莫忘失阿難聞佛所說歡喜奉行此想成已名第六厚皮蟲聚觀竟佛告阿難復當住意繫念一處諦觀右脚大指上從足至頭好諦觀之當使皮肉都盡腸胃腹肝肺心脾腎一切五臟悉落墮地唯有筋骨

共相連持殘膜著骨其色極赤或如淤泥或如濁水作濁水想持用洗皮從足至頭皆使如是自觀已身極令分明觀已身已於現前地復作一身使在前立如已無異想一成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已乃至想十想十成已見一室內周匝上下滿中皆是赤色骨人或或淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮如是衆多漸漸廣大滿一由旬想一由旬已想二由旬想二由旬已漸漸廣大想百由旬想百由旬已乃至見三千大千世界滿中赤色骨人或或淤泥色

者或有濁水色者以濁水洗皮周巾上下縱橫彌滿
佛告阿難汝今諦觀此赤色相慎莫忘失爾時阿難
聞佛所說歡喜奉行此想成時名第七極赤淤泥濁
水洗皮雜想竟佛告阿難復當更教繫心住意觀左
脚大指從足至頭如新死人其色萎黃當觀已身亦
復如是見萎黃已當令黃色變成青赤此想成時見
於前地有一新死人其色黃赤見一已見二見二已
見三見三已見四見四已見五見五已心想利故恒
見已身如新死人如是想成見一切人滿閻浮提如
新死人此想成已轉復廣大見三千大千世界滿中

新死人自見已身及以他身等無有異此想成時心
意惛然貪欲轉薄佛告阿難汝好諦觀是新死想慎
莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名
第八新死想竟佛告阿難復當更教繫念住意諦觀
左脚大指上從足至頭使心不散見身諸骨一分
明共相支拄亦相連持無有破者毛髮爪齒皆悉具
足皎然大白見已身已往復反覆想令白淨想一身
已復想二身想二身已復想三身想三身已復想四
身想四身已復想五身乃至於十想十身已見一室
內周巾上下悉是骨人毛髮爪齒皆悉具足白中白

經

神而變法總補止
補而變法總補止

北

北
北
北

如珂雪見一室已復見百室見百室已見一閻浮提
見一閻浮提已乃至見三千大千世界滿中骨人毛
髮爪齒皆悉具足其色極白白如珂雪此想成時心
意恬安歡喜倍常佛告阿難汝好諦觀具身骨想慎
莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名
第九具身想竟佛告阿難復當更教繫心住意諦觀
右足大指兩節間令心專住無分散意觀兩節使相
離去唯角相拄觀兩節已從足至頭皆令如是使節
節解唯角相拄從頭至足有三百六十三解一一諦
觀令節節各解若不足者安心諦觀令節節各解唯

角相拄觀已身已當觀他身觀見一已觀見二觀二
已觀見三觀三已觀見四觀四已觀見五觀五已乃
至觀見無量諸白骨人節節各解唯角相拄見此事
已復見四方衆多骨人亦復如是得此觀時當自然
見諸骨人外猶如大海恬靜澄清其心明利見種種
雜色光圍遶四邊見此事已心意自然安隱快樂身
心清淨無憂喜想佛告阿難汝好諦觀此節節解想
慎莫忘失阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第
十節節解觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念
住意諦觀右脚大指兩節間令節相離如三指許作

白光想持用支柱若夜坐時作月光想若晝坐時作日光想連持諸骨莫令解散從足至頭三百六十三解皆令相離如三指許以白光持不令散落晝日坐時以日光持若夜坐時以月光持觀諸節間皆令白光出得此觀時當自然於日光中見一丈六佛圓光一尋左右上下亦各一尋軀體金色舉身光明焰赤端嚴三十二相八十種好皆悉炳然一一相好分明得見如佛在世等無有異若見此時愼莫作禮但當安意諦觀諸法當作是念佛說諸法無來無去一切性相皆亦空寂諸佛如來是解脫身解脫身者則是

真如真如法中無見無得作此想時自然當見一切諸佛以見佛故心意泰然恬怕快樂佛告阿難汝今諦觀是流光白骨愼莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十一白骨流光觀竟佛告阿難得此觀已復當更教繫心住意諦觀脊骨於脊骨間以定心力作一高臺想自觀已身如白玉人結跏趺坐以白骨光普照一切作此觀時極使分明坐此臺已如神通人住須彌山頂觀見四方無有障闔自見故身了了分明見諸骨人白如珂雪行行相向身體完具無一缺落滿於三千大千世界此名白光想

成次見縱骨亦滿三千大千世界復見橫骨亦滿三千大千世界見青色骨人行行相向滿三千大千世界復見黑色骨人行行相向滿三千大千世界復見胖脹人行行相向滿三千大千世界復見病癰人復見膿血塗身人滿三千大千世界復見爛壞舉身蟲出人滿三千大千世界復見薄皮覆身人滿三千大千世界復見皮骨相離人滿三千大千世界復見赤如血色人滿三千大千世界復見濁水色人滿三千大千世界復見淤泥泥色人滿三千大千世界復見白骨人毛髮爪齒共相連持滿三千大千世界次見三

百六十三節解唯角相挂如此骨人滿三千大千世界次見節節兩向解離相去三指許間有白光人滿三千大千世界次見散白骨人唯有白光共相連持滿三千大千世界如是當見衆多白骨人數不可說得此觀時當起想念我此身者從四大起枝葉種子乃至如是不淨之甚極可患厭如此境界從我心起心想則成不想不見當知此想是假觀見從虛妄見屬諸因緣我今當觀諸法因緣云何名諸法因緣諸法因緣者從四大起四大者地水火風復當觀是風大從四方起一一風大猶如大蛇各有四頭二上二

下衆多耳中皆出是風此觀成時風變爲火一一毒蛇吐諸火山其山高峻甚可怖畏有諸夜又住火山中動身吸火毛孔出風如是變狀遍滿一室滿一室已復滿二室滿二室已漸漸廣大滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已轉復廣大滿閻浮提見諸夜又在火山中吸火負山毛孔出風周障馳走遍閻浮提復驚夜又以逼行者見此事時心大驚怖求易觀法易觀法者先觀佛像於諸火光端各各作一丈六佛像想此想成時火漸漸歇變成蓮華衆多火山如真金聚內外映徹諸夜

又鬼似白玉人唯有風大廻旋宛轉吹諸蓮華無數化佛住立空中放大光明如金剛山是時諸風靜然不動時四毒蛇口中吐水其水五色遍滿一牀滿一牀已復滿二牀滿二牀已次滿三牀如是乃至遍滿一室滿一室已次滿二室滿二室已次滿三室如是乃至遍滿十室水滿十室已見五色水色色之中各有白光如玻璃幢有十四重節節皆空白水涌出停住空中此想成時行者自見身內心中有一毒龍龍有六頭繞心七舌二頭吐水二頭吐火二頭吐石耳中出風身諸毛孔各生九十九毒蛇如是諸蛇二上

二下諸龍吐水從足下流出入白水如是漸漸滿一
由旬皆見是事滿一由旬已復滿二由旬滿二由旬
已滿三由旬如是乃至滿閻浮提滿閻浮提已是時
毒龍從齋而出漸漸上向入於眼中從眼而出住於
頂上爾時諸水中有一大樹枝葉四布遍覆一切如
此毒龍不離已身吐舌樹上是龍舌上有八百鬼或
有鬼神頭上戴山兩手如蛇兩脚似狗復有鬼神頭
似龍頭舉身毛孔有百千眼眼中火出齒如刀山宛
轉在地復有諸鬼一一鬼形有九十九頭各有九十
九手其頭形狀極爲醜惡似狗野干似狸似猫似狐

似鼠是諸鬼頸各負獼猴是諸惡鬼遊戲水中或有
上樹騰躍透擲有夜叉鬼頭上火起是諸獼猴以水
滅火不能制止遂使增長如是猛火從其水中玻瓈
幢邊忽然熾盛燒玻瓈幢如融真金火焰相次繞身
十市住行者上如真金蓋有諸羅網彌覆樹上此真
金蓋足滿三重爾時地下忽然復有四大惡鬼有百
千耳耳出水火身毛孔中雨諸微塵口中吐風充滿
世界有八萬四千諸羅剎鬼一牙上出高一由旬身
毛孔中霹靂火起如是衆多走戲水中復有虎狼師
子豺豹鳥獸從火山出遊戲水中見是事時一一骨

人滿娑婆界各舉右手時諸羅刹手執鐵叉擎諸骨人積聚一處爾時復有九色骨人行行相次來至行者所如是衆多百千境界不可具說佛告阿難此想成時名四大觀汝好受持慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第十二地大觀火大觀風大觀水大觀亦名九十八使境界佛告阿難此想成已復當更教繫念住意諦觀腰中脊骨想諸脊骨白如珂雪見脊骨已見舉身骨節節相拄轉復明淨白如玻璃見一一骨支節大小一一皆明如玻璃鏡火大風水地大是諸境界皆於一節中現此想成時

見下方地從於牀下漸漸就開見一牀下地已復見二牀下地見二牀下地已復見三牀下地見三牀下地已漸見一室內見一室內已次見二室內見二室內已漸見三室內見三室內已復見一庭中地漸漸就開見此事時應當諦觀乃至下方無有障礙下方風輪中有諸風起向諸夜叉皆吸此風吸此風已身諸毛孔生鳩槃荼一一鳩槃荼吐諸山火滿大千世界是諸山間忽然復有無量妙女鼓樂絃歌至行者前羅刹復來爭取食之行者見已極大驚怖不自勝持出定之時恒患心痛頂骨欲破攝心入定如前悉

見四大境界見此境界已四大定力故自見身體白如玉人節節上火起節節下水流耳中風出眼中雨石見此事已於其前地有十蜿蜒其身長大五百由旬有千二百足足似毒龍身出水火宛轉於地此想成時但當至心懺悔先罪出定之時不得多語於寂靜處一心繫念唯除食時復當懺悔服諸酥藥然後方當易此觀法佛告阿難此觀名為第十三四大觀汝好受持慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第十三結使根本觀竟佛告阿難此想成已當更易觀易觀法者火大動時應起山想當想

諸山猶如冰霜爲火所融如是猛火極大熾盛火熾盛時身體蒸熱復更想龍令雨諸石以掩猛火復當想石使碎如塵龍復吐風聚諸微塵積至成山無量林木荆棘叢刺皆自然生爾時白水五色具足流諸剌間如是諸水住山頂上猶如積冰凝然不動此想成已名第十四易觀法佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷三昧正受者汝當教是易觀法慎勿忘失此四大觀若有得者佛聽服食酥肉等藥其食肉時洗令無味當如飢世食子肉想我今此身若不食肉發狂而死是故佛於舍衛國勅諸比丘爲修禪

故得食三種清淨之肉爾時阿難聞佛所說歡喜奉
行佛告阿難教易觀已復當更教如前繫念住意諦
觀脊骨復使白淨過前數倍於三節間以明淨故得
見一切諸穢惡事此想成時當自觀身作一骨人節
節之中白淨明顯如玻璃鏡閻浮提中一切骨人及
四大觀所有境界皆於一節中現見此事已見諸骨
人從東方來向於行者行行相次數如微塵如是東
方滿娑婆世界諸白骨人皆行行相次來向行者南
西北方四維上下亦復如是復有青色骨人行行相
次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆

世界南西北方四維上下亦復如是復有淤泥色骨
人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東
方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有
濁水色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣
大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復
如是復有赤色骨人行行相次來向行者滿閻浮提
漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上
下亦復如是復有紅色骨人行行相次來向行者滿
閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方
四維上下亦復如是復有膿血塗身骨人行行相次

來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有黃色骨人行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有綠色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有紫色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有那利瘡色骨人於諸節間二節流出十六色諸惡雜膿行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣

大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是此想成時行者驚怖見諸夜叉欲來噉已爾時復當見諸骨人節節火起焰焰相次遍滿娑婆世界復見骨人頂上涌出諸水如玻瓈幢復見骨人頭上一切衆火化爲石山是時諸龍耳出諸風吸火動山是時諸山旋住空中如窯家輪而無分閼見此事已極大驚怖以驚怖故有一億鬼擔山吐火形狀各異來至其所佛告阿難若有比丘正念安住修不放逸見此事時當教諸法空無我觀出定之時亦當勸進令至智者所問甚深空義聞空義已應當自觀我身

者依因父母不淨和合筋纏血塗三十六物汗露不
淨屬諸業緣從無明起今觀此身無一可愛如朽敗
物作是思惟時諸骨人皆來逼已當申右手以指彈
諸骨人而作是念如此骨人從虛妄想強分別現我
身亦爾從四大生六入村落所共居止何況諸骨從
虛妄出作是念時諸白骨人碎散如塵積聚在地如
白雪山衆多雜色骨人有一大虺忽然吞食於白雪
山有一白玉人身體端嚴高三十六由旬頸赤如火
眼有白光時諸白水并玻瓈幢悉皆自然入白玉人
頂龍鬼蛇虺獼猴師子狸猫之屬悉皆驚走畏大火

故尋樹上下身諸毛孔九十九蛇悉在樹上爾時毒
龍宛轉繞樹復見黑象在樹下立見此事時應當深
心六時懺悔不樂多語在空閑處思諸法空諸法空
中無地無水亦無風火色是顛倒從幻法生受是因
緣從諸業生想爲顛倒是不住法識爲不見屬諸業
緣生貪愛種如是種種諦觀此身地大者從空見有
空見亦空云何爲堅想地如是推析何者是地作是
觀已名觀外地一一諦觀地大無主作是想時見白
骨山復更碎壞猶如微塵唯骨人在於微塵間有諸
白光共相連持於白光間復生種種四色光明於光

明間復起猛火燒諸夜又時諸夜又爲火所逼悉走上樹未至樹上黑象蹋蹴夜又出火燒黑象脚黑象是時作聲鳴吼如師子吼音演說苦空無常無我亦說此身是敗壞法不久當滅黑象說已與夜又戰夜又以大鐵叉刺黑象心黑象復吼一聲地動是時大樹根莖枝葉一時動搖龍亦吐火欲燒此樹諸蛇驚張各申九十九頭以救此樹是時夜又復更驚起手執大石欲擲黑象黑象卽前以鼻受石擲置樹上石至樹上狀似刀山是夜又奮身大踊身諸毛孔出諸毒龍龍有四頭吐諸烟焰甚可怖畏此想成時自見

已身身內心處深如坑井井中有蛇吐毒上下現於井上有摩尼珠以十四絲繫懸在虛空時彼毒蛇仰口吸珠了不能得失捨躋地迷悶無知是時口火還入頂中行者若見此事當起懺悔乞適意食調和四大極令安隱當坐密屋無鳥雀聲處佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此觀者名得地大觀當勤繫念愼莫放逸若修不放逸行疾於流水當得頂法雖復嬾惰已捨三塗惡道之處捨身他世生兜率天值遇彌勒爲說苦空無常等法豁然意解成阿那含果佛告阿難汝今諦受地大觀法愼勿忘失爲未

來世一切衆生敷演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜
奉行得此觀者名第十四地大觀竟亦各分別四大
相貌復各見五陰麤相有智慧者亦能自知結使多
少四念處中名身念處唯見身外未見身內身念處
境界四分之中此是最初得此觀者身心悅樂少於
諍訟佛告阿難此想成已次當更觀身外火從因緣
有有緣則起緣離則滅如此衆火來無所從來去無
所至恍忽變滅終不暫停作是思惟時外火即滅更
不復現復當思惟外諸水等江河池流皆是龍力變
化所成我今云何橫見此水此諸水等來無所從來

去無所至作是思惟時外水不現復當起念此風者
與虛空合諸龍鳴吼假因緣有如此想者亦不在內
亦不在外不在中間顛倒心故橫見此事作是思惟
時外風不起復當更繫念思惟身內脊骨見身內骨
白如珂雪一一節間三十六物穢惡不淨皆於中現
或見身皮猶如皮囊盛諸不淨無量瘰疽百千癰疾
悉在其中諸膿流出滴滴不絕當在骨人頭上極可
厭患或見身內五臟悉皆走入於大腸中大腸膨脹
爛潰難堪爾時行者以定力故出定入定見一切人
及與已身同不淨聚見諸女人身如蟲狗穢惡不淨

自然當得不貪色想佛告阿難此想成時名第十四
觀外四大亦名漸解學觀空佛告阿難汝持佛語慎
勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難此
想成已復當更教繫念諦觀身內地大身內地大者
骨齒爪髮腸胃腹肝心肺諸堅實物悉是地大精氣
所成外地無常所以知之譬如大地二日出時大地
焦枯三日出時江河池沼悉皆枯竭四日出時大海
三分減二五日出時大海枯盡六日出時大地焰起
七日出時大地然盡外地猶爾勢不支久況身內地
當復堅牢爾時行者應自思惟今我此身髮是我耶

經

禪經

三

北

爪是我耶骨是我耶身諸五臟爲是我耶如是諦觀
身諸支節都無有我自觀諸骨一一諦觀此骨者從
何處生父母和合赤白精時如乳肥時如泡時如是
歌羅邏時如安浮陀時如是諸時何處有骨當知此
骨本無今有已有還無此骨者同虛空相外地無常
內地亦爾作是思惟時諦觀已身一切諸骨自然破
散猶如微塵入定觀骨但見骨處不見骨相出定見
身如前無異復當更觀身內諸火從外火有內外火
無常無有暫停我今身火何由久熱作是觀時觀諸
骨上一切火光悉滅不現復當更觀身內諸水我此

經

禪經

三

南

諸水因外水有外水無常勢不支久內水亦爾假緣而有何處有水及不淨聚外風無常勢不支久從因緣生還從緣滅我今身內所有諸風假偽合成強爲機關何處有風從妄想起是顛倒見作是思惟時不見身內諸龍耳中所有諸風悉滅不現如是種種諦自思惟何處有人及地水火風觀此地是敗壞法觀此火猶如幻又觀此風從顛倒起觀此水從虛妄想現作是觀時行者見身猶如芭蕉中無堅實或自見心如水上泡聞諸外聲猶如谷聲作是觀時見諸骨上一切火光見白光水見諸龍風悉在一處觀身靜

寂不識身相身心安隱恬怕悅樂如此境界名第十

五四大觀竟

禪祕要法經卷上

音釋

咽

於歌切

羈

居宜切

寤

五故切

譌

逆各切

燭

乃管切

臆

口尤切

跌

風無切

蹀

戶瓦切

脛

下頂切

地

丈爾切

咽

咽切

臆

口尤切

也

脇

脇下切

腕

貫切

膜

間膜切

腎

脾頻切

咽

咽切

臆

也

肺

放切

膜

間膜切

脾

脾頻切

腎

脾頻切

咽

咽切

臆

也

痰

脂切

肺

放切

膜

間膜切

脾

脾頻切

腎

脾頻切

臆

也

尿

尿奴切

蛇

腹長切

行

行例切

繚

居郎切

尿

居郎切

臆

曲焰以瞻切輓乳亮切降脹降滂江切潰胡對切
也火光也輓柔也降脹脹之亮切潰自壞切
疥依據切繒練繒慈陵切練索帛切葵邕危切閱牛代切樟阻也切
膚欲也目匡切淤濁也虺許鬼切跼達合切樟也
諸良切窰餘招切燒也許鬼切跼達合切樟也
惴惴也窰餘招切燒也許鬼切跼達合切樟也
也癰疽癰也

禪祕要法經卷中

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

佛告阿難汝今至心受持此四大觀法慎勿怠失爲
未來世一切衆生當廣演說爾時阿難聞佛所說歡
喜奉行作此觀時以學觀空故身虛心勞應服酥及
諸補藥於禪定應作補想觀補想觀者先自觀身使
皮皮相裏猶如芭蕉然後安心自開頂上想復當勸
進釋梵護世諸天使持金瓶盛天藥釋提桓因在左
護世諸天在右持天藥灌頂舉身盈滿晝夜六時恒
作此想若出定時求諸補藥食好飲食恒坐安隱快

樂倍常修是補身經三月已然後更念其餘境界禪
定力故諸天歡喜時釋提桓因為說甚深空無我法
讚歎行者頭面敬禮以服天藥故出定之時顏色和
悅身體潤澤如膏油塗見此事者名第十六四大觀
竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意令觀外
色一切色者從何處生作此觀時見外五色如五色
光圍繞已身此想現時自觀身胸胸骨漸漸明淨如
玻瓈鏡明顯可愛復見外色一一衆色明如日光得
此觀時四方自然生四黑象黑象大吼蹋衆色滅如
是衆色在定者滅於虛空中玄黃可愛倍復過常爾

經

禪要法經卷中

二

四象以鼻繞樹四象四邊欲拔此樹不能傾動復
有四象以鼻繞樹亦不能動爾時行者見此事已出
定之時應於靜處若在塚間若在樹下若阿練若處
覆身令密應當靜寂更求好藥以補已身如上修習
補身藥法復經三月一心精進如救頭然心不放逸
於所受戒不起犯心晝夜六時懺悔諸罪復更思惟
身無我空如前境界一一諦觀極令明了此想成時
胸骨漸明猶如神珠內外映徹心內毒蛇復更踊身
騰住空中口中有火欲吸摩尼珠了不能得如前失
捨自撲於地身心迷悶望見四方爾時諸象復更奔

經

禪要法經卷中

二

南尺

競來至樹所時諸夜叉羅刹惡獸諸龍蛇等俱時吐
毒與黑象戰爾時黑象以鼻繞樹聲吼而挽象挽樹
時諸龍夜叉吐毒前戰不肯休息爾時地下一師
子兩眼明顯似如金剛忽然踊出與諸龍戰爾時諸
龍踊住空中象故挽樹終不休息地漸漸動是時行
者地動之時當觀此地從空而有非堅實法如此地
者如乳闍婆城如野馬行從虛妄出何緣而動作是
思惟時自見已身胸骨乃至面骨漸漸明淨見諸世
間一切所有皆悉明了得此觀時如執明鏡自觀面
像行者爾時見諸身外一切衆色及諸不淨亦見身

北踞

內一

成時名第十七身念處觀佛告阿

難汝好受持此身念處灌頂章句慎勿忘失開甘露
法門爲未來世一切衆生當演廣說爾時阿難聞佛
所說歡喜奉行佛告阿難此想成已復當更教繫念
思惟諦觀面骨自見面骨如白玉鏡內外俱淨淨如
明鏡漸漸廣大見舉身骨白如玻瓈內外俱淨一切
衆色皆於中現須臾見身如白玉人復見澄清如毗
瑠璃表裏俱空一切衆色皆於中現復見已身如白
銀人唯薄皮在皮極微薄薄於天劫貝內外映徹復
見已身如閻浮檀那金人內外俱空復見已身如金

剛人見此地時黑象倍多以鼻繞樹盡已身力不能令動爾時衆象吼聲震烈驚動大地大地動時有金剛山從下方地出住行者前爾時行者見已四邊有金剛山復見前地猶如金剛復見諸龍尋樹上下吐金剛珠樹遂堅固象不能動唯五色水從樹上出仰流樹枝從於樹端下流葉間乃至樹莖亦流金剛山間布散彌漫滿於大地金剛地下乃至金剛山此五色水放五色光或上或下遊行無常爾時黑象從金剛山出欲吸此水諸龍吐毒與大象戰爾時諸蛇入龍耳中并力作勢共黑象戰爾時黑象盡力蹴掣亦

無奈何見此事時諸水光明皆作妓樂或有變化狀如天女歌詠作妓甚可愛樂此女端正天上人間無有比類其所作樂及妙音聲忉利天上亦無此比如是化女作諸妓術數億千萬不可具說見此事時慎勿隨著應當繫心念前不淨出定之時應詣智者問甚深空義爾時智者應爲行者說無我空爾時行者復應繫念如前自觀自觀身骨自見胸骨明淨可愛一切不淨皆於中現見此事已當自思惟如我今者髮是我耶骨是我耶爪是我耶齒是我耶色是我耶受是我耶想是我耶識是我耶一一諦觀無明是我

耶行是我耶識是我耶名色是我耶六入是我耶觸是我耶受是我耶生是我耶老死是我所耶若死是我者諸蟲咬食散滅壞時我是何處若生是我者念念不住於此生中無常住想當知此生亦非是我若頭是我頭骨八段解解各異腦中生蟲觀此頭中而實無我若言是我眼中無實地與水合假火爲明假風動轉動散滅壞時烏鵲等鳥皆來食之瘰疽諸蟲所共啗食諦觀此眼若心是我風力所轉無暫停時亦有六龍舉此心中有無量毒心爲根本推此諸毒及與心生皆從妄有妄想我名如是諸法地水火風

色香味觸及二緣一一諦推何處有我觀身無我云何有我所我所者爲青色是我黃色是我赤色是我白色黑色是我此五色者從可愛有隨縛著衆生欲求所染從老死河生從恩愛賊起從癡惑見如此衆色實非是我惑著衆生橫言是我虛見衆生復稱我所一切如幻何處有我於幻法中豈有所作是思惟時自見身骨明淨可愛一切世間所希見事皆於中現復見已身如毗瑠璃人內外俱空如人戴瑠璃幢仰看空中一切皆見爾時行者於自己身及與身外以觀空故學無我法自見已身兩足如瑠璃筒

亦見下方一切世間所希有事此想成時行者前地
明淨可愛如毗瑠璃極爲映徹持戒具者見地清淨
如梵王宮威儀不具雖見淨地猶如水精此想成時
有無量百千無數夜叉羅刹皆從地出手執白羊角
龜甲白石打金剛山復有諸鬼手執鐵槌打金剛山
是時山上有五鬼神千頭千手手執千劍與羅刹戰
毒蛇毒龍皆悉吐毒圍繞此山復有諸女作天歌詠
作諸變動護助此山若見此事當一心觀諸女現時
當觀此女猶如畫瓶中盛臭處不淨之氣從虛妄出
來無所因去亦無處如此相貌是我宿世惡業罪緣

故見此女此女人者是我妄想無數世時貪愛因緣
從虛妄見應當至心觀無我法我身無我他身亦然
今此所見屬諸因緣我不願求我觀此身無常敗壞
亦無我所何處有人及與衆生作此思惟已一心諦
觀空無我法觀無我時下方瑠璃地際有四大鬼神
自然來至負金剛山時諸夜叉羅刹亦助此鬼破金
剛山時金剛山漸漸頽毀經於多時泓然都盡唯金
剛地在爾時諸象及諸惡鬼并力挽樹樹堅難動見
此事已復更歡喜懺悔諸罪懺悔罪已如前繫念觀
瑠璃人瑠璃地上於四方面生化蓮花其花金色亦

有千葉金剛爲臺有一金像結跏趺坐身相具足光明無缺在於東方南西北方亦復如是復自見瑠璃身益更明淨內外洞徹無諸障礙身內身外滿中化佛是諸化佛各放光明其光微妙如億千日顯赫端嚴遍滿一切三千大千世界滿中化佛一一化佛有三十二相八十種隨形好一一相好各放千光其光明盛如和合百千日月一一光間有無數佛如是漸漸復更增廣數不可知一一焰間復更倍有無數化佛是諸化佛廻旋宛轉入瑠璃人身中爾時自見已身如七寶山高顯可觀復更嚴顯如雜寶須彌山山

映顯在金剛地上時金剛地復更明顯如焰摩天紫紺摩尼珠身轉復明淨如無數諸佛光明化成寶臺亦入瑠璃人頂復見前地在鐵圍山滿中諸佛結跏趺坐處蓮華臺地及虛空中間無缺一一化佛身滿世界是諸化佛不相妨礙復見鐵圍諸山淨如瑠璃無諸礙想見閻浮提山河石壁樹木荆棘一切悉是諸妙化佛心漸廣大見三千大千世界虛空及地一切悉是微妙佛像是時行者但觀無我慎勿起心隨逐佛像復當思惟我聞佛說諸佛如來有二種身一者生身二者法身今我所見既非法身又非生身是

假想見從虛妄起諸佛不來我亦不去云何此處忽
生佛像說是語時但當自觀已身無我慎勿隨逐諸
化佛像復當諦觀今我此身前時不淨九孔膿流筋
纏血塗生臟熟臟大小便利八萬戶蟲一一蟲復有
八十億小蟲以爲眷屬如此之身當有何淨作是思
惟時自見已身猶如皮囊出定亦見身內無骨身皮
如囊亦觀他身猶如皮囊見此事時當詣智者問諸
苦法聞苦法已諦觀此身屬諸因緣當有生苦既受
生已憂悲苦惱恩愛別離與怨憎會如種種是世間
苦法今我此身不久敗壞在苦網中屬生死種風刀

諸賊隨從我身阿鼻地獄猛火熾然當焚燒我駝驢
猪狗一切畜生及諸禽獸我悉當經受諸惡形如此
諸苦名爲外苦今我身內自有四大毒龍無數毒蛇
一一蛇有九十九頭羅刹惡鬼及鳩槃荼諸惡鬼等
集在我心如此身心極爲不淨是弊惡聚三界種子
萌芽不斷云何我今於不淨中而生淨想於虛妄物
作金剛想於無佛處作佛像想一切世間諸行性相
悉皆無常不久磨滅如我此身如彈指頃亦當敗壞
用此虛想於不淨中假僞見淨作是思惟時自見已
身淨如瑠璃皮囊諸相自然變滅觀身及我了不能

得但見四方有諸黑象踐蹋前地前地金剛一切摧碎見地樹荻乃至下方衆篠甚多不可稱數爾時黑象如前以鼻繞樹無量諸龍及諸夜叉夜叉又與黑象共戰狂象踐蹋是諸鬼神悶絕躡地於虛空中有諸鬼神其數衆多手捉刀輪佐助黑象欲拔此樹如是多時樹一根動此樹動時行者自見繩牀下地自然震動日日如是滿九十日如是應當乞好美食及諸補藥以補身體安隱端坐復如前法如前所見從初境界一一諦觀往復反覆經十六反極令明淨既明淨已復還繫念觀身苦空無常無我悉亦皆空作

是思惟時觀身不見身觀我不見我觀心不見心爾時忽然見此大地山河石壁一切悉無出定之時如癡醉人應當至心修懺悔法禮拜塗地放捨此觀禮拜之時未舉頭頃自然得見如來真影以手摩頭讚言法子善哉善哉汝今善觀諸佛空法以見佛影故心大歡喜還得醒悟爾時尊者摩訶賓頭盧與五百阿羅漢飛至其前廣爲宣說甚深空法以見五百聲聞比丘故心大歡喜頭頂懺悔復見尊者舍利弗摩訶目捷羅夜那及千二百五十聲聞影爾時復見釋迦牟尼佛影見釋迦牟尼佛影已復見過去六佛影

是時諸佛影如玻瓈鏡明顯可觀各伸右手摩行者頂諸佛如來自說名字第一佛言我是毗舍尸第二佛言我是尸棄第三佛言我是毗舍第四佛言我是拘樓孫第五佛言我是迦那含牟尼第六佛言我是迦葉毗第七佛言我是釋迦牟尼佛是汝和尚汝觀空法我來爲汝作證六佛世尊現前證知見佛說是語時見佛色身了了分明亦見六佛了了分明爾時七佛各放眉間白毫大人相光光明六盛照娑婆世界及瑠璃身皆令明顯爾時諸佛現此相時白毛孔放大光明化佛無數遍滿三千大千世界虛空

純黃金色是諸世尊中有飛行者中有作十八種者中有經行者中有入禪深定者中有默然安住者中有放大光明者唯大和尚釋迦牟尼佛爲於行者說四真諦分別苦空無常無我諸法空義過去六佛亦復分別十二因緣或復演說三十七道品讚歎聖行爾時行者見佛聞法心生歡喜應時自思惟諸佛世尊有二種身今我所見見佛色身不見如來解脫知見五分法身作是思惟時復更懺悔慙懃不懈晝夜六時恒修三昧應作是念此色身如幻如夢如焰如旋火輪如乾闥婆城如呼聲響是故佛說一切有爲

絲

南無妙法蓮華經
南無妙法蓮華經

十

北
竭

法如夢幻泡影如露亦如電如是諸法等我今一一
應當諦觀極令了了作是觀時化佛不現若有少在
復更觀空以觀空故化佛卽滅唯七佛在爾時七佛
與諸聲聞眷屬大衆廣爲行者說三十七助聖道法
聞此法時身心歡喜復更諦觀苦空無常無我等法
作是觀時狂象大吼挽樹令動樹初種時見一房地
六變震動復有夜叉刺黑象殺衆多黑象死卧在地
不久爛潰白膿黑膿青膿黃膿綠膿紫膿赤膿赤血
流汙在地復有蜚蠊諸蟲遊集其上復有諸蟲眼中
出火燒蜚蠊殺爾時下方金剛地際有五金剛輪有

五金剛人在其輪間右手執金剛劔左手執金剛杵
以杵擣地以劔斫樹見此事時大地漸動見城內地
六種震動見一城已復見二城漸漸廣大見一踰闍
那見踰闍那已復更廣大普見三千世界一切地動
動時東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌
邊沒邊涌中沒此地動時見大樹莖乃至金剛際時
金剛人以刀斫之令樹莖絕樹莖絕時諸龍諸蛇皆
悉吐焰尋樹而上爾時復有衆多羅刹積薪樹上時
金剛人以金剛杵擣樹枝折擣此樹時一杵乃至八
萬四千杵樹枝方折爾時杵端自然出火燒此樹盡

唯有樹心如金剛雖從三界頂下至金剛際不可傾動是時行者得此觀時出定安樂出定入定心恒靜寂無憂喜想復勲精進晝夜不息以精進故世尊釋迦牟尼與過去六佛當現其前爲說甚深空三昧無願三昧無作三昧聞已歡喜隨順佛教諦觀空法如大水流不久當得阿羅漢道佛告阿難此不淨想觀是大甘露滅貪婬欲能除衆生結使心病汝好受持慎勿忘失若佛滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此甘露灌頂聖法能攝諸根至心繫念諦觀身分心不分散斂心使住經須臾間此人命終得生天上

若復有人隨順佛教繫念諦觀一爪一指令心安住當知此人終不墮落三惡道中若復有人繫念諦觀身舉身白骨此人命終生兜率陀天值遇一生補處菩薩號曰彌勒見彼天已隨從受樂彌勒成佛最初聞法得阿羅漢果三明六通具八解脫若復有人觀此不淨得具足者於此身上見佛真影聞佛說法得盡諸苦爾時阿難卽從座起整衣服爲佛作禮叉手長跪白佛言世尊此法之要云何受持云何名此法佛告阿難此名觀身不淨雜穢想亦名破我法觀無我空汝好受持爲未來世濁苦衆生貪婬多者當廣

分別佛說是語時釋梵護世無數天子持天曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛
上及諸大衆頂禮佛足讚歎佛言如來出世甚爲希
有乃能降伏驕慢邪見迦絺羅難陀亦爲未來貪婬
衆生說甘露藥增長天種不斷三寶善哉世尊快說
是法龍神夜叉捷闍婆等亦同諸天讚歎於佛尊者
阿難迦絺羅難陀及千比丘無量諸天八部之衆聞
佛所說歡喜奉行禮佛而退得此觀者名十色不淨
亦名分別諸蟲境界是最初不淨門有十八方便諸
境界性不可具說入三昧時當自然證得此第十八

一門觀竟

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊與千二百五十比丘俱是時會中有一比丘名禪
難提於深禪定久已通達成阿羅漢三明六通具八
解脫卽從坐起整衣服叉手長跪而白佛言如來今
者現在世間利安一切佛滅度後佛不現前諸四部
衆有業障者若繫念時境界不現在前如是煩惱及
一切罪犯突吉羅乃至重罪欲懺悔者當云何滅是
諸罪相若復有人殺生邪見欲修正念當云何滅邪
見殺生惡煩惱障說是語已如大山崩五體投地頂

禮佛足復白佛言惟願世尊爲我解說令未來世一切衆生恒得正念不離賢聖爾時世尊猶如慈父安慰其子告言善哉善哉善男子汝行慈心與慈俱生令具大悲無漏根力覺道成就汝於今日爲未來世一切衆生問除罪法諦聽諦聽善思念之爾時世尊卽放頂光此光金色有五百化佛繞佛七匝照祇陀林亦作金色現此相已還從佛頂骨入爾時世尊告禪難提及敕阿難汝等當教未來衆生罪業多者爲除罪故教使念佛以念佛故除諸業障報障煩惱障念佛者當先端坐叉手閉目舉舌向腭一心繫念心

心相注使不散散心既定已先當觀像觀像者當起想念觀於前地極使白淨取相長短辟方二丈益使明淨猶如明鏡見前地已見左邊地亦使明淨見右邊地亦使明淨及見後地亦使明淨使四方地悉平如掌其一一方各作二丈地想極使明淨地旣明已還當攝心觀於前地作蓮華想其葉千葉七寶莊嚴復當作一丈六金像想令此金像結跏趺坐坐蓮華上見此像已應當諦觀頂上肉髻見頂上肉髻髮紺青色一一髮舒長丈三還放之時右旋宛轉有瑠璃光住佛頂上如是一一孔一毛旋生觀八萬四千毛

孔皆使了了見此事已次觀像面像面圓滿如十五日月威光益顯分齊分明復觀額廣平正眉間毫相白如珂雪如玻瓈珠右旋宛轉復觀像鼻如鑄金鋌似鷹王紫當于面門復觀像口脣色赤好如頻婆羅果次觀像齒口四十齒方白齊平齒上有印印中出光白如真珠齒間紅色流出紅光次觀像頸如瑠璃筒顯發金顏次觀像胸德字卍字衆相印中極令分明印印出光五色具足次觀像臂如像王鼻柔輭可愛次觀像手十指參差不失其所手內外握手上生毛如瑠璃光毛悉上靡如赤銅爪爪上金色爪內紅

色如赤銅山與紫金合次觀合曼掌猶如鷲王舒時則現似真珠網攝手不現觀像手已次觀像身方坐安隱如真金山不前不却中坐得所復觀像脛如鹿王膊脯直圓滿次觀足趺平滿安詳足下蓮華千輻具足足上生毛如紺瑠璃毛皆上靡脚指齊整參差得中爪色赤銅於脚指端上有千輻相輪脚指網間猶如羅文似雁王脚如是諸事及與身光圓光頂光光有化佛諸大比丘衆化菩薩如是化人如旋火輪旋逐光走如是逆觀者從足逆觀乃至頂髻順觀者從頂至足如是觀像使心分明專見一像見一像已

復當更觀得見二像見二佛像時使佛像身成瑠璃
出衆色光炎炎相次如燒金山化像無數見二像已
復見三像見三像已復見四像見四像已復見五像
見五像已乃至十像見十像已心轉明利見閻浮提
齊四海內凡夫心狹不得令廣若廣大者攝心令還
齊四海內以鐵圍山爲界見此海內滿中佛像三十
二相八十隨形好皆使分明一一相好有無數光若
於衆光見一一境界雜穢不淨從罪報得復應更起
掃兜婆塗地造作淨籌謙卑下下修諸懺悔復當安
心正念一處如前觀像不緣餘事諦觀像眉間觀眉

間已次第觀其餘諸相一一相好皆使分明若不分
明復當懺悔作諸苦役然後攝心如前觀像見諸佛
像身色端嚴三十二相皆悉具足滿四海內皆坐華
上見坐像已復更作念世尊在世執鉢持錫入里乞
食處處遊化以福度衆生我於今日但見坐像不見
行像宿有何罪作是念已復更懺悔旣懺悔已如前
攝心繫念觀像觀像時見諸坐像一切皆起具身丈
六方正不傾身相光明皆悉具足見像立已復見像
行執鉢持錫威儀詳序諸天大衆皆亦圍繞復有衆
像飛騰虛空放金色光滿虛空中猶如金雲復以金

經

神龍聖紀卷四

五

北
竭

山相好無比復見衆像於虛空作十八變身上出水
身下出火或現大身滿虛空中大復現小如芥子許
履地如水履水如地於虛空中東涌西沒西涌東沒
南涌北沒北涌南沒中涌上沒上涌下沒下涌邊沒
邊涌中沒行住坐卧隨意自在見此事已復當作念
世尊在世教諸比丘右脅而卧我今亦當觀諸像卧
尋見諸像疊僧伽梨枕右肘右脅而卧脅下自然生
金色牀金光梅檀種種雜色衆妙蓮華以爲敷具上
有寶帳垂諸瓔珞佛放大光滿寶帳內猶如金華復
似星月無量寶光猶如團雲處空明顯中有化佛彌

滿虛空見卧像已復當作念過去有佛名釋迦牟尼
惟獨一身教化衆生住在此世四十九年入大涅槃
而般涅槃猶如薪盡火滅永滅無餘我今心想以想
心故見是多像此多像者來無所從來去無所至從
我心想妄見此耳作是念時漸漸消滅衆像皆盡惟
見一像獨坐華臺結跏趺坐諦觀此像三十二相八
十種好皆使明了見此像已名觀像法佛告禪難提
及勅阿難佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲懺悔者欲滅罪者佛雖不在繫念諦觀形像者諸
惡罪業速得清淨觀此像已復當更觀從像齋中使

經

神祕集卷八

二

北

放一光其光金色分爲五支一光照左一光照右一光照前一光照後一光照上如是五光光光之上皆有化佛佛相次第滿虛空中見此相時極使明了復見化佛上至梵世彌滿三千大千世界於三千大千世界中見金色光如紫金山內外無妨見此事時心意快然見前坐像如佛真影見佛影已復當作念此是影耳世尊威力智慧自在現作事已我今應當諦觀真佛爾時尋見佛身微妙如淨瑠璃內有金剛於金剛內有紫金光共相映發成衆相好三十二相八十種好猶如印文炳然明顯微妙清淨不可具說手

執澡瓶住立空中瓶內盛水狀如甘露其水五色五光清淨如瑠璃珠柔軟細滑灌行者頂滿於身中自見身內水所觸處八萬戶蟲漸漸萎落蟲既萎已身體柔軟心意悅樂當自念言如來慈父以此法水上味甘露而灌我頂此灌頂法必定不虛爾時復當更起想念唯願世尊爲我說法罪業除者聞佛說法佛說法者說四念處說四正勤說四如意足說五根說五力說七覺說八聖道此三十七法一一分別爲行者說說此法已復教觀苦空無常無我教此法已見佛故得聞妙法心意開解如水順流不久亦成阿

經

神祕集卷八

二

南

羅漢道業障重者見佛動口不聞說法猶如聾人無
所聞知爾時復當更行懺悔旣懺悔已五體投地對
佛啼泣經歷多時修諸功德然後方聞佛說法雖
聞說法於義不了復見世尊以澡瓶水灌行者頂水
色變異純金剛色從頂上入其色各異青黃赤白衆
穢雜相亦於中現水從頂入直下身中從足跟出流
入地中其地卽時變爲光明大如杖許下入地中如
是漸漸深直到水際到水際已復當作意隨此光去
復觀此水水下純空復更當觀空下有紺瑠璃地瑠
璃地下有金色地金色地下有金剛地金剛地下復

經

阿毘達磨雜蘊論

卷

北

見虛空見此虛空豁然大空都無所有見此事已復
還攝心如前觀一佛像爾時彼佛光明益顯不可具
說復持澡瓶水灌行者頂水相光明亦如上說如是
七遍佛告禪難提此名觀像三昧亦名念佛定復名
除罪業次名救破戒令毀戒者不失禪定佛告阿難
汝好受持此觀佛三昧灌頂之法爲未來世一切衆
生當廣分別佛說是語時尊者禪難提及諸天衆千
二百五十比丘皆作是言如來世尊於今日爲諸衆
生亂心多者說除罪法唯願世尊更開甘露令諸衆
生於佛滅後得涅槃道禪難提比丘聞佛說此觀佛

三昧心生歡喜應時卽得無量三昧門豁然意解成
阿羅漢三明六通皆悉具足佛告阿難此想成者名
第十九觀佛三昧亦名灌頂法汝好受持慎勿忘失
爲未來世一切衆生分別廣說佛說此語時諸比丘
衆聞佛所說歡喜奉行佛告阿難貪姪多者雖得如
此觀佛三昧於事無益不能獲得賢聖道果次當更
教自觀已身令如前法還作骨人使皎然大白猶如
雪山復當繫念住意在齋中或在腰中隨息出入一
數二隨或二數三隨或三數四隨或四數五隨或五
數六隨或六數七隨或七數八隨或八數九隨或九

數十隨終而復始隨息往反至十復捨數而止爾時
心意恬靜無爲自見身皮猶如練囊見此事已不見
身骨不知心處爾時復當更教起想還使身內心意
身體支節如白玉人旣見此已復當起念繫念在腰
中脊骨大節上令心不散爾時復當自然見身上有
一明相大如錢許漸漸廣大如摩伽大魚耳周遍雲
集復似白雲於白雲內有白光明如玻瓈鏡光明漸
盛舉體明顯復有白光團圓正等猶如車輪內外俱
明明過於日見此事時復更如前一數二隨或二數
三隨或三數四隨或四數五隨或五數六隨或六數

絲

前可
亦耳

三

北
竭

七隨或七數八隨或八數九隨或九數十隨或單或
複修短隨意如是繫念在於密處使心不散復當繫
念如前更觀腰中大節觀大節時定心不動復自見
身更益明盛勝前數倍如大錢許倍復精進遂更見
身明倍增長如澡灌口世間明物無以爲譬見此明
已倍勤精進心不懈退復見此明當於胸前如明鏡
許見此明時當勤精進如救頭然殷勤不止遂見此
明益更增盛諸天寶珠無以爲譬其明清淨無諸瑕
穢有七種色光光七寶色從胸而出入於明中此相
現時遂大歡喜自然悅樂心極安隱無物可譬復更

精進心不懈息見光如雲繞身七而其一光化成
光輪於光輪中自然當見十二因緣根本相貌若不
精進懈怠懶惰犯於輕戒乃至突吉羅罪見光卽黑
猶如牆壁或見此光猶如灰炭復見此光似敗故納
由意縱逸輕小罪故障蔽賢聖無漏光明佛告阿難
此不淨觀灌頂法門諸賢聖種勅諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷若有欲修諸賢聖法諦觀諸法苦空無
常無我因緣如學數息使心不散當勤持戒一心攝
持於小罪中應生殷重慙愧懺悔乃至小罪慎勿覆
藏若覆藏罪見諸光明如朽敗木見此事時卽知犯

系

前可系於系中
而加其於系中

三

北
燭

戒復更慙愧懺悔自責掃兜婆塗地作諸苦役復當
供養恭敬師長父母於師父母視如佛想極生恭敬
復從師父母求弘誓願而作是言我今供養師長父
母以此功德願我世世恒得解脫如是慙愧修功德
已如前數息還見此光明顯可愛如前無異復當更
繫念諦觀腰中大節令心安定無分散意設有亂心
復當自責慙愧懺悔既懺悔已復見齋光七色具足
猶如七寶當令此光合爲一光鮮白可愛見此事已
如前還教繫念思惟觀白骨人白如珂雪既見白骨
人已復當更教繫念住意在骨人頂見骨人頂自然

放光其光大盛似如火色長短麤細正共稍等從上
頂上顛倒下垂入頂骨中從頂骨出入頂骨中從頂
骨出入胸骨中從胸骨出還入齋中從齋中出即入
脊骨大節中入大節中已光明即滅光明滅已應時
即有一自然大光明雲衆寶莊嚴寶華清淨色中上
者中有一佛名釋迦牟尼光明具足三十二相八十
隨形好一一相好放千光明此光大盛如億千萬日
月赫炎彼佛亦說四真諦法光相炳然住行者前以
手摩頭化佛復教言汝前身時貪欲瞋恚愚癡因緣
隨逐諸惡無明覆故令汝世世受生死身汝今應當

經

前可與沙絲名

三

北端

觀汝身內諸萎悴事身外諸火一切變滅作是語已
如前還教不淨觀法觀身諸蟲一切萎落見此事已
復當起火燒諸蟲殺蟲既不死復自見身如白玻瓈
自然鮮白見白骨已從頭出光其光大小麤細如稍
令長丈五復當作念使頭却向復當作意使頸却向
令身皆倒以頭拄脊骨對齊大節見此事已復當諦
觀使白骨人與光同色既同色已見其光端有種種
色果見是果已復見衆光從果頭出有白色光其光
大盛如白寶雲是諸骨人其色鮮白與光無異復見
諸骨摧折墮落或有頭落地者或有骨節各各分散

或有全身白骨猶如猛風吹於雨雪聚散不定譬如
掣電隨現隨滅此諸骨人墮地成聚猶如堆阜似腐
木屑集聚一處行者自觀見於堆上有自然氣出至
於虛空猶如烟雲其色鮮白彌滿虛空右旋宛轉復
還雲集併在一處見此事時復當教作一骨人想見
此骨人身有九色九畫分明一一畫中有九色骨人
其色鮮明不可具說一一骨人復當皆使身體具足
映現前骨人中使不妨礙作是觀已復當自觀一一
色中猶如瑠璃無諸障蔽於其色中九十九色一一
色復有九色衆多骨人是諸骨人有種種相其性不

同不相妨礙見是事已應勤精進滅一切惡見此事已前聚光明雲猶如坏器來入其身從齋中入既入齋已入脊骨中入脊骨已自見已身與本無異平復如故出定入定以數息故恒見上事見此事時復當還教繫心住意在本齋光中不令心散爾時心意極大安隱既安隱已復當自學審諦分別諸聖解脫爾時復當見過去七佛爲其說法說法者說四真諦說五受陰空無我所是時諸佛與諸賢聖恒至行者前教種種法亦教觀空無我無作無願三昧告言法子汝今應當諦觀色聲香味觸皆悉無常不得久立恍

忽如電卽時變滅亦復如幻猶如野馬如熱時炎如乾闥婆城如夢所見覺不知處如鑿石見光須臾復滅如鳥飛空跡不可尋如呼聲響無有應者汝今亦當作如是觀三界如幻亦如變化於此卽見一切身內及與身外空無所有如鳥飛空無所依止心起三界觀諸世間須彌巨海皆不久停亦如幻化自觀已身不見身相便作是念世界無常三界不安一切都空何處有身及眼所對此諸色欲及諸女人從顛倒起橫見可愛實是速朽敗壞之法夫女色者猶如枷鎖勞人識神愚夫戀著不知狀足不能自拔不免枉

械不絕枷鎖行者既識法相知法空寂此諸色欲猶如怨賊何可戀惜復似牢獄堅密難捨我今觀空猷離三界觀見世間如水上泡斯須磨滅心無衆想深知世法是重患累凡夫迷惑至死不覺不知衆苦戀著難免縱情狂惑無所不至我今觀此狂惑女色如呼聲響亦似鏡像求覓叵得觀此女色爲在何處妄見衰害欺諸凡夫爲害滋多今觀此色猶如狂華隨風零落出無所從去亦無所幻惑無實愚夫樂著今觀此色一切無常如癩病人良醫治瘥我今觀苦空無常見此色相皆無堅實念諸凡夫甚可愍傷愛著

此色敬重無厭邪患惑著甘樂無窮爲諸恩愛而作奴僕欲稍刺已痛徹心髓恩愛枷鎖檢繫其身如是念已復觀一切都皆空寂此諸姪欲諸色情態皆從五陰四大而生五陰無主四大無我性相俱空何由而有作是觀時智慧明顯見身大明如摩尼珠無有妨礙似金剛精青白明顯如鹿突圍得免獵師危害之苦觀於五陰性相皆淨觀四大如鳥高翔身無所寄以吞色鉤俛仰得度離諸女色更不起情自然超出諸姪欲海一切結使猶如衆魚競走隨逐墮黑暗坑無明老死爲智慧火之所焚燒觀色雜穢陋惡不

淨如色幻惑無有暫停永離色染不爲色縛佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷貪姪多者先教觀佛令離諸罪然後方當更教繫念令心不散心不散者所謂數息此數息法是貪姪藥無上法王之所行處汝好受持慎勿忘失此想成者名第二十數息觀竟爾時尊者阿難及禪難提并諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國遊行教化至多羅聚落至聚落已與千二百五十比丘入村乞食乞食還已止於樹下洗足訖收衣鉢敷尼師壇結跏趺坐爾時

衆中有一比丘名迦旃延有一弟子名槃直迦出家多時經八百日讀誦一偈不能通利晝夜六時恒誦此言止惡行善修不放逸但誦此語終不能得爾時尊者迦旃延盡其道力教授弟子不能令得卽至佛所爲佛作禮繞佛三匝而白佛言如來出世多所利益安樂天人普度一切唯我弟子獨不蒙潤唯願天尊爲我開寤令得解脫佛告迦旃延諦聽諦聽善思念之如來今者當爲汝說往昔因緣迦旃延白言世尊願樂欲聞佛告迦旃延乃往過去九十一劫有佛世尊名毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出世教化衆生度人周訖於般涅槃而取滅度佛滅度後有一比丘聰明多智讀誦三藏自恃憍慢散亂放逸有從學者不肯教授專愚貢高不修正念命終之後墮黑闇地獄經九十劫恒在闇處愚瞽無知由前出家功德力故從地獄出得生天上雖生天上天宮光明及諸供具一切黑闇卑於諸天誦三藏故天上命終生閻浮提得值佛世因前貢高雖遇於佛不解法相我今當爲說諸方便教繫念法爾時迦旃延白佛言世尊唯願如來爲此愚癡繫直迦比丘及未來世一切

愚癡亂想衆生說正觀法佛告繫直迦汝從今日常止靜處一心端坐叉手閉目攝身口意慎莫放逸汝因放逸多劫之中久受勤苦汝隨我語諦觀諸法時繫直迦隨順佛語端坐繫心佛告繫直迦汝今應當諦觀脚大指節令心不移使指節上漸漸炮起復令脛脹復當以意令此脛脹漸大如豆復當以意使脛脹爛壞皮肉兩披黃膿流出於黃膿間血流湧湧一節之上肌膚盡唯見右脚指節白如珂雪見一節已從右脚漸漸廣大乃至半身脛脹爛壞黃膿流出血令半身肌皮皆兩向披唯半身骨皎然大白見半

身已復見全身一切胙脹都已爛壞膿血可惡見諸雜蟲遊戲其中如是種種亦如上者觀見一已復見於二見二已復見三見三已復見四見四已復見五見五已乃至見十見十已心漸廣大見一房中見一房已乃至見一天下見一天下已若廣者復攝令還如前觀一觀已復當移想繫念諦觀鼻頭觀鼻頭已心不散若不分散如前觀骨復當自想身肉肌皮皆父母和合不淨精氣所共合成如此身者種子不淨復當次教繫念觀齒人身中唯此齒白我此身骨白如此齒心想利故見齒長大猶如身體爾時復當

移想更觀額上使額上白骨白如珂雪若不白者復當易觀教作九想廣說如九想觀法作此觀時鈍根者過一月已至九十日諦觀此事然後方見若利根者一念卽見見此事已復更教觀腰中大節白骨見已如前應觀種種色骨人此法不成復當教慈心觀慈心觀者廣說如慈三昧教慈心已復教更觀白骨若見餘事慎勿隨逐但令此心了了分明見白骨人如白雪山若見餘物起心滅除當作此念如來世尊教我觀骨云何乃有餘想境界我今應當一心觀骨觀白骨已令心澄靜無諸外想普見三千大千世界

經

新編法苑珠林

卷

北竭

滿中骨人見此骨人已一一皆滅如前觀苦爾時槃直迦比丘聞佛說此語一一諦觀心不分散了了分明應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫自念宿命所習三藏了了分明亦無錯謬爾時世尊因此愚癡貢高槃直迦比丘制此清淨觀白骨法佛告迦旃延此槃直迦愚癡比丘尚以繫念成阿羅漢何況智者而不修禪爾時世尊見此事已而說偈言

禪爲甘露法 定心滅諸惡 慧殺諸愚癡
永不受後有 愚癡槃直迦 尚以定心得
何況諸智者 不勤修繫念

爾時世尊告迦旃延及勅阿難汝今應當受持佛語以此妙法普濟羣生若有後世愚癡衆生憍慢貢高邪惡衆生欲坐禪者從初迦絺羅難陀觀法及禪難提觀像之法復當學此槃直迦比丘所觀之法然後自觀已身見諸白骨白如珂雪時諸骨人還來入身悉見白骨流光散滅見此事已行者自然心意和悅恬怕無爲出定之時頂上溫暖身毛孔中恒出諸香出定入定恒聞妙法續復自見身體溫暖悅豫快樂顏貌熙怡恒少睡眠身無苦患得此暖法恒自覺知心下溫暖心常安樂若後世人欲學禪者從初不淨

經

新編法苑珠林

卷

南尺

乃至此法得此觀者名和暖法佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於濁世中欲學正受思惟者從初繫念觀佛法於不淨乃至此法是名暖法若得此法名第二十一暖法觀竟佛告阿難汝今持此迦旃延子所問暖法慎勿忘失爾時阿難白佛言世尊後世衆生若有能受持是三昧者一心安隱得於暖法此人云何當自覺知佛告阿難若有諦觀諸結使相從初不淨乃至此法自覺身心皆悉溫暖心心相續無諸惱恚顏色和悅此名暖法復次阿難若有行者得暖法已次當更教繫念在諸白骨間

有有白光見白光時白骨散滅若餘境界現在前者復當攝心還觀白光見諸白光燄燄相次遍滿世界自觀已身復更明淨玻瓈雪山不得爲比自見骨人各各離散作此觀時定心令久心既久已當自見頂上有大光明狀如火光從腦處出佛告阿難若見此事便當更教從頭至足反覆往復凡十四遍作此觀已出定入定恒見頂上火出如真金光身毛孔中亦出金光如散粟金身心安樂如紫金光明還從頂入此名頂法若有行者得此觀時能得頂觀佛告阿難汝好受持是頂法觀廣爲未來一切衆生說爾時阿

難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第二十二觀頂
法竟佛告阿難此相成已復當更教繫念觀諸白骨
令諸散骨如風吹雪聚在一處自然成積白如雪山
若見此事得道不難若有先身犯戒者今身犯戒者
見散骨積猶如灰土或於其上見諸異物復當懺悔
向於智者自說已過既懺悔已見骨積上有大白光
乃至無色界出定入定恒得安樂本所愛樂漸漸微
薄復當更觀如前覆尋九孔膿流血不淨之物皆令
了了心無疑悔復當如上骨間生火燒諸不淨不淨
已盡金光流出還入於頂此光入頂時身體快樂無

以爲譬得此觀者名第二十三觀助頂法方便竟復
當更教繫念住意自觀已身猶如草束出定之時亦
見已身猶如芭蕉皮皮相裹復當自觀衆芭蕉葉猶
如皮囊身內如氣亦不見骨出定入定恒見此事身
體羸劣復當更教令自觀身還聚成如一乾草束見
身堅強既見堅強復當服酥飲食調適然後觀身還
自空囊有火從內燒此身盡燒身盡已入定之時恒
見火光觀火光已見於四方一切火起出定入定身
熱如火見此大火從支節起一切毛孔火從中出出
定之時亦自見身如大火聚身體蒸熱不能自持爾

時四方有大火山皆來合集在行者前自見已身與衆火合此名火相復當令火燒身都盡火既燒已入定之時觀身無身見身悉爲火所燒盡火燒盡已自然得知身中無我一切結使皆悉同然不可具說此名火相真實火大第二十四火大觀竟佛告阿難汝好受持是火大無我觀此火大觀名智慧火燒諸煩惱汝好受持爲未來世一切衆生當廣敷演爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有行者得火觀已復當更教繫念思惟令繫念鼻端更觀此火從何處起觀此火時自觀已身悉無有我既見無我火自

然滅復當作念我身無我四大無主此諸結使及使根本從顛倒起顛倒亦空云何於此空法之中橫見身火作是觀時火及與我求覓無所此名火大無我觀佛告阿難汝好受持此火大觀爲未來世一切衆生當廣分別敷演解說阿難聞佛所說歡喜奉行是名第二十五觀竟佛告阿難我見火滅時先從鼻滅然後身體一時俱滅身內心火八十八結亦俱得滅身中清涼調和得所深自覺寤了了分明決定無我出定入定恒知身中無有吾我此名滅無我觀竟佛告阿難復當更教觀灌頂法觀灌頂者自見已身如

琉璃光超出三界見有真佛以澡瓶水從頂而灌彌
滿身中身彌滿已支節亦滿從齋中流出在於前地
佛常灌水爾時世尊灌頂已卽滅不現齋中水出猶
如琉璃其色如紺琉璃光光氣遍滿三千大千世界
水出盡已復當更教繫念願佛世尊更爲我灌頂爾
時自然見身如氣麤大甚廣超出三界見水從頂入
見身麤大與水正等滿於水中復自見齋猶如蓮華
涌泉流出彌滿其身繞身如池有諸蓮華一一蓮華
七色光明其光演說苦空無常無我等法聲如梵音
可悅耳根此相現時復當更教叉手閉目一心端坐

從於頂上自觀身內不見骨想出定入定自見已身
如琉璃罌復當起念使自已心四大毒龍想見已心
內如毛孔開有六種龍一一龍有六頭其頭吐毒猶
如風火流彌漫池中在蓮華上一一華光流入龍頂
光入頂時龍毒自歇唯有大水滿其身內此想成時
名觀七覺華雖見此想於深禪定猶未通達復當更
教如上數息使心安隱恬然無念此想成時名四大
相應觀佛告阿難汝好受持是七覺意四大相應觀
慎莫忘失普爲未來一切衆生當廣分別爲諸四衆
敷演解說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行復當更教

繫念住意諦觀水大從毛孔出彌滿其身出定入定
見身如池其水綠色如此綠水似山頂泉從頂而出
從頂而入見有七華純金剛色放金色光其金色光
中有金剛人手執利劍斬前六龍復見衆火從龍口
出遍身火然衆水枯竭火即滅盡水火盡已自見已
身漸漸大白猶如金剛出定入定心意快樂猶如酥
灌如服醍醐身心安樂復當更教繫念觀他觀外境
界以外想故自然見有一樹生奇甘果其果四色四
光具足如是果樹如瑠璃樹彌漫一切見此樹已普
見一切四生衆生飢火所逼一切來乞見已歡喜生

憐愍心即起慈心視此乞者如已父母受大苦惱我
今云何當救拔之作是念已即自觀身如前還爲膿
血復爲肉段持施飢者是諸餓鬼爭取食之食之既
飽四散馳走有我者云何忽然見此餓鬼來在我身
禪祕要法經卷中鬼其身長大無量無邊頭如太山
音釋 緣髮飢火所逼叫喚求食見此事已當起慈心

漫 廣官切水槌 傳追切 爰 正作友蒲撥切舊烏
切下 芰 柯開切草 篠 先了切 躡 必益切 蠅 羊切
深貌 芰 木枯根也 篠 小竹也 躡 仆也 蠅 羊切
蛄 蛄 蟲名 錐 朱維切 器 轔 逆各切 業 即委切 膊 膊
蛄 伯各切 肩 甲也 稍 色角切 悴 秦醉切 杻 杻 九切
膊 伯各切 均 直也 稍 予屬 悴 憂瘠也 杻 械 九切

糸

和而變之系類中

言

立

械下介切泡披交切叵普火切瘥楚懈切滂鋪郎切熙熙虛宜切怡怡和悅也

曼曼大能轉與餅同天五并文蕭蕭同音音火火然水水枯火火即滅盡盡水火火盡已已自見

輒輒要去去聲卷卷中金剛山定人定心意快樂猶如醉

贈四惜惜身心安樂復當更教繫念觀他觀外

血血為肉肉耕耕藏藏順順昔昔景景諸諸般般眾眾年年眾眾食食之之食食之食之食

今云今云當當妹妹妹妹之之升升景景念念日日咱咱自自賺賺良良成成前前還還為為難難

禪祕要法經卷下

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

爾時復當自觀已身及以他身我身他身從顛倒起實無我所若有我者云何忽然見此餓鬼來在我邊爾時復見無量餓鬼其身長大無量無邊頭如太山咽如絲髮飢火所逼叫喚求食見此事已當起慈心以身施鬼餓鬼得已嗜食其體即便飽滿見是事已復當更教觀衆多餓鬼見諸餓鬼繞身四布如前以身食諸餓鬼見此事已得教攝身使心不散自觀已身是不淨聚作是觀時尋自見身膿血諸肉皆段段

經

禪祕要法經卷下

一

見

壞聚在前地見諸衆生爭取食之既見此事復當自
觀其身從諸苦生從諸苦有是敗壞法不久磨滅餓
鬼所食作是相時忽見身內心處有猛火燒前池上
一池蓮華及諸餓鬼衆惡醜形及與池水泓然都盡
見此事已復當更教諦觀已身如前完具身體平復
復當更觀已身一切毛孔以慈心故血變成乳從毛
孔出在地如池衆乳盈滿復見衆多餓鬼至此池上
以宿罪故不得乳飲爾時慈心視鬼如子欲令飲乳
以鬼罪故乳變成膿斯須之間復更慈心以慈心故
身毛孔中一切乳出勝前數倍念諸餓鬼飢苦所逼

何不來飲爾時餓鬼其形長大數十由旬舉足下足
如五百乘車聲來至行者前唱言飢飢爾時行者卽
以慈心施乳令飲餓鬼飲時至口變化爲膿雖復爲
膿以行者慈心故卽得飽滿見鬼飽已復自觀身卽
自見身足下火出燒前衆生及以諸樹泓然都盡爾
時若見衆多異類復還繫念諦觀已身使心不動寂
寞無念既無念想常發誓願願後不生不受後有不
樂世間作此誓已尋見前地猶如琉璃見琉璃下有
金色水自見已身與地正等與水色同其水溫暖水
中生樹如七寶樹枝葉蓊鬱上有四果果聲如鈴演

說苦空無常無我聞此聲已自見已身沒於水中往
趣樹所諦自觀身頂水上出彌漫瑠璃池中忽然之
頃復有火起火中生風猶如瑠璃復見頂上從頂堅
強至乎脚足猶如金剛復有火起燒金剛盡溫水枯
涸尋更觀身我前見身內池中忽然有樹枝葉見足
樹端有果其聲如鈴演說苦空無常無我清淨之法
如此妙果有好音聲香味具足我今宜食作此想已
卽仰攀樹取果實之纔得一果其味甘美無物可譬
旣食果已見樹乾枯其餘三果尚有光明食果之後
身心恬憺無憂喜想自觀心識是敗壞法從諸苦有

諸苦根本識爲因緣今觀此識如水上泡無有暫停
四大無主身無有我識無依止如是諸法復七十四
十九遍諦觀心識是敗壞法爾時自見已身白如珂
雪節節相拄復當更教自以右手摩觸此身見身如
塵骨末如粉如粉塵地尋復更教觀身如氣從數息
有身如氣囊無有暫停復當更教尋自觀身如前還
爲一白骨人見骨人已自觀已身如前還散猶如微
塵如人以粉用塗於地尋見地上有青色骨人復以
前觀末此青色骨人以用塗地復更觀身如青微塵
塵變成骨人其骨盡黑復當如前以末塗地復自觀

身猶如黑地見黑地中有四黑蛇眼赤如火蛇來逼身吐毒欲害不能爲害卽變爲火自燒已身爾時空中有自然聲恒說苦空無常無我等法見此事時一毒蛇八十八頭爲火所焚見此事時空中自然有水灑毒蛇身衆火盡滅八十八頭一切都消出定之時覺身安樂恬怕無爲復當更教自觀已身無高多想尋復見身自然高大明顯可觀如七寶山自見已心如摩尼珠爾時復當如上觀空作觀空時自覺已身和悅柔軟快樂無比前蓮華上七寶色光流入已心在摩尼珠中滿足十過十支七色皆悉具足自觀

身空亦無衆想爾時頂上有自然光似金色雲亦如寶蓋色復似銀從頂上入覆摩尼珠光上出定入定恒見此事見此事者自然不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒佛告阿難佛滅度後四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷作此觀者名第二十六正觀亦名得須陀洹道若得此觀要當審實使身自然離五種惡合修多羅不違毗尼隨順阿毗曇此名須陀洹果相爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有行者得此觀者宜當密藏勿妄宣傳但當一心勤行精進勤行精進已復當更教諦觀地大地大觀法亦如上

說觀地大已次教觀水大觀水大者自觀已身身中諸水身如瑠璃剛強難壞若見自身悉皆是水當教易觀若復見身盡成瑠璃亦教易觀觀於地大使瑠璃身猶如微氣見水從眼中現若見此事名細微四大觀復當更教從頭已上使水滿中見水從眼中出亦不墮地自見已眼如水上沫亦滿水中若見此事頭水不溫不冷調和得所水若溫者是假偽觀水色澄清不溫不涼次當更教觀腰已上水不溫不冷復觀咽喉如瑠璃筒水入胸中次不至腹及乃胫膝莫令人臂使水澄清如玻瓈精色若覺水溫乃是真觀

此想成已復教通徹四支諸節水皆滿中如瑠璃器持用盛水漸漸廣大見滿一牀外人亦見若見此水清冷乃是真水若見餘相不名真實入水光三昧漸漸廣大滿一室內水皆澄清如瑠璃氣漸漸廣大遍滿三千大千世界見此事時當於靜處一心安坐勅諸同學皆使清淨不令憤鬧爾時復當見水上紫焰起當自意想此水從何處起云何當盡若言我是水者我身無我前已觀無我今從無法中水從何起作是念時水性如氣漸漸從頂上沒水稍稍盡唯身皮在自見已身極為微薄無物可譬如微塵草束復見

身內忽然有火燒身都盡觀身無所永無有我我及衆生一切都無爾時行者心意恬憺極爲微細無物可譬此想成時名第二十七真無我觀亦名滅水大想亦名向斯陀含其餘微細賢聖法界微妙難勝不可具說行者坐時修諸三昧得無我三昧時當自然見佛告阿難汝今好受持是真實水大微妙境界廣爲未來一切衆生敷演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難得此觀已復當更教水大觀法此水大觀極爲微細使此水大與火大合見身如氣如琉璃影觀齋四邊火焰俱起見於火焰猶如日映若

見齋上有火光起或有從鼻中出或有從口中出耳眼隨意出入若見此事見一切火從毛孔出火出之後有綠色水尋從火後自見身中水上火下火上水下觀身無身此想成時見身水火不溫不冷身心寂爾安住無悶此名斯陀含果亦名境界實相見此事時出定入定恒不見身入定之時外人亦見水火從毛孔出從毛孔入貪嬌多者見火從頂上入從身根出然後遍滿身體水亦復然復當自觀頭上火如閻浮檀那金光雲蓋或見身下如七寶華心中恬靜安隱快樂世間樂事無以爲譬出定之時身亦安樂令

外衆生見已禪定三昧安隱金光金色帝釋諸天恭敬禮拜並言大德汝今苦盡必定當成斯陀含果聞已歡喜修身禪定心無繫礙安隱快樂遊戲無我三昧中亦漸入空三昧門無願無作諸三昧等悉現在前如此微妙善勝境界行者坐時於禪定中自然分別若鈍根者大師世尊現前爲說以見佛故聞法歡喜應時卽得斯陀含道復當至心覆尋前觀經二十五反極令明利佛告阿難汝好持此第二十九水大觀慎勿忘失得此觀者亦名斯陀含亦名善往來往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行汝乃當得

此斯陀含道爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若得此微妙水大觀已復當更教安隱微妙最勝奇特火大觀法作此觀時自見齋中見微妙火光狀如蓮華其色光明如和合百千萬億閻浮檀那金見此事已復當更教觀身內火觀內火時自見心火常有光明過於百千萬億明月神珠心光清淨亦復如是出定入定如人持明火珠行慮恐他見唯自心中明了如是他人不見漸漸大明見身猶如玻瓈明鏡見心亦如明月神珠慮他人見他人其實不見此事入定之時以心明

故見三千大千世界麤相見聞浮提須彌山及大海水悉皆了了復見大海水中摩尼珠王其摩尼珠王焰出諸火見此事已爾時見佛爲其廣說九次第定九次第定者九無閼八解脫如此等觀不須預受佛現前故佛自爲說其利根者聞佛說法九無閼道中應時卽得阿羅漢道超越阿那含地如好白氎易染爲色若鈍根者復當更教風大觀法風大觀法者見一切風極爲微細細中細者可以心眼見而不可具說風復雜火火復雜風水入火中風入水中火入風中風火水等各隨毛孔如意自在或復有風十色具

足如十寶光從身毛孔出從頂上入從齋中出從足下入一切身分中出從眉間入從眉間出從一切身分入如此種種無量境界賢聖光明賢聖種子諸賢聖法皆從此風大中起從此風大中入此風大觀具足相貌微妙境界唯阿羅漢能廣分別不可具說行者坐時當自然見若見此事練諸煩惱成阿那含此風大觀名第三十阿那含相應境界風大觀法慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二

百五十比丘俱爾時尊者摩訶迦葉有一弟子是王舍大城苦行尼捷子兒名阿祇達多求尊者摩訶迦葉出家學道修行苦行具十二頭陀經歷五年得阿那含果不能增進成阿羅漢卽從座起至迦葉所整衣服叉手合掌頂禮摩訶迦葉白言和尚我隨和尚勤修精進如救頭然已經五年今得住於阿那含患身心疲懈不能增進無上解脫唯願和尚爲我速說爾時摩訶迦葉卽入三昧觀比丘心知此比丘不盡諸漏從此命終生阿那含天從三昧起告言法子我今身心一切自在入自在三昧觀汝宿世所有業報

於此身上無緣得成羅漢道阿祇達多聞此語已悲泣雨淚白言和尚如我今者不樂生天如困病人求無常力我畏生死亦復如是爾時迦葉告言法子善哉善哉善男子夫生死惡猶如猛火燒滅一切甚可厭患我觀汝根不得明審又復世尊與諸比丘在祇陀林我今與汝俱往佛所時彼比丘著衣持鉢隨迦葉後詣祇陀林到於佛所見佛世尊身如金山處大眾中威德自在三十二相八十種好皆悉備足爲佛作禮繞佛七匝却住一面胡跪合掌白言世尊我此弟子阿祇達多隨從我後修十二頭陀住深禪定至

阿那舍不能增進竭煩惱海唯願天尊爲說甚深灌
頂甘露淨解脫門爾時世尊告阿祇達言善哉善哉
阿祇達快問是事吾當爲汝分別解說諦聽善思乃
往過去無央數世彼世有佛名大光明如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊彼佛出世三種示現教化衆生度人周訖於
像法中有一大國名波羅奈王名梵摩達多王有太
子名忍辱鎧堅發甚深阿耨多羅三藐三菩提心求
一切種智自誓不殺修十善業於六波羅蜜無疲厭
心時彼國中有一長者名日月音自在無量唯有一

北竭

子忽遇熱病風大入心狂亂無智手執利劍走入巷
陌殺害衆生時彼長者愛念子故手擎香爐至四城
門外燒香散華發大誓願而作是言世間若有神仙
聖人醫師呪師能救我子狂亂病者一切所有悉用
奉施爾時太子出城遊戲見大長者修於慈心爲子
求願心生歡喜而作是言此大長者勤修慈心普爲
一切而長者子遇大重病願諸神仙必興慈悲來至
此處救長者子語頃卽有一大仙人從於雲山騰空
而至名曰光味至長者所告長者言汝子所患從熱
病起因熱病故生大瞋恚心脉悉開風大入心是故

發狂如此病者如仙經說風大動者當須無瞋善男子心血以用塗身須善人髓服如大豆可得除愈爾時長者聞仙人說卽於路中頂禮太子白言地天大仙人說我子所患當用慈心無瞋人血及以骨髓乃可得差我今正欲自刺我身出血食子破骨出髓持與令服唯願太子聽許此事爾時太子告言長者我聞佛說若有衆生苦惱父母墮大地獄無有出期云何長者自破身體欲令子差且忍須臾當爲長者作大方便爾時長者聞太子勅心生歡喜禮太子足還至家中象負其子送與太子太子見已是明灌之爾

時仙人告太子言設以此藥灌此男子經九十日終不可差要得慈心無瞋人血爾時太子內自思惟除我身外其餘衆生皆當起瞋我今爲此救諸病苦濟生死命誓求佛道於未來世若得成佛亦當施此法身常命作此誓已卽刺身以血塗彼大長者子破骨出髓與之令服長者子服已病得除愈是時太子以破骨故迷悶躋地爾時天地六種震動釋梵護世無數天子僉然俱下到太子所告太子言汝今以身濟病衆生欲求何等爲求帝釋魔王梵天轉輪聖王三界之中欲求何等爾時太子白帝釋言我今所求亦

不欲三界之中尊榮豪貴我求者乃願欲成阿耨多羅三藐三菩提爾時帝釋聞此語已告太子言汝今刺身破骨出髓身體戰掉有慨恨不爾時太子卽立誓願我從始刺身體乃至於今若無慨恨大如毛髮令我身體平復如故作此誓已身體平復如前無異爾時帝釋見此事已白太子言太子威德奇特無比有強大志必得成佛太子成佛時願先度我作此誓時太子默然而說偈言

願我成佛時 普度諸天人 身心無罣闔
普慈愛一切 亦度於汝等 令諸衆生類

皆住大涅槃 永受於快樂

爾時太子說此偈已諸天雨華持以供養復雨無量百千珍寶積滿宮牆太子得已持用布施布施不止修諸波羅蜜皆悉滿足得成爲佛佛告迦葉爾時波羅奈國王者今我父王閼頭檀是爾時月音長者今汝摩訶迦葉是爾時長者子今阿祇達比丘是爾時忍辱鎧太子者今我釋迦牟尼佛是爾時帝釋者今舍利弗是佛告迦葉此阿祇達比丘乃往過去風大動故發狂無知是故今者入四大定於風定中心疑不行設使此人入風大定觀四大者頭破七分心裂

而死當教此人修於慈心爾時世尊告阿祇達汝今當觀一切衆生悉爲五苦之所逼切汝今應當生大慈心欲免衆苦觀色受想行識悉皆無常苦空無我阿祇達聞佛說此豁然解應時卽得阿羅漢道三明六通具八解脫卽於佛前踊身空中作十八變作十八變已從空中下頂禮佛足白言世尊如來今者爲我宣說往昔因緣及說慈心廣演四諦我因佛力尋時卽破三界結業成阿羅漢唯願天尊爲未來世濁惡衆生惡業罪故生五濁世如此衆生若修頭陀行諸禪定得阿那含如我心疑停住不行當修何法

得離苦際佛告阿祇達諦聽諦聽當善思之如來今者因汝阿祇達普爲未來世一切衆生廣說從阿那含至阿羅漢於其中間所有微細一切境界當自分別若風病多者入風大定時因風大故喜發狂病當教觀佛教觀佛者教觀如來十力四無所畏十八不共法大慈大悲三念處法觀此法時自然得見無量色身微細妙相好或有諸佛飛騰空中作十八變或有諸佛一一相好普見無量百千變化見此事時當起恭敬供養之心作香華想普散諸佛然後復當自思惟言我今身中五陰四大皆悉無常生滅不住結

使枝條及使根本皆悉無常我所念者念佛十力四
無所畏十八不共法大慈大悲如是功德莊嚴色身
猶如寶瓶盛如意寶珠寶珠力故映飾此瓶珠無我
所瓶亦無住但爲衆生佛亦如是無有色性及與色
像解脫清淨云何我今諦觀如來十力是處非處力
乃至漏盡力十八不共法大慈大悲云何更見無量
色像作此想已見真金像滿娑婆世界行住坐卧四
威儀中皆說苦空無常無我雖見此事復當起意想
是諸佛皆是戒定慧解脫解脫知見十力四無所畏
十八不共法大慈大悲三念處如此功德所合共成

云何有色作此想時一一諦觀令一切佛身心無閑
亦無色想自見已身如空中雲觀五受陰無諸性相
豁然歡喜復還見身如蓮華聚周匝遍滿三千大千
世界見諸坐佛坐已華上爲說甚深空無我無願無
作聖賢十四境界門佛告阿祇達若有行者見此事
已當教慈心教慈心者教觀地獄爾時行者即見十
八地獄火車鑪炭刀山劒樹受苦衆生皆是已前身
父母宗親眷屬或是師徒諸善知識見一人阿鼻
地獄猛火燒身或復有人節節火然或上劒樹或踞
刀山或投鑊湯或入灰河或飲沸屎或噉熱鐵丸或

飲鎔銅或卧鐵牀或抱銅柱或入劒林碎身無數或挑眼無數持熱銅丸安眼眶中或見餓鬼身形長大數十由旬噉火噉炭或飲膿血變成鎔銅舉體火起足跟銅流或見闇冥鐵圍山間滿中衆生狀如羅刹更相食噉見諸夜叉裸形黑瘦雙牙上出頭上火燃首如牛頭角端雨血復見世間虎狼師子諸惡禽獸更相噉食復見一切諸畜生苦或見阿修羅割截耳鼻受諸苦事復見三界一切衆生爲欲所使悉受苦惱觀無想天猶如電幻不久當墮大地獄中舉要言之三界二十五有一切衆生皆有三塗苦惱之業爾

時行者觀見三界受苦衆生其心明了如觀掌中深起慈悲生憐愍心見諸衆生宿行惡業故受惡報見此事已悲泣雨淚欲生救護盡其心力不能救濟爾時心中極生憐愍厭患生死不願久處心生驚怖如人捉刀欲來害已見此事已更起慈悲欲拔苦者無奈之何爾時行者內自思惟是諸衆生因於無明無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱爾時行者內自思惟此無明者從何處來乎乳產生遍滿三界觀此無明假於地大而得成長依於

風大而得動搖因於地大體堅不壞火大照育水成衆性如是動作風性不住水性隨流火性炎盛地性堅韌此四大性二上二下諸方亦二東方者成色陰性南方者成受陰性西方者成想陰性北方者成行陰性上方者成識陰性此五受陰依無明有從觸受生樂觸因緣生於諸受受因緣生愛取有有因緣故生於三界九十八使及諸結業纏縛衆生無有出期如是諸業從無明有依癡愛生此無明者本相所出從何而生遍布三界於諸衆生爲大纏縛我今應觀無明識相從何處起此無明者爲是地大爲離地大

爲與地合爲從地生爲從地滅地性本空推地無主云何無明起癡愛想緣行而有而此諸行及愛取有爲從風起爲從水生爲火所照如此四大一一諦觀此諸大者實無性相同如實際云何牽諸衆生纏在三界爲大煩惱之所燒然作此思惟已怖畏生死患生天樂觀諸天宮如夢如幻如露如電如呼聲響音見一切三界衆生猶如環旋受苦無窮見此事已愁憂不樂世間如駛水流求涅槃道刹那刹那頃欲求解脫爾時復當更教數息一數二隨二數三隨三數四隨四數五隨五數六隨六數七隨七數八隨八數

九隨九數十隨十數百隨百數千隨隨息多少攝氣
令住爾時自見已身如千百萬億蓮華一切萎脆四
面風來吹去萎華變成瑠璃如瑠璃器自見其心如
大華樹從下方金剛際乃至三界頂上有四果其果
微妙如如意珠有六種光遍照三千大千世界行者
見此事時見金剛地際乃至上方三界之頂滿中諸
佛與大弟子眷屬圍繞或有諸佛飛騰虛空身上出
水身下出火身下出水身上出火東涌西沒西涌東
沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒或現大
身滿虛空中大復現小如芥子許變現自在隨意無

閤或見諸聲聞入四大定身如火聚諸火焰端猶如
金筒盛衆色水復見已身如彼入定爾時當教行者
而作是言汝所見者雖是多佛及諸聲聞汝今應觀
此諸世尊是無相身是大解脫是無學果應當善攝
汝心如前數息此數息法有十六科不可具說爾時
行者既數息已心意恬憺寂然見復當更教觀心蓮
華猶如華樹上有果如摩尼珠現六種光其光明顯
從三界頂照於下方金剛地際見心華樹萎垂欲絕
然深無量爾時當觀諸佛法身諸佛法身者因色身
有色身者譬如金瓶法身者如摩尼珠應當諦觀色

身之內十力四無所畏十八不共法大慈大悲無閼
解脫神智無量絕妙境界非眼所見非心所念一切
諸法無來無去不住不壞同如實際凡夫愚癡爲老
死大賊之所追逐妄見顛倒以顛倒故墮落三塗愛
欲河中爲駛水所漂沒溺三界我今云何同凡夫行
妄想見佛我大和尚釋迦牟尼佛往昔之時頭目髓
腦國城妻子持用布施百千苦行求解脫法今者已
得超越生死住大涅槃寂滅究竟更不復生如過去
佛法住常樂處亦無去來現在諸智身心不動恬憺
無爲如此智慧所成就身當有何想云何變動我今

見者從妄想現屬諸因緣故是顛倒色相之法作是
思惟時一切諸佛及諸賢聖寂然隱身更不復現唯
一佛在有四大弟子以爲侍者爾時釋迦牟尼世尊
爲於行者更說四大清淨觀法告言法子過去三世
諸賢聖等觀此行時自然皆觀風大觀法觀風大者
先觀身內從心華樹生一微風如是微風漸漸增長
遍滿身體滿身體已從毛孔出滿一房內滿一房已
見此微風滿一庭內滿一庭已復見漸漸滿一頃地
滿一頃已復更增廣滿一由旬滿一由旬已滿二由
旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿

四由旬已滿五由旬滿五由旬已如此漸漸廣大滿
十由旬微風纔動漸漸廣大遍滿三千大千世界上
至於頂下金剛際遍此諸處已還從頂入令其心樹
一切華葉漸漸萎落自見已身如玻瓈鏡表裏映徹
爾時復當教觀水大觀水大者先觀身內心華樹端
出一微水如瑠璃氣漸漸增廣似白色雲遍滿身內
滿身內已從六根出頂上涌出繞身七帀如白雲行
滴滴雨水其水柔軟盈滿一牀滿一牀已漸漸廣大
滿一房內滿一房已滿一庭中滿一庭已滿一城中
滿一城已滿十頃地滿十頃已滿百頃地滿百頃已

北闕

滿一由旬水色正白如白瑠璃光其氣微細過於凡
夫眼相境界漸漸廣大滿二由旬滿二由旬已滿三
由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬
滿五由旬已漸漸廣大滿十由旬滿十由旬已漸漸
廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿一閻浮提
滿一閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至
三界頂下至金剛際如是水相其氣如雲還從頂入
見此事已復更教火大觀火大者自觀身內心華樹
端諸華葉間有微細火猶如金光從心端出遍滿身
內從毛孔出漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已滿一房

內滿一房已漸漸廣大滿一庭中滿一庭已滿一城中滿一城已滿十頃地滿十頃地已滿百頃地滿百頃地已滿一由旬火色變白如真珠光更復鮮白玻璃雪山不得爲比紅光照錯以成文章漸漸廣大滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已滿漸廣大滿百由旬滿百由旬已滿漸廣大滿閭浮提滿閭浮提已滿漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教觀於地大觀地大者自見身內心樹諸華漸漸廣大如金剛雲遍

滿身內滿身內已復滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬已其色變青漸漸廣大遍滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿閭浮提滿閭浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教還觀地大觀此地大如金剛雲難可摧碎當云何滅作此觀時見佛世

尊釋迦牟尼坐金剛座與尊弟子眷屬五百坐行者
前異口同音讚歎滅諦聞此語已當觀地大從因緣
起無明所持無明無性癡愛無主虛僞因緣假名無
明愛取有等皆屬此相作此思惟時見自心內衆華
樹端漸漸火起燒金剛雲一一雲於諸葉間與火合
體遍滿身內滿身內已地火俱動遍滿一牀滿一牀
已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一
城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百
頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二
由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬

已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百
由旬已漸漸廣大遍滿閻浮提地火二大其性各異
更相鼓動遍滿三千大千世界上至三界頂下至金
剛際還從頂入見此事已復當更教觀於風大觀風
大者自觀身內心華樹間出紫色風水大隨入滅此
風色同爲水色風動水法遍滿身內漸漸廣大遍滿
一牀滿一牀已滿一房內滿一房已遍滿一庭滿一
庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿一由旬滿
一由旬已風水二性其性各異風吹此水如璫璃沫
其色焰熾更相鼓動遍滿二由旬滿二由旬已滿三

由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬
滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸
廣大遍滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千
大千世界上至三界頂下至金剛際見此事已自見
已身身諸毛孔一切火起此火光遍滿三界出三界
外如真金華華上有果果葉相次彼果光中演說四
諦及十二因緣度生死法復見身內一切水起其水
溫潤從毛孔出流布三界無不遍滿水色出光照三
界頂入火光果中復見身內一切風起遍滿身內從
毛孔出漸漸廣大駛速飄疾遍滿三界化為金雲入

火光果中復有地氣極為微薄彌滿四大見此事已
復當更教諦觀五陰觀於色陰此色陰者依地大有
地大不定從無明生無明因緣妄見名色色觀此色相
虛偽不真亦無生處假因緣現因緣性空色陰亦然
受想行識性相皆空中無堅實觀此五陰實無因緣
亦無受有如此四大云何增長遍滿三界作此思惟
時見一切火從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛
孔入復見一切地大猶如金剛雲從一切毛孔遍滿
三界還從一切毛孔入復見水大猶如微塵從一切
毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見風大其勢

羸劣從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入如是四大從毛孔出從毛孔入往復反覆經八百遍見此事已如前數息已閉氣而住經一七日爾時自然見此大地漸漸空見一牀下漸漸空見一房漸漸空見一房已見一庭地漸漸空見一庭已見一城地漸漸空見一城已見十頃地漸漸空見十頃已見百頃地漸漸空見百頃已見一由旬地漸漸空見二由旬已見二由旬地漸漸空見二由旬已見三由旬地漸漸空見三由旬已見四由旬地漸漸空見四由旬已見五由旬地漸漸空見五由旬已乃至見十由旬地

北竭

漸漸空見十由旬已乃至見百由旬地漸漸空見百由旬已乃至見閻浮提八千由旬地漸漸空見閻浮提已見弗婆提地十千由旬漸漸空見弗婆提已見瞿耶尼地三萬由旬漸漸空見瞿耶尼已見鬱單越地四萬由旬漸漸空見鬱單越已見須彌山四大海水山河石壁四天下中一切所有見堅韌物一切悉皆漸漸空見四天下已心遂廣大遍滿三千大千世界諸堅韌物大地山河石壁一切悉空心無所寄爾時自然見金剛際有十四金剛輪從金剛輪下自然上涌更相振觸至行者前爾時心樹諸妙華端自然

火起燒諸華葉樹上四果墮行者頂從頂而入住於心中爾時此心豁然明了見障外事復有六象其色正黑蹋大地壤吸飲諸水風吹象殺象耳出火燒象都盡四大毒蛇走上樹端見有一人似大力士拔此大樹下至金剛際上至三界頂令樹動搖行者心中四明珠果復出大火燒樹茲絕是時大樹散如微塵行者見已我今觀於水火風等及與水大一切無常須臾變滅當自觀我身內四大火起無窮地水風等亦復如是此無明相空無所有假偽顛倒猶如霜炎屬於三界緣於癡愛三十三億念生法九百九十轉

次第念羸相結使九十有八枝條種子彌覆三界爲是衆結受生無數或墮地獄猛火焚身或爲餓鬼吞飲融銅噉熱鐵丸百千世中不聞水穀或爲畜生駝驢猪狗數不可知人中受苦衆難非一如是衆多從癡愛得今觀癡愛性無所有作是思惟時釋迦牟尼佛放金色光與諸聲聞眷屬圍繞告行者言汝今知不色相虛寂受想行識亦復如是汝今應當諦觀空無相無作無願三昧空空三空者觀色性及一切諸法空無所有如是衆空名空空三昧無願三昧者觀涅槃性寂滅無相觀生死相悉同如實際作此觀時不願

生死不樂涅槃觀生死本際空寂觀涅槃性相皆同
入空無有和合是名無願三昧無作三昧者不見心
不見身及諸威儀有所修作不見涅槃有起性相但
見滅諦通達空無所有爾時行者聞佛世尊說是空
無相無願三昧身心靜寂遊三空門猶如壯士屈伸
臂頃應聲即得超越九十億生死洞然之結成阿羅
漢不受後有梵行已立知如道真豁然意解無復餘
習漏盡慧通自然而得其餘五通要假修得六通義
廣說如阿毗曇爾時世尊爲阿祇達說是賢聖空相
應心境界分別十一切入相已默然安隱入無諍三

昧放衆色光普照世界是時會中二百五十比丘心
意開解成阿羅漢五十億優婆塞破二十億洞然結
成須陀洹天人大衆聞佛所說皆大歡喜爾時長老
阿難即從坐起白佛言世尊如來初爲迦絺羅難陀
說不淨門爲禪難提比丘說數息法爲阿祇達說四
大觀如是衆多微妙法門云何受持當以何名宣示
後世佛告阿難此經名禪法祕要亦名白骨觀門亦
名次第九想亦名雜想觀法亦名阿那般那方便亦
名次第四果相亦名分別境界如是受持慎勿忘失
佛告阿難我滅度後若有比丘比丘尼式叉摩尼沙

彌沙彌尼優婆塞優婆夷若有欲學三世佛法斷生死種度煩惱河竭生死海滅愛種子斷諸使流厭五欲樂樂涅槃者當學是觀此觀功德如須彌山流出衆光照四天下行此觀者具沙門果亦復如是佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲學此法者當離四種惡何等爲四一者淨持禁戒威儀不犯於五衆戒若有所犯應當至心懺悔清淨戒清淨已名莊嚴梵行二者遠離憤鬧獨處閑靜繫念一處樂少語法修行甚深十二頭陀心無疲厭如救頭然三者掃偷婆塗地施楊枝淨籌及諸苦役以除

障罪四者晝夜六時常坐不卧不樂睡眠身倚側者樂當塚間樹下阿練若處食若鹿食死若鹿死若有四衆行此四法者當知此人是苦行人如此苦行不久必得四沙門果佛告阿難若有四衆修繫念法乃至觀見脚指端手指端一節少分白骨相極令明了若見一指若見一爪一切諸白骨當知此人以心利故命終之後必定得生兜率陀天滅三惡道一切苦患雖未解脫不墮惡道當知此人功德不滅已得免離三塗苦難何況具足諸白骨人見此骨人者雖未解脫無漏功德當知此人已免一切三塗八難苦厄

之患當知此人世所生不離見佛於未來世值遇彌勒龍華初會必先聞法得證解脫佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中爲利養故貪求無厭爲好名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如此比丘犯偷蘭遮過時不說不自改悔經須臾間卽犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘尼妖冶邪媚欲求利養如猫伺鼠貪求無厭實不坐禪自言坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如此比丘尼犯偷蘭

遮過時不說不自改悔經須臾間卽犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘尼是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等欺世間人此惡人輩是波旬種爲妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於雷雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲中噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剥皮經五百身還生人中聾盲瘡癰癰殘百病以爲衣服如是經苦不可具說若優

婆塞實不坐禪自言坐禪實不梵行自言梵行是優婆塞得失意罪不淨有作不起墮落臭旃陀羅與惡爲伴是朽敗種不生善芽貪利養故多求無厭經於一日乃至五日犯大妄語此大惡人波旬所使是旃陀羅屠兒羅刹同類必定當墮三惡道中此優婆塞欲命終時十八地獄火車鑪炭變化惡事一時迎之必定當墮三惡趣中無有疑也若優婆塞實不得不淨觀乃至暖法於大眾中起增上慢唱如是言我得不淨觀乃至暖法當知此優婆塞是天人中賊欺誑世間天龍八部此優婆塞命終之後疾於雹雨必定

當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲瘡痂癰殘百病以爲衣服如是經苦不可具說若優婆夷顯異惑衆實非坐禪謂言坐禪此優婆夷得失意罪垢結不淨不起墮落不淨有作臭旃陀羅此優婆夷與惡爲伴是魔眷屬必定當墮三惡趣中是優婆夷過時不說不自改悔經須臾間一日乃至五日優婆夷貪求無厭實非梵行自言梵行實非坐禪自言坐禪此大惡人必定當墮三惡趣中隨業受生若優婆夷實不得不

淨觀乃至暖法於大眾中唱如是言起增上慢自言
我得不淨觀乃至暖法此優婆夷是天人中賊命終
之後疾於電雨必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄
壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜
生中生恒負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲
瘡癰癰殘百病以爲衣服如是經苦不可具說佛告
阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷繫念住意心不
散亂端坐正受住意一處閉塞諸根此人安心念定
力故雖無境界捨身他世生兜率天值遇彌勒與彌
勒俱下生閻浮提龍華初會最先聞法悟解脫道復

次阿難佛滅度後濁惡世中若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷實修梵行行十二頭陀莊嚴身心行念定
修白骨觀觀於不淨入深境界心眼明利通達禪法
如此四衆爲增長佛法故爲法不滅故當密身口意
猶如有人遇身心病良醫處方當服醍醐爾時病者
則詣國王求乞醍醐王慈愍故卽以醍醐持用賜之
因勅病人服醍醐法當於密屋無風塵處而取飲之
飲已閉口調四大氣勿令失度若比丘比丘尼服此
甘露灌頂藥者唯除知法教授之師不得妄向他人
宣說若向他說卽失境界亦犯十三僧殘之罪若諸

白衣欲行禪定得五神通當不應向他人宣說言我得神通仙呪術一切宜祕何況出家受具足戒若得不淨觀乃至暖法不得妄向他人宣說若向他說卽滅境界使多衆生於佛法中生疑惑心是故我今於此衆中制諸比丘比丘尼若得不淨觀乃至暖法當密修行令心明利唯向智者教授師說不得廣傳向他人說若向他說爲利養心應時卽犯十三僧殘過時不懺心無慚愧亦犯重罪如上所說復次阿難佛滅度後現前無佛四部弟子求解脫者得不淨觀當密藏秘勿令他知譬如有人貧窮孤獨生濁惡世屬

無道王彼貧窮人掘地求水宿世因緣忽遇伏藏大獲珍寶怖畏惡王密藏此寶不令他知但於屏處取此珍寶以供妻子密受快樂佛滅度後四部弟子得禪樂者亦復如是當密藏之不得廣說若廣說者犯大重罪復次阿難譬如長者獨有一子遇大重病鬚眉落盡爾時長者內自思惟我今衰禍唯此一子遇此重病當何處求覓良醫作此語已大出財寶募訪良醫長者宿福忽遇一醫多知經方長者白言唯願大師起大慈悲我有一子遇患多時唯願大師救療此患設得愈病今我家中大有財寶猶如北方毗沙

門天王若子得差唯除我身一切奉上不敢違逆時
彼良醫告長者言汝今能造十重閻室極令深密然
後可令汝子服藥服此藥已不得見人不向他說經
四百日兒乃可差佛告阿難佛滅度後佛四部眾弟
子若修禪定求解脫者如重病入隨良醫教當於靜
處若冢間若林樹下若阿練若處修行甚深諸賢聖
道當密身口於內心中修梵行修四念處修四正勤
修四如意足修五根修五力修七覺道修八聖道分
修四禪修四無量心遊入甚深無量空三昧門乃至
得六神通如是種種勝妙功德但當一心密而行之

慎勿虛妄於多眾前自說得過人法若說得過人法
如上所說必定當墮阿鼻地獄佛告阿難我般涅槃
後初一百歲此不淨觀行閻浮提攝放逸者令觀四
諦一日之中修無常觀得解脫者如我住世等無有
異二百歲後此閻浮提四部弟子二分之一分弟
子修無常觀得解脫道三百歲時四部弟子四分之
中一分弟子修無常觀得解脫道四百歲時四部弟
子五分之一分弟子修無常觀得解脫道我涅槃
後五百歲時四部弟子十分之中一分弟子修無常
觀得解脫道六百歲時四部弟子百分之中一分弟

子修無常觀得解脫道七百歲時四部弟子千分之一分弟子修無常觀得解脫道八百歲時四部弟子萬分之一分弟子修無常觀得解脫道九百歲時四部弟子千萬分中一分弟子修無常觀得解脫道千歲之時四部弟子億分之一分百人修無常觀得解脫道過千歲已此無常觀雖復流行閻浮提中億億千萬衆多弟子若一若兩修無常觀得解脫道千五百歲後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷讚歎宣說無常苦空無我觀者多有衆生懷嫉妒心或以刀斫或以瓦礫打拍彼人罵言癡人世間何處有

無常觀苦空無我身肌白淨無量云何反說身爲不淨汝大惡人宜合驅擯此相現時百千人中無有一人修無常觀此相現時法幢崩慧日沒一切衆生盲無眼目釋迦牟尼佛雖有弟子所著袈裟如木頭旛自然變白諸比丘尼猶如姪女街賣女色以用自活諸優婆塞如旃陀羅殺生無度諸優婆夷邪姪無道欺誑百端此相現時釋迦牟尼無上正法永沒無餘佛告阿難汝持佛語爲未來世四部弟子當廣宣說分別其義慎勿忘失復次阿難汝當爲來世諸衆生等當宣此言如來大法不久必沒汝等於佛法中應

勤精進當觀苦空無常無我等法佛說此語時八千
 天子悟解無常遠塵離垢得法眼淨五百比丘卽於
 座上不受諸法漏盡意解成阿羅漢爾時長者阿祇
 達并千二百五十比丘諸天龍神聞佛說此無常觀
 門心開意解皆悉達解苦空無常頂禮佛足歡喜奉
 行

禪祕要法經卷下

音釋

蒨鳥公切蒨鬱 涸曷各切 筒徒東切 胘股部禮切 疲蒲
草木盛貌 涸水竭也 筒切 慨口既切內 鎔餘封切
倦也 僉千廉切 掉徒平切 慨自憤激也 鎔銷也

挑他涸切 跟古痕切 裸魯果切 鞞魚孟切 振除庚
潑取也 跟足踵也 裸赤體也 鞞堅強也 振切
也 雹雨角切 瘡瘡於金切 瘡瘡良中切 差差
雨冰也 瘡瘡瘡不能言也 瘡瘡良中切 差差
楚懈切 病除

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

禪祕要法經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經三卷
 共字四萬零四百
 九十二箇
 計寫銀一兩六錢二分
 計刻銀十四兩一
 錢七分三厘
 板五十塊
 計工價銀二兩
 上元羅章書
 長洲李如科刻

色想二聲想三香想四味想五更想六法想是爲身
六思想名爲思想種行種爲何等行種名爲身六更
一色所更二聲所更三香所更四味所更五觸所更
六法所更是爲身六更是名爲行種識種爲何等識
種名爲身六識眼識耳識鼻識舌識身識心識是爲
身六識是爲識種名爲五陰種當知是是從何知爲
非常苦空非身從是知亦有二知一爲慧知二爲斷
知從慧知爲何等爲非常苦空非身是爲從慧知從
斷知爲何等愛欲已斷是爲從斷知陰根爲何等積
爲陰根足爲陰根譬如物種名爲物種木種名爲木

種火種名爲火種水種名爲水種一切五陰亦如是
有十八本持十八本持爲何等一眼二色三識四耳
五聲六識七鼻八香九識十香十一味十二識十三
身十四更十五識十六心十七法十八識是名爲十
八本持已知是從何知爲非常苦空非身是爲知從
是知亦有二知一爲從慧知二爲從已斷知從慧知
爲何等非常苦空非身是爲從慧知從斷知爲何等
愛欲已斷是爲從斷知彼爲具足具足爲何等或言
無有餘具足已無有餘令眼明見明一行者說是已
爲斷眼本耳本遍說如是率名爲本持譬是人爲多

熱如是名遍譬喻是爲具足亦有十二入何等爲十二自身六外有六自身六爲何等眼耳鼻舌身心是爲自身六入外有六爲何等色聲香味更法是爲十二入一切從何知爲非常苦空非身是從是知亦有二知一從慧知二從斷知從慧解知爲何等爲非常苦空非身是爲從慧知從斷知爲何等愛欲已斷是爲從斷知何等爲入解從是致名爲入從入解譬從金入名爲金地從銀入名爲銀地如是各各應是譬喻所從所入是從是有如是從所意念有行罪苦法如是從所致是名爲從是入亦有從是入譬如王有

入所有名是亦如是爲有四諦苦習盡道苦名爲要語身亦念習名爲要癡亦所世間愛盡名爲要慧亦解脫道名爲要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行是爲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從是得度世道佛弟子亦從是爲度世無爲道四意止爲何等或見比丘自身身相觀行止外身身相觀行止內外身身相觀行止盡意念以却世間癡心方便自痛痛相觀行止外痛痛相觀行止內外痛痛相觀行止盡意念以却世間癡

心方便自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方便自法法相
觀行止外法法相觀行止內外法法相觀行止盡意
念以却世間癡心方便

何等爲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行精進攝制意捨散惡意
是爲一斷意已生弊惡意發清淨法欲斷勸意求方
便行精進攝制意捨散惡意是爲二斷意未生清淨
法勸意發方便令生行精進攝制意捨散惡意是爲
三斷意已生清淨法令止不忘令不減令行不翅令

行足發方便行精進攝制意捨散惡意是爲四意正
斷何等爲四神足或有比丘爲欲定斷生死隨行增
神足惡生死猗却欲猗從方便意生遣離去是爲一
神足精進定斷生死隨行增神足惡生死猗却欲猗
盡猗從方便意生遣離去是爲二神足意定斷生死
隨行增神足惡生死猗却欲猗盡猗從方便意生遣
離去是爲三神足戒定斷生死隨行增神足惡生死
猗却欲猗盡猗從方便意生遣離去是爲四神足四
意止四意斷四神足爲已說具何等爲五根信根精
進根念根定根慧根是名爲五根彼根應何義根爲

根義屬爲根義可喜爲根義不爲同事爲根義是名爲根義何等爲五力信力精進力念力定力慧力是名爲五力彼力應何義無有能得壞爲力義有所益爲力義有膽爲力義能得依爲力義是名爲力義有七覺意何等爲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爲七覺意有得道者八種道行何等爲八一直見二直行三直語四直業五直利六直方便七直念八直定是名爲八道行八種道行爲墮合三種一戒種二定種三慧種彼所直語直業直利是名爲

戒種彼所直方便直念直定是名爲定種彼所直見直行是名爲慧種皆從是教戒令不翅教戒令不翅教意令不翅慧教戒彼戒種比丘爲拔瞋恚惡本爲散瞋恚結爲合恚瘡爲識苦痛爲度欲界彼定種比丘爲拔慳惡本爲散欲結爲合欲瘡爲知樂痛爲度色界彼慧種比丘爲拔癡惡本爲散癡結爲合憍慢瘡爲知不樂不苦痛爲得度無色界是爲三種比丘止爲拔三惡本散三惡使合四瘡知三痛度三界何等爲十二種從求如求等生從癡因緣令有行從行令有識從識令有名字從名字令有六入從六入

令有致從致令有痛痒從痛痒令有愛從愛令有受
從受令有有從有令有生從生令有老死憂悲苦不
可心致惱如是具足苦種爲致習癡已盡便行盡已
行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惱便盡如
是具足苦種便得盡彼癡名爲不知四諦如有不解
不見不相應不受不解不解貌是名爲癡彼癡因緣
行爲何等爲六望受何等爲六色聲香味身法是爲

身六望受是名爲行彼行因緣識爲六身識眼耳鼻
舌身心是名爲六身識彼識因緣名字字爲色名爲
四大色陰痛想行識是爲名色爲四大本謂地水火
風是上爲名是四爲色是二相連共爲名字彼名字
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爲身六思望
彼思望因緣身六痛眼耳鼻舌身心是名爲身六痛
彼痛因緣六入身愛色愛聲愛香愛味愛身愛法愛
是名爲六身愛彼愛因緣受爲四受一欲受二見結
受三戒願受四身結行受是名爲四受彼受因緣有

爲三有一欲界二色界三無色界是名爲三有彼有因緣生爲上五陰六持六入已有如有生聚已住墮致分別根已入得有是名爲生死爲何等名爲人所在在所住已住壞已過死是時命六根已閉塞是爲死上本爲老後要爲死是故名爲老死癡相爲何等爲冥中見冥如有不解令從是致墮行相處行相爲何等爲令後復有是爲行相上從是發起令從是致墮識處識相爲何等爲識物識事是爲識相令從是致墮名字處名字相爲何等爲俱倚是爲名字相令從是致墮六入處六入相爲何等爲分別根是爲

六入處令從是致墮思想處思想相爲何等爲相會更生是爲思想相令從是致墮痛處痛相爲何等爲更覺是爲痛相令從是致墮愛處愛相爲何等爲發往是爲愛相令從是致墮受處受相爲何等爲受持是爲受相令從是致墮有處有相爲何等爲致令墮若干處是爲有相令從是致墮生處生相爲何等爲已有五陰是爲生相令從是致墮老處老相爲何等爲轉熟是爲老相令從是致墮死處死相爲何等爲命根盡是名爲死相令從是致墮苦處處苦相爲何等爲身急是爲苦相令從是致墮不可處不可相爲何

等爲心意急是爲不可相令從是致墮悵悵憂悵悵相爲何等爲憂五陰令從是致墮愁惱處悲愁相爲何等口出聲言令致悲惱慼慼爲惱惱亦爲慼

九絕處爲一切惡行合部件從流行爲有二本從有結罪爲三惡本亦有四倒彼二本罪惱爲何等一爲癡二爲墮有愛名爲二本三惡本爲何等一爲貪欲二爲瞋恚三爲癡惑是名爲三惡本有四倒四倒爲何等非常念常是爲思想倒爲意倒爲見倒是爲一倒計苦爲樂非身爲身不淨爲淨思想意見倒如上說是名爲四倒彼癡名爲不解四諦不慧不見不相

應不解受爲惡是爲癡彼有愛爲何等爲所世間欲發往不捨是爲有愛是名爲二本彼欲貪本爲何等爲在所所種貪爲奇珍寶奇財產奇嚴事爲有嫉在奇貪可貪欲可往愛相愛哀相往不捨是爲貪惡本是本爲誰爲所有貪爲身非法行口非法行心非法行亦餘俱相連惡種所作意念是法本是故名爲貪惡本彼瞋恚非法本爲何等爲在人爲在行恚想恚不忍不識因緣瞋恚發訐諦念不可說不可所念念不好令意却是爲恚非法本是本爲誰爲非法本所身罪所言罪所心罪亦餘所相連意念爲是法本是

故爲瞋名爲非法本彼癡惑非法本爲何等不知四
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恚
壞盡不能致無爲度世是癡惑非法行本是本爲誰
爲惑非法身行作口行作心行作亦所共相助非法
意所念非法本是名爲癡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爲四
倒從所有爲三倒何等爲一倒爲對或受非常爲常
爲苦爲樂非身爲身不淨爲淨是爲一倒何等爲四
倒所有身痛意法是爲四倒何等爲三倒一爲想二

爲意三爲見是爲三倒使彼所可意根相連著若色
若像爲受想是爲欲想以爲有欲想相隨久不斷在
意念是爲欲念種若彼所想分別受是名爲想倒彼
或意不如有受所從不應受解是名爲意倒以所受
不捨在意念在色不淨意計淨聽可意念已快所見
受往是名爲見倒彼所見已爲相分別應當爲十二
倒何等爲十二倒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爲在
人因緣相會色令爲十二倒身三痛三意三法三合
爲十二倒爲如是六爲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爲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行陰是屬法身從有是五陰令受四身因緣有彼身不淨計淨是爲身倒彼痛苦計爲樂是爲痛倒彼意非常計爲常是爲意倒彼法不爲身計爲身是爲法倒爲欲止四倒故佛爲現四意止爲說分別彼爲身身相觀行止爲不淨意念淨倒得解彼爲痛痛相觀爲苦計爲樂倒得解彼爲意意相觀非常計爲常倒得解彼爲法法相觀非身計爲身倒得解彼冥中冥如有不解是

爲癡相令隨所倒處彼得往是爲受相令從是受色爲身故令欺奇是爲貪相令墮不與取所可不如意是爲恚相令墮殺處爲不解事是爲癡惑相令受邪墮邪處爲作從所行法不却受相是爲令墮有常想不知身體物爲更相會相令計樂想爲墮身處爲不解所法相爲有身想令墮是爲是我所處爲墮受色像相令計是爲淨想令從是墮不攝守根處是爲九品爲已分別爲一切不可行非法伴已說竟是多聞者能解不多聞者卒不解是爲慧人能解不慧卒不解是行者能解不墮行不解有

陰持入經卷上

陰持入經卷下

後漢安息國三藏安世高譯

九絕處令一切淨法部墮聚合何等爲九一止二觀
三不貪四不恚五不癡六非常七爲苦八非身九不
淨是爲九彼止名爲意止在處能止已止正止攝止
不失止不忘心寂然一一向念是名爲止何等爲觀
觀名爲了陰爲了持爲了入了名字了從本生了從
本法已生了苦了習了盡了道行了從善惡從是法
生了增復增了白黑了是可隨不可隨如有分別爲
施不施爲下復下爲念復念爲思觀爲識爲慧爲眼

爲謀爲滿爲解爲慧爲明爲欲爲光爲敢不離爲觀
法爲覺意爲直見爲道種是名爲觀亦有若干二輩
觀一爲淨觀二爲不淨觀三爲清淨觀四爲不清淨
觀五爲黑觀六爲白觀七爲可行觀八爲不可行觀
九爲罪行觀十爲殃福觀十一爲縛觀十二爲解脫
觀十三爲有所益觀十四爲失無所益觀十五爲往
觀十六爲還觀十七爲受罪觀十八爲除罪觀是故
名爲觀亦爲二因緣令有是說止爲一切天下人有
二病何等爲二一爲癡二爲愛是二病故佛現二藥
何等爲二一爲止二爲觀若用二藥爲愈二病令自

證貪愛欲不復貪念意得解脫癡已解令從慧得解
脫彼愛欲藥爲何等爲止愛已解意亦解意已解病
便愈彼癡藥爲何等爲觀癡已却解從慧解脫爲病
愈如是佛說如是二法當知一爲字二爲色二法當
捨一爲癡二爲愛二法當自知一爲慧二爲解脫二
法可行一爲止二爲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以二
法自知字亦色以二法捨癡亦愛如是齊是便無所
著癡行畢欲度世是爲尚有餘無爲未度已無爲竟

命已竟畢便爲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爲無餘已得度世無爲畢是爲二無爲種彼不貪清淨本爲何等爲三界中不得不望不求是名爲不貪清淨本是本爲誰爲不貪身清淨言清淨法餘相連清淨法意所念爲本是爲不貪清淨本亦有清淨本佛說爲八種行是清淨本彼爲三清淨道種是爲不貪本何等爲三一爲直方便治二爲直念三爲直定是爲三清淨道種本是故名爲不貪清淨本彼無恚不犯法本爲何等若忍所行未來爲不出恚忍因

緣爲不恚不恚不受殃無恚無瞋亦不瞋無怨亦不相怨是爲無恚不犯法本是故名爲無恚不犯法本亦有三清淨道種爲無恚不犯法本一爲正語二爲正業三爲正致利是爲三清淨道種是故名爲無恚不犯法本彼不感清淨本爲何等爲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爲不感清淨本是本爲誰爲不感清淨所身行所言行所心行亦隨相連清淨法爲意思惟相念所法本亦爲從二清淨道種爲不感本一爲直見二爲直行是爲從二清淨道種本是故名

爲不惑清淨本是爲三清淨爲八種道已份在所隨
應非常爲如是彼非常想爲何等一切所行是非常
想所想計知是爲受是爲非常想亦從有世間八法
何等爲八有利無利名聞不名聞有論議無論議若
苦植志守道而艱患相紹或有灰滅之禍三塗之罪謂之苦若樂爲意不墮不受
從若干思不受止護觀思惡得止是名爲非常想彼
苦想爲何等爲一切世間行是爲苦所想覺知受是
名爲苦想從是要爲何等望苦想爲已習已增所念
已多爲貪已足貪從萬物生望從危生瞋從嫉生愚從不問生癡從真生貪望瞋志愚癡
是爲爲不墮貪謂人從貪望得老從瞋患從病從愚足也癡得死從福得生故行家已得三十

七品妙行爲意不受不隨相牽不墮不念若干意護
卽不墮貪觀爲已得爲得止從是思望致是要彼非身想爲何
等爲一切法不計身不墮身言一切四大法不計爲身身者非常之物明者
不墮身爲想知想受是名爲非身想從是爲何等望
想也致非身想已爲念爲思爲已增令是是自計我爲是
爲意不受捨若干態不受跬爲觀穢惡得止不受跬
息也所以能却入十四態是爲從是要致彼惡不淨
者正從觀惡露得止息也想爲何等爲一切世間行爲不淨所想自知受是名
爲不淨想從是想爲何等望致不淨想已爲念爲思
爲已增令世間五樂意却捨意不牽不受不復墮若

于念以得護爲穢惡得跬是爲從是要致彼爲四思想念行何以故令知五陰故佛說是分別見彼不淨想行爲令色陰從是解彼苦想行令痛陰從是解彼非身想行令思想陰亦行陰從是解彼非常想行令識陰從是解彼從止行令愛從是解彼從觀行令癡從是解彼從不貪爲捨貪彼從不恚爲捨恚彼從不感爲捨癡彼從非常想令解有常彼從苦想爲解樂想彼從非身想爲解身想彼從不淨想爲解淨想彼從止攝意能得還是爲止想命從是止禪彼從一切法寂然能得解受是爲觀想令止跬一切知從欲能

還想是爲不貪相令還不與取止

色聲香味細滑邪念名之曰不與取

也行家已得四禪還不與取止

已後不復生癡是爲

無有恚相令從殺還得止識事亦物是爲不感相爲令得止止所世間所世間所行爲所法能受相是爲非常想令知從生亦知從滅識爲是處爲世間行作世間更所識想是爲苦爲所思想是爲痛種處一切所法不住相是爲非身想是爲思想處已見身屍已壞青腓爲受是相是爲不淨思想從是爲悔却令寂然止是爲九品處已分別說見爲一切無爲部說具足是爲誰知多聞少聞不爲慧者不慧不爲常意在

經爲意相連生爲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行失令
 不解苦想令墮五陰受入令爲意計是身若干本非
 一本不捨不觀令不墮非身想爲意在顏色樂計是
 身爲淨不計是皮膚復令不墮不淨想不往受止是
 想不信令無有想不受喜爲從是四種已除得墮無
 爲種處佛說信根比丘欲見知當求在四溝港種爲
 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
 更相念不忘爲從不忘發生墮四意止佛說念根比

丘欲見知當觀在四意止爲一意根是爲定從不惑
 起令墮四禪處佛說是比丘欲知定根當知在四禪
 數息爲身意止相隨爲痛痒意止止爲意意止觀爲
 法意止是四身止五陰便止是爲還還淨是應四禪
 也從本校計爲慧如有能得持從是發起今墮四諦

佛說慧根比丘欲見當在四諦爲有四輪好郡縣居
 輪依慧人輪自本正願輪宿命有福輪輪者喻車輪
 言人有是四輪亦載致人於道也四輪應能載致物
 四諦四禪爲屬道行也百法四輪義同也彼爲道德
 共居相是爲好郡縣居令賢賢者依止處以得道德
 依倚相是爲依慧人從是爲墮有正願處以得正願
 相是爲身正願令墮福處從清淨行有所入相是名

爲福令致墮五樂處

彼爲戒法十一本一爲色持戒無悔二爲已不悔令
得喜意三爲已有喜令愛生四爲已意得愛爲身得
猗五爲已身得猗便得樂六爲已意得樂便得正止
七爲已意得正止便知如有八爲已知如有便寂然
九爲已寂然便得離十爲已得離便得解脫十一爲
已得解脫便見慧有慧便知生死已盡道行已畢所
作行已竟不復還受苦得三活謂之畢淨行足意漏盡謂之竟直入泥洹不還三
界受衆苦也戒相爲何等至命盡持戒令從是致無悔身
不增罪相爲無悔從是致喜令得喜處可意相爲喜

令致愛處喜足相相爲處令致有猗處從行爲是爲
得猗相令致樂處已無惱爲樂相令從是致定處定致

處者謂在所得定處也一說言滅去惡意致善意著之處

意隨使不忘爲定相令

致如有慧處不惑如有相隨相是爲寂然處若知非
身是爲寂然相令從是致相別離處不近會爲相別
離爲從是致解脫已爲非法行不受殃是爲解脫相
令致解脫慧見

爲有四道德地何等爲四行者福彼若如有知智是
爲見地爲得道迹是爲得道福彼如如有知是爲德
却離是名爲薄地爲有往來福彼以德却爲不用是

名爲相離地彼已相離是爲不復還福是名爲欲竟地無所著亦行者福是何義謂道弟子有八種道行是名爲行者爲是是福是故名爲行者福何以故爲行清淨爲名是爲清淨福是爲道德有八種清淨道行爲是是福是故名爲清淨福彼爲應得道迹云何已諦相應道弟子便斷三縛結彼三縛結爲何等一爲知身非身二爲無疑三爲不貿易行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爲見地爲得道迹福彼何等爲令意墮是身亦知是身

問何行令心或存身以爲有乎答曰五陰令惑矣

癡爲以不聞爲世間人不

見覺者亦不從聞者受教戒聞者亦爲未分別現正法爲意念是色爲身遍都色爲身是色亦爲身色亦是我身痛想行識亦如上說已如是得觀便受五樂

得觀謂愚者邪見墮五陰爲身即悅五欲以爲樂也了本曰爲在疑中令疑正要如是佛說爲癡斯其義矣令爲受是身如愚者以五樂爲榮樂受身想爲墮身

令意念我爲是我爲以是著相連不得自在牽相連

隨如是有忍自可以爲已志之所尚者是也縛著于俗隨之生死忍受罪戾無所類矣

所可爲爲意爲可受已受見隨行是爲邪見墮受是身彼爲見是五邪令墮疑無有何等爲五若爲所色

爲見是身比前受想行識亦爾是爲五邪見令墮無
有後有餘十五令墮常如是見是身已斷便六十二
邪見已捨謂已得道者五陰斷已五陰斷已五令不墮常非常
已非常常爲捨便道弟子無行邪見但爲度世夫五陰滅
者諸念寂盡無常非常之想大度經曰直見爲何
汝無念者今睹明度明度所謂度世者也
等令不墮邪見身若道弟子爲聞爲直見見通經家
爲已受度世無爲爲已解度世法不復見是色爲身
遍睹色爲身是色亦爲身色色亦是我身色色亦是
我身痛想行識已不見如是如是如是如是我身色色
陰即滅下三便解三結使何等爲三一爲不見是身
結便都解矣

二爲不悲三爲不疑已如是道弟子爲無疑在佛亦

無疑

在佛者佛巍巍至尊其爲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

爲信爲喜爲佛如是如來無所著正覺慧行已

足爲樂爲世間已解無有過是法馭法隨爲師爲教

天上天下爲佛最上是得信不疑爲隨是法行爲在

法無結無疑爲信爲喜佛說是法現可學可致現自

更見已解爲慧爲是

所貪飢渴相近已斷隨以斷空

無所應得

空其心淨其內志與補違故曰不愛已壞

已離已盡爲無爲

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

以是第二無結二結爲無有無十二因

緣五陰之結也無疑得法隨法行為同學聚為無結無疑已
有信有喜如是得道弟子為學聚聚會也謂與同志尚皆三界欲學還
本無之正受行為如應受戒已立定已定慧已得解
脫慧已成解脫慧已現已致正受行謂受止行也如下事相應受之謂戒
定慧解脫度知見是為佛弟子行者聚為四人從行
四雙各為八人道行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為世間所重所尊謂斯八明者所重愛敬而尊之
是天亦人所事祠神以望福莫若供養斯人聖其福中也是為第三已為
無疑法安般解曰頻來在欲果中大也隨法行一切行為

苦已無疑結已受已喜從愛為習信佛言即結解受道德道矣苦亦從愛習苦由愛欲生不知苦之為苦者以其習之久矣已

無疑結已受已解已喜已愛盡是為苦盡無疑結已解
受便得喜為八種道行從是受行名苦盡便不疑不
疑不復結墮解得喜若本有疑不解在佛不解在法
不解在行者聚若本有疑在苦在習在盡在道行所
惑所不解隨志所疑惑是如是云何是瘡為是已解
本已斷樹不復住瘡疑惑瘡也謂是五陰六衰三毒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散不復現從本來法不復生
彼持行戒轉摸貿爲二輩一爲渴愛隨二爲不解避
持行戒轉摸貿當以戒行道而轉意貿易天上故言
以戒求道反求天上榮樂也是謂轉戒矣本願求
道而違道就邪不還之行無復有之故曰盡也
意向從是行戒攝守從是當爲得天亦天比當爲天
上彼字爲甲玉女當爲是俱相樂共居如是望如是
可如是思結相見意向是爲渴愛隨持行戒爲墮摸
貿彼爲不解持行戒轉摸貿爲何等戒行者爲轉貿
戒轉貿爲何等爲意生從戒得淨從戒得解脫從戒
得要爲從苦樂得度或意生從願得度是爲不解持

行戒轉摸貿

已行戒當轉上行三十七品而止戒願求望度世故言不辭

何因緣

爲不解轉摸貿意生從被服亦從願得度世從苦樂
得却離爲從是二業被服亦願爲摸何等爲摸爲是
二戒被服願意計從是得解脫從是得要從是得過
苦樂從是苦樂爲得無爲從是不正計法不從是解
脫意計從是解脫不正計爲是正隨是行如是有忍
可意望結見是從是爲解是爲不解持行戒轉摸貿
是爲二結得道道弟子已捨爲無有本已斷樹已拔
不復現從後不復生是法便爲已淨戒如得道戒隨
行不爲破不爲穿穿漏也謂已具足三十七品其行不漏又安般解曰精進在行首

尾相屬邪念不得入其中間謂之不漏是之謂矣不爲失不爲悔但有增如
慧者可無有能奪爲得從是致定是爲三縛結道弟
子爲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言往來生死期畢矣便得出苦要有四相應何謂四相應一爲
已解相應二爲已斷捨相應三爲自證相應四爲增
滿相應彼道德弟子從苦爲已解相應從習爲已斷
捨相應從盡爲自證相應從道爲增滿相應彼爲止
觀俱隨行一處一時一意本末有意令爲作四
事何等爲四一爲苦從苦已解爲苦相應二爲習從

習已斷捨爲習相應三爲盡從盡自證爲盡相應四
爲道從道增滿令道相應何以故從苦已解相應何
以故從道已增滿相應爲有譬喻如水中沫行上至
竟爲有四行從是岸邊致度岸邊度就斷脉是亦如
是止觀雙俱行一處一時一意上要至竟謂行家以止觀二劍
斷十二因緣之脉截流取道矣一處者泥洹一時一意亦然爲成四事譬如日出
上至竟爲現作四事致明壞冥現色現竟譬如船度
捨是岸邊致度岸邊謂苦薩作行如度船師致人物於彼岸也苦薩所度亦如是
致物斷脉止觀亦如是雙發行爲一處一時一意上
要至竟爲作四事爲解苦如應相應爲斷習如應相

應爲盡自證如應相應爲行道要如應相應何以故爲苦從更解相應習從斷解相應盡從自證解相應道從行要解相應止觀亦如是雙相連行一處一時一意上要至竟爲行竟四事爲苦更爲習斷爲盡自證爲行道滿譬如然燈上至竟爲作四事爲作明爲去冥爲見色爲却疑止觀亦如是爲作四事爲識苦爲斷習爲盡自證爲行道滿譬如然燈上至竟爲有四義爲現明爲去冥爲見色爲盡膏炷止觀亦如是雙隨行一處一時一意上至竟爲作四事爲識苦苦相應爲斷習習相應爲盡自證盡相應爲行道滿道

相應何以故爲識苦苦相應何以故爲斷習習相應何以故爲盡自證盡相應何以故爲行道滿道相應爲從誰應爲從止觀何等爲應應云何持意繫觀已意繫觀便見五陰苦彼所意繫是爲止已見五陰爲苦是爲觀彼所爲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爲令四諦相應如是得道弟子爲是法已法相應是名爲見地已得道脉至道迹跬爲復止觀令是欲恚使縛爲復除得道弟子爲往來受以是行足已從往來便壞苦本是爲薄地便

已竟往來福已來復得在得止復增止觀令餘愛欲
恚所使爲畢捨已欲恚未畢捨使結令畢已畢爲得
道弟子便解下五結已畢何等爲五一爲見身是苦
二爲解疑三爲不惑不貿戒四爲不望五爲不恚是
爲五結已畢便得道弟子不復還世間彼度世不復
還是世間是名爲却地是爲不還福已致得止不還
福復增翅止觀令爲解捨上五結何等爲五一爲色
欲二爲不色欲三爲癡四爲憍慢五爲不解已上五
行足爲已捨五結便無所著已度世無有漏已竟從
正得解脫是爲畢地

言應儀處世如虛空故曰無所著上五結行皆已消盡故曰解

畢脫無所著尚有妙無爲爲畢捨已世間命根盡亦世
間苦盡不復生苦彼已爲是陰持入已盡寂然不有
陰持入不相連不復發

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

是名爲已畢無爲爲已說諦相應亦說份相應亦說地亦說福說斷說罪說離說二

無爲爲一切如是佛說已更度世畢若人欲度世當行是彼

何等爲九次第思惟正定爲四禪亦無色正四定亦
已盡畢定是爲九次第正定彼第一禪已捨五種隨
正五種已捨五種爲何等爲五蓋一愛欲二瞋恚三

睡眠四不了悔五爲疑是爲五種上禪已捨彼愛欲
蓋爲何等愛欲蓋爲何等愛欲所謂五樂愛著發往
可求隨願發不捨使發起是名爲愛欲蓋彼瞋恚蓋
爲何等若人爲發行地惱恚相恚非法本所使所從
起是名爲瞋恚蓋彼睡眠蓋爲何等睡爲身跂爲意
跂爲身止爲意止爲身癡爲意癡爲身重爲意重爲
身不便爲意不便爲身不使爲意不使是爲睡眠爲
何等爲意相從令眠動相不動令不作事是爲眠上
頭爲睡後爲眠是共名爲睡眠蓋彼不了悔蓋爲何
等爲身不止悔爲何爲爲所念不可不得悔是上

頭爲不了後爲悔是苦名爲不了悔蓋彼疑蓋爲何
等若不能信佛不信法不信行者聚不解苦習盡道
比結使亦從發是名爲疑蓋亦有五疑有縣聚疑有
發教疑有道分別疑有欲行定疑有得道福疑如是
是爲說定疑是爲五蓋蓋說爲何等蓋爲却對爲却
一切清淨法却云何愛欲爲却清淨瞋恚爲却等意
睡爲却止瞋爲却精進五樂爲却行亦止結爲却不
悔疑爲却慧不知本從起爲却解明

陰持入經卷下

音釋

痒

以兩切膚欲搔也

悒

乙及切憂悒也

懣

莫困切煩懣也

訐

寒列切人陰私也

份

補妹

跬

丈余切直主

溝

溝居侯切

港

古項切

猗

於宜切輕安也

俏

補妹

也

切

達

豸

蟲豸也

武進信官張璋捐俸刻

陰持入經二卷

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午仲夏虞寧嚴閣識

經二卷

共字一萬零五百

計寫銀四錢二分一厘

計刻銀三兩六錢

共板十三塊

共計工價銀五錢二分

上元于起龍書

長洲李如科刻

八
四十五

七