

論

解脫道論

七之十
二全

階
納
九十一
一三三

C40

4514

164



C 40-4514

了翁主座諸大慈及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院直府中永
為無者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌



B 64853

解脫道論卷第七

阿羅漢優波底沙造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之四

問曰云何念安般何修何相何味何處何功德云何
修行答曰安者入般者出於出入相彼念隨念正念
此謂念安般心住不亂此謂修念令起安般想為相
觸思惟為味斷覺為處何功德者若人修行念安般
成寂寂成勝妙成莊嚴可愛自娛樂若數數起惡不
善法令除滅身成不懈怠眼亦不懈怠身成不動不

搖心成不動不搖令滿四念處令滿七覺意令滿解脫世尊所歎聖所住止梵所住止如來所住止云何修者初坐禪人若往阿蘭若若往樹下若往寂寂處結跏趺坐正身在前彼坐禪人念入息念出息若長出息我息長出如是知之若長息入我長息入如是知之若息短入我息短入如是知之若短息出我短息出如是知之我入息如是覺我出息如是覺知喜知樂知心所行令滅心行令歡喜心令教化心令解脫心見無常見無欲見滅見出離如是覺見出離我息出如是覺見出離我息出如是於是現前令學安

者謂繫念住於鼻端或於口脣是出入息所緣處彼坐禪人以安念此處入息出息於鼻端口脣以念觀觸或現念令息入現念令息出現於息入時不作為意於出時亦不作為意是出入息所觸鼻端口脣以念觀知所觸現念令入現念出息如人解材以緣鋸力亦不作為意鋸去來想如是坐禪人於入出息亦不作為意入出息想所觸鼻端口脣以念觀知現念令入息現念令出息若坐禪人於出入息作意內外其心成亂若心起亂其身及心成懈怠動搖此是過患若最長息若最短息不應作意若作處最長最短息其身及

心皆成懈怠動搖此是過患由出入息種種相故不應作著若如是作心餘緣成亂若心亂其身及心皆成懈怠動搖如是過患無邊起出入息以無邊觸故應作想如是心不亂若心遲緩若心利疾不當精進若作遲緩精進成懈怠睡眠若作利疾精進成起調若坐禪人若與懈怠睡眠共起若與調共起其身及心成懈怠成動搖此是過患彼坐禪人以九小煩惱清淨心現念入息彼相得起名相者如抽綿抽古貝觸身成樂觸如涼風觸身成樂觸如是入出息風觸鼻口脣念作風想不由形色此謂相若坐禪人以修

多修相成增長若鼻端增長於眉間於額成多處住成滿頭風從此增長滿身猗樂此謂具足復有坐禪人從初見異相如煙如霧如塵如碎金猶如針刺如蟻所螫見種種色若坐禪人心明了於彼異相心作異想成顛倒不成出入息想若明了坐禪人不作異意想念現入息念現出息雖作餘想若如是作意異相卽滅是坐禪人得微妙相心不放逸念現入息念現出息彼相自在以相自在欲起修行由欲自在念現入息念現出息起喜已喜自在已欲自在念現入息念現出息起捨於彼已捨自在已欲自在已喜

自在念現入息念現出息其心不亂若心不亂諸蓋滅禪分起此坐禪人已得寂滅勝四禪定如初廣說復次先師說四種修念安般所謂筭隨逐安置隨觀問曰云何名筭答曰初坐禪人從初出息及至入息從一至十過十不筭復說從一至五過五不筭不令意誤是時當筭乃至離筭從入出息事念住此謂名筭名隨逐者攝筭以念無間逐出入息此謂隨逐名安置者或鼻端或於唇是入出息所觸處於彼作風想令念住此謂安置名隨觀者由觸自在當隨觀相於此所起喜樂等法應當隨觀此謂隨觀彼筭爲覺

滅令得出離覺隨逐者爲滅麤覺於出入息作念無間安置者爲斷於亂作不動想隨觀者爲受持想爲知勝法若長入息若短出息於短入息如是學之者方便所作過於其性此謂長性者現智短爲現不愚癡事問曰云何不愚癡事答曰初坐禪人得身心倚以入出息念現作住其出入息成細出入息細故成不可取時坐禪人若長息隨觀作長乃至相起住若相已起住以性應作意此謂不愚癡復次當爲心消息有時作長有時作短如是當修復次坐禪人以事令分明相起是事當修知一切身我入息如是學者

以二禪行知一切身不愚癡知以事故問曰云何無
愚癡知一切身答曰若坐禪人念安般定身心喜樂
觸成滿由喜樂觸滿一切身成不愚癡問曰云何以
事知一切身答曰出入息者所謂一處住色身出入
息事心心數法名身此色身名身此謂一切身彼坐
禪人如是以見知一切身雖有身無衆生無命如是
學者謂三學一增上戒學二增上心學三增上慧學
如實戒此謂增上戒學如實定此謂增上心學如實
慧此謂增上慧學彼坐禪人此三學於彼事以念作
意學之修已多修此謂學之令滅身行我入息如是

學云何名身行者此謂出入息以如是身行曲伸形
隨神動踊振搖如是於身行現令寂滅復次於麤身
行現令寂滅以細身行修行初禪從彼以最細修第
二禪從彼最細修行學第三禪令滅無餘修第四禪
問曰若無餘滅出入息云何修行念安般答曰善取
初相故以滅出入息其相得起成修行相何以故諸
禪相知喜爲事知我入息如是學者彼念現入息念
現出息於二禪處起喜彼喜以二行成知以不愚癡
故以事故於是坐禪人入定成知喜以不愚癡以觀
故以對治故以事故成知樂我入息如是學者彼現

念入息現念出息於三禪處起樂彼樂以二行成知以不愚癡故以事故如初所說知心行我息入如是學者說心行是謂想受於四禪處起彼彼心行以二行成知以不愚癡故以事故以如初說令寂滅心行我息入如是學者說心行是謂想受於麤心行令寂滅學之如初所說知心我入息如是學者彼現念入息現念出息其心入出事以二行成所知以不愚癡以事故如初所說令歡喜心我入息如是學者說令歡喜說喜於二禪處以喜令心踊躍學之如初所說令教化心我入息如是學者彼坐禪人現念入息現

念出息以念以作意彼心於事令住令專一心教化以彼心住學之令解脫心我入出息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息若心遲緩從懈怠令解脫若心利疾從調令解脫學之若心高從染令解脫學之若心下從瞋恚令解脫學之若心穢汚從小煩惱令解脫學之復次於事若心不著樂令著學之常見無常我入息如是學者彼現念入息現念出息其入出息及入出息事心心數法見其滅生滅學之常見無欲我入息如是學者現念入息現念出息彼無常法彼法無欲是泥洹入息學之常見滅我入息如是

學者彼無常法如實見其過患彼我滅是泥洹以寂
寂見學之常見出離我入息如是學者彼無常法如
實見其過患於彼過患現捨居止寂滅泥洹使心安
樂學之如是寂寂如是妙所謂一切行寂寂一切煩
惱出離愛滅無欲寂寂泥洹於此十六處初十二處
成沙摩他毗婆舍那見初無常後四處唯成毗婆舍
那如是以沙摩他毗婆舍那可復次彼一切四種
謂如是修令起觀具足有時見現念入息現念出息
此謂修知長短令滅身行令滅心行令心歡喜令教
化心令解脫心此謂令起知一切身知樂知心所行

知心者此謂觀具足常見無常所初四行此謂有時
見復次修者以念安般受持地是修是安般念受持
地是受持是有學彼有覺有觀有觀地知喜者是二
禪地知樂者是第三禪地知心者是第四禪地復次
彼一切成二種謂修及滿於是修行唯彼名滿者十
六行不減修者如種功德因故名滿者猶如花果從
相似出故若如是修行念安般成滿四念處修四念
處滿七菩提分修七菩提分滿明解脫問曰云何得
如此答曰長出入息所初四處成身念處知起所初
成受念處知心所初成心念處見無常所初成法念

處如是修念安般成滿四念處云何以修四念處成
滿七菩提分修念處時於念成住不愚癡此謂念覺
分彼坐禪人如是念住知擇苦無常行此謂擇法菩
提分如是現擇法行精進不遲緩此謂精進覺分由
行精進起喜無煩惱此謂喜覺分由歡喜心其身及
心成猗是謂猗覺分由身猗有樂其心成定此謂定
覺分如是定心成捨此謂捨覺分以修四念處成滿
七菩提覺分云何以修七菩提覺分成滿明解脫如
是多修行七覺分於剎那道成明滿於剎那果成解
脫滿如是修七菩提分成明解脫滿問曰一切諸行

由地成有覺無覺如是念安般何故說唯念安般爲
除覺不說餘耶答曰不依如此說覺不住者是禪障
礙是故除覺依此義說何故於風樂觸由樂心著如
覺乾闥婆聞聲隨著是故斷覺復次如行堤塘以心
專念荷不動故是故說念安般爲除覺

念安般已竟

問曰云何念死何修何相何味何處何功德云何修
答曰壽命行斷此謂爲死彼念住不亂此謂爲修自
壽命斷爲相狀患爲味無難爲處何功德者若修行
念死於上善法成不放逸成憎不善法於諸服飾不
多受畜心不慳恪見身壽命心不貪著作無常想苦

想無我想皆令成滿成向善趣向於醍醐臨命將終
心不謬誤云何修行初坐禪人入寂寂坐攝一切心
以不亂心念衆生死我入死法向於死趣不過死法
如涅槃履波陀修多羅中說若人樂觀死當觀被殺
人見死因緣於是念死有四種憂相應驚相應中人
相應智相應如喪愛子心生緣念此謂憂相應悲念
童子卒暴命終此謂驚相應念如閹維人念離生故
此謂中相應念常觀世間心生厭患此謂智相應念
於是坐禪人憂相應驚相應中相應不應修行何故
故不能除過患唯智相應勤修行能除過患死者有

三種等死斷死念念死云何名等死依假衆生此謂
等死名斷死者謂阿羅漢煩惱已斷名念念死者諸
行念念滅復次死有二種不時節死時節死或自殺
或他殺或以病或無因緣中間死此謂不時節死或
壽命盡乃至老死此謂時節死應念此二種死復次
以八行先師所說修念死如兇惡人逐以無因緣以
本取以身多屬以壽命無力故以久遠分別以無相
故以刹那故問曰云何以兇惡逐修行念死答曰如
被殺人將往殺處此兇惡人拔刀隨逐彼見兇惡人
拔刀隨後如是思惟此人殺我何時我當死我行一

一步於何步當死我去必死我住必死我坐必死我眠必死如是坐禪人以兇惡人逐故當修念死問曰云何以無因緣故修念死答曰無因緣無方便以生能念令不死如日月出無因緣無方便能令不沒如是無因緣故修念死問曰云何以本取故修念死答曰彼先多財王大乘王大神力大善見王頂生王等彼一切王皆入死法復次先仙人大神通大神力毗沙蜜多闍摩達梨仙人身出水火復入死法復次先聲聞有大智慧有大神通有大神力舍利弗目犍連等彼入死法復次諸緣覺人自生無師一切功德成

就亦入死法復次諸如來應供正覺無量無上明行具足到功德彼岸亦入死法何況於我少時壽命不當入死法如是以先取故修念死問曰云何以身多屬故修念死答曰以風痰和合成於死法或諸蟲種和合或飲食不調成入死法或毒蛇蜈蚣射蚰蜒鼠嚙成入死法或師子虎豹龍牛等兌成入死法或人非人所殺成入死法此身如是多所屬故修念死法問曰云何以壽無力故修念死以二行以壽命無力故修於念死處無力故依無力故成壽命無力問曰云何處無力故壽命無力答曰此身無自性如水泡

喻如芭蕉喻如水沫喻無有真實離真實故如是處
無力故成壽命無力問曰云何依無力故成壽命無
力答曰此名出入息所縛四大所縛飲食所縛四威
儀所縛暖所縛如是依無力故成壽命無力如是以
此二行以壽命無力故修念於死問曰云何以遠分
別修念死答曰從久遠一切已生於現在世不過
百年皆入死法所謂久遠分別故修念死復次當修
我於日夜詎能得活日夜思惟世尊諸法我得大恩
如是一日我詎能活或復半日我詎能活或復少時
我詎能活或一食時或半食時我詎能活或四五搏

我詎能活或入息時我詎能至出息時或出息時我
詎能至入息時以久遠分別故修念死問曰云何以
無相故修念於死答曰以無有相死無有時以無相
故修念於死問曰云何以剎那故修死念答曰以不
數過去未來但數現在緣衆生壽命於一念時住從
彼無二念住一切衆生於剎那心沒如阿毗曇中說
於過去心無已生無當生無現生於未來心無已生
無現生無當生於現在心剎那無已生無當生有現
生復如說偈

壽命及身性 苦樂及所有 與一心相應

剎那速生起 於未生無生 於現在有生
心斷故世死 已說世盡故

如是以剎那故修念死彼坐禪人以此門以此行如是現修念死起其狀患由狀患自在以念自在成心不亂若心不亂諸蓋滅禪分成起外行禪得住問曰無常想念死此二何差別答曰陰生滅事名無常想念諸根壞名爲念死以修無常相無我相爲除憍慢以修念死無常相及苦相成住以壽命斷心滅此謂差別

念死已竟

問曰云何念身何修何相何味何功德云何修答修

念身性彼念隨念正念此謂身念住不亂此謂修令起身性爲相狀患爲味見無實爲起何功德者以修念身成堪耐堪受怖畏堪任寒熱等無常想無我想不淨想過患想彼想成滿成隨意得四禪以分明諸法修令滿足向於善趣向於醍醐云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心唯修心性云何修心性所謂此身髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦肝心脾肺膽胃肪膏腦膜大腸小腸屎尿膿血痰汗涎淚涕唾不淨初坐禪人於此三十二行初次第上以次第下善哉以口語言應常說常觀善哉以常觀口諸語言是

時以一一四行唯以心當覺以色以行以形以處以分別所起麤相或一或二或多善取相應彼坐禪人如是以三種覺成起以色以猒以空若坐禪人以色起相彼坐禪人由色一切入自在應作意若坐禪人以猒起相彼坐禪人以不淨應作意若坐禪人以空起相彼坐禪人以界應作意若坐禪人依一切入起於四禪若坐禪人依不淨事起初禪若坐禪人依界事起外行禪於是瞋恚行人以色起相貪欲行人以猒起相慧行人以界起相復次瞋恚行人以色當作意貪欲行人以猒當作意慧行人以界當作意復次

以卜三行當念身性如是以種以處以緣以流以次第以形以蟲種以安處以聚以憎以不淨以處以不知恩以有邊問云何以種當念身性答如毒種所生茱萸拘沙多紀等一切生如是此身從父母不淨生不淨種生此身成不淨如是以種當念心性問曰云何以處當念身性答此身不從鬱多羅花生非拘牟陀分陀利迦花生於母腹生不淨臭穢迫近處生從生熟兩藏生從左右脇胞囊所纏依脊骨住是處不淨身成不淨如是以處當念身性問云何以緣當念身性答此不淨身若增長住不以金銀珠等能得增

長復不以耨檀多伽羅沉香等緣能得增長此身從母腹生母所食噉涕唾涎痰相雜母胎所生臭食流液得增長往從如是出其所噉食飯乳料豆涕唾涎痰共相和雜此身以臭不淨流得增長住如是以緣當念身自性問云何以流當念身自性答如皮囊盛滿屎尿以多穿故不淨流出此身亦然盛滿屎尿如是此身所嘗飲食及雜涕唾屎尿臭穢種種不淨從九孔流溢以多穿故不成滿故知是以流應念身自性問云何以次第形當念身自性答此身以初業次第立於初七日成迦羅邏二七日成阿浮陀三七日

成俾尸四七日成啊那五七日成五節六七日成四節七七日復生四節八七日復生二十八節九七日及十七日復生脊骨十一七日復生三百骨十二七日復生八百節十三七日復生九百筋十四七日復生百肉九十五七日復生血十六七日生膜十七七日生皮十八七日成皮色十九七日業所生風遍處處二十四七日成九竅二十五七日生一萬七千腠二十六七日成堅身二十七七日有力二十八七日生九萬九千毛孔二十九七日生一切身分具足復說七七日有體依母背下頭蹲踞坐四十二七日

以業所生風轉脚向上頭向下向產門此時生世說
假名人如是以次第形當念身性

問云何以蟲種當念身性答此身八萬戶蟲之所食
噉依髮之蟲名髮鐵依髑髏蟲名耳種依腦之蟲名
顛狂下顛狂復有四種一名堰拘霖婆二名濕婆羅
三名陀羅呵四名陀呵尸邏依目之蟲名舐眼依耳
之蟲名舐耳依鼻之蟲名舐鼻復有三種一名樓扣
母呵二名阿樓扣三名摩那樓母可依舌之蟲名勿
伽依舌根蟲名母但多依齒之蟲名狗婆依齒根之
蟲名優婆狗婆依喉之蟲名阿婆離呵依頸之蟲有

二種一名虜阿羅二名毗虜呵羅依毛之蟲名舐毛
依爪之蟲名舐爪依皮之蟲有二種一名兜那二名
兜難多依膜之蟲復有二名一名鞞藍婆二名摩訶
鞞藍婆依肉之蟲復有二種一名阿羅婆二名羅娑
婆依血之蟲復有二種一名婆羅二名娑多羅依筋
之蟲復有四種一名賴多虜二名喜多娑三名婆羅
娑多羅四名羅那婆羅那依脉之蟲名娑栗俠那依
脉根之蟲復有二種一名尸婆羅二名優婆尸婆羅
依骨之蟲復有四種一名遏禰_{湯里切}毗駄二名安那
毗駄三名殆_{塗履切}履陀毗陀四名遏禰_{湯里切}恒可羅依髓

之蟲復有二種一名弭忙比切社二名弭社尸羅依脾
之蟲復有二種一名尼羅二名比多依心之蟲復有
二種一名死毗多二名優鉢陀死毗多依心根之蟲
復有二種一名滿可二名尸羅依肪之蟲復有二種
一名弭羅二名弭羅尸羅依膀胱之蟲復有二種一
名弭弭羅二名摩訶弭羅依膀胱根復有二種一名
弭羅二名弭羅尸羅依胞之蟲復有二種一名沙婆
羅二名摩訶沙婆羅依胞根之蟲復有二種一名賴
多二名摩訶賴多依小腸之蟲復有二種一名帶賴
多二名摩訶賴多依腸根之蟲復有二種一名波二

名摩訶死波依大腸根蟲復有二種一名安那婆呵
二名博果婆呵依胃之蟲復有四種一名優受弭二
名優社婆三名知社婆四名先市婆依熟藏之蟲復
有四種一名婆呵那二名摩訶婆呵那三名陀那盤
四名粉那母可依膽之蟲名必多離訶依唾之蟲名
纖呵依汗之蟲名髓陀離呵依脂之蟲名弭陀離呵
依彊之蟲復有二種一名數婆呵母二名社摩契多
依彊根蟲復有三種一名處呵母珂二名阿虜呵母
珂三名婆那母珂有五種蟲依於身前食於身前依
於身後食於身後依於身左食於身左依於身右食

於身右蟲名梅陀死羅屑呵死羅不修羅等依下二孔有三種蟲一名拘樓拘羅唯喻二名遮羅喻三名寒頭波陀如是以蟲居止當念身性云何以安當念身自性於足骨脛骨安住脛骨於胫骨安住胫骨於髌骨安住髌骨於脊骨安住脊骨於項骨安住項骨於頭骨安住頭骨於頰骨安住頰骨於齒骨安住如是此身骨節纏裹以皮覆上成此穢身從行業生非餘能造如是以安當念身自性云何以聚當念身自性九頭骨兩頰骨三十二齒骨七項骨十四脊骨二十四脇骨十八

脊骨兩髌骨六十四手骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百骨八百節九百筋纏九百肉九一萬七千七腠八百萬髮九萬九千毛六十間八萬蟲種膽唾腦各一波賴他梁言重四兩血一阿吡梁言以三斗如是等不可稱計種種形唯是屎聚尿集各身如是二聚當念身自性云何以憎當念身自性彼所重物第一清淨所愛服飾如是花香塗身衣服莊嚴眠坐隱囊枕褥氍毹毼毼牀帳卧具等種種飲食住止供養心生愛重後成憎惡如是以憎惡當念身自性云何以不清淨當念身自性如是衣物種種服飾已不

淨潔可更浣治還得清淨何故以性清淨故此身不淨不能令淨復次以香塗身以香水洗浴不能令淨何以故性不淨故如是以不清淨當念身自性云何以處當念身自性如花依花池生如果依果處生如是此身從種種煩惱疾患故生如是眼痛耳痛鼻痛舌痛身痛頭痛口痛齒痛患味急氣寒熱腸痛心悶癰狂風病霍亂癩癭吐血癰瘡疥癩淋秘寒病等此身有無邊過患如是以處當念身自性云何以不知恩當念身自性其人雖復料理自身以最勝飲食或洗浴摩香眠坐衣被以自莊嚴此毒樹身返不知恩

向老向病向死如親友不知恩如是以不知恩當念身自性云何以有邊當念身自性此身或可闍維或可噉食或可破壞或可磨滅此身有邊如是以有邊當念身自性彼坐禪人以此門以此行以自性當念此身以念自在以慧自在成不亂心若不亂心諸蓋滅禪分起隨其所樂成得勝

念身已竟

問云何念寂寂何修何相何味何處何功德云何修答寂寂者滅身心動亂已伏斷故此謂寂寂現念寂寂彼念隨念正念此謂念寂寂以念住不亂此謂修令起不動功德爲相不調爲味妙解脫爲處何功德

者若修行念寂寂成安眠安覺成寂寂心諸根寂寂心願具足成可愛慚愧具足常爲人所貴重向善趣向醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不起亂心如彼比丘諸根寂寂心寂寂樂一處寂寂以相應住彼比丘以身口意若見若聞以寂寂念以寂寂功德如世尊所說彼比丘戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足若比丘得見彼比丘我說彼大得大恩若聞彼比丘我說大恩若往彼我說大恩若往彼說我大恩若親供養彼若念彼若隨出家我說彼大得恩何故如是等諸比丘聞其說法得

二離憤鬧所謂身離憤鬧心離憤鬧彼比丘入初禪以寂寂念諸蓋滅若入第二禪念彼覺觀滅若入第三禪念彼喜滅若入第四禪念彼樂滅若入虛空定念色想瞋恚想想種種想滅若入識定念彼虛空滅若入無所有定念彼識入想滅若入非想非非想定念彼無所有想滅若入想受滅念彼想受滅若得須陀洹果念見一處煩惱滅若得斯陀洹果念麤婬欲瞋悲煩惱滅若得阿那含果念細煩惱婬欲瞋悲滅若得阿羅漢果念彼一切煩惱滅若入泥洹以寂寂念一切皆滅彼坐禪人以此門以此行如是以功德念

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

諸

解脫道論卷第七

并

附九

寂寂彼心成信以信自在以念自在心成不亂若不
 亂心諸蓋滅禪分起外行禪成住念寂寂已竟十念已竟
 於十念處此散句若念過去未來佛功德此謂修念
 佛如是念緣覺功德若念善說一法是謂修念法若
 念一聲聞修行功德此謂修念僧念彼戒此謂修念
 戒念彼施此謂修念施若欲樂念施施於有功德人
 當取受相若有人受施未施乃至一搏悉不應食念
 天者成就信有五法當修念天散句已竟
 解脫道論卷第七
 校譌

第四紙十一行

北藏二禪行南本二種行

音釋

數數並色角切 鋸居御切 額鄂格切 嚙五巧切 闍他達切
 堤塘堤都奚切 防防也 捷乾音 詎日許切 髓息委切 腦乃老切
 脾脾土藏也 肺金藏也 膽視敢切 胃于貴切 肪切
 數房切 膜音莫 尿失指切 尿如弔切 唾湯卧切 茱萸茱萸切
 脂也 膜音莫 尿失指切 尿如弔切 唾湯卧切 茱萸茱萸切
 客朱切 穢烏廢切 迫迨迫博陌切 脇虛業切 胞音包
 液夷益切 粹卜管切 啊烏可切 竅苦甲切 膝倉膝切 霖音力
 蹲踞蹲租尊切 髀髀音獨 骸音樓 塢烏侯切 霖音力
 切胝甚爾切 鞞駢迷切 哿古我切 俠古淡切 杷徒可切 膀音步

命

解脫道論卷第七

三

音

切

肱

古黃切

肱

止酉切

胙

部禮切

胙

枯駕切

胙

古狎切

胙

古狎切

頰

古協切

頰

託何切

𩚑

𩚑強魚切

𩚑

能春朱切

𩚑

𩚑毛席之類

𩚑

𩚑毛席也

𩚑

盍

切毳都滕切

毳

毳毳

𩚑

𩚑苦禾切

𩚑

𩚑毛席也

𩚑

𩚑毛席也

𩚑

𩚑毛席也

𩚑

廣

東巡按吳江縣居士葉紹顥刻此

解脫道論卷七

計七千八百字

該銀三兩

九錢

唐縣北丘如渡對

上元陳兆用書

栢良培刻

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

解脫道論卷第八

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之五

問云何慈何修何相何味何起何功德云何修行答如父母唯有一子情所愛念見子起慈起饒益心如是一切衆生慈心饒益心此謂慈彼修住不亂此謂修令趣饒益爲相愛念爲味無瞋恚爲起若修行慈成得十一功德安眠安覺不見惡夢爲人所愛念爲非人所愛念諸天守護火毒刀仗不加其身使心

得速定面色悅澤命終不亂若未得勝法生梵世云
何修行初坐禪人樂修行慈初觀忿恨過患及忍辱
功德心應受持忍辱云何當觀忿恨過患若人初起
忿恨焚燒慈心令其心濁從此增長面目顰蹙從此
增長口說惡語從此增長觀於四方從此增長手捉
刀仗從此增長瞋忿吐血從此增長散擲財物從此
增長打壞諸物從此增長或殺他或自殺復次若人
恒忿恨或殺父母或殺阿羅漢或破僧或惡心出佛
身血如是作可畏事如是當觀復次如是當觀我名
聲聞者不斷忿恨誠可羞慙我憶鋸喻修多羅中所

說我樂善法若我令忿恨增長誠可憎惡如人樂浴
還入不淨我自多聞若未伏忿恨人所棄薄猶如醫
師還自霍亂我爲世所貴若不除忿恨人所棄薄
猶如畫瓶內盛不淨而不覆蔽若人有智慧而猶起
忿恨如人故食雜毒何以故從此忿恨最可棄薄成
苦果報如人爲毒蛇所齧自有毒藥而不肯服彼人
可知樂苦不樂樂如是比丘若忿恨起不速制伏彼
比丘可知樂苦不樂樂何故從此忿恨最爲可畏復
次當觀忿恨忿恨者爲怨家所歎爲親友慙愧雖有
深德復被輕賤本所貴重翻爲輕易若已得稱譽成

被譏毀若求樂成苦若不動成令動若有眼成盲若聰明成無智如是當觀忿恨過患問云何觀忍辱功德答忍辱是力是鎧能護身能除忿恨是稱譽智人所歎是樂令不退是守護令護一切具足是曉了令觀諸義是名爲起慙愧復次當觀我已剃頭唯應忍辱是我所愛我已受國施以忍辱心令彼施主有大果報我持聖形飾我此忍辱是作聖行我有瞋恚令無瞋恚我名聲聞令實名聲聞彼檀越施我雜物以此忍辱令彼施主得大果報我有信此忍辱是我信處我有智慧此忍辱是智慧處我有忿恨毒此忍辱

是我却毒藥如是觀忿恨過患及忍辱功德令心受持我當向忍辱人有惡罵我當忍辱我當軟無憍慢如是坐禪人向忍辱樂作自饒益入寂寂處不亂心從初其身令滿我復樂樂心不耐苦云何我無怨家無瞋恚樂離諸煩惱開成就一切功德彼坐禪人制伏其心作軟心作堪受持心若心成軟堪受持事從此應修行慈於一切衆生如其自身若坐禪人修行慈於一切衆生從初不能修慈於怨家中人惡人無功德人亡人處起慈彼坐禪人所貴重人爲起慙愧不爲輕賤不爲所中爲饒益故起慈於彼不起嫉不

願志是彼人處初當修慈初當念其饒益功德貴重
功德如是以性成就以稱譽成就以聞成就以戒成
就以定成就以慧成就我所貴重如是以施以愛語
以利益以同事成就是我饒益如是善念所重功德
及饒益功德令起重想及親友想於彼人處當修行
慈當作饒益心常覺觀願無怨心無願瞋恚成於安
樂願離一切鬧願成就一切功德願得善利願有稱
譽願有信願有樂願有戒願有聞慧願有施願有慧
願得安眠願安覺願不見惡夢願人所愛敬願非人
所愛敬願諸天守護願火毒刀杖等不著身願速得

定心願面色和悅願生中國願值善人願自身具足
願無疾病願得長壽願恒得安樂復次如是應思惟
於彼不善法若未生願令不生若已生願滅斷彼善
法未生願生若已生願增長復次彼不愛念法願不
生若已生願滅彼可愛念法未生依彼由慈心得信
彼坐禪人以信自在取心以取自在令念住以念自
在以取自在以信自在成不亂心彼現知不亂以此
門以此行於彼人修慈心修已多修彼坐禪人現知
不亂以此門以此行於彼人修已多修慈心以軟心
受持心次第於愛中人修慈想於所愛人已修慈想

次第於中人當修慈想於中人已修慈想次第於怨家當修慈想如是於一切衆生猶如自身令滿作分別若如是修行慈若中人處彼慈不行若坐禪人暫不起慈當作厭患於我不善不可愛我樂得善法信心出家我復說言依大師故饒益衆生起大慈悲於一中人不起慈心何況於怨家若如是厭患瞋恚不滅彼坐禪人爲修慈不應精進以餘方便應修行行於彼人爲除瞋恚問云何方便除瞋恚答與彼應作周旋應思惟其功德因自業所作負債解脫親族自身罪過不應作意自現業諸根自性念滅和合應當

觀空應作攝受彼人雖生瞋恚若有所乞隨宜施與若彼有所施亦隨宜取與常共善語彼所作事亦當隨從如是攝受因彼此瞋恚成滅於功德者若見其功德是功德應思惟不爲非功德如水有草除草取水若彼無功德應起慈此人無功德當向惡趣恩者應思惟彼恩若人作不愛敬令起恩於彼若已作不愛敬應作功德復次已令滅不善是善趣彼怨成作恩可知自業所作者是人所作惡法是人所瞋處於彼惡業當生觀負債解脫者若人罵我害我是初惡業彼負債解脫我今作證以觀當作觀喜親族者於

生死衆生相續是我親族已憶應令起親族想自身
罪過者其作我相彼瞋恚從我生爲彼德非功德我
成相令起自罪過相不應作意者無瞋恚相不應作
意如人不樂見色閉眼苦者爲自苦無障礙應令起
相何故如愚癡人以慈不正憶自作苦因得心苦如
是現可知於有怨家處從彼應離其處使不見不聞
於處當住諸根自性者取可愛非可愛境界諸根自
性於此我瞋恚因是不正憶如是當觀念滅者以彼
生苦彼得苦此一切法於一心刹那得滅我何故與
彼非瞋處我當作瞋如是當觀和合者內外不一分

和合故生苦我於一分處不堪作瞋恚心如是當觀
空者是人作苦是人受苦彼第一義不可得此身因
緣所生無衆生無我界聚草聚等如是當觀是故世
尊說偈

於村林中住 諸苦樂所觸 非從自他撓
依煩惱得觸 若無煩惱心 誰能觸細滑

彼坐禪人如是瞋恚滅方便明了於自親友中人怨
家已作分別已得自在心次第起慈想當修住處種
類比丘從彼當修住處僧衆從彼當修自住處諸天
從彼當修自住處衆生從彼當修自住處外村如是

從村至村從國至國從彼當修一方彼坐禪人以慈心已令滿一方從彼二方從彼三方從彼四方從彼四維上下於一切衆生故慈悲一切世間以慈心最大無量無怨無瞋恚令滿彼坐禪人如是修行慈以三種令安禪以攝總衆生以總攝村田以總攝方以一衆生令安慈禪如是二三衆生乃至衆多於一村田衆生令安慈禪乃至多村於一方作一衆生令安慈禪如是乃至四方於是若依一衆生修行慈若其衆生死其事成失以失事不堪起慈是故應廣修慈心乃至廣行是時成妙修行成大果成大功德問慈

者何根何起何具足何非具足何事答不貪爲根不瞋恚爲根不癡爲根欲爲根正作意爲根何起者是根今起何具足者若慈成就殺除瞋恚除不善愛令身口意業清淨此謂具足何非具足者以二因失慈以自朋生怨以不善愛以對治生怨以起瞋恚此謂非具足何事者於衆生爲事問不然第一義衆生不可得云何說衆生爲事答依諸根種於世假說衆生爾時菩薩摩訶薩修慈流於一切衆生遍滿十波羅蜜問何故然答菩薩摩訶薩於一切衆生行慈緣饒益成攝受衆生施於無畏如是滿檀波羅蜜菩薩摩

訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生成無害
不失法用如父於子如是滿戒波羅蜜菩薩摩訶薩
於一切衆生行慈依饒益一切衆生成無貪意出離
非饒益向禪向出家如是滿出波羅蜜菩薩摩訶薩
於一切衆生行慈依饒益一切衆生成多思惟饒益
非饒益如義說方便明了爲除惡爲得善如是滿般
若波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依取饒益
不捨精進一切時堅精進相應如是滿精進波羅蜜
菩薩摩訶薩行慈於一切衆生依饒益彼衆生惡語
罵詈成忍辱不忿恨如是是滿忍辱波羅蜜菩薩摩

訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生說實語
於實住受持實如是滿實諦波羅蜜菩薩摩訶薩於
一切衆生行慈依饒益於一切衆生乃至失命誓不
捨願成聖受持誓願如是滿受持波羅蜜菩薩摩訶
薩於一切衆生以自相饒益滿慈波羅蜜菩薩摩訶
薩於一切衆生修慈於親友中人怨家平等心離瞋
恚愛如是滿捨波羅蜜如是菩薩摩訶薩修行慈成
滿十波羅蜜明慈滿四受持爾時菩薩摩訶薩修慈
已滿十波羅蜜成令滿四受持所謂諦受持施受持
寂寂受持慧受持於是諦波羅蜜受持波羅蜜精進

波羅蜜令滿諦波羅蜜施波羅蜜戒波羅蜜出離波
羅蜜令滿施受持忍辱波羅蜜慈波羅蜜捨波羅蜜
令滿寂寂受持慧波羅蜜令滿慧受持如是菩薩摩
訶薩已修慈遍滿一滿十波羅蜜令滿四受持令滿
二法所謂奢摩他毗婆舍那於是諦受持施受持寂
寂受持令滿奢摩他慧受持令滿毗婆舍那已滿奢
摩他令滿一切禪解脫定正受令起雙變定及大悲
定已滿毗婆舍那令滿一切神通辯力無畏已滿令
起自然智一切智如是菩薩摩訶薩修行慈次第令
滿佛地

慈已竟

問云何悲何修何相何味何起何功德云何爲修答
如父母唯有一子心所愛念見子得苦心起悲惱苦
哉如是於一切衆生起慈憐愍此謂爲悲悲住不亂
此謂修不現非饒益爲相樂爲味不害爲起與慈等
功德云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不
亂心見彼得病得老得貧若見若聞如是作意彼衆
生得苦云何方便從苦當得解脫復次若見其顛倒
爲煩惱纏所縛入於無明或有功德人而不修學若
見若聞如是作意衆生得苦當生惡趣云何方便從
苦得脫復次若見不善法相應善法不相應以不可

愛法相應可愛法不相應若見若聞如是作意彼衆生得苦當生惡趣云何方便從苦得脫彼坐禪人以此門以此行於彼人修行悲心多修行彼坐禪人以此門以此行於彼人已修悲心已多修悲心心成和軟堪能受持彼次第修行於中人從彼修行於怨人餘如初廣說乃至滿於四方問何悲具足何悲不具足答若悲成就除於殺害不起憂惱除不善愛以二因緣失悲以自親生怨以憂惱行以對治生怨以起恐怖問昔者不於一切衆生有不一切時有云何於一切衆生修於悲答衆生已得苦善取相故已取彼

相成一切處修悲復次生死之苦一切衆生共有由彼成一切處修行

悲已竟

問云何喜何修何相何味何起何功德云何爲修答猶如父母唯有一子心所愛念見子得樂心生歡喜善哉如是一切衆生心生歡喜此謂爲喜喜住不亂此謂爲修欣悅爲相無怖爲味除無樂爲喜與慈等功德云何爲修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心其人性所敬重見得安樂心生歡喜若見若聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜復次若見與不善法不相應與善法相應與不可愛法不相應

與可愛法相應若見若聞如是作意善哉善哉願彼
衆生長得歡喜彼坐禪人以此門以此行於彼人修
喜心以多修行彼坐禪人以此門以此行於彼已修
修喜心已多修行成和軟心堪能受持從彼次第彼
行於中人從彼修行於怨人餘如初廣說乃至喜滿
四方喜何具足何不具足若喜成就殺除不樂不起
不善愛除綺語以二因失喜以自親生怨以戲笑起
行以對治生怨以不樂起如初廣說

喜已竟

問云何捨何修何相何味何起何功德云何爲修答
猶如父母於一子非可念非不可念成捨於彼成中

心如是於一切衆生捨護中心此謂捨捨住不亂此
謂修無所著爲相平等爲味伏悲愛爲起與慈等功
德問云何爲修答坐禪人從初與慈俱起與悲俱起
與喜俱起已起第三禪彼坐禪人已得第三禪自在
見慈悲喜過患愛悲近故與戲俱起與踊躍歡喜共
起以過患對治見捨功德彼坐禪人如是已見慈悲
喜過患已見捨功德從初於非可愛念非不可愛念
人已與捨俱起令心滿足已修多修心成和軟堪能
受持彼次第於怨人修行從彼於親友人修行餘如
初廣說可知乃至滿四方彼坐禪人如是修行與捨

俱起第四禪以三種令安已總攝衆生已總攝村田已總攝諸方問若坐禪人現修行捨於諸衆生云何作意答作意所說於慈悲喜是當作意於諸衆生除作歡喜行歡喜作意樂中如人親友久遠別離初見營待心生喜樂共住已後其心成中如是住慈悲喜人後成捨攝受如是作意修行於捨復有人說衆生衆生者如是作意云何捨具足捨不具足若捨成就殺除瞋愛不起無明以二因失捨以自親生怨以起無明以對治生怨以瞋愛起捨已竟云何無量散句四無量以一衆生事起依餘處修行

如母念子隨其時節如是於畜生於犯戒人於具戒人於厭欲人於聲聞人於緣覺於正遍知歸依勝處成勝無量可知問於慈悲喜何故三禪起非第四禪答衆生憂惱所起瞋害不樂彼憂惱以對治與喜俱生心修行慈悲喜是故三禪生非第四禪復次捨地是第四禪以二捨成就故所謂受捨法中捨於捨地住於衆生取饒益成捨由地故是故三無量三禪生非第四禪復說於四無量四禪生如世尊所說於四無量汝比丘當修此定有覺有觀汝當修有覺無觀汝當修無覺無觀汝當修與喜俱生汝當修與樂

俱生汝當修與捨俱生問此四無量何故說四非三
非五答若然一切所疑復次爲瞋恚害無樂瞋愛對
治故成四無量復說此四唯慈由人多起瞋恚害惱
爲除故以四門成勝捨者慈悲喜清淨瞋愛對治故
四無量一性種種相可知如是過患對治故衆生事
故饒益意故成一相復說對治勝故取事勝故取饒
益勝故成種種相如世尊說於黃衣修多羅中清於
清淨處慈爲第一於虛空處悲爲第一於識處喜爲
第一於無所有處捨爲第一問云何得知答由依彼
近故其義可知問何故答修慈心於一切衆生隨從

其意以常隨從於青黃一切入現令作意以小方便
令心得安是衆生種類事成色界清淨一切入放意
彼坐禪人是時色界得第四禪是故說慈於清淨第
一彼坐禪人依色界第四禪慈是時得越彼問此義
云何答以修慈故心知色界過患何故見衆生苦彼
爲色因生慈從此以心知色界過患於色出離現今
作意於虛空處以小方便使其得心安以得依故是故
說悲於虛空第一彼坐禪人依喜越虛空處問此義
云何答已修喜故心無所著常取無邊識事何故以
此喜於無所著無邊識處安衆生事從此心無所著

常取無邊識事離色著於虛空無邊識現今起作意以小方便其心得安種類事故是故說識處爲喜第一問彼坐禪人依捨越識處此義云何答已修捨故心成離著何故不以修捨得著此衆生得樂得苦或由喜或由樂從彼以心離著離無所著無所有處現今心喜以小方便其心成安不著種種事何故於無所有處而不得著或識或無邊是故說無所有處捨爲第一

散句已竟

問云何觀四大何修何相何味何起何功德云何修答釋智自相內四大此謂觀四大彼心住不亂此謂

修隨觀四大爲相通達空爲味除衆生想爲起何功德者成得八功德若修行觀四大成能堪恐怖樂不樂於可愛非可愛成平等心除男女意思成大智慧向善趣向醍醐其所有明分法彼一切成滿修行云何修彼者初坐禪人以二行取諸大以略以廣問云何以略取諸大答彼坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心此身以四大可稱於此身一切堅性是地界濕性是水界熱性是火界動性是風界如是此身唯有界無衆生無命如是以略取諸界復有說彼坐禪人以略取諸界以身依膜分別或以色或以形或以處

或以分別彼坐禪人已略取諸界依膜分別一切身性或以色或以形或以處或以分別依肉分別此身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依肉已分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依脉分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依脉已分別一切身或以色或以形或以處或以分別從此復依骨分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人於此四行以此四行伏心令伏作軟心令心受持彼坐禪人於此四行以四行伏心已作軟已令受持於此四行有堅性

是地界知之有濕性是水界知之有熱性是火界知之有持性是風界知之彼坐禪人於此四禪唯有界無衆生無命以此餘行成住如是以略取諸界云何以廣取諸界以二十行廣取地界以此身髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓腎心肝肺脾胃大腸小腸胞屎腦以十二行廣取水界此身有於膽唾膿血汗脂淚肪水唾涕涎尿以四行廣取火界以是熱以是暖以是溫以是平等消飲食噉嘗此謂火界以六行廣取風界向一風向下風依腹風依背風依身分分風出入息風如是四十二行見此身唯有界無衆生無命如

是已廣取諸界復次先師說以十行當觀四大所謂以語言義以事以聚以散以無所著以緣以相以種類非種類以一義種種義以界釋第一以言語義章問云何以語言分別諸界答二界語言同所謂同言勝言於是四大此同言地界水界火界風界此謂勝言問此四大何義答大生名大有大悲實義令現實義是故名大大者鬼等形名大云何大生名大諸界大生如世尊所說偈

略說地相 有二十萬 四那由他 水四十萬
八那由他 風住虛空 乃九十萬 六那由他

世界所住 亦以火成 世界之中 有諸光炎
上至梵世 乃極七日 如是大生 是故名大
問云何大悲實義令現實義答名大界者非男非女
以男女色可見界者非長非短以長短色可見界者
非樹非山以樹山色可見如是大悲實義令現爲實
義名大云何諸鬼等異形如鬼入人身成其身以鬼
形成起四行或身強或尿或熱或輕動如是於身以
火界和合成起四行以地界和合成堅以水界和合
成流以火界和合成熱以風界和合成輕動如是鬼
形等名大大者是語言義問地界水界火界風界者

何義答廣大名地義可飲守護是水義令光明是火
義去來是風義界者何義持自相爲義復次地自性
是地界水自性是水界火自性是火界風自性是風
界云何地自性是堅性強性厚性不動性安性持性
此謂地性云何水性濕性澤性流性出性滿性增長
性喜性結著性此謂水性云何火性熱性暖性蒸性
熟性燒性取性此謂火性云何風性持性冷性去來
性輕動性低性取性此謂風性此界義如是以語言
義應觀界問云何以事觀界答持爲事是持爲事水
界結著爲事火界令熟爲事風界遮爲事復次地界

立爲事水界下入爲事火界令上爲事風界動轉爲
事復次二界近故成舉初步復次二界近故成舉後
步二界近故成初坐卧復次二界近故成後行立二
界近故成初懈怠睡眠二界近故成後精進勇猛二
界近故成初重二界近故成後輕如是以事觀四大
云何以聚觀四大聚者地界水界火界風界依此界
成色香味觸此八法或多共生住不相離此和合名
聚彼復成四種地聚水聚火聚風聚於是地聚地界
成最多水界火界風界次第成最少於水聚水界成
最多地界火界風界次第成最少於火聚火界成最

多地界風界水界成最少於風聚風界成最多火界
水界地界次第成最少如是以聚觀諸界問云何以
散觀四大答觀於地界從於最細鄰空微塵生此地
爲水所和故不散爲火所熟成不臭爲風所持成轉
如是觀復先師說中人身地界碎之爲塵成一斛二
升是時以水和合成六升五合以火令熟隨風起廻
轉如是以散觀諸界問云何以不相離觀四大答地
界水所攝火所熟風所持如是三界和合水界者住
於地處火所熟風所持如是三界所攝火界者住於
地處水所攝風所持如是三界所熟風界住於地處

水所攝火所熟如是三界所持於地住三界水所攝
三界不散火所熟三界成不臭風所持三界得轉直
住不散如是此四界依展轉成住不散如是以不離
觀諸界問云何以緣觀諸界答四因四緣爲起諸界
云何四所謂業心時食云何業從業所生四果以二
緣成緣以生緣以業緣餘界以依緣成緣心者從心
所生四界以六緣成緣以生緣以共生緣以依緣以
食緣以根緣以有緣成其緣餘界以緣以依緣以有
緣於入胎時心諸色以七緣成緣共生緣展轉緣依
緣食緣根緣報緣有緣後生心爲初生身以三緣成

緣所謂後生緣依緣有緣此時爲時所成四大以二緣成緣生緣有緣餘界以二緣成緣依緣有緣此食從爲食所成四大以三緣成緣生緣食緣有緣餘界以二緣成緣所謂依緣有緣於是從業生四界共生界展轉以四緣成緣所謂共生緣展轉緣依緣有緣餘界以緣成緣所謂依緣有緣如是從心生從時生從食生可知地界者爲餘界住處緣成緣水界者爲餘界作結著緣成緣火界者爲餘界作熟緣成緣風界者爲餘界作持緣成緣如是以緣觀諸界問云何以相觀諸界答堅相地界濕相水界熱相火界冷相

風界如是以相觀諸界問云何以類非類觀諸界答地界水界一種類以重故火界風界一種類以輕故水界火界非類水界能滅火界令燥是故非類地界風界展轉非種類地界障風界行風界能滅地界是故非種類復次或四界展轉種類以展轉緣故或展轉非種類以自相故如是以種類非種類觀諸界問云何一性種種性觀諸界答從業生四界以從業生所謂一性以相種種性如是從心生從時生從食生可知四因緣地界以相一性以因所謂種種相如是四因緣風界火界風界可知四界以界一性以大一

性以法一性以無常一性以苦一性以無我一性以相種種性以事種種性以業種種性以心種種性成種種性以時種種性成種種性以食種種性成種種性以種種性成種種性以起種種性成種種性以生種種性成種種性以趣種種性成種種性如是以一性種種性觀諸界問云何以觀界隸答如巧隸師以林木作人一切身分具足隨逐行走內繩所連外假泥飾形色如人寶衣莊嚴或男或女以人牽繩或行或舞或倚或坐如是此界隸名身以初煩惱爲隸師所作身分具足爲筋繩所連以肉爲泥以皮爲色虛

空爲孔寶衣莊嚴名爲男女以其心事爲風界所牽或行或住或去或來或伸或縮或語或說此界隸人與識界共生以憂惱因緣成憂悲苦惱或笑或戲或相拍肩等食者支持界隸命根者受持界隸以命終界隸分散若有業煩惱復更起新界隸如是生界隸其初不可知其後不可知如是以界隸觀諸界彼坐禪人如是以此門以此行唯觀此身以界隸無衆生無壽命是時觀以界事以生以數法受想行識彼坐禪人已觀名色從彼觀名色是苦是貪愛是苦集觀貪愛滅是苦滅觀八正道是苦滅具足彼坐禪人已

廣觀四諦是時見苦過患以無常以苦以無我常思
惟不散以慧見苦滅功德以寂寂以妙離彼坐禪人
如是現見苦過患見滅功德正安於根力覺分從行
相心起證醍醐界

觀四大
已竟

問云何於食不耐想何修何相何味何起何功德云
何爲修答以所噉嘗飲食彼作意悉而耐彼想知正
知此謂不耐食想彼想住不亂此謂修於食取過患
爲相狀爲味伏氣味愛爲起何功德者成得八功德
若修不耐食想知搏食想知五欲具足知色陰知不
淨想在身念成修滿從氣味愛縮離彼心向善趣向

醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不
亂心以所噉嘗飲食作不耐意如是種種百味經營
清淨人所貴重色香具足所堪大貴如此飲食入身
變成不淨成不耐成臭腐成可憎汚以五行修行不
耐食想所謂以經營以散用以處以流以聚問云何
以經營修行不耐食想此坐禪人見諸衆生爲經營
飲食因行種種惡法或殺害或偷盜亦見彼衆生受
種種苦知彼所殺害所縛亦見衆生造種種惡事或
乞索或欺誑詐現精進見食如是令起狀患以不清
淨屎尿流溢飲食爲因彼作惡業如是復見出家人

住清淨山林種種花香禽獸吟嘯善人所造或於田野莊嚴具足樹影林水取他人意平舒淨妙無諸高下人見驚訝無諸喧雜是出家人修菩提處等梵天居如是住處心無貪著常行禪誦樂修善事或於寒熱風塵泥雨諸山險處爲經營食因於捉鉢人家乞食彼見如是心起厭患飲食不淨屎尿流出此經營食是彼因故如是當捨求第一樂復次見出家人修行爲乞食或於馬象惡獸中或狗野猪處或惡人所或不淨處踐蹋泥屎於他家門少時默住以衣護身爲得搏食生疑或見彼食猶如狗食於食起厭此經

營食最可憎惡何用經營但從他乞如是以經營修行食不耐想云何散用修食不耐想彼坐禪人如是所得經營飲食於彼坐食以濕鮭相雜和糲以手爲斂以口爲白以脣收聚以齒爲杵以舌翻轉以涎唾痰血共相和合最可厭惡如狗嘔吐不可見故如是以散用修行不耐食想問云何以處修行不耐食想答如是此食所吞入腹與不淨和合住生熟藏以百蟲種之所噉食以暖所熟成第一厭如人嘔吐置不淨器如是以處修行不耐食想

問云何以流修行不耐食想答此食暖所熟與新故

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

高

解脫道論卷第八

三

四

不淨和合如酒置破杯器如是一切身流隨流入於
脉腠面目九孔九萬九千毛孔皆悉流滿此食如是
流成五分之一分諸蟲所噉一分火所銷一分支持身
一分成尿一分成體如是修行不耐食想問云何以
聚修行不耐食想答此流食成身髮毛爪等令起百
一身分若不成流令起百一病惱如是以聚修行不
耐食想彼坐禪人以此門以此行如是修行不耐食
想成住默食以默自在心成不亂若心不亂諸蓋滅
禪分起外行禪成住不耐食想已竟
無所有處及非非想處如初地一切入門所說於是

說偈

坐禪人行處 所說唯面形 如人善示道
波利弗多國 略說得知廣 曉了其前後
恒觀如非法 於此已廣說 如是具足相
彼一切功德 如法當分別 解脫道行處

四十八行
品已竟

解脫道論卷第八

音釋

鞞蹉

鞞毘賓切蹉子 譏居依切 腎是忍切 蒸諸仍切
六切鞞蹉愁貌 踐在演切履也 圭古携切 皸補過
所六切 躡徒合切蹈也 魚魚名

也縮

所六切

踐

在演切履也

圭古携切

論

解脫道論卷第八

三

四

切揚杵敞呂切嘔烏后切糲女救切
器也杵春杵也嘔吐也糲雜也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顥刻此
解脫道論卷八計入千八百十人字該錄
四兩四錢零五厘唐縣比丘如渡對上
元陳兆用書
崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

解脫道論卷第九

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五神通品第九

爾時坐禪人如是已作定自在住於第四禪能起五
神通所謂身通天耳通他心智通宿命通天眼通身
通者變義天耳者越人耳義他心智者了他意義宿
命者憶前生義天眼通者過人眼見問幾種變阿誰
能變云何應起變答變有三種謂受持變作變意所
作變云何受持變彼坐禪人以一成多以多成一以

身增長乃至梵世所謂受持變云何作變彼坐禪人
捨自性身現童子形或現龍形或現梵王形如是等
此謂作變云何意所作變彼坐禪人從此身化作餘
身隨意所造一切身分諸根具足此謂意所作變復
次變有七種所謂智變定變聖變業果報所生變功
德人變明術所造變方便變問云何智變答以現無
常爲斷常想成智辯變以阿羅漢道斷一切煩惱成
智辯此謂變智辯如長老薄拘羅長老僧吉栗者長
老部吼多波羅此謂變智辯問云何變定辯答以初
禪斷諸蓋成變定辯以非想非非想定斷無所有變

定辯長老舍利弗多長老先時婆長老毘檀若鬱多
羅優婆夷沙摩婆底優婆夷此謂變定辯問云何聖
辯答若比丘樂於不耐當住非不耐想成住有非不
耐想若比丘樂於非非耐當住非不耐想成住有非不
想若比丘樂於非不耐及非非耐想當住非非耐想
成住有非非耐想若比丘樂不耐及非不耐離二句
當住捨彼念現知成住有捨問云何於不耐住非不
耐想答於不愛念處以慈令滿或以界取問云何於
非不耐住不耐想答於愛念處以不淨令滿或以無
常取問云何於不耐及非不耐住非不耐想答於不

愛念及愛念處或以慈令滿或以界取問云何於非
不耐及不耐住不耐想答於愛念及不愛念處或以
不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐離
二句住捨念現知答此比丘以眼見色成不歡喜不
憂成捨住念現知如是於一切問此謂聖辯問云何
從業報生變答一切諸天一切諸鳥有人者有惡趣
生者飛行虛空作變問此謂從業報生變問云何有
功德人變答轉輪王樹提長者闍提長者瞿師羅長
者復說有五大功德人變此謂有功德人變問云何
明術所造變答持明術人讀誦明術能飛行虛空或

現作象或變作馬或變作車或變作步現種種軍此
謂明術所造變問云何方便變答以出離斷貪欲以
羅漢道斷一切煩惱如陶師等其業具足於是正方
便生故一切事變此謂方便變問云何誰修變辯答
於虛空爲九或於虛空爲五一切人以作第四禪自
在是其修變辯復說色界第四禪以作勝故是其修
變辯復說四禪二自在是其修變辯問云何當起變
答此比丘修欲定勝行相應如意足精進定心定慧
定亦如是欲者欲樂作變定者心不亂彼坐禪人欲
樂變變意修行定受持四種精進未生惡不善法爲

不生已生惡不善法爲斷未生善法爲生已生善法爲增長爲不志爲更起爲修滿此謂勝行成就者唯彼三法爲滿語言六分成就如意足者爲得如意作道唯彼法如意足復次是欲定勝行成就此謂如意足爲得如意以初義修者修彼法多修此謂修欲定勝行成就如意足彼坐禪人如是現修是其方便或退或住彼以精進令起成精進定勝行成就如意足若彼方便遲若退若驚怖彼心運作速相意若心退作定心若心驚怖作捨相彼成心定勝行成就如意足彼若無有煩惱心歡喜分別饒益不饒益修行諸

法是其修時復此法是不修時彼成分別定勝行成就如意足彼坐禪人修四如意足以作自在心其身隨心其心成隨身彼坐禪人於時安身於心安心於身以由身心變以由身心變以由身心受持以由身心受持或樂想或輕想著於身於著成住彼坐禪人如是現修成最輕其身成最軟最堪受持如鐵丸爲火所燒隨意作物如是以修心成身輕以輕故入第四禪安詳念出能分別虛空以智受持如是於虛空此身當起以智受持於虛空成起如風吹綿縷於是初坐禪人不當速遠行何故其來作觀當起怖畏若

有怖其禪成退是故初坐禪人不當速遠行以次第
當行最初以一尺漸漸上以觀復依彼相作精進一
尋以此方便次第隨其所樂當起問彼坐禪人於虛
空或從禪退彼從虛空轉當落地耶答不然是從其
先坐處起若遠行退者還至先坐處其見自身如先
坐有神通人是其止法彼坐禪人如是次第作觀至
受持自在作不一種變以一成多以多成一或現徹
過壁徹過牆徹過山身行無礙猶如虛空於地或沒
或出猶如在水於水上行猶如行地行於虛空猶如
飛鳥手摸日月如是大神通如是大力身乃起至于

梵世以一成多者以一令多或一百或一千或一萬
等以變入第四禪安詳出次第以智受持我當多成
多如小路阿羅漢以多成一者欲轉多爲一以智受
持我當轉多成一如長老小路阿羅漢或現或不現
徹過壁徹過牆徹過山行不障礙猶如虛空彼坐禪
人如是以心修行虛空一切入入第四禪安詳出徹
過壁徹過牆徹過山已轉成轉以智受持此當成虛
空已成虛空彼坐禪人於虛空徹過壁徹過牆徹過
山行不障礙猶如虛空或現者何義開或不現者何
義不開彼坐禪人不開令開徹過壁徹過牆徹過山

行不障礙此何義於地令作出沒猶如在水彼坐禪人如是以心修行水一切入入於第四禪安詳出轉地作隔以智受持此當成水彼坐禪人於地成出沒猶如性水於水上行心不障礙猶如行地彼坐禪人如是以心修行地一切入入第四禪安詳出轉水作隔以智受持此當成地已成地彼坐禪人於水行不障礙如行性地行於虛空猶如飛鳥於是三行步行風行心行於是坐禪人得地一切入定於虛空受持道路以步行若得風一切入定受持風如綿縷如風行以心行令滿身心或樂想或輕想以著身身已輕

以心行行如飛鳥如是以心行行已手摸日月如是神通如是神力彼坐禪人有禪人有神通得心自在以如是修心入第四禪安詳出手摸日月以智受持此當成近手彼成近手彼坐禪人或坐或卧以手摸捫日月起身乃至梵世彼坐禪人有神通得心自在樂行梵世如是四如意足以如是修心於遠受持近於近受持遠或多受持少或少受持多以天眼見梵天色以天耳聞梵天聲以他心智知梵天心彼坐禪人三行以二行行於梵世是法於一切受持變

受持變
已竟

論
爾時坐禪人欲起變意如是修四如意足以心得自在安身於心安心於身以由身安心以由心安身以由身受持心以由心受持身或樂想或輕想著於身已著身已著身已著成住如是坐禪人現修其身成最輕最輕堪受持如鐵丸爲火所燒隨意作物如是坐禪人已如是修心成次堪受持令滿身心彼坐禪人若樂除自形色作童子形入第四禪安詳出次第轉童子形已轉以智受持我當成童子形如是作意成童子形如是龍形鳳凰形夜叉形阿修羅形帝釋形梵形海形山形林形師子形虎形豹形象形馬

形步軍形已轉以智受持我當成步行軍如是作意成步行軍問受持變作變何差別答以受持變不捨形色受持以作變捨形色此謂差別

作變已竟

爾時坐禪人欲起意所造變如是心得自在修如意足入第四禪安詳出於其身內作意猶如空瓶彼坐禪人如是作意於空自身內隨其所樂爲變化隨其轉已轉以智受持隨其當成如是作意成隨相似以方便多作變化作變化已成行若坐禪人以所化身欲向梵世於梵世前卽化自身如梵形隨意所造一切身分具足諸根不少若神通人於此逍遙彼所

化人亦復逍遙若神通人於此若坐卧現出煙炎若問若答彼所化人亦坐亦卧亦出煙炎亦問亦答是其神通所造變化彼所化人亦以隨作如是等

造意所變

竟已

云何散句變所造色於至時分別是時彼不現未至時分別於其間樂說彼受持成不現若不作分別時念念不現於化人無壽命根所化飲食事變種智成九事小事大事不可說事過去事未來事現在事內事外事內外事

散句已竟

問天耳誰起云何當起答八一切入彼二一切入於

第四禪得自在從自性耳起天耳界復說云何色界於四禪得自在是其能起復說於四禪亦起問云何當令起答初坐禪人如是修四如意足以心得自在入第四禪安詳出次第依自性耳界若遠聲作意聲相或近聲作意聲相若大聲作意大聲相若細聲作意細聲相若東方聲作意聲相如是於一切方彼坐禪人如是以修行心清白以耳界清淨令心行增長彼坐禪人以天耳界清淨過人耳聞兩聲所謂天聲人聲或遠或近於是先師說初坐禪人先聞於自身衆生聲從此復聞身外衆生聲從此復聞依所住處

衆生聲如是次第作意增長復說初坐禪人不能如是先聞自身衆生聲何以故不能聞細聲以自性耳非其境界初坐禪人遠螺鼓等聲彼聲依自性耳以天耳智應作意作聲相令起天耳智或細聲或大聲或遠聲或近聲唯天耳應耳於是初坐禪人不應作意於最可畏何以故於可愛聲應說欲愛於可畏聲應說驚怖耳畏智彼成三事小事現在事外事若失自性耳天耳界亦失於是得聲聞自在聞千世界聲從彼緣覺最多如來聞無數

天耳已竟

問他心智誰能起云何應起答光一切入於第四禪

得自在得天眼起他心智云何應起者初坐禪人如是修四如意足以心得自在清白不動入光一切入於第四禪安詳出從初以光令滿其身以天眼見其自心意色此依色意識起如是知以自心變見色變此色從喜根所起此色從憂根所起此色從捨根所起若與喜根相應心現起意色如酪酥色若與憂根相應心現起成如紫色若與捨根相應心現起成如蜜色若與愛欲相應心現起成如黃色若與瞋恚相應心現起成如黑色若與明相應心現起成如濁色若與信相應及智相應心現起成如清色彼坐禪人

如是以自身變分別色變爾時以光令滿他身以天眼見他心意色彼以心變分別色變以色變分別心變如是分別起他心智已起他心智除色變分別唯取心事彼坐禪人如是以修行心清白或有愛心知有愛心或無愛心知無愛心若有瞋恚心知有瞋恚心若無瞋恚心知無瞋恚心如是一切可知他心智者其事八小事大事道事無量事過去事未來事現在事外事彼無漏他心非凡夫境界生無色處眾生心唯佛境界若聲聞得自在知一千世界心從此緣覺最多如來無量

他心智已竟

問憶宿命智誰能起幾種憶宿命智云何應起答八一切入二一切入於第四禪心得自在是其能起憶宿命智復說云何色界處答於第四禪心得自在是其能起復說於四禪得起幾種憶宿命答三種憶宿命一者多特生二者生所造三者修行所成於是多持生者以四行憶宿命智善取彼相故見彼分相故諸根分明故攝彼性故此四行多持生憶宿命於彼最勝彼憶七宿命諸天諸龍諸鳳凰以生所成憶宿命於彼最勝憶十四宿命修行所成者修如意足問云何應起憶宿命答初坐禪人如是修四如意足以

信得自在清白至不動從現坐處於一日所作事或
以身或以意或以口憶一切事如是於夜所作如是
一日二日次第乃至一月憶彼一切事如是二月所
作事如是次第乃至一年所作事如是二年三年百
年所作事如是乃至初生所作事憶彼一切爾時久
遠過去心心數法有後生心心數法現生依初心心
數法得生以心相續生現觀因緣憶識流轉兩俱不
斷於此世生於彼世生彼坐禪人如是以心修行清
白憶宿命不一種如是一生二生三生四生等如是
一切初坐禪人於此生已憶一切若坐禪人不能憶

彼生彼不應捨精進更重令起禪已起禪善哉令自
在如磨鏡法善哉已得自在現憶如初於彼成憶若
自從一生出彼心成憶彼最樂已見方便不可憶畜
生生及無色生及無想生不可憶無想性故長老輸
毗多於彼最勝憶宿命智七種小大不應說過去內
外內外於過去已所得道果或國或村當憶彼成過
去想憶宿命智從智憶陰相續憶宿命智從此外道
憶四十劫過彼不能憶身無力故聖聲聞憶一萬劫
從此最大聲聞從彼最大緣覺從彼如來正遍覺自
他宿命及行及處一切餘唯憶自宿命少憶他宿命

正遍覺隨其所樂憶一切餘次第憶正遍覺若入三昧若不入三昧若不入三昧常憶餘唯入三昧

憶宿命智

竟已

問天眼誰起幾種天眼云何能起天眼答光明爲九或光明爲五或光明一切入事於第四禪得自在有眼性是其所能起幾種天眼者答二種天眼業果報所成修行所成於是典藏天眼從果報所成是以得見寶藏或有珠或無珠修行所成者修行四如意足云何能起天眼者初坐禪人如是修四如意足以心得自在清白至不動光一切入入第四禪作意光想

及日想受持此日如夜此夜如日以心無礙無所著現修行心成有光明彼坐禪人修行其心成有光明無闇障礙過日光明彼坐禪人如是心修行以光明令滿於內作意色形以智令滿光明彼非天眼以智見內光明色此謂天眼彼坐禪人以天眼清淨過人眼見衆生或終或生或麤或妙或善色或醜色生於善趣生於惡趣如業所作如是一切衆生於是若能起天眼此煩惱彼所應斷所謂疑不正憶懈怠睡眠慢邪喜惡口急疾精進遲緩精進多語種種想最觀色此煩惱以此一一成就若令起天眼其定成退若

其定退光明亦失見色亦失是故彼煩惱善哉應斷
若已斷此煩惱若復不得定自在以不自在天眼成
小彼坐禪人以小天眼知少光明見色亦小是故世
尊說是時我小定是時我小眼我以小眼知少光明
我見小色是時我無量三昧是時我無量天眼我以
此無量天眼我知無量光明我見無量色於是初坐
禪人非可愛色非可畏怖色如初說過天眼五種事
所謂小事現事內事外事內外事依天眼生四智未
來分智自所作業智如行業智業果報智於是以未
來分智於未來色當起知之以自所作業智見他人

所造業以此業此人當往彼趣以如行業智見人生
趣以此業此人先生此智之以業果報智至此時至
此趣至此煩惱至此方便此業應熟此業不應熟此
業應多受此業應少受智之於是聲聞得自在見一
千世間從此緣覺見最多如來見無量

天眼
已竟

於是此散句以天眼爲見色於一種修行定唯見色
不聞聲若以天耳爲聞聲於一種修行定唯聞聲不
見色若爲見聞二俱修行定亦見亦聞若爲見聞知
他心修行於定亦見聞知他心若爲見一方修行於
定非見餘方不聞不知他心若不少修行於定於一

切方亦見亦聞亦知他心五神通世間神通有漏色界繫凡夫共若善神通學人及凡夫共或阿羅漢無記神通五神通不於無色界生

解脫道說神通道已竟

分別慧品第十

問云何慧何相何味何起何處何功德慧者何義幾功德爲得般若幾種般若答意事如見此謂般若復次作意饒益不饒益作意莊嚴此謂般若如阿毗曇中說云何般若若是般若是慧是智是擇法妙相隨觀彼觀聰明曉了分別思惟見大易悟牽正智慧鉤慧根慧力慧仗慧殿慧光慧明慧燈慧寶不愚癡擇法

正見此謂般若如達爲相擇爲味不愚癡爲起四諦爲處復次了義光明爲相入正法爲味除無明闇爲起四辯爲處何功德者般若無量功德當聞略聞此偈

以慧淨諸戒 入禪亦二慧 以慧修諸道

以慧見彼果 般若爲勝善 慧取最無上

慧退是穢汚 慧增長無上 慧破諸外論

非世法所著 有慧人最妙 顯說善語言

此世及彼世 解脫聞苦樂 諸義及精進

勇猛有慧人 悉見此諸法 因緣諸語言

教誡及名色 彼卽四諦語 是有慧境界
以慧除衆惡 愛瞋恚無明 以智除生死
除餘不可除

問慧者何義答智義能除爲義幾功德爲得慧者十
一功德尋修多羅義多善事清淨居止觀四諦作分
明處心停住常住禪無蓋心離無智慧人修行智慧
人樂著幾種慧者答二種三種四種問云何二種慧
答所謂世慧出世慧於是聖道果相應慧是出世慧
餘是世慧世慧者有漏有結有縛是流是軛是蓋是
所觸是起是有煩惱出世慧者無漏無結無縛無流

無軛無蓋無所觸無起無煩惱三種慧者思慧聞慧
修慧於是不從他聞若自作業智若得隨諦相應智
於功及用處此謂思慧於此處從他聞得慧此謂聞
慧若入三昧彼慧悉修是修慧復次三種慧來曉了
去曉了方便曉了於是現作意此不善法成退善法
成增長於是慧此謂來曉了復作意此不善法增長
善法成退於是慧此謂去曉了於此一切方便慧此
謂方便曉了復次三種慧聚慧不聚慧非聚非非聚
慧三地善慧此謂聚慧於四道慧是謂不聚慧於四
地及果報於三地事有記慧此謂非聚非非聚慧四

種慧者自作業智隨諦相應智道等分智果等分智
於是十處正見是謂自作業智若見陰或無常或苦
或無我如是相似忍此謂隨諦相似智於四道慧此
謂道分智於四果慧此謂果等分智復次四種慧欲
界慧色界慧無色界慧無繫慧於是欲界善有記慧
此謂欲界慧色界善有記慧此謂色界慧無色界善
有記慧此謂無色界慧於道果慧此謂無繫慧復次
四種慧法智比智他心智等智於四道及於四果慧
此謂法智彼坐禪人以此法智成就過去未來現在
智久過去亦知未來亦知此諦智此謂比智知他心

此謂他心智除此三智餘慧此謂等智復次四種慧
有慧爲聚非爲非聚有慧爲非聚非爲聚有慧爲聚
亦爲非聚有慧非爲聚非爲聚於是欲界善慧是
慧爲聚非不爲聚於四道慧爲非聚不爲聚於色界
及無色界善慧是慧爲聚亦爲非聚於四地果報於
三地事有記慧是慧非爲聚亦非爲非聚復次四種
慧有慧有爲狀患非爲達有慧爲達非爲狀患有慧
爲狀患非爲達有慧不爲狀患亦不爲達於是慧爲
狀欲不爲通達神通及不通達四諦此謂慧爲狀患
不爲達現得狀欲以慧達神通非達四諦此謂般若

爲達非爲厭患於四道慧爲厭患亦爲達餘慧非爲
厭患亦非爲達復次四種慧義辯法辯辭樂說辯
於義智此謂義辯於法智此謂法辯於說辭慧此謂
辭辯於智智此謂樂說辯於因果智義諸辯於因智
法辯於法辯樂說辭辯於智智樂說辯復次於苦及
滅智此謂義辯於集及道智此謂法辯於說法辭此
謂辭辯於智智此謂樂說辯復次知法者所謂修多
羅祇夜闍柯羅界伽陀優陀那伊底跋多伽闍多伽
阿浮多達摩鞞佛略此謂法辯知彼此義此所說法
是其義此謂義辯說法辭智此謂辭辯於智智此謂

樂說辯復次於眼智此謂法辯眼智爲見此謂義辯
於說法辭智此謂辭辯於智智此謂樂說辯復次四
種慧苦智苦集智苦滅智於是道等分智苦相應智
苦智苦集相應智集智苦滅修行相應智具足智道
智解脫道分別
慧品已竟

解脫道論卷第九

音釋

縷力王切
合線也

摸末各切
捫也

螺落戈切
蚌屬

酪盧各切

酥素姑切

緩

遲也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顒刻此
解脫道論卷九 計六千三百二十五字 該
錄三兩一錢六分三厘 唐縣比丘如渡對
上元陳兆用書 胡之媛刻
崇禎己卯年季冬月吳江接待寺識

解脫道論卷第十

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因樂除無明闇
樂斷愛繩樂得聖慧於五處當起方便所謂陰方便
入方便界方便因緣方便聖諦方便問云何陰方便
答五陰色陰受陰想陰行陰識陰

問云何色陰答四大所造色云何四大地界水
界火界風界云何地界堅性堅相此謂地界云何水

界水濕和合色此謂水界云何火界火煖熟色此謂火界云何風界風持色此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋以略以廣如說觀四大如是可知云何四大所造色眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入女根男根命根身作口作虛空界色輕色軟色堪受持色增長色相續色生色老色無常搏食處色眼色云何眼入以是見色有對依彼眼識起此謂眼入復次依眼精肉搏白黑眼珠三圓於肉血風痰唾五重內住如半芥子大如蟻子頭初業所成四大所造火大最多此清淨色謂爲眼入如大德舍利弗所說

以眼識清淨見諸色或小或微如牖柯喻云何耳入以是聞聲於是聲有對依耳識起此謂耳入復次於二孔赤毛爲邊依膜住如青豆莖初業所造空大最多四大所造清淨色此謂耳入云何鼻入以是聞香於是香有對依鼻識起此謂鼻入復次於鼻孔中三和合依細孔住如拘毗陀羅形初業所造風大最多四大所造清淨色此謂鼻入云何舌入以是知味於是味有對依舌識起此謂舌入復次於舌肉上兩指大住如鬱波羅花形初業所造水大最多四大所造清淨色此謂舌入云何身入以是覺觸於是觸有對

依身識起此謂身入復次除毛髮爪齒所餘不受於一切受身初業所造地大最多四大所造清淨色此謂身入是可見色此謂色入是有對聲是謂聲入是有對香此謂香入是有對味此謂味入是女性是女根是男性是男根是隨守護業所成色此謂命根是以身令現諸行名行此謂身作是以口令現諸行名行此謂口作是色分別此謂虛空界是色輕性此謂色輕是色軟性此謂色軟是色堪受持性此謂色堪受持此三種是身不懈怠性是諸入聚此謂色聚是色聚此謂色相續是色令起此謂色生是令色熟此

謂色老是色敗壞所謂色無常以氣味衆衆生得立此謂氣味搏食色依界及意識界起此謂界處色是諸界懈怠此謂睡眠色此二十六所造色及四大成三十色問四大及四大所造色云何差別答四大依四大共生四大所造色依四大生四大所造色非四大所依亦非四大所造色所依如三杖得倚如是四大可知如三杖影倚如是四大所造色可知此謂差別於是坐禪人此三十色以五行可知所勝如是以令起以聚以生以種種以一問云何以令起答九色業因緣所起所謂眼入耳入鼻入舌入身入女根男

根命根處色二色心因緣所起所謂身作口作一色時節心所起所謂聲入四色時心食因緣所起所謂色輕色軟色堪受持眠色十二色四因緣所起所謂色入舌入味入虛空界色聚色相續色色生搏食四界二色無有所起所謂色老色無常復次生緣老老緣無常如是以令起所勝可知問云何以聚答九聚業所起九聚心所起六聚時節所起三聚食所起問云何九聚業所起答所謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十男根十處十命根九問云何名眼十答眼清淨四界是其處復依四界色香味觸命根眼清淨此

十法共生不相離此謂聚是謂眼十此起是生此熟謂老此壞是無常此分別是虛空界此四法彼聚共起此眼依於十老時生第二眼十彼二種十聚此謂聚彼隨逐此謂相續此六法彼共起彼復第二眼十依於老時生第三眼十是第二及第三眼十此謂聚唯彼法隨逐此謂相續初十散壞第二十老第三十起彼成一剎那如是所起眼十彼聞不可知剎那輕速故不現世間知有彼坐禪人見眼相續如江流如燈炎相續此謂眼十如是耳十鼻十舌十身十女根十男根十命根九以廣可知問云何九聚心所起答

清淨八義清淨身作九清淨口作十清淨輕九輕身
作十輕口作十一清淨眼九眼身作十眼口作十一
問云何名清淨八心所起答四界依界色香味觸此
八法共生不相離彼十是名清淨八彼起是生彼熟
是老彼壞是無常彼分別是虛空界此四法彼隨起
彼清淨八於壞時與第二心共起第二清淨八初清
淨壞第二清淨起於一剎那起此非展轉爲聚以與
三所起所聚如是清淨輕九及清淨眼九六作聚非
初壞非第二起無一剎那何故不一心二作令起餘
如初說問云何六聚時節所起答清淨八清淨聲九

清淨輕九輕聲十清淨眼九眼聲十外聚成二清淨
八及聲九問云何三聚食所起答清淨八清淨輕九
清淨眼九時節食所起聚相續業處相似可知餘如
初說命九天聚於欲界於業處所成八聚以壽命活
鼻舌身男女根如是輕等三及眠此於色界無有命
九聚無想梵天於其身一切入以是得活如是以聚
問云何以生答如男女入胎於剎那生三十色起所
謂處十身十或女根十或男根十不男不女二十色
起所謂處十身十於欲界化生滿根入男女於生剎
那七十色起所謂處十身十眼十耳十鼻十舌十或

女根十或男根十或於惡趣化生生育女人男人於
其生剎那六十色起除眼十如是生聾人六十色起
除耳十生盲聾人五十色起除眼十耳十惡趣化生
滿根入或非男或非女及劫初人於其生剎那六十
色起除男女根於彼盲及非男非女五十色起除眼
根十除非男非女根或聾非男非女亦五十色起除
耳十及非男非女根或盲聾非男非女四十色起處
十身十鼻十舌十梵天於其生剎那四十九色起處
十眼十耳十身十命根九無想天衆生於其生剎那
九色起命根九如是以生可知問云何以種種答一

切色成二種所謂大細於是十二色大内外色入以
有對義餘十八色細以無對義復二種色所謂内外
於是五色成内眼等五入以有境界義餘二十五外
色以無境界義復有二種色命根不命根於是八色
名根五内女根男根命根以依義餘二十二非命根
以無依義一切色成三種所謂受色非受色有壞色
於是九色有受八根及處色以業報所成義九色不
受聲入身作口作色輕色軟色堪受持色老色無常
及眠非業報所成義餘十二色有壞彼以二種義復
有三種色所謂可見有對非可見有對不可見無對

於是一色可見有對所謂色入以見義以觸義十一色不可見有對除色入餘大色以不見義以觸義十八色不可見無對餘細色不可見義不可觸義一切色成四種所謂自性色形色相色分別色於是十九自性色餘十二大色女根男根命根水界搏食處色眠色以畢竟義七形色所謂身作口作色輕色軟色堪受持色受色相續自性色以變三相色色生色老色無常以有爲相義一色分別色所謂虛空界以聚分別義於是自性色彼成分別餘無分別如是以種種分別問云何以一種當分別答一切色非因非無

因因不相應有緣有爲世所攝有漏有縛有結有流有軌有蓋所觸有趣有煩惱無記無事非心數心不相應小欲界繫不定非乘不與樂共起不與苦共起不苦不樂共起不令聚非不令聚非學非非學非見所斷非思惟所斷如是以一種所勝可知此謂色陰問云何受陰答以相一受以彼心受持成一由處二受所謂身受意受由自性三受樂受苦受不苦不樂受由法四受善受不善受報受事受由根五受樂根苦根喜根憂根捨根由黑白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦受無漏苦受有漏不苦不樂受無漏不苦

不樂受由門七受從眼觸生受從耳觸生受從鼻觸生受從舌觸生受從身觸生受從意識界觸生受從意識界觸生受以廣成一百八受六依愛起受六依出離起受六依愛憂起受六依出離憂起受六依愛捨起受六依出離捨起受此六六成三十六於三時三三十六此謂受陰

問云何想陰答以想一相以心知事以黑白二想謂顛倒想不顛倒想以由不善三想謂欲想瞋恚想害想以由善三想謂出離想不瞋恚想不害想以不知義性處門四想謂不淨淨想於苦樂想於無常常想

於無我我想以由知義性處四想不淨想苦想無常想無我想以由毗尼五想於不淨淨想於不淨不淨想於淨不淨想於淨淨想疑想以由事六想色想聲想香想味想觸想法想以由門七想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸生想從舌觸生想從身觸生想從意界觸生想從意識界觸生想如是種種想可知此謂想陰

問云何行陰答觸思覺觀喜心精進念定慧命根益不貪不瞋慙愧猗欲解脫捨作意貪瞋恚無明慢見調戲疑懈怠無慙無愧除受想一切心數法行陰於

是觸者是心觸事如日光觸壁是其想足處思者是心動如作宅種地是其事門足處覺者是心行如以心誦經是其想足處觀者是心觀事如隨思義是其覺足處喜者是心歡喜如人得物是其踊躍足處心者是心清如呪令水清彼四須陀洹分足處精進者是心勇猛如壯牛堪重彼八事處足處念者是心守護如持鉢鉢彼四念處足處定者是心專一如殿裏燈彼四禪足處慧者是心見如人有眼彼四聖諦足處命根者是無色法是壽命如鬱波羅水彼名色足處蓋者是心惡止離如人樂命離毒彼四禪行足處

不貪者是心捨著如得脫責彼離出足處不瞋者是心不瞋怒如猫皮彼四無量足處慙者是心羞恥於作惡如憎惡屎尿彼自身依足處愧者是心畏於作惡如畏官長彼世依足處倚者是心動搖滅如憂熱人冷水洗浴彼喜足處欲者樂作善如有信檀越彼四如意足處解脫者是心屈曲如水流深處彼覺觀足處捨者是心不去來如人執稱彼精進等足處作意者是心令起法則如人執柁彼善不善足處貪者是心攝受如鵝鳥彼可愛可樂色足處瞋恚者是心踊躍如瞋恚蛇彼十瞋恚處足處無明者是心無所

見如盲人彼四顛倒足處慢者是心舉如共相撲彼三種足處見者是心取執如盲人摸象彼從他聞聲不正憶足處調者是心不寂寂猶如沸水彼速精進足處悔者是心退如愛不淨彼以作惡善退足處疑者是心不一取執如人行遠國惑於二道彼不正作意足處懈怠者是心懶惰如蛇藏蟄彼八懶處足處無慙者是心於作惡無羞耻如梅陀羅人彼不恭敬足處無愧者是心於作惡無畏如惡王彼六不恭敬足處此謂行陰

問云何識陰答眼識耳識鼻識舌識身識意界意識

界於是眼識者依眼緣色生識是謂眼識耳識者依耳緣聲生識是謂耳識鼻識者依鼻緣香生識是謂鼻識舌識者依舌緣味生識是謂舌識身識者依身緣觸生識是謂身識意界者依處五事依二事五識若前後次第生識此謂意界意識界者除此六識餘心此謂意識界此七識以三行所勝可知如是以處事以事以法問云何以處事答五識種種處種種事意界及意識界一處意界五事意識界六事五識者內法內處外事意界內法外處外事意識界內法外處內事亦外事六識者初生處初生事意識界於入

體刹那共生處初以生處於無色有無處一切事如
是以處事可知問云何以事答五識一一受其境界
非一一次第生不前不後生不散起以五識不知所
有法除初起以意界不知所有法除意轉以六識不
安威儀以迅速安之以六識不受持身業口業以六
識不受善不善法以迅速受之以六識不入定不安
詳起以迅速入定以後分安詳以六識不終不生或
以後分或以彼事終以果報意識界生以六識不眠
不覺不見夢以後分眠以轉意識以迅速夢見如是
以事可知問云何以法答五識有覺有觀意界有覺

有觀意識界設有覺有觀設無覺少觀設無覺無觀
五識與捨共行身識設與樂共行設苦與苦共行意
識界設與喜共行設與憂共行設與捨共行五識果
報意界設果報設方便意識界設善設不善設果報
設方便六識無因無起世間法有漏有結有縛有流
有厄有蓋所觸有取有煩惱不以見所斷不以思惟
所斷非爲聚非爲聚非學非學少欲界繫不定
非乘意識界一切壞如是以法勝可知此謂識陰此
謂五陰

復次此五陰以四行所勝可知如是以句義以相以

分別以攝問云何以句義答色者現義受者可受義想者知義行者作義識者解義陰者種類集義如是以句義可知問云何以想答色者自色相如見刺彼四大足處受者彼受相如癩惡病彼觸足處想者持相爲相如作像貌彼觸足處行者和合爲相如轉輪彼觸足處識者識知相如知味彼名色足處如是以相可知問云何以分別答三種陰分別五陰五受陰五法陰於是五陰者一切有爲法五受陰者一切有漏法五法陰者戒陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰於此五受陰是可樂如是以分別可知問云何以攝

答三種攝入攝界攝諦攝於是色陰十一入所攝三陰法入所攝識陰意入所攝色陰十一界所攝三陰法界所攝識陰七界所攝戒陰定陰慧陰解脫知見陰法入及法界所攝解脫陰法入及意入及法界意識界所攝五陰或諦所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所攝有法是陰所攝非諦所攝有法是諦所攝非陰所攝非陰所攝非陰所攝有法非陰所攝亦非諦所攝於是非根所縛色及與道相應沙門果是陰所攝非諦所攝泥洹是諦所

攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所攝制者非陰所攝亦非諦所攝如是以行於陰知分別方便此謂陰方便陰方便已竟

問云何入方便答十二入眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入於是眼入者是界清淨以是見色色入者界色形模是眼境界耳入者是界清淨以是聞聲聲入者是界鳴耳境界鼻入者是界清淨以是嗅香香入者界香鼻境界舌入者是界清淨以是知味味入者是界氣味舌境界身入者是界清淨以是觸細滑觸入者是地界火界風界

堅軟冷暖身境界意入者是七識界法入者是三無色陰及十八細色及泥洹此謂十二入復次此十二入以五行所勝可知如是以句義以境界以緣以彼來勝心起以攝問云何以句義答眼者見義色者現義耳者聞義聲者鳴義鼻者嗅義香者芳義舌者嘗義味者氣味爲義身者正持義觸者可觸義意者知義法者無命義入者無色法門義處義受持義如是以句義可知問云何以境界答眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱境界復有說耳者至境界何故唯有近障不聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境

言
角形通前卷一
界何故壁外不見如是以境界可知問云何以緣答
緣眼色光作意生眼識於是眼者爲眼識以四緣成
緣初生依根有緣色者以三緣成緣初生事有緣光
者以三緣成緣初生依有緣作意者以二緣成緣次
第非有緣緣耳聲空作意得生耳識以此分別當分
別緣鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生舌
識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作意得生意
識於是意者是後分心法者是法事此成四種六內
入過去現在未來第一種五外入過去未來現在離
除非入根是第二種法入第三種十一種制名者所

謂衆生方時犯罪頭陀一切相無所有入定事滅禪
定實思惟不實思惟是第四種此謂法事專心者心
隨如理作意者於意門轉意識者速心於是意者爲
意識以依緣成緣法者以事緣成緣解脫者以依緣
成緣作意者以二緣成緣次第緣有緣如是以緣可
知問云何以夾勝心起於眼門成三種除夾上中下
於是上事以夾成七心無間生阿毗地獄從有分心
轉見心所受心分別心令起心速心彼事心於是有
分心者是於此有根心如牽縷轉心者於眼門色事
夾緣故以緣展轉諸界依處有分心成起有分心次

第彼爲見色事成轉生轉心轉心次第依眼應轉現得見生見心心次第已見以心現受生受心受心次第以受義現分別生分別心分別心次第以分別義現令起生令起心令起心次第以令起義由業心速行速行心次第以速行義不以方便生彼事果報心從彼更度有分心問何譬喻答如王殿上閉城門卧瘧女摩王足夫人坐大臣及直閭列在王前聾人守門依城門住時守園人取菴羅果打門王聞聲覺王勅瘧女汝當開門瘧女卽奉命以相貌語聾人言聾人解意卽開城門見菴羅果王捉刀女受果將入

現於大臣大臣授與夫人夫人洗淨或熟或生各安一處然後奉王王得食之食已卽說彼功德非功德還復更眠如是如王卧如有分心可知如守園人取菴羅果打門如是於眼門色事夾可知如王聞彼聲王覺教瘧女開門如是以緣展轉界依處有分心起可知如瘧女以相貌教聾人開門如是轉心可知如聾人開門見菴羅果如是眼識可知如捉刀女受彼果將現大臣如是受持心可知如大臣取果授與夫人如是分別心可知如夫人洗淨或熟或生各安一處然後與王如是令起心可知如王食彼果如是速

心可知如王食已說彼功德非功德利如是彼事果報心可知如王更眠如有分心度可知於是眼門以中事夾速心無間度彼有心以夾下事令起心無間度有分心如是餘於門可知於意門無事夾以作意緣以解脫行於意門成取事於是於上事三心生有分心轉心速心彼事心中及下事二心生轉心及速心於是可受不可受中事以種種緣種種受可知以正作意非正作意緣種種善不善可知如是彼夾勝心起可知問云何以攝答三種攝陰攝界攝諦攝於是十入色陰所攝意入識陰所攝法入餘泥洹

四陰所攝十一入十一界所攝意入七界所攝五內入苦諦所攝五外入或苦諦所攝或非苦諦所攝意入或苦諦所攝或非苦諦所攝法入或四諦所攝或非苦諦所攝如是所攝可知如是以此行於入智令起方便此謂入方便

入方便已竟

問云何界方便答十八眼界界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界於是眼清淨眼界色形色界眼識眼識界如是餘可知於五門轉事意界受果報意界唯法入餘法界六識界餘心意識界餘

如入廣說於是十界色陰所攝法界餘泥洹四陰所攝七界識陰所攝十一界十一入所攝七界意入所攝十一界苦諦所攝五界或苦諦所攝或非諦所攝法界四諦所攝或非諦所攝意識界或苦諦所攝或非諦所攝問云何說化境界答唯此法陰入界爲境界諸說法種類和合相爲陰說門相爲入說自性相爲界復次世尊爲利根人以陰門說苦諦爲中根人以入門說苦諦爲鈍根人以界門說苦諦復次於名著相人以略說色以分別名說陰爲著色相人以分別色以略說名說入於名色著相人以名色分別說

界復次說自性處說陰說處事說入以處事說心起說界以如是等行界分別方便此謂界方便

界方便已竟

問云何因緣方便答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如是皆苦陰起唯以無明滅則行滅以行滅則識滅以識滅則名色滅以名色滅則六入滅以六入滅則觸滅以觸滅則受滅以受滅則愛滅以愛滅則取滅以取滅則有滅以有滅則生滅以生滅則老死憂悲苦惱滅如是苦陰皆成滅於是無明者不知四諦行者身口意業識者入胎

一念心名識名色者共相續心起心數法及迦羅邏色六入者六內入觸者六觸身受者六受身愛者六愛身取者四取有者是業能起欲色無色有生者於有陰起老者陰熟死者陰散壞問何故無明緣行何故生緣老死答於此無聞凡夫於四諦不知故五受陰長夜樂著我物成彼所觸此我物此我身如是有樂著樂和合爲有思惟彼思惟使非智所處爲得有成住於有如種在耕熟田無彼識爲有滅此謂無明緣行彼無明所起行思入有著於有相事成爲聚於轉有起相續識於有隨心非斷是故行緣識如除日

無光明住地增長如是除識無名色於無體住增長如荻相倚展轉相依是故識緣名色依處餘名共生起意入增長依名命四大及食時緣餘五入起增長非餘此緣是故名色緣六入餘根境界識和合起觸是故六入緣觸以觸受或苦或樂或不苦不樂非所觸是故觸緣受癡凡夫受樂成著復更覓受苦彼對治覓樂若受不苦不樂受捨是故受緣愛以渴愛急取愛處是故愛緣取彼有取作事爲有種是故取緣有以如業所勝生於諸趣是故有生以生成老死是故生緣老死如穀爲種緣如是無明緣行可知如種

爲芽緣如是行緣識可知如芽爲葉緣如是識緣名
色可知如葉爲枝緣如是名色緣六入可知如枝爲
樹緣如是六入緣觸可知如樹爲花緣如是觸緣受
可知如花爲汁緣如是受緣愛可知如汁爲米緣如
是愛緣取可知如米爲種緣如是取緣有可知如種
爲芽緣有如是緣生可知如是起種相續如是前際
不可知後際亦不可知如是生無明爲初因緣相續
其前際不可知後際亦不可知問無明何緣答唯無
明爲無明緣使爲纏緣纏爲使緣初爲初後爲後復
次一切諸煩惱成無明緣如佛所說從漏集起無明

集復次如一心法以眼見色癡人起愛於此時淨樂
者心癡此謂無明思著是無明緣行心著此行緣識
知相應心數法及彼所造色是識緣名色從愛生喜
緣喜故喜色緣故諸根清淨是名色緣六入無明觸
是六入緣觸喜觸緣受欲受緣愛以著取淨樂是愛
緣取以著思是取緣有彼法起是有緣生住已是老
念散壞是死如是於一剎那成十二因緣問彼十二
因緣分幾名煩惱幾名業幾果報幾過去幾未來幾
現在幾因緣幾已起云何因緣云何因緣法此二何
差別何因緣深性答三煩惱無明愛取二業行有餘

七果報於是名煩惱者成因爲有後生如畫師色其事不自生如畫師色事煩惱令起有緣得生如種種色二過去無明及行二未來生老死餘八現在如是以取三時無始生死相續可知十二分因緣者不應說除十二因緣亦不應說爾時云何因緣此十二法如次第展轉因故此謂因緣起十二因緣分已起法此二何差別者因緣者諸行異非成就不可說或有爲或無爲不應說以起因緣法行已成就有爲此二法差別何因緣深性者以是行以是相成無明行緣彼行彼相彼性彼聖人不他緣以慧眼通達如是一

切此謂因緣深性復次此因緣以七行可知如是以三節以四略以二十行以輪以牽以分別以相攝云何以三節諸行及識其間第一節受及愛彼間第二節有及生彼間第三節於過去以業煩惱緣現在果報是一第節以現在果報緣現在煩惱第二節以現在煩惱緣未來果報第三節第一及第三因果節及有節第二節果因節非有節有節者何義答終無間未度陰入界以初業煩惱緣故於諸趣更有生此謂有生節問云何成答彼入無明愛相應以造功德惡業凡夫彼於此時謂死以死受苦卧置死人處不見

此世不見彼世失念不得念是時受生苦意念智成
退身勇猛成退諸根漸漸失從身或上或下命根失
燥失如多羅葉燥於此時如眠夢以業四法起業業
相趣趣相云何業是其所造或功德或非功德或重
或輕或多或少如近其初所造彼業即起業相者彼
處所依造業彼處即起業伴侶業相起彼於時或如
現作業趣者以功德緣善趣起以非功德緣惡趣起
名趣相者入胎時三事和合得生化生者依處處生
是其所生處起或宮殿或坐處或山或樹或江隨其
趣及共取相起彼於此時往彼或倚或坐或卧見彼

或取彼於此時初所造業及業相或趣及趣相作事
以速心現起滅命終去速心無間共命根滅成命終
心無間次第以速心起唯彼業或彼業相或起或取
相作事果報心處度於後有如燈然燈如從火珠出
火彼節心起故如伴侶於母腹依父母不淨三十色
業所成起處身有十彼於老剎那無心過節四十
六色成起業所造三十食節所成二色及八無心過
節色於老剎那共第二心五十四色成起業所成三
十食時所成三色及八如是起識緣名色名色緣識
如是成有節於是以三節可知問云何以四略答無

明行於過去業煩惱略識名色六入觸受於現在果報略愛取有於現在業煩惱略生老死於未來果報略如是以四略可知

問云何以二十行答以取無明過去愛及取以煩惱相成所取以取行過去有以業相成所取以取識名色六入觸受現在以果報相生及老死成所取以取愛取現在以煩惱相成所取以取有現在行以業相成所取以取生老死未來識名色六入觸受成所取此二十四法以取其成就成二十如阿毗曇所說於初業有癡是無明聚是行著是愛覓是取思是有此

五法於此生有初所作業是其緣不了諸入癡是無明聚是行著是愛覓是取思是有此五法於此業有爲未來生時緣未來生時識度是名色清淨是入所觸是觸取是受此二法於未來生有於此所作業是其緣如是以二十行可知云何以輪無明緣行行緣識乃至生緣老死如是皆苦陰起於此皆苦陰無知此謂無明無明緣行者復如是以輪可知云何以牽二牽所謂無明所初及老死所初於是問云何無明所初答是說次第云何老死所初是度次第復次無明所初是有邊際面未來知道老死所

初者初邊際面過去知道如是以牽可知問云何以分別答二種因緣世間因緣及出世因緣於是無明所初是世因緣

問云何出世因緣答苦依苦信依信喜依喜踊躍依踊躍倚依倚樂依樂定依定如實知見依如實知一獸患依獸患無欲依無欲解脫依解脫滅智此謂出世因緣復說四種因緣業煩惱爲因種爲因有作共業爲因問云何業煩惱爲因答無明所初云何種爲因如種芽相續云何有作如化色云何共業爲因如地雪山海日月復有說非此共業因是諸色心法時

節爲因無有共業如世尊說偈

業不與他共 是藏他不偷 人所作功德
其自得善報

如是分別可知問云何以相攝答四種相攝陰相攝入相攝界相攝諦相攝於是無明行觸愛取有行陰所攝識識陰所攝名色四陰所攝六入二陰所攝受受陰所攝生老死色陰所攝及行陰所攝無明行觸受愛取有生老死法入所攝識意入所攝名色五內人所攝六入六內入所攝無明行觸受愛取有生老死法界所攝識意識界所攝名色五界所攝六入十

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

解脫道論卷第十

三

解

二諦所攝無明愛取十諦所攝餘九苦諦所攝出世
因緣道分道諦所攝因緣滅滅諦所攝如是以相攝
可知如是以行因緣方便可知此謂因緣方便因緣方便

解脫道論卷第十

音釋

盲聾

盲莫耕切目無童子也聾盧紅切耳無聞也

撲

踞角切

蟄

直立切

癩

落蓋切惡疾也

模

莫胡切規模也

鼻

許救切以

夾

古洽切

燥

蘇到切

廣東巡按吳江縣居士葉紹顯刻此

解脫道論卷二 計八千九百四十六字 該

銀四兩四錢七分三厘 唐縣比丘如渡對

雲禪庚辰仲春月吳江接待寺識

解脫道論卷第十一

羅 漢 優 波 底 沙 造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之二

問云何聖諦方便答謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道聖諦問云何苦聖諦答生苦苦死死
苦憂苦憂悲苦惱苦苦怨憎會苦愛別離苦求不
得苦以略五受陰苦苦生苦苦者於衆生種類諸陰起此
一切苦集義老苦者以生諸界熟此失力色諸根念
慧義死苦者壽命滅作畏怖義憂苦苦者至苦處心思

論

解脫道論卷第十一

一

內二

惟此內燒義憂悲苦者苦至語言此內外燒義苦苦者身苦此因苦身義惱苦者心苦此因苦心義怨憎會苦者與不可愛衆生共和合此作苦義愛別離苦者與可愛衆生共分散離別此作憂苦義求不得苦已略說五受陰苦者不離五受陰苦是故以略五受陰苦問云何五受陰答色受陰痛受陰想受陰行受陰識受陰如陰方便廣說如是可知於是二種苦處苦自性苦於是生苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦此謂處苦憂苦及悲苦惱苦此

謂自性苦三種苦者苦苦壞苦行苦於是身苦心苦是謂苦苦有漏樂受彼處壞是謂壞苦五受陰行苦此謂苦聖諦問云何苦集聖諦答愛令復生與欲共起處處起如是欲愛有愛不有愛此愛令復生者有愛多成令有生愛苦集者唯愛不共故說苦集與欲共起者唯愛令歡喜名起令染名染共染起喜起者是處處令身性起是處歡喜是處可愛色是處歡喜如是欲愛有愛非有愛除有愛及不有愛餘愛是欲愛有愛者與常見共起非有愛者與斷見共起此謂苦集聖諦問云何苦滅聖諦答唯愛滅無餘捨遠離

解脫無處此謂苦滅聖諦問不然此亦集滅何故世尊說苦滅答曰苦因滅故成不生滅應作證義是故集滅世尊說苦滅問云何苦滅道聖諦答此八正分道如是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見者四諦智正思惟者是三善思惟正語者離四惡行正業者是離三惡行正命者離邪命正精進者四正勒正念者四念處正定者四禪復次若修行聖道於泥洹知見此謂正見唯於泥洹覺是正思惟彼斷邪語是正語斷邪業是正業彼斷邪命是正命斷邪精進是正精進於泥洹念是正念於泥洹專心

是正定於是慧根慧力慧如意足擇法覺分成入內正見精進根精進力精進如意足欲如意足精進覺分四正勤成入內精進念根念力念覺分四念處成入內正念定根定力心如意足信根信力定覺分喜覺分猗覺分捨覺分成入內正定如是三十七菩提法成人八正道內此謂苦滅道聖諦此說四聖諦問何故說四聖諦不三不五答一切疑爲世間出世間果因故成四問云何世諦果苦集世諦因果滅出世諦果道出世諦因緣故四不三不五復次應知應斷應證應修以四句故成四此四聖諦以十一行可勝

可知如是以句義以相以次第以略以譬喻以分別以數以一以種種以次第廣以相攝問云何以句義答聖諦者聖人所說名聖諦通達彼故成聖諦諦者如是義不異義自相不異義苦者苦義集者因義滅者隨滅義道者見第一義如是以句義可知問云何以相答苦者過患相集者因相滅者不生相道者方便相復次苦者逼惱相憂相有爲相有邊相集者聚相因緣相和合相著相滅者出離相寂寂相無爲相醍醐相道者乘相令到相見相依相如是異相可知問云何以次第答以麤義及證義初說苦諦此苦以

此生第二集此集滅是此苦滅第三滅此方便爲實滅第四說道如明了醫初見病源後問病緣爲滅病故如病說藥如是病如苦可知如是病因緣如集可知如是病盡如脫滅可知如是藥如道可知如是以次第可知問云何以略答生是苦令生是集苦止是滅令止是道煩惱處是苦煩惱是集斷煩惱是滅斷方便是道苦能起關身見門集能起關斷見門滅能起關常見門道能起關邪見門如是以略可知問云何以譬喻答如毒樹如是苦可知如種如是集可知如是燒種如是滅可知如火如是道可知如此岸有

苦有怖畏如是苦可知如流如是集可知如彼岸無苦無怖畏如是滅可知如船能度如是道可知如擔擔如是苦可知如取擔如是集可知如置擔如是滅可知如置擔方便如是道可知如是以譬喻可知問云何以分別可知答四種諦語諦各各諦第一義諦聖諦於是說實語非不實是謂語諦於各各諦大入諸見此謂各各諦彼諦比丘妄語愚癡法彼不妄語愚癡法是諦泥洹者是第一義諦是聖人所修行是聖諦於此所樂聖諦如是以分別可知問云何以數可知答除愛於三地善不善無記法是苦諦愛是集

諦斷彼是滅諦八分道是道諦復次除愛餘煩惱於第三地善不善無記法是苦諦愛及餘煩惱是集諦斷彼是滅諦道者是道諦復次除愛餘煩惱一切不善於三地善有記法是苦諦愛及與煩惱一切不善是集諦斷彼是滅諦道是道諦復次除愛與煩惱及一切不善於三地不善於三地無記法是苦諦愛及餘煩惱及一切不善於三地善此集諦斷彼是滅諦道是道諦於是覓有氣味義是愛集有結使義餘煩惱是集以可斷義以令起有義一切不善是集以令有義於三地善法是集於是愛及餘煩惱是集一切

不善於三地及善或苦諦或集諦逼惱憂有爲有邊相故成苦諦聚因緣著和合相故成集諦如是以數可知問云何以一可知答此四諦以四行成一以諦義以如義以法義以空義如是以一可知問云何以種種可知答二諦世諦出世諦世諦者有漏有結有縛有流有軛有蓋可觸有取有煩惱所謂苦及集出世諦者無漏無結無縛無流無軛無蓋不可觸無取無煩惱所謂滅道三諦有爲滅諦無爲三諦無色苦諦有色無色集諦不善道諦善滅諦無記苦諦善不善無記苦諦可知集諦可斷滅諦可證道諦應修如

是以種種可知問云何以次第廣答以一種有識身是苦集我慢斷彼是滅身念是道以二種名色是苦是無明有愛是集斷彼是滅奢摩他毗婆舍那是道以三種成所謂苦苦是苦諦二不善根是集斷彼是滅戒定慧是道以四種成四身性處是苦四顛倒是集斷顛倒是滅四念處是道以五種成五趣是苦五蓋是集斷蓋是滅五根是道以六種成六觸入是苦六愛身是集斷愛身是滅六出離法是道以七種成七識住是苦七使是集斷七使是滅七菩提分是道以八種成八世間法是苦八邪邊是集斷八邪邊是

滅八正分是道以九種成九衆生居是苦九愛根法
是集斷彼是滅九正作意根法是道以十種成十方
行是苦十結使是集斷結是滅十想是道如是以次
第廣可知問云何以攝答三種攝陰攝入攝界攝於
是苦諦五陰所攝集諦及道諦行陰所攝滅諦非陰
所攝苦諦十二入所攝三諦法入所攝苦諦十八界
所攝三諦法界所攝如是以攝可知以此行於聖諦
知令起此謂聖諦方便聖諦方便已竟
分別諦品第十二之一

爾時坐禪人已明了陰界入因緣諦已得聞或頭陀

禪以凡夫未解脫怖畏惡趣已觀惡趣怖已觀無始
生死怖已觀一剎那不可得已觀三百鉾刺喻已觀
燒頭愛喻未分別四聖諦爲分別聖諦當作方便當
作欲當作勇猛精進專心緣念具足應令滿問云何
當作答彼坐禪人初四聖諦當聞或以略或以廣或
以略廣以聞以義以誦當受持是時坐禪人入寂寂
坐不亂心不去來心四聖諦應令起初苦諦應令起
或以陰或以入或以界陰法以自相以陰相應令起
如陰方便廣說如是當知入者以入相應令起如入
方便廣說如是當知界者以界相應令起如界方便

廣說如是當知彼坐禪人如是已陰入界唯有陰入界無衆生無命已令起已得行想爾時已略作二種命起所謂名色於是色陰十入十界色四陰意入七界是名法入法界或名或色餘名餘色餘色餘名者以色空色者以名空名者以色不離色者以名不離如鼓聲唯依名色生依色名生如盲跛遠行問名色者何差別答名者無身色者有身名者有所知色者無所知名者輕轉色者遲轉名無聚色有聚名者覺知思識色者無此色者行倚坐卧屈伸名無此名者知我行我倚我坐我卧我屈我伸色無此色者飲食

噉嘗名無此名者知我飲我食我噉我嘗色無此色者拍戲笑啼種種言說名無此名者知我拍我笑我戲我啼我種種言說色無此謂名色差別彼坐禪人如是名色唯以名色無衆生無命已令起已得行想爾時一切作略苦諦者令起如實知見清淨令名色起此總語苦諦令起可知彼坐禪人如是已令起苦諦作衆生想從此苦因緣應觀問此苦何因緣何集答彼坐禪人如是知此苦生爲因緣生者有爲因緣有者取爲因緣取者愛爲因緣愛者受爲因緣受者觸爲因緣觸者六入爲因緣六入者名色爲因緣名

色者識爲因緣識者行爲因緣行者無明爲因緣如是無明緣行行緣識生緣老死成憂悲苦惱如是悉苦陰成起彼坐禪人如是以因緣所縛以廣觀爾時以作略此受緣愛彼苦集令起或法住智或取因緣智或離疑清淨此衆語言集諦令起智彼坐禪人以今起苦集於三時已度疑爾時觀苦滅誰滅爲苦滅誰滅爲此苦滅彼坐禪人如是知從生滅此苦滅從生滅有滅從有滅取滅從取滅愛滅從無明滅行滅如是從無明滅行滅從行滅識滅從生滅老死憂悲苦惱滅如是此一切苦陰成滅彼坐禪人如是因緣

所縛滅已廣已觀爾時作略此受緣愛從彼滅苦滅今起滅諦彼坐禪人如是已令起滅諦爾時觀苦滅道何道何具足爲愛滅彼坐禪人如是知於五受陰觀過患此道此具足爲愛滅今起道諦如諦方便廣說如是可知彼坐禪人如是以次第已令起四諦爾時於五受陰以一百八十法次第以聚分別觀所有色過去未來現在或內或外或大或小或麤或妙或遠或近一切色以無常廣觀以廣觀苦以廣觀無我如是所有受所有想所有行所有識於一一陰十二法門於五陰五十二成六十六十無常見六十苦見

六十無我見成一百八十復次一百八十法門六內
入六外入六識身六觸身六受身六想身六思身六
愛身六覺六觀此十六成六十六十無常見六十苦
見六十無我見三十六成一百八十彼久遠年時日
月月半日夜時念剎那以迴轉法行成新故如燈炎
相續成轉以無常於行分別觀以惡趣受苦飢渴怖
畏求覓愛別離老病死憂悲苦惱此行相應相續以
苦於行觀分別從陰入界因緣諦業果報因緣令生
所生無衆生不動無事自性行成起以無我於觀分
別於行色無常以滅義以苦怖義無我不實義以作

略廣分別如是受想行識無常滅義苦者以怖義無
我以不實義如是作略廣分別於是以無常已分別
除常想以苦分別除樂想以無我分別除我想問云
何以無常廣分別答如實見一切諸行無有爲邊滅
爲邊於無相戒令起心於無相界爲安心是故以無
常廣分別問云何以苦分別答於一切諸行令心怖
畏從作願令起心於無作願爲心安是故以苦廣分
別問云何以無我廣分別答於一切法見從他從此
執令起心於空界爲心安是故以無我廣分別如是
分別三有五趣七識住九衆生居以滅怖畏以無實

論
觀之

分別智
已竟

彼坐禪人於五受陰已分別於三相令樂入欲斷諸行爾時現在內五受陰取彼相令通達起滅如是此法以無生現生以生滅如是通達於是取相者取相三種取煩惱相取定相取毗婆奢那相於是愚癡凡夫於見聞覺知境界以成樂常想顛倒所初心以好取相於此著煩惱如蛾投燈此謂取煩惱相問云何取定相答於此坐禪人樂得定以念正智所初心三十八行於一一行取相令繫心爲不亂故如鉤繫象此謂取定相問云何取毗婆奢那相答常觀人以慧

所初心受想行識各各分別其自相樂欲捨修彼相如捉毒蛇此謂取毗婆奢那相於此取毗婆奢那相可樂問云何取受想行識相答彼色識相或以地界或以水界或以火界或以風界或眼入或身入如是觀彼受受相或爲樂或爲苦或爲不苦不樂如是觀彼想想相或爲色想或爲法想如是觀知行行相或爲觸或爲思或爲覺或爲觀或爲作意如是觀彼識識相或眼識或意識如是觀彼彼坐禪如是善取彼相以善令起令起如是取色受想行識相復次以二行取心相以事以作意問云何以事取心相答以

此事我心起當觀彼以此色受事以此想事以此行
事以此識事我心起如是當觀彼如是以事取心相
問云何以作意取心相答如是我作意色此心起如
是當觀如是我作意受想行我心起如是當觀如是
已作意取心相問云何彼相成善取答以是行以是
相色受想行識相以成觀若復堪更觀彼相以此行
以此相是謂彼相成善取通達生滅者有起有滅有
起滅通達於是色已生現在彼生相起變相滅彼二
句以慧眼見通達起滅受已生現在受想行識彼生
相起變相滅彼二句以慧眼見通達起滅復次以三

行通達起相以三行通達滅相如是以因以緣以自
味問云何以因通達起相答愛無明業是因爲陰起
以慧眼見以因通達起相云何以緣通達起相食緣
爲色陰起觸緣爲三陰起名色緣爲識陰起以慧眼
見以緣通達起相問云何以自味通達起相答如燈
炎相續無間初後新新起行以相以慧眼見以自味
通達起相於是以因以起見以集諦相成見以念起
覺以緣以自味以起見苦諦以相成所見以剎那不
可得覺如是以三行通達起相問云何以三行通達
滅相答以因滅以緣滅以自味滅於是以愛滅以無

明滅以業滅陰成滅以慧眼見以因滅通達滅相以
食滅色陰成滅以觸滅三陰成滅以名色滅識陰成
滅以慧眼見以緣滅通達滅相如燈炎相續無間初
有滅行以慧眼見以自味通達滅相於是因滅見
滅諦以相成所見以無生相覺以緣滅以自味以見
滅以苦諦相成初見以剎那不可得覺問若以起滅
見苦諦以相得見何故上智當起答何用起見滅以
苦諦相得見未見彼苦成滿乃至諸行過盡如實已
見從行相已令起心於非行心成度如實已見諸行
過患從行相已令起心於非行成度是處見苦成滿

謂往邊故猶如飛鳥爲火所圍未免怖畏若飛至虛
空見火圍過患成飛虛空是時彼見火怖圍成滿如
是於此可知於是因緣以起見成通達因緣起
相此有此起起故此成起因滅故及緣滅故以見
滅因緣生相成通達此無有此不成此滅故此滅以
自味以起滅見已起成通達知因緣法有爲法起彼
起得知彼滅亦知彼住以亦知如是以起滅見四法
成所知如是一相法種種法無事法正法於是一相
續所著諸行以起彼見不成種種執初後轉諸行以
彼滅見不成一執自性離無動諸行以初後見不成

論

解題通論卷一

三

終一

我執因緣所轉初後諸行如是以法見不成無事執
無聞凡夫以一不覺常斷說以種種不覺成常說以
無事不覺成我說如是以法不覺成無事說於是以
平等語言以一相勝語言以種種相攝成一相以分
別義成種種以煩惱義成一性以方便義成種種性
以愛果成一性以業果成種種見性彼坐禪人如是
見一性非於此執種種見若見種種性非於此執常
見一性若現見一性餘作餘覺除此見若現見種種
性彼作彼覺除此見若現見一性除此斷見若現見
種種性除此常見彼坐禪人如是以起滅見一性種

種性法明何以起現起諸行見彼無事何故一切諸
行無事不動無餘所起任任自性因緣和合集爲因
緣如是以止法生令生於是以無命義及不動義無
事法可知以自性義及緣義如是止法可知令現空
無事令現業所作如是止法令現無事名法如是令
現止法名行於是以一性法覺苦相成通達以種種
性覺無常相成通達以無事法覺如是以正法覺無
我相成通達問彼坐禪人一切諸行以無餘處觀起
滅爲一處當觀耶答於初諸行處取其相通達起滅
無餘處一切諸行令滿如人於大海一處以舌舐水

卽知一切水鹹如是於此可知以二行諸行令滿以
事以不愚癡於是諸行取其相通達生滅彼諸行以
其事成滿於是斷無智故餘諸行以不愚癡成滿於
是起滅智是諸行分別智一切諸行以起初邊成分
別以滅後邊成分別以起初邊成寂寂以滅有邊成
寂寂以起從起無初以滅從滅無後是故起滅智成
諸行分別智起滅智已竟

彼坐禪人如是正見生滅相善分別諸行樂得滅樂
定爾時不作意觀生唯見心滅以色事以心生滅依
彼事見心滅如是以受持以想事以行事以識事以

心生滅依彼事見心生滅復次以三行見滅如是以
聚以雙以分別問云何以聚答於威儀威儀所起心
心數法於其處以聚見彼滅復次已觀色無常受無
常想無常行無常識無常爾時以無常事所起心心
數法以聚見彼滅如是以苦事無我事如是以聚當
見問云何以雙答此色無常已觀無常隨無常起心
見心生滅如是以受想行識無常已觀隨無常事起心
見生滅如是以苦事已無我事如是以雙當觀問云
何以分別答已觀此色無常隨無常事起心見心生
滅如是以分別觀見多心滅如是觀受想行識無常

隨無常事起心見心生滅以是見心滅復見滅如是以分別見多心滅如是觀苦觀無我如是已分別唯現觀彼滅其彼若滅事成專常覓諸行剎那成得利彼坐禪人以此慧非他緣見一切世間以自性如到芥子頭於一心剎那生老死變爾時坐禪人復如是見如偈所說

此雙名色性	展轉於一滅	句滅緣彼滅
及彼因所生	陰無常滅法	苦生法滅法
如桴打鼓聲	亦不從眼生	色香等五法
亦不從色生	亦不離二句	依緣生有爲

如桴打鼓聲	亦不從耳生	色香等五法
亦不從聲生	亦不離二句	亦不從鼻生
色香等五法	亦不從香生	亦不離二句
亦不從舌生	色香等五法	亦不從味生
亦不離二句	亦不從身生	色香等五法
亦不從觸生	亦不離二句	亦不從色生
不從法出入	依因緣依生	如桴打鼓聲
彼根最羸出	初因亦最羸	彼因亦最羸
所起彼亦羸	共地此最羸	相應亦最羸
和合亦最羸	展轉此最羸	展轉法不住

亦無性展轉 無有能令起 令起彼亦無
如乾闥婆城 是誰初令起 不以自身生
不以身力住 由隨他法生 生諸有漏法
身體羸劣不自生 亦不自因不自事
不有爲處不自性 不自性行相諸有
爲生自身羸無時 無所從來無所行
處無所生爲他國 心無我所命身性
一心苦樂相因速 剎那山海八萬劫
一住不再無二心 相應過去及當滅
現住一切彼諸陰 此等已去無聞失

未來當失於彼間 已彼無異相不起
以不生故現在生 從於心失世間無
第一義中無去來 未來無聚唯轉生
住如芥子生諸法 彼法滅已是其初
世間以法初不離 不見去來不見生
諸法不生如虛空 猶如電起須臾滅
彼坐禪人如是見滅無盡入定如鑽火燼起菩提品
剎那剎那起光明智起喜猗樂取解脫念處起捨出
離於是不明了坐禪人於彼法或起亂或起增上慢
問云何爲除亂答彼坐禪人於法起喜彼喜復令更

安如是彼法復更令安成其心法調所攝若法調所攝心從滅觀定其心離常離常通達如是離去問云何起增上慢答彼坐禪人於法初起光相得出世間法於未得成得相常不更作精進如是增上慢起明了坐禪人知此煩惱是定亂知世間法行事如是知出世間法泥洹事如是知已如是智除亂除增上慢唯見滅是善修行多修行觀滅智已竟

解脫道論卷第十一

音釋

擔擔

上都甘切負也下都濫切所負也

鉉

迷浮切鹹胡巖切桴無與予同鹹鹽味也

切專鼓杖也羸力追切弱也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顯刻此

解脫道論卷十一 計六千五百二十六字

該銀三兩二錢六分三厘 唐縣比丘如渡對上元姜士睿書 戴汝茂刻

崇禎庚辰仲春月吳江接待寺識

論

解脫道論卷十二

七

紐

解脫道論卷第十二

羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅以由觀滅成畏陰因亦畏陰
生畏三有五趣七識任九衆生居成畏彼如惡人捉
刀可畏如毒蛇如火聚如是以由觀滅成畏陰因畏
陰生畏三有五趣七識任九衆生居以無常現作意
令畏想以安隱令起無相以苦現作意成畏生以安
隱令起無生以無我現作意成畏相及生以安隱令

起無相及無生觀過患觀厭離軟隨相似忍是其總

語言

令起智
怖已竟

彼坐禪人以怖現修行令起智樂解脫智生彼陰相
是怖者樂解脫智起陰生爲怖者樂解脫智起三有
五趣七識住九衆生居此怖者樂解脫智起如火所
圍鳥從彼樂解脫如人爲賊所圍從彼樂解脫如是
彼坐禪人陰因陰生三有五趣七識住九衆生居此
怖畏者樂解脫智起以無常現作意畏因以苦現作
意畏生以無我現作意畏因及生樂解脫智起於是
凡夫人及學人於樂解脫智二種引心或觀歡喜於

是現觀於是成通達現觀歡喜心成憂惱成修行障
礙成通達難見思惟行捨中隨相似忍此是總語言

樂解脫
智已竟

彼坐禪人如是現修行樂解脫智從一切諸行樂解
脫樂泥洹諸行唯作一相欲令起解脫門相似智起
以三行得相似智以三行越正聚於五陰無常現見
得相似智五陰滅災泥洹如是現見越正聚於五陰
以苦現見得相似智五陰滅樂泥洹現見越正聚於
五陰以無我現見得相似智五陰滅第一義泥洹現
見越正聚問云何以智現越正聚云何以智已越正

聚答以性除智現越正聚以道智已越正聚問相似
智者何義答相似者四念處四正勤四如意足五根
五力七覺分八正道分以彼相似此謂相似智總語
言無怨見利相似忍此是相似智總語言相似智已竟
相似智無間次第從一切諸行相起作泥洹事生性
除智問云何義名性答除凡夫法名性除非凡夫法
所除亦名性除性者是泥洹復次種植泥洹者名性
除如阿毗曇所說除生名性除度無生亦名性除復
除生因名性除度無生無相名性除於泥洹是初引
路從外起轉慧此性除總語言性除智已竟

性智無間次第現知苦現斷集現作證滅現修道生
須陀洹道智及一切菩提法彼坐禪人於此時以寂
寂現見有邊無爲醍醐戒於一剎那以一智非初非
後分別四諦以知苦分別以斷集分別以作滅證分
別以修道分別成分別如譬喻偈所說

如人捨此岸 以船度彼岸 於彼度諸物
乘船者除漏

如船度水非初非後於一剎那作四事捨此岸除漏
到彼岸度物如捨此岸如是智分別苦如除漏如是
分別斷集如度彼岸如是作證分別滅如以船度物

論
如是修道分別如燈共生於一刹那不初不後作四
事如小燈炷除闇令油消令光明起如日共生非初
非後於一刹那作四事令現色除闇令滅寒令起光
明如令現色如是智分別苦如除闇如是分別斷集
如令滅寒如是作證分別滅如令起光明如是修道
分別如日如是聖智問如實現見苦知苦斷集證滅
修道此相云何若不見苦四顛倒生爾時如所說有
邊無爲醍醐戒以寂寂現見以一智非初非後分別
四諦此義云何答於生滅智是時未成見苦漏及至
如實見諸行過患從諸行相令起心於無行成度是

故如實見諸行過患從諸行相以令起心於無行成
度是處見苦漏到最後故復說若如是以寂寂以性
除智成分別諦性除智者從行相起成度無行若性
除智從行相起成度於無行成度於泥洹唯著因是
其事以著事得定心若不得定不生奢摩他毗婆舍
那亦不得菩提法滿是故以性除智成分別諦從彼
性除智無間道智成生於此時得於泥洹定心得定
成起奢摩他毗婆舍那成滿菩提分法是故唯以道
智成分別諦如人從燒城出脚跨門闢從城已出一
脚是時未名出如是性除智從彼行相起成度無行

是時未名度煩惱諸法未滿故如人從所燒城兩脚
已出是時名出燒城如是性除智無間成生道智起
是時名從煩惱城出諸法滿故是故以性除智成分
別諦分別諦者何義答四聖諦於一剎那說和合名
分別諦於此時道智和合依義諸根成平等不動義
力義乘義菩提分因義道分令住義念處勝義正勤
便義如意足實義諦不亂義奢摩他隨觀義毗婆舍
那義不相離義雙義覆義戒清淨不亂義心性淨見
義見清淨義脫義解脫通達義明捨義脫斷義滅智
根義欲令起義作意平等義觸受滅出離義現前義

定依義念真實義慧深勝義醍醐最後義泥洹最後
平等義坐禪人如是現智如是現見斷三結所謂身
見疑戒取及彼相應煩惱問云何身見答於此無聞
凡夫見色爲我我有色色爲我所於色我如是受想
行識見識爲我我有識識爲我所於識我此謂身見
此身已斷彼斷故六十二見亦斷爲身見所初六十
二見問云何疑答或於苦或於集或於滅或於道或
於佛法僧或初邊或後邊或初後邊疑惑於因緣所
起法彼疑惑此謂疑彼亦斷問云何戒盜答戒盜二
種渴愛及癡我以此戒以此行以此苦行以此梵行

我當生天我皆當生一天處此謂渴愛戒盜從此
外沙門婆羅門以戒以清淨以清淨戒行彼如是見
此謂癡戒盜彼亦斷問云何彼一處住煩惱答彼令
住惡趣姪欲瞋恚癡此謂彼一處住煩惱亦斷於此
間爲須陀洹果作證成向未得須陀洹住須陀洹向
地或第八地或見地或定從兩起轉慧此須陀洹道
智總語言須陀洹無間次第三結斷故作無爲事與
道等法無異方便起須陀洹果智果心或二或三生
無間彼次第度後分心從後分起觀道觀果觀泥洹
觀已斷煩惱觀餘煩惱此謂須陀洹不退法定向菩

提向未來果欲分別是世尊胸生口生法生法所造
得法分不與物分此謂見具足善修行通達聖法至
醍醐門住見具足到此妙法見此妙法已覺智成就
已覺明成就入法流聖通達慧開醍醐門住是故說
此偈

於地一國王 於天堂一王 領一切世間
須陀洹果勝

彼坐禪人於此地住於上作精進爲作斯陀舍果證
作見生滅所初現觀如初所說現修行如已見道依
諸根力菩提覺如是分別諦彼如是修行向滅斷麤

欲瞋恚及彼一處任煩惱從彼道無間作證斯陀舍
果彼坐禪人於此地住於上作精進爲作阿那含果
證作見生滅爲初現見如初所說現修行如見道依
諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向滅斷細欲瞋
恚及彼一處任煩惱從彼彼道無間作證阿那含果
彼坐禪人於此地住於上作精進爲作證阿羅漢果
作見生滅爲初現見如初所說現修行如已見道依
諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向斷色欲無色
欲慢調無明餘煩惱無餘斷從彼坐禪人作證阿羅
漢果彼觀道觀果泥洹觀斷煩惱彼比丘成阿羅漢

滅漏所作以立置擔到妙義斷有結正智解脫離五
分六分成就一守護不爲死所繫除餘諦等滅信覓
無濁思惟猗身行善解脫心善解脫慧梵行已立成
丈夫最勝丈夫得第一所得此謂除瞋恚者度岸者
離煩惱者無結礙者得聖馱者除擔者不相應者沙
門者婆羅門者已浴者度韋陀者最上婆羅門者阿
羅漢者度者脫者伏者寂寂者令寂者是阿羅漢總
語言於是若須陀洹從其生於上不更作精進以三
種得見三種須陀洹一七生家家須陀洹一生須陀
洹於是鈍根成七生中根成家利根成一生七生

者七時往天當來此作苦邊家家須陀洹或二時或三時往彼家已往作苦邊一生須陀洹已令生人有作苦邊若斯陀舍人從其生於上不作精進一時來此世作苦邊若阿那舍從其生於上不作精進從此終生淨居彼由諸根勝以五種得見成五阿那舍中間般涅槃生般涅槃不行般涅槃行般涅槃上流往阿迦尼吒天於是名中間般涅槃者未至所著無間中間依壽命時爲除殘結使令起聖道生般涅槃者越中壽命爲除殘結使已生令起聖道不行般涅槃者無異行爲除殘結使令起聖道行般涅槃者有異

行爲除殘結使令起聖道上流阿迦尼吒天從不煩終往不熱從不熱終往善見從善見終往善現從善現終生阿迦尼吒天於阿迦尼吒爲除殘結使起聖道於是不煩天萬劫壽命不熱天二萬劫壽命善見天四萬劫壽命善現天八萬劫壽命阿迦尼吒天十六萬劫壽命於四地成五五人於阿迦尼吒四人無上流人如是彼成二十四人阿羅漢已斷一切煩惱無餘故不成後有因因無故阿羅漢已免壽形命行滅此苦斷不起餘苦此謂苦邊是故說此偈

譬如槌打鐵 火星流入水 次第成寂滅

彼趣不可知 如是正解脫 已度欲縛漏
至於無動樂 彼趣不可知

問於此有師說次第修道次第斷煩惱次第分別諦
答或以十二或以八或以四道智作證果問云何於
此見不相應答若次第修行次第斷煩惱是故次第
作證以是次第作證果可樂與道果相應故若如是
可樂一須陀洹果者成耶若如是不可樂次第修道
次第斷煩惱者亦然復次第二過若以見苦見苦所
斷煩惱滅斷可樂是故已見苦見苦所斷煩惱已斷
作證四分須陀洹果作證應可樂方便成就故若如

是可樂作證四分須陀洹四分七時生四分家家生
四分一生四分住於道四分住於果於此不相應若
如是不可樂以見苦見苦所斷煩惱斷耶此不相應
復次第三過若以見苦見苦所斷煩惱斷者所樂是
是以現見苦四分須陀洹道住四分信行四分法行
成應可樂不見餘三諦若此所樂住於四須陀洹道
成四信行成四法行於此不相應若如是不可樂以
見若見苦所斷煩惱斷復次第四過亦不相應若現
見道成向以見道成住果此可樂以是現見苦成向
以見故成住果應可樂見一種故若如是可樂向及

住果成多過於此此不相應若如是不可樂現見道
成證以見道成住於果此亦不相應復次第五過苦
以見道作證果未見苦集滅成作證果可樂者以見
苦集苦滅是無義復次第六過若以十二或以八或
以四道智作證須陀洹果可樂者以是作證或十二
或八或四須陀洹果應成可樂者成道智無果若如
是可過地以成過於此此不相應若如是可樂或以
十二或以八或以四道智作證須陀洹果者耶此亦
不相應復此第七過若或十二若八若四道智令起
一須陀洹果者可樂此亦不相應多事令起一果如

多菴婆果令生一果問若以一智一刹那無前無後
成分別四諦一智應成四見取事若以見苦成見四
諦四諦成苦諦若此二義無此不相應一刹那以一
智無前無後成分別四諦答非一智成四見取事亦
非四諦成苦諦坐禪人唯從初四諦種種相一相以
前分別前故爾時以聖行苦諦如是相以通達成通
達四諦如其相四諦以如義成一相如五陰種種相
一相以前分別爲色陰以無常已見五陰無常亦常
見無常非色陰爲五陰如是入界如是於此可知於
是散法可知如是觀覺喜受地根解脫煩惱正受二

定於是觀者二觀禪觀燥觀問云何禪觀已得定以
定力伏蓋以名比分別色觀見禪分奢摩他爲初修
毗婆舍那燥觀者以分別力伏蓋以色比分別名見
觀諸行毗婆舍那爲初修行奢摩他覺者燥觀初禪
及觀者觀道及果成有覺於三禪毗婆舍那乃至性
除成有覺道及果成無覺於覺地道成八分道於無
覺地七分除思惟喜者燥觀得苦行具足毗婆舍那
相似智成無苦起性除道及果共起喜燥觀得樂行
具足於二禪毗婆舍那及道果共起喜於第三禪於
第四禪毗婆舍那道及果不共起喜於喜地及果

七覺分起於無喜地六菩提覺除喜菩提覺受者燥
觀得苦行具足毗婆舍那乃至相似智共捨起性除
道及果共喜起燥觀得樂行具足於三禪毗婆舍那
道果共喜起於第四禪毗婆舍那道果共捨起地者
二地見地思惟地於是須陀洹道見地餘三道四沙
門果思惟地未常見今見名見地如是見如是修是
思惟地復次二地學地不學地於是四道三沙門果
學地阿羅漢果無學地根者三出世間根未知我當
知根已知根知已根於是須陀洹道智初未知今知
者成未知智三道智三果智已知法更知知根阿羅

漢果智無餘已知法知者已知知根解脫者三解脫
無相解脫無作解脫空解脫於是道相似智不作相
是無相解脫不作願是無作解脫不作執是空解脫
復次此三解脫以觀見成於種種道以得成於一道
問云何以觀見成於種種道答已觀見無常成無相
解脫以觀見苦成無作解脫以觀見無我成空解脫
問云何以觀見無常成無相解脫答以無常現作意
以滅諸行起心成多解脫得信根及四根彼種類如
實智相彼種類一切諸行成無常起令起相怖畏從
相行生智從相心起於無相心越以無相解脫身得

脫如是以觀無常成無相解脫問云何以觀見苦成
無作解脫答以苦現作意以怖畏諸行令起心成心
多寂寂得定根及四根彼種類如實知生以彼種類
一切諸行成苦所見以怖畏生令起生智從生心起
於無生心越以無作解脫身得脫如是以觀見苦成
無作解脫問云何以觀見無我成空解脫答以無我
現作意以空令起諸行心成多厭惡得慧根及四根
彼種類如實知相及生以彼種類一切諸法成無我
可見以怖畏令起相及生依相及生智唯起從相及
生心成離於無相無生滅泥洹心起以空解脫身得

脫如是以觀見無我成空解脫如是成三解脫以觀成於種種道問云何以得三解脫成於一道答已得無相解脫成得三解脫何故是人以無相其心得脫雖解脫彼已作以執其已得無作解脫三解脫成所得何故以作其心得脫以解脫彼以相以執得空解脫三解脫亦得何故若其以執心得脫以解脫以相以作如是已得三解脫成於一道解脫者解脫門者何差別答唯彼道智從煩惱脫名解脫以入醍醐門義名解脫門復次解脫者唯道智彼事爲泥洹此謂解脫門煩惱者一百三十四煩惱如是不善根三

覓四漏四結四流四軛四取四惡趣行五慳五蓋六諍根七使世間八法九慢十煩惱處十不善業道十結十邪邊十二顛倒十二不善心起於是三不善根者貪瞋癡於此三瞋者以二道成薄以阿那含無餘滅貪癡者以三道成薄以阿羅漢道無餘滅三覓者欲覓有覓梵行覓於此三中梵行覓者以須陀洹道無餘滅欲覓者以阿那含道滅有覓者以阿羅漢道滅四漏者欲漏有漏見漏無明漏於此見漏者以須陀洹道滅欲漏者以阿那含道滅有漏無明漏者以阿羅漢道滅四結者貪欲身結瞋恚身結戒盜身結

此諦執身結於此戒盜身結者此諦執身結以須陀洹道滅瞋恚身結以阿那含道滅貪身結以阿羅漢道滅四流者欲流有流見流無明流四軛者欲軛有軛見軛無明軛如初所說滅四取者欲取見取戒取我語取於此三取以須陀洹道滅欲取以阿羅漢道滅四惡趣行欲惡趣行瞋惡趣行怖畏惡趣行癡惡趣行此四以須陀洹道滅五慳者住處慳家慳利養慳色慳法慳此五以阿那含道滅五蓋者欲欲瞋恚懈怠睡眠調慢疑於此疑者以須陀洹道滅欲欲瞋恚慢以阿那含道滅懈怠調以阿羅漢道滅睡眠隨

色六諍根者忿覆嫉諂惡樂見觸於此諂惡樂見觸以須陀洹道滅忿覆嫉以阿那含道滅七使者欲染使瞋恚使慢使見使疑使有欲使無明使於此見使疑使以須陀洹道滅欲染使瞋恚使以阿那含道滅慢使有使無明使以阿羅漢道滅世間八世法者利衰毀譽稱譏苦樂於此四不愛處瞋恚以阿那含道滅於四愛處使以阿羅漢道滅九慢者從彼勝我勝生慢與勝我等生慢從勝我下生慢從等我勝生慢從等我等生慢從等我下生慢從下我勝生慢從下我等生慢從下我下生慢九慢者以阿羅漢道滅十

惱處者貪瞋癡慢見疑懈怠調無慙無愧於此見疑以須陀洹道滅瞋恚以阿那含道滅餘七以阿羅漢道滅十惱處者此人於我已作現作當作非義生惱我所愛念人彼人已作現作當作其非義生惱我所不愛念人彼人已作現作當作者於非處生念九惱處以阿那含道滅十不善業道者殺生不與取邪行妄語惡口兩舌綺語貪瞋邪見於此殺生不與取邪行妄語邪見以須陀洹道滅惡口兩舌瞋以阿那含道滅綺語貪以阿羅漢道滅十使者欲染使瞋恚使慢使見使疑使戒取使有染使嫉使慳使無明使於

此見疑戒取使以須陀洹道滅欲染瞋恚嫉慳使以阿那含道滅慢有染無明使以阿羅漢道滅十邪邊者邪見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定邪智邪解脫於此邪見邪語妄語業邪命邪智邪解脫以須陀洹道滅邪思惟邪語惡語兩舌以阿那含道滅邪語綺語邪精進邪念邪定以阿羅漢道滅十二顛倒者於無常常想顛倒心顛倒見顛倒如是於苦樂於不淨淨於無我我於此無常常三顛倒於無我我者三顛倒於不淨淨者見顛倒於苦樂者見顛倒以須陀洹道滅於不淨淨者想顛倒心顛倒以阿那

含道滅於苦樂者想顛倒心顛倒以阿羅漢道滅十二不善心起者與喜共起見相應無行心起有行心起與喜共起見不相應無行心起有行心起與捨共起見不相應無行心起有行心起與憂共起瞋恚相應無行心起相應心起與疑共起心起以須陀洹道滅二有共起心起以二道成薄以阿那含道無餘滅四見心不相應起及調共起心起以三道成薄以阿羅漢道無餘滅二正受者二正受不與凡夫共及果成就想受滅

正受問云何果正受何故名果正受誰修誰令起何故修云何修云何作意彼成就幾緣幾緣住幾緣爲起此正受世間耶出世間耶答云何果正受者此沙門果心於泥洹安此謂果正受何故果正受者非善非不善非事出世道果報所成是故此果正受阿羅漢及阿那含於此定作滿復有說一切聖人得令起如毗曇所說爲得須陀洹道除生名性除爲須陀洹果正受除生名性除如是一切復說一切聖人成就餘於此定作滿唯彼令起如長老那羅陀說諸比丘如是長老於山林井於彼無繩取水爾時人來爲日

所曝熱乏渴愛彼人見井知有水彼不以身觸住如是我長老有滅爲泥洹如實正智善見我非阿羅漢漏盡何故令起者答爲現見法樂住令起如世尊教阿難是時阿難如來不作意一切諸相唯一受滅無相心定令起住是時阿難如來身成安隱云何以令起者答彼坐禪人入寂寂住或住或卧樂得果正受作生滅見所初觀諸行乃至性除智性除智無間於泥洹果正受令安依其禪成修道是是禪成所作是名果正受云何作意者答無爲醍醐界以寂作意彼成就幾緣幾緣爲住幾緣爲起答彼正受二緣不作

意一切諸相於無相界作意三緣爲住不作意一切諸相於無相界作意及初行二緣爲起作意一切相及無相界不作意云何此定世間出世間耶答此出世正受非世間正受問阿那含人爲果定現觀何故性除無隔阿羅漢道不生答非樂處故不生觀見無力故於是二種勝果可知成有道及性除果現作證道無間果現成無道及性除果成入果定成無道及性除果從滅定起成無性除果

果正受
已竟

問云何想受滅正受誰令起幾力成就令起幾行所除令起幾初事何義爲起云何起云何從彼起云何

心以起以起心何所著幾觸所觸云何初起諸行死人及入滅想受定何差別此定有爲無爲答不生心心數法此謂滅想受定誰令起定者答云阿羅漢及阿那含於此定作滿誰不令起者答凡夫人及須陀洹斯陀含及生無色界人於是非其境界故凡夫不能起煩惱障礙定未斷故須陀洹斯陀含不能起爲更起非其處故入無色界不能起幾力成就令起者答以二力成就令起以奢摩他力以毗婆舍那力於是以奢摩他力者由入定得自在以毗婆舍那力者由自在隨七觀云何七隨觀無常觀苦觀無我觀狀

患觀無染觀滅觀出離觀奢摩他力爲滅禪分及爲不動解脫毗婆舍那力爲見生過患及爲無生解脫幾行所除令起定答以除三行令起定口行身行心行於是入二禪覺觀口行成所除入第四禪出息入息身行成所除入滅想受定人想受心行成所除初幾事者答初四事一縛不亂遠分別觀事非事於是名一縛者鉢袈裟一處襍受持不亂者以所有方便此身願莫生亂受持遠分別者稱其身力以日作分別受持於此久遠過我期當起觀事非事者未至時分別或衆僧爲事非事和合以彼聲我當起受持於

是一縛者爲守護袈裟不亂者及久遠分別爲守護身觀事非事者爲不妨衆僧和合住無所有處或初作事入初禪何故令起答爲現法樂住者是聖人最後無動定復爲起神通入廣定如長老正命羅漢爲守護身如長老舍利弗如長老白鷺子底沙云何令起者彼坐禪人入寂寂住或坐或卧樂滅意樂滅人初禪入已安詳出無間見彼禪無常苦無我乃至行捨智如第二禪第三禪第四禪虛空處識處無所有處入已安詳出無間見正定無常苦無我乃至行捨智爾時無間入非非想處從彼或二或三令起非非

想心起已令心滅心滅已不生不現入此謂入滅想受定

云何從彼起者彼非如是作意我當起已至初初時所作分別成

云何心已起者若阿那舍人以阿那舍果心起若阿羅漢人以阿羅漢心起已彼心何所著答心專緣寂寂幾觸所觸者答三觸所觸以空觸無相觸無作觸云何初起諸行從彼身行從彼口行死人及入滅想定人何差別者死人三行沒無現壽命斷煖斷諸根斷入受想定人三行斷沒壽命不斷煖不斷諸根

不異此彼差別云何此定有爲無爲者答不可說此
定有爲無爲問何故此定不可說有爲無爲答有爲
法於此定無有無爲法入出不可知是故不可說此
定有爲無爲滅禪定已竟

解脫分別諦十二品已竟

於此品數因緣戒頭陀定求善友分別行行處行門
五神通分別慧五方便分別諦此十二品是解脫道
品次第

無邊無稱不可思

無量善才善語言

於此法中誰能知

唯坐禪人能受持

微妙勝道爲善行

於教不惑離無明

解脫道論卷第十二

校譌

第二紙七行

北藏灾字
南本常字

音釋

跨

苦化切

闍

苦本切

捷

直追切

襍

滿沃切

優波底

沙

梵語此

翻

北潘切

部黨也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顯刻此

解脫道論卷十二 計七千四百四十字

該

崇禎庚辰仲春月吳江接待寺識

解題通評卷一

卷一百一十五

十八廿四