

只^只虜^{呵上音}依^{魯下音}爪^{巧反}鞞藍^{上步}哿栗俠^迷
吉^{古我反}良^{中良}過^{禡上於葛反}曉^{於葛反}迷^步
毗^{及下胡帖反}社^{比及下胡帖反}勝^{脫上}步^忙
叟^{可及下胡帖反}九^{反纖}呵^{上息}依^{彊下渠}光^{兩反}胞根^{上音}
母^{珂何反}脰^{骨定反}勝^{蒲米}髂骨^{上口}胞根^{上音}
骨^{甲音}項^{骨上音}頰^{骨上音}阿^{咄也下音}枕^脾骨^{駕反}
癰^{之音原反}癰能^{瞿俞二音}能^{搭登音}癰狂^{上音}癰^{上音}
瘻^{一領反}濟^{下音}瘻^反料理^{上音}憤^{闇上俱反}闇^{上俱反}

解脫道論卷第七

十六

背七

解脫道論卷第八

背八

羅漢優波底沙梁言大光造 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之五

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子情所愛念見子起慈起饒益心如是於一切衆生慈心饒益心

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鋗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

此謂慈彼修住不亂此謂修令趣饒益為相愛念為味無瞋恚為起若修行慈成得十一功德安眠安覺不見惡夢為人所愛念為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

猶如醫師還自霍亂我爲世所貴若我不除忿恨人所棄薄猶如盡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齒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嘆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嘆是樂令不退是守護令護一切具足是曉了令觀諸義是吉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閑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瞋恚是被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
成於安樂願離一切闇願成就一切功德願
得善利願有稱譽願有信願有樂願有戒願

背八

三

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
禪人暫不起慈當作狀患於我不善不可愛
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
況於怨家若如是狀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恩自業所作負責解
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

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

背八四

當生觀負責解脫者若人罵我害我是初惡業彼負責解脫我今作證以觀當作歡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得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

切法於一心剎那得滅我何故與彼非瞋處我當作瞋如是當觀和合者内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 非從自他燒依煩惱得觸 若無煩惱心 誰能觸細滑被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

背八五

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不見不聞於處當住諸根自性者取可愛非可愛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摶衆生

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令起
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
燒益成攝受衆生施於無畏如是滿檀波羅

蜜善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
滿戒波羅蜜善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善薩摩訶薩於
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善薩摩訶薩於一切
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善薩摩訶薩行
慈於一切衆生依饒益彼衆生惡語罵詈成
忍辱忿恨如是是滿忍辱波羅蜜善薩摩
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堅受持誓願
如是滿受持波羅蜜善薩摩訶薩於一切衆
生以自相饒益滿慈波羅蜜善薩摩訶薩於

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余時
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

問云何悲何修何相何味何起何功德云何

背八

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
人以此門以此行於被人修行悲心多修行
彼坐禪人以此門以此行於被人已修悲心
已多慫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
恐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

修行竟悲已

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

背八

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人已修
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
以不樂起如初廣說竟喜已

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
等爲味伏恚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
在見慈悲喜過患愛恚近故與戲俱起與踊
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揔攝諸方已揔攝村田已揔攝諸方問若坐禪人現修

肯八

九

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獸欲人於聲聞人於緣

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恚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二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

背八

十

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令作意於虛空處以小方便其得心安以得依故是故說

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令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已竟
散句

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

背八

十一

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令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

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依身分分風出入息風如是以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

(三)

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比餘行成住如是以略取諸界云何以廣取諸界以二十行廣

取地界於此身髮毛爪齒皮肉筋脈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防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敢嘗此謂火界以六行廣取風界向上風向下風依腹風依背風依身分分風出入息風如是以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

(三)

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二十万四那由他水四十万

八那由他 風住虛空 乃九十万 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
或身強或屎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

廿八

十三

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後
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
懈急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
細隣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解二升是時
以水和合成六升五合以火令熟隨風起迴
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
界共生緣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未界一種類以重故
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

背八

五

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

以材木作人一切身分具足隨逐行走內繩
所連永假泥飾形色如人寶衣莊嚴或男或
女以人牽繩或行或儻或倚或坐如是此界
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
已竟
大

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

背八

十六

亂此謂修於食取過患爲相厭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厭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入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

背八

十七

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躅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鮓相雜和糅以手爲簸以口爲臼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虫種之所噉食以煖所熟成第一狀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煖所熟與新故不淨和合如酒置破杯器如是一身流隨流入於脉腠面目九孔九万九千毛孔皆悉流滿此食如是流成五分一分諸虫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身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狀食以狀自在心

成不亂若心不亂諸蓋滅禪分起外行禪成住想已竟不耐食

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

大乘

背八

解脫道論卷第八 踵上音牒下音牒鎧苦改齒巧隸零帝縮所谷吟嘯下蘇蹠跋

跋徒答反杵尺呂嘔吐上烏杯器上布曰舅