佛說內身觀章句經

失譯人名在後漢錄

一切一其心皆聽美言訓佛所從得道
且聽我彼經彼空亦不斷有行皆非常
夫行不敗壞佛以講授經深微難見事
非章原之句通彼能敷演是以故為師
從本以存本有造法之積從慧以除棄
上士可稱說所從因緣有有行皆無有
亦有前世除無知彼諸行亦如欲演身
日親之所講夫災患無數皆以歸流身
冊定如本文所演衆要言靡麗五字句
明誓以勸勉以頌文具足偶字音商偷
若花實雜糅皆聽彼我誨身非人非命
不丈夫非士若體若有豔斯身都無彼
夫身造而有以有即敗亡無強皆歸命
如沫蹈踐碎無強則無常無常即無樂
無常亦為苦非身身非我身非常亦苦
非彼應為身苦體豔我有身都無可有
若以都無體有存亦有亡慧者以本末
何彼已有體若以無主者不得以自由
有校計若此何彼體我有斯體身為空
體我有為虛應因緣為有非身逝心造

以身無造者從彼為得諦亦非都骨節
從前世方來亦非天造身非神所化城
非無行無本無因為自有是身有所由
有事亦有物有本有所起稍稍為生有
本以癡亦愛心與愛有漏亦有縛亦結
行二品為漏斯為本亦餘世與受因緣
以由彼斯身以漸能致有初始有精沫
精沫為轉凝足為生兩兩以兩為轉厚
以序有四體為生頭第五若干骨積聚
從行為用成頭九為髑髏頰頤為二骨
齒根三十二齒三十二骨頸為與耳本
鼻為與上確凡為骨八十
頰車與頸四心與頸寵喉
凡有骨五十咽亦為骨四若其斯在脅
亦斯右脅然應有十三肋
三三三相連斯為四十八
身者以為彊二為二相連其餘不相連
如來葦無彊如來無彊脊骨三十二
尻與胥為三筈其斯左髀骨為二十五
右髀為亦然為骨二十五肩髀有骨四
凡三百二十敷演名之諦佛以日斷嗣
彼毀悉以聚諸根為以縫非剝而裹之
內血以塗搽如木機關縷為如幻師幻
骨機關亦然以筋纏縛成合聚骨若此

以為是形體　愚者莫不著　智者而不著
生草以隱蘖　九孔為大瘡　周帀為漏漏
不淨腐臭處　口喙如為孔　滿之以諸穀
是身為若此　以進苦干腑　毛髮與爪齒
塵埃亦皮草　骨節亦骨髓　為凡筋與脉
膽與心亦脾　大腸亦小腸　肝與肺亦腎
脂膏亦大便　涕唾與唾亦汗　鼻涕膏亦血
寒熱肪小便　脏之與脏膜　皆以沉沒彼
如泥塗老牛　如其成不知　身之內與外
夫城骨與牆　內血為塗嚴　為怨所破壞
恒為以內外　彼央若干百　以為貪其內
其外亦災害　皆以多尤彼　斯身腐敗壞
辭如久故城　晝夜供侍之　壞如已復壞
如坎與空聚　恒盜賊俱止　取之欺殆人
身為毒虺穴　夫毒虺處毒　恒千身苦止
喜怒毒蠆蘖　乎不和大毒　正使滿百歲
恒以和安隱　忿則無反復　須臾復不安
斯身為災禍　嫌而有怨畏　如虎遊荒澤
有畏多恐怖　諸念為以仰　為一切苦器
亦為諸處事　斯身主為受　沉於苦之法
一切諸病宅　為老死之法　身為增思愛
苦以寒與熱　或風而不和　是則病如生
為敗壞諸根　失疾賊害人　老死苦厄人

如雪聚得火　疾而為解釋　斯若此無數
身之多災禍　吾所演一切　未能已備具
要以為諸苦　腐身為不實　緣因緣以成
犬耶以為軀

佛說內身觀章句經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八九九頁中一行經名，資、磧作「內身觀章句經一卷」；普、徑、清作「內身觀章句經」。卷末經名同。

一　八九九頁中二行譯者，資、磧、普作「漢失譯」；徑、清作「漢失譯師名」。

一　八九九頁中八行「可稱」，資、磧、普、徑、清作「際」。

一　八九九頁中一〇行「夫災患」，麗作「大災患」。

一　八九九頁中一一行「冊定」，資、磧、普、徑、清、麗作「刪定」。

一　八九九頁中一四行第九字「有」，麗作「不」。又第一二字「身」，資、磧、普、徑、清作「事」。

一　八九九頁中一五行末字「命」，資、磧、普、徑、清作「終」。

一　八九九頁中一八行「苦體」，普、徑、清作「若體」。

一　八九九頁中二〇行「無主者」，資、磧作「無生者」。

一　八九九頁中末行末字「造」下，資、磧、普、徑、清、麗有「非衆人身造亦非自身造　都無有身（「有身」，麗作「身有」）造　亦身不無（「不無」，麗作「無不」）造」五言四句。

一　八九九頁下二行末字「城」，資、磧、普、徑、清作「成」。

一八九九頁下七行第一二字「始」，資、磧、普、徑、清作「如」。

一八九九頁下八行「足爲生雨雨以雨爲轉厚」，麗作「足爲生雨雨以雨爲轉厚」。

一八九九頁下一一行第一四字「耳」，資、磧、普、徑、清作「身」。

一八九九頁下一二行第五字「確」，資、磧、普、徑、清、麗作「腭」。又「八十」，資、磧、普、徑、清作「十八」。

一八九九頁下一三行「左體」，資、磧、普、徑、清、麗作「左臂」。

一八九九頁下一四行第九字「左」，資、磧、普、徑、清、麗作「左」。

一八九九頁下一七行第七字「來」，資、磧、普、徑、清、麗作「束」。

一八九九頁下一八行第六字「苦」，資、磧、普、徑、清、麗作「若」。

一八九九頁下一九行「肩髀」，資、磧、普、徑、清作「肩臂」。

一八九九頁下二一行「爲以」，資、磧、普、徑、清、麗作「以爲」。又「裹之」，資、磧、普、徑、清、麗作「裹之」。

一八九九頁下二二行「塗搽」，資、磧、普、徑、清作「塗身」。

一九〇〇頁上三行「口喙」，資、磧、普、徑、清作「口啄」。

一九〇〇頁上四行「苦干腑」，資、磧、普、徑、清作「若干腐」；麗作「若干腑」。

一九〇〇頁上七行第二字「臏」，資、磧、普、徑、清作「胊」。

一九〇〇頁上八行「脏之與脏膜」，資、磧、普、徑、清、麗作「腦之與腦膜」。

一九〇〇頁上一一行「彼央若干百」，資、磧作「彼中若干百」；普、徑、清作「彼中若千百」。

一九〇〇頁上一三行「供侍之」，資、磧、普、徑、清作「供待之」。

一九〇〇頁上一五行第一二字「千」，資、普、徑、清、麗作「于」。

一九〇〇頁上一六行第三字「毒」，資、磧、普、徑、清作「恚」。

一九〇〇頁上一八行「怨畏」，資、磧、普、徑、清作「恐畏」。

一九〇〇頁上二一行「思愛」，資、磧、普、徑、清、麗作「恩愛」。

一九〇〇頁上二二行「病如生」，徑、清作「病始生」。

一九〇〇頁上末行第六字「失」，磧、普、徑、清作「夫」。

一九〇〇頁中四行與五行間，資、磧、普、徑、清有「十一因緣章　佛言行者有十一因緣滅道制令人（「人」，資作「入」）不墮惡道當不識者謂萬物一爲大會謂人衆二者多食謂諸美亦謂過飽三者爲多行謂多業四爲多喧謂多語五謂多睡眠六爲會聚謂禪中七爲習行謂多事八爲愛身九爲輕謂非法語十爲貪謂多欲十一爲不好善處居謂惡人中行道者當斷是十一因緣得道疾」一段經文。