

柳迦渡復經見名修行道地卷第一

樓

造立修行道地經者天生沙門厥名
衆護出于中國聖興之域幼學大業
洪要之典通盡法藏十二部經三達
之智靡不貫博鉤玄致妙能體深奧
以大慈悲弘益衆生助明大光照悟
盲冥叙尊甘露蕩蕩之訓權現真人
其實菩薩愍念後賢庶幾道者儻有
力劣不能自前故惣衆經之大較建
易進之徑路分別五陰成敗所趣起
機微生死苦以勸迷厲惑故作斯經雖
文約而義豐採喻遠近防制奸心但
以三昧禪數為務解空歸無衆想為
定真可謂離患之至寂無為之道哉
修行道地經卷第一

集散品第一

西晉三藏生法護譯

厥無由顯興灼灼喻日光德積其巍巍
勝於帝王種諸天及神仙專精暴露成
名學博衆義咸皆禮寂女天人龍鬼神
在世而精進奉迎於世尊三界無等倫
濟以無比慧生死懼了除佛正法衆僧

修行道地經卷第一 樓字號

是三德無踰當觀此道眼諦說平等法
意採宜尊教猶如出甘露或有專修行
觀察於世俗衆內若干種生死之不安
沉溺千世根猶朽車沒泥不能自拔濟
當從經典要亦如採諸花 愍世是故演
專聽修行經除有令至無

於是當講修行道經生死老病憂結
啼哭諸不可意衆惱集會專修行者
在家出學欲令究竟清淨之法志不
轉還遂至甘露衆患為絕其無救護
无所依仰唯當棄捨一切諸求是故
修行欲離惱者常當精進奉行此經
即說頌曰

墮生老死而憂惱 身心所興有衆苦
欲得濟度不復還 學修行道莫有歇
何謂無行何謂為行云何修行云何
修行道其无行者謂念經怒欲害親
屬諸天聖弊反毀戒習惡麤言聽于
不善不好學問自輕自慢興有著想
起邪計常貪樂有身所居之處習近
女色放逸懈怠而着情欲不離怒癡
多緣衆求人捨遠避縱恣自是放心
睡眠失于精進常懷恐怖根門不定

修行道地經卷第一 第三張 按字號

追逐眾事多於言語无有節度思樂長路及論邪說樂設戾事順遂非法遠于道義是謂無行此於无為而不可行於是頌曰

瞋恚貪欲念守命 常有樂身不淨想
邪智及順若干瑕 佛說是輩不可行
何謂可行不起瞋恚不念宿親近善友奉戒清淨言轉以道受教學問不自輕慢念計无常苦空非身處於可居不習女色除其放逸常志精進滅於塵勞少食知節救攝身行宿夜覺悟殺心不忘無有狐疑不懷恐怖寂定根門无有眾緣所說轉正平等解脫樂于閑居所觀如諦所未護法當以懷來諸可達法堅持不忘勤心採取法化之要於諸衣食而知止足至求經道而無厭極習計非常不樂世間穢食諸想也无為之道所為寂然如是輩法近於无為是謂可行行在何許謂之泥洹於是頌曰
戒淨慈樂無我想 唯聽經義隨善友
所見審諦如教行 佛說此則无為道
諸可所趣眾法念 定若干意无苦狀

修行道地經卷第一 第四張 按字號

是為講說德所取 攝定諸根是謂行何謂修行云何為行謂能順行修習遵奉是為修行其修及習是謂為行何為修行道專精寂道是為修行道其彼修行而有三品一日凡夫二日學向道三無所學也所謂凡夫修行新學舊學未成為此輩說修行道經其不學者以為通達何所復論彼所以謂修行道地經寂然而觀云何寂觀趣於沙門四德之果云何四德謂為有餘泥洹之界云何有餘謂當至无為之界云何當至無為之界謂眾苦本一切除盡是故行者欲捨一切處一苦之惱常當專精不與異行 不傷教

禁修建寂觀假使行者毀戒傷教不至寂觀唐指功夫譬如有人鑽木求火數數休息而不專一終不致之既不獲火唐勞其功其懈怠心欲求無為譬猶亦然於是頌曰
常得寂然行於定 當捨惱惱及輕戲
以奉修行莫毀失 譬如冥夜閉目行
如是行者見所趣 智慧若斯精進前
奉于正礼未曾懈 乃至靜漠无為道

修行道地經卷第一 第五張 按字號

徹觀眾玄微妙事 觀採大德所說教此經洪訓名寂觀 吾鈔眾經以演說五陰本品第二
從若干經採明要 立不老死甘露言
耳所聽聞明者行 清淨之慧除垢冥
入於寂然若日光 辭若月行照眾星
已獲度世當受教 是感無量如秋月
恭奉羅漢而稽首 能仁如空頭而礼
歸命巍巍獲甘露 除世根牙種種欲
生若干種之果實 欣樂憂感為諸枝
佛解五陰而本無 當觀眾經從其原
修行道者當復觀身五陰之本色痛
想行識是謂五陰也譬如有城若干
家居東西南北合乃為城邑色亦如是
亦不一色為色陰也痛想行識亦復
如是此非但一識名為識陰彼有十入
或色觀法是為色陰也八百痛樂名
之痛陰想行識陰各有八百乃名為
陰解五陰亦當如斯是頌曰

色痛想行識 五陰之所起 譬如有大城
若干家名色 非一色為色 凡有十色入
痛樂有八百 想行識亦尔 慧人解此五
若干乃名陰 分別知非一 行者之所念

五陰相品第三

合集眾事而相連 用離慧言捨佛教
習於愚癡不了了 辟如有樹多枝葉
其五觚生而分布 無巧便種亦如是
當了五陰為若斯 點人解慧明知此
所以生長有姓地 所講法言如蜜塗
比丘辟蜂採華味 猶若蓮華之開剖
其慧覺了勝日出 佛復超越勝蓮花
佛之清潔無所著 是故稽首歸命尊
其相淡然達无尋 寂寞無想而得定
未曾有退還墮俗 而以救濟至无為
秉意將導而示現 教訓群萌如已行
以照傷吾是故說 及為當來眾生類
其修行者當解五陰相去何各知五
陰之相有光明為色有象相亦復為
色手所獲持亦名為色若示他人亦
復是色習樂有痛不樂不苦亦復是
痛是為痛想也識相為想若男若女
及餘眾物是口思想有所造作名之
為行若作善行若作惡行亦不善惡
是謂為行曉想為識善不善亦非有善
亦非不善曉是為識如是各了五陰
之相於是頌曰

色者不安名瑕穢

佛說經教實如應 如其所言隨順行 分別五陰若干相
分別五陰品第四 而以甘露滅盛火 消除五陰諸苦本
其慧光明喻日光 三界普奉吾亦歸 佛能仁尊深慧力
解了清淨之智點 順其所知而現義 採佛法教隨應說
當分別解聽其講 今者道彼順定意 別了五陰本所興
博引眾義善思之 其修行者當分別了五陰行本何謂
曉了五陰之本辭如四衢墮貫真珠 有人見之意中欣然欲往釵取其人
目見真珠之貫謂應色陰愛樂可意 是謂痛陰初始見之識是貫珠名為
想陰其人生意欲取貫珠是為行陰 分別貫珠是為識陰如是
五陰如一貫珠一時俱行造若干行 若從心出如一貫珠同時俱興退促
五陰一切諸人亦復如是目所見色 五陰皆從如是耳聲鼻舌身更
心法 心中四陰為無色陰如是 為別五陰之本於是頌曰
無極之德分別說 如其所講經中義

貪欲者迷不受教

吾今順法承其講 五陰成敗品第五 明智之無世尊要 調順无位獲其際
已超境界无邊岸 稽首世尊稱无量 所講猶日月照弟子若茲了知于塵勞
除畏如委華其觀諸起滅了五陰成敗 願稽首彼佛聽我說尊言
修行道者當知五陰成敗之變何謂 當知五陰成敗辭若如人命欲終時
逼壽盡故其人身中四百四病前後 稍至便值多夢而觀瑞恠而懷驚恐
夢見蜜蜂為鵲鷓住其頂上觀眾住 堂在上齧樂身所著衣青黃白黑騎
乱駝馬而復嗚呼夢枕大狗又枕猴 猴在土上卧夢與死人屠魅除溷者
共一器食同乘遊觀或以麻油及脂 醍醐自澆其身又服食之數數如是
見蛇纏身倒掣入水或自觀身歡喜 踊躍拍脚戲笑或自觀之華飭隨灰
炭釜身獲取食之或見蟻子身越其上 或見蜈蚣狗犬獠猴所見追逐各還
嚼之或見娶婦又祠家神見屋崩壞 諸神寺破夢見駕犁犁直隸駁或時

修行道地經卷第九 持守步

牙齒而自墮地又著五白衣或見已
身保蹴而行麻油塗身婉轉土中夢
服皮革弊壞之衣夢見他人乘朽敗
車到其門戶欲迎之去或見眾花甲
煎諸香親屬取之以嚴其身先祖為
見顏色青黑呼前捉拙數作此夢遊
丘冢間拾取華瓔及見赤蓮華洛在
頸墮大河中為水所漂夢倒墮水五
湖九江不得其底或見其身入諸藁
林無有華果而為荆蕪鈎壞軀體以
諸瓦石鎮其身上或見枯樹都无枝
葉夢緣其上而獨戲樂在於廟壇而
自博擲或見聚樹獨樂其中欣欣大
折取枯枝束負持行或入冥室不知
戶出又上山嶽巖穴之中不知出處復見
山崩鎮已身上悲哭號呼或見群象
忽然來至躡踏其身夢見上塵分其
身首或著弊衣行於曠野夢見乘帚
而暴奔走或乘驢狗而南遊行人於
塚間取炭爪駭自見其身戴於枯華
引入大山間玉見問於是頌曰
處世多安樂命對至乃怖為疾所中傷
逼困不自在心熱憂惱至見夢懷恐懼

修行道地經卷第十 持守步

猶惡人見逐憂畏亦如是
其人心覺已心懷恐怖身體戰慄計
命欲盡審余不疑今吾所夢自昔未
有以意懷故衣毛為豎病遂困焉震
動不安辟如猛象群象普至踴躍芭
蕉病轉著牀其辟如是窮迫無計便
求歸醫具弟族親見困如此遣人呼
醫所可遣人體多垢穢衣被弊壞或
手爪長戴裂繖蓋其足履屨木屐壞
破乘朽壞車顏色正黑兩眼復青而
數以手摩按鬚髮所可駕牛或青或
黑又有正白急急呼醫捉來上車於
是頌曰
人行遊觀時唯樂無益事故恣於所欲
未曾念於醫體這有疾病困焉著牀席
然後乃請醫欲令瘳其疾
於時其醫以意察之病者必死所以
者何見此恠應視來呼人服色語言
持壞繖蓋鬚爪毛孔又其日惡若四
日六日十二日十四日以此日來者
皆為不祥醫即不喜以觸星宿失於
良時神仙先聖所禁之日醫心念言
雖值此恠星宿吉凶或可治療所以

修行道地經卷第十一 持守步

者何雖有病者方便消息本命未盡
想當除愈對至者不能令老以是言
之不必在善日星宿吉凶是故慧人
不從歷日而求良時神仙常言當求
方便或風寒病命未盡者儻有橫死
是者可治設命應盡無如之何雖亦
往而治之猶勝不行醫念此已即起
欲去於是頌曰
譬如有二人俱發行入海或有到彼岸
或而中斷絕墮于疾病海其辟亦如是
儻時徙病老而有更死者
於是其醫已到病家則有惡恠便聞
咽聲亡失焚燒破壞斷截剝撥擲出
恐煞曳去發行拘閉當以占之不可
復療以為死已南方孤鳴或聞鳥鳥
聲或見小兒以土相塗而復保立相
挽頭發破甕瓶盆及諸器物見此變
已前省病人困劣著牀於是頌曰
醫則占現病者相 驚怖惶惶而不安
或坐或起復著牀 煩滿熱極如燒皮
醫觀如是便心念言如吾觀歷諸經
本末是則死應面色惶惶眼曠為亂
身體萎黃口中涎出目冥昧鼻孔

驚黃頰來失色不聞聲香脣斷舌乾
其貌如地百脉正青毛髮皆豎捉髮
插鼻都無所覺喘息不均或遲或疾
於是頌曰

面色則為變毛髮而正豎直視如所思
舌強性已現病人有是應餘命少少耳
疾火之所圓如焚燒草木

復有異經說人終時諸恠之變設有
洗沐若復不浴設燒好香木搔旃檀
根香花香此諸雜香其香實好病者

聞之如燒死人骨髮毛爪皮膚骨髓
糞除之臭也又如鼻驚狐狸狗鼠地
蠱虺之臭也病者聲變言如破凡狀

如咽塞其音或如鸛鴈孔雀牛馬鬻
狼雷鼓之聲其人志性變改不常或
現端政其身柔軟或復鹿堅身體數

變或輕或重而失所願此諸變恠
命應盡者各值數事不悉具有於是
頌曰

觀見若干變衆出趣逼身志懷於恐怖
遭厄為若斯人性敗如此身變不一種
猶如竹筭實自生自然壞

今我所學如所聞知人臨死時所現

變恠口不知味耳不聞音筋脉縮急
喘息不定體痛呻吟血氣微細身轉
羸瘦其筋現展或身率肥血脉隆起
頰垂垂下其頭戰掉視之可增舉動

舒緩其眼童子甚黑於常眼目不視
便利不通諸節欲解諸根不定眼口
中盡青氣結連喘諸所恠變各現如
此於是頌曰

其病惱無數血脈精氣竭如木齒樹根
當愍如拔我
於時醫心念言有如此病必死不疑

古昔良醫造結纏名曰於彼除恐長
耳灰掌養言長育急教多壽天及長
蓋大首退轉憔悴大帛窳尊路面調

牛岐伯醫個扁鵲如是等輩悉療身
病於是頌曰

於彼之等類尊法梵志仙正救所有果
及餘王良醫此為至誠敗博如能度危
愍以經救命猶如梵造法

復有其醫王治耳目名曰眼眇動拈
和闐鈴鳴月氏英子薩藏善覺調牛
目金梵鳥氏雷鳴是上醫名主治耳
目於是頌曰

目於是頌曰

眼眇醫之等造合藥分明除疾之瑕宜
如日滅諸冥
復有瘡醫治療諸瘡名曰法財雜弟
端政詳約黃金言談是為瘡醫於是
頌曰

其有能療治百種之瘡瘻能除衆厄疾
如以脚平地法財所以出於世造經書
正為治瘡病令衆離患難

復有小兒醫其名曰尊迦葉耆域奉
傍速疾是等皆治小兒之病於是頌曰
辟如有瘡頭捐務除貢高故生於世俗

愍傷治小兒此尊迦葉等行仁以正法
哀念童幼故則作於醫經
復有鬼神醫名曰戴華不事火是等

辟除鬼神來燒人者於是頌曰
諸宿轉周行人生猶亦然主有所恐怖
而多有危害造立是經者悉為解其患

如佛以正法除愚令見明
正使合會此上諸醫及幻盡道并正
呪說不能使老令不終亡於是頌曰

造作罪塵勞勤苦懷衆惱病痛亂其志
多垢命日促為病所漂沒死證見便怖
天帝諸神等不救安况吾

天帝諸神等不救安况吾

修行道地經卷第一 第十五張 樓字号

醫心念言身命未斷當避退矣便語
衆人今此病者設有所索飯食美味
恣意與之勿得逆也吾有急事而相
捨去事了當還故與此緣便捨退去
於是頌曰

命欲向斷時得病甚困極與塵勞俱合
罪至不自覺恠變自然起得對陰熱極
正使執金剛不能濟其命

是諸病家大小男女聞醫所說便棄
湯藥及諸呪術家室眷屬宗黨比隣
親厚知識志來聚會圍遶病者悲哀
啼哭觀念病困辟如屠家群中捕猪
牽欲煞之餘猪志聚驚怖側耳聽聲
惶懼愕視辟如猛群中捕牛餘牛見
之驚怖而走或入山巖或投深谷又
入樹間跳騰哮吼辟如魚師持網捕
魚餘魚見之怖散沉寃石岸草茂又如
倉鷹臨其有所衆鳥鬪取餘鳥見之各散
飛去其人如是無常對至其身壞散
家室親屬念當別離悲哀若斯命臨
欲斷閻王使者自然來至其到見縛
鐵箭所射上生死船罪所牽引即欲
發去家室遠之放髮悲慟塵空其面

修行道地經卷第一 第十七張 樓字号

目哀泣嘆息涕淚流面皆言痛哉奈
何相捨推背辭懣稱歎病者若干德
行心懷懊惱於是頌曰

人其疾苦困身身消離熱室家悲聚會
舉聲而悲哀造業更苦樂如蜂採華味
心遂受憂感并惱一宗門

其人病疾如是身中萬刀起今病者
骨節解有風名科斷諸節解有風名
震今筋脉緩有風名破骨消病人髓
有風名減變其面色眼耳鼻口咽喉
皆青出入諸孔斷絕破壞剝剝其身
復有一風名曰止脇令其身內及膝
肩脇背脊腹脊木小之腸肝肺心脾
并餘諸臟皆悉斷絕有風名旋令其脉
血及大小便生截所食不通寒熱恚
乾有風名節間令諸支節或縮或伸
而舉手足欲捉虛空坐起煩慣有時
笑戲又復難嘆息其聲壅惻節節以斷
筋脉則緩髓腦為消目不見色耳不
聞聲鼻不別香口不知味身冷氣絕
無所復識心下尚煖魂神續在挺直
如木不能動搖於是頌曰
其力風起時身動多不安衆緣皆至

修行道地經卷第一 第十七張 樓字号

恚不自覺知身遭若干惱命乃為窮盡
辭如弓弩弦緩絕不可用

今時彼人其心周匝所有四大皆為
衰落微命雖在如燈欲滅此人心
有身意根其生存時所為善惡即心
念本殃福吉凶今世後世所可作為
心恚自知奉行善者面色和解其行
惡者顏貌不悅其人心喜面色則好
當知所歸必至善道其面變惡心念
不善則趨惡道如有老人而照淨鏡
皆自見形頭白面皺齒落瘡瘻塵垢
黑醜皮緩脊偻年老戰夜設見如是
還自著鄙閉目放鏡吾已去少衰老
將至心懷愁憂已離安隱至於窮極
素行惡者臨壽終時所見惡變恚慘
恐怖深自剋責吾歸惡道定元有
疑亦如老人照鏡見身為衰老於是
頌曰
金寶等所作巧拙成不同設有行惡者
沉沒於深淵已沒離更生願視無所依
如為水所漂臨死亦若斯
其有行善為有三輩攝身口意淨修
衆德以法為財臨壽終時心懷喜踊

吾定上天辟如質客遠行治生得度
厄道多獲財利還歸到家心悅无量
又如田家犁不失時風雨復節多取
五穀藏着篋中意甚歡喜如困得愈得
畢償債中心踊躍亦復如是猶蜂採
花以用作蜜積德亦尔其意大悅我
定上天於是頌曰

其有學正士積累行真法以度於衆患
自致得明道辟如閑居者高山望其下
彼人命盡時見善道若斯

尔時其人命已盡者身根識滅便受
中止辟若如稱隨其輕重或上或下
善惡如是神離人身住於中止五陰
悉具無所乏少死時五陰不到中止
中止五陰亦不離本也辟以印章以
用印泥印不着泥亦不離之如種五
穀苗生莖實非是本種亦不離本如
是人死精神魂魄不齊五陰亦不離
本也隨本所種各得果報其作德者
住善中止履行惡者在罪中止唯有
道眼乃見之耳處於中止而有三食
一曰觸軟二曰心食三曰意識在中
上者或住一日極久七日至父母會

隨其本行或越三塗人間天上行惡
多者在中止中見大火起圍遶其身
猶如野火焚燒草木塵雨其形見烏
鵬鷲惡人之類爪齒皆長面目醜陋
衣服弊壞頭上火然各執兵仗為所
撻捧矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護
遙見叢樹走往趣之尔時即失中止
五陰入刀劍樹泥犁之中墮地獄者
神見若此於是頌曰

迷惑如醉象違失聖法教深濁如潦水
心憤乱若斯常捐於正道放心入邪徑
此人遭衆苦命終墮地獄

行小惡者見大煙塵遶滿人身及為
師子虺狼虵虺群象所逐又見故渠
泉源深水崩山大澗心懷怖懼赴趣其
中尔時即失中止五陰墮畜生處見
是變者知受狩身於是頌曰
習癡捨慧便或墮墮冥道惡口常廢言
喜行撻捶人又為犯罪殃樂為不善事
如是無慈者生於畜生中
罪若微者周匝四面有熱風起身體
鬻蒸自然飢渴遙見人來皆持刀杖
矛戟弓箭而圍遶之望見大成意欲

八中這發此心即失中止所受五陰
生於薜荔其見如是變當知墮餓鬼
中於是頌曰

剛弊喜讚人遠戒不順法犯戒穢濁事
貪飲而獨食墮於膿血處飢餓煩燥熱
當知此輩人定入為餓鬼

清修德善涼風四來其風甚香若干
種熏雨其身上諸伎樂音相和而鳴
視觀樹木花果而悲茂感發意欲往
即時便失中止五陰精神自上切利
天於是頌曰

習法歸聖道種福業生天伎樂以自娛
遊諸花樹間美豔玉女衆端正光縱容
光觀心欣悅居止太山頂
行不淳一或善或惡當至人道父母
合會精不失時子應來生父母德想
而俱同時等其母胎通無所拘尋心
懷喜踊而无邪念則為柔軟而不靡
候無有疢疾堪任受子不為輕慢亦
无反行順其正法不受濁滲即捐一
切毀穢之塵其精不清亦不為濁中
這不强亦無腐敗亦不赤黑不為風
寒衆毒雜錯與小便別應來生者精

佛行遺地經卷第一 第三十 抄字

佛行遺地經卷第一 第三十一 抄字

佛行遺地經卷第一 第三十二 抄字

神便趣心自念言設是男子不與女人共俱合者吾欲與通起瞋怒心志彼男子志懷恭敬念於女人瞋喜俱作便排男子欲向女人父時積下其類忻歡謂是吾許亦時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用踊躍非是中止五陰亦不離之入於胞胎是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰因本罪福緣得入胎是為行陰神愛胞中則應識陰如是和合名曰五陰尋在胎時即得二根意根身根也七日住中而不增減又二七日其胎稍轉辟如薄酪至三七日似如生酪又四七日精凝如酪至五七日胎精遂變猶如生蘇又六七日變如息肉至七七轉如段肉又八七日其堅如坏至九七日變為五胞兩肘兩髀及其頸項而從中出也又十七日復有五胞手腕脚腕及生其頭十一七日續生二十四胞手指足指眼耳鼻口此從中出十二七日諸胞相轉成就十三七日則現腹相十四七日生肝肺心及其脾胃

十五七日則生大腸十六七日即有小腸十七七日則有胃靈十八七日生截熟截起此二靈十九七日髀及踵膈腋手掌足跌辟節筋連二十七日生陰齊乳頭項形二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著項兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著肩十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足微骨百八與體內合其十八骨著在兩脇二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔軟如初生極二十二七日其骨稍堅如未熟飯二十三七日其骨轉堅辟如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝踝骨著踝髀骨著髀腕骨著腕脊骨著脊骨著骨脇骨著脇骨著骨項頭辟腕手足諸骨轉相連者如是聚骨猶若幻化又如領車骨為垣墻筋束血流皮肉塗裹薄膚覆之因本罪福果獲致此無有思想依其心元隨風所牽引舉動於是頌曰

猶如牽拽地前世所造行善惡所興法辟如人行路或平或荆棘二十四七日生七百筋連著其身二十五七日生七千脉尚未具成二十六七日諸脉悉徹具足成就如蓮華根乳二十七七日三百六十三節皆成二十八七日其肌始生二十九七日肥肉稍厚三十七日纔有皮有衆三十一七日皮轉厚堅三十二七日皮革轉成三十三七日耳鼻唇指諸脉節成三十四七日生九十九万毛孔髮孔猶尚未成三十五七日毛孔具足三十六七日爪甲成三十七七日其母腹中若干風起有風開兒耳目鼻口或風起漆其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日生中風寒熱大小便通於是頌曰

是身筋纏裹諸血脉所成不淨成腐積水洗諸漏孔虛覆心使然巧為而合成機閉如木人求之甚難得

三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身

意柔軟無瑕正其骨節令其端正莫不愛敬也本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令使邪曲使不端正又不能男人所不喜也是為三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成為人於是頌曰

人在身九月則具諸骨脉體節皆成就滿足無所乏腹中漸自辨稍稍而成長斯至悉具足如月十五日

其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛類眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母也瓜齒骨節髓腦筋脉堅者從父也於是頌曰

人體相連綴皆由父母生若干之節解因緣化成立依而致顏色悉當為養耗衆材合起車計體由亦然作前有二事立成辟若斯因父從母報然後乃得生其小兒在母腹中處生截下熟歲之上男兒背外面向內在於左脇也女子背母而面向外處在右脇也苦痛具憂汗露不淨一切骨節縮不得伸捐在革囊腹網經裏藏血塗漆所處逼迫依因屎尿取糞若斯其於九月

此餘四宿有善行初日後日發心念言吾在蘭觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之獄至三日中即愁不樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有德者時心念言我投浴池水中遊戲如墮高林華香之處也其无福者自發念言吾從山墮投於樹岸溝坑溷中或如地獄羅網棘上曠野石澗劍戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此於是頌曰

如投燒熱火 乱煙來圍遶 放逸果所致 處形若沸湯 苦樂之所由 皆因罪福成 在在生所作 受身各如是

其小兒身既當向產又墮地時外風所吹女人手觸暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡病也以是苦惱恐畏死亡便有癡惑是故迷憤不識本來去至何所也這生在地血經臭處鬼魅來繞斫邪所中飛尸所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮一段肉為鷄鵲狼各來諍之諸邪魅鬼欲得見便周迴圍遶亦復如是宿行善者邪不得便

設宿行惡衆邪即著兒初生時因母乳活稍稍長大因食得立於是頌曰在於胞胎時遭若干苦惱既生得為人其痛有百千 諸根已成就 因出危脆身有生必老死 是為寗不真

兒已長大喘哺養身這得穀氣其體即時生八十種虫兩種在髮根一名舌舐二名重舐三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蜘蛛二名托擾三名憤乱兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名舐二名重舐兩種在耳一名識味二名現味英兩種在耳根一名曰赤二名復赤兩種在鼻一名曰肥二名復肥兩種在口一名曰推二名動搖兩種在齒中一名惡弊二名兇暴三種在齒報名曰喘息休止拌搥一種在舌名曰甘美一種在舌報名曰柔軟一種在上斷名曰來往一種在咽名為噉喉兩種在瞳子一名曰生二名不熟兩種在肩一名曰垂二名曰復垂一種在臂名為住立一種在手名為周旋兩種在胃一名額坑二名

修行地經卷第一 第七十七 持字

廣普一種在心為班駁一種在乳名
 漣現一種在臍名為圍遶兩種在腸
 一名為月二名月面兩種在脊一名
 月行二名月貌一種在背骨間名為
 安豐一種在皮裏名為肅爪而種在
 肉一名消膚二名燒樹四種在骨名
 為甚毒習毒細骨雜毒五種在髓名
 曰煞害無煞破離骸白骨兩種在腸
 一名蠅銀二名蠅銀旁兩種在細腸
 一名兒子二名復子一種在肝名為
 銀嗽一種在生藏名曰枝收一種在
 熟藏名為太息一種在穀道名為重
 身三種在糞中名曰筋目結目編髮
 兩種在尻一名流下二名重流五種
 在泡名為宗姓惡族財寤而覺護汁一種
 在辭名為過杖一種在膝名為現傷
 一種在躄名為鍼劈一種在足指名
 為難然一種在足心名為食皮是為
 八十種虫處在人身晝夜食體於是
 頌曰
 從頭髮下至足 遍中虫消食人
 計念之為瑕穢 辭喻比如濁水
 從已生及自殘 如刀恣患害人

修行地經卷第一 第七十八 持字

常來齧傷其身 若流水浸兩岸
 其人身中因風起病有百一種寒熱
 共合各有百一凡合計之四百四病
 在人身中如木生火還自燒然病亦
 如是本因體興及來危人及身中表
 八十種虫擾動其身令人不安豈復
 况外諸苦之惱也計身如是常有憂
 患凡夫之士自謂為解所以者何不
 見諦故於是頌曰
 髮毛諸爪齒 心肉皮骨合積血寒熱生
 髓腦胎生熟 諸寒涕垂涎大小便常漏
 非常計不淨 愚者謂為珍
 計念人身覆以薄皮如合棗捺皮甚
 薄少耳以為蓋之人而不知假使脫
 皮如困鈍肉何可名之為是人身骨
 節相跂如連鐵鏢諦見如是尚不足
 踴况復親近而目視之於是偈而歎
 頌曰
 計本為瑕穢 辭如臭爛屍 亦如諸塵垢
 體虫俱復然 亦如畫好像 會當歸腐敗
 以諦見本無 安可附近之
 計人在世所作禍福不盡其壽亦有
 中我辭如陶家作諸凡器或始破者

修行地經卷第一 第七十九 持字

向欲刀治坏時破者或埽上破或下
 時破者地破或拍時破或坏燼破或
 陶中破或熟破者或將破者或用破
 者設使不用久久會破也人亦如是
 有初發意向來未至死者或有二根
 胎而生酪有如熟酪息肉段冥具足
 六情或不具足而有死者向欲生時
 又這墮一日百日一歲十歲學業死
 者二十三十四十五十從一歲死至
 到百歲雖復長壽會當歸盡也如是
 五陰計本皆空展轉相依須臾有起
 須臾有滅舉足下足而皆無常愚癡
 之人不聞不知反計有身從少至老
 皆謂我所呼為一種不知非常定變
 也修行道者思惟計之從是致是无
 是則無何謂從是致是者因本之行
 所作殃福故致死亡而在中止至于
 胞胎精神處之形如薄酪息肉段肉
 稍至堅肉因有六根六根具足則便
 出生從少小身及至中年乃到老病
 當復歸死其五陰轉於生死之輪常
 如小流無有休息一切皆空辭如幻
 化如是顛倒至于老病死辭有大城

西門失火從次燒之乃到東門皆令
灰燼計東門火非是初火也然其燠
然不離本火人亦如是從本因緣隨
其禍福當觀如此從是有是也何謂
無是則无也無有凶福及餘塵勞則
不歸死已不歸死不在中止設无中止何從有
生已不有生其老病死何由而有也
計生死流本末如此修行道者當觀
五陰所從成敗於是頌曰

明識諸慧義心淨如月盛 秉志而專一
愍哀三界人 分別演本起了之歸滅盡
能仁慈究竟以愍衆生故 吾從佛經中
省捨而鈔取 因佛之講說 故造修行經

修行道地經卷第一

修行道地經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。此經與麗藏本相近，而與其餘校本大異。茲以資福藏作為別本，校以[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]，附載於後。卷第三及卷第五亦同。
- 一 二一一頁中一行首字「偷」，麗作「偷」。同行「卷第一」下，麗有「并序」二字。
- 一 二一一頁中一〇行末字「起」，麗作「變起」。
- 一 二一一頁中一行首字「機」，麗作「幾」。同行「苦以」，麗作「之苦」。
- 一 二一一頁中一四行首字「定」，麗作「宗」。
- 一 二一一頁中一八行第二字「無」，麗作「元」。同行第八字「喻」，麗作「踰」。同行第一三字「其」，麗作「甚」。
- 一 二一一頁中二〇行首字「名」，麗作「多」。
- 一 二一一頁下一八行第七字「反」，麗作「友」。
- 一 二一二頁上二行第三字及六行第三字「及」，麗作「反」。
- 一 二一二頁上二行第八字「設」，麗作「說」。同行第一二字「遂」，麗作「逐」。
- 一 二一二頁上一四行「未護」，麗作「未獲」。
- 一 二一二頁上一五行「勸心」，麗作「歡心」。
- 一 二一二頁上一六行末字至次行首字「至求」，麗作「志存」。
- 一 二一二頁上一二行第三字「悉」，麗作「志」。
- 一 二一二頁中一行「所取」，麗作「所聚」。
- 一 二一二頁中三行「何為」，麗作「何謂」。
- 一 二一二頁中一行第八字「謂」，麗作「謂其」。

- 一 二一二頁中一三行「處一苦」，**麗**作「劇苦」。
- 一 二一二頁中二〇行第一一字「惱」，**麗**作「慢」。
- 一 二一二頁中末行第四字「礼」，**麗**作「化」。
- 一 二一二頁下三行品名第二，**麗**冠有「修行道地經」五字。下至次頁下二行品名第五列同。
- 一 二一二頁下一四行第一一字「邑」，**麗**無。
- 一 二一二頁下一六行第二字「是」，**麗**無。
- 一 二一二頁下二二行末字「五」，**麗**作「法」。
- 一 二一三頁上一一行第七字「俗」，**麗**作「落」。
- 一 二一三頁上一三行第八字「及」，**麗**作「乃」。
- 一 二一三頁上一七行第三字「色」，**麗**作「色也」。同行第六字「有」，**麗**作「爲」。

- 一 二一三頁中一六行「如是」下，**麗**有「五陰如是」四字。
- 一 二一三頁下一二行第七字「鵬」，**麗**作「鵬鷲」。
- 一 二一三頁下一三行第四字「齧」，**麗**作「娛」。
- 一 二一三頁下一五行第一一字「魅」，**麗**作「魁」。
- 一 二一三頁下一二行第三字「娛」，**麗**作「嚼」。
- 一 二一三頁下二二行首字「嚼」，**麗**作「齧」。
- 一 二一三頁下末行第七字「駕」，**麗**作「耕」。
- 一 二一四頁上七行第一三字「洛」，**麗**作「落」。
- 一 二一四頁上一一行第二字「兀」，**麗**作「瓦」。
- 一 二一四頁上一七行第一一字「上」，**麗**作「土」。
- 一 二一四頁上一九行「人於」，**麗**作「入於」。

- 一 二一四頁中九行「屐壞」，**麗**作「跂屐」。
- 一 二一四頁中一五行第七字「這」，**麗**作「適」。
- 一 二一四頁中一九行第八字「孔」，**麗**作「乱」。
- 一 二一四頁下二行第五字「對」，**麗**作「若對」。
- 一 二一五頁上一行第四字「來」，**麗**作「彩」。
- 一 二一五頁上一三行首字「蠢」，**麗**無。
- 一 二一五頁中四行「可增」，**麗**作「可憎」。
- 一 二一五頁中一〇行末字「我」，**麗**作「裁」。
- 一 二一五頁中一三行「反長」，**麗**作「又長」。
- 一 二一五頁中一四行第九字「帛」，**麗**作「白」。
- 一 二一五頁中一八行「至誠」，**麗**作「主成」。同行「如能度危」，**麗**作

「知能度厄」。

一 二一五頁中二〇行第五字「王」，
麗作「主」。

一 二一五頁中二二行「梵臬氏」，麗
作「禿臬力氏」。

一 二一五頁下四行「瘡醫」，麗作「瘡
醫等」。

一 二一五頁下一一行第四字「瘡」，
麗作「蒼」。

一 二一五頁下一九行「盡道并正」，
麗作「盡道并巫」。

一 二一六頁上九行第二字「諸」，麗
作「時」。

一 二一六頁上一四行第七字「猛」，
麗作「猛虎」。同行第一〇字「捕」，
麗作「搏」。

一 二一六頁上一八行「有所衆鳥」，
麗作「衆鳥有所」。

一 二一六頁上末行「家室」，麗作「室
家」。

一 二一六頁中七行「萬刀」，麗作「刀
風」。

一 二一六頁中一四行末字「脉」，麗
作「肪」。

一 二一六頁中一五行「生藏」，麗作
「生藏熟藏」。

一 二一六頁中一八行「難嘆」，麗作
「大」。同行第一〇字「墜」，麗作
「懸」。

一 二一六頁中末行第二字「力」，麗
作「刀」。

一 二一六頁下二行第七字「絕」，麗
作「急」。

一 二一六頁下九行「面變」，麗作「面
色」。

一 二一六頁下一七行「爲衰老」，麗
作「知爲衰至」。

一 二一六頁下二〇行第八字「離」，
麗作「雖」。

一 二一七頁上四行第五字「簞」，麗
作「筵」。

一 二一七頁中一一行第二字「憤」，
麗作「憤」。

一 二一七頁中一三行「人身」，麗作

「其身」。

一 二一七頁中二〇行第九字「生」，
麗作「獸」。

一 二一七頁下一行第三字「這」，麗
作「適」。二一九頁中一九行第三
字同。

一 二一七頁下四行第四字「讚」，麗
作「譖」。同行「犯戒」，麗作「犯禁」。

一 二一七頁下五行第二字「飲」，麗
作「餐」。同行末字「熱」，麗作「極」。

一 二一七頁下九行「視觀」，麗作「瞻
視園觀」。

一 二一七頁下一〇行第一一字「自」，
麗作「自然」。

一 二一七頁下一三行第八字「玉」，
麗作「王」。同行「縱綰」，麗作「從
容」。

一 二一七頁下一四行首字「光」，麗
作「常」。

一 二一七頁下一八行第三字「踊」，
麗作「躍」。

一 二一七頁下二〇行第一一字「滂」，

麗作「汙」。

一 二一七頁下二一行第二字「殺」，

麗作「瑕」。

一 二一八頁上四行第一五字「期」，

麗作「神」。

一 二一八頁上一四行末字「酪」，麗

作「熟酪」。

一 二一八頁上一八行至二〇行「五

胞」、「四胞」，麗作「五胞」、「四胞」。

一 二一八頁中五行第八字「形」，麗

作「形相」。

一 二一八頁中一八行首字「頤」，麗

作「頤」。

一 二一八頁中一九行第八字「頤」，

麗作「合」。

一 二一八頁中二二行第二字「所」，

麗作「所由」。

一 二一八頁中末行第二字「立」，麗

作「五」。

一 二一八頁下六行第一三字「節」，

麗作「筋」。

一 二一八頁下八行第一四字「衆」，

麗作「像」。

一 二一八頁下一七行「生中」，麗作

「中生」。

一 二一九頁上九行首字「斯」，麗作

「期」。

一 二一九頁上一八行第一一字「下」，

麗作「之下」。

一 二一九頁上一九行第六字「面」，

麗作「而面」。

一 二一九頁中一行第三字「四」，麗

作「四日」。

一 二一九頁中七行第三字「林」，麗

作「牀」。

一 二一九頁下六行第九字「這」，麗

作「適」。

一 二一九頁下一〇行「蜘蛛」，麗作

「蜘蛛」，同行第六字「托」，麗作

「耗」。

一 二一九頁下一二行第二字「舐」，

麗作「舌舐」。

一 二一九頁下一五行第一〇字「捶」，

麗作「搖」。

一 二一九頁下二〇行第三字「嗽」，

麗作「嗽」。同行第八字「腫」，麗作

「腫」。

一 二一九頁下二一行第三字「熱」，

麗作「熱」。

一 二二〇頁上一行第七字「爲」，麗

作「名爲」。同行末字「名」，麗作

「名曰」。

一 二二〇頁上五行「而種」，麗作「兩

種」。

一 二二〇頁上八行第六字「破」，麗

作「破壞」。

一 二二〇頁上一一行第一〇字「伎」，

麗作「伎」。

一 二二〇頁上一五行「卧寤而覺」，

麗作「卧寐不覺」。

一 二二〇頁上一七行第四字「躄」，

麗作「躄」。

一 二二〇頁中七行第四字「苦」，麗

作「若」。

一 二二〇頁中八行「爲解」，麗作「爲

安不聞不解」。

- 一 二二〇頁中一行第一〇字「涎」，
麗作「淚」。
- 一 二二〇頁中一三行第一二字「捺」，
麗作「柰」。
- 一 二二〇頁中一六行第三字「跬」，
麗作「拄」。
- 一 二二〇頁中一七行第一二字「偈」，
麗作「以偈」。
- 一 二二〇頁中末行「中友」下，麗有
「而死傷者」四字。
- 一 二二〇頁下二行「燦破」，麗作「噪
破」。
- 一 二二〇頁下六行第二字「而」，麗
作「如」。
- 一 二二〇頁下八行「這墮」，麗作「適
墮地」。
- 一 二二〇頁下一四行第一三字「定」，
麗作「之」。
- 一 二二〇頁下二二行第二字「小」，
麗作「川」。
- 一 二二一頁上三行第五字「火」，麗
作「火也」。

一 二二一頁上一行「愍哀三界人」
下，麗有「如蓮花於水 甘美柔更
上 口之所宣說 聽者所欣達」
二十字。

修行道地經序

樓

論迦達復修其修行道

造立修行道地經者天竺沙門厥名衆護出于中國聖興之域幼學大業洪要之典通盡法藏十二部經三達之智靡不貫博鈞玄致妙能體深奧以大悲慈弘益衆生助明大光照悟育冥叙尊甘露蕩蕩之訓權現真人其實菩薩也愍念後賢庶幾道者黨有力劣不能自前故摠衆義之大較建易進之徑路分別五陰成敗所起變趣機微生死之苦以勸迷屬惑故作斯經雖文約而義豐深喻遠近防制奸心但以三昧禪數爲務解空歸無衆相爲定真可謂離患之至寂無爲之道哉

修行道地經卷第一

西晉三藏竺法護譯

集散品第一

厥無由顯興 灼灼踰日光 德積甚巍巍
勝於帝王種 諸天及神仙 專精暴露成
多學博衆義 成皆禮最要 天人龍鬼神
在卅而精進 奉迎於卅尊 三界無等倫
濟以無比慧 生死懼了除 佛正法衆僧
是三德無踰 當觀斯道眼 諦說平等法
意採宜尊教 猶如出甘露 或有專修行
觀察於世俗 衆聞若干種 生死之不安

沉溺於世根 猶朽車沒泥 不能自拔濟
當從衆典要 亦如採諸華 愍世是故演
專聽修行經 除有今至無

於是當講修行道經生死老病憂結啼哭諸
不可意衆惱集會專修行者在家出家欲令
究竟清淨之法志不轉還迷至甘露衆患爲

絕其無救護無所依仰唯當棄捨一切諸求
是故修行欲離惱者常當精進奉行此經即
說頌曰

墮生老死而憂惱 身心所興有衆苦
欲得濟度不復還 學修行道莫有厭
何謂無行何謂爲行云何修行云何修行道

其無行者謂念淫慾欲害親屬諸天國土弊
及毀戒習惡麤言聽于不善不好學問自輕
自慢與有著想起邪計常貪樂有身所居不

處習近女色放逸懈怠而著情欲不離慾癡
多緣衆求乍捨遠避縱恣自是放心睡疑失
于精進常懷恐怖根門不定追逐衆事多於

言語無有節度思樂長路及論邪說樂說戾
事順逐非法遠于道義是謂無行此於無爲
而不可行於是頌曰

瞋恚貪欲念害命 常有樂身不淨想
邪智及順若干瑕 佛說是輩不可行
可謂可行不起瞋恚不念加害親近善友奉

戒清淨言輒以道受教學問不自輕慢念計
無常苦空非身處於可居不習女色除其放
逸常志精進滅於塵勞少食知節救攝身行

宿夜覺悟殺心不忘無有狐疑不懷恐怖寂
定根門無有衆緣所說輒正平等解脫樂于
閑居所觀如諦所未獲法當以懷來諸可逮

法堅持不忘歡心聽來法化之要於諸衣食
而知止足至存經道而無厭極習計非常不
樂世間穢食之想也無爲之道所爲寂然如

是輩法近於無爲是謂可行行在何許謂之
泥洹於是頌曰
戒淨志樂無我想 唯聽經義隨善友
所見審諦如教行 佛說此則無爲道

諸可所趣衆法念 定若干意無苦狀
是爲講說德所聚 攝定諸根是謂行
何謂修行云何爲行謂能順行所習遵奉是

爲修行其修及習是謂爲行何謂修行道專
精寂道是謂修行道其彼修行而有三品一
曰凡夫二學向道三無所學也所謂凡夫修

行新學舊學未成爲此輩說修行道經其不
學者以爲通達何所復論
彼所以謂修行道地經寂然而觀云何寂觀

趣於沙門四德之果云何四德謂爲有餘泥
洹之果云何有餘謂其當至無爲之界云何

當至無為之界謂眾苦本一切除盡是故行者欲捨一切劇苦之惱常當專精不與異行不傷教禁修建寂觀假使行者毀戒傷教不至寂觀唐捐功夫辟如有人鑽木求火數數休息而不專一終不到之既不獲火唐勞其功其以懈心欲求無為辟猶亦然於是頌曰

常得寂然行於定
以奉修行莫毀失
如是行者見所趣
奉于正化未曾懈
徹觀眾玄微妙事
此經洪訓名寂觀

五陰本品第二
一千三十六言
從若干經採明要
耳所聽聞明者行
入於寂然若日光
已獲度世當受教
恭敬羅漢而稽首
歸命魏魏獲甘露
生若干種之菓實
佛解五陰而本無
修行道者當復觀身五陰之本色痛想行識
是謂五陰也辟如有城若干家居東西南北
合乃為城色亦如是亦不一色為色陰也痛想

行識亦復如此非但一識名為識陰彼有十入或色觀法是為色陰也八百痛樂名之痛陰想行識陰各有八百乃名為陰解五陰本亦當如斯於是頌曰

色痛想行識 五陰之所起 辟如有大城
若干家名色 非一色為色 凡有十色入
痛樂有八百 想行識亦爾 慧人解此五
若干乃名陰 分別知非一 行者之所念
五陰相品第三
合集眾事而相連
習近愚冥不了了
其五脈生而分布
當了五陰為若斯
所以生長有性地
比丘喻蜂採華味
其慧覺了勝日出
佛之清潔無所著
其相淡然達無礙
未曾有退還墮俗
秉意將導而示現
以慈傷吾是故說
其修行者當解五陰相云何各知五陰之相
有光相為色有像相亦復為色手所獲持亦
名為色若示他人亦復是色也習樂為痛不

用誰慧言捨佛教
譬如有樹多枝葉
無巧便種亦如是
黯人解慧明知此
所講法言如蜜塗
猶如蓮華之開剖
佛復超越勝蓮華
是故誓首歸命尊
寂寞無想而得定
而以救濟至無為
教訓群萌如己行
乃為當來眾生類
其修行者當解五陰相云何各知五陰之相
有光相為色有像相亦復為色手所獲持亦
名為色若示他人亦復是色也習樂為痛不

樂不苦亦復是痛是為痛想也識相為想若男若女及餘眾物是曰思想有所造作名之為行若作善行若作惡行亦不善惡是謂為行曉相為識善不善亦非有善亦非不善曉是為識如是各了五陰之相於是頌曰

色者不安多瑕穢 佛說經教實如應
如其所言隨順行 分別五陰若干相
分別五陰品第四 三百二十九言
而以甘露滅盛火 消除五陰諸苦本
其慧光明喻日光 三界普奉吾亦歸
佛能仁尊深慧力 解了清淨之智慧
順其所知而現義 採佛法教隨應說
當分別解聽其講 今為道彼順定意
別了五陰本所興 博引眾義善思之
其修行者當分別了五陰行本何謂曉了五
陰之本譬如四衢墮貫真珠有人見之意中
欣然欲往殺取其人目見真珠之貫謂應色
陰愛樂可意是謂痛陰初始見之識是貫珠
名為想陰其人生意欲取貫珠是為行陰分
別貫珠是為識陰如是五陰如一貫珠一時
俱行造若干行若從身出如一貫珠同時俱
興退從五陰一切諸入亦復如是目所見色
五陰皆從如是耳聲鼻舌味身受心法心
中四陰為無色陰如是為別五陰之本於是

樂不苦亦復是痛是為痛想也識相為想若男若女及餘眾物是曰思想有所造作名之為行若作善行若作惡行亦不善惡是謂為行曉相為識善不善亦非有善亦非不善曉是為識如是各了五陰之相於是頌曰

頌曰

無極之德分別說
貪欲者迷不受教

如其所講經中義
吾今順法承其講

五陰成敗品第五

二百八十四言

明智之無世尊要

調順無底獲其際

已超境界無邊涯

誓首世尊稱無量

所講猶日月

照弟子若茲

除畏如萎華

其觀諸起滅

願誓首彼佛

聽我說尊言

修行道者當知五陰成敗之變何謂當知五

陰成敗譬若如人命欲終時通壽盡故其人

身中四百四病前後稍至便值多夢而觀瑞

性而懷驚恐夢見蜜蜂鳥鵲鷓鴣住其頂上

觀衆住堂在上娛樂身所著衣青黃白黑騎

亂髦馬而復嗚呼夢枕大狗又枕狢猴在土

上卧夢與死人屠魁除溷者共一器食同乘

遊觀或以麻油及脂醜酬自澆其身又服食

之數數如是見地纏身倒掣入水或自觀身

歡喜踊躍拍髀戲笑或自觀之華飾墮床以灰

全身復取食之或見蟻子身越其上或見嚼

鹽狗犬狢猴所見追逐各還嚙之或見娶婦

又祠家神見屋崩壞諸神寺破夢見駕犁犁

墮鬚髮或時牙齒而自墮地又著伍白衣或

見己身裸踐而行麻油塗體轉土中夢服

皮草弊壞之衣夢見他人乘朽敗車到其門

戶欲迎之去或見衆華甲煎諸香親屬取之

以嚴其身先祖爲見顏色青惡呼前捉把數

作此夢遊坵塚間拾取華瓔及見赤華連落

在頸墮大河中爲水所漂夢倒墮水五湖九

江不得其底或見其身入諸叢林無有華果

而爲荆棘鈎壞軀體以諸瓦石鎮其身上或

見枯樹都無枝葉夢緣其上而獨戲樂在於

廟壇而自博博或見叢樹獨樂其中欣欣大

笑折取枯枝束負持行或入冥室不知戶出

又上山岳巖穴之中不知出處復見山崩鎮

已身上悲哭號呼或見群象忽然來至踰踏

其身夢見塵土空其身首或著弊衣行於曠

野夢見乘虎而暴奔走或乘驢狗而南遊行

入於塚間收炭爪駁自見其身戴於枯華引

入太山閻王見問於是頌曰

處世多安樂 命對至乃怖 爲疾所中傷

逼困不自在 心熱憂惱至 見夢懷恐怖

猶惡人見逐 憂畏亦如是

其人覺已心懷恐怖身體戰慄計命欲盡審

亦不疑今吾所夢自昔未有以意懷故衣毛

爲堅病遂困篤震動不安譬如猛象群衆普

至踰踏芭蕉疾轉著床其譬如是窮迫無計

便求歸醫昆弟親族見困如此遣人呼醫所

可遣人體多垢穢衣被弊壞或毛爪長戴烈

織蓋其足履缺木屐屣破乘朽壞車顏色正

黑兩眼復青而數以手摩杖鬚髮所可駕牛

或赤或黑又有正白惡惡呼醫促來上車於

是頌曰

人行遊觀時 唯樂無益事 放恣於所欲

未曾念於醫 體適有病疾 困篤者床席

然後乃請醫 欲令療其疾

於是其醫以意察之病者必死所以者何見

此惟應視來呼人服色語言將壞織蓋鬚爪

毛亂又其日惡若四日六日十二日十四日

以此日來者皆爲不祥醫即不喜以觸星宿

失於良時神仙先聖所禁之日醫心念言雖

值此惟星宿吉凶或可治療所以者何雖有病

者方便消息本命未盡想當除愈若對至者

不能令差以是言之不必在善日星宿吉凶

是故慧人不從曆日而求良時神仙常言當

求方便或風寒病命未盡者儻有橫死是者

可治設命應盡無如之何雖亦往而治之猶

勝不行醫念此已即起欲去於是頌曰

譬如有二人 俱發行入海 或有到彼岸

或而中斷絕 墮于疾病海 其譬亦如是

儻時從病差 而有便死者

於是其醫已到病家則有惡性便聞凶聲亡

夫焚燒破壞斷截剝擗出恐殺曳去發行
拘閉當以占之不可復療以為死已南方狐
鳴或聞鳥梟聲或見小兒以上相全而復裸
立相挽頭髮破甌瓶瓮及諸持器見此變已
前省病人因劣著牀於是頌曰
醫則占視病者相 驚怖惶惶而不安

或坐或起復著床 煩懣熱極如燒皮
醫觀如是便心念言如吾觀歷諸經本末是
則死應面色惶惶眼中為亂身體痿黃口中
涎出目冥味鼻孔塞黃頰彩失色不聞聲
香脣斷舌乾其貌如地百脉正青毛髮皆豎
捉髮搥鼻都無所覺端息不均或遲或疾於
是頌曰

面色則為變 毛髮則正豎 直視如所思
舌強性已現 病人有是應 餘命少少耳
疾火之所圍 如焚諸草木
復有異經說人終時諸性之變設有洗沐若
復不浴設燒好香木蜜梅檀根香華香此諸
雜香其香實好病者聞之如燒死人骨髮毛
爪皮膚脂髓糞塗之臭也又如烏鷲狐狸狗
鼠蛇虺之臭也病者聲變言如破瓦狀如咽塞
其音或如鶴鷹孔雀牛馬虎狼雷鼓之聲其
人志性變改不常或現端正其身柔軟或復
麤堅身體數變或輕或重而失所願此諸變

性命應盡者有值數事不悉具有於是頌曰
觀見若干變 衆惱趣逼身 志懷於恐怖
遭厄為若斯 人性敗如此 身變不一種
猶如竹草實 自生自然壞

今我所學如所聞知人臨死時所見變惟口
不知味耳不聞聲筋脉縮急端息不定體痛
呻吟血氣微細身轉羸瘦其筋現鹿或身卒
肥血脉隆起頰車垂下其頭顛掉視之可惜
舉動舒緩其眼瞳子甚黑於常眼目不視便
利不通諸節欲解諸根不明口中盡青氣結
連噦諸所性變各現如此於是頌曰
其病惱無數 血脉精氣竭 如水齒樹根
當懸如拔栽

於是醫心念言有如此病必死不疑古昔良
醫造結經文名曰於彼除恐長耳灰掌養言
長育悉教多驕天又長益大首退轉顛顛太
白最尊路面調牛歧伯醫個扁鵲如是等輩
悉療身疾於是頌曰

於彼之等類 尊法梵志仙 正救所有果
及餘王良醫 此為至誠財 博知能度厄
醫以經救命 猶如梵造法
復有其醫主治耳目名曰眼胸動搖和調闕
鈴鳴月氏英子篋藏善覺調牛目金禿泉力
氏雷鳴是上醫名主治耳目於是頌曰

眼胸醫之等 造合藥分明 除病之瑕冥
如日滅諸闇

復有瘡醫治瘡諸瘡名曰法財稚弟端正辭
約黃金言談是為瘡醫等於是頌曰
其有能療治 百種之瘡瘻 能除眾厄疾
如以脚平地 法財所出 於世造經書

正為治瘡病 今眾離患難
復有小兒醫其名曰尊逸葉耆域奉慢速疾
是等皆治小兒之病於是頌曰
譬如有瘡頭 捐務除貢高 故生於世俗
愆傷治小兒 此尊逸葉等 行仁以正法
哀念童幼故 則作於醫經

復有鬼神醫名曰戴華不事火是等辟除鬼
神來燒人者於是頌曰
諸宿轉周行 人生猶亦然 主有所恐怖
而多有危害 造立是經者 悉為解其患
如佛以正法 除愚令見明
正使合會此上諸醫及幻疊道并巫祝說不
能使瘡令不終云於是頌曰

造作罪塵勞 勤苦懷眾惱 病痛亂其志
多垢命日促 為病所漂沒 死證見便怖
天帝諸神等 不救安况吾
醫心念言曼命未斷當避退矣便語眾人今
此病者設有所索飯食美味恣意與之勿得

逆也吾有急事而相捨去事了當還故與此緣便捨去於是頌曰

命欲向斷時 得病甚困極 與塵勞俱合 罪至不自覺 惟變自然趣 得對陰熟極 政使執金剛 不能濟其命

是時病家男女大小聞醫所說便弃湯藥及諸祝術室家眷屬宗黨比鄰親厚知識悉來聚會圍遶病者悲哀涕哭觀念病困譬如屠家群中捕猪牽欲殺之餘猪悉聚驚怖側耳聽聲惶悚視譬如猛虎群中搏牛餘牛見之驚怖而走或入山巖或投深谷又入樹間踴騰哮吼譬如魚師持網捕魚餘魚見之怖

散沉窺石岸草底又如倉鷹臨其衆鳥有所獲取餘鳥見之各散飛去其人如是無常對至其身破壞家室親屬念當別離悲哀若斯命臨欲斷閻王使者自然來至期到見縛鐵箭所射上生死船罪所牽引即欲發去家室繞之放髮悲慟塵塗其目哀泣太息涕淚流

面皆言痛哉奈何相捨推背鬱惛稱歎病者若干德行心懷懊惱於是頌曰
其人病苦因 身冷稍離熱 室家悉聚會 舉聲而悲哀 造業更苦樂 如蜂採華味 心遂受憂感 并惱一宗門
其人疾病如是身中乃刀風起令病者骨節解

有風名折斷諸節解有風名震今筋脉緩有風名破骨消病人隨有風名蔽變其面色眼耳鼻口咽喉皆青出入諸孔斷絕破壞劇剝其身復有一風名曰止脅令其身內及膝肩肘背脊腹膈大小之腸肝脾心脾并餘諸藏皆悉斷絕有風名旋令其筋血及大小便生

藏熟藏所食不通寒熱悉乾有風名節間令諸支節或縮或申而舉手足欲捉虛空坐起煩憤有時戲笑又復太息其聲懇惻節節已斷筋脉則緩髓腦為消目不見色耳不聞聲鼻不別香口不知味身冷氣絕無所復識心下尚煖竟神續在挺直如木不能動搖於是頌曰

其刀風起時 身動多不安 衆緣皆皆至 悉不自覺知 其遭若干惱 命乃為窮盡 譬如弓弩絃 緩絕不可用 命雖在如燈欲滅此人心中有身意根其生

存時所為善惡即心念本殃禍吉凶今世後世所可作為心悉自知奉行善者面色和解其行惡者顏色不悅其人心喜面色則好當知所歸必至善道其面變惡心念不善則趣惡道如有老人而照淨鏡皆自見形頭白面皺齒落瘡痕塵垢黑醜皮緩脊癭年老載疫

設見如是還自著鄙閉目放鏡吾已去少衰老將至心懷愁憂已離安隱至於窮極素行惡者臨壽終時所見惡變愁怖心自剋責吾歸惡道定無有疑亦如老人照鏡見身知為衰至於是頌曰

金寶等所作 巧拙成不同 設有行惡者 沉沒於深淵 已沒雖更出 願視無所依 如為水所漂 臨亡亦若斯 其有行善為有三輩攝身口意淨修衆德以法為財臨壽終時心懷喜踊吾定上天譬如賈客遠行治生得度厄路多獲利還歸到家心悅無量又如田家耕不失時風雨復節

多收五穀載著箒中意甚歡喜如病困得愈得畢償債中心踊躍亦復如是猶蜂採華以用作蜜積德亦亦其意大悅我定上天於是頌曰
其有學正士 積累行真法 已度於衆惡 自致得明道 譬如閑居者 高山望其下 彼人命盡時 見善道若斯

命時其人命已盡者身根識滅便受中止形譬如若稱隨其輕重或上或下善惡如是神離人身任於中止五陰悉具無所乏少死時五陰不到中止中止五陰亦不離本也譬如印章以用印泥印不著泥亦不離之如種五

穀苗生莠實不是本種亦不離本如是人死精神鬼鬼不齊五陰亦不離本也隨本所種各得果報其作善者在善中止履行惡者在罪中止唯有道眼乃見之耳處於中止而有三食一曰觸軟二曰心食三曰意識在中止者或住一日極久七日至父母會隨其本行或趣三途人間天上行惡多者在中止見大火起圍遶其身猶如野火焚燒草木塵雨其形見烏鵲鷲惡人之類爪齒皆長面目醜陋衣服弊壞頭上火然各執兵仗為所撾棒矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護遙見叢樹走往趣之介時即失中止五陰入刀劍樹泥黎之中墮地獄者神見如此於是頌曰
迷惑如醉象 遺失聖法教 傍濁如潦水
心憤亂斯若 常損於正道 放心入邪徑
此人遭眾苦 命終墮地獄
行小惡者見大烟塵繞其身及為師子虎狼蛇虺群象所逐又見故泉源深水崩山大澗心懷恐怖起趣其中介時即失中止五陰墮畜生處見是變者知受獸身於是頌曰
習癡捨慧便 或醉墮冥道 惡口常麤言
喜行撻捶人 又為犯罪殃 樂為不善事
如是無慈者 生於畜獸中
罪若微者周而四面有熱風起身體鬱蒸白

然飢渴遙見人來皆持刀仗矛戟弓箭而圍遶之望見大城意欲入中適發此心即失中止所受五陰生於辟荔其見如是變當知墮餓鬼中於是頌曰
剛蔽喜譖人 遠戒不順法 犯禁穢濁事
貪餼而獨食 墮於膿血處 飢餓煩惱熱
當知此人輩 定入為餓鬼
清修德善涼風四來其風甚香若干種薰雨其身上諸伎樂音相和而鳴瞻見園觀樹木華菓而悉茂盛發意欲往即時便失中止五陰精神自然上忉利天於是頌曰
習法歸聖道 種福業生天 伎樂以自娛
遊諸華樹間 美艷玉女眾 端正光縱容
常觀心欣悅 居止太山頂
行不純一或善或惡當至人道父母合會精不失時子應來生父母德相而俱同等其母胎通無所拘礙心懷喜踊而無邪念則為柔軟而不懼懷無有痲疾堪任受子而不為輕慢亦無反行順其正法不受濁汚即捐一切瑕穢之塵其精不清亦不為濁中適不強亦不腐敗亦不赤黑不為風寒眾毒雜錯與小便利應來生者精神便趣心自念言設是男子不與女人共俱合者吾欲與通起瞋怒心恚彼男子志懷恭敬念於女人瞋喜俱作便

排男子欲向女人父時精下其神欣歡謂是吾許介時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用踊躍非是中止五陰亦不離之入於胞胎是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰因本罪福緣得入胎是為行陰神處胎中則應識陰如是和合名曰五陰
尋在胎時即得二根意根身根也七日在中而不增減又二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪又四七日精凝如酪至五七日胎精遂變猶如生蘇至六七日變如息肉至七七轉如段肉又八七日其堅如坏至九七日變為五炮兩肘兩髀及其頭項而從中出也又十七日復有五炮手腕脚腕及生其頭十一七日續生二十四胞手指足指眼耳鼻口此從中出二十七日是諸炮相轉成就十三七日則現腹相十四七日生肝肺心及其脾腎十五七日則生大腸十六七日即有小腸十七七日則有膈處十八七日生藏熟藏起此二處十九七日生脾及踴腸骸手掌足跌臂節筋連二十七日生陰臍乳頸項形相二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著項兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著臂十八骨著背

兩骨著腕四骨著膝四十骨著足微骨八
與體肉合其十八骨著在兩骨二骨著肩如
是身骨凡有三百而相連結其骨柔軟如初
生熟二十二七日其骨稍堅如未熟熟二十
三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相
連綴足骨著足膝骨著膝踵骨著踵髀骨著
髀臑骨著臑脊骨著脊骨著骨著骨著骨著
肩骨著肩項頤臂腕手足諸骨轉相連著如
是聚骨猶若幻化又如合車骨為垣牆筋束
五流皮肉塗裹薄膚覆之因本罪福以果獲
致此無有思想依其心元隨風所由牽引舉
動於是頌曰

其立骨積聚 隨心轉放恣 在身見掣頓
猶如牽拽地 前世所造行 善惡所興法
譬如人行路 或平或荆棘
二十四七日生七百筋連著其身二十五
日生七千脉尚未具成二十六七日諸脉悉
徹具足成就如蓮華根孔二十七七日三百
六十三筋皆成二十八七日其肌始生二十
九七日肌肉稍厚三十七日裁有皮像三十
一十七日皮轉厚堅三十七日皮革轉成三
十三十七日耳鼻肩指諸節成三十四七日
生九十九萬毛髮孔猶尚未成三十五七日
毛孔具成三十六七日爪甲成三十七七日

其母腹中若干風起有風開見目耳鼻口或
有風起滌其髮毛或有端正或有醜陋又有
風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆宿宿
行在此七日中生風寒熱大小便通於是頌曰
是身筋纏裹 諸血脉所成 不淨盛腐積
水洗諸漏孔 虛妄心使然 巧偽而合成
機關如木人 求之甚難得

三十八七日在母腹中隨其本行自然風起
宿行善者便有香風可其身意柔軟無瑕正
其骨節今其端正莫不愛敬也本行惡者則
起臭風令身不安不可心意吹其骨節今癯
邪曲使不端正又不能男人所不喜也是為
三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節
則成爲人於是頌曰

人在身九月 則具諸體脉 骨節皆成就
滿足無所乏 腹中漸自辦 稍稍而成長
期至悉具足 如月十五日
其小兒體而有二分一分從父一分從母身
諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸五軟者從母
爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父也於是頌曰
人體相連綴 皆由父母生 若干之節解
因緣化成立 依而致顏色 悉當爲衰耗
衆材合起車 計軀猶亦然 作前有二事
立身警若斯 因父從母報 然後乃得生

其小兒在母腹中處生藏下熱藏之上男兒
背外而面向內在於左脅也女子背母而面
向外處在右脅也苦痛臭處汚露不淨一切
骨節縮不得申指在革囊腸網纏裹藏而塗
染所處逼迫依因屎尿瑕穢若斯其於九月
此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾
在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間
之獄至三日中即愁不樂到四日時母腹風
起或上或下轉其兒身而今倒懸頭向產門
其有德者時心念言我投浴池水中遊戲如
墮高林華香之處也其無福者自發念言吾
從山墮投於樹岸溝坑澗中或如地獄羅網
棘上曠野石澗劍戟之中愁憂不樂善惡之
報不同若此於是頌曰

如投燒熱火 亂烟來圍遶 放逸果所致
處形若沸湯 苦樂之所由 皆因罪福成
在在生所作 受形各如是
其小兒身既當向生又墮地時外風所吹女
人手脚暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡疾以是
苦惱恐畏死亡便有癡感是故迷情不識本
來去至向所也適生在地血纏臭處鬼魅來
燒爛邪所中飛屍所觸盡道崩鬼各伺犯之
如四交道墮一段肉鴉烏鷓鴣各來誚之諸
邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是宿行

其小兒身既當向生又墮地時外風所吹女
人手脚暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡疾以是
苦惱恐畏死亡便有癡感是故迷情不識本
來去至向所也適生在地血纏臭處鬼魅來
燒爛邪所中飛屍所觸盡道崩鬼各伺犯之
如四交道墮一段肉鴉烏鷓鴣各來誚之諸
邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是宿行

善者邪不得便設宿行惡者眾邪即著見初
生時因母乳活稍稍長大因食得立於是頌曰
在於胞胎中 遭苦若干惱 既生得為人
其痛有百千 諸根已成就 因出危脫身
有生必老死 是為最不真

八十種蟲兩種在髮根一名舌舐二名重舐
三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩
種在腦表一名蜘蛛二名耗擾三名憤亂兩
種在額一名甲下二名朽腐兩種在眼一名
曰舐二名重舐兩種在耳一名識味二名現
味英兩種在耳根一名曰赤二名復赤兩種
在鼻一名曰肥二名復肥兩種在口一名曰
搖二名曰動搖兩種在齒中一名惡蔽二名
凶暴三種在齒根名曰喘息休止掉城一種
在舌名為甘美一種在舌根名為柔軟一種
在上斷名為來往一種在咽名為數喉兩種
在瞳子一名曰生二名不熟兩種在唇一名
曰垂二名復垂二種在臂名曰任立一種在手
名為周旋兩種在臂一名額坑二名廣普一
種在心名為班駁一種在乳名為獐現一種
在臍名為圍遶兩種在背一名為月二名月
面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背
骨間名為安豐一種在皮裏名為席爪兩種

在肉一名消膚二名遶樹四種在骨名為甚
毒習毒細骨雜毒五種在髓名為殺害無殺
破壞雜骸白骨兩種在腸一名蠅螻二名蠅
螻皆兩種在細腸一名兒子二名復子一種
在肝名為蠶味一種在生藏名為攸閱一種
在熱藏名為太息一種在穀道名為重身三
種在糞中名曰筋目結目編髮兩種在尻一
名流下二名重流五種在泡名曰宗姓惡族
卧寐不覺護汗一種在髀名為捶杖一種在
膝名為現傷一種在踝名為鉞紫一種在足
指名為燒然一種在足心名為食皮是為八
十種虫處在人身中晝夜食體於是頌曰

從頭髮下至足 遍中蟲消食人
計念之為瑕穢 譬喻比如濁水
從己生反自殘 如刀怨喜害人
常來齧傷其身 若流水浸兩岸
其人身中因風起病有百一種寒熱共合各
有百一凡合計之四百四病在人身中如木
生火還自燒然病亦如是本因體興及來危
人及其身中表八十種蟲擾動其身令人不
安豈復況外諸苦之惱也計身如是常有憂
患凡夫之士自謂為安不聞不解所以者何
不見諦故於是頌曰
髮毛諸爪齒 心肉皮骨合 精血寒熱生

髓腦胎生熟 諸寒涕唾淚 大小便常漏
非常計不淨 愚者謂為珍
計念人身覆以薄皮如合棗捺皮甚薄少少
耳以偽蓋之人而不知假使脫皮如困鈍肉
何可名之為是人身骨節相拄如連鐵礫審
諦如是尚不足蹈況復親近而目視之於是
以偈而歎頌曰

計本為瑕穢 譬如臭爛屍 亦若諸塵垢
體盡俱復然 亦如畫好像 會當歸腐敗
以諦見本無 安可附近之
計人在世所作禍福不盡其壽亦有中犬而死
譬如陶家作諸瓦器或始作而破者或欲刀
治坏時破者或在塼上破者或下時破者或
著地時破者或拍時破者或坏燥時破者或
陶中破者或熟時破者移時破者或用時破
者設使不用久久會皆當破也人亦如是有
初發意向來未至死者或有二根胎始如生
酪有如熟酪息肉健肉墮者或具足六情或不
具足而有死者向欲生時有適墮地一日百
日一歲十歲學業者或二十三三十四十五
十從一歲死至到百歲雖後長壽會當歸盡
如是五陰計本皆空展轉相依須臾有起須
臾有滅舉足下足而皆無常愚癡之人不聞
不知反計有身從少至老皆謂我所呼為一

種不知非常之變也。修行道者思惟計之。從是致是無是。則無何謂從是致是者。因本之行所作殃禍。故致死亡。而在中止。至于胞胎精神。處之形如薄酪。息肉健肉。稍至堅肉。因有六根六根具足。則便出生。從少小身。及至中年。乃到老病。當復歸死。其五陰轉於生死之輪。常如川流。無有休息。一切皆空。譬如幻化。如是顛倒。至於老死。譬有大城西門失火。從次燒之。乃到東門。皆令灰盡。計東門火。非是初火也。然其焦燼。不離本火。人亦如是。從本因緣。隨其禍福。當觀如此。從是有是也。何謂無是。則無有也。無有凶福及餘塵勞。則不歸死。已不歸死。不在中止。設無中止。何從有生。已不有生。其老病死。何由而有也。計生死流本末。如此修行道者。當觀五陰所從成敗。於是頌曰：

明識諸慧義 心淨如月威 秉志而專一
 愍哀三界人 如蓮華於水 甘美柔軟成
 口之所宣說 聽者則欣達 分別演本起
 了之歸滅盡 能仁悉究竟 以愍眾生故
 吾從佛經教 省采而鈔取 因佛之講誥
 故造修行經

修行道地經卷第一

樓

修行道地經卷第一

校勘記

- 一 底本，宋資福藏本。
- 一 二二六頁上二行末字「道」，碩、普、南作「道地」。
- 一 二二六頁上六行「大光」，碩、普、南、徑、清作「震光」。
- 一 二二六頁上一一行「深喻」，碩、普、南、徑、清作「探喻」。
- 一 二二六頁上一三行首字「相」，碩、普、南、徑、清作「想」。
- 一 二二六頁上一七行第二字「無」，碩、普、南、徑、清作「元」。
- 一 二二六頁上一九行第六字「成」，碩、普、南、徑、清作「咸」。
- 一 二二六頁上二二行第七字「觀」，碩、普、南、徑、清作「親」。
- 一 二二六頁中末行「可謂」，碩、普、南、徑、清作「何謂」。
- 一 二二六頁下末行第三字「果」，碩、普、南、徑、清作「界」。
- 一 二二七頁上一〇行「乃致」，碩、普、南、徑、清作「乃至」。
- 一 二二七頁上一三行「一千三十六言」，碩、普、南、徑、清無。
- 一 二二七頁中二一行第八字「乃」，碩、普、南、徑、清作「及」。
- 一 二二七頁下八行「三百二十九言」，碩、普、南、徑、清無。
- 一 二二八頁上四行「二百八十四言」，碩、普、南、徑、清無。
- 一 二二八頁上一四行第三字「住」，碩、普、南、徑、清作「柱」。
- 一 二二八頁上一五行「嗚呼」，碩、普、南、徑、清作「嗚呼」。同行「大狗」，碩、普、南、徑、清作「犬狗」。
- 一 二二八頁上末行第五字「踐」，碩、普、南、徑、清作「踐」。
- 一 二二八頁中一行「皮革」，碩、普、南、徑、清作「皮革」。
- 一 二二八頁中四行「華連」，碩、普、南、徑、清作「蓮華」。
- 一 二二八頁中九行第五字「博」，碩、普、南、徑、清作「博」。

一 二二八頁中一七行第一〇字「怖」，
 徑、清作「搏」。
 一 二二八頁中一八行第九字「惱」，
 徑、清作「惱」。
 一 二二八頁中二一行第四字「令」，
 徑、清作「怖」。
 一 二二八頁中二一行第四字「令」，
 徑、清作「令」。
 一 二二八頁下一行末字「烈」，
 徑、清作「裂」。
 一 二二八頁下三行第一一字「技」，
 磧、普、南、徑、清作「捫」。
 一 二二八頁下一〇行第一二字「將」，
 磧、普、南、徑、清作「持」。
 一 二二九頁上一行首字「夫」，
 南、徑、清作「失」。
 一 二二九頁上四行第九字「瓮」，
 磧作「瓮」。
 一 二二九頁上一〇行第五字「昧」，
 磧、普、南、徑、清作「眊」。同行第九字「褰」，
 磧、普、南、徑、清作「騫」。
 一 二二九頁中一六行第八字「又」，
 磧、普、南、徑、清作「友」。

一 二二九頁下二三行「退矣」，
 磧、普、南、徑、清作「退失」。
 一 二三〇頁上七行第二字「祝」，
 磧、普、南、徑、清作「呪」。
 一 二三〇頁上一四行首字「獲」，
 磧、普、南、徑、清作「獲」。
 一 二三〇頁中四行第九字「止」，
 磧、普、南、徑、清作「止」，同行「身內」，
 磧、普、南、徑、清作「身肉」。
 一 二三〇頁中一九行第一二字「禍」，
 南、徑、清作「福」。
 一 二三〇頁下二三行「離本」，
 磧、普、南、徑、清作「離於本」。
 一 二三一頁上七行第四字「途」，
 磧、普、南、徑、清作「塗」。
 一 二三一頁中八行末字「兩」，
 磧、普、南、徑、清作「雨」。
 一 二三一頁下一四行第五字「又」，
 磧、普、南、徑、清無。
 一 二三一頁下一五行第一三字「胞」，
 磧作「胞」。
 一 二三一頁下一九行第二字「有」。

一 二三二頁上二一行第一六字「頸」，
 磧、普、南、徑、清作「頤」。
 一 二三二頁上一行第四字「臆」，
 磧、普、南、徑、清作「臆」。
 一 二三二頁上一〇行第二字「流」，
 磧、普、南、徑、清作「澆」。
 一 二三二頁上一行末字「舉」，
 磧、普作「與」。
 一 二三二頁上一四行「興法」，
 磧、普、南、徑、清作「與法」。
 一 二三二頁中一行第一二字「見」，
 磧、普、南、徑、清作「兒」。
 一 二三二頁中二二行末字「耗」，
 磧作「耗」。
 一 二三二頁下八行第一六字「腹」，
 磧、普、南、徑、清作「腹中」。
 一 二三二頁下一〇行第八字「言」，
 磧、南作「有」。
 一 二三二頁下二一行第四字「向」，
 磧、普、南、徑、清作「何」。
 一 二三三頁上九行第一一字「耗」，

一 二三四頁上九行第一二字「盡」，
[磧、普、南、徑、清作「如」。

- 一 二三四頁上八行第一一字「有」，
[磧、普、南、徑、清作「或移」。
- 一 二三四頁上八行第一一字「有」，
[磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 二三四頁上九行第一二字「盡」，
[磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 二三三頁上二二三行「月貌」，[磧、普、南、徑、清作「月根」。
- 一 二三三頁中三行第三字「雜」，[磧、普、南、徑、清作「離」。
- 一 二三三頁中五行第一五字「閔」，
[磧、普、南、徑、清作「收」。
- 一 二三三頁中九行第三字「不」，[磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 二三三頁中一五行第一〇字「喜」，
[南、徑、清作「患」。
- 一 二三三頁中末行第四字「爪」，[磧、普、南、徑、清作「爪」。
- 一 二三三頁下一二行末字「刀」，[磧、普、南、徑、清作「成刀」。
- 一 二三三頁下一五行第一〇字「移」，
[磧、普、南、徑、清作「或移」。

修行道地經卷第二

樓

西晉三藏法師譯

慈品第六

賈人行曠野飢渴於厄道導師救護之將至水果處以無為之道消滅諸垢毒積安得等心稽首佛世尊本解在巨海向魚摩竭口其船入魚腹發慈以濟之向沒之傾問度人及珍寶知無數百千終始之音樂超越諸先聖其德如太山道智踰日光奉頌稽首慈

修行道者當棄瞋恚常奉慈心或有行者但口發願令眾生安不曉何緣救濟使安雖有此言柔軟安隱不為慈心平等定故修行道者莫為口慈或修行者發意念慈欲安一切眾生之類有此慈心亦為佳耳非是道德具足之慈也欲行大道莫與此慈於是頌曰
設使學道士心口言念慈則自慙安隱亦獲薄福祐辭如師治箭失墮火燒之安能使其箭成就而可用
修行道地建大弘慈當何行之設修

行者在於暑熱求處清涼然後安隱在冰寒處求至溫暖然乃安隱如飢得食如渴得飲如行遠路疲極甚困而得車乘然後安隱如見住立而得安坐如疲極者得卧安隱如人保形得衣弊蓋如身有垢沐浴澡洗心大忻歡隱定寂然若干種苦各得所便身志踊躍得諸安故執心不亂所可受敬親親恩愛父母兄弟妻子親屬朋友知識皆令安隱一切眾生諸苦惱者亦復如我身得安隱十方人民悉令度脫身心得安欲使二親宗族中外悉令安隱次念凡人等加以慈普及怨家無是特心皆令得度如我身安設使前念十方人民中念怨家其心儻亂初始之心不能頓等怨家及交中間之人者當作是觀我所懷結憎於怨家此心已過今已棄捨更甚愛之念如父母及身妻子亦如宗親敬之如是不復懷恨察其本源五道生死或作父母家室妻子兄弟朋友但其久遠不復識念以是之故不當懷怨於是頌曰

修行道地經卷第二 第三張 樓

當發行慈心念怨如善友展轉在生死患曾為親族辭如樹生華轉成果无異父母妻子友宗親亦如是
修行道者心自念言假使瞋恚向於他人則為自侵也如木出火還自燒身若如芭蕉生實便枯如驪懷駒還自危身吾亦如是設懷瞋恚自侵猶然有起瞋恚向他人者儻用此罪墮於地虺或入惡道諦觀如是不當懷惡若增於人當發慈哀於是頌曰
其有從瞋恚恚害向他人後生墮地虺或作殘賊獸辭如竹樹劈芭蕉驪懷妊還害亦如是故當發慈心
其修道者當行等慈父母妻子兄弟朋友及與怨家无遠無近等无憎愛及於十方無量世界普以慈向未曾增減有如此行乃應為慈於是頌曰
其行慈心者等意无憎愛不問於遠近乃應為大慈等心行大哀乃至三界人行慈如是者其德踰梵天
其修道者成具慈心火所不燒刀刃不害毒亦不行眾邪不得便於是頌曰

修行道地經卷第二 第三張 樓

刀刃不能害 縣官及大恚 邪鬼諸羅刹
此地管霹靂 師子并象虎 及餘諸害獸
一切不敢近 無能中傷者

修道習慈行當如是夜寐安隱寤已
懽然天人宿護未曾惡夢顏色和悅
衣食不乏生於梵天所在之處常端正
好眼目白黑分明身體柔軟少於疾病
而得長壽諸天恭敬所趨得道佛所
稱嘆消於塵勞遠不退轉以獲安隱
至無餘界而得寂度皆由慈心於是
頌曰

其有行慈者 端正衣食豐 眾人皆宗仰
長壽明如日 卧覺行止安 神天志擁護
生梵諸天敬 世尊所稱嘆

是故修道當行慈心於是頌曰

其行慈心向一切 除諸瞋害是謂慈
今吾已現眾德本 觀察佛經而抄說

修行道地經除恐怖品第七
諸所當覺了 分別惡解之 觀諸過去佛
明達為若斯 用正等覺故 是故号为佛
明智及天龍 莫不歸命奉 教化諸部界
除去眾瑕穢 化惡為冥者 令心獲光明
得安脫諸苦 除去眾恐怖 願稽首彼佛

修行道地經卷第二 第四品 終

歸命於寂勝 佛降於不調 象吼如雷震

兼志聲普聞 志出永蒙度 愚癡而自恣
奔走如暴雨 象名為檀鉢 以制伏貢高
及諸龍神王 懷毒眼出火 佛以善化救
其身常寂然 解脫而無尋 今吾願稽首
歸命寂然勝 世尊之足下 觀魔懷毒毒
變化普為火 戴山賈兵仗 持刀及矛戟
地地擊大樹 欲來危世尊 諸鬼神普至
不懼亦不憚 其毛如錐刀 周匝而圍遶
計數甚眾多 不以為恐畏 亦未曾驚疑
而无諸愚癡 已棄諸畏難 願歸命寂勝

其行道者若在閑居及於屏處儻懷
恐怖水毛為豎當念如來功德之
善形像顏貌及法眾僧思其戒禁分
別解空知為六分十二因緣奉行慈
哀假使恐怖若念此事無所復畏於
是頌曰

或以恐怖而躡地 不能自正立於法
教令堅往持戒法 如風吹山不能動
譬如彼蜂採花味 吾抄諸經亦如是
其文甚少所安多 欲除恐怖故講是
修行道地經分別相品第八
本失於寶珠 墮之于大海 即時執取器

修行道地經卷第二 第五品 終

耗海求珠寶 精進不以懈 執心而不移

海神見如此 即出珠寶還之 適與此方便
休息意天王 起至大寶山 不以為懈倦
能究竟本无 稽首無所著 所願而不轉
歸命禮寂勝 如龍王璫結 端坐亦如是
求道以精進 大力起得佛 獨步於七日
能忍化女人 稽首彼至尊 信見而不轉
其行道者心設自念在於生死不可
編計習姪怒癡已來甚久人命既短
又復懈怠安能一生除盡諸環乎若
有此念當作是觀譬如故舍初無居
者若干之歲莫不燃燈執火而入冥
即消索也雖為久習塵垢眾毒以有
智慧諸環則滅所以者何智慧力強
惡癡劣故於是頌曰

欲求道義莫懈怠 以得法利離衰耗
承佛光明之智慧 除姪怒癡悉永盡
誰能奉斯順道如是唯有信者精進
智慧无謂有志尔乃順行何謂為信
見知万物皆歸無常所可受身悉為
憂苦三界悉空一切諸法計皆无我
解如此者是謂為信於是頌曰

其行修道者計知世不安 万物盡非常

修行道地經卷第二 第六品 終

其受身皆苦三界悉為空一切法無我所在能受行是故謂有信設有吾我想則為顛倒人能解了悉空即當知是佛獲致甘露道覺了如是者无有能動搖此乃謂為信

修行道者何謂精進假使行者專精空无心不捨離是謂精進設野火燒稍來近座并燒衣服上及首目心當念言火燒我頭正使焦燃骨肉皮肌今我身死終不捨行所以者何雖燒吾身為不足言其內體中姪怒癡火展轉生死三惡道中燒我身来无央數世未得究竟至於道德雖燒一身不足為救但當力濟姪怒癡火已得滅度不復退還已無有身則无内外諸火之患此姪怒癡不可輕滅譬如以糠欲消銅鐵終不能也執心堅強一切方便乃可除盡姪怒癡病於是頌曰其有專精於道德 當尔之時莫惜身 辭如有象洗其身 沐浴適淨復卧土 假使急厄来及已 雷電霹靂不以驚 辭如萎華人不惜 捐棄塵勞當如是 修行道者何謂智慧曉了寂定時知

修行道地經卷第二 第七段 樓

當觀時知察慧時知受法時了知定意正受之時亦知遲疾定起時分別已心所有善惡辭如良醫知腹中病也當制其心莫令放恣辭如健象墜向溝井將養之者以御抑之不令墮落修行道者制斷外者亦當如是知心因緣諸想所奉辭如明者知食所便又如宰人知君主意所嗜可否也了知方便一切解脫進止所趣猶如金師別金好醜設行道者離於明智不了道趣心懷恐懼以是為非以非為是則不成慧其行道者設得一禪至第二禪則自畏懼謂為失禪不知轉寂也心自念言咄哉迷設本有善應而念及失心便移走也在歡喜悅離於定意則自限心而不得前懷疑如此便為失禪謂成不成謂不成為成云何了知禪定之意專心兼志入第一禪心在滅定適作是行入第二禪所以迷者久習俗事未知正諦及諸漏盡用不了諦志在所漏故也未第二禪不能制心則不具禪是故行者當知此非也設行者明不作是迷則不

修行道地經卷第二 第八段 樓

失禪斯謂智慧於是頌曰

假使曉了身諸法 則知其意所歸趣 方便制止心所趣 辭如鐵鈎調白象 其有明了解定意 分別寂觀亦如是 常以智慧无猶豫 住於道德如法教 修行道者去何不邪謂不諛誦其心 質直專精行道教信守誠設使在行 而不為行諸所塵勞不可之事悉向 法師說其瑕疥辭如病者而有疾苦 患當為醫至誠說之法師觀察行者 志意應所乏短為其說法於是頌曰 行者懷質直 其心無諛誦 承受法師教 斷諸塵勞垢 安隱善清淨 專精勤修道 奉經如佛教 遵法猶戰鬪

假使行者情欲熾盛為說人身不淨之法有三品教一曰身骨如鎖支拄相連二曰適受法教便觀頭骨三曰已了是觀復察額上條心著頭假使瞋怒而熾多者為說慈心慈有四品一曰父母宗親二曰中間之人無大親疎三曰凡人衆庶四曰以得是行等施慈心護於怨家仁心具足則除九惱及與橫瞋分別此義雖有親厚則遠

修行道地經卷第二 第九段 樓

離之何謂九惱而橫瞋者一曰心自
念言此人本曾侵枉我二曰此人後
儻侵我三曰今復欺我四曰過去之
時枉我親友五曰後儻復侵我親友
六曰於今現復欺我親友七日其人
前時敬我怨家八曰後儻復敬九曰
於今現復敬之雖有是心悲當棄捨
何能令人不侵已身但當自守不侵
人耳是我宿罪不善之報致此惡果
也吾親友本亦有罪故致此患也及
吾怨家素與彼人宿舊親親又有福
德令人敬耳三品九惱不足懷恨何
謂橫瞋未曾相見見便恚之即當思
惟此人未曾侵枉我身今亦无過復
且無失何故懷惡視他人乎其發惡
心橫加於人還自受罪譬如向風揚
塵還自全身也修行道者不能滅恚
令不起者此輩之人不入道品如坏盛
水不能致遠也能制恚者如水澆火
則無所害是應修行入於道律以是之
故譬遭苦惱刀鋸截身莫起瞋恚如
燒枯樹無有恨心况復瞋恚向精神
者於是頌曰

修行道地經卷第二 第十一頌

等觀於己身凡人怨無異棄指諸九惱
立志不橫瞋制心不懷恨如枯樹无恚
修行道地者如是無瑕穢
修行道者設多愚癡當觀十二因緣
分別了之從生因緣而有老死設不
來生則無終始於是頌曰
不癡則无生已除老死患觀本無有始
何從致衰盡原因六情興多乱故致癡
從癡有結網轉成愚冥癡
修行道者設多想念則為解說出入
數息喘息已定意寂无求於是頌曰
數息未止及相隨觀正諦想心便止
本性淨者奉如是獨坐多想不成行
修行道者設多憍慢為說此義人有
三憍一曰言我不如其二曰其與我
等三曰我勝於某有念是者為懷自
大當作此計城外冠間棄指骨鎖頭
身異處元有血脉皮肉消爛當往觀
此貧富貴賤男女大小端正醜陋枯
骨正等有何殊別本末終時肉衣皮
裹血潤筋束衣服香花瓔珞其身譬
如幻化巧風所合因心意識周旋而
行至於城郭國邑聚落出入進止作

修行道地經卷第二 第十一頌

是觀已無有憍慢本无觀者見於狂
間及一切人等而无異於是頌曰
其有豪富貴乘駕出城遊及散棄莊間
計之等无異閑居處樹下若有作是觀
執心而行道憍火不能燒
法師說經觀察人情凡十九輩以何
了知分別塵勞尔乃知之何謂十九
一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰
婬怒五曰婬癡六曰癡恚七曰婬怒
愚癡八曰清意婬九曰言柔心剛十
曰口慧心癡十一者言美而懷三毒
十二者言麁心和十三者惡口心剛
十四者言麁心癡十五者口麁而懷
三毒十六者口癡心婬十七者口癡
懷怒十八者口俱癡十九者口癡
心懷三毒於是頌曰
其有婬怒癡合此為三毒兩兩而雜錯
計便復有四口柔復有四口癡言癡四
世尊之所說人情十九種
何而知人有貪婬相文鈔自喜調戲
性急志操忿恚性如猕猴而多忘誤
智詐淺薄無有遠慮舉動所為不顧
前後造作不要多事恐怖多言喜啼

修行道地經卷第二 第十二頌

易詐易伏安隱易解不耐勤苦得小利入大用歡喜忘失小小而甚憂感聞人稱譽歡喜信之伏匿之事忘為道說體溫多汗皮薄身臭毛髮稀疎多白多跛不好長鬚白齒起行喜淨潔衣好著文飭莊嚴其身喜於薄衣多學伎術無所不通數行遊觀常喜含笑綺勞奉戒性和敬長見人先問乃黠妍雅性不佞戾慚愧多慈分別好醜取與交易柔和多哀多所恩惠於諸親友放捨施與所有多少不與人爭所惠廣大觀頤身形所作遲緩了知世法志能決斷若見好人敬而重之寬事讒疾工於言語黠慧言和多有朋友不能久親少於瞋恚尊敬長老卧起行步而不安詳雖學于法愛欲財物親屬朋友捨不堅固結友不久間色欲事即貪著之說其惡露尋復厭之易進易退以是之故為貪婬相於是頌曰

修行道地經卷第一 第十三 頌

修行道地經卷第一 第十三 頌

修行道地經卷第一 第十五 頌

志性多忘无遠慮 好按戒法而有慧
貪親於色志善施 綺願其身敬朋友
舒緩體溫為多汗 喜信慚軟而有勇
於法財色及親友 不可便疎尋即悔
諸所造學即能得 雖疾知之速忘失
花飭莊嚴其衣服 所作不要而敬老
智者敬之有學志 通達能明而和解
常喜出城行遊觀 美於言語亦樂聽
利口便辭能分別 所處卧坐不忍久
柔軟性至誠輕事不顧後 志率不耐苦
朋友好惠施 憎長躡喜短 自喜然而臭
巧黠多致白 奉戒慧无尋 見人先問訊
衣薄面園淨有慈易從事 起行不惜財
別知人行慈 易教不佞戾 佛說性如是
為應貪婬相

當何以觀瞋恚之相解於深義不
卒對恨若怒難解无有哀心所言
至誠惡口盈道普懷狐疑不尋信之
喜求他短多寤少寐多有怨憎結友
究竟仇讎難和所受不忘無有怨驚
人怖不懼多力及復不能下屈多憂
難訓身體長大肥項大頭廣肩方額
好跋勇猛性強難伏所可聽受遲鈍

難得既受得之亦復難忘若失法財
所欲親友永无愁願難進難退以是
知之為瞋恚相於是頌曰
志性剛強深解義 普疑於人求長短
少於睡眠難屈伏 性矇難學亦難忘
能忍勤苦巨觸近 無所畏錄不率瞋
身口相應難諫曉 勇猛有力而剛強
少恐親友多怨憎 少安有反身廣大
所可作為不追悔 棄法財及不顧念
一捨所親不思之 未曾還變亦不伏
勤力精進修大事 佛說是輩為瞋相
云何察知愚癡之相謂性柔軟喜自
稱譽無有慈哀破壞法槁常而閉目
面色憔悴無有黠慧愛樂冥處數自
歎息懈惰無信憎於善人常喜獨行
窺見自大作事猶豫不了吉凶不別
善惡若有急事不能自理又不受諫
不別善友及與怨家作事反戾弊如
庸狼被服弊衣身體多垢性不自喜
躁發蓬亂不自整頓多憂嗜卧多食
無節人情使之而不肯作不倩不使
而更自為當畏不畏不當畏者然及
畏之當憂及喜當喜及憂應哭而笑

應笑而哭設有急事使之不行適去
 呼還不肯及願常遭勤苦理忍塵勞
 有所食取不別五味言語多笑喜忘
 言語齒舌舐唇然而禁斷行步卧起
 未曾安隱舉動作事無所畏難不知
 去就佛說是豈為愚癡相於是頌曰
 弱顏愚无慮 強顏而自舉 眼目不視眴
 憔悴數歎息 獨行然無信 嫉賢又懈息
 常思多狐疑 不別諸善惡 體面多塵垢
 不知善惡語 作事多憤內 不能自究竟
 所借使不肯 不使而及行 當畏而不畏
 不畏而及畏 應喜而及憂 應憂而及喜
 當哭而及笑 當笑而及哭 會飲食无飽
 不別及怨讎 志性喜恨戾 無慧遭苦惱
 躑躅常蓬乱 无信喜居冥 不別知五味
 多卧如席狼 索見而貢高 鑿舌而舐唇
 弄口而喜斷 所語而多笑 卧處而不安
 諸急事難進 呼還而突前 性今為癡相
 何謂姪怒癡相向所說姪怒癡是也
 姪癡怒癡相亦如是其與一切塵勞
 合者是謂姪怒癡相於是頌曰
 其處於塵勞 與姪怒俱合 當觀姪怒相
 是為癡元慧 一切前所說 貪欲諸垢穢

修行道地經卷第二 第十六張樓

有姪怒愚行 則知不離癡
 何謂口欲心欲者 語言柔軟順從不
 違身所不欲 不加於人 言念輒善安
 隱可意 辟如好樹其華色鮮果實亦
 美 口欲心欲亦復如此於是頌曰
 其語常柔和 順從言可人 言行而相副
 心身不傷人 辟如好花樹 成實亦甘美
 佛尊解說是 心口之姪相
 何謂口欲心怒者 口言柔軟而心懷毒
 如種苦樹其花色鮮 成果甚苦 言柔
 懷毒亦復如是於是頌曰
 其口言柔軟 而心懷毒害 視人甚歡喜
 相隨而可親 口言而柔順 其心内含毒
 如樹華色鮮 其實苦若毒
 云何知口欲心癡者 言語柔和其心
 冥冥不能益人 亦不欺損 辟如畫瓶
 視表甚好 裏空且冥 口欲心癡亦猶
 如此於是頌曰
 口言有柔和 而心懷冥癡 當知此輩人
 口姪而心愚 觀其口如慧 心中冥如漆
 外好如畫瓶 其內空且冥
 何謂口欲而心怒癡 所言柔軟念善
 少 性不調順 或復念惡 有時不念

修行道地經卷第二 第十七張樓

善惡不別 其性難知 辟如甜藥 雜以
 鹹苦 不可分別 其有口欲而心怒癡
 亦復如此於是頌曰
 其有口言欲 心懷諸怒癡 辟如醍醐蜜
 雜以辛苦鹹
 何謂口虛而心姪者 語言剛急 中傷
 於人 眾所憎惡 不欲見之 無有敬者
 辟如父母訶教子孫 雖口剛急而心
 猶愛 辟如瘡醫破洗人瘡 當時大痛
 久久除愈 心甚歡喜 其有口剛而心
 姪者 亦復如是於是頌曰
 有現口言急 而心懷姪欲 辟如夏日熱
 其光照冷水
 何謂口剛而心怒者 口言虛誕 所可
 懷念 無有慈善 不欲人利 辟如苦藥
 復和以毒 設飲病人 吐之不服 設飲
 消時則害人命 其口剛急而心怒者
 亦復如是於是頌曰
 其口言言急 无親敬 心念弊惡而懷毒
 常喜侵枉於他人 當觀此輩行 雜毒
 何謂口虛而心癡者 言常剛急 惡加
 於人 舉動所作 心不自覺 不念人善
 亦不念惡 辟若有賊 拔刀恐人 而不

修行道地經卷第二 第十八張樓

能害如是行者知為口急而心愚癡於是頌曰

口言剛急心不害 喜恐於人無所加
辭如拔刀无所施 口癡心癡亦如是
何謂口癡心懷三毒者口言剛急或
善於人又復加惡乍念不善亦不能
惡辭如大吏捕得盜賊其下小吏恐
責其辭又復有吏誘進問之其次小
吏鞭杖拷之又復有吏不問善惡亦不
拷責是謂口癡而懷三毒者於是頌曰
口言而剛急 其心懷三毒 志性如是者
不善不為惡 行跡若斯者 名之中間人
勤苦及安隱 是事雜錯俱

何謂口癡而心欲者无所別知人與
共語都無所解不曉善惡義所歸
趣心常自念當何以益加於人也至於
趣事如所思念不失本要辭如冥夜
興雲降雨其口癡心欲亦復如此於是
頌曰

其有口癡而心姪 口所言說不了了
如龍興雲而不雷 口癡心姪亦如是
去何為口癡心剛不能施善亦不加
惡常心念言以何方便中傷於人設
得便者輒危害人辭如以灰覆於炭

修行道地經卷第二 第十九頌

火行人躡上便燒其足口癡心怒亦復如是於是頌曰

口癡而心剛 不柔無惡言 常懷惡加人
不念人善利 所言不了了 截惡在於心
如灰覆炭火 設躡燒人足

何謂口癡而心懷冥不能以善加施
於人亦不加惡心亦不念他人善惡
無所增損所以者何无勢力故辭如
火滅以灰覆之若持枯草及燂牛屎
積著其上手觸足躡无所能燒而不
成熟所以者何无所堪任口癡心冥
亦復如是於是頌曰

其口有癡愚 而心懷閻冥 都不能念惡
亦不能念善 不能成辦事 亦不不為能
如暴中炊煮 無所能成熟

何謂口癡心懷三毒口无所犯不益
於人少所中傷晝夜思念以何方便
中傷於人又復心念云何饒人或心
念言不損益人辭如故瓶盛淨不淨
而蓋其口不見其裏發口則現口癡
心懷三毒亦復如此於是頌曰

作性喜反戾 口言不了除 而懷姪怒癡
盛滿以臭穢 辭如大故瓶 受諸淨不淨

修行道地經卷第二 第二十頌

不能益於人 亦都无所損

其為法師以此十九事觀察人情而
為說法其姪相者去何解說為講法
言習欲多者墮於地獄餓鬼之中然
後得出復作姪鳥鸚鵡青雀及鴿
鴛鴦鵝鴨孔雀野人狝猴設還作人
多姪放逸輕舉平暴仁當察此曼及
人身觀知罪垢惡露不淨莫習姪欲
於是頌曰

其多習姪色 槁慢遠目燒 在人若畜生
地獄餓鬼中 生彼還自害 塵勞火見燒
欲令解脫此 隨行故說是

設多瞋者隨其行跡而為說法犯眾
瞋恚墮於地獄餓鬼之道徒惡處出
當作毒獸鬼魅羅刹及足女鬼濶鬼之
類又作師子帝狼蝮蝎毒虫毒蚤蚊蜂
百足之虫設從此道還在世間形貌醜
陋人所不媚常當短命而多疾病身體
不完以是之故殃罪分明常奉慈心
除其瞋恚於是頌曰

人多懷瞋恚 眾共所憎惡 坐是瞋恚道
多病不安隱 隨鬼及毒獸 既作人下賤
能行慈心者 即除瞋恚冥

修行道地經卷第二 第二十一頌

設多愚癡為說此法隊冥與感死墮地獄餓鬼之路若在畜生則作癡獸謂牛羊狐犬驢驘猪豚之屬設還人道性不丈夫少眼根弱當多疾病六情不完生於夷狄野人之中從冥入冥以是教之觀十二緣除愚冥本於是頌曰

多習愚癡者 諸根不完具 生於牛羊中 然後墮地獄 假使修學人 願度此惡道 欲得脫其冥 當觀十二緣

設多狂怒當行二事觀其不淨又奉慈心若多姪癡為講二事空元及慈設慈癡成為說二事導以慈心并了癡本於是頌曰

行慈觀不淨 攻治姪怒癡 教色諸愚者 十二緣不明 若人願慈感 及癡甚除冥 當為講慈心 十二因緣本

若有人口姪而心欲者為說無常空寂之義也心怒口恚唯講慈仁也口癡心冥講十二緣其餘四種眾病備具一者口姪心懷三毒二者口怒姪恚癡具三者口愚內懷三垢四者有人淳懷三毒其解法師當為此輩說法教

法華經疏卷第二第十一段

化令其寂然觀因緣本所以者何是輩種類塵勞淳厚積諸罪殃而自經畏雖為現法不見聖諦唯當教之誦誦勸進緣是之故事在誦務塵勞轉薄雖不獲道可得上天於是頌曰

其有行犯姪 而心願慈癡 當教誦誦經 及勸使為福 塵勞雖興感 緣是除罪盡 因斯之方便 然後得生天

譬如有人修治樹園地高下之坵墟平之溉灌以時拔去荆棘穢草蓋葦邪生諸曲橫出不理皆落治之棄著垣外令其順好樹木無身根生滋茂皆慈護之令不折傷以是之故樹木

轉大花實興感其修行者受法師教除姪怒癡欲想諸穢以是之故行遂長成至于得道於是頌曰

其樹木曲戾 邪出不順生 荆棘諸瑕穢 悉落治令政 以若干方便 修理乃得成 修行治法樹 奉經亦如是 除諸姪怒癡 受師百千教 滅去諸瑕穢 如園師修樹

法師說經察以四事何謂為四一曰博學而得至道二曰懷來以道其於學問不能論義三曰博學道德未得

法華經疏卷第二第十一段

成就四曰無知无道復有四法一曰初由法師從其啟受知義解法二曰詳解其義不能微妙三曰分別淺法不能至深四曰不知其義亦不曉了如是學法所習唐苦譬如兩人俱不曉泗墮深水中欲相免濟反更溺死如盲牽盲欲有所至中道迷惑竟不能達不知義者亦不曉慧而欲說法欲有所救亦復如是於是頌曰

譬如人博學 衆善無央數 已得度无極 若人越大海 若人淨如諦 而無有智慧 但可取其要 不能獲深義 若習入道者 隨順不違律 以能敬受教 如有及復

辟如近尊者 必當獲大利 其學修行道 所未義必進 但解進其義 而不能微妙 如人食空羹 而無有飯具 從師諮受義 不了妙如是 不能解大道 不至正真慧 設使不入道 不能分別說 則不解於慧 無義不了了 如盲欲御音 不能致所趣 無義亦无慧 辟之亦其然

其修行者計有三品一曰或身行道而心不隨二曰或心行道而身不從三曰修道身心俱行也何謂身行而

法華經疏卷第二第十一段

心不隨假使行者結加趺坐政直端心
辟如柱樹未曾動搖而現此相內心
流逸色聲香味細滑之念所更不更
而普求之其心放逸不得自在辟如
死屍捐在冢墓帝狼禽獸飛鳥狗犬
狍爭食之身定內亂亦猶其然斯為
修行道德地者身定心亂於是頌曰
結加趺端坐不動如太山其心內迷散
情猶象墮淵如是修行者身定而心亂
辟若樹狂花不成果而落

何謂修行道德地者有心在道而身不
從身不端坐成四意止是時心定而身
不安於是頌曰

假使心性自調和 住四意止無他相
是時則名四意止 雖身不定心不亂
修行道德地何謂身心而俱定者身坐
端正心不放逸內根皆寂亦不走外
隨諸因緣也當今之時身心端定都
不可動以此知之身心等定於是頌曰
其身心俱定內外不放逸寂然加趺坐
如柱定難傾見於生死諦如水漂岸樹
身心而相應疾成道得果
修行道德地專精於道而不動轉如是
寂滅速至泥洹於是頌曰

修行道德地經卷第二第五張

講說若干之要義 如乳石蜜和食之
其無諛誦能承法 則以佛教自調順

修行道德地經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道德地經卷第二第五張

修行道德地經卷第二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二三七頁上八行第四字「傾」，經、清作「頃」，資、徑、清作「頃」。
- 一 二三七頁上一七行第一二字「此」，諸本作「小」。
- 一 二三七頁中六行第三字「弊」，諸本作「覆」。
- 一 二三七頁中七行「忻歡隱」，諸本作「欣歡安隱」。
- 一 二三七頁中一三行「凡人」，諸本作「凡夫人」。
- 一 二三七頁中一八行第二字「憎」，諸本作「增」。
- 一 二三七頁下六行第一三字「駒」，諸本作「軀」。
- 一 二三七頁下一〇行第三字「增」，諸本作「憎」。
- 一 二三七頁下一四行第二字「修」，諸本作「修行」。

一二三七頁下一九行「乃至」，諸本作「及至」。

一二三八頁上一行第九字「大」，**資**、**碩**、**普**作「火」。

一二三八頁上五行「和悅」，諸本作「怡悅」。

一二三八頁上七行第三字「目」，諸本無。

一二三八頁上八行「所趣」，**資**作「所起」。

一二三八頁上一三行「如日」，諸本作「如月」。

一二三八頁上一四行「諸天」，諸本作「天人」。

一二三八頁上一八行及本頁中二二行「修行道地經」，諸本無。

一二三八頁上一〇行「是故號為佛」，諸本作「是以號曰佛」。

一二三八頁上二二行第八字「劫」，諸本作「查」。

一二三八頁中一六行「若念」，諸本作「各念」。

一二三八頁中二一行「甚少」，諸本作「雖少」。

一二三八頁中二二行「分別相品」，諸本作「分別行相品」。

一二三八頁下一行首字「耗」，諸本作「抒」。

一二三八頁下六行第八字「起」，諸本作「超」。

一二三八頁下七行「女人」，諸本作「玉女」。

一二三八頁下八行第二字「行」，諸本作「修行」。

一二三八頁下末行「行修」，諸本作「修行」。

一二三九頁上七行「火燒」，諸本作「放火」。

一二三九頁上一三行「數世」，諸本作「數世也」。

一二三九頁上一七行首字「糠」，諸本作「糠火」。

一二三九頁上一九行末字「身」，諸本作「命」。

一二三九頁上二一行「雷電」，諸本作「雷霆」。

一二三九頁上末行第一〇字「了」，諸本作「行」。同行末字「知」，諸本作「又知」。

一二三九頁中五行第六字「養」，諸本作「象」。

一二三九頁中七行「所奉」，諸本作「所湊」。

一二三九頁中九行「一切」，諸本作「一心」。

一二三九頁中一四行「咄哉迷設」，諸本作「咄我迷誤」。

一二三九頁中一五行首字「念」，諸本作「今」。同行「心便」，**資**作「止更」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心更」。

一二三九頁中一八行「專心」，**資**、**碩**、**普**作「專弘」；**南**、**徑**、**清**作「專弘」。

一二三九頁下四行「了解定意」，諸本作「解定意時」。

一二三九頁下五行首字「常」，諸本作「當」。

一二三九頁下五行首字「常」，諸本作「當」。

一 二三九頁下一二行末字「教」，諸本作「戒」。

一 二三九頁下一三行「勤修道」，諸本作「修道行」。

一 二三九頁下一六行「支柱」，諸本作「交柱」。

一 二四〇頁上二行「本曾侵枉」，**資**、**積**、**普**作「本曾侵橫枉」；**南**、**徑**、**清**作「未曾侵橫枉」。

一 二四〇頁上一四行末字「復」，諸本作「後」。

一 二四〇頁上一七行第六字「也」，諸本無。

一 二四〇頁中一七行「骨鎖」，諸本作「骨髓」。

一 二四〇頁中二〇行「衣皮」，諸本作「依皮」。

一 二四〇頁下一一行第八字「者」，諸本作「日」。

一 二四〇頁下一二行第七字「和」，**徑**、**清**作「怒」。

一 二四〇頁下一八行第二字「便」，

諸本作「更」。

一 二四〇頁下二一行第四字「操」，諸本作「躁」。

一 二四〇頁下二二行第二字「詐」，諸本作「計」。

一 二四一頁上二行「小小」，諸本作「少少」。

一 二四一頁上五行及本頁中一三行「起行」，諸本作「趨行」。

一 二四一頁上九行首字「乃」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巧」。

一 二四一頁上二一行第一二字「又」，諸本作「及」。

一 二四一頁上末行「志或」，諸本作「迷惑」。

一 二四一頁中一行第九字「按」，**資**作「案」；**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安」。

一 二四一頁中二行第八字「綺」，**資**、**積**、**普**、**南**作「敬」。

一 二四一頁中五行第四字「學」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。

一 二四一頁中七行「敬之有學」，諸

本作「奉之有覺」。

一 二四一頁中一一行「增長鬚」，**資**作「增長髮」。

一 二四一頁中一八行及次頁下一四行「鹿麕」，諸本作「鹿獮」。同行末字「之」，諸本作「人」。

一 二四一頁中二〇行「怨驚」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恐驚」。

一 二四一頁中二二行第八字「項」，諸本作「頸」。

一 二四一頁中末行「強難」，諸本作「難折」。

一 二四一頁下五行第九字「矇」，諸本作「朦」。

一 二四一頁下八行第一一字「反」，**資**作「及」；**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「友」。

一 二四一頁下九行「追悔」，諸本作「退悔」。同行第一一字「反」，諸本作「友」。

一 二四一頁下一〇行末字「伏」，諸本作「休」。

一 二四一頁下一三行「破壞」，諸本

作「壞於」。

一 二四一頁下二一行「肯作」，諸本作「肯行」。

一 二四一頁下二二行「然反」，諸本作「而反」。

一 二四二頁上四行第三字「嚙」，諸本作「嚼」。同行第七字「然」，諸本作「後」。同行第一〇字「斷」，諸本作「斷」。

一 二四二頁上六行第一〇字「相」，諸本作「之相」。

一 二四二頁上七行第一〇字「舉」，諸本作「譽」。

一 二四二頁上八行第六字「獨」，資作「猛」。同行「懈怠」，諸本作「懈怠」。

一 二四二頁上一三行「貪飲」，諸本作「貪餐」。

一 二四二頁上一六行「齧舌」，諸本作「嚼舌」。

一 二四二頁上二〇行第二字「癡」，經、清無。

一 二四二頁中一〇行「言柔」，諸本作「心柔」。

一 二四二頁中一三行第三字「而」，諸本作「如」。

一 二四二頁中一六行「欺損」，諸本作「欺人」。

一 二四二頁中一九行「輩人」，諸本作「人輩」。

一 二四二頁中二一行「外好」，諸本作「好外」。

一 二四二頁下一行第四字「別」，諸本作「別也」。

一 二四二頁下六行第四字「鹿」，諸本作「剛」。

一 二四二頁下末行第七字「有」，諸本作「如」。

一 二四三頁上三行第九字「恐」，南、經、清作「怒」。

一 二四三頁上五行第九字「者」，諸本作「也」。

一 二四三頁上一〇行「於是」，南、普、經、清作「而是」。

一 二四三頁上一六行「益加」，諸本作「加益」。

一 二四三頁上二一行第四字「雲」，諸本作「雨」。

一 二四三頁中五行第六字「設」，資作「誤」。

一 二四三頁中九行第一二字「燦」，諸本作「乾」。

一 二四三頁中一三行「口有癡愚」，諸本作「有口愚癡」。

一 二四三頁中一五行「中炊爨」，諸本作「秋中暑」。

一 二四三頁中二〇行「則現」，諸本作「則現也」。

一 二四三頁下六行第四字「鴉」，諸本作「驚」。

一 二四三頁下一〇行第九字「目」，諸本作「自」。

一 二四三頁下一一行「見燒」，南、經、清作「自燒」。

一 二四三頁下一二行「隨行」，諸本作「修行」。

一 二四三頁下一三行第五字及二二行第六字「隨」，諸本作「墮」。

一 二四三頁下一七行第一〇字「在」，諸本作「生」。

一 二四三頁下末行「能行」，〔積、普、南、徑、清〕作「既行」。

一 二四四頁上一行第九字「矇」，諸本作「矇」。

一 二四四頁上四行第七字「眼」，諸本作「明」。

一 二四四頁上五行「從冥」，諸本作「從其」。

一 二四四頁上一〇行第四字「其」，諸本作「斯」。

一 二四四頁上一六行「除冥」，諸本作「陰冥」。

一 二四四頁上一〇行「備具」，諸本作「備有」。

一 二四四頁上二二行末字及本頁中二行第六字「淳」，諸本作「純」。

一 二四四頁中二行首字「輩」，諸本作「等」。

一 二四四頁中四行首字「誦」，諸本作「經」。

一 二四四頁中一二行「滋茂」，諸本作「葉茂」。

一 二四四頁中一七行第六字「邪」，〔資、積、普、徑〕作「斜」。

一 二四四頁中一九行「除諸」，諸本作「除去」。

一 二四四頁下六行「墮深水中」，諸本作「墮於深水」。同行「免濟」，〔資、積、普〕作「勉濟」；〔南、徑、清〕作「挽濟」。

一 二四四頁下七行首字「如」，諸本作「譬如」。

一 二四四頁下一一行第六、七字「若人」，諸本作「善人」。

一 二四四頁下一九行第一三字「致」，〔徑〕作「至」。

一 二四五頁上四行「放逸」，諸本作「放恣」。

一 二四五頁上五行至六行「狗犬貉爭」，諸本作「狐犬各諍」。

一 二四五頁上六行「內亂亦猶」，諸本作「心亂由亦」。

一 二四五頁上九行第五字「泐」，諸本作「澗」。

一 二四五頁上一四行末字「相」，諸本作「想」。

一 二四五頁上二〇行第三字「定」，諸本作「之」。

一 二四五頁上二一行第九字「得」，諸本作「德」。

一 二四五頁中二行第三字「諛」，諸本作「諛」。

修行道地經卷第三

樓

西晉三藏竺法護譯

勸意品第九

修行道地以何方便自正其心吾曾聞之昔有國王選擇一國明賢之人以為輔臣介時國王設權方便無量之慧選得一聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之欲知何如故以重罪欲加此人勅告臣吏盛滿鉢油而使擎之從北門來至於南門去城二十里園名調戲今將到彼設人持油墮一滴者便級其頭不須啓問於是頌曰

假使其人到戲園 承吾之教不棄油
當敬其人如我身 中道棄油便級頭
余時群臣受王重教盛滿鉢油以與
其人兩手擎之甚大愁憂則自念言
其油滿器城里人多行路車馬觀者
填道辟如水定而風吹之其水波揚
人亦如是心不安隱退自念言無有
一人而勸勉我言莫恐懼也是器之
油擎至七步尚不可諧况有里數耶
此人憂憤不知所湊心自懷懼於是

頌曰

佛本道地經卷第三 第三頌

觀人象馬及車乘 大風吹水心如此
志懷怖懼懼不達 安能究竟了此事
其人心念吾今定死無復有疑也設
能擎鉢使油不墮到彼園所介乃活
耳當作專計若見是非而不轉移唯
志油鉢志不在餘然後度耳於是其
人安行徐步時諸臣兵及眾觀人無
數百千隨而視之如雲興起圍遶太
山於是頌曰
其人擎鉢心堅強 道見若干諸觀者
眾人圍遶而隨之 譬如江海興大雲
當介其人擎鉢之時音聲普流莫不
聞知无央數人皆來集會眾人皆言
觀此身形體舉動定是死囚斯人消
息乃至其家父母宗族皆共聞之悲
奔走來到彼子所啼哭悲哀其人專
心不願二親兄弟妻子及諸親屬心
在油鉢無他之念於是頌曰
其子啼哭泣而泉 若干種泣哭嘆父
心畏怖懼不省親 專精秉志而持鉢
眾人論說相令稱歎如是每三時一
國人普來集會觀者擾攘嗷呼震動

馳至相逐躡地復起轉相登躡間不相容其人心端不見衆變於是頌曰衆人叫喚不休息 前後相逐不容間而擎油鉢都不觀 如電雨空元所傷觀者復言有女人來端正姝好威耀光顏一國無雙如月盛滿星中獨明色如蓮華行於御道像貌巍巍姿色踰人辟如玉女又若忉利天王之右字曰護利端正姝好諸天人莫不敬重於今斯女昭昭如是能八種憐音聲清和聞者皆喜於是頌曰舉動而安詳 歌儻不越法其心懷歡喜感動一切人 歌頌聲則悲其身如逶迤不疾亦不遲 被服順政齊七種微妙音竒述有五十三處而清淨 宮商節相和身從頭至足 莊嚴寶瓔珞 語言而美雅猶若甘露降

余時其人心一擎鉢志不動轉亦不察視觀者皆言寧使今日見此女顏終身不世勝於久存而不觀者也彼時其人雖聞此語專精擎鉢不聽其言於是頌曰巧便而安詳 其儻工妙一切一貪樂

詳如魔之后 能動離欲者 何況於凡夫來往其人邊 擎鉢心不傾

嘗余之時有大醉象放逸奔走入於御道衆人相謂今醉象來躡蹴吾等而今橫死此為天魅化作象形多所危害不避男女身生瘡痍其身處流辟若大駢毒氣下流舌赤如血其腹委地口脣而垂行步縱橫无所省錄人血塗體獨遊無難進退自在猶若國王遙視如山暴鳴哮吼辟如雷聲而擎其鼻瞋恚忿怒於是頌曰大象力強甚難當 其身血流若泉源躡地異塵而張口 如欲危害於衆生其象如是恐怖觀者令其馳散破壞兵衆諸象奔走一切觀者而欲怖死能拔大樹踐害群生雖得杖痛无所畏難於是頌曰壞衆及群象 恐怖人或死 俳撥諸舍宅奔走不畏御 名聞於遠近 剛強以為德憍慢無所錄 不忍於高望

余時街道市里坐肆諸賣買者皆懷收物蓋蔽閉門畏壞屋舍人悉避走又象師无有制御瞋恚轉甚蹈然

道中象馬牛羊猪犢之屬碎諸車乘星散狼藉於是頌曰諸坐肆者皆蓋蔽 傷害人畜碎車乘觀見如是閉門戶 狼藉如賊壞大管或有人見懷振恐怖不敢動搖或有稱然呼嗟淚下又有迷惑不自覺知有未著衣曳之而走復有迷誤不識東西或有馳走如風吹雲不知所至也中有惶懼以腹拍地又人窮逼張弓安箭而欲射之或把刀刃意欲前格中有失色恍惚妄語或有懷瞋其眼正赤又有屏住遥觀歡喜雖執兵仗不能加施於是頌曰於斯恐怖懷亦有而悲涕 或愕无所難又有執兵仗 愁憤躡地者 貌絕不自知獲是不安隱 皆猶見醉象

彼時有人曉化象呪心自念言我自所學調象之法善惡之儀凡有八百吾觀是象無此一事吾今當察從何種出上種有四為是中種下種耶以察知之即舉大聲而誦神呪於是頌曰天王授金剛 吾有微妙語 能除語貢高

羸劣能令強

修行道地經卷第三 第六張 樓字甲

彼人即時舉聲稱曰諸覺明者无有自大亦不興熱棄除恩愛承彼奉法修行誠信之所致也象捐貢高伏心使安說此往古先聖二偈言

姪洸及怒癡此世三大惱誠道無諸垢衆熱為以消用彼至誠法修行亦如是大意供象王除惑捨貢高

尔時彼象聞此正教即捐自大降伏便歸大道還至象廐不犯衆人無所殘害其擎鉢人不省象來亦不覺還所以者何專心懼死无他觀念於是頌曰

見象如暴雨而心未曾亂其雨雖止已虛空亦不悅其人亦如是不省象往還執心擎油鉢如藏寶不忘

尔時觀者擾攘馳散東西走故城中失火燒諸宮殿及寶舍樓閣高臺窳妙巍巍展轉連及辟如大山無不是者烟皆周遍火尚盡徹於是頌曰

愁憂心懷不自覺 家室親屬及僕從乘諸象馬悲哀出 言有大火當避捨尔時官兵悉來滅火其人專精一心

擎鉢一滯不墮不覺失火及與滅時

修行道地經卷第三 第七張 樓字甲

所以者何秉心專意无他念故於是頌曰有衆人悉惑如鳥遇火飛其火燒殿舍烟出如浮雲頭亂而驚怖避烟火馳走一心在油鉢不覺火起滅

是時五色雲起天大雷電於是頌曰既興大霧非時雨 風起吹雲令淳陰虛空普遍无清天 猶暴象群雲如是

尔時亂風起吹地興塵沙礫凡石填於王路拔樹折枝落諸華實於是頌曰

風起揚塵而周普 興雲戴水無不適暴風習冥不相見 雷電俱降無不驚彼時大雲而焰掣電霹靂落墮孔雀皆鳴天便放雨墮於諸電雖有此變其人不聞所以者何專念油鉢於是頌曰

其放逸象時猶如大雲興 墮電失火風拔樹壞屋舍其人不覩見 何善誰為惡不覺風雲起 但觀滿鉢油

尔時其人擎滿鉢油至彼圍觀一滯不墮諸兵臣吏悉還至宮具為王說所更衆難而人專心擎鉢不動不棄

一滯得至圍觀王聞其言則而嘆曰

修行道地經卷第三 第八張 樓字甲

此人難及人中之雄不願親屬及王女不懷懼象水火之患雷電霹靂吾聞雷聲愕然怖懼雖有啓白不省其言或有心裂而終亡者或有懷駒而傷胎者人民所立悉不自覺雖遇衆難其心不移如是人者無所不辦心

強若斯終不得難地獄王若能食金剛其王歡喜立為大臣於是頌曰

見親族泣涕及醉象暴亂雖遭諸恐難其心不移易王觀人如此心堅定不轉親愛而弘敬立之為大臣

尔時正士其心堅固雖遭善惡及諸恐難志不轉移得脫死罪既自豪貴壽考長生也修行道者御心如是雖有諸患及姪怒癡未亂諸根護心不隨攝意第一觀其內體察外他身痛

痒心法亦復如是於是頌曰如人擎油鉢不動無所棄妙慧意如海專心擎油器若人欲學道執心當如是

意懷諸德明皆除一切瑕若干之色欲而興於怒癡有志不放逸 寂滅而自制人身有病疾醫藥以除之心疾亦如是

四意止除之

心堅強者志能如是則以指拈壞於雪山以蓮華根鑽穿金山則以鋸斷須彌寶山其無有信不能精進而懷諛誦放逸喜志雖在世久終不能除姪怒癡有信精進質直智慧其心堅強亦能吹山而使動搖何況而除姪怒癡也故修行者欲成道德為信精進智慧拈直調御其心專在行地於是頌曰

直信而精進 智慧無諛誦 是五德除瑕 離心無數穢 綜解无量經 自覺斯佛教 但取其要言 分別義無量

修行道地經離顛倒品第十

勿德住覺高巍巍 猶如學述依靜居 智慧川流善寶形 願稽首禮大山王 從天上來下 如趣而不惑 佛生不胞胎 不入亦不出 不更諸苦惱 不著不顛倒 德重無所著 歸命度生死 修行道者或懷懈怠謂法微妙難曉難了不可分別當識苦本斷除諸習證於盡滅修念道述辟如有人而取一段破為百分還續如故全不老錯

是事甚難不乎答曰甚難甚難可以幻化諸藥神呪續後如故泥洹之道不以此事而成立也雖不能致於道證者當有方便於是頌曰

常健精進向脫門 欲覺了此雖復難 勤力勸樂而無退 如深穿地得泉水 當作是觀速疾成就莫如泥洹不從

他求自因心致從他人得乃為難耳 由已勤獲何所難乎當作斯計唯以諦觀誘進其心如誘小兒呼之至前來取手物而食取之小兒來至一一擊指而無所得世人如是所見顛倒無常謂常苦謂為樂非身謂有身空謂為實捨四顛倒作本無觀亦乃為

順佛之教誠於是頌曰 人不曉本無常計樂為淨辟如以捉搦用以誘小兒 於是人顛倒而有吾我想當為現光曜 如冥中燃燈 吾有頭髮不能常久亦非淨潔弗妄無我以是觀之一切皆然勸發其心

如明眼人執炬而行入於空室觀之無人亦无所觀審諦見者亦復如是 察色之本見無常苦吾非身虛妄見

者而返自縛解空觀者有何難乎現可見聞得道迹者往還不還及无所著得平等覺此等斯人吾亦是人此等成道我身何故獨不獲乎修行道者勸心如是捨四顛倒專於行地於是頌曰

是頌曰 髮毛拈骨肉及諸像色形象來惑心法 五陰之所亂無常苦不安无我不清淨 身如丘空舍明者觀如是

修行道地經曉了食品第十一 佛在巴質樹 天帝奉百味又在舍衛城 波斯匿供養以蘭若設飯 麥飯雖甘味 皆等意受之 稽首無所著 雖食此飯已 弗著不以色 亦不造憍慢棄捨語高 所在受供養如越大曠路不以為甘美 是故稽首禮

今時修行當觀飯食設百種味及穢 麥飯在於腹中等无有異舉食者口 嚼與唾合與吐這同若入生藏身火 煮之體木爛之風吹展轉稍稍消滅 墮於熟藏堅為大便濕為小便沫為涕唾藏中 要味以潤成體此要眾味流布諸脉 然後長養毛髮凡齒骨髓肉血肪膏

精氣頭腦之屬是以外四大養內五

根諸根得力長於心法起煙怒癡欲知是者是揣食之本由是而起於是頌曰

計無央數諸上味 隨在腹中而无異於體變化等不淨 故行道者不貪食

雖當飲食不求於肥趣欲肢命辟如大官捕諸飛鳥皆掄其翅閉者籠中

日擇肥者以給官厨時諸飛鳥日日稍減中有一鳥心自念言肥者先死

若吾當肥亦死如前設不食者便當餓死今當節食令身不肥亦莫使齷

令身輕便出入無導不為宰人所見烹害羽翼可得漸漸生長若從籠出

便可飛遊從意所至修行道者亦計如是食趣安身令體不重食這輕便少

於睡眠坐起經行喘息安隱勤大小便身依於行煙怒癡薄其修行者當

作是觀吾不貪身除諸情欲此身非要骨鏢相支今此身中但盛不淨无

有堅固辟如怨家無益羅網常懷怨賊而傷親友當消息之供養奉事譬如王者當以如何尊承佛教坐起經

修行道地經卷第三 第七三張 持字是

行令不災患常觀汗露具知多穢將養其命趣得行道如有親屬不可棄捨身亦如是沐浴飲食衣被蓋形如愛一子常將護之不令寒温飢渴之

苦非為畜畜蚤虱所齧如有逆賊取閉牢獄獄吏考治若干種榜御為前後劫盜誰物家居所在盜何所截與

誰同伴兇師黨部耶五毒治之氣絕復蘇即自思惟以何方便得脫榜笞

心便開解對獄吏首遠計其國大長者子名曰禁戒前後所偷皆著彼所

居止其家共行竊盜是吾伴侶獄吏聞之取長者子與前賊共同一牢中

俱繫鐵絆時長者子家有餉來便自獨食不分與賊賊大瞋怒張目齒齒

汗出數息欲與惡意令長者子不濟其命况乃獨食今我自在則當逼之

不獨飲水何况獨食其長者子小小慍樂不忍煩更不行在左右欲至舍

後便報賊言共至廁上其賊報言在脚所至吾不能行時長者子逼急窮

極謂其賊言無過於子子橫壘扇在刑獄今欲小起及不相從乎設不其

緊終不相報吾假相犯卿便說之以

當省過而謝其罪時賊答曰子實无過吾橫相牽卿眷屬多欲自免罪不見考治蒙得飲食故相枉耳仁有餉來

而及獨食永不相分故不相從時長者子則報賊言弗子所恨從今以往

終不相失若有餉來先當餒子然後自食鼻我命存願道舍後使身氣通

賊乃隨之後日餉來便勅婢使所持飯來先奉親厚所食之餘小乃自食

時婢奉教報如其言使人還歸賢長者長者聞之心懷恚怒明日詣獄謂

其子言卿生豪族友與逆賊惡人從事而與親厚都不覺知此橫牽汝閉

在牢獄其子報言父所言是不敬此人以為親厚也具知是賊耳我篋小

逼不從身重腹脹眼及耳聾頭痛背裂脇肋欲拔胃懷氣滿喘息欲斷心

意擾亂迷不自覺諸節欲解骨體疼痛命欲窮絕惡對在上汗出短氣而

賊語我卿能隨吾如病從醫尔乃可耳先以飯我然後自食吾當相從用

貪身命故為親厚也如長者子具知

修行道地經卷三 第十張 卷三

此賊為怨家也用窮逼故於外示現
若如親厚而內隱疎薄知天寄非常之物四事增
鐵無安如地起毒如野馬水月山響解身如是
其行道者亦復解此曉知五陰皆為怨賊趣以
食將養其體令不危害夙夜專精如
救頭燃非以懈廢得成道德至於無
為度于三界終始之患

修行道地經伏勝諸根品第十一

其修行者姪怒癡薄設不習塵无所
達害未成道德非見聖諦自謂獲矣
如是行者自誠心意放之在於色聲
香味細滑之念著於五陰所作未辦
設心不隨五陰蓋者則知得道若

其心乱隨諸情欲即還恐懷當更精
進如放牛者放牛于澤其牛奔突或
他未殺牧牛者恐怖其主覺之牽將
歸家以杖捶治明自復出還在牧上
伴如不視知復犯他稼不也時牛心
念牧者不見復食他苗其主見之便
復撻榜牛後恐畏不敢復犯行者如
是自誠五根不隨情欲則知道成也
若從六衰即還自制觀三塗之苦生
死之難晝夜精勤勝前万倍所未獲

修行道地經卷三 第十張 卷三

者當今成就已得成就今不放逸
修行道地經忍辱品第十三

設使有人撻罵行者今時修道當作
是觀所可罵罵但有音聲諦惟計
之皆為空無這起即滅辭如文字其
名各異一一計字无有罵聲辭如一
音目無所見正使百盲亦无所觀罵
亦如此一字不成正百千字悉皆空
無設使父母家室親里共稱譽我亦
復皆空當作是觀辭如夷狄異音之
人雖來罵我辭如風響是聲皆空

修行道地經棄加惡品第十四

假使行者坐於寂定人來撻擗刀杖
凡石以加其身當作是觀名色皆空
所擗可擗恚无所有本從何生誰為
瞋者向何人怒我宿不善得致此患
設無名色无缘遭厄我若欲瞋報其
人者眾恚甚多不可恚報辭如毒蛇
及與百足蜂風奎奎蚊蜂之屬是輩
達人無以加報假使能除外諸憂患
安能辟除其內體中四百四病八十
種亟以是之故當伏內心滅諸垢穢
寂定其志故謂修行

修行道地經天眼見終始品第十五

其修行者假使睡眠常念無常不久
趣死想於眾苦生死之惱澡手盥面
瞻視四方夜觀星宿以自御心棄捨
懈怠不思卧寐若膳不止當起經行
假令不定當移其坐想欲見明雖心
中冥思惟三光令内外明於是頌曰
當念生死苦觀罪觀四方省視外光影
內心求照明滅壞睡眠實如日消除闇
如是雖閉目所見喻開者

其修行者常思見明晝夜无異分別
大小是非所趣遠行普學无所不博
思惟如是則得道眼所見平等無有
弥延及淨居天於是頌曰

雖為眼日常如開 禪定所見喻天眼
普視世間眾生類 徹達天上無不見
其修行者已成道眼悉見諸方三惡
之處辟如淋雨一旦清除有明眼人
住於山頂觀視城郡國縣邑聚落人
民樹木花寶流水源泉師子帝狼象
馬羊鹿及諸野狩行來進止皆悉見
之於是頌曰
詳如明鏡及虚空 霖雨已除日晴明

佛行地經卷之三。第十八品。

有淨眼人住高山 從上視下無不見
 又觀城郭及國邑 其修行者亦如是
 觀見世間及禽狩 地獄餓鬼衆生處
 修行如是觀三千界見人生死善惡
 所趣是之名曰所達神通於是頌曰
 雖有甘露天上味 見三千世德踰彼
 其修行道隨佛教 度得神通無罣碍
 佛皆普見一切淨 愍傷衆人故說此
 波終始根令速疾 以無極義而分別
 修行道地經天耳品第十六
 識慧為聲寂應緣 無所罣碍順正道
 其有轉此道法輪 稽首轉輪大聖族
 察省若干之伎樂 設有悲哀心正等
 聞諸天人地獄聲 又十稽首尊淨性
 其修行者適成天耳 便得徹聽亦無煩
 憤僻如有人掘地求藏本願索一并
 得餘藏行者如是本求天耳徹聽隨
 從悲聞天上世間之聲於是頌曰
 計彼修行者興法以善權 精勤得天耳
 觀天上世間徹聽自然至 所聞亦無限
 如人地求藏 自然得餘寶
 譬如夜半衆人眠寐一人獨覺上七
 重樓於靜時聽省諸音伎樂歌儻啼

佛行地經卷之三。第十七品。

泣悲哀搗鼓之聲 修道見亦復如是
 如是心本寂靜通聽地獄啼嗥酸苦
 見聞餓鬼及與畜生天下世間伎樂
 之音是為天耳神通之證於是頌曰
 如夜衆庶皆眠寐 一人起上七重樓
 淨心而聽一切人 伎樂歌儻之音聲
 其修道者亦如是 天耳徹聞諸音聲
 其在三界諸形色 悉曉了知其語言
 從無央數大經義 戒得其餘服甘露
 辟如人病服良藥 今演世尊天眼教
 修行道地經念住世品第十七
 智慧為牙善根元 經法成華德為果
 解脫示現立不動 今吾歸命佛大樹
 從億百生值善殖 昔無限世寂梵行
 識百千億本宿命 佛覺意強歸心定
 假使修行心自念言吾從何來致得
 人身以天眼視明心徹觀本生為人
 若在非人群如有人從一縣邑復至一
 縣識前往返坐起之處也修行如是
 自念本生所歷受身名姓好惡壽命
 長短飲食被服皆悉識之彼沒生此
 此終生彼如是之比知無央數所更生
 死是号曰識本宿命神通於是頌曰

佛行地經卷之三。第十八品。

以天眼觀日修行 知無數劫而歷生
 皆見過去可受身 辟如乘船自照面
 佛所生處悉識念 吾觀諸經而鈔取
 是為号曰昔所更 以慧之心採至要
 修行道地經知人心念品第十八
 不可計哀宣知衆所趣念自觀心所思
 是非定放逸志所懷至意解了無量智
 而除諸瑕穢 願歸尊寂勝
 其修行者以天眼視人及非人是非
 善惡端政醜陋徹觀心行所明窈冥
 喜瞋恚者其心如斯志和悅者當所
 趣矣於是頌曰
 天眼之徹視 見諸人非人觀察衆顏色
 亦觀心所念 知其意本无何緣獲此行
 其修道悉省 懷瞋及悅和
 辟如有人坐於江邊見水中物魚鱉
 魴鮪及無央數異類之虫修行如是
 觀衆生心所念善惡了了无疑是名
 神通知他人心中所念善惡於是頌曰
 覺眼明了心清淨 因修進行而獲斯
 知他心念所思想 猶如見樹根枝葉
 辟如賈客欲得水精之珠便入江海
 則得此寶并獲真珠金剛珊瑚車藥

馬瑀修行如是棄于睡眠專心在明
則得天眼并獲天耳神足自知已所
從來見他人弄是故修行當習覺明
於是頌曰

如以一事入江海 而獲無數大珍寶
修行如是除睡眠 天眼聽飛識本末
修行若斯志寂定 今吾所宜如佛教
見無量色踰天眼 觀衆生心念是非
其忍辱力踰於地 柔軟安和過於水
秉志堅固如須弥 越於人民超虛空
深慧過於江如海無瞋恨其德莫能及
願捨首最勝其心而懷道諸天所嗟歎
執心而一定非以為歡喜彼調柔等意
非以為增減明德無輕戲吾願稽首禮
假使修行心有輕戲使當思惟愁感
之法會當歸死未得度脫无常之法
非歡喜時所有恩愛會當別離於是
頌曰
無數諸川流滿若耶汜水 未受死河法
耗乱及歡喜无量之恩愛不久當別離
非常之惡對各追隨罪神
其修行者心自念言吾儻命終不成
道德亦未向道或恐犯逆不隨法教

入于三塗不得免濟無忌之患隨衆
邪見得无迷惑復更胞胎將無積骨
若如太山或恐斷頭血如江海或值
涕泣淚如五河與父母別妻子无常
兄弟死亡憂惱無量於是頌曰

尚未得成道 不断恐死原 當更百千難
當復入胞胎 未除憂感 遇衆無量惡
不得歸聖道 三塗自然開
修行自念宿夜恐懼儻墮禽狩非法
之憂常懷宮心轉相奪命無有著耻
從冥入冥已墮此患難復人身一錢
投海末之可得已失人身難得於此
於是頌曰
貪婬所蓋怒癡冥 欲杖所驅無著慚
以入畜生之雲霧 而墮此苦復人難
行者自念成身將無墮於餓鬼曾聞
其人執持凡器盛以涕唾膿血及人
穢吐以為飲食遍行乞食於是頌曰
以不淨之器 凡杆而不完 感膿血涕唾
服之如飲水 貪飲常闔諍 罪罪之所致
作行如是者 則墮餓鬼道
修行道地經地獄品第十九
修行自念我身將無墮於地獄曾聞

罪人這共相見則懷瞋毒欲還相害
手拏鋒利若如刀刃自然兵仗矛戟
弓箭凡石也當相向時刀戟之聲若
如破銅兵仗碎增刀矛交錯若如羅
網罪人見此懷愁憂於是頌曰

是輩諸罪人在地獄相害 意欲得兵仗
應心皆獲之 刀刃持相害 如水羅網動
猶夏日中熱 刀刃焱如是
或有恐怖不自覺知又有稱然而懷
毒恚欲相害命以此為樂遂與諍鬪
轉相推撲還相傷害節節解之頭頸
異處或刺其身血流如泉刀刃在體
痛豈可言刀瘡之處火從中出或有
摧碎辟如乱風吹落樹葉有卧在地
身碎如蕪須臾之間身復如故於是
頌曰 挽髮相投踴 展轉相牽曳
罪人會共鬪 苦惱无去數 恐怖更相加
當尔時大嚴 辟若拔薤樹 相摧盡如是
尔時罪人須臾平復凉風四來吹令
如故也守獄之鬼水灑人上已活且
起過惡未盡故使不死聞獄鬼聲即
起故於是頌曰
以水灑其身 凉風來吹之 尔時獄罪人

又聞守鬼言 罪人身壞碎 即活而有想 塵勞罪未盡 當復受考治

亦時罪人住轉復相見 即懷瞋恚口 唇戰慄眼亦如血 腸膈脫落戰鬪如 故結怨已來 其日固久 身體傷壞墮 地流血 辟如濁泉 身體平復 復從地 起相害如故 於是頌曰

墮於地獄中 勤苦不可言 相害懷大恐 宿罪之所致 數數而見害 還復活如故 惡意及相向 種罪無休息 於此世間人 喜造為惡害 在於想地獄 受罪如奉行 是故同行入 久長處罪獄 相棄命元數 死復生如故 住世犯罪者 墮於想地獄 辟如芭蕉樹 這壞誕復生

罪人若墮黑繩地獄 彼時獄鬼取諸 罪人排著熱鐵之地 又持鐵繩及執 鐵鋸火自然出 絢直其體以鋸解之 從頭至足 令百千段 辟如木工解諸 板材 於是頌曰

守獄之鬼受王教 鐵繩絢身以鋸解 其鋸火然上下徹 撲人著地 段段解 守鬼又以斧斫其身 片鑿并行 辟如 木工斫治材 不或令四方而有八角

治罪人身亦復如是 於是頌曰

守鬼罪人惡行會 斧鑿斤鋸及與繩 劈解罪囚如木工 辟如有人新起屋 時獄守鬼火燒鐵繩 互聚其身 截肥 破體徹骨 至體腸脊 髀胫頭頸手脚 各令異處 於是頌曰

考治百種痛 在於黑繩獄 皮剝以斧解 見斫如起舍 各支解其身 血出如流泉 骨肉別異處 酷痛巨具言 閻王之守鬼 碎其身如此 彼過罪未盡 膿血流若斯 其有墮在合會地獄 罪垢所致 令罪 人坐鐵釘釘其膝 次復釘之 盡遍其體 身碎破壞 骨肉皆然 諸節解脫 各在 異處 其命欲斷 困不可言 自然有風 吹拔諸釘 平復如故 更復以釘而釘 其身如是 苦惱不可計 數百千萬歲 於是頌曰

以無央數百千釘 從空中下如雲雨 碎其人身若磨麩 本罪所致 遭斯厄 次雨鐵椎及復鐵杵 黑象大山 鎮其 身上如禱甘蔗 若榨蒲陶髓 腦肪膏 血肉不淨 皆自流出 於是頌曰 黑象鐵杵大山 皆以鐵砧碎其身

見地獄鬼皆懷懼 破碎其身如甘蔗 以鐵軋輪而榨其身 如壓麻油 置著 日中以杵擣之 於是頌曰

獄吏無慈仁 以鐵軋杵曰 困苦於罪人 如榨於麻油

亦時罪人遙觀大山 見之怖走入廣 谷中 欲望自濟而不得脫 這入其谷 轉相謂言 此山多樹 當止於斯 時各 布散在諸樹間 山自然令破碎其身 於是頌曰

以積眾罪殃 已之本所造 彼時諸罪人 悉入於山谷 這入山谷 已彼山自然合 碎罪人身 時其聲甚悲痛

害牛羊猪鹿飛鳥 既無加哀 棄人命 在合會獄 痛無數 危他人身 獲此惱 又遙見火燒罪人 謂言 此地平博 草木菁菁 辟如琉璃 當往詣彼 亦乃安 隱即行 逆火坐樹 木間 四面火起 圍 遶其身 燒之 毒痛 嗷哭 悲哀 東西南 北 走欲避 此火 輒與相逢 不能自救 於是頌曰

爪髮自然長 色變燒炙 痛風吹體 舌乾 見獄吏怖懼 無數眾罪人 為燼之所燒

煙熏火燔之如蛾入燈中

又復造見鐵葉蕪樹轉相謂言彼樹甚好青草流泉共行詣彼無數百千諸犯罪人悉入樹間或坐樹下或有住立或睡卧寐熱風四起吹樹動搖芻葉落墮在其身上剥皮截肉破骨至髓傷脇骨皆截項破頭於是頌曰多所依信害眾生墮于地獄謂有活熱風四起落鐵葉 辭入于闔傷如是 尔時鐵樹間便有自然烏鵲鵲鷲其口如鐵以肉血為食住人頭上取眼而食破頭破腦於是頌曰 彼人前世時依信而害生以鐵浴身上解脫而斷截烏鵲甚可畏四面來擊入任頭而脫目發腦而食之

於是鐵葉大地獄中便自然生眾狗正黑或有白者走來嚙吼欲擊罪人罪人悲哭避之而藏或有四散或怖不動狗走及之便捉罪人斷頭飲血次取肉體於是頌曰

張口齒正白吼鳴聲可畏吐舌而舐唇強逼傷害人以刀傷其身鳥狩而食獸苦毒見惱害坐依信終主

佛不違地約卷第三 第五十八 樓字号

尔時罪人為狗所取烏鳥所害恐怖忙走更見大道分有八路皆是利刀意中自謂生草青青有若干樹當往詣彼行利刀上截其足跌血出流離於是頌曰

其人受經律破壞於法橋見有順戒者而強教犯戒逐之入長路刀刃截其足足下皆傷壞窮極不自在

尔時遙見諸刺蕪樹高四千里刺長尺六其刺皆鋸自然火出罪人心念彼是好稠種種花實皆共詣往到鐵樹間於是頌曰

遙見鐵樹葉枝柯甚高遠利刺生皆鋸或上或向下其罪人反見謂為是果樹宿命罪所致殃垢之所犯

尔時有羅刹顏貌可畏爪髮悉長衣被可惡頭上火出獲持兵仗來搗罪人勅使上樹罪人恐懼淚出交橫悉皆受教其刺向下皆貫彼身傷其軀體血出流離於是頌曰

體大色如灰 屢穢惡目張獄王使持杖皆搗擊刺人前世積罪殃惡喜犯他妻自言我宿過 血流刺傷身

佛不違地約卷第三 第五十九 樓字号

尔時罪人為守鬼所射箭至如雨啼泣悲哀呼使來下刺便上向貫軀如灸復嚙使上罪人又手皆共求哀歸命惡鬼願見原赦於是頌曰

徙刺樹上來下已 獄王守鬼逆刺害為箭所射而又手 求哀可愍欲免罪時獄守鬼聞見求哀益以瞋怒復重搗刺更遣使上體悉傷壞啼嚙還上於是頌曰

獄王守鬼而搗刺 求哀欲脫鬼益怒時諸刺貫身悉傷 勅使還上復如故彼鐵樹邊有二大金猶若大山守鬼即取犯罪之人著鐵釜中湯沸或上或下辟如人間大金之中煮于小豆而沸上下又於淺湯若千万億年考治毒痛於是頌曰

設得為國長橫制於万民 以至地獄界考治百億年墮于淺湯中 在釜而見煮以火燒煮之辟若如煮豆

徙鐵釜脫遙見流河轉相謂言彼河洋洋而有威神水波興隆眾花順流兩邊生樹其葉青青蔭彼河水底皆流沙其水清涼往詣飲水洗浴解疲

修行道地經卷第三十張積字

兩邊生棘罪人不察入彼河水悉是沸灰於是頌曰

其人前世害水虫 血肉皆落遺骨腦
本謂涼水及沸灰 甚深而熱沸踊躍
罪人墮沸灰地獄駭毛爪齒骨肉各
流異處散體筋經隨流上下這欲求
出守鬼鈎取卧著熱地風起吹之體
復如故獄鬼問曰卿所從來欲何所
湊罪人答曰不審去來計從若干百
千億歲飢不獲食其以飢渴故守鬼
取鈎鈎開其口以燒鐵團又以洋銅
注其口中燒罪人咽腹內五藏悉爛
腸胃便下過去毒痛甚不可言過惡
未盡故不死也去河不遠有二地獄
名曰叫嚨二名大噉鐵以為城樓槽
百尺睥睨嚴窄悉以鐵網覆蓋其上
罪人相謂此城大好共往觀之這入
中已心自念言已脫恐難無復眾惱
歡喜蹠蹠皆稱萬歲或面拍地或仰
面卧或睡眠蹠破傷面者四垣從外
自然有火燒諸樓槽睥睨眾網及門
悉然城內皆燒罪人身展轉相見辭
如然炬猶若樹電亦如散火焚體毒

修行道地經卷第三十張積字

痛辭如大箭射鳥叫嚨苦痛巨言積
百年已東門乃開時無央數百千罪
人悉走趣門這至便閉相排墮地如
大樹崩轉相鎮壓若如積薪過惡未
盡故令不死於是頌曰

至恐怖處叫喚樹 求救護故而致彼
如大積薪以火燒 罪人如是相積燒
若斯燒毒痛叫喚走四散常畏於獄鬼
恐怖而懷懼 若受於所寄 極突不肯還
閉在喚叫獄 惡罪受毒痛
受無央數之苦酷 為火所燒甚困厄
遭無量惱不可言 罪人叫喚大噉呼
尔時罪人脫出噉喚獄次入阿鼻摩
地獄守鬼尋即錄諸罪人五毒治之
挖其身體如張牛皮以大鐵釘釘其
手足及釘人心拔出其舌百釘釘之
又剥其皮從足至頭於是頌曰
挖身如牛皮鐵釘而釘之兩舌之所致
鐵釘壞其舌剥身皮曳地 若如師子尾
如是計數之受苦不可量
於是守鬼錄取罪人駕以鐵車守鬼
御車以勒勒口左手執御右手持杖
撻之令走東西南北罪人拖車疲極

修行道地經卷第三十張積字

吐舌被杖傷身破壞軀體而皆吐血
躡地傷胃於是頌曰

罪人駕之以鐵車 獄鬼驅之令奔走
撻撻其身而吐血 如馬戰鬪被柔瘡
若無有信輕善人 自犯罪惡謂應法
凶罪引之入阿鼻 受无央數諸苦毒
阿鼻地獄自然炭火至罪人膝其火
廣大無有里數尔時罪人發於邪念
及從曲道謂是好地即入火中燒其
皮肉及筋血脉這還舉足平服如故
於是頌曰
時炭火然至于膝 既自廣長復風吹
罪人行上然爛皮 捨正入邪罪如斯
得離此獄去之不遠有沸屎獄廣長
無數其底甚深罪人見之謂是浴池
轉相語言彼有浴池中有青蓮五色
之華當共往洗飲水解渴悉皆入中
沉沒至底中有諸虫其口如鐵鍼以
肉為食鑽罪人身壞破肌膚從足鑽
之乃出頭上眼耳鼻口皆有虫出本
罪未竟故令不死於是頌曰
罪果所致受毒痛 尔時罪人阿鼻獄
苦痛噉喚而與惱 從其身體鐵釘之

沸屎臭不淨廣長無數量惡露皆在彼其底而甚深犯罪無一善墮此閻王獄斯諸罪人輩鐵嘴垂噉之

在炭火獄及阿鼻并一切瑕沸屎中墮於流河罪所興宿殃所致故不死於是二獄名燒炙無煮彼時守鬼取諸罪人段段解之持著鐵上以火熬之及覆鐵鏟以火炙之於是頌曰

已到于大苦在燒炙無煮罪中殃老者則識本行惡以刀段段解破壞令無數用鏟燒炙之者鏟上熬之在燒炙無煮可惡為瑕惱無數人見酷如厨作肉羹設害於賢者投之大火中其犯戒壞法洪鳥見蹈踐作人姓剛弊常喜害眾生而食無所擇生城守獄鬼

修行道者心自念言吾身將无以此之比墮八罪獄及十六部又吾前世無數生來更斯惡道假令不能究竟聖道當復入中辟如有人犯於逆惡王勅邊臣明旦早時矛刺百瘡日中刺百向冥刺百彼人日被三百瘡其身皆壞无一兒愛體痛苦惱甚不可言雖有此痛比地獄惱百千万億無

數之倍不可相喻地獄之痛甚苦如是也於是頌曰

自犯眾惡牽致斯毒痛見孝而可憎觀此苦惱常諦思常勤精進速成道其修行者立是學地當除歡喜堅固其心若志輕舉當自制止辟如御者將御馳車於是頌曰

喻若燒炭火未曾有休息常遭此苦痛晝夜酷无量以利諸矛戟見刺百倍痛計此眾惱害不比獄毛痛

其修行者心自念言吾身今者未脫此患不當歡欣如是自制不復輕戲若斯立者則能專行入于善法行者亦乃戰慄驚恐夙夜不違其法於是頌曰

觀衰耗若斯如樹果自傷且觀罪塵勞積之如太山見是穢濁若人犯墮惡道專精在修行棄歡及調戲

觀於惡道窻冥苦而佛經法照如日以獸眾患順講此依鈔經卷除輕慢

修行道地經卷第三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二五〇頁中一〇行第九字「今」，麗作「令」。

一 二五〇頁中二一行第九字「諧」，麗作「詣」。

一 二五〇頁下七行首字「志」，麗作「念」。

一 二五〇頁下二〇行「啼哭泣而泉」，麗作「啼泣淚如泉」。

一 二五一頁上一行第一〇字「度」，麗作「庶」。

一 二五一頁上三行末字「聞」，麗作「聞」。

一 二五一頁上一一行第四字「知」，麗作「和」。

一 二五一頁上一八行「心一」，麗作「一心」。

一 二五一頁上末行「工妙」，麗作「巧妙」。同作「一切」，麗作「一切」。

人」。

一 二五一頁中一行末二字「凡夫」，

麗作「凡人」。

一 二五一頁中五行「而今」，麗作「而

令」。同行第七字「夫」，麗作「魅」。

一 二五一頁中八行第五字「而」，麗

作「如」。

一 二五一頁中一三行末字「生」，麗

作「人」。

一 二五一頁中一八行第一一字「排」，

麗作「排」。

一 二五一頁中末行第一〇字「述」，

麗無。

一 二五一頁下一一行第八字「妾」，

麗作「妾」。二五三頁中末行第一

三字同。

一 二五一頁下一五行第一一字「貌」，

麗作「邈」。

一 二五一頁下末行第一三字「語」，

麗作「諸」。

一 二五二頁上九行「降伏」，麗作「降

伏其心」。

一 二五二頁上一〇行第三字「大」，

麗作「本」。

一 二五二頁上一八行第七字「及」，

麗作「及衆」。

一 二五二頁上一九行第一三字「是」

麗作「見」。

一 二五二頁上二〇行與二一行之間

麗有：「其城豐樂嚴正好宮殿屋

舍甚寬妙而煙普熏莫不達火熾如

人故欲然火燒城時諸蜂皆出放毒

齧人觀者得痛驚恠馳走男女大小

面色變惡亂頭衣解寶飾脫落為煙

所熏眼腫淚出遙見火光心懷怖懍

不知所湊展轉相呼父子兄弟妻息

奴婢更相教言避火離水莫墮泥坑

余乃安隱於是頌曰「一百十六字。

一 二五二頁中七行第一三字「淳」，

麗作「純」。

一 二五二頁中一二行第一〇字「戴」，

麗作「載」。

一 二五二頁中一三行第三字「智」，

麗作「忽」。

一 二五二頁中二二行第九字「至」，

麗作「王」。

一 二五二頁下二行末字「王」，麗作

「與玉」。

一 二五二頁下三行第四字「懼」，麗

作「巨」。

一 二五二頁下一六行第八字「未」，

麗作「來」。

一 二五三頁上二行第一二字「拈」，

麗作「爪」。本頁下七行第三字及

二五七頁下二行第二字同。

一 二五三頁上六行第三字「癡」，麗

作「癡垢」。

一 二五三頁上一二行第六字「綜」，

麗作「採」。

一 二五三頁上末行第一一字「全」，

麗作「令」。

一 二五三頁中五行第一二字「雖」，

麗作「難」。

一 二五三頁中一九行末字「妾」，麗

作「安」。

一 二五三頁中末行第九字「吾」，麗

作「無吾」。

一 二五三頁下九行「丘空」，麗作「空丘」。

一 二五三頁下一四行第一三字「語」，麗作「諸」。

一 二五三頁下一九行第七字「這」，麗作「適」。下同。

一 二五三頁下二〇行末字「減」，麗作「化」。

一 二五四頁上一行第八字「以」，麗無。

一 二五四頁上五行第八字「隨」，麗作「墮」。

一 二五四頁上八行第八字「揃」，麗作「剪」。

一 二五四頁上一五行第四字「遊」，麗作「逝」。

一 二五四頁中一〇行第一一字「其」，麗作「某」。

一 二五四頁中一九行第九字「在」，麗無。

一 二五四頁中末行末字「其」，麗作「共」。

一 二五四頁下六行第七字「弗」，麗作「解」。

一 二五四頁下八行第八字「道」，麗作「到」。

一 二五四頁下一〇行「小乃自食」，麗作「尔乃給我」。

一 二五四頁下一六行「便小」，麗作「小行」。

一 二五四頁下一七行第三字「從」，麗作「相從」。

一 二五四頁下一九行第二字「擾」，麗作「煩」。

一 二五五頁上二行第七字「隱」，麗無。

一 二五五頁上三行第四字「安」，麗作「安隱」。

一 二五五頁上一〇行首字及本頁中二〇行首字「遶」，麗作「繞」。

一 二五五頁上一一行第六字「誠」，麗作「誠」。

一 二五五頁上一五行第三字及第六字「放」，麗作「牧」。

一 二五五頁上一七行第八字「自」，麗作「晴」。

麗作「日」。

一 二五五頁上一八行首字「佯」，麗作「陽」。同行第九字「稼」，麗作「禾稼」。

一 二五五頁中七行「音目」，麗作「音目」。

一 二五五頁中八行「悉皆」，麗作「亦悉」。

一 二五五頁中一四行首字「凡」，麗作「瓦」。

一 二五五頁中一九行「蚤虱」，麗作「蚤虱」。

一 二五五頁下二行第九字「常」，麗作「當」。

一 二五五頁下五行第八字「睡」，麗作「睡」。

一 二五五頁下一〇行第八字「喻」，麗作「踰」。

一 二五五頁下一五行第三字「眼」，麗作「眼」。

一 二五五頁下一八行第九字「清」，麗作「晴」。

- 一 二五五頁下一九行第七字「城」，
麗作「城郭」。
- 一 二五六頁上七行第八字「度」，
麗作「疾」。
- 一 二五六頁上九行第七字「疾」，
麗作「度」。
- 一 二五六頁上一四行「又十」，
麗作「叉手」。
- 一 二五六頁上一六行「本願」，
麗作「本規」。
- 一 二五六頁上二〇行第一〇字「至」，
麗作「生」。
- 一 二五六頁上末行第四字「靜」，
麗作「寂靜」。
- 一 二五六頁中一行第一〇字「見」，
麗作「所見」。
- 一 二五六頁中二行「如是」，
麗無。
- 一 二五六頁中三行「天下」，
麗作「天上」。
- 一 二五六頁中六行首字「淨」，
麗作「靜」。
- 一 二五六頁中九行第八字「戒」，
麗

- 作「我」。
- 一 二五六頁中一行第七字「住」，
麗作「往」。
- 一 二五六頁中一四行「值善殖」，
麗作「殖善根」。
- 一 二五六頁下一行第一二字「而」，
麗作「所」。
- 一 二五六頁下一四行第一〇字「无」，
麗作「元」。
- 一 二五六頁下一五行「悦和」，
麗作「和悦」。
- 一 二五七頁上三行第六字「犇」，
麗作「本」。
- 一 二五七頁上一四行第三字「為」，
麗作「所」。
- 一 二五七頁上一九行「未受」，
麗作「未度」。
- 一 二五七頁上二〇行第三字「及」，
麗作「反」。
- 一 二五七頁上二一行末字「神」，
麗作「福」。
- 一 二五七頁中一行「無忌」，
麗作「無

- 底」。
- 一 二五七頁中一二行第三字「未」，
麗作「求」。
- 一 二五七頁中二〇行第七字「飲」，
麗作「餐」。
- 一 二五七頁下一行第一〇字「毒」，
麗作「恚」。
- 一 二五七頁下四行第七字「增」，
麗作「壞」。
- 一 二五七頁下五行首字「網」，
麗作「網」。
- 一 二五七頁下八行第八字「炎」，
麗作「炎」。
- 一 二五七頁下一三行末字「有」，
麗作「身」。
- 一 二五七頁下一七行第九字「夾」，
麗作「夾」。
- 一 二五七頁下一八行第五字「嚴」，
麗作「戰」。同行「摧盡」，
麗作「推壓」。
- 一 二五八頁上四行第五字「亦」，
麗作「赤」。

一 二五八頁上一七行第七字及頁上
 二〇行第一〇字「緝」，**麗**作「緝」。
 一 二五八頁中四行末字「肥」，**麗**作
 「肌」。
 一 二五八頁中五行第六字及次頁上
 二〇行第三字「體」，**麗**作「髓」。
 一 二五八頁中一〇行首字「碎」，**麗**
 作「破」。
 一 二五八頁中一九行第七字「妙」，
麗作「麵」。
 一 二五八頁中末行第一一字「砧」，
麗作「輶」。
 一 二五八頁下二行第三字及四行第
 八字「輶」，**麗**作「輶」。
 一 二五八頁下五行「於麻油」，**麗**作
 「麻油人」。
 一 二五八頁下九行首字「布」，**麗**作
 「怖」。
 一 二五八頁下一七行「菁菁」，**麗**作
 「青青」。
 一 二五九頁上一三行第一三字「洛」，
麗作「落」。

一 二五九頁上一四行第二字「脫」，
麗作「解」。
 一 二五九頁上一七行第一一字「磬」，
麗作「擊」。
 一 二五九頁上二二行第一三字「而」，
麗作「所」。
 一 二五九頁上末行末字「主」，**麗**作
 「生」。
 一 二五九頁中九行第一一字「千」，
麗作「十」。
 一 二五九頁中一〇行「背銛」，**麗**作
 「比級」。
 一 二五九頁中一行第四字「稠」，
麗作「樹」。
 一 二五九頁中一四行第九字「反」，
麗作「及」。
 一 二五九頁中一七行第八字「獲」，
麗作「捉」。
 一 二五九頁中一九行「向下」，**麗**作
 「下向」。
 一 二五九頁中二二行第四字「剡」，
麗作「此」。

一 二五九頁下三行首字「灸」，**麗**作
 「灸」。
 一 二五九頁下一五行及一八行「漢
 湯」，**麗**作「鑊湯」。
 一 二五九頁下二一行第一〇字「隆」，
麗作「降」。
 一 二六〇頁上五行第三字「墮」，**麗**
 作「墮在」。
 一 二六〇頁上一〇行第八字「其」，
麗無。
 一 二六〇頁上一四行第四字「不」，
麗作「又」。
 一 二六〇頁上一五行首字「名」，**麗**
 作「一名」。同行「噉鐵以」，**麗**作
 「叫喚以鐵」。
 一 二六〇頁上二〇行第六字「躡」
麗作「躡」。
 一 二六〇頁上二二行第六字「燒」，
麗作「火燒」。
 一 二六〇頁中一行「火箭射鳥」，**麗**
 作「火箭射象」。
 一 二六〇頁中六行「處叫喚樹」，**麗**

作「懷叫喚獄」。同行「致彼」。麗作「到彼」。

一 二六〇頁中一三行末字「摩」，麗作「摩訶」。

一 二六〇頁下四行第一三字「柔」，麗作「矛」。

一 二六〇頁下一〇行「平服」，麗作「平復」。

一 二六〇頁下末行第六字「奧」，麗作「懊」。

一 二六一頁上三行第九字「噉」，麗作「噉」。

一 二六一頁上六行「魚羹」，麗作「煇煮」。下同。

一 二六一頁上一四行第二字「烏」，麗作「象」。

一 二六一頁上二一行第九字「日」，麗作「一日」。

一 二六一頁上二二行第六字「兒」，麗作「完」。

一 二六一頁中四行第五字「常」，麗作「當」。

修行道地經卷第三

樓

西晉三藏竺法護譯

勸意品第九

修行道地以何方便自正其心吾曾聞之昔有國王選擇一國明智之人以為輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之欲知何如故以重罪欲加此人勸告臣吏盛滿鉢油而使擊之從北門來至於南門去城二十里圍名調戲令得到彼設人持油墮一滴者便級其頭不須格闢於是頌曰
假使其人到戲園 承吾之教不棄油

當敬其人如我身 中道棄油便級頭
爾時群臣受王重教盛滿鉢油以與其人兩手擊之其大愁憂則自念言其油滿器城里人多行路車馬觀者填道辟如水定而風吹之其水波揚人亦如是心不安隱退自念言無有一人而勸勉我言莫恐懼也是器之油擊至七步尚不可階況有里數耶此人憂憤不知所湊心自懷懼於是頌曰
觀人馬馬及車乘 大風吹水心如此
志懷怖懼懼不達 安能究竟此事
其人心念吾今定死無復有疑也設能擊鉢使油不墮到彼園所爾乃活耳當作專計若

見是非而不轉移唯念由鉢志不在餘然後度耳於是其人安行徐步時諸臣兵及眾觀人無數百千隨而視之如雲興起園遶大山於是頌曰

其人擊鉢心堅強 道見若干諸觀者
眾人圍遶隨之後 辟如江海興大雲

當時其人擊鉢之時音聲普流莫不聞知無數人皆來集會眾人皆言觀此人衣形體舉動定是死囚斯之消息乃至其家父母宗族皆共聞之悉奔走來到彼子所啼哭悲哀其人專心不顧二親兄弟妻子及諸親屬心在油鉢無他之念於是頌曰

其子啼泣淚如泉 若干種音嗟歎父
心懷怖懼不省親 專精執志而持鉢

眾人論說相令稱叫如是再三時一國人普來集會觀者擾攘喚呼震動馳至相逐躡地復起轉相踴躍間不相容其人心端不見眾庶於是頌曰

眾人叫呼不休息 前後相逐不容間
而擊油鉢都不觀 如雷雨空無所傷

觀者復言有女人來端正姝好威儀光顏一國無雙如月盛滿星中獨明色如蓮華行於御道像貌巍巍姿色喻人辟如玉女又若切利天王之后守曰護利端正姝好諸天人民

莫不敬重於今斯女懸照如是能八種舞音聲清和聞者皆善於是頌曰

舉動而安庠 歌舞不越法 其心懷歡喜
感動一切人 歌頌聲則悲 其身而透迤

不疾亦不遲 被服順正齊 七種微妙音
奇述有五十 三處而清淨 官商節相和

身從頭至足 莊嚴寶瓔珞 語言而美雅
猶若甘露降

爾時其人一心擊鉢志不動轉亦不察視觀者皆言寧使今日見此女顏終身不恨勝於久存而不觀者也彼時其人雖聞此語專精擊鉢不聽其言於是頌曰

巧便而安庠 其舞最工妙 一切人貪樂
辟如魔之後 能動離欲者 何況於凡夫

來住其人邊 擊鉢心不傾
當爾之時有大醉鳥放逸奔走入於御道來人相謂今醉鳥求躡踏吾等而今橫死此為天魅化作鳥形多所危害不避男女身生瘡

癢其身廕滋辟若大髒毒氣下流舌赤如血其腹委地口脣而垂行步縱橫無所省錄人血塗體獨遊無難進退自在猶若國王遙視如山暴鳴哮吼辟如雷聲而擊其鼻瞋恚懷怒於是頌曰
大鳥力強甚難當 其身血流若泉源

踴地興塵而張口

如欲危害於眾人

其鳥如是恐怖觀者令其馳散破壞兵眾諸鳥奔逝一切觀者而欲怖死能拔大樹踐害眾主雖得杖痛無所畏難於是頌曰

壞眾及群鳥 恐憐人或死 排撥諸舍宅 奔走不畏御 名聞於遠近 剛強以為德 憍慢無所錄 不忍於高望

爾時街道市里坐肆諸賣買者皆懷收物蓋藏閉門畏壞屋舍人悉避走又殺為師無有制御真或薄其蹈殺道中為馬牛羊猪犢之屬碎諸車乘星散狼藉於是頌曰

諸坐肆者皆蓋藏 傷害人畜碎車乘 觀見如是閉門戶 狼藉如賊壞大營 或有人見懷振恐怖不敢動搖或有稱怨呼嗟淚下又有迷惑不能覺知有未著衣曳之而走復有迷誤不識東西或有馳走如風吹雲不知所至也中有惶懼以腹拍地又人窮逼張弓安箭而欲射之或把刀刃意欲前格

中有失色恍惚妄語或有懷瞋其眼正赤又有屏住遙觀歡喜雖執兵仗不能加施於是頌曰

於斯迷怖懷 亦有而悲涕 或愕無所難 又有執兵仗 愁憤躡地者 逸絕不自知 獲是不安隱 皆猶見醉鳥

彼時有人曉化鳥呪心自念言我自所學調鳥之法善惡之儀凡有八百吾觀是鳥無此一事吾今當察從何種出上種有四為是中種下種耶以察知之即舉大聲而誦神呪於是頌曰

天王授金剛 吾有微妙語 能除諸貢高 羸劣能令強 彼人即時舉聲稱曰諸覺明者無有自大亦不興熱棄除恩愛承彼奉法修行誠信之所致也棄捐貢高伏心使安說此往古先聖二偈曰

姪姪及怒癡 此世三大憍 成道無諸垢 眾熱為以消 用彼至誠法 修行亦如是 大意洪象王 除惑捨貢高

爾時彼象聞此正教即捐自大降伏其心便順本道還至象廐不犯眾人無所嫉害其擊鉢人不省象來亦不覺還所以者何專心懼死無他觀念於是頌曰

見象如暴雨 而心未曾亂 其雨雖止已 虛空亦不悅 其人亦如是 不省象往還 執心擊鉢 如蔽寶不忘 介時觀者擾攘馳散東西走故城中失火燒諸官殿及眾寶舍樓閣高臺現妙巍巍展轉連及譬如大山無不見者烟皆周遍火尚盡

徹於是頌曰 其城豐樂嚴正好 宮殿屋舍甚寬妙 而烟普薰莫不達 火熾如人故欲然 火燒城時諸蜂皆出放毒螫人觀者得痛驚 惟馳走男女大小面色變惡亂頭衣解寶飾 脫落為烟所薰眼腫淚出遙見火光心懷怖 懼不知所湊展轉相呼父子兄弟妻息奴婢 更相教言避火離水莫墮泥坑爾又安隱於 是頌曰

愁憂心懷不自省 家至親屬及僕從 棄諸象馬悲哀出 言有大火當避捨 爾時官兵悉來滅火其人專精一心擊鉢一 帚不墮不覺失火及與滅時所以者何秉心 專意無他念故於是頌曰

有眾人迷惑 如鳥遇火飛 其火燒殿舍 烟出如浮雲 頭亂而驚怖 避烟火馳走 一心在油鉢 不覺火起滅 是時五色雲起天大雷電於是頌曰

既興大霧非時雨 風起吹雲令純陰 虛空普遍無青天 猶黑象群雲如是 時亂風起吹地興塵沙礫瓦石填於王路拔 樹折枝落諸華實於是頌曰

風起揚塵而周普 興雲戴水無不遍 暴風忽冥不相見 雷震俱陰無不驚

彼時大雲而炎掣電霹靂落墮孔雀皆鳴天
便放兩墮於諸霄雖有此變其人不聞所以
者何專念油鉢於是頌曰
其放逸象時 猶如大雲興 墮雹失火風
拔樹壞屋舍 其人不覩見 何善誰為惡
不覺風雲起 但觀滿鉢油

爾時其人擎滿鉢油至彼圍觀一滴不墮諸
兵臣吏悉還至宮具為王說所更眾難而人
專心擎鉢不動不棄一滴得至圍觀王聞其
言則而歎曰此人難及人中之雄不願親屬
及與玉女不懼巨象水火之患雷電霹靂吾
聞雷聲愕然怖慄雖有啓白不省其言或有
心裂而終亡者或有懷軀而傷胎者人民所
立迷不自覺雖遇眾難其心不移如是人者
無所不辦心強如斯終不恐難地獄王考能
食金剛其王歡喜立為大臣於是頌曰
見親族涕泣 及象醉暴風 雖遭諸恐難
其心不移易 王親人如此 心堅定不轉
親愛而弘敬 立之為大臣
爾時正士其心堅固雖遭善惡及諸恐難志
不轉移得脫死罪既自豪貴壽老長生也修
行道者御心如是雖有諸患及姪怒癡來亂
諸根設心不隨攝意第一觀其內體察外他
身痛痒心法亦復如是於是頌曰

如人擎油鉢 不動無所棄 妙慧意如海
專心擎油器 若人欲學道 執心當如是
意懷諸明德 皆除一切瑕 若干之色欲
而興於怒癡 有志不放棄 寂滅而自制
人身有疾病 醫藥以除之 心疾亦如是
四意止消之

心堅強者志能如是則以指爪壞於雪山以
蓮華根鑽穿金山則以鋸斷須彌寶山其無
有信不能精進而懷諛諂放逸喜志雖在世
以終不能除姪怒癡垢有信精進質直智慧
其心堅強亦能吹山而使動搖何況而除姪
怒癡也故修行者欲成道德為信精進智慧
朴直調御其心專在行地於是頌曰
直信而精進 智慧無諛諂 是五德除瑕
離心無數穢 深解無量經 自覺斯佛教
但取其要言 分別義無量
離顛倒品第十
功德住覺高巍巍 猶如學術依靜居
智慧川流善寶形 願誓首禮大山王
從天上来下 知趣而不惑 佛生在胞胎
不入亦不出 不更諸苦惱 不著不顛倒
德重無所著 歸命度生死
修行道者或懷懈怠謂法微妙難了難曉不
可分別當識苦本斷除諸習證於盡滅修念

道術譬如有人而取一駁破為百分還續如
故今不若錯是事甚難不乎答言甚難甚難
可以幻化諸藥神呪續疑如故泥洹之道不
以此事而成立也雖不能致於道證者當有
方便於是頌曰
常健精進向脫門 欲覺了此難復難
勤力勸樂而無退 如深穿地得泉水
當作是觀速疾成就真如泥洹不從他求自
因心致從他人得乃為難耳由己難獲何所
難乎當作斯計唯以諦觀誘進其心如誘小
兒乎之至前來取手物而食取之小兒來至
一一壁指而無所得世人如有所見顛倒無
常謂常苦謂為樂非身謂有身空謂為實捨
四顛倒作本無觀爾乃為順佛之教誠於是
頌曰

人不曉本無 常計樂謂淨 譬如以捉拳
用以誘小兒 於是人顛倒 而有吾我想
當為現光曜 如冥中燃燈
吾有頭髮不能久常亦不淨潔弗妄無我以
是觀之一切皆然勸發其心如明眼人執炬
而行入於空室觀之無人亦無所觀審諦見
者亦復如是察色之本見無常苦無吾非身
虛妄見者而反自縛解空觀者有何難乎現
可聞知得道迹者往還不還及無所著得

平等覺此斯等人吾亦是人此等成道我身何故獨不獲乎修行道者觀心如捨四顛倒專於行地於是頌曰

駭毛爪骨肉 及諸有色形 衆來惑心注 五陰之所亂 無常苦不安 無我不清淨 自如丘空舍 明者觀如是

曉了食品第十一

佛在巴質樹 天帝奉百味 又在舍衛城 波斯匿供養 比蘭若設食 麥飯離甘味 皆等意受之 替首無所著 雖食此飯已 弗著非以色 亦不造憍慢 棄捐諸高貴 所在受供養 如越大曠路 不以為甘美 是故替首禮

今時修行當觀飯食設百種味及穢變飯在於腹中等無有異舉食著口嚼與唾合與吐適同若入生藏身火煮之體水爛之風吹展轉稍稍消化墮於熟藏堅為大便濕為小便沫為涕唾藏中要味以潤成體此要眾味流布諸脉然後長養髮毛爪齒骨髓肉面肪膏精氣頭腦之屬是以外四大養內五根諸根得力長於心法起姪怒癡欲知是者搏食之本由是而起於是頌曰

計無執數請上味 嗜在腹中而無異 於體變化等不淨 故行道者不貪食

雖當飯食不求於肥趣欲支命譬如大官捕諸飛鳥皆擄其翅閉著籠中日擇肥者以給官厨時諸飛鳥日日稍減中有一鳥心自念言肥者先死若吾當肥亦死如前設不食者便當餓死今當節食令身不肥亦莫使羸令身輕便出入無礙不為宰人所見烹宰羽翼可得漸漸生長若從籠出便可飛遊從意所至修行道者亦計如是食趣安身令體不重食適輕便少於睡眠坐起經行喘息安隱渺大小便身依於行姪怒癡薄其修行者當作是觀吾不貪身陰諸情欲此身不要骨體相支今此身中但咸不淨無有堅固譬如怨家無益羅網常懷怨賊而傷親友當消息之供養奉事譬如王者當以如何遵承佛教坐起經行令無災事常觀行露具知多穢將養其命趣得行道如有親屬不可棄捨身亦如是沐浴飯食衣被蓋形如愛一子當將護之令寒溫飢渴之苦非為蚊蠅蚤蝨所齧也如有逆賊收閉牢獄獄吏考治若干種榜枷為前後劫盜誰物家居所在盜何所藏與誰同伴魁帥黨部耶五毒治之氣絕復蘇即自思惟以何方便得脫榜管心便開解對獄之首遠計其國大長者子曰禁戒前後所偷皆著彼所居止其家共行竊盜是吾伴侶獄吏

聞之收長者子與前賊共同一牢中俱繫鐵絆時長者子家有餉來便自獨食不分與賊賊大瞋怒張目齒齒汗出歎息欲與惡意令長者子不濟其命豈況獨食今我自在見則當逼之不獨飲水何況獨食其長者子少小慚樂不忍頃更不行左右欲至舍後便報賊言共至廁上其賊報言在卿所至吾不能行時長者子逼惡窮極謂於賊言無過於子子橫牽吾閉在刑獄今欲小起反不相從乎設不共繫終不相報吾假相犯卿便說之以當省過而謝其罪時賊答曰子實無過吾橫相牽卿眷屬衆多欲自免罪不見考治蒙得飲食故相誑耳仁有餉來而反獨食求不相分故不相從時長者子則報賊言解子所恨從今已往終不相失若有餉來先當飯子然後自食曼我命存願到舍後使身氣通賊乃隨之後日餉來便勸婢使所持食來先奉親厚所食之餘亦乃給我婢使受教報如其言使人還歸具啓長者長者聞之懷慈怒明日詣獄謂其子言卿生豪族反與逆賊惡人從事而與親厚都不覺知此橫牽汝閉在牢獄其子報言父所言是不敬此人以為親厚也具知是賊耳我欲小便逼不相從身重腹脹眼反耳聾頭痛背烈脅肋欲拔骨懷氣滿喘

息欲斷心意煩亂迷不自覺諸節欲解骨體
疼痛命欲窮絕惡對在上汚出短氣而賊語
我卿能隨吾如病從醫亦乃可耳先以飯我
然後自食吾當相從用食身命故為親厚也
如長者子具知此賊為怨家也用窮逼故於
外示現若如親厚而內疎薄知四大奇非常
之物四事增減輒不安隱如地虺毒如幻野
馬水月山響解身如其行進者亦復解此
曉知五陰皆為怨賊趣以衣食持養其體令
不危害夙夜專精如救頭燃非以懈廢得成
道德至於無為度于三界終始之患

伏勝諸根品第十二

其修行者姪怒癡薄設不習塵無所嫉害未
成道德非見聖諦自謂獲矣如是行者自誠
心意放之在於色聲香味細滑之中念著五
陰所作辦未設心不隨五陰蓋者則知得道
若其心亂隨諸情欲即還恐懷當更精進如
牧牛者放牛于澤其牛奔突踐他禾穀牧牛
者怖恐其主覺之牽將歸家以杖捶治明日
復出還在牧上伴如不視知復犯他禾稼不也
時牛心念牧者不見復食他苗其主見之便
復撻榜牛後恐畏不敢復犯行者如是自誠
五根不隨情欲則知道成也若從六衰即還
自制觀三塗之苦生死之難晝夜精勤勝前

萬倍所未獲者當今成就已得成就今不放逸
忍辱品第十三

設使有人撻罵行者亦時修道當作是觀所
可罵詈但有音聲諦推計之皆為空無適起
即滅譬如文字其名各異一一計字無有罵
詈譬如一盲目無所見正使百盲亦無所觀
罵亦如此一字不成正百千字悉皆空無設
使父母家室親里共稱譽我亦復皆空當作
是觀譬如夷狄異音之人雖來罵我譬如風
響是聲皆空

棄加惡品第十四

假使行者坐於寂定人來撻捶刀杖瓦石以
加其身當作是觀名色皆空所捶可捶悉無
所有本從何生誰為瞋者向何人怒我宿不
善得致此患設無名色無緣遭厄我若欲瞋
報其人者眾惡甚多不可悉報譬如毒蠍及
與百足蚤蝨蚊蚋跂蜂之屬是輩饒人無以
加報假使能降外諸憂患安能辟除其內體
中四百四病八十種蟲以是之故當伏內心
滅諸垢穢寂定其志故謂修行

天眼見終始品第十五

其修行者假使睡眠常念無常不久趣死想
於眾苦生死之惱操手盥面瞻視四方夜觀
星宿以自御止棄捐懈怠不思卧寐若睡不

止當起經行假令不定當移其坐想欲見明
雖心中冥思惟三光令內外明於是頌曰

當念生死苦 觀罪觀四方 省視外光影

內心求照明 滅壞睡眠冥 若日消除闇

如是雖閉目 所見踰開者

其修行者常思見明晝夜無異分別大小是

其所趣遠近普學無所不博思惟如是則得

道眼所見平等無遠無近及淨居天於是頌曰

雖為眠目常如開 禪定所見踰天眼

普視世間眾生類 徹達天上無不見

其修行者已成道眼悉見諸方三惡之處譬

如淋雨一旦清除有明眼人住於山上觀視

城郭郡國縣邑聚落人民樹木華實流水源

泉師子虎狼象馬群鹿及諸野獸行來進止

皆悉見之於是頌曰

譬如明鏡及虛空 淋雨已除日晴明

有淨眼人住高山 從上視下無不見

又觀城郭及國邑 其修行者亦如是

觀見世間諸禽獸 地獄餓鬼眾生類

修行如是觀三千界見人生死善惡所趣是

之名曰所達神通於是頌曰

雖有甘露無上味 見三千世德踰彼

其修行道奉佛教 疾得神通無罣礙

佛皆普見一切淨 慳傷眾人故說此

汝終始根令速度

以無極義而分別

天耳品第十六

識慧為聲寂應緣

無所罣礙順正道

其有轉此道法輪

誓首轉輪大聖哉

察者若干之伎樂

設有悲哀心正等

聞諸天人地獄聲

又手誓首尊淨性

其修行者適成無眼便得微聽亦無煩憤譬

如有人極地求蔽本規索一井得餘蔽行者

如是本求天眼微聽隨從悉聞天上世間之

聲於是頌曰

計彼修道者 興法以善權 精勤得天眼

觀天上世間 微聽自然至 所聞亦無限

如人地求蔽 自然得餘寶

譬如夜半眾人眠寐一人獨覺上七重樓於

寂靜時聽省諸音伎樂歌舞帝位悲哀搗鼓

之聲修道所見亦復如是心本寂靜遙聽地

獄帝號酸苦見聞餓鬼及與畜生天上世間

伎樂之聲是天耳神通之證於是頌曰

如夜眾庶皆昏寐 一人起上七重樓

靖心而聽一切人 伎樂歌舞之音聲

其修道者亦如是 天耳微聞諸音聲

其在三界諸形色 悉曉了知其語言

從無鞅數大經義 我得其餘服甘露

譬如人病飲良藥 今演世尊天眼教

念住世品第十七

智慧為身善根元

經法成華德為業

解脫示現立不動

吾今歸命佛大樹

從億百生植善根

昔無限世寂梵行

識百千億本宿命

佛覺意強歸心定

假使修行心自念言吾從何來致得人身以

天眼視明心微觀本生為人若在人非人譬如

有人從一縣邑復至一縣識前往反坐起之

處也修行如是自念本生所歷受身名姓好

惡壽命長短飲食被服皆悉識之彼役生此

此終生彼如是之比知無鞅數所更生死是

号曰識本宿命神通於是頌曰

以天眼觀曰修行

知無數劫所歷生

皆見過去可受身

譬如乘船自照面

佛所生處悉識念

吾觀諸經而鈔取

是為号曰昔所更

以慧之心擇至要

知人心念品第十八

不可計哀宜 知眾所趣念 自觀心所思

是非定放逸 志所懷至慧 解了無量智

而除諸瑕穢 願歸尊最勝

其修行者以天眼視人及非人是非善惡端

正醜陋微觀心行所明竊冥喜瞋恚者其心

如斯志和悅者當所趣矣於是頌曰

天眼之微視 見諸人非人 觀察眾顏色

亦觀心所念

知其意本無

何因獲此行

其修道悉省 懷瞋及和悅

譬如有人坐於江邊見水中物魚鱉龜鼈及

無鞅數異類之蟲修行如是觀眾生心所念

善惡了了無疑是名神通知他人心中所念善

惡於是頌曰

覺眼明了心清淨

因修行道而獲斯

知他心念所思想

猶如見樹根枝葉

譬如買客欲得水精之珠便入江海則得此

寶并獲真珠金剛珊瑚車渠瑪瑙修行如是

棄于睡眠專心在明則得天眼并獲天耳神

足自知己所從來見他人本是故修行當習

覺明於是頌曰

如以一車入江海

而獲無數大珍寶

修行如是除睡眠

天眼聽飛識本末

修行若斯志寂定

今吾所宜如佛教

見無量色踰天眼

觀眾生心念是非

其忍辱力踰於地

柔軟安和過於水

秉志堅固如須彌

越於人民超虛空

深慧過於江 如海無恚恨

其德莫能及

願誓首最勝 其心而懷道

諸天所嗟歎

執志而一定 非以為歡喜

彼調柔等意

非以為增減 明德無輕戲

吾願誓首禮

假使修行心有輕戲便當思惟愁感之法會

當歸死未得度脫無常之法非歡喜時有所
思愛會當別離於是頌曰

無數諸川流 滿苦邪汎水 未度死河法

耗亂及歡喜 無量之恩愛 不父當別離

非常之惡對 各迫隨罪福

其修行者心自念言吾儻命終不成道德亦

未向道或恐犯逆不隨法教入于三塗不得

勉濟無底之患墮眾邪見得無迷惑復更胞

胎將無積骨若入太山或恐斷頭血如江海

或值涕泣淚如江河與父母別妻子無常兄

弟死亡憂惱無量於是頌曰

尚未得成道 不斷恐死原 當更百千種

儻復入胞胎 未除憂戚根 過眾無量惱

不得歸聖道 三塗自然開

修行自念夙夜恐懼儻墮禽獸非法之處常

懷害心轉相奪命無有著耻從冥入冥已墮

此患難復人身一錢投海求之可得已失人

身難復如是於是頌曰

貪婬所蓋怒癡冥 欲杖所驅無著懶

以入畜生之雲霧 而隨此苦復人難

行者自念我身將無墮於餓鬼曾聞其人執

持瓦器盛以涕唾膿血及人穢吐以為飭食

遍以乞句於是頌曰

以不淨之器 瓦盂而不完 盛膿血涕唾

服之如飲水 貪飲常聞諍 殃罪之所致
作行如是者 則墮餓鬼道

修行道地經卷第三

樓

修行道地經卷第三

校勘記

一 底本，宋資福藏本。

一 二六七頁上七行第四字「弘」，
作「弘」。二六九頁上一九行第四
字同。

一 二六七頁下二行第七字「善」，
〔南〕

〔徑〕、清作「喜」。

一 二六七頁下一六行末字「來」，
〔磧〕、

〔普〕、〔南〕、〔徑〕、清作「衆」。

一 二六八頁下二三行第一〇字「戴」，
〔南〕、〔徑〕、清作「載」。

〔南〕、〔徑〕、清作「載」。

一 二六九頁中二〇行第一三字「在」，
〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、清作「不」。

〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、清作「不」。

一 二六九頁下八行第九字「真」，
〔南〕、

〔徑〕、清作「直」。

一 二六九頁下一九行第一四字「妄」，
〔徑〕、清作「安」。

〔徑〕、清作「安」。

一 二七〇頁上一行「斯等」，
〔磧〕、〔普〕、

〔南〕、〔徑〕、清作「等斯」。

一 二七〇頁上八行第一一字「又」，

一 二七〇頁上二一行「欲知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲如」。

一 二七〇頁中二行第五字「擗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翦」。

一 二七〇頁中一行第七字「陰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除」。

一 二七〇頁中一五行第六字「事」，**徑**、**清**作「患」。同行第九字「汗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。

一 二七〇頁中一七行第一三字「當」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 二七〇頁中一八行第六字「乏」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 二七〇頁中一九行第一二字「苦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 二七〇頁中二三行第三字「其」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「某」。

一 二七〇頁下一三行第四字「誑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「枉」。

一 二七一頁上二行第一一字「汚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汗」。

一 二七一頁上一一行「道德」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道德勝前萬倍」。

一 二七一頁上一六行「辦未」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未辦」。

一 二七一頁中末行第六字「止」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心」。

一 二七一頁下四行第九字「瞑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眠」。

一 二七二頁上二三行第二字「無」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 二七二頁中二行第四字「身」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「芽」。

一 二七二頁下一五行「聽飛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聰明」。

一 二七三頁上八行首字「勉」，**磧**作「免」。同行第七字「墮」，**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 二七三頁上九行第七字「入」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 二七三頁上二〇行第九字「隨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墮」。

修行道地經卷第四

西晉三藏竺法護譯

勸悅品第二十

承慧得度眾道成清為流其智常飲此
脫以法甘露厭水而无盡猶窮漏不断
願歸智慧種道德以具足其以羸弱者
承學意自達造度之意使立志法禪思
其佛天中天行權善方便現无量智慧
身心自歸首

假使修行發羸弱心心自念言我得
善利脫乎八難得閑居自在吾以還
遇一切智師而有歸命其法無欲眾
僧具成吾已梵行種道而有成者或
向道者眾人墮邪我順心道餘入行
反吾從等行今吾不久為法王子天
上人間歎戒德香不匿其功德不惱
熱余乃安隱服解脫味日當飽滿獲殺
濟安度於惡路無有恐懼棄于寂觀
入八道行到无恐難趣泥洹城以是
自歡遵奉精勤於是頌曰

修行設羸弱常僥遇法利吾得歸世尊
正法及眾僧方便歡喜心以歡羸弱竟

修行道地經卷第四 第二十

常專思遵奉是謂為修行初學及道成
人難如叢樹以離於邪任便立在正路
戒德以為香辟如林樹熏忽然而解脫
得道則普現

而從佛生經法樹因眾要鈔如採華
正法須更有懈怠欲令自免故說是
行空品第二十一

自各各人物悉知其本号曉眾生微苦
如蓮花根絲以審諦觀故无有吾我想
人上不計身願礼无著尊其光照於世
如炬明冥室厥心之所觀一切无固要
我歸命彼覺其心行平等察諸天及人
昔見如空無

設修行者有吾我想而不入空則自
刻責吾衰無利用心星身不順空慧
樂吾我想憂感自勉誘心至空或試
其志誘之向定固至本无主三界皆
空万物無常有是計者諫進其心念
不放逸於是頌曰

其不解空有我想志則動起如樹搖
勸誘厥心向空無不久當獲至本淨
辭如國王而有排兒其排母終持服
在家王欲聞說使人召之王欲相見

修行道地經卷第廿一 第三十 總論

修行道地經卷第廿一 第三十 總論

修行道地經卷第廿一 第三十 總論

非自念言吾有親老這見背棄今王
 嚴急若不往者當奪我命或見誅罰
 母雖壽終无他基業宜當應之不違
 尊命佯作非戲得至歡心強自伏意
 制於哀感不復念母則自在嚴和悅
 被服便往奉現外佯嘲說令王歡喜
 退自思念遺於母喪心中悲感如火
 燒草嗚呼痛哉何忍當笑這羅重喪
 竊畏國王即制哀心如水流火遂復
 非戲稍忘諸憂戲笑益感令王踊躍
 其修行者亦當如是誘進道心使解
 空无除吾我想因是習行遂入真空
 於是頌曰
 辟如王有非 身遭重憂哀佯笑除憂感
 心遂歡喜悅 修行亦如是 稍誘心向空
 炤耀近慧明 志定不動轉
 是故行者當順空教設誠其心或中
 乱者起吾我想則自思惟辟如有人
 合集草木以用作棧欲度廣河其水
 急暴漂而壞棧吾誘進心從來積曰
 勤苦巨言乱志卒起違其專精有吾
 我想於是頌曰
 辟如合集草木棧 山川江河漂之壞

愛欲之河急如是 意念于寂則何空
 辟如夏月熱焦草木得淋雨時便復
 茂生五穀豐盛吾思惟空則无吾我
 設不思惟便興身想於是頌曰
 辟如於彼淋雨時 諸枯草木恚茂生
 設使修行思惟空 則捐吾我无想念
 修行自念吾所以坐欲求滅度實事
 巨失設有我者可放求之而我本空
 無有吾我欲令分別身之本無我何
 所是寧有身乎於是頌曰
 其處我想解乃覺 常諦觀之為本无
 設使隨俗不自了 若如冥中迫于盲
 其修行者退自思惟有身成我衣食
 供養有餘與他是為吾我計本恚空
 假使有難先自將護然後殺他若捨
 身已復有餘患則當追護人一切貪
 皆由身興无復他計是故知之身為
 吾我於是頌曰
 諸貪財色皆為身 設有恐難先自護
 永不顧人唯慕已 是故俗人為吾我
 修行自念當觀身本六事合成何謂
 為六 一曰地 二曰水 三曰火 四曰風
 五曰空 六曰神 何謂為地地有二事

內地外地於是頌曰
 地水火風空 魂神合為六身六外亦六
 佛以聖智演
 何謂身地中堅者髮毛爪齒垢濁骨
 肉皮革筋連五臟腸脾屎穢不淨諸
 所堅者是謂身地於是頌曰
 人身積之若干種 髮毛爪齒骨肉皮
 及餘體中諸所堅 是則謂為內身地
 彼修行者便自念言吾觀內地是我
 身不神為著之與內合守身合為異
 吾我別守當觀剃頭下鬚髮時著於
 自前二分髮百反心察何所吾我
 設一毛我安置餘者若毛恚是斯亦
 非應為若干身又除鬚髮從小至長
 亦難計量若持著火燒其髮時身便
 當亡髮從四生一曰因緣二曰塵勞
 三曰愛欲四曰飲食計是非身則无
 吾我鬚髮衆緣合我這有一髮墮地
 設投於火若捐在廁以足踏之於身
 無患在於頭上亦无所益以是觀之
 在頭在地等而無異於是頌曰
 頭上雖多髮 增減亦無異 設除及與在
 亦不以為憂 諦觀察是已 則无有吾我

是故分別了各各无有身

假使彼髮為吾我者如截葱韭後則復生以是計之當復有我所以者何其葱韭者自毀自生一切皆空非吾無我假使鬚髮與神合者如水乳合猶尚可別設使鬚髮有吾我者初在胎中受形識時都无髮毛余時吾我為在何許後因緣生以是知之髮無吾我髮生不生若除若在計无有身以是觀之草苗及髮一切無有異於是頌曰

假使鬚髮有吾我 便當可見如葱韭
身猶草草剝斬之 觀體與草等无異
其修行者思惟如是本无有吾今不
見我曉了若斯不懷狐疑如髮無我
一切亦然髮毛拈齒骨肉皮膚悉无
所屬諦觀如是地無吾我我不在地
於是頌曰
身髮種類无吾我 分別體內百千段
於中求之无有身 譬如入水而求火
其修行者心自念言吾求內地觀无
吾我當察外地儻有吾我依外地耶
何謂外地與身不連處強堅固難於

人身謂為土地山巖沙石瓦木之形
鋼鐵鉛錫金銀鑰石珊瑚虎魄碑磬
馬瑙琉璃水精諸樹草木苗稼穀物
諸所積聚於是頌曰

山巖石瓦地樹木 及餘諸所有形類
其名離身衆殖生 是則名曰外地種
其修行者觀於外地則知內地无有吾
我所以者何內地增減則有苦安尚
無有身何況外地當有體耶設有破
壞斷截燒滅墜擗剝裂不覺苦痛寧
可謂之有吾我乎故外內地皆无所
屬等而無異於是頌曰

譬如內地無吾我 何況在外而有者
以觀无我等无異 省之同空而不別
何謂為水水為在我我為在水水有
二事內水外水何謂內水身中諸軟
濕膩肪膏血脉髓腦涕淚涎涕肝膽
小便之屬身中諸潔是謂內水於是
頌曰
肝膽諸血脉 及汗肪之屬涕唾諸小便
身中諸潔者 散體有柔軟與神不相連
通流遍身中 是謂為內水
其修行者涕唾在前諦觀視之以本

本之我者此乎假使依是日日流出
棄捐滅沒將定在外不計是我亦不
護之假使木擎有吾我者盛者器中
以何名之如是觀者諦知無身所以
者何計於形體无有若干以此之比
水種衆多水則无我內外亦余於是
頌曰

假使我如水 水消我則滅如身水稍長
我者亦應余 如棄體中水不食計是身
諦觀如是者 則无有吾我

其修行者復更省察已見內水无有
吾我當觀外水為有我耶我依水乎
何謂外水不在已者根味莖味枝莖
花實之味醍醐麻油酒漿霧露浴池
井泉溝渠澇水江河大海地下諸水
是謂外水於是頌曰
地上諸何名水者 及餘衆藥根莖味
與身各別不相連 是則謂之為外水
其修行者諦觀外水分別如是而身
中水尚无吾我有所增減令身苦痛
何況外水而有身乎設有取者於已
無損若有與者於身無益以是觀之
此內外水等而无異所以者何俱无

所有於是頌曰

身中諸水無吾我 設有苦樂及增減
如是外水豈有身 苦樂增減而无患
今當觀察諸火種 火有我耶我者火
乎何謂為火火有二事內火外火何
謂內火身中溫暖諸熱煩滿其存命
識消飲食者身中諸溫此為內火於
是頌曰

身中諸暖消飲食 溫和存命諸熱者
是則體分及日光 斯謂名之為內火
其修行者當作等觀身中諸溫或熱
者頭或在手足脊背腹背如是觀者
各各有異計人身一不應有我諦觀
如是則无所屬是為內火於是頌曰
分別計人身 心察火无我 所處若干種
各各不見我

其修行者便自思惟吾求內火則无
有身當觀外火為有我乎我依火耶
何謂外火與身不連謂火及炎溫熱
之屬日月星宿所出光明諸天神宮
地岸山巖鑿石之火衣服瓊琦金銀
銅鐵珠璣瓔珞及諸五穀樹木藥草
醍醐麻油諸所有熱是謂外火於是

頌曰

日月炎火及星宿 下地諸石光熱者
及餘一切諸溫暖 是則名曰為外火
其修行者思惟外火所觀如是則知
外火不可稱數火有二事有所燒煮
火在草木不禁草木所處各異設外
火中有吾我者則不別異以故知之
外火无身亦不在彼內火外火俱而
无異所以者何等歸于空於是頌曰
所以有此火唯燒熱吹熟 山巖諸石子
所積聚如是 各各所在異 熾燈不一時
外火為若斯是故知无我

今當觀察諸所風 氣為有我耶我
在風耶何謂為風風有二事內風外
風何謂內風所受氣上下往來橫起
脅間脊背腰風通諸百脉骨間之風
擗縮其筋力風急暴諸風興作動發
則斷人命此謂內風於是頌曰

載身諸風猶機閑 其斷人命衆風動
喘息動搖擗縮體 是則名曰為內風
其修行者當作是觀斯內諸風皆因
飲食不時節起及餘因緣風不虛發
風若干種步步之中各各起滅於波

求我而不可得以是言之求於內風
而无吾我於是頌曰

人身動風及住風 計若干種從緣起
此各殊異非有我 是故內風而无身
其修行者心自念言今求內風則無
有我當復察外何謂外風不與身連
東西南北暴急乱風漂風冷熱多少
微風與雲之風旋嵐動風成敗天地
及持水風是謂外風於是頌曰

四方諸風及寒熱 旋嵐之風亦成敗
持風塵清并漂風 是則名曰為外風
其修行者觀風如是則自念言外風
不同或大或小或時中這或時盛熱
持扇自扇若有塵土而拂拭之急疾
飄風則逝擊人旋嵐風立在虛空天
地壞時拔瀆弥山兩兩相搏皆令破
壞舉下今上飄高使墮相擦碎破皆
使如塵計身有一无有大小外風既
多又復大小觀內外風等无老持所
以者何俱無所屬於是頌曰

若使熱扇除汗暑 人身中風及旋嵐
虛空衆風亦无我 是則名曰為外風
其修行者皆能分別了此四大華介

未捨不解身空所在作為輒計有身亦言有吾以觀本計內四種及外四種俱等无異色痛想行識則為荷內亦无所荷所以者何其心意識而不內痛想行識亦不與身四大相連於是頌曰

當觀察此四種分 其无慧者常懷疑色痛行識不連內 安當相者外四種其修行者假使狐疑當觀本原能解其相則知如審辨如種樹而生果實非是本子亦不離本一切如是因獲四大如有五陰則在胞胎成心精神形如濁酪則 生息肉稍稍而成小兒之身從少小身便至中年是若干種本從胎起既成就身非初合身亦不離初始從胎精稍稍成形至于中年精神所處四大種之變漸漸日長以觀本無則无有我等无老特四種法尔精神所處漸漸成軀其无精神亦轉長大於是頌曰
內由心生實如樹從子出心如樹因果外種亦如是 其身法亦然 因心念象想厥外種无意 安能有象想

譬如外種或有出金後有工師或出銅鐵或出鉛錫或出銀者或出鎗石車渠馬瑙琉璃水精珊瑚虎魄碧英金剛金精象寶其於外種出如是葦琦瓊玕異計身內種胎中始生若二肉揣名為眼相其目中光有所見者名曰為精目中黑瞳因于內精得見外形內外相迎然後為識識何所興謂痛想行若如從目生痛想行耳鼻身意亦復如是內外諸種等亦无異從內諸種心痛想行本從內起不由于外於是頌曰

有護於外種 用出金銀故 內種亦如是 二肉揣成眼 從眼想觀色 因色而成識 猶心起象想 內自在号識 其修行者儻有是疑所謂內種頗有喻者所謂內中之內或自覺言矇瞶之人不聞不了其心反耶入於貢高所見身者則是吾所我為有體我或在內觀他人身亦如是也所觀如斯不能起踰佛解人身四大五陰及諸業入因号之身我所他人計此內外凡俗言耳如俗所言吾欲從之設不

從者儻有諍訟學道之人未曾計形於是頌曰
我寧有勝乎能超內我耶 愚駭亦如是 无慧隨邪見 言語有增減 凡俗所說耳 智慧除如是分別无特異

其修行者見知了了成清淨慧設使內種是我所者常得自在當制訶之進退由人所以知之无我者何不得自在感於衰老驢矮自白拈長齒落面皺皮緩顏色廢變筋脉為緩肉損傷骨風寒熱至相錯不和體血濁乱計外四大亦復如是或有掘地山崩谷壞地水火風或增或損用不自在是故由此知於是頌曰

生老病死生猶尚不自在 外地亦如此 崩掘常增減 內象事成身 外種亦若干 如實正諦觀 則知無吾我 修行自念我心云何從久遠四大志 空反謂我所譬如夏熱清淨无雲遊 於曠澤遙見野馬當時地熱如散炭 火既有無水草木皆枯及若沙地日 中炎盛或有賈客失象伴輩獨在後 行上无散蓋足下無履體面汗出層

修行道地經卷第四 第十五張 樓字号

口焦乾熱外身體張口吐舌劣極甚
渴四顧望視其心迷惑遙見野馬意
為是水謂為不遠似如水波其邊生
樹若干種類鳧鷹鴛鴦皆遊其中我
當至彼自投坑底復出除身垢熱及
諸虛渴疲極得解今時彼人念是已
後盡力馳走趣於野馬身劣益渴遂
更困頓氣促心乱即復思惟我謂水
近走行有里永不知至此為云何今
之所見實是何水吾自惑乎遂復進
前日轉晚暮時向欲涼不見野馬无
有此水心即覺之是熱感炎之所作
耳吾用渴極遙見野馬反謂是水於
是頌曰

遙見日感炎 謂是流水波 以渴極困故
意想呼是河 時暮遂向涼 更諦察視之
乃知是野馬 吾惑謂為水

修行自念吾本亦然渴於情欲追之
不息著終始愛還自憊然遂等疑想癡
網所蓋野馬見惑吾從久遠唐有是
心貪著于我謂是吾所念已覺了所
觀審諦身所想見斯已除矣今觀六
分无有吾我觀一毛髮永不見有况

修行道地經卷第四 第十六張 樓字号

於體中毛孔諸物解身一毛有若干
說况當講論一切地乎於是頌曰
自觀其身謂有我 愚渴見炎亦如是
知此六分非我所 有是心者諸合德
其修行者當復思惟愚者不明發心
生想是吾斯我彼意所念眾想邪行
初起謂念後起謂行思是然後心中
風動令口發言倚四大身計吾有我
是事皆空无吾无我唯是陰種諸入
之根是故有身因号名男子丈夫
萌類視息載齒之種志從內動因風
有聲合舌而言辭如大水高山流下
其震動暢逸行者聞之亦如深山之
嚮呼者即應人舌有言本從心起亦
猶如是於是頌曰

依倚諸種想眾法 本從邪思起意念
因長成身有言說 出若干義如山川
其修行者當復自念是四種身无吾
無我轉相增宮辟如有人財富無數
而有四怨四怨念言此人大富財寶
不貸田地舍宅器物无量奴婢僕使
無所乏少宗室親友皆亦熾盛吾等
既貧復無力勢我輩不能得報此怨

修行道地經卷第四 第十七張 樓字号

當以方便危斯人當以何因緣成其
方計常親近之乃可報怨今時四怨
詐往歸命各自說言我等為君趣走
給使當如奴客所欲作為願見告勅
其人即受慈親信之令在左右四怨
恭肅晚卧早起悚慄叉手請可重作
皆先為之不避懼難今時富者見彼
四怨恭敬順從清淨言和卑下其意
心甚愛之謂此四人是吾親親莫踰
卿者所在坐席輒歎說之是吾親友
亦如兄弟子孫無異是輩所興有可
作為吾終不違有是教已食飲同器
出入叅乘於是頌曰

親近无数便 除慢不逆命 卑下如家客
順意令歡喜 怨安能行此 是業為本讎
在世有難結 依之如親友
今時富者親是四怨心未曾踈然後
有緣與斯四人從其本城欲到異縣
自共竊議此人長夜是我重讎今者
在此墮吾手中既在曠野無有人民
此間前後所傷非一也今斯道路離
城玄曠去縣亦遠前後无人邊無候
望亦無放牧取薪草人射獵之者也

今正日中猛狩尚息况人當行今甚可危於時四怨挺富者後世之著地騎曾上各陳本罪一怨言曰某時然我父第二人言卿然我兄第三人言汝然我子第四人言汝然我孫今得卿便段段相解當截其頭解解斬之自省本心曾所作不皆思惟之今汝亡命至閻羅獄介時富者介乃覺耳是我怨家反謂親親初來附吾吾愛信之食飲好樂不為惋惜視之如子吾所欲得志者其前久欲害我我但不覺耳今捉我頭撲之在地陳吾万罪截吾耳鼻及手足指剥皮斷舌今諦知卿是我仇怨於是頌曰

其入相隨來怨家像善友口軟心懷毒如灰覆盛火現信無所持剥吾而屠羊其人心乃覺是怨非親友

修行如是等觀此義吾本自謂地水火風四事屬我今諦察之已為覺知是為怨家骨殖相連所以者何身水增減令發寒病有百一苦本從身出還自危已也若使身火復有動作則發熱疾百一之患本來從身還復自

危也風種若起則得風病百一之病也地若動者眾病皆興是為四百四病俱起也是四大身皆是怨僻志非我許誠可患猷明者捐棄未曾貪樂於是頌曰

火大在於木相繫還自然四種亦如是不和危其身明人常諦觀省察其本原是內四大空此怨何為樂

其修行者自思惟念吾觀四種實非我所當觀空種為何等類空者有身身為有空何謂空種空有二事內空外空何謂內空身中諸空眼耳鼻口身心骨腹腸膈孔竅是穢之屬骨中諸空眾脉關動是華名為內空也於是頌曰

如蓮華諸化體空亦如斯骨肉皮動關身內空无異

其修行者當作斯觀身中諸孔皆名曰空不從此空而起想念不與空合所以者何意從心起意意相續本從對生其意法者當自觀心觀他人人心无亦空无所依倚以三達智察去來今皆無所有若干方便省於內空

亦不見身是故內空而無吾我於是頌曰

觀於內種何所在永不得我如毛塵是故身空心意識譬如真影但有名其修行者當作是觀已見內空志无所有當復觀外為何等類為有我乎我依之耶何謂外空不與身連無像色者而不可見亦弗可獲无有身形不可牽制不為四種之所覆蓋因是虚空分別四大而依往反出入進退上下行來屈申舉動不深上高風得周旋云起山崩日月星宿周匝圍遶得因而行是為外空於是頌曰

不見其色像能忍无累身眾人因往還屈申及動作眾水所通流日月風旋行山崩若火起是謂為外空

其修行者諦觀如是而身內空常非吾所况復外空而云我于執心專精內外諸空等無有異所以者何何無有樂也不可捉持无有想念已無心意無有苦樂不當計我於是頌曰

是身中諸空計體了無我何况於外空當復計有所察於內外空志等无老異

以不與苦樂離於諸想念

惟十地地經卷第四 第二十三經 持以

今當觀察心神之神心有我我依心
神耶何謂心神心神在內不在外心
依內種得見外種而起因緣神有六
界眼耳鼻口身心之識也彼修行者
當作是知自因色明猶空隨心以是
之故便有眼說於是頌曰

因內諸種火及外眾四分如兩木相鑽
火出識如斯耳鼻身口意分別成六事
色為罪福生是名曰諸識

其眼識者不在目裏不在外色色不
與眼而合同也亦不離眼從外因色
內而應之緣是名識於是頌曰

辭如取火燧破之為百分而覩不見火
觀火不離木其諸識之種計之亦若斯
因六情有識察之不可分

辭如有王上在高樓與群臣百寮俱
會未為王時在於山居為仙人子群
臣迎之立為國王未曾聽樂聞鼓篳
篥琴瑟之聲其音其悲柔和雅妙得
未曾有願謂群臣是何等聲其音殊
和於是頌曰

如仙人王在閑居 來在人間聞琴聲

其王亦時問群臣 是何音聲殊乃亦

修行地經卷第四 第二十三經 持以

群臣曰王大王未曾聞此音耶於是
頌曰

群臣報王曰 王未曾聞耶如王見誠者
臣不宣惡言

王告群臣言吾身本學久居雪山為
仙人子其處閑居與此老別以故不
聞於是頌曰

王以本未為臣說 止在閑居法為樂
遊于獨處故不知 不能分別此音聲
亦時傍臣前啓王言大王欲知是名
曰琴於是頌曰

王未曾聞此 不解音所出 臣言人中尊
是者名曰琴

王告傍臣便取琴來吾觀之何類即
受勅命則持琴來王告之曰吾不用
是取其聲來傍臣報曰是名曰琴當
與方便動作功夫乃有聲耳何緣舉
聲以示王乎於是頌曰

其王有所問 群臣尋答曰 其聲不可獲
元有自然音

王問群臣興何功夫而令有聲群臣
曰王此名曰琴之師作成既用煠材

加以筋經以作成竟復說厥音令不

修行地經卷第四 第二十三經 持以

大小使其平正於是頌曰

治用煠材作斯琴 覆以薄板使內空
復著好絃調其音 然後余乃聲悲和
臣啓王曰鼓琴當工巧節相和不急

不緩不遲不疾知音時節解聲盡細
高下得所又既曉賦誅歎詠之聲歌
不失節習於鼓音八音九十八之品
品有異調其絃之變四十有九於是
頌曰

其音而悲和宜暢聲逸殊 四部鼓柔軟
能歌皆通利曉了詩賦誅 若如天伎樂
得如是人者 鼓琴乃清和

群臣曰王如斯師者調琴絃聲亦乃
悲快如向者王之所聞聲已滅盡矣
不可復得設人四方追逐其音求之
所在而不可獲王調群臣所謂琴者
无益於世無有要矣是謂為琴令無
數人放逸不順為是見斯迷惑於人
取是琴去破令百分棄捐于野於是
頌曰

若干功夫成其音 是為虛妄迷惑俗
假使无鼓聲不出 煩勞甚多用是為

其修行者作是思惟辟如彼琴興若
千功亦乃成聲眼亦如是无風寒熱
其精明徹心不他念目因外明所觀
色者無有遠近色無細微亦不覆蓋
識非一種因是之緣便有眼識於是
頌曰

如琴若干而得成 聲從耳聞心樂不
无有眾病目精明 設無他念名眼識
所從因緣起眼識者其緣所合无常
苦空非我之物因從眼識而致此患
設有人言有常樂命是我所者是不可
得此為虛言安可自云眼識我所以
是知之身無眼識也眼識无常識心
諸所想亦復如是審諦觀者知其根
本一切諸法皆非我所辟如御車摘
取芭蕉之樹一葉謂之為堅在手即
微次第摘取至其根株无一堅固亦
不有要能令剛也修行如是從初發
意時觀其毛髮為是我所為在他所
審觀如是察其頭髮一切地種水火風
空井及精神視察无身如吾曾聞曰
入夜冥有人獨行而无有月光遂至
中半遥察見樹謂之為賊如欲拔刀

張弓執戟危我不疑心懷恐怖不敢
復前舉足移動志甚愁感惱不可言
天轉向曉星宿遂没日光欲出尔乃
知覺非賊是樹其修行者當作是觀
我自往昔愚癡所蓋謂有吾身及頭
手足脅脊背腹諸所合聚行步進止
坐起言語所可作為稍稍自致學問
曉道智慧聰明愚癡之冥遂為淺薄
尔乃解了无有吾我骨瑣相連皮草
裹纏因心意風行步進止卧起語言
有所作為於是頌曰

有人冥行路 望見樹謂賊 愚人亦如是
見身計有我 明无吾我人 積眾事成體
骨瑣諸孔流 因心神動風
吾曾聞之昔有一國諸年少輩遊在
江邊而相娛樂以沙起城或作屋室謂
是我所各各自護分別所為令不老
錯作之已竟中有子即以足觸壞他
沙城主大瞋恚牽其頭髮以捲打之
舉聲大叫其壞我城仁等願來助我
治罪眾人應聲恚往佐助而揭治之
足蹈其身汝何以故壞他人所作其
輩復言汝破他城當還復之共相謂

曰寧見此人壞他城不其有校者治
罪如是各自在城而戲忻笑勿復相
犯於是頌曰
小兒作沙城觸之皆破壞 戲笑而作之
謂為是我所各各自懷心 是吾城屋界
而已娛樂中如王慶國宮

尔時小兒娛樂沙城謂是我所將護
愛之不令人觸日遂向冥各欲還歸
其心不樂不願沙城各以手足踰壞
之去而歸其家於是頌曰
小兒積沙以為城 在中娛樂盡黃昏
日適向冥不戀慕 即捨其城歸還家
其修行者當作是觀吾未解道計有
吾我恩愛之者普護身色老病將至
无常對到忽盡滅矣今適捨色心无
所樂以智慧法分別散壞四大五陰
今已解了色痛想行識諸入之衰皆
非我所如今五陰非身所有過去當
來現在亦然其觀生死以如是者便
能具足得至脫門欲求空者順行若
斯於是頌曰
其有習欲者不捨恩愛者 普自將護身
如人奉敬親 若離於情欲 如月蝕光明

修行道地經卷第四

知身如沙城 不復計吾我

其修行者見三界空不復願樂有所
向生何謂无願而向脫門所有境界
姪怒癡垢假使起者制而不隨是謂
无願而向脫門无相如是已了是者
謂三脫門其修行者所以專精唯欲
解空於是頌曰

三界不見我所觀皆為空 安能復求生
一切不退還 設心常思念 无相无願空
如在戰鬪中 降伏除恚賊 觀五陰本無
依倚在人身 過去及當來 現在亦如是
積聚勤苦身 一切恚敗壞 明者觀五陰
如水之有沫 若得無相願 觀三界皆空
致三脫安隱 恚度眾苦惱 見吉祥不遠
如掌中觀文 是謂為沙門 无有終始患
省察覺佛諸經法 為求解脫永安隱
義深廣演說捨象 令行者解多講空

修行道地經卷第四

修行道地經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七五頁中一行經名，二行譯者，
[資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）]。
- 一 二七五頁中四行「得度眾」，[資、磧、
普、南、徑、清作「德度眾」]。
- 一 二七五頁中五行首字「脫」，[麗作
「服」。同行第一二字「窮」，[麗作
「穿」]。
- 一 二七五頁中七行「之意使」，[資、磧、
普、南、徑、清作「定意使」；[麗作
「定意使」]。
- 一 二七五頁中九行「自歸首」，諸本
作「歸稽首」。
- 一 二七五頁中一一行第四字「乎」，
[資、磧、普、南、徑、清作「于」。同行
第九字「居」，[資、磧、普、南、徑、清
無。同行末字「還」，[麗作「逮」]。
- 一 二七五頁中一二行第七字「有」，
[資、磧、普、南、徑、清作「身」]。
- 一 二七五頁中一三行第一〇字「而」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 二七五頁中一四行「心道餘入」，
諸本作「正道餘人」。
- 一 二七五頁中一六行第四字「歎」，
[麗作「難」]。
- 一 二七五頁中一六行至次行「不惱
熱」，[資、磧、普、南、徑、清作「得不
熱惱」；[麗作「得不惱熱」]。
- 一 二七五頁中一九行第五字「到」，
[資、磧、普、南、徑、清作「致」]。
- 一 二七五頁中二〇行「自歡」，諸本
作「自勸」。同行「精勤」，[資、磧、普、
南、徑、清作「精進」]。
- 一 二七五頁下一行「道成」，[資、磧、
普、南、徑、清作「成道」]。
- 一 二七五頁下六行「自免」，諸本作
「自勉」。
- 一 二七五頁下六行「故說是」，至此，
[資、磧、普、南、徑、清卷第四終，卷
第五始]。
- 一 二七五頁下七行「行空品」，[麗作

「修行道地經行空品」。

一 二七五頁下八行「自各」，諸本作「各自」。同行「衆生」，**磧**、**普**、**南**作「來主」。

一 二七五頁下一〇行「人上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人常」。

一 二七五頁下一三行「空無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空人」。

一 二七五頁下一六行末字「試」，**南**、**麗**作「誠」。

一 二七五頁下一七行「定固」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定因」；**麗**作「之因」。

一 二七五頁下一八行末字「念」，諸本作「令」。

一 二七五頁下二一行第二字「誘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「進」。

一 二七六頁上一行第九字「這」，諸本作「適」。下至二七八頁下一三行第一〇字同。

一 二七六頁上四行第三字「佯」，**麗**作「陽」。同行第八字「至」，諸本作

「王」。

一 二七六頁上一四行「憂哀」，諸本作「憂喪」。

一 二七六頁上一七行「設誠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「設試」。

一 二七六頁中一行第二字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂」。同行「何空」，諸本作「向空」。

一 二七六頁中二行第五字「熱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暑」。

一 二七六頁中八行第二字「失」，**麗**作「求」。同行第八字「放」，諸本作「方」。同行第一二字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「然」。

一 二七六頁中九行「欲令」，諸本作「今欲」。

一 二七六頁中一七行第八字「計」，**麗**作「討」。

一 二七六頁下四行第五字「中」，諸本作「身中」。

一 二七六頁下五行第九字「脾」，諸本作「脢」。

一 二七六頁下一〇行第一〇字及一行第四字「守」，諸本作「乎」。

一 二七六頁下一二行首字「自」，諸本作「目」。

一 二七六頁下一五行至次行「便當」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當便」。

一 二七六頁下一八行第三字「鬚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行末字「地」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在地」。

一 二七七頁上二行及四行「葱蕪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葱蕪」。

一 二七七頁上一〇行第一〇字「切」，諸本無。

一 二七七頁上一二行第九字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 二七七頁上一五行「不懷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一壞」。

一 二七七頁上一六行「拈齒」，諸本作「爪齒」。

一 二七七頁上一九行第一一字「內」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「肉」。

一 二七七頁上二一行「觀无」，諸本作「都無」。

一 二七七頁中六行第二字「名」，諸本作「各」。

一 二七七頁中八行「苦安」，資、磧、

普、南、徑、清作「苦毒」。

一 二七七頁中一〇行「剝裂」，資、磧、

普、南、徑、清作「割裂」。

一 二七七頁中一七行第一二字「唾」，

資、磧、南、清作「唾」。

一 二七七頁中一八行及二一行「諸潔」，諸本作「諸濕」。

一 二七七頁中二〇行「涕唾」，諸本作「涕淚」。中末行資、磧、普、南、

徑、清同。

一 二七七頁下二行「將定」，資、磧、

普、南、徑、清作「朽之」。

一 二七七頁下八行「稍長」，南、徑、

清作「消長」。

一 二七七頁下一一行「內水」，資、磧、

普、南、徑、清作「內外」。

一 二七七頁下一四行第一〇字「漿」，

資、磧、普、南、徑、清作「醬」。

一 二七七頁下一七行第四字「何」，諸本作「可」。

一 二七八頁上六行「溫暖」，諸本作「溫暖」。

一 二七八頁上九行末字「者」，資、磧、

普、南、徑、清作「著」。

一 二七八頁上一二行第一〇字「背」，

資、磧、普、南、徑、清作「背也」。

一 二七八頁中二行第四字「火」，資、

磧、普、南、徑、清作「光」。

一 二七八頁中六行第六字「禁」，諸本作「焚」。

一 二七八頁中一一行第一二字「燈」，

諸本作「然」。

一 二七八頁中一二行第五字「斯」，

資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 二七八頁中一三行第一二字「耶」，

資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一 二七八頁中一五行第六字「所」，

諸本作「身所」。

一 二七八頁中一九行首字「載」，資、

磧、普、南、徑、清作「戴」。

一 二七八頁中二一行「斯內」，諸本作「此內」。

一 二七八頁中二二行「虛發」，資、磧、

普、南、徑、清作「空發」。

一 二七八頁下四行「无身」，資、磧、

普、南、徑、清作「無我」。

一 二七八頁下八行「旋嵐」，資、磧、

普、南、徑、清作「隨藍」。下至二一行同。

一 二七八頁下一一行第二字「風」，

諸本作「雲」。

一 二七八頁下一五行第四字「逝」，

資、磧、普、南、徑、清作「斷」。同行

第五字「擊」，麗作「驚」。同行第九

字「風」，諸本作「之風」。

一 二七八頁下一六行末字「破」，資、

磧、普、南、徑、清作「碎」。

一 二七八頁下一七行「相揅碎破」，

資、磧、普、南、徑、清作「相揅碎

敗」；麗作「相揅碎壞」。

一 二七八頁下二一行「熱扇」，南、麗

作「執扇」。同行第六字「汗」，**南**作「于」。

一 二七九頁上二行第七字「本」，諸本作「本無」。

一 二七九頁上八行第一〇字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 二七九頁上九行「本原」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「本無」。

一 二七九頁上一〇行第二字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 二七九頁上一七行第七字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二七九頁上一九行第一〇字「軀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「體」。

一 二七九頁中三行「碧英」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「碧玉」。

一 二七九頁中四行「出如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「出於如」。

一 二七九頁中七行第四字及第一二字「精」，**麗**作「睛」。

一 二七九頁中一〇行首字「身」，**麗**無。

一 二七九頁中一三行第二字「護」，**徑**作「諸」。

一 二七九頁中一四行第八字「想」，**麗**作「根」。

一 二七九頁中一七行首字「喻」，諸本作「踰」。同行第一〇字「自」，**徑**作「有」。同行第一三字「矇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「矇」。

一 二七九頁中一九行「所我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我所」。

一 二七九頁中二一行第三字「起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。第五字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「弗」。

一 二七九頁下三行第七字「超」，**資**、**磧**、**徑**、**清**作「起」；**南**作「超」。

一 二七九頁下五行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是知」。

一 二七九頁下九行「拈長」，**南**、**清**、**麗**作「爪長」。

一 二七九頁下一〇行第七字「展」，諸本作「醜」。

一 二七九頁下一一行「體血」，**麗**作「膿血」。

一 二七九頁下一四行「由此知」，諸本作「無身猶此知之內外諸種無吾非我」。

一 二七九頁下一五行第五字「生」，諸本作「至」。

一 二七九頁下一八行「久遠」，諸本作「久遠來」。

一 二七九頁下二一行「有無」，諸本作「無有」。

一 二七九頁下末行第四字「散」，諸本作「傘」。

一 二八〇頁上一行「熱外身體」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熱炙身體」；**麗**作「熱炙身體」。

一 二八〇頁上五行第六字「坑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「沉」。同行第一一字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身中」。

一 二八〇頁上六行第二字「虛」，諸本作「劇」。

一 二八〇頁上八行第五字「促」，諸本作「乏」。

一 二八〇頁上九行「有里」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「數里」。同行第六字「永」，**南、徑、清**作「水」。同行末字「今」，諸本作「本」。

一 二八〇頁上一〇行「何水」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「河水」。

一 二八〇頁上一二行第五字「即」，

資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一 二八〇頁上一五行「極困」，諸本作「困極」。

一 二八〇頁上一九行「迷守」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「迷為」。

一 二八〇頁上二一行第一〇字「念」，諸本作「今」。

一 二八〇頁上末行「見有」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「見有也」。

一 二八〇頁中一行第五字「孔」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「中」。

一 二八〇頁中三行第二字「觀」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「觀」。

一 二八〇頁中三行第六字「有」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「是」。

一 二八〇頁中四行第一二字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一 二八〇頁中一二行第三字「合」，諸本作「令」。

一 二八〇頁中一九行第五字「增」，

資、磧、普、南、徑、清作「憎」。

一 二八〇頁中二一行末字「使」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「從」。

一 二八〇頁下一行第五字「危」，諸本作「屈危」。同行第一二字「緣」，諸本無。

一 二八〇頁下二行「方計」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「方便」。

一 二八〇頁下三行「趣走」，**麗**作「趨走」。

一 二八〇頁下四行「當如」，**麗**作「以當」。

一 二八〇頁下六行「悚慄」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「疎慄」。

一 二八〇頁下七行「懷難」，諸本作

「劇難」。

一 二八〇頁下八行至次行「意心」，**麗**作「心意」。

一 二八〇頁下九行「親親莫踰」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「親友莫踰」。

一 二八〇頁下一三行第四字「乘」，

資、磧、普、南、徑、清作「承」。

一 二八〇頁下一四行第五字「使」，

徑、清作「使」。

一 二八〇頁下一五行「是業」，諸本作「是等」。

一 二八〇頁下二二行第三字「曠」，**麗**作「隔」。

一 二八一頁上一行第五字「猛」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「禽」。同行末

字「甚」，**麗**作「垂」。

一 二八一頁上二行第一一字「拙」，

資、磧、普、南、徑、清作「撲」。

一 二八一頁上三行首字「騎」，諸本作「騎其」。

一 二八一頁上六行第八字「截」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「斷」。

- 一 二八一頁上八行「閻羅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「閻羅王」。
- 一 二八一頁上九行「親親」，**資、磧、普、南、徑、清**作「親友」。
- 一 二八一頁上一一行「我我但」，**資、磧、普、南、徑、清**作「我但」；**麗**作「我我」。
- 一 二八一頁上一五行第五字「來」，**資、磧、普、南、徑、清**作「交」。
- 一 二八一頁上一六行第一三字「而」，諸本作「如」。
- 一 二八一頁上一七行第三字「心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「忝」。
- 一 二八一頁上末行「本來從身」，諸本作「本從身出」。
- 一 二八一頁中一行末字「病」，**麗**作「痛」。
- 一 二八一頁中二行首字「也」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二八一頁中四行「未曾」，**資、磧、普、南、徑、清**作「未嘗」。
- 一 二八一頁中六行第二字「大」，諸

- 本作「本」。同行第七字「槩」，**麗**作「楷」。
- 一 二八一頁中七行「本原」，**資、磧、普、南、徑、清**作「本無」。
- 一 二八一頁中一四行第五字及一六行末字「潤」，**資、磧、普、南、徑、清**作「潤」。同行第九字「名」，**資、磧、普、南、徑、清**作「名曰」。
- 一 二八一頁中一六行第五字「化」，諸本作「孔」。
- 一 二八一頁中一八行第七字「斯」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是」。
- 一 二八一頁中二二行「心无亦空」，**徑、清**作「心亦空無」。
- 一 二八一頁下三行第一一字「我」，**資、磧、普、南、徑、清**作「見」。
- 一 二八一頁下六行末字「乎」，**麗**無。
- 一 二八一頁下一一行第九字「不」，諸本作「下」。
- 一 二八一頁下一二行第三字「云」，諸本作「火」。
- 一 二八一頁下一五行「旋行」，**資、磧、**

- 普、南、徑、清**作「遊行」。
- 一 二八一頁下一七行「常非」，諸本作「尚非」。
- 一 二八一頁下一八行第一〇字「于」，諸本作「乎」。
- 一 二八一頁下一九行至次行「何無有樂也」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無苦樂故也」；**麗**作「無有苦樂故也」。
- 一 二八一頁下末行第五字「所」，**資、磧、普、南、徑、清**作「耶」。同行「差異」，**資、磧、普、南、徑、清**作「差別」。
- 一 二八二頁上六行第五字「自」，諸本作「目」。
- 一 二八二頁上七行第六字「說」，諸本作「識」。
- 一 二八二頁上八行「種火」，諸本作「大種」。
- 一 二八二頁上一〇行第五字「生」，諸本作「主」。
- 一 二八二頁上一一行「在外」，**資、磧、普、南、徑、清**作「在目外」。

一 二八二頁上一四行「而觀」，諸本作「而都」。

一 二八二頁上一六行末字「分」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「別」。

一 二八二頁上一八行第三字「為」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「臣」。

一 二八二頁上二〇行「其悲」，諸本作「甚悲」。

一 二八二頁上二二行首字「和」，諸本作「好」。

一 二八二頁中四行第一〇字「耶」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此」。同行「誠者」，諸本作「試者」。

一 二八二頁中九行「本末」，**資**、**南**、**清**、**麗**作「本末」。

一 二八二頁中一八行「有聲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有音」。

一 二八二頁中二〇行「尋答」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆答」。

一 二八二頁下五行「巧節」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「撓節」。

一 二八二頁下七行第五字「又」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八二頁下七行「誄歎詠之」，**資**、**碩**、**普**作「誄歎誄之」；**麗**作「詠歎詠之」。

一 二八二頁下八行第一〇字「九」，諸本作「九詔」。

一 二八二頁下九行「四十」，**麗**作「三十」。

一 二八二頁下一一行第一〇字「姝」，諸本作「殊」。同行第一三字「鼓」，**麗**作「聲」。

一 二八二頁下一二行第一〇字「誄」，**麗**作「詠」。

一 二八二頁下一四行「如斯」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如此」。

一 二八二頁下一七行第八字「調」，諸本作「謂」。

一 二八二頁下一九行「見斯」，諸本作「見歎」。

一 二八三頁上七行末字「不」，諸本作「之」。

一 二八三頁上八行第六字「精」，**麗**

作「晴」。

一 二八三頁上一三行「識心」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心識」；**麗**作「心」。

一 二八三頁上一四行首字「諸」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八三頁上一八行第四字「能」，諸本作「安能」。

一 二八三頁上二〇行「頭髮」，**麗**作「髮頭」。

一 二八三頁上二二行第一〇字「有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八三頁上末行「中半」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中夜」。

一 二八三頁中四行「知覺」，諸本作「覺知」。

一 二八三頁中二〇行第五字「某」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 二八三頁中二二行「所作」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「城」。

一 二八三頁下一行「有校」，諸本作「有効」。

一 二八三頁下二行第一〇字「忻」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「欣」。

一 二八三頁下八行末字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一 二八三頁下九行第四字「樂」，諸本作「戀」。同行第一三字「踰」，諸本作「踏」。

一 二八三頁下一一行第六字「為」，

資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 二八三頁下一二行「歸還」，資、磧、

普、南、徑、清作「還歸」。

一 二八三頁下一四行第七字「普」，

資、磧、普、南、徑、清作「並」。

一 二八三頁下一五行第四字「到」，

資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一 二八三頁下一七行第五字「色」，

資、磧、普、南、徑、清作「也」。

一 二八三頁下末行末字「明」，麗作「伏」。

一 二八四頁上五行第八字「相」，麗

作「想」。

一 二八四頁上一〇行「怨賊」，資、磧、普、南、徑、清作「賊怨」。

一 二八四頁上一一行「人身」，徑作

「人中」。

一 二八四頁上一三行「有沫」，麗作「泡沫」。

一 二八四頁上末行「卷第四」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第五」。

修行道地經卷第五

樓

西晉三藏竺法護譯

神足品第二十二

其心清淨如流泉 與比丘俱由德華
 免苦慧安若涼風 長養佛樹願稽首
 應時得寂定 知山不可動 明觀等如稱
 除瑕令无穢 以經義寂觀 照曜現世間
 般心自歸命 稽首三界尊

其修行者或先得寂而後入觀或先
 得觀然後入寂習行寂寞這至於觀
 便得解脫設无入觀若至寂寞亦得
 解脫何謂為寂其心正住不動不亂
 而不放逸是為寂相尋因其行心觀
 正法省察所作而見本原因其形相
 是謂為觀譬如賣金有人買者見金
 已後不言好醜是謂為寂見金分別
 知出某國銀銅雜者識其真偽紫磨
 食金是謂為觀如人刈草左手獲草
 右手鏹刈其寂然者如手提草其法
 觀者如鏹截之於是頌曰
 其心无瑕穢 不動名曰寂 若心遍省者
 斯号謂法觀 手提草應寂 鏹截之為觀

以是故寂然微妙得解脫

修行道地經卷第五

第三

才

其修行者觀人身骸在前在後等而
 无異開目閉目觀之同等是謂為寂
 尋便思惟頭頸異處手足各別骨節
 支解各散一處是謂為觀此骨璣身
 因四事長飲食愛欲睡眠罪福之所
 緣生皆歸无常苦空非身不淨朽積
 恚无所有是謂為觀取要言之見而
 不察是謂為寂分別其无是謂為觀
 於是頌曰

見諸骨璣不察省 心不濁亂是謂寂
 分別其體頭手足 發意欲省是謂觀
 其修行者何因專精求入寂然无方
 便而選於寂今取要言而解說之因
 二事致一惡露觀二日數息守出入
 息何謂為不淨觀初當發心慈念一
 切皆令安隱發是心已便到塚間坐
 觀死人計從一日乃至七日或身脰
 脹其色青黑爛壞臭處為垂見食無
 復肌肉膿血見滲視其骨節筋所纏
 裹白膏星散甚為可惡或見久遠若
 千歲骨微碎在地色如縵碧存心熟
 思隨其所觀行步進止卧起經行懷

之不忘若誚閑居寂無人處結跏趺坐省彼塚間所見屍形一心思惟於是頌曰

欲省惡露至塚間 往到塚間觀死屍 在於空寂無人聲 自觀其身如彼屍 其修行者設忘此觀復往重視還就本坐作无常觀出入進止未曾捨懷宿夜不解一月一秋復增是數專精不廢經行坐起寢覺住止若獨若眾常不離心疾病強健當以著志不但唯以此无常苦空非身為定也所觀如諦不從虛妄於是頌曰

察因緣觀若妄者 重到塚間觀視之 不但專觀无常苦 不轉其心省如見 如在塚間所見屍形一心思念初不志捨觀身亦然觀死人形及吾軀體等无老特若見他人男女大小端正好醜俛形衣被在披瓔珞若无嚴飾一心察之死屍无異用不淨觀得至為寂尔時修行常察惡露辟如眾流悉歸于海於是頌曰

我身死尸及大小 見其惡露等无異 心常專精未曾捨 辟如眾流入巨海

尔時修行心自念言已得自在心不違我不復為惑即時歡喜以能甘樂致於奇特豎立秉志不復隨欲若見女人謂是骨瑣非為好類察知審諦本所習欲以為瑕穢離於情色不造眾惡是第一禪棄捐五盖具足五德雜諸思想遠眾欲惡不善之法其心專念靜然一定而歡喜安行第一禪是謂為寂淡然之法求之若此因惡露觀於是頌曰

志自在如弓 心心相牽挽 觀女人皮骨 制意不隨欲 離瑕心清淨 身脫於眾惡 在世得自在 歡喜得禪定

是第一禪續在穿漏諸漏未盡是行者住第一禪故為九夫計佛弟子故立在外未盡應入室如外仙人遠離於欲終始不断非佛弟子修行如是求第一禪甚亦難致其餘三禪稍前轉易辟如學射遙立大准習久乃中習不休息工則折毛初學一禪精勤乃致其餘三禪學之則易於是頌曰

其學第一禪精勤甚難致 其餘三禪者 方便遂易坐 辟如學射法 初始甚難中

已能中大准閑自破一毛

若第一禪寂然致 故是九夫當訶教 非佛弟子在界外 已離愛欲似仙人 其修行者已得自在順成四禪欲得神足觀志見空省諸節解眼耳鼻口項頸脅脊手足骨腸及毛孔若如虚空作是觀已自見其身解解連綴如蓮花本猶根諸孔觀如虚空然後見身辟如革囊漸察如是便離形想唯有空想已得空想无復色想或習空想續見其體但无所著也欲觀身者則自見之欲不觀者則亦不見欲觀虚空則而見之欲不觀者則亦不見體心俱等意在其內如乳水合心不離身身不離心堅固其志以心舉身令去而坐專心在空如人持稱令稱等正安鉢兩斤平已後手舉懸稱修行如是自擊其形專心念空於是頌曰 其有修行者 神足飛如天 觀身諸骨節 毛孔皆為空 已離不計吾 專念想樂空 如大稱量物 舉身亦如是

其修行者習行如是便得成就初舉身時去地如纒轉如胡麻稍如大豆

修行道地經卷第五 第六張 樓宇号

遂復如素習舉如此至于梵天乃到
 淨居諸天之宮通徹須弥无所拘碍
 入地無間出而無孔遊於空中坐卧
 行住身上出火身下出水身上出水
 身下出火從諸毛孔現若干光五色
 之耀如日明照能變一身以為無數
 化作牛馬龍象驪駘駝虎狼師子
 无所不現發意之項普遊佛界旋則
 尋還是神足界通達之變是神足者
 因四禪致其四禪者因不淨觀數息
 致之是故修行當念惡露數息思定
 於是頌曰
 因習學輕舉 如風無罣碍 身踊至梵天
 志觀諸天宮 飛行在虛空 如雲无禁制
 入地如入水 在空中如處地 從身自出火
 若如日光明 身下雨其水 如月降霜露
 專精得神足 自在无所碍 欲得捫梵天
 自恣何況餘 欲至他方界 輕舉即能到
 釋擲金剛疾 往返亦如是 自在而變化
 能見無數形 如釋娛樂幻 樂神足亦然
 遊于佛經甘露池 亦如大象入華泉
 捻說其義如本教 故歎詠是致神足
 數息品第二十三

修行道地經卷第五 第七引 樓宇号

其威神耀如日光 德焰魏魏過天帝
 顏色端正如月滿 消除衆冥滅諸垢
 口說法言如甘露 出諸殊妙歎十善
 萬信合俱歸寂尊 願稽首佛无等倫
 觀採諸經如入海 以獲禪定无穿漏
 敢可計數佛弟子 是故稽首取勝安
 其修行者自惟念言何謂无漏至第
 一禪何謂名之世尊弟子若修行者
 在禪穿漏當發是心我得一禪故為
 穿漏以穿漏行第一之禪得生梵天
 在上福薄命若盡者當墮地獄餓鬼
 畜生及在人間計此之輩雖在梵天
 諦視比丘不免惡道凡夫之類也所
 以者何未解脫故於是頌曰
 設使始學得漏禪 其修行穿如漏器
 雖生梵天當復還 如雨霖衣其色變
 譬如國王有一大目而犯重事先考
 治之五毒普至却乃著械閉在深獄
 令衣弊衣給以麤食草褥為牀莫令
 家人得入相見使房近廁臭穢之處
 吏受教已即承王命考治如法其人
 往時小功夫施恩於王玉思念之遣
 告獄吏放出其人恣之四月自在娛

修行道地經卷第五 續前 樓宇号

樂與眷屬俱而相勞賀竟四月已還
 著獄中於是頌曰
 譬如有臣犯王法 王念故恩使出獄
 恣意所欲相娛樂 然後還閉著獄中
 獄吏受教如王勅告其人得脫沐浴
 服飭與諸群從俱出遊觀五欲自恣
 雖相娛樂心退念之今與群從五欲
 自恣云何捨是當還就獄三時歎息
 當復考治著於弊衣麤食卧草與小
 人俱共止一處何一痛哉當為蝻虱
 蚊蚋見食在中可惡夏則感熱冬則
 塚寒鼠夜鳴走冥冥如漆垢穢不淨
 流血覆地頭駭遼乱考治百千或有
 刺耳而截鼻者或断手足穢濁不淨
 若在塚間惱不可言當與此輩穢穢
 俱處於是頌曰
 竟夏四月其自念 與親愛俱而歡樂
 夏當還獄諸考治 遭厄之惱不可量
 當復更見諸罪繫囚其犯禍者作事
 不道而恣恣竊劫人男女焚燒人家
 及諸榮積以毒害人喜行輕慢或然
 男女及諸為屠牛掠諸坵聚縣邑城
 郭念國家惡當復見此五毒撈管手

脚耳鼻為血所塗或見斫頭瘡瘻裂
壞膿血漏出或被重考身體腫起无
數之蠅皆來著身在地卧極若如鳴
猪或新入獄面目手足悉爛傷腫煌
煌憔悴愁不可言住不敢動或羸瘦
而骨立顏色醜陋辟如餓鬼或久在
獄以氣肥種頭乱拈長或有在中日
日望出或有自念我在獄中无有出
期不復悒悒其新來者或見絞煞或
考或繫或口受辭或以結形或與死
人同一牀褥或牽出之卧著溷上或
行道地不大見考於是頌曰
惡人甚衆多瑕穢可增惡與愚而俱止
辟如與屠膾啼呻尖淚下苦如鬼同家
是大臣愁憂何忍重入獄
此諸罪囚在刑獄中各各談說國王
盜賊或說藥米飲食之屬華香伎樂
男女之事或說山海行故之事或說
他樂博掩之事或嗟歎王所積之行
或說王惡治國不政賊來攻伐如是
失國或言王崩當有新立而出大赦
夫人懷軀如是在產獄因得脫若城
失火多所焚燒獄門得開我等則脫

或共議言若見瑞恠鳥鵲來鳴倚獄
門住獄户作聲夢見上堂及上高山
又入龍宮墮蓮花池乘舟度海自觀
不久免一切苦於是頌曰
犯諸王法者談語自勸勉乘會心歡喜
希望得解脫如群牛投谷墮厄井如是
時大臣思此无福人甚愁
時目思念我當云何而復聞此盜賊
言談或有相教若獄吏問當作是答
極重考治不過二七日體轉神習不
復大患假使取身段段解之刀在頂
上勿妄出言我犯斯過莫說其處藏
匿之家勿牽引人某是伴儻或誘問
者復莫信之獄卒恐汝順无為服若
見考治勿得驚惶於是頌曰
展轉相勸勉教人下辭法思念獄吏問
以何答其言大臣眷屬俱復念獄衆苦
習於諸五欲而心懷憂惱
獄囚相謂御等不見人捨父母兄弟
親屬不惜身命遠其本國行於荆棘
竹木叢樹坵荒嶮難不顧其身入海
求財吾等不歷勤勞之苦而致寶物
以是之故當忍考掠令不失財使他

人得於是頌曰
賊劫他人財所獄非已有念當不惜命
失財更遭厄
目自念言吾何忍見獄卒住前叫唯
呼之而自說言我以織女三星波蘭
宿生屬地獄王二十九日夜中半生
卿不聞吾初墮地時國有衆患擾動
不安與諸恠變空有崩音地為震動
東西望赤四方忽冥鷲鷲鳥鵲狐狼
野狩鷄鼎在塚間生取人肉鬼神諸
魅鳩桓溷鬼反足女神恚共忻悅此
獄卒生正為我等假使長大多害男
女徒在獄塚間我等當得死人血肉
及脂髓腦以為食飲以是之故吾等
護子令壽命長我初生時以有此殺
故不畏人於是頌曰
无有慈哀言剛急其人无故懷恚結
念獄卒言臣意悲雖快娛樂憂此惱
獄卒說言吾又便手无所不搏無有
比倫安有勝乎吾身前後以此便手
煞无央數男子女人又斷手足耳鼻
及頭以手挑眼不用刀刃注立諸囚
擊博擲揮愈強懸頭竹篾兔窟在於

修行道地經卷第五 第十三張 梵字

榜牀五毒治之布纏其指油塗火燒膏灌髮上放火然之草纏其身以火焚之齧齧割體問其辭對決口截脣剥其面皮口嚼其指辭如敢菜若鞭撻人竹杖革鞭獄卒喜踊以針刺指繩絞脅腹纏頭木槓於是頌曰

巨不念樂恐還獄 如是考治甚可畏 獄卒數來說刑罪 有此憂者不為安 獄卒又言我无增愛不喜遊觀聽歌音聲設有死罪榜鼓兵圍詣於都市吾志斬頭雖有勇猛軍陣督將豪貴高尊畏我使手猶碎象牙剛強逆賊輕慢善人我皆絞頸父母兄弟親屬涕泣求哀一時吾不聽之又一子父嗷呼跳踈乃如虎鳴吾折伏之令無有聲於是頌曰

巨與群徒相娛樂 思念獄卒說罪刑 辭如人飲淳清酒 或有醉喧又歡喜 獄卒又言有惡氣眼中毒出張目視人骨裂頭劈裂如水裂男女見我莫不懷懼雖有人形作鬼魅行在於獄戶說是已竟便即還去甫當更還眾惱之患雖在宮殿五欲自娛安以為樂

修行道地經卷第五 第十三張 梵字

於是頌曰 如是之苦惱不淨瑕穢因誰當以歡欣安隱无憂患 如罪囚臨死 求花戴著頭從王得假然當復還受榜

其修行者自惟念言從梵天還當歸惡道在胞胎中屢熟藏上生藏之下垢染不淨五繫所縛於是頌曰

修行得漏禪獲此這中半則生在梵天不能久常安 心中念如是 命盡歸惡道 如人假出獄 限竟還受考

辭如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫足放之飛去自以為脫不復遭厄欲詣果樹清涼池水飲食自恣安隱无憂縷遂竟盡牽之復還續見捉惱如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界勤苦如故於是頌曰

辭如有雀繩繫之 這飛縷盡牽復還 修行如是上梵天 續還欲界不離苦 修行自念我身假使得无漏禪亦乃脫於勤苦畏道号曰佛子所在飲食不為癡妄以脫猶豫在于正道得第一禪徑可依怙入正見諦於是頌曰

已得第一禪 无垢廣在行 猶終始難脫

修行道地經卷第五 第十四張 梵字

當精進得道 修行自念觀眾善惡乃致一禪本從骨瑛而獲之耳其形無常苦空非身因四事生於是頌曰

其第一禪因身故解四大成一心行 无常苦空脫吾我 觀如是者常精進 修行思惟所用察心其心之本亦復 非常苦空非身以四事成皆從因緣 轉相牽引而由禍福心想依之形歸 无常苦空非我從四事成如我受斯五陰 之體空无所有十二因連去來今者 亦復如寔欲界諸陰色界 无色之界 陰想若斯悉為羸弱見三界空其根 本深及邪无正震動熾然觀无陰者 皆為寂然志在恬怕趣於无為无他 之念於泥洹尔時心行和順不剛修 行於是以見審諦便成阿那含不復 動還究竟解脫欲界之苦於是頌曰

其心思想志和順 志所依倚因厥身 了五陰本去來今 皆見空无謂聖道 修行自念我身長夜為五陰盖臭屢 不淨所見侵欺辭如博掩兇逆之子 取瓶盡之中盛不淨封結其口以花

取瓶盡之中盛不淨封結其口以花

散上以香熏之與田家子汝持此瓶
至其園觀中盛石壺及好美酒往待
吾等我各歸家辦作供具相從飲食
堅持莫失願卿勞價田家子信抱瓶
歡喜心自念言今當自飲食娛樂至
其園觀不得令蠅而住其上遂待經
時過日中後腹中飢渴恹之不来憂
感歎言日欲向暮上樹四望不見来
者下樹復待須留衆人遂至黄昏心
自念言度城門閉衆人不来今此石
壺美酒盡瓶已屬我矣當以賣之可
自致富先嘗視便淨澡手開發瓶口
則見瓶中皆盛不淨尔乃知之諸博
掩子定侵欺我修行如是已觀聖諦
乃自曉了從久遠来為是五陰所具
侵欺於是頌曰生死載衆身五陰所侵欺
常更歷苦樂謂有我人壽修行五樂欺
然後自見侵如人得盡瓶發之知不淨
詳如導師有饒財寶為子迎婦端正
殊好无有不可甚重愛敬不失其意
須臾相離自謂如終余時國中道路
斷絕計十二年无有来者後多賈客
從遠方至住在比國休息未前道師

語子卿往詣彼市買来還子聞父教
愁憂不樂如箭射心語親友言卿不知
我親愛于妻今父告我遠離捨之當行
賈作適聞是命我心割裂今吾當死
自投水若上高山自投深谷於是頌曰
年少親敬婦愛欲甚熾盛思父之教命
志懷大憂感心惻而欲死云何離愛妻
其子意甚痛如捕山象群
親友聞言即報之曰所以生子典知
家門四向求財以供父母假使不勞
以何生活設在天上尚不得安况於
人間耶既聞父命得衆人諫即悲淚
出兩手推骨便嚴發行於是頌曰
親友知識志共諫則受父母莊嚴行
為欲所傷如被箭心懷思婦甚恨恨
心常念婦未曾離懷往至買裝即尋
還國行道歡喜今當見之如是不久
也朝暮思婦適到家已問婦所在於
是頌曰
賈作治生行往返心常懷念所重妻
已到家中先問之吾婦今者為所在
其婦念夫心懷愁憂宿命薄祐稍得
困疾命在呼吸而體即生若干種瘡

膿血流出得寒熱病後得顛疾水腹
乾竭上氣體熱面手足腫無央數蠅
皆著其身被髮羸瘦辟如餓鬼卧在
草褥衣被弊壞於是頌曰
其夫一心獨所愛壽命之央而薄祐
得无數疾卧著牀離於好坐而在地
於是夫入家問人吾婦所在婢既慙
愧淚出悲泣而報之曰唯賢郎婦在
某閣上尋自上閣見之色變未曾有
也此類醜惡不可目觀諸所愛欲恩
情之意永盡无餘无絲髮之樂悉更
患厭不欲復見於是頌曰
觀察顏色不貪樂辟如尸死捐塚間
羸瘦骨立无肌肉如水没沙失色然
其修行者亦復如是患厭愛欲發汗
露觀求致寂然於是頌曰
其修行者已離欲厭於五樂亦如是
如人見婦病衆瘡無央數疾卧著牀
何謂修行數息守意求於寂然今當
解說數息之法何謂數息何謂為安
何謂為般出息為安入息為般隨息
出入而无他念是謂數息出入何謂
修行數息守意能致寂然數息守意有

修行道地經卷第五 第十八章 息字

四事行无二瑕穢十六特勝於是頌曰
其修行者欲求寂 當知安般出入息
无有二瑕曉四事 當有奇特十六變
何謂四事一謂數息二謂相隨三謂
止觀四謂還淨於是頌曰

當以數息及相隨 則觀世間諸万物
還淨之行制其心 以四事宜而定意
何謂二瑕數息或長或短是為二瑕
指是二事於是頌曰

數息設長短顛倒无次第 是安般守意
棄捐无二瑕

何謂十六特勝數息長則知息短亦
知息動身則知息和釋即知遭喜悅
則知遇安則知心所趣即知心柔順
則知心所覺即知心歡喜則知心伏
即知心解脫即知見无常則知若无
欲則知觀寂然則知見道趣即知是
為數息十六特勝於是頌曰

別知數息之長短 能了喘息動身時
和解其行而定體 歡悅如是所更樂
曉安則為六志行号曰七 而令心和解
身行名曰八 其意所覺了 因是得歡喜
制伏心令定 自在令順行 无常諸欲滅

修行道地經卷第五 第十九章 持字

當觀此三事 知行之所趣 是十六特勝
何謂數息若修行者坐於閑居无人
之處秉志不乱數出入息而使至十
從一至二設心乱者當復數一一至
九設心乱者當復更數是謂數息者
如是晝夜習數一月一年至得十息
心不中乱於是頌曰

息在不動辟如山 數出入息令至十
晝夜月歲不懈止 修行如是守數息
數息已定當行相隨辟如有人前行
有從如影隨行修行如是隨息出入
无他之念於是頌曰

數息意定而自由 數息出入為修行
其心相隨而不乱 數息伏心謂相隨
其修行者已得相隨尔時當觀如牧
牛人者住在一面遥視牛食行者若
茲從初數息至後究竟志當觀察於
是頌曰

如牧牛者遥住寮 群在澤上而護視
持御數息亦如是 守意若彼是謂觀
其修行者已成於觀當復還淨如守
門者坐於門上觀出入人皆識知之
行者如是係心鼻頭當觀數息知其

修行道地經卷第五 第二十章 持字

出入於是頌曰
辟如守門者坐觀出入人 在一處不動
皆察知人數當一心數息 觀其出入意
修行亦如是 數息立還淨

何謂數息長遠未有息而預數之息未至
鼻而數言二是為數長於是頌曰
尚未有所應 而數出入息數一以為二
如是不成數

何謂數短二息為一於是頌曰
其息以至鼻 再還至於齊 以二息為一
是則為失數

何謂數息而知長其修行者從初數
息隨息遲疾而觀察之視忖其趣知
出入息限度知之是為息長數息短
者亦復如是於是頌曰

數息長則知 息還亦如是 省察設若此
是謂息長短

何謂數息動身則知志觀身中諸所喘
息入息亦如是 何謂數息身和釋即
知初起息時若身懈墮而有睡盖軀
體沉重則除棄之一心數息數息還入亦復如何謂
數息還喜即知若數息時歡喜而至息入如何謂
數息過安即知初數息時得安隱息入如何謂數

息心所趣即知起數息想觀諸想念入
息如是何謂心柔順數息即知始起
息想念而順數息入亦介何
謂心所覺了數息即知初起息想識
知諸觀而數息入如是何謂數息
歡悅即知始數息時若心不樂勸令
喜以順出息息如是何謂心伏出息
即知心設不定強伏令寂而以數息
入息如是何謂心解脫即知若使出
息竟不肯解化伏令度而數出息如
是何謂數息見无常即知見諸喘息
皆无有常是為出息入息如是何謂
出息無欲即知見息起滅如是離欲
是為觀離欲出息即知入息如是何
謂觀察滅數息即知其息出時觀見
滅盡是為觀寂出息即知入息如是
何謂見趣道數息即自知見息出滅
處觀是以後心即離塵以離无欲棄
於三處志即解脫將護此意是為數
息出息入息疑為十六特勝之說行
者所以觀出入息用求寂故令心定
住從其寂然而獲二事一者凡夫二
者佛弟子何謂九夫而求寂然欲令

心止陰五陰盖何故欲除諸盖之患
欲獲第一禪定故何故欲求第一之
禪欲得五通何謂佛弟子欲求寂然
所以求者欲得温和何故求温和欲
致頂法見五陰空慧皆非我所是謂
頂法何故求頂法以見四諦順向法
忍何故順求法忍故得世間取上之
法何故求世取上之法欲知諸法悉
皆為苦因得分別三十七道品之法
何故欲知諸法之苦欲得第八之處
何以故志第八之地其人欲致道跡
之故何謂九夫數息因緣得至寂然
心在數息一意不乱無有他念因是
之故從其數息得至寂然從其方便
諸五陰盖皆為消除尔時其息設使
出入常與心俱緣其想念入息如是
若出入息觀察所趣是謂為行心中
歡喜是謂悅忻其可意者是謂為安
心尊第一而得自在是為定意始除
五盖心中順解從是離者何謂離者
遠於眾想愛欲不善之法行也如是
念想歡喜安隱心得一定除斷五品
具足五品因其數息緣致五德得第

一禪已得第一禪習行不捨一禪這
安堅固不動欲求神通志于神足天
眼洞視天耳徹聽知從來生知他心
念恣意自在譬如金師以紫磨金自
在所作瓔珞指環辟釧瑠璃之屬如
意皆成已得四禪自在如是此為五
通何謂佛弟子設出入息而得寂然
其修行者坐於寂靜无人之處般心
不散閉口專精觀出入息息從鼻還
轉至咽喉遂到臍中從臍還鼻當省
察之出息有異入息不同令意隨息
順而出入使心不乱因是數息志定
獲寂於是中間永无他想唯念佛法
聖眾之德苦習盡道四諦之義便獲
欣悅是謂温和如人吹火熱來向面
火不著面但熱氣耳火之熱不可吹
作當作是知温和如斯何謂溫暖法
未具足善本九有九事有微柔和下
柔和勝柔和有中中有中中有勝中有
上柔和有中上有上上柔和知彼微
柔和下柔和是謂温和之善本也其
中下中中中上是謂法頂之善也其
下上中上上上柔和是謂為諦柔和

修行地經卷第五 第三十四 修持

法忍上中之上是謂俗間之尊法也是九事善本之義故是俗事諸漏未盡修行若得溫和之行執數息想因此專念息若還者意隨其息無他之念若息出者知息往反心入佛法及在聖眾苦習盡道如在溫和其心轉勝是謂頂法若如有人住高山上觀察四方或上山者或有下者或入聖道或入九夫地其修行者已得頂法入九夫地甚可憂之譬如山水流行暴疾起曲橫波有人欲度入水而泅欲至彼岸迴波制還今在中流既疲且極遂沉波水沒在其衣其人心念定死不疑岸邊住人代之憂感修行如是已得明師宿夜覺寤結加趺坐麤衣惡食坐於草褥困苦其身作行如是反為生死流決所制投于恩情不能專一沒於終始眾想流池安得道明是故行者當代憂愁辭如導師多費財寶歷度曠野嶮厄之路臨欲到家卒遇惡賊亡失財物眾人悒悒也當為修行懷憂如是辭如田家耕種五穀子實茂盛臨當刈頃卒有雹

修行地經卷第五 第三十五 修持

霜傷煞穀實唯有遺草其人憂愁修行如是已得頂法入九夫地當為悒悒已得頂法而復墮落或遇惡友愛欲不淨為淨淨為不淨喜遠遊行不得專精或遇長疾或遇穀貴飢匱困厄不繼餬口或念家事父母兄弟妻息親屬或坐不處憤鬧之中已得頂法未成道果衰老將至心遂迷惑得困病命棄置曾所篤信佛法聖眾苦習盡道永不復信當習于定而反捨之當觀不觀精進更懈本所忍法永不復起以是之故從其頂法而退墮落何謂頂法而不退還如曾所信增益如本定心遂令不動所觀弗失常察精進轉增于前所忍念法專精不捨以是之故不退頂法修行如是因其專精而想一思惟究竟之法初未曾動不念新故如是即知出息有異入息不同出入息異令其心生見知如此无所畏想是謂為中中之上而得法忍心無所想而作是觀前意後意未曾錯亂分別察心云何往反是謂上中之下柔順法忍設使其心愛

修行地經卷第五 第三十六 修持

於專思志不移亂是謂上中柔順之法其忍何所趣順趣順四諦如審諦任心以如是遂至清淨是謂為信雖余獲此未成信根以得是信身口心強是謂精進尚未能成精進之根志向諸法是謂有心未成念根忍一志是謂定意未成定根其觀諸法分別厥義是謂智慧未成慧根計是五法向于諸根未成道根有念有想尚有所在而見有遠未成定意上中之上世俗尊法其修行者當知了之色起滅處痛痒法意觀起滅本察其因緣過去當來行无願定隨入脫門察生死苦計斯五陰即是憂患无有狐疑亦時則獲解苦法忍已見苦本便見慧眼除于十結何謂為十一日貪身二日見神三日邪見四日猶豫五日失戒六日狐疑七日愛欲八日瞋恚九日貢高十日愚棄是十結已獲此心則向无漏入於正見度九夫地住于聖道不犯地獄畜生餓鬼之罪終不橫死會成道跡无願而行正受已向脫門未起惡法則不復生諸惡自盡

未起法念當使興發所興善法令具是成心已如是隨其所欲是謂自恣令志專一是謂自在定意從是次第信念精進觀察護命是謂為信思惟其行是謂自恣三昧專精于道而獲神足假使修行身口心強是謂精進定意之法志專心識是謂意定欲入道義是謂察識定意以是之緣致四神足已獲神足是謂信根身心堅固謂精進根所可思法是為意根其心專一是謂定根能分別法而知所趣是謂智慧根以是之故具足五根其温信和是謂信力精進力意力寂意力智慧力亦復如是成就五力能及諸法則覺意分別諸法是謂精求諸法覺意身心堅固是精進覺意心懷喜踊得如所欲是謂忻悅覺意身意相依信柔不乱是謂信覺意其心一寂是定覺意其心見滅婬怒癡垢所志如願是護覺意以是之故七覺意成設使別觀諸法之義是謂正見謂所思惟无邪之願是為正念身意堅固是為正方便心向經義是為正意其

心專一是為正定身意造業是三患淨尔乃得成八正道行此八正道中正見正念正方便計是三事屬觀其正意定是二事則屬寂然是觀寂二如兩馬駕一車乘行者无漏心不專一法遍入三十七品之法以是具足此三十七法便解知苦如是之比即得第二无漏之心尔時思惟如今欲界五陰有苦色界无色界同然无異是謂知苦隨忍之惠則成就達第三无漏之心已得是行用見苦故除十八結已過色界超无色界順宜慧者即得第四无漏之心已獲四無漏心便度三界勤苦之瑕即自了之吾已度患无有眾惱為得度苦則自思惟苦本何由恩愛之本而生著網從久以來習此恩愛遭患于今求拔愛根則無眾惱已離恩愛忻樂可意何從而育是謂解習斷除法忍是為第五无漏之心除於欲界諸所習者則捐七結便為知拔欲界諸患是謂第六无漏之心修行自念色界之本本從何與諦觀其元從欲而起樂出恩愛可

意而悅是為第七无漏之心以有此行度於色界其无色界十二諸結心隨習慧是為第八无漏之心是謂八義佛之初子尔時心念吾見三界以除苦習於欲無愛是謂安隱則樂寂滅可意甘之為滅盡法慧之忍斯為第九无漏之心已獲此義見本滅盡於欲界除七結之縛是為第十无漏之心則自念喜不著色及無色界此謂為寂是為十一无漏之心則除十二諸結之疑已度此患即得滅盡之慧是為第十二无漏之心尔時自念得未曾有如佛世尊解法乃至尔因斯道義知欲界苦則棄捐之知從習生則離於習得至盡滅因此得入法慧道忍是為第十三无漏之心尔時以道觀於欲界則棄八結去是然後會當獲此興隆法慧是為第十四无漏之心應時心念得未曾有以是道行解於色界无色之苦而除諸習證於盡滅是為第十五无漏之心道從其志除十二結於色無色界除是結已則興道慧是為第十六无漏之心應

修行道地經卷第五 第三十五 校字

時除盡十八諸結當去十想結所以者何如從江河取一滌之水究竟道義如江河水其餘未除如一滌水即成道迹會至聖賢七反生天七及人間水盡苦本其修行者以是之比拔衆惱根斷生死派心則欣悅已度三塗不犯五逆離於異道愚其所知不從外道怖望榮異衆枯之德不更終始七反之患未曾犯戒見無數明晝夜歡喜辟如有人避飢饉地至豐賤國耽吟得安繫獄得出如病除愈心懷喜踊修行如是因安般守意則得寂滅欲求寂然習行如是於是頌曰

覺了睡眠重懈怠 分別身中息出時
修行息入念還德 是謂身息成其行

修行道地經卷第五

修行道地經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九二頁中一〇行第一一字「這」，麗作「適」。下同。
- 一 二九二頁中一一行第六字「无」，麗作「先」。
- 一 二九二頁中一四行第一〇字「原」，麗作「無」。
- 一 二九二頁中一八行首字「食」，麗作「黃」。
- 一 二九二頁中一九行第一一字「提」，麗作「捉」。
- 一 二九二頁下一三行「无方」，麗作「無數方」。
- 一 二九二頁下二一行第三字「膏」，麗作「骨」。
- 一 二九三頁上八行第一〇字「增」，麗作「過」。
- 一 二九三頁上一一行首字「唯」，麗無。
- 一 二九三頁上一三行第六字「妄」，麗作「忘」。
- 一 二九三頁下六行「腸及」，麗作「腹及諸」。
- 一 二九三頁下一六行第三字「而」，麗作「其」。
- 一 二九四頁上九行第二字「還」，麗作「逮」。
- 一 二九四頁上末行「數息品」，麗作「修行道地經數息品」。
- 一 二九四頁中一八行「普至」，麗作「並至」。
- 一 二九四頁中二二行第三字「小」，麗作「有小」。
- 一 二九四頁下一二行首字「捺」，麗作「慘」。
- 一 二九四頁下二〇行第五字「恣」，麗作「盜」。
- 一 二九四頁下二二行第四字「諸」，麗無。
- 一 二九五頁上七行第五字「種」，麗作「腫」。同行第八字「拈」，麗作無。

「爪」。

一 二九五頁上一〇行第三字「繫」，

麗作「擊」。

一 二九五頁上一六行第六字「形」，

麗作「刑」。

一 二九五頁上一九行第三字「博」，

麗作「搏」。

一 二九五頁上二〇行末字「是」，

麗作「寔」。

一 二九五頁中五行「犯諸」，麗作「諸犯」。

一 二九五頁中一四行第一〇字「順」，

麗作「慎」。

一 二九五頁下二行第七字「獄」，

麗作「獲」。

一 二九五頁下二二行第一一字「注」，

麗作「住」。

一 二九五頁下末行第六字「強」，

麗作「強」。同行第一一字「兔」，麗作「勉」。

一 二九六頁上六行第八字「楯」，

麗作「梢」。

一 二九六頁上九行第七字「增」，

麗作「憎」。

一 二九六頁上二〇行第八字「水」，

麗作「冰」。

一 二九六頁上二二行第一二字「還」，

麗作「是」。

一 二九六頁中七行第二字「染」，

麗作「汙」。

一 二九六頁中一六行第一〇字「故」，

麗作「是」。

一 二九六頁中一七行第七字「之」，

麗作「足」。

一 二九六頁下五行第七字「故」，

麗作「致」。

一 二九六頁下一四行「熾然」，

麗作「然熾」。

一 二九六頁下一六行第三字「於」，

麗作「逮於」。

一 二九六頁下二〇行末字「道」，

麗作「賢」。

一 二九七頁上二行第一三字「往」，

麗作「住」。

一 二九七頁上五行第九字「自」，

麗作「自恣」。

一 二九七頁上八行第二字「歎」，

麗作「難」。

一 二九七頁上九行第五字「待」，

麗作「持」。

一 二九七頁上一二行第四字「先」，

麗作「先應」。

一 二九七頁上一五行末字「具」，

麗作「見」。

一 二九七頁上一六行末字「欺」，

麗作「期」。

一 二九七頁中四行第九字「剋」，

麗作「僅」。

一 二九七頁中五行第二字「投」，

麗作「投於」。

一 二九七頁中一三行第四字「推」，

麗作「推」。

一 二九七頁中一四行第一一字「母」，

麗作「教」。

一 二九七頁下五行第一一字「央」，

麗作「殃」。

一 二九七頁下一〇行第三字「類」，
麗作「顏」。

一 二九七頁下一五行末字「汗」，
麗作「汙」。

一 二九八頁上一二行第二字「安」，
麗作「女」。

一 二九八頁中四行「數一一」，
麗作「更數一二」。

一 二九八頁中六行「一月」，
麗作「息一月」。

一 二九八頁中一六行第二字「人」，
麗無。

一 二九八頁中一九行第六字「住」，
麗作「往」。

一 二九八頁下五行第四字「息」，
麗無。

一 二九九頁上一〇行「出息」，
麗作「出息入息」。

一 二九九頁上一二〇行第一一字「特」，
麗作「將」。

一 二九九頁中一行第三字「陰」，
麗作「住除」。

一 二九九頁中一八行「悅忻」，
麗作「忻悅」。

一 二九九頁下五行「瑛瑤」，
麗作「步瑤」。

一 二九九頁下七行第七字「設」，
麗作「數」。

一 二九九頁下二二行第一二字「善」，
麗作「善本」。

一 三〇〇頁上一一行首字「暴」，
麗作「瀑」。

一 三〇〇頁上一七行第八字「決」，
麗作「波」。

一 三〇〇頁中三行「已得頂法」，
麗作「得頂法已」。同行第一三字「友」，
麗作「友念於」。

一 三〇〇頁中九行第四字「乘」，
麗作「垂」。

一 三〇〇頁中一一行第一三字「忍」，
麗作「思」。

一 三〇〇頁中一三行「所信」，
麗作「所信曰信」。

一 三〇〇頁中一七行「而想一思惟」，

麗作「而心想一各各思惟」。

一 三〇〇頁中二〇行第五字「畏」，
麗作「畏」。

一 三〇〇頁下一〇行「上中」，
麗作「是謂上中」。

一 三〇〇頁下一六行第四字「于」，
麗作「干」。

一 三〇〇頁下一九行第八字「棄」，
麗作「癡」。

一 三〇〇頁下二二行「無願」，
麗作「無願三昧」。

一 三〇一頁上一二行首字「是」，
麗作「足」。

一 三〇一頁上一二行至次行「温信」，
麗作「信温」。

一 三〇一頁上一五行第二字「則」，
麗作「則心」。

一 三〇一頁上一六行第七字「是」，
麗作「是謂」。

一 三〇一頁上一九行首字「是」，
麗作「是謂」。

一 三〇一頁上一二一行「謂所」，
麗作

「諸所」。

一 三〇一頁中四行第二字「定」，麗作「正定」。

一 三〇一頁中一〇行第一一字「達」，麗作「建」。

一 三〇一頁下六行第六字「爲」，麗作「是爲」。

一 三〇一頁下一〇行「十一」，麗作「第十一」。

一 三〇一頁下一三行第一二字「至」，麗無。

一 三〇二頁上一行「十八」，麗作「十八」。

一 三〇二頁上五行第二字「水」，麗作「永」。

一 三〇二頁上七行第一〇字「愚」，麗作「遇」。

一 三〇二頁上一五行第七字「德」，麗作「得」。

修行道地經卷第五

樓

西晉三藏竺法護譯

行空品第二十一

各自名人物 悉知其本号 曉衆生微苦

如蓮華根絲 以審諦觀故 無有吾我想

人常不計身 頌礼無普尊 其光照於世

如炬明冥室 厥心之所觀 一切無回要

我歸命彼覺 其心行平等 察諸天及人

普見如空人

設修行者有吾我想而不入空則自尅責吾

衰無利用心望礙不順空慧樂吾我想憂感

自勉誘心至空或試其志誘之向定因至本

無三界皆空萬物無常有是計者諫進其心

令不放逸於是頌曰

其不解空有我想 志則動起如樹搖

勸進厥心向空無 不久當獲至本淨

辟如國王而有伴見其非母終持服在家王

欲聞說使人召之王欲相見非自念言吾有

親老適見背棄今王嚴急若不往者當棄我

命或見誅罰母雖壽終無他基業宜當應之

不違尊命伴作非戲得王歡心強自伏意制

於哀感不復念母則自莊嚴和悅被服便往

奉現外伴嘲說令王歡喜退自思念遭於母

喪心中悲感如火燒草嗚呼痛哉何忍當笑

適羅重喪竊畏國王即制哀心如水流火逸

復非戲稍忘諸憂戲笑益盛令王踴躍其修

行者亦當如是誘進道心使解空無除吾我

想因是習行遂入真空於是頌曰

辟如王有非 身遭重憂喪 伴笑除憂戚

心遂歡喜悅 修行亦如是 稍誘心向空

照耀近慧明 志定不動轉

是故行者當順空教設試其心或中亂者起

吾我想則自思惟辟如有人合集草木以用

作棧欲渡廣河其水急暴漂而壞棧吾誘進

心從來積日勤苦匠言亂志卒起違其專精

有吾我想於是頌曰

辟如合集草木筏 山川江河漂之塚

愛樂之河急如是 意念于寂則向空

辟如夏月暑燥草木得霖雨時便復茂生五

穀豐成吾思惟空則無吾我設不思惟便興

身想於是頌曰

辟如於彼霖雨時 諸枯草木悲茂生

設使修行思惟空 則捐吾我無想念

修行自念吾所以坐欲求滅度實事正失設

有我者可方求之而然本空無有吾我今欲

分別身之本無我何所是寧有身乎於是頌曰

其處我想解乃覺 常諦觀之為本無

設使隨俗不自了 若如冥中追于盲

其修行者退自思惟有身成我衣食供養有

餘與他是為吾我計本悉空假使有難先自

將護然後救他若捨身已復有餘患則當追

護人一切貪皆猶身與無復他計是故知之

身為吾我於是頌曰

諸貪財色皆為身 設有恐難先自護

永不願人唯慕己 是故俗人為吾我

修行自念當觀身本六事合成何謂為六一

日地二日水三日火四日風五日空六日神

何謂為地地有二事內地外地於是頌曰

地水火風空 竟神合為六 身六外亦六

佛以聖智演

何謂身地身中堅者髮毛爪齒垢濁骨肉皮

革筋連五藏腸膈屎穢不淨諸所堅者是謂

身地於是頌曰

人身積之若干種 髮毛爪齒骨皮肉

及餘體中諸所堅 是則謂為內身地

彼修行者便自念言吾觀內地是我身不神

為著之與內合乎身合為異吾我別乎當觀

剃頭下鬚髮時著於目前一分髮百反心

察何所吾我設一毛我安置餘者若毛悉是

斯亦非應為若于身又除鬚髮從小至長亦

難計量若持著火燒其髮時身便當亡髮從

四生一曰因緣二曰塵勞三曰愛欲四曰欲

食計是非身則無吾我髮衆緣合我適有一
髮墮在地設投於火若捐在廁以足踏之於
身無患在於頭上亦無所益以是觀之在頭
在地等而無異於是頌曰
頭上雖多髮 增減亦無異 設除及與在
亦不以爲憂 諦觀察是已 則無有吾我
是故分別了 各各無有身
假使彼髮爲吾我者如截葱薤後則復生以
是計之當復有我所以者何其葱薤者自毀
自生一切皆空非吾無我假使髮與神合
者如水乳合猶尚可別設使髮有吾我者
初在胎中受形識時都無髮毛爾時吾我爲
在何許後因緣生以是知之髮無吾我髮生
不生若除若在計無有身以是觀之草苗及
髮一無有異於是頌曰
假使鬚髮有吾我 便是可見如葱薤
身由薊草剗斬之 觀體與草等無異
其修行者思惟如是本無有吾今不見我曉
了若斯一壞狐疑如髮無我一切亦然髮毛
爪齒骨肉皮膚悉無所屬諦觀如是地無吾
我我不在地於是頌曰
身髮種類無吾我 分別體肉百千段
於中求之無有身 譬如入水而未火
其修行者心自念言吾求內地都無吾我當

察外地儻有吾我依外地耶何謂外地與身
不連應強堅固離於人身謂爲土地山巖沙
石瓦木之形銅鐵鉛錫金銀鉛石珊瑚琥珀
車渠瑪瑙琉璃水精諸樹草木苗稼穀物諸
所積聚於是頌曰
山巖石瓦地樹木 及餘諸所有形類
其各離身衆殖生 是則名曰外地種
其修行者觀於外地則知內地無有吾我所
以者何內地增減則有苦毒尚無有身何況
外地當有體耶設有破壞斷截燒滅墾掘割
裂不覺苦痛寧可謂之有吾我乎故外內地
皆無所屬等而無異於是頌曰
譬如內地無吾我 何況在外而有者
以觀無我等無異 省之同空而不別
何謂爲水水爲在我我爲在水水有二事內
水外水何謂內水身中諸軟濕膩肪膏血脉
髓腦涕淚涎唾肝膽小便之屬身中諸濕是
謂內水於是頌曰
肝膽諸血脉 及汗肪之屬 涕淚諸小便
身中諸濕者 散體有柔軟 與神不相連
通流過身中 是謂爲內水
其修行者涕唾在前諦觀視之以木舉之我
著此乎假使依是日日流出棄捐滅沒朽之
在外不計是我亦不護之假使木擎有吾我

者盛著器中以何名之如是觀者諦知無身
所以者何計於形體無有若干以此之比水
種衆多水則無我內外亦爾於是頌曰
假使我如水 水消我則滅 如身水稍長
我者亦應爾 如棄體中水 不貪計是身
諦觀如是者 則無有吾我
其修行者復更省察以見內外無有吾
我當觀外水爲有我耶我依外乎何謂
外水不在己者根味莖味枝葉華實之味醃
翻麻油酒醬露浴池井泉溝渠滂水江河
大海地下諸水是謂外水於是頌曰
地上諸可名水者 及餘衆藥根莖味
與身各別不相連 是則謂之爲外水
其修行者諦觀外水分別如是而身中水尚
無吾我有所增減令身苦痛何況外水而有
身乎設有取者於己無損若有與者於身無
益以是觀之此內外水等而無異所以者何
俱無所有於是頌曰
身中諸水無吾我 設有苦樂及增減
如是外水豈有身 苦樂增減而無患
今當觀察諸火種大有我耶我著火乎何謂
爲火火有二事內火外火何謂內火身中溫
煖諸熱煩滿其存命識消飲食者身中諸溫
此爲內火於是頌曰

身中諸煖消飲食

是則體分及日光

其修行者當作等觀身中諸溫或熱著頭或

在手足脊脅腹背也如是觀者各各有異計

人身一不應有我諦視如是則無所屬是為

內火於是頌曰

分別計人身 心察火無我 所處若干種

各各不見我

其修行者便自思惟吾求內火則無有身當

觀外火為有我乎我依火耶何謂外火與身

不連謂火及炎溫熱之屬日月星宿所出光

明諸天神宮地岸山巖鑿石之火衣服珍琦

金銀銅鐵珠璣瓔珞及諸五穀樹木藥草醜

酬麻油諸所有熱是謂外火於是頌曰

日月炎光及星宿 下地諸石光熱者

及餘一切諸溫煖 是則名曰為外火

其修行者思惟外火所觀如是則知外火不

可稱數火有二事有所燒煖火在草木不焚

草木所處各異設外火中有吾我者則不別

異以故知之外火無身亦不在彼內火外火

俱而無異所以者何等歸于空於是頌曰

所以有此火 唯燒熱煖熟 山巖諸石子

所積聚如是 各各所在異 熾然不一時

外火為若此 是故知無我

今當觀察諸所風氣為有我乎我在風耶何

謂為風風有二事內風外風何謂內風身所

受氣上下往來橫起脊間脊背脊風通諸百

脉骨間之風掣縮其筋力風急暴諸風興作

動發則斷人命此謂內風於是頌曰

戴身諸風猶機關 其斷人命眾風動

喘息動搖掣縮體 是則名曰為內風

其修行者當作是觀此內諸風皆因飲食不

時節起及餘因緣風不空發風若干種步步

之中各各起滅於彼求我而不可得是言

之求於內風而無吾我於是頌曰

人身動風及任風 計若干種從緣起

此各殊異非有我 是故內風而無我

其修行者心自念言今求內風則無有我當

復察外何謂外風不與身連東西南北暴急

亂風飄風冷熱多少微風興雲之風隨藍動

風成敗天地及持水風是謂外風於是頌曰

四方諸風及寒熱 隨藍之風亦成敗

持雲塵清并飄風 是則名曰為外風

其修行者觀風如是則自念言外風不同或

大或小或時中適或時盛熱持扇自扇若有

塵土而拂拭之急疾飄風則斷擊人隨藍之

風立在虛空天地壞時拔頂彌山兩兩相搏

皆令碎壞舉下令上飄高使墮相擔碎敗皆

使如塵計身有一無有大小外風既多又復

大小觀內外風等無差特所以者何俱無所

屬於是頌曰

若使熱扇除汗暑 人身中風及隨藍

虛空眾風亦無我 是則名曰為外風

其修行者皆能分別了此四大雖爾未捨不

解身空所在作為轉計有身亦言有吾以觀

本無計內四種及外四種俱等無異色痛想

行識則為倚內亦無所倚所以者何其心意

識而不在內痛想行識亦不與身四大相連

於是頌曰

當觀察此四種分 其無慧者常懷疑

色痛行識不連內 安當想著外四種

其修行者假使狐疑當觀本無能解其相則

知如審譬如種樹而生菓實非是本子亦不

離本一切如是因獲四大如有五陰則在胞

胎成心精神形如濁酪則生息肉稍稍而成

小兒之身從少小身便至中年是若干種本

從胎起既成就身非初合身亦不離初始從

胎精稍稍成形至於中年精神所處四種之

變漸漸日長以觀本無則無有我等無差特

四種法亦精神所處漸漸成體其無精神亦

轉長大於是頌曰

內猶心生實 如樹從子出 心如樹因菓

外種亦如是 其身法亦然 因心念衆想
厥外種無意 安能有衆想

譬如外種或有出金後有工師或出銅鐵或
出鉛錫或出銀者或出鑰石確瑪瑙琉璃
水精珊瑚琥珀碧玉金剛金精衆寶其於外
種出於如是輩瑋瑋珍異計身內種胎中始
生若二肉搏名為眼相其目中光有所見者
名曰為精目中黑瞳因于內精得見外形內
外相迎然後為識識何所興謂痛想行若如
從目生痛想行耳鼻身口意亦復如是內外
諸種等亦無異從內諸種心痛想行本從內
起不由于外於是頌曰

有護於外種 用出金銀故 內種亦如是
二肉搏成眼 從眼想觀色 因色而成識
由心起衆想 內自在号識

其修行者儻有是疑所謂內種頗有踰者所
謂內中之內或自覺言朦冥之人不聞不了
其心及耶入於貢高所見身者則是吾我所
為有體我或在內觀他人身亦如是也所觀
如斯不能超踰弗解人身四大五陰及諸衰
入因号之身我所他人計此內外凡俗言耳
如俗所言吾欲從之設不從者儻有諍訟學
道之人未曾計形於是頌曰
我寧有勝乎 能起內我耶 愚駭亦如是

無慧隨邪見 言語有增減 凡俗所說耳
智慧除是知 分別無特異

其修行者見知了了成清淨慧設使內種是
我所者常得自在當制訶之進退由人所以
知之無我者何不得自在感於衰老驢驘自
白爪長齒齒落面皺皮緩顏色醜變筋脉為緩
肉損傷骨風寒熱至相錯不和體五臟亂計
外四大亦復如是或有掘地山崩谷壞地水
火風或增或損用不自在是故無身猶此知
之內外諸種無吾非我於是頌曰
生老病死至 猶尚不自在 外地亦如是
崩搖常增減 內衆事成身 外種亦若干

如實正諦觀 則知無吾我
修行自念我心云何從久遠來四大悉空反
謂我所譬如夏熱清淨無雲遊於曠澤遙見
野馬當時地熱如散炭火既無有水草木皆
枯及若沙地日中炎盛或有賈客失衆伴輩
獨在後行上無傘蓋足下無履體面汗出唇
口焦乾熱炙身軀張口吐舌劣極甚渴四顧
望視其心迷惑遙見野馬意為是水謂為不
遠似如水波其邊生樹若干種類鳧鴈鷺鷥
皆遊其中我當至彼自投沉底復出除身中
垢熱及諸劇渴疲極得解亦時彼人念是以
後盡力馳走趣於野馬身劣益渴遂更困頓

氣乏心亂即復思惟我謂水近走行數里永
不知至此為云何本之所見實是河水吾自
感乎遂復進前日轉晚暮時向欲涼不見野
馬無有此水心既覺之是熱盛炎之所作耳
吾用渴極遙見野馬及謂是水於是頌曰
遙見日盛炎 謂是流水波 以渴困極故
意想乎是河 時暮遂向涼 更諦察視之
乃知是野馬 吾感謂為水
修行自念吾本亦然渴於情欲追之不息著
終始愛還自憊然迷為疑想癡網所蓋野馬
見惑吾從久遠唐有是心貪著于我謂是吾
所今已覺了所觀審諦身所想見斯已除矣
今觀六分無有吾我觀一毛髮永不見有也
況於體中毛中諸物解身一毛有若干說况
當講論一切地乎於是頌曰
自觀其身謂是我 愚渴見炎亦如是
知此六分非我所 有是心者謂合德
其修行者當復思惟愚者不明發心生想是
吾斯我彼意所念衆想邪行初起謂念後起
謂行思是然後心中風動令口發言荷四大
身計吾有我事皆空無吾無我唯是陰種
諸入之根是故有身因号名人男子丈夫萌
類視息載齒之種志從內動因風有聲令舌
而言譬如大水高山流下其震動暢逸行者聞

之亦如深山之響呼者即應人舌有言本從
心起亦猶如是於是頌曰

依倚諸種想來法 本從邪思起意念
因長成身有言說 出若干義如山川

其修行者當復自念是四種身無吾無我轉
相憎害譬如有人財富無數而有四怨四怨

念言此人大富財寶不皆田地舍宅器物無
量奴婢僕從無所乏少宗室親友皆亦熾盛

吾等既貧復無力勢我輩不能得報此怨當
以方便屈危斯人當以何因成其方便常親

近之乃可報怨今時四怨詐往歸命各自說
言我等為君趣走給使當如奴客所欲作為

願見告勅其人即受悉親信之今在左右四
怨恭肅晚卧早起疎懈又手諸可重作皆先

為之不避劇難今時富者見彼四怨恭敬順
從清淨言和卑下其意甚愛之謂此四人

是吾親友莫喻卿者所在坐席輒歎說之是
吾親友亦如兄弟子孫無異是輩所與有可

作為吾終不違有是教已食飲同器出入參
承於是頌曰

親近無數便 除慢不逆命 卑下如家客
順意令歡喜 怨安能行此 是等為不憚

在世有嫌結 依之如親友
今時富者親是四怨心未曾踈然後有緣與

斯四人從其本城欲到異縣自共竊議此人
長夜是我重離今者在此墮吾手中既在曠

野無有人民此間前後所傷非一也今斯道
路離城懸曠去縣亦遠前後無人邊無候望

亦無放牧取薪草人射獵之者也今正日中
禽獸尚息況人當行今甚可危於時四怨捉

富者疑撲之著地駢其背上各陳本罪一怨
言曰某時殺我父第二人言卿殺我兄第三

人言汝殺我子第四人言汝殺我孫今得卿
便段段相解當斷其頭解解斬之自省本心

曾所作不皆思惟之今汝亡命至閻羅王獄
今時富者亦乃覺耳是我怨家反謂親友初

來附吾吾愛信之食飲好樂不為恪惜視之
如子吾所欲得悉著其前久欲害我但不覺

耳今捉我頭撲之在地陳吾萬罪截吾耳鼻
及手足指剥皮斷舌今諦知卿是我仇怨於

是頌曰
其人相隨交 怨家像善友 口輒心懷毒

如灰覆盛火 現信無所持 剝吾如屠羊
其人亦乃覺 是怨非親友

修行如是等觀此義吾本自謂地水火風四
事屬我今諦察之以為覺知是為怨家骨瓌

相連所以者何身水增減令發寒病有百一
苦本從身出還自危已也若使身火復有動

作則發熱疾百一之患本從身出還復自危
也風種若起則得風病百一之病地若動者

眾病皆興是為四百四病俱起也是四大身
皆是怨讎悉非我許誠可患賦明者捐棄未

嘗貪樂於是頌曰
火本在於木 相繫還自然 四種亦如是

不和危其身 明人常諦觀 省察其本無
是內四大空 此怨何為樂

其修行者自思惟念吾觀四種實非我所當
觀空種為何等類空者有身身為有空何謂

空種空有二事內空外空何謂內空身中諸
空眼耳鼻口身心胃腹腸膈孔竅臭穢之屬

骨中諸空眾脉潤動是輩名曰為內空也於
是頌曰

如蓮華諸孔 體空亦如斯 骨肉皮動潤
身內空無異

其修行者當作是觀身中諸孔皆名曰空不
從此空而起想念不與空合所以者何意從

心起意相續本從對生其意法者當自
觀心觀他人心心無亦空無所依倚以三達

智察去來今皆無所有若干方便省於內空
永不見身是故內空而無吾我於是頌曰

觀於內種何所在 永不得見如毛塵
是故身空心意識 譬如真影但有名

其修行者當作是觀以見內空悉無所有當復觀外為何等類為有我乎我依之耶何謂外空不與身連無像色者而不可見亦弗可獲無有身形不可牽制不為四種之所覆蓋因是虛空分別四大而依往反出入進退上下行來屈伸舉動下深上高風得周旋火起山崩日月星宿周匝圍遠得因而行是為外空於是頌曰
不見其色像 能忍無罣礙 衆人因往還 屈伸及動作 衆水所通流 日月風遊行 山崩若火起 是謂為外空
其修行者諦觀如是而身內空尚非吾所況復外空而云我乎執心專精內外諸空等無有異所以者何無苦樂故也不可捉持無有想念已無心意無有苦樂不當計我於是頌曰
是身中諸空 計體了無我 何況於外空 當復計有耶 察於內外空 悉等無差別 以不與苦樂 離於諸想念
今當觀察心神之種心有我我依心神耶何謂心神心神在內不在外心依內種得見外種而起因緣神有六界眼耳鼻口身心之識也彼修行者當作是知目因色明猶空隨心以是之故便有眼識於是頌曰
因內諸大種 及外衆四分 如兩木相鑽

火出識如斯 耳鼻身口意 分別成六事 色為罪福主 是名曰諸識
其眼識者不在目裏不在目外色色不與眼而合同也亦不離眼從外因色內而應之緣是名識於是頌曰
譬如取火燧 破之為百分 而都不見火 觀火不離木 其諸識之種 計之亦若斯 因六情有識 察之不可別
譬如如有王上在高樓與群臣百僚俱會未且王時在於山居為仙人子群臣迎之立為國王未嘗聽樂聞鼓篋琴瑟之聲其音甚悲柔和雅妙得未曾有願謂群臣是何等聲其音殊好於是頌曰
如仙人王在閑居 來在人間聞琴聲 其王亦時聞群臣 是何音聲殊乃亦 群臣曰王大王未嘗聞此音耶於是頌曰 群臣報王曰 王未嘗聞此 如王見試者 臣不宜惡言
王告群臣言吾身本學父居雪山為仙人子其處閑居與此差別以故不聞於是頌曰
王以本末為臣說 止在閑居法為樂 遊于獨處故不知 不能分別此音聲 亦時傍臣前啓王曰大王欲知是名曰琴於是頌曰

王未嘗聞此 不解音所出 百言人中尊 是者名曰琴
王告傍臣便取琴來吾觀之何類即受勅命即持琴來王告之曰吾不用是取其聲來傍臣報曰是名曰琴當與方便動作功夫乃有音耳何緣舉聲以示王乎於是頌曰
其王有所問 群臣皆答曰 其聲不可獲 無有自然音
王問群臣與何功夫而令有聲群臣曰王此名曰琴工師作成既用燥材加以筋纏以作成竟復試厥音令不大小使其平正是頌曰
治用燥材作斯琴 覆以薄板使內空 復著好絃調其音 然後余乃聲悲和 臣啓王曰鼓琴當工撓節相和不急不緩不遲不疾知音時節解聲麤細高下得所既曉賦誅歎誅之聲歌不失節習於鼓音八音九韶十八之品品有異調其弦之變四十有九於是頌曰
其音而悲和 宣暢聲逸殊 四部鼓柔輕 能歌皆通利 曉了詩賦誅 若如天伎樂 得如是人者 鼓琴乃清和
群臣曰王如此師者調琴絃聲余乃悲快如向者王之所聞聲以滅盡矣不可復得設人四方追逐其音求之所在而不可獲王謂群

臣所謂琴者無益於世無有要矣是謂為琴
今無數人放逸不順為是見欺迷惑於人取
是琴去破令百分棄捐于野於是頌曰
若干功夫成其音 是為虛妄迷惑俗
假使無鼓聲不出 頌勞甚多用是為
其修行者作是思惟譬如彼琴興若干功介
乃成聲眼亦如是無風寒熱其精明微心不
他念目因外明所觀色者無有遠近色無細
微亦不覆蓋識非一種因是之緣便有眼識
於是頌曰
如琴若干而得成 聲從耳聞心樂之
無有眾病目精明 設無他念名眼識
所從因緣起眼識者其緣所合無常苦空非
我之物因從眼識而致此患設有言有常
樂命是我所者是不可得此為虛言安可自
去眼識我所以是知身無眼識也眼識無
常心識所想亦復如是審諦觀者知其根本
一切諸法皆非我所譬如御車擣取芭蕉之
樹一葉謂之為堅在手即微次第擣取至其
根株無一堅固亦不有要安能令剛也修行
如是從初發意時觀其毛髮為是我所為在
他所審觀如是察其頭髮一切地種水火風
空并及精神視察無身如吾曾聞日入夜冥
有人獨行而無月光遂至中夜遙察見樹謂

之為賊如欲拔刀張弓執戟危我不疑心懷
恐怖不敢復前舉足移動志甚愁感惱不可
言天轉向曉星宿遂沒日光欲出介乃覺知
非賊是樹其修行者當作是觀我自往昔愚
癡所蓋謂有吾身及頭手足骨脊骨腹諸所
合聚行步進止坐起言語所可作為稍稍自
致學問曉道智慧聰明愚癡之冥遂為淺薄
介乃解了無有吾我骨瑣相連皮革裏纏因
心意風行步進止卧起語言有所作為於是
頌曰
有人冥行路 望見樹謂賊 愚人亦如是
見身計有我 明無吾我人 積眾事成體
骨瑣諸孔流 因心神動風
吾曾聞之昔有一國諸少年輩遊在江邊而
相娛樂以沙起城或作屋室謂是我所各各
自護分別所為令不差錯作之以竟中有一
子即以足觸壞他沙城主大瞋恚牽其頭髮
以拳打之舉聲大叫其壞我城仁等願來助
吾治罪眾人應聲悉往佐助而擣治之足踏
其身汝何以故壞他人城其輩復言汝破
他城當還復之共相謂曰寧見此人壞他城
不其有效者治罪如是各自在城而戲欣笑
勿復相犯於是頌曰
小兒作沙城 觸之皆破壞 戲笑而作之

謂為是我所 各各自懷心 是吾城屋界
而已娛樂中 如王處國宮
介時小兒娛樂沙城謂是我所將護愛之不
今人觸日遂向冥各欲還家其心不戀不顧
沙城各以手足踏壞之去而歸其家於是頌曰
小兒積沙以作城 在中娛樂盡黃昏
日適向冥不戀慕 即捨其城還歸家
其修行者當作是觀吾未解道計有吾我思
愛之著並護身色老病將至無常對來忽盡
滅矣今適捨色心無所樂以智慧法分別散
壞四大五陰今以解了也痛想行識諸入之
衰皆非我所如今五陰非身所有過去當來
現在亦然其觀死生以如是者便能具足得
至脫門欲求空者順行若斯於是頌曰
其有習欲者 不捨恩愛著 昔自將護身
如人奉敬親 若離於情欲 如月蝕光明
知身如沙城 不復計吾我
其修行者見三界空不復願樂有所向生何
謂無願而向脫門所有境界姪怒癡垢假使
起者制而不隨是謂無願而向脫門無相如
是已了是者謂三脫門其修行者所以專精
唯欲解空於是頌曰
三界不見我 所觀皆為空 安能復求生
一切不退還 設心常思念 無相無願空

如在戰鬪中 降伏除賊怨 觀五陰本無
 依倚在人身 過去及當來 現在亦如是
 積聚勤苦身 一切悉敗壞 明者觀五陰
 如水之有沫 若得無相願 觀三界皆空
 致三脫安隱 悉度眾苦惱 見吉祥不遠
 如掌中觀文 是謂為沙門 無有終始患

省察覺佛諸經法 為求解脫永安隱
 義深廣演說惣哀 令行者解多講空

修行道地經卷第五

修行道地經卷第五

校勘記

- 一 底本，宋資福藏本。
- 一 三〇六頁上四行「衆生」，磧、普、南作「來主」。
- 一 三〇六頁上一二行第八字「試」，南作「誠」。
- 一 三〇六頁中一行第二字「羅」，磧、普、南、徑、清作「羅」。

一 三〇六頁中九行第六字「思」，磧、普、南、徑、清作「思」。

一 三〇六頁下二三行「便當」，磧、普、南、徑、清作「當便」。

一 三〇七頁中二二行第六字「唾」，磧、普、南、徑、清作「淚」。

一 三〇七頁下四行「稍長」，南、清作「消長」。

一 三〇八頁下四行「熱扇除汗」，南作「執扇除于」。

一 三〇九頁上一三行第二字「護」，南、徑作「諸」。

一 三〇九頁上一七行第七字「自」，南、徑作「有」。

一 三〇九頁上末行第七字「起」，南作「趨」。

一 三〇九頁下一行末字「永」，南、徑、清作「水」。

一 三〇九頁下六行「盛炎」，南作「成炎」。

一 三一〇頁上一七行第六字「喻」，徑、清作「踰」。

一 三一〇頁上二一行第五字「便」，南、徑、清作「使」。

一 三一〇頁下二〇行「心無亦空」，徑、清作「心亦空無」。

一 三一〇頁中九行末字「臣」，徑、清作「爲」。

一 三一〇頁中二一行第四字「未」，磧作「未」。

一 三一〇頁下一六行第四字「誅」，南、徑、清作「詠」。

一 三一〇頁中八行第一五字「裏」，南、徑、清作「裏」。

一 三一〇頁中二〇行第一五字「欣」，磧、普、南、徑、清作「汝」。

修行道地經卷第六

樓

西晉三藏竺法護譯

觀品第二十四

肩間白毛相其明踰日光猶鵠飛空中
 遠近無不見其牙如師子超越天帝象
 肩背而廣殊願稽首佛尊
 解肘平正而滿足 世尊之齊如水洞
 髀膝踣脇若金柱 當歸命佛而稽首
 其目長好如蓮華 體著毛髮猶孔雀
 心常住止在寂然 我願歸命超眾仙
 其修行者何謂為觀若至閑居獨處
 樹下察五陰本見如審諦苦空無常
 非身之定色痛想行識身則本無五
 十五事无可貪者亦无處所於是
 頌曰
 以行忍辱得法觀 察五陰本所從興
 觀見過去來現在 分別喻說五十五
 何謂五十五事是身如聚沫不可手
 捉是身如海不厭五欲是身如江歸
 於洑海趣老病死是身如糞明智所
 捐是身如沙城疾就磨滅是身如邊
 土多觀怨賊是身如鬼國無有將護

是身如骨墻肉塗血澆是身如髓筋
 纏而立是身如窮士姪怒癡處是身
 如曠野愚者為惑是身如嶮道常失
 善法是身如博家百八愛所立是身
 如裂器常而穿漏是身如畫瓶中滿
 不淨是身如濶九孔常流是身如水
 瀆悉為瑕穢是身如幻以惑愚人不
 識正諦是身如蒜燒毒身心是身如
 朽屋敗壞飲食是身如大舍中多虫
 種是身如孔淨穢出人是身如萎華
 疾至老老是身如車共无常俱是身如露不得
 久立是身如燈不淨流出是身如盲不見色本
 是身如宅四百四病之所居止是身
 如注漏諸瑕穢眾垢所趣是身如篋
 毒地所履是身如空捲以欺小兒是
 身如狂人見恐畏是身如翫瞋火常
 燃是身如顛國十八結所由是身如
 故燉死魅所牽是身如銅錢外見金
 塗皮草所裹是身如空聚六情所居
 是身如餓鬼常求飲食是身如野象
 懷老病死是身如死狗常覆蓋之是
 身如敲心常懷憂是身如芭蕉樹而
 不堅固是身如破船六十二見為之

修行道地經卷第六 第二十四 樓字身

所惑是身如姪蕩舍不擇善惡是身如朽閣傾壞善想是身如喉痺穢濁在內是身無益中外有患是身如塚而无有主為姪怨所害是身無救常遭厄敗是身無護眾病所趣是身无歸死命所逼是身如瑟因弦有聲是身如鼓皮木累覆計之本空是身如坏不有堅固是身如灰城風雨所壞歸老病死以是五十五事觀身取穢是身欺詐懷无反覆不信親厚衰之及捨无有親疎辟如夢幻影響野馬忽然化現若如怨家恭敬之奉事供給而求可意沐浴擲飲食衣被安牀卧具隨所便宜牽人向窮老病死患於是頌曰
常飲食此身五欲令自恣求安如親友諦省是怨仇所救无所護常懷無反復牽人至患害入生老病死
人死已後皆當爛壞大猗所食或有見燒枯骨散地因无数法當觀斯身辟如癰瘡若如箭鏃在體不拔猶若死罪都市之虞察體眾惱生在終没有所貪著名日為色觀身為較所遭安危名日痛痒有所了知名日為想

心念為行分別諸趣名日為識於是頌曰
計之眼色上所觀 是身獲致因本緣柔軟之等以成行 以無色心察眾德辟如江河邊有潢池眾象入中澡浴飲水食馭池中青蓮芙蓉莖華則復退還其時跡現在於泥沙大小廣長有射鴛人牧牛羊者檐薪負草道路行者見其足跡言大群象經過此地雖不見象但觀其跡則知群象經歷是間無想之陰痛痒行識所更為軟想行識然於是頌曰
如江河邊地沙中有行足以見眾遊跡知有群象過如是計細滑至于法識念多所而焰現起滅之因緣
如是無色眾想之念皆依倚色然後有 色法辟如兩束華相倚立於是頌曰
無色多所倚 有色依无色 如枝者連樹名色亦如是
其無色法依有色分別有色則亦无倚無色之著如先有鼓然後出聲聲之與鼓各異不同鼓不在聲聲在彼色色如其各異

不合轉相依倚乃有所成其無色陰不得自在非已力與譬如二人一人生盲一人生跛欲詢他國盲者目冥永無所見不知所趣跛无兩足不能遊行盲者謂跛吾目無見有足能行而目甚冥不識東西鄉又跛拙不能行來既有限明見其進退行步所趣令我二人轉共相依欲詢他國跛騎盲肩則而發去非跛威力非盲之德色法如是非能獨立無色亦然展轉相依於是頌曰
思惟諸法非獨成 其有色法無色然在於世間轉相依 辟如盲跛相倚行其名色者轉相依倚如鼓音如弓弦箭而相恃怙不合不別万物如是從因緣成無有力勢不得自在恣從緣起具事乃與修行若斯而察法本知有起滅本无所有忽自然現則復滅没無生則生无起則起皆歸無常於是頌曰
五陰常屬空 依倚行羸弱 因緣而合成展轉相恃怙 起滅無有常 興衰如浮雲身心相念法 如是恣則壞

行地經卷第六 第八張 樓字号

其修行者常以四事觀其無常一日
所生一切万物皆歸无常二日其所
與者無有積聚三日万物滅盡亦不
耗減四日人物悉歸敗壞亦不盡滅
以是之故不生者生不盡者盡見諸
万物當作是察起滅存亡以斯觀者
無所不知恚能觀見靡所不了於是
頌曰

人物雖有生 不積聚不滅 亦不捨眾形
雖沒而不滅 雖終相連續 皆從四因緣
觀万物如是 超越度終始
假使修行專 自思念東西南北所有
万物皆歸無常 擾動不安 適起便滅
莫不趣空 始生已來 无常之事 老病
死患 常逐隨身 作是觀者 弗著三處
不樂四生 無住五識 其心不入九神
所居 設使更生 則除三結 一日貪姪
二日犯戒 三日狐疑 則成道迹 趣於
無為 辟如流江 會歸于海 於是頌曰
觀万物動起 念之恚當過 愛欲之所縛
一切皆无常 欲得度世者 悉捨諸欲者
是名曰道迹 流下無為然
其修行者所觀如是 自察其身則是

行地經卷第六 第八張 樓字号

毒地假引辟言若城失火中有富者
為眾導師見舍燒壞甚大愁憤心自
念言作何方計出中要物則退思之
吾有一篋中有眾寶在其屋藏好明
月珠上妙珍物而皆成滿價數無極
其餘無計心懷恐懼這欲前行畏火
見燒貪於寶物不顧身命突前入火
至寶藏篋邊有玩地篋介時導師既
畏盛火烟熏其自心中憤憤不自覺
知不諦省察誤取玩篋挾之走出賊
隨其後追欲棄之這見賊退則而馳
走賊逐不置遙喚呼言如是及御傷
害煞汝設使捨篋便有活望假令不
捨命在不惻導師見賊逼之欲近念
失財寶又不濟命則更思之我當解
篋取中要者以著懷中置餘退去介
乃女隱賊開篋視唯見毒地乃知非
寶是地玩耳修行如是已逮道諦見
一切形皆猶毒地以是之故得至于
觀欲求觀者當作是察於是頌曰
辟如熾火燃人懷出要器 反快於玩篋
謂是珍寶物 發篋見弊惡 毒地盛滿中
其時便即棄介乃知非寶 修行計如是

修行道地經卷第六 第八張 樓字号

諦觀見本元以解於四諦 觀身如四玩
作是行觀諦當思念道德 以逮得無為
除苦乃獲安自度入門脫免他諸瑕穢
是故分別說觀察无常法
修行道地經學地品第二十五
勇猛於善力 面光如金華 神足超疾風
自遊所至方 身德成無極 調順能忍辱
佛樂戒定安 眾歸願稽首
行步庠序無真塵 其德元成所願安
佛無等倫常无著 願歸命尊莫能喻
佛執巧便法為弓 以此降伏邪怨敵
除盡塵勞眾瑕垢 願歸命佛一心礼
其修行者已得道迹知諸五樂皆歸
無常不能盡除所以者何用見色聲
香味細滑之念於是頌曰
已得成就為道迹 思智慧解五樂無
觀愛欲界如怯馬 心不著色續未斷
辟如梵志子淨潔自意詣於舍後卒
行其指行語金師指汗不淨以火燒
之金師諫曰勿發是心有餘方便除
此不淨灰土拭之以水洗之設吾火
燒卿不能忍火之毒痛自觸其身更
甚于前梵志子聞即懷瞋恚便罵金

師莫以己心量度他人自不能忍謂人不堪吾無所欲用手有垢不敢行路畏人觸我吾儻近人而身有學三經之本及知六藝學於談語子知所應能相万物分別其義次第章句識於三光天文地理學六十四相知人祿命貧富貴賤女處田宅曉百鳥之語預知災變觀彼他國多有怨賊欲危此土當時日災風雨失度有變星出美人清絳別于男女牛馬雞羊之相預知五穀早澇貴賤識其星宿進止舉動別其水旱衰耗多少占有大水若所破壞見日月蝕出入之變若有懷軀別其男女曉知軍法戰鬪之事深知古今觀了五星熒惑所處十二之時晝夜百刻能曉醫道風寒熱病瘡痍少小以何療之知日月道所從由行其色所變皆為何應山崩地動星殞之恠諸宿所屬而奉天神古人學術皆能別之無不開通占筮星出當計何瑞曷因不淨著吾手指勿得停久當隨我言除其指穢也金師聞之燒鉗正赤以錮彼指年少得

熱痛不能忍擗指著口金師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博學探古知今無不開通清淨无瑕於今去何持不淨指含著口中年少報曰不遺痛時見指不淨這遇火毒即忘指穢道迹如是求長夜習在愛欲瑕須臾之間離於情欲這見好色姪意為動所以者何諸根小制未得盡定於是頌曰

已見色欲本所習 雖使解義至道迹 頭戴想華續聞香 如江詣海志欲然 道迹自念我身不宜習于姪欲如餘凡 夫說情欲穢樂於無礙盡然熾習汗 露觀晝夜不捨習如是者姪怒癡甚 得往來道一返還世斷勤苦原已得 往還於諸愛欲無起清淨姪怒癡薄 心常未斷因有惱患僻如男子有婦 端正面貌無瑕以諸瓔珞莊嚴其身 夫甚愛敬雖有是色姪鬼非人也唯人血 肉以為飲食有人語夫卿婦羅刹肉 血為食夫不信人數數語之夫心遂 疑意欲試之夜伴卧出軒聲如眠婦 謂定寐竊起出城詣於狂間夫尋逐

後見婦脫衣及諸寶飾却著一而面色變惡口出長牙頭上焰燒眼赤如火甚為可畏前近死人手 擗其肉口齒食之夫見如是亦乃知之非人是鬼便還其家卧於牀上婦便尋還來趣夫牀復卧如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正亦乃親近假使念之在於狂間敢死人内心即穢狀又懷恐怖得往還道若見外形端正姪好姪意為動說說德露瑕穢不淨姪意為滅於是頌曰

變化人身如脫鎧 作姪鬼形詣狂間 便敢死屍如飲食 夫亦乃知是羅刹 得往還道者心自念言吾於欲界三 結已薄其餘甚耳逮聖帝見愛欲之 瑕多苦少安不宜習欲如凡眾庶志 在情欲若如蒼蠅著於死屍吾何方 便除姪怒癡令滅無餘得盡漏禪然 後安隱如淨居天於是頌曰 已得於往還修行一返生則見欲不可 習之未永斷姪欲火雖熾不能色其心 以作德露觀增欲如羅刹 辭如有人在於盛暑不能堪熱求扇

修行道地經卷第六 第十三張 樓字號

自扇慕水洗浴往來如是見姪怒癡以為甚熱念求不還道於是頌曰
成二吉祥道行來永除欲以得無漏禪行即梵天同其身諸有熱冰冷以除之往求不還道獲此則清涼

余時修行作德靈觀永脫色欲及諸怒癡諦見五陰所從起滅滅盡為定知見如是便斷五結而無陰蓋得不退還世以脫愛欲無有諸尋姪鬼之患於是頌曰

以脫愛欲疾病困 常德靈觀除諸陰
永離恐畏速苦安 成不還道等第三
即獲清涼無有眾熱若觀色欲常見
不淨則知瑕穢辟如遠方有估客來
若當疲極二十九日冥無月光夜半
來到城門復閉達至南牆下有汪水
天雨之滂也解棧住邊死屍人形雜
猶象畜蝨虫之屬恙在水中或沉或
浮百千万虫跳躑身中疑毛浮出城
內掃除及漏穢水恙歸此汪於是
頌曰
辟如城傍有大水 不可目察况飲者
遠方人來值門開 眾共止住此池邊

修行道地經卷第六 第十三張 樓字號

時眾人中或有遠客初未曾至於此國土不識是非疲極既飢脫衣入洗恣意飲水飽滿卧出於是頌曰

其人初來詣此國 入於水浴除諸熱
祭祠水神飲解渴 甚大疲極因卧寐
明日早起天向欲曉疲解覺已見於
水中德靈不淨或有捨走閉目不視
或自覆鼻又欲強吐尔乃知水垢穢
不淨於是頌曰

已得第三道 見欲樂不安入禪定無患
觀欲如瑕水

余時修行樂於禪定省于愛欲如彼估客得不淨水辟如嬰兒自取屎持年小長大捨前所戲更樂餘事年這向老恙捨諸樂以法自樂修行已得不還之道亦復如是見諸生死五道所樂猶小兒戲也轉更精進欲脫終始不樂求生於是頌曰
辟如有小兒在地持不淨 年遂向長大
捨戲轉樂餘修行亦如是 求獲度三界
余時遂精進 具足成四道

辟如遠國有眾估人從東方來止城外園時彼城中有一論人多端無信

修行道地經卷第六 第十三張 樓字號

詐作飲食華香異服往詣導師前問起居多賀遠至道路無他飢渴日久始乃奉面今與小食垂哀見受導師即納又有更啓寧可入城吾有大舍中有好殿具足細滑舍有井泉溷廁別異諸樹行列器物備有願屈威光狂德入城說此欺竟即捨之去於是頌曰

有人懷詭欺 見遠眾估客奉迎供導師
飲食後說曰 吾身有一殿 高大樂巍巍
其人無成信 詐語便捨去

余時城中有大長者悉聞彼人詐欺導師即自出迎謂導師言莫信彼人若止其堂穢濁滂水在其堂後屎尿德露普流趣前以是之故不可止頃導師聞之答長者曰堂雖有臭可設方便燒香散華以除其穢於是頌曰
長者懷觀念 故往詣導師 語之斯堂邊
有臭穢不淨 導師聞此言 則及答之曰
雖臭施方便 燒香散眾花

余時長者答導師曰堂復有難諸弊惡虫皆在其中以內血脉而為飲食假使飢者穿御囊裏齧壞物導

師答曰吾當給之隨其所食令不穿物於是頌曰

多有弊虫處在堂 須肉血脉而為食
我能供給隨所乏 導師以此答長者
長者報導師其堂四角有四毒玩凶
害意諍不可近附以何方便而安此
玩導師答曰吾能曉之施藥神呪令
無所犯於是頌曰

有四毒處在其堂 弊惡凶害欲相危
以若干藥及神呪 能除毒玩所懷結
於是長者復謂導師又有大難唐之
故基如是當崩壁垣傾危不可依怙
導師答曰設有此難吾不能處亦无
方便今不崩危所以者何僅有危敗
有失命之難於是頌曰

設堂久故欲崩壞 假使傾覆不可護
導師則報長者曰 有是恐懼吾不處
彼時導師具聞講堂諸難之環又自
目觀心即遠離不肯居之也不還如
是聞世尊教審知聖諦不樂生死終
始之患於是頌曰
已得不還離眾苦 修行則求無量安
不慕生死如毛髮 辭如導師不處堂

解喻堂者謂人身也撒濁水者謂九

瘡孔常出不淨至滿水者謂身中八
十種至常食軀中肉血骨髓者也平
地治庸者謂供養身給以飲食其四
玩者謂身四大地水火風堂朽故危
晝夜欲崩者謂老病死其修行者
晝夜方便欲免眾難其導師者謂不
還道修行專精聽世尊教觀於三界
皆見熾然目所察形悉歸無常不離
朽敗辭如導師見大堂危於是頌曰

玩地而懷毒弊惡巨觸近各處在四角
謂人身四大朽敗欲傾危謂身有增減
常遭眾苦惱老病无窮道域中諛詭人
以喻漏禪智其人入貪欲恩愛之罣罣
持禁戒長者謂師無著哀常救濟修行
使度眾苦難辭如大估客中有導師者
佛子服甘露以得无著道師為行者講
苦空非常身諦觀於三界擾動而不安
當求一心志無學地諦見无著於是
頌曰

佛慈眾生演能濟一切苦吾察佛諸經
歎說無學地
修行道地經無學地品第二十六

其王放醉象 凶害乎其利 諸龍懷毒氣
皆化令調伏 救護眾恐難 速得常自在
十力佛無終 吾礼及弟子
諸天龍神奉大聖 吉祥人民皆歸命
悉以恭敬得度脫 眾聖所宗願稽首
其修行者已在學地不樂終始已無
所樂弗貪三界起色无色断一切結
志念根力及諸覺意見滅為寂是謂
永定觀觀如是離色無色速截自大
於是頌曰
心已住學地 曉了諸學意制於生死畏
滅恐无所樂 眾患盡無餘 所見如審諦
除截及自大 消凝亦如是
修行自念當知今時已成羅漢得無
所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦
棄捨重擔速得已利生死則断獲平
等慧超出溝壑去微草无有穿漏
成聖賢幢已度彼此於是頌曰
修行住學地 不動成聖道 已速得已利
度苦常獲安 盛熱山石竭 永盡無流水
奉敬離調戲 是謂无所著
已断五品為人中上於是頌曰
已断於五品 具足成六通 網除諸塵勞

修行道地經卷第六 第十九引 才三三

如水泥垢而離生死患 依度得安隱
是謂為政上趣上無塵埃

斯阿羅漢得無所著應服天衣處于
神宮遊居紫殿飲食自然百種音樂

常以樂之歡喜踊躍便從坐起口宣
揚言今者吾身為十力子逮得是者

天上世間一切眾祐其奉敬者增益
天種損阿須倫於是頌曰

魏魏四德成六通 忍辱之慧求寂上
順於佛教致究竟 是故講說無學地

修行道地經無學品第二十七
方便勝眾苦永脫諸恩愛已離生死惱

滅盡於塵勞如日出除雲專離諸愛冥
歸命佛聖道无痛長安隱已度諸入界

如人出牢獄辟此紫磨金在火而無損
至定泥洹寂未曾愛於身佛以逮甘露

吾願稽首礼
其修行者住於有餘泥洹之界畢故

不造不復受身而心專一未曾放逸
在諸色聲香味細滑離一切著无復

取捨穿盡苦根於是頌曰
已得度無為永觀无所欲立於有餘地

畢故不造新不在色聲香諸味細滑斷

修行道地經卷第六 第十九張 捷字号

辟之若蓮花不着于塵水 諸根為已定
不隨諸入惑如金不雜鐵 永與生死別
無有因緣者亦乃長安隱 是謂閑居行
滅盡勤苦根

辟如燒鐵令其正赤以推鍛之其上
垢除稍稍還冷不知其久熱之所湊
也修行如是設至无餘泥洹之界而

滅度者漸漸免苦是故此經名曰修
行於是頌曰

若如一推鍛燒鐵 火焰忽出便復滅
其修行法亦如是 已得滅度不知處

辟如天雨而有泡 其泡適壞不知處
設有行者得滅度 未不可知其所湊

諸天神仙龍人民 不見度者何所至
其修行者非堂空 聰明智慧得滅度

假令行者以獲斯 計于甘露莫喻是
个乃覺了長安隱 已得滅度令無餘

其佛世尊說是喻 如推鍛鐵火焰出
已漸向於滅度者 永不可知神所趣

已得滅度道 平等解如是佛智慧明者
其神安不動已濟諸瑕穢生死自大離

獲致彼无欲清淨淡如澗
其有奉行是道地教漸得解脫至於

無為於是頌曰

其未無為欲滅度 永離濁乱逮甘露
當講說斯修行經 從佛之教宜獲炬

其有說此經假使有聽者佛當示其路
常安無窮極

學如是者便得究竟修行道地心如
虛空五通自然不獲終始永若燈滅

修行道地經卷第六

修行道地經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一四頁中一行及卷末經名「卷第六」，**資、磧、普、南、徑、清**作「卷第七」。
- 一 三一四頁中四行「白毛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「白毫」。同行「日光」，**資、磧、普、南、徑、清**作「月光」。
- 一 三一四頁中五行「其牙」，諸本作「其身」。
- 一 三一四頁中一三行第四字「定」，**資、磧、普、南、徑、清**作「空」。
- 一 三一四頁中一七行「觀見過去來現在」，**資、磧、普、南、徑、清**作「教見過去未現前」。
- 一 三一四頁下一行第五字「墻」，**麗**作「背」。
- 一 三一四頁下二行第八字「士」，**磧、普、南、徑、清**作「土」。
- 一 三一四頁下四行「博家」，**麗**作「博

家」。

- 一 三一四頁下七行首字「濱」，諸本作「漬」。
- 一 三一四頁下八行第七字「蒜」，**資、磧、普、南、徑、清**作「蒜」。
- 一 三一四頁下一〇行「出人」，諸本作「出入」。
- 一 三一四頁下一一行「是身如車與无常俱」，**麗**無。
- 一 三一四頁下一二行第一四字「盲」，諸本作「盲」。
- 一 三一四頁下一六行第一一字「蚘」，**麗**作「地」。
- 一 三一四頁下二一行首字「懷」，**資、磧、普、南、徑、清**作「壞」。
- 一 三一四頁下二二行第七字「憂」，諸本作「怨」。
- 一 三一五頁上二行第七字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「相」。同行末字「濁」，**資、磧、普、南、徑、清**作「漏」。
- 一 三一五頁上三行末字「塚」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「家」。

- 一 三一五頁上四行第七字「怒」，諸本作「怒癡」。
- 一 三一五頁上五行第二字「厄」，諸本作「危」。
- 一 三一五頁上六行「如瑟因絃」，諸本作「如琴因絃」。
- 一 三一五頁上一〇行「反捨」，**資、磧、普、南、徑、清**作「及捨」。
- 一 三一五頁上一一行「夢幼」，諸本作「夢幻」。
- 一 三一五頁上一二行第一三字「梳」，諸本作「梳」。
- 一 三一五頁上一六行「所救」，諸本作「無救」。
- 一 三一五頁上一二一行第八字「體」，**資、磧、普、南、徑、清**作「軀」。同行末字「沒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「怨」。
- 一 三一五頁中三行第五字「主」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生」。
- 一 三一五頁中一〇行第五字「觀」。

一 資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一 三一五頁中一行第七字「痒」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 三一五頁中一三行第五字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「池」。同行「衆遊」，麗作「象遊」。

一 三一五頁中一七行第八字「華」，諸本作「葦」。

一 三一五頁中一九行「如枝」，資、磧、普作「如杖」。

一 三一五頁中二二行「出聲」，資、磧、普、南、徑、清作「有聲」。

一 三一五頁中末行「聲在彼色色」，諸本作「聲不在鼓名色」。

一 三一五頁下二行末字「生」，麗作「往」。

一 三一五頁下五行第五字「跛」，資、磧、普、南、徑、清作「跛者」。

一 三一五頁下六行第一一字「掘」，資、磧、普、南、徑、清作「屈」。

一 三一五頁下七行末字「令」，諸本作「今」。

一 三一五頁下一〇行「能獨」，麗作「獨能」。

一 三一五頁下一三行「倚行」，麗作「騎行」。

一 三一五頁下一七行「具事乃與」，諸本作「見事乃興」。

一 三一五頁下末行「相念法」，資、磧、普、南、徑、清作「想念興」；麗作「想念法」。同行第九字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「敗」。

一 三一六頁上一行第五字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 三一六頁上三行首字「與」，諸本作「興」。

一 三一六頁上一二行第七字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「惟」。

一 三一六頁上一六行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。同行「九神」，資、磧、普、南、徑、清作「凡人」。

一 三一六頁上二〇行第五字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「退」。

一 二一六頁上二二行末字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一 三一六頁中四行「其屋」，麗作「某屋」。

一 三一六頁中六行第九字「這」，諸本作「適」。下至三一八頁中一四行末字同。

一 三一六頁中八行「蚘地篋」，資、磧、普、南、徑、清作「虺篋」；麗作「蚘篋」。

一 三一六頁中一〇行第八字「蚘」，資、磧、普、南、徑、清作「虺」。

一 三一六頁中一一行第二字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「欲奪」，資、磧、普、南、徑、清作「欲抄奪」。同行「則而」，徑、清作「即時」。

一 三一六頁中一二行第七字「喚」，麗作「咄」。

一 三一六頁中一三行首字「害」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一 三一六頁中一四行「不測」，諸本作「不測」。

一 三一六頁中一七行第四字「賊」，諸本作「則」。

一 三一六頁中一九行第三字「形」，南作「影」。

一 三一六頁中二一行第七字「據」，諸本作「遽」。同行「反挾」，資、磧、普、南、徑、清作「及挾」；麗作「反挾」。

一 三一六頁下一行「觀見」，資、磧、普、南、徑、清作「聽見」；麗作「觀計」。

一 三一六頁下二行「行觀諦」，資、磧、普、南、徑、清作「修諦觀」；麗作「行諦觀」。同行「當思」，諸本作「常思」。同行「以逮」，資、磧、普、南、徑、清作「以還」。

一 三一六頁下三行第三字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。同行「門脫」，諸本作「脫門」。

一 三一六頁下五行「修行道地經」，資、磧、普、南、徑、清無。
一 三一六頁下六行第一三字「超」，

資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一 三一六頁下七行第二字「遊」，資、磧、普、南、徑、清作「然」。

一 三一六頁下一〇行末字「喻」，資、磧、普、南、徑、清作「踰」。

一 三一六頁下一一行「降伏」，資、磧、普、南、徑、清作「除伏」。

一 三一六頁下一三行第九字「知」，麗作「見」。

一 三一六頁下一九行第五字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一 三一七頁上四行「語子」，資、磧、普、南、徑、清作「言了」，麗作「語了」。

一 三一七頁上七行「安處」，資、磧、普、南、徑、清作「安隱」。

一 三一七頁上一〇行第五字「清」，諸本作「青」。

一 三一七頁上一九行第四字「殞」，諸本作「隕」。

一 三一七頁上二〇行第七字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「分別」。

一 三一七頁上二一行第六字「瑞」，資、磧、普、南、徑、清作「瑞也」。

一 三一七頁中二行「採古」，資、磧、普、南、徑、清作「探古」。

一 三一七頁中六行第四字「求」，諸本作「本」。

一 三一七頁中一三行「然熾習汙」，資、磧、普、南、徑、清作「熾然習惡」。

一 三一七頁中一五行「斷勤苦原」，資、磧、普、南、徑、清作「勤斷苦源」。

一 三一七頁中一七行「常未斷因」，資、磧、普、南、徑、清作「尚未斷故」；麗作「尚未斷因」。

一 三一七頁中二一行第六字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「信之」。

一 三一七頁中末行第二字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 三一七頁下二行「焰燒」，資、磧、普、南、徑、清作「炎燃」。

一 三一七頁下三行「手摑」，諸本作「手掴」。

一 三一七頁下四行第二字「噉」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 普、南、徑、清作「齧」。同行「乃知」，
[碩、南作「乃如」。
- 一 三一七頁下五行第一二字「便」，
[資、碩、普、南、徑、清作「即」。
- 一 三一七頁下六行第二字「趣」，[碩、
南作「取」。
- 一 三一七頁下九行「殊好」，[資、碩、
普、南、徑、清作「姝好」。
- 一 三一七頁下一三行「死屍如飲食」，
[資、碩、普、南、徑、清作「死人如食
飯」；[麗作「死屍如食飯」。
- 一 三一七頁下一五行「逮聖帝」，諸
本作「逮望聖諦」。
- 一 三一七頁下一六行末字「悉」，諸
本作「志」。
- 一 三一七頁下二一行「色其」，諸本
作「危其」。
- 一 三一七頁下二二行「增欲」，[資、碩、
普、南、徑、清作「憎欲」。
- 一 三一八頁上三行第七字「來」，[麗
作「未」。
- 一 三一八頁上四行「冰冷」，[麗作「水

- 冷」。
- 一 三一八頁上五行「往來」，[資、碩、
普、南、徑、清作「往來」。
- 一 三一八頁上七行「滅滅」，[資、碩、
普、南、徑、清作「滅」。
- 一 三一八頁上九行「退還世」，諸本
作「還道不退還世」。
- 一 三一八頁上一一行第七字「困」，
[資、碩、普、南、徑、清作「因」。同行
末字「陰」，[麗作「患」。
- 一 三一八頁上一六行「汪水」，[資、碩、
普、南、徑、清作「池水」。
- 一 三一八頁上一七行第四字「滂」，
[麗作「潦」。
- 一 三一八頁中二行「既飢」，[資、碩、普、
南、徑、清作「飢渴」；[麗作「既渴」。
- 一 三一八頁中三行「卧出」，[資、碩、
普、南、徑、清作「即出」。
- 一 三一八頁中八行「或自覆鼻」，[資、
碩、普、南、徑、清作「或自覆面自
覆鼻」。
- 一 三一八頁中一三行第三字「得」。

- 諸本作「惡」。
- 一 三一八頁中一四行第二字「小」，
[資、碩、普、南、徑、清作「稍」。同行
「所戲」，[資、碩、普、南、徑、清作
「所穢」。
- 一 三一八頁中末行「外園」，[資、碩、
普、南、徑、清作「外國」。
- 一 三一八頁下一行末字「問」，[資、碩、
普、南、徑、清作「問訊」。
- 一 三一八頁下五行第八字「滑」，[資、
碩、普、南、徑、清作「治」。
- 一 三一八頁下七行第七字「欺」，[資、
碩、普、南、徑、清作「詐」。
- 一 三一八頁下一〇行第三字「後」，
[資、碩、普、南、徑、清作「候」。同行
「吾身」，[資、碩、普、南、徑、清作
「吾舍」。
- 一 三一八頁下一一行第四字「成」，
諸本作「誠」。
- 一 三一八頁下二一行第五字「答」，
[麗作「謂」。同行第九字「堂」，諸本
作「當」。

- 一 三一九頁上三行「血脉」，資、磧、普、南、徑、清作「血髓」。
- 一 三一九頁上五行第一三字「蛻」，資、磧、普、南、徑、清作「虺」。
- 一 三一九頁上七行「曉之」，磧、普、南、徑、清作「燒之」。
- 一 三一九頁上九行第四字「虺」，麗作「蛻」。同行第一〇字「凶」，諸本作「懷」。
- 一 三一九頁上一四行「有危」，資、磧、普、南、徑、清作「其危」。
- 一 三一九頁上一八行第七字「講」，麗作「說」。同行至次行「又自目觀」，資、磧、普、南、徑、清作「有目自觀」。
- 一 三一九頁上一九行第四字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。
- 一 三一九頁中三行「軀中」，資、磧、普、南、徑、清作「體蟲」。
- 一 三一九頁中九行「熾然」，資、磧、普、南、徑、清作「然熾」。
- 一 三一九頁中一一行「蛻地」，資、磧、

- 普、南、徑、清作「蛇虺」。
- 一 三一九頁中一三行首字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。同行「諛論人」，資、磧、普、南、徑、清作「詐諂入」。
- 一 三一九頁中一八行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。同行第七字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。
- 一 三一九頁中一九行第五字「志」，麗作「至」。
- 一 三一九頁中末行及次頁上一一行「修行道地經」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三一九頁下三行「十力」，資、磧、普、南、徑、清作「十方」。
- 一 三一九頁下一一行第九字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。
- 一 三一九頁下一二行第一三字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 三一九頁下一八行「成聖賢幢」，資、磧、普、南、徑、清作「成賢聖種」。

- 一 三一九頁下二〇行「山石」，資、磧、普、南、徑、清作「山原」；麗作「山源」。
- 一 三二〇頁上二行「政上」，諸本作「正士」。同行「趣上」，麗作「寂上」。
- 一 三二〇頁上三行首字「斯」，諸本作「斯謂」。
- 一 三二〇頁上一〇行「順於佛」，資、磧、普、南、徑、清作「順佛法」。
- 一 三二〇頁上一三行「除雲」，資、磧、普、南、徑、清作「雲除」。同行「專離諸愛冥」，資、磧、普、南、徑、清作「專離諸幽冥」；麗作「尊離諸愛冥」。
- 一 三二〇頁上一五行第七字「此」，諸本作「如」。
- 一 三二〇頁上一六行第八字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。
- 一 三二〇頁上一九行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 三二〇頁上一二一行「穿盡」，諸本作「窮盡」。同行第五字「苦」，資作「舌」。

- 一 三二〇頁上二二行第七字「觀」，諸本作「都」。
- 一 三二〇頁中五行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「甚」。
- 一 三二〇頁中一〇行第三字「一」，諸本作「以」。同行第六字「燒」，資、磧、普、南、徑、清作「熱」。
- 一 三二〇頁中一五行第六字「堂」，諸本作「常」。
- 一 三二〇頁中一六行「喻是」，麗作「踰是」。
- 一 三二〇頁中一七行首字「个」，諸本作「爾」。同行第一二字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 三二〇頁中一八行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。
- 一 三二〇頁中二二行第二字「致」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。
- 一 三二〇頁下四行「假使」，資、磧、普、南、徑、清作「假令」。
- 一 三二〇頁下七行「不獲」，麗作「不懼」。

修行道地經卷第七

樓

弟子三嚴修行第二十八

西晉三藏法師譯

巍巍佛德尊威神不可量道法隨時化
 度脫諸十方觀見生死瑕為現法橋樑
 毀皆終始苦嗟嘆于泥洹分別弟子快
 而順示厥行稍稍而開導乃至于大安
 若有修行見終始地獄之毒畜生
 之惱餓鬼之苦人中憂憤天上無常
 不可堪矣展轉周旋譬如車輪生老
 病死飢渴寒暑恩愛之別怨各集會
 愁惻之痛叵具說言從累劫來與父
 母違兄弟離間妻子之乖涕泣淚淚
 超于四海飲親之乳俱于五江四瀆
 之流或父哭子或子哭父或兄哭弟
 或弟哭兄或夫哭妻或妻哭夫顛倒
 上下不可經紀動勤苦根愚癡之元
 修行見然皆患厭之踰欲勉斯生死
 之病晝夜精進不捨道義求於無為
 自見宿命從無量劫住反生死設積
 身骨過須彌山其髓塗地可遍天下
 三千世界計死若周其血流墮多於
 古今天下普雨修行自察如是之厄

修行道地經

卷第七

樓

千萬劫說猶不可竟故棄捨家除髮
 去鬚專精求道不慕世榮若如明者
 不貪屍形於是頌曰

修行見終始地獄之苦惱畜生餓鬼厄
 天下世間別生死之展轉譬如千車輪
 父子兄弟乖妻息子離感涕哭淚流下
 超于四海水飲親之乳洹踰於五江河
 修行故捨家專精為道法不慕時俗榮
 如明者捨毒

修行自念我身或來不可稱限不自
 覺知合會離別憂鬱之痛譬如劇醉
 不可了之枉說趣語自為審諦思愛
 之著譬如膠漆不能自濟則行精進
 遠俗近道譬如有人遠遊他國賈作
 求利至彼未久興大疾病死丘者眾
 十不遺一死屍狼藉晷象叵言既無
 良醫又無好藥可以療之其人恐怖
 悔詣彼國設不來者不遭此難夙夜
 反側愁不可言設我病瘵一還本國
 無有還時其人這遇得一良醫飲藥
 鍼灸疾稍稍愈氣力强健即反本土
 與家相見自陳值厄困不可言從今
 以後終不敢行不至彼土一衣一食

何所求耶唯欲自寧安知餘人也復念若聞彼土之名戰慄惶懼不欲出舍而守其身弟子如是見五道苦淫怒癡病生死無息夙夜專精坐禪念道得世尊教咨嘆泥洹毀皆終始是為良醫飲之好藥疾則除者謂佛法經去三毒也死屍狼藉謂五陰六衰悔至其國者自惟念言從累劫來周旋生死恩愛之著猶心多端不見苦諦習盡道諦以得道證畏苦歇身早般泥洹不能還教固在然熾須佛世尊亦本無一乃當進前得不退轉進却自由於是頌曰

譬如有人遠行賈 至於彼國遭疾病 衆人死三十遺一 死屍狼藉無藏者 心自悔恨至其國 吾何不遇值此殃 則得良醫療其疾 便還本土難復行 畏生死患亦如是 現於五道周旋苦 自責本咎不覺道 終始辛苦其憂惱 一心精進求泥洹 欲度世間諸怖驚 惡終始困猶死屍 專志而向無為城 修行恐畏或當命盡不得度脫還歸 三塗難得拔出不當懈怠計有吾我

不修此道者 一善哉 權字

如世凡人與三寶乖竊竊冥冥譬如昔者有衆賈人遠行治產更歷曠野無人之處行道疲極便眠睡卧亦不持時弗嚴兵仗大賊卒至而無覺者不施弓矢為賊所害中有力者便走得脫飢困歸家更復設計求強猛伴復順故道行賈求利再冥息寐持時行夜嚴正弓箭賊見如是不敢前格知之難當便自退去竊竊冥冥者謂為癡因癡致行而生識著名色六入更樂痛愛受有生老病死愁憂啼哭痛不可意行治生者謂修行也疲極卧寐者謂不曉了非常苦空非身也無行夜者謂不思惟深經之義也兵仗不嚴不遵大慈大悲之慧趣欲自殺不念衆生賊來見危謂坐禪思不入空靜而為五陰六衰所迷墮四顛倒非常謂常苦謂有樂非身謂有身空謂有實命盡生天福賜還世不離三塗強者力走得脫歸家謂得羅漢也即求強伴更治產者謂至泥洹知羅漢相不至究竟見佛受教更發大意為菩薩也與衆為伴相隨行者

修行此道者 一善哉 權字

謂六度無極諸等行也兵仗嚴正者持時行夜謂大慈大悲分別空行不著不斷也賊早還者謂不起法忍無罣礙慧觀三界空不畏生死一切四魔皆為之伏也於是頌曰

修行恐命盡或入三惡道 不復計吾我 歸命於三寶猶昔有賈人 遠行求財利 睡眠而卧寐為惡賊所害 中有強健者 盡力走得脫歸家說連厄 今乃得安耳 以得羅漢道乃自知為限 不能入生死 以泥洹為礙 更合強猛伴 嚴兵時行夜 賊見不敢前便退歸本土 在於無為界 知泥洹為限 則發菩薩意行大慈大悲 分別深空行 不著無所斷周旋度生死 無有三界難

修行奉法入四等心無大慈悲譬如小龍能雨一縣而不周遍雖為人民潤不足言羅漢行道四等如是若如海龍普雨天下無所不潤菩薩大人 大慈大悲普及衆生無所不濟佛天 中天見心如是便為現限莫踰泥洹 稍稍進之至于大道知本迷惑喻有 一人而有三子父少小養至今長大

衣食醫藥未曾令乏父轉年長氣力衰微謂諸子言汝輩不孝生長活汝使成為人吾既年老不欲供養報乳育恩反逼我身求財衣食何緣尔乎當告縣官治殺汝等子聞父教即懷恐怖歸命於父我輩兄弟愚癡所致不識義理不顧父母恩養之德愛重望深不自察非今聞嚴教即當奉命遵修孝道超凡人夙夜匪懈無辱我先時彼諸子各行持生入海採珠得諸七寶供給父母至孝魏魏唯念二親不自顧身獲大光珠名日照明即往奉父父見明珠頭白更黑齒落更生為大長者遠近歸仰是謂父慈子則為孝也為弟行無有大慈父有三子者謂心意識也養長子者謂淫怒愚癡著於三界也衣食之者謂五陰六衰十二因緣縛也子長續求供養者謂諸情欲不知厭足也父恐欲誦縣官告者謂覺非常欲斷六入子受其教奉行孝道謂歸命佛三子更孝順者布施奉戒智慧之元也入海得七寶者覺意成羅漢道也遂至

孝者智弟子限至泥沮界更發大意為菩薩道得照明珠父更少者現在定意見十方佛無所呈礙也於是頌曰昔者有一人而生有三子養育令長大故求父衣食父告於三子吾又年老極汝當供養父既大索吾力告言汝向官榜皆以吾毒子聞父之命則奉行孝道入海求七寶供奉于尊父又得照明珠父則更年少三子心意識情欲不知足父訶更孝順謂施誠道慧遵於七覺意成羅漢泥沮受佛大深教更發菩薩心道德甚魏魏覩見十方佛不礙四大身猶空無所拘譬如昔者而有一鼈從海出遊至於岸邊有一大狐追之欲危其命鼈覺孤來截頭四足覆於甲下狐往待之設出頭足我當搏食鼈急不動狐極捨去鼈還詣於大神龍王說其本末求為龍王身乃無所畏能制五陰不為魔燒得泥沮道得為龍者入菩薩道不畏四魔殺濟眾生於是頌曰如鼈縮頭足不畏羅漢然得飛為龍神菩薩亦如是

譬如有人遠行求財涉於寒暑謂得大利或處遇賊亡失其業又有明人自於本土造方便計利入無量供給四方積功累德計無常苦空非身觀外万物成敗之事或得禪定成羅漢道更從發意求為菩薩或有達者知四大空無有內外行大慈悲加哀十方雖有所度為無所度道無遠近解慧為上得平等覺無去來今若如虛空於是頌曰如人遠賈作弟子亦如是積功觀惡路察万物非常菩薩如明人求利不遠遊無生死泥沮得成平等覺其修行者恐畏生死惡三畏難畏苦厭身不了本無趣欲越患不念眾生譬如軍壞諸羸劣人唯欲自殺不濟危厄有此心者佛則為說除三毒之惱泥沮為快離冥就明譬如導師將大賈人遠涉道路於大曠野斷無水草賈人呼嗟謂塗悠悠安能所至永為窮矣時彼導師聰明博學亦有道術知於賈人心之所念厭患涉路則於中道化作一國城邑人民土地豐

六度經第七 第五卷

等道經第七 第五卷

法華經卷之三

第五卷

第七卷

樂五穀平賤賈人大喜轉共議言一
 何快乎本謂弥久何時脫難至于人
 間這有此念便至此城當復何懼時
 眾賈人便住彼土快相娛樂飲食自
 恣從意休息心如欲厭城郭則沒不
 見國土賈人皆恠何故如此也導師
 答曰卿等患厭謂道懸曠永無達矣
 吾故化城國土人民使得休息見汝
 厭之故則沒之佛言如是弟子之行
 畏終始苦謂生死惱懼三界患早欲
 滅度故為示之羅漢易得誘進使前
 度於生死而盡三垢得無為道自以
 為達成就具足臨滅度時佛則住前
 現于大道是未為通發無上正真之
 道也得無所從生法忍至一切智乃
 為達耳譬如國遭於三厄何等為
 三一日盜賊二日殺貴三日疾病眾
 人流散走到他國久後國安或有往
 還者或有恐怖三難之患永不可反
 佛言國者謂三界也遭三厄者謂三
 毒始也捨謂他國謂羅漢也國安還
 者謂菩薩以得無所從生法忍一切
 深慧還入三界度一切也遭於三厄

而不還者羅漢以得無為懼三難爰
 而不能還度脫眾生也於是頌曰
 譬如眾賈人行於大曠野疲極恐不達
 導師化城郭眾人住休息安止有日月
 知其心厭已便沒不復現佛世尊如是
 見畏生死難便為現無為使度三界苦
 臨般泥洹時為示大道化令還無從生
 廣濟於一切又譬如大國卒遭三厄患
 各散詣他國國安還不還畏生死之難
 是謂為弟子還國不以恐菩薩化十方
 權慧方便化各令得其所譬如大船師
 往反無休息佛世尊如是法身無往反
 周旋於一切如日光普現
 緣覺品第二十九
 其從緣覺而不自了既發無上正真
 道不與善友而受真法專自反行假
 使奉教六度無極而皆有想欲得尊
 号三十二相八十種好威神尊重不
 了善權佛現色身及謂有身便墮緣
 覺如有男子欲見大海遊到陂池及
 泉江河於彼求寶而獲水精小明月
 珠自以還得金剛尊光從菩薩心而
 還退者不曉如來無出入法空而無

形道無三世去來今也而謂見空以
 為定矣而不了知適空之行這度三
 界不能進前上不及佛復踰弟子中
 道而止譬如有人欲見天帝而覩邊
 王則謂是帝欲學正覺意有割限不
 解深慧還墮緣覺亦如是也若有斯
 心佛便導示緣覺之法譬如長者年
 又老極其子眾多有大殿舍柱久故
 腐中心火興諸子放逸游於五樂不
 覺此炎父時念言此舍久故柱心火
 然轉恐柱摧壞殿鎮之當奈之何欲
 作方便誘化使出令他火難父則於
 外作諸伎樂使人呼諸子各當賜汝
 象馬車乘摩尼之珠諸子遙聞伎樂
 之聲又被父命悉馳出舍往詣父所
 父則各賜諸子寶車好乘等而不偏
 諸子曰日向者尊父呼我等出各賜
 異珍今者何故所賜一等長者告曰
 吾殿久故柱中心腐而内生火吾恐
 柱摧鎮毀汝等故作伎樂呼汝輩出
 吾心乃安皆是戕子等愛念之故悉
 與之珍寶車乘佛言其故殿舍謂三
 界也柱腐欲壞者謂三毒之患周旋

生死柱內火然謂眾想念也尊者謂如來也諸子放逸謂著三界欲也作伎樂者謂佛說罪福呼諸子出各賜與者現三道教也諸子悉出父等與寶者為現大乘無有三道臨滅度時乃了之耳於是頌曰

譬如有長者諸子甚眾多五樂自恣感著於故殿舍柱窗而欲壞中心而生火父恐殿舍崩壞殺其諸子因作眾伎樂出子等賞賜佛世尊如是從緣覺意成臨滅度之時佛則往其前為現一法教大乘等無異

修行發意欲求大道不了本無著佛色身三十二相八十種好入中之尊譬如有人聞四方帝号轉輪王至四天下而有七寶諸子千人力皆勇猛城廣且長東西四百有八十里南北二百八十里也中有大殿方四十里四寶床坐人民熾盛五穀豐熟使樂无極伎樂之音有十二部夫人采女八万四千諸國治王八万四千象馬車乘其數亦然王有四德何謂四德長者梵志凡庶小民皆敬聖帝如

奉父王愛念之猶母哀子王所教化則受奉行遠近歸命如人仰天依地得活復有四德無寒無熱初不飢渴生未曾病本祐所致其人聞之欲往見帝慕其聖教便發進行於道疲勞見一異道則順入中觀一大城人民熾盛樹木流水樂不可言謂是城郭為聖帝邦便止其土又斯雖樂鬼神之處其人不覺也時有天主名曰休息即觀其人為解說之此非聖帝震也是鬼神國也轉輪聖王威德巍巍尔乃欣然親近奉從若有發意學菩薩道不了深義不分別空世間無佛出入閑居處於樹下觀察万物非常苦空身不久立不解本無以得緣覺自以為成臨般泥洹佛在前住為現大法深妙之教十二因緣本無有根也曉本末空無去來今大慈大悲不見三界無泥洹想乃成正真度脫一切也於是頌曰

譬如有人求聖王 反見一城謂是邦諸小國王憶轉輪 在中娛樂謂大通休息天王往見之 則為解說此鬼土

非為大帝轉輪王 尔乃驚怖自知非便發往詣大帝邦 見威神德大巍巍五冥不解久迷惑 則奉聖王常侍從欲學大道不了了 還墮緣覺亦如是然後受佛深微行 乃至無上正真道光光佛威德 其德濟眾生等心加一切除三毒之名 永脫生死苦道因智慧成清淨如日光 徹照三界冥菩薩品第三十

其修行者因自思惟人在生死譬如車輪反覆上下而不離地終始若斯往反之患不離三界皆是本癡不了本無謂有四大猗之為諦復如有人見師化幻而謂是人不知化城愚人如是貪著吾我計有身命不曉其體地水火風譬如有人遠出欲遊行詣他國素聞道難常懷懼心畏於盜賊四向望候遙見諸鳩衆石草木謂有大賊數千百騎當奈之何各走馳散不知所湊中有導師呼語眾人物得便捨至剽難處而無水漿或值窮厄不濟身命或困乏極尔乃來還往反既久如復疲勞悉失財物當何依怙

一〇七一 修行道地經 卷七

修行法苑珠林卷第七 第七

村字

卷七

第六

樓字

卷七

第七

樓字

裸匱飢凍反當求恃而從豪富歸命
 舉假且自安心共相率化遣人探候
 設無賊者徑可進前假使有來堅志
 共戰當令走壞所以者何一人欲死
 十人不當十人欲死百人不當百人
 欲死千人不當千人欲死万人不當
 万人欲死天下縱橫衆人受教不復
 馳散皆往嚴待遣人探竊唯且草木
 瓦石之屬永無盜賊衆人忻歡亦乃
 進前皆謂導師天下無雙智慧明達
 誠非世有舉動進止輒從其命不敢
 違失菩薩大人修行如是為一切導
 解三界空一切如化五陰猶幻不德
 生死而滅其身開化十方為示正路
 嗟嘆菩薩深遠無侶周旋三界度脫
 生死弟子既小志常懷懼趣欲滅身
 不及一切又不究竟當復還退從發
 意如明人因此聞菩薩教皆發無上
 正真道意也於是頌曰
 菩薩大士為修行 了一切空身如化
 因緣合成得是體 坐心不正追逐邪
 譬如賈人遠遊行 遙見樹木謂是賊
 心各懷懼而馳散 導師解之心乃安

菩薩如是解本無 為一切師廣說法
 示弟子等大道深 如日光出無浮雲
 菩薩學道稍稍漸前至無極慧因六
 度無極分別空行積功累德無央數
 劫乃得佛道譬如有人少小士進始
 為國貧轉得大富求為丞尉遂成令
 長進二千石稍到州牧四征公卿大
 臣轉至帝王轉輪聖王天帝梵尊為
 菩薩道次第學者亦譬如稍稍發
 意布施持戒忍辱精進一心智慧縛
 制六情除去三毒險衰之蓋向空無
 相無願之法至不退轉近成具事一
 生補處猶如摩鏡洗治平鐵稍稍令
 細遂復發明稍稍習行六度無極積
 功累德不可計劫自致得佛開度十
 方於是頌曰
 如人少士進 至尉乃令長二千石州牧
 四征至公卿 大王并轉輪日月天帝釋
 菩薩亦如是 稍稍積功德奉六度無極
 行足得至佛 開化十方人悉令至大安
 菩薩學定專精 一心稍去衆垢進化
 其志譬如有人 欲行入海日月行前
 而往不退雖遭 飢寒未曾動移不計

遠近勤勞之厄行不休息遂至海邊
 合人上船入海深寶雖知三難不以
 為懼到大龍王所居之宮從求如意
 上妙明珠欲給窮乏龍王與之言施
 一切勿得愛惜衆人蒙光而不耗滅
 其人得珠蒙恩忽還以至一國無不
 得安菩薩如是等心行道欲濟衆生
 慈悲喜護一心念佛其所在方專精
 向之未曾懈廢七日十日三月一載
 不為俗想一心向佛并化衆生乘塵
 訶衍無極之教見十方佛受教得定
 三昧不動為一切講譬如從龍王得
 如意珠廣及衆人譬如有人而聞天
 上有好玉女端正殊好意欲往見無
 有神足夙夜思想卧起不怠積有年
 歲未曾他念便於夢中得往見之坐
 起進止菩薩如是一心思惟向某方
 佛積年不息得三昧定行不為懈累
 劫不厭自致得佛菩薩行道大慈大
 悲哀加一切昔有一人其目不明不
 見日光心中憂悵雖有日明我眼昏
 真不能覩也當奈之何求得神師飲
 之甘露內病即除其眼精微得覩日

光察八方上下及諸人民初發大意
六入五陰三毒未除不能得見十方
諸佛從成就菩薩受法深教行四等
心解三界空便得三昧見十方佛從
定意起救濟眾生譬如珍寶著水精
上如其器受於琉璃琉璃之色令
器同像菩薩如是一心念佛無有他
志即得定意見十方佛因佛威神本
德所致見佛世尊於是頌曰

譬如有人行入海 未曾懈廢乃至耳
合人乘船至龍王 從求大寶如意珠
以施一切莫不蒙 菩薩如是行四恩
大慈大悲行大道 一心精進三昧門
如人聞天有玉女 夙夜思想夢得見
菩薩如是等精進 見十方佛無不遍
又如目冥思日光 良醫治之眼即明
菩薩如是專向佛 未曾休息不退轉
如以珍寶著水精 展相光耀無不照
菩薩如是三昧定 從佛受教遍教化
菩薩積功累德欲度一切視之如父
視之如母親之如子視之如身等而
無異為五道人勤苦無量不以爲劇
雖歷五道生死之患地獄之苦餓鬼

之毒畜生之惱天上世間終始之厄
心不迴動行大慈悲四恩無厭救濟
十方勉眾想念譬如彼月初生之時
若小羊角日日稍大遂至成滿光明
普照眾星獨輝次第學道為菩薩法
布施持戒忍辱精進一心智慧徑無
數劫勤苦之行身心相應言行相副
念十方人如若父母無有親踈譬如
種樹稍稍生牙後生莖節枝葉華實
漸行如是從初發意便喜向佛以獲
悅心休息惡道成就六度無極之法
入善方便不起法忍一切佛慧則轉
法輪示現滅度分布大法後生蒙恩
猶如有人欲立大屋先平其地漸興
根基稍累其牆令至高大以材木覆
椽柱勞牢以瓦瓦之塗治仰泥作志
成了而污灑之白壁赤柱儼然巍巍
然後請會親族門室善友鄉黨無不
周遍飲食作樂無不欣歡菩薩如是
積行無量不以勤苦而有厭懈觀彼
眾生長轉五道終始周旋如磨不定
發大慈悲無蓋之慧欲救一切猶若
如空無所不覆道德已成現處三界

示於色身三十二相八十種好令眾
見悅為十方人而師子吼一切聞聲
莫不歸伏各從本心成三乘行於是
頌曰

初發意菩薩慈念諸十方如父母子身
等心無希望漸漸發行迹如樹芽至莖
枝葉節華實積者功不唐菩薩亦如是
稍稍奉行道功德以成滿平等寂吉祥
猶若起大屋平地始基墻累之令高大
覆蓋正圓方請會親鄉黨飲食作樂昌
菩薩救眾生度脫以道光

何謂起行這發道意至不退轉無所
從生具足成就至阿惟顏俱行菩薩
何緣獨余解三界空五陰無憂四諦
無根緣想而生十二之因以癡為元
觀察癡元亦無處所有者求則名
之癡慧者了無譬如幻師還觀化人
不見有人菩薩如是省三處空猶如
野馬夢幻芭蕉深山之嚮但可有名
而不可見昔者有一人自於夢中見
有國中多諸人民王大嚴急群臣奉
事不敢失意五穀平賤衣被絳色作
伎娛樂其人觀之驚然為歡往見國

卷第七 第二十五張 樓宇号

正王便立之以為大目賜與官職僕
 從田宅七寶踊躍無量又自見身復
 入地獄餓鬼之中化為驢身在於輦
 中嗚忽然上天七寶宮殿玉女相娛
 從夢便覺不覩所獲則自解了五道
 如夢一切本無而不可得分別此慧
 則不退轉至無處所權慧具足明學
 大道觀心如幻五陰六入若如群目
 色聲香味細滑之法五道所有皆如
 彼人所夢覺也見無所見亦無夢想
 是謂超越至無極慧不緣次第於是
 頌曰
 人身及五陰 觀之無處所
 四諦十二緣 一切悉如化 如其夜夢見
 一國大快樂 為王作大目 伎樂而蒙富
 入地獄餓鬼 為驢輦中鳥
 天上七寶殿 相娛寤不見 慧者觀三界
 五陰悉如夢 以了無處所 還得不起忍
 道法無遠近 猶空無所家 心空解本無
 忽如日大光 當念時之慧 無得無所失
 道無去來今 覺乃本無一
 何謂超行人 本一故用不解之便起
 吾我這著便縛以縛求脫不著無縛
 何誰求脫譬如五事而住虛空霧塵
 煙灰不能為彼虛空作垢心本如空

卷第七 第二十五張 樓宇号

五陰之毒喻如五事不蔽心本曉了
 無形慧無罣礙入深法忍不以次第
 譬如有人曾為凡人家既因乏行誼
 佛所逐擅越食發一好心我身宿罪
 不能布施今得貧厄衣不蔽形食不
 充口又不作福田佛求食我設有財
 廣施供佛及諸聖眾給足窮乏今時
 世尊及與聖眾各自罷去乞士自責
 吾本薄祐不能興德獲斯困匱思惟
 是已卧蔭樹下日已暮中餘蔭皆移
 所卧樹下其影不轉體諸垢全悉為
 除去自然有威時國王崩當得賢人
 以為君主募一國中無不周遍獨見
 乞士有起異德樹蔭覆之若如大蓋
 往啓群目詠其威德人民咸喜嚴駕
 奉迎立為國王以得帝王普興德化
 供佛眾聖人在生死五道之苦五陰
 六入十二因緣聞佛深法本無之慧
 大慈大悲加於一切雖欲度人不見
 有人度無所度不見吾我三界如響
 一切無我等猶如雲空則起入慧不
 退轉法無所從生阿惟顏事名之有
 德亦無所獲譬如日出眾冥皆索還

卷第七 第二十五張 樓宇号

成平等無所適莫不見有縛亦無所
 脫譬如金山自然無作曉求金者輒
 如得之不以為難人本清淨而無垢
 穢覺了此慧便入道門而無罣礙猶
 空自淨無有淨者於是頌曰
 如人久困貧乞食從眾聖便自還剋責
 吾宿積罪冥便發恭敬意慈念于眾生
 若得為帝王給施於百姓則卧於樹下
 其影蔭彼形使者啓群目悉往而奉迎
 立之為國王事佛及眾聖菩薩亦如是
 超越解本淨德高為巍巍度脫諸群生
 五事不汙空心淨如寶英救濟五道厄
 使除終始驚如月十五日星中而獨明
 昔有一人欲往見佛知為云何身形
 何像所說何趣阿難遙見前白佛言
 此遠來者為是何人佛言阿難未曾
 有人其人住前欲得觀佛而不見之
 佛身忽然永不在坐人自思惟故來
 覲佛而不見之察念何謂便自解了
 世尊法身本無有形用吾我人而現
 此身譬如深山人呼響應因對有聲
 法身無處何緣欲見這惡此已便達
 無所從生阿惟顏了無內外普等若

空起入正覺於是頌曰

昔有人發意欲見佛世尊其尊何等類
說法意云何阿難問何人佛言未曾有
尊身忽不現恠之何所湊便自解了慧
佛身無所遊空體慧住道示現無不周
道法如響應等心無怨讎解義若斯者
如空莫不覆

發意菩薩欲救一切觀四大身因緣
合成若如幻化譬如賈物則非我所
有亦非他人猶如合材機關木入因
對動推愚者視之謂為是人慧明察
之合木無人一切三界皆空如是色
痛想行識十二因本無有住反若水
中影無有形名如是行者起入法城
於是頌曰

初發意菩薩解四大本空現生死泥洹
一切觀皆同譬如借他物當還所取供
不計吾我人除去語矇矓不見心意識
道明越海江三界如幻化菩薩受諷誦
五道猶野馬衆惡悉佛種勸化諸未解
法身不轉動

或有慧人自然發意如來之行不因
言說而至正覺如日大光一時普遍

修行道地經

卷十七

持心字

修行道地經

卷十七

持心字

解空義者無道欲觀等如靈疥求不
可名譬如曠野汚塗之中無有下種
自然有生青蓮芙蓉莖華菩薩如是
在恩愛中三界之難忽然慧解不見
生死不住泥洹教化一切令至大安
於是頌曰

於是發意為菩薩 分別空義解本末
以入道法無所乏 智慧具足神通達
猶如蓮華生汚泥 發如來意成菩薩
開化一切衆生類 等住法門為正覺
華生泥中清淨好 四種之色喻四等
起越次第阿惟顏 勇猛力林首楞嚴
菩薩修道譬如飛鳥飛行空中無所
觸礙以空為地不畏於空菩薩如是
發意之傾便入道慧善權方便不以
為乏心等如空無所住止不難生死
不樂泥洹俱不增減譬如五種彩色
各異皆因草木草木根生悉因從地
地下有水水下有風風因空立如是
計本悉無所有若浮雲忽有氣來沉
無所至菩薩如是解三界空喻之如
風無所住止計有吾我便有三處不
計有我安計有彼不明無冥無淨不

修行道地經

卷十七

持心字

淨便入本無亦無出入譬如昔者有
一小虫心懷金剛住於海邊聞浮大
樹高四千里樹則震動不能自安樹神
問之卿何故震動不安樹報之曰虫
住我上所以不安神又問曰金翅大
鳥立於仁上何故不動小虫覆上而
獨戰慄樹報之曰此虫雖小腹懷金
剛吾不能勝是故搖動其小虫者謂
發菩薩也其大樹者謂三界也樹動
不安者謂發菩薩起至深慧達阿惟
顏三千大千世界為六反震動其金
翅鳥住上不搖謂諸弟子四道雖成
無所能感也於是頌曰

譬如小鳥住大樹 戰慄不安五枝散
菩薩大士亦如是 超行成就動三千
其心堅固如金剛 度脫一切生死患
弟子猶如金翅鳥 覆在三界無所感
菩薩解慧入深微妙不從次第猶如
有人卒立為帝凡夫之士曉了本無
心等菩薩而無處所至阿惟顏昔者
震空忽有藥樹枝葉普覆八隅上下
其氣照下諸毒草木惡氣悉除長育
天下諸有好人大小悉安地高為平

甲者則高天下太平無有谿谷及與
 山陵七寶自然雨墮甘露人民大小
 莫不以歡吾本有福以離衆患出入
 行步無所畏難無有惡狩盜賊之苦
 藥樹自然蒙者皆安風雨時節五穀
 豐熟面色和悅衣食化至無有衆惱
 猶如大樹忽然生花普照天下若有
 凡夫在生死中卒解深慧至真本無
 而無罣礙氣照天下者謂彼菩薩放
 大光明以成爲佛除一切入淫怒癡
 垢也長育令安謂使四輩奉行道義
 也令高下平者使五道人皆獲平等
 慧七寶自然者謂七覺意也雨甘露
 者謂講菩薩法也人民安隱五穀豐
 滋謂終始漸還五神通遂至大義阿
 惟顏住於是頌曰
 如人卒立爲國王 菩薩大士亦如是
 曉了深慧至無極 得成佛道度十方
 猶如虛空生大樹 根株枝葉四分布
 照於八囘上下方 地高下平五穀滋
 人在生死凡夫身 忽解深法慧流布
 令十方人度三塗 等心一切雨甘露
 修行道地經卷第七

修行道地經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二七頁中一行及卷末經名「卷第七」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第八」。
- 一 三二七頁中三行「修行」，諸本作「修行品」。
- 一 三二七頁中一四行第九字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「喻」；麗作「踰」。
- 一 三二七頁中一七行「經紀」，資、磧、普、南、徑、清作「稱記」。同行第七字「動」，麗作「種」。
- 一 三二七頁中一八行第九字「踰」，諸本作「但」。
- 一 三二七頁中二〇行第九字「住」，諸本作「往」。
- 一 三二七頁下五行「千車」，麗作「千車」。
- 一 三二七頁下七行第一〇字「漣」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。
- 一 三二七頁下二〇行第七字「這」，諸本作「適」。下同。
- 一 三二七頁下二二行末字「今」，麗作「令」。
- 一 三二八頁上一行末字「復」，麗作「後」。
- 一 三二八頁上七行「狼藉」，麗作「狼藉者」。
- 一 三二八頁上一〇行末字「早」，資、磧、普、南、徑、清作「早」。
- 一 三二八頁上一八行第八字「現」，諸本作「觀」。
- 一 三二八頁上一九行第一二字「其」，麗作「甚」。
- 一 三二八頁中二行及二一行「治產」，諸本作「治生」。
- 一 三二八頁中七行及本頁下二行「持時」，資、磧、普、南、徑、清作「待時」。
- 一 三二八頁中一行第七字「有」，麗作「身」。
- 一 三二八頁中一三行第七字「曉」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 三二八頁中一五行「不嚴」，麗作「不嚴者」。

一 三二八頁中一六行「衆生」，麗作「衆生也」。同行「見危」，麗作「見危者」。

一 三二八頁中一七行第四字「靜」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 三二八頁中一九行第一一字「賜」，諸本作「賜」。

一 三二八頁中二〇行「三塗」，麗作「三塗也」。同行「歸家」，麗作「歸家者」。

一 三二八頁中二二行第四字「根」，麗作「限」。

一 三二八頁下一行末字「者」，諸本無。

一 三二八頁下二行「行夜」，麗作「行夜者」。

一 三二八頁下三行第六字「早」，麗作「退」。

一 三二八頁下七行「賈人」，資、磧、

普、南、徑、清作「惡人」。

一 三二九頁上九行首字「遵」，南作「勤」。

一 三二九頁上一〇行「持生」，諸本作「治生」。

一 三二九頁上一七行第二字「愚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二九頁上一八行第六字「因」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二九頁上二一行「孝道」，諸本作「孝道者」。

一 三二九頁中七行「榜笞」，資、磧、普、南、徑、清作「榜笞」；麗作「榜笞」。

一 三二九頁中八行第八字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一 三二九頁中一八行第一二字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「某」。

一 三二九頁中一九行第四字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二九頁下四行第一〇字「苦」，麗作「苦行」。

一 三二九頁下一四行「三畏」，麗作「三界」。

一 三二九頁下二二行第三字「於」，徑、清作「爲」。

一 三三〇頁上五行第六字「心」，麗無。同行第九字「厭」，麗作「厭之」。

一 三三〇頁上二一行第五字「謂」，諸本作「詣」。

一 三三〇頁上末行「三界」，麗作「三世」。

一 三三〇頁中七行第一二字及二二行第四字「還」，麗作「逮」。

一 三三〇頁中一一行第六字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一 三三〇頁中一二行第一三字「無」，麗作「來」。

一 三三〇頁中一四行「緣覺品」，麗作「修行道地經緣覺品」。

一 三三〇頁中一九行第一三字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一 三三〇頁中二一行首字「泉」，麗作「衆」。

- 一 三三〇頁下三行「復踰」，**南、徑、清**作「復有」。
- 一 三三〇頁下一〇行第三字「災」，**麗**作「災」。
- 一 三三〇頁下一二行第九字「勉」，諸本作「免」。三三三頁中三行第三字**資、碩、麗**同。
- 一 三三〇頁下一四行「遙聞」，諸本作「遙聞」。
- 一 三三一頁上一行「尊者」，**麗**作「長者」。
- 一 三三一頁上一〇行第四字「賞」，**資、碩、普、南、徑、清**作「當」。
- 一 三三一頁上一九行「伎樂」，諸本作「快樂」。
- 一 三三一頁中八行「其上」，**資、碩、普、南、徑、清**作「其上」。
- 一 三三一頁中二一行第八字「反」，**麗**作「及」。
- 一 三三一頁下三行首字「五」，諸本作「吾」。
- 一 三三一頁下五行「深微」，**碩、普、**

- 南、徑、清**作「深妙」。
- 一 三三一頁下九行「菩薩品」，**麗**作「修行道地經菩薩品」。
- 一 三三一頁下一三行「復如」，**資、碩、普、南、徑、清**作「譬如」。
- 一 三三一頁下一四行「化幻」，**資、碩、普、南、徑、清**作「幻化」。同行「化城」，諸本作「化成」。
- 一 三三一頁下二〇行「物得」，諸本作「勿得」。
- 一 三三一頁下末行第三字「如」，諸本作「加」。
- 一 三三二頁上二行第九字「率」，**資、碩、普、南、徑、清**作「率」。
- 一 三三二頁上八行第一二字「且」，諸本作「見」。
- 一 三三二頁上九行「忻歡」，**資、碩、普、南、徑、清**作「欣歡」。
- 一 三三二頁上一三行末字「德」，**資、碩、普、南、徑、清**作「得」；**麗**作「惡」。
- 一 三三二頁上一八行第二字「如」，諸本作「始」。

- 一 三三二頁上末行第四字「懷」，**南、徑、清**作「懼」。
- 一 三三二頁中五行及一七行「士進」，**麗**作「仕進」。
- 一 三三二頁中六行第二字「國」，**麗**作「困」。
- 一 三三二頁中七行第一一字及一八行第二字「征」，**資、碩、普、南、徑、清**作「正」。
- 一 三三二頁中一一行第八字「陰」，**資、碩、普、南、徑、清**作「除」。
- 一 三三二頁中一二行首字「相」，**麗**作「想」。
- 一 三三二頁中一三行「摩鏡」，諸本作「磨鏡」。
- 一 三三二頁中一七行第八字「乃」，**麗**作「及」。
- 一 三三二頁中二〇行第二字「足」，**麗**作「是」。
- 一 三三二頁下二行「深寶」，諸本作「採寶」。
- 一 三三二頁下三行第二字「懷」，**資、**

一 三三二頁下五行「不耗」，諸本作「不耗」。
 一 三三二頁下一四行「殊好」，諸本作「妹好」。
 一 三三二頁下一八行「不爲」，麗作「不爲」。
 一 三三二頁下二二行「不能觀也」，資、磧、普、南、徑、清作「而不能觀」。
 一 三三二頁下末行第一一字「微」，麗作「微」。
 一 三三三頁上一〇行「懈廢」，資、磧、普、南、徑、清作「解厭」。
 一 三三三頁上一四行「思想」，麗作「思惟」。
 一 三三三頁中四行「日日」，資、磧、普、南、徑、清作「日月」。
 一 三三三頁中五行第六字「輝」，資、磧、普、南、徑、清作「耀」。
 一 三三三頁中六行第一三字「徑」，諸本作「經」。
 一 三三三頁中一六行「勞牢以瓦瓦」，

一 三三三頁中一七行第四字「污」，資、磧、普、南、徑、清作「堊」。
 一 三三三頁中二二行第四字「悲」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。
 一 三三三頁下七行第六字「積」，麗作「種」。
 一 三三三頁下一〇行末字「昌」，資、普、南、徑、清、麗作「倡」。
 一 三三三頁下二〇行第六字「者」，諸本無。
 一 三三三頁下二二行末字「作」，諸本作「倡」。
 一 三三三頁下末行「驚然」，麗作「欣然」。同行第一一字「歡」，諸本作「觀」。
 一 三三四頁上一行首字「正」，諸本作「王」。
 一 三三四頁上一六行第一一字「還」，麗作「逮」。
 一 三三四頁中四行第三字「逐」，麗

一 三三四頁中一五行首字「住」，徑、清、麗作「往」。
 一 三三四頁中一九行第二字「慈」，資、磧、南作「慧」。
 一 三三四頁中二一行「無我」，資、磧、普、南、徑、清作「無求」。同行「如虛」，麗作「虛」。
 一 三三四頁下四行第二字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「學」。
 一 三三四頁下一二行首字「五」，資、磧、普作「吾」。
 一 三三四頁下一三行第五字「驚」，麗作「冥」。
 一 三三四頁下一七行第五字「住」，諸本作「徑」。
 一 三三四頁下二二行「這惡念」，資、磧、普、麗作「適思」；南、徑、清作「適見」。
 一 三三五頁上三行第三字「意」，磧、南、清、麗作「義」。
 一 三三五頁上九行第九字「賈」，諸

本作「假」。

一 三三五頁上一四行第一一字「超」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「起」。

一 三三五頁上一七行第三字「觀」，
[南]作「觀」。

一 三三五頁上一八行第八字「語」，
[麗]作「諸」。

一 三三五頁上一九行「諷誦」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「誰誦」。

一 三三五頁中一行第七字「欲」，[麗]
作「俗」。

一 三三五頁中九行「污泥」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「淤泥」，同行「菩
薩」，[資、磧、普、南、徑、清]作「怛薩」。

一 三三五頁中一二行第一一字「休」，
[麗]作「伏」。

一 三三五頁中一四行「於空」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「虛空」。

一 三三五頁中一六行第二字「乏」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「之」。同行
「不難」，[麗]作「不離」。

一 三三五頁中一七行「彩色」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「不離」。

一 三三五頁中一七行「彩色」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「不離」。

[普、南、徑、清]作「綵色」。

一 三三五頁中末行首字「計」，[麗]作
「見」。

一 三三五頁下三行第八字「震」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「戰」。

一 三三五頁下九行首字「發」，諸本
作「發意」。

一 三三五頁下一〇行第八字「起」，
諸本作「超」。

一 三三五頁下二〇行「菩薩」，諸本
作「如空」。

一 三三五頁下二一行首字「處」，諸
本作「虛」。

一 三三六頁上七行第八字「花」，諸
本作「空」。

一 三三六頁上九行「氣照」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「普照」。

一 三三六頁上一五行第六字「還」，
諸本作「速」。

一 三三六頁上二二行「雨甘露」後，
[資、磧、普、南、徑、清]有如下附文：

「罽賓文士竺侯征若性純厚樂道

歸尊好學不倦真為上儒也賣此經
本來至燉煌是時月支菩薩沙門法
護德素智博所覽若淵志化末進誨
人以真究天竺語又暢晉言於此相
值共演之其筆受者菩薩弟子沙門
法乘月氏法寶賢者李應榮承索烏
子剌遲時通武支晉支晉寶等三十
餘人咸共勸助以太康五年二月二
十三日始訖正書寫者榮携業侯無
英也其經上下二十七品分為六卷
向六萬言於是眾賢各各布置」。
一 三三六頁上末行「卷第七」下，[麗]
有夾註「丹藏促為六卷」。