

州

九十

C40
4514
168

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

了翁上座讀大藏及有
家書置之武州紫雲山
武微等處軍府中永
為學老不敵許此院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

道地經

天竺三藏僧伽羅刹造

後漢安息三藏安世高譯

觀種章第一

從明勝日出像亦顏色行德多中多貴姓尊行德守
本從是種有世間亦天上皆叉手禮佛是故持頭面
為禮佛為無上天下無有等精進者鬼龍天人亦在
三界中隨近持微妙不度者便度死者不復死老者
不復老皆從行得佛法亦行者是三無有行亦德守
聽說諦法自意作行者得味譬如竿甘露常怖觀見

卽度

卷之三

積百餘若不得樂樂窮老死故在世間沒譬如無有力象墮陷不能自出世間人亦爾從若干種經取要譬如若干種華積在欲所作著行道地聽從若欲度世說行者便聽當說行道地生老病死憂感若不可意愁惱行者若家中行若棄家行欲壞苦本者欲往得道無有餘近無有餘歸無有餘能解但當一切捨如是行者但當一切捨使行道地從後來說生老病死著意憂便身生苦已欲度世者便行道地莫狀在身已有老病死從是苦著意惱生欲隨受佛戒者便行從致無爲何等爲不可行何等爲可行何等爲行

者何等爲地者不可行者各爲念欲念瞋恚念侵念國不念死隨惡知識不持戒不受慧不攝意不受教行不問自期身念色想念常樂想淨自計身不慧郡縣居羸人共居念色曹曹不離貪多欲多恚多癡多因緣多食捨行貪身欲睡眠忘意疑過精進失精進畏怖不攝根多事多說多業多作事久倒教倒意計是亦如是今世法從道或離道是名爲不可行是何以不可行離無爲故從後縛束說瞋恚欲殺常身樂淨受想不慧不隨教若干惡佛說是不可行何等爲可行念出不念瞋恚不念殺近明知識持戒淨不多

食事問曰身不期念非念不好念苦念不淨不念身
好不郡縣居不羸人共居不瞢瞢自守少惱少事少
食不捨方便伏身捨睡眠意在行正守意無有疑精
進在行離驚怖攝根門少說在諦行受諦教修諦意
喜在空澤中行如有觀未得好法使致法已致使護
多喜欲聞經所身故用足但不足法行知當死不樂
世間惡馱食可無爲亦如是輩行法從應欲無爲是
名爲可行何以爲是可行從是故無爲從後縛束說
戒淨墮信不念身歛受法事德者諦見不侵若干是
應無爲得道者佛說法念若干種意定無有苦無有

疲已說功德聚攝根伏身應可行行者爲何等意近
事如應行行者爲習行者近習是爲行習是行者三
輩未得道者學者不學者何等爲道地行者所行是
爲行者地未得行道者爲何等本起次行居前說是
行如是說竟學者不學者亦已說道行地名爲止觀
何用是止觀但未得四德故欲致是四德何用欲致
是四德從是欲致無爲故何因緣致無爲不欲有餘
爲故何以不欲有餘爲但欲除一切苦故是故行者
欲除一切苦當常莫離莫犯莫穿立止觀若行者穿
便不得止亦不得觀空苦亡行譬如人求火便鑽木

上鑽著下木便鑽時時中止時時鑽止如是未曾得
火但自勞倦道譬如從後現說設觀法行者中得
疲意馱行者除行莫穿莫疲倦者從行便失行譬如
夜極冥人冥中閉目行何時當見明若行者行不冥
慧者如是日出開目行便稍稍慧人得無爲種通經
者若干更經通者觀經教便說止觀餘經散說是爲
道地觀種章品

知五陰慧章第二

從若干經得明堅不死甘露聲各聞以行如明
月事者淨者慧明者若守度者更明并家中行亦爾

惡意不可捉不可牽如意是故施得道者禮得道者
稽首從得甘露故貪爲種多欲爲生慈愛觀喜爲憂
支佛說五陰譬如箜篌聽說從多經牽比行道者當
知身體本爲五種所成色種痛痒種種思想種行種識
種如若若干戶東方郡字如若若干戶南方郡字如若干
戶西方郡字如若若干戶北方郡字亦非一舍名爲郡
是譬色亦非一色爲色種若干色爲色種痛痒思想
行識亦如是色在十入文亦從法受人是爲色種百
八痛是痛種百八思想爲思想種百八行爲行種百
八識爲識種如是當知五種從後現譬說不相連著

但本癡故不聞佛言或習癡故譬如樹多葉著枝癡惡行著五種成聚五種意計是身道地行知五陰慧章品

隨應相具章第三

性河開流滿度器滿破六足經蜜突如蓮華開慧日出服勝蓮華奉事佛清淨淡泊其相然至尊世絕福祐人視其精固將導者敷演如經已開化行道者亦當知五種各應相種相色視相亦色手摸把亦色更痛爲痛相樂苦亦不樂亦不苦更痛是爲痛相識相爲思想若女人若男子亦餘是爲思想所作是爲行

若好行若惡行若不好行若不惡行是爲行想識相爲識好不好亦非不好亦非好識是爲識相如是五種各自有相從後說說是色不樂亦多惡佛說在經中如應出說如應五陰種相若干相分道地隨應相具章

五陰分別現止章第四

所然持甘露種澆五盛陰爲五陰薪從慧明却壞惡火從三界禮我施禮爲持甘露滅三毒者從五陰鑽所生隨應持智慧意滅惡火意三界中尊敬者我亦尊敬意又我自從慧智力慧者自得如自得知佛便

教弟子所說應行聽說從是意定五陰分別見爲從
慧力所守者知清淨自佛從所意知便現事者是佛
所說應行現行可知聽說意從是定分別五陰行道
者當知分別五陰行者當那分別知五陰譬如四街
中墮一貫真珠裹一人當見已見便喜愛意喜欲得
珠人見意在珠見爲色陰種所喜可意是爲痛痒種
若上頭知是名爲貫珠是爲思想種若意生欲取貫
珠是爲行種從是知爲識種如是五種意在一貫珠
俱行便若干作行亦自行如是在一貫珠一時俱行
五陰更如是眼所見色并俱行五行更耳聞聲鼻聞

香口更味身更麤細身中四陰無有色種生如是五
陰種各自分別知後有說道德者分別如是已得是
經說未得道者受著心心如是行說我亦現是說道
行五陰分別現止章

五種成敗章第五

已知要得佛要中竟要作要并得要已竟并要已更
無當禮應無所著多聞無有量所語言說譬如明月
明爲弟子得明知畏惱罪從生能壞幹已知五種陰
得明成敗如有當稽首聽佛言行道者當知五陰出
入成敗譬如人命欲盡在呼吸欲死便四百四病中

前後次第稍發便見想生恐畏怖夢中見蜂啄木鳥
鴟啄頂腦一柱樓上自樂見著衣青黃赤白自身著
見騎馬人拔髦有聲持箒作枕聚土中卧死人亦擔
死人亦除溷人共一器中食亦見是人共載車行麻
油汗泥汗足亦塗身亦見是時時欲亦見墮網中獵
家牽去或見自身嘻嘻觀喜眺或見道積墓子自過
上或見斂鹵鹽錢或見被髮袒裸女人自身相牽或
有灰傅身亦食或見狗亦獼猴相逐恐或見自身滅
欲娶嫁或時見人家中神壞或時見馬來犴鬚髮或
時見齒墮地或時見擔死人衣自著身或時自身袒

裸爲塗膩時見聚土自身轉或時見華及旃著衣行
或時自見家中門弊壞車來到多載油華香亦見昆
弟近自身嚴先祖人現麤恐顏色欲來取是取共行
或時塚間行遽捨華嬰頸或時見自身倒墮河水中
或時見墮五湖九江不得底或時見入菅茅中裸身
相割自數轉或時上樹無有祿無有華無有華戲或
時在壇上儼或時樹間行獨樂大芬葵亦持若干幹
樹破聚薪或時入舍闇冥不得門出或時上山嶄巖
悲大哭或時鳥稅吞足亦蹈或時塵塵空頭或時虎
遮斷亦狗猴亦驢南方行入塚間見聚炭髮毛分骨

擣碎幹華自身見入檻王見檻王使問從後現說世間已得多樂根墮或身墮畏命欲去不得自在病追促病已從意便動命盡憂近便見夢令人大怖人便意中計我命欲盡如是夢身所見便意怖便身殘譬如鳥蹋稅已身近極苦相著便欲自歸醫已親屬昆弟見病劇便遣使到醫舍呼使者行便有是相不潔惡衣長爪亂鬚髮載壞弊車者穿弊履顏色黑眼青車中駕白牛馬自手摩拔鬚髮呼醫已急駕車使上從後縛束但坐惡樂意不計好樂不念醫病已壞身便墮罪器卽遣呼醫便念病痛不復得活何以故起

使得相有如是像跬被服語言車蓋鬚髮衣亦如是諱日來呼若四若六若九若十二若十四來至到復觸忌諱日人所不喜醫復何血忌上相四激反支來呼是亦不必日時漏尅星宿須臾疑人取相何以故或時是惡日時漏尅有是人行方便能治病痛病痛有時不能得治是故不必在時日漏尅故慧人不亦喜用曆日仙人常勸當爲求方便治至死若病痛橫有病可能得活若命盡但說去計如是可至病痛舍從後來結說俱入海水或到或中壞病亦比海或愈或死醫便行至病家聞聲不可意亡燒斷破刺撥

刮刷出殺去發滅蝕燒斷破刺撥刮刷出殺去發滅蝕不可治已死視南方復見烏鴉巢有聲復見小兒俱相空土復袒裸相挽頭髮破瓶瓮瓦甌亦見空器舍不著意行至病者舍入見病著人病更惱從彼舍來說醫便視病相遽驚怖驚坐起著病無有力不得自在見如是便念如是經中說死相見顏色不如皮皺行身如土色舌涎出或語言忘見身重骨節不隨鼻頭曲脣皮黑吒幹唯舌如骨色不復知味口燦毛孔赤筋脉不了了被髮髮豎牽髮不復覺直視偕卧驚怖顏色轉面皺髮豎熟視或語若干說如經說餘

命不足道譬如樹間失火亦如六相死說所聞見若有沐身未浴身時譬如梅檀香或時如蜜香或時多核香或時那替香或時根香或時皮香或時華香或時馥香或時霍香或時宿命從行相筋香髮香骨香肥肉鹽血香大便香或時鴉香或時烏香或時蚘香或時猪香或時狗香或時狔香或時鼠香或時蛇香或時譬如有人或時啄木聲或時瓦聲或時澀聲或時惡聲或時鴈聲或時孔雀聲或時鼓聲或時馬聲或時虎聲亦有說熟死相中譬如人死時有死相爲口不知味耳中不聞聲一切卷縮脉投血肉腸頰車張

上頭掉影無有明醫肉堅眼黑色黑大小便不通節
根解口中上臙青雙噦計如是病痛相不可活設扁
鵲亦一切良醫并祠祀盡會亦不能愈是便醫意念
是病痛命未絕應當避已便告家中人言是病所求
所思欲當隨意與莫制禁我家中有小事事竟當還
屏語病者家人言不可復治告已便去病痛家已聞
醫語便棄藥所事方便便止親屬知識比鄰共會環
繞病困者悲哀哭視譬如牛爲屠家所殺餘牛見死
牛恐自及跳場驚怖走入山樹聞叫呼復譬如猪爲
屠家所殺餘猪見驚怖畏効死便聳耳直視復如魚

捕魚墮網者餘魚見驚怖沉走入沙石間蔡藻中藏
復譬如飛鳥聚行一鳥爲鷹鷂所得餘鳥驚分散分
走如是昆弟親屬知識鄰里見哀離別親命欲斷地
獄使者已到將入獄在斯便轉死箭已射已生死索
行罪便牽往過世親屬已還牧髮草繚若忼憤聲滿
口不止出悲語見愛念若干種胞頤涎涕出呼當奈
何病者不復久內見風起名刀風令病者散節復一
風起名遠風令病者斷結復一風起名鍼風令病者
筋緩復一風起名破骨風令病者骨髓復一風起
名藏風令病者眼耳鼻孔皆青髮毛出入一切是孔

令壞斷拔捨復一風起名腹止風令病者內身膝脇
肩背胃腹齋小腹大腸小腸肝肺心脾腎亦餘藏令
斷截復一風起名成風令病者青血筋膏大小便生
熟熱寒侷令幹從處却復一風起名節間居風令病
者骨骼直掣振或時舉手足或把空或起或坐或呻
啼或笑或瞋已散節已斷結已筋緩已骨髓腸已精
明等去裁身有餘在心已冷如木已棄五行并心中
羸羸裁有餘微譬如燈滅有餘明裁心有餘但有微
意識是人本所行好醜罪福心便見今世若有好行
意便喜若惡即時慙尋好處者意喜墮惡處者意卽

愁慙譬如人照淨鏡盡見面像髮白皮皺生腫垢塵
或齒墮或齧齒見身從老屢如是卽自慙閉目放鏡
不欲見以放鏡憂愁我已壯去老到顏色醜樂已去
如是素行惡在意從惡行彼憂愁悔受苦惱不可意
自責今我墮惡處爲無有疑若如行者行三好若干
守行願最好行者多好卽時喜多喜意可自喜我今
上天亦好處譬如賈客從澀道得脫出得多利歸家
到門喜亦譬如田家願獲五穀著舍中亦如病痛得
愈安隱亦如負債已償素行好亦如是合好行譬如
蜜蜂便意生我已到好處卽時身精識滅中便有陰

譬如秤一上一下如是捨死受生種譬如種禾根生
雙如是中時滅識卽時中生五陰具足不少死陰亦
不中得五陰往亦不離死五陰爲有中五陰但有死
五陰故中五陰生譬如人持印印好泥泥中便有印
像印亦不往至泥泥亦不離印像譬如種生根種亦
非根根亦不離種人神亦如是小大如法從生往至
中從是本會有好行者中得好五陰惡行者得惡中
得陰者爲天眼行中止者爲三食樂念識中止者或
跏一日或跏七日止到父母會亦所墮處從中止當
到所墮卽死時已生中陰便生千思或見念便癡生

最惡行者便自然大火邊亦若干千鷓鷹鷓共會
亦見人惡爪面齒被服然頭爲手中行若干種毒身
自見遠叢樹便意生生入中便中陰滅生所墮處卽
時不久便見力葉樹墮中是名爲地獄五陰生入罪
咸所惡行便見猛烟塵火風雨來著身復見象師子
虎虺自恐身亦見丘井亦合後亦止絕崖岸生意入
中便捨中陰身已意生便滅中陰墮處生卽時不久
到畜生後現行極癡無有祀持惡意向父母常喜可
麤言瞋恚縛捶行惡是不與取便墮畜生罪輕滅
便生熱風命饑惱身刀矛鑽繞還人亦見大坑意生

當入是卽意生便滅中陰受所墮處陰便卽時墮餓鬼如是墮名爲餓鬼從有說行兩賤賊人共語亦讒失誠誣妄論議一切食不避惡不淨從善還不行法語便墮盟血唾涌泥是名爲墮餓鬼處行最好者得最善樂亦得香風吹若干種華見自散身若干種妓樂聲相隨若干種樹在園中意生卽入時意已生便中陰滅所應墮陰受生便卽時受天上身如是墮天上有福行者隨應上天已有不離法是爲墮天種若墮人中從本行受殃福父母亦聚會風行應男從生福亦止等同時父母收精胞門不堅從風熱寒亦不

染亦不邪曲亦不屢亦不澀亦不汁思飯不起不慢不殺胞門亦不像栗不像輪亦不像狸亦不像麥中央亦不像百剛鐵中央亦不像錫中央一切門無有惡精亦不薄亦不厚亦不腐亦不黑亦不赤亦不黃乘色亦不散亦不風血寒熱雜亦不小便合精神已止精神念往意生欲却男自身代共樂羸人羸人便惡父嬉母已嬉不嬉增意生當却是男欲獨與羸人共樂已卽跬胞門意生已却男我已羸行禮父母卽時墮精神便到意生爲是我精卽可意喜生已喜生中跬滅便在精血生識在精中復生愛中愛識不墮

精但從本復生愛識精是兒身所愛在精生是爲痛
痒種已知爲精爲精者爲思想種所成本行念爲生
死種已知精爲識種是爲五種要卽時得兩根身根
心根精已七日不減二七日精生薄如酪上酥胞三
七日精凝如久酪在器中四七日精稍堅如酪成五
七日精變化如酪酥六七日如酪酥變化聚堅七七
日變化聚堅藏譬如熟烏麩八七日變化滅烏麩譬
如摩石子九七日在摩石子上生五睡兩肩相兩臚
相一頭相十七日亦在摩石子上生四肘兩手相兩
足相十一七日亦在摩石子上生二十四肘十在手

指相十在足指相四在耳目鼻口止處相十二七日
是肘爲正十三七日爲起腹相十四七日心脾腎肝
心生十五七日大腸生十六七日小腸生十七七日
胃生十八七日生處肺處熟處十九七日髀膝足臂
掌節手足跌約二十七日陰齋乳頸項形二十一七
日爲骨髓應分生九骨著頭兩骨著頰二十二骨著
口七骨著咽兩骨著肩兩骨著臂四十骨著腕十二
骨著膝十六骨著脇十八骨著脊二骨著喉二骨著
髀四骨著脛十四骨著足百八微骨生肌中如是三
百節從微著身譬如瓠二十二七日骨稍堅譬如龜

甲二十三十七日精復堅譬如厚皮胡桃是為三百節
 連相著足骨連膈腸膈腸連髓骨髓骨連背脊腰骨
 連肩肩連頸頭頸頭連項項頭項連齒如是骨聚磈
 礧骨城筋纏血澆肉塗革覆福從是受痺不知痛痒
 隨意隨風作俳掣二十四七日為七千筋纏身二十
 五七日三百六十節具二十八七日肉哉生二十九
 七日日肉稍堅滿三十七日皮膜成臘三十一七日皮
 膜稍堅三十二七日腴腥肌生三十三七日耳鼻脾
 脂節約診現三十四七日身中皮外生九十九萬孔
 三十五七日九十九萬孔稍稍成現三十六七日爪

甲生三十七七日母腹中若干風起或風起令目鼻
 口開已開入或復風塵起令髮毛分生端正亦不端
 正或復風起盛肌色或白或黑或黃或赤好不好是
 七日中腦血肪膏髓熱寒涕大小便道開三十八七
 日母腹中風起令得如夙命行好惡若好行者便香
 風起可身意令端正可人惡行者令臭風起便身意
 不安不可令骨節不端正或瞋眠或僂或躄或雕人
 見可是三十八七日為九月不滿四日骨節皆具足
 兒生夙行有二分一分從父一分從母或時毛髮舌
 咽齋心肝脾眼尻血從母或爪甲骨大小便脉精若

餘骨節從父宿行從母受生熟在下熱在上兒在右脇背向前腹向後止處臭惡露一切骨節卷縮在革囊在腹內血著身在裏處大便肥長九月餘有四日一日二日中若夙行好便意生我在園中意計若在天若惡行者意生我在獄止二日意在三日即腹中樂三日意在四日中一日一夜母腹中上下風起兒從是風倒頭向下足在上墮母胞門中夙行好於母胞門中意生墮池水池水中戲復意生在高牀上若香華中宿命行惡者意生從山墮樹上墮岸上墮坑中墮溷中墮蒺藜中墮茅中墮網中墮刀矛蘭

中從行憂惱忽忽亦從喜從樂各聞好惡行自縛身在所到自更得便出既爲胞門所纏裹產戶急窄墮地中風復爲人溫湯所澆手羸身逼痛如瘡從是便忘宿行腹中所更已生從血臭故便聚爲邪鬼魂飛屍各魍魎彫魘行父亦如是譬如四街有一鬻肉爲鴟鳶烏鵲衆鳥所爭各自欲得邪環繞繞人如是夙行好邪不能得著夙行惡邪能得著生不久母便養乳稍大便飲食已能飲食八十種蟲生身中二種髮根生三種著頭一種著腦二種著中腦三種在額二種著眼根二種著耳二種著耳根二種著鼻根二

種著口門二種在齒三種在齒根一種在舌一種著舌根一種口中上喙一種在咽二種在膝下二種著臂根二種在羊夫一種著肘二種著脾一種著心一種著乳根一種著齋根二種著脇二種著背一種著脊根一種著皮二種著肉四種著骨五種著髓二種著大腸二種著小腸一種在熱處一種在寒處一種在大便道三種在大腸根二種著髓根五種著陰根一種著指節約一種在脛一種在膝頭一種在足踳如是八十種蟲著身中日夜食身便生寒熱風病各百一雜餘病復百一如是并四百四病在身中譬

如水中出火還燒木病亦從身生如是但壞身無有異如是從內壞病亦中勿復問從外惱常壞惱今世現在身常著衰世間人不聞者意計身樂但不至誠見故髮毛爪齒心肉肌骨精血熱惱生熟涕唾屎尿從身流非常亦不淨癡人計爲淨都虛兒撥肌合裁如一酸棗爲裹者身從如是酸棗肌癡不聞者世間人得調身自壞墮惱譬如魚但見餌不見鈎不見網復譬如小兒舐利刀蜜但嗜甜不見刀刃復譬如金錯塗銅賣欺人癡人不覺以爲純金故買爲自侵如是世間人或見如酸棗肌裹身從受若干惱不覺如

是酸棗肌發去但有肉骨血在人足踐蹋常惡不敢視誰敢抱持者素行殃福已盡或時橫命盡如陶家作器或時在拘或從鞵或從行輪或已行或作幹流時入竈火燒燒時或已熟出時或給用時要會當壞人身亦如是或從墮腹中或不成根去或不具根去或臨生時去或逼生去或在學業時去或時從十六至三十八十百歲或不啻久久要會當死陰如是定不久有生輒滅舉足滅下足滅世間人不聞者自計小時身壯時身老時身爲是我身與行道者意異行道者從是有是從無有是無有是何等爲從是有是

從罪行有死中從中識墮業薄從薄凝從凝稍堅六根從六根便生從生兒身從兒身壯長從壯長得老病死身如是常隨如是世間輪不斷無所屬空如幻逐不止譬如火起城中大風吹舍舍相然第一舍火非第二舍火亦不啻但爲上舍以然次舍復然如是轉旋生死亦如是是因緣無有是亦無有是是滅是亦滅何等爲無有是亦無有是素行殃福無有死中亦無有已無有中當那得往已不得往當那得生已不得生當那得老病死生死如流水不行生死業便正道行者當知是五陰本從生滅道地五種名爲成

壞章

神足行章第六

慧情入心如水破惡從樹離種華度世樂功德聚涼風可樂無有過自歸一心向在在不中止觀意如稱攝鈎牽聞經中止觀世間明叉手持頭面從三界皆作禮彼或時行者居前止便得觀或時行者當得止觀居前得止若行者止意已得應從觀得解若行者觀已足當應從止得解止觀相云何若意在使一因緣止止不動不或念餘是應正相若在止處偏分別偏去如相觀思惟如有受是應觀相譬如買金家見

金不觀試如是應止若持舍試知是金某國某處雜銅不真知石色好醜長短圓方輒亦餘病觀譬如是一譬如人刈芻左手把芻右手持鎌便斷芻彼譬如把芻是應止如斷芻是應觀譬如行者見髑髏孰諦視若如開目見閉目亦見亦爾無有異是應止若分別觀頭骨異頷骨異齒骨異頸骨異臂手脇胛膝足骨如是觀如是見骨連從四因緣致有何等爲四食禮行合骨見非常苦空非身從不淨生無所有是應觀要聽止觀相不分別是爲止分別是爲觀止意行者持何等行得止意報若干因行止意聽說要止意二

因緣方便行得止意一者念惡露二者念安般守意惡露行云何是間行者等意念一切人令安隱便行至父樹便行至觀死屍一日者至七日者胙脹者青色者如盟者半壞者肉盡者血澆者骨骨連者筋纏者若澆若解散四面無有數手破破譬如鴿色彼行者自在取一敷意令知不久意著止令意在敷處熟諦觀著自知今是敷處是間在父處自見遠在所見亦如是是空處一處便正坐便見如敷因緣在地所見隨亦如是便行無有聲處無有說處人空處一處便正坐便見如上父處令意見念無有異若行者從

敷因緣失不受念意不生便復往至父樹令意受敷因緣相令意坐亦引不離念常在前若行者意敷因緣出入遠行常在意心不遠離已晝夜在心令半月一月一歲復不啻令行不失行令行時止時坐獨坐時多衆中共坐時病疲時有力時連墮常念敷意因緣在前跬令敷因緣令如是非常苦空非身不淨無所有知本因緣敷意行念無有異若已意在敷處得自在便持嚮自身觀若見死屍亦自身等無有異便若見男子若見羸人若見老若壯若少年若不端正若袒裸若著衣若莊嚴若彼亦爾如敷念處若意念

所在所在一切無有異便已應從念惡露得止意是時意隨行念不離行增滿譬如河入海

五十五觀章第七

行道者當爲五十五因緣自觀身是身爲譬如沫不能捉是身爲譬如大海不厭不足五樂是身爲譬如大河日願至死海是身爲譬如大便慧人不欲故是身爲譬如沙城疾壞散去是身爲譬如會壞城多怨家是身爲譬如化城不自有亦不可取是身爲譬如骨闕肉血塗是身爲譬如弊壞車筋纏故是身爲譬如家猶貪恚癡聚是身爲譬如荒澤中常癡失亡是

身爲譬如忘善意常忘失是身爲譬如掬百八愛行是身爲譬如破瓶常漏是身爲譬如畫瓶內雜最惡滿是身爲譬如清溷九門故是身爲譬如軒孟人所惡故是身爲譬如幻癡計諦是身爲譬如疥是身爲譬如意著苦故是身爲譬如腐穀舍飲食壞故是身爲譬如大窟多蟲多蟲止是身爲譬如骨嚙罪如滿狐猴不失是身爲譬如不熟器疾壞故是身爲譬如一囊兩口淨入不淨出是身爲譬如幹垢常衣幹是身爲譬如車常行至葬地是身爲譬如露霧不久止是身爲譬如瘡上漏是身爲譬如盲不知諦是身爲

譬如處四百四病是身為譬如坑一切不淨聚是身為譬如地孔虺止會是身為譬如空把為癡人所欺是身為譬如塚間常可畏可怖是身為譬如虎師子共居瞋恚惡然是身為譬如顛疾盛八十八結行故是身為譬如垣常塗畏死是身為譬如銅塗金肌覆故是身為譬如空聚常中細六衰是身為譬如餓鬼常求食飲是身為譬如畏遽常老病死是身為譬如腐爛骸常為衣灑是身為譬如怨家常成事逢惡因緣是身為譬如迦陀樹皮皮中央無所有癡人意是身為最重是身為譬如度載多船小是身為譬如腐

囊腥臭是身為譬如深冥六十二疑不自守是身為譬如嬉妬不可不得不受是身為譬如腐垣譬如從惡念因緣是身為譬如結垢內有惡是身為譬如不意常著外衰是身為譬如無所依如無所依舍愛不愛礫一切是身為譬如不可近近常破碎是身為譬如無有能護時時為病礫一切是身為譬如無有自歸死來時不得離故

道地經

音釋

𦏧

陳格切

𦏧

書約切

𦏧

莫更切

篋

篋音空篋音侯樂器也

痒

以兩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

搔也欲攫霍號切徒刀祖裸袒徒置切脫衣之神

他合管居間切也合管居間切也合管居間切也

也合管居間切也合管居間切也合管居間切也

撥北未切刮刷刮古滑切刮刷數激逆切刺與刺同

也大甕也遠居御切也鵝稱脂切也鵝稱脂切也

徒與霍同鷄怪鳥也鵝稱脂切也鵝稱脂切也

切二代線音忼愾忼口浪切忼愾竭誠也蓋願延知切

病也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

切也音歷齒癖音喜也麩丘舉切睡竹垂髀補爾切

稜切

舌感

而小者嚶逆各切

韞古田

沫莫葛切

揄引也

嚙食也

嚙呼官

切也

切也

切也

風有寒何以故春寒多以萬物皆生爲寒出故寒多何以故夏風多以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒以萬物終亡熱去故有風寒三月四月五月六月七月得臥何以故風多故身放八月九月十月十一月十二月正月二月不得臥何以故寒多故身縮春三月有寒不得食麥豆宜食稗米乳酪秋三月有熱不得食稗米醞醕宜食細米麩蜜稻黍冬三月有風寒陽與陰合宜食稗米胡豆羹醞醕有時臥風起有時減

有時臥火起有時減有寒起有時減人得病有十因緣一者久坐不飯二者食無貸三者憂愁四者疲極五者淫泆六者瞋恚七者忍大便八者忍小便九者制上風十者制下風從是十因緣生病佛言有九因緣命未當盡爲橫盡一不應飯爲飯二爲不量飯三爲不習飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不如法行九爲可避不避如是九因緣人命爲橫盡不應飯爲飯謂不可意飯亦謂不隨四時食亦爲已飯復飯是爲不應飯爲飯不量飯者謂不知節度多食過足是爲不量飯者不

習飯者謂不時食若至他郡國不知俗宜飯食未習不稍稍飯是爲不習飯不出生者謂飯物未消復上飯若服藥吐下不盡便食來是爲不出生止熟者謂大便小便來時不卽時行噫吐下風來時制是爲止熟不持戒者謂犯五戒現世間盜犯他人婦女者便入縣官或刻或死或得梃榜壓死若餓死或得脫外從怨家得首死或驚怖憂愁死是爲不持戒近惡知識者謂他人作惡便來及人何以故不離惡知識惡人不計當坐之是爲近惡知識入里不知時不知法行者謂晨暮行亦有魍魎譁鬪者若有長吏追捕

而不避若入他家舍妄視不可視妄聽不可聽妄犯不可犯不可念是爲入里不知時不如法行爲可避不避者謂弊牛馬狡狗蚘蛇蟲水火坑穿犇車馳馬拔刀醉人惡人亦餘若干是爲可避不避如是九因緣人命未盡爲盡黠人當識是當避是已避得兩福一者得長壽乃得聞道好語亦得久行道佛言有四飯一爲子飯二爲三百矛斫飯三爲皮革蟲生出飯四爲災飯子飯者謂人貪味食肉時便自校計念是肉皆我前世時父母兄弟妻子親屬亦從是不得脫生死已得是意便止貪是爲子飯三百矛斫飯者謂

飯隨味念復念其殃無有數能不念味便得脫又矛斫人爲亡身已生念復念有若干受苦爲三百矛斫飯皮革蟲生出飯者謂人念味亦一切萬物憂家中事便穿人意意作萬端爲出去是爲皮革蟲生飯災飯者謂一生死行皆爲災飯如火燒萬物人所行皆當來腦身劇火燒萬物故言災所以言飯者謂人所可意念人故言飯也人食肉譬如食其子諸畜生皆爲我作父母兄弟妻子不可數亦有六因緣不得食肉一者莫自殺二者莫教殺三者莫與殺同心四者見殺五者聞殺六者疑爲我故殺無是六意得食肉

不食者有六疑人能不食肉者得不驚怖福佛言食多有五罪一者多睡眠二者多病三者多婬四者不能諷誦經五者多著世間何以故人貪婬人知色味瞋恚知橫至味癡人知飯食味律經說人貪味復味復生不得美味佛言一食者爲欲斷生死亦墮貪不能行道爲得天眼自知所從來生去至何所人不念死多食常念婦人皆墮百四十惡中天皆用飯故犯十惡後生便失人形墮畜生中旣得作人饑渴血出瞋恚傍生於愛內生於貪佛說有大福自饑以飯與人令人得命是爲大福後生饒飲食乏瞋恚亦無

所施亦不得但意恣貪姪亦無所施但得意恣非我所有一錢以上不得取故作貪欲空自苦作罪道人不有憂愁憂隨怒愁隨貪我輩有死歲有死月有死日有死時亦不知亦不畏亦不行道亦不持戒東走西走憂銅憂鐵憂田宅奴婢但益人惱增人苦爲種畜生習佛言人治生譬如蜂作窠採取衆華勤苦積日已成人便攻取去唐自苦不得自給人求是念是憂有憂無饑渴勤苦合聚財物未死憂五家分或水火盜賊縣官病痛多不如意已死他人得之身當得其罪毒痛不可言五分者一者火分二者水分三者

盜賊分四者縣官分五者貧昆弟分何爲無憂所有人不計是五分憂苦劇不棄是憂苦有萬端結在腹中離道遠法人法生價作得利不當喜不得利亦不當憂是皆前世宿命所致人有貪貪便不得利正使得一天下財物亦不能猛自用之亦不隨人去但益人結但有苦惱但種後世緣因緣因如火如火無所不燒我輩不覺是點不敢妄採知爲增苦種罪

佛說佛醫經

惟日雜難經

吳 優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩遮利者爲受行轉上至阿惟越致
阿惟越致者爲不復轉心次爲菩夷菩薩一爲飛行
菩薩次爲作佛菩薩一名度士亦爲道人菩薩行亦
出十二門斷三惡道故在十方佛前生不在第十天
上須陀洹亦出十二門斷三惡道生第十天上俱出
十二門所以不同處生者須陀洹十六意菩薩行三
十四意用是故不同處生菩薩行三十四意謂四諦
十六意十八行不共合爲三十四意菩薩行三十四

意一切能制阿羅漢行十六意菩薩力多悉以制說
須陀洹至阿羅漢見對乃而斷坐行三十四意已足
便得佛十六意意從第一上至十六各自所部四禪
亦爾菩薩精進行二十劫可得佛用有三意故不得
佛何等爲三有佛意有辟支佛意有阿羅漢意用是
三意故不得佛要爲隨多得之意在佛多得佛在辟
支佛多得辟支佛在阿羅漢多得阿羅漢如秤隨重
者得之人有居家得阿羅漢阿那含斯陀舍須陀洹
者亦有得阿惟越致菩薩者所以棄家人入山有四
因緣一者恐人言菩薩姪洸何故得道二者金輪王

亦皆棄國三者魔當來燒害菩薩四者求佛道不居家得已受荊菩薩斷新受故精進行要百劫得佛其不精進者久能得不得斯無有限受荊菩薩償故不起造新謂從受荊以來償前世亦現世未受戒時所罪無數劫罪亦皆償之從受荊菩薩下至須陀洹皆有宿罪有時與故罪相逢因隨往生道意便薄若有人說深經意卽解罪福如示意如不復生謂人不復作罪故卽畢菩薩受荊百劫便得佛釋迦文佛所已九十一劫者用精進故得九十劫譬喻如人明日當發行千里今日先行九十里計其道里同等當百劫

人從九十一劫數阿惟越致菩薩作相乃成百劫因具不過百劫未得阿惟越致菩薩行相不成人起一道意其德勝十萬劫惡何等爲道意念在四諦是爲道意惡譬如冥道意譬如明如日出天下冥稍滅諸菩薩聞是語皆歡喜大言南無佛起一善意得百劫福菩薩持身餒饑虎不百劫九十一劫便作佛者用不覺痛苦滅九劫菩薩已起意欲爲自身咄亦咄他人身是爲兩咄佛爲菩薩時不爲他人咄當爲何因緣說爲咄他名爲念時卽自亂是苦不可竟自受是自咄行殃亡福地爲是故他人復說誦九殃蓋善本

是爲自咄不知不見當那見他人道已咄他人爲意却捺身從是因緣爲兩咄今現世不安他人亦自身從是因緣咄道人知如是毒起可制人在生死爲久殃毒起爲蓋善本

菩薩有五法行一者早起二者待時三者不犯人四者常念五者反覆何等爲早起謂精進念道何等爲待時謂須有所與者到若善意來便當與之卽行何等爲不犯人謂一切能饒人何等爲常念謂欲使人得利有縣官欲使解有病者欲使愈貧欲與布施何等爲反覆從人受一錢物欲償百倍千倍是爲反覆

菩薩與生死會無生死事有生死意阿羅漢斷世間亦斷意菩薩斷世間不斷意所以不斷意當得佛度世間人故菩薩畏世間事論不犯故斷世間事菩薩斷生死意不斷生死事謂在世間所作但不作惡耳菩薩但斷五情不斷意何以故菩薩意與生死合故不斷意欲度十方人故菩薩所以布施持戒出家智慧精進忍辱至誠勇念善願望持是十事得佛智慧菩薩生貧家當持戒在富家當布施在豪家當忍辱在山中當禪定菩薩所以四意止七覺意已得四意止便得七覺意菩薩出道見四證一者見老一

者見病三者見死四者見苦見促急故行道人日趣死何故不畏臨死時何以故畏期到故菩薩已得佛道便說四諦何以故說四諦有四因緣一者用未聞聞故二者用禪故三者用得眼故四者用得慧故用老病死憂不得出大獄故說四諦

菩薩說經有四因緣一者國王喜二者人所樂三者意受四者時何等爲時謂人喜向時菩薩自校計何因緣得苦思念從生得何緣得生從行得何因緣得行從癡得何因緣得癡從愛得何因緣得愛從受得受不受亦不得菩薩視百劫如一宿何以故世間人不

能忍病一日菩薩耐痛百劫譬如人一日病有時行道一日其福百劫未盡故言視百劫如一宿有時菩薩轉行說經意不在生死視百劫如一宿菩薩未得佛道用三事一者不與善人相逢二者欲所作無有因緣示物三者不校計是非坐是事故未得道菩薩坐三事不得佛道一者在世間久不覺故二者不得善知識故三者亂意不滅盡故菩薩坐三事不得道一者不聞二者不息意生三者無善知識菩薩亦入罪亦出罪意隨世間爲入罪意在世間爲癡出世間爲慧菩薩有二願一者願令我臥安隱謂不念姪洸

二者願令我行安隱謂不念嫉瞋恚愚癡是爲二願
菩薩在福憎福在罪守罪俱有罪福要不可離但當
識菩薩不識宿命不得佛何以故不識罪犯惡故菩
薩不作三惡道行俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致
菩薩能計三惡罪道多少滿百劫乃得佛菩薩已受
劫九十八結悉有但薄耳何以故悉在菩薩行中四
等心憂念十方五道欲令解脫投餒餓虎肉與鷹自
銜活人當滿功成相結未悉除得佛乃斷菩薩能持
妻子斷頭與人乃爲得何等意有是二因緣一者自
念我不欲令人瞋恚二者與之令人得定意不與

者令其人亂意貪姪有罪瞋恚罪重恐其人瞋恚故
持頭妻子與之菩薩持身餉餓虎斷頭與人有三因
緣一者計身會當棄捐持用布施爲行福二者譬如
報怨怨家死歡喜菩薩知一切惡從身生若干苦澁
皆從身得已計如是便不欲見身如怨家以是故不
愛三者欲精進滿功德疾得道故菩薩持頭眼妻子
與人一者眼不著色爲脫眼頭與人者謂惡起便止
是爲斷頭妻與者爲除貪姪瞋恚愚癡道行有二事
一爲校二爲計校爲輕重計爲多少菩薩受劫百劫
常一劫作沙門九十九劫作白衣菩薩持妻子與人

時見捶之但計骨肉不計是我故與之菩薩求佛當如佛法行之當從三十二物得所行如法不可敗相不得佛道菩薩有一悲意勝禪百倍菩薩在世間有三道分但不墮三道何故人中天上牽多三道不而得故不復墮三道身口意三事盡三道亦盡菩薩雖五道常有黠福人死時要有五道分菩薩復黠分卽知念遠近菩薩知分在須陀洹斯陀舍分不在阿那舍何以故不復還故一佛界有三千大千天地人生死遍其天地間無有如髮不在其中無所不作獨未作阿惟越致斯陀舍耳餘悉更無數

佛爲菩薩時有是意生爲何等行因緣現在得福極如是更得宿命意爲從是三行布施從制從合聚布施有二輩一爲法施二爲物施守身口識爲御守意爲合聚亦從布施因緣得解斷貪從制爲斷瞋恚亂意從合聚自守爲斷癡從布施亦得正意從制得正語從合聚得意行安隱從布施見布施福從制說念佛從合聚說意福菩薩所以布施者所在五道常饒樂與凡人有異輒得作王智慧常有慈心但畢罪不復更作雖在罪無作罪人間亦爾菩薩與妻子共居年二十五一日生三十一月年三十日百日年五十

二歲菩薩但禁惡不禁家名亂意者爲罪不安隱遠
避去無亂意爲福雖在家譬如在獄中但當覺罪不
復便所生在樂處故爲菩薩人求道不忍辱不能耐
便得須陀洹佛前世菩薩言佛道難得一語滅四十
劫以身餒餓虎出衆菩薩前九劫爲須大拏受劫一
切精進行道一切得佛有婦不得佛道菩薩在家時
有妻何以故得佛用棄妻子六年故乃得佛道菩薩
計妻子是怨家何以故與人苦益人惱亂人意增人
罪以隨貪愛便不見道以是故爲怨家見妻子當如
見怨家意莫隨貪愛意起卽覺是爲覺意所有財物

自身亦爾天上天下十方一切有火何以故有火已
菩薩娶婦有四因緣一者宿命同福二者畢罪三者
應當共生男女四者黠人娶婦疾得道無是四事亦
不娶婦爲菩薩道念欲斷十方天下人三毒是故得
佛道或有行道但欲自斷三毒故得阿羅漢菩薩自
壞癡亦復壞十方人癡阿羅漢自壞癡不壞餘人癡
菩薩多覺多教人令得行道是爲壞人癡憂念十方
天下人是爲行菩薩道但自憂身不念十方人是爲
阿羅漢道菩薩壞惡阿羅漢不壞惡菩薩教人經戒
令隨道法是爲壞惡羅漢自守故言不壞惡菩薩自

斷苦亦復斷十方人苦是爲得佛道羅漢自斷苦而不斷人苦故得羅漢行菩薩道所以轉得羅漢者意念佛道生死不可數所作悉當得之意計是難轉阿羅漢復計阿羅漢不復償罪不復生死直取度世去用是故轉向阿羅漢無是意無死轉不避苦要當得佛道菩薩阿羅漢皆從三十七品經行所以得佛者特有四意菩薩所常行何等爲四一者幸得佛業值佛識我身要當如佛治二者常持悲意向十方從悲意盡力未曾離當脫十方人非人三者本上頭願佛意不轉四者願在世間求道護戒敵人增慧待期有

是四意故得佛無是四意故得阿羅漢佛等意故無有兩道隨意行得耳隨愛便爲在五道不得脫便有老病死憂爲苦共合意不隨貪愛爲持水滅火已隨貪愛爲持薪增火當諦計隨諦得道菩薩娶婦有四因緣一者恐人言不能得婦故學道二者恐人言孤獨無妻子故學道三者宿命本根未盡四者惡知識勸令娶婦故菩薩亦斷五陰亦不斷何等爲斷謂斷五盛陰十二因緣不斷者菩薩在經行因緣隨道是爲不斷菩薩冀罪畢得道菩薩有四無所畏一者不取人錢二者不犯他人婦女三者不兩舌四者不嫉

妬菩薩斷三惡道尚在但不墮中耳菩薩未起三毒
佛時無有三毒得因緣乃有三毒菩薩坐禪六年臨
當得道三毒俱起姪怒癡使意念調達得我婦耶爲
勝我耶當復得我財產意適生卽時息念我從無數
劫已來斷是三惡何以故復念使滅卽得道菩薩坐
禪六年日食一米一麻有四因緣一者斷貪二者畢
罪三者見不餓四者止飢意了不食謂人餓得道恐
人自餓死菩薩坐行道六年日食一米一麻入水浴
躡地而不起天因按樹枝令低卽牽之始起菩薩坐
樹下六年蟲螿或蚤不燒者有四因緣一者本從無

數世不殺生二者行等心三者諸天鬼神護四者道
力強亦爲處淨菩薩有四不戢一者布施不戢二者
聞經不戢三者清淨不戢四者作功德不戢菩薩始
出家行學道諸大人謂菩薩今太子居家何故去太
子報言我用三苦故去耳何等爲三苦謂老病死大
人復言老病死事常耳何爲去太子言得一病常不
喜當那何常菩薩生墮地行七步止住舉右手言我
爲天上天下師止不復行菩薩爲太子時行學書到
師舍師問言欲學何等太子言我欲學六十種書師
問言六十種書皆何等太子便爲師次第說師言我

但知一種書不能悉知餘書太子言如師所知教我
已受師教便言是少兩字師更從受兩字師言太子
所知乃爾何爲從我學太子言雖爾當有師法菩薩
始出家行百里解身上衣被珍寶付車匿持歸白馬
捷陟淚出舐足車匿言莫使有如是人願者太子報
言天下癡無有如汝輩者何以故世間但有老病死
憂苦當願何等如囚在獄中誰有樂者當尚未離是
而復更願當何時脫譬如獵客網中兔得脫寧復念
還入網中不念得脫如兔脫網終不還歸我在家時
念是日久亦從無數劫以來有是意非獨今日所致

也菩薩生已七日其母終者有四因緣一者用懷菩
薩故天來占視與飯食二者如生死法常禮母以菩
薩尊故母七日終三者其母宿命自應爾四者譬如
人有功當封便上天生菩薩未得佛道時有五夢一
者以須彌山作枕二者以地爲牀三者以手蓋海水
四者天下皆有屎行其上不汙足五者心前生一樹
上至二十七天夢枕須彌者天上天下尊無過佛者
以地爲牀者佛身長能上至二十八天以手蓋海水
者諸欲說經道無有勝佛者行屎上不汙足者天下
愛欲無能汙佛心者心前生樹者佛語上聞第二十

七天上菩薩隨女人有四因緣一者勸女人精進二者亦欲使女人隨行三者從過去無數世餘罪相逢故四者宿命願欲教女人諸天試菩薩有三因緣一者當得佛不得有所貪惜二者設菩薩起意便謂言卿當得佛道何故反爾菩薩從是增精進三者得佛當相度故往試之菩薩行六波羅蜜阿羅漢亦行是六事所以相不成者阿羅漢但有檀無有波羅蜜檀者謂與布施波羅蜜爲度生死蜜爲無有極阿羅漢但一切布施不願度十方故但有檀菩薩欲度十方人非人故爲有波羅蜜六事皆爾佛爲菩薩時願欲飯

佛以小豆五枚著佛應器中其一枚墮地後得作金輪王八十世所主四天下地者得四豆福故其豆不入器中復得上天生八月以是故有檀波羅蜜菩薩布施法物與人佛意隨物行念令受者安隱若意生念欲得福便念饑寒貧窮者當用與皆令安隱是爲道法布施與一錢物勝十千萬復不施與少勝多者用有道意令安隱故若人命欲絕時意在非常苦空非身便得阿惟越致爲受勦若本求阿羅漢便得阿那舍四非常意難致所以得者有本世精進行故菩薩在樹下坐禪有一鳥一鴿一虺自相問何等爲苦

烏言饑最爲苦何以知爲苦饑不能行亦不能有所
作人坐饑餓死以是知饑爲苦鴿言觸色爲苦何以
故知色爲苦人意念色無有終極人皆坐色死以是
知色爲苦虺言獨瞋恚爲苦何以故知瞋恚爲苦人
瞋恚無所避欲自殺亦欲殺人故知瞋恚爲苦菩薩
言我曹各說一事當復爲汝說一事因言獨不生無
有苦耳有身無有不苦行者是譬在菩薩百八愛行
中菩薩未得佛道時有五師一爲尼犍二爲莫乾三
爲阿夷四爲羅乾五爲羅和乾說經法不得受禮菩
薩買一偈五百萬者買有三輩一爲第買二爲反復

買三爲賞賜買菩薩念恩故賞賜受者亦無罪菩薩
所行法當呪願十方人民復言當定意一心者自意
不定亦不而呪願何以故用意在生死故自意不定
亦不能意定人音

曇摩爲法阿昌爲當來薩爲常波輪爲淚出阿蕪陀
爲命不可數薩波輪菩薩常悲淚出有四因緣一者
不能解經意二者從因緣得道人亦不知三者念十
方人四者自念欲過度十方當何時得佛菩薩語言
當持黠慧持意知起滅道行無爲但當守意行三十
七品經所以復布施持戒者菩薩哀人故疾斷生死

亦福未滿所以布施後世不欲墮貧家墮貧家無所
有便墮惡因緣墮富家者意安隱不隨奸惡以是故
布施所以持戒者長壽乃得行道不長不得行道何
以故或壽十歲未有所知便壽盡以是故持戒不殺
便得長壽所以不盜者時念其主覺知當搥打有是
惡意當復得其殃以是故不盜所以不兩舌者何佛
道至誠兩舌爲不隨道後爲衆人所不信於今可見
是爲惡以是故不兩舌所以不姪者何譬如東向視
不見西意在姪不隨道以是故不姪所以不飲酒者
何醉便惡口兩舌妄作非法設人善能尚自亂意以

是故不飲酒菩薩辭親行作沙門父母言汝所爲顛
倒菩薩道當爲十方人求願令解脫今反近令父母
得憂是爲何等菩薩報言我有憂故父母有憂我得
道便無憂父母亦無憂譬如親屬有憂身亦憂之復
譬如兩人俱行一人有憂身亦復憂子憂不解故令
父母憂子以得道父母便脫於憂

使維摩羅達達女子告文殊師利菩薩若文殊師利
第一深隨行爲菩薩已劫是爲從因緣深絕無有人
隨因緣行如是因緣亦不來亦不去亦不眼中可觀
亦不可意觀亦不可識亦不可行因緣若深深絕當

爲無所有無所屬文殊師利菩薩便報本要爲深是
爲深維摩羅達復報言以無有本爲無有要如是
爲文殊師利爲黠不黠文殊師利復報言是事云那
當說何等維摩羅達復報言有說已過去文殊師
利復報言如未覺行不可生死見文殊師利便止不
復語汝菩薩維摩羅達達一名爲出垢問舍利曰爲
悲哀我故舍利曰黠第一黠卿所黠爲有共有者當
爲空爲妄爲妄言若無有已無有不生已不生爲不
共會若有是舍利曰無有黠有菩薩字愁須蜜難一
阿羅漢經阿羅漢不爲解便一心生意上問彌勒已

問便報愁須蜜言卿所問事次第爲解之愁須蜜覺
知便詰阿羅漢卿適一心上問彌勒耶阿羅漢實然
一心上問有三因緣一者意意相知二者化身問二
者先世所行聞卽便解

愁須蜜菩薩事師三諷經四阿舍當持華散師上語
師言我已諷四阿舍經師忘不能復識愁須蜜復自
思惟我欲合會是四阿舍中要語作一卷經可於四
輩弟子說之諸道人聞經皆歡喜大來聽問不而得
坐禪諸道人言我所聽經者但用坐行故今我悉以
行道不應復問經但當捨去愁須蜜知其心所念因

以手著火中不燒言是不精進耶便於大石上坐有行道當於輒坐愁須密言我取石跳一石未墮地便得阿羅漢已跳石便不肯起天因於上牽其石不得令墮言卿求菩薩道我曹悉當從卿得脫却後二十劫卿當得佛道莫壞善意中有未得道沙門言是惡人不當令在國中轉書相告愁須密遣人求書書反言此好人而教化開人意不欲自貢高但畏惡人墮罪復欲過度十方人道意如恒邊沙譬喻佛國如來無有著正覺我所說當爲一切十方菩薩亦不中意爲妄到得無有過諦佛得亦所菩薩行四種從得淨

當爲疾得何等爲四種第一爲人淨第二爲法淨第三爲可淨第四爲意淨在佛國故淨如是爲四淨爲疾淨得亦所菩薩四多可法當爲疾得何等爲四愛身愛口愛意愛止是爲四多愛法爲疾得亦爲四持向人爲疾得深忍辱持向人爲疾得所人知善相持向人行福知持向爲人疾得是爲四持向人疾得使善弟子舍利曰如佛意中念爲問所欲所念爲菩薩淨行無有異慧

南方有諸菩薩城周匝萬六千里中有最尊菩薩字文殊師利教授諸已得佛不可勝數其德十倍曇摩

阿偈菩薩城皆七寶曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬
六千里地皆七寶在北方諸菩薩中有一菩薩字薩
想樓其德次曇摩阿偈菩薩

佛有十八不共者從初得無上等覺至得度世無有
餘泥洹聞至竟第一如來行無有失第二如來行無
有漏第三如來行意不忘记第四如來行不離定意
第五如來行不轉第六如來行無盡礙觀第七如來
行欲意悉成第八如來行精進無有減第九如來行
念不中止第十如來行定無有捐第十一如來行慧
無有等第十二如來行度世解脫觀無有餘第十三

如來行知過去法無有量第十四如來行知當來無
有極第十五如來行知現在無有過第十六如來行
有遍慧身所轉悉知第十七如來行有利慧所說不
離識第十八如來行有散慧竟離覺是為十八不共
法

惟日雜難經

音釋

杭音庚不楚絞切 梃蒲講切 餒紆瑞切 捺直庚

也黏稻也 蝨乾糧也 和和 蝨和 螺和 螺和 蝨和

伏寧居士程應亭施資刻此
 佛說佛醫經二經同卷 計字七千九百六十
 二箇 該銀三兩九錢八分一釐 顯現生五
 福駢臻他世九蓮高蹈 古宛比丘海瓊對
 崇禎三年春月徑山化城寺識

ラノ十五

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