

偷迎遶後經名修行道地經第一

并序

樓

造立修行道地經者天生沙門厥名衆議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鈎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也愍念後賢庶幾道者儻有

集散品第一

西晉三藏法師譯

厥元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咸皆礼寂安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

是三德無喻當觀此道眼諦說平等法宜採宣事教猶如出甘露或有專修行觀察於世俗衆而若千種生死之不一沉溺于世報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忘不轉運遂至甘露衆患為絕其無救護无可依仰唯當棄捨一切諸求足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清度不復還學修行道算有賦何謂無行何謂為行去何修行云何修行道其无行者謂念姪怨欲害親屬諸天國主弊友毀戒習惡言聽于不善不好學問自輕自慢與有者想起邪計常貪樂有身所居之處習近女色放逸懈怠而者情欲不離怒癡多緣求求人捨遠避縱恣自是放心睡寢失于精進常懷恐怖畏門不定

修行道地經卷第一

第二

三

追逐衆事多於言語无有節度思樂長路反論邪說樂說戾事順逐非法遠于道義是謂無行此於无為而不可行於是頌曰

瞋恚貪欲念害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加害親近善友奉戒清淨言輒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衆緣所說轉正平等解脫樂于閑居所觀如諦所未獲法當以懷未諸可速法堅持不忘教心採取法化之要於諸衣食而知止足志存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

戒淨志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衆法念定若干意无苦狀

修行道地經卷第一第三

是為講說德所聚 攝定諸根是謂行
何謂修行云何為行謂能順行修習
道奉是為修行其修及習是謂為行
何謂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
洹之界云何有餘謂其當至无為之
界云何當至無為之界謂衆苦本一
切除盡是故行者欲捨一切劇苦
之惱常當專精不興異行不傷教
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
為譬猶亦然於是頃曰

常得寂然行於定 當捨憊憊及輕戲
以奉修行莫毀失 譬如冥夜開目行
如是行者見所趣 智慧若斯精進前
奉于正化未曾懈 乃致靜漠无為道

修行道地經卷第一 二〇四 持

微觀衆玄微妙事 觀林大德所說教
此經洪訓名寂觀 吾鈔衆經以演說
修行道地經五陰本品第二

從若干經探明要 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 譬如月行照衆星
已獲度世當受教 是盛無量如秋月
恭奉羅漢而稽首 能仁如空頭面礼
歸命巍巍獲甘露 除世根華種種欲
生若干種之果實 欣樂憂感為諸枝
佛解五陰而本無 當觀衆經從其原
修行道者當復觀身五陰之本色痛
想行識是謂五陰也譬如城有城若干
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頃曰
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 凡有一色入
痛樂有八百想行識亦尔 慧人解此法
若干乃名陰分別知非一 行者之所念

修行道地經卷第一 二〇五 持

修行道地經五陰相品第三

合集衆事而相連 用離慧言捨佛教
習於愚癡不了了 譬如樹多枝葉
其五陰生而分布 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
比丘辟鋒林華味 猶若蓮華之開剖
其慧覺了勝日出 佛復超越勝蓮花
佛之清淨無所著 是故稽首歸命尊
其相淡味達无導 寂寞無想而得定
未曾有退還墮落 而以救濟至无為
秉意將導而示現 教訓群萌如已行
以懲傷吾是故說 乃為當來衆生類
其修行者當解五陰相云何各知五
陰之相有光明為色有像相亦復為
色手所獲持亦名為色若示他人亦
復是色也習學為痛不樂不苦亦復是
痛是為痛想也識相為想若男若女
及餘衆物是日思想有所造作名之
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
之相於是頃曰

修行道地經卷第一 二〇六 持

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。修行道地經分別五陰品第四。

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。顯其所知而現義。採佛法教隨應說。當分別解聽其講。今者導彼順定意。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。譬如四衢道貫真珠。有人見之。意中欣然欲往。毀取其人。目見真珠之貴。謂應色陰受樂可意。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。退從五陰。一切諸人亦復如是。目所見色。五陰皆從如是耳聲鼻舌味身更。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。

修行道地經卷第一 第七張 據

貪欲者迷不受教。吾今順法承其講。修行道地經五陰成敗品第五。

明智之無世尊要。調順無但獲其際。已超境界無邊岸。稽首世尊稱元量。所講猶日明。照弟子若茲了。知于塵勞。除畏如妻華。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。譬若如人命欲終時。遍壽盡。故其人身中四百四病前後。稍至便值多夢。而觀瑞惟而懷驚。恐夢見蜜蜂鳥鵲鳴。驚住其頂上觀。衆住。臺在上。娛樂身所著衣青黃白黑。肝。亂駝馬而復鳴呼。夢枕大狗。又枕。猴在土上。卧夢與死人屠。魁除。潤者。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。見地經身倒掣入水。或自觀身歡喜。踊躍拍髀。戲笑。或自觀之。華鏘墮。灰。以灰全身。復取食之。或見蟻子身。越其上。或見嚼鹽狗犬。猴猴所見。追逐各還。還之。或見娶婦。又祠家神。見屋崩壞。諸神寺破。夢見耕犁墮。賊賊或時。

修行道地經卷第一 第八張 據

牙齒而自墮地。又著伍白衣。或見己身保跣而行。麻油塗身。宛轉土中。夢眼皮草弊。壞之衣。夢見他人乘朽敗車。到其門戶。欲迎之。去或見衆花甲。煎諸香。親屬取之以嚴其身。先祖為現。顏色青黑。呼前捉。拙數作此夢。遊丘。狂間拾取華環。及見赤蓮華。落在頸。墮大河中。為水所漂。夢倒墮水。五湖九江。不得其底。或見其身入諸叢林。無有華果。而為荊棘鉤壞。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。而自搏舞。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。又上山嶽。巖穴之中。不知出。憂復見山崩。鎮已身上。悲哭號呼。或見群象。忽然來至。蹣跚其身。夢見土塵。全其身。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。入於狂間。取炭爪。駭自見其身。戴於枯華。引入大山。閭王見問。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。

修行道地經卷第一 第九張 據

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憶故衣毛為豎病遂困篤震動不安辟如狂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昆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繳蓋其足飯丈木跋屢破乘朽壞車顏色正黑兩眼復青而數以手摩按搔癢駭所可駕牛或青或黑又有正白急急呼醫捉來上車於是頃日

人行遊觀時唯樂無益事故放恣於所欲未曾念於醫體適有疾病困篤著牀席然後乃請醫欲令療其疾

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繳蓋鬚爪毛乱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証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

修行道地經卷第一 第十 誡

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老以是言之不必在善日星宿吉凶是故慧人不從醫日而求良時神仙常言當求方便或風寒病命未盡者儘有橫死是者可治設命應盡無如之何雖余往而治之猶勝不行醫念此已即起欲去於是頃日

辟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從病老而有更死者

於是其醫已到病家則有惡恠便聞咽聲亡失焚燒破壞斷截利撥搗出恐驚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帛聲或見小兒以土相全而復保立相挽頭駭破甌瓶盆及諸器物見此變已前省病人困劣著牀於是頃日

醫則占視病者相驚怖惶惶而不安或坐或起復著牀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瞤為亂身體萎黃口中涎出自冥昧昧鼻孔

修行道地經卷第一 第十一 誡

驚黃顏彩失色不聞聲香屑斷舌乾其貌如地百脉正青毛駭皆豎捉駭抽鼻都無所覺喘息不均或遲或疾於是頃日

面色則為變毛駭而正豎直視如所思古強恠已現病人有是應餘命少少耳疾火之所圍如焚燒草木

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檀栴檀根香花香此諸雜香其香實好病者聞之如燒死人骨駭毛爪皮膚脂髓糞除之臭也又如鼻驚狐狸狗鼠地虺之臭也病者聲變言如破瓦狀如咽塞其音或如鷄鴈孔雀牛馬雷狼雷鼓之聲其人志性變改不常或現端政其身柔軟或復廣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頃日

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筴實自生自然壞

今我所學如所聞知人臨死時所現

修行道地經卷第一 第十二 誡

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
羸瘦其筋現展或身平肥血脉隆起
頰車垂下其頭戰掉視之可憎舉動
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
中輩青氣結連喘諸所恠變各現如
此於是頌曰

其病惱無數血脉精氣竭如水墮樹根
當斃如拔哉

於時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
耳庚掌養言長育急救多歸天又長
蓋大首退轉焦悴大白宣尊路面調
牛岐伯醫細病鵲如是等輩悉療身
病於是頌曰

於彼之等類尊法梵志仙正救所有果
及餘王良醫此為主成敗博知能度厄
慈以經救命猶如梵造法

復有其醫主治耳目名曰眼暗動搖
和聞鈴鳴月氏英子薩歲善寬調牛
目金禿鼻力氏雷鳥是上醫名主治耳
目於是頌曰

修行道地經卷第一 第十三 頌

眼暗醫之等造合藥分明除疾之致真
如日滅諸冥

復有瘡醫治療諸瘡名曰法財稚弟
端政許約黃金言談是為瘡醫等於
是頌曰

其有能療治百種之瘡能除眾厄疾
如以脚正地法財所以出於世造經書
正為治瘡病令眾離患難

復有小兒醫其名曰尊迦華耆域奉
佛速疾是等皆治小兒之病於是頌曰

辟如有蒼頭捐務除貢高故生於世俗
慈傷治小兒此尊迦華等行仁以正法
哀念童幼故則作於醫經

復有鬼神醫名曰戴華不事父是等
能除鬼神來燒人者於是頌曰

諸宿轉同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
如佛以正法除患令見明

正使合會此上諸醫及幻盡道并巫
呪說不能使老令不終亡於是頌曰

造作罪塵勞勤苦懷眾惱病痛乱其志
多指命曰促為病所漂沒死證見便怖
天帝諸神等不救安況吾

修行道地經卷第一 第十四 頌

醫心念言鼻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除熱極
正使執金剛不能濟其命

是時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
親厚和識悉來聚會圍遶病者悲哀
帝央觀念病困辟如屠家群中捕猪
牽欲煞之餘猪悉聚驚怖側耳聽聲
惶惶惴惴視辟如猛虎群中搏牛餘牛見
之驚怖而走或入山巖或投深谷又
入樹間跳騰哮吼辟如魚師持網捕
魚餘魚見之怖散沉寃石岸草底又如
蒼鷹臨其眾鳥有所驅取餘鳥見之各
散飛去其人如是無常對至其身壞散
室家親屬念當別離悲哀若斯命臨
欲斷聞王使者自然來至其到見縛
鐵箭所射上生死罪所牽引即欲
發去室家遠之放幾悲慟塵土其面

修行道地經卷第一 第十五 頌

目哀泣嘆息涕淚流而皆言痛哉奈何相捨推骨斷臂稱歎病者若下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

其人疾病如是身中刀風起令病者骨節解有風名科斷諸節解有風名震令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刺其身復有一風名曰止脇令其身內及膝肩脇背脊腹膏大小之腸肝肺心脾并餘諸藏皆令斷絕有風名旋令其脉血及大小便生藏熟藏所食不通寒熱悉乾有風名節開令諸支節或縮或伸而舉手足欲捉虛空坐起煩憤有時笑藏又復大息其聲慙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

修行道地經卷第一 第七 續

急不自覺知身遭若干惱命乃為窮盡辟如弓弩弦緩急不可用

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中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慈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色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痍塵垢黑醜皮緩脊僂年老戰_言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悲慘恐怖深自剋責吾歸惡道定无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生顧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眾德以法為財臨壽終時心懷喜踊

修行道地經卷第一 第七 續

吾定上天辟如賈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著篋中意甚歡喜如困病得愈得畢債債中心踊躍亦復如是猶蜂採花以用作蜜積德亦亦其意大快我定上天於是頌曰

其有學正士積累行真法以度於眾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

今時其人命已盡者身根識滅便受中止辟若如攝隨其輕重或上或下善惡如是神靜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著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止者或住一日極久七日至父母會

修行道地經卷第一 第八 續

隨其本行或趣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鵲鴟鵂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搥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 汙濁如潦水 心憤亂若斯 常捐於正道 放心入邪徑 此人遭眾苦 命終墮地獄

行小惡者見火煙塵遶其身及為師子羆狼蛇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 惡口常廣言 喜行搗搗人 又為犯罪殃 樂為不善事 如是無慈者 生於畜獸中

罪若微者周匝四面有熱風起身體鬱蒸自然飢渴遙見人來皆持刀杖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薛荔其見如是變當知墮餓鬼中於是頌曰

剛弊喜諸人 遠戒不順法 犯禁穢濁事 貪饕而獨食 墮於膿血處 飢餓煩惱極 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瞻視園觀樹木花果而悲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 遊諸花樹間 美豔玉女眾 端正光從容 常觀心欣悅 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躍而无邪念則為柔軟而不懼候無有疾疢堪任受子不為輕慢亦元及行順其正法不受濁汗即指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華錯與小便別應來生者精

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忻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履胞中則應識陰如是和合名曰五陰事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熟酪至五七日胎精遂變猶如生酥又六七日變如息肉至七七轉如段肉又八七日其堅如坯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膀胱十八七日生藏熱藏起此二處十九七日生脾及踴腸散手掌足跌辟節筋連二十七日生陰齋乳頤頤項相二十一七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人與體內合其十八骨者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貌二十二七日其骨稍堅如未熟麵三三七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肩骨著肩脇骨著脇臂骨著臂頤骨著頤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由牽引舉動於是頌曰

修行道地經卷第一 第二十二頌

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纔有皮有像三十一七日皮轉厚堅三十二七日皮草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疎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有風起添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中生風寒熱大小便通於是頌曰

修行道地經卷第一 第二十三頌

意辛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令僂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

人在身九月則具諸體脉骨節皆成就滿足無所乏腹中漸自辨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類眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母也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筋解因緣化成立依而致顏色悲當為衰耗衆材合起車計體猶亦然作前有三事立身辟若斯因從父母報然後乃得生其小兒在母腹中慶生藏之下熟藏之上男兒背外而面向內在左脇也女子背母而面向外處在右脇也苦痛臭處汙露不淨一切骨節縮不得伸指在革囊腹網纏裹藏血塗染肝處逼迫依因屎尿瑕穢若斯其於九月

修行道地經卷第一 第二十四頌

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牀幸香之慶也其无福者自發念言吾從山墮投於樹岸溝坎淵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

如投燒熱火乱煙來園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末去至何所也適生在地血經臭慶鬼魅來繞新邪所中飛尸所觸蠱道癩鬼各伺犯之如四交道墮一段肉為鴉鵂狼各來爭之諸邪魅鬼欲得兒便周匝圍遶亦復如是宿行善者邪不得便

修行道地經卷第一 第二十五條

設宿行惡眾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適著于苦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家不真

兒已長大喘哺養身適得殺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蠅味二名耗擾三名憤乱兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名舌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中一名曰搖二名動搖兩種在齒中一名惡弊二名兇暴三種在齒根名曰喘息休止拌撼一種在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔軟一種在上斷名曰未往一種在咽名為嚙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臂一名額埃二名

修行道地經卷第一 第二十六條

廣普一種在心名為斑駁一種在乳名曰蓮現一種在臍名為圓遶兩種在脇一名為月二名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背胃間名為安豐一種在皮裏名為膚爪兩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壞離散白骨兩種在腸一名蠅銀二名蠅銀勇兩種在細腸一名兒子二名復子一種在肝名為銀嚙一種在生藏名曰帔攸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跋兩種在尻一名流下二名重流五種在胞名為宗姓惡族臥寐不覺護汁一種在解名為揭杖一種在膝名為現傷一種在跗名為鐵勇一種在足指名為焦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

從頭毖下至足遍中垂消食人計念之為瓊穢譬喻比如濁水從已生及自殘如刀怨患害人

修行道地經卷第一 第二十七條

常來割傷其身 若流水侵兩岸
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
八十種垂擾動其身令人不安豈復
况外諸若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

駸毛諸爪齒 心肉皮骨合 精血寒熱生
髓腦脂生熱 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棗皮甚
薄少耳以為蓋之人而不知假使脫
皮如田鉢肉何可名之為是人身骨
節相拄如連鐵鐐諦見如是尚不足
踴况復親近而目視之於是以偈而
歎頌曰

計本為瑕穢 辟如臭爛屍 亦如諸塵垢
體至俱復然 亦如畫好像 會當歸腐敗
以諦見本無 安可附近之

計入在世所作禍福不盡其壽亦有中
友而死傷者辟如陶家作諸凡器或始

修行道地經卷第一 第三十八頌

破者向欲刀治坏時破者或埽上破或
下時破或者地破或拍時破或坏燥破
或陶中破或熟破者或移時破者或用
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
胎如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
又適墮地一日百日一歲十歲學業死
者二十三三十四五十五從一歲死至
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
之人不聞不知及計有身從少至老
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
如川流無有休息一切皆空辟如幻
化如是顛倒至于老病死辟如有大城

修行道地經卷第一 第三十九頌

西門失火從火燒之乃到東門皆令
灰燼計東門火非是初火也然其燒
燃不離本火也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 心淨如月盛 棄志而專一
慙哀三界人 如蓮花於水 甘美柔更上
口之所宣說 聽者則欣達 分別演本起
了之歸滅盡 能仁慈究竟 以證衆生故
吾從佛經中 省採而鈔取 因佛之講說
故造修行經

修行道地經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奏
勅雕造

修行道地經卷第一 第三十頌

修行道地經卷第二

樓

慈品第六

西晉三藏法師譯

西行人行曠野飢渴於厄道導師收獲之將至水果慶以無為之道消滅諸垢毒積安得等心稽首佛世尊本船在巨海向魚摩竭口其船入魚腹發慈救濟之向沒之傾間度人及珍寶知無數百千終始之苦樂起超諸先聖其德如太山道智踰日光奉願稽首慈

修行道者當棄瞋恚常繫慈心或有行者但口發願令衆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衆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

設使學道士口言念慈則自慙安隱亦獲薄福祐譬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未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不弊蓋如身有垢沐浴澡洗心大忻歡隱定寂然若千種苦各得所便身志踊躍得諸安故執心不亂所可愛敬親親恩愛父母兄弟妻子親屬朋友知識皆令安隱一切衆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差特心皆令得度如我身安設使前念十方人民中念怨家其心懷亂初始之心不能煩等怨家及友中聞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悲曾為親族譬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驢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備用此罪墮於地地或入惡道諦觀如是不當懷惡若增於人當發慈悲於是頌曰

其有從瞋恚怨害向他人後生墮地地或作殘賊獸譬如竹樹劈芭蕉驢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衆邪不得便於是頌曰

修行道地經卷第二 第三張 樓

刀刃不能害 鼻官及大慈 邪鬼諸羅刹
馳走雷霹靂 師子并象席 及餘諸寶獸
一切不敢近 無能中傷者

修道習慈行當如是夜寐安隱寤已
惺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趣得道佛所
稱嘆消於塵勞速不退轉以獲安隱
至無餘累而得寂度皆由慈心於是
頌曰

其有行慈者 端正衣食豐 衆人皆宗仰
長壽明如日 卧覺行止安 神天悉擁護
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
今吾已現衆德奉 觀察佛經而抄說

修行道地經除恐怖品第七

諸所當覺了 分別悲解之觀 諸過去佛
明達爲若斯 用正等覺故 是故号爲佛
明智及天龍 莫不歸命奉 教化諸部界
除去衆瑕穢 化愚幼冥者 令心復光明
得安脫諸苦 除去衆恐怖 願稽首彼佛

修行道地經卷第二 第四品 讚

歸命於取勝 佛降於不調 多乳如雷震
東志聲音聞 慈出永索度 愚癡而自恣
奔走如暴雨 象名爲檀鉢 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
變化普爲火 戴山貢兵仗 持刀及矛戟
馳走驚大樹 欲來危世尊 諸鬼神普至
不懼亦不懷 其毛如錐刀 周匝而圍遶
計數甚衆多 不以為恐畏 亦未曾驚疑
而元諸愚癡 已棄諸畏難 願歸命寂勝
其行道者若在閑居及於屏處 懷怖
恐怖水毛 爲堅當念如來功德之
善形像顏貌及法衆僧思其戒禁分
別解空知爲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 不能自立立於法
教令堅住持戒法 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 欲除恐怖故謹是
修行道地經分別相品第八

今失於寶珠 墮之于大海 即時執取器

修行道地經卷第二 第五品 讚

執海未珠寶 精進不以懈 執心而不移
海神見如此 即出珠還之 適與此方便
你息意天王 起至大寶山 不以爲憊倦
能究竟本无 稽首無所著 所願而不轉
歸命礼寂勝 如龍王瑞結 端坐亦如是
求道以精進 大力起得佛 獨步於七日
能忍化文人 稽首彼至尊 信見而不轉
其行道者心設自念在於生死不可
稱計習姪惡癡已來甚久人命既短
又復懈怠安能一生除盡諸垢乎若
有此念當作是觀 譬如故舍初無居
者若干之歲 宴不燃燈執火而入冥
即消索也雖爲久習塵垢衆毒以有
智慧諸垢則滅所以者何智慧力強
愚癡劣故於是頌曰

欲求道義莫懈怠 以得法利離衰耗

承佛光明之智慧 除姪惡癡悉永盡

誰能奉斯順道如是唯有信者精進

智慧无詭有志今乃順行何謂爲信

見知万物皆歸無常所可受身悉爲

憂苦三界悲空一切諸法計皆无我

解如此者是謂爲信於是頌曰

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 讚

其受身皆告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
令我身死終不捨行所以者何雖燒
吾身為不足言其內體中起癡火
展轉生死三惡道中燒我身来无央
數世未得究竟至於道處雖燒一身
不足為救但當力濟癡怒癡火已得
滅度不復退還已無有身則无内外諸
火之患此癡怒癡不可輕滅譬如以
糠欲消銅鐵終不能也執心堅強一切
方便乃可除盡癡怒癡病於是頌曰
其有事精於道德當小之時莫惜身
譬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
辟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

當觀時知客慧時知受法時了知定
意正受之時亦知遲疾決定起時分
別已心所有善惡譬如良醫知腹中
病也當制其心莫令放恣譬如健象
墜向溝井將養之者以御押之不容墮
落修行道者制斷外者亦當如是知
因緣諸想所奉譬如明者知食所便又
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
也心自念言咄我迷設本有善應而
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專志入第一
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

失禪斯謂智慧於是頌曰
假使曉了身諸法則知其意所歸趣
方便制止心所趣譬如鐵鉤調白象
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
修行道者云何不耶謂不誑誦其心
質直專精行道敦信守誠設使在行
而不為行諸所塵勞不可之事悉向
法師說其瑕疥譬如病者而有疾苦
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誑承受法師教
斷諸塵勞垢安隱善清淨專精勤修道
奉經如佛教遵法猶戰聞

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
疎三曰凡人眾庶四曰以得是行等
施慈心護於慈家仁心具足則除九惱
及與瞋瞋分別此義雖有親厚則速

修行道地經卷第二 第九

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
僮侵我三曰今復欺我四曰過去之
時枉我親友五曰後僮復侵我親友
六曰於今現復欺我親友七曰其人
前時敬我怨家八曰後僮復敬九曰
於今現復敬之雖有是心悲當棄捨
何能令人不侵己身但當自守不侵
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
謂橫瞋未曾相見便恚之即當思
惟此人未曾侵枉我身今亦元過復
且無失何故懷惡視他人乎其發惡
心橫加於人還自受罪辟如向風揚
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
故雖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

修行道地卷第五 第十一頌

等觀於己身 凡人怨無異 棄捨諸九惱
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
何從致裏盡 原因六情興 多乱故致癡
從癡有結網 轉成愚癡
修行道者設多想念則為解說出
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
三憍一曰言我不如某二曰某與我
等三曰我勝於某有念是者為懷自
大當作此計城外莊園棄捨骨鎖頭
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環珞其身辟
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

修行道地卷第五 第十一頌

是觀已無有憍慢本元觀者見於莊
園及一切人等而無異於是頌曰
其有豪富貴 棄駕出城進 及致棄莊園
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
了知分別塵勞余乃知之何謂十九
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
愚癡八曰口清意婬九曰言柔心剛十
曰口慧心癡十一者言美而懷三毒
十二者言麗心和十三者惡口心剛
十四者言麗心癡十五者口麗而懷
三毒十六者口癡心婬十七者口癡
懷怒十八者口口俱癡十九者口癡
心懷三毒於是頌曰
其有婬怒癡 合此為三毒 兩兩而雜錯
計便復有四口未復有四口癡言癡四
世尊之所說 人情十九種
何而知人有貪婬相文踞自喜調戲
性急志操忿忿性如猢猻而多忘誤
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帝

修行道地卷第五 第十二頌

易託易伏安隱易解不耐勤苦得小利入大用歡喜忘失小小而其憂感聞人稱譽歡喜信之伏匿之事悲為道說體溫多汗皮膚身臭毛疎稀疎多白多皺不好長鬚白齒起行喜淨潔衣好著文飾莊嚴其身喜於清淨多學伎術無所不通數行遊觀常喜含笑綺飾奉戒性和敬長見人先問乃點斯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顧身形所作遲緩了知世法悲能決斷若見好人敬而重之覺事觀疾工於言語點慧言和多有朋友不能久親少於賤惠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 第三頌

志性多忘无遠慮 好按戒法而有慧貪親於色忘喜施 綺頌其身敬朋友舒緩體溫為多汗 喜信懶軟而有勇於法時色及親友 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 憎長嫌喜短 自喜然而臭巧點多皺白奉戒慧无爭 見人先問說衣薄面幽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

修行道地經卷第二 第十頌

難得既受得之亦復難忘若失法財所欲親友永无慈願難進難退以是知之為賤惠相於是頌曰

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近觸近 无所畏錄不牢瞋身口相應難諫曉 勇猛有力而剛強少忍對友多忿憤 少安有反身廣大所可作為不退悔 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橋常而閉目面色憔悴無有點慧愛樂冥寂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虜狼被服弊衣身體多垢性不自喜驕跋蓬亂不自整頓多憂瞋卧多食無節人情使之而不肯作不情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

修行道地經卷第二 第十五頌

應笑而哭設有急事使之不行過去
呼還不肯及顧常遭勤苦強忍塵勞
有所食取不別五味言語多笑喜忘
重語齒舌紙屑然而樂斷行步卧起
未曾安隱舉動作事無所畏難不知
去就佛說是輩為愚癡相於是頌曰
弱顏愚元慈 強顏而自舉 眼目不視胸
機輝數歎息 獨行然無信 嫉賢及憊息
常憂多狐疑 不別諸善惡 體面多塵垢
不知善惡語 作事多憤戾 不能自究竟
所信使不肯 不使而多行 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 貪飲食無飽
不別及怨讎 志性喜恨戾 無慧遭苦惱
曠野常蓬亂 无信喜言冥 不別知五味
多卧如庸狼 索見而貢高 墨舌而詆脣
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 性急為癡相
何謂癡怒癡相向所說癡怒癡是也
癡癡怒癡相亦如是其與一切塵勞
合者是謂癡怒癡相於是頌曰
其處於塵勞 與癡怒俱合 當觀癡怒相
是為癡无慧 一切前所說 貪欲諸垢穢

修持通經卷第二 第十六頌

有癡怒惡行 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輕善安
隱可意辭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 辭如好花樹 成實亦甘美
佛尊解說是 心口之癡相
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辭如畫瓶
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
口癡而心愚 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
鄙劣性不調順或復念惡有時不念

修持通經卷第二 第十七頌

善惡不別其性難知辭如甜藥難以
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 心懷諸惡癡 辭如醍醐蜜
難以幸苦鹹
何謂口癡而心怒者語言剛急中傷
於人眾所憎惡不欲見之無有敬者
辭如父母訶教子孫雖口剛急而心
猶愛辭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
怒者亦復如是於是頌曰
有現口言急 而心懷怒 欲辭如夏日熱
其光照冷水
何謂口剛而心怒者口言麤麤所可
懷念無有慈善不欲人利辭如苦藥
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
其口言急无親敬 心念弊惡而懷毒
常喜侵枉於他人 當觀此輩行難毒
何謂口癡而心癡者言常剛急惡加
於人舉動所作心不自覺不念人善
亦不念惡辭若有賊拔刀恐人而不

修持通經卷第二 第十八頌

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 喜惡於人無所加
譬如拔刀无所施 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
惡譬如大吏捕得盜賊其下小吏恐
責其辭又復有吏詰進問之其大小
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譬如冥夜
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
太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
得便者輒危害人譬如以灰覆於炭

修行道地經卷第二 第十一九章 癡

火行人跡上便燒其足口癡心怒亦復如是於是頌曰

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

何謂口癡而心懷實不能以善加施
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譬如
火滅以灰覆之若持枯草及燂牛屎
積著其上手觸足踰无所能燒而不
成熱所以者何無所堪任口癡心實
亦復如是於是頌曰

其口有癡愚而心懷闇冥都不能念惡
亦不能念善 不能成辦事 亦不為能
如暴中炊者 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
念言不損益人譬如故瓶盛淨不淨
而蓋其口不見其裏餐口則現口心
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 譬如大故瓶 受諸淨不淨

修行道地經卷第二 第十二章 癡

不能益於人 亦都无所損

其為法師以此十九事觀察人情而
為說法其姪相者云何解說為講法
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
鴛鴦鸚鵡孔雀野人獼猴設還作人
多姪放逸輕舉率暴仁當察此曼及
人身觀知罪垢惡露不淨莫習姪欲
於是頌曰

其多習姪色 憍慢遠目燒 在人若畜生
地獄餓鬼中 生彼還自害 塵勞久見燒
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屢出
當作毒獸鬼魅羅刹及足女鬼濶鬼之
類又作師子虎狼蛇蝎毒虫毒蠍蚊蜂
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 坐是墮惡道
多病不安隱 墮鬼及毒獸 既作人下賤
能行慈心者 即除瞋恚害

修行道地經卷第二 第十三章 癡

設多愚癡為說此法昧冥與感死墮地獄鐵鬼之路若在畜生則作瘧獸謂牛羊狐犬驢騾猪豚之屬設還人道性不決了少眼根弱當多疾病六情不究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

設多姪怒當行二事觀其不淨又奉慈心若多姪怒為誨二事空元及慈設怒癡威為說二事導以慈心并了癡本於是頌曰

行慈觀不淨政治姪怒癡教色諸愚者十二緣不明若人瞋恚威及癡甚降冥當為誨慈心十二因緣本

若有口姪而心欲者為說無常空寂之義也心怒口悲唯誨慈仁也口癡心冥誨十二緣其餘四種眾病備具一者口姪心懷三毒二者口怒姪悲癡具三者口愚內懷三垢四者有人停懷三毒其解法師當為此輩說法教

修持通經卷第二 第三十二頌

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纏累雖為現法不見聖諦惟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

其有行犯姪而心瞋恚癡當教誦經及勸使為福遠勞難與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壠平之溉灌以時拔去荆棘穢草蘆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寶興盛其修行者受法師教降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穢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案以四事何謂為四一日

博學而得至道二曰懷柔以道其於學問不能論義三曰博學道德未得

修持通經卷第二 第三十三頌

成就四曰無知无道復有四法一曰初由法師從其啓發知義解法二曰詳解其義不能微妙三曰分別滅法不能至深四曰不知其義亦不曉了如是學法所習唐苦僻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教亦復如是於是頌曰

譬如人博學衆事無失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反復譬如近尊者必當獲大利其學修行道所求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盲不能致所趣無義亦无慧僻之亦其然

其修行者計有三品一日或身行道而心不隨二日或心行道而身不從三日修道身心俱行也何謂身行而

修持通經卷第二 第三十四頌

心不隨假使行者結加跏趺坐或直端心
譬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
而普未之其心放逸不得自在譬如
死屍捐在冢墓席猴禽獸飛鳥狗犬
格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
結加跏趺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
譬如樹狂花不成果而落

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
隨諸因緣也當念之時身心端定都
不可動以此知之身心等定於是頌曰
其身心俱定 內外不放逸寂然如跏趺坐
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 第三十五張 謹

○修行道德地經

講說若下之要義 如乳石蜜和食之
其無諍詭能奉法 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 第三十六張 謹

修行道德地經卷第三

樓

勸意品第九

西晉三藏生法護譯

修行道德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
為輔臣余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
以重罪欲加此人勅告臣吏盛滿鋒
油而使擎之徙北門來至於南門去
城二十里國名調藏令將到彼設人
持油墮一帝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鋒油以與
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
填道譬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
油擎至七步尚不可詣况有里數耶

此人憂憤不知所湊心自慷慨於是頌曰

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
念油鉢志不在餘然後度耳於是其
人安行徐步時諸臣兵及衆觀人無
數百千隨而視之如雲興起園達太
山於是頌曰

其人擎鉢心堅強 道見若干諸觀者
衆人圍遶而隨之 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衆人皆言
觀此人衣形體舉動定是死囚斯人消
息乃至其家父母宗族皆共聞之悉
奔走來到彼子所號哭悲哀其人專
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 若干種泣哭嘆又
心懷怖懼不省親 專精秉志而持鉢
衆人論說相令稱敬如是再三時一
國人普來集會觀者擾攘喚呼震動

修持道地經卷第三 第三張 續

馳至相逐躡地復起轉相登蹕間不
相容其人心端不見衆庶於是頌曰
衆人叫喚不休息 前後相逐不吝傷
而擎油鉢都不觀 如電雨空无所傷
觀者復言有女人來端正殊好威輝
光顏一國無雙如月盛滿星中獨明
色如蓮華行於御道傳貌巍巍姿色
踰人辟如玉女又若忉利天王之右
字曰護利端正殊好諸天人民莫不
敬重於今斯女昭昭如是能入種種
音聲清和聞者皆喜於是頌曰

舉動而安詳 歌憐不越法 其心懷歡喜
感動一切人 歌頌聲則悲 其身而遙遙
不疾亦不遲 披服順政齊 七種微妙音
音述有五十 三處而清淨 宮商節相和
身徒頭至足 莊嚴寶瓔珞 語言而美雅
猶若甘露降

今時其人一心擎鉢志不動轉亦不
察視觀者皆言寧使今日見此女顏
終身不恨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 其儻家巧妙 一切人貪樂

修持道地經卷第三 第三張 續

辟如魔之后 能動難欲者 何况於凡人
來往其人邊 擎鉢心不傾
當介之時有大醉象放縱奔走入於
御道衆人相謂今醉象來踰蹕吾等
而今橫死此為魑魅化作象形多所
危害不避男女身生瘡痍其身處處
辟若大髒毒氣下流舌赤如血其腹
委地口唇如垂行步縱橫无所省錄
人血塗體獨避無難進退自在猶若
國王通現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 其身血液若泉源
踰地興塵而張口 如欲危害於衆人
其象如是恐怖觀者令其馳散破壞
兵衆諸象奔逝一切觀者而欲怖死
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 排撥諸舍宅
奔走不畏御 名聞於遠近 剛強以為德
懾懾無所錄 不忍於高望
今時街道市里坐肆諸賣買者皆懷
取物蓋蔽開門畏壞屋舍人悉避走
又驚象師无有制御瞋惑轉甚蹈然

修持道地經卷第三 第四張 續

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
觀見如是開門戶 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
也中有惶惶以腹拍地又入窮逼張
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
眼正赤又有屏住過親歡喜雖執兵
仗不能加施於是頌曰

於斯迷怖懷亦有而悲涕或愕无所難
又有執兵仗愁憤躑地者 邀絕不自知
獲是不安隱 皆由見醉象

彼時有久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 能除諸貢高

修行道地經卷第三 第五頌 樓

羸劣能令強

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

煙洩及怒癡此世三大禍 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 降感捨貢高

余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衆人無所
燒害其擎鉢人亦不省象來亦不覺還
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
執心擎鉢如藏寶不忘

今時觀者擾攘馳散東西走故城中
失火燒諸宮殿及衆寶舍樓閣高基現
妙纔纔展轉連及辟如大山無不見者
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
而煙普熏莫不達 火熾如人故欲然
火燒城時諸蜂皆出放毒置人觀者
得痛驚惶馳走男女大小面色變惡

修行道地經卷第三 第六頌 樓

亂頭衣解寶飾脫落為煙所熏眼腫
淚出通見火光心懷怖懼不知所湊
展轉相呼父子兄弟弟妻息奴婢更相
教言避火離水莫墮泥坑余乃安隱
於是頌曰

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
今時官兵悉來滅火其人專精一心
擎鉢一掃不墮不覺失火及與滅時所
以者何專心專意無他念故於是頌曰
有衆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 風起吹雲令絕陰
虛空普遍元清天 猶暴象群雲如是
今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

風起揚塵而周告 興雲載水無不遍
暴風忽冥不相見 雷電俱降無不驚
彼時大雲而熾掣電霹靂落墮孔雀
皆鳴天便放雨墮於諸電華有此變
其人不聞所以者何專念油鉢於是

修行道地經卷第三 第七頌 樓

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觀見何善誰為惡不覺風雲起但觀滿鉢油

今時其人掌滿鉢油至彼國觀一帝不墮諸兵臣吏悉還王宮具為王說所更衆難而人專心掌鉢不動不棄一帝得至國觀王聞其言則而嘆曰

此人難及人中之雄不顧親屬及與五女不懷巨象水火之患雷電霹靂吾聞雷聲愕然怖懷雖有發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志不自覺雖遇衆難其心不移如是人者無所不辦心強如斯終不得難地獄王孝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惡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

今時正士其心堅固雖遭善惡及諸惡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來亂諸根護心不隨攝意第一觀其內體察外他身痛

修行道地經卷第三 第八頌

痒心法亦復如是於是頌曰

如人掌油鉢不動無所棄妙慧意如海專心掌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爪壞於雪山以蓮華根鑽穿金山則以鋸斷須弥寶山其無有信不能精進而懷諛諛放逸喜忘雖在世久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諛是五德除礙離心無數穢採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

功德住覺高巍巍猶如學術依靜居智慧川流善寶形願稽首礼大山王從天上来下知趣而不惑佛生不胞胎不入亦不出不更諸苦惱不著不顛倒

修行道地經卷第三 第九頌

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術辟如有人而取一錢破為百分還續如故今不老錯是事甚難不乎答曰甚難甚難可以幻化諸藥神呪續續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擘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今乃為顛佛之教誠於是頌曰

人不曉本無常計樂謂淨譬如以捉捲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安

修行道地經卷第三 第十頌

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
察色之本見無常苦無吾非身虛妄見
者而反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

駭毛爪骨內及諸像色形衆來感心法
五陰之所亂無常苦不安元我不清淨
身如空丘昏明者觀如是

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
波斯匿供養比蘭若設飯麥飯雖甘味
皆等意受之稽首無所著雖食此飯已
弗著不以色亦不造憊慢棄捐諸貢高
所在受供養如越大曠路不以為甘美
是故稽首礼

尔時修行當觀飲食設百種味及穢
麦飯在於腹中等无有異舉食著口
嚼與唾合與吐適同若入生藏身火
衰之體水爛之風吹展轉稍稍消化

修行道地經卷第三 第二三三

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
諸脉然後長養駭毛爪齒骨髓血肉筋
膏精氣頭腦之屬是外四大養內五
根諸根得力長於心法起婬怒癡欲
知是者是揣食之本由是而起於是
頌曰

計無央數諸上味

墮在腹中而无異

於體變化等不淨

故行道者不貪食

雖當飲食不求於肥趣欲支命辟如

大官捕諸飛鳥皆剪其翅閉者籠中

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羸

令身輕便出入無碍不為宰人所見

烹害羽翼可得漸漸生長若徒籠出

便可飛逝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勤大小

便身依於行姪怒癡薄其修行者當

作是觀吾不貪身除諸情欲此身非

要骨體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

修行道地經卷第三 第二三三

賊而傷親友當消息之供養奉事辟
如三者當以如何遵承佛教坐起經
行令無災患常觀汗露具知多鐵將
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溫飢渴之

苦非為畜室奎風所齒如有逆賊取

閉牢獄獄吏考治若干種榜柳為前

後劫盜誰物家居所在盜何所藏與

誰同伴魁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某國大長

者子名曰禁承前後所偷皆著彼所

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

俱繫鐵鞭時長者子家有餉來便自

獨食不分與賊賊大瞋怒張目齒齒

行出歎息欲與惡意令長者子不濟

其命况乃獨食今我自任則當逼之

不獨飲水何况獨食其長者子少小

驕樂不忍須臾不行左右欲至舍

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急窮

極謂其賊言無過於子子橫牽吾閉在

修行道地經卷第三 第二三三

刑獄今欲小起及不相從乎設不共繫終不相報吾假相犯御便說之以當省過而謝其罪時賊答曰子實元過吾猶相牽卿眷屬多欲自免罪不見孝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解子所恨從今以往終不相失若有餉來先當餒子然後自食毋我命存顧到舍後使身氣通賊乃隨之後日餉來便勒婢使所持飯來先奉親厚所食之餘乃給我時婢奉教報如其言使人還歸具告長者長者聞之心懷志怒明日詣獄謂其子言卿生豪族及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行通不相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煩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余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

修行道地經卷第三 第四張

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寄非常之物四事增減輕無安隱如蛇蝎毒如幻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衣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始終之患

修行道地經伏勝諸報品第十三

其修行者姪慈廉薄設不習塵無所燒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亂隨諸情欲即還恐懷當更精進如牧牛者牧牛于澤其牛奔突踐他禾穀牧牛者恐怖其主覺之牽將歸家以杖撻治明日復出還在牧上陽如不覩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撻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裏即還自割觀三塗之苦生元之難晝夜精勤勝前万倍所未獲

修行道地經卷第三 第五張

者當今成就已得成就今不放遂修行道地經忍辱品第十三

設使有人撻罵行者余時修道當作是觀所可罵詈但有音聲諸惟計之皆為空無適起即滅辟如文字其名各異一一計字無有罵聲辟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亦悉空無設使父母家室親里共稱譽我亦復皆空當作是觀辟如夷狄異音之人雖來罵我辟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撻刀杖瓦石以加其身當作是觀名色皆空所撻可撻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衆然其多不可悉報辟如毒蛇及與百足蚤虱毒蟲鼓鋒之屬是輩燒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八千種至以是之故當伏內心滅諸垢穢寂定其志故謂修行

修行道地經卷第三 第十六張

修行道地經天眼見終始品第十五

其修行者假使睡眠當念無常不久趣死想於衆苦生死之惱躁手盥面瞻視四方夜觀星宿以自御心棄捐懈怠不思臥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踰闇者

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

雖為眼目常如開 禪定所見踰天眼普觀世間衆生類 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霖雨一旦晴除有明眼人住於山頂觀視城郭郡國縣邑聚落人民樹木花實流水源泉師子帝狼象馬羊鹿及諸野獸行來進止皆悉見之於是頌曰

辟如明鏡及虛空 霖雨已除日晴明

修行道地經卷第三 第十二張

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

親見世間及禽獸 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

雖有甘露无上味 見三千世德踰彼

其修行道隨佛教 疾得神通無罣碍

佛皆普見一切淨 慈傷衆人故說此

使終始根令速度 以无極義而分別

修行道地經天耳品第十六

識慧為般若應緣 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 又半稽首尊淨性

其修行者適成天耳便得徹聽亦无煩

憤辟如有人掘地求藏本規索一并

得餘藏行者如是本求天耳徹聽隨

從悉聞天上世間之聲於是頌曰

計彼修行者 興法以善摧 稽勤得天耳

親天上世間徹聽自然生 所聞亦無限

如人地求藏 自然得餘寶

辟如夜半衆人眠寐一人獨覺上七

重樓於寂靜時聽省諸音伎樂歌舞帝

修行道地經卷第三 第八張

泣悲哀竭誠之聲修道所見亦復

如是心本寂靜遇聽地獄啼嗥酸苦

見聞餓鬼及與畜生天上世間伎樂

之音是為天耳神通之證於是頌曰

如夜衆處皆眠寐 一人起上七重樓

靜心而聽一切人 伎樂歌舞之音聲

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 我得其餘服甘露

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

從億百生殖善根 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

人身以天眼視明心徹觀本生為人

若在非人詳如有人從一縣邑復至一

縣識前住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

修行道地經卷第三 第一九張

以天眼觀日修行 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
是為日昔所更 以慧之心採至要
修行道地經知人心念品第十八

不可計哀宣知眾所趣念自觀心所思
是非定放逸忘所懷至意解了無量智
而除諸瑕穢願歸尊嚴勝

其修行者以天眼視人及非人是非
善惡端政醜陋微觀心行所明窈冥
喜瞋恚者其心如斯志和悅者當所
趣矣於是頌曰

天眼之微視見諸人非人觀察眾顏色
亦觀心所念知其意本元何緣獲此行
其修道悲省懷瞋及和悅

譬如有人坐於江邊見水中物魚鰲
龜鼈及無央數異類之虫修行如是
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道行而獲斯

知他心念所思想猶如見樹根枝葉
譬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磬

修行道地經卷第三 第三十二頌

馬訓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
從來見他人本是故修行當習覺明
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
秉志堅固如須弥越於人民起虛空

深慧過於江如海無瞋恨其德莫能及
願稽首蒙勝其心而懷道諸天所讚歎
執心而一定非以為歡喜彼調柔等意

非以所增減明德无輕戲吾願稽首礼
假使修行心有輕戲便當思惟愁感
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度死河法

耗乱及歡喜元量之恩愛不久當別離
非常之惡對各追隨罪福
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

修行道地經卷第三 第三十二頌

入于三塗不得免落無底之患墮眾
邪見得元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根過眾無量惱

不得歸聖道三塗自然開
修行自念宿夜恐懼墮禽獸非法
之憂常懷害心轉相棄命無有著耻

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得於此
於是頌曰

貪婬所蓋怒癡冥欲杖所驅無善慚
以入畜生之雲霧而墮此苦復人難
行者自念我身將無墮於餓鬼曾聞

其人執持足器咸以涕唾膿血及人
糞吐以為飲食適行乞句於是頌曰
以不淨之器凡杆而不完威膿血涕唾

服之如飲水貪饕常闕諍罪之所致
作行如是者則墮餓鬼道
修行道地經地獄品第十九

修行道地經卷第三 第三十二頌

罪人適共相見則懷瞋恚欲還相害手爪鋒利若如刀刃自然兵仗矛戟弓箭瓦石也當相向時刀戟之聲若如破銅兵仗碎壞刀矛交錯若如羅網罪人見此心懷愁憂於是頌曰

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炎如是或有恐怖不自覺知又有稱恚而懷毒恚欲相害命以此為樂遂興諍鬪轉相推撲還相傷害節節解之頭顱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身摧碎臂如亂風吹落樹葉有卧在地身碎如幾須臾之間身復如故於是頌曰

挽疑相投踴展轉相牽曳罪人會共聞苦惱無央數恐怖更相加當今時大戰臂若拔葉樹相推壓如是

今時罪人酒更平復涼風四來吹令如故也牢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如故於是頌曰

以水灑其身涼風來吹之今時獄罪人

修行道地經卷第三 第三十二 頌讚

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

今時罪人住轉復相見即懷瞋恚口唇戰慄眼赤如血腸胃脫落戰慄如故結怨以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煞害在於想地獄受罪如本行是故同行久長處罪獄相棄命無數死復生如故住世犯罪者墮於想地獄辟如芭蕉樹適壞旋復生

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拼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拼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斤鑿并行辟如木工斫治材木或令四方而有八角

修行道地經卷第三 第三十四 頌讚

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繫其身截肌破體徹骨至髓脇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剥以斧解見斫如起合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破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適其體身碎破壞骨肉皆然諸節解脫各在異處其命欲斷因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身若磨麵本罪所致遭斯厄次兩鐵椎及復鐵杵黑象大山鎮其身上如擣甘蔗若笨葡萄髓腦肪膏血肉不淨皆自流出於是頌曰

黑象鐵杵大石山竿以鐵鞭碎其身

修行道地經卷第三 第三十五 頌讚

見地獄鬼皆懷懷 破碎其身如甘蔗

以鐵軸輪而竿其身如壓麻油置暑

日中以杵擣之於是頌曰

獄吏無慈仁以鐵軸杵曰困苦於罪人

如竿麻油人

今時罪人遙觀太山見之怖走入廣

谷中欲望自濟而不得脫適入其谷

轉相謂言此山多樹當止於斯時各

怖散在諸樹間山自然合破碎其身

於是頌曰

以積眾罪來已之本所造彼時諸罪人

悉入於山谷適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

在合會獄痛元數 危他人身獲此惱

又遙見火燒罪人謂言此地平博草

木青青辟如琉璃當往詣彼今乃安

隱即行逆火坐樹木間四面火起圍

遶其身燒之毒痛嗥哭悲哀東南

北走欲避此火輒與相逢不能自救

於是頌曰

小賊自然長 色癩燒炙痛風吹體古乾

見獄吏怖懷 無數眾罪人為烟之所燒

修行通地經卷第三 第二十六段 燒

煙熏火燄之如鐵入燈中

又復遙見鐵葉聚樹轉相謂言彼樹

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

鋼葉落墮在其身上剥皮截肉破骨

至髓傷腦習背截項破頭於是頌曰

多所依信害眾生 墮于地獄謂有活

熱風四起落鐵葉 辟入于閻傷如是

今時鐵樹間便有自然烏鵲鵲驚其

口如鐵以肉血為食住人頭上取眼

而食破頭取腦於是頌曰

彼人前世時依信而害生以鐵落身上

解解而斷截烏鵲甚可畏四面乘擊人

住頭而脫目發腦而食之

於是鐵葉大地獄中便自然生衆狗正

黑或有白者走來咬乳欲擊罪人罪

人悲哭避之而蔽或有四散或怖不

動狗走及之便捉罪人斷頭飲血次

取肉髓於是頌曰

張口齒正白 吼鳴聲可畏吐舌而紙唇

強逼傷害人以刀傷其身鳥獸所食敢

苦毒見惱害坐依信致生

修行通地經卷第三 第二十七段 燒

今時罪人為狗所取為鳥所害恐怖

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 見有頓戒者

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

今時遙見諸刺棘樹高四十里刺長

尺六其刺比綴自然火出罪人心念

彼是好樹種種花實皆共往詣到鐵

樹間於是頌曰

遙見鐵樹葉 枝柯甚高遠利刺生昏鋸

或上或向下 其罪人及見謂為是果樹

宿命罪所致殃垢之所犯

今時有羅刹顏貌可畏爪豸悉長衣

被可惡頭上火出捉持兵仗來趨罪

人勅使上樹罪人恐懼淚出交橫悉

皆受教其刺下向皆貫彼身傷其軀

體血出流離於是頌曰

體大色如炭 處穢惡目張獄王使持杖

皆搥擊此人前世積罪殃惡喜犯他妻

自言我宿過 血流刺傷身

修行通地經卷第三 第二十八段 燒

余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炙復喚使上罪人叉手皆共求哀歸命惡鬼顯見原赦於是頌曰

從刺樹上來下已 獄王守鬼逆刺害

為箭所射而叉手 求哀可憐欲免罪

時獄守鬼聞見求哀益以瞋怒復重

過刺更遣使上體志傷壞啼呼還上

於是頌曰

獄王守鬼而過刺 求哀欲脫鬼益怒

時諸刺貫身悲傷 勅使還上復如故

彼鐵樹邊有二大釜猶若大山守鬼

即取犯罪之人著鐵釜中湯沸或上

或下辟如人間大釜之中煮于小豆

而沸上下又於鑊湯若千万億年若

治毒痛於是頌曰

設得為國長橫制於萬民 以至地獄界

考治百億年墮于鑊湯中 在金而見煮

以火燒煮之辟若如煮豆

從鐵釜脫還見流河轉相謂言彼河

洋洋而有威神水波興降眾花順流

兩邊生樹其蔭青青蔭彼河水底皆

流沙其水清涼往詣飲水洗浴解疲

修行道地經卷第三 第三十卷 樓

兩邊生棘罪人不察入彼河水志是沸灰於是頌曰

其人前世害水虫 血肉皆落遺骨脚

本謂涼水又沸灰 甚深而熱沸踊躍

罪人墮在沸灰地獄熱毛爪齒骨肉各

流異處骸體筋經隨流上下適欲求

出守鬼鉤取卧著熱地風起吹之體

復如故從鬼問曰卿所從來欲何所

湊罪人答曰不審去來計從若干百

千億歲飢不獲食以飢渴故守鬼

取鉤鉤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

未盡故又死也去河不遠有二地獄一

名曰叫喚二名大叫喚以鐵為樓樓

百尺埤坳嚴牢悉以鐵網覆蓋其上

罪人相謂此城大好共往觀之適入

中已心自念言已脫恐難無復眾惱

歡喜跳躍皆稱萬歲或面拍地或仰

面卧或睡眠擗破傷面者四垣從外

自然有人燒諸樓埤坳眾網及門

悉然城內皆火燒罪人身展轉相見辟

如然炸猶若擲電亦如散火焚體毒

修行道地經卷第三 第三十卷 樓

痛辟如火箭射象叫喚告痛巨言積百年已東門刀開時無央數百千罪人悉走趣門適至便開相排墮地如大樹崩轉相鎖壓若如積薪過惡未盡故今不死於是頌曰

至恐怖懼叫喚獄 求救護故而到彼

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 扭突不肯還

則在叫喚獄 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 罪人叫喚大叫呼

余時罪人脫出叫喚獄入阿鼻摩訶

地獄中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挽車疲極

修行道地經卷第三 第三十卷 樓

吐舌被杖傷身破壞軀體而皆吐血
躄地傷背於是頌曰

罪人駕之以鐵車 獄鬼驅之令奔走
搗撈其身而吐血 如馬戰鬪被矛瘡
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
廣大無有量數余時罪人發於邪念
及從曲道謂是好地即入火中燒其
皮肉及筋血脉適還舉足平復如故
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鐵以
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 余時罪人阿鼻獄
苦痛嗷喚而懊惱 挖其身體鐵釘之

修行道地經卷第三 第三十二 樓

沸屎臭不淨 廣長無數量 惡惡皆在彼
其底而甚深 犯罪無一善 隨此閻王獄
斯諸罪人輩 鐵車重取之

在炭火獄及阿鼻 并一切殺沸屎中
墮於流河罪所興 宿殃所致故不死
於是有二獄名燒炙燒煮彼時守鬼
取諸罪人分段解之持著鐵上以火
熬之及覆鐵錐以火炙之於是頌曰
已到于大苦 在燒炙燒煮罪中殃老者
則鐵本行惡以刀分段解破壞令無數
用鐵燒炙之 著鐵上熬之 在燒炙燒煮
可惡為瑣惱 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
洪為見蹈踐 作人性剛弊 常喜害衆生
所食無所擇 生戒守獄是

修行道者心自念言吾身將元以此
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
王勅邊臣明且早時予刺百瘡日中
刺百向冥刺百彼人一日被三百瘡其
身皆壞元一完處體痛苦惱甚不可
言雖有此痛比地獄惱百千万億無

修行道地經卷第三 第三十三 樓

數之倍不可相喻地獄之痛甚苦如
是也於是頌曰

自犯衆惡牽致斯 毒痛見孝而可憎
觀此苦惱當諦思 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譬如御者
將御駟車於是頌曰

喻若燒炭火 未曾有休息 常遭此苦痛
晝夜酷元量 以利諸矛戟 見刺百倍痛
計此衆惱害 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
余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 見是穢濁苦人犯墮惡道
專精在修行 棄歡及調戲
觀於惡道空冥苦 而佛經法照如日
以默衆患煩謹此 依鈔經卷除輕慢

修行道地經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第三 第三十四 樓

修行道地經卷第四

樓

西晉三藏法師譯

勸悅品第二十

承慧得度衆道成清爲流其智常飲此
服以法甘露飲水而元盡猶穿漏不斷
願歸智慧種種道德已具足其以羸弱者
承學意自達造度定意使立志法禪思
其佛天中天生行權善方便現元童智慧
身心歸稽首

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已逮
遇一切智師而有歸命其法無欲衆
僧具成吾已梵行種道而有成者或
向道者衆人墮邪我順正道餘人行
反吾從等行今吾不久爲法王子天
上人間難戒德者不匿其功德得不憚
熱亦乃安隱服解脫味日當飽滿獲救
濟安度於惡路無有恐懼乘于寂觀
入八道行到无恐難趣泥洹城以是
自勸導奉精勤於是頌曰

修行設羸弱常使遇法利吾得歸世尊
正法及衆僧方便歡喜心以勸羸弱意

常專思遵奉是謂爲修行初學及道成
人雖如葉樹以離於邪徑便立正在路
戒德以爲香譬如林樹熏然然而解脫
得道則普現

而從佛生經法樹因來要鈔如採華
正法須臾有懈怠欲令自勉故說是
修行道地經行空品第二十一

各自名人物悉知其本号曉衆生微苦
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
如焔明冥室厥心之所觀一切无固要
我歸命彼覺其心行平等奈諸天又人
普見如空無

設修行者有吾我想而不入空則自
尅責吾衰無利用心呈得不順空慧
樂吾我想憂感自勉誘心至空或誠
其志誘之向之因至本无三界皆
空万物無常有是計者諫追其心令
不放逸於是頌曰

其不解空有我想志則動起如樹搖
勸誘厥心向空無不久當獲至本淨
譬如國王而有俳兒其俳母終時服
在家王欲聞說使人召之王欲相見

修行道地經卷第四 梵音 樓

俳自念言吾有親老適是背棄今王
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
尊命陽作俳戲得王歡心強自伏意
制於哀感不復念母則自在嚴和悅
披服便往奉現外陽朝說令王歡喜
退自思念遺於母喪心中悲感如火
燒草嗚呼痛哉何忍當笑適罹重喪
竊畏國王即制哀心如木澆火速復
俳戲稍忘諸憂戲笑益盛令王踊躍
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

譬如王有俳身遭重憂喪陽哭除憂感
心遂歡喜悅修行亦如是稍誘心向空
昭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譬如有人
合集草木以用作筏欲渡廣河其水
急暴漂而壞筏吾誘進心從來積日
勤苦巨言乱志卒起達其專精有吾
我想於是頌曰

譬如合集草木筏山川江河漂之壞

修行道地經卷第四 梵音 樓

受欲之河急如是意念于寂則問空
辟如夏月熱焦草木得霖雨時便復
茂生五穀豐盛吾思惟空則无吾我
設不思惟便與身想於是頌曰

辟如於彼霖雨時諸枯草木不意茂生
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
叵求設有我者可方求之而我本空
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无
設使隨俗不自了若如冥中迷于音
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悲空
假使有難先自將護然後救他若捨
身已復有餘惠則當追護人一切貪
皆由身與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忍難先自護
永不顧人唯慕己是故俗人為吾我
修行自念當觀身六事合成何謂
為六一日地二日水三日火四曰風
五曰空六曰神何謂為地地有二事

修行道地經卷第四 第四頌

後

內地外地於是頌曰

地水火風空鬼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
肉皮革筋連五臟腸胃屎穢不淨諸
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今為異
吾我別乎當觀剃頭下髮髮時著於
目前二分髮百反心察何所吾我

設一毛我安置餘者若毛志是斯亦
非應為若干身又除髮髮從小至長
亦難計量若持者火燒其髮時身便
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
吾我髮髮眾緣合我適有一髮墮地
設投於火若指在廁以足踏之於身
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

修行道地經卷第四 第五頌

後

是故分別了各各无有身

假使彼發為吾我者如截葱莖後則
復生以是計之當復有我所以者何
其葱莖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
胎中受形識時都无髮毛今時吾我
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無有異於
是頌曰

假使髮有吾我便當可見如葱莖
身猶草草剝斬之觀體與草草无異
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
一切亦然髮毛爪齒骨肉皮膚悉无
所屬諦觀如是地無吾我不在地
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都无
吾我當察外地儻有吾我依外地耶
何謂外地與身不連處堅固離於

修行道地經卷第四 第六頌

後

人身謂為土地山巖沙石及木之形
銅鐵鉛錫金銀鉛石珊瑚虎魄車渠
馬瑙琉璃水精諸樹草木苗稼穀物
諸所積聚於是頌曰

山巖石及地樹木 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
壞斷截燒滅墜掘剝裂不覺苦痛寧
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
濕臍肪膏血脉髓腦涕淚涎涕肝膽
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
通流遍身中 是謂為內水
其修行者涕唾在前諦觀視之以木

修行道地經卷第四 第七段

修

舉之我著此手假使依是日日流出
棄捐滅沒將定在外不計是我亦不
護之假使木擎有吾我者或著器中
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介於是
頌曰

假使我如水 水消我則滅如身水稍長
我者亦應介如棄體中水 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
何謂外水不在己者根味莖味枝葉
花實之味醍醐麻油酒漿露浴池
井泉溝渠澇水江河大海地下諸水
是謂外水於是頌曰

地上諸可名水者 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己
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

修行道地經卷第四 第八段

修

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
著頭或在手足脊骨腹背如是觀者
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珎琦金銀
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

修行道地經卷第四 第九段

修

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
外火无身亦不在彼肉火外火俱而
无異所以者何等歸于空於是頌曰
所以有此火唯燒熱炊熟山巖諸石
所積聚如是 各各所在異熾然不一時
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
風何謂內風身所受氣上下往來攢起
脅間脊背腰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

載身諸風猶機關 其斷人命象風動
喘息動搖制縮體 是則名曰為內風
其修行者當作是觀此內諸風皆因
飲食不時即起及餘因緣風不虛發
風若干種步步之中各各起滅於彼

修行道次第卷第四

第十卷

持

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
東西南北暴急亂風風冷熱多少
微風與雲之風旋風動風成敗天地
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感熱
持扇自扇若有塵土而拂拭之急疾
飄風則逝驚人旋風之風立在虛空天
地壞時拔須弥山兩兩相搏皆令破
壞舉下令上飄高使墮相揉碎壞皆
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
以者何俱無所偏於是頌曰

若便執扇除汗暑 人身中風及旋嵐
虛空風亦无我 是則名曰為外風
其修行者皆能分別了此四大雖余

修行道次第卷第四 第十一卷 持

不捨不解身空所在作為轉計有身
亦言有吾以觀本元計內四種及外四
種俱等无異色痛想行識則為獨內
亦无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 其无慧者常懷疑
色痛行識不連內 安當相著外四種
其修行者假使狐疑當觀本原能解
其根則知如審譬如種樹而生果實
非是本子亦不離本一切如是因獲
四大知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眾想
眾外種无意安能有眾想

修行道次第卷第四 第十卷

持

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藥馬瑙琉璃水精珊瑚虎魄碧英金剛金精衆寶其於外種出如是華琦瓊琬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瞖目中黑瞳因于內瞖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口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一肉搏成眼從眼根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瞖瞖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内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衰入因号之身我而他人計此内外凡俗言耳如俗所言吾欲從之設不

修行道地經卷第四 第十三誡 樓

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九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駘自白木長齒落面皺皮緩頰色醜變筋脉為緩內損傷骨風寒熱至相錯不知膿血濁乱計外四大亦復如是或有掘地山崩谷壅地水火風或增或損用不自在是故无身由此知之内外諸種无吾非我於是頌曰

生老病死至猶尚不自在外地亦如此易掘常增減內衆事成身外種亦若干如實正諦觀則知無吾我

修行自念我心何從久速來四大悉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無有水草木皆枯及若沙地日中炎盛或有賣客失衆伴掌獨在後行上无傘盖足下无履體面汗出屑

修行道地經卷第四 第十四誡 樓

口焦乾熱炙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危厲驚怖皆遊其中我當至彼自投坑穴復出除身垢熱及諸劇渴疲極得解余時彼人念是已後盡力馳走趣於野馬身劣益渴遂更困煩氣乏心乱即復思惟我謂水近走行有里永不知至此為云何本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盛炎之所作耳吾用渴極遙見野馬反謂是水於是頌曰

遙見目感炎謂是流水波以渴困極故意想呼是河時暮逆向涼更諦察視之乃知是野馬吾或謂為水

修行自念吾本亦然渴於情欲追之不息者終始受還自憊然迷守疑想癡網所蓋野馬見惑言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元有吾我觀一毛發永不見有况

修行道地經卷第四 第十五誡 樓

於體中毛孔諸物解身一毛有若干
說況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衆想邪行
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
是事皆空无吾元我唯是陰種種入
之根是故有身因号名人男子丈夫
萌顯親息載齒之種志從內動因風
有聲令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

依倚諸種想衆法 本從邪思起慈念
因長成身有言說 出若于義如山川
其修行者當復自念是四種身无吾
無我轉相增害辭如有人財富無數
而有四怨四怨念言此人大富財寶
不覺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

修持通地經卷第四 第十八

當以方便屈危斯人當以何因成其
乃計常親近之乃可報怨余時四怨
詐往歸命各自說言我等為君趨走
給使以當敬客所敬作為願見告勅
其人即受慈親信之令在左右四怨
恭肅晚卧早起悚慄又手諸可重作
皆先為之不避劇難余時富者見彼
四怨恭敬順從清淨言和里下其心
意甚愛之謂此四人是吾親親莫諭
卿者所在坐席撫歎說之是吾親友
亦如兄弟子孫無異是輩所與有可
作為吾終下逮有是教已食飲同器
出入參乘於是頌曰

親之无数便 除慢不逆命 卑下如家客
順意令歡喜 慈安能行此 是等為本離
在世有纏結 依之如親友
余時富者親是四怨心未曾疎然後
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雖
城玄隔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

修持通地經卷第四 第十八

今正日中猛獸尚息况人當行今垂
可危於時四怨提富者踐挫之者地
騎其背上各陳本罪一怨言曰某時慈
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
自省本心曾听作不皆思惟之今汝
亡命至閻羅獄余時富者余乃覺耳
是我慈家反謂親親初來附吾吾愛
信之食飲好樂不為恡惜親之如子
吾所欲得患著其前久欲害我我不
覺耳今捉我頭擲之在地陳吾万
罪截吾耳鼻及手足指剥皮割舌今
諦知卿是我仇怨於是頌曰

其人相隨求 怨家像善友 口軟心懷毒
如灰覆盛火 現信無所持 剥吾如屠羊
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
是為怨家骨鏹相連所以者何身水
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

修持通地經卷第四 第十八

危也。風種若起，則得風病百一之痛也。地若動者，衆病皆興，是為四百四病俱起也。是四大身皆是怨讎，悉非我許，誠可患歟。明者捐棄未嘗貪樂，於是頌曰：

火本在於木，相指還自然。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、胃腹、腸胃、孔竅、鼻絨之屬，骨中諸空、衆脉、動動是，羣名為內空也。於是頌曰：

如蓮華諸孔，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，起念不與空合。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，心无亦空，无所依倚，以三連智察去來，今皆無所有者，于方便省於內空。

修行道地經卷第四 第十九

頌

永不見身是故，內空而無吾我。於是頌曰：

觀於內種何所在，永不得我如毛塵。是故身空心意識，群如真影，但有名。其修行者當作是觀，已見內空，悉无所有。當復觀外為何等類？為有我，我依之耶？何謂外空？不與身連，無像色者而不可見，亦不可獲，元有身形，不可牽制，不為四種之所覆蓋。因是虛空，分別四大而依住，反出入進退，上下行來，屈申舉動，下深上高，風得周旋，火起山崩，日月星宿，周匝圓遠，得因而行，是為外空。於是頌曰：

不見其色像，能忍无罣碍。衆人因往還，屈申及動作，衆水所通流，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？無有苦樂，故也不可捉持。元有想念，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，當復計有所察，於內外空，悉等无差異。

修行道地經卷第四 第二

頌

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：

因內諸種大，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，察之不可分。

譬如王上在馬樓，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，笙篪琴瑟之聲，其音甚悲，系和雅妙，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。

修行道地經卷第四 第二

頌

其王令時問群臣 是何音聲殊乃余
群臣曰王大王未曾聞此音耶於是
頌曰

群臣識王曰 王未曾聞耶如王見識者
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
余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
是取其聲未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
无有自然音

王問群臣興何功夫而令有聲群臣
曰王此名曰琴工師作成既用燥材

修行道地經卷第四 第二十二頌 終

加以筋纏以作成竟復試厥音令不
大小使其平正於是頌曰

治用漆梓作斯琴 覆以薄板使內空
復者好絃調其音 然後余乃聲悲和
臣啓王曰鼓琴當二巧節相和不急

不緩不遲不疾知音時節解聲愈細
高下得所又既曉賦詠歌詠之聲歌
不失節習於鼓音八音九韶十八之品

品有異調其絃之變三十有九於是
頌曰

其音而悲和 宣暢聲遠殊 四部聲系軟
能歌皆通利 曉了詩賦詠 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余乃

悲快如向者王之所聞聲已減盡矣
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
元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
耶是琴去故今百分棄捐于野於是
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

修行道地經卷第四 第二十三頌 終

其修行者作是思惟辭如彼琴與若
于切余乃成聲眼亦如是无風寒熱
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
无有衆病目暗明 設無他念名眼識

所從因緣起眼識者其緣所合元常
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心
諸所想亦復如是審諦觀者知其根

本一切諸法皆非我所辭如御車摘
取芭蕉之樹一葉謂之為堅在手即

微次第摘取至其根株元一堅因亦
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
審觀如是察其髮頭一切地種水火風

空并及精神視察无身如吾曾聞日
入夜冥有人獨行而无有月光遂至

中半還察見樹謂之為賊如欲拔刀

修行道地經卷第四 第二十四頌 終

張弓執戟危我不疑心懷恐怖不敢復前舉足移動志其愁感慙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肩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介乃解了无有吾我骨鏤相連皮草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 惡人亦如是 見身計有我 明无吾我人 積果事成體 骨鏤諸孔流 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今不差錯作之已竟中有一子即以足觸壞他沙城主大瞋恚牽其頭毆以拳打之舉聲大叫某壞我城仁等願未助我治罪眾人應聲悉往佐助而撾治之足踏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

修行道地經卷第四 第五十五頌

曰寧見此人壞他城不其有効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 如王慶園宮

余時小兒娛樂沙城謂是我所將護愛之不令人觸目遂向冥各欲還歸其心不戀不願沙城各以手足觸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著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漸於是頌曰

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 如月蝕光伏

修行道地經卷第四 第五十六頌

知身如沙城 不復計吾我

其修行者是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想如是已了是者謂三脫門其修行者所以專精準欲解空於是頌曰

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 无想无願空 如在戰鬪中 降伏除怨賊 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 一切悉散壞 明者觀五陰 如水之泡沫 若得無想願 觀三界皆空 致三脫安隱 慈度衆苦惱 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 義深廣演說慈哀 今行者解多講空 修行道地經卷第四

乙巳歲高麗國大藏部監奉 約難造

修行道地經卷第四 第五十七頌

修行道地經卷第五

樓

西晉三藏聖法護譯

神足品第二十二

其心清淨如流泉 與比丘俱猶德華
免苦慧安若涼風 長養佛樹願稽首
應時得寂定 如山不可動 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冥適至於觀
便得解脫設先入觀若至寂冥亦得
解脫何謂為寂其心正住不動不乱
而不放逸是為寂相尋因其行心觀
正法省察所作而見本无因其形相
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
黃金是謂為觀如人刈草左手提草
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 若心過省者
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

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
尋便思惟頭頭異處手足各別骨節
支解各散一處是謂為觀此骨鍛身
因四事長飲食受欲睡眠罪福之所
緣生皆歸无常苦空非身不淨朽積
患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

見諸骨鎖不察省 心不濁乱是謂寂
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數方
便而達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脫
脹其色青黑爛壞是處為重見食無
復肌肉膿血見汚視其骨節筋所纏
累白骨星散甚為可惡或見久遠若
千歲骨微碎在地色如紺碧存心熟
思隨其所觀行步進止卧起經行懷

修行道地經卷第五 第二十二

之不忘若詣閑居寂无人處結跏趺
坐省彼塚間所見屍形一心忍惟於
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
夙夜不懈一月一秋復過是數專精
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
以此无常苦空非身為定也所觀
如諦不從虛妄於是頌曰

察因緣觀若忘者 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
忘捨觀身亦然觀死人形及吾軀體
等无差特若見他人男女大小端正
好醜俱形衣被莊校瓔珞若无嚴飾
一心寧之死屍无異用不淨觀得至
為寂今時修行常察惡露譬如衆流
悉歸于海於是頌曰

我身死屍及大小 見其惡露等无異
心常專精未曾捨 譬如衆流入巨海

修行道地經卷第五 第二十二

余時修行心自念言已得自在心不連我不復為惑即時歡喜以能甘樂致於奇特豎立素志不復隨欲若見女人謂是骨鎖非為好顏察知審諦本所習欲以為瑕穢離於情色不造衆惡是第一禪棄捐五蓋具足五德離諸思想遠衆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曰惡露觀於是頌曰

志自在如弓心心相牽挽觀女人反骨制意不隨欲離瑕心清淨身脫於衆惡在世得自在歡喜得禪定

是第一禪續在穿漏諸漏未盡如是行者住第一禪故為凡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斷非佛弟子修行如是求第一禪甚亦難致其餘三禪稍前轉易譬如學射過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譬如學射法初始甚難中

修行道地經卷第五

第四頌

樓

已能中大准開目破一毛

若第一禪寂然致故是凡夫當誨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頭骨脊手足骨腹及諸毛孔若如虛空作是觀已自見其身解解連綴如蓮花本猶根諸孔觀如虛空然後見身譬如草叢新察如是便離形想唯有空想已得空想無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虛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其坐專心在空中如人持繩令繩鉤等正安鉢兩斤平已後手舉懸繩修行如是自整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

修行道地經卷第五

第五頌

樓

遂復如棄習舉如此至于梵天乃到淨居諸天之宮通徹須弥无所拘尋入地無間出而無孔遊於空中坐卧行住身上出火身下水身上出水身下出火從諸毛孔現若干光五色之輝如日明照能變一身以為無數化作牛馬龍象驪驢駝虎狼師子无所不現發意之須普遊佛界旋則尋逮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尋欲得捫梵天自恣何況餘欲至他方界輕舉即能到釋迦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美如本教故數詠是致神足修行道地經數息品第二十三

修行道地經卷第五

第六頌

樓

其威神耀如日光 德焰越魏過天帝
顏色端正如月滿 消除衆冥滅諸垢
口說法言如甘露 出語殊妙歎十善
爲信合俱歸寂尊 願稽首佛无等倫
觀採諸經如入海 以獲極定无穿漏
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爲
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
諦現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 如雨絲衣其色變
譬如國王有一大目而犯重事先考
治之五毒並至却乃著械閉在深獄
令衣弊衣給以惡食草糲爲牀莫令
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
往時有小切夫施恩於王王思念之遣
告獄吏放出其人恣之四月自在娛

此經通記卷第五 第七

理

樂與眷屬俱而相芳賀竟四月已還
著獄中於是頌曰

譬如自犯王法 王念故恩使出獄
恣意所欲拒罪無 然後還閉著獄中
獄吏定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
自恣云何恰是當還就獄三時歎息
當復考治著於弊衣惡食卧草與小
人俱共止一處何一痛哉當爲蚤虱
蚊蟲見食在中可惡夏則感熱冬則
慘寒鼠夜鳴走冥冥如漆垢穢不淨
流血覆地頭發遼亂考治百千或有
剝耳而截鼻者或斷手足穢濁不淨
若在塚間惱不可言當與此輩取穢
俱處於是頌曰

竟夏四月其旨念 與親受俱而歡樂
夏當還獄諸考治 遭厄之惱不可量
當復更見諸罪繫 因其犯禍者作事
不道而煙盜竊劫人男女焚燒人家
及諸穢穢以毒害人善行輕慢或煞
男女及爲屠牛掠諸丘聚野邑城
郭念國家惡當復見此五毒榜言千

此經通記卷第五 第八

理

脚耳鼻爲血所塗或見斫頭瘡瘻裂
壞膿血漏出或放重考身體腫起无
救之堪皆來著身在地卧極苦如鴻
豬或新入獄面自手足悉爛傷腫惶
惶憔悴愁不可言住不敢動或羸瘦
而骨立顏色醜陋辟如鐵冠或久在
獄以氣肥腫頭亂爪長或有在中日
日望出或有自念我在獄中无有出
期不復悵悵其新來者或見絞煞或
考或擊或受辟或以結形或與死
人同一牀褥或牽出之卧者棚上或
行道地不大見考於是頌曰

惡人甚衆多瑕穢可憎惡 與愚而俱止
譬如與屠脍啼呻哭淚下 苦如鬼同家
是大臣怨愛何忍重入獄

此諸罪因在刑獄中各各談說國王
盜賊或說榮米飲食之屬華香伎樂
男女之事或說山海行故之事或說
他樂揶揄之事或說歎王所積之行
或說王惡治國不政賊未攻伐如寔
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

此經通記卷第五 第九

理

或共議言若見瑞性鳥鵲未鳴倚獄門住獄戶作聲夢見上堂及上高山又入龍宮墮蓮花池乘舟渡海自觀不久免一切苦於是頌曰

諸犯王法者談語自勸勉飛會心歡喜希望得解脫如群牛投谷墮厄井如是時大目思此无福人甚愁

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狎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雜恐汝愼无為伏若見考治勿得驚懼於是頌曰

展轉相勸勉教人下弊法思念獄吏問以何答其言大目眷屬俱復念獄吏苦習於諸五欲而心懷憂惱

獄囚相謂卿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巢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

修行道地經卷第五 第十一

人得於是頌曰

賊劫他人財所獲非己有念當不惜命失財更速厄

目自念言吾何忍見獄卒住前叫囉呼之而自說言我以織女三星陟蘭宿生屬地獄王二十九日夜中半生卿不聞吾切墮地時國有來患擾動不安與諸佐吏空有勞苦地為震動東西望赤四方忽真鸛鷺為鵲狐狼野獸鴉鳥在塚間生散人肉鬼神諸魅鳩桓罔鬼反足女神患共忻悅此獄卒生正為我等假使長大多子男及胎體腦以為食飲以是之故吾等護子今壽命長我初生時以此有救故不畏人於是頌曰

元有慈哀言則急其人元故懷怨結念獄卒言目意悲雖快娛樂憂此惴惴卒說言吾有便手元所不擇無有比倫安有勝乎吾身前後以此便手然无失數男子女人又斷手足耳鼻及頭以手挑眼不用刀刃住立諸囚擊陣慙憚鹿野鹿頭竹葉勉安在於

修行道地經卷第五 第十二

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割體問其辭對決口截脣

剥其面皮口爵其指辟如敗葉若鞭撻人竹杖革鞭獄卒喜踊以針刺指繩絞脅腹纏頭木棚於是頌曰

目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憎愛不喜遊觀聽歌音聲設有死罪榜鼓兵圍詣於都市吾患斬頭雖有勇猛軍陣督將豪貴高尊畏我便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囑呼跳踈乃如虎鳴吾折伏之令無有督於是頌曰

至典群徙相娛樂思念獄卒說罪刑辟如人飲淳清酒或有醉喧又歡喜獄卒又言吾有惡氣眼中毒出張目視人骨裂頭劈譬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使即遷去甫當更是衆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

於是頌曰

如是之苦惱 不淨瑕穢因 誰當以歡欣
安隱无憂患 如罪回臨死 求花戴者頭
從玉得假然 當復還受接

其修行者自惟念言從梵天還當歸
惡道在胞胎中處熟藏上生藏之下
垢汙不淨五繫所縛於是頌曰

修行得漏禪 獲此適中半 則生在梵天
不能文常安 心中念如是 命盡歸惡道
如人假出獄 限竟還受考

譬如小兒捕得一雀執持令惱以長
縲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

无憂縲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是於是頌曰

譬如雀繩繫足 適飛縲盡牽復還
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余乃

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

修行道地卷第五 第十三 終

當精進修造

修行目念觀衆善惡乃致一極本從
骨鐸而復之耳其形無常苦空非身
因四事生於是頌曰

其第一禪因身致解四大成一心行
元常苦空脫吾我 觀如是者常精進
修行思惟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諸
元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
亦復如是欲界諸陰色界无色之界
陰想若斯悉為羸弱見三界空其根

本深及邪元正震動然熾觀无陰者
皆為寂然志在恬怕趣於无為无他
之念逮於泥洹今時心行和順不剛修

行於是以見審諦便成阿耨舍不復
動還究竟解脫欲界之苦於是頌曰
其心思想盡和順 志所依倚因脫身

了五陰本去來今 皆見空无謂聖賢
修行自念我身長夜為五陰蓋臭處
不淨所見侵欺譬如搏掩兇逆之子

取耗盡之中感不淨封結其口以泥

修行道地卷第五 第十四 終

敬上以香熏之與田家子汝持此瓶

至某園觀中感石蜜及好美酒住待
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恣飲食娛樂至
其園觀不得令睡而住其上遂待經
時過日由後腹中飢渴恹之不来憂

感難言日欲向暮上樹四望不見來
者下樹復持須留衆人遂至黃昏心
自念言度城門閉衆人不來今此石

蜜美酒盡瓶已屬我矣當以賣之可
自致富先應晝視便淨澡手開發瓶口
則見瓶中皆感不淨余乃知之諸博

掩子定侵欺我修行如是已觀聖諦
乃自曉了從久遠來為是五陰所見
侵欺於是頌曰

生死載衆身 五陰所侵期 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

譬如導師有饒財寶為子迎婦端正
妹好元有不可甚重受敬不失其意
須臾相離自謂如終今時國中道路
斷絕計十二年无有來者後多賈客

修行道地卷第五 第十五 終

從遠方至住在比國休息未前道師
語子卿往詣彼市買米還子聞父教
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
賈作適聞是命我心僅裂今吾當死
自投於水若上高山自投深谷於是頃日
年少親敬婦受欲甚熾感思父之教命
志懷大憂感心仙而欲死云何離愛妻
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況於
人間耶既聞父命得衆人諫即悲處
出兩手推背便嚴發行於是頃日
親友知識悉共諫則受父教莊嚴行
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
是頃日

賈作治生行往返心常懷念所重妻
已臥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

修行道地經卷第五 第十六 頌

膿血流出得寒熱病復得癰疾水腫
軋竭上氣體熱面手足腫無央數繩
皆者其身被毀羸瘦辟如餓鬼卧在
草塚中被弊壞於是頃日

其夫一心獨所愛宿命之攻而薄祐
得無數疾卧著牀離於好座而在地
於是夫入家問人吾婦所在婢既驚
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
也此顏醜惡不可目覩諸所愛欲恩
情之意永盡無餘無絲毫之樂志更
患厭不欲復見於是頃日

觀察顏色不貪樂辟如屍死指塚間
羸瘦骨立无肌肉如水沒沙失色然
其修行者亦復如是患厭受欲發汗
露觀求致寂然於是頃日

其修行者已離欲狀於五樂亦如是
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女
何謂為般出息為女入息為般隨息
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 第十七 頌

四事行无二瑕穢十六特勝於是頃日
其修行者欲求寂當知安般出入息
无有二瑕穢四事當有奇特十六變
何謂四事一謂數息二謂相隨三謂
止觀四謂還淨於是頃日

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
捐是二事於是頃日

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
知息動身則知息和擇即知遭喜悅
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頃日

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
曉女則為六志行号曰七而今心和解
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 第十八 頌

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元人
之處秉志不乱數出入息而使至十
從一至二設心乱者當復更數一二至
九設心乱者當復更數是謂數息行者
如是晝夜習數息一月一年至得十息
心不中乱於是頌曰

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

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
其修行者已得相隨今時當觀如牧
牛者住在一面遙視牛食行者若
茲從初數息至後究竟悉當觀察於
是頌曰

如牧牛者遙往察 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

修行通經卷第五 第十九頌 樓

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

何謂數長適末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
息隨息還疾而觀察之視付其趣知
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

何謂數息動身則知悉觀身中諸所
喘息入息亦如是 何謂數息身和釋即

知初起息時若身懈惰而有睡蓋軀體
沉重則除害之一心數息數息還入亦

復如是 何謂數息還喜即知若數息時
歡喜所至息入如是 何謂數息過安即
知初數息時則得安隱息入如是 何謂

修行通經卷第五 第二十頌 樓

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
息想分別想念而順數息息入亦介何

謂心所覺了數息即知初起息想識知
諸觀而數息息入如是何謂數息歡悅

即知始數息時若心不樂勤勉令喜
以順出息入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入息如
是何謂數息見无常即知見諸喘息

皆元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
謂觀寂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

慶觀是以後心即離塵以離无欲棄
於三慶志即解脫將護此意是為數

息出息入息如是為十六特勝之說行
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
者佛弟子何謂凡夫而求寂然欲令

修行通經卷第五 第二十頌 樓

心止住除五陰蓋何故欲除諸蓋之患
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
所以求者欲得溫和何故求溫和欲
致頂法見五陰空悲皆非我所以謂
頂法何故求頂法以見四諦順向法
忍何故順求法忍欲得世間寧上之
法何故求世寧上之法欲知諸法悉
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康
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
心在數息一意不亂無有他念因是
之故從其數息得至寂然從其方便
諸五陰蓋皆為消除亦時其息設使
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
歡喜是謂忻悅其可意者是謂為安
心尊第一而得自在是為定意始除
五蓋心中順解從是離著何謂離著
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

修行道地經 第五 第三十二法 德

一禪已得第一禪習行不捨一禪適
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
念慈意自在譬如金師以紫磨金自
在所作瓔珞指環辟劍步瑠之屬如
意皆成已得四禪自在如是此為五
通何謂佛弟子數出入息而得寂然
其修行者坐於寂靜无人之處級心
不散閉口專精觀出入息息從鼻還
轉至咽喉達到臍中從臍還鼻當省
察之出息有異入息不同令意隨息
順而出入使心不亂因是數息志定
獲寂於是中間永无他想唯念佛法
聖衆之德苦習盡道四諦之義便獲
欣悅是謂溫和如人吹火熱來向面
火不著而但熱氣耳其火之熱不可吹
作當作是知溫和如斯何謂溫暖法
未具足善本凡有九事有微柔和下
柔和勝柔和中有中有勝中有
上柔和中有上上有上上柔和知彼微
柔和下柔和是謂溫和之善本也其
由下中中中上是謂法頂之善本也其
下上中上上上柔和是謂為諦柔和

修行道地經 第五 第三十三法 德

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
盡修行者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
在聖衆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
道或入凡夫地其修行者已得頂法
入凡夫地甚可憂之譬如山水流行
瀑疾起曲橫波有人欲渡入水而溺
欲至彼岸迴波制還令在中流既疲
且極遂沉波水沒在其底其人心念
定死不疑岸邊住人代之憂感修行
如是已得明師風花覺悟結如跌坐
魚衣惡食坐於草褥困苦其身作行
如是反為生死流源所制投于恩情
不能專一沒於終始眾想流池安得
道明是故行者當代憂愁譬如導師
多費財寶度曠野喻厄之路臨欲
到家平遇惡賊亡失財物眾人惶惶
也當為修行懷憂如是譬如田家耕
種五穀子實茂盛臨當刈頃平有電

修行道地經 第五 第三十四法 德

霜傷煞殺實難有遺草其人憂愁修
行如是已得頂法入凡夫地當為悒
悒得頂法已而復墮落或遇惡文念於
受欲不淨為淨淨為不淨喜遠遊行不
得專精或遇長疾或遇殺貴飢匱困
厄不繼餬口或念家事父母兄弟妻
息親屬或坐不憂憤悶之中已得頂
法未成道果衰老將至心迷惑忽得
困病命垂向盡曾所篤信佛法聖眾告
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思法永
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曰信增
益如本定心遂令不動所觀弗失常
察精進轉增于前所思念法專精不
捨以是之故不退頂法修行如是因其
專精而心想一各各思惟究竟之法初
未曾動不念新故如是則知出息有異
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性反是
謂上中之下柔順法忍設使其心愛

修行道地經卷第五 第三十五

樓

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
住心以如是遂至清淨是謂為信雖
介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以心一志
是謂定意未成定根其觀諸法分別
厭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是謂上中之
上世俗尊法其修行者當知了之色起
滅廢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
今時則獲解苦法忍已見苦本便見
慧眼除干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
九日貢高十日愚癡是十結已獲此
心則向无漏入於正見度凡夫地住
于聖道不犯地獄畜生餓鬼之罪終不
橫死會成道跡无願三昧而行正受已
向脫門未起惡法則不復生諸惡自盡

修行道地經卷第五 第三十六

樓

未起法念當使興發所興善法令具
足成心已如足隨其所欲是謂自恣
今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信
溫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
法則心覺意分別諸法是謂精求諸法
覺意身心堅固是謂精進覺意心懷喜
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
是謂定覺意其心見滅癡癡垢所志
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諸邪
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

修行道地經卷第五 第三十七

樓

心專一是為正定身意造業是三患淨介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正定是二事則屬寂然是觀寂二如兩馬駕一車衆行若元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元漏之心介時思惟如今欲界五陰有苦色界元色界同然元異是謂知苦隨忍之慧則成就建第三元漏之心已得是行用見苦故除十八結已過色界超元色界順且慧者即得第四元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元有衆惱為得度苦則自思惟苦本何由思愛之本而生著網從久已來習此思愛遭患于今永拔愛根則無衆惱已離思愛忻樂可意何從而有所謂解習斷除法忍是為第五元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元漏之心修行自念色界之本本從何興諦觀其元從欲而起樂出思愛可

修行道地經卷第五 第二十八頌 樓

意而悅是為第七元漏之心以有此行度於色界其元色界十二諸結心隨習慧是為第八無漏之心是謂八義佛之初介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是為滅盡法慧之忍斯為第九無漏之心已獲此義見本滅盡於欲界除七結之縛是為第十元漏之心則自念言若不著色及無色界此謂為寂是為第十一無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無漏之心介時自念得未曾有如佛世尊解法乃介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元漏之心介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元漏之心應時心念得未曾有以是道行解於色界元色之苦而除諸習證於盡滅是為第十五元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無漏之心應

修行道地經卷第五 第二十九頌 樓

時除盡八十八諸結當去十想結所以者何如從江河取一滴之水究竟道義如江河水其餘未除如一滴水即成道迹會至聖賢七反生天七反人間永盡苦本其修行者以是之比拔衆惱根斷生死源心則欣悅已度三塗不犯五逆離於異道過其所知不從外道佈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譬如有人避飢饉地至豐賤國脫然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解息 分別身中息出時修行息入念遠得 是謂身息成其行

修行道地經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第五 第三十頌 樓

修行道地經卷第六

棲

觀品第二十四

西晉三藏法師譯

眉間白毛相其明踰日光猶鵲飛空中
遠近無不見其身如師子起越天帝象
肩背而廣殊願稽首佛直

解肘平正而滿足

世尊之裔如才洵

靜膝踣膝若金柱

當歸命佛而稽首

其目長好如蓮華

體者毛髮猶孔雀

心常住止在寂然

我願歸命起衆仙

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

於洩海趣老病死是身如真明智所

捐是身如沙滅成就唐滅是身如邊

土多觀怨賊是身如鬼國無有將護

是身如膏肉塗血澆是身如髓筋
纏而立是身如窮士姪怒癡廢是身
如曠野愚者為惑是身如嶮道常失
善法是身如專冢百八愛所立是身
如裂器常而穿漏是身如畫瓶中滿
不淨是身如涸九孔常流是身如水
漬悲為穢穢是身如幻以惑愚人不
識正諦是身如薪燒毒身心是身如
行屋敗壞飲食是身如大舍中多虫
種是身如孔淨穢出入是身如菱華
疾至老耄是身如露不得久立是身
如瘡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
如注漏諸瑕穢衆垢所趣是身如篋
毒蛇所處是身如空拳以欺小兒是
身如狂人見恐畏是身如蛇瞋火常
燃是身如癡國十八結所由是身如
故殿死魅所牽是身如銅錢外現金
塗皮革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
身如敵心常懷怨是身如芭蕉樹而
不堅固是身如破船六十二見為之

修行道地經卷第六 第三張 棲

所惑是身如姪蕩舍不擇善惡是身
如朽閣傾壞善想是身如瘰癧穢濁
在內是身無益中外有患是身如塚
而无有主為姪怒癡所害是身無救帝
遭厄敗是身無護衆病所趣是身无
歸死命所逼是身如琴因絃有聲是
身如鼓皮木累覆計之本空是身如
坏無有堅固是身如灰城風雨所壞
歸老病死以是五十五事觀身瑕穢
是身欺詐懷無反覆不信親厚哀
之及捨无有親疎譬如夢幻影翳
野馬忽然化現若如怨家常恭敬
之奉事供給而求可意沐浴搗疏飲
食衣被安牀卧具隨所便宜盡人向
窮老病死患於是頌曰

常飲食此身五欲令自恣求女如親友
諦省是怨仇無救无所護常懷無及復
牽人至患害入生老病死

人死已後皆當爛壞大獸所食或有

見燒枯骨散地因无数法當觀斯身

譬如癰瘡若如箭鏃在體不拔猶若

死罪都市之處察體衆惱生在終没

有所貪著名日為色觀身為軟所遭

安危名日痛痒有所了知名日為想

修行道地經卷第六 第三張 棲

心念為行分別諸趣名曰為識於是
頌曰

計之眼色主所觀 是身獲致因本緣
系軟之等以成行 以無色心察眾德
譬如江河邊有潢池眾象入中澡浴
飲水食散池中青蓮芙蓉藍華則復退
還其時跡現在於泥沙大小廣長有
射獵人牧牛羊者擔薪負草道路行
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象遊跡
知有群象過如是計細滑至于法識念
多所而煥現起滅之因緣

如是無色眾想之念皆依倚色然後
有色法譬如雨束蘆相倚立於是
頌曰

無色多所倚有色依无色 如枝著連樹
名色亦如是

其無色法依有色分別有色則亦元倚
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不在鼓名色

修行道地經卷第六 第四品 樓

◎修行道地經

如是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
一人往盲一人生跛欲詣他國盲者目
盲永無所見不知所起跛元兩足不能
遊行盲者謂跛吾目無見有足能行而
目甚冥不識東西卿又跛掘不能行
來既有眼明見其進退行步所趣今
我二人轉共相依欲詣他國跛騎盲
肩則而發去非跛或力非盲之德色
法如是非獨能立無色亦然展轉相
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 譬如盲跛相騎行
其名色者轉相依倚譬如鼓音如弓弦
箭而相恃恃不合不別万物如是從
因緣成無有力勢不得自在悲從緣
起見事乃興修行若斯而察法本知
有起滅本元所有忽自然現則復滅
沒無生則生无起則起皆解無常於
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
身心總念法如是悲則壞

修行道地經卷第六 第五品 樓

其修行者常以四事觀其無常一日
所生一切万物皆歸元常二日其所
興者無有積聚三日万物滅盡亦不
耗滅四日人物悲歸敗壞亦不盡滅
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
無所不知悲能觀見窮所不了於是
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 皆從因緣
觀万物如是 起越度終始

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
莫不趣空始生已米无常之事老病
死患常逐隨身作是觀者不者三處
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婬
二日犯戒三日狐疑則成道迹趣於
無為譬如流江會歸于海於是頌曰
觀万物動起念之悲當過愛欲之所縛
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

修行道地經卷第六 第六品 樓

毒地微引譬言若城失火中有畜者
為衆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
吾有一篋中有衆寶在某屋藏好明
月珠上妙珍物而皆感滿價數無極
其餘元計心懷恐懼適欲前行畏火
見燒貪於寶物不顧身命突前入火
至寶藏篋邊有甄篋余時導師既
畏火火烟熏其心目中憤憤不自覺
知不諦省察誤取甄篋挾之走出賊
隨其後退欲棄之適見賊退則而馳
走賊逐不置遙咄呼言如是及卿傷
害然汝設使捨篋便有活路假令不
捨命在不測導師見賊逼之欲近念
失財寶又不濟命則更思之我當解
篋取中要者以署懷中置餘退去余
乃安隱則開篋視唯見毒地乃知非
寶是甄耳修行如是已遠道諦見
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
譬如熾火燃人遠出要路反扶於甄
謂是珍寶物發篋見惡毒地感滿中
其時便即棄余乃知非寶修行計如是

修行地經卷第六 第七張

諦觀計本无以解於四諦觀身如四甄
作是行諦觀常思念道德以遠得無為
除苦乃獲安自度入脫門免他諸暇穢
是故分別觀觀察无常法
修行道地經學地品第二十五
勇猛於善力面光如金華神足起疾風
自遊而至方身德成無極調順能忍辱
綿樂戒定安衆歸願稽首
行步庠序無空虛其德无底所願安
佛無等倫常无者願歸命尊莫能喻
佛執巧便法為弓以此降伏邪惡敵
除盡虛勞眾瑕垢願歸命佛一心礼
其修行者已得道迹見諸五樂皆歸
無常不從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
類愛欲界如怙焉心不著色續未斷
譬如梵志子淨潔自惠詣於舍後卒
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

修行道地經卷第六 第八張

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了知所
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
祿命貧富貴賤安慶田宅曉百鳥
之語豫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
星出美人青絳別于男女牛馬雞羊
之相稔知五穀旱澇貴賤識其星宿
進止舉動別其水旱寒熱多少占有
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凌惑所處
十二之時晝夜百刻能曉醫道風寒
熱病瘡癰少小以何療之知日月道
所從由行其色所變皆為何應山崩
地動星隕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
師聞之燒紺正赤以緇彼指年少得

修行道地經卷第六 第九張

熱痛不能忍擗指者口金師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博學採古知今無不開通清淨无瑕於今云何持不淨指舍著口中年少報曰不遺痛時見指不淨適遇火毒即忘指穢道迹如是本長夜習在愛欲瑕須臾之間離於情欲適見好色姪意為動所以者何諸根小制未得盡定於是頃曰

已見色欲本所習 雖使解義至道迹頭戴想華續聞香 如江誦海志欲然

道迹自念我身不宜習于姪欲如餘凡夫說情欲穢樂於無欲滅盡然熾習汗露觀晝夜不捨習如是者姪怒癡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尚未斷因有惱患譬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齋聲如眠婦謂定寐竊起出城詣於莊間夫尋逐

修行道地經卷第六 第十張接

後見婦脫衣及諸寶飾却著一面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斷其肉口齒食之夫見如是余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余乃親近假使念之在於莊間敢死人心即穢狀又懷恐怖得往還道若見外形端正殊好姪意為動設說惡露瑕穢不淨姪意為滅於是頃曰

變化人身如脫鎧 作姪鬼形詣莊間便取死屍如食飴 夫余乃知是羅刹得往還道者心自念言吾於欲界三結已薄其餘勤耳遠望聖諦見愛欲之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆廢志在情欲若如蒼蠅者於死屍吾何方便除姪怒癡今滅無餘得盡漏禪然後安隱如淨居天於是頃曰已得於往還修行一及三則見欲不可習之未永斷姪欲火雖熾不能危其心以作惡露觀增欲如羅刹辟如有人在於咸暑不能堪熱求扇

修行道地經卷第六 第二張接

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頃曰成二吉祥道行未永除欲以得無漏禪行即梵天同其身諸有熱水冷以除之往來不還道獲此則清涼

今時修行作惡露觀永脫色欲及諸惡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還道不退還世以脫愛欲无有諸尋姪鬼之患於是頃曰

以脫愛欲疾病困 常惡露觀除諸患永離惡畏遠苦安 或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逮至南牆下有汪水天雨之潦也解裝住邊死屍人形雞狗象畜地至之屬悉在水中或沉或浮百千万虫跳躐身中駭毛浮出城內掃除及漏穢水悉歸此庄於是頃曰

辟如城傍有大水 不可目察况飲者遠方人來直門閉 眾共止住此也邊

修行道地經卷第六 第十張接

時衆人中或有遠客初未曾至於此國土不識是非疲極既渴脫衣入洗恣意飲水飽滿卧出於是頃曰

其人初來詣此國 入於水浴除諸熱

祭祠水神飲解渴 甚大疲極困卧寐

明日早起天向欲曉疲解覺已見於

水中德露不淨或有捨走閉目不視

或自覆鼻又欲强吐尔乃知水垢穢

不淨於是頃曰

已得第三道 見欲樂不安入禪定無患

觀欲如瑕水

尔時修行樂於禪定省于愛欲如彼

估客德不淨水譬如嬰兒自取尿持

年小長大捨前所戲更樂餘事年過

向老患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

始不樂求生於是頃曰

譬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

尔時遂精進 具足成四道

譬如遠國有衆估人從東方來止城

外國時彼城中有一論人多端無信

修行道地經卷第六 第五段 終

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

即納又有更營亭可入城吾有大舍

中有好殿具足細滑舍有井泉淵廁

別異諸樹行列器物備有願屈感先

枉德入城說此欺竟即捨之去於是

頃曰

有人慘諂欺 見遠衆估客奉迎供導師

飲食後說曰 吾身有一殿高大樂幾幾

其人無誠信 詐語便捨去

尔時城中有大長者悲聞彼人詐欺

導師即自出迎謂導師言莫信彼人

居止其堂穢濁汚水在其堂後屎尿

惡露普流趣前以是之故不可止頻

導師聞之荅長者曰堂雖有臭可設

方便燒香散華以除其穢於是頃曰

長者懷親念 故往詣導師語之斯堂邊

有臭穢不淨 導師聞此言 則又荅之曰

雖臭施方便 燒香散衆花

尔時長者謂導師曰當復有難諸弊

惡亟皆在其中以肉血脉而為飲食

假使飢者穿衲憂裏齒壞裝物導

修行道地經卷第六 第四段 終

師荅曰吾當給之隨其所食令不穿物於是頃曰

多有弊亟處在堂 須肉血脉而為食

我能供給隨所走 導師以此荅長者

長者報導師其堂四角有四毒坑

害意諱不可近附以何方便而安此

既導師荅曰吾能曉之施樂神呪令

無所犯於是頃曰

有四毒坑在其堂 弊惡懷害欲相危

以若千藥及神呪 能除毒坑而懷結

於是長者復謂導師又有大難牆之

故基如是當崩墮傾危不可依估

導師荅曰設有此難吾不能憂亦元

方便令不崩危所以者何當有危敗

有失命之難於是頃曰

設堂久故欲崩壞 假使頃覆不可護

導師則報長者曰 有是惡習吾不憂

彼時導師具聞說堂諸難之取又自

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

始之患於是頃曰

已得不還離衆苦 修行則衣無量安

不慕生死如毛敗 譬如導師不覆堂

修行道地經卷第六 第五段 終

解喻堂者謂人身也穢濁水者謂九
齋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
地治穢者謂供養身給以飲食其四
既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
皆見熾然目所察形悲歸無常不離
朽敗辟如導師見大堂危於是頌曰
既鮑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
常遭眾苦惱老病死窮道城中諛諂人
以喻漏穢習其人入貪欲恩愛之里身
持禁戒長者謂師無著哀常救濟修行
使度眾苦難辟如大估客中有導師者
佛子服甘露以得無著道師為行者講
苦空非常身諦觀於三界擾動而不安
當求一心至無寧地諦見无著於是
頌曰

佛慈眾生演能濟一切苦吾等佛諸經
歎說無學地

修行道地經無學地品第二十六

修行道地經卷第六 第六 頌

其王放醉象兇害牙甚利諸龍懷毒氣
皆化令調伏救護眾恐難逮得當自在
十力佛無終吾礼及弟子
諸天龍神奉大聖吉祥人民皆歸命
悲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
所樂不貪三界超色无色斷一切結
志念摠力及諸覺意見滅為寂是謂
永定觀觀如是離色無色速越自大
於是頌曰

心已住學地曉了諸學意制於生死畏
滅恐无所樂眾聖盡無餘所見如審諦
除戲及自大消滅亦如是

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
棄捐重擔逮得已利生死則斷獲平
等慧超出溝澮鋤去微草无有穿漏
成聖賢幢已度彼此於是頌曰

修行住學地不動成聖道已逮得已利
度苦常獲安盛熱山源竭永盡無流水
奉敬離調戲是謂无所著

已斷五品為人中上於是頌曰
已斯於五品具足成六通獨除諸塵著

修行道地經卷第六 第二十六 頌

如水流衣垢而離生死患依度得安隱
是謂為政七眾上無塵埃

斯謂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

巍巍四德成六通忍辱之慧求寂上
願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尊離諸愛冥
歸命佛聖道无痛長安隱已度諸入界
如人出牢獄辟如紫磨金在火而無損
至度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
在諸色聲香味細滑淨一切著无復
取捨窮盡苦根於是頌曰

已得度無為永都元所欲立於有餘地
里故不造新不任已聲香諸味細滑斷

修行道地經卷第六 第二十七 頌

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今乃長安隱是謂閑居行滅盡勤苦根

辟如燒鐵令其正赤以錘鍛之其上垢除稍稍還冷不知其火熱之所湊也修行如是設至無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

若如以錘鍛燒鐵

火焰忽出便復滅

其修行法亦如是

已得滅度不知憂

譬如天雨而有泡

其泡適壞不知憂

設有行者得滅度

永不可知其所湊

諸天神仙龍人民

不見度者何而至

其修行者非常空

聰明智慧得滅度

假令行者以獲斯

計于甘露莫斷是

余乃覺長安隱

已得滅度令無餘

其佛世尊說是喻

如錘鍛鐵火焰出

以漸向於滅度者

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剎

其有奉行是道地教漸得解脫至於

修行道地經卷第六 第三十二

無為於是頌曰

其求無為欲滅度

永離漏亂逮甘露

當講說斯修行經

從佛之教真獲炬

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

虛空五通自然不懼終始永若燈滅

修行道地經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修行道地經卷第六 第三十二 樓

修行道地經卷第七

西晉三藏法師譯

樓

弟子三品修行品第二十八

巍巍佛德尊威神不可量道法隨時化度脫諸十方觀見生死環為現法橋梁毀皆終始苦嘆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患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咎集會愁惻之痛巨具說言徒累劫來與父母違兄弟離間妻子之非涕泣流淚起于四海飲親之乳喻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種勤苦根愚癡之元修行見然皆患厭之但欲免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往反生死設積身骨過須弥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

千万劫說猶不可竟故棄捨家除長去願專精求道不慕世榮若如明者不貪屍形於是頃曰

脩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車輪父子兄弟妻息子離感涕哭淚流下起于四海水飲親之乳湮踰于五江河脩行故捨家專精為道法不慕時俗榮如明者捨毒

脩行自念我身或末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起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亡者眾十不遺一死屍狼藉晝夜言既無良醫又無好藥可以療之其人恐怖悔語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適遇得一大醫飲藥鍼灸疾稍稍愈氣力強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

修行道地經

第三卷

樓

何所求耶唯欲自寧安知餘人也後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惱怒癡痛生死無息夙夜專精坐禪念道得世尊教告嗟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者謂五陰六衰悔至其國者自惟念言從累劫來周旋生死思愛之著猶心多端不見苦諦習盡道諦已得道證畏苦厭身早般泥洹不能還教固在照熾演佛世尊示本無一乃當進前得不退轉進却自由於是頃曰

譬如有人遠行賈至於彼國遭疾病眾入死三十遺一死屍狼藉無歲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雖復行畏生死患亦如是親於五道周旋苦自責本答不覺道終始辛苦甚憂也一心精進求泥洹欲度世間諸怖畏惡終始困猶死屍專志而向無為城脩行忍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

修行道地經

第四卷

樓

如世凡人與三寶乖竊窮冥冥譬如昔者有眾賈人遠行治生更歷曠野無人之處行道疲極便眠睡卧亦不持時不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每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窮冥冥者謂為癡網因癡致行而生識著名色六入更樂痛愛受身生老病死熱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者不遵大慈大悲之慧趣欲自殺不念眾生也賊來見危者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禍還世不離三塗也強者力走得脫歸家者謂得羅漢也即求強伴更治生者謂至泥洹知羅漢限不至究竟見佛受教更發大慈為菩薩也與眾為伴相隨行者

修行道地經

第五卷

樓

謂六度無極諸等行也。兵仗嚴正持時行夜者謂大慈大悲分別空行不善不斷也。賊退還者謂不起法忍無至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臥寐為惡賊所害中有強健者盡力走得脫歸家說遺厄今乃得安耳已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令長大

修持道經卷七

菩薩

樓

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又逼我身求財衣食何緣介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受重望深不自察非今聞嚴教即當奉命遵修孝道起凡他人夙夜匪懈無辱我先時彼諸子各行治生入海採玕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子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諄諄官告者謂覺非常欲斷六入子受其教奉行孝道者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至七覺意成羅漢道也遂至

修持道經卷七

菩薩

樓

孝者知弟子限至泥洹界更發大慈為菩薩道得照明珠父更少者現在定意見十方佛無所礙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五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成道慧遵於七覺意成羅漢泥洹受佛大深教更發菩薩心道信甚巍巍親見十方佛不礙四大身猶空無所拘

譬如昔者而有一鰲從海出遊至於岸邊有一大狐追之欲危其命鰲覺狐求截頭四足覆於甲下狐佳待之設出頭足我當搏食鰲急不動狐極捨去鰲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洹道得為龍者入菩薩道不畏四魔救濟衆生於是頌曰如龍縮頭足不畏羅漢然得飛為龍神菩薩亦如是

修持道經卷七

菩薩

樓

譬如有人遠行求財涉於寒暑謂得大利或蒙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行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遠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露察万物非常菩薩如明人求利不遠遊無生死涅槃得成平等覺

其修行者恐畏生死惡三界難畏苦獸身不了本無趣欲越患不念眾生譬如軍壞諸贏劣人唯欲自投不濟危厄有此心者佛則為說除三毒之惱泥洹為快離異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喚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獸患涉路則於中道化作一國城邑人民土地豐

持行道經卷一

第五

樓

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適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忘從意休息如欲厭之城郭則沒不見國土賈人皆依何故如此也導師答曰卿等患厭謂道懸曠永無違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胎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百辟如有國遭於三厄何等為三一日盜賊二日殺責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因者謂三界也遭三厄者謂三毒垢也捨詣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世度一切也遭於三厄

持行道經卷一

第五

樓

而不遠者羅漢以得無為懼三難憂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速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返無休息佛世尊如是法身來往返周旋於一切如日光普現

修行道地經緣覺品第二十九

其徒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算重不了善權佛現色身反謂有身便墮緣覺如有男子欲見大海遊到陂池及眾江河於彼求寶而獲水精小明月珠自以速得金剛尊光徒善薩心而還退者不曉如來無出入法空而無

持行道經卷一

第五

樓

形道無三世去來今也而謂見空以爲定矣而不了知適空之行適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親遊王則謂是帝欲學正覺意有齊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衆多有大殿舍柱久故腐中心火興諸子放逸滯於五樂不覺此失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免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妓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白曰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殺汝等故作伎樂呼汝輩出吾心乃安皆是我子等受念之故悲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

覺行通論卷第二 爲三 佛

生死柱內火然謂衆想念也長者謂如來也諸子放逸謂著三界欲也作伎樂者謂佛設罪福呼諸子出各賜與者現三道教也諸子悉出父等與寶者爲現大乘無有三道臨滅度時乃了之耳於是頌曰
譬如長者諸子其衆多五樂自迷惑著於故殿舍柱腐而欲壞中心而生火父恐殿舍崩潰設其諸子因作衆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爲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人之尊譬如有人聞四方帝号轉輪王主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林座人民熾盛五穀豐熟使樂無極伎樂之音有十二部夫人姪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子

佛子說經卷第二 爲三 佛

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間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爲聖帝邦便止其土又斯雖樂鬼神之處其人不覺也時有天王名曰休息即觀其人爲解說之此非聖帝處也是鬼神國也轉輪聖王威德巍巍今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爲成臨般涅洹佛在前住爲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
譬如有人求聖王及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爲解說此鬼土

佛子說經卷第二 爲三 佛

非爲大帝轉輪王 余乃驚怖自知非
便發往詣大帝邦 見威神德大魏魏
吾冥不解久迷惑 則奉聖王常侍從
欲學大道不了了 還隨緣覺亦如是
然後受佛深微行 乃至無上正真道
光光佛威德 其德濟衆生等心加一切
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

修行道地經菩薩品第三十

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
往返之患不離三界皆是本願不了
本無謂有四大猗之爲諦復如有人
見師化幻而謂是人不知化成愚人
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
四向望候遙見諸塢聚石草木謂有
大賊數千百騎當奈之何各走馳散
不知所湊中有導師呼語衆人勿得
便捨至劇難處而無水漿或值窮厄
不濟身命或因乏極余乃來還往返
既久加復疲勞悉失財物當何依怙

信行菩薩經第七

第十四

經

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萬人不當
萬人欲死天下縱橫衆人受教不復
馳散皆住嚴待遣人探候唯見草木
瓦石之屬永無盜賊衆人忻歡余乃
進前皆謂導師天下無雙智慧明達
誠非世有舉動進止無從其命不敢
違失菩薩大人修行如是爲一切導
解三界空一切如化五陰猶幻不惡
生死而滅其身開化十方爲示正路
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
意始明人因此聞菩薩教皆發無上
正真道意也於是頌曰
菩薩大士爲修行 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

信行菩薩經第七

第十四

經

菩薩如是辭本無 爲一切師廣說法
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仕進始
爲困貧轉得大富求爲丞尉遂成令
長進二千石稍到州牧四征公卿大
日轉至帝王轉輪聖王天帝梵尊爲
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
制六情除去三毒陰衰之蓋向空無
想無願之法至不退轉近成具事一
生補處猶如磨鏡洗治平鐵稍稍令
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
如人少仕進 至尉及令長 二千石州牧
四征至公卿 大王并轉輪 日月天帝擇
菩薩亦如是 稍稍積功德 奉六度無極
行是得至佛 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

信行菩薩經第七

第十四

經

遠近勤勞之厄行不休息遂至海邊
合人上船入海採寶雖知三難不以
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
不為俗想一心念佛并化衆生乘摩
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
上有好玉女端正妹好意欲往見無
有神足夙夜思想卧起不忘積有年
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偽懈累
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盲
冥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

修行道地經卷
第七
樓

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
定意起投濟衆生譬如珍寶著水精
上如以其器受於瑠璃瑠璃之色令
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 菩薩如是行四思
大慈大悲行大道 一心精進三昧門
如人聞天有玉女 夙夜思惟夢得見
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 晨相光耀無不照
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
視之如母視之如子視之如身等而
無異為五道人勤苦無量不以為憂
雖歷五道生死之患地獄之苦餓鬼

修行道地經卷
第八
樓

之毒畜生之惱天上世間終始之厄
心不迴動行大慈悲四思無厭投濟
十方免衆想念譬如彼月初生之時
若小羊角日日稍大遂至成滿光明
普照衆星獨輝次第學道為菩薩法
布施持戒忍辱精進一心智慧經無
數劫勤苦之行身心相應言行相副
念十方人若如父母無有親疎譬如
種樹稍稍生芽後生莖節枝葉華實
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
梁柱牢堅以瓦瓦之塗治仰泥作悉
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親彼
衆生展轉五道終始周旋如磨不定
發大慈悲無蓋之慧欲救一切猶苦
如空無所不覆道德以成現震三界

修行道地經卷
第十
樓

示於色身三十二相八十種好令衆見悅爲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種者功不唐菩薩亦如是稍稍奉行道功德以成滿平等軍吉祥猶若起大屋平地始基牆累之令高大覆蓋正圓方請會親鄉黨飲食作樂倡菩薩救衆生度脫以道光

何謂起行適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介解三界空五陰無憂四諦無根緣想而生十二之因以癡爲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言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綵色倡伎娛樂其人觀之欣然爲觀往見國

持運經卷七

第三卷

後

王王便立之以爲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爲驢身在羣中鳴忽然上天七寶宮殿王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起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爲王作大目伎樂而豪富入地獄餓鬼爲驢羣中天上七寶殿相娛樂不見慧者觀三界五陰悉如夢以了無處所逮得不起忍道法無遠近猶空無所處心空解本無忽如日大光當今時之慧無得無所失道無去來今覺乃本無一何謂起行人本一故用不解之便起吾我適善便縛以縛求脫不著無縛何誰求脫譬如五事而住虛空雲霧塵

持運經卷七

第三卷

後

煙灰不能爲彼虛空作垢心本如空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爲凡人家既困乏行詣佛所遂檀越食發一好心我身宿罪不能布施令得貧厄衣不蔽形食不充口又不作福因佛求食我設有財廣施供佛及諸聖衆給足窮乏今時世尊及與聖衆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空悉爲除去自然有威時國王崩當得賢人以爲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爲國王以得帝王普興德化供佛衆聖人在生死五道之苦五陰六入十二因緣開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虛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衆冥皆蒙還

持運經卷七

第十卷

後

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爲難人本清淨而無垢穢覺了此慧便入道門而無靈礙猶空自淨無有淨者於是頌曰

如人久困貧乞食從衆聖便自還剋責吾宿積罪冥便發恭敬意慈念于衆生若得爲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爲國王事佛及衆聖菩薩亦如是起越解本淨德高爲魏魏度脫諸群生五事不汙空心淨如寶英投濟五道厄使除終始冥如月十五日星中而獨明昔有一人欲往見佛知爲云何身形何像所說何趣阿難遙見前白佛言此遠來者爲是何人佛言阿難未曾有人其人徑前欲得觀佛而不見之佛身忽然永不在座人自思惟故來觀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適思此已便逮無所從生何惟願了無內外普等若

世尊法身

卷二

七

空超入正覺於是頌曰

昔有人發意欲見佛世尊其尊何等類說法義去何阿難問何人佛言未曾有算身忽不現惟之何所湊便自解了慧佛身無所遊空體慧佳道示現無不周道法如響應等心無怨憊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假物則非我所合有亦非他人猶如合材機閉木人因對動搖愚者觀之謂爲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往返若水中影無有形名如是行者超入法域於是頌曰

初發意菩薩解四大本空現生元泥洹一切觀皆同譬如借他物當還所取供不計吾我人除去諸矇矓不見心意識道明越海江三界如幻化菩薩愛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回言說而至正覺如日大光一時普遍

世尊法身

卷二

七

解空義者無道俗觀等如塵芥永不名譬如曠野汚泥之中無有下種自然有生青蓮芙蓉莖華菩薩如是在思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

於是發意爲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爲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伏首楞嚴菩薩修道譬如飛鳥飛行空中無所觸礙以空爲地不畏於空菩薩如是發意之頃便入道慧善權方便不以爲乏心等如空無所住止不離生死不樂泥洹俱不增減譬如五種彩色各異皆因草木草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如浮雲忽有氣來況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見有我安計有彼不明無真無淨不

世尊法身

卷二

七

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間浮大樹高四千里樹則震動不能自安樹神問之卿何以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意菩薩也其大樹者謂三界也樹動不安者謂發意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 超行成就動三十
其心堅固如金剛 度脫一切生死患
弟子猶如金翅鳥 處在三界無所感
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
心等如空而無處所至阿惟顏昔者
虛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
天下諸有好好人大小悉安地高為平

修持通覽

第三卷

樓

卑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禍以離眾患出入行步無所畏難無有惡歌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眾惱猶如大樹忽然生空普照天下若有凡夫在生死中卒解深慧至真卒無而無罣礙氣照天下者謂彼菩薩放大光明以成為佛除一切人惱怒礙始也長育令安謂使四華奉行道義也今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榮豐滋謂終始斷達五神通達至大義阿惟顏住於是頌曰

如人平立為國王 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
照於八隅上下方 地高下平五穀滋
人在生死凡夫身 忽解深法患流布
令十方人度三塗 等心一切雨甘露
修持通覽卷第七
已歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

修持通覽

第三卷

樓

僧伽羅刹所集經卷上

并序

樓

僧伽羅刹者須賴國人也佛去世後七百年生此國出家學道遊教諸邦至提陀越土甄陀羅王師焉高明絕世多所造作此土修行大道地經其所集也又著此經意章世尊自始成道迄于淪虛行無巨細必因事而演遊化夏坐莫不曲脩譬普曜本行度世諸經載佛起居至謂為密今覽斯經所悟復多矣傳其將終我若立根得力大士誠不虛者立斯樹下手援其葉而棄此身使那羅延力大象之勢無能移余如毛豎也正使就耶維者當不漁此葉言然之後便即立終剎臍王自臨而不能動遂以巨鉅象挽未始能擺即就耶維炎葉不傷尋異兜術與那羅大士高談彼宮將補佛震賢初第八以建元二十年劉賓沙門僧伽跋澄賣此經本來詣長安武威太守趙文業請令出焉佛念為譯慧高筆受正值暮容作難

許參軍寶藏僧伽跋澄等譯