

c40-4514

B 64853

修行道地經序

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
三達之智靡不貫博鉤玄致妙能體深奧以大慈悲
弘益衆生助明震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力
劣不能自前故總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勵惑故
作斯經雖文約而義豐探喻遠近防制奸心但以三
昧禪數爲務解空歸無衆想爲定真可謂離患之至

寂無爲之道哉

修行道地經卷第一

集散品第一

西 晉 三 藏 竺 法 護 譯

厥元由顯興 灼灼喻日光 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 咸皆禮最要 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
是三德無踰 當親斯道眼 諦說平等法
意採宣尊教 猶如出甘露 或有專修行

觀察於世俗 衆鬧若干種 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家欲令究竟清淨之法
志不轉還遂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
奉行此經卽說頌曰

墮生老死而憂惱

身心所興有衆苦

欲得濟度不復還

學修行道莫有狀

何謂無行何謂爲行云何修行云何修行道其無行
者謂念淫怒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興有著想起邪計
常貪樂有身所居不處習近女色放逸懈怠而著情
欲不離怒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

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斂心不忘無有狐疑
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
堅持不忘歡心聽采法化之要於諸衣食而知知足
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界云何有餘謂其當至無爲之界云何當至無爲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捐功夫譬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爲譬猶亦然於是頌曰

常得寂然行於定

當捨憍慢及輕戲

以奉修行莫毀失
如是行者見所趣
奉于正化未曾懈
徹觀衆玄微妙事
此經洪訓名寂觀

譬如冥夜開目行
智慧如斯精進前
乃至靖冥無爲道
觀採大德所說教
吾鈔衆經以演說

五陰本品第二

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

立不老死并露言
清淨之慧除垢冥
譬如月行照衆星
是盛無量如秋月

恭敬羅漢而稽首

能仁如空頭面禮

歸命巍巍獲甘露

除世根芽種種欲

生若干種之果實

欣樂憂感爲諸枝

佛解五陰而本無

當觀衆經從其源

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若干家居東西南北合乃爲城色亦如是亦不一色爲色陰也痛想行識亦復如此非但一識名爲識陰彼有十入或色觀法是爲色陰也八百痛樂名之痛陰想行識陰各有八百乃名爲陰解五陰本亦當如斯於是頌曰

色痛想行識

五陰之所起

譬如有大城

若干家名色

非一色爲色

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

合集衆事而相連

用誰慧言捨佛教

習近愚冥不了了

譬如有樹多枝葉

其五觚生而分布

無巧便種亦如是

當了五陰爲若斯

黠人解慧明知此

所以生長有性地

所講法言如蜜塗

比丘喻蜂採華味 猶如蓮華之開剖
其慧覺了勝日出 佛復超越勝蓮華
佛之清淨無所著 是故稽首歸命尊
其相淡然達無礙 寂寞無想而得定
未曾有退還墮俗 而以救濟至無爲
秉意將導而示現 教訓羣萌如已行
以愍傷吾是故說 及爲當來衆生類
其修行者當解五陰相云何各知五陰之相有光相
爲色有像相亦復爲色手所獲持亦名爲色若示他
人亦復是色也習樂爲痛不樂不苦亦復是痛是爲

痛想也識相爲想若男若女及餘衆物是曰思想有
所造作名之爲行若作善行若作惡行亦不善惡是
謂爲行曉相爲識善不善亦非有善亦非不善曉是
爲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

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

解了清淨之智黠

順其所知而現義

採佛法教隨應說

當分別解聽其講

今爲道彼順定意

別了五陰本所興

博引衆義善思之

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思中欣然欲往斂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爲想陰其人生意欲取貫珠是爲行陰分別貫珠是爲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

如是耳聲鼻香舌味身受心法心中四陰爲無色陰如是爲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

調順無底獲其際

已超境界無邊涯

稽首世尊稱無量

所講猶日月

照弟子若茲 了知于塵勞

除畏如萎華

其覩諸起滅 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
烏鵲鵬鷺住其頂上觀衆柱堂在上娛樂身所著衣
青黃白黑騎亂髦馬而復嗚呼夢枕犬狗又枕獼猴
在土上卧夢與死人屠魁除溷者共一器食同乘遊
觀或以麻油及脂醍醐自澆其身又服食之數數如
是見蛇纏身倒掣入水或自親身歡喜踊躍拍髀戲
笑或自覩之華飾墮牀以灰全身復取食之或見蟻
子身越其上或見嚼鹽狗犬獼猴所見追逐各還嚙

之或見娶婦又祠家神見屋崩壞諸神寺破夢見駕
犁犁墮鬢髮或時牙齒而自墮地又著伍白衣或見
已身裸跣而行麻油塗體宛轉土中夢服皮革弊壞
之衣夢見他人乘朽敗車到其門戶歡迎之去或見
衆華甲煎諸香親屬取之以嚴其身先祖爲見顏色
青惡呼前捉拙數作此夢遊坵塚間拾取華嬰及見
赤蓮華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
荆棘鉤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處復見山崩鎮已身上悲哭號呼或見羣象忽然來至踰蹈其身夢見塵土坐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髮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 命對至乃惱 爲疾所中傷
逼困不自在 心熱憂怖至 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爾不疑今吾所夢自昔未有以意懷故衣毛爲豎病遂困篤震動不安譬如猛象羣衆普至踰蹈芭蕉疾轉著牀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裂繖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捫鬚髮所可駕牛或赤或黑又有正白急急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 困篤著牀席

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持壞繖蓋鬚爪毛鬣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卽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爾往而治之猶勝不行醫念此已卽起欲去於是頌曰

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怖便聞凶聲亡失焚燒破壞斷截剥撥掣出恐殺曳去發行拘閉當以占之不可復療以爲死已南方狐鳴或聞烏梟聲或見小兒以土相塗而復裸立相挽頭髮破髻瓶瓮及諸持器見此變已前省病人困劣著牀於是頌曰

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
面色惶惶眼中爲亂身體痿黃口中涎出目冥眊昧
鼻孔騫黃顏彩失色不聞聲音脣斷舌乾其貌如地
百脉正青毛髮皆堅捉髮搯鼻都無所覺喘息不均
或遲或疾於是頌曰

面色則爲變

毛髮則正堅

直視如所思

舌強恠已現

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恠之變設有洗沐若復不浴
設燒好香水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
也又如烏鷺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鴈孔雀牛馬虎狼雷鼓
之聲其人志性變改不常或現端正其身柔輒或復
麤堅身體數變或輕或重而失所願此諸變恠命應
盡者有值數事不悉具有於是頌曰

覩見若干變

衆惱趣逼身

志懷於恐怖

遭厄爲若斯

人性敗如此

身變不一種

猶如竹葦實

自生自然壞

今我所學如所聞知人臨死時所見變恠口不知味耳不聞聲筋脉縮急喘息不定體痛呻吟血氣微細身轉羸瘦其筋現羸或身卒肥血脉隆起頰車垂下其頭顫掉視之可憎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恠變各現如此於是頌曰

其病惱無數

血脉精氣竭

如水嚙樹根

當愍如拔栽

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急救多髯天友長益大首退轉顚賴太白最尊路面調牛歧伯醫侗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

此爲至誠財

博知能度厄

愍以經救命

猶如梵造法

復有其醫主治耳目名曰眼眇動搖和調鬬鈴鳴月氏英子篋藏善覺調牛目金禿梟力氏雷鳴是上醫名主治耳目於是頌曰

眼眇醫之等

造合藥分明

除病之瑕冥

如日滅諸闇

復有瘡醫治療諸瘡名曰法財稚弟端正辭約黃金
言談是爲瘡醫等於是頌曰

其有能療治 百種之瘡癩 能除衆厄疾
如以脚平地 法財所以出 於世造經書

正爲治瘡病 令衆離患難

復有小兒醫其名曰尊迦葉耆域奉慢速疾是等皆
治小兒之病於是頌曰

譬如瘡頭 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 悉爲解其患

如佛以正法 除愚令見明

正使合會此上諸醫及幻蠱道并巫祝說不能使瘥
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 爲病所漂沒 死證見便怖

天帝諸神等 不救安況吾

醫心念言曼命未斷當避退失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興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 性變自然趣 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棄湯藥及諸呪術室家眷屬宗黨比鄰親厚知識悉來聚會圍繞病者悲哀涕哭觀念病困譬如屠家羣中捕猪牽欲殺之

餘猪悉聚驚怖側耳聽聲惶懼愕視譬如猛虎羣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譬如魚師持網捕魚餘魚見之怖散沉竄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卽欲發去家室繞之放髮悲慟塵坌其目哀泣太息涕淚流面皆言痛哉奈何相捨椎胸鬱悶稱歎病者若干德行心懷懊惱於是頌曰

其人病苦困 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
名析斷諸節解有風名震令筋脉緩有風名破骨消
病人髓有風名藏變其面色眼耳鼻口咽喉皆青出
入諸孔斷絕破壞剝剥其身復有一風名曰山脇令
其身肉及膝肩肘背脊腹臍大小之腸肝肺心脾并
餘諸藏皆悉斷絕有風名旋令其肪血及大小便生
藏熟藏所食不通寒熱悉乾有風名節間令諸支節

或縮或伸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爲消
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

其刀風起時 身動多不安 衆緣普皆至

悉不自覺知 其遭若干惱 命乃爲窮盡

譬如弓弩弦 緩絕不可用

爾時彼人其心周匝所有四大皆爲衰落微命雖在
如燈欲滅此人心中有身意根其生存時所爲善惡

卽心念本殃福吉凶今世後世所可作爲心悉自知
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
齒落瘡痍塵垢黑醜皮緩脊癢年老戰疫設見如是
還自羞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
愁慘恐怖心自剋責吾歸惡道定無有疑亦如老人
照鏡見身知爲衰至於是頌曰

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 顧視無所依

如爲水所漂 臨亡亦若斯

其有行善爲有三輩攝身口意淨修衆德以法爲財
臨壽終時心懷喜踊吾定上天譬如賈客遠行治生
得度厄路多獲財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藏著篋中意甚歡喜
如病困得愈得畢償債中心踊躍亦復如是猶蜂採
華以用作蜜積德亦爾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

爾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於本也譬如印章以用印泥印不著泥亦不離之如種五穀苗生莖實不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輒

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塗人間天上行惡多者在中止見大火起圍繞其身猶如野火焚燒草木塵雨其形見鳥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爲所撾棒矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護遙見叢樹走往趣之爾時卽失中止五陰入刀劒樹泥犁之中墮地獄者神見如此於是頌曰

迷惑如醉象 違失聖法教 淪濁如潦水
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滿其身及爲師子虎狼蛇虺羣象所逐又見故渠泉源深水崩山大澗心懷恐怖起趣其中爾時卽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

喜行搗捶人 又爲犯罪殃 樂爲不善事

如是無慈者 生於畜獸中

罪若微者周帀四面有熱風起身體鬱蒸自然飢渴遙見人來皆持刀仗矛戟弓箭而圍繞之望見大城

意欲入中適發此心卽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

剛蔽喜譖人 遠戒不順法 犯禁穢濁事

貪餐而獨食 墮於膿血處 飢餓煩惱熱

當知此人輩 定入爲餓鬼

清修德善涼風四來其風甚香若干種熏雨其身上諸妓樂音相和而鳴瞻見園觀樹木華果而悉茂盛發意欲往卽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 妓樂以自娛

遊諸華樹間 美艷玉女衆 端正光從容

常觀心欣悅 居止大山頂

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爲柔輒而不懽悞無有疹疾
堪任受子而不爲輕慢亦無反行順其正法不受濁
汚卽捐一切瑕穢之塵其精不清亦不爲濁中適不
強亦不腐敗亦不赤黑不爲風寒衆毒雜錯與小便
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
下其神欣歡謂是吾許爾時卽失中止五陰便入胞
胎父母精合旣在胞胎倍用踊躍非是中止五陰亦
不離之入於胞胎是爲色陰歡喜之時爲痛樂陰念
於精時是爲想陰因本罪福緣得入胎是爲行陰神
處胎中則應識陰如是和合名曰五陰尋在胎時卽
得二根意根身根也七日住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酥至六七日
變如瘰肉至七七日轉如段肉又八七日其堅如坏

至九七日變爲五炮兩肘兩髀及其頭項而從中出也十七日復有五炮手腕脚腕及生其頭十一七日續生二十四炮手指足指眼耳鼻口此從中出十二七日生肝肺心及其脾腎十五七日則生大腸十六七日即生有小腸十七七日即有胃處十八七日生藏熟藏起此二處十九七日生脾及踳腸骸手掌足跌臂節筋連二十七日生陰齋乳頤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胛

十八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足微骨百八與體肉合其十八骨著在兩脅二骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔輒如初生瓠二十七日其骨稍堅如未熟瓠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踳骨著踳髀骨著髀腕骨著髀脊骨著脊胛骨著胛脇骨著脇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爲垣牆筋束血澆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 隨心輕放恣 在身見掣頓

猶如牽拽蛇 前世所造行 善惡所與法

譬若人行路 或平或荆棘

二十四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
有皮像三十一七日皮轉厚堅三十二七日皮革轉
成三十三七日耳鼻肩指諸膝節成三十四七日生
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
起有風開兒耳目鼻口或有風起染其髮毛或有端
正或有醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有
醜皆猶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 巧僞而合成

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輒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
心意吹其骨節令癭邪曲使不端正又不能男人所
不喜也是爲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血輓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 計軀由亦然 作前有二事

立身譬若斯 因父從母報 然後乃得生

其小兒在母腹中處生藏下熟藏之上男兒背外而
面向內在於左脇也女子背母而面向外處在右脇
也苦痛臭處汚露不淨一切骨節縮不得申捐在革
囊腸網纏裹藏血塗染所處逼迫依因尿尿瑕穢若
斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念
言吾在圍觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間之

獄至三日中卽愁不樂到四日時母腹中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無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 亂烟來圍繞 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

其小兒身旣當向生又墮地時外風所吹女人手觸

暖水洗之逼近毒痛猶如瘡疾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適生在地血纏臭處鬼魅來燒痛邪所中飛屍所觸蠱道巔鬼各伺犯之如四交道墮一段肉鴟烏鵬狼各來誣之諸邪妖鬼欲得兒便周巾圍繞亦復如是宿行善者邪不得便設宿行惡者衆邪卽著兒初生時因母乳活稍稍長大因食得立於是頌曰

在於胞胎中 遭苦若干惱 旣生得爲人

其痛有百千 諸根已成就 因出危脆身

有生必老死 是爲最不真

兒已長大搏哺養身適得穀氣其體卽時生八十種
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
名托擾三名憤亂兩種在額一名卑下二名朽腐兩
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弊二名齒暴二種在齒根
名曰喘息休止猝撼一種在舌名爲甘美一種在舌
根名爲柔輒一種在上斷名爲來往一種在咽名爲

喉兩種在瞳子一名曰生二名不熟兩種在肩一
名曰垂二名復垂一種在臂名曰住立一種在手名
爲周旋兩種在胃一名額坑二名廣普一種在心名
爲班駁一種在乳名爲癰現一種在臍名爲團繞兩
種在脅一名爲月二名月面兩種在脊一名月行二
名月根一種在背骨間名爲安豐一種在皮裏名爲
虎爪兩種在肉一名消膚二名繞樹四種在骨名爲
甚毒習毒細骨雜毒五種在髓名爲殺害無殺破壞
離骸白骨兩種在腸一名蜣蜋二名蜣蜋背兩種在
網腸一名兒子二名復子一種在肝名爲嚙啖一種

在生藏名爲忒收一種在熟藏名爲太息一種在穀道名爲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爲宗姓惡族卧寐而覺護汗一種在髀名爲捶杖一種在膝名爲現傷一種在踝名爲鍼背一種在足指名爲燒然一種在足心名爲食皮是爲八十種蟲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

計念之爲瑕穢

譬喻比如濁水

從已生反自殘

如刀怨患者人

常來齧傷人身

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反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爲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

髓腦脂生熟

諸寒涕唾淚

大小便常漏

非常計不淨

愚者謂爲珍

計念人身覆以薄皮如合棗櫟皮甚薄少少耳以僞蓋之人而不知假使脫皮如困鈍肉何可名之爲是人身骨節相拄如連鐵鎖審諦如是尚不足蹈況復親近而目視之於是以偈而歎頌曰

計本爲瑕穢 譬如臭爛屍 亦若諸塵垢

體蟲俱復然 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天而死譬如陶家作諸瓦器或始作而破者或欲成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或移時破者或用時破者設使不用久久會皆當破也人亦如有初發意向來未至死者或有二根胎始如生酪有如熟酪瘕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死者或二十三十四十五十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爲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瘕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如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焦燃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以不歸死不在中止設無中止

何從有生以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

如蓮華於水

甘美柔輭成

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

以愍衆生故

吾從佛經教

省采而鈔取

因佛之講說

故造修行經

修行道地經卷第

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

音釋

音釋

音釋

音釋

音釋

觚攻乎切 髦莫裏切 髀蒲米切 裸魯果切 跣息淺切

履地踰踐也 全步闕切 瓮烏貢切 痿邕危切 眊

莫報切 目插苦洽切 顫顫切 顫顫切 顫顫切 顫顫切

切啞 聃音舜目 愕逆各切 剌足美切 癢曲脊也 疔

爲救切 擗竹瓜切 洿音烏 餐天結切 癰音息惡 蹲

市充切 瓠胡故切 鷄鷄也 托呼毛 粹切 滅滅

斷魚斤切 齒斲音朔 凍音銀 柴音柴 攸支義切

金陵報恩寺比丘方發助刻 修行道地經卷第一 計字九千四百九十七

箇該銀四兩七錢四分九釐 姑蘇契義對 崇禎四年仲春月徑山化城寺識

修行道地經卷第二

西晉三藏竺法護譯

慈品第六

賈人行曠野 饑渴於厄道 導師救護之

將至水果處 以無爲之道 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 發慈以濟之

向沒之頃間 度人及珍寶 知無數百千

終始之苦樂 超越諸先聖 其德如大山

道智逾日光 奉願稽首慧

印度

卷二

卷二

卷二

修行道者當棄瞋恚常奉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輒安隱不爲慈心平等定故修行道者莫爲口慈或修行者發意念慈欲安一切衆生之類有此慈心亦爲佳耳非是道德具足之慈也欲行大道莫興小慈於是頌曰

設使學道士 心口言念慈 則自慙安隱
亦獲薄福祐 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水寒處求至溫暖然乃安隱如饑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臥安隱如人裸形得衣覆蓋如身有垢沐浴澡洗心大欣歡安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夫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

人民中念怨家其心儻亂初始之心不能頓等怨家
及友中間之人者當作是觀我所懷結增於怨家此
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

當發行慈心

念怨如善友

展轉在生死

悉曾爲親族

譬如樹生華

轉成果無異

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爲自侵

也如水出火還自燒身若如芭蕉生實便枯如驪懷
軀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蛇虺或入惡道諦觀如
是不當懷惡若墮於人當發慈哀於是頌曰

其有從瞋恚

怨害向他人

後生墮蛇虺

或作殘賊獸

譬如竹樹劈

芭蕉驪懷妊

還害亦如是

故當發慈心

其修行道者當行等慈父母妻子兄弟朋友及與怨
家無遠無近等無憎愛及於十方無量世界普以慈
向未曾增減有如此行乃應爲慈於是頌曰

其行慈心者 等意無憎愛 不問於遠近
乃應爲大慈 等心行大哀 及至三界人
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

刀刃不能害 縣官及大怨 邪鬼諸羅刹
蛇虺雷霹靂 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以歡然天人宿護
未曾惡夢顏色怡悅衣食不乏生於梵天所在之處
常端正好眼白黑分明身體柔輒少於疾病而得長
壽諸天恭敬所趣得道佛所稱歎消於塵勞逮不退
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 衆人皆宗仰
長壽明如月 臥覺行止安 神天悉擁護
生梵天人敬 世尊所稱歎
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
今吾以現衆德本 觀察佛經而鈔說

除恐怖品第七

諸所當覺了 分別悉解之 觀諸過去佛
明達爲若斯 用正等覺故 是以號曰佛
明智及天龍 莫不歸命奉 教化諸部界
除去衆瑕穢 化惡香冥者 令心獲光明
得安脫諸苦 除去衆恐怖 願稽首彼佛
歸命於最勝 佛降於不調 象吼如雷震
秉志聲普聞 悉出永蒙度 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 解脫而無礙 今吾願稽首
歸命寂然勝 世尊之足下 觀魔懷毒
變化普爲火 戴山賣兵仗 持刀及矛戟
蛇虺擎大樹 欲來危世尊 諸鬼神普至
不懼亦不懼 其毛如錐刀 周匝而圍繞
計數甚衆多 不以爲恐畏 亦未曾驚疑
而無諸愚癡 已棄諸畏難 願歸命最勝
其行道者若在閑居及於屏處儻懷恐怖衣毛爲豎
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

各念此事無所復畏於是頌曰

或以恐怖而躋地 不能自正立於法

教令堅住持戒法 如風吹山不能動

譬如彼蜂採華味 吾鈔諸經亦如是

其文雖少所安多 欲除恐怖故講是

分別行相品第八

本失於寶珠 墮之於大海 卽時執取器

杼海求珠寶 精進不以懈 執心而不移

海神見如是 卽出珠還之 適興此方便

休息意天王 超至大寶山 不以爲懈倦

能究竟本無 稽首無所著 所願而不轉

歸命禮最勝 如龍王蟠結 端坐亦如是

求道以精進 大力超得佛 獨步於七日

能忍化王女 稽首彼至尊 信見而不轉

其修行道者心設自念在於生死不可稱計習姪怒

癡以來甚久人命旣短又復懈怠安能一生除盡諸

瑕乎若有此念當作是觀譬如故舍初無居者若干

之歲冥不燃燈執火而入冥卽消索也雖爲久習塵

垢衆毒以有智慧諸瑕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

除姪怒癡悉永盡

誰能奉斯順道如是唯有信者精進智慧無諂有志
爾乃順行何謂爲信見知萬物皆歸無常所可受身
悉爲憂苦三界悉空一切諸法計皆無我解如此者
是謂爲信於是頌曰

其修行道者

計知世不安

萬物盡非常

其受身皆苦

三界悉爲空

一切法無我

所在能受行

是故謂有信

設有吾我想

則爲顛倒人

能解了悉空

卽當知是佛

獲致甘露道

覺了如是者

無有能動搖

此乃謂爲信

修行道者何謂精進假使行者專精空無心不捨離
是謂精進設野放火稍來近坐并燒衣服上及首目
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爲不足言其內體中
姪怒癡火展轉生死三惡道中燒我身來無央數世
也未得究竟至於道德雖燒一身不足爲救但當力
濟姪怒癡火已得滅度不復退還已無有身則無內
外諸火之患此姪怒癡不可輕滅譬如以糠火欲消

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

當爾之時莫惜命

譬如有象洗其身

沐浴適淨復臥土

假使急厄來及已

雷霆霹靂不以驚

譬如萎華人不惜

捐棄塵勞當如是

修行道者何謂智慧曉行寂定時又知當觀時知察慧時知受法時了知定意正受之時亦知遲疾從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象之者以

制抑之不令墮落修行道者制斷外著亦當如是知
心因緣諸想所湊譬若明者知食所便又如宰人知
君主意所嗜可否也了知方便一心解脫進止所趣
猶如金師別金好醜設行道者離於明智不了道趣
心懷恐懼以是爲非以非爲是則不成慧其行道者
設得一禪至第二禪則自畏懼謂爲失禪不知轉寂
也心自念言咄我迷誤本有善應而今反失心更移
走也在歡喜悅離於定意則自限心而不得前懷疑
如此便爲失禪謂成不成謂不成爲成云何了知禪
定之意專弘秉志入第一禪心在滅定適作是行人

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求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

其有明解定意時

分別寂觀亦如是

當以智慧無猶豫

住於道德如法教

修行道者云何不邪謂不諛諂其心質直專精行道敦信守誠設使在行而不爲行諸所塵勞不可之事

悉向法師說其瑕疹譬如病者而有疾苦悉當爲醫至誠說之法師觀察行者志意應所乏短爲其說法於是頌曰

行者懷質直

其心無諛諂

承受法師戒

斷諸塵勞垢

安隱善清淨

專精修道行

奉經如佛教

遵法猶戰鬪

假使行者情欲熾盛爲說人身不淨之法有三品教一曰身骨如鎖交拄相連二曰適受法教便觀頭骨三曰已了是觀復察額上係心著頭假使瞋怒而熾多者爲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離之何謂九惱而橫瞋者一曰心自念言此人未曾侵橫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曰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悉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卽當思惟此人未曾侵枉我身今亦無過後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況復瞋恚向精神者於是頌曰

等觀於已身 凡人怨無異 棄捐諸九惱

立志不橫瞋 制心不懷恨 如枯樹無恚

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

不癡則無生 已除老死患 觀本無有始

何從致衰盡 原因六情興 多亂故致癡

從癡有結網 轉成愚冥癡

修行道者設多想念則爲解說出入數息喘息已定意寂無求於是頌曰

數息求止及相隨 觀正諦想心便止

本性淨者奉如是 獨坐多想不成行

修行道者設多憍慢爲說此義人有三慢一曰言我不如某二曰某與我等三曰我勝於某有念是者爲懷自大當作此計城外塚間棄捐骨髓頭身異處無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依皮裹血潤筋束衣服香華瓔珞其身譬如幻化巧風所合因意識周旋而行至於城郭國邑聚落出入進止作是觀已無有憍慢本無觀者見於塚間及一切人等而無異於是頌曰

其有豪富貴 乘駕出城遊 及散棄塚間

計之等無異 閑居處樹下 若有作是觀

執心而行道 慢火不能燒

法師說經觀察人情凡十九輩以何了知分別塵勞
爾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曰言
美而懷三毒十二者言麤心怒十三者惡口心剛十
四者言麤心癡十五者口麤而懷三毒十六者口癡
心婬十七者口癡懷怒十八者心口俱癡十九者口
癡心懷三毒於是頌曰

其有婬怒癡 合此爲三毒 兩兩而雜錯

計更復有四 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飾自喜調戲性急志躁忿忿
性如獼猴而多忘誤智計淺薄無有遠慮舉動所爲
不顧前後造作不要多事恐怖多言喜啼易詐易伏
安隱易解不耐勤苦得小利入大用歡喜忘失少少
而甚憂感聞人稱譽歡喜信之伏匿之事悉爲道說
體溫多汗皮薄身臭毛髮希疎多白多皺不好長鬚

白齒趨行喜淨潔衣好著文飾莊嚴其身喜於薄衣
多學技術無所不通數行遊觀常喜含笑綺飾奉戒
性和敬長見人先問巧黠妍雅性不很戾慚愧多慈
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諍所惠廣大觀顧身形
所作遲緩了知世法悉能決斷若見好人敬而重之
覺事翻疾工於言語黠慧言和多有朋友不能久親
少於瞋恚尊敬長老臥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聞色欲事
卽貪著之說其惡露尋復厭之易進易退以是之故

爲貪婬相於是頌曰

卒暴輕舉如獼猴

常歡喜笑及喜啼

得利大喜失甚憂

多於言語易降伏

迷惑忿忿而驚恐

自喜易詐信人語

志性多忘無遠慮

好安戒法而有慧

貪視於色志善施

綺顧其身敬朋友

舒緩體溫爲多汗

喜信慚軟而有勇

於法財色及親友

不可便疎尋卽悔

諸所造惡卽能得

雖疾知之速亡失

華飾莊嚴其衣服

所作不要而敬老

智者奉之有覺志

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

所處臥坐不忍久

柔輒性至誠

輕事不顧後 志卒不耐苦

朋友好惠施

憎長鬚喜短 自喜然而臭

巧黠多皴白

奉戒慧無礙 見人先問訊

衣薄面齒淨

有慈易從事 趨行不惜財

別知人行慈

易教不很戾 佛說性如是

爲應貪姪相

當何以觀瞋恚之相解於深義不卒懟恨若怒難解

無有哀心所言至誠惡口麤獷普懷狐疑不尋信人
喜求他短多寤少寐多有怨憎結友究竟仇讎難和
所受不忘無有恐驚人怖不懼多力反復不能下屈
多憂難訓身體長大肥頸大頭廣肩方額好髮勇猛
性難折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無愁顧難進難退以是知之
爲瞋恚相於是頌曰

志性剛強深解義

普疑於人求長短

少於睡眠難屈伏

性朦難學亦難忘

能忍勤苦叵觸近

無所畏錄不卒瞋

身口相應難諫曉

勇猛有力而剛強

少恐慙友多怨憎

少安有友身廣大

所可作爲不退悔

棄法財友不顧念

一捨所親不思之

未曾還變亦不休

勤力精進修大事

佛說是輩爲瞋相

云何察知愚癡之相謂性柔輒喜自稱譽無有慈哀
壞於法橋常而閉目面色憔悴無有智慧愛樂冥處
數自歎息懈怠無信憎於善人常喜獨行寡見自大
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虎狼

被服弊衣身體多垢性不自喜鬚髮鬚亂不自整頓
多憂嗜臥多食無節人倩使之而不肯行不倩不使
而更自爲當畏不畏不當畏者而反畏之當憂反喜
當喜反憂應哭而笑應笑而哭設有急事使之不行
適去呼還不肯反顧常遭勤苦強忍塵勞有所食噉
不別五味言語多笑喜忘重語嚼舌舐脣後而噤斷
行步臥起未曾安隱舉動作事無所畏難不知去就
佛說是輩爲愚癡之相於是頌曰

弱顏愚無慈

強額而自譽

眼目不視眴

憔悴數歎息

獨行然無信

嫉賢及懈怠

常憂多狐疑 不別諸善惡 體面多塵垢
不知善惡語 作事多憤悶 不能自究竟
所倩使不肯 不使而反行 當畏而不畏
不畏而反畏 應喜而反憂 應憂而反喜
當哭而反笑 當笑而反哭 貪饕食無飽
不別反怨讎 志性喜很戾 無慧遭苦惱
鬚髮常鬢亂 無信喜居冥 不別知五味
多臥如虎狼 寡見而貢高 嚼舌而舐唇
弄口而喜斷 所語而多笑 臥處而不安
諸急事難進 呼還而突前 性爾爲癡相

何謂姪怒癡相向所說姪怒癡是也姪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
是爲癡無慧 一切前所說 貪欲諸垢穢
有姪怒愚行 則知不離癡
何謂口欲心欲者語言柔輒順從不違身所不欲不加於人言念輒善安隱可意譬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 譬如好華樹 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輒而心懷毒如種苦樹其
華色鮮成果甚苦心柔懷毒亦復如此於是頌曰

其口言柔輒 而心懷毒害 視人甚歡喜

相隨如可親 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
亦不欺人譬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 當知此人輩

口姪而心愚 觀其口如慧 心中冥如漆

好外如畫瓶 其內空且冥

何謂口欲而心怒癡所言柔輒念善少性不調順
或復念惡又時不念善惡不別也其性難知譬如甜
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 譬如醍醐蜜
雜以辛苦鹹

何謂口剛而心姪者語言剛急中傷於人衆所憎惡
不欲見之無有敬者譬如父母呵教子孫雖口剛急

而心猶愛譬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此於是頌曰
有現口言急 而心懷姪欲 譬如夏日熱
其光照冷水
何謂口剛而心怒者口言麤獷所可懷念無有慈善
不欲人利譬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此
於是頌曰

其口言急無親敬
常喜侵枉於他人

心念弊惡而懷毒
當觀此輩行雜毒

何謂口麤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譬如賊拔刀恐人
而不能害如是行者知爲口急而心愚癡於是頌曰
口言剛急心不害
喜怒於人無所加

譬如拔刀無所施

口麤心癡亦如是

何謂口麤心懷三毒也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麤而懷三
毒者而是頌曰

口言而剛急 其心懷三毒 志性如是者
不善不爲惡 行跡若斯者 名之中間人

勤苦及安隱 是事雜錯俱

何謂口癡而心欲者無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加益於人也
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

如龍興雨而不雷 口癡心姪亦如是

云何爲口癡心剛不能施善亦不加惡常心念言以

尙方便中傷於人設得便者輒危害人譬如以灰覆
於炭火行人躡上便燒其足口癡心怒亦復如此於
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 藏惡在於心

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無勢力故
譬如火滅以灰覆之若持枯草及乾牛屎積著其上
手觸足蹈無所能燒而不成熟所以者何無所堪任

口癡心冥亦復如此於是頌曰

其有口愚癡 而心懷闇冥 都不能念惡
亦不能念善 不能成辦事 亦不爲能
如暴秋中暑 無所能成熟

何謂口癡心懷三毒口無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
不見其裏發口則現也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 譬如大故瓶 受諸淨不淨
不能益於人 亦都無所損

其爲法師以此十九事觀察人情而爲說法其姪相
者云何解說爲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鵲鷺孔雀
獼猴野人設還作人多姪放逸輕舉卒暴仁當察
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 憍慢速自燒 在人若畜生
地獄餓鬼中 生彼還自害 塵勞火自燒

欲令解脫此 修行故說是

設多瞋者墮其行跡而爲說法犯衆瞋恚墮於地獄
餓鬼之道從惡處出當作毒獸鬼魅羅刹反足女鬼
溷鬼之類又作師子虎狼蛇虺毒蟲蚊蚋蚊蜂百足
之蟲設從此道還生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 衆共所憎惡 坐是墮惡道

多病不安隱 墮鬼及毒獸 旣作人下賤

旣行慈心者 卽除瞋恚冥

設多愚癡爲說此法朦冥興盛死墮地獄餓鬼之路
若在畜生則作癡獸謂牛羊狐犬騾驢猪豕之屬設
還人道性不決了少明根弱當多疾病六情不完美
於夷狄野人之中從其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

欲得脫斯冥 當觀十二緣

設多婬怒當行二事觀其不淨又奉慈心若多婬癡
爲講二事空無及慈設怒癡盛爲說二事導以慈心

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 若人瞋恚盛 及癡甚陰冥

當爲講慈心 十二因緣本

若有口姪而心欲者爲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衆病
備有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純懷三毒其解法師當爲
此輩說法教化令其寂然觀因緣本所以者何是等
種類塵勞純厚積諸罪殃而自纏裹雖爲現法不見

聖諦唯當教之諷經勸進緣是之故專在誦務塵勞
轉薄雖不獲道可得上天於是頌曰

其有行犯姪 而心瞋恚癡 當教諷誦經

及勸使爲福 塵勞雖興盛 緣是除罪蓋

因斯之方便 然後得生天

譬如有人修治樹園地高下之丘墟平之澆灌以時
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礙根生葉茂皆悉護之
令不折傷以是之故樹木轉大華實興盛其修行者
受法師教除姪怒癡欲想諸穢以是之故行遂長成

至於得道於是頌曰

其樹木曲戾 斜出不順生 荆棘諸瑕穢

悉落治令正 以若干方便 修理乃得成

修行治法樹 奉經亦如是 除去姪怒癡

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爲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

未得成就四曰無知無道復有四法一曰初猶法師

從其啓受知義解法二曰雖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洶墮於深水欲相
挽濟反更溺死譬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
復如此於是頌曰

譬如人博學 衆善無央數 以得度無極

若人越大海 善入淨如諦 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 不能至所趣
無義亦無慧 譬之亦其然

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
行而心不隨假使行者結跏趺坐正直端心譬如柱
樹未曾動搖而現此相內心流逸色聲香味細滑之
念所更不更而普求之其心放恣不得自在譬如死
屍捐在塚墓虎狼禽獸飛鳥狐犬各爭食之身定心
亂由亦其然斯爲修行道德地者身定心亂於是頌
曰

結跏趺端坐 不動如大山 其心內迷散
情猶象墮澗 如是修行者 身定而心亂
譬若樹狂華 不成果而落

何謂修行道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 住四意止無他想
是時則名四意止 雖身不定心不亂

修行道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爾之時身心端
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 寂然跏趺坐

如柱之難傾 見於生死諦 如水漂岸樹

身心而相應 疾成道德果

修行道地專精於道而不動轉如是寂滅速至泥洹
於是頌曰

講說若干之要義 如乳石蜜和食之

其無諛諂能承法 則以佛教自調順

修行道地經卷第二

音釋

湊

倉奏切

咄

當沒切

疹

止忍切

舐

善指切

噤

巨錦切

閉

苦浩切

也

考

打也

蚊

音岐

別名也

泗

似由切

泳

也

也

也

也

金陵報恩寺比丘方遜助費刻

修行道地經卷第二 計字七千九百七十箇

根塵悉淨陰入俱空早登三解脱門速獲一乘
種智者 姑蘇沙彌契義對
崇禎四年仲春月經山化城寺識

修行道地經卷第三

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爲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八
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令得到彼設人持油墮一滴
老便級其頭不須啓聞於是頌曰

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

爾時羣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噐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噐也是噐之油擎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

觀人象馬及車乘

大風吹水心如此

志懷怖懷懼不達

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爾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圍繞太山於是頌曰

其人擎鉢心堅強

道見若干諸觀者

衆人圍繞隨之後

譬如江海興大雲

當時其人擎鉢之時音聲普流莫不聞知無央數人皆來集會衆人皆言觀此人永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 若干種音嗟嘆父

心懷怖懍不省親 專精執志而持鉢

衆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蹬躡
間不容容其人心端不見衆庶於是頌曰

衆人叫呼不休息 前後相逐不容間

而擎油鉢都不觀 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
姿色喻人譬如王女又若忉利天王之后字曰護利
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喜於是頌曰

舉動而安詳 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覩者
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 其舞最工妙 一切人貪樂

譬如魔之后 能動離欲者 何況於凡夫

來住其人邊 擎鉢心不傾

當爾之時有大醉象放逸奔走入於御道衆人相謂
今醉象來蹋蹈吾等而今橫死此爲妖魅化作象形
多所危害不避男女身生瘡痍其身麤澁譬若大髀

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
遙視如山暴鳴哮吼譬如雷聲而擎其鼻瞋恚懷怒
於是頌曰

大象力強甚難當 其身血流若泉源

蹋地興塵而張口 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衆生雖得杖痛
無所畏難於是頌曰

壞衆及羣象 恐懼人或死 排撥諸舍宅

奔走不畏御 名聞於遠近 剛強以爲德

僇慢無所錄 不忍於高望

爾時街道市里坐肆諸賣買者皆據收物蓋藏閉門畏壞屋舍人悉避走又殺象師無有制御瞋或轉甚蹈殺道中象馬牛羊猪犢之屬碎諸車乘星散狼藉於是頌曰

諸坐肆者皆蓋藏 傷害人畜碎車乘

覩見如是閉門戶 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

於斯迷怖懼 亦有而悲涕 或愕無所難

又有執兵仗 愁憤蹕地者 邈絕不自知

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

從何種出上種有四爲是中種下種耶以察知之卽
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

彼人卽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

姪洸及怒癡 此世三大僑 成道無諸垢

衆熱爲以消 用彼至誠法 修行亦如是

大意洪象王 除惑捨貢高

爾時彼象聞此正教卽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
執心擎油鉢 如藏寶不忘
爾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 官殿屋舍甚寬妙

而烟普熏莫不達 火熾如人故欲然

火燒城時諸蜂皆出放毒螫人觀者得痛驚恠馳走
男女大小面色變惡亂頭衣解寶飾脫落爲烟所熏
眼腫淚出遙見火光心懷怖懾不知所湊展轉相呼
父子兄弟妻息奴婢更相教言避火離水莫墮泥坑
爾來安隱於是頌曰

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擎鉢一涕不墮
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

旣興大霧非時雨 風起吹雲令純陰

虛空普遍無青天 猶黑象羣雲如是

時亂風起吹地興塵沙礫瓦石填於王路拔樹折枝
落諸率實於是頌曰

風起揚塵而周普 興雲載水無不遍

暴風忽冥不相見

雷震俱陰無不驚

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

墮雹失火風

拔樹壞屋舍

其人不覩見

何善誰爲惡

不覺風雲起

但觀滿鉢油

爾時其人擎滿鉢油至彼園觀一滴不墮諸兵臣吏
悉還至宮具爲王說所更衆難而人專心擎鉢不動
不棄一滴得至園觀王聞其言則而歎曰此人難及

人中之雄不顧親屬及與王女不懼巨象水火之患
雷電霹靂吾聞雷聲愕然怖懾雖有啓白不省其言
或有心裂而終亡者或有懷軀而傷胎者人民所立
迷不自覺雖遇衆難其心不移如是人者無所不辦
心強如斯終不恐難地獄王拷能食金剛其王歡喜
立爲大臣於是頌曰

見親族涕泣

及象醉暴風

雖遭諸恐難

其心不移易

王覩人如此

心堅定不轉

親愛而弘敬

立之爲大臣

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 有志不放逸 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爲信精進
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

願稽首禮大山王

從天上來下

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

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
而取一髮破爲百分還續如故令不差錯是事甚難
不乎答言甚難甚難可以幻化諸藥神呪續髮如故
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

當作是觀速疾成就直如泥洹不從他求自因心致
從他人得乃爲難耳由已難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
而食噉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爲樂非身謂有身空謂爲
實捨四顛倒作本無觀爾乃爲順佛之教誡於是頌
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
當爲現光曜 如冥中燃燈
吾有頭髮不能久常亦不淨潔弗安無我以是觀之
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
得平等覺此等斯人吾亦是人此等成道我身何故
獨不獲乎修行道者觀心如是捨四顛倒專於行地

於是頌曰

髮毛爪骨肉

及諸有色形

衆來惑心法

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

稽首無所著

雖食此飯已

弗著非以色

亦不造憍慢

棄捐諸貢高

所在受供養

如越大曠路

不以爲甘美

是故稽首禮

爾時修行當觀飯食設百種味及穢麥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爲大便濕爲小便沫爲涕唾藏中要味以潤成體此要衆味流布諸脉然後長養髮毛爪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婬怒癡欲如是者搏食之本由是而起於是頌曰

計無央數諸上味

墮在腹中而無異

於體變化等不淨

故行道者不食食

雖當飯食不求於肥趣欲支命譬如大官捕諸飛鳥皆翦其翅閉著籠中日擇肥者以給官廚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爲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適輕便少於睡眠坐起經行喘息安隱尠大小便身依於行婬怒癡薄其修行者當作是觀吾不貪身除諸情欲

此身不要骨鎖相支今此身中但盛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患常觀惡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常將護之不令寒溫飢渴之苦非爲蚊蚋蚤蟲所齧也如有逆賊收閉牢獄獄吏拷治若干種榜卿爲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卽自思惟以何方便得脫榜笞心便開解對獄之首遠計某國大長

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嚙齒汗出嘆息欲興惡意令長者子不濟其命豈況獨食今我自在見則當逼之不得獨飲水何況獨食其長者子少小僑樂不忍須臾不行左右欲至舍後便報賊言共至厠上其賊報言在卿所至吾不能行時長者子逼急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拷治蒙得飲食故相枉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勅婢使所持食來先奉親厚所食之餘爾乃給我婢使受教輒如其言使人還歸具啓長者長者聞之心懷悲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爲親

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裂脅肋欲拔胷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爾乃可耳先以飯我然後自食吾當相從用貪身命故爲親厚也如長者子具知此賊爲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輒不安隱如蛇虺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爲怨賊趣以衣食持養其體令不危害夙夜專精如救頭然

非以懈廢得成道德勝前萬倍至於無爲度于三界終始之患

伏勝諸根品第十二

其修行者姪怒癡薄設不習塵無所曉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未辦設心不隨五陰蓋者則知得道若其心亂隨諸情欲卽還恐懔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佯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撾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卽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令成就已得成就令不放逸

忍辱品第十三

設使有人撾罵行者爾時修道當作是觀所可罵詈但有音聲諦推計之皆爲空無適起卽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覩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搗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
誰爲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怨甚多不可悉報
譬如毒螫及與百足蚤蝨蚊蚋跂蜂之屬是輩燒人
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衆苦
生死之惱澡手盥面瞻視四方夜觀星宿以自御心
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

雖爲眠目常如開 禪定所見踰天眼

普視世間衆生類 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羣鹿
及諸野獸行來進止皆悉見之於是頌曰

譬如明鏡及虛空 淋雨已除日精明

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 地獄餓鬼衆生類

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 愍傷衆人故說此

決終始根令速度 以無極義而分別

天耳品第十六

識慧爲聲寂應緣

無所罣礙順正道

其有轉此道法輪

稽首轉輪大聖族

察省若干之妓樂

設有悲哀心正等

聞諸天天地獄聲

又手稽首尊淨性

其修行者適成無眼便得徹聽亦無煩惱譬如有人掘地求藏本規索一并得餘藏行者如是本求天眼徹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

覩天上世間

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寂靜時聽省諸音妓樂歌舞啼泣悲哀搗鼓之聲修道所見亦復如是心本寂靜遙聽地獄啼號酸苦見聞餓鬼及與畜生天上世間妓樂之聲是天耳神通之證於是頌曰

如夜衆庶皆昏寐

一人起上七重樓

靖心而聽一切人

妓樂歌舞之音聲

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

從其央數大經義 我得其餘服甘露
譬如人病飲良藥 今演世尊天眼教
念往世品第十七

智慧爲芽善根元 經法成華德爲葉

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
明心徹觀本生爲人若在非人譬如有人從一縣邑
復至一縣識前往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
之彼沒生此此終生彼如是之比知無央數所更生
死是號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

是爲號曰昔所更 以慧之心採至要

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
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

天眼之微視 見諸人非人 觀察衆顏色

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鼈黿鼉及無央數
異類之蟲修行如是觀衆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

譬如賈客欲得水精之珠便入江海則得此寶并獲
真珠金剛珊瑚磈礫碼碯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 天眼聰明識本末

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

柔輒安和過於水

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

願稽首最勝

其心而懷道

諸天所嗟歎

執志而一定

非以爲歡喜

彼調柔等意

非以爲增減

明德無輕戲

吾願稽首禮

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恩愛會當別離
於是頌曰

無數諸川流

滿苦邪汎水

未度死河法

耗亂反歡喜

無量之恩愛

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
或恐犯逆不隨法教入于三塗不得免濟無底之患
隨衆邪見得無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

未除憂感根

遇衆無量惱

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
轉相奪命無有羞恥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 欲杖所驅無羞慚
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瓦器
盛以涕唾膿血及人穢吐以爲飲食遍以乞匄於是
頌曰

以不淨之器 瓦盂而不完 盛膿血涕唾
服之如飲水 貪飲常鬪諍 殃罪之所致

作行如是者 則墮餓鬼道

修行道地經卷第三

音釋

透迤

透迤危切迤延知
切透迤邪去貌

惰 虛業切威
力相恐也

憤 古外切
心亂也

必益切

滌 歷切

磔 音曆小

齧 魚結切
噬也

鞞

音半
繫也

施隻切
蟲毒也

金陵報恩寺比丘方遜助貴刻
修行道地經卷第三 計字七千一百五十八
箇 該銀三兩五錢七分四釐 伏願
根塵悉淨陰入俱空早登三解脱門速獲一乘
種智者 姑蘇沙彌契義對
崇禎四年仲春月徑山化城寺識

修行道地經卷第四

地獄品第十九

西 晉 三 藏 竺 法 護 譯

修行自念我身將無墮於地獄曾聞罪人適共相見
則懷瞋毒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 刃刀持相向 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怨而懷毒恚欲相害命
以此爲樂遂興誚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苦安可言
刀瘡之處火從中出或身摧碎譬如亂風吹落樹葉
有臥在地身碎如塵須臾之間身復如故於是頌曰
挽髮相扞踰展轉相牽曳 罪人會共鬪
苦惱無央數 恐怖更相加 當爾時大戰
譬如拔叢樹 相摧盡如是
爾時罪人須臾平復涼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
聲卽起如故於是頌曰

以水灑其身 涼風來吹之 爾時獄罪人

又聞守鬼言 罪人身壞碎 卽活而有想

塵勞罪未盡 當復受考治

爾時罪人住轉復相見卽懷瞋恚口唇戰慄眼赤如
血腸胃脫落戰鬪如故結怨已來其日固久身體傷
壞墮地流血譬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 相害懷大恚

宿罪之所致 數數而見害 還復活如故
惡意反相害 積罪無休息 於此世間人
喜造爲殺害 在於想地獄 受罪如本行
是故同行入 久長處罪獄 相奪命無數
死復生如故 往世犯罪者 墮於想地獄
譬如芭蕉樹 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
之地又持鐵繩及熱鐵鋸火自然出拼直其體以鋸
解之從頭至足令百千段譬如木工解諸材板於是
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譬如木工斫治材木
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 譬如有人新起屋
時獄守鬼火燒鐵繩互槩其身截肌破體徹骨至髓
脅脊髀脛頭頸手脚各各異處於是頌曰

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

破其身如是 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其膝
次復釘之盡遍其體身破碎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

碎其身若磨麴 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

若窄蒲萄髓腦肪膏血肉不淨皆自流出於是頌曰

黑象鐵杵大石山 窄以鐵輶碎其身

見地獄鬼皆懷懼 破壞其身如甘蔗

以鐵輶輪而窄其身如盧麻油置著臼中以杵擣之
於是頌曰

獄吏無慈仁 以鐵輪杵臼 困苦於罪人

如窄于麻油

爾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此
時各怖散在諸樹下山自然合破碎其身於是頌曰

以積衆罪殃 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

破罪人身時 其聲甚悲痛

害牛羊猪鹿飛鳥 既無加哀奪人命

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青青譬如瑠璃當往詣彼爾乃安隱卽行逆火坐樹木間四面火起圍繞其身燒之毒痛號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

見獄吏怖懔 無數衆罪人 爲炎之所燒

烟動火燐之 如蛾入燈中

又復遙見鐵葉叢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駐立或有睡臥熱風四起吹樹動搖劍葉落墮在其身上剥皮截肉破骨至髓傷脅背截項破頭於是頌曰

多所依信害衆生 墮於地獄謂有活

熱風四起落鐵葉 譬如牛鬪傷如是

爾時鐵樹間便有自然烏鵲鵬鷺其口如鐵以肉血

爲食住人頭上撮眼而食破頭噉腦於是頌曰

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 四面來擊人

住頭而脫眼 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
走來喚吼欲喫罪人罪人悲哭避之而藏或有四散
或怖不動狗走及之便排罪人斷頭飲血次噉肉體
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 鳥獸所食噉

苦毒見惱害 坐依信殺人

爾時罪人爲狗所噉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
而強教犯禁 逐之入長路 刀刃截其足
足下皆傷壞 窮極不自在

爾時遙見諸刺棘樹高四千里刺長尺六其刺皆錐
自然火出罪人心念彼時好樹種種華實皆共往詣
到鐵樹間於是頌曰

遙見鐵樹葉

枝柯甚高遠

利刺生皆錐

或上或向下

其罪人反見

謂爲是果樹

宿命罪所致

殃垢之所犯

爾時有羅刹顏貌可畏爪髮悉長衣被可惡頭上火出攬持兵杖來撾罪人勅使上樹罪人恐懼淚出交黃悉皆受教其刺向下皆貫破身傷其軀體血出流離於是頌曰

體大色如灰

麤獷惡耳張

獄王使持杖

皆撾擊刺人

前世積罪殃

愚喜犯他妻

自言我宿過

血流刺傷身

爾時罪人爲守鬼所射箭至如雨涕泣悲哀呼使來下刺使上向貫體如徧復喚使上罪人叉手皆共求哀歸命惡鬼願見原赦於是頌曰

從刺樹上來下已

獄王守鬼逆刺害

爲箭所射而又手

求哀可愍欲免罪

時獄守鬼聞見求哀益以瞋怒復重撾刺更遣使上體悉傷壞啼號還上於是頌曰

獄王守鬼而撾刺

求哀欲脫鬼益怒

時諸刺貫多悉傷

勅使還上復如故

彼鐵樹邊有二大釜猶若大山守鬼卽取犯罪之人

著鐵釜中湯沸或上或下譬如人間大釜之中煮于小豆而沸上下人於鑊湯若干萬億年考治毒痛於是頌曰

設得爲國長 橫制於萬民 以至地獄界
考治百億年 墮于鑊湯中 在釜而見煮

以火燒煮之 譬若如煮豆

從鐵釜脫遙見流河轉相謂言彼河洋洋而有威神水波興隆衆華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

其人前世害水蟲 血肉皆落遺骨腦

本謂涼水反沸灰 甚深血熱沸踊躍

罪人墮在沸灰地獄髮毛爪齒骨肉各流異處骸體筋纏隨流上下適欲求出守鬼鉤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饑不獲食其以饑渴故守鬼取鉤鉤開其口以燒鐵丸又以洋銅注其口中燒罪人咽腹內五臟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呌喚二名大呌鐵以爲城樓櫓百尺埤堦嚴

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以脫恐難無復衆惱歡喜跳跟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櫓墀堦衆網及門悉然城內皆火燒罪人身展轉相見譬如然炬猶若掣電亦如散火焚體毒痛譬如大箭射象叫喚苦痛巨言積百年已東門乃開時無央數百千罪人悉走趣門適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

至恐怖處叫喚獄

求救護故而到彼

如大積薪以火然

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

抵突不肯還

閉在叫喚獄

惡罪受毒痛

受無央數之苦酷

爲火所燒甚困厄

遭無量惱不可言

罪人叫呼大叫喚

爾時罪人脫出叫喚獄次入阿鼻摩地獄守鬼尋卽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剝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在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
疲極吐舌被杖傷身破壞軀體而皆吐血蹣地傷胃
於是頌曰

罪人駕之以鐵車 獄鬼驅之令奔走

撻撻其身而吐舌 如馬戰鬪被矛槍

若無有信輕善人 自犯罪惡謂應法

殃罪引之入阿鼻 受無央數諸苦毒

阿鼻地獄自然炭火至罪人膝其火廣大無有里數
爾時罪人發於邪念反從曲道謂是好地卽入火中
燒其皮肉及筋血脉適還舉足平復如故於是頌曰
時炭火然至於膝 旣自廣大復風吹

罪人行上燒爛皮 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生青蓮
五色之華當其徃洗飲水解渴悉皆入中沉沒至底
中有諸蟲其口如鍼以肉爲食鑽罪人身壞破肌膚

從足鑽之乃出頭上眼耳鼻口皆有蟲出本罪未竟故令不死於是頌曰

罪苦所致受毒痛 爾時罪人阿鼻獄

苦酷叫喚而懊惱 挖其身體鐵釘之

沸尿臭不淨 廣長無數里 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 鍼背蟲噉之

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

於是有二獄名燒炙煑煮彼時守鬼所諸罪人段段

解之持著鐵上以火熬之反覆鐵弗以火炙之於是頌曰

已到于大苦 在燒炙煑煮 罪中殃差者

則識本行惡 以刀段段解 破壞令無數

用弗燒炙之 著鐵上熬之 在燒炙煑煮

可惡爲瑕惱 無數人見酷 如廚作肉羹

設害於賢者 投之大火中 其犯戒壞法

洪象見蹈踐 作人性剛弊 常喜害衆生

所食無所擇 生城守獄鬼

修行道者心自念言吾身將無以如此之比墮八罪

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譬如有人犯於逆惡王勅邊臣明旦早時矛刺百槍日中刺百向冥刺百彼人一日被三百槍其身皆壞無一完處體痛苦毒甚不可言雖有此痛比地獄惱百千萬億無數之倍不可相喻地獄之痛其苦如是也於是頌曰

自犯衆惡牽致斯

毒痛見考而可憎

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抑馳車於是頌曰

喻若燒炭火

未曾有休息

常遭此苦痛

晝夜酷無量

以利諸矛戟

見刺百倍痛

計此衆惱苦

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立斯者則能專行入于善法行者爾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

觀於惡道窈冥苦

而佛經法照如日

以狀衆愚順講此

依鈔經卷除輕慢

勸悅品第二十

承慧德度泉

道成清爲流

其智常飲此

脫以法甘露

厥水而無盡

猶窮漏不斷

願歸智慧種

道德以具足

其以羸弱者

承學意自達

造度定意便

立志法禪思

其佛天中天

行權善方便

現無量智慧

身心歸稽首

假使修行發羸弱心心自念言我得善利脫于八難
得閑自在吾以還遇一切智師而身歸命其法無欲

衆僧具成吾已梵行種道有成者或向道者衆人墮
邪我順正道餘人行反吾從等行今我不久爲法王
子天上人間歎戒德香不匿其功德得不熱惱爾乃
安隱服解脫味日當飽滿獲救濟安度于惡路無有
恐懼乘于寂觀入八道行致無恐難趣泥洹城以是
自勸遵奉精進於是頌曰

修行設羸弱

常僥遇法利

歸世尊

正法及衆僧

方便歡喜

意

常專思遵奉

是謂爲修行

初學

人雜如叢樹

以離於邪徑

便立在上路

戒德以爲香 譬如栽樹熏
得道則普現

而從佛生經法樹 因衆要
正法須更有懈怠 欲令白

修行道地經卷第四

採華
說

金陵天界寺比丘修性助贊刻
修行道地經卷第四 計字四千

零入十六箇

根塵悉淨陰入俱空早登三解脫門速獲一乘
種智者 吳興沙彌性乾對
崇禎四年仲春月徑山化城寺識

