

瞶

莫結音

瞶

莫觀音

瞶

莫居音

瞶

莫步音

瞶

莫以專音

瞶

莫轉字

瞶

莫高字

瞶

莫屬音

瞶

莫觀音

瞶

莫居音

瞶

莫步音

瞶

莫呼音

瞶

莫反音

瞶

莫初音

瞶

莫甚音

瞶

莫及音

瞶

莫實字

睂

朱睂文

睂

朱反文

睂

朱垂文

睂

朱初文

睂

朱甚文

睂

朱及文

睂

朱實字

修行道地經序

榆迦遮復彌晉云修行道地

樓一

造立修行道地經者天竺沙門厥名衆護出于中國聖興之域幼學大業洪要之典通盡法藏十二部經三達之智靡不貫博鈞玄致妙能體深奧以大慈悲弘益衆生助明震光

陳重集

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姦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

西晉三藏竺法護譯

集散品第一

礦元由顯興

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 衆閑若干種 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 慇世是故演
 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
 絶其無救護無所依仰唯當棄捨一切諸求
 是故修行欲離惱者常當精進奉行此經即
 說頌曰

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

其無行者謂念淫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

一
 瞞恚貪欲念害命 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
 宿夜覺悟歛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止足至存經道而無耽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 定若干意無苦厭

是爲講說德所聚 摄定諸根是謂行
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

樓一

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剉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鑿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 譬如冥夜闇自行
如是行者見所趣 智慧如斯精進前
奉于正化未曾懈 乃至靖寢無爲道
徹覩衆玄微妙事 觀採大德所說教
此經洪訓名寂觀 吾鈔衆經以演說

五陰本品第二

一千三十六言

從若干經採明要 立不老死甘露言
耳所聽聞明者行 清淨之慧除垢冥
入於寂然若日光 譬如月行照衆星
已獲度世當受教 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
 生若干種之菓實 欣樂憂惑爲諸枝
 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

接一

痛樂有八百 想行識亦尔 慧人解此五
 若干乃名陰 分別知非一 行者之所念

五陰相品第三

合集衆事而相連 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

卷一

五

當了五陰爲若斯 黯人解慧明知此
 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
 佛之清潔無所著 是故稽首歸命尊
 其相淡然達無礙 寂寢無想而得定
 未曾有退還墮俗 而以救濟至無爲
 執意將導而示現 教訓羣萌如己行
 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 三百二十九言

而以甘露滅盛火 消除五陰諸苦本

其慧光明喻日光

三界普奉吾亦歸
佛能仁尊深慧力

順其所知而現義

解了清淨之智點
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

陰之本譬如四衢墮貴真珠有人見之意中
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 二百八十四言

明智之無出尊要

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覩瑞
恠而懷驚恐夢見蜜蜂鳥鵠鷺鷥住其頂上
覩衆柱堂在上娛樂身所著衣青黃白黑騎
亂髦馬而復鳴呼夢枕大狗又枕獮猴在土
上卧夢與死人屠鬼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
之數數如是見蛇纏身倒掣入水或自覩身

樓一

正

第九〇冊

歡喜踊躍拍髀戲笑或自覩之華飾墮床以灰全身復取食之或見蟻子身越其上或見嚼鹽狗犬獮猴所見追逐各還噉之或見娶婦又祠家神見屋崩壞諸神寺破夢見駕犁犁墮髮聚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欲迎之去或見衆華甲煎諸香親屬取之以嚴其身先祖爲見顏色青惡呼前捉拙數作此夢遊塚塚間拾取華瓊及見赤華連落在頸墮大河中爲水所漂夢倒墮水五湖九江不得其底或見其身入諸叢林無有華果而爲荆棘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髀或見叢樹獨樂其中欣欣大笑折取枯枝束負持行或入冥室不知戶出又上山岳巖穴之中不知出處復見山崩鎮己身上悲哭號呼或見羣象忽然來至蹠人行遊觀時唯樂無益事放恣於所欲

蹈其身夢見塵土坌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

慶世多安樂命對至乃怖爲疾所中傷逼困不自在心熱憂惱至見夢懷恐怖

樓一

七

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令吾所夢自昔未有以意懷故衣毛爲堅病遂困篤震動不安譬如猛象羣衆普至蹠踏芭蕉疾轉著床其譬如是窮迫無計便求歸醫昆弟親族見困如此遣人呼醫所可遣人體多垢穢衣被弊壞或毛爪長戴烈纖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擗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 因篤著床席

然後乃請醫 欲令療其疾

於是其醫以意察之病者必死所以者何見此恠應視來呼人服色語言持壞繖蓋鬚爪毛亂又其日惡若四日六日十二日十四日以此日來者皆爲不祥醫即不喜以觸星宿

失於良時神仙先聖所禁之日醫心念言雖值此恠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即起欲去於是頌曰
譬如有二人俱發行入海或有到彼岸或而中斷絕墮于疾病海其譬亦如是儻時從病差而有便死者於是其醫已到病家則有惡恠便聞凶聲亡

夫焚燒破壞斷截剥撻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鳥梟聲或見小兒以土相全而復裸立相挽頭髮破齧瓶瓮及諸持器見此變已前省病人困劣著床於是頌曰

醫則占視病者相驚怖惶惶而不安

是頌曰

八

或坐或起復著床煩懥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悚眼中爲亂身體瘦黃口中涎出目眞眊眊鼻孔騫黃顏彩失色不聞聲香脣斷舌乾其貌如地百脉正青毛髮皆堅捉髮指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

復不浴設燒好香木蜜栴檀根香華香此諸

雜香其香寶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鵲狐狸狗
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軟或
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
貌見若干變 衆惱趣遍身 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

九

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
長育急救多彝天友長益大首退轉顙額太
白最尊路面調牛歧伯醫側扁鵲如是等輩
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珣動搖和調開
鎗鳴月氏英子篋藏善覺調牛目金禿鼻力
氏雷鳴是上醫名主治耳目於是頌曰

眼珣醫之等 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辯
約黃金言談是爲瘡醫等於是頌曰
其有能療治 百種之瘡痍 能除衆厄疾
如以腳平地 法財所以出 於世造經書

當愍如拔裁

正爲治瘡病 令衆離患難

復有小兒醫其名曰尊迦葉者域奉慢速疾
是等皆治小兒之病於是頌曰

譬如有瘡頭 捐務除貢高 故生於世俗
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 痘痛亂其志
多垢命日促 為病所漂沒 死證見便怖
天帝諸神等 不救安况吾

醫心念言曼命未斷當避退失便語衆人今
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 與塵勞俱舍
罪至不自覺 怨變自然趣 得對陰熟極
政使執金剛 不能濟其命

是時病家男女大小聞醫所說便弃湯藥及

諸呪術室家眷屬宗黨比鄰親厚知識悉來
聚會圍遶病者悲哀涕哭觀念病困譬喻如屠
家羣中捕猪牽欲殺之餘猪悉聚驚怖側耳
聽聲惶悚愕視譬喻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
跳騰哮乳譬喻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即欲發去家室
繞之放髮悲慟塵坌其目哀泣太息涕淚流

樓一

土

面皆言痛哉柰何相捨椎鬱憹稱嘆病者

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

心遂受憂惑 幷惱一宗門

其人疾病如是身中乃刀風起令病者骨節

解有風名掛斷諸節解有風名震令筋脉緩

有風名破骨消病人體有風名藏變其面色

眼耳鼻口咽喉皆青出入諸孔斷絕破壞剝

剝其身復有一風名曰山脅令其身肉及膝

有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

起煩惱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

心下尚煖覓神續在挺直如木不能動搖於

是頌曰

其力風起時

身動多不安

衆緣普皆至

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

時所爲善惡即心念本殃吉凶今世後

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面白面

皺齒落瘡痍塵垢黑醜皮緩脊瘦年老戰疚

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

余時其人命已盡者身根識滅便受中止形
譬言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
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
死精神嵬鬼不齊五陰亦不離本也隨本所
種各得果報其作善者在善中止復行惡者
在罪中止唯有道眼乃見之耳處於中止而
有三食一曰觸軟二曰心食三曰意識在中
止者或住一日極久七日至父母會隨其本
樓一十三

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
其形見鳥鶻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擗棒
矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護遙見叢樹走
往趣之爾時即失中止五陰入刀劍樹泥黎

之中墮地獄者神見如此於是頌曰

迷惑如醉象 違失聖法教 淪濁如潦水
心憤亂斯苦 常墮於正道 放心入邪徑
此人遭衆苦 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

大淵心懷恐怖起趣其中爾時即失中止五
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 惡口常鹿言
喜行撾捶人 又爲犯罪殃 樂爲不善事
如是無慈者 生於畜獸中
罪若微者周而四面有熱風起身體鬱蒸自
然飢渴遇見人來皆持刀仗矛戟弓箭而圍
遶之望見大城意欲入中適發此心即失中
止所受五陰生於薜荔其見如是變當知墮
餓鬼中於是頌曰

剛蔽喜譖人 速戒不順法 犯禁穢獨事
貪慾而獨食 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 妓樂以自娛

遊諸華樹間 美艷玉女衆 端正光從容
常觀心歡悅 居山大山頂 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
軟而不懶慢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即捐一切
慢
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瘦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是諸炮相轉成就十三七日則見腹相十四七日生肝肺心及其脾腎十五七日則生大腸十六七日即

捲

十五

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蹲腸骸手掌足踝臂節筋連二十七日生陰齋乳顙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胃十八骨著

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軟如初生瓠二十二七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蹲骨著蹲髀骨著髀腕骨著腕脊骨著脊骨骨著骨脇骨著脇骨著肩骨著肩項頸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竊束血澆皮肉塗聚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與動於是頌曰

其立骨積聚隨心輕放恣在身見掣頓譬如牽拽蛇前世所造行善惡所與法

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脈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則成爲人於是頌曰

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目耳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繩裹 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

樓一

機關如木人 求之甚難得

三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔軟無瑕正其骨節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彊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頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母爪齒骨節髓腦筋脈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 悉當爲耗羨衆材合起車 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内在於左脅也女子背母而面向外處在右脅也苦痛臭處汚露不淨一切骨節縮不得申捐在革囊腸網纏裹藏血塗染所處逼迮依因屎尿瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾

卷一

七

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有我投浴池水中遊戲如墮高林華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於樹岸溝坑澗中或如地獄羅網棘上曠野石澗劍戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此於是頌曰

如投燒熱火 亂烟來圍遶 放逸果所致
處形若沸湯 苦樂之所由 皆因罪福成
在在生所作 受形各如是

其小兒身既當向生又墮地時外風所吹女人手觸煖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艱鬼各伺犯之如四交道墮一段肉鴉烏鵲狼各來諍之諸邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是宿行

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有我投浴池水中遊戲如墮高林華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於樹岸溝坑澗中或如地獄羅網棘上曠野石澗劍戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此於是頌曰

如投燒熱火 亂烟來圍遶 放逸果所致
處形若沸湯 苦樂之所由 皆因罪福成
在在生所作 受形各如是

其小兒身既當向生又墮地時外風所吹女人手觸煖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艱鬼各伺犯之如四交道墮一段肉鴉烏鵲狼各來諍之諸邪妖鬼欲得兒便周而圍繞亦復如是宿行

善者邪不得便設宿行惡者衆邪即著兒初生時因母乳活稍稍長大因食得立於是頌曰

在於胞胎中 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即時生

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拖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三種在齒根名曰喘息休止猝撻一種在舌名爲甘美一種在舌根名爲柔軟一種在舌名爲來往一種在咽名爲嚙喉兩種在瞳子一名曰生二名不熟兩種在肩一名

樓一

十八

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曾一名額坑二名廣普一種在心名爲班駁一種在乳名爲羶現一種在臍名爲圍達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遼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散白骨兩種在腸一名兒子二名蟻娘觜兩種在細腸一名兒子二名復子一種在肝名爲蠶喋一種在生藏名爲忮忮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曰宗姓惡族卧寐而覺護汗一種在解名爲捶杖一種在膝名爲現傷一種在踝名爲鍼黹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 計念之爲瑕穢 遍中蟲消食人
從已生反自殘 譬喻比如濁水
常來齧傷其身 如刀怨喜害人
有百一厄合計之四百四病在人身中如木
其人身中因風起病有百一種寒熱共合各
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

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
十九 楼

髮毛諸爪齒 心肉皮骨合 精血寒熱生
髓腦脂生熟 諸寒涕唾渙 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捺皮甚薄少少
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

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 亦如盡好像 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夭而
死譬如陶家作諸瓦器或始作而破者或欲
成刀治坯時破者或在壇上破者或下時破
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
如是有初發意向來未至死者或有二根胎
始如生酪有如熟酪瘦肉健肉墮者或具足
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瘦肉健肉稍
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
二十

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燃燃不離本火人
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
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 甘美柔軟成

口之所宣說 聽者則欣達 分別演本起
了之歸滅盡 能仁悉究竟 以愍衆生故
吾從佛經教 省采而鈔取 因佛之講說

故造修行經

修行道地經卷第一

樓一

沉溺下奴過也瑕音遐鑽木上子官反靖冥下音莫五
廄轉阮反委列捉拙下羊反搏儻上音博戰慄下日反
屐屣上奇逆反烏梟下古反戰慄於耕驚去乾指
喘息上足反連噦月反稽首而顛頓上自
炮滿兒反腕烏貴反瘞音穀瘞瘍下音耆域夷反
鉢天結反譜側禁禪荔下爲朱反禪荔下音矛戟居
砲滿兒反腕烏貴反瘞音穀項頤之反坦墻上音瘞

修行道地經卷第二

西晉三藏竺法護譯

樓二

賈人行曠野 鑑渴於厄道 導師救護之
將至水菓處 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
向沒之傾間 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

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

駁音甫步揅械下子役反斬魚片音滅李反數喉上音斑
驕角反幢現上都弄反嚙嘴之委銀喙鉛音齧反齧嘴鉛音齧反

音甫步揅械下子役反斬魚片音滅李反數喉上音斑
驕角反幢現上都弄反嚙嘴之委銀喙鉛音齧反齧嘴鉛音齧反