

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餽而兼顛頓上自
炮蒲反腕貫反瘞音贊項頤之反塙牆上音癘

修行道地經卷第二

西晉三藏竺法護譯

樓二

賈人行曠野 餓渴於厄道 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

駁音甫步揅音滅半反斷魚片音滅半反數喉上音斑
驂現弄瓦嘴之委銀喙鉛音齧反

斑

駁音甫步揅音滅半反斷魚片音滅半反數喉上音斑
驂現弄瓦嘴之委銀喙鉛音齧反

斑

此言柔軟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 則自渺安隱亦獲薄祐 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卧安隱如人裸形得

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 轉成葉無異父母妻子友 宗親亦如是

接二

修行道者心自念言假使瞋恚向於他人則爲自侵也如木出火還自燒身若如芭蕉生實便枯如驟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諸苦惱者亦復如我身得安隱十方人民悉令度脫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

其有從瞋恚　怨害向他人　後生墮蛇虺
或作殘賊獸　譬如竹樹傍　芭蕉驃懷妊
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　縣官及火怨　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

柔軟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　卧覺行止安　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
諸所當覺了　分別悉解之　覩諸過去佛
明達爲若斯　用正等覺故　是以号曰佛
除恐怖品第七

明智及天龍　莫不歸命奉　教化諸部界
除去衆瑕穢　化惡杳冥者　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 出尊之足下 靚魔懷恚毒
變化普爲火 戴山賚兵仗 持刀及矛戟
蛇虺擊大樹 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 不以爲恐怖 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各念此事無所復畏
於是頌曰

或以恐怖而躰地 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

三

本失於寶珠 墮之于大海 即時執取器
抒海求珠寶 精進不以懈 輓心而不移
海神見如是 即出珠還之 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
能忍化玉女 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既短又復懈怠安
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
而入真即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

詔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 檻二五設有吾我想則爲顛倒人 能解了悉空 即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内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象洗其身 沐浴適淨復卧土假使急厄來及已 雷霆霹靂不以驚譬如萎花人不惜 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御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如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

大 樓二

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 譬如鐵鈎調白象

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謾詭其心質直專
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疎譬如病
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 其心無謾詭 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本曾侵橫枉我二

七 樓二

曰此人後讐侵我三曰今復欺我四曰過去
之時枉我親友五曰後讐復侵我親友六曰
於今現復欺我親友七曰其人前時敬我怨
家八曰後讐復敬九曰於今現復敬之雖有
是心悉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見便恚之即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向風揚塵還自坌身修行道者不能滅恚令不起者此輩之人不入道品如杯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

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

修行道者設多憍慢爲說此義人有三慢一不入道品如杯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

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 靜正諦想心便止

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意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

拔三

八

束衣服香華瓔珞其身譬如幻化巧風所合因心意識周旋而行至於城郭國邑聚落出入進止作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和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獮猴而多忘誤智計淺薄無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失少少而甚憂戚聞

接二

九

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纏疾工於言語黠慧言和多有朋友不能久親少於瞋恚尊敬長老卧起行步而不安詳雖學于法愛欲財物親屬朋友捨不堅固結友不义聞色欲事即貪著之說其惡露尋復狀之易進易退以是之故爲貪婬相於是頌曰

卒舉輕舉如獮猴 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 故顧其身敬朋友
舒緩體溫爲多汙 喜信慚輒而有勇
於法財色及親友 不可便踈尋即悔
諸所造惡即能得 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 所處財坐不忍父
柔軟性至誠 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
巧黠多皺白 奉戒慧無礙 見人先問訊

憎結友究竟仇讐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
少恐尠友多怨憎 少安有友身廣大
所可作爲不退悔 禣法財友不顧念
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軟喜自稱譽無
有慈哀壞於法橋常而閉目面色憔悴無有
黠慧愛樂冥處數自歎息懈墮無信憎於善
人常喜獨行寡見自大作事猶豫不了吉凶
衣薄面齒淨 有慈易從事 趟行不惜財
別知人行慈 易教不恨戾 佛說性如是
爲應貪姪相
當何以觀瞋恚之相解於深義不卒懃恨若
怒難解無有哀心所言至誠惡口麤擴普懷
狐疑不尋信人喜求他短多寤少寐多有怨

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髮亂不自整
頓多憂嗜卧多食無節人情使之而不肯行
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

十一

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歟不別五味
言語多笑喜忘重語嚼舌舐脣後而噤斷行
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 作事多憤鬧 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 貪餐食無飽
不別反怨讐 志性喜恨戾 無慧遭苦惱
鬚髮常顛亂 無信喜居冥 不別知五味
多卧如虎狼 寥見而貢高 嚼舌而舐脣
捺口而喜斷 所語而多笑 卧處而不安
諸急事難進 呼還而突前 性爾爲癡相
何謂姪怒癡相向所說姪怒癡是也姪癡怒
癡相亦如是其與一切塵勞合者是謂姪怒
癡相於是頌曰

其處於塵勞 與姪怒俱合 當觀姪怒相
是爲癡無慧 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軟順從不違身所
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軟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

其口言柔軟

而心懷毒害

視人甚歡喜

樓三

口言而柔順

其心內含毒

十二

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盡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

口嬈而心愚

樓三

觀其口如慧

十三

心中冥如漆

好外如盡瓶

其內空且冥

何謂口欲心怒癡所言柔軟念善歎少性

其口言急無親敬

心念弊惡而懷毒

常喜侵枉於他人

當觀此輩行雜毒

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酸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

雜以辛苦酸

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煥冷水

何謂口剛而心怒者口言龐擴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

樓三

其口言急無親敬

心念弊惡而懷毒

常喜侵枉於他人

當觀此輩行雜毒

何謂口鹿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欲而心怒癡亦復如此於是頌曰

急而心愚癡於是頌曰

口言剛急心不害 喜恐於人無所加

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領曰
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

念言以何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

三

古

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 謐如大故瓶 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鷄鵝青雀及鴿鴛鷺鷲孔雀獮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 懈慢速自燒 在人若畜生

世間形貌醜陋人所不媚常言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 既作人下賤既行慈心者 卽除瞋恚真

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驃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生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

地獄餓鬼中 生彼還自害 塵勞火見燒
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蜂百足之虫設從此道還生

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
設多姪怒當行二事觀其不淨又奉慈心若多姪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 口癡心真講十二緣
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

樓二

十六

礙根生葉茂皆悉護之令不折傷以是之故
樹之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于
得道於是頌曰
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泅墮於深水欲
相勉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 如是有反復
 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
接二十一

如人食空羹 而無有飯具 從師諮詢受義
 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
 無義亦無慧 譬之亦其然

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狥犬各諍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濁 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
其無諛詔能承法 則以佛教自調順

修行道地經卷第二

樓二

勸意品第九

西晉三藏竺法護譯

樓三

雷霆	下音庭	抑	音益	所湊	倉奏	嗜	音視	可	否	下音父	反
諛詔	上羊反	澆	古堯	刃鋸	下音	伏匿	下尼力	趨	趨		
讎	楚二字同	戾	下胡憲反	懟恨	上墜音	鹿獵	下俱猛反	仇			
蹠	下音翻	可	反	倩	七淨反	禁斷	上巨錦反	突			
蚊蜂	上音骨	憾	一故反	躅	尼輕反	驚	木反	亥			
丘墟	上音起	媚	眉反	溉灌	上古愛反	蚊	上麥庚反	亥			
豕	下音丘反	似	由反	豕	下音貴反	豕	下音文反	亥			

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勑告臣吏盛
滿鉢油而使擊之從此門來至於南門去城
二十里園名調戲令得到彼設人持油墮一
滴者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
爾時群臣受王重教盛滿鉢油以與其人兩
手擎之甚大愁憂則自念言其油滿器城里
人多行路車馬觀者填道譬如水定而風吹
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慘也是器之油