CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection ebook

T15n0607

道地經

僧伽羅剎造 浅漢 安世高譯

目次

- 編輯說明
- 章節目次
 - 1 散種章
 - 。2 知五陰慧章
 - 。3 隨應相具章
 - 4 万陰分別現止章
 - 。5 万種成敗章
 - 。 <u>6</u> 神足行章
 - 7 万十万觀章
- 券目次
 - · <u>001</u>
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2022.Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Uni code 3.0 為基礎,不在此範圍的字則採用組 字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字,如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題,歡迎來函 service@cbeta..org 回報。
- <u>版權所有</u>,歡迎自由流通,但禁止營利使用。

No. 607 [Nos. 606, 608]

道地經一卷

天竺須賴拏國三藏僧伽羅剎漢言眾護造後漢安息國三藏安世高譯

散種章第一

從明勝日出,像亦顏色行,德多中多貴,姓尊行德守,本從是種有,世間亦天上,皆叉手禮佛,是故持頭面為禮。佛為無上,天下無有等精進者,鬼龍天人亦在三界中隨。近持微妙,不度者便度,死者不復死,老者不復老,皆從行得佛法;亦行者是三無有行亦德守。聽說諦法自意作,行者得味,譬如笮甘蔗,常怖觀見。積百餘,若不得[仁-二+樂]樂,窮老死,故在世間沒。譬如無有力象,墮陷不能自出。世間人亦爾,從若干種經取安。譬如若干種華積,在欲所作著行道地。

聽從,若欲度世說,行者便聽,當說行道地。生老病死、憂感,若不可意、愁惱;行者若家中行、若棄家行;欲壞苦本者、欲往得道;無有餘近、無有餘歸、無有餘能解住,當一切捨。如是行者,但當一切捨,使行道地從後來。

說生老病死著意憂,便身生苦已,欲度世者,便行道地,莫厭在身。已有老病死,從是若著意惱生,欲隨受佛戒者,便行從致無 為。

何等為不可行?何等為可行?何等為行者?何等為地者?

不可行者,名為念欲、念瞋恚、念侵、念國不念死,隨惡知識,不持戒、不受慧、不攝意、不受教,行不問;自斯身念、色想念,常樂想淨;自計身不慧,郡縣居、羸人並居;念色瞢瞢,不離貪;多欲、多恚、多癡、多因緣、多食;捨行、貪身欲、睡眠、忘意、疑

過,精進失精進,畏怖不攝根,多事、多說、多業、多作事;久倒教,倒意計。是亦如是,今世法從道或離道,是名為不可行。

是何以不可行?離無為故,從後縛束說,瞋恚欲殺,常身樂淨受想,不慧不隨,從若干惡,佛說是不可行。

何等為可行?念出,不念瞋恚、不念殺,近明知識,持戒淨,不多食事;問自身不斯念非、念不好;念苦、念不淨,不念身好;不郡縣居、不贏人共居;不瞢瞢;自守少惱、少事、少食;不捨方便;伏身捨睡眠,意在行正,守意無有疑;精進在行,離驚怖攝根門;少說在諦,行受諦教、修諦意,喜在空澤中,行如有觀。未得好法便致法,已致便護;多喜欲聞經,所身故用足,但不足法,行知當死;不樂世間德,厭食可無為,亦如是輩行法,從應致無為。是名為可行。

何以為是可行?從是致無為,從後縛束說戒淨,墮信不念身,斂受 法事。聽者諦見,不侵若干,是應無為。得道者,佛說法念若干種 意,定無有苦,無有疲,已說功德聚,攝根伏身應可行。

行者為何等意,近事如應行?行者為習,行者近習,是為行習。是 行者三輩:未得道者,學者,不學者。

何等為道地?行者所行是為行者地。未得行道者為何等?本起次行,居前說是行。如是說竟,學者不學者亦已說。

道行地名為止觀。何用是止觀?但未得四德故,欲致是四德;何用欲致是四德?從是欲致無為故。何因緣致無為?不欲有餘為故。何以不欲有餘為?但欲除一切苦故。

是故行者欲除一切苦,當常莫離、莫犯、莫穿立止觀。若行者穿,便不得止,亦不得觀,空亡苦行。譬如人求火便鑽木,上鑽著下木

便鑽,時時中止,時時鑽止,如是未曾得火,但自勞倦。道譬如是,從後現說:設觀法行者中,得疲意厭,行者除行,莫穿莫疲,倦者從行,便失行。譬如夜極,冥人冥中閉目行,何時當見明?若行者行不穿,慧者如是,日出開目行,便稍稍慧,人得無為種,通經者若干,更經通者觀經教,便說止觀,餘經散說。

是為道地散種童品。

道地經知五陰慧章第二

從若干經得明堅,不老不死甘露,聲名聞以行如明月,事者淨者慧明者,若守度者更明,并家中行亦爾!惡意不可蒦,不可牽如意。 是故施得道者,禮得道者,稽首從得甘露故。貪為種,多故為生, 菰愛歡喜為憂支。佛說五陰,譬如箜篌,聽說從多經牽比行道者。

當知身體本為五種所成——色種、痛痒種、思想種、行種、識種。 如若干戶東方郡字,如若干戶南方郡字,如若干戶西方郡字,如若 干戶北方郡字,亦非一舍名為郡。是譬色,亦非一色為色種,若干 色為色種;痛痒、思想、行、識亦如是。

色在十入,文亦從法,受入是為色種,百八痛是痛種,百八思想為 思想種,百八行為行種,百八識為識種,如是當知五種從後現。

譬說不相連著,但本癡故;不聞佛言,或習癡故。譬如樹葉著枝, 癡惡行著五種、成聚五種,意計是身。

道地行知五陰慧章品。

道地經隨應相具章第三

性河開流滿度器,滿破六足經蜜,突如蓮花開、慧日出,服勝蓮花 奉事佛,清淨淡泊其相然。至尊世絕福祐人,視其精固,將道者,

敷演如經。

已開化行道者,亦當知五種各應相,種相色,視相亦色,手篌把亦色;更痛為痛相,樂苦亦不樂亦不苦更痛,是為痛相;識相為思想,若女人若男子亦餘,是為思想;所作是為行,若好行若惡行,若不好行若不惡行,是為行相;識相為識,好不好亦非不好亦非好識,是為識相。如是五種各自有相。

從後說,說是色于樂亦多惡,佛說在經中如應出,說如應五陰種相 若干相份。

道地隨應相具章。

道地經五陰分別現止章第四

所然持甘露種澆五盛陰,為五陰薪,從慧明却壞惡火。從三界禮我施禮,為持甘露滅三毒者,從五陰鑽,所生隨應,持智慧意滅惡火意,三界中尊敬者,我亦尊敬意叉手。自從慧智力,慧者自得,如自得知,佛便教弟子所說應行。聽說從是意定,五陰分別見,為從慧力所守者,知清淨自佛,從所意知便現事者,是佛所說應行見行可知。聽說意從是定分別五陰。行道者當知分別五陰。行者當那分別知五陰?譬如四衢中墮一貫真珠裹,一人當見已見,便喜愛意喜欲得珠,人見意在珠,是為色陰種;所喜可意是為痛痒種;若上頭如是名為貫珠,是為思想種;若意生欲取貫珠,是為行種;從是知,為識種。如是五種意在一貫珠俱行,便若干作行亦自行,如是在一貫珠,一時俱行,五陰更如是。

眼所見色并俱行五行,更耳聞聲、鼻聞香、口更味、身更麁細,身 中四陰無有色種生,如是五陰種,各自分別知。 後有說道德者,分別說如是已,得是經說,未得道者受著心,心如 是行說,我亦現是說。

道行五陰分別現止章。

道地經五種成敗章第五

已知要得佛、要中竟、要作、要并得、要已竟并、要已更無當要, 當禮應、無所著,名聞無有量,所語言說。譬如明月明,為弟子得 明知,畏腦罪從生能壞幹,已知五種陰得明,成敗如有,當稽首 聽。

佛言:「行道者當知,五陰出入成敗。譬如人命欲盡在呼吸,欲死 便四百四病中前後次第稍發;便見想生恐畏怖,夢中見蜂啄木,鳥 **鵄**啄頂腦。一柱樓上自樂見著衣,青黃赤白自身著,見騎馬人牧駐 有聲。持[竺-二+奇]作枕,聚土中臥。死人亦擔死人,亦除溷人, 共一器中食;亦見是人共載車行,麻油污泥污足亦塗身;亦見是時 時飲;亦見墮網中獵家牽去。或見自身嘻喜歡喜咷;或見道積幕子 自過上;或見斂鹵鹽錢;或見被髮胆裸女人,自身相牽;或有灰傅 身亦食;或見狗亦獼猴相逐恐;或見自身滅欲娶嫁。或時見人家中 神壞;或時見馬來狧鬚髮;或時見齒墮地;或時見擔死人衣,自著 身;或時自身阳裸為塗膩;或見聚十自身轉;或時見革及旃著衣 行;或時自見家中門,弊壞車來到,多載油花香。亦見昆弟近自 身,嚴先祖人現麁恐顏色,欲來取是取共行。或時塚間行,據捨花 嬰頸;或時見自身,倒墮河水中;或時見墮五湖九江不得底;或時 見入菅茅中,裸身相割自敷轉。或時上樹無有蓏、無有華、無有華 戲;或時、在壇上舞;或時樹間行獨樂大美,亦持若干幹樹破聚 薪;或時入舍,闇冥不得門出;或時上山嶄巖悲大哭;或時鳥梲吞 足亦蹈;或時塵坌頭;或時虎遮斷,亦狗猴亦驢,南方行入塚間, 見聚炭髮毛分骨擣碎幹華,自身見入鹽王。見鹽王使問,從後現

說:『世間已得多樂,根墮或身墮,畏命欲去,不得自在,病追促病已促,意便動,命盡憂近,便見夢令入大怖。』

「人便意中計:『我命欲盡,如是夢,身所見。』便意怖,便身 殘。譬如鳥蹋悅己身近,極苦相著,便欲自歸醫。己親屬昆弟見病 劇,便遣使到醫舍。呼使者行便有是相,不潔惡衣、長爪亂鬚髮、 載壞弊車、著穿弊履;顏色黑眼青,車中駕白牛馬,自手摩抆鬚 髮。呼醫已,急駕車使上,從後縛束。但坐惡樂意,不計好樂、不 念醫病,已壞身便墮罪器,即遣呼,醫便念:『病痛不得復活。何 以故?趣使得相有如是像,跓被服、語言、車蓋、鬚髮衣;亦如是 諱日來呼,若四、若六、若九、若十二、若十四來至到,復觸忌諱 日,人所不喜醫,復何血忌上相四激反支來喚?是亦不必日時漏刻 星宿。須臾疑人取相。何以故?或時是惡日時漏刻,有是人行方 便,能治病痛,病痛有時不能得治,是故不必在時日漏刻。故慧人 不亦喜用歷日。仙人常勸:「當為求方便治,至死若病痛橫有病, 可能得活,若命盡但說去。計如是可至病痛舍,從後束結;說俱入 海水,或到或中壞,病亦比海,或愈或死。」』

「醫便行至病痛家,聞聲不可意,亡燒斷破刺撥刮刷,出殺去發滅蝕,燒斷破刺撥刮刷,出殺去發滅蝕不可治已死,視南方,復見烏 鶏巢有聲;復見小兒俱相坌土;復胆裸相挽頭髮,破瓶盆瓦甌;亦 見空器舍不著意。

「行至病者舍,入見病著人,病更惱。從彼舍來說,醫便視病,相 據驚怖驚坐起,著病無有力,不得自在。見如是,便念:『如是經 中說死相見,顏色不如,皮皺行,身如土色,舌延出,或語言忘, 見身重骨節不隨,鼻頭曲戾、皮黑咤幹,喉舌如骨色,不復知味。 口燥毛孔赤,筋脈不了了,被髮髮竪,牽髮不復覺,直視背臥,驚 怖顏色轉,面皺,髮竪熟視,或語若干說。如經說:「餘命不足 道,譬如樹間失火,亦如六相,無說所聞見。」若有沐身未浴身 時,譬栴檀香;或時如蜜香;或時多核香;或時那替香;或時根香;或時皮香;或時華香;或時蓏香;或時霍香;或時宿命從行相,筋香、髮香、骨香、肌肉盟血香、大便香;或時鶏香;或時鳥香;或時蚖香;或時猪香;或時狗香;或時就香;或時鼠香;或時蛇香;或時譬如有人。或時啄木聲;或時瓦聲;或時澁聲;或時惡聲;或時應聲;或時應聲;或時應聲;或時應聲;或時應聲;或時應聲。亦有說熟死相中,譬如人死時有死相,為口不知味,耳中不聞聲,一切卷縮,脈投血肉,[浿*昜]頰車張,上頭掉影無有明,臀肉竪,眼黑色黑,大小便不通,節根解,口中上臛青雙噦計。如是病痛相,不可治,設鶣鵲亦一切良醫,并祠祀盡會,亦不能愈是。』

「便醫意念: 『是病痛命求絕,應當避已。』便告家中人言: 『是病所未所思欲,當隨意與莫制禁,我家中有小事,事竟當遠。』屏語病者家人言: 『不可復治。』告已便去。

「病痛家已聞醫語,便棄藥,所事方便便止。親屬知識比隣共會, 還繞病困者,悲哀哭視,譬如牛為屠家所殺,餘牛見死牛恐自及, 跳場驚怖走入山樹間呌喚;復譬如猪為屠家所殺,餘猪見驚怖畏効 死,便聳耳直視;復如魚為捕魚墮網者,餘魚見驚怖,沈走入沙石 間[疑/木]藻中藏;復譬如飛鳥聚行,一鳥為鷹鷂所得,餘鳥驚分 散分走。如是昆弟親屬知識隣里,見哀離別視命欲斷,地獄使者已 到將入獄,在斯便轉死,箭已射已,生死索行罪便牽往過世。親屬 已還收髮草[糸*絜],若忼愾聲滿口不止,出悲語見愛念,若干種 胞頤羨洟出,呼當奈何!

「病者不復久,內見風起名刀風,令病者散節;復一風起名遽風, 令病者斷結;復一風起名鍼風,令病者筋緩;復一風起名破骨風, 令病者骨髓傷;復一風起名藏風,令病者眼耳鼻孔皆青,髮毛出入 一切是孔令壞斷拔捨;復一風起名復上風,令病者內身,膝脇肩背 胸腹臍小腹,大腸小腸肝肺心脾腎,亦餘藏今斷截;復一風起名成 風,令病者青血、肪膏,大小便生熟熱寒澁,令幹從處却;復一風起名節間居風,令病者骨骼直掣振,或時舉手足,或把空,或起或坐,或呻號或哭或瞋。已散節,已斷結,已筋緩,已骨髓傷,已精明等去,裁身有餘在,心已冷如木,已棄五行,并心中羸羸,裁有餘微。譬如燈滅有餘明,裁心有餘但有微意,識是人本所行好醜罪福,心便見。今世若有好行意便喜,若惡即時慚;得好處者意喜,墮惡處者意即愁慚。譬如人照淨鏡盡見面像,髮白皮皺生體垢塵,或齒墮或塵齒見身從老,屢如是即自慚,閉目放鏡不欲見,以放鏡憂愁,我已壯去,老到顏色醜,樂已去。如是素行惡,在意從惡行,便憂愁悔受苦惱不可意,自責:『今我墮惡處為無有疑。』若如行者行三好,若干守行願,最好行者多好,即時喜多喜意可自喜:『我今上天亦好處。』譬如賈客,從澁道得脫出,得多利,歸家到門喜;亦譬如田家願,獲五穀著舍中;亦如病痛得愈安隱;亦如負債已償;素行好亦如是合好行;譬如蜜蜂便意生我已到好處。

「即時,身精識滅,中便有陰,譬如稱一上一下,如是捨死受生種,譬如種禾根生雙。如是中時,滅識即時中生五陰,具足不少, 死陰亦不中得五陰往,亦不離死五陰,為有中五陰。有但死五陰, 故中五陰生。譬如人持印,印好埿,埿中便有印,像印亦不往至 埿,埿亦不離印像。譬如種生根,種亦非根,根亦不離種;人神亦 如是,小大如法,從生往至中,從是本會有。

「好行者中得好五陰,惡行者得惡中,得陰者為天眼行,中止者為 三食:樂、念、識。中止者或住一日,或住七日止,到父母會,亦 所墮處從中止。當到所墮即死時,已生中陰,便生千思,或見念便 癡生。

「最惡行者便自然大火邊;亦若干百千烏鵶鷹鷂共會;亦見人惡爪 面齒被服然頭,為手中行若干種毒,身自見遠叢樹,便意生入中, 便中陰滅,生所墮處,即時不久便見刀葉樹墮中,是名為地獄。 「五陰生入罪,咸所惡行,便見猛煙塵火風雨來著身;復見象師子 虎蚖自恐身;亦見丘井亦合後,亦止絕崖岸。生意入中,便捨中陰 身,已意生便滅中陰墮處生,即時不久到畜生。後現行極癡無有 禮,持惡意向父母,常喜可麁言、瞋恚、縛捶、行惡,是人不與 取,便墮畜生。

「罪輕減便生熱風,命飢惱身刀矛鑽繞,還人亦見大坑,意生當 人。是即意生,便滅中陰,受所墮處陰,便即時墮餓鬼,如是墮名 為餓鬼。從有說行,兩賤賊人共語,亦讒失誡誣妄論議,一切食不 避惡不淨,從善還不行法語,便墮盟血唾涌泥,是名為墮餓鬼處。

「行最好者得最善樂,亦得香風吹,若干種華見自散身,若干種伎 樂聲相隨,若干種樹在園中。意生即入,時意已生便中陰滅,所應 墮陰受生,便即時受上天身。如是墮天上,有福行者墮應上天,已 有不離法是為墮天種。

「若墮人中,從本行受殃福,父母亦聚會,夙行應男從生,福亦止 等。同時父母收精胞門不堅,從風熱寒,亦不染亦不邪曲;亦不屢 亦不澁;亦不汁思飯、不起、不慢、不殺胞門;亦不像栗、不像 輪;亦不像狸亦不像麥;中央亦不像自剛鐵,中央亦不像錫,中央 一切門無有惡精;亦不薄亦不厚;亦不腐亦不黑,亦不赤亦不黃, 乘色亦不散;亦不風血寒熱雜,亦不小便合精。神已止精,神念往 意生欲,却男自身代共樂羸人。羸人便惡父喜母,已喜不喜增意 生,當却是男欲獨與羸人共樂,已即跓胞門,意生已却男。我已羸 行禮,父母即時墮精,神便到意生為是我精,即可意喜生,已喜生 中跡滅,便在精血生。

「識在精中復生愛中,愛識不墮精,但從本復生愛識,精是兒身, 所愛在精生,是為痛痒種;已知為精,為精者為思想種所本;行念 為生死種;已知精為識種;是為五種要。即時得兩根:身根、心 根。

「精已七日不減,二七日精生,薄如酪上酥肥。三七日精凝,如久 酪在器中。四七日精稍堅,如酪成。五七日精變化,如酪酥。六七 日如酪酥,變化聚堅。七七日變化聚堅藏,譬如熟鳥麩。八七日變 化滅鳥麮,譬如磨石子。九七日在磨石子上生五腄:兩肩相、兩臏 相、一頭相。十七日亦在磨石子上生四肘:兩手相、兩足相。十一 七日亦在磨石子上生二十四肘:十在手指相,十在足指相,四在 耳、目、鼻、口止處相。十二七日是肘為正。十三七日為起腹相。 十四七日心脾腎肝心生。十五七日大腸生。十六七日小腸生。十七 七日胃牛。十八七日牛處、肺處、熟處。十九七日髀膝足臂、掌 節、手足趺約。二十七日陰臍、乳頸、項形。二十一七日為骨髓應 分生,九骨著頭,兩骨著頰,三十二骨著口,七骨著咽,兩骨著 **信,兩骨著臂,四十骨著腕,十二骨著膝,十六骨著脇十八骨著** 脊,二骨著喉,二骨著隙,四骨著脛,十四骨著足,百八微骨牛肌 中;如是三百節從微著身,譬如瓠。二十二七日骨稍堅,譬如龜 甲。二十三七日精復堅,譬如厚皮胡桃。是為三百節連相著,足骨 連腨腸,腨腸連臗骨,臗骨連背,脊腰骨連肩,肩連頸脰,頸脰連 頭頤,頭頤連齒。如是是骨聚磈礧骨城,筋纏、血澆、肉塗革覆, 福從是受,靡不知痛痒,隨意隨風作俳掣。二十四七日為七千筋纏 身。二十五七日生七千脈,尚未具成。二十六七日諸脈悉徹具足成 就,如蓮花根孔;二十七七日三百六十節具。二十八七日肉栽生。 二十九七日肉稍堅滿。三十七日皮膜成臘。三十一七日皮膜稍堅。 三十二十日睢胛肌牛。三十三十日耳鼻腹脾脂,筋約診現。三十四 七日身中皮外生九十九萬孔。三十五七日九十九萬孔,稍稍成現。 三十六七日爪甲生。三十七七日母腹中若干風起,或風起今月鼻口 開已開入;或復風塵起,令髮毛爪牛,端正亦不端正;或復風起盛 肌色,或白或黑、或黄或赤、好不好,是七日中腦血肪膏髓,熱寒 涕大小便道開。三十八七日母腹中風起,令得如宿命行好惡:若好 行者便香風起,可身意令端正可人;惡行者令臭風起,使身意不安 不可人,骨節不端正,或[月*(卅/(□@儿)/戍)][月*戾]或僂或[身 *宛]或魋,人見可是。三十八七日為九月不滿四日,骨節皆具足。

「兒生宿行有二分:一分從父,一分從母。或時毛髮舌咽臍心肝脾 眼尻血從母;或爪甲骨大小便脈精,若餘骨節從父。宿行從母受 生,熟在下、生在上。兒在左脇,背向前,腹向後;女在右脇,腹 向前,背向後。止處臭惡露,一切骨節卷縮在革囊,在腹內血著 身,在外處大便肥長。

「九月餘有四日,一日二日中,若宿行好,便意生我在園中,意計若在天上;若惡行者,意生我在獄止。二日意在三日中,即腹中樂。三日意在四日中,一日一夜母腹中上下風起,兒從是風倒頭向下,足在上,墮母胞門中。宿行好,於母胞門中意生墮池水,池水中戲,復意生在高床上,若香華中;宿命行惡者,意生從山墮樹上、墮岸上、墮坑中、墮溷中、墮蒺梊中、墮網中、墮茅中、墮刀矛欄中,從行憂惱忽忽,亦從喜從樂名聞。好惡行,自縛身,在所到,自更得便出。

「既為胞門所纏裹,產戶急笮墮地中風,復為人溫湯所洗,手麁身 遍痛如瘡,從是便忘宿行、腹中所更。已生,從血臭故,便聚為邪 鬼魑飛屍,各[魅-未+屬]<mark>鬾</mark>,蠱鬽魖行,父亦如是。譬如四街有一 臠肉,為鴟鳶烏鵲眾鳥所爭,各自欲得耶!環繞嬈人如是。有宿行 好耶,不能得著;宿行惡耶,能得著。

「生未久,母便養乳,稍稍大,便飲食,已能飲食,八十種蟲生身中:二種髮根生,三種著頭,一種著腦,二種著中腦,三種在額,二種著眼根,二種著耳,二種著耳根,二種著鼻根,二種著口門,二種在齒,二種在齒根,一種在舌,一種著舌根,一種著口中上

啰,一種在咽,二種在膝下,二種著臂根,二種在手,一種著肘, 二種著脾,一種著心,一種著乳根,一種著脊根,二種著脇,二種 著背,一種著臍根,一種著皮,二種著肉,四種著骨,五種著髓, 二種著大腸,二種著小腸,一種在熱處,一種在寒處,一種在大便 道,三種在大腸根,二種著臗根,五種著陰根,一種著指節約,一 種在脛,一種在膝頭,一種在足[跳-兆+專]。

「如是八十種蟲著身中,日夜食身,身便生寒熱風病各百一,雜餘病復有百一,如是并四百四病在身中。譬如木中出火還燒木,病亦從身生,如是但壞身無有異,如是從內壞病亦中,勿復問從外惱,常壞惱今世。現在身常著衰,世間人不聞者,意計身[仁-二+樂],但不至誠見故。髮毛、爪齒、心肉肌骨、清血熱惱、生熟、涕唾、屎尿從身流,非常亦不淨,癡人計為淨。都盧兒撥肌合裁,如一酸棗為裹著身,從如是酸棗肌。癡不聞者,世間人得調身,自壞墮惱,譬如魚但見餌,不見鈎不見網;復譬如小兒舐利刀蜜,但嗜甜不見刀刃;復譬如金錯塗銅賣,欺人,癡人不覺,以為純金故,買為自侵。如是世間人,或見如酸棗肌裹身,從受若干惱不覺。如是酸棗肌發去,但有肉骨血在,人足踐蹋常惡不敢視,誰敢抱持者?

「素行殃福已盡,或時橫命盡。如陶家作器,或時在拘;或從 [(草-日+口)*(栗-木+凡)];或從行輪;或已行;或在幹流時,入 竈火燒時;或已熟出時;或給用時,要會當壞。人身亦如是,或從 墮腹中;或不成根去;或不具根去;或臨生時去;或適生去,在學 業時去;或時從十六至三十、八十、百歲;或不啻久久,要會當 死。陰如是定不久,有生輒滅,舉足滅、下足滅。世間人不聞者, 自計小時、身壯時、身老時,身為是我身,與行道者意異。行道者 從是有是,從無有是無有是。

「何等為從是有是?從罪行有死中,從中識墮業薄,從薄凝,從凝 稍堅六根,從六根便生,從生兒身,從兒身壯長,從壯長得老病死 身,如是常隨。如是世間輪不斷,無所屬、空、如幻,逐不止;譬如火起城中,火風吹,舍舍相燃,第一舍火非第二舍火,亦不啻。但為上舍已燃,次舍復燃,如是轉延。生死亦如是,是因緣無有,是亦無有是,是滅是亦滅。

「何等為無有是亦無有是?素行殃福無有死,中亦無有。已無有中,當那得往?已不得往,當那得生?已不得生,當那得老病死? 生死如流水,不行生死業便止。行道者當知,是五陰本從生滅。」

道地五種名為成壞章也。

道地經神足行章第六

慧清入心,如水破惡、從樹離種花,度世樂功德聚,涼風可樂無有過,自歸一心何在?在不中止觀意。如稱攝鈎牽,聞經中止觀世間明,叉手持頭面從三界皆作禮彼。

或時行者居前止便得觀?或時行者當得止,觀居前得止。若行者止 意已得,應從觀得解;若行者觀已足,當應從止得解。

止觀相云何?若意在使一因緣止止不動,不或念餘,是應止相;若 在止處,偏分別偏去,如相觀思惟,如有受、是應觀相。譬如買金 家,見金不觀試,如是應止,若持金試知是金,某國某處雜銅不 真,知石色好醜、長短、圓方、濡亦餘病,觀譬如是。譬如人刈 芻,左手把芻,右手持鎌便斷芻。彼譬如把芻是應止,如斷芻是應 觀。

譬如行者見髑髏熟諦視,若如開目見、閉目亦見亦爾無有異,是應止。若分別觀頭骨異、頷骨異、齒骨異、頸骨異、臂手脇胭膝足骨,如是觀如是見骨連,從四因緣致有。何等為四?食、禮、行

合、骨見,非常苦空非身,從不淨生無所有,是應觀。要聽,止觀 相不分別,是為止;分別是為觀止意。

行者持何等行,得止意?報:若干因行止意。聽說要止意,二因緣 方便行得止意:一者念惡露,二者念安般守意。惡露行云何?是間 行者等意,念一切人令安隱,便行至父樹,便行至觀死屍,一日者 至七日者,膖脹者、青色者、如盟者、半壞者、肉盡者、血洗者、 骨骨連者、筋纏者,若白若解散四面,無有數手破,譬如鴿色。彼 行者自在取一,敷意令知,不久意著止,令意在敷處熟諦觀,若自 知,如今是敷處,是間在又處自見,遠在所見亦如是。是空處一處 便正坐便見,如敷因緣在地所見,隨亦如是。便行無有聲處,無有 說處,人空處一處便正坐,便見如上久處,令意見念無有異。若行 者從敷因緣失不受,念意不生,便復往至父樹,令意受敷因緣相, 令意坐,亦引不離,念常在前;若行者意敷因緣,出入遠行常在意 止不遠離已,晝夜在心,令半月、一月、一歲,復不啻令行不失 行。令行時、止時、坐獨坐時,多眾中共坐時、病疲時、有力時, 連隨常念敷意因緣在前住,令敷因緣念,如是非常若空非身不淨無 所有,令如本因緣敷意行,念無有異。

若己意在敷處得自在,便持響自身觀,若見死屍亦自身等,無有異便。若見男子、若見羸人、若見老、若壯、若少年;若不端正、若 胆裸、若著衣、若莊嚴、若彼亦爾,如敷念處。若意念所在,所在 一切無有異,便已應從念惡露得止意。是時意隨行,念不離,行增 滿,譬如河入海。

道地經五十五觀章第七

行道者當為五十五因緣自觀身:是身為譬如沫不能捉;是身為譬如 大海,不厭不足五樂;是身為譬如大河,日願至死海;是身為譬如 大便,慧人不欲故;是身為譬如沙城,疾壞散去;是身為譬如會壞

城,多怨家;是身為譬如化城,不自有亦不可取;是身為譬如骨關 肉血涂;是身為譬如弊壞車,筋纏故;是身為譬如家猫,貪恚癡 聚;是身為譬如荒澤中,常癡失亡;是身為譬如忘,善意常忘失; 是身為譬如榆,百八愛行;是身為譬如破瓶常漏;是身為譬如畫 瓶,內雜最惡滿;是身為譬如清溷,九門故;是身為譬如軤血,人 所惡故;是身為譬如幻,癡計諦;是身為譬如疥;是身為譬如意, 著苦故;是身為譬如腐穀舍,飲食壞故;是身為譬如大窟,多蟲多 蟲止;是身為譬如骨嚾,罪如滿狐猴不失;是身為譬如不熟器,疾 壞故;是身為譬如一囊兩口,淨入不淨出;是身為譬如幹垢,裳衣 幹;是身為譬如車,常行至葬地;是身為譬如露霧,不久止;是身 為譬如瘡,上漏;是身為譬如盲,不知諦;是身為譬如處,四百四 病;是身為譬如坑,一切不淨聚;是身為譬如地孔,虺止會;是身 為譬如空把,為癡人所欺;是身為譬如塚間,常可畏可怖;是身為 譬如虎師子共居,瞋恚忽然;是身為譬如顛疾盛,八十八結行故; 是身為譬如恒常塗,畏死;是身為譬如銅塗金,肌覆故;是身為譬 如空聚,常中細六衰;是身為譬如餓鬼,常求食飲;是身為譬如畏 處,常老病死;是身為譬如腐髑髏,為常衣洫;是身為譬如怨家, 常成事逢惡因緣;是身為譬如迦陀樹皮,皮中央無所有,癡人意是 為最重;是身為譬如度,載多胎小;是身為譬如腐囊,腥臭;是身 為譬如深冥,六十二疑不自守;是身為譬如喜妬,不可不得不受; 是身為譬如腐垣壁,從惡念因緣;是身為譬如結垢,內有惡;是身 為譬如不意,常著外衰;是身為譬如無所依,如無所依舍,愛不愛 磣一切;是身為譬如不可近,近常破碎;是身為譬如無有能護,時 時為病磣一切;是身為譬如無有自歸,死來時不得離故。

道地經一卷

CBETA 贊助資訊

(http://www.cbeta.org/donation/index.php)

自 2001 年 2 月 1 日起, CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦,並成立「財團法人西蓮教育基金會」- CBETA 專戶, 所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用,歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據,此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。 感恩諸位大德的善心善行,以及您為佛典電子 化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作,資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密,讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

前往捐款

信用卡 (單次 / 定期定額) 捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後,請傳真至 02-2383-0649,並請來 電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 授權書 (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號:19538811

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者,請特別註明,我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務,提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜,由於付款幣別為美元,我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外,另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據,此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

<u>線上信用卡 / PayPal 贊助</u>

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex-cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".