

正法念處經卷第五十八

慎

元觀婆羅門聖者般若流文譯

觀天品之三十七

夜摩天之二十二

今時夜摩天王告天衆曰汝今何故不於園林華池無量衆寶莊嚴山峯歌儼戲笑天王如是觀諸天衆為生獸離不歇離耶時諸天衆聞夜摩天王說此語已白天王言當於何處園林七寶山峯之中而有樂處我見無量生死衰惱無量老別不可堪忍我自目見一切諸欲皆悉無常後皆致告此欲無常不住不久敗壞無堅無樂余時夜摩天王聞天衆說而告之曰汝今當知一切欲樂後皆致苦時諸天衆白天王言我今已解欲為大苦時夜摩天王告諸天衆我能宣說一切生死無量諸苦今當為汝略說少分令億千劫不復放逸常行人天二種善道若斷放逸是為智慧若放逸緣來即應遠離若不為放逸之所使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天衆今當為汝說三惡道二種善道二善

正法念處經卷第五十八卷 第二張 慎
道者天之與人三惡道者所謂地獄

餓鬼畜生如是五道大勢力苦我能宣說不可廣說今當略說以要言之於天中有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者怖求食苦五者忿憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中六苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切無常一切皆盡一切敗壞初生中陰識如香氣有何等苦業風所吹非冥眼見天眼所見而無所尋若生人中生種姓家有下中上以布施持戒智慧果報而欲生者此識香氣中陰亦得如是之食若欲生於貧窮種姓所食應盡色香味觸皆悉應惡身量減少少布施故不得勝報是名人中生初中陰苦

正法念處經卷第五十八卷 第三張 慎
復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住生貧窮家母食應盡苦酢之

食腹水箭中薄少食味入其腐中令胎中子身羸惡色氣力劣弱母疲極故子於胎中則受大苦轉向兩脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無力無救不能叫喚受屎尿中受無量苦是為善道人中第二大苦何況地獄餓鬼畜生
復次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶如壓油嬰兒出胎欲墮逼迫亦復如是是為大苦復次以初生時其身柔軟如生酥搏亦如芭蕉又如熟果母人臍產以手捉之其手堅澁破裂劈拏狀惡慶面指甲長利面目醜惡以手捉之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒身解細軟母人觸之得大苦惱若得新衣應盡厚重或得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止於草蓐寒時大冷受大寒苦熱則大熱猶如火燒以衣布施不清淨故受斯苦惱從胎而出受大苦惱復以不淨布施因緣令母少乳所食苦澁母食劣故其乳

正法華經第五卷 第四品 憐

則少或母食盡惡故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以為其身飢渴病故身幹無力若無所食散徙他乞求人所輕賤少得飲食色香味薄俟他而食辛苦繼命如是乏食令身苦惱以本所行不善施故乃至命盡常不充足以乏食故常受苦惱復次第四苦惱以備望食而得苦惱飢餓所惱或作盜賊作諸惡業作無利益或作勇健因致失命或次死苦諸苦之重所謂飢渴今時夜摩天王牟脩樓陀為諸天眾以偈頌曰

生死大苦惱 無與飢渴等 眾生以飢苦作諸不善業 從自身起火 故名飢渴苦 飢渴燒三處 如劫火燒林 世間大火火 不能至後世 飢渴火難斷 至於百千劫 愚人造不善 行於喻惡道 皆為飲食故 智者如是說 飢渴有大力 過於大猛火 一切三界中 以食因緣轉 若於人世間 有種種財物 一切以食故 成就三有海 如是夜摩天王牟脩樓陀為諸天說 復次天眾於人世間有第五苦謂恚 憎會有六種苦何等為六謂眼見恚

正法華經第五卷 第五品 憐

等心不愛樂心不憐慈見其身色心 意惱亂於心心數而起怖畏生不利 益心心數中而生苦惱一切惡中初 第一惡所謂見怨家色及惡知識 復次第二惡憎會若聞其聲不得 利益不愛不順心生惱亂是為惡憎 會若第一惡聲謂所聞攝不正法聲 憎惡聲故身壞命終墮於地獄餓鬼 畜生若聞不愛不利益聲聞已生於 惡心惱亂不愛不樂心不憐慈是為 人中惡憎不愛合會之苦

復次第三惡憎不愛會若謂鼻聞香 不愛不樂心不隨順聞之心惱或生 深苦是為大惡不愛合會諸天子等 是名人中不愛合會若人惡癩無有 智慧或行或住心生貪著輕慢不敬 若人以香供養法僧其人便以欲心 嗅之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生 如是惡人以身因緣以貪身故身心 不淨身壞命終墮於地獄諸天子是 為人中不愛慈憎合會之苦復次第 四不愛會若所謂世間愚癡惡人因 於味故而作惡業以惡業故身壞命

正法華經第五卷 第六品 憐

終墮於地獄若非沙門現沙門像內 像腐爛猶如疊聲或在僧寺或白衣 合實非沙門著沙門服常貪美食為 味所縛以是因緣身壞命終墮於地 獄復有懈怠比丘捨離禪味為美食 故處處遊行心常樂食以懈怠故身 壞命終墮於地獄諸天子是為人中 以著味故不愛合會而生苦惱

復次諸天子人中第五不愛會若所 謂身觸以此縛心不善思惟不順法 行意不正念如是惡人惡境所縛身 壞命終墮於地獄諸天子是為人中 不愛合會而生苦惱

復次天眾人中第六不愛合會而生 苦惱所謂有人心意躁動不能止住 心意不正多有散亂常思惡業不樂 善法樂不善法無利益事以是因緣 身壞命終墮於惡道生地獄中諸天 子是為人中不愛合會而生苦惱及 餘種種無量諸苦人中具受復有三 種惡憎會若謂近怨家恐害其命如 眼中刺常不隨順是為第一惡憎會 若復次第二惡憎會若與惡知識共

法華經疏卷第五 第七 悔 悔

法華經疏卷第五 第八 悔 悔

法華經疏卷第五 第九 悔 悔

同事業是名第二悲愍會告
復次第三悲愍會告內懷瞋恚得便
傷害是名第三不愛悲愍會告諸天
子是為人中無量種種苦時夜摩天王
半修樓陀復為天眾得歡離故說於
第六人中夫告所謂愛別離告二世
利益是名為愛善友別離是為大告
若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘
所愛有思之人別離大告如墮刀火
燒其身心受大苦惱是為愛別離告
夜摩天王為利天眾演說此法時夜摩
天王復為天眾說於第七人中夫告
所謂寒熱二告諸天子夫何人中寒
熱二告以於人中飲食不調應令而
熱應熱而令久坐則苦久立亦苦多
飲亦苦不睡亦苦若於昏夜右脇而
臥久眠亦苦左脇亦令初樂後苦於
人世間以貪樂故為樂所誑而修善
業以樂誑故入於地獄諸天子人中
之樂如苦無異如是夜摩天王半修
樓陀為利益諸天眾說如是法汝等
天眾勿生此意謂人中樂應生厭離
為離生死說法利益除天放逸故

復次夜摩天王為夜摩天眾復說第
八人中夫告所謂病苦無量差別無
量病起所謂熱病下痢上氣欬逆四
百四病害諸眾生復有病苦害諸眾
生憂悲愁惱等病人中大苦時夜摩
天王半修樓陀為利益天眾復說第
九大告令離生死示於人中生死大告
所謂人中為他所使是為大苦同道
同生同根同樹同力以業劣故為他
所使若盡若夜不得自在常受大苦
是名人中使役之告

復次為他使告若人第一種姓精勤
色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故
為下賤人之所使役時夜摩天王半
修樓陀為夜摩天眾得利益故復為
說法以業下劣無布施業人所輕毀
晝夜辛苦為人所使無施因緣常受
苦惱手足破裂貧窮無食衣服垢壞
飢渴所惱寒熱辛苦如是無量苦惱
不可堪忍晝夜使役不斷不絕人中
復有種種姓色貌勢力下劣而多財富
復有種種姓色力智慧一切皆勝而常
貧窮以貧窮故親近賤人為業所誑

為心誑故受大劇苦諸天子是為人
中使役之苦復次為他使告若貧窮
人順法而行以貧窮故親近惡行不
善之人近不善故同其惡業雖不
喜樂為他所使而造惡業身壞命終
墮於惡道生地獄中為他使故二世
受苦復次天眾人世界中受大苦惱
所謂第十退求大苦無量苦惱為求
財故入於大海入敵鬪戰經營造作
言辭辯說親近下賤耕田殖殖商賈
販賣畜養畜生遊行依附他人如此
所作一切退求皆為財物嚴飭衣服
或貧窮人或愛著人如是退求愛網
所縛乃至命盡或作惡業或作妄語
誑惑他人輕稱小斗欺誑於人沽酒
販賣羅賣胡麻及以賣毒作如是等
惡律儀行治生販賣或破國土城邑
聚落軍營人眾及餘種種眾惡之業
以妻子飲食財物故退求之苦
無量百千乃至千歲說不可盡諸天
子是名人中退求之苦如是夜摩天
王為利益天眾厭離有故說究竟法

法華經第八卷 第十張 增

諸天子勿於人中起憐望心當生厭離若貪諸有不得利益以是因緣說於人中一切衰惱若生人中以追求故作不善業以是因緣或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼既生惡道受種種苦如是夜摩天王復說十一人中大苦告諸天衆人中大苦所謂近惡知識皆無利益一切苦因近惡知識無惡不得造身口意一切惡業以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中受無量苦於未來世或墮餓鬼畜生之中受無量苦觀於人中地獄餓鬼畜生過已逮於天衆憐望人有說一涅槃寂滅之處

復次夜摩天王為欲利益夜摩天衆說人中苦所謂人第十二妻子親里衰惱大苦所謂妻子親里慈縛鞭打飢渴貧窮種種苦惱所愛之人受苦惱故亦得苦惱是名衰惱於人道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱以是勿樂生於人中一切有生必歸於死隨有死處皆是苦惱於生死中最大苦者謂生老死人中具有諸天

法華經第八卷 第十張 增

子既知人中如是大苦不可堪忍勿生欣樂以如是等無量善寂滅無上道義示諸天衆於人道中無利益事種種有網不可辟翳况三惡道無量百千億不可辟翳大苦充滿不比人中若天退時少放逸天為之說言汝當生於人善道中若人臨終親里知識願其生天善道之中二種善道猶尚如是况三惡道受大苦惱如是利益攝他常不放逸夜摩天王說無量種種無量差別無量方便無量種法涅槃勝法說妻子苦已復為夜摩天衆說第十三人中大苦所謂飢渴苦由飢渴故作無量惡其餘衆苦無如飢渴以飢渴故入衆惡處大種姓人為飲食故合掌垂淚哀聲親近下賤小人說慈愛語如是一切皆由飢渴畏飢渴故不顧其命入危喻處刀刃之間及惡禽獸一切皆由飢渴苦故或入大海經於無量百千由旬無量惡魚鯢彌鯢洪波惡處自指身命乘於鱗舟而沉大海如是一切皆由畏於飢渴之苦復有無量種種差別不

法華經第八卷 第十張 增

可具說如是諸苦為口腹故若人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死歸穴標在前怖畏愁惱將詣惡處命在須臾雖復大苦未過飢渴是故應當以淨善心於福田中以好財物而行布施時處具足於生死畏中勤修精進善心布施天中少飢一切生死皆依飲食以除飢渴是故一切應行布施諸天衆是名人中飢渴苦惱無量差別於天道中苦微而軟天樂覆之福德多故飲食易得而天不覺過於欲界飢渴焰火之所覆蔽畏於苦火諸天子如是觀於人中種種生老病死之苦勿生欣樂如是夜摩天王修樓陀見夜摩天衆其心調伏多調柔軟既觀察已復為天衆說人中苦勤修利他自利則易修樓陀以不斷力為利他故為夜摩天衆數數宣說無量種法說第十四人中大苦所謂他輕賤苦不可堪忍種種差別於貧窮人輕毀偏多有十種苦種姓親族兄弟富人之所輕賤以貧窮苦依他而食綺語不實親族空語無義之語

依他住食衣服塵垢他人輕毀若入城邑若節會日人見輕毀人道之中有如是等無量輕毀大苦世間之人無薪之火住在心中謂輕毀火親里知識兄弟火燒取為尤甚無福德故得此十苦遍燒其身大惡怖畏以燒乾身氣如烟起諸天子應生知足勿於人而生欣樂人中少樂甚大苦慍衰惱短壽輕毀垢汙唯於人中多有輕毀非四道中於人道中輕毀取重得他輕毀一切身分猶如中毒隨本所得供養之慶後更輕毀若人先常得好供養後得少利得少時供若善男子如是輕毀過於死苦諸天子是為人中難忍大苦復次第十五人中大苦所謂老苦當為汝說人老苦老者能令一切身分羸瘦減少諸根皆熱破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀住處背偃鼻突髮白死使身意減劣雖未命終猶如畜生諸天工是則名為人中老苦名色戲持不久必死若見老苦而不怖畏當知是人名為無心猶如木石以無心故雖復

人身猶如畜生諸天子於人道中生為大苦以有生故是故老苦既知老苦勿於人起欣樂心復次第十六人中無量種受生則有苦何等苦也所謂死苦死已復生身報入壞命根斷滅不復見於兄弟知識色身滅已復行異處以自業果而為資糧一切眾生必歸終盡命盡棄身受中陰有是名為死一切有生皆歸於死若死而不生生而不死無有是處諸天子勿於人而生樂心今時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

於人世界中有陰皆是苦有生畢歸死有死必有生若住於中陰自業受苦慍長夜遠行苦此苦不可說沒於屎尿中熟氣之所燒如是住胎苦不可得具說常貪於食味其心常惛惛於味受大苦此苦不可說小心常惛惛於欲不知足所受諸苦慍此苦不可說慈憐不愛會猶如大火毒所生諸苦慍此苦不可說於恩愛別離眾生起大苦大惡難堪忍此苦不可說寒熱大苦畏生無量種苦大苦甚暴惡此苦不可說病苦害人命

病為死王使眾生受斯苦此苦不可說為他所策使常無有自在眾生受斯苦此苦不可說愛毒燒眾生追求受大苦次第乃至死此苦不可說若近惡知識眾苦常不斷當受惡道苦此苦不可說妻子得衰惱見則大苦出過於地獄此苦不可說飢渴自斃身猶如猛火焰能壞於身心此苦不可說常為他輕賤親里及知識生於憂悲苦此苦不可說人為老所壓身羸心意劣偃僂拄杖行此苦不可說人為死所執從此至他世是死為大苦不可得宣說眾生莫能見諸業不能遮能壞諸眾生是故名為死大力難堪忍能令諸眾生獨行大怖畏是故名為死眾生畢竟有時火不可避能斷眾生命是故名為死死王所破壞能斷人命根盡於陰界入是故名為死生必有別離知識及兄弟別已不復合是故名為死及死未至時應當修善行死惡無慈愍未至應修善是死甚辛暴極惡無慈愍未至能修善乃為天中真若法中生慧是名善命人若人不離法是為命中命若人心念佛是名善命人

正法念處經第五卷 第十六張 憍

不離念佛故是為命中命 若人心念法
是名善命人不離念法故是為命中命
若人心念僧是名善命人不離念僧故
是為命中命 若人心念實是名善命人
不捨離實故是為命中命 若人心念道
是名善命人不捨離道故是為命中命
若人常憶念趣向於涅槃今乃得名天
非樂欲樂者若常一心念樂修禪定業
此樂能離有非謂者欲樂既知此有過
於欲生厭離精勤求涅槃是名真實天
如是夜摩天王以無量種利益諸天
令諸天眾心得清涼斷除惡道今時
天眾自天王言天王如天王說我等
現見色力形貌十倍勝者皆受衰惱
而況我等夜摩天王聞此語已而告
之曰如汝所見此諸天眾少衰惱耳
汝等夜摩天眾當墮地獄餓鬼畜生
百倍過此以汝天眾行於非法放逸
行故若諸天眾順法而行遠離放逸
則開一切惡道之門常於天人受種
種樂當離憂悲老病死苦得常住處
永無如上所說諸苦以是因緣勿行
放逸如是欲樂比無漏智禪定之樂

正法念處經第五卷 第十七張 憍

百千分中不及其一今時天眾聞天
王說現見諸過復作是言天王說法
利益我等我今攝受令我不受如是
生死衰惱之苦今時夜摩天王修
樓陀以偈頌曰

若有自作業非是他人受若自善調伏
是則得常慶若有作惡業無及善業者
無量百千生業常隨順行廣作諸福德
修行於善法則得取勝慶永離老病死
如是自善業天眾應思惟若修行善業
此是勝資糧

如是夜摩天王今修樓陀說是偈已
告諸天眾自今已去勿為貪著色聲
香味觸故而起放逸遊戲園林時諸
天眾聞此語已自天王言願我未來
見彌勒佛無上士調御丈夫天人導
師出興於世我生人中見彼世尊在
初會數得聞法已盡諸有漏復有天
眾願求阿耨多羅三藐三菩提作是
願已歸佛法僧七萬天子及餘天眾
必生人中見彌勒佛得聞法已諸漏
永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多
羅三藐三菩提願復有餘天發緣覺

正法念處經第五卷 第十八張 憍

心一切皆願當求得果今時夜摩天
王作如是念我已為他作大利益令
諸天眾離放逸行時夜摩天王知諸
天眾意善調伏各令還宮時諸天眾
恭敬圍遶夜摩天王捨池而去夜摩
天主今修樓陀為諸天眾作利益已
復詣餘地為餘天眾而作利益
夜摩天常樂地第八年修樓陀天化
經具足竟

復次比丘知業果報觀夜摩天所住
之地彼以開慧見夜摩天慶名增長
法眾生何業生於此地彼見若人善
心持戒不煞不盜如前所說復離邪
淫微細亦捨乃至見盡男女不生憶
念如是之人不觀不念不味不著不
濁心念恐犯淨行亦不思惟不念不
善遮於心過為他人說邪淫業果以
遮其心令其不喜不愛不樂此邪淫
果不應習近非寂滅道不可愛樂行
善之人不應喜樂為他宣說微細之
果持戒梵行於微塵惡見之生怖如
是之人身壞命終生於善道天世界
中增長法地生彼天已善業行故受

果成就所謂園林金山峯中流泉河池泉寶莊嚴衆鳥妙音其池四岸七寶莊嚴青毗琉璃青因陀寶開錯其地多有衆蜂種種色聲相類各異見之可愛其聲美妙聞之悅樂於園林中增長愛樂復於異處金剛青寶頗梨為石莊嚴山谷於光明山間流水音而受快樂如意所作皆自在受無比欲無量百千天女圍遶常受欲樂增長欲樂受於無量差別不可喻樂種種金山毗琉璃峯行虛空中種種衣服嚴飾其身戲笑歌舞種種妙色諸天女等以為圍遶具天五欲若見天色無量差別生無等樂隨意遊戲是名色欲若聞音聲隨其所念共諸天女戲笑歌舞所聞諸音無量差別風吹花池蓮花之香及餘異花山谷風吹種種花香以悅其鼻舌得無量種種天味隨念具足鹹淡苦甘辛酢等味有無量種不可譬喻如意之味如是身觸無量種業如意即得冷暖溫涼柔軟細滑衣無縷縫種種色寶而以莊嚴無量寶光照十由旬二

十由旬乃至百由旬光明寶珠而受觸樂天園林中或有花香天子聞之以善業故受樂希有非不往生非無因生所作不失非是意生非是他與亦非他作而我受報以因緣故而生果報業果成就是持戒人隨心所念愛心憐望天衆妙色天之細色中色近遠時生遠時中時隨念成就無量樂法以是丈夫善持戒故如是天衆其心著於六欲境界欲河所漂而行遊戲一一園林一一山峯七寶莊嚴園林流泉出妙音聲百色衆鳥出衆異音是善業者遊戲其中種種妙色種種相貌種種功德種種嚴飾令生欲火天女圍遶種種山峯天鵝天女莊嚴其身塗香末香以嚴其身共諸天女於山峯中遊戲受樂隨其所念生無量欲復與天女而共往詣等不等地其地可愛真金白銀青毗琉璃青因陀寶車乘為地鈴網音聲衆鳥莊嚴亦時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說偈可貴

諸法如是 業將欲盡 壽命念念死來卒暴 愚者不覺 天子天女不覺欲染 念欲時過 退時將至得失多返 因欲境界 於衰惱中六何惡意 汝以善業 成就受樂復作善業 將至善道 若樂境界則沒有海 若離境界 則得解脫境界波力 起於愛河 智者捨離趣涅槃城 勇人捨欲 而求真諦能知愛境 三有洄流 捨離境界勿生心念 如甄波迦 果報甚苦人心著樂 貪馳境界 集不善業派轉惡道 常應護心 輕動塵曠常著境界 受境所覆 心馳諸境不覺衰惱 衰惱既至 乃知業果既知此業 及境界過 常應捨離世間諸縛 如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不受與天女衆共受欲樂此諸天女生死因緣生大苦因於無識者與之共遊常行喻惡愛心不停常求男子心如惡毒如惡喻岸能然一切男子心大與如是等可畏天女共受

正法藏經卷第八 第三十頌 慎

天樂以愚癡故而不遠避若有智者
怖畏生死欲求樂者離諸天女愚癡
迷惑欲覆心故雖知因於女人而得
苦惱不能捨離與諸姝女共受欲樂
貪欲愚癡瞋患所覆沒生死泥與諸
天女遊戲受樂而不攝受無量利益
遮於惡道為心所誑於法不覺遊戲
園林與不正行諸天女眾愛網受樂
復詣異地金毗琉璃青因陀寶大青
寶王周遍莊嚴遊無量處聞歌詠音
解其章句言音美妙五樂音聲勝德
具足無比妙音昔所未聞新生天子
既聞此音與諸天女馳往趣林其林
無量寶樹具足林名大歡喜長百由
旬廣三十由旬如是大林眾寶具足
具大功德無量天眾百百千歌儔
遊戲娛樂受樂

正法藏經卷第八 第三十一頌 慎

樹青寶為樹真金為枝毗琉璃紫無
量眾蜂種種色貌出美妙音以為莊
嚴見之悅樂時新生天子復見寶花
猶如開目觀之可愛花中眾蜂出妙
音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮室
百千眾蜂其音美妙甚可愛樂復見
毗琉璃枝青寶為葉蔭覆宮室第一
寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔軟
寶鈿莊嚴熏以天香多有天女
新生天子復見紅色以嚴其地觀之
可愛復以七寶平正可愛及見天女
新生天子所見諸色皆悉可愛所聞
音聲皆可愛樂其所聞香有無量種
皆亦可愛隨所得味令心愛樂無量
滋味天味具足隨其所觸無量諸觸
令心愛樂隨其所念種種諸法隨念
即得如是天子一切欲縛欲樂不斷
無量可愛無量寶地寶鈿莊嚴聞天
鳥音聲共諸天女入大林中復見花
池種種莊嚴分差別或有蓮花毗
琉璃莖真金為葉金剛為鬚青因陀
寶以為其莖花皆柔軟復有蓮花真
金為莖毗琉璃莖白銀為莖亦蓮花

正法藏經卷第八 第三十二頌 慎

寶以為其鬚種種眾蜂出妙音聲復
有蓮花七寶合成真金為葉七寶
鈿以為其莖所謂因陀青寶赤蓮花
寶毗琉璃寶紅蓮花寶車渠之寶大
青寶王如是種種眾色光明以為其
莖如一花莖無量花莖皆亦如是天
子見之觀無厭足隨其所見種種境
界轉轉增長如以蘇油灌於大火不
知厭足不知厭足云何有樂以非樂
故亦非寂滅非愛心者得寂滅心隨
所得樂愛心增長隨受增長不知厭
足以無厭足則入近苦以於苦中而
生樂想受火所燒復入林中見山谷
中無量林樹無量種種光見之諦視於
五境界欲入之中不知厭足復入摩
尼寶石之池真金頗梨色觸柔軟五
種柔軟無有水衣眾鳥音聲澄靜淵
深復見異處有蓮花池頗梨色水充
滿其中周匝寶石以砌四面光明普
遍鵝鴨鴛鴦以為莊嚴蓮花嚴饒林
樹園遶林中多有美音之鳥如是種
種莊嚴其池新生天子見此池中種
種眾蜂七寶為翅岸生香樹色貌具

足以為莊嚴新生天子復前入林見有大河須陀充滿新生天子復見異處有乳粥河清淨飲河河流之聲如琴樂音或百或千處處流行多有眾鳥飲上味酒出妙音聲

時新生天子復見陸地種種眾花色貌具足香峰遍滿眾花之中莊嚴大林其林先香以花香故轉增百倍新生天子與諸天女復見林中有大山峰眾寶莊嚴無量流水以為嚴飭樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千眾鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千眾花普熏光明端嚴如閻浮提日月光明在於虛空無量光明注嚴天慶光明殊勝無量光明莊嚴山峯天子見之復共天女入山峯中隨入山峯觀林轉勝歌音齊等漸近轉勝聞此歌音速疾往詣昔所未見如斯天眾舉目視之復見可愛苑林樹毗琉璃樹皆因陀樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮花苑林於此林中多有天子及諸天女妙色具足嚴身之具隨念而生一天眾各各異

住共諸天女飲天上味離於醉亂種種寶林苑苑之中遊戲受樂入七寶池共諸天子五樂音聲歌儻戲笑歡喜受樂以愛覆心不知厭足樂著五欲入蓮花林以蓮花葉飲天上味而不醉亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天子住河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿苑苑如林毗琉璃寶以為欄檻皆同欲心以上中下善業力故得上妙色五樂音聲受無等樂不可辭喻

今時新生天子本未曾見如此天眾遊戲受樂既見此已與天女眾以歡喜心向天眾所今時天眾見此天子衣服嚴飭上妙色身得未曾有生歡喜心亦向天子二眾和合心無妨尋共天女眾一一苑林一一金峯一一花池一一酒河一流水如是受樂不可具說如是一切天眾受樂時諸天眾又受樂已復向一切堅固之山其山七寶無量河池流泉具足新生天子天女圍遶共諸天眾常樂音聲山河流泉周遍充滿無量百千

苑苑宮殿甚可愛樂周匝蓮花而以圍遶猶如燈樹如意之樹以為莊嚴天眾見之生希有心其山一面毗琉璃寶其第二面真金所成其第三面因陀青寶其第四面大青寶王四面嚴飭皆悉平等於平正處峰谷苑林皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上此林百百千一天子有千天女以為眷屬天五樂音無量音聲無量和合歌儻遊戲百百千共新生天子於園林中花池流泉所見勝上百千億樹以為莊嚴七寶光焰蓮花林苑此諸天眾於此諸處歌儻戲笑安詳徐步向彼大山互相愛樂善業為伴善業所資以善業故無有骨肉及以垢汙共遊須陀食河之上及遊飲河以善業故色香味觸皆悉具足天子食之樂五境界食之發欲處處受樂眾欲具足受於無等無量之樂欲昇彼山見其大山殊勝之處歎未曾有久乃至此大山之頂遊戲山處甚可愛樂於此山頂多有無量遊戲之處眾寶莊嚴林樹河池拘物頭花遍於

正法念處經卷第十八 第二十八張 樓

香林滿山頂上諸欲具足隨心所欲
無量種愛皆得如意皆可受樂他不
能攝如是天子久受天樂如是受樂
處處遍觀復往詣於七寶山谷七寶
林覆光明善藥見衆天鳥出妙音聲
寂靜之窟園蓮花池池名寂靜行處
以於先世不具持戒生此池中於先
世時其心堅固能說法要而身不能
如說修行猶如伎兒說葉果報從於
地獄餓鬼中出生此池中多作鴉鳥
以本生處寂靜行故生寂靜池七寶
為翅身出光明其音美妙食於蓮花
雄雌相隨以自娛樂菩薩王名曰
善時多住此池夜摩天王辛修樓陀
多住於此山窟之中為天說法鶉王
在池為鳥說法亦時諸天衆遊戲歌
舞分為二分一分天衆以善業故至
此池所一分天衆入放逸林遊戲歌
舞歡娛受樂有善業者往至大池鶉
為說法見諸天衆為說偈言
若人雖說法不能如說行此愚人空說
常受諸苦惱若但為他說不能如說行
語堅而無義名為空無心放逸故生欲

正法念處經卷第十八 第二十九張 樓

因欲故生瞋斯人入惡道馳赴於地獄
若樂已過去非現前可得若現受當受
是亦不名樂愚人樂放逸受於現在樂
自業果所誑則入於地獄三世愛所誑
常作無利益生死縛衆生智者不應信
愚者所親友被害如大怨縛世間衆生
智者不應信若為枷鎖縛猶尚可斷壞
常求欲受人不能斷受縛若人斷受縛
而受於常樂斯人離受境行智慧境界
智觀樂光明說愛大闇苦智者持光明
則能破諸闇以智慧利刀斫伐於愛樹
能伐愛樹人得無上樂斷伐愛過林
及以多涼泉既斷愛林樹得脫於諸有
三道大愛河放逸水洄復若昇智慧船
到安隱彼岸昇智慧山峯持戒谷莊嚴
以無量智眼悉見諸有過若人遠離法
斯人內外空若人不樂法不堅如水沫
若有人堅實內外如金剛以法行寂靜
益利他衆生若沒放逸泥樂於境界樂
境界樂所蓋常受諸辛苦是故求樂者
不應行放逸若耽放逸者則近無量樂
若有智慧人不信於放逸若為放逸蓋
流轉於五道

正法念處經卷第十八 第三十張 樓

如是鶉鳥為調諸天說此偈頌時諸
天衆以著欲樂而不聽受亦不攝取
復作歌舞遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十九

慎

孔觀婆羅門習雲無普流文譯

觀天品之三十八

爾時菩薩王名曰善時攝諸鵝衆以正念心利益一切衆生之心觀諸鵝衆心受快樂獨在一處思惟念法如是善時鵝王愛念法樂為他說法以為悅樂復有餘鵝亦思念法爾時天衆以歡喜心為求樂故來向此處觀此大池周遍可愛一切時樹花果具足天衆觀之及天女衆歡喜歌舞遊戲受樂百倍增長國遠大池爾時菩薩鵝王見天衆已以成就慧而說頌曰

智者不放逸 能斷於放逸 則昇智慧臺
得無上安隱 若斷於放逸 得勝寂滅道
入此廣大道 智慧到涅槃 放逸能障道
令心過相續 以是放逸故 破壞法橋梁
能壞於善念 失於解脫道 以是放逸故
將人至惡道 以放逸亂心 不覺時利益
不知語作法 不覺如死人 雖住於天身
如畜生無異 放逸癡所壞 或儂或歌笑

正法念處經卷第五十九 第三張 慎

正法念處經卷第五十九 第三張 慎

或生或退沒 當生已復滅 三界諸衆生
放逸故轉行 造作一切過 惡業之所縛
迷惑一切法 放逸怨所轉 以放逸所害
不知於內法 亦不知外法 不覺失其心
智者所輕笑 而天子行之 無羞無人罰
為放逸所害 心樂於遊戲 亦常樂歌舞
於境界無厭 退失於天處 為放逸所誑
於怖處而笑 猶如畜真人 不知道非道
如是善時菩薩鵝王利益他故觀天
衆已住於第一可愛說法鳥衆之中
說調伏偈而諸天衆雖聞其說而不
聽受歌舞戲笑受五欲樂遠池而住
樂觀境界夜摩天中有三大士常為
放逸行天夜摩天衆而演說法何等
為三一者夜摩天王半修樓陀二者
善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀
王菩薩是三大士常為利他而演說
法或有令得聲聞菩提或有令得緣
覺菩提如是大大士起魔境界時魔波
旬作如是念此諸大大士我境界欲
捨我去人中沙門四天王中四大大
王三十三天中憍尸迦夜摩天中半
修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩兜

率陀天寂靜天王及其眷屬此等諸
人雖住我境而不屬我六天及人我
使能敗除化樂天雖我境界而有太
力我不能亂我今當遣智慧大臣至
夜摩天往亂其法作是念已即與大
臣而共籌量汝當往詣夜摩天王半
修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所
而敗壞之汝等三人善能言語善能
變化有大勢力其三人者一名歡喜
二名放逸三名欲迷汝去當至夜摩
天王半修樓陀善時菩薩種種莊嚴
菩薩所說法敗之時三大臣聞是語已
即下往詣夜摩天衆至善時鵝王所
到已見此鵝王威德勇健勝相無畏
其聲調伏為諸天衆說偈頌曰
此非放逸時 不應生歡喜 此二法生癡
死時有大力 喜烟放逸火 燒元量天衆
境界所迷惑 無目不覺知 能斷於相續
及以衆生行為境界所迷 不覺知利益
時三大臣聞是語已而說偈言
放逸棄歡喜 一切樂緣轉 放逸故生愛
云何如是說
善時鵝王以偈答曰

正法念處經第五卷 第四張 檢

無放逸歡喜一切樂緣轉放逸生苦惱故說蓮花池

時魔大巨放逸復說偈言

樂及於境界放逸諸天女又以諸技術為第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸一切皆是苦能失諸善根行於三惡道

今時放逸復說偈言

或處於園林若在蓮花池或於重閣處放逸故受樂

善時鵝王復以偈答

於山園林中曠野寂靜處無放逸寂靜能斷於魔縛放逸入地獄或墮畜生中復生於餓鬼放逸癡心故

如是善時鵝王說是偈頌答放逸時

牟修樓陀於金窟中遠離放逸而修禪定及餘天子遠離放逸亦修禪定牟修樓陀既知此事來向大池元量

百千天女圍遶遍滿虛空歌儺作樂出眾妙音近於天王不放逸天不歌

不儺於答難時忽然而至今時牟修樓陀聞鵝王說一切偈頌憶念知已

正法念處經第五卷 第五張 檢

魔王大臣名曰放逸三人同侶我於餘天聞其至此一名放逸二名歡喜三名欲迷於癡人所增長重感我當為此放逸大臣說十一法答難法門破此魔眾

今時夜摩天王思惟此事與善時鵝王共籌量已從空而下坐蓮花臺與无量放逸行天而自圖遶說此十一種勝上答難法門告諸天眾汝今諦聽放逸之過我從往昔曾見无放逸天子名曰安隱為我宣說令我得聞如此之法乃是迦葉如來之所演說汝今諦聽善思念之一切天眾說法

鳥眾善時鵝王及魔王眾放逸大

臣顛倒說者為諸世間作无利益住魔伴黨一切諦聽十一問難勝上法

門所謂十一白法斷於十一垢染之法欲求真實欲求涅槃欲離魔界畏

生死縛住於寂靜阿蘭若處獨一无

侶欲求實諦欲滅黑闇一心諦聽何

等十一勝上法門斷十一法一者以

調伏斷於憍慢二者正心不乱斷除

二種破戒三者精進能滅懈怠四者

正法念處經第五卷 第六張 檢

白法能斷垢法五者白法能斷惡法六者知足能斷多欲七者以遠離

住斷近親里八者以正語斷无義語九者正住斷於輕掉十者布施斷於

貧窮十一者智慧斷於無知如是十

一垢染之法縛人著於放逸樹枝欲

離魔境應當斷滅畏生死者應斷放

逸夫放逸者是生死本不放逸者是

解脫因今時迦葉如來欲令一切諸

眾生等離生死故說如是法我昔從

於先舊天子聞說此法如是天子亦

從迦葉如來聞如此法為我宣說次

第傳聞我為汝說以何等法調伏憍

慢調伏之人一切眾生之所受重位

調伏故斷此憍慢虛惡之法憍慢有

五何等為五所謂若入聚落城邑或

行道路其行速疾不憚威儀或行道

路或行非道或抖擻衣或佯跛行正

心之人見之生瞋云何此人行不順

法為醉為狂是則名為第一憍慢如

是憍慢云何而斷應正直行不轉不

順直視一尋威儀齊整不抖擻衣不

高舉足限齊四指不通肩被衣袈裟

齊等行不掉解此不放逸能斷放逸復有四種放逸諸比丘比丘等應當斷離所謂說元益語心不思念不知多少至施主家不喚突入亦不彈指在上而坐說於元量無義之言而不覺知於靜坐處發大音聲觀衆女人元緣而瞋尤右顧視不觀前後眷屬憍慢益入他家如是比丘一切世人皆患不愛寂靜行者說此比丘名為憍慢在家出家皆亦如是如斯等過云何斷除若於施主及以餘人說正法語前後相應觀人而說觀心而說依時處說不相違說軟語而說令易解說法相應說如說而行不觀女人彈指而入知時出入亦知其相不抖擻永不掉解行不作高睡不大音聲美語說法待問而說不斷他語少言美說以法語說是名毗尼斷於憍慢復次第二調伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘等入於他家若聞歌伎作樂戲笑遊戲之中於他言笑不聽不樂不味不願不作多語不說他惡不自嚴飾而至他家不數數入不

常乞求如是比丘入於他家若奉施主若至異家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施主家離說法語說世俗語說國土論說生天論說於遊戲歌儔之論說於過去染愛之事近女人坐著雜色衣而入他家若比丘等如是憍慢熾然增長何等毗尼能斷滅之所謂若比丘比丘等入於他家說出家法說布施論說持戒論讚智功德說於元常敗壞之法說老說病說愛別離說自業作說死離別說知足法說調柔法說苦說集說滅說道說地進退說破戒過說厭離法說斷慳法色憍慢人為說色過為說食過無常破壞說少壯過必歸老衰觀人深心相應而說如是比丘以調伏故破壞憍慢復次第四調伏斷除憍慢不數受於多諸飲食若更有人貪著食味不知厭足喜至他家亦不親近隨其所得衣服飲食卧具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味著不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘等調伏之法

如是憍慢以調伏法而斷滅之一切憍慢放逸故生放逸為本於諸功德皆无利益是故欲求涅槃應斷放逸如是夜摩天王牟修樓陀善時鵝王為魔王大臣名放逸等現前為說往昔天子從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞為魔衆說云何第二問答所謂於不持戒正念現前而斷滅之戒有二種世間出世間略說心為能持戒有多種略說二種一者性重戒二者離惡戒若破性重戒則非迦葉如來弟子性重戒者所謂煞生非梵行偷盜具滿三鉢梨沙睺或盜佛物或盜法物盜已食之心不悔過亦不還償覆藏不說如是比丘則非迦葉如來弟子腐爛敗壞不名法器但以妄語莊嚴衣服是名破於性重之戒以放逸故是故迦葉如來告諸比丘應離放逸如是夜摩天王為善時鵝王菩薩說法鵝衆及魔王衆放逸巨等坐蓮花臺牟修樓陀說如是法復次第三離惡略說九種何等為九一者淨修一行二者常速悔過三者

正法念處經第五十九卷 第十張 悔

順行四者半行五者多行六者輕犯
即悔七者說道盡行八者破壞行九
者一切行是名九種離戒一切愚癡
凡夫或沙門沙門等以放逸故名不
學者名无智者惡不淨行云何一行
云何離惡輕慢惡見以放逸故毀破
輕戒破已復悔所謂掘地斷草是名
一行

若沙門沙門等若放逸行毀破輕戒
還復悔過如是沙門破一行戒或一
或二或三破輕戒已我還悔過如是
數作數悔是名捨離惡戒非敬重法
非離放逸心常散亂是名破戒悔過行
云何順行放逸增長輕心輕戒不勇
猛學戒能說能知破戒因緣知實不
實於戒法中知破重戒得大重罪堅
持不犯若有難緣破於輕戒不持不
敬不重正法是名破戒悔過比丘
若沙門沙門等云何半行唯學戒法
知重知輕或持不持其心思念護餘
戒衆如是攝心行於半戒餘戒不行
是名半行比丘行放逸行放逸所使
住放逸境不能速得涅槃

正法念處經第五十九卷 第十張 悔

云何多行若比丘比丘居或沙彌沙
彌居優婆塞優婆塞具足持戒如是
順法多行多持離戒不歎不空不空
雖堅固持不能盡護是名多行

若沙門沙門等云何輕犯速悔如是比
丘或放逸故或近惡友於戒慢緩速
悔令淨或畏地獄惡道之苦尋即悔
過令心清淨於僧前說我作不善心
不覆藏悔已不作是名比丘犯已隨悔
云何比丘說道盡行若比丘比丘等
或於重戒中或破或緩或以放逸或
近惡友速向師悔或布薩時向衆僧
說心不覆藏衆僧示導得聞道故不
復更作畏三惡道不破不緩是則名為
善時王說道盡行

云何破壞行盡形慢緩離於憚誦心
不愛樂遊天窟中為求衣服飲食屢
屢遊行施主之家親近俗人為其騁
使以求安樂是名破壞行如是比丘
身壞命終墮於地獄

善時云何一切行信一切法毗尼為
他人說於輕戒中或不能持一戒二
戒或以性故或无智故不能具持非

正法念處經第五十九卷 第十張 悔

不敬重作已悔過善時是名一切行
其惡薄少若比丘比丘等少惡破戒
一切皆由放逸過故如是夜摩大王
住蓮花臺為善時鵝王說法鳥衆魔
王大臣名放逸等說如是法尔時夜
摩天王牟修樓陀以偈頌曰

為放逸所害 飲於放逸毒 放逸之所縛
將入於地獄 若人放逸行 世間所輕賤
現得不利益 命終入地獄 癡人於晝夜
或住或道行 一切放逸者 不得一念樂
以其放逸故 流行於欲界 輪轉五道中
或從禪中退 若得世間定 生於无色處
輪轉於諸有 皆由放逸故 一切三界中
為於愛網羅 放逸之所縛 癡人不覺知
如是夜摩天王於往昔時從舊天子
次第得聞迦葉佛經為善時鵝王說法
鳥衆及魔大臣放逸等說於十一法
中已說三法何等為三一者調伏斷
於憚慢二者正心不乱斷除二種破
戒一者性戒二者離戒若種善根親
近善友破性重戒近善友故得脫生
死何況離戒是故智者應當勤求近善
知識三者捨離一法云何一法所謂憚

怠捨離懈怠勤行精進若能精進則能滅於一切懈怠猶如放逸於一切法能作無益一切善法親近善友以為根本

復次第四白法能斷垢法何等白法以勤精進斷於懈怠譬如光明滅一切闇以勤精進斷除懈怠亦復如是夫懈怠者害一切法隨生懈怠轉轉增長能壞世間出世間法現在未來不可稱說無量諸法懈怠之人勢力薄弱人所輕賤亦復不能修理家業貧窮下賤不能營作治生貿易耕田種殖及以餘事志不能作不能親近善友知識以懈怠故人所輕賤皆共指笑不學智慧癡無所知不知時處不知自力不知他力若依時節應有所作現在未來一切應作皆不成就若人精進則能斷除如是懈怠眾人所愛眾所敬重初夜後夜心不疲倦離睡易覺知時而起知時而卧知時相應思惟而作堅固精進精進為伴以精進水澡憚怠垢一切所作離垢成就有所作業或得衰憊精進不退

不怯不憊不間不息若作大事精進伴故則能成就而不毀壞凡所造作不假他人識好惡人知自他力善人所讚眾人供養或王大臣之所供養大富大力一切闔諍無敢為敵諸大力人不能破壞善友為伴知識增長多善友故有大勢力多受安樂隨所行處若至異方常得安隱若遊餘方善人親近隨所有人親近其人致敬供養以禮待之離懈怠故得如是等無量功德被大堅固精進之鎧離懈怠垢能破魔軍能出生死一切善人之所愛敬發勤精進為同伴故復得出世間無漏無垢得涅槃道初堅牢惡塵垢之虞緩而難脫以此家宅縛諸世間妻子眷屬姊妹兄弟奴婢田宅財物倉庫大受瀑河精進為伴則能離於生死怖畏捨家出家服三法衣精進為伴於家縛中勤精進故而得出離得無住道勤修禪定習誦正法欲入涅槃而得解脫知時所應發勤精進如實知於身口出沒諦知自相如實知於陰界諸入生滅等相盡

夜不息精進不懈親近善師以智方便發勤精進習道盡過斷無始流轉生死之縛如是懈怠一切無利猶如闇冥一切眾生不利益事是堅固惡以精進故則能滅之其人如是隨所得道隨其所得發勤精進則能散滅一切和合不樂煩惱染縛境界誑惑一切愚癡凡夫愛詐親善是色香味觸境界之中猶如惡賊劫善法財物破壞善法能作一切元利益事不受果報非受財物惱亂一切愚癡凡夫能令迷亂是故應當捨離境界不應味著修解脫道令心清淨隨心清淨則能精進正念元疑以正修行破壞怨家復以精進為伴侶故能斷貪欲瞋恚愚癡正觀察斷不受諸有怨怨家已如閻浮提中觀於虛空淨無雲翳日月清淨光明顯耀其人清淨亦復如是如病得差如貧得財猶如盲人行大曠野失於正路得道得眼其人如是以持禁戒正修行故修行現證我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是離於塵垢於一切縛而得

正法華經卷第九 第六十 樓

解脫度於彼岸智慧勇猛離於塵垢一切皆由精進伴故是故發大精進能斷懈怠及以放逸生死諸縛余時夜摩天王半修樓陀以迦葉佛偈而說頌曰

發於精進念常樂獨靜處得脫於惡業智慧得涅槃發精進為伴離於懈怠垢得脫曠野怖是人得常樂懈怠及放逸能障一切法以此大過故今眾生苦惱若求現樂應離於懈怠放逸懈怠人如狗等無異

如是夜摩天王為善時鵝三說法鳥眾魔王大臣放逸欲迷等說彼迦葉如來經典從昔天子傳聞而說復次第五白法能斷惡法何等惡法所謂樂入城邑聚落常習憤而不樂住於阿蘭若處壞沙門法云何壞法如是比丘離於修禪及以讀誦或入聚落或入城邑處處樂住白衣之家或共男子或共女人多有言說若共女人言語談說能繫縛人失一切利益或生欲心何以故女人如火近之轉近若近女人漸令心亂以是義故

正法華經卷第九 第七十 樓

比丘不應入於聚落城邑之中若共丈夫言語談說失於一切自利之事於无漏法心不清淨如是比丘自壞其法復次若有比丘樂入聚落及以城邑得多過者得何等過以入他家令心惱亂見白衣舍富樂飲食牀褥卧具心生貪著猶如食吐離阿蘭若遊於人間捨道入俗捨閑靜樂為家所縛行貪瞋癡以是過故復墮地獄餓鬼畜生以何因緣得如是苦由其樂入城邑聚落是故比丘若欲得地應離此過

云何捨離以往阿蘭若故能攝一切无住功德无住所攝第一安隱若有比丘獨住在於阿蘭若處諸根寂靜其心清淨意如鍊金第一寂靜善護諸根離於怖畏離於垢汙第一安隱得无漏樂六欲天中一切欲樂作善業故一天之樂可愛无等况復六天一切諸樂若得盡漏一念之樂无分譬喻一切思量算數不能譬喻是故若求第一義樂應離憤內不入聚落以求禪定三昧正受常獨行於山谷

正法華經卷第九 第八十 樓

巖窟阿蘭若處若草聚邊獨一而行求无漏樂遠離知識親里眷屬當觀知識親里之樂无常无住是別離法非無住處獨垢惱乱无有自在多懷怖畏是故若有愚人智慧薄少捨第一義樂求有漏樂名相似樂其人則為遠離光明而求黑闇癡人退沒以其不知功德過相是故應當捨離聚落城邑之樂常獨住於阿蘭若處如是離於聚落城邑住林樹間得无住樂是名第五以白淨法斷於垢業若欲求樂欲離魔境以白淨法斷除垢法如是半修樓陀知說法鳥眾其心調善善時菩薩利益他心為說迦葉佛經從昔天子次第傳聞為魔王大臣放逸等說十一法中已說五法餘有六法今當次說汝集一心今正是時汝今已得離難具足若不說法若不聽法是大欺誑是故已得離難具足諸根具足當為說法三種惡道地獄餓鬼畜生之中云何說法云何聽法畜生之中互相殘害餓鬼飢渴地獄苦逼云何聞法若人天中不放逸行則

能聞法我難放逸汝善信心汝令諦聽當為汝說法難得聞難難具足亦復甚難復次第六垢濁欺誑云何垢法所謂多欲夫多欲者第一垢染惡貪住處云何而滅當以知足則能滅之若多欲者在家出家不得安樂若在家出家其心多欲常於晝夜不得安樂若得物已心不寂靜所得財物不知厭足在家多欲未足為妨如出家人若出家多欲不名在家不名出家云何名為出家人也斷除憍慢嫉妬多欲以要言之若多欲者一切輕毀若有比丘意多所欲常憐財物如是比丘於善法中心不清淨心不淨故諸根不淨行亦不淨若以憍慢經行僧地乃至一步則入地獄何況具病瘦瘠醫藥而无罪過純地獄行若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干者師子皮如虛偽寶聲如空聲內空无物若多欲比丘自稱我是迦葉如來聲聞弟子迦葉如來法中出家多欲所燒過於大火多欲迷悶過毒入身多欲傷人過於羸

老多欲利刀伐於善樹過於刀害多欲之患過於惡病多欲之心常求人便欲斷人命過於怨家求便害人是故當知此多欲過破壞二世應當捨此多欲垢穢晝夜思惟不得樂今時夜摩天王半修樓陀說迦葉如來所說偈言
多欲如利刀 斬害愚癡人 捨之如刀劍 斷害冒罪人 多欲大惡瘡 若生於心中 其人貪欲故 晝夜不得樂 欲火憶念薪 受風之所吹 猛火大熾然 焚燒衆生心 以貪覆心故 令人心輕動 受著財物故 而喪其身命 若人於世間 造作諸惡業 皆由貪慢故 智者如是說 若人心勇決 能入大火中 皆由貪心故 自作元利益 若刀惱乱苦 若獲獲聞等 皆由心因緣 親近愚人故 當知此衰惱 皆由貪過故 不應親近貪 智者如是說
如是半修樓陀為善時幾王說法鳥衆魔三大臣名放逸等說此大過云何斷除當以自法云何自法所謂少欲夫少欲者名曰一切安樂之法若人少欲常得安樂其人不畏王賊水

火多欲之人愛財物故親近他家以求財物近於小人以求財物若人少欲則不至於惡人門下不作妄語不作虛誑歌儻戲笑不作綺語不作惡業不為貪財欲火所燒見他得樂不生憂惱不為貪財近惡知識不生疑慮若行道路不畏盜賊離於怨家人不求便不畏罰戮在家之人若能如是則无所畏離諸怖畏一切安隱何況出家遠離過畏離在家法住林樹間若復來至在家人所多有所求當知是人食吐无異於沙門中第一供養所謂少欲少欲比丘知足清淨名稱普聞唯受一食唯著糞掃衣唯獨元侶遊於山谷巖窟草聚唯處在閑於食三分唯食其二若乞食時遠避知識不近親里唯畜一鉢執持錫杖隨得供養以智思惟捨之而去若行道路前視一尋不尤右顧盼捨離美味不食宿飯於聚落中限至三宿於城邑中乃至七宿不坐寶飾莊校之座於本親里眷屬知識捨之不往不念王者甘味美饌財稱臥具不說勝

正法念處經卷第三 第三張 換

姓親近善友性行同類與同戒者言
談語論如是比丘離惡離濁少欲知
足能斷魔縛者有多欲破戒比丘而
著袈裟天及世間無間大惡如病
如賊知足比丘諸根不行色聲香味
觸境界之中住於露地則能利益一
切衆生攝持心意修於身法受心念
處攝持心意於生死中守護諸根以
知足故名爲比丘若有比丘欲行少
欲不放逸故則能少欲以放逸故則
生多欲在家出家皆亦如是今時夜
摩天王以偈頌曰
若不放逸者則得解脫果 若其放逸者
則墮於地獄 放逸不放逸 此說其勝果
若月若闇冥 若解脫若縛 放逸不放逸
其義亦如是 少欲則安樂 多欲則苦惱
如斯苦樂相 智者之所說 若多欲衆生
其心常如火 少欲如涼池 澡浴離貪人
如火得乾薪 燒之无獸足 多欲人貪財
無厭亦如是 貪人於晝夜 常无有安樂
以其多樂欲 愛箭射其心 過去无量王
貪財無厭足 未來亦如是 一切皆磨滅
是故智者說 少欲取爲樂

正法念處經卷第三 第三張 換

如是夜摩天王住蓮花臺爲善時我
王說法烏衆魔王大臣名放逸等說
迦葉如來第六經法

正法念處經卷第五十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十

慎

九觀婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十九

夜摩天

復次夜摩天王善時我王及說法烏
衆現前爲令魔王大臣放逸等得調
伏故說迦葉如來修多羅從昔天子
傳聞而說已說六種白法斷除塵垢
我今當說第七垢法白法能斷何
等垢法所謂見本生處而生樂心樂
見親里遠離斷之知識親里心常樂
見常念親近晝夜不離不樂修禪習
業不近善師供養三寶不念未來業
於三業中不爲他說亦不自作但念
親里欲見親里知識親舊云何修理
生業以何自活作是念已憂愁所覆
雖爲解脫住林樹間不隨順行是爲
無智心入憂海既入憂海復入无等
生老病死大憂海中欲見親里親舊
知識入魔網中見親里故增長愛心
家家請食便生貪心墮俗所作聞在
家者有所言說心則樂著以心樂故
如其所作失自利益愚癡故退不畏

未來惡道之苦亦不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處亦不思惟現在怖畏老病死苦愛別離苦怨憎會苦亦不思惟一切所愛皆當別離以怖親里知識親戚而行出家還復習近樂於親里知識親舊愛他飲食數至他門身壞命終墮於惡道或生地獄或生餓鬼或生畜生所為出家皆悉退失既墮地獄餓鬼畜生受大苦惱親里知識莫能救護是故一切比丘若畏地獄餓鬼畜生不應樂見生處親里及諸知識以近此故得无利益為念愛盡義故而行出家斷除愛網以愚癡故習近愛網如人畏火捨之逃走更入大火如是畏家捨家出家還入畏處亦復如是捨離親里入林樹間還復習近是為無眼无知所閉諸根不調是名捺法云何而斷若不能以智慧斷除或不能遮或不能持應當長久遠避遮之若无智人不能以餘方便斷愛當遠避之一切人愛以不見故斷一切愛法皆當別離至於死時无人能救唯除善業無量百千生處

善法之集取為能救非諸親里能救於人亦非兄弟如是比丘捨離親屬獨處閑居能斷垢法若病死時非諸親里而能救護比丘如是思惟斷一切愛或得微薄是名比丘斷親里愛復次在家出家斷於第八捺法何等捺法所謂元義語以正語斷之若在家人空元義語眾人輕賤猶如草芥有義之言第一財物諸餘財物所不能及元義之言雖復富樂猶名貧窮空元義語空而無實人所輕賤猶如白羊無言說財智人視之猶如畜生第一輕毀如是等法云何而斷空無義語所謂正語正語有二何等為二一者嘿然二者四種正語何等為四一者不妄語二者不惡口三者不兩舌四者不破壞語是名正語在家出家若能如是則不輕毀在家出家有六因緣速為人輕何等為六謂無義語突入人家貪愛他食坐於尊處虛說無實如是六法人所輕笑在家出家應離此法復次第九垢捺白法能斷云何白法

斷於垢法謂輕掉法正位能斷輕掉法者障一切法心性輕掉以掉動故不信不覺不知世間所作不知言語不知時節不近善友以輕掉放逸故於世間法不能了達如是輕掉惡垢能敗現在及未來世不得利益在家出家應以正住白法斷除輕掉在家出家若身口意離掉正住眾人供養正戒正智正意離魔境界善法滿足終得涅槃於世間法智者讚歎世間所作皆能成就眾所供養所至之處常得安樂所作成就如是在家出家離於輕掉為一切人之所讚歎復次夜摩天王牟修樓陀為說法為眾善時鵝王及以魔王放逸大巨等以本曾從舊天子所次第傳聞迦葉佛經為天眾說復次第十垢法可輕可毀智人所捨何等垢法所謂貧窮貧有二種一者貧戒二者貧智復有二種一者貧施二者貧慧復有二種一貧種姓二者貧見復有二種一貧寶物二貧師尊復有二種一貧親族二貧親舊一切

法華經疏卷第十 第五種 捨

貧窮皆可輕毀若男若女云何而斷所謂布施一切貧窮布施能斷辟如燈明能滅諸闇一切愚癡智能滅之一切異見正見能斷如是非法法能斷之第一最勝一切智者之所愛攝斷衆惡道現在未來二世安隱云何布施施有多種所謂智施戒施法施安慰施亦正道施失道路者亦道路施於道行者亦以水施命施資具施无畏施實語施斷疑施五戒施出家戒施具足戒施病醫藥施眼目等施如是等種種布施能利現在及未來世猶如父母常思修已斷諸貧窮斷於惡道於天人中而受安樂既受樂已終得涅槃如是布施能斷貧窮是故智者應行布施

正法念處經卷第十 第五種 捨

漏智猶如明燈為救為歸於諸衆生如父如母猶如醫師亦如良藥斷无知縛更不復生如斷樹根樹則不生如火燒薪不復更生亦如流水不復更返以无漏智燒於无知亦復如是不復更生是故應當於一切時勤修精進以无漏智斷除無知如此所說十一種法放逸根本隨逐放逸放逸故生是故應斷一切放逸一切放逸根本皆无利益能成放逸譬如依大地故有一切藥草樹木叢林流水河池隄防城邑聚落園林及須弥山王皆依大地一切地獄餓鬼畜生亦復如是皆依放逸是故智者應當捨離尔時夜摩天王以偈頌曰
老人身皮破 无力拄杖行 差而不知法 皆由放逸故 以病破壞身 偃卧於牀席 而不生厭離 皆由愚癡故 若過於飢渴 若入險惡道 而不生厭離 皆由放逸故 若得愛別離 而生於苦惱 一切放逸故 如來如是說 若於五道中 具受種種苦 衆生常苦惱 以其愚癡故 嗚呼不厭離 生死諸世間 諸業大輪轉 循環不暫停

正法念處經卷第十 第七種 捨

三界皆無樂 亦无有少常 如是愚癡人 不知生厭離 境界皆虛空 三界猶如夢 一切皆患苦 無目不見知 如是愚癡人 為放逸所害 死畏欲至時 元有能遮救 為於不善觀 惱亂其心意 死王欲將至 而人不覺知 死王將欲至 奪人保命心 三種無利益 惱害諸衆生 放逸害諸天 飢渴惱餓鬼 地獄苦所惱 畜生多愚癡 迭互相殘害 如是衆苦惱 惱害諸衆生 以順非法行 放逸愚癡故 猶如依大地 生諸藥草等 放逸亦如是 增長諸煩惱 此魔三軍衆 第一大臣等 推以智金剛 如日光除闇 於此所說中 知功德及過 放逸果受苦 无放逸果樂 如是夜摩王 無量分別說 放逸之過惡 不放逸功德 生病死諸苦 愛別離憎會 无量諸憂惱 遍滿生死中 若人知方便 遮於未來苦 惡業是苦因 不作惡業樂 滅煩惱取樂 智者如是說 此是涅槃道 真智所演說 調伏不放逸 住於閑靜處 勇猛離貪心 去涅槃不遠 離怨及親友 滅除於有欲 境界不放逸 去涅槃不遠 若人捨離惡

修行慈悲心 怖畏生死者 去涅槃不遠
以智斷煩惱 智慧心清涼 度於懈怠垢
去涅槃不遠 與四諦相應 斷於三種過
於諸根自在 去涅槃不遠 知阿那般那
修行二種相 解了智所知 去涅槃不遠
若脫於過畏 若樂不縛心 以能度彼岸
是故名牟尼

如是夜摩天王為說法鳥眾善時
王說迦葉如來正法經典離放逸故
如是無量正法調伏妙音勇勝說法
今時魔王軍眾放逸大臣聞正法已
作如是念我今不能轉動夜摩天王
如此之法難知深法不可迴轉作是念
已具告同伴今此牟修樓陀此法道
中不可轉動乃至一句如是魔臣共
思惟已勢力劣弱本念破壞失大威
德飛昇虛空於須臾頃還至他化自
在天宮魔波旬所到已時一切魔問
使臣言汝所作事如憶念不事究竟
不時三大臣聞是語已白魔王言天
王我失勢力夜摩天王牟修樓陀有
大智慧於正法中乃至一句不可動
轉及其天眾亦復如是我不能亂時

魔波旬聞此語已作如是念放逸行
天我能令其住於欲中雖有大力以
放逸故住我境界作是念已告魔眾
言却後我能破壞夜摩天汝勿急速我
有大力志能壞亂一切天眾後當破
之時魔波旬說是語已復受元等六
欲之樂於放逸地轉增元量成就大樂
夜摩天王共善時憐王及說法鳥眾
說無量種法魔軍放逸既已退還時
諸天眾所作已辦

今時新生天眾遊戲歡娛於園林中
來向天王說法之慶及善時憐王說
法鳥眾
今時夜摩天王見此天眾告善時言
汝觀如是放逸行天今來向此我今
當遊寂靜園林說是語已飛昇虛空
入寂靜園林此諸天眾放逸遊行五欲
具足園林中娛樂乃至愛業所集
業盡隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生
若有餘業生於人中財富具足為世
大人或為大王或為大臣大樂之慶
眾人所愛以餘業故
復次比丘知業果報彼以聞慧見夜

摩天所住地處名一向樂眾生何業
生彼地處彼以聞慧見有善人持戒
不熱不盪如前所說復捨邪淫不犯
邪行第一難持能捨不作若見禽獸
壯壯和合不生心念捨不欲見亦不
思惟於邪行報生怖畏心是故捨離
見邪行者勸令不作說邪行報令住
善道以此因緣說如是法言是邪淫
得不愛報畢定墮於地獄之報既自
不作教他不作如是之人自利利他
身壞命終生於善道夜摩天中一向
樂地以善業故樂常不斷元量諸樂
皆悉增長於此地中有諸園林見之
愛樂如意之林一切欲樂隨念皆得
於園林中受樂受樂新生天子有諸
園林一名光明樂二名流才樂三名山
聚樂有蓮花池名曰難池有名香流
復有園林山池復有異山天之功德
無數具足林池可愛新生天子遊戲
受樂千倍功德所謂摩尼攔楯池次
名眾鳥音樂池次名天歡喜池次名
常遊戲池次名受樂池次名无濁池
次名寶有池次名見當有池此池周

正法藏經卷第三 第十張 慎 整

遍有諸天鳥出妙音聲色量具足充滿池中如意之樹遍於池側无量功德皆悉具足以善業故與无量天女受五欲樂諸天之色隨念順行樂觀不離次第觀之受五欲樂以其持戒集善業故得如是報於花池中遊戲歌舞受五欲樂如是五欲渴愛剌林復以天女而自圍遶於摩屈莊嚴間錯之池復往詣於餘蓮花池莊嚴之山遊戲受樂天鳥天衣五境界樂目視可愛昇此山上欲受快樂所上山峯名曰山谷甚可愛樂於彼山上復有餘天天身天衣以自莊嚴從金山下天衆圍遶遊戲而來百百千千相隨而下新生天子見諸天衆問天女言如彼天衆共諸天女遊戲受樂我亦如是遊戲受樂諸天女言願隨其意時初生天子知天女心共諸天女圍遶遊戲第一歡喜五樂音聲以為歌頌二衆共集遊戲受樂不知厭足山上有鳥名曰山冠孔雀王為諸天衆以偈頌曰

世間業莊嚴 天亦業莊嚴 天慶无常故

正法藏經卷第三 第十張 慎

業盡還破壞 世間愛和合 不愛於別離 和合必有離 世間法如是 心愛樂諸樂 為境界所誑 諸天命速盡 如心之生滅 老病死破壞 離別一切人 常有此死法 愚者不覺知 老使次第來 死時垂欲至 為病軍能破 愚者不覺知 六種失人身 五根能破壞 如人失正道 處處皆墮身 若人念因果 常念而不失 是人見實果 於後不生悔 若人於境界 實見不貪著 此人於愛境 則能速得脫 若脫於愛網 則度惡曠野 能速放逸火 是大智慧 五種大怖畏 壞一切世間 以其自業故 老病死離別

如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵以願力故受孔雀身利益他人及利孔雀為天說法斷除放逸 今時天衆見新生天子心生歡喜以放逸故於善法語心不信受或歌或舞遊戲受樂五樂音聲於山峯園林有無量種不可譬喻金光明窟如意之林莊嚴此山無量衆鳥百千山河花林莊嚴共諸天女具一切欲天樂具足無量遊戲如是天衆遊戲次第

正法藏經卷第三 第十張 慎

昇雜摩屈間錯之山於此山上有七寶樹如意之林莊嚴其山縱廣五由旬於其林中有孔雀王名種種莊嚴住在此林為天說法為令天子諸天女等離放逸故愛說法故遊園林中蓮花林中種種雜林河泉流水山峯之中寶莊嚴處百千衆鳥妙音之處一切天衆莊嚴之處諸天女衆莊嚴之處多有天子天女和合受樂此孔雀王則至其所以善業故受種種樂一切遊戲如是遊戲无量差別不可譬喻隨念皆得

今時孔雀王於摩屈間錯山峯之中見諸天衆受放逸樂為令天衆離放逸故以偈頌曰 現在若未來 色境无厭足 憶念火所燒 數數求境界 雖得生天上 生已還歸滅 為業網所縛 復墮於地獄 出受鬼畜生 受无量苦惱 衆生行五道 以業因緣故 衆生種種業 其多不可量 故得種種果 天中无量樂 業盡故還退 有生則有滅 見於真諦者 能見天退滅 此死時欲至 其命則破壞 一切能惱乱 愚者不覺知

以種種調伏 種種說利益 天眾樂所迷
而不生厭離 善語法相應 二世得安樂
愚者不攝受 後則生大悔 以多法調伏
語真義亦明 而天著放逸 不知真利益
死怨害天命 大力無能救 大力速馳奔
死時欲求至 諸天龍夜叉 軋闍舍闍
一切無能敵 是故死力大 若知力無力
是人真知業 不為惡業汗 不行於惡道
常修行諸善 離不善境界 如是作善人
則無眾苦惱 隨順於法行 增長信精進
三昧力相應 如母利益子 善法於五道
一切能救護 非父非母力 能行於彼處
信順於正法 能救惡道苦 隨其所至處
信常有大力 如燈能除闇 如病得良藥
如盲者得眼 如貧人得財 如水漂溺人
信為大船載 若人放逸行 信為能除滅
死時得信故 能除生有海 則得寂滅度
古世半足說 以得信力故 名正智修行
信及不放逸 精進知止足 集智近善友
此六解脫因 施或善寂滅 慈心利眾生
及行悲喜捨 此法得因緣 輕躁近惡友
麤曠喜憂語 邪見放逸行 此法地獄因
慳嫉苦惡語 放逸行離善 心常貪他物

聖觀賊鬼因 近惡離智慧 愛欲遠正法
貪食樂睡眠 佛說畜生因 若人身口意
作三種不善 如是無智人 則墮於地獄
若作如是因 受果則不差 如種穀得穀
善惡業如是 見此眾多人 作生死苦因
如是愚天眾 而猶不覺知 放逸初雖樂
後則大苦惱 若法後時苦 智者應捨離
乃至未解脫 終无有少樂 若得解脫者
常樂得成就 無常放逸樂 智者所不說
若得常樂者 智者說為樂 上上次相續
諸業皆如是 其果亦如是 上上而不斷
既知業果已 應捨離放逸 當起智慧心
此樂為無上
如是孔雀王 菩薩種種方便 為天說
法斷除放逸 種種無畏 美妙音聲 悉
蔽諸天歌詠之音 以善業故 其聲遍
滿二万由旬 聞者悅樂 法樂相應
今時諸天眾 為求樂故 空中旋轉 如
四天王行 使天等 或去或來 此諸天
眾亦復如是
今時兜率陀諸天眾 聞此聲 已七万
天眾 從上而下 敬重正法 放逸薄故
向夜摩天 種種莊嚴 孔雀王所時種

種莊嚴孔雀王菩薩 知兜率陀天 以
心歡喜告諸天子 善來真天 少放逸
故能來至此 求未來果 若欲得聞種
種法要 汝當速下 如我所聞 寂靜之
法 當為汝說 我已修集 能至涅槃 我
於往昔所聞之法 一切師等 本所不
聞 我於迦羅村陀佛 所得聞此法 生
生之慶 以願力故 常不忘失 為他人說
今時兜率陀天 聞孔雀王 說是語 已
從空中 下敬重正法 於山峯中 大眾
共會 山峯之中 無量蓮花池 无量流
泉 無量寶性 無量眾鳥 出妙音聲 於
摩扈間 錯山峯之中 圍遶孔雀王 四
面 而住 威德殊勝 色相具足 一切光
明 勝夜摩天 如夜摩天 比閻浮提人
兜率陀天 勝夜摩天 亦復如是 時夜
摩天 見兜率天 破壞色 傷及自在 樂
往詣孔雀王 菩薩 所有樂遊戲 入於
林中 未曾見於兜率天 故瞻仰而住
或上山頂 欲求遊戲 復有諸天 圍遶
孔雀王 四面而住
今時孔雀王 菩薩 告諸天眾 有二十
二法 我今當說 我所敬習 利益天人

第一安樂一切眾生令得正行此二

十二法利益安樂天人愛法現在未

來天人愛法能斷放逸滅令不生若

諸天人能離放逸常得安樂乃至涅

胝此法利益父母利益所不能及何

等二十二者悔心二者畏惡道三

者忍四者精進五者說法六者悲心

七者軟心八者調伏九者信業十者

不住壞處十一者住心十二者畏惡

名十三者不樂著十四者獨行十五

者心不散亂十六者念死十七者離

色富財種姓憍慢十八者軟語十九

者於一切眾生起平等心二十者

知足二十一者畏於境界二十二者

捨不信心此二十二法若天若人如

實修行不墮惡道速得涅槃云何名

悔云何悔已而得安隱既生悔已斷

不善法云何生悔若見他人造作不

善身口意業他作身業而呵毀之應

生悔心不共同住若有因緣自起不

善覺觀之心隨生即捨不生憶念不

味不著內心生慚愧於他人勤修精

辟如大坑滿中糞屎死狗不淨有清淨人入中求淨既入坑中不淨浸咽今時其人心生厭惡若有起於不善覺觀其心生悔亦復如是辟如異人常求淨行以不知故誤食糞穢或有惡刀怨家強令食糞食已惡賤心生悔後復更不食若有行於善業之人慚愧呵毀不善覺觀亦復如是勤修精進斷除覺觀是名初法不生放逸斷除放逸破壞放逸是故天人應當修學若有善人欲求真諦怖畏生死若生微少不善覺觀應生悔心不生願心不生放逸不放逸人能起悔心放逸之人則不能悔如是一法是諸善業之根本也所謂斷除不善覺觀而生悔心是名初法

復次第二善法增長善法所謂畏於惡道名大出法滅於放逸能斷放逸一切人天畏惡道行若有沙門若婆羅門若復餘人若畏惡道不作惡業若見他作亦不隨喜知不善業墮於地獄餓鬼畜生是故不作惡不善業惡業之因墮於惡道何以故於少惡業習近喜樂令惡增長墮於地獄餓鬼畜生是故沙門若婆羅門及餘畏惡道者應如是學常應怖畏不善果報甚為大惡成就地獄餓鬼畜生放逸行人少智之人若能如是畏惡道者不作放逸不作身口意三種惡業如是之人常修善業捨不善業是名畏惡道辟如有人知自他力畏於毒蛇及以刀火能斷人命畏惡道者怖畏惡業亦復如是如是之人於微細善捨而不作不行放逸捨放逸故生天人中受大富樂受富樂已後入涅槃以勝樂故無死無變無退無盡是故常應怖畏惡道若有沙門若婆羅門及餘行者能如是行得无上慶彼時世尊說此偈言

若人畏惡道應捨放逸垢修善求功德則到涅槃城若人畏惡道其人心正直以其正心故從樂得樂處若不畏惡道則多造惡業為惡人所燒將入於地獄辟如微少火雖小亦能燒惡道亦如是經劫猶得報若人欲得樂應畏於惡道怖畏救惡道則能得安樂

如是法中若天若人若沙門婆羅門及餘善人若畏惡道於少不善尋即悔過心不隨喜亦不思惟心貪地獄餓鬼畜生怖畏苦果念已畏於三不善道捨十惡業止而不作不教他作亦不隨喜不近如是惡業之人修行善業捨一切惡行淨无垢捨離放逸止一切惡於不善法流轉有中而得解脫於一切法得解脫已解脫諸過則能安隱度有彼岸是故應當常畏惡道當如是學一切天人若愛此法能至涅槃

故名法忍如是之人堅固世間忍故能至涅槃

令皆盡能忍瞋恚是名為忍若有善人欲修行善應作是念忍若如實應善護之如是忍若能破瞋恚正法忍光猶如炬火能滅瞋闇如盲者眼貧正法者之財賄除邪見之貧窮猶如父母利益其子瞋恚沒溺忍為大船墮惡道者忍為救拔忍如大水滅地獄火忍力能斷餓鬼慳嫉飢渴之惱若墮畜生互相殘害忍力則能施其身命應樂行忍常習不捨若畏惡道當勤精進思惟忍力今時孔雀王菩薩以偈頌曰

復次彼佛世尊說離放逸能至涅槃利益安樂一切天人我於先世人中得聞憶念不忘我今當為天眾說云何名為第三忍法如是忍者第一善法第一清淨佛所讚歎忍有二種一者法忍二者生忍云何法忍緣法道行思惟白法忍堅固法思惟善道勝故能忍故名為忍譬如大地忍諸世間山河園林無量種類忍之不疲一切法忍亦復如是能到涅槃一切法忍堅固寂勝白淨善法涅槃道攝

復次第二忍所謂若沙門婆羅門若復餘人欲起瞋恚忍令不起知瞋過故作是思惟若起瞋恚自燒其身其心禁毒顏色變異他人所棄皆志驚避眾人不受輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故无惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益為欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之人忍滅瞋恚亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚眾人所受眾人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心熱惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離无利畏離於苦畏離於憐畏若人能離如是之畏一切功德皆具足名稱昔聞得現在未來二世之樂眾人親之猶如父母是忍辱人眾人親近是故瞋怒猶如毒蛇如刀如火以忍滅之能

若人忍莊嚴諸莊嚴中勝財物可劫盜忍則不可失若人修行忍一切眾所愛後時得安隱忍為第一戒若人修行忍捨一切瞋恚現在及未來常得安隱處忍辱戒智慧如是三種財此財最第一非珍寶能譬若人修行忍一切應供養善人所讚歎是故應行忍忍藥為第一能除於瞋毒忍能滅瞋恚令其不復生聞覆愚癡人忍為勝光明如燈能除闇忍示於正道若離正法財流轉於五道若有忍財物於世軍豪富瞋恚大曠野

正法念處經第六十卷 第二十三法 慎

黑闇甚難度忍資糧具足能過无留難
若迷正法路忍能為正導怖畏思道者
忍力為救護常令眾生樂能滅於苦惱
常得安隱樂永離諸怖畏善人之所愛
能生信切德和集善吉祥捨離不善法
亦人正解脫能滅生死畏昇天之階陞
滅除地獄火餓鬼畜生界忍為能救護
忍能滿功德令眾生寂滅欲得吉祥樂
當修行忍辱

如是忍者名第一法以修行故現在
未來常得安樂身壞命終生於天上
後得涅槃是故為不放逸生天人中
當修行忍

復次第四善業能離放逸若沙門婆
羅門及餘善人作何等善業所謂精
進勤求善法與善相應道法精進正
時相應時處寂靜修習世間出世間
法相應寂靜非不相應若沙門婆羅
門於世間出世間法初夜後夜知時
止息知時知處及知方便如是則得
安隱而住精進能破一切懈怠若沙門
婆羅門為破煩惱勤修精進既生精
進於色聲香味觸境界不起著心若

正法念處經第六十卷 第二十四法 慎

得因緣持心令住正心精進二法為
伴攝心令離一切境界若不善力起
精進遮之正念斷除一切法中精進
第一以此二法為同伴故令諸善法
堅固不壞而得果報正心精進功德
力故終得涅槃若沙門婆羅門及餘
善人知此功德當勤精進於世間中
精進軍勝若世間業以勤修故而得
堅固以勤修故而得果報久住於世
他不能壞若人精進於命終時其心
清淨亦不怯弱心不散亂不忍不怖
躁得衰惱不休不息常勤修習諸善
增長慈不能壞无有人能說其過惡
隨所作業具足成就如是世間善業
精進智者所讚何況出世正智精進
而不勝妙是故一切法一切時一切
智有智和合現前精進知時知處正
見勤修發精進故得一切樂若行顛
倒則得无利衰惱憂患若無智慧雖
復勤苦不名精進今時孔雀王菩薩
以偈頌曰

時處相應故令作業增長如法勤精進
則得善果報雖法處作業捨離於正法

正法念處經第六十卷 第二十五法 慎

作業不成就以離精進故如法勤精進
智慧得涅槃如空中投戟即生於天上
若人勤作業而修行精進所作皆和合
得廣大成就若於世間義若出世間義
皆由精進力一切得成就若離精進力
及離於正法彼人无富樂如求月中垢
賢聖八分道念為能守護精進大力人
能到第一道精進得菩提精進故生天
一切諸道果无非精進得既知此功德
精進調諸根意發勤精進無與精進等
如是孔雀王菩薩為兜率陀天眾夜
摩天眾說於本生所持經法時諸天
眾皆悉聽受離於放逸諸根調伏一
心諦聽時孔雀王知諸天心生大歡
喜發勤精進以清淨心為之說法令
集安隱寂滅涅槃利益安樂一切諸
天一切菩薩法利眾生

正法念處經卷第六十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅影造

經卷第六十一

終

元觀經羅門釋卷第六十一

觀天品之四十

夜摩天之十六

復次第五聞法利益安樂一切人天謂何等法所謂說法說於一切布施之法說諸善法一切尊中聞法安勝能斷一切憍慢根本所謂說法能調憍慢說法聞法尊敬重法說於信法說受持法說修行人不離說法諸佛如來以法為師何況聲聞緣覺說法有十功德多所利益何等為十時處具足分別易解與法相應非為利養為調伏心隨順說法說施有報說生死法多諸障障說天退沒說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃是聽法者及說法人隨所作願各得成就一切種種布施之中法施最勝乃至能令一切眾生得涅槃樂

復次聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶誦聽法處為聞正法隨舉一足皆生梵福若人供養

說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就

乃至得阿耨多羅三藐三菩提以能供養說法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之聞若離聞法無有一法能調伏心如聞說法有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提何以故以說法力令憍慢者得調伏故令貪著者信布施故令癡癪者心調柔故令愚癡者得智慧故以聞法力令迷因果者得正信故以聞法力令邪見者入正見故以聞法力令樂殺生偷盜邪淫者得遠離故以此說法調伏因緣終得涅槃以此因緣說法法師甚為難報父母之恩難可得報以生身故是故父母不可得報若令父母住於法中名少報恩如來應等正覺三界眾勝度脫生死無上大師此恩難報唯有一法能報佛恩若於佛法深心得不壞信是名

報恩以此供養亦自利益今時孔雀王菩薩說經偈曰

以說法因緣得安隱涅槃能斷一切縛眾生之大師以說寂靜法能斷惡癡網如是勝導師能示眾生道若法令眾生超度諸有海此法取殊勝世法莫能及若人能供養此四種福田斯人得善果導師如是說既得具諸報亦得聞佛法若行於非法後悔無所及屢屢生愛著常求於欲樂恒貪愛妻子不覺死來至念念多諸惡種種過所亂以心縛眾生將趣三惡道是惡難調伏常求天人便是心不可信眾生之大怨以善聞善見無量種修習以法調伏心如馬得銜勒如是第一深厚福田具善功德應修供養利益天眾說如是法及說業道尊重讚歎說法之師孔雀王菩薩以願力故生彼天中利益諸天時諸天眾既聞法已心得清淨皆悉一心聽其所說作如是言此孔雀王所說相應非不相應與兜率陀寂靜天王所說相應無異無別思惟此法初中後善第一清淨第一善法第一安隱利

正法金藏卷第六 第五段 終

益安樂一切天人今得寂滅
 介時孔雀王聞兜率陀天說是語已
 心淨歡喜一切悲心安忍利益一切
 天衆乃至涅槃後說第六深勝法門
 能至涅槃如是之法第一安隱第一
 最勝衆人所愛所謂悲心一切人愛
 令人生信安慰生死怖畏衆生心不
 安隱令得安隱於無救者為作救護
 若有悲心是人則去涅槃不遠悲心
 系濡無欺誑心無虛癢心能斷瞋心
 悲潤心故又悲心者名大莊嚴於五
 道衆生若起悲心能破瞋惱云何於
 地獄衆生而起悲心此諸衆生云何
 為於自業所誑由心怨家之所造作
 得不可喻種種大苦鐵鈎鐵杵融銅
 熾然惡虫所斂難度瀑河漂沒衆生
 鵝鷺鳥鵲之所啄食入銅樹林及灰
 河中受種種苦不可具說所謂治地
 獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大
 叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄乃
 至阿鼻地獄及其隔廣大獄等一
 百三十六處衆生墮中圯裂劈折斷
 截燒煮自心所誑業網所縛愛火所

正法金藏卷第六 第五段 終

燒無救無歸東西馳走求哀自免以
 求救護我當何時得度如此大苦惱
 海於此衆生而起悲心若種如是悲
 心種子則為天王或作轉輪聖王一
 切衆生之所受重悲心之人受樂善
 業是名觀地獄衆生受大苦惱而起
 悲心則得增長無量梵福
 復次若沙門婆羅門及餘善人利益
 衆生觀諸餓鬼當起悲心云何衆生
 墮餓鬼中種種飢渴自燒其身如燒
 藁林四面馳走互相搪突炎火焚燒
 遍體熾然無救無歸處處遍走以求
 救護無能救者此諸衆生何時當離
 種種苦惱何時當斷飢渴之苦是名
 觀餓鬼苦而起悲心
 復次若沙門婆羅門及餘善人觀於
 畜生而起悲心餓鬼之中無量苦惱
 互相殺害畜生三處所謂空行水行
 陸行死法無量互相殘害互相食瞰
 此諸衆生何時當脫是名觀畜生苦
 而起悲心若有能生如是之念則生
 梵天以悲心念諸衆生故悲念衆生
 於三惡道大苦惱處於最大惡業果

正法金藏卷第六 第六段 終

之地興悲心已復於六欲諸天而起
 悲心於六欲天受天之樂不可辭喻
 種種山谷山峯園林而受快樂蓮華
 林池共諸天女遊戲受於百千種樂
 既受樂已業盡還退生在苦處受大
 苦惱墮於地獄餓鬼畜生此生死處
 戲持衆生受縛所縛東西馳走迷亂
 無知受大苦惱是名觀諸天苦而起
 悲心
 復次若沙門婆羅門及以餘人觀於
 人中而起悲心以種種業生於人中
 受苦樂果上中下衆生種種作業種
 種心性種種信解或有貧窮依恃他
 人憎嫉妨身畏他輕賤追求作業以
 自存活如是觀人世間而起悲心如
 是悲心第一白法能得涅槃如是觀
 五道衆生五種苦已而興悲心如是
 之人得勝安隱則得涅槃介時孔雀
 王菩薩說迦迦村陀如來頌曰
 若人心柔軟悲心自莊嚴為一切所護
 衆人所稱歎如是柔軟心諸根常悅預
 此正見善人去涅槃不遠若悲心莊嚴
 則為人中天若人無悲心是則常貧窮

若人柔軟心調伏如真金 若悲在心中
此實無窮盡 若人常精進 恒修行正法
此人心智光 猶如大明燈 若人於晝夜
心常住於法 斯人之悲心 晝夜常不離
其人心清淨 利益諸眾生 既受安樂已
後得於涅槃 悲心清淨施 牟尼所讚歎
能斷一切過 悲財無窮盡 功德勝莊嚴
能斷一切過 牟尼悲憫心 故至不滅處
悲因隨所在 如蜜乳和合 瞋恚及熱惱
不能住其心 既昇悲心 哀矜心勇健
能度於有海 三毒大洄漩 功德勝營邑
無勝此莊嚴 善人之所愛 故名為悲心
如是孔雀王菩薩為天說法初中後
善相應寂滅一切天眾樂集聽受
復次彼佛世尊說第七法謂何等法
與之相應而得解脫斷於放逸以何
等業謂柔軟心斷輕躁過攝諸功德
若有人能柔軟深心離一切垢涅槃
解脫猶如在手軟心之人心如白鐵
修行善業眾人所信處獲之心如金
剛石恒常不忘怨結之心行不調伏
眾人所憎不愛不信若起惡心堅執
不捨心不安樂不樂禪誦不近善人

不生善法如沙鹵地不生種子又如
沙中不出麻油產穢心人亦復如是
不生善法如搗角乳如月中暎如石
女兒如空中花產穢惡業誑詐無智
自誑誑他五有所沒近不善人捨離
三寶此生盲人不能正法明慧之日
甚可哀愍生老病死憂悲苦惱眾苦
之聚入大曠野受無量苦遠離柔軟
甘露之味如是惡人沒於苦海去涅槃
遠何以故不行涅槃道因行故以
是義故常不得樂若有人能柔軟其
心其人一切定得涅槃譬如麻性出
油日性光明月光性冷火熱地堅風
動水濕四大各自相不倒軟心之
人調伏其心信心精進不顛倒見信
於因果則於涅槃如在現前余時孔
雀王菩薩以佛經偈而說頌曰
若人心柔軟 猶如成鍊金 斯人內外善
速得脫眾苦 若人心器調 一切皆柔軟
斯人生善種 猶如良稻田 一切諸眾生
不能盡斯藏 能破於貧窮 及以多誑詐
利根寂靜人 常修行禪定 不著放逸境
永離諸苦惱

如是孔雀王菩薩說是偈時夜摩天
眾兜率天眾樂聞無厭復欲聞法合
掌恭敬自言大聖願為我等具說二
十二法我等為欲利益他故當至心
聽今時孔雀王菩薩為諸天眾說二
十二取勝法門已說七法今當次第
說第八法若有沙門婆羅門及餘善
人心生思惟有何等法謂調伏法能
與一切作莊嚴法一切調伏毗尼相
應若沙門婆羅門若復餘人在家出
家若老若少調伏相應以此莊嚴能
令端正若離調伏猶如野干鳥鴉鵲
驚出家之人云何調伏出家之人初
以袈裟而自調伏當行七事何等為
七一者如其國法受糞掃衣隨所住
國在家之人所棄之衣若在塚間有
死人衣死屍所壓則不應取若於塚
間得破壞衣則應受用是名袈裟調
伏之法
復次第二調伏若入聚落觀地而行
前視一尋念佛影像一心正念諸根
不亂數出入息係心身念入於聚落
不觀一切所須之具不觀種種器物

正法金剛經卷第二 第二法 終 大

亦不觀他莊嚴幃帳不與女人言論語說不抱小兒不數動足亦不動臂及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法

復次第三調伏入施主家於飯食時齊腕澡手若受人時不大舒手當前一肘不滿口食亦不太少若於食時不輕持不調戲謂不知足失他淨信令他輕慢當觀他心若所揣飯不大不小不大張口不令有聲不大出氣所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飲食不壞他心自觀其鉢不左右顧視食已離鉢澡漱清淨守攝諸根正心說法心念審諦不遲不速不曲不直不非時說不多不少護施主心不壞其信是名第三調伏之法

復次第四調伏若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不怖望所受數具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法

復次第五調伏一切所作不倚不著不

正法金剛經卷第二 第三法 終 大

惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之虞不異服錯不樂請喚不偏樂於一家往返是名第五調伏之法

復次第六調伏不斷草木及掘生地不著雜色草屣雜色衣服若他破戒不謗不誑心不怖望王者之錯不親近於意聞比丘是名第六調伏之法

復次第七調伏若有比丘同意同法應當親近利益令有常度欲棄魔境寂滅調伏守攝諸根如此比丘應當親近若於山窟若於山澗樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫亦時孔雀王菩薩為諸天眾以偈頌曰

調伏法相應 修行智境界 怖畏生死過 則不空出家 學處不毀缺 不念於本樂 常觀於諸陰 應住靜林中 軟語寂滅人 現趣於涅槃 持戒莊嚴身 與出家相應 於自他法中 若能不迷惑 業報非業報 道非道亦然 離於惡業行 苦樂不怖畏 於家得解脫 眾苦不能縛

正法金剛經卷第二 第三法 終 大

如是孔雀王說於調伏無量功德令諸天眾皆得信解一切天眾一心諦聽亦時孔雀王菩薩為夜摩天眾兜率陀天眾說法心不休息知諸天眾敬重法故復說第九無垢淨法云何名為無垢淨法若沙門婆羅門及餘世間信於業報信業報故則得大法若沙門婆羅門及餘世間信業報此人則能知身惡業於身惡業不習增長不愛不樂以其得果在於地獄餓鬼畜生惡境界故如是於口惡業不習增長不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜生惡果報故如是於意惡業不習增長不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜生苦故若沙門若婆羅門先作惡業念已生悔止不更作親近師長從其聞法云何得脫惡業果報如是師長有智調伏為說因緣以方便說令悔所作過去惡業則為盡滅以其如是念善業故不作惡業觀業因緣從何所起如是觀之不作惡業能令一切不善之業漸得消滅或令輕薄現在所作身口意惡不善之業以

心輕故作已速悔不復更作如是悔心若業成就一切惡業皆悉消滅若沙門婆羅門及餘世間如是知業作是思惟我以習惡當作身口意惡不善之業報熟之時墮於地獄餓鬼畜生彼於未生惡不善業以正方便令其不生沙門婆羅門若能如是信業果報設有地獄惡業成就應久在地獄受大苦惱或得薄少或皆消滅復次勤精進故若有惡業應墮餓鬼久在餓鬼飢渴大苦或少時受或皆消滅如是沙門婆羅門及餘衆生若有應墮畜生惡業久在畜生互相食取或少時受或一切滅除作習決定成就隨於何道若於地獄餓鬼畜生境界之中定受果報復次信業果報思惟難解微細業果於三種惡業作已懺悔不復更作以不定業生畜生中如是思惟若地獄業若餓鬼業受畜生身悔心清淨能破重業以心力故或一切滅或斷少分若有應受畜生惡業心悔能滅自業能滅不受長命畜生之身不受大

苦或以勝心能斷惡業以此因緣當信業果若沙門婆羅門及以餘人信業果報則能到於生死彼岸何以故一切生死五道之中以善不善業果報故有是故應信實業果報一切衆生一切業果因緣故與是故若男若女應勤精進晝夜思惟業之果報於生死中第一堅牢

復次第十若沙門婆羅門及以餘人應當思惟思何等法所謂住處所害若沙門婆羅門及以餘人少智慧者住處所害其心樂著情戀不捨或僧伽藍或僧住處或在聚落或住國土或住城邑及以異處常樂懈怠樂於非處不至寂靜阿蘭若處不行異處不名在家不名出家於非法處乃至命終如是之人為何因緣而行出家不至一切所應山林阿蘭若處乃於非處而盡身命為修禪故而行出家不入山林寂靜之處而住非處若沙門婆羅門住於非處為諸施主之所輕毀不樂親近不修供養亦不樂見若住非處過失彰顯為諸凡俗之所

輕笑牙共論說言某沙門某婆羅門及以餘人樂住非處不名在家不名出家不樂山林阿蘭若處貯蓄財物樂見俗人親近在家居如奴僕為諸白衣之所輕賤是故此人不名在家不名出家住非處故設令無過為他所謗無有一人住於非處不為施主之所輕賤數見白衣或近在家雖不輕慢或生異過若沙門婆羅門住非法處以住非處得無利益是故沙門婆羅門不應住於破壞之處常樂住處常樂獨處樂住樹下樂住塚間樂住靜處以修禪默或在山谷獨一而行乃至盡命應避非處捨離一切非法之處能得解脫住非處者不得解脫今時孔雀王菩薩而說頌曰比丘住非處人視如僮僕輕之如草芥亦失目利益比丘住非處非在家出家於禪誦法中其心不喜樂比丘住非處貯積蓄財物貪心著財寶不覺死時至身命念盡而不能覺知不知所作業能受未報比丘住非處常樂見俗人常行於非處死則入惡道心無所樂者

正法念處經卷第二 第三十條

一切不怖望能脫一切貪是名為沙門
若在山樹下常修習禪觀則得清淨智
遠離一切過遠離一切貪不為境界惑
則能滅煩惱如火焚乾薪獨修行比丘
攝持於五根如實知身相則得涅槃
常念勤精進遠離一切過是人到涅槃
如至遊戲處常求於涅槃常怖畏生死
如是清淨心則不樂非處
比丘如是住於非處得眾多過是故
比丘應當捨離非法之處若有比丘
住於非處凡俗無異若有俗人住於
非處得無量惡何況沙門近在冢故
則與一切善法相違是故應當遠離
非處時孔雀王菩薩復為夜摩天眾
及兜率天說迦迦村陀如來第十一
法如是善法甚可愛樂能至涅槃何
等善法所謂住心者比丘有住心者
能持善法人所讚歎住心之法離一
切惡無始流轉心過羅網結使周遍
繫縛堅固非是少時少精進少定能
斷如是大惡羅網若有比丘薄少住
心則不能斷心地過網無有異法能
斷生死如住心法唯修行者有住心

正法念處經卷第二 第三十一條

法若不善法起攝心令伏不樂惡業
精勤斷除勇猛精進斷不善法若貪
欲心起修不淨觀是名相應是惡欲
心不淨能斷不樂不著若起瞋恚攝
心修慈若起癡心攝心觀於十二因
緣余時孔雀王菩薩以偈頌曰
若不樂住心隨樂起諸愛若為愛所縛
失於二世利

如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀
天說不住心無量過惡余時天眾聞
二世利樂樂無厭作如是言孔雀王
未曾有也乃能為我演說深法初中
後善能至涅槃於種種生死能生歡
離第一安隱唯願為我次第宣說我
等當共一心聽受自利利他時孔雀
王聞是語已知諸天眾一心樂聞踊
躍歡喜其心怡悅第一利他美妙音
聲告諸天眾若沙門婆羅門及以餘
眾心念於法既念法已勤修怖畏修
何等法所謂畏惡名稱若有比丘畏
於惡名則離諸過所謂不入女人戲
笑之處不入酒肆不近沽酒不與共
語不近嗜酒人亦不與語不近賊人

正法念處經卷第二 第三十二條

不近先作大惡之人不近好聞人不
近陰惡懷毒人不近無恒數捨道人
不近博惑人不近伎樂人不近小兒
不近繫縛女色人不近輕躁人不近
不護口人不近貪人不近販賣欺誑
人不近巧偽市道世所惡賤人不近
決掘河池人不近黃門女人同路一
步不近調象人不近魁賧人不近詞
馬人不近斷見人不近無戒人如是
惡人比丘一切不應親近何以故近
如是人失比丘法世間之人作如是
念如是比丘近如是人必與同行與如
是人習近共行生一切人如是之念是
故比丘當畏惡名不應與此不淨業人
同路行於一足之地余時孔雀王菩薩
以如來偈而說頌曰上阿含中少第十二
文或合或開本同來詳
若人近不善則為不善人是故應離惡
莫行不善業隨近何等人數數相親近
近故同其行或善或不善一切人求善
當近於善人如是能得樂善則非苦因
近善增功德近惡增尤苦功德及惡相
今如是略說常近於善人則得善名稱
若近不善人令人速輕賤常應親善人

遠離於惡友以近善人故能捨諸惡業
時孔雀王菩薩復為諸天說如是言
若有比丘有七功德則離惡名何等
為七一者離衆人一者不樂供養之
利三者知足能令施主得清淨心四
者樂住山谷靜處攝諸善業五者離
於多語六者若入聚落不至酒家七
者不作販賣貿易比丘若有如是四
德正行相應則無惡名衆人所敬是
故畏惡名者為第一若有比丘不
畏惡名所得過惡過於自來隨意而
作隨意而說於所破戒心無慙愧是
破戒人身壞命終墮於地獄畏惡名
者樂空閑處不樂近於聚落城邑以
知足故不壞他信遠離一切憤吏之
處於微小過心常怖畏如是怖畏惡
名比丘得世間善

復次第十三法能多利益何等善法

所謂不樂著去此法可愛若有比丘
離著清淨意純無著樂於閑靜安住
淨命離於憂惱第一安隱攝心一處
若遭苦厄心不怯怖若他罵辱不起
瞋患逢喜不喜於是不畏不親宗族

自失利益隨所作事皆悲究竟於先
所作諸惡之業不生喜樂不樂觀看
遊戲歌舞從一聚落至一聚落從城
至城從邑至邑從家至家心不樂著
睡安覺安不樂著故清淨正行猶如
耆老魔不得便不著於色聲香味觸
亦不樂著供養之利得已捨於不善
覺觀精勤斷除令其不生若生惡覺
尋即除滅令不惱心如是比丘尚能
精勤滅不善覺況復愈過而不斷除
有三種法應當修行何等為三所謂
已生不善法妨於悲心為斷除故勤
行精進未生不善法為不生故勤行
精進已生善法念當精勤修習增長
若有比丘心不樂著正意清淨欲求
愛盡欲求厭離欲求安樂無得樂著
若有比丘心不樂著則得第一軍勝
之樂

余時孔雀王菩薩以偈頌曰

常修於禪定心無所樂者心常清淨故
意正不錯亂若人正憶念諸惡不能流
以能離諸過是名得安隱一心正憶念
覺觀莫能亂以離惡覺觀是名善安住

若人意寂靜常樂於涅槃其人諸報中
遠離諸不善若有修行者得禪三昧樂
皆由一心念修行之所得若樂獨比丘
樂從內心生此樂於諸樂第一無等倫
一心係念者其心則清淨得脫諸過網
心意常寂滅常一心係念攝持於五根
斯人智慧水能滅愛毒火解脫愛縛人
常得清淨樂現前得勝處無盡亦無壞
覺觀亂其心處處受生死一念緣相應
三昧力能持是故此勝道能到涅槃城
以一心念故能破魔軍堅固智光明
繫縛心逸馬到第一彼岸無垢清淨履
第一勇健者修行到彼岸以一心係念
能至不壞處

如是孔雀王菩薩為諸天衆無量說
法利益安樂復為地率陀天夜摩天
衆不斷說法能至涅槃告諸天衆一
切善法中第一真法所謂第十四獨
行比丘好行善業行林樹間善寂滅
行所謂獨行比丘寂靜調伏心無所
畏一切處樂若在山谷若在山窟若
草積邊心無偏著其心正直獨行比
丘有七法利益何等為七一者知足

心常歡喜二者心常清淨三者世間

所敬諸天所護四者離惡盡垢五者
善法增長六者一心正念淨身口意
解脫現前七者離於垢法成就自法
以獨行故能破無量無始流轉煩惱

怨家猶行比丘一心正行怖畏煩惱
於微少惡心生怖畏常勤精進威儀
寂靜余時孔雀王菩薩為利諸天以
偈頌曰

輕授堅牢慈 大力難調伏 勇健調伏心

則得第一樂如是三種遍破壞諸世間

智水能除滅則得第一樂若人不愛法

蜀人而非人 不佳於真道 不至涅槃城

既得入身 功德所緣 云何不昇越

度計有涯海一切衆生命如電旋火輪

女尊曰婆娑速退不暫停是身念念持

此身爲病成
是夫便是夫
善不善之

是故名爲身。昔人施戒習。而自王嚴於

於人中取勝成就普果報告人有大前

其人與佛等施戒習清淨悲思善國世

若人於無量不可數阿僧祇劫修六度羅

斯人名為佛若人捨離欲三界取第

三十三

以捨諸欲故常得大安樂 若人貪著欲

衆苦常聚而欲爲衆苦因是故應捨離如是孔雀王菩薩爲兜率陀天夜摩天衆說如是法尔時孔雀王復爲天衆說第十五利益之法若沙門婆羅門及餘世間心不散亂則得利益若

散亂心善攝心意令心正住常樂觀
近同梵行者常勤精進以求安隱離
諸惡道若比丘心不散亂折伏六根
不著境界怖畏生死捨離一切不善

之法捨離一切不善法故常得安樂
若有比丘於色聲香味觸法中心不
散亂是名比丘心意正念心正念故
善法增長正念之人不樂生死常勤

精進樂修三昧以正念故則能得道
既得道已勤修衆行以勤修道發起
衆行正憶念故而得道果心常正念
修習道故斷除衆結滅於諸使斷何

等結所謂憂結患結無明結慢結始
結慳結皆斷此結滅何等使所謂欲
染使患使有染使無明使慢使見使
疑使此使皆滅以此結使大力因緣
流轉者道三昧行善法故

念於見道修道皆悉能滅若沙門婆

畢門若復餘人欲得安隱一切善不

善法心為根本是故宜應求之。道怖長有過攝心正念能滅煩惱無有餘法能滅如是無始涑轉煩惱稠林如正念心。今時孔雀王菩薩以一切

智傷而說頌曰
一心念現前 怖畏於諸惡 能生無漏法
猶如畦種稻 一心念現前 精勤修習道
斷除不善法 如日除闇冥 若一心現前

常正念滅滅則不長身退如金鼓點
如是散亂心如風有大力智者能調伏
猶如調象師戒三昧智慧猶如大猛火
與風共和合焚燒諸惡林是故應修智
斷除於愚癡離於老死患得無上勝處

若能勤攝心 修行於精進 以其攝心故
能斷一切惡 心常緣境界 勇猛能攝持
諸欲不能壞 如毒藥在手 如是勤精進
能調伏其心 三重大愛河 速度勿停住

如是孔雀王為利夜摩天衆兜率天衆說於善行時諸天衆聞是法已怖畏生死捨離一切境界之樂
正法念處經卷第六十一

勅彫造

正法念處經卷第六十二

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十一

夜摩天之二十七

時孔雀王菩薩知天衆心復為宣說第十六法告諸天衆復有善法可受樂法能制放逸猶如鐵鈎應念修行何等善法所謂念死者人念死常勤修習不休不息無等大惡惱亂一切諸衆生等無能逃避決定無免有生必死能令一切恩愛別離令人喪滅生於異處或有從樂生於苦處業繩繫縛自業所資墮於地獄餓鬼畜生於命終時無有伴侶唯有善業及不善業以為同伴所作善業猶如父母將至樂處不善惡業猶如大怨將至地獄餓鬼畜生以是義故應修善業捨離諸惡若能如是修行念死其心則不著於境界不著貪欲瞋恚愚癡怖畏死故不為妻子眷屬因緣作不善業一切在家若修此念尚得寂靜何況出家若有沙門修於念死則不犯戒不樂境界不慶憤吏若慶憤吏

正法念處經卷第六十二 第三張終

得之

心則散亂多言之本多見女人能生一切貪欲之慶應當捨離思惟念死若慶憤吏心意不善於命終時當得一切無利衰惱不得安樂臨死之時刀風劍風之所解截無歸無救業繩所縛將至餘世非父母兄弟妻子眷屬所能救護若能如是修念死相是人則樂持戒智慧如是修行是則能令善業增長不善消滅以善業故受人天樂後得涅槃若男若女知此功德若在家出家若沙門婆羅門常應念死以念死故其心怖畏不作一切不善之業心作是念一切衆生皆當歸死天天地獄餓鬼境界無處不死若能如是修行念死畏未來世其心不著色聲香味觸如是境界非常不變非不壞法常念無常苦空無我若心念死不為諸惡之所惱亂常當數修不淨觀善觀增長數數念死修習增長修念無常無有常慶而不破壞不變不滅可愛山峰百千萬億乃至須彌山王劫火所燒皆當摧滅況人天身大海無邊一切大河一切龍

正法念處經卷第六十二 第三張終

王所住之慶一切諸龍及阿修羅七日既出則皆乾竭何況我身舉要言之欲界色界無色界一切三界無常變動皆當破壞況我身命當是常住不動不破壞法若能如是心意常念意善觀察如是修心無憂可樂無憂可貪無憂可瞋貪瞋淨故癡亦隨滅離三過故得第一慶不老不死不盡不滅如是念死無所緣念是故念死於一切念取為第一修念死相復有功德若沙門婆羅門如是修行諦觀此身猶如虎檻云何觀若我此身身心病惱為老所壞死王將去死網所縛為何所作不能修行布施持戒及修智慧是故應當於死未至修行施戒及以智慧不久死至壞於一切衆生之命若沙門婆羅門如是修心念於死相所作不空必得涅槃復次念死所謂此身唯有無常一切諸行皆悉無常苦空無我念念變壞速疾不停破壞之法空無所有非堅固法如旋火輪乳闍婆城一切諸行皆亦如是我之身命亦復如是無有堅固

正法念處經卷第六十二 華嚴經

猶如水沫乳閼婆城如是死法一切皆有畢定來至甚可怖畏是故當修堅固之法攝三善業捨三不善當作如是念於死想若沙門婆羅門自心修念修是念故得大利益今時孔雀王菩薩以先佛偈而作頌曰

此六惡怨家破壞於世間老病死不斷由於三毒故五境界大賊能劫於善財此怨詐親善行於瞋惡處放逸不善心堅著於境界能將諸衆生疾至三惡道若有能覺知若等真實諦是人則能得安隱寂靜處拔斷諸毒根增長功德行應離懈怠心莫近惡知識若比丘精進勤修念死觀則得無上慶永離老病死若有能如實覺知於根塵依止正智慧則能渡有海念死常生怖離慢及懈怠親近智慧人衆惡不汙心精進心柔軟修法離衆惡正見心不動此人應親近若近惡知識則不得善法若近於勝者則不畏衆過一念及須臾晝夜常不離智者常念死無有逃避處念死寂滅殊勝諸念無畏等修行得寂滅永離諸塵垢若有念死畏則不起心惡心離一切過

正法念處經卷第六十三 華嚴經

當得寂滅慶不放逸勝果世尊如是說若常念死畏則離諸不善

時孔雀王菩薩為諸天衆說如斯法復次第十七法能多利益沙門婆羅門有何等法所謂離於色慢種姓之慢及財富慢若有色慢種姓之慢及財富慢是愚癡人口行惡業身行惡業意行惡業以此因緣身壞命終墮於地獄餓鬼畜生於彼生處屢屢輪轉無量生死受大苦惱不可稱說既知過已不起色慢種姓之慢及財富慢若有人能離於色慢種姓之慢及財富慢當知是人則不造作身口惡業如實見色無常苦空無我空無所有無有堅固是不淨器髮毛爪齒皮肉和合無量骨鏹筋髓脂肉屎尿膿血充滿其中我此已身初亦不淨中亦不淨後亦不淨無量業煩惱因緣所生無堅無常無實無我今我此身若至死時不為我伴乃至一步棄於塚間或以火燒或為鷄鵲烏鴉狐狗之所咬食若人如是思惟憶念於色慢中或減或薄

正法念處經卷第六十四 華嚴經

復次若沙門婆羅門起種姓慢自言我種姓勝若以實觀於真諦中無有種姓但妄分別以愚癡故妄生分別此種姓勝此種姓不如如實不然何以故以有生故是故有姓如是變易隨何等人有實布施持戒智慧定心調伏有此功德其人雖生下姓之中名大種姓何以故以有功德勝種姓故非生種姓功德因緣非生因緣若無功德則無因緣是故沙門婆羅門不應起於種姓傲慢

復次觀於色慢若沙門婆羅門及餘行人觀我此色於嬰兒時雖有毛髮昂面不動非動時色動時之色非匍匐色乃至少年非中年色中年之色非老年色老年之色非死時色如新死色非久死色如我死屍衆蠅啖食蛆虫所啖風吹日晒雨漬濕爛一切破壞分散狼藉滿於塚間此身分散為無量分骨節分張髑髏異處咽喉肩臂手拍爪甲諸節異處脊骨腕骨髀骨脛骨踝骨足骨指骨以斯如實觀於色故離於色慢云何如實觀財

富慢觀已遠離一切世間如實觀知一切世間皆無自在無量種法皆無自在云何此法當有自在以一切有為諸法因緣所轉不得自在從因緣生譬如屋宅集眾拊木博戲合和平相依止名之為屋身亦如是皮肉脂骨骨髓和合名之為身無有自在是身色相亦無作者如是沙門婆羅門如實觀察色慢種姓慢財富慢一切皆滅或今薄少復次以不實觀故起種姓慢若如實觀如是種姓但有分別無目之人妄生憶念若布施持戒智慧淨行正見和合如是種姓則為殊勝非如愚癡妄起慢心念種姓勝若沙門婆羅門及以餘人若能如實知於種姓於種姓慢一切皆滅或今薄少余時孔雀王菩薩以迦迦村陀如來經偈而作頌曰

不能渡苦海 色種姓財富 及以諸樂具 一切皆無常 智者不應信 若離施戒智 則無有種姓 若有施戒智 是種姓取勝 愚者不名富 非善道種姓 是故智為因 離智無種姓 若有持淨戒 猶如清涼池 斯人大種姓 是名勝種姓 布施戒及智 勇猛實精進 能與此相應 是名勝種姓 若離於正法 非剃髮種姓 名之為沙門 名為婆羅門 考修於正法 有施戒智慧 乃名為沙門 乃名婆羅門 老能奉壯色 死能斷命根 財物必散壞 一切法如是 病能壞強健 令眾流轉 若有智慧者 應離色財慢 知如是惡已 誰有起憍慢 是故色財慢 智人所捨離 以修行善法 則無諸苦惱 二種之中少者十八種 或合或分不同未詳 如是孔雀王菩薩為諸天眾如是說法

復次沙門婆羅門復有行法謂第十 九於一切眾生起平等心若沙門婆羅門及以餘眾若平等心得第一樂 一切眾生之所愛敬身壞命終生於 善道天世界中云何於一切眾生起 平等心若沙門婆羅門捨於諍論不 與人諍 既捨諍論於一切眾生得平等 心是故沙門婆羅門能捨諍論則於 一切眾生得平等心復次有法能令 沙門婆羅門於一切眾生得平等心 觀一切眾生皆為衰惱觀於怨家猶 如親友此諸眾生生死所攝生死不 斷以有生故有老病死憂悲苦惱寒 熱飢渴打縛鞭撻怨憎會苦愛別離 苦如是觀於苦惱眾生得大衰惱於 怨親中修平等觀若沙門婆羅門住 是觀已於一切眾生中得平等心若 沙門婆羅門復作是念此諸眾生眾 苦下惱所謂疾病惱諸眾生身心疾 病以病衰惱得大苦惱於怨親中如 是思惟作是念故心得清淨以心淨 故血則清淨以血淨故顏色清淨一 切諸根皆亦清淨如是觀察得現果 報一切眾生之所樂見受敬瞻仰以 是因緣身壞命終生於天上復次沙 門婆羅門復以異法觀諸親友猶如 怨家一切眾生無有不死不離生死 生已復死如是眾生以自業故墮於 地獄餓鬼畜生此等眾生活苦所攝

正法念處經卷第三第十張終

如是思惟利益一切眾生心則清淨
心清淨故血則清淨血清淨故顏色
清淨顏色清淨故端正無比一切眾生
愛樂瞻仰得現果報身壞命終生於
善道天世界中如是比丘修大善業
於諸眾生起平等心復次沙門婆羅
門及餘世間復以異法修平等觀此
諸眾生業與業藏因業流轉如業所
作或善不善皆悉成就以善業故生
人天中以惡業故墮於地獄餓鬼畜
生若沙門婆羅門及餘人天如是修行
心則清淨心清淨故血則清淨血清
淨故顏色清淨顏色清淨故一切眾生
愛樂瞻仰身壞命終生於善道受諸
天身必得涅槃心清淨故於一切眾
生起平等心得如是果
復次若沙門婆羅門復有異法於一
切眾生修平等心何等異法所謂一
切眾生共愛別離一切眾生生死所
攝無一眾生非愛別離此愛別離甚
為大惡如是修行心則清淨心清淨
故血則清淨血清淨故顏色清淨顏
色清淨故端正無比以端正故一切人

正法念處經卷第三第十張終

見心得清淨愛樂瞻仰以於一切眾
生起平等故得現果報身壞命終生
於善道受諸天身以餘業故後得還
勝復次若沙門婆羅門及以餘人復
以異法於一切眾生修平等心何等
異法所謂是心輕轉速行不住若欲
心起修不淨觀若瞋心起修慈心觀
若癡心起當觀察思惟十二因緣是
三種心三法對治於一切眾生起平
等心於慈觀中修平等心意清淨故
一切行處心無疑慮則得第一清淨
樂行覺安卧安諸天所護無能得便
有大威德以心淨故血則清淨血清
淨故顏色清淨顏色清淨故端正無比
一切眾生愛樂瞻仰於一切眾生起
平等心得現果報身壞命終生於善
道天世界中受諸天身以是業故終
得涅槃今時孔雀王菩薩以偈頌曰
若於怨親中其心常平等如法無偏黨
牟尼說智慧若人心清淨下為過所汙
獨行林樹間牟尼說無貪心無怖望垢
遠離一切濁不樂諸境界牟尼說寂靜
一切無常等如實諦觀察知世間明闇

正法念處經卷第三第十張終

牟尼說勇猛不敗世間法而修行善法
於苦樂平等牟尼說離垢心常知足足
常遠離諸欲不怖重供養牟尼說清淨
不近惡親友不行非義處獨行自堅心
牟尼說正業遠離喜及畏愛力不能壞
諸根慈寂靜聖說不怖望平等平等心
境界常平等於一切平等牟尼說智慧
了知一切法善不善業果捨於善不善
牟尼為人說精進斷諸惡常修身念處
如實知受生牟尼說為智若人長生死
時處常作業法語攝諸根牟尼說寂滅
如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀
天眾以無量種方便說法時諸天眾
一心正念捨諸欲樂以柔軟心樂聞
說法
時孔雀王知諸天眾心調伏故復為
說法復次若沙門婆羅門及餘世間
心當念法念何等法所謂第二十知
足之法知足法者利益安樂若沙門
婆羅門身心知足知足為伴知足為
救成就安樂知足之人於一切處無
所追求第一安樂眼不貪色於無量
色不生希求亦不分別若見色相心

不憶念不求過去可愛之色不受不樂亦不憍求不生欲心亦不生念不生味著若沙門婆羅門如是知足常得安樂如是耳聞可愛之聲不受不樂亦不心念於過去境界若起貪欲心不分別如實觀之此聲非常非樂非我但有分別害諸眾生愚癡凡夫妄念分別聲至耳根令心惱亂如實觀之如是善觀如實知足如實觀聲空無所有無堅無實但有分別如是觀察於一切受美妙音聲一切受境不生貪著以知足故得如是樂若沙門婆羅門及以餘人鼻所聞香不生分別不起惡覺亦不思惟鼻聞香已如實觀之如此香者無常敗壞變易不實空無所有若著此香則不能脫惡覺亂心是名知足若沙門婆羅門鼻不愛樂如是境界皆悉觀察以知足故則得第一清淨之樂修習增廣得第一樂

非不知足如實觀味此味無常敗壞變易但以分別而生貪著謂為可取若如實觀於味不樂心不貪著不生味愛若能如是於味知足則得安樂復次沙門婆羅門及餘世間如實觀觸如此觸者非有自性無常敗壞變易之法如是觸者空無所有無堅無實先無今有已有還無若能如是如實觀觸於過去觸不生係念不受不樂於觸不求隨何等觸素觸其身離貪欲觸是名知足

是人常得樂 若以正念心 如實觀於色 其人於色愛不能亂其心 鼻與境相應 若能不貪著 其人意清淨 鼻過不能亂 智者得舌味 正觀不貪著 其人於味過 不能汙其心 身受種種觸 得之不貪著 其人知觸故 常得安隱樂 於愛不受法 其意不貪著 善住如大山 是意世所讚 若沙門婆羅門行知足法能離如是 六種之愛佛所讚歎如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀天眾說斯真法 復次若沙門婆羅門思惟念法念何等法所謂第二十一畏於境界畏忌境界不實之見不得利益若沙門婆羅門如實觀色境界如眼綠色而生眼識意識決了分別觀察若境界來生於貪欲如是貪欲境界來惱亂我當生恐怖若見境界斷欲貪愛而不觀視如所分別意亦如是或貪或瞋皆如實知若煩惱起如實觀起得無利益現在未來以此煩惱不得安樂一切眾生由此煩惱不得利益不得安樂如此煩惱能繫縛一切眾生沙門婆羅門若能如是觀境界者貪

正法念處經卷第六十二 第十六品終

欲心生一切能滅或令薄少如是如實觀於眼色復觀於耳因緣和合而生耳識因耳因聲而生於念或生苦受或生樂受如是觀識或復多生貪瞋與癡或生餘識猶如然燈觀不善念我生不善念知不善念知不善念從緣而生當斷滅之若斷不善善法滿足實觀境界善念增長不善之念喜憂共生有愛共生皆悉令滅以滅除故而得清淨離濁惡垢得一切樂是故沙門婆羅門及餘世間初觀境界中若生惡欲即應斷滅觀於善法滅諸不善如是於耳聲中如實了知應生善念

復次若沙門婆羅門及餘世間鼻所聞香云何生識因鼻因香而生鼻識若不善念生知不善念若沙門婆羅門作如是念我今若生不善之念不得利益不得安樂今當斷滅如實觀察則能斷滅不善之念作是念已如實觀香生於善念以善念故則能滅於共喜生愛如是觀已於一切香不生樂著以斷著故而得安樂如是如

正法念處經卷第六十二 第十七品終

實知於境界則得如實安隱之處若能如是如實觀香鼻雖聞香於香不樂若沙門婆羅門舌得味時若生不善貪欲如實念知因舌因味而生舌識作是念時於味不樂不貪不著如實知舌識若知舌識喜愛於味於識得脫得第一樂如是如是實知境界如是如是得無上樂不為喜愛之所壞也於舌味中如實觀已復觀身觸因身因觸而生身識三法和合而生於觸以共觸故生受想思若沙門婆羅門如實觀觸此觸無常動壞變易若生不善覺觀得無利益不得安樂如實知觸善念觀察不為喜愛之所惱亂不樂境界以諸方便觀身觸已復觀意法云何而生因意因法而生意識或善不善或無記若緣不善起不善念如實了知我緣不善而生意識我生喜愛不得利益惱亂不安如是思惟觀法出沒則順法行順法行故如實見於一切諸法自相同相不相為喜愛之所惱亂以愛薄故而得解脫以解脫愛故得第一樂知一切法

正法念處經卷第六十二 第十八品終

皆悉生滅以能如是觀諸境界則生正智能滅一切諸結煩惱惱盡故得無漏智以得無漏智相應故得第一樂是故沙門婆羅門莫信境界一切境界猶如怨家一切衆生境界如蛇若人未得無漏智慧莫信境界境界輕動猶如怨賊詐為親友如此境界悉能繫縛一切衆生今時孔雀王菩薩以偈頌曰

若實知境界如以鐵鉤持馳散輕動故作諸不利益怖望迷境界樂於分別心死網羅欲至能斷衆生命為境界所牽令人心躁擾為愚癡所誑而不能覺知境界無定實如乳闍婆城能增長衆苦為地獄因緣境界人所燒愚癡欲所誑輪轉不停息不覺燒其身因念故生欲因欲生瞋恚瞋恚覆人心死則入地獄是故有智者離欲滅瞋恚速遠離愚癡則能到涅槃知境界如怨遮之而不樂智者厭境界早定到涅槃是為孔雀王菩薩為諸天衆說偈經法

復次第二十二法得大利益何等法

耶所謂不信心若沙門婆羅門及餘

善人乃至盡命不應信心如此心者

輕躁難攝自性曲戾不住一境樂於

異境一切愚癡凡夫以此心故流轉

地獄餓鬼畜生此心一切不可親友

輕躁緣境迷惑一切愚癡凡夫令其

流轉在於地獄餓鬼畜生雖常流轉

而不厭離如此惡習於生死中受大

苦惱是故不應信此惡心乃至未得

聖印所印不得須陀洹閉惡道門若

不如是遍行諸道受一切苦一切繫

縛一切羈縻諸使和合甚難調伏是

故沙門婆羅門不應信心今時孔雀

王菩薩以偈頌曰

渾連而無垢 遍一切衆生是心猶如王

流轉諸世間 難見甚可畏 輕躁造惡業

若人能攝心 則至第一道 能將至善處

亦至於惡道 若調伏難垢 則至於涅槃

心能作苦樂 心勢力流轉 能作種種業

調伏則得樂 是故應護心 護心則得樂

若人於境界 諸根心寂滅 脫生死憂悲

則到無住處

如是孔雀王為諸天衆說迦迦村陀

如來真法

今時諸天衆皆悉歡喜勤心圖遠作

如是言善哉善哉大士快說妙法初

中後善為天衆說能至涅槃

今時孔雀王復為天衆說如是言我

於迦迦村陀如來所聞二十二法以

義利益安樂天人能到涅槃我以

法利益天衆是故宣說時諸天衆歡

喜讚歎合掌於禮供養孔雀王菩薩

既禮拜已夜摩天衆入道花林遊戲

受樂兜率天衆上昇虛空歸兜率天

今時夜摩天衆於園林中遊戲受樂

乃至愛善業盡隨其自業墮於地獄

餓鬼畜生若有餘業生於人中生大

種姓常順法行顙顙端正財富具足

處好國土或王大臣以餘業故

復次比丘知業果報觀夜摩天所住

之地彼見有地名曰樂行衆生何業

生於彼地彼見聞知若人大心善行

直心持戒不殺不盜如前所說復離

邪婬若見素盡女人不生邪觀見作

勸捨今住持戒常為衆生數數說法

令住法中為一切衆生說邪婬過說

業果報若人邪婬甚為下賤身壞命

終墮於地獄以是業報受大苦惱作

是觀已不應邪婬勿於後悔邪婬之

罪受報大苦為諸衆生說如是法令

住正行救惡道行如是之人自利利

他持戒依戒盡形持戒不破戒不缺

戒不穿戒不外實內空身壞命終生

於善道夜摩天中名樂行地生彼天

已受無等樂有一大池名曰樂行縱

廣五百由旬其池清涼湛然清淨復

有摩倫甜美飲樹周遍皆是毗琉璃

樹真金為葉青寶玉枝圍遶此池五

百由旬蓮華充滿遍覆池水其諸蓮

華真金為葉毗琉璃莖琉璃為鬚復

有蓮華之實莊嚴種種蓮華遍覆池

中種種衆鳥七寶莊嚴出妙音聲無

量百千天子天女圍遶此池一一天

子無量百千天女以為眷屬與此天

子娛樂受樂自善業故復於池邊有

七寶林名曰心樂於此林中有種種

鳥一百流水而以莊嚴無量衆寶莊

嚴其林天子天女或在樂池或於此

林於五根中受境界樂以善業故生

正法藏經卷第六十二 第三張

此天中聞歌所牽向於岸林復有餘天於此天中命終退設有諸天女天衣莊嚴見新生天子速馳往趣求為給事是諸天眾不殺不盜不行邪淫善業果報生此天中不邪淫故命未終時天女不捨趣於異天命終乃去四天王天三十三天不離邪淫未命終時天女皆叛捨之而去如捨晝燈往趣餘天與新生天子而共娛樂歌舞遊戲時彼天子臨欲命終見諸天女皆叛趣他心生嫉妬生大苦惱如地獄苦以心瞋故墮於地獄夜摩天中離邪淫故無此果報以是因緣先退天子諸天女等皆共往詣新生天子到已圍遶入大林中為受欲樂向諸天眾時諸天眾見新生天子心皆歡喜與諸天眾及諸天女或萬或億往詣園林其園林中如意之樹以為莊嚴多有無量種種眾樹無量百千蓮華莊嚴鶯鳴鶯鶯充滿池中無量百千功德大池久於此池作天伎樂受五欲樂久受樂已於境界中不知獸足復與新生天子向普光明山遊

正法藏經卷第六十二 第三張

戲受樂歌舞戲笑一一華池一一園林一一清泉一一山峯一一山原一一山谷一一橡林一一花林一一河中一一山窟一一如意林中一一樹枝蔭覆宮室一切天眾五樂音聲受五欲樂不可為喻以其自業相似相應一切往詣普光明山歌舞遊戲互相娛樂於境界樂不知獸足一切歡喜諸欲具足向普光明山余時山中有舊住天聞歌音聲生希有心觀諸天眾時諸天眾即皆昇於普光明山舊天見之皆大歡喜初來天眾皆昇虛空無量莊嚴威德光明互相瞻仰一切天眾於此可愛山峯之中河泉流水華池園林七寶光明莊嚴宮殿林樹莊嚴諸樂行天而受快樂或在華池或在河岸或在林中或在如意林樹之間或在虛空飛至異處或有歌舞或有無量天女圍遶飲天上味離於醉亂既飲上味轉增歡喜為如是等二種所轉境界火燒歡喜如烟余時有鳥名曰寶智見諸天眾受放逸樂以偈頌曰

正法藏經卷第六十二 第三張

五炎遍熾然愛風之所吹諸欲所迷惑放逸火焚燒故業將欲盡而不作新業業盡故還退諸天皆如是若至欲退時苦惱破壞心無有能救者唯除於善業喜樂於富樂常愛諸天女自心之所誑當至大惡處為無常所壞云何不覺知終至於命盡一切皆別離以心貪境界為自業所誑天命念念過以愛破壞心辭如畫壁滅彩畫皆亦亡以其業盡故天報亦隨失五根令境界未曾有獸足如蘇油投火熾然無獸足如是寶智鳥為斷天眾放逸心故說偈頌法時諸天眾以放逸故迷惑不受以放逸心共諸天女或飛虛空或有昇大普光明山昇彼山已其身光明勝百千日其山先有七寶光明以天光故山轉殊勝山中無量眾寶園林以天光故十陪轉勝復有餘天在園林中或蓮華中或在枝葉蔭覆宮室眾寶光明莊嚴之處遊戲歌舞受天之樂見此光明得未曾有余時天眾於園林中既遊戲已一切皆向樂蓮華池遊戲受樂互相愛樂不起嫉

妬安詳昇於七寶光山歌舞戲笑離
於怖畏離瞋憂悲離他所攝隨念而
行受第一樂音聲遊戲歌舞如意所
念須臾之食上味美飲第一歡喜遊
戲娛樂受自業樂如是久時受天樂
已向喜見池其蓮華池長十由旬廣
五由旬其可愛樂多有衆鳥鵝鴨鶩
鴛鴦充滿池中金色蓮華遍覆池水一
切皆以青毗琉璃膏因陀寶大青寶
王赤蓮華寶以砌池底於此池岸周
遍生樹黃金為莖白銀枝葉或青寶
枝亦蓮華葉毗琉璃樹頗梨為枝黃
金為葉大青寶樹白銀為枝黃金為
葉青寶為枝金毗琉璃以為其樹大
青寶枝真金碑磬二寶為葉或有金
樹金葉金枝勝於日光或有金樹毗
琉璃枝毗琉璃葉猶如雲聚莊嚴可
愛或有金樹金枝金葉猶如火聚或
有銀樹銀枝銀葉光明端正如月盛
滿或青寶王樹青寶王枝青寶王葉
如沉水烟色相端嚴或有寶樹種種
枝條以為莊嚴或白銀枝青寶枝鈸
復有寶樹金銀枝鈸復有寶樹金銀

頗梨三種枝鈸復有寶樹赤蓮華寶
白銀枝鈸復有寶樹種種諸色眾花具
足曼陀羅花俱賒耶舍花以為莊嚴
復有果樹果汁之味天上味酒而不
能及復有花樹熏香百由旬復有聲樹
微風吹動其音勝於軋闍婆音復有
眾樹見之悅樂其樹色相彩畫莊嚴
所不能及復有寶樹名曰香烟種種
香烟從樹而出諸天龍已皆大歡喜
多有如是種種寶樹遠喜見池時諸
天眾見此池已得未曾有或食其果
或飲果汁或共天女採花莊嚴或有
入於天園林中飲於上味與諸天女
戲笑歌舞或有入於蓮華林中遊戲
受樂或有食於須臾味食或有天子
與諸天女飛昇虛空或有天子共諸
天女昇七寶殿受諸欲樂如是天眾
於蓮華池受五欲樂於境界中不知
厭足以愛心故不知厭足如醉投火
如燒乾薪於受欲境不知厭足亦復
如是時蓮華池多有衆鳥有一鵝王
名曰善時是大菩薩以願力故生夜
摩天無量百千鵝眾圍遶如閻浮提

滿月處空眾星圍遶如是鵝王眾鳥
圍遶亦復如是為利天眾以偈頌曰
如是去來住遊戲歌舞笑無比眾大惡
不覺死欲至隨其所至處死怨不可避
如是愚癡人而猶不覺知不擇於貧富
少壯及老年若在家出家無不為死壞
樂人及苦人功德無功德有戒及無戒
無不為死壞若持戒破戒智慧及愚癡
諸王及庶民皆為死所壞若天若地獄
若鐵鬼畜生放逸不放逸皆為死所壞
若生於欲界色界無色界如是三界中
皆為死所壞業網老所壞病苦有大力
是死如夜叉攝縛諸眾生如是死怖畏
第一大暴惡天為欲所迷應泣而更笑
如是習近欲欲為苦惱因習近轉增長
如蘇油投火欲能燒善法初味後不安
欲為眾苦因後得大衰惱欲初無安隱
中後亦如是非佛望非得非為寂靜因
諸根於塵境迷著各老別愚人愛欲樂
是故墮地獄若共癡受樂隨受得苦惱
此惡詐親善能害一切人
如是善時鵝王為放逸諸天說如是
偈時諸天眾為欲所迷離聞鵝王說

正法金剛經卷第六 第三十條終

如此法而不聽受於園林中蓮華林中果樹林中樹枝蔭覆香淨之室無量百千衆妙音天衆天女各共歌舞出妙音聲不可譬喻復有天衆坐天寶地觀於可愛蓮華之池受自業果遍觀天衆菩薩王作是思惟此諸天衆無心識耶不知必定受大苦惱天中欲退有五怖相何等為一者一切可愛可樂愛重天女與天同業不復和合愛別大苦是為初苦二者可愛可樂天之境界不復和合與之離別是為第二退沒大苦三者退時見異天衆遊戲受樂自觀已身如燈將盡業風所吹不知何趣心生苦惱過於地獄是名第三退沒大苦四者欲退沒時隨所生處或生地獄餓鬼畜生自見自見生處故心生大悔悔火所燒受無量苦是名第四退沒大苦五者退時受大苦惱作如是念我本曾聞知識說法以放逸故貪著境界而不聽受亦不修行以放逸故貪境界故復作是念我作惡法不聽受法不持禁戒不集智慧我從生來

正法金剛經卷第六 第三十一條終

放逸所誑今為悔人而燒我心業繩繫縛而將我去由放逸故是為諸天於退沒時五種大苦如是天衆不覺不知放逸所誑貪心所壞善時轉王一心思惟欲設方便我當以何方便為天說法令得善業今時菩薩王久思惟已為利他故說願偈言
常行於戒施 哀愍諸衆生 成就一切事 是故應持戒 與慈悲和合 遠離於怖望 利益諸衆生 所作必成就 勇猛無虛誑 常行於法施 遠離憍嫉妬 所作必成就 持戒寂滅人 尊重供養師 知應作不作 所作必成就 不誦曲憎嫉 常說於愛語 誠實不虛誑 所作必成就 知慶及知時 知可作不作 知有力無力 所作必成就 如是轉王知法修行為說法師以法成就利益衆生此天放逸我當云何為之說法令離放逸久思惟已憶念本生我於往昔生聞淨提於迦那迦牟尼世尊所曾聞之法我今應說我於今時生聞淨提大長者宋作長者千名優鉢羅達多彼佛如來和我命終生夜摩天樂行之地願生轉王當

正法金剛經卷第六 第三十二條終

為放逸諸天子等宣說我法今正是時當為宣說今時轉王思惟是已以清淨心利益天衆以慈悲心念阿轉多羅三藐三菩提心故往詣天衆受五欲慶與諸衆衆圍遶而住見彼天衆遊戲山林或遊花園或遊枝葉蔭覆宮室或於虛空坐寶宮殿或有天子共諸天女食須陀味今時菩薩轉王作如是念今正是時當為放逸諸天說法我今當以美妙音聲演說偈頌掩蔽天子天女歌音天子天女者欲放逸不得聞法聞我音聲耳識受樂必至我所作是念已出妙音聲念佛功德起慈悲心昇七寶山衆圍遶滿十由旬無等妙音以偈頌曰
及死時未至 應修行福德 勿自保其命 於後生悔恨 若行於放逸 是名為死處 若不放逸行 第一不死句 若行於放逸 此道非寂滅 伏不放逸故 智慧得涅槃 天衆莫放逸 放逸非寂滅 非寂滅行故 則墮於地獄 若已失當失 若今現在失 皆由放逸過 如來如是說是故一切時 當勤加精進 遠離於放逸 則得寂滅法

如是菩薩幾王昇彼山上以美妙音
說此偈頌令天女歌皆悉掩蔽其聲
不美時諸天衆聞幾王音皆生愛樂
遍於山上一切諸天得未曾有謂是
歌音以貪著心非敬重法一切皆來
向山峯中至幾王所令時菩薩幾王
復以偈頌如前所說時諸天衆天子
天女聞其音聲心皆隨順如是幾王
於人中時大長者子名優鉢羅達多
於迦鄰迦牟尼佛所得聞正法而來
生此今以妙音敷揚宣說勝妙無等
天子天女一心諦聽幾王所說

正法念處經卷第六十二

癸卯歲高麗國分司藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第六十三

終

觀天品之四十二

花唐天之二十八

元龜筆門習雲般若流支譯

今時幾王告諸天衆常當聽法勿行
放逸當近善友能利他者詣之聽法
聞正法已以敬重故是人善心乃至
涅槃漏盡大樂有二種人生於梵福
一者善觀察持二者求漏盡復有二
種一者常說法二者常聽法如是法
師猶如父母為人說法能出生死得
究竟善法如是法師猶如父母說法
之人以法布施法之施主令他聞法
既聞法已心得清淨直心敬重聽法
之人得三十二功德何等三十二法
師說法於聽法人猶如父母於生死
中猶如橋梁所謂聞所未聞聞已覺
知知已思惟既思惟已則修行入既
修行已則能安住安立他人共彼思
量若得表惱其心不動未種善根
能種善根思量增上令根熟者而得
解脫令邪見者入於正見若不善念
生能令斷滅增長善心斷不善因緣

不放逸行親近善人離慳諂曲供養
父母信業果報集長壽樂世人稱歎
諸天所護所念成就得如法樂離於
懈怠發勤精進知恩報恩常修念死
於命終時心不悔恨終得涅槃如是
聽法三十二功德說法之師猶如父
母說法示人畢竟利益不濁心說以
清淨心利益衆生通達智慧聞是法
已如佛利益於生死中而得解脫是
聞法者於無始來流轉生死未曾聞
法於法師所初得聞已發希有心如
生盲人良醫決膜得見世間種種色
像本所不見種種妙色見已歡喜如
是衆生於無始來流轉生死癡力所
盲得聞正法於覺分地種種善根可
受四聖諦本未曾聞經義光明見之
歡喜如生盲人見色歡喜見覺分地
心生歡喜亦復如是是名聞法第一
功德

復次第二聞法功德以聞法故內心
思惟法有何義若自不解從他諮問
如是法者有何等義是聞法者從他
聞法復自思惟以思惟故修習增長

正法念處經卷第六十三 第三十

說法義故前後相應至心受持數觀義以觀察故心則歡喜如是如是隨所思惟憶念觀察通達深義是為聞法第二功德

復次第三聞法功德隨所聞法聞已思惟如此之義為何意說如此之義何因緣說如是之義為調伏眾生是故宣說復與同心同行之人而共思量思惟前後得大利益終得涅槃是名第三聞法功德

復次第四聞法功德思量前後說法之義了知而受了知受者名曰如所說義身口意業攝受修行作三善業修習增長攝取說法以清淨心既受持已句句思量尋其因緣隨其所思隨思則得未曾有義以得義故則能滅諸煩惱結使悉能攝受無量功德戒施智慧深心勝故戒施智故是名第四聞法功德當樂習行修習增廣復次第五聞法功德善聞善攝三種之業自修堅固聞法安住若沙門婆羅門若在家人說某善男子安住正法如說修行如是修行能知自住又

正法念處經卷第六十三 第四十

攝受法隨其所住能滅百千億那由他劫百千億億億生死能滅無量百千億地獄餓鬼畜生之苦是名聞法大功德乘修習親近得多利益說法之人示人涅槃如佛世尊令住法中是為聞法第五功德聽正法故

復次第六聞法功德何等功德所謂自住法中建立他人令成法器令歃生死安隱慶說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功德是名第六聞法功德

復次第七聞法功德修習增廣何等功德所謂若達衰惱其心不退聞業報故雖達衰惱心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不壞勇猛是名第七聞法功德

復次第八聞法功德云何功德或見他人或知他人來從求法或求聞法或從求戒或求智慧離於憍慢為之解釋隨其所說種種分別令其淺易是名第八聞法功德

正法念處經卷第六十三 第五十

復次第九聞法功德聞正法者種善根子辟如稻田對畔不壞放以清流下種芽生往法師所聽聞正法以善種子種於耳田心之對畔亦復如是至於熟時多收果實救於地獄餓鬼畜生飢饉惡怖救三惡故一切眾苦皆得斷滅住於曠野解脫一切怖畏

處故得入無上寂滅之處因說法故得入涅槃說法之人猶如世尊是故聽法功德出生死中軍為第一常當親近專心聽法聞已修行是名第九聞法功德

復次第十聞法功德云何功德既已種於聞法種子當善護持令其成熟若人聞法善根種子常習行故則得成就辟如稻田以時下種以日光照時至則熟聽法之人種諸善根以智慧日令得成就亦復如是以是因緣常應諄於說法之慶聽受正法是名第十聞法功德

復次第十一聞法功德何等功德如是成就以心善根常諄法會聽聞正法聞法受持思惟攝受以是因緣令

心調伏能滅煩惱煩惱盡故則得解脫以解脫故默有為法應作是念我生已盡梵行已立所作已辦不受後有一切皆由聞法功德是故應當常聽正法是名第十一聞法功德

復次第十二聞法功德有異方便是大功德解脫之因何等功德所謂公邪見者入於正見無始流轉在生死中聞於惡法攝受邪見以邪見故墮於地獄餓鬼畜生若聞正法樂習親近修令增廣能捨邪見修行正法增長正智得第一樂無誰之樂以聽法故修習增長是名第十二聞法功德復次第十三聞法功德何等功德習修增廣所謂若生微少不善念心即能除斷若生欲覺修不淨觀而斷滅之若生瞋恚修慈心觀若愚癡見應當觀察十二因緣對治斷滅以聞法故知對治法非不聞法以聞法故尚憊如是三不善根微細覺觀隨煩惱是故聞法是大功德是名第十三聞法功德

復次第十四聞法功德以聞法故滅

於不善覺觀之心猶如日光滅於闇冥智亦如是能滅一切不善之闇令法增長煩惱損減離聞正法則不能滅是為第十四聞法功德

復次第十五聞法功德所謂能令善心增長以此聞法功德力故非唯滅於不善覺觀復增善觀善觀增故則得智慧譬如少火置草木中以風吹故火則增長少善根生亦復如是以智慧故而得增長若聞正法聽受其義生一念善能滅無量百千劫生死今不復生既知如是聞法功德當勤聽法無有異法能作此護以聞法故作大施主行於布施以聞法故捨離非法以聞法故而得智慧既觀如是聽法功德能出生死應當精勤乃至盡壽勤聽正法如是聽法第一救護第一歸依能出有海是名第十五聞法功德

復次第十六聞法功德何等功德所謂能避不善因緣若不善緣生觀惡道畏智慧之人觀已捨離怖畏生死若不善緣生避而不行為不生故勤

行精進持戒智慧若生貪心應行布施若生慳心不貪滅之以智慧心破壞愚癡以如實見滅不善觀以正見心斷於邪見以正覺觀斷妄分別若起樂覺當觀眾苦若起實覺當修空觀若起我覺當觀無我是為如實對治覺觀若因緣生當遠離之若細若麤若中當斷滅之一切不善因緣生者聞正法故能遠避之若不聞法則不能避一切聞法如安隱處是名第十六聞法功德

復次第十七聞法功德何等功德所謂放逸之人以聞法故滅惡覺觀行不放逸不放逸人能攝諸根一切善法皆得增長不放逸人能斷一切不善之法其人則去涅槃不遠得一切安樂以何因緣斷於放逸謂聞正法聞正法故知放逸過則能遠避聞正法故能調諸根調五根故則能攝心善念增長滅惡覺觀以善觀故得第一樂一切煩惱放逸為本亦如一切善法之中不放逸心以為根本聞正法故斷除放逸是故眾生常應一心

正法念處經卷第六十三 第九張 終

聽受正法聞已修行修習增長是名第十七聞法功德

復次第十八聞法功德何等功德所謂聞正法故親近善友供養善人愛重尊敬思惟籌量近善友故得大功德若近惡友多招過咎無有餘法得近善友如聞正法聞正法故得近善友是故第一梵行謂近善友是名第十八聞法功德

復次第十九聞法功德何等功德所謂聞正法故能斷斷許慳嫉之心若近善友得何功德近善友故得勝功德所謂能斷斷許慳嫉以聞法故能如實信業及果報若有衆生斷許慳嫉身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或墮地獄若本多行斷許慳嫉以聞正法即能捨離毀之不行於先所作慳悔過見他斷許慳令不作令他斷離悔本所作令住善道以聞正法得此功德於人天中第一堅固謂聞正法是為第十九聞法功德

復次第二十聞法功德何等功德所謂得聞法已供養父母知業果報知

正法念處經卷第六十三 第十張 終

於福田是上功德第一福田所謂父母以是知業果報因緣能為種種供養父母多設數具病瘦醫藥所須之具隨其所作供養父母能生梵福以福德故後得涅槃又以聞法供養父母衆人所愛於現在世為一切人之所讚歎命終之後生於善道受諸天身聞法力故終得涅槃是故智者知此功德乃至失命常當供養父母福田正行正意一心敬重是名第二十聞法功德

復次第二十一聞法功德所謂知業果報知業報故不樂異法以聞正法能知業果若念不善知不善念若心念善知心念善如實知於業之果報若心緣念不善之法知不善念後得不善不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以是知故不復生於不善之心以此不善定知當得不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以作如是惡業緣故我身必當墮於地獄餓鬼畜生此三種業以聞正法而得了知離聞法已餘無能知是故智者乃至失命常應聽法

正法念處經卷第六十三 第十一張 終

若常聞法修習善業則不造作不善之業是名第二十一聞法功德

復次第二十二聞法功德何等功德所謂能集增長長命之業聞正法故信業果報不作殺生偷盜等業隨何善業樂修增廣生天人中壽命延長以聞正法樂修增廣是故復得如此功德壽命延長以此聞法因緣生天人中若生天上於餘天衆眾為長壽飲食遊戲受第一樂以聞法故若生人中種種色力財富長壽生好國土常習正見以聞正法樂習增廣必得出苦若人能以善心聽法第一福德為聽法故若行一步皆生梵福聽正法者常行聽法得善身業聞已讀誦得善口業聞已心淨得意善業是聽法者三業善故生天人中受於第一眾勝富樂壽命長遠終得涅槃如是一切諸大功德皆由聽法非餘能得是故聞法第一安隱是名第二十二聞法功德

復次第二十三聞法功德何等功德所謂聞法者一切衆人之所稱歎持戒

功德及以多聞調伏勝慧一切世人皆共恭敬禮拜問訊於一切人美言直心如是之人功德相應於微塵惡常生怖畏衆所知識一切讚歎若得惱亂衆人救護是聞法者世所讚歎是名第二十三聞法功德

復次第二十四聞法功德何等功德所謂諸天之所護念聞法之人善業相應身行善業口行善業意行善業以此功德諸天所護以此人故衆人安隱此人命終無量人衆不得利益護此人故魔衆損減正法增長見此因緣是故諸天晝夜守護常隨其後隨其所作一切成就天恩力故以善業故互相為因彼所作業既得成就隨所作業轉修增廣一切善業皆得成就如是次第二世利益如是聞法功德即是第一安隱之藏是名第二十四聞法功德

復次第二十五聞法功德何等功德所謂一切憶念皆得成就是順法行智慧之人持戒布施現前業報一切憶念皆得成就隨其所作皆得成就無能劫奪若其所作易得成就如法受用離五種難正命清淨不為他攝身壞命終生於善道受諸天身是名第二十五聞法功德

復次第二十六聞法功德何等功德所謂如法富樂同持戒者豪富之人志求親近同持戒故迭相齎遺所得財物非害人得非壓他人順法得財施法行人其人布施功德上上增長二世利益二世安樂以聞法故得此功德是名第二十六聞法功德

復次第二十七聞法功德何等功德所謂智慧遠離懈怠以聽正法聞懈怠過以懈怠故於諸世間出世間法義不得成就以聞法故捨離懈怠一切所作常勤精進正念不亂離懈怠人一切所作方便疾成如時所作如法所作一切成就二世利益若離懈怠常勤精進一切所作皆悉究竟一切發心無不成辦若本懈怠聞正法故知懈怠過速捨離之如捨刀火以懈怠故能壞一切世間作業聞懈怠過一切義利皆得成就以聞正法功德力故是名第二十七聞法功德

復次第二十八聞法功德何等功德所謂次第聞法起報恩心知他恩分聞正法中說報恩故思念報恩知恩報故一切親友悉皆堅固以功德故一切怨家猶如親友若人少恩常念不忘知恩報恩得大功德是名第二十八聞法功德

復次第二十九聞法功德何等功德所謂修行念死第一勝念所謂念死以常念死則懷怖畏以怖畏故不造惡業設見美色不念分別聞諸樂音亦不憶念若聞衆香不貪不樂亦不憶念若舌得味不貪不樂亦不憶念若身得觸不貪不樂亦不憶念意思惟法不貪不樂亦不憶念斷離如是

一切有網如是之人怖畏死故觀諸世間悉無堅固一切皆苦一切無我一切皆空實見之人於一切處若天若人無有著心何況地獄餓鬼畜生於五道中悉斷怖望而得解脫於一切生死苦中不復欣樂怖畏厭離以厭離故而得解脫得解脫智我生已

正法念處經卷第十三 第五十經

盡梵行已立所作已辦不受後有若離聞法不得如是梵行立等厭離功德是故應勤聽受正法親近師長供養聽法現在未來二世利益所謂近善知識聽聞正法以此二法而得安隱是名第二十九聞法功德

復次第三十聞法功德何等功德所謂以聞法故死時不悔修念死者若有過起則能遠斷若三種垢貪瞋癡起生死因緣以念死故則能斷除以斷三垢不生不死不退不出無有異法能斷此法以得聞法功德力故得如是法一切安隱功德之中聞法功德第一根本今時聽王菩薩說迦鄰迦牟尼所說經法為天眾說正法相應是為第三十聞法功德

復次第三十一聞法功德何等功德所謂死時心不悔恨若得聞於正法之義行善業故於命終時心不生悔隨所聞義既得聞已憶念思惟既思惟已於佛法僧增長淨心以心淨故血則清淨血清淨故顏色清淨身心淨故臨命終時見於善道有白光明

正法念處經卷第十三 第五十一經

可愛天處見生處故轉增淨心隨其淨心信佛法僧轉生勝處若作四天王業心淨信故生第二天若有三天之業生夜摩天若有夜摩天業生兜率陀天如是展轉乃至第六他化自在天以心淨力故得增勝處如是一切皆由聞法若離聞法終不能得若聽正法於命終時為救為歸是名第三十一聞法功德

復次第三十二聞法功德何等功德以聞法故終得涅槃聽法功德於一切功德最勝軍上何等勝上所謂涅槃以聽正法修習增長如說修行如實成就其人決定能斷煩惱到於涅槃如是善時聽王菩薩為新夜摩天眾放遊行故以無等音說於真法天眾皆生希有之心今時天眾聞佛法故心得清淨一切天眾白鵝王言於此天中汝是天主以有智慧辯才力故我等天眾猶如畜生以放逸故樂於境界常為欲愛自害心故鵝王音聲我等歌音所不能及今時鵝王菩薩說於正法相應頌曰

正法念處經卷第十三 第五十二經

以聞正法故能止於惡法以離惡法故常得安隱處以聞正法故其心得清淨能令心安住不作眾惡業聞法能堪持聞法不造惡聞法知業果後得於涅槃聞法故知法聞法故信佛智者聞法故能解脫眾苦以聞正法故能知真法相是故有智者當勤聽正法聞如來說法能離於生死斷離三種愛得三無盡處以聞正法故知四法因緣及諸法生滅聞法皆能知以聞正法故了知陰界入如是二種相智者應修行第一大力過縛一切生死以聞正法故一切皆能知以惡大力故縛一切生死以聞正法故一切皆能滅於一切轉相一切不轉相以聞勝法故一切皆能知若死時欲至則受大苦惱以念聞法故死苦不能亂以聞智慧故燒諸煩惱樹以智火燒故滅已不復生聞法不放逸則得一切樂聞法故安隱是故應聽法得聞正法已近智及耆老能到無上處永離老病死聞故不造惡聞故順法行聞法故離苦聞法取第一以聞正法故得三業清淨若求清淨者當勤聽正法以依聞法故

堅固勤精進 是則能速度 廣大三界海
聞法之財富 世間第一多財不知義
智者就貧窮 遠離於師長 失聞正法財
是人無命果 為惡所破壞 放逸懈怠人
親近惡知識 是人無命果 如殖種沙鹵
遠離見聞法 是則為盲人

若人遠離法 而行於非法 是人捨離樂
攝取於疾病 若人近善友 增長無量法
猶如注大雨 河流皆增長 順法寂靜行
夙興念正法 必定得安樂 不為放逸誑
既知智功德 智者應修行 非是無智者
而得受安樂

如是善時我王為諸天眾種善根故
數數為說利益之法 斷無利益說佛
經法今時天眾既聞法 已生敬重心
生歡喜心 放逸薄少天同業故復詣
異處而受天樂善時我王既以迦那
迦牟尼所說經名集無量功德聞法
堅固經為諸天眾具演說已復詣異
處思惟念法樂行地天五樂音聲愛
五欲樂乃三受善業盡以惡業故墮
於地獄餓鬼畜生若有餘業與人同
業生於人中 大富安樂善持禁戒常

樂聞法第一順法聰慧正見或為王
者或為大巨以餘業故

復次比丘知業果報觀夜摩天所住
之地彼以聞慧見夜摩天名種種雜
地眾生何業生此地履彼見有人造
作善業身口意善正見正命遍行善
行直心樂實不殺不盜遠離邪婬若
在夢中見於女人心不親近晝亦不
念濁心覺觀如我此身以捨邪婬得
善果報離邪婬故得生天上與諸天
女圍遶受樂捨離女人怖望天女以
求天女名濁梵行望生天故捨離邪
婬我先與女人歌笑舞戲是為不善
當隨惡道以是義故於本所習不生
貪欲覺觀之心不念本習歌舞戲笑
若心生念尋即斷除以是因緣命終
生於種種雜地既生此地善業果成
五欲和合天子生已以善業故一切
天眾雜寶光明自然而生所謂無量
金剛種種山峯種種光色如毗琉璃
因陀青寶大青寶王車果頗梨赤蓮
花寶及餘種種百千光明周遍天處
初見如是種種光明眼識樂著本末

曾見見之樂著種種音聲歌樂音
不可辭喻復聞種種天之妙香新生
天子初為如是三種境界無等無比
心生樂著退光明林諸天女眾見新
生天子從林中出其林種種光明莊
嚴如是天子以善業價買得天女時
諸天女種種莊嚴皆悉端正種種妙
色種種歌詠天樂音聲今時天子為
諸天女無始愛欲引其心故以歡喜
心近諸天女或有天女手執樂器作
眾妓樂歌眾妙音復有天女聞妙花
香受眼含笑以視天子復有天女在
於地上手執樂器出妙音聲復有天
女手執妙花馳赴天子復有天女手
擎種種上味天飲色香味具離於醉
過到天子所以蓮花葉盛天上味色
香味具飲已增悅過踰十倍是為心
善第四境界先著妙色次聲香味又
復身受種種樂觸隨意所念念之即
得是名新生天子著五欲樂今時新
生天子共諸天女往詣一切隨順欲
林受五欲樂今時新生天子天女圍
遶觀諸天眾種種遊戲或有遊戲在

於榛林或有在於山峯遊戲或有遊

正法念處經卷第五 第七十條

戲作五樂音或有天子共諸天女種種莊嚴在虛空殿遊戲娛樂或有天子手攀樹枝歌舞戲笑五樂音聲令時新生天子見諸天衆如斯遊戲心生歡喜天女圍遶共入天衆和合遊戲新生天子共諸天女遊戲受樂自業相以受五欲樂久受樂已從林中出復昇種種寶莊嚴山共相娛樂遊戲受樂或在流泉或在園林種種寶石莊嚴之山清涼泉水以為莊嚴遊戲其中時諸天衆心行放逸令時有一天遊戲鳥名流水行為放逸天以偈頌曰

以種種業故而受樂果報天中受報已業盡當還退過人現得樂而不觀怖畏後得衰憊至令時乃知業放逸之所縛苦樂等無異以天衆盡故後生大悔心放逸如毒害是故應捨離放逸宮諸天將入於地獄和合生欣慶離別則大苦和合必有離一切法如是世無有一法有生而不壞一切生滅法出沒法如是隨所見諸天而受於天樂放逸毒所迷

一切皆歸滅一切放逸樂初謂為可愛

正法念處經卷第五 第七十一條

後得衰憊至乃知為大怨放逸者女色智者說大怨者色最身命修羅龍亦然嗜酒者女色貪於諸境界躁擾懈怠心是放逸根芽

如是流水行為放逸天說如是偈令時天衆雖聞此偈而不覺知境界所害歌笑遊戲入光明林其林可愛枝葉遍覆多有種種樹林鬱茂甚可愛樂時諸天衆共新生天子五樂音聲遊戲受樂於園林中及梵筍樹種種流水蓮花林地種種地處樹枝蔭覆猶如宮室種種林中種種意樹種種山谷七寶光明種種莊嚴殊勝官殿昔所未見天衆見之生希有心況新生天子如是新生天子皆悉遍觀與天女衆遊於林間於新境界極生渴愛欲火所燒放逸為烟天女圍繞燒已復燒於園林中處處遊行無量愛力境界所燒久與天女圍繞受樂復向種種雜蓮花池其蓮花池可愛無比所謂種種雜色鉢頭摩花毗琉璃葉真金為莖赤蓮花寶以為其臺

白銀為鬚青因陀寶以為衆蜂莊嚴

正法念處經卷第五 第七十二條

花池復有蓮花白銀為莖青因陀寶以為其葉真金為莖青因陀寶以為其葉赤蓮花寶以為其鬚白銀為臺赤蓮寶峰以為莊嚴復有蓮花莖葉鬚臺一切皆赤赤蜂莊嚴復有蓮花銀莖銀葉銀鬚銀臺銀蜂莊嚴復有蓮花一切青色如青蓮花青葉青莖青鬚青臺青蜂莊嚴

復有蓮花種種雜色二蓮花七寶間錯種種相續種種妙香種種色葉而以莊嚴所謂青黃赤白紺色莊嚴種種衆葉衆蜂莊嚴如是種種雜蓮花池其水清涼其味甘美甚可愛樂多有蓮花天色妙香衆相具足新生天子共天女衆五樂音聲受五欲樂種種雜色蓮花池岸有諸林樹圍繞花池以樹莊嚴百倍殊勝其樹具足雜花莊嚴具一切花從根至脩青黃赤白紺色衆花皆悉具足其蓮花池出大光明滿十由旬多有衆鳥出美妙音蓮花池岸復有林樹名曰宮殿天善業故有大勢力若天昇樹念生

宮殿隨念即成以善業故七寶花華
化為宮殿七寶莊嚴多有河池園林
山嶽處處多有嚴飾宮殿昇此宮殿
眾寶嚴身共諸天女歌舞遊戲或飛
虛空觀夜摩天所住諸地隨意遍觀
如是等花岸樹力故復有種種雜色
花池於池岸上復有異樹名摩尼音
種種眾鳥以為莊嚴以樹勢力若諸
天眾遊戲花池微風吹動互相振觸
出妙音聲寶珠如花從樹而墮光遍
虛空如閻浮提日月光明於虛空中
寶珠光明亦復如是

蓮花池岸復有異樹名授飲食若諸
天眾遊戲花池以天善業從樹果中
出天美飲色香味具天子飲之十倍
增悅無有醉亂共諸天女歌舞遊戲
復有林樹出須陀食如業所得於池
岸邊復有異樹名葉歌音若諸天眾
遊戲此池以善業故微風來吹而受
快樂風吹樹葉互相振觸出妙音聲
如天女音不可分別一切諸樹所出
音聲亦復如是

於蓮花池岸復有異樹名曰鳥樂以

樹勢力鳥在樹上若天入池遊戲受
樂五樂音聲互相娛樂或昇寶樹或
乘天鳥為觀天眾可愛之慶隨其所
念鳥在其前即於鳥上有大宮殿多
有涼泉眾蓮華池枝葉宮室皆悉具
足復有異鳥為諸天眾以偈頌曰

持戒人安隱 破戒勿久壽 寧受下賤身
不欲入地獄 智者次第行 漸漸念念修
淨治我見垢 如工正鍊金

正法念處經卷第六十三

癸卯歲高麗國分文獻都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十四

終

身念處品第七初

爾時世尊遊王舍城在耶羅帝婆羅
門乘落告諸比丘我今為汝說身念
處初善中善後善善義善味純備具
足清淨梵行所謂身念處法門汝今
諦聽善思念之當為汝說諸比丘言
唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘云
何名為身念處法門所謂內身徧身
觀比丘觀已則不住於魔之境界能
捨煩惱如實觀身既得知見證如是
法我說是人涅槃所攝如是比丘實
見身已不為諸惡之所亂也能斷眼
耳鼻舌身意內染及外色聲香味觸
法如是徧身觀能到涅槃如是比丘
眼雖見色不生分別不起染欲歡喜
之心如實觀身此身唯有髮毛爪齒
薄皮脂血筋肉骨髓生藏熟藏黃白
痰瘰冷熱風病大腸小腸屎尿不淨
肝膽腸胃脂髓精血涕唾目淚頭頂
髓髓如是觀身隨順係念若如是念

正法念處經卷第十四 第三張

則不着色聲香味觸外境界也初觀眼色如實見眼但是肉搏四大所成云何行者如實觀眼觀於眼根此內堅分內有覺法是名眼根肉搏內地界也復觀眼根肉搏之中內有覺法目淚濕等是名眼根肉搏之中內水界也復觀眼根肉搏之中內有覺法有暖有熱是名眼根肉搏之中內火界也復觀眼根肉搏之中內風輕動是名眼根肉搏之中內風界也於內風界如實觀察耳鼻舌身隨順觀察亦復如是如是觀已於可愛色不生樂者不為愛境之所破壞復次修行者內身循身觀如此身者念念生滅生老病死此身如幻空無所有無實無堅如水泡沫衆苦集處衆苦所依衆苦之藏如是身中無有少樂一切皆苦一切無常一切破壞衰變之法磨滅不淨復次修行者觀身循身觀如是身者孰為其本云何順行誰為救護云何而住是比丘如實觀察復作是念如是身者以業為本由業順行業為能救若集善業生

正法念處經卷第十四 第三張

天人中惡業相應墮於地獄餓鬼畜生如是身者不淨不堅無常不住如是比丘如實觀身於愛欲中不復生念

復次修行者如實觀眼如閻浮提人所有眼根有虛空處得見色像餘方所見如是不耶若諸弟子或聞我所說或以天眼智慧觀察閻浮提人見色之時有眼有色有明有空無尋有意念心五因緣故而得見色瞿曇越人則不如是設無空處亦得見色猶如魚等水中見色瞿曇越人於山嶺外徹見無尋亦復如是

復次修行者隨順觀身如閻浮提人耳之所聞受不受聲近則了了遠則不了大遠不聞瞿曇越人則不如是

是比丘如實觀於瞿曇越人耳之所聞若近若遠若大若小若愛不受以報勝故而皆能聞辟如日光近遠虛細若淨不淨光明慧照瞿曇越人所聞音聲亦復如是

正法念處經卷第十四 第四張

聞慧或以天眼見瞿曇越人以報勝故但聞衆香不聞臭氣辟如水乳同置一器我王飲之但飲乳汁其水猶存瞿曇越人亦復如是但聞衆香不聞臭氣

復次修行者隨順觀身如閻浮提人舌所待味瞿曇越人如是不耶彼以聞慧或以天眼見閻浮提人上中下食瞿曇越人則不如是瞿曇越人無我所心常自行善自然獲米其食一味閻浮提人則不如是

復次修行者隨順觀身如閻浮提人種種色身瞿曇越人如是不耶彼以聞慧或以天眼觀閻浮提人種種色身瞿曇越人則不如是以善業故純一色身造等身等其色猶如閻浮檀金其身圓直柔軟端正其報不比閻浮提人閻浮提人無量種業其行不同是故則有無量種身無量種色如是比丘於二天下人世界中隨順觀已次觀第三弗婆提國如閻浮提人瞿曇越人所有諸入與弗婆提人諸入所見為同不耶彼以聞慧或以天

眼見弗婆提人於黑闇中亦見衆色如闇浮提中貓虎兕馬角鴉之屬無光明處能見衆色弗婆提人亦復如是於夜闇中如眼境界能見一切處細衆色

復次修行者隨順觀身云何觀於闇浮提人如前所說如闇浮提人所聞之音弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人聞怖畏聲耳識所緣盡一箭道以福德故不聞遠處怖畏之聲

復次修行者隨順觀身已觀三天下衆生住處如闇浮提人瞿單越人鼻識所緣弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人盡所聞香鼻識緣已亦如是報勝故復次修行者隨順觀身如闇浮提人瞿單越人舌識知味如是弗婆提人所得之味如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人一食餘處迎三日不飢弗婆提人乃至命終身無病惱以法勝故若臨命終遇病五日亦乃命終復次修行者隨順觀身如闇浮

提人瞿單越人身之形相弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人其身圓滿如尼俱陀樹復次修行者隨順觀身於三天下如實觀已觀於第四瞿陀尼人所住之處云何瞿陀尼人緣身境界彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人眼識所緣山辟無尋如於頗梨琉璃之中見衆色像瞿陀尼人亦復如是

復次修行者隨順觀身如闇浮提中瞿單越中弗婆提中三天下人聞聲差別瞿陀尼人耳識緣聲如是不耶彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人眼識聞聲如闇浮提中蛇虺之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如滿障導聞衆音聲見衆色像亦復如是以法勝故

復次修行者隨順觀身如闇浮提人弗婆提人鼻識緣香瞿陀尼人如是不耶瞿陀尼人嗅香法異眼等別緣云何瞿陀尼人鼻識緣香彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人若眼見色即亦知香若眼不見亦聞其香以法

勝故

復次修行者隨順觀身云何瞿陀尼人舌識緣味彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人食於稗子飲於牛味如闇浮提人飲甘蔗酒蒲桃之酒瞿陀尼人飲牛五味能令惜醉亦復如是瞿陀尼人食於稗子如闇浮提人食糗糧飯充足飽滿

復次修行者隨順觀身云何觀於瞿陀尼人身之量耶彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人其身長短半多羅樹如業相似自業色身復次修行者思惟觀察四天下中何等住處性等相似意等相似行等相似乎對觀察彼以聞慧或以天眼見四天下衆生心意無有一人心意相似無有一人行等相似無有一人身等相似一切無有一人相似是名比丘隨順觀身

復次修行者隨順觀身云何四天下人頗有一人無業無因來生不耶無業藏耶無業流轉耶頗有不行習欲法耶如是比丘不見一人無業藏者

正法念處經卷第四 第八段 終

無有一人無業而生無有一人無業流轉無有一人不習欲法隨所作業或善或不善隨業受報無有一人不為怨親中人所攝是名修行者隨順觀身

復次隨順觀身云何集業而得天身云何天中受五欲樂彼以聞慧或以天眼觀諸眾生生四天王天處受天五欲眼視美色不知厭足或細或麤自以天眼見乃由旬若化神通能見無量百千由旬如是修行者觀天無量善業勢力四天王天所見色類皆悉可愛心生愛樂不見惡色

復次修行者隨順觀身云何四天王天耳聞音聲彼以聞慧或以天眼見四天王天若聞天聲甚可愛樂若以報耳聞三千由旬若化神通則能聞於二万由旬所聞音聲皆可愛樂復次修行者隨順觀身云何四天王天鼻聞香耶彼以聞慧或以天眼見四天王天自報鼻根聞於眾香二百由旬若化神通聞於百千由旬之香復次修行者隨順觀身云何觀於四

正法念處經卷第四 第九段 終

天王天舌根充滿彼以聞慧或以天眼見四天王天舌根無厭亦無不愛如業所得以善業故於味不厭

復次修行者隨順觀身云何觀於諸天身耶若急若細若速疾行彼以聞慧或以天眼見諸天身有大勢力神通微細於一手中置五百天在手而住各令諸天身不妨尋亦不迫隘譬如一室燃五百燈其燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不迫不妨

復次諸天若化大身無量由旬若好若醜若有見者或怖不怖

復次修行者隨順觀身云何觀於速行天耶彼以聞慧或以天眼見速行天一瞬目頃能行無量百千由旬還至本處隨天憶念所往之處無所障導若有所欲皆悉具足無能奪者於一切處所得之物皆悉自在於他無畏無能為尋天境界樂念增長以善業故受五欲樂是名行者隨順觀身

復次修行者隨順觀身云何觀於三

正法念處經卷第四 第十段 終

十三天身耶云何緣於境界受樂彼以聞慧或以天眼觀三十三天如四天王天受境界樂三十三天受於愛色聲香味觸勝四天王天足一千倍何以故三十三天所作之業勝受大力可愛樂故勝於四天王天所作業故以三十三天所作業勝是故四天王天不及上天如是三十三天所受樂勝不可具說是名修行者隨順觀身

復次修行者隨順觀身云何觀於地獄地獄眾生所受之身謂活地獄黑繩地獄大合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄阿鼻地獄彼以聞慧或以天眼見諸眾生所作之業不可愛業不喜樂業不善之業謂三種業於身口意造集業故墮地獄中集惡業故受地獄苦於地獄中受諸剝苦乃至惡業不盡終不得脫是名修行者隨順身觀復次修行者作是思惟作何等業墮於地獄彼以聞慧或以天眼見此眾生習近殺害樂習增長以是因緣墮活地獄又

見眾生習近殺生偷盜喜樂習近增長斯惡以此因緣墮黑繩地獄又見眾生習近殺生偷盜邪婬習近喜樂增長斯惡以是因緣墮眾合地獄又見眾生習近殺生偷盜邪婬妄語習近喜樂增長斯惡以是因緣墮叫喚地獄又見眾生殺生偷盜邪婬妄語勤人飲酒以是因緣墮大叫喚地獄又見眾生殺生偷盜邪婬妄語飲酒邪見以是因緣墮焦熱地獄又見眾生殺生偷盜邪婬妄語以酒飲人邪見不信或破比丘比丘尼戒以是因緣墮大焦熱地獄又見眾生作五逆業五種惡業以是因緣墮阿鼻地獄云何五逆若有眾生殺父殺母殺阿羅漢破和合僧若以惡心出佛身血如是五種大惡業故墮阿鼻地獄思惟如是地獄業報於諸眾生起悲愍心

復次修行者隨順觀身云何眾生墮餓鬼道彼以聞慧或以天眼見無量餓鬼以慳嫉故墮餓鬼中在於地下五百由旬無量餓鬼惡食無食或食

不淨乎相食取飢渴所逼受大苦惱上雨大火以燒其身此諸餓鬼隨惡業故受如是苦

復次修行者隨順觀身彼以聞慧或以天眼見畜生道彼見無量種種畜生略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂象馬牛羊麋鹿等三者空行所謂無量眾飛鳥等

復次修行者隨順觀身彼以聞慧或以天眼觀於畜生有幾種生彼以聞慧或以天眼見諸畜生有四種生何等為四一者胎生所謂象馬水牛牛羊之類二者卵生所謂蛇蠍鴉鷄雉種種眾鳥三者濕生蠶虱蚊子之類四者化生如長面龍等是修行者如實觀畜生已若天若人若地獄餓鬼畜生不見一處不為思受別離所惱一切眾生輪轉生死或作怨家或為親友無有一處不生不滅如是比丘於生死處不生愛心如是心不喜樂如是厭離不隨如是破壞如是滅法不可久住一切眾生眾苦之憂是故此比丘生死之中多苦少味無常破壞當

應厭離厭離生死便得解脫如是鄒羅帝婆羅門聚落比丘修行者內身循身觀觀於內身於此身中分分不淨如實見身念念思惟從頭至足循身觀察是修行者初觀頭頂後以聞慧或以天眼觀頭顱以為四分於頭骨內自有虫行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住常食此腦於腦髓中復有諸虫住腦髓中若行若食還食腦髓復有髮虫住於骨外食於毛根以虫瞋故令髮墮落復有耳虫住在耳中食耳中肉以虫瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻虫住在鼻中食鼻中肉以虫瞋故能令其人飲食不美腦涎流下虫食腦涎是故令人飲食不美復有脂虫生在腦中住於腦中常食人脂以虫瞋故令人頭痛復有續虫生於節間有名身虫住在交牙以虫瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸虫名曰食涎住舌根中以虫瞋故令人舌燥復有諸虫名牙根虫住於牙根以虫瞋故令人牙疼是名內修行者循身身觀是十種虫住

於頭中

正法念處經卷第四 第十四誡終

復次修行者觀身循身觀頭肉中有幾骨耶彼以聞慧或以天眼見髑髏骨頭有四分額骨頰骨合有三分鼻骨一分交牙二骨頤有一骨牙齒合有三十二骨齒根亦亦咽喉二骨如是項中有十五骨

復次修行者內身循身觀云何頭肉以食增長和合有覺彼以聞慧或以天眼觀於頭肉則有四分兩頰二分咽喉及舌肉段一分上下兩脣及其兩耳皮肉四分其舌根者名為腭肉貪著上饕樂於六味

復次修行者內身循身觀有何等虫住在何處作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼初觀咽喉咽喉有虫名曰食涎咀嚼食時猶如歐吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎虫共食此食以自活命若虫增長令人瘵病若多食膩或多食甜或食重食或食醋食或食冷食虫則增長令人咽喉生於疾病觀涎虫已如實知身復次修行者內身循身觀觀於唾虫

能消諸唾或能為病或令安隱彼以聞慧或以天眼見消唾虫住咽喉中若人不食如上膩等虫則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾虫則得病以虫病故則吐冷沫吐冷沫故胃中成病觀唾虫已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於吐虫云何令人安隱疾病住在何處食何等食彼以聞慧或以天眼見於吐虫住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之虫從十脉中躍身上行至咽喉中即令人吐令人生於五種歐吐何等為五一者風吐二者陰吐三者唾吐四者雜吐五者蠅吐若虫安隱食則謂順入於腹中云何吐虫生於風吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷若無膩食則發風病令人大小便利難通眼不能睡風入咽喉風動吐虫以此過故是名風吐觀吐虫已如實知身

復次修行者觀內身循身觀云何吐虫令人吐陰彼以聞慧或以天眼見

人食辛鹹熱和合令人發熱惱於吐虫從其住處動而上行令人吐陰觀吐虫已如實知身

復次修行者觀內身循身觀云何吐虫令人吐唾彼以聞慧或以天眼見人食於甜冷重食膩滑之食或食已睡眠令唾增長唾增長故唾虫增長為咽喉病令身沉重則有冷唾觀吐虫已如實知身

復次修行者觀內身循身觀云何吐虫生於雜吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷無膩之食辛酢鹹食滑冷重膩能令吐虫行咽喉中以是三過能令人吐觀吐虫已如實知身

復次修行者觀內身循身觀云何蠅吐令人歐吐彼以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉令吐虫動則便大吐觀吐虫已如實知身

復次修行者觀內身循身觀彼以聞慧或以天眼見醉味虫行於舌端乃至命脉於其中間或行或住微細無足若食美食虫則將醉增長若食不美虫則萎弱此虫食時如蜂食花微

正法念處經卷第四 第十六誡終

細甜味以用作蜜者味也食亦復如是然其所食雖復微細亦得充足若虫得味我亦如是得此食味若虫憶食我亦憶食若我不食如是醉虫則亦病苦不得安隱觀醉虫已如實知身

復次修行者觀內身俯身觀觀放逸虫云何此虫為我病惱或作安隱彼以聞慧或以天眼見放逸虫住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生是名觀於放逸之虫觀放逸虫已如實知身

復次修行者內身俯身觀觀於食嗜六味之虫云何病惱云何安隱彼以聞慧或以天眼見六味虫所食者我亦貪嗜隨此味虫所不嗜者我不便若得熱病虫亦免得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味觀味虫已如實知身

復次修行者內身俯身觀觀打氣虫住於頂下彼以聞慧或以天眼見打氣虫以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛

或咽喉塞咽喉風噎生於死苦此打氣虫共咽喉中一切諸虫皆悉撩亂生諸病惱此打氣虫常為唾覆其虫短小有面有足觀打氣虫已如實知身

復次修行者內身俯身觀彼以聞慧或以天眼見憎味虫住於頭下咽喉根中云何此虫為我病惱或作安隱彼見此虫憎嫉諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味或嗜辛味憎於餘味或嗜鹹味憎於餘味或嗜苦味憎於餘味或嗜酸味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以虫瞋故令舌痛瘡而腫或令咽喉即得瘡病若不瞋恚咽喉則無如上諸病觀憎味虫已如實知身

復次修行者內身俯身觀見嗜睡虫其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或腦髓內或在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚鬚

此嗜睡虫風吹流轉若此虫病若虫疲極住於心中心如蓮花晝則開張無日光故夜則還合心亦如是虫住其中多取境界諸根疲極虫則瞋眠瞋眠故人亦瞋眠一切衆生患有瞋眠若此瞋眠晝日疲極人亦瞋眠觀瞋眠虫已如實知身

復次修行者內身俯身觀見有腫虫行於身中或住頭中或住項中行於血中或行脂中其身微細隨飲血處則有腫起瘡瘡而疼或在面上或在項上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦觀腫虫已如實知身如是鄰羅帝婆羅門長者聚落比丘修行者觀虫種類從於頭中舌耳腦門毛孔髮中皮肉骨血筋脉之中如實觀之既觀察已於舌味中生厭離心於後生屢不復愛味於無量無邊由旬愛縛味海能生厭離以厭離故不為食愛之所亂惱不復親近豪貴長者離於多欲於食知足取得支身以是義故不嫉他人得供養利不樂多言不樂

正法金藏經卷第四 第三十經

住寺不起身慢不生色慢不恃衣眼
而生憍慢不恃袈裟鉢盂而生憍慢
不恃弟子而生憍慢不恃聚落而生
憍慢不恃親里而生憍慢獨一無貪
遠離塵垢住寂靜處近於涅槃若貪
著美味沒於味海為魔所攝去涅槃
遠是修行者觀諸重已於味耽離不
貪飲食

復次修行者內身循身觀如實觀於
脊骨彼以聞慧或以天眼見其脊有
四十五骨曾十四骨左右脇肋各十
二骨節亦如是胞骨亦然如是分別
觀骨節已復觀從肩至髓幾分肉膏
如是左右各十二齋作是觀已如實
知身

復次修行者內身循身觀有幾許筋
連綴繫縛彼以聞慧或以天眼見左
右脇除於皮肉一百細筋以為經縛
觀筋經已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於此身
從膊至髓有幾許脂彼以聞慧或以
天眼自見已身以食因緣脂則增長
以食因緣令脂損減極羸瘦人摩如

正法金藏經卷第四 第三十一經

陀等有五兩脂既觀察已如實知身
復次修行者內身循身觀觀我此身
有幾許水彼以聞慧或以天眼自見
身中有十掬水從毛孔出名之為汗
於諸根中眼則出淚名為濕界以食
因緣脂血增長觀身水已如實知身
復次修行者內身循身觀觀其身中
幾許糞穢彼以聞慧或以天眼見其
身中有七掬屎有六掬唾作此觀已
如實知身

復有修行者內身循身觀觀我身中
幾許痰瘕及尿彼以聞慧或以天眼
見其身中五掬黃瘕尿有四掬除其
病時或增或減如是觀已如實知身
復次修行者內身循身觀觀我身中
幾許脂髓不淨穢精彼以聞慧或以
天眼見其身中十二掬脂髓有一掬
精有一掬如是觀已如實知身
復次修行者內身循身觀觀其身中
有幾許風彼以聞慧或以天眼見身
空處有三掬風如是觀已如實知身
復次修行者內身循身觀觀其身中
幾許常流飲食消化彼以聞慧或以

正法金藏經卷第四 第三十二經

天眼見其身中有十三脉若脉流注
令身肥悅譬如掬棹汲水流注溉灌
令其增長身脉溉灌亦復如是何等
十三一名命流脉二名隨順流脉三
名水流脉四名汗流脉五名尿流脉
六名糞流脉七名十流脉八名汁流
脉九名肉流脉十名脂流脉十一名
骨流脉十二名髓流脉十三名精流
脉觀流脉已如實知身

復次修行者內身循身觀如彼流脉
與誰為本令身肥悅復有諸重履履
遍行彼以聞慧或以天眼見命流脉
心為其本隨順流脉兩脇為本水流
脉者生藏膠心以為根本汗流脉者
毛根及脂以為根本尿流脉者根胞
為本糞流脉者熟藏下門為本十流
脉者咽喉及心以為其本汁流脉者
肺為其本肉流脉者筋皮為本骨
流脉者一切續節為本髓精流脉者
卽及身根為本如是行者觀流脉已
如實知身
復次修行者觀身循身觀有何等虫
何處流行或為疾病或為安隱從於

骸骨乃至遍身彼以聞慧或以天眼見十種虫至於肝肺人則得病何等為十一名食毛虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫四名赤虫五者食汁虫六名毛燈虫七名瞋虫八名食血虫九名瘡瘡虫十名疥虫此諸虫等其形微細無足無目行於血中痛痒為相

復次修行者內身循身觀觀一一諸虫在於身中為何所作彼以聞慧或以天眼見食毛虫若起瞋恚能數瞋眉皆令墮落令人癩病若乳行虫而起瞋恚行於血中令身益滋頑痺無知若禪都摩羅虫流行血中或在鼻中或在口中令人口鼻皆患臭惡若其赤虫而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁虫而起瞋恚行於血中令人身體作青瘡瘰或黑或黃瘰癧之病若毛燈虫起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癰熱黃疥癩破裂若瞋虫以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔痒疥瘡膿爛若食血虫瞋而生病腦頭旋迴轉

於咽喉口中中生瘡下門生瘡若瘡瘡血中流行則生疾病疲煩困極不欲飲食若疥虫瞋恚亦令其人得如是病如是一切諸虫及其種類既觀察已如實知身

復次修行者內身循身觀觀十種虫行於陰中何等為十一名生瘡虫二名刺虫三名閉筋虫四名動脉虫五名食皮虫六名動脂虫七名和集虫八名臭虫九名濕虫十名熱虫

復次修行者內身循身觀觀何等虫住我身中或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見於瘡虫隨有瘡處諸虫圍遶取食此瘡或於咽喉而生瘡病觀瘡虫已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於刺虫作何等病彼以聞慧或以天眼見於刺虫若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消其身剝剝水入熱藏晝夜不睡於熱藏中撓攪糞穢令尿冷等與尿和合住如是處作下痢病令不憶食劣弱不健若人愁惱虫則歡喜齒入血脉以為衰憊或下

正法念處經卷第六十四 第三十七
赤血或不消下痢如是觀刺虫已如實知身

正法念處經卷第六十四

癸卯歲高麗國分司金藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六

終

元魏譯經門下

身念處品之三

復次修行者內身猶身觀觀閉筋虫
彼以聞慧或以天眼見閉筋虫或行
麤筋或行細筋若覺虫行筋則疼痛
若不覺行筋則不疼痛一切骨肉皆
亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚人不能
食若住筋中而飲人血令人無力若
食人肉令人羸瘦觀齒筋虫已如實
知身

復次修行者內身猶身觀彼以聞慧
或以天眼觀動脉虫是虫遍行一切
脉中其身微細行無障尋若虫住人
食脉之中則有病過令身乾燥不意
飲食若虫住在水脉之中則有病生
令口乾燥若在汗脉令人一切毛孔
無汗若在尿脉令人淋病或令精液
或令痛苦若虫瞋恚行下門中令人
大便閉塞不通苦惱垂死觀動脉虫
已如實知身

復次修行者內身猶身觀觀食皮虫

復以聞慧或以天眼見食皮虫以食
過故虫則瞋恚能令人面顏色醜惡
或生惡癰或痒或赤或黃或破或復
令其鬚爪墮落令人惡病或皮斷壞
或肉爛壞觀食皮虫已如實知身

復次修行者內身猶身觀觀齒脂虫
彼以聞慧或以天眼見動脂虫住在
身中脂脉之內若食有過若多睡眠
此虫則瞋不消飲食或生疥癬或生
惡腫毛根癢病或得瘰癧或脉脹病
或乾消病或身臭病或食時流汗如
是觀動脂虫已如實知身

復次修行者內身猶身觀觀和集虫
於我身中作何等業或病或安彼以
聞慧或以天眼見和集虫集二種身
一者覺身二不覺身皮肉骨血髓
精等是名覺身髮毛爪齒名不覺身
是名和集二身以食過故虫則無力
人亦無力不能速疾行來往眩暈眼
瞢瞢或多憔悴皮肉骨血髓精損減
觀和集虫已如實知身

復次修行者內身猶身觀彼以聞慧
或以天眼觀於臭虫住在肉中屎尿

之中以食過故虫則瞋恚身肉屎尿
涕唾皆臭鼻中爛膿或眩淚爛鼻隨
虫行處皆悉臭穢若虫若敷若食住
齒中以虫臭故食亦隨臭未敷盡臭
舌上多有白垢臭穢身垢亦臭觀臭
虫已如實知身

復次修行者內身猶身觀彼以聞慧
或以天眼見濕行虫行背肉中知食
消已入膏三孔取人糞穢汁則成尿
滓則為糞令入下門觀濕虫已如實
知身

復次修行者內身猶身觀觀十種虫
行於根中一切人身皆從中生何等
為十一名瘡瘡虫二名癰癰虫三名苗
花虫四名大語虫五名黑虫六名大
食虫七名賤行虫八名作熱虫九名
火虫十名大火虫此諸虫等住陰黃
中何等是虫為人疾病或作安隱彼
以聞慧或以天眼見瘡瘡虫以食過
故虫則瞋恚食人眼眵令人眼痒多
出眩淚此微細虫若行眼中眼則多
病或令目壞若入精中眼生白翳其
虫赤色為眼生病若虫不瞋則無此

病觀瀉瘡虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見微微虫住在人身行於陰中一切身中行無障尋陰黃覆身如此虫者若入骨中令人身體皆大熱若行肉中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出觀微微虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見苗華虫行住陰中利弊短足身如火藏不欲食飲若以食過虫行異處隨所行處則大熱爛身血增長其身大熱猶如烟起身皮破壞如火燒瘡若虫順行則無此病觀苗華虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大蟲虫住在身中行陰黃中或不安以食過故虫則瞋恚從頂至足行無障尋能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流出或死或次死或身青黃熱病口苦若虫不瞋則無此病觀大蟲虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於黑虫住在身內行於

黃陰中或不安以食過故虫則瞋恚令人面酏或生多癰或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若虫不瞋則無此病觀黑虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大食虫住在身中或作安隱或為疾病彼以聞慧或以天眼見大食虫以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消身大力故一切身及身分眼耳鼻舌於自境界皆悉滅劣見不明了以食過故根不正緣若虫不瞋則無此病觀大食虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見暖行虫常愛暖食憎於冷食此虫云何與人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見暖行虫若我食冷或以飲冷或食或味虫則瞋恚口多出水或極或重或臥或睡或心陰蓋著或身強或復多唾或咽味

病若虫不瞋則無此病觀暖行虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於熱虫住在身內行於陰中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於熱虫住人身中若食重食以食過故病垢增長妨出入息以食過故令身廣大或咽喉塞令大小便悉皆白色不受寒冷不受酸食觀熱虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見火食虫住在身內行住陰中此虫寒時則便歡喜熱時則憂寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發如是火食虫如是憎火觀火食虫已如實知身

復次修行者內身循身觀見大火虫此虫云何令人疾病或令安隱彼以聞慧或以天眼見大火虫若人性所不便而強食之以食過故虫則瞋恚取身內虫以是過故令人腸痛或脚疼手疼隨食虫處則皆疼痛若虫不

正法金藏經卷第五 第七經
瞋則無如上所說諸病觀黃陰已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種虫何等為十一名紙骨虫二名齒骨虫三名割節虫四名赤口臭虫五名爛虫六名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮虫九名風刀虫十名刀口虫如是骨虫云何疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見舐骨虫住於骨外住多骨處或住髀骨脛骨胛骨脊骨如是一切骨中或行脉中以食過故虫則瞋患令骨疼痛或令骨動令人色惡食近骨肉令骨大疼若虫不瞋則無如向所說諸病觀骨虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見齒骨虫遍住一切身骨之中若虫齒骨諸大乾消其聲破散下痢不調或兩脇痛鼻塞嘔吐不憶飲食若虫不齒一切諸骨其人則無如是等病觀齒骨虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見割節虫以食過故虫則

正法金藏經卷第五 第八經
瞋患或身身分頭痛心痛或於城邑聚落多人之處謂為空廓鼻塞心惱以痛惱故於好色聲香味觸中心不愛樂若割骨虫調順不瞋則無如向所說諸病觀割節虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於臭虫住在身中或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見此臭虫以食過故虫則瞋患令身重熱或生赤色黑色瘡瘻身汗多出不能睡眠即成癩病一切身分皆悉爛臭若虫不瞋則無如向所說諸病觀臭虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見爛骨虫住在身內或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見爛骨虫以食過故虫則瞋患或一歲二歲乃至多年或年少時被傷瘡瘻雖復除差至老猶發如是爛虫久乃發令骨壞爛體生赤瘡如優曇鉢羅果臭爛可惡其瘡大痒多有膿血從瘡流出衆蠅封著蚊虻啖食若爛骨虫調順不瞋則無如向所說之

正法金藏經卷第五 第九經
病觀爛骨虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見赤口虫住身骨中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見赤口虫以食過故則生瞋患其虫赤色過於大色令人身體日夜汗流作血癖病若赤口虫調順不瞋則無如向所說之病觀赤口虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見頭頭摩虫住在骨中行於骨中云何此虫令人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見頭頭摩虫以食過故虫則瞋患能令人身周遍生瘡若虫行時令人頓申心動忪忪或如失身或身動搖不能睡眠身體痒相猶如虫行目現不明得寒熱病或身體腫若頭頭摩虫不瞋則無如向所說諸病觀頭頭摩虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見食皮虫住在身中或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見食皮虫以食過故虫則瞋患唇口

及眼皆生諸瘡兩脇生瘡若行筋中或復齒筋能令其人咽喉乾燥或復聾塞耳中膿出或髑髏上剝剝而行或非時頭白咽喉癢病非時睡眠或憎飲食不樂一處樂行空地心或多亂狂說是非重食皮故一切身分酥裂破壞塵土全身若重不瞋則無如向所說諸病觀食皮重已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見風刀重行於骨中以重瞋或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見風刀重以食過故重則瞋恚猶如蛇螫痛毒難忍所謂頭項咽喉心胞大小便處手足甲中亦如針刺以重齒齧鼻則失香舌不知味其目瞋動不憶飲食以重瞋故與骨行重共害其身以痛多故晝夜不睡若重不瞋則無如向所說之病觀風刀重已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見刀口重住在身中此重或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見刀口重始於母胎初出生時此重初生以法勝故始出胎藏飲母乳故是時此重盡食餘重後還離食以是因緣餘重還生觀刀口重已如實知身此十種重行於骨中如實觀之如實觀已眼離塵垢離凡夫過心生厭惡離我我所離疑清淨離於邪見如實知身乃至涅槃

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種重行於尿中何等為十一名生重二名針口重三名白節重四名無足重五名散汁重六名三焦重七名破腸重八名閉塞重九名善色重十名穢門瘡重其色可惡住糞穢中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於生重行糞穢中若重燒熱我身亦熱若重冷病我亦冷病下痢白膿令身損減顏色萎黃若此生重調順不瞋則無如向所說之病觀生重已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見針口重行糞穢中其身長大從於熱藏行趣生藏一切諸重皆不能遮復從生藏上至咽喉唾吐

俱出或作心痛或令不安以火弱故與糞俱出須臾即死觀針口重已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見白節重行糞穢中身短白色多重相續冷而大臭破壞人力隨糞俱出眾繩封受有此病者糞穢益多不憶飲食觀白節重已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見無足重住在身中此重云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見無足重以食過故重則瞋恚吹一切風氣塞大小便若塞生藏不能蹶吐亦不能噉不能頻申疲極不安不能睡眠不耐飢渴以重停故多生諸病觀無足重已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見散汁重住在身中為消食故於汁流處撥令分散於身分中與汁俱行乃至於足從足至頂一切身分汁遍流故眾人說之以為好色若汁不流色則醜惡觀散汁重已如實知身

正法藏經卷第六十五第十張終

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見三焦虫住在身中若我熱病虫增垢惡生藏不安火大增動以熱病故虫亦熱病遍身奔走熱惱自焦以虫瞋故味淡之脉皆悲乾燥渴病頭痛觀三焦虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見破腸虫住在身中此虫云何而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見破腸虫若人多食飲食味故諸虫逼迫虫則生瞋鬪破人腸或心脹痛或令風脹或令熱脹或令冷脹得如是等種種苦惱是破腸虫傷害人腸若虫調順則無如向所說之病觀破腸虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見閉塞虫住在身中此虫云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見閉塞虫行糞穢中若我飲食其虫亦食食已閉塞以食過故傷害沫脉傷於火大所食腸脉屈腸戾腸或時令人心痛腸痛觀閉塞虫已如實知身

正法藏經卷第六十五第四張終

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見善色虫住在身中此虫云何而為疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見善色虫若我食時或食好肉或食惡肉或食重食虫於身中為作安隱口中取味走徧身中令無病惱氣力增長斷除諸病住在身中以福德故虫有大力人則有色氣力充足若虫無力人亦瘦瘠色羸憔悴觀善色虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見下門瘡虫住在身中云何為我而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見下門瘡虫以食相違虫則瞋恚生種種瘡或生濕瘡或生乾瘡或前生瘡或後生瘡或生熱瘡若虫瞋恚閉塞穢門毒流之脉若血沫脉若汁沫脉或以火少不消飲食以火少故穢門生瘡以虫瞋故作種種病若虫不瞋則無如向所說諸病觀穢門瘡虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種虫行於髓中有行

正法藏經卷第六十五第五張終

精中何等為十一名毛虫二名黑口虫三名無力虫四名大痛虫五名煩悶虫六名火色虫七名下流虫八名起身根虫九名憶念虫十名歡喜虫復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有髓虫名曰毛虫一切身分皆悉生毛若此虫瞋令髓傷害既與其過便食人髓令人癩病顏色醜惡骨髓疼痛皆失氣力若毛虫調順不生瞋恚則無如向所說諸病觀毛虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見黑口虫住於髓中一切身中行無障碍若虫瞋恚能令髓融以傷髓故令人色惡曲脊身僂行步不便拄杖而行顏色憔悴身體振掉若黑口虫調順不瞋則無如向所說諸病觀黑口虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見少力虫住在身中此虫食髓若髓不足虫則無力虫無力故人亦無力復有餘虫亦食人髓為於強虫之所陵逼人則苦惱觀無力虫

已如實知身

正法念處經卷第五 第十六段 終

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見太痛亟遊行髓中涼轉常行遍諸身界此亟能為諸病因緣遍諸根中膿汁流出不能睡眠觀大痛亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於門亟住在身中行於微細心流脉中與脉為妨以妨脉故則得心病心悶欲吐顏色弊惡不欲飲食或熱病心痛猶如刀割見外亟時心悶欲吐觀問亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有諸亟名曰下流行精流脉中若食好食發欲之食令精增長如此亟等於尿流脉中引精令出觀下沫亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見起根亟住在胞中若尿滿胞亟則歡喜既歡喜已以尿因緣令身根起此是一切愚癡凡夫不善觀門觀起根亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見憶念歡喜亟作何疾病云何安隱若亟歡喜有力多見諸夢或善不善以亟過故以亟流行於心脉故夢見衆相觀憶念亟已如實知身

如是鄉羅帝婆羅門長者乘落修行比丘作是觀已如實觀身如是身者何者是常不動不壞何者為樂何者是我何者是淨何者可恃彼以聞慧或以天眼見此身中若蘆若細無有一法是常不動不壞若樂若淨若我而可依恃譬如有人求日中闇若蘆若細皆不可得身亦如是若有求其常樂我淨亦不可得是名修行者內身循身觀作是觀時遠離魔界近涅槃道愛不能亂及餘煩惱不能為是名內身循身觀

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見心轉風住在身中云何心風能運轉身彼以聞慧或以天眼見心轉風以風調故能轉其身或行或住或俯或仰或作衆事以風力故或安或危觀心轉風已如實知

身是名內身循身觀

正法念處經卷第五 第十七段 終

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見水甲風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見手足甲以風因緣而得增長乃至老朽是名觀於水甲之風如是修行者觀身內風以風堅故手足不甲亦成堅實速得增長比丘如是觀身水甲如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見足下風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見足下風若不調順能生搔痒既生搔痒能令生瘡或於行時蹈地有聲令足骨堅耐於寒熱又此足筋通於眼脉以油灌鼻以油塗足令眼明淨觀足下風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見不覺風住在身中或調不調為何所作彼以聞慧或以

正法念處經卷第五 第九誡 第六
天眼見不覺風住於皮內令蹠瘡瘡以

風力故令蹠皮內猶如蟻行若以手
捺瘡如蟻至觀不覺風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼觀見有風名曰破骨
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見破骨風或晝或夜
或行或住或在園林或在寺舍或疲
極時破骨苦痛不得睡眠手足不便
不能屈申觀破骨風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
作何等業彼以聞慧或以天眼見有
一風名曰破行住在身中若不調順
為何所作彼以聞慧或以天眼見破
行風若不調順此風則發以為惱亂
不能行步去來進趣觀破行風已如
實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見破蹠風住在身中
為作何等彼以聞慧或以天眼見破
節風若得冷觸令腔骨疼遍於身中

正法念處經卷第五 第十誡
觀破節風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見破腔骨風住在身
中若不調順為何所作彼以聞慧或
以天眼見破髀骨風若不調順令其腔
內汁流之脉洪盛甚壯令脚屈申兩
髀相近肉重腿起如是觀破髀風已
如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有節風住在身中
為何所作彼以聞慧或以天眼見有
節風於兩肩四節咽喉二節頰骨二
節鼻骨一節頤骨一節牙齒骨有三
十二節上膊一節交牙二節項十五
節兩膊二節兩肘二節兩腕二節脊
骨數有四十五節臂十四節左右脇
肋各十二節兩脇肋端各有脆骨二
十四節橫骨一節跨骨二節身根一
接兩髀二節兩腓二節兩踝二節足
跟二節足趺二節兩手二足上下合
有六十節手足爪甲合二十節此是

正法念處經卷第五 第十一誡
節風之所依也若我有病或致喪命
或致苦惱觀節風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調為何所作彼以
聞慧或以天眼見髀頑風住在身中
若不調順為何所作彼以聞慧或以
天眼見髀頑風若不調順不能屈由
不能行來以病過故觀髀頑風已如
實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見身行界風住在身
中若不調順為何所作彼以聞慧或
以天眼見身行界風調順安隱則有氣
力氣行出入能消飲食身有顏色眼
耳鼻舌身皆安隱所食消化若不調
順身色意惡五根減劣飲食不消顏
色不悅眼等諸根於境劣弱不產子
孕如是觀身行界風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見抽筋風住在身中
若不調順為何所作彼以聞慧或以

天眼見抽筋風若風調順諸有所作
若眠若住一切身色皆悉光澤皆是
筋風之所為作若不調順不能修作
若眠若住一切不能有所施作觀筋
風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼觀見有風名曰往返
住在身內若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見往返風若不調順
閉身流脉令作淋病一切身分皆悉
疼痛腹痛身根疼痛不能飲食精血
竭盡不產子孕若風調適則無此病
觀往返風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼
以聞慧或以天眼觀見有風名曰節行
惱亂住在身中若不調順為何所作
彼以聞慧或以天眼見節行惱亂風
若不調順令人生痔或生痔病便利
苦惱四大枯悴或令頭痛飲食不消
下風不通身體燥悴生諸瘡病或生
熱病若行節風調順則無如上所說

諸病觀行節風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住我身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼觀見有風名曰破毛爪
糞住在身中若不調順為何所作彼
以聞慧或以天眼見破毛爪糞風若
不調順諸根瘦損或復頭痛或一眼
一耳半面疼痛或目視眩眩或復鼻
塞不知香臭面色萎黃欬逆嘔吐見
不淨時即便嘔吐其心多亂不能禪
思常念身心無病安隱人身之中受
想行識四陰住處此身所攝一切無
常作是觀已知生死法觀破毛屎風
已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住我身中作何等業彼以聞慧或以
天眼見亂精沫風於小便中能令其
人精尿俱出細如芥子與尿俱出或
大便疼作如是病惱亂其心不得專
一若風調順則無此病觀亂精風已
如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或作安隱或不安隱使以

聞慧或以天眼見有老風住在身中
隨風轉增漸就衰老氣力微弱不能
去來須更欲起極不從心行住坐卧
疲極頓乏猶如他身心睡惛濁若風
調順則無此病觀老風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住我身中或為安隱或不安隱彼以
聞慧或以天眼見塞胞風住在身中
若不調順身肉顫動身羸心痛尿尿
閉塞便利滋難妨於修禪得大苦惱
心意散亂識不安隱不能觀法以身
苦故不能念法若風調順則無如向
所說諸病觀塞胞風已如實知身

正法念處經卷第六十五

癸卯歲高麗國分貝藏都監奉
勅彫造

經卷第六十六

終

元魏華嚴門瞿曇般若流支譯

身念處品之三

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見乾糞風若我多食風則不調能令苦惱入於身分筋脉之中令糞乾燥或二日三日四日五日乃一便利乾燥少穢而甚苦痛若風調順則無此病觀乾糞風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見兩傍風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見兩傍風行於身側血則乾燥以血乾燥受大痛苦若風調順則無此病觀兩傍風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼觀何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼觀見

正法念處經卷第六十六 第三張

終

有風名塞九孔住在身中若不調適能令九孔閉塞不通頭有七孔及大小便九孔既塞身則痛苦入息出息不得安隱若風調順令身安隱乃能行法以風持故身得去來觀九孔風已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名斷身分若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見斷身分風若不調不順手指則癢不得造作手足皆癢脇筋急痛九處筋脉弦弦而急身分搖動疲極無力斷身分風若調順者則無如是可說諸病觀斷身分風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見內有風名曰害火住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見此風力能除火熱令食不消不消食故下復憶食不能食故則無顏色何故無色血乾燥故以血乾燥

正法念處經卷第六十六 第三張

終

肉則消盡肉消盡故筋則卷縮不復生脂不生脂故骨亦乾燥骨乾燥故髓亦乾燥髓乾燥故通身精盡心中氣力風吹故動若害火風調順安隱則無如上所說病苦觀害火風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有風名作一切身分冷風為何所作彼以聞慧或以天眼見一切身分冷風令身臭汗堅澁惡色身體皺減羸瘦毛豎身生黑瘡膿出爛臭搔癢汁流或生赤瘡或大瘡熱或生白瘡遍身瘡大或復其身如白象皮瘡澁生瘡或復口齒希疎黑手足生瘡猶如工師疲極頓乏身生瘡癬手足常熱堅韌魚惡或生瘡爛爪甲惡色鼻柱萎倒眼瞤墮落人所惡賤一切施主之所惡見眾蠅封著爪甲墮落若睡眠時氣息惛濁鼾睡大聲不欲飲食或食不消舌不得味如是一切身分冷風令身爛壞若一切身分冷風調順則顏色可愛細軟滑澤

衆人所敬暖汗津液出於毛孔則無如上所說諸病觀一切身分冷風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名破強健住我身中若不調順令心怯怖一切身分皆悉苦痛或身挺直頻申不樂出息入息悉不安隱身體振掉不能衣服苦患頭痛若習禪觀不得一心或見惡夢心悶欲吐於好色中生顛倒見近見為遠焦渴憔悴若破健風調順和適則無如上所說諸病觀破健風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見身觸風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身觸風若不調適耳中鳴噪解肉觸動一切身分皆亦觸動屢屢逃走不樂一處更無餘病若一切身觸風調順則無如上所說諸病觀一切身觸動風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中彼以聞慧或以天眼見有熱風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見此熱風若不調順所食入口咽之則燒以是因緣四大不調不得增長或所食味不作二沫濁穢不淨若有淨沫四大增長唯有濁穢則為病苦若熱風不調所食皆濁不作清淨是故得病若熱風調順若清若濁二種食沫四大平等以平等故則不為病觀熱風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰集風此集風遍身分中能集能散開塞上下從頂至足有十種風一名頭行風二名骨行風三名食氣風四名耳行風五名鼻內風六名腦內風七名節行風八名食涎風九名食齒根風十名齒吐風
復有十風在咽胃中一名散食風二名食涎風三名消嚥風四名嚥吐風

五名十味流脉中行風六名甜醉風七名嗜味風八名杼氣風九名憎味風十名嗜唾風復有十風生於血中肉中而行一名食毛風二名孔穴風三名禪都風四名赤風五名食汁風六名毛燈風七名瞋風八名食血風九名瘡瘡風十名酢風如是十風生於血中其風形相或短或圓微細無眼復有十風作苦痛相生於肉中一名瘡味風二名癢癢風三名開筋風四名動脉風五名食皮風六名動脉風七名和聚風八名臭風九名汗行風十名熱風如是十風從肉中生復有十風行於骨中一名黑風二名苗花風三名大調曲風四名蘇毗羅風五名烏風六名大食風七名行熱風八名大熱風九名食味風十名大水風如是等風行於陰中諸身分中有十種風一名猒骨風二名齒骨風三名斷節風四名臭風五名消骨風六名赤口風七名頭頭風八名食皮風九名刀風十名刀口風復有十種風行於糞中一名生風二名針

正法念處經卷第十六 第六經

口至三名白節至四名無足至五名散糞至六名三焦至七名破腸至八名閉塞至九名善色至十名穢門瘡至其色可惡是名糞中十種至也復有十種至行髓髓中何等為十一名毛至二名黑口至三名失力至四名大痛至五名煩悶至六名火色至七名下沫至八名起身根至九名憶念至十名歡喜至如是等至遍行一切身分之中如意能行一切身中行一切界隨其行處皆作過惡是集至風一切身中如意遍行此身如是以風因緣諸至流行觀集至風已如實知身

逆風而出是為風力第二分也住於心胃為何所作若氣在心或憂或喜若氣從咽喉上至於頂下入舌根隨其所念則能有語能說文字思惟諸義是為風力第三分也復有常為身大惱亂令身流汗是為風力第四分也是風遍身驗眼視眴動一切身思惟遍身依男女根能生子息若男女行欲如此風力能集精血能令女人體骨多力男女精血和合共集御羅婆身薄精之時風吹令厚而作肉團作肉持已次生五胞生五胞已或方或圓隨身身長短識亦遍滿種種相譬如有入攢酪出酥有酪有水有瓮有攢攢之出沫知其已熟取生酥如是風力及業煩惱能集成身亦復如是是為第五風力分也若飲食敗味於舌根中咽喉脉中飲食充滿乃至過於毛根爪甲氣力增長作色香味若風不調下風上行作四種惡氣塞難出遍身苦惱若離本處一切諸根一切識中皆得惱亂喪失身命既捨身已失三種法一命二煖三識是故

正法念處經卷第十六 第六經

得言

若捨此身時失命腰及識更無所覺知猶如瓦木石

是則名為第一惡也若不調適作第二業喘患慮重不能調順一切遍身苦惱所逼逼之苦極則捨身命是則名為第二惡也是上行風若不調順作第三惡既惱諸根一切遍身而作惱亂喪失身命是則名為第三惡也是上行風若不調適作第四惡或大喘息或復微少或取命終或但偃身而不失命是則名曰第四惡也若瞋眠時氣息出入以時命根如是觀上下風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰命風住在身中或令身肥或令羸瘦令心審諦若風不調心則輕動所知皆失曾聞亦忘失見境不了於聲不聞如是鼻不知香舌不知味身不覺觸意不知法不識自他觀命風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風

作何等業彼以聞慧或以天眼見亂心風住於身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見於此風若我心過風不調順心所行或動或頑乾消癡亂或所食味邪流不正如是惱亂其心今於善法不生受樂流汗多唾不耐冷觸若見色相以有病故不能如本如實見色身重難攝身毛皆豎若風調順則無如何所說之病觀亂心風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住於身中或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼見有亂風住在身中若不調順多見惡夢睡眠驚悸雖住溫煖而常覺冷若見城邑村落人民見為空聚或見黃色少於言語不樂卧處本曾聞法皆忘失四大惱亂其所食味住於心中無緣生欲妄見丘聚若風調順則無如上所說諸病觀亂風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見視眴風住在身中若不調適不得眴目

更無餘風連於如此視眴風者行一切處悉遍諸根若不調順則生此病若風調順則無如何所說諸病觀視眴風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名耳相閉欲命終時有五風起或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身心壞故於自境界色聲香味觸法中不能緣了若風不發命則不斷發則失命觀五閉風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見壞胎藏風住在身中若人初識入於母胎先業因緣歌羅羅時即壞其命若歌羅羅時不壞其命至肉搏時乃斷其命今風入胎令其破壞若肉搏時不斷其命身分具足乃斷其命若身分具足不斷其命諸根具足乃斷其命隨其宿世殺業輕重於胎藏中而斷其命若於宿世不殺眾生如所說風不能殺害觀壞胎藏風

已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名轉胎藏住在身中或亂不亂作何等業彼以聞慧或以天眼見轉胎風以此眾生生先世邪業若是男子轉為女人或作黃門或胎中死以惡業故若於先世無惡業者莫能為害觀轉胎藏風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見去來走擲風住在身中或亂不亂為何所作彼以聞慧或以天眼見去來走擲風若不調順手足拳攣身偃曲脊不能行來飲食仰他不能自食身根智慧悉不清淨若風調順身則能行去來進止能走能擲上下騎乘觀去來走擲風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身五根別風業之所作業風所吹一風與眼共緣四大之中風力強故故名為風是風能令

正法金藏經卷第六 第十三
眼根四大清淨見衆色像一風耳中

能令聞聲鼻舌香味身觸亦復如是如是五風如實觀之若風調順於五境界無所障尋若不調順則多障尋不能如實知於境界如是觀於眼耳鼻舌身五種風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有刀風住在身中或亂不乱作何等業彼以聞慧或以天眼見命終時刀風皆動皮肉筋骨脂髓精血一切解截令其乾燥氣閉不流身既乾燥苦惱而死如干炎刀而刺其身十六分中猶不及一若有善業垂死之時刀風微動不多苦惱觀刀風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見針刺風住在身中或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見命終時風不調順遍身諸節及一切脉一切筋中一切枝骨一切毛孔一切肉中一切骨中一切髓中如燒炎針

正法金藏經卷第六 第十四
遍於身中來逼入身如百千炎針皆

刺其身十六分中不及其一若於宿世有善業者於命終時是針刺風則不大苦觀針刺風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰惡黃住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見惡黃風若不調順則生黃病口中乾燥遍身皆黃面目爪甲一切皆黃腹脹大於其腹上青黃脉現其身無力食不能消口苦尿黃身體羸瘦目視衆色皆作青黃不能起止腹中常脹若黃風不調則生此病若黃風調順則無此病觀惡黃風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰破腸或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見破腸風若不調順若多飲食而復頻申能破其腸或雜骨食內入其腸中能破其腸食則流出腹大增長生大苦

正法金藏經卷第六 第十五
痛不能飲食食力少故身體微劣手

足皆腫下門悉熱一切身分恒熱不定口中乾燥常見惡夢腹中風動一念不住若破腸風調順和適則無如

向所說諸病觀破腸風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰冷唾若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見冷唾風若不調順口中味甘其心忪忪不憶飲食若欲坐禪則生疑急舌重難語或咽喉痛氣噎息惡心中臭氣上衝咽喉氣溢難出不覺飢渴咽喉閉塞若冷風調順則無如上所說諸病觀冷唾風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰傷髓住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見傷髓風若不調順令身振動身多疲極不能遠行常多病疾顏色醜惡身體瘡瘡不能多語其心怯弱是人晝夜骨髓常疼身毛

皆堅諸脉劣弱常患頭痛以此風故常動腦垂以垂動故猶如針刺若風調順則無如上所說諸病觀傷髓風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害皮住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害皮風若不調順令我身皮其色醜惡皆悉瘰癧身皮破裂設以蘇油而塗其身速疾乾燥身體手足皆悉堅直難可屈伸夢中多見垂墮嶮岸暖飲食味口中覺冷舌瘡破裂不能飲食若害皮風調順和適則無如向所說諸病觀害皮風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰害血住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害血風住在身中若不調順行於肺中作二種過或上或下若血上行令眼耳鼻血脉不調

諸大不安大不調故身體失力顏色瘡惡不能去來鼻中常臭同梵行者不與同行同處而坐若血下行至大小便流血而下作三種過一者痔病二者苦惱三者下血若害血風和順調適則無如上所說諸病觀害血風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害肉住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害肉風若不調順令人身中生諸癰病臭惡遍身破已臭惡多有濃汁耐冷惡熱不耐辛苦宜輕甜冷一切身動臭爛流出若風調順則無如向所說諸病觀害肉風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害脂若不調順作何等業彼以聞慧或以天眼見害脂風若不調順令脂增長身生肥肉高下不平逆阜凹凸或堅

或滑或有頑癢無所覺觸若害脂風和順調適則無如上所說諸病觀害脂風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見害骨風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害骨風若不調順令骨疼痛其聲破散晝夜不睡項頸疼痛一切筋骨皆緩不治筋骨無力身常疼痛疲極苦惱不能起止無一念樂若風調順則無如向所說諸病觀害骨風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰害精住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害精風若不調順誑惑於人若人眠睡戲持於人示人種種諸惡之念以妄想心作非梵行風不調故夜行鬼女虛誑破實夢為其犯今不憶食觀害精風已如實知身

正法金藏經卷第六 第九段

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰皺風
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼觀於皺風若不調順
若足下足上若躄若髀若髁若背若
脇若乳若咽若項若肩若臂若耳若
眉一切身分皆悉皺滅其身深皺或
開或合其足尸破設油漆身尋即乾
燥令如老人觀皺風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼觀見有風名曰白髮
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼觀白髮風若不調順
能令少年髮白羸瘦猶如老人若在
家人所生之子如父速老其子病故
無復子孕以風力故今年少者如老
無異是白髮風起於惡劫隨諸衆生
不順法行風則增長若有福德風則
調順若無福德風則不調觀白髮風
已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風

正法金藏經卷第六 第十段

或調不調作何等業彼以聞慧或以
天眼見有一風名曰損臟住在身中
若不調順為何所作彼以聞慧或以
天眼觀損臟風若不調順不憶飲食
令人衰弱不喜臟食病之所起因於
晝寢風不調順不樂甜食嗜苦酢味
若不食臟風則調順身不疲極觀害
臟風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有淋風住人身中
若不調順為何所作彼以聞慧或以
天眼見淋病風若不調順常多淋瀝
不能如意身體無力其出入息麤濁
不調身色痿黃羸瘦憔悴若風調順
則無如向所說諸病觀淋風已如實
知身
復次修行者內身循身觀有何等風
作何等業彼以聞慧或以天眼見有
一風名食相應若調不調為何所作
彼以聞慧或以天眼見食相應風若
不調順所食四分五分之中三分歐
吐令人心亂失於食力不能視眴以

正法金藏經卷第六 第十一段

風力故意法不定若風調順則無如
向所說諸病觀食相應風已如實
知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名壞牙齒
住在身中為何所作彼以聞慧或以
天眼見壞牙齒若不調順牙齒疼痛
毀壞墮落斷中血爛唇口生瘡上瞤
生瘡鼻塞不通若風調順則無如向
所說諸病觀壞牙齒風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰喉脉
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見喉脉風若不調順
令咽項痛或咽喉腫或其聲嘶若風
調順則無如向所說諸病觀喉脉風
已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰下行
住在身中或調不調為何所作彼以

聞慧或以天眼見下行風若不調順令食過惡力少不消飲食消故皮肉骨髓精血增長若食不消風多黃病悉不調順是下行風若不調順則失食力食力少故顏色憔悴若風調順則無如向所說之病觀下行風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰上行住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見上行風住於頂上若風調順從頂而出猶如烟氣從上而出若住日中若住陰中若晝若夜常出不斷凡人皆見若風不調則氣不出若復頂氣斷已三日不出決定命終觀上行風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有傍風住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見於傍風若不調順開出入息一切筋脉皆令掣縮或聚或散或牽

或挽或鼻動或忍忍作聲後得大苦若傍風調順則無如向所說之病觀傍風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰轉筋住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見轉筋風若不調順今手筋脚筋大小便筋背筋遍身諸筋皆悉攣并合為一處堅急頑鈍無所覺知若風調順則無如向所說諸病觀轉筋風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞毛住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見壞毛風若不調順一切身分所有諸毛皆悉墮落身體痿黃設更生毛即隨墮落若風調順則無如向所說之病觀壞毛風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以

聞慧或以天眼見有一風名似少風若風調順為何所作彼以聞慧或以天眼見似少風以調順故十時風力形顏色力屈伸俯仰分分相似若風不調於其身中心意流脉則便擾動而發狂癡心乱不正若其心意流脉調順則不狂乱觀似少風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名嗜睡眠若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見睡眠風若不調順於聽法時令人惛睡聞不善法心則樂聞若晝若夜欲正觀察則為所乱樂至酒肆若風調順則無此病觀睡眠風已如實知身

復次修行者內身隨身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰瞋風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見瞋風若不調順以少因緣而起大瞋為瞋所使一切世人起大

正法念處經卷第六 第三十歲 終

瞋怒身毛皆豎心忪動亂所見不了以近為遠見於日月生顛倒心謂曰為月以月為日若風調順則無此病觀瞋風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰名字若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見名字風若其調順能有言說緣心數法古風言說隨心而行能說無量名字句義如是舌說名字之風若不調順則少言誤語或口瘡不語觀古名字風已如實知身

正法念處經卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅周造

正法念處經卷第六

終

元魏菩提門瞿曇般若流支譯

身念處品之四

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞味住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見壞味風若不調順令人舌中嗜甜生動以至動故一切好食美饌悉不能食以不食故身體劣弱不能讀誦修學禪思及修善法身不調故心不樂法名色不相因緣而住猶如束竹相依而住相依力故如是名色各各相依如是行聚食因緣住如水和麩名為麩漿各各有力名色得住若風調順則無如向所說之病觀壞味風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰肺過住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見肺過風若不調順

正法念處經卷第六 第三十歲 終
食欲消時夜則患痛令食酢氣乃至食消一切身體皆悉無力脉如網縛若風調順則無如向所說諸病觀肺風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰鼻上行若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見鼻上行風令身鼻口一切皆臭能令臭氣從毛孔出從於熟藏上衛生藏令一切身堅韌大苦食不消化不能坐禪晝夜不能修行善法若鼻上行風和順調適則無如向所說之病觀上行風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰大便處若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見大便風若不調順於三肉處則成痔病下之血如赤豆汁身體燒熱昏瞋睡眠筋脉拘急食不能消舌不得味若風調順則無此病觀大便處風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰忘念
住在身中若調不調為何所作彼以
聞慧或以天眼見忘念風若不調順
令念忘失習誦多忘不能憶持於四
面所見顛倒已過之事忘失不憶所
食速飢而不能食身毛廔澁爪甲亦
然不耐寒熱所食隨忘若風調順則
無如是所說之病觀忘念風已如實
知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰生力
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見生力風若不調順
雖復多食美饌飲食身常無力如毒
壞身以風不調故有此病若風調順
則無此病觀生力風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰生心
力住在身中若不調順為何所作彼

以聞慧或以天眼見生身心力風若
風調順始從胎中身心漸增令心強
健以風調故知作不作久時所作皆
能念知去來進止強健不怯耐於飢
渴寒熱眾苦身體充滿其身頭髮不
非時白若不調順則失此法觀生身
心力風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰妨咽
喉語住在身中若不調順為何所作
彼以聞慧或以天眼見妨咽喉語風
若不調順則生身痛以餘不調則便
失音或時耳聾或手足痿痺或身曲
偃俛兩目失明以風不調生如是病
觀妨咽喉語風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰睡風
若不調順為何所作彼以聞慧或以
天眼見有睡風若不調順所見顛倒
惛亂流脉令其動變一切骨節皆患
疼痛觀睡風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰持命
住在身中若調不調為何所作彼以
聞慧或以天眼見持命風若不調順
令人失命捨於覺知一切眾生第二
之命能持於身依於識心以不調故
能斷人命依持一切眾生命根若風
調順則不夭命觀持命風已如實
知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰損壞
一切身分住在身中若不調順為何
所作彼以聞慧或以天眼見壞身風
始從住胎以此風力令其身分破壞
損傷身曲偃脊凸臆戾醜若風調順
則無此病觀壞身風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中作何等業彼以聞慧或以
天眼觀見有風名曰攝皮住在身中
為何所作彼以聞慧或以天眼見攝
皮風若為外風所觸若冷若熱若香

正法念處經卷第六 第七 第六 終

若臭或下或上或大力小力隨時來觸惡能覺知觀攝皮風已如實知身復次修行者內身循身觀復有何風住於身中彼以聞慧或以天眼離於垢濁清淨所緣離疑度疑度於曠野如實不疑於此身中更無異風此風聚集此風和合如此風流緣於根界共業煩惱和合而住能持於身或為妨害是修行者遍觀一切身內諸風具足見已欲離欲心愛不能壞不入魔境近於涅槃以智慧日破無始流轉貪瞋癡闇離疑曠野不染色聲香味觸等於境界中如實見之一切三界皆悉無常苦空無我如實見之如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘如實知此樂修身念知生滅法不念餘觀觀一切身知一切縛及以解脫

復次修行者復以異法觀察是身失壞盡滅云何此身當失壞耶於命終時云何風能壞此身云何惱亂於一切界幾時命終云何上下逆順風吹如是比丘內身循身觀彼以聞慧

正法念處經卷第六 第七 第七 終

或以天眼見臨終時一切諸風先被惱亂風既死已人乃命終一切有為決定失壞如是死法必當有此堅牢大惡如是比丘觀於頭中有十種風為風所殺一名頂內風為足甲風之所殺害二名腦內風為於兩足傍風之所殺害三名髑髏骨風為不覺風之所殺害四名食駁風為破骨風之所殺害五名耳內行風為行踏地風之所殺害六名流涕風為於跟風之所殺害七名胎內行風為破脛風之所殺害八名交牙節風為九名食涎風為破足腕節風之所殺害十名食齒根風為破解骨風之所殺害十一

復次有十種風行於咽喉下至胃中為風所殺何等為十一名食涎風為破力風之所殺害二名唾風三名吐風四名行十味脈風為行轉風之所殺害五名甜醉風為害節風之所殺害六名瞋六味風為破毛爪甲屎風之所殺害七名打氣風為正跳風之所殺害八名憎味風為破壞風之所殺害九名嗜睡風為胞中風之所

正法念處經卷第六 第七 第八 終

殺害二十

復次有十種風住於血中為風所殺一名食毛風為乾糞風之所殺害二名孔行風為二傍風之所殺害三名禪都風為六竅風之所殺害四名赤風為斷身分風之所殺害五名蛔母風為惡火風之所殺害六名毛燈風為一切身分風之所殺害七名食駁風八名瞋血風為破捷風之所殺害九名瘡瘡風為一切身動風之所殺害十名酢風為於熱風之所殺害生於血中其形短促團圓無足微細無眼能作身痒癢癢而動其風味鹹於人死時如是等風為風殺已血則乾燥其人即死是故人說死人無血血欲乾故得大苦惱臨命終時心懷大怖受大苦惱恐捨此身行於異處捨離親族知識兄弟妻子財物癡愛無智愛結所縛無有救護無善法伴唯獨一身一切身分血脉乾燥受於身心二種大苦

復次修行者內身循身觀有何等風為風所殺得何苦惱彼以聞慧或以

天眼見十種_五至住在肉中何等_五為十一名生瘡_五至為於行風之所殺害二名刺_五至為上下風之所殺害三名閉筋_五至為於命風之所殺害何故名之以為命風若出身中人即命盡故名命風四名動脉_五至為於開風之所殺害五名皮_五至為亂心風之所殺害六名動脂_五至為惱亂風之所殺害七名和集_五至為視眴風之所殺害八名臭_五至為於閉風臨命終時五閉風之所殺害_十

復次修行者內身循身觀云何死時白汗流出如是諸_五至行於陰中何風所殺是修行者觀十種_五至行於陰黃中何等_五至為十一名瘡瘡_五至為壞胎藏風之所殺害若男若女欲命終時此風斷脉二名慳慳_五至為轉胎藏風之所殺害若男若女失氣力或於口中出一掬黃猶如金色三名苗華_五至為去來行住風之所殺害四名大語_五至五名行孔_五至六名黑_五至七名大食_五至八名行熱_五至為壞眼耳鼻舌身風之所殺害如是次第第九名大熱_五至

為於刀風之所殺害十名食味_五至為針刺風之所殺害十一名火_五至為惡黃風之所殺害十二名大火_五至為破腸風之所殺害_{十五}

復次修行者內身循身觀觀於骨_五至臨命終時為何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見一切身分骨內有十種_五至何等_五至十一名斷骨_五至為黃過風之所殺害二名齧骨_五至為於冷風之所殺害三名斷節_五至為傷髓風之所殺害四名赤口臭_五至為傷皮風之所殺害五名消骨_五至為傷血風之所殺害六名赤口_五至為傷肉風之所殺害七名食皮_五至為傷骨風之所殺害八名風刀_五至為害精風之所殺害九名刀口_五至為皮皺風之所殺害_{十六}

復次修行者內身循身觀觀尿中_五至臨命終時為何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見十種_五至何等_五至十一名生_五至為生力風之所殺害二名針口_五至為傷汗風之所殺害二名白節_五至為於癩風之所殺害四名無足_五至為傷汗風之所殺害五名無足_五至

為食相應風之所殺害六名散糞_五至為破齒風之所殺害七名三焦_五至為喉脉風之所殺害八名破傷_五至為下行風之所殺害九名閉食消_五至為上行風之所殺害十名黃_五至為二傍風之所殺害十一名消重食_五至為輔筋風之所殺害是風及至令糞乾燥燥亂諸界_五至相動發_五至相衝擊風皆上行惱身_五至已破壞斷氣撓攪其身令其乾燥奮刀殺之人死之時受大苦惱無法可喻一切世人皆當有死決定無疑_{十七}

復次修行者內身循身觀觀髓中_五至臨命終時為何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見於髓中有十種_五至何等_五至十一名毛_五至為害髓風之所殺害二名黑口_五至為似少風之所殺害三名無力_五至為睡見亂風之所殺害四名痛惱_五至為不忍風之所殺害五名心悶_五至為名字風之所殺害六名火色_五至為於緊風之所殺害七名滑_五至為於肺風之所殺害八名下流_五至為鼻上行風之所殺害九名起身

正法念處經卷第六 第七 終
根至為穢門行風之所殺害十名憶

念歡喜至為忘念風之所殺害十

復次修行者內身循身觀已見無常

不淨無我前已一垂為傷肺風之所

殺害如是等至臨命終時為風所殺

如是以丘內身循身觀以無漏明斷

除無始流轉闇黑畢竟常滅以世間

相似業而得此法以其久修七種之

念現前見故何等為七一者念佛二

者念法三者念僧四者念戒五者念

天六者念死七者念無常

復次修行者內身循身觀死幾種

壞一切業彼以聞慧或以天眼觀死

四種所謂地大不調水大不調火大

不調風大不調云何地大不調而斷

人命若地大不調身中風氣地大堅

故舉身皆閉手相破壞手相逼惱辟

如二山堅如金剛於二山間置生酥

搏有大黑風吹此二山手共相擊壓

生酥搏地大風大如彼二山一切身

命皮肉骨血脂髓精氣身盛之猶

如生酥為地大風大打壓加害破壞

身界得大苦惱不能念佛念法念僧

正法念處經卷第六 第七 終
現陰將盡為中陰繫相續不斷一切

愚癡凡夫之人以心相似相續緣生

如印所印死亦如是現陰將盡以相

似心生亦相似以心狝猴因緣力故

受諸生死

復次修行者內身循身觀命終時

云何水大不調令我及一切愚癡凡

夫而喪身命彼以聞慧或以天眼見

水大不調舉身筋脉一切皮肉骨血

脂髓精氣我及衆生臨命終時一切

皆爛膿血流出手相逼迫一切皆動

如兩山壓亦如前說以生酥搏置於

海中黑風所吹洪波相擊不可止住

無堅無牢如是水大破壞其身亦復

如是不能復念佛法僧寶餘念之心相

續不斷一切愚癡凡夫緣心相似而

受生身如印所印於命終時現陰既

盡受相似生亦復如是以心狝猴而

受生死引入生死

復次修行者內身循身觀云何火大

不調而斷人命彼以聞慧或以天眼

見命終時火大不調一切身脉一切

諸筋一切輔筋皮肉骨血脂髓及精

正法念處經卷第六 第七 終
一切燒煮熱炎熾然辟如燒於佉陀

羅炭火聚如山投以生酥燒之炎起

如是身者猶如酥搏投之死苦亦復

如是不能復念佛法僧寶現陰將盡

心念相續一切愚癡凡夫以心緣念

相似受生如印所印於命終時現陰

既盡而心受生亦復如是以心狝猴

因緣力故而受生死

復次修行者內身循身觀云何死時

風大不調而斷人命彼以聞慧或以

天眼見臨終時風大不調一切身分

一切筋脉一切身界所謂皮肉骨血

脂髓精氣皆悉散壞乾燥無膩手相

割裂從足至頂分散如沙譬如酥搏

黑風所吹散壞失厥於虛空中分散如

沙人命終時風大不調死苦所逼亦

復如是不能復念佛法僧寶一切凡

夫盡有緣心相續而生如印所印於

命終時有盡心生亦復如是以心狝

猴因緣力故而受生老病死之身是

名四大不調有四種死行者見已觀

察無常苦空無我如是見已不近廣

境近涅槃道於染愛色聲香味觸不

樂不著不起愛心離於塵垢離於曠野不著色聲香味觸不起色慢不恃少年不恃命慢不憚多語不入城邑無所偏著常念死畏於微細罪心生怖畏如實知身知生滅法於一切染欲心得歇離樂行正法心不懈怠如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘觀察修行

復次修行者內身循身觀云何修行觀內外身所謂觀外法已觀於內身循身觀觀察種子如種生芽從芽生莖從莖生葉從葉生花從花生實是名外觀

復次修行者觀於內身前識種子共業煩惱入不淨中名安浮陀從安浮陀名歌羅羅從歌羅羅名曰伽那從伽那時名為肉搏從於肉搏生於五胞所謂兩手兩足及頭從於五胞生於五根如是次第乃至老死復次修行外身隨順觀云何草木前見青綠後漸變黃終時墮落身亦如是初見嬰兒次至中年漸至於老則歸於死

復次修行者外身隨順觀外諸種子云何生耶從地生於一切藥草及以叢林而得增長彼以聞慧或以天眼見是諸法各各因緣各各力生若內若外一切有為除三種法所謂數緣無為非數緣無為虛空無為云何諸法各各力轉所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老死憂悲苦惱如是一切大苦聚集若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱大苦聚集如是唯有大苦聚集如是諸法若內若外互相因緣而得生長如是修行者內身循身觀三種外身界隨順觀觀內如外觀外如內如實觀察如是修行者觀內外法先觀間浮提為增長正法修內法觀分別觀察一一觀察人天合觀別觀無覺內因於外一切四大外因於內心心數法有內

法外法增長若有內法內法乎若內法增長見外則了云何內法因外增長林樛卧具病瘦醫藥所須之物皆悉具足比丘則能增長善法若無卧具病瘦醫藥不能增長一切善法無心怖求如是內外互相因而得增長非有行者非常不變非無因生復次修行者觀於外身云何一切三界眾生外法因緣而得增長有一法增長一切有為所攝眾生有四種食何等為四一名搏食二名思食三名觸食四名受識食欲界之食四大種子因於外食而得增長內善禪樂是名初觀外法增長內法云何外法增長內法彼以聞慧或以天眼觀初時眾生所食何因何緣八分具足何等八分所謂愛味色聲受聲樂濡堅固色賴外法者謂林樛卧具湯藥能增長身樂修善法如是修行者外身隨順觀若蚊虻蟻等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨尋得求內法若聞不愛不樂醜惡之聲聞之無尋名增內法若聞臭氣不可受樂不

正法念處經卷第七 第十八 終

以為尋名增內法若聞愛香無所障
尋名益內法五根皆悉內因外入有
五內入是名外身觀賢聖弟子如實
知身

復次修行者觀於外身云何六識而
取於法彼以聞慧或以天眼見於外
法無所障尋則能知法何等六識所
謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是
名內法了知外法是內外法不相因
緣譬如飛鳥遊於虛空隨其所至影
常隨身內外諸入亦復如是若一切
身一切內法增長心亦增長心為一
切法之因緣各各相因而有諸法如
是修行者不見一法是常不變不破
壞者

復次修行者外身隨順觀閻浮提
人壽命云何減損云何增長彼以聞
慧或以天眼見初初時光音諸天下
閻浮提食於地皮如三十三天須臾
之味以初初時人善心故地皮好色
好香善觸離一切過眾人食之壽命
八万四千歲唯有三病一者飢二者
渴三者怖望至第二時如是人等以

正法念處經卷第七 第十九 終

不善心取於地皮遂令地皮穢濁不
淨所謂飢渴及以怖望欲命終時熱
病而死如是觀閻浮提人因於外食
而得壽命無病無懼

復次修行者外身隨順觀云何閻浮
提人於第三時一切因食而得壽命
彼以聞慧或以天眼觀第三時地皮
皆滅以食過故風冷熱等皆不調順
無量病起一切有為行乘外食因緣
內入增長由內因緣外法增長觀外
身因內內法緣外

復次修行者隨順觀外身云何第四
閻浮提人食何等食彼以聞慧
或以天眼見閻浮提人於閻戰時食於
茅子或食鵲豆或食魚肉或食菜根
一切好味皆悉滅沒多有病苦非時
而老於閻戰時人無氣力

復次修行者外身隨順觀云何初初
時閻浮提人壽命長短彼以聞慧或
以天眼見初初時閻浮提人壽命八
万四千歲身長五百弓今人身
等一弓
復次修行者外身隨順觀云何閻浮提
人於第二時壽命色量彼以聞慧或

正法念處經卷第七 第二十 終

以天眼見閻浮提人於第二時壽命
四万歲人之身量長二百弓

復次修行者外身隨順觀云何觀於
閻浮提人於第三時壽命色量彼以
聞慧或以天眼見閻浮提人於第三
時其人壽命一萬歲人之身量長一
百弓

復次修行者外身隨順觀觀閻浮提
人壽命色量彼以聞慧或以天眼見
閻浮提人於閻戰時其人壽命受一
百歲身長一弓

復次修行者隨順觀外身觀末劫時
無十善時一切人民但自擁護無福
德時云何壽命壽幾許命彼以聞慧
或以天眼見於惡劫無法之時一切
好味皆悉磨滅所謂鹽酥及安石榴
蜜與石蜜甘蔗稻糧六上日稻如是
等味世間勝者一切皆滅一名赤稻
次名烏將來稻次名飛垂稻次名迦
咤波稻次名赤芒黃米稻次名易洛
稻次名斑稻次名白真珠稻次名速
稻次名鐵芒稻次名垂穗稻次名赤
色稻次名朱咤迦稻次名樹稻次名

水陸稻次名陸地稻次名正意稻次
 名海生稻次名雙穗稻次名等嘆稻
 次名焦熱稻次名鸚鵡不食稻次名
 日堅稻次名命稻次名一切慶生稻
 次名師子稻次名無垢稻次名大
 輕稻次名一切生稻次名大力稻
 次名生香稻次名割地稻次名剝實
 稻次名山中稻次名近雪山生稻次
 名離縛稻次名迦陵稻次名大迦陵
 伽稻次名如雪稻次名大貝稻次名
 善德稻次名流稻次名不學稻次名
 不曲新胎稻次名負黑稻次名波斯
 主稻次名多得稻次名焉伽梨稻次
 名量稻次名長稻次名雜稻次名非
 人稻次名惠稻次名日種稻次名摩
 伽陀稻次名水沫稻次名時生稻次
 名無康稻次名第一稻次名暖稻次
 名漢稻次名黃色稻次名婆羅羅稻
 次名縛相稻次名舌愛稻次名滋稻
 次名堅稻次名須陀稻次名麥色稻
 次名少稻次名六種藏稻次名無皮
 稻次名甜稻次名黑色稻次名青色稻
 如是稻中有二種子一者自生二者種

殖及餘一切香花於惡世時盡皆滅
 沒以滅沒故閻浮提人皮肉脂骨悉
 皆減少一切身骨短陋短小食味薄
 故一切內外互相因緣皆悉耗滅是
 修行者如是外觀一切無常無樂無
 淨無我亦無作者非無因生非異因
 生非是一作亦非二作非三非四非
 五非六邪見外道之所造作如是觀
 外境界隨順身觀如是修行者觀初
 後時如上廣說如實隨順觀於外身
 復次修行者隨順觀外身云何觀四
 天下山河城邑國土海魚由旬之身
 須弥山王四面大洲謂閻浮提國鬱
 單越國弗婆提國瞿陀尼國有八大
 地獄餓鬼畜生六欲諸天如是隨順
 觀於外身
 復次修行者初觀閻浮提東方大海
 山河國土彼以聞慧或以天眼見有
 大山名曰無減高十由旬縱廣三十
 由旬於此山中有恒伽河有國名迦
 尸復有二河一名安輪摩河二名毗
 提離河橋薩羅國有六國土名他耆
 伽國名毗提離國廣百由旬安輪國

廣三百由旬迦尸國一萬四千聚落
 城廣二由旬金蒲羅國人民眾多林
 樹具足那梨枝樹多羅樹多摩羅樹
 莊嚴其城佉珠羅樹波那婆樹多有
 眾果是修行者復觀異人謂取衣人
 賒婆羅人穿其唇口以珠莊嚴駱駝
 面人其國縱廣一百三十由旬觀彼
 國土隨順觀外身復觀閻浮提山河
 聚落彼以聞慧或以天眼見盧醯河
 出佉羅山廣三由旬長百由旬入於
 東海多有人民城邑莊嚴
 復次修行者隨順觀外身閻浮提中
 何等山河彼以聞慧或以天眼見有
 大山名弥斫迦高一由旬長一百由
 旬復有一山名為高山高五由旬長
 百由旬山上有池池有大力廣半由
 旬其池有河長二百由旬入於大海
 復次修行者隨順觀外身閻浮提中
 何等異河彼以聞慧或以天眼見閻
 浮提中有一大河名迦毗梨多有大
 花莊嚴其河謂迦多岐花般遮花阿
 珠那花迦陀摩花南摩梨迦花阿提
 目多迦花以為莊嚴復有第二河名

正法念處經卷第六十七 第三十五張 終

瞿摩帝以多饒牛故名牛河如是二河廣半由旬長三百由旬入於大海

瞿摩帝者名牛

復次修行者隨順觀外身過閻浮提中復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見閻浮提有山名曰生念其山有河名娑羅娑帝河邊有城名俱尸那其河不駛洋洋而流其山方圓三十由旬山中有人名岐羅陀邊地惡人心無慈愍其山復有取衣之人住在其

中善能水行於大海水能過能度山水饒魚以宿習故唯食血肉以自存活

復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有寶山住於海邊高千由旬種種寶之所成就所謂青寶大青寶王金剛車渠赤蓮花寶以為莊嚴往昔有諸法行商人入於大海為大風力將至寶山其大海水廣万由旬海中多有提弥魚堤弥鯢羅魚失收摩羅魚提影魚不為其難得度大海至金鉞渚真金為地諸羅刹等住在

正法念處經卷第六十七 第三十五張 終

此渚其形可畏有大勢力過此渚已復有一海廣二千由旬過此海已復有一山名曰二其山三峯高七由旬縱廣三百由旬七寶莊嚴青寶金剛青毗琉璃車乘諸寶亦蓮花寶莊嚴其山

復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰黑水廣一万由旬諸阿修羅遊戲其中龍及龍女亦遊其中其黑水海觀之可畏有羅刹鬼名曰提影攝阿修羅令其劣弱退入水下其黑水海水下無山水如黑雲多有諸龍住在其中是修行者既觀察已如實外觀行者復觀過黑水海有何山海彼以聞慧或以天眼見有大海名赤寶水充滿其中海岸有樹名閻浮樹一切樹中取為高勝樹高九十由旬迦樓羅鳥王金剛為雉住在其上去閻浮樹一百由旬名青水海於此海中有諸羅刹名曼頭呵身長十里水中有山此諸羅刹住在山中

正法念處經卷第六十七

癸卯歲高麗國分司太藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第六十八 終

元魏沙羅門瞿摩帝若流支譯

身念處品之五

復次修行者外身隨順觀過青水海復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰清淨縱廣五百由旬海中有山名光明驕高一由旬縱廣三百由旬白銀所成金華莊嚴有蓮華池名曰善意長三十由旬廣十由旬踊持諸天樓迦足天諸天鸞鳴鶯鶯莊嚴

復次修行者隨順觀外身過清淨海復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰大波廣三千由旬水下風起衆生因緣一切大海及以洲渚諸海波出過二由旬閻浮提人說名海潮大波海中有大魚住首如猗頭

復次修行者外身隨順觀過大波海復有何等大海耶彼以聞慧或以天眼見大波海北有一大山名阿奴摩那廣十四由旬白銀莊嚴如第二

日天曼陀華拘賒耶舍花毗琉璃華及天園林以為莊嚴

復次修行者隨順觀外身過阿奴摩山復有何等大山海耶彼以聞慧或以天眼見阿奴摩那山東有一大海名曰澄淨去水不遠須弥山側毗琉璃面有山名優陀延向弗婆提金色生光閻浮提國毗琉璃故其影青色復次修行者隨順觀外身過優陀延山更有何山彼以聞慧或以天眼見有大山名曰善意一切閻浮檀金廣大金華以為莊嚴廣十由旬高五百由旬多有金樹真金禽獸紫磨金色波羅賒樹多有諸天軋闍婆王持持天三莖葆天如其業相上中下業自業果故至善意山見閻浮提是名閻浮提東方山海

復次修行者隨順觀外身云何閻浮提南方山海彼以聞慧或以天眼見民陀山廣八百由旬有河名曰南摩多廣半由旬長二百由旬有大毒蛇住在河中河中多有失奴摩羅龜伽羅摩復有大河名曰濤波復有大河

名曰鞞伽於此河邊多有林樹復有大河名黑寶聲廣三由旬長三百由旬入於大海復有大河名曰大盧陀有大毒蛇住在其中心摩羅耶山多有栴檀其山廣長五百由旬高三由旬有一大河名登祇尼出摩羅耶山廣一由旬長一百由旬入於大海復有一河名質多羅種種林樹種種衆鳥以為莊嚴廣一由旬長五十由旬入於大海

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提彼以聞慧或以天眼見有國土名弥佉羅種種樂處其國縱廣四十由旬復有一國名諸迦羅廣五十由旬多有種種美果之樹枝那迦果波那婆果無遮樹果毗迦樹果迦早他果不樓迦果婆陀羅果阿殊那花栴陀華莊嚴其國次名迦陵伽國其土縱廣九十由旬多有林樹多有稻田次名就婆婆帝國其土縱廣一百由旬多有樹林多有稻田復有一國名檀荼迦其土縱廣二十由旬空曠無人

人曠故令
曰空也

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提中於南方面復有何等山河大海彼以聞慧或以天眼見有大河名瞿陀婆利其水清淨廣一拘賒長二百由旬復有一國名曰烏荼其土縱廣二十由旬復有一國名安陀羅其土縱廣四十由旬復有一國名曰鷄羅其土縱廣五十由旬其國多有牛及水牛多有稻田林樹花果近南海濱有國名迦俱羅摩一切林樹皆悉具足其土長三百由旬廣五十由旬有一大河名迦毗梨種種樹林以為莊嚴其水清淨廣一由旬長五十由旬多有可愛迦俱羅樹多迦樹莊嚴其河甚可愛樂

復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海洲渚彼以聞慧或以天眼見有大海名不梨那蓮華紫雲遍覆水故過此海已復有一渚縱廣五百由旬有諸羅刹住在其中其形醜惡甚可怖畏過羅刹渚有一大山名摩醯陀樂廣四十由旬高十由旬

正法念處經卷第八 第五段

多有衆樹謂多羅樹娑羅樹諸阿修羅諸龍龍女遊戲其中或復在於園林遊戲於閻浮提六齋之日四天王天住此山上觀閻浮提何等衆生孝養父母隨順法行何人齋日受持齋戒有何等人信佛法僧有何等人與魔共戰誰行直心誰行布施何人不慳誰不惱他何人知恩何人信業誰行十善誰近善友何人信於邪見外道如是四天王於摩醯陀羅山觀閻浮提若閻浮提順法修行四天王天至帝釋所白如是言天王應生歡喜破壞魔軍增長正法及諸天衆一切閻浮提人行於善法時釋迦天王及諸天衆聞其所說皆大歡喜若閻浮提人不順法行時四天王天則皆愁惱向三十三天作如是說閻浮提人不順法行增長魔軍減損天衆復次修行者隨順觀外身過摩醯陀羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見過摩醯陀羅山見有一渚縱廣一百由旬有一人住在此渚飲食根果以自存生壽命五十歲

正法念處經卷第八 第六段

樹葉為衣不為屋宅住在樹下於此國中多有師子猛惡之獸其師子身皆有兩翼土田調適無寒無熱一切女人皆如狗面口出妙音過此洲已有一大海縱廣二万由旬海中有山名摩利那羅金銀頗烈毗琉璃寶之所成就多有種種金色之鳥曼陀羅花俱賒耶金華六時常具有神通力大阿修羅於此山中遊戲受樂受愛色聲香味觸等山長三千由旬高一百由旬有十五峯皆是白銀諸天女等在中受樂為阿修羅之所惱亂以此因緣諸天初共阿修羅聞一切天人愚癡凡夫皆為女人之所使役復次修行者隨順觀外身過多梨那羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼過彼山已見有大海縱廣五千由旬水中有魚長一由旬於此海中有諸水人身長三由旬或作牛頭或作猪頭或水生頭或駱駝頭或師子頭或作虎頭或作豹頭或狢狢頭遍似一切畜生之面如印所印過此海已有一大山名曰輪山一切諸

正法念處經卷第八 第七段

欲皆悉具足天蓮花池上味之果若食其果生樂七日緊那羅王住此山中以自業故心常歡喜上中下業互相娛樂遊戲受樂其日輪山縱廣二千由旬過此山已復有一山名軍闍摩其山皆以白銀成就毗琉璃石如天莊嚴其山有樹名曰女樹於此山中遍山諸樹天欲明時皆生嬰兒日出能行至於食時皆成年少至日中時身色盛壯至日晡時年已朽老拄杖而行頭髮皓白如霜著樹至日沒時一切皆死一切衆生共業而行隨所作業隨業受報復次修行者隨順觀外身過軍闍摩山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見於南方過此山已有一大海於海水下五百由旬有龍王宮種種衆寶以為莊嚴毗琉璃寶因陀青寶頗梨欄瑠七寶莊嚴光明摩尼種種衆寶莊嚴殿堂重閣之殿猶如日光有如是等無量宮殿德叉迦龍王以自業故住此宮殿是德叉迦龍王日夜常修念佛念法念僧過此寶堂

五百由旬有大惡海一切衆生見者
惶怖多瞋惡龍以為圍遶過此海已
復有一山名曰牛王其山具有一切
衆生於此山中出於牛頭栴檀之香
第二栴檀名曰黃色其栴檀相如日
光明一切凡人不能得見若人順法
轉輪聖王出現於世或有如法小王
出現於世如轉輪王則能得之軋闍
婆王住此山中歌舞喜戲以自娛樂
過牛王山五百由旬有一大海名大
水沫大風音聲過此海已有一大山
名曰三峯一曰金峯二曰銀峯三曰
頗梨峯其峯有池名曰沫輪金沙
布底天華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中
風吹海水擊三山峯多殺大魚以自
業故被打而死
復次修行者隨順觀外身過大海已
復有何等山河渚耶彼以聞慧或以
天眼過前大海見閻羅王決罪福處
一切衆生證業果處是閻羅王所住
境界閻羅王法治諸罪人是諸衆生
自心所誑住黑闇處過此住處一百
由旬但有虛空過百由旬至閻羅王

所住宮殿其王宮殿閻浮提金之
所成就一切衆寶以為莊嚴河泉流
水蓮花嚴飾縱廣一百由旬其殿光
明如第二日過此住處無日月光一
切黑闇海廣大故日光不現以地獄
衆生惡業因故一切黑闇目無所見不
知東西

復次修行者隨順觀外身遍觀衆生
所住之處若地獄處若河若山若樹
若海若諸天處若畜生道若餓鬼道
八方上下頗有衆生不生不死不生
不滅頗有思愛而不別離無有一處
不壞不變無常思愛要當別離如是
比丘不見一處非愛別離於五道中無
一指地非愛別離諸衆生所住之
處無非生死生滅無常是故於此有
為生死諸行之中應生厭離此是誑
惑躁動障多有憂悲速疾不停破
壞屠滅得已還失如幻如夢得之還
失此思愛處誑惑愚癡無始流轉欲
瞋癡處猶如怨家詐為親友愛欲住
處是故應離有為起厭離心捨於亂
心於無常境界勿生喜樂莫與愚癡

而共遊戲如是修行者教諸衆生如
實隨順觀於外身四十住處無一衆
生不依業生無一衆生非業流轉無
一衆生不為業縛如所作業或善不
善而得果報彼此如是觀時不見
一衆生非業故生無一衆生非業藏
者無一衆生非業流轉如所作業或
善不善而得果報彼此觀察衆生已
如實外身隨順正觀

復次修行者隨順觀外身云何觀於
閻浮提中西方國之山河海渚彼以
聞慧或以天眼見有大河名曰富都
有諸花樹婆娑羅樹娑婆樹樹佉殊
羅果咬多迦花郁梨樹羅樹多摩羅
樹有如是等種種衆樹莊嚴其河多
有山谷河邊有國名咬迦移過此國
界名辛頭河河邊有國名蘇毗羅人
民豐饒食赤稻米其國安樂山林流
水過此國界復有一國名蘇羅沙咤
過此國界復有一國名波羅多其土
縱廣二十由旬國中多有石榴蒲桃
其國有城名弥多羅蒲迦過此大城
有五大河共合而流從此以西乃

正法念處經卷第六十八第十一張終

有大海多饒種種惡魚惡獸甚可怖畏是修行者見西海中有一大洲名曰迦羅縱廣一百由旬種種眾鳥住在此洲種種園林甚可愛樂是毗茶他之所住止遊戲受樂城名鉢利多第二億處名曰長駿其處可愛此迦羅渚重閣殿堂多有流水過此住處有辛頭河入西海口有一大山名曰蘇棄住在海中於此山中多有珊瑚若有商人至此寶山多獲珍寶富樂無窮

復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶諸羅刹等住何等處彼以聞慧或以天眼見有大海多有大海五千由旬多有墨貝摩伽羅魚提彌魚提彌羅魚提彌海水風鼓大海令魚亂行行者復觀過此海已有一大洲名曰周遍可愛眾師子國其國有蛇身長十里飛空而行無所障尋壽命千歲不相憎嫉行者復觀過此洲已復有一海名曰可愛縱廣五由旬於此水中多有蓮花眾蜂莊嚴花臺廣大有諸羅刹名鳩迦

正法念處經卷第六十八第十三張終

羅住山海中食蓮花臺意充足行若復觀過此住處有一大山名曰曠野縱廣一百由旬於此山中多有白象及迦陵頻伽鳥出妙音聲如是美音若天若人若緊那羅若阿修羅無能及者唯除如來

復次修行者隨順觀外身過此大山復有何等山海渚渚彼以聞慧或以天眼見有大山高五十由旬其山多有毗琉璃林有諸師子羽翼具足守護寶林恐畏提呵羅刹來奪其處

復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海渚渚彼以聞慧或以天眼復見西海縱廣一萬二千由旬於彼大海無山無城水中唯有象頭魚身諸頭魚身行者復觀過此海已有一大山名曰金山其山光明照大海水令大海水猶如金色莊嚴其山山高三百由旬廣五十由旬有乾闥婆名閻浮摩利住在其上心常悅樂壽命二千歲亦有中天無量百千乾闥婆眾住此山中身如金色一切色相與天相類食於樹果其性勇健一切

正法念處經卷第六十八第十三張終

阿修羅住於水下無能奪此乾闥婆眾所有根果

復次修行者隨順觀外身過此海已復有何等山海渚渚彼以聞慧或以天眼見此大海過五分已有大輪山真金所成高千由旬廣五百由旬金剛為頂於此山中有緊那羅及阿脩羅住在此山是毗羅園林可愛河沫泉池多有花果獼猴遊戲河名金水廣半由旬於此河中多有金魚游洋曜鱗行者復觀過輪山已有一大海縱廣一萬由旬其海有渚名曰寶渚於此渚中種種眾寶無有土石徧於渚上皆是珍寶行者復觀過此海渚復有何等山海渚渚彼以聞慧或以天眼見有大山名曰白山多有林樹其色白淨水沫圓繞高一千由旬縱廣五百由旬行者復觀過此山已見有大山名曰善雲高百由旬廣六十四由旬空無人住若夜叉若緊那羅畏阿修羅悉無住者過此山已有頗梨山高三千由旬縱廣千由旬河池林果一切具足如天之山過此山

已有大清水縱廣百由旬多有臺貝其水難行過此水已有仙光山諸阿修羅住此山中常畏天衆多有嫁女種種莊嚴酒河沍溢氾波迦果及栴那果生仙光山其味甚美食之殺人復次修行者隨順觀外身復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見六万金山紫磨金樹周遍山中禽獸充滿於此山中處處多有金蓮花池出大光明一切金山須弥山王住在其

中諸鬘持天樓迦足天三塗蔭天四天王天住此山上於此山上有如意樹隨天所念皆從樹生一切禽獸身皆金色多有衆花曼陀羅花拘路耶花於山四隅有四大林一名歡喜林二名難殿林三名鮮明林四名波利耶多林歡喜園中有大樹王名波利耶多於此樹下夏四月時受五欲樂遊戲自娛四天王天於歡喜園遊戲受樂四天王天於此園中歡娛受樂故名歡喜園鮮明林者衆彩莊嚴故名鮮明林難殿林者種種難殿天子衆之遊戲受於可愛色聲香味觸等

故名難殿林波利耶多林歡喜林中一切天衆受五欲樂須弥山王向閻浮提一方之面毗琉璃寶以毗琉璃光照力故令閻浮提仰觀虛空皆作青色第三方面鮮明林中諸天欲共阿修羅闍於此林中集共議論須弥山王向瞿陀尼一方之面真金所成令瞿陀尼仰觀虛空皆作赤色第二方面有難殿林於此殿中威天闍具須弥山王向弗婆提一方之面白銀所成令弗婆提仰觀虛空皆作白色須弥山王向鬱單越一方之面頗梨所成令鬱單越見空清淨白光明色行者復觀四天王天壽命幾歲以閻浮提中五十年為一日一夜如是壽命滿五百歲亦有中天復次修行者隨順觀外身須弥山上復有何等異天止住彼以聞慧或以天眼見須弥山王有三十三天住在山頂所受樂行不可具說咸名善見縱廣十千由旬七寶莊嚴因陀青寶金剛車乘赤蓮花寶柔軟大寶以為莊嚴有善法堂廣五百由旬毗琉璃珠以為欄楯真金為壁一切門戶亦復如是以一切莊嚴嚴嚴殿堂輝迦天王住善法堂以善業力受相似樂人中百歲為第二天一日一夜如是壽命滿一千歲亦有中天須弥西面名曰沒山日至此山閻浮提人謂之日沒故名沒山復次修行者隨順觀外身觀須弥山王其量高下彼以聞慧或以天眼觀須弥山高廣八万四千由旬阿修羅王住在其側居此水下以衆生業之所住持今日旋轉有大尊神名曰健疾常在前導於眴目須能行十千一百五十由旬周匝旋轉以日為度知諸衆生壽命長短復次修行者隨順觀外身觀四天下人所住之處閻浮提國弗婆提國瞿陀尼國鬱單越國幾許量耶彼見閻浮提國七千由旬弗婆提國八千由旬瞿陀尼國九千由旬鬱單越國十千由旬隨四天下地之形相人面亦余像其地形閻浮提人面之形相上廣下狹像其地形其餘三方弗婆提

正法念處經卷第八 第十八張

人面像地形猶如半月瞿陀尼人面像地形猶如滿月鬱單越人面像地形其面正方如是外觀觀四天下人之形相如實了知

復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提國北方國界山河海渚彼以聞慧或以天眼見閻浮提北方有國名曰婆瑩其土縱廣滿十由旬次第二國名民陀羅其土縱廣二十由旬次第三國名首羅斯其土縱廣一百由旬次第四國名阿梯梨其土縱廣一百由旬次第五國名曰陀羅其土縱廣一百由旬次第六國名曰鳩留其土縱廣一百由旬次第七國名摩陀羅其土縱廣五十由旬次第八國名軋陀羅其土縱廣一百由旬次第九國名曰踰迦其土縱廣一百由旬次第十國名婁陀羅其土縱廣二百由旬次第十一國名陀羅其土縱廣一百由旬於此國中多有山嶽次第十二名婆佉邏國其土縱廣一千由旬次第十三名毗師迦國其土縱廣二百由旬次第十四名摩醯

正法念處經卷第八 第十八張 終

沙國其土縱廣二百由旬次第十五名曰漢國其土縱廣一千由旬官屬都合一千由旬真漢唯有二百由旬次第十六名都佉國其土縱廣五百由旬次第十七名跋跋羅國其土縱廣二百由旬次第十八名究頗羅國其土縱廣五十由旬次第十九名鳩留摩國其土縱廣滿五由旬次第二十名甘滿閼國其土縱廣一百由旬自餘小國及以空地志不在數

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山王彼以聞慧或以天眼見有大山名曰雪山種種山峯其山眷屬廣千由旬山中多有盧陀羅樹松樹栢樹天木之樹婆羅樹多摩羅樹多有夜叉多緊那羅多毗舍遮夜叉之屬其山可愛修學禪者多依此山河流甘美大力龍等住在山中多有岐羅多人住在此山復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見雪山東名懸雪山多有可愛禽獸滿中松栢之樹及天

正法念處經卷第八 第十九張

木樹那迷流林婆鳩流樹閼摩迦樹過此山已復有一山名多摩伽羅縱廣二十由旬有一千窟過此山已有百由旬空曠之地多有河池無有藥草及以樹木過此處已有白銀山名難羅婆金峯園遶毗留勒天王住在其上於山峯中河池清涼多有蓮花青優鉢羅花池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴過難羅婆山有一大山名曰峯山緊那羅王在其山下歌舞遊戲於此山上有五金峯三頗梨峯十白銀峯無量天花香氣可愛山中有河名鳩摩羅從山流出多有鵝鴨鴛鴦充遍河中過此山已復有大山名弥那迦縱廣五十由旬多饒呵修羅住此山中常樂歌詠

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過此山已見有大海縱廣一萬由旬多有大龍及提弥魚那迦羅魚墨貝之類過此海已有一大山名曰善意山中有池名曰凝酥縱廣一由旬其池可愛於此池中多有鵝鴨鴛

正法念處經卷第六 第三十頌 終 迦陵頻伽鳥其山縱廣五十由旬

山中有河名橋尸迦多有水鳥莊嚴其河過此山已有一大海縱廣二万由旬甚可怖畏雷聲常吼惡龍瞋恚手相攻戰或雨刀火放大熾電以瞋心故吐毒相殺

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提過海龍已有一大洲名航婆迦縱廣一百由旬多有諸大惡羅刹等食魚自活彼有地獄名航婆迦焚燒衆生有一大河名橋尸迦滿河流血頭駸駸骨隨河而流地獄縱廣五百由旬受大劇苦過地獄已有一大海狀如地獄縱廣一万由旬其水青黑無龍夜叉無輒闖婆過此海已北方有海名曰寶滿衆山圓遶林樹無量松栢栢檀如意之樹山中復有無量果樹過此山已有一大山名曰彼岸縱廣五千由旬於此山中多梨那羅果咬羅樹果一切時果六時具足河池充滿鵝鴨鴛鴦諸大仙人住在山中山有千峯種種衆寶莊嚴其山山有種種毗多羅樹皆是金樹種種衆香過

正法念處經卷第六 第三十一頌 終 此山已有一大河名曰石水於此河中一切衆生若草若木若人非人若

禽若獸入者如石其河兩岸生諸竹林名曰吠遮風吹相指自然生火燒殺無量百千衆生行者復觀過此河已有一大河名曰斯陀廣十由旬長三百由旬無人能度以水鹹故若有入者身即碎裂過此河已有渚名閻浮摩有乳闍婆名曰常樂住此渚上多行布施淨持禁戒心常歡喜離於憂惱欲果具足於此渚上金樹具足毗琉璃花充滿池中近須弥山以山勢力一切河水及諸禽獸皆作金色多有無量優鉢羅花拘物陀花處處酒河洋洋溢流自然稻米不須種植其渚縱廣二千由旬過此渚已無有一切山河樹林有一大海名水沫輪海中多有火毒惡龍名曰電光過此海已有一大山名涅塞沙山中有窟名堤弥沙黑暗之窟窟中多有化生龍女初夜化生端正具足莊嚴其身壽命一夜於日出時則皆老死殺生餘業故受斯報過此山已復有一山

正法念處經卷第六 第三十二頌 終 名曰蘇摩祇利縱廣五百由旬過此山已有一大山名須弥等縱廣五百

由旬於此山北有一大林名吠多迦林有羅刹名曰惡夢住在此林其行速疾於眴目頃能行至於百千由旬為諸衆生作不利益作不安樂復次修行者隨順觀外身觀閻浮提鬱單越二國中聞復有何等山河海渚何處頗有不生不死非退非滅非業因緣非愛別離非怨憎會是故於生死中得生厭離應離縛著者以求解脫脫於生死於生死中勿生貪樂莫與憂心而共遊戲勿以愛網而自纏縛莫樂生死一切生死熾然大苦憂悲苦惱愛別離苦怨憎會苦大火熾然於地獄餓鬼畜生天人之中無常變壞衰人貪著謂之為樂應生厭離莫住魔境勿與煩惱而共遊戲後生悔心如足修行者隨順觀外身如實見於生死不住魔境離於垢濁離疑曠野復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方復有何等山河海渚彼以聞慧

正法念處經卷第八 第三十三經終

或以天眼見有大山名俱翅羅攸羅縱廣三十由旬高十由旬於彼山中無量百千俱翅羅鳥青無憂樹赤無憂樹七葉花樹軍陀羅樹賢迦曇婆婆花那摩利花金余提迦花蘇摩那花深婆羅花多羅花卑陵伽花鳩迦花瞻婆花軍陀親命花婆利師迦花隨其時節皆自敷榮或於異時隨持天衆離本住處遊戲此山有諸夜叉住此山中歡喜受樂不惱天衆於此山中多有俱翅羅鳥過此山已有大海濱名曰鴉住其中多有百千幾群無量蓮花如是海濱鸚鵡鷺鷥珠鷺之鳥民那羅鳥咽喚鳥等其道花色如融金聚十千由旬諸峰圓遠遍覆其上過此以北有鬱單越有一大海縱廣千由旬多有大魚堤弥鯢魚那迦羅魚失奴摩羅寬魚龜等滿大海中其水青色猶如虛空深十千由旬鼈貝之母住此水中身廣十里水下有山臺有大力敵千象力墜山峯上則皆破碎過此海已有一大海名曰乳海縱廣五千由旬洪波常起大

惡毒龍常如雷聲

正法念處經卷第八 第三十四經終

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見諸大山其數五百金銀頗梨一千由旬近鬱單越多有蓮花如初出過此山已有一大國名曰乳旋山河園林多有鳥獸夜叉止住心常歡喜多有花樹衆物具足復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼觀閻浮提及鬱單越二國中閒更無有國鬱單越國縱廣十千由旬三十六億聚落可愛三十六億所受之樂少減四天王天天無骨肉垢汗天亦不胸鬱單越人有骨肉垢汗目有視眴無我我所亦無我慢死則決定生於天上離慢詬曲不起妬嫉心常歡喜不畏夜叉羅刹毗舍遮鬼鳩睺荼鬼師子虎豹夜叉惡龍惡虫之類亦無荒儉寒熱飢渴疾病遠離一切怨家恐怖互相愛敬不為妨尋無有王賊水火刀兵之畏金樹光明晝夜不別金鳥銀鳥珊瑚之鳥若樹若

鳥種種雜色歡喜如人雖無心識亦如人法

復次修行者隨順觀外身觀鬱單越復有何等可愛味耶彼以聞慧或以天眼見鬱單越有十大山何等為十一名僧迦賒山二名等峯山三名陀摩勿力伽山四名白雲持山五名高聚山六名普賢山七名時節樂山八名持歡喜山九名如意山十名俱賒耶舍山是名十大山鬱單越國大海周匝如閻浮提有四大山何等為四一名雪山二名民陀山三名摩羅耶山四名難羅婆山鬱單越國十種大山亦復如是

正法念處經卷第六十八

於伽藍高麗國分司大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第九

終

身念處品之六

力趣婆羅門等衆般若流支譯

復次修行者隨順觀外身十大山中復有何等河池流水華果鳥獸彼以聞慧或以天眼見僧迦賒山僧迦賒樹六時之華其樹晝夜光明不斷如閻浮提燃大炬火其香普薰滿一由旬如閻浮提所有林樹少分相類如是僧迦賒山有四大林一名青影林二名鳥音林三名溫涼林四名鎗毗羅林若至此林其花如雲從空而下合和衆集故名僧迦賒山僧迦賒青影林者隨有一切白色衆鳥住在此林以林力故如琉璃色故名青影林鳥音林者若入此林如意所念鳥出妙音鬱單越人見之皆大歡喜故名鳥音林溫涼林者若人有寒入則溫暖若有熱者入此林中即得清涼林中有鳥名曰風行是命命鳥以鳥力故一念能行一千由旬若人見鳥憶念欲行即乘此鳥一念能至一千由旬

其命命鳥能解四天下人所有語言

亦能宣說如人受樂如人欲樂其身

七寶莊嚴兩翼青寶車渠頗梨赤蓮

華寶莊嚴其身見者歡喜觀僧迦賒

山有第二林名曰鸚鵡林鳥歡喜有

蓮華池涌覆其上若閻浮提幾王中

熱而死亡此池中如閻浮提幾王

住阿那婆達多池中種種衆鳥住

此林中鸚鵡鴛鴦鵲鵲之鳥恒茶摩

那婆鳥黃鳥鳩鵲毛頭醯鳥香鳥三

婆聞鳥瞿耶沙咤鳥聲歡喜鳥六時

行鳥喜月明鳥日出歡喜鳥日色孔

雀鳥若見雷時歡喜出聲生樂鳥少

黃色鳥俱羅婆鳥都提背鳥泥均嵩陀

鳥陀婆迦鳥離身鳥衆蜂旋鳥其音

能滿至一由旬如閻浮提蜂住於樹

林鳥鳥山舞鳥第一音鳥鷄鳥婆羅

羅鳥華覆身鳥住蓮華鳥青優鉢羅

鳥遮沙鳥頻伽項鳥般舟咤鳥樂婆

羅鳥常音聲鳥慈養音鳥見雲歡喜

鳥僧迦摩鳥見閻歡喜鳥白雲鳥街

有異鳥觀之可愛離瞋患鳥住林樹

間鬱單曰人見之歡喜觀彼衆鳥住

林中如實知外身

復次修行者隨順觀外身僧迦賒山

有何等林彼以聞慧或以天眼見第

三林名鎗毗羅林枝葉相覆陰影涼

厚鬱單越人為遊戲故入此林中

名瑠華樹次名龍華樹次名蒼婆羅

次名拘鞞陀羅樹次名婆羅樹次名

喜愛樹次名鳥鳥樹次名婆羅多羅

次名餘摩樹次名尼沙迦毗陀樹次

名周多樹次名迦羅樹次名毗羅迦

樹次名旗隣陀樹次名婆鳩羅樹次

名喜香樹次名橋樂樹次名美多羅

樹次名多摩羅樹次名鳩羅迦樹次

名青荆香樹次名月輪樹次名曜行

樹次名常開敷樹次名尼均輪樹次

名開樹次名阿濕波他樹次名甄叔

迦樹次名餘摩梨樹次名楊柳樹次

名毗遲樹次名迦卑樹次名那梨咬

羅樹次名波那婆樹次名無遮果樹

次名阿殊那花樹次名迦曇婆羅樹

次名泥周羅樹次名天木香樹次名

乘攝樹次名水生樹華次名曼陀羅

樹華次名俱舍耶舍樹花次名金色

正法金藏經卷第九 第四段

華次名銀色花次名毗琉璃樹次名
孔雀止息樹次名異處行樹次名洲
生樹次名迦離離合樹次名婆迦離
樹次名牙相映厚樹次名滑樹次名
肩生樹次名因陀羅長樹次名岸生
樹次名卷生樹次名珊瑚色樹次名
鵝摩驢樹次名悚樹次名應三樹
次名煙色樹次名燈明樹次名風動
樹次名芭蕉樹次名俱翅羅樹次
名散華樹次名花未覆樹次名開為
彌羅樹次名憶念樹次名如飯樹次
名優曇鉢羅樹次名頭頭摩樹次名
鋒旋樹次名負峰樹次名涼風樹次
名動搖樹次名無憂樹有如是等六
一、種樹勝過餘樹不說中下鎗毗羅
林流水華池甚可愛樂鬱單越人無
有怖畏憂悲痛苦無有君王亦無熱
惱離於怨對妬嫉之患於僧迦縣山
鎗毗羅林歡喜受樂觀僧迦縣山已
如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀鬱單越
國僧迦縣山第四林名曰溫涼彼以
聞慧或以天眼見溫涼林種種涼池

正法金藏經卷第九 第五段

亦如上說花葉果樹河流具足謂清
涼河廣一由旬其水甚深一名清淨
河次名無濁河次名乳水河次名蒲
桃汁河次名蘇摩河次名美乳涅白
水河次名憶念河次名幾王河次名
鴨河次名鶯鶯河次名妙音聲河次
名花流河次名弱揚河次名濤波流
河次名駛流水樂河次名迦墨婆翅
河次名珠勢河次名饒龜河次名赤
魚旋行河次名軍毗羅河次名魚旋
河次名華流河次名沫輪河次名水
笑河次名平岸河次名雨聲河次名
音曲流河次名隨時轉河次名無力
河次名山峯河次名金色水河次名
銀色水河次名銀石河次名真珠沙
河次名山流河次名雲轉河次名車
渠莊嚴河次名珊瑚樹河次名春歡
喜河次名秋清水河次名山谷流河
次名峯輪笑河次名雪水河次名日
不照河次名速流河次名迴瀉河次
名尼均輪陀流河次名香水河次名
維多迦香熏河次名雨歡喜河次名
毛頭摩河次名周遍旋轉河次名無

正法金藏經卷第九 第六段

量流河次名灑水澆岸河次名婆伽
羅河次名減水河次名歡喜旋流河
次名壞山河次名雲行河次名歌音
河次名鼓音河次名雷音河次名龍
女喜樂河次名夜叉所愛河次名仙
人所愛河是名僧迦縣山第四溫涼
林有如是等七十大河不說其餘無
量小河林樹華果功德具足觀清涼
林已如實知外身僧迦縣山第五名
震雷雲鬚龍遊戲雲鬚所謂離腹婆
修吉龍王德叉迦龍王齒毒龍耀大
電光興雲普覆隨順法行有如是等
七十大龍於鬱單越以時降雨澍於
平地鬱單越人猶如諸天
復次修行者隨順觀外身如前所說
若樹若花若果若實若河若石窟若
地方處若草若山谷若山窟如是等
處無針鋒許衆生所住不生不死不
退不出百返千返一切愛樂種種衆
生無不破壞恩愛別離惱亂心悔無
不曾為怨親中人無不合和無量生
處百生千生或在水性或生陸地或
行虛空於畜生中無一衆生不相敬

食不相殘害無一衆生不作怨結如

我此身無處不生如是比丘不見針

鋒之地非生死處如前所說觀僧迦

賒山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身復有何等

勝妙山林彼以聞慧或以天眼見第

二山名平等峯猶如天上歡喜之園

平等山峯所有河池花果林樹如前

僧迦賒山中廣說復有何勝其等山

峯三百金峯光明如日五百銀峯亦

如前說功德勝前鬱單越人其身光

明猶如滿月名離怖畏實無怖畏故

名無畏鬱單越人住此山中歡娛受

樂如四天王夏四月時於歡喜園受

五欲樂有何等勝四天王天無骨無

肉無有汙垢鬱單越人所不能及鬱

單越人遠離怖畏勝四天處四天王

天住高山頂宮殿而居猶懷恐畏鬱

單越人無有官宅無我所心是故無

畏鬱單越人命終之時一切上生是

故無畏四天王天則不如是鬱單越

人復有勝法離怖畏故勝四天處平

等山中所所有樹林如第二日離怖畏

人隨心所念皆從樹出衣無線縷瑤

瑤莊嚴或念飲食於百千河飲食盈

流鳥音可愛如前所說金翅青毗球

琉璃無量百千幾鴨鴛鴦無量衆真

金為身珊瑚為角車渠為目青玉為

甲及餘異獸無量種類住在山中樹

枝相蔭交乎而生如真珠網俱翅羅

鳥孔雀妙音百千流水無量河岸以

為莊嚴一切河流八功德水何等為

八一者具味二者清淨三者香潔四

者除渴五者涼冷六者飲之無厭七

者無垢八者飲之無患無惡魚過於

此山中有種種花池所謂有名廣博

山花池次名衆沙花池次名五樹花

池次名驚鵞岸花池次名熱水花池

次名扇翅花池次名饒百鳥花池次

名大珊瑚花池次名竹樹花池次名

深花池次名月愛花池次名上月花

池次名雜水花池次名洄瀾花池次

名竹林花池次名仙愛華池次名魚

旋華池次名三波陀魚近華池次名

峯中花池次名池躡花池次名旋轉

花池次名淨水花池次名月光花池

次名月輪花池次名離垢花池次名

乳水莊嚴花池次名清涼花池次名

月愛花池次名頗梨旋花池次名速

旋花池次名澄靜花池次名不動花

池次名天愛花池次名歡喜花池次

名善味花池次名如意味花池次名

樂花池次名離珠婆花池次名甘露

上流花池次名龍花池次名樂花池

次名阿珠那花池平等山峯有如是

等四十七池於平等山中寂為殊勝

其池皆是八功德水如前所說其山

高勝如破空出以山高故有勝園林

功德具足所謂清涼之林色白如月

廣百由旬多有銀樹色白如雪於此

林中有蓮花池名離水衣花池次名

蜂覆華池次名貝色花池次名常水

花池次名半見花池次名歡喜花池

次名迦軌婆菩提花池次名鶻翅

花池次名遊戲花池次名可愛花池

次名見峯花池次名樂遊戲花池次

名常樂花池次名常蓮花池次名常

歡喜花池次名雲花池是名第一軍

勝十六花池除其中下無量百千無

正法念處經卷第六 第十段 終

名者一切清淨無有泥濁亦無水衣
鵝鴨鶩鷺可愛音聲今舞單越人常
得歡喜命孔雀於園林中出妙音
聲修行者觀平等山峯已如實知
外身

復次修行者隨順觀外身信解四聖
諦觀平等山峯頗有一處是常不變
若樂若我而不空者如前所說一切
生死所攝衆生頗有不死不生一切
所愛不離不別不破壞耶彼修行者
觀平等山峯不見一處是常不動若
樂若我若不空者一切衆生所住之
處無不生死為愛別離之所破壞如
是一切生死無常衆生無針鋒處不
生不死不生不滅念四聖諦觀舞單
越平等山峯已如實知外身

復次修行者觀舞單越更有何等可
愛之處彼以聞慧或以天眼見第三
山名曰勿力伽具足莊嚴如前所說
僧迦賒山及平等山峯具足莊嚴此
山轉勝勿力伽山流水具足石蜜河
水意樹具足野謂金樹六時花果敷
榮蔚茂光明如日勿力伽山有光明

正法念處經卷第六 第十一段 終

林所謂金光旋林次名銀聚林次名
普山林次名柔軟林次名金光旋林
廣百由旬真金林樹多有衆蜂次名
銀聚林縱廣三百由旬無量銀樹其
林光明如百千月多有師子無量象
鳥心常歡悅如前所說勿力伽山有
第三林謂常樂林林中有鳥名常遊
戲受樂歡喜其國有人名曰解脫常
樂林中歡喜自在隨意遊樂無人遮
碍如諸天衆而受悅樂勿力伽山有
第四林名曰柔軟金樹銀樹珊瑚之
樹多有衆鳥名曰解脫其林縱廣五
百由旬常多欲人住在此林其地柔
軟如兜羅綿花果之樹及蓮花池無
量百千衆蜂圍遶修行者觀勿力伽
第三山已如實知外身如前所說
復次修行者隨順觀外身觀舞單越
更有何等可愛之處彼以聞慧或以
天眼見第四山名曰雲持縱廣千由
旬純淨白銀之所成就光明踰月如
間淨提滿月出現衆星失光白雲持
山亦復如是舞單越人住此林者名
常發欲常樂遊戲白雲持山蓮花嚴

正法念處經卷第六 第十二段 終

身難於怖畏憂悲疲極寒熱飢渴常
受歌戲於蓮華間遊戲受樂於山峯
中共衆姝女遊戲娛樂常行受欲常
離憂悲白雲持山有諸園林謂鼓音
聲林次名鴨音林次名憶念林次名
水聲林鼓音林者持天衆擊於天
鼓出美妙音聲如篳篥笙笛和合出聲
擊天鼓音復過於此間淨提音十六
分中不及其一鳥獸園林華池地界
金銀流水功德如是天鼓音聲如前
所說常欲之人聞天鼓音常受愛色聲
香味觸如迦樓足天於歡喜園受天
之樂有第二林名鴨音聲其林花池
有百千種不可具說鴨音聲林有衆
寶座次名鞞摩座座次名寶莊嚴座
次名調伏座次名樂音聲座次名火
色座次名賒羅座次名能授嚴座次
名山峯行座次名遮波羅座次名普
眼座次名迦多鄰寶座次名金甬
座次名銀剛座次名風力座次名食
樹葉座次名住水音聲座次名行林
座次名珊瑚座次名凹窠座次名細
髻座次名黑皮座次名賒輪多鄰座

次名曰光明座次名柔軟座次名白
鹿有如是等二十五種座常欲樂人
與鹿遊戲種種自業於白雲持山中
受相似樂復有第三憶念之林人名
樂欲若有所念從樹而得一切園林
莊嚴可愛亦如前說白雲持山有第
四林名水音聲種種仙人住此林中
遊戲受樂若有汗熱入池水中遊戲
受樂有諸仙人一名無尋仙人次名力
仙人次名徐行仙人次名虛空行力仙
次名雲雲行仙人次名行日道仙人
次名行量仙人次名白色仙人次名
刪鄰多仙人次名鳩尸迦仙人次名
山無尋仙人次名常樂仙人次名乳
陀羅仙人次名行虛空仙人次名富
物仙人次名內住仙人次名闇密仙
人次名常力仙人次名鵝殿仙人次
名龍殿仙人次名放電光仙人次名
住摩羅耶仙人次名雞多迦驢仙人
次名樂姪女仙人次名樂酒仙人次
名住彌樓山仙人次名三車鄰仙人
次名常遊戲仙人次名常歡喜仙人
次名垂莊嚴仙人次名飛行仙人次

名呪藏仙人是名三十仙人止住在
於白雲持山種種莊嚴遊戲在於水
音聲池歌舞戲笑自業受樂自業力
故共相似姪女遊戲受樂如是遍觀
白雲持山諸林樹已如實知外身觀
白雲山中頗有一法是常不動不變
不壞涅槃所攝如是比丘不見一法
是常是樂不動不變不破壞者一切
諸法皆悉無常破壞磨滅猶如日光
破諸習冥無常世間初味後苦深流
不出愛果無樂如甄波迦果如毒如
刀得時甚樂悅目須臾如電不住如
水駛流無常不住如乳閼婆城誰感
於人一切人貪如果必墮如雜毒食
消時大苦如蜜塗刀亦如利戟誰感
無量百千眾生猶如河岸臨峻大樹
諸欲無常亦復如是是修行者如實
觀欲生厭離心正念觀察滅除塵垢
復次修行者隨順觀外身鬱單越國
更有何等可愛山河彼以聞慧或以
天眼見第五山名曰高山縱廣一千
由旬光明普照有真金樹毗琉璃藥
白銀為樹珊瑚為藥毗琉璃樹真金

為藥光明如燈復有異樹無量種種
蓮花林池園林遊戲種種摩鹿種種
山峯亦如前說住須彌山持天眾
三座後天從須彌山至此高山遊戲
受樂其高山峯皆是眾寶之所成就
有五大峯一一山峯高五十由旬縱
廣二百由旬第一金峯於山谷中生
一切寶謂毗琉璃珊瑚車渠頗梨迦
寶赤蓮花寶赤軟寶青因陀寶大青
寶王自然天衣第二銀峯銀樹具足
峯中多有牛頭栴檀若諸天眾與阿
修羅共鬪戰時為刀所傷以此牛頭
栴檀塗之即愈以此山峯狀似牛頭
於此峯中生栴檀樹故名牛頭第三
山峯名天女樂金銀毗琉璃以為園
林其地柔軟歡喜遊戲愚癡凡夫為
受所誑離聞正法常愛欲樂第四山
峯名曰生色四大天王於蒲桃園遊
戲受樂一切禽獸夜叉仙人鬱單越
人皆悉受樂蒲桃酒河盈滿而流其
味如蜜有如石蜜或有辛味或有華
味其峯河岸多諸生色所謂水牛牛
羊猪狗野狐象馬駝驢龍虎熊羆師

正法念處經卷第九 第十六 終 持

子咒豹如是種種無量寶色峯名生色生諸生色故名生色第五山峯毗琉璃林有蓮花池毗琉璃莖其花柔軟所謂少滿蓮花池次名衆多蓮花池次名轉行蓮花池次名花覆蓮花池次名日照蓮花池次名柔軟岸蓮花池次名無比蓮花池次名蜜林蓮花池次名香風蓮花池次名常水蓮花池是名十種花池住此峯中復有大河處處而流六味具足一切意樹而以莊嚴衆樹花果河池具足亦如前說彼比丘觀第五山第五峯已如實知分身

復次修行者隨順復觀高山知業法果報知衆生業法果報衆生自業住自業流轉以自業故而生此山善業盡故不善業故墮於地獄鬼畜生若有善業生天人中高山四面所住之人各樂善業常憐望欲常不知足如是比丘以偈頌曰

譬如火得薪如海受衆流愛欲樂欲足是故應捨離

如是修行比丘以清淨眼見此衆生

正法念處經卷第九 第十七 終 持

於大憂悲愁毒之中猶復歡笑衆生不知一切皆苦無我無常一切法空一切閻冥一切生死無有常樂非寂靜非寂滅一切資具要當破壞此法不實終墮地獄餓鬼畜生譬如日出必當有沒一切衆生亦復如是有生之類必歸於死譬如春時一切大地山樹藥草叢林平地至於秋時大地山樹藥草叢林��澤花池一切衰壞少如春時老如秋時鬱單越人不能覺知一切少壯皆歸衰老譬如夏時天降洪雨河有崖岸諸水臻集盈溢充滿至於孟冬一切減少富樂具足猶如夏時富樂破壞猶如孟冬譬如水泛蓮花池中衆蜂所樂歡喜受樂霜雪既降蓮花萎爛衆蜂捨離人亦如是若無煩惱如花新開衰病既至如花萎爛衆蜂圍遶猶如富樂親友臻集衆生如是為愛所誑不覺自壞如是比丘觀於高山園林花樹河泉陂池仙人禽獸山谷已如實知分身

復次修行者隨順觀外身彼以聞慧

正法念處經卷第九 第十八 終 持

或以天眼見鬱單越國復有何等可愛山耶彼以聞慧或以天眼見第六山名鬚莊嚴於其山中有種種莊嚴其山朱綠青黃種種色樹所謂雜花林樹復有花樹名曰無憂復有花樹名曰金葉復有花樹名曰枝覆復有花樹名阿提目多迦金莖金葉風吹動搖水中復有尼均輪陀樹毗琉璃葉有色蕉珊瑚為葉見日則起復有提羅迦樹若見月光即便開敷復有花樹名拘牟陀無日則開復有花樹名半月喜復有花樹名那羅迦羅復有花樹名三歡喜復有花樹名槃頭時婆復有花樹得烟增長復有花樹名曰無憂女人觸之花即為出復有花樹名曰軍陀其性柔軟復有花樹名尸利沙得人足踏即便增長復有花樹名輦多婆暖則有香復有花樹名鳩鳩摩流轉異國復有花樹名曰見吉復有蓮花名曰善意天人所愛復有蓮花名青優鉢羅生在水中復有蓮花名常開敷復有花樹名曰師子迦曇鉢羅復有蓮花名曰水笑足

躡則生復有花樹名赤無憂女人足躡以得女人色香味觸花則為出復有花樹名阿吒迦如是花樹二十有二周遍花鬚以為莊嚴或有金色毗琉璃色或白銀色或有黃色或有綠色或有雜色或在池中或在樹下或在榛林或有周遍行一切處復有衆鳥真金為身白銀為翅或白銀身黃金為翅或珊瑚身毗琉璃翅毗琉璃身青寶玉翅或頗梨身真金為翅或有衆鳥真金為腹白銀為翅毗琉璃背或有衆鳥七寶為身謂青寶玉摩伽羅寶頗梨迦寶車乘珊瑚摩蘇鳩留摩利寶赤蓮花寶如是自業種種雜色種種音聲無量種種身鬚單越人自業力故有無量種種雜色樹林山河花池甚可愛樂如心所念種種衆寶之所莊嚴先世善業所化飲食河池林樹周遍莊嚴鬚單越人於驢莊嚴山處受樂住此山人名常遊戲於驢莊嚴山常遊戲人猶如諸天於夏四月在波梨耶多拘鞞陀樹下歡娛受樂除現胸身有骨肉及有垢汗自

餘悉等

復次修行者觀業果法衆生三種憍慢放逸不作善業何等為三一者恃色而生憍慢二者恃少而生憍慢三者恃命而生憍慢不作身善業不作口善業不作意善業以勝善業上生天中從天還退墮於地獄餓鬼畜生人中之愛如蜜雜毒受第一苦第一繫縛第一惡處愛縛衆生不知生從何來去至何所一切諸欲如甄波迦果初雖少甜後致大苦猶如覆網衆生不覺墮於峻岸愛別大苦如火自焚壯色不停如山峻水無常不住變易衰壞於五道中無有一處不為惡業風之所吹流轉諸有然諸衆生於生死中猶不生獸觀驢莊嚴山常遊戲人已如實知外身

復次修行者隨順觀外身鬚單越國復有何等可愛山河花池彼以聞慧或以天眼見鬚單越有一大山名曰時樂廣千由旬高三十由旬六時常鮮一者孟冬二者季冬三者孟春四者季春五者孟夏六者季夏於第一

時有何等花於孟冬時有常開樹名不合華次名堅花次名凍花次名蜂覆花次名婆伽羅花次名善香花次名無芽花次名鴨音花次名第一花次名可愛花次名涼冷具足花次名深生花次名夜開花次名第一堅花次名曰花是為孟冬寒時十五種花生時樂山第二季冬復有蓮花生鬚單越時樂山中以善業故阿提目迦花隨念墮落所謂鳩羅婆迦花次名鉢頭摩花次名鉢摩迦花次名究羅婆迦花次名多香花次名蜂旋花次名三摩拓花次名無憂花次名甄叔迦花次名青無憂花次名不合花次名香拘物陀花次名阿弥茶迦花次名窟生花次名河岸生花次名尼支藍花次名赤花次名婆那帝花次名鳥愛花次名常開花次名百葉花有如是等二十種花生於季冬及孟春時阿提目迦花等經於二時鬚單越國時樂山中復有諸花生於季春謂瞻蔔花次名蘇摩那花次名善色集花次名徒摩羅花次名香花次名蜂

正法念處經卷第九 第三三節

蓮花次名除飢香花次名尸利沙花
次名赤花次名等香花次名常香花
次名駛婆羅味花次名風菱花次名
百葉花次名畏日花次名諸蘭帝花
次名護色花次名闍智羅花時樂山
中有如是等二十種花生於季春以
鬱單越人善業力故時樂山中於孟
夏時復有諸花名哆迦花次名鳩
咤闍花次名餘多婆嚙臘花次名迦
曇婆花次名尼朱羅花次名由提迦
花次名蘇摩那花次名龍舌花次名
無聞愛樂花次名善味花次名善香
花次名普葉花次名一切攝取花次
名轉花次名鼻境界花次名五葉花
次名愛雨花次名愛觀花次名塗摩
花次名水流花次名雪色花有如是等
二十種花於時樂山生孟夏時以鬱
單越人善業報故時樂山中於季夏
時復有異花所謂笑花次名蘇摩那
花次名常瞻蔔花次名林生花次名
虛空轉花次名夜可愛花次名一切
方花次名流花次名遊戲地花次名
樂花次名山谷花次名陸生花次名

正法念處經卷第九 第三三節

迦曇婆花次名卑陽伽花次名鵝旋
花次名修留毗花次名多摩羅婆花
次名水花次名月花次名唵岸上花
有如是等二十種花生於季夏鬱單
越國時樂山中樹林花果蓮花河池
時轉普遍此時樂山如餘山中一切
花果此山常有時樂山中所住之人
名曰陀利支摩

陀利支摩

復次修行者知業果報云何衆生先
業既盡不作新業而不知於時節輪
轉衆生食命時如大火焚燒命新時
如惡電摧壞命大時如師子敢害人
獸時如駛河拔人樹根漂至異處一
切死法不可逃避云何衆生而不覺
知不見老病死戲弄破壞一切少壯
及一切欲破一切力一切衆人之所
輕笑羸瘦之本能滅眼耳鼻舌身意
涎涕流溢身曲不端牙齒齩體骨節
筋脉皆悉慢慢不能去來洗沐清池
為諸年少之所輕毀欲入死城失於
氣力不安隱處不善之地數大小便
多樂眠臥衆生云何不以此老而行
放逸以放逸故不見決定當有疾病

正法念處經卷第九 第三四節

以疾病故四大不調諸根失樂一切
筋肉皮血脂膚及以精髓皆悉乾竭
憎一切味不能坐起憶念醫師以求
安隱一切飲食入口皆惡煩乏疲極
不能起止欲多睡眠身體羸瘦唯有
皮骨一切親族及其妻子不能為伴
如死怖畏而此衆生不知不覺是修
行者觀放逸行衆生已起悲愍心以
悲愍故修四梵行謂慈悲喜捨是修
行者如是觀鬱單越人起悲愍心觀
身威儀如賊無異身如水沫諸識如
幻富樂如夢作是觀已生厭離心
復次修行者隨順觀外身觀鬱單越
復有何等殊勝可愛山林河池彼以聞
慧或以天眼見鬱單越有一大山名
歡喜持其山有林名曰周遍縱廣五
百由旬一切寶性之所莊嚴所謂金
性銀性銅性質性酒性蜜性六味之
性及餘異性其林普遍毗琉璃花蔓
藉纏遠金葉蓮花白銀為莖金銀葉
花毗琉璃莖蓮花充滿如日初出有
種種鳥莊嚴其池所謂鵝鴨次名鴻
鳥次名婆伽鳥次名金鳥次名白咽

鳥次名遮沙鳥次名摩頭求鳥次名
鷲鷲鳥次名波婆鳥次名鶴鳥次名
阿婆鳥次名婆羅婆鳥次名堤弥羅
鳥次名婆求鳥次名時鳥次名畏熱
鳥次名夜行鳥次名樂鉢頭摩花全
鳥次名辛頭波鳥次名住水波鳥有
如是等二十種鳥住蓮花池過普遍
林歡喜持山半山之中五百由旬復
有五百由旬名竹岸人住在此山其
山有樹名曰軍持出妙歌音天女聞
之住空而聽園林河池蓮花皆悉具
足如前所說

正法念處經卷第六十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第七十

終 第五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之七

復次修行者觀諸衆生業之果報如
此衆生應當啼哭如何乃作歌舞戲
笑而不觀於放逸衆生地獄受苦啼
哭悲哀不知衆生受網所縛以身口
意作惡業故墮於地獄餓鬼畜生受
大苦報憂悲啼哭受種種苦如其業
行墮活地獄黑繩地獄衆合地獄叫
喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄五種
愛故受於色聲香味觸故為之所縛
流轉在於生死大海如是修行者觀
行岸住人已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀鬱單越
復有何等可愛山林彼以聞慧或以
天眼見鬱單越有一大山名曰心順
縱廣一千由旬於此山中常有緊那
羅女於山峯中歌衆妙音河岸園林
平處山谷多有華池有諸林園所謂
岐多岐林次名龍林次名那梨岐羅
林次名婆那婆林次名住羅林次名

菴婆林次名無遮林次名金毗羅林
次名迦卑他林次名孔雀林次名俱
翅羅林次名鸚鵡林次名河池林次
名蓮華林次名優鉢羅林次名辛頭
波利多林次名鳩羅婆迦林次名命
命鳥林次名多羅林如是林中一切
珍寶美妙之音一切人聞歡喜受樂
羣愛所覆轉增愛火若有聞此緊那
羅女歌頌之音百倍增長若有飢寒
食草在口聞此歌音不覺遺隨飛鳥
在樹雙鳥遊戲啄食美果聞此音聲
皆悉止住衆蜂聞聲不飲美味若有
仙人在虛空中聞其歌音即住不行
如是心順山中緊那羅女歌頌之音
甚可愛樂其山皆是毗琉璃寶金銀
為石珊瑚為樹真珠為沙鉢婆羅池
以頗梨寶為憂鉢羅多有白鷄其色
如貝復有諸鹿七寶莊嚴於園林中
有俱翅羅孔雀命命其音可愛復有
池水衆蜂莊嚴如是心順山中一切
衆人若見若聞心生愛樂遍於山上
一切男女歡喜戲笑心生悅樂此心
順林復有第二可愛之事如須弥山

正法念處經卷第七 第四品 終
所出光明上照二百由旬心順山中

光明上照二千由旬其光白淨金樹
光明以毗琉璃山光力故皆作白色
如須弥山王金色光明草來近之皆
作金色如是心順山光令一切禽獸
河池華樹皆作白色以心順山光明
力故山有人住名曰白人光明亦白
住在此山大力端嚴心常歡喜第一
清淨妙香塗身華鬘莊嚴歌舞戲笑
愛樂音聲不生嫉妬無我所心亦無
我慢一切光明皆作白色種種末香
以散其身種種歌音聞之悅樂如意
之樹出香美酒飲之無患隨其所念
衣從樹出衣無線縷經緯之別種種
飲食種種莊嚴種種果鳥出妙音聲
令人睡息復有妙音種種果鳥令其
覺寤種種花池生種種華如是白光
明人受業果相如其所作上中下善
業受樂成就

復次修行者隨順觀外身觀此衆生
云何現見他善業盡而就死苦云何
不覺初不生苦於受生時父母精血
於尿道中識生受胎業風所集和合

正法念處經卷第七 第四品 終
動之七日一變名阿浮陀阿浮陀中

以於先世不殺生故識心不滅不爛
第二七日名伽那身煩惱癡識不壞
不滅如是七七日名曰肉團住在胎
中屎尿之間若母動身若母飲食被
壓辛苦如壓蒲桃復以業風吹動肉
團肉團增長生於五處所謂兩手兩
足及頭復以業風所動增長生於膝
衣從膜衣中有脉如箭上衝生蔽若
其母食冷食熟食或美不美從箭孔
中入其齋中為胎中命令其不死如
是胎中受大苦惱若於胎中不死不
壞為尿月水之所穢汙十月住胎如
在牢獄苦惱逼迫一切身分猶如山
壓從胎中出既生之後風日所觸受
大苦惱棄之於地隨意捨行自救其
指指中生乳以自增長而得壽命增
長嬰兒轉成成年漸至衰老時風所
滅衆生業故業流轉如業所作或
善不善諸業成就如此衆生現見業
法果報苦惱而猶放逸於生死中苦
受之本所謂生也寒熱飢渴疲極病
瘦愛別離苦愁憎會苦於生死中生

正法念處經卷第七 第五品 終
為大苦破壞生具生死流轉無常苦

空生滅無我云何鬱單越人而不覺
知如此山谷園林花果河池蓮花一
切皆當無常破壞歸於虛空如是衆
生一切皆死生於天上天上命終隨
其本業墮於地獄餓鬼畜生是修行
者如是觀於業法果報見生死過於
白光明人生悲愍心

復次修行者隨順觀外身鬱單越國
復有何等可愛山林彼以閒慧或以
天眼見鬱單越有一大山名俱隸耶
舍縱廣千由旬有蓮花池名曰清涼
縱廣五百由旬金色蓮花充滿其中
無有泥濁於此池中多有衆蜂鸚鵡
鷺鷥以為莊嚴蓮花池中有天俱隸
耶舍之花曼陀羅華林樹華果河谷
園林清涼之池如前所說於俱隸耶
舍山半山之中五百由旬有八万四
千殿奇特可愛真金為殿白銀欄楯
白銀為殿真金欄楯頗梨為殿毗瑠
璃寶以為欄楯毗瑠璃殿頗梨欄楯
青寶玉殿車渠欄楯車渠寶殿青因
陀寶以為欄楯如是諸寶欄楯互相

間錯鈴網彌歌舞戲笑伎樂音聲
心常歡喜蘭菊蓮花猶如天中善見
大城天善法堂俱賒耶舍莊嚴大山
亦復如是八万四千殿園林河池樹
林花果一切具足俱賒耶舍山中所
住之人名曰離色心常歡喜歌舞戲
笑飲食樂故

復次修行者觀業果報如是眾生何
故不見愛別離苦一切眾生思愛別
離行於異處不知一切皆當死滅隨
業受報若有善業生人天中若不善
業墮於地獄餓鬼畜生此離色人心
懷放逸不知厭足愛著色聲香味觸
樂為愛所縛愛河所漂欲火所燒而
不覺知無常死滅入大黑闇不見老
苦破壞少壯不見死火欲來燒人能
令永離一切親愛死如大火燒人命
樹焚眾生林

復次修行者隨順觀外身諸單越人
以何業故生十山中何等十山一名
僧迦賒山二名平等峯山三名勿力
伽山四名白雲持山五名高聚山六
名暗莊嚴山七名因陀羅樂山八名

歡喜持山九名心順山十名俱賒耶
舍莊嚴山彼以聞慧或以天眼見此
眾生前世善業生此山中不殺不盜
不邪淫不飲酒行十善業生此山中
復次修行者觀業果報以何業故彼
諸眾生色力形相勝餘眾生彼以聞
慧或以天眼見此眾生正見行施心
不諂曲不憚眾生直心憐愍順法修
行親近正法以是因緣身壞命終生
於善道四天王天三十三天於彼命
終生於此間此間命終生於彼處
復次修行者觀業果報此諸眾生以
何業故而受勝報彼以聞慧或以天
眼見此眾生以前世時於怖畏者施
以無畏見人就死出於右門反縛而
出將至塚間打惡聲鼓遣旛陀羅欲
斷其命賸之令脫以是因緣身壞命
終生於善道若四天王天三十三天
若夜摩天

復次修行者隨順觀外身此諸眾生
以何業故於勝天中勝於餘天色相
可愛眾人供養彼以聞慧或以天眼
見此眾生於前世時樂聞正法聽佛

正法聖法毗尼讀誦佛法乃至一偈
讀誦思惟以聞一句正法因緣作轉
輪王主四天下從此命終生於天上
一返二返乃至七返於六欲天謂四
天王殿三十三天夜摩天兜率陀天
化樂天他化自在天從天命終來生
此間以善心故受於色聲香味觸樂
還生天上天上命終先聞法故於未
來世得初禪定生梵身天若梵眾天
若大梵天復以聞法種子因緣力故
於未來世得第二禪從此命終生少
光天無量光天光音天復以聞法種
子因緣力故於未來世得第三禪生
遍淨天福德生天復以聞法修行因
緣問難思惟於未來世得第四禪以
離著智火燒煩惱樹生無量善天遍
善天廣果天復以聞法因緣種子修
行讀誦問難思惟為邪見說今住正
見盡一切有度於險難得緣覺道若
發阿耨多羅三藐三菩提願則成無
上正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊以聞正法
因緣力故聞正法者謂聞布施持戒

正法念處經卷第十 第九張 終

以為根本何以故此聞法者若在家出家聞布施果既了知已而行布施知布施果聞持戒果而持禁戒聞智慧果修集智慧聞已即得生天終得解脫是聞法者生天涅槃之種子也於一切施若資生施若無畏施若以戒施聞正法施家為第一若聽正法第一持戒者聞正法為他人說令捨不善令法增長是正法父

復次修行者隨順觀外身過驚單越復有何等人住彼以聞慧或以天眼見驚單越北有國縱廣二千由旬一名迦毘利縱廣三百由旬有河名迦毘梨人所住處亦名迦毘梨河池蓮花花果園林枝葉相覆如前所說過此國已有河名阿弥多其邊縱廣七百由旬園林華池皆悉具足亦如前說阿弥多河邊有五國土一名天冠池國二名波羅毘池國三名羅衣國四名孔雀音國五名山欄住國天冠池國縱廣一百五十由旬波羅毘池國縱廣一百五十由旬其羅衣國縱廣二百由旬孔雀音國縱廣

正法念處經卷第十 第十張 終

一百由旬山欄住國縱廣一百由旬復有十國一一國土各百由旬何等為十一名拘登伽國二名持香國三名黑腹國四名轉目國五名山嶮岸國六名順行國七名四方國八名圓國九名毘覆國十名僧伽多國復觀此國河池園林花果具足亦如前說彼洲四方人面亦然如閻浮提人面像大洲上廣下狹驚單越人面像大洲亦復如是觀驚單越國一切洲渚山谷園林華果河池禽獸具足如是觀已如實知外身

復次修行者隨順觀外身過驚單越國瞿陀尼國二國中聞復有何等山林海渚彼以聞慧或以天眼見驚單越國瞿陀尼國二國中聞有一大海名曰普眼廣一萬由旬有一水眼廣一由旬龍勢力故過此大海有一大山名遊戲羅縱廣十千由旬色如聚墨龍氣燒故過此山已有一大海名具思弥縱廣一千由旬多有大魚堤弥魚堤弥龍羅魚毗羅魚那迦羅魚如是等魚充滿海中其海甚深見

正法念處經卷第十 第十二張 終

者怖畏於此海中有樂住龍離於瞋患過此大海有一大海名曰水雲縱廣十千由旬於此海中大波涌出或十由旬二十由旬三十由旬過此海已有一大洲名真珠蛤多有真珠若魚若龍於水中死棄於此洲其洲縱廣一千由旬過此洲已有一大山名曰寶山縱廣正等五千由旬七寶山峯毗琉璃等猶如第二須弥山王過此山已有甄叔迦林縱廣二千由旬種種園林花果具足過此林已有一大山縱廣五千由旬金蓮華池鵝鴨泉蜂出泉音聲過此山已有一大海縱廣十千由旬金色之水充滿其中出金色光海有金山名曰金水高五百由旬過此山已有瞿陀尼縱廣九千由旬有十億聚落一萬二千城第一大城其數五百如閻浮提有三百餘大城所謂波叱梨弗多城如是瞿陀尼大雲聚等五百大城其大雲聚城縱廣十二由旬四交街巷屋宅樓閣充滿城中住於中國第一大城名曰百門次名欄糖次名泥目羅次名光

明次名山谷有如是等第一大城攝於中城復有大國名伽多支次名僧耆那多國次名摩尼國次名銀國次名幡國有如是等第一大國譬如閻浮提中第一大國謂迦尸國憍薩羅國摩伽陀國瞿陀尼國第一國土亦復如是次有中國謂尼棄羅國次名單持國次名速都羅國次名俱蘭荼國次名鞞多婆國次名窟行國瞿陀尼界有如是等第一中國有二十五國攝一切國如閻浮提十八大國瞿陀尼國有五大河一名廣河二名均周師波帝河三名月力河四名樂水河五名僧岐那河如閻浮提四大河所謂恒伽河辛頭河婆叉河斯陀河瞿陀尼國有五大山何等為五一龍飛山二名三峯山三名珠門山四名百節山五名堅山如閻浮提中有四大山何等為四一名雪山二名民陀山三名摩羅耶山四名鷄羅婆山瞿陀尼國有三大池一名深岸池二名無間池三名放光池如閻浮提阿那婆達多池及瞻波池

復次修行者隨順觀外身觀瞿陀尼何所受用彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼多饒牛犢一切女人皆有三乳如閻浮提女人十月乃產瞿陀尼人亦復如是如閻浮提女人二乳流汁瞿陀尼女人三乳流汁亦復如是如閻浮提園林具足花果河池一切具足其果半味其華半香河水半味復次修行者隨順觀外身眾生何業生瞿陀尼以下中業生瞿陀尼彼以聞慧或以天眼見餘生處少戒少施少業少順法行云何少戒於前生處以貧窮故受雇持戒或畏刑罰以清淨心礼佛法僧親近國王得財布施以近王故不讀誦經施非福田貪邪見人謂為福田十善垢濁行不清淨業因緣故閻浮提死生瞿陀尼如是不知善不善故食半味食少智少慧貪著女人先業因緣生瞿陀尼一切眾生以業藏故由業故行業故流轉如其所作善不善業得如是果若作善業生人中若不善業墮於地獄餓鬼畜生以業因緣得相似果如種

種子譬如種榮得榮種麥得麥稗子生稗如以種子種於薄地取果減少若以種子種之良田多取果實如種赤稻不生餘物種豆得豆種甘蔗者則得甘蔗以田勝故得果亦勝如三種田一者福田施二者福田苦施三者苦施福田施者名之為上福田苦施名之為中苦施為下除思功德譬如外三種田一者饒石亦多水衣名為中田二者其水豐足無有草穢又無水衣亦無穀賊名為上田三者多有水衣草穢其水不調又多穀賊是名下田若諸田夫勤加功力則得果實此內外法以業藏故隨業流轉業轉而行各各勢力各各因緣各各受生瞿陀尼人不修淨業故生於此處命終自業流轉生死如是修行者觀外法業已如實知外身復次修行者隨順觀外身過瞿陀尼復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼國弗婆提國兩洲中間有一大海名清淨水縱廣一萬二千由旬清水盈滿多有蓋貝堤弥魚

提鯢羅魚正法念處經卷第十那迦魚摩伽羅魚軍毗羅

魚失奴摩羅魚亦青色過此海已有珊瑚山縱廣五千由旬毒害衆生住在山中過此山已有熱水海多有毒蛇毒蛇氣故令海水熱無有一衆生以蛇毒故衆生皆死以毒熱故過此海已有一大海名曰赤海縱廣一萬五千由旬龍阿修羅住此海下以飲食故互相瞋恚常共鬪諍有龍名曰摩多梨那有阿修羅名僧伽多過此海已有一大洲名羅刹女國縱廣二千由旬有羅刹女名曰長髮住在此洲敢食火燒香花及肉一念能行二千由旬常求人便心常憶念是羅刹洲骸骨血肉狼藉臭穢充滿其洲過此洲已有一大洲名毗舍遮鬼女國縱廣五千由旬毗舍遮鬼名曰駿覆住在此洲過此洲已有一大山名曰饒山縱廣五百由旬多饒樹林所謂那梨枝羅樹次名波那婆樹次名無遮果樹次名多羅樹次名多摩羅樹次名卑耶羅樹次名俱羅迦樹次名陀婆樹次名佉提羅樹次名提

羅迦樹次名阿珠那樹次名迦曇婆樹次名泥荼羅樹次名佉殊羅樹

次名養婆羅樹次名卑末槃陀樹次名婆多利樹次名婆毗樹次名毗叔迦樹次名龍樹次名無憂樹次名驢隣陀樹次名多迦樹次名迦尼迦羅樹次名阿提目多迦樹次名那浮摩利迦樹次名波吒迦樹次名波吒羅樹次名迦卑他樹次名毗羅婆樹次名天木香樹次名波頭摩樹次名瞻波迦樹次名迦羅毗略迦樹次名青無憂樹次名鳩羅婆迦樹次名軍陀樹次名婆陀羅樹次名鳩吒闍樹多有如是種種果樹處處沍泉乳闍婆王遊戲彼林過此山已有一大海縱廣五百由旬名曰乳水其水色味如乳無異海有大魚長五由旬住在海中過此海已有一沙山縱廣一千由旬無有林樹及諸藥草過此山已有一大海名曰龍滿縱廣六千由旬海有諸龍名栴達羅住此海中自相鬪諍樂注大雨過此海已有一大海名蘇無陀羅縱廣二千由旬其水不

動清淨湛然多有軍毗羅魚那迦羅魚失奴摩羅魚並貝之屬

復次修行者知業法果彼以聞慧或以天眼見如說震山河海渚林樹之處無有一處不生不死不生不滅一切恩愛無不別離無有一處非業故行無有一處而非業處無有一處非業緣轉受自業果或生或死無有山河海渚非生死震山河海渚無鹹鋒許非我生處百千億億億百千生死之中皆愛別離怨憎會百千億億億百千生死之震墮於地獄餓鬼畜生無始無終貪瞋癡網之所繫縛流轉生死是故應當厭離生死勿生貪著此生死者甚為苦惱久受堅牢痛苦難忍老死憂悲苦惱愁毒一切有生必當墮落歸破壞門於生死中無有少常靜如日出無有少間觀生死中亦復如是如是修行者觀外身得如實知外身
復次修行者隨順觀外身過平等海復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見弗婆提國縱廣八千由旬多

有眷屬小洲具足聚落城邑河池林樹洲渚山嶺行列樹林花果禽獸一切具足有六大山一名大波賒山二名新歸山三名孔雀集山四名獸峪山五名海高山六名真珠驢山遍弗婆提如閻浮提有四大山如前所說大波賒山縱廣三千由旬於此山中有三大林其一林皆悉縱廣一千由旬一名須弥林二名流水林三名略驢林眾樹具足所謂呵梨勒樹次名平面樹次名峪生樹次名技等樹次名岸生樹次名石生樹如閻浮提樹說住此山者名大驢人山中有河名婆盧河次名流沙河次名狹流河次名速流河次名龍水河次名光林河次名征迦河第二大山名曰林驢縱廣一千由旬此山有林名鳩吒林次名行林次名天木行林次名烟林次名久垂林山中有河一名多羅覆次名角圍河次名愛水河次名攝念河次名烟笑河林驢山中所住之人名俱知羅

復次修行者觀第三山名孔雀乘縱

廣千由旬此山有四大林一名雲林二名百池林三名高乳林四名真珠輪林復有大河所謂泥均輪陀河次名大喜河次名愛林河次名先流河次名吉河於孔雀乘山有佳人名曰青咽

復次修行者觀弗婆提有第四山名獸峪此山有林名閻知羅林次名愛林次名弥伽林花果具足亦如前說林中有河名涅茂迦次名普笑次名歌羅羅林中有獸名曰調伏次名普影次名毛獸次名見走次名為馬次名無道次名仙獸次名多羅頭擊次名好耳次名象頭次名第一兒次名愛影次名兔毛次名馳身次名黑尾次名白頭次名端正次名蛇舌次名狗牙次名伽婆耶次名鉗婆次名確井井如是等獸閻浮提中或有或無獸峪山中園林涼池華果樹木一切具足亦如前說一切華池如閻浮提住獸峪山人名曰速力

復次修行者觀弗婆提國有第五山名曰海高縱廣一千由旬園林涼池

華果具足亦如前說此山有林名曰三帝次名咽喚閉林次名山林林中有河名曰三角次名高喚次名石聲人住海高山者名遮抹羅觀海高山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀弗婆提有何等山彼以聞慧或以天眼見第六山名真珠驢縱廣一千由旬園林涼池周遍具足種種花果禽獸具足亦如前說真珠驢山出一大河名不見岸廣一由旬有人住於真珠驢山名曰昔眼如是弗婆提六山園遠弗婆提國有三大城一名善門城二名山樂城三名普遊戲城一大城廣三由旬中下之城有六十三有一中城名鳩吒舍次名大波舍次名普乳城有如是等中城之中第一最大下城名一切負次名大音城次名曠野孔穴城有如是等小城之中第一最大復有三億五十萬三千五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次名水沫次名根村次名樹帝村次名一切人次名葉聚落次名毗頭羅次名

正法念處經卷第十 第三十經 終

波迦村次名毗陀聚落次名摩摩聚落次名那提次名伽陀次名徒呵次名林聚落次名赤旋次名阿又次名風吹次名鬚村次名頂樹次名黑飯有如是等第一聚落此等衆人其面圓滿像地州形閭浮提人耳聾莊嚴鬱單越人眼為莊嚴瞿陀尼人項腹莊嚴弗婆提人育髀莊嚴四天下人自身嚴好

復次修行者觀業果報衆生何業生弗婆提有上中下業彼以聞慧或以天眼見此衆生先世不知業法果報以不知故施非福田或難乞求余乃施與或勤苦求亦如前說以此業故名下品生若有衆生持中品戒若近國王法故不殺衆生非清淨心以此因緣身壞命終生於天上從天命終生弗婆提名中業生上上業聞於正法受持讀誦為他人說而生隨喜如說修行無有一法能度生死險道曠野如聞正法受持讀誦為他人說諸施中勝所謂法施第一持戒謂聞正法聞正法智最為第一正法者亦

正法念處經卷第十 第三十經 終

如前說觀弗婆提業果報已如實知外身

復次修行者觀弗婆提內復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過弗婆提八千由旬見有大山名曰礪石縱廣三千由旬此山四面一萬由旬有微少鐵皆悉速走奔此山過此山已有一大海七千由旬名曰波行國遠五山猶如環玦何等為五一名鐵口山二名大藏山三名多陀迦山四名鉤多山五名歡喜山過此山已有一大洲名陀陀迦曼荼羅縱廣三千由旬多有夜叉緊那羅住在此洲河池樹林花果具足甚可愛樂閻浮提中弗婆提中所有禽獸此洲悉有過此洲已有一大海名多星宿海中有山名優陀延有十三峯遠此大海去須彌山不遠外道說言與閻浮提人善不善業為增上緣善不善風於優陀延山中出於星宿諸婆羅門外道論師失於業報不知真諦於人王所說言星宿諸曜所作非業果報是諸外道婆羅門論師邪見倒說星曜所

正法念處經卷第十 第三十經 終

作非業果報若星曜所作非業果報日月勝故善不善時節流轉一切時節而有華果日月若勝何故日月為餘曜所覆所謂日莎婆奴月羅睺一切星宿為曜所覆曜為餘覆以是善不善故宿曜亦有善不善業是故善不善業衆生自業非星曜作

復次修行者隨順外身觀曜星宿見業果報非曜等作觀多星宿海已觀須彌山優陀延山峯已如實知外身復次修行者觀多星宿海縱廣七千由旬過此海已有諸神仙住在此洲山河林樹花果具足如閻浮提其洲縱廣三千由旬仙人夜叉之所住止一切如意樹花果具足過此洲已有大圓山及有大海三千由旬在閻浮提弗婆提二國中間如是大海名冷暖水縱廣三千由旬多有蓋貝提彌魚提彌鯢羅魚那迦羅魚摩伽羅魚失叔摩羅魚龜龜之屬住大海中過此山海有一大海名曰赤海去閻浮提不遠縱廣五千由旬赤水滿中多有魚其魚赤色手相食散以魚血故

今海水赤故名赤水過此海已有一大海名曰清水縱廣七千由旬山河具足多有大魚第一極深過此海已有一大海名曰寶渚縱廣三千由旬一切眾寶集在此渚金沙車渠真珠珊瑚蘇摩羅寶種種具足有摩偷果名亂心毒生在樹上若閻浮提人取果食之七日如死若有飛鳥食之即死過此渚已有一大海名曰鹽縱廣七千由旬多有盡貝真珠蚌蛤提彌魚堤彌鯢羅魚毗羅魚那迦羅魚充滿其中復有諸龍夜叉羅刹毗舍遮鬼皆住水中水下多有無量諸山此閻浮提洲五百小洲以為圓遠略說勝者所謂金地洲次名寶石洲次名幢鬚洲次名迦那洲次名曇貝洲次名真珠洲次名圓洲次名光明洲次名翳沙波陀洲次名康白洲次名普賢洲次名心自在洲次名黑雙洲次名香鬚洲次名三角洲次名須犀擊洲次名賒那斯都洲次名阿藍迦洲次名撈迦洲有十二山羅刹所住次名弥留毗羅迦洲次名山住洲

次名赤貝洲次名赤真珠洲次名雪山洲次名沙塵遠洲次名無道洲次名五銅洲次名覆洲次名賒吉帝力洲次名女國洲次名饒樹洲次名翳沙波陀洲次名丈夫洲閻浮提界說如是等眾勝小洲此閻浮提縱廣七千由旬周遍可愛如前所說復次修行者隨順觀外身觀日月光照何等處被以聞慧或以天眼見日月光照須彌山王四面四天下及照大海照須彌山王八万四千由旬光照山側但周其半斫迦婆羅金剛之山周圍三十六億由旬難忍業火燒然金剛斫迦婆羅山乳海之水近則成酪轉近此山則成生酥漸漸復近則成熟酥漸漸近之為地獄火燒之磨滅是故不滿閻浮提等是修行者觀於欲界如實見之耽離欲意不見一塵常不破壞不變易法於一切處無始生死自業果報因緣力故自業果報之所感持無有一處不生死若百若千若百千返無量無邊生死無聞觀內外身耽離欲愛於色聲香

味觸心不愛樂如是都羅帝婆羅門長者聚落修行比丘修身念處不住魔境聞說如是念處已有衆多人破屢無上之法若於山谷若在山窟若在塚間若在露地若草叢邊修學禪定無得放逸於命終時致有悔恨是我所教時諸比丘聞世尊說皆大歡喜於世尊說生信樂心歡喜奉行

正法念處經卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造