

經

正法念處經

六十一之
六十五

資

C40

4514

85

C40-4514

丁翁處請大德多爾
家書呈呈武州學堂
我微笑踰院度府中未
為學者不敢許出際附
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

正法念處經卷第六十一

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十一

夜摩天之二十六

優次第五聞法利益安樂一切人天謂何等法所謂
說法說于一切布施之法說諸善法一切尊中聞法
最勝能斷一切憍慢根本所謂說法能調憍慢說法
聞法尊敬重法說于信法說受持法說修行法不離
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

死法多諸障礙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是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淡心信根清淨一向淨心信于三寶詣聽法處爲聞正法隨舉一足皆生梵福若人供養說法法師當知是人卽爲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爲難報何等爲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爲人之所讚歎于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麤獷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衰見者入正見故以聞法力令樂殺生偷盜婬業者得遠離故以此說法調伏因緣令得涅槃以此因緣說法法師甚爲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于法中名少報

恩如來應等正覺三昧最勝度脫生死無上大師此
恩難報惟有一法能報佛恩若于佛法深心得不壞
信是名報恩以此供養亦自利益余時孔雀王菩薩
說經偈曰

以說法因緣得安隱涅槃能斷一切縛眾生之大師
以說寂靜法能斷愚癡網如是真導師能示眾生道
若法令眾生超度諸有海此法最殊勝世法莫能及
若人能供養此四種福田斯人得善果導師如是說
既得具諸根亦得聞佛法若行于非法後悔無所及
處處生愛著常求于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
是惡難調伏當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
法第一安隱利益安樂一切天人令得寂滅余時孔

崔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復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于無救者爲作救護若有悲心是人則去涅槃不遠悲心柔軟無欺誑心無麤獷心能斷瞋心悲潤心故又悲心者名大莊嚴于五道衆生若起悲心能破瞋惱云何于地獄衆生而起悲心此諸衆生云何爲于自業所誑由心怨家之所造作得不可論種種大苦鐵鈎鐵杵鎔銅熾然惡蟲所啖難

度暴河漂沒衆生鵬鷺鳥鵲之所啄食入劒樹林及灰河中受種種苦不可具說所謂活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處大地獄等一百三十六處衆生墮中圯裂劈拆斷截燒煮自心所誑業繩所縛愛火所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于此衆生而起悲心若種如是悲心種子則爲天王或作轉輪聖王一切衆生之所愛重悲心之人愛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

次若沙門嬰羅門及餘善人利益眾生觀諸餓鬼當起悲心云何眾生墮餓鬼中種種飢渴自燒其身如燒叢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眾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嬰羅門及餘善人觀于畜生而起悲心畜生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啖此諸眾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眾生故悲

念眾生于三惡道大苦惱處于最大惡業果之地興悲心已復于六欲諸天而起悲心于六欲天受天之樂不可譬論種種山谷山峰園林而受快樂蓮華林池共諸天女游戲受于百千種樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮于地獄餓鬼畜生此生死處戲弄眾生愛鎖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嬰羅門及以餘人觀于人中而起悲心以種種業生于人中受苦樂果上中下眾生種種作業種種心性種種信解或有貧窮依恃他人憎嫉妨礙畏他輕賤追求作業

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。尔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。爲一切所護。衆生所稱歎。如是柔軟心。諸根常悅豫。此正見善人。去涅槃不遠。若悲心莊嚴。則爲人中天。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。若人于晝夜。心常住于法。斯人之悲心。晝夜常不離。

其人心清淨。利益諸衆生。既受安樂已。後得于涅槃。悲心清淨池。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。牟尼悲潤心。故至不滅處。悲因隨所任。如蜜乳和合。瞋恚及熱惱。不能住其心。既昇悲心樹。哀矜心勇健。能度于有海。三毒大河渡。功德勝營邑。無勝此莊嚴。善人之所愛。故名爲悲心。如是孔雀王菩薩爲天說法。初中後善相應。宋滅一切天衆樂集。聽受復次。彼佛世尊說第七法。謂何等法。與之相應。而得解脫。斷于放逸。以何等業。謂柔軟心。斷輕躁過。攝諸功德。若有人能柔軟心。離一切

垢涅繫解脫猶如在手。輒心之人。心如白蠟。修行善業。衆人所信。麤獷之心。如金剛石。恒常不忘。怨結之心。行不調伏。衆人所憎。不愛不信。若起惡心。堅執不捨。心不安樂。不樂禪誦。不近善友。不生戒法。如沙鹵地。不生種子。亦如沙中。不出麻油。麤獷心人。亦復如是。不生善法。如穀角乳。如月中。暖如石女兒。如空中。花麤獷惡業。誑詐無智。自誑誑他。五有所沒。近不善人。捨離三寶。此生盲人。不覩正法。明慧之日。甚可哀愍。生老病死。憂悲苦惱。衆苦之聚。入大曠野。受無量苦。遠離柔軟甘露之味。如是惡人。沒于苦海。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。風動水溼。四大各各自相不倒。輒心之人。調伏其心。信心精進。不顛倒見。信于因果。則于涅槃。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。能破于貧窮。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曰言大聖願爲我等具說二十二法我等爲欲自利利他故當至心聽尔時孔雀王菩薩爲諸天眾說二十二最勝法門已說七法今當次第說第八法若有沙門嬰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嬰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鷺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爲七一者

如其國法受糞掃衣隨所住國在家之人所棄之衣若在家間有死人衣死屍所壓則不應取若于冢間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法復次第二調伏若人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于聚落不觀一切所須之具不觀種種器物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于飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當

前一肘不滿口食亦不太少。若于食時不輕美不調戲謂不知足失他淨信令他輕慢當觀他心若所搏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。優次第四調伏若于食時若于聚落或于城邑先所見食不生心念不數言說亦不希望所受數具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法。

優次第五調伏一切所作不倚不著不惜身命于所用具不多聚積不行邊方危怖之處不異服飾不樂請喚不偏樂于一家往返是名第五調伏之法。優次第六調伏不斷艸木及掘生地不著雜色華屣雜色衣服若他破戒不謗不說心不希望王者之饕不親近于喜鬪比丘是名第六調伏之法。優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宋滅調伏守攝諸根如此比丘應當親近若于山窟若于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。尔時孔雀王菩薩爲諸天衆以偈頌
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。不念于本樂常觀。于諸陰應住靜林中。
軟語柔滅人現趣于涅槃。持戒莊嚴身。與出家相應。
于自他法中。若能不迷惑。業報非業報。道非道亦然。
離于惡業行。苦樂不怖畏。于未得解脫衆苦不能縛。
如是孔雀王說于調伏無量功德。令諸天衆皆得信
解。一切天衆一心諦聽。尔時孔雀王菩薩爲夜摩天
衆。梵率天衆說法。心不休息。知諸天衆敬重法故。復

說第九無垢淨法。云何名爲無垢淨法。若沙門婆羅
門。及餘世間信于業報。信業報故。則得大法。若沙門
婆羅門。及餘世間信業果報。此人則能知身惡業。于
身惡業不習增長。不愛不樂。以其得果在于地獄餓
鬼畜生惡境界故。如是于口惡業不習增長。不愛不
樂。以其當受地獄餓鬼畜生惡果報故。如是于意惡
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。調伏爲說。因緣以方便說。令悔所作。過去惡業。則

爲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嬰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于地獄餓鬼畜生彼于未生惡不善業以正方便令其不生沙門嬰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嬰羅門及餘衆生若有應墮畜生惡業久在畜生互相食啖或少時受或一切滅惟除作習決定成就隨于何道若于地獄餓鬼畜生境界之中畢定受報復次信業果報思惟難解微細業果于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白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嬰羅門及

以餘人信業果報則能到于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眾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于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于非處不至寂靜阿蘭若處不行異處不名在家不名出家于非法處乃至命終如是之人爲

何因緣而行出家不至一切所應山林阿蘭若處乃至非處而盡身命爲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于非處爲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爲諸凡俗之所輕笑互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畜財物樂見俗人親近在家猶如奴僕爲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爲他所謫無有一人住于非處不爲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罽羅門住非法處以住非處得無利益是故沙門罽羅門不應住于破壞之處常樂住處常樂獨處樂住樹下樂住冢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尔時孔雀王菩薩而說頌曰

比丘住非處人視如僮僕輕之如艸芥亦失自利益
比丘住非處非在家出家于禪誦法中其心不喜樂
比丘住非處貯積畜財物貪心著財寶不覺死時至
身念念盡而不能覺知不知所作業能受未來報

比丘住非處常樂見俗人常行于非處死則入惡道
心無所樂著一切不希望能脫一切貪是名爲沙門
若在山樹下當修習禪觀則得清淨智遠離一切過
遠離一切貪不爲境界惑則能滅煩惱如火焚乾薪
獨修行比丘攝持于五根如實知身相則得涅槃道
常念勤精進遠離一切過是人到涅槃如至游戲處
常求于涅槃常怖畏生死如是清淨心則不樂非處
比丘如是住于非處得眾多過是故比丘應當捨離
非法之處若有比丘住于非處凡俗無異若有俗人
住于非處得無量惡何況沙門近在家故則與一切

善法相違。是故應當遠離非處。時孔雀王菩薩復爲夜摩天衆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。若比丘有住心者。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。惟修行者有住心法。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。攝心觀于十二因緣。尔時孔雀王菩薩以偈頌曰。

若不樂住心。隨樂起諸憂。若爲憂所縛。失于二世利。如是孔雀王菩薩爲夜摩天兜率陀天第十二說。不住心無量過惡。尔時天衆聞二世利樂。聽無厭作如是言。孔雀王未曾有也。乃能爲我演說深法。初中後善。能至涅槃。于種種生死。能生厭離。第一安隱。惟願爲我次第宣說。我等當共一心聽受。自利利他。時孔雀王聞是語已。知諸天衆一心樂聞。踊躍歡喜。其心怡悅。第一利他。美妙音聲。告諸天衆。若沙門槃羅門。

及以餘眾心念于法。旣念法已。勤修怖畏。修何等法。所謂畏惡名稱。若有比丘。畏于惡名。則離諸過。所謂不入女人戲笑之處。不入酒肆。不近酤酒。不與其語。不近嗜酒人。亦不與語。不近賊人。不近先作大惡之人。不近好鬪人。不近陰惡懷毒人。不近無恒數捨道人。不近博戲人。不近妓樂人。不近小兒。不近繫縛女人。不近輕躁人。不近不護口人。不近貪人。不近販賣欺誑人。不近巧僞市道。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。不近魁膾人。不近調馬人。不近斲見人。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。行于一足之地。尔時孔雀王菩薩。以如來偈而說頌曰。

若人近不善。則爲不善人。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。當近于善人。如是能得樂。善則非苦因。近善增功德。近惡增尤甚。功德及惡相。今如是略說。常近于善人。則得善名稱。若近不善人。令人近輕賤。

常應親善人。遠離于惡友。以近善人故。能捨諸惡業。時孔雀王菩薩。優爲諸天說如是言。若有比丘。有七功德。則離惡名。何等爲七。一者。離衆人。二者。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。離于多語。六者。若入聚落。不至酒家。七者。不作販賣賈易。比丘若有如是功德。正行相應。則無惡名。衆人所敬。是故。畏惡名者。爲最第一。若有比丘。不畏惡名。所得過惡。過于白衣。隨意而作。隨意而說。于所破戒心。無慚愧。是破戒人。身壞命終。墮于地獄。畏惡名者。樂空閑處。不樂近于聚落城。

邑。以知足故。不壞他信。遠離一切憤鬧之處。于微小過。心常怖畏。如是怖畏惡名。比丘得世間善優次。第十三法。能多利益。何等善法。所謂不樂著法。此法可愛。若有比丘。離著清淨意。純無著樂。于閑靜安住。淨命離于憂惱。第一安隱。攝心一處。若遭苦厄。心不怯怖。若他罵辱。不起瞋恚。逢喜不喜。于苦不畏。不親宗族。自失利益。隨所作事。皆悉究竟。于先所作諸惡之業。不生喜樂。不樂觀看游戲歌舞。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。不著于。

色聲香味觸亦不樂著供養之利得已捨于不善覺
觀精勤斷除令其不生若生惡覺尋卽除滅令不惱
心如是比丘尚能精勤滅不善覺況復麤過而不斷
除有三種法應當修行何等爲三所謂已生不善法
妨于悲心爲斷除故勤行精進未生不善法爲不生
故勤行精進已生善法念當精勤修習增廣若有比
丘心不樂著正意清淨欲求憂盡欲求厭離欲求安
樂無得樂著若有比丘心不樂著則得第一最勝之
樂尔時孔雀王菩薩以偈頌曰

常修于禪定心無所樂著心常清淨故意正不錯亂

若人正憶念諸惡不能染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
若人意未靜常樂于涅槃其人諸根中遠離諸不善
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于諸樂第一無等倫
一心係念者其心則清淨得脫諸過網心意常未滅
常一心係念攝持于五根斯人智慧水能滅憂毒火
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王軍

堅固智光明繫縛心逸馬到第一彼岸無垢清淨處
第一勇健者修行到彼岸以一心係念能至不壞處
如是孔雀王菩薩爲諸天衆無量說法利益安樂復
爲兜率陀天夜摩天衆不斷法說能至涅槃告諸天
衆一切善法中第一眞法所謂第十四獨行比丘好
行善業行林樹間善哉滅行所謂獨行比丘宋靜調
伏心無所畏一切處樂若在山谷若在山窟若艸積
邊心無偏著其心正直獨行比丘有七法利益何等
爲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諸塵垢五者善法增長六者

一心正念淨身口意解脫現前七者離于垢法成就
白法以獨行故能破無量無始流轉煩惱怨家獨行
比丘一心正行怖畏煩惱于微少惡心生怖畏常勤
精進威儀宗靜尔時孔雀王菩薩爲利諸天以偈頌
曰

輕擾堅牢惡大力難調伏勇健調伏心則得第一樂
如是三種過破壞諸世間智水能除滅則得第一樂
若人不愛法雖人而非人不住于眞道不至涅槃城
既得此人身功德所依處云何不昇發渡諸有流海
一切衆生命如電旋火輪如捷闐嬰城速過不暫停

是身念念壞常畏于老死速滅無堅住如何起身慢此身爲病城是大憂悲處善不善之地是故名爲身若人施戒智而自莊嚴身于人中最勝成就善果報若人有七真其人與佛等施戒智精進悲忍善調伏若人于無量不可數時劫修六波羅蜜斯人名爲佛若人捨離欲二界最第一以捨諸欲故常得大安樂若人貪著欲衆苦常現前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親近同梵行者常勤精進以求安隱永離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于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意念故而得道果心常正念修習道故斷除衆結滅于諸使斷何等結所謂愛結恚結無明結慢結垢結慳結皆斷此結滅何等使所謂欲染使恚使有染使無

明使慢使見使疑使此使皆滅以此結使大力因緣
流轉諸道三界所攝若心不散一心念于見道修道
皆悉能滅若沙門婆羅門若復餘人欲得安隱一切
善不善法心爲根本是故宜應精進修道怖畏有過
攝心正念能滅煩惱無有餘法能滅如是無始流轉
煩惱稠林如正念心今時孔雀王菩薩以一切智偈
而說頌曰

一心念現前怖畏于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
若一心現前常念正法滅則不畏衆過如金翅鳥王

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
是故應修智斷除于愚癡離于老死患得無上勝處
若能勤攝心修行于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道大愛河速度勿停住
如是孔雀王爲利夜摩天衆兜率天衆說于善行時
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

校譌

第六葉十六行

穀字比藏譌作穀
音釋譌作穀俗書

音釋

埤

俗作圻不成字

塘

俗書當借唐

鎖

俗作鑰非是

洄

並俗書當即用回復贅水

涇

譌作濕非是

抖

並俗書當即借斗數數漉米器

冢

俗贅土非

稀

俗作希

擾

譌作擾不成字

松陵信士陸紹璉助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第六十二

元魏槃羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十一

夜摩天之二十七

時孔雀王菩薩知天眾心復爲宣說第十六法告諸
天眾復有善法可愛樂法能制放逸猶如鐵鉤應念
修行何等善法所謂念死若人念死常勤修習不休
不息死等大惡惱亂一切諸眾生等無能逃避決定
無免有生必死能令一切恩愛別離令人喪滅生于
畏處或有從樂生于苦處業繩繫縛自業所資墮于
地獄餓鬼畜生于命終時無有伴侶惟有善業及不

善業以爲同伴。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。其心則不著于境。鬼不著貪欲。瞋恚愚癡怖畏死。故不爲妻子眷屬。因緣作不善業。一切在家若修此念。尚得宋靜。何況出家。若有沙門。修于念死。則不犯戒。不樂境界。不處憒鬧。若處憒鬧。心則散亂。多言之本。多見女人。能生一切貪欲之處。應當捨離。思惟念死。若處憒鬧。心意不善。于命終時。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。如是修行時。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。一切眾生皆當歸死。天人地獄餓鬼境界。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。不爲諸惡之所惱亂。常當數數修不淨觀。善觀增長。數數念死。修習增長。係念無常。無

有常處而不破壞不變不滅可變山峰百千萬億乃至須彌山王劫火所燒皆當催滅況人天身大海無邊一切大河一切龍王所住之處一切諸龍及阿脩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智如是修心無處可樂無處可貪無處可瞋貪瞋淨故癡亦隨滅離三過故得第一處不老不死不盡不滅如是念死無所緣念是故念死于一切念最爲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苦如我此身身心煩惱猶老所壞死王將去死網所縛爲何所作不能修行布施持戒及修智慧是故應當于死未至修行施戒及以智慧不久死至壞于一切眾生之命若沙門婆羅門如是係心念于死相所作不空必得涅槃復次念死所謂此身惟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捷闔嬰城一切諸行皆亦如是我之身命亦復如是無有堅固猶如水沫捷闔嬰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于死想若沙
門嬖羅門自心修念修是念故得大利益。尔時孔雀
王菩薩以先佛偈而作頌曰

此六惡冤家破壞于世間。老病死不斷由于三毒故。
五境界大賊能劫于善財。此怨詐親善行于險惡處。
放逸不善心堅著于境界。能將諸眾生疾至三惡道。
若有能覺知苦等真實諦。是人則能得安隱永靜處。
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。則得無上處。永離老病死。
若有能如實覺知于根塵依止正智慧。則能度有海。

念苦常生怖離慢及懈怠。親近智慧人。眾惡不汙心。
精進心柔軟修法離眾惡。正見心不動此人應親近。
若近惡知識則不得善法。若近于勝者則不畏眾過。
一念及須臾晝夜常不離智者常念死無有逃避處。
念死最殊勝諸念無與等。修行得永滅永離諸塵垢。
若有念死畏則不起心惡。心離一切惡常得永滅處。
不放逸勝果世尊如是說。若常念死畏則離諸不善。
時孔雀王菩薩爲諸天眾說如斯法。復次第十七法。
能多利益沙門嬖羅門有何等法。所謂離于色慢種
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。墮于地獄。餓鬼畜生。于彼生處。處處輪轉。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。若有人能離于色慢。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。無量骨鎖筋髓脂肉屎尿膿血充滿其中。我此色身。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。不爲我伴。乃至一步。棄于塚間。或以火燒。或爲

鵬鷲羆鴞狐狗之所啖食。若人如是思惟。憶念于色慢中。或減或薄。復次。若沙門婆羅門。起種姓慢。自言我種姓勝。若以實觀于真諦中。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。不應起于種姓。僞慢。復次。第十八觀。于色慢。若沙門婆羅門。及餘行人。觀我此色。于嬰兒

時雖有色額昂面不動非動時色動時之色非匍匐色乃至少季非中季色中季之色非老季色老季之色非死時色如新死色非久死色如我死屍衆蠅咬食蛆蟲所啖風吹日晒雨漬濕爛一切破壞分散狼藉滿于塚間此身分散爲無量分骨節分張髑髏異處咽喉肩臂手指爪甲諸節異處脊骨髑髏骨髀骨脛骨踝骨足骨指骨以斯如實觀于色故離于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爲諸法因緣所縛不得自在從因

緣生譬如屋宅集衆材木輒整和合互相依止名之爲屋身亦如是皮肉脂骨筋髓和合名之爲身無有自在是身色相亦無作者如是沙門婆羅門如實觀營色慢種姓慢財富慢一切皆滅或令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智之人妄生憶念若布施持戒智慧淨行正見和合如是種姓則爲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于種姓于種姓慢一切皆滅或令薄少余時孔雀王菩薩以迦迦村陀如來經偈頌曰

若有人常起色姓財富慢是人如醉象不見險惡道一切諸憍慢放逸亂諸根現在人所輕命終墮惡道若人起憍慢色富慢所盲其人則無樂命終墮惡道若恃色富慢非爲如實見愚癡無智慧不能度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最勝愚者不名富非善道種姓是故智無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子布施戒及智勇猛實精進能與此相應是名勝種子若離于正法非剃髮種姓名之爲沙門名爲婆羅門

若修于正法有施戒智慧乃名爲沙門乃名婆羅門老能奪壯色死能斷命根財物必散壞一切法如是病能壞強健令衆生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

如是孔雀王菩薩爲諸天衆如是說法復次沙門婆羅門復有行法謂第十九于一切衆生起平等心若沙門婆羅門及以餘衆若起平等心得第一樂一切衆生之所愛敬身壞給終生于善道天世界中云何于一切衆生起平等心若沙門婆羅門捨于諍論不

與人諍。既捨諍論。一切眾生得平等心。是故沙門婆羅門能捨諍論。則于一切眾生得平等心。復次。有法能令沙門婆羅門。于一切眾生得平等心。觀一切眾生。皆爲衰惱。觀于怨家。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。觀于苦惱眾生。得大衰惱。于怨親中。修平等觀。若沙門婆羅門。作是觀已。于一切眾生中。得平等心。若沙門婆羅門。復作是念。此諸眾生。衆苦所惱。所謂疾病。惱諸眾生。身心疾病。以病衰惱。得大苦惱。于怨親中。如是思惟。作

是念。故心得清淨。以心淨。故面則清淨。以面淨。故顏色清淨。一切諸根。皆亦清淨。如是。觀。得現果報。一切眾生之所樂見。愛敬瞻仰。以是因緣。身壞命終。生于天上。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。墮于地獄。餓鬼。畜生。此等眾生。諸苦所惱。如是思惟。利益一切眾生。心則清淨。心清淨。故面則清淨。面清淨。故顏色清淨。顏色淨。故端正。無比。一切眾生。愛樂瞻仰。得現果報。身壞命終。生于善道。天世界。中。如是比丘。修大善業。于諸眾生。起平等心。

復次沙門婆羅門及餘世間人以異法修平等觀此諸眾生業與業藏因緣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于地獄餓鬼畜生若沙門婆羅門及以餘人如是修行心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故一切眾生愛樂瞻仰身壞命終生于善道受諸天身必得涅槃心清淨故于一切眾生起平等心得如是果復次若沙門婆羅門復有異法于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爲大

惡如是修行心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比以端正故一切人見心得清淨愛樂瞻仰以于一切眾生起平等故得現果報身壞命終生于善道受諸天身以餘業故後得涅槃復次若沙門婆羅門及以餘人復以異法于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管思惟十二因緣是三種心三法對治于一切眾生起平等心于怨親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臥安

諸天所護無能得便有大威德以心淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比一切衆生愛樂瞻仰于一切衆生起平等心得現果報身壞命終生于善道天世界受諸天身以是業故終得涅槃余時孔雀王菩薩以偈頌曰

若于怨親中其心常平等知法無偏黨牟尼說智慧若人心清淨不爲過所汙獨行林樹間牟尼說無貪心無希望垢遠離一切濁不樂諸境界牟尼說朱靜一切無常等如實諦觀答知世間明闇牟尼說勇猛不厭世間法而修行善法于苦樂平等牟尼說離垢

心常知止足常遠離諸欲不稀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悉朱靜聖說不希望平等平等心境界常平等于一切平等牟尼說智慧了知一切法善不善業果捨于善不善牟尼爲人說精進斷諸過常修身念處如實知受生牟尼爲說智若人畏生死時處常作業法語攝諸根牟尼說朱滅如是孔雀王菩薩爲夜摩天兜率陀天衆以無量種方便說法時諸天衆一心正念捨諸欲樂以柔軟心樂聞說法時孔雀王知諸天衆心調伏故復爲說法

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爲伴知足爲救成就安樂知
足之人于一切處無所追求第一安樂眼貪色于
無量色不生希望亦不分別若見色相心不憶念不
求過去可愛之色不愛不樂亦不希求不生欲心亦
不思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愛不樂亦不心念于過去
境界若起貪欲心不分別如實觀之此聲非常非樂
非我但有分別害諸衆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答于一
切愛美妙音聲一切愛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
境界皆悉觀答以知是故則得第一清淨之樂修習
增廣得第一樂復次若沙門婆羅門及以餘人于舌
味中心不貪著不念不分別于過去味不念不思惟

不善憶念亦不希求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爲可取若如實觀于味不樂心不貪著不生味愛若能如是于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于過去觸不生係念不愛不樂于觸不求不念隨何等觸來觸其身離貪欲觸是名知足復次若沙門婆羅門觀于意法愛以不愛如實思惟觀法無常敗壞變易空無所有無堅無實此法無常苦空無

我先無今有已有還無一切磨滅如是憶念愛不愛法則知止足于不愛法不生憎嫉于可愛法不生喜樂于過去法心不係念亦不味著如是善觀意所樂法于一切意法不念不味不愛不樂諸沙門婆羅門以知足故于六愛中而得解脫余時孔雀王以偈頌曰

若能觀知足脫六愛境界不念不希望是人常得樂若以正念心如實觀于色其人于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于味過不能汙其心

身受種種觸得之不貪著其人知觸故常得安隱樂
于愛不愛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爲夜摩天兜率陀天眾說斯
眞法復次若沙門婆羅門思惟念法念何等法所謂
第二十一畏于境界畏惡境界不實之見不得利益
若沙門婆羅門如實觀色境界如眼緣色而生眼識
意識決了分別觀答若境界來生于貪欲如是貪欲
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

惱起如實觀起則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
煩惱悉能繫縛一切眾生沙門婆羅門若能如是觀
境界者貪欲心生一切能滅或貪薄少如是如實觀
于眼色復觀于耳因緣和合而生耳識因耳因聲而
生于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愛共生
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卽應斷滅觀于善法滅諸不善法如是于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咎則能斷滅不善之念作是念已如實觀香生于善念以善念故則能滅于共喜生愛如是觀已干一切香不生樂著以斷著故而得安樂如是如實知于境界則得如實安隱之處若能如是如實觀香鼻雖

聞香于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于味不樂不貪不著如實知舌識若知舌識喜愛于味于識得脫得第一樂如是如是實知境界如是如是得無上樂不爲喜愛之所壞也于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于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咎不爲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
見于一切諸法自相同相不爲喜愛之所惱亂以愛
薄故而得解脫以解脫愛故得第一樂知一切法皆
悉生滅以能如是觀諸境界則生正智能滅一切諸
結煩惱煩惱盡故得無漏智以得無漏智相應故得
第一處是故沙門婆羅門莫信境界一切境界猶如
怨家一切眾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爲親友如此境界悉能

繫縛一切眾生余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
希望迷境界樂于分別心死網羅欲至能斷眾生命
爲境界所牽令人心躁擾爲愚癡所誑而不能覺知
境界無定實如捷闥婆城能增長衆苦爲地獄因緣
因念故生欲因欲生瞋恚瞋恚覆入心死則入地獄
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狀境界畢定到涅槃
是爲孔雀王菩薩爲諸天衆說佛經法復次第二十

二法得大利益何等法邪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于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于地獄餓鬼畜生雖常流轉而不厭離如此惡習于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縶縛諸使和合甚難調伏是故沙門婆羅門不應信心余時孔雀王菩薩以偈頌曰

溪速而無垢遍一切眾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于惡道若調伏離垢則至于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之則得樂若人于境界諸根心未滅脫生死憂悲則到無住處

如是孔雀王爲諸天眾說迦迦村陀如來真法余時諸天眾皆悉歡喜敬心圍繞作如是言善哉善哉大士快說妙法初中後善爲天眾說能至涅槃余時孔雀王復爲天眾說如是言我于迦迦村陀如來所聞

二十二法以義利益安樂天人能到涅槃我以此法利益天衆是故宣說時諸天衆歡喜讚歎合掌敬禮供養孔雀王菩薩既禮拜已夜摩天衆入蓮華林游戲受樂兜率天衆上昇虛空歸兜率天尔時夜摩天衆于園林中游戲受樂乃至受善業盡隨其自業墮于地獄餓鬼畜生若有餘業生于人中生大姓種常順法行顏貌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于彼地彼見若人大心善行直心持戒不殺不盜如前所說復離衰姪若

見素畫女人不生衰觀見作勸捨令住持戒常爲衆生數數說法念住法中爲一切衆生說衰姪過說業果報若人衰姪甚爲下賤身壞命終墮于地獄以是業報受大苦惱作是觀已不應衰姪勿于後悔衰姪之罪受報大苦爲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于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甘美飲樹周遍皆是毗瑠璃樹真金爲葉青寶

玉枝圍繞此池五百由旬蓮華充滿遍覆池水其諸蓮華真金爲葉毗瑠璃莖瑠璃爲鬚復有蓮華七寶莊嚴種種蓮華遍覆池中種種眾鳥七寶莊嚴出妙音聲無量百千天子天女圍繞此池。一一天子無量百千天女以爲眷屬與此天子娛樂受樂自善業故復于池邊有七寶林名曰志樂于此林中有種種鳥一百流水而以莊嚴無量眾寶莊嚴其林天子天女或在樂池或于此林于五根中受境界樂以善業故生此天中聞歌所牽同于岸林復有餘天于此天中命終退沒有諸天女天衣莊嚴見新生天子速馳往

趣求爲給事是諸天眾不殺不盜不行婬淫善業果報生此天中不衰姪故命未終時天女不捨趣于異天命終乃去四天王天三十三天不離婬淫未命終時天女背叛捨之而去如捨燼鏝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背叛趣他心生嫉妒生大苦惱如地獄苦以心瞋故墮于地獄夜摩天中離婬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繞入大林中爲受欲樂同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爲莊嚴多有無量種種衆樹無量百千蓮華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中無量百千功德大池又于此池作天妓樂受五欲樂久受樂已于境界中不知厭足復與新生天子向普光明山游戲受樂歌舞戲笑一一華池一一園林一一流泉一一山峰一一山原一一山谷一一榛林一一華林一一河中一一山窟一一如意林中一一樹枝陰覆宮室一切天衆五樂音聲受五欲樂不可爲論以其自業相似相應一切往詣普光明山歌舞游戲互相娛樂于境界樂不知厭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衆時諸天衆卽皆昇于普光明山舊天見之皆大歡喜初來天衆皆昇虛空無量莊嚴威德光明互相瞻仰一切天衆于此可變山峰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繞飲天上味離于醉亂旣飲上味轉增歡喜爲如是等二種所轉境界火燒歡喜如煙余時有鳥名曰實智見諸天衆受放逸樂以偈頌曰

五焰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惟除于善業
喜樂于富貴常愛諸天女自心之所誑當至大惡處
爲無常所壞云何不覺知終至于命盡一切皆別離
以心貪境界爲自業所誑天命念念過以愛破壞心
譬如畫壁滅彩畫皆亦亡以其業盡故天報亦隨失
五根貪境界未曾有厭足如酥油投火熾然無厭足
如是實智鳥爲斷天衆放逸心故說偈頌法時諸天
衆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
罽衆寶園林以天光故十倍轉勝復有餘天在園林
中或蓮華中或在枝葉蔭覆宮室衆寶光明莊嚴之
處游戲歌舞受天之樂見此光明得未曾有。余時天
衆于園林中旣游戲已一切皆向樂蓮華池游戲受
樂互相愛樂不起嫉妬安詳昇于七寶光山歌舞戲
笑離于怖畏離瞋憂悲離他所攝隨念而行受第一
樂音聲游戲歌舞如意所念須陀之食上味美飲第
一歡喜游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甚可愛樂多有衆鳥鵝鴨鴛鴦充滿池中金色蓮華遍覆池水一切皆以青毗瑠璃青因陀寶大青寶王赤蓮華寶以砌池底于此池岸周遍生樹黃金爲莖白銀枝葉或青寶枝赤蓮華葉毗瑠璃樹玻黎爲枝黃金爲葉大青寶樹白銀爲枝黃金爲葉青寶爲枝金毗瑠璃以爲其樹大青寶枝真金碑礫二寶爲葉或有金樹金葉枝勝于日光或有金樹毗瑠璃枝毗瑠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沈水煙色相端嚴或有寶樹種種枝條以爲莊嚴或白銀枝青寶校飾復有寶樹金銀校飾復有寶樹金銀玻黎二種校飾復有寶樹赤蓮華寶白銀校飾復有寶樹種種諸色衆華具足曼陀羅華俱賒邪舍華以爲莊嚴復有果樹果汁之味天上味酒所不能及復有華樹熏百由旬復有聲樹微風吹動其音勝于健闍婆音復有衆樹見之悅樂其樹色相彩畫莊嚴所不能及復有寶樹名曰香煙種種香煙從樹而出諸天衆已皆大歡喜多有如是種種寶樹繞喜見池時諸天衆見此池已得未曾

有或食其果或飲果汁或共天女採華莊嚴或有人于天園林中食于上味與諸天女戲笑歌舞或有人于蓮華林中游戲受樂或有食于須陀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衆于蓮華池受五欲樂于境界中不知厭足以愛心故不知厭足如酥投火如燒乾薪于愛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衆圍繞如閻浮提滿月處空衆星圍繞如是鵝王衆鳥圍繞亦復如是爲利天衆以偈頌

曰

如是去來住游戲歌舞笑無比最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于貧富少壯及老季若在家出家無不爲死壞樂人及苦人功德無功德有戒及無戒無不爲死壞若持戒破戒智慧及愚癡諸王及庶民皆爲死所壞若天若地獄若餓鬼畜生放逸不放逸皆爲死所壞若生于欲界色界無色界如是三界中皆爲死所壞業網老所壞病苦有大力是死如夜叉攝縛諸衆生如是死怖畏第一大暴惡天爲欲所迷應泣而更笑

如是習近欲欲爲苦惱因習近轉增長如酥油投火欲能壞善法初味後不安欲爲衆苦因後得大衰惱欲初無安隱中後亦如是非希望非得非爲宗靜因諸根于塵境迷著各差別愚人愛欲樂是故墮地獄若共癡受樂隨受得苦惱此怨詐親善能害一切人如是善時鵝王爲放逸諸天說如是偈時諸天衆爲欲所迷雖聞鵝王說如此法而不聽受于園林中蓮華林中果樹林中樹枝陰覆香淨之室無量百千衆蜂妙音天衆天女各共歌舞出妙音聲不可譬論復有天衆坐天寶地觀于可愛蓮華之池愛自業果遍

觀天衆菩薩鵝王作是思惟此諸天衆無心識邪不知必定受諸苦惱天中欲退有五怖相何等爲五一者一切可愛可樂愛重天女與天同業不復和合愛別大苦是爲初苦二者可愛可樂天之境界不復和合與之離別是爲第二退沒大苦三者退時見異天衆游戲受樂自觀已身如鏝將盡業風所吹不知何趣心生苦惱過于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見生處故心生大悔爲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習智慧我從生來放逸所誑今爲悔大而燒我心業繩繫縛而將我去由放逸故是爲諸天子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鵝王一心思惟欲設方便我當以何方便爲天說法今得善業余時菩薩鵝王久思惟已爲利他故說偈頌曰

常行于戒施哀愍諸衆生成就一切事是故應持戒與慈悲和合遠離于希望利益諸衆生所作必成就

勇猛無虛誑常行于法施遠離慳嫉妬所作必成就持戒衆滅人尊重供養師知應作不作所作必成就不諂曲憎嫉常說于愛語誠實不虛誑所作必成就知處及知時知可作不作知有力無力所作必成就如是鵝王知法修行爲說法師以法成就利益衆生此天放逸我當云何爲之說法令離放逸久思惟已億念本生我于往昔生閻浮提于迦那迦牟尼世尊所曾聞之法我今應說我于余時生閻浮提大長者家作長者子名優鉢羅達多彼佛如來知我命終生夜摩天樂行之地願生鵝王當爲放逸諸天子等宣

說我法今正是時當爲宣說。尔時鵝王思惟是已。以清淨心利益天衆。以慈悲心念阿耨多羅三藐三菩提。心故往諸天衆。受五欲處。與諸鵝衆圍繞。而住。見彼天衆游戲山林。或游華園。或游枝葉陰覆宮室。或于虛空坐寶宮殿。或有天子共諸天女。食須陀味。尔時菩薩鵝王作如是念。今正是時。當爲放逸。諸天說法。我今當以美妙音聲。演說偈頌。掩蔽天子天女歌音。天子天女著欲放逸。不得聞法。聞我音聲耳識。愛樂必至。我所作是念已。出妙音聲。念佛功德起慈悲心。昇七寶山。鵝衆圍繞。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。于後生悔。若行于放逸。是名爲死處。若不放逸。行第一不死句。若行于放逸。此道非宋滅。依不放逸。故智慧得涅槃。天衆莫放逸。放逸非宋滅。非宋滅行。故則墮于地獄。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。遠離于放逸。則得宋滅法。如是菩薩鵝王昇彼山上。以美妙音說此偈頌。令天女歌皆悉掩蔽其聲。不美。時諸天衆聞鵝王音。皆生愛樂。遍于山上一切諸天。得未曾有。謂是歌音。以食

著心非敬重法。一切皆來向山峰中。至鵝王所。余時
菩薩鵝王。復以偈頌如前所說。時諸天衆。天子。天女。
聞其音聲。心皆隨順。如是鵝王。于人中時。作長者子。
名優鉢羅達多。于迦那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。鵝王所說。

正法念處經卷第六十二

校謄

十二葉十六行

姓種他處
並作種種姓

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第六十三

觀天品第六之四十二

夜摩天之
二十几

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

尔時鵝王告諸天衆。常當聽法。勿行放逸。當近善友。
能利他者。請之聽法。聞正法已。以敬重故。是人善心。
乃至涅槃。漏盡大樂。有二種。人生于梵福。一者善觀。
答持。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。爲人說法。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于聽法人猶如父母于生死中猶如橋梁所謂聞所未聞聞已覺知知己思惟既思惟已則修行人既修行已則能安住安立他人共彼思量若得衰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衰見者入于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詬曲供養父母信業果報集長壽業世人稱歎諸天所護所念成就得如法樂離于懈怠發勤精進知恩報恩常修念死于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眾生通達智慧聞是法已如佛利益于生死中而得解脫是聞法者于無始來流轉生死未曾聞法于法師所初得聞已發希有心如生盲人良醫抉膜得見世間種種色像本所不見種種妙色見已歡喜如是眾生于無始來流轉生死癡力所盲得聞正法于覺分地種種善根可愛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。說法義故。前後相應。至心受持。數數觀義。以觀智故。心則歡喜。如是如是。隨所思惟。億念觀智。通達深義。是爲聞法。第二功德。復次第三聞法功德。隨所聞法。聞已思惟。如此之義。爲何意說。如此之義。何因緣說。如是之義。爲調伏衆生。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。說其善男子。安住正法。如說修行。如是修行。能知自住。又攝受法。隨其所住。能滅百千億那由他劫。百千萬億億生死。能滅無量百千萬億地獄餓鬼畜生之苦。是名聞法大功德聚。修習親近。得多利益。說法

之人。示人涅槃。如佛世尊。令住法中。是爲聞法第五功德。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。令獸生死。示安隱處。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。所謂若逢衰惱。其心不退。聞業報故。雖逢衰惱。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。離于憍慢。爲之解釋。隨其所說。種種分別。令其淺易。是名第八聞法功德。復次第九聞法功德。聞正法者。種善根。子譬如稻田。封畔不壞。放以清流。下種芽生。往法師所。聽聞正法。以善種子。種于身田。心之封畔。亦復如是。至于熟時。多收果實。救于地獄餓鬼。畜生飢餓。惡怖。救三惡故。一切衆苦。皆得斷滅。住于曠野。解脫一切怖畏處。故得入無上求滅之處。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。最爲第一。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于
聞法種子當善護持令其成熟若人聞法善根種子
常習行故則得成就譬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詣于說法之處聽受正法
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詣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爲法應作是念我生已
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
等功德所謂令衰見者入于正見無始流轉在生死
中間于惡法攝受衰見以衰見故墮于地獄餓鬼畜
生若聞正法樂習親近修令增廣能捨衰見修行正
法增長正智得第一樂無誑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
等功德修習增廣所謂若生微少不善念心卽能除
斷若生欲覺修不淨觀而斷滅之若生瞋恚修慈心
觀若愚癡覺應當觀答十二因緣對治斷滅以聞法

故知對治法非不聞法。以聞法故尚滅如是三不善根。微細覺觀。況隨煩惱。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。以聞法故滅于不善覺觀之心。猶如日光滅于闇冥。智亦如是能滅一切不善之闇。令法增長。煩惱損滅。離聞正法則不能滅。是爲第十四聞法功德。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。非惟滅于不善覺觀。復增善觀。善觀增故。則得智慧。譬如少火置艸水中。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。令不復生。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。行于布施。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。爲不生故。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于表見以正覺觀受妄分別若起樂覺當觀衆苦若起實覺當修空觀若起我覺當觀無我是爲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藏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于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爲本亦如一切善法之中不放逸心以爲根本聞正法故斷除放逸是故衆生常應一心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。所謂聞正法故能斷姦詐慳嫉之心。若近善友得何功德。近善友故得勝功德。所謂能斷姦詐慳嫉。以聞法故能如實信業及果報。若有眾生姦詐慳嫉。身壞命終墮于惡道。或墮餓鬼。或墮地獄。若本多行姦詐慳嫉。以聞正法即能捨離毀之不行。于先所作厭離悔過。見他姦詐勸令不作。令他厭離悔本所作。令住善道。以聞正法得此功德。于人天中第一堅固。謂聞正法。是爲第十九聞法功德。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。知于福田。是上功德。第一福田。所謂父母。以

是知業果報因緣。能爲種種供養父母。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。眾人所愛。于現在世。爲一切人之所讚歎。命終之後。生于善道。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。如實知于業之果報。若心緣念不善之法。知不善念。後得不善

不愛果報墮于地獄餓鬼畜生以是知故不復生于不善之心以此不善定知當得不愛果報墮于地獄餓鬼畜生以作如是惡業緣故我身必當墮于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于餘天眾最爲長壽飲食游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爲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于第一最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于一切人美言直心如是之人功德相應于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未終無量人衆常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

故互相爲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卽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億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爲他攝身壞命終生于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悉來親近同

持戒故。迭相齋遺。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。于諸世
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。是名第二十九聞法功德。復次第三十
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。若舌得味不食不樂。亦不憶念。若身得觸不食不樂。亦不憶念。意思惟法不食不樂。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。于一切處。若天若人。無有著心。何況地獄餓鬼畜生于五道中。悉斷希望而得解脫。于一切生死苦中。不復欣樂。怖畏狀離。以狀離故而得解脫。得解脫智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。若離聞法不得如是。梵行立等。狀離功德。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。復次第三十聞正法功德。何等功德。所謂以聞正法故。死時不悔。修念死者。若有過起。則能速斷。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。尔時鵝王菩薩說迦那迦牟尼所說經法。爲天眾說正法相應。是爲第三十聞法功德。復次第三十一聞法功德。何等功德。所謂死時心不悔恨。若得聞于正法之義。行善業故。于命終

時心不生悔隨所聞義既得聞已憶念思惟既思惟已于佛法僧增長淨心以心淨故面則清淨面清淨故顏色清淨身心淨故臨命終時見于善道有白光明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三十三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于命終時爲救爲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

終得涅槃聽法功德于一切功德最勝最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則于涅槃如是善時鵝王菩薩爲斷夜摩天衆放逸行故以無等音說于眞法天衆皆生希有之心余時天衆聞佛法故心得清淨一切天衆曰鵝王言于此天中汝是天主以有智慧辯才力故我等天衆猶如畜生以放逸故樂于境界常爲欲愛自害心故鵝王音聲我等歌音所不能及余時鵝王菩薩說于正法相應頌曰
以聞正法故能止于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
聞法能總持聞法不造惡聞法知業果後得于涅槃
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
聞如來說法能離于生死斷離二種愛得至無盡處
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
于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
以聞智慧故煩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最第一
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
聞法之財富世間最第一多財不知義智者說貧窮
遠離于師長失聞正法財是人無命果爲惡所破壞
放逸懈怠人親近惡知識是人無命果如植種沙鹵

遠離見聞法。是則爲盲人。若人遠離法而行于非法。是人捨離樂。攝取于疾病。若人近善友。增長無量法。猶如注大雨。河流皆增長。順法求靜行。夙興念正法。必定得安樂。不爲放逸。誑既知智功德。智者應修行。非是無智者。而得受安樂。

如是善時鵝王。爲諸天眾種善根。故數數爲說利益之法。斷無利益。說佛經法。余時天眾既聞法已。生敬重心。生歡喜心。放逸薄少。天同業故。復詣異處。而受天樂。善時鵝王。旣以迦耶迦牟尼所說經名集無量功德。聞法堅固。經爲諸天眾具演說已。復詣異處。思

惟于法。樂行地。天五樂音聲。受五欲樂。乃至受善業盡。以惡業故。墮于地獄。餓鬼畜生。若有餘業。與人同業。生于人中。大富安樂。善持禁戒。常樂聞法。第一順法。智慧正見。或爲王者。或爲大臣。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。地處。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。遠離婬若。若在夢中。見于女人。心不親近。晝亦不念。濁心覺觀。如我此身。以捨婬得善果報。離婬故。得生天上。與諸天女圍繞受樂。捨離女人。希望

天女以求天女名濁梵行。望生天故。捨離衰姪。我先
與女人歌笑舞戲。是爲不善。當墮惡道。以是義故。于
本所習。不生貪欲覺觀之心。不念本習。歌舞戲笑。若
心生念。尋卽斷除。以是因緣。命終生于種種雜地。既
生此地。善業果成。五欲和合。天子生已。以善業故。一
切天處。雜寶光明。自然而生。所謂無量金剛種種山
峰。種種光色。如毗瑠璃。因陀青寶。大青寶王。硨磲玻
瓈。赤蓮華寶。及餘種種。百千光明。周遍天處。初見如
是種種光明。眼識樂著。本未曾見。見之樂著。種種音
聲。歌衆樂音。不可譬諭。復聞種種天之妙香。新生天

子。初爲如是三種境界。無等無比。心生樂著。退光明
林。諸天女衆。見新生天子。從林中出。其林種種光明。
莊嚴如是。天子以善業。價賈得天女。時諸天女。種種
莊嚴。皆悉端正。種種妙色。種種歌詠。天樂音聲。尔時
天子爲諸天女。無始愛欲。引其心故。以歡喜心。近諸
天女。或有天女。手執樂器。作衆妓樂。歌衆妙音。復有
天女。聞妙華香。愛眼含笑。以視天子。復有天女。在于
地上。手執樂器。出妙音聲。復有天女。手執妙華。馳赴
天子。復有天女。手擎種種上味。天飲色香味具。離于
醉過。到天子所。以蓮華葉。盛天上味色香味具。飲已。

增悅過踰十倍。是爲心著第四境界。先著妙色。次聲香味。又復身受種種樂觸。隨意所念。念之卽得。是名新生天子著五欲樂。尔時新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林。受五欲樂。尔時新生天子天女圍繞觀諸天眾。種種游戲。或有游戲在干捺林。或有在干山峰游戲。或有游戲作五樂音。或有天子共諸天女種種莊嚴在虛空殿游戲娛樂。或有天子手攀樹枝歌舞戲笑。五樂音聲。尔時新生天子見諸天眾如斯游戲。心生歡喜。天女圍繞共入天眾。和合游戲。新生天子共諸天女游戲受樂。自業相似。受五欲樂。久受

樂已。從林中出。復昇種種寶莊嚴山。共相娛樂。游戲受樂。或在流泉。或在園林。種種寶石莊嚴之山。清涼泉水以爲莊嚴游戲其中。時諸天眾心行放逸。尔時有一天游戲鳥名流水行。爲放逸天以偈頌曰。

以種種業故。而受樂果報。天中受報已。業盡當還退。愚癡現得樂。而不觀怖畏。後得衰惱至。尔時乃知業放逸之所縛。苦樂等無異。以天業盡故。後生大悔心。放逸如毒害。是故應捨離。放逸害諸天。將入于地獄。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。

隨所見諸天而受于天樂放逸毒所迷一切皆歸滅
一切放逸樂初謂爲可愛後得衰惱至乃知爲大怨
放逸著女色智者說大怨著色喪身命脩羅龍亦然
酖酒著女色貪于境界樂躁擾懈怠心是放逸根芽
如是流水行鳥爲放逸天說如是偈尔時天眾雖聞
此偈而不覺知境界所害歌笑游戲入光明林其林
可愛枝葉遍覆多有種種樹林鬱茂甚可愛樂時諸
天眾共新生天子五樂音聲游戲受樂于園林中及
笏箭樹種種流水蓮華林池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

種莊嚴殊勝宮殿昔所未見天眾見之生希有心況
新生天子如是新生天子皆悉遍觀與天女眾游于
林間于新境界極生渴愛欲火所燒放逸爲煙天女
圍繞燒已復燒于園林中處處游行無量愛力境界
所燒久與天女圍繞受樂復向種種雜蓮華池其蓮
華池可愛無比所謂種種雜色鉢頭摩華毗瑠璃葉
真金爲莖赤蓮華實以爲其臺白銀爲鬚青因陀寶
以爲其葉莊嚴華池復有蓮華白銀爲莖青因陀寶
以爲其葉真金爲莖青因陀寶以爲其葉赤蓮華實
以爲其鬚白銀爲臺赤蓮華寶珠以爲莊嚴復有蓮

華莖葉鬚臺。一切皆赤蜂莊嚴。復有蓮華銀莖銀葉
銀鬚銀臺。銀蜂莊嚴。復有蓮華一切青色。如青蓮華
青葉青莖青鬚青臺青蜂莊嚴。復有蓮華種種雜色。
一一蓮華。七寶河錯種種相類種種妙香。種種色葉。
而以莊嚴。所謂青黃赤白紺色莊嚴。種種眾葉眾蜂
莊嚴。如是種種雜蓮華池。其水清涼其味甘美甚可
愛樂。多有蓮華。天色妙香眾相具足。新生天子共天
女眾五樂音聲。受五欲樂。種種雜色蓮華池岸。有諸
林樹圍繞華池。以樹莊嚴。百倍殊勝。其樹具足雜華
莊嚴。其一切華從根至赤青黃赤白紺色眾華皆悉

具足。其蓮華池出大光明。滿十由旬。多有眾鳥出美
妙音。蓮華池岸復有林樹。名曰宮殿。天善業故有大
勢力。若天昇樹念生宮殿隨念卽成。以善業故。七寶
華葉化爲宮殿。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
游戲。或飛虛空。觀夜摩天所住諸地。隨意遍觀。如是
等華岸樹力故。復有種種雜色華池。于池岸上復有
異樹名摩尼音。種種眾鳥以爲莊嚴。以樹勢力。若諸
天眾游戲華池。微風吹動。互相振觸。出妙音聲。寶珠
如華從樹而墮。先遍虛空。如閻浮提日月光明。于虛

空中寶珠光明亦復如是蓮華池岸復有異樹名授
飲食若諸天眾游戲蓮池以天善業從樹華中出天
美酒色香味具天子飲之十倍增悅無有醉亂共諸
天女歌舞游戲復有林樹出須陀食如業所得于池
岸邊復有異樹名葉歌音若諸天眾游戲此池以善
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
如是于蓮華池岸復有異樹名曰鳥樂以樹勢力鳥
在樹上若天入池游戲受樂五樂音聲互相娛樂或
昇寶樹或築天鳥爲觀天眾可愛之處隨其所念鳥
在其前卽于鳥上有大宮殿多有流泉眾蓮華池枝
蔭宮室皆悉具足復有異鳥爲諸天眾以偈曰
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匠鍊金
正法念處經卷第六十三

校謄

音釋

摸

笏

筍

振

俗書正作

新野信官馬之助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第六十四

元魏槃羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之一

尔時世尊游王舍城在耶羅帝婆羅門聚落告諸比丘。我今爲汝說身念處初善。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。當爲汝說。諸比丘言。唯然。世尊。願樂欲聞。佛言。諸比丘。云何名爲身念處法門。所謂內身。循身觀。比丘觀已。則不住于魔之境。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

見身已不爲諸惡之所亂也。能斷眼耳鼻舌身意內染及外色聲香味觸法。如是循身觀。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。此身雖有髮毛爪齒薄皮脂血。筋肉骨髓。生臟熟臟。黃白痰瘡。冷熱風病。大腸小腸。屎尿不淨。肝膽腸胃。脂髓精血。涕唾目淚。頭項髑髏。如是觀身。隨順係念。若如是念。則不著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。觀于眼根。此肉堅分。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。目淚淫等。

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。于內風界。如實觀。鼻耳鼻舌身隨順觀。亦復如是。如是觀已。于可愛色。不生樂著。不爲愛境之所破壞。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。眾苦集處。眾苦所依。眾苦之藏。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。孰爲其本。

云何順行誰爲救護云何而住是比丘如實觀營復作是念如是身者以業爲本由業順行業爲能救若集善業生天人中惡業相應墮于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于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邪若諸弟子或聞我所說或以天眼智慧觀營閻浮提人見色之時有眼有色有明有空無礙有意念心五因緣故而得見色鬱單越人則不如是設無空處亦得見色猶如魚等水中見色鬱單越人于山障外

徹見無礙亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人耳之所聞愛不愛聲近則了了遠則不了大遠不聞鬱單越人則不如是是比丘如實觀于鬱單越人耳之所聞若近若遠若大若小若愛不愛以報勝故而皆能聞譬如日光近遠麤細若淨不淨光明悉照鬱單越人所聞音聲亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人鼻根所聞鬱單越人如是不邪彼以聞慧或以天眼見鬱單越人以報勝故但聞衆香不聞臭氣譬如水浮同置一器鵝王飲之但飲乳汁其水猶在鬱單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得味鬱單越單如是不邪彼以聞慧或以天眼見閻浮提人上中下食鬱單越人則不如是鬱單越人無我所心常自行善自然粳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鬱單越人如是不邪彼以聞慧或以天眼觀閻浮提人種種色身鬱單越人則不如是以善業故純一色身道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于二天下人世

界中隨順觀已次觀第三弗嬰提國如閻浮提人鬱單越人所有諸人與弗嬰提人諸人所見爲同不邪彼以聞慧或以天眼見弗嬰提人于黑闇中亦見衆色如閻浮提中猫虎兕馬角鴉之屬無光明處能見衆色弗嬰提人亦復如是于夜闇中如眼境界能見一切麤細衆色復次修行者隨順觀身云何觀于閻浮提人如前所說如閻浮提人所聞之音弗嬰提人如是不邪彼以聞慧或以天眼見弗嬰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

閻浮提人鬱單越人鼻識所緣弗嬰提人如是不邪
彼以聞慧或以天眼見弗嬰提人晝所聞香鼻識麁
已夜亦如是以報勝故復次修行者隨順觀身如閻
浮提人鬱單越人舌識知味如是弗嬰提人所得之
味如是不邪彼以聞慧或以天眼見弗嬰提人一食
餘盧迦三日不飢弗嬰提人乃至命終身無病惱以
法勝故若臨命終遇病五日余乃命終復次修行者
隨順觀身如閻浮提人鬱單越人身之形相弗嬰提
人如是不邪彼以聞慧或以天眼見弗嬰提人其身
圓滿如尼俱陀樹復次修行者隨順觀身于三天下

如實觀已觀于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
識所緣山壁無礙如于玻瓈瑠璃之中見衆色像瞿
陀尼人亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提
中鬱單越中弗嬰提中三天下人聞聲差別瞿陀尼
人耳識緣聲如是不邪彼以聞慧或以天眼見瞿陀
尼人眼識聞聲如閻浮提中蛇虺之類眼中聞聲瞿
陀尼人亦復如是如隔障礙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閻浮提
人弗嬰提人鼻識緣香瞿陀尼人如是不邪瞿陀尼

人麁香法異。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。卽亦知香。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。瞿陀尼人食于稗子。飲于牛味。如閻浮提人飲甘蔗酒。蒲萄之酒。瞿陀尼人飲牛五味。能令昏醉。亦復如是。瞿陀尼人食于稗子。如閻浮提人食粳糧飯。充足飽滿。復次。修行者隨順觀身。云何觀于瞿陀尼人身之量邪。彼以聞慧。或以天眼見。瞿陀尼人其身長短半多羅樹。如葉相似。自業色身。復次。修行者思惟觀

答。四天下中。何等住處。性等相似。意等相似。行等相似。互對觀答。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。來生不邪。無業藏邪。無業流轉邪。頗有不行習欲法邪。如是比丘。不見一人無業藏者。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。無有一人不爲怨親中人所攝。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衆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萬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于二萬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邪彼以聞慧或以天眼

見四天王天自報鼻根聞于衆香二百由旬若化神通聞于百千由旬之香復次修行者隨順觀身云何觀于四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于味不厭復次修行者隨順觀身云何觀于諸天身邪若麤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于一手中置五百天在手而任各令諸天身不妨礙亦不迫隘譬如一室然五百鎚其鎚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
于速行天邪彼以聞慧或以天眼見速行天一眴目
頃能行無量百千由旬還至本處隨天憶念所往之
處無所障礙若有所欲皆悉具足無能奪者于一切
處所得之物皆悉自在于他無畏無能爲礙天境界
樂念念增長以善業故受五欲樂是名行者隨順身
觀復次修行者隨順觀身云何觀于三十三天身邪
云何緣于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于愛色聲香
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于四天王天所作業故
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于地獄地獄眾
生所受之身謂活地獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地
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于身口意造集業故墮
地獄中集惡業故受地獄苦于地獄中受諸劇苦乃
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于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衰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衰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衰婬妄語勸人飲酒以是因緣墮大叫喚地獄又見眾生殺生偷盜衰婬妄語飲酒表見以是因緣墮焦熱地獄又見眾生殺生偷盜衰婬妄語以酒飲人表見不

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于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于地下五百由旬無量餓鬼有食無食或食不淨互相食啖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麀鹿
猪等三者空行所謂無量衆飛鳥等復次修行者隨
順觀身彼以聞慧或以天眼觀于畜生有幾種生彼
以聞慧或以天眼見諸畜生有四種生何等爲四一
者胎生所謂象馬水牛猪羊之類二者卵生所謂蛇
蜃鵝鴨雞雉種種衆鳥三者溼生蚤蠱蚊子之類四
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爲恩愛別離所
惱一切衆生輪轉生死或作冤家或爲親友無有一

處不生不滅如身比丘于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
住一切衆生衆苦之處是故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那
羅帝婆羅門聚落比丘修行者內身循身觀觀于內
身于此身中分分不淨如實見身念念思惟從頭至
足循身觀答是修行者初觀頭頂彼以聞慧或以天
眼觀頭髑髏以爲四分于頭骨內自有蟲行名曰腦
行游行骨肉生于腦中或行或住常食此腦于髑髏
中復有諸蟲住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮

蟲住于骨外。食于毛根。以蟲瞋故。令髮墮落。復有耳蟲。住在耳中。食耳中肉。以蟲瞋故。令人耳痛。或令耳聾。復有鼻蟲。住在鼻中。食鼻中肉。以蟲瞋故。能令其人飲食不美。腦涎流下。蟲食腦涎。是故。令人飲食不美。復有脂蟲。生在脂中。住于脂中。常食人脂。以蟲瞋故。令人頭痛。復有續蟲。生于節間。有名身蟲。住在交牙。以蟲瞋故。令人肌痛。猶如鍼刺。復有諸蟲。名曰食涎。住于舌根中。以蟲瞋故。令人口燥。復有諸蟲。名牙根蟲。住于牙根。以蟲瞋故。令人牙疼。是名內觀。修行者。循身身觀。是十種蟲。住于頭中。復次。修行者。觀身循

身觀。頭肉中有幾骨邪。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。一切。交牙。二骨。項有一骨。牙齒合有三十二骨。齒根亦尔。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。觀于頭肉。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。名為肌肉。食嗜上饒樂于六味。復次。修行者。內身循身觀。有何等蟲。住在何處。作何等業。或病或安。彼以聞慧。或以天眼。初觀咽喉。咽喉有蟲。名曰食涎。咀嚼食時。猶如嘔

吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食甜或食重食或食酢食或食冷食蟲則增長令人咽喉生于病疾觀涎蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀于唾蟲能消諸唾或能爲病或令安隱彼以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消于唾于十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胸中成病觀唾蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀于唾蟲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于唾蟲住人身中住于十脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中勇身上行至咽喉中卽令人唾令人生于五種嘔吐何等爲五一者風吐二者瘕吐三者唾吐四者雜吐五者蠅吐若蟲安隱食則調順入于腹中云何吐蟲生于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蟲以此過故是名風吐觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀云何吐蟲令人吐瘕彼以聞慧或以天眼見人食辛鹹熱和合令人發熱

惱于吐蟲從其住處動而上行。令人吐瘡。觀吐蟲已如實知身。復次。修行者觀內身循身觀云何吐蟲。令人吐唾。彼以聞慧。或以天眼。見人食于甜冷重食膩滑之食。或食已睡眠。令唾增長。唾增長故唾蟲增長。爲咽喉病。令身沉重。則有冷唾。觀吐蟲已。如實知身。復次。修行者觀內身循身觀云何吐蟲。生于糴吐。彼以聞慧。或以天眼。見食輕冷無膩之食。辛酢鹹食滑冷重膩。能令吐蟲行咽喉中。以是三過能令人吐。觀吐蟲已。如實知身。復次。修行者觀內身循身觀云何吐蟲。令人嘔吐。彼以聞慧。或以天眼。見蠅食不淨故。

蠅入咽喉。令吐蟲動。則便大吐。觀吐蟲已。如實知身。復次。修行者觀內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見醉味蟲。行于舌端。乃至命脉。于其中間。或行或住。微細無足。若食美食。蟲則昏醉增長。若食不美。蟲則萎弱。此蟲食時。如蜂食華。微細甜味。以用作蜜。嗜味蟲食亦復如是。然其所食雖復微細。亦得充足。若蟲得味。我亦如是。得此食味。若蟲憶食。我亦憶食。若我不食。如是醉蟲。則亦病苦。不得安隱。觀醉蟲已。如實知身。復次。修行者觀內身循身觀。放逸蟲云何此蟲爲我病惱。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼。見放逸蟲。

住于頂上。若至腦門。令人疾病。若至項上。令人生瘡。若至咽喉。猶如蟻子。滿咽喉中。若住本處。病則不生。是名觀于放逸之蟲。觀放逸蟲已。如實知身。復次修行者。內身循身觀。觀于貪嗜六味之蟲。云何病惱。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼。見六味蟲所貪嗜者。我亦貪嗜。隨此味蟲。所不嗜者。我亦不嗜。若得熱病蟲。亦先得。如是熱病。以是過故。令于病人所食不美。無有食味。觀味蟲已。如實知身。復次修行者。內身循身觀。觀于氣蟲。住于頂下。彼以聞慧。或以天眼。見于氣蟲。以瞋恚故。食腦作孔。或咽喉痛。或咽喉塞。咽喉氣

噎。生于死苦。此于氣蟲。共咽喉中。一切諸蟲。皆悉撩亂。生諸疾惱。此于氣蟲。常為唾覆。其蟲短小。有面有足。觀于氣蟲已。如實知身。復次修行者。內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見憎味蟲。住于頭下。咽喉根中。云何此蟲。為我病惱。或作安隱。彼見此蟲。憎嫉諸味。惟嗜一味。或嗜甜味。憎于餘味。或嗜酢味。憎于餘味。或嗜辛味。憎于餘味。或嗜鹹味。憎于餘味。或嗜苦味。憎于餘味。或嗜淡味。憎于餘味。隨所憎味。我亦憎之。隨蟲所嗜。我亦嗜之。舌端有肌。隨順于味。令舌乾燥。以蟲瞋故。令舌瘡。而動。或令咽喉。即得嗽病。若不

瞋恚咽喉則無如上諸病。觀憎味蟲已。如實知身復次。修行者。內身循身觀。見嗜睡蟲。其形微細。狀如牖塵。住一切脉。流行趣味。住骨髓內。或住肉內。或髑髏內。或在頰內。或齒骨內。或咽骨中。或在耳中。或在眼中。或在鼻中。或在鬚髮。此嗜睡蟲。風吹流轉。若此蟲病。若蟲疲。極住于心中。心如蓮華。晝則開張。無日光。故夜則還合。心亦如是。蟲住其中。多取境界。諸根疲極。蟲則睡眠。蟲睡眠。故人亦睡眠。一切眾生。悉有睡眠。若此睡眠。蟲晝日疲極。人亦睡眠。觀睡蟲已。如實知身復次。修行者。內身循身觀。見有腫蟲。行于身中。

或住頭中。或住項中。行于血中。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。觀腫蟲已。如實知身。如是。那羅帝。槃羅門長者。聚落比丘。修行者。觀蟲種類。從于頭中。舌耳腦門。毛孔髮中。皮肉骨血筋脉之中。如實觀之。既觀。答已。于舌味中生厭離心。于後生處。不復愛味。于無量無邊由旬。愛縛味海。能生厭離。以厭離故。不爲食愛之所亂惱。不復親近豪貴長者。離于多欲。于食知足。趣得支身。以是義故。不嫉他人。得供養利。

不樂多言。不樂住寺。不起身慢。不生色慢。不恃衣服。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。住於靜處。近於涅槃。若貪嗜美味。沒于味海。爲魔所攝。去涅槃遠。是修行者。觀諸蟲已。于味狀離。不貪飲食。復次。修行者。內身循身觀。如實觀。于脊骨。彼以聞慧。或以天眼。見其脊有四十五骨。臂十四骨。左右脇肋各十二骨。節亦如是。胞骨亦然。如是分別。觀骨節已。復觀從肩至髖。幾分肉。纒如是。左右各十二。纒作是觀已。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。見左右脅。除于皮肉。一百細筋。以爲纏縛。觀筋纏已。如實知身。復次。修行者。內身循身觀。觀于此身。從臍至髖。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。摩伽陀等。有五兩脂。既觀訖已。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。名之爲汗。于諸根中。眼則出淚。名爲淫泚。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。復次。修行者。內身循身觀。觀我身中。幾許痰癰。及尿。彼以聞慧。或以天眼。見其身中。五掬黃癰。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。有三種風。如是觀已。如實知身。復次。修行者。內身循身觀。觀其身中。幾肌。常流。飲。

食消化。彼以聞慧。或以天眼。見其身中有十三肌。若肌流注。令身肥悅。譬如漈。漈。漈。汲水。流注。漈。漈。令其增長。身肌漈。灌。亦復如是。何等十三。一名命流肌。二名隨順流肌。三名水流肌。四名汗流肌。五名尿流肌。六名糞流肌。七名十流肌。八名汁流肌。九名肉流肌。十名脂流肌。十一名骨流肌。十二名髓流肌。十三名精流肌。觀流肌已。如實知身。復次。修行者。內身循身觀。如彼流肌。與誰爲本。令身肥悅。復有諸蟲。處處遍行。彼以聞慧。或以天眼。見命流肌。心爲其本。隨順流肌。兩脅爲本。水流肌者。生臟。肝心以爲根本。汗流肌者。

毛根及脂以爲根本。尿流肌者。根胞爲本。尿流肌者。熟臟下門爲本。十流肌者。咽喉及心以爲其本。汁流肌者。肺爲其本。肉脂流肌者。筋皮爲本。骨流肌者。一切續節爲本。隨精流肌者。卵及身根爲本。如是行者。觀流肌已。如實知身。復次。修行者。觀身循身觀。有何等蟲。何處流行。或爲病疾。或爲安隱。從于髓骨。乃至遍身。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。一于肝肺。人則得病疾。何等爲十。一名食毛蟲。二名穴行蟲。三名禪都摩羅蟲。四名赤蟲。五者食汁蟲。六名毛鏗蟲。七名瞋血蟲。八名食血蟲。九名瘡瘡蟲。十名酢蟲。此諸

蟲等。其形微細。無足無目。行于血中。痛痒爲相。復次。修行者。內身循身觀。觀一一諸蟲。在于身中。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見食毛蟲。若起瞋恚。能啖鬚眉。皆令墮落。令人癩病。若孔行蟲。而起瞋恚。行于血中。令身麤澀。頑痺無知。若禪都摩羅蟲。流行血中。或在鼻中。或在口中。令人口鼻皆悉臭惡。若其赤蟲。而起瞋恚。行于血中。能令其人咽喉生瘡。若食汁蟲。而起瞋恚。行于血中。令人身體作青癰瘡。或黑或黃。癰瘡之病。若毛鏗蟲。起于瞋恚。血中流行。則生病苦。瘡癬熱黃。疥癩破裂。若瞋血蟲。以瞋恚故。血中流行。或

作赤病。女人赤下。身體瘙痒。疥瘡膿爛。若食血蟲。瞋而生病。惱頭旋迴轉。于咽喉口中生瘡。下門生瘡。若瘡瘡蟲。血中流行。則生病疾。疲頓困極。不欲飲食。若醉蟲瞋恚。亦令其人得如是病。如是一切諸蟲。及其種類。既觀答已。如實知身。復次修行者。內身循身觀。觀十種蟲。行于瘡中。何等爲十。一名生瘡蟲。二名刺蟲。三名閉筋蟲。四名動肌蟲。五名食皮蟲。六名動脂蟲。七名和集蟲。八名臭蟲。九名淫蟲。十名熱蟲。復次修行者。內身循身觀。觀何等蟲。住我身中。或爲病疾。或爲安隱。彼以聞慧。或以天眼。見于瘡蟲。隨有瘡

處。諸蟲圍繞。啖食此瘡。或于咽喉而生瘡。病觀瘡蟲已。如實知身。復次修行者。內身循身觀。觀于刺蟲。作何等病。彼以聞慧。或以天眼。見于刺蟲。若生瞋恚。令人下痢。猶如火燒。口中乾燥。飲食不消。其身利利。水入熱臟。晝夜不睡。于熱臟中。托撓臭穢。令尿冷等。與尿和合。住如是處。作下痢病。令不憶食。劣弱不健。若人愁惱蟲。則歡喜。嚙人血肌。以爲衰惱。或下赤血。或不消下痢。如是觀刺蟲已。如實知身。

正法念處經卷第六十四

校謄

溼失入切俗溷用濕他合切非是今正

音釋

癢

俗書即 眇俗作瞬

酢

俗溷醋

抒

神與切

瘡

俗書

髒

陰轉去

櫟

俗書當

瘡

俗書他

瘡

短切

托

俗書

切

太倉州信士吳鳴珫助刻于寒山化城菴祈求先父

吳雲翀 亡妻江氏超脫

正法念處經卷第六十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之二

復次修行者內身循身觀觀閉筋蟲彼以聞慧或以
天眼見閉筋蟲或行麤筋或行細筋若覺蟲行筋則
疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中
疼痛若蟲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嚙筋蟲已如實知身復
次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀動脈
蟲是蟲遍行一切脈中其身微細行無障礙若蟲住

人食肌之中則有病過令身乾燥不喜飲食若蟲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壞或令病苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死觀動肌蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀食皮蟲彼以聞慧或以天眼見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚能令人面顏色醜惡或生惡瘡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蟲已如實知可復次修行者內身循身觀觀齒脂蟲彼以聞慧或以天眼見動脂蟲住

在身中脂脉之內若食有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥癩或生惡腫毛根癰病或得癰病或肌脹病或乾消病或身臭病或食時流汗如是觀動脂蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀和集蟲于我身中作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼見和集蟲集二種身一者覺身二不覺身皮肉骨血脂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蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠癰瘡或多焦渴皮肉骨血髓精損減觀和集蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以

聞慧或以天眼觀于臭蟲住在肉中。屎尿之中以食過故蟲則瞋恚。身肉屎尿洩唾皆臭。鼻中爛膿或眵淚爛鼻。隨蟲行處皆悉臭穢。若衣若敷若食住齒中以蟲臭故食亦隨臭。衣敷盡臭。舌上多有白垢臭穢。身垢亦臭。觀臭蟲已如實知身復次修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見濕行蟲行背肉中。知食消已入腰三孔。取人糞穢汁則成尿。滓則爲糞。令入下門。觀濕蟲已如實知身復次修行者內身循身觀。觀十種蟲行于根中。一切人身皆從中生。何等爲十。一名瘡瘡蟲。二名疥疥蟲。三名苗華蟲。四名大諂蟲。

五名黑蟲。六名大食蟲。七名暖行蟲。八名作熱蟲。九名火蟲。十名大火蟲。此諸蟲等住瘡黃中。何等蟲爲人病疾。或作安隱。彼以聞慧或以天眼見瘡瘡蟲。以食過故蟲則瞋恚。食人眼眦。令人眼痒。多出眵淚。此微細蟲若行眼中。眼則多病。或令目壞。若人睛中眼生白翳。其蟲赤色。爲眼生病。若蟲不瞋則無此病。觀瘡瘡蟲已如實知身復次修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見疥疥蟲。住任人身。行于瘡中。一切身中行無障礙。瘡黃覆身。如此蟲者。若入骨中。令人身體皆大蒸熱。若行皮中。晝夜常熱。手足皆熱。若入

皮裏身則汗出觀憒憒蟲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蟲行住癢
中利業短足身如火藏不欲食飲若以食過蟲行異
處隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱猶如煙
起身皮破壞如火燒瘡若蟲順行則無此病觀苗華
蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見大諂蟲住在身中行黃瘡中或安不安
以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中
一切熱血生于熱瘡若血若瘡從于口中耳中流出
或死或次死或身青黃熱病口苦若蟲不瞋則無此

病觀大諂蟲已如實知身復次修行者內身循身觀
彼以聞慧或以天眼見于黑蟲住在身內行于黃瘡
中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面酡或生多
膿或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡
或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病觀黑蟲已如
實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天
眼見大食蟲住在身中或作安隱或爲病疾彼以聞
慧或以天眼見大食蟲以食過故則生瞋恚住瘡黃
中隨食隨消身大力故一切身及身分眼耳鼻舌于
自境界皆悉滅劣見不明了以食過故根不正緣若

蟲不瞋則無此病觀大食蟲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蟲常夢暖食憎于冷食此蟲云何與人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見暖行蟲若我食冷或以飲冷或食或味蟲則瞋恚口多出水或極或重或寐或睡或心癢癢膏或身疼腫或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病觀暖行蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見于熱蟲住在身內行于癢中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見于熱蟲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羸大或咽喉塞令大小便悉皆白色不覺寒冷不覺淡食觀熱蟲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蟲住在身內行住癢中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食于冬寒時癢則清涼熱則癢發如是火食蟲如是憎火觀火食蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見大火蟲此蟲云何令人疾病或令安隱彼以聞慧或以天眼見大火蟲若人性所不便而強食之以食過故蟲則瞋恚啖身內蟲以是過故令人腸痛或腳疼手疼隨

食蟲處則皆疼痛。若蟲不瞋則無如上所說諸病。觀黃瘡蟲已如實知身。復次修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼觀于骨中有十種蟲。何等爲十一名。一、名舐骨蟲。二、名嚙骨蟲。三、名割節蟲。四、名赤口臭蟲。五、名爛蟲。六、名赤口蟲。七、名頭頭摩蟲。八、名食皮蟲。九、名風刀蟲。十、名刀口蟲。如是骨蟲云何疾病。云何安隱。彼以聞慧或以天眼見舐骨蟲住于骨外。住多骨處。或住髀骨。脛骨。臂骨。脊骨。如是一切骨中。或行脈中。以食過故。蟲則瞋恚。令骨疼痛。或令骨動。令人色惡。食近骨肉。令骨大疼。若蟲不瞋則無如何。向所說諸

病。觀骨蟲已如實知身。復次修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見嚙骨蟲。遍住一切身骨之中。若蟲嚙骨。諸大乾消。其聲破散。下痢不調。或兩脅痛。鼻塞。嘔吐不憶飲食。若蟲不嚙一切諸骨。其人則無如是等病。觀齒骨蟲已如實知身。復次修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見割節蟲。以食過故。蟲則瞋恚。或身身分頭痛。心痛。或于城邑聚落多人之處。謂爲空廓。鼻塞。心惱。以痛惱故。于好色聲香味觸中心不愛樂。若割骨蟲調順不瞋則無如何。向所說諸病。觀割節蟲已如實知身。復次修行者內身循身觀。彼

以聞慧或以天眼見于臭蟲住在身中或爲疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見此臭蟲以食過故蟲則瞋恚令身重熱或生赤色黑色癰瘡身汗多出不能睡眠卽成癰病一切身分皆悉爛臭若蟲不瞋則無如向所說諸病觀臭蟲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蟲住在身內或爲疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲以食過故蟲則瞋恚或一歲二歲乃至多季或季少時被傷瘡癰雖復除差至老猶發如是爛蟲久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蟲啖食若爛骨蟲調順不瞋則無如向所說之病觀爛骨蟲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蟲住在身骨中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見赤口蟲以食過故則生瞋恚其蟲赤色過于火色令人身體日夜汁流作血瘡病若赤口蟲調順不瞋則無如向所說之病觀赤口蟲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蟲住在骨中行于骨中云何此蟲令人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見頭頭摩蟲

以食過故蟲則瞋恚能令人身周遍生瘡若蟲行時
令人頻伸心動忪忪或如失身或身動搖不能睡眠
身體痒相猶如蟲行目視不明作寒熱病或身體腫
若頭頭摩蟲不瞋則無如向所說諸病觀頭頭摩蟲
已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或
以天眼見食皮蟲住在身中或爲病疾或爲安隱彼
以聞慧或以天眼見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚唇
口及眼皆生諸瘡兩脅生瘡若行筋中或復嚙筋能
令其人咽喉乾燥或復聾塞耳中膿出或癰腫上利
利而行或非時頭白咽喉嗽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蟲食皮故
一切身分皸裂破壞塵土塗身若蟲不瞋則無如向
所說諸病觀食皮蟲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蟲行于骨中以
蟲瞋故或爲疾病或爲安隱彼以聞慧或以天眼見
風刀蟲以食過故蟲則瞋恚猶如蛇螫痛毒難忍所
謂頭頂咽喉心胞大小便處手足甲中亦如鍼刺以
蟲嚙齒鼻不識香舌不知味其目睺動不憶飲食以
蟲瞋故與骨行蟲共害其身以痛多故晝夜不睡若
蟲不瞋則無如向所說之病觀風刀蟲已如實知身

復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見。刀口蟲住在身中。此蟲或爲疾病。或作安隱。彼以聞慧。或以天眼見。刀口蟲始于母胎初出生時。此蟲初生。以法勝。故始出胎。藏飲母乳。故是時此蟲盡食餘蟲。後還雜食。以是因緣。餘蟲還生。觀刀口蟲已。如實知身。此寸種蟲行于骨中。如實觀之。如實觀已。眼離塵垢。離凡夫過。心生厭惡。離我所。離疑。清淨。離于衰見。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。十種蟲行于屎中。何等爲十。一名生蟲。二名鍼口蟲。三名白節蟲。四名無足蟲。五名

散汁蟲。六名三焦蟲。七名破腸蟲。八名閉塞蟲。九名善色蟲。十名穢門瘡蟲。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。于生蟲行糞穢中。若蟲燒熱。我身亦熱。若蟲冷病。我亦冷病。下痢白膿。令身損減。顏色萎黃。若此生蟲調順。不順則無。如向所說之病。觀生蟲已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見。鍼口蟲行糞穢中。其身長大。從于熟臟。行趣生臟。一切諸蟲。皆不能遮。復從生臟上至咽喉。唾吐俱出。或作心痛。或令不安。以火弱。故與糞俱出。須臾卽死。觀鍼口蟲已。如實知身。

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見白
節蟲行葉穢中身短白色多蟲相續冷而大臭破壞
人力隨葉俱出衆蠅封愛有此病者葉穢益多不憶
飲食觀白節蟲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蟲住在身中此蟲云
何爲人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見無足
蟲以食過故蟲則腹患吹一切風氣塞大小便若塞
生臟不能嘔吐亦不能噎不能頻申疲極不安不能
睡眠不耐飢渴以蟲腹故多生諸病觀無足蟲已如
實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天

眼見散汁蟲住在身中爲消食故于汁流處撥令分
散于身分中與汁俱行乃至手足從足至頂一切身
分汁遍流故衆人說之以爲好色若汁不流色則醜
惡觀散汁蟲已如實知身復次修行者內身循身觀
彼以聞慧或以天眼見三焦蟲住在身中若我熱病
蟲增垢惡生臟不安火大增動以熱病故蟲亦熱病
遍身奔走熱惱目焦以蟲腹故味流之肌皆悉乾燥
渴病頭痛觀三焦蟲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蟲住在身中此
蟲云何而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見

破腸蟲。若人多食飲。食味故諸蟲逼迫。蟲則生瞋。嚙破人腸。或心脹痛。或令風脹。或令熱脹。或令冷脹。得如是等種種苦惱。是破腸蟲傷害人腸。若蟲調順。則無如向所說之病。觀破腸蟲已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見。閉塞蟲住在身中。此蟲云何爲人疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼見。閉塞蟲行糞穢中。若我飲食其蟲亦食。食已閉塞。以食過故。傷害流肌。傷于火大。所食腸脹屈。腸戾腸。或時令人心痛。腹痛。觀閉塞蟲已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見。善色

蟲住在身中。此蟲云何而爲疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼見。善色蟲。若我食時。或食好肉。或食惡肉。或食重食。蟲于身中爲作安隱。口中取味。走遍身中。令無煩惱。氣力增長。斷除諸疾。住在身中。以福德故。蟲有大力。人則有色。氣力充足。若蟲無力。人亦瘦瘠。色類憔悴。觀善色蟲已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼見。下門瘡蟲住在身中。云何爲我。而作疾病。云何安隱。彼以聞慧。或以天眼見。下門瘡蟲。以食相違。蟲則瞋恚。生種種瘡。或生濕瘡。或生乾瘡。或前生瘡。或後生瘡。或生熟瘡。若蟲

瞋恚閉塞穢門。葉流之肌。若血流肌。若汁流肌。或以火少。不消飲食。以火少故。穢門生瘡。以蟲瞋故作種種病。若蟲不瞋。則無如向所說諸病。觀穢門瘡蟲已如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見十種蟲。行于髓中。有行精中。何等爲十。一名毛蟲。二名黑口蟲。三名無力蟲。四名大痛蟲。五名煩悶蟲。六名火色蟲。七名下流蟲。八名起身根蟲。九名憶念蟲。十名歡喜蟲。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見有髓蟲。名曰毛蟲。一切身分。皆悉生毛。若此蟲瞋。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。若毛蟲調順。不生瞋恚。則無如向所說諸病。觀毛蟲已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見黑口蟲。住于髓中。一切身中行。無障礙。若蟲瞋恚。能令髓融。以傷髓。故令人色惡。曲脊。身偃。行步不便。拄杖而行。顏色憔悴。身體振掉。若黑口蟲調順。不瞋。則無如向所說諸病。觀黑口蟲已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。彼以聞慧。或以天眼。見少力蟲。住在身中。此蟲食髓。若髓不足。蟲則無力。蟲無力。故人亦無力。復有餘蟲。亦食人髓。爲于強蟲之所陵逼。人則苦惱。

觀無力蟲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痛蟲游行體中流轉常行遍諸身見此蟲能爲諸病因緣遍諸根中膿汁流出不能睡眠觀大痛蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見于悶蟲住在身中行于微細心流脉中與脉爲妨以妨脉故則得心痛心悶欲吐顏色弊惡不欲飲食或熱病心痛猶如刀割見外蟲時心悶欲吐觀悶蟲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蟲名曰下流行精流脉中若食好食發欲之食令精增長如此

蟲等于尿流脉中引精令出觀下流蟲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蟲住在泡中若尿滿泡蟲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蟲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蟲作何疾病云何安隱若蟲歡喜有力多見諸夢或善不善以蟲過故以蟲流行于心脉故夢見衆相觀憶念蟲已如實知身如是那羅帝嬰羅門長者聚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爲樂何者

是我何者是淨何者可恃彼以聞慧或以天眼見此身中若麤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麤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鬼近涅槃道變不能亂及餘煩惱不能爲礙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爪甲風住在身中若不調順爲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于爪甲之風如是修行者觀身內風以風堅故手足爪甲亦成堅實速得增長比丘如是觀手爪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爲何所作彼以聞慧或以

天眼見足下風若不調順能生瘙痒。既生瘙痒。能令人生瘡。或于行時踏地有聲。令足骨堅耐于寒熱。又此足筋通于眼眦。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。或以聞慧。或以天眼見不覺風住在身中。或調不調爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見不覺風住于皮內。令瞋瘡瘡。以風力故。令瞋皮內猶如蟻行。若以手捺瘡。如蟻蟲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。若不調順爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見破骨風。或晝或夜。或行或住。或在園林。或極寺舍。或疲極時。破骨苦痛不得睡眠。手足不便。不能屈伸。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。若不調順爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見破行風。若不調順。此風則發。以爲惱亂。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

破踝風住在身中爲作何等。彼以聞慧或以天眼見破節風。若得冷觸令胠骨疼遍于身中。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胠骨風住在身中。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見破髀骨風。若不調順令其胠內汁流之肌洪麤甚壯。令腳屈伸兩胠相近內重起如是觀破髀風已。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爲何所作。彼以聞慧或以天

眼見有節風于兩肩四節咽喉一節額骨二節鼻骨一節頤骨一節牙齒骨有三十二節上齧一節交牙二節項十五節兩膊一節兩肘二節兩腕二節脊骨數有四十五節胛十四節左右脅肋各十二節兩脅肋端各有脆骨二十四節橫骨一節髀骨二節身根一接兩胠二節兩膝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。若調不調爲何所作。彼以聞慧或

以天眼見腔頑風住。極身中。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見腔頑風。若不調順不能屈伸不能行來。以病過故。觀腔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。若不調順爲何所作。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。身色麤惡。五根減劣。飲食不消。顏色不悅。眼等諸根于境劣弱。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。若不調順爲何所作。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。皆是抽筋風之所爲。作若不調順不能修作。若眠若住。一切不能有所施作。觀抽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。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見往返風。若不調順閉身流風。今作淋病。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節行惱亂住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見節行惱亂風若不調順令人生癰或生痔病便痛苦惱四大枯悴或令頭痛飲食不消下風不通身體憔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破毛爪葉住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見破毛爪葉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眈眈或復鼻塞不知香臭面色痿黃咳逆嘔唾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爪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于小便中能令其人壽永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。彼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臾欲起極不從心。行住坐臥疲極頓乏猶如他身心睡昏濁。若風調適則無此病。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。或爲安隱或不安隱。彼以聞慧或以天眼見塞胞風住在身中。若不調順身肉騖動身羸心痛。尿管閉塞便利澀難妨于修禪得大

苦惱。心意散亂識不安隱不能觀法以身苦故不能念法。若風調順則無如何所說諸病。觀塞胞風已如實知身。

正法念處經卷第六十五

校謄

音釋

瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧

卷

王公大臣采之

一

遺

髀掉 國瓠 癩

癩 坐 捺 疏

踝 聾 唳

慙 慙 慙

新館

