

近故如前所說優婆塞衆所有因緣優婆夷衆亦皆如是入於法律如優婆夷所有因緣優婆塞衆亦如是入心相續故優婆塞衆優婆夷衆已行不別一切善攝正見正行彼心皆有下中上故身壞命終皆悉生於善道天中彼有生於夜摩天者如所集戒正行不同如是生於餘天之中以善持戒和集相應得生天已放逸而行不勤精進諸未得聖皆福業盡復生地獄餓鬼畜生福德盡故放逸過故若其有天不放逸行彼則到於樂中樂處彼以持戒善修行故是故不應起放逸心此放逸者如毒不異一切世間愚癡凡夫爲貪所誑而行一切不饒益行一切生死繫縛不離是故天人應捨放逸若天若人如是持戒故得生於第一好處放逸過故福德則盡彼如是人自誑太甚或墮惡道或長久時流轉生死

牟脩樓陀夜摩天王如是善心示其天衆彼

佛塔中板上經字作如是言彼佛世尊憐愍衆生利益天故神通所化彼天聞已第一勝心狀離生死捨放逸行如毒不異此優婆塞及優婆夷眷屬已說

十六

正法念處經卷第四十四

慎四

浣洸

胡伴反

巨

疋可反

棟樹

上正作棟郎殿反

如僕

下蒲

木勾

上反

攔

上反

正法念處經卷第四十五

慎五

元魏譯經師瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十四

夜摩天之十

云何比丘及比丘尼二種眷屬彼有幾種有何功德有何等行云何持戒幾種持戒如是沙門世尊弟子或是比丘或比丘尼求涅槃

雜利

行勤行精進若晝若夜能令魔眾眷屬怖畏
幾比丘尼黠慧正行如法律行心無所畏向
涅槃城求於實諦求實諦故持戒不越如是
則能入涅槃城修何等行功德相應一切女
人愛欲近欲二是功德一切善者最初如是
真實觀察男身自身見彼男身或與身等或
大於身如是見已生於兄弟父母等想如是
修心此婦女人欲樂為本若相近者意常希
望若晝若夜若坐若卧若睡若寤若餘所作
若少若老若是中年若住平處若住惡處若
苦若樂若病無病若護不護若禁不禁若大
姓生若小姓生若媚若醜若道邊住若家中
住若聚落中或於空處若或莊嚴若不莊嚴
若繫在獄若不在獄若夫愛樂若不愛樂若
近尊長在尊長前若近卑賤若近年少若近
老年一切婦女於一切時於一切處欲常縛
心欲在心中譬如火熱如地之堅如風輕動
如水濕潤如四大中所有自相皆不顛倒於

一切時皆不自離女欲如是常隨繫縛不曾
暫離如是女人復有二垢所謂妬嫉如是二
垢復有餘垢共生不離所謂諛諂彼復有垢
隨逐不離所謂欺誑彼復有垢隨逐不離所
謂憍慢彼復有垢隨逐不離謂衰惱處衰惱
處者近於富男而共行欲彼復有垢隨逐不
離所謂躁擾心常不住彼復有垢隨逐不離
所謂誣枉親舊知識兄弟眷屬彼復有垢隨
逐不離所謂能於大會之中損壞威儀彼復
有垢隨逐不離所謂兩舌彼復有垢隨逐不
離所謂私語彼復有垢隨逐不離所謂貪食
彼復有垢隨逐不離所謂能行不應行欲彼
復有垢隨逐不離所謂叵信彼復有垢隨逐
不離所謂說他之婦女壞威儀事彼復有垢
隨逐不離所謂愛鬪彼復有垢隨逐不離所
謂辱人彼復有垢隨逐不離所謂壞亂能令
村柵聚落壞亂彼復有垢隨逐不離所謂近
此婦女因緣墮於地獄如是婦女如屎如毒

慎五

二

亦如利刀如墮嶮岸大火曠野惡毒蛇等一切相似婦女之心悉皆如是

如是等心婦女之人既見三寶讚嘆稱說聽聞佛語婦女之心則可柔輒

彼復更有希有之法如是對治如是堅韌垢惡之心對治二種謂自生心或為他教以信出家自

生心者善熏心故為他教若近善知識彼如所說諸過闇聚從無始來依止心者能令散失

彼初如是出家希望比丘尼者近善知識何以故此如所說諸垢對治知說為說令其善

住善能為解苦惱結縛令得解脫安隱樂住善知識者安慰示導無始來闇能令失滅示

其善道拔無始來惡欲等刺於愛惡處則能救免示常不生不死不老安隱之處彼如是

垢對治之處我今說之如次第說如隨逐垢如彼對治令得寂靜一切如是婦女妬嫉多

於男子如是彼此逆順對治出離生死女欲多故不淨對治如身實見身是病藏不

善之聚一切不淨糞屎等處彼於此身或自或他如其自相如是觀察觀其本藏此身本從何處出生彼見精血不淨和合集聚如汁二家惡汁合為一身如是身者不淨種子而生此身

又復彼女如是觀身此身若從不淨種子而得生者如此身中無少淨法彼比丘尼復更

諦求觀身九種惡瘡不淨從身流出如婦女身男身亦尔婦女男子九種瘡流婦女之身

三種大過何等為三所謂婦女尿門寬大兩孔汁流是名三種

又復男女平等瘡流鼻兩孔中並皆流涕兩目出淚兩耳孔中或有垢出或有血出或有

膿出口中氣臭或痰故臭唾沫流出於下分中若屎若尿血等處彼如是如實觀察此身

諸不淨已如是憶念此身聚中無有淨物微塵許流一切皆是不淨之物

如此身者何物住中何者依止若有淨物來

近此身身猶不淨身不淨故如是淨物亦同不淨隨何等物本清淨者若來觸身則為不淨所謂彼物本清淨者若食第一清淨之食彼食入身則成糞屎此身如是飲清淨物入身成尿外物觸身由此身故一切淨物皆為不淨所謂淨者一切香衣若令身著汗出則臭又復如華本一切香與身相著萎蕤氣臭彼比丘尼復觀察身如此身者何處住來謂本在於母身藏中母身云何為淨不淨彼比丘尼如是觀察我母本性亦復如是一種不淨彼比丘尼又觀察身如此身者何處而住於何處行彼如是處為淨不淨如是觀已如實見知一切所有清淨之處隨何等處如此之身若死若活若在彼處彼如是處則有蟲垢髮毛骨等能令彼處悉皆大臭以如是身在彼處故

彼比丘尼為斷欲故復觀察身如是身者為誰所食云何觀察如實見之所謂羅刹諸惡

鬼等諸不淨者之所食噉非是鵝鴨及鴛鴦等淨潔眾生之所食噉

彼比丘尼復實觀察如是身已則見此身唯邪所攝顛倒分別不正觀察闇眼現前男女相近欲繫縛心不見不淨彼以如是決定觀察此無始來久習堅欲皆得斷滅或令微少

一切垢中癡垢最惡一切婦女欲為最惡欲垢因緣更生餘垢若以對治除欲垢者餘一切垢皆滅無餘如日沒時光明盡沒如是斷除垢根欲故餘垢盡滅

彼比丘尼此道滅欲彼欲滅故餘共生垢一切皆滅何者共生所謂妬嫉若男若女所有妬嫉皆因欲故妬嫉二垢欲是其根彼欲斷時或微薄故彼二則滅

又彼二垢復有餘垢隨逐繫縛何者餘垢所謂諛諂從妬嫉生妬嫉滅故諛諂亦滅從諛諂垢復生餘垢隨逐繫縛所謂欺誑諛諂滅故則無欺誑從欺誑垢復生餘垢隨逐繫縛

所謂憍慢欺誑滅故則無憍慢從憍慢垢復
生餘垢隨逐繫縛謂衰惱處憍慢滅故無衰
惱處從衰惱處復生餘垢隨逐繫縛所謂躁
擾衰惱處滅則無躁擾從躁擾垢復生餘垢
隨逐繫縛所謂誣枉躁擾滅故則不誣枉從
誣枉垢復生餘垢隨逐繫縛謂壞威儀無誣
枉故不壞威儀從壞威儀復生餘垢隨逐繫
縛所謂兩舌一切婦女兩舌破壞不壞威儀
則無兩舌從兩舌垢復生餘垢隨逐繫縛所
謂私地屏處說他兩舌滅故則不私語從私
語垢復生餘垢隨逐繫縛所謂貪食婦女腹
內飲食則多^{慎五}一切婦女常貪欲^五食多置腹中
自養其身不私語故則不貪食從貪食垢復
生餘垢隨逐繫縛所謂能行不相應欲一切
婦女貪飲食故則不相應惡邪欲發彼貪飲
食貪垢滅故彼不相應邪欲則無從彼惡邪
不相應欲復生餘垢隨逐繫縛所謂叵信若
有婦女不相應欲一切諸人於彼婦女皆生

疑慮爲一切人之所不愛彼不相應邪欲垢
滅叵信則滅從叵信垢復生餘垢隨逐繫縛
所謂能說他之婦女壞威儀事叵信滅故則
不說他壞威儀事從說他垢復生餘垢隨逐
繫縛所謂愛聞說他滅故愛聞則滅從愛聞
垢復生餘垢隨逐繫縛所謂辱人愛聞滅故
則不辱人從辱人垢復生餘垢隨逐繫縛所
謂壞亂能令村舍聚落壞亂辱人滅故則不
壞亂此一切垢上上次第相住持者一切皆
滅如是自體根本繫縛婦女之心更無有法
能令柔輒唯除佛語知識口說從其得聞彼
婦女人如是聞已如是難捨任處家業捨而
出家若其不能盡滅諸漏則能專心持戒修
行初修不殺不盜不婬不作妄語不破壞語
不作惡口不作綺語一切善修常數數修樂
修多作如是婦女身壞命終生於善道欲界
天中若不厭欲業心自在生夜摩天山樹具
足地處之中得丈夫身善能如是持戒不缺

如是既得彼天身已則行放逸放逸行天善業蓋故復墮地獄餓鬼畜生復生如是上上垢惡婦女之身亦時世尊而說偈言

欲為妬嫉地 心如電火輪 是貪慢之藏
智者則不信 心體是欲窟 如利刀火等
心如墮嶮岸 難測深於海 心常緣如網

誑惑於他人 如金剛火燒 亦如毒能殺

滿足諸過惡 無量種和集 婦女則無心

少分修持戒 以欲勢力故 婦女不持戒

若離欲勢力 於戒則能持

牟脩樓陀夜摩天王如是為說本生持戒而語之言汝等男天如是人中女身持戒生此

慎五

六

天處本婦女身持戒善業汝身男生如是生已放逸故盡汝等天眾如是自欺從今以後慎勿如是放逸而行

世尊如是已調伏天為作利益彼如是等一切正覺正遍知者四種眷屬彼眷屬中第二眷屬婦女姊妹隨順次第比丘眷屬如彼次

第比丘持戒第一勝上善修心意如是比丘自他惱亂見則生畏於世間中生死之道則生厭離其心怖畏一切生死乃至微少塵許小惡見則生長諦觀察行無所希望第一深心第一種姓正行持戒布施熏心於四聖諦正念思惟

幾種比丘幾種法行比丘不越四種正法何等為四所謂一者不獨道行是初比丘何以故獨行比丘行聚落中則為輕賤或復自在以自在故則破學句若於村中若城等中人眾之處隨意念行於餘比丘不生忌難見多婦女則生疑慮其心躁擾看彼婦女俗人見之則生譏嫌見他譏嫌則生瞋忿如是比丘心中生此第二瞋過如是比丘瞋欲覆故心則愚癡如是出家獨行沙門行於人中三過增長是故不應獨行人中此是一種

又復第二不越比丘如是比丘念身而行此比丘行欲在道行專念自身謂如是念我舉

慎五

七

此足心及心數觀察其足如是比丘從足至頭一切身分皆悉觀察或舉右足或舉左足常觀此身脉網繫縛脂骨皮筋繫縛足踝業風吹行心則不斷若舉若下若舒若屈足舉則攝足下則寬如是脚者筋網繫縛大小五指和合為脚舊爪新爪合為足趺

觀足趺已次觀足脛猶如合汁甘蔗之莖肉泥封塗以筋繫縛骨中孔長筋纏其外前因緣生有毛覆皮外有毛聚皮如蠅翅以覆脛外彼如是脛一舉一下如實觀之經行處行令身來去

次復觀察此身二脛筋血脂肉骨等合成如是觀察心及心數業風所吹是故動行

又復觀察此身二脛於脛為麤多有筋肉迭相纏縛以肉塗上以肉傳上血爛為汁汁脂內滿唯見外皮心生愛染若舉一脚下踰之時如實觀察復舉第二舉第二脚亦如是觀足舉則攝著地則寬或伸或屈如是次第堅

處孔處一切觀察欲行欲動或餘種種皆是風吹兩脚已上如有瓶等中有熟藏所謂屎尿不淨惡汁一切所見不堅不淨二脚行故彼瓶隨去并其所盛一切諸物皆悉隨行彼於行時如是如是隨順繫念

又彼此比丘於彼上瓶搖動其身觀察而行作如是念我云何行上身動行觀大小腸彼見舉脚氣共腸動大腸小腸一切動轉或從左廂去至右廂或從右廂去至左廂如是腸中有風黃冷屎尿蟲滿并腸轉動

又彼此比丘觀察動已如實觀察彼腸已上所有生藏筋網繫縛下上傍廂脉網纏之內有爛沫飲食水汁彼食猶如新吐冷沫為生藏覆滿生藏中第一大鼻上與咽連筋脉骨持唯有業風共心心數相隨持行

比丘如是觀察身已觀身動行我身上面頰骨齒骨觸腰骨等和合為頭有二眼塊并集成頭眼中脂多常眨不停

慎五

八

我今觀此婦女之身筋皮縑縛如繩纏木念
念生滅退沒出生在於聚落城邑等中而行
乞食以養身篋如養虵篋如是養身不為欲
故非貪飲食非貪著味如是比丘如是而行
如是第二精進比丘於法不越又彼比丘村
城聚落多人住處入中乞食既乞食已如是
觀身如是一切婦女男子普皆觀察彼能如
是善修習行勤發精進欲等離心不入其心
如是比丘善調伏根勝而不劣如是比丘希
望利益不越法行

又復第三修行比丘所謂比丘常修正念正
念比丘心不散亂是善知識常有善意有不
亂意如是比丘天常隨行天魔不能與作妨
亂云何正念謂知欲行心心數法已生欲生
如是能知不放逸意應緣不緣一切皆知心
心數法若善不善無記等法一切皆知心如
是念我諸善法因緣故生所謂我當利益安
樂乃至涅槃我今破壞餘不善法以我善法

心心數法生因緣故則破不善此不善法若
不破壞令我後時當不利益當不安樂如是
善法及不善法如實而知知已思量如是等
法心意所知分分觀察有五種念不味不著
心不分別先所作者不念不樂何者五念謂
念眼色慎五若前境界可愛者來眼境界色若近
若遠善色惡色本曾見來或他用來種種諸
色如是比丘見已不味心不思惟何因緣來
捨彼因緣如人畏燒避火不異如是比丘畏
欲火燒初染之時歡喜愛多後時苦多本所
味色心則不念心不分別不住於心自本愛
色今不復念亦不分別亦於他身曾愛之色
心則不念不念於他他所念色心亦不求如
是如是自身或弟子等自他俱遮令不味著
不生隨喜令住正道如是比丘名為清淨正
念不貪於不染法相應正行如是比丘眼不
著色

又復比丘第二念者謂念耳聲如是比丘正

念觀察若耳所聞極可愛聲若歌若舞打鼓拍手戲樂等聲曾所聞者不念不味心不樂著亦不分別何因緣聞捨彼因緣如畏燒者捨火不異如是比丘捨離彼聲或遮他人或自兄弟所聞之聲一切皆遮令住善道心不隨喜如是比丘自他利益不貪音聲以勝念故於聲不著是名比丘第二正念如是比丘耳不著聲

又復比丘第三念者謂發精進正意寂靜梵行持戒如是比丘不念不味意不生念若本用香若復熏香若香若臭若淨不淨若遠若近一切不念於香無心何因緣來捨彼因緣若是他人若自弟子若鼻嗅香生味著者如是比丘則便遮之心不隨喜自行善業亦令他人住於善法心常善念正行不貪鼻不貪香如是比丘得名除垢善修持戒心生善念又復比丘第四念者先曾所得可愛諸味若愛不愛若久時味若近時味不念彼味不味

彼味心不分別何因緣來捨彼因緣如畏燒者捨火不異若於他人或自弟子若貪著味如是比丘則便遮之心不隨喜此名比丘不貪著味善念正行捨離諸惡修行善戒自他利益

又復比丘第五念者曾所得觸先已觸來彼

慎五

十

觸染樂軟滑生垢於彼欲法不染不味心不分別何因緣來捨彼因緣如畏燒者捨火不異若他人身貪觸染著不生隨喜善觀觸法此名比丘離觸清淨名善持戒修行善法得名善住次第乃至到於涅槃

又彼比丘復有五念應當修行何等為五一念時節二念少年三念生死四念具足亡失散壞五念涅槃欲到涅槃如是比丘云何念時謂彼比丘常一切時繫念修行不迷境界不為境界之所破壞不失不散比丘不念此晝此夜如是時節不念不知於覺悟時出息入息與意相應常不離意如出入息乃至一

念皆決定知出入二息在我腹內是故我腹若起若滅以二息故我陰入界而得存立諸有為法一念不住陰界入等出於輒氣此若氣生共氣俱滅破壞爛盡復於後時因緣異生氣共生滅一念不住彼念比丘如是念時繫念相應比丘如是自觀此身界陰入等和合聚集一切不住唯有苦惱一切身分非有作者非有受者迭相因緣平等共生如是身者念念流轉於念念中生死老退諸行聚集如是比丘修行不空如是修行念時比丘以念時故決定必得四種清淨一心清淨心清淨故面色清淨善業清淨未來利益次第乃

慎五

十一

至到於涅槃

或復他人見其持戒彼檀越主第一歡喜生清淨心如是四種持戒比丘如是實義思惟清淨如是一切普清淨故則得安眠卧見善夢隨順於法彼常如是不放逸行不放逸故得七種法何

等為七一法無礙思惟善法彼善業者心則歡喜歡喜增長歡喜因緣身則肥盛身肥盛故名色二法迭互因緣此因緣故身則肥盛身無病患身之與心迭互相依則善聰明言聰明者念本作業如是念故聰明增長念善法故如是增長既思惟已樂亦增長樂增長故力亦增長如是增長七種法故夜則安眠夜安眠故修身修心比丘如是念於夜時云何比丘念於晝時如是比丘念眼開合我念眼合時節已過則念已過如是時節共心心數相與俱滅皆悉散壞如是時節次第失滅或滅或生於出息頃命已盡滅我今老時次第欲到我少已盡欲到餘有漸次決定欲到死時我一切命當失不久一切方便不可得離一切衆生無因緣怨欲來壞命譬如然燈火食酥油念念盡滅如是如是老死之火燒命酥油念念盡滅如是繫念知無常已勤修善法此之內法如是速疾念念無常念念盡

滅誑生貪者念念盡壞如此內法外亦如是
一切世間有為之法速疾無常念念盡滅如
是山河城邑聚落藥草園林一切人中一切
天中必當失壞

如是園林蓮華河池以一切天放逸而行先
已曾失今失當失彼為放逸之所壞故墮於
地獄餓鬼畜生自業成熟如是比丘此如是
等一切世間無量動轉破壞無常不亂其意
乃至一念意常不亂堅固憶念正念不亂一
心諦觀正意不亂又彼比丘正念彼時我如
是威儀如是正行此時應起此時行禪如是
時中親近尊者此時我食此時著衣此時我
去到檀越家為其說法我於此時離檀越家
如是行去如是比丘念知行時
云何比丘念於少年謂此比丘念於自身乃
至在胞胎中之時念如是少次第相續如是
少身念念不停謂歌羅邏次安浮陀次肉團
時次身分時次嬰孩時次童子時次中年時

次老年時如是法體念念不停少身次第此
念念時愚癡凡夫不覺不知放逸破壞癡水
所漂在愛河中如是漂已復墮餘處同業眾
中業鏹繫縛相續流轉復生餘處又自業行
於自身心隨順繫縛母精血中作安浮陀次
肉團時次第開張身分具足人道中生嬰孩
童子少年中年及老年時次第至死如是一
人如是展轉一切欲界一切道中各各差別
皆以業風吹彼眾生死少年等次第而得如
身自業如是差別如是比丘念於少年
又復比丘第三念者精勤修行必定常得念
於何法所謂生死若晝若夜恒常修行一切
眾生乃至終盡有命皆死三界眾生死一切無
常生死之法有為衰惱恩愛別離天中退已
墮於地獄地獄中出生於天上若人中死生
於地獄餓鬼畜生及天人中餓鬼中死生於
地獄餓鬼畜生人天之中如是下上傍廂生
死業風所吹旋轉而行自業成就流轉在於

慎五

十三

生死海中如是比丘若晝若夜修生死念如是修已彼若念慢常令人迷樂於虛妄以正念故此慢或薄或皆盡滅第一勝念謂念生退是故欲入涅槃城者修行此念何以故以我慢故心常虛妄顛倒求常在生死中流轉常行愛羅縛故於彼常處則不可得尔時世尊而說偈言

得脫於愛畏	無有諸希望	勇健離疑者
則能得常處	若沒於有水	心常喜樂欲
彼人心虛妄	何能得常處	若人虛妄心
境界中喜樂	彼人迷法道	則生地獄中
放逸妨亂心	不能真實見	放逸猶如火
是故應捨離	放逸故能失	一切善法藏
盡一切方便	不見八分道	十法皆失壞
樂於放逸毒	亦以放逸故	四禪盡皆失
放逸縛衆生	能縛而非色	常處則是樂
離放逸則得	若人意不迷	常畏於生死
彼則脫惡道	得安隱寂靜	

如是修行念生退念如是修行生死念已則常不迷彼觀世間一切有為生退法已厭離生死種種觀已觀生死苦有無量種種此無量種世間衆生一切放逸隨何等時捨離放逸能一切時觀察無常觀察盡滅見盡滅已觀察佛念如是之人則能盡苦

又復比丘第四念者所謂修行一切具足悉皆失壞念彼具足一切失壞此念比丘不樂利養不貪檀越往返來去亦不樂見王若大臣若見王者不生樂心愛不能妨又於晝夜不生分別於他具足若卧具等心不分別不生怖求以為己物如是見已不生嫉妬心如念如是衆生決定死亡一切具足必定失壞如是如是具足增長如是如是愛亦增長又復如是具足失故希望更得有無量種無量分別心生苦惱彼苦惱者不可譬喻如是比丘如是觀見具足失壞既觀見已則於後時不希天王況復人王若轉輪王何以故見

慎五

十四

無量種失壞苦故若王大臣或大長者利利大姓種種具足更有大力能破壞之種種具足一切皆失妻子奴婢客等捨離失財物故得大衰惱他強勝故則為劣減四出巷中處處而行手足壞裂脣乾衣破飢渴羸瘦身體枯燥從城至城從村至村從山至山從邊地處至邊地處受如是等無量種苦比丘如是既觀察已復更思惟墮於無量嶮岸惡處於生死處生厭離心

如是比丘復見人中種種具足一切失壞如是見故如是比丘思惟天處若此人中如是无量多種怖畏不得自在刀賊水火王種衰惱財寶具足富樂失壞何況復於離肉骨汗天樂處生有天華鬘在頭莊嚴無量百千天衆圍遶多有無量諸天女衆遊戲歌儻喜笑受樂在天園林蓮花水池山峯則有七寶光明聚集樂行五樂音聲種種天歌七寶間雜堂殿光明常一切時身無量種勝妙事不

可譬喻天境界中受樂成就迭互相愛無有鬪諍隨所須念一切皆得五樂音聲心受快樂若如是樂具足失壞則得苦惱以業盡故復墮地獄餓鬼畜生臨欲墮時如是生處次第無隔已於久來無量種作皆得苦惱復生異處種種苦惱如是彼天若生地獄彼地獄

慎五

十五

中大力熾火周匝燒身甚為飢渴不可譬喻受大苦惱作地獄業作業道已見於自身墮活黑繩合喚大喚熱大熱等如是七種大地獄中唯除阿鼻最大地獄資生離別生大苦惱見苦惱事彼苦惱事不可得說如是比丘常一切時晝夜修行如是正念

又復比丘念彼如是財物具足資生失壞修行此念念天人中有如是事自餘三道則無財物資生之具何得有失所謂地獄餓鬼畜生人中少有相似樂受非是自在於彼人處則有五種具足失壞何等為五謂眼於色若愛若樂見則悋求悋求味著為樂攝取如此

