

正法念處經卷第四十九

是九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十八

夜摩天
是九
之十四

又惡比丘離於雜色種種畫已更作餘畫何
是九
者餘畫所謂餘者因根境界生死繫縛彼根
境界或有可愛或不可愛謂鼻貌香彼觀察
了鼻所貌者若香若臭於香不樂不善觀察
不能壞心如是思惟此香無常念念不住不
堅破壞如是實香本無後有已有還無彼如
是香臭不可樂心亦不轉彼白業畫善業畫

故人天中生而彼畫師惡意沙門捨如是業
而作餘畫離禪誦業又貌餘香於香喜樂心
迷惑故希望所迷不善觀察心則破壞是黑
色業常集如是黑業彩故畫於地獄餓鬼畜
生受諸苦惱彼惡沙門捨離如是業彩色畫
不能思惟而作餘畫妨廢坐禪讀誦經律又
有雜業種種彩畫所謂舌味或有可愛或不
可愛彼善比丘得可愛味不喜不瞋不念不
樂於此美味常善觀察無不善觀如此味者
本無後有已有還無手捉彼食內於口中以

舌觸之舌得食已彼食名甜即生美味熟爛
脣涕額頰中下斷中而出舌頭得味與涎和
合在牙關中咀而嚼之如是繫縛愚癡凡夫
彼人如是思惟舌味正觀察者是白色畫此
白色畫若於人中若於天中受第一樂彼惡
沙門不能觀察如是業畫而作餘畫妨廢坐
禪讀誦經律彼愚癡人食味在舌甜舌觸已
乃得其味作如是念此食好味第一好味勝
味美味色香具足第一淨潔食慢心故身口
意等行於惡業此黑業畫在於地獄餓鬼畜

生三處明了彼惡沙門自言沙門不正觀察
之所破壞以自妨亂捨業畫已更作餘畫以
妨禪誦復有業畫業畫世間謂唯有根境界
相著有身觸識於彼實觸心善觀察此所生
觸則有三種非常不住非不破壞唯有薄皮
見之生愛唯有根處非是淨潔非常非樂非
美九
有我法唯假和合故名爲身四大如篋如箭
入體常妨常病一切過處如是真實觀察身
觸觸則不妨此觸唯客能爲妨礙非自己物
若能如是善觀察者白色業畫天人中生彼

惡沙門立沙門者不作如是思惟觀察心業
畫師種種異異業畫世間彼惡比丘捨不觀察更作餘畫妨廢坐禪讀誦經律又復愚癡凡夫之人不善觀察而於此觸不正觀察生如是心我此觸者第一樂觸身體肥盛則集樂因得此樂觸我則受樂如是愚癡凡夫之人而於此觸不善觀察不善思惟此黑業彩畫作地獄餓鬼畜生彼惡沙門立沙門者捨彼業畫而不思惟更作餘畫妨廢坐禪讀誦經律又惡沙門立沙門者樂世間法非出世

法於出世法不思不念出世法者謂四聖諦而於滅道十六種行阿那波那出息入息及以四禪四種梵行四沙門果不修不行捨此法已作餘鄙業心不寂靜唯爲少樂少彩色畫妨廢坐禪讀誦經律更求異色不寂靜畫是九彼因如是不正觀察身壞命終墮於惡道生地獄中又彼畫者復有大過入於惡道地獄因緣所謂畫作端正婦女種種嚴飾善妙之色以愚癡故心生喜樂令他餘人見已愛樂欲發亂心何況作者如是之人能令自他二

俱欲發身壞命終墮於惡道生地獄中爾時
世尊迦葉如來而說偈言
若不思業畫 而作餘彩畫 爲畫火所燒
入於地獄中 不思無漏法 而樂於漏法
被人染心癡 臨嶺岸欲墮 若人應禪誦
若應依林住 癡故捨所應 則墮於地獄
癡故惡思惟 作大力畫縐 爲畫之所詆
將向地獄去 彩色非爲雜 心畫乃是雜
彩畫兩則滅 心畫不可失 若人心不畫
業畫是大畫 畫於三界處

衆生種種色 流轉五道中 一切都是業畫
心畫師所作 此之心畫師 畫作業羅網
縛一切衆生 流轉於三界 雨炎塵烟等
令畫色失滅 彼之心業畫 千億劫不失
一切地失壞 海水亦乾竭 若心畫所作
畢竟不破壞 癡者不觀察 種種自業畫
以命財物故 而作餘畫業
畫師沙門妨廢坐禪讀誦經律如是分別有
無量過樂畫作者善人不愛不善者樂是故
比丘不應畫作畫亂其心不得涅槃乃至不

能善觀察行修一善法是故應當如是正學
若諸比丘欲求涅槃畏惡業者乃至自手不
執畫筆我今呵責此三種法沙門之人所不
應作以知彼法如是過故又第四法沙門之
是九
人所不應作何者第四所謂邪聞惡不善法
歌詠讚誦如是比丘捨離妻子親舊知識父
母兄弟欲斷煩惱坐禪讀誦是故出家若不
亂心常一心者能斷煩惱無能妨亂若作歌
詠讚誦惡事種種憶念心意則亂彼亂心故
妨礙善法不能禪誦不近師長不聞正法不

樂供養佛法僧寶不攝威儀不能善持威儀
之戒常作歌詠心生愛樂如是歌詠依彼所
詠過去種種曾聞之法非法所攝唯聞彼法
以爲耳樂非善觀察所攝所集綺語相應彼
如是法是惡沙門之所信樂數數聞已行彼
惡道行惡道故復作俗人自壞正法樂歌詠
故常作歌詠則於禪誦懈怠不勤乃至不應
入衆僧中一切飲食皆不應食懈怠尚爾何
況破戒入衆僧中猶尚不應何況得受牀敷
臥具病藥所須或復受他禮拜恭敬懈怠之

人所不應受是故比比丘歌詠者以歌詠故
不樂坐禪讀誦經律律樂詠者唯常勤心習
作歌詠常一切時樂依歌詠種種方便問錯
心意爲種種疑之所破壞讚彼歌詠有種種
味彼人如是自亂心意命欲漸盡老死時到
五將欲往至未曾知處獨行無伴離出世法若
常歌詠愚癡之人不覺死至甚爲自誑人身
難得諸根難具雖得出家徒作歌詠空無所
獲虛妄而死失自利益又復比丘作歌詠者
疑破壞故垢心垢行作歌詠業一切疑中婦

女疑大彼婦女疑比丘不應婦女疑者少而
能燒如火雖少能多焚燒彼婦女疑如是能
燒愚癡軍衆彼於生中百千萬處皆悉能燒
彼歌詠中初讚婦女婦女在初彼婦女疑破
壞比丘種種無量不正觀察愚癡壞心讚婦
女身以爲供養持在心中說爲淨潔彼惡比
丘一切自身失正觀察復令他人不正觀察
自他失故身壞命終墮於惡道生地獄中彼
於所聞惡不善法歌詠讚頌繫縛過故又聞
邪法歌詠讚頌復有大過謂惡沙門聞邪惡

法歌詠讚頌令意愚闇若復被人未曾聞來
未曾見來不從他人先見聞來直自貪心故
作歌詠復教他人種種歌詠言我曾見言我
曾聞故被繫縛以彼他人知如是人先不見
來先不聞來則言如是不善之人如是妄語
自心思量而作歌詠彼人如是妄語業故身
壞命終墮於惡道生地獄中歌詠過故又聞
邪法歌詠讚嘆復有大過如是邪聞而歌
詠者若晝若夜心意不正不念佛法而樂歌
詠恒常讚頌不思正法不能坐禪又不精勤
除滅煩惱如是之人非實沙門無沙門意正
詠於所從聞先舊之人則生惡心憎嫉之言
我歌詠勝毀咎先舊久時論師彼實大能言

其不善彼惡沙門如是捨離坐禪讀誦增長
瞋恚具足增長不善垢業白淨善業於未來
世能與安樂此善業滅梵行之人輕賤如是
聞邪惡法而歌詠者以如是人心不正故又
聞邪法歌詠讚頌復有大過如是邪聞而歌
是九
詠者若晝若夜心意不正不念佛法而樂歌
詠恒常讚頌不思正法不能坐禪又不精勤
除滅煩惱如是之人非實沙門無沙門意正
法難得於百千劫難得正法彼惡沙門立沙
門者得如是法而不正行而不攝取又聞邪

法歌詠讚頌復有大過謂彼惡人貪作歌詠
未曾聞來而便讚頌或時妄語彼人常近不
正行者猶如狂人心慳動故於一切處皆悉
到讚詠歌頌繫縛邪語讚妄語者種種所
說所有口業皆悉妄語不曾一實如是之人
歌詠覆心復近其餘富貴惡人依止彼故作
不善業如是之人近惡人故得酒供養以飲
酒故不作一善其心動亂失自利益由飲酒
故惡道門開被人醉故能作一切不善惡業
見婦女故不正觀察故失正心彼惡沙門作

非梵行彼燒福德爛臭惡物如毗頭羅有華
無果猶如畫燈無光明照又如畫月無涼冷
觸如是如是彼惡比丘唯以袈裟覆身而已
唯有沙門形色而已身壞命終墮於惡道生
地獄中彼聞惡法歌詠過故讚頌過故是故
是九
沙門聞不善法不應歌詠不應讚頌若作正
法讚嘆頌詠正法增長若有讚詠不損正法
若稱嘆佛若讚三寶增長正法令法光明如
是讚者如是福德次第乃至到於涅槃彼口
業果勤修習者若人所讚身壞命終生於善

道天世界中彼人如是實讚嘆故增長正法
如是嘆詠是則應作不如是作則入地獄又
第五法妨廢坐禪誦讀經律何者第五所謂
比丘數星思惟實非沙門自謂沙門數星思
惟則不應作如是比丘毀沙門法妨廢坐禪
讀誦等故彼思惟已福德命行不覺損失何
爲出家不得彼法彼命終盡所作不辦不得
免離衰老病死悲啼號哭愁苦懊惱彼人常
在生死道中流轉而行彼於數星不得利益
數星思惟不能自救亦不救他何以故唯數

業星能救自他何以故一星生人有苦有樂
有醜有媚有大種姓有小種姓有依法行不
依法行有貧有富王有民有貴有賤有盜
不盜有聰有濛有愚有智有男有女或有持
戒有不持戒有勤精進有不精進有爲人愛
不爲人愛一切皆愛一切不愛唯一種星而
有異種人生不同若星因緣彼一星生何故
一切不皆一種如向所說前功德過一切不
知不數業星數空中星愚癡之人功德與過
不知不數善不善業二果不數數空中星又

復彼人數星思惟而實不善亦不寂靜所謂一星或生於人或生畜生或生餓鬼差別不等非星勢力業勢力故異異而生此星思惟如是不善亦不寂靜思惟業星是善寂靜次第乃至到於涅槃又復彼人數星思惟而實^{是九}不善亦不寂靜所謂彼星力不常定更有妨故有勝劣故此星復爲勝星所覆彼星異時有三大曜謂病老死此爲最大常住世間彼愚沙門不思惟此而更思惟餘世間曜彼人而復更爲異星所覆是故當知數星思惟義不相應若其有人數星思惟謂星因緣有苦有樂非是自身有苦有樂彼星更有餘星所

覆云何而能與他苦樂故知由業而得如是善不善果非星能與若由曜者更有曜瞋如是初曜則得苦惱如日與月羅睺食之則得苦惱若此日月自不能救何能救他是故沙門立沙門者數星思惟不應如是數星思惟有三大曜謂病老死此爲最大常住世間彼愚沙門不思惟此而更思惟餘世間曜彼人而復更爲異星所覆是故當知數星思惟義惟則有罪過而不思惟彼出世間二十八宿若能思惟實觀察者入涅槃城二十八者所

謂五陰及五取陰十八界等思惟此者到於涅槃以如實觀離欲持戒故得涅槃數星思惟則不能得又惡沙門立沙門者復有異法數十二月如是數已不得利益亦復不能斷除煩惱猶故在於有中而行而不能知數十

是九

九

二入若能思惟數十二入知實義已於欲生
死以寂靜故則得涅槃彼惡沙門立沙門者
以不能數不思惟故思惟他染而數他事又
惡沙門立沙門者復有異種惡思惟染思惟
六時既思惟已於病老死不得解脫爲無常

染之所擾亂不思惟身三十六種若思惟者
彼實觀察則能捨離而得涅槃又惡沙門立
沙門者念世間時思惟彼時作如是言此時
則善某念不善某時當得某時不得如是惡
念惡思惟者非是寂靜則非得樂非近涅槃
非得涅槃應念心時心相攀緣有善不善有
記無記念世時者心不思惟此三種時若能
思惟善不善心有所攀緣如是思惟我生某
心善攀緣者我未來世當生善道若我未來
當得涅槃我生某心不善攀緣不善染心彼

當非樂當非寂靜當非涅槃不得涅槃我生
某心無記攀緣得無記報又惡沙門沙門相
似念世間道思惟世時唯一念時無俟離多
若一日時半月月時善不善果思惟人中命
行盡時而不思惟我之命行念念中盡彈指
頃盡無俟離多若一日時半月月時我之命
老曜所覆愛和合星愛離曜覆生天之星退
曜所覆人中生星爲作曜覆樂受之星苦受
又惡比丘復有思惟異法數時妨廢坐禪讀
誦經律所謂思惟世間染法思惟星時彼人
思惟樂行多作念在心中如是記說如是某

星某曜來覆能與爲妨能與其惡此世間中
能好能惡思惟彼事則不能離衰老病死悲
啼號哭愁苦懊惱不斷生死是故不應如是
思惟如星曜覆復有異法異法所覆所謂生
星死曜所覆無病之星病曜所覆少年之星
是九
老曜所覆愛和合星愛離曜覆生天之星退
曜所覆人中生星爲作曜覆樂受之星苦受
曜覆善心生星不善心生曜之所覆不淨之
星欲曜所覆慈心之星瞋曜所覆觀智之星
癡曜所覆彼惡沙門立沙門者於自思惟不

能思惟出世思惟而不思惟此是思惟出世
問星如向所說如實觀察實法之星實曜所
覆如向所說既思惟已如實觀察八聖道分
如是曜星思惟得果寂靜快樂乃至涅槃若
凡愚人思惟如是世間星曜或思惟曜或思
惟星乃令無量多百千人入於惡道生在地
獄餓鬼畜生此是世間生死因緣生貪瞋癡
若有思惟出世間道時節星曜若思惟時思
惟曜星思惟此已如實觀察而修行者則今
無量多百千人於老病死悲號啼哭愁苦懊

惱而得解脫到不退處不老不病不死不盡
最勝涅槃不退之處若如是學比丘沙門立
沙門者欲得苦盡生死苦盡修星思惟修時
思惟如向所說爲鄙爲染如是知已知非畢竟
知非寂靜非得涅槃唯妨比丘坐禪讀誦
比丘不應數星思惟數星思惟則不相應又是九
第六法不應思惟所謂沙門立沙門者妨廢
坐禪讀誦經律何者第六不應思惟謂思惟
相沙門之人不應思惟世間染法增欲瞋癡
思惟彼相妨廢善法若諸沙門立沙門者知

地動相世間染相或晝或夜如是思惟地當欲動今見有相所謂地水平等定住風吹則動雖動不濁地欲動故風吹則燭或雨欲墮蟻子運卯月當欲蝕油脂沉水鳥在空中地下飛日當欲蝕諸方則赤若欲安隱膩潤風起諸方無垢右旋行相見如是相則知安隱若欲有惡諸方赤黃乾無膩色有乾風起赤黃青色日暉輪起在虛空中日將欲蝕諸方則赤當有善者彼方則有潤膩風吹清淨無垢無塵霧等復見善相右旋行相應之

相當有不善則見諸方有赤黃色乾無膩色或見彼方無膩風吹見赤黃色暉輪日出在虛空中彼惡沙門立沙門者如是占相如是見故妨廢坐禪讀誦經律思量記說希望財利種種供養思惟二王爲勝不勝彼以如是求勝不勝是故心中生欲瞋癡如是三種彼爲根本如是比丘得三種過既非沙門復非俗人若善沙門立沙門者不用占相以見此相增染欲故又復更有惡相思惟有占相師王欲聞行問其時節彼決定記某日時中共

彼鬪戰一切人破若一切人欲戰鬪者於彼
何處多殺無量百千衆生皆悉散壞或捉繫
縛如是城村或國土中或多人處於彼王所
迷共鬪諍迷互相破能令失壞無量百千衆
卷九
生受苦卷十
彼惡沙門爲王看日爲王占時言某
日好某時最好王必得勝能破餘王見相已
說彼惡沙門如是思惟此王若勝我則於王
多得財物多得供養當於王所得如是事彼
惡沙門立沙門者善法則滅所謂坐禪讀誦
經律或時增長不善之法以其分別勝非勝

故彼以思惟如是法故身壞命終墮於惡道
生地獄中以此因緣若善沙門立沙門者則
不思惟世間之相以此思惟生三種過妨善
法故若不思惟此世間相思惟餘法離三種
過出世間攝正念思惟此法云何所謂如彼
地動相知或晝或夜如是思惟地將欲動如
是之人或夜或晝何不思惟心地當動如地
動時一切世間或山或河園林樹木若村城
等皆悉普動如是如是心地動故自餘一切
大地善法及餘法等皆悉普動是故沙門立

沙門者應先觀察如是心地當必欲動心地轉動心地震動如是心地三法所動謂欲瞋癡今心地動如地當動必先有相謂水本清風吹則濁如是如是凡夫之人或欲或瞋或癡將生其人面色或黃或赤如是先濁是故

是九

十三

沙門立沙門者應觀此相攝涅槃相觀此相者不得苦惱此心地相出世間相又復次觀沙門立沙門者應觀此相攝涅槃相觀此相者不得苦惱此心地相出世間相又復次觀

是法兩相又惡沙門立沙門者見月耀相決定知月必當欲蝕置油水中下沉沒故此如世間法相雨欲墮故蟻子運卵如是沙門立沙門者如是觀察出世間相如村城內多饒人處見有檀越若諸沙門諸婆羅門諸長者等以信佛故爲聽法故往到佛所如是實相彼善沙門立沙門者見如是相即便記說今於彼處有佛世尊欲說正法如此檀越及諸沙門諸婆羅門諸長者等皆到佛所彼佛決定欲說正法今見此相非下劣相今知此相是法兩相又惡沙門立沙門者見月耀相決定知月必當欲蝕置油水中下沉沒故此如是相非善非吉亦非寂靜此如是相非沙門相非寂靜相彼沙門相則不相應出世間相觀察相應占世間月終時則惡知正法月當

必欲蝕以正法油沉沒邪見人心水中此相非喜亦非清涼此第一相非是世間月蝕之相又惡沙門立沙門者更觀世間月蝕異相如月當蝕鳥在空中近地下飛此於沙門立沙門者不相應相復有好相出世間相所謂觀察正法月蝕此是沙門正法道行謂彼沙門於下知識下檀越等下人邊行如鳥下飛在彼白衣不正行人邪見之人門下行等近下語說如在空行近地下飛時過失故一切沙門立沙門者觀察此相第一勝相不應觀

察彼月蝕相則非好相又復有相若惡沙門立沙門者以日蝕相觀世間相日將欲蝕諸方則赤當有善者彼方則有膩風所吹清淨無垢無塵霧等見彼善相右旋行相應之相彼善沙門立沙門者不相應見以妨坐禪讀誦業故此世間相則非寂靜是九則非安樂如是如是若善沙門立沙門者欲得寂靜應當觀察出世間相觀菩薩日爲一切智菩薩當攝或於一劫或於二劫或於三劫決定當攝如是沙門見出世間菩薩之相所謂精進布

施聞智赤色方相慈心憐愍一切衆生菩薩身赤當安隱者謂此菩薩第一功德皆悉具足一切智相當必圓滿當必說法諸方無垢無塵覆者離惡時過當有善者如來名稱膩風所吹如彼世間相師所見此出世間如是相師見未來相聲聞緣覺阿羅漢相右旋相者謂正觀察又彼相師唯見如是世間法中生死之相當有不善則見諸方有赤黃色乾風吹如是遍聞世間相師見赤黃青暉輪日出在虛空中彼惡沙門觀如是相妨廢禪日出在虛空中彼惡沙門觀如是相妨廢禪

誦若善沙門出世相師爲諸信人如是記說當有不善何者不善謂障正法見如此相如見彼方有赤黃色如是相者正法欲滅有如是相謂諸方人喜樂惡口妄語兩舌殺生偷盜當有彼人乾風吹者所謂惡名若有衆生非正法行惡名風吹聞於八方四方四維皆悉普遍以諸衆生不行正行作不善業惡名是九十五風吹如是遍聞世間相師見赤黃青暉輪日出在虛空中如是師者世間相師出世相師見赤黃青暉輪日者謂惡沙門惡婆羅門如

是衆會非一切智起智慢故自言我是一切智人此邪見人非是實日非一切智立一切智非好種姓凡姓中出彼如是人邪見日出一切藥草園林樹葉悉皆乾枯如是所謂一切善人正見藥草園林盡乾如是如是此出世間正法日出增長禪誦第一義諦光明勝智如是觀察出世間相先觀察已然後記說所謂爲彼有信沙門諸婆羅門諸長者等如是記說作如是言諸有值遇正法日出皆應精勤作諸善業莫於後時一切正法皆悉滅

沒邪見日出非是沙門自言沙門非婆羅門言婆羅門非一切智言一切智諸惡沙門惡婆羅門暈輪日出汝得衰惱如是記說一切智法彼則相應是真相師有大勝意有能思惟如是相者不妨坐禪讀誦經律更異思惟世間相者則妨禪誦此世間道出世間道如是勝劣世間法者則攝生死出世間法次第乃至到於涅槃爾時世尊迦葉如來而說偈言

離坐禪讀誦 常喜樂占相 彼捨離善法

不可得涅槃。若捨離自法而樂他法者，常思惟星曜。
彼二法失壞，到於惡道處。若人捨自家醫師畫師業，常思惟星曜。
而喜樂他舍，人中輕被笑。速爾致貧窮。
如是癡惡意，是九智慢自言勝。捨離自法已。
而修行他法，出家而邪命。失法失名稱。
人中輕如草，未來入惡趣。十七捨離寂靜法。
而行於惡業，十八被人不久間。因此失佛法。
心希望離欲，無有餘希望。勤精進知足。
如是名行禪，若心喜樂欲。常貪於飲食。
是著袈裟賊，不名爲比丘。

常思惟星曜。近王放逸行。非比丘相應。
聞惡法讚詠。與惡者同處。
則失比丘法。憎嫉禪讀誦。愛樂多語說。
貪供養財利。則失比丘法。推求諸實性。
愛樂多知識。復貪餘財物。退失比丘法。
唯貪諸飲食。我慢不問他。希望人請喚。
退失比丘法。若不近一切。捨離於惡衆。
水草食知足。是名真比丘。得諸境界已。
棄之如捨火。除斷我慢過。是名真比丘。
内外俱寂靜。智光明莊嚴。持戒衣覆身。

是名真比丘 遠離世間法 不動如須彌
一切世間愛 是名真比丘 三宿住城內
饒人處皆爾 止住山谷中 名解脫比丘
畏惡不近他 正行心不動 智審諦寂靜
是獨行比丘 不怖常愛語 捨離惡知識
不樂多所作 名解脫比丘 ^{是九}十七
得脫於有過 知世間涅槃 彼如是比丘
心常喜樂智 及以善寂靜 等心不希望
怖畏中得脫 於生老病死 受用本在家時懈怠懶惰畏諸作業是故出
如是比丘得阿羅漢若不爾者唯名比丘爲

自妨礙墮於嶮岸此第六法如是妨礙若善
沙門不應爲作又復沙門立沙門者於第七
法不應爲作何者第七所謂唯集飲食滿藏
此多貪瞋捨離一切禪誦等業唯在大牀空
坐而已衆僧所攝牀臥敷具病藥所須虛妄
受用本在家時懈怠懶惰畏諸作業是故出
家唯貪食味常伺他會求望飲食或樂境界
如是比丘是死比丘所謂比丘不能坐禪讀
誦經律毀破淨戒自餘死者唯棄其身毀戒
比丘一切善法皆悉破壞唯能坐牀心生惱
如是比丘得阿羅漢若不爾者唯名比丘爲

速燒不待久

慢自謂爲好唯有比丘形服而已其實無戒離於正戒所言戒者謂之心戒彼不能持彼不能作彼戒七種何等爲七所謂口戒比丘如是或於比丘或於俗人口不共語唯除法事或婦女人持戒比丘除乞食行口不共語或爲呢願作如是言令汝得樂得涅槃等若見母時見姊妹時唯看其足不看其面不看其服及莊嚴等爾時世尊迦葉如來而說偈言

手觸若風吹此火久乃燒見婦女火起

是故比丘怖畏欲燒不共一切婦女語言此是一戒人第二戒所謂不近不善知識不於一處久時住止不取多利捨多供養不捨病人不見妻子隨於何處有多利養則捨而去畏生貪故離破戒者不與同住如是七種比丘不攝唯貪飲食於他財利於他供養若見若聞則生憂惱如是思惟我今當設何等方便得彼利養如是思惟心生貪著如是心濁增長貪心彼惡沙門一切善法皆悉破壞盡

夜常愁心不安隱而彼比丘見餘持戒善行
比丘爲他供養生嫉生貪而便往到彼檀越
家詣曲形服少語徐行心不寂靜外現威儀
寂靜之相身被納衣復與多人不持戒者以
爲朋侶唯有貝聲而行惡法同伴相隨造彼
檀越現持戒相如是如是隨心所行如是比
丘彼檀越主謂其持戒如是念言此等比丘

第一持戒彼惡比丘現持戒相令彼檀越心
信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是

比丘隨已所聞少知佛法共其同侶爲彼檀

越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘
所得利養而施與之如是比丘形相沙門第
一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以
供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉
者不曾少時眼開合頃暫作善法彼惡比丘
是九
破戒沙門捨離坐禪讀誦等業無一念間不
十九
攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

音釋

內

與奴盡切
在爵同安鼻莖也
母總切
也暗也

齒呴呂切
日也切
切

嚼

切

在爵

同安

鼻莖

也

斷

魚介

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

也

切

也

日

<