

正法念處經

資

240-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院庠府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院庠府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

正法念處經卷第六十六

身念處品第七之三

元魏髮羅門瞿曇般若流支譯

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葉風若我
多食風則不調能令苦惱入于身分筋脉之中令葉
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葉風已如實知身
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

調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見兩傍風行于身側。血則乾燥以血乾燥受大苦痛。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有風名塞九孔住身中。若不調適能令九孔閉塞不通。頭有七孔及大小便九孔。既塞身則病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曰斷身分風。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見斷身分風。若不調不順手指則癱不得造作。手足皆癱。脛筋急痛。九麤筋脉弦弦而急。身分搖動。疲極無力。斷身分風若調順者則無如是所說諸病。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身中。爲何所作。彼以聞慧或以天眼見此風力能除火熱令食不消。不消食故不復憶食不能食故則無顏色。

何故無色。血乾燥故。以血乾燥。肉則消盡。肉消盡。故筋則捲縮。不復生脂。不生脂。故骨亦乾燥。骨乾燥。故髓亦乾燥。髓乾燥。故遍身精盡。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。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見一切身分冷風。令身臭汗。堅澀惡色。身體皺減。羸瘦毛豎。身生黑瘡。膿出爛臭。搔抓汁流。或生赤瘡。或大蒸熱。或生白瘡。遍身麤大。或復其身如白象皮。麤澀生

瘡。或復口齒稀疏。黧黑手足生瘡。猶如工師疲極。頓乏。身生瘡癰。手足常熱。堅鞭麤惡。或生瘡爛。爪甲惡色。鼻柱萎倒。眼睞墮落。人所惡賤。一切施主之所惡見。衆蠅封啖。爪甲墮落。若睡眠時。氣息昏濁。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。出于毛孔。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佺直頻伸不樂出息入息悉不安隱身體振掉不能服衣苦患頭痛若習禪觀不得一心或見惡夢心悶嘔吐于好色中生顛倒見近見爲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哭臂肉觸動一切身分皆亦觸動處處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流濁穢不淨若有淨流四大增長惟有濁穢則無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流四大平等以平等故則不爲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蟲此集蟲風遍身分中能散能集閉塞上下從頂至足有十種蟲一名頭行蟲二名骨行蟲三名食髮蟲四名耳行蟲五名鼻內蟲六名脂內行蟲七名節行蟲八名食涎蟲九名食齒根蟲十名嘔吐蟲復有十蟲在咽胃中一名啖食蟲二名食涎蟲三名消唾蟲四名嘔吐蟲五名十味流脉中行蟲六名甜醉蟲七名嗜味蟲八名杼氣蟲九名憎味蟲十名嗜唾蟲復有十蟲生于血中肉中而行一名食毛蟲二名孔穴蟲三名禪都蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛錢蟲七名噉血蟲八名

食血蟲九名瘡瘡蟲十名酢蟲如是十蟲生于血中其蟲形相或短或圓微細無眼復有十蟲作苦痛相生于肉中一名瘡味蟲二名憊憊蟲三名閉筋蟲四名動肌蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和聚蟲八名臭蟲九名汗行蟲十名熱蟲如是等蟲從肉中生復有十蟲行于黃中一名黑蟲二名苗華蟲三名大詣曲蟲四名蘇毗羅蟲五名烏蟲六名大食蟲七名行熱蟲八名大熱蟲九名食味蟲十名大火蟲如是等蟲行于瘡中諸身分中有十種蟲一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名斲節蟲四名臭蟲五名消骨蟲六名

赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名刀風蟲十
名刀口蟲復有十種蟲行于葉中一名生蟲二名鍼
口蟲三名百節蟲四名無足蟲五名散葉蟲六名三
焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢
門瘡蟲其色可惡是名葉中十種蟲也復有十種蟲
行脂髓中何等爲十一名毛蟲二名黑口蟲三名失
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如是
等蟲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蟲風一切身中如意

遍行此身如是以風因緣諸蟲流行觀集蟲風已如
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觀見有風名曰上
下住在身中或安不安爲何所作彼以聞慧或以天
眼見上下風若不調適行于五處作何等業作出入
氣人說爲命行于心頂遍于身中自在無礙是爲風
力第一分也若風不調能破壞身是風亦令口中多
唾令身羸瘦飲食反胃逆嘔而出是爲風力第二分
也住于心胸爲何所作若氣在心或憂或喜若氣從
咽喉上至于項下入舌根隨其所念則能有語能說

文字思惟諸義是爲風力第三分也。復有常爲身火惱亂。令身流汗。是爲風力第四分也。是風遍身。斂眼視胸動。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。錕羅嬰身。薄精之時。風吹令厚。而作肉搏。作肉搏已。次生五胞。生五胞已。或方或圓。隨身長短。識亦遍滿。隨種種相。譬如有人鑽酪出酥。有酪有水。有甕有鑽。鑽之出沫。知其已熟。收取生酥。如是風力及業煩惱。能集成身。亦復如是。是爲第五風力分也。若飲食啖味于舌根中。咽喉脉中。飲食充滿

乃至遍于毛根爪甲。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。一命二暖三識。是故偈言

若捨此身時。失命暖及識。更無所覺。知猶如瓦木石。是則名爲第一惡也。若不調適。作第二業。喘息麤重。不能調順。一切遍身苦惱所逼。逼之苦極。則捨身命。是則名爲第二惡也。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。是則名爲第三惡也。是上行風若不調適。作第四惡。或大喘息。

或復微少或致命終或但迂身而不失命是則名曰
第四惡也若睡眠時氣息出入以持命根如是觀上
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悉忘失見
境不了于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
以天眼見亂心風住于身中若調不調爲何所作彼

以聞慧或以天眼見于此風若我心過風不調順隨
心所行或動或靜乾消癡亂或所食味衰流不正如
是惱亂其心令于善法不生憂樂流汗多唾不耐冷
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向所說之病觀亂心
風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風
住于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寤
雖住溫暖而常覺冷若見城邑村落人民見爲空聚
或見黃色少于言語不樂臥處本曾聞法皆悉忘失

四大惱亂其所食味住于心中無緣生獸妄見丘聚
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
聞慧或以天眼見視眇風住在身中若不調適不得
眇目更無餘風速于如此視眇風者行一切處悉遍
諸根若不調順則生此病若風調順則無如向所說
諸病觀視眇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
眼見有一風名互相閉欲命終時有五風起或調不
調爲作何業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身心

壞故于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臟風住在身中若人初
識入于母胎先業因緣歌羅羅時卽壞其命若歌羅
羅時不壞其命至肉搏時乃斷其命冷風入胎令其
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
業輕重于胎臟中而斷其命若于宿世不殺眾生如
所說風不能殺害觀壞胎臟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臟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先世衰業若是男子轉爲女人或作黃門或胎中死以惡業故若于先世無諸惡業莫能爲害觀轉胎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爲何所作彼以聞慧或以天眼見去來走擲風若不調順手足癱瘓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爲風是風能令眼根四大清淨見衆色像一風耳中能令聞聲鼻香舌味身觸亦復如是如是五風如實觀之若風調順于五境界無所障礙若不調順則多障礙不能如實知于境界如是觀于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亂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千焰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鍼刺風住在身中或調不調爲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肢骨一切毛孔一切肉

中一切骨中一切髓中如燒炎鍼遍于身中來逼人
身如百千炎鍼皆刺其身十六分中不及其一若于
宿世有善業者于命終時是鍼刺風則不大苦觀鍼
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爲何所作彼以聞
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麤大子其腹
上青黃肌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。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見。破腸風若不調順。若多飲食。而復頻伸。能破其腸。或雜骨食肉入其腸中。能破其腸。食則流出腹大增長。生大苦痛。不能飲食。食力少故。身體微劣。手足皆腫。下門蒸熱。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。則無如何所說諸病。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。爲何所作。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。則生疲怠。舌重語難。或咽喉痛。氣噫臭惡。心中臭氣上衝咽喉。氣澀難出。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。爲何所作。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
皆豎諸脉劣弱常患頭痛以此風故常動腦蟲以蟲
動故猶如鍼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爲何所
作彼以聞慧或以天眼見害皮風若不調順令我身
皮其色醜惡皆悉麤澀身皮破裂設以酥油而塗其
身速疾乾燥身體手足皆悉堅直難可屈伸夢中多

見垂墮險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爲何所作
彼以聞慧或以天眼見害血風住在身中若不調順
行于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安故身體失力顏色麤惡
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爲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何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疱肉高下不平堆阜凹凸或堅或滑或有頑癰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爲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何所說諸

病觀害骨風已如實知身復次修行者內身循身觀
有何等風住于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于身中若不調順
爲何所作彼以聞慧或以天眼見害精風若不調順
誑惑于人若人眠睡戲弄于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
夢爲其犯令不憶食觀害精風已如實知身復次修
行者內身循身觀有何等風住于身中或調不調作
何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰皺風住
于身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀

于皺風若不調順若足下足上若脇若胜若髓若背
若脇若乳若咽若項若肩若臂若耳若眉一切身分
皆悉皺滅其身溪皺或開或合其足尸破設油塗身
尋卽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于身中或調不調作何
等業彼以聞慧或以天眼觀見有一風名曰白髮住
于身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀
白髮風若不調順能令少季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
風力故令季少者如老無異是白髮風起于惡劫隨

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或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰損膩住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀損膩風若不調順不憶飲食令人衰弱不喜膩食病之所起因于晝寢風不調順不樂甜食嗜苦酢味若不食膩風則調順身不疲極觀害膩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

順爲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風若不調爲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嘔吐令人心亂失于食力不能視眴以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。爲何所作。彼以聞慧或以天眼見壞牙風若不調順牙齒疼痛毀壞墮落斷中血爛唇中生瘡上齧生瘡鼻塞不通若風調順則無如何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肌。住在身中。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見喉肌風若不調順令咽項痛。或咽喉腫。或其聲散散若風調順則無如何所說諸病觀喉肌風已如實知身復次

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。或調不調爲何所作。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冷黃病悉不調順。是下行風若不調順則失食力食力少故顏色憔悴。若風調順則無如何所說之病觀下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。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。爲何所作。彼以聞慧或以天眼見

上行風住于頂上若風調順從頂而出猶如煙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傍風住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見于傍風若不調順閉出入息一切筋脉皆令掣縮或聚或散或牽或挽或鼻觸動或歇歇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

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轉筋住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見轉筋風若不調順令手筋腳筋大小便筋背筋遍身諸筋皆悉捲并合爲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毛住在身中若調不調爲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

黃設更生毛卽隨墮落。若風調順則無如向所說諸病。觀壞毛風已如實知身。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。有一風名似少風。若風調順爲何所作。或以聞慧或以天眼見。似少風以調順。故十時風力形顏色力屈伸俯仰分分相似。若風不調于其身中心意流眃則便擾動而發狂癡心亂不正。若其心意流眃調順則不狂亂。觀似少風已如實知身。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。有一風名嗜睡眠。若

不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見睡眠風。若不調順于聽法時令人昏睡。聞不善法心則樂聞。若晝若夜欲正觀。營則爲所亂。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。有一風名曰瞋風。住在身中。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以天眼見。瞋恚風若不調順。以少因緣而起大瞋。爲瞋所使。一切世人起大瞋怒。身毛皆豎。心衝動亂。所見不了。以近爲遠。見于日月生顛倒心。謂日爲月。以月爲日。若風調順則無此病。觀瞋風

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住
狂身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名
曰名字。若調不調爲何所作。彼以聞慧或以天眼見
名字風。若其調順能有言說。緣心數法。舌風言說隨
心而行。能說無量名字句義。如是舌說名字之風。若
不調順則少言語。或口瘡不語。觀舌名字風已如實
知身

正法念處經卷第六十六

校譌

睺眴

六葉十六行九葉六七行

音釋

四搏字北藏並譌作揣
並非字今並改正作搏九葉六七行二内字北藏
並譌作内字
今並改正十八葉十一行諸字北藏作之字今
依上下文正作諸

癢 靦 睺 眴 凸

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第六十七

身念處品第七之四
元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

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。若不調順爲何所作。彼以聞慧或以
天眼見壞味風若不調順。令人舌中嗜甜蟲動。以蟲
動故。一切好食美饍悉不能食。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。
名色互相因緣而住。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。如水和麴。名爲麴漿。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。名曰瞋過。住。在身中。若不調順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見。瞋過風。若不調順。食欲消時。夜則患痛。令食酢氣。乃至食消。一切身體皆悉無力。肌如糾縛。若風調順。則無如向所說諸病。觀瞋過風已。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。爲何所作。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。從于麤膩上。衝生膩。令一切身堅韌大苦。食不消化。不能坐禪。晝夜不能修行善法。若上行臭風和順。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。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼見。大便風。若不調順。于三肉胞。則成痔病。所下之血。如赤豆汁。身體燒熱。惛嗜睡眠。筋

肌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爲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于四方面所見顛倒已過之事忘失不憶所食速飢而不能食身毛麤澀爪甲亦然不耐寒熱所念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爲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生身心力住在身中若不調順爲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于飢渴寒熱艱苦

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
不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見妨咽喉語
風若不調順則生身病以餘不調則便失音或時耳
聾或手足癱瘓或身曲偃僂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

爲何所作彼以聞慧或以天眼見有睡風若不調順
所見顛倒惱亂流肌令其動變一切骨節皆悉疼痛
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爲何
所作彼以聞慧或以天眼見持命風若不調順令人
失命捨于覺知一切衆生第二之命能持于身依于
識心以不調故能斷人命依持一切衆生命根若風
調順則不失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。若不調順爲何所作。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。臠體。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。名曰攝皮風。住在身中爲何所作。彼以聞慧或以天眼見攝皮風。若爲外風所觸。若冷若熱。若香若臭。或下或上。或大力小力。隨時來觸。悉能覺知。觀攝皮風已。如實知身。復次。修行者內身循身觀。復有何風住于

身中。彼以聞慧或以天眼離于垢濁清淨所緣。離疑度疑。度于曠野。如實不疑于此身中更無異風。此風聚集。此風和合。如此風流緣于根界共業煩惱。和合而住。能持于身。或爲妨害。是修行者遍觀一切身內諸風具足見已。厭離欲心。愛不能壞。不入魔境。近于涅槃。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。于境界中如實見之。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答是身。失壞盡滅。云何此身當失壞邪。于命終時。云何風蟲能壞此身。云何惱亂于一切界。幾時命終。云何上下逆順風吹。如是比丘。內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見。臨終時。一切諸蟲先被惱亂。蟲既死已。人乃命終。一切有爲決定失壞。如是死法必當有此堅牢大惡。如是比丘觀于頭中有十種蟲爲風所殺。一名頂內蟲爲足甲風之所殺害。二名腦內蟲爲于兩足傍風之所殺害。三名觸體骨蟲爲不覺風之所殺害。四名食髮蟲爲破骨風之所殺害。五名耳內行蟲爲行蹈地風之所殺害。

六名流涕蟲爲于跟風之所殺害。七名脂內行蟲爲破脰風之所殺害。八名交牙節蟲。九名食涎蟲爲破足腕節風之所殺害。十名食齒根蟲爲破脰骨風之所殺害。十一復有十種蟲行于咽喉下至胸中。爲風所殺何等爲十。一名啖食蟲。二名食涎蟲爲破力風之所殺害。三名消唾蟲。四名嘔吐蟲。五名行十味流胤蟲爲行轉風之所殺害。六名甜醉蟲爲害節風之所殺害。七名嗜味蟲爲破毛爪甲尿風之所殺害。八名杼氣蟲爲正跳風之所殺害。九名憎味蟲爲破壞風之所殺害。十名嗜睡蟲爲泡中風之所殺害。十一復有

十種蟲住于血中爲風所殺一名食毛蟲爲乾葉風之所殺害二名孔行蟲爲二傍風之所殺害三名禪都蟲爲六竅風之所殺害四名赤蟲爲斷身分風之所殺害五名蛔母蟲爲惡火風之所殺害六名毛鏗蟲爲一切身分風之所殺害七名臍血蟲八名食血蟲爲破健風之所殺害九名瘡瘡蟲爲一切身分風之所殺害十名酢蟲爲于熱風之所殺害生于血中其形短促團圓無足微細無眼能作身痒癢癢而動其蟲味鹹于人死時如是等蟲爲風殺已血則乾燥其人卽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于臍處捨離族親知識兄弟妻子財物癡愛無智愛結所縛無有救護無善法伴惟獨一身一切身分血脈乾燥受于身心二種大苦三復次修行者內身循身觀有何等蟲爲風所殺得何苦惱彼以聞慧或以天眼見十種蟲住于肉中何等爲十一名生瘡蟲爲于行風之所殺害二名刺蟲爲上下風之所殺害三名閉筋蟲爲于命風之所殺害何故名之以爲命風若出身中人卽命盡故名命風四名動肌蟲爲于開風之所殺害五名食皮蟲爲亂心風之所殺害六名動脂蟲

爲惱亂風之所殺害七名和集蟲爲視眴風之所殺害八名臭蟲九名汗蟲十名熱蟲爲于閉風臨命終時五閉風之所殺害^{十四}復次修行者內身循身觀云何死時白汗流出如是諸蟲行于瘡中何風所殺是修行者觀十種蟲行于瘡黃中何等爲十一名瘡瘡蟲爲壞胎臟風之所殺害若男若女欲命終時此風斷肌二名憊憊蟲爲轉胎臟風之所殺害若男若女令失氣力或于口中出一掬黃猶如金色三名苗華蟲爲去來行住風之所殺害四名大諂蟲五名行孔穴黑蟲六名大食蟲七名行熱蟲爲壞眼耳鼻舌身

風之所殺害如是次第八名大熱蟲爲于刀風之所殺害九名食味蟲爲鍼刺風之所殺害十名大火蟲爲惡黃風之所殺害^{十五}復次修行者內身循身觀觀于骨蟲臨命終時爲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蟲何等爲十一名舐骨蟲爲黃過風之所殺害二名呀骨蟲爲于冷風之所殺害二名斲節蟲爲傷髓風之所殺害四名赤口臭蟲爲傷皮風之所殺害五名消骨蟲爲傷血風之所殺害六名赤口蟲爲傷肉風之所殺害七名頭頭摩蟲八名食皮蟲爲傷骨風之所殺害九名風刀

蟲爲害精風之所殺害十名刀口蟲爲皮皺風之所殺害^{十六}復次修行者內身循身觀觀屎中蟲臨命終時爲何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見十種蟲何等爲十一名生蟲爲生力風之所殺害二名鍼口蟲爲傷汗風之所殺害三名百節蟲爲于淋風之所殺害四名無足蟲爲傷汗風之所殺害五名散葉蟲爲破齒風之所殺害六名三焦蟲爲喉肌風之所殺害七名破腸蟲爲下行風之所殺害八名閉食消蟲爲上行風之所殺害九名黃蟲爲二傍風之所殺害十名消重食蟲爲轉筋風之所殺害是風及蟲令

葉乾燥惱亂諸界互相動發互相衝擊風皆上行惱身界已破壞斷氣托攪其身令其乾燥奮力殺之人死之時受大苦惱無法可論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蟲臨命終時爲何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見于髓中有十種蟲何等爲十一名毛蟲爲害髓風之所殺害二名黑口蟲爲似少風之所殺害三名無力蟲爲睡見亂風之所殺害四名痛惱蟲爲不忍風之所殺害五名心悶蟲爲舌名字風之所殺害六名火色蟲爲于緊風之所殺害七名滑蟲爲于哺風之所殺

害八名下流蟲爲鼻上行風之所殺害九名起身根
蟲爲穢門行風之所殺害十名憶念歡喜蟲爲忘念
風之所殺害十一復次修行者內身循身觀已見無常
不淨無我前已一蟲爲傷肺風之所殺害如是等蟲
臨命終時爲風所殺如是比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爲七一
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
不調而斲人命若地大不調身中風氣地大堅故舉
身皆閉互相破壞互相逼惱譬如二山堅如金剛于
二山間置生酥搏有大黑風吹此二山互共相擊壓
生酥搏地大風大如彼二山一切身命皮肉骨血脂
髓精氣身篋盛之猶如生酥爲地大風大打壓加害
破壞身界得大苦惱不能念佛念法念僧現陰將盡
爲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
生亦相似以心獼猴因緣力故受諸生死復次修行

者內身循身觀。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。舉身筋肌。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。互相逼迫。一切皆動。如兩山壓。亦如前說。以生酥搏置于海中。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。而受生身如印所印于命終時。現陰既盡。受相似生。亦復如是。以心獼猴而受生死。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。一切身肌。一切諸筋。一切輔筋。皮肉骨血脂髓及精。一切燒煮熱。燄熾然。譬如燒于法陀羅炭火聚如山。投以生酥。燒之燄起。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。受生如印所印于命終時。現陰既盡。而心受生亦復如是。以心獼猴因緣力故。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。一切筋肌。一切身界。所謂

經
立
皮肉骨血脂髓精氣皆悉散壞乾燥無膩互相割裂
從足至頂分散如沙譬如酥搏黑風所吹散壞失膩
于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
相續而生如印所印于命終時有盡心生亦復如是
以心獼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答無常苦空無我如是
見已不近魔境近涅槃道于染愛色聲香味觸不樂
不著不起愛心離于塵垢離于曠野不著色聲香味
觸不起色慢不恃少季不恃命慢不喜多語不入城

邑無所偏著常念死畏于微細罪心生怖畏如實知
身知生滅法于一切染欲心得厭離樂行正法心不
懈怠如是那羅帝嬰羅門長者聚落修行比丘觀答
修行

復次修行者內身循身觀云何修行觀內外身所謂
觀外法已觀于內身循身觀觀答種子如種生芽從
芽生莖從莖生葉從葉生華從華生實是名外觀復
次修行者觀于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于肉搏生于五胞所謂兩手

兩足及頭從于五胞生于五根如是次第乃至老死復次修行者外身隨順觀云何艸木前見青綠後漸變黃終時墮落身亦如是初見嬰兒次至中季漸至于老老則歸死復次修行者外身隨順觀外諸種子云何生邪從地生于一一切藥艸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爲除三種法所謂數緣無爲非數緣無爲虛空無爲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滅如是惟有大苦聚滅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譬如如是修行者觀內外法先觀閻浮提爲增長正法修內法觀分別觀譬如一觀譬如人天合觀別觀無覺內因于外一切四大外因于內心心數法有內法外法增長若有內法內法正

了。若內法增長見外則了。云何內法因外增長。牀褥臥具。病瘦醫藥所須之物。皆悉具足。比丘則能增長善法。若無臥具。病瘦醫藥不能增長。一切善法無心希求。如是內外互共相因而得增長。非有作者。非常不變。非無因生。復次。修行者觀于外身。云何一切三界衆生。外法因緣而得增長。有一法增長。一切有爲所攝。衆生有四種食。何等爲四。一名搏食。二名思食。三名觸食。四名識食。欲界之食四大種子。因于外食而得增長。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。劫初時衆生。

所食。何因何緣。八分具足。何等八分。所謂愛。味。色。聲。愛聲。樂。輒堅固。色。類。外法者。謂牀褥臥具。湯藥。能增長身。樂修善法。如是修行者。外身隨順觀。若蚊蟲蟻等。不惱觸身。內法增長。若風雨寒熱。若不妨礙。得求內法。若聞不愛。不樂。醜惡之聲。聞之無礙。名增內法。若聞臭氣。不可愛。樂。不以爲礙。名增內法。若聞愛香。無所障礙。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。修行者觀于外身。云何六識。而取于法。彼以聞慧。或以天眼見。于外法。無所障礙。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
互相因緣譬如飛鳥游于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
增長心爲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觀閻浮提人壽命云何減
損云何增長彼以聞慧或以天眼見劫初時光音諸
天下閻浮提食于地皮如三十三天須陀之味以劫
初時人善心故地皮如色好香善觸離一切過衆人
食之壽命八萬四千歲惟有三病一者飢二者渴三

者希望至第二時如是人等以不善心取于地皮遂
令地皮穢濁不淨所謂飢渴及以希望欲命終時熱
病而死如是觀閻浮提人因于外食而得壽命無病
無惱復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人于第
三時一切因食而得色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
病起一切有爲行聚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
觀外身云何第四鬪時閻浮提人食何等食彼以聞
慧或以天眼見閻浮提人于鬪戰時食于莠子或食

鵲豆或食魚肉或食菜根一切好味皆悉滅沒多有
病苦非時而老于鬪戰時人無氣力復次修行者外
身隨順觀云何劫初時閻浮提人壽命長短彼以聞
慧或以天眼見劫初時閻浮提人壽命凡萬四千歲
身長五百弓今人身長一弓復次修行者外身隨順觀云何
閻浮提人于第二時壽命色量彼以聞慧或以天眼
見閻浮提人于第二時壽命四萬歲人之身量長二
百弓復次修行者外身隨順觀云何觀于閻浮提人
于第三時壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提
人于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于鬪戰時其人壽命
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于惡世無法
之時一切好味皆悉磨滅所謂鹽酥及安石榴蜜與
石蜜甘蔗秬糧六十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蟲稻次名迦
吒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

名赤色稻次名朱吒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
名等笑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處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屬實稻次名山中稻次名
近雷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陀稻次名負黑稻次名
波斯主稻次名多得稻次名鶯伽梨稻次名量稻次

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
糠稻次名第一稻次名暖稻次名漢稻次名黃色稻
次名嬰薩羅稻次名縛稻次名舌愛稻次名澀稻次
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植及
餘一切香華于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少食味薄
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表
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于外身

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彌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于外身復次修行者初
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于此

山中有恒伽河有國名迦尸復有二河一名安輸摩
河二名毗提醯河憍薩羅國有六國土多他騫伽國
名毗提醯國廣百由旬安輸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
樹具足那梨吱樹多羅樹多摩羅樹莊嚴其城佉殊
羅樹波那娑樹多有眾果是修行者復觀異人謂取
衣人賒婆羅人穿其脣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于東海多有人民城邑

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彌斫迦高一由旬長一百由旬復有一山名爲高山高五由旬長百由旬山上有池池有大石廣半由旬其池有河長二百由旬入于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華莊嚴其河謂迦多岐華般遮輦阿殊那華迦陀摩華南摩梨迦華阿提目多迦華以爲莊嚴復有第二河名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于大海復次

修行者隨順觀外身閻浮提中復有何等山河彼以聞慧或以天眼見閻浮提有山名曰生金其山有河名婆羅婆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伎羅陀遍地惡人心無慈愍其山復有取衣之人住其中善能水行于大海水能過能度山水饒魚以宿習故惟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那彼以聞慧或以天眼見有寶山住于海邊高十由旬種種眾寶之所成就所謂青寶大青寶王金剛碑礫赤蓮華寶以爲莊嚴往昔有諸法

行商人入于大海爲大風力將至寶山其大海水廣萬由旬海中多有提彌魚提彌鯢羅魚失收摩羅魚捉影魚不爲其難得度大海至金壁渚真金爲地諸羅刹等住在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二一其山三峯高七由旬縱廣三百由旬七寶莊嚴青寶金剛青毗瑠璃碑礫諸寶赤蓮華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邪彼以聞慧或以天眼見有大海名曰黑水廣一萬由旬諸阿脩羅遊戲其中龍及龍女亦游其中其黑水

海觀之可畏有羅刹鬼名曰捉影攝阿脩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答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最爲高勝樹高九十由旬迦樓羅島王金剛爲策住在其上去閻浮樹一百由旬名青水海于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

校譌

九葉二行

耗不成字

十葉四行五行十五行十一

葉四行十二行十二葉十行

共七轉字並誤作搯字並非是今並正

音釋

飼

呀

佉

穗稔

本一字正俗雜出十六葉

燧

耗

歧

太倉州信士吳鳴珂

吳鳴珙

楊之驥

同助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第六十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之五

復次修行者外身隨順觀過青海水復有何等山海
渚邪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鬘高一百由旬縱廣三
百由旬白銀所成金華莊嚴有蓮華池名曰善意長
三十由旬廣十由旬鬘持諸天樓迦足天諸天鵝鴨
鴛鴦莊嚴復次修行者隨順觀外身過清淨海復有
何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大海名曰

大波廣五千由旬。水下風起。眾生因緣。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。住首如狗頭。復次。修行者。外身隨順。觀過大波海。復有何等大山海邪。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。拘賒邪舍華。毗瑠璃華。及天園林。以爲莊嚴。復次。修行者。隨順觀外身。過阿奴摩山。復有何等大山海邪。彼以聞慧。或以天眼。見阿奴摩那山。東有一大海。名曰澄靜。去水不遠。須彌山側。毗瑠璃面。有山名憂陀延。向弗婆提。金色生

光。閻浮提國。毗瑠璃故。其影青色。復次。修行者。隨順觀外身。過憂陀延山。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。以爲莊嚴。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。捷閻婆王。鬘持天。三空簇天。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。南方山海。彼以聞慧。或以天眼。見民陀山。廣八由旬。有河名曰南摩多。廣半由旬。長二百由旬。有大毒龍。住枉河中。河中多有失收摩羅龜。

伽羅摩復有大河名曰濤波復有大河名曰鞞伽于此河邊多有林樹復有大河名黑賓拏廣三由旬長三百由旬入于大海復有大河名曰大盧陀有大毒龍住在其中摩羅邪山多有旃檀其山廣長五百由旬高三由旬有一大河名登祇尼出摩羅邪山廣一由旬長一百由旬入于大海復有一河名質多羅種種林樹種種衆鳥以爲莊嚴廣一由旬長五十由旬入于大海復次修行者隨順外身觀閻浮提彼以聞慧或以天眼見有國土名彌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

種種美果之樹伎那迦果波那婆果無遮樹果毗邏樹果迦卑他果不樓迦果婆陀羅果阿殊那華旃吒迦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耽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茶迦其土縱廣二十由旬空曠無人昔僊人瞋故令國空復次修行者隨順觀外身觀閻浮提中于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雞羅其土縱廣五十由旬其國多有牛及水牛多有稻田林樹華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爲莊嚴其水清淨廣一由旬長五由旬多有可愛迦俱羅樹雞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葉覆縱廣一萬由旬風吹不動以蓮華葉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縱廣四十由旬高十由旬多有衆樹謂多羅樹娑羅樹諸阿脩羅諸龍龍女遊戲其中或復在于園林遊戲于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離于衰見外道如是四天王于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于善法時釋迦
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
邪彼以聞慧或以天眼見過摩醯陀羅山見有一渚
縱廣一百由旬有一足人住在此渚飲食根果以自
存生壽命五十歲樹葉爲衣不爲屋宅住在樹下于
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二萬由旬海中有山名摩利
那羅金銀玻瓈毗瑠璃寶之所成就多有種種金色
之鳥曼陀羅華俱賒邪舍華六時常具有神通力大
阿脩羅于此山中游戲受樂受愛色聲香味觸等山
長五千由旬高一百由旬有十五峰皆是白銀諸天
女等在中受樂爲諸脩羅之所惱亂以此因緣諸天
初共阿脩羅鬪一切天人愚癡凡夫皆爲女人之所
使役復次修行者隨順觀外身過多繫那羅山復有
何等山海渚邪彼以聞慧或以天眼過彼山已見有
大海縱廣五十由旬水中有魚長一由旬于此海中

有諸水人身長五由旬或作牛頭或作豬頭或作水牛頭或駱駝頭或師子頭或作虎頭或作豹頭或獼猴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欲皆悉具足天蓮華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游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瑠璃石如天莊嚴其山有樹名曰女樹于此山中遍山諸樹天欲明時皆生嬰兒日出能行至于食時皆成少季至日中時身色盛壯

至日晡時季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邪彼以聞慧或以天眼見于南方過此山已有一大海于海水下五百由旬有龍王宮種種衆寶以爲莊嚴毗瑠璃寶因陀青寶玻瓈欄楯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又迦龍王以自業故住此宮殿是德又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

多瞋惡龍以爲圍繞過此海已復有一山名曰牛王其山具有一切衆生于此山中出于牛頭旃檀之香第二旃檀名曰黃色其旃檀相如日光明一切凡人不能得見若人順法轉輪聖王出現于世或有如法小王出現于世如轉輪王則能得之捷闍婆王住此山中歌舞嬉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峰一曰金峰二曰銀峰三曰玻瓈峰其峰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峰山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邪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間浮那提金之所成就一切衆寶以爲莊嚴何泉流水蓮華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凡方上下頗有衆生不生不死不生不滅頗有恩愛而不別離無有一處不壞不變無常恩愛要當別離如是比丘不見一處非愛別離于五道中無一指地非愛別離隨諸衆生所住之處無分生死生滅無常是故于此有爲生死諸行之中應土厭離此是誑惑躁動障礙多有憂悲速疾不停破壞磨滅得已還失如幻如夢得之還失此恩愛處誑惑愚癡無始流轉欲瞋癡處猶如怨家詐爲親友愛欲住處是故

應離有爲起厭離心捨于亂心于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于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爲業縛如所作業或善或不善而得果報彼比丘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業作或善不善而得果報彼比丘觀智業已如實外身隨順正觀

復次修行者隨順觀外身云何觀于閻浮提中西方國土山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大河名曰

富那有諸華樹。嬰鳩羅樹。嬰籌迦樹。佉殊羅果。吱多迦。華那梨。吱羅樹。多摩羅樹。有如是等種種衆樹。莊嚴其河。多有山谷。河邊有國名吱迦移。過此國界名辛頭河。河邊有國名蘇毗羅。人民豐樂。食赤稻米。其國安樂。山林流水。過此國界。復有一國名蘇羅沙吒。過此國界。復有一國名波羅多。其土縱廣二十由旬。國中多有石榴蒲萄。其國有城名彌多羅蒲伽。過此大城。有五大河共合而流。過從此以西。乃有大海。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。種種衆鳥住在此。

洲種種園林。甚可愛樂。是毗茶他之所住。止游戲受樂。城名鉢利多。第二住處。名曰長髮。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。住海中。于此山中。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。復有何等山海渚邪。諸羅刹等住何等處。彼以聞慧。或以天眼。見有大海。多有大魚。五千由旬。多有螺貝。摩伽羅魚。堤彌魚。堤彌鯢羅魚。托攪海水。風鼓大海。令魚亂行。行者復觀過此海。已有一大洲名曰周遍。可愛衆師子國。其國

有蛇身長十里飛空而行無所障礙壽命千歲不相
憎嫉行者復觀過此洲已復有一海名曰可夢縱廣
五由旬于此水中多有蓮華眾蜂莊嚴華臺廣大有
諸羅刹名鳩迦羅住此海中食蓮華臺恣意充足行
者復觀過此住處有一大山名曰曠野縱廣一百由
旬于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脩羅無能及者惟
除如來復次修行者隨順觀外身過此大山復有何
等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山高五十
由旬其山多有毗瑠璃林有諸師子羽翼具足守護

寶林恐曼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河海渚彼以聞慧或以
天眼復見西海縱廣一萬二千由旬于彼大海無山
無城水中惟有象頭魚身豬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
旬有犍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犍闥婆眾住此山中身
如金色一切色相與天相類食于樹果其性勇健一
切阿脩羅住于水下無能奪此犍闥婆眾所有根果

復次修行者隨順觀外身。過此海已。復有何等山海
渚邪。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。金剛爲頂。于
此山中有緊那羅及阿脩羅。住在此山。是甄那羅園。
林可。愛河流泉池。多有華果。獼猴遊戲。河名金水。廣
半由旬。于此河中多有金魚。游洋躍鱗。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。于此渚中種種寶。無有土石。遍于渚上。皆是珍
寶。行者復觀過此海渚。復有何等山河海渚。彼以聞
慧。或以天眼見有大山。名曰白山。多有林樹。其色白

淨。水沫圍繞。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。畏阿脩羅。悉無住
者。過此山已。有玻瓈山。高二千由旬。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。多有螺貝。其水難行。過此水已。有僊光山。
諸阿脩羅住此山中。常畏天衆。多有采女。種種莊嚴。
酒河流溢。甄波迦果。及粘那果。生僊先山。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。或以天眼見六萬金山。紫磨金樹。周

遍山中。禽獸充滿。于此山中。處處多有金蓮華池。出大光明。一切金山。須彌山王。住在此中。諸鬘持天樓迦足天。二箜篌天。四天王天。住此山上。于此山上有如意樹。隨天所念。皆從樹生。一切禽獸。身皆金色。多有衆華。曼陀羅華。拘賒那舍華。于山四垂。有四大林。一名歡喜林。二名雜殿林。三名鮮明林。四名波利邪多林。歡喜園中有大樹王。名波利邪多。于此樹下。夏四月時。受五欲樂。游戲自娛。四天王天。于歡喜園。游戲受樂。四天王天。于此園中。歡娛受樂。故名歡喜園。鮮明林者。衆彩莊嚴。故名鮮明林。雜殿林者。種種雜

殿。天子樂之。游戲受于可愛色聲香味觸等。故名雜殿林。波利邪多林。歡喜林中。一切天眾。受五欲樂。須彌山王。向閻浮提一方之面。毗瑠璃寶。以毗瑠璃光照。力故。令閻浮提。仰觀虛空。皆作青色。第三方面。鮮明林中。諸天欲共阿脩羅鬪。于此林中。集共議論。須彌山王。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。有雜殿林。于此殿中。盛天鬘具。須彌山王。向弗婆提一方之面。白銀所成。令弗婆提。仰觀虛空。皆作白色。須彌山王。向鬱單越一方之面。玻瓈所成。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季爲
一日一夜如是壽命滿五百歲亦有中天復次修行
者隨順觀外身須彌山上復有何等異天止住彼以
聞慧或以天眼見須彌山王有三十三天住在山頂
所受樂行不可具說城名善見縱廣十千由旬七寶
莊嚴因陀青寶金剛碑磔赤蓮華寶柔軟大寶以爲
莊嚴有善法堂廣五百由旬毗瑠璃珠以爲欄楯真
金爲壁一切門戶亦復如是以一切莊嚴嚴飾殿堂
釋迦天王住善法堂以善業力受相似樂人中百歲
爲第二天一日一夜如是壽命滿一千歲亦有中天

須彌西面名曰沒山日至此山閻浮提人謂之曰沒
故名沒山復次修行者隨順觀外身觀須彌山王其
望高下彼以聞慧或以天眼觀須彌山高廣八萬四
千由旬阿脩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于
眴目頃能行十千一百五十由旬周匝旋轉以日爲
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邪彼
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。弗婆提人面像。地形猶如滿月。瞿陀尼人面像。地形猶如半月。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。云何觀于閻浮提國。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嬰蹉。其土縱廣滿十由旬。次第第二國名民陀羅。其土縱廣二十由旬。次第第三國名首羅斯那。其

土縱廣一百由旬。次第第四國名阿梯犁。其土縱廣一百由旬。次第第五國名曰陀羅。其土縱廣一百由旬。次第第六國名曰鳩畱。其土縱廣一百由旬。次第第七國名摩陀羅。其土縱廣五十由旬。次第八國名捷陀羅。其土縱廣一百由旬。次第九國名曰賒迦。其土縱廣一百由旬。次第第十國名嬰陀羅迦。其土縱廣二百由旬。次第第十一國名陀羅陀。其土縱廣一百由旬。于此國中。多有山險。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
真漢惟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鼓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
十九名鳩畱摩國其土縱廣滿五由旬次第二十名
甘蒲闍國其土縱廣一百由旬自餘小國及以空地
悉不在數

復次修行者隨順觀外身觀間浮提北方國界復有
何等山王彼以聞慧或以天眼見有大山名曰雪山
種種山峰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伎羅多
人住在此山復次修行者隨順觀外身觀間浮提北
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
天木樹那迷流林婆鳩流樹闍摩迦樹過此山已復
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艸及以
樹木過此處已有白銀山名雞羅婆金峰圍繞毗畱

勒天王住在其上于山峰中河池清涼多有蓮華青
優鉢羅華池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴過難羅嬖
山有一大山名曰峰山緊那羅王在其山下歌舞游
戲于此山上有五金峰三玻瓈峰十白銀峰無量天
華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彌那迦縱
廣五十由旬多饒阿脩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
由旬多有大龍及堤彌魚那迦羅魚螺貝之類過此

海已有一大山名曰善意山中有池名曰凝酥縱廣
一由旬其池可變于此池中多有鵝鴨鴛鴦迦陵頻
伽鳥其山縱廣五十由旬山中有河名憍尸迦多有
水鳥莊嚴其河過此山已有一大海縱廣二萬由旬
甚可怖畏雷聲常吼惡龍瞋恚互相攻戰或雨刀火
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耽嬖迦縱廣
一百由旬多有諸大惡羅刹等食魚自活彼有地獄
名耽嬖迦焚燒衆生有一大河名憍尸迦滿河流而
頭髮骸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。縱廣一萬由旬。其水青黑。無龍夜叉。無犍闍婆。過此海已。北方有海名曰寶滿。眾山圍繞。林樹無量。松栢旃檀。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。于此山中。多梨。那羅果。伎羅樹果。一切時果。六時具足。河池充滿。鵝鴨鴛鴦。諸大僊人。住在山中。山有千峰。種種眾寶。莊嚴其山。山有種種毗多羅樹。皆是金樹。種種眾香。過此山已。有一大河。名曰石水。于此河中。一切眾生。若艸若木。若人非人。若禽若獸。入者如石。其河兩岸。生諸竹林。名曰伎遮。風吹相

指。自然出火。燒殺無量百千眾生。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。身卽碎裂。過此河已。有渚名閻浮摩。有犍闍婆。名曰常樂。住此渚上。多行布施。淨持禁戒。心常歡喜。離于憂惱。欲果具足。于此渚上。金樹具足。毗瑠璃華。充滿池中。近須彌山。以山勢力。一切河水。及諸禽獸。皆作金色。多有無量憂鉢羅華。拘物陀華。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。

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

過此海已有一大山名涅槃沙。山中有窟名提彌沙。黑闇之窟。窟中多有化生龍女。初夜化生端正具足。莊嚴其身。壽命一夜。于日出時則皆老死。殺生餘業。故受斯報。過此山已復有一山。名曰蘇摩祇利。縱廣五百由旬。過此山已有一大山名須彌等。縱廣五百由旬。于此山北有一大林名多迦林。有羅刹名曰惡夢。住在此林。其行速疾。于瞬目頃能行至于百千由旬。爲諸衆生作不利。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。間復有何等山河海渚。何處頗有不生不死。非退非滅。非業因緣。非愛別離。非怨憎會。是故于生死中得生。厭離。應離縛著。以求解脫。厭于生死。于生死中勿生貪樂。莫與愛心。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。大火熾然于地獄。餓鬼畜生天人之中。無常變壞。癡人貪著。謂之爲樂。應生厭離。莫住魔境。勿與煩惱。而其遊戲。後生悔心。如是修行者隨順觀外身。如實見于生死。不住魔境。離于垢濁。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。或以天眼。見有大山名俱翅羅。岐羅。

縱廣三十由旬。高十由旬。于彼山中。無量百千俱翅
羅鳥。青無憂樹。赤無憂樹。七葉華樹。軍陀羅樹。賢迦
曇婆婆華。那摩利華。金余提迦華。蘇摩那華。淡婆羅
華。多羅華。卑陵伽華。鳩迦華。瞻婆華。軍陀親命華。婆
利師迦華。夏隨其時節。皆自敷榮。或于異時。曼持天
衆。離本住處。游戲此山。有諸夜叉。住此山中。歡喜受
樂。不惱天衆。于此山中。多有俱翅羅鳥。過此山。已有
大海濱。名曰鵝住。其中多有百千鵝羣。無量蓮華。如
是海濱。鵝鴨鴛鴦珠叢之鳥。民那羅鳥。咽喉鳥等。其
蓮華色。如融金聚。十千由旬。諸蜂圍繞。覆遍其上。過

此以北。有鬱單越。有一大海。縱廣千由旬。多有大魚。
提彌鯢魚。那迦羅魚。失收摩羅甕魚。龜等。滿大海中。
其水青色。猶如虛空。深十千由旬。螺貝之母。住此水
中。身廣十里。水下有山。螺有大力。敵千象力。墮山峯
上。則皆破碎。過此海。已有一大海。名曰乳海。縱廣五
十由旬。洪波常起。大惡毒龍。常如雷聲。復次。修行者
隨順觀外身。觀閻浮提北海。有何等山河海渚。彼以
聞慧。或以天眼。見諸大山。其數五百。金銀玻瓈。一千
由旬。近鬱單越。多有蓮華。如日初出。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

歡喜多有華樹眾物具足復次修行者隨順觀外身
聞浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼
觀聞浮提及鬱單越二國中間更無有國鬱單越國
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眴鬱單
越人有骨肉垢汗目有視眴無我所亦無我慢死
則決定生于天上離慢諂曲不起妒嫉心常歡喜不
畏夜又羅刹毗舍遮鬼鳩槃荼鬼師子虎豹夜叉惡
龍惡蟲之類亦無荒飢寒熱飢渴疾病遠離一切怨
家怖恐互相愛敬不爲妨礙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鬱單越復有何等可愛味
邪彼以聞慧或以天眼見鬱單越有十大山何等爲
十一名僧迦賒山二名等峰山三名陀摩勿力伽山
四名白雲持山五名高聚山六名普鬘山七名時節
樂山八名持歡喜山九名如意山十名俱賒邪舍山
是名十大山鬱單越國大海周匝如聞浮提有四大
山何等爲四一名雪山二名民陀山三名摩羅邪山
四名雞羅娑山鬱單越國十種大山亦復如是

正法念處經卷第六十八
校謄

十人葉第十五行

夏字疑誤未正

音釋

岐

吒

吒

太倉州信女吳門季氏助刻于寒山化城菴祈求
先姑林氏 先夫吳雲翀超脫

正法念處經卷第六十九

身念處品第七之六

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

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然
大炬火其香普熏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鈴毗羅林若至此林其華
如雲從空而下合和聚集故名僧迦賒山青影林者

隨有一切白色衆鳥住在此林。以林力故如瑠璃色。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。生大歡喜。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。卽得清涼。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。卽棄此鳥。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。碑礫玻瓈。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。遍覆其

上。若閻浮提鵝王中熱而死。生此池中。如閻浮提鵝王住阿那婆達多池中。種種衆鳥住在此林中。鵝鴨。鴛鴦。鵲鵲之鳥。怛荼摩那婆鳥。黃鳥。鳩鵲。屯頭。醯鳥。香鳥。三嬰。閻鳥。瞿邪沙吒鳥。聲歡喜鳥。六時行鳥。喜月明鳥。月出歡喜鳥。日色孔雀鳥。若見雷時歡喜。出生樂鳥。少黃色鳥。俱羅。嬰鳥。那提背鳥。泥均輪陀鳥。陀嬰迦鳥。雜身鳥。衆蜂旋鳥。其音能滿至一由旬。如閻浮提蜂住于樹林。鳥鳥。山舞鳥。第一音鳥。雞鳥。嬰羅羅鳥。華覆身鳥。住蓮華鳥。青優鉢羅鳥。遮沙鳥。頻伽項鳥。般丹吒鳥。樂娑羅鳥。常音聲鳥。篋篋音鳥。

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

見雲歡喜鳥。僧迦摩鳥。見闍歡喜鳥。白露鳥。復有異鳥。觀之可愛。離瞋恚鳥。住林樹間。鬱單越人見之歡喜。觀彼眾鳥住林中。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。名鈴毗羅林。枝葉相覆。蔭影涼厚。鬱單越人爲游戲。故入此林中。林名斑葉樹。次名龍華樹。次名菴婆羅樹。次名拘鞞陀羅樹。次名婆羅樹。次名喜憂樹。次名鳥息樹。次名娑婆羅樹。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。次名辛鄰陀樹。次名婆鳩羅樹。次名喜香樹。次

名僑樂樹。次名奚多羅樹。次名多摩羅樹。次名鳩羅迦樹。次名青荆青樹。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。次名賒摩梨樹。次名楊柳樹。次名毗邏樹。次名迦卑樹。次名那利岐羅樹。次名波那婆樹。次名無遮果樹。次名阿殊那華樹。次名迦曇婆羅樹。次名泥周羅樹。次名天水香樹。次名棄攝樹。次名水生樹華。次名曼陀羅樹華。次名俱賒邪舍樹華。次名金色華。次名銀色華。次名毗瑠璃樹。次名孔雀止息樹。次名異處行樹。次名洲生樹。次名迦離賒合樹。

次名嬰迦賒樹次名互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巷生樹次名珊瑚色樹次名鳩摩鬚樹次名悚樹次名應時生樹次名煙色樹次名鐙明樹次名風動樹次名芭蕉樹次名俱翅羅樂樹次名散華樹次名華未覆樹次名開烏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風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六十種樹勝過餘樹不說中下銓毗羅林流水華池甚可愛樂鬱單越人無有怖畏憂悲病苦無有君王亦無

熱惱離于怨對妒嫉之患于僧迦賒山銓毗羅林歡喜受樂觀僧迦賒山已如實知外身復次修行者隨順觀外身觀鬱單越國僧迦賒山第四林名曰溫涼彼以聞慧或以天眼見溫涼林種種涼池亦如上說華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萄汁河次名蘇摩河次名美乳泥白水河次名憶念河次名鵝王河次名鴨河次名鴛鴦河次名妙音聲河次名華流河次名弱楊河次名濤波流河次名駛流水樂河次名迦曇波翅河次名珠紫河次名饒颯河次

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
名山峰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磧
磧莊嚴河次名珊瑚樹河次名春歡喜河次名秋清
水河次名山山谷流河次名峰輪笑河次名雪冰河次
名日不照河次名速流河次名洄洑河次名尼均輪
陀流河次名香水河次名雞多迦香熏河次名雨歡
喜河次名屯頭摩河次名周遍旋轉河次名無量流

河次名讚水澆岸河次名嬰鳩羅河次名減水河次
名歡喜旋流河次名壤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
夜叉所愛河次名僊人所愛河是名僧迦賒山第四
鉢毗羅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
賒山第五名震雷雲鬘龍游戲雲鬘所謂離瞋嬰修
吉龍王德叉迦龍王齒毒龍耀大電光興雲普覆隨
順法行有如是等七千大龍于鬱單越以時降雨澍
于平地鬱單越人猶如諸天復次修行者隨順觀外

身如前所說若樹若華若果若實若河若石窟若地方處若艸若山谷若山窟如是等處無鍼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爲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于畜生中無一衆生不相啖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鍼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

峰猶如天上歡喜之園平等峰山所有河池花果林樹如前僧迦賒山中廣說復有何勝其等峰山三百金峰光明如日五百銀峰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喜受樂如四天王夏四月時于歡喜園受五欲樂有何等勝四天王天無骨無肉無有汗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宮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
山中所有樹林。如第二日。離怖畏人。隨心所念。皆從
樹出。衣無線縷。瓔珞莊嚴。或念飲食。于百千河。飲食
盈流。鳥音可愛。如前所說。金翅青毗瑠璃。無量百千
鵝鴨鴛鴦。無量衆鹿。真金爲身。珊瑚爲角。碑礫爲目。
青玉爲甲。及餘異獸。無量種類。住在山中。樹枝相蔭。
交互而生。如真珠網。俱翅羅鳥。孔雀妙音。百千流水。
無量河岸。以爲莊嚴。一切河流。功德水。何等爲八。
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。

于此山中有種種華池。所謂有名廣博山華池。次名
衆沙華池。次名五樹華池。次名鴛鴦岸華池。次名鵝
水華池。次名扇翅華池。次名饒百鳥華池。次名大珊
瑚華池。次名竹樹華池。次名溪華池。次名月愛華池。
次名上月華池。次名雜水華池。次名洄渡華池。次名
竹林華池。次名僊愛華池。次名魚旋華池。次名三波
陀魚迓華池。次名峰中華池。次名池鬘華池。次名旋
轉華池。次名淨水華池。次名月光華池。次名月輪華
池。次名離垢華池。次名乳水莊嚴華池。次名清涼華
池。次名月愛華池。次名玻瓈旋華池。次名速旋華池。

次名澄靜華池。次名不動華池。次名天愛華池。次名歡喜華池。次名善味華池。次名如意味華池。次名樂華池。次名雞珠嬰華池。次名甘露上流華池。次名龍華池。次名樂華池。次名阿殊那華池。平等峰山有如是等四十七池。于平等山中。最爲殊勝。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。于此林中有蓮華池。名離水衣華池。次名蜂覆華池。次名具色華池。次名常水華池。次名半見華池。次名歡喜華池。次名迦耽嬰菩提

迦華池。次名鵝翅華池。次名游戲華池。次名可愛華池。次名見峰華池。次名樂游戲華池。次名常樂華池。次名常蓮華池。次名常歡喜華池。次名雲華池。是名第一最勝十六華池。除其中下無量百千無名者。一切清淨。無有泥濁。亦無水衣。鵝鴨鴛鴦可愛音聲。令鬱單越人。常得歡喜。命命孔雀于園林中。出妙音聲。修行者觀平等峰山已。如實知外身。復次。修行者隨順觀外身。信解四聖諦。觀平等山峰。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邪。

彼修行者觀平等山峰。不見一處是常不動。若樂若我。若不空者。一切眾生所住之處。無不生。死爲愛別離之所。破壞如是一切生。死無常。眾生無鍼鋒處。不生不死。不生不滅。念四聖諦。觀鬱單越平等山峰。已如實知外身。復次。修行者觀鬱單越更有何等可愛之處。彼以聞慧。或以天眼見。第三山名勿力伽。具足莊嚴如前所說。僧迦賒山及平等峰山。具足莊嚴。此山轉勝。勿力伽山流水具足。石蜜河水。意樹具足。所謂金樹。六時華果。敷榮蔚茂。光明如日。勿力伽山有光明林。所謂金光旋林。次名銀聚林。次名普山林。次

名柔輓林。次名金光旋林。廣百由旬。真金林樹。多有眾蜂。次名銀聚林。縱廣三百由旬。無量銀樹。其林光明。日月千月。多有師子。無量眾鳥。心常歡悅。如前所說。勿力伽山有第三林。謂常樂林。林中有鳥名常游戲。受樂歡喜。其國有人。名曰解脫。常樂林中歡喜自在。隨意游樂。無人遮礙。如諸天眾而受悅樂。勿力伽山有第四林。名曰柔輓。金樹銀樹。珊瑚之樹。多有眾鳥。名曰解脫。其林縱廣五百由旬。常多欲人住在此林。其地柔輓如兜羅綿。華果之樹。及蓮華池。無量百千眾蜂圍繞修行者。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鬱單越。更有何等可愛之處。彼以聞慧。或以天眼。見第四山名白雲持。縱廣千由旬。純淨白銀之所成就。光明踰月。如閻浮提滿月出現。衆星失光。白雲持山亦復如是。鬱單越人住此林者。名常發欲。常樂游戲。白雲持山。蓮華嚴身。離于怖畏。憂悲疲極寒熱飢渴。常愛歌戲。于蓮華間游戲受樂。于山峰中共衆采女。游戲娛樂。常行愛欲。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。鬘持天衆擊于天鼓。出美妙音。譬如箏。箏。篳篥。笛。和合。

出聲。擊天鼓音。復過于此。閻浮提音十六分中。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。天于歡喜園受天之樂。有第二林。名鴨音聲。其林華池。有百千種不可具說。鴨音聲林有衆寶鹿。次名鞞那娑鹿。次名寶莊嚴鹿。次名調伏鹿。次名樂音聲鹿。次名火色鹿。次名賒羅鹿。次名能投巖鹿。次名山峰行鹿。次名遮波羅鹿。次名普眼鹿。次名迦岐多那寶鹿。次名金角鹿。次名銀側鹿。次名風力鹿。次名食樹葉鹿。次名住水音聲鹿。次名行林鹿。

次名珊瑚鹿次名凹屎鹿次名細腰鹿次名黑皮鹿
次名賒輸多那鹿次名日光明鹿次名柔輓鹿次名
白鹿有如是等二十五種鹿常欲樂人與鹿遊戲種
種自業于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僊
人住此林中遊戲受樂若有汗熱入池水中遊戲受
樂諸有僊人一名無礙僊人次名力僊人次名徐行
僊人次名虛空行力僊人次名穿雲行僊人次名行
日道僊人次名行量僊人次名白色僊人次名刪那

多僊人次名鳩尸迦僊人次名山無礙僊人次名常
樂僊人次名捷陀羅僊人次名行虛空僊人次名富
物僊人次名內住僊人次名閻窟僊人次名常力僊
人次名鵝殿僊人次名龍殿僊人次名放電光僊人
次名住摩羅邪僊人次名難多迦鬚僊人次名樂采
女僊人次名樂酒僊人次名住彌樓山僊人次名三
車那僊人次名常游戲僊人次名常歡喜僊人次名
垂莊嚴僊人次名飛行僊人次名呪藏僊人是名三
十僊人止住在于白雲持山種種莊嚴遊戲在于水
音聲池歌舞戲笑自業受樂自業力故共相似采女

游戲受樂如是遍觀白雲持山諸林樹已如實知外
身觀曰雲持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摩滅猶如日光破
諸闇冥無常世間初味後苦溪流不出夢果無樂如
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犍闍嬰城誑惑于人一切人
食如果必墮如雜毒食消時大苦如蜜塗刀亦如利
戟誑惑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止念觀

營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瑠璃
葉曰銀爲樹珊瑚爲葉毗瑠璃樹真金爲葉光明如
鐙復有異樹無量種樹蓮華林池園林游戲種種麀
鹿種種山峯亦如前說住須彌山曼持天眾三空簇
天從須彌山至此高山游戲愛樂其高山峯皆是眾
寶之所成就有五大峯一一山峯高五十由旬縱廣
二百由旬第一金峯于山谷中生一切寶謂毗瑠璃
珊瑚碑礫玻瓈迦寶赤蓮華寶柔輭寶青因陀寶大

青寶王。自然天衣。第二銀峯。銀樹具足。峯中多有牛頭旃檀。若諸天衆與阿修羅共鬪戰時。爲刀所傷。以此牛頭旃檀塗之。卽愈。以此山峯狀似牛頭。于此峯中生旃檀樹。故名牛頭。第三山峯名天女樂金銀毗瑠璃。以爲園林。其地柔輒歡喜游戲。愚癡凡夫爲愛所誑。雖聞正法。常愛欲樂。第四山峯名曰生色。四大天王于蒲萄園游戲受樂。一切禽獸夜叉僊人。鬱單越人。皆悉受樂。蒲萄酒河盈滿而流。其味如蜜。有如石蜜。或有辛味。或有雜味。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。師子。兕豹。

如是種種無量寶色。峯名生色。生諸生色。故名生色。第五山峯毗瑠璃林。有蓮華池。毗瑠璃莖。其華柔輒。所謂少滿蓮華池。次名衆多蓮華池。次名轉行蓮華池。次名華覆蓮華池。次名日照蓮華池。次名柔輒岸蓮華池。次名無比蓮華池。次名蜜林蓮華池。次名香風蓮華池。次名常水蓮華池。是名十種華池。住此峯中。復有大河。處處而流。六味具足。一切意樹。而以莊嚴衆樹華果。河池具足。亦如前說。彼此丘觀。第五山第五峯已。如實知外身。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于地獄。餓鬼畜生。若有善業生天人中。高山四面所住之人。名樂善樂常希望欲常不知足。如是比丘。以偈頌曰

譬如火得薪如海受眾流。愛欲難厭足。是故應捨離。如是修行比丘。以清淨眼見此眾生于大憂悲愁毒之中。猶復歡笑。眾生不知一切皆苦。無我無常一切法空。一切闇冥。一切生死。無有常樂。非寂靜。非永滅。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。一切眾生亦復如是。有生之類

必歸于死。譬如春時。一切大地山樹藥艸叢林平地。至于秋時。大地山樹藥艸叢林陂澤華池。一切衰變。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。至于孟冬。一切減少。富樂具足猶如夏時。富樂破壞猶如孟冬。譬如水泛蓮華池中。眾蜂所樂。歡喜受樂。霜雪既降。蓮華萎爛。眾蜂捨離。人亦如是。若無病惱。如華新開。衰病既至。如華萎爛。眾蜂圍繞。猶如富樂親友臻集。眾生如是爲愛所誑。不覺自壞。如是比丘。觀于高山園林華樹河泉陂池。僊人禽獸。

山谷已如實知外身。復次。修行者隨順觀外身。彼以聞慧。或以天眼。見鬱單越國。復有何等可夢山邪。彼以聞慧。或以天眼。見第六山。名鬘莊嚴。于其山中有種種莊嚴。其山朱綠青黃種種色樹。所謂雜華林樹。復有華樹。名曰無憂。復有華樹。名曰金葉。復有華樹。名曰枝覆。復有華樹。名阿提目多迦。金莖金葉。風吹動搖。水中復有尼均輪陀樹。毗瑠璃葉。有芭蕉珊瑚爲葉。見日則起。復有提羅迦樹。若見月光。即便開敷。復有華樹。名拘牟陀。無日則開。復有華樹。名半月喜。復有華樹。名那羅迦羅。復有華樹。名三歡喜。復有華

樹。名繫頭時嬰。復有華樹。得煙增長。復有華樹。名曰無憂。女人觸之。華卽爲出。復有華樹。名曰軍陀。其性柔軟。復有華樹。名尸利沙。得人足蹈。即便增長。復有華樹。名輶多嬰。暖則有香。復有華樹。名鳩鳩摩。流轉鼻。國復有華樹。名曰見吉。復有蓮華。名曰善意。天人所愛。復有蓮華。名青優鉢羅。生在水中。復有蓮華。名常開敷。復有華樹。名曰師子迦曇鉢羅。復有蓮華。名曰水笑足躡。則生。復有華樹。名赤無憂。女人足躡。以得女人色香味觸。華則爲出。復有華樹。名阿吒迦。如是華樹二十有二周遍華鬘。以爲莊嚴。或有金色毗

瑠璃色。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。真金爲身。白銀爲翅。或白銀身。黃金爲翅。或珊瑚身。毗瑠璃翅。毗瑠璃身。青寶王翅。或玻瓈身。真金爲翅。或有衆鳥。真金爲腹。白銀爲翅。毗瑠璃背。或有衆鳥。七寶爲身。謂青寶王。摩伽羅寶。玻瓈。迦寶。碑。珊瑚。摩蘇鳩。雷摩利寶。赤蓮華寶。如是自業種種雜色。種種音聲。無量種身。鬱單越人。自業力故。有無量種雜色樹林。山河華池。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。

莊嚴鬱單越人。于鬘莊嚴山處處受樂。住此山人。名常游戲。于鬘莊嚴山常游戲。人猶如諸天。于夏四月。在波梨那多拘鞞陀樹下。歡娛受樂。惟除視眴。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。僣慢放逸。不作善業。何等爲三。一者恃色而生僣慢。二者恃少而生僣慢。三者恃命而生僣慢。不作身善業。不作口善業。不作意善業。以勝善業上生天中。從天還退墮于地獄。餓鬼畜生。人中之變。如蜜雜毒。受第一苦。第一繫縛。第一惡處。變縛衆生。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。眾生不覺墮于險岸。愛別大苦。如火自焚。壯色不停。如山峻水。無常不住。變易衰壞。于五道中。無有一處。不爲惡業風之所吹流轉。諸有然諸眾生。于生死中。猶不生厭。觀鬘莊嚴山常游戲人已。如實知外身。復次。修行者。隨順觀外身。鬱單越國。復有何等可愛。山河華池。彼以聞慧。或以天眼見。鬱單越有一大山。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。于第一時。有何等華。于孟冬時。有常開樹。名不合華。次名堅華。次名凍華。次名峰

覆華。次名嬰佉羅華。次名善香華。次名無葉華。次名鴨音華。次名第一華。次名可愛華。次名涼冷具足華。次名深生華。次名夜開華。次名第一堅華。次名日華。是爲孟冬。寒時十五種華。生時樂山中。第二季冬。復有蓮華。生鬱單越。時樂山中。以善業故。阿提目迦華。隨念墮落。所謂鳩羅嬰迦華。次名鉢頭摩華。次名鉢摩迦華。次名究羅嬰迦華。次名多香華。次名蜂旋華。次名三摩柘華。次名無憂華。次名甄叔迦華。次名青無憂華。次名不合華。次名香拘物陀華。次名阿彌茶迦華。次名窟生華。次名河岸生華。次名尼支藍華。次

名赤華。次名嬰那帝華。次名鳥曼華。次名常開華。次名百葉華。有如是等二十種華生于季冬。及孟春時。阿提目迦華等。經于二時。鬱單越國時。樂山中復有諸華生于季春。謂瞻蔔華。次名蘇摩那華。次名善色集華。次名徒摩羅華。次名香華。次名蜂蓮華。次名除飢香華。次名尸利沙華。次名赤華。次名等香華。次名常香華。次名耽嬰羅味華。次名風萎華。次名百葉華。次名畏日華。次名諸蘭帝華。次名護色華。次名闍智羅華。時樂山中有如是等二十種華生于季春。以鬱單越人善業力故。時樂山中于孟夏時復有諸華名

岐多迦華。次名鳩吒闍華。次名餘多嬰熙膩華。次名迦曇嬰華。次名尼朱羅華。次名由提迦華。次名蘇摩那華。次名龍舌華。次名無間曼樂華。次名善味華。次名善香華。次名普業華。次名一切攝取華。次名轉華。次名鼻境界華。次名五葉華。次名曼雨華。次名曼觀華。次名塗摩華。次名水流華。次名雪色華。有如是等二十種華。于時樂山生。孟夏時以鬱單越人善業報故。時樂山中于季夏時復有異華。所謂笑華。次名蘇摩那華。次名常瞻蔔華。次名林生華。次名虛空轉華。次名夜可曼華。次名一切方華。次名流華。次名游戲

地華。次名樂華。次名山谷華。次名陸生華。次名迦曇
嬰華。次名卑陽伽華。次名鵝旋華。次名修畱毗華。次
名多摩羅娑華。次名水華。次名月華。次名陰岸上華。
有如是等二十種華。生于季夏鬱單越國時。樂山中
樹林華果。蓮華河池。時轉普遍。此時樂山如餘山中
一切華果。此山常有時樂。山中所住之人。名曰陀利
支摩。復次修行者。知業果報。云何衆生先業既盡。不
作新業。而不知于時節輪轉。衆生食命。時如大火焚
燒命薪。時如惡電摧壞命天。時如師子啖害人獸。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。牙齒齮齬。
骨節筋肌。皆悉慢緩。不能去來。洒沐清池。爲諸季少
之所輕毀。欲入死城。失于氣力。不安隱處。不善之地。
數大小便。多樂眠臥。衆生云。何不見此老而行放逸。
以放逸故。不見決定。當有疾病。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。頰乏疲極。不能起止。欲多睡眠。身體羸瘦。

惟有皮骨。一切親族及其妻子。不能爲伴。如死怖畏。而此眾生不知不覺。是修行者觀放逸行眾生已起悲愍心。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。一切實性之所莊嚴。所謂金性銀性銅性實性酒性蜜性六味之性。及餘異性。其林普遍。毗瑠璃華蔓鬘纏繞。金葉蓮華白銀爲華。金銀葉華毗瑠璃莖蓮華充滿。如日初出有種種鳥莊嚴其池。所謂鵝鴨次名鴻鳥。次名嬰伽鳥。次名金鳥。次名白咽鳥。次名遮沙鳥。次名摩頭求鳥。次名鴛鴦鳥。次名波嬰鳥。次名鶴鳥。次名阿嗟鳥。次名嬰羅娑鳥。次名提彌羅鳥。次名嬰求鳥。次名時鳥。次名畏熱鳥。次名夜行鳥。次名樂鉢頭摩華莖鳥。次名辛頭波鳥。次名住水波鳥。有如是等二十種鳥住蓮華池。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

糸

正法念處經卷第六十九

三

寶

林河池蓮華皆悉具足如前所說

正法念處經卷第六十九

校譌

第三葉九行

五華字親雜亂

第十葉六行

上第一次字疑衍文

並未正

音釋

鈴

俗書當作舍

吱

狀洩

二字並俗書

瀆

尿

戶字古文

凹

俗書本作窵

新野信官馬之駿助望今寒山化城菴

正法念處經卷第七十

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之七

復次修行者觀諸眾生業之果報如此眾生應當啼哭如何乃作歌舞戲笑而不觀于放逸眾生地獄受苦啼哭悲哀不知眾生愛網所縛以身口意作惡業故墮于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眾合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄五種憂故憂于色聲香味觸故爲之所縛流轉在于生死大海如是修行者觀

經

正法念處經卷第七十

一

寶

竹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于此山中常有緊那羅女于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伎多岐林次名龍林次名那梨岐羅林次名嬖那婆林次名佉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癡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鹿食艸在口聞此歌音不覺遺墮飛鳥在樹雙鳥游戲啄食美果聞此音聲皆悉止住衆蜂聞聲不飲美味若有僊人在虛空中聞其歌音卽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瑠璃寶金銀爲石珊瑚爲樹眞珠爲沙鉢婆羅池以玻瓈寶爲優鉢羅多有白鵝其色如貝復有諸鹿七寶莊嚴于園林中有俱翅羅孔雀命鳥其音可愛復有池

水眾蜂莊嚴如是心順山中一切眾人若見若聞心生愛樂遍于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彌山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瑠璃山光力故皆作白色如須彌山王金色光明艸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妒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眾鳥出妙音聲令人睡息復有妙音種種眾鳥令其覺寤種種華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眾生云何現見他善善業盡而就死苦云何不覺初不生苦于受生時父母精血于尿道中識生受胎業風所集和合動之七日一變名阿浮陀阿浮陀中以于先世不殺生故識

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搏住在胎中屎尿之間若母動身若母飲食被壓辛苦如壓蒲萄復以業風吹動肉搏肉搏增長生于五胞所謂兩手兩足及頭復以業風所動增長生于膜衣從膜衣中有脉如箭上衝生臟若其母食冷食熱食或美不美從箭孔中入其齋中爲胎中命令其不死如是胎中受大苦惱若于胎中不死不壞爲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于地隨意捨行自嗽

其指指中生乳以自增長而得壽命增長嬰兒轉成盛季漸至衰老時風所滅眾生業故業藏流轉如業所作或善不善諸業成就如此眾生現見業法果報苦惱而猶放逸于生死中苦受之本所謂生也寒熱飢渴疲極病瘦愛別離苦怨憎會苦于生死中生爲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華果河池蓮華一切皆當無常破壞歸于虛空如是眾生一切皆死生于天上天上命終隨其本業墮于地獄餓鬼畜生是修行者如是觀于業法果報見生死過于白光明

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
山林彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名俱
賒邪舍縱廣千由旬有蓮華池名曰清涼縱廣五百
由旬金色蓮華充滿其中無有泥濁于此池中多有
衆蜂鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴蓮華池中有天俱賒邪舍
之華曼陀羅華林樹華果河谷園林清涼之池如前
所說于俱賒邪舍山半山之中五百由旬有八萬四
千殿奇特可愛真金爲殿白銀欄楯白銀爲殿真金
欄楯玻瓈爲殿毗瑠璃寶以爲欄楯毗瑠璃殿玻瓈

欄楯青寶玉殿碑磔欄楯碑磔寶殿青因陀寶以爲
欄楯如是諸寶欄楯互相間錯鈴網彌覆歌舞戲笑
妓樂音聲心常歡喜蒲萄蔓覆猶如天中善見大城
天善法堂俱賒邪舍莊嚴大山亦復如是八萬四千
殿園林河池樹林華果一切具足俱賒邪舍山中所
住之人名曰雜色心常歡喜歌舞戲笑飲食樂故
復次修行者觀業果報如是衆生何故不見愛別離
苦一切衆生恩愛別離行于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于地
獄餓鬼畜生此雜色人心懷放逸不知厭足愛著色

聲香味觸樂爲愛所縛。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。能令乖離。一切親愛。死如大火。燒人命樹。焚衆生林。

復次。修行者隨順觀外身。鬱單越人。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。六名鬘莊嚴山。七名因陀羅樂山。八名歡喜持山。九名心順山。十名俱賒邪舍莊嚴山。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。前世善業。生此山中。不殺不盜。不婬不飲酒。行十

善業。生此山中

復次。修行者觀業果報。以何業故。彼諸衆生。色力形相。勝餘衆生。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。正見行施。心不諂曲。不惱衆生。直心憐愍。順法修行。親近正法。以是因緣。身壞命終。生于善道。四天王天。三十三天。于彼命終。生于此間。此間命終。生于彼處。復次。修行者觀業果報。此諸衆生。以何業故。而受勝報。彼以聞慧。或以天眼。見此衆生。以前世時。于怖畏者。施以無畏。見人就死。出于右門。反縛而出。將至冢間。打惡聲鼓。遣旃陀羅。欲斷其命。贖之令脫。以是因

緣身壞命終。生于善道。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。于勝天中。勝于餘天。色相可愛。眾人供養。彼以聞慧。或以天眼。見此眾生。于前世時。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。生于天上。一返二返。乃至七返。于六欲天。謂四天處。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。受于色聲香味觸樂。還生天上。天上命

終。先聞法。故于未來世得初禪定。生梵身天。若梵眾天。若大梵天。復以聞法種子。因緣力。故于未來世得第二禪。從此命終。生少光天。無量光天。光音天。復以聞法種子。因緣力。故于未來世得第三禪。生遍淨天。福德生天。復以聞法修行。因緣難問。思惟。于未來世得第四禪。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。爲衰見說。令住正見。盡一切有。度于險難。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以爲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習智慧聞已卽得生天終得解脫是聞法者生天涅槃之種子也于一切施若資生施若無畏施若以戒施聞正法施最爲第一若聽正法第一持戒若聞正法爲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鬱單越復有何等人住彼以聞慧或以天眼見鬱單越北有國縱廣二千由旬一名迦賒毗利縱廣二百由旬有河名迦賒毗梨

人所住處亦名迦賒毗梨河池蓮華華果園林枝葉相覆如前所說過此國已有河名阿彌多其邊縱廣七百由旬園林華池皆悉具足亦如前說阿彌多河邊有五國土一名天冠池國二名波羅賒池國三名鬘衣國四名孔雀音國五名山澗住國天冠池國縱廣一百五十由旬波羅賒池國縱廣一百五十由旬其鬘衣國縱廣二百由旬孔雀音國縱廣一百由旬山澗住國縱廣一百由旬復有十國一一國土各百由旬何等爲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險岸國六名順行國七名

四方國八名圓國九名髮覆國十名僧伽多國復觀
此國河池園林華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鬱單越人面
像大洲亦復如是觀鬱單越國一切洲渚山谷國林
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鬱單越國瞿陀尼國二
國中間復有何等山林海渚彼以聞慧或以天眼見
鬱單越國瞿陀尼國二國中間有一大海名曰普眼
廣一萬由旬有一水眼廣一由旬龍勢力故過此大
海有一大山名游戲鬘縱廣十千由旬色如聚墨龍

氣燒故過此山已有一大海名貝思彌縱廣一千由
旬多有大魚堤彌魚堤彌鰓羅魚軍毗羅魚那迦羅
魚如是等魚充滿海中其海甚深見者怖畏于此海
中有樂住龍離于瞋恚過此大海有一大海名曰水
雲縱廣十千由旬于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
有真珠若魚若龍于水中死棄于此洲其洲縱廣一
千由旬過此洲已有一大山名曰寶山縱廣正等五
千由旬七寶山峯毗瑠璃等猶如第二須彌山王過
此山已有甄叔迦林縱廣二千由旬種種園林華果

具足過此林已有一大山縱廣五千由旬金蓮華池
鵝鴨衆蜂出衆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吒梨弗多城如是瞿
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于中國第一大
城名曰百門次名欄楯次名泥目羅次名光明次名
山谷有如是等第一大城攝于中城復有大國名伽

多支次名僧差那多國次名摩尼國次名銀國次名
旛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泥棄羅國次名單持國次名
遮都羅國次名俱蘭荼國次名鞞多雙國次名窟行
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
河雙叉河斯陀河瞿陀尼國有五大山何等爲五一

名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爲四一名雪山
二名民陀山三名摩羅邪山四名雞羅娑山瞿陀尼
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華果河池一切具足其

果半味其華半香河水半味

復次修行者隨順觀外身衆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于前生處以貧窮故
受雇持戒或畏刑罰非清淨心禮佛法僧親近國王
得財布施以近王故不讀誦經施非福田貪衰見人
謂爲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衆生以業藏故
由業故行業故流轉如其所作善不善業得如是果

若作善業生人天中。若不善業墮于地獄餓鬼畜生。以業因緣得相似果。如種種子。譬如種穀得穀種麥得麥。稗子生稗。如以種子種于薄地收果減少。若以種子種之良田多收果實。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。名之爲上。福田苦施。名之爲中。苦施爲下。除思功德。譬如外三種田。一者饒石亦多水衣。名爲中田。二者其水豐足。無有艸穢。又無水衣亦無寇賊。名爲上田。三者多有水衣艸穢。其水不調又多寇賊。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。故生于此處。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。復有何等山河渚。彼以聞慧或以天眼見。瞿陀尼國弗嬰提國。兩洲中間有一大海。名清淨水。縱廣一萬二千由旬。清水盈滿。多有螺貝。提彌魚。提彌鯢。羅魚。那迦魚。摩伽羅魚。軍毗羅魚。失收摩羅魚。魚亦青色。過此海已有珊瑚山。縱廣五千由旬。毒害眾生住於山中。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脩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脩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啖食火燒香華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穢臭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髮覆住在此洲過此洲已有一

大山名曰饒山縱廣五百千由旬多饒樹林所謂那梨吱羅樹次名波那娑樹次名無遮果樹次名多羅樹次名多摩羅樹次名卑那羅樹次名俱羅迦樹次名陀娑樹次名佉提羅樹次名提羅迦樹次名阿殊那樹次名迦曇婆樹次名泥荼羅婆樹次名佉殊羅樹次名菴婆羅樹次名卑末槃陀樹次名婆多利樹次名婆吒樹次名甄叔迦樹次名龍樹次名無憂樹次名斯鄰陀樹次名吱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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

正法華經卷第十一

十一

寶

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。次名鳩羅槃迦樹。次名
軍陀樹。次名槃陀羅樹。次名鳩吒闍樹。多有如是種
種果樹。處處流泉。健闍槃王。游戲彼林。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。及諸藥艸。過此山已。有
一大海。名曰龍滿。縱廣六千由旬。海有諸龍。名旃遮
羅。住此海中。自相鬪諍。樂注大雨。過此海已。有一大
海。名毘無陀羅。縱廣二千由旬。其水不動。清淨湛然。

多有軍毗羅魚。那迦羅魚。失收摩羅魚。螺貝之屬。
復次。修行者。知業法果。彼以聞慧。或以天眼見。如說
處山河海渚林樹之處。無有一處不生不死不生不
滅。一切恩愛。無不離別。無有一處非業。故行。無有一
處而非業。藏無有一處非業。流轉受自業果。或生或
死。無有山河海渚。非生死處。山河海渚。無鍼鋒許。非
我生處。百千千億億億百千生死之中。皆愛別離。怨
憎合會。百千千億億億百千生死之處。墮于地獄。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。甚爲苦惱。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。于生死中。無有少常。譬如日出。無有少闇。觀生死中。亦復如是。如是修行者。觀外身。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。弗嬰提國。縱廣八千由旬。多有眷屬。小洲具足。聚落城邑。河池林樹。洲渚山窟。行刈樹林。華果禽獸。一切具足。有六大山。一名大波賒山。二名新鬘山。三名孔雀集山。四名獸谷山。五名海高山。六名真珠鬘山。遍弗嬰提。如閻浮提。有四

大山。如前所說。大波賒山。縱廣三千由旬。于此山中有三大林。其一。一林。皆悉縱廣一千由旬。一名須彌林。二名流水林。三名谷鬘林。眾樹具足。所謂呵梨勒樹。次名平面樹。次名谷生樹。次名枝等樹。次名岸生樹。次名石生樹。如閻浮提樹。說住此山者。名火髻人。山中有河。名嬰盧河。次名流沙河。次名壓流河。次名速流河。次名龍水河。次名光林河。次名征迦河。第二大山。名曰林鬘縱廣一千由旬。此山有林。名鳩吒林。次名林行林。次名天木行林。次名煙林。次名久藥林。山中有河。一名多羅覆。次名角圍河。次名愛水河。次

名攝念河。次名煙笑河。林鬘山中所住之人名俱知羅。

復次。修行者觀第三山名。孔雀聚縱廣千由旬。此山有四大林。一名雲林。二名百池林。三名高吼林。四名眞珠輪林。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。于孔雀聚山有住人名曰青咽。

復次。修行者觀弗嬰提有第四山名。獸谷。此山有名闍知羅林。次名可愛林。次名彌伽林。華果具足。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。次名爲馬。次名無道。次名僊獸。次名多羅頭拏。次名好耳。次名象頭。次名第一兒。次名愛影。次名兔毛。次名駝身。次名黑尾。次名白頭。次名端正。次名蛇舌。次名狗牙。次名伽嬰那。次名鉗嬰。次名雄井井。如是等獸。閻浮提中或有或無。獸谷山中園林流池華果樹木。一切具足。亦如前說。一切林池如閻浮提住獸谷山人名曰速力。

復次。修行者觀弗嬰提國有第五山名曰海高。縱廣一千由旬。園林流池華果具足。亦如前說。此山有林。

名曰三滴林次名咽喉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株羅觀海高山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀弗嬰提有何等山彼以聞慧或以天眼見第六山名真珠鬘縱廣千由旬園林流池周遍具足種種華果禽獸具足亦如前說真珠鬘山出一大河名不見岸廣一由旬有人住于真珠鬘山名曰普眼如是弗嬰提六山圍繞弗嬰提國有三大城一名善門城二名山樂城三名普游戲城一一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吼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三億五十萬二千五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次名水沫次名根村次名樹啼村次名一切人次名葉聚落次名毗頭羅次名波迦村次名毗吒聚落次名摩摩聚落次名刪提次名伽吒甕次名徒呵次名林聚落次名赤旋次名阿叉次名風吹次名鬘村次名頂樹次名黑飯有如是等第一聚落此等眾人其面圓滿像地洲形閻浮提人耳髮莊嚴鬱單越人

眼爲莊嚴瞿陀尼人項腹莊嚴弗嬰提人肩胛莊嚴
四天下人自身莊嚴

復次修行者觀業果報衆生何業生弗嬰提有上中
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亦乃施與或勤
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
身壞命終生于天上從天命終生弗嬰提名中業生
上人上業聞于正法受持讀誦爲他人說而生隨喜
如說修行無有一法能度生死險道曠野如聞正法

受持讀誦爲他人說諸施中勝所謂法施第一持戒
謂聞正法聞正法智最爲第一正法者亦如前說觀
弗嬰提業果報已如實知外身

復次修行者觀弗嬰提內復有何等山河海渚彼以
聞慧或以天眼過弗嬰提八千由旬見有大山名曰
慈石縱廣三千由旬此山四面一萬由旬有微少鐵
皆悉速赴走奔此山過此山已有一大海七千由旬
名曰波行圍繞五山猶如環釧何等爲五一名鐵口
山二名大藏山三名多吒迦山四名蛇多山五名歡
喜山過此山已有一大洲名陀吒迦曼荼縱廣三千

由旬多有夜叉緊那羅住在此洲河池樹林華果具足甚可愛樂閻浮提中弗繫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憂陀延有十三峯繞此大海去須彌山不遠外道說言與閻浮提人善不善業爲增上緣善不善風于憂陀延山中出于星宿諸繫羅門外道論師失于業報不知真諦于人王所說言星宿諸曜所作非業果報是諸外道繫羅門論師表見倒說星曜所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爲餘曜所覆

所謂日莎繫奴月羅睺一切星宿爲曜所覆曜爲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憂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僊住在此洲山河樹林華果具足如閻浮提其洲縱廣三千由旬僊人夜叉之所住止一切如意樹華果具足過此洲已有大圍山及有大海三千由

旬在閭浮提弗嬰提二國中。間如是大海名冷暖水。縱廣三千由旬。多有螺貝提彌魚提彌鯢羅魚那迦羅魚摩伽羅魚失收摩羅魚龜鼈之屬住大海中。過此山海有一大海名曰赤海。去閭浮提不遠。縱廣五千由旬。赤水滿中。多有大魚。其魚赤色。互相食啖。以魚血故。令海水赤。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。一切衆寶集在此渚。金沙磳磳真珠珊瑚蘇摩羅寶種種具足。有摩偷果名亂心毒生在樹上。若閭浮提人

取果食之。七日如死。若有飛鳥食之。卽死。過此渚已。有一大海名曰鹽。縱廣七千由旬。多有螺貝真珠蚌蛤提彌魚提彌鯢羅魚軍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。此閭浮提洲五百小洲以爲圍繞。略說勝者。所謂金地洲。次名寶石洲。次名幢鬘洲。次名迦那洲。次名螺貝洲。次名真珠洲。次名圍洲。次名光明洲。次名翳沙波陀迦洲。次名康白洲。次名普賢洲。次名心自在洲。次名黑鬘洲。次名香鬘洲。次名三角洲。次名須摩拏洲。次名賒那斯都洲。次名阿藍迦洲。次

名楞迦洲有十二山。羅刹所住。次名彌留毗羅迦洲。
次名山住洲。次名赤貝洲。次名赤真珠洲。次名雪旋
洲。次名沙塵繞洲。次名無道洲。次名五銅洲。次名覆
翳沙波陀洲。次名丈夫洲。閻浮提界說如是等最勝
小洲。此閻浮提縱廣七千由旬。周遍可變如前所說。
復次。修行者隨順觀外身觀。日月光照何等處。彼以
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。八萬四千由旬。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。
爲地獄火。燒之磨滅。是故不滿。閻浮提等。是修行者。
觀于欲界。如實見之。厭離欲意。不見一處常不破壞。
不變易法。于一切處。無始生死。自業果報。因緣力故。
自業果報之所戲弄。無有一處不生不死。若百若干。
若百千返。無量無邊。生死無間。觀內外身。厭離欲愛。
于色聲香味觸心。不愛樂。如是那羅帝婆羅門長者。
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。破我見垢。無上法中。得法眼。生說身念。

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

五言古風卷十一

三

十一

處無上之法。若于山谷。若在山窟。若在冢間。若在露地。若艸積邊。修學禪定。無得放逸。于命終時。致有悔恨。是我所教時。諸比丘聞世尊說。皆大歡喜。于世尊說。生信樂心。歡喜奉行。

正法念處經卷第七十

校謄

十二葉三行四行

疑有闕誤未正

音釋

攷去智竹震俗書常

支二切

作霍

積俗書積

字音恣

明萬曆癸丑相月哉生明迦羅越趙宦光

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

糸

糸

糸

糸

糸

