

正法念處經

第四十九

二百九十三
慎九

49684

佛國寶藏
轉谷輪聖轉
法金剛
皇國
高僧
一錄
二十
年
二月
日
全
備

正法念處經卷第四十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

慎

觀天品第六之二十八

夜摩天之十四

又惡比丘離於雜色種種盡已更作餘盡何
者餘盡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嗅香彼觀察
了鼻所嗅者若香若臭於香不樂不善觀察
不能壞心如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盡善業盡
故人天中生而彼盡師惡意沙門捨如是業
而作餘盡離禪誦業

又嗅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
彩故盡於地獄餓鬼畜生受諸苦惱彼惡沙
門捨離如是業彩色盡不能思惟而作餘盡
妨廢坐禪讀誦經律

又有雜業種種彩盡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
爛腦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盡
此白色盡若於人中若於天中受第一樂彼
惡沙門不能觀察如是業盡而作餘盡妨廢
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盡在於地獄餓鬼
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盡已更作餘盡
以妨禪誦

復有業盡業盡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
是善觀察者白色業盡天人中生彼惡沙門
立沙門者不作如是思惟觀察心業盡師種
種異異業盡世間彼惡比丘捨不觀察更作
餘盡妨廢坐禪讀誦經律

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

所謂盡作端正婦女種種嚴饒善妙之色以
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亦時世尊
迦葉如來而說偈言

若不思業盡

而作餘彩畫

為畫火所燒

入於地獄中

不思無漏法

而樂於漏法

彼人染心癡

臨嶮岸欲墮

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

作大力盡羅

為畫之所誑

將向地獄去

彩色非為雜

心畫乃是雜

彩畫兩則滅

心畫不可失

若人心不盡

彼畫不如心

業畫是大畫

畫於三界處

衆生種種色

流轉五道中

一切是業畫

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

雨灰塵烟等

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而學

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
應食懈怠尚尙何況破戒入衆僧中猶尚不
應何況得受牀敷卧具病藥所須或復受他
禮拜恭敬懈怠之人所不應受是故比丘常
歌詠者以歌詠故不樂坐禪讀誦經律樂歌
詠者唯常懃心習作歌詠常一切時樂依歌
詠種種方便間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
至甚為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為供養持在心
中說為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思闇若復彼人未曾
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所謂邪聞樂

於歌詠於所從聞先舊之人則生惡心憎嫉
之言我歌詠勝毀些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懽動故於一切
處皆悉往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
由飲酒故惡道門開彼人醉故能作一切不
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
羅有華無菓猶如晝燈無光明照又如晝月

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地
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
何為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
不依法行有貧有富有王有民有貴有賤有
盜不盜有聰有矇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為人

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

復為勝星所覆彼星異時而復更為異星所
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
與若由曜者更有曜暝如是初曜則得苦惱
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為最大常住世間彼
惡沙門不思惟此而更思惟餘世間曜彼人
愚癡無有聞慧思惟世間二十八宿如是思

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十二入若能思
惟數十二入知實義已於欲生厭以寂靜故
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

得涅槃我生其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
時無候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
念中盡彈指頃盡無候離多若一日時半月
月時我之命行念念盡滅而不可避無有方
便可避死時
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
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
間星如向所說如實觀察實法之星實曜所
覆如向所說旣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令
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

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濁或雨欲墮
蟻子運卵月當欲蝕油脂沉水鳥在空中近
地下飛日當欲蝕諸方則亦若欲安隱膩潤
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
赤黃青色日暈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
或見彼方無膩風次見赤黃色暈輪日出在
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為勝不勝彼以如是
求勝不勝是故心中生欲瞋癡如是三種彼
為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
相增添欲故
又復更有惡相思惟有占相師王欲闡行問

其時節彼決定記某日中其彼國戰一切
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迭共鬪誶迭
互相破能令失壞無量百千衆生受苦彼惡
沙門為王看日為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令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

又復次觀世間法相爾欲墮故蟻子運卵如
是沙門立沙門者如是觀察出世間相如村
城內多饒火處見有檀越若諸沙門諸婆羅
門諸長者等以信佛故為聽法故往到佛所
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出世尊欲說正法如此
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也

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
有善者如來名稱臙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無臙色或見
彼方無臙風吹有赤黃青暈輪日出在虛空

中彼惡沙門觀如是相妨廢禪誦若善沙門
出世相師為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富有彼人
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風吹如是遍
聞世間相師見赤黃青暈輪日出在虛空中
如是師者世間相師出世相師見赤黃青暈
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為彼有
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
繫今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

彼二法失壞

到於惡道處

若人捨自家

而喜樂他舍

人中輕被笑

速余致貧窮

如是癡惡意

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

捨離寂靜法

而行於惡業 彼人不久間 因此失佛法
心希望離欲 無有餘希望 懃精進知足
如是名行禪 若心喜樂欲 常貪於飲食
是著袈裟賊 不名為比丘 若比丘說相
常思惟星曜 近王放逸行 非比丘相應
醫師盡師業 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 捨離於惡眾
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

內外俱寂靜

智光明莊嚴

持戒衣覆身

是名真比丘

遠離世間法

不動如須弥

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

彼如是比丘

得脫於有過

知世間涅槃

等心不希望

心常喜樂智

及以善寂靜

於生老病死

怖畏中得脫

如是比丘得阿羅漢若不尔者唯名比丘為

目妨礙墮於嶮岸此第六法如是妨礙若善沙門不應為作

又復沙門立沙門者於第七法不應為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卧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憍慢自謂為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呪願作如
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
亦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
速燒不待久

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書

夜常愁心不安隱而彼比丘見餘持戒善行
比丘為他供養生嫉生貪而便往到彼檀越
家諂曲形服少語徐行心不寂靜外現威儀
寂靜之相身披納衣復與多人不持戒者以
為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

其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為彼檀
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紗門第
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
破戒沙門捨離坐禪讀誦等業無一念間不
攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

慎

頰

反於割

斷

反魚斤

涎

反似連

咀嚼

下上才

約反呂反

蒙

蒙音

暈

音運

