

正法念經

卷六

C40

4514

85

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院庫府中永
存學業敢許出院內
當由二世鐵手機謹誌

B 64853

正法念處經卷第四十六

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十五

夜摩天
之十一

又彼比丘復念天中可憂境界根和合生分別風吹
數數增長憂火所燒諸世間人貪彼處樂起如是心
天中甚樂如是比丘繫念思惟彼天失壞比丘于彼
可憂境界不生貪樂離熱惱意如是比丘第一善意
見六欲天皆悉失壞彼四天處有十二種失壞之事
一謂力劣二謂常與阿脩羅鬪彼阿脩羅忽然闇至
入其軍中三謂鬪時爲阿脩羅打彼天身所著鎧甲

四謂鬪時撥其頭上所著兜鍪令墮海中。五謂壞已則生羞慚。六謂鬪時見羅睺羅則生驚怖。七謂退時彼天女衆捨之而去。向餘天子。八謂食時以自業故見食劣者則生羞慚。九謂軍衆量色形相莊嚴具等自業相似。于他劣者則生羞慚。十謂彼天游戲之時于彼天中所生之鳥見彼劣者亦生輕賤。十一劣天向游戲處步行而往。十二劣天所受欲觸自業相似。他莊嚴具則爲勝妙。見他勝故則生慚恥。四天王處有如是等十二失壞。如是比丘善修心者不貪天樂以無垢意觀營彼天既觀營已心生厭離。毀皆天欲

若其有人稀求天故而行梵行。如是梵行非梵行因。如是等人爲彼比丘之所輕賤。何以故。無自在故。又彼比丘觀營三十三天失壞。彼見三十三天之中八種失壞。何等爲八。一者甲劣共阿脩羅鬪戰之時雨墮不淨。二者鬪時見彼敵主勇阿脩羅其心退弱。三者食時劣者羞慚。四者劣天不爲天王帝釋所識。五者劣天色力形相一切下劣。六者劣天聲觸色味香等皆劣。不與他齊。七者劣天退天之時天女捨離。八者劣天若昇游戲殿堂之時神通則劣。不能速進。此是八種三十三天失壞之事。夜摩天中有六失壞。何

等爲六。一者食時劣者羞慚。二者劣天所有教敕。天女不受。三者劣天少福業。故彼天女眾雖供養之。不如供養多福德者。四者劣天牟脩樓陀夜摩天王說法之時。心不愛樂。此是彼中最大失壞。五者劣天本業少故。光明則變。若天前世行善業多。彼天則坐大青寶座。坐已復起。下劣業天在彼處坐。座變爲銀業種種。故如是失壞。六者量短。如是六種是夜摩天失壞之事。兜率陀天有四失壞。何等爲四。一者劣天兜率陀中聞法之時。心不喜樂。不樂聽王說法之聲。是名失壞。兜率陀中。鵝王常在無漏樂地。彼鵝王者。則是菩薩。以隨意生。故作鵝王。如意之色。鵝身七寶光明。遍滿不可諭色。身光周遍五千由旬。有種種色。兜率陀天光明不如鵝王光勝。令彼諸天心生希有。彼鵝王菩薩。令彼得生希有心。已卽爲彼天說法。偈言。福德業旣盡。命則速減損。勤精進。攝法。兜率常應。尔若捨離于法。放逸所壞。天不集福德業。後時則生悔。乃至老未來。亦未有病死。皆應作福德。莫後時生悔。若不攝福德。爲放逸壞者。以放逸壞。故在地獄受苦。旣得根具足。而非法行者。何用命與財。親舊兄弟等。常數作福德。心意攝受法。或復止惡業。或時近善人。

以智慧利刀割去惡枝葉破壞過惡聚斂除過相續
重智戒福德心不希望物常近善男子示真實道者
若持戒生天爲欲所迷惑不修福業者常在有中
若常樂于智持戒實莊嚴若畏欲蛇者則是天中
若常行法者彼則天應禮若顛倒行者則入于惡道
此岸彼岸遠既得法橋已若不速度者于有不得脫
智慧火能燒無量煩惱薪何義煩惱縛著彼愛境界
厚重染欲垢障礙于智眼佛語如良藥能除彼障礙
正法之大將能破欲賊軍口說善法語汝應勤聽受
有四種顛倒常能爲誑惑世間有几法能令一切失

大力愛河中百疑不可度若上智筏者度已到岸
若天近于欲欲能令心癡常在五處未有解脫期
欲難得易壞如電何用爲欲生苦如刀金波迦火毒
如是如是近亦如是增長欲者不可足猶如火燒薪
癡天希欲樂不知畏過燒若離不善欲後時得大樂
癡者染欲已爲欲堅繫縛欲如電不異然後異處去
若習近于欲欲則上上勝彼爲欲火燒燒已到燒處
若天近于欲此心爲大癡不希無體法樂中之大樂
欲者無涅槃無樂無解脫是故莫近欲近欲甚爲惡
若近欲境界根則不知足不知足無樂永靜不可得

應畏有爲處。生死之大海。以大惡欲愛常與眾生故。如此山峰上種種可愛樹。依之而修禪。思惟欲生滅。四種諦宗靜。智者善修行。怖畏生老死。脫到善彼岸。愚意不思惟。樂欲故有縛。欲樂既盡已。生老死不脫。若念此大苦。于有海不倦。癡故欲箭射。墮地獄惡處。癡樂欲樂故。畢竟捨安樂。于惡不知畏。死時到如火。乃至死到時。能破壞一切。此能破壞故。破壞命種子。皆利益安隱。丈夫應精勤。得樂離憂悲。恒常作善業。若除于欲。藏離熱。得清涼。如是智不癡。則不希望欲。如是鵝王調伏天。故說如是偈。若天放逸行放逸者。

雖聞不念。心不思惟。若天樂聞彼鵝所說調伏偈句。向無漏地速疾而作。欲聞正法。聞正法已。生敬重心。如是天眾得聞正法。心敬重已。速速疾走。復向行堂。彼行堂中所有諸天。以聞正法。心敬重故。光明增長。百倍千倍餘放逸。天光明則劣。如是天中得現世界。樂天欲者。彼天少色。形服莊嚴。一切皆劣。此如是等。兜率陀天。最初失壞。又兜率天第二失壞。眾集聽法。無量百千億數眾會。五百菩薩所住地處。兜率天王名曰宋靜。爲眾說法。所謂無明因緣行等。彼諸天眾聽正法時。一心專意諦聽諦聞。如是聞故。威德莊嚴。

皆悉勝上有百千倍轉更增長若天動心心則如電亦如大風吹大海水種種波動以愛因緣如是動心愛樂境界彼天威德形服莊嚴如本不異不更增長見他勝故內心慚恥此則名爲兜率陀天第二失壞又兜率天第三失壞若天聞法心生敬重如說而知如法相知如是知已心念正住彼天威德形服莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長若彼諸天不念法者彼天威德形服莊嚴則不增長此則名爲兜率陀天第三失壞又兜率天第四失壞若彼諸天聞正法時心生敬重專心憶念如法攝取專心受持如是修行

久思惟已然後修行彼天如是敬法重法勝因緣故聞汝力故威德光明形服莊嚴轉更勝上有百千倍轉勝增長若天聞已不能修行彼天見他威德光明形服莊嚴勝增長已自見已身威德光明形服莊嚴則不增長彼天見他威德光明形服莊嚴轉勝增長則生慚恥此則名爲兜率陀天第四失壞又彼此丘如是觀瞻兜率陀天四種失壞見失壞已觀化樂天復見失壞彼見如是天勝妙樂猶故而有四種失壞何等爲四所謂一者善業盡故腳則有影普餘身分皆有光明腳上則無是故彼天腳則有影自餘諸天

所有光明如山圍遶彼少光明劣天見已則避而去
光明勝者見之則笑作如是言此天鄙劣善業盡故
彼腳影天聞已羞慚心生愁惱如是心言我業盡故
今則如是一切具足終必失壞如人世間以有日故
終必有夜如是此中一切具足終必失壞若人有命
終必有死如是具足終必失壞如是世間無有具足
而不失壞此失壞者是化樂天最初失壞又化樂天
第二失壞如閻浮提人中所有劫貝等綿甚爲柔軟
足踰則下舉則還起化樂天中地處柔軟亦復如是
若天受報善業盡時地不柔軟腳踰不下舉腳不起

餘天見之知其業盡有天見之語餘天言彼天業盡
退時將到此化樂天第二失壞又化樂天第三失壞
彼化樂天遊戲之時若至樹下游戲受樂樹則雨華
在彼天上此華遍在遊戲處地若天善業欲盡之時
樹華不墮不散地處餘天見其樹華不墮不散地處
則便說言此天業盡退時將至彼天聞已羞慚愁惱
如是心言我今欲退如是失壞此化樂天第三失壞
又化樂天第四失壞彼化樂天必定失壞天中具足
必定失壞彼化樂天何者第四具足失壞謂一一天
住寶地處如是寶地清淨無垢如鏡不異一天之身

無罽處現見種種影種種形服種種莊嚴如人界中日輪是一于無罽處蓮華水池無罽百千種種處現如是天身無罽百千寶地之中處處皆現如身而見若其有天善業盡者彼天之神一寶地中影現而已非處處現如是失壞如是見已餘智慧天既如是見即便說言如是天者善業盡故將欲退壞此化樂天

第四失壞尔時世尊而說偈言

世間樂具足不覺知失壞具足必有失如日出有夜如是具足樂如是必失壞于欲不知足是故愛少時若心愛具足或希望常樂彼若捨離愛如是常得樂

天欲樂未足已入地獄中一切皆由愛是如來所說若人入地獄百到若千到亦以愛網誑故得如是惡彼化樂天有如是等四種破壞又彼比丘復觀他化自在天中四種失壞若彼諸天善業將盡臨欲退時則有失壞彼處天中多有種種妙鬘莊嚴天華不萎處處覆地第一善香不可譬諭彼鬘莊嚴有種種色勝妙光明若寶光明于十六分不及其一彼鬘多有七寶翅蜂常一切時出天歌聲如是他化自在天中天業若盡欲失壞時彼寶翅蜂出不美聲捨如是天種種華香到餘處去餘智慧天以知彼天臨欲退故

向之說言。汝于今者。以放逸故。退時欲到而不覺知。彼業盡。天如是聞已。復見彼蜂捨至餘處。彼天自知。有如是心。我福業盡。如天子心生愁苦。不可譬諭。以見自樂將欲盡故。如是心熱。與地獄火等。無有異。惟除地獄更無此火。此是他化自在天中最初失壞。又復他化自在天中第二失壞。彼天之身。第一滑觸。周帀光明。形人中日如螢火蟲。彼天之身。所著瓔珞。及餘種種莊嚴具等。所有光明寶壁山峰。皆在中現。如于鏡中現見。不異若彼天子欲到退時。彼天身上所著瓔珞莊嚴具等。山峰若壁于中不現。餘點慧天。

如是見已。語彼欲退業盡天言。汝放逸行。退時欲到。汝身所著瓔珞莊嚴。無有光明寶壁山峰于中不現。彼點慧天曾見餘天臨欲退時。有如是相。此是他化自在天中第二失壞。又復他化自在天中第三失壞。所謂彼天退時。將到彼處。諸天業未盡者。棄種種寶妙光明殿。三處能行。所謂虛空陸地水中。行則速疾。無所障礙。不搖不動。若天業盡。將欲退時。彼殿搖動。行則不速。自餘諸天見其殿動而語之言。汝于今者。退時欲到我。先曾見餘天退時。有如是相。彼業盡天如是聞已。與天境界。將欲離別。愁火燒心。如地獄火。

經
所燒不異此是他化自在天中第三失壞。又復他化自在天中第四失壞。若彼諸天善業未盡。五樂音聲。莊嚴具聲皆悉美妙。所有歌聲美妙可愛。聞已心喜。若其有天善業盡者。彼天五樂音聲不妙。歌聲亦不。如煙不異。彼天聞已。心不生喜。以自業故。莊嚴具中。聲出。說言。汝于今者善業盡滅。以汝放逸放逸行故。汝于今者。欲到于異世間去。以業縛故。彼天如是。以自業故。聞莊嚴聲。其心極愁。作如是言。我于今者。境界之樂。福德業盡。彼種種寶所莊嚴。幘卽時墮落。如是見已。生大苦惱。此是他化自在天中第四失壞。

于三界中更無有處。有物是常。一切無常。如是六天。是失壞處。彼如是天善業盡。故必定當退。此失壞天。希望此天持戒生者。善業盡時。必定當余。如是第五。山樹具足。地處諸天。半脩樓陀。夜摩天。王迦迦村陀。世尊塔中。所有經字。示彼天眾。如是說言。汝等天眾。捨離放逸。勿放逸。行放逸。味苦地獄中受。一切欲味。悉皆如是。彼諸天眾。聞第三佛所說經已。若天放逸。樂放逸者。放逸則減。于六經中。迦迦村陀。如來所說。第二經竟。

尔時彼處夜摩天主知彼天眾心生厭離而告之言

汝等天衆已聞大僊所說正法能盡諸苦除捨放逸
爲天人說宋靜之法汝等天衆已聞第三如來之法
汝于今者聞法律已精勤修行復聽餘佛所說之法
聞已攝取則得利益退此天已不墮地獄餓鬼畜生
牟脩樓陀夜摩天王如是說已一切天衆皆曰天主
牟脩樓陀而作是言惟願天王利益我等安樂我等
今時天主牟脩樓陀告天衆言汝等天衆一切皆看
此之第四如來之塔種種珍寶而爲莊嚴無量百千
光明照耀有種種寶間錯奇麗無量功德之所莊嚴
光明普覆此天世間一切遍滿今時天衆曰天王言

我今已見今時天主牟脩樓陀告天衆言汝等今者
一切共我詣如來塔天衆荅言如是天主今時天主
牟脩樓陀并天衆等相隨而去到佛塔已其心清淨
頭面敬禮如來之塔心則清涼禮已則起看毗葉槃
如來之塔彼如來塔種種妙寶光明照耀如前所說
彼佛塔中寶壁之上有經法字利益天人所謂說言
若有人能成就七法則生天上何等爲七一者所謂
有善男子聞法聞義聞法修行聞法善意隨所聞法
心則攝取聞已堅固聞已受持聞已愛樂心生喜樂
善男子近七功德具足知識何者七種知識功德皆

悉具足。所謂一者如說而行。二者近他如說行者。三者則能如說而行。堅固攝取。四者得法堅固思惟。五者任意。六者謂近同善業者。七者他教不取他惡。近如是等七種功德。具足知識。云何名爲如說修行。如是知識。善行善作。若有所說。知量少說。能爲利益時。相應說。方相應說。不疾不遲。多義少語。美妙易解。與法相應。自他利益。如是而說。如彼所說。如是而行。云何近他如說行者。常正修行。身口意等。意內外淨。猶如真金。彼人如是如說修行。云何名爲如說而行。堅固攝取。若有所作。普清淨作。三種作業。觀智。彼業善。

清淨已。生天人中。乃至涅槃。如是之人。或自思惟。或從他聞。此業報樂。堅固喜樂。堅固攝取。如是知識。堅固攝取。彼善男子。云何得法。堅固思惟。所謂善淨。堅固攝取。二世利益。如是見已。堅固思惟。如是堅固思惟。意者。或從他所得。聞堅固善業果已。或自思已。喜樂真諦。如是喜樂真諦。知識。云何任意。此多聞已。意則不亂。此名任意。云何爲近同善業者。謂見他人同已功德。如是見已。則近彼人。云何他教不取他惡。餘人非法。似善法者。所不能牽。如是親近七種功德。具足知識。善男子。者。或生人間。或生天中。此說初法。何

等復是自餘六法成就彼法得生天上所謂多聞攝
取修行不懈怠念不熱惱他不誑等六此等七法如
是已說成就如是七種法者身壞命終生于善道天
世畧中如七大殿若王大臣樂如是殿五樂音聲歌
舞喜笑妙曼莊嚴如是而行向游戲處如是七法若
人成就行向天處何者多聞而名多聞謂聞真法聞
已調伏不生驕慢如其所聞多聞增長不放逸行智
不厭足常諮問他自己功德不向他說不調己名此
多聞者身壞命終生于善道天世畧中此第二法隨
順正入修行成就云何第三攝取修行謂聞法已攝

取修行若復有人得聞法已于非法律攝取修行惟
聞法已荷法重擔不修不行不取法果若復有人以
智慧鉤調伏持戒若智不靜則彼持戒猶如畫燈無
有光明堅而不實若持戒中有智和合彼人猶如火
燈光明堅而復實得果不虛若修法者得說言堅非
惟口中言說爲堅彼人身業口業意業皆悉宗靜身
壞命終生于善道天世畧中此第三法云何第四名
不懈怠言懈怠者所謂不作何名不作隨所作法發
已不作不能究竟彼如是法精勤不斷則能究竟若
是懈怠不精勤者不能究竟少發起者于世間法出

世間義不具足行若懈怠者一切所作皆悉羸劣爲一切人之所輕賤毀些嫌薄自受苦惱身壞命終墮于惡道生地獄中如是之人懈怠所壞如是懈怠應當捨離如火如刀如墮險岸如惡毒蛇若爲懈怠所破壞者則不精勤無有威德如羊不異彼則無智種種所作一切不知若智非智若法非法應行不行一切不知何以故以不讀經不聞法故以懈怠故若復有人論開心意于智所知若法非法一切皆知應作不作應行不行一切皆知如是等法智慧所知一切皆知智及精進懈怠者無彼懈怠者如盲人不能身

壞命終墮于惡道生地獄中如是之人出世間義一切皆劣受第一苦他舍而乞常依他門希望乞丐常看他面第一惡色頭髮覆眼眼目乾燥腳爪皮等一切焦枯四出巷中家家乞行辛苦活命一切輕毀此因緣故應當捨離一切懈怠與此相違勤精進者一切所作皆悉成就乃至涅槃何況其餘世間之法身壞命終生于善道天世界中以是等故若天若人一切皆應捨離懈怠勤發精進時彼世尊毗葉嬰佛而說偈言

懈怠意及幻或慢或惡口或捨離智等此是失壞地

親近惡知識捨離善知識或復衰見等此是失因緣
不知善不善非時而語言或信婦女等此不饒益地
近何人何人何處何處食身自不利益此法令人輕
壞勇若失念或爲王所憎或心堅強等此法未時死
不諦知業果及以法非法離善知識者則墮于惡道
懈怠若多睡或貪著諸味腹及故妄語若惡口言說
多貪若憍慢心動捨離法若習近姪欲或讚姪欲法
如是有三過懈怠是根本若勤精進者則無諸使過
一切精進者必定成就果如所應精進業必定得果
如是有三種業能得三種果三聚三根本決定有三行

彼佛世尊毗葉槃塔壁上書字如是說偈毀些懈怠
天衆見已作如是言我等決定捨離懈怠從此懈怠
有枝條過如佛所說懈怠之者若天若人一切作業
于一切時一切減劣若天若人不懈怠者次第乃至
至于涅槃此第四法人天之中多有所作多有利益
又第五法多有所作多有利益所謂念也一切法中
能爲妨者所謂懈怠如是一切世間之法攝涅槃者
念則是根若出家者若在家者念不放逸不放逸行
一切所作皆悉成就如是之人數數作業如法作業
勤發精進隨所希望心念正行彼人五根護五境界

心不迷惑。眼見色已。于彼色中不生欲染。心不喜樂。如色實見。知其根本。見如是色根本。因緣何因。緣生彼人如是知見色已。心不濁亂。如是彼色。則不能牽以如實見。如是色故。若出家者。若在家者。若天人等。知生色過。欲生色過。已滅色過。如是念知某方某處。心緣彼色。如是境界。鬼之因緣。故共瞋生。識由彼境界。已生我畏。此無垢念。能除煩惱。我以此念。已除如是境界。怖畏如是怖畏。因緣而生于諸境界。第一希望。心正念故。則能除遣無量種色境界。怖畏念緣能除于念念中。稍除漸除。譬如世間善巧銅師。以好銅器。

置火中已。然後治之。如是數數入火。復治。勤不休息。漸漸除垢。令得滑淨。如是善念。數數除垢。余乃清淨。又如瓶師。因緣合集。以久習故。泥團成瓶。如是之人。勤心發念。修集因緣。如緣生瓶。正念觀。譬如所著衣。從初次第。念念至盡。如是如是。始發善念。次第乃至一切過盡。得見真諦。聖印印心。彼過相盡。過相盡故。人則知之。是故若有欲得善者。當一切時。如實正念。若瞋緣色。念繩縛心。令不動轉。如調惡馬。如是善念。于先住持過去境界。攀緣念已。如是復遮現。眼境界。念九十九。云何念住。謂生欲染。不正觀風。不能令動。

如是念住。如實思惟。此色彼色。有無量種。無量形相。觀四聖諦。苦集滅道。令彼欲染。一切未靜。或令欲染。一切盡滅。或皆微薄。此是何者。善法勢力。所謂繫念。是其根本。一切善法。皆依念住。如是轉行。是念現在。云何復念未來世法。未來未有。未生未見。彼境界相。云何而念。若得境界。是則可念。未來世中境界。未來當云何念。彼所念者。雖復未來。見因緣相。繫緣未來。如是得念。謂見有人終身口意善業行者。見已則念。如是之人。決定生天。若見有天惡業行者。見已則念。如是天者。必墮地獄。如是念知。此第五法。于天中。

多有所作。多有利益。又第六法。于天人中。多有所作。多有利益。謂第六者。不熱惱他。若不惱他。其心未靜。不生分別。此有梵行。此無梵行。見他數具。病藥所須。不生譏嫌。不自言是。亦不說言。我能持戒。若少持戒。少讀誦經。于檀越所。不自稱說。等心怨親。常念三寶。不朋破戒。不惱持戒。于諸檀越。不數參承。而取資用。其心未潤。數數諮請。說法師長。常住空閑。常一切時。近梵行者。如是功德。相應之人。不熱惱他。如是于他不熱惱。故多有所作。多有利益。又第七法。于天人中。多有所作。多有利益。所謂不誑。自隱功德。除去惡業。

心意正直衣鉢知足恒常乞食山谷巖窟樹林中住
于食知足其心平等無有高下非無因緣人中游行
疑有蟲處不行于彼不壞澤中水岸河坎畏殺蟲故
不呪霹靂雷電雨等令墮傷殺不說星宿日月薄蝕
諸曜吉凶而求財物飲食供養以資自命不常往返
一檀越家亦不戴面仰頭而行亦不動唇詐作誦習
不高聲語亦不私竊不著間雜靴鞋履等不以雜繩
用繫身體自身不著雜色香囊至敷具等皆悉不畜
無戒功德大眾會處則不入中不令他人到于城邑
聚落等處說已持戒求望利養不種種處妨亂心意

不貪不求不近村住于舊知識親眷等舍不自在人
攝令屬已不彰他惡不隱他德見他實過屏處不說
捨棄婦女如遠惡蛇于諸婦女不共語說不與同行
饒攀之樹一切不往可愛園林亦不游行畏聞可愛
衆鳥聲故畏聞彼聲欲心動故是故不欲聞彼鳥聲
饒聲水河不近坐禪畏聞彼聲心動亂故多熏香華
不近坐禪亦不近行何以故畏鼻聞香心意動故亦
不觀看種種諸鳥種種色鳥鵝鴨命命若孔雀等多
欲諸鳥不看見不近彼行畏心動故畏見畜生婦
女因緣欲心發故邪子果樹波那嬰樹母柘果樹菴

變果樹毗羅果樹迦卑他樹波雷沙樹佉殊羅等種
種林樹不近坐禪恐畏生心貪其味故捨離果樹在
未靜林無味可貪無多人眾在安樂行園林之中如
是坐禪勤發精進共過怨鬪心恒不亂乃至不取爲
寺因緣犁地之土如是斷憂朽壞鐵鉢以繩連綴用
受飲食而心不念銅銀等鉢不畜三椀所有袈裟不
醜被著于夏天時除大小便更不餘行乃至一步畏
殺蟲故食奢彌果時食好棗不食爛果食小棗等不
看不食若食梨果佉殊羅果榎棗豌豆若菰豆等不
看不食恐畏其內有諸蟲故于自泥壁所生諸蟲終

不除却畏傷損故畏其死故坐處一坐不觀他鉢畏
貪食故若行道時不近他行恐爲妨故饒蟲之地不
大小便畏傷蟲故畏殺蟲故乞食行時看一身地以
直心故恒常親近正直心者如是比丘不集諸物于
一切物皆不希望于希有物心不樂見常勤坐禪彼
善比丘如是不誑彼善比丘如是持戒清淨不犯如
是淨命如是內心清淨善淨如是比丘如說學句堅
持不犯彼善比丘如心所念如是道生常淨命故有
善意生不樂劣生願生善道時彼世尊毗葉嬰佛而
說偈言

清淨命之人。宋靜身口意坐禪而離愛。去涅槃不遠。頭陀不放逸。冢間樹林中。常如是處住。去涅槃不遠。塵土物敷具。一鉢復破壞。根果食知足。彼人安樂行。于欲解脫人。常樂于知足。善意勇健者。去涅槃不遠。不諂誑之人。遠離于塵垢。其心如虛空。去涅槃不遠。彼佛世尊如是讚嘆善行比丘。不諂誑者。成就如是七法之人。是善男子。若行欲者。沒生死海。則是畜生形。雖是人而實非人。若能成就七法之者。則爲善人。之所讚嘆。身壞命終。生于善道。天世界。中受天樂。已退生人中。則得涅槃。以餘業故。第一善者。此七種法。

所謂從初近善知識。次第多聞攝取修行。不懈怠。念。不熱惱他。不誑等法。如是七法。非諂曲法。以如是等七法寶藏之。因緣故。得生天中。若天等中。得七法已。莫放逸行。令福德盡。天中退已。墮于地獄餓鬼畜生。故天不應行放逸。行以自破壞。于諸有中。無有放逸。行放逸行而得樂者。人中成就如是七法。則生天上。有三因緣。天中退已。墮于地獄餓鬼畜生。所謂三者。不聞正法。近惡知識。不信業果。若不成就。此七種法。墮于地獄餓鬼畜生。尔時。天主牟脩樓陀。告天眾言。此等一切。汝等已聞。彼佛世尊。以憐愍心。利益眾生。

經

正法念處經卷第四十六

七

七

已如是說時彼天眾一切皆共曰天王言我等今者
已聞如來此所說經彼佛世尊憐愍世間以作利益
爲除放逸故如是說牟脩樓陀夜摩天王告天眾言
汝聞此經勿行放逸天放逸故生于地獄餓鬼畜生
何以故汝以大價寶重之物質得此間天中生處今
者不應以放逸故令其空盡如佛所說如是經法攝
取正行捨離放逸于六經中毗葉嬰佛所說經典第
四已竟

正法念處經卷第四十六

校謄

甲

藏作鉀
俗今正

稀

藏一作稀今正
後又作希省文

蛇

藏作地
俗今正

踏

藏作踰
今正

祇

藏作秣
俗今正

音釋

些

將凡
切楔而克

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

經

正法念處經卷第四十七

五

是六

正法念處經卷第四十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十六

夜摩天之十二

尔時第三夜摩天王牟脩樓陀示其天眾。佛塔經文。令彼天眾心純熟已。復示生死衰惱之處。無量百千諸過充滿。思愛別離。近不愛者。所謂老死憂悲啼哭。眾過皆滿具足。失壞生死。乃是具足一切諸衰惱處。尔時天王既見天眾心善調伏。然後復以憐愍心。故利益眾。生如是告言。汝等天眾。今者應知一切諸天放逸行故。必致衰惱。後死到時。心則生悔。極大熱惱。

得大殃禍當于彼時無有方便而可得脫業繩繫縛如是將去獨而無伴若人若龍或地獄人將入地獄死縛所縛無有同侶惟除善法若不善法在于一切諸衆生海時彼天衆復白天主牟脩樓陀而作是言如是如是當于尔時無一同侶除法非法尔時天主牟脩樓陀告天衆言汝等天衆應如是知更無同伴又復告言汝等天衆若欲增長信心種子欲得安樂畢竟除苦今此天中又復更有閻浮那陀金寶妙塔真珠網覆有七寶柱而爲莊嚴種種雜寶種種光明是迦那迦牟尼佛塔我今共汝一切天衆往詣彼塔

到彼塔已禮拜供養入彼佛塔入彼塔已隨彼塔中所有諸法一切遍看見已攝取得已修行以自利益出于生死次第乃至到于涅槃尔時天衆既聞天主牟脩樓陀如是語已心生敬重離放逸心諸根安靜俱同大僊名迦那迦牟尼佛塔塔之光明如前所說尔時天衆一切皆共牟脩樓陀夜摩天王詣彼佛塔到佛塔已夜摩天王牟脩樓陀告天衆言彼迦那迦牟尼如來說一切法皆悉無常利益世間憐愍衆生此佛塔內化在壁上汝等天衆若得見者則生厭離見無常法必生厭離彼佛世尊所說所化此佛塔中

壁上化現時彼天王如是說已共彼天衆入佛塔中。彼佛塔量廣十由旬。彼佛塔內一切生死皆悉無常。一切具足無不失壞。自業行故不得自在異異不同。五道差別各各化現。佛塔壁中如鏡相似。彼色明了。亦如正見處處各各了了分別。如雜色畫。彼處一廂見。凡地獄謂活黑繩合喚。大喚熱及大熱。至阿鼻等。見天墮中。自業風吹。首下足上。晉身炎然。一切身上。火色猶如金舒迦樹。上從天處下墮。次第至地獄中。高聲唱喚。自心所誑善業盡故。爲放逸怨之所誑故。天中成就第一樂已。入于地獄。大苦惱處。惟獨無伴。

離于知識親舊弟兄。墮于地獄。無能救者。彼諸天衆最初如是。塔中壁上。了了而見。四天王天墮于地獄。四天王天有殺生過。有偷盜過。四天王天云。何殺生。謂彼天衆共阿脩羅戰鬪之時。殺阿脩羅。天得勝時。阿脩羅壞。取其頭冠。取其鐵刀。隨彼所有一切皆取。此業因緣。或復更有餘業。因緣墮于地獄。爲心所誑。作如是業。于彼天中。隨何時退。于彼退時。陰盡滅時。攀緣中陰。生地獄中。續彼樂處。受中陰身。甚大苦惱。彼于如是中陰之中。苦惱叵耐。何況久入地獄之中。受無量種極大苦惱。此爲大業。如是戲弄。此諸衆生。

天處退已生地獄中。彼諸天衆于佛塔內如是皆見。世尊所化。又彼天衆于彼塔中異處復見四天王。退天處已。生餓鬼中。彼天如是食樂失已。生曠野中。復得如是飢渴苦惱。如是天衣久時著已。後復頭髮覆面覆身。闇眼處生。彼身猶如被燒樹相。裸露無衣。或有身著火炎衣者。在曠野中。飢渴燒身。唱聲叫喚。乃至少水如露滴許。亦不可得。生三十六餓鬼之地。夜摩天衆。彼佛塔內壁中而見。烏鴉獐狐。柴啄其面。若眼口等。如是處見。如是天處地觸軟滑游戲行已。後時復生餓鬼之地。熱火堅地。熱惱土塵和合爲地。

多饒黑蟲。有金剛槩。夜摩天衆。彼佛塔內壁中而見。彼鬼叫喚。天處退來。又復天中。齰好香來。或曼陀羅尼世奢等。異異勝香。百千種香。一切齰來。復于後時。在于不淨屎尿氣臭。死屍塚墓穢惡處行。如是餓鬼。齰無量種不淨之物。穢惡臭氣。于彼鼻中。有炎蟻子。彼炎蟻子。滿其鼻中。彼諸餓鬼。餓鬼中生。于彼塔內。一處壁中如是而見。又復如是。前生天中無量種種酥陀之食。可愛色味。香觸具足。復受戲弄。餓鬼之身。如是生已。第一不淨。第一臭氣。屎味難得。于百率中。不曾一得。如是屎食。彼佛塔內。一處壁中如是而見。

如彼食屎塔內壁中如是而見。又彼天身所著之衣。第一柔軟。第一滑觸。無罍諸寶間錯而成。如天所懸。甚爲可愛。已于天中著。如是衣復有天風吹種種華。以室其身。復于後時善業盡故。生餓鬼中。裸形無衣。自身生毛。毛甚稠。穢堅韌。色黃而復其身。百千黑蟲。遍體食之多饒。如是種種火蟲食其身體。生餓鬼中。飢渴燒身。恒常羸瘦。以啼哭故。眼面皆爛。久受無量。餓鬼之苦。放逸所誑。從天處墮。墮餓鬼地。又夜摩中山樹具足。地處天衆于彼塔中。壁上翼處次第復見。四天王天。退墮種種諸畜生道。種種方處。略而言之。

生于三處。水陸空行。彼水行者。迭相食啖。受大苦惱。或受寒苦。或受熱苦。彼陸行者。日炙焦然。受大苦惱。飢渴燒身。迭相殺害。或畏繫縛。受大苦惱。百千種受。不可得說。如是畜生業風所吹。受諸苦惱。彼空行者。若細若麤。若大身鳥。常樂相殺。受大苦惱。彼天退已。生畜生中。以放逸怨之所誑。故如是餘天。若不放逸。不放逸行。作勝善業。修福德者。從天退已。生于人中。如自善業。如是受報。若不善業。生人中者。一切如是。種種爲作。入于衰惱。有下中上。有貧有富。依方時法。若醜若美好惡等色。彼佛塔內壁中而見。若有善業。

樂修多作若修持戒。凡聖道業不穿不孔堅固不犯。善調心意三業大力。善業力勢決定受得可愛果報。歸依三寶。因緣力故。或時布施眾生無畏。或以法施。因緣勢力。或復其餘更異相似作諸善業。淨法熏思。宋靜心力。次動口業。或清淨心。諫勸父母。修施戒智。自身先有善業力。故能勸父母。或施病人。貧窮之人。或以飲食供給病人。或以藥艸施與病人。無醫師者。病藥所須。布施力故。或不殺生。或不偷盜。或不婬淫。不飲酒等。或于曠野險遠之處。善心造井。若水池等。施所須者。此業勢力。或時供養佛法僧寶。此業力故。

禮拜合掌。作善業故。或于饒人破壞國土。多人畏處。畏曠野死。或畏刀者。施其無畏。或施緣覺阿羅漢人。牀敷臥具。病藥所須。如是業故。或于妻子。正護與樂。或于儉時。布施飢者。飲食養之。此業最善。乃至涅槃。三種菩提。如願得果。何況生天。若天上退。還生天中。彼復更見天中轉行。如是彼天。在佛塔內壁中。而見彼處天中種種業網。無量因緣業繩。縛取無量眾生。于生死中。施設張之。眾生入中。則爲所縛。余時彼處。夜摩天眾。彼佛塔內壁中。既見四天王天。無量種退。得大衰惱。如彼世尊。名迦那迦牟尼如來。所化見已。

復更觀瞻三十三天彼佛塔內壁中既見四天王天如是衰惱次復思惟三十三天爲如是不時夜摩天彼佛塔內復到異處于淨壁中見彼世尊如彼世間生死之實業鎖所繫若樂若苦如化而見如是次見三十三天亦復如是如業受樂如自業行若善業行不善業行彼天如業受樂受苦或墮地獄餓鬼畜生或人或天種種差別無量業網所繫縛已復于三十三天之中流轉而行在生死處業風所吹于三界中無處有業不受果報何況三十三天之處彼夜摩天彼佛塔內清淨壁中復見五道自業所作自業網縛

復于後時入活黑繩合喚大喚熱及大熱七大地獄惟除阿鼻最大地獄何以故天中不作阿鼻之業此因緣故天則不生阿鼻地獄天惟生在七大地獄三十三天退已若生活地獄者以殺生故或餘業故天阿脩羅戰鬪之時殺阿脩羅則是殺生地境界住一切諸天皆有殺生四天王三十三天皆殺生二皆偷盜自上四天則不如是彼地界住四天王天三十三天如是作業三十三天是微細業餘天不尔如是生于三十三天微細之業及生退等山樹具足地處天衆彼佛塔內壁中見之三十三天歡喜園中波梨

邪多光明林中。雜殿堂中。種種嬉戲。受境界樂。善業盡故。不知足。縶之所繫縛。入地獄中。四天王天。墮地獄。所受苦惱。三十三天。墮地獄。苦十倍更多。何以故。諸有天中境界之樂。若樂勝者。離別之苦。亦如是。勝極爲大。苦相續流轉。以如是業轉轉上勝。如天身中。一切身分處處柔軟。彼眼等中。以柔軟故。所受苦惱亦多而勝。如是彼處四天王天所受之樂。三十三天樂則勝彼。三十三天境界失壞。所有憂苦亦多。亦勝心苦惱大。心苦惱多。苦樂二種甚多。甚勝不可譬論。天中甚樂。地獄極苦。業縶所縛。如墮險岸。受無量

種種勝重苦惱。夜摩天衆。彼佛塔內壁中而見。三十三天放逸所壞。彼夜摩天如是見已。心極愁惱。又夜摩天。彼佛塔內異處壁中而復更見。三十三天退。彼天已墮餓鬼中。在歡喜林。光明林中。間雜殿處游戲之處。受天快樂。天酥陀食具足。資身充飽。受樂如是。久時受勝樂已。復食不淨糞屎之食。諸不淨蟲遍其身。體如是觀見放逸。行天三十三天墮餓鬼中。夜摩諸天如是見已。心極愁惱。又夜摩天。彼佛塔內異處壁中而復更見。三十三天或退。天已生畜生道。在大海中作彌那魚。或作貝蟲。摩伽羅魚。舒摩羅魚。在如是

等惡蟲中生迭相殺害飢渴燒身受無量苦如是空
行鳥等畜生迭相殺害常有怖畏心恒畏死受諸苦
惱如是澤中種種獸等相殺相食受諸苦惱如是說
已四天王天以善業故生于人中如是次第第三十二
天如善業故若生人中同業之處受諸苦惱生死所
縛若天退時受無量種天中苦惱如是苦惱不可得
說何況人中在胎藏內所有苦惱人世界中欲出胎
時受諸苦惱嬰孩時苦出胎在地未能行時倒地等
苦匍匐時苦身體無力于作不作一切不知愚癡啼
哭如是苦惱如是種種苦惱之事不可具說彼佛塔

內壁上而見如鏡中見山樹具足地處天眾一切皆
見彼諸餓鬼如是飢渴繫屬于他不得自在有寒有
熱風吹日曝處處而行在于曠野如是等苦有無量
種皆悉具受不可盡說如是天中山樹具足地處天
眾彼佛塔內壁中而見如是已見種種苦惱有無量
種世間生死在彼壁中如善巧畫彼諸天眾見希有
已心生厭離生如是心天勝于人第一道所謂是
天天第一道所謂人中人欲死時則願生天天欲退
時願生人中人樂于天天樂于人于此天人二道中
生如是苦惱何況其餘惡道之中業所戲弄又復如

是山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中見善法堂。三十三天退彼天處如業行故。生五道中。彼天退者如前所說。業因緣故。若天中退亦生天中。猶不離苦。如本生退。若愛別離于退。生畏。如是畏退。無量種苦。彼天既見無量苦惱。次復觀瞻彼佛塔內異處壁中。見帝釋身退。彼天處妙寶天鬘。天衣莊嚴。種種光明。彼莊嚴具。火鍊金色。有勝光明。不可譬諭。勝欲具足。五欲具足。一切捨離。自業所牽。惡道門開放。逸所使。墮于地獄。餓鬼畜生。自業所作。或善業牽。不善業牽。故如是退。彼佛塔內淨寶壁中。見于往世先退帝

釋。彼諸帝釋有三十二初帝釋者。名菴舒摩。既作三十三天王已。自福盡。故生大海中。作摩伽羅大身之魚。本在人中。作獵魚師。常多殺魚。亦常禮佛。以禮佛業是。故得生三十三天。爲帝釋王。殺生因緣。海中作魚。以餘業故。生畜生中。又夜摩中山樹具足地處。天眾。彼佛塔內異處壁中。次第復見第二帝釋。名三浮提。本在人中。曾作善業。與病者食。或清淨心。與比丘食。彼業因緣是。故得生三十三天。爲帝釋王。後時福盡。餘業因緣。不善業故作。蜥蜴蟲。彼前世時。衰見心故。外道齋中。殺蜥蜴蟲。以彼因緣。生地獄中。出地獄

已餘業因緣作蜥蜴蟲。又夜摩中山樹具足地處天
眾。彼佛塔內異處壁中。次第復見第三帝釋波羅迦
奢。是其名字。受天境界。五欲樂已。于彼欲退。本人中
時供養父母。病時瞻視。彼業因緣。是故得生三十三
天。爲帝釋王。本業盡。故彼天處退。生餓鬼中。彼過去
時。于異處生時。世饑饉。多儲穀等。資糶與他。誑惑他。
已心更希望。後時大儉。以彼因緣。是故生于黑繩地
獄。彼餘等故。生在針咽餓鬼之中。又夜摩中山樹具
足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。見無量種生死衰
惱。生希有心。如是無量種種見已。次第復見第四帝

釋。名曰作愛。天處退已。生于猪中。如是見已。觀彼善
業。何業因緣爲帝釋王。彼前世時。于他表見。嬰羅門
人。病困欲死。與藥令服。憐愍心言。當服此藥。以是業
緣。生于善道。三十三天。作帝釋王。善業盡。故墮地獄
中。彼處既出。以餘業故。生在猪中。彼天復觀。如是業
果。以何因緣。復生猪中。彼前世時。恒常喜獵。多殺眾
生。或多殺鹿。或多殺猪。彼業因緣。命終。生于活地獄
中。彼業既盡。以餘業故。生在猪中。又夜摩中山樹具
足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。次第復見第五帝
釋。名爲善意。以何業故。生于彼處。爲帝釋王。彼前世

時曾見他人師子欲殺。故令得脫。以憐愍心。將來歸家。多日供養種種飲食。彼業因緣。是故生于三十三天。爲帝釋王。名爲善意。彼處退已。生于焦熱大地獄中。以何因緣。生彼地獄。本前生時。于王衆中。妄語言說。是業因緣。墮彼地獄。善意帝釋。彼處退已。復有帝釋次第而生。名憍尸迦。彼夜摩中山樹具足地處。天衆。彼佛塔內。異處壁中。而得見之。彼何善業。謂前世時。是多財寶。富饒羅門。一居舍內。置嬰羅門。設大齋會。集尊重人。飲食供養。施其財物。彼業因緣。是故當來作帝釋王。名憍尸迦。又本復作無量福德。當作帝

釋。名憍尸迦。又夜摩中山樹具足地處。天衆。彼佛塔內。異處壁中。見彼天處。帝釋王處。有佛世尊。釋迦牟尼。說法勢力。令彼帝釋。閉塞惡道。天中退已。生于人中。如是七返。如是道行。諸夜摩天。如是見已。生希有心。一切諸餘。帝釋天王。彼佛塔內。異處壁中。皆悉見其生處。惡道。惟獨不見。彼憍尸迦。帝釋惡道。此何因緣。余時。彼處一切天衆。白其天主。牟脩樓陀。而作是言。一切諸餘。帝釋惡道。如是皆見。何故不見。彼憍尸迦。帝釋惡道。以何因緣。見其七返。而無第八。余時。天主。牟脩樓陀。聞已。告言。汝等今聽。爲汝說。彼憍尸迦。

道以此因緣我今欲爲汝等說故將汝等來入此佛塔。入此塔已。我爲汝等說于正法。何以故。汝等一切皆悉如是放逸而行。天欲誑故。心癡迷惑。不聞正法。是故我爲利益汝等。將汝等來入佛塔中。令汝等輩現離憍慢。汝放逸行。此身空過。于後退時。心則生悔。如是因緣。我于今者。勸汝等輩。聽聞正法。以何因緣。此中惟見彼憍尸迦。二道生處。不生惡道。又亦更無第几返生。此佛塔內。如是不見彼憍尸迦。先放逸行。大放逸行。命欲盡時。善業盡相。退相出現。有善知識。而語之言。汝憍尸迦。退相已現。今欲破壞汝清淨心。

以自利益如是說已。憍尸迦言爲我示道。令我聞法。此處不退。尔時僊人善友知識爲憍尸迦如是說言。憍尸迦。聽有善方便。令憍尸迦此處不退。此閻浮提有佛出世。名甘蔗日種。姓中生。一切悉知。一切悉見。一切業果皆悉普證。示導一切眾生正道。無上法王。爲汝說法。令汝此處當不退失。彼知識所如是得聞。既得聞已。爲聞法故。速疾疾向閻浮提。到世尊所。時憍尸迦于一念頃。到世尊所。見佛世尊。爲說正法。安慰爲說。聞已得益。示涅槃城。彼所說法。初中後善。義善。語善。獨法具足。清淨鮮白。謂苦苦報。苦苦滅。苦苦證。

說四聖諦苦集滅道。彼憍尸迦。既得聞已。復問世尊。釋迦牟尼而作是言。大僊瞿曇。今我有妨。退相已現。我于此處不久當退。如是問已。彼佛世尊言。憍尸迦。如是如是。如汝意念。汝退相現。汝天妨礙善業盡。故放逸行故。以汝身心。愛自在故。欲到異處。在大生死曠野之中。不可得度。彼岸叵到。一切世間愚癡凡夫。無足力故。生老病死。悲啼號哭。愁憂苦惱。無可愛樂。思愛離別。怨憎集會。毒蛇師子。種種可畏。滿彼曠野。遇日所炙。愚癡黑闇。無邊欲染。以爲妨礙。愚癡凡夫。諸獸充滿。無量百千。分別樹林。障閉擁塞。無正法水。

離善知識。所說正道。多有無量。表見外道。表意異路。滿彼曠野。不能遠離。前際後際。中間寬遠。五道之苦。不可忍耐。闇苦覆地。汝憍尸迦。于此生死曠野之處。心生怖畏。而不免離。汝于先來。染著欲樂。是故不覺欲樂盡。故今者則知。汝退至時。欲不能救。退時臨到。將墮異處。彼憍尸迦。聞佛說已。整服一廂。去頭天冠。頂禮佛足。却住一面。白言。世尊。頗有方便。令我不退。此處以不令我不退。復得于此三十三天。爲王以不。彼佛告言。我有方便。令汝不退。何以故。更無異人而能如是。決定作業。生于此中。坐汝坐處。而爲三十三

天之王。如是因緣是我所見。我今見汝。于此坐處。久坐不離我于今者。見有因緣。汝則不退。所謂得聞我所說法。彼憍尸迦聞佛語已。合掌在額。心生歡喜。而白佛言。惟願世尊善爲我說。我今諦聽。彼憍尸迦如是語已。彼佛世尊爲說欲味過患。出離廣說。如是勝脩多羅。彼憍尸迦如是聞已。卽時獲得須陀洹果。時憍尸迦旣得果已。次第退生。閉塞惡道。以此因緣。夜摩天衆。此佛塔內壁中。不見彼憍尸迦。第八生處。彼帝釋王得涅槃故。過第七返。第八返生。則不可得。如是因緣。我爲汝等天衆已說。余時天主牟脩樓陀而

說偈言

欲則非財物。以不資益故。戒信財中勝。畢竟得涅槃。此欲非財物。令人有曠野。若令解脫欲。乃是真財物。若不救惡處。若樂不宗靜。彼惟大癡故。非財而名財。如是得言物所示。欲非物。若離非物欲。得彼真財物。若說宗靜道。彼示道第一。彼何者。勝道智慧者能到。若有不近欲。若不爲愛。誑彼行善道處。不近于欲火。欲常不可足。欲亦非宗靜。共愛而和合。如火得薪炎。天人若龍等。不知足。則失爲地獄火。燒彼失。乃是失。如是天主牟脩樓陀。以如是等無量種法。教示天衆。

擁護救攝。尔時天衆極生厭離。厭離欲已。復白天王。牟脩樓陀而作是言。惟大天王。我已觀見他未來世生處諸道。今復自觀我未來世當生何道。牟脩樓陀天王荅言。如是當觀天衆聞已。彼佛塔內。則于異處壁中觀瞻。見夜摩天退墮地獄。謂活黑繩。合喚大喚。熱大熱等。見無量種墮彼地獄。有頭在下。如是墮者。有舒兩臂。兩墮中者。天身未滅。如是預見地獄生處。亦見天處業盡退時。彼地獄中。身體爛熟。炎鐵地上。無量鳥鷲。滿彼地處。彼處種種無量怖畏。焰沙滿地。地獄衆生。在地獄地。極燒極炙。彼天如是墮地獄中。

頭則在下。如是受苦第一急苦。第一堅苦。有無量種。受諸苦惱。閻魔羅使種種呵責。既呵責已。與種種苦。彼諸天等。皆見自身如是受苦。如是見已。彼佛塔內。異處壁中。復見過去夜摩天王。在地獄中受無量種。堅惡苦惱。爲欲亂心。先樂境界。已曾破壞。作諸惡業。云何而作。有何等相。閻魔羅使皆悉具說。而語之言。汝本一切愛境界故。已作惡業。今于此受。如是過去夜摩天王。其名何等。有名大業。有名具足衆賢。有名威德。有名不壞。有名意樂。有名善色。有名普樂。此如是等夜摩天主。墮七地獄。如善不善業果而受。已受。

第一境鬼之樂心未厭足。爲樂所壞。如是退墮。彼大業者。本作何業。生夜摩天。爲夜摩王。本人中時。以淨信心。施緣覺食。業因緣故。身壞命終。生于善道。夜摩天處。爲夜摩王。于彼天處。受無量種境界。欲樂未知厭足。退彼天處。本偷盜故。而復墮于黑繩地獄。彼前生處。曾作藥師。于他病者。不相應治。取其財物。以彼惡業。是故。生于黑繩地獄。觀彼大業。夜摩天王過去業已。次復觀。營具足眾賢善。不善業。彼何善業。生夜摩天。爲夜摩王。彼佛塔內。異處壁中。次復觀。見彼過去世。以清淨心。捨已財物。施病比丘。以思熏心。彼業

因緣。身壞命終。生于善道。夜摩天中。而作天王。又復更爲境界。河漂善業。盡故。退墮。叫喚大地獄中。又復前世人中之時。作土地主。放逸而行。心生憍慢。有道人。甚渴流汗。彼王見已。與甘蔗酒。彼飲酒故。失其本信。即便犯戒。失自利益。如是與酒。不善業。故身壞命終。墮于叫喚大地獄中。彼天如是。觀營第二夜摩天王惡業行已。見于一切。有爲生死。與焰不異。彼此迭互相向說言。此大天王如善。不善無量種業。相應果報。如是示我。我等今者。于此天王所得利益。如于父母所得利益。無有異也。彼天如是。相向說已。于佛

牟尼世尊如實所化無量種業在佛塔內壁中明了。
觀彼業已次復觀營夜摩天王善不善業無量種生。
彼佛塔內異處壁中復見善色夜摩天王彼因何業
生夜摩天而爲天王。見彼前世人世間時生嬰羅門
種姓之中。正見不衰。不熱惱他。善修持戒。于繫獄中
極受苦者。無依主者。或于儉時有餓飢者。多與淨潔
美好飲食。以清淨心。或于齋日。或非齋日。受戒持戒。
彼因緣故。救被縛者。令得解脫。或以物贖。令其得脫。
彼因緣故。身壞命終。生于善道夜摩天中。爲夜摩王。
名曰善色。于長久時作彼天王。有大威德。有大神通。

作彼王已。身壞命終。次復生于三十三天。有無量種
受大快樂。至終盡時。于彼三十三天處退。次復生于
阿脩羅中。其身甚大。有大神通。阿脩羅中報盡終已。
生于人中。作大長者。有大威德。彼處終已。生瞿邪尼
在子人。○彼處終已。復于人中。邊地受生。心輕動故。
復更殺生。獵殺諸獸。以刀箭等多種殺害。彼業因緣。
身壞命終。生地獄中。地獄大火之所燒然。受無量種
堅惡苦惱。以作不善惡業。因故。山樹具足。地處天眾。
如是觀營彼業報已。復無量種無量分別諸善惡業。
如是見已。于佛塔內。復向異處。于彼壁中。觀迦那迦。

牟尼世尊之所化現既往到已于彼壁中復見其餘希有之事往世曾有夜摩天王名曰普樂以何業故生彼天處爲夜摩王彼如是見本前生處人世間中人身之時曾有善意常禮師長心生敬重見時則起合掌供養若復餘業埽佛塔地埽已泥塗散華燒香常一切時如力如分布施沙門若婆羅門常于病者阿那舍人給施供養以淨信心如是供養以是善業因緣力故身壞命終生于善道夜摩天中而爲天王名曰普樂身體皆樂彼身光明有種種色見者心樂安隱清涼光明遍滿五百由旬一切寶色此光明勝

端嚴殊妙勝于一切不可譬喻如閻浮提人中勝者謂月光明端嚴殊妙如是一切夜摩衆中普樂天王光明最勝于長久時五欲功德成就樂已于彼處退以彼業力之餘勢故生閻浮提人中爲王所王之處五百由旬于中自在生彼處已心輕動故獵殺諸獸彼業因緣身壞命終墮活地獄彼處出已不善惡業之餘勢故生于鳥中

正法念處經卷第四十七

終

正法念處經卷第四

三

果

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第四上

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十七

夜摩天
之十三

彼諸天眾既見如是業果報已彼佛塔內復更觀瞻
異處壁中覓希有法于彼壁中復見天王牟脩樓陀
隨順法行不習近欲愛樂法行作諸眾生利益之行
善知一切善惡等業既知業已不放逸行雖作天王
而不放逸彼諸天眾觀見天主牟脩樓陀業果報已
心作是念此大天王本因何業生此天處而爲天王
見其往世于人身時修行善法然燈佛所得聞佛法

既聞法已攝取受持思惟修行如所聞法如是安住如是聞已乃至一念心不曾亂正信出家剃除鬚髮被服法衣既出家已乃至微少塵許等惡生大怖畏修行梵行以彼業因身壞命終生于善道天世界中謂在他化自在天處作彼天王名曰不壞彼處退已生于人中爲轉輪王王四天下彼業盡已命終生于四天王天彼處退已生于人中復得爲王所王之土一千由旬彼命終已生弗婆提于彼爲王大勝身體彼命終已次復生于阿脩羅中第一神通有大勢力彼處命終而復更作大富長者恒常修行第一大施

次有持戒智等具足隨所生處何處施戒智等三事具足彼處命盡修施戒智不斷絕故身壞命終生于善道天世界中夜摩天處爲夜摩王名牟脩樓陀彼如是法次第相續不斷絕故彼心善故善調伏故不放逸行諸欲境界不壞其心自他利益無量善業隨順行故多有天衆欲所不攝余時彼處夜摩天衆而說偈言

隨順善法行彼則常得善無量千億劫善業不失壞常增長持戒于智轉習行一切時布施繫念常不斷修行施等三除斷三種過捨離彼過故勤修行功德

雖天欲具足。境界樂不壞。彼不放逸。故則不墮地獄。法常不斷絕。彼隨順法行。不隨法行者。則是大愚癡。近法戒之人。精勤修智行。能滅諸有。苦如日光除闇。能增長法者。為天人所禮。如是與處生。乃至到涅槃。若如是知法諦思惟法相。彼則解脫有。當得到彼岸。智忍常愛語。愍一切眾生。或施種種物。此道至涅槃。惡者則近惡。或習近懈怠。堅心增惡法。彼行地獄道。見何人皆喜。見何人皆瞋。處處皆貪著。如是故名癡。惡法所迷惑。捨離于善法。癡故入地獄。受惡法苦惱。行法推求善。常捨離于欲。牟脩樓陀處。天中除無垢。

彼夜摩中山樹具足。地處天眾。彼此如是迭相為說。于愛境界而生怖畏。一切衰惱皆現見。已復共天王牟脩樓陀。彼佛塔內。異處壁中。次第復觀夜摩天王牟脩樓陀。及諸天眾。此處退已。當生何處。在于何道。時諸天眾。于彼壁中。皆見自身。并其天主牟脩樓陀。天處退已。生閻浮提。一切皆于彌勒世尊出世之時。諸根具足。一切皆生大種姓中。共為同侶。共一國土。迭相愛念。生大種姓。皆悉大富。尊重。姓生如是壁中。皆見自身。牟脩樓陀。在彼國土。生在刹利大種姓中。大富大力。為一切人之所供養。百千億寶滿其舍內。

生利利家以爲長子。名曰善戒。尔時彼處彌勒世尊說。宋靜法向涅槃城。謂四聖諦功德具足。初中後善義善語善諸法具足。清淨鮮白。所謂此色。此色集。此色滅。此色滅道如是。次第受想行識總相略說。一切衆生。安隱離濁。向涅槃城。無有障礙。爲諸世間如是說法。尔時善戒利利王子王之長子。傳聞彌勒世尊說法如是。聞已如前所說。諸同侶等亦如是。聞前世所修善業。因故彼此壽量一切皆共。同彼善戒利利子所有二萬人。詣彼善戒利利王子如前所說。尔時善戒聞其語已。本善業故。心生歡喜。生敬重心。面色

清淨。一切和合同時皆起。共詣彌勒佛世尊所。如是衆人旋遶善戒。亦如第二三十三天圍遶帝釋在路遙見彌勒世尊。有二十二大丈夫相廣說妙法。利益一切天人世間。并諸沙門。婆羅門等。如是爲說。入涅槃法。初中後善。彼法清淨。猶如水池。能盡諸苦。能除一切生死繫縛。次第乃至到于涅槃。說如是法。尔時衆會廣大于海。彌勒世尊在中說法。尔時世尊遙見善戒人衆圍遶。告大衆言。此夜摩天主牟脩樓陀并其大衆。此夜摩主牟脩樓陀修行梵行。先已曾種善法種子。今者根熟。此夜摩主牟脩樓陀繫縛已緩。多

不善業。一切消滅捨離于欲諸苦盡時于今將至彼人如是得聞如是口言語已心生歡喜心生敬重一切生死皆得遠離如來之色甚爲希有不可譬喻牟脩樓陀得見如是希有佛已頭頂禮足住在一面白言世尊。我行世間生死流轉疲倦厭離尔時世尊如應說法有十千人常近于王常共王行先同伴者得盡諸漏彼夜摩王牟脩樓陀如迦那迦牟尼世尊壁中所化一切未來次第而見一切智人所化種種希有之事。有無量種非餘境界并天世間魔等世間及諸沙門嬰羅門等無能見者除近正士如來住者近

善知識。出生死中最爲第一時彼天衆一切共同生歡喜心于佛法僧生敬重心時彼天王并諸天衆復更禮佛出彼佛塔于六經中彼迦那迦牟尼如來世尊所化第五已竟尔時天主牟脩樓陀夜摩天王生歡喜心見欲過患復生怖畏共諸天衆次復觀瞻山樹具足地處天衆歡喜而行彼處多有種種天衆多有園林蓮華水池滿彼地處有無量種蓮華滿池有可愛聲種種諸鳥聞彼聲者則受快樂山樹具足地處多有無量百千諸天女衆歌舞喜笑種種遊戲多有無量功德具足有七寶樹具足華果多有山峰皆

是妙寶滿彼地處而爲莊嚴自業果報有下中上天
衆自業惟樂欲樂滿彼地處迭共同侶不相妨礙彼
此相信多有天子多天女衆迭相愛念多有諸河
中有飲味甚可愛復有種種妙寶堂殿皆悉作行雜
色可愛五欲功德皆悉具足衆寶光明迭相莊嚴彼
諸寶殿諍出勝光如火鍊金珊瑚車渠多有青寶及
山峰等莊嚴地處山樹具足地處莊嚴如是可愛半
脩樓陀夜摩天王旣觀咎已告天衆言汝等天衆看
彼天衆歡喜心行從山至山從一山峰至一山峰歡
喜游戲五樂音聲歌舞戲樂汝等皆當看彼天衆如

是天衆已于佛塔種種見來答天王言我等已見余
時如是夜摩天王告天衆言如來已說如相應說天
中衰惱放逸行天命將欲盡善業欲爛退時欲至戒
果欲壞行業如化癡不覺知放逸行天不覺不知墮
于地獄餓鬼畜生此無量種種苦衰惱生死流轉皆
由本業何以故以彼命行念念流動不可回故以業
力多不可離故如此一切有爲三相生住滅等三過
患故多有無量諸衰惱事無有少味而諸天衆不知
不覺自謂大樂念念近死死時欲至已入死門而不
覺知如此一切有爲之法念念不停一切有命無常

破壞少季速變彼天退時覺知苦惱有無量種恩愛別離時彼天衆既見天王心生歡喜速疾速疾莊嚴其身天衣垂糾寶冠瓔珞天妙髮等以嚴其身自身光明多有種種莊嚴天女百千之衆圍遶天子種種樂音歌舞戲笑受第一樂自善業故如是莊嚴具足無量百千種色往向天主牟脩樓陀尔時天王如是見已隨順瞻觀即前稍近見其游戲受諸快樂尔時天王順其心故暫入衆中游戲受樂非自喜樂在他天中于須臾間喜笑游戲彼天心動于欲生樂游戲樂已到餘山峰種種珊瑚金銀等樹無量百種妙色

莊嚴有無量種衆鳥音聲有無量種光明照耀有無量種分別異念有無量種天妙寶珠莊嚴山峰彼天往到如是山峰到山峰已心愛受樂彼夜摩主與本曾見佛塔諸天一處同行共彼天衆無量境界喜樂者行時夜摩主告天衆言我共汝等相隨而去自身利益捨境界故則得利益不捨境界則不利益我等決定隨順法行乃至畢竟到于涅槃向彼天衆如是說已共彼天衆以宗靜心一切皆向山樹具足地處而行到彼處已于中一處種種流水妙蓮華池有蓮華林多有衆鳥莊嚴彼池復有種種寶蜂莊嚴皆皆

如炎彼如是處可愛地處則有第六迦葉佛塔天主
見已生希有心一切諸寶光明之中佛塔光勝穿空
而出種種妙寶而爲莊嚴所有光明勝百千日光
明宋靜在寬博處見彼佛塔余時天衆如是見已白其
天主牟脩樓陀而作是言此是何等妙寶光明如前
所見余時天主夜摩天王聞其語已而告之言天衆
皆聽如今所見此種種寶勝妙光明如前所見此是
大僊第六如來應正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊天中之天迦葉佛塔此
佛塔者諸天本業所修梵行本曾修心利益饒益此

佛塔內寶壁之上化現明了如餘如來所應利益此
佛塔內亦復如是我共汝等諸天大衆于佛正法生
敬重心作自利益夜摩天主如是說已共諸天衆往
向佛塔到已則見具足種種妙寶光明如前所說余
時如是夜摩天主共其天衆入彼佛塔卽見大僊迦
葉佛像閻浮那陀真金之像妙寶衣服無量光明毗
瑠璃寶爲師子座佛像坐上如現在時說法之相等
無有異彼像則有不可諭色如是色者形彼天色如
螢火蟲于日不異佛威德色如是勝妙余時天王并
彼天衆見佛像已勝歡喜心敬重漢信頭面敬禮去

冠璆瑤鬘莊嚴具遠離色慢止于色樂離光明慢一切憍慢皆悉捨離心離欲垢以頭頂禮彼世尊足轉轉離慢重復更禮如是禮已一切天起一心不動以業因故彼佛塔中寶壁之上佛像傍廂見有文字此脩多羅是佛神力之所化現利益天人一切世間悉皆利益正字正句善義善味次第乃至示于涅槃乃是一切諸出家人之大和尚如律敎學此謂比丘有十三法以爲妨礙不得坐禪讀誦經律障自利益不得涅槃若諸比丘不捨如是十三法者于病老死悲啼號哭愁苦懊惱則不得脫人中凡下非實出家身

口意等常不正行不勤精進如是比丘若于一日受他臥具病藥所須則不能消彼如是物于已爲妨所謂妨者能令身瘦懈怠怖畏無所知曉如是之人則于大力速力勇猛甚深大河不能得渡如是之人自體羸瘦不能翹勤心不調伏而常懈怠不知坐禪讀誦經律怖畏無智自體無明之所覆蔽是故不能渡于五河依止境界故不能渡境界所漂在愛河中愛河漂已入生死海流轉常行無有休已何等十三所謂喜樂多語言說治病工書聞衰惡事歌詠讚頌數星思惟思惟占相推貪飲食求諸寶物親近王等希

望請呼不請問他樂多知識與惡同處此十三法沙
門之人坐禪讀誦則爲妨礙如是妨故失自利益利
益則少失利益故生于地獄餓鬼畜生虛妄出家如
是之人既非出家亦非在家捨離善法爲同梵行之
所輕賤惟有虛名其聲相似不聞不知涅槃之行有
所億念悉不隨意護身之天捨離而去彼初妨者妨
于坐禪能爲大亂彼初喜樂多言語者初則可變後
則悔熱一切出家應捨此法所謂喜樂多語言說樂
多語故心不調伏不能正行不能持戒心常動亂心
動亂故則多疑網如是之人喜近惡人彼惡人者所

謂亂心彼常樂見技兒歌舞從方至方從處至處游
行不止若城若村諸聚落等常行不住看其戲樂常
于節會遊戲之日處處觀看諸聚會處恒常往看近
如是人以爲伴侶自稱已心意常動亂常樂言語晝
夜恒尔無有休息彼人亂意不聞不知餘同梵行常
所輕賤知他賤已于彼他人持戒行者心生瞋恚彼
人以是業因緣故身壞命終墮于惡道地獄餓鬼畜
生之中又彼喜樂多言語者復有大過彼惡比丘未
曾多聞毀破禁戒樂多言語自高輕動雖見佛已心
無慚愧無慚愧故不恭敬佛檀越見之不生恭敬以

他輕賤捨戒還俗。又彼喜樂多言語者。復有大過。有何者。過所謂自樂多言語。故而復教他。餘出家者。令退正法。彼自破壞。復能壞他。彼人如是。自他壞。故有惡名。聲彰出四遠。僧眾知故。驅遣捨棄。此善持戒。諸比丘等。畏彼惡者。令其有失。一切皆言。捨此比丘。言此比丘。是惡知識。同梵行者。如是惡賤。又彼喜樂多言語者。復有大過。種種言語。先已聞來。心樂謂樂。彼惡沙門。既得聞已。心生大樂。彼心樂。故信于非法。信非法。義法爲非法。非法爲法。亦信其餘非法行人。此人喜樂多語人。故則人表見。以彼表見之。因緣故。妄

語言說。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡道。生在大地獄。餓鬼畜生。因此樂多言語。過故。復有多過。亦時世尊。迦葉如來。而說偈言。

多集綺語句。能令心意亂。破壞于梵行。妨礙涅槃道。常喜樂多語。凡鄙不持戒。其人常捨離坐禪。知諦者。不調爲根本。能失于善念。亦能失梵行。令涅槃道間。能妨于天道。復能示惡道。令向餓鬼道。令生畜生道。謂名樂多語。此爲生死母。坐禪誦比丘。欲安隱。則捨彼佛世尊。迦葉大僊。如是已說樂多言語。有大過失。又復次說。不樂多語。所有功德。所謂比丘。善正心意。

惟樂正法。惟知正法。如是正說。惟念正法。思惟正法。惟行正法。恒常禮佛。彼如是等諸比丘輩。未曾見處。而能見之。以能捨離多語者。故惟一正行。怖畏生死。彼語有果。所謂若人說四聖諦之言語也。彼身有果。所謂禮拜佛法。衆僧。勤精進。彼身精勤。意則有果。意常精勤。自相同相等。思惟相彼則是果。三種精勤。去涅槃近。若其有人。一切方便。一切精勤。捨多言語。遠惡知識。常不親近正心。直心。不動亂心。如是三種。則到涅槃。二種道者。何等爲三。所謂心念阿那波那。觀不淨。鬼無常。破壞此一切道。正心能得。非不正心。

樂多言語。非心正念。妨此三道。乃是惡趣。地獄餓鬼畜生之行。此羅縛人。將入地獄餓鬼畜生三惡道去。如是衆生。爲多言語之所誑惑。是故喜樂多語言。說如毒如刀。如火如蛇。如墮險岸。點慧比丘坐禪讀誦。常應捨離彼多言語。能誑多人。令墮地獄畜生餓鬼。彼若餘業生于人中。則爲技兒常戲之人。趨行擲絕。力士舞戲種種歌等。在他們傍處處行乞。或復治生。商價求利。或復目盲。常在巷中多人之處。市肆賈易。以自濟命。樂多言語。惡蛇所齧。樂多言語。大火所燒。墮在如是樂多言語危險之處。爲多言語惡毒所螫。

如是癡人樂多語言所有枝條之所迷惑一切迷惑
由多言語樂多言語是大闇聚畏惡道者一切皆應
如是捨離捨已次第精勤脩行則得見諦是故應當
作如是學空閑曠野寂靜之處無諸妨聲無唱喚聲
歌聲鼓聲脩智日處山谷巖窟樹根等處福德之處
無聲妨礙獨無餘人在一處坐一心正念壞煩惱魔
如是善作以調伏心令心寂靜離于一切多語言說
一切親舊知識兄弟來去相見語言皆離心不希望
惟樂獨處以爲安樂常行禪誦離四顛倒彼十六種
阿那波那皆悉念知無夜無晝勤發精進生死縛中

能脫能走能如是者則得勝處若本未見常安隱處
彼人則應離多言語有智慧人善心意者堅固修行
沙門之人離于懈怠捨此一法所謂喜樂多語言說
又斷第二妨礙之法所不應行殺生攝故何者第二
所謂治病醫師比丘不能坐禪不能讀誦如是行藥
醫師比丘異道異作常見病人常求治病作如是業
大增長貪彼貪心故如是思惟希望眾生多有諸病
無量種病彼病眾生多供養我多與我物是故我于
多人處行恒常受樂從村至村從城至城從邊地處
至邊地處彼惡比丘既作如是思惟念已貪則增長

如是比丘貪增長已心中生垢不能坐禪不能讀誦
非是善行又復治病則得垢過彼惡比丘自惡比丘
若諸眾生有病患者彼惡比丘示其藥言速將油來
若無油者則壓胡麻壓胡麻故多有蟲死如是名為
治病之過妄作沙門惟口自言我是沙門實非沙門
又見病者救贍病人令其與肉作如是言須新殺者
不用多脂不用自死不用病死不用毒死不用蛇殺
不用乾者不用瘦者如是約敕以約敕故彼則殺生
以殺生故得殺生罪若教殺生若殺生者彼二種人
同一殺業墮活地獄是故不應作治病業以貪心故

又復更有治病之過惟可口言我是沙門實是大賊
是大惡人為彼眾生多病痛故處處采拾種種藥艸
若樹樹枝若樹果等為財物故皆悉采取彼諸藥艸
一切攝蟲為蟲所依蟲在其中處處皆滿彼以貪心
欲得物故地中拔取或有割取以拔取故殺地處蟲
或破彼蟲所依止處若割取者則殺內蟲彼處蟲死
此治病過彼心如是樂不淨命何處得有修禪讀誦
彼心恒常喜樂治病又復如是治病比丘惡心思惟
有大勝過如是比丘思惟惡法有如是心欲令多人
皆有病患病者若多我則多得財物供養飲食臥具

如是多利彼欲壞心不念善法不樂禪誦不近尊長
不近善友亦不禮佛作不善行身壞命終墮于惡道
生地獄中彼處得出以餘業故如彼善業生于人中
則常病痛貧窮短命彼惡不善治病業故又治病過
依法治病亦復有過無始以來皆有三種謂風熱冷
此三調停身則安樂不墮惡道是身分故以身滅故
彼三亦失而彼愚癡凡夫之人未曾聞來未有智慧
實非沙門而自說言我是沙門治彼三種何義何因
剃除鬚髮被服法衣而便出家何故捨此無始以來
欲瞋癡等非身所攝若燒身者彼三不燒不失不滅

于五道中隨逐繫縛處處共行何故于此欲瞋癡等
三種大過不先療治而先治彼風熱冷等此妄出家
愚癡無智凡鄙之人自心所誑如有癡人無主無伴
貧窮無物彼人乃有大勢力怨日日惱亂彼愚癡者
若以財物與大力怨不可遮障若以勢力亦不能防
以如是怨大勢力故恒常伺求欲來殺害此愚癡人
不恐彼怨知他餘人有微小怨如是彼人于微小怨
則生怖畏共愚癡人以爲同侶而愚癡者語同侶言
我今相爲除却彼怨彼愚癡者大勢力怨知其愚癡
知其懈怠放逸而行如是知已卽往殺之何以故以

彼癡人作他事故如是如是彼沙門人自謂沙門立沙門者捨離自身大勢力怨而作他事彼欲瞋癡于無量世隨逐不離示生死道有大力勢而無處所不可尋求惟智所知與癡同行爲除如是大怨因緣捨離自身親舊知識妻子兄弟剃髮出家既出家已而于如是大勢力怨不能觀答爲財物故而語他言汝之怨家風熱冷等我爲除滅如是亂心愚癡之人死王來至三種怨家隨逐不離彼力大怨謂欲瞋癡彼人乃爲欲繩所繫極放逸行將向他世樂作他事大貪亂意是故若人知此過已不用治病若人治病應

殺欲等則常無病尔時世尊迦葉如來而說偈言
風等無多過欲等過則多風等不惡道欲等墮地獄
心過是大過常令行惡道是故除則樂除風等非樂
若捨自作業喜樂他所作彼人速失壞爲智者所笑
風等失壞故衆生則失身故欲等不曾失生死無量倒
彼欲等滅樂風等滅非樂以欲等滅故畢竟得勝樂
治心名治病治身非治病治心病難知治風等易解
彼佛世尊迦葉如來以此因緣如是遮障出家之人
不聽治病又出家人醫方治病有無量過謂生貪心
見餘醫師心則生慢以不善語毀餘醫師妨癈作業

心生嫉妬。攝餓鬼業。如是造作餓鬼道。因彼人如是
妬心動心。生大貪心。以生貪故。見婦女時。不善觀。答
以自妨亂。彼人癡心。見他婦女。欲發壞心。彼治他人
風冷熱等。而自增長身中諸病。欲瞋癡病。增欲等故。
是等因緣。增長地獄餓鬼畜生種種苦惱。彼爲欲等
之所破壞。不善醫師。則有惡見。天過所縛。將入地獄。
是故一切出家之人。常應精勤。除欲等病。勿治風等。
此第二法沙門之人。欲求涅槃。不應如是醫藥治病。
妨廢坐禪。讀誦經律。又捨第三妨礙之法。所不應行。
何者第三。所謂畫師。出家業畫。則非所應。云何如是。

爲除欲故。捨家出家。更生餘欲。既知世間心業畫已。
而作其餘種種彩畫。若有不知心業畫者。可作種種
諸色彩畫。彼出家人。常應如是諦知彩畫五大彩色。
畫作五道。心種雜故。何等爲五。謂大彩色。畫作五道。
心之畫師。以大白業勝淨彩色。畫作天道。以信心故。
樂行大施。離慳嫉妬。第一白法。施戒山起。畫作諸天。
心之畫師。畫作天道。又出家人。復應觀知業之彩畫。
多種業彩畫。作人道人。則差別有下中上。若是富人。
能持戒者。彼人則是第一白業彩色。所畫若人大富。
不能持戒。彼人則是黑白之業彩色。所畫若人貧窮。

而能持戒彼人則是赤白之業彩色所畫若人貧窮不能持戒彼人則是垢黑之業彩色所畫若人懈怠而復多欲彼人則是黑黃之業彩色所畫若人端正大種姓生彼人則是白淨之業彩色所畫若人在于中種姓生彼人則是紅赤之業彩色所畫若人在于下種姓生彼人則是垢黑之業彩色所畫心之畫師以善業彩畫作人道生于人中若爲國王若爲大臣而復造作不善業者如是之人白業彩滅黑業彩色增長出生又復若人生卑賤家若極貧窮常行布施受戒持戒如是之人黑業彩滅白業彩色增長出生

又復若人生中種姓有善妙色或作中業彼心畫師赤白之業彩色所畫如是無量雜業彩色業畫之師此人世間種種異業雜色彩畫差別不同又出家人更觀餘道所謂復觀地獄眾生心之畫師二種業彩之所畫作所謂黃黑黃者謂火黑謂妒嫉生在下中地獄中生如是二種彩色所畫彼比丘觀如是地獄彩畫色已復觀飢渴燒身餓鬼黑業彩色彼一切鬼一一各各業色所畫又復觀燈何業彩色畫作畜生謂黑赤色彼業受于第一苦惱第一怖畏是黑色畫若相殺害是赤色畫如是色者是心畫師畫如是色

又復略說畜生三處迭相怖畏。畏殺畏縛被他食肉
虛空行者。所謂孔雀雉鵝等鳥。陸地行者。謂牛水牛
猪馬等畜。水中行者。所謂魚等。彼黑色畫若不畏殺
彼赤色畫。謂天中象。如是五道五種彩色。彼人不能
如是思惟。一切世間種種苦惱。天中互相人中爲作
畜生相殺餓鬼飢渴地獄之中受大苦惱。如是種種
雜業彩色之所畫。作愚癡少智。不忌不慮。是故懈怠
不能坐禪。不能持戒。不能讀誦。而不能知心之畫師
而作餘畫。第一畫者。謂世間中生老病死怨憎集會
恩愛別離寒熱飢渴迭相破壞毀咎供養僮僕人主

苦惱安樂地獄餓鬼畜生人天業色雜畫生死種種
不能修行不能思惟。心念知已不生厭離。而彼比丘
捨離坐禪讀誦之業。餘心畫作沙門之法。禪誦爲本
復有異法。生死處畫不能思惟。而便思惟。更作異畫
所謂種種根緣境界。若有衆生樂境界者。于長久時
流轉地獄餓鬼畜生此法。云何謂眼見色愛樂境界。
而生欲心于彼色中堅固染著。彼人則攝黑業彩色。
地獄餓鬼畜生等處。如是色畫若彼衆生眼見色已
如是思惟。此色無常動轉變異。彼人如是不喜不樂
不貪不著。如是則爲攝白色業。天人中生乃至涅槃。

如是有人眼見色已不樂不緣不怖不念無心受用
不生欲心彼人則以第一白業彩色工書于天人中
而受快樂彼惡比丘如是癡心不思不念不禪不誦
若眼見色于境界中喜樂染著如是縛者則是黑業
彩色工書黠慧之人則能捨彼黑業采色惡意業書
惟憑坐禪讀誦經律又復觀答書師沙門思惟畫時
畫作何像謂耳聞聲若愛不愛彼如實觀如是聲者
無常不住不堅破壞如是知己心不喜樂不生歡喜
不念不樂不聽不觀如是白業彩色工書彼白色書
天人中生天中生已如是第一種種書勝而彼畫師

惡意沙門自言沙門不曾起心思惟聲畫然作餘畫
而不思惟坐禪讀誦捨離禪誦不修自業又彼聞聲
癡意沙門不曾聞來愚癡無智如是思惟此聲可愛
能令心喜能令我樂彼惡沙門不善觀答故觀彼聲
心生希望因之生欲于彼聲中心生喜樂此黑彩色
心之畫師畫作地獄餓鬼畜生彼惡沙門知業畫已
而作餘畫捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十

校謄

树俗字當作禪藏本
作祧不成字今正

經

正法念處經卷第四

三

是

音釋

枰欒

同音

趨

俗書本作蹠居切舉足行高也

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第四十九

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十一

夜摩天之十四

又惡比丘離于雜色種種畫已更作餘畫何者餘畫所謂餘者因根境鬼生死繫縛彼根境鬼或有可愛或不可愛謂鼻艷香彼觀營了鼻所艷者若香若臭于香不樂不善觀營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曰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。又鼻餘香于香喜樂心迷惑故。希望所迷不善觀。營心則破壞。是黑業。常集如是黑業。彩故。畫于地獄。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。于此美味。常善觀。營。無不善觀。如此味者。本無後有。已有還無。手捉彼食。內于口中。以舌觸之。舌得食已。彼食名甜。卽生美味。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。營者。是白色畫。此白色畫。若干人中。若干天中。受第一樂。彼惡沙門。不能觀。營如是業。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。身口意等行于惡業。此黑業。畫在于地獄。餓鬼畜生。三處明了。彼惡沙門。自言沙門。不正觀。營之所破壞。以自妨亂。捨業畫已。更作餘畫。以妨禪誦。復有業畫。業畫世間。謂惟有根境。見相著。有身觸識。于彼實觸。心善觀。營。此所生觸。則有三種。非常不住。非不破壞。

惟有薄皮見之生愛。惟有根處非是淨潔。非常非樂。非有我法。惟假和合故名爲身。四大如篋。如箭入體。常妨常病。一切過處。如是真實觀。身觸觸則不妨。此觸惟客。能爲妨礙。非自己物。若能如是善觀。營者。白色業。畫。天人中生。彼惡沙門立沙門者。不作如是。思惟觀。營。心業。畫師。種種異異。業。畫。世間。彼惡比丘。捨不觀。營。更作餘畫。妨廢坐禪。誦經律。又復愚癡。凡夫之人。不善觀。營。而于此觸。不正觀。營。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。而于此觸。不善觀。營。

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。樂世門法。非出世法。于出世法。不思不念。出世法者。謂四聖諦。而于滅道。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。惟爲少樂。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。營。身壞命終。墮于惡道。生地獄中。又彼畫者。復有大過。入于惡道。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。墮于惡道。生地獄中。余時世尊。迦葉如來而說偈言。

若不思業畫。而作餘彩畫。爲畫火所燒。入于地獄中。不思無漏法。而樂于漏法。彼人染心癡。臨險岸欲墮。若人應禪誦。若應依林住。癡故捨所應。則墮于地獄。癡故惡思惟。作大力畫絹。爲畫之所誑。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。彼畫不如心。業畫是大畫。畫于三鬼處。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。流轉于三鬼。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。答種種自業畫。以命財物。故而作餘畫業。畫師沙門。妨廢坐禪。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。答行修一善法。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。所不惡作。以知彼法如是過故。又第四法。沙門之人。

所不應作。何者第四。所謂衰聞惡不善法。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。依彼所誦過去種種曾聞之法。非法所攝。惟聞彼法以爲耳樂。非善觀智。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。則于禪誦懈怠不勤。乃至不應入眾僧中。一切飲食皆不應食。懈怠尚余。何況破戒。入眾僧中。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。是故比丘。常歌詠者。以歌詠故。不樂坐禪讀誦經律。樂歌詠者。惟常勤心習作歌詠。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。疑者少而能燒。
如火雖少。能多焚燒。彼婦女疑如是。能燒愚癡軍眾。
彼于生中。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。營。
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。營。復令他人。不正觀。營。
自他失故。身壞命終。墮于惡道。生地獄中。彼于所聞。
惡不善法。歌詠讚頌。繫縛過故。又聞衰法。歌詠讚頌。

復有大過。謂惡沙門。聞衰惡法。歌詠讚頌。令意愚闇。
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。墮于惡道。
生地獄中。歌詠過故。又聞衰法。歌詠讚嘆。復有大過。
所謂衰聞。樂于歌詠。于所從聞。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。曰淨善業。于未來世能與安樂。此善業滅。梵行之人。輕賤如是。聞衰惡法。而歌詠者。以如是人。心不正故。又聞衰法。歌詠讚頌。復有大過。如是衰聞。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。于百千劫。難得正法。彼惡沙門。立沙門者。得如是法。而不正行。而不攝取。又聞衰法。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。被人常近。不正行者。猶如狂人。心復動故。于一切處。

皆悉往到。讚詠歌頌。繫縛衰語。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。咎。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。無涼泠觸。如是如是。彼惡比丘。惟以袈裟覆身而已。惟有沙門形色而已。身壞命終。墮于惡道。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。次第乃至至于涅槃。彼口業果勤修習者。若人所讚身壞命終。生于善道。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。誦讀等故。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。彼于數星。不得利益。數星思惟。不能自救。亦不救他。何以故。惟數業星能救自他。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。有富有富。有王有民。有賤有賤。有盜不盜。有聰有愚。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。惟一種星。而有異種。人生不同。若星因緣。彼一星生。何故一切不皆一種。如何所說。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。或生于人。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。次第乃至至于涅槃。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。此星復爲勝星。所覆彼星。異時而復更爲異星。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。思惟世間二十几宿。如是思惟。則有罪過。而不思惟。彼出世間二十几宿。若能思惟實觀。營者。入涅槃城。二十几者。所謂五陰及五取陰。十几鬼等。思惟此者。到于涅槃。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。猶故在于有中而行。而不能知數十二入若能思惟數十二入。知實義已。于欲生厭。以宋靜故。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。于病老死。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。管則能捨離。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

當得其時。不得。如是惡念惡思惟者。非是宋靜。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。當非宋靜。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。惟一念時。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。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。少季之星。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。于自思惟。不能思惟。出世思惟。而不思惟。此是思惟。出世間星。如何所說。如實觀。實法之星。實曜所覆。如何所說。既思惟已。如實觀。實法道分。如是曜星。思惟得果。未靜快樂。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。入于惡道。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。而修

行者則令無量多百千人于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惟妨
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
彼方無膩風吹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爲勝不勝彼以如是求勝不勝是故心中生欲臆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鬪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于彼何處多殺無量百千眾生皆悉散壞或捉繫縛如是城村或國土中或多人處于彼王所迭共鬪爭迭互相破能令失壞無量百千眾生

受苦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于王多得財物多得供養當于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于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皆動如是如是心地動故自餘一切大地善法及餘法等皆悉皆動是故沙門立沙門者應先觀答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兩欲墮故蟻子

運卵如是沙門立沙門者如是觀答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于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雨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宋靜此如是相非沙門相非宋靜相彼沙門相則不相應出世間相觀答相應占世

間月終時則惡。知正法月當必欲蝕。以正法油沉沒。表見人心水中。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。此于沙門立沙門者。不相應。相復有好相。出世間相。所謂觀答正法月蝕。此是沙門正法道行。謂彼沙門于下。知識下檀越等。下人邊行。如鳥下飛。在彼白衣不正行人。衰見之人。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。觀答此相。第一勝相。不應觀答彼月蝕相。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。則非宋靜。則非安樂。如是如是。若善沙門立沙門者。欲得宋靜。應當觀答出世間相。觀菩薩日爲一切智菩薩。當攝。或于一劫。或于二劫。或于三劫。決定當攝。如是沙門見出世間菩薩之相。所謂精進希施聞智赤色方相。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瞻又彼
相師惟見如是世間法中生死之相當有不善則見
諸方有赤黃色乾無膩色或見彼方無膩風吹有赤
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

惡名若有眾生非正法行惡名風吹聞于八方四方
四維皆悉普遍以諸眾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聚會非一切智起智
慢故自言我是一切智人此表見人非是實日非一
切智立一切智非好種姓凡姓中出彼如是人表見
日出一切藥艸園林樹葉悉皆乾枯如是所謂一切
善人正見藥艸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瞻出世

間相先觀答已。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。莫于後時一切正法皆悉滅沒。衰見日出。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。乃至至于涅槃。永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。若捨離目法而樂他法者。彼二法失壞。至于惡道處。若人捨自家而喜樂他舍人。中輕被笑。速令致貧窮。如是癡惡意智慢。自言勝捨離目法已而修行他法。出家而衰命失法。失名稱。人中輕如艸。未來入惡趣。捨離未靜法而行于惡業。彼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。若心喜樂欲常貪于飲食。是著袈裟賊。不名爲比丘。若比丘說相常思惟星曜。近王放逸行。非比丘相應。醫師畫師業。聞惡法讚訕與惡者同處。則失比丘法。

憎嫉禪讀誦愛樂多語說食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
惟貪諸飲食我慢不問他希望人請喚退失比丘法
若不近一切捨離于惡眾水艸食知足是名真比丘
得諸境界已棄之如捨火除斷我慢過是名真比丘
內外俱未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止住山谷中名解脫比丘
畏惡不近他正行心不動智審諦未靜是獨行比丘
不怖常愛語捨離惡知識不樂多所作名解脫比丘

彼如是比丘得脫于有過知世間涅槃等心不希望
心常喜樂智及以善未靜于生老病死怖畏中得脫
如是比丘得阿羅漢若不介者惟名比丘爲自妨礙
墮于險岸此第六法如是妨礙若善沙門不應爲作
又復沙門立沙門者于第七法不應爲作何者第七
所謂惟集飲食滿藏此多貪瞋捨離一切禪誦等業
惟在大牀空坐而已眾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
惟貪食味常伺他會求望飲食或藥境界如是比丘
是死比丘所謂比丘不能坐禪讀誦經律毀破淨戒

目餘死者惟棄其身毀戒比丘一切善法皆悉破壞
惟能坐牀心生憍慢自謂爲好惟有比丘形服而已
其實無戒離于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
或于比丘或于俗人口不共語惟除法事或婦女人
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惟看其足
不看其面不看其服及莊嚴等介時世尊迦葉如來
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于一處久時住止
不取多利捨多供養不捨病人不見妻子隨于何處
有多利養則捨而去畏生食故離破戒者不于同住
如是七種比丘不攝惟貪飲食于他財利于他供養
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晝夜常愁心不安隱
而彼比丘見餘持戒善行比丘爲他供養生嫉生貪
而便往到彼檀越家諂曲形服少語徐行心不寂靜

外現威儀宋靜之相身被納衣復與多人不持戒者
以爲朋侶惟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其諸朋侶數數往到
彼檀越家如是比丘隨已所聞少知佛法其其同侶
爲彼檀越說所知法如是方便欲令檀越回彼比丘
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

校譌

六葉二十行

雙字藏本作
雙俗書今正

音釋

懷

俗書胡郭切驚也
張是懷字護贊

懷

息拱切懼也春
秋傳曰駟氏懷

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五

元魏髣羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十九

夜摩天之十五

又彼比丘其已同侶于檀越家先所相識持戒比丘以諂誑心說其過惡或以嫉心說其破戒或以嫉心說其無聞或以嫉心說其行相語檀越言汝此門師毀破禁戒或說懈怠無聞無智愚癡如鳥少聞少智彼惡比丘向他檀越如是惡說恒常習近非法境界何處得修禪誦等業彼空無物不堅不實身壞命終墮于惡道生地獄中尔時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者惱一切眾生。彼常如黑闇。有命亦同死。語刀自割舌。云何舌不墮。若妄語言說。則失實功德。若人妄語說。口中有毒蛇。刀在口中住。炎火口中然。口中毒是毒。蛇上毒非毒。口毒壞眾生。命終墮地獄。若人妄語說。自口中出膿。舌則是泥濁。舌亦如熾火。此如是。羂縛地獄之前。使破壞法橋等。皆是妄語過。彼妄語之人。則非有父母。亦不能持戒。墮于惡道中。若人妄語說。彼人速輕賤。爲善人捨離。天則不攝護。自不攝言語。速疾多瞋恚。心慢多語說。常受諸苦惱。常憎嫉他人。與諸眾生惡。方便惱亂他。因是入地獄。

彼佛世尊迦葉如來如是已說。妨廢禪誦七種惡法。彼惡比丘于持戒者。作不饒益。是故天捨口中生刀。爲少利故。他實功德而說言無。彼實無過。而說有過。如是之人。是惡沙門。自謂沙門。妄語言說。彼人如是。常有惡意惡行惡法。彼檀越主後時知己。心則輕薄。知其詖曲。此第七法是故。比丘應當捨此第七惡法。所謂希望飲食供養。皆欲在已。又復第几障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門。應當捨離。何者第几。所謂采集種種實性。造作諸實。如是比丘。怖畏生死。剷除鬚髮。被服法衣。以信出家。彼生死中。多諸苦惱。

略而言之有二種苦。依陰界入在三界中。廣則五道又復廣者。凡大地獄。餓鬼畜生。欲界六天。于欲界中復有枝條種種諸苦。于色界中復有心苦。無色界中則有退苦。故欲退時。三昧則亂。如是心者。有無量種分別之苦。彼善男子。觀苦惱已。心生厭離怖畏。如是無量過惡。剗除鬚髮。被服法衣。以信出家。又彼沙門。復觀餘苦。心生怖畏。所謂身苦。身苦二處。謂欲色界。隨有身處皆受苦惱。彼色界中云何受苦。謂于禪中疲倦。故起。起彼禪已。身則疲倦。彼欲退時。身威德劣。風觸其身。如是風者。本來不觸。是故觸身則受苦惱。

惟除眼觸受樂無苦。則是無記。如是分別受苦不同。依色身有。彼善男子。如是聞已。知生死中一切苦惱。陰界入聚。和合皆苦。彼觀如是無量無邊生死苦已。而便出家。既出家已。近不善人。近彼人。故同其作業。聞實性方。畏何性。故以信出家。聞餘性。故更生貪心。或聞金性。或聞銀性。或聞實性。如是聞已。不知厭足。貪火所燒。彼既燒已。其惡知識。行于山中。從山至山。從一山峰至一山峰。如是遍行。在隱密處。貪火所燒。晝夜常苦。無有樂時。以何因緣。如是出家。不念彼性。思惟異性。謂捨身性而不思性。如何所說。彼人如是。

心意不正。亂心意故。妨廢禪誦。失于善法。彼非沙門。亦非俗人。爲求涅槃。是故出家。性鬼所著。則生貪心。貪羅繫縛。入于地獄。余時世尊迦葉。如來而說偈言。觀身性者。卽是一切性。欲得涅槃者。調身性。非餘。若捨離身性。貪著于餘性。彼人迷真性。不得脫苦惱。金性則不能除。捨諸苦惱。諦知真性者。得脫苦不疑。一切苦生苦。此苦難得脫。財于王賊火。一切皆怖畏。是故應捨物。如本來無物。捨離則受樂。攝取則受苦。諦知于身性。復諦知性相。喜樂于禪誦。能燒煩惱山。是故黠慧者。觀身攝性。厭生知自相。則得涅槃樂。

有智之人。如是勤心觀。此身性不樂經營金銀等性。此是一切在家之人。怖畏根本。況出家人。出家人者。一切捨離。彼財物者。一切怖畏。非實財物。如是得樂。如是財者。則非財物。非財物性。何者是物。謂觀身性。若捨身性。而樂餘性。非于禪誦勤精進也。如是之人。身壞命終。墮于地獄。故出家人。常應修習禪誦財物。不應求于世間凡物。彼因緣故。能增長愛。是故知足。第一財物。餘財物者。能令衰惱。此第九法。妨于禪誦。出家沙門。應當捨離。又復第九障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門。應當捨離。何者第九。所謂近王。

出家之人不應近王。何以故。近王沙門。一切世人嫌不供養。彼親近王惡沙門者。稀望財物。或城或村。或多人處常求財物。不知厭足。若不求者。徒近于王。妨廢禪誦。如是比丘發心欲行解脫之道。而復返入繫縛道中。是故比丘不應近王。又復比丘不近何者。所謂比丘不近惡人。彼是何人。謂惡知識。或時染著五塵境界。所謂色聲香味觸等。不善觀智。懈怠愚癡。住村中等。一切除捨。不近一切懈怠之人。不近一切諂誑之人。不近一切貪食味人。不近一切商賈之人。不近一切屠獵師等惡命活者。不近一切本性妒人。不

近一切表見之人。不近一切不審諦人。不近一切我慢之人。不近一切幸富貴人。不近一切博戲之人。不近一切酤酒之人。不近一切嗜酒之人。不近一切酒肆之處。不近樂見婦女之人。不近一切姪女主人。不近一切儲畜雜貨販賣之人。不近一切廚宰之人。不近一切獄卒等人。不近一切捕鳥之人。不近一切戲論之人。不近一切信外道人。不近一切眾所憎人。比丘不應近如是人。或與同住。或共語言。或同道行。一切不應。何以故。多人疑故。若出家人。若離諸過清淨之人。皆不應近。彼生疑者。謂彼比丘亦同如是。以彼

比丘或近彼人或同處住如是比丘他過所汗是故不應近如是等何況近王彼近王者最爲凡鄙尔時世尊迦葉如來而說偈言

比丘林應住近王最凡鄙著袈裟近他如奴依主命比丘非近他尚不應近天鵝不應近狗以其淨潔故無我無希望心不求一切怖畏生死者近王則非善住園林豕間若平地若山則是善比丘近王則非善如是種種無量方便捨離近王若近王者諸梵行人悉皆呵毀所應近者其惟智王如是近者畢竟寂靜近智王故必得涅槃隨所得處皆悉不退近彼智王

則有方便謂于禪誦堅固精進不作餘業妨廢禪誦親近尊長修習知足其心調順常無貪求以近尊長隨時諮問受持不忘于希有物不求見聞不生奇特近智王者有此方便尔時世尊迦葉如來而說偈言近尊長供養隨時勤請問修行施戒智復親近智王天人世間中能示安隱者非有中苦縛世間之凡王若無苦惱者此乃名爲王若常受苦惱不得名爲王比丘應近如是智王勿近凡王近世王故妨廢禪誦若不禪誦復墮地獄餓鬼畜生此是世間凡王境界是故比丘知此過已常不近王住林之人若親近王

則非所宜。故應捨離。此第九法妨禪誦故。又復第十障礙惡法妨廢比丘坐禪誦誦。是故沙門應當捨離。何者第十。所謂比丘希望請喚。貪樂食味。既于境界正修行已。乃更後時在人間行。捨棄林野可愛之處。復于人中處處游行。如是比丘近于放逸。家家村村。從城至城。從多人處至多人處。如是遍行樂多言說。妄行人中。樂世俗語。樂見親舊。親舊知識詳共請喚。得好美食。既得種種美味。食已。忘于林中。捨離禪誦。放逸而行。希望飲食。以常貪著種種食故。不覺身盡。如是著味。希望請喚。心以爲樂。又若比丘于境界中。

不如法行。眼見好色。心愛樂。故則生染欲。希望樂見。轉復愛著。于彼彼處。心生喜樂。如是比丘行于人中。失自利益。禪誦之業。如是失已。常希食味。常到他舍。眼見色故。心生愛樂。如是次第耳聞于聲。心生愛樂。鼻得香已。心生愛樂。如是樂著一切境界。爲一切縛之所繫縛。爲一切縶之所繫縛。于一切欲隨逐而行。既非在家。復非出家。如是之人。身壞命終。墮于惡道。生地獄中。是故。不應樂他請喚。樂他請喚。有如是過。是故。比丘應觀此過。不應常在人中游行。若須行者。有五因緣得行人中。一爲病人。推求醫藥。資用因緣。

得行人中。二爲饒益尊長。因緣得行人中。三爲佛塔
寺舍破壞修治。因緣得行人中。四爲饒益衆僧。因緣
得行人中。五爲他王破其國土。欲化彼王。救命。因緣
得行人中。爲如是。因緣得行人中。若無如是。五種。因緣
行人中者。是虛妄行。妨廢禪誦。如是行者。于老病死
悲啼號哭。愁苦懊惱。不能得脫。彼惡沙門。立沙門者。
徒余出家。是故比丘。若心希望欲斷愛者。心應正觀。
宋靜諸根。依憑尊者。附近三寶。攝心而行。攝三寶故。
拔斷一切煩惱。使根余時。世尊迦葉。如來而說。偈言。
捨離禪誦業。惟食著食味。是則非比丘。其心如餓鬼。

除禪更無樂。智者如是說。離于禪定樂。更無樂可得。
愚人捨上樂。惟食著諸味。如是癡惡人。則得衰惱事。
若人樂境界。常依境界樂。增長不善法。命終墮惡道。
若人離禪誦。捨持戒布施。剛獷不調伏。有命亦如死。
若順法行已。在世間不死。離法常愚癡。有命亦如死。
雖有人皮覆。愚癡同畜生。以智燈光明。不照其心故。
若受持戒者。可得名爲人。一切破戒者。則如狗不異。
若貪不布施。惡行不調根。則不名爲人。攝在餓鬼數。
若人無戒智。復無布施寶。彼人雖有命。則與死不異。
若行戒施禪。受持念三昧。是人亦名人。應爲天所禮。

有功德是人。無功德如羊。功德知功德。彼人則名天。如是功德。功德者知。功德人者。一切處樂。若無功德。彼常受苦。是故比丘。既聞如是勝功德。已不應貪味。此第十法。妨廢禪誦。沙門之人。畏生死者。應當怖畏。又第十一障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門。應當捨離。第十一者。謂癡比丘。我慢心。故不請問他。內智不開。外向他說。言一切智。有一切智。故我能說。我能解義。我能讀誦。一切法聚。是我所持。百千法義。我教弟子。更無有人。與我等者。自心攝受。復爲他人。作如是說。彼惟智慢。而實無智。彼人常爲一切衆生。

說自功德。是故世間一切聞者。皆貴重。一切世人。皆作是言。此善比丘。具一切智。如是比丘。更無與等。一切世人。皆如是說。而彼比丘。最無所解。內實空虛。無所知曉。心中無物。猶如空器。亦如秋雲。離于禪誦。諸少智人之所供養。惟修禪誦持戒。布施勤修。精進。攀緣善法。智慧毗尼。調伏莊嚴。安住佛法。勤不休息。大慧熏心。此是沙門所應行法。彼惡比丘。內空無智。如是意念。若我今者。見彼比丘。則示我法。如是比丘。輕賤于我。彼檀越家。常供養我。若就彼學。則彼檀越。不供養我。輕賤于我。是故我今。隨自所知。所解多少。

爲他宣說。隨彼聞者解與不解。我終不能就彼而學。如是內空。畏他輕賤。以慢心故。旣自不解。不請問他。畏人輕賤。如是慢心妄語之人。失五學句。何等爲五。所謂妄語。彼未知故。是以爲他妄語而說。此是彼人破初學句。又復次破第二學句。所謂偷盜。彼不應受他人供養。彼擅越主爲智慧故。與物供養。而彼愚人。少于智慧。而取其物。如是癡人。則是偷盜。如是名破第二學句。又復次破第三學句。所謂比丘初出家時。所受學句。依持戒住。緣于持戒起。如是心。我今出家。而彼比丘若不學問。何有持戒爲。他說言。我則多知。

如是名破第三學句。又復次破第四學句。所謂難問。畏他輕賤。是故謗法而說非法。言此是法。非是第一。毀破學句。如是名破第四學句。又復次破第五學句。所謂彼人不知法故。于同梵行。所說正法。言非正法。作如是言。汝等一切不知。漢法。汝所說者。非佛所說。彼人如是謗他。眾僧作如是言。惟我能知。汝等眾僧一切不知。如是謗僧。畏他輕賤。故語眾僧言。汝說非法。而僧說者。其實是法。彼惡比丘如是。則失正法功德。最大妄語。身壞命終。墮于惡道。生地獄中。不請問他。惡業因故。不請問他。復有大過。謂我慢心。我慢心故。

不入林中畏他輕賤于示道者而不請問何者爲道云何心緣何所攀緣云何妄失復攝在心如是于他不請不問慢心過故彼不能得如是道故心生疲倦結跏趺坐卽尔復起作如是念此法虛妄彼諸比丘唐爲此業此非是道實無有禪無三摩提亦無禪果無三昧果以我慢心畏他輕賤如是誑謗彼衰見者身壞命終墮于惡道生地獄中尔時世尊迦葉如來而說偈言

知時離我慢請問于尊長比丘勤精進速得于涅槃諸從他所聞皆爲他人說自知離我慢彼比丘諦知

離慢離大慢知道知非道如是知自他是知足比丘我慢心甚堅心慢而愚鈍希財利供養則不得宗靜彼以如是不請問他慢故心堅不能禪誦如是比丘常食他食以存性命彼人惟有比丘形服名字比丘身壞命終墮于惡道生地獄中或以心慢不請問他是故學者乃至有命未盡以來常請問他如是比丘心常安樂身壞命終生于善道天世界中生彼處已次第乃至到于涅槃以離慢故又第十二障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦第十二者樂多知識多知識名作不饒益如是比丘惟增長愛若有比丘多知識者

則多妨亂多所作故妨亂心意心意亂故不得禪誦
出家之人怨親平等猶尚不應近一知識何況復有
多知識邪若懈怠者惟名比丘到他舍故卽眼見時
心則動亂眼見色故眼識異本心不攀緣宋靜之法
不念觀瞻心不正直多有言說見知識已次第聞聲
心則亂緣有異觀瞻心不宋靜不宋靜故不宋靜觀
有所攀緣若見知識一念亦妨況見知識乃至久時
是故沙門乃至不用有一知識況多知識若有比丘
近知識者饒人處行從饒人處至饒人處如是游行
念念命盡而不覺知則失善分若失善分最是自誑

乃至不能于一念間修禪讀誦是故比丘如是學者
增長染愛不應親近俗人知識又若能令未來安隱
示涅槃道導師知識坐禪同行則應親近何者同行
所謂除滅一切煩惱至涅槃城此是第一勝善知識
餘知識者則是怨家非真知識以非真故則非知識
若見共語共行共業同有所作妨廢善業若未來世
得其力者乃名知識若示梵行若令修行或教怖畏
未來之世示令怖畏生于地獄餓鬼畜生名善知識
令身口意造作惡業則惡道者一切勿近亦時世尊
迦葉如來而說偈言

若示未來世彼是善知識若能遮惡處復能救災禍
常說利益法利益未來世彼是善知識作知識利益
此勝知識有無量種無量分別種種說法非多飲食
禮拜入舍非示愛聲觸味香色得名知識如是知識
非善知識善比丘者應當捨離尚不應近此一知識
況復近多如是知識生無量過若有知識于未來世
作不利益雖名知識實是怨家若有比丘近彼知識
則妨自業坐禪讀誦又第十三障礙惡法妨廢比丘
坐禪讀誦是故沙門應當捨離第十二者所謂比丘
與惡同處一切比丘與惡同處妨廢禪誦與惡同處

凡有五種何等爲五所謂比丘善持淨戒第一善法
有正直心而與第一破戒惡人同處止住不得自在
此是第一與惡同處又復第二與惡同處所謂比丘
不自在過或自在過與表見人而共相隨若村若城
若多人處同行同住此是第二與惡同處又復第三
與惡同處所謂比丘常樂數見親舊知識欲往欲近
與共相隨至在俗時先住之家此是第三與惡同處
又復第四與惡同處所謂比丘畏他輕賤求知見故
到惡處住論師之所共相習近此是第四與惡同處
又復第五與惡同處所謂比丘心意動亂不能正行

于先飲食或臥具等或先食來或先飲來或先臥來近婦人來或于先時所受用色聲香味觸如是種種憶念思惟念境凡處處凡處念之所破壞餘一切處皆悉可避此境凡處則不可避以是第一最惡處故以于一切禪誦等業最爲妨故自餘惡處皆悉可避惟此一處最不可避境凡之樂從自心起分別惡處最爲難避惟除坐禪三摩提樂正觀智念如是能避今時世尊迦葉如來而說偈言

不善觀智風所吹熾然火彼正觀智雨能令滅無餘眾生先所起久時無明闇始能智慧燈能令滅無餘欲癡火能燒地獄愚癡人智者則不尔是故得涅槃如是十三法智光明能除是故畏過者常應勤持戒拔出自身中三種過根本以智慧大火燒多煩惱薪如何所說與惡同處應設方便一切遠離出家沙門寧當獨行勿多憶念亦莫懈怠本村本城本多人處過去樂事勿憶勿樂勿念本時節會之日饒人之處本曾游行亦勿憶念希望欲見亦勿攝受諸惡弟子諸惡知識亦勿親近勿樂愛聲觸味香色勿生染心勿不正行心莫驚動亦勿希望飲食敷具病藥所須勿著種種雜色袈裟亦勿方便椎擣令平若洒浴時

不以腳足指蹋身體勿作種種間雜言語如是燒滅
無始閻聚極惡生死五道是門六塵境界分別焰起
地獄餓鬼畜生之中常燒常炙一切世間愚癡凡夫
處處流轉燒炙失壞入苦海中生死轉行猶不厭離
捨行持戒若人生天第一放逸後退彼天與先同侶
勝者離別生在地獄餓鬼畜生受第一苦惱火所燒
無有救者放逸所壞悔火所燒生在地獄餓鬼畜生
以是等故說有怖畏未來退者一切皆應修行正法
常不斷絕如是法律一切如來應正遍知爲放逸天
斷除放逸若人生天一切皆是持戒力故若有善修

善調伏心如是之人不得言死身壞命終生于善道
天世界中汝等天眾一切未知生此天因戒之輕重
我爲饒益示汝彼業是故說此十三法門人天世間
迭互爲因人世界中則能持戒天世界中則不能持
人死生天若不放逸退生人中以是因緣故說此經
彼佛世尊迦葉如來利益天人饒益安樂乃至涅槃
如是利益一切世間余時彼處牟修樓陀夜摩天王
并天眾等漢生獸離雖處于欲而于欲中不行放逸
皆悉成就不放逸行須禮世尊迦葉佛塔其身清淨
彼一切天如本來時還如是去

迦葉世尊第六經竟

此法名爲六修多羅山樹具足地處流行

余時天衆一切皆出迦葉佛塔間于天主牟修樓陀而作是言。天主云。何知此佛塔。余時天衆如是問已。牟修樓陀天主告言。汝等天衆一切皆聽。我有因緣先見此塔。我于先時始生此天。放逸而行喜樂境界。五霜所縛。周遍行此夜摩地處。五欲功德游戲受樂處處而行。從一園林至一園林。從山至山。從巖至巖。從崖至崖。從一華池至一華池。從一峰處至一峰處。多有無量百千天子。摩天女衆之所圍遶。彼天女衆。

無量百千服飾莊嚴。在天子前歌舞喜笑游戲圍遶。我于余時如是遍觀此天世間樂著境界。五欲功德心生歡喜。憂心所牽我三處行。皆不妨礙。所謂水中。在鵝背上。從一鵝背至一鵝背。次復在干鴛鴦背上。從一鴛鴦至一鴛鴦。次復在蓮華之中。從一蓮華至一蓮華。在水池中。從波至波。處處游戲隨意而行。無有障礙。一切嬉戲歌舞歡笑。心極受樂。如是游行。我既如是種種戲已。復念餘戲。謂處陸地。樂于殿堂。百千天女圍遶相隨。從山至山。從一山峰至一山峰。從一山谷

至一山谷從一園林至一園林從一山窟至一山窟
我于余時在如是處行不障礙如是次第在虛空中
復築堂殿百千天眾而爲圍遶作諸天樂出妙音聲
歌舞喜笑游戲而行遍此一切天之世間見不可說
種種異處多有七寶光明照耀勝妙之處如是山峰
處處遍見有百千樹七寶莊嚴如是次第復見有河
百千蓮華集在其岸處處皆有微妙蓮華我共天眾
皆如是見在虛空中如是下觀一切諸欲功德具足
此天世間百千種殿處處皆饒我常于中行無障礙
謂在三處水陸虛空如是游戲種種受樂我復有時

遂見六山有六光明穿空而出焰色分明不知何物
我時見已生希有心專念思惟此所見者昔未曾有
爲是何物如是念已卽并行殿一切天眾速疾前去
詣六光明我既到彼六光明所并行殿俱墮我先所有
光明威德一切損減我于余時心自思惟此是何物
是何勢力令我自身并此天眾一切皆墮威德光明
一切損減我于余時既思惟已于天眾中有一舊天
名無垢廣彼天先見如是六山六種光明如語我言
天王今者莫有所畏王則無過此于天王無有不吉
願王今聽以何因緣天王今者并此天眾空中而墮

過去曾有無量天王曾于此處虛空中行不能得過
皆如是墮天王先來未曾得聞以不知故欲如是過
即便下墮威德光明一切欲滅此之因緣我今爲說
此處常有六佛如來應正遍知明行滿足天中之天
一切世間真實知見于此山樹具足地中作六佛塔
利益天人此佛塔者是所應禮所應供養禮拜供養
無不得力何以故更無勝故如是佛塔不可得過以
此因緣天王今者如是下墮我時告彼無垢廣言佛
在何處彼無垢廣即答我言今者悉無世間之中一
切皆無彼一切知一切悉見知欲過惡知生死中諸

苦惱已精勤修行六波羅蜜劫數滿足三阿僧祇得
一切智入于涅槃此是略說欲得廣聞見此佛塔更
爲廣說此六佛塔今者在山樹具足地處中住我
于余時聞彼舊天無垢廣言生希有心見勢力已共
彼宿舊無垢廣天并諸天衆到六塔所到已思惟爲
欲聞法度生死故入佛塔中入佛塔已聞如是法彼
佛世尊之所宣說時彼天衆得聞天主牟脩樓陀如
是語已各辭天王向自地去牟脩樓陀夜摩天王亦
向先來自住之處說佛塔竟

正法念處經卷第五十

校譌

蛇俗作

采

俗作

慢

俗作

稀

俗作希

冢

俗贅

蹋

俗作

竝藏本竝用俗書今竝改正

音釋

慢

息拱切

懼也

譌作

蹋

徒盍切

踐也

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

凡ノ
廿二