

正法念處經卷第四十四

是四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十三夜摩天
是四
之九

又復業分若人生天不曾布施唯持於戒得
生天中唯有一種功德具足五欲功德劣於
餘天是業因緣人勝天劣毗婆尸佛當爾之
時而說偈言

人中布施已 則生於善道 非天能布施
以是果地故 人中是業地 果地則是天
一切果因緣 無因則無果 念念念不住
如是轉不迴 業果將欲盡 應當作福德
一切是心力 能令命流轉 是故有智者
不爲命作惡 一切皆不畏 未來諸苦惱
如是苦惱人 癡癡所縛故 布施持戒寶
於誰心中有 若天若是人 則到於善道

有爲生住滅 皆是無常故 一切有爲樂
亦如是無常 雖壞而生貪 念念動不住
樂命皆如是 是故應捨離

如是此法一切有爲悉皆無常苦空無我一
切世間無量哀惱處處普遍有五種縛縛天
縛人愚癡目盲惡欲壞心唯生愛樂一切愚
癡毛道凡夫迭相愛縛如鳥在籠一切人天
於生死中流轉常行以是義故若人若天或
命或樂勿生常想應於世間一切諸法不生
常想不作無量種種分別又復具足十二種
施如是布施天中所無唯人中有天唯食果
若食果盡爛失破壞退彼天處何等十二布
施具足一者方處具足二者時節具足三者
功德具足四者可愛具足謂所愛物五者福
田具足六者施飢渴者七者信心施與八者

不求而施功德具足九者有歡喜心施妻子等十者揀擇心所敬重勝富伽羅而施與之十一者施於世間不輕賤者十二者施不望報此如是等十二種施復有持戒功德具足得生天中盡已則退是故天應捨放逸行如是十二離垢布施爲轉輪王財寶富足或生於天或天相似復有十二離垢布施何等名爲十二種垢一者於多人聚中和合衆中或於僧中平等皆有戒智及行功德具足不平等施此是垢施得少果報二者若男若女以欲因緣或男施女或女施男此是第二垢惡布施又復第三垢布施者以怖畏故捨物施與王家門師謂是沙門婆羅門等有如是心若我於王得衰惱者則能救我此非修思因果緣故與名爲垢施又復第四垢布施者所謂

癡心捨物布施如彼外道婆羅門等齋會等施此是第四垢惡布施又復第五垢布施者謂見他人所布施者不知彼人持戒以不知彼人有智慧不有寂靜不爲有禪不唯見他人如是布施他因緣故內自無思如是捨物而施與之此是第五垢惡布施又復第六垢布施者謂前乞者苦求乃與此是第六垢惡布施又復第七垢布施者知他有物爲令他信方便欲偷捨物與之後欲作惡種種侵損爲覓其便是故與物此是第七垢惡布施又復第八垢布施者爲破壞他和合之事捨物施之於他二人共爲一友令使別離後覓其便則與衰惱此是第八垢惡布施又復第九垢布施者謂爲成親捨物與他或男施女或女施男此是第九垢惡布施又復第十垢

布施者所謂治生多貰食具種種諸物粟豆
果菜一切雜物待齋會日貴賈邀利得物自
用微少饒之此是第十垢惡布施又第十一
垢布施者爲名稱故捨物布施此第十一垢
惡布施又第十二垢布施者妻子飢貧以物
與之內無善思此第十二垢惡布施此一切
施離思無思以無思故空無果報若思增長
則能離垢譬如垢衣灰汁洗浣則便清淨如
是思熏布施成就毗婆尸佛當爾之時而說
偈言

十二功德具 離十二種垢 成就清淨施
相違則垢濁 或天或男子 布施得大力
離施墮惡趣 布施生善道 貪心嫉妬垢
唯親愛妻子 此人墮餓鬼 唯希望飲食
若解貪心縛 砍伐慢心樹 除滅闇聚者

此人布施故 布施在前行 施主隨其後
布施能示道 行到他世去 施水澡浴人
以持戒香塗 爲利益故然 得度苦彼岸
丈夫有三燈 智慧廣無垢 所謂施戒智
此等能除過 愛極爲深廣 疑波極動亂
持戒修智故 過如是苦海 心不調而速
一切處皆著 布施持戒法 則能縛此心
此等三藥師 能除煩惱病 布施持戒智
恒常與安樂 心有放逸過 分別曲而輕
布施持戒智 是^{是四}此三能縛心 三種過熾火
燒一切世間 智水滅火已 得寂滅涅槃
彼毗婆尸如來世尊如是書經在彼塔中此
布施行唯人能行天則不能以此因緣人勝
天劣汝等既知如是布施於諸境界心莫放
逸當善持心善持心已故令煩惱大惡過患

心中不生若其生者智火能燒智火燒已則到第一不退之處不生不老不死不盡如是之處應當捨離如怨放逸又復天衆更有餘事意則劣減損辱羞耻所謂食時現見故羞以業勢力有下中上果亦如是有下中上彼天不能乃至少物以施他天叵以自業迴轉與他所謂人中食時捨施或時持戒如是得食天見他食勝色勝香勝味具足如是見己心則羞耻若在園林蓮花池水遊戲之一切受樂如業相似成就樂事見餘天面受快樂已内心羞慚自身低減天中則有五種羞耻何等爲五一謂食時有見他天白酥陀色自食則垢或時色赤相近食食見則極羞此是初羞第二羞者謂見他天端正好色形服莊嚴有多天女妙色殊絕供養餘天見已則

羞第三羞者謂見他天在蓮華中空中飛行園林山峯蓮華池水金毗琉璃戲樂處行以業勝故飛行則疾若少業天行則不速不能共彼同處遊行常在他後羞天女衆第四羞者謂天入在蓮華池者以天本有如是業故則有如是蓮華池生色香觸量劣天見已於眷屬中則生羞耻第五羞者如天之業如是得報如業坐處若於本時作大善業則有妙好毗琉璃座或青寶座或時復有赤蓮華色勝座處生若餘劣天在彼處坐以業少故如是妙座或變爲金或變爲銀或爲玻瓈彼天旣見坐處變已種種雜業輕重等業旣見知已則生羞耻旣生羞故威德劣減彼天如是面色減劣餘天威德面色增上自天女衆如是見之則捨而去捨離如是少業天子依止

其餘大業天去遊戲受樂天女同心一切皆
共詣餘天子彼少業天極生羞耻此是天中
於眷屬所第五羞耻如是不樂有爲之法彼
有爲法能爲誑惑令生貪心如棟樹葉其味
甚苦和餘甜味天樂亦爾雜苦雜樂何況復
在異道衆生地獄餓鬼畜生中者或定業生
不定業生常苦不止有無量種大力苦生譬
如海中種種雜水異異河入種種水入衆生
之心亦復如是相續河流種種諸業依業得
起成就大力諸苦惱生汝等天衆比量如是
說一切種異苦應知總一切苦有三種因和
合相應諸苦滿足此三種苦有三對治則能
除之何等爲三謂智戒施毗婆尸佛當爾之
時而說偈言

是日 智戒施等三 彼衆生常苦

樂則不可得 如種種因緣
衆生所作業 如是成就果
無不因緣者 有爲不破壞
爲心所誑故 如是布施者
則不得樂果 布施面羞慚
天常受樂故 和合布施勝
能燒諸餓鬼 捨離慳嫉垢
若常行布施 布施則到天
是故布施勝 天供養如儕
世間作光明 以其是實故
恒常自隨逐 施是不誑處
實智者所說 以施得樂果
一切慳嫉果 而善修於心
彼必定得樂 常應行布施
是故布施勝 若能行布施
布施則到天 決定於三時
捨離慳嫉惡已 次精勤護戒
如來如是說 施三寶福田
如來如是說 三明見彼果
天供養如儕 三種皆清淨
世間作光明 初常行布施
恒常自隨逐 此爲大樂道

若不除斷愛 世間不饒益 彼則不能到
不生死勝處 常離不施心 恒樂行布施
無施故飢渴 餓鬼中燒身 布施得大富
天軋闡婆中 因施得爲王 善法轉輪王
依止布施地 智者能持戒 持戒者知時
因智得解脫 ^{是四}出苦之要道 一切佛所讚
勇健者知已 則常行布施 不布施生天
天中受樂少 施故生人中 亦常受樂果
若生在畜生 從生受富樂 一切布施樂
是智者所說 若在餓鬼中 彼亦有飲食
以本少施故 則得如是果 若生地獄中
飢渴不能燒 一切以施故 如是皆得果
生泥道中者 是衆生自業 布施得安樂
如是於父母 如是住施地 常行於布施
恒樂施持戒 得脫諸惡處

牟脩樓陀夜摩天王如是已示放逸天衆天
衆知已一切現見住戒果報攝取持戒又彼
天衆復有羞慚所謂業故現前羞耻見食故
羞園林蓮華處處遊行多天女衆而爲圍達
種種樂音在於天中地上而行心樂境界五
欲之樂第一勝樂不可譬喻成就樂事如是
轉行飲食地處次第徃到種種莊嚴端正天
女如是天女之所圍遠彼天歌舞五樂音聲
遊戲受樂彼天耳識不知獸足境界可愛是
故受樂不可厭足又復彼天見種種色皆悉
可愛端嚴殊妙如意念色見則生樂種種光
明種種異色種種形相或在遠住或在近住
或中間住彼天見已有如是念彼遠住色可
前近來隨心念時彼可愛色即來在近或中
住色如意念來若念近者近者則來若念中

者中者則來若念遠者遠者則來業果勝故
如是隨意以彼業因有下中上天報如是有
下中上如是彼天愛毒所齧不知獸足如火
得薪無有足時愛心之者則於境界不可獸
足如是天中無量種樂皆不可足又復天衆
是四
鼻識艤香有無量種謂園林中天妙華香又
復彼華樹枝中生枝垂至地有種種色種種
形相種種分分雜雜異異一切時華同時開
敷彼如是華天女取之送與天子令得艤之
或爲風吹香至天子天子艤之艤已欲發則
受欲樂又復天身如是天中莊嚴殊妙與天
相應頭上莊嚴寶瓔珞等隨天意念一切出
生種種衣服有種種香無縷天衣其量相應
彼天如是生愛心故不知獸足又復彼天若
心意念以自業故一切所須具足皆得則有

第一可愛飲食天上地中有酥陀食以本施
時有下中上酥陀亦爾有下中上又復具有
種種天飲有下中上業如是故自業如印猶
如人中人身長短隨日所在影亦如是長短
似身如是如是彼天本於人中之時作如是
業如是食生彼食時天女現前則生羞耻
如是天中見勝天女大生苦惱如是有中一
切無常無有一樂不破壞者現見一切有爲
皆爾如是應知又復彼天本善業盡退時生
苦若放逸天樂天欲樂退時愛離膩潤盡時
是四
欲向餘道則有相現以欲退故身心大苦若
大苦生彼苦如是不可譬喻毗婆尸佛當爾
之時而說偈言

種種放逸樂 爲境界所誑 食欲盡退時
無與同伴者 本前放逸行 不行布施等

於後死退時 悔熱自燒心 初中後等時 勿生我所心
心常作利益 心益常調者 死時不怯怖 警無救衆生
有生必有死 亦有愛別離 無眼不覺知 無眼不覺知
爲境界所誑 死次第念念 境界破壞天 牟尼說五根
來至天不覺 以欲著意故 若天能知此 自體是病處
生愛別離苦 乃至須臾間 於欲心不住 則近涅槃住
欲無常可畏 常作不利益 如是愚癡者 則應捨離欲
而猶近於欲 癡天常如是 爲欲火所燒 彼欲退天者
既被欲燒已 習欲不休息 若思念真諦 根心皆動亂
不喜樂境界 若喜樂欲者 是則常啼哭 爾時苦受生
是四
此一切三界 轉行猶如輪 一切業縛縛 不可得警喻
天不見其實 於種種道中 處處數生死 不可得警喻
衆生爲愛迷 常受諸苦惱 欲如電火輪
暫住不可得 如夢乾闥婆 衆生虛妄取
欲如如是等 思欲復勝是 無常苦空中

勿生我所心 此之老死輪 極惡叵調伏
警無救衆生 無眼不覺知 牟尼說五根
空而無自體 多有無常苦 自體是病處
如是見知已 則近涅槃住 彼寂靜智慧
則近涅槃住 彼欲退天者 根心皆動亂
爾時苦受生 不可得警喻 如是受大苦
如是愛憎心 彼天欲退時 如是受大苦
諸有死未來 諸有離八難 皆應作利益
此道能得樂 天中地處退 人地中死亡
何人如是知 不獸離生死

如是天中業盡退時業繩繫縛牽令使退將
向餘處生大怖畏是故有天同如畜生若天
心樂境界樂行非自利益是故天衆勿放逸
行莫於後時心生悔熱夜摩天王牟脩樓陀
如是爲彼山樹具足地處行天毗婆尸佛所

作佛塔見彼塔已調伏天衆爲作利益示欲過患爲顛倒天因顛倒者說於正法死未來間則示其死與其怖畏彼死畏處無量苦處示平等道以寂靜心作他利益調伏天衆於六經中毗婆尸佛所作經文第二已竟又彼天主牟脩樓陀夜摩天王共彼天衆山樹具足地處來者有修心者不修心者皆攝取之精勤修習利益他行除其放逸諦見業果令心柔軟心柔軟故生大信心信心生已示其欲過示欲過已說命無常說無常已說生死苦彼天聞已心則柔軟心柔軟故天王告言汝等天衆一切皆看此大佛塔迦迦村陀如來之塔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妙寶佛塔光明遍滿金珠鉤欄如穿虛空高出於上一切皆

見甚可愛樂第一清淨一切天衆見者心樂此諸天中高出如幢堅牢不動猶如禪住種種善寶光明勝妙如正法說第一可愛天如是見汝等天衆共我相隨住彼塔所供養禮拜或以香塗散華供養此大仙塔有何希有今共往看若我利益乃至涅槃或身或命皆得安樂何以故如來世尊雖少說法則能利益安樂衆生一切衆生必得利益則無有疑我等今者爲自利益皆共往去爾時天衆既聞天王如是語已心皆清淨信天王語白天王言我等皆去供養禮拜爲自利益爲自安樂爾時如是山樹具足地處諸天天王在前天衆在後向世尊塔皆共往到已則見迦迦村陀如來之塔生敬重心禮拜供養周匝旋遶爾時塔中衆寶光明形日光明如螢火

蟲彼寶光明勝妙如是彼佛塔中見垂寶板第一光明板有經字是天神通之所爲作是故不失不破不壞寧可拭滅何故不失迦迦村陀牟尼如來以爲利益諸天人故說此經典於天人中如是說法何以故天中乃是人之善道人中乃是天之善道天退之時希人善道人死之時希天善道如是天人迭爲善道天之與人迭相愛樂持戒不壞則生天中持五戒者則有二種彼持戒者以愚癡故生而不熟唯癡者作雖癡而信以心信故信於佛等修行身善口善意善非是邪見乃至命盡信業果報依法得物以自存活不惱他人敬重父母供養父母親近沙門若婆羅門恒聞正法如是癡人唯信相應彼雖癡鈍具足修行身口意等相應善業自性如是不受禁

戒如是之人身壞命終生於善道天世界處終心善故得生天中若得生於夜摩天處劣於餘天身色形服及莊嚴具諸天女衆若行若食一切皆劣則生羞慚光明亦少一切欲事具足皆劣彼無智故不知取戒於有戒天有智慧者知取戒者則爲減劣又彼癡故不知取戒而修戒行於佛等中生清淨信乃至不能取一日戒身行善行口行善行意行善行身口意中不能具足一切修行身行善者謂不殺生及不邪行不斷偷盜比是不能一切修行口行善行唯不妄語於口餘垢一切不避如是唯行一分善行不能具足一切善行若意善行唯信命盡或有餘業或時唯信生夜摩天於次前者轉更劣減於餘修行受戒持戒具足之天形量身色勝莊嚴具若食

若行若天女衆壽命長短聲觸色香一切皆劣自見劣故極生羞耻慚於餘天受持戒者復有愚癡不知取戒持戒相應唯心正見得聞佛法敬信三寶佛法衆僧乃至不取一日之戒聞持戒來或於知識教示聞來或於所

是四

十三

畏生忌難故不作偷盜次第聞來若聞佛說以餘業故貧窮而生如是之人畏現在世畏未來世故不偷盜口中不說破壞之語不迭相破於破壞者令使和合愛善業故或時傳聞佛所說語彼破壞語餘業緣故親舊知識妻子奴婢一切破壞以是業因身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人二種因緣故不兩舌彼人以是業因緣故身壞命終心有信故或餘業故或生業故信福田故生夜摩天量色形相一切劣減天女衆劣若處處行飲

食等劣聲觸亦劣味色香命一切皆劣光明亦劣於他天所則生羞耻如是放逸不取戒故如是三種各生天中而有優劣唯信佛故或如是思功德勝故或正見勝深心信勝不詭以心體柔軟勝故或正見勝深心信勝不詭不曲不熱惱他如是勝故供養父母生敬重心如是勝故或願勝故彼人如是如業之心恒常相續於福田中深心勢力意思功德有下中上如是勝業上生天中業相似果決定受得終不虛妄不疑不得如是定得何況取戒乃至涅槃決定必得終無虛妄幾種取戒略而言之四衆眷屬四種受戒彼皆攝果何等爲四所謂比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷四衆受戒彼如是人可有幾種別別受戒彼優婆塞略有四種何等四種一一分行

二半分行三數數行四一切行一分行者唯持一戒半分行者謂取三戒行於三戒數數行者不常受戒一切行者受持五戒又復更有四種持戒何等爲四一希持戒二半持戒三悔持戒四合持戒彼優婆塞於學句海次

是四

十四

第漸取初取三歸作優婆塞彼人修心復於久時善觀察已取一學句於彼學句堅持不缺不穿不孔何者不穿何者不孔彼不缺者乃至命盡受持不捨不起一念破戒之心於他作者心不隨喜遮他人作或令他人安住法中故名不缺彼不穿者如彼所受一學句戒乃於後時捨彼學句次於後時復更攝取數捨數取如是名穿彼人如是學句不穿離如是持何者不孔云何爲孔於此學句初清淨心知識邊取取已後時其心則

悔不能護持心生疑惑彼疑牽心心濁而行非多思行彼人後時悔火所燒如是燒已則捨學句如是捨已更不復取此名爲孔若人不作如是住者則名不孔又彼希行優婆塞者住於缺穿孔學句戒云何爲缺此心不滅不破不壞善心生已則取學句如芭蕉葉如電相似如是熏心歡喜取戒信心敬重後時復聞外道法已心則生悔癱垢濁心是故捨離復於後時聞正法已還復攝取此名爲缺又復缺者此優婆塞疑於學句如是持戒有是四又復缺者此優婆塞疑於學句如是持戒有十五供養天憶念正法作如是心我於今者爲於佛語而得清淨爲於天所而得思力如是心故二皆供養如是疑心依法持戒此名爲穿又復孔者內心有孔外則善行爲他見故爲供養故受持學句此名爲孔智者如是一切

皆捨希持戒行優婆塞者云何名爲希持戒行優婆塞耶此優婆塞取一學句於多時中爾乃復取餘之學句如是次第非是一時不生一心不從一師如是久時希取學句此則名爲希行學句優婆塞也又復第二半優婆塞半半取行或取二已然後取三或取三已然後取二或於後時爾乃取三或於久時方乃取二此名半行於半半中下增而行增下而行何以故半半學句并合而取如是合行而受持者此名第二半半合行優婆塞也云何第三悔優婆塞前不取戒唯癡心故但於佛等生深信心彼優婆塞或比丘所聞持戒果功德無量乃至涅槃既得聞已悔火燒心方生敬重乃至命盡持戒不捨此名第三悔優婆塞又復第四合優婆塞彼持戒行一切

具足云何名爲合持戒行優婆塞耶此優婆塞聞正法已則得正法句句處處於經經中十二因緣十二因緣以知如是十二因法心中生念如是信已唯以舌根一切持戒攝取滿足於一時中攝取五戒堅持不缺不穿不孔乃至命盡常如是持四優婆塞如前所說又下中上如是次第一切中勝具持五戒於一切中最下劣者謂希持戒最下持戒優婆塞者唯一念中攝取持戒天則不及天魔王等悉皆不及何以故涅槃城法能攝取故此一切天於涅槃城不希不求彼地夜又見持戒者供養禮拜虛空夜又如是見已供養禮拜以如是人隨順法行能報恩故能調順故如是夜又或向天說如是之人得現世果若王大臣或土田主而供養之或施財物隨後

行天神通增長有大勢力諸非法行惡夜叉等不能惱亂不能破壞隨心所須種種意念皆得具足稱情受樂諸所作業皆悉成就不
多病患面色清淨睡眠安隱覺時喜樂妻子奴婢及餘客等攝取不離身壞命終生於善道在彼天中量色形相一切皆勝持戒勝故如是勝生如是業力以持戒故得是大果本人中時所集善業夜摩天中放逸行故一切皆盡衆生之心業網縛故復於後時墮於地獄餓鬼畜生是故皆應勤行精進乃至未得聖印以來如是精進若心自在放逸而行彼天退時心則生悔墮於地獄餓鬼畜生善業盡故是以應當捨離放逸如是第四善優婆塞得現生樂若能次第不斷精進則到涅槃如是一種是優婆塞佛之眷屬次復云何是

優婆夷佛之眷屬凡有幾種佛優婆夷優婆夷者則有四種一是有信二是種姓隨順次第三調伏行四近住行言有信者彼優婆夷種姓熏心其心柔軟善修其心彼優婆夷少聞佛語聞已能知知已得味味已則入謂入法律彼優婆夷住善心已然後受戒婦女之心不能拘執聞外道語心則不受不捨佛法乃至不與外道共語唯於佛等生清淨心具受五戒此名有信優婆夷也云何種姓隨順次第優婆夷耶種姓賢善隨順法行入法信法法救法歸法性法堅不行惡業他道論師不能破壞常優婆塞種姓中生於佛等中極生信心彼種姓中若生於女彼女則能隨順次第自從生來常聞佛語供養沙門此優婆夷恒常聞義此優婆夷常一切時相續熏心

受戒持戒此是種姓隨順次第優婆夷也彼調伏行優婆夷者謂本不信佛法僧等彼若得近善知識故信於佛等近他因緣他令使信見他功德持戒具足數數取戒彼優婆夷則名調伏彼近住行優婆夷者若有女人常近外道知外道法見其威儀知威儀已爾乃後時近佛弟子沙門之所見其威儀從其聞法形相行食舉動進止身著袈裟去來寂靜如是見已然後次第棄捨外道信於佛等以相近故是以調順從其受戒名近住行優婆夷也如是四種優婆夷衆如是四種優婆塞衆略說如是有信解故心相續故他因緣故次第近故如前所說優婆塞衆所有因緣優婆夷衆亦皆如是入於法律如優婆夷所有因緣優婆塞衆亦如是入心相續故優婆塞

是四

十八

九六七五

衆優婆夷衆已行不別一切善攝正見正行彼心皆有下中上故身壞命終皆悉生於善道天中彼有生於夜摩天者如所集戒正行不同如是生於餘天之中以善持戒和集相應得生天已放逸而行不勤精進諸未得聖皆福業盡復生地獄餓鬼畜生福德盡故放逸過故若其有天不放逸行彼則到於樂中樂處彼以持戒善修行故是故不應起放逸心此放逸者如毒不異一切世間愚癡凡夫爲貪所誑而行一切不饒益行一切生死繫縛不離是故天人應捨放逸若天若人如是持戒故得生於第一好處放逸過故福德則盡彼如是人自誑太甚或墮惡道或長久時流轉生死牟脩樓陁夜摩天王如是善心示其天衆彼佛塔中板上經字作如是言彼佛

世尊憐愍衆生利益天故神通所化彼天聞已第一勝心歟離生死捨放逸行如毒不異此優婆塞及優婆夷眷屬已說

正法念處經卷第四十四

十九

音釋

浣胡管切
灌垢也 濡子皓切
洗也 棟卽匱切
木名 數並所
角切

也頰