

丘彼檀越主謂其持戒如是念言此等比丘

第一持戒彼惡比丘現持戒相令彼檀越心

信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是

比丘隨已所聞少知佛法共其同侶爲彼檀

越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘

所得利益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

十六末

正法念處經卷第四十九

慎九

頰於割斷魚斤涎似連反 咀嚼上才呂反下才約反 懷蒙音
暉音運

觀天品第六之二十九 夜摩天之十五

又彼比丘共己同侶於檀越家先所相識持戒比丘以詭詎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於惡道生地獄中余時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者 憄一切衆生 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 若人妄語言說
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 口毒壞衆生
命終墮地獄 若人妄語言說 自口中出膿

正法念處經卷第五十

慎十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

舌則是泥濁　　舌亦如熾火　　此如是縊縛
地獄之前使　　破壞法橋等　皆是妄語過
彼妄語之人　　墮於惡道中　爲善人捨離
爲善人捨離　　天則不攝護　若人妻語說
速疾多瞋恚　　心懷多語說　彼人速輕賤
常憎嫉他人　　與諸衆生惡　自不攝言語
因是入地獄　　方便惱亂他　常受諸苦惱

彼佛世尊迦葉如來如是已說妨廢禪誦七
種惡法彼惡比丘於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已心則輕薄知其
詭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己

又復第八障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是
故沙門應當捨離何者第八所謂採集種種

寶性造作諸寶如是比丘怖畏生死剃除鬚
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
則五道又復廣者八大地獄餓鬼畜生欲界
六天於欲界中復有枝條種種諸苦於色界
中復有心苦無色界中則有退苦故欲退時
真十
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
過惡剃除鬚髮被服法衣以信出家
又被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
界中云何受苦謂於禪中疲倦故起起彼禪
已身則疲倦彼欲退時身感德劣風觸其身
如是風者本來不觸是故觸身則受苦惱唯
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寶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寶性如是聞已不知厭足貪火所燒彼既燒已共惡知識行

於山中從山至山從一山峰至一山峯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向所說彼人如是心意不正亂心意故妨廢禪誦失於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羈繫縛入於地獄少時世尊迦葉如來而說偈言

三

觀察身性者 即是一切性 欲得涅槃者
調身性非餘 若捨離身性 貪著於餘性
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 賦於王賊火
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 諦知於身性復諦知性相 喜樂於禪誦 能燒煩惱山是故黠慧者 觀察身攝性 衆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於禪誦勤精進也如是之人身壞命終墮於地獄故出家人常應修習禪誦財物不應求於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八法妨於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怖望財物或

城或村或多人處常求財物不知厭足若不求者徒近於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察懈怠愚癡住村中等一切除捨不近一切懈怠之人不近一切

諸謠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妬人不近一切邪見之人不近一切不審^{集十}諦人不近一切我慢之人不近一切卒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廝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

道人不近一切衆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汙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 近王則非善住園林塚間 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唯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於禪誦

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詢受持不忘於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 隨時勸請問 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
廢禪誦若不禪誦後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讀誦是
故沙門應當捨離何者第十所謂比丘希望
請喚貪樂食味既於境界正修行已乃更後
時在人間行捨棄林野可愛之處復於人中

處處遊行如是比丘近於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志於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

又若比丘於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於彼彼處心生喜樂如是比丘行於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於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縊之所繫縛於一切欲隨逐而行既非在家復非出家如是之人身壞命終墮於惡道牛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遊行若須行

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於老病死悲啼號哭愁苦懊惱不能得脫彼惡沙門立沙門者徒尔出家是故比丘若心希望欲斷愛者心應正觀寂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尔時出尊迦葉如來而說偈言

捨離禪誦業 唯貪著食味 是則非比丘
離於禪定樂 更無樂可得 愚人捨上樂
唯貪著諸味 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

剛擴不調伏 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 患癡同畜生 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 第七 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
人畏生死者應當住畏
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唯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生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於禪誦諸少智人之所供養唯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於我彼檀越家常供養我若就彼學則彼檀越不供養我輕賤於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既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被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檀越主爲智慧故與物供養而彼愚人少於智慧而取其物如是癡人則是偷盜如是名破

第二學句

真十

八

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於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此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於同梵行所說正法言非正法作如是言汝等一切不知深法汝所說者非佛所說彼人如是謗他衆僧作如是言唯我能知汝等衆僧一切不知如是謗僧畏他輕故語衆僧言汝

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於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於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於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即亦復起作

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誹謗彼耶見者身壞命終墮於惡道生地獄中余時世尊迦

第十一
葉如來而說偈言

知時離我慢 請問於尊長 比丘勤精進
速得於涅槃 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

則不得寂靜

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唯有比丘形服名字比丘身壞命終墮於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於善道天世界中生彼處已次第乃至到於涅槃以離慢故

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唯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耶若懈怠者唯多比丘到他舍故即眼見時心則動亂眼見色故眼識異本心不攀緣寂靜之法不念觀察心不正直多有言說見知識已次第聞聲心則亂緣有異觀察心不寂靜不寂靜故不寂靜觀有所

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

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遊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於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識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

若見共語真十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於地獄餓鬼畜生名善知識令身口意造作惡業到惡道者一切勿近尔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

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受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於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十三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邪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於先飲
食或卧具等或先食來或先飲來或先卧來
近婦人來或於先時所受同色聲香味觸如
是種種憶念思惟念境界處境界處念之所
破壞餘一切處皆悉可避此境界處則不可
避以是第一最惡處故以於一切禪誦等業
最為妨故自餘惡處皆悉可避唯此一處最
不可避境界之樂從自心起分別惡處最為
難避唯除坐禪三摩提樂正觀察念如是能
避尔時世尊迦葉如來而說偈言

不善觀察風 所吹熾然火 彼正觀察兩
能令滅無餘 衆生先所起 久時無明闇
始起智慧燈 能令滅無餘 欲廢火能燒

地獄愚癡人 智者則不然 是故得涅槃
如是十三法 智光明能除 是故畏過者
常應懃持戒 拔自身中 三種過根本
以智慧大火 燒多煩惱薪
如向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遊行亦勿憶念
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推擣令平
若洗浴時不以腳足揩踰身體勿作種種間
雜言語如是燒滅無始闇聚極惡生死五道
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懷悔火所燒生在地獄餓鬼畜生以是等故諸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為放逸天斷除放逸若人生天一切都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於善道天世界中汝等天衆一切未知生此天因戒之輕重我為饒益示汝彼業是故說此十三法門人天世間迭互為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

余時彼處牟脩樓陀夜摩天王并天衆等深生厭離雖處於欲而於欲中不行放逸皆悉成就不放逸行頂禮世尊迦葉佛塔其心清

淨彼一切天如本來時還如是去迦葉世尊第六經竟

此法名為六修多羅山樹具足地處流行余時天衆一切皆出迦葉佛塔問於天主牟脩樓陀而作是言天主云何知此佛塔余時天衆如是問已牟脩樓陀天主告言汝等天

第十

十一

衆一切皆聽我有因緣先見此塔我於先時始生此天放逸而行喜樂境界五羇所縛周遍行此夜摩地處五欲功德遊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峯處至一峯處多有無量百千天子為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遊戲圍遶我於余時如是遍觀此天世間樂著境界五欲功德心生歡喜愛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於鴛鴦背上從一鴛鴦至一鴛鴦次復乘鴨在鴨背

上從一鴨背至一鴨背次復在於蓮華之中
從一蓮華至一蓮華在水波中從波至波處
處遊戲隨意而行無有障礙一切喜戲歌舞
歡笑心極受樂如是遊行

我既如是種種戲已復念餘戲謂處陸地乘
於殿堂百千天女圍遙相隨從山至山從一

山峯至一山峯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於尔時
在如是處行不障礙

如是次第在虛空中復乘堂殿百千天衆而
爲圍遙作諸天樂出妙音聲歌舞喜笑遊戲
而行遍此一切天之出間見不可說種種異
處多有七寶光明照曜勝妙之處如是山峯
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
蓮華我共天衆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於中行

無障礙謂在三處水陸虛空如是遊戲種種

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
已即并行殿一切天衆速疾前去詣六光明

頂十

十四

我既到彼六光明所并殿供墮我先所有光
明威德一切損滅我於尔時心自思惟此是
何物是何勢力令我自身并此天衆一切皆
墮威德光明一切損滅我於尔時既思惟已
於天衆中有一舊天名無垢廣彼天先見如
是六山六種光明而語我言天王今者莫有
所畏王則無過此於天王無有不吉願王今
聽以何因緣天王今者并此天衆空中而墮
過去曾有無量天王曾於此處虛空中行不
能得過皆如是墮天王先來未曾得聞以不
知故欲如是過即使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

實知見於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

答我言今者悉無出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

得一切智入於涅槃此是略說欲得廣聞見

此佛塔更為廣說此六佛塔今者在於山樹

具足地處中住

我於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

十一

正法念處經卷第五十

慎十

嗜音剛擴下俱推擣上直追反崖舌昔

奉佛第子資德柰突厥河南京華興行書寫集齋齊譽鑒等
金匱叢經板子卷捨平路礪沙延聖乘遠流通

太德五年辛丑九月日謹題

正法念處經卷第五十一

終一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十夜摩天之十六

又彼比丘知業果報觀夜摩天第七地處名
廣博行衆生何業生彼地處彼見聞知或天
眼見若人曾知持戒善心不殺不盜如前所

佈