

永樂北藏

永樂北藏

趙樸初題

永樂北藏第六三冊目錄

○正法念處經 七十卷 元魏般若流支譯 (本冊卷第一至卷第三十九 非一——陰九) ……………

正法念處經序

非一

夫域中之名四等道之所生萬殊名蓋衆名之假生非有生之實然則脩促共盡小大同期而金字絲編緗交素篆分途列道門張戶設旣昧斷惑之境未接息言之路詎能探神

非一

測妙苞總無邊有聖將應靈因曠遠志遺髮膚施單城國及繁星駐綵夕馬騰空出四門以結念屬三夜而圓果十力在已八解俱照智兼一切慈洽萬方旣而法吼傍震甘露降灑鷲山祇樹之下鹿苑連河之地衆出恒沙

永樂北藏

正法念處經

徒繁林竹反窮迷於升極啓重昏於燈炬雖鵠林興慕檀薪已燃教義不忘風聲逾被壽陵仰丹素之工清臺寫金玉之質水骨流輝園閭加等遺契餘旨薄傳前載幽宗絕唱方備茲辰使持節大將軍領中書監攝吏部尚書京畿大都督渤海王世子高公道風虛邁神衿峻遠負日月於中衢擊雷霆於上路德表生民作舟梁於夷夏器含群物制天淵於廟堂殊流共委酌而不竭異軫同鶩仰以知歸黃扉南闢鈴閣東啓則有高士通才幽人

第六三冊

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

偉器懷其漢爵之重鄙其南岳之遊曳裾高步自得門下俱申前趣之禮並應却行之眷蓋以書奏多方術星異等或披卷而止或一貫獨得每留神釋典洞叩玄門以夫照壁瀉瓶遺文必舉非徒九部寧止十二邊矣西方路超百宿精力苦心不憚重敲故能法藏流行異聞俱湊爰有舍城妙說時將感通法螺良藥響授斯在從善業之本極身念之際標品有七明義者五至如達俗絕世託想菩提眷彼天人深嘆鬼畜鑒茲因果真心是緣篤

誠修行又悟前旨載懷依仰形殊理一大覺下臨昭然獨曉四攝六通網羅群智贊揚妙德事屬斯文直以風殊俗舛詞翰乖絕傾耳注目隔若山河將忍靈教有虧玄旨多墜有婆羅門人瞿曇流支比丘曇林僧昉等並鉤深索隱言通理接非一延居第館四事無違乃譯明茲典名正法念處起自興和歲陽玄默終於武定淵獻之年條流積廣合七十卷微言不昧弘之在我大崇覺典尅宣靈迹此乃濟四部於法橋潤六塵於定水心殷業重無德

而言雖龍樹不追馬鳴日遠申法尊道夫豈
異昔所以緇素擊節雅俗傾首義有存焉永
法三界云爾

正法念處經卷第一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一之一

歸命一切諸佛菩薩如是我聞一時婆伽婆
在王舍城遊那羅陀婆羅門村爾時慧命舍

利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各
行乞爾時衆多比丘離慧命舍利弗而行乞
食遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已
共相問訊彼此歡喜說法語論迭互相問彼
遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言汝之
釋迦沙門瞿曇說如是法欲爲不善是^非不可
愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜
我亦如是說彼身業是不可愛非是可樂非
是可意於他欲者亦不隨喜汝之釋迦沙門
瞿曇說彼口業是不可愛非是可樂非是可

意不隨喜他我亦如是說彼口業是不可愛
非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙
門瞿曇說彼意業是不可愛非是可樂非是
可意不隨喜他我亦如是說彼意業是不可
愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦
沙門瞿曇如是法律爲有何異何意何勝若
汝釋迦沙門瞿曇如是法律與我何異而汝
釋迦沙門瞿曇自說我是一切智人彼遮羅
迦波離婆闍迦外道如是問已彼諸比丘新
出家故於比丘法未能善解心不隨喜是故

不答爾時衆多比丘既乞食已離慧命舍利
弗各各皆到那羅陀村食訖已住爾時慧命
舍利弗亦乞食已同共往到那羅陀村爾時
衆多比丘往到慧命舍利弗所具說如上爾
時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共
汝相隨王舍城內同四出巷同三角巷即共
汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則
能以正法破之然我在於異四出巷異三角
巷而行乞食故我如是不聞彼難彼遮羅迦
波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業

果報一切現知今在此處最為尊勝一切外
道見則降伏為諸聲聞諸優婆塞諸天人等
善說一切業果報法去此不遠汝可往問彼
當為汝善說一切業果報法若天魔梵世間
沙門婆羅門等所不能說唯有如來能為汝
說我於彼法未善通達唯有世尊第一善解
業果報法能為汝說爾時眾多比丘向世尊
所爾時世尊依晝時法如須彌山自光網燄
如晝日明如夜中月如月清涼如陂池清甚
深如海安住不動如須彌山心無所畏如師

子王一切眾生之所歸依猶如父母大悲熏
心一切眾生唯一上親慈悲喜捨為依止處
以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身一
切眾生清淨眼觀無有馱足勝日月光釋迦
王子偈言

世尊廣普眼	無三垢淨眼	能巧說二諦
善知三種苦	如是佛世尊	已修二種修
現證於道果	滅諦智具足	遠離三界間
而說異三界	知十八界諦	觀知解脫諦
十八功德眾	自功德相應	解脫九繫縛

具足十種力 成就四無畏 亦成就大悲
大悲心深潤 成就三念處

爾時衆多比丘既見世尊整服一肩如法胡
跪右膝著地禮世尊足退在一面正威儀住
低頭斂容爾時衆多比丘推一比丘往近世

非一

五

尊復更頂禮世尊足已白言世尊我於晨朝
著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次
第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難
語說彼問身業口業意業皆如上說爾時世
尊先觀察已然後為說爾時世尊為彼比丘

那羅陀村諸婆羅門而說法言汝諸比丘我
所說法初中後善義善語善獨法具足清淨
鮮白梵行開顯所謂正法念處法門諦聽諦
聽善思念之我為汝說諸比丘言如是世尊
彼諸比丘於世尊所至心諦聽爾時世尊為
諸比丘如是說言諸比丘何者正法念處法
門所謂法見法非法見非法常念彼處心不
生疑喜樂聞法供養長宿彼知身業口業意
業業果生滅不顛倒見不行異法諸比丘身
業三種所謂殺生偷盜邪淫云何殺生於他

衆生生衆生想起殺害心斷其命根得成殺生彼有三種謂上中下所言上者殺羅漢等墮阿鼻獄所言中者殺住道人所言下者殺不善人及殺畜生又復三種所謂過去未來現在又復三種所謂貪作瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋作者所謂下性彼癡作者外道齋等又復三種所謂自作他教二作有五因緣雖是殺生無殺罪業所謂道行無心傷殺蠕蟻等命若擲鐵等無心殺生而斷物命醫師治病爲利益故與病者藥因藥命斷

醫無惡心父母慈心爲治故打因打命終然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖斷生命不得殺罪又復更有三種殺生所謂他教自作二作又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何偷盜成就滿足云何偷盜得果報少彼見聞知或天眼見他物他攝自意盜取如是偷盜成就滿足若是王法爲饒益尊父母病人緣覺羅漢阿那含人斯陀舍人須陀洹等若爲病急若爲飢急彼爲饒益如是偷盜得果報少盜業不具又復偷盜得果

報少謂偷盜已專心懺悔既懺悔已後更不作遮他偷盜教不盜戒示其善道令住善法遠離偷盜如是盜業不具足滿何業具足若人偷盜彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺誑事斗秤治物作惡業行如是種種此業具足云何成業若他攝物知已盜取如是成業何業具足作已隨喜樂行多作向他讚說又復教他善戒者盜此業具足如三業具足不減餘偷盜業得果報少而不決定又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪姪

此邪姪人若於自妻非道而行或於他妻道非道行若於他作心生隨喜若設方便強教他作是名邪姪云何邪姪得果報少若邪姪已專心懺悔不隨喜他遮他邪姪示其善道彼邪姪業不具足滿離邪姪意修行善戒如是非一
是邪姪得果報少不決定受如是三種身不善業得果報少果報輕軟如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知非其境界并天世間若魔若梵沙門婆羅門一切世間諸天人等所不能知除我聲聞從我聞故知業果報更

無教者又修行者知業果報云何口業惡不善行口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語如是四種何者妄語自思量已然後於他作不實語若作咒誓若在前若王等前妄語言說令他衰惱或打或縛或令輸物彼成妄語如是滿足成妄語業地獄中受復有口業名爲兩舌於和合者共作業者破壞語說如是語者成就兩舌云何此語得果報少破壞語已心中生悔我愚癡故作如是說專心懺悔亦遮他人作破壞語示其善道業不具足此

業不重云何此業不具足滿此破壞語或以煩惱或以酒醉心異分別向他異說此業不足云何名爲業道相應成破壞語若以惡心破壞於他隨喜讚嘆如是名爲業道相應成破壞語云何此業決定成就破壞語說作已隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪著不離於心常懷惡心他人所避不可往返爲他毀訾不生羞耻無慙無愧不能自知如是名爲破壞語業又修行者觀察業集云何名爲惡口業行彼見聞知或天眼見如是惡口能生熱

惱聞不悅耳不忍他惡令異人信若重若輕
戲笑瞋心得無量報無量種報彼重惡口墮
於地獄彼輕惡口不決定受如是名為第三
口業彼業具足相應之義如前所說又修行
者知業報法云何名為第四口業無義綺語
前後相違不相應說^{非一}不決定受決定如餘如
是名為第四口業又修行者觀業報法云何
意業意業幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪
見何者為貪若見他人富者財物心生惓望
欲得彼物是意貪業又復意業若見他人富

者財物心生惡嫉是意嫉業若生邪見生顛
倒見是邪見業彼有二種謂失不信云何不
信彼人心謂無施無祀無齋無會無有善業
無不善業無業果報廣則無量云何為失彼
人心謂一切苦樂皆是天作非業果報如是
二種名為邪見又修行者觀業報法云何三
種身口意業如是十種樂行多作彼決定受
此義云何何者業果於現世受何者業果於
生世受何者業果於餘世受復於世間何處
何生彼見聞知或天眼見身業殺生樂行多

作墮於地獄畜生餓鬼若生人中命則短促
若因貪心獵等殺生彼人則生猪鹿雉雞迦
賓闍羅如是等中獵師圍兵之所殺害乃至
作魚鉤釣所殺彼前作業相似因緣常在生
死若生人中命則短促設得生天不得好處
多有怖畏速爲他殺殺生之報有下中上偈
言
有於藏中死 有生已命終 有能行則亡
有能走便卒
彼殺生者此業成就勢力果報謂地獄受若

現在受若餘殘受又修行者觀業果報云何
偷盜樂行多作報有三種謂地獄受若現在
受若餘殘受彼偷盜業樂行多作墮於地獄
畜生餓鬼若生人中則常貧窮若得財物畏
王水火劫賊因緣具足失奪不曾得樂彼偷
盜業得如是等三種果報又修行者觀業果
報云何邪淫樂行多作得三種果彼見聞知
或天眼見若彼邪淫樂行多作墮於地獄畜
生餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順若得
二根世間所惡彼如是等三種身業三種果

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

報非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解
廣說身業則有無量皆不能解何以故彼以
癡法熏其心故唯我能解我實不見餘人能
解更無有人能見如是業果報法如我見者
若我弟子修行法者以從我聞是故能解又
修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何
口業口業幾種彼見聞知或天眼見口業四
種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂行
多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切衆
生不信其語諸善衆會善長者衆刹利等衆

及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好面
皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親友
兄弟知識不固一切所作不得果利於一切
人不得饒益如是妄語是不可愛非是可樂
非是可意成就如是不善業果又修行者內
心思惟隨順正法觀察法行云何名爲第二
口業樂行多作成就果報彼見聞知或天眼
見如是兩舌樂行多作墮於地獄畜生餓鬼
若生人中若聾若瘂口常爛臭無人信語衆
人所笑面色不好不住一處心動不定常行

惡行如是名爲兩舌業報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名爲第三口業樂行多作成就業果彼見聞知或天眼見如是惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中處處皆畏一切人所皆得衰惱無人安慰於自妻子不得愛語猶如野鹿畏一切人遠善知識近惡知識是名惡口三種果報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何綺語樂行多作彼見聞知或天眼見若彼綺語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中

一切不樂王舍怨家兄弟親家輕弄嫌賤此是綺語口業果報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意業三種不善樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見若彼貪心樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中雖有財物則爲王賊及水火等無理非橫失恒常貧窮又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何瞋心樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見瞋心意業樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中則生十一

邊地夷人之中常畏鐵處常怖怕處墮嶮岸處彼人之心不會安隱常被誹謗常得如是多種衆惡又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪見樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見邪見意業樂行多作墮於阿鼻地獄等中受一切苦若墮畜生於無量世百千萬億億數轉生餓鬼境界亦復如是若生人中如法所說自種性業善業道行不依法行於上世來父祖種性千倍下劣又修行者內心思惟隨順正法觀察法行更復思法

深細觀察云何如是十不善法流轉生死世間地獄餓鬼畜生彼見聞知或天眼見云何殺生云何樂行云何多作謂殺生者此殺生人近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行共宿於彼生信謂有功德隨彼所作亦與同行彼人如是近惡知識彼殺生人近殺生者則以種種殺生因緣教令殺生或外道齋或屠獵等如貪味者說殺生事如怨家者說殺生事如賊貪物說殺生事如鬪戰者說殺生事如貪名者說殺