

乾隆大藏經

御製

佛光恩照 三千大千 隨緣徧滿
恒沙法界 普度衆生 悉證菩提
身心安泰 年時豐稔 風雨調順
日月升恒 乾坤清寧 百昌蕃熾
上下樂利 中外協和 庶物咸亨
萬善圓成 情與無情 同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

小乘經 單譯經(一)

第 56 册

九·六七五 正法念處經七〇卷(一至五五) 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

(非一—非十、寶一—寶十、寸一—寸十、陰一—陰十、是一—是十、競一—競五)

序(非一)	二	卷一(非一)	四
卷二(非二)	一八	卷三(非三)	三三
卷四(非四)	四八	卷五(非五)	六三
卷六(非六)	七九	卷七(非七)	九六
卷八(非八)	一一三	卷九(非九)	一三〇
卷一〇(非十)	一四六	卷一一(寶一)	一六三
卷一二(寶二)	一八一	卷一三(寶三)	一九七
卷一四(寶四)	二一八	卷一五(寶五)	二三五
卷一六(寶六)	二五一	卷一七(寶七)	二六九
卷一八(寶八)	二八六	卷一九(寶九)	三〇二
卷二〇(寶十)	三一六	卷二一(寸一)	三三二
卷二二(寸二)	三四八	卷二三(寸三)	三六一
卷二四(寸四)	三七九	卷二五(寸五)	三九五
卷二六(寸六)	四一一	卷二七(寸七)	四二六
卷二八(寸八)	四四三	卷二九(寸九)	四五九
卷三〇(寸十)	四七六	卷三一(陰一)	四九三
卷三二(陰二)	五一〇	卷三三(陰三)	五二七

卷三四(陰四)	五四四	卷三五(陰五)	五六〇
卷三六(陰六)	五七七	卷三七(陰七)	五九四
卷三八(陰八)	六一一	卷三九(陰九)	六二七
卷四〇(陰十)	六四四	卷四一(是一)	六六一
卷四二(是二)	六七八	卷四三(是三)	六九三
卷四四(是四)	七〇九	卷四五(是五)	七二五
卷四六(是六)	七四一	卷四七(是七)	七五八
卷四八(是八)	七七四	卷四九(是九)	七九〇
卷五〇(是十)	八〇六	卷五一(競一)	八二一
卷五二(競二)	八三六	卷五三(競三)	八五二
卷五四(競四)	八六八	卷五五(競五)	八八四

2603 / 050

正法念處經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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
 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
 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
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
蓋以書奏多方術呈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過矣西方
路超百宿精力苦心不憚重敵故能法藏流
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違俗絕世託想菩提
眷彼天人深嗟鬼畜鑒茲因果冥心是緣篤

誠修行又悟前旨載懷依仰形殊理一大覺
下臨照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
注目隔若山河將恐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
四部於法橋澗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旣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

汝相隨王舍城内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

子王一切衆生之所歸依猶如父母大悲熏
心一切衆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
切衆生清淨眼觀無有厭足勝日月光釋迦
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
十八功德衆	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	
爾時眾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		
低頭斂容爾時眾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爲說爾時世尊爲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爲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爲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

六

龍藏

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

非一

六

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為饒益尊父母病人緣覺羅漢阿那含人斯陀舍人須陀洹等若為病急若為飢急彼為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是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

非一

七

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王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爲第三
口業彼業具足相應之義如前所說又修行
者知業報法云何名爲第四口業無義綺語
前後相違不相應說不決定受決定如餘如
是名爲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
見何者爲貪若見他人富者財物心生希望
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爲失彼
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為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

非一

十一

生人中雖有財物則爲王賊及水火等無理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生我彼人聞已心則生信亦隨順行喜樂殺生如是喜樂既殺生已墮於地獄餓鬼畜生不可愛著心不樂處一切善人訾毀之處以此因故若生人中命則短促如是殺生近惡知識以爲種子云何樂行彼不善人既殺生

非一

十二

已喜樂歡喜心意分別見殺功德如是分別則有多種斷他命已不生懊悔讚說言善心不放捨轉復更作教他人作既教他已說彼殺生種種功德異異因緣如前所說如是名為樂行殺生云何多作此殺生已如前行說近惡知識習作殺生多造殺具作危嶮處作圍毒箭集養狗等養殺生鳥近旃荼羅造鬪戰具鎧甲刀杖及以殢矛鬪戰之輪種種器仗諸殺生具如是一切皆悉攝取如是惡人多作殺生以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極苦惱殺生之業有下中上受苦報時亦下中上既作業已如是不受果報如是如是自作惡業自得惡報若黠慧人捨惡行善彼世間中如是殺生樂行多作云何偷盜樂行多作云何樂行多作盜已墮於地獄此惡

非一

十三

戒人性自偷盜近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨則行偷盜有下中上何者為下謂王法等如前所說何者為中非福田所偷盜彼物此盜為中何者為上佛法僧物微少偷盜是則為上彼佛法僧若盜僧物佛法能淨盜佛法物僧不能淨若盜眾僧現食用物墮大地獄頭面在下若取屬僧所常食物則墮無間阿鼻地獄寬廣闇等以重福田微少偷盜以有心念樂行多作彼少偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復懺悔不生隨喜心中生悔彼不定受若偷盜人無量方便而行偷盜以如是故名為偷盜云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊相隨心以為樂既得財物作衣食已心生歡喜讚其功德教他偷盜教已讚說如是名為樂行偷盜云何多作既偷盜已多

作牀敷卧具毳被食噉餅肉衣服莊嚴婬女
娛樂搏菹博戲心生喜悅我今快樂一切樂
中偷盜爲最以此因緣我豐牀敷卧具飲食
衣服莊嚴婬女搏菹第一勝樂我今常當作
偷盜行令我後時增長富樂如前所說如是
如是多行偷盜決定於彼地獄中受云何邪
婬樂行多作此邪婬人心不觀察婬欲覆蔽
若人先世婬欲處來所謂鴛鴦迦賓闍羅孔
雀鸚鵡魚雉鸚鳥阿脩羅等如是處來於此
中生常與多欲不善知識相隨共行如是二
分喜樂婬欲心不觀察心不厭足不離欲心
不觀察行隨有欲處往到其所以欲處來此
欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是
邪婬不善之人觸染勢力彼彼喜樂如是邪
婬復更如是心喜樂行樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常喜樂心
意分別更於餘處心不喜樂如婬欲者如是
樂行邪婬境界云何多作愚癡凡夫心不觀
察邪婬覆蔽他復爲說邪婬功德第一勝樂
所謂婬欲言爲此事非是不善復教多人喜
樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫喜樂多作如是
三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺
語何者妄語所謂自心先自作誑然後誑他
如是妄語自他成誑又彼妄語五因緣發所
謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏云何瞋心而發
妄語若於王前或大眾中長者衆中若善知
識怨家諍鬪饒益知識衰惱怨家是故妄語
云何貪心而發妄語見他財物方便欲取是
故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅門法中
所說饒益尊故饒益牛故畏自死故爲取婦