

正法念處經

第四十四

二百九十三

慎四

49679

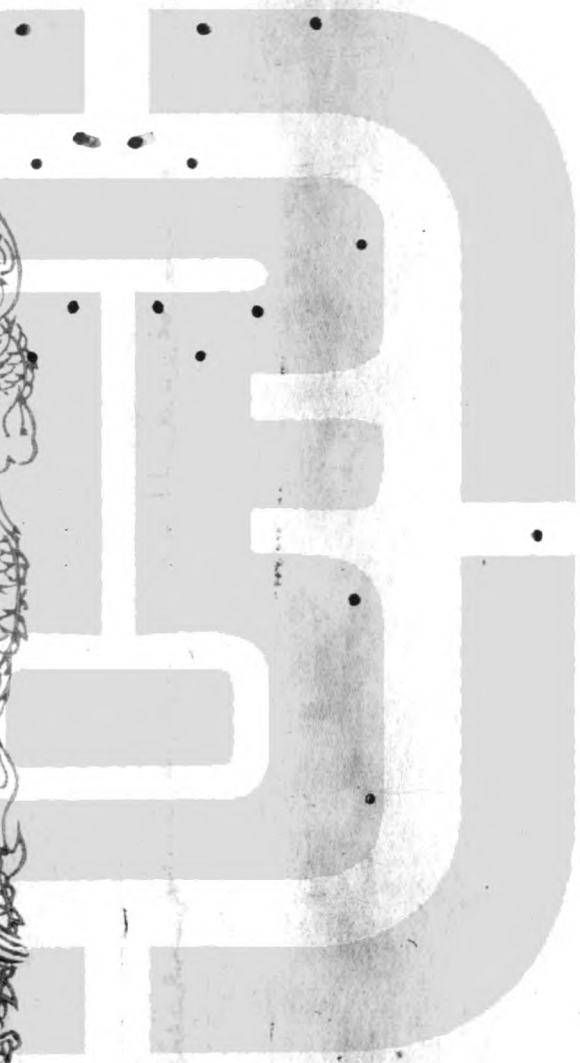

元祿九年丙子二月日重修

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

正法念處經卷第四十四

慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十三

夜摩天之九

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今之
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

不為命作惡。一切皆不畏。未來諸苦惱。

如是苦惱人。礙羅所縛故。布施持戒寶。

於誰心中有。若天若是人。則到於善道。

有為生住滅。皆是無常故。一切有為樂。

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。

慎 正念處處經四

如是此法一切有為悉皆無常苦空無我一

切世間無量衰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
有持成功德具足得生天中盡已則退是故
天應捨放逸行如是十二難垢布施為轉輪

王財寶富足或生於天或天相似

復有十二雜垢布施何等名為十二種垢一

者於多人聚中和合眾中或於僧中平等皆

有成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

女或慎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二謂

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緣故與名為垢

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有

川

施者不知彼人持戒以不知彼人有智慧人
不有寂靜不為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為令他信方便欲偷
捨物與之後欲作惡種種侵損為覓其便是
故與物此是第七垢惡布施又復第八垢布
施者為破壞他和合之事捨物施之於他二
人共為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
為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
生多買食具種種諸物粟豆菓菜一切雜物
待齋會日貴賣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為名
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三無善思
慎正善念處經第四
此第十二垢惡布施此一切施三離思無思以
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
就毗婆尸佛當尔之時而說偈言
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

雜施墮惡趣

布施坐善道

貪心嫉妬妬

唯親愛妻子

此人墮餓鬼

唯希望飲食

若解貪心縛

斫伐慢心樹

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

智慧廣無垢

得度若彼岸

丈夫有三燈

為利益故然

所謂施戒智

此等能除過

愛極為深廣

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

心有施逸過

分別曲而轉

布施持戒智。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。
 彼略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

慎

正念處處經第四

四

又復天眾更有餘事意則劣減損辱羞恥所
 謂食時現見故羞以業勢力有下中上果亦
 如是。有下中上。彼天亦能乃臣。少物以施他。

天。臣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
味具足如是見已心則著恥若在園林蓮華
池水遊戲之時一切受樂如業相似成就樂
事見餘天面受快樂已內心著慚自身低減
天中則有五種著恥何等為五一謂食時有
見他天白藕陀色白食則垢或時色赤相近
食食見則極著此是初著第二著者謂見他
天端正好色形服莊嚴有多天女妙色殊絕
供養餘天見已則著第三著者謂見他天在
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
著天女衆第四著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著耻第五著
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
慎 正信念慮經十四
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為金或變為
銀或為頗梨彼天既見坐處變已種種雜業
輕重等業既見知已則生著耻既生著故威
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
生羞恥。此是天中於眷屬所第五羞恥。如是
不樂有為之法。彼有為法能為誑惑。令生貪
心如棟樹葉。其味甚苦。和餘甜味。天樂亦介
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。此量如是。說一切種種異苦。應知揔一
切苦。有三種。因和合相應諸苦。滿足此三種。

若有三對治則能除之何等為三謂智戒施
毗婆尸佛當尔之時而說偈言

若心不依止 智戒施等三 彼衆生常苦

樂則不可得 如種種因緣 何等業幾種

衆生所作業 如是成就果 一切皆因緣

無不因緣者 有為不破壞 因緣不可見

為心所誑故 布施面羞慚 如是布施者

則不得樂果 和合布施勝 捨離慳嫉垢

天常受樂故 則無如是心 飢渴為大火

能燒諸餓鬼 一切慳嫉果 實智者所說

若常行布施 彼必定得樂 以施得樂果

是故布施勝 世間作光明 恒常自隨逐

慎 正法念處經第四

布施則到天 天供養如僕 施是本誑慮

如來如是說 以其是實故 常應行布施

捨慳嫉惡已 而善修於心 若能行布施

得渡生死海 施三寶福田 三種皆清淨

決定於三時 三明見彼果 初常行布施

次精懃護戒 智則能割愛 此為大樂道

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

天乳闍婆中 因施得為王 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 出苦之要道 一切佛所讚

勇健者知已 則常待布施 不布施生天

天中受樂少 施放生人中 從生受富樂

若生在畜生 亦常受樂果 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 慎正法念處經四 一切以施故 如是皆得果

生泥道中者 是眾生自業 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

又被天衆獲有善慚所謂業故現前善恥見

食故著園林蓮華處處遊行多天女衆而為
圍遠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往到種種莊嚴端
正天女如是天女之所圍遠彼天歌儻五樂
音聲遊戲受樂彼天耳識不知厭足境界可
樂是故受樂不可厭足
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等

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

愛毒所醫不知厭足如火得薪魚有足時愛心之者則於境界不可厭足如是天中無量

樂皆不可足

眞正法念處經第四

復天象鼻識麝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

令得嗅之或為風吹香至天子天子嗅之嗅

已欲發則受欲樂

又復天身如是天中莊嚴殊妙與天相應願
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
是生愛心故不知厭足

又復彼天若心念以自業故一切所須具
皆得則有第一可愛飲食天上地中有蘊
食以本施時有下中上蘊陀亦自有下中
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為皆尔如是應知

又復彼天本善業盡退時生苦若放逸天樂

天欲樂退時愛難膩潤盡時欲向餘道則有

相現以欲退故身心大苦若大苦生彼苦如

六不慎于譬喻毗婆尸佛當尔之時而說偈言

種種放逸樂正後念為境界所誑九食欲盡退時

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

心常作利益心益常調者死時不怯怖

有生必有死亦有愛別難愚者不思惟

為境界所誑死次第念念境界破壞天

來至天不覺。以欲著意故。若天能知地。
生愛別離苦。乃至須臾間。於欲心不住。
欲無常可畏。常作不利益。如是愚癡者。
而猶迫於欲。癡天常如是。為欲火所燒。
既被欲燒已。習欲不休息。若思念真諦。
不喜樂境界。若喜樂欲者。是則常啼哭。
此一河三界。轉行猶如輪。一切業羅縛。
天不見其實。於種種道中。處處數生死。
衆生為愛迷。常受諸苦惱。欲如電火輪。
暫住不可得。如夢如閻婆。衆生處妄取。
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。極惡巨調伏。

磨無救衆生。無眼不覺知。無尼說五報。

空而無自體。多有無常苦。自體是病處。

如是見知己。則應捨離欲。彼寂靜智慧。

則近涅槃住。彼欲退天者。根心皆動亂。

今時吾受生。不可得譬喻。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。不厭離生死。

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年脩樓陀
如是為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為作利益示欲
過患為顛倒天四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
又彼天主年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
取之精勲修習利益他行除其放逸諦見業
果令心柔軟心柔軟放生大信心信心生已
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生
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
慎
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往彼塔所供
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
有疑我等今者為自利益皆共往去。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為自利益為
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到已則
見迦迦村陀如來之塔生敬重心禮拜供養
周匝旋遠。

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為作是故不
失不破不壞不可拭滅何故不失迦迦村陀

牟尼如來以為利益諸天人故說此經。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。如是天人迭為善道。天具人迭相愛樂。持戒不壞。則生忉利中。持五戒。有二種。被持戒者。以愚癡。故生而不信。有此法念慮經第四疑者。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。天世與處終心
善故得生天中。若得生於夜摩天處。劣於餘
天。身色彩服及莊嚴具。諸天女衆。若行若食
一切皆劣。則生著慚。光明亦少。一切欲事具
足者。劣。彼無智。故不知取戒。於有戒。天有智
慧者。知取戒者。則為減劣。

是彼癡。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。餘垢一切不離。如是唯行七分善行。不能

具足一切善行若意善行唯信命盡後亦餘
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眾壽命長短聲觸
香一切皆劣自見劣故極生著執漸於餘

受持戒者

法苑珠林卷四十四

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眾僧乃至不取

之戒聞持戒來或於知識教示聞來或於所

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造

相破於破壞者令便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
兩舌破人以是業因緣故身壞命終心有信
或餘業故或生業故信福田故生夜摩天
量色形樹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
亦劣於他天所則生著恥如是放逸不取戒
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時本性如是勝故或
以心體柔軟勝故或正見勝深心信勝不諛

不曲不熱惱他如是勝故供養父母生敬重
心如勝故或願勝故被人如是如業之心
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
受得終不處妄不疑不得如是定得何親取
戒乃至涅槃決定必得終無虛妄

慎言 經中

幾種取戒而言之四象眷屬四種受戒波

音攝果何等為四所謂比丘諸比丘尼諸優

婆塞諸優婆夷四象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持於

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為四一希持戒
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
句堅持不捨不穿不亂
何者不缺何者不穿何者不亂彼不缺者不
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

名穿彼人如是字句不穿雜如是持

何者不孔云何為孔於此字句初清淨心知

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字句如是捨已

更不復取此名為孔若人不作如是作若則

真 各不孔

心

十五

又彼希行優婆塞者住於缺穿孔字句戒云

何為缺此心不滅不破不壞善心生已則取

字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

癡垢濁心是故捨雜獲於後時聞正法已還

復攝取此名為缺。

又復缺者此優婆塞疑於學句如是持戒有

供養天憶念正法作如是心我於今者為於

佛語而得清淨為於天所而得思力如是心

故二皆供養如是疑心依法時戒此名為穿

人復孔者內心有孔外則善行為他孔故為

供養故受持學句此名為孔智者如是

皆捨

希持戒行優婆塞者云何名為希持戒行優

婆塞耶此優婆塞取一學句於多時中尔乃

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為

希行學句優婆塞也

又復第三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亦乃

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

合而取如是合行兩受持者此名第二半半

合行優婆塞也

值正後念處處經第四

十六

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
何名為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所
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
非法行惡夜又等慎不能惱亂不能破壞十七
所須種種意念皆得具足稱情受樂諸所十七
業皆悉成就不多病患面色清淨睡眠安穩
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後
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
信者彼優婆夷種姓重心其心柔軟善修其
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學奉行
慎正法念處經十四
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尔乃後時近佛
弟子沙門之前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毗
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
中波有生於夜摩天者如所集戒正行不同
慎正法念慮經四十四
如是生於餘天之中以善持戒和集相應得
生天已放逸而行不勲精進諸未得聖皆福
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不應起放逸心此
放逸者如毒不異一切世間愚癡凡夫為貪

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
牟嶺樓陀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
心厭離生死捨放逸行如毒不異此優婆塞
及優婆夷眷屬已說

浣 浣 二胡伴反
木 鈎 欄 上反
反 侯 反

巨 反 疋 可
棟 樹 上 正 作 棟
如 僕 下

正法念處經四

山城國綴喜郡新村
靈瑞山酬恩菴沙門宗種書寫

