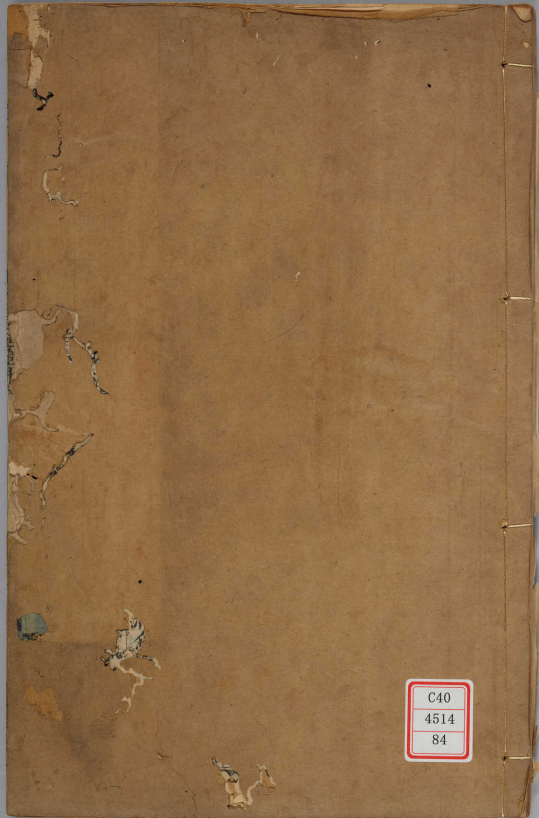

C40
4514
84

C40-4814

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微雲塔院府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

正法念處經卷第十六

餓鬼品第四之一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

復次比丘知業果報遍觀一切地獄苦海為愛暴水
洄瀆所沒大地獄人富蘭那末迦離等俱迦離提婆
達多如是等魚為大摩竭魚之所吞食從活地獄乃
至阿鼻地獄其獄廣大沃焦溪水及餘地獄大苦海
中堤彌魚堤彌鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失收摩
羅魚龜鼈鼉旋流洄瀆貪欲瞋恚愚癡風力之所
飄鼓水浪濤波洄瀆相注時如水沫受大苦惱淚如

雨墮啼哭悲泣呻吟悲號辛酸大叫猶如濤波愁思
波覆惡業龍力雨大苦雨滿諸地獄阿鼻地獄無間
極深其火猛炎如劫火起燒大劫時滿斫迦婆羅山
魏言輪山是爲大地獄苦惱大海劣弱之人無有善
力無能度者如是比丘觀大苦已心則厭離伽他頌
偈者正音云伽他單舉
伽字說言爲偈魏言頌

一切衆生癡所欺爲于愛染之所縛將至世間險難
道老死惡濟恐怖處三處退已入地獄從地獄出生
天上三處命終墮畜生復從彼終墮餓鬼自業惡行
之所迷諸欲自在使衆生爲癡網所纏縛流轉迴

渡三界海無始久受大苦惱種種衆生生死苦無有
厭離生死心無始久集因緣故諸天放逸自壞心入
中追求受諸苦餓鬼常爲飢渴燒畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火餓鬼道中癡所惱一切衆生生死
中微毫少樂不可得于諸苦中生樂想衆生癡惑愛
所誑無有教示正道者于此苦中不得脫若有遠離
于善法常行妄語無誠信不能修習禪定法長淪生
死受諸苦諸佛如來所說法若今現在未來世過于
父母及親族常隨衆生而不離三聚之類衆生等三
種過惡常自在常行三界不止息以三種受爲伴侶

三業迷惑于衆生。行趣三惡險難道。于三有行常憂樂。于三法中輪轉行。若有衆生歸三寶。自在修行三菩提。斷除遠離三種見。如是之人離衆苦。于三時中樂正行。如實觀見三種者。于飲食中知止足。是人則能離憂惱。過貪瞋癡三種聚。善思三業不造惡。如是行人離生苦。永斷一切諸憂熱。若人知于道非道。于有無中善思。惟能善修學慈悲心。則得第一最勝道。若有衆生不濁亂。心常清淨無所染。能離不善諸惡法。當知是人得解脫。若有人能行正道。正念大力堅牢故。常樂遠離于諸有。是人解脫必無疑。若人能斷

于有愛。不起有愛希望心。是人于生老死苦。乃至不生微細著。若有愚人造諸業。作諸惡已轉增長。諸欲如毒不可親。有智之人應捨離。若人捨離于諸欲。心常樂求解脫果。是不善滅無餘。如日光照除闇冥。如是親近善法者。常捨一切諸不善。能善思量淨不淨。如是畧說汝當知。

如是比丘當念此世他世。以智慧利益心。既念已。當以智慧饒益一切世間。觀地獄苦。于一切衆生思惟憶念起悲愍心。修行慈悲。于一切地獄怖畏苦惱逼迫之處。具觀誓已。知業果報。知業報已。生厭離心。復

作是觀。此諸眾生。云何沒于種種惡道。大怖畏處。行于生死曠野之中。如是比丘。作是思惟。生慈悲心。如餓鬼道。險惡之業。由心貪嫉。欺誑于人。貪惜積聚。欲望長富。廣積眾惡。惡食所覆。不行布施。不施沙門。婆羅門。及諸病瘦。盲冥貧窮。有來乞求。心生慳嫉。不肯施與。不作功德。不持禁戒。此世他世。無利衰惱。妻子奴婢。吝惜不與。慳嫉自誑。以是因緣。墮餓鬼中。女人多生餓鬼道中。何以故。女人之性。心多妒嫉。丈夫未隨。便起妒意。以是因緣。女人多生餓鬼道中。如餓疑作知餓復次比丘。知業果報。觀餓鬼道。餓鬼所住。在何等處。

作是觀已。卽以聞慧。觀諸餓鬼。畧有二種。何等爲二。一者人中住。二者住于餓鬼世界。是人中鬼。若人夜行。則有見者。餓鬼世界者。住于閻浮提下五百由旬。長三萬六千由旬。及餘餓鬼惡道眷屬。其數無量。惡業甚多。住閻浮提。有近有遠。長疑作廣

復次比丘。知業果報。觀諸餓鬼。有無量種。彼以聞慧。畧觀餓鬼三十六種。一切餓鬼。皆爲慳貪嫉妬。因緣生于彼處。以種種心。造種種業。行種種行。種種住處。種種飢渴。自燒其身。如是畧說三十六種。何等爲三十六種。一者迦婆離。鑊身餓鬼。二者蘇支目佉。鍼口

餓鬼三者繫多婆叉食吐餓鬼四者毗師他食糞餓鬼五者阿婆叉無食餓鬼六者犍陀食氣餓鬼七者達摩婆叉食法餓鬼八者婆利濫食水餓鬼九者阿睺迦希望餓鬼十者唎吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉食鬘餓鬼十二者囉訖吒食血餓鬼十三者營娑婆叉食肉餓鬼十四者蘇健陀食香煙餓鬼十五者阿毗遮羅疾行餓鬼十六者蚩陀羅伺便餓鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者矣利提神通餓鬼十九者闍婆隸熾然餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓鬼二十一者迦摩欲色餓鬼二十二者三牟陀羅提波

海渚餓鬼二十三者閻羅王使執杖餓鬼二十四者婆羅婆叉食小兒餓鬼二十五者烏殊婆叉食人精氣餓鬼二十六者婆羅門羅刹餓鬼二十七者君荼火爐燒食餓鬼二十八者阿輸婆囉他不淨巷陌餓鬼二十九者婆移婆叉食風餓鬼三十者鶯伽囉婆叉食火炭餓鬼三十一者毗沙婆叉食毒餓鬼三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十三者除摩舍羅冢間住食熱灰土餓鬼三十四者毗利差樹中住餓鬼三十五者遮多波他四交道餓鬼三十六者魔羅迦邪殺身餓鬼是爲畧說三十六種餓鬼廣說則無量重心

造惡業行各異種種慳心不行布施貪心因緣受種種身

登卽企羅舌呼不成字
○二蚩陀羅疑誤

復次比丘知業果報觀諸餓鬼受大飢渴自燒其身以前世時多起嫉妒惡心破壞廣造三業身口意惡十不善業生餓鬼中其人以作十種不善業道因緣得一切苦以惡業故生餓鬼中惡業牽故業爲本故入于惡道爲彼所縛以因業故不脫生死爲無始來獼猴之心躁擾輕轉行于險難障礙之處攀緣種種羅網枝條速疾往返住生死山睡于巖窟所行之處不可覺知觀心獼猴速疾不停應作如是初調伏心

若心不調能將衆生至大怖處得大苦惱如是心怨能令衆生流轉生死比丘如是思惟心已于生死中得離欲穢厭生死苦如是思惟一切生死皆悉苦惱如是比丘思惟分別餓鬼之中有無量種思惟是已一一分別觀諸業報非無因生苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下生滅一切雜類非自然生比丘如是觀諸餓鬼知業果報以聞慧觀云何觀于迦婆離鑊身餓鬼其身長大過人兩倍無有面目手足穿穴猶如鑊腳熱火滿中焚燒其身如火燒林飢渴惱熱時報所縛無人能救無歸無怙愁憂苦惱無人救護以

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

法苑珠林卷之六

七

寶六

何業故生于彼處卽以聞慧見此衆生于前世時以貪財故爲他屠殺受雇殺生鬻割脂肉心無悲愍貪心殺生殺已隨喜造集惡業其心不悔如是惡人身壞命終墮于惡道受迦婆離餓鬼之身迦婆離魏言鰥身在地下五百由旬從此終命忽然卽往生于大怖黑闇之處旣生之後上下二山一時俱合壓竿其身受大苦惱身增轉大滿一由旬爲飢渴火焚燒其身餓鬼道中經五百歲餓鬼道中一日一夜此闇浮提日月歲數經于十季如是五百歲名爲一生少出多減命亦不定又第二業墮餓鬼中若有衆生受他寄物

抵拒不還生于彼處不施資財不以法施不施無畏

若男若女不行如如是三種布施常懷慳嫉以是因緣

生餓鬼中雇北藏作顧並借不必改注二迦下迦衍北藏已刪

復次比丘知業果報觀于餓鬼彼以聞慧觀于鍼口

諸餓鬼等以何等業而生其中彼以聞慧觀于蘇支

目法餓鬼蘇支目住魏言鍼口知此衆生于前世時以財雇人

令行殺戮慳貪嫉妬不行布施不施衣食不施無畏

不以法施如是惡人身壞命終受于鍼口餓鬼之身

受鬼身已自業誑惑所受之身口如鍼孔腹如大山

常懷憂惱爲飢渴火焚燒其身受諸內苦外有寒熱

經

法苑珠林卷之六

七

寶六

蚊蚋惡蟲熱病惱等如是身心受種種苦餓鬼道中一日一夜比于人間日月歲數經于十季如是壽命滿五百歲命亦不定若男若女生在其中又第二業墮此鍼口餓鬼之中若有丈夫救其婦人令施沙門婆羅門食其婦慳惜實有言無語其夫言家無所有當以何等施與沙門及諸道士如是婦人誑夫吝財而不布施身壞命終墮于鍼口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓鬼道中何以故女人貪欲妒嫉多故不及丈夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉妒惡業不失不壞不朽于

餓鬼中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中于畜生中受遮吒迦身此鳥惟食天雨仰口承天常雨水而飲之不得飲餘水常患飢渴受大苦惱畜生中死生于人中以餘業故常困飢渴受苦難窮常行乞食以自存濟以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧觀于食吐諸餓鬼等是諸眾生以何業故受于食吐餓鬼之身彼以聞慧知此眾生前世之時身為婦人誑惑其夫自噉美食心懷慳嫉憎惡其子而不施與或有丈夫妻無異心便起妒意獨食美味不施妻子以是因緣

墮于槃多餓鬼之中

槃多婆叉魏言食吐

受餓鬼身常爲飢渴

焚燒其身其身廣大長半由旬于曠野中四奔疾走求覓漿水高聲號叫唱言飢渴以此衆生前世之時不以財物無畏布施不行法施以是因緣生餓鬼中壽命長遠如上所說經五百歲乃至惡業未盡不破不壞終不得脫在食吐鬼中常求嘔吐困不能得從此命終生畜生中亦常食吐受飢渴苦畜生中死生于人中餘業因緣常患飢渴于諸巷陌常拾世人所棄殘食或從沙門及婆羅門乞求自活以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧知此衆生于前世時多行貪嫉常懷慳惜不行布施以不淨食施諸沙門及婆羅門如是沙門及婆羅門不知不淨而便食之此人以是惡業因緣身壞命終墮于惡道生于食糞餓鬼之中壽命長短如上所說亦五百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得以業力故常不從心不淨之處蛆蟲糞菌馳走求索常不充足至命不盡常受苦惱乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮多病常困

飢渴恒乞朝飧以自活命無量衰惡以爲嚴飾其身
破裂不淨臭穢人所惡賤口氣腥臊其齒齧黑餘業
因緣受如是報

飧南藏作食北藏作食並譌

復次比丘知業果報觀于餓鬼慳嫉地處一切餓鬼
慳嫉爲本是諸眾生以何業故生于無食餓鬼之中
彼以聞慧知諸餓鬼前身之時以慳嫉故自覆其心
妄語欺誑自恃強力枉誣良善繫之囹圄禁人糧食
令其致死殺已快心不生悔懼心生隨喜復教他人
既作惡業初不改悔如是惡人身壞命終生于無食
餓鬼之中若男若女生于其中飢渴之火增長熾然

如山濬水涌波之力腹中火起焚燒其身無有遺餘
滅已復生生已復燒有二種苦焚燒其身一者飢渴
二者火燒其人苦逼號咷悲惱四方馳走自業惡果
不可思議其人如是受内外苦一切身分業火所燒
身內出火自焚其體譬如大樹內空乾燥若人投火
燒之熾然此鬼被燒亦復如是遍身皆然哀叫悲哭
口中火出二炎俱起焚燒其身憊惶求道地生棘刺
皆悉火然貫其兩足苦痛難忍哀號悲叫火燒其舌
皆悉融爛如燒凝酥滅已復生以惡業故奔走求水
至諸池流泉源諸水水卽枯竭其人惡業至于林中

遊戲之處若在高原若陂澤中顛倒見故但見一切
大火猛炎山地樹木悉見熾然往趣諸水見諸水邊
守水諸鬼手捉器仗逆打其頭受大苦惱皆由前世
貪嫉心怨之所誑惑壽命長遠經五百歲亦如上說
如是惡業常無所食惡業不盡故使不死乃至惡業
不盡不壞不朽故不得脫若業盡得脫從此命終惡
業所吹隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇
浮木孔若生人中處母胎時母不能食令母生色憔悴
醜惡殺生業故胞胎傷墮設不胎夭令母身體臭
穢可惡樂行不善若得出生短命多難王難繫縛受

牢獄苦飢渴餓死以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧知此衆
氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆
生于前世時多食美食而自食噉不施妻子及餘眷
屬妻子但得嗅其香氣不知其味于妻子前而獨食
之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦殺佗人不給妻
子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慚愧如是惡
人身壞命終生于食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒
身處處奔走呻吟號叫悲泣愁毒惟恃塔廟及以天
祀有信之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以自活

命復有嗅氣諸餓鬼等以諸世人多病因緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因斯香氣以自活命如是食氣諸餓鬼等無量苦惱惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中貧窮多病身體臭穢以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于食法諸餓鬼等以法因緣令身存立而有勢力以何業故生于其中彼以聞慧見此餓鬼于人中時性多貪嫉爲活身命爲求財利與人說法心不敬重犯戒無

信不爲調伏諸眾生故說不淨法說言殺生得生天福強力奪財言無罪報以女適人得大福德放一牛王亦復如是以如是等不淨之法爲人宣說得財自供不行布施藏舉積聚是人以此嫉妬覆心命終生于惡道之中受于食法餓鬼之身是人壽命經五百歲日月修短亦如上說于險難處東西馳走求索飲食飢渴燒身無能救者猶如乾木爲火所燒頭髮鬚亂身毛甚長身體羸瘦肌如羅網脂肉消盡皮骨相裹其身長大堅勁麤陋爪甲長利惡業所誑皺面深眼淚流若雨身色黧黑猶如黑雲一切身分惡蟲咬

食蚊蚋黑蟲從毛孔入食其身肉憚惶奔走若至僧
寺或有人來于眾僧中行二種施因此施故上座說
法及以餘人讚歎說法此鬼因是得命得力命得存
立乃至惡業未盡不壞不朽終不得脫若業盡得脫
從此命終由前世時以種種心造種種業處處受生
人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中常守天祀
似婆羅門殺羊祀天作呪龍師不得自在常依他人
乞求自活惡業因緣還墮地獄以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于食
水諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知諸餓

鬼于前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑世間加水灰
汁或沈蜎蛾以惑愚人不行布施不修福德不持禁
戒不聽正法不行正法復教他人令行惡貪見作隨
喜作已不悔如是惡業身壞命終生于食水餓鬼道
中常患飢渴焚燒其身走于曠野險難之處周憚求
水困不能得其身狀貌堅澀可惡如焦鹵地身破裂
壞舉體熾然長髮覆面目無所見飢渴燒身走趣河
邊若人渡河腳足之下遺落餘水泥垢垂漣速疾接
取以自活命若有餘人在于河側掬水施于命過父
母則得少分以是因緣命得存立若自取水守水諸

鬼以杖撻打身皮剥肌苦痛難忍哀叫號哭走于河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生于邊地貧窮困厄無有林樹無水漿處而依住止常患焦渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦

魏言希望餓鬼

以何業故而生其中彼以聞

慧知此眾生嫉妬惡貪自覆其心見他善人因得少

物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不持禁戒心無誠信不順正法其心麤獷不可調伏不親善友常懷嫉妬如是惡人身壞命終墮于希望餓鬼之中若諸世人爲亡父母先靈設祀如此餓鬼得而食之餘一切食悉不得食常患飢渴焚燒其身如火燒林無能救者面色皴黑淚流而下手脚破裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲辛酸悲叫而說頌曰

無施則無報無施果亦無如無燈無明不施無樂報如盲人無目不能有所見不施亦如是來世無樂報

若生餓鬼道。人中常貧窮。流轉受苦惱。嫉妬因緣故。不施則無報。造業終不失。自業得果報。衆生依業食。我爲惡業燒。生在餓鬼中。受此大飢渴。猛火常熾然。何時離飢渴。何時得安樂。受苦極熱惱。何時得解脫。不識道非道。不知善業果。飢渴如火然。如是受苦惱。亂髮覆面目。無人能救護。現如網縛苦逼命。不盡周障行曠野。常受諸苦惱。孤獨無救護。具受諸辛苦。如是希望餓鬼。呻吟奔走處處逃遁。比丘觀已。如是思惟。生死熾然。欲鬼增上。如是餓鬼若其種姓。或時設供祭祀亡者。得而食之。以濟身命。惟得食此。餘一

切食悉不得食。惡業不盡。故使不死。乃至惡業不盡。不壞不朽。故不得脫。若惡業盡。從此命終。業風所吹。流轉世間。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。生工師家。下賤僮僕。爲人策使。餘業因緣。受如是報。

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀于食唾諸餓鬼等。以何業故而生其中。彼以聞慧。知此衆生若男若女。慳嫉覆心。以不淨食誑諸出家沙門道士。言是清淨。令其信用而便食之。或時復以非所應食。施淨行人。數爲此業。復教他人。令行誑惑。不行希

施不持禁戒不近善友不順正法樂以不淨而持與人如是惡人身壞命終生惡道中受于唵吒餓鬼之身。唵吒魏言貪唾唵區伊反爲飢渴火常燒其身于不淨處若壁若地以求人唾食之活命餘一切食悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中貧窮下賤多病消瘦艱鼻膿爛生除廁家或于僧中乞求殘食以自濟命餘業因緣受報如是

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于魔羅食鬘餓鬼。魔羅者魏言鬘世人所奉九子魔是也以何業故而生其

中彼以聞慧知此衆生以前世時盜佛華鬘及尊重師長盜其華鬘以淨潔故用自莊嚴不以惡心其心貪嫉身壞命終或生佛塔或生天祀而有神力若人忿諍詣塔要誓則得其便能示惡夢以怖衆人若有異人遭諸惡事求其恩力言此鬼神有大威德神通夜叉以花鬘上之因此事故得鬘食之必離飢渴不爲飢火之所焚燒世人讚歎鬼常喜悅是食鬘鬼乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中作守園人賣花自活以餘業故受如是報

經

五藏經卷六

七

寶六

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀諸餓鬼食血自活以何業故而生其中彼以聞慧見諸餓鬼本爲人時愛樂貪嗜血肉之食其心慳嫉戲笑作惡殺生血食不施妻子如是惡人身壞命終墮惡道中貪嗜血故生囉訖吒餓鬼之中囉訖吒餓鬼言血食受鬼身已人皆名之以爲夜叉供養奉事以血塗漫而祭祀之既噉血已恐怖加人數求禱祀人皆說之以爲靈神如是次第得自活命壽命長遠亦如上說經五百歲如是餓鬼作諸妖孽乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若

得人身生旃陀羅家噉食人肉以餘業因緣故受斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于血肉諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心以衆生肉而作肉段鬻鬻稱之賣買欺誑實少言多以賤爲貴如是惡人身壞命終墮于惡道生在食肉餓鬼之中是夜叉鬼于四衢道或在巷陌街巷市店或在城內僧所住處天祀中生物形狀醜惡見者恐怖而有神通其性輕輒不多爲惡行不淨施以是因緣故得神通以諸衆生雜類牛

羊麀鹿之肉。設會與人。以是業緣。故有神力。乃至惡業不盡。不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。有微善業。得生人中。墮于邊地。如旃陀羅蠻夷之屬。噉食人肉。餘業因緣。故受斯報。

復次。比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀食香煙諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。爲嫉妬心。惡貪所覆。商賈賣香。見人買香。速須供養。不以好香。與彼買者。乃以劣香。價不酬直。心無淨信。謂無惡報。不識諸佛。真實福田。如是惡人。身壞命終。

終生食香煙夜叉鬼中。而有神通。身著香鬘。塗香末香。妓樂自娛。或生神廟四郊巷中。寺舍林間。遊戲之處。重閣樓櫓。皆遍游行。世間愚人。恭敬禮拜。燒沈水等種種諸香。而供養之。以前世時。商賈賣香。令人供養。勝上福田。非心田故。若于佛法僧中行少布施。得大果報。譬如尼拘陀樹。其子甚小。種之良地。成樹甚大。枝條四布。若于佛法僧福田之中。行布施者。得大果報。亦復如是。福田力故。如是夜叉。有神通力。而得樂報。于鬼世界得脫苦已。從此命終。隨業流轉。受于生死。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。生貧

窮家其身香氣而似香塗以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于疾
行諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾
生貪嫉覆心或爲沙門破所受戒而被法服自游聚
落諂誑求財言爲病者隨病供給竟不施與便自貪
之爲乞求故嚴飾衣服遍諸城邑廣求所須不施病
者以是因緣身壞命終墮于惡道生阿毗遮羅餓鬼
之中阿毗遮羅義言疾行受鬼身已于不淨處噉食不淨常
患飢渴自燒其身若有眾生行不淨者如是餓鬼則
多惱之自現其身爲作怖畏而求人便或示惡夢令

其恐怖游行冢間樂近死屍其身火然煙炎俱起若
見世間疫病流行死亡者眾心則喜悅若有惡呪喚
之卽來能爲眾生作不饒益其行迅疾一念能至百
千由旬是故名爲疾行餓鬼凡世愚人所共供養咸
皆号之以爲大力神通夜叉如是種種爲人殃禍令
人怖畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得
脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中生呪師
家屬諸鬼神守鬼神廟以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于伺
便諸餓鬼等常求人短以何業故而生其中彼以聞

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

系

卷之二十一

七

寶六

慧知此衆生貪嫉覆心誣枉衆生而取財物或作鬪
諍恐怖逼人侵他財物于村落城邑劫奪他物常求
人便欲行劫盜不行布施不修福業不親良友常懷
嫉妬貪奪他財見他財物心懷惡毒知識善友兄弟
親族常懷憎嫉衆人見之咸共指之爲弊惡人是人
身壞墮于惡道受蚩陀羅餓鬼之身蚩陀羅魏言孔
穴義云伺便
遍身毛孔自然火燄焚燒其身如甄叔迦樹花盛之
時此樹花赤如火
聚色故以論之爲飢渴火常燒其身呻號悲叫奔
突而走求索飲食欲以自濟世有愚人逆塔而行若
見天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身中食

人氣力若復有人近房欲穢是鬼得便入其身中食
人氣力以自活命自餘一切悉不得食乃至惡業不
盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流
轉受生死苦若生人中多遭衆難王難水難火難賊
難飢餓之難常生貧窮下賤之處多諸痛苦身體尪
羸以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于地
下黑闇之處諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞
慧知此衆生愚癡造惡貪嫉覆心枉法求財繫縛于
人置闇牢中令其黑闇自無所見互相呼聲音常哀

經

正長金經卷之二十一

七

寶六

酸在于獄縛。受大憂苦。無人救護。如是惡人身壞。命終墮黑闇處。生餓鬼中。在于地下黑闇之處。有大惡蛇。遍滿其中。受身長大。長二十里。風寒噤戰。飢渴燒身。頭髮鬢亂。身體羸瘦。打梃其身。皆悉破壞。行大險難。黑闇之處。受大劇苦。周幢奔走。惟獨無侶。猛風勁切。猶如刀割。以惡業故。求死不得。乃至惡業不盡。不壞不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。多處深山幽險海側。不見日月。生此國土。其目盲冥。無所見了。貧窮下賤。乞求自活。以餘業故。受如斯報。

復次。比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見有餓鬼名曰神通。大力光明。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生妄語誑人。貪嫉破壞。偷盜他財。誑人取物。或恃勢力。強奪人財。賜諸惡友。不施福田。不淨布施。爲求恩故。爲求救故。爲節會故。爲急難故。爲親附故。爲如是等。是爲不淨施。是人身壞。命終之後。生于大力神通鬼中。受鬼身已。多有無量苦惱。餓鬼圍繞。左右在于溪山。或處海渚。生處其中。神力自在。惟此一鬼。受第一樂。自餘眷屬。身如燒林。飢渴火逼。皆共瞻視。是受樂鬼。不淨施報。業盡得脫。從此命終。隨業

絲

王公大臣第一

三

寶六

流轉受諸生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若得爲人于飢饉世統領國土或爲大臣以餘業故受如斯報。

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀夜熾然諸餓鬼等火從身出呻號悲叫奔突而走至諸城邑村落人間山林住處身如火聚飢渴火然以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑人枉奪人財破人城郭殺害人民令他眷屬宗親散壞抄掠得財持奉王者大臣豪貴得王勢力王善其能稱歎讚美轉增兇熾如上所說如是惡

人身壞命終墮閻婆隸餓鬼之中

閻婆隸魏言熾然

以前世

時夜行劫奪繫縛于人加諸楚毒以是因緣夜則遍身熾然火起以前世時繫縛于人號哭叫喚以是因緣熾然火然身悲聲大叫惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫從此命終隨業流轉人身難得如海中龜值浮木孔若得人身常爲他人之所破壞設有財物多爲王賊侵凌劫奪若登高危或升林樹顛墜傷身以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其短殺害嬰兒以何業故而生其

經

王公大臣第一

三

寶六

中彼以聞慧知此眾生前世之時爲他惡人殺其嬰兒。心生大怒。卽作願言。我當來世作夜叉身報殺其子。如是惡人身壞命終墮于惡道受蜚陀羅餓鬼之身。蜚陀羅餓鬼言伺便鬼常念怨家瞋恚含毒求諸婦女產生之處伺嬰兒便而斷其命。此鬼勢力神通自在。若聞血氣于須臾頃能行至千由旬。若婦人產以微細身而求其便。以瞋恚心常求其便。處處追逐欲殺嬰兒。求其空便。如是餓鬼遍一切處求小兒便。覓其因緣。若母犯過育養失法。得其子便。若不淨穢汗爲鬼得便。闚視窻牖。或復門中大小便處。不淨水邊。呪中

求短。求彼所忌。若見影像。若衣不淨。若火若水。若地若刀。若求喜慶。若臨高巖。若上高閣。上下求便。如是種種常求其便。怨怒之心常不捨離。如上所說。若得其便能害嬰兒。若不得便。至于十歲。種種求便。猶殺不捨。如是不善。自纏其心。飢渴燒身。不能殺害。若得其便。則斷其命。若此小兒有強善業。或爲善神之所擁護。不能殺害。彼鬼瞋心。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜值浮木孔。若生人中。宿業瞋習。怨結所纏。無緣之處。怒如怨家。種種方便。求他短闕。以餘業故。受如是報。

正法念處經卷第十六

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第十七

小葉單譯經
第一部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于迦
摩餓鬼迦摩兩盧波
魏言欲色以何業故而生其中彼以聞慧

知此衆生若男若女若黃門人著種種衣而自嚴飾
服女人衣行婬女法若人欲發與之交會因此事故
而得財物施與凡人非福田處不淨心施以是因緣
身壞命終生于欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴飾
隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜若其欲作

愛不愛色悉能爲之或作男子顏容端正或作女人
姿首美妙或作畜生相貌殊異能作種種上妙莊嚴
能遍游行一切方所若得食飲能食無患必行施故
能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言毗舍
闍鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身食人
祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨意能現種種
衆色世人皆名如意夜叉或作女身與人交會如是
種種莊嚴誑人行于人間在鬼道中乃至惡業不盡
不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉
受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生爲人

墮技兒中著種種衣縱逸游戲以求活命自以已妻
令他從事而求財物以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于海
渚諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆
生前世之時見有行人欲過曠野病苦疲極于是人
所多取其價與直薄少以惡貪故巧詞欺誑曠野空
乏遠行之人以是因緣生海渚中是海渚中無有樹
林陂池河水其處甚熱于彼冬日甚熱毒盛欲比人
間夏時之熱過踰十倍惟以朝露而自活命雖住海
渚不能得水以惡業故見海枯竭設見樹林皆悉熾

然大火炎起望心斷絕衆惡臻集無有安隱飢渴燒身呻號悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫絕無救無護無依無恃頭髮拳亂身體羸瘦一切身脉皆悉羸現猶如羅網所至之處皆悉空竭無救無歸無依無怙惡業不盡不壞不朽故使不死業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生人中生在海渚或有一足或復短足困乏漿水以餘業故受如斯報

優次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于閻羅執杖餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以貪嫉故自壞其心親近國王大臣豪貴專行暴惡心無慈愍不行正理爲諸賢善之所輕毀如是惡人身壞命終受閻羅王執杖鬼身于鬼世界爲閻羅王趨走給使若有衆生造諸惡業時閻羅王卽令此鬼錄其精神此鬼身色醜惡可畏手執刀杖頭髮拳亂倒髮覆身長唇下垂耽耳大腹高聲大叫以怖諸鬼手執利刀擬諸罪人反執其手以繩縛之將詣王所白大王言我于人中攝此罪人來至于此大王此人前世行不善業身業不善口業不善意業不善願王呵嘖時閻羅王卽說偈頌而呵嘖言

汝是人中愚癡輩種種惡業自莊嚴汝本何不修善
行如至寶渚空歸還善業因緣得樂果樂果因緣生
善心一切諸法隨心轉流轉生死常不斷一切諸行
悉無常猶如水泡不堅固若能如是修正法是人未
來得勝報若有人能常修善捨離一切諸惡業是人
則不至我所乘階上生受天報若人愚癡無覺悟愛
樂惡業至我所能捨惡業諸不善是人則行第一道
若見世間諸業果亦見天上種種樂如是猶起放逸
心是不名自愛身爲利誑故造惡業放恣一切身
口意如是人等行各異汝今業對至我所汝爲衆惡

所誑惑畢定行于險惡道若人愛樂造惡業未來人
身甚難得若人遠離衆惡業喜行善法心愛樂此人
現世常安樂必得涅槃解脫果若有衆生習善行于
世間中最殊勝若人習學不善業一切世間最大惡
若有智慧行善人能離初中後惡法若有造習於惡
業則入地獄受苦報能以善法調諸根則獲世間淨
勝法是人身壞命終時上生天宮受快樂業繫縛汝
甚堅牢閻羅使者之所持送至恐怖諸惡道閻羅世
界大苦處汝于前世作衆惡此業今當還自受自作
自受不爲他若他所作非已報

如是閻羅王呵嘖罪人已使者將出以此罪人自作惡業自業所誑將受果報種種苦惱楚毒治之飢渴所逼但食風氣惡業不盡故使不死從此得脫隨業流轉受生死苦若處人中生在邊戍幽山險谷溪河峻岸危怖之處有自在者行于此路令其引導以餘業故受斯罪報

復次行者內觀于法云何比丘觀在五地彼以聞慧明眼觀智十種色入何等爲十一者眼入二者色入三者耳入四者聲入五者鼻入六者香入七者舌入八者味入九者身入十者觸入云何比丘眼緣色相

比丘觀眼緣色而生于識三法和合而生于觸觸共受想思識者觸相觸者覺相受者知相想相者如長短愛不愛現見相對等思者識知一緣而各各相三分或色非色各各自體如十大地法何等爲十一者受二者想三者思四者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九者三昧十者慧一緣而各各相識等十一法亦如是猶如日光一起眾光自體各各別異如識自體異乃至思亦如是彼比丘如實知色入觀眼空無所有無堅無實比丘如是如實知道離于妄見正見心喜眼離癡垢實見其眼但是肉段癡無所知但是

淚竅如實知已離于欲心觀罪無常知無常已但是
肉團住在孔穴如實知罪筋脉纏縛當知衆緣和合
而有罪入如是罪者無有見者無我無知乃至苦亦
如是觀罪人已得離欲意是比丘如實觀咎罪人已
分別觀色如是色者愛以不愛皆悉無記以分別生
何法可見何者爲淨何者是常何者可貪比丘如是
思惟觀咎如實知色非有非樂如是思惟觀咎色相
無堅無實以分別生愛不愛等非實有邪一切衆生
于愛不愛虛妄貪著如此色者非有自體非常非有
非真非樂非不壞法非堅非我以貪欲瞋癡自覆心

故生愛不愛非色有愛有不愛邪以憶念生故比丘
如是觀于色入見名色已不貪不染不迷不取知色
無堅彼比丘如是觀罪觀色入已不著罪識得離欲
穢罪識非我非罪識觸受想思亦復如是

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀噉小
兒諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆
生惡術呪龍爲除災雹誑惑病人呪術夜叉取人財
物或復殺羊如是之人身壞命終墮活地獄受無量
苦從地獄出生婆羅婆叉餓鬼之中婆羅婆叉又魏
云食小兒復
有衆生殺生餘報生在人中爲此餓鬼偷兒食之或

至產婦所住之處取彼嬰兒或匍匐時或始行時如是餓鬼偷諸小兒次第食之若得其便卽能斲命若無殺業莫能爲害伽陀頌曰

惡業繫縛受惡果若行善業受樂報業繩長堅繫縛人縛諸衆生不能脫不得安隱涅槃城長流三有受衆苦能以智刀斬斯業必得解脫諸熱惱以斷業繩無繫縛得至無爲宗靜處如魚入網爲人牽愛縛衆生死亦尔如人毒箭中野鹿其鹿狂怖走東西毒藥旣行不能脫愛縛衆生亦如是常隨衆生不放捨觀愛如毒應遠離愚癡凡夫爲愛燒猶如火火焚乾薪

是愛初染難覺知得報如火自燒滅若欲常樂心安隱應捨愛結離諸著如魚吞鉤命不久愛結縛人亦如是縛諸衆生詣惡道墮于餓鬼飢渴逼餓鬼世界諸苦惱處處逃遁而奔走地獄趣中受苦者皆由愛結因緣故若諸貧窮困病人求索朝餐自存濟皆由愛結因緣故受斯苦報聖所說

如是具觀一切嫉妬因緣果報于生死中得生獸離棄捨諸欲

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于食人精氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知

此衆生于前世時巧詞誑人詐言親友我爲汝護其人聞已策心勇力是時彼人令他人敵欲喪其命捨之而去竟不救護欲于王所取其財物時被誑者沒陣而死彼人以是不善因緣身壞命終墮于食人精氣餓鬼之中受大飢渴自燒其身刀斫其體皮肉斷壞從空雨刀遍走四方無逃避處若見有人行惡無信不奉三寶卽得彼便入其身中食噉精氣以自濟命求之甚難困不能得或至十季或二十季乃得一便常困飢渴自作惡業還自受之惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不失不朽故不得脫業盡得脫從

此命終生于人中常守天祀貧窮困厄不得自在食噉殘祀以餘業故依他自活

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名梵羅刹以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時殺害生命以爲大會謂其希有販賣飲食賤取貴賣妒嫉破壞如是衆生身壞命終墮餓鬼中名婆羅門羅刹餓鬼爲飢渴火焚燒其身馳奔疾走現視人像殺害衆生或住空巷衢道四交路首以求人便諸婆羅門殺生設會多生其中或自藏身以殺害人或入人身中以斫人命呪術人言鬼神著人

入人身已令人心亂狂惑無知如是惡業常作衆惡
飢渴燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業不盡不壞
不朽故不得脫業盡命終餘業因緣生在人中常食
人肉或飲人血以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀火爐
中食諸餓鬼等以何業故生于彼處彼以聞慧知此
衆生遠離善友貪嫉覆心喜噉僧食如是之人身壞
命終墮于地獄受無量苦從地獄出生于君荼餓鬼
之中君荼餓鬼云火爐既生之後飢渴燒身如火焚林周遍奔
走而求飯食自業所誑于天寺中被燒殘食合火而

噉心常憶念火爐殘食飢渴燒身二火俱起呻吟號
叫作諸惡業決定成熟乃至惡業不盡猶不得脫業
盡得脫餘業因緣生于人中貧窮多病隨其行處常
爲火燒野火所焚以餘業因緣受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以聞慧觀多行嫉
妬習于遍業究竟成業墮餓鬼道生于不淨巷陌之
中以何業行生于彼處彼以聞慧見此衆生墮嫉覆
心以不淨食與諸梵行清淨之人以是因緣身壞命
終生于不淨囉他餓鬼之中囉他餓鬼言巷陌若于晝日人不
能見若人夜行則多見之若城邑聚落衆聚之處若

住曠野行軍廁屏穢惡之處蟲蛆滿中臭處不淨若人見者惡不欲視嘔吐捨去如是餓鬼生在其中由前世時以不淨食持與衆僧如是因緣生不淨處受大苦惱雖處其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火炎在傍守護常困飢渴一月半月乃得一食猶不得飽設得食飽守糞諸鬼強打令吐飢渴燒身呻號哀叫交橫馳走憂惱悲泣卽以伽他而說頌曰種子不善因緣故獲得憂苦惡果報因果之性相相似惡業因緣得苦報爲惡業鉤之所牽如魚吞鉤入惡道吞鉤之魚尚可脫惡業牽人無免者諸業大力

牽衆生不善業繩之所縛將詣餓鬼世界中具受諸大飢渴苦諸餓鬼等飢渴苦過于火刀及毒藥如是飢渴有大力無量飢渴惱衆生無一念時得休息晝夜苦惱常不離乃至不得微小樂常受種種諸辛苦以作苦業因緣故生惡道中受苦報于此苦報難得脫何時當得受安樂所見諸泉悉無水一切陂池皆枯竭處處逃奔求水漿往至諸河悉不見我所行處求諸水山林曠野無不遍隨所至處望水飲求覓少水不能得飢渴之火燒我身無歸無救受大苦如是餓鬼自業所誑呻喚哀號乃至惡業不盡故不

得脫報盡命終以餘業故生于人中受諸姪女婦女之身若得男身生除糞家身服女人所著之衣行女人法以餘業故受如斯苦

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以何業故生于飢風餓鬼之中彼以聞慧知此衆生見諸沙門婆羅門貧窮病人來乞求者許施其食及其來至竟不施與令此沙門及婆羅門貧窮病人飢虛渴乏如觸冷風彼妄語人身壞命終墮于婆移婆叉魏言飢鬼之中既受鬼身飢渴苦惱如活地獄等無有異奔走四方無所希望無人救護無依無怙目心所誑于遠方處

逢見飲食在于林間及僧住處奔走往趣疲極困乏飢渴倍常張口求食風從口入以爲飲食以惡業緣故使不死惡業持身妄見貪想猶如渴鹿見陽炎時謂之爲水空無所有如旋火輪以前世時虛誑許人而竟不與以此報故但罪見食而不能得伽他頌曰因果相似聖所說善因善果則成就善因則不受惡果惡因終不受善報因緣相順縛衆生生死相續如鉤鎖生死繫縛諸衆生輪迴諸趣莫能脫若能斷除諸繫縛堅牢鉤鎖業煩惱是人能至寂靜處永斷一切諸憂惱

其人如是受相似因苦報之時。自心所誑奔突馳走。常食風氣以自活命。乃至惡業不盡不壞不朽。故不得脫業盡命終生于人中。貧窮下賤。人所輕忽。常爲衆人許施房舍飲食衣物。而無與者。聞他許時心悅望得。至後不獲。轉懷憂結。受二種苦。一者飢渴。二者憂惱。受大苦惱。以餘業故。受如斯報。伽陀頌曰。

如是衆生惡業熏。其受種種諸苦惱。如糞所熏甚可惡。如是惡業應捨離。善法所熏最殊勝。能永離于惡道苦。如瞻蔔華熏香油。華雖滅壞香油存。

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀食火。

炭諸餓鬼等。以何業故而生其中。彼以聞慧。知此衆生。典主刑獄貪嫉覆心。打縛衆生。禁其飯食。令他飢渴。噉食泥土。以續生命。此典獄人。以是因緣。身壞命終。墮于食火餓鬼之中。常至冢間噉燒屍火。猶不能足。如是惡業。因時悅樂。受報極惱。心不愛樂。不淨可惡。憂毒勢力。因緣和合。受于食火餓鬼之身。若得食火。少除飢惱。如人以水滅世間火。比丘如是觀時。于世憂欲。淡生厭離。不樂與俱。作是念。言愚癡凡夫。爲憂所使。不得自在。食火除飢。無法可諭。受餓鬼身。乃至惡業不盡不壞。故不得脫業盡命終生于人中。常

生過地飢餓之處所食麤惡無有美味不識鹽味以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于食毒諸餓鬼等以何業故生于其中彼以聞慧知此眾生貪嫉覆心以毒食人令其喪命取其財物如是惡人身壞命終墮活地獄具受眾苦從地獄出生于食毒餓鬼之中在于民陀山窟之內或在波梨邪多幽險山中或生冰山極冷之處或在摩羅邪山極險惡難多有毒處無有漿水多饒毒藥寒則水凍熱則毒盛甚可怖畏叢石峻巖師子猛虎所居之處而生其

中寒苦極惱過人百倍夏日熱惱百倍于人盛夏五日空中雨火燒其身體極冬寒至于虛空中五日雨刀以惡業故空中雨火及雨刀劍住險難處爲飢渴火焚燒其身叫喚悲惱以毒藥丸而自食之食已卽死惡業不盡卽便還活旣得活已飢渴倍前呻號悲哀有利柴鳥來啄其毘受大苦痛舉聲大叫鳥啄食已毘復還生如是受苦乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生于人中交道巷陌以自存活惡業所熏猶行蠱毒還墮活等大地獄中以餘業故受如斯報

卽此藏作神非是

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀于曠野諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生以前世時于曠野無水險難之處日光炎暑求福之人種植林樹及造湖池以給行路有諸羣賊決去池水令道行者疲極渴乏氣力微劣破壞劫剝奪其財物貪嫉覆心不肯布施如是之人身壞命終墮阿吒吒魏言曠野餓鬼之中大火燒身如然鐙樹日光炎暴走于曠野叫喚求水及求飲食求哀自救如是餓鬼以惡業故遙見陽炎謂是清水平住湛然疾走往趣望得水飲不計疲極所至之處但見空地了無有水

何以故陽炎之中性自無水云何而得是鬼憊惶走于曠野荆棘惡刺貫其兩足疲極望水悶絕躡地惡業力故死已復生飢渴惱逼過前十倍未起之間鳥雖鵬鷺競啄其罪食其身肉分張獲裂破散身骨三苦並至受大苦惱無歸無救互相悲告卽以伽陀而說頌曰獲二藏作鵬俗甚下同

鵬鷺鳥雖諸惡鳥金剛利業啄我身獲裂破壞無全處具受衆苦無救護諸業如影不離身如昔惡業今受報我等宿害行路人以是今受大苦惱業圍所繞業繩絹不見有可求脫處惟有惡業盡壞時乃能脫

此大苦惱惡業能將諸眾生業牽令至可畏處惡業能隨至何所至受果時惡業勳業縛眾生游三兇輪轉無窮無休息若行善業捨眾惡則離眾苦無饒益若人不愛諸惡業觀之如火不貪著是人不至餓鬼趣不爲飢渴火所燒于須臾時常增長飢渴苦痛念念生身體熾火照山谷猶如火燒山林野火焚燒大山林大龍降雨則能滅劫火一起海水竭我火不可如是滅業薪因緣生此火爲愛欲風之所吹此惡業火燒我身周遍圍繞無空缺持戒精進智慧水以布施瓶而盛之宋滅大人持此水能滅三兇諸業火

若爲三業之所使三業流轉行諸有是人回旋行三處如是三法之所誑三十六業所驅役不能離于四十行九十九種諸結使如是等法行三兇以一百八明智慧思惟十二之深義若人能知法非法是人則得無量樂若有能知二種相思惟二八特勝行思惟十六特勝已是人遠離眾惡道若人能見二種道是爲四法究竟人已得超越四流海是人覺悟無眾惱能善修行八聖道十力之義善知見善知二苦之因緣是人則到無生處若人善達二諦義能善思惟四念處能觀過去未來世不爲魔網所障礙我爲惡業

之所使遠離衆善白淨法到諸餓鬼世界中自造惡業癡所惑

如有諸餓鬼利根智慧有少善業憶念本行數數呵嘖諸餓鬼等雖復呵嘖諸餓鬼等然其惡業猶不得脫乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生于人中常行山險隨逐羣鹿以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見家間住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心見有信人持華施佛盜取此華賣之自供此人以是惡業因緣身壞命終墮餓鬼中受于冢

間餓鬼之身飢渴熱惱常食燒死人處熱灰熱土一月之中乃得一食或得不得頭冠鐵鬘火炎俱起頭面髑髏皆悉融爛燒已復生次著鐵鬘以貫頸上火炎復起燒然咽胃一切身分從內出火遍燒其身以前世時盜佛華鬘故獲斯報受身醜惡身上火起諸蟲咬食有異羅刹來至其所以杖打梃刀斫其身痛急號叫受三種苦何等爲三一者飢渴二者鐵鬘三者羅刹刀杖打斫以惡業故受如是報憂悲苦惱卽以伽陀而說頌曰

我受飢渴諸辛苦鐵鬘貫身火熾然刀杖打斫第三

苦具受如是諸憂惱我爲自心之所誑爲諸惡業癡
所惑今日受斯餓鬼苦永離知識及親族非是知識
及妻室亦非男女諸眷屬能救我此業繫苦是業大
力不可奪苦樂由業非他作我今受斯三種業布施
持戒及聞法我得聞已不修故我爲癡網所覆故造
作種種衆惡業第一惡業因緣故我今受斯大苦報
我今若得免離此餓鬼世界大苦處如是惡業未來
世乃至失命願不作

是時餓鬼如是說已大苦所壓悔本造業乃至惡業
不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生于人中墮旃

陀羅家屠兒魁膾膾負死屍以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀樹中
住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆

生于前世時見人種植福德林樹爲遠行者及病困
人以嫉妒心斫伐取材及盜衆僧園林樹木此人以

是不善因緣身壞命終墮毗利差餓鬼之中

毗利差左
魏言樹

生在樹中以惡業故寒則大寒熱則大熱逼迫壓身
如賊木蟲受大苦惱身體萎軟爲諸蟲蟻啖食其身
若有以食棄之于樹得而食之以自活命于餓鬼中
受諸辛苦惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終

生在人中常賣藥艸林木花葉以自存活爲他所使
不得自在受大苦惱以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間見有餓鬼住四交
道因以爲名以何業故而生其中彼以聞慧知此衆
生貪嫉壞心盜他行糧取已含笑捨之而去其人失
糧行于曠野受大飢渴如是之人以此惡業身壞命
終墮遮多波他魏言四交道餓鬼之中以惡業故自然而
有鐵鋸截身縱橫四徹飢渴燒身若諸世間多病因
緣交道設祀凡夫愚癡不識因果行于惡見交道祭
祀後病得差謂是鬼恩是交道鬼因此祭食以自濟

命若是餘飯則不能食惡業不盡故使不死乃至惡
業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生在人中貧
窮下賤生于屠兒殺羊之家以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見諸衆
生行于衰道諂曲作惡行于惡因說衰見法謂是真
諦不信正法如是之人身壞命終墮魔羅身餓鬼之
中受惡鬼身若諸比丘行時食時及坐禪時是魔羅
鬼爲作亂心妨礙之事或發惡聲令其恐怖爲作惡
夢如是餓鬼爲魔所攝增嫉正法專行魘惡以此現
造惡業緣故大熱鐵搏從口中入如地獄人等無有

異吞噉熱鐵。受大苦惱。無有休息。從此魔羅迦邪鬼。中命終之後。墮地獄中。多劫受苦。或滿十劫。或二十劫。如是決定在三惡道。或被燒炙。或受打棒。爲他食噉。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。盲冥瘡癰。聾頑無知。一切衆衰。無量病惱。莊嚴其身。貧窮下賤。以餘業故。受如斯報。

復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。以聞慧觀。如是畧說餓鬼之處。若分別說。有無量種眷屬餓鬼。有住海中。有住海渚。有住閻浮提。有住瞿陀尼。有住弗婆提。有住鬱單羅越等。大洲中間之所住處。但以一名聞。

說有種種名聞。有羅刹鬼。鳩槃荼鬼。毗舍闍鬼。知彼鬼神微細業行。各以何業而生彼處。食何等食。以何等行。何所欲樂。如是餓鬼。以何緣故而生此處。皆由不能調伏心之獼猴。行不調柔。猶如象耳。無有住時。如鳥在林。爲人所射。間關趣枝。從一至一。于一切境界常伺不息。猶如大風吹動諸塵。是心可畏。如師子獸如虎如豹如蛇如毒。尚可調伏。是心難調。復過于此。隨所造業。得相似果。是心如是難可覺知。如是染心縛諸衆生。若心清淨。則得解脫。是心如王。諸相圍繞。以爲眷屬。由心造業。業因緣果。以果因緣。故有五。

道心如機關諸相如絲五相及心不善調御行于惡道若能善調作諸善業生天人中乃至證得不動涅槃比丘如是觀微細心行隨順觀譬如觀已于生死中得大厭離是比丘先已觀地獄苦厭離生死次觀餓鬼世間種種衆苦得入苦聖諦得苦諦無礙行未得無礙道證

且此藏作單

復次修行者內觀于法順法修行彼比丘如實觀業果報先已分別觀諸地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸生死過患甚可惡賤如是觀已離魔境界厭捨生死起精進力以求涅槃成就具足得十五地既成

就已尔時地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜叉虛空夜叉又聞已歡喜告四大天王時四天王聞已歡喜告三十三天帝釋眷屬聞已歡喜告夜摩天夜摩天等聞已歡喜告兜率陀天兜率諸天聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已歡喜告他化自在天如是欲界次第相告其聲展轉從梵身天乃至光音天咸作此言閻浮提中某國某城某村某邑某種姓中某善男子剝除鬚髮以信出家離魔境界欲破魔軍令魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱山入于正道欲放光明今得如是十五地行時光音天聞是語已皆大歡

喜告餘天衆。汝等諸天。應生歡喜。增長正法。滅損諸魔。及魔眷屬。令正法河流注。不斷竭。衰見池。調伏貪欲。瞋恚愚癡。摧滅衰徒。紹隆正法。欲散生死。欲界天子。聞此語已。甚大歡喜。讚說之音。如是次第。展轉相告。乃至光音一切天衆。比丘如是。動修精進心。不休息。端直不諂。遠離衰曲。如是求涅槃城。善音名稱遍諸天衆。

正法念處經卷第十七

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第十八

小葉單譯經
第一部

畜生品第五之一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

復次。比丘。知業果報。如實觀諸地獄。知業果報。一百三十六地獄中。衆生壽命長短增減。如實知已。觀第二道無量餓鬼。畧而說之。三十六種。及觀業行。亦如實知。彼以聞慧。觀諸畜生種類差別。三十四億。隨心自在。生于五道。于五道中。畜生種類其數最多。種種相貌。種種色類。行食不同。羣飛各異。憎愛違順。伴行雙隻。同生共游。所謂飛禽。及諸走獸。鳥鵲鵝鴈。鴻鳥。

經
衆類異羣別游不相怨害狐狗野干等互相憎嫉鳥
與角雉馬及水牛蛇蛇馳等共相殘害形相不同行
食各異以何業故種種形相行食各異彼以聞慧觀
是衆生爲種種心之所役使作種種業入種種道啖
種種食觀瞻彼業以何因故各各異類共相憎嫉卽
以聞慧知此衆生于前世時以衰見故習學衰法復
有衆生亦學衰法而生衰慢以衰見論衰見譬諭互
相諍論雖共談論無所利益無有安樂亦非善道如
是二人身壞命終墮于地獄受無量苦從地獄出以
本怨憎墮畜生中是故怨對還相殺害所謂蛇蛇黃

馳馬及水牛鳥角雉等

復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故畜生之類
相隨無害卽以聞慧知此衆生于人中時爲生死故
行布施時尋共發願于當來世常爲夫妻是人身壞
命終之後生畜生中而有少樂非大苦惱謂命命鳥
鴛鴦鴿鳥多樂愛欲以業因故

復次比丘知業果報觀諸畜生狐狗野干以何業故
性相憎害卽以聞慧知此衆生于人中時于諸善人
出家人所汙其淨食常戲鬪諍貪心因緣身壞命終
墮畜生中受于野干狐狗之身互相憎嫉

復次比丘知業果報觀諸麀鹿以何業故而生彼處
卽以聞慧知此眾生爲前世時喜作強賊擊鼓吹貝
至于城邑聚落村營破壞人柵作大音聲加諸恐怖
如是之人身壞命終墮于地獄具受眾苦從地獄出
生麀鹿中心常怖畏以本宿世破人村落令他恐怖
是故生于曠野山林常多恐怖以業力故若生人中
心常恐怖小心怯弱多懷怖畏餘業緣故如是少分
觀畜生處互相憎嫉以多業故共相殘害隨本業故
復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故受化生身
卽以聞慧知此眾生于前世時爲求絲絹養蠶殺繭

或蒸或煮以水漬之生無量蟲名火髻蟲有諸外道
受麥齋法取此細蟲置于火中供養諸天以求福德
身壞命終墮于地獄具受眾苦從地獄出生于俱舍
諸化生中種種異類

復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故墮溼生中
彼以聞慧知此眾生起惡衰見殺害龜鼈魚蟹蚌蛤
及小池中多有細蟲或酢中細蟲或有惡人爲貪財
故殺諸細蟲或衰見事天殺蟲祭祀身壞命終墮于
地獄具受眾苦不可稱計從地獄出受溼生身或作
蚊子或爲蚤蟲觀二種生已如是次第以微細心觀

經

正法華經卷第十

三

寶

業果報。觀于卵生諸衆生等。以何業故而生彼處。若人未斷貪欲恚癡。修學禪定得世俗通。有因緣故起瞋恚心。破壞國土。是人身壞命終墮于地獄。受無量苦。從地獄出。受于卵生飛鳥鵬鷲之形。從此命終若生人中。常多瞋恚。以餘業故。

復次比丘。知業果報。彼以聞慧。觀諸畜生。以何業故受胎生身。若有衆生。以欲愛心。和合牛馬。令其交會。以自悅意。或令他人。妄行非禮。是人身壞命終之後。墮于地獄。具受衆苦。從地獄出。受于胎生畜生之身。若生人中。受黃門身。以餘業故。

復次比丘。觀十一種畜生已。次觀四種衆生。從地獄出。受四種食。何等爲四。一者搏食。二者意思食。三者觸食。四者識愛食。比丘思惟觀。答四食果報。以聞慧。觀見有衆生。以諸搏食。與惡戒者。及諸賊人。旣食之後。今此賊人。殺害除怨。是賊受語。卽殺彼怨。如是惡人身壞命終。墮于地獄。具受衆苦。從地獄出。墮于段食畜生之中。受水牛牛羊。駝驢象馬猪狗野干麋鹿。羴牛。烏雌鵬鷲。鸞鵲鴨孔雀。命命鴻鳥。雜類衆鳥。多處曠野險岸中生。是名少分搏食衆生。

復次比丘。觀于觸食衆生之類。住在殼中。或初出殼。

經
以觸爲食復有衆鳥樂住水中依岸爲巢或穿河岸
以爲窠窟孚產卵鰕龍蛇等類以何業故而受觸食
比丘觀答卽以聞慧知此衆生于前世時心許行施
思惟籌量後心還悔而不施與以不善業墮畜生中
以本思心受觸食報

復次比丘觀于思食諸衆生等以何業故而受思食
卽以聞慧知衆生類謂赤魚子堤彌魚子鰭魚等子
螺蚌蛤卵思心爲食若母憶念則不飢渴身命增長
以何業故而生此處卽以聞慧知此衆生愚癡少智
不識業果許施人物而語之言却後半月或至一月

我當施汝財物飲食金銀珍寶時彼貧人聞其許施
心生歡喜美言讚歎一月半月望有所得時貧窮人
往至其家是時其人更作異語不復本信如是惡人
命終之後墮于憂喜地獄之中具受衆苦從彼命終
墮畜生中意思爲食以其前世許他貧人今生歡喜
後竟無實以是因緣若生人中爲人奴婢以餘業故
復次比丘知業果報觀諸畜生第四識食卽以聞慧
見有畜生夢識苦惱常憶飲食生曠野中受大鱗身
蜥蜴等身唯吸風氣復有光明天亦名夢識憶食而
非苦惱見食憶持隨念卽飽畜生憶食以何業故而

受斯報卽以聞慧知此衆生或以多瞋或以多癡殺害衆生彼人身壞生惡道中受大蟒身以前世時好憂怨結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱憂識食風若生人中于無因處常懷瞋恚而起鬪諍以餘業故

復次比丘知業果報觀無量無邊畜生世間云何衆生受水蟲身彼以聞慧知此衆生愚癡少智無有慧心臨命終時極患渴病貪憂念水身壞命終墮于惡道受水蟲身作種種魚是人命終于中陰有見諸水時起心卽往生于水中取因緣有此中陰有分若本

不行布施持戒是人則生煖水之中口常乾燥如觸灰汁以本業故

復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生之類以何業故行于虛空無礙之處卽以聞慧觀三種神通何等爲三一者解脫神通二者身行神通三者心自在神通是解脫人隨心憶念若鳥行地界若飛于空亦如地行非解脫法諸佛如來神通之力如心念緣隨意能至有三種作如是三種聖神通勝

復次比丘知業果報觀于畜生云何觀于地獄畜生天人水行陸行空行飛鳥走獸彼以聞慧觀地獄中

種種苦惱有二種畜生有衆生數非衆生數衆生數者生于彼處被燒苦惱非衆生數者地獄罪人以顛倒心見諸大鳥于虛空中翱翔游戲心卽生念願生此處隨念卽生受飛鳥身具受如上地獄苦惱以惡業報生地獄中見諸師子形色可畏虎豹大鳥惡蟲蟒蛇大惡色者非衆生數以諸逼惱害地獄人是衆生數業之所得今諸罪人受大苦惱彼無苦惱畜生衆生在地獄中爲師子虎豹乃至蟒蛇之所惱害復次比丘知業果報觀飢渴燒身諸餓鬼道有諸畜生受飢渴苦卽以聞慧見三十六種餓鬼道中生諸

飛鳥從人中死生于鳥中受鳥雖鵬鷲鷹鷂等鳥害生之類從鳥中死生餓鬼世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼拔其眼出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼精腦髓熱如融銅此等衆生皆共食之以惡業故比丘如是觀餓鬼鳥已卽以伽他而呵嘖言

執業得熱報具受諸大苦如是應捨離此惡不善業勿造斯惡業貪嫉自破壞若行貪嫉者墮餓鬼畜生互共相殘害或打縛繫閉則受餓畜生故應捨愚癡愚癡自壞心遠離于戒施爲憂所誑惑則墮畜生中不識行衰正食所不應食應作而不作不解法非法

五根癡頑鈍但作畜生業

如是比丘觀諸畜生但有一業時所繫縛流轉無量百千生死受畜生中無量百千種種苦網之所繫縛畜生一業無量因緣次第貪欲業繫不斷生大海中溪十由旬受于摩竭大魚螺蚌蛤蟲堤彌鯢羅那迦鰭魚迭互相畏常懷恐怖多行姪欲愚癡因緣非法衰行不識應行不應行處生大海中爲水焦惱常患飢渴互相殘害惶怖相畏若多行瞋癡生大海中溪萬由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名曰戲樂其城縱廣三千由旬龍

王滿中有二種龍王一者法行二者非法行一護世鬼二壞世間于其城中法行龍王所住之處不雨熱沙非法龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉磨滅滅已復生

復次比丘知業果報觀龍世鬼雨熱沙苦以何業因而受斯報卽以聞慧知此衆生于人中時愚癡之人以瞋恚心焚燒僧房聚落城邑如是惡人身壞命終墮于地獄受無量苦從地獄出生于龍中以前世時以火燒人村落僧房以是因緣受畜生身熱沙所燒復次比丘觀龍世間以何業故生于彼處以何緣故

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

正法念處經卷十八

八

寶八

不爲熱沙之所燒害。如以聞慧知此衆生于前世時受諸外道世間衰戒行于布施而不清淨。如上所說七種不淨。以瞋恚心願生龍中。是人身壞命終之後墮戲樂城。受龍王身。生彼城已。瞋恚心薄。憶念福德。隨順法行。如是龍王其身不受熱沙之苦。

復次比丘。知業果報。觀龍世間。以何業故。法行龍王。生戲樂城。戲樂城者。爲何等相。卽以聞慧觀法行龍王所住之城。七寶城郭。七寶色光。諸池水中。曼波羅華。衆華具足。蘇陀味食。常受快樂。香鬘瓔珞。末香塗香。莊嚴其身。神通憶念。隨意皆得。然其頂上有龍蛇。

頭于其城中。有諸法行龍王。其名曰七頭龍王。象面。

龍王。婆修吉龍王。得叉迦龍王。跋陀羅龍王。魏言賢龍盧。

醯多龍王。魏言赤龍鉢摩梯龍王。雲鬘龍王。阿跋多龍王。

一切道龍王。鉢娑呵龍王。魏言忍龍如是等福德諸龍。隨。

順法行。以善心故。依時降雨。令諸世間五穀成熟。豐。

樂安隱。不降災雹。信佛法僧。隨順法行。護佛舍利。如。

是龍王無熱沙苦。受第一樂。于四天下降澍甘雨。謂。

閻浮提瞿陀尼。弗婆提鬱單越。若人順法孝養父母。

供養沙門及婆羅門。修行正法。令法行龍王增長大。

力。以法勝。故降微細雨。五穀熟。成色香味具。無諸災。

經

正法念處經卷十八

八

寶八

害果實繇茂衆華妙色日月晶光威德明淨福德龍
王不放毒風閻浮提人有四因緣則多喪命何等爲
四一者飢餓二者刀兵三者毒風四者惡雨若諸世
間隨順法行修諸福德法行龍王增長大力不出惡
雲不降惡雨無惡風氣衆水調善稻穀豐熟果味肥
美色香味具食之無病離諸飢惱色力具足四大安
隱修行善業以行善業助其善果田稼豐熟法行龍
王如是次第擁護順法修善衆生觀閻浮提已觀瞿
陀尼云何順法龍王護瞿陀尼瞿陀尼衆生心輒
唯有一惡以水濁因緣食之夭命順法龍王于彼世

界不雨濁水瞿陀尼人食清水故得無病惱以龍力
故

復次比丘知業果報觀弗婆提法行龍王云何與衆
彼以聞慧知弗婆提人若聞雷聲若見電光以心輒
故卽得病苦法行龍王于彼世界不作雷音不放電
光令弗婆提人不遭病苦龍王力故

復次比丘知業果報觀鬱單越人云何衰惱彼以聞
慧知鬱單越人若遇黑雲冷風所吹香華不敷旣見
華合心懷憂惱黑雲起故僧迦賒山鳥鳴麤惡衆樂
音聲悉無美音于惡龍所得此衰惱法行龍王不以

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

黑雲冷風飄鼓如是四天下。法行龍王以義安樂利益衆生。

復次比丘。知業果報。觀龍世間何等惡龍不順法行。

卽以聞慧。知戲樂城諸惡龍王。不順法行。其名曰波羅摩梯龍王。

魏言惱亂

毗毘林婆龍王。

魏言餘迅

迦羅龍王。

黑 睺樓睺樓龍王。

魏言多聲

住于海中戲樂城內。云何此

等非法惡龍。增長勢力。彼以聞慧。知諸衆生不行善

法。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。如是惡龍。增長勢

力。于閻浮提作大惡身。以惡心。故起惡雲雨。所雨之

處。生惡毒樹。惡風吹樹毒氣入水。令水雜毒。一切五

穀皆悉弊惡。若有食者。則得病苦。穀力薄故。令人短

命。是弊龍王惡心災毒。迭互相害。以是惡故。閻浮提

人悉皆毀壞。以非法龍作諸惡故。

復次比丘。知業果報。觀于自在大力龍王。云何非法

惡行龍王。以諸衰患惱瞿陀尼。彼以聞慧。知非法惡

龍于瞿陀尼空山險處。降澍洪雨。令一切水皆悉澆

濁。瞿陀尼人若有飲者。以此因緣。得大衰惱。如是比

丘。觀瞿陀尼。如實了知。

復次比丘。知業果報。觀弗婆提。彼以聞慧。知諸世間

不修法行。時惡龍王。力勢增長。震吼大雷。如大山崩。

弗婆提人以輒心故多遭病苦或燿電光遍滿世界如火熾然雲中龍現睚如車輪其身黑惡猶如黑山其頸三頭奮出衆花形如馬相或作蛇身現如是等種種惡身今弗婆提有人見之得大衰惱

復次比丘知業果報觀鬱單越如第二天云何惡龍于鬱單越人加諸衰惱卽以聞慧知鬱單越僧迦賒山如前所說蓮華常開香氣芳流其色妙好彼國衆人麁之歡喜若世間人不孝父母不供養沙門婆羅門時惡龍王以自在心勢力增長起大重雲猶如黑山靉靄垂布掩蔽日光蓮華卽合無有香氣失金色

光鬱單越人見華旣合愁惱怯劣雲中出風吹衆樂音皆悉亂壞不可愛樂如是四天下惡龍勢力而作衰害

復次比丘知業果報觀四天下有勝有劣彼以聞慧觀鬱單越國快樂安隱勝三天下閻浮提人行法非法以是因緣苦樂增減是三天下增長業地行十善道有佛出世以閻浮提因緣故有四天下閻浮提人思惟修行十善業道能修梵行此世界中多能思惟觀智生滅此國金剛金剛座處一切世間閻浮提國悉無此座金剛座處八萬四千由旬佛坐此座生菩

提心。以此因緣如來出于閻浮提國。非餘天下。何以故。善根成就。得佛菩提。須彌山王尚不能持。何況餘地。以是因緣。佛處閻浮提。不處餘國。人身難得。閻浮提中造業。因緣得生人中。以此因緣。四天下中。閻浮提國第一最勝。非餘天下。

復次。比丘。知業果報。觀龍世界。以何業故。非法行龍王。吞食蝦蟇。啖食沙土。呼吸貪風。彼以聞慧。知此眾生。于人中時。欺陵妻子。獨飯美食。其人妻子。見之。戀著口中。流涎。此人獨食飽滿。充足于妻子所。但與麤澀。如是之人。身壞命終。墮于龍中。吞食蝦蟇。啖沙吸

風受相似業果

復次。比丘。知業果報。觀龍世界。以何業故。諸龍降雨。復以何業。降諸災雹。卽以聞慧。知此惡龍。含毒瞋恚。不順法行。一一龍王。瞋恚鬪諍。起惡雲雨。惡風災雹。悉令五穀散壞不收。以諸眾生行于非法。惡龍瞋恚。故有斯變。

復次。比丘。知業果報。觀龍世界。云何以閻浮提降注時雨。潤益甘蔗稻麻叢林。大小麥豆。五穀增長。卽以聞慧。見法行龍王。降注時雨。以義安樂利益眾生。以諸眾生隨順法行。降注時雨。今國豐樂。

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

法華經卷第一

三

寶

復次比丘知業果報觀一切龍所住宮殿幾許龍衆住于海中幾許龍衆住于衆流卽以聞慧知閻浮提人不順法行無量諸龍住于衆流嚴浮提人隨順法行五十七億龍住于衆流

復次比丘知業果報觀龍世間觀戲樂城及流水龍已觀大海底何等衆生住在其中卽以聞慧知大海地下天之怨敵名阿修羅畧說二種何等爲二一者鬼道所攝二者畜生所攝鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生所攝阿修羅者住大海底須彌山側在海底下八萬四千由旬畧說四地第一地處二萬一千

由旬是羅睺阿修羅王所住之處此羅睺阿修羅王子欲界中化身大小隨意能作以人行善不善力故時阿修羅作是思惟我當觀彼怨家園林游戲之處與諸采女共相娛樂恣意受樂思惟是已卽自莊嚴以大青珠王波頭摩珠王光明威德珠王或以金玉五色赤珠王或以雜色衣王若青若赤若黃若黑種種諸色莊嚴其身以爲甲冑光明晃昱時羅睺阿修羅王身量廣大如須彌山王遍身珠寶出大光明大青珠寶出青色光黃黑赤色亦復如是以珠光明心大憍慢謂與天等欲令天女阿修羅女愛敬其身從

經

法華經卷第一

三

寶

城中出其所住城名曰光明縱廣八千由旬無量寶林流泉浴池諸樹蓮華莊嚴其城首冠華鬘塗香自嚴散以末香從城而起觀天園林游戲之處若閻浮提人不行正法不孝養父母不敬沙門婆羅門及諸尊長不依法行不奉三寶不觀善法及不善法諸天勢力悉爲減少四天王天展轉相告悉避逃逝恐師子兒羅睺阿修羅王來殺我等若閻浮提人修行正法孝養父母敬事師長供養沙門耆舊長宿一切諸天勢力增長時四天王以衆寶衣莊嚴其身塗香末香卽時當于師子兒羅睺阿修羅上虛空之中雨諸

刀劍一切天衆心生喜悅至須彌側發聲大叫若天不出阿修羅王欲觀園林日百千光照其身上莊嚴之具映障其目而不能見諸天園林游戲娛樂受樂之處時羅睺阿修羅王作是思惟日障我目不能得見諸天采女我當以手障日光輪觀諸天女卽舉右手以障日輪欲見天女可變妙色手出四光如上所說立海水中水至其腰寶珠光明或青或黃或赤或黑以手障日世間衆見諸論師等咸生異說言羅睺阿修羅王蝕日若日赤色黑色以如是法相人壽命不識業果諸相師等作如是說或言當豐或言當儉

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

玉皇經卷一

五

寶

或言凶禍殃及王者。或言吉慶時。阿修羅手障日已。諦觀諸天園林浴池游戲之處。時天諦釋見是時已。敕諸天衆莊嚴宮殿。令諸天子以種種寶莊嚴其身。往趣羅睺阿修羅所。欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王見諸天衆。卽還宮城。

復次。比丘云。何觀月蝕。卽以聞慧。知羅睺阿修羅王眷屬官衆行于海上。見月常游憂陀延山頂。行閻浮提。住毗琉璃光明之中。端嚴殊妙。百倍轉勝。官屬見已。卽至羅睺阿修羅所。白言。大王。滿月端嚴如天女面。時羅睺王聞是說已。憂心卽生。欲見天女從地而

起。渴仰欲見。以手障月。欲見天女。阿修羅王無量衆寶莊嚴其身。如上所說。閻浮提中呪術師等而作呪曰。一切國土聚落城邑衆惡速滅。一切世間土地衆惡速滅。一切婆羅門中衆惡速滅。若月黑色黃色世間相師作如是說。或言當豐。或言當儉。或言王者凶禍。或言吉慶。或言兵刃勇起。或言不起。瞿陀尼弗婆提鬱單越隨其方面所蝕之處。無妄見說。以此一因緣故。日月掩蔽。謂是月蝕。

復次。二因緣故。掩蔽日月。天降大聲。羅睺阿修羅王住大海下。時諸官屬白言。大王。天主僑尸迦。住須彌

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

西漢金匱要略

五

實八

山頂善見城內處善法堂諸天功德五欲具足眷屬
圍繞歡娛受樂天主橋尸迦爲諸天主大王今爲我
等所尊王有大力神通勝彼可幸官屬往攻天主壞
善見城時阿修羅卽受其語奮威縱怒出光明城震
吼如雷閻浮提中諸國相師謂天獸下說如此相或
言豐樂安隱無他或言災儉五穀湧賈或言王者崩
亡或言吉慶靈應嘉祥或言兵刃起于境內或言人
民安樂無變或言當須齋肅潔淨拜神求福時羅睺
阿修羅王如是思惟我寶珠等畱此城內爲我諸子
作大光明若無寶珠則無光明天上亦余有日月故

則有光明若無日月則應闇冥我今寧可覆蔽日月
今天黑闇時阿修羅思惟是已從城而起卽以一手
覆障日月諸光明輪世間愚人諸相師等咸記災祥
如上所說復以一手摩須彌頂欲與諸天決其得失
是阿修羅畜生少智見天種種勝相莊嚴威德光明
心生疑悔還歸所止住光明城是名第二因緣掩蔽
日月令日月蝕天聲震吼復次比丘知業果報觀大
羅睺阿修羅王所受之樂彼以聞慧觀阿修羅所住
城內種種衆寶以爲莊嚴在須彌山側深二萬一千
由旬廣八千由旬蓮華浴池林樹鬱茂皆悉具足眞

經

王法金匱要略

七

實八

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

五藏金華經卷之六

七

寶

金爲地色若電光金殿堂閣珊瑚寶樹懸衆寶鈴出妙音聲種種樂音歡娛受樂一一池中金華莊嚴鳬鴈鴛鴦皆眞金色以爲嚴飾見者愛樂如天衆鳥摩尼爲榮歡喜游戲七寶雜色青毗琉璃以爲羽翼于諸樓閣欄楯之間歡娛游戲甚可愛樂出妙音聲見者悅樂一切衆鳥亦復如是清淨無穢端正莊嚴孔雀翡翠睚互開合頭頂勝冠雙類隨行飲食華汁婆鳩羅華其聲雅妙如童子音頂冠金色或毗琉璃于欄楯間翱翔戲游未曾休息恣于華汁其目紺青身色雜彩如間電光衆色分明黃色細軟鮮明如電行

于林樹山巖之間縱逸游戲華鬘瓔珞如天虹色光明繞身如鬘莊嚴咽咲含笑如赤珠色羽翅柔軟如蓮華敷無暈衆色長摩尼柴身氣香潔如畢利迦游戲宮殿雙類同行羽翼潤澤飛則俱游漂潔清池翱翔陸庭亦復如是哀鳴相呼出微妙音發欲之音俱只羅鳥遮俱羅鳥婆求羅鳥如是衆鳥遍滿城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴池以爲莊嚴于其城中有四園林皆是金樹一一園林縱廣正等滿百由旬一名游戲二名醖樂三名鵝住四名俱只羅此四園林映飾其城一一林樹有三千種如願之樹

經

五藏金華經卷之六

七

寶

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

山海經卷之八

八

寶

其樹金色如雲如影其枝柔輭鳥棲其上衆華常敷香氣芬馥滿一由旬多有羣蜂流蜜充溢或金色樹酒泉流樹牛頭旃檀香樹有如雲色七葉香樹只多迦樹畢利迦樹微風吹動黑沈水樹音耶香樹明鎧香樹摩尼香樹火色香樹青無憂樹赤無憂樹婆蹉羅樹阿只多樹阿珠那樹尼珠羅樹青荊香樹提羅迦樹有如是等衆華香樹其華敷榮常若新出復有衆果摩頭迦樹鳳皇子樹婆娑樹其果如瓮無遮果樹垂瓠果樹毗頭羅樹地蓋果樹虛空蓋樹雲色果樹樂見果樹遮雲果樹鳥集果樹蜂芒果樹香鬘樹香

華樹種種色華時時常敷女人見之皆生樂著樹蒲桃樹迦卑他樹波流沙迦樹其葉具足光明莊嚴鬱映渠流嚴飾泉池觀之可愛如是種種諸樹或有生于閻浮提中或有生于鬱單越國或有生于阿修羅王光明城中或有華樹或有果樹或有酒樹阿修羅王遍行游觀歡娛受樂與衆采女圍繞自娛于此煩惱染無常不堅速朽之樂謂爲甘露不死之地阿修羅王有四采女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德此四采女有十二那由他侍女以爲眷屬圍繞阿修羅王娛樂恣情縱逸受樂無諭可說

經

山海經卷之八

八

寶

阿修羅王自業成就無量億眾采女圍繞歡娛喜樂
千柱寶殿寶房行列

復次比丘知業果報觀羅睺阿修羅王以何業報得
阿修羅道作何業故得如是報伽陀頌曰

無因則無果造業必有報如種子得果善業生人天
善業得樂果常處天人中惡業墮三處阿修羅云何
彼受畜生道云何受樂報少智莫能了此有何因緣
比丘思惟已卽以聞慧觀阿修羅往昔過去習婆羅
門法第一聰慧善知世間種種技術喜行布施于曠
野中施諸飲食果食根食清泉美水房舍敷具又于

四交路首施諸病人行路估客盲冥貧窮施于房舍
飲食敷具悉令滿足而不正見尔時彌梯羅林有僧
伽藍縱廣二十由旬于其寺中有無量百千佛塔寶
燄莊嚴尼彌王等五百大王共造斯福中有一塔真
金瓔珞燄鬘莊嚴七寶映飾種種裝校隨其曾聞諸
佛名号皆悉圖畫如來影像種種林樹池流泉源莊
嚴勝妙如上所說尔時閻浮提中如羅睺阿修羅王
城中林樹皆悉具有如所見樹畫工圖飾莊嚴佛塔
浴池流泉衆妙蓮華衆鳥游戲亦如上說時婆羅門
名曰婆利誦毗陀論廣造福業如上所說時婆羅門

以四十乘車載衆飲食至大曠野衆人行路欲施所
須見一佛塔高二由旬廣五十里時有惡人以火燒
塔捨之而去時婆羅門見火燒塔作是思惟我今寧
可且住施福救如來塔奇妙莊嚴彫飾精麗廣大希
有當滅此火令塔不壞若我不救王若知者或加重
罰非實信心非尊重心卽以四千乘車載水以滅此
火旣滅火已含笑而言我救此塔爲有福德無福德
邪若有福德願我後身得大身相欲界無等雖作此
願而猶無信不正思惟常憂鬪戰不信正業福田力
故生光明城作阿修羅王

正法念處經卷第十八

校譌

第十六葉六行刃字十七行刀字

以義詳之當竝作刃字今正

音釋

酢舍故切

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第十九

小乘單譯經
第一部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之二

復次比丘云何觀羅睺阿修羅王第二住處。彼以天
耶智慧觀。阿修羅王所住之處。縱廣一萬三千由
旬。園林浴池蓮華鬱茂。遊戲之處。異類衆鳥。以爲莊
嚴。阿修羅城黃金爲地。處處多有摩尼寶珠。珂貝嚴
飾。多衆采女。端正殊妙。羅睺阿修羅王之所主領。不
相諍訟。隨意憶念。能有所至。所住境界。有十三處。何
等十三。一名遮迷。二名勇走。三名憶念。四名珠瓔。五

名蜂旋。六名赤魚目。七名正走。八名水行。九名住空。
十名住山窟。十一名變池。十二名魚口。十三名共道。
若諸世間不孝父母。不供養沙門及婆羅門。不行正
法。諸天衆減增長。阿修羅衆若諸世間供養沙門及
婆羅門。修行正法。減損阿修羅增長。諸天衆以法非
法。二因緣故。令諸天阿修羅增長損減。

復次。比丘。知業果報。觀羅睺阿修羅王所住境界。諸
阿修羅業法果報。彼以聞慧。知此衆生見漁獵者。張
圍設網。且苦遮截。爲利衆生。令其活命。破彼魚堰。或
有勢力。逼令放生。或爲自利。或求名譽。或爲王者。或

爲大臣。遮斷屠殺。或護種族。先世相習。行不殺法。不
行諸善。是人身壞。命終墮阿修羅道。受阿修羅身。壽
命長遠。經五千歲。阿修羅中。一日一夜。比于人間。經
五百歲。如是壽命。滿五千歲。少出多減。亦有中天。以
下中心。因緣力故。身相威德。如業得報。比丘當知。觀
衆生心種種信解。

復次。比丘。知業果報。觀大海底羅睺阿修羅地。彼以
聞慧。第一清淨。利智觀于地下。第二地有地名月鬘。
在羅睺阿修羅下二萬一千由旬。有阿修羅名曰陀
摩睺。魏言骨咽阿修羅王名曰華鬘。彼有大城名雙游戲。

縱廣八萬由旬。園林鬱茂。清流浴池。蓮華映飾。金山巖崑。山窟幽邃。多有禽獸。周遍莊嚴。青毗琉璃。以爲其地。地生綠草。柔軟可愛。種種衆鳥音聲。和雅。諸阿修羅衆。悉住其中。充滿國界。豐樂安隱。周遍奇特。甚可愛樂。七寶林樹。莊嚴園觀。亦如上說。復有衆樹。殊特倍前。那伽龍樹。無憂龍樹。陀婆樹。佉提樹。無憂力樹。復有衆樹。勝前樹林。謂夜光樹。夜開敷樹。婆究吒樹。尼單多樹。重華樹。普愛樹。集華樹。鯨華樹。柔軟花樹。五歲華樹。蜂愛樂樹。瞿流瞿流音聲樹。衆鳥游戲樹。白齒樹。那羅葉樹。雙游戲城。住四山中。其山金色。

一名歡喜山。二名金炎光山。三名不見頂山。四名可愛光山。其山高廣五千由旬。種種林樹。流泉浴池。河水清冷。羣獸異類。種種雜色。隨色同游。衆采女等。歡娛受樂。種種衆寶。莊嚴門戶。牛頭旃檀樹。香風涼冷。觸身悅樂。常游香林。游戲自娛。種種衆寶。以爲光明。無所障蔽。種種妙華。莊嚴其身。無量百千孔雀音聲。大阿修羅王之所守護。寒暑調適。多諸人衆。歡樂常悅音聲。妓樂歌舞。喜笑以自娛意。星鬘城中有大池。水縱廣五百由旬。第一清淨。最上美味。無有泥濁。亦無垢汙。湛然無減。端嚴可愛。猶如滿月。星鬘城中其

池名曰一切觀見以池勢力陀摩睺阿修羅王若欲
鬪戰莊嚴器仗圍遶彼池自觀其身如視明鏡自觀
其相知戰勝負于池水中如明淨鏡自見退走知天
必勝若于池中見身偃臥知爲死相時隨摩睺阿修
羅王勇健阿修羅王于池水中自見其身若走若墮
時阿修羅作是思惟以何事故于此池中見如是事
我與天鬪退墮破壞卽皆還歸所止之處或至十季
或至百季或五百季時勇健阿修羅王以衆器仗種
種鉞鎧塗香末香華鬘莊嚴復至一切觀池圍遶自
觀何因緣故見我破壞卽于池中見閻浮提人孝養

父母恭敬沙門婆羅門修行正法樂生天上命終之
後生諸天中是故天衆增長阿修羅衆虧損減少以
于池中見如是相時陀摩睺勇健阿修羅王作是思
惟以人修行孝養父母供養沙門婆羅門行法因緣
以人力故天得勝力我今當與世間之人作不安樂
不饒益事今天減劣我等增長時陀摩睺勇健阿修
羅王復自思惟以人因緣天有勢力我當云何令此
衆人失其所食今天亦破人以食故而得壽命得修
法行今當方便斷人所食思惟是已卽向海中惡龍
王所是惡龍王不順法行含毒多瞋常爲他人作大

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

正法念處經卷第二

四

寶天

衰損不利。益事。我今當往。至彼住處。惱亂龍王。奮迅龍王。迦羅龍王。如是等龍。不順正法。時陀摩聯阿修羅王。既至龍所。作如是言。汝于世人。快得自在。人今助天。令我損滅。人依食故。而得壽命。汝當爲我。斲彼人食。汝若能尔。則無復人。若無人民。天則損滅。如婆修吉龍王。德叉迦龍王。是汝大怨。我于諸天。亦復如是。吾之怨敵。汝可爲我。殄滅人界。尔時惡龍。聞陀摩聯勇健阿修羅王。如是說已。答言。甚善。我當與汝共爲伴侶。朋翼佐助。是時龍王。自入其宮。起大瞋恚。震動大水。或百由旬。二百由旬。三百由旬。地住水上。以

水動故。大地亦動。非法惡龍。動大地已。世間表見諸論師等。咸作是說。如是相者。國土災儉。或言豐樂。或言王崩。大臣受殃。或言王者靈瑞吉祥。或言兵起。或言安隱。或言水災。或言亢旱。世間相師。如是說于地動之相。而不能知動之因緣。復有異因緣故。令大地動。隨諸衆生行善不善業。因緣故。令地大動。地下有風。名爲持風。持風動故。令大水動。大水動故。令大地動。五十由旬。或百由旬。或二百由旬。或三百由旬。或四百由旬。隨風廣狹。水動亦尔。如水廣狹。地動亦然。以何因緣。風動故。水動。水動故。地動。卽以聞慧。天耶。

經

正法念處經卷第二

五

寶天

觀簷風持于水。水持于地。以風動故。大水則動。以水動故。大地則動。是爲二因緣。故令地大動。彼比丘觀二種動。若善因緣動。衆生豐樂。無諸衰患。若諸衆生作不善行。因緣動者。衆生則有不善事起。善不善等一切諸業。從因緣生。非無因生。非有作者。因果相似。而得果報。衰見醫師。不識因果。作是說言。天帝動地。或言風動。災禍豐樂。饑饉荒壞。王者吉凶。風雨旱潦。兵革軍陣。或起不起。天牛婆羅門。或善或惡。世間醫師占相。吉凶觀星宿者。不識因果。但作此說。記說百災。一言有徵。愚人皆謂我此書記最勝無比。

復次比丘。知業果報。觀陀摩睺阿修羅勇健阿修羅王。非法惱亂惡龍王等。具觀簷已。爲利一切諸世間。故思惟觀簷。云何惡龍弊阿修羅。何因緣故損減。不勝。不作衰損壞諸世間。卽以聞慧。知閻浮提人若修行正法。孝養父母。供養沙門婆羅門。及諸耆老。若王大臣修行正法。尔時地神諸夜叉等。見彼惡龍惡阿修羅。欲行非法壞諸世間。卽向大海。至婆修吉龍王。德叉迦龍王等。諸龍王所說如是事。復告虛空諸夜叉等說。如土事時。虛空中諸夜叉等。聞諸地神說是語已。卽以大身大神通力。生大瞋恚。口中出煙。乘空

上行往詣四天王所說如是言提婆天王惱亂惡龍
弊阿修羅令欲破壞閻浮提中順法修行孝養之人
閻浮提中表見論師見彼夜叉口中出煙謂彗星出
言是閻羅王一百一子不知乃是一百一大力夜叉
時彼世人或有見者有不見者世俗相師說言是閻
羅王一百一子不如實知妄生分別言彗星出或言
豐樂或言饑饉或言王者吉祥或言王崩或說兵起
或言不起或言牛婆羅門吉與不吉或言水旱災異
或言其國凶衰或言其國無事雖作此說虛妄不實
復次比丘知業果報觀于惡龍惡阿修羅所行之法

彼以聞慧見彼大身大神通力行使夜叉告諸天眾
說如上市時四天王告夜叉曰汝莫怖畏汝莫怖畏
諸天尊勝阿修羅眾怯弱下劣何所能爲所以者何
閻浮提人修行正法孝養父母供養沙門婆羅門恭
敬長宿以是義故我眾增長阿修羅弱無所能爲時
虛空神諸大神通大夜叉等聞天所說歡喜踊躍于
彼惡龍阿修羅所生大瞋恚卽下欲詣法行龍王婆
修吉德又迦等諸龍王所說上因緣從空而下一切
身分光燄騰赫見是相者皆言憂流迦下魏言天
狗下若
其夜下世人皆見若晝下者或言不見下入大海至

彼法行大龍王所說上因緣見是相已世間衰見諸
呪術師咸作異說是相出者或言豐樂或言饑饉或
言王者吉凶或言兵起或言不起或言人民喪沒或
言不死或言牛婆羅門有吉不吉雖作此說不知業
果隨相似說無有真實

復次比丘觀憂流迦天火下者復有因緣憂流迦下
諸天欲行宮殿隨身其行速疾二殿並馳互相研磨
令火熾炎光明騰赫從上而下世人見已諸呪術師
及占星者作如是說世間饑饉或言富豐或言王者
吉凶災祥或言國土安寧或言荒壞或言畜生疫病

流行民遭重疾或言人畜安吉無爲諸世衰論雖作
此說而不能知相之因緣何以故但隨相說不識業
果故所以者何一切世間沙門婆羅門若天魔梵若
阿修羅不能如是知微細業因緣果報不能思惟我
此法律十善業道唯除如來

復次比丘知業果報觀于空行大力夜叉云何而得
此大勢力能行大上能至大海法龍王所彼以聞慧
見空行夜叉大神通力入大海中至婆修吉德叉迦
隨順法行大龍王所說如是言陀摩睺阿修羅勇健
阿修羅王至一切觀池自觀其身如上所說時婆修

吉德又迦等諸大龍王聞夜叉說告夜叉曰非法惡龍我當呵嘖令其折伏我當于彼閻浮提中降澍時雨令閻浮提人百穀苗稼悉得增長豐樂安隱夜叉聞已歡喜而去時大龍王婆修吉德又迦諸龍王等自莊嚴已往至非法惡龍惱亂龍王奮迅龍王諸惡龍所作如是言汝行非法好作衆惡我行正法隨順衆善汝于我等非爲善伴我今欲與汝鬪決其勝負時惱亂奮迅龍等聞是語已卽起莊嚴震雷耀電霹靂起火降澍大雨若閻浮提人奉養父母供養沙門及婆羅門耆舊長宿時婆修吉德又迦龍王等則得

勝力惱亂奮迅惡龍王等破壞還退令閻浮提雨澤以時人民豐樂時諸呪師占星宿者妄作妄說言八曜等功德相故二十几宿功德相故是故依時降澍大雨牛婆羅門力故今天降雨非餘因緣若閻浮提人不孝父母不供養沙門婆羅門不敬尊長不行正法婆修吉德又迦如法龍等退沒不如時惱亂龍奮迅龍等得大勢力令閻浮提雨澤不時災旱水滂人民饑饉世間表見呪術占星諸相師等作如是說八曜過故時節過故卦相過故諸外道等不識業果不知以衆人行惡令國災倫更作異說非如實見何以

故若天世間若魔世間若梵世間若沙門婆羅門非其境界唯除如來及我弟子諸沙門等聞我所說諸業果報及餘業報決定之相非是餘人能知此業復次比丘知業果報觀陀摩睺阿修羅所住之處若如法龍王婆修吉等得大勢力非法者壞陀摩睺阿修羅住星鬘城或住林中心懷憔悴光明威德悉亦損減羞愧愁戚自入其宮作如是念我今何時能破諸天時陀摩睺思惟是已卽往羅睺阿修羅所作如是言阿修羅王汝當強力無得怯弱不久我當破彼天衆羅睺阿修羅王聞是語已告陀摩睺勇健阿修

羅言汝莫愁怖且自安意不久我能壞彼天衆及其天上帝釋天王時陀摩睺勇健阿修羅王聞是語已復更歡喜還其所止

復次比丘知業果報星鬘城已次歡陀摩睺阿修羅餘地園林彼以聞慧觀陀摩睺有異園林縱廣一萬三千由旬園林流池衆鳥異類游戲之處蓮華浴池鳬鴈鴛鴦周遍莊嚴歡娛受樂其地住處有七園林一名雲鬘林二名常林三名戲樂林四名果常集林五名風樂林六名妓樂林七名雜寶林是爲七種大林陀摩睺阿修羅之所住處多諸衆侶以自業力皆

受富樂悉滿其中

復次比丘知業果報觀陀摩睺阿修羅受業報果以何業故生于彼處卽以聞慧知此衆生于前身時作大施會供養外道行不淨施雜漏不堅以種種食施于破戒雜行之人心無正思如是施已命終生于畜生之中受陀摩睺阿修羅身以下中上業所得樂報亦下中上因果相類

復次比丘知業果報觀勇健阿修羅王業之果報以何業報得阿修羅王彼以聞慧見此衆生于人中時喜作賊盜偷竊他物以不正思施離欲外道充足飲食以是因緣生阿修羅中

復次比丘觀陀摩睺阿修羅壽命修促彼以聞慧天非觀智見阿修羅壽六千歲于閻浮提中六百歲以爲陀摩睺阿修羅中一日一夜如是壽命滿六千歲少出多減命亦不定以善不善業因緣故爲畜生道業果所攝于阿修羅爲第二地觀第二地已隨順法行觀一切衆生順法衆生法護衆生一切生死所攝衆生善業生于天之中惡不善業生于地獄餓鬼畜生

復次比丘知業果報觀天使者聞虛空中神通夜叉

說是事已爲何所作。彼以聞慧知天使者。往詣護世
鬘持天所作。如是言。阿修羅衆不順法行。教諸惡龍
爲閻浮提順法行。善諸福德人。作不饒益。衰害惱亂。
所以者何。恐彼行善順法之人。命終生天。彼作是念。
閻浮提人以食因緣能行布施。持戒智慧。汝當往至
閻浮提中。降澍惡雨。害民百穀。空行順法諸夜叉等。
來至我所說。如是事。我今語汝。汝可展轉告餘天衆。
若軍持天三婆蹉天。常恣意天說。如是事。晉令得聞。
時四大天王聞其所說。往詣善見城中善法堂上。五
欲功德眷屬具足。憍尸迦天王所廣說上事。天主憍

尸迦卽生護世四大天王言。汝當往詣閻浮提觀諸衆
生。有信佛寶法寶比丘僧寶。供養沙門婆羅門耆舊
長宿。知恩報恩。質直有信。孝養父母。受持齋戒。不諂
不佞。不以斗稱欺誑于人。互相陵易。余時護世四大
天王聞是語已。爲利衆生下閻浮提。一一國土。一一
聚落。一一城邑軍營村柵。一一觀瞻修行法教。遍行
普觀。余時護世四大天王見閻浮提人隨順法行。孝
養父母。敬信三寶。見此事已。卽詣大海大龍王宮。戲
樂城內。婆修吉德叉迦等大龍王所作。如是言。法行
龍王勿怖勿怖。非法減少。正法增長。破壞闇冥顯發。

光明動魔軍衆。天衆增長。天人龍王樂行正法。能擊
法鼓歌頌法音。增益天衆。滅損諸魔。非法惡龍及阿
修羅。時婆修吉。德又迦等諸大龍王。聞已歡喜。卽白
護世四天王言。我今歡喜。天王我今不畏非法惡龍
非法惡行。弊阿修羅。不能惱亂。閻浮提中法行衆生。
唯願仁者爲我。后白釋迦天王。時諸龍王說此語已。
護世天王至帝釋所。具說上事。時天帝釋聞是語已。
歡喜踊躍。伽他頌曰。

牟尼眞知說實道。若人能行生天上。諦行布施修慈
心。護諸衆生說愛語。正見清淨心離垢。佛說三十三

天道。淨修衆善行。相應能以善心正依止。從此樂處
至樂處。復從光明還入明。譬如朝落光明華。亦如一
鐙然。眞鐙若人欲得如彼鐙。莫行放逸自壞心。若有
常行淨善心。離垢明淨如寶珠。是人智慧離塵垢。能
至諸天所生處。持戒習禪及三昧。若人有能心修行。
是人智慧如眞金。必得往生諸天宮。若有捨離于殺
生。于諸衆生起慈悲。愍哀質直心。衆靜如是之人生。
天宮。于一切人施軟語。捨離衆惡不善業。惡業不能
汙其心。如是之人生天宮。若人視金如草木。觀諸愛
欲如火毒。如是離欲智慧人。則生天宮受快樂。若有

不爲欲境惑不隨愛欲之因緣得脫三惡道怖畏如是之人生天上若見鬪諍能勸諭知識親族及兄弟能善和解今無諍如是之人生天上若人離惡出欲泥常施一切衆生樂離垢宋滅心解脫則能破壞魔軍衆若能調伏于心意不爲心意之所使是人清淨破怨敵則得上生諸天宮若有人能淨身業遠離衆惡不善法離欲修習禪定樂如是之人生天宮捨離放逸惡知識斷除憂毒諸煩惱不爲女人欲所縛如是之人生天宮若人于法勤精進希施持戒及三昧志意勇猛心堅固是人則生于天上若人能于衆結

縛智刀斬之而不礙自在離縛無所滯如是之人生天宮離諸欲垢不貪著滅衆過惡除染憂勇健離垢斷希望則得受于自果報若有衆生受人報能常修行衆善法如是善人業果報今天世間得增長以人力故天增勝以天擁護人安隱各各迭互增勢力得住正法隨順道天之善道人世界人之善道天世間諸惡道地有三種行善之人所遠離汝應勇猛勤精進當樂親近善知識如是常應增長法勉力勤加升天宮法爲衆樂之根本以法因緣得涅槃眠睡衆生法當覺法爲最勝第一道

時天帝釋如是教勅護世四大天王爲護閻浮提人增長正法得利益故遍行觀瞻

復次比丘知業果報觀阿修羅第二地已次觀第三

阿修羅地何等爲第三阿修羅地彼以閻慧見第三地在第二地下二萬一千由旬有阿修羅地名修那婆縱廣一萬二千由旬樹林鬱茂浴池流泉衆華常敷妓樂充滿城名鈴毗羅縱廣几千由旬于彼城中

有阿修羅王名曰華鬘阿修羅民名遊戲行彼阿修

羅鈴毗羅城種種衆寶以爲莊嚴園林遊戲清流浴池蓮華具足戲游阿修羅衆悉滿其中有四大林以爲莊嚴于六時中華常鮮榮何等爲四一名鈴鬘一林樹皆有寶鈴出妙音聲二名黃鬘其林皆悉是真金樹三名炎鬘其樹花色猶如火炎四名雜林諸雜華果以爲莊嚴此四種林莊嚴阿修羅鈴毗羅城遊戲阿修羅住處快樂如天無異以衆塗香末香自塗其身常樂遊戲歌舞戲笑百千采女圍遶衛護華鬘阿修羅王常游園林而相娛樂種種衆寶莊嚴其身是名遊戲阿修羅所受樂處時第二地勇健阿修

羅王遣使名曰閻婆來詣羣鬘阿修羅所作如是言
閻浮提人供養父母知恩報恩恭敬沙門及婆羅門
如法行故今天有力我當竭力破壞人天所行正法
是時第三地羣鬘阿修羅王聞是說已如上所說心
懷瞋恚作如是言我當云何壞彼人天因人天故人
天卽是我之大怨時第三地游戲阿修羅卽時莊嚴
種種甲冑執持器仗欲詣樂城龍王宮殿時婆修吉
德叉迦大龍王等聞阿修羅聲生大瞋恚身出電光
赫炎大明雨大熾電無量百千億龍從海中出共阿
修羅興大鬪諍若閻浮提人修行正法龍則得勝阿

修羅衆四散破壞若世間人不順正法則阿修羅勝
龍衆破壞旣被破已往白天使者曰大僊我今被破
汝應竭力破阿修羅時天使者聞是事已心生瞋恚
口中煙出往告四天王曰言天王阿修羅勝龍今破
壞閻浮提中表見相師見煙相已成作是說彗星出
現或豐或儉或水或旱亦如上說是爲第二因緣彗
星出現若天龍勝則時雨數降疫氣不行兵革不起
表見相師復作是說是凡曜力之所作爲廣說上事
若諸世間不修正法不順法行不孝父母不敬沙門
及婆羅門則阿修羅勝以阿修羅勝故雨澤不時人

民饑饉兵刃數起世間衰見諸相師等作是思惟凡
曜所作爲世人說星宿之過廣說如上如是一切諸
外道等不知正法及以非法以愚癡心憶想分別不
如實說以阿修羅勝龍王不如時護世四天王卽向
四天衆伽陀頌曰

法勝非法減增實離妄語天勝阿修羅光明勝黑闇
布施勝慳貪持戒莫毀犯佛勝非外道不動勝退沒
實語莫諂曲悲心勝怒害慈心勝瞋恚天王勝修羅
上勝下莫增豐勝勿饑饉智勝減愚癡法戒滅衆惡
精進離懈怠丈夫勝女人長者勝小人忍勝于瞋恚

人勝非惡龍白日勝于夜月勝非餘曜五穀勝菅苗
滅苦樂增長離病常安樂柔輒勝麤惡辭脫滅衆縛
法戒勝一切善法常增勝不善常消滅

護世四天王如是說已卽擊天鼓作如是言諸天大
衆龍王退弱阿修羅勝時諸天衆聞是語已莊嚴器
仗于須臾頃至于大海上若世間人孝養父母敬事
沙門阿修羅衆見諸天來卽時退散還入其宮若諸
世人不孝父母不敬沙門及婆羅門于須臾時與天
共鬪天亦得勝花鬘阿修羅王敗散還宮比丘如是
觀阿修羅與天共鬪如實見已生厭世心順法修行

復次比丘知業果報觀第三地華鬘阿修羅王所受
業報以何業故生第三地彼以聞慧見此衆生因節
會日相撲射戲樗蒲圍碁種種博戲因此事故行不
淨施無心無思亦無福田是人身壞墮于惡道生游
戲行阿修羅中壽七千歲以人中七百歲于阿修羅
中一日一夜如是壽命滿七千歲亦有中天命亦不
定

復次比丘知業果報觀營思惟華鬘阿修羅王卽以
聞慧知此阿修羅王以食施于破戒病人心無淨思
以此業緣生阿修羅中于鎗毗羅城作阿修羅王名
曰華鬘其所食味如天所食須陀之味一切樂具如
前所說

正法念處經卷第十九
校譌

第十三葉六行宮字或作中按後宮中上
三字雜出未詳孰是未正
音釋

鎗俗書

營古顏切
芽也

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第二

小乘單譯經
第一部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三

復次比丘知業果報觀于第四阿修羅地彼以聞慧
見有畜生阿修羅地在三地下一萬一千由旬名曰
不動其地廣博六萬由旬城名鉢毗羅縱廣一萬三
千由旬莊嚴妙好阿修羅王名鉢呵娑阿修羅眾名
一切忍是阿修羅王于諸阿修羅中得勝自在安樂
勇健光明威德自在無畏尚不畏于帝釋天王況于
餘天有大力勢放逸憍慢住一切地下從此以下更

無住處是阿修羅王所住之處摩尼寶珠以爲其地
心常歡悅如人節會喜樂自娛多諸愛慢以衆蓮華
流泉浴池周遍莊嚴銓毗羅城七寶宮殿以爲莊嚴
離諸怨敵互相親善無他怖畏受第一樂此第四地
銓毗羅城園林流池蓮華莊嚴七寶宮殿端嚴殊妙
如星處空端嚴殊妙亦復如是伽陀頌曰

心能造作一切業由心故有一切果如是種種諸心
行能得種種諸果報心爲一切巧畫師能于三界起
衆行爲心所使遍諸趣處處受生無窮已心爲繫縛
解脫本是故說心爲第一爲善則能得解脫造惡不

善則被縛如是心意使衆生流轉行于三鬼海愚癡
愛結自在故心使衆生流轉行不能到彼涅槃城如
生盲人失正路

如是衆生作種種業是故彼城受種種報是第四地
于其城外園林流池周市圍遶河泉蓮華衆鳥異類
莊嚴第四阿修羅地所住之處一切忍阿修羅等勇
健無畏第一端正莊嚴其身其相娛樂不相惱亂心
常悅樂猶如節會與衆采女種種莊嚴一一徒衆眷
屬圍遶或百或千游戲娛樂其地皆以摩尼眞珠以
爲采女光明晃耀諸阿修羅恭敬尊重鉢阿娑阿修

羅王瞻仰無狀雖受樂報無常敗散

宋女疑作彩色

復次比丘知業果報觀一切忍阿修羅王所受果報以何業故生于彼處卽以聞慧見此衆生于人中時衰見覆心不識業果離佛法僧見第一精進持戒之人欲有所須來從乞求辛苦乞索乃施一食旣施食已而作是言我施汝食有何福德我以癡故施汝此食汝下賤人不應出家以食施汝如以種子投之沙鹵如是難施身壞命終以此難施墮于惡道不淨布施以福田功德生于第一安樂之處衆寶莊嚴受畜生報生不動界作阿修羅名一切忍謂與天等勝餘

一切阿修羅王一切樂具皆悉具足以施福田得如是報非自心生

復次比丘知業果報觀一切忍阿修羅衆業及果報以何業報生一切忍阿修羅地卽以聞慧知此衆生愛著美味住林樹間護此林樹非爲衆生自活命故非有悲心爲自利益身命因緣護一切林以是因緣身壞命終生一切忍阿脩羅中

復次比丘知業果報觀阿修羅與天共鬪卽以聞慧觀法行龍王住戲樂城龍王頂上有七頭其名曰婆修吉龍王德叉迦龍王跋陀龍王樓醯龍王雲鬘龍

王婆都龍王。一切道龍王。鉢呵娑龍王。婆利沙龍王。此諸龍王。正見順法。樂離放逸。如上所說。時不順法。非法惡龍王。鉢摩梯龍王。毗謀林婆龍王。迦邏龍王。睺樓睺樓龍王。等既爲如法龍王。所壞卽走往趣第一住處。雙游戲阿修羅所。作如是言。速來速來。同伴當知。婆修吉龍王。德叉迦龍王。及四天王。破壞我等。汝今是我之所親友。何不相助。時游戲阿修羅聞是語。已卽詣光明城。至羅睺阿修羅所。到已具說上事。若羅睺阿修羅王。知世間人修行正法。供養沙門。知恩報恩。語鉢摩梯等惡龍王言。且住一月。遮彼婆修

吉德叉迦龍王。我當告彼第二住處阿修羅王。無惱汝等。廣說如上。時陀摩睺阿修羅聞是語。已入星鬘城。至阿修羅王所作如是言。大王。羅睺阿修羅王遣使告我。作如是言。婆修吉龍王。德叉迦諸龍王。及四天王。惱亂鉢摩梯時。第二地勇健阿修羅王聞是事。已卽自觀。督有力無力。若閻浮提人修行正法。供養沙門。及婆羅門。自知無力。答彼使言。天有大力。所以者何。閻浮提人修行正法。我今當往告第三處爲一切行阿修羅。廣說上事。時勇健阿修羅卽往告彼第三住處阿修羅衆。時一切行阿修羅聞是語。已入鈴

毗羅城至摩鬘阿修羅王所復說上事摩鬘阿修羅
王卽觀閻浮提人若有供養沙門婆羅門者告一切
行阿修羅言我當告彼第四住處阿修羅等時第三
地阿修羅卽向第四地阿修羅所說如是言婆修吉
德又迦與四天王共破我伴諸龍王等我今當爲彼
諸天衆作大衰惱時第四處阿修羅衆聞是語已卽
向鎗毗羅城至鉢呵娑阿修羅王所時鉢呵娑告諸
阿修羅何故速行卽答如上時鉢呵娑告諸阿修羅
衆羅睺阿修羅等無所能爲今四天王破壞鉢摩梯
諸龍王等世間順法供養沙門及婆羅門何所能爲

我能壞之時鉢呵娑阿修羅王至大衆阿修羅所告
言速疾莊嚴我今欲往婆修吉德又迦等四天王所
破其軍衆時諸阿修羅王以無等力率諸軍衆與天
共鬪時鉢呵娑阿修羅王告諸阿修羅言汝等何故
無有勇力不能破彼諸龍王等而自破壞我今當往
自以身力破彼龍王時鉢呵娑阿修羅王救其軍衆
速疾莊嚴執諸器仗我今不久與天共鬪汝等先見
與天怨敵不久當發我已告諸阿修羅衆天不可忍
當與彼戰時諸阿修羅知是事已卽自莊嚴種種器
仗是時大力波羅呵娑阿修羅王自以勇力大心無

畏不量自力他力優劣自由其城至第三地詣鈴毗
羅城到華鬘阿修羅王所時鉢呵娑阿修羅王與無
量億那由他諸阿修羅到華鬘阿修羅所作如是言
速起速起爲鬪戰故我等能破婆修吉德叉迦等諸
龍王及天王等時華鬘阿修羅王聞是語已告諸軍
衆今非鬪時所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙
門修行正法以是事故天有大力是故我今非是鬪
時時鉢呵娑阿修羅王聞華鬘阿修羅王說是語已
告言速起速起我能獨破婆修吉等及諸天衆何況
汝等爲我同伴時華鬘阿修羅王聞其所說威力增

長心生歡喜及其無量億那由他阿修羅衆詣第二
地時鉢呵娑阿修羅王勇健阿修羅王華鬘阿修羅
王相隨往詣羅睺阿修羅所告言速起速起阿修羅
王爲鬪戰故破諸天故時羅睺阿修羅王告諸阿修
羅王言我等今者非是鬪時所以者何閻浮提人孝
養父母恭敬沙門婆羅門生于天上令天大力是故
不得與天共鬪阿修羅王以非時故時諸阿修羅王
語羅睺阿修羅王言速起速起我爲鬪故而來至此
欲與天鬪時羅睺阿修羅王卽隨其意起欲往詣大
海告鉢摩梯惡龍王等說如是言諸阿修羅王今欲

破彼婆修吉德又迦諸龍王等時鉢摩梯聞是語已
心大歡喜卽往婆修吉德又迦所告言汝來同伴汝
今可出吾共汝戰往何處鬪時婆修吉德又迦龍王
卽出其城與鉢摩梯惡龍共戰非法龍王破壞還退
時無量億阿修羅衆速疾馳奔詣龍王所欲共鬪戰
時婆修吉德又迦復出其城與阿修羅在大海上交
陣鬪戰不可稱說于虛空中或雨大火或雨刀戟互
相攻伐變毒自燒以愚癡故如是鬪諍若閻浮提人
順法修行孝養父母恭敬沙門婆羅門一法行龍則
能獨破一切阿修羅軍若世間人行法者少則阿修

羅勝法行龍退若龍破壞卽往詣于天使者所告言
速來速來一切阿修羅衆悉來伐我我與彼戰敗失
不如時天使者聞是語已種種器仗而自莊嚴向婆
修吉德又迦龍王所作如是說我聞汝爲阿修羅王
之所破壞是故至此破阿修羅軍時天使者與龍王
俱詣阿修羅所欲共鬪戰時羅睺阿修羅王聞是事
已亦向天所在大海上列陣而戰若世間人順法修
行時天使者卽能速疾破阿修羅衆時阿修羅旣被
破已還其宮城時第二地阿修羅衆聞是事已告諸
軍衆汝等勿怖我身尚在能討彼天汝何所畏時阿

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

修羅卽復疾走詣天使者與大鬪戰于大海中交陣共鬪天復得勝壞阿修羅軍阿修羅軍旣被破壞時第三地阿修羅衆聞其被破卽向天所與天共戰遞互相害若天破壞卽向護世四天迦畱天所作如是言提婆天王速疾馳赴阿修羅衆燒亂我等時迦畱天持諸器仗卽往詣彼阿修羅所時阿修羅見天衆來生大瞋恚疾詣天所與迦畱天衆合陣大鬪見者毛豎一切世間鬪戰大者無過天與阿修羅戰無可諭者若諸世間順法修行迦畱天則得大勝壞阿修羅如是諸天與阿修羅無量天衆鬪于大海無可諭

者以法非法因緣力故有勝有退非其自力若迦畱天爲彼所壞時護世天卽往告彼鬪持天衆時鬪持天與迦畱天及天使者及德叉迦婆修吉等無量天衆和合共集時羅睺阿修羅王住光明城第一地雙游戲阿修羅陀摩睺阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿修羅衆同爲一軍與天共鬪不可稱說若世間人順法修行天衆則勝阿修羅軍退散破壞一切皆由法之力勢今天得勝不由非法若無順法行人則阿修羅勝護世四天見是事已往詣常恣意天所作如是言速疾莊嚴阿修羅軍勝于天衆常恣意天聞

是語已與無量百千天衆持種種器仗欲詣大海與
阿修羅鬪住大海中厲聲大叫欲望速破阿修羅軍
更互合戰經于多時大惡鬪戰無量苦惱若阿修羅
爲天所破卽往向彼羅睺阿修羅所具說上事時羅
睺阿修羅王安慰諸阿修羅言汝今莫怖汝今莫畏
我有大力能壞天衆天力劣弱我力勝彼阿修羅汝
等可回諸阿修羅聞羅睺阿修羅王說是語已卽復
還回欲與天鬪是時諸天與阿修羅列陣大戰無量
刀戟互相打斫如是大戰時第一地雙遊戲阿修羅
第二地陀摩睺阿修羅與諸天衆對敵共戰若諸世

間不順法行阿修羅勝天衆則退若諸世間修行正
法天衆則勝悉能破壞阿修羅軍如是法者是天勝
幢法爲第一法爲能救若行非法行非法者非法不
救一切阿修羅行非法故天作是念阿修羅王惱亂
我等旣不勝天不與天等何以故閻浮提人奉養父
母隨順法行恭敬種姓耆舊有德淨修八齋布施持
戒修行福德不行放逸不近惡友是人命終生于天
上阿修羅非法無法救護一切天衆思惟是已時天
使者鬘持天常恣意天一切天衆持天法幢速疾馳
往向阿修羅軍而語之言住住阿修羅我住天中汝

等何故數惱我等汝既不能勝諸天力又非第一非
汝兵戈能勝諸天我今爲欲破汝軍衆故來至此以
汝惡心于諸天故不得至汝所住宮城以汝一切不
行正法不得安樂不得永滅如是說已直趣其所一
切決勇用大刀戟婆修吉等雨大炎火墮阿修羅軍
時阿修羅見是事已卽喚鉢摩梯諸惡龍等汝爲我
伴當與德叉迦婆修吉大龍王等雨火共戰時鉢摩
梯聞是語已卽走往趣婆修吉所時二部龍雨火相
燒天與阿修羅大興鬪戰天復得勝破阿修羅軍時
阿修羅皆共相率往至羅睺阿修羅所憂感憔悴以

求救護羅睺阿修羅王見是事已安慰之言勿怖勿
畏以有我故若獨一身尚不畏彼帝釋天王況有汝
等以爲翼從諸天劣弱何所能爲汝何所畏我今當
告大僊勇健阿修羅王華鬘阿修羅王鉢呵娑毗摩
質多羅阿修羅王等爲彼說我已當自往破彼天衆
時羅睺阿修羅王卽往告彼三地阿修羅王到其所
已說如是言一切天衆四天王天皆共和合來至我
所與我共鬪今當思惟設何方便破彼諸天時諸阿
修羅聞是語已卽荅羅睺阿修羅言我當莊嚴與彼
三十三天王帝釋共戰汝今可去天當破壞阿修羅

勝時羅睺阿修羅王卽往戰處欲與天鬪時諸阿修羅衆向羅睺阿修羅王說言大王天有大力天有大力不可共戰時羅睺阿修羅王卽趣天衆雨諸刀戟與天共戰是時諸天見阿修羅雨諸刀戟使龍雨火疾走往趣欲破羅睺阿修羅軍天雨劒戟猶如金剛交陣鬪戰不可稱說若閻浮提人順法修行孝事父母供養沙門及婆羅門恭敬耆舊天衆則勝阿修羅軍退沒不如若諸世人不順法教天則退弱阿修羅勝如是法力非法力故天與阿修羅無等鬪戰若阿修羅勝天衆破壞一切天衆互相告曰提婆提婆當

念于法以有法故天衆得勝以法因緣天得增長是故諸天當起信敬思惟念法復往趣彼阿修羅軍一切天衆以念法故爲法所護光明威德皆悉增長勝前百倍時阿修羅見諸天衆光明威德卽生怯弱告諸軍衆汝今何故生怯弱心天之威德不與吾等及其刀戟兵刃相撲吾悉勝彼汝今何故而生怯弱時諸軍衆聞阿修羅王安慰之音氣力增長是時羅睺阿修羅軍還向天衆時諸天等身得法力速疾馳奔向阿修羅交陣大戰時大力羅睺阿修羅王處其軍中猶如第二須彌山王天以法力卽破羅睺阿修羅

軍諸救護中法爲第一。一切光明法光第一。時羅睺
阿修羅見其軍衆破壞退散皆悉怯弱阿修羅王復
安慰言汝等阿修羅勿怖勿怖何故丈夫怯如鳥鳥
自于已舍云有勇健是大丈夫汝等亦皆解知論法
無所畏懼曾已具見無量軍衆破壞退散汝今何故
而生愁怖時諸阿修羅聞安慰已心生歡喜以憍慢
故卽回復反欲與天鬪時羅睺阿修羅王以憍慢心
在其軍前一切阿修羅依止羅睺羅睺所護以羅睺
王爲最第一。一切阿修羅皆往向彼四天王所諸阿
修羅以依羅睺阿修羅力得生氣力羅睺阿修羅王

在我前行此王之力尚能破彼釋迦天主況四天王
卽復對敵雨諸刀戟又雨大石猶如大山從空而下
欲壞天衆時護世天見羅睺阿修羅王雨大石山告
諸天衆羅睺阿修羅王雨大石山汝等當雨刀戟鋒
稍莫令天衆得大衰惱時護世天說是語已及諸天
衆直趣羅睺阿修羅王其羅睺阿修羅合陣大戰雨
刀雨石從空參下墮大海中令海涌沸天雨刀劒傷
害海中無量百千衆生之類或死或怖逃走畏避遍
大海中皆生泡沫羅睺阿修羅與天共戰餘天阿修
羅見是事已皆作是念未曾有也天與阿修羅如是

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

大戰戰鬪不止若世間人修行順法一切阿修羅多諸技術刀稍矛劍大力勇健心無所畏雖有此術卽時破壞若世間人不順正法羅睺阿修羅王則勝天衆是故法爲第一法爲最勝一切諸法非無因緣若羅睺阿修羅王破壞失力諸阿修羅皆悉愁悴厭離鬪心時羅睺阿修羅王見諸軍衆皆悉愁悴生厭離心而告之曰阿修羅莫自愁悴令心劣弱勿怖勿怖我若與汝至本宮城不安樂住莫作是意欲還宮城奮迅威武令增身力回詣戰場莫歸本處時阿修羅聞是語已復往趣彼四天王所更共鬪戰雨大石山

雷電澍雨黑雲震蕩列陣大鬪見者毛豎天復得勝破阿修羅軍一切諸阿修羅作是思惟天有大力我當歸彼第二住處星鬘城中阿修羅王以求救護利益安樂破諸天衆彼城之中有阿修羅王名曰勇健自性勇健已曾百千與天共戰乃至天主釋迦提婆彼亦能勝如是阿修羅勝過一切思惟是已皆共往詣勇健阿修羅所說如是言阿修羅王天衆大力羅睺阿修羅王與之共鬪不能令伏今可疾往以力利益爲作救護佐助勝力王若執仗帝釋天王亦不能壞阿修羅軍況餘天衆王曾伏彼于諸鬪戰阿修羅

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

中得大名稱速疾詣彼馳奔急趣手執兵戈奮動武器與天共戰破彼天衆汝先已曾百千破彼金剛之手于彼天中汝以勝力奮威振武時阿修羅王聞是語已卽向華鬘阿修羅毗摩質多鉢呵娑阿修羅所作如是言天軍力勝破壞羅睺阿修羅王及其軍衆王今聽我與天共鬪今我得勝時華鬘阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王鉢呵娑卽告勇健阿修羅曰速去速去我爲汝伴能壞天衆汝助羅睺阿修羅王則能破壞一切天衆況四天王時勇健阿修羅王聞是語已卽向羅睺阿修羅所爲助戰故時諸阿修羅衆

見勇健來皆大歡喜悉生勇力手執武器刀矛箭稍直詣天衆設諸鬪具箭如雨墮時天見此二阿修羅將大軍衆各作是言此阿修羅如是數數無有羞恥來惱天衆以畜生故我數破之猶來不止作是說已牢自莊嚴奮迅勇力向阿修羅軍欲共交戰時勇健羅睺阿修羅王見天衆已作如是言天今下此必其戰諍我當與天列陣大戰時二阿修羅王籌量此已速疾往詣四天王所決意欲鬪各望得勝若日在天後阿修羅軍日在其前以日光明照其目故不能加害亦不能雨刀仗劒戟不能以目正視諸天各各相

謂日光見昱照我瞋目是故不得與天鬪戰是時羅
睺阿修羅王卽以一手障彼日光是第三因緣世人
見已以愚癡心咸作是言今者日蝕或言當豐或說
當儉或言水災或言旱災或言王者吉凶災祥或言
衆人有疫無疫如是無實妄生分別不如實知隨愚
癡說如是羅睺阿修羅王障蔽日光而語勇健阿修
羅言天今易見天今易見可以刀劍種種武器兵戈
矛戟破彼諸天勇健阿修羅王在其前面速疾馳走
雨諸刀戟向諸天所天衆見之莊嚴種種戰鬪之具
亦疾往趣勇健阿修羅王雨衆武器刀劍矛稍向鬘

持天鬘持天衆見是事已讚言善哉善哉阿修羅王
我諸天衆數數破汝而汝無恥不生厭心我以法力
以行法故以歸法故以修法故不離法故是故我勝
汝多貪故貪著他物望爲已用多行貪故汝無法行
云何于此十善業道順法諸天欲望破壞黑闇不能
覆障光明明力勝故勇健阿修羅王聞是說已告諸
天曰何須多言我見汝等神通威德不能忍之我等
自依己力破壞天衆以見諸天威德勝故不能忍之
作是語已直前往趣鬘持天所時鬘持天見是事已
雨種種箭射阿修羅身無空缺處當于勇健阿修羅

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

上雨衆刀劍時鬘持天告阿修羅曰何故多貪阿修羅汝以惡業而自破壞何用與天共相攻伐非法不能破壞如法我不爲汝作諸衰惱汝等何故數惱天衆雖作此說然阿修羅猶復馳奔走趣天衆時鬘持天告婆修吉德叉迦等諸龍王曰今此勇健阿修羅王以憍慢故自恃已力猶不調伏汝今可于阿修羅上降注大火令彼失力破壞還追時婆修吉聞是語已卽于空中雨大猛火燒鋒摩梯諸惡龍等復疾走趣勇健阿修羅上放大熾電霹靂猛火雨阿修羅軍時阿修羅王被龍火已生大瞋恚手擎大石廣八百

里擲鬘持天時迦留天見是事已卽雨大火燒滅此山是時勇健阿修羅王見山被燒卽失威力告諸天曰此山已然我當更以大山擲汝身上尔時勇健阿修羅王手擎大山復欲擲天時諸天衆告阿修羅言汝旣無法而作非法不能壞我我住正法汝住非法諸天如是毀訾阿修羅王是時羅睺阿修羅王聞是語已將諸軍衆疾走向天天衆見已皆亦馳赴欲與阿修羅交陣大戰以諸兵刃種種刀戟戈矛箭稍互相攻伐天說法已誠心憶念歸命三寶直趣阿修羅軍天衆旣至阿修羅軍皆悉追散爲百千分欲向海

下非法惡龍鉢摩梯等語阿修羅言勿怖勿怖汝今
捨我欲何所至德又迦婆修吉諸龍王等我能遮之
汝當獨與諸天共鬪破諸天衆汝若畏者汝本何故
自出宮城來至于此汝不自審力之強弱何故乃與
諸天作怨若汝捨怨還本宮城我等龍衆爲何所趣
德又迦婆修吉是吾怨家我何所趣時阿修羅聞是
語已復還天所與天共鬪時諸惡龍不能遮彼如法
龍衆阿修羅軍尋復追散還歸海下入本宮城時阿
修羅見其軍衆如是破已遣阿修羅向第三地華鬘
阿修羅所自言大王速起速起天衆力勝破壞一切

阿修羅軍分散四趣逃避逃走大王久已與天共戰
得大名稱今亦如是當起厲意破諸天衆王若去者
帝釋天王不能爲敵況餘天衆是時華鬘阿修羅王
聞是語已思惟籌量卽與無量億阿修羅衆而自圍
遶以種種器仗刀戟矛稍牢自莊嚴往詣戰場大聲
震吼聲滿十方時羅睺阿修羅王見是事已語勇健
阿修羅言華鬘阿修羅王今來向此益我威力破諸
天衆汝今可回汝今可回華鬘阿修羅來我今大力
軍衆聞已還詣戰場欲與天鬪時四大天王語阿修
羅言汝畜生法天數破汝而復還回汝愚癡心自失

經
卷第二
軍眾說是語已向阿修羅眾速疾馳走華鬘阿修羅
見諸天來告其軍眾汝等阿修羅勿怖勿畏與天共
戰何故聚住破彼天眾莫生怯弱以有我故汝何所
畏獨我一身能壞諸天何況勇健阿修羅王爲我朋
侶師子兒羅睺阿修羅王爲我同伴汝等鬪戰莫生
怖畏莫生怖畏增長威力破彼諸天今阿修羅增長
得勝奮怒大力與之共戰時華鬘阿修羅如是勅已
卽與諸阿修羅往詣鬘持天常恣意天迦留足天三
竺侯天所住之處毗瑠璃地周遍嚴飾心生喜悅而
作是說我等不須三十三天帝釋天王能數數壞阿

修羅軍以法力故以法爲伴時阿修羅處在大海遍
于海上欲與天鬪集在大海是時諸天見阿修羅大
眾集已各共議曰一切第三地華鬘阿修羅宿大力
者今皆來集說是語已阿修羅眾皆至其所時天見
已卽告阿修羅曰虛來至此望壞天眾我有大力何
以故閻浮提人隨順法行奉養父母供養沙門婆羅
門喜樂善法修行善法命終生天是故我今勝于汝
等有大力勢第一無比我等如法順法修行不惱汝
等汝行非法惱亂我等時阿修羅聞是語已不受天
語卽與天鬪時諸天等從其所住滿虛空中從空而

下欲破阿修羅軍兩軍交戰聲震大海魚鼈鼉鼉摩
竭大魚那迦鰩魚心皆大怖散爲百分或百千分天
等大鬪雨諸器仗矛稍刀戟天與阿修羅如是大戰
時華鬘阿修羅王告諸天曰前軍鬪戰我時未至今
汝破之我今至此當摧汝衆獨我一身能伏帝釋何
況汝等四天王衆是故我能破汝天衆說是語已卽
向鬘持天時迦留天見其來已卽向華鬘阿修羅所
時阿修羅欲破其軍于大海邊拔取大石方四百里
或三百里或二百里或一百里或一由旬大火熾然
欲以此山擲迦留天時天見之卽歸三寶思惟念法

以箭射之碎如沙末墮大海中時阿修羅見事無功
卽取大戟與迦留天對敵其戰天旣見已于虛空中
雨金剛電碎其刀戟阿修羅軍悉皆散壞時勇健阿
修羅王復走往趣常恣意天欲共鬪戰取大圍山名
波利佉廣五百由旬告諸天曰我今破汝一切諸天
今汝天衆至閼羅王所說是語已直向常恣意天時
護世天見是事已接取圍山以打阿修羅臂卽時破
壞走入海下還本住處時諸軍衆見阿修羅追陀羅
睺阿修羅軍皆亦散走困乏垂死還入本處時羅睺
阿修羅及其軍衆復疾往趣三瑩簇天自以己力欲

共鬪戰諸天見已于羅睺阿修羅上雨大猛火燒阿
修羅軍阿修羅王及其軍眾退走散壞還歸海下是
時諸天見阿修羅軍皆悉退散心大歡喜阿修羅王
憂慙愁惱丈夫之力皆悉散壞還走水下從門而入
欲求救護求歸依處時諸天眾知阿修羅悉入水下
還本山頂住毗瑠璃山恐阿修羅還復來至此何以
故毗摩質多羅阿修羅王鉢呵娑于阿修羅中最爲
大力第一最勝能救一切諸阿修羅猶未來此彼若
破壞一切阿修羅皆悉破壞說是語已皆大歡喜氣
力增長皆共遙視阿修羅軍決意欲戰時婆修吉德

又迦法行龍王破鉢摩梯等被傷殘餘還入戲樂城
望鉢呵娑阿修羅王破壞諸天救護我等若不能壞
天還得勝天眾增長如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯
等愁毒苦惱住本城中阿修羅軍亦復如是愁憂苦
惱住于本處

正法念處經卷第二十

十六