

經

正法念處經

卷卅
之四十

陰

C40

4514

84

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書墨戲刻紫雲山
我微笑塔院廬府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

正法念處經卷第三十六

觀天品第六之十五

夜摩天之一

元魏槃羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘知業果報精進不壞觀答二十三天已上
復有何天在彼三十三天上住光明勝妙力命自在
勝彼三十三天果報彼見聞知于彼三十三天已上
復有一切法勝之堂法果報勝光明勝妙名夜摩天
因三種戒故得生彼夜摩天中三者所謂不殺不盜
不妄行等善修不缺不孔不穿堅固不犯一切聖人
所愛讚戒報常清涼次第乃至得到涅槃猶如善親

生死海中能度如橋。若有上彼持戒橋者。是則能度。生死大海。到于彼岸。彼修行者。復諦思惟。見彼比丘。觀七種戒果報業法。有下中上。如前所說。正觀。答已。又復觀。答彼夜摩天。須彌山上。夜摩天處。以何爲處。有何光明。高幾許住。如是觀。答。彼見聞知。如不殺生。及不偷盜。不婬行等。樂修多作。自能持戒。教他持戒。自他利益。如是衆生。得生彼天。彼夜摩天。可高幾許。彼見聞知。高六十八百千由旬。彼夜摩天。須彌樓上。兩倍高遠。彼夜摩天。凡有幾地。舉高幾許。何物爲地。彼見聞知。彼一切地。有三十二。高五千由旬。彼夜摩

天。住于虛空。如虛空中。所有雲聚。爲風所持。如此地。根下有水持。水爲風持。名閻婆風。持夜摩天。如持雲聚。何等名爲三十二地。一名勢力。二名樂處。遊行。三名雲處。遊行。四名積負。五名心相。六名山樹具足。七名廣博行。八名成就。九名勝光明圍。十名正行。十一名常樂。十二名增長法。十三名一向樂。十四名樂行。十五名種種雜。十六名心莊嚴。十七名風吹。十八名崇高。十九名洙旋行。二十名百光明岸。二十一名山聚行。二十二名月鏡。二十三名憶念量。二十四名遮尸迦。二十五名解脫禪。二十六名慢上慢。二十七名

下入二十八名階行二十九名自身鏡三十名慢身
光明三十一名上行三十二名林光明此等是彼夜
摩天地夜摩天王名牟修樓陀如彼三十三天之主
帝釋天王名憍尸迦如是彼處夜摩天王名牟修樓
陀夜摩天王隨順法行于帝釋王法神通樂其量多
少十倍爲勝牟修樓陀天王之身五由旬量光明勝
妙帝釋王身一居餘量夜摩天王牟修樓陀身量如
是夜摩天王牟修樓陀一身分力彼帝釋王百千和
合所不能及彼業因果亦復如是如是比丘旣觀
已而說偈言

如負少物者度水則不沒少惡業之人上昇不沈沒
如鳥翅堅牢行空無障礙持戒堅固者則生于天中
彼此丘如是觀瞻彼夜摩天樂果報因彼夜摩天有
四大山彼一切山高萬由旬何等名爲四大山邪一
名清淨二名無垢三名大清淨四名內像是等名爲
四大山也復有其餘種種異山有無量種有無量色
無量形相無量功德如是具有多千異山多饒天華
具足莊嚴夜摩天中如是莊嚴三十二地有種種山
種種莊嚴饒種種河蓮華水池百千園林周布圍遶
一種形相香色味具諸樹蓮華有種種味如彼帝釋

三十三天所有山河蓮華水池諸園林等勝妙之事
人中所有山河樹林蓮華水池所不能及彼夜摩天
勝妙之事三十三天所不能及亦復如是何以故因
果多故彼有無量善業福德百種功德業因緣果善
業所化不可具說以何因緣不可得說種種業力動
轉多故如是業果一切衆生所不能說一切善業得
天化生夜摩天中如是種種不可具說彼天果報千
分之中此可說一何以故若持戒者必定得果今此
實說若持戒人聞已心進若修智人十倍力進以何
因緣知彼持戒如是差別持戒之人生彼天中修智

之人則得涅槃如是智戒功德已說若彼已知如是
戒果如是智果生如是心持戒尚余何況修智我如
是得彼人聞已勤行精進如是而說有中業果復以
因緣異說有法彼天如是久住天中受第一樂無所
妨礙後時猶退不得自在況人中欲多有諸過少樂
少味動轉不住常不安隱能爲破壞與無量罰怖畏
賊等彼如是等因緣說天我復更有餘異因緣而說
彼天外道之人有如是念一切皆是摩醯首羅之所
造作非業所得更無人知遮彼外道故說業果實有
業果實有因生非是異作非無因有一切因果相似

得果因果相似非從異因而得異果非善業因生于地獄非不善業因緣生天然彼如是因果因緣修施戒智必定業故得生天中如是說天苦樂二種不可具說天中之樂彼業一分不可譬論此說少分
又彼比丘知業果報次復觀晡夜摩天地彼見聞知彼夜摩天有地分處名爲勢力衆生何業生彼地處彼見聞知若人持戒微塵等惡見則生畏其心正直不諂不誑不惱他人正見不衰不癡心念觀此世間一切無常苦無我等念佛法僧不殺不盜如前所說又不衰行心離不樂不行不作乃至飛鳥鵠等行欲

亦不觀看乃至欲睡心亦不念若人如是亦教他人彼人爲他說業果言汝勿如是汝若作者必入地獄彼人如是真見業果如是不犯他妻婦等于業生怖彼人善業生彼地處百千天女之所圍遶纔生于彼彼諸天女卽于生時歌天音聲彼天忽聞如從睡覺彼樂音聲如初出時如是化生于樂音聲如是得念彼歌音聲備有八分功德具足一者語二者稱三者甜四者善合五者相應六者善深七者一切愛樂八者百萬由旬聲不妨礙法句相應清淨不濁如是八分功德具足勝妙音聲覺善業人彼于自身出妙光

明廣五由旬。青黃赤白。如天上虹。卽彼天子初生之時。有光明旋。猶如日月。暈輪端嚴。彼旣起。已百千天女。相隨圍遶。故有第一歡喜之心。天子天女共相隨從。如是往入名光明林。又于彼處夜摩天中。有華不薦。彼華名爲眼甘露華。香不壞華。善色香華。聞華名已。心則受樂。彼華則有如此勢力。何處何處。說彼華名。彼處彼處。虛空之中。出彼香華。名月勝華。常轉行華。若天念時。彼天樹華。出聲而生。隨天行轉。隨彼天子所念何處。于彼處行。如是天子在彼樹上行于虛空。在其華中。隨所念處。如是而行。猶如第二三十三

天在堂上行。如是彼處夜摩天子。在于華中。如是而行。光明赫焰。而常下觀一切諸處。于一眴頃。一切遍見。而不疲倦。彼處復有名樂愛樹。彼樹可愛。于彼樹內。何處可愛。入其內已。受天使樂園林蓮華池水之中。有名隨順一切念樹。樹之勢力。若彼天子憶念之時。彼夜摩天一切地中。一切勝物。皆在其地。彼樹力故。樹中受樂。八分樂音。不可稱計。彼中有樹。名香漂樹。彼有勢力。如彼天子憶念之香。如是樹中香爲之出。彼復有樹。名華香樹。在彼樹內。如在房中。戲樂無異。有好園林。蓮華水池。彼夜摩天在中受樂。彼夜摩

天在彼樹中。青黃赤紫妙色。光明備有種種。香色具足。彼天若入。有一切種妙色。皆生彼天。之身亦如是。色彼身衣色。一切盡滅。惟樹色現。又復有樹名虛空行。于眼眇頃。行虛空中。百千由旬。隨念而去。彼樹光明如日不異。然彼天子。棄彼無量種種妙樹。在空中而行。百千天女。圍遶相隨。鬘香塗身。彼天子身有勝光明。彼天子前有諸天女。種種妙衣莊嚴其身。喜笑歌舞。彼歌音聲。周遍滿無量由旬。彼天女中。天子端正。且說少分善業所得。如星中月。天子端正。亦復如是。然彼天子。千功德勝。種種樂聲。歌舞嬉戲。入香林。

中。百千種鳥。普遍彼林。無量河池。勝妙蓮華。以爲莊嚴。甚可愛樂。勝于百千日之光明。且以現事少分譬喻。猶如人中。可愛園林。流水河池。蓮華莊嚴。于彼四天大王天處。十六分中。不及其一。如是四天大王天處。優于三十三天之處。園林可愛。十六分中。亦不及一。如是三十三天之處。園林可愛。于夜摩天園林可愛。十六分中。亦不及一。如是次第善業勝故。以有上勝善業。故園林可愛。設使一切衆生之中。善智慧人。一心專意。更無異作。方便善巧。相應辯才。而亦不能說其一分。何以故。以非一切人境界故。彼處如是。

非一切人心之境界。設使第二三十三天共帝釋王于百千歲亦不能說彼夜摩天一地之中受樂之事。何以故。以非境界。三十三天不曾見故。不曾聞故。故不能說于彼善業。且說一分不可具足。一切盡說。此之善業。一切和集。決定受樂。不可思議。受樂之事。可愛之樂。惟說一分。譬如一切善巧畫師。若其弟子于壁等處。或畫爲月。或畫爲日。然彼畫師而終不能畫作光明及其威德。不能令行。不能令照。不能令涼。不能令炙。惟可能畫輪形而已。說夜摩天亦復如是。惟說樂受不能說其受樂。可愛不可得其勢力之實。若

彼光明若彼園林。若彼勝德。若歌若樂。若彼端正。若境界樂。若光明輪。若近天女種種受樂。惟可髣髴說其少分。比類而已。又彼天子于彼天中戲樂之處。無量欲樂種種具足。無量濟口園林莊嚴。如是地分。既觀。已五欲境界功德牽心。境界力動令心不住。分別。洙轉愛河所漂。普眼所見皆悉可愛。然彼天子如是見。已次復往向名無量欲具足林中。流水河池多有種種蓮華莊嚴。無量百千眾鳥音聲。到彼林已。于彼林中。本未曾見種種具足。共諸天女。既到彼已。于彼蓮華河池之中。有真珠沙。饒金銀鳥。其翅皆作青

經
寶珠色在彼岸種種妙樹莊嚴河岸天子在中遊
戲受樂天子如是既受樂已次復往向名寶岸林多
有天衆天女圍遶見彼勝林殊妙七寶光明地分隨
于何處寶山之峰流水河池蓮華可愛百千萬峰莊
嚴山谷彼地分分妙寶莊嚴善業力故令彼天子見
諸天女而共嬉戲遊行受樂以善業故彼善根因相
似得果有無量種如是無量種種受樂然彼天子五
欲功德受勝樂已次復往向名釋迦說地處之中彼
處種種受天樂已復爲所愛境界牽心分別勢力之
所迷意于彼所見境界不住彼心獼猴食天樂果爲

果所醉見諸天女生愛樂故常行不住何風所吹令
其常轉在彼夜摩天衆之中恨不知足境界之樂有
無量種極甚可愛終不爲他之所侵奪他則無分亦
不爲他之所能毀又復普生妙寶蓮華如是如是種
種嬉戲如是如是種種憶念彼彼如是寶蓮華中是
善業得若彼天主牟修樓陀夜摩天王如是思念我
當在彼蓮華中坐共諸天衆棄空而行卽生心時牟
修樓陀夜摩天王共諸天衆于虛空中飛行而去一
切天衆如是飛行身不微動時一切天坐蓮華中在
于虛空五樂音聲歌舞喜笑如是遊行受天之樂五

欲功德彼天如是坐蓮華中行受天樂如日欲出初
沒之時于人世間虛空端嚴一切皆赤彼天蓮華光
明端嚴亦復如是彼一切天極受快樂受快樂已天
復往向名拘鞞羅眾林之中名滑高山向彼頂上爲
受樂故若彼天眾到山頂已彼有無量七寶莊嚴流
水河池所有光明勝百千日多有端正天子天女無
量七寶光明如日諸樹莊嚴彼天既到滑高山已于
彼勝山嬉戲受樂遞共遊行下彼蓮華次復更上名
白峰山爲戲樂故然後方及牟修樓陀夜摩天王向
天眾所共諸天女相隨圍遶彼諸天眾見已奉迎心

生歡喜歌舞遊戲相與往向牟修樓陀夜摩天王自
業得果以彼善業有下中上天樂亦亦有下中上勝
色亦亦有下中上食亦如是有下中上樂亦如是有
下中上如是乃至一切極劣下夜摩天所受之樂十
六分中帝釋天王所受之樂不及其一彼帝釋王所
受之樂尚不可說況作三倍功德之業百業行樂而
當可說彼天如是惟多善業如是善業持戒之人心
常歡喜有無量種如是此說夜摩天中受大快樂希
望有故又復如是牟修樓陀夜摩天王種種百千分
別憶念無量種種功德成就不可譬喻受諸快樂牟

修樓陀夜摩天王滑高山上彼蓮華中勝妙七寶受
使樂已復見蓮華如是思念我當入彼大蓮華內既
入彼已一切天衆共受使樂卽于念時彼蓮華臺增
長寬大以善業故多有如是大蓮華臺皆入其中彼
華臺內多有孔穴彼孔穴中出大光明彼蓮華內復
有異天昔未曾見光明出過音百由旬其光備有無
量種色夜摩天王牟修樓陀及諸天衆見光明已生
希有心是何光明于此蓮華臺中而出余時天主牟
修樓陀告天衆言汝見如是勢力光明如是出不天
衆荅言唯然已見如是光明甚爲希有余時如是夜

摩天王又復告言一切天衆今皆共我從蓮華門入
蓮華臺入已觀瞻余時如是一切天衆一心白言我
等皆如夜摩天王意所希樂我等意願亦復如是我
亦欲入大蓮華中并諸天女相與共入余時天主牟
修樓陀夜摩天王并諸天衆諸天女衆皆共入彼蓮
華臺中皆悉欲見希有之事余時相與欲從孔入則
有光明如日光照火烱金聚更生日光照諸天身遍
滿虚空彼大蓮華臺中光明如是照曜天皆見故一
切攝眼不耐光明時旣入彼大蓮華中生歡喜心生
希有心何因故有如是光明不可稱說而我昔來未

曾觀見。尔時天主牟修樓陀夜摩天王在天衆前天
衆在後相隨而入。夜摩天王心亦歡喜而共入。已見
有無量百千寶珠百千光明照耀顯赫。多有無量遊
戲之處。園林莊嚴無量百千宮殿莊嚴光明遍滿。有
無量樹百千莊嚴。復有無量七寶諸樹園林莊嚴。有
無量色。異異形相。種種衆鳥。多有無量遊戲妙山莊
嚴。可愛無量蓮華池。水莊嚴無量百千妙堂莊嚴。無
量百千流水河池澗谷莊嚴。如說一切色量形相七
寶莊嚴。牟修樓陀夜摩天王猶尚不見。何況餘天。彼
處如是。蓮華臺中。河流清水。彼河兩岸皆是玻瓈。或

有金岸。或有銀岸。或有寶岸。或有青色寶珠爲岸。或
有赤色蓮華寶岸。或有種種間錯寶岸。復有勝妙蓮
華水池。有種種寶蓮華莊嚴。或有一色蓮華莊嚴。有
種種色妙葉莊嚴。所謂青黃赤白等色蓮華莊嚴。彼
若青葉。彼葉名爲青色寶葉。若黃色者。則名爲金。若
白色者。則名爲銀。若赤色者。則名赤寶。如是無量種
種蓮華。在于如是大蓮華中。如是如是。彼天遞共心
生歡喜。見彼蓮華。無量百千種種諸峰滿中莊嚴。諸
天見已。復向異處。極大可愛園林之中遊戲之處。彼
處多有種種樂音。既聞樂音。意甚愛樂。生歡喜心。天

衆天女彼此更互歡喜心往生希有心入彼園林多有種種衆鳥音聲七寶莊嚴其地柔軟下足則四舉足還起一切普生歡喜之心處處遍看轉復轉勝彼天之心遞相愛樂遊戲受樂彼天久時遞相愛樂如是遊戲受快樂已復向異處次第受樂彼處名行種種寶地既往彼處音聲娛樂種種音聲歡喜受樂六欲境界心愛樂見多受欲樂而行放逸嬉戲遊行于彼地處見異功德青黃赤曰無量諸種皆悉可愛彼天如是于彼地處次第復向名嬉戲山受境界樂猶未厭足彼嬉戲山七寶莊嚴多有無量種種諸鳥種

種妙色種種形相無量百千諸樹莊嚴流水河池蓮華莊嚴園林戲處山谷險岸峻極之處鹿衆莊嚴天衆在彼嬉戲山中五欲功德而受快樂遞相愛念彼天之身種種光明而爲莊嚴多有無量種種莊嚴勝妙天女共相娛樂彼處如是復于久時受大快樂未知厭足次復往向作行重樓復有行堂同彼戲樂未知厭足五功德樂亦未厭足無量分別無量種欲復更增長大增長愛復受無量種種快樂彼諸天衆諸天女衆彼此遞共歡喜受樂如是復共夜摩天王牟修樓陀歡喜受樂彼蓮華中光明照耀過百千日所

有光明勝而不熱。各于其眼。遞相愛樂。五根受樂。第一端正見者。甚樂。聖所愛戒。善淨勝果。有無量種。無量分別無量境界。受諸快樂。遞共一心。彼此更互。心不相妨。共相敬重。遞清淨心。彼蓮華中。久時受樂。如是之時。于境界中。未知厭足。隨所憶念。從彼蓮華臺門出去。如是入故。還如是出。欲出之時。彼滑高山。其中有鳥。名諦見鳥。鳥見彼天。欲出去。故卽爲彼天而說偈曰。

此天身色空。季少亦復然。樂念念向盡。愚癡故不覺。如此天一切。無量妙善相。時輪所劈割。令身分散壞。

如彼天身命無量百種相。以其業盡。故死王之所殺。此天受樂久恒。常心放逸。自縊之所繫。將欲壞其樂。樂及安力。命能令愛別離。死王力甚大。在近。臨欲至。若多放逸者。天縊臨欲到。必來奪其命。速疾壞令盡。此久時破壞。常放逸。行天著勝樂。未覺爲樂之所誑。此天失光明。諸根心劣減。墮于閻羅處。彼時則知果。此身念念變樂。念念無常。猶故染心。天無眼。故不見。從愛至勝。愛恒常受行樂。若死王來至。不能到樂處。不知生死。老心見不生怖。彼後欲死時。于自業生悔。境界不厭足。諸根亦如是。若爲智燈照。則除著樂闇。

常習近境界思念無量種如火爲風吹熾然而增長
欲樂甚大力常增欲火焰智者諦思量故能調境界
若常迷亂心恒樂于境界皆是癡力故如是受戲樂
癡故樂近之境界火增長如薪與火合爲風之所吹
屬欲未厭足常爲欲所使此天退失墮天欲所誑故
前身受樂時彼身集功德念念命不住彼壞何處去
如彼人身壞天命亦不疑雖久會當死天身必破壞
此天境界樂常著心不離必當退此處而不覺知苦
如此天所受五欲功德樂不及別天苦十六分之一
如魚在水中未曾有渴苦于憂知足者亦未曾有欲

若人不觀心常受行欲樂長夜久時睡苦惱不曾滅
癡故樂受樂不覺知苦惱後得衰惱時乃知得何果
欲初似賢善而實甚爲惡此爲地獄使專行不饒益
盲者信此欲智眼者則離猶險岸相似如是墮地獄
謹慎第一友常能作利益放逸第一怨故應近善友
欲遍一切身如第一嚴毒惡道第一道所謂放逸是
若行于放逸復染著境界彼以愚癡心常受諸苦惱
若不知是苦不知觀智者彼則與羊等受樂天亦不
飲食樂欲樂羊亦有此樂若天亦如是與羊則不異
以心力勝故業亦如是勝離業功德已勝則不可得

天不畏而戲是故住死中死時既到已方知其果惡
乃至未死來常不錯亂點慧意樂法皆隨順法行
一切命皆失一切樂皆盡一切愛別離汝死時欲至
死爲第一惡到曠野大道更無如法歸故應隨順法
有異法名死所謂放逸心放逸前破壞然後爲死殺
由法得命樂故說法第一法爲不放逸天道之導師
益不益不異縛脫亦如是放逸不放逸功德過平等
由彼癡心故令天無所知共怨聚戲樂智者則捨離
如是彼處名諦見鳥諦觀誓已訶責彼天無量種過
天未覺知以有放逸覆其心故喜樂境界五欲功德

以樂受故不覺真諦故不覺退如是天處必歸無常
一切世間悉當無常而彼不覺又復彼天坐蓮華上
在滑高山并蓮華座捨出離去而身不動向名廣池
有五百堂七寶莊嚴周帀欄楯處處無量間錯莊嚴
復有異天子中受樂又彼堂中皆有却入柱上高樓
多有重數復有諸天心生歡喜滿彼堂中無量飲食
衣服牀敷遞相愛敬心不妨礙常游受樂飲食恒豐
一切時有五樂音聲彼處一切天女天衆如是受樂
牟修樓陀夜摩天王坐蓮華臺一切天衆皆共相隨
向彼廣池忽尔而至旣到彼已彼舊住天旣見王至

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

經

法華經疏卷第三

七

附

一切下樓復有離于蓮華處者有出堂者離拘欄者
一切皆從住處而出生歡喜心盡共奉迎牟修樓陀
夜摩天王皆向王走生敬重心生歡喜心既見天王
在虛空中合掌在頂禮敬王已牟修樓陀夜摩天王
在天眾前一切天眾皆悉在後若歌若舞近彼廣池
彼處一切功德具足無量妙堂皆悉作行種種莊嚴
有種種鳥種種音聲無量百千諸樹莊嚴所有光明
勝百千日彼處多饒無量天眾常受快樂在夜摩天
勝妙地上夜摩天王到已則入彼一切天心生歡喜
讚歎天王牟修樓陀牟修樓陀夜摩天王以善妙語

先安慰之乃臨廣池到已次昇名見心樂勝妙堂上
彼堂珍寶光明照耀周帀彼處種種間雜多有無量
勝相功德百千莊嚴一切天眾之所圍遶夜摩天王
昇彼堂已第一勝相微妙光明師子之座七寶莊嚴
如是妙座一切樂觸具足而有天王坐上彼有第一
宿舊天眾圍遶現前多有無量諸天女眾于先歌舞
然後次第彼宿舊天問天王言王于何處棄蓮華座
今來至此已于久時不曾見王時宿舊天于彼天王
第一尊重尔時天主牟修樓陀夜摩天王荅天眾言
我向于彼蓮華臺中見希有事我向入彼蓮華臺中

經

法華經疏卷第三

七

附

一切諸天及諸天女俱共入已。一切皆見時彼天王
如其所見希有之事。悉爲舊天盡皆具說如蓮華中
種種功德。悉爲舊天具足盡說。時彼舊天于先已曾
勝勝見來聞已不生希有之心。彼蓮華中種種勝事
于先已曾善見來故時彼舊天于是乃爲牟修樓陀
夜摩天王說于舊法作如是言。願天王聽我先曾聞
此大蓮華有大勢力。此蓮華內大勢力者。隨心憶念
種種功德莊嚴具足。此夜摩天一切處中。除此更無
如是樂處。如蓮華中。如是先聞有迦那迦牟尼世尊
無上士調御丈夫天人師。出現于世。彼所說法初中

後善義善語善獨法具足。清淨鮮白。演說正法所謂
此色苦。此色集。此色滅。此色滅道。如是此法初中後
等。如是說已。彼佛法中。有多百千已見諦者。有得果
者。如是次第得阿那含者。斯陀含者。須陀洹者。如是
復有得四禪者。得三禪者。得二禪者。得初禪者。彼佛
安住如是人已。復令餘人住十善法。隨順法行。令使
多人乃至無量百千億人行善業已。然後觀咎。有何
等人。我今調御彼以清淨過人天眼。見夜摩天。我應
調御彼時。此處夜摩天王名曰樂見。彼王內藏有善
種子。身行放逸。彼王近身多有無量諸天之眾。善根

淳熟而多放逸行放逸行彼迦那迦牟尼世尊以憐愍之是故來上此夜摩處天世間中爲利益天盡其苦故爲彼諸天除放逸故盡漏比丘有五百人圍遶共到夜摩天處更勝光明處處普遍彼時諸天見佛世尊若有諸天從本已來未見佛者謂佛是天于天中勝彼天于佛生希有心不知是佛而此佛色于諸天衆最爲殊勝一切功德皆悉具足無異相似光遍一切天之世間彼天旣見與佛世尊相隨聲聞亦生勝上希有之心作如是念彼是何人如是形勝而共此天相隨不離圍遶而行時彼天子卽取種種勝妙

蓮華向迦那迦牟尼世尊尔時世尊見天子來上昇虛空示現種種勝妙神通隨念分別無量功德身上出水色香觸味具足而有彼處天水于十六分不及其一其身頂上出火焰然有無量種無量色光遍滿虛空所謂青黃赤紫色等復現異異勝妙神通所謂一身以爲多身或爲千身或百千身或爲億身所有光明遍滿一切天處世間復令多身以爲一身世尊如是復現神通夜摩天中一切地處一一手捉舉置掌中并諸園林流水河池擲在虛空過眼境界復還安置本所住處世尊又復現大神通彼處大山以手

撥取擲虛空中并諸園林河池澗谷及天女衆不知
所在復還安置本所住處其中諸天不覺動轉如本
不異世尊又復現異神通無量種色無量種作無量
形服有無量種諸功德色現大力勢令彼天衆種種
異見或見如來在于山中或見如來在園林中或見
如來在蓮華林或見如來在堂中行或見如來在于
樹下或見如來在河池中或見如來在遊戲處園林
之中或見如來一切禪處或見如來遍滿一切虛空
之中坐禪而住或見如來于虛空中敷具上坐復虛
空中若坐若行若復經行還復坐禪世尊又復示現

神通如是如是音聲說法五樂音聲勝夜摩天形夜
摩天所有音聲如閻浮提鳥鳥之聲彼一切天如是
劣減彼天旣聞如是聲已皆悉捨離能歌慢心世尊
又復現異神通所謂在彼虛空之中作諸天衆化作
天女勝妙殊絕形夜摩天夜摩天女如螢火蟲光明
量色如是形相服飾莊嚴園林處樂皆悉勝妙彼大
天王并諸天衆見化天已心生恥愧皆見自身色少
欲樂如艸無異彼夜摩天生如是見余時世尊知其
根熟知其深心知因果報無障礙見爲欲利益一切
世間極大悲心如來世尊余時卽向夜摩天王樂見

王所現異神通如向所現。一切神通盡爲樂見。悉皆現之。百倍勝前。今時樂見夜摩天王。一切慢心皆悉捨離。彼時樂見夜摩天王。亦復坐彼大蓮華中。亦如向者。牟修樓陀夜摩天王。大蓮華中遊戲受樂。時彼世尊大蓮華中示現神通。然後復語夜摩天等。作如是言。汝今所見一切皆是樂見所感。世尊爲化。令使離慢。汝見其內遊戲之處。園林蓮華河池山谷。并妙堂等境界行處。無量種見彼樂見王捨離慢心。時彼世尊入大蓮華。化作一切復于樂見夜摩天王住處之前。有蓮華生。億百千葉如來坐彼蓮華臺上。聲聞

弟子坐其葉上。而現種種勝妙神通。或有飛至虛空中已。然後還至蓮華中者。復現種種異異神通。時彼樂見夜摩天王作如是念。此是何人。有何善業。以何勢力。能作如是奇特之事。我之所有。若多若少。色光明等。甚爲微劣。彼則爲勝。

正法念處經卷第三十六

校譌

十六葉五行

却入未詳

音釋

焔 俗書

新野信官馬之駿助刻于寒山化城巷

正法念處經卷第三十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十六

夜摩天之二

尔時世尊知彼調伏心淳熟已卽令聲聞以天眼力而調伏之。尔時聲聞告樂見言。樂見當知此佛世尊并諸天人魔及沙門若婆羅門一切世間諸天及人阿修羅師此佛世尊一切悉知一切悉見常爲一切世間說法初中後善義善語善獨法具足鮮白清淨說法世法寂靜乃至至于涅槃所謂此色苦此色集此色滅此色滅道。今者爲汝夜摩天衆說法故來利。

益安樂饒益故來時彼樂見夜摩天王于聲聞所如是聞已喚言大僊我今往至佛世尊所不知云何供養世尊我于今者不解儀式云何供養時彼聲聞聞已答言樂見天王來近世尊樂見聞已捨冠莊嚴心善調伏安靜諸根一心正念整服左肩右膝著地頭面敬禮合掌向佛一切天衆皆從聲聞如是聞已捨莊嚴具一心正念安靜諸根一切皆請坐蓮華臺如來世尊諸聲聞衆之所圍遶如月悉爲衆星所遶又亦如彼須彌山王衆山圍遶又亦如海爲諸大河之所圍遶如轉輪王八萬四千小王圍遶又亦如日光

明圍遶諸聲聞衆如是圍遶如來世尊第一勝妙不可稱量威德光明于大蓮華臺上而坐尔時樂見夜摩天王身著法衣整服一廂合掌向佛正住一面世尊告言令汝今者捨離放逸尔時樂見一處坐已彼迦那迦牟尼世尊卽出勇勝不畏音聲一切夜摩皆悉遍滿告言樂見我今說法初中後善義善語善獨法具足鮮白梵行如是而說汝今諦聽正念善思我于今者善爲汝說時樂見言如是世尊願樂欲聞尔時世尊爲樂見等天衆說言有九種因能生放逸于彼放逸樂行多作能壞世間愚癡凡夫身壞命終

墮于惡道地獄餓鬼畜生之中以生因緣受大苦惱
生死繫縛不得涅槃安隱之樂不得利益何等九因
一者所謂樂于放逸行于放逸常行放逸不近聖人
不能調攝身口意業不攝根行不能自正身口意業
等而令行于不善境界常喜樂聞不善之法而不樂
于佛之正法此是放逸行之初因能生放逸若放逸
行愚癡眾生身不善行口不善行意不善行以身口
意不善行故身口意等不善之業和集癡人放逸所
誑身壞命終墮于惡道生在地獄餓鬼畜生若捨放
逸是善丈夫常捨放逸若求善者應捨放逸此是初

因能生放逸復次樂見復有第二放逸行因能生放
逸起放逸已能壞善根所謂舉動心不審諦彼眼見
已則生分別數數如是憶念思惟樂于放逸更不異
緣常如是作不善之行非是善念心意錯亂彼放逸
者以放逸故身壞命終墮于惡道生在地獄中此是第
二放逸行因能生放逸復有第三放逸行因能生放
逸所謂不實未見未聞本未曾有惟有心念心生分
別或依止欲或依止癡彼如是念如是思惟心常緣
彼心常念彼第一之法不善思惟以自亂心此是第
三放逸行因能生放逸縛諸眾生能誑眾生令身口

意行不善行身壞命終墮于惡道生地獄中復有第四放逸行因能生放逸能令一切放逸衆生身壞命終墮于惡道生地獄中如是樂見何者第四放逸之因所謂恒常樂見婦女樂見莊嚴不實之色于不實色心生愛樂見其歌舞心生分別彼則心歡如是分別身口意等非作善業彼放逸者身壞命終墮于惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第四放逸行因能生放逸所謂喜樂種種園林樂蓮華池或樂種種諸攀樹林見已心樂在中戲樂在中遊行不念善事不正心意彼行放逸放逸所誑身壞命

終墮于惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第五放逸行因能生放逸如是樂見近惡知識與共和合毀破淨戒行于惡行不善思惟造作惡行如是衆生近惡知識行放逸行身壞命終墮于惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復次樂見復有第五放逸行因能生放逸所謂衆生無量種行無量種意無決定意造作善業如是衆生無一定業如是衆生不定作業一切作業悉皆散失于世間業出世間業彼一切業不究竟作不能布施不作福業非善思惟以放逸過是故犯戒身壞命終墮于惡

道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復有第六放逸行因能生放逸所謂衆生捨離正法捨離聖諦乃至捨離八聖道分有所行作不善觀答如是樂見如是衆生以放逸行亂其心故身壞命終墮于惡道生地獄中此是第六放逸行因能生放逸復有第七放逸行因能生放逸所謂貪味何處何處著彼諸味彼處彼處心樂常念隨彼心作如是衆生更無異念不作善業不持正戒心常樂他請喚與食常貪味故爲味所誑不作善業于苦無常空無我等此四種中一亦不念惟念不善顛倒之法一切所作非自利

益如是衆生身壞命終墮于惡道生地獄中此是第七放逸行因能生放逸如是樂見復有第八放逸行因能生放逸所謂衆生若得種種無量樂已于彼樂事喜樂貪著謂常不動謂常安隱謂不破壞彼常憶念如是之樂身口意業常行不善不知應作及不應作不知是法不知非法不覺不知破壞苦惱不念地獄餓鬼畜生無量百千分別苦惱一切不念不應念者而便念之如是不念死滅之法一切世間生死之中死能作亂而不知念如是衆生爲樂所誑如是惡貪著樂衆生後時死至尔乃生悔悔火自燒身壞命

終墮于惡道生地獄中此是第八放逸行因能生放逸如是樂見復有第九放逸行因能生放逸所謂種種樂樂之心天人之中爲愛所誑不知歸依佛法衆僧不持禁戒不聽佛法不住聖律所應作法而不知作而常喜聞不應作法不入正法而心不畏未來世罪不見後世死後之苦失自利益怨心所誑身壞命終墮于惡道生地獄中此是第九放逸行因能生放逸樂見當知此之富樂非常非恒非不破壞如是樂見夜摩天王過去無量于此已退彼何處去彼自業果成就故今彼以善業不善業縋所繫縛故輪轉生

死以善業故生天人中不善業故生于地獄餓鬼畜生是故樂見若有欲得人身之者莫行放逸何以故身命無常富樂亦尔當如是念勿放逸行何以故多有無量百千天衆以放逸行是故退墮如是勿行放逸之道愚癡之者行于此道非善男子一切生者必定歸死死在現前老亦如是病亦如是愛離亦尔善不善業富樂亦尔如是一切不饒益過常隨不離一切衆生尔時世尊而說偈言

放逸之毒樹三枝住在上謂老病死物常在其上住老等不能惱丈夫善行者若不放逸行彼行涅槃道

不放逸大斧常能斫諸過彼解脫過故得無上之樂
若放逸受樂彼樂常怖畏若離彼放逸彼樂常不退
如是百百到放逸之所誑以未覺知故今猶有不離
四種顛倒見住在放逸上捨離放逸故則失世間怨
此無量分別無量怖畏逼生死轉行苦皆由彼放逸
若離一放逸則得樂不退一切無漏法放逸故能失
天中此放逸上上而轉行何放逸癡天不能得解脫
彼此善思惟種種分別已如自利益作後時則不悔
若天若受樂若其餘少法此有爲相法應知皆無常
若法有爲數彼畢竟失滅後時必破壞常受諸苦惱

若有憶念樂放逸所壞者彼于離散時則多受苦惱
彼佛世尊如是如是無量分別種種調御樂見天王
如是因緣于一切法皆不障礙一切知見天衆圍繞
種種調御令彼諸天捨離放逸若有諸天被放逸縛
不得自在乃至退時夜摩天王二萬天衆從佛世尊
聞正法已一切皆得須陀洹果尔時世尊如是思念
我所應作如是作已更何所作而利益他尔時世尊
見未來世如是思量更何所作如未來世利益安樂
苦惱衆生世尊如是又復于彼大蓮華內神通所化
更作如是天妙神通與天一種住而不滅合有飛鳥

優爲說偈以彼如是天神通力調伏天已作如是言
如未來世樂見天王于彼退已復有天王其王名曰
牟修樓陀夜摩天王未來當生行放逸行當于彼時
有善衆生彼于一時出遊戲處滑高山中徐上彼山
上彼山已次復上彼大蓮華已亦坐如是蓮華臺上
彼大蓮華是我所化彼天見已生希有心而入其中
入彼種種甚可愛樂大蓮華中復從彼出向他天說
彼時舊天于前次第先曾聞來亦復向彼牟修樓陀
夜摩天王如是而說當于今時牟修樓陀夜摩天王
既得聞已信佛世尊信彼佛法善根種子于是乃至

得到涅槃彼天如是信心生已不久時聞釋迦牟尼
如來出世如是彼處牟修樓陀夜摩天王及于釋迦
牟尼佛所得聞正法牟修樓陀夜摩天王次第傳聞
于舊天邊如是傳聞如是一切如所聞事如是一切
皆悉具有如汝今見大蓮華中希有之事我于今者
如是爲說又復釋迦牟尼世尊于今出在閻浮提中
爲衆說法汝今應當到彼聽法如彼過去名迦那迦
牟尼如來世尊所說汝如是得必定無疑必得解脫
余時彼名牟修樓陀夜摩天王從宿舊天如是聞已
心生歡喜生敬重心過去久遠名迦那迦牟尼佛說

次第傳來。我今得聞。以如是故。我心歡喜。心得清淨。以于舊天得傳聞已。故生歡喜。心得清淨。何況現見釋迦牟尼。如來世尊。從佛聞法。今時彼天如是念已。八萬天子相與共。向波羅柰國。見佛世尊無比之色。以三十七菩提分法莊嚴其身。猶如金山威德焰然。一切衆生皆蒙利益。一切皆見無量百千眷屬圍遶。而爲說法。四諦相應。今時彼名牟修樓陀夜摩天王。八萬天衆共至佛所。到佛所已。頭頂禮足。今時佛告牟修樓陀夜摩天王。喚言善來。牟修樓陀汝已曾聞名迦那迦牟尼佛法。修多羅說如是。聞已來到此處。

今時彼名牟修樓陀夜摩天王如是念曰。佛一切智極微細智無障礙智。如我過去天中之事盡皆解知。牟修樓陀念已心喜。八萬天衆一切皆共更禮世尊。禮世尊已住在一面。今時世尊如是告言。牟修樓陀我于今者爲汝說法。初中後善義善語善獨法具足鮮白清淨。此法門者名天樂樂。汝當諦聽善思念之。我爲汝說牟修樓陀夜摩天王受教而言如是。世尊我今樂聞。

今時世尊如是說言。何者法門名天樂樂。此有十二。牟修樓陀何等名爲十二天道。若善男子住彼道者。

彼正丈夫能上天道猶如世間著官道者則得入城
離于怖畏離于疑慮如是不壞身口意等行十二道
則得至天如是丈夫入于天中何等十二一名實道
若著彼道得到天上牟修樓陀彼實道者有五功德
何等爲五一者實語實說丈夫一切人信二者不壞
常一切時無人能壞三者清淨常一切時名色清淨
四者可重常一切時天所貴重五者上生身壞命終
生于天上此有偈言

實語常調御恒爲天供養一切世間愛後時得生天
牟修樓陀此初天道牟修樓陀何者復爲第二天道
而著彼道得到天上所謂布施清淨無垢不破不壞
不怖果報如是熏思此則名爲第二天道此善業人
得至天中此第二道有三功德所謂三者一切人愛
常自熏思心生歡喜身壞命終生于天上此第二道
至天世間此有偈言

布施人所愛亦復增長思後時生天富布施果如是
牟修樓陀何者復是第三天道而著彼道得到天上
所謂忍辱能忍之人有五功德所謂五者不諍不懟
此初功德一切無能偷盜其物此二功德一切人愛
此三功德多有悲心此四功德身壞命終得生善道

天世界中此五功德此有偈言

忍辱相應行悲心亦不怖一切人所愛身壞則生天
牢修樓陀何者復是第四天道而著彼道得到天上
所謂美語牢修樓陀如是美語有六功德一者一切
人愛二者無怖畏處三者面常清淨四者得善名稱
五者行則不慮六者身壞命終生于天上牢修樓陀
此是美語六種功德此有偈言

一切人所愛增長善名稱普面甚端嚴身壞則生天
牢修樓陀何者復是第五天道而著彼道得到天上
所謂憐愍一切衆生此善男子乃至終得到于涅槃

我說彼人無等功德此有偈言

于一切衆生悲心如父母彼人憐愍實常在心中住
牢修樓陀何者復是第六天道而著彼道得到天上
所謂正心正心之者能作善業善思惟者善語言說
總略說此正心功德此有偈言

若善正心者常順法觀瞻不爲過所使如日光除闇
牢修樓陀凡爲一切法之根本謂善正心牢修樓陀
何者復是第七天道而著彼道得到天上所謂正見
正見丈夫能到涅槃何況于天彼若少有身口意業
一切如是利益衆生得生天中乃至涅槃此有偈言

惟正見爲勝。隨何人有心俗人亦如是得脫生死縛。
牢修樓陀何者復是第八天道而著彼道得到天上。
所謂遠離不善知識無三種過善人不捨爲同戒故。
諸惡因緣一切不生餘勝大過亦更不得此有偈言。
近惡知識者彼則不得樂近惡知識已廣得不饒益。
牢修樓陀何者復是第九天道而著彼道得到天上。
謂聞正法略說聞法攝七功德。一者得聞未聞異法。
二者所聞堅固不失。三者捨離一切惡業。四者諸聖
之所樂見。五者深心信敬如來。六者則得增長壽命。
七者身壞命終生天此有偈言。

未聞者得聞已聞者堅固捨離諸惡業身壞得生天。
牢修樓陀何者復是第十天道而著彼道得到天上。
謂柔軟心牢修樓陀彼柔軟心有四功德。一者于他
不生怨嫌。二者雖作而不堅固。三者不爲瞋恚所惱。
四者身壞命終得生天上此有偈言。

若修淨無垢諸過不著心瞋垢不能汚死後得生天。
牢修樓陀何者復是十一天道而著彼道得到天上。
謂信業果信業果者一切惡業皆悉捨離乃至不起
微塵等惡。惟于惡業見則怖畏。彼人善業不善業果
一切皆知。彼人知已造作善業捨不善業。彼人恒常

習作善業身壞命終得生天上此有偈言

若知業果者常見微細義彼惡所不染如空泥不汚
牟修樓陀何者復是十二天道而著彼道得到天上
謂于三寶淡心信敬不顛倒信彼于三寶淡心信敬
不顛倒故無量功德多有無量百百功德此一功德
則勝一切諸餘功德謂此丈夫先受人樂終到涅槃
謂天天女不放逸行若放逸天非世間樂非出世間
樂以是義故牟修樓陀如彼大僊名迦那迦牟尼世
尊如是爲彼夜摩天王樂見說法彼如是法一切如
來法皆如是更不異法如汝于前舊天所聞此有偈

言

淡心信三寶無量數勤修于先得生天終得涅槃果
此等則是十二天道恒常修行如是必定得果不疑
尔時天王牟修樓陀并八萬天從佛世尊聞此法門
聞已皆得須陀洹果尔時天王牟修樓陀禮世尊足
而說偈言

我得脫惡道依于佛世尊一切天孤獨如來法救度
我朝日得果入于佛法中共天如是入過生死畏處
牟修樓陀如是說已飛昇虚空并諸天衆向夜摩天
所居地處彼天一切如是皆到既到天中猶故受樂

遊行嬉戲。一生命業盡已。則退惡道閉塞。生于人中。第一富樂第一端。正有勝大心。一切國土于中皆勝。若有非是。須陀洹者。彼天退已。如其業行。或生地獄。餓鬼畜生。若餘業。故得生人中。彼亦如是。得大富樂。種種莊嚴。以餘業故。

又彼比丘。知業果報。次復觀。晝夜摩天中所有地處。彼見聞知。夜摩天中。復有地處。彼處名為棄處。遊行。衆生何業。生彼地處。彼見聞知。若人善心善。深直心。不殺盜淫。彼人善業。身壞命終。生彼地處。始生彼時。卽見天中種種樹林。清流。水河。蓮華池等。勝妙殊異。

甚可愛樂。衆易音聲。聞香知味。觸等皆勝。可愛可樂。見彼妙色。聞妙聲等。作如是言。今此所見種種樹林。種種可愛。清流。水河。蓮華池等。種種妙色。昔所未有。甚爲可愛。甚爲可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。今此所聞種種歌聲。衆易音等。悉皆勝妙。昔所未有。甚爲可愛。甚爲可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。今所聞香。昔所未有。亦甚可愛。亦甚可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。此味亦尔。昔所未有。亦甚可愛。亦甚可樂。有無量種。更無相似。心叵厭足。此觸亦尔。昔未曾有。亦甚可愛。亦甚可樂。有無量種。更無相似。

心叵厭足。彼天如是。內心思惟五欲境界。念欲常得。如是勝妙五境界樂嬉戲遊行。心不厭足。彼處所有。一切天女聞已。語言。此天世間法常如是。一切境界。一切常余。無不樂處。無不樂時。如此勝相處處普遍。具足皆有五欲功德。有無量種。隨念皆得。常受大樂。更無與等。天見此林已。生如是希有之心。何況入中。牟修樓陀天王之前。復過于是。彼處九億那由他百千種種莊嚴妙色。天女歌舞。具足歡喜。心面五欲功德。而爲供養。牟修樓陀夜摩天王如是。受樂夜摩天王牟修樓陀天子。必見何以故此處境界。牟修樓陀

夜摩天王。則是其主。此一切天皆屬彼王。我等依之。猶如父母。在此一切夜摩天中。所有地處。彼始生天。既聞此已。諸天女等。而爲圍遶。入彼林中。既入林已。見下中色種種形服莊嚴諸天。一切皆受五欲功德。行食俱樂。一切皆有五功德。食見彼遊戲多有無量。諸天女眾其餘諸天美聲語說無量百千種種功德。而爲莊嚴。復有七寶妙樹莊嚴。復有種種行樹莊嚴。彼處多有隨憶念樹天有所念。從彼樹得如是具足功德寶樹。彼始生天有無量種種勝妙功德。皆悉具足。五境界樂亦皆具足。彼天見已。眼著甚樂。生勝愛樂。

處處遍見如是見已共諸天女入彼大林入大林已
豐飲食河百千莊嚴種種色鳥種種音聲彼諸天女
歌聲普遍耳聞其樂與鳥合聲彼始生天復于異處
見蓮華林希有殊妙長三由旬廣二由旬見彼大林
有金蓮華無量形相有無量色以爲莊嚴譬如秋時
虛空之中諸曜莊嚴如是如是百千天女多饒具足
歌舞遊戲五樂音聲受諸快樂遞相心念遞相附近
一念不離恒常一心遞相愛樂見園林中處處多有
歡喜天眾亦見多有種種鳥羣遞共戲樂遞相愛念
隨相附近一念不離恒常一心遞相愛樂如是天等

遊戲受樂鳥亦如是鵝鴨鴛鴦如是等鳥有無量種
無量羣眾在蓮華林清淨水中處處遊戲于彼河岸
其處有天摘取金葉用飲天酒共諸天女歌舞遊戲
受種種樂復摘銀葉用飲赤酒酒色猶如蓮華寶色
香味清冷一切具足共諸天女遊戲受樂自善業力
之所感致復有異天亦在彼處蓮華林中極可愛處
如是諸天五欲境界受諸快樂摘青寶色蓮華之葉
共諸天女用飲天酒復有異天入彼樹下天華所覆
旣飲天酒怡然快樂于園林中共諸天女遊行放逸
飲色香味天果美汁歡喜歌笑復有異天金銀玻瓈

青實樹枝覆蔭爲舍。共諸天女歌笑嬉戲。受天快樂。復有異天。依止河岸。鳥音聲處。在柔軟地。妙觸之地。其處生華。摘取彼華。其華五色。有別有合。共諸天女。取已。輿之。彼諸天女。近于天子。歌舞戲笑。復有異天。在種種寶石地之上。所謂青寶。玻瓈。金銀。如是地處。嬉戲遊行。受諸快樂。乃至集作。受善業。盡善業。盡已于彼處退。彼處退已。墮于惡道。生在地獄。餓鬼。畜生。若有餘業。得生人中。常生樂處。則有第一端正之色。大心。大富。得爲國主。以餘業故。

又彼比丘。知業果報。次復觀答。夜摩天中。所有地處。

彼見聞知。復有地處。彼處名爲雲處。遊行衆生。何業生。彼地處。彼見聞知。若人直心。本性正直。信于三寶。不殺。不盜。不行一切不善。衰行。不樂不行。亦不多作。見諸婦女。乃至不生欲意之心。不念姪欲。捨姪欲心。亦不分別。猶如捨毒。此善男子。身壞命終。生夜摩天。在彼雲處。游行之處。生彼處已。身之光明。與日不異。受善業樂。受無比樂。無量境界。受諸快樂。卽初生時。甚大歡喜。心生思惟。我今云何。獨在此處。卽生念時。見諸天女。在樹林中。樹種種枝。具足寶鈴。鈴有妙聲。地色。猶如火。洋真金地。處有如銀。玻瓈色。多有百千。

妙蓮華池以爲莊嚴彼地分處林樹柔輒有百千鳥
出美妙聲彼諸天女如是林中遊戲受樂卽彼天子
心生念時林間速出妙莊嚴具而自莊嚴以蓮華鬘
莊嚴其頭其身皆著種種色衣到天子所既到近已
種種莊嚴而圍遶之詠種種歌微妙音聲心極愛染
娛樂天子無量樂具具足而有彼諸天女如是種種
娛樂天子如是天子于彼天女本未曾見既得見已
如是思惟此是何人從何處來繫屬于誰爲誰而來
既來見已見其具有種種色衣有種種寶莊嚴其身
其手執持無量樂器且少分論何處何處三十三天

所有天女歌樂之聲不得爲比何況三種功德具足
無量善業所得之果夜摩天女子彼三十三天天女
歌詠音聲甚爲殊勝色少勢力身之形量歌聲樂受
園林諸樹流水河池酥陀之食勝妙堂舍戲樂之處
一切皆勝上上次第乃至他化自在天中色少勢力
身之形量歌聲受樂如是等事一切皆勝何以故業
果重故心戒清淨無垢染故此夜摩天如是天女不
可比類一切具足彼如是處有二種過謂無常欲惟
有少分微樂可說若愚癡人受持禁戒希望于有作
如是心願我持戒得生天中爲回彼心我說無常退

及愛離如是等過何以故若起少心希望于有一切
善法皆悉散失一切有中無處常者下上傍廂若常
不動不破壞者無有是處一切分別無不分別以此
因緣說彼天報非可愛處尔時彼處諸天女等圍遶
如是始生天子歌舞遊戲種種娛樂尔時天子本未
曾見心自思惟此屬于誰而來近我隨彼天子心之
所念卽心念時以善業故彼天女言天爲我主何以
不共我等語說天是我夫隨天所須我爲給使令天
受樂時彼天子旣得聞已作如是言汝若屬我今可
來近在此林中何以故此之天處是受樂地生此天

者此處受樂時彼天女卽共天子無量種種受快樂
已天女復起作如是言我共天子在園林中處處遊
行此園林中多饒無量種種天衆隨眼所見種種可
愛種種諸鳥音聲可樂多有種種流水河池蓮華莊
嚴多有百千種種山峰其峰高峻種種七寶多有光
明莊嚴山峰種種山谷處處嚴好多有種種諸鳥音
聲在地處處有池莊嚴如是功德悉皆具足我共天
子俱行遊戲受諸欲樂尔時如是始生天子從彼天
女聞是語已語天女言我隨汝意皆如是作如是說
已起彼坐處爲受樂故一切天女共彼天子園林中

行種種音聲天寶樂器在手執持共彼天子遊行放
逸今時天子共彼天女遊行放逸復有其餘天子天
女共行遊戲合會相逢時二天子見則相愛遞共語
說彼此天女亦復如是心遞相愛一切和合復同異
林如是林者名戲樂林彼林之量三千由旬彼林無
量有百千億那由他數諸天子聚滿彼林中如歡喜
林曠野無異如是具足種種功德名戲樂林天遊行
處種種具足彼兩朋天共見彼處皆悉本來未如是
見亦未曾聞不可譬諭見彼林已生歡喜心面眼目
等皆有喜狀時始生天及其天女卽語彼天作如是

言此如是等昔來未見如是說已兩朋天子兩朋天
女頭著天鬘身塗梅檀坐天堂殿上昇虛空歌舞喜
笑遞共遊戲相與共詣牟修樓陀夜摩天王如是上
去復有餘天并其天女手執蓮華坐天之處上昇虛
空歌舞喜笑遞共戲樂相與共詣牟修樓陀夜摩天
王亦尔上去復有餘天能微細行手執箜篌能穿無
量百千山過行不障礙共諸天女歌舞嬉戲亦復向
彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍心生歡喜亦尔上
去復有餘天于虛空中雨諸天華共諸天女歌舞嬉
戲亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍亦尔上

去彼始生天如是無量種種差別無量遊戲皆悉具見亦共同行在天女前如是而行彼無量天皆以美語共其言說余時如是始生天子遙見遠遠有勝光明過百千日自餘凡夫眼不能觀復聞彼處無量音聲聲有四種一者相應二者真正三者和合四者平等如是音聲彼天聞已心生歡喜問天女言今見彼處勝妙可愛有大光明在于彼處如是遙見彼處如是勝上音聲美妙平等和合歌聲復有舞戲云何如是余時天女即便語彼始生天子作如是言夜摩天王彼處受樂多有無量百千天衆復有無量諸天女

衆一切天衆之所讚歎猶如兜率寂靜天王受天之樂余時如是始生天子既聞是語則生第一希有之心如是念言除寂靜王如是受樂更有何處如是受樂時彼如是始生天子既思念已語天女言誰名宋靜于何處住我見此已當往見之時彼天女聞其語已心則思惟作如是念此始生故不知更有大勢力故作如是言我見宋靜時彼天女復語之言兜率陀天在我之上于我爲勝過百千倍我之所有受用之樂一切業果皆悉殊勝彼于此處夜摩天王威德勢力及餘一切種種皆勝在我上住一切凡夫皆不能

往非其境界彼天一切于我皆勝若天具有福德之力大神通力則能往到非一切天皆能到彼

正法念處經卷第三十七

音釋

巨音火切
不可也

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第三十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十七

夜摩天
之三

余時如是始生天子作如是念彼天大樂勝于此間夜摩天王如是思惟于須臾間心動不定于境界樂心生愛樂復更添著觀諸樂處普于天眾何者何者受樂之事一切皆見次第安詳遊歷彼處如是次近牟修樓陀夜摩天王所住之處王于彼處無量百千多億天眾圍遶受樂多有無量諸天女眾手執蓮華圍遶供養彼天王色不可比類無與等色威德光明

功德具足彼王出勝一切天衆所有光明如日勝于
一切星等衆星圍遶夜摩天王亦復如是威德殊勝
在師子座其座輒觸非絲等成純是妙寶希有之色
形服莊嚴威德具足無量種聲歌樂之音異異嬉戲
聞欲功德勝心受樂夜摩天中如是境界更無勝者
勝帝釋王所有功德牟修樓陀夜摩天王有五十聚
勝妙光明從身而出皆有焰起彼帝釋王于兩肩上
二處出光彼光明聚于此則劣牟修樓陀夜摩天王
六根門衆以善業故如是和合于帝釋王所有功德
百倍爲勝如是勝故不可比類彼色如是無可譬喻

樂及境界亦如是勝不可譬喻彼王眷屬下劣威德
猶勝帝釋何況天王牟修樓陀所有威德内外清淨
彼既如是云何可喻尔時如是始生天子卽于遙見
牟修樓陀天王之時色樂威德一切微劣既見天王
觀自身已如是思惟我身于彼天王之身億百千倍
百千千倍微劣不如以行第一勝善業故得此天王
牟修樓陀上妙之身此有如是殊勝威德何況所聞
名爲寂靜勝于此王牟修樓陀所有威德皆悉具足
上上天業次第勝勝轉轉微妙如是少時心思惟已
而復專聽歌等音聲尔時如是始生天子更復前進

安詳徐詣牟修樓陀夜摩天王所住之處牟修樓陀
夜摩天王周帀多有勝妙身色第一莊嚴容貌端正
殊勝威德好身妙音七千天女近身歌舞喜笑遊行
自餘天女少遠身者不可計數嬉戲娛樂皆飲天酒
彼此遞共意念同心彼諸天女各得天王牟修樓陀
共受欲樂心作是知天唯愛我更不愛餘于我得樂
不于餘女唯我欲勝餘則不尔夜摩天欲口說則成
身不交合彼諸天女皆有是意一一皆謂牟修樓陀
夜摩天王唯獨愛之尔時如是始生天子更復前近
牟修樓陀夜摩天王見有無量百千天衆之所圍遶

有無量種具足勝妙功德舌語調伏天衆牟修樓陀
夜摩天王于一切天若舊生者若始生者皆悉普識
牟修樓陀見始生天眼則不轉自餘舊天即便語彼
始生天子作如是言大王今者如是看汝何以不跪
尔時如是始生天子聞已即跪尔時天王牟修樓陀
見其跪已告言天僊汝今始生夜摩天地汝今可在
夜摩天地第一樂處于中受樂汝以修行三種善業
得生此處汝今善來自善業故此中受樂于此天處
久住多時勿放逸行牟修樓陀夜摩天王爲始生天
而說偈言

始初生天子若憂此生樂彼不及退苦十六分中一味少怖畏多常誑惑丈夫如乾闥婆城欲樂味亦如此欲極爲惡能破壞衆生是故有智者心常不信欲牟修樓陀夜摩天王如是教彼始生天子始生天子如是啟白牟修樓陀夜摩天王而作是言實余天王我初不知此天之中有如是過不知天中云何法行如他餘天之所行作我如是作我自不知余時天王牟修樓陀復說偈言

若至死到時更無餘同伴死後異處去無有共行者衆生心種種若于心性欲如是異異業造作生死縛

乃至卽生時必定已屬死種種癡覆心于此不知怖若退時已到能破第一有彼癡心不覺死苦之可畏歡喜生放逸數數受生死癡者不覺知境界能誑天境界蛇能齧境界憂生癡天常不覺知退時大怖畏生苦最爲大退無如是苦如是大生苦唯天中成就業風之所吹輪轉受大苦丈夫死所將心誑不自在非父亦非母非知識非親若死時既至無有同伴者本性如是誑一切無伴侶唯意如是惡各各遞相誑非餘亦非親而能爲救者死時既到已親亦如非親汝若見非親亦受大快樂死王力自在公奪大樂去

境界令心迷常爲欲所使雖未覺苦惱必定得不羂
牢修樓陀夜摩天王以如是等真實之法教彼如是
始生天子時彼天子旣得聞已心生厭離于須臾間
還復歌舞戲樂喜笑更復染著一切世間愚癡凡夫
心無常故心不定故以樂力勝覆其心故爲愛使故
心百倍動以此因緣天放逸行以如是故乃至少法
不住心中余時如是始生天子于彼天王牟修樓陀
堂殿之所種種戲樂共自眷屬如是歌舞種種嬉戲
五欲功德皆悉具有境界受樂和集還去著來時道
到自所止雲處遊行本所住處旣還到已復其餘天

種種受樂嬉戲遊行向名廣殿彼殿可愛今具足說
內有二十那由他舍有種種色異異形相寶光明集
多有天衆諸天女衆如是妙殿隨天所念一切皆得
如彼天子心之所念一切皆得如是之色如是形相
園林華池多有無量百千鳥衆以爲莊嚴七寶山峰
彼殿如是天善業故若天憶念欲遊行時殿并園林
蓮華河池種種天樹飛行虛空如鳥無異若天憶念
此殿動去我則受樂卽于念時飛行而去若天憶念
起如是心隨我所須飲食具足則有河流皆是天食
無量種種皆悉具足隨念而有色香味具滿河流出

以彼天子本善業故。若不善業無此境界。又復此天
生如是念。我此殿內轉更寬博。廣百由旬。卽于念時
多有無量種種可愛諸流水河。妙蓮華池。并諸澗谷
具足房舍。種種園林。妙蓮華等。皆悉具足。如是寬博
彼天見已。轉更歡喜。生如是心。我于此處遊行戲樂。
我心歡喜。更共餘天。此中受樂。復令餘天于此殿中
共我戲樂。若夜摩王。天眾來此。我共受樂。卽彼天子
心生念時。牟修樓陀夜摩天王。所有天眾。向其殿內
而共遊戲。卽于念時。彼天發行。有乘鵝者。乘孔雀者。
復有乘于他養鳥者。有乘華者。有乘鴨者。復有異天

乘鴛鴦者。復有乘于命命鳥者。有乘樹者。如是異異
種種乘來。勝歡喜心。樂音遊戲。復共種種形服莊嚴。
諸天女等。喜笑歌舞。蓮華妙髮。用絡其體。受第一樂。
勝歡喜心。天女讚歎。乘空而行。向天遊戲。殿舍之中。
旣行到已。彼此遞共種種受樂。如是遊戲放逸行故。
其心不定。牟修樓陀夜摩天王。見其放逸。而觀察之。
如放逸天放逸行觀。生如是心。我于今者。以何方便。
而能利益安樂。如是放逸之天。余時天王牟修樓陀。
復微細意深思。惟曰。今令餘天須陀洹者。共我相隨。
籌量語論。如彼地處。雲雲遊行地處之中。種種受樂。

行于放逸云何善法攝取彼天自他利益彼此皆作
令我及彼皆離過罪我爲善友令彼利益說法利他
是善知識若教惡業則是怨家能令和集地獄惡業
余時天王牟修樓陀共須陀洹旣籌量已自神通力
化作妙殿共昇彼殿而向彼去第一河池流水具足
園林諸樹皆悉備有無量種種皆悉可愛有如是等
勝妙之事共向彼處雲雲遊行地處之殿則爲下劣
百倍不如千倍不如何以故善業力故夜摩天中一
切諸天所有善業牟修樓陀夜摩天王善業最勝善
業勝者神通亦勝以此因緣其殿則勝有妙光明勝

于一切夜摩諸天所有殿舍譬如日殿一切餘殿不
及少分如是彼殿最爲殊勝餘天之殿不及少分彼
如是殿自分功德皆悉具足行虛空中向彼地處雲
雲遊行受樂地處須陀洹天相隨共往以須陀洹聖
人之天少放逸行故與相隨向彼地處余時彼處放
逸行天旣見天王牟修樓陀生敬重心速余前進一
切皆向牟修樓陀夜摩天王相與奉迎或百或千百
百千千如是一切奉迎天王余時天王牟修樓陀旣
到彼殿卽作神通變化力故令彼迎天忽余之中各
不相見唯見自身獨迎天王于其樂音一切不聞種

種妙色皆悉不見。以王神通故。令使余彼天各各有如是心。唯我在此。自餘諸天爲何所在。恒常共我坐此殿中。今何處去。一切不見。如是念已。彼天各各前向天王。牟修樓陀。唯見天王及須陀洹。不見餘者。彼一切天各各皆生希有之心。心生怖畏。皆白天王。牟修樓陀。作如是言。我此殿中共住諸天。不知今者向何處去。余時天王牟修樓陀告彼天言。如是等天。一切放逸。行放逸。行以業盡故。退墮地獄。餓鬼畜生。或生人中。若放逸。天行放逸。行放逸。所壞爲境界。愛之所破壞。心樂五欲。諸功德。故于境界火。心念分別而

自炎然。從自心燧。生此熾火。業風所吹。若廣殿中心。未厭足。爲五炎火所燒。然已復爲地獄大火所燒。受種種苦。自心所誑。身壞命終。生地獄中。此放逸過。一切過中。最爲勝上。何以故。爲放逸過。所破壞者。散失一切諸善法。故彼如是。天自心自誑。如是癡天。後時心悔。余時彼處一切諸天。既于天王牟修樓陀。如是聞已。一一心中。皆生厭離。皆生怖畏。各白天王。牟修樓陀。而作是言。天王大王。云何如是一念之頃。一切天退。此未曾有。一切諸天。于一念頃。如是皆退。雲雲遊行。地處盡空。此爲甚苦。以何方便。令我不退。不受

苦惱不愛別離。令我不受別離之苦。令我不墮地獄。餓鬼畜生等中。余時天王牟修樓陀。卽爲彼天而說偈言。

行放逸道者。則不見賢善。猶如鑽冰者。火則不可得。離因則無果。無因果。頗得放逸。求功德。究竟不可獲。放逸破壞生。如是轉行天。彼癡失善業。墮于惡道處。若有是癡心。于愛欲受樂。後得衰惱。已其心。則生悔。欲火所燒者。爲境界所誑。不得宋靜道。一切上樂處。若世間欲樂。若愛所生樂。不及一內樂十六分之一。猗心爲第一。白法離生死。愛盡第一樂。畢竟不退樂。

不怖畏知足。此修者不求。如是禪定樂。更無樂可比。若不爲愛縛。癡所不壞者。彼則度有海。常受一切樂。若心住欲者。彼則不受樂。是一切苦器。入于地獄處。常爲業羅縛之所牽挽者。一切無能救。令脫此苦者。所見來去法。由業有生。死去來皆如是。業因之所得。愚癡故貪欲。乃至終退時。受生死大苦。而不能覺知。以愚癡覆故。受樂不厭足。以不知足故。如是常破壞。非初非中後。非今非後世。常修習欲者。無明故流轉。以善業盡故。于此處必退。食放逸毒者。癡故不覺知。此身念念變。以癡故不覺。于後欲退時。乃覺知苦惱。

若于苦怖畏及怖畏死者。應念于正法。如是必得樂。
 余時彼天既聞天王牟修樓陀如是說。已于放逸行
 少時心離復白天王牟修樓陀而作是言。天主大王
 此一切天皆悉不見。豈一念間皆破壞耶。一切失耶。
 願王實說。余時天王牟修樓陀即告之言。如來善業
 還如是去。以業盡故。一切業法決定如是。一切眾生
 遞相別離。心生懊惱。老病死等如是。三種有相對法。
 命少無病。若何丈夫。或人或天心不放逸不放逸行。
 彼于如是三種可畏。則能覺知。如此三種命少無病
 以放逸故。能令皆失。一切諸天畢竟如是。死未來間。

勤行精進。作諸方便。三種精進。謂施戒智。此三能除
 此三大畏。無量分別。常隨逐行。暫時不離。若不畏者。
 彼則于後臨欲死時。口面破壞。眼目轉動。諸根乾燥。
 一切諸親兄弟妻子眷屬皆捨。余時則爲退愛別離。
 火之所燒。極大苦死。彼一切天于一切時無量分別。
 五欲現前。歌舞戲笑。歡喜遊行。于園林中如是受樂。
 放逸境界。如是善友知識之面。不覺其果。彼于後時。
 悔火所燒。我身云何不。作善業何不。布施何不。持戒
 何不。修智如是。三種我何不。作由放逸故。我于今者。
 孤獨而死。捨離諸親及兄弟等。爲死所攝。如是將去。

離此世間第一變處。無量境界受樂之處。如是後時。心生悔惱。乃至如是能破壞天大力死王未來之間。汝等畢竟莫行放逸。捨放逸故。必得安隱。于彼死時。不爲悔火之所燒然。如此之道第一安隱。凡諸一切。衰惱之者。于施戒智。樂修多作。彼時依此蒙救得脫。是依是救。是大力伴。若死至時。必定不免。必能破壞。彼來至時。不可禁制。不可免離。能奪一切衆生之命。如是惡死。何不方便。精進勤修。令使不來。一切放逸。惡未至時。甚爲賢善。如大毒火放逸。亦余。汝等諸天。是放逸使。又復諸天。皆屬放逸。彼放逸。怨隨逐。不捨。

于園林中山峰之上。遊戲而行。一切諸法。皆悉無常。而謂是常。生如是心。我常共彼諸天女衆相隨受樂。如是天女。常少不老。我此天女。常共相隨。終不能別。如是常爲諸境界樂之所誑惑。第一大力能爲破壞。死王既至。非諸天女。能遮能救。彼思量心。亦不能救。常不別心。亦不能救。彼所思惟。一切皆空。一切無常。不堅不牢。既爲放逸。所破壞已。生于地獄。餓鬼。畜生。爲癡所壞。致此大苦。又復彼天。于無始時。轉轉生退。數數懊惱。常被誑惑。愚癡不覺。余時天王。牟修樓陀。法相應。語義相應。語如是說已。若彼處天。有智慧者。

則于彼語猶如甘露無垢清淨攝取在心捨離放逸
于欲深厭彼天如是心正念已卽向天王牟修樓陀
而說偈言

若利益及實如相應不異天作如是語是利益之因
能攝心寂靜如是者得樂從樂至樂處必得樂不疑
若于此顛倒放逸破壞天如是癡心者必當墮地獄
如是天子旣向天王如是說已生厭離心彼諸天子
又復重忝問天王言我今有疑此殿舍中一切天衆
爲何處去余時天王牟修樓陀見其調伏心生厭離
已捨放逸卽攝神通彼諸天衆遞互相見旣相見已

彼此遞共生歡喜心彼諸天衆心歡喜已牟修樓陀
夜摩天王而告之言汝等各各遞相見耶向來乃是我
我神通力所障礙故而令汝等互不相見汝于今者
還復遞共相見如本彼能破壞大力死王若來至者
百千億劫永不相見今汝等退生在地獄餓鬼畜生
更不可得如是相見是故應念不行放逸勿起異心
常常攝意勿樂境界余時多天如是聞已極生厭離
心厭離故得須陀洹余時天王牟修樓陀如是知已
甚大歡喜生如是心我于今者所作已辦自意滿足
捨離此處向嬉戲處雲處遊行諸天衆等第一善心

若有已得須陀洹者不放逸行。若不得者其心則輕
猶行放逸樂放逸行。樂放逸樂如是園林流水河池
山峰澗谷共諸天女受種種樂。不慮死畏。乃至彼處
受樂遊戲歌舞喜笑。可愛善業和集皆盡。善業盡已
于所應作悉皆不作。復墮地獄餓鬼畜生。若有餘業
生于人中。常一切時第一富樂第一端正第一財物
具足而有。一切人愛。本性心喜。隨順法行嬉戲歌舞
而受諸樂。樂行寺舍有蓮華處流水河池。若王大臣
王等富者。一切知識皆共善友諸親兄弟心皆愛樂。
常不妄語。心常正直。一切善人常樂共行。不壞威儀。

無量功德皆悉具足。如是彼人身聚具足。如是得身
以餘業故。

又彼比丘知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知
彼夜摩天復有地處。名為積負。衆生何業生彼地處。
彼見聞知。若善丈夫常畏業果。心性正直。正見不表
修行正業。捨惡知識。常一切時念佛法僧。微少惡業
深生怖畏。不殺盜淫。乃至道行。若見婦女若歌若舞
莊嚴其聲聞已不著。心不愛念。心善觀答。無不善心。
亦不喜樂。見其過已。心不分別。彼若如是不起衰行。
身壞命終。生于善道。夜摩天中積負地處。此善業人。

生彼處已樂受不斷恒常成就自身光明五欲境界
受于快樂彼處有山名聚積崖七寶諸樹以爲莊嚴
滿彼山中無量百千種種鳥衆鳥有無量種種妙色
莊嚴彼山在彼山處出種種聲行種種處見則可愛
多有無量種種妙色種種處行無量形相滿彼山中
又復更有流水河池種種蓮華諸澗谷中多有種種
名憶念樹以爲莊嚴交枝爲舍種種華果皆悉具足
其山之量三百由旬諸天子衆諸天女衆處處多饒
普彼山中皆可變樂第一天衆所住之處如是山中
分分地處彼處一切善分分處七楞七廂皆有園丘

種種間雜彼善分處有七種寶彼七種寶各爲一廂
一廂青寶光明遍至六萬由旬如是光明一切虛空
普遍青色若天憶念欲上山時天自普身以種種寶
間錯莊嚴在彼如是聚積崖山行于如是青寶之廂
乘空而去自身種種莊嚴諸寶無有色光與山同色
皆作青色及青光明與山平等青色青光皆悉第一
聚積崖山一廂如是青寶之色又復如是聚積崖山
第二廂處皆是玻瓈若天種種莊嚴其身種種間錯
行于彼廂乘空而去舉身種種莊嚴諸寶無有光色
與山同色謂玻瓈色光明亦尔與山平等彼天身光

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

經

正法華經卷第三

七

陰八

如入水池。又復如是聚積崖山第三廂處悉皆是銀色及光明所遍至處。五百由旬。第一白光見者甚樂。若何者。天行于彼廂乘空而去。其身種種莊嚴之色。皆同白色。以彼山廂光明力故。又復如是聚積崖山第四廂處。一切皆是閻浮那提真金爲體。光色如日。彼廂光明。其炎圓輪滿千由旬。若何者。天行于彼廂乘空而去。身亦同色。又復如是聚積崖山第五廂處。皆鉢頭摩真寶之色。一切普赤。光明遍至二千由旬。若何者。天行于彼廂乘空而去。身同赤色。彼天若著赤寶莊嚴。本赤色滅。百倍更赤。以彼寶廂光明力故。

又復如是聚積崖山第六廂處。皆是金剛真寶之色。其光遍至五千由旬。楞間色出如天虹色。若何者。天行于彼廂乘空而去。身亦同色。以是彼山光明力故。又復如是聚積崖山第七廂處。皆是七寶種種雜色。光明遍至百千由旬。若何者。天行于彼廂乘空而去。隨天之神。諸莊嚴色皆悉更勝。隨種種衣。其色轉勝。如是勝妙聚積崖山。威德普勝。若須彌樓妙寶山王。而欲比此聚積崖山。光明可變妙寶光明。百倍不及千倍。不及至百千倍。亦所不及。彼勝妙山如是威德。何以故。善業勝故。彼山光明亦如是勝。彼夜摩天淨。

經

正法華經卷第三

七

陰八

戒勝故善業勝故以是勝因是故彼山普勝可慶又復彼山普真珠網周匝遍覆第一善淨第一光明一切天見皆得利益彼真珠網如是覆山甚爲端嚴有大光明彼有大城名如意念真珠瓔珞莊嚴殊妙如是光明甚爲廣博多有無量種種諸鳥名雜瓔珞住彼網中若天放逸行放逸時彼鳥說偈教誡之言種種業因故今生此天身得天不知法後則心生悔此園林可樂枝鉤欄莊嚴身生此處者一切是善果何人作何業作業作善業彼彼如是成果亦如是得汝等天現見下中上等樂何人如業行彼彼如是果

癡種種莊嚴隨逐癡行人彼爲癡所迷不見大怖畏若癡放逸者不作自利益喜樂種種欲希求種種果天爲癡覆故不造作諸業若天愛雜果彼天不持戒譬如捨離燈欲唯取光明彼天亦如是離因異求果若以因求果彼則常受樂無子果叵得無燈豈有光無戒則無天離智無解脫若得解脫者則無所希望若離欲愛者慧則非我所若業所得樂一切是垢濁若得盡滅樂一切不垢濁不得盡滅樂垢濁則不疑彼復經百劫境界不知足受境界樂故于樂不知足若常近于欲數數更增長彼增長如毒後時與苦惱

欲能爲破壞恒常是退因若不能捨欲彼天甚懈怠
若知功德過此是智慧相不知功德過則爲愚癡相
若知功德相過亦如是知真知功德過恒常不離樂
善人知此欲境界過功德天云何捨智受行樂境界
彼如是鳥真珠網中利益天故已說此偈又復彼山
昔光明輪之所圍遶山上種種諸寶輪旋而纏遶之
種種光明如闍浮提虹色相似若諸天等見彼輪旋
心生歡喜則有輪旋遶身而生彼一切天見一一廂
生希有心有無量寶莊嚴天身山一一廂遊戲受樂
以種種修勝善業故如是受樂又彼山中所有諸殿

有四園林如須彌樓何等爲四一名端正莊嚴二名
峰林三名甘露端嚴四名種雜此等名爲四種園林
流水河池妙蓮華等種種澗谷有種種鳥音聲微妙
諸樹華敷樹鳥音聲皆悉可愛鉤欄重樓種種堂殿
行行相應有山名爲一切布施希有殊勝到彼山已
次到彼林如彼雲處遊行地處如是天子共天女衆
受天五欲功德之樂而彼樹林第一可愛彼中一林
皆是閻浮那提金寶其葉皆是毗瑠璃寶妙蓮華寶
碑礫色華復次第二林是白銀林真金色葉彼林之
華有無量種第一善香熏百由旬彼天嗅之旣嗅香

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

經

正法華經卷第三

七

附八

已勝歡喜心。彼第三林。是毗瑠璃。其葉是銀。其華則有種種雜色。有種種香。彼第四林。名雜種林。無量雜色。無量河池。有妙蓮華。種種諸鳥。種種音聲。百千功德。具足。而有于彼林中。種種音聲。如彼第二十三。天帝釋之王。如是。彼處。須夜摩天。光明威力。功德具足。多有無量諸善業者。于彼山中。多有無量百千天衆之所圍遶。而受快樂。種種境界。功德具足。彼須夜摩大福德天。第一神通。第一光明。第一勢力。自業所化。五欲功德。皆悉具足。五欲境界。皆悉可愛。六根受樂。彼處如是。須夜摩天。彼天中勝。以善業故。彼山如

是具足可愛。彼中有鳥。名一切時常歡喜鳥。彼鳥如是。自業口語。希望相應。而說偈言。

非智慧心念。亦復非希望。唯業能與樂。樂由作業得。勝中復勝。勝可愛中可愛。持戒善果報。從丈夫作得。境界門搖動。如曲河下流。若能調御心。彼天是樂器。自作福德業。自身而修行。或受苦受樂。自身如是受。造作惡業者。自身則如怨。身善如善友。如是身自行。如河流之速。身轉變亦尔。是故應作福。無垢淨持戒。若意樂不善。常喜境界樂。猶如大闇處。作不饒益行。喜樂境界動。常隨順欲行。有此非法意。彼則受苦惱。

經

正法華經卷第三

七

附八

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

經

法華經卷第三

七

陰

諸苦是魔業。法樂普周遍。如是苦樂相智者。如是知。若心求樂者。隨順正法行。若有希望苦。彼心行非法。非因不得樂。種種苦皆然。苦樂因差別。余知自利行。若無量分別。則有無量種。彼一切業果。如是得生死。若不愛樂法。一生身空過。法能將到天。行法者得樂。若法救護者。此如是善足。離法者非善。必定入地獄。好人寧身死。而不行非法。若捨離法者。生死常轉行。離于法眼者。爲癡覆于心。樂虛妄無利。如病眼看樂。法芽意如田。無心則不生。若持戒意鈍。專行于非法。依非法道。已不善。使令行久轉行。生死爲心所疲倦。

此心念念中。無量種種行。其體甚輕動。如幻乾闥婆。彼心有繫縛。謂智慧持戒。不縛有大力。無量種種轉。境界欲樂多。爲愛使令行。是故誑惑天。令行放逸行。不覺知終退。命終必破壞。一切無常動盡時。必失樂。一切天上樂。癡天不覺知。癡愛放逸行。如是喜樂樂。天眾愚癡故。當輪轉生死。先無後時。有以有後。還無天。當必定退。世間法如是。唯有智慧者。不著世間樂。如是彼鳥。行彼山中。作如是說。與種種法和合相應。若天先曾已。于多世行善業來。聞彼鳥語。心念攝受。若未多世。一兩世來行善法者。雖聞鳥語。乃至一句。

經

法華經卷第三

七

陰

而不覺知是故。應當勤行精進。常作利益。修行智明。除此已外。無如是救。無如是藥。此智能遮一切惡道。乃是第一樂之種子。智者應當心樂正法。正念思惟。而修心意。若修意者。是則具有如是功德。和合相應。次第乃至至于涅槃。若天聞彼鳥音聲已。于須臾間。暫息放逸。又復彼天子山園林。無量眾寶光明峰上。彼天山中五欲功德種種和集。嬉戲遊行。多種受樂。乃至可慶善業和集。一切盡已。彼處復退。如業而行。生于地獄餓鬼畜生有生人中。彼于一生常受快樂。身得自在。不屬于他。第一大富。心常愛智。第一勝色。

端正具足。爲一切人之所樂見。爲一切人之所敬重。生于可慶富樂國土。或在城內。或多人處。親舊兄弟之所供養。若王大臣。其心正直。隨順法行。正見不羣。彼餘業故。

正法念處經卷第三十八

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第三十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十八

夜摩天之四

又彼此丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知
夜摩天中復有地處名爲積負衆生何業生彼地處
彼見聞知若行善業精勤持戒常不惱他持戒和合
成就不缺不孔不穿堅固不壞能開一切惡道之門
清涼一切惡道熱惱能作歸依猶如父母于未來世
隨順而行三種功德具足相應何等三種所謂不殺
不盜不淫不殺不盜如前所說不衰行者若行道過

五

王夫之

一

繪

若四出巷巷而行或乞食行或時餘行若見婦女
種種歌舞莊嚴音聲不生愛念心不願樂見他所作
心不隨喜慶他作善教他懺悔說其過失言此婦女
第一過因所謂衰行以此因緣能令衆生墮于地獄
如是持戒梵行清淨身壞命終生夜摩天積負地處
既生彼已善業力故于中受樂謂積負山五百由旬
滿中諸鳥音聲可愛跋求之聲山中甚饒普彼山中
音聲可愛然彼天子初生之時七寶樹下如是而生
如閻浮提睡眠之人他人拍手聞聲覺者彼天如是
聞鳥音聲可愛故覺彼天之身所有光明勝于秋時

山頭出日所有光明彼日光明則爲不如少分相似
天光明勝而彼天子忽然覺已善業力故令使彼鳥
爲說善業相應偈言

離筋絹所縛屎尿唾等處如是婦人身故來生此中
閃誑曲不直見男心歡喜心迷不定住汝不戒故來
不實語誑他莊嚴令人樂彼巧誑婦女善能誑男子
婦女猶如蜂樂種種華中種種男子處如是生愛樂
如蜂嗽華已然後異處去婦女亦如是嗽男異處行
得物如賢善常瞋不可調誑惑男子已復行于異處
以諂幻器仗如惡毒不異此婦女殺男能作不利益

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

經

五經全書卷之三

三

九

猶如風空火不可執持取種種多方便婦女不可護
不利益病死作不善業等女第一因緣能壞涅槃行
若在種種處臨近怖畏處世間男得苦皆因于婦女
非少非中年非未老未靜婦女性心動如日之光明
婦女非常友如燈焰不停彼則是常怨猶如畫石文
惟親近富者無物則貳人有物婦女近無物婦女捨
與物與供養作種種功德其心如火焰而不可秉執
男如是隨順如心之所欲彼如是婦女恒常誑男子
如蛇華所覆如灰上覆火色如是覆心婦女亦如是
猶如見毒樹悅眼而不善婦女如毒華智者應捨離

希望見婦女復樂于境界彼恒不得樂非此世他世
若音樂放逸懈怠動諂誑近惡友貪食彼則不見賢
精勤大力勇福德捨婦女恭敬信因果此人自得善
諸過網婦女在于世間行若能離婦女則生夜摩天
如是彼天聞彼鳥聲如夢所聞無量種種勝妙功德
皆悉具足說如是偈能作兩朋利益善事始生天子
如是聞聲如是聞已因緣生智彼智能念何處生來
善持三種可愛戒來憶念來處既憶念已而說偈言
持戒來生此婦女不可捨勇者離婦女則到涅槃城
非火亦非刀非火刀非鋸能割婦女縛更無異方便

我本已常捨勤心毀猷來捨故得此樂夜摩天勝處
異此樂之外更復有大樂當得不退處必到于涅槃
余時如是始生天子既聞鳥語見鳥色已心生歡喜
觀彼天處見積負山多有無量百千諸樹光明圍遶
復見流水百千莊嚴聞天鳥衆種種音聲彼鳥則有
種種寶翅多有妙池種種蓮華而爲莊嚴蜂衆如煙
如是群出莊嚴端正如是諸事本皆未見無異相似
夜摩天處如是觀已如所見聞如是歡喜既歡喜已
從樹下起如是起已觀答自身觀自身已自身所有
威德光明種種無量見身威德諸光明已卽生色慢

次復更生第二慢心謂如是念我更無比隨所憶念
一切皆得此第二慢次復更生餘五慢心所謂五根
著五境界生如是等七種慢故令心破壞本所作法
不得相續一切不念以心動故多放逸故彼心放逸
而行放逸五境界縉繫縛愛頸卽便上彼積負山上
爲受樂故彼山三地所謂下地中地上地彼下地中
有五園林一名香漂二名炎勝三名光明四名常樂
五名高聚彼香漂林若有物生一切香勝彼香普熏
五千由旬彼炎勝林無量種炎諸色光明一切皆勝
過百千日所有光明彼光明林天身光明在其中行

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

經

五欲功德皆悉具足

四

陰

五欲功德皆悉具足。彼常樂林流水河池無量。百千天香味色皆悉具足。彼高聚林第一高峰。七寶光明。如是已說下地園林。第二中地。百千曠野。無量七寶蓮華水池。無量百千眾鳥可愛。種種異聲觸味色香。甚可愛樂。清淨無垢。滿彼地中。第三上地。山頂之巔。彼處有城。百由旬。量諸天滿中。城名寶林。有種種河。河中水流滿中。飲食多有。天樹妙蓮華池。樹有華果。無量百千具足。莊嚴多有歡喜。諸天女眾無量。百千滿彼城中。須夜摩天。牟修樓陀。往到彼城。于彼城中。五欲功德。受天快樂。可愛聲味色香和合。增長愛人。

如是彼天。積負山上。種種受樂。遊行嬉戲。種種境界。種種受樂。因果差別。余時如是。始生天子。以心希望。境界樂故。向彼山上。獨一無侶。有一舊天。既見如是。始生天子。心生歡喜。即前近之。語餘舊天。作如是言。此天子者。是始生天。餘舊天言。天今云何。知其始生。時彼大天。答餘天言。此始生天。有五種相。所謂一者。光明覆身。身無衣服。心作是念。勿令他天見我裸露。即于念時。他見有衣而實無衣。此是初相。始生天子。又復更有第二之相。所謂見物生希有心。于園林等。未曾見來。見則遍看。此第二相。始生天子。又復更有

第三之相謂見天女。弱顏羞慙。心生疑慮。未敢正看。此第三相。始生天子。又復更有第四之相。若見餘天。雖前近之。心生疑慮。意志不定。此第四相。始生天子。又復更有第五之相。欲昇虛空。心生怖畏。設飛不高。安詳不速。去則不遠。近地而遊。或傍城壁。或依附地。此第五相。始生天子。具有此相。我共汝等。相與往詣。始生天子。彼時天眾圍遶。大天一切皆詣。始生天子。到已。語言。大德當知。我等諸天。見汝始生。相與共來。以善業故。善修學戒。不毀不缺。不孔不穿。離垢清淨。汝得生此。如是語說。爲始生天。如是說已。爲放逸故。

次上彼山。飛空而去。在虛空中。種種樂音。心生歡喜。遞共受樂。彼時如是。始生天子。既如是見。卽便思念。我今獨自步行而去。上積負山。既思念已。卽余步行。入彼山所。見有大眾諸天女等。無量衣服莊嚴其身。有無量種種樂聲而歌。彼諸天女。見始生天。各各歡喜。競共前走。向始生天。既見其眼。生希有心。而觀答之。復生是心。我應供養。應爲其婦。復更近之。以本未見。初始見之。生希有心。白天子言。我于今者。樂見天子。爲天子來。天子今者。自業果故。共我受樂。于園林中。有種種林。種種林中有種種山。高峰澗谷。復有種種。

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

經

西漢書卷三十九

九

陰丹

異異天處七寶莊嚴光明園遶諸樹華果遍滿山中
處處皆有樹枝堂舍彼堂舍中多有種種歌樂音聲
其地處色如火燁金如是妙色地處受樂復有異處
流水河池種種蓮華莊嚴其處又虛空中有百千堂
種種莊嚴第一可愛我其天子在如是處受諸快樂
余時如是始生天子本善業力語彼天女作如是言
我今如是其汝受樂此天地處一切欲樂不可厭足
余時彼處諸天女眾共向異林名雜殿林于彼林中
種種樂聲聞彼樂音心生歡喜善業成就受樂果報
彼林具足妙色境界甚可愛樂如是無量可愛之味

種種勝味如是無量可愛之香如是無量可愛之觸
其地柔軟故有此觸非縷所成種種天衣其觸軟滑
如是種種皆甚可愛有種種鳥妙好音聲種種歌音
甚可愛樂無量種聲受如是等五境界樂共諸天女
種種莊嚴美妙之音以無量種種受諸快樂余時彼
林有如是等功德具足無量天眾諸天女眾滿彼林
中彼天見已則生第一希有之心見種種已處處遍
行于彼處處園林之中皆是硨磲及青寶等莊嚴地
處復有綠地鳥在中行鳥有種種七寶之色間錯其
身彼鳥遞互遊戲受樂出跋求聲共彼雌鳥在其綠

經

西漢書卷三十九

九

陰丹

地如是而見綠地見已復于水中見種種鳥多有鴛
鴦諸鵝鴨等種種異色間錯莊嚴彼鳥皆有第一音
聲如是見已復見天子共諸天女在園林中彼園樹
林有六時華一時俱生彼樹各各爭出勝華彼樹光
明或攝或放如眼開合彼諸天子諸天女衆見已歡
喜復見異處有青林行種種雜色見已心動心旣動
故種種欲樂上看虛空見有無量百千天女滿虛空
中第一衣服而自莊嚴遍滿虛空種種間雜譬如壁
上種種畫色或在綃上或氎■上種種異見歌舞喜
笑種種遊戲彼天見已心則轉動種種分別空中見

已而復回面卽時見有蓮華池林種種蓮華滿彼池
中種種形相種種妙色謂青黃赤有種種鳥在彼池
中彼天如是旣觀答已生歡喜心余時天衆一切處
見間無空處遍滿虛空無處不有鳥及天衆亦遍水
中亦遍虛空間無空處如微塵許以于往時修善業
力如是見已而說偈言

此見之大海不可得滿足舌愛味亦尔無有滿足時
鼻貪嗅諸香如是不可滿身著于善觸不知足亦然
耳貪著妙聲亦不曾知足意念種種法一切不可滿
六境界中動離知足光明患渴常行轉欲地無量種

不知厭足。天猶如火投薪。若不知厭足。自體無處住。如是六火惡起。念風所吹。此常燒世間癡者。不曾覺此放逸者地。非修行法道。放逸令破戒。入受樂境界。如是彼天念本善業。憶念業故。說偈已竟。法亦更復。染著境界。多有愛聲觸味香色。無量種種功德相。應念念增長。既增長已。其天女眾處處遊行。五欲功德。有無量種。無量分別種種受樂。復其天女與處園林山谷之中。多有無量百千眾。易出妙音聲。七寶莊嚴。甚可愛樂。到與天處。欲共彼處。諸餘天眾。諸天女眾。同受樂故。到彼處已。彼此遞互美聲相問。如是語說。

如是一心遞共遨戲遊行受樂。若餘劣天有萬天女。而圍遶之。常受欲樂。未知厭足。而彼天女常樂遊戲。亦能以欲復供無量百千諸天。如是天女愛樂欲樂。以何因緣。彼天之中多女少男。此有因緣。天世間中欲染強勝癡。則爲中。若生彼天住中。有時已見彼處天女具足。既見彼已。欲心增長。著彼天女。即便回心。取天女身。彼中有者。希望樂故。以心取。故即便受彼天女之身。以此因緣。于諸天中天女則多。天男則少。如有有天一萬天女。復有餘天二萬天女。復有餘天三萬天女。復有餘天四萬天女。復有餘天五萬天女。

復有餘天六萬天女如是次第乃至百千萬天女者
或有強者天女如是多少差別彼依地天行欲之法
如人不異四天王欲如此人中男女二身遞互交合
遞相觸逼無有不淨三十三天行欲之時彼此相抱
根不相觸夜摩諸天行欲之時語笑則成兜率陀天
相視成欲彼化樂天語說聞聲聞香成欲若遠處者
若聞其香若聞語聲欲則究竟具足成就如是他化
自在諸天與化樂天一法不異若一天子一切天女
之所愛念大生敬重心不疲倦亦無病患離肉骨蟲
汗等皆離天天之中有增上力和合相應彼一切時

力常不壞勢力光明皆悉具足以是因緣惟一天子
其多天女無量百千極相愛樂常行欲事彼天之心
不守一女于一切女心皆樂見隨意所行一切天女
又復如是第一欲滌遞其受樂不相妨礙如心憶念
如是受樂又復彼天其彼天女如意所欲有無量種
無量分別如天相似自業相似積負地處于長久時
無量種種五欲功德遊戲受樂多饒天眾諸天女眾
次第巡行復到異林名巖風林爲欲受樂遊行嬉戲
見餘天子本業盡故天女眾中時至欲退彼欲退天
有相出現相如有病所謂相者彼天若前近蓮華池

華則不開此是初相又彼退天第二相者若近林樹若蓮華池蜂則離林離蓮華去此第二相又彼退天第三相者若彼天子共諸天女遊戲之時聞其歌音則生厭離此第三相又彼退天第四相者若近樹林彼樹之華一切皆焉此第四相又彼退天第五相者欲在所戲殿舍遊行不能行空此第五相如是五種是夜摩天欲退之相如彼第二十三天欲退之時蠅等所著汗出則知三十三天欲退之相死狀如是此夜摩天善業盡故有此諸相則知其退彼有十二死之大相次第見此欲死之相而彼天子欲退之時

死相卽現所謂彼天欲出光明光明不出還入身中猶如日沒又退相現所謂彼天見華鬘果心不愛樂又退相現所謂彼天著華在頭卽便墮落又退相現所謂彼天水中看身見自身像非天身像乃見欲生何道身像若見地獄若見餓鬼若見畜生若見人色如是與見從此退已生地獄等與生相現又退相現所謂彼天水中看身既見身已則生怖畏生怖畏已身毛皆豎又退相現所謂彼天見自處醜而不端嚴又退相現所謂彼天子何等處毗瑠璃處金處銀處若玻瓈處若青寶處彼一切處如是處坐動搖不安

又退相現所謂彼天若風所吹則大抖擻其觸堅硬
又退相現彼天衣觸重如金剛如是見已其心則愁
心既愁已于可憂聲味觸色香心則不樂既如是已
卽余便近無常之火又復更有異退相現謂于處處
若毗瑠璃石等壁中或于鏡中或于異處看自身像
則不見頭又退相現或見自頭乃在于地見如是相
死近不遠彼諸天女如是知已厭惡棄捨彼天憂愁
起離別意有如是苦生來之樂不及此苦十六分一
又第十二退相現者所謂彼天意亂不定如旋火輪
不念一處其心極動退愁苦故彼現命根將欲盡滅

如燈油盡光明微少如是彼天知見自身將欲退沒
常自隨身所行天女見其如是皆捨而去如火燒樹
鳥見則離而不觀咎先本已來所有功德彼諸天女
見欲退天亦復如是捨離而去其餘天子相隨而行
時彼天子見婦女去如是相已安心忍耐而說偈言
皆以自業故如是受果報婦女見欲退捨遠而不近
以自業盡故離于無量樂天女見退天則向異天去
此樂無常定心性亦如是婦女樂欲惡友不相信惡
此四種大苦一切時常逼是故應捨離如棄毒火等
因業故得樂因業故得苦由業故破壞業故如是見

如此天大樂。受用五功德。後時福業盡。退天不自在。如是說生死。一切是業幻。示解脫道者。真諦佛所示。若有擾動心。則不見諸過。彼癡有所攝。是故婦女近。日則非闇。因不由火。故冷。婦女無愛心。少愛心。不住。如地住不動。如風動不住。婦女性無恩。故有如是過。丈夫于久時。多供養婦女。見衰則捨遠。如鳥捨枯池。上行者不墮石等。不能飛。山則不能行。婦女無善友。常能爲妨礙。破壞法義名。不饒益。納藏出生。一切過。金剛可令輒日。亦可離熱。婦女不捨誑。本性法如是。非種種愛語。非供養非物。而能攝婦女。心如火匠近。

得樂共其行。得苦則捨離。無量恩不念。一過計在心。于園林山中。成就無量樂。既得衰惱已。婦女嫌捨去。彼天既見天女如是捨離其身。即便思惟。一切世間法皆如是。已說此偈。婦女心堅。本天欲死。即便離去。依止餘天。猶如冬時。蓮華乾枯。眾蜂見之。即便捨離。去向餘處。尔時天女離欲退天。向餘天去。又五樂聲。歌舞遊戲種種受樂。在于園林蓮華水池。種種鳥聲。名隨念樹。百千莊嚴。忘前常共受樂天子。其餘天子。而受諸樂。俄尔間忘如百千生。見前天退于一念間。忘其功德。婦女如是捨恩不念。婦女之性。無所係戀。

唯因物故有所愛念。或有所須。是故近男。而自體性。于一切處。皆不究竟。一切過去未來現在。皆無有能。知其體性。以心動故。如旋火輪。如乾闥婆城。及陽焰等。不可捉持。婦女體性亦復如是。不可執持。如是現前。捨退天子。向餘天去。彼欲退天本業。熏故復說偈曰。

若天搖動心。如放逸欲樂。于退不生怖。必定退天處。若天天處生。後必定有退。如晝日盡時。必定有夜至。晝日則如命夜分。則如退。既知此二種應念。不生厭。彼天如是念本前生。既主念已。取人中時。用以爲喻。

不取天時而爲譬況。何以故。天無晝夜。以自光明。是故常晝。余時。彼天如是久時。觀答如是欲退天已。還如天法。決定受用善業果報。又彼天子于園林中遊。戲受樂。五樂音聲。河坎澗谷。蓮華林中。或在山峰。如是等處。共天女眾。其餘異天。受諸快樂。依本善業。受樂果報。乃至所作受善業盡。善業盡已。退彼天處。既退天已。如行而來。如行而去。墮于地獄。餓鬼畜生。若有退已。得生人中。常生樂處。隨順修行。正法國土。聰明黠慧。一切人愛。若作國王。若作大臣。若作王者。其王國土。不畏他國敵陣軍眾。常受快樂。以餘業故。

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

經

法華經疏卷第三

七

經

又彼比丘知業果報復更觀答夜摩天中所有地處
彼見聞知彼夜摩天復有地處名爲心相衆生何業
生彼地處彼見聞知若行善人善意直心正見不妄
心常諦知善惡因果不殺盜淫不殺不盜如前所說
不妄行者心不生念亦不隨喜所謂乃至見畫婦女
不念不觀無不善念心不樂見不味不著無欲愛心
而觀答之亦教他人遮他人作自身不作不教他作
彼能自利復利益他彼持戒人得脫熱惱常行諸善
恒念自身見身不淨于自身體常念不迷不貪婦女
于婦女絹而得解脫離婦女欲一切人信現前持戒

相應和集得如是樂離欲妄行不樂不行不思不念
彼人如是能滅欲火第一用心第一樂行彼善衆生
身壞命終生于善道夜摩天中心相地處善業衆生
生彼處已無量天樂而受樂行離肉骨汗自身光明
常受勝樂恒常受用五欲功德一切欲樂皆悉成就
于彼成就如是功德受天快樂多饒百千諸天女等
之所圍遶如須彌山衆星圍遶光明勝妙而自莊嚴
善業所化勝光明輪圍遶端嚴無量光明從身而出
彼天女衆其數甚多娛樂受樂五樂音聲可愛聲觸
味色香等而受快樂彼如是念我復更于其餘可愛

經

法華經疏卷第三

七

經

勝妙處行卽于念時善業力故彼諸天女觀答其心
旣觀答已語言天子我今云何住于此處異此樂處
復有樂處今可相隨行向餘處名爲千殿山峰之上
有種種實之所莊嚴無量百千天諸住處今可相隨
共向彼處尔時彼天旣聞天女如是語已知心所念
極生歡喜作如是言今如汝意我如是行尔時彼天
如是語已飛行虛空向名千殿山峰之上有無量寶
所莊嚴處有無量天無量天女種種妙聲歌聲遠聞
五百由旬遍于虛空多饒諸天及諸天女路傍詠歌
令此天子生歡喜心向名千殿山峰之上速疾而上

遙聞彼處天眾天女歌舞之聲莊嚴具聲如是聞已
則生希有歡喜之心速速前近時彼天子卽前近彼
名千殿山到已則見種種具足可愛勝處有無量種
所謂七寶諸妙園林勝蓮華池以爲莊嚴心所樂見
遽共受樂勝淨水池水流之聲見園林中種種勝鳥
上下來去種種間雜七寶堂舍皆悉作行種種雜雜
異異諸寶以爲莊嚴彼堂如是甚可愛樂山谷崖岸
種種行林莊嚴殊勝多有勝妙鵝鴨鴛鴦是等水鳥
種種音聲皆可愛樂種種幢幡爲風所吹莊嚴可愛
見者皆勝于虛空中有行殿舍若來若去若合若離

有光明寶而爲莊嚴復更聞有彼此遞共若歌舞等勝妙音聲聞有勝妙遞互遊戲笑等音聲有平不平七寶之聚無量種種勝妙莊嚴無量種種勝山峰處無量千種勝妙好華形相色香行住走戲若相抱等如是種種在彼天處如是天子天女之衆而爲圍遶在名千殿山峰之上住虛空中下觀彼殿如是觀見彼山峰已生歡喜心告天女言汝等看此千殿山峰此殿如是甚爲可愛一切種種皆悉可愛彼天女衆聞其語已白彼天言天今當知我今已見我已如是數數見來或已百到若已千到天未曾見天今善看

于此勝處第一善觀彼諸天女如是說已如是天子共諸天女從空而下臨近彼殿于彼殿中有受樂天見其來已生歡喜心有天前迎迓而看之以彼天子初始生故如是歡喜以手抱之而作是言今我天朋如是增長天衆由是則有大力汝于今者共多諸天同受快樂多有諸天多有光明牟修樓陀天王之所多有天衆多天女衆遊戲受樂復有餘天見始生天合掌供養既供養已而語之言汝今到此山峰之上此中今有須夜摩天無量天衆諸天女衆圍遶受樂復有天王天善業故今于無量妙蓮華中遞共遊戲

善業力故此處受樂。此是好處。汝今來此。汝始生天。得來至此。始生天子。既聞是語。語自天女。作如是言。夜摩天王。何處遊戲。五欲功德而受快樂。天女聞已。答天子言。我今共去。向大天主牟修樓陀。住受樂處。彼始生天。聞此語已。卽共天女。去向天王受樂之處。共天女。歌舞遊行。次前遙見牟修樓陀。夜摩天王。赤優鉢羅林中而住。赤優鉢羅有百千葉。彼葉葉中有舍如窟。內有天女。第一妙香。共諸易眾種種遊戲。彼諸易者是水行易。鳥有勝聲。種種妙音。彼處如是。赤優鉢羅如是。莊嚴。彼大天王婦女之身。普皆種種。

妙寶衣服。其實多有種種光明。赤優鉢羅寶光明故。同一赤色。彼優鉢羅如是。赤故。令一切寶光明皆赤。如是勝妙。赤蓮華寶。過于秋時初出之日。赤色之妙。又復于彼赤優鉢羅諸葉之中。共蜂遊戲。如是具受五功德樂。若彼赤色優鉢羅中。天子天女有如是心。我于今者。欲飲天酒。卽心念時。于彼赤色優鉢羅寶華葉之中。勝善色香。清冷之觸。天酒流出。有無量種。與彼天主牟修樓陀而共飲之。如是受樂。又復彼天更有所念。欲令赤色優鉢羅中。歌音聲出。卽于念時。則有風吹。而令赤色優鉢羅華。遞互相觸。出種種聲。

自餘種種五樂音聲于此音聲十六分中不及其一。聞彼聲已生歡喜心。既聞彼聲百倍受樂。共彼天王。牟修樓陀在彼赤色優鉢羅葉而受快樂。又復彼天心若憶念遊戲受樂作如是念。我今住此赤優鉢羅妙寶葉中。如是遊戲。今欲令此赤優鉢羅行于虛空。卽于念時。彼優鉢羅如鵝鳥飛在空中而行。天子在中。下觀餘處諸園林等有餘諸天。自善業故。遊戲受樂。時彼天子復共天王牟修樓陀在優鉢羅妙寶葉中。遊戲受樂。處處而行。彼所受樂無量分別。善持戒故。如彼持戒相似得果而受快樂。以彼持戒有下中上。

如是受樂有下中上。彼處如是于長久時受快樂已。種種見已。又復行向心相地處千殿山峰。時彼如是始生天子不可思議種種見已。心生歡喜向彼天王牟修樓陀。赤色妙寶優鉢羅中。其多無量諸天女眾。彼諸天女歌舞遊戲。彼夜摩地五欲功德具受第一境界之樂。牟修樓陀夜摩天王赤鉢優羅赤色光明。照曜天王牟修樓陀天王之身。亦如是。赤猶如赤色。阿舒伽色。于天王身所有赤色十六分中不及其一。如是具受無量種樂。今時如是始生天子復更前進。漸近天王牟修樓陀。合掌禮拜低頭未舉。牟修樓陀。

夜摩天王卽說偈言

前所作善業修持三種戒彼業得此報今者受快樂
莫行于放逸空受彼業盡應于餘善業勤作勿放逸
善行則應行不善業應捨善行受勝樂不善行受苦
若勤不休息如是作善業彼則常受樂後時得涅槃
若行放逸行則非善轉行彼善業盡故則到地獄中
若行清淨業常勤精進者則得第一處彼處無苦惱
若爲根所使復爲境界驅一切縛所縛常轉行生死
惡法不汙者如已鍊真金彼脫有曠野一切處安隱
若放逸行者此不利益本若捨則爲吉安樂無衰惱

汝今旣始生受樂事相應生如是心意慎勿著垢染
放逸能使天婦女使亦然婦女火所燒常受于苦惱
是故天應當勤捨離婦女貪欲愚癡者爲心之所縛
如是法非法不知應作不丈夫少福德去涅槃太遠
輕重真實知行法無遺餘希法希法果如是者得樂
爲心所牽者根馬不調故若知足牽心勇到第一處
知足繩縛心如心境界余勇者能令住彼是世間智
天無量憂處得無量種樂若不貪著欲則到于善處
汝作善業已得可愛境界今得夜摩處心勿著放逸
如是始生天億鉢頭摩數天衆天女衆自業受果報

業梁繩難解。從心而化出。衆生爲癡誑。依此而轉行。
十二入怨家。巧能誑惑心。置在生死輪。令于世間轉。
過去現未來。天處一切退。天處山常尒。衆生流轉行。
毗瑠璃山峰。園林等可愛。山等常不動。諸天轉不停。
園林甚可愛。地處亦如是。恒尒住不壞。諸天轉不停。
毗瑠璃爲莖。真金甚可愛。此蓮華常尒。諸天轉不停。
河池可愛樂。多諸易莊嚴。常如是不闕。諸天轉不停。
堂殿常不異。枸欄亦如是。常尒不破壞。諸天轉不停。
爲境界所誑。世間如是轉。云何此處天。心不生厭離。
心行于生死。以久習故堅。如是受大苦。而猶不覺知。

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第四十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十九

夜摩天之五

牟修樓陀夜摩天王如是呵責既呵責已復共無量
百千天衆皆悉從彼赤優鉢羅相隨而出向餘山峰
其峰名曰一切觀瞻五百由旬七寶莊嚴流水河池
園林衆華鳥衆莊嚴有無量種功德具足牟修樓陀
夜摩天王爲欲遊戲受快樂故上彼山峰一切觀瞻
妙寶山峰種種可愛所謂其根有妙水池名爲愛見
圍遶山峰于彼池中有名角峰出在水中七寶爲節

節如臂釧。彼七寶節。有勝光明。狀如豎臂。五百由旬。又其頭上七節。枸欄。周帀而有。所謂七者。一金枸欄。二銀枸欄。第三枸欄。是毗瑠璃。第四枸欄。則是青寶。第五枸欄。則是硨磲。第六枸欄。赤蓮華寶。第七枸欄。金剛妙寶。如是諸寶。以爲間錯。有如是等妙寶。枸欄而圍遶之。周帀端嚴。甚可愛處。多有天衆。多天女衆。第一妙色。可愛音聲。如是莊嚴。如是殊妙。余時天王。牟修樓陀。共多天衆。多天女衆。乃至無量百千之衆。如是共到一切觀瞻山。峰之所。既往到已。見彼山峰。諸天衆已而說偈言。

夜摩一切處。此高如舉臂。恒于一切時。多饒諸天衆。光明端正山。七寶所莊嚴。有清淨流水。有蓮華池。遶園林。甚可愛。多饒諸鳥鹿。此峰池中出。極高穿虛空。此處天常樂。天鬘自莊嚴。歌舞心歡喜。天女極甚多。五樂音可愛。觀者心樂見。此峰甚可樂。周帀光明圍。以所作善業。三種持戒因。天衆依此峰。遊戲受快樂。我久依此峰。遊戲受諸樂。此是欲樂地。善業之所化。此處凡癡人。有已退今生。放逸行衆生。如羊屠者殺。自歿不覺知。如羊不怖畏。若天覺知歿。不應行放逸。牟修樓陀。夜摩天王。如是既見一切觀瞻妙山峰已。

見多無量百千億數那由他天諸天女衆種種境界。
心意受樂。諦見諸天業果報已。復觀諸天行放逸行。
爲愛所漂。未知厭足。諸欲熾火之所燒然。既見如是。
愚癡天已。心生憐愍。已爲說偈。復更前入一切觀。峯
山峰之中。自業受樂。定業所牽。心搖動故。復與百千
諸天女衆。如是詳共入彼樂處。彼處舊天既見。天主
牟修樓陀。卽便奉迎。有住空者。有以衆香自塗身者。
有在鳥背堂中住者。有共天子而前奉迎。牟修樓陀
夜摩天王乘空行者。有作五樂音聲迎者。如是種種
異。與莊嚴各各奉迎。牟修樓陀夜摩天王。亦時如是。

一切天等。在上空。以諸華香。皆悉下散。牟修樓陀
夜摩天王散已。前迎。復有餘天。以金樂器出妙音聲。
并復歌讚。亦復前迎。牟修樓陀夜摩天王復有餘天。
手執華鬘。彼華之香。聞者欲發。住在空中。天風所吹。
其衣搖動。漸漸前迎。牟修樓陀夜摩天王復有餘天。
住虛空中。妙聲讚歎。牟修樓陀夜摩天王漸漸前迎。
有如是等無量異天。種種異殊勝莊嚴。有種種色。
以作業時。有下中上色莊嚴等。亦復如是有下中上。
一切皆向牟修樓陀夜摩天王各各奉迎。亦時如是。
一切天衆皆悉讚歎。牟修樓陀夜摩天王迎已。俱到。

一切觀瞻山峯上已天王力故諸欲功德五境界樂有無量種一切增長以善業故余時天王牟修樓陀共諸天眾在于園林妙蓮華池成就無量種種諸欲漸次更上一切觀瞻山峯之上其餘地處既到彼已善業力故即便得見惡道門開見有天女時至欲退彼欲退故先九相現所謂一者皮緩大輦以其皺故二者身動以身動故頭上著華離散墮落復有第三退相已現謂著赤華在頭則黃復有第四退相已現謂有風來吹其衣服無縷之衣則如縷成如人衣觸復有第五退相已現謂空中飛則生疲倦地行亦余

復有第六退相已現謂身汗水本清今濁復有第七退相已現謂至樹下取華取果樹枝則舉高不可得則不能取復有第八退相已現謂天子來共行欲者則見天子色醜無媚復有第九退相已現謂有風來散其頭髮令不柔軟觸則麤澀此退相現天數十日于人中數經二千年猶故不退彼退天女復有二種退相現已則到退時所謂一者欲心則多不能暫住所謂二者在遊行地地不柔軟下足不容舉足不起獨不能住喚餘天女言我煩悶共我住此彼退天女又復更有退相已現所謂相者唇動不住無語因緣

而動不止。彼退天女。又復更有退相。已現。所謂相者。先來歌舞音聲皆忘。本始生時。歌舞音聲。無有敎者。不從他學。以善業故。自然皆知。如是退時。善業盡。故一切皆忘。彼退天女。又復更有退相。已現。所謂相者。若前往近蓮華池水。若河流水。則于水中見欲生處。隨于何道欲生之處。見彼身像。彼退天女。又復更有退相。已現。所謂相者。身著莊嚴。若是瓔珞。若是釧等。一切皆重。彼退天女。又復更有退相。已現。所謂相者。隨何處坐。坐處皆變。若坐金處。若毗瑠璃。因陀尼羅如是等處。彼一切寶皆變爲木。彼退天女。又復更有

退相。已現。所謂相者。本見地等。今見皆異。彼退天女。又復更有退相。已現。所謂相者。普身一切皆悉汗出。如此中人。又復更有退相。已現。所謂相者。眼見天眾。一切旋轉。如見輪轉。不見天身。一切諸根不樂境界。心作是念。我今無救命欲盡。故于欲生處。如生處。見如彼已見。如前所說。彼退天女。命盡退時。後念命盡。心生中有。牟修樓陀夜摩天王。如是見彼天女退已。生厭離心。既見天女如是退已。而說偈言。

婦女縛世間。誰令長諍對。非法能壞法。是一切過處。爲女欲所使。此天處被縛。彼死軍來到。破壞而將去。

女以種種戲巧誑惑男子。能令後時退。如是業而去。蓮華園林山。若河若谷中。多種戲樂已。天女然後退。天女必定退。必定憂離別。丈夫如是見。猶行欲不止。能令世間失。能多增長愛。爲此婦女縛。不可得解脫。欲深縛最大。能縛此世間。種種異思量。更無如是縛。無量種欲箭。傷天者何去。女欲使令汝。破女已得勝。牢修樓陀夜摩天王。如是觀。于退生畏。欲退天女。無有方便。可救令脫。觀。答。晉。遍無量種門。決定退已。復觀餘。天五欲功德。受種種樂。于退不畏。如畜相似。作是思惟。云何彼天。死時臨到而不怖畏。如是念已。

自心生怖。而亦不能爲他天說。何以故。非時說法。令法輕故。而彼餘天境界受樂。樂境界故。如是非時。不可爲說。牢修樓陀夜摩天王。念。死。畏。已。隨順彼天。猶共戲樂。復無量種遊戲受樂。在于如是一切。觀。答。山峰之中。多有種種妙好園林。及蓮華池。共諸天。衆遊戲受樂。六種愛身。喜樂境界。于彼園林蓮華池等。無量種處。遞互歌舞。共飲共食。若觸香味。如是受樂。聞歌音聲。甚爲可愛。如是受樂。到彼山峰。拘欄之所。遊戲而行。彼拘欄者。是毗瑠璃。諸天入中。其身光明。一切皆失。彼寶莊嚴。彼毗瑠璃寶光明故。皆同一色。所

謂青色諸天既見皆同青色。生希有心。遞互各各如是。說言如我先見多種殿來百千殿來。初未曾見如此山峰毗瑠璃寶如是光明。尔時此天如是說已。卽詣天中。有一舊天尙餘一切後生諸天如是說言。如我次第傳所聞來。今爲汝說。以何因緣如是光明。曾于過去久遠世時。兜率天王下閻浮提誠心供養。正遍正知供養佛已來過此處。一切觀簷山峰之中。以心憐愍夜摩天故。故畱一珠。此夜摩天見珠光明。諸夜摩天知業果報有輕有重。則離慢心。若夜摩天行于非法。見此珠已。知夜摩天與兜率天有勝有負。心

如是知。我于今者成就何樂。我樂光明色暈形相。于兜率陀則爲微劣。壽命亦劣。地處亦劣。業果亦劣。彼諸天等見彼寶珠勝光明已。則生第一勝歡喜心。若放逸行。則離慢心。若隨法行。增長彼法。以此因緣。兜率天王畱珠在此。尔時諸天從宿舊天聞是語已。則生第一勝歡喜心。于彼寶珠。生希有心。意樂欲見。彼一切天詳共在彼一切觀簷山峰之中。求覓彼珠。以求覓故。一處見之。有一百倍勝光明出。能覆餘珠。令使不現。被覆未開。猶尙如是。何況不覆。所謂覆者。夜摩天珠覆蓋。如是大光明珠。彼夜摩天却餘寶珠出。

此一珠時夜摩天見此一珠所有光明心則離慢又夜摩天自身所有一切光明皆悉不現復觀彼珠其中則有金書文字字有偈言

清淨無垢濁常隨順法行彼不放逸故恒常受快樂若樂若苦惱若老若少年若大姓小姓死王皆能殺若端正若醜若大力小力若獨若有主死王皆能殺若王若僮僕若俗若出家若堅若軟者死王皆能殺若富若貧窮若功德若無若男若女等死王皆能殺若行若在家若水中若陸若在山峰住死王皆能殺若睡若覺悟若食若不食能歷亂世間死王皆能殺

若在下在上若在傍廂住時輪無障礙死王皆能殺若吉若不吉若法非法行若病若不病死王皆能殺若惡者善者若慳若不慳若放逸若不死王皆能殺若地獄餓鬼若畜生若人大力不休息死王皆能殺若欲界諸天若色界天等彼天悉大力死王皆能殺若無色界天三摩跋提生彼天悉大力死王皆能殺有生皆無常一切必破壞一切有爲法破壞則不疑見死力如是若見欲過患見憂染語已則離生死海初時有味堅貪著欲境界由之入地獄猶如蛇舌舐見此處退已知死王大力心則善調伏知心有此過

園林山等中。若在堂中住。一切天皆退。爲時人所燒。若爲境界覆。癡故放逸行。愛羅縛此天將入惡道去。時彼諸天大毗瑠璃寶珠之中。見彼金書偈句字已。讀已聞已。若天心有善種子者。見聞是偈。暫生厭離。若迷境界愚癡之天。雖亦見聞。猶著境界嬉戲遊行。受五欲樂。心不生厭。時彼諸天既見寶珠如是光明。珠內偈說一切世間多諸過患。既見聞已。生希有心。此勝寶珠如是光明。甚爲希有。而彼諸天自性放逸。種種遊戲。種種受樂。無量分別。多受無量境界之樂。彼樂深勝。不可譬喻。尔時彼天復放逸行。多擊種種。

歌樂音聲。同一水河。河名速流。堅著放逸。見諸境界。其心堅著。無始集來。愛羅所繫。牽向彼河。種種樂聲。繫縛其心。彼此遞共遊戲受樂。彼速流河多有樹林。蓮華所覆。種種鳥聲。甚可愛樂。蓮華之香。以熏其水。彼河兩岸。饒歡喜天。若歌若舞。彼天遞共勝歡喜心。在彼河岸。受諸快樂。五樂音聲。平等美妙。有無量種。五欲功德。而受快樂。彼河水速。故名速流。其河兩岸。樹枝奇間。鳥在中住。彼鳥卽名樹奇間住。鳥善業故。彼此遞共勝歡喜心。利益天故。而說偈言。

山河如是速。天如是失樂。癡故不覺知。如是放逸行。

一切諸眾生。命樂速不停。癡者不覺知。如生盲于道。寧盲無眼目。不著欲愚癡。爲樂隨欲行。趣向地獄去。非盲故地獄。以不知法故。是故寧目盲。不爲欲所使。欲行不利益。常誑惑癡者。以自心癡故。而不厭離欲。若行于欲者。無智亦無知。不數欲生苦。而常樂于欲。見欲怨如友。如今波迦果。能將向反處。數數至惡道。如一切諸河。水流無回者。天樂亦如是。已去不復還。彼鳥如是。住在樹中。如業之實已。說此偈時。彼諸天善業修心。聞說偈已。心極厭離。如是思惟。我今乃于畜生之所。如是聞法。是故得知。我放逸行。定入惡道。

余時彼天既生。是心思惟念已。其中有天。離彼河岸。在一處住。而說偈言。

一切眾生命。如水沫不異。如河流波動。少年亦如是。一切諸眾生。盡皆屬老死。汝等無心意。不念不知慮。諸有身未壞。諸有世間淨。若心皆作法。則不入惡道。彼天如是。遞互各各心。隨順法。如是說偈。如是念法。未經久時。根羸無力。復不思惟。見無量種可愛可樂。五欲境界。隨心樂已。爲受樂故。行向餘天。彼天如是。迷于境界。五境界因常增天欲。在于彼處。受天快樂。第一可愛。五欲境界。相應受樂。乃至此受善業盡已。

復爲業使生于地獄餓鬼畜生若餘天退若生人中
第一樂處無諸衰惱第一富樂生于第一大種姓中
一切敬愛一切供養不怖不病第一聰明若他餘人
若奴若婢若諸作人一切皆愛常于其人有供養心
得生第一善國土中不在邊地生在知法知非法處
五根具足智慧自在以彼善業作而復集聖人所愛
三功德業決定生天以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知
彼夜摩天復有地處彼處名爲山樹具足眾生何業
生彼地處彼見聞知謂若有人修行善業直心正心

隨順法行不壞威儀不缺威儀遠惡知識常生善心
微塵等惡見則溪畏正見不衰常正見行常一切時
信業果報心意正直身行善業口意善業護三種戒
所謂不殺不盜不淫不殺不盜如前所說不衰行者
若于晝中見婦女像心不生念白日見已夜不生念
心生知足于晝行時善攝其心以知足繩繫縛諸根
念身而行善護其心常樂觀瞻諸界入陰不樂多語
不于非時入他舍內不行惡肆于一切處非時不行
不近惡狗不常入村不常入城若四出巷不樂常見
親舊知識心不常念常勤修行智之境界常正觀瞻

恒常正念敬重尊長常近奉侍彼善行人如是持戒
身壞命終生于善道夜摩天中山樹具足地處之中
于彼生已受無量樂如印相似無量種樂皆悉具足
有二妙山圍遶彼地于彼山中有四樹林一名膩青
影二名無量負三名一切上四名清淨負膩青影赤
青色妙寶青色之樹金銀爲葉皆悉具足端嚴勝妙
不可譬喻林中殿舍出青光影遠去遍滿五百由旬
色如青雲彼後三林無量負林一切上林清淨負林
一一皆有無量種樹無量種色無量種形無量種相
無量種葉無量種鳥近于彼林于彼林中有如是等

無量種樹復有其餘種種諸樹所謂多有金樹銀葉
復有銀樹毗瑠璃葉有珊瑚樹白銀爲葉有雜寶樹
雜寶爲葉以樹雜故其影亦雜其枝普覆地分處處
皆悉有水彼彼處處極爲嚴好蜂衆莊嚴有妙音聲
多有天鳥莊嚴地處彼第二林嚴好如是又第三林
多有無量流水河池其河多有無量諸鳥種種音聲
所謂孔雀俱耆羅等音聲可愛住可愛處又第四林
多有種種雜色寶樹園林池水種種蓮華林影光明
彼諸樹林一切皆如雲母瑠璃若天入中皆見自身
猶如雲母瑠璃之色又彼處山有異勢力若天欲退

死時將至隨業去處一切皆見彼既見已厭離于有不放逸行以見自身與生處故彼福天子于彼如是功德地生以無量種善業力故余時得生彼處天子生在山中山名伽那如是天子初生之時行放逸行既見退已生惡處故始生天子不放逸行如是攝心未經久時更著境界五欲之樂在于園林蓮華池中極可愛處五欲功德皆悉具足五樂音聲多有無量諸天女衆之所圍遶有無量種無量分別無量諸念彼山林中如前所說以彼天子前善業故如是種種受五欲樂彼既如是受欲樂已善業力故于彼山中

則見五種希有色相何等爲五謂何生處而來生此見彼來處乘何業因而來生此見彼業因于何時退見彼退時見其退已于何處生見彼處生彼處已成就苦樂見彼苦樂于他身事亦如是見彼天衆生復見與時或見百劫或見億劫自身之事作如是知我曾于此天中而生雖知生數不知時數何以故以智少故不能思量彼山勢力善業勢力故如是見然彼天子見無量種希有事已畏生死過厭離善業況非福業而不厭離亦離雜業以其皆有苦惱過故以彼雜有多過惡故如是見已見彼山中希有事已于

有生死過惡之處怖畏厭離于一切時增長無量種種衰惱見梁繩已則于餘樂心離不樂所謂樂者天中欲愛觸味色香如是既見觸味色香如見毒飯不以爲樂彼既如是見無量種天境界樂憎惡不樂彼既如是厭離欲已向餘天說令作利益安樂之事彼天如是則善修行身口意等而行善業所謂法師若能爲他說正法者于彼放逸諸衆生等具足佛語而爲說法畏放逸行放逸衆生入于無量境界惡處爲彼衆生說五種畏所謂五者生畏老畏病畏死畏自業畏等此謂衆生如是作業故如是得愛樂境界怖

畏離別此等諸畏若能示他非爲食物非諂曲心亦非希望供養因緣而能爲他正說佛法復有爲他雜說佛法如已所聞譬喻相應畏自少聞少讀佛語推時在後異因譬喻從他聞來自思量說內心貪多種種雜語推時在後如是說法如是因緣作生死畏于彼山中見有諸業于如是等一切法中復有勝者謂爲父母尊者說法復有爲于病者說法爲衰見者令生正見而爲說法爲欲死者而說佛法若見生死無因無緣自然有者是則爲之說因緣法若于生來未聞法者爲之說法若行曠野若于海中大船行者放

逸行者若諸國王若王大臣若諸年少行欲放逸種種慢等令得離故而爲說法若勇健者能多殺害若多殺生放逸行者爲說罪過遮彼殺生若樂爭鬪望生天故欲取鬪死顛倒見者爲之說法遮令不作若常獵者爲之說法令得捨離若諸婦女妒嫉之者爲之說法遮其妒嫉此如是等十二種人若有能爲說法之者彼人如是真實說法身壞命終生夜摩天山樹具足地處之中既生彼已則于彼處山壁等中見生死業見已則于一切生死獸離心若不爲他如是說法而生彼者一切作業皆悉不見則于後時受

諸欲樂遊行嬉戲五欲功德種種具足在彼地處聞歌音聲衆鳥聲音種種異異色香具足蓮華池中有無量蜂百千音聲諸雜音聲既于彼處受諸樂已復向山中山上平處在中受樂第一端正種種功德具足天女詠天歌音甚可愛樂色味香等皆悉具足生大歡喜復飲天酒既飲酒已轉復增長放逸之樂久行放逸受諸樂已復向彼山名遊戲林普毗瑠璃以爲栴欄莊嚴堂舍如火烱金而爲莊嚴種種七寶莊嚴之處到彼處已普于其處多饒衆鳥第一端嚴既到彼處五欲功德遊戲受樂未知厭足心常希望不

可厭足如火得薪爲風所吹。漂愛凡夫未知厭足亦復如是。何以故。愚癡凡夫于無始來如是流轉爲夢所誑。自境界中根不知足。從本已來未曾知足。彼堂第一可愛。枸欄功德具足。天于其中五欲功德而共受樂。有若干種無量分別。有無量種憶念成就。尔時彼天不放逸行。謹慎行者。既見如是放逸行者。心生憐愍而說偈言。

如心之所作還如是受得。善念斷愛欲不善令增長。若未靜欲者見欲如刀毒。癡者不靜意見欲生愛。染若根若根塵。此因緣于心煩惱熏心故相似。流轉行。

于如是染淨勇健者不染。畢竟常見色云何有別異。一切皆如是境界。心因緣調心爲第一。雜過甚爲鄙。譬如稻一種。色相各差別。和合種雜生。心亦如是轉。如機關水輪轉。故有所作。心因緣故語。此世間流轉放逸壞衆生。心貪著欲味亦常喜樂。色不覺相續轉。影中山林色業故亦見身。天云何見已貪著欲境界。若恒常有欲終則愛別離。如是之欲愛智者則不樂。何況無常空自身如是空。于彼苦報中癡者云何樂。天既退天已爲惡業將去。境界之所誑。未靜不可得。若天如是。不行放逸不放逸行。不放逸天爲放逸天。

如是說竟以自業故見實色已于業生畏復憐愍故如是已說如是住彼山樹具足地處之天有無量種受諸快樂毗瑠璃處于影像中見自身色又復于彼山樹具足地處住天更有其餘毗瑠璃林或有銀林彼林有名有名常影有名無影彼常影林是毗瑠璃如是林中地分柔軟眾鳥音聲百蓮華池以爲莊嚴有流水池莊嚴其處天于彼處遊行嬉戲受種種樂彼常影林有五大池池有蓮華鵝鴨鴛鴦多有種種伎求之音遞共出聲聲甚可愛受種種樂于彼水中
有風來吹有種種波令彼鳥身相觸相離其水清淨

離于塵濁如是眾鳥蓮華葉中遞共遊行受種種樂五華池者一名樂見二名水足三名鳥樂四名常喜五名天樂彼華池中多有眾蜂無量形色有無量種百千雜色飲蓮華汁無量美味眾蜂飲已則出第一勝妙音聲山樹具足地處之天聞其聲已走向蜂所蓮華池中彼華池水第一清淨第一色香彼諸天眾共天女眾見彼水已入彼池中遊戲受樂既入池已共諸天女在水遊戲五欲功德種種具足復行欲樂彼處如是種種戲樂又復更有第一勝聲種種雜聲所謂歌聲復有樂聲復有水聲種種諸鳥種種音聲

此種種聲迭互相離迭互相順不相壞句合爲一言如是可變如是天衆共天女衆如是受樂如是雜雜音聲旣出與山中天遊戲受樂則不如此餘處鹿鳥臨欲食時若聞此聲卽便止食住耳不動聽此雜聲飲時亦亦停住不飲聽聞彼聲餘異地處所有天衆聞是聲已生希有心況餘畜生如是五處種種受樂亦時如是山樹具足地處住天于長久時五蓮華池成就樂已爲飲酒故受欲樂故向餘園林園林名飲多有天酒滿彼園林以如是義名飲園林彼諸天衆善業力故到飲園林諸有水池清淨滿者一切皆失

第一香色味等具足天酒出生滿彼河中彼酒之香乃至遍滿五由旬內逆順來去如天憶念如是酒生此世間中第一樂者謂隨念樂如心憶念得自在者是爲最樂惟此爲樂更無有樂此隨心念是第一樂何況復有五欲功德具足之樂五樂音聲共天女衆而受使樂復有隨意自在之樂種種遊戲受種種樂彼如是酒離于酒過飲已極適不可得說彼天如是種種受樂放逸而行共天女衆同飲天酒于長久時愛覆其心無始集來如是復集不能捨離爲愛所誑彼天如是不知厭足如火獲薪如是彼中山樹具足

地處之天如是思惟我于今者上此山頂彼天如是
遞相憶念同一心生如是同心一切皆共和合喜心
去向彼山到已卽上自善業故第一光炎向彼山頂
飛昇虛空而上彼山第一神通上彼山已五樂音聲
皆悉相應一切所有歌樂之聲音遍山上復有勝香
普熏山上滿虛空中有妙光明在虛空中勝耀等光
上彼山上以天神通上彼山已見彼山頂有無量種
流水河池蓮華滿中園林眾華種種具足彼處多有
眾鳥音聲第一天香彼山頂上普皆平等光明遍照
天眾上已共天女眾第一受樂山上之天有百天女

有二百者復有餘天三百天女自業作故有少中多
復有餘天有少中多有一千者有二千者有三千者
如是乃至有二萬者種種歌舞遊戲受樂一一園林
處處遊行嬉戲受樂如是蓮華勝妙林中眾蜂莊嚴
在彼林中五樂音聲遊戲受樂彼山多有種種妙寶
而爲莊嚴于彼山中處處遊戲受樂而行彼山之石
一切是寶殊妙間錯光明勝日其地柔軟如閻浮提
瞿耶尼中第一柔軟劫貝敷具綯等之軟若兜羅綿
若復餘綿如是等綿又復如餘柔軟之綿下足則容
舉足則平彼山頂上如是柔軟若寶若地若樹若枝

若山之峰被一切處第一柔輒極樂之觸隨眼所見
皆可愛樂如是山上甚可愛樂天衆天女在上遊戲
彼此遞共受種種樂諸欲功德一切具足受天快樂
彼處如是久時受樂彼天和合第一音聲歌舞遊戲
種種受樂于虛空中有大光明猶如天狗彼一切天
皆悉同見彼勝天者見大光明未曾見聞生希有心
中天見之不能眼看以手掩眼入于樹下天見之
不能忍耐生怖畏故共諸天女入自寶窟又復更有
大威德天眼既見已則能忍耐諦觀答之生希有心
如是意念此是何光誰有如是勝妙光明此山如是

妙寶光明如是山中光明具足此異光照令不復現
在空中如炎我于昔來初未曾見彼更審看見大天狗
如是向下有大大光明遍虛空中如火炎熾如是下墮
彼天上觀如大天狗從天而墮其量長短大小如是
如是思量然後說言彼天狗量五千由旬一切虛空
皆悉炎然不可譬喻如是如是次第下來漸漸近下
彼大勇天亦不能看何以故以非彼天眼境界故不
能看彼勝大光明亦復以手自掩其眼不久之間生
希有心退復却手開眼看之上觀虛空見彼天狗漸
更近下一切天衆皆生疑慮彼此遞互相問說言上

虛空中爲是何物甚爲希有在空而墮時彼天衆不能決斷而作是言此是何物余時如是未久之間如是天狗空中滅沒不知所往余時怯天知彼滅已從窟而出共諸天女離于怖畏彼此遞互相向說言此希有物爲是何物我心甚疑令我見之心生怖畏如是說已彼此遞互皆不能決如是久時彼此遞互相向說言彼是何物生希有心而生怖畏如是山上遊戲受樂復心動已猶更受樂受境界樂種種受樂有無量種無量分別五樂音聲于園林中多有天衆共天女衆無量百千天衆受樂

正法念處經卷第四十

校譌

十六葉十九行

坡通誤作敗巨支切足多指也非是當作去智切頃頃也仰也

音釋

釧

樞絹切
臂環也熾昌志切

舐

甚余切
舌舐也

歧

去智切

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

2

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

二
サ