

正法念處經

四十一
四十五

是

C40
4514
84

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州警營山
我微笑塔院度庸中永
為學者不致許出院內
當山二世第十機謹誌

B 64853

正法念處經卷第四十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十

夜摩天之六

尔時天王牟脩樓陀須夜摩天共諸天眾諸天女眾
無量百千那由他千諸天大眾諸天女眾一切皆向
山樹具足地處之中伽那山所一切天眾坐蓮華座
普遍虛空上彼山上見彼天眾有無量種形服莊嚴
無量種色無量功德具足天女而為圍遶彼山中天
五欲功德受諸快樂尔時天王牟脩樓陀如是見已
心甚歡喜其天女眾即便速向山樹具足地處天眾

彼處天衆既見天王牟脩樓陀卽令速疾共天女衆一切奉迎鼓樂音聲種種歌舞生歡喜心迭互相近彼此和合遍山頂上種種歌舞讚歎天王牟脩樓陀共到山上于彼山上彼此迭互種種音聲娛樂受樂彼諸天衆如是受樂于長久時上虛空中見天狗下如是天狗光明等事如前所說余時天衆既見如是希有事已而復更生疑慮之心有大怖畏卽余前近牟脩樓陀夜摩天王依止附近有向虛空直視觀者有先曾聞彼天狗者離放逸行共彼天王牟脩樓陀誠心禮佛復有怖畏入金窟者有依樹者此一種天

無勇無力有天走趣牟脩樓陀夜摩天王望歸求救此如是見第一希有生疑慮心余時天王牟脩樓陀見如是已告天衆言汝等天衆爲知不知如此光明在虛空中臨欲墮地汝等皆來其中有天先不知者則曰天王牟脩樓陀而作是言我實不知今見如是希有之事我實不知余時天王牟脩樓陀喚一切天而告之言汝等天衆一切皆聽我今爲說以虛空中光炎墮地汝等天衆有怖畏者希有心者余時如是一切天衆夜摩天王牟脩樓陀爲之說言汝等皆聽于我此處在上極遠復有天衆彼一切種量色形相

長命業因百倍勝我是菩薩處第一勝淨在人中時
五種持戒不孔不穿堅固不犯有無量種勝脩行故
身壞命終生于善道天世界中彼天世界名兜率陀
兜率陀中若所受樂若諸園林若諸天女若諸光明
若色若力若利智慧若長壽命若無量樂或身或心
若所受用資生之具若天女色彼十六分此夜摩天
不及其一彼天功德非我能說彼天光明形我此處
夜摩天光如螢火蟲于日不異若諸光明若所受用
資生之具一切不及彼天久時無量種種受諸快樂
彼天之樂第一可愛種種諸物五欲功德種種境界

而受快樂勝于此處夜摩天樂于長久時善業乃盡
無常金剛打令碎壞彼無常法一切眾生必定皆有
必定種子不定種子一切眾生皆悉具有無常到已
其命則盡善業盡故即便退彼兜率天處一切有爲
流動如燈謂生住滅一切三鬼無物不動而是常者
一切皆動一切終盡非是常法無處是常諸有爲法
必定退失是故彼處兜率陀天必當退失如燈油盡
及炷等盡其燈則滅燈既滅已則有闇生燈生闇滅
燈滅闇生如種滅已則有芽生如是如是彼業盡故
其命則盡彼處諸天兜率陀中如是退故汝等今見

彼天已死以業力故有如是相身是無記雖死而有如是光明何況復有無量善業所化光明第一勝上決定善業所化光明汝夜摩天從今應知彼相如是彼若未死有何光明有何威德有何莊嚴有何等業彼不可說無有譬喻彼天如是四倍善業之所化作如是終盡何況我此三倍持戒少業所化汝等皆生夜摩天處坏脆無常有爲滓濁是故此天與彼殊絕彼天如是猶尚破壞何況汝等而不破壞尔時天王牟脩樓陀而說偈言

無常天狗瞬燒兜率陀天不自在故滅如燈油炷盡

業力之所推大力十二輻業輪之所轉上下不停住取種種境界無量門莊嚴以時滿足故闇退不自在時節自在故艸木如是生彼既時到已還復乾枯燥天如是時到則成就天樂如是復時到還退不自在業于時到時流轉于世間以時自在故樂者還受苦若受樂受苦勿信境界常此一切因緣苦樂則差別一切皆無樂一切業自在苦亦亦無常皆是業因故異異諸果生有爲法流轉欲知此因緣應知四聖諦若知四聖諦彼必得解脫癡樂境界者世間轉如輪善知義知諦彼則得解脫不知義諦者則無解脫期

彼若如是知世間無常已則起解脫意遮不善業心
彼夜摩天如是怖畏須夜摩天有無量種無量分別
彼夜摩天王牟脩樓陀與法相應如是說道余時彼
天旣聞天王智者語已心各差別有厭離者厭生死
者畏生死者又復心轉喜樂境界伽那山中種種園
林種種戲處多有流水蓮華池等莊嚴之處樹枝所
覆寶藏莊嚴有種種鳥音聲可愛有蓮華池種種莊
嚴有大七寶而莊嚴山多有無量可愛聲觸味色香
等種種境界共天女眾喜樂境界愛樂成就忘前厭
離不復憶念又諸境界初樂後苦共天女眾如是境

界而受諸樂彼山處故心之獼猴以自在力于中受
樂又復天眾皆共天主牟脩樓陀相隨而還有樂空
者坐蓮華者有樂無量莊嚴處者所謂有天樂孔雀
者樂白象者有樂鵝者樂鴛鴦者有如是等種種異
樂天女圍遶若歌若舞種種樂音如天相應在其天
主牟脩樓陀天王之前向戲樂林牟脩樓陀天王住
處種種深心生意見知有厭離者有放逸者如是種
種遊戲境界而受快樂戲樂林中處處諸天如是差
別種種不同若復彼處山樹具足地處住天在伽那
山頂上而住彼種種意嬉戲受樂其中有天生厭離

者如是種種無量分別無量境界而受快樂如是無
量境界受樂心不厭足如是乃至善業樂因盡爛壞
失于彼天處業盡而退如是退已種種業繩之所繫
縛生于地獄餓鬼畜生若生人中常在樂處諸具
足有善智慧第一大心第一大富爲一切人常所供
養端正好色若爲人王若爲大臣以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼卽聞知
復有地處名廣博行衆生何業生彼地處彼見聞知
若善男子近善知識信業果報心意正直隨順法行
受持禁戒正見不衰修正見行常近耆宿于佛法僧

生清淨信信于生死常一切時善攝諸根不著境界
怖畏生死知愛別離生老病死思愛聚會思愛離別
一切皆知于五聚陰識知其過常勤精進順行善業
離惡知識常一切時樂聞正法聞已思惟思已知義
攝持在心知離欲味常不殺生常不偷盜如前所說
復捨衰行于婦女色罪不樂見于其歌舞莊嚴音聲
聞已不味于畫婦女若見若聞無不善念夢見婦女
覺已不樂不生憂念不多行欲常正觀答捨離衰姪
棄于欲事如毒無異彼人如是功德相應常行善業
恒有善念離垢染心持戒清淨善護禁戒彼人如是

身壞命終生于善道天世界。中在夜摩天廣博行處。彼三功德樂修多作。愛樂淨戒持戒得果生于彼處。纔生于彼卽聞天鳥種種音聲。第一可愛如跋求聲鼻所嗅香本未曾有。第一天香。麝彼香已生。第一樂身所覺觸本未曾得。心意清淨而不濁亂。如心回轉正相應。故則生歡喜味。亦如是有種種味。本未曾得。彼天如是六識之身。前受樂已。如是思念。此何世間我住何處。此處一切皆悉可愛。皆悉可樂。與本皆異。此處世間見一切色。無量好色。復見自身所有光明勝日光明。離肉骨汙。離諸不淨。離影離暎。離肌離筋。

離大小節。離于堅觸。身體柔軟。普身諸分一切皆輒離于疲倦。自所念行若來若去。皆無障礙。離于求索。離身偃曲。彼此迭互。不相憎嫉。身體雜毛頭髮皆旋。一一毛旋。罪所對贖。無有妨礙。境界不劣。離于諸障。聲觸味香身不增減。不變不老。恒常有力。天女妒嫉。怖畏怯弱。一切皆離。身自具足。離求莊嚴。離求財物。于諸天女離攝取過。復何所離。于園林中處處游行。無所怖畏。離怨家畏。離不淨畏。離于知足。見自己身。則生愛樂。念念增長。天無量種種境界樂。如所希望。有樂皆得。希望樂已。以少智故。心如是疑。我何處來。

我此身者爲是何身。此是何處。此處何名。彼如是疑。心中思量。譬如醉人。或有睡人。夜有四分。三分已過。從睡而寤。于良久時。彼心疑念。我是何人。我何處住。少時思念。余乃得知。如是如是。始生天子。于良久時。心思惟已。然後乃知我人中死來生此處。彼天如是。于人中時持戒熏思。如是相似。生于天中。若閻浮提。不樂境界。在彼天處。初生之時。亦不喜樂。何以故。本熏思故。時從如是。始生天子。于良久時。如是覺知。我在天處。以善業故。天世間生。若人如是。于人中死。生于天中。彼持戒來。猶故如是。不著境界。如是後時。天

上退已。生于人中。本天上時所習熏。故有相似相。如是人中。以熏思故。後時死。已生于天中。不樂境界。不近姪欲。時彼如是。始生天子。以持戒故。雖生彼天。不近境界。以餘業故。令心如是不樂境界。若出地獄。生天中者。彼生業故。在地獄中。難得出。餘善業故。以少願故。得出地獄。生于天中。以在如是。苦惱處來。生在。天中。得樂。卽著心。生歡喜。又多瞋恚。喜樂園林。流水。河池。種種蓮華。勝愛樂心。喜戲游行。彼于飲食。愛樂。心強。彼意相續之所熏。故若出餓鬼。有餘業。故生天中者。意相續熏。樂食。心強。愛于飲食。常處于冷。多

樂婦女彼熏意故若出畜生有餘業故生天中者則多飲食如畜生中多食多飲生于天中亦復如是多食多飲少飲多食憂欲心強以意相續熏故如是若無色界四處退已生彼天者以本修得三摩跋提是故生彼無色界中四地處生業盡故退生彼天中如是本意相續熏故如是憂觸味色香等如是得已而復不樂以心未靜不多亂故彼熏心故若于色界依止初禪如是乃至依止四禪彼禪盡故退生欲界如是本意相續熏故有下中上心樂坐禪境界樂心少而復多若欲界天欲界中退還生欲界以生業故如

是二道作眾善業若天若人如是二種欲天中退還生欲天作善業故惟欲界中一切諸天二種業熟除淨居天彼淨居天非生業熟非餘業熟如是業風常次一切世間眾生令其流轉心縛所繫亦爲種種業縛所縛無量百千異心信解無量分別次第相續于五道中流轉常行余時如是始生天子如是觀答如是思念然後乃知我于善道退來生此我人中退而來生此受生業故彼如是知彼業故生若餘業生如是亦知以何因緣知此天子非餘業生若餘業者久時因緣或一百劫能與果報有一千劫或百千劫少

天眼者不自見知。本過去生久遠之業。因緣生此。生業生者。則知來處。彼如是觀。生因緣已。心生憍慢。未久之間。善業熏故。于境界中生憂著心。有無量種種。彼天众乃如是念。知我今在于夜摩天中。名廣博行地。處生已。卽生心時。諸天女眾而現在前。以善業故。彼天女眾速來圍遶。以彼天子善業力故。天女來至。若彼天女。生來久者。則不羞恥。近欲抱之。遶彼天子。共園林中。而受諸樂。以善業價得。彼天女種種功德。第一可愛。而共受樂。于彼地處。有好山林。蓮華河池。澗谷流水。有好平地。有好金窟。樹枝之舍。無量百千種。

種諸鳥種種音聲。無量百千天女之眾。迭相圍遶。在如是處。歌舞游戲。彼處園中有七寶窟。處處游行。如是種種。眼所見者。皆悉可愛。彼處有山名爲廣少。彼山之峯七寶光明。種種莊嚴。種種寶石。雜雜間錯。有蓮華林。皆是七寶。在園林中。多有河池。如是種種莊嚴之處。以善業故。妙色莊嚴。于如是處。歌舞游戲。種種受樂。彼天如是同受樂。已有于水中而游戲者。如是種種。欲到地獄餓鬼畜生。以善業故。戲樂不止。彼諸天等。自于身中示一切天業相名字。若天前世作何善業。何心作業。于何時作。何因緣作。何生處作。此

如是等。于下中上福田具足財物具足而作善業彼一切相于自身中見其名字。譬如明了善書畫者各各別處隨其所作歷然分明如彼名字。此天如是善業畫師于業地處一切善業皆悉普畫善業彩色善淨光明見則極愛畫作彼天一切樂見如彼善業巧畫之色如是而生彼天之身以有如是畫字相現百倍嚴勝譬如第一百鍊真金或復其餘赤蓮華寶或青色寶于如是等種種勝寶端嚴可愛彼天身相百倍端嚴如是畫相自眼不見何以故以在領下咽上相故是以不見若彼天子心未放逸則便更互相見

此相又善業因如是更互相見此相彼廣博行地處之天如是希有彼天復有希有之相如咽之相額上亦余以善業故有如是相種種業畫種種色相所謂相者云何而退于何時退如是退已當生何處彼種種色種種畫相彼天額中皆悉具見此希有相是業所作彼天身上如是華鬘種種雜雜如是端嚴如餘異處所有諸天種種華鬘莊嚴身首端嚴殊妙此相莊嚴亦復如是又彼諸天復有善業果報成熟自業畫身共諸天女種種畫身勝莊嚴者受諸快樂無量種種園林之內于廣博行地處之中游戲受樂既受

樂已復向一河河名善雜彼河從于雜愛山峯流出而來故名善雜有種種寶莊嚴彼河無量鳥衆種種音聲多有無量種種異樹莊嚴彼河有種種華其華雜色有百千分異色不同莊嚴河岸無量天女近彼岸游戲受樂又復更有殊妙河水名爲雜河此河從于雜色崖山峯流出故名雜河如是雜河若天近之于本生處則能憶知彼天若從地獄中來到彼岸則便憶知既憶知已有極可愛五欲功德皆悉具足有諸天女心甚歡喜游戲受樂以心憶知曾受苦惱故于樂事一切皆忘如是厭欲而說偈言

地獄熾火中苦切甚大苦我等惡業盡皆來在此處業善果亦善諸功德莊嚴業惡故果苦必定如是受我于苦樂中輪轉生死處業風吹令轉猶如海中波若有心作惡喜樂惡事者彼不善行故因緣墮地獄得脫彼地獄來生此天處忘彼處苦已而復行欲樂此境界流轉苦樂如梁繩而心甚堅韌受苦不厭倦此彼岸和合諸相之所誑爲愛網所縛一切流生死出地獄生鬼出鬼生畜生出餘畜作龍出龍生三處業如是常行世間轉如輪以久來習故猶不生疲倦愛樂龍宮殿不樂地獄苦流轉于有獄有樂不樂處

千鉢頭摩苦百億鉢頭摩。如是時受苦癡故不厭倦。
三鬼皆無樂音。遍一切苦。眾生爲癡誑而不生厭倦。
如是受苦已癡。故造苦因。由因故有果。如果從種子。
境界所迷心。勇健有大力。眾生調彼心。令彼時宗靜。
彼心調伏已。一切鬼轉行輪迴于三有。不能見真諦。
如以風因緣令海水波動。如是因緣心令世間常轉。
眾生著婦女爲苦樂所執。不到于善地。無苦惱之處。
若億知苦時。則生厭離心。既忘彼苦惱。還著樂放逸。
若有能億知地獄苦惱者。如是天中樂猶如小微塵。
彼天皆億本曾生處。諸有近彼雜色崖岸山峯所出。

雜河岸者。則皆億知本曾生處。若離去者。于本生處。
一切皆忘。彼復于苦心既忘已。忘本生處。忘本生已。
而復樂著種種境界。有無量種。無異相似。可愛聲觸。
味色香等。天妙境界。如是受樂。既受樂已。而復更向。
名久欲山。彼久欲山。音皆可愛。有第一河蓮華水池。
其水清淨。圍遶彼山。鵝鴨鴛鴦。在彼河池。而爲莊嚴。
種種金寶。爲河兩岸。水流之聲。有種種音。彼山之中。
如是等河。其數一萬種。種種樹林。種種眾鳥。而爲莊嚴。
彼諸河中。四河最勝。所謂四者。一名速流。二名金鬘。
三名毗瑠璃水。四名樂漂。是名爲四。余時天眾自業。

果熟一切如是生歡喜心種種衣服莊嚴其身游戲
受樂向速流河近彼河岸有長妙華極大樹林名無
量樂其華開敷其枝密覆間無空處無量百千種種
色花有流水池種種諸鳥身皆是種種雜寶衆鳥
音聲處處遍滿彼速流河第二岸邊有蓮華池彼池
名曰醉蜂巡行如日初出赤色蓮華在彼池中以爲
莊嚴如是蓮華有第一香普覆池水彼河二岸一有
樹林一有華池彼河長量五百由旬廣五由旬其水
普清水中生華遍覆其水華葉雜色若干種種有第
一香彼如是香遍五由旬尔時彼處如是諸天隨心

所念有天在于園林中者有天在于蓮華中者如心
所念游戲受樂與天女衆彼此迭共歡喜受樂自有
光明以善業力在彼處生彼速流河于兩岸邊廣博
行天種種游戲而受快樂如是一河彼金鬘河從山
峯出彼山名衣衣山峯復出此河此金鬘河甚爲
可愛河在衣山猶如金鬘故名此河以爲金鬘彼金
鬘河如是功德所謂其水悉是天酒遠離酒過第一
善香味色觸等皆如心意一切具足有所憶念不妨
不亂尔時彼天共諸天女飲如是酒復受勝樂彼一
一天皆有無量諸天女衆之所圍遶心意樂著五欲

境界五樂音聲稱情美妙共諸天女隨心所念如意自在金鬘河邊成就無量種種勝樂于境界中心不厭足又復歌舞種種游戲受諸快樂從一山口至一山口從一山峯至一山峯從一河岸至一河岸從蓮華池至蓮華池從園林處至園林處從樹柵下至樹柵下如是種種諸處受樂既受樂已又復往向毗瑠璃水第三河所毗瑠璃水第三河中其水清淨如毗瑠璃彼處多有毗瑠璃樹又復多有毗瑠璃鳥在波水中其水波鬘其味甚美淨潔清水徐流不急其水極淡有妙音聲善業力故毗瑠璃水如是緩流天欲

受樂有心念時到彼河中境界渴故種種愛貪彼天受樂不在一處有在河岸而受樂者有在水中而受樂者共諸天女第一嬉戲而受快樂彼諸天眾皆悉樂鳥從一水波到一水波處處游行從一水淀入一水淀從一迴波入一迴波有入水者入已復出更入急處又復彼天從一蓮華入一蓮華又復從一優鉢羅林更入其餘優鉢羅林如是游行百到千到成就樂受不可譬諭又復彼天善業力故境界寂靜毗瑠璃水清淨之處見業果報若其有天持戒淨勝若智慧勝彼則能見本何因緣如是作業得生彼天毗瑠

琉璃清淨之處一切皆見以何因緣如是心生憶念
往事以前世時于福田中有清淨心深生信故彼一
切天一一各各作如是心我境界力如是動轉五染
之水在愛河中如是漂我令我不覺無常退至我于
此處必定當退如過去世所作業相生此之因自咽
上現彼天既見如是相故知過去世作如是等善業
因緣來生此處如是受樂若彼業盡于此天上必定
當退如是念已彼此迭互相向而說復見五道怖畏
之處見怖畏已彼一切天各生厭離毗瑠璃水河岸
邊處而說偈言

若過去脩善爲善人所愛今此天處受念念向盡去
彼盡已則退天中善報處一切樂因緣皆如是盡滅
既入無常手一切皆破壞若法無常者令一切皆貪
如是無常法能與一切貪愚癡小智者貪著于欲味
癡不覺知過如食波迦果色聲等繫縛愛故受苦惱
惡業迷眾生令不得自在以迷惡業故則受惡業果
諸著欲味者欲害如毒果著欲不知足故墮地獄中
常樂行施戒慈戒福成就若常如是行彼則生天上
持戒常修行捨離不善業恭敬修威儀彼則生天上
愍眾生安慰深信于佛法攝心寂靜有彼則生天上

若于怨家所慈心離瞋垢常寂靜心者彼則生天上
若心中無瞋彼善而無惱勇善調伏者彼則生天上
常實語持戒而不多言說知堅知不堅彼則生天上
若不樂世間狀離老死法常樂于涅槃彼則生天上
若樹下塚間如是山谷等常一心禪者彼則生天上
知時敬父母不近惡知識常行慈心者彼則生天上
不樂聚落城及戲處道行一處住知足彼則生天上
若善自觀身常見其不淨知自身如是彼則生天上
若能知法網種種法網知不喜樂生死彼則生天上
若覺知諸法無量種種生雖見不喜樂彼則生天上

心念念如幻如軋闍婆城若調伏此心彼則生天上
若諦知一相或善知二相心于欲獸離彼則生天上
于他妻如母于一切如父若如是平等彼則生天上
若恒離兩舌常樂和合他心不慳而直彼則生天上
于他一切物皆如土塊等自心生知足彼則生天上
若于夜于晝常能離懈怠勤行精進者彼則生天上
若離慢貪瞋復離于懈怠如是捨離者彼則生天上
恒不樂五塵五塵不破戒常護戒智者彼則生天上
若能知四取四諦亦如是智者如是知彼則生天上
若知苦苦報亦復知苦沒如是諦見者彼則生天上

若得衰惱已而不捨于法。是攝受法者。彼則生天上。
若著壞色衣及著糞埽衣。善心不行惡。彼則生天上。
若一切時禪。常有出世心。恒樂空閑處。彼則生天上。
若美若不美。隨他之所得。心不喜不瞋。彼則生天上。
若著麤鄙衣。塵土糞埽衣。如是衣知足。彼則生天上。
若牀若池樓。或復在餘處。不生苦樂心。彼則生天上。
于眼所見色。青黃赤白等。若如實諦見。彼則生天上。
若聞愛不愛二種聲。不樂。心正不動亂。彼則生天上。
調伏于六根而不樂境界。攝心不動亂。彼則生天上。
如是大饒益。恒常受快樂。若一切皆作。彼則生天上。

如一切業作。是則爲最勝行。無垢法者。彼則生天上。
若知于業報而能作業報。于苦常怖畏。彼則生天上。
彼天如是。頷下咽中見諸相。已極大怖畏。已說此偈。
于河岸邊。共諸天衆。本性放逸。以本業故。于咽中現。
若至餘處。則不復見。若有因緣。則便見之。若無因緣。
雖有不見。何以故。以一切法。因緣生故。又復彼天。本
性放逸。性放逸行。離久欲山。復向餘山。山名寶圍歡。
喜心。故種種莊嚴。現在生欲。能牽其心。不計未來。所
有諸畏。以相搖動。不未靜故。于彼天中。受第一樂歌。
舞喜笑。種種游戲。于河岸邊。種種樹枝。諸華具足。彼

處多有常歡喜鳥。復有寶山勝寶圍山無量百千分
分之處皆悉具有雜寶間錯而彼諸天希望樂故欲
往見之時彼天衆遙見彼山光燄圍遶如穿虛空光
燄上出天不曾見忽尔見之彼山光明青黃赤紫普
萬由旬。又復如是雜雜光明出勝其餘無量寶山所
有光明如須彌山所有光明能壞一切其餘諸山所
有光明此寶圍山所有光明能壞其餘寶山光明亦
復如是。彼寶圍山眼若看者能令眼樂。又復第二能
與耳樂所謂種種河池之聲有孔雀等七寶翅鳥種
種音聲有如是等無量種種鳥種種音聲彼有寶樹樹

有鈴網風吹出聲其聲美妙不可譬諭。寶圍大山以
如是聲能令耳樂。彼寶圍山又復能與第三柁樂而
彼天衆猶未至山謂彼山中從無量華出無量香令
天鼻樂。彼寶圍山如是能令第三柁樂。彼寶圍山又
復能與第四柁樂所謂能令舌柁得樂色香味酒能
令豐足。種種美果皆令飽滿。彼寶圍山又復能令天
身皆得無縷衣觸無量衣服皆甚柔軟。復有冷風隨
念樂觸以吹其身。彼大寶山如是能與天之快樂。彼
天五柁如是受樂。如五柁樂意亦如是得第一樂。此
寶圍山于一切柁皆令得樂如是饒益一切天衆。余

時彼天既到如是寶圍山已彼寶圍山光炎圍遶出
無量種炎光明圍多有無量百千蓮華流水河地以
爲莊嚴金毗瑠璃青色妙寶白銀寶等種種雜雜百
千莊嚴欲天既見如是山已本性自樂見彼山故百
倍受樂共諸天女迭互各各更相受樂生歡喜心勝
勝希望意甚欲見彼寶圍山窟窟谷谷處處皆有蓮
華池林從一山峯至一山峯從河至河蘇陀之處從
一寶林至一寶林處處遍見種種鳥衆復聞其聲五
樂之音游戲受樂彼天睚耳鼻舌身等五種境界一
切可愛彼相聲觸味色香等各各勝妙如是諸相于

境界中一一受樂如是境界愛放逸故現在世中若
苦若樂過去世時若苦若樂皆悉忘失如前業果種
種字畫于其咽中先所見者一切皆忘如是游戲種
種受樂是故皆忘本所作業彼大勝妙寶圍山峯名
淨無垢如是無垢清淨之處見行殿摩天在殿行殿
所行處有妙寶塵彼清淨處尚見殿塵何況其餘天
身等物種種莊嚴可愛身色業畫所作有異異種若
此天衆命盡故退何業所作以善業力咽中字畫如
是皆見彼初見已不生厭離何以故以愚癡故初得
欲味即便樂著不生厭心彼愚鈍天若爲他示或自

覺知見彼欲過卽便覺知事至怖畏彼天如是貪著
欲味見其過患則于後時悔人所燒云何我本不捨
此欲如毒刀火此欲乃是地獄餓鬼畜生之因我今
以此欲因緣故必墮地獄餓鬼畜生惡趣之中如是
後時悔人所燒若修心者則于欲味不生味樂見彼
過患則于彼欲不味不著知欲過故以有智慧見彼
過故後則不悔若不怖樂彼欲境界失不憂者本修
心故

正法念處經卷第四十一

校譌

希正作稀俗作悽

此卷希悽
雜出今正

音釋

睽

失井切
暫視兒

鞞

五岡切
角鞞屬

淀

侶沿切
回泉也

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

絲

正法念處經卷第四十二

三

張

正法念處經卷第四十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十一

夜摩天
之七

尔時彼天次第而行。上彼山峯第一無垢如鏡之地。彼諸天眾業地鏡中。自見其身分明了。彼諸天等。若有先修身口意者。業地鏡中得見自身。額中所現業果生死。如彼某時某處某國某因某緣某退相等。一切皆見。亦見他相當退之相。隨何者。天額中畫字餘業之相。或有生業。彼一切相業地鏡中。一切自見。退夜摩天。若是餘業。或是生業。或身惡業。或口惡業。

或意惡業。如是因緣退已。當生某地獄中。某餓鬼中。某畜生中。從畜生處既得脫已。行欲放逸之所。誑故業風所吹轉。某處生。又復如是。欲過中出。彼于額上字書畫中。一切具見于額畫中。亦如是見。欲過中出。如某欲法。如是對治。所謂修欲無光明觀。不爲彼欲之所能誑。又復彼欲有異對治。謂見此色是虛妄見。于如是色隨順見已。心正觀。答怖欲之心。更不增長。如是如是。五境界中。如欲過患。如是諦觀。彼天如是。則無喜憂。喜憂之心。不能爲妨。不能爲礙。喜憂乃是生死種子。彼天如是。欲中得出。額畫字中。一切皆見。

彼既見已。若勝修身。若勝修意。彼能捨欲見。欲過患。故知出欲。知出過已。見先受樂境界。過患如食毒來。今所受欲。亦如是見。何以故。以于境界受欲樂。故墮于惡道。如是修故。捨離境界。若于額上畫字書中。見惡道業。墮于惡道地獄餓鬼畜生之中。見彼業已。彼如是業。一切皆失。生善道業。一切皆生善業力故。彼諸天子如是見已。深生信心。造作善業。如是乃至造作涅槃種子善業。若更餘天少智慧者。其心樂欲。彼前作業業網自在。既見業畫文字相已。生如是心。若我此處後時退已。或生人中。或生天中。彼天如是見。

生處已。心不驚怖而復更入五境。晃波愛河中。洒以放逸。故行放逸。行如是。天者不曾學來。不曾聞來。少智慧。故于欲不知。不能離欲。善法則滅而復更作。其餘生業。地獄餓鬼畜生之業。何以故。一切善業皆悉盡。故欲所誑。故而復墮于地獄餓鬼畜生之中。余時有鳥名爲賢語。見放逸。天行放逸。行天善業。故而說偈言。

若善牽心者。如是則得善。若隨不善者。如是得不善。一切多用心。如地風水火。隨所得因緣。心如是行轉。心能速疾行。亦能速疾回。速將至天中。速令入惡道。

心速疾行善。若能防護心。一切法能作。一切業能斷。一切法行主。所謂彼心是。復以如是義。故得名爲心。心常求人。便皆不應信之。體性甚慢動。大力不可持。須臾間作善。須臾作不善。如是作無記。其行不可測。心來不可知。心去不可識。先無後時有。已有還復無。心無有處所。和集不可得。以無身體。故不可得。捉持因緣和合。故念念如是生。如珠牛糞。合因緣而生火。如是根色等。一切因緣。心非一能生心。和合故生心。如是知心已。知心難調伏。意隨正法行。慎勿喜樂欲。彼天如是。旣聞偈已。修身修意。二種修心。旣修心已。

不樂境界隨順法行。退夜摩天。復生勝處。不離天處。
若生人中。或爲人王。或爲大臣。或時得種解脫種子。
三種菩提。隨願皆得。或具善業。作轉輪王。皆彼諸天。
如是希有。見于業相。如鏡中見。心不調者。彼天復墮。
地獄餓鬼畜生之中。又彼比丘。觀此希有業畫文字。
果報之相。彼則觀見。若人精勤專意。淡心畫如來像。
若有思信。安靜之心。如是書寫正法文典。心意安靜。
彼人生天。咽中額上。見則生信。又復有人。心無正信。
或爲王敕。或爲他遣。或爲取物活命。因緣若書經文。
或畫佛像。亦生天中。見則不信。多行放逸。彼亦造作。

善業種子。得生天中。雖見不信。以離信來。離思來。故。
如是無因。則無業果。如是一切。皆從因緣相似業生。
若復有天性喜放逸。行放逸行。受天境界。五欲之樂。
常不厭足。復于增長。無量欲山寶圍山中。于長久時。
五欲功德而受樂。已共天女衆。如是種種游戲受樂。
後離如是五欲功德莊嚴之山。復向第三珠圍山去。
生歡喜心。五樂音聲。在道游戲。普勝妙事。第一成就。
于須臾間。具足受樂。如意所念。種種境界。而受快樂。
既于山中。在河岸邊。受欲樂已。乃至第三珠圍之山。
如是如是。天可變樂境界。受樂如是如是。喜憂增長。

以于彼愛不解脫故欲火所燒于彼聲觸味色香等
不知厭足境界河中亦不厭足如彌那魚如是第三
名珠圍山一廂則是青色珠寶次第二廂赤蓮華寶
次第三廂是碑磔寶次第四廂是白銀寶彼天見已
生歡喜心迭互相向如是說言天當看此無量種種
端嚴殊妙種種光明此寶光明百萬由旬皆悉普覆
入彼光明不可分別此勝光明青黃赤白有無量種
彼諸天衆如是說已復向餘林林名樹稠彼諸天衆
諸天女衆生歡喜心無量音樂隨種種處皆悉樂見
次到彼林善業成熟種種莊嚴如是游行種種受樂

乃于久時行放逸行爲愛所使尔時彼天見樹稠林
諸七寶樹于彼林中見有二河第一香水勝味觸水
如心意念則有水滿彼河之水隨念而轉彼河銀岸
多有種種異異諸鳥彼一河者名爲雜水次第二河
名如意水彼雜水者本性自體如是雜水第一清淨
水流盈滿彼種種水遠離醉過善業因緣其水則有
無量種色是故彼河名爲雜水又第二河名如意水
隨彼天心種種意念如是水生若念酥陀則酥陀流
第一白淨第一香味酥陀流滿若彼諸天意念天酒
則有色香觸味具足美妙天酒滿中流出若念山澤

種種異華。則有色香觸等具足。如是妙華滿河流出。于其華中有種種蜂。以爲莊嚴。彼華之名尚不可說。如是第二如意水河。種種流滿。彼處如是樹稠林中。有如是華莊嚴。可憂彼處諸天在兩河中處處游戲。種種受樂。可憂聲觸味色香等。種種受樂。以善業故。共飲天酒。種種受樂。聞樂音聲。種種耳樂。種種歡喜。隨心具足。受種種樂。遠離憂悲。遠離飢餓。離于怖畏。于境界中常不知足。如飲鹹水。隨增其渴。有無量種。無量分別。有無量種。受天之樂。彼天如是行林河中。受樂行已。彼處有鳥。名曰河行。見天放逸而說偈言。

猶如此水流。天樂亦如是。念念不住。癡故不覺知。老病死等故。能令業盡退。天不離此法。常隨逐欲行。命則非是常。三鬼樂亦尔。天癡爲欲。誑如是不覺知。如空中水滴。必墮而不停。一切樂如是。與雨滴不異。如風吹塵土。迭互競相推轉于虛空中。身轉亦如是。此樂非勝樂。貪誑不常定。與憂毒和合。猶如雜毒食。彼常勝樂者。所謂不死處。無憂別離處。無冷無熱處。彼處常安隱。智者之所說。何處不生死。彼處則無苦。諸因婦女樂。一切皆有苦。彼憂爲種子。復生地獄中。彼樂能生苦。云何說爲樂。乃是苦中苦。後時則如毒。

若此眾生。生眾。生業。風吹。業網。癡所覆。隨生處。愛樂。若善不善業。常隨後共行。處處皆逐去。如香不離華。汝如是受樂。此後時則失。如晝日時滿。日沒光隨沒。彼水行鳥。天善業故。已爲一切放逸。行天如是說。已若天放逸。行放逸者。聞水行鳥如是偈說。作如是言。此鳥善語。已覺悟我如此鳥說。我必當得此鳥實說。我放逸。故行放逸。行。猶故如是。不能捨離。我于後時。必定破壞。得大怖畏。我等從今。當善心意。對治放逸。捨離放逸。彼天如是于長久時。專心善意。捨離放逸。知欲過患。心思惟已。以心動故。心力大故。或于多時。

久習欲故。還復著樂。彼天如是。無量分別。無量境界。上上受樂。種種諸欲具足之處。種種鳥聲。勝妙園林。有蓮華池。七寶山峯。多有無量妙蓮華池。以爲莊嚴。多有無量百千蜂眾。出種種聲。莊嚴妙池。彼處有河。滿中飲食。有百千樹。隨念枝網。蔭覆彼河。枝間有華。華爲堂舍。種種具足。彼天自身。有妙光明。無諸憂惱。自善業故。得如是報。下中上天。皆離妒嫉。迭互相愛。一心一欲。彼此不妨。如是如是。游行受樂。尔時彼天。既受樂已。迭共籌量。而作是言。如我先聞。此夜摩處。一切諸天。有主名爲牟脩樓陀。游戲受樂。我等今者。

相與共去彼處諸天離彼天主牟脩樓陀五百由旬
遙聞歌聲以太遠故聞不了了以聲普遍一切天處
是故不了若鳥音聲如是歌聲功德具足聞彼歌聲
雖不了了極生愛樂不可厭足以心動故生決定意
一切天衆卽向天主牟脩樓陀戲樂之處彼林一切
功德具足彼欲行天共諸天女種種莊嚴種種衣服
一切功德皆悉具足音身所著無縷天衣以自莊嚴
其手皆執種種樂器迭相愛念生歡喜心有樂空者
樂連華者復有樂于優鉢羅者彼優鉢羅有第一香
多有衆蜂復有樂于拘物頭者彼拘物頭形暈白色

皆如月輪彼天皆共如是天女游戲歌舞在空中而行
五欲境界種種受樂不知厭足彼天善業自心所化
自如是樂自業所化有下中上色亦如是有下中上
樂亦如是有下中上如是愛樂智慧亦亦有下中上
命亦如是有下中上一切如是遍滿虛空向戲樂林
無罽種欲具足之處牟脩樓陀天王住處堂殿之所
彼如是行在道未到戲樂之林于虛空中遙見如燄
復見一處青寶之色復于異處見黃白色復于異處
見如火色彼天如是空中見已則生第一希有之心
迭相告言天當看此處空之中希有之事如著種種

希有色衣在虛空中。我未曾見彼諸天衆迭互說已。生希有心。少時停住。未經久時。復聞有聲。第一微妙美音。歌聲聞音聲已。復生喜心。希有之心。始從在地。乃至遍空。一切天衆共諸天女。心皆樂見。悉欲往看。此天如是空中見者。一切皆是。山樹具足。地處諸天。彼天亦尔。遙見此天。山樹具足。地處諸天。亦向大王。須夜摩天。須夜摩天坐七寶座。在七寶窟。以大青寶。嬰珞莊嚴。復以勝妙蓮華之色。勝大妙寶。而自莊嚴。又復更有第一光明妙寶勝幡。光明普遍一千由旬。有白光焰滿虛空中。如著種種勝妙衣服。在虛空中。

幡亦如是。此廣博行地處諸天如是見已。生希有心。少時停住。須臾則知。山樹具足。地處諸天。亦向天主。半脩樓陀所住之處。戲樂林所起如是心。彼如是去。亦如我去。廣博行處。勝上諸天。籌量說言。我今共彼。山樹具足。地處諸天。一切和合。相與俱去。向彼天主。半脩樓陀所住之處。如是時間。暫住須臾。尔時彼處。山樹具足。地處諸天。見廣博行地處天衆。生希有心。作如是言。我今共彼廣博行處。一切諸天。迭共和合。相與同詣。半脩樓陀天王住處。戲樂林中。尔時如是。山樹具足。地處諸天。共廣博行地處諸天。一切天衆。

皆共和合。遍在虛空。無量幢幡。皆棄寶殿。在鳥背上。
五樂音聲。五欲功德。皆悉具足。向戲樂林。須夜摩天。
游戲大林。多有無量諸欲功德。皆悉具足。不可譬論。
往向彼林。受境界樂。五欲功德。不知厭足。一切功德。
富樂之具。皆不厭足。迭互相近。不可厭足。如是一切。
皆受欲樂。不知厭足。然彼此丘。見彼天已。無量業果。
皆悉諦知。而說偈言。

譬如天雨水。是故河增長。如是欲雨。故天增長。欲火。
彌那生水中。而常患枯渴。如是樂增渴。故天不知足。
如虛空無邊。亦復無盡滅。欲知是無邊。界欲不可盡。

海水波旋滿。髮髯有足義。希望于欲者。畢竟不知足。
天未得境界。愚癡不知足。心常希望樂。得已不知足。
既得衰惱已。無量到退失。由境界熱惱。是故應捨欲。
既被貪欲誑。能壞信欲者。得衰惱則離。而天不覺知。
境界非可足。不知足無樂。如是不知足智者。能捨離。
宗靜爲樂。相苦由境界起。故應修宗靜。遠離境界地。
常捨離煩惱。修行無上智。從智得解脫。由煩惱繫縛。
病殺繫縛等。境界所怖畏。流轉生死中。皆由于境界。
若合若別離。或百或千到。生生處常尔。惟善逝諦知。
生死無量樂。生死無量苦。一切由境界。生生處皆有。

如是之境。凡破壞癡心者。愚癡無罪。故復喜樂。境界捨怨而不近。聞名亦生慮。境界如怨家。癡故不曾捨。若爲境界。燒則是愚癡者。爲自業所誑。癡故不能離。如有畏火者。猶故近于火。如是境界。迷亦樂。近境界。猶如食毒者。不爲自受樂。近愛癡亦尔。永無安隱事。如渴者于鹽。舐之不除渴。境界故闇。罪于愛。不知足。天境界不足。欲心之所誑。爲業風所吹。到于惡道。處彼比丘。如是諦知。無量道處。衆生業生次第。皆知憐愍。彼天已說此偈。又復彼天。迭相和合。一切同行。心生歡喜。同戲樂林。牟脩樓陀天王住處。尔時彼天如

是而行。無量服飾。無量樂行。無量業化。無量園林池。等受樂。無量百千天女圍遶。如是而行。復有餘天。百千堂殿。在下而坐。行虛空中。光明周遍。普照虛空。歌舞游戲。五樂音聲。鬘莊嚴身。以香辭身。頸著瓔珞。頭冠天幘。風吹衣裳如雲而行。天女抱之。心甚喜樂。復有餘天。天女詠歌及箏篴聲。既聞此聲。心生愛樂。如是等類若干種天。種種受樂。同戲樂林空中。而住。希望受樂。彼地處天。一切皆同。牟脩樓陀天王住處。總說彼天。如業相似。若戲若行。若莊嚴具音聲。普遍十方。克滿。皆來近。在王住堂殿。普彼一切夜摩天衆。牟

脩樓陀夜摩天王于中最勝。如業之身。以業勝。故其果亦勝。如是因果。非不相似。如種子芽。一切天衆皆近天王。牟脩樓陀所居堂殿。彼天皆劣。惟有天王牟脩樓陀于中獨勝。一切諸天。天之欲中。天王欲勝。皆悉具足。無譬諭樂。且說少分。有七寶鳥。在樹林上。周帀遍有。業銜樹心。身無所依。在虛空中。又復異處。饒希有。鈴其聲。美妙。若天聞者。皆來向之。如是分別。心快樂。故在彼林行。又復更有七寶衆鳥。間錯雜翅。在彼林外。周帀圍遶。背銜中銜。鬚遶林飛行。又復多有希有孔雀。背上皆有蓮華水池。于彼池中。饒種種鳥。有

百千蜂。在彼池水蓮華之中。蜂有音聲。池名清水。彼蓮華葉種種不同。或有華葉是毗瑠璃。或有華葉是七寶者。有餘蓮華。五由旬香。如是彼鳥孔雀背上端嚴殊妙。歌樂嬉戲。池鳥相應。彼孔雀背亦甚希有。又復多有大有鳥孔雀。銜鬚謂其背上有大蓮華。天子坐彼蓮華臺上。有百天女而爲圍遶。種種嬉戲。美妙歌音而受快樂。又復多有大有鳥孔雀銜鬚。彼受樂天自業所化。一一孔雀頭上皆有隨念樹生。有種種華。其華甚饒。樹上多有七寶翅鳥。其諸天子。既上彼樹。與天女衆共飲天酒。歌舞嬉戲而受快樂。又

復多有大希有鳥孔雀銜鬘一一孔雀叢毛之中多
諸天衆共天女衆坐受快樂迭相愛樂嬉戲歌舞受
天之樂天見如是孔雀銜鬘希有事故生希有心又
復更見第二希有所謂蓮華妙池銜鬘彼蓮華池其
數二萬離于泥濁有金銀沙儿功德水盈滿彼池鵝
鴨鴛鴦池中甚饒天善業故鵝說偈言

久時受此樂此樂非常法一切皆無常而天不覺知
此樂且相續必當有斷時爲欲心所誑不覺知失壞
此樂雜苦樂隱覆故不覺如蓮華鬘中毒虵不可見
猶如雜毒飯食者被殺害此樂一切余必當墮地獄

如索筋爲絹罪見甚可愛境見絹如是見好實甚惡
如金波迦果初甜美味多後時則能殺世間樂亦尔
如飛蟲見燈其心甚愛樂入中則被燒此樂亦如是
愚凡夫不知戲樂猶如燈希樂如觸火畢竟不得樂
如鹿患渴故隨逐陽炎走畢竟不除渴此樂亦如是
過現不知足未來亦復然一切天境界如是故應捨
宗樂爲梏樂是智者所說于樂梏無心彼則常受苦
梵實第一勝忍爲最寂靜一智明是也一慈生勝樂
不惱他最吉正見第一善直心最爲良捨惡業亦尔
若近于老宿恒常敬重法供養于師長信業則爲善

常供養三寶正心意無垢復供養父母是涅槃城道
佛說一切法出家最第一梵行中勝能得一切樂
佛說諸施中法施最爲勝勤中禪第一則能到涅槃
于施戒智中惟智以爲最智能到涅槃施戒惟得樂
耶見非爲最智見則爲勝佛說八分道諸道中宗靜
諦中四諦勝是如來所說于五種力中智慧力爲最
說上下凡方更無有勝者惟如來爲最能示真法故
說一切衆生聖衆最宗靜以三寶福田依止能生樂
等供養父母第三次和上能以法境界開眼令覩見
非可見可取如來如是說此皆是樂地依境界非樂

若能行此法則行無垢道行此道安隱夜摩地非樂
彼鳥如是以善業故本人中時因法活命賣法得物
以自存濟如是業因彼處爲鳥本善業故雖生鳥中
億法不忘如是說偈是故應當精勤讀誦常受持法
以業因緣雖作畜生本來習故善能說法得果不空
又彼一切諸夜摩天向彼二萬蓮華之池種種異異
別別莊嚴勝妙天女而爲圍遶于彼池中先有種種
異異莊嚴諸天之衆諸天女衆百千百千那由他數
那由他數億億數等種種受樂共諸天女五樂音聲
或有入在蓮華中者或有坐于蓮華臺者或有在于

蓮華葉者或有在于蓮華鬚者隨心意念麤細等身如眼眇頃百千由旬已能來去如眼所見無遠無近皆一念時彼天來去亦復如是如一指面眾眼共看不妨不患如是彼天或有一百或有一千皆共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不迫以善業故自業力故彼蓮華池如是勢力如是功德彼天如是于蓮華中或百或千如是嬉戲如心美味天酒恣飲彼蓮華中舊住諸天共後來天和合嬉戲自有光明勝百千日皆受欲樂于如是處久時受樂尔乃前請牟脩樓陀天王林所欲入彼林彼林多有無量種色甚可愛樂

牟脩樓陀如心意念化作彼林如自心中如是如是種種所念如是如是化作種種異異樹林本未曾有夜摩天王善業力故尔時天眾見如是林本未曾有本未曾見生希有心生是心已欲入彼林漸次近之彼天種種莊嚴其身塗天旃檀著天所應如天相似種種衣服過蓮華池到彼樹林見已羞慚業如是故有如是林種種勝妙彼諸天眾見餘林來既見彼林普遍審觀既審觀已迭相同說迭相指示然後入中既過彼池入林中已見鸚鵡行皆悉執持種種寶鬘一一鸚鵡寶珠繫咽如是寶珠相續爲鬘遶彼林已

而說偈言

此眾生輪轉。自業所牽推。老死梁繩中。眾生不厭離。
從道至行道。天人阿脩羅。不知真諦故。爲自心所使。
世間所作輪。手推非疾轉。業手眾生輪。轉之甚爲速。
十二輻和合。聚在癡轂中。因緣輪回轉。世間不覺知。
彼天如是聞。鸚鵡鳥所說偈已。一心善念。觀答本業。
大慙重心。念本業行作如是言。彼鸚鵡鳥則爲勝我。
我則不如彼鸚鵡鳥。思惟于業。我爲愛壞。嬉戲受樂。
時彼諸天如是說已。爲欲往見夜摩天王。牟脩樓陀。
過鸚鵡行。復向名爲險岸。鬚林。于彼林中。復有一林。

名曼陀羅。百千色。華以爲莊嚴。彼林多有種種鳥眾。
林之光明勝百千日。離日熱過。彼林之樹有勝光明。
見彼樹林。則生眼樂。聞鳥音聲。則生耳樂。嗅藕栴香。
則生鼻樂。嘗食果味。則生舌樂。無縷天衣。觸生身樂。
諸梮樂。故意生喜樂。五梮縛心。令意隨順。思念諸法。
以二種意隨順。而知如是見于曼陀羅林。曼陀羅樹。
一一皆饒諸天女眾。如是天女。種種衣服莊嚴微妙。
口中言說。種種歌舞。種種受樂。彼諸天眾。本未曾見。
如是彼處一切地中。地行諸天。見彼天女在樹林中。
不可譬諭。無量百千億眾。甚多天眾。天女普遍林中。

無有一天無一天女心不希望欲見天主牟脩樓陀
一切希望皆欲往見實心喜樂欲見天王以是天王
福德力故。余時彼天如上所說和合而來行彼林中
彼林多有流水河池蓮華雜林皆悉具足地分處處
一切莊嚴其地柔輭皆作金色雜寶間錯如是見已
則受欲樂如是次第漸進前向夜摩天王牟脩樓陀
一切同心希望欲見心皆相愛如上所說種種異樂
過彼地處復入異地于彼地中有可愛山如是地中
諸可愛山其數五百是游戲處彼一切山是毗瑠璃
其樹皆是赤蓮華寶金葉莊嚴復有寶樹銀葉莊嚴

彼處多有珊瑚諸鳥又復更有異法莊嚴無量雜寶
鹿鳥莊嚴種種河池流水莊嚴交枝爲舍普遍莊嚴
交枝之舍處處遍有其果金色金寶樹枝其果皆作
毗瑠璃色金寶之葉有百千蜂蜂有音聲美妙悅耳
種種味觸飲食滿河多有寶鳥莊嚴彼河彼中地處
觸則生樂復有天衆見諸寶山山名游戲有見平地
有見山峯有見窟門復有天見樹枝堂舍有見一切
在蓮華池天衆天女皆悉歡喜有共天女而歌舞者
或有諸天共天女衆入蓮華林游戲樂者有歡喜心
而飲酒者有以天華散平地者有結華鬘莊嚴身者

有以寶冠共諸天女迭互莊嚴自有光明身無垢穢復有異天共諸天女行虛空者復有異天手執樂器口中詠歌住在平地或百或千彼天之身如是如是種種莊嚴種種光明青黃赤紫雜色光明從身而出尔時彼天既于如是游戲山中受快樂已欲見天王牟脩樓陀更前內入彼天復見夜摩天王名集鬘地卽入其中山樹具足廣博行地彼一切天第一莊嚴并集鬘地三地諸天皆于天王牟脩樓陀生敬重心是彼天王善業力故是彼天王過去修集無量善業之所感致集鬘地中有一萬殿無量種色種種金柱

而爲莊嚴彼殿可愛金寶爲壁毗瑠璃寶青寶鈎欄因陀羅寶以爲窓牖又復多有種種寶柱雜雜間錯復有異殿毗瑠璃壁金寶爲門毗瑠璃扉種種間錯復有樓殿甚可愛樂謂赤蓮華雜金爲柱金寶爲門珊瑚爲窓種種雜寶間雜其地又復彼處種種間雜青寶爲壁赤金爲門白銀爲柱普彼殿內光明炎鬘又復彼處牟脩樓陀天王之殿種種業化第一赤色金寶之殿金剛間錯赤蓮花寶以爲殿柱七寶爲窓第一光明迭相照耀重樓行殿如是如是種種莊嚴彼天見已回眼遍看復觀寶山彼此迭共相與同心

竝看山殿前向大王須夜摩天然後乃入牟脩樓陀
天王殿內既如是入勝勝異見種種可愛第一希有
無量功德一切具足彼諸天等見集鬘已希望欲見
夜摩天王牟脩樓陀一切天衆皆悉同行復入一處
王所行處見大天王七千天子而爲圍遶悉皆第一
勝妙莊嚴身有光明一一天子威德如山天衣流動
頭著寶冠肘後臂上妙寶莊嚴勝妙花鬘以嚴其胷
有如是等七千天子圍遶天王牟脩樓陀亦如衆山
周匝圍遶須彌山王亦如諸河圍遶大海如星耀等
圍遶于月如是彼天一切圍遶夜摩天王牟脩樓陀

如是而住夜摩天王端正殊妙光明威德勝出一切
諸餘天衆天王之殿有百千柱彼一一柱皆是七寶
以莊嚴殿天因陀羅大青寶座彼天王殿如是勢力
如是如是天人彼殿如是如是轉更寬博如是如是
七寶莊嚴殿內有樹名殿嚴樹彼如是樹恒常有華
于六時中具足不闕又一切時常有天果彼殿何名
謂名樂見七寶爲壁種種間雜

正法念處經卷第四十二

校謄

第十一葉

葉背二字雜出當並作熒
字未收義詳采藏羯磨

熒

俗書正作
熒省作希

樂

正江念處系者四十二

十一

是

音釋

正令

慊

腫

甜

進

稗子

柴

此用

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第四十三

元魏槃羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十二

夜摩天
之儿

尔時彼天漸更前近牟脩樓陀夜摩天王若歌若舞種種嬉戲共受第一勝業果報彼一切天種種供養牟脩樓陀夜摩天王既供養已坐在一處一切坐已歡喜語說既語說已天王告言汝一切天樂行放逸相隨而來自今以後護命護法勤行精進以護法故常受快樂乃至涅槃捨身已後永無苦惱常受天樂尔時彼處一切天衆皆共合夜摩天王爲說偈言

世間種種鬼種種業自在天種種道來善業生此處
有中如是來有中如是去如彼來時業如來去亦尔
諸有和合事諸有意不亂皆是善業作精進勿放逸
長久時受樂此後必定退退爲第一苦當有則無疑
彼如是之義我召汝爲說汝等一切聽如如來所說
夜摩天王如是普爲彼一切天和合利益已說此偈
告天衆言汝等樂行境界所迷然不覺知天則減劣
而不增長此境界樂一切無常當不宗靜得不饒益
所謂何者一切皆聽如汝所見六正覺知者七寶塔
廟種種七寶莊嚴成就所謂六者一是尸棄正覺知

者二毗婆尸正覺知者三毗舍婆正覺知者四迦那
迦牟尼如來正覺知者五迦羅迦居村陀佛正覺知
者六迦葉佛正覺知者此六佛塔天中久作次第耳
聞我今供養以何因緣一切如是我未曾見我少心
故彼諸世尊利益安樂諸世間故往世曾來到此世
間我以如是次第聞來得如是法彼迦羅迦居村陀
佛爲夜摩天作大利益謂利益者一佛塔化是大希
有如來境界令住此間若此世界不敬沙門婆羅門
者天朋則減此減劣相于此佛塔光焰之中我皆現
見若減若退惟我獨見汝等放逸放逸行多是故不

見以著境見受欲樂故我以歌聲召汝等來爲利益
故汝等放逸放逸而行卽是死退我恐汝等食善業
盡墮于惡道故召汝來六佛世尊利益無量諸衆生
故已所說經彼諸如來于此塔中皆悉書之我已誦
得天今善聽我爲汝說勿後退時而生悔心余時彼
天第一敬重專心思念一切默住二種敬重一敬天
王二敬重法諦意正住其心不動天王旣見天衆如
是善調伏故普告之言汝等始入初如來塔尸棄如
來壁上書經饒益天衆利益天衆安樂天衆彼最勝
天共其天王牟脩樓陀最初入塔見尸棄佛毗瑠璃

像在青寶牀趺坐于其壁中自書經言諸比丘
若天若人有八種法障礙善法何等爲八諸比丘所
謂一者若天若人爲放逸壞不能作善若世間善出
世間善世間法者若心懈怠若心放逸行放逸行彼
世間法一切皆壞若放逸者于善友所不能看視則
爲中人若是怨家怨則增長求覓其便此是放逸妨
世間法諸有懈怠放逸行者不能成就如是之業彼
人業盡知友亦盡怨家熾盛增長大力室家皆失貧
窮無物爲他輕賤第一凡鄙所謂貧窮諸有貧窮凡
鄙丈夫善友知識親舊兄弟貪瞋衰見一切增長彼

愚癡者。最爲凡鄙。何以故。不善行。故天所棄捨。一切
侵凌。爲他侵已。或時致死。或時商賈亡失財物。以其
放逸放逸行。故若諸比丘。若比丘尼。若優婆塞。若優
婆夷。如是放逸。常勤修行。無記禪定。不得盡漏。惟貪
食味。占相食時。妨亂其心。如是放逸。放逸行者。常一
切時。心不清淨。貪著食味。猶如畜生。食吐之者。其心
如狗。亦如受持鳥狗戒者。如是之徒。常放逸行。不讀
誦經。于眷屬中。于多聞中。是少智者。是爲凡鄙。爲諸
檀越之所輕賤。離無所畏。第一無畏。所謂多聞。能思
惟法。第一凡鄙。所謂少聞。彼少聞者。爲他輕賤。不知

自過。而于他所多貪瞋癡。于多聞者。眞實知者。若于
尊長。若于檀主。有善根者。以愚癡故。放逸多。故生瞋
心。瘡不善業。故身壞命終。墮于惡道。生地獄中。放逸
行者。如是。人中行放逸。故于世間義。出世間義。以爲
妨礙。諸比丘。云何。天中放逸。破壞此天。自性行于放
逸。放逸行天。其心愛樂。觸味色香。而行放逸。不見老
至。不見破壞。不見退沒。心不思惟善業。盡滅不習作
法。不敬重佛及法。衆僧。彼離善心。行于放逸。佛出世
時。不見不知。心不立信。怖畏近至。衰禍近至。死苦近
至。離別之苦。近至不遠。天女棄捨。大怖近至。如狂瞋

岸而墮墜者。于先境界所受樂事不具足。見于異世中不隨順行。于臨死時不與其樂。亦不安慰。如是境界皆悉破壞。無有氣勢。于諸有中異處去時。不共相隨。若作放逸放逸行業。彼于有中則隨逐行。彼境界渴心未厭足。放逸而死。一切天捨心生驚怖。逝于境界如是而死。彼時相應。或生地獄餓鬼畜生三惡之處。是故天人一切不應行于放逸。尸棄如來當余之時而說偈言。

若天一切時成就境界樂。彼天既破壞。諸業隨逐行。樂不可常保。業聚集不失。樂所誑癡天。由業不自在。境界現生樂。後能作衰惱。染著境界天。心常亂不定。不知善福業。是生死病藥。如燈藥亦亦。爲歸亦爲救。有中之善業。隨逐于衆生。是故點慧者。常應勤精進。修福德爲吉。捨境界爲善。若有智眼者。知畏未來世。點慧豫生怖。愚則至時畏。智者如是知。心常慮破壞。若意常愚癡。則喜樂境界。爲境界所迷。後則心生悔。諸有身和合。智常不濁者。皆作福德業。無福德則苦。牟脩樓陀夜摩天王如是示彼一切天衆。尸棄如來所說偈頌。壁上書字最初法已。次第復示其餘七法。作如是言。我復爲汝說餘七法。次謂傲慢無時惺悟。

傲慢行者常不惺悟于天人中恒爲妨礙常妨一切世間之法出世間法云何名爲妨世間義出世間義身傲慢者亂其心意一切法義意爲前導是故轉行彼亂心意行不善處非所應處非時而行行邊險處近惡知識不自測度亦不知他不知自力不知他力以傲慢故不能作業于自家事不知籌量如狂不與不行正行一切衆中最爲凡鄙又于諸親兄弟等中最爲下劣彼不應作而便作之所應作者則不能作彼所應作所不應作一切不知亦復不知作與不作于法非法亦不能知又亦不知應說不說應行不行

亦復不知是處非處如是一切悉皆不知以傲慢故而不能知持戒之法又傲慢故不知時節不知方處不知住心及不住心以傲慢故不知樂時不知輕重又不知真不知非真戴面而行無所畏忌又此傲慢于出世間法義妨者云何爲妨出世間義爲此傲慢所妨亂者不知業因不知果報不知善道及不善道不知威儀不知方處不知時節不知裁量足與不足不知大衆雖得聞法不能修行于未聞法心不欲聞無心訪問凶頑不畏語不依理心意動亂如風動塵分散處處彼心如是常亂不定彼心意亂傲慢行者

不修禪定。不能攝心。見色則著。樂于境界。或時著欲。罪常動轉。如是慢者。不正眼故。行于傲慢。或因著欲。或是醉亂。或時禍崇。或時狂病。一切時。更不餘異。彼如是。故爲諸世間之所詳指。如是指。故則爲一切之所輕賤。不知自過。彼非饒益。又非利益。亦非安樂。彼則于義。皆不成就。云何傲慢。于出世間法律。爲妨。云何復于傲慢者中。以爲妨礙。謂彼人中有出家人。傲慢之行。最爲鄙劣。此法毗尼。能離傲慢。一切端嚴。不離傲慢。人不端嚴。彼傲慢合。不能修禪。不知住止。常行城邑聚落等中。不行好處。不能說法。調伏檀越。

惟貪飲食。牀臥敷具。惟不善觀。如是之人。身壞命終。墮于惡道。生在地獄餓鬼畜生。如是之人。非世間道。出世間道。二處安隱。傲慢有七。一者色慢。二者財慢。三者生慢。四者服飾莊嚴等慢。五者爲王供養故慢。六者婦女親近故慢。七者他妻亂心故慢。此總爲慢。減句。殘句。或復滿句。此一切法。彼慢爲妨。如是人中。少有富樂。微少命行。微行傲慢。何況天中。此則是慢。彼天愛聲。觸味香色。念念之中。增長傲慢。傲慢行。故命則稍減。不覺命行。不知命盡。不知行盡。不知善業。若不善業。彼一切時常恒如是。乃至命盡。傲慢不止。

次第乃至善愛業盡業盡則退臨至退時余乃覺知
起如是心境界誑我令我生染如是慢誑身壞命終
墮于惡道生在地獄餓鬼畜生如是傲慢妨世間道
又復天眾以傲慢故妨出世道彼一切天愛善業故
以正法故于此天處夜摩中生以天慢行不知自業
不近其餘少慢行者不近一切不慢行天不樂見佛
及法眾僧于正法中不信不入以于正法不隨順故
行于惡道不能觀瞻十二因緣不敬尊長亦不親近
有智慧天爲欲所誑貪著境界于此天處臨欲退時
乃生悔心是故天人應捨放逸應離傲慢若不捨離

則如熾火燒胡麻等尸棄如來當尔之時而說偈言
放逸前破壞爲慢所迷惑若天若丈夫不得宋靜樂
若樂放逸行是則名爲死諸放逸樂過退墮地獄中
不正道行過是則名放逸放逸誑心天則入于地獄
喜樂于不實于實不喜樂放逸垢闇故天爲欲所誑
欲所迷癡天放逸慢亦尔不能真實見如生盲于道
尸棄世尊如是已說放逸慢心妨礙世間出世間法
又復第三示破戒過如是之事彼佛世尊悉知無餘
如實諦知破戒過患塔中壁上次第書之尔時天王
牟脩樓陀示彼天眾塔中壁上不持戒過書畫文字

不持戒者是諸天人第三過患非是利益非世間道
非出世道世出世道一切皆非何者人中不持戒故
妨世間道所謂受戒愚癡之人既受戒已應作不作
一切不知亦復不知是處非處作過患已覆藏在心
兄弟因緣如是破戒專爲兄弟諸親舊等不顧念戒
或不取戒受已則犯不生忌難以如是故爲諸親舊
兄弟眷屬一切人等皆悉輕賤作如是言此不持戒
不勤精進身口意戒一切不持如是諸親至兄弟等
嫌賤輕薄以輕賤故時節吉凶皆不看視不與往還
吉凶等會不請不喚不信不敬以如是人不受戒故

不持戒故不攝戒故本善友者則爲中人若先怨者
則求其便若非怨親則不攝之以爲朋侶如是之人
如樹根斷風吹倒地如是倒已一切物失諸親等離
彼人自心本性輕動以輕動故內則懷惡于一切人
多貪多瞋心衰疑慮分別希望欲爲惱亂其心常瞋
一切衆生面色不好無有威德心亂不定恒常貧窮
如是之人不受戒故不持戒故身壞命終墮于惡道
生地獄中是故常應念作利益受戒持戒不妨世法
是持戒人以戒因緣心意堅固常正憶念信于善友
若王大臣信彼人故以大賈價金寶銀寶種種寶物

一切委之。若隱密語信而何說。若王王等寄物不侵密語不露。以護戒故爲人所信。又復諸親兄弟眷屬一切時人信愛供養。皆悉敬重。過于尊長。持七種戒。王亦供養。知識親等皆悉供養。如是之人。一切人信。一切人愛。財物具足。常不貧乏。皆不能與作不饒益。第一大富。以大富故能行布施。能作福德。正意善住。不壞智慧。以是因緣。身壞命終。生于善道。天世界。中。彼人如是。微少破戒。則爲輕劣。何況修行出世間道。如是之人。意動不住。于業果報。盲無智眼。或不持戒。或破多戒。惟一戒在。或全無戒。他謂比丘。彼人惟有

比丘形服。惟如貝聲。心常諂曲。誑諸檀越。作如是言。我持佛戒。如是之人。實不持戒。聖所愛戒。實不成就。彼是誑賊。誑諸世間諸天及魔。一切沙門。若婆羅門。諸天人等。自他俱誑。不如說行。如是之人。內空無物。不實不堅。如水沫聚。誑一切人。第一諂曲。彼人多求。牀臥敷具。病藥所須。處處多取。彼人常沒生死泥中。或生地獄。若地獄等。諸惡趣中。彼人破戒。取不應取。以破戒故。不善分攝。如是之人。乃至不應于僧地中行。至一步。以不相應。非所應故。何因緣。余以諸檀越。修治彼地。爲持戒者。諸比丘等。不爲無戒破戒比丘。

不爲一切無善心者。如是之人。于彼地中行至一步。亦所不應。何況敷具病藥所須。及餘一切諸受用物。尸棄如來當余之時。而說偈言。

若比丘。無戒是賊中之賊。內滿爛膿等。外被服袈裟。一切虛不堅。猶如水沫聚。如是空無戒。妄說是比丘。破戒屬地獄僧寶所。不攝爲心所。誑故身壞墮地獄。遠離法毗尼自業故墮墜。垢闇之所覆。常受大苦惱。不著善法衣。裸露善人棄。以離善業故。惡將至地獄。聚集不善業。苦門則開張。生死縛堅牢。破戒故如是。爲破戒火燒。彼則爲極燒。如是缺戒者。必定入惡道。

意受持戒故。師則能與戒。無心諂受戒。必定入地獄。彼人于日夜常增長不善。若能持戒實。則能壞破戒。若人空無法。惟有闇和集。彼無一念時。而暫不破壞。爲破戒所緝。垢故善人捨。破戒緝常牽捨戒不善者。無戒若破戒。親附惡知識。若習近欲者。此地獄因緣。無戒愚癡人。或復慢動人。惡業相應人。去地獄不遠。業有相似果。此云何不知。癡故自爲患。而著游戲樂。日日常增長。惡河不可度。若波滿其中。如是漂眾生。彼人非生善。彼人非善心。若捨離法者。則攝不善法。若身攝善法。是第一善道。行彼句之人。則到不退處。

受持戒讀經憂樂善法者。正行常調伏。彼則離苦惱。此不持戒垢。則能令穢汙。彼以壞學。故爲地獄所攝。如是一切知。應勤心取戒。一切生死海無戒。是因緣。如是所說一切人等。出世間道無戒。故妨。云何天中無戒爲妨。此世間中業果之地。若于此中持七種戒。攝取和集。天中受樂。久行放逸。乃至樂盡。然後退墮。如燈油盡。燈炷盡。故光明亦盡。云何妨礙。出世間道。謂不持戒。彼持戒人。生于天中。生彼處。已如是心念。我于人中持七種戒。生于此處。與天平等。此始生天。以著境界。愛欲樂故。一切皆忘。若其餘天。不忘持戒。

則示此天持戒業果。爲其說言。汝本人中持戒。具足。生在此處。彼始生天。以心動故。著境界樂。不聞語聲。不人不取。不信持戒。故不能取善業果報。境界勢力。動其意故。彼不持戒。不隨法行。彼如是天。破壞善法。是故退墮。如是持戒。生于天中。或生世間。或出世間。彼世間者。以持戒故。此是一種出世間者。則是菩提。此第三法。不持戒妨。何者。第四天人妨礙。所謂懈怠。樂懈怠人。若染著人。如是之人。一切普遍于一切種。一切世間所有諸法。皆不成就。彼懈怠人。七種法劣。何等爲七。若人懈怠。無增上果。則是二劣。以是劣故。

供養則劣。財富亦劣。境界智劣。如是劣故。一切世間正士不近。世間人情問訊則劣。彼人如是一切世間諸事皆劣。是故頑鈍。一切所作皆悉失壞。如是人中世間法義懈怠爲妨。云何人中而能妨礙出世間法。以懈怠故。此懈怠人。一切家事作業皆畏。是故出家作如是言。我出家已。多有敷具。病藥所須。飲食豐樂。我于晝夜無所爲作。彼懈怠故。如是出家。旣出家已。不讀誦經。不能止惡。不行善法。不修禪定。不持禁戒。常爲懈怠之所覆蔽。彼人多利多得供養。食用豐足。不樂持戒。不樂智慧。少智過故。身壞命終。墮于惡道。

生地獄中。尸棄如來當余之時而說偈言。

懈怠少福德。癡能破壞心。一切親等薄。善道不可得。懈怠及惡業。或爲癡所覆。妨礙涅槃道。得不善惡果。無羞無慚愧。慢動惡知識。皆是苦惱因。智者則捨離。衰及慢大慢。如是我慢等。常捨此一切。受苦惱因緣。若爲懈怠覆。不憶念發動。出氣與死等。空得命無果。懈怠所患者。有命亦同死。如是懈怠人。心念死爲勝。若溺懈怠泥。沒苦海不出。若人勤精進。則度生死海。少力懈怠人。如夢飲食羊。命未盡如死。若死入地獄。貧窮癡如羊。或爲苦所攝。若人食他食。懈怠是因緣。

若有懈怠者多依他活命多貪著美味心或常樂欲彼則不知諦惟貪著食味死時既到已悔火自燒心諸有忍寒熱乃至飢渴等如是身受苦後時得宋靜莫起懈怠意懈怠則怯弱不能忍生死不得脫苦惱懈怠空在世善人中凡鄙未來世亦空不曾得宋靜懈怠之人除此過已復有異過所謂遠離出世間道懈怠之人是不善人是退没人云何諸天失于世間及出世間法律毗尼云何諸天妨世間道謂此懈怠復有餘業若緣善故得生天中彼天復爲懈怠所壞一切愛聲觸味香色心復不樂不樂園林天可愛處

不飛不走不聽歌聲自亦不作不飛虛空不從山峯至異山峯不在河中不涉波鬘藥鳥游戲如是樂者夜摩天王有如是樂彼懈怠天亦不往詣夜摩天王所有一切諸境界樂皆悉不受普彼一切如毒如怨一切是垢此是懈怠妨礙世間云何懈怠而復妨礙出世間道若復餘天常聞正法愛樂正法彼不能近遠離正法于未聞法無心欲聞設聞不持又亦不習不近尊長不學智學離一切法離一切善常樂生死常受苦惱何以故彼離道故則于有中而不得脫彼爲懈怠之所壞故生于地獄餓鬼畜生彼則常爲生

老死等之所籠繫。受諸苦惱。世間流轉。彼懈怠者。如是懈怠。則是一切不饒益事。亦是一切惡道之本。生死種子。是故世間一切苦惱由之而生。是故世間若有欲斷生死縛者。則應精勤捨離懈怠。諸有一切不饒益事。皆此爲本。此如是等一切懈怠。則于苦海不可得度。此之懈怠。有無量過。又復除此四種過。已有第五過。諸天人等。妨礙世間出世間道。所謂惡貪。一切世間出世間法。普爲妨礙。云何天人于世間道出世間道。惡貪障礙。所謂俗人以貪心。故行于非法。常樂財物。愛物之心。如河水旋。亦如獼猴。心愛物故。欲

取物故。設諸方便。如是如是。惡貪增長。如是思惟。我今當設何等方便。何等欺詐。誑惑他人。心常如是。欺詐誑惑。復爲他人如是。教示欺詐誑惑。如是之人。多作非法。以如是法。復教他人。如是之人。貪心則多。如是思惟。他所有物。皆悉屬我。彼人如是。心思惟已。復教他人。教他人已。卽共相隨。欺詐誑惑。設諸方便。誑惑他人。取其財物。如是誑已。心生歡喜。作如是念。我善能作。我能欺詐誑惑他人。得其財物。本是他有。今則屬我。起如是心。是故歡喜。得其滋味。如是次第。樂行多作。令他苦惱。惡貪覆意。破壞城郭。村邑聚落。多

人住處或燒城郭村邑聚落多人住處爲一切人之
所棄捨一切善人之所嫌賤是諸國土之大棘刺城
之棘刺聚落棘刺破壞國土破城破村破壞屋舍壞
他種族常一切時樂如是惡令他衰惱如是惡人身
壞命終墮于惡道生在地獄是世間中惡貪之人是
惡貪人妨礙世間惡貪既集又復增長如火得薪如
是如是惡貪增長如是如是惡貪方便如是如是得
他財物如是如是轉復增長是故修行福德之人勤
捨惡貪何以故第一垢者所謂貪心取他財物彼垢
壞者入于地獄尸棄如來當余之時而說偈言

若人行欺誑方便取他物則是大貪心常行不善行
彼人于晝夜心常不清淨爲貪覆其心常希望他物
彼人如劫火自體本性惡一切所怖畏猶如惡毒蛇
若人爲惡貪常覆其心者恒入于地獄及在餓鬼等
大地獄火中熱處既脫已若生得爲人五百世貧窮
毀面而皺口常受于苦惱爲貪壞心者皆如是受苦
若人捨離貪常希求智慧行有神通力則行于善道
除却心中貪猶如閉蛇窟若爲貪蛇齧必定受苦惱
若懷貪心者念念轉增長如火得乾薪熾然而增長
愛樂財物人恒常希求物死時既到已有物皆捨離

若作惡業已終竟不捨失彼人爲貪縛將入地獄去財物則屬他自得惡業汗非財見爲財非樂謂爲樂惡貪住心中見怨如善友貪火能燒人智者不集貪爲貪所燒人後時入地獄世間財如山一切皆無常云何爲財物如是作惡業惟有愚癡者能作如是惡如是惡貪皆勿自作莫令他作如是惡貪妨礙世間集惡貪者日日增長如火得薪如是如是熾然增長如是惡貪得財物故如是增長共貪慳嫉增長熾盛是故諸有福德之人應當捨離汝等天眾當如是知有治生人賤買飯食若餘物等若作齋會布施沙門

若嬰羅門爲令他知謂是福人真實可信知人信已然後自物賈賣與他此雖布施非清淨心爲令他信治生求利賤買賈賣如是方便以少物施得物更多或得十倍或得八倍如是惡貪善人則捨又捨惡貪言惡貪者所謂法師說法取物得如是物非二寶用此是惡貪則應捨離又捨惡貪言惡貪者諸出家人或白象牙所作佛像或刺繡像或氎等上畫作佛像或刻木像或銅等像賣如是像彼是惡貪既得物已非法中用人中則有如是惡貪妨世間法出世間法智者呵毀智則捨離云何名爲天中惡貪汝等天中

如是大樂猶故惡貪如是現見此金銀山毗瑠璃山青寶之山大青寶山玻瓈山中汝等一一游戲受樂于一山中既受樂已復何餘山共諸天女種種受樂天衆圍遶如是一切由貪故余非餘所作汝等天衆愛共貪縛墮于惡道而不覺知不生怖畏不畏死二不畏所愛眷屬等離不覺退時種種衰苦汝等天衆以貪心故不畏不覺汝等天衆如是貪心無量無邊魔業貪心不知厭足不畏離別不畏死苦如是惡貪妨世間道云何天中貪心妨礙出世間道此愛聲觸味色香等喜樂愛樂貪心諸天不就其餘少貪天所

聽法聞法求法學法不欲聞法令心白淨一切善法勝根本者所謂覺法一切法覺要由聞法若不聞法于法不覺何故不覺以放逸故復以何法是放逸根所謂貪心是故應當捨離貪心若捨貪心則到涅槃貪所覆者流轉生死天衆當知出世間道天人之中惡貪妨礙是故智者常應精勤捨離惡貪施有三種一資生施二無畏施三爲法施彼資生施生報天果不能布施此人勝天非天勝人如是人身第一難得若得人身不行布施則爲虛生如商賈人得值寶洲不知取寶而便空還若得人身不知捨財而布施者

亦復如是。何者。復是無畏布施。凡有幾種。無畏布施。無畏布施。凡有三種。一者救命。施其無畏。二者妻子。爲他拘執。方便救攝。施其無畏。三者防護。畏失物者。施其無畏。彼救命者。生人天中。報得長命。護失物者。生則大富。所有財物。王賊水火。不斷不壞。若爲國王。或爲大臣。以彼業故。有大力勢。有大名稱。在所生處。恒常大富。救妻子者。若生人中。善攝妻子。天上退時。天女不捨。如是三種。無畏布施。何者。法施。法施二種。一。世間法。用以布施。二者世法。用以布施。彼世間法。用布施者。謂以四禪世間中智和集。布施于人天中。

受世間樂。天人中生。則生表見。出世間法。而布施者。以不瞋故。生天人中。或生欲界。或生色界。若生欲界。彼或在于一百九十八地上。生隨願生。彼若生色界。則得解脫。以果勝故。大智慧故。依處勝故。則得解脫。生淨居處。若因願力。爲轉輪王主。四天下。有金輪寶。寶有十四。所謂七寶。七相似寶。善願力故。盡滅諸漏。得緣覺道。以願勝故。則成如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。以法布施。因緣勝故。此三種施。汝等天眾。一切皆無。如是義故。人則爲勝。天爲報地。人爲業地。業因緣果。如是

人中。人因緣生。業果則勝。如是人勝天爲不如。

正法念處經卷第四十三

校謄

獲

不成字

當作獲。省作獲。俗作悚。沫水名當作沫。正作

湏。或作類。通誤讀。末非是。蛇。蛇俗互出。今竝作蛇。

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第四十四

元魏罽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。惟持于戒。得生天中。惟有一種功德具足。五欲功德劣于餘天。是業因緣。人勝天劣。毗婆尸佛當余之時。而說偈言。

人中布施已。則生于善道。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。如是轉不回。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。不爲命作惡。

一切皆不畏未來諸苦惱如是苦惱人癡癡所縛故布施持戒寶于誰心中有若天若是人則到于善道有爲生住滅皆是無常故一切有爲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如是此法一切有爲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惟生憂樂一切愚癡毛道凡夫迭相愛縛如鳥在籠一切人天于生死中流轉常行以是義故若人若天或命或樂勿生常想應于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

如是布施天中所無惟人中有天惟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于世間不輕賤者十二者施不望報此如是等十二種施復有持戒功德具足得生天中盡已則退是故天應捨放逸行如是十二離垢布施爲轉輪王財寶富足或生于天或天相似復有十二離垢布施

何等名爲十。二種垢。一者于多人聚中和合衆中。或于僧中。平等皆有戒智及行功德具足。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。謂是沙門。罽羅門等。有如是心。若我與王得衰惱者。則能救我。此非修思。因緣故。與名爲垢施。又復第四垢布施者。所謂癡心。捨物布施。如彼外道。罽羅門等。齋會等施。此是第四垢惡布施。又復第五垢布施者。謂見他人所布施者。不知彼人持戒以不。不知彼人有智慧。不有宗靜。

不爲有禪。不惟見他人如是布施。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。爲令他信。方便欲偷捨物與之。後欲作惡種種侵損。爲覓其便。是故與物。此是第七垢惡布施。又復第八垢布施者。爲破壞他和合之事。捨物施之。于他二人共爲一友。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。謂爲成親。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果菜一切雜物待齋會日賚賣邀利得物自用微少饒之。此是第十垢惡布施。又第十一垢布施者爲名稱故捨物布施。此第十一垢惡布施。又第十二垢布施者妻子飢貧以物與之內無善思。此第十二垢惡布施。此一切施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念之時而說偈言

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力離施墮惡趣布施生善道

貪心嫉妒垢惟親愛妻子此人墮餓鬼惟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苦彼岸丈夫有三燈爲利益故然所謂施戒智此等能除過愛極爲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放逸過分別曲而輕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宗滅涅槃

彼毗婆尸如來世尊如是書經在彼塔中此布施行
惟人能行天則不能以此因緣人勝天劣汝等既知
如是布施于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
有下中上果亦如有下中上彼天不能乃至少物
以施他天叵以自業回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

如是見已心則羞恥若在園林蓮花池水游戲之時
一切受樂如業相似成就樂事見餘天面受快樂已
內心羞慚自身低減天中則有五種羞恥何等爲五
一謂食時有見他天白酥陀色自食則垢或時色赤
相近食食見則極羞此是初羞第二羞者謂見他天
端正好色形服莊嚴有多天女妙色殊絕供養餘天
見已則羞第三羞者謂見他天在蓮華空中飛行
園林山峯蓮華池水金毗瑠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游行
常在他後羞天女眾第四羞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
劣天見已于眷屬中則生羞恥第五羞者如天之業
如是得報如業坐處若于本時作大善業則有妙好
毗瑠璃座或青寶座或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爲金
或變爲銀或爲玻瓈彼天既見坐處變已種種雜業
輕重等業既見知已則生羞恥既生羞故威德劣減
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于眷屬所第五羞恥
如是不樂有爲之法彼有爲法能爲誑惑令生貪心
如揀樹葉其味甚苦和餘甜味天樂亦亦雜苦雜樂
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異苦應知總一切苦
有三種因和合相應諸苦滿足此三種苦有三對治
則能除之何等爲三謂智戒施毗婆尸佛當余之時

而說偈言

若心不依止智戒施等三彼眾生常苦樂則不可得
如種種因緣何等業幾種眾生所作業如是成就果
一切皆因緣無不因緣者有爲不破壞因緣不可見
爲心所誑故布施面羞漸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
飢渴爲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
世間作光明行常自隨逐布施則到天天供養如僕
施是不誑處如來如是說以其是實故常應行布施

捨慳嫉惡已而善修于心若能行布施得渡生死海
施三寶福田二種皆清淨決定于三時三明見彼果
初常行布施次精勤護戒智則能割愛此爲大樂道
若不除斷愛世間不饒益彼則不能到不死勝處
常離不施心恒樂行布施無施故飢渴餓鬼中燒身
布施得大富天軋闍婆中因施得爲王善法轉輪王
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行布施
不布施天天中受樂少施故生人中從生受富樂
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由于父母
如是住施地常行于布施恒樂施持戒得脫諸惡處
牢脩樓陀夜摩天王如是已示放逸天眾天眾知已
一切現見住戒果報攝取持戒又彼天眾復有羞慚
所謂業故現前羞恥見食故羞園林蓮華處處游行
多天女眾而爲圍遶種種樂音在于天中地上而行
心樂境界五欲之樂第一勝樂不可譬論成就樂事
如是轉行飲食地處次第往到種種莊嚴端正天女

如是天女之所圍遶彼天歌舞五樂音聲游戲受樂
彼天耳識不知厭足境界可愛是故受樂不可厭足
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卽來在近或中住色
如意念來若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翳
不知厭足如火得薪無有足時愛心之者則于境界

不可厭足如是天中無量種樂皆不可足又復天眾
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
雜雜異異一切時華同時開敷彼如是華天女取之
送與天子令得麝之或爲風吹香至天子天子麝之
麝已欲發則受欲樂又復天身如是天中莊嚴殊妙
與天相應頭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意念以自業故
一切所須具足皆得則有第一可愛飲食天上地中

有酥陀食以本施時有下中上酥陀亦亦有下中上
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
如是如是彼天本于人之時作如是業如是食生
彼食食時天女現前則生羞恥如是天中見勝天女
大生苦惱如是有中一切無常無有一樂不破壞者
現見一切有爲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離膩潤盡時
欲向餘道則有相現以欲退故身心大苦若大苦生
彼苦如是不可譬諭毗婆尸佛當尔之時而說偈言

種種放逸樂爲境界所誑食欲盡退時無與同伴者
本前放逸行不行布施等于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離愚者不思惟爲境界所誑
死次第念念境界破壞天來至天不覺以欲著意故
若天能知此生愛別離苦乃至須臾間于欲心不住
欲無常可畏常作不利益如是愚癡者而猶近于欲
癡天常如是爲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
此一切三鬼轉行猶如輪一切業羂縛天不見其實

于種種道中處處數生死衆生爲愛迷常受諸苦惱
欲如電火輪暫住不可得如夢軋闍嬰衆生虛妄取
欲如如是等思欲復勝是無常苦空中勿生我所心
此之老死輪極惡叵調伏譬無救衆生無罪不覺知
牟尼說五根空而無自體多有無常苦自體是病處
如是見知已則應捨離欲彼宋靜智慧則近涅槃住
彼欲退天者根心皆動亂尔時苦受生不可得譬論
如是受大苦如是愛憎心彼天欲退時如是受大苦
諸有死未來諸有離儿難皆應作利益此道能得樂
天中地處退入地中死亡何人如是知不耽離生死

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眾勿放逸行莫于後時心生悔熱夜摩天王牟脩樓陀如是爲彼山樹具足地處行天毗婆尸佛所作佛塔見彼塔已調伏天眾爲作利益示欲過患爲顛倒天四顛倒者說于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宗靜心作他利益調伏天眾于六經中毗婆尸佛所作經文第二已竟又彼天主牟脩樓陀夜摩天王共彼天眾山樹具足地處來者有修心者不修心者

皆攝取之精勤修習利益他行除其放逸諦見業果令心柔軟心柔軟故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若彼天聞已心則柔軟心柔軟故天王告言汝等天眾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于上一切皆見甚可愛樂第一清淨一切天眾見者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眾共我相

隨住彼塔所供養禮拜或以香塗散華供養此大僊
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
安樂眾生一切眾生必得利益則無有疑我等今者
爲自利益皆共往去尔時天眾既聞天王如是語已
心皆清淨信天王語曰天王言我等皆去供養禮拜
爲自利益爲自安樂尔時如是山樹具足地處諸天
天王在前天眾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遶
尔時塔中眾寶光明形曰光明如螢火蟲彼寶光明

勝妙如是彼佛塔中見垂寶版第一光明版有經字
是天神通之所爲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爲利益諸天人故
說此經典于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爲善道天之與人迭
相愛樂持戒不壞則生天中持五戒者則有二種彼
持戒者以愚癡故生而不熟惟癡者作雖癡而信以
心信故信于佛等修行身善口善意善非是衰見乃
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。若嬰羅門。恒聞正法。如是癡人。惟信相應。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。生于善道。天世鬼處。終心善。故得生天中。若得生于夜摩天處。劣于餘天。身色形服及莊嚴具。諸天女眾。若行若食。一切皆劣。則生羞慚。光明亦少。一切欲事。具足皆劣。彼無智故。不知取戒。于有戒天。有智慧者。知取戒者。則爲減劣。又彼癡故。不知取戒。而修戒行。于佛等中。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。及不妄行。不斷偷盜。比是不能一切修行。口行善行。惟不妄語。于口餘垢。一切不避。如是。惟行一分善行。不能具足。一切善行。若意善行。惟信命盡。或有餘業。或時惟信。生夜摩天。于次前者。轉更劣。減于餘修行。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。聲觸色香。一切皆劣。自見劣故。極生羞恥。慚于餘天。受持戒者。復有愚癡。不知取戒。持戒相應。惟心正見。得聞佛法。敬信三寶。佛法眾僧。乃至不取一日之戒。聞持戒來。或于知識。教示聞來。或于所畏。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
迭相破于破壞者令使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于惡道生地獄中如
是之人二種因緣故不兩舌彼人以是業因緣故身
壞命終心有信故或餘業故或生業故信福田故生
夜摩天量色形相一切劣減天女眾劣若處處行飲
食等劣聲觸亦劣味色香命一切皆劣光明亦劣于
他天所則生羞恥如是放逸不取戒故如是三種各

生天中而有優劣惟信佛故或如是思功德勝故或
時本性如是勝故或以心體柔輒勝故或正見勝漢
心信勝不諂不曲不熱惱他如是勝故供養父母生
敬重心如是勝故或願勝故彼人如是如業之心恒
常相續于福田中漢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虛妄不
疑不得如是定得何況取戒乃至涅槃決定必得終
無虛妄幾種取戒略而言之四眾眷屬四種受戒彼
皆攝果何等爲四所謂比丘諸比丘尼諸優婆塞諸
優婆夷四眾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。惟持一戒。半分行者。謂取三戒行于三戒。數數行者。不常受戒。一切行者。受持五戒。又復更有四種持戒。何等爲四。一。希持戒。二。半持戒。三。悔持戒。四。合持戒。彼優婆塞于學句海次第漸取。初取三歸。作優婆塞。彼人修心。復于久時善觀。誓已取一學句于彼學句。堅持不缺。不穿。不孔。何者。不缺。何者。不穿。何者。不孔。彼不缺者。乃至命盡。受持不捨。不起一念破戒之心。于他作者。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。乃于後時捨彼學句。次于後時復更攝取數捨數取。如是名穿。彼人如是學句。不穿。離如是持。何者。不孔。云何爲孔。于此學句。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。則捨學句。如是捨已。更不復取。此名爲孔。若人不作如是住者。則名不孔。又彼希行優婆塞者。住于缺穿孔學句戒。云何爲缺。此心不滅。不破。不壞。善心生已。則取學句。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

垢濁心是故捨離復于後時聞正法已還復攝取此
名爲缺又復缺者此優婆塞疑于學句如是持戒有
供養天億念正法作如是心我于今者爲于佛語而
得清淨爲于天所而得思力如是心故二皆供養如
是疑心依法持戒此名爲穿又復孔者內心有孔外
則善行爲他見故爲供養故受持學句此名爲孔智
者如是一切皆捨希持戒行優婆塞者云何名爲希
持戒行優婆塞邪此優婆塞取一學句于多時中亦
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爲希行學句優

婆塞也又復第二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于後時亦乃取三或
于久時方乃取二此名半行于半半中下增而行增
下而行何以故半半學句并合而取如是合行而受
持者此名第二半半合行優婆塞也云何第三悔優
婆塞前不取戒惟癡心故但于佛等生淡信心彼優
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
具足云何名爲合持戒行優婆塞邪此優婆塞聞正

法已則得正法句句處處于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惟以舌根一切持戒攝取滿足于一時中攝取五戒堅持不缺不穿不孔乃至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于一切中最下劣者謂希持戒最下持戒優婆塞者惟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于涅槃城不希不求彼地夜叉見持戒者供養禮拜虛空夜叉如是見已供養禮拜以如是人隨順法行能報恩故能調順

故如是夜叉或向天說如是之人得現世界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叉等不能惱亂不能破壞隨心所須種種意念皆得具足稱情受樂諸所作業皆悉成就不多病患面色清淨睡眠安隱覺時喜樂妻子奴婢及餘客等攝取不離身壞命終生于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眾生之心業網縛故復于後時墮于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于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有信隨順次第三調伏行四近住行言有信者彼優婆夷種姓熏心其心柔輒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惟于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邪種姓賢善隨順法行入法信法法救法歸法性法堅不行惡業他道論師不能破壞常優婆塞種姓中生于佛等中極生信心彼種姓中若生于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于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塞則名調伏彼近住
行優婆塞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所見其威
儀從其聞法形相行食舉動進止身著袈裟去來宗
靜如是見已然後次第棄捨外道信于佛等以相近
故是以調順從其受戒名近住行優婆塞也如是四
種優婆塞眾如是四種優婆塞眾略說如有信解
故心相續故他因緣故次第近故如前所說優婆塞
眾所有因緣優婆塞眾亦皆如是入于法律如優婆
塞所有因緣優婆塞眾亦如是入心相續故優婆塞

眾優婆塞眾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于善道天中彼有生
于夜摩天者如所集戒正行不同如是生于餘天之
中以善持戒和集相應得生天已放逸而行不勤精
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于樂中樂
處彼以持戒善修行故是故不應起放逸心此放逸
者如毒不異一切世間愚癡凡夫爲貪所誑而行一
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于第一好處放逸過

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。半脩樓陀夜摩天。王如是善心。示其天眾。彼佛塔中。版上經字。作如是言。彼佛世尊。憐愍眾生。利益天故。神通所化。彼天聞已。第一勝心。默離生死。捨放逸行。如毒不異。此優婆塞及優婆夷眷屬已說。

正法念處經卷第四十四

校謄

第二葉二十一

以字疑誤未正

第六葉凡行

此字疑作比字

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第四十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十四

夜摩天之十

云何比丘。及比丘尼。二種眷屬。彼有幾種。有何功德。有何等行。云何持戒。幾種持戒。如是沙門世尊弟子。或是比丘。或比丘尼。求涅槃行。勤行精進。若晝若夜。能令魔眾眷屬怖畏。幾比丘尼。點慧正行。如法律行。心無所畏。向涅槃城。求于實諦。求實諦。故持戒不越。如是則能入涅槃城。修何等行。功德相應。一切女人。愛欲近欲。二是功德。一切善者。最初如是。真實觀。答。

男身自身見彼男身或與身等或大于身如是見已
生于兄弟父母等想如是修心此婦女人欲樂爲本
若相近者意常希望若晝若夜若坐若臥若睡若寤
若餘所作若少若老若是中季若住平處若住惡處
若苦若樂若病無病若護不護若禁不禁若大姓生
若小姓生若媚若醜若道邊住若家中住若聚落中
或于空處若或莊嚴若不莊嚴若繫在獄若不任獄
若夫愛樂若不愛樂若近尊長在尊長前若近卑賤
若近平少若近老季一切婦女于一切時于一切處
欲常縛心欲在心中譬如火熱如地之堅如風輕動

如水溼潤如四大中所有自相皆不顛倒于一切時
皆不自離女欲如是常隨繫縛不曾暫離如是女人
復有二垢所謂妒嫉如是二垢復有餘垢共生不離
所謂諛諂彼復有垢隨逐不離所謂欺誑彼復有垢
隨逐不離所謂憍慢彼復有垢隨逐不離謂衰惱處
衰惱處者近于富男而共行欲彼復有垢隨逐不離
所謂躁擾心常不住彼復有垢隨逐不離所謂誣枉
親舊知識兄弟眷屬彼復有垢隨逐不離所謂能于
大會之中損壞威儀彼復有垢隨逐不離所謂兩舌
彼復有垢隨逐不離所謂私語彼復有垢隨逐不離

所謂貪食彼復有垢隨逐不離所謂能行不應行欲
彼復有垢隨逐不離所謂叵信彼復有垢隨逐不離
所謂說他之婦女壞威儀事彼復有垢隨逐不離所
謂愛鬪彼復有垢隨逐不離所謂辱人彼復有垢隨
逐不離所謂壞亂能令村柵聚落壞亂彼復有垢隨
逐不離所謂近此婦女因緣墮于地獄如是婦女如
屎如毒亦如利刀如墮險岸大火曠野惡毒蛇等一
切相似婦女之心悉皆如是如是等心婦女之人既
見三寶讚嘆稱說聽聞佛語婦女之心則可柔輒彼
復更有希有之法如是對治如是堅鞭垢惡之心對

治二種謂自生心或爲他教以信出家自生心者善
熏心故爲他教者近善知識彼如所說諸過闇聚從
無始來依止心者能令散失彼初如是出家希望比
丘尼者近善知識何以故此如所說諸垢對治知說
爲說令其善住善能爲解苦惱結縛令得解脫安隱
樂住善知識者安慰示導無始來闇能令失滅示其
善道拔無始來惡欲等刺于愛惡處則能救免示常
不生不死不老安隱之處彼如是垢對治之處我今
說之如次第說如隨逐垢如彼對治令得宋靜一切
如是婦女妒嫉多于男子如是彼此逆順對治出離

生死。女欲多故。不淨對治。如身實見。身是病藏。不善之聚。一切不淨糞屎等處。彼于此身。或自或他。如其自相。如是觀。瞻。觀。其本藏。此身本從何處出生。彼見精血不淨。和合集聚如汁。二家惡汁。合爲一身。如是身者。不淨種子。而生此身。又復彼女。如是觀身。此身若從不淨種子。而得生者。如此身中。無少淨法。彼比丘尼。復更諦求。觀身九種惡瘡。不淨從身流出。如婦女身。男身亦尔。婦女男子。九種瘡流。婦女之身。三種大過。何等爲三。所謂婦女尿門寬大。兩乳汁流。是名三種。又復男女。平等瘡流。鼻兩孔中。並皆流涕。兩目

出淚。兩耳孔中。或有垢出。或有血出。或有膿出口。中氣臭。或痰故臭。唾沫流出。于下分中。若屎若尿。血等不淨。如是如實觀。瞻。此身諸不淨已。如是憶念。此身聚中。無有淨物。微塵許流。一切皆是不淨之物。如此身者。何物住中。何者依止。若有淨物來近此身。身猶不淨。身不淨故。如是淨物亦同。不淨。隨何等物。本清淨者。若來觸身。則爲不淨。所謂彼物本清淨者。若食第一清淨之食。彼食入身。則成糞屎。此身如是。飲清淨物入身。成尿外物。觸身。由此身故。一切淨物皆爲不淨。所謂淨者。一切香衣。若令身著。汗出。則臭。又復

如華本一切香與身相著萎蕤氣臭彼比丘尼復觀
營身如此身者何處住來謂本在于母身藏中母身
云何爲淨不淨彼比丘尼如是觀營我母本性亦復
如是一種不淨彼比丘尼又觀營身如此身者何處
而住于何處行彼如是處爲淨不淨如是觀已如實
見知一切所有清淨之處隨何等處如此之身若死
若活若在彼處彼如是處則有蟲垢髮毛骨等能令
彼處悉皆大臭以如是身在彼處故彼比丘尼爲斷
欲故復觀營身如是身者爲誰所食云何觀營如實
見之所謂羅刹諸惡鬼等諸不淨者之所食啖非是

鵝鴨及鴛鴦等淨潔衆生之所食啖彼比丘尼復實
觀營如是身已則見此身惟衰所攝顛倒分別不正
觀營闇眼現前男女相近欲繫縛心不見不淨彼以
如是決定觀營此無始來久習堅欲皆得斷滅或令
微少一切垢中癡垢最惡一切婦女欲爲最惡欲垢
因緣更生餘垢若以對治除欲垢者餘一切垢皆滅
無餘如日沒時光明盡沒如是斷除垢根欲故餘垢
盡滅彼比丘尼此道滅欲彼欲滅故餘共生垢一切
皆滅何者共生所謂妒嫉若男若女所有妒嫉皆因
欲故妒嫉二垢欲是其根彼欲斷時或微薄故彼二

則滅。又彼二垢復有餘垢隨逐繫縛。何者餘垢所謂
諛諂從妒嫉生。妒嫉滅故諛諂亦滅。從諛諂垢復生
餘垢隨逐繫縛。所謂欺誑諛諂滅故則無欺誑。從欺
誑垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂憍慢欺誑滅故則無
憍慢。從憍慢垢復生餘垢隨逐繫縛。謂衰惱處。憍慢
滅故無衰惱處。從衰惱處復生餘垢隨逐繫縛。所謂
躁擾衰惱處滅則無躁擾。從躁擾垢復生餘垢隨逐
繫縛。所謂誣枉躁擾滅故則不誣枉。從誣枉垢復生
餘垢隨逐繫縛。謂壞威儀無誣枉故不壞威儀。從壞
威儀復生餘垢隨逐繫縛。所謂兩舌一切婦女兩舌

破壞不壞威儀則無兩舌。從兩舌垢復生餘垢隨逐
繫縛。所謂私地屏處說他兩舌滅故則不私語。從私
語垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂貪食婦女腹內飲食
則多。一切婦女常貪欲食多置腹中。自養其身。不私
語故則不貪食。從貪食垢復生餘垢隨逐繫縛。所謂
能行不相應欲。一切婦女貪飲食故則不相應。惡衰
欲發彼貪飲食貪垢滅故彼不相應。衰欲則無。從彼
惡衰不相應欲復生餘垢隨逐繫縛。所謂叵信。若有
婦女不相應欲。一切諸人于彼婦女皆生疑慮。爲一
切人之所不愛。彼不相應衰欲垢滅。叵信則滅。從叵

信垢復生餘垢隨逐繫縛所謂能說他之婦女壞威儀事。叵信滅故則不說他壞威儀事。從說他垢復生餘垢隨逐繫縛所謂愛鬪。說他滅故愛鬪則滅。從愛鬪垢復生餘垢隨逐繫縛所謂辱人。愛鬪滅故則不辱人。從辱人垢復生餘垢隨逐繫縛所謂壞亂。能令村舍聚落壞亂辱人滅故則不壞亂。此一切垢上上次第相住持者一切皆滅。如是自體根本繫縛婦女之心更無有法能令柔輒惟除佛語知識口說從其得聞彼婦女人如是聞已如是難捨住處家業捨而出家。若其不能盡滅諸漏則能專心持戒修行初修

不殺不盜不婬不作妄語不破壞語不作惡口不作綺語。一切善修常數數修樂修多作如是婦女身壞命終生于善道欲鬼天中若不厭欲業心自在生夜摩天山樹具足地處之中得丈夫身善能如是持戒不缺如是既得彼天身已則行放逸放逸行天善業盡故復墮地獄餓鬼畜生復生如是上上垢惡婦女之身。余時世尊而說偈言

欲爲妒嫉地心如電火輪是貪慢之藏智者則不信
心體是欲網如利刀火等心如墮險岸難測深于海
心常緣如網誑惑于他人如金剛火燒亦如毒能殺

滿足諸過惡無罣種和集婦女則無心少分修持戒
以欲勢力故婦女不持戒若離欲勢力于戒則能持
牟脩樓陀夜摩天王如是爲說本生持戒而語之言
汝等男天如是人中女身持戒生此天處本婦女身
持戒善業汝身男生如是生已放逸故盡汝等天衆
如是自欺從今以後慎勿如是放逸而行世尊如是
已調伏天爲作利益彼如是等一切正覺正遍知者
四種眷屬彼眷屬中第二眷屬婦女姊妹隨順次第
比丘眷屬如彼次第比丘持戒第一勝上善修心意
如是比丘自他惱亂見則生畏于世間中生死之道

則生厭離其心怖畏一切生死乃至微少塵許小惡
見則生畏諦觀營行無所希望第一深心第一種性
正行持戒布施熏心于四聖諦正念思惟幾種比丘
幾種法行比丘不越四種正法何等爲四所謂一者
不獨道行是初比丘何以故獨行比丘行聚落中則
爲輕賤或復自在以自在故則破學句若于村中若
城等中人衆之處隨意念行于餘比丘不生忌難見
多婦女則生疑慮其心躁擾看彼婦女俗人見之則
生譏嫌見他譏嫌則生瞋忿如是指丘心中生此第
二瞋過如是指丘瞋欲覆故心則愚癡如是出家獨

行沙門行于人中三過增長是故不應獨行人中此
是一種又復第二不越比丘如是比丘念身而行此
比丘行欲在道行專念自身謂如是念我舉此足心
及心數觀管其足如是比丘從足至頭一切身分皆
悉觀管或舉右足或舉左足常觀此身肌網繫縛脂
骨皮筋繫縛足踝業風吹行心則不斷若舉若下若
舒若屈足舉則攝足下則寬如是腳者筋網繫縛大
小五指和合爲腳舊爪新爪合爲足跌觀足跌已次
觀足脛猶如合汁甘蔗之莖肉泥封塗以筋繫縛骨
中孔長筋纏其外前因緣生有毛覆皮外有毛聚皮

如蠅翅以覆脛外彼如是脛一舉一下如實觀之經
行處行令身來去次復觀管此身二脛筋血脂肉骨
等合成如是觀管心及心數業風所吹是故動行又
復觀管此身二脛于脛爲麤多有筋肉迭相纏縛以
肉塗上以肉傳上血爛爲汁汁脂內滿惟見外皮心
生愛染若舉一腳下蹋之時如實觀管復舉第二舉
第二腳亦如是觀足舉則攝著地則寬或伸或屈如
是次第堅處孔處一切觀管欲行欲動或餘種種皆
是風吹兩腳已上如有瓶等中有麤臟所謂屎尿不
淨惡汁一切所見不堅不淨二腳行故彼瓶隨去并

其所盛一切諸物皆悉隨行彼于行時如是如是隨順繫念又彼比丘于彼上瓶搖動其身觀咎而行作如是念我云何行上身動行觀大小腸彼見舉腳氣共腸動大腸小腸一切動轉或從左廂去至右廂或從右廂去至左廂如是腸中有風黃冷屎尿蟲滿并腸轉動又彼比丘觀咎動已如實觀咎彼腸已上所有生臟筋絡繫縛下上傍廂肌網纏之內有爛沫飲食水汁彼食猶如新吐冷沫爲生臟覆滿生臟中第一大鼻上與咽連筋肌骨持惟有業風共心心數相隨持行比丘如是觀咎身已觀身動行我身上面頰

骨齒骨髑髏骨等和合爲頭有二眼塊并集成頭眼中脂多常眨不停我今觀此婦女之身筋皮縞縛如繩纏木念念生滅退沒出生在于聚落城邑等中行乞食以養身篋如養蛇篋如是養身不爲欲故非貪飲食非貪著味如是比丘如是而行如是第二轉進比丘于法不越又彼比丘村城聚落多人住處入中乞食既乞食已如是觀身如是一切婦女男子普皆觀咎彼能如是善修習行勤發精進欲等離心不入其心如是比丘善調伏根勝而不劣如是比丘希望利益不越法行又復第三修行比丘所謂比丘常

修正念。正念比丘。心不散亂。是善知識。常有善意。有不亂意。如是比丘。天常隨行。天魔不能與作妨亂。云何正念。謂知欲行。心心數法。已生欲生。如是能知。不放逸。意應緣不緣。一切皆知。心心數法。若善不善。無記等法。一切皆知。心如是念。我諸善法。因緣故生。所謂我當利益安樂。乃至涅槃。我今破壞餘不善法。以我善法。心心數法。生因緣。故則破不善。此不善法。若不破壞。令我後時。當不利。益當不安樂。如是善法。及不善法。如實而知。知已思量。如是等法。心意所知。分分觀。答有五種。念不味。不著。心不分別。先所作者。不

5 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

念不樂。何者五念。謂念眼色。若前境界可愛者。來眼境界。眼色。若近若遠。善色惡色。本曾見來。或他用來。種種諸色。如是比丘。見已不味。心不思惟。何因緣來。捨彼因緣。如人畏燒。避火不異。如是比丘。畏欲火。燒初染之時。歡喜愛多。後時苦多。本所味色。心則不念。心不分別。不住于心。自本愛色。今不復念。亦不分別。亦于他身。曾愛之色。心則不念。不念于他。他所念色。心亦不求。如是如是。自身或弟子等。自他俱遮。令不味著。不生隨喜。令住正道。如是比丘。名爲清淨。正念不貪。于不染法。相應正行。如是比丘。眼不著色。又復比

經
正法念處經卷第四十五
丘第二念者謂念耳聲。如是比丘正念觀。若耳所聞極可愛聲。若歌若舞。打鼓拍手。戲樂等聲。曾所聞者。不念不味。心不樂著。亦不分別。何因緣聞捨彼因緣。如畏燒者捨火不異。如是比丘捨離彼聲。或遮他人。或自兄弟所聞之聲。一切皆遮。令住善道。心不隨喜。如是比丘自他利益。不貪音聲。以勝念故。于聲不著。是名比丘第二正念。如是比丘耳不著聲。又復比丘第三念者。謂發精進正意。求靜梵行持戒。如是比丘不念不味。意不思念。若本用香。若復熏香。若香若臭。若淨不淨。若遠若近。一切不念。于香無心。何因緣

來。捨彼因緣。若是他人。若自弟子。若鼻。鼻香。生味著者。如是比丘則便遮之。心不隨喜。自行善業。亦令他人住于善法。心常善念。正行不貪。鼻不貪香。如是比丘得名除垢。善修持戒。心生善念。又復比丘第四念者。先曾所得可愛諸味。若愛不愛。若久時味。若近時味。不念彼味。不味彼味。心不分別。何因緣來。捨彼因緣。如畏燒者捨火不異。若于他人。或自弟子。若貪著味。如是比丘則便遮之心。不隨喜。此名比丘不貪著味。善念正行。捨離諸惡。修行善戒。自他利益。又復比丘第五念者。曾所得觸。先已觸來。彼觸染樂。輒滑生

垢于彼欲法不染不味。心不分別何因緣來。捨彼因緣如畏燒者捨火不異。若他人身貪觸染著不生隨喜。善觀觸法此名比丘離觸清淨。名善持戒。修行善法得名善住。次第乃至至于涅槃。又彼此比丘復有五念。應當修行何等爲五。一念時節。二念少事。三念生死。四念具足。亡失散壞。五念涅槃。欲到涅槃如是比丘。云何念時。謂彼比丘常一切時繫念修行不迷境界。不爲境界之所破壞。不失不散。比丘不念此晝此夜如是時節不念不知于覺悟時。出息入息與意相應。常不離意。如出入息乃至一念皆決定知出入二

息在我腹內。是故我腹若起若滅。以二息故。我陰入界而得存立。諸有爲法。一念不住。陰界入等出于輒氣。此若氣生共氣俱滅。破壞爛盡。復于後時因緣異生氣共生滅。一念不住。彼念比丘如是念時繫念相應。比丘如是自觀此身。界陰入等和合聚集。一切不住。惟有苦惱。一切身分非有作者。非有受者。迭相因緣平等共生。如是身者。念念流轉于念念中。生死老退諸行聚集如是比丘修行不空。如是修行念時比丘以念時故決定必得四種清淨。一心清淨。心清淨故面色清淨。善業清淨。未來利益。次第乃至至于涅槃。

樂或復他人見其持戒彼檀越主第一歡喜生清淨心如是四種持戒比丘如是實義思惟清淨如是一切普清淨故則得安眠臥見善夢隨順于法彼常如是不放逸行不放逸故得七種法何等爲七一法無礙思惟善法彼善業者心則歡喜歡喜增長歡喜因緣身則肥盛身肥盛故名色二法迭互相依則善聰明言聰明者念本作業如是念故聰明增長念善法故如是增長既思惟已樂亦增長樂增長故力亦增長如是增長七種法故夜則安眠夜安眠故修身修

心比丘如是念于夜時云何比丘念于晝時如是比丘念眼開合我念眼合時節已過則念已過如是時節共心心數相與俱滅皆悉散壞如是時節次第失滅或滅或生于出息頃命已盡滅我今老時次第欲到我少已盡欲到餘有漸次決定欲到死時我一切命當失不久一切方便不可得離一切衆生無因緣怨欲來壞命譬如然燈火食酥油念念盡滅如是如是老死之火燒命酥油念念盡滅如是繫念知無常已勤修善法此之內法如是速疾念念無常念念盡滅誑生貪者念念盡壞如此內法外亦如是。一切世

間有爲之法速疾無常念念盡滅如是山河城邑聚落藥艸園林一切人中一切天中必當失壞如是園林蓮華河池以一切天放逸而行先已曾失今失當失彼爲放逸之所壞故隨于地獄餓鬼畜生自業成熟如是比丘此如是等一切世間無量動轉破壞無常不亂其意乃至一念意常不亂堅固憶念正念不亂一心諦觀正意不亂又彼比丘正念彼時我如是威儀如是正行此時應起此時行禪如是時中親近尊者此時我食此時著衣此時我去到檀越家爲其說法我于此時離檀越家如是行去如是比丘念知

行時云何比丘念于少季謂此比丘念于自身乃至在胞胎中之時念如是少次第相續如是少身念念不停謂歌羅邏次安浮陀次肉團時次身分時次嬰孩時次童子時次中季時次老季時如是法體念念不停少身次第此念念時愚癡凡夫不覺不知放逸破壞癡水所漂在愛河中如是漂已復墮餘處同業眾中業鎖繫縛相續流轉復生餘處又自業行于自身心隨順繫縛母精血中作安浮陀次肉團時次第開張身分具足人道中生嬰孩童子少季中季及老季時次第至死如是一人如是展轉一切欲界一切

道中各各差別皆以業風吹彼衆生從少季等次第而得如身自業如是差別如是比丘念于少季又復比丘第三念者精勤修行必定常得念于何法所謂生死若晝若夜恒常修行一切衆生乃至終盡有命皆死三鬼衆生一切無常生死之法有爲衰惱思愛別離天中退已墮于地獄地獄中出生于天上若人中死生于地獄餓鬼畜生及天人中餓鬼中死生于地獄餓鬼畜生人天之中如是上下傍廂生死業風所吹旋轉而行自業成就流轉在于生死海中如是比丘若晝若夜修生死念如是修已彼若念慢常令

人迷樂于虛妄以正念故此慢或薄或皆盡滅第一勝念謂念生退是故欲入涅槃城者修行此念何以故以我慢故心常虛妄顛倒求常在生死中流轉常行愛縶縛故于彼常處則不可得余時世尊而說偈言

得脫于愛畏無有諸希望勇健離疑者則能得常處若没于有水心常喜樂欲彼人心虛妄何能得常處若人虛妄心境界中喜樂彼人迷法道則生地獄中放逸妨亂心不能真實見放逸猶如火是故應捨離放逸故能失一切善法藏盡一切方便不見几分道

十法皆失壞。樂于放逸。毒亦以放逸故。四禪盡皆失。放逸縛眾生。能縛而非色。常處則是樂。離放逸則得。若人意不迷。常畏于生死。彼則脫惡道。得安隱。寂靜。如是修行。念生退念。如是修行。生死念已。則常不迷。彼觀世間一切有爲生退法已。厭離生死。種種觀已。觀生死苦。有無量種。此無量種世間眾生一切放逸。隨何等時捨離放逸。能一切時觀。營無常。觀營盡滅。見盡滅已。觀營佛念。如是之人。則能盡苦。又復比丘。第四念者。所謂修行一切具足。悉皆失壞。念彼具足。一切失壞。此念比丘。不樂利養。不貪檀越。往返來去。

亦不樂見王若大臣。若見王者。不生樂心。愛不能妨。又于晝夜。不生分別。于他具足。若臥具等。心不分別。不生希求。以爲已物。如是見已。不生嫉妬心。如是念。如是眾生。決定死亡。一切具足。必定失壞。如是如是。具足增長。如是如是。愛亦增長。又復如是。具足失故。希望更得。有無量種。無量分別。心生苦惱。彼苦惱者。不可譬論。如是比丘。如是觀見具足失壞。既觀見已。則于後時。不希天王。況復人王。若轉輪王。何以故。見無量種失壞。苦故。若王大臣。或大長者。利利大姓。種種具足。更有大力。能破壞之。種種具足。一切皆失。妻。

子奴婢客等捨離失財物故得大衰惱他強勝故則
爲劣減四出巷中處處而行手足壞裂唇乾衣破飢
渴羸瘦身體枯燥從城至城從村至村從山至山從
邊地處至邊地處受如是等無量種苦比丘如是旣
觀答已復更思惟墮于無量險岸惡處于生死處生
狀離心如是比丘復見人中種種具足一切失壞如
是見故如是比丘思惟天處若此人中如是無量多
種怖畏不得自在刀賊水火王種衰惱財寶具足富
樂失壞何況復于離肉骨汗天樂處生有天華鬘在
頭莊嚴無量百千天眾圍遶多有無量諸天女眾游

戲歌舞喜笑受樂在天園林蓮花水池山峰則有七
寶光明聚集樂行五樂音聲種種天歌七寶間雜堂
殿光明常一切時身無量種勝勝妙事不可譬諭天
境界中受樂成就迭互相愛無有鬭諍隨所須念一
切皆得五樂音聲心受快樂若如是樂具足失壞則
得苦惱以業盡故復墮地獄餓鬼畜生臨欲墮時如
是生處次第無隔已于久來無量種作皆得苦惱復
生異處種種苦惱如是彼天若生地獄彼地獄中大
力熾火周而燒身甚爲飢渴不可譬諭受大苦惱作
地獄業作業道已見于自身墮活黑繩合喚大喚熱

大熱等如是七種大地獄中惟除阿鼻最大地獄資
生離別生大苦惱見苦惱事彼苦惱事不可得說如
是比丘常一切時晝夜修行如是正念又復比丘念
彼如是財物具足資生失壞修行此念念天人中有
如是事自餘三道則無財物資生之具何得有失所
謂地獄餓鬼畜生人中共有相似樂受非是自在于
彼人處則有五種具足失壞何等爲五謂睚于色若
愛若樂見則希求希求味著爲樂攝取如此顛倒不
利益者則不愛樂見不淨色彼于色中心則惡之是
故無樂如是具足與彼失壞同一根本又彼比丘隨

順繫念具足失壞何者具足云何失壞謂耳聞聲耳
聞聲已隨順彼聲愛樂相應心生歡喜如是具足又
所聞聲有異因緣所謂四大于四大聲心不愛樂不
生歡喜與心相違不利益心是名失壞又彼比丘聞
好華香和合末香種種雜香聞麝香等種種諸香順
心受樂彼香因緣則生樂心能令欲發又彼比丘繫
念思惟彼念香者思惟彼人鼻麝諸香彼一一香有
無罽種所謂爛鼻與心違逆聞糞屎等無罽鼻氣心
不喜樂彼人如是此物失壞又彼比丘專心繫念復
有異種世間之中具足失壞云何繫念于人世間舌

味憂樂順心喜樂食味易消消已則適得命色力樂
辯才等心生喜樂若復餘味不可憂樂違心不樂食
之難消心則不適于命色力安樂辯才資用則微惟
生苦惱彼人如是此物失壞又彼比丘復念身觸可
憂可樂寒時得溫熱時得涼順心生樂人世間中如
是具足若異因緣復令身觸不憂不樂心不生樂熱
時不涼寒時不溫違心受苦不喜不樂惟生苦惱世
間人中如是五種具足失壞比丘如是若晝若夜繫
念修行

正法念處經卷第四十五

校譌

希憐

二字互出憐俗書
今並作希正作稀

𦵏𦵏

二字互出𦵏俗
今並作𦵏字

第十

七葉十七行

知字當作
丘字未正

音釋

萎

非是當
鳥軋切
俗書本作𦵏尺
於也

𦵏

藏作𦵏俗書
今正作𦵏

鎖

藏作鎖
正作鎖

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

御製詩經傳義

御製詩經傳義

御製詩經傳義

音義

御製詩經傳義

御製詩經傳義

音義

