

正法

C40
4514
85

240-4814

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
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

正法念處經卷第五十一

元魏曇羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十

夜摩天
之十六

又彼比丘知業果報觀夜摩天第七地處名廣博行
衆生何業生彼地處彼見聞知或天罪見若人曾知
持戒善心不殺不盜如前所說復捨棄欲所謂有人
或到林中近妙聲鳥彼妙聲鳥迭互相于生欲心故
出欲音聲雌鳥在前雄鳥在後相隨共行彼鳥翅羽
有種種色一切見者心皆歡喜欲情內發而彼見已
不生欲念心不思惟況復行欲彼人如是清淨持戒

捨于衰欲持戒清淨身壞命終生于善道天世界中
在廣博行地處而生彼處生已一切諸欲功德和集
受諸快樂有勝園林銀毗瑠璃青寶之樹大青寶樹
蓮華色寶種種寶樹莊嚴園林種種寶池水流盈滿
若人本作善業來者行此林中種種受樂所謂林者
名赤色林于彼林中有諸天眾諸天女眾若入其中
彼樹光明增長轉勝種種妙寶莊嚴成就種種衣服
若諸天眾入彼林中彼樹光明普皆赤色而彼樹林
其色皆如赤蓮華寶或作迦鷄檀那寶色樹色柔輭
真珠鈴網彌覆其上隨念生果隨念酒流如意念行

隨天意念何處受樂彼樹枝葉卽出種種勝妙樂音
如是行去多有天女共諸天眾并如是樹飛虛空中
隨心所向如鳥無異彼樹旣飛在虛空中皆如日出
一切虛空普遍嚴好又復彼樹名赤色樹水出如雨
在虛空中甚可愛樂彼鈴之聲天鳥之聲天樂之聲
如是種種勝妙之聲遍滿虛空時彼天眾見樹飛行
在其面前天女之眾所圍繞已同一樂心多有無量
百千天女共誦歌聲飛虛空中樹在于前如引導者
天眾在後與樹相隨天眾如是隨心所念起如是我
我于今者上彼樹上如是念時彼樹倒廻諸天卽上

有在枝上而游戲者。彼天如是在彼樹上處處游戲。如是枝上在枝住天。隨心念時卽彼枝上生蓮華池。天及天女在彼池中游戲受樂。如是樹上住枝之天。共天女衆在赤林中游戲受樂。皆隨所念。如是在受樂復有餘天葉中住者。若有所念卽樹葉中出生妙堂。于彼念時如是堂出種種妙寶間錯莊嚴鈴網彌覆。彼一切堂有蓮華池而爲莊嚴。有真珠簾網其戶牖。天在其中共諸天女歌舞游戲。彼此迭互不相妨礙。其相愛念如是。諸天善業力故迭相親友無怨無害。此多親友是善業果。大善業果。謂多親友。尔時彼天

迭共同心在赤林中種種游戲。彼赤林中如是諸天一切欲樂皆悉具足。大勝業故隨意所念。虛空中行受無量樂。又復彼天不行虛空還向本處種種流水滿蓮華池。于如是處天女圍繞游戲受樂。又復次向名稠樹林。彼稠樹林甚可愛樂。林中有河。河中乳流如是乳。河莊嚴彼林。其乳勢力若天飲者。憶念往世于何處生捨命而來。于此處退生于何處若放逸行被種種苦無量種苦皆憶念已。心生愁惱。生愁惱故則離放逸離放逸已隨順法行。此大饒益飲彼乳味。勢力所致。既飲如是勢力乳味而復入彼名稠樹林。

林有種種流水河池而爲莊嚴有種種鳥在彼池中其鳥甚多樹枝饒華以華重故皆悉下垂而爲莊嚴有七寶蜂其色平等飲彼華汁以自適樂從蓮華池至蓮華池從一樹下至一樹下彼樹一切皆毗瑠璃蓮華寶葉有金色果如是果者天中美味蘇陀中勝如是果者是隨念果若須味時則有如是美味果生食彼果已而復歌舞行向餘處心生歡喜復向飲林彼林之樹天酒流出美味香色甚可愛樂不可具說離于醉過如是勝酒從樹流出如雲雨墮彼天飲已復更轉生勝歡喜心彼天如是生歡喜已聞種種音

飲天美酒受種種樂復有無量光明莊嚴自身天女迭共游戲歌舞喜笑又復次向蓮華龍林彼林之量五百由旬天寶蓮華蓮華甚香以爲莊嚴蓮華龍林更無餘物惟除蓮華及有諸龍彼蓮華中如是龍者迭互相于欲心起發食彼蓮華衆龍一心迭共爲伴龍女圍繞在清水中水七功德離水衣過離泥濁過離長短過于彼觸中自意受樂如是如是龍自意念如是如是隨意水生彼龍在中共諸龍女戲樂之時亦如諸天共諸天女受樂不異余時天衆見彼蓮華龍林之中諸龍戲樂從空中下向蓮華林詠歌音聲

及諸天女莊嚴音聲龍在池中出聲如雷音彼天處如一聲聲以彼天處如是歌聲令諸山谷皆有響聲餘處諸天聞其聲故一切皆共來向蓮華龍林之所種種光明莊嚴其身饒天女眾如是同向蓮華龍林余時彼天于先在彼蓮華龍林種種游戲復有餘天山谷等處與與處來彼一切天迭相見已歡喜之心轉勝增長如是諸天并天女眾及彼諸龍并龍女等共住水中游戲受樂彼天天女龍龍女等如是受樂至于久時如是游戲歌舞喜笑彼天如是放逸而行善業盡故命欲盡故彼天天女善業福德欲盡之時

若上蓮華蓮華不勝如是蓮華没于水中卽便破壞如是諸天若諸天女福德盡相如是應知又復彼天若彼天女福德盡相謂彼諸天若彼天女以游戲故上龍背上龍不能忍墮彼龍背此是彼天若彼天女福德盡相放逸行天放逸所壞如是相出余時彼天若有本來不大放逸先知彼相知彼相故而說偈言久時已過去欲到命盡時死時臨欲到癡天不覺知而心不知足貪著境界樂相不知足故增長境界欲五相樂境界爲欲破壞心福德業將盡癡天不覺知此大運時輪常割眾生命轉疾臨欲至癡天不覺知

此死大甚惡爲業風所吹命盡時將至癡天不覺知
生死有爲中無親無非親死胷甚可畏無能令免者
諸有死未來諸有命未盡皆應捨放逸而作自利益
死杖不久間必破衆生命大力既來生能令命失壞
境界癡所盲遠離法燈明是故不見知大可畏死胷
癡者不能知怖畏于死時以心著境界爲愛所誑故
退退而復生從道復至道衆生癡所壞故受自業果
甚惡而極速能破諸世間云何于死時而不生怖畏
衆生豈無心爲當是無畏如是癡不知怖畏于死時
退相極顯現如現見不異如是知不久于天中則退

彼天如是見退相已諦知退相心意愁惱不向其餘
未退天說欲退天說以未退者五境界中受諸欲樂
恐其不信後時退故何以故于境界中放逸癡故或
意迷故于彼天衆命欲盡者若放逸者不應爲說亦
不應示余時彼天如是知已默然不言捨蓮華池向
餘處去彼天于後復樂境界受境界樂彼欲退者大
羞相出大畏相出癡不覺知不懼不畏龍中游戲在
蓮華中共諸天女彼處久時受快樂已復共如是無
量百千諸天之衆更向一山彼山名爲常樂鬘山到
已欲上有天金銀天毗瑠璃天蓮華寶最勝天寶妙

門之堂有百千數莊嚴彼山復有百千勝妙蓮華而爲莊嚴如是山中第一勝樂一切具足百千樂音恣耳所聞多著種種無縷天衣自身光明迭相看面有妙色聲觸味香等如心所愛而受快樂自意念行不可說樂皆悉成就天河流注園林莊嚴見則生樂彼天如是次第復上常樂鬘山既上山已有在堂中坐于牀者有樂鵝者有天在于蓮華臺上跏趺坐者天共天女在鳩槃羅葉中而坐種種喜戲若歌舞等五樂音聲坐受快樂其心欲在虛空中行共諸天女處處遍看于彼天處處處可愛隨心所樂稱意而去有

處如燄金銀蓮華妙寶光明有處多有鳩槃羅葉青色賦影有處則是天毗瑠璃青寶光明有處是銀玻瓈真珠光明可愛次復有河有真珠沙出寶山峯有七功德清冷水流見彼峯河有水旋流其狀猶如真珠瓔珞如是觀瞻見彼處已飛于虛空復見與處七寶蓮華莊嚴水池無量蜂衆莊嚴蓮華如是見已復觀異處有園林池甚爲可愛見有鳥獸獸種種色有銀色者有金色者寶角可愛蓮華寶眼真金色背兩脅白銀玻瓈色甲背脚均平復有餘獸羣隊相隨七寶妙色皆無所畏羣羣游戲自受快樂業所作故形

體殊妙。以其業故。皆食天食。又園林中。餘處復見孔雀。命名無縷鳥。名戲論鳥。名大睚鳥。名動翅鳥。如是等鳥。羣羣游行。在山峯中。出入園林。園林中見。既到如是。常樂鬘山。臨欲上時。見如是鳥。彼山一廂。則是青寶。彼第二廂。是蓮華寶。彼第三廂。則是金寶。彼第四廂。則是銀寶。青寶廂處。有妙寶堂。名曰雜影堂。中則有毗瑠璃樹。其華下垂。猶如大蓋。流水河池。而爲莊嚴。蓮華之林。乃有百千。百千種鳥。雜色莊嚴。多有天女。甚爲端正。在彼堂中。彼第二廂。蓮華寶處。有名笑林。彼林銀樹。其葉是金。有赤蜂羣。無量百千羣。

鳥音聲。有流水河。河水有香。微風徐動。如是普遍莊嚴笑林。彼第三廂。金寶之處。有妙寶林。名樂寶林。有玻瓈樹。而爲莊嚴。其樹金枝。枝網普覆。有無量鳥。百千音聲。有流水河。而爲莊嚴。彼處多有歡喜天衆。歡喜天女。在中歌舞。一切妙欲功德具足。而爲莊嚴。彼第四廂。銀寶之處。蓮華寶樹。青色寶枝。而爲莊嚴。多有種種妙音聲鳥。多饒無量。天及天女。無量百千。蓮華莊嚴。有無量種。無量分別。有無量種。隨眼所見。見則受樂。彼林。彼樹。彼河。彼水。彼寶枝等。彼蓮華池。彼鳥。彼獸。彼蓮華等。種種色香。種種形相。甚爲端嚴。常

樂鬘山處處皆有如是諸天及天女衆。樂空上彼常
樂鬘山。普彼山處一切皆見此勝念山。有雜色光。彼
天既見。則樂著。普欲上山。共天女衆。五樂音聲。五
欲功德。而受快樂。勤行善業。樂修多作。可愛善業。持
戒善寶。聖所愛果。如是受樂。皆欲上彼常樂鬘山。臨
欲上時。名實語鳥爲說偈言。

此河水速流。善業樂亦尔。癡者不覺知。境界貪所誑。
如是時來時。死亦如是來。樂迷放逸故。天癡不覺知。
癡者無智故。不覺命已過。亦失于善業。而愛不可盡。
衆生不離愛。有中隨順行。彼癡愛衆生。不覺善不善。

善果甚可愛。若天受快樂。如是見不善在惡道。苦處
若捨善不善。復能離諸過。則至不退處。不生不死處。
彼樂得解脫。欲樂非得脫。夜摩及餘天業盡。故得脫。
無常則不住。常則爲第一。希望有中樂。退墮不可樂。
彼實語鳥爲彼天衆欲上山者如是說已。彼天聞已。
于大衆中。若其有天不大放逸。彼天則聞。若放逸者。
以放逸過是。故不聞。猶著境界。彼放逸天。一切不取。
天鳥所說。如是鳥語真實利益。時彼天衆復歡喜心。
向第一山上。彼山頂峯上有堂在堂而坐。如前所說。
彼一山峯名普見山。彼普見山。一千山中最高最上。

是故彼山名曰普見。其天女衆上彼山頂。種種樂音歌舞受樂。多有天衆及天女衆。上彼山峯。見無量色。善業所化。光明水池。彼光明池有可愛水。其水清淨。中有金魚。見者罪樂。水波亂動。有鵝鴛鴦鴨等鳥羣。此種種鳥。可愛音聲。水中甚多。又彼水中多有蓮華。拘娑羅那拘物頭華。尼那陀華。迦吒摩羅。如是等華。遍覆池水。有種種蜂出種種音。又復多有曼陀羅華。多有金珠而爲間錯。其水清淨。又彼如是可愛池中。復有蓮華。名曰沫鬘。有百千葉。一一葉中出無量葉。有蓮華葉青寶色者。有蓮華葉玻瓈色者。有蓮華葉

黃金色者。有蓮華葉白銀色者。有蓮華葉是磳磳者。有蓮華葉迦鷄檀那。有金剛葉。第一善香。彼如是等異色葉中。各有各有臺。其色光明。如初出日。彼種種臺有無量色。無量色葉遍彼池中。所謂青黃赤白黑色。臺白而赤其香可愛。滿一大臺。余時天衆從虛空下向光明池。下已入池。池有金鳥。天旣入池。在鳥背上。有天在于蓮華臺上。共多天女游戲受樂。有天在于拘娑羅那蓮華之上。復有餘天。在水中者。有在鵝背。入于水中而游戲者。有在陸地。共天女衆而游戲者。五欲功德皆悉具足。迭共喜笑游戲受樂。有在堂中。

共諸天女異處游戲同飲天酒離于醉過現樂功德
味觸色香皆悉具足其中諸天有以珠器而飲酒者
所謂青寶銀寶金寶毗瑠璃寶蓮華色寶及玻瓈等
種種珠器有共天女金蓮華葉而飲酒者有以開葉
不穿不破拘髮羅邪而飲天酒詠歌音聲生歡喜者
有天受用蘇陀之食色觸香味皆具足者各各別別
共自眷屬種種受樂有于異處共諸天女五樂音聲
種種歌舞繞光明池而游戲者有共天女在于水中
而游戲者彼水之味隨天念轉若天心念欲令此水
色香味觸若冷若煖善業力故應念而有善不善業

果報如是非有作者又復彼天若如是念此水爲酒
令我得飲卽于念時皆是天酒觸味香色皆悉具足
離于醉過天旣飲之增長勝樂善業力故心生歡喜
然彼諸天自業力故如是受樂自業所化一切所作
善業不失業習之師人身機關于三界中種種戲弄
愚癡凡夫不覺不知如是諸天五欲功德皆悉具足
而受快樂于彼天中名實語爲說偈言

如油盡燈滅身命亦如是以本業盡故天中必定退
如壁破壞時依壁畫亦滅如是業盡故天樂則無有
天子彼天處福業盡則退一切法無常眾生悉破壞

皆無常不定命速不久住死力勢甚大。而天不覺知。彼實語。曷利益天衆。以彼諸天善業力故。如是已說。若彼諸天未于多時放逸行者。既聞曷語于少時間。正心思惟。若放逸者亦如不聞。以亂心故。雖聞不受。于彼池處。如是久受境界樂已。各如所樂。向彼山頂。共諸天女飛空而往。復見餘處有無量山種種形相。一切山中常樂。鬘山最爲高出。復有一山名平等聚。復有一山名曰普見。此三山量于夜摩處。一切山中。最爲高大。天衆如是觀瞻彼山。其山光明遍彼天處。天衆既見。卽得上彼常樂鬘山上。已則見種種間雜。

諸妙寶樹。金樹銀樹毗瑠璃樹莊嚴彼山。彼樹相相莖莖節節。枝枝葉葉。皆是七寶莊嚴殊妙。彼樹相莖七寶莊嚴。諸節次第寶別不同。一節則是毗瑠璃寶。一節則是蓮華色寶。次節銀寶。次節金寶。次節則是玻瓈之寶。次節則是硨磲之寶。次節則是迦鷁檀那。彼樹如是節節各各莊嚴不同。自從相莖乃至子葉。一切皆是七寶莊嚴。彼樹不遠復有寶堂。行而不亂。皆同一色。如人世間日之光明。彼諸天衆爲戲樂。故次向彼堂。彼堂之數有十百千。如心意量。如意念行。如意念作。彼天之中有如是堂。近彼堂處有蓮華池。

其數多少亦如彼堂如是蓮華節節次第七寶莊嚴
又于彼處復有眾鳥三功德行何等爲三。一是水行
二是陸行三是樹行言水行者謂名鴛鴦泥盧槃大
胡盧鵝鴨摩鳩羅等是水行鳥言陸行者彼山頂處
出妙音聲謂名二枝名歡喜聲名一切忍有鳥名爲
一切鳥聲名一切時恒常受樂如是等鳥是陸行鳥
天音聲中此鳥音聲最爲美妙言樹行者謂具翅羅
名命命鳥名孔雀鳥名鸚鵡鳥名普睺鳥不睺睺鳥
名普行鳥名實語鳥名知時鳥如是等鳥是樹行鳥
入中有半彼天皆有于彼天中有如是等無量眾鳥

種種音聲。如是天中三種行鳥出妙音聲又常樂變
大山頂上更復有鳥行虛空中身是七寶若彼諸天
行放逸行放逸壞時彼鳥說偈呵責之言

放逸所壞天爲境界所誑愛心所迷亂死王臨欲到
染著欲樂故不知善不善一切眾生癡境界欲所誑
行子種種道造作種種業爲種種心使流轉于五道
如是彼鳥見放逸天放逸行故已說此偈而呵責之
猶如父母調伏諸子而彼諸天雖如是聞不受不取
猶故受樂游戲歌舞乃至一切善業皆盡則于後時
退彼天處退天處已如自業行墮于地獄餓鬼畜生

若餘業故生于人中同業處者則生第一富樂之處
有勝上意心常歡喜在好國土迦那那洲若獅子國
富樂處生生長者家以餘業故廣博行地第七已竟又彼比丘
知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知夜摩天中
復有地處名曰成就眾生何業生彼地處彼見有人
信佛世尊善心持戒不殺不盜如前所說復捨衰姪
于先所行共姪婦女心不憶念彼善男子如是持戒
善意熏心身壞命終生于善道夜摩天中成就處地
生彼處已自業相似而得果報所謂園林蓮華池水
有種種鳥美妙音聲種種莊嚴妙身天女而爲圍繞

生如是等天樂之處五樂音聲種種遊戲不可譬論
勝妙聲觸味色香等而受快樂譬如水池有五水寶
皆悉是水在水池畔水入池中不遮不礙如是如是
五相愛著五愛之身常隨五處不知厭足譬如五處
皆悉置火一切燄然風吹音熾若以乾薪如是如是
著五火中彼火如是熾然增長如是如是此相愛然
如火增長憶念風吹不正觀燄境見乾薪五根火燄
如是如是此五相火得境界薪如是如是相火熾然
如世間火飛蛾入中則被燒然如是如是若有入于
愛境界火則爲所燒一切愛著皆如飛蟲不覺不知

一切諸天如彼飛蟲爲火所燒墮五境界。其天女衆園林中行。從蓮華池至蓮華池。從蘇陀處至蘇陀處。從飲酒處至飲酒處。從美音處至美音處。從香華林。麝香已。次復往到勝香華林。從一林處至一林處。見林罪樂復向其餘。罪見樂林。如是遍入諸境界。火。彼山如活。彼天見之。如見命物。彼諸天衆如是見山。如是如是。處處皆見。如火得酥。其燄熾然。如是彼處始生天子見如是處。七寶莊嚴。見無量種心則生樂。見彼山處無量百千諸天女衆。如是天女甚多甚饒。彼一切處多有天女種種莊嚴。遍滿彼處。天衆亦尔。

遍滿彼處。歌舞游戲。迭共受樂。五樂音聲游戲受樂。若下劣天。如是種種莊嚴。天女可有一萬。如是次第三萬二千。如是次第有四萬者有五萬者。如是次第乃至百千諸天女者。尔時如是諸天女衆于彼天子。迭共相愛。不生厭心。一切天女一一各各作如是知。天子愛我。彼天如是愛于欲樂。不知厭足。如火得酥。燄起熾然。彼放逸行諸天子等園林樹木蓮華池中。于河水中可愛。天女共受快樂。如是次第復于後時共彼天女入鵝林中。如是林者于彼天中猶尚希有。況于餘處。謂彼林中有鵝莊嚴。如是鵝者在彼林住。

彼鵝銀翅有金翅者蓮華寶足復有餘鵝蓮華寶業
金寶間腹有金身鵝背則是銀迦鷄檀那勝寶之足
其業亦是迦鷄檀那復有餘鵝玻瓈爲背脅是磳磳
腹是青寶足則是金復有餘鵝七寶雜身有鵝純色
謂如銀色有玻瓈色有純金色有磳磳色有青寶色
復有餘鵝大青寶色復有餘鵝迦鷄檀那勝寶之色
如業心畫如是受樂如是鵝者復共勝妙端正唯鵝
處處游戲或在池中如是游戲如是次在蓮華林中
山河等中或于陸地蓮華林中柔軟地處有種種華
共彼唯鵝如是受樂余時諸天人彼鵝林多饒種種

莊嚴天女共彼天女游戲受樂彼天既見如是鵝已
生希有心轉勝歡喜回睂音看如是勝林彼諸天女
隨順天心既知天子心歡喜已語天子言天今當知
此名鵝林如是鵝林甚可愛樂種種寶樹光明殊妙
有種種寶莊嚴此林希有功德皆悉具足種種蓮華
而爲莊嚴無量百千山峯莊嚴有種種華莊嚴彼林
如是種種名尚叵說有蓮華池莊嚴彼林于彼林中
有鵝王住名曰善時鵝如天主牟脩樓陀住此天中
彼善時鵝乃是一切鵝中之王住此林中在于廣池
游戲受樂牟脩樓陀夜摩天王恒常來至此鵝王所

共此鵝王種種游戲勝共一切天衆戲時所受之樂
共餘一切諸天游戲皆悉不如共鵝游戲彼天子言
以何因緣夜摩天王恒常共彼善時鵝王而游戲邪
天女答言如是因緣一切天衆皆悉不知天子今者
如是心念我今共去向彼善時鵝王之所入彼林中
乃至到池盡見林已見彼天王牟脩樓陀及見鵝王
彼始生天子天女衆如是聞已作如是言我今共去
到彼鵝王牟脩樓陀天王之所尔時如是諸天女衆
共始生天向彼林間水池之中鵝王之所未至鵝王
已見種種天妙樹林多饒種種鳥獸羣衆有種種色

種種鳥獸鳥共雌鳥獸共牝獸如所應食種種不同
食天柰果皆七寶身莊嚴勝妙中間平地于樹林中
窟穴之中若平地處或于河岸蓮華池岸或在池中
或山谷中羣羣游戲或出音聲彼始生天見已心喜
又生希有未曾有心罪則胸動諸天女衆而圍繞之
詠歌音聲如是游戲入彼鵝林復于一處見孔雀羣
在園林中彼諸孔雀有咽起者有以咽項相揩摩者
如是露處種種游戲復有孔雀七寶之身在閭林中
屏處游戲有共樹心而游戲者種種孔雀如天所應
始生天子共諸天女如是見已欲入鵝林見多無量

百千億數諸天女衆在鵝林中復見餘林甚可愛樂
所謂有河第一清水晉河兩岸多有諸天及天女衆
七功德水盈滿彼河所謂河者名欲水河宋靜水河
歡喜流河名酒流河有河名爲蒲萄酒流有名隨稱
一切念水名鳥音聲可愛樂河彼大林中如是河流
彼岸行鳥飲冷水已而說偈言

故業勿令盡數數造新業以本業盡故則于天中退
若人造新業三種三時生故未盡造新則不墮惡道
若畏未來世不貪著現在不樂過去者不久間得脫
若心不動轉苦樂不經心彼智者捨身餘處則得樂

若受故業樂而不造新業故業受盡已癡者死時知
若彼癡心天受行境界樂若勤佛功德不爲欲所使
若有得如是大過患之身能不著現樂則是智慧者
若不爲欲使畏過不貪著復畏于惡道則是勇健者
若心貪著樂而不畏惡道此癡愛樂行由愛故退失
貪著于諸欲得已心歡喜修欲不得力後時墮惡道
如電如陽炎如乾闥婆城如是說欲惡能誑惑一切
彼岸行鳥見始生天放逸行故如是說偈彼始生天
新著欲故雖聞不受尔時彼天聞彼鳥語旣不受已
復入鵝林更受無量境界之樂始著欲故鵝林勝故

雖聞不取如是鵝林枝網覆故實與不實一切不知
彼鵝林中見寶珠林遠處遙見第一光明復有百千
光明羅網其處諸天尚不能看況下地天三十三天
四天王天而能看邪彼天珠林如是光明若天欲發
如是寶珠爲作堂舍行虛空中珠內有孔天坐其中
飛行虛空游戲受樂以善業故珠爲堂舍行于虛空
如是珠中有天園林蓮華水池種種樹林分分處處
多有山峯饒鳥音聲如是彼天在虛空中音聲娛樂
六欲功德一切成就游戲受樂
正法念處經卷第五十一

校譌

第二葉十七行

網簾疑當作簾網倒未正

第十七葉七行

二咽字前

俗書今改正
作二咽字

音釋

咽

鳥前切鹽也二藏
並作咽俗今正

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十二

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十一

夜摩天之十七

又復彼天若心有念欲下虚空卽心念時共諸天衆從空而下下已還至自住處住如是寶珠還復如本有大光明彼諸天女爲始生天如是說已余時如是始生天子爲欲罽縛復樂境界向寶珠林見不遠處有黃赤白無量百千種種光明滿珠林中彼寶珠林不遠之處則有鵝林余時如是始生天子于天女邊如是聞已向寶珠林共彼天女如是往到旣前到已

見珠光明乃有無量。當余之時始生天子如是憶念如彼異天。入寶珠林虛空中行。徧見天處。我亦如是入寶珠林如是而行。卽于余時隨心所念珠爲堂舍。在虛空中。彼始生天空中見已。共天女衆入寶珠堂。如自善業。見彼堂中種種可愛。彼寶珠中有流水河。蓮華水池園林山峯滿珠堂內。眼見心樂。復于諸處見有諸鳥。鳥聲可愛。彼如是處有種種色形相香華。復見異處種種鳥獸。有河平岸。有河峻岸。皆悉可愛。在彼河邊復見異處多有天子及諸天女歌舞喜笑游戲受樂。彼如是處諸園林等一切皆如向來所說。

天子始見共天女衆游戲受樂放逸而行。愛不知足。又行異處。次復行到蘇陀。食處爲食。食故如自善業。相似得食。食彼食已爲境界。火之所燒然。復向酒河。共諸天女愛波所漂。去向彼河飲酒地處到彼處已。乃以珠器盛酒而飲。彼旣飲酒歡喜之心轉更增長。愛境界。火之所燒然爲五境界。鬼之所迷惑。復共天女歌舞游戲。彼處如是受天樂已。復向水池蓮華之林。爲欲在彼池中游戲。共天女衆受諸欲樂。是故向彼蓮華池林到已。復更受境界樂。共諸天女水中游戲。第一勝樂不可譬諭。受如是樂。又復欲發希望欲樂。

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

經

五法經卷第五十二

二

經

欲聞音聲。貪著境界。五樂音聲。心念希望。聞天女衆。歌詠之聲。五樂音聲。聞已心樂。不可稱說。更無異法。可以爲論。彼受如是。五欲功德。種種勝樂。不知厭足。以有愛故。愛不知足。如火得薪。無有足時。如是欲者。欲不可足。常無量種。無量分別。而受諸樂。于長久時。既受樂已。而復更于鵝林之中。珠堂上坐。共諸天女。下彼珠堂。在鵝林中。而復更見。未曾有處。如是如是。見彼處已。如是如是。心生喜樂。如是如是。種種見已。而于境界。猶不知足。如是流水蓮華。河池園林等處。若天天女見無量種。五樂音聲。如是遊戲。又復鵝王。

住寬廣處。天共天女。向彼鵝處。如是彼處。見種種天。無量百千歌舞遊戲。而受天樂。更無餘物。可爲譬論。形世間日。如螢火蟲。惟除光明。更無譬論。彼處如是。不可譬論。境界受樂。彼受樂天。譬論。得。人世界中。第一美味。所謂蜜味。合藥之酒。甘蔗肉等。間浮提中。此味第一。一切和合。于赤酥陀。如極苦味。藥味。不異。人中勝味。于彼天味。如是劣減。如是味勝。少分譬論。天中之味。不可譬論。彼天之香。亦不可論。如人世間。第一善香。謂旃檀香。若沉水香。末香。塗香。瞻蔔迦華。尼居私帝。蘇摩那華。如是。乾陀婆離師迦。優鉢羅華。

經

五法經卷第五十二

三

經

拘物頭攀尼朱羅等。此一切攀皆悉和合。猶亦不如天中之攀。于彼天中任嬖色攀十六分中不及其一。如是天中香亦如是。不可譬諭。又彼天中觸亦如是。不可譬諭。人世間中一切國土平等勝觸。謂憍奢那絹及烏拏若劫貝等。如是種種彼人中觸。一切和合。于彼天中極微劣觸。謂金最堅。猶勝人中所有勝觸。于天下觸十六分中不及其一。如是天中所有諸觸。不可譬諭。又彼天中聲亦如是。不可譬諭。人世間中第一聲者。所謂琵琶。箏。笛。篳篥。齊鼓。歌等。如是諸聲。一切和合。猶亦不如彼天之中莊嚴具聲。于彼天中

莊嚴具聲十六分中不及其一。如是天中所有音聲。不可譬諭。如是譬諭。惟可得與四天王天以爲譬諭。若于第二三十三天。則非譬諭。于夜摩天亦非譬諭。人中欲樂。惟可得況四天王天所受欲樂。四天王天所受欲樂。惟可得況三十三天所受欲樂。三十三天所受欲樂。惟可得況夜摩天所受欲樂。如是次第業力勝故。六欲天中次第轉勝。諸天境界。悉亦如是。天樂轉勝。意地之樂。有無量種。一切和合。如是天子。彼鵝林中游戲受樂。次第漸前。遠近鵝王。見彼鵝王。在廣池中。種種游戲。共彼雌鳥。住蓮華林。天眾圍繞。

彼大鵝王。有一蓮華。一由旬量。七寶蓮華。金剛爲鬚。其觸極輒及香色等。不可譬論。無量光明從華而出。有百千葉。彼大鵝王在彼如是蓮華中住。于節會時。節會之時。夜摩天王。牟脩樓陀。并天衆等。鵝爲說法。彼鵝王者。以願力。故生夜摩中。如是利益。生夜摩天。爲夜摩天如是說法。令離放逸。尔時如是始生天子。次第漸前往到廣池。善時鵝王。旣見如是始生天子。爲說偈言。

以有愛渴。故于欲不知足。由心動諸梟。不覺時已過。所愛著欲樂。無常法所攝。以樂見婦女。不覺時已過。

爲愛所迷。故繫屬於生死。如是愚癡者。不覺時已過。爲欲牽心。故没在癡闇中。瞋所繫縛者。不覺時已過。繫縛在地獄。不生厭離心。放逸毒所迷。不覺時已過。不調不知羞。恃性生憍慢。心貪不知足。不覺時已過。五繩罥所縛。六法之所迷。三時中常癡。不覺時已過。不知惡趣道。惡罥所破壞。若有如是心。不覺時已過。初得欲則樂。後則不利益。以心著欲故。不覺時已過。不知前世苦。而樂著天樂。未知愛別離。不覺時已過。爲業網所縛。如魚在網中。是故失善道。不覺時已過。愚癡者無心。不知有過患。没在干癡闇。不覺時已過。

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

五經定本卷五十二

五

卷二

衆生業罣縛獨而無伴侶見天女故迷不覺時已過
樂騎諸相馬迷失于善道貪著三昧味不覺時已過
不知戒非戒或復多瞋恚失意亦失道不覺時已過
不知利益不迷于作不作如小兒戲弄不覺時已過
如河水速流在園林地處常受欲樂故不覺時已過
在山頂堂中若在蓮華林常受欲樂故不覺時已過
于業業報中未曾有知解惟貪著食味不覺時已過
業風之所吹常在初三昧流轉猶如輪癡故不覺知
常在于惡處上高梁繩上如是愚癡者不勤捨離過
若能捨離欲是第一精進離一切希望則無諸煩惱

彼初中後時若得佛法已樂靜修行故是無煩惱者
若得于欲樂彼樂必破壞因欲得苦報知欲非勝法
是故有智者心不樂于欲彼則能斷除生死苦因緣
彼大鵝王爲始生天如是說偈毀訾欲法如是說故
彼始生天漸漸前進近于鵝王彼始生天雖聞勝法
而心不受境界遶故漸近鵝王而不攝法猶著境界
受諸欲樂現見鵝王在水中戲入蓮華林割取蓮華
共天女衆擲而美之善時鵝王而語之言此安隱語
而不肯受汝于後時爲何所得余時鵝處始生天子
復聞遠處有勝妙聲勝于天聲聞彼聲已心生愛樂

其聲音徧琵琶箏篪齊鼓笛等如是種種可愛音聲
余時彼天在廣池邊種種游戲既聞聲已一切回面
向彼聲聽余時遠見有百千堂周匝圍繞天歌音聲
甚爲可愛聞者欲發端嚴殊妙如星繞月如是如是
堂行圍繞或身光明周匝輪行一切天衆見之心樂
百千天女詠歌音聲夜摩天主在百千葉七寶蓮華
臺上而坐無量天女之所圍繞爲聽法故向彼善時
菩薩鵝王所住之處余時鵝王善時菩薩見已速近
共餘雌鵝并餘雄鵝無量百千勝妙七寶間錯其身
一切同時皆在虛空飛向天主牟脩樓陀復有餘鵝

詠歌音聲如是二王一是鵝王二是天王迭相敬重
出美妙語迭相問訊鵝王善時以本願故爲夜摩天
除放逸故生夜摩天善時王言天王久時不來在此
廣池之所我于餘天聞如是言牟脩樓陀夜摩天王
不放逸行共諸天衆在彼山樹具足地處看六佛塔
禮拜供養化力書經在彼佛塔讀說彼經示諸天衆
此因緣故我今來迎汝于彼處說法之時我亦在此
廣池之側爲游戲天如應說法謂第一義寂靜安隱
能除放逸畢竟利益以此因緣我今如是來迎天王
我以愛法離于慢心敬重故來彼時如是牟脩樓陀

夜摩天王聞是語已作如是言。鵝王昔爲饒益一切夜摩諸天利益一切夜摩諸天。故在此處。今共回還到廣池。所說是語已。牟脩樓陀夜摩天王無量天衆諸天女衆之所圍繞。善時鵝王無量百千鵝衆圍繞。如是二王各并其衆。彼此和合于虛空中種種音聲。心皆無垢。猶如寶珠于放逸地不放逸行。有大威德。共向廣池。至廣池已。彼廣池所一切天衆。既見天王。暫止放逸。不作音聲。不相娛樂。不于水中種種遊戲。生敬重心。夜摩天王知彼天衆心調順故。語鵝王言。善時鵝王。此時最善。今可說法。天衆見我心皆離慢。

并天女衆一切無慢。可爲說法。尔時鵝王自念。本生曾于往世有佛。名爲迦迦村陀。于彼佛所聞諸法門。所聞法中。惟以一法爲天衆說。語天王言。天王善聽。我今爲說有五種法。若天若人放逸行者。是根本過。何等爲五。謂放逸者。其心則亂。意念異法。口宣異言。若有所說。不實無義。前後相違。動轉不定。他則不受。何以故。以其放逸。心動亂。故自不能知。爲何所說。爲誰而說。彼則輕毀。彼則不愛。以如是故。則于一切便爲自輕。是放逸過。放逸過。故墮于惡道。于三惡趣。墮相應生。此是初過。又彼放逸。有第二過。何者。第二所

謂不知應作不作放逸意故不知何者是所應作不知何者所不應作不知何業不知何果以不知業故不知果彼愚癡者迷業果故身壞命終墮于惡道生地獄中以放逸故得如是過此第二過又彼放逸有第三過何者第三若人若天以放逸故近惡知識不敬三寶不求于智不敬尊長于過功德不覺不知于生死苦不生厭離不知雜業謂種種業不能翹勤常喜睡眠不能持戒身壞命終墮于惡道生地獄中以放逸故得如是過此第三過又彼放逸有第四過何者第四謂于天中若于人中卽初生時命行不佳卽

生卽滅善業亦尔生已卽盡死王欲至其誰放逸彼必別離此有四法必定離別何等爲四一者少年二者安隱三者壽命四者具足如是四種必定離別智者常觀如是四種若放逸者則不能知若天若人放逸行者一切不知以不知故墮于惡道以放逸故得如是過此第四過又彼放逸有第五過何者第五謂于第一不可信處而便信之不可信中最叵信者所謂婦女而愚癡者信于婦女彼愚癡者雖信婦女然彼婦女于其不信乃至命盡心不離誑一切婦女皆多諂誑皆多幻僞多垢破壞其心多慢破戒心濁如

是等過。一切婦女心皆不離。如火之熱。一切婦女不離此法。若愚癡者信彼婦女。惟有語言然無一實。以愛貪故爲欲所牽。是故近之。如是略說放逸之行五種過患。如是五過不離放逸。是故天人應捨放逸。此放逸行障涅槃門。放逸行者身壞命終墮于惡道。生在大地獄餓鬼畜生。以放逸故得如是過。此第五過。是故智者應離放逸。若捨放逸有五功德。何等爲五。所謂正行。心意正信。作所應作。不應作者則便不作。恒常用意于一切時。皆作利益。捨離放逸。如毒不異。善知三世。此不放逸最初功德。不放逸故得此功德。又

不放逸第二功德。何者第二。謂知輕重。近善知識。常行善業。遠惡知識。不作惡業。以彼惡業善人嫌毀。若見惡人。則皆捨離。見功德人。則便親近。如是修行善意行故。不入惡道。此不放逸第二功德。不放逸故得此功德。又不放逸第三功德。何者第三。所謂謹慎。乃至捨命不屬婦女。不信其言。常一切時形相可見。一切婦女有二種縛繫縛世間。惟見其色。不信其語。彼有智者。如是如實觀瞻婦女。如是如實正觀瞻已。雖見歌舞喜笑游戲莊嚴具等。心不貪著。一切放逸皆因婦女。一切婦女是半放逸。若有能離婦女放逸。則

能渡于生死大海。人世中。人皆說言不放逸者得名好人。此不放逸第三功德。不放逸故得此功德。又不放逸第四功德。何者第四。所謂謹慎不放逸者。謂于富樂欲等不信。觀知無常。作如是知。此欲無常轉動不定。則不可信。不久破壞。不久失滅。如是不信安隱之事。故不放逸。一切安隱爲病所壞。如是由于少亦不生信。一切少年爲老所壞。是故于少不生慢心。如是由于命亦不生信。不生慢心。不作惡業。何以故。必爲死王所劫奪故。是故不信一切有爲生死之法。以不信故不放逸行。此不放逸第四功德。不放逸故得此

功德。又不放逸第五功德。何者第五。所謂恒常親近聖人。愛樂智故。歸依三寶。聞法思義。彼臨死時不生怖畏。以知死相。知退相。故不生怖畏。聞義天子。則知退相。人欲死時。則知死相。如是知故。知生惡道。知生善道。作如是知。我生善道。我生惡道。若臨死時。惡道相出。則能方便。令心清淨。心清淨故。惡道相滅。善道相現。此不放逸第一勝果。甚爲難得。諸親善中。此亦最勝。此不放逸第五功德。不放逸故得此功德。余時彼處善時。鵝王頌彼如來迦迦村陀所說偈言。
已離欲如來讚歎不放逸。毀訾放逸行。所至生死處。

不放逸解脫放逸故受苦此放逸繫縛愚者不能斷不放逸善人則生于天中于天中放逸故退時心悔一切放逸者生死不得脫放逸第一習能縛令流轉作所不應作不作所應作一切放逸者所作皆顛倒尚不作世法何況出世法是故諸智者不讚放逸行以是故不應行放逸之行如是放逸行是惡道初使若有能捨離苦惱之藏處如是勇健者能渡有大海善時鵝王爲彼天主牟脩樓陀并諸天衆如是已說過去舊法利益天人又彼鵝王現爲天主牟脩樓陀復更說法作如是言有五種法對治沙門放逸之行

何等爲五所謂一切放逸行者皆受苦惱如是之人隨何放逸能致苦惱捨彼放逸知彼過已修行功德捨離彼故無不饒益不受苦惱不善惡業則不增長修行正行此是沙門初對治法放逸對治又復沙門第二對治對治放逸何者第二謂見實義實見之人一切心意皆悉決定如實而見如實見故不行放逸以如實見放逸過故此是第二放逸對治又復沙門第三對治對治放逸何者第三所謂親近不放逸者受戒持戒如彼所行如是而行如彼所作亦如是作于持戒者常與同處于破戒者捨而不近是故放逸

一切皆無。此是第三放逸對治。又復沙門第四對治。對治放逸。何者第四謂求智故常近智者。常樂智者。捨離放逸。近不放逸。如是謹慎不放逸者。樂近苦遠。彼善男子。恒常如是不放逸行。此是第四放逸對治。又復沙門第五對治對治放逸。何者第五所謂有王若王大臣執放逸者。與其罪罰。或斷其命。或時盡奪一切財物。或時與杖。或截其手。如是種種與放逸者。異異刑罰。彼既見已。心生怖畏。以怖畏故捨離放逸。不放逸行。如是對治捨離放逸。以見他人受如是罰。生怖畏故隨順法行。畏行放逸墮于地獄。是故不作。

一切惡行。此是第五放逸對治。如是放逸于天子人。則非安隱。彼多天眾聞是經已。捨離放逸。牟脩樓陀。夜摩天王。既聞鵝王所說經已。起隨喜心。復共天眾。飛昇虛空。如其本來還。如是去自餘諸天。有在廣池。更受樂者。有向林中而受樂者。既入園林種種受樂。如是乃至受善業盡。善業盡故。于彼處退。彼處退已。如自業行。或墮地獄。或墮餓鬼。或墮畜生。若以餘業生于人中。則生第一富樂之處。點慧利根。多所知見。有智慧。命以有智慧。是故大富。爲王所愛。以餘業故。

成就第
九地竟

又彼此互知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知復有地處名光明園衆生何業生于彼處彼見聞知或天罪見若善男子曾聞法義受戒持戒正見不羣不惱亂他心意正直不殺不盜如前所說復捨衰姪畏衰行故乃至不觀畫婦女像常行善業善修淨命如是之人身壞命終生于善道天世界中光明園處生彼處已善業力故天妙境界五欲功德種種受樂六根所使樂見園林如是如是見種種法如是如是六根增上以增上故則能驅使地處平正第一柔輭七寶間雜甚可愛樂彼地之中若有樹生觸極輭滑

金果金葉勝觸香味皆悉具足如是天果如意出香如意生味彼處諸天若有是心欲令彼果如意出酒卽有觸香色味具足天之美酒從果流出在于樹下時彼諸天共天女衆執珍寶器承而飲之如是天酒有下中上香味觸等業無量故如彼業因如是得酒有下中上又復餘天有無量種受五欲樂爲放逸燒樂見園林歌舞喜笑處處遊戲相隨而行向彼園林如是如是隨所行道見異異種種微妙之色彼所得味有無量種無量分別種種勝味彼所嗅香有無量種無量分別種種妙香與心相應彼憶念觸有無量種

無量分別受樂相應天妙之觸彼天所聞天妙音聲
有無量種無量分別心樂相應聞已歡喜第一持戒
勝善業故五欲功德皆悉具足而受樂行彼天如是
受樂行故乃經久時如是受樂不知厭足復更遠見
名心樂林無量百千寶樹莊嚴彼心樂林如是可愛
枝葉相莖各各別別一廂銀林其白如雪名銀樹林
其光猶如閻浮提中月之光明彼一一樹端嚴殊妙
天若見者心則受樂又復一廂赤色猶如迦鷁檀那
甚赤無比有赤光明其葉亦赤如是葉等和合成林
如是赤林極爲可愛彼林赤故徧照虛空一切皆赤

又復一廂名常樂林其林一廂有青園林其林青青
青影光明彼林一廂如是光明端嚴殊妙如閻浮提
虛空不異是毗瑠璃寶之光明如是彼處名常樂林
復次一廂是玻黎林光明清淨相莖枝葉多有無量
流水河池皆悉具足又彼大林次復一廂青寶樹林
相莖枝葉青色光明于樹枝中有種種鳥鳥種種聲
多有種種妙蓮華池而爲莊嚴彼天園林如是光明
端嚴勝妙余時彼處光明園地一切諸天自身光明
爲欲游戲受諸樂故同心樂林于彼林中游戲受樂
愛林所繫五欲功德受天快樂不知厭足又復游戲

種種受樂入心樂林彼林之內有種種色有種種味
有種種香華果具足多有妙蜂莊嚴其林處處皆徧
又復多有可愛鳥衆種種可愛妙蓮華池種種可愛
樹枝屋舍散華徧地地觸柔軟甚可愛樂多有無量
百千天衆是故彼處如是端嚴樹枝屋舍多有蓮華
流水河池種種山谷多有諸樹歌舞喜笑種種遊戲
莊嚴具聲猶如歌音微風動林枝華垂仰是故彼林
如是嚴好。尔時彼天入彼林中轉勝歡喜復更歌舞
遊戲喜笑迭共受樂于一切時心樂境界其心恒常
念行放逸彼諸天衆如是受樂乃至久時復入七寶

曼陀羅林彼林可愛林中最勝猶如山王所有光明
勝百千日繞蓮華池以爲莊嚴曼陀羅林有孔雀王
名曰雜色種種七寶間錯班雜所出音聲音徧彼林
實是菩薩以願力故生彼天中爲放逸天除放逸故
見彼諸天五境界火之所燒故住樹枝中勇猛無畏
生憐愍心告彼天言此諸天等多放逸行不慮後退
此樂欲盡無常不住一切天樂速疾已過如山中河
其流峻速而不覺知心常著樂以惡愛故尔時雜色
孔雀鳥王而說偈言

所作如夢見住處如見炎城如虬闥繫天如是著欲

天爲愛所生終竟必破壞謂樂不可盡天如是著欲
樂不久則失如河流速過爲欲城所誑天如是著欲
如風吹動水彼水中見月猶如旋火輪天如是著欲
如電之流動如鹿愛之炎如水沫不堅天如是著欲
如芭蕉葉動又亦如象耳不善人所愛天如是著欲
如金波迦果如有食鐵鉤如幻之無常天如是著欲
皆虛誑無物暫時不停住初時味則甜天如是著欲
惟放逸一味是有縛之因速使人惡道天如是著欲
愛惡物謂好常可畏常妨如毒如刀等天如是著欲
彼心樂林如是孔雀名雜色王爲調伏天如是說偈

善意願故于天中生彼孔雀王用人中物以爲譬諭
爲天衆說何以故令天聞已億本生故以億本生知
業果故修行無常修無常故不放逸行是故雜色孔
雀鳥王以人中諭爲天說法說何等法謂無常法爲
說欲過說欲無常尔時有天聞所說法億本前生以
億本生知業報故于少時中不放逸行生于善意彼
天少時生于善意不放逸行少時利益少時安隱種
未來世無量百千安隱生處善業種子是故菩薩雜
色鳥王說如是法尔時天衆猶故著樂入彼林中以
蓮華鬘莊嚴身首自身光明莊嚴其身五樂音聲種

終

五言卷五十一

七

七

種愛樂于彼林中無量河池水流盈滿具足莊嚴天
衆見已放逸而行于生老死不生怖畏歌舞游戲不
知厭足更入餘林彼林名曼曼林之樹無量百千其
樹枝華種種異色間雜不同有無量種形相色香種
種妙華枝枝具足如是妙華大小均等希覓得所于
彼林中有七寶蜂其音可愛在彼華中共天游戲彼
諸天等取彼華鬘其天女衆相擲喜戲天及天女本
自端正以著如是妙華鬘故十倍勝本迭互一心于
彼林中游戲受樂折取華枝其華香氣徧五由旬有
十由旬二十由旬三十由旬如是彼林天香具足無

量種華和集而有。尔時彼天如是游戲受諸樂已復
向酒河。河名歡喜其河甚大彼酒音聲觸味香色皆
悉具足。在河而流。彼天見已。坐河岸上。取而飲之。彼
復有鳥名爲常樂。見彼諸天在歡喜河而飲酒。故爲
說偈言。

没入放逸海。貪著諸境界。此酒能迷心。何用復飲酒。
爲境界火燒。不知作不作。園林生貪心。何用復飲酒。
彼常樂鳥見樂酒。天在河飲酒。爲調伏故。如是說偈。
彼天聞已。猶故飲酒。不休不止。心生歡喜。自身光明。
周圍如鬘。復以華鬘莊嚴身體。飲酒游戲。不知厭足。

五欲功德五樂音聲歌舞游戲次第復向華枝舍林
希望欲樂故到彼林共天女衆歌舞喜笑。尔時彼天
見彼樹林衆華具足。心生歡喜以先聞故見則歡喜。
如是勝妙可愛園林。有七寶蜂而爲莊嚴。天衆見已
生希有心。回罪昔看不生厭足。彼天女衆皆亦如是
見百千種百千分別華舍具足。彼諸天女見則入中
歌舞游戲而受快樂。彼樹枝葉甚可愛樂。蜜覆如屋
彼衆樹枝是種種寶。所謂枝者毗瑠璃枝金葉所覆
若金枝屋毗瑠璃葉之所覆蔽。迦鷄檀那妙好色果
具足而有。迦鷄檀那青寶樹枝銀色葉覆若玻瓈樹

金果具足。若彼有樹迦鷄檀那以爲枝者。青寶葉覆
金果具足。若玻瓈樹玻瓈枝屋金葉蜜覆。大青寶果
具足而有。隨念莊嚴皆悉可愛。蜂衆圍繞音聲美妙
繞華枝屋。彼枝舍內如是嚴好。天欲受樂則入其中
以善業故。又枝舍外種種具足有蓮華池。蓮華金葉
皆毗瑠璃青寶爲鬚。白銀爲臺。周徧林外無量蜂衆
而爲莊嚴。鵝鴨鴛鴦迦曇婆羅出妙音聲聞者心樂
是故彼林甚爲微妙。彼蓮華林其外華池如髮不異
寶華枝舍周圍彼林處處徧蓮華林外。復有樹林
如是林者有鳥獸住。心皆歡喜有在樹下依樹坐者。

有游行者。有在林。中食天美果。華相。等者。果。華。相。等。
有第一色香味觸等。和合具足。如是鳥獸雄雌牝牡。
皆各相隨。又彼鳥獸聞天歌。已開睚張耳。羽毛皆豎。
歡喜心樂。又彼鳥獸雄雌牝牡。各各相隨。在于樹下。
柔軟觸地。迭相看面。而受快樂。或共游戲。諸獸嚙呵。
牝牡同處。迭相看面。共受快樂。其身皆是七寶間雜。
在于林中。如是受樂。

正法念處經卷第五十二

校譌

第三葉十七行

下字當作中字

第五葉四行

性字藏本作姓非是今正

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十三

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十二

夜摩天
之十九

又復彼鳥種種形相見者愛樂種種憶念種種受樂
所謂樂者有銜蓮華耳聽歌音周廻而行雄雌相隨
而游戲者有鳥羣住縱身低縮聽彼樹枝屋舍中聲
一心聽者有以紫銜勝光明寶莊于處處徧游行
有七寶身從于山中聞歌音故揚翅飛來爲聽歌音
向華枝舍音徧虛空皆悉嚴好心歡喜者復有餘鳥
在餘林中種種妙寶莊嚴兩翅以紫折取種種敷華

銜來向彼華枝屋者復于餘鳥聞歌音已共銜寶鬘
有種種色勝妙光明如是來向華枝屋舍普徧虛空
皆悉嚴好如是來者如是彼林內外鳥獸有種種色
種種形相種種具足皆可愛樂彼林殊妙嚴好如是
彼諸天眾在彼林中種種受樂余時彼天五樂音聲
在彼林中久時游戲變火所燒猶不厭足復向餘林
彼林名爲鳥音聲樂無量天女以自圍繞如是歌舞
喜笑游戲在虛空中手彈箏篥如是飛行有在鵝背
如是去者復有餘天樂孔雀者有在空中坐蓮華臺
如是去者復有餘天樂七寶鳥在虛空中如是去者

一切皆向鳥聲樂林彼如是行在路未至種種勝樂
皆悉具足欲至彼林名實語鳥爲說偈言

藥中業藥勝餘藥則不然人以業藥故能徧行三果
何誰于何處何業云何作彼則于彼處如作受苦樂
業種種雜雜心因緣所作無物叵得者久時必皆得
種種異異樂由業因緣起以業因盡故種種樂亦無
諸有不亡失先所作善業若欲常得樂皆應作餘業
若心常懈怠放逸毒所悶放逸天不覺未來苦惱處
一切樂離別到大苦惱處以能破陰見是故名爲死
彼速疾欲來能令命盡滅天境界所迷是故不覺知

彼實語鳥以善心故憐愍天衆如是偈說真實之法
利益彼天而天不取愛覆心故轉復歡喜而更前入
鳥聲樂林一切天衆心皆樂見鳥音聲林如是林者
名旣如是復有如是鳥音聲樂彼林中樹一切是寶
所謂金銀毗瑠璃樹有白銀樹有玻黎樹有青寶樹
是平澤中蓮華之林彼諸蓮華猶如燈樹一切種種
甚可愛樂有種種鳥有無量色無量形相寶間雜翹
不可具說何以故以心善業無量種故鳥之形相如
是種雜以心雜故雜作善業善業雜故得如是果不
可具說以心微細速流轉故以是因緣不可具說一

切天法皆不可說天業果報今說少分有好妙欲境
界放逸園林流水蓮華河池種種山峯蓮華之林鳥
及寶等天女可愛以業果故天世界中如是化現彼
此因緣說天可愛如彼善業所作果報不失不滅若
不作者果不可得復以此因如是說樂又復彼天如
是種種鬘莊嚴身以香塗身自身光明而受快樂勝
歡喜心如是觀瞻鳥聲樂林如是觀見七寶諸樹光
明如燄有種種鳥圍繞彼林彼鳥詠歌若天聞之音
未曾聞如是音聲旣得聞已心喜受樂彼一切天聞
已皆樂彼如是鳥有住樹中而詠歌者有鳥在于蓮

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

終

正法藏經卷五十三

終

華林中而詠歌者。有在華中而詠歌者。有鳥在于蓮
華池中而詠歌者。彼天聞已。心生喜樂。若天天女迭
共和合種種歌音。一切皆止。聽鳥歌聲。心生愛樂。如
是彼鳥詠歌音。聲音徧山峯。諸山峯中。一切諸獸。自
體本性喜樂歌音。聞彼歌已。或百或千。皆悉前近。既
前近已。耳聾不動。聽其歌音。有在樹底住聽歌者。有
對天果。無心欲食。聽歌音者。于彼林中。鳥歌音聲。如
是可愛。鳥聲樂林。可愛如是。又彼林中。香甚可愛。種
種華香。有種種色。隨念皆有。香色聲等。隨念皆得。箜
篋。齊鼓。箏。笛。歌等。種種美音。是天音聲。彼鳥之音。勝

彼天聲。一杙境界。如是勝故。彼林可愛。又彼林中。復
有一杙境界。可愛。所謂天味。隨意所念。得勝果味。或
天酒味。天藥艸味。如是彼林。隨念得味。如是林中。諸
味具足。又彼林中。復有勝法。所謂有山游戲。彼山。枝
網。皆覆種種重樓。皆是枝網。行而不亂。有無量種。七
寶雜壁。有無量種。彩畫。皆徧。多有種種莊嚴。天女在
重樓上。彼林如是。種種莊嚴。又彼園林。復有莊嚴。彼
林功德具足。已說今復說。山莊嚴可愛具足之相。謂
毗瑠璃莊嚴其山。山有七種功德具足。何等爲七。所
謂色聲觸味香等。隨念皆得。有隨念樹。七種具足。彼

經五

正法藏經卷五十三

四

終

處諸天見彼功德癡惑迷亂不見不聞彼鳥說法彼說法鳥猶如父母所說之法皆悉決定天著境界不聞不覺境界迷故不受鳥語行愛曠野復向大林爲三種火之所燒然五怨所使喜憂所誑迷于實道惟有苦樂苦相似樂以著如是虛妄樂故不覺不知利益說法不受不取而聽其餘三處行鳥詠歌之聲謂水行鳥天可變色可變形相七寶之身種種間雜鵝鴨鴛鴦如是等鳥種種音聲并水音聲彼天樂聞美妙聲歌一切時樂放逸而行一切諸天愛彼音聲如是彼天更聞餘鳥種種音聲不聞法音所謂林行種

種諸鳥孔雀白鴿莊嚴樹鳥山谷巖窟所住之鳥出美妙聲一切鳥聲皆與相似妙聲之鳥七寶身鳥以莊嚴山兩兩並飛在虛空中同共出聲觀彼諸鳥如見莊嚴彼鳥光明見者常樂生愛著心如是勝勝衆鳥音聲彼天樂聞有語聲者有歌聲者如是無量種種分別跋求之聲種種異聞天有欲心爲天女衆之所圍繞聽彼音聲于長久時聞聲受樂更有勝愛覆蔽其心復飲天酒第一味香皆悉具足如天所應從巖窟中如是流出多有妙蜂皆集酒上彼諸天等迭共一心同飲天酒不相妨礙復有餘天向蓮華林蓮

攀葉中。多有天酒。第一天味香觸具足。隨念美味。諸天天女恣意共飲歌舞戲笑。迭互一心。共同欲意。彼諸天等于勝林中游戲受樂。于境界中心不厭足。而復更向毗瑠璃寶莊嚴之山。彼山多有鵝鴨鴛鴦。皆青影覆萬由旬。皆是青影。其山舉高三百由旬。多有園林。饒蓮華池。流水盈滿。有第一鳥。見者皆愛。于彼山中有好平地。有好山谷。有好巖穴。河泉源窟。多有行林蓮華水池。具足諸華。有三種鵝。在岸出聲。所謂有鵝。玻璃寶色。七寶間錯。或自體白。如是鵝者。山中甚饒。莊嚴彼山毗瑠璃山。皆有流水。水色清淨。猶

如寶珠。彼山多有種種香華。多有無量百千諸鳥。種種雜鳥。以此諸鳥嚴蓮華池。彼種種物勝勝希有。上上希有可愛妙色。莊嚴彼山。聲觸香等無量種物。以莊嚴山。六相受樂。普山莊嚴。彼諸天眾爲欲受樂。往到彼山。普徧處處歌舞游戲。以蓮華鬘嬰珞其身。一切時樂。心常歡喜。心常愛樂。五境界怨。如五火燒。愛縛其咽。向彼山頂。爲受樂。故希望欲見種種億念種種分別。漸漸欲到。漸近彼山。見有山窟。是毗瑠璃。彼山窟者。青色光明。可有一萬。以爲莊嚴。普第一樂勝妙光明。若住山天入彼窟中。種種游戲。若彼諸天入

窟中者彼如是窟如是如是轉轉寬博如彼天心如是如是種種億念如是如是皆于窟中具足而得彼窟名爲如念得窟住彼窟天共天女衆恒常受樂不知厭足彼諸天女種種莊嚴以善業故見彼天女心極愛樂形服莊嚴姿媚殊絕歌舞喜笑受天之樂夜摩天王牟脩樓陀利益天故佛所說偈書夜彼山寶窟門上偈如是言

死王吞衆生衰老飲少年病至滅強健世間無知者有無量種生有無量種退如生老亦然世間無知者無有一念間無一時一日死無時處住世間無知者

已數數受生亦曾數數退癡天迷境界世間無知者此有輪如籠貪著于愛欲愛繩縛將去世間無知者愛過旋波中多有分別鳥此愛河寬廣世間無知者彼寶窟門爲利益天書佛偈頌其法如是有天見之則便尋讀讀彼偈已億自本生于少時間不放逸行以善業故于須臾間正心思惟增長未來無量百千多生之樂增長淨分減損染分彼天如是少時正念能減無量百千生數若有見彼寶窟門上所書偈者則生厭離不放逸行若天入窟不讀偈者則爲唐入若見不見一切入者皆放逸行在內一處見寶珠聚

謂金剛聚青寶珠聚摩伽羅多寶珠之聚大青寶聚而彼寶窟體性自明以寶珠故光明更勝第三復以天入中故天身光明令彼寶窟光明轉勝如是彼窟甚爲可愛彼寶窟中天天女衆五欲功德受諸欲樂安隱離惱離于熱惱遠離憂悲自善業故受無量種天勝妙樂彼天既見彼寶地已生歡喜心歌舞游戲五樂音聲而文快樂又彼寶窟入其中者則見有河第一香觸具足天酒盈滿其中酒河兩岸饒飲酒鳥以爲莊嚴如是鳥者謂名歡喜有名常樂有名常戲名無異味名見可愛名審諦心有鳥名爲異處不樂

名飲香樂此等諸鳥復有餘鳥在彼酒河游戲飲酒天善業故鳥說偈言

初飲美味酒飲已多作惡未來得惡果在于地獄中飲已能令癡癡故造惡業癡作惡業故入于地獄中初時生歡喜後乃得惡報初時能除渴後時甚大熱初時口意適後時則失樂是故有智者則不應飲酒若常飲酒者則如鳥無異飲酒能令癡說酒爲大毒若見酒如毒彼見不退處若飲不味酒則爲飲鐵汁一切惡一分說酒爲一分是心過所作一切戒相心飲酒心不止不能思惟法比丘飲酒故非阿蘭若行

飲酒令心亂不調不知羞。失法空無福。失現在未來。不知修威儀。不知時及處。障礙于正法。惟言說無義。自既不能知。不知何所說。自口語如屎。亦自不能知。令世間輕賤。令法不增長。見貪者飲酒如火之燄。然過事皆忘失。于現事皆迷。況思惟未來。飲酒三時失。能失壞名色。或失眾生身。能生無量過。飲酒障礙法。如是彼處住山窟鳥。心常歡喜。以業因緣爲天說偈。彼天聞已。若有善業。隨順法行。而生彼者。億本前生。億本生故。則知酒過知酒過。故則不飲酒。不放逸行。自餘天眾不受鳥傷。猶故飲酒。生歡喜心。五樂音聲。

歌舞受樂。乃至久時。彼山窟中種種受樂。既受樂已。于入時道。還如是出。如是出已。猶于境界不知厭足。放逸而行。樂見園林。共天女眾。復于一切園林之中。河岸山谷種種遊戲。如是諸天。以善業故。如是受樂。彼處如是不可譬諭。天樂具足。彼諸天等。于境界中。受諸欲樂。不知厭足。廣多愛故。所言廣者。自體廣故。彼不曾攝。恒常開舒。是故名廣。又于境界不知厭足。以諸境界廣無量故。以相常渴不曾斷故。如是彼天。五欲功德轉轉增長。不斷不絕。常受欲樂。心生希有。可愛功德。不可譬諭。是故彼天不知厭足。如海吞流。

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

卷之三

正法華經卷之三

七

三

無有足時。天不知足。亦復如是。常一切時于彼天處。如是受樂。行于種種園林之中。欲水所漂。共諸天女。游戲受樂。彼天如是。乃至作集善愛業盡。至于後時。退彼天處。如自業行業繩繫縛。如是樂處業盡。退已。墮于地獄餓鬼畜生。若有餘天餘善業。故生于人中。在閻浮提大富樂處。第一種姓歌舞喜笑。種種游戲。常受快樂。身色殊妙。形服端嚴。種種具足。勝國土中。或爲國王。或爲大臣。或迎奢國。憍薩羅國。在安隱州。彼餘業故。夜摩天攝勝光明園處第九地竟又彼此丘知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。

或天眼見。復有地處。名曰正行。眾生何業生于彼處。彼見有人隨法正行。第一清淨。報亦清淨。業清淨。故受樂果報。聖人所愛。勝善布施。少于智慧。以布施故。生于天中。受天愛果。所謂天處。何人得彼天中果報。所謂有人善心清淨。生敬重心。柔軟之心。不殺不盜。如前所說。復捨衰姪。所謂耳聞先時有人曾共婦女而行姪欲。如是聞已。心不喜樂。于先欲事。心不思念。不生覺觀。復能遮他不聽思念。如是成就清淨業行。身壞命終。生于善道。夜摩天中正行地處。受本所修善業果報。生彼處已。愛樂種種香味觸等。無量境界。

行園林中。天蓮華池百千天女之所供養。在于園林蓮華之池流水處行。無時暫住。先所未見。不可譬諭。不可具說。種種天樂具足。受彼無量種樂。于境界中心不知足。又于彼處有無量種天妙園林。如是彼處始生天子。少天女衆而圍繞之。于餘園林有天女衆。在中游戲。見始生天。心則欲發。行則異本。以天衣鬘種種莊嚴。見始生天。即便前近。始生天子見彼天女。五倍欲發。即前往近。彼諸天女始生天子迭相雜合。彼此共受無量種樂。同心一意。不相違返。如是天女一切共歌歡喜舞笑。彼諸天女生如是心。此始生天

是我夫主。始生天子有如是心。此諸天女是我之婦。如是天子共諸天女彼此相信。不相疑慮。喜笑歌舞。迭相愛樂。在園林中。從一園林至一園林。從一山峯至一山峯。從蓮華池至蓮華池。從一枝舍至一枝舍。從一叢樹至一叢樹。從一池去復至一池。如是池者青寶之色。彼池多有鵝鴨。鴛鴦。種種音聲。有如是等無量諸鳥種種音聲。耳聞心樂。如心意念。如是水生意香味具在彼池中。有無量種歌舞游戲。受諸快樂。既受樂已。復見餘處有異天衆歡喜游行。始生天子見之。即往共天女衆五樂音聲歌舞游戲。如是而去。

余時彼天既見如是始生天子而說偈言

山園林等中或在蓮華池一切重樓處共天女受樂
或于金山中或毗瑠璃峯或林園叢樹共天女受樂
隨念可變樹或在流水河或在寬廣處共天女受樂
七寶間雜處或在山河中或平地好處共天女受樂
曼陀羅樹林青優鉢羅林種種鳥音聲共天女受樂
種種地分處或于寶林中或在可變堂共天女受樂
或五樂音聲令心樂清淨常歌舞遊戲共天女受樂
彼諸天等爲始生天如是說偈始生天子聞說偈已
彼處復有名實語鳥如法利益令正行故爲說偈言

山園林等中或在蓮華林癡爲愛所述共天女俱墮
或在金山中或毗瑠璃峯食善業盡已共天女俱墮
隨念可變樹或在流水河遊戲善業盡已共天女俱墮
七寶間雜處或在山河中爲境界所迷共天女俱墮
曼陀羅樹林青優鉢羅林著欲癡所盲共天女俱墮
種種地分處或于寶林中不修行善法共天女俱墮
或五樂音聲令心樂清淨貪著故時過共天女俱墮
彼實語鳥爲利益天隨順饒益令天安隱令正行故
如是說偈彼天放逸雖聞不受彼諸舊天猶尚不取
況始生天彼新舊天爲放逸毒之所傷故皆皆歌舞

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

正法華經卷五十三

三

第三

心生歡喜在園林中處處遊戲受境界樂自身光明
不假餘照彼一切天共天女眾復向一山名山鬘山
彼山鬘山多有無量種種實性有種種實而爲莊嚴
普山光明百千蓮華如日初出以爲莊嚴有百千億
流水泉池彼山四廂有四叢林所謂一名百池流水
二名大光三名嚴山四名普香此名四林在彼山廂
彼山一廂百池流水叢林之中有隨念樹有百千池
金銀青寶迦鷄檀那諸寶色魚普徧池中其池之水
清淨涼冷如意念水盈滿彼池多有園林圍繞彼池
鵝鴨鴛鴦音聲可愛聞者心樂有一切時常歡喜鳥

見彼天眾而說偈言

一切命無常少年不停住此天處亦尔而天不覺知
諸法念不住次第皆失壞業繩所繫縛世間不覺知
千億諸天眾在園林游行退時將欲到世間不覺知
六欲諸天等放逸受愛樂一切皆失滅世間不覺知
樂如水沫聚如夢所得物速滅不久停世間不覺知
彼處諸天欲上山時彼一切時常歡喜鳥以利益心
天善業故如是說偈彼諸天等樂境界故不聽不取
不覺不知不能見諦不看彼鳥如生盲者有道不見
尔時彼天次向第二大光叢林彼林光明勝于一百

經

正法華經卷五十三

三

第三

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

日之光明。彼林諸樹有勝光明。或樹光明。或寶光明。勝妙功德皆悉具足。光明炎然。彼大光林三種光明。普徧彼林。彼如是林。普皆可變流水河池。而爲莊嚴。有隨念樹莊嚴林處。如是林處。各各差別。彼諸天衆。各在異處。五樂音聲。歌舞游戲。種種受樂。善業漸盡。于彼山中。復在異處。受境界樂。如大醉象。如是林中。久時受樂。入彼天衆。于彼山中。自心動故。次第復向嚴山之林。于中復受五境界樂。爲放逸怨之所迷惑。不知畏退。無有方便。而可得脫。惟初時樂後則衰惱。聲味色香。受諸欲樂。變亂心故。處處游行。復見餘林。

普彼林外有蓮華林。周匝圍繞。有隨念樹莊嚴。彼林百千種華。而爲莊嚴。有餘大樹。有殊妙香。而莊嚴之。又復多有流水河池。而爲莊嚴。又復多有種種鳥獸。七寶枝舍。而爲莊嚴。又復多有種種香美飲食之河。彼諸天衆。到如是山。或百千到。歌舞游戲。迭共爲伴。同一欲心。俱到彼林。共天女衆。久時受樂。彼此迭互。希望境界。又復彼天未知厭足。于彼山處。次復更見大可愛林。名曰普香。彼林甚香。樹枝華香。金枝華蓋。覆彼林上。有居尸奢。第一妙香。又彼林中。曼陀羅華。第一妙香。香氣流布。普百由旬。天聞彼香。生希有心。

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

彼諸天衆歟如是等無量妙香入彼林中彼諸天衆
迭相愛樂同一心欲受境界樂不知厭足處處游行
無量種行彼天如是處處游行游戲而行如是漸向
山鬘山頂遂余前到百百千千彼山頂上見有大城
城甚可愛其城縱廣五百由旬昔彼城中有行重樓
金寶殿舍銀寶殿舍毗瑠璃舍碑礫之舍如是種種
妙寶殿舍而爲莊嚴街巷相當門狀可愛皆是妙寶
昔彼城中饒蓮華池彼諸天衆入如是城心生歡喜
種種功德具足愛樂在寶舍中寶園林中或復在于
蓮華池中枝華舍中或華林中或復在于蓮華池中

或復在于饒華地處或復在于山窟之中或復在于
山谷之中或復在于山脇之處彼天如是或在城中
或在餘處山頂之上共諸天女處處受樂無量種種
多種受樂五樂音聲功德具足如是游戲種種受樂
彼受樂時鳥見之故爲說偈言

諸天本善業一切必當盡後受苦惱時乃知放逸過
心樂著欲者惟受微少樂彼樂未久間後時必當壞
樂境界樂者常有希望心見婦女放逸後時必當壞
天著境界樂不慮退時苦至後破壞時乃知退苦惱
天若近婦女而共放逸行終至後退時彼一切捨離

一切欲退天無與共行者惟有一切業隨後與同行
 常應修善業常捨不善業常離于放逸常行不放逸
 放逸是有根不放逸求靜放逸不放逸如所說其相
 勇者常思惟修行善業樂常修行法者則不受諸苦
 彼鳥如是利益天故已說此偈彼諸天等放逸行故
 不聽不受而復更爲境界所盲行園林中種種遊戲
 或在園林或在可愛寶城等中受種種樂彼天在于
 山巒山中既受樂已而復更向千峯之山希望欲見
 彼寶山故樂天境界是故次往天善業因而受快樂
 見彼寶山生勝愛心一切欲樂皆悉具足于一切時

多有華果流水河池蓮華之林具足而有彼一切天
 于彼樂處見則受樂行亦受樂食亦受樂見彼勝山
 生希有心謂山巒山彼大勝山復有眾山周匝圍繞
 皆是寶山是故彼山名曰山巒彼山多有園林華池
 有流水河多有寶峯無量眾鳥種種音聲如是諸鳥
 皆是寶身種種形相皆悉可愛莊嚴山峯普彼山峯
 光明悉徧彼諸光明有百千種如是寶山在諸山中
 見彼寶山頂揀虛空有大光明微妙殊勝彼諸天等
 上如是山共天女眾五樂音聲遊戲受樂心生歡喜
 上彼山上如意念行有在空中而游行者有共天女

同一欲心于五境界受諸欲樂愛河所漂不暫停者。若宗靜樂則是常樂。捨未來世如是宗靜利益安樂。而樂天樂如是天樂如雜毒蜜而諸天衆心生樂著。初時似賢後則不善實非是樂與樂相似。彼天不知故生樂著。其天女衆五樂音聲隨心游戲。上彼山頂如是如是。上彼山上如是如是。見彼山處隨見何處轉勝可愛。如是寶山皆可愛。樹林河池種種諸鳥在園林中。滿彼山處無量百千種種園林莊嚴。彼山七寶光明周匝圍繞。普彼天衆共諸天女歌舞游戲。徐上彼山竝行並看天及天女種種形服髮莊嚴身。

更無異心。心常樂樂放逸而行。彼諸天衆自身光明。共自光明無量形服莊嚴。天女圍繞同行安詳。詳如心意行。上彼山上善業力故自作善業。自得樂報。決定自受游戲歌舞在河池中有無量種受諸快樂。徐上彼山五樂音聲離病無倦。心生歡喜如是游戲。彼如是行見無量種山谷溪澗各各差別。隨自意行。隨何處行皆無所畏。如是次第漸漸上山。彼山鬘山復有異處有大鵝王住其中。彼鵝王者寶莊嚴身。名曰善時。見彼諸天行放逸行。彼諸天等勝善業。故得彼樂命應怖畏時而便喜笑。余時菩薩善時鵝王。

爲利益彼一切天故住山窟中隨順修行寂靜善業
饒益天故爲除放逸畢竟利益彼諸天故第一勇勝
種種微妙一切天愛美音聲語覆一切天所有音聲
而說偈言

愛欲染心癡常樂著境界彼天則不知利益未來世
此餘少福德臨欲至退時退已到異處受自業果報
百千生中間爲業鎖所縛此業縛衆生須集道資糧
若天恒受樂常作不善業彼因不相似癡者住心中
爲欲所迷惑惟食而待死若不能諦知不能利衆生
爲欲所迷惑惟食而待死若爲身樂故壞法是愚癡

一切時一心常勤修善業捨離不善者此是智慧相
放逸不持戒食本前業盡以放逸行者不久退天處
彼常如是意爲時所催驅後爲悔火燒無有能救者
惡不可得避衆生決定受後到于死時知已寂靜行
善時鵝王第一勇勝自體如是美妙音聲爲彼天衆
如是說偈如是鵝王菩薩音聲爲一切天作無量種
無量音聲章句示現皆悉相應菩薩之聲美妙勢力
勇而復勝蔽天音聲彼處如是一切天衆復聞遠處
有大音聲無量天女之所圍繞種種莊嚴勝妙寶殿
一切時華一切時果皆悉具足無量蓮華徧覆其處

多天女衆歌聲可愛。妙寶瓔珞光明照耀。七寶間錯園林水池。而爲莊嚴。幢幡拘欄種種莊嚴。百千天女妙音聲歌五樂音聲。聞者心樂。毗瑠璃寶大青寶柱真金柱等之所莊嚴。大師子座之所莊嚴。如是寶殿行虛空中。夜摩天王在彼殿上。多有無量百千天女供養天王。百千合掌讚歎天王。在虛空中分明如畫。勝歡喜心。向山鬘山爲欲往見善時鵝王。如是鵝王以大願力爲利益天。生在夜摩億本前生是故天王生敬重心。而來向之。爲聽法。故爲于自身并爲天衆利益安樂。饒益自他不墮惡道。離放逸故。尔時彼天

山鬘山中游戲受樂。在種種處。山園林中。或有在于平處住者。或有在于山谷中者。或有在于蓮華林者。或有在于池水中者。或有在于殿堂上者。或有在于寶舍中者。或有在于山峯中者。或有在于河岸處者。或有在于山頂上者。或有在于華林中者。或有在于果林中者。或有在于隨念樹者。或有在于毗瑠璃金隨念樹者。或有在于無量倒數見則可愛樹林中者。一切皆悉共天女衆。或共多衆。或共少衆。一切天衆速生喜心。歌舞嬉笑看彼天王。見大天王坐勝殿上。成就無比天之快樂。見已疾走。一切天衆盡力而走。

既見天王牟脩樓陀並看並走心眼俱樂罪觀不捨
轉轉前近彼諸天衆如是思惟夜摩天主牟脩樓陀
爲欲聽法是故來詣善時鵝王我今往見供養天王
彼諸天衆如是思惟既思惟已一切皆近夜摩天王
五欲功德境界之樂一切具足天衣天鬘以爲莊嚴
彼一切天皆悉前向牟脩樓陀夜摩天王行虛空中
若天在于一千山峯游戲樂者如是見已天衣莊嚴
一切皆前到天王所禮拜供養既供養已轉勝歡喜
歌舞戲笑近王面前一切皆與夜摩天王和合一處
共向鵝王菩薩之所彼鵝菩薩第一聰明有大智慧

以本願力爲彼諸天除放逸故生在夜摩彼一切天
皆到鵝王菩薩之所夜摩天王既見菩薩生敬重心
敬重法故其天女衆從殿而下鵝王菩薩常說大法
常作法吼既見天王牟脩樓陀則止法吼彼大鵝王
法勢力故于一切天最爲勝妙光明殊絕法威力故
正法念處經卷第五十三

校謄

新野信官馬受駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十四

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十三

夜摩天
之十九

尔時鵝王見彼天王牟脩樓陀作如是言今者喜來
種種語言問訊供養既供養已讚言善哉夜摩天王
乃能如是不放逸行甚爲希有在此第一放逸之處
而能如是不行放逸不放逸行此爲希有復有希有
一切天王皆于天中百倍受樂不行放逸此甚希有
離樂因緣則不可得如是菩薩善時鵝王億自本生
尸棄佛所曾聞經法念彼經已而爲天王牟脩樓陀

如是說言。汝大天王。獲得善利。不放逸行。爲聞我聲。是故來此。甚爲希有。汝今善聽。我爲汝說。如彼世尊。尸棄如來所說。而說當于余時。我作人王。聞如來說。如本所聞。今爲汝說。汝今諦聽。善思念之。有一法門。名王法行。如是法門。則能利益。灌頂受位。利利大王。王得此法。于現在世。常得安樂。常有利益。正護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩天王。灌頂受位。利利大王。成就何業。于現在世。常得安樂。常有利益。正護世間。大富大力。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩

王。有大神通。大富大力。所謂此王。具足成就三十七法。于現在世。常得安樂。常有利益。正護世間。護世間。故大富大力。一切餘王。不能破壞。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。何等名爲三十七法。一者軍衆。一切淨潔。二者依法賦稅。受取三者。恒常懷忍。不怒。四者。平直。斷事不偏。五者。恒常供養尊長。六者。順舊。依前而與。七者。布施心不慳吝。八者。不攝非法行者。九者。不近不善知識。十者。真謹。不屬婦女。第十一者。聞諸語言。不一切信。第十二者。愛善名稱。不貪財物。第十三者。捨離衰見。第十四

者恒常惠施第十五者愛語美說第十六者如實語說第十七者于諸臣衆若無因緣不舉不下第十八者知人好惡第十九者常定一時數見衆人第二十者不多睡臥二十一者常不懈怠二十二者善友堅固二十三者不近一切無益之友二十四者瞋喜不動二十五者不貪飲食二十六者心善思惟二十七者不待後時安詳而作二十八者法利世間二十九者恒常修行十善業道第三十者信于因緣三十一者常供養天三十二者正護國土三十三者正護妻子三十四者常修習智三十五者不樂境界三十六

者不令惡人住其國內三十七者于一切民若祿若位依前法與是等名爲三十七法若成就此三十七法得名受位利利大王于現在世常得安樂常有利益大富大樂有多財寶能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以如是等三十七法善業因故何者名爲利利大王軍衆淨潔所謂善心利益他人于對諍者依法斷事不違法律依法正護不違本要忠心諫主主行利益順城讚善依法護國所設言教依量利益但起直心不惱于他依法事主不惟畏罰心無貪慢于一切法皆順不

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

法華經卷第五

三

第四

違爲未來世隨法而行。怖畏生死。信業果報。捨三惡業。不樂多欲。不喜行罰。正意不亂。如是自他。二皆能度。能利益王。若如是者是王軍衆。如是軍衆與王相應。是故令王于現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以諸軍衆。一切淨潔。是故令王不生惡心。善業因故。又復受位。利利大王。次第二法。應勤修習。成就相應。于現在世。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。何者。第二。所謂依法賦稅受取。以供衣食。云何依

法。或國或城。或村或邑。或人集處。于一切時。常依舊則。依道理取。彼王如是。若國壞時。若天儉時。則不賦稅。取時以理。不逼。不罰。依先舊來。常用稱升尺均平。如是受取。依法不違。不逼。不罰。不侵。不奪。如是國王。則是憐愍。一切衆生。王若如是。依法受取。功德因緣。于現在世。常得安樂。常有利。益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以常依法賦稅受取。善業因故。又復受位。利利大王。有第三法。應勤修習。成就相應。不逼國土。現在未來。二世利益。何者。第三。所謂恒常懷忍。不怒。心如是。

經

法華經卷第五

四

第四

念隨何因緣令我瞋忿如是因緣一切皆捨身雖自在見他瑕疵不譏不調于諸臣僚眷屬僕使有罪過者不重刑罰于他怨人若他親善不說其過不說其惡若于軍衆起瞋心時則念忍辱念忍辱故瞋心則滅口說美語更說異言令彼軍衆不憂不怖恒常如是一切法中一切時忍自體實忍非因緣故如是不瞋如是不忿王若如是心懷忍辱功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界爲夜摩王以能于人恒常懷忍善業因緣又復受位利利大王有第四

法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第四所謂平直斷事不偏王善心意于一切民猶如父母不以物故不以用故不以親故不以恩故不以友故不以賢勢有囑及故不朋如是一切因緣依法斷事不偏不黨于諍對者怨親平等利益語說實語而說王若如是平直斷事功德因緣于現在世常得安樂常有利益不失國土不失名稱一切軍衆皆無罪罰能護國土不畏他論他王不能久時爲王王領國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以心平直斷事不偏善業因故又復受

位利利大王有第五法應勤修習成就相應現在未來二世利益如是乃至至于涅槃何者第五所謂恒常供養尊長何者尊長謂尊長者如實而見持戒智行利益衆生常作善業身口意等恒常安靜自心無垢令他攝福如是尊長王應親近既親近已聽法聞法常往供養受其所說受其言教如其所說王應受持如所說行以一切時供養尊長功德因緣于現在世常得安樂常有益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以一切時供養尊長善業因緣又復受位利利大王有第六

法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者不六所謂順舊依前而與若父先與若祖先與或復先祖于先舊與若地若金若銀等物彼受位王以不濁心以清淨心隨順歡喜愛樂彼法如是依舊隨順讚善教他令與王若如是依前而與功德因緣于現在世常得安樂常有益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以常順舊依前而與善業因故又復受位利利大王有第七法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第七所謂布施心不慳吝何者布施布施者若少壯老

時恒常布施布施一切一切種施一切時施利益一切饒益一切安樂一切常念地獄餓鬼畜生一切道中受饑渴等種種苦惱布施之時願如是等三處衆生早得解脫生人天中王若如是得現世報何者現報所謂名稱若遭難時奴僕軍衆則不捨離他國土人常來供養餘人見已不能破壞一切怨敵乃至不能得其少便于他常勝如是布施得現世報非福田處如是布施尚得如是現世果報況于福田物思具足勝善布施常閉惡道常受樂報彼無量種布施而與何者無量謂法布施資生布施無畏布施王如是

等種種布施若施沙門施婆羅門如是布施功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中有夜摩王以彼布施善業因故又復受位刹利大王有第八法應勤捨離成就相應現在未來二世利益何者第八所謂不攝非法行者不令在國以利利王自隨法行是故不攝非法行者不令在國何者名爲非法行者所謂有人種種方便劫奪他物或又他咽令其悶絕而取其物或與惡藥令無覺知而取其物或設方便盜偷他物或復私竊盜取他物或在道路或在市

中作諸方便而取他物買真賣偽種種欺誑而取他物或復有人姦欺無道押善舉惡進非退是誣枉賢良黨助不肖或有衰見或有斷見或復有人屠殺衆生望得解脫若外道齋于大會中屠殺羊等望有福德或復有人捷割衆生令使不男或復有人姪于男子或復有人不能供養父母師長如是等人不令住國何以故若共同國令諸善人心意壞故相倣習故同處住故善人壞故令王無力失增上力非時降雨時則不雨五穀熟時五穀不熟所有國土一切破壞惡人過故以此因緣不令惡人住在國內此因緣故

不攝一切非法行者不令住國依法行者攝令在國攝法人故隨時降雨日觸順時是故五穀至時善熟不壞國土離于怖畏不生憂愁一切國土利益之事是攝法人因緣力故能斷一切生死苦惱令有福人在已國住以近如是福德人故行法人故第一梵行所謂安住有福德人近福德人順法行人是故一切有智慧王近行法人令住國內王若如是不攝一切非法行者功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以彼不攝非法行者善業因故

又復受位利利大王有第九法應勤捨離成就相應
現在未來二世利益何者第九所謂不近不善知識
不善知識是惡知識彼惡知識略有八種一切王者
皆應捨離何等爲八一者斷見所謂有人如是心言
無業無施無有此世無有他世此是最初惡知識也
又復第二惡知識者所謂有人如是心言一切婦女
依時共行不破梵行又復第三惡知識者所謂有人
如是心言若以火燒得大福德若與衆生則無福德
又復第四惡知識者所謂有人如是心言乃至未死
有命以來得名爲人若身死已善不善業一切皆失

如風吹雲更無可集衆生如是無有罪福又復第五
惡知識者所謂有人常教他人破壞父母亦復不聽
供養尊長又復第六惡知識者所謂有人言殺生善
若殺老人若殺盲人惡病之人長病人等奪其命故
得生樂處又復第七惡知識者所謂有人如是心言
于山崖上自投身下若火燒身若自餓死或五處火
以炙其身如是取死有無量福後得天上無量眷屬
無量天女之所供養又復第八惡知識者所謂有人
如是心言一切由天非業果報如是八種惡知識者
一切不聽住在國內罪亦不看惟攝一切實語說人

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

系

正法藏卷五十四

九

第四

從如是人聽聞正法聞已攝取受持修行王若如是不近一切不善知識功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世鬼中爲夜摩王以彼不近不善知識善業因故又復受位利利大王有第十法應勤捨離成就相應現在未來二世利益何者第十所謂有法應當捨離捨何者法所謂婦女有智之人不屬婦女一切世間屬婦女者于世間中最爲凡鄙若餘凡人屬婦女者猶尚凡鄙豈況國王人中第一一切婦女能破壞人一切國土一切人民一切王者皆由婦女

而致破壞以貪心故能令王等皆失利益能奪其物令行非法不聽布施以貪心故能令王等一切懈怠以樂欲故常近不離能令丈夫失自利益婦女如電能害善苗一切婦女樂破壞語慢妒之藏屬婦女人行同婦女屬婦女人國土亦失是故不應繫屬婦女人若屬婦女則爲凡鄙以婦女法是鄙惡故屬婦女人亦爲鄙惡屬婦女者失一切法屬婦女者常人苦處若屬婦女善人捨離以欲過故如是之人婦女所誑一切婦女皆悉欺凌軟弱之人體性余故不知恩養能興衰惱多貪妒嫉婦女如是皆不可信若屬婦女

經上

正法藏卷五十四

十

第四

彼人則于城邑聚落一切人中最爲凡鄙。何況王者其損更深。是故不應繫屬婦女。王若如是。畏婦女過功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界。中爲夜摩王。以離婦女善業。因故。又利利王。復有一法。是第十一。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。第十一者。謂聞言語。不一切信。一切世間人心。不同迭相破壞。性喜破壞。作時能壞。成時能壞。本性自體。垢故破壞。常樂諍鬪。故相破壞。以近親故。共相破壞。自體破壞。以國土過。是故破壞。自輕因緣。故相破壞。

彼此迭互。闇地相說。各爲自朋。故相破壞。欲令自勝。令他不。如故相破壞。如是等語。王皆不信。違道理。故前後相違。以從惡心。次第來故。以愛自朋。如是說。故先被教來。于先囑來。先有恩來。先有怨來。迭相破壞。來向王說。此如是等。前說因緣。迭相瞋。故作如是說。王不普信。是以國土。則不破壞。如是王者。心性本好。不違。不亂。依道理。瞋心不橫。瞋于破壞。語心不失信。彼王自有如是功德。不信心于他。自心所樂。少于瞋恚。一切衆生于王愛樂。心善思量。隨順法行。心意正直。多攝州土。王若如是。不一切信功德。因緣于現在世。

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

常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以不瞋信。善業因故。又刹利王。復有一法。是第十二。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。第十二者。謂愛善名。不貪財物。以王之心。不貪財物。不急拳手。不動眉面。不怒睚目。不惡語說。其心終不無因緣。瞋又心亦不無因緣。喜心意堅固。王若如是。得善名稱。亦得財物。如是得已。于財物中。不大歡喜。得名稱故。勝歡喜心。王法不妨。一切人愛。怨不得便。財物多故。又復更有十種。因緣得美名稱。何等爲十。一者美語。二者能捨。

三者審諦。四者他國遠人來看。五者近之。則得安樂。六者以時給施左右。七者敬尊奉施。所須供給。善人拯濟孤獨。凡者淨行。九者好心。不惱亂他。十者正見。不生衰見。得此十法。行如是法。復教他人。行如是法。以如是行。得此法故。得善名稱。王若如是。愛善名稱。不貪財物。功德因緣。于現在世。常得安樂。常有利益。隨順法行。他不能勝。與人近之。則得安樂。彼人久時。作人中王。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以愛善名。不貪財物。善業因故。又刹利王。復有一法。是第十三。應勤捨離。

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

成就相應現在未來二世利益第十三者謂捨衰見
衰見者名一切衆生不安隱本此顛倒見一切因緣
皆不立信彼不信處一切憎惡一切毀譽王則應捨
若王不捨則衰見行一切人憎一切不信一切諸人
皆不順行不順行故一切人捨得衰惱時依法行天
一切捨離天捨去已無所能爲是故王者應捨衰見
王若如是正見不衰功德因緣于現在世常得安樂
常有利益能護國土能護自身善人所讚于一切時
作正利益爲一切人之所供養一切人愛依法行天
常不捨離一切國人如王意行一切分別一切心念

皆悉具得彼王心意本性不亂能于久時王領國土
安隱無患身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王
以捨衰見善業因故又刹利王復有一法是第十四
成就相應現在未來二世利益第十四者謂世間法
出世間法王根本法所謂惠施王若大臣能行惠施
一切國人敬愛不捨心生敬重不捨其國向餘國土
若餘國人以王能施共自妻子并其軍衆一切皆來
歸屬于王多人來故令王國人增長更多自餘諸國
不能破壞以人多故無能破壞如是施者世間布施
于世間中第一安隱又復更有出世間施第一好施

若人布施爲天所攝。有大力能有大威德。布施沙門。若嬰羅門。貧窮等人。莊嚴未來現在好色。何以故。心清淨故。食則清淨。食清淨故。面色清淨。面色淨故。端正可喜。此等皆是布施之力。又復有法。現得果報。何者。現報所謂布施心。無憍慢。離貪離嫉。信于因緣。信因信報。信未來世。供養尊長。其心柔軟。正意思惟。捨種種物。攝大富因。攝離慳嫉。信于福田。福田功德。種福種子。王若如是。善語熏心。第一淨心功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。久時爲王。王領國土。久時受樂。國土不亂。恒

常安隱。不怖不憂。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以能惠施善業。因故。又利利王。復有一法。是第十五者。謂勤愛語。愛語王者。一切皆愛。一切皆近。若與財物。不能如是。攝取衆生。如此愛語。更無能令歡喜清淨。如愛語者。一切衆生。如是因緣。故愛語說先。愛心生。然後發語。此因緣故。口說愛語。如是王者。能取他城。他國土等。自國自城。他不能得。一切人愛。王若實語。親有愛語。設有怨家。亦爲親友。何況中人。本來親者。王若如是。愛語言說功德。因緣于現在世。常

得安樂常有利益怨成親友不作中人一切人愛一切供養能護國土能護自身善人所讚一切人中久時爲王身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以彼愛語善業因故又刹利王復有一法是第十六應勤修習成就相應現任未來二世利益第十六者謂修實語實語者名一切生死解脫之因不須物買不可窮盡乃是大藏無能劫奪心海中生第一正見一切善人之所讚歎一切世間次第流出此法乃是涅槃城門于一切時用不可盡增長功德能滅諸過一切人信能除貧窮若能實語雖復醜陋于餘一切端

正人所則爲最勝以實光明而自莊嚴一切下姓若能實語則勝一切大姓之人如是實語莊嚴種姓一切人信一切人近一切人見如見兄弟隨何處行于彼彼處爲人供養如父如母如王不異雖行曠野險惡之處猶故受樂隨行何國爲王供養如供養主若村若城多人住處一切諸人及大長者皆悉供養自餘國土所不行處流名遍滿彼處諸人作如是言彼處若王若王大臣實語善行如高幢旛名聞六天彼善男子天常供養隨後而行不見惡夢第一勝天供養如天若更貧窮以實語故後還大富一切億念皆

具足得念念漸老諸根不衰得妙神通大力身體作長命業成就相應一切諍對以其爲量以其爲證若犯王法被收縛者以物寄之惟此一人最爲可信如是富者以物寄之以實語故心意不動怨親之人不能令動惟以實相而自娛樂生歡喜心以實語食而自克飽實語之愛數數思惟或瞋或喜不動其心此王則是第一大僊常作世間及出世間二種利益不起所作實畫之文常以實水澡浴清淨常著鮮白無縷實衣實名之香十方遍敷一切世間未相見者皆成知友何況見者善名流布過須彌峯雖是年少老

人見之供養如父以實老故亦復能作長命之業乃至造作無上菩提大智之業何況能造夜摩天王世間之業王若如是修如實語功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以修實語善業因故又刹利王復有一法是第十七應勤修習成就相應現在未來二世利益第十七者謂于臣衆若無因緣不舉不下是王重意彼王不知他戒形相及不知意則不立信爲王之法細意思惟然後乃作王于臣衆若不于先溪細思惟或下或舉彼則非王若

爲王者則不久時。惟可單有王名而已。不思惟作心意少動。意輕不住。若說舊法。衆則不信。言王妄語。是故于王不生愛心。或以餘人換其王位。是故王者知此過已。不作妄語。如是妄語現在未來。不能利益。是故現在無量種過。知此過已。不妄語說。餘人若亦不相應。況復王者如是如是。失于王法。如是如是。亦失世間。若王有福勝世間人。一切皆勝。王常實語。則護世間。護彼樂。故王法不妨。一切善法。實爲根本。若不實說。則于臣衆無有因緣。或舉或下。若常實語。則于仕人若無因緣。不舉不下。王若如是。則于王位不

動不失。一切臣衆知王如是。則不捨離向他國土。溪生敬重。如父如母。一切時樂。生歡喜心。彼王則有堅意任意。有不動意。有一廂意。與臣衆樂。王若如是不無因緣。或舉或下。功德因緣。于現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界。中爲夜摩王。以無因緣。不舉不下。善業因故。又利利王。復有一法。是第十几。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。第十几者。謂能識知人之善惡。此大智慧。數數修故。若能知者。則爲第一。最勝大王。王知彼人是智非智。若如是知。則是世間一

切地器任爲王者。一切他王不能破壞。若勤所作如所應處。安置使令。彼如是業皆得成就。不失財物。于所作法次第增長。王見人中若非法行。王則不攝。貪食之人不知恩。人王則不攝。多人怨人。表見之人無憐愍人。妄語之人。他王怨人。惡律儀人。不知時人。難調伏人。常惡業人。著境界人。曲因說人。其體本性不知足人。恒常不作利益行人。常于他所先作惡人。慢心之人。常樂怨人。勇躍之人。語動之人。意動之人。如是等人。王則不攝。攝何等。人所謂隨法修行之人。不諂曲人。不我慢人。實語之人。聰明智人。柔軟心人。不

惱他人。不誑他人。于三寶所能供養人。得信之人。知足之人。調伏之人。不懈怠人。常作業人。少食之人。一切愛人。有慈心人。有悲心人。精進之人。正見之人。智慧之人。依法律人。生來清淨身口意人。信因緣人。知業報人。不飲酒人。不多睡人。近善友人。樂惠施人。有戒之人。有智之人。如是等人。王則應攝。如是等人。王于其中知輕知重。堪爲何業。則令營作。彼王如是。更無餘王能爲破壞。無量財寶富樂具足。隨順法行。隨法行故。則能布施。能爲福德。供養三寶。王若如是。知人好惡功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能

護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天
世界爲夜摩王以識別人善業因故又利利王復
有一法是第十九應勤修習成就相應現在未來二
世利益第十九者謂定一時數見衆人若利利王常
定一時數見衆人如是王者久時爲王一切國人皆
不嫌恨能知一切人之善惡能令國人一切行法強
不凌弱一切國人隨時見王財物具足以此方便增
長熾盛財法富故不屬他王以安隱故隨順法行供
養沙門婆羅門等從其聞法旣聞法已法行轉勝以
定一時數見人故修法之行轉勝增上如是如是隨

法行故如是如是富樂增長大富樂故能大布施廣
作福業精勤持戒王若難見彼王則無如是功德是
故王者應定一時常數見人王者若能常定一時數
見人者則能行法是行法人有大福德王若如是常
定一時數見衆人功德因緣于現在世常得安樂常
有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生
于善道天世界中爲夜摩王以定一時數見衆人善
業因故又利利王復有一法是第二十應勤修習成
就相應現在未來二世利益第二十者謂少睡眠少
睡眠故心善思惟意不錯謬不愚不鈍怨不得便恒

常一意所作決定決定作故善思惟作王若如是善思惟作隨何等法皆速成就不經久時彼王晨朝則不放逸不放逸故壽命則長善思惟故一切國人心則慕樂不生厭惡國內人民一切軍衆一切僮僕左右百官諸大臣等皆悉熾盛財物豐饒多臣民故則多財物多財物故有大威德有威德故則能布施修行福業能善持戒王若如是少于睡眠功德力故于現在世常得安樂常有益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以少睡眠善業因故又利利王復有一法是二十一應

勤修習成就相應現在未來二世利益二十一者謂一切時常不懈怠不懈怠王堅固精進如法修業隨何所作一切皆能究竟成就隨心制御皆悉屬已他不能壞他不能奪一切國人愛王心意皆生敬重其王國土一切皆善一切具足若城若村多人住處遍滿國內間不空曠不懈怠王堅固精進有大勢力如是如是隨何所作彼彼所作一切成就何以故不懈怠故法時處等方便具足不懈怠王于世間業出世間業皆能成就乃至能成涅槃之業何況餘業若勤精進而不懈怠時處方便所作具足彼王則勝一切

餘人種種具足彼王如是世間所作皆悉成就如是共智而復能作出世間業皆悉成就出世間者謂施戒智王若如是常不懈怠功德因緣于現任世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚施戒智等惟如香氣身壞命終生于善道天世界為夜摩王以不懈怠善業因故

正法念處經卷第五十四

校謄

吝

作慳俗書稱

俗因

因神書改

又

俗贅手傍

妒

俗謬作妬

第十三葉十五行

現字藏作見與前後文不類今亦從俗現作

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十五

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十四

夜摩天之二十

又利利王復有一法。是二十二應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。二十二者。善友堅固。友堅固王。善思惟作。久時爲王。遠離諸過。他不能壞。如樹多相。長而深入。堅牢善住。不可傾轉。風不能壞。如彼牢樹。風不能壞。王亦如是。知友堅固。好心善意。一切人愛。所共敬重。世間法中。堅固不壞。功德善友。有十三種。功德具足。何等十三。一者善知王。若有惡能令清淨。

二者堪能最難作者能爲王作三者有智若彼善友復有善友則令爲友四者心盡所有財物善友皆知五者盡意知于善友有利益事懃心作之六者心舒忽尔相見不撿威儀七者究竟若得衰惱乃至失命則不捨離凡者稱意隨心所須如心爲作九者不匿隨家所有一切不隱隨其所須索者不吝十者共心若見善友多有具足則生歡喜第十一者若得苦惱則共同苦設使大瞋心亦不變隨有何食一切同食同共游戲第十二者于所有物不劣相求若自有物不苦求與第十三者若知家中消息好惡乃至爭鬪

如是等事一切盡說不忌不難自家中事乃至爭鬪亦皆盡說如是十三功德善友如是功德具足善友則是世間如是世間功德具足十三善友王成就一則有大力況復有多是故智王應當勤攝如是善友王若勤攝如是善友一切所作可愛之事皆悉成就又因善友復能成就出世間道略而言之有十功德具足善友何等爲十一者能遮非法之行二者能教修行布施三者能教受戒持戒四者示智能教修智五者好心遮近惡友六者正信示業果報七者若見迷惡道時教住善道凡者若見毀犯戒時能爲除滅

九者教令供養父母。十者恒常數數教誡。如是十種出世善友。一切惡道皆能擁護。猶如父母。堅固善友。常于善友。若善友朋。不生慢心。如是善友。非現在世。是未來世。是故。王者應堅善友。王若如是善友。堅固則修善業功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世。界中。為夜摩王。以堅善友善業。因故。又利利王。復有一法。是二十三。應勤捨離。成就相應。現在未來。二世利益。二十三者。所謂不近無益之友。言無益者。所謂一切誑惑之人。不近一切博戲之人。導惡行人。

若惡思惟。思惟已作。近如是。人。大不饒益。所失甚大。失中大者。所謂誑惑。誑惑有二。一者秘密。二者公彰。彼公彰者。謂博戲等種種誑惑。彼秘密者。詐設形服。猶如惡人。不識別者。心謂之好。如是等人。外道所攝。并實外道。外道棘刺。誑惑自親。亦誑他人。不畏後世。現善形相。實是大賊。如是等人。尚不應見。不應共語。何況親近。以為知識。善人應捨。彼尚不能利益自身。況能利他。王者應當捨如是等不善知識。無益之友。不近一切誑惑之人。不近一切博戲之人。如是等人。不與相識。正念所作。正思惟作。王若親近善知識。行。

善知識熏功德因緣于現在世常得安樂常有利
能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道
天世界中爲夜摩王以不親近無益之友善業因故
又利利王復有一法是二十四應勤修習成就相應
現在未來二世利益二十四者所謂瞋喜所不能動
若利利王能持瞋喜彼王國土牢固不壞一切國人
皆悉豫樂不生厭惡無能破壞無能得便王若不瞋
思惟而作非不思惟非無因緣退人職位非無因緣
進其官爵與財利等以不瞋故密語不彰非無因緣
而舉下他于歡喜處心不高舉如是王者身有實意

不作諸惡不攝惡人平等重意彼王如是世間法中
瞋喜不動而得安隱云何復于出世間道瞋喜不動
而得安隱王若不瞋則爲能持生死一垢王若不喜
能持力垢彼王如是能持力垢持生死垢若人能持
如是二垢彼人則能持癡力垢王若如是能持三垢
智忍堅意有決定意功德因緣于現在世常得安樂
常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終
生于善道天世界中爲夜摩王瞋喜不動善業因故
又利利王復有一法是二十五應勤修習成就相應
現在未來二世利益二十五者所謂不著飲食二法

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

法華經卷第五

四

第五

不多貪著何以故貪多飲食于王則妨常念飲食在腹因故彼諸國人左右軍眾心生厭賤有如是念彼王心意同如畜生惟除飲食更無餘心無餘業心恒常如是貪樂飲食心常愛樂飲食味故則不思惟法與非法于國土事不能籌量思惟計校不思惟人能調伏一切左右內外軍眾于大臣等一切國人不能次第如彼相應與其官爵于所作事不知輕重彼王財物惟有損減財物減故則少財物財物少故飲食則盡無飲食故一切輕毀以貪飲食故致貧窮貪多飲食不自節量如是妨礙世間饒益云何復爲出

世間妨謂心貪著樂多飲食常愛諸味不正思惟不能念身不能念受不能念心不能念法不能思念苦集滅道自餘一切皆不思念如是貪著飲食境界同如畜生無有差別是故應當依順道理相應飲食如相應行相應語說清淨諸相如應轉動思惟正道身受心法苦集滅道如是法中心善調伏能思能念心正念故相轉清淨相應飲食身則調停身調停故心亦調順心調順故能念善法是故不應愛著諸味若以飲食內于身中調適相應則爲安隱恒常依法而修習之如是彼王能調伏心心則正念心正念故能

作善業。王若如是不貪飲食功德因緣。于現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。所修善業。惟如香氣。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以不貪著飲食。二味善業。因故。又。利利王。復有一法。是二十六。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。二十六者。謂善思惟。善思惟。王則于世間。及出世間。安隱之事。一切皆得。何以故。心功德故。善思惟者。于現在世。若未來世。常得勝樂。隨何等事。善思惟。作則無諸過。意如是。念貪欲等垢。常行惡道。應令盡滅。以不淨法。除貪欲垢。以慈悲法。除瞋恚垢。以觀

智法。除愚癡垢。如是。皆以心善思惟。故能除滅。非不善意。而能除也。若惡思惟。不能成就世間之法。要善思惟。則能成就。是故。當知一切諸法。善思惟。作則得成就。王若如是。心善思惟。功德。因緣。于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以善思惟。善業。因故。又。利利王。復有一法。是二十七。應勤修習。成就相應。現在未來。二世利益。二十七者。謂不待時。安詳而作。若作世間。作出世間。利益之法。久時。乃作。則不可作。既不可作。而作之者。則不成。就。譬如。有病。不時

速治久乃治者則不可治。不可治故則能殺人。如是復有無量作法。不時速作久乃作者難作。匠作不可得作。如是能障出世間道。微少煩惱亦如彼病。不速治故煩惱不斷。以不斷故則入惡道。是久乃作之大過患。如是障礙出世間道。微少煩惱不時斷故。漸次增長。猶如毒芽。久則增長。燒一切身。能令眾生若墮地獄餓鬼畜生。是故不應安詳待後久時乃作。如是王者若諸餘人。若諸比丘。若諸俗人。若大富人。若貧窮人。一切不應安詳待後久時乃作。若人待後久時乃作。彼人生過速得衰惱。乃經久時不能除滅。不能

破壞不能斷絕。以不斷故自得衰惱。若人不觀久時乃作。則速失壞。并梃普拔。如是之人。無彼過故。畢竟得樂住世間道。出世間道。如是之人。若過始生。即能除滅。如毒芽生。見即除者。彼毒芽者。諡如煩惱。久則增長。過生則多。是故若有斷。始生過則爲真知。而得安隱。彼人常樂。王若如是不待後時安詳而作功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。彼人常樂。身壞命終。生于善道。天世人中爲夜摩王。以不待時安詳而作善業。因故。又利王復有一法。是二十八。應勤修習。成就相應。現在

未來二世利益。二十几者所謂以法利益國土。非是非法。彼多法王能自利益能利益他。自利益者若王持戒能護國土。非不持戒是自利益。利益他者謂見有人不隨法行。令住法中。王者如是正護國土。護國土故。法財名三。皆和合得。既能如是令他依法。何況自身不隨法行。如是王者則得財物。云何得物。所謂決定于國土中一切財物六分取一。是以國土則爲大富。以正護故。若國大富。王有急事。一切人民以愛王。故知王有急須用財物。皆悉多與。此是王者第二功德具足成就。如是王者正護國土。左右軍衆敬愛。

于正。一切方處稱王善名。王若如是法財名稱和合具足。于現在世常得安樂。常有利益能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世眾中爲夜摩王。以自他利善業因故。又刹利王復有一法。是二十九。應勤修習成就。相應現在未來二世利益。二十九者。謂常修行十善業道。彼十善道第一樂報。以要言之。則有三種。謂身口意。身則有三殺盜妄行。口則有四妄語兩舌惡口綺語。意地有三貪瞋癡見。如是十種不善業道顛倒。則名十善業道。名爲慧道。名爲正道。不善業道則無有慧。善道有慧。故名慧道。攝人。

天生次第乃至到于涅槃彼王如是自身能住復令
他人軍衆等住如是王者于諸衆生猶如父母能到
涅槃隨自所願何道皆得彼王如是一切所念皆悉
成就常爲天護無有刀劍怨敵等畏一切國土常不
壞亂一切五穀隨時善熟如天時節日月調和普照
一切國土所用一切具足多饒人衆彼王如是正護
國土後時無常身壞命終生于善道天世界中受何
業報受何等樂略而言之夜摩天中不殺業故天命
則長有下中上如是天命于六欲天不偷盜故天中
大富七寶具足園林山峯種種可愛在如是處游戲

受樂不衰姪故諸天女衆于餘天子悉皆不往乃至
未退有命以來不往不近彼諸天女一切端正一切
好色光明勝妙眼見心樂若人衰行彼生天中所有
天女共餘天行如是異異業報成就此如是等身善
業行善護不犯樂修多作生于天中受天樂報次復
第二口四善業樂修多作生于天中口何者業生于
天處受何樂報謂修四種口正行戒不妄語故滿語
美語種種實語常一切時第一妙語隨口所說彼語
則樂隨語皆得不妄語故不兩舌故所有軍衆常不
破壞于一切時隨順供養不惡口故常聞美妙歌舞

游戲喜笑等聲第一悅耳美妙之聲不綺語故常出義語。一切諸天愛樂其語皆信其語彼于天中如是成就口業果報何者意業。如是天處受何樂果。以不貪故。一切憶念。一切所須隨念皆得。得已不失。自餘諸天不能侵奪。惟自受用此果報者。不貪業故。以不瞋故。一切天愛第一端正可喜妙色。不衰見故。所求皆得。如所求得。不變不異。如所念得。未曾不得。常具足得。如是略說十善業道所得果報。若布施者則得勝報。以布施故。富樂轉勝。以智勝故。勝一切天。一切樂受。願是根本。若癡樂者。則非是樂。心自在故。福田

力故。時自在故。物自在故。信解力故。以自在故。有一善業亦生天中。乃有眾生入于涅槃。何況生天。如是業報第一微細。何人不知。則迷業報。迷業報故。入于地獄。此如所說十善業道。若王修行。或國土人。或王軍眾。以王因緣。皆行十善。王若如是。修十善業功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道。天世界中。爲夜摩王。以行十善善業因故。又剎利王。復有一法。是第三十。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第三十者。謂信。因緣。信。因緣。王若大臣等。不迷業報。意常

正念于境界中不放逸行。彼因名爲果種子。因緣于時處具足和合。彼名信因。若信因者。亦信于果。彼以如是諦見因果。不作惡業。猶如種子與芽爲因。如是諦見信因緣故。不逃業報。彼如是業有善不善生死相續不斷不絕種種苦樂能令衆生處處受生有中有。中有三種行。一福業行。二罪業行。三不動行。謂四禪行。彼福業行是天人因。彼罪業行地獄等因。彼不動行是色界因。彼三種界王若于中惟諦知因。彼王不逃生死曠野。如是一切。此有爲中所謂因果。王信

因果過不能壞。以能畏過故。不造作不善之業。常作善業。王若如是信于因緣功德力故。于現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終生于善道。天世界。中爲夜摩王。以信因緣善業。因故。一切衆生第一勝法。謂信因緣是故。王者應當精勤修習此法。受持此法。謂信因緣。又刹利王復有一法。是三十一。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。三十一者。謂供養天。以何因緣供養彼天。善業行。故得生天中。有天神通。若我造作不善業。道能遮止我。若夜若晝。恒常供養。一切所作。皆能調伏。能于

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

夢中示善不善。一切國土不饒益時能爲作護令入善法。彼天如是能遮不善。若夜若晝常能擁護猶如父母無量方便種種擁護應供養天。彼能作善。是故王者供養彼天。以愛法故離于惡業不爲侵他。非衰見故無如是意。離天無業。此天造作一切世間無如是心。一切苦樂皆天所作。無如是心。供養于天。如是供養爲利益我不失饒益。非謗因果非表見心。彼王如是供養天故得他供養。王若如是常供養天功德因緣于現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身。善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜

摩王以供養天善業因故。又刹利王復有一法。是三十二王者應作成就相應現在未來二世利益。三十二者謂一切時正護國土正護國王隨順法行猶如父母。一切畏處施與無畏。施無畏故晝夜常恒善法增長。一切軍眾皆悉敬愛。心不捨離國內人民。或獻財物或復讚歎稱王善名。或時晝夜心常思惟欲令其人得安隱樂。彼王如是利益一切諸眾生故。是以令王自在增長。多自在故五穀成熟國土增長。一切軍眾皆悉增長。國內青宿願王熾盛。彼如是王正護國土法財名三。日日增長和合相應。王若如是正護

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

國土于一切時利益國土離瞋離貪功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世界中爲夜摩王以護國土善業因故又刹利王復有一法是三十三王者應作成就相應現在未來二世利益三十三者謂一切時正護妻子護妻子故妻子得樂王若大臣無量福德多種福德和集增長若有財物有何者物何處何時有物不惜給與妻子若與財物若與飲食若與牀敷若與衣服若或抱持愛語信任令心歡喜施與無畏如力分與施與妻子舍內得福作無量種舍內

福德此護妻子有大福德若復有人無憐愍心或爲貪覆不憐妻子彼人之心甚于惡獸殺生食肉食屎獸等若人不能出家住法彼人當如力如分正護妻子令得安樂若自有力無憐愍心不護妻子如是之人不名在家不名出家是故應以資生布施及餘物施若教持戒王若大臣能令妻子受戒持戒教令布施教令習智更餘次第正護其樂次第如力王若大臣如是作者久時受樂久時壽命王若如是正護妻子功德因緣于現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生于善道天世

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

毘中爲夜摩王以護妻子善業因故。又刹利王復有一法。是三十四。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。三十四者。謂常習智。習智有名。一切苦滅。出離一切生死之因。若能決定習智者好。彼智者名于人大闇。墮在闇中。得無量種衰惱之者。照明如燈。生死曠野險道。資糧盲者。瞋目無力者。力無伴者。伴無救者。救病者。良藥。迷者導師。生死曠野險道。遠行饑渴乏者之清冷水。水之飲食也。繫縛生死牢獄之者。出要之因。無親友者。則能與作利益。親友與無目者。作光明眼。能于死時而作強伴。閻摩羅人來近。至時于死

滅時。作大力伴。一切惡處。能爲閉塞。于欲墮墜大險岸者。如手接取。若作同侶。得一切樂。于裸露者是。好衣服。無能劫奪。若有怖畏。破戒罪火。熱惱逼者。能作無量多枝葉華。清冷蔭影具足之樹。一切衆生。罪所觸者。皆生愛樂。是故智勝于無始來流轉世界諸衆生等。能與現在未來世樂。更無餘法。能作樂因。如一智也。常應識知種種修習。心行正道。心善思惟。心中安住。其餘法動。無量種意。初中不善。智則能除。能示實道。此則安隱。一切饒益。皆能成就。示涅槃城。常應修習。以修習故。善識知故。生人天中。爲王爲勝。智火

能燒一切煩惱。乃至後時得宋滅樂。更無異法。能令出離一切生死。如此智者。是故希望一切地者。應當思惟修習此智。爲他人說。王若如是。常修習智。爲他而說。樂修多作功德。因緣于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。後正流轉身。壞命終生于善道。天世界。中爲夜摩王。以能修習多智。因故。終得涅槃。又刹利王。復有一法。是三十五應勤捨離成就相應。現在未來二世利益三十五者。所謂不樂一切境界。若刹利王。樂于境界。如是王者。不得安隱。若王樂聲觸味香色。一切方便。不得安隱。亦復

不能正護國土。亦復不能正護自身。常樂境界。常著心故。失法物名。三皆退壞樂境界。王餘王能破。他破壞故。自軍眾等皆生厭惡。不復愛樂。以厭離故。則失王位。而得衰惱。得衰惱故。或失壽命。是故王者。不用縱心樂著境界。若不縱心大樂境界。彼王則能正護自法。或時心淨正攝色聲香味觸等。不能動心。久時爲王。王領國土一切軍眾。不厭不捨。是故他王不能破壞。令住久時。不得熱惱。久時受樂。今既受樂。後生樂處。王若如是不樂境界。功德因緣。于現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞

命終生于善道天世界。中爲夜摩王。不樂境界善業。因故。又刹利王復有一法。是三十六王不應作成就。相應。現在未來二世利益。三十六者。所謂不合惡人住國。不調伏者。不令住國。若諸惡人惡業破戒。令住國者。彼王則不久時爲王。則于彼人必得殃禍。彼大過故。國人破壞。自在劣減。五穀不登。人不作業。王則不能正護國土。一切國人于王不樂住國土。天不生憐愍。以其國內惡人住故。以其國有不調人。故彼調伏人亦不調伏。第一修業福德之人。近惡人故。彼則有失。是故王者不調伏人。不令住國。若王不令不調

伏人住其國者。惡法行人。則不住國。以不住國。則無上過。天復常能正護國土。一切國人皆悉知。王不令惡人住其國內。則不作惡。一切國人皆修行法。不作非法。彼能如是。隨法行。王一切意念皆悉成就。一切國人皆如法律。依法律行。除不饒益。不生不起。彼王如是以法爲救。以法爲伴。王若如是以法爲本。不令惡人住其國內。功德因緣。于現在世常得安樂。常有利益。益能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于善道天世界中。爲夜摩王。以離惡人善業。因故。又刹利王復有一法。是三十七王應勤修。多獲福德。一切

國人皆不厭惡成就相應。現在未來二世利益。三十
七者。所謂依前過去舊法。不斷先得。依法而與。使人
軍衆一切人民。先來得者。不斷不奪。若地若物。依本
常與。若有何人種姓次第。先來得者。隨相應與。一切
人民。則于其王。不生厭惡。左右軍衆。一切不能逆相
妨礙。王不憂悔。不生熱惱。王位不動。國土不亂。恒常
正住。一切職人。不偏斷事。強不凌弱。不違法律。一切
國人。如自業作。心生歡喜。天心喜故。以時降雨。寒暑
隨時。常豐不儉。無刀兵劫。龍心不瞋。一切善天。不捨
其國。行于餘國。彼王國土。以行法故。餘天不壞。以人

因緣。是故有天。以人力故。天則有力。彼王既知如是
過已。依先舊與。不斷不奪。若王善行第一法。行于國
內人。依次第來。隨相應與。依祖父來。隨所應與。若王
國土。令法久住。依法正護。如彼次第。依分而與。如是
次第。依法王者。一切天衆。不求其便。護其國土。彼王
大富。國土具足。以大富故。布施作福。持戒修智。王若
如是。依隨法行功德。因緣于現在世。常得安樂。常有
利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生于
善道。天世界中。爲夜摩王。以不違法善業。因故。若王
成就此如是等三十七法。攝取彼法。安住彼法。一切

功德皆悉具足。彼從樂處復得樂處。余時彼名善時
鵝王爲說過去尸棄如來所說偈言

若王軍眾淨。法行制諸梟。彼則有法慧。生天世界中。
若王時賦稅。依法而受取。彼則捨離貪。爲夜摩天王。
若王忍愛語。瞋喜不能動。彼護國土故。生天中最勝。
若王不朋諍。不看友非友。彼則心平等。得天眾中勝。
若王勤敬宿。供養諸尊長。彼意堅不貪。得爲天中王。
若王依先世。隨祖父法與。彼不奪眾生。得爲天中王。
若有修施戒。說法制諸梟。彼護國土人。天世界中賢。
若王捨非法。攝取行法者。彼正法持戒。生天中最勝。

若王離婦女。惟親近善人。彼則無垢意。生天中爲王。
若王不背信。惟攝取善人。彼命終真見。夜摩天中勝。
若王愛善名。不貪著財物。彼離貪垢故。爲夜摩天王。
若王不衰見。心愛樂正見。彼淨見不動。爲夜摩天王。
若王勤施戒。亦常修行智。彼得護國土。後生爲天王。
若王常愛語。生他人耳樂。彼國土清淨。生天中最勝。
若王實語說。不動如須彌。彼登寶階梯。天眾中如幢。
若王無因緣。不舉下軍眾。彼王民不厭。命終爲天王。
若王知好惡。亦知有力無。彼王有慧力。生夜摩爲王。
三鬼等一勝。所謂名三寶王。若能供養。彼王則生天。

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

若王時見人能利益國土彼離慢心儉生天中最勝
若王離睡垢則離于癡過彼智境相應決定爲天王
若王離懈怠常堅固精進彼能竭過海來世爲天王
若王友堅固常隨法行者彼善友圍繞生天爲天王
若王離惡友常捨離不近彼則離諂毒生天爲天王
若王持瞋喜不樂作惡業彼離惡垢故常爲天中王
若王不貪味惟愛樂善法彼能示善道點慧生勝處
若王善思惟隨順善法行彼如法見道到夜摩天處
若王時速作依如是法行彼速非諸苦爲夜摩天王
若王法利國或以王法護彼爲八所讚生天天亦讚

若王行十善是如來所說彼是修行法生天爲天王
若王信因緣如是道非道彼則離見垢點慧生天勝
若王供養天如所應而作彼得天供養生天中最勝
若王護妻子心意不濁亂彼自妻知足生天中最勝
若王遠境界愚癡所愛者彼則是持戒常生天爲王
若王捨惡人近依法行者彼是善法王應爲夜摩王
若王依法行是護國土主應一切地主亦堪夜摩王
如是彼名善時鵝王以願力故生彼天中而作鵝王
既見天主牟脩樓陀念本生時從尸棄佛所聞經法
爲令天主牟脩樓陀心歡喜故如是說已語天王言

天王當知業如是故得此天處。以大法勝故得此處。若得此處不放逸行。于後退時心不生悔。命盡死時醜面可畏。地獄之使不來現前。汝夜摩王。慎勿放逸。勿放逸行。汝于彼處聞我音聲故來至此。汝既捨離一切境界。爲聽法故而來至此。若苦惱者隨順法行。則非奇特。若受天樂不放逸行。此則爲難。汝夜摩王。牟脩樓陀。若不著欲。則爲大樂。若更餘天。近汝愛汝。隨汝而行。爲軍眾者。善得生處。以得近汝。善知識故。恒常得樂。近惡知識。樂不可得。汝夜摩王。牟脩樓陀。于此天眾。多作利益。此諸天眾。以近汝。故得二種樂。

謂今世樂。後涅槃樂。汝等諸天。一切軍眾。各各還向自地處去。我今復欲更向其餘放逸天處。爲除放逸。善時。鵝王如是說已。彼諸天眾。于山頂上。飛昇虛空。牟脩樓陀。夜摩天王。聞說法已。隨喜讚歎。上天宮殿。天眾圍繞。上昇虛空。其諸天眾。諸天女眾之所圍繞。復有餘天。住山巒山千峯之中。游戲受樂。如是放逸放逸而行。境界所迷。愛樂境界。爲愛所壞。于園林中。蓮華水池。意念樹林。如是如是。迭共同伴。游戲受樂。五樂音聲。天樂之音。不可譬論。在飲食河。游戲受樂。一切時華。一切時果。眾鳥音聲。皆悉具足。饒蓮華池。

具足之處。自業擎果受第一樂。如是乃至受善業盡
作集業盡善業盡。故如自業行。或墮地獄。或墮餓鬼。
或墮畜生。若以餘業得生人中。同業之處。第一富樂。
或近海畔。或在其餘饒流水處。作大富人。廣多商賈。
或作國王。常在海畔。船舶具足。多有財物。多有人眾。
一切人愛。

正法念處經卷第五十五

校謄

第七葉十行

習字二藏謄作
行字非是今正

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

六
廿三