

正法念處經

五十二
卷

競

C40

4514

85

C40-4514

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

B 64853

正法念處經卷第五十六

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十五

夜摩天之二十一

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧
或以天眼見夜摩天復有地處名曰常樂衆生何業
而生彼地彼見若人不殺不盜如前所說常離婬姪
乃至見畫女像不念欲想于彼畫女不生勝相見畫
女時不生念想似其女人心亦不生可愛之想不如
是觀不以欲心觀畫女像心不迷惑心依正法以正
念故捨離欲心遠避女人自毀其身既自思念不衰

姪已心生歡喜未生欲心常作方便令使不生勸衰
姪者令住正道爲說欲過不可愛樂若能如是捨離
衰姪則是第一清淨身業正見不貪身壞命終生于
善道天世界中在夜摩天常樂之地彼在中陰乃至
天處皆因善業五根受樂色聲香味觸合悉具足次
第生天于彼天中三處化生一者生于蓮華臺中二
者生于拘攴羅邪鬚中三者生于曼陀羅華若于拘
攴羅邪鬚中生者光明及色亦如其華或赤或青或
種種色七寶莊嚴亦如拘攴羅邪之鬚云何七寶雜
色莊嚴青毗瑠璃以爲其鬚目睺睺睺皆亦如是銀

色爪甲赤白紅色齒如真珠其身猶如閻浮檀金臍
下毛色如因陀寶自餘身分處處雜色心之畫師如
畫所作若在蓮華臺中生者色亦如是如閻浮檀真
金之色髮青寶色脣色猶如赤蓮華寶或碑磬色其
甲猶如蓮華寶色臍下毛色如紺碑磬惟說少分若
于曼陀羅華中生者其身衣服有種種色在中生故
還似其色謂相似者如現見法隨何色艸其中生物
所生之物卽同其色在中生故相類亦然隨其生處
卽同其色亦復如是以在華故一切相似天子生已
常具衆樂不斷不絕常受天樂不可譬諭于彼樂中

但說少分譬如海中一滴之水此所說樂亦復如是
若于人中作善業者聞此天樂心則精勤何以故知
業果故望此樂報勤修善業如爲解脫勤精進者爲
破有中無望苦故破壞愛毒彼見有中無有少樂以
是因緣說善業果此說天樂不爲有果尔時天子既
生此天常樂地處常于其中五欲功德游戲受樂百
千天女歌詠讚歎而供養之于園林中蓮華河池在
如是處種種歌舞共相娛樂不相妨礙自業受樂在
園林處平地山峯蓮華林中常受天樂時諸天子爲
天女衆之所圍繞于一處一一園林一一可愛游

戲之處一二七寶山峯之中受天欲愛不知厭足見
諸可愛妙蓮華池聞妙音聲食天上味服于細軟上
妙天衣所愛之香久受五欲共相愛樂尔時有鳥名
曰覺時爲于放逸諸天衆故以偈頌曰

于三有聚中一切皆當死愚者于生死不能生厭離
一切必有死皆當勤方便死怨既來至無有能救者
能斷一切樂能加衆苦惱離別一切愛是故名爲死
能與衆生畏能與大苦惱能令意迷惑是故名爲死
能斷保命心能破壞諸根衆生不能救是故名爲死
衆生不能壞諸業不能勝令衆生失壞是故名爲死

衆生皆悉有決定能殺害能令愛別離是故名爲死
天夜叉樂神鬼龍羅刹等時輪皆能殺是故名爲死
惱亂難調伏于一切如火堅強不可避是故名爲死
能壞于陰入命氣及心意時法大勢力是故名爲死
其行甚迅速破壞諸衆生當勤修福業勿得行放逸
此覺時易爲放逸天說于死法決定無疑時諸天衆
以放逸故雖聞此法不生厭離諸根自體性輕動故
受樂多者諸根輕動則亦難伏以樂勝故諸根輕動
不可調伏以此因緣此諸天衆雖聞真實堅固利益
然于此義不覺不知設有覺知愛毒所害雖覺不受

以此因緣雖聞實語利益真語而不攝受不受法故
初著美境受諸欲樂五樂音聲嬉笑歌舞種種遊戲
于園林中蓮華池處共諸天女以善業故在于無量
七寶莊嚴可愛山峯常受快樂不斷不絕一切天欲
功德具足共相娛樂種種珍寶莊嚴之地常受快樂
如是游戲種種受樂次第游行到于廣池其池縱廣
一百由旬有一蓮華其華柔輒七寶間錯毗瑠璃莖
金剛爲鬚其華開敷徧覆大池此諸天衆本未曾見
旣見此華生希有心今此天中甚爲可愛所見之處
皆可愛樂諸天見之百倍歡喜迭互相示皆共瞻仰

圍繞一面共行游戲心生歡喜觀此蓮華一切皆生
希有之心其相謂言汝觀汝觀可憐蓮華昔所未見
有大光明多有無量七寶衆蜂莊嚴如是大寶蓮華
此大蓮華徧覆大池周帀繞華少分見水于廣池岸
眞珠間錯青因陀寶赤蓮華寶白銀色寶間錯莊嚴
大蓮華臺高五由旬廣十由旬隨天所念善業力故
于天游戲受樂之時隨天心念若大若小如天心念
于大池內蓮華之中皆悉具足是故此池名隨念池
其華名爲隨念蓮華如是二事同名隨念尔時天衆
初始見時心生歡喜足一百倍以善業故在彼池岸

歌舞戲笑五樂音聲一切共受如是天樂時諸天衆
既游戲已復飲諸天上味之酒離于醉過既飲上味
受樂功德如念卽得如意念香如意念色如意念味
如其億念種種寶器于彼池中卽有寶器上味充滿
從池而出美妙天酒從池流出此諸天衆飲斯上味
飲上味已復同異處游戲而行見蘇陀聚色香味觸
皆悉具足意欲食之歡喜往趣既至食所皆共食之
或以手食或用寶器如業相似食須陀已隨其來處
還向廣池彼此迭共生歡喜心天衆圍繞五樂音聲
歌舞喜笑游戲而行到廣池中見大蓮華光明殊勝

過百千日彼一切天妙寶光明于華光明十六分中
不及其一。余時天眾見大蓮華心極歡喜天眾圍繞
五樂音聲歌舞游戲圍繞大池皆共循行如是如是
隨其繞池周徧循行復見池中希有之事于華池上
多有種種可愛妙色七寶眾蜂雄雌娛樂而受快樂
共飲華汁華汁美味不可譬諭竝飲華汁以偈頌曰
若作種種業則生種種果種種受生者以業種種故
心雜故種種造種種依處種種業盡故不久則失壞
此所受天樂不可具足說無常力自在不久須臾至
樂如水泡沫如陽燄非水諸樂亦如是。一切必破壞

極惡不可遮眾生皆怖畏死王將欲至其力不可壞
破壞一切樂及斷于命根業鎖所繫縛將至于餘世
若樂已過去是樂不可念若樂在未來亦不名爲樂
若樂住現在與愛境界雜無常所遷動一切皆破壞
若樂屬三昧智者所不讚云何諸天眾愛樂如是樂
此身不久停死火必來至能燒滅一切如火焚乾薪
諸樂速遷滅莫行于放逸勿于臨終時而生于悔心
無量百千生業樂皆已過如夢至何所如風念不住
愚者樂無厭如火得乾薪是故所著樂則非爲常樂
解脫渴愛者能離于欲過修禪不放逸得無垢淨樂

得如是樂者乃可名爲樂諸有雖名樂猶如雜毒蜜如是著樂者心恒求欲樂欲樂非常樂是故非宋靜如是衆蜂以善業故爲諸天衆說如此偈時諸天衆雖聞此法而不攝受復觀此池心生愛樂共諸天女游戲歌舞處處徧觀久于此處游戲受樂復欲觀彼池中蓮華輕便四大自在力故業勢力故蓮華池中自在游行或有天衆入華葉中游戲受樂或有入于種種妙寶間錯華臺共諸天女而受快樂于華臺中隨心所念昇華葉上時蓮華葉如是如是轉更增長以善業故蓮華增長二百由旬二百由旬乃至千由

旬以天善業意念力故臺亦如是漸更增長二百由旬其大蓮華光明亦尔漸更增長尔時天衆各各在于餘華葉中共天女衆游戲受樂此諸天衆既上華葉華即增長尔時天衆游戲受樂作如是念我今于此游戲止住應生酒河及蘇陀食即于念時蓮華葉中即生酒河及蘇陀食皆悉具足復作是念我今飲酒食蘇陀味即共天女飲于天酒食蘇陀味尔時天衆久受樂已復作是念我于此處止住游戲此華葉中應生園林以善業故隨其所念即生園林七寶雜樹有種種鳥種種音聲寶樹蔭覆猶如宮室華果具

足所念華果隨時皆得有種種河泉池流水勝妙可愛種種妙聲寶鈿地處多有妙華色香相類皆悉可愛華有三種所謂青色優鉢羅華拘物陀華菴摩羅那華蘇支羅華香葉華離泥華具足欲華羅嬰羅華君茶羅華有如是等水生之華于華光中多有衆蜂如是等華隨念雜色有青寶色周徧皆生如是天華莊嚴其林復于陸地生種種華其華種種色類相類甚可愛樂生此林中彼諸天衆住在此如是蓮華葉中所謂樂光明華天子天女喚之卽來復有一華名曰見樂復有一華名種種色歡喜開敷柔輒葉華一切

光明勝莊嚴華朱多藍華無厭足華億念樂華有如是等陸生之華隨天念時一切現前于樹林中復有諸華所謂曼陀羅華與喜樂華香觸愛華香味可愛華哆多羅華五葉之華龍林舌華遮鉢羅華林鬘之華須摩那華光明之華聞香飽華一切愛華山鬘之華山峯鬘華如是等華有生樹下有生榛林此諸天等蓮華中住游戲之時善業力故生此諸華今時天衆共諸天女住蓮華林游戲華葉受種種樂彼大蓮華隨念廣池勢力如是時諸天衆蓮華葉中作是思惟今于此處應有衆山種種寶峯從此出生光明具

足種種鳥衆種種妙聲。在山峯中巖窟河池平處險
岸寶鈿之地如是等處我應游戲復作是念我今住
此大蓮華葉此處若有巖窟河池平地流泉我當于
中游戲受樂善業力故卽于念時多有園林華池山
峯巖窟平頂皆可愛樂七寶光明而爲莊嚴種種樹
枝甚可愛樂見之心樂過一百山天華果樹枝條蔭
覆猶如宮室甚可愛樂百千寶窟生在山中以爲莊
嚴時諸天衆離蓮華葉與千天女而自圍繞上妙天
華色香觸等皆悉具足無有萎變莊嚴天女美妙歌
聲音曲齊等聞者心樂如天所應五欲具足安詳徐

步而昇大山顧目徧觀時諸天衆游戲受樂。返于舍
河飲于流味旣食無量諸飲食已卽于河邊取曼陀
羅華俱施邪舍華莊嚴其身復嚴天女歌舞游戲于
五欲中久受樂已于可愛境界受諸欲樂不知厭足
愛河所漂復向廣池大蓮華中此諸天衆或百或千
諸天女衆而爲圍繞種種莊嚴到于大池各至所住
蓮華葉中各各游戲受于可愛勝妙之樂如印所印
各如自業受相似樂。尔時天衆復作是念此處應有
種種山谷種種衆鳥種種色類行食相類見之心樂
七寶之身出妙音聲一切處行皆無障礙或在水中

或在陸地或行空中而無疲倦若有此鳥來至此處
我當樂之行虛空中與諸天女游戲空中下觀常樂
地處諸天歡娛受樂徧觀管已共諸天女復受勝樂
時諸天衆作是念時有種種山種種山峯種種山谷
種種山窟種種樹林種種鳥衆善業力故隨念卽來
種種相類種種莊嚴種種勝妙跋求之聲種種七寶
雜色衆鳥天女見之一切皆生希有之心其音美妙
徧滿虛空皆來向此蓮華葉中天游戲處徧覆虛空
尔時天衆及諸天女既見彼鳥心轉歡喜以歡喜故
共天女衆欲昇虛空尔時諸鳥知天所念來近天衆

時諸天子共諸天女昇于鳥上鳥卽飛行徧于虛空
手執箜篌歌衆妙音笙笛鼓吹甚可愛樂聞之心樂
復觀自地天衆受諸欲樂喜慶著心不念退沒以善
業故惟受天樂尔時有鳥名曰實語爲調放逸諸天
衆故以偈頌曰

暴風鳥隼飛其行甚速疾一切衆生命速疾過于此
風行或迴旋鳥去時有返命相既壞已則無有還期
以業速盡故速到于死時必定離天處愚者不覺知
大力不可遮極惡憎衆生死王甚勇健必定須臾至
天多行放逸爲樂之所誑不覺必當得無量苦惱

一切法無常畢定當破壞諸有法如是最可怖畏
老能壞壯色死能喪身命敗壞破資具相對治如是
于如是大惡衰惱大怖畏汝猶行放逸是名無心人
若畏未來世則名有智聖若與此相違是爲大愚癡
一切心所誑令意皆迷亂業盡則失壞如油盡燈滅
無量境界樂此樂皆無常本作業盡故必當歸摩滅
是實語鳥以善業力爲令諸天心調伏故說如是偈
時諸天衆以放逸故愚癡不覺心不信解亦不攝受
復觀如是常樂地處可愛山谷河泉流水華池園林
一一華林山峯溪谷天衆克滿游戲空中聞諸歌音

徧清虛空時諸天衆復見異處衆多天子及天女衆
在華池岸飲天上味于如意樹五樂音聲而受快樂
復行異處見有宮殿在于虛空天子天女天鬘莊嚴
天之五欲皆悉具足游戲受樂見二天衆合爲一會
在虛空中游戲受樂樂于七寶莊嚴之鳥那羅林天
住于宮殿此二天衆一切和合在虛空中共相娛樂
于虛空中久游戲已復昇山峯久于山峯游戲受樂
復向廣池念華而去或有樂鳥滿虛空中騰躍而行
歌天妙音是諸天衆念勝樂故復向廣池既到池已
從鳥而下入于廣池蓮華葉中如前所說種種遊戲

而受快樂。尔時天眾在于廣池大蓮華中久受樂已復作是念。今我此處應生枝葉。蔭覆宮室。俱翅羅聲種種妙寶。華林莊嚴。種種寶色。枝葉蔭覆以爲宮室。我當于中游戲受樂。以善業故。卽于念時。種種妙寶光明莊嚴第一妙華。色香具足以覆其上。所謂曰銀毗瑠璃寶。大青寶。王赤蓮華寶。玻黎色寶。如是乃至金色寶等微妙第一。見之悅樂。如是種種眾寶枝葉蔭覆宮室。善業力故。隨念而生。尔時天眾見此枝葉蔭覆宮室。心生歡喜。入此宮室歡娛受樂。一切天女而爲圍繞。天衣天鬘莊嚴其身。一切天欲皆悉具足。

其心和順。不相妨礙。離于妒嫉鬪諍瞋恚。而受樂行。以善業故。受此天樂。五樂音聲。一切齊等。于枝葉蔭覆宮室之中。共諸天女而受欲樂。心無厭足。憂毒所燒。受五欲樂。不知厭足。不可譬喻。枝葉蔭覆宮室之中。受天勝樂。染樂成就。如是枝葉蔭覆宮室。眾寶所成。毗瑠璃樹真金爲葉。赤蓮華寶以爲其果。青因陀寶以爲其枝。或白銀葉玻黎爲果。或青寶葉蓮華爲果。或雜寶葉雜寶爲果。或真金葉白銀爲果。金葉金果亦復如是。種種枝葉蔭覆宮室。以善業故。隨天所念皆悉具足。尔時天子共諸天女。心生歡喜。入于枝

葉蔭覆宮室晏然而住共衆天女游戲受于種種之樂如魚處水不知厭足于此枝葉蔭覆宮室生希有心在宮室中嬉戲歌詠娛樂樂受樂既受樂已復作是念我今此處枝葉蔭覆宮室之內應生第一色香味觸天之上味從葉流出共天女衆飲之快樂以善業故卽于念時天上味飲色香味觸最爲第一從葉流出共諸天女飲之受樂心不知足以慶欲心久時歌舞游戲受樂以放逸地不知厭足先所作業臨欲退時游戲受樂渴愛境界不知厭足復作是念今我此處華葉之中應生第一須陀之味具香味觸以善業

故卽心念時第一須陀具香味觸從葉中出出已食之時諸天衆久受樂已復作是念今我此處實樹枝中應生寶珠瓔珞莊嚴勝妙天冠光明具足臂莊嚴等諸天種種嚴飾之具光明莊嚴從樹枝出作是念時善業力故出生種種天莊嚴具光明嚴飾余時天衆著莊嚴具久受天樂不知厭足共諸天女受五欲樂不知厭足雖久受樂于境界中轉增渴愛以心不定復生異念今于此處應有香風來吹樹葉互相振觸出妙音聲勝于歌音作是念時以善業故種種香風吹動樹葉互相振觸出妙音聲天女歌音十六分

中不及其一。時彼天眾共諸天女歌舞游戲久時受樂猶不知足。尔時天眾復作是念。我今于此所住之處。應生種種七寶雜色莊嚴宮殿。一切天欲皆悉具足。隨念出生。如是生已。于此廣池周匝徧徧在虛空中。共諸天女歌舞游戲。喜笑受樂。作是念時。卽有種種七寶宮殿。雜色莊嚴真珠瓔珞。以爲莊嚴其殿四面。種種眾寶勝妙欄楯。觀之可愛。其欄楯上或有鵝鳥。或有孔雀。或命鳥。種種眾鳥住在其上。處處皆有眾鳥止住。如心所愛。種種眾鳥而現其前。天眾見已。共諸天女昇此宮殿。游戲歌舞。一切皆往。向廣大

池。在宮殿中下觀大池。見諸蓮華。生希有心。此大蓮華。種種寶葉。種種光明。種種妙色。以爲莊嚴。所謂金剛青。因陀寶赤。蓮華寶毗瑠璃寶大青寶玉金光明葉。見之愛樂。時諸天眾。在虛空宮殿之中。復有餘天。往于廣大蓮華葉中。共諸天女歌舞游戲。互相娛樂。或有在虛空宮殿。或有在大蓮華葉。是諸天眾。作無量種不可譬諭游戲受樂。如是種種游戲歌音。其聲徧滿五百由旬。五欲功德皆悉具足。五樂音聲受無量樂。自作勝業。所集業盡。猶不覺知。善業將盡。退時欲至。行于異處。當生何道。受何等苦。受何等

樂善不善業今當將我至何等處示我何道爲在地獄爲在餓鬼爲在畜生爲在人中爲生畏處爲不畏處以沒放逸黑闇中故于如是等不覺不知若至覺時善業已盡無常大風吹令墜墮如是天衆多行放逸如怨詐親非實利益詐爲利益善業既盡將受異果余時乃覺作如是念我作不善多行放逸如是終時余乃覺知以多習行此放逸怨不生畏難復于華池游戲歌舞善業力故極生憂樂而復樂觀蓮華葉中游戲諸天及住虛空宮殿天衆彼此和合而共受樂余時有鳥名水波輪以善業力爲于放逸諸天衆

故以偈頌曰

衆生命不住猶如水濤波無堅如水沫而天不覺知若無風吹鼓水沫或久住無常天福盡速滅不久停譬如燈油盡光明亦皆無業盡亦如是天樂則隨滅無有所作業而不失壞者如是諸衆生愚癡不覺知凡諸有生類有生必歸滅一切有爲法皆亦復如是衆生自業故流轉于生死云何此世間放逸所破壞放逸失善法放逸爲堅縛以其放逸故退墮于地獄苦有一因緣謂從放逸生是故求樂者應離放逸行若離放逸者則得不死處以不放逸行則近于涅槃

以不放逸故得至涅槃處是故智者身放逸爲苦因
一切放逸者猶如狂病人現爲他所輕死則入惡道
一切放逸者于業果報中及以生死處無不顛倒行
放逸火熾然燒地獄眾生若欲脫地獄當離放逸行
若欲離放逸當樂修智慧則脫煩惱縛常得安樂處
五根生三垢心流轉三鬼已離放逸者說放逸如是
放逸藏甚苦不放逸藏樂是故求樂者應離放逸行
如是水波輪島爲彼天眾捨離放逸善調伏故說如
是偈時諸天眾以放逸故于如是等真語實語雖聞
此法不能聽受復于虛空廣池之內蓮華葉中共相

娛樂游戲受樂作天妓樂天妙音聲及餘境界堅著
色聲香味觸等不知厭足如飲鹹水雖復數飲不能
斷渴此諸天眾亦復如是雖受無量種種天樂而不
知足余時天眾于虛空中久受樂已復于廣池與彼
天子及諸天女子大蓮華葉中游戲受樂五樂音聲
彼此和合一處同心同欲共相娛樂其心堅著六欲
境界久于此處歌舞喜笑以無量種無量差別而受
天樂如是等樂隨心所念具足成就以善業故隨其
所念一切諸樂隨念差別皆得成就是諸天眾爲無
量念覺觀波輪大河所漂生歡喜心一切天眾久在

大池大蓮華中成就天樂受天無量放逸之樂時夜摩天王牟脩樓陀知諸天眾著放逸樂生憐愍心欲除諸天放逸行故爲之現化斷除色慢去廣池不遠化作大山名曰清淨猶如善淨真毗瑠璃無量金銀種種雜寶而爲莊嚴徧于彼山有游戲林周布圍繞多有無量百千流泉水皆清涼其山寶峯光明普照一切林樹以爲莊嚴多有華池無量種華以爲嚴飾無量千數枝葉陰覆猶如天宮如是勝山周徧莊嚴夜摩天中常樂地處所任天眾皆悉見之夜摩天王牟脩樓陀復更思惟化作天眾如天怨家顏色端正

其行速疾歌舞戲笑勝常樂地過踰十倍或復化作勝妙天女勝常樂地一切天女亦過十倍此地天女一切不如何等一切所謂相類端正顏色殊妙嬉笑歌舞種種游戲皆悉殊勝其清涼山一切皆是毗瑠璃山如前所說余時勝天在于化山住于第一最高山峯于此峯中化作天子及化天女歌詠妓樂音聲美妙聞者凌著彼化天眾及化天女從化山峯次第而下游戲歌舞來向實天余時實天聞諸化天歌詠之音如前所說十倍殊勝美妙音聲共天女眾歌詠游戲時諸化天亦復同作一類詠歌漸漸來下近實

天衆。余時二種天衆既相見已化天歌詠漸增轉勝。時實天衆見勝色故卽離色慢旣破實天形服色慢。余時化天卽出音聲而歌詠頌時諸實天爲于化天歌詠所覆化天香氣色量形類及化天女量色形類。一切皆勝。時諸實天五欲境界。一切欲樂爲彼化天五欲境界欲樂所覆以夜摩天王方便力故令諸實天諸慢漸薄。余時化天與實天衆共集一處令實天衆威德光明皆悉隱蔽如閻浮提日光旣現星宿月光一切皆滅化天威德令實天衆光明悉滅亦復如是時化天衆出勝歌音令實天音隱蔽不現于化天

音如閻浮提人中歌音比于天聲量色形類所有勝相亦復如是如夜摩天勝人色相時實天衆羞覆心故向廣池岸時化天衆在彼池中蓮華上歌舞嬉笑天中所有五欲功德皆悉具足樂事成就于廣池上蓮華中歌舞戲笑共相娛樂時化天衆一切樂具皆勝實天以雜歌頌爲實天衆而說偈言

一切業相似得天中樂報。天命及樂受業盡則失壞。是故諸未失天中種種樂皆由福德因無福則大苦。命速不暫停。上色亦如是死來甚迅速勿行于放逸。放逸能破壞衆生一切樂。命爲死所滅勿得行放逸。

諸相不可制境界不可遮智者于境界則能得自在
故應捨愚癡常修行智慧常遠離諸過無利之相本
放逸生諸欲由欲造苦因生死皆是苦生滅法如是
若捨離放逸則不樂境界能離于諸過則得解脫樂
放逸是苦樹是大苦之相放逸能破壞一切諸眾生
是色等無常非樂非和合得已而復失諸有皆如是
隨有樂境界皆是繫縛因隨得轉增長如火得乾薪
如是無厭足則不名為樂若得離愛樂乃可名為樂
若離生死樂亦乃得常樂若為欲所使則不名常樂
如是夜摩天王牟脩樓陀以方便力壞彼天慢如是

歌詠第一妙聲昔所未聞誘諸天眾欲令實天聞其
歌聲因得聞法時諸天眾既得聞已本修心力之所
熏故即便覺知如斯歌義既覺知已心生厭離作如
是言彼天子我一切皆勝自離放逸而說偈頌況我
卑劣而行放逸時夜摩天王牟脩樓陀以方便力令
諸天眾生厭離心斷除放逸第一方便為作利益以
此天眾色樂憍慢是故不知天當退沒至後退時悔
火自燒後為地獄大火所燒夜摩天王以是方便令
實天眾心生厭離而得利益
正法念處經卷第五十六

校謄

第一葉八行

下不字當作
彼字未正

第几葉四行

變謄作
不成字今

正第十七葉一行

常樂調作樂常
非是今改正

音釋

暖

驗

吱

振

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十七

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十六

夜摩天之二十二

時夜摩天王牟脩樓陀知諸天衆心生厭離復爲現
化令增狀離化作天衆于華葉中游戲歌舞諸實天
衆本未曾見如是天衆游戲受樂有無量種無量差
別爲實天衆得離慢故時實天衆聞諸化天歌樂音
聲心生羞心正不歌舞不能游戲不受欲樂一心正
住觀化天衆見化天衆作無量種歌舞戲笑無量差
別無量可愛更無相似可以譬諭時諸化天蓮華葉

經

正法念處經卷第五十七

七

七

中歌舞游戲種種受樂。尔時天王牟脩樓陀見實天
衆心離憍慢善調伏已。復于蓮華葉中化天歌舞有
一華葉滿中化天忽然墜落墮大池中。或有湮沒更
不復出。或有湧出在于水上。或如死屍浮在水上。或
有相抱二俱沉沒。皆唱是言。救我。救我。遞互相喚。或
有相抱發聲大叫。或有相抱而便沉沒。諸實天衆在
大池岸觀諸化天。見化天衆退沒亂壞。極生怖畏。極
大愁惱。尔時池中一蓮華葉既墮落已。復有一蓮華
葉化天滿中而復墜落。墮大池中。或有沉沒。或有少
力浮在水上。發聲大叫。或有沉沒。不知所往。或有死

已沒于水下。或有死已浮在水上。猶如船機。或有叫
喚。或共天女相抱大叫。或爲天女兩手急抱而沒水
中。猶如人間在惡水中。船機壞時人皆沉沒。此化天
衆住華葉中。與葉俱墜清淨水中。沒在大池。亦復如
是。尔時復有一蓮華葉化天滿中而復墜落。墮大池
中。如石墮水。不復更出。尔時復有一蓮華葉多有化
天住其中。而復墜落。墮大池中。遞共相抱皆大叫
喚。或沒半身久時叫喚。然後盡沒。如是百百千千有
無量種。安詳徐墮大池水中。猶如沉石。令實天衆皆
悉見之。無量天衆沒已不出。尔時復有一蓮華葉滿

中化天臨欲墮落發聲大叫如大山崩或如地動或如大海潮波之聲化天墮時出大音聲亦復如是時實天衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等諸衰惱事皆生厭離心大恐怖周帀繞池觀此化天心極厭離共相謂言如此之事本所未見有如是等一切天衆極大衰惱昔所未聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟極生厭離尔時復有一蓮華葉滿中天女而復墜落墮大池中驚怖求哀唱如是言救我救我復相謂言若天放逸則得如是衰惱殃禍墜落退沒互相告已時諸實天心得調伏皆生厭離不

行放逸心得隨順時夜摩天王牟脩樓陀見實天衆心調伏已爲利益他自隱其身入蓮華臺共諸調伏不放逸天入蓮華臺令實天衆不見天王王及天衆第一善心爲利天衆皆共入于蓮華臺中餘實天衆不見其身觀諸實天作如是念彼天云何爲調伏不爲離慢不尔時天王知諸天衆心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖畏今正是時應爲說法而攝取之知此事已于大池中大蓮華內復作變化令生怖畏化作蓮華有無量葉及諸化天在蓮華葉墜于大池墮于水時出無量種種怖畏之聲而復化作無量天衆

死屍狼藉夜摩天王牟脩樓陀心自思惟如是天眾
極大怖畏或當馳走奔于餘地卽復化現令其不去
惟觀化天轉轉復生大獸離心如是一切種種化現
皆悉作已與其天眾入華臺中復更觀答徧觀答已
第一悲心爲利天眾出蓮華臺共諸天眾出華臺已
卽攝神力化事皆滅安慰天眾作如是言若天放逸
一切皆當得此衰惱一切怖畏放逸爲本不放逸天
則不怖畏不得衰惱尔時天王牟脩樓陀爲諸天眾
以偈頌曰

愚癡樂放逸常受諸苦惱若離放逸者則得常安樂

一切諸苦樹放逸爲根本是故欲離苦應當捨放逸
尔時實天見夜摩天王牟脩樓陀心皆安隱歡喜馳
趣夜摩天王共相謂言我今得主夜摩天王今者坐
于大蓮華臺天眾圍繞能救護我能攝受我如是各
各共籌量已一切皆走向大蓮華上蓮華臺牟脩樓
陀天王住處師子之座與蓮華臺二俱同色夜摩天
王共餘天眾住華臺中天眾到已白天王言誰令天
眾如是破壞如是衰惱如是墜墮沉沒水中唱聲叫
喚誰能如是與諸天眾種種苦惱尔時天王牟脩樓
陀告天眾曰此放逸過一切眾生必定皆有汝等天

衆皆悉未知。尔時天主牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌

曰

一切諸衆生皆悉不能破。一切諸業行無有能勝者。
能令諸世間一切皆失壞。以有如是力。是故名爲死。
彼能壞世間。能破陰界入。死王從此世將至未來世。
無方能抵捍。無有能救者。惟有法能救。是故法名救。
命速不久停。壯色亦如是。死來甚迅速。不應生放逸。
一切衆生樂皆爲無常。壞命爲死所滅。不應樂放逸。
若善業盡時。必至三惡趣。既知如是過。不應樂放逸。
世間屬無常。皆有三毒刺。有生故有死。不應樂放逸。

死能破壞命。老能令衰變。病能壞安隱。不應樂放逸。
業繩縛衆生。心依繩閣道。流轉三有中。不應樂放逸。
樂者必受苦。苦者苦轉勝。公夫爲妻子。不應樂放逸。
母亦爲妻室。妻亦爲怨家。此等輪轉行。不應樂放逸。
于園林山谷。天女衆圍繞。世間皆當盡。不應樂放逸。
一切天受樂。皆當歸破壞。虛妄不可信。不應樂放逸。
有生皆是苦。是老死之器。決定必當得。不應樂放逸。
諸根難調伏。無有能調者。一切樂皆盡。不應樂放逸。
少年必當老。諸欲猶如夢。是故有智者。不應樂放逸。
猶如芭蕉葉。如電不久住。一切皆破壞。不應樂放逸。

諸根難調伏樂著諸境界。惟有智慧者能任自境界。如是天王牟脩樓陀以諸天眾心得厭離爲利益。他說如是偈。尔時天王牟脩樓陀復爲天眾說放逸過。作如是言。汝等天眾云何沒在放逸闇中。不見大惡。不見大畏。汝等皆見如是等天以放逸故皆悉破壞。歸于死滅。無能救者。彼諸天眾一切樂具皆悉勝汝。色暈形類富樂光明。天女詠歌舞戲皆勝汝等。現見彼諸天眾以放逸故一切摩滅。汝等天眾皆應思惟。遠離放逸。一切世間惡龍池中放逸。池中境界惡龍最爲大惡。諸風火惡中放逸之火與億念風最爲甚。

惡。一切闇聚無暈時集。無始來集放逸闇聚最爲闇冥。一切求便諸惡怨中放逸大怨求境界。鬼便最爲大惡。諸利刀中放逸利刀最爲傷害。墮惡道刀。一切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之毒能殺一切愚癡眾。生毒中最惡一切怨家。詐親善中放逸怨家。詐現親善最爲大惡。以起一切親故愛故。一切杻械枷鎖及以繩索繫縛之中放逸繫縛最爲堅固。過堅難故。一切曠野無水無樹無果無蔭無暈眾生于中遭苦。諸曠野中放逸曠野最爲大惡。以離樂水離善人樹離持戒蔭能與世間一切眾生無暈苦惱。一切不實虛。

妄見中妄見爲實如旋火輪。軋闍婆城。鹿夢燄中。放
逸虛妄最爲不實。境界樂動不停不住。無有如實。惟
虛妄見如旋火輪。軋闍婆城。鹿夢燄中。放逸最爲虛
妄不實。一切險岸顛墜之中。放逸險岸最爲可畏。必
定當墮大惡道故。汝等天衆。當知如是一切五道所
攝衆生。以放逸故。三趣衆生得惡業。故墮大惡道。是
故一切畏苦惱者。應當勤心捨離放逸。此放逸者。一
切苦本。尔時天王牟脩樓陀爲諸天衆。以偈頌曰。
不放逸得脫。放逸常受苦。放逸不放逸。已略說其相。
如是天王牟脩樓陀調伏諸天爲說正道時。諸天衆

一心諦聽。心調伏。故折伏諸根。未靜夜摩天王。
牟脩樓陀于蓮華臺坐。師子座。時諸天衆白天王言。
願爲我說。畢竟利益。畢竟安樂。令我得此畢竟利益。
畢竟安樂。我云何行。尔時天王告諸天曰。有佛世尊。
具一切智解脫之師。一切諸過皆悉解脫。一切功德
皆悉具足。于一切衆生中。最爲殊勝。若能歸依。則能
斷除汝等苦惱。佛無放逸。汝當歸依。能救汝等無量
無邊生死怖畏。尔時天衆聞天王教。一切胡跪。及諸
天女。生敬重心。攝伏諸根。于佛世尊。生敬重心。合掌
頂禮。受三歸依。一切天衆。以誠實心。歸依佛。歸依法。

歸依僧。以善淨心毀訾放逸。誠心悔過。以見化天有無量種。衰惱滅壞。不能堪忍。無量苦惱。尔時天王。牟脩樓陀。見諸天眾。心生厭離。復爲化現。無量神通。于須臾間。能示一身。以爲千身。于千身中。現百千身。于須臾間。于一形相。現于無量種種形相。于須臾間。飛昇虛空。種種妙寶嚴飾其身。種種形服。于須臾間。没于水中。現一千頭種種寶冠。種種寶印。莊嚴其臂。其身光明。勝于千日。于須臾間。化作大山。園林具足。在園林中。一切天眾之所圍繞。天眾皆見。或見在于大蓮華中。無量百千光明天女之所圍繞。是諸天女身。

出光明時。實天眾皆不能觀。天王之身及天女眾。尔時天王。牟脩樓陀。復現神通。爲今天眾離放逸。故從其口中。出于百千諸天大眾。或有坐于七寶宮殿。種種妙寶光明之身。種種容服。共諸天女。莊嚴端正。詠天歌音。以爲圍繞。一切皆從牟脩樓陀天王口出。或有坐于蓮華之中。如蜂歌音。飲于天酒。香味相應。共諸天女。或百或千。以天衣鬘。而爲莊嚴。身出光明。皆從天王口中而出。時牟脩樓陀。復現神通。從口而出。或有天眾。乘七寶鳥。游戲歌詠。五樂音聲。共諸天女。歡娛受樂。從于天王口中而出。天之莊嚴。不得爲比。

光明功德皆悉具足。尔時天王牟脩樓陀復以神力從其口中化天踊出。坐于拘攣羅邪中。作天妓樂。出妙音聲。諸天女衆之所圍繞。皆飲天酒。歌頌戲笑。共諸天女。或百或千。或億百千。不可諭色。殊勝天女。而爲圍繞。種種游戲。天園林中游行空中。行如道路。歌頌音聲。勝于實天。足一百倍。歌音。色樂。種種功德。皆悉具足。今天衆聞時。實天衆未曾見此。希有之事。見已。皆生希有之心。或生歡喜。或有生疑。作是思惟。此天云何。從于天王口中而出。甚爲希有。時實天衆如是思惟。或共論說。不知云何。尔時天王牟脩樓陀復

現神通。從其口中出。化僊人。種種容顏。或有長髮。或作螺髻。或有身著樹皮之衣。或有手中執持澡瓶。或著天衣。華鬘莊嚴。或著黑色鹿皮之衣。有如是等種種色類。諸大僊人。從口中出。或百或千。出已。住于虛空之中。而說偈言。

一切衆生心。如幻法不住。一切必歸死。有中莫放逸。
一切可愛中。處心轉增長。終必歸破壞。有中莫放逸。
有中更無處。有生而必滅。一切樂皆畏。有中莫放逸。
一切所見中。謂五欲可愛。一切皆如夢。有中莫放逸。
喜憂難調伏。常爲衆生怨。速將入地獄。有中莫放逸。

雖數受欲樂得已而優失必當皆壞滅有中莫放逸初中後不善能壞于世間業鎖所繫縛猶如鈎釣魚雖種種方便欲斷于業鎖一切天非天不能斷業鎖生死鎖極長首尾不可見是愛甚堅牢以縛愚癡人我及餘天衆若人阿脩羅一切皆無常癡盲不能見業身徧一切常流轉諸有一切愛縛心智慧乃能斷從于愛水中生于五鑽燧覺觀風力故爲時火所燒愚癡無智慧貪苦中妄樂迷故顛倒取流轉五道中喜樂于妻子及種種富樂常保此妄樂爲死王將去如虎狼殺鹿害之不疲獸死王大勢力殺害亦如是

一切諸有中無量多種苦爲癡所迷惑而心不疲倦若人依止惡不名自愛身既不自愛身世間更何愛如是天王牟脩樓陀從口所出變化僊人爲實天衆除放逸故說如此偈畢竟利益亦時天王牟脩樓陀復爲利益神通變化從其胷中示現踊出大蓮華池甚可愛樂其池多有鵝鴨鴛鴦而爲莊嚴第一清淨儿功德水其蓮華池有百千億七寶蓮華以覆其上其華香氣滿百由旬其蓮華臺王在其上種種妙寶莊嚴天冠種種光明種種寶衣莊嚴其身種種寶印莊嚴其臂種種采女而爲圍繞坐師子座其諸采女

樂執犂耕地而說偈言

手執白拂。立侍左右。復有諸人讚歎王言勝妙。增上猶如帝釋。第二天王有如是等百千化王。夜摩天王。以憐愍心利益他故。爲令一切諸實天衆離放逸。故化作帝釋轉輪聖王。及餘無量百千諸王。尔時天王。牟脩樓陀。爲利益故。復示變化。從其臍中出大蓮華。廣百由旬。百千億葉。七寶蓮華。種種寶葉。多有衆蜂。出歌詠音。聞者心悅。見之愛樂。夜摩天王從其臍中所化蓮華。其蓮華莖長五千由旬。毗瑠璃莖。金剛間錯。青因陀寶所共集成。而以莊嚴。勝天虹色。甚可愛樂。大蓮華內有諸化人。種種衣服。莊嚴其身。第一勝

一切犂地者。心皆希望。果癡心希利。故不觀當有死。愚者希利。心念常增長。而不覺諸行。念念歸滅。盡老罰時。欲至能令少壯。盡病苦。若來至能壞于安隱。此三種惡罰。破壞天。非天。速來時。欲至愚者不覺知。天龍阿脩羅。健闥緊那羅。羅刹毗舍闍。皆爲老死。壞能令貪愛者。捨離于親里。癡愛相繫縛。輪轉于諸有。子孫及孫子。如是種子等。人爲愛所誑。一切皆當失。如是化人爲利益。說如此偈。時實天衆聞是偈已。心念思惟。于境界中不多愛樂。尔時天王牟脩樓陀。

爲利天衆復作現化于其一切身分之中種種莊嚴
種種容顏種種寶冠無量種色無量種形無量種相
天軀闍婆若人若龍阿脩羅等各以自法衣服莊飾
莊嚴從天王身毛孔中出各如本色如其形相如其
自法自共采女歌舞嬉笑娛樂受樂天王受樂與人
相似富樂歡悅自相愛樂歌舞嬉笑歡娛受樂復有
諸龍種種莊嚴或有一頭或有二頭乃至七頭有種
種色種種形相勝妙寶冠莊嚴其首種種音聲歌詠
游戲生歡喜心娛樂受樂如是勇健羅睺阿脩羅等
皆盡化出天帝釋樂減夜摩天共諸采女圍繞供養

第一莊嚴阿脩羅女圍繞供養五樂音聲聞之可愛
阿脩羅王住在宮殿從于天王牟脩樓陀身分而出
受第一樂又復化現鬱單曰人住雲鬘等十大山中
富樂自在少減第二三十三天園林華池多有種種
諸飲食河種種歌舞游戲受樂從于天王牟脩樓陀
身中而出復化瞿邪尼人自樂成就歡喜游戲亦復
如是時實天衆見如是等無量種類無量差別夜摩
天王成就如是第一神通爲除放逸勝利益故作如
是化非不利益令放逸天現見無常心則柔輒是故
示化種種具足先示欲味後示其過令其厭欲以是

因緣夜摩天王爲實天衆示化欲味受種種樂歌舞
游戲衣服莊嚴飲食采女親近供養互相受樂如心
所念具足皆得是名欲味云何欲過若得欲已心生
憂樂求之不得共他而有非獨屬已憂別離苦無量
種苦爲強力者之所侵奪復有五種強力所奪所謂
王賊水火怨家復有餘苦常爲怨侵常畏他奪守護
怖畏或心憂愁死生貪樂身心常苦如是欲過終至
于死有無量種衰惱諸苦愚癡之人于此欲過衰惱
苦中不生厭離復有欲過有何等過爲欲因緣母子
鬪諍住不同處一切皆由欲因緣故若兄弟鬪諍互

相憎嫉若打若縛一切皆由欲因緣故是爲欲過若
王者共諍無量國土互相攻伐互相打縛若殺若害
加種種苦一切皆由欲因緣故是爲欲過是故當知
皆由于欲繫縛一切在于生死尔時天王牟脩樓陀
爲實天衆化作如是無量差別人中欲過王者共諍
無量方便及以餘人以欲因緣入于海中若共鬪諍
若繫若縛憂悲苦惱怖畏鬪諍不饒益事一切皆由
欲因緣故一切人中皆因欲過不得安隱云何天中
因于欲過所謂諸天共阿脩羅鬪戰相壞一切皆由
欲因緣故若阿脩羅共天鬪諍亦復如是由欲因緣

有如是等。是爲欲過。以此因緣。牟脩樓陀夜摩天王。爲實天衆。除放逸。故示如是化。若諸龍等。共龍鬪。爭國土。失壞。震雷放電。一切皆由欲。因緣。故若諸畜生。互共鬪。爭殺縛捕得。一切皆由欲。因緣。故。是名欲過。于鬼神中。以食。因緣。或欲。因緣。互相撲打。以刀相斫。一切皆由欲。因緣。故。是爲欲過。以此因緣。夜摩天王。爲實天衆。除放逸。故示如是化。于地獄中。互相燒打。互相殺害。受諸苦惱。于人中。時由欲。因緣。造作惡業。鬪。爭。憎。嫉。以其念本女色。因緣。共相憎。嫉。以是惡業。墮地獄中。身體裂壞。如是地獄。皆由欲過。以此因緣。

夜摩天王。爲實天衆。捨離。故示如是化。徧于五道。示欲過患。令戱生死。示于人中。所有欲味。一切皆失。夜摩天王。爲示天衆。欲味欲過。化作蓮華。百葉墮落。破壞。摩滅。復廣示現。天人之過。既示過已。復示出離。解脫。種子利益。安樂。諸天衆。故。夜摩天王。復爲饒益。諸天衆。故。示于欲過。何以故。聞異欲過。則于生死。生。厭離心。以異見。故。以此因緣。爲諸天衆。復示欲過。若天若龍。阿脩羅等。示欲味已。復示欲過。于退沒時。得諸衰惱。是諸天人。龍。阿脩羅。于一切處。受無量種。諸欲樂已。至于退時。隨諸天等所。忍受者。皆悉示其種。

種退法。所謂高山險峻崖岸。有無量種師子虎豹野狐猪兔牛驢象馬駱駝犂牛。失收摩羅魚摩伽羅魚龜鼈之屬。或有一頭。或有二頭。或復多頭。口中含土。手中執火。復有徧身煙炎俱起。或有雨水。或有放于金剛惡電徧衆多處。其聲虓吼甚可怖畏。如一百山同時俱崩。無量種類身色黧黯。頭如大山。色相可畏。舉身髦髮。炎火熾然。或有百臂。或有千臂。于其手中。或有執繩。或執刀杖。或執金剛。見者大怖滿大山谷。如是等衆從大山出。走趣化天。奮目大怒。睚赤如血。從其口中出諸火炎。黃赤朱紫無量種色。如黑雲中。

電光亂起。復化死王閻羅伺命。色類可畏。走向化天。手捉赤繩。及諸器仗。所執器仗頭皆火然。發大惡聲。猶如震雷。其身熾然。滿十由旬。或有伺命。有一百睚。或四百睚。乃至千睚。睚皆燄出。青赤黃鵠種種雜色。其火熾然。至于十里。種種相類。一切衆生之所怖畏。醜陋可惡。從化山中虓吼而出。凸腹下垂脇如山谷。頭如山峯。或有縮咽入兩肩中。或有長髮。髮皆直豎。咽火燄起。或有長爪。火燄熾然。或有身毛。燄然火起。或有徧體大火。猛熾如燒大山。皆從大力化山中出。放金剛電。復有死王閻羅伺命。其頭狀如烏鷲鵄鵬。

野于狐狗駱駝之面徧身火然惡蟲覆身以怖天衆從于大黑化山中出一切疾走猶如猛風吹大黑雲熾電俱起走趣化天尔時死王閻羅伺命漸近化天捉得化天燄火鐵繩返縛其手縛已牽輓尔時化天見餘化天身被繫縛極大怖畏各各散走時死王使尋逐捉之舉置頭上昇空而去不復可見過罪境界虓咆之聲甚可怖畏或有伺命捉得化天以燄鐵繩而繫其頸入地而去復有死王閻羅伺命捉餘化天擲著水中咆喊唱叫喊諸化天其身不沒住在水上爲諸化天而說偈言

愚癡憍慢心爲放逸所使樂時旣已過今當就死苦無量境界林惡毒滿其中憂牙甚廣大求善應捨離不作衆善業而常癡放逸死時旣已到竟爲何所作沒在憂水中不能度衆苦以没生死故永無有安樂一切有生者死常隨其後云何愚癡人而樂放逸行雖知不可遮常有大力死軍世間不覺知非是鬪戰力無方能捨離衆生放逸故不覺死怨至死使有三種徧行于世間謂老病衰壞愚癡不覺知如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵責天衆百返千返加諸苦惱時實天衆見衰惱已得離一切放逸之

心受三歸依時夜摩天王知諸天眾心已調伏復示變化令實天眾心得厭離是等化王所著天冠一切欲具皆從天王牟脩樓陀身中而出共諸采女隨順供養如前所說上色具足復爲衰老之所毀壞髮白面皺偏身肌現拄杖而行羸瘦顚顛一切諸業皆不能作依他而行爲諸愚人輕弄戲笑上氣不樂諸相變熟一切力盡眾所輕賤行步數倒死時將至近他而行身極羸瘦依他扶持身色醜惡行于他側未經幾時身中多有種種病起所謂熱病下利咳嗽盛氣噎病水腫疽瘡癩病垂近死地身大穢惡是大惡病

不可療治死相已現其王具嬰如是諸病得如是等極大苦惱然後命終既死之後臃脹臭爛多有無量百千種蟲時諸天眾見此死屍復有鵬鷲諸惡貪鳥從山飛來取諸死屍而啖食之或有取屍騰空而去時諸天眾見是事已其心厭欲一心正念尔時天王爲利天眾復示神化示于羅睺阿脩羅王勇健阿脩羅王等一切皆在大海水下至夜摩天住天王所去王不遠住在一面大聲叫呼既叫呼已顛墜墮地尋卽命終如水如石不動不覺諸阿脩羅王諸采女等見是事已極生苦惱皆悉圍繞叫喚啼哭于啼哭時

有鳥飛來取諸死屍猶如木石衆鳥取之不覺不動
阿脩羅女旣啼哭已一切皆死復爲鵙鷲鳥鷄衆鳥
競共取之從空而去令諸天衆不復見之夜摩天王
爲利天衆示化如是啼哭悲泣尔時夜摩天王復化
龍王如前所說復示無常或有龍王熱沙所燒猶如
焰火如佉陀羅炭入乾艸聚是諸龍王熱沙所燒亦
復如是復有龍王龍女圍繞爲金翅鳥搏撮將去諸
龍女衆發聲大叫復有龍王爲鋸所解悲聲唱叫怨
心相斫互相加害如是化龍爲死將去時諸天衆見
是事已心極厭離時夜摩天王復化弗嬰提人瞿陀

尼人無量百千皆悉衰惱及諸天人亦復如是老極
須臾皆歸于死旣死之後多生諸蟲偃臥于地甚可
惡賤時實天衆見此諸事無量差別大惡有過見死
苦已皆生厭離互相謂言此諸衆生有苦而死此諸
衆生老病死盡終竟不知當詣何處爲誰將去一切
資具皆悉無常一切諸樂皆雜有過無常不住敗壞
之法不可保信一切諸法皆悉破壞無有少樂如是
實天互共論說皆生厭離時夜摩天王知諸天衆心
生厭離復化丈夫自在離慢決定上生謂鬱單越人
少減天福受第一樂復化令作老病身死身旣死已

無量百千諸蟲啖食其屍若有見者皆生厭惡猶如屎聚夜摩天王爲利放逸諸天衆故示如是化鬱單越人余時天王復作化示令實天見謂中陰有無量有網化中陰有如衆生死以業因緣生于地獄餓鬼畜生人天之中化中陰有令諸天衆皆得現見無量種種心行之業有因緣生無量百千五道生死爲諸實天得厭離故于大池中示如是化不可思議希有之化無等無比令天現見于池水中具見一切五道衆生以業煩惱因緣力故流轉而行從一道死復生一道輪轉生死無救無歸無有伴侶輪轉諸有輪迴

地獄餓鬼畜生及以人天令實天衆見于種種生中陰有見已驚怖極生厭離復見夜摩諸天中陰之身見夜摩天以業盡故從天退墮悔火所燒貪放逸故天身則滅中陰身生足上頭下如印中陰以惡業故生地獄陰見生死業故極大怖畏共相謂言是業因緣甚大戲弄夜摩天衆時實天衆見是事已生厭離心是名見地獄中陰非生有陰半脩樓陀示如是化以何義故不示生陰以天心輒不能堪忍若見生陰不可譬論不可說苦卽失身命是故示化不示生陰是名實天觀夜摩天退欲入地獄中陰之身時夜摩

天王復以希有神化中陰示夜摩天放逸過惡之所
傷害以業盡故欲墮餓鬼足上頭下如印相似業繩
所牽隨所作業如是成熟時實天眾復見如是第二
中陰復次第三見化中陰如夜摩天復爲放逸之所
傷害業盡還退惡業所縛欲墮畜生足上頭下如是
中陰如印所印生畜生中無量種類相似中陰是名
第三道中陰有相見之怖畏復生獸離驚愕惶怖互
相觀視以偈頌曰

微細難解知徧行一切處是業使眾生流轉于諸趣
若人謗賢聖好行表見業不信于業果死則入地獄
若人內懷惡以法誑誑人世間所不愛死則入地獄
若人著欲樂常行于惡業以樂誑其心死則入地獄
若得畢竟樂乃得名安隱若樂有苦報是不名爲樂
放逸諸天眾退失夜摩王若法具足者智者所讚歎
游戲園林中樂見諸天女欲境無厭足以是故退沒
以樂增長故渴愛轉增長智慧人所說斷愛爲第一
我見世中陰令生大厭離誰當救護我令我得解脫
時諸天眾見如是等種種中陰生厭離心時夜摩天
王牟脩樓陀知諸天眾心調伏已皆滅化天示以自
身宗滅莊嚴諸天見之其心安隱往詣天王到已圍

糸

正法念處經卷第五十七

三

五

繞住在一面心生敬重歡喜踴躍作如是念我今得生時實天眾見無量惡皆生厭離

正法念處經卷第五十七

校譌

機俗作械險俗作采女采擇美人也俗作遞藏作

書誤俗

音釋

犛音毛虎

响

黠

黠

凸音鷄

喊

縫

佉

新野信官馬之駿助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十七

夜摩天之二十三

尔時夜摩天王告天眾曰汝今何故不于園林華池無量眾寶莊嚴山峯歌舞戲笑天王如是觀諸天眾爲生厭離不厭離邪時諸天眾聞夜摩天王說此語已曰天王言當于何處園林七寶山峯之中而有樂處我見無量生死衰惱無量差別不可堪忍我自目見一切諸欲皆悉無常後皆致苦此欲無常不住不久敗壞無堅無樂尔時夜摩天王聞天眾說而告之

經

正法念處經卷第五十八

二

鏡

曰汝今當知一切欲樂後皆致苦時諸天眾白天王言我今已解欲爲大苦時夜摩天王告諸天眾我能宣說一切生死無量諸苦今當爲汝略說少分令億千劫不復放逸常行人天二種善道若斷放逸是爲智慧若放逸緣來卽應遠離若不爲放逸之所使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天眾今當爲汝說三惡道二種善道二善道者天之與人三惡道者所謂地獄餓鬼畜生如是五道大勢力苦我能宣說不可廣說今當略說以要言之于天人中有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三

者出胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中太苦于人世間乃至命終及餘眾苦于生死中不可堪忍于有爲中無有少樂一切無常一切皆盡一切敗壞初生中陰識如香氣有何等苦業風所吹非肉眼見天瞿所見而無所礙若生人中生種姓家有下中上以布施持戒智慧果報而欲生者此識香氣中陰亦得如是之食

若欲生于貧窮種姓所食麤澀色香味觸皆悉麤惡身量減劣少布施故不得勝報是名人中生初中陰苦復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住生貧窮家母食麤澀苦酢之食膜衣箆中薄少食味入其臍中令胎中子身羸惡色氣力劣弱母疲極故子于胎中則受大苦轉向兩脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無力無救不能叫喚溲屎尿中受無量苦是爲善道人中第二大苦何況地獄餓鬼畜生復次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶如壓油嬰兒出胎欲墮逼迫亦復如是是爲大苦復次以初生時其身柔輭如

生酥搏亦如芭蕉又如熟果母人瞻產以手捉之其手堅澀皴裂劈坼獸惡顙面指甲長利面目醜惡以手捉之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒身體細軟母人觸之得大苦惱若得新衣麤澀厚重或得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止于艸蓐寒時太冷受大寒苦熱則太熱猶如火燒以本布施不清淨故受斯苦惱從胎而出受大苦惱復以不淨布施因緣令母少乳所食苦澀母食劣故其乳則少或母食麤惡故令乳少羸瘦惡色惟筋皮骨以爲其身飢渴病故身體無力若無所食啖從他乞求人所輕賤少得飲

食色香味薄。依他而食。辛苦繼命。如是乏食。令身苦惱。以本所行不善。施故乃至命盡。常不充足。以乏食故。常受苦惱。復次。第四苦惱。以希望食而得苦惱。飢餓所惱。或作盜賊。作諸惡業。作無利益。或作勇健。因致失命。或次死苦。諸苦之重。所謂飢渴。尔時夜摩天王。牟脩樓陀。爲諸天眾。以偈頌曰。

生死大苦惱。無與飢渴等。眾生以飢苦。作諸不善業。從自身起火。故名飢渴苦。飢渴燒三處。如劫火燒林。世間大炎火。不能至後世。飢渴火難斷。至于百千劫。愚人造不善。行于險惡道。皆爲飲食故。智者如是說。

飢渴有大力。過于大猛火。一切三鬼中。以食因緣轉。若于人世間。有種種財物。一切以食故。成就三有海。如是夜摩天王。牟脩樓陀。爲諸天說。復次。天眾于人世間。有第五苦。謂怨憎會。有六種苦。何等爲六。謂罪見怨等。心不愛樂。心不憐愍。見其身色。心意惱亂。于心心數而起怖畏。生不利益。心心數中。而生苦惱。一切惡中。初第一惡。所謂見怨家色。及惡知識。復次。第二怨憎會苦。若聞其聲。不得利益。不愛不順。心生惱亂。是爲怨憎會苦。第一惡聲。謂所聞。攝不正法聲。憎惡聲。故身壞命終。墮于地獄。餓鬼畜生。若聞不愛不。

利益聲聞已。生于惡心惱亂。不愛不樂。心不憐愍。是爲人中怨憎。不愛合會之苦。復次第三。怨憎不愛會苦。謂鼻聞香。不愛不樂。心不隨順。聞之心惱。或生染苦。是爲大惡。不愛合會。諸天子等。是名人中不愛合會。若人愚癡。無有智慧。或行或住。心生貪著。輕慢不敬。若人以香供養法僧。其人便以欲心。覷之。身壞命終。墮于地獄。餓鬼畜生。如是惡人。以身因緣。以貪身故。身心不淨。身壞命終。墮于地獄。諸天子。是爲人中不愛怨憎合會之苦。復次第四。不愛會苦。所謂世間愚癡惡人。因于味故。而作惡業。以惡業故。身壞命終。

墮于地獄。若非沙門。現沙門像。內懷腐爛。猶如蠱聲。或在僧寺。或白衣舍。實非沙門。著沙門服。常貪美食。爲味所縛。以是因緣。身壞命終。墮于地獄。復有懈怠比丘。捨離禪味。爲美食故。處處游行。心常樂食。以懈怠故。身壞命終。墮于地獄。諸天子。是爲人中以著味故。不愛合會。而生苦惱。復次諸天子。人中第五。不愛會苦。所謂身觸。以此縛心。不善思惟。不順法行。意不正念。如是惡人。惡境所縛。身壞命終。墮于地獄。諸天子。是爲人中不愛合會。而生苦惱。復次天衆。人中第六。不愛合會。而生苦惱。所謂有人。心意躁動。不能止。

住。心意不正。多有散亂。常思惡業。不樂善法。樂不善法。無利益事。以是因緣。身壞命終。墮于惡道。生地獄中。諸天子。是爲人中。不愛合會。而生苦惱。及餘種種無量諸苦。人中具受。復有三種怨憎會苦。謂近怨家。怨害其命。如罪中刺。常不隨順。是爲第一怨憎會苦。復次第二怨憎會苦。與惡知識。共同事業。是名第二怨憎會苦。復次第三怨憎會苦。內懷瞋恚。得便傷害。是名第三不愛怨憎會苦。諸天子。是爲人中。無量種苦。時夜摩天王。牟脩樓陀。復爲天衆。得猷離故。說于第六人中。大苦。所謂愛別離苦。二世利益。是名爲愛。

善友別離。是爲大苦。若離父母兄弟姊妹妻子親里。及餘所愛有恩之人。別離大苦。如墮刀火。燒其身心。受大苦惱。是爲愛別離苦。夜摩天王。爲利天衆。演說此法。時夜摩天王。復爲天衆。說于第七人中。大苦。所謂寒熱二苦。諸天子。云何。人中寒熱二苦。以于人中。飲食不調。應冷而熱。應熱而冷。久坐則苦。久立亦苦。多飲亦苦。不睡亦苦。若于昏夜。右脇而臥。久眠亦苦。左脇亦尔。初樂後苦。于人世間。以貪樂故。爲樂所誑。而修善業。以樂誑故。入于地獄。諸天子。人中之樂。如苦無異。如是夜摩天王。牟脩樓陀。爲利益諸天衆。說

如是法。汝等天眾。勿生此意。謂人中樂應生。厭離爲離生死。說法利益。除天放逸。故復次。夜摩天王爲夜摩天眾。復說第凡人中。大苦。所謂病苦。無量差別。無量病起。所謂熱病。下利。上氣。嗽逆。四百四病。害諸眾生。復有病苦。害諸眾生。憂悲愁惱等病。人中。大苦。時夜摩天王。牟脩樓陀。爲利益天眾。復說第九苦。令離生死。示于人中。生死。大苦。所謂人中。爲他所使。是爲大苦。同道。同生。同根。同歲。同力。以業劣。故爲他所使。若晝若夜。不得自在。常受大苦。是名人中。使役之苦。復次。爲他使苦。若人第一種姓。精勤色力。讀誦智慧。

具足無乏。以貧窮。故爲下賤人之所使役。時夜摩天王。牟脩樓陀。爲夜摩天眾。得利益。故復爲說法。以當下劣。無布施業。人所輕毀。晝夜辛苦。爲人所使。無施因緣。常受苦惱。手足破裂。貧窮無食。衣服垢壞。飢渴所惱。寒熱辛苦。如是無量苦惱。不可堪忍。晝夜使役。不斷不絕。人中。復有種姓色類。勢力下劣。而多財富。復有種姓色力智慧。一切皆勝。而常貧窮。以貧窮。故親近賤人。爲業所誑。爲心誑。故受大劇苦。諸天子。是爲人中。使役之苦。復次。爲他使苦。若貧窮人。順法而行。以貧窮。故親近惡行不善之人。近不善。故同其惡。

業雖不喜樂爲他所使而造惡業身壞命終墮于惡道。生地獄中爲他使故。二世受苦。復次。天衆。人世。界中。第十。受大苦惱。所謂。第一。追求大苦。無量苦惱。爲求財。故入于大海。入敵鬪戰。經營造作。言詞辯說。親近下賤。耕田種植。商賈販賣。畜養畜生。游方行使。爲他所使。昇大山巖處。處游行。依附他人。如此所作。一切追求。皆爲財物。嚴飾衣服。或貧窮人。或愛著人。如是追求。愛網所縛。乃至命盡。或作惡業。或作妄語。誑惑他人。輕稱小斗。欺誑于人。酤酒販賣。糶賣胡麻。及以賣毒。作如是等惡律儀行。治生販賣。或破國土。城

邑聚落軍營。人衆。及餘種種。衆惡之業。以妻子飲食。數具財物。故追求之苦。無量百千。乃至千歲。說不可盡。諸天子。是名。人中。追求之苦。如是夜摩天王。爲利益。天衆。厭離有故。說究竟法。諸天子。勿于。人中。起希望心。當生厭離。若貪諸有。不得利益。以是因緣。說于。人中。一切衰惱。若生。人中。以追求。故作不善業。以是因緣。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。旣生惡道。受種種苦。如是夜摩天王。復說。十一。人中。大苦。告諸天衆。人中。大苦。所謂。近惡。知識。皆無利益。一切苦因。近惡知識。無惡不得。造身口意。一切惡業。以是因緣。身壞

命終墮于惡道。生地獄中。受無量苦。于未來世。或墮
餓鬼畜生之中。受無量苦。觀于人中。地獄餓鬼畜生
過已。遮于天眾。希望人有說一涅槃。宋滅之處。復次
夜摩天王。爲欲利益夜摩天眾。說人中苦。所謂人中
第十二。妻子親里。衰惱大苦。所謂妻子親里。殺縛鞭
打。飢渴貧窮。種種苦惱。所愛之人。受苦惱故。亦得苦
惱。是名衰惱。于人道中。以妻子親里眷屬。因緣而得
苦惱。以是勿樂生于人中。一切有生。必歸于死。隨有
死處。皆是苦惱。于生死中。最大苦者。謂生老死。人中
具有諸天子。既知人中。如是大苦。不可堪忍。勿生欣

樂。以如是等無量善。宋滅無上道義。示諸天眾。于
道中。無利益事。種種有網。不可譬論。況三惡道。無量
百千億。不可譬論。大苦充滿。不比人中。若天退時。少
放逸。天爲之說言。汝當生于人善道中。若人臨終。親
里知識。願其生天善道之中。二種善道。猶尚如是。況
三惡道。受大苦惱。如是利益。攝他。常不放逸。夜摩天
王。說無量種。無量差別。無量方便。無量種法。涅槃勝
法。說妻子苦已。復爲夜摩天眾。說第十三。人中。大苦。
所謂飢渴苦。由飢渴故。作無量惡。其餘眾苦。無如飢
渴。以飢渴故。入眾惡處。大種。姓人。爲飲食故。合掌垂

淚哀聲親近下賤小人說慈愛語如是一切皆由飢渴畏飢渴故不顧其命入危險處刀刃之間及惡象敵一切皆由飢渴苦故或入大海經于無量百千由旬無量惡魚堤彌鯢魚洪波惡處自捨身命棄于艫舟而沉大海如是一切皆由畏于飢渴之苦復有無量種種差別不可具說如是諸苦爲口腹故若人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死鬘鐵標在前怖畏愁惱將詣殺處命在須臾雖復大苦未過飢渴是故應當以淨善心于福田中以好財物而行布施時處具足于生死畏中勤脩精進善心布施天中少飢一切

生死皆依飲食以除飢渴是故一切應行布施諸天衆是名人中飢渴苦惱無量差別于天道中苦微而輒天樂覆之福德多故飲食易得而天不覺徧于欲界飢渴炎火之所覆蔽畏于苦火諸天子如是觀于人中種種生老病死之苦勿生欣樂如是夜摩天王牟脩樓陀見夜摩天衆其心調伏多調柔輒既觀瞻已復爲天衆說人中苦勤脩利他自利則易牟脩樓陀以不斷力爲利他故爲夜摩天衆數數宣說無量種法說第十四人中太苦所謂他輕賤苦不可堪忍種種差別于貧窮人輕毀偏多有十種苦種姓親族

兄弟富人之所輕賤以貧窮苦依他而食綺語不實親族空語無義之語依他住食衣服塵垢他人輕毀若入城邑若節會日人見輕毀人道之中有如是等無量輕毀大苦世間之人無薪之火住狂心中謂輕毀火親里知識兄弟火燒最爲尤甚無福德故得此十苦徧燒其身大惡怖畏以燒乾身氣如烟起諸天子應生知足勿千人中而生欣樂人中少樂甚大苦惱衰惱短壽輕毀垢汗惟千人中多有輕毀非四道中于人道中輕毀最重得他輕毀一切身分猶如中毒隨本所得供養之處後更輕毀若人先得好供

養後得少利得少時供若善男子如是輕毀過于死苦諸天子是爲人中難忍大苦復次第十五人中太苦所謂老苦當爲汝說人中老苦老者能令一切身分羸瘦減劣諸相皆熟破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀住處背偃鼻戾髮白死使身意減劣雖未命終猶如畜生諸天子是則名爲人中老苦名色戲弄不久必死若見老苦而不怖畏當知是人名爲無心猶如木石以無心故雖復人身猶如畜生諸天子于人道中生爲大苦以有生故是故老苦既知老苦勿于人中起欣樂心復次第十六人中無量種受生生

則有苦何等苦也所謂死苦死已復生身根入壞命根斷滅不復見于兄弟知識色身滅已復行異處以自業果而爲資糧一切衆生必歸終盡命盡棄身受中陰有是名爲死一切有生皆歸于死若死而不生生而不死無有是處諸天子勿于人中而生樂心亦時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

也字句疑誤

于人世界中有陰皆是苦有生畢歸死有死必有生若住于中陰自業受苦惱長夜遠行苦此苦不可說没于屎尿中熱氣之所燒如是住胎苦不可得具說常貪于食味其心常希望于味受大苦此苦不可說

小心常希望于欲不知足所受諸苦惱此苦不可說怨憎不愛會猶如大火毒所生諸苦惱此苦不可說于恩愛別離衆生起大苦大惡難堪忍此苦不可說寒熱大苦畏生無量種苦大苦甚暴惡此苦不可說病苦害人命病爲死王使衆生受斯苦此苦不可說爲他所策使常無有自在衆生受斯苦此苦不可說愛毒燒衆生追求受大苦次第乃至死此苦不可說若近惡知識衆苦常不斷當受惡道苦此苦不可說妻子得衰惱見則生大苦出過于地獄此苦不可說飢渴自燒身猶如猛火燄能壞于身心此苦不可說

常爲他輕賤親里及知識生于憂悲苦此苦不可說
人爲老所壓身羸心意劣偃僂拄杖行此苦不可說
人爲死所執從此至他世是死爲大苦不可得宣說
眾生莫能見諸業不能遮能壞諸眾生是故名爲死
大力難堪忍能令諸眾生獨行大怖畏是故名爲死
眾生畢竟有時火不可避能斷眾生命是故名爲死
死王所破壞能斷人命根盡于陰界入是故名爲死
生必有別離知識及兄弟別已不復合是故名爲死
及死未至時應當脩善行死惡無慙慙未至應修善
是死甚卒暴極惡無慙慙未至能修善乃爲天中眞

若法中生慧是名善命人若人不離法是爲命中命
若人心念佛是名善命人不離念佛故是爲命中命
若人心念法是名善命人不離念法故是爲命中命
若人心念僧是名善命人不離念僧故是爲命中命
若人心念實是名善命人不捨離實故是爲命中命
若人心念道是名善命人不捨離道故是爲命中命
若人常憶念趣向于涅槃衆乃得名天非樂欲樂者
若常一心念樂修禪定業此樂能離有非謂著欲樂
既知此有過于欲生厭離精勤求涅槃是名眞實天
如是夜摩天王以無量種利益諸天令諸天眾心得

清涼斷除惡道。尔時天眾曰。天王言。天主。如天王說。我等現見色力形類。十倍勝者。皆受衰惱。而況我等。夜摩天王聞此語已。而告之曰。如汝所見。此諸天眾。少衰惱耳。汝等夜摩天眾。當墮地獄。餓鬼。畜生。百倍。過此。以汝天眾。行于非法。放逸。行故。若諸天眾。順法而行。遠離放逸。則閉一切惡道之門。常于天人受種種樂。當離憂悲。老病死苦。得常住處。永無如上所說諸苦。以是因緣。勿行放逸。如是欲樂。比無漏智。禪定之樂。百千分中。不及其一。尔時天眾聞天王說。現見諸過。復作是言。天王說法。利益我等。我今攝受。令我

不受如是生死衰惱之苦。尔時夜摩天王。牟脩樓陀。以偈頌曰。

若有自作業。非是他人受。若自善調伏。是則得常處。若有作異業。無及善業者。無量百千生。業常隨順行。廣作諸福德。修行于善法。則得最勝處。永離老病死。如是自善業。天眾應思惟。若修行善業。此是勝資糧。如是夜摩天王。牟脩樓陀。說是偈已。告諸天眾。自今已去。勿爲貪著色聲香味。觸故而起放逸。遊戲園林。時諸天眾聞此語已。曰。天王言。願我未來見彌勒佛。無上士調御丈夫。天人導師。出興于世。我生人中。見

經

正法華經卷五十八

七

錄八

彼世尊在初會數得聞法已盡諸有漏復有天眾願求阿耨多羅三藐三菩提作是願已歸佛法僧七萬天子及餘天眾必生人中見彌勒佛得聞法已諸漏永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多羅三藐三菩提願復有餘天發緣覺心一切皆願當求得果尔時夜摩天王作如是念我已爲他作大利益令諸天眾離放逸行時夜摩天王知諸天眾意善調伏各令還宮時諸天眾恭敬圍繞夜摩天王捨池而去夜摩天主牟脩樓陀爲諸天眾作利益已復詣餘地爲餘天眾而作利益夜摩天常樂地第八牟脩樓陀大化經具

足竟

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧見夜摩天處名增長法眾生何業生于此地彼見若人善心持戒不殺不盜如前所說復離衰姪微細亦捨乃至見畫男女不生億念如是之人不觀不念不味不著不濁心念恐犯淨行亦不思惟不念不善遮于心過爲他人說衰姪業果以遮其心令其不喜不愛不樂此衰姪果不應習近非宋滅道不可愛樂行善之人不應喜樂爲他宣說微細之果持戒梵行于微塵惡見之生怖如是之人身壞命終生于善道天

經

正法華經卷五十八

七

錄八

世間中增長法地。生彼天已。善業行故。愛果成就。所謂園林金山峯中。流泉河池。眾寶莊嚴。眾鳥妙音。其池四岸。七寶莊嚴。青毗瑠璃。青因陀。寶間錯其地。多有眾蜂。種種色聲。相類各異。見之可愛。其聲美妙。聞之悅樂。于園林中。增長愛樂。復于異處。金剛青寶。瓊瓊爲石。莊嚴山谷。于光明山。聞流水音。而受快樂。如意所作。皆悉自在。受無比欲。無量百千天女。圍繞常受欲樂。增長欲樂。受于無量差別。不可諭樂。種種金山。毗瑠璃峯。行虛空中。種種衣服。嚴飾其身。戲笑歌舞。種種妙色。諸天女等。以爲圍繞。具天五欲。若見天

色。無量差別。生無等樂。隨意遊戲。是名色欲。若聞音聲。隨其所念。共諸天女。戲笑歌舞。所聞諸香。無量差別。風吹華池蓮華之香。及餘異華。山谷風吹。種種華香。以悅其鼻。舌得無量種種天味。隨念具足。鹹淡苦甘。辛酢等味。有無量種。不可譬諭。如意之味。如是身觸。無量種業。如意即得。冷煖溫涼。柔軟細滑。衣無縷線。種種色寶。而以莊嚴。無量寶光照十由旬。二十由旬。乃至百由旬。光明寶珠。而受觸樂。天園林中。或有華香。天子聞之。以善業故。愛樂希有。非不作生。非無因生。所作不失。非是意生。非是他與。亦非他作。而我

受報以因緣故而生果報業果成就是持戒人隨心
所念愛心希望天衆妙色天之細色中色近遠時生
遠時中時隨念成就無量樂法以是丈夫善持戒故
如是天衆其心著于六欲境界欲河所漂而行游戲
一一園林一一山峯七寶莊嚴園林流泉出妙音聲
百色衆鳥出衆異音是善業者游戲其中種種妙色
種種相類種種功德種種嚴飾令生欲火天女圍繞
種種山峯天鬘天衣莊嚴其身塗香末香以嚴其身
共諸天女于山峯中游戲受樂隨其所念生無量欲
復與天女而共往詣等不等地其地可愛真金白銀

青毗璠璃青因陀寶碑磬爲地鈴網音聲衆鳥莊嚴
尔時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說偈呵責
但受故業不作新業業盡則墮諸法如是業將欲盡
壽命念念死來卒暴愚者不覺天子天女不覺欲染
念欲時過退時將至得失多返因欲境界于衰惱中
云何惡意汝以善業成就受樂復作善業將至善道
若樂境界則沒有海若離境界則得解脫境界波力
起于愛河智者捨離趣涅槃繫城勇人捨欲而求真諦
能知愛境三有洄渡捨離境界勿生心念如甄波迦
果報甚苦人心著樂貪馳境界集不善業流轉惡道

常應護心輕動麤獷常著境界愛境所覆心馳諸境
不覺衰惱衰惱既至乃知業果既知此業及境界過
常應捨離世間諸縛

如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不受與天
女眾共受欲樂此諸天女生死因緣生大苦因于無
識者與之共游常行險惡愛心不停常求男子心如
惡毒如惡險岸能然一切男子心火與如是等可畏
天女共受天樂以愚癡故而不遠避若有智者怖畏
生死欲求樂者離諸天女愚癡迷惑欲覆心故雖知
因于女人而得苦惱不能捨離與諸采女共受欲樂

貪欲愚癡瞋恚所覆沒生死泥與諸天女遊戲受樂
而不攝受無量利益遮于惡道爲心所誑于法不覺
遊戲園林與不正行諸天女眾愛網受樂復詣異地
金毗瑠璃青因陀寶大青寶王周徧莊嚴游無量處
聞歌詠音解其章句言音美妙五樂音聲勝德具足
無比妙音昔所未聞新生天子既聞此音與諸天女
馳往趣林其林無量寶樹具足林名大歡喜長百由
旬廣三十由旬如是大林眾寶具足具大功德無量
天眾百百千千歌舞遊戲娛樂受樂時新生天子見
此大林毗瑠璃樹有大光明無量香華功德華鬚無

單種色種種相類見此事已復見異樹毗瑠璃樹真金爲葉青寶爲枝曰銀爲果天味功德皆悉具足青因陀寶校飾其樹種種色華以嚴樹枝復見異樹青寶爲樹真金爲枝毗瑠璃葉無量衆蜂種種色額出美妙音以爲莊嚴見之悅樂時新生天子復見寶華猶如開目觀之可愛華中衆蜂出妙音聲復見黃金枝葉陰覆猶如宮室百千衆蜂其音美妙甚可愛樂復見毗瑠璃枝青寶爲葉陰覆宮室第一寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔輦寶鈿莊嚴熏以天香多有天女新生天子復見虹色以嚴其地觀之可愛覆以

七寶平正可愛及見天女新生天子所見諸色皆悉可愛所聞音聲皆可愛樂其所聞香有無量種皆亦可愛隨所得味令心愛樂無量種味天味具足隨其所觸無量諸觸令心愛樂隨其所念種種諸法隨念卽得如是天子一切欲縛欲樂不斷無量可愛無量寶地寶鈿莊嚴天鳥音聲共諸天女入大林中復見華池種種莊嚴分分差別或有蓮華毗瑠璃莖真金爲葉金剛爲鬚青因陀寶以爲其臺華皆柔輦復有蓮華真金爲莖毗瑠璃葉白銀爲臺赤蓮華寶以爲其鬚種種衆峯出妙音聲復有蓮華七寶合成真金

爲葉七寶廁填以爲其臺所謂因陀青寶赤蓮華寶毗瑠璃寶紅蓮華寶碑磔之寶大青寶王如是種種衆色光明以爲其臺如一華臺無量華臺皆亦如是天子見之觀無厭足隨其所見種種境界轉轉增長如以酥油灌于大火不知厭足不知厭足云何有樂以非樂故亦非宋滅非愛心者得宋滅心隨所得樂愛心增長隨愛增長不知厭足以無厭足則入近苦以予苦中而生樂想愛火所燒復入林中見山谷中無量林樹無量種光見之諦視于五境界欲火之中不知厭足復入摩尼寶石之池真金玻瓈色觸柔軟

五種柔軟無有水衣衆鳥音聲澄靜淵深復見異處有蓮華池玻瓈色水充滿其中周匝寶石以砌四面光明普徧鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴蓮華嚴飾林樹圍繞林中多有美音之鳥如是種種莊嚴其池新生天子見此池中種種衆蜂七寶爲翅岸生香樹色類具足以爲莊嚴新生天子復前入林見有大河須陀充滿新生天子復見異處有乳粥河清淨飲河河流之聲如琴樂音或百或千處處流行多有衆鳥飲上味酒出妙音聲時新生天子復見陸地種種衆華色類具足香蜂徧滿衆華之中莊嚴大林其林先香以華香

故轉增百倍。新生天子與諸天女復見林中有大山
峯眾寶莊嚴無量流水以爲嚴飾。樹枝蔭覆猶如宮
室。種種寶光無量百千眾鳥妙音見之可愛。俱翅羅
音無量百千眾華音熏光。明端嚴如閻浮提。日光
明在于虛空。無量光明莊嚴天處光明殊勝。無量光
明莊嚴山峯。天子見之。復共天女入山峯中。隨入山
峯觀林轉勝。歌音齊等。漸近轉勝。聞此歌音速疾往
詣昔所未見。如斯天眾舉目視之。復見可愛。梵籥林
樹毗瑠璃樹。青因陀樹皆悉端嚴。新生天子復入七
寶蓮華梵林。于此林中多有天子及諸天女妙色具

足嚴身之具。隨念而生。一一天眾各各異住。共諸天
女飲天上味。離于醉亂。種種寶林梵籥之中游戲受
樂。入七寶池。共諸天子。五樂音聲歌舞戲笑。歡喜受
樂。以愛覆心。不知厭足。樂著五欲。入蓮華林。以蓮華
葉飲天上味而不醉亂。復有天子心樂色聲香味觸
等。復有天子住河兩岸而共游戲。新生天子復見寶
殿。梵籥如林。毗瑠璃寶以爲欄楯。皆同欲心。以上中
下善業力故得上妙色。五樂音聲受無等樂。不可譬
諭。余時新生天子本未曾見如此天眾游戲受樂。既
見此已。與天女眾以歡喜心。向天眾所。余時天眾見

此天子衣服嚴飾上妙色身得未曾有生歡喜心亦向天子二眾和合心無妨礙共天女眾一一笏林一金峯一一華池一一酒河一流水如是愛樂不可具說如是一切天眾受樂時諸天眾久受樂已復向一切堅固之山其山七寶無量河池流泉具足新生天子天女圍繞共諸天眾常樂音聲山河流泉周徧充滿無量百千笏宮殿甚可愛樂周徧蓮華而以圍繞猶如燈樹如意之樹以爲莊嚴天眾見之生希有心其山一面毗瑠璃寶其第二面真金所成其第三面因陀青寶其第四面大青寶王四面嚴飾皆

悉平等于平正處峯谷笏林皆悉具足若念觸樂欲游戲時便上此林百百千千一天子有千天女以爲眷屬天五樂音無量音聲無量和合歌舞游戲百百千千共新生天子于園林中華池流泉所見勝上百千億樹以爲莊嚴七寶光炎蓮華林笏此諸天眾于此諸處歌舞戲笑安詳徐步向彼大山互相愛樂善業爲伴善業所資以善業故無有骨肉及以垢汗共游須陀食河之上及游飲河以善業故色香味觸皆悉具足天子食之樂五境見食之發欲處處受樂眾欲具足受于無等無量之樂欲昇彼山見其大山

殊勝之處歎未曾有。乃至此大山之頂游戲山處。甚可愛樂。于此山頂多有無量游戲之處。眾寶莊嚴。林樹河池。拘物陀華徧于香林滿山頂上。諸欲具足。隨心所念。無量種愛。皆得如意。皆可愛樂。他不能攝。如是天子。久受天樂。如是受樂處處徧觀。復往詣于七寶山谷。七寶枝覆光明。善樂見眾天鳥出妙音聲。宋靜之窟圍繞華池。池名靜宋行處。以于先世不具持戒。生此池中。于先世時其心堅固。能說法要。而身不能如說修行。猶如技兒說業果報。從于地獄餓鬼中出。生此池中。多作鵝鳥。以本生處宋靜行故。生宋

靜池。七寶爲翅。身出光明。其音美妙。食于蓮華。雄雌相隨。以自娛樂。菩薩鵝王名曰善時。多住此池。夜摩天王牟脩樓陀。多住于此山窟之中。爲天說法。鵝王在池爲鳥說法。今時諸天眾游戲歌舞。分爲二分。一分天眾以善業故。至此池所。一分天眾入放逸林。游戲歌舞歡娛受樂。有善業者。往至大池。鵝爲說法。見諸天眾爲說偈言。

若人雖說法。不能如說行。此愚人空說。常受諸苦惱。若但爲他說。不能如說行。語堅而無義。名爲空無心。放逸故。生欲因。欲故生瞋。斯人入惡道。馳赴于地獄。

若樂已過去非現前可得若現受當受是亦不名樂
愚人樂放逸愛于現在樂自業果所誑則入于地獄
三世愛所誑常作無利益生死縛眾生智者不應信
愚者所親友被害如大怨縛世間眾生智者不應信
若爲枷鎖縛猶尚可斷壞常求欲愛人不能斷愛縛
若人斷愛縛而愛于常樂斯人離愛境行智慧境界
智觀樂光明說愛大闇苦智者持光明則能破諸闇
以智慧利刀斫伐于愛樹能伐愛樹人得無上樂處
斷伐愛過林及以多流泉旣斷愛林樹得脫于諸有
三道大愛河放逸水洄瀆若昇智慧船到安隱彼岸

昇智慧山峯持戒谷莊嚴以無量智眼悉見諸有過
若人遠離法斯人內外空若人不樂法不堅如水沫
若有人堅實內外如金剛以法行宗靜益利他眾生
若沒放逸泥樂于境界樂境界蛇所螫常受諸辛苦
是故求樂者不應行放逸若脫放逸有則近無量樂
若有智慧人不信于放逸若爲放逸螫流轉于五道
如是鵝鳥爲調諸天說此偈頌時諸天眾以著欲樂
而不聽受亦不攝取復作歌舞游戲受樂
正法念處經卷第五十八

校謄

第十一葉十一行

也字句前後無此句法疑誤

第十四葉一二

行

復次已下當別起藏本聯書非是今正餘復次未改

音釋

洄

俗當卽洄回

復

笏

古郎切竹列也

筍

俗當卽別字轉音允允也笏

筍猶竹類也笏林竹林也

晉陵信士都澄助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第五十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十八

夜摩天之二十四

尔時菩薩鵝王名曰善時。攝諸鵝眾以正念心利益一切眾生之心。觀諸鵝眾心受快樂。獨在一窟。思惟念法。如是善時鵝王受念法樂。爲他說法。以爲悅樂。復有餘鵝亦思念法。尔時天眾以歡喜心爲求樂故。來向此處。觀此大池周徧可愛。一切時樹華果具足。天眾觀之。及天女眾歡喜歌舞。游戲受樂。百倍增長。圍繞大池。尔時菩薩鵝王見天眾已。以成就慧而說。

頌曰

智者不放逸能斷于放逸則昇智慧臺得無上安隱
若斷于放逸得勝宋滅道入此廣大智慧到涅槃
放逸能障道令心過相續以是放逸故破壞法橋梁
能壞于善念失于解脫道以是放逸故將人至惡道
以放逸亂心不覺時利益不知語作法不覺如死人
雖住于天身如畜生無異放逸癡所壞或舞或歌笑
或生或退沒當生已復滅三罪諸眾生放逸故轉行
造作一切過惡業之所縛迷惑一切法放逸怨所轉
以放逸所害不知于內法亦不知外法不覺失其心

智者所輕笑而天子行之無羞無人罰爲放逸所害
心樂于遊戲亦常樂歌舞于境界無厭退失于天處
爲放逸所誑于怖處而笑猶如盲冥人不知道非道
如是善時菩薩鵝王利益他故觀天眾已住于第一
可愛說法鳥眾之中說調伏偈而諸天眾雖聞其說
而不聽受歌舞戲笑受五欲樂繞池而住樂觀境界
夜摩天中有三大士常爲放逸行天夜摩天眾而演
說法何等爲三一者夜摩天王牟脩樓陀二者善時
鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常
爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣

覺菩提。知是大士超魔境界。時魔波旬作如是念。此諸大士。空我境界。欲捨我去。人中沙門。四天王。中四大天王。三十三天中。憍尸迦。夜摩天中。牟脩樓陀。善時菩薩。種種莊嚴。菩薩兜率陀天。忉利天王。及其眷屬。此等諸人。雖住我境。而不屬我。六天及人。我使能敗除。化樂天。雖我境界。而有大力。我不能亂我。今當遣智慧大臣。至夜摩天。往亂其法。作是念已。卽與大臣。而共籌量。汝當往詣夜摩天王牟脩樓陀。善時菩薩。種種莊嚴。菩薩所而敗壞之。汝等三人。善能言語。善能變化。有大勢力。其三人者。一名歡喜。二名放逸。

三名欲迷。汝去當至夜摩天王牟脩樓陀。善時菩薩。種種莊嚴。菩薩所說法。敗之。時三大臣聞是語已。卽下往詣夜摩天眾。至善時鵝王所。到已。見此鵝王威德勇健。勝相無畏。其聲調伏。爲諸天眾說偈頌曰。此非放逸時。不應生歡喜。此二法生癡死時。有大力。喜煙放逸。火燒無量。大眾境界。所迷惑。無目不覺知。能斷于相續。及以眾生行。爲境界。所迷不覺知。利益時。三大臣聞是語已。而說偈言。

放逸最歡喜。一切樂緣轉。放逸故生憂。云何如是說。善時鵝王以偈答曰。

無放逸歡喜。一切樂緣轉放逸。生苦惱。故說蓮華池時。魔大臣放逸復說偈言。

樂及于境。凡放逸諸天女。及以諸技術爲第一可愛。善時鵝王復以偈答。

若法生放逸。一切皆是苦。能失諸善根。行于三惡道。尔時放逸復說偈言。

或處于園林。若在蓮華池。或于重閣處放逸。故受樂。善時鵝王復以偈答。

于山園林中。曠野宋靜處。無放逸。宋靜能斷于魔縛。放逸入地獄。或墮畜生中。復生于餓鬼。放逸。癡心故。

如是善時鵝王說是偈頌。答放逸時。牟脩樓陀于金窟中。遠離放逸。而脩禪定。及餘天子。遠離放逸。亦修禪定。牟脩樓陀既知此事。來向大池。無量百千天女。圍繞徧滿虛空。歌舞作樂。出眾妙音。近于天王。不放逸。天不歌不舞。于答難時。忽然而至。尔時牟脩樓陀聞鵝王說一切偈頌。億念知己。魔王大臣名曰放逸。三人同侶。我于餘天。聞其至此。一名放逸。二名歡喜。三名欲迷。于癡人所。增長重惑。我當爲此放逸大臣說十一法。答難法門。破此魔眾。尔時夜摩天王思惟此事。與善時鵝王共籌量。已從空而下。坐蓮華臺。與

無量放逸行天而自圍繞說此十一種勝上答難法門。告諸天衆。汝今諦聽放逸之過。我從往昔曾見無放逸天子。名曰安隱爲我宣說。令我得聞如此之法。乃是迦葉如來之所演說。汝今諦聽善思念之。一切天衆說法身衆善時鵝王及魔王衆放逸大臣顛倒說者。爲諸世間作無利益。住魔伴黨。一切諦聽。十一問難勝上法門。所謂十一。一曰法斷于十一垢染之法。欲求真實。欲求涅槃。欲離魔界。畏生死縛。住于寂靜。阿蘭若處。獨一無侶。欲求實證。欲滅黑闇。一心諦聽。何等十一。勝上法門斷十一法。一者以調伏斷于憍

慢。二者正心不亂。斷除二種破戒。三者精進能滅懈怠。四者曰法能斷垢法。五者曰法能斷惡法。六者以少欲斷于多欲。七者以遠離住斷近親里。八者以正語斷無義語。九者正住斷于輕掉。十者布施斷于貧窮。十一者智慧斷于無知。如是十一垢染之法。縛人著于放逸。樹枝欲離魔境。應當斷滅。畏生死者。應斷放逸。夫放逸者是生死本。不放逸者是解脫因。余時迦葉如來欲令一切諸衆生等離生死。故說如是法。我昔從于先舊天子聞說此法。如是天子亦從迦葉如來聞如此法。爲我宣說。次第傳聞我爲汝說。以何

等法調伏憍慢調伏之人一切眾生之所愛重住調伏故斷此憍慢麤惡之法憍慢有五何等爲五所謂若入聚落城邑或行道路其行速疾不愼威儀或行道路或行非道或抖擻衣或揚跋行正心之人見之生瞋云何此人行不順法爲醉爲狂是則名爲第一憍慢如是憍慢云何而斷應正直行不轉不顧直視一尋威儀齊整不抖擻衣不高舉足限齊四指不通肩被衣袈裟齊等行不掉臂此不放逸能斷放逸復有四種放逸諸比丘比丘尼等應當斷離所謂說無益語心不思念不知多少至施主家不喚突入亦不

彈指在上而坐說于無量無義之言而不覺知于靜坐處發大音聲觀衆女人無緣而瞋左右顧視不觀前後眷屬憍慢盜入他家如是比丘一切世人皆悉不愛宋靜行者說此比丘名爲憍慢在家出家皆亦如是如斯等過云何斷除若干施主及以餘人說正法語前後相應觀人而說觀心而說依時處說不相違說軟語而說令易解說法相應說如說如行不觀女人彈指而入知時出入亦知其相不抖擻衣不掉臂行不作高唾不大音聲美語說法待問而說不斷他語少言美語以法語說是名毗尼斷于憍慢復次

第二調伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘尼等入于他家若聞歌妓作樂戲笑游戲之中于他言笑不聽不樂不味不願不作多語不說他惡不自嚴飾而至他家不數數入不常乞求如是比丘入于他家若本施主若至異家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施主家離說法語說世俗語說國土論說生天論說于游戲歌舞之論說于過去染愛之事近女人坐著雜色衣而入他家若比丘等如是憍慢熾然增長何等毗尼能斷滅之所謂若比丘比丘尼等入于他家說出家法說布施論說持戒論讚智功德

說于無常敗壞之法說老說病說愛別離說自業作說死離別說知足法說調柔法說苦說集說滅說道說他進退說破戒過說厭離法說斷慳法色憍慢人為說色過為說食過無常破壞說少壯過必歸老壞觀人淡心相應而說如是比丘以調伏故破壞憍慢復次第四調伏斷除憍慢不數受于多請飲食若更有人貪著食味不知厭足喜至他家亦不親近隨其所得衣服飲食臥具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味著不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘尼等調伏之法如是憍慢以

調伏法而斷滅之。一切僞慢放逸故生。放逸爲本。于諸功德皆無利益。是故欲求涅槃。應斷放逸。如是夜摩天王。半脩樓陀。善時鵝王。爲魔王大臣。名放逸等。現前爲說。往昔天子。從迦葉如來。三藐三佛陀。次第傳聞。爲魔衆說。云何第二問答。所謂于不持戒正念現前。而斷滅之。戒有二種。世間出世間。略說。心爲能持。戒有多種。略說二種。一者性重戒。二者離惡戒。若破性重戒。則非迦葉如來弟子。性重戒者。所謂殺生。非梵行。偷盜。具滿三鉢梨沙槃。或盜佛物。或盜法物。盜已食之。心不悔過。亦不還償。覆藏不說。如是比丘。

則非迦葉如來弟子。腐爛敗壞。不名法器。但以妄語莊嚴衣服。是名破于性重之戒。以放逸故。是故迦葉如來。告諸比丘。應離放逸。如是夜摩天王。爲善時鵝王。菩薩說法。鵝衆及魔王衆。放逸臣等。坐蓮華臺。半脩樓陀。說如是法。復次第二離惡略說九種。何等爲九。一者淨修一行。二者常速悔過。三者順行。四者半行。五者多行。六者輕犯。卽悔。七者說道盡行。八者破壞行。九者一切行。是名九種離戒。一切愚癡凡夫。或沙門。沙門等。以放逸故名不覺者。名無智者。惡不淨行。云何一行。云何離惡。輕慢惡見。以放逸故。毀破輕。

戒破已復悔所謂掘地斷艸是名一行若沙門沙門等若放逸行毀破輕戒還復悔過如是沙門破一行戒或一或二或三破輕戒已我還悔過如是數作數悔是名捨離惡戒非敬重法非離放逸心常散亂是名破戒悔過行云何順行放逸增長輕心輕戒不勇猛學戒能說能知破戒因緣知實不實于戒法中知破重戒得大重罪堅持不犯若有難緣破于輕戒不持不敬不重正法是名破戒悔過比丘若沙門沙門等云何半行惟學戒法知重知輕或持不持其心思念護餘戒衆如是攝心行于半戒餘戒不行是名半

行比丘行放逸行放逸所使住放逸境不能速得涅槃云何多行若比丘比丘尼或沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷具足持戒如是順法多行多持離戒不缺不穿不虛雖堅固持不能盡護是名多行若沙門沙門等云何輕犯速悔如是比丘或放逸故或近惡友于戒慢緩速悔令淨或畏地獄惡道之苦尋則悔過令心清淨于僧前說我作不善心不覆藏悔已不作是名比丘犯已隨悔云何比丘說道盡行若比丘比丘尼等或于重戒中或破或緩或以放逸或近惡友速向師悔或布薩時向衆僧說心不覆藏衆僧示導得

聞道故不復更作畏三惡道不破不緩是則名為善時鵝王說道盡行云何破壞行盡形慢慢離于禪誦心不愛樂游天廟中爲求衣服飲食處處游行施主之家親近俗人爲其騁使以求安樂是名破壞行如是比丘身壞命終墮于地獄善時云何一切行信一切法毗尼爲他人說于輕戒中或不能持一戒二戒或以性故或無習故不能具持非不敬重作已悔過善時是名一切行其惡薄必若比丘比丘尼等少惡破戒一切皆由放逸過故如是夜摩天王住蓮華臺爲善時鵝王說法鳥衆魔王大臣名放逸等說如是

法。余時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

爲放逸所盲飲于放逸毒放逸之所縛將入于地獄
若人放逸行世間所輕賤現得不利益命終入地獄
癡人于晝夜或住或道行一切放逸者不得一念樂
以其放逸故流行于欲界輪轉于諸有皆由放逸故
若得世間定生于無色處輪轉于諸有皆由放逸故
一切三界中爲于愛網罟放逸之所縛癡人不覺知
如是夜摩天王于往昔時從舊天子次第得聞迦葉
佛經爲善時鵝王說法鳥衆及魔大臣放逸等說于
十一法中已說三法何等爲三一者調伏斷于憍慢

二者正心不亂。斷除二種破戒。一者性戒。二者離戒。若種善根。親近善友。破性重戒。近善友。故得脫生死。何況離戒。是故智者。應當勤求近善知識。三者捨離一法。云何一法。所謂懈怠。捨離懈怠。勤行精進。若能精進。則能滅于一切懈怠。猶如放逸。于一切法。能作無益。一切善法。親近善友。以爲根本。復次。第四白法。能斷垢法。何等白法。以勤精進。斷于懈怠。譬如光明。滅一切闇。以勤精進。斷除懈怠。亦復如是。夫懈怠者。害一切法。隨生懈怠。轉轉有長。能壞世間出世間法。現在未來。不可稱說。無量諸法。懈怠之人。勢力薄少。

人所輕賤。亦復不能修理家業。貧窮下賤。不能營作。治生貿易。耕田種殖。及以餘事。悉不能作。不能親近善友。知識。以懈怠。故人所輕賤。皆共指笑。不學智慧。癡無所知。不知時處。不知自力。不知他力。若依時節。應有所作。現在未來。一切應作。皆不成就。若人精進。則能斷除。如是懈怠。眾人所愛。眾所敬重。初夜後夜。心不疲倦。雖睡易覺。知時而起。知時而臥。知時相應。思惟而作。堅固精進。精進爲伴。以精進。水澡懈怠垢。一切所作。離垢成就。有所作業。或得衰惱。精進不退。不怯不倦。不間不息。若作大事。精進伴故。則能成就。

而不毀壞。凡所造作。不假他人識好惡人。知自他力。善人所讚。眾人供養。或王大臣之所供養。大富大力。一切鬪爭。無敢爲敵。諸大力人。不能破壞。善友爲伴。知識增長。多善友。故有大勢力。多受安樂。隨所行處。若至異方。常得安隱。若游餘方。善人親近。隨所有人。親近其人。致敬供養。以禮待之。離懈怠。故得如是等。無量功德。被大堅固。精進之鎧。離懈怠。垢能破魔軍。能出生死。一切善人之所愛敬。發勤精進。爲同伴。故復得出世間。無漏無垢。得涅槃道。初堅牢。惡塵垢之處。緩而難脫。以此家宅。縛諸世間。妻子眷屬姊妹兄

弟。奴婢田宅財物倉庫。大愛瀑河。精進爲伴。則能離于生死怖畏。捨家出家。服三法衣。精進爲伴。于家縛中。勤精進。故而得出離。得無住道。勤修禪定。習誦正法。欲入涅槃。而得解脫。知時所應。發勤精進。如實知于身口出沒。諦知自相。如實知于陰界諸入。生滅等相。晝夜不息。精進不懈。親近善師。以智方便。發勤精進。習道盡過。斷無始流轉。生死之縛。如是懈怠。一切無利。猶如闇冥。一切眾生。不利益事。是堅固惡。以精進。故則能滅之。其人如是。隨所得道。隨其所得。發勤精進。則能散滅一切和合。不樂煩惱。染縛境界。誑惑

一切愚癡凡夫。愛詐親善。是色香味觸境界之中。猶如惡賊劫善法財。破壞善法。能作一切無利益事。不愛果報。非愛財物。惱亂一切愚癡凡夫。能令迷亂。是故應當捨離境界。不應味著。修解脫道。令心清淨。隨心清淨。則能精進。正念無疑。以正修行。破壞怨家。復以精進爲伴侶。故能斷貪欲。瞋恚愚癡。正觀。斷。不受諸有。殺怨家。已如聞浮提中。觀于虛空。淨無雲翳。日月清淨。光明顯耀。其人清淨。亦復如是。如病得差。如貧得財。猶如盲人行大曠野。失于正路。得道得眼。其人如是。以持禁戒。正修行。故修行現證。我生已盡。

梵行已立。所作已辦。不受後有。如是離于塵垢。于一切縛而得解脫。度于彼岸。智慧勇猛。離于塵垢。一切皆由精進。伴故。是故發大精進。能斷懈怠。及以放逸。生死諸縛。余時夜摩天王。率脩樓陀。以迦葉佛偈而說頌曰。

發于精進。念常樂。獨靜處。得脫于惡業。智慧得涅槃。發精進爲伴。離于懈怠。垢得脫。曠野怖。是人得常樂。懈怠及放逸。能障一切法。以此大過。故令衆生苦惱。若求現未樂。應離于懈怠。放逸懈怠人。如狗等無異。如是夜摩天王。爲善時鵝王。說法鳥衆。魔王大臣。放

逸欲迷等說彼迦葉如來經典從昔天子傳聞而說
復次第五曰法能斷惡法何等惡法所謂樂入城邑
聚落常習憒鬧不樂住于阿蘭若處壞沙門法云何
壞法如是比丘離于修禪及以讀誦或入聚落或入
城邑處處樂住白衣之家或共男子或共女人多有
言說若共女人言語談說能繫縛人失一切利益或
生欲心何以故女人如火近之轉近若近女人漸令
心亂以是義故比丘不應入于聚落城邑之中若共
丈夫言語談說失于一切自利之事于無漏法心不
清淨如是比丘自壞其法復次若有比丘樂入聚落

及以城邑得多過咎得何等過以入他家令心惱亂
見白衣舍富樂飲食牀褥臥具心生貪著猶如食吐
離阿蘭若游于人間捨道入俗捨閑靜樂爲家所縛
行貪瞋癡以是過故復墮地獄餓鬼畜生以何因緣
得如是苦由其樂入城邑聚落是故比丘若欲得地
應離此過云何捨離以住阿蘭若故能攝一切無住
功德無住所攝第一安隱若有比丘獨住在于阿蘭
若處諸相寂靜其心清淨意如鍊金第一寂靜善護
諸相離于怖畏離于垢汙第一安隱得無漏樂六欲
天中一切欲樂作善業故一天之樂可愛無等況復

六天一切諸樂若得盡漏。一念之樂無分譬喻。一切思量笑數不能譬喻。是故若求第一義樂。應離憒鬧。不入聚落。以求禪定。三昧正受。常獨行于山谷巖窟。阿蘭若處。若艸聚邊。獨一而行。求無漏樂。遠離知識。親里眷屬。當觀知識親里之樂。無常無住。是別離法。非無住處。濁垢惱亂。無有自在。多懷怖畏。是故若有愚人。智慧薄少。捨第一義樂。求有漏樂。名相似樂。其人則爲遠離光明。而求黑闇。癡人退沒。以其不知功德過相。是故應當捨離聚落城邑之樂。常獨住于阿蘭若處。如是離于聚落城邑。住林樹間。得無住樂。是

名第五以白淨法。斷于垢業。若欲求樂。欲離魔境。以白淨法。斷除垢法。如是牟脩樓陀。知說法鳥衆。其心調善。善時菩薩。利益他心。爲說迦葉佛經。從昔天子。次第傳聞。爲魔王大臣放逸等說。十一法中。已說五法。餘有六法。今當次說。汝集一心。今正是時。汝今已得離難具足。若不說法。若不聽法。是大欺誑。是故已得離難具足。諸相具足。當爲說法。三種惡道。地獄餓鬼畜生之中。云何說法。云何聽法。畜生之中。互相殘害。餓鬼飢渴。地獄苦逼。云何聞法。若人天中。不放逸行。則能聞法。我離放逸。汝善信心。汝今諦聽。當爲汝

說法難得聞離難具足亦復甚難復次第六垢濁欺誑云何垢法所謂多欲夫多欲者第一垢染惡貪住處云何而滅當以知足則能滅之若多欲者在家出家不得安樂若在家其心多欲常于晝夜不得安樂若得物已心不寂靜所得財物不知厭足在家多欲未足爲妨如出家人若出家多欲不名在家不名出家云何名爲出家人也斷除憍慢嫉妒多欲以要言之若多欲者一切輕毀若有比丘意多所欲常希財物如是比丘于善法中心不清淨心不淨故諸相不淨行亦不淨若以憍慢經行僧地乃至一步則

入地獄何況臥具病瘦醫藥而無罪過純地獄行若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛僞寶聲如蠡聲內空無物若多欲比丘自稱我是迦葉如來聲聞弟子迦葉如來法中出家多欲所燒過于大火多欲迷悶過毒人身多欲傷人過于衰老多欲利刀伐于善樹過于刀害多欲之患過于惡病多欲之心常求人便欲斷人命過于怨家求便害人定故當知此多欲過破壞二世應當捨此多欲垢穢晝夜思惟終不得樂尔時夜摩天王牟脩樓陀說迦葉如來所說偈言

多欲如利刀。斬害愚癡人。捨之如刀劍。利害盲冥人。
多欲大惡瘡。若生于心中。其人貪欲。故晝夜不得樂。
欲火億念薪。愛風之所吹。猛火大熾然。焚燒衆生心。
以貪覆心。故令人心輕動。愛著財物。故而喪其身命。
若人于世間。造作諸惡業。皆由貪慢。故智者如是說。
若人心勇決。能入大火中。皆由貪心。故自作無利益。
若刀惱亂苦。若種種鬪諍。皆由心因緣。親近愚人。故
當知此衰惱。皆由貪過。故不應親近貪智者。如是說。
如是牟脩樓陀。爲善時。鵝王說法。鳥衆魔王大臣名。
放逸等。說此大過。云何斷除。當以白法。云何白法。所

謂少欲。夫少欲者。名曰一切安樂之法。若人少欲。常
得安樂。其人不畏王賊水火。多欲之人。愛財物。故親
近他家。以求財物。近于小人。以求財物。若人少欲。則
不至于惡人。門下不作妄語。不作虛誑。歌舞戲笑。不
作綺語。不作惡業。不爲貪財。欲火所燒。見他得樂。不
生憂惱。不爲貪財。近惡知識。不生疑慮。若行道路。不
畏盜賊。離于怨家人。不求便。不畏罰戮。在家之人。若
能如是。則無所畏。離諸怖畏。一切安隱。何況出家。遠
離過畏。離在家法。住林樹間。若復來至在家人所。多
有所求。當知是人。食吐無異。于沙門中。第一供養。所

謂少欲。少欲比丘。知足清淨。名稱普聞。惟受一食。惟著糞掃衣。惟獨無侶。游于山谷巖窟。艸聚惟處塚間。于食三分。惟食其二。若乞食時。遠避知識。不近親里。惟畜一鉢。執持錫杖。隨得供養。以智思惟。捨之而去。若行道。路前視一尋。不左右顧盼。捨離美味。不食宿飲。于聚落中。限至三宿。于城邑中。乃至七宿。不坐寶飾莊校之座。于本親里眷屬。知識捨之。不往不念。王者甘味美饍。牀褥臥具。不說勝妊親近善友。性行同類。與同戒者。言談語論。如是比丘。離惡離濁。少欲知足。能斷魔縛。若有多欲。破戒比丘。而所著袈裟。天及

世間無間大惡。如病如賊。知足比丘。諸根不行。色聲香味觸境。鬼之中。住于露地。則能利益一切眾生。攝持心意。循于身法。受心念處。攝持心意。于生死中。守護諸根。以知足故名爲比丘。若有比丘。欲行少欲不放逸。故則能少欲。以放逸故。則生多欲。在家出家。皆亦如是。尔時夜摩天王。以偈頌曰。

若不放逸者。則得解脫果。若其放逸者。則墮于地獄。放逸不放逸。此說其勝果。若日若闇。冥若解脫。若縛放逸。不放逸其義亦如是。少欲則安樂。多欲則苦惱。如斯苦樂相智者之所說。若多欲眾生。其心常如火。

以欲如涼池。深浴離貪人。如火得乾薪。燒之無厭足。
多欲人貪財。無厭亦如是。貪人于晝夜。常無有安樂。
以其多樂欲。愛箭歟。其心過去無量。王貪財無厭足。
未來亦如是。一切皆磨滅。是故智者說。少欲最爲樂。
如是夜摩天王。住蓮華臺。爲善時鵝。王說法。鳥衆魔。
王大臣名放逸等。說迦葉如來第六經法。
正法念處經卷第五十九

校謄

第十五葉九行

飢餓之飢北藏謄作饑饉之饑今正

第十七葉十四

行

錫杖通作銅鈎中錫按義一名聲杖則知當是銅字滑體作錫今正

晉陵信士都文禎助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第六十

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十九

夜摩天之二十五

復次夜摩天王善時鵝王及說法鳥眾現前爲令魔王大臣放逸等得調伏故說迦葉如來修多羅從昔天子傳聞而說已說六種白法斷除塵垢我今當說第七垢法白法能斷何等垢法所謂見本生處而生樂心樂見親里遠離斷之知識親里心常樂見常念親近晝夜不離不樂修禪習業不近善師供養三寶不念未來業于三業中不爲他說亦不自作但念親

里欲見親里知識親舊云何修理生業以何自活作是念已憂愁所覆雖爲解脫住林樹間不隨順行是爲無智心入憂海旣入憂海復入無等生老病死大憂海中欲見親里親舊知識入魔網中見親里故增長愛心家家請食便生貪心隨俗所作聞在家者有所言說心則樂著以心樂故如其所作失自利益愚癡故退不畏未來惡道之苦亦不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處亦不思惟現在怖畏老病死苦憂別離苦怨憎會苦亦不思惟一切所憂皆當別離以怖親里知識親戚而行出家還復習近樂于親里知識親

舊憂他飲食數至他門身壞命終墮于惡道或生地獄或生餓鬼或生畜生所爲出家皆悉退失卽墮地獄餓鬼畜生受大苦惱親里知識莫能救護是故一切比丘若畏地獄餓鬼畜生不應樂見生處親里及諸知識以近此故得無利益爲念憂盡義故而行出家斷除憂網以愚癡故習近憂網如人畏火捨之逃走更入大火如是畏家捨家出家還入畏處亦復如是捨離親里入林樹間還復習近是爲無耻無知所閉諸相不調是名染法云何而斷若不能以智慧斷除或不能遮或不能持應當長久遠避遮之若無智

人不能以餘方便斷愛當遠避之一切人愛以不見故斷一切愛法皆當別離至于死時無人能救惟除善業無量百千生處善法之業最爲能救非諸親里能救于人亦非兄弟如是比丘捨離親屬獨處閑居能斷垢法老病死時非諸親里而能救護比丘如是思惟斷一切愛或得微薄是名比丘斷親里愛復次在家出家斷于第几染法何等染法所謂無義語以正語斷之若在家人空無義語眾人輕賤猶如艸芥有義之言第一財物諸餘財物所不能及無義之言雖優富樂猶名貧窮空無義語空而無實人所輕賤

猶如白羊無言說財智人視之猶如畜生第一輕毀如是等法云何而斷空無義語所謂正語正語有二何等爲二二者嘿然二者四種正語何等爲四一者不妄語二者不惡口三者不兩舌四者不破壞語是名正語在家出家若能如是則不輕毀在家出家有六因緣速爲人輕何等爲六謂無義語突入人家貪愛他食坐于尊處虛說無實如是六法人所輕笑在家出家應離此法復次第九垢染曰法能斷云何白法斷于垢法謂輕掉法正任能斷輕掉法者障一切法心性輕掉以掉動故不信不覺不知世間所作不

知言語不知時節不近善友以輕掉放逸故于世間
法不能了達如是輕掉惡垢能敗現在及未來世不
得利益在家出家應以正任白法斷除輕掉在家出
家若身口意離掉正任衆人供養正戒正智正意離
魔境界善法滿足終得涅槃于世間法知者讚歎世
間所作皆能成就衆所供養所至之處常得安樂所
作成就如是在家出家離于輕掉爲一切人之所讚
歎復次夜摩天王牟脩樓陀爲說法鳥衆善時鵝王
及以魔王放逸大臣等以本曾從舊天子所次第傳
聞迦葉佛經爲天衆說復次第十垢法可輕可毀智

人所捨何等垢法所謂貧窮貧有二種一者貧戒二
者貧智優有二種一者貧施二者貧慧優有二種一
貧種姓二者貧見優有二種一貧實物二貧師尊優
有二種一貧親族二貧親舊一切貧窮皆可輕毀若
男若女云何而斷所謂布施一切貧窮布施能斷譬
如燈明能滅諸闇一切愚癡智能滅之一切異見正
見能斷如是非法法能斷之第一最勝一切智者之
所愛攝斷衆惡道現在未來二世安隱云何布施施
有多種所謂智施戒施法施安慰施示正道施失道
路者示道路施于道行者示以水施命施資具施無

畏施實語施斷疑施五戒施出家戒施具足戒施病
醫藥施睚目等施如是等種種布施能利現在及未
來世猶如父母常思修已斷諸貧窮斷于惡道于天
人中而受安樂既受樂已終得涅槃如是布施能斷
貧窮是故智者應行布施復次第十一閻法能縛生
死閻障諸法何等閻法所謂無智無量無知乃至無
明闇縛一切生一切闇聚以縛其頸無知如刀如火
如毒無知亦如一切無明一切無明因緣而起能令
流轉一切地獄餓鬼畜生能縛眾生令其流轉如是
怨垢云何斷除謂無漏智猶如明燈爲救爲歸于諸

眾生如父如母猶如醫師亦如良藥斷無知縛更不
復生如斷樹根樹則不生如火燒薪不復更生亦如
流水不復更返以無漏智燒于無知亦復如是不復
更生是故應當于一切時勤修精進以無漏智斷除
無知如此所說十一種法放逸根本隨逐放逸放逸
故生是故應斷一切放逸一切放逸根本皆無利益
能成放逸譬如依大地故故有一切藥艸樹木叢林
流水河池堤塘城邑聚落園林及須彌山王皆依大
地一切地獄餓鬼畜生亦復如是皆依放逸是故智
者應當捨離尔時夜摩天王以偈頌曰

老人身皮皺無力拄杖行老而不知法皆由放逸故以病破壞身偃臥于牀席而不生厭離皆由愚癡故若遇于飢渴若入險惡道而不生厭離皆由放逸故若得愛別離而生于苦惱一切放逸故如來如是說若于五道中具受種種苦眾生常苦惱以其愚癡故嗚呼不厭離生死諸世間諸業大輪轉循環不暫停三鬼皆無樂亦無有少常如是愚癡人不知生厭離境鬼皆虛空三鬼猶如夢一切皆悉苦無目不見知如是愚癡人爲放逸所害死畏欲至時無有能遮救爲于不善觀惱亂其心意死王欲將去而人不覺知

死王將欲去奪人保命心三種無利益惱害諸眾生老病死等苦以放逸故生追求惱人中放逸害諸天飢渴惱餓鬼地獄苦所惱畜生多愚癡迭互相殘害如是眾苦惱惱害諸眾生以順非法行放逸愚癡故猶如依大地生諸藥艸等放逸亦如是增長諸煩惱此魔王軍眾第一大臣等推以智金剛如日光除闇于此所說中知功德及過放逸畢受苦無放逸畢樂如是夜摩王無量分別說放逸之過惡不放逸功德老病死諸苦愛別怨憎會無量諸衰惱徧滿生死中若人知方便遮于未來苦惡業是苦因不作惡業樂

滅煩惱最樂智者如是說。此是涅槃道。眞智所演說。
調伏不放逸。住于閑靜處。勇猛離貪心。去涅槃不遠。
離怨及親友。滅除于有欲境界。不放逸。去涅槃不遠。
若人捨離惡修行。慈悲心怖畏生死者。去涅槃不遠。
以智斷煩惱。智慧心清涼度于懈怠垢。去涅槃不遠。
與四諦相應。斷于三種過。于諸相自在。去涅槃不遠。
知阿那般那修行。二種相解了智所知。去涅槃不遠。
若脫于過畏。若樂不縛心。以能度彼岸。是故名牟尼。
如是夜摩天王爲說法。鳥衆善時。鵝王說迦葉如來。
正法經典離放逸故。如是無量正法調伏妙音。勇勝。

說法。余時魔王軍衆放逸。大臣聞正法已。作如是念。
我今不能轉動。夜摩天王如此之法。難知。漢法不可。
回轉。作是念已。具告同伴。今此牟尼脩樓陀。此法道中。
不可轉動。乃至一句。如是魔臣共思惟已。勢力劣弱。
本念破壞。失大威德。飛昇虛空。于須臾頃。還至他化。
自在天宮。魔波旬所到已時。一切魔問使臣言。汝所。
作事。如憶念不事。究竟不時。三大臣聞是語已。白魔。
王言。天王。我失勢力。夜摩天王牟尼脩樓陀。有大智慧。
于正法中。乃至一句。不可動轉。及其天衆亦復如是。
我不能亂時魔波旬聞此語已。作如是念。放逸行天。

我能令其住于欲中雖有大力以放逸故住我境界
作是念已告天眾言却後我能破夜摩天汝勿急速
我有大力悉能壞亂一切天眾後當破之時魔波旬
說是語已復受無等六欲之樂于放逸地轉增無量
成就大樂夜摩天王共善時鵝王及說法鳥眾說無
量種法魔軍放逸既已退還時諸天眾所作已辦
時新天生天眾游戲歡娛于園林中來向天王說法之
處及善時鵝王說法鳥眾余時夜摩天王見此天眾
告善時言汝觀如是放逸行天今來向此我今當游
宋靜園林說是語已飛昇虛空入宋靜林此諸天眾

放逸游行五欲具足園林池中娛樂乃至愛業所集
業盡隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有餘業生于
人中財富具足爲世大人或爲大王或爲大臣大樂
之處眾人所愛以餘業故復次比丘知業果報彼以
聞慧見夜摩天所住地處名一向樂眾生何業生彼
地處彼以聞慧見有善人持戒不殺不盜如前所說
復捨婬姪不犯表行第一難持能捨不作若見禽獸
牝牡和合不生心念捨不欲見亦不思惟于表行報
生怖畏心是故捨離見表行者勸令不作說表行報
令住善道以此因緣說如是法言是婬姪得不愛報

畢定墮于地獄之報既自不作教他不作如是之人
自利利他身壞命終生于善道夜摩天中一向樂地
以善業故樂常不斷無量諸樂皆悉增長于此地中
有諸園林見之變樂如意之樹一切欲樂隨念皆得
于園林中變樂受樂新生天子有諸園林一名光明
樂二名流水樂三名山聚樂有蓮華池名曰雜池有
名香流復有園林山池復有異山天之功德無數具
足林池可變新生天子游戲受樂千倍功德所謂摩
尼欄楯池次名眾鳥音樂池次名天歡喜池次名常
游戲池次名受樂池次名無濁池次名實有池次名

見當有池此池周徧有諸天鳥出妙音聲色量具足
克滿池中如意之樹徧于池側無量功德皆悉具足
以善業故與無量天女受五欲樂諸天之色隨念順
行樂觀不離次第觀之受五欲樂以其持戒集善業
故得如是報于華池中游戲歌舞受五欲樂如是五
欲渴愛刺林復以天女而自圍繞于摩尼莊嚴間錯
之池復往詣于餘蓮華池莊嚴之山游戲受樂天鬘
天衣五境鬼樂目視可愛昇此山上欲受快樂所上
山峯名曰山谷甚可愛樂于彼山上復有餘天天鬘
天衣以自莊嚴從金山下天眾圍繞游戲而來百百

千千相隨而下。新生天子見諸天衆問天女言如彼天衆共諸天女游戲受樂我亦如是游戲受樂諸天女言願隨其意時初生天子知天女心共諸天女圍繞游戲第一歡喜五樂音聲以爲歌頌二衆共集游戲受樂不知厭足山上有鳥名曰山冠孔雀王爲諸天衆以偈頌曰

世間業莊嚴天亦業莊嚴天處無常故業盡還破壞世間愛和合不愛于別離和合必有離世間法如是心愛樂諸樂爲境界所誑諸天命速盡如心之生滅老病死破壞離別一切人常有此死法愚者不覺知

老使次第來死時垂欲至爲病軍能破愚者不覺知六種失人身五根能破壞如人失正道處處皆障礙若人念因果常念而不失是人見實果于後不生悔若人于境界實見不貪著此人于愛境則能速得脫若脫于愛網則度惡曠野能遠放逸火是人大智慧五種大怖畏壞一切世間以其自業故老病死別離如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵以願力故受孔雀身利益他人及利孔雀爲天說法斷除放逸亦時天衆見新生天子心生歡喜以放逸故于善法語心不信受或歌或舞游戲受樂五樂音聲于山峯

園林有無量種不可譬喻金光明窟如意之林莊嚴此山無量衆鳥百千山河華林莊嚴共諸天女具一切欲天樂具足無量游戲如是天衆游戲次第昇維摩尼間錯之山于此山上有七寶樹如意之樹莊嚴其山縱廣五由旬于其林中有孔雀王名種種莊嚴住在此林爲天說法爲令天子諸天女等離放逸故變說法故游園林中蓮華林中種種雜林河泉流水山峯之中寶莊嚴處百千衆鳥妙音之處一切天衆莊嚴之處諸天女衆莊嚴之處多有天子天女和合受樂此孔雀王則至其所以善業故受種種樂一切

游戲如是游戲無量差別不可譬喻隨念皆得余時孔雀王于摩尼間錯山峯之中見諸天衆受放逸樂爲令天衆離放逸故以偈頌曰

現在若未來色境無厭足億念火所燒數數求境界雖得生天上生已還歸滅爲業網所縛復墮于地獄出受鬼畜生受無量苦惱衆生行五道以業因緣故衆生種種業甚多不可量故得種種果天中無量樂業盡故還退有生則有滅見于真諦者能見天退滅此死時欲至其命則破壞一切能惱亂愚者不覺知以種種調伏種種說利益天衆樂所迷而不生厭離

善語法相應。二世得安樂。愚者不攝受。後則生大悔。
以多法調伏語真義。亦明而天著放逸。不知真利益。
死怨害天命。大力無能救。大力速馳奔。死時欲來至。
諸天龍夜叉。訖闍毗舍闍。一切無能敵。是故死力大。
若知力無力。是人真知業。不爲惡業汗。不行于惡道。
常修行諸善。離不善境界。如是作業人。則無衆苦惱。
隨順于法行。增長信精進。三昧力相應。如母利益子。
善法于五道。一切能救護。非父非母力。能行于彼處。
信順于正法。能救惡道苦。隨其所至處。信常有大力。
如燈能除闇。如病得良藥。如盲者得睚。如貧人得財。

如水漂溺人。信爲大船楫。若人放逸行。信爲能除滅。
死時得信。故能除生有海。則得宋滅處。古世牟尼說。
以得信力。故名正智修行。信及不放逸。精進知止足。
集智近善友。此六解脫因。施戒善宋滅。慈心利衆生。
及行悲喜捨。此法得因緣。輕躁近惡人。麤獷喜妄語。
表見放逸行。此法地獄因。慳吝苦惡語。放逸行離善。
心常貪他物。聖說餓鬼因。近癡離智慧。愛欲遠正法。
貪食樂睡眠。佛說畜生因。若人身口意。作三種不善。
如是無智人。則墮于地獄。若作如是因。受果則不差。
如種穀得穀。善惡業如是。見此衆多人。作生死苦因。

如是愚天衆而猶不覺知放逸初雖樂後則大苦惱
若法後時苦智者應捨離乃智未解脫終無有少樂
若得解脫者常樂得成就無常放逸樂智者所不說
若得常樂者智者說爲樂上下次相續諸業皆如是
其果亦如是上下而不斷既知業果已應捨離放逸
當起智慧心此樂爲無上

如是孔雀王菩薩種種方便爲天說法斷除放逸種
種無畏美妙音聲悉蔽諸天歌詠之音以善業故其
聲徧滿二萬由旬聞者悅樂法樂相應余時諸天衆
爲求樂故空中旋轉如四天王行使天等或去或來

此諸天衆亦復如是余時兜率陀諸天衆聞此聲已
七萬天衆從上而下敬重正法放逸薄故向夜摩天
種種莊嚴孔雀王所時種種莊嚴孔雀王菩薩知兜
率陀天以心歡喜告諸天子善來真人少放逸故能
來至此求未來果若欲得聞種種法要汝當速下如
我所聞宋靜之法當爲汝說我已修集能至涅槃我
于往昔所聞之法一切師等本所不聞我于迦羅村
陀佛所得聞此法生生之處以願力故常不忘失爲
他人說余時兜率陀天聞孔雀王說是語已從空中
下敬重正法于山峯中大衆共會山峯之中無量蓮

華池。無量流泉。無量寶性。無量眾鳥。出妙音聲。于摩
尼間。錯山峯之中。圍繞孔雀王四面而住。威德殊勝。
色相具足。一切光明。勝夜摩天。如夜摩天。比閻浮提。
人兜率陀天。勝夜摩天。亦復如是。時夜摩天見兜率
天破壞。色慢及自在樂。往詣孔雀王菩薩。所有樂游
戲。入于林中。未曾見于兜率天。故瞻仰而住。或上山
頂。欲求游戲。復有諸天。圍繞孔雀王四面而住。忝時
孔雀王菩薩。告諸天眾。有二十二法。我今當說。我所
敬習。利益天人。第一安樂。一切眾生。令得正行。此二
十二法。利益安樂天人。變法現在未來。天人變法。能

斷放逸。滅令不生。若諸天人。能離放逸。常得安樂。乃
至涅槃。此法利益父母。利益所不能及。何等二十二。
一者悔心。二者畏惡道。三者忍。四者精進。五者說法。
六者悲心。七者輕心。八者調伏。九者信業。十者不住
壞處。十一者住心。十二者畏惡名。十三者不樂著。十
四者獨行。十五者心不散亂。十六者念死。十七者離
色。富財。種姓。憍慢。十八者輕語。十九者于一切眾生
起平等心。二十者知足。二十一者畏于境界。二十二
者捨不信心。此二十二法。若天若人。如實修行。不墮
惡道。速得涅槃。云何名悔。云何悔已而得安隱。既生

悔已斷不善法云何生悔若見他人造作不善身口
意業他作身業而呵毀之應生悔心不共同住若有
因緣自起不善覺觀之心隨生卽捨不生億念不味
不著內心生慚愧于他人勤修精進令其不生不受
覺觀心呵惡覺觀譬如大坑滿中糞屎死狗不淨有
清淨人入中求淨旣入坑中不淨沒咽余時其人心
生厭惡若有起于不善覺觀其心生悔亦復如是譬
如與人常求淨行以不知故誤食糞穢或有強力怨
家強令食糞食已惡賤心生悔恨後更不食若有行
于善業之人慚愧呵毀不善覺觀亦復如是勤修精

進斷除覺觀是名初法不生放逸斷除放逸破壞放
逸是故天人應當修學若有善人欲求真諦怖畏生
死若生微少不善覺觀應生悔心不生願心不生放
逸不放逸人能起悔心放逸之人則不能悔如是一
法諸善業之根本也所謂斷除不善覺觀而生悔心
是名初法復次第二善法增長善法所謂畏于惡道
名大出法滅于放逸能斷放逸一切人天畏惡道行
若有沙門若嬰羅門若復餘人若畏惡道不作惡業
若見他作亦不隨喜知不善業墮于地獄餓鬼畜生
是故不作惡不善業惡業之因墮于惡道何以故于

少惡業習近喜樂令惡增長墮于地獄餓鬼畜生是故沙門若嬰羅門及餘畏惡道者應如是學常應怖畏不善果報甚爲大惡成就地獄餓鬼畜生放逸行人少智之人若能如是畏惡道者不作放逸不作身口意三種惡業如是之人常修善業捨不善業是名畏惡道譬如有人知自他力畏于毒蛇及以刀火能斷人命畏惡道者怖畏惡業亦復如是如是之人于微細業捨而不作不行放逸捨放逸故生天人中受大富樂受富樂已後入涅槃以勝樂故無死無變無退無盡是故常應怖畏惡道若有沙門若嬰羅門及

餘行者能如是行得無上處彼時世尊說此偈言若人畏惡道應捨放逸垢修善求功德則到涅槃城若人畏惡道其人心正直以其正心故從樂得樂處若不畏惡道則多造惡業爲惡火所燒將入于地獄譬如微少火雖小亦能燒惡道亦如是經劫猶得報若人欲得樂應畏于惡道怖畏救惡道則能得安樂如是法中若天若人若沙門嬰羅門及餘善人若畏惡道于少不善尋卽悔過心不隨喜亦不思惟心念地獄餓鬼畜生怖畏苦果念已畏于三不善道捨十惡業止而不作不教他作亦不隨喜不近如是惡業

之人修行善業。捨一切惡行。淨無垢。捨離放逸。止一切惡。于不善法流轉有中而得解脫。于一切法得解脫。已解脫諸過。則能安隱。度有彼岸。是故應當常畏惡道。當如是學。一切天人若愛此法。能至涅槃。復次彼佛世尊說離放逸。能至涅槃。利益安樂。一切天人我于先世人中得聞。億念不忘。我今當爲諸天眾說云何名爲第三忍法。如是忍者。第一善法第一清淨。佛所讚歎。忍有二種。一者法忍。一者生忍。云何法忍。緣法道行。思惟白法。忍堅固法。思惟善道。勝故能忍。故名爲忍。譬如大地忍諸世間山河園林無量種類。

忍之不疲。一切法忍亦復如是。能到涅槃。一切法忍堅固最勝。白淨善法。涅槃道攝。故名法忍。如是之人堅固世間。忍故能至涅槃。復次第二忍。所謂若沙門。婆羅門。若復餘人。欲起瞋恚。忍令不起。知瞋過。故作是思惟。若起瞋恚。自燒其身。其心噤毒。顏色變異。他人所棄。皆悉驚避。衆人不愛。輕毀鄙賤。身壞命終。墮于地獄。以瞋恚故。無惡不作。是故智者捨瞋。如火知瞋過。故能自利益。爲欲自利。利益他人。應當行忍。譬如大火焚燒屋宅。有勇健者。以水滅之。智慧之人。忍滅瞋恚。亦復如是。能忍之人。第一善心。能捨瞋恚。衆

人所愛。眾人樂見。人所信受。顏色清淨。其心宗靜。心不躁動。善淨深心。離身口過。離心熱惱。離惡道。畏離于怨憎。離惡名。稱離于憂惱。離怨家。畏離于惡人。惡口罵詈。離于悔畏。離惡聲畏。離無利畏。離于苦畏。離于慢畏。若人能離如是之畏。一切功德皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。眾人視之。猶如父母。是忍辱人。眾人親近。是故瞋怒。猶如毒蛇。如刀如火。以忍滅之。能令皆盡。能忍瞋恚。是名爲忍。若有善人欲修行善。應作是念。忍者如寶。應善護之。如是忍者能破瞋恚。正法忍光。猶如炬火。能滅瞋闇。如盲者眼。

貧正法者之財。賄除衰見之貧。窮猶如父母利益其子。瞋恚沒溺。忍爲大船。墮惡道者。忍爲救拔。忍爲大水滅地獄火。忍力能斷餓鬼。慳嫉飢渴之惱。若墮畜生。互相殘害。忍力則能施其身命。應樂行忍。常習不捨。若畏惡道。當勤精進。思惟忍力。尔時孔雀王菩薩以偈頌曰。此葉一二行有闕說未正。

若人忍莊嚴。諸莊嚴中勝。財物可劫盜。忍則不可失。若人修行忍。一切眾所愛。後時得安隱。忍爲第一戒。若人修行忍。捨一切瞋恚。現在及未來。常得安隱處。忍辱戒智慧。如是三種財。此財最第一。非珍寶能譬。

若人修行忍。一切應供養。善人所讚歎。是故應行忍。
忍樂爲第一。能除于瞋恚。忍能滅瞋恚。令其不復生。
聞覆愚癡人。忍爲勝光明。如燈能除闇。忍示于正道。
若離正法財。流轉于五道。若有忍財物。于世最豪富。
瞋恚大曠野。黑闇甚難度。忍資糧具足。能過無雷難。
若迷正法路。忍能爲正導。怖畏惡道者。忍力爲救護。
常令衆生樂。能滅于苦惱。常得安隱樂。永離諸怖畏。
善人之所愛。能生信功德。和集善吉祥。捨離不善法。
示人正解脫。能滅生死畏。昇天之階陞。滅除地獄火。
餓鬼畜生界。忍爲能救護。忍能滿功德。令衆生永滅。

欲得吉祥樂常修行忍辱

如是忍者名第一法。以修行故。現在未來常得安樂。
身壞命終。生于天上。後得涅槃。是故爲不放逸。生天
人中。當修行忍。復次。第四善業。能離放逸。若沙門婆
羅門。及餘善人。作何等善業。所謂精進勤求善法。與
善相應。道法精進。正時相應。時處寂靜。修習世間出
世間法。相應寂靜。非不相應。若沙門婆羅門。于世間
出世間法。初夜後夜。知時止息。知時知處。及知方便。
如是則得安隱。而住精進。能破一切懈怠。若沙門婆
羅門。爲破煩惱。勤修精進。既生精進。于色聲香味觸。

境界不起著心。若得因緣持心令住。正心精進。二法爲伴。攝心令離一切境界。若不善力起精進遮之。正念斷除。一切法中精進第一。以此二法爲同伴。故令諸善法堅固不壞。而得果報。正心精進功德力。故終得涅槃。若沙門婆羅門及餘善人。知此功德。當勤精進。于世間中精進最勝。若世間業以勤修故。而得堅固。以勤修故。而得果報。久住于世。他不能壞。若人精進。于命終時。其心清淨。亦不怯弱。心不散亂。不恐不怖。雖得衰惱不休不息。常勤修習。諸善增長。怨不能壞。無有人能說其過惡。隨所作業。具足成就。如是世

間善業精進。智者所讚。何況出世。正智精進而不勝妙。是故一切法。一切時。一切智。有智和合。現前精進。知時知處。正見勤修。發精進。故得一切樂。若行顛倒。則得無利衰惱憂患。若無智慧。雖復勤苦。不名精進。亦時孔雀王菩薩以偈頌曰。

時處相應。故令作業增長。如法勤精進。則得善果報。雖法處作業。捨離于正法。作業不成就。以離精進故。如法勤精進。智慧得涅槃。如空中投戟。卽生于天上。若人勤作業。而修行精進。所作皆和合。得廣大成就。若于世間義。若出世間義。皆由精進力。一切得成就。

若離精進力及離于正法彼人無富樂如求月中垢
賢聖凡分道念爲能守護精進大力人能到第一道
精進得菩提精進故生天一切諸道果無非精進得
既知此功德精進調諸相意發勤精進無與精進等
如是孔雀王菩薩爲兜率陀天衆夜摩天衆說于本
生所持經法時諸天衆皆悉聽受離于放逸諸相調
伏一心諦聽時孔雀王知諸天心生大歡喜發勤精
進以清淨心爲之說法令集安隱永滅涅槃利益安
樂一切諸天一切菩薩法利衆生
正法念處經卷第六十

校調

第三葉六七行

六因緣闕一法未正

第九葉七行九行

二變字作

皆不成字今正

第十二葉第一行

撥作棧俗書今正

第十八葉第

一行不成句疑

處並失擡頭故此亦難正

第十九葉一行三行

斷聯失所因前後凡復次

音釋

撥俗作棧撥並非是

晉陵信士都文麟助刻于寒山化城菴

第三

阿

五

廿四