

正法念處經

下冊

沈陽北塔

ཨ་མ་ཤེས་ལུ་འཇུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

正法念处經

譯 者 瞿曇般若流支
版 次 2017 年 02 月第 1 版
責任編輯 雲丹
校 對 丁祜
地 址 瀋陽市崇山東路北塔街 27 號護國法輪寺
郵 編 110032
結緣電話 024-86626135
網 站 www.beita.org
信 箱 zhflt@126.com
淘寶網址 shenyangbeita.taobao.com

正法念處經卷第三十六

元婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³第六之十五(夜摩天之初⁴)

“又彼比丘知業果報，精進不壞，觀察三十三天已上，復有何天在彼三十三天上住，光明勝妙，力命自在，勝彼三十三天果報？彼見聞知：於⁵彼三十三天已上，復有一切法勝之堂，法果報勝，光明勝妙，名夜摩天。因三種戒故，得生彼夜摩天中，三者所謂不殺、不盜、不邪⁶行等，善修不缺、不孔不穿，堅固不犯。一切聖人所愛讚戒，報常清涼，次第乃至得到涅槃，猶如善親，生死海中能渡⁷如橋。若有上彼持戒橋者，是則能渡⁸生死大海，到於彼岸。彼修行者復諦思惟見，彼比丘觀七種戒，果報業法有下中上，如前所說。正觀察已，又復觀察彼夜摩天須彌山上夜摩天處，以何為處？有何光明？高幾許住？如是觀察，彼見聞知：如不殺生及不偷盜、不邪⁹行等樂修多作，自能持戒，教他持戒，自他利益，如是眾生得生彼天。

“彼夜摩天可高幾許？彼見聞知：高六十八百千由旬；彼夜摩天，須彌樓上兩倍高遠。

“彼夜摩天凡有幾地？舉高幾許？何物為地？彼見聞知：彼一切地有三十二，高五千由旬。彼夜摩天住於虛空，如虛空中所有雲聚，為風所持。如此地根，下水持，水為風持，名閻婆¹⁰風，持夜摩天如持雲聚。何等

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 〔觀〕 - 【宮】

³ 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 初 = 一【明】

⁵ 於 = 于【明】下同

⁶ 邪 = 衰【明】*

⁷ 渡 = 度【宋】*【元】*【明】*【宮】

⁸ 渡 = 度【宋】*【元】*【明】*【宮】

⁹ 邪 = 衰【明】*

¹⁰ 婆 = 嬰【明】*

名為三十二地？一名勢¹力；二名乘處遊行；三名雲處遊行；四名積負；五名心相；六名山樹具足；七名廣博行；八名成就；九名勝光明園²；十名正行；十一名常樂；十二名增長法；十三名一向樂；十四名樂行；十五名種種雜；十六名心莊嚴；十七名風吹；十八名崇高；十九名沫旋行；二十名百光明岸；二十一名山聚行；二十二名月鏡；二十三名憶念量；二十四名遮尸迦；二十五名解脫禪；二十六名慢上慢；二十七名下入；二十八名階行；二十九名自身鏡；三十名慢身光明；三十一名上行；三十二名林光明。此等是彼夜摩天地，夜摩天王名牟修樓陀。如彼三十三天之主帝釋大³王名憍尸迦，如是彼處夜摩天王名牟修樓陀。夜摩天王隨順法行，於帝釋王法神通樂其量多少，千倍為勝。牟修樓陀天王之身五由旬量，光明勝妙，帝釋王身一居賒量，夜摩天王牟修樓陀身量如是。夜摩天王牟修樓陀，一身分力，彼帝釋王百千和合所不能及，彼業因果亦復如是。

“如是比丘既觀察已，而說偈言：

“如負少物者，度水則不沒；少惡業之人，上昇不下沈⁴。

如鳥翅堅牢，行空無障礙；持戒堅固者，則生[*]於天中。”

“彼比丘如是觀察彼夜摩天樂果業⁵因。彼夜摩天有四大山，彼一切山高萬由旬。何等名為四大山耶⁶？一名清淨；二名無垢；三名大清淨；四名內像。是等名為四大山也。復有其餘種種異山，有無量種，有無量色、無量形相、無量功德。如是具有多千異山，多饒天花具足莊嚴，夜摩天中如是莊嚴。三十二地有種種山，種種莊嚴饒種種河，蓮花水池、百千園林周匝圍遶。一種形相香色味具。諸樹蓮花有種種味，如彼帝釋三十三天所有山河、蓮花水池、諸園林等勝妙之事，人中所有山河樹林、蓮花水池所不

¹ 勢 = 熱【宮】

² 園 = 園【宋】， = 團【宮】

³ 大 = 天【明】

⁴ 下沈 = 沈沒【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 業 = 報【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 耶 = 邪【明】

能及；彼夜摩天勝妙之事，三十三天所不能及亦復如是。何以故？因果多¹故。彼有無量善業福德，百種功德業因緣果，善業所化不可具說。以何因緣不可得說？種種業力動轉多故。如是業果，一切眾生所不能說。一切善業得天化生，夜摩天中如是種種不可具說。彼天果報千分之中，此可說一。何以故？若持戒者，必定得果，今此實說，若持戒人聞已心進，若修智人十倍力進。以何因緣知彼持戒如是差別？持戒之人生彼天中，修智之人則得涅槃。如是智戒功德已說，若彼已知如是戒果、如是智果，生如是心：‘持戒尚爾，何況修智，我如是得。’彼人聞已，勤行精進，如是而說：‘有中業果。’復以因緣異說有法：‘彼天如是久住天中，受第一樂，無所妨礙，後時猶退，不得自在。況人中欲，多有諸過，少樂少味，動轉不住，常不安隱，能為破壞，與無量罰、恐怖²賊等。’

“彼如是等因緣說天，我復更有餘異因緣而說：彼天，外道之人有如是念：‘一切皆是摩醯首羅之所造作，非業所得，更無人知。’遮彼外道，故說業果。實有業果，實有因生，非是異作，非無因有。一切因果，相似得果，因果相似，非從異因而得異果，非善業因生於地獄，非不善業因緣生天。然彼如是因果因緣，修施、戒、智必定業故，得生天中。如是說天苦樂二種，不可具說，天中之樂，彼業一分不可譬喻，此說少分。

“又彼比丘知業果報，次復觀察夜摩天地。彼見聞知：彼夜摩天有地分處，名為勢力。眾生何業生彼地處？彼見聞知：若人持戒，微塵等惡，見則生畏，其心正直，不諂不誑，不惱他人，正見不邪³，不癡心念。觀此世間一切無常、苦、無我等，念佛法僧，不殺不盜，如前所說。又不邪⁴行：心離、不樂、不行、不作，乃至飛鳥鴿等行欲，亦不觀看，乃至欲睡，心亦不念。若人如是，亦教他人，彼人為他說業果言：‘汝勿如是，汝若作者，必入地獄。’彼人如是真見業果，如是不犯他妻婦等，於業生怖。彼

¹ 多 = 名【宋】【明】

² 恐怖 = 怖畏【宋】【元】【明】【宮】

³ 邪 = 衰【明】*

⁴ 邪 = 衰【明】*

人善業生彼地處，百千天女之所圍遶。纔生於彼，彼諸天女即於生時歌天音聲。彼天忽聞，如從睡覺，彼樂音聲始¹初出時，如是化生。於樂音聲，如是得念。彼歌音聲備有八分，功德具足：一者語；二者稱；三者甜；四者善合；五者相應；六者善深；七者一切愛樂；八者百萬由旬聲不妨礙，法句相應，清淨不濁。如是八分功德具足，勝妙音聲覺善業人。

“彼於自身出妙光明，廣²五由旬，青黃赤白如天上虹。即彼天子初生之時，有光明旋猶如日月暈輪端嚴。彼既起已，百千天女相隨圍遶，故有第一歡喜之心。天子天女共相隨從，如是往入，名光明林。

“又於彼處夜摩天中，有花不蔞，彼花名為眼甘露花、香不壞花、善色香花。聞花名已，心則受樂，彼花則有如此勢力。何處何處說彼花名？彼處彼處虛空之中，出彼香花，名月勝花、常轉行花。若天念時，彼天樹花出聲而生，隨天行轉，隨彼天子所念何處，於彼處行。如是天子在彼樹上，行於虛空，在其花中，隨所念處，如是而行。猶如第二三十三天在堂上行，如是彼處夜摩天子在於花中，如是而行。光明赫焰而常下觀一切諸處，於一瞬³頃，一切遍見而不疲倦。

“彼處復有名樂⁴愛樹，彼樹可愛。於彼樹內何處可愛？入其內已，受天快樂。園林蓮花池水之中，有名隨順一切念樹。樹之勢力，若彼天子憶念之時，彼夜摩天一切地中一切勝物皆在其地。彼樹力故，樹中受樂，八分樂音不可稱計。彼中有樹，名香漂樹，彼有勢力，如彼天子憶念之香，如是樹中香為之出。彼復有樹，名花香樹，在彼樹內，如在房中戲樂無異。有好園林蓮花池水⁵，彼夜摩天在中受樂。彼夜摩天在彼樹中，青黃赤紫妙色光明，備有種種香色具足。彼天若入，有一切種妙色皆生，彼天之身亦

¹ 始=如【宋】【元】【明】【宮】

² 廣=曠【宋】【宮】

³ 瞬=眴【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 樂=藥【宮】

⁵ 池水=水池【宋】【元】【宮】

如是色。彼身衣色，一切盡滅，唯¹樹色現。又復有樹，名虛空行。於眼瞬²頃，行虛³空中百千由旬，隨念而去。彼樹光明如日不異。然彼天子，乘彼無量種種妙樹在空而行，百千天女圍遶相隨，鬢香塗身。彼天子身有勝光明。彼天子前有諸天女，種種妙衣莊嚴其身，喜笑歌舞，彼歌音聲周匝遍滿無量由旬。彼天女中，天子端正，且說少分。善業所得，如星中月，天子端正亦復如是。

“然彼天子千功德勝，種種樂聲，歌舞嬉戲入香林中。百千種鳥普遍彼林，無量河池、勝妙蓮花以為莊嚴，甚可愛樂，勝於百千日之光明，且以現事少分譬喻。猶如人中可愛園林流水河池，蓮花莊嚴，於彼四天大王天處十六分中不及其一。如是四天大王天處復於三十三天之處園林可愛，十六分中亦不及一。如是三十三天之處園林可愛，於夜摩天園林可愛十六分中亦不及一。如是次第善業勝故，以有上上勝善業故，園林可愛。設使一切眾生之中善智慧人，一心專意更無異作，方便善巧相應辯才，而亦不能說其一分。何以故？以非一切人境界故。彼處如是非一切人心之境界，設使第二三十三天共帝釋王於百千歲，亦不能說彼夜摩天一地之中受樂之事。何以故？以非境界，三十三天不曾見故、不曾聞故，故不能說。於彼善業，且說一分，不可具足一切盡說。此之善業，一切和集，決定受樂，不可思議。受樂之事，可愛之樂，唯⁴說一分。譬如一切善巧畫師、若其弟子於壁等處，或畫為月或畫為日。然彼畫師而終不能畫作光明及其威德，不能令行、不能令照、不能令涼、不能令炙，唯可能畫輪形而已。說夜摩天亦復如是，唯⁵說樂受，不能說其受樂可愛，不可得其勢力之實。若彼光明、若彼園林、若彼勝德、若歌若樂、若彼端正、若境界樂、若光明輪、若近天女種種受樂，唯⁶可髣髴說其少分比類而已。

¹ 唯 = 惟【明】*

² 瞬 = 眴【宋】【元】【明】【宮】*

³ 虛 = 處【宋】【元】

⁴ 唯 = 惟【明】*

⁵ 唯 = 惟【明】*

⁶ 唯 = 惟【明】*

“又彼天子於彼天中戲樂之處，無量欲樂種種具足，無量濟口，園林莊嚴。如是地分，既觀察已，五欲境界功德牽心，境界力動令心不住，分別染轉，愛河所漂，普眼所見皆悉可愛。然彼天子如是見已，次復往向名無量欲具足林中，流水河池多有種種蓮花莊嚴，無量百千眾鳥音聲。到彼林已，於彼林中，本未曾見種種具足。共諸天女既到彼已，於彼蓮花河池之中，有真珠沙饒金銀鳥，其翅皆作青寶珠色。在彼河岸種種妙樹，莊嚴河岸，天子在中遊戲受樂。

“天子如是既受樂已，次復往向名寶岸林，多有天眾天女圍遶。見彼勝林殊妙七寶光明地分，隨於何處寶山之峯、流水河池、蓮花可愛。百千萬峯莊嚴山谷，彼地分分妙寶莊嚴。善業力故，令彼天子見諸天女而共嬉戲，遊行受樂。以善業故，彼善根因，相似得果，有無量種，如是無量種種受樂。然彼天子五欲功德，受勝樂已，次復往向名釋迦說地處之中。“彼處種種受天樂已，復為所愛境界牽心，分別勢力之所迷意，於彼所見境界不住。彼心獼猴，食天樂果，為果所醉，見諸天女生愛樂故，常行不住。何風所吹，令其常轉？在彼夜摩天眾之中，根¹不知足。境界之樂有無量種，極甚可愛，終不為他之所侵奪，他則無分，亦不為他之所能毀。

“又復普生妙寶蓮花，如是如是種種嬉戲，如是如是種種憶念。彼彼如是寶蓮花中，是善業得。若彼天主牟修樓陀夜摩天王如是思念：‘我當在彼蓮花中坐，共諸天眾乘空而行。’即生心時，牟修樓陀夜摩天王共諸天眾於虛空中飛行而去，一切天眾如是飛行，身不微動。時一切天坐蓮花中，在於虛空五樂音聲歌舞喜笑，如是遊行受天之樂，五欲功德。彼天如是坐蓮花中，行受天樂。如日欲出，初沒之時，於人世間虛空端嚴，一切皆赤，彼天蓮花光明端嚴亦復如是。彼一切天極受快樂，受快樂已，次復往向名拘鞞羅眾林之中，名滑高山，向彼頂上，為受樂故。若彼天眾到山頂已，彼有無量七寶莊嚴流水河池，所有光明勝百千日。多有端正天子天女，無量七寶光明如日諸樹莊嚴彼天。既到滑高山已，於彼勝山嬉戲受樂，

¹ 根 = 恨【宋】【元】【明】

迭¹共遊行。下彼蓮花，次復更上，名白峯山，為戲樂故。然後方及牟修樓陀夜摩天王向天眾所，共諸天女相隨圍遶。彼諸天眾見已奉迎，心生歡喜，歌舞遊戲，相與往向牟修樓陀夜摩天王。

“自業得果，以彼善業有下中上，天樂亦爾有下中上，勝色亦爾有下中上，食亦如是有下中上，樂亦如是有下中上。如是乃至一切極劣下夜摩天所受之樂十六分中，帝釋天王所受之樂不及其一。彼帝釋王所受之樂尚不可說，況作三倍功德之業，百業行樂而當可說？彼天如是唯²多善業。如是善業，持戒之人心常歡喜，有無量種。如是此說，夜摩天中受大快樂，悌望有故。

“又復如是牟修樓陀夜摩天王，種種百千分別憶念，無量種種功德成就，不可譬喻，受諸快樂。牟修樓陀夜摩天王滑高山上，彼蓮花中勝妙七寶，受快樂已，復見蓮花，如是思念：‘我當入彼大蓮花內，既入彼已，一切天眾共受快樂。’即於念時，彼蓮花臺增長寬大，以善業故多有如是大蓮花臺，皆入其中。彼花臺內多有孔穴，彼孔穴中出大光明。彼蓮花內復有異天，昔未曾見，光明出過普百由旬，其光備有無量種色。

“夜摩天王牟修樓陀及諸天眾見光明已，生希有心。‘是何光明於此蓮花臺中而出？’爾時，天王³牟修樓陀告天眾言：‘汝見如是勢力光明，如是出不？’天眾答言：‘唯然，已見。如是光明甚為希有。’

“爾時，如是夜摩天主⁴又復告言：‘一切天眾，今皆共我從蓮花門入蓮花臺，入已觀察。’爾時，如是一切天眾一心白言：‘我等皆如夜摩天王意所希樂，我等意願亦復如是，我亦欲入大蓮花中，并諸天女相與共入。’

“爾時，天主牟修樓陀夜摩天王并諸天眾、諸天女眾，皆共入彼蓮花臺中，皆悉欲見希有之事。爾時相與欲從孔入，則有光明——如日光照火

¹ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】下同

² 唯 = 惟【明】*

³ 王 = 主【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 主 = 王【宋】【元】【明】【宮】

洋¹金聚更生日光——照諸天身，遍滿虛空。彼大蓮花臺中光明如是照耀，天皆見故，一切攝眼，不耐光明。時既入彼大蓮花中，生歡喜心、生希有心。‘何因故有如是光明不可稱說，而我昔來未曾覩見？’爾時，天主牟修樓陀夜摩天王在天眾前，天眾在後相隨而入。夜摩天王心亦歡喜，而共入已，見有無量百千寶珠，百千光明照耀²顯赫，多有無量遊戲之處園林莊嚴，無量百千宮殿莊嚴，光明遍滿，有無量樹百千莊嚴。復有無量七寶諸樹園林莊嚴，有無量色異異形相種種眾鳥，多有無量遊戲妙山莊嚴可愛，無量蓮花池水莊嚴，無量百千妙堂莊嚴，無量百千流水河池澗谷莊嚴。如說一切色量形相七寶莊嚴，牟修樓陀夜摩天王猶尚不見，何況餘天。

“彼處如是蓮花臺中，河流清水。彼河兩岸皆是玻瓈，或有金岸或有銀岸，或有寶岸或有青色寶珠為岸，或有赤色蓮花寶岸，或有種種間錯寶岸。復有勝妙蓮花池水³，有種種寶蓮花莊嚴，或有一色蓮花莊嚴，有種種色妙葉莊嚴，所謂青黃赤白等色蓮花莊嚴。彼若青葉，彼葉名為青色寶葉；若黃色者則名為金；若白色者則名為銀；若赤色者則名赤寶。如是無量種種蓮花在於如是大蓮花中。如是如是，彼天迭共心生歡喜，見彼蓮花無量百千種種諸蜂滿中莊嚴。

“諸天見已，復向異處，極大可愛園林之中遊戲之處。彼處多有種種樂音，既聞樂音，意甚愛樂，生歡喜心。天眾天女彼此更互歡喜心往，生希有心，入彼園林。多有種種眾鳥音聲，七寶莊嚴，其地柔軟，下足則容⁴，舉足還起。一切普生歡喜之心，處處遍看，轉勝⁵轉勝。彼天之心迭相愛樂，遊戲受樂。彼天久時迭相愛樂，如是遊戲受快樂已，復向異處，次第受樂。彼處名行種種寶地，既往彼處，音聲娛樂，種種音聲歡喜受樂，六欲境界，心愛樂見，多受欲樂而行放逸，嬉戲遊行。於彼地處見異功德，

¹ 洋 = 焯【元】【明】

² 耀 = 曜【宋】【元】【明】【宮】

³ 池水 = 水池【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 容 = 凹【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 勝 = 復【宋】【元】【明】【宮】

青黃赤白無量諸種，皆悉可愛。彼天如是於彼地處，次第復向名嬉戲山。受境界樂，猶未厭足。彼嬉戲山七寶莊嚴，多有無量種種諸鳥，種種妙色、種種形相，無量百千諸樹莊嚴，流水河池蓮花莊嚴，園林戲處。山谷嶮岸峻極之處，鹿眾莊嚴。天眾在彼嬉戲山中，五欲功德而受快樂，迭相愛念。彼天之身種種光明而為莊嚴，多有無量種種莊嚴勝妙天女共相娛樂。

“彼處如是復於久時受大快樂，未知厭足。次復往向作行重樓，復有行堂，向彼戲樂，未知厭足，五功德樂亦未厭足。無量分別，無量種欲，復更增長，大增長愛，復受無量種種快樂。彼諸天眾、諸天女眾彼此迭共歡喜受樂，如是復共夜摩天王牟修樓陀歡喜受樂。彼蓮花中光明照曜過百千日所有光明，勝而不熱。各於其根¹迭相愛樂，五根受樂，第一端正，見者甚樂。聖所愛戒，善淨勝果，有無量種無量分別、無量境界，受諸快樂。迭共一心，彼此更互心不相妨，共相敬重，迭清淨心，彼蓮花中久時受樂。如是之時，於境界中未知厭足。隨所憶念，從彼蓮花臺門出去，如是入故，還如是出。

“欲出之時，彼滑高山其中有鳥，名諦見鳥。鳥見彼天欲出去故，即為彼天而說偈曰：

“此天身色空，年少亦復然，樂念念向盡，愚癡故不覺。
 如此天一切，無量妙善相，時輪所劈割，令身分散壞。
 如彼天身命，無量百種相，以其業盡故，死王之所殺。
 此天受樂久，恒常心放逸，自縲之所繫，將欲壞其樂。
 樂及安力命，能令愛別離，死王力甚大，在近臨欲至。
 若多放逸者，天縲臨欲到，必來奪樂²命，速疾壞令盡。
 此久時破壞，常放逸行天，著勝樂未覺，為樂之所誑。
 此天失光明，諸根心劣減，墮於閻羅處，彼時則知果。
 此身念念變，樂念念無常，猶故染心天，無眼故不見。
 從愛至勝愛，恒常受行樂，若死王來至，不能到樂處。

¹ 根=眼【宋】【元】【明】【宮】

² 樂=其【宋】【元】【明】

不知生死老，心見不生怖，彼後欲死時，於自業生悔。
 境界不厭足，諸根亦如是，若為智燈¹照，則除著樂闇。
 常習近境界，思念無量種，如火為風吹，熾然而增長。
 欲樂甚大力，常增欲火焰，智者諦思量，故能調境界。
 若常迷亂心，恒樂於境界，皆是癡力故，如是受戲樂。
 癡故樂近之，境界火²增長，如薪與火合，為風之所吹。
 屬欲未厭足，常為欲所使，此天退天³墮，天欲所誑故。
 前身受樂時，彼身集功德，念念命不住，彼壞何處去？
 如彼人身壞，天命爾不疑，雖久會當死，天身必破壞。
 此天境界樂，常著心不離，必當退此處，而不覺知苦。
 如此天所受，五欲功德樂，不及別天苦，十六分之一。
 如魚在水中，未曾有渴苦，於愛知足者，亦未曾有欲。
 若人不觀心，常愛⁴行欲樂，長夜久時睡，苦惱不曾⁵滅。
 癡故樂受樂，不覺知苦惱，後得衰惱時，乃知得何果。
 欲初似賢善，而實甚為惡，此為地獄使，專行不饒益。
 盲者信此欲，智眼者則離，猶嶮岸相似，如是墮地獄。
 謹慎第一友，常能作利益，放逸第一怨，故應近善友。
 欲遍一切身，如第一嚴毒，惡道第一導⁶，所謂放逸是。
 若行於放逸，復染著境界，彼以愚癡心，常受諸苦惱。
 若不知是苦，不知觀察者，彼則與羊等，愛⁷樂天亦爾。
 飲食樂欲樂，羊亦有此樂，若天亦如是，與羊則不異。
 以心力勝故，業亦如是勝，離業功德已，勝則不可得。

¹ 燈 = 鐙【明】

² 火 = 大【宋】

³ 天 = 失【宋】【明】【宮】

⁴ 愛 = 受【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 曾 = 增【宋】【元】

⁶ 導 = 道【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 愛 = 受【宋】【元】【明】【宮】*

天不畏而戲，是故住死中，死時既到已，方知其果惡。乃至未死來，意常不錯亂，點慧意樂法，皆隨順法行。一切命皆失，一切樂皆盡，一切愛別離，汝死時欲至。死為第一惡，到曠野大道，更無如法歸，故應隨順法。有異法名死，所謂放逸心，放逸前破壞，然後為死殺。由法得命樂，故說法第一；法為不放逸，天道之導師。益不益不異，縛脫亦如是，放逸不放逸，功德過平等。由彼癡心故，令天無所知，共怨聚戲樂，智者則捨離。’

“如是彼處名諦見鳥，諦觀察已，訶責彼天無量種過。天未覺知，以有放逸覆其心故，喜樂境界，五欲功德。以樂受故，不覺真諦，故不覺退。如是天處必歸無常，一切世間悉當無常，而彼不覺。

“又復彼天坐蓮花上，在滑高山并蓮花座，捨出離去，而身不動，向名廣池，有五百堂，七寶莊嚴，周匝欄楯，處處無量間錯莊嚴，復有異天於中受樂。又彼堂中皆有却入，在上高樓，多有重數。復有諸天心生歡喜，滿彼堂中，無量飲食衣服床敷，迭相愛敬，心不妨礙，常遊受樂，欲食恒豐，一切時有五樂音聲。彼處一切天女、天眾如是受樂。牟修樓陀夜摩天王坐蓮華臺，一切天眾皆共相隨，向彼廣池，忽然¹而至。既到彼已，彼舊住天既見王至，一切下樓，復有離於蓮花處者，有出堂者、離鉤²欄者，一切皆從往處而出，生歡喜心，盡共奉迎牟修樓陀夜摩天王，皆向王走，生敬重心，生歡喜心，既見天王在虛空中，合掌在頂。禮敬王已，牟修樓陀夜摩天王在天眾前，一切天眾皆悉在後，若歌若舞，近彼廣池。彼處一切功德具足，無量妙堂皆悉作行，種種莊嚴，有種種鳥種種音聲，無量百千諸樹莊嚴，所有光明勝百千日。彼處多饒無量天眾，常受快樂，在夜摩天勝妙地上。夜摩天王到已則入，彼一切天心生歡喜，讚歎天主³牟修樓陀。牟修樓陀夜摩天王以善妙語，先安慰之，乃臨廣池，到已次昇名見心樂勝

¹ 然=爾【宋】【元】【明】【宮】

² 鉤=枸【宋】【元】【明】【宮】

³ 主=王【宋】【元】【明】【宮】

妙堂上。彼堂珍寶光明照曜周匝彼處，種種間雜，多有無量勝相功德千¹千莊嚴，一切天眾之所圍遶。

“夜摩天王昇彼堂已，第一勝相微妙光明師子之座——七寶莊嚴如是妙座一切樂觸具足而有——天王坐上，彼有第一宿舊天眾圍遶現前，多有無量諸天女眾於先歌舞。然後次第，彼宿舊天問天王言：‘王於何處乘蓮花座，今來至此？已於久時不曾見王。’時宿舊天於彼天王第一尊重。爾時，天主牟修樓陀夜摩天王答天眾言：‘我向於彼蓮花臺中見希有事，我向入彼蓮花臺中，一切諸天及諸天女俱共入已，一切皆見。’時彼天王如其所見希有之事，悉為舊天盡皆具說。如蓮花中種種功德，悉為舊天具足盡說。時彼舊天於先已曾勝勝見來，聞已不生希有之心。彼蓮花中種種勝事，於先已曾善見來故。

“時彼舊天於是乃為牟修樓陀夜摩天王說於舊法，作如是言：‘願天王聽，我先曾聞此大蓮華有大勢力。此蓮花內大勢力者，隨心憶念，種種功德莊嚴具足。此夜摩天一切處中，除此更無如是樂處如蓮花中。如是先聞：“有迦那迦牟尼世尊、無上士、調御丈夫、天人師，出現於世。彼所說法，初中後善，義善語善，獨法具足清淨鮮白，演說正法，所謂：‘此色²，此色集，此色滅，此色滅道。如是此法初中後等。’如是說已。彼佛法中有多百千已見諦者，有得果者，如是次第得阿那含者、斯陀含者、須陀洹者，如是復有得四禪者、得三禪者、得二禪者、得初禪者。彼佛安住如是人已，復令餘人住十善法，隨順法行，令使多人，乃至無量百千億人行善業已，然後觀察‘有何等人，我今調御？’彼以清淨過人天眼見‘夜摩天，我應調御。’彼時此處夜摩天王名曰樂見，彼王內藏有善種子，身行放逸。彼王近身多有無量諸天之眾，善根淳熟，而多放逸，行放逸行。

““彼迦那迦牟尼世尊以憐愍之，是故來上此夜摩處天世間中，為利益天，盡其苦故，為彼諸天除放逸故。盡漏比丘有五百人圍遶，共到夜[魔]天處，更勝光明，處處普遍。彼時諸天見佛世尊。若有諸天從本已來，

¹ 千=百【宋】【元】【明】【宮】

² 色+（苦）【宋】【元】【明】

未見佛者，謂佛是天，於天中勝。彼天於佛生希有心，不知是佛。而此佛色於諸天眾最為殊勝，一切功德皆悉具足，無異相似，光遍一切天之世間。彼天既見與佛世尊相隨聲聞，亦生勝上希有之心，作如是念：‘彼是何人？如是形服¹而共此天相隨不離，圍遶而行。’

““時彼天子即取種種勝妙蓮華向迦那迦牟尼世尊。爾時世尊見天子來，上昇虛空，示現種種勝妙神通，隨念分別無量功德。身上出水，色香味觸²具足而有，彼處天水於十六分不及其一。其身頂上出火焰然，有無量種無量色光遍滿虛空，所謂青黃赤紫色等。復³現異異勝妙神通，所謂一身以為多身，或為千身或百千身或為億身，所有光明遍滿一切天處世間，復令多身以為一身。世尊如是復現神通：夜摩天中一切地處，一一手捉舉置掌中，并諸園林流水河池擲在虛空，過眼境界，復還安置本所住處。世尊又復現大神通：彼處大山以手撥取擲虛空中，并諸園林河池、澗谷及天女眾，不知所在，復還安置本所住處。其中諸天不覺動轉，如本不異。世尊又復現異神通：無量種色、無量種作無量形服，有無量種諸功德色。現大力勢，令彼天眾種種異見，或見如來在於山中，或見如來在園林中，或見如來在蓮花林，或見如來在堂中行，或見如來在於樹下，或見如來在河池中，或見如來在遊戲處園林之中，或見如來一切禪處，或見如來遍滿一切虛空之中坐禪而住，或見如來於虛空中敷具上坐。復虛空中若坐若行，若復經行，還復坐禪。

““世尊又復示現神通，如是如是音聲說法，五樂音聲勝夜摩天。形夜摩天所有音聲如閻浮提鳥鳥之聲，彼一切天如是劣減。彼天既聞如是聲已，皆悉捨離能歌慢心。

““世尊又復現異神通，所謂在彼虛空之中作諸天眾、化作天女，勝

¹ 服 = 勝【宋】【元】【明】【宮】

² 味觸 = 觸味【宋】【元】【明】【宮】

³ 復 = 後【宮】

妙殊絕。形夜摩天、夜摩天女如螢火蟲。光明色量¹如是形相，服飾莊嚴，園林處樂皆悉勝妙，彼大天王并諸天眾見化天已，心生恥愧，皆見自身色光²欲樂如草無異。彼夜摩天生如是見。

““爾時，世尊知其根熟，知其深心知因果報，無障礙見。為欲利益一切世間極大悲心，如來世尊爾時即向夜摩天王樂見王所，現異神通，如向所現，一切神通盡為樂見，悉皆現之百倍勝前。爾時樂見夜摩天王一切慢心皆悉捨離。

““彼時樂見夜摩天王亦復坐彼大蓮華中，亦如向者牟修樓陀夜摩天王大蓮花中遊戲受樂。

““時彼世尊大蓮花中示現神通，然後復語夜摩天等，作如是言：‘汝今所見一切皆是樂見所感。世尊為化，令使離慢。汝見其內遊戲之處，園林蓮華、河池山谷并妙堂等，境界行處，無量種見。’彼樂見王捨離慢心。

““時彼世尊入大蓮花，化作一切，復於樂見夜摩天王住處之前有蓮華生，億百千葉，如來坐彼蓮花臺上，聲聞弟子坐其葉上，而現種種勝妙神通。或有飛至虛空中已，然後還至蓮花中者。復現種種異異神通。

““時彼樂見夜摩天王作如是念：‘此是何人？有何善業？以何勢力能作如是奇特之事？我之所有若多若少色光明等，甚為微劣，彼則為勝。’

正法念處經卷第三十六

¹ 色量 = 量色【宋】【元】【明】【宮】

² 光 = 少【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第三十七

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之十六(夜摩天之二)

““爾時，世尊知彼調伏心淳熟已，即令聲聞以天眼力而調伏之。爾時聲聞告樂見言：‘樂見當知！此佛世尊，并諸天、人、魔及沙門、若婆³羅門，一切世間諸天及人、阿修羅師。此佛世尊一切悉知、一切悉見，常為一切世間說法，初中後善，義善語善，獨法具足鮮白清淨，說出⁴世法寂靜，乃至到於⁵涅槃。所謂：‘此色⁶，此色集，此色滅，此色滅道。’今者為汝夜摩天眾說法故來，利益安樂饒益故來。’

““時，彼樂見夜摩天王於聲聞所，如是聞已，喚言：‘大仙！我今往至佛世尊所，不知云何供養世尊？我於今者，不解儀式，云何供養？’時彼聲聞聞已答言：‘樂見天王來近世尊。’樂見聞已，捨冠莊嚴，心善調伏，寂靜諸根，一心正念，整服左肩，右膝著地，頭面敬禮，合掌向佛。一切天眾皆從聲聞如是聞已，捨莊嚴具，一心正念，寂靜諸根，一切皆詣坐蓮花臺。如來世尊諸聲聞眾之所圍遶，如月悉為眾星所遶，又亦如彼須彌山王眾山圍遶，又亦如海為諸大河之所圍遶。如轉輪王八萬四千小王圍遶，又亦如日光明圍遶，諸聲聞眾如是圍遶。如來世尊，第一勝妙不可稱量威德光明，於大蓮花臺上而坐。

““爾時，樂見夜摩天王身著法衣，整服一廂，合掌向佛，正住一面。世尊告言：‘令汝今者捨離放逸。’爾時，樂見一處坐已，彼迦那迦牟尼世尊即出勇勝不畏音聲——一切夜摩皆悉遍滿——告言：‘樂見！我今說法，初中後善，義善語善，獨法具足鮮白梵行，如是而說。汝今諦聽，正念善

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 婆 = 嬰【明】*

⁴ 出 = 法【宋】【元】【明】

⁵ 於 = 于【明】下同

⁶ 色 + (苦)【宋】【元】【明】

思，我於今者，善為汝說。’時，樂見言：‘如是，世尊！願樂欲聞。’

““爾時，世尊為樂見等天眾說言：‘有九種因能生放逸，於彼放逸樂行多作，能壞世間愚癡凡夫，身壞命終墮於惡道——地獄、餓鬼、畜生之中。以生因緣，受大苦惱，生死繫縛，不得涅槃安隱之樂，不得利益。何等九因？一者所謂樂於放逸，行於放逸，常行放逸，不近聖人，不能調攝身口意業，不攝根行，不能自正身口意¹等，而令行於不善境界，常喜樂聞不善之法，而不樂於佛之正法。此是放逸行之初因，能生放逸。若放逸行，愚癡眾生身不善行、口不善行、意不善行，以身口意不善行故，身口意等不善之業和集。癡人放逸所誑，身壞命終墮於惡道，生在地獄、餓鬼、畜生。若捨放逸，是善丈夫，常捨放逸。若求善者，應捨放逸。此是初因能生放逸。

““復次，樂見！復有第二放逸行因，能生放逸，起放逸已，能壞善根，所謂舉動心不審諦。彼眼見已，則生分別，數數如是憶念思惟，樂於彼色²，更不異緣。常如是作不善之行，非是善念，心意錯亂。彼放逸者以放逸故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第二放逸行因，能生放逸。

““復有第三放逸行因，能生放逸，所謂不實未見未聞，本未曾有，唯³有心念，心生分別，或依止欲或依止癡。彼如是念、如是思惟，心常緣彼、心常念彼，第一之法不善思惟，以自亂心。此是第三放逸行因，能生放逸，縛諸眾生，能誑眾生，令身口意行不善行，身壞命終墮於惡道，生地獄中。

““復有第四放逸行因，能生放逸，能令一切放逸眾生，身壞命終墮於惡道，生地獄中。如是，樂見！何者第四放逸之因？所謂恒常樂見婦女，樂見莊嚴不實之色，於不實色，心生愛樂；見其歌舞，心生分別，彼

¹ 意+（業）【宋】【元】【明】【宮】

² 彼色=於逸【宋】【元】【明】【宮】

³ 唯=惟【明】下同

則心歡¹。如是分別身口意等，非作善業。彼放逸者，身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第四放逸行因，能生放逸。復有第四放逸行因，能生放逸，所謂喜樂種種園林，樂蓮花池或樂種種諸花樹林，見[已>已]心樂，在中戲樂、在中遊行，不念善事、不正心意。彼行放逸，放逸所誑，身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第四放逸行因，能生放逸。

“““復有第五放逸行因，能生放逸。如是，樂見！近惡知識，與共和合，毀破淨戒，行於惡行，不善思惟，造作惡行。如是眾生近惡知識，行放逸行，身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第五放逸行因，能生放逸。復次，樂見！復有第五放逸行因，能生放逸。所謂眾生無量種行、無量種意，無決定意造作善業。如是眾生無一定業，如是眾生不定作業，一切作業悉皆散失。於世間業、出世間業，彼一切業不究竟作，不能布施、不作福業，非善思惟，以放逸過，是故犯戒。身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第五放逸行因，能生放逸。

“““復有第六放逸行因，能生放逸。所謂眾生捨離正法、捨離聖諦，乃至捨離八聖道分，有所行作，不善觀察。如是，樂見！如是眾生以放逸行亂其心故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第六放逸行因，能生放逸。

“““復有第七放逸行因，能生放逸，所謂貪味。何處何處著彼諸味，彼處彼處心樂常念，隨彼心作。如是眾生更無異念，不作善業、不持正戒，心常樂他請喚與食，常貪味故，為味所誑。不作善業，於苦、無常、空、無我等，此四種中一亦不念，唯念不善顛倒之法，一切所作非自利益。如是眾生身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第七放逸行因，能生放逸。

“““如是，樂見！復有第八放逸行因，能生放逸。所謂眾生若得種種無量樂已，於彼樂事喜樂貪著，謂常不動、謂常安隱、謂不破壞。彼常憶念如是之樂，身口意業常行不善，不知應作及不應作，不知是法、不知非法，不覺不知破壞苦惱，不念地獄、餓鬼、畜生無量百千分別苦惱。一切不念，不應念者而便念之。如是不念死滅之法，一切世間生死之中，死

¹ 歡=舉【宮】

能作亂而不知念。如是眾生為樂所誑，如是惡貪著樂眾生，後時死至，爾乃生悔，悔火自燒，身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第八放逸行因，能生放逸。

“““如是，樂見！復有第九放逸行因，能生放逸。所謂種種樂樂之心。天人之中為愛所誑，不知歸依佛法眾僧，不持禁戒、不聽佛法、不住聖律；所應作法而不知作，而常憙聞不應作法；不入正法，而心不畏未來世罪，不見後世死後之苦，失自利益，怨心所誑。身壞命終墮於惡道，生地獄中。此是第九放逸行因，能生放逸。

“““樂見當知！此之富樂，非常、非恒、非不破壞。如是，樂見！夜摩天王過去無量於此已退，彼何處去？彼自業果成就故爾，彼以善業、不善業羈所繫縛故，輪轉生死。以善業故，生天人中；不善業故，生於地獄、餓鬼、畜生。是故，樂見！若有欲得人身之者，莫行放逸。何以故？身命無常，富樂亦爾，當如是念，勿放逸行。何以故？多有無量百千天眾以放逸行，是故退墮。如是勿行放逸之道。愚癡之者行於此道，非善男子。一切生者，必定歸死，死在現前，老亦如是，病亦如是，愛離亦爾，善不善業、富樂亦爾。如是一切不饒益過，常隨不離一切眾生。’

“““爾時，世尊而說偈言：

“““放逸之毒樹，三枝住在上，謂老病死物，常在其上住。
老等不能惱，丈夫善行者，若不放逸行，彼行涅槃道。
不放逸大斧，常能斫諸過，彼解脫過故，得無上之樂。
若放逸受樂，彼樂常怖畏，若離彼放逸，彼樂常不退。
如是百百倒¹，放逸之所誑，以未覺知故，今猶有不離。
四種顛倒見，住在放逸上²，捨離放逸故，則失世間怨。
此無量分別，無量怖畏逼，生死轉行苦，皆由彼放逸。
若離一放逸，則得樂不退，一切無漏法，放逸故能失。

¹ 倒=到【宋】【元】【明】【宮】

² 上=-【宋】

天中不¹放逸，上上而轉行。何放逸癡天，不能得解脫？
彼此善思惟，種種分別已，如自利益作，後時則不悔。
若天若受樂，若其餘少法，此有為相法，應知皆無常。
若法有為數，彼畢竟失滅，後時必破壞，常受諸苦惱。
若有憶念樂，放逸所壞者，彼於離散時，則多受苦惱。’

““彼佛世尊如是如是無量分別種種調御樂見天王。如是因緣，於一切法皆不障礙。一切知見天眾圍遶，種種調御，令彼諸天捨離放逸。若有諸天被放逸縛，不得自在乃至退時。夜摩天王二萬天眾，從佛世尊聞正法已，一切皆得須陀洹果。

““爾時，世尊如是思念：‘我所應作，如是作已，更何所作而利益他？’爾時，世尊見未來世，如是思量更何所作，如未來世利益安樂苦惱眾生。世尊如是又復於彼大蓮花內——神通所化，更作如是天妙神通與天一種住而不滅，令有飛鳥，復為說偈。以彼如是天神通力調伏天已，作如是言：‘如未來世，樂見天王於彼退已，復有天王，其王名曰牟修樓陀夜摩天王，未來當生，行放逸行。當於彼時有善眾生，彼於一時出遊戲處滑高山中。徐上彼山，上彼山已，次復上彼大蓮花已，亦坐如是蓮花臺上。彼大蓮花是我所化。彼天見已，生希有心而入其中，入彼種種甚可愛樂大蓮花中。復從彼出，向他天說。彼時舊天於前次第先曾聞來，亦復向彼牟修樓陀夜摩天王如是而說。當於爾時，牟修樓陀夜摩天王既得聞已，信佛世尊，信彼佛法——善根種子，於是乃至得到涅槃。彼天如是信心生已，不久時聞釋迦牟尼如來出世。如是彼處牟修樓陀夜摩天王及於釋迦牟尼佛所，得聞正法。牟修樓陀夜摩天王次第傳聞，於舊天邊如是傳聞，如是一切如所聞事，如是一切皆悉具有。’如汝今見大蓮花中希有之事，我於今者如是為說。又復釋迦牟尼世尊於今出在閻浮提中，為眾說法，汝今應當到彼聽法。如彼過去名迦那迦牟尼如來世尊所說，汝如是得，必定無疑，必得解脫。”’

¹ 不=此【宋】【元】【明】【宮】

“爾時，彼名牟修樓陀夜摩天王從宿舊天如是聞已，心生歡喜，生敬重心。‘過去久遠名迦那迦牟尼佛說，次第傳來，我今得聞。以如是故，我心歡喜，心得清淨。以於舊天得傳聞已，故生歡喜心得清淨，何況現見釋迦牟尼如來世尊，從佛聞法。’爾時，彼天如是念已，八萬天子相與共向波羅柰國，見佛世尊無比之色，以三十七菩提分法莊嚴其身，猶如金山，威德焰然。一切眾生皆蒙利益，一切皆見無量百千眷屬圍遶而為說法，四諦相應。

“爾時，彼名牟修樓陀夜摩天王、八萬天眾共至佛所。到佛所已，頭頂禮足，爾時佛告牟修樓陀夜摩天王喚言：‘善來！牟修樓陀！汝已曾聞名迦那迦牟尼佛法修多羅說，如是聞已，來到此處。’

“爾時，彼名牟修樓陀夜摩天王如是念曰：‘佛一切智、極微細智、無障礙智，如我過去天中之事盡皆解知。’牟修樓陀念已心喜，八萬天眾一切皆共更禮世尊。禮世尊已，住在一面。

“爾時世尊如是告言：‘牟修樓陀！我於今者，為汝說法，初中後善，義善語善，獨法具足鮮白清淨。此法門者，名天乘樂，汝當諦聽，善思念之，我為汝說。’牟修樓陀夜摩天王受教而言：‘如是，世尊！我今樂聞。’

“爾時，世尊如是說言：‘何者法門名天乘樂？此有十二。牟修樓陀！何等名為十二天道？若善男子住彼道者，彼大丈夫能上天道，猶如世間著官道者，則得入城，離於怖畏、離於疑慮。如是不壞身口意等，行十二道，則得至天，如是丈夫入於天中。何等十二？一名實道。若著彼道，得到天上。牟修樓陀！彼實道者有五功德。何等為五？一者實語，實說丈夫一切人信。二者不壞，常一切時無人能壞。三者清淨，常一切時名色清淨。四者可重，常一切時天所貴重。五者上生，身壞命終生於天上。此有偈言：

“‘實語常調御，恒為天供養，一切世間愛，後時得生天。’

“‘牟修樓陀！此初天道。牟修樓陀！何者復為第二天道，而著彼道得到天上？所謂布施清淨無垢，不破、不壞、不怖果報。如是熏思，此則名為第二天道，此善業人得至天中。此第二道有三功德。所謂三者：一切

人愛；常自熏思，心生歡喜；身壞命終生於天上。此第二道至天世間。此有偈言：

““布施人所愛，亦復增長恩¹，後時生天富，布施果如是。”

“牟修樓陀！何者復是第三天道，而著彼道得到天上？所謂忍辱。能忍之人有五功德，所謂五者：不諍、不懟，此初功德；一切無能偷盜其物，此二功德；一切人愛，此三功德；多有悲心，此四功德；身壞命終得生善道天世界中，此五功德。此有偈言：

““忍辱相應行，悲心亦不怖，一切人所愛，身壞得²生天。”

“牟修樓陀！何者復是第四天道，而著彼道得到天上？所謂美語。牟修樓陀！如是美語有六功德：一者一切人愛；二者無怖畏處；三者面常清淨；四者得善名稱；五者行則不慮；六者身壞命終生於天上。牟修樓陀！此是美語六種功德。此有偈言：

““一切人所愛，增長善名稱，普面甚端嚴，身壞則生天。”

“牟修樓陀！何者復是第五天道，而著彼道得到天上？所謂憐愍一切眾生。此善男子乃至終得到於涅槃，我說彼人無等功德。此有偈言：

““於一切眾生，悲心如父母，彼人憐愍寶，常在心中住。”

“牟修樓陀！何者復是第六天道，而著彼道得到天上？所謂正心。正心之者，能作善業；善思惟者，善語言說。總略說此正心功德。此有偈言：

““若善正心者，常順法觀察，不為過所使，如日光除闇。”

“牟修樓陀！凡為一切法之根本，謂善正心。牟修樓陀！何者復是第七天道，而著彼道得到天上？所謂正見。正見丈夫能到涅槃，何況於天。彼若少有身口意業，一切如是利益眾生，得生天中乃至涅槃。此有偈言：

““唯正見為勝，隨何人有心，俗人亦如是，得脫生死縛。”

¹ 恩=思【宋】【元】【明】【宮】

² 得=則【宋】【元】【明】【宮】

“牟修樓陀！何者復是第八天道，而著彼道得到天上？所謂遠離不善知識，無三種過，善人不捨，為同戒故。諸惡因緣一切不生，餘勝大過亦更不得。此有偈言：

““近惡知識者，彼則不得樂；近惡知識已，廣得不饒益。”

“牟修樓陀！何者復是第九天道，而著彼道得到天上？謂聞正法。略說聞法攝七功德：一者得聞未聞異法；二者所聞堅固不失；三者捨離一切惡業；四者諸聖之所樂見；五者深心信敬如來；六者則得增長壽命；七者身壞命終生天。此有偈言：

““未聞者得聞，已聞者堅固，捨離諸惡業，身壞得生天。”

“牟修樓陀！何者復是第十天道，而著彼道得到天上？謂柔軟心。牟修樓陀！彼柔軟心有四功德：一者於他不生怨嫌；二者雖作而不堅固；三者不為瞋恚所惱；四者身壞命終生天¹。此有偈言：

““若善²淨無垢，諸過不著心，瞋垢不能污，死後得生天。”

“牟修樓陀！何者復是十一天道，而著彼道得到天上？謂信業果。信業果者，一切惡業皆悉捨離，乃至不起微塵等惡，唯於惡業見則怖畏。彼人善業、不善業果，一切皆知。彼人知己，造作善業，捨不善業。彼人恒常習作善業，身壞命終得生天上。此有偈言：

““若知業果者，常見微細義，彼惡所不染，如空泥不污。”

“牟修樓陀！何者復是十二天道，而著彼道得到天上？謂於三寶深心信敬，不顛倒信。彼於三寶深心信敬，不顛倒故，無量功德。多有無量百百功德，此一功德，則勝一切諸餘功德。謂此丈夫先受人樂，終到涅槃；謂天、天女不放逸行，若放逸天，非世間樂、非出世³樂。以是義故，牟修樓陀！如彼大仙名迦那迦牟尼世尊，如是為彼夜摩天王樂見說法。彼如是法，一切如來法皆如是，更不異法，如汝於前舊天所聞。此有偈言：

¹ 生天 = 得生天上【宋】【元】【明】【宮】

² 善 = 修【宋】【元】【明】【宮】

³ 世 + (間)【宋】【元】【明】【宮】

“““深心信三寶，無量數勤修，於先得生天，終得涅槃果。”

““此等則是十二天道，恒常修行，如是必定得果不疑。’爾時，天王牟修樓陀并八萬天，從佛世尊聞此法門，聞已皆得須陀洹果。

“爾時，天王牟修樓陀禮世尊足，而說偈言：

“我得脫惡道，依於佛世尊，一切天孤獨，如來法救度。

我朝日得果，入於佛法中，共天如是入，過生死畏處。’

“牟修樓陀如是說已，飛昇虛空，并諸天眾向夜摩天所居地處。彼天一切如是皆到，既到天中，猶故受樂，遊行嬉戲。一生命業盡已則退，惡道閉塞。生於人中，第一富樂、第一端正，有勝大心，一切國土於中皆勝。若有非是須陀洹者，彼天退已，如其業行，或生地獄、餓鬼、畜生。若餘業故，得生人中，彼亦如是得大富樂，種種莊嚴。以餘業故。

“又彼比丘知業果報，次復觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知：夜摩天中復有地處，彼處名為乘處遊行。眾生何業生彼地處？彼見聞知：若人善心，善深直心，不殺盜淫。彼人善業，身壞命終生彼地處。始生彼時，即見天中種種樹林、清流水河、蓮花池等，勝妙殊異甚可愛樂。眾鳥音聲，聞香知味觸等皆勝，可愛可樂。

“見彼妙色、聞妙聲等，作如是言：‘今此所見種種樹林，種種可愛清流水河、蓮花池等，種種妙色昔所未有，甚為可愛、甚為可樂，有無量種，更無相似，心叵厭足。今此所聞種種歌聲、眾鳥音等，悉皆勝妙昔所未有，甚為可愛、甚為可樂，有無量種，更無相似，心叵厭足。今¹所聞香²昔所未有亦甚可愛，亦甚可樂，有無量種，更無相似，心叵厭足。此味亦爾，昔所未有，亦甚可愛，亦甚可樂，有無量種，更無相似，心叵厭足。此觸亦爾，昔未曾有，亦甚可愛，亦甚可樂，有無量種，更無相似，心叵厭足。’彼天如是內心思惟五欲境界，念欲常得。如是勝妙五境界樂，嬉戲遊行，心不厭足。

¹ 今=令【宋】【宮】

² 香=者【宋】【元】【宮】

“彼處所有一切天女聞已語言：‘此天世間，法常如是，一切境界一切常爾，無不樂處、無不樂時。如此勝相，處處普遍，具足皆有五欲功德，有無量種隨念皆得，常受天¹樂，更無與等。天見此林已，生如是希有之心，何況入中。牟修樓陀天王之前，復過於是。彼處九億那由他千²種種莊嚴³少色天女，歌舞具足，歡喜心面，五欲功德而為供養。牟修樓陀夜摩天王如是受樂，夜摩天王牟修樓陀天子必見。何以故？此處境界，牟修樓陀夜摩天王則是其主，此一切天皆屬彼王，我等依之猶如父母，在此一切夜摩天中所有地處。’

“彼始生天，既聞此已，諸天女等而為圍遶，入彼林中。既入林已，見下中色種種形服莊嚴諸天，一切皆受五欲功德。行食俱樂部，一切皆有五功德食。見彼遊戲，多有無量諸天女眾共餘諸天美聲語說，無量百千種種功德而為莊嚴。復有七寶妙樹莊嚴，復有種種行樹莊嚴。彼處多有隨憶念樹，天有所念，從彼樹得，如是具足功德寶樹。彼始生天，有無量種勝妙功德皆悉具足，五境界樂亦皆具足。彼天見已，眼著甚樂，生勝愛樂，處處遍見。如是見已，共諸天女入彼大林，入大林已，豐飲食河百千莊嚴，種種色鳥、種種音聲。彼諸天女歌聲普遍，耳聞其樂，與鳥合聲。

“彼始生天，復於異處見蓮華林，希有殊妙，長三由旬，廣二由旬。見彼大林有金蓮花，無量形相，有無量色以為莊嚴。譬如秋時，虛空之中諸曜莊嚴，如是如是。百千天女多饒具足，歌舞遊戲，五樂音聲，受諸快樂，迭⁴相心念，迭相附近，一念不離，恒常一心，迭相愛樂。見園林中處處多有歡喜天眾，亦見多有種種鳥群，迭共戲樂，迭相愛念，迭⁵相附近，一念不離，恒常一心，迭相愛樂。如是天等遊戲受樂，鳥亦如是。鵝鴨鴛鴦如是等鳥有無量種，無量群眾在蓮華林清淨水中，處處遊戲於彼河岸。

¹ 天=大【宋】【元】【明】【宮】

² (百)+千【元】【明】

³ 少=妙【元】【明】

⁴ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】下同

⁵ 迭=隨【宋】【元】【明】【宮】

其處有天摘取金葉用飲天酒，共天¹女眾歌舞遊戲，受種種樂。復摘銀葉用飲赤酒，酒色猶如蓮花寶色，香味清冷一切具足，共諸天女歌戲受樂。自善業力之所感致。復有異天亦在彼處蓮花林中極可愛處，如是諸天五欲境界受諸快樂，摘青寶色蓮花之葉，共諸天女用飲天酒。復有異天入彼樹下，天華所覆，既飲天酒，怡然快樂，於園林中共諸天女遊行放逸，飲色香味天果美汁，歡喜歌笑。復有異天金銀玻瓈²、青寶樹枝覆蔭為舍，共諸天女歌笑嬉戲，受天快樂。復有異天依止河岸鳥音聲處，在柔軟地、妙觸之地其處生華，摘取彼華。其華五色，有別、有合。共諸天女取已嗅之，彼諸天女近於天子歌舞戲笑。復有異天在種種寶石地之上，所謂青寶、玻瓈金銀，如是地處嬉戲遊行受諸快樂。乃至集作愛³善業盡，善業盡已，於彼處退。彼處退已，墮於惡道，生在地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，得生人中，常生樂處，則有第一端正之色，大心大富，得為國主。以餘業故。

“又彼比丘知業果報，次復觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知：復有地處，彼處名為雲處遊行。眾生何業生彼地處？彼見聞知：若人直心，本性正直，信於三寶，不殺不盜，不行一切不善邪⁴行——不樂、不行亦不多作。見諸婦女，乃至不生欲意之心，不念姪欲，捨姪欲心，亦不分別，猶如捨毒。此善男子身壞命終生夜摩天，在彼雲處遊行之處。生彼處已，身之光明與日不異，受善業樂、受無比樂，無量境界受諸快樂。即初生時，甚大歡喜，心生思惟：‘我今云何獨在此處？’即生念時，見諸天女在樹林中。樹種種枝，具足寶鈴，鈴有妙聲。地色猶如火洋真金，地處有如銀玻瓈色，多有百千妙蓮花池以為莊嚴。彼地分處林樹柔軟，有百千鳥出美妙聲。彼諸天女如是林中遊戲受樂，即彼天子心生念時，林間速出妙莊嚴具而自莊嚴。以蓮花鬘莊嚴其頭，其身皆著種種色衣，到天子所。既到近已，種種莊嚴而圍遶之，詠種種歌，微妙音聲心極愛染，娛樂天子。無量

¹ 天=諸【宋】【元】【明】【宮】

² 玻瓈=玻[王*梨]【宋】【元】【宮】下同

³ 愛=受【元】【明】

⁴ 邪=衰【明】

樂具，具足而有，彼諸天女如是種種娛樂天子。如是天子於彼天女本未曾見，既得見已，如是思惟：‘此是何人？從何處來？繫屬於誰？為誰而來？’

“既來見已，見其具有種種色衣，有種種寶莊嚴其身，其手執持無量樂器，且少分喻。何處何處三十三天所有天女歌樂之聲，不得為比，何況三種功德具足，無量善業所得之果。夜摩天女於彼三十三天天女歌詠音聲甚為殊勝，色少勢力、身之形量、歌聲樂受、園林諸樹、流水河池、須¹陀之食、勝妙堂舍、戲樂之處一切皆勝。上上次第乃至他化自在天中，色少勢力、身之形量、歌聲受樂如是等事，一切皆勝。何以故？業果重故。心戒清淨，無垢染故。此夜摩天如是天女不可比類，一切具足。

“彼如是處有二種過，謂無常、欲，唯有少分微樂可說。若愚癡人受持禁戒，悵望於有，作如是心：‘願我持戒得生天中。’為迴彼心，我說：無常、退及愛離，如是等過。何以故？若起少心悵望於有，一切善法皆悉散失。一切有中，無處常者。下上傍廂，若常不動、不破壞者，無有是處。一切分別無不分別，以此因緣，說彼天報非可愛處。

“爾時，彼處諸天女等圍遶如是始生天子，歌舞遊戲種種娛樂。爾時，天子本未曾見，心自思惟：‘此屬於誰，而來近我？’隨彼天子心之所念，即心念時，以善業故，彼天女言：‘天為我主，何以不共我等語說？天是我夫，隨天所須，我為給使，令天受樂。’時，彼天子既得聞已，作如是言：‘汝若屬我，今可來近在此林中，何以故？此之天處是受樂地。生此天者，此處受樂。’時，彼天女即抱²天子，無量種種受快樂已。天女復起作如是言：‘我共天子在園林中處處遊行。此園林中多饒無量種種天眾，隨眼所見種種可愛種種諸鳥音聲可樂，多有種種流水河池、蓮花莊嚴，多有百千種種山峯。其峯高峻，種種七寶，多有光明莊嚴山峯。種種山谷處處嚴好，多有種種諸鳥音聲。在地處處有池莊嚴，如是功德悉皆具足。我共天子俱行遊戲，受諸欲樂。’爾時，如是始生天子從彼天女聞是語已，語天女言：‘我隨汝意，皆如是作。’如是說已，起彼坐處，為受樂故。一

¹ 須=蘇【宋】【元】【宮】，=酥【明】

² 抱=共【宋】【元】【明】【宮】

切天女共彼天子園林中行，種種音聲天寶樂器在手執持，共彼天子遊行放逸。

“爾時，天子共彼天女遊行放逸，復有其餘天子、天女共行遊戲合會相逢。時二天子見則相愛迭共語說，彼此天女亦復如是，心迭相愛，一切和合，復向異林。如是林者，名戲樂林，彼林之量三千由旬，彼林無量有百千億那由他數。諸天子眾滿彼林中，如歡喜林曠野無異，如是具足種種功德，名戲樂林。天遊行處種種具足。彼兩朋天，共見彼處皆悉本來未如是見亦未曾聞，不可譬喻。見彼林已，生歡喜心，面眼目等皆有喜狀。時始生天及其天女即語彼天，作如是言：‘此如是等，昔來未見。’如是說已，兩朋天子、兩朋天女頭著天鬘，身塗栴檀坐天堂殿，上昇虛空，歌舞喜笑迭共遊戲，相與共詣牟修樓陀夜摩天王。如是上去，復有餘天并其天女，手執蓮花坐天之處，上昇虛空，歌舞喜笑迭共戲樂，相與共詣牟修樓陀夜摩天王。亦爾上去，復有餘天能微細行，手執箜篌，能穿無量百千山過，行不障礙。共諸天女歌舞嬉戲，亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍，心生歡喜。亦爾上去，復有餘天於虛空中雨諸天花，共諸天女歌舞嬉戲，亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍。亦爾上去，彼始生天如是無量種種差別，無量遊戲皆悉具見，亦共同行，在天女前如是而行。彼無量天皆以美語共其言說。

“爾時，如是始生天子遙見遠處有勝光明，過百千日，自餘凡夫眼不能觀。復聞彼處無量音聲，聲有四種：一者相應；二者真正；三者和合；四者平等。如是音聲彼天聞已，心生歡喜問天女言：‘今見彼處勝妙可愛，有大光明在於彼處，如是遙見。彼處如是勝上音聲，美妙平等和合歌聲，復有舞戲，云何如是？’爾時，天女即便語彼始生天子作如是言：‘夜摩天王彼處受樂，多有無量百千天眾，復有無量諸天女眾，一切天眾之所讚歎。猶如兜率寂靜天王，受天之樂。’

“爾時，如是始生天子既聞是語，則生第一希有之心，如是念言：‘除寂靜王，如是受樂，更有何處如是受樂？’時，彼如是始生天子既思念已，語天女言：‘誰名寂靜？於何處住？我見此已，當往見之。’時，彼天女聞

其語已，心則思惟作如是念：‘此始生故，不知更有大勢力，故作如是言：“我見寂靜。”’時，彼天女復語之言：‘兜率陀天在我之上，於我為勝，過百千倍。我之所有受用之樂，一切業果皆悉殊勝。彼於此處夜摩天王威德勢力及餘一切，種種皆勝，在我上住。一切凡天¹皆不能往，非其境界。彼天一切於我皆勝，若天具有福德之力、大神通力則能往到，非一切天皆能到彼。’

正法念處經卷第三十七

¹ 天=夫【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第三十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之十七(夜摩天之三)

“爾時，如是始生天子作如是念：‘彼天大樂，勝於³此間夜摩天王。’如是思惟，於須臾⁴間心動不定，於境界樂心生愛樂，復更深⁵著觀諸樂處，普於天眾何者何者受樂之事，一切皆見，次第安詳遊歷彼處，如是次近牟修樓陀夜摩天王所住之處。王於彼處無量百千多億天眾圍遶受樂，多有無量諸天女眾手執蓮花圍遶供養。彼天王色不可比類，無與等色，威德光明功德具足。彼王出勝一切天眾所有光明，如日勝於一切星等眾星圍遶，夜摩天王亦復如是，威德殊勝在師子座。其座軟觸，非絲等成，純是妙寶，希有之色形服莊嚴，威德具足。無量種聲歌樂之音，異異嬉戲，聞欲功德，勝心受樂。夜摩天中如是境界，更無勝者。勝帝釋王所有功德：牟修樓陀夜摩天王有五十聚勝妙光明從身而出，皆有焰起；彼帝釋王於兩肩上二處出光，彼光明聚，於此則劣。牟修樓陀夜摩天王六根門眾，以善業故如是和合，於帝釋王所有功德百倍為勝。如是勝故，不可比類。彼色如是無可譬喻，樂及境界亦如是勝，不可譬喻。彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋，何況天王牟修樓陀所有威德內外清淨。彼既如是，云何可喻？

“爾時，如是始生天子即於遙見牟修樓陀天王之時，色樂威德一切微劣。既見天王，觀自身已，如是思惟：‘我身於彼天王之身，億百千倍、百千千倍微劣不如。以行第一勝善業故，得此天王牟修樓陀上妙之身。此有如是殊勝威德，何況所聞，名為寂靜，勝於此王。牟修樓陀所有威德皆悉

¹〔觀〕－【宮】

²品＋（第六）【宋】【元】【明】【宮】

³於＝于【明】

⁴臾＝更【宋】

⁵深＝染【宋】【元】【明】【宮】

具足，上上天業次第勝勝轉轉微妙。’如是少時心思惟已，而復專聽歌等音聲。爾時，如是始生天子更復前進，安詳徐詣牟修樓陀夜摩天王所住之處。牟修樓陀夜摩天王周匝多有勝妙身色，第一莊嚴，容貌端正，殊勝威德，好身妙音，七千天女近身歌舞喜笑遊行。自餘天女小¹遠身者，不可計數。嬉戲娛樂，皆飲天酒，彼此共迭²意念同心。

“彼諸天女各得天王牟修樓陀共受欲樂，心作是知：‘王³唯愛我，更不愛餘。於我得樂，不於餘女。唯我欲勝，餘則不爾。’夜摩天欲，口說則成，身不交合。彼諸天女皆有是意，一一皆謂牟修樓陀夜摩天王唯獨愛之。

“爾時，如是始生天子更復前近牟修樓陀夜摩天王，見有無量百千天眾之所圍遶，有無量種具足勝妙功德舌語調伏天眾。牟修樓陀夜摩天王於一切天——若舊生者、若始生者——皆悉普識。牟修樓陀見始生天，眼則不轉，自餘舊天即便語彼始生天子，作如是言：‘大王今者如是看汝，何以不跪？’

“爾時，如是始生天子聞已即跪。爾時天王牟修樓陀見其跪已，告言：‘大⁴仙！汝今始生夜摩天地。汝今可在夜摩天地第一樂處，於中受樂。汝以修行三種善業得生此處，汝今善來。自善業故，此中受樂，於此天處久住多時，勿放逸行。’牟修樓陀夜摩天王為始生天而說偈言：

“始初生天子，若愛此生樂，彼不及退苦，十六分中一。
味少怖畏多，常誑惑丈夫，如乾闥婆城，欲樂味亦爾。
此欲極為惡，能破壞眾生，是故有智者，心常不信欲。’

“牟修樓陀夜摩天王如是教彼始生天子，始生天子如是啟白牟修樓陀夜摩天王，而作是言：‘實爾，天王！我初不知此天之中有如是過，不知天中云何法行？如他餘天之所行作，我如是作，我自不知。’

¹ 小=少【宋】【元】【明】【宮】

² 共迭=遞共【宋】【元】【明】【宮】

³ 王=天【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 大=天【元】【明】

“爾時，天王牟修樓陀復說偈言：

“若至死到時，更無餘同伴，死後異處去，無有共行者。
 眾生心種種，若干心性欲，如是異異業，造作生死縛。
 乃至即生時，必定已屬死，種種癡覆心，於此不知怖。
 若退時已到，能破第一有，彼¹癡心不覺，死苦之可畏。
 歡喜生放逸，數數受生死，癡者不覺知，境界能誑天。
 境界蛇能齧，境界愛生癡，天常不覺知，退時大怖畏。
 生苦最為大，退無如是苦，如是大生苦，唯天中成就。
 業風之所吹，輪轉受大苦，丈夫死所將，心誑不自在。
 非父亦非母，非知識非親，若死時既至，無有同伴者。
 本性如是誑，一切無伴侶，唯意如是惡，各各迭²相誑。
 非餘亦非親，而能為救者，死時既到已，親亦如非親。
 汝若見非親，亦受大快樂，死王力自在，公奪大樂去。
 境界令心迷，常為欲所使，雖未覺苦惱，必定得不疑。’

“牟修樓陀夜摩天王以如是等真實之法，教彼如是始生天子。時彼天子既得聞已，心生厭離；於須臾間，還復歌舞戲樂喜笑，更復染著。一切世間愚癡凡夫心無常故、心不定故、以樂力勝覆其心故、為愛使故，心百倍動。以此因緣，天放逸行。以如是故，乃至少法不住心中。

“爾時，如是始生天子於彼天王牟修樓陀堂殿之所，種種戲樂，共自眷屬如是歌舞種種嬉戲，五欲功德皆悉具有。境界受樂，和集還去，著來時道，到自所止。雲處遊行，本所住處。既還到已，復共餘天種種受樂，嬉戲遊行向名廣殿。彼殿可愛，今具足說。內有二十那由他舍，有種種色、異異形相寶光明集，多有天眾、諸天女眾。如是妙殿，隨天所念，一切皆得。如彼天子心之所念，一切皆得，如是之色、如是形相。園林花池³多有無量百千鳥眾以為莊嚴，七寶山峰。彼殿如是，天善業故。若天憶念欲遊

¹ 彼 = 故【宮】

² 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】下同

³ 池 = 地【宮】

行時，殿并園林、蓮花河池、種種天樹飛行虛空，如鳥無異。若天憶念：‘此殿動去，我則受樂。’即於念時飛行而去。若天憶念，起如是心：‘隨我所須，飲食具足。’則有河流皆是天食，無量種種皆悉具足，隨念而有，色香味具滿河流出。以彼天子本善業故，若不善業無此境界。

“又復此天生如是念：‘我此殿內轉更寬博，廣百由旬。’即於念時，多有無量種種可愛諸流水河、妙蓮花池并諸澗谷，具足房舍、種種園林、妙蓮花等皆悉具足。如是寬博，彼天見已，轉更歡喜，生如是心：‘我於此處遊行戲樂，我心歡喜，更共餘天此中受樂。復令餘天於此殿中共我戲樂，若夜摩王天眾來此，我共受樂。’即彼天子心生念時，牟修樓陀夜摩天王所有天眾，向其殿內而共遊戲。即於念時，彼天發行：有乘鵝者、乘孔雀者，復有乘於他養鳥者，有乘花者，有乘鴨者，復有異天乘鴛鴦者，復有乘於命命鳥者，有乘樹者。如是異異種種乘來，勝歡喜心，樂音遊戲，復共種種形服莊嚴諸天女等，喜笑歌舞，蓮花妙鬘角¹絡其體，受第一樂。勝歡喜心，天女讚歎，乘空而行，向天遊戲殿舍之中。既行到已，彼此迭共種種受樂，如是遊戲放逸行故，其心不定。

“牟修樓陀夜摩天王見其放逸，而觀察之。如放逸天，放逸行觀。生如是心：‘我於今者，以何方便而能利益安樂如是放逸之天？’爾時，天王牟修樓陀復微細意，深思惟曰：‘今令餘天須陀洹者，共我相隨，籌量語論。如彼地處——雲雲遊行地處之中，種種受樂行於放逸，云何善法攝取彼天？自他利益，彼此皆作，令我及彼皆離過罪。我為善友，令彼利益，說法利他，是善知識。若教惡業，則是怨家，能令和集地獄惡業。’

“爾時，天王牟修樓陀共須陀洹既籌量已，自神通力化作妙殿，共昇彼殿，而向彼去。第一河池流水具足，園林諸樹皆悉備有，無量種種皆悉可愛。有如是等勝妙之事，共向彼處。雲雲遊行地處之殿則為下劣，百倍不如、千倍不如。何以故？善業力故，夜摩天中一切諸天所有善業，牟修樓陀夜摩天王善業最勝。善業勝者，神通亦勝。以此因緣，其殿則勝，有妙光明勝於一切夜摩諸天所有殿舍。譬如日殿，一切餘殿不及少分。如是

¹ 角 = 用【明】

彼殿最為殊勝，餘天之殿不及少分。彼如是殿，自分功德皆悉具足，行虛空中，向彼地處雲雲遊行受樂地處，須陀洹天相隨共往。以須陀洹聖人之天，少放逸行，故與相隨向彼地處。

“爾時，彼處放逸行天既見天王牟修樓陀，生敬重心，速爾前進，一切皆向牟修樓陀夜摩天王相與奉迎。或百或千、百百千千，如是一切奉迎天王。爾時，天王牟修樓陀既到彼殿，即作神通，變化力故，令彼迎天忽爾之中各不相見，唯見自身獨近¹天王；於其樂音，一切不聞，種種妙色皆悉不見。以王神通故，令使爾彼天各各有如是心：‘唯我在此，自餘諸天為何所在？恒常共我坐此殿中，今何處去，一切不見？’如是念已，彼天各各前向天王牟修樓陀。唯見天王及須陀洹，不見餘者。彼一切天各各皆生希有之心，心生怖畏，皆白天王牟修樓陀作如是言：‘我此殿中共住諸天，不知今者向何處去？’

“爾時，天王牟修樓陀告彼天言：‘如是等天一切放逸，行放逸行，以業盡故，退墮地獄、餓鬼、畜生，或生人中。若放逸天行放逸行，放逸所壞，為境界愛之所破壞。心樂五欲諸功德故，於境界火，心念分別而自焰然，從自心燧生此熾火。業風所吹，名²廣殿中，心未厭足，為五焰火所燒然已，復為地獄大火所燒，受種種苦。自心所誑，身壞命終生地獄中。此放逸過，一切過中最为勝上。何以故？為放逸過所破壞者，散失一切諸善法故。彼如是天，自心自誑。如是癡天，後時心悔。’

“爾時，彼處一切諸天，既於天王牟修樓陀如是聞已，一一心中皆生厭離，皆生怖畏，各白天王牟修樓陀而作是言：‘天主大王！云何如是一念之頃，一切天退？此未曾有。一切諸天於一念頃，如是皆退，雲雲遊行地處盡空。此為甚苦，以何方便令我不退？不受苦惱，不愛別離，令我不受別離之苦？令我不墮地獄、餓鬼、畜生等中？’

“爾時，天王牟修樓陀即為彼天而說偈言：

“行放逸道者，則不見賢善，猶如鑽冰者，火則不可得。

¹ 近=迎【宋】【元】【明】【宮】

² 名=若【宋】【元】【明】【宮】

離因則無果，無因果叵¹得，放逸求功德，究竟不可獲。
 放逸破壞生，如是轉行天，彼癡失善業，墮於惡道處。
 若有是癡心，於愛欲受樂，後得衰惱已，其心則生悔。
 欲火所燒者，為境界所誑，不得寂靜道，一切上樂處。
 若世間欲樂，若愛所生樂，不及一內樂，十六分之一。
 猗生為第一，白法離生死，愛盡第一樂，畢竟不退樂。
 不怖畏知足，此修者不求，如是禪定樂，更無樂可比。
 若不為愛縛，疑²所不壞者，彼則渡³有海，常受一切樂。
 若心住欲者，彼則不受樂，是一切苦器，入於地獄處。
 常為業羈縛，之所牽挽者，一切無能救，令脫此苦者。
 所見去來⁴法，由業有生死，去來皆如是，業因之所得。
 愚癡故貪欲，乃至終退時，受生死大苦，而不能覺知。
 以愚癡覆故，受樂不厭足；以不知足故，如是常破壞。
 非初非中後，非今非後世，常修習欲者，無明故流轉。
 以善業盡故，於此處必退，食放逸毒者，癡故不覺知。
 此身念念變，以癡故不覺，於後欲退時，乃覺知苦惱。
 若於苦怖畏，及怖畏死者，應念於正法，如是必得樂。’

“爾時，彼天既聞天王牟修樓陀如是說已，於放逸行少時心離，復白天王牟修樓陀而作是言：‘天主大王！此一切天皆悉不見，豈一念間皆破壞耶？一切失耶？願王實說。’

“爾時，天王牟修樓陀即告之言：‘如來善業，還如是去。以業盡故，一切業法決定如是。一切眾生迭相別離，心生懊惱，老、病、死等如是三種有相對法，命少無病。若何丈夫——或人或天——心不放逸，不放逸行，彼於如是三種可畏，則能覺知。如此三種命少無病，以放逸故能令皆失，

¹ 叵 = 頗【宋】【元】【明】【宮】

² 疑 = 癡【宋】【元】【明】【宮】

³ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 去來 = 來去【宋】【元】【明】【宮】

一切諸天畢竟如是，死未來間。勤行精進，作諸方便，三種精進謂施、戒、智，此三能除此三大畏。無量分別常隨逐行，暫時不離，若不畏者，彼則於後臨欲死時，口面破壞、眼目轉動、諸根乾燥，一切諸親兄弟、妻子眷屬皆捨，爾時則為退愛別離火之所燒，極大苦死。彼一切天於一切時無量分別，五欲現前，歌舞戲笑歡喜遊行，於園林中如是受樂放逸境界。

“如見¹善友、知識之面，不覺其果，彼於後時，悔火所燒。“我身云何不作善業？何不布施？何不持戒？何不修智？如是三種，我何不作？由放逸故，我於今者孤獨而死，捨離諸親及兄弟等，為死所攝。如是將去，離此世間第一愛處，無量境界受樂之處。”如是後時心生悔惱，乃至如是能破壞天。大力死王未來之間，汝等畢竟莫行放逸。捨放逸故，必得安隱，於彼死時，不為悔火之所燒然，如此之道第一安隱。凡諸一切衰惱之者，於施、戒、智樂修多作，彼時依此蒙救得脫，是依、是救、是大力伴。

“若死至時，必定不免，必能破壞。彼來至時，不可禁制，不可免離，能奪一切眾生之命。如是惡死，何不方便精進勤修，令使不來。一切放逸惡未至時，甚為賢善。如大毒火，放逸亦爾。汝等諸天是放逸使。又復諸天皆屬放逸，彼放逸怨，隨逐不捨。於園林中山峯之上，遊戲而行，一切諸法皆悉無常而謂是常，生如是心：“我常共彼諸天女眾相隨受樂，如是天女常少不老。我此天女常共相隨，終不能別。”如是常為諸境界樂之所誑惑，第一大力能為破壞。

“死王既至，非諸天女能遮能救，彼思量心亦不能救；常不別心亦不能救。彼所思惟，一切皆空、一切無常不堅不牢，既為放逸所破壞已，生於地獄、餓鬼、畜生。為癡所壞，致此大苦。又復彼天於無始時輪²轉生退，數數懊惱，常被誑惑，愚癡不覺。”

“爾時，天主³牟修樓陀，法相應語、義相應語，如是說已。若彼處天有智慧者，則於彼語，猶如甘露無垢清淨，攝取在心，捨離放逸，於欲深

¹ 見 = 是【明】

² 輪 = 轉【宋】【元】【明】【宮】

³ 主 = 王【宋】【元】【明】【宮】

厭。彼天如是心正念已，即向天王牟修樓陀而說偈言：

“若利益及實，如相應不異，天作如是語，是利益之因。

能攝心寂靜，如是者得樂，從樂至樂處，必得樂不疑。

若於此顛倒，放逸破壞天，如是癡心者，必當墮地獄。’

“如是天子既向天王如是說已，生厭離心。彼諸天子又復重爾問天王言：‘我今有疑。此殿舍中一切天眾為何處去？’爾時，天王牟修樓陀見其調伏，心生厭離，已捨放逸，即攝神通，彼諸天眾迭互相見。既相見已，彼此迭共生歡喜心。

“彼諸天眾心歡喜已，牟修樓陀夜摩天王而告之言：‘汝等各各迭相見障¹，向來乃是我神通力所障礙故，而令汝等互不相見。汝於今者還復迭共相見如本。彼能破壞——大力死王若來至者，百千億劫永不相見，令汝等退，生在地獄、餓鬼、畜生，更不可得如是相見。是故應念不行放逸，勿起異心，常當攝意，勿樂境界。’

“爾時，多天如是聞已，極生厭離。心厭離故，得須陀洹。爾時，天王牟修樓陀如是知己，甚大歡喜，生如是心：‘我於今者，所作已辦，自意滿足，捨離此處向嬉戲處。’

“雲處遊行諸天眾等，第一善心，若有已得須陀洹者，不放逸行。若不得者，其心則輕，猶行放逸，樂放逸行、樂放逸樂。如是園林流水河池、山峯澗谷，共諸天女受種種樂，不慮死畏，乃至彼處受樂遊戲，歌舞喜笑，可愛善業和集皆盡。善業盡已，於所應作，悉皆不作，復墮地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，生於人中，常一切時第一喜²樂，第一端正，第一財物具足而有，一切人愛，本性心喜，隨順法行，嬉戲歌舞而受諸樂，樂行寺舍，有蓮華處流水河池。若王大臣、王等富者，一切知識皆共善友，諸親兄弟心皆愛樂，常不妄語，心常正直³，一切善人常樂共行，不壞威儀，無量功德皆悉具足。如是彼人身聚具足，如是得身，以餘業故。

¹ 障 = 耶【宋】【元】【明】【宮】

² 喜 = 富【宋】【元】【明】【宮】

³ 直 = 真【宮】

“又彼比丘知業果報，觀夜摩天所有地處。彼見聞知：彼夜摩天復有地處，名為積負。眾生何業生彼地處？彼見聞知：若善丈夫常畏業果，心性正直，正見不邪¹，修行正業捨惡知識，常一切時念佛法僧，微少惡業深生怖畏，不殺盜淫，乃至道行。若見婦女若歌若舞莊嚴具²聲，聞已不著，心不愛念，心善觀察，無不善心亦不喜樂，見其過已，心不分別。彼若如是不起邪行，身壞命終生於善道——夜摩天中積負地處。

“此善業人生彼處已，受樂³不斷，恒常成就自身光明，五欲境界受於快樂。彼處有山名聚積崖，七寶諸樹以為莊嚴，滿彼山中。無量百千種種鳥眾，鳥有無量種種妙色莊嚴彼山，在彼山處出種種聲，行種種處，見則可愛。多有無量種種妙色，種種處行，無量形相，滿彼山中。又復更有流水河池，種種蓮花諸澗谷中，多有種種名憶念樹以為莊嚴，交枝為舍，種種花果皆悉具足。其山之量三百由旬，諸天子眾、諸天女眾處處多饒，普彼山中皆可愛樂。第一天眾所住之處。如是山中分分地處，彼處一切善分分處，七楞七廂皆有園林種種間雜。

“彼善分處有七種寶，彼七種寶各為一廂。一廂青寶光明遍至六萬由旬，如是光明一切虛空普遍青色。若天憶念欲上山時，天自普身以種種寶間錯莊嚴，在彼如是聚積崖山，行於如是青寶之廂，乘空而去。自身種種莊嚴諸寶，無有色光與山同色，皆作青色及青光明，與山平等。青色青光皆悉第一。聚積崖山，一廂如是青寶之色。又復如是聚積崖山第二廂處皆是頗梨⁴，若天種種莊嚴其身，種種間錯行於彼廂，乘空而去，舉身種種莊嚴諸寶無有光色，與山同色，謂頗梨⁵色。光明亦爾，與山平等。彼天身光如入水池。又復如是聚積崖山第三廂處，悉皆是銀，色及光明所遍至處五百由旬，第一白光，見者甚樂。若何者天行於彼廂，乘空而去，其身種種

¹ 邪=衰【明】下同

² 具=其【元】【明】

³ 受樂=樂受【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 頗梨=玻[王*梨]【宋】【元】【宮】*，=玻瓈【明】*

⁵ 頗梨=玻[王*梨]【宋】【元】【宮】*，=玻瓈【明】*

莊嚴之色皆同白色，以彼山廂光明力故。又復如是聚積崖山第四廂處，一切皆是閻浮那提真金為體，光色如日。彼廂光明其焰圓輪滿千由旬。若何者天行於彼廂，乘空而去，身亦同色。又復如是聚積崖山第五廂處，皆鉢頭摩真寶之色，一切普赤，光明遍至一千由旬。若何者天行於彼廂，乘空而去，身同赤色。彼天若著赤寶莊嚴，本赤色滅，百倍更赤。以彼寶廂光明力故。又復如是聚積崖山第六廂處，皆是金剛真寶之色，其光遍至五千由旬，楞間色出如天虹色。若何者天行於彼廂，乘空而去，身亦同色。以是彼山光明力故。又復如是聚積崖山第七廂處，皆是七寶種種雜色，光明遍至百千由旬。若何者天行於彼廂，乘空而去，隨天之神諸莊嚴色皆悉更勝，隨種種衣其色轉勝。

“如是勝妙聚積崖山威德普勝，若須彌樓妙寶山王而欲比此聚積崖山光明可愛、妙寶光明，百倍不及、千倍不及，至百千倍亦所不及。彼勝妙山如是威德。何以故？善業勝故，彼山光明亦如是勝。彼夜摩天淨戒勝故、善業勝故，以是勝因，是故彼山普勝可愛。又復彼山普真珠網，周匝遍覆，第一善淨、第一光明，一切天見皆得利益。彼真珠網如是覆山，甚為端嚴，有大光明。彼有大城名如意念，真珠瓔珞莊嚴殊妙，如是光明甚為廣博。多有無量種種諸鳥，名雜瓔珞，住彼網中。“若天放逸，行放逸時，彼鳥說偈教誡之言：

“種種業因故¹，今生此天身，得天不知法，後則心生悔。
 此園林可樂，枝枸²欄莊嚴，身生此處者，一切是善果。
 何人作何業，作業作善業，彼彼如是成，果亦如是得。
 汝等天現見，下中上等樂，何人如業行，彼彼如是果。
 癡種種莊嚴，隨逐癡行人，彼為癡所迷，不見大怖畏。
 若癡放逸者，不作自利益，喜樂種種欲，恚求種種果。
 天為癡覆故，不造作諸業，若天愛雜果，彼天不持戒。
 譬如捨離燈，欲唯取光明，彼天亦如是，離因異求果。

¹ 故 = 緣【宮】

² 枸 = 鉤【明】*

若以因求果，彼則常受樂；無子果叵得，無燈豈有光。
 無戒則無天，離智無解脫；若得解脫者，則無所悵望。
 若離欲愛者，慧則非我所；若業所得樂，一切是垢濁。
 若得盡滅樂，一切不垢濁；不得盡滅樂，垢濁則不疑。
 彼復經百劫，境界不知足，愛¹境界樂故，於樂不知足。
 若常近於欲，數數更增長，彼增長如毒，後時與苦惱。
 欲能為破壞，恒常是退因，若不能捨欲，彼天甚懈怠。
 若知功德過，此是智慧相；不知功德過，則為愚癡相。
 若知功德相，過亦如是知，真知功德過，恒常不離樂。
 善人知此欲，境界過功德；天云何捨智，受行樂境界？’

“彼如是鳥真珠網中，利益天故，已說此偈。又復彼山普光明輪之所圍遶，山上種種諸寶輪旋而纏遶之，種種光明如閻浮提虹色相似。若諸天等，見彼輪旋心生歡喜，則有輪旋遶身而生。彼一切天見一一廂，生希有心，有無量寶莊嚴天身。此²一一廂遊戲受樂，以修種種³勝善業故，如是受樂。

“又彼山中所有諸殿有四園林，如須彌樓。何等為四？一名端正莊嚴、二名峰林、三名甘露端嚴、四名種雜。此等名為四種園林。流水河池、妙蓮花等，種種澗谷有種種鳥，音聲微妙。諸樹花敷、樹鳥音聲皆悉可愛。枸⁴欄重樓、種種堂殿，行行相應。有山名為一切布施，希有殊勝。到彼山已，次到彼林，如彼雲處遊行地處，如是天子共天女眾，受天五欲功德之樂。而彼樹林第一可愛，彼中一林皆是閻浮那提金寶，其葉皆是昆琉璃寶、妙蓮花寶、車渠色花。復次，第二林是白銀林，真金色葉。彼林之花有無量種第一善香，熏百由旬。彼天嗅之，既嗅香已，勝歡喜心。彼第三林是

¹ 愛=受【宋】【元】【明】

² 此=山【宋】【元】【明】【宮】

³ 修種種=種種修【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 枸=鉤【明】*

毘琉璃，其葉是銀，其花則有種種雜色，有種種香。彼第四林名種雜¹林，無量雜色，無量河池有妙蓮花，種種諸鳥種種音聲，百千功德具足而有。於彼林中種種音聲，如彼第二三十三天帝釋之王。如是彼處須夜摩天光明威力、功德具足，多有無量諸善業者於彼山中，多有無量百千天眾之所圍遶，而受快樂，種種境界功德具足。彼須夜摩大福德天第一神通、第一光明、第一勢力，自業所化，五欲功德皆悉具足，五欲境界皆悉可愛，六根受樂。彼處如是須夜摩天，彼天中勝，以善業故。

“彼山如是具足可愛，彼中有鳥，名一切時常歡喜鳥。彼鳥如是自業口語，悵望相應，而說偈言：

“非智慧心念，亦復非悵望，唯業能與樂，樂由作業得。
 勝中復勝勝，可愛中可愛，持戒善果報，從丈夫作得。
 境界門搖動，如曲河下流，若能調御心，彼天是樂器。
 自作福德業，自身而修行；或受苦受樂，自身如是受。
 造作惡業者，自身則如怨，身善如善友，如是身自行。
 如河流之速，身轉變亦爾，是故應作福，無垢淨持戒。
 若意樂不善，常熹境界樂，猶如大闇處，作不饒益行。
 喜樂境界動，常隨順欲行，有此非法意，彼則受苦惱。
 諸苦是魔業，法樂普周遍，如是苦樂相，智者如是知。
 若心求樂者，隨順正法行；若有悵望苦，彼心行非法。
 非因不得樂，種種苦皆然，苦樂因差別，爾知自利行。
 若無量分別，則有無量種，彼一切業果，如是得生死。
 若不愛樂法，一生身空過，法能將到天，行法者得樂。
 若法救護者，此如是善足，離法者非善，必定入地獄。
 好人寧身死，而不行非法，若捨離法者，生死常轉行。
 離於法眼者，為癡覆於心，樂虛妄無利，如病眼看樂。
 法芽²意如田，無心則不生，若持戒意鈍，專行於非法。

¹ 種雜 = 雜種【宋】【元】【明】【宮】

² 芽 = 牙【宋】【元】【宮】

依非法道已，不善使令行，久轉行生死，為心所疲倦。
 此心念念中，無量種轉¹行，其體甚輕動，如幻乾闥婆。
 彼心有繫縛，謂智慧持戒，不縛有大力，無量種種轉。
 境界欲樂多，為愛使令行，是故誑惑天，令行放逸行。
 不覺知終退，命終必破壞，一切無常動，盡時必失樂。
 一切天上樂，癡天不覺知，癡愛放逸行，如是喜樂樂。
 天眾愚癡故，常²輪轉生死，先無後時有，已有後還無。
 天當必定退，世間法如是，唯有智慧者，不著世間樂。’

“如是彼鳥行彼山中作如是說，與種種法和合相應。若天先曾已於多世行善業來，聞彼鳥語，心念攝受。若未多世，一、兩世來行善法者，雖聞鳥語，乃至一句而不覺知。是故應當勤行精進，常作利益，修行智明，除此已外，無如是救，無如是藥。此智能遮一切惡道，乃是第一樂之種子。智者應當心樂正法，正念思惟而修心意。若修意者，是則具有如是功德和合相應，次第乃至到於涅槃。若天聞彼鳥音聲已，於須臾間暫息放逸。

“又復彼天於山園林無量眾寶光明峰上，彼天山中五欲功德種種和集，嬉戲遊行，多種受樂。乃至可愛善業和集，一切盡已，彼處復退，如業而行，生於地獄、餓鬼、畜生。有生人中，彼於一生常受快樂，身得自在，不屬於他，第一大富，心常愛智，第一勝色端正具足，為一切人之所樂見，為一切人之所敬重，生於可愛富樂國土或在城內或多人處，親舊兄弟之所供養，若王、大臣，其心正直，隨順法行，正見不邪。彼餘業故。

正法念處經卷第三十八

¹ 轉=種【宋】【元】【明】【宮】

² 常=當【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之十八(夜摩天之四)

“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，名為積負。眾生何業生彼地處？彼見聞知：若行善業精勤持戒，常不惱他，持戒和合，成就不缺、不孔、不穿，堅固不壞，能閉一切惡道之門，清涼一切惡道熱惱，能作歸依，猶如父母於³未來世。隨順而行三種功德具足相應。何等三種？所謂不殺、不盜、不淫。不殺、不盜如前所說。不邪⁴行者：若行道邊、若四出巷，巷巷而行，或乞食行或時餘行，若見婦女種種歌舞莊嚴音聲，不生愛念，心不願樂，見他所作，心不隨喜，慶他作善，教他懺悔，說其過失，言此婦女第一過因，所謂邪⁵行，以此因緣，能令眾生墮於地獄。如是持戒，梵行清淨，身壞命終生夜摩天積負地處。

“既生彼已，善業力故，於中受樂。謂積負山五百由旬，滿中諸鳥音聲可愛，跋⁶求之聲山中甚饒，普彼山中，音聲可愛。然彼天子初生之時，七寶樹下如是而生，如閻浮提睡眠之人，他人拍手聞聲覺者，彼天如是聞鳥音聲可愛故覺。彼天之身所有光明，勝於秋時山頭出日所有光明。彼日光明則為不如少分相似，天光明勝。而彼天子忽然覺已，善業力故，令使彼鳥為說善業相應偈言：

“離筋羈所縛，屎尿唾等處，如是婦人身，故來生此中。
 閃誑曲不直，見男心歡喜，心迷不定住，汝不識⁷故來。
 不實語誑他，莊嚴令人樂，彼巧誑婦女，善能誑男子。

¹ [觀] - 【宮】

² 品+ (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於=于【明】下同

⁴ 邪=衰【明】*

⁵ 邪=衰【明】*

⁶ 跋=跋【明】*

⁷ 識=戒【元】【明】，=惑【宮】

婦女猶如蜂，樂種種花中，種種男子處，如是生愛樂。
 如蜂嗽花已，然後異處去；婦女亦如是，嗽男異處行。
 得物如賢善，常瞋不可調，誑惑男子已，復行於異處。
 以誑¹幻器仗，如惡毒不異，此婦女殺男，能作不利益。
 猶如風空火，不可執持取，種種多方便，婦女不可護。
 不利益病死，作不善業等，女第²一因緣，能壞涅槃行。
 若在種種處，隘迤怖畏處，世間男得苦，皆因於婦女。
 非少非中年，非未老寂靜，婦女性心動，如日之光明。
 婦女非常友，如燈焰不停，彼則是常怨，猶如畫石文。
 唯³親近富者，無物則厭人，有物婦女近，無物婦女捨。
 與物與供養，作種種功德，其心如火焰，而不可秉執。
 男如是隨順，如心之所欲，彼如是婦女，恒常誑男子。
 如蛇花所覆，如灰土覆火，色如是覆心，婦女亦如是。
 猶如見毒樹，悅眼而不善；婦女如毒花，智者應捨離。
 悵望見婦女，復樂於境界，彼恒不得樂，非此世他世。
 若普樂放逸，懈怠動諂誑，近惡友貪食，彼則不見賢。
 精勤大力勇，福德捨婦女，恭敬信因果，此人自得善。
 諸過網婦女，在於世間行，若能離婦女，則生夜摩天。’

“如是彼天聞彼鳥聲，如夢所聞，無量種種勝妙功德皆悉具足，說如是偈，能作兩朋利益善事。始生天子如是聞聲，如是聞已，因緣生智。彼智能念何處生來：善持三種可愛戒來。憶念來處，既憶念已，而說偈言：

“持戒來生此，婦女不可捨，勇者離婦女，則到涅槃城。
 非火亦非刀，非火刀非鋸，能割婦女縛，更無異方便。
 我本已常捨，勤心毀厭來，捨故得此樂，夜摩天勝處。
 異此樂之外，更復有大樂，當得不退處，必到於涅槃。’

¹ 誑 = 諂【宋】【元】【明】【宮】

² 第 = 等【宮】

³ 唯 = 惟【明】

“爾時，如是始生天子既聞鳥語，見鳥色已，心生歡喜觀彼天處。見積負山多有無量百千諸樹，光明圍遶，復見流水百千莊嚴，聞天鳥眾種種音聲。彼鳥則有種種寶翅。多有妙池，種種蓮花而為莊嚴，蜂眾如烟如是群出，莊嚴端正。如是諸事，本皆未見，無異相似。夜摩天處如是觀已，如所見聞，如是歡喜。既歡喜已，從樹下起，如是起已，觀察自身。觀自身已，自身所有威德光明，種種無量。見身威德諸光明已，即生色慢，次復更生第二慢心，謂如是念：‘我更無比，隨所憶念一切皆得。’此第二慢。次復更生餘五慢心，所謂五根著五境界。生如是等七種慢故，令心破壞，本所作法不得相續，一切不念。以心動故、多放逸故。彼心放逸而行放逸，五境界羈繫縛愛頸，即便上彼積負山上，為受樂故。

“彼山三地，所謂下地、中地、上地。彼下地中有五園林：一名香漂；二名焰勝；三名光明；四名常樂；五名高聚。彼香漂林若有物生，一切香勝，彼香普熏五千由旬。彼焰勝林無量種焰，諸色光明，一切皆勝過百千日所有光明。彼光明林，天身光明，在其中行五欲功德，皆悉具足。彼常樂林，流水河池，無量百千天香味色皆悉具足。彼高聚林第一高峯，七寶光明。如是已說下地園林。第二中地：百千曠野無量七寶，蓮花水池，無量百千眾鳥可愛，種種異聲，觸味色香甚可愛樂，清淨無垢滿彼地中。第三上地：山頂之巔，彼處有城百由旬量，諸天滿中。城名寶林，有種種河，河中水流滿中飲食，多有天樹妙蓮花池，樹有花果無量百千具足莊嚴。多有歡喜諸天女眾，無量百千滿彼城中。須夜摩天牟修樓陀往到彼城，於彼城中五欲功德，受天快樂，可愛聲味色香和合，增長愛火。如是彼天積負山上種種受樂，遊行嬉戲種種境界，種種受樂，因果差別。

“爾時，如是始生天子以心悵望境界樂故，向彼山上，獨一無侶。有一舊天既見如是始生天子，心生歡喜，即前近之，語餘舊天作如是言：‘此天子者是始生天。’餘舊天言：‘天今云何知其始生？’時彼大天答餘天言：‘此始生天有五種相，所謂一者光明覆身，身無衣服，心作是念：“勿令他天見我裸露。”即於念時，他見有衣而實無衣，此是初相。始生天子又復更有第二之相，所謂見物生希有心。於園林等未曾見來，見則遍看，此

第二相。始生天子又復更有第三之相，謂見天女弱顏羞慚，心生疑慮，未敢正看，此第三相。始生天子又復更有第四之相，若見餘天，雖前近之，心生疑慮，意志不定，此第四相。始生天子又復更有第五之相，欲昇虛空，心生怖畏，設飛不高，安詳不速，去則不遠，近地而遊，或傍城壁或依附城¹，此第五相。始生天子具有此相，我共汝等相與往詣始生天子。’

“彼時天眾圍遶大天，一切皆詣始生天子，到已語言：‘大仙當知！我等諸天見汝始生，相與共來。以善業故，善修學戒，不毀不缺、不孔不穿，離垢清淨，汝得生此。’如是語說，為始生天如是說已，為放逸故，次上彼山，飛空而去。在虛空中種種樂音，心生歡喜，迭²共受樂。彼時如是始生天子既如是見，即便思念：‘我今獨自步行而去上積負山。’既思念已，即爾步行入彼山所，見有大眾、諸天女等，無量衣服莊嚴其身，有無量種樂聲而歌。

“彼諸天女見始生天，各各歡喜，競共前走向始生天。既見其眼，生希有心而觀察之，復生是心：‘我應供養，應為其婦。’復更近之，以本未見，初始見之，生希有心，白天子言：‘我於今者樂見天子，為天子來。天子今者，自業果故，共我受樂。於園林中有種種林，種種林中有種種山高峯澗谷。復有種種異異天處，七寶莊嚴，光明圍遶，諸樹花果遍滿山中，處處皆有樹枝堂舍。彼堂舍中多有種種歌樂音聲，其地處色如火洋³金，如是妙色地處受樂。復有異處，流水河池種種蓮花莊嚴其處。又虛空中有百千堂，種種莊嚴第一可愛。我共天子在如是處受諸快樂。’爾時，如是始生天子本善業力，語彼天女作如是言：‘我今如是共汝受樂。此天地處，一切欲樂不可厭足。’

“爾時，彼處諸天女眾共向異林，名雜殿林。於彼林中種種樂聲，聞彼樂音心生歡喜，善業成就，受樂果報。彼林具足妙色境界，甚可愛樂。如是無量可愛之味，種種勝味，如是無量可愛之香，如是無量可愛之觸一

¹ 城=地【宋】【元】【明】【宮】

² 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

³ 洋=烺【元】【明】

一其地柔軟故有此觸。非縷所成，種種天衣，其觸軟滑。如是種種皆甚可愛。有種種鳥妙好音聲，種種歌音甚可愛樂，無量種聲，受如是等五境界樂。共諸天女，種種莊嚴美妙之者¹，以無量種²受諸快樂。爾時，彼林有如是等功德具足，無量天眾、諸天女眾滿彼林中。彼天見已，則生第一希有之心。見種種已，處處遍行，於彼處處園林之中皆是車渠及青寶等莊嚴地處。復有綠地，鳥在中行，鳥有種種七寶之色間錯其身，彼鳥迭³互邀⁴戲受樂，出跋求聲，共彼雌鳥在其綠地。如是而見綠地見已，復於水中見種種鳥，多有鴛鴦諸鵝鴨等，種種異色間錯莊嚴，彼鳥普有第一音聲。如是見已，復見天子共諸天女在園林中，彼園樹林有六時花，一時俱生，彼樹各各爭出勝花。彼樹光明，或攝或放如眼開合，彼諸天子、諸天女眾見已歡喜。復見異處，有青林行種種雜色，見已心動，心既動故，種種欲樂。上看虛空，見有無量百千天女滿虛空中，第一衣服而自莊嚴，遍滿虛空，種種間雜，譬如壁上種種畫色，或在絹上或氈等⁵上，種種異見，歌舞喜笑，種種遊戲。彼天見已，心則轉動，種種分別。空中見已，而復迴面，即時見有蓮花池林，種種蓮花滿彼池中，種種形相，種種妙色謂青黃赤，有種種鳥在彼池中。彼天如是既觀察已，生歡喜心。爾時天眾一切處見，間無空處，遍滿虛空，無處不有鳥及天眾，亦遍水中，亦遍虛空，間無空處如微塵許。以於往時修善業力，如是見已，而說偈言：

“此見之大海，不可得滿足，舌愛味亦爾，無有滿足時；
 鼻貪嗅諸香，如見⁶不可滿，身著於善觸，不知足亦然；
 耳貪著妙聲，亦不曾知足，意念種種法，一切不可滿。
 六境界中動，離知足光明，患渴常行轉，欲地無量種。
 不知厭足天，猶如火投薪；若不知厭足，自體無處住。

¹ 者=音【宋】【元】【明】【宮】

² 種+(種)【宋】【元】【明】【宮】

³ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 邀=遊【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ [等]-【明】

⁶ 見=是【宋】【元】【明】【宮】

如是六火惡，起念風所吹，此常燒世間，癡者不曾覺。

此放逸者地，非修行法道，放逸今¹破我²，入受樂境界。’

“如是彼天念本善業，憶念業故，說偈已竟，法爾更復染著境界，多有愛聲觸味香色，無量種種功德相應，念念增長。既增長已，共天女眾處處遊行，五欲功德有無量種，無量分別，種種受樂。復共天女異處園林，山谷之中多有無量百千眾鳥出妙音聲，七寶莊嚴甚可愛樂。到異天處，欲共彼處諸餘天眾、諸天女眾同受樂故。到彼處已，彼此迭³互美聲相問，如是語說，如是一心迭⁴共遨⁵戲，遊行受樂。若餘劣天有萬天女而圍遶之，常受欲樂未知厭足，而彼天女常樂遊戲，亦能以欲復供無量百千諸天。如是天女愛樂欲樂。“以何因緣，彼天之中多女少男？此有因緣：天世間中欲染強勝，癡則為中。若生彼天，住中有時，已見彼處天女具足。既見彼已，欲心增長，著彼天女，即便迴心取天女身。彼中有者悵望樂故，以心取故，即便受彼天女之身。以此因緣，於諸天中天女則多，男天⁶則少。如是有天一萬天女，復有餘天二萬天女，復有餘天三萬天女，復有餘天四萬天女，復有餘天五萬天女，復有餘天六萬天女，如是次第乃至百千萬天女者，或有強者，天女如是多少差別。

“彼依地天行欲之法，如人不異。四天王欲，如此人中男女二身迭⁷互交合，迭⁸相觸逼，無有不淨。三十三天行欲之時，彼此相抱，根不相觸。夜摩諸天行欲之時，語笑則成。兜率陀天相視成欲。彼化樂天，語說、聞聲、聞香成欲；迭⁹遠處者，若聞其香、若聞語聲，欲則究竟具足成就。如

¹ 今=令【元】【明】

² 我=戒【宋】【元】【明】

³ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 遨=遊【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 男天=天男【宋】【元】【明】

⁷ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

⁸ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

⁹ 迭=若【宋】【元】【明】【宮】

是他化自在諸天與化樂天一法不異。若一天子，一切天女之所愛念，大生敬重，心不疲倦亦無病患，離肉骨蟲污等皆離。天天之中有增上力和合相應，彼一切時力常不壞，勢力光明皆悉具足。以是因緣，唯一天子共多天女，無量百千極相愛樂，常行欲事。彼天之心不守一女，於一切女心皆樂見，隨意所行，一切天女又復如是第一欲染，迭¹共受樂不相妨礙，如心憶念如是受樂。又復彼天共彼天女如意所欲，有無量種無量分別。如天相似，自業相似。積負地處，於長久時，無量種種五欲功德遊戲受樂，多饒天眾、諸天女眾次第巡行。復到異林，名巖風林，為欲受樂遊行嬉戲。

“見餘天子本業盡故，天女眾中，時至欲退。彼欲退天有相出現，相如有病。所謂相者：彼天若前近蓮花池，花則不開，此是初相。又彼退天，第二相者，若近林樹、若蓮花池，蜂則離林，離蓮花去，此第二相。又彼退天第三相者，若彼天子共諸天女遊戲之時，聞其歌音則生厭離，此第三相。又彼退天第四相者，若近樹林，彼樹之花一切皆萎²，此第四相。又彼退天第五相者，欲在所戲殿舍遊行，不能行空，此第五相。如是五種是夜摩天欲退之相，如彼第二三十三天欲退之時，蠅等所著，汗³出則知。三十三天欲退之相，死狀如是。此夜摩天善業盡故，有此諸相，則知其退。

“彼有十二死之大相，次第見此欲死之相。而彼天子欲退之時，死相即現，所謂彼天欲出光明，光明不出還入身中，猶如日沒。又退相現，所謂彼天見花鬘果，心不愛樂。又退相現，所謂彼天著花在頭，即便墮落。又退相現，所謂彼天水中看身，見自身像非天身像，乃見欲生何道身像——若見地獄、若見餓鬼、若見畜生、若見人色，如是異見，從此退已，生地獄等異生相現。又退相現，所謂彼天水中看身，既見身已，則生怖畏，生怖畏已，身毛皆豎。又退相現，所謂彼天見自處醜而不端嚴。又退相現，所謂彼天於何等處——毘琉璃處、金處銀處、若頗梨⁴處、若青寶處，彼一

¹ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】*

² 萎=薦【宋】【元】【明】【宮】

³ 汗=污【明】

⁴ 頗梨=玻[王*梨]【宋】【元】【宮】，=玻瓈【明】

切處如是處坐，動搖不安。又退相現，所謂彼天若風所吹則大抖擻，其觸堅鞞¹。又退相現：彼天衣觸重如金剛。如是見已，其心則愁，心既愁已，於可愛聲味觸色香，心則不樂；既如是已，即爾便近無常之火。又復更有異退相現，謂：於處處——若毘琉璃石等壁中，或於鏡中、或於異處——看自身像則不見頭。又退相現：或見自頭乃在於地，見如是相，死近不遠。

“彼諸天女如是知己，厭惡棄捨。彼天憂愁，起離別意，有如是苦。生來之苦²，不及此苦十六分一。

“又第十二退相現者，所謂彼天意亂不定，如旋火輪，不念一處其心極動，退愁苦故，彼現命根將欲盡滅，如燈油盡光明微少。如是彼天知見自身將欲退沒，常自隨身所行天女見其如是，皆捨而去。如火燒樹，鳥見則離，而不觀察先本已來所有功德，彼諸天女見欲退天亦復如是捨離而去，其餘天子相隨而行。

“時彼天子見婦女去如是相已，安心忍耐而說偈言：

“皆以自業故，如是受果報，婦女見欲退，捨遠而不近。
以自業盡故，離於無量樂，天女見退天，則向異天去。
此樂無常定，心性亦如是，婦女樂欲惡，友不相信惡。
此四種大苦，一切時常逼，是故應捨離，如棄毒火等。
因業故得樂，因業故得苦，由業故破壞，業故如是見。
如此天大樂，受用五功德，後時福業盡，退天不自在。
如是說生死，一切是業幻，示解脫道者，真諦佛所示。
若有擾動心，則不見³諸過，彼癡有所攝，是故婦女近。
日則非闇因，不由火故冷，婦女無愛心，少愛心不住。
如地住不動，如風動不住，婦女性無恩，故有如是過。
丈夫於久時，多供養婦女，見衰則捨遠，如鳥捨枯池。
上行者不墮，石等不能飛，山則不能行，婦女無善友。

¹ 鞞 = 鞭【宋】【元】【宮】， = 硬【明】

² 苦 = 樂【明】【宮】

³ 見 = 退【宮】

常能為妨礙，破壞法義名，不饒益納藏，出生一切過。
 金剛可令軟，日亦可離熱，婦女不捨誑，本性法如是。
 非種種愛語，非供養非物，而能攝婦女，心如火叵近。
 得樂共其行，得苦則捨離，無量恩不念，一過計在心。
 於園林山中，成就無量樂，既得衰惱已，婦女嫌捨去。’

“彼天既見天女如是捨離其身，即便思惟一切世間法皆如是，已說此偈。婦女心堅，本天欲死，即便離去，依止餘天。猶如冬時蓮花乾枯，眾蜂見之即便捨離，去向餘處。爾時，天女離欲退天，向餘天去，又五樂聲歌舞遊戲，種種受樂，在於園林蓮花水池，種種鳥聲名陀¹念樹，百千莊嚴，忘前常共受樂天子，共餘天子而受諸樂。俄爾間忘如百千生，見前天退，於一念間忘其功德，婦女如是捨恩不念。婦女之性，無所係戀，唯因物故，有所愛念，或有所須，是故近男。而自體性於一切處皆不究竟，一切過去、未來、現在皆無有能知其體性。以心動故，如旋火輪、如乾闥婆城及陽焰等，不可捉持。婦女體性亦復如是不可執持。如是現前，捨退天子，向餘天去。

“彼欲退天本業熏故，復說偈曰：

“若天搖動心，如放逸欲樂，於退不生怖，必定退天處。
 若天天處生，後必定有退；如晝日盡時，必定有夜至。
 晝日則如命，夜分則如退，既知此二種，應念不生死。’

“彼天如是念本前生，既生念已，取人中時用以為喻，不取天時而為譬況。何以故？天無晝夜，以自光明是故常晝。爾時，彼天如是久時觀察如是欲退天已，還如天法，決定受用善業果報。又彼天子於園林中遊戲受樂五樂音聲，河坎澗谷、蓮花林中或在山峯。如是等處，共天女眾、共餘異天受諸快樂。依本善業，受樂果報，乃至所作愛²善業盡，善業盡已，退彼天處。既退天已，如行而來，如行而去，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有

¹ 陀=隨【明】

² 愛=受【宋】【元】【明】【宮】

退已，得生人中，常生樂處，隨順修行正法國土，聰明黠慧，一切人愛，若作國王、若作大臣、若作王者，其王國土不畏他國敵陣軍眾，常受快樂。以餘業故。

“又彼比丘知業果報，復更觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知：彼夜摩天復有地處，名為心相。眾生何業生彼地處？彼見聞知：若行善人善意直心，正見不邪¹，心常諦知善惡因果，不殺、盜、婬。不殺、不盜如前所說。不邪²行者：心不生念亦不隨喜，所謂乃至見畫婦女，不念不觀無不善念，心不樂見，不味不著，無欲愛心而觀察之，亦教他人，遮他人作，自身不作，不教他作。彼能自利，復利益他。彼持戒人得脫熱惱，常行諸善，恒念自身，見身不淨，於自身體，常念不迷，不貪婦女，於婦女羈而得解脫，離婦女欲。一切人信，現前持戒相應和集得如是樂。離欲邪³行，不樂不行、不思不念。彼人如是能滅欲火，第一用心、第一樂行。彼善眾生身壞命終生於善道——夜摩天中心相地處。

“善業眾生生彼處已，無量天樂而受樂行，離肉骨污，自身光明常受勝樂，恒常受用五欲功德，一切欲樂皆悉成就。於彼成就如是功德，受天快樂。多饒百千諸天女等之所圍遶，如須彌山眾星圍遶，光明勝妙而自莊嚴。善業所化，勝光明輪圍遶端嚴，無量光明從身而出。彼天女眾其數甚多，娛樂受樂，五樂音聲，可愛聲觸味色香等，而受快樂。

“彼如是念：‘我復更於其餘可愛勝妙處行。’即於念時，善業力故，彼諸天女觀察其心，既觀察已，語言：‘天子！我今云何住於此處？異此樂處，復有樂處，今可相隨行向餘處，名為千殿。山峯之上有種種寶之所莊嚴，無量百千天諸住處。今可相隨，共向彼處。’爾時，彼天既聞天女如是語已，如心所念，極生歡喜，作如是言：‘今如汝意，我如是行。’

“爾時，彼天如是語已，飛行虛空向名千殿山。峯之上有無量寶所莊嚴處，有無量天、無量天女，種種妙聲，歌聲遠聞五百由旬，遍於虛空。

¹ 邪 = 衰【明】*

² 邪 = 衰【明】*

³ 邪 = 衰【明】*

多饒諸天及諸天女路傍詠歌，令此天子生歡喜心，向名千殿山峯之上速疾而上。遙聞彼處天眾天女歌舞之聲莊嚴具聲，如是聞已，則生希有歡喜之心，速速前近。時，彼天子即前近彼名千殿山，到已則見種種具足可愛勝處，有無量種。所謂七寶諸妙園林勝蓮花池以為莊嚴，心所樂見，迭¹共受樂，勝淨水池水流之聲。見園林中種種勝鳥上下來去，種種間雜七寶堂舍皆悉作行。種種雜雜異異諸寶以為莊嚴，彼堂如是甚可愛樂，山谷崖岸種種行林莊嚴殊勝。多有勝妙鵝鴨鴛鴦，是等水鳥，種種音聲皆可愛樂。種種幡幢²為風所吹，莊嚴可愛，見者皆勝。於虛空中有行殿舍，若來若去、若合若離，有光明寶而為莊嚴。復更聞有彼此迭³共若歌舞等勝妙音聲，聞有勝妙迭⁴互遊戲笑等音聲。有平不平七寶之聚，無量種種勝妙莊嚴，無量種種勝山峯處。無量千種勝妙好花，形相色香。行住走戲，若相抱等，如是種種在彼天處，如是天子、天女之眾而為圍遶。在名千殿山峯之上，住虛空中，下觀彼殿。

“如是觀見彼山峯已，生歡喜心告天女言：‘汝等看此千殿山峯，此殿如是甚為可愛，一切種種皆悉可愛。’彼天女眾聞其語已，白彼天言：‘天今當知！我今已見，我已如是數數見來，或已百到、若已千到，天未曾見。天今善看於此勝處，第一善觀。’

“彼諸天女如是說已，如是天子共諸天女從空而下，臨近彼殿。於彼殿中有受樂天，見其來已，生歡喜心。有天前迎，近而看之，以彼天子初始生故，如是歡喜以手抱之，而作是言：‘今天我朋如是增長，天眾由是則有大力。汝於今者，共多諸天同受快樂。多有諸天，多有光明。牟修樓陀天王之所，多有天眾、多天女眾遊戲受樂。’

“復有餘天見始生天，合掌供養。既供養已，而語之言：‘汝今到此山峯之上，此中今有須夜摩天無量天眾、諸天女眾圍遶受樂，復有天王。

¹ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】*

² 幡幢 = 幢幡【宋】【元】【明】【宮】

³ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】*

天善業故，今於無量妙蓮花中迭¹共遊戲。善業力故，此處受樂。此是好處，汝今來此，汝始生天得來至此。’

“始生天子既聞是語，語自天女作如是言：‘夜摩天王何處遊戲，五欲功德而受快樂？’天女聞已，答天子言：‘我今共去，向大天主牟修樓陀住受樂處。’彼始生天聞此語已，即共天女去向天王受樂之處。共天女眾歌舞遊行，次前遙見牟修樓陀夜摩天王，赤優鉢羅林中而住。赤優鉢羅有百千葉，彼葉葉中有舍如窟，內有天女，第一妙香，共諸鳥眾種種遊戲。彼諸鳥者是水行鳥，鳥有勝聲種種妙音。彼處如是赤優鉢羅如是莊嚴彼大天王。婦女之身普皆種種妙寶衣服，其寶多有種種光明，赤優鉢羅寶光明故，同一赤色。彼優鉢羅如是赤故，令一切寶光明皆赤。如是勝妙赤蓮花寶，過於秋時初出之日赤色之妙。又復於彼赤優鉢羅諸葉之中共蜂遊戲，如是具受五功德樂。

“若彼赤色優鉢羅中天子、天女有如是心：‘我於今者欲飲天酒。’即心念時，於彼赤色優鉢羅寶花葉之中，勝善色香清冷之觸天酒流出，有無量種，與彼天主牟修樓陀而共飲之，如是受樂。又復彼天更有所念，欲令赤色優鉢羅中歌音聲出。即於念時，則有風吹，而令赤色優鉢羅葉²迭³互相觸出種種聲。自餘種種五樂音聲，於此音聲十六分中不及其一。聞彼聲已，生歡喜心。既聞彼聲，百倍受樂，共彼天主牟修樓陀在彼赤色優鉢羅葉而受快樂。又復彼天心若憶念遊戲受樂，作如是念：‘我今住此赤優鉢羅妙寶葉中，如是遊戲，今欲令此赤優鉢羅行於虛空。’即於念時，彼優鉢羅如鵝鳥飛，在空而行。天子在中，下觀餘處諸園林等，有餘諸天自善業故，遊戲受樂。時，彼天子復共天主牟修樓陀在優鉢羅妙寶葉中遊戲受樂，處處而行。彼所受樂，無量分別，善持戒故，如彼持戒相似得果，而受快樂。以彼持戒有下、中、上，如是受樂有下、中、上。“彼處如是於長久時受快樂已，種種見已，又復行向心相地處千殿山峯。時，彼如是始生

¹ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】*

² 葉 = 華【宋】【元】【明】【宮】

³ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】*

天子不可思議種種見已，心生歡喜向彼天主牟修樓陀赤色妙寶優鉢羅中，共多無量諸天女眾彼諸天女歌舞遊戲。彼夜摩地五欲功德，具受第一境界之樂。牟修樓陀夜摩天王赤優鉢¹羅赤色光明，照耀²天主牟修樓陀大³王之身亦如是赤。猶如赤色阿舒伽色，於天王身所有赤色十六分中不及其一。如是具受無量種樂。爾時，如是始生天子復更前進，漸近天主牟修樓陀合掌禮拜，低頭未舉。

“牟修樓陀夜摩天王即說偈言：

“前所作善業，修持三種戒，彼業得此報，今者受快樂。
 莫行於放逸，空受彼業盡，應於餘善業，勤行⁴勿放逸。
 善行則應行，不善業應捨；善行受勝樂，不善行受苦。
 若勤不休息，如是作善業，彼則常受樂，後時得涅槃。
 若行放逸行，則非善轉行，彼善業盡故，則到地獄中。
 若行清淨業，常勤精進者，則得第一處，彼處無苦惱。
 若為根所使，復為境界驅，一切縛所縛，常轉行生死。
 惡法不污者，如已煉⁵真金，彼脫有曠野，一切處安隱。
 若放逸行者，此不利益本；若捨則為吉，安樂無衰惱。
 汝今既始生，受樂事相應，生如是心意，慎勿著垢染。
 放逸能使天⁶，婦女使亦然，婦女火所燒，常受於苦惱。
 是故天應當，勤捨離婦女，貪欲愚癡者，為心之所縛。
 如是法非法，不知應作不，丈夫少福德，去涅槃大⁷遠。
 輕重真實知，行法無遺餘，怖法怖法果，如是者得樂。

¹ 優鉢 = 鉢優【明】

² 耀 = 曜【宋】【元】【明】【宮】

³ 大 = 天【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 行 = 作【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 煉 = 鍊【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 天 = 人【宮】

⁷ 大 = 太【宋】【元】【明】【宮】

為心所牽者，根馬不調故，若知足牽心，勇到第一處。
 知足繩縛心，如心境界爾，勇者能令住，彼是世間智。
 天無量愛處，得無量種樂，若不貪著欲，則到於善處。
 汝作善業已，得可愛境界，今得夜摩處，心勿著放逸。
 如是始生天，億鉢頭摩數，天眾天女眾，自業受果報。
 業果繩難解，從心而化出，眾生為癡誑，依此而轉行。
 十二入怨家，巧能誑惑心，置在生死輪，令於世間轉。
 過去現未來，天處一切退，天處山常爾，眾生流轉行。
 毘琉璃山峯，園林等可愛，山等常不動，諸天轉不停。
 園林甚可愛，地處亦如是，恒爾住不壞，諸天轉不停。
 毘琉璃為莖，真金甚可愛，此蓮花常爾，諸天轉不停。
 河池可愛樂，多諸鳥莊嚴，常如是不闕，諸天轉不停。
 堂殿常不異，枸¹欄亦如是，常爾不破壞，諸天轉不停。
 為境界所誑，世間如是轉，云何此處天，心不生厭離？
 心行於生死，以久習故堅，如是受大苦，而猶不覺知。
 如屠兒縛羊，置之於欄中，一一取而殺，餘者不生怖。’

正法念處經卷第三十九²

¹ 枸 = 鉤【元】

² 〔如屠…九〕三十字 - 【明】

正法念處經卷第四十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之十九(夜摩天之五)

“牟修樓陀夜摩天王如是呵責，既呵³責已，復共無量百千天眾，皆悉從彼赤優鉢羅相隨而出，向餘山峯。其峯名曰一切觀察，五百由旬，七寶莊嚴，流水河池，園林眾華、鳥眾莊嚴，有無量種功德具足。牟修樓陀夜摩天王為欲遊戲受快樂故，上彼山峯。一切觀察妙寶山峯種種可愛，所謂其根有妙水池名為愛見，圍遶山峰。於⁴彼池中，有名角峯，出在水中，七寶為節，節如臂釧。彼七寶節有勝光明，狀如豎臂，五百由旬。又其頭上七節枸欄，周匝而有，所謂七者：一、金枸欄；二、銀枸欄；第三⁵枸欄是毘琉璃；第四枸欄則是青寶；第五枸欄則是車⁶渠；第六枸欄，赤蓮花寶；第七枸欄，金剛妙寶。如是諸寶以為間錯，有如是等妙寶枸欄而圍遶之，周匝端嚴甚可愛處。多有天眾、多天女眾第一妙色，可愛音聲，如是莊嚴，如是殊妙。

“爾時，天王牟修樓陀共多天眾、多天女眾，乃至無量百千之眾，如是共到一切觀察山峰之所。既往到已，見彼山峰諸天眾已，而說偈言：

“夜摩一切處，此高如舉臂，恒於一切時，多饒諸天眾。
光明端正山，七寶所莊嚴，有清淨流水，有蓮花池遶。
園林甚可愛，多饒諸鳥鹿，此峯池中出，極高穿虛空。
此處天常樂，天鬘自莊嚴，歌舞心歡喜，天女極甚多。
五樂音可愛，覩者心樂見，此峰甚可樂，周匝光明圍。
以所作善業，三種持戒因，天眾依此峯，遊戲受快樂。

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ [呵] - 【宮】

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 枸欄 = 鉤欄【宋】【元】【宮】下同

⁶ 車 = 碑【宋】【元】【明】【宮】

我久依此峯，遊戲受諸樂，此是欲樂地，善業之所化。
 此處凡癡天¹，有已退今生，放逸行眾生，如羊屠者殺。
 自死不覺知，如羊不怖畏，若天覺知死，不應行放逸。’

“牟修樓陀夜摩天王如是既見一切觀察妙山峯已，見多無量百千億數那由他天、諸天女眾種種境界，心意受樂。諦見諸天業果報已，復觀諸天行放逸行，為愛所漂，未知厭足，諸欲熾火之所燒然。既見如是愚癡天已，心生憐愍，已為說偈。復更前入一切觀察山峰之中，自業受樂，定業所牽，心搖動故。復與百千諸天女眾，如是相²共入彼樂處。彼處舊天既見天王³牟修樓陀，即便奉迎，有住空者、有以眾香自塗身者、有在鳥背堂中住者、有共天子而前奉迎牟修樓陀夜摩天王乘空行者、有作五樂音聲迎者，如是種種異異莊嚴，各各奉迎牟修樓陀夜摩天王。爾時，如是一切天等在上空中，以諸花香皆悉下散牟修樓陀夜摩天王，散已前近⁴。復有餘天以金樂器出妙音聲，并復歌讚，亦復前近⁵牟修樓陀夜摩天王。復有餘天手執花鬘，彼花之香，聞者欲發，住在空中，天風所吹，其衣搖動，漸漸前近⁶牟修樓陀夜摩天王。復有餘天住虛空中，妙聲讚歎牟修樓陀夜摩天王，漸漸前近⁷。有如是等無量異天，種種異異殊勝莊嚴，有種種色——以作業時有下中上，色莊嚴等亦復如是有下中上——一切皆向牟修樓陀夜摩天王各各奉迎。爾時，如是一切天眾皆悉讚歎牟修樓陀夜摩天王，迎已俱到一切觀察山峯上已。天王力故，諸欲功德，五境界樂有無量種，一切增長，以善業故。

“爾時，天主牟修樓陀共諸天眾在於園林妙蓮花池，成就無量種種諸欲，漸次更上一切觀察山[蜂>峰]之上其餘地處。既到彼已，善業力故，即

¹ 天=人【宋】【元】【明】【宮】

² 相=詳【宋】【元】【明】【宮】*

³ 王=主【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 近=迎【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 近=迎【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 近=迎【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 近=迎【宋】【元】【明】【宮】*

便得見惡道門開，見有天女時至欲退。彼欲退故，先九相現，所謂：一者皮緩太¹軟，以其皺故。二者身動。以身動故，頭上著花，離散墮落。復有第三退相已現，謂：著赤花在頭則黃。復有第四退相已現，謂：有風來吹其衣服，無縷之衣則如縷成，如人衣觸。復有第五退相已現，謂：空中飛則生疲倦，地行亦爾。復有第六退相已現，謂：身汗水本清，今濁。復有第七退相已現，謂：至樹下取花取果，樹枝則舉高不可得，則不能取。復有第八退相已現，謂：天子來共行欲者，則見天女²色醜無媚。復有第九退相已現，謂：有風來散其頭髮，令不柔軟，觸則龕澁。此退相現，天數十日，於人中數經二千年，猶故不退。

“彼退天女復有二種退相現已，則到退時。所謂一者：欲心則多，不能暫住。所謂二者：在遊行地，地不柔軟，下足不容，舉足不起；獨不能住，喚餘天女言：‘我煩悶，共我住此。’彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：脣動不住，無語因緣而動不止。彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：先來歌舞，音聲皆忘。本始生時歌舞音聲無有教者、不從他學，以善業故自然皆知；如是退時，善業盡故，一切皆忘。彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：若前往近蓮花池水、若河流水，則於水中見欲生處，隨於何道欲生之處見彼身像。彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：身著莊嚴，若是瓔珞、若是釧等，一切皆重。彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：隨何處坐，坐處皆變。若坐金處、若毘琉璃、因陀尼羅如是等處，彼一切寶皆變為木。彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：本見地等，今見皆異。彼退天女又復更有退相已現，所謂相者：普身一切皆悉汗出。如此人中³又復更有退相已現，所謂相者：眼見天眾，一切旋轉，如見輪轉，不見天身。一切諸根不樂境界，心作是念：‘我今無救。’命欲盡故，於欲生處，如生處見、如彼色見。如前所說，彼退天女命盡退時，後念命盡，心生中有。

¹ 太=大【宋】【元】【明】

² 女=子【宋】【元】【明】【宮】

³ 人中=中人【宋】【元】【明】【宮】

“牟修樓陀夜摩天王如是見彼天女退已，生厭離心，既見天女如是退已，而說偈言：

“婦女縛世間，誑令長爭懟，非法能壞法，是一切過處。
 為女欲所使，此天處被縛，彼死軍來到，破壞而將去。
 女以種種戲，巧誑惑男子，能令後時退，如自業而去。
 蓮花園林山，若河若谷中，多種戲樂已，天女然後退。
 天女必定退，必定愛離別；丈夫如是見，猶行欲不止。
 能令世間失，能多增長愛，為此婦女縛，不可得解脫。
 欲染縛最大，能縛此世間，種種異思量，更無如是縛。
 無量種欲箭，傷天者何去？女欲使令汝；破女已得勝。”

“牟修樓陀夜摩天王如是觀察，於退生畏。欲退天女無有方便可救令脫。觀察普遍無量種門，決定退已，復觀餘天五欲功德，受種種樂，於退不畏，如畜相似，作是思惟：‘云何彼天死時臨到而不怖畏？’如是念已，自心生怖，而亦不能為他天說。何以故？非時說法，令法輕故。而彼餘天境界受樂，樂境界故，如是非時，不可為說。

“牟修樓陀夜摩天王念死畏已，隨順彼天猶共戲樂，復無量種遊戲受樂。在於如是一切觀察山峯之中，多有種種妙好園林及蓮花池，共諸天眾遊戲受樂。六種愛身喜樂境界，於彼園林蓮花池等無量種處，迭¹互歌舞共飲共食，若觸香味。如是受樂聞歌音聲甚為可愛。如是受樂，到彼山峯枸欄之所遊戲而行。彼枸欄者是毘琉璃，諸天入中，其身光明一切皆失。彼寶莊嚴，彼毘琉璃寶光明故，皆同一色，所謂青色。諸天既見皆同青色，生希有心，迭互各各如是說言：‘如我先見多種殿來、百千殿來，初未曾見如此山峯毘琉璃寶如是光明。’

“爾時，此天如是說已，即諸²天中有一舊天，向餘一切後生諸天如是說言：‘如我次第傳所聞來，今為汝說，以何因緣，如是光明？曾於過去

¹ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】下同

² 諸=詣【元】【宮】

久遠世時，兜率天王下閻浮提，誠心供養正遍正知。供養佛已，來過此處一切觀察山峯之中，以心憐愍夜摩天故，故留一珠。此夜摩天見珠光明，諸夜摩天知業果報有輕有重，則離慢心。若夜摩天行於非法，見此珠已，知夜摩天與兜率天有勝有負，心如是知：“我於今者成就何樂？我樂光明色量形相於兜率陀則為微劣，壽命亦劣，地處亦劣，業果亦劣。”彼諸天等見彼寶珠¹勝光明已，則生第一勝歡喜心。若放逸行，則離慢心；若隨法行，增長彼法。以此因緣，兜率天王留珠在此。’

“爾時，諸天從宿舊天聞是語已，則生第一勝歡喜心，於彼寶珠生希有心，意樂欲見。彼一切天相²共在彼一切觀察山峯之中，求覓彼珠。以求覓故，一處見之，有一百倍勝光明出，能覆餘珠，令使不現。被覆未開，猶尚如是，何況不覆。所謂覆者：夜摩天珠覆蓋如是大光明珠。彼夜摩天却餘寶珠，出此一珠，時夜摩天見此一珠所有光明，心則離慢。又夜摩天自身所有一切光明皆悉不現。復觀彼珠，其中則有金書文字，字有偈言：

“清淨無垢濁，常隨順法行，彼不放逸故，恒常受快樂。
 若樂若苦惱、若老若少年、若大姓小姓，死王皆能殺。
 若端正若醜、若大力小力、若獨若有主³、死王皆能殺。
 若王若僮僕、若俗若出家、若堅若軟者，死王皆能殺。
 若富若貧窮、若功德若無、若男若女等，死王皆能殺。
 若行若在家、若水中若陸、若在山峯住，死王皆能殺。
 若睡若[宋-木+忼]⁴寤、若食若不食，能歷亂世間，死王皆能殺。
 若在下在上、若在傍廂住，時輪無障礙，死王皆能殺。
 若吉若不吉、若法非法行、若病若不病，死王皆能殺。
 若惡者善者、若慳若不慳、若放逸若不，死王皆能殺。
 若地獄餓鬼、若畜生若人，大力不休息，死王皆能殺。

¹ 珠=殊【宋】【宮】

² 相=詳【宋】【元】【明】【宮】*

³ 主=生【宋】【宮】

⁴ [宋-木+忼]寤=覺悟【元】【明】【宮】

若欲界諸天、若色界天等，彼天悉大力，死王皆能殺。
 若無色界天，三摩跋提生，彼天悉大力，死王皆能殺。
 有生皆無常，一切必破壞，一切有為法，破壞則不疑。
 見死力如是，若見欲過患；見愛染語已，則離生死海。
 初時有味堅，貪著欲境界，由之入地獄，猶如蛇舌¹舐。
 見此處退已，知死王大力，心則善調伏，知心有此過。
 園林山等中，若在堂中住，一切天皆退，為時火所燒。
 若為境界覆，癡故放逸行，愛羈縛此天，將入惡道去。’

“時彼諸天大毘琉璃寶珠之中，見彼金書偈句字已，讀已、聞已。若天心有善種子者，見聞是偈，暫生厭離。若迷境界愚癡之天，雖亦見聞，猶著境界嬉戲遊行，受五欲樂，心不生厭。“時彼諸天既見寶珠如是光明，珠內偈說一切世間多諸過患，既見聞已，生希有心。‘此勝寶珠如是光明，甚為希有。’而彼諸天自性放逸，種種遊戲種種受樂，無量分別，多受無量境界之樂。彼樂深勝，不可譬喻。

“爾時，彼天復放逸行，多擊種種歌樂音聲，向一水河，河名速流，堅著放逸。見諸境界，其心堅著，無始集來，愛羈所繫牽向彼河，種種樂聲繫縛其心，彼此迭共[逝>遊]戲受樂。彼速流河多有樹林，蓮花所覆，種種鳥聲甚可愛樂，蓮花之香以熏其水。彼河兩岸饒歡喜天，若歌若舞，彼天迭共勝歡喜心，在彼河岸受諸快樂，五樂音聲平等美妙，有無量種五欲功德而受快樂。彼河水速，故名速流。其河兩岸樹枝間²間，鳥在中住，彼鳥即名樹奇間住。鳥善業故，彼此迭共勝歡喜心，利益天故而說偈言：

“山河如是速，天³如是失樂，癡故不覺知，如是放逸行。

一切諸眾生，命樂速不停，癡者不覺知，如生盲於道。

寧盲無眼目，不著欲愚癡，為樂隨欲行，趣向地獄去。

¹ 舌 = 古【明】

² 間 = 奇【宋】【元】【明】【宮】

³ 天 = 大【宋】【宮】

非盲故地獄，以不知法故，是故寧自¹盲，不為欲所使²。
 欲行不利益，常誑惑癡者，以自心癡故，而不厭離欲。
 若行於欲者，無智亦無知，不數欲生苦，而常樂於欲。
 見欲怨如友，如今波迦果，能將向死處，數數至惡道。
 如一切諸河，水流無迴者，天樂亦如是，已去不復還。’

“彼鳥如是住在樹中，如業之實，已說此偈。時彼諸天善業修心，聞說偈已，心極厭離，如是思惟：‘我今乃於畜生之所，如是聞法，是故得知我放逸行，定入惡道。’

“爾時，彼天既生是心，思惟念已。其中有天離彼河岸，在一處住，而說偈言：

“一切眾生命，如水沫不異，如河流波動，少年亦如是。
 一切諸眾生，盡皆屬老死，汝等無心意，不念不知慮。
 諸有身未壞，諸有世間淨，若心皆作法，則不入惡道。’

“彼天如是迭互各各心隨順法，如是說偈，如是念法。未經久時，根羸無力，復不思惟，見無量種可愛可樂五欲境界，隨心樂已，為受樂故，行向餘天。彼天如是迷於境界，五境界因常增天欲，在於彼處受天快樂，第一可愛五欲境界，相應受樂。乃至此愛³善業盡已，復為業使，生於地獄、餓鬼、畜生。若餘天退，若生人中，第一樂處無諸衰惱，第一富樂，生於第一大種姓中，一切敬愛、一切供養，不怖不病，第一聰明，若他餘人、若奴若婢、若諸作人一切皆愛，常於其人有供養心，得生第一善國土中，不在邊地，生在知法知非法處，五根具足，智慧自在。以彼善業作而復集，聖人所愛，三功德業決定生天。以餘業故。

“又彼比丘知業果報，觀夜摩天所有地處。彼見聞知：彼夜摩天復有地處，彼處名為山樹具足。眾生何業生彼地處？彼見聞知，謂：若有人修行善業，直心正心隨順法行，不壞威儀、不缺威儀，遠惡知識，常生善心；

¹ 自=目【宋】【元】【明】【宮】

² 使=便【宮】

³ 愛=受【元】【明】

微塵等惡，見則深畏；正見不邪¹，常正見行，常一切時信業果報，心意正直；身行善業，口意善業，護三種戒，所謂不殺、不盜、不淫。不殺、不盜如前所說。不邪行者：若於晝中見婦女像，心不生念。白日見已，夜不生念。心生知足，於晝行時善攝其心，以知足繩繫縛諸根，念身而行，善護其心，常樂觀察諸界入陰，不樂多語，不於非時入他舍內，不行惡肆，於一切處非時不行，不近惡狗，不常入村、不常入城、若四出巷；不樂常見親舊知識，心不常念；常勤修行智之境界，常正觀察，恒常正念，敬重尊長，常近奉侍。彼善行人如是持戒，身壞命終生於善道，夜摩天中山樹具足地處之中。於彼生已，受無量樂，如印相似，無量種樂皆悉具得²。

“有二妙山圍遶彼地，於彼山中有四樹林：一名膩青影；二名無量負；三名一切上；四名清淨負。膩青影林，青色妙寶、青色之樹，金銀為葉皆悉具足，端嚴勝妙不可譬喻。林中殿舍出青光影，遠去遍滿五百由旬，色如青雲。彼後三林——無量負林、一切上林、清淨負林，一一皆有無量種樹、無量種色、無量種形、無量種相、無量種葉，無量種鳥近於彼林。於彼林中有如是等無量種樹，復有其餘種種諸樹，所謂多有金樹銀葉，復有銀樹毘琉璃葉；有珊瑚樹，白銀為葉；有雜寶樹，雜寶為葉。為樹雜故，其影亦雜，其枝普覆地分處處皆悉有水。彼彼地處極為嚴好，蜂眾莊嚴，有妙音聲，多有天鳥莊嚴地處。彼第二林嚴好如是。又第三林多有無量流水河池，其河多有無量諸鳥，種種音聲，所謂孔雀、俱耆羅等，音聲可愛，住可愛處。又第四林多有種種雜色寶樹，園林池水種種蓮花，林影光明。彼諸樹林一切皆如雲母琉璃，若天入中，皆見自身猶如雲母琉璃之色。

“又彼處山有異勢力，若天欲退，死時將至，隨業去處，一切皆見。彼既見已，厭離於有，不放逸行，以見自身異生處故。彼福天子於彼如是功德地生，以無量種善業力故。爾時，得生彼處天子，生在山中，山名伽那。如是天子初生之時，行放逸行，既見退已，生惡處故，始生天子不放逸行。如是攝心，未經久時，更著境界五欲之樂。在於園林蓮花池中，極

¹ 邪=衰【明】下同

² 得=足【宋】【元】【明】【宮】

可愛處，五欲功德皆悉具足，五樂音聲，多有無量諸天女眾之所圍遶，有無量種無量分別，無量諸念。彼山林中，如前所說，以彼天子前善業故，如是種種受五欲樂。

“彼既如是受欲樂已，善業力故，於彼山中則見五種希有色相。何等為五？謂：何生處而來生此，見彼來處；乘何業因而來生此，見彼業因；於何時退，見彼退時；見其退已，於何處生；見彼處生，生彼處已，成就苦樂。見彼苦樂，於他身事亦如是見。彼天眾生復見異時，或見百劫或見億劫自身之事，作如是知：‘我曾於此天中而生，雖知生數，不知時數。何以故？以智少故，不能思量彼山勢力。善業勢力故如是見。’

“然彼天子見無量種希有事已，畏生死過，厭離善業，況非福業而不厭離，亦離雜業。以其皆有苦惱過故，以彼雜有多過惡故。如是見已，見彼山中希有事已，於有生死過惡之處，怖畏厭離。於一切時增長無量種種衰惱，見梁繩已，則於餘樂心離不樂。所謂樂者：天中欲愛觸味色香。如是既見觸味色香如見毒飯，不以為樂。彼既如是見無量種天境界樂，憎惡不樂。彼既如是厭離欲已，向餘天說，令作利益安樂之事。彼天如是則善修行身口意等，而行善業。

“所謂法師若能為他說正法者，於彼放逸諸眾生等，具足佛語而為說法，畏放逸行。放逸眾生入於無量境界惡處，為彼眾生說五種畏，所謂五者：生畏、老畏、病畏、死畏、自業畏等。此諸¹眾生如是作業故，如是得愛樂境界，怖畏離別。此等諸畏若能示他，非為貪物、非諂曲心，亦非悌望供養因緣，而能為他正說佛法。

“復有為他雜說佛法：如[已>己]所聞，譬喻相應。畏自少聞、少讀佛語，推時在後，異因譬喻。從他聞來，自思量說，內心貪多種種雜語，推時在後，如是說法。如是因緣，作生死畏。彼於²山中見有諸業。

“於如是等一切法中，復有勝者，謂：為父母、尊者說法。復有為於病者說法。為邪見者，令生正見而為說法。為欲死者而說佛法。若見生死

¹ 諸 = 謂【宋】【元】【明】【宮】

² 彼於 = 於彼【宋】【元】【宮】， = 于彼【明】

無因、無緣，自然有者，是則為之說因緣法。若於生來未聞法者，為之說法。若行曠野、若於海中大船行者、放逸行者、若諸國王、若王大臣、若諸年少行欲放逸種種慢等，令得離故，而為說法。若勇健者能多殺害、若多殺生、放逸行者，為說罪過，遮彼殺生。若樂爭鬪——望生天故，欲取鬪死顛倒見者，為之說法，遮令不作。若常獵者，為之說法，令得捨離。若諸婦女妬嫉之者，為之說法，遮其妬嫉。

“此如是等十二種人，若有能為說法之者，彼人如是真實說法，身壞命終生夜摩天山樹具足地處之中。既生彼已，則於彼處山壁等中見生死業，見已則於一切生死生厭離心。若不為他如是說法而生彼者，一切作業皆悉不見，則於後時，受諸欲樂，遊行嬉戲，五欲功德種種具足。在彼地處聞歌音聲、眾鳥聲音，種種異異色香具足蓮華池中，有無量蜂百千音聲、諸雜音聲。

“既於彼處受諸樂已，復向山中，山上平處在中受樂，第一端正種種功德具足，天女詠天歌音甚可愛樂，色味香等皆悉具足，生大歡喜。復飲天酒，既飲酒已，轉復增長放逸之樂。久行放逸受諸樂已，復向彼山，名遊戲林。普毘琉璃以為枸欄，莊嚴堂舍如火洋¹金而為莊嚴，種種七寶莊嚴之處。到彼處已，普於其處多饒眾鳥第一端嚴。既到彼處，五欲功德遊戲受樂，未知厭足，心常悵望，不可厭足。如火得薪，為風所吹，染愛凡夫未知厭足亦復如是。何以故？愚癡凡夫於無始來如是流轉，為愛所誑，自境界中根不知足，從本已來，未曾知足。彼堂第一可愛枸欄功德具足，天於其中五欲功德而共受樂，有若干²種無量分別，有無量種憶念成就。

“爾時，彼天不放逸行謹慎行者，既見如是放逸行者，心生憐愍而說偈言：

“如心之所作，還如是受得，善念斷愛欲，不善令增長。

若寂靜欲者，見欲如刀毒；癡者不靜意，見欲生愛染。

若根若根塵，此因緣於心，煩惱熏心故，相似流轉行。

¹ 洋 = 焯【元】【明】

² 干 = 于【明】

於如是染淨，勇健者不染，畢竟常見色，云何有別異？
一切皆如是，境界心自¹緣，調心為第一，雜過甚為鄙。
譬如稻一種，色相各差別，和合種雜生，心亦如是轉。
如機關水輪，轉故有所作，心因緣故語，此世間流轉。
放逸壞眾生，心貪著欲味，亦常喜樂色，不覺相續轉。
影中山林色，業故亦見身；天云何見已，貪著欲境界？
若恒常有欲，終則愛別離，如是之欲愛，智者則不樂。
何況無常空，自身如是空，於彼苦報中，癡者云何樂？
天既退天已，為惡業將去，境界之所誑，寂靜不可得。’

“若天如是不行放逸，不放逸行。不放逸天為放逸天如是說竟，以自業故，見實色已，於業生畏，復憐愍故，如是已說。如是住彼山樹具足地處之天，有無量種受諸快樂，毘琉璃處，於影像中自見²身色。

“又復於彼山樹具足地處住天，更有其餘毘琉璃林或有銀林。彼林有名，有名常影、有名無影。彼常影林是毘琉璃，如是林中，地分柔軟，眾鳥音聲，百蓮華池以為莊嚴，有流水池莊嚴其處，天於彼處遊行嬉戲受種種樂。彼常影林有五大池，池有蓮華、鵝鴨鴛鴦，多有種種跋³求之音，迭共出聲，聲甚可愛，受種種樂。於彼水中有風來吹，有種種波令彼鳥身相觸相離。其水清淨離於塵濁。如是眾鳥，蓮花葉中迭共遊行，受種種樂。五華池者：一名樂見；二名水足；三名鳥樂；四者⁴常喜；五名天樂。彼華池中多有眾蜂，無量形色，有無量種百千雜色，飲蓮華汁，無量美味。眾蜂飲已，則出第一勝妙音聲，山樹具足地處之天，聞其聲已，走向蜂所。蓮華池中，彼華池水第一清淨、第一色香。彼諸天眾共天女眾見彼水已，入彼池中遊戲受樂。既入池已，共諸天女在水遊戲，五欲功德種種具足，復行欲樂。彼處如是種種戲樂。又復更有第一勝聲，種種雜聲，所謂歌聲，

¹ 自=因【宋】【元】【明】【宮】

² 自見=見自【宋】【元】【明】【宮】

³ 跋=[土*支]【明】【宮】

⁴ 者=名【明】

復有樂聲，復有水聲。種種諸鳥種種音聲，此種種聲迭互相離、迭互相順，不相壞句，合為一音，如是可愛，如是天眾共天女眾如是受樂。如是雜雜音聲既出，異山中天遊戲受樂則不如此。餘處鹿鳥臨飲¹食時，若聞此聲，即便止食，住耳不動，聽此雜聲；飲時亦爾，停住不飲，聽聞彼聲。餘異地處所有天眾聞是聲已，生希有心，況餘畜生。如是五處種種受樂。爾時，如是山樹具足地處住天，於長久時五蓮華池成就樂已，為飲酒故、受欲樂故，向餘園林。園林名飲，多有天酒滿彼園林，以如是義名飲園林。彼諸天眾善業力故，到飲園林，諸有水池清淨滿者一切皆失，第一香色味等具足，天酒出生滿彼河中，彼酒之香乃至遍滿五由旬內，逆順來去，如天憶念，如是酒生此世間中。

“第一樂者，謂隨念樂，如心憶念得自在者是為最樂；唯²此為樂，更無有樂。此隨心念是第一樂，何況復有五欲功德具足之樂，五樂音聲，共天女眾而受快樂。復有隨意自在之樂，種種遊戲受種種樂。彼如是酒，離於酒過，飲已極適，不可得說。彼天如是種種受樂，放逸而行，共天女眾同飲天酒，於長久時愛覆其心。無始集來，如是復集，不能捨離，為愛所誑。彼天如是不知厭足，如火獲薪。如是彼中，山樹具足地處之天，如是思惟：‘我於今者上此山頂。’彼天如是迭相憶念，同一心生。如是同心，一切皆共，和合喜心，去向彼山，到已即上。自善業故，第一光焰，向彼山頂，飛昇虛空而上彼山。第一神通上彼山已，五樂音聲皆悉相應，一切所有歌樂之聲普遍山上，復有勝香普熏山上，滿虛空中有妙光明。在虛空中勝耀等光，上彼山上。以天神通上彼山已，見彼山頂有無量種流水河池，蓮華滿中，園林眾華種種具足。彼處多有眾鳥音聲，第一天香。彼山頂上普皆平等，光明遍照天眾上已，共天女眾第一受樂。山上之天，有百天女、有二百者，復有餘天三百天女。自業作故，有少、中、多。復有餘天有少、中、多，有一千者，有二千者，有三千者，如是乃至有二萬者，種種歌舞

¹ 飲=欲【宋】【元】【明】【宮】

² 唯=惟【明】

遊戲受樂，一一園林處處遊行，嬉戲受樂。如是蓮華勝妙林中，眾蜂莊嚴，在彼林中五樂音聲遊戲受樂。彼山多有種種妙寶而為莊嚴，於彼山中處處遊戲受樂而行。彼山之石，一切是寶，殊妙間錯，光明勝日。其地柔軟如閻浮提、瞿耶尼中第一柔軟劫貝敷具綿等之軟，若兜羅綿、若復餘綿如是等綿；又復如餘柔軟之綿，下足則容，舉足則平。彼山頂上如是柔軟。若寶若地、若樹若林¹、若山之峯，彼一切處第一柔軟。極樂之觸，隨眼所見皆可愛樂。如是山上甚可愛樂，天眾天女在上遊戲，彼此迭共受種種樂，諸欲功德一切具足，受天快樂。彼處如是久時受樂，彼天和合第一音聲，歌舞遊戲種種受樂。

“於虛空中有大光明，猶如天狗，彼一切天皆悉同見。彼勝天者，見大光明，未曾見聞，生希有心。中天見之，不能眼看，以手掩眼，入於樹下。下天見之，不能忍耐，生怖畏故，共諸天女入自寶窟。又復更有大威德天，眼既見已，則能忍耐，諦觀察之，生希有心如是意念：‘此是何光？誰有如是勝妙光明？此山如是妙寶光明，如是山中光明具足，此異光照，令不復現，在空如焰。我於昔來，初未曾見。’

“彼更審看見大天狗如是向下，有大光明遍虛空中，如火焰熾²，如是下墮。彼天上觀，如大天狗從天而墮，其量長短大小如是如是思量，然後說言：‘彼天狗量五千由旬。一切虛空皆悉焰然，不可譬喻。’

“如是如是，次第下來，漸漸近下。彼大勇天亦不能看。何以故？以非彼天眼境界故，不能看彼勝大光明，亦復以手自掩其眼。不久之間，生希有心，還³復却手開眼看之，上觀虛空，見彼天狗漸更近下，一切天眾皆生疑慮，彼此迭互相向說言：‘上虛空中，為是何物？甚為希有，在空而墮。’時彼天眾不能決斷，而作是言：‘此是何物？’

“爾時，如是未久之間，如是天狗空中滅沒，不知所在。爾時怯天知

¹ 林=枝【宋】【元】【明】【宮】

² 熾=然【宮】

³ 還=退【宋】【元】【明】【宮】

彼滅已¹，從窟而出，共諸天女離於怖畏，彼此迭互相向說言：‘此希有物為是何物？我心甚疑，令我見之心生怖畏。’如是說已，彼此迭互皆不能決。如是久時，彼此迭互相向說言：‘彼是何物？生希有心而生怖畏。’如是山上遊戲受樂復心動已，猶更受樂，受境界樂，種種受樂有無量種無量分別，五樂音聲。於園林中多有天眾共天女眾，無量百千天眾受樂。

正法念處經卷第四十

¹ 已=之【宋】【元】

正法念處經卷第四十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十(夜摩天之六)

“爾時，天王牟修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。一切天眾坐蓮花座普遍虛空，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。爾時，天王牟修樓陀如是見已，心甚歡喜，共天女眾即便速向山樹具足地處天眾。彼處天眾既見天王牟修樓陀，即爾速疾共天女眾一切奉迎，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修樓陀，共到山上。於³彼山上，彼此迭互種種音聲娛樂受樂。彼諸天眾如是受樂，於長久時。上虛空中，見天狗下。如是天狗光明等事，如前所說。爾時，天眾既見如是希有事已，而復更生疑慮之心，有大怖畏，即爾前近牟修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，共彼天主牟修樓陀誠心禮佛。復有怖畏，入金窟者，有依樹者，此二⁴種天，無勇無力。有天走趣牟修樓陀夜摩天王望歸求救。此如是見，第一希有，生疑慮心。“爾時，天主牟修樓陀見如是已，告天眾言：‘汝等天眾為知不知，如此光明在虛空中臨欲墮地？汝等皆來。’其中有天先不知者，則白天王牟修樓陀而作是言：‘我實不知。今見如是希有之事，我實不知。’爾時，天王牟修樓陀喚一切天而告之言：‘汝等天眾，一切皆聽，我今為說。以虛空中光炎墮地，汝等天眾有怖畏者，希有心者。’

“爾時，如是一切天眾，夜摩天王牟修樓陀為之說言：‘汝等皆聽！於我此處在上極遠，復有天眾。彼一切種量色形相、長命業因百倍勝我，

¹〔觀〕－〔宮〕

²品＋（第六）〔宋〕〔元〕〔明〕〔宮〕

³於＝于〔明〕下同

⁴二＝一〔元〕〔明〕

是菩薩處第一勝淨。在人中時五種持戒，不孔不穿，堅固不犯，有無量種勝修行故，身壞命終生於善道天世界中。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¹、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，如螢火虫於日不異。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，勝於此處夜摩天樂。於長久時，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。一切有為，流動如燈，謂生、住、滅，一切三界，無物不動而是常者。一切皆動，一切終盡，非是常法，無處是常。諸有為法必定退失。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，燈滅暗生。如種滅已，則有芽²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，有為滓濁，是故此天與彼殊絕。彼天如是，猶尚破壞，何況汝等而不破壞？’

“爾時，天王牟修樓陀而說偈言：

“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，草木如是生，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。

¹ 力=乃【元】

² 芽=牙【宋】【宮】

業於時到時，流轉於世間，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，苦亦爾無常，皆是業因故。
 異異諸果生，有為法流轉，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。彼夜摩天王牟修樓陀與法相應，如是說道。爾時，彼天既聞天王智者語已，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，多有流水蓮花池等莊嚴之處，樹枝所覆，寶藏莊嚴，有種種鳥音聲可愛，有蓮花池種種莊嚴，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¹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，以自在力於中受樂。又復天眾皆共天主牟修樓陀相隨而還，有乘空者，坐蓮華者，有乘無量莊嚴處者。所謂有天乘孔雀者，乘白象者，有乘鵝者，乘鴛鴦者，有如是等種種異乘，天女圍遶若歌若舞，種種樂音，如天相應。在其天主牟修樓陀大²王之前，向戲樂林牟修樓陀天王住處。種種深心，生意覺知，有厭離者，有放逸者。如是種種遊戲境界，而受快樂。戲樂林中地處諸天如是差別，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，於彼天處業盡而退。如是退已，種種業繩之所繫縛，生於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常在樂處，諸根具足有善智慧，第一大心、第一大富，為一切人常所供養，端正好色，若為人王、若為大臣。以餘業故。

¹ 憶=億【明】*

² 大=天【元】【明】

“又彼比丘知業果報，觀夜摩天所有地處。彼即聞知：復有地處名廣博行。眾生何業生彼地處？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，正見不邪¹，修正見行，常近耆宿，於佛法僧生清淨信，信於生死，常一切時善攝諸根，不著境界怖畏生死；知愛別離、生老病死，恩愛聚會、恩愛離別一切皆知；於五聚陰識知其過，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。復捨邪行：於婦女根²，眼不樂見；於其歌舞莊嚴音聲，聞已不味；於畫婦女若見若聞，無不善念；夢見婦女，覺已不樂，不生愛念；不多行欲，常正觀察，捨離邪婬，棄於欲事如毒無異。彼人如是功德相應，常行善業，恒有善念，離垢染心，持戒普淨，善護禁戒。彼人如是，身壞命終生於善道天世界中，在夜摩天廣博行處。

“彼三功德樂修多作，愛樂淨戒，持戒得果，生於彼處。纔生於彼，即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，嗅彼香已，生第一樂。身所覺觸本未曾得，心意清淨而不濁亂。如心迴轉，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，離肉骨污、離諸不淨、離影離睽³、離脈離筋、離大小節、離於堅觸。身體柔軟，普身諸分一切皆軟。離於疲倦，自所念行若來若去皆無障礙。離於求索、離身偃曲。彼此迭互不相憎嫉。身體雜毛頭髮皆旋，一一毛旋，眼所對矚，無有妨礙。境界不劣，離於諸障聲觸味香。身不增減，不變不老，恒常有力。天女妬嫉、怖畏怯弱一切皆離。身自具足，離求莊嚴，離求財物，於諸天女離攝取過。復何所離？於園林中處處遊行無所怖畏，離怨家畏、離不淨畏、離於知足。見自己身，則生愛樂，念念增長。

¹ 邪 = 衰【明】下同

² 根 = 色【宋】【元】【明】

³ 睽 = 眨【宋】【元】

天無量種諸境界樂，如所悵望，有樂皆得。

“悵望樂已，以少智故，心如是疑：‘我何處來？我此身者為是何身？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，於良久時，彼心疑念：‘我是何人？我何處住？’少時思念，爾乃得知。如是如是，始生天子於良久時，心思惟已，然後乃知我人中死，來生此處。彼天如是於人中時，持戒熏思，如是相似生於天中。

“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，時彼¹如是。始生天子於良久時，如是覺知我在天處，以善業故天世間生。若人如是，於人中死生於天中，彼持戒來，猶故如是不著境界。如是後時，天上退已，生於人中，本天上時所習熏故，有相似相；如是人中以熏思故，後時死已，生於天中，不樂境界、不近婬欲。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，在地獄中難可得出。餘善業故，以少願故，得出地獄生於天中。以在如是苦惱處來，生在天中得樂即著，心生歡喜，又多瞋恚。喜樂園林、流水河池種種蓮花，勝愛樂心嬉戲遊行。彼於飲食，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，愛於飲食，常處於冷，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，生於天中，亦復如是多食多飲、少飲多食，愛欲心強。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，如是愛觸味色香等如是得已，而復不樂。以心寂靜不多亂故，彼熏心故。若於色界，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，少而不²多。

¹ 彼 = 從【元】【明】

² 不 = 復【宋】【元】【明】

“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，唯¹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。如是業風常吹²一切世間眾生，令其流轉，心羈所繫，亦為種種業羈所縛，無量百千異心信解、無量分別，次第相續，於五道中流轉常行。

“爾時，如是始生天子如是觀察、如是思念，然後乃知：‘我於某³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，於境界中生愛著心，有無量種。彼天爾乃如是念知：‘我今在於夜摩天中，名廣博行地處生已。’即生心時，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。於彼地處有好山林、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，在如是處歌舞遊戲。彼處園中有七寶鹿⁴處處遊行。如是種種眼所見者皆悉可愛。彼處有山，名為廣少，彼山之峯七寶光明，種種莊嚴，種種寶石雜雜間錯。有蓮花林皆是七寶，在園林中多有河池，如是種種莊嚴之處。以善業故，妙色莊嚴，於如是處歌舞遊戲種種受樂。

“彼天如是同受樂已，有於水中而遊戲者。如是種種欲，到地獄、餓鬼、畜生。以善業故，戲樂不止。彼諸天等自於身中，示一切天業相名字。若天前世作何善業？何心作業？於何時作？何因緣作？何生處作？此如

¹ 唯 = 惟【明】

² 吹 = 次【明】

³ 某 = 善【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 鹿 = 窟【元】【明】

是等，於下中上福田具足、財物具足而作善業。彼一切相，於自身中見其名字。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。善業畫師於業地處，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。彼天身以有如是畫字相現，百倍嚴勝。譬如第一百煉¹真金，或復其餘赤蓮花寶或青色寶，於如是等種種勝寶，端嚴可愛，彼天身相百倍端嚴。如是畫相，自眼不見。何以故？以在額下咽上相故，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，額上亦爾。以善業故，有如是相。種種業畫，種種色相。所謂相者：云何而退？於何時退？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，如是字²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，於廣博行地處之中遊戲受樂。既受樂已，復向一河，河名善雜。彼河從於雜愛山峯流出而來，故名善雜。有種種寶莊嚴彼河，無量鳥眾種種音聲，多有無量種種異樹莊嚴彼河。有種種花，其華雜色有百千分異色不同，莊嚴河岸，無量天女近彼河岸遊戲受樂。又復更有殊妙河水，名為雜河。此河從於雜色崖岸山峯流出，故名雜河。如是雜河，若天近之，於本生處則能憶³知。彼天若從地獄中來到彼河岸，則便憶⁴知。既憶⁵知已，有極可愛五欲功德皆悉具足，有諸天女心甚歡喜遊戲受樂。

¹ 煉=練【宋】【宮】，=鍊【元】【明】

² 字=華【宋】【元】【明】【宮】

³ 憶=億【明】*

⁴ 憶=億【明】*

⁵ 憶=億【明】*

“以心憶知曾受苦惱故，於樂事一切皆忘，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。
我於苦樂中，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，而心甚堅鞫，受苦不厭倦。
此彼岸和合，諸根之所誑，為愛羂所縛，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，流轉於有獄，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。
三界皆無樂，普遍一切苦，眾生為癡誑，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，令彼時寂靜。
彼心調伏已，一切界轉行，輪迴於三有，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，為苦樂所執，不到於善地，無苦惱之處。
若憶¹知苦時，則生厭離心，既忘彼苦惱，還著樂放逸。
若有能憶²知，地獄苦惱者，如是天中樂，猶如小微塵。’

“彼天皆憶³本曾生處。諸有近彼雜色崖岸山峯所出雜河岸者，則皆憶⁴知本曾生處；若離去者，於本生處一切皆忘。彼復於苦心既忘已，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。

¹ 憶 = 億【明】*

² 憶 = 億【明】*

³ 憶 = 億【明】*

⁴ 憶 = 億【明】*

“既受樂已，而復更向名久欲山。彼久欲山普皆可愛，有第一河蓮花水池，其水清淨，圍遶彼山。鵝鴨鴛鴦在彼河池而為莊嚴，種種金寶為河兩岸，水流之聲有種種音。彼山之中如是等河，其數一萬。種種樹林，種種眾鳥而為莊嚴。彼諸河中，四河最勝，所謂四者：一名速流；二名金鬘；三名毘琉璃水；四名樂漂。是名為四。爾時天眾自業果熟，一切如是生歡喜心，種種衣服莊嚴其身，遊戲受樂，向速流河。近彼河岸有長妙花極大樹林，名無量樂。其花開敷，其枝密覆間無空處，無量百千種種色花。有流水池，種種諸鳥，鳥身皆是種種雜寶，眾鳥音聲處處遍滿。彼速流河第二¹岸邊有蓮花池，彼池名曰醉蜂巡行。如日初出赤色蓮花在彼池中以為莊嚴，如是蓮花有第一香普覆池水。彼河二岸，一有樹林，一有花池。彼河長量五百由旬，廣五由旬，其水普清，水中生花遍覆其水，花葉雜色若干種種，有第一香。彼如是香遍五由旬。爾時，彼處如是諸天隨心所念，有天在於園林中者，有天在於蓮花中者。如心所念遊戲受樂，與天女眾彼此迭共歡喜受樂。自有光明。以善業力在彼處生。彼速流河於兩岸邊，廣博行天種種遊戲而受快樂。如是一河。

“彼金鬘河從山峯出，彼山名衣。又衣山峯復出此河，此金鬘河甚為可愛，河在衣山猶如金鬘，故名此河以為金鬘。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²念，不妨不亂。爾時，彼天共諸天女飲如是酒，復受勝樂。彼一天皆有無量諸天女眾之所圍遶，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，於境界中心不厭足。又復歌舞種種遊戲受諸快樂，從一山口至一山口，從一山峯至一山峯，從一河岸至一河岸，從蓮華池至蓮花池，從園林處至園林處，從樹根下至樹根下。如是種種諸處受樂，既受樂已，次復往向毘琉璃水第三河所。

“毘琉璃水第三河中，其水清淨如毘琉璃，彼處多有毘琉璃樹，又復

¹ 二 = 一【宮】

² 憶 = 億【明】*

多有毘琉璃鳥在彼¹水中。其水波鬢，其沫如笑²，淨潔清水徐流不急。其水極深，有妙音聲。善業力故，毘琉璃水如是緩流。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。彼諸天眾皆悉乘鳥，從一水波到一水波處處遊行，從一水旋入一水旋，從一迴波入一迴波。有入水者，入已復出，更入急處。又復彼天從一蓮花入一蓮花，又復從一優鉢羅林更入其餘優鉢羅林。如是遊行百到千到，成就樂受，不可譬喻。又復彼天善業力故，境界寂靜，毘琉璃水清淨之處，見業果報。若其有天持戒淨勝、若智慧勝，彼則能見本何因緣，如是作業得生彼天毘琉璃水清淨之處，一切皆見。以何因緣如是心生憶³念往事？以前世時，於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，五欲⁴之水在愛河中，如是漂我，令我不覺。無常退至，我於此處必定當退。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，於此天上必定當退。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，毘琉璃水河岸邊處而說偈言：

“若過去修善，為善人所愛，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，愚癡少智者，貪著於欲味。
 癡不覺知過，如今⁵波迦果，色聲等繫縛，愛故受苦惱。

¹ 彼 = 波【明】

² 沫如笑 = 味甚美【宋】【元】【明】

³ 憶 = 億【明】*

⁴ 欲 = 染【宋】【元】【明】， = 深【宮】

⁵ 今 = 食【宋】【元】【明】【宮】

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，施戒福成就，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，深信於佛法，攝心寂靜者，彼則生天上。
 若於怨家所，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，厭離老死法，常樂於涅槃，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，如乾闥婆城，若調伏此心，彼則生天上。
 若諦知一相，或善知二相，心於欲厭離，彼則生天上。
 於他妻如母，於一切如父，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。
 於他一切物，皆如土塊等，自生知足樂¹，彼則生天上。
 若於夜於晝，常能離懈怠，勤行精進者，彼則生天上。
 若離慢貪瞋，復離於懈怠，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，而不捨於法，是攝受法者，彼則生天上。
 若著壞色衣，及著糞掃衣，善心不行惡，彼則生天上。

¹ 自生知足樂 = 自心生知足【宋】【元】【明】【宮】

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。
 若著麤鄙色¹，塵土糞掃衣，如是衣知足，彼則生天上。
 若床若地²樓，或復在餘處，不生苦樂心，彼則生天上。
 於眼所見色，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。
 調伏於六根，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。
 如一切業行³，是則為最勝，行無垢法者，彼則生天上。
 若知於業報，而能作業報，於苦常怖畏，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。於河岸邊共諸天眾，本性放逸，以本業故，於咽中現。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⁵。歡喜心故，種種莊嚴，現在生欲，能牽其心，不計未來所有諸畏，以根搖動不寂靜故，於彼天中受第一樂。歌舞喜笑，種種遊戲，於河岸邊，種種樹枝，諸花具足，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。而彼諸天怖望樂故，欲往見之。時彼天眾遙見彼山光炎圍繞，如穿虛空，光炎上出，天不曾見。忽爾見之，彼山光明青黃赤紫普萬由旬。又復如是雜寶⁶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

¹ 色 = 衣【明】

² 地 = 池【宋】【元】【明】， = 他【宮】

³ 如一切業行 = 如是功業作【宮】

⁴ 行 = 作【宋】【元】【明】

⁵ 圍 = 園【宮】

⁶ 寶 = 雜【宋】【元】【明】【宮】

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，有如是等無量種鳥種種音聲。彼有寶樹，樹有鈴網，風吹出聲，其聲美妙不可譬喻。寶圍大山以如是聲，能令耳樂。彼寶圍山又復能與第三根樂，而彼天眾猶未至山，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根樂。彼寶圍山又復能與第四根樂，所謂能令舌根得樂。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。彼天五根如是受樂。如五根樂，意亦如是得第一樂。此寶圍山於一切根皆令得樂，如是饒益一切天眾。

“爾時，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，多有無量百千蓮花流水河地以為莊嚴，金毘琉璃、青色妙寶、白銀寶等種種雜雜百千莊嚴。彼天既見如是山已，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，勝勝悌望，意甚欲見。彼寶圍山窟窟谷谷處處皆有蓮花池林。從一山峯至一山峯，從河至河，須¹陀之處。從一寶林至一寶林，處處遍見種種鳥眾，復聞其聲，五樂之音，遊戲受樂。彼天眼耳鼻舌身等五種境界，一切可愛。彼根聲觸味色香等，各各勝妙，如是諸根於境界中一一受樂。

“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，於其咽中先所見者，一切皆忘。如是遊戲種種受樂，是故皆忘本所作業。

“彼天²勝妙寶圍山峯，名淨無垢。如是無垢清淨之處，見行殿塵。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，業盡³所作，有異異種。若此天眾命盡故退，何業所作，

¹ 須=蘇【宋】【元】【明】【宮】

² 天=大【宋】【元】【明】【宮】

³ 盡=畫【元】【明】【宮】

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，若為他示或自覺知，見彼欲過，即便覺知事至怖畏。

“彼天如是貪著欲味，見其過患，則於後時，悔火所燒。‘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，悔火所燒。若修心者，則於欲味不生味樂；見欲過患，則於彼欲不味、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

正法念處經卷第四十二

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十一(夜摩天之七)

“爾時，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。隨何者天額中書³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，彼於⁴額上字書畫中，一切具見。於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，不為彼欲之所能誑。又復彼欲有異對治，謂見此色是虛妄見，於如是色隨順見已，心正觀察，憚欲之心更不增長。如是如是，五境界中如欲過患，如是諦觀，彼天如是則無熹愛。熹愛之心不能為妨、不能為礙，喜愛乃是生死種子，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棗⁵，今所受欲亦如是見。何以故？以於境界受欲樂故，墮於惡道。如是修故，捨離境界。若於額上書字畫⁶中，見惡道業，墮於惡道——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。

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宮】

³ 書 = 畫【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 棗 = 來【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 書字畫 = 畫字書【宋】【元】【明】【宮】

“若更餘天少智慧者，其心樂欲，彼前作業，業網自在，既見業畫¹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，而復更入五境界波愛河中洗²。以放逸故，行放逸行。如是天者，不曾學來、不曾聞來，少智慧故，於欲不知，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，而復墮於地獄、餓鬼、畜生之中。

“爾時，有鳥名為賢語，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，亦能速疾迴，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，故得名為心。
心常求人便，皆不應信之，體性甚憊動，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³。
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，慎勿熹樂欲。’

“彼天如是既聞偈已，修身修意，二種修心。既修心已，不樂境界，隨順法行，退夜摩天復生勝處，不離天處。若生人中，或為人王或為大⁴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。

“若⁵彼諸天如是希有見於業相如鏡中見，心不調者，彼天復[隨>墮]地獄、餓鬼、畜生之中。

¹ 畫=書【宋】，=盡【宮】

² 洗=洒【明】

³ 測=惻【宋】

⁴ 大=天【明】

⁵ 若=皆【明】

“又彼比丘觀此希有業畫文字果報之相，彼則觀見：若人精勤專意深心畫如來像，若有思信寂靜之心如是書寫正法文典，心意寂靜。彼人生天，咽中額上，見則生信。

“又復有人心無正信，或為王勅或為他遣，或為取物，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。

“若復有天性熹放逸，行放逸行，受天境界五欲之樂，常不厭足，復於增長無量欲山寶圍山中，於長久時五欲功德而受樂已。共天女眾如是種種遊戲受樂，後離如是五欲功德莊嚴之山，復向第三珠圍山去。生歡喜心，五樂音聲在道遊戲，普勝妙事第一成就，於須臾間具足受樂，如意所念種種境界而受快樂。既於山中在河岸邊受欲樂已，方至第三珠圍之山。如是如是，天可愛樂境界受樂，如是如是喜愛增長，以於彼愛不解脫故，欲火所燒，於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¹則是青色珠寶，次第二廂²赤蓮花寶，次第三廂³是車⁴栗寶，次第四廂⁵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，百萬由旬皆悉普遍⁶入彼光明，不可分別。此勝光明，青黃赤白有無量種。’

“彼諸天眾如是說已，復向餘林，林名樹稠。彼諸天眾、諸天女眾生歡喜心，無量音樂隨種種處皆悉樂見。次到彼林，善業成熟，種種莊嚴如是遊行，種種受樂，乃於久時行放逸行，為愛所使。爾時，彼天見樹稠林，諸七寶樹於彼林中，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，名為雜水；

¹ 廂 = 箱【宮】*

² 廂 = 箱【宮】*

³ 廂 = 箱【宮】*

⁴ 車 = 碑【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 廂 = 箱【宮】*

⁶ 遍 = 覆【宋】【元】【明】【宮】

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，是故彼河名為雜水。又第二河名如意水，隨彼天心種種意念，如是水生。若念須¹陀，則須²陀流第一白淨、第一香味，須³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花，滿河流出；於其花中有種種蜂以為莊嚴。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花，莊嚴可愛。彼處諸天在兩河中處處遊戲，種種受樂。可愛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，離於怖畏，於境界中常不知足。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，命念念不住，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，三界樂亦爾，天癡為欲誑，如是不覺知。
如空中水滸⁴，必墮而不停，一切樂如是，與雨滸⁵不異。
如風吹塵土，迭互競相推，轉於虛空中，身轉亦如是。
此樂非勝樂，貪誑不常定，與愛毒和合，猶如雜毒食。
彼常勝樂者，所謂不死處、無愛別離處、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，彼愛為種子，復生地獄中。

¹ 須=蘇【宋】【元】【宮】*，=酥【明】*

² 須=蘇【宋】【元】【宮】*，=酥【明】*

³ 須=蘇【宋】【元】【宮】*，=酥【明】*

⁴ 滸=滴【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 滸=滴【宋】【元】【明】【宮】*

彼樂能生苦，云何說為樂？乃是苦中苦，後時則如毒。
 若此眾生，眾生業風吹，業網癡所覆，隨生處愛樂。
 若善不善業，常隨彼¹共行，處處皆逐去，如香不離花。
 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，已為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。我於後時必定破壞，得大怖畏。我等從今當善心意，對治放逸，捨離放逸。’

“彼天如是於長久時，專心善意，捨離放逸，知欲過患。心思惟已，以心動故，心力大故，或於多時久習欲故，還復著樂。彼天如是無量分別無量境界，上下²受樂種種諸欲具足之處。種種鳥聲，勝妙園林有蓮花池。七寶山峯多有無量妙蓮花池以為莊嚴，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，華為堂舍，種種具足。彼天自身有妙光明，無諸憂惱，自善業故得如是報。下中上天皆離妬嫉，迭互相愛，一心一欲，彼此不妨，如是如是遊行受樂。

“爾時，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，名為牟修樓陀，遊戲受樂，我等今者相與共去。’

“彼處諸天離彼天主牟修樓陀五百由旬，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，一切天眾即向天主牟修樓陀戲樂之處。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，普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。有乘空者、乘蓮花者。復有乘於優鉢羅者，彼優鉢羅有第一香，多有眾蜂。復有乘於拘物頭者，彼拘物頭，形量白色皆如月輪。彼天皆共如是天女遊戲歌舞在空而行，五欲境界種種受樂，不知厭足。彼天善業自心所化，自如是乘。自業所化有下中上，色亦

¹ 彼 = 後【宋】【元】【明】【宮】

² 下 = 上【宋】【元】【明】【宮】

如是有下中上，樂亦如是有下中上。如是受¹樂，智慧亦爾有下中上，命亦如是有下中上。一切如是。遍滿虛空，向戲樂林，無量種欲具足之處，牟修樓陀天王住處堂殿之所。彼如是行在道，未到戲樂之林，於虛空中遙見如炎，復見一處青寶之色，復於異處見黃白色，復於異處見如火色。“彼天如是空中見已，則生第一希有之心，迭相告言：‘天當看此虛²空之中希有之事，如著種種希有色衣在虛空中。我未曾見。’彼諸天眾迭互說已，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眾共諸天女，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，彼天亦爾，遙見此天。

“山樹具足地處諸天亦向天³王須夜摩天。須夜摩天坐七寶座，在七寶窟以大青寶瓔珞莊嚴，復以勝妙蓮花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，有白光炎滿虛空中。如著種種勝妙衣服在於虛空⁴，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牟修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，向彼天主牟修樓陀所住之處。’

“如是時間暫住須臾。爾時彼處山樹具足地處諸天見廣博行地處天眾，生希有心，作如是言：‘我今共彼廣博行處一切諸天，迭共和合，相與同詣牟修樓陀天王住處戲樂林中。’

“爾時，如是山樹具足地處諸天共廣博行地處諸天，一切天眾皆共和合，遍在虛空，無量幢幡，皆乘寶殿，在鳥背上，五樂音聲、五欲功德皆

¹ 受=愛【宋】【元】【明】【宮】

² 虛=處【宋】【元】【明】【宮】

³ 天=大【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於虛空=虛空中【宋】【元】【明】【宮】

悉具足，向戲樂林須夜摩天遊戲大林。多有無量諸欲功德皆悉具足，不可譬喻。往向彼林受境界樂、五欲功德，不知厭足。一切功德富樂之事¹皆不厭足，迭互相近，不可厭足。如是一切皆受欲樂，不知厭足。

“然彼比丘見彼天已，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；欲如²是無邊，界欲不可盡。
 海水波旋滿，髣髴有足義；悵望於欲者，畢竟不知足。
 天未得境界，愚癡不知足；心常悵望樂，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。
 寂靜為樂根，苦由境界起，故應修寂靜，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，皆由於境界。
 若合若別離，或百或千到，生生處常爾，唯³善逝諦知。
 生死無量樂，生死無量苦，一切由境界，生生處皆有。
 如是之境界，破壞癡心者，愚癡無眼故，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。
 若為境界燒，則是愚癡者，為自業所誑，癡故不能離。
 如有畏火者，猶故近於火；如是境界迷，亦樂近境界。
 猶如食毒者，不為自受樂；近愛癡亦爾，永無安隱事。
 如渴者於鹽，舐之不除渴；境界故闇眼，於愛不知足。
 天境界不足，欲心之所誑，為業風所吹，到於惡道處。’

“彼比丘如是諦知無量道處眾生業生，次第皆知，憐愍彼天，已說此偈。

¹ 事=具【宋】【元】【明】【宮】

² 如=知【明】

³ 唯=惟【明】*

“又復彼天迭相和合，一切同行，心生歡喜向戲樂林牟修樓陀天王住處。爾時，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上¹而坐，行虛空中，光明周遍普照虛空，歌舞遊戲，五樂音聲，鬘莊嚴身，以香盆²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，天女詠歌及箜篌聲，既聞此聲，心生愛樂。如是等類，若干種天種種受樂，向戲樂林空中而住，悌望受樂。彼地處天一切皆向牟修樓陀天王住處。總說彼天，如業相似，若戲若行若莊嚴具，音聲普遍十方充滿，皆來近在王住堂殿。普彼一切夜摩天眾，牟修樓陀夜摩天王於中最勝。如業之身，以業勝故，其果亦勝。如是因果非不相似，如種子芽³。一切天眾皆近天王牟修樓陀所居堂殿，彼天皆劣，唯有天王牟修樓陀於中獨勝。一切諸天，天欲之⁴中，天王欲勝，皆悉具足。無譬喻樂，且說少分。

“有七寶鳥在樹林上，周匝遍有。嘴銜樹心，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。又復更有七寶眾鳥間錯雜翅，在彼林外周匝圍遶，嘴中銜鬘繞林飛行。又復多有希有孔雀，背上皆有蓮花水池。於彼池中饒種種鳥，有百千蜂在彼池水蓮花之中，蜂有音聲。池名清水。彼蓮華葉種種不同，或有花葉是毘琉璃，或有花葉是七寶者。有餘蓮花，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。又復多有大希有鳥，孔雀銜鬘，謂其背上有大蓮花。天子坐彼蓮花臺上，有百天女而為圍遶，種種嬉戲美妙歌音而受快樂。又復多有大希有鳥，孔雀銜鬘。彼受樂天自業所化，一一孔雀頭上皆有隨念樹生。有種種花，其花甚饒，樹上多有七寶翅鳥。其諸天子既上彼樹，與天女眾共飲天酒，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，多諸天眾共天

¹ 上=下【宋】【元】【明】【宮】

² 盆=釀【宋】【元】【明】【宮】

³ 芽=牙【宋】【宮】

⁴ 欲之=之欲【宋】【元】【明】【宮】

女眾坐受快樂，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，所謂蓮花妙池銜鬘。彼蓮花池其數二萬，離於泥濁，有金銀沙，八功德水盈滿彼池，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，為欲心所誑，不覺知失壞。
 此樂雜苦樂，隱覆故不覺；如蓮花鬘中，毒蛇不可見。
 猶如雜毒飯，食者被殺害；此樂一切爾，必當墮地獄。
 如索筋為罽，眼見甚可愛；境界罽如是，見好實甚惡。
 如金波迦果，初甜美味多，後時則能殺，世間樂亦爾。
 如飛虫見燈，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，怖樂如觸火，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。
 寂樂為根樂，是智者所說，於樂根無心，彼則常受苦。
 梵實第一勝，忍為最寂靜，一智明是世¹，一慈生勝樂。
 不惱他最吉，正見第一善，直心最為良，捨惡業亦爾。
 若近於老宿，恒常敬重法，供養於師長，信業則為善。
 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，梵行行中勝，能得一切樂。
 佛說諸施中，法施最為勝；勤中禪第一，則能到涅槃。
 於施戒智中，唯智以為最，智能到涅槃，施戒唯得樂。
 眼見非為最，智見則為勝；佛說八分道，諸道中寂靜。
 諦中四諦勝，是如來所說；於五種力中，智慧力為最。
 說上下八方，更無有勝者，唯如來為最，能示真法故。
 說一切眾中²，聖眾最寂靜，以三寶福田，依止能生樂。

¹ 世=也【宋】【元】【明】【宮】

² 中=生【宋】【元】【明】【宮】

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，彼處為鳥，本善業故，雖生鳥中，憶¹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花之池，種種異異別別莊嚴，勝妙天女而為圍繞。於彼池中，先有種種異異莊嚴諸天之眾、諸天女眾，百百千千²那由他數、那由他數、億億數等，種種受樂。共諸天女五樂音聲，或有人入在蓮花中者，或有坐於蓮花臺者，或有在於蓮花葉³者，或有在於蓮華鬚者。隨心意念，龐細等身，如眼睫⁴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，皆共聚在一蓮花鬚，同坐不妨，不隘不迕。以善業故，自業力故，彼蓮花池如是勢力、如是功德。彼天如是於蓮花中，或百或千，如是嬉戲，如心美味天酒恣飲。彼蓮花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。於如是處久時受樂，爾乃前詣牟修樓陀天王林所。欲入彼林，彼林多有無量種色甚可愛樂。牟修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。爾時，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，塗天栴檀，著天所應如天相似種種衣服，過蓮花池，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，迭相向說，迭相指示，然後入中。

¹ 憶 = 億【明】

² 百百千千 = 百千百千【宋】【元】【明】【宮】

³ 葉 = 莖【宮】

⁴ 睫 = 眨【宋】【元】【明】

“既過彼池，入林中已，見鸚鵡¹行，皆悉執持種種寶鬘，一一鸚鵡寶珠繫咽，如是寶珠相續為鬘繞彼林已，而說偈言：

“‘此眾生輪轉，自業所牽推，老死樑繩中，眾生不厭離。
彼²道至道行³，天人阿修羅，不知真諦故，為自心所使。
世間所作輪，手推非疾轉；業手眾生輪，轉之甚為速。
十二輻和合，聚在癡轂中，因緣輪迴轉，世間不覺知。’

“彼天如是聞鸚鵡鳥所說偈已，一心善念，觀察本業，大慍重心，念本業行，作如是言：‘彼鸚鵡鳥則為勝我，我則不如彼鸚鵡鳥。思惟作⁴業，我為愛壞，嬉戲受樂。’時，彼諸天如是說已，為欲往見夜摩天王牟修樓陀，過鸚鵡行，復向名為嶮岸鬘林。於彼林中復有一林，名曼陀羅，百千色花以為莊嚴。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，嗅藕根香則生鼻樂，嘗食果味則生舌樂，無縷天衣觸生身樂。諸根樂故，意生喜樂。五根縛心，令意隨順，思念諸法。以二種意，隨順而知。如是見於曼陀羅林。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。不可譬喻，無量百千億眾甚多天眾、天女普遍林中。無有一天、無一天女心不悵望欲見天主牟修樓陀，一切悵望皆欲往見。實心喜樂欲見天王，以是天王福德力故。爾時，彼天如上所說和合而來，行彼林中。彼林多有流水河池、蓮花雜林皆悉具足，地分處處一切莊嚴。其地柔軟皆作金色，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修樓陀，一切同心悵望欲見，心皆相愛。如上所說種種異乘，過彼地處，復入異地。於彼地中有可愛山，如是地中諸可愛山其數五百，是遊戲處。彼一切山是毘琉璃，其樹皆是赤

¹ 鸚鵡 = 鸚鵡【明】下同

² 彼 = 從【宋】【元】【明】【宮】

³ 道行 = 行道【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 作 = 於【宋】【元】【宮】， = 于【明】

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，交枝為舍。普遍莊嚴交枝之舍處處遍有，其果金色，金寶樹枝，其果皆作昆琉璃色，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。復有天眾見諸寶山，山名遊戲。有見平地、有見山峰、有見窟門，復有天見樹枝堂舍，有見一切在蓮花池，天眾天女皆悉歡喜。有共天女而歌舞者，或有諸天共天女眾入蓮華林遊戲樂者，有歡喜心而飲酒者，有以天華散平地者，有結花鬘莊嚴身者，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。

“爾時，彼天既於如是遊戲山中受快樂已，欲見天王牟修樓陀，更前內入彼天。復見夜摩天王，名集鬘地，即入其中。山樹具足、廣博行地，彼一切天第一莊嚴，并集鬘地，三地諸天皆於天王牟修樓陀生敬重心。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為莊嚴。彼殿可愛，金寶為壁，昆琉璃寶、青寶柱雜雜間錯。復有異殿昆琉璃壁，金寶¹、青寶拘欄²，因陀羅寶以為窓牖，又復多有種種寶柱雜雜間錯。復有異殿昆琉璃壁，金寶為門，昆琉璃扉，種種間錯。復有樓殿甚可愛樂，謂赤蓮花雜金為柱，金寶為門，珊瑚為窓，種種雜寶間錯³其⁴地。又復彼處種種間錯⁵青寶為壁，赤金為門，白銀為柱，普彼殿內光明炎鬘。

“又復彼處牟修樓陀天王之殿，種種業化，第一赤色金寶之殿，金剛間錯，赤蓮花寶以為殿柱，七寶為窓，第一光明迭相照耀重樓行殿。如是

¹ [青寶…金寶] 十七字 - 【宋】【元】【明】【宮】

² 拘欄 = 鉤欄【宋】【元】【明】【宮】

³ 錯 = 雜【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 其 = 晝【宮】

⁵ 錯 = 雜【宋】【元】【明】【宮】*

如是種種莊嚴，彼天見已，迴眼遍看。復觀寶山，彼此迭共相與同心，普¹看山殿，前向大王須夜摩天，然後乃入牟修樓陀天王殿內。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，悌望欲見夜摩天主²牟修樓陀，一切天眾皆悉同行，復入一處王所行處。見大天王七千天子而為圍繞，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，勝妙花鬘以嚴其胸。有如是等七千天子圍遶天王牟修樓陀，亦如眾山周匝圍遶須彌山王，亦如諸河圍遶大海，如星曜³等圍遶於月。如是彼天一切圍遶夜摩天王牟修樓陀，如是而住。夜摩天王端正殊妙，光明威德勝出一切諸餘天眾。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。天入彼殿，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，恒常有花，於六時中具足不闕，又一切時，常有天果。彼殿何名？謂名樂見。七寶為壁，種種間雜。

正法念處經卷第四十二

¹ 普 = 竝【宋】【元】【明】【宮】

² 主 = 王【元】【明】

³ 曜 = 耀【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第四十三

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十二(夜摩天之八)

“爾時，彼天漸更前近牟修樓陀夜摩天王，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修樓陀夜摩天王，既供養已，坐在一處。一切坐³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。’

“爾時，彼處一切天眾皆共和合，夜摩天王為說偈言：

“世間種種界，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，如來去亦爾。
 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，退為第一苦，當有則無疑。
 彼如是之義，我召汝為說，汝等一切聽，如如來所說。”

“夜摩天王如是普為彼一切天和合利益已說此偈，告天眾言：‘汝等樂行境界所迷，然不覺知，天則減⁴劣而不增長。此境界樂，一切無常，當不寂靜，得不饒益。所謂何者？一切皆聽！如汝所見，六正覺知⁵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、毘婆⁶尸正覺知者；三、毘舍婆⁷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

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宮】

³ 坐 = 生【元】

⁴ 減 = 滅【明】

⁵ [知] - 【宮】

⁶ 婆 = 嬰【明】*

⁷ 婆 = 嬰【明】*

聞，我今供養。以何因緣？一切如是，我不曾見，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，為夜摩天作大利益。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¹羅門者，天朋則滅。此滅劣相於²此佛塔光炎之中，我皆現見，若滅若退，唯³我獨見。汝等放逸，放逸行多，是故不見，以著境界受欲樂故。我以歌聲召汝等來，為利益故。汝等放逸，放逸而行即是死退。我恐汝等食善業盡，墮於惡道，故召汝來。六佛世尊利益無量諸眾生故，已所說經。彼諸如來於此塔中，皆悉書之，我已誦得。天今善聽，我為汝說，勿後退時而生悔心。”

“爾時，彼天第一敬重，專心思念，一切默住，二[重>種]敬重：一、敬天王；二、敬重法。諦意正住，其心不動。

“天王既見天眾如是善調伏故，普告之言：‘汝等始入初如來塔，尸棄如來壁上書經，饒益天眾、利益天眾、安樂天眾。’彼最勝天共其天王牟修樓陀最初入塔，見尸棄佛毘琉璃像，在青寶床加⁴跌而坐，於其壁中自書經言：

“諸比丘！若天、若人有八種法障礙善法。何等為八？諸比丘！所謂一者，若天、若人為放逸壞，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，於善友所不能看視，則為中人；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，為他輕賤。第一凡鄙，所謂貧窮。諸有貧窮凡鄙丈夫，善友知識、親舊兄弟，貪瞋邪⁵見一切增長。彼愚癡者最為凡鄙。何以故？不善行故。天所棄捨，一切侵陵⁶，為他侵己

¹ 婆=嬰【明】*

² 於=于【明】下同

³ 唯=惟【明】*

⁴ 加=跏【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 邪=衰【明】*

⁶ 陵=凌【宋】【元】【明】【宮】

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¹塞、若優婆²夷如是放逸；常勤修行無記禪定，不得盡漏；唯貪食味，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，亦如受持烏狗戒者。如是之徒常放逸行，不讀誦經，於眷屬中、於多聞中，是少智者是為凡鄙，為諸檀越之所輕賤，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，為他輕賤，不知自過，而於他所多貪瞋癡；於多聞者、真實知者，若於尊長、若於檀主有善根者，以愚癡故、放逸多故，生瞋心瘡。不善業故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。放逸行者，如是人中行放逸故，於世間義、出世間義以為妨礙。

“諸比丘！云何天中放逸，破壞此天？自性行於放逸，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、眾僧。彼離善心，行於放逸，佛出世時，不見不知，心不生信。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，如在嶮岸而墮墜者，於先境界所受樂事不具足見，於異世中不隨順行，於臨死時，不與其樂亦不安慰。如是境界皆悉破壞，無有氣勢，於諸有中異處去時，不共相隨。若作放逸，放逸行業——彼於有中則隨逐行。彼境界渴，心未厭足，放逸而死。一切天捨，心生驚怖，迷於境界如是而死，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於放逸。”

“尸棄如來當爾之時，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，如藥燈³亦爾，為歸亦為救。

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 婆 = 嬰【明】*

³ 藥燈 = 燈藥【宋】【元】【明】【宮】

有中之善業，隨逐於眾生，是故黠慧者，常應勤精進。
 修福德為吉，捨境界為善，若有智眼者，知畏未來世。
 黠慧預生怖，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，為境界所迷，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¹。”

“牟修樓陀夜摩天王如是示彼一切天眾，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：‘我復為汝說餘七法。次謂傲慢無時寤寤²。傲慢行者，常不寤寤³，於天人中恒為妨礙，常妨一切世間之法、出世間法。云何名為妨世間義、出世間義？身傲慢者，亂其心意；一切法義，意為前導，是故轉行。彼亂心意，行不善處、非所應處，非時而行，行邊嶮處近惡知識。不自測度亦不知他，不知自力、不知他力。以傲慢故，不能作業，於自家事不知籌量，如狂不異。不行正行，一切眾中最為凡鄙，又於諸親兄弟等中最為下劣。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。於法、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。

“‘又此傲慢於出世間法義妨者，云何為妨出世間義？為此傲慢所妨亂者，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、不知大眾。雖得聞法，不能修行；於未聞法，心不欲聞，無心訪問⁴。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，樂於境界。或時著欲，眼常動轉，如是慢者，不正眼故，行於傲

¹ 苦 = 若【宋】

² 寤寤 = 惺悟【元】【明】*

³ 寤寤 = 惺悟【元】【明】*

⁴ 問 = 阿【宋】

慢，或因著欲或是醉亂，或時禍崇或時狂病，一切時爾，更不餘異。彼如是故，為諸世間之所詳指。如是指故，則為一切之所輕賤，不知自過。彼非饒益又非利益，亦非安樂，彼則於義皆不成就。

“云何傲慢於出世間法律為妨？云何復於傲慢者中以為妨¹礙？謂彼人中有出家人，傲慢之行最為鄙劣。此法毘尼能離傲慢，一切端嚴；不離傲慢則²不端嚴。彼傲慢人³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，唯⁴貪飲食床臥敷具，唯不善觀。如是之人身壞命終墮於惡道，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；五者為王供養故慢；六者婦女親近故慢；七者他妻亂心故慢。此總為慢，減句、殘句或復滿句。此一切法，彼慢為妨。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。次第乃至善業盡，業盡則退，臨至退時爾乃覺知，起如是心：“境界誑我，令我生染。”如是慢誑，身壞命終墮於惡道，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，以正法故於此天處夜摩中生。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，於正法中不信不入。以於正法不隨順故，行於惡道。不能觀察十二因緣，不敬尊長亦不親近有智慧天。為欲所誑，貪著境界。於此天處臨欲退時，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。

“尸棄如來當爾之時，而說偈言：

¹ 妨=如【宋】【元】

² 則=人【宋】【元】【明】【宮】

³ 人=合【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 唯=惟【明】*

““放逸則¹破壞，為慢所迷惑，若天若丈夫，不得寂靜樂。若樂放逸行，是則名為死；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，則入於地獄。熹樂於不實，於實不熹樂，放逸垢闇故，天為欲所誑。欲所迷癡天，放逸慢亦爾，不能真實見，如生盲於道。”

“‘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。’

“爾時，天王牟修樓陀示彼天眾，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，如是破戒專為兄弟諸親舊等，不顧念戒或不取戒，受已則犯，不生忌難。以如是故，為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，則為中人；若先怨者，則求其便；若非怨親，則不攝之以為朋侶。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，於一切人多貪多瞋，心邪²疑慮，分別悵望欲為惱亂，其心常瞋一切眾生，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，身壞命終墮於惡道，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³念，信於善友。若王大臣信彼人故，以大貴價金寶銀寶，種種寶物一切委之，若隱密語信而向說，

¹ 則 = 前【宋】【元】【明】【宮】

² 邪 = 衰【明】*

³ 憶 = 億【明】*

若王、王等寄物不侵，密語不露。以護戒故，為人所信。又復諸親兄弟眷屬一切時人信愛供養，皆悉敬重過於尊長，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，身壞命終生於善道天世界中。

“彼人如是微少破戒，則為輕劣，何況修行出世間道。如是之人意動不住，於業果報，盲無智眼。或不持戒或破多戒，唯一戒在或全無戒，他謂比丘：“彼人唯¹有比丘形服，猶²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³、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。彼人多求床臥敷具病藥所須，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，乃至不應於僧地中行至一步，以不相應、非所應故。何因緣爾？以諸檀越修治彼地，為持戒者諸比丘等，不為無戒、破戒比丘，不為一切無善心者。如是之人於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。“尸棄如來當爾之時，而說偈言：

““若比丘無戒，是賊中之賊；內滿爛膿等，外披⁴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，為心所誑故，身壞墮地獄。遠離法毘尼，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。為破戒火燒，彼則為極燒；如是缺戒者，必定入惡道。

¹ 唯=惟【明】*

² 猶=唯【宋】【元】【宮】，=惟【明】

³ 間=問【宋】

⁴ 披=被【元】【明】

意受持戒故，師則能與戒；無心諂受戒，必定入地獄。彼人於日夜，常¹增長不善，若能持戒寶，則能壞破戒。若人空無法，唯²有聞和集，彼無一念時，而暫不破壞。為破戒所羈，垢故善人捨，破戒羈常牽，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、或復慳動人、惡業相應人，去地獄不遠。業有相似果，此云何不知？癡故自為患，而著遊戲樂。日日常增長，惡河不可渡³，苦⁴波滿其中，如是漂⁵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，愛樂善法者，正行常調伏，彼則離苦惱。此不持戒垢，則能令穢污⁶，彼以壞學故，為地獄所攝。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。云何天中無戒為妨？此世間中業果之地，若於此中持七種戒，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？彼持戒人生於天中，生彼處已，如是心念：“我於人中持七種戒，生於此處，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，為其說言：“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，不入不取、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，生於天中，或生世間或出世間。彼世間者，以持戒故，此是一種。出世間者，

¹ 常 = 當【宮】

² 唯 = 惟【明】*

³ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 苦 = 若【明】

⁵ 漂 = 灑【宋】【元】【宮】

⁶ 污 = 汗【宋】【元】【宮】

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，一切普遍於一切種一切世間所有諸法皆不成就。彼懈怠人七種法劣。何等為七？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，懈怠為妨。

“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。我於晝夜無所為作。”彼懈怠故，如是出家。既出家已，不讀誦經、不能止惡、不行善法、不修禪定、不持禁戒，常為懈怠之所覆蔽。彼人多利，多得供養食用豐足，不樂持戒、不樂智慧。少智過故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。“尸棄如來當爾之時，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，或為癡所覆，妨礙涅槃道，得不善惡果。
 無羞無慚愧，慳動惡知識，皆是苦惱因，智者則捨離。
 邪¹及慢大慢，如是我慢等，常捨此一切，受苦惱因緣。
 若為懈怠覆，不憶²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，心念死為勝。
 若溺懈怠泥，沒苦海不出，若人勤精進，則渡³生死海。
 少力懈怠人，如愛飲食羊，命未盡如死，若死入地獄。
 貧窮癡如羊，或為苦所攝，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，心惑⁴常樂欲。

¹ 邪=衰【明】*

² 憶=億【明】*

³ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 惑=或【宋】【元】【明】【宮】

彼則不知諦，唯¹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，後時得寂靜。
 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，不曾得寂靜。”

“‘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、是退沒人。

“‘云何諸天失於世間及出世間法律毘尼？云何諸天妨世間道？謂此懈怠復有餘業，若緣善故，得生天中。彼天復為懈怠所壞，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，不涉波鬘乘鳥遊戲。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，受樂正法，彼不能近。遠離正法，於未聞法，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，則於有中而不得脫。彼為懈怠之所壞故，生於地獄、餓鬼、畜生。彼則常為生老死等之所籠繫，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。是故世間若有欲脫²生死縛者，則應精勤，捨離懈怠。諸有一切不饒益事，皆此為本，此如是等一切懈怠，則於苦海不可得渡³。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，普為妨礙。云何天人於世間道、出世間道惡貪障礙？所謂俗人以貪心故，行於非法，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

¹ 唯 = 惟【明】*

² 脫 = 斷【宋】【元】【明】【宮】

³ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】*

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，復為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，即共相隨欺詐誑惑，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¹、村邑聚落多人住處，或燒城郭、村邑聚落多人住處。為一切人之所棄捨，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於惡道，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，入於地獄。

“尸棄如來當爾之時，而說偈言：

““若人行欺詐²，方便取他物，則是大貪心，常行不善行。
 彼人於晝夜，心常不清淨，為貪覆其心，常悵望他物。
 彼人如劫火，自體本性惡，一切所怖畏，猶如惡毒蛇。
 若人為惡貪，常覆其心者，恒入於地獄，及在餓鬼等。
 大地獄火中，熱處既脫已，若生得為人，五百世貧窮。
 毀面而皴口，常受於苦惱，為貪壞心者，皆如是受苦。
 若人捨離貪，常悵求智慧，恒³有神通力，則行於善道。
 除却心中貪，猶如閉蛇窟，若為貪蛇齧⁴，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。

¹ 郭=都【宮】

² 詐=誑【宋】【元】【明】【宮】

³ 恒=行【明】

⁴ 〔齧〕-【明】

愛樂財物人，恒常悌求物，死時既到已，有物皆捨離。
若作惡業已，終竟不捨失，彼人為貪縛，將入地獄去。
財物則屬他，自得惡業污，非財見為財，非樂謂為樂。
惡貪住心中，見怨如善¹友，貪火能燒人，智者不集貪。
為貪所燒人，後時入地獄，世間財如山，一切皆無常。
云何為財物，如是作惡業？唯²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：有治生人賤買飲³食、若餘物等，若作齋會布施沙門、若婆⁴羅門，為令他知，謂是福人，真實可信；知人信已，然後自物貴賣與他。此雖布施，非清淨心，為令他信，治生求利，賤買貴賣。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，非三寶用，此是惡貪，則應捨離。又捨惡貪。言惡貪者，謂⁵出家人，或白象牙所作佛像，或刺繡像，或氈⁶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，智者⁷捨離。

“云何名為天中惡貪？汝等天中如是大樂，猶故惡貪。如是現見此金銀山、毘琉璃山、青寶之山、大青寶山、頗梨⁸山中，汝等一一遊戲受樂，於一山中既受樂已，復向餘山共諸天女種種受樂，天眾圍遶。如是一切由貪故爾，非餘所作。汝等天眾愛共貪縛，墮於惡道而不覺知，不生怖畏，

¹ 善=友【宮】

² 唯=惟【明】*

³ 飲=飯【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 婆=婆【明】*

⁵ 謂=諸【宮】

⁶ 氈=疊【宋】【宮】

⁷ 者=則【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 頗梨=玻瓈【明】

不畏死苦¹，不畏所愛眷屬等離。不覺退時，種種衰苦。汝等天眾以貪心故，不畏不覺。汝等天眾如是貪心無量無邊，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，熹樂受²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，於法不覺。何故不覺？以放逸故。復以何法是放逸根？所謂貪心。是故應當³捨離貪心，若捨貪心，則到涅槃。貪所覆者，流轉生死。

“天眾當知！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；三為法施。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，則為虛生。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；二者妻子為他拘執，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，王賊水火不奪⁴不壞；若為國王或為大臣，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、出⁵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。於人天中受世間樂，天人中生則生邪⁶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，彼或在於一百九十八地上生，隨願生彼。若生色

¹ 苦=亡【宋】【元】【明】【宮】

² 受=愛【宋】【元】【明】【宮】

³ 當=常【宋】

⁴ 奪=斷【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 出=者【明】

⁶ 邪=衰【明】*

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。若因願力為轉輪王，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，人則為勝。天為報地，人為業地、業因緣果。如是人中，天¹因緣生，業果則勝。如是人勝，天為不如。

正法念處經卷第四十三

¹ 天=人【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第四十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二³十三(夜摩天之九)

“又復業分，若人生天，不曾布施，唯⁴持於⁵戒得生天中；唯有一種功德具足，五欲功德劣於餘天。是業因緣，人勝天劣。

“毘婆⁶尸佛當爾之時，而說偈言：

““人中布施已，則生於善道，非天能布施，以是果地故。人中是業地，果地則是天，一切果因業⁷，無因則無果。命⁸念念不住，如是轉不迴，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，不為命作惡。一切皆不畏，未來諸苦惱，如是苦惱人，癡羶所縛故。布施持戒寶，於誑⁹心中有，若天若是人，則到於善道。有為生住滅，皆是無常故；一切有為樂，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，一切有為悉皆無常、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，唯生愛樂。一切愚癡毛道凡夫迭相愛縛，如鳥在籠，一切人天於生死中流轉常行。以是義故，若人若天，或命或樂，勿生常想，應於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，唯人中有。天

¹〔觀〕－【宮】

²品＋（第六）【宋】【元】【明】【宮】

³二＝三【宋】【元】

⁴唯＝惟【明】下同

⁵於＝于【明】下同

⁶婆＝嫗【明】下同

⁷業＝緣【宋】【元】【明】【宮】

⁸命＝念【宋】【元】【明】【宮】

⁹誑＝誰【宋】【元】【明】【宮】

唯食果，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；十者簡¹擇心所敬重勝富伽羅而施與之；十一者施於世間不輕賤者；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，為轉輪王，財寶富足，或生於天或天相似。

“復有十二雜²垢布施。何等名為十二種垢？一者於多人聚³和合眾中或於僧中，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、婆羅門等，有如是心：“若我於⁴王得衰惱者，則能救我。”此非修思因緣故與，名為垢施。又復第四垢布施者，所謂癡心捨物布施，如彼外道婆羅門等，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？有寂靜不？為有禪不？唯見他人如是布施，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，為令他信，方便欲偷，捨物與之，後欲作惡種種侵損。為覓其便，是故與物，此是第七垢惡布施。又復第八垢布施者，為破壞他和合之事，捨物施之，於他二人共為一友，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，謂為成親，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，貴賣邀利，得物自用，微少饒之。此是第十垢惡布施。又第十一垢布施者，為名稱故，捨物布施。

¹ 簡=揀【宋】【元】【明】【宮】

² 雜=離【宋】【元】【明】

³ 聚+（中）【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於=與【明】

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。

“‘毘婆尸佛當爾之時，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。

貪心嫉妬垢，唯親愛妻子，此人墮餓鬼，唯悵望飲食。

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，為利益故然，所謂施戒智，此等能除過。

愛極為深廣，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，得寂滅涅槃。”

“‘彼毘婆尸如來世尊，如是書經在彼塔中。

“‘此布施行，唯人能行，天則不能。以此因緣，人勝天劣。汝等既知如是布施，於諸境界，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，叵以自業迴轉與他。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、蓮花池水遊戲之時，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。何等為五？一、謂食時有見他天白須¹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，謂見他天在蓮花中、空中飛行，園林山峯、蓮花池水、金毘琉璃戲樂處行。以業勝故，飛行則疾。若少業天，行則不速，不能共彼同處遊行，常在他後，羞天女眾。第四羞者，謂天入在蓮花池者，以天本有如是業故，則有如是蓮花池生色香觸量。劣天見已，於眷屬中則生羞恥。第五羞者，如天之業，如是得報，如業坐處。若於本時作大善業，則有妙好毘琉璃座或青寶座，或時復有赤蓮花色勝坐處坐²。若餘劣天在彼處坐，以業少故，如是妙座或變為金或變為銀，或為頗梨，彼天既見，坐處變已種種雜業一一輕重等業。既見知己，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。自天女眾如是見之，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。此是天中於眷屬所，第五羞恥。

“如是不樂有為之法，彼有為法能為誑惑，令生貪心。如練³樹葉，其味甚苦，和餘甜味，天樂亦爾，雜苦、雜樂，何況復在異道眾生地獄、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。眾生之心亦復如是，相續河流，種種諸業，依業河⁴起，成就大力，諸苦惱生。汝等天眾此量如是，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。何等為三？謂智、戒、施。

“毘婆尸佛當爾之時，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。

¹ 須=蘇【宋】【元】【宮】*，=酥【明】*

² 坐=生【宋】【元】【明】

³ 練=棟【宋】【元】，=揀【明】

⁴ 河=得【宋】【元】【明】【宮】

一切皆因緣，無不因緣者，有為不破壞，因緣不可見。
 為心所誑故，布施面羞慚¹，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。
 飢渴為大火，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，恒²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。
 捨慳嫉怨³已，而善修於心，若能行布施，得渡生死海。
 施三寶福田，三種皆清淨，決定於三時，三眼⁴見彼果。
 初常行布施，次精勤護戒，智則能割愛，此為大樂道。
 若不除斷愛，世間不饒益，彼則不能到，不生死勝處。
 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，天乾闥婆中，因施得為王，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，勇健者知己，則常行布施。
 不布施生天，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，如見⁵於父母。
 如是住施地，常行於布施，恒樂施持戒，得脫諸惡處。”’

“牟修樓陀夜摩天王如是已示放逸天眾，天眾知己，一切現見住戒果報，攝取持戒。

¹ 慚=漸【明】

² 恒=行【明】

³ 怨=惡【元】【明】

⁴ 眼=明【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 見=是【宋】【元】【明】【宮】

“又彼天眾復有羞慚，所謂業故，現前羞恥，見食故羞。園林蓮花處處遊行，多天女眾而為圍遶，種種樂音，在於天中、地上而行，心樂境界五欲之樂，第一勝樂不可譬喻，成就樂事。

“如是轉行飲食地處，次第往到種種莊嚴端正天女。如是天女之所圍繞，彼天歌舞五樂音聲遊戲受樂。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，彼可愛色即來在近。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。如是彼天愛毒所齧，不知厭足，如火得薪，無有足時。愛心之者，則於境界不可厭足，如是天中無量種樂皆不可足。

“又復天眾鼻識嗅香有無量種，謂園林中妙花香。又復彼花樹枝中生，枝垂至地，有種種色、種種形相，種種分分雜雜異異，一切時花同時開敷。彼如是花，天女取之，送與天子令得嗅之，或為風吹香至天子，天子嗅之，嗅已欲發，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。天上地中有須¹陀食。以本施時有下中上，須²陀亦爾有下中上。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，彼天本於人中之時，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，現見一切有為皆爾，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

¹ 須=蘇【宋】【元】【宮】*，=酥【明】*

² 須=蘇【宋】【元】【宮】*，=酥【明】*

潤盡時，欲向餘道，則有相現。以欲退故，身心大苦，若大苦生。彼苦如是不可譬喻。

“‘毘婆尸佛當爾之時，而說偈言：

“‘種種放逸樂，為境界所誑，食欲盡退時，無與同伴者。天¹前放逸行，不行布施等，於後死退時，悔熱自燒心。初中後等時，心常作利益，利²益常調者，死時不怯怖。有生必有死，亦有愛別離，愚者不思惟，為境界所誑。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，於欲心不住。欲無常可畏，常作不利益，如是愚癡者，而猶近於欲。癡天常如是，為欲火所燒，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。此一切三界，轉行猶如輪，一切業羈縛，天不見其實。於種種道中，處處數生死，眾生為愛迷，常受諸苦惱。欲如電火輪，暫住不可得，如夢乾闥婆，眾生虛妄取。欲如如是等，畏³欲復勝是，無常苦空中，勿生我所心。此之老死輪，極惡叵調伏，譬無救眾生，無眼不覺知。牟尼說五根，空而無自體，多有無常苦，自體是病處。如是見知己，則應捨離欲；彼寂靜智慧，則近涅槃住。彼欲退天者，根心皆動亂，爾時苦受生，不可得譬喻。如是受大樂⁴，如是愛憎⁵心，彼天欲退時，如是受大苦。諸有死未來，諸有離八難，皆應作利益，此道能得樂。天中地處退，人地中死亡，何人如是知，不厭離生死。”

¹ 天=本【宋】【元】【明】【宮】

² 利=心【宋】【元】【明】【宮】

³ 畏=思【元】【明】

⁴ 樂=苦【元】【明】

⁵ 憎=壞【宮】

“‘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，莫於後時，心生悔熱。’

“夜摩天王牟修樓陀如是為彼山樹具足地處行天，毘婆尸佛所作佛塔。見彼塔已，調伏天眾，為作利益，示欲過患。為顛倒天四顛倒者說於正法，死未來間，則示其死與其怖畏。彼死畏處，無量苦處，示平等道，以寂靜心作他利益，調伏天眾。於六經中毘婆尸佛所作經文，第二已竟。

“又彼天主牟修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，說生死苦¹。

“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，金珠拘²欄如穿虛空，高出於上，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，往³彼塔所供養禮拜，或以香塗散花供養。此大仙塔有何希有？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。我等今者為自利益，皆共往去。’

“爾時，天眾既聞天王如是語已，心皆清淨，信天王語，白天王言：‘我等皆去供養禮拜，為自利益，為自安樂。’

“爾時，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。

“爾時塔中眾寶光明，形日光明如螢火虫。彼寶光明勝妙如是。彼佛

¹ 苦 = 若【明】

² 拘 = 鉤【元】【明】

³ 往 = 住【明】

塔中見垂寶板，第一光明，板有經字，是天神通之所為作，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為利益諸天人故，說此經典，於天人中如是說法。何以故？天中乃是人之善道，人中乃是天之善道。天退之時，憚人善道；人死之時，憚天善道。如是天、人迭為善道，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。唯癡者作，雖癡而信，以心信故，信於佛等，修行身善、口善、意善，非是邪¹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、若婆羅門，恒聞正法。如是癡人，唯信相應。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於善道天世界處，終心善故，得生天中。若得生於夜摩天處，劣於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，於有戒天有智慧者、知取戒者，則為減劣。

“‘又彼癡故，不知取戒而修戒行，於佛等中生清淨信，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²善行³者，謂不殺生及不邪⁴行，不行⁵偷盜，此⁶是不能一切修行。口行善行，唯不妄語，口之⁷餘垢，一切不避。如是唯行一分善行，不能具足一切善行。若意善行，唯信命盡或有餘業，或時唯信。生夜摩天於次前者，轉更劣減，於餘修行受戒、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，慚於餘天受持戒者。

“‘復有愚癡不知取戒、持戒相應。唯心正見，得聞佛法，敬信三寶

¹ 邪=衰【明】*

² 身+（行）【宋】【元】【明】【宮】

³ [行]-【宋】【元】【明】

⁴ 邪=衰【明】*

⁵ 行=斷【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 此=比【宋】【元】【明】

⁷ 口之=於口【宋】【元】【宮】，=于口【明】

佛、法、眾僧，乃至不取一日之戒。聞持戒來或於知識教示聞來，或於所畏生忌難故，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，於破壞者令使和合，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，身壞命終墮於惡道，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。於他天所，則生羞恥。如是放逸，不取戒故，如是三種，各生天中而有優¹劣。唯信佛故，或如是思——功德勝故，或時本性如是勝故，或以心體柔軟勝故，或正見勝、深信勝，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，於福田中深心勢力，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。何等為四？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，唯持一戒。半分行者，謂取三戒，行於三戒。數數行者，不常受戒。一切行者，受持五戒。

“又復更有四種持戒，何等為四？一、希持戒；二、半持戒；三、悔持戒；四、合持戒。彼優婆塞於學句海次第漸取，初取三歸作優婆塞。彼人修心，復於久時善觀察已，取一學句，於彼學句堅持不缺、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，於他作者，心不隨喜，遮他人作或令他人安住法

¹ 優=優【宋】【元】【宮】

中，故名不缺。彼不穿者，如彼所受一學句戒，乃於後時捨彼學句，次於後時復更攝取，數捨數取，如是名穿。彼人如是學句不穿，離如是持。

“何者不孔？云何為孔？於此學句，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，此名為孔。若人不作如是住者，則名不孔。

“又彼希行優婆塞者，住於缺、穿、孔學句戒。云何為缺？此心不滅、不破不壞，善心生已，則取學句，如芭蕉葉、如電相似。如是動¹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，是故捨戒²。復於後時，聞正法已，還復攝取，此名為缺。又復缺者，此優婆塞疑於學句，如是持戒，有供養天，憶³念正法，作如是心：“我於今者，為於佛語而得清淨，為於天所而得恩⁴力？”如是心故，二皆供養。如是疑心，依法持戒，此名為穿。又復孔者，內心有孔，外則善行，為他見故、為供養故，受持學句，此名為孔。智者如是，一切皆捨。

“希持戒行優婆塞者，云何名為希持戒行優婆塞耶⁵？此優婆塞取一學句，於多時中爾乃復取餘之學句，如是次第，非是一時，不生一心、不從一師，如是久時希取學句。此則名為希行學句優婆塞也。

“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；或於後時爾乃取三；或於久時方乃取二。此名半行。於半半中，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，唯癡心故，但於佛等生深信心。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

¹ 動 = 熏【元】【明】

² 戒 = 離【宋】【元】【明】【宮】

³ 憶 = 億【明】

⁴ 恩 = 思【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 耶 = 邪【明】*

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。云何名為合持戒行優婆塞耶¹？此優婆塞聞正法已，則得正法。句句處處於經中十二因緣，十二因緣以知如是十二因法，心中生念，如是信已，唯以舌根一切持戒，攝取滿足。於一時中攝取五戒，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，於一切中最下劣者，謂希持戒。最下持戒優婆塞者，唯一念中攝取持戒，天則不及，天魔王等悉皆不及。何以故？涅槃城法能攝取故。此一切天於涅槃城不憚不求。

“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，如是之人得現世果，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。身壞命終生於善道，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。復於後時，墮於地獄、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，墮於地獄、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；二是種姓隨順次第；三、調伏行；四、近住行。言有信者，彼優婆夷種姓熏心，其心柔軟，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。

¹ 耶=邪【明】*

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。唯於佛等生清淨心，具受五戒。此名有信優婆夷也。

“云何種姓隨順次第優婆夷耶？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，於佛等中極生信心。彼種姓中若生於女，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於佛等。近他因緣，他令使信，見他功德持戒具足，數數取戒。彼優婆夷則名調伏。

“彼近住行優婆夷者。若有女人常近外道，知外道法，見其威儀。知威儀已，爾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，去來寂靜。如是見已，然後次第棄捨外道，信於佛等。以相近故，是以調順，從其受戒，名近住行優婆夷也。

“如是四種優婆夷眾，如是四種優婆塞眾，略說如是。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，優婆夷眾亦皆如是入於法律。如優婆夷所有因緣，優婆塞眾亦如是入。心相續故，優婆塞眾、優婆夷眾雜¹行不別一切善攝，正見正行。彼心皆有下中上故，身壞命終皆悉生於善道天中。彼有生於夜摩天者，如所集戒，正行不同，如是生於餘天之中。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，彼則到於樂中樂處，彼以持戒善修行故。是故不應起放逸心，此放逸者，如毒不異。一切世間愚癡凡夫為貪所誑，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，

¹ 雜 = 已【宋】【元】【明】【宮】

故得生於第一好處。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。’

“牟修樓陀夜摩天王如是善心，示其天眾，彼佛塔中板上經字，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，厭離生死，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

正法念處經卷第四十五

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²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，黠慧正行，如法律行，心無所畏，向涅槃城求於³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，最初如是真實觀察男身自身，見彼男身，或與身等或大於身，如是見已，生於兄弟父母等想。如是修心：“此婦女人欲樂為本，若相近者，意常悌望。”若晝若夜、若坐若臥、若睡若寤，若餘所作，若少若老若是中年、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、若聚落中或於空處、若或莊嚴若不莊嚴、若繫在獄若不在獄、若夫愛樂若不愛樂、若近尊長在尊長前、若近卑賤、若近年少若近老年，一切婦女於一切時、於一切處，欲常縛心。欲在心中，譬如火熱，如地之堅，如風輕動，如水濕潤。如四大中所有自相皆不顛倒，於一切時皆不自離。女欲如是常隨繫縛，不曾暫離。如是女人復有二垢，所謂妬、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，近於富男而共行欲。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，所謂能於大會之中損壞威儀。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，

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於 = 于【明】下同

所謂叵信。彼復有垢隨逐不離，所謂能¹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²近此婦女因緣，墮於地獄。如是婦女，如屎如毒亦如利刀，如墮嶮岸、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，讚歎稱說，聽聞佛語，婦女之心則可柔軟。彼復更有希有之法，如是對治如是堅鞞³垢惡之心。對治二種，謂自生心或為他教，以信出家。自生心者，善熏心故；為他教者⁴，近善知識。彼如所說，諸過闍聚，從無始來依止心者，能令散失。彼初如是出家悵望比丘尼者，近善知識。何以故？此如所說諸垢對治，知說為說，令其善住，善能為解苦惱結縛，令得解脫，安隱樂住。善知識者，安慰示導，無始來闍能令失滅，示其善道，拔無始來惡欲等刺，於愛惡處則能救免，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，令得寂靜，一切如是。婦女妬嫉多於男子，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。彼於此身，或自或他，如其自相，如是觀察觀其本藏。此身本從何處出生？彼見精血不淨和合集聚如汁，二家惡汁合為一身。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，男身亦爾，婦女、男子九種瘡流。婦女之身三種大過。何等為三？所謂婦女尿門寬大，兩乳汁流，是名三種。

“又復男女平等瘡流，鼻兩孔中竝皆流涕，兩目出淚，兩耳孔中或

¹〔能〕－【宋】【元】【明】

²〔村〔柵〕柵〕…所謂〕十六字－【宮】

³鞞＝鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴者＝若【宋】【元】

有垢出、或有血出或有膿出，口中氣臭或嗽¹故臭，唾沫流出，於下分中，若屎若尿、血等不淨。如是如實觀察此身諸不淨已，如是憶²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³故，如是淨物亦同不淨。隨何等物，本清淨者若來觸身，則為不淨。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，一切淨物皆為不淨。所謂淨者，一切香衣，若令身著汗出則臭。又復如花，本一切香，與身相著萎蕤氣臭。彼比丘尼復觀察身，如此身者，何處住⁴來？謂本在於母身藏中。母身云何，為淨不淨？彼比丘尼如是觀察：“我母本性亦復如是一種不淨。”

“‘彼比丘尼又觀察身，如此身者何處而住？於何處行？彼如是處為淨不淨？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，彼如是處則有虫垢髮毛骨等，能令彼處悉皆大臭。以如是身在彼處故。

“‘彼比丘尼為斷欲故，復觀察身。如是身者，為誰所食？云何觀察？如實見之。所謂羅刹諸惡鬼等諸不淨者之所食嗽，非是鵝鴨及鴛鴦等淨潔眾生之所食嗽。

“‘彼比丘尼復實觀察如是身已，則見此身唯⁵邪⁶所攝，顛倒分別，不正觀察，闇眼現前，男子⁷相近，欲繫縛心，不見不淨。彼以如是決定觀察，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，欲為最惡。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。

¹ 嗽=瞻【宋】【宮】，=痰【元】【明】

² 憶=億【明】

³ 淨=姓【宋】

⁴ 住=往【宋】【宮】

⁵ 唯=惟【明】*

⁶ 邪=衰【明】*

⁷ 子=女【宋】【元】【明】【宮】

“彼比丘尼此道滅欲，彼欲滅故，餘共生垢一切皆滅。何者共生？所謂妬嫉。若男若女所有妬嫉，皆因欲故。妬嫉二垢，欲是其根。彼欲斷故¹或微薄故，彼二則滅。

“又彼二垢復有餘垢隨逐繫縛。何者餘垢？所謂諛諂從妬嫉生。妬嫉滅故，諛諂亦滅。從諛諂垢復生餘垢隨逐繫縛，所謂欺誑。欺誑滅故，則無欺誑。從欺誑垢復生餘垢隨逐繫縛，所謂憍慢。憍慢滅故，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，所謂私語²，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，一切婦女常貪飲³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。一切婦女貪欲⁴食故，則不相應惡邪⁵欲發。彼貪飲食餐⁶垢滅故，彼不相應邪⁷欲則無。從彼惡邪⁸不相應欲復生餘垢隨逐繫縛，所謂叵信。若有婦女不相應欲，一切諸人於彼婦女皆生疑慮，為一切人之所不愛。彼不相應邪⁹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

¹ 故=時【宋】【元】【明】【宮】

² 語=地【宋】【元】【明】【宮】

³ 飲=欲【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 欲=飲【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 邪=衰【明】*

⁶ 餐=貪【宋】【元】【明】，=裴【宮】

⁷ 邪=衰【明】*

⁸ 邪=衰【明】*

⁹ 邪=衰【明】*

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軟，唯¹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於善道，欲界天中。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。

“爾時，世尊而說偈言：

““欲為妬嫉地，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，心如墮嶮岸，難測深於海。
心常緣如網，誑惑於他人，如金剛火燒，亦如毒能殺。
滿足諸過惡，無量種和集，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，於戒則能持。”

“牟修樓陀夜摩天王如是為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。汝等天眾如是自欺，從今以後，慎勿如是放逸而行。

“世尊如是已調伏天為作利益。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，於世間中生死之道，則生厭離；其心怖畏一切生死，乃至微少塵許小惡，見則生畏；諦觀察行，無所悵望，第一深心，第一種姓²，正行持戒，布施熏心，於四聖諦正念思惟。幾種比丘？幾種法行？比丘不越四種正法。何等為四？所謂一者不獨道行，是初比丘。何以故？獨行比丘行聚落中，則為輕賤。或

¹ 唯=惟【明】*

² 姓=性【明】

復自在，以自在故，則破學句。若於村中、若城等中，人眾之處隨意念行，於餘比丘不生忌難，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，如是比丘心中生此第二瞋過。如是比丘瞋欲覆故，心則愚癡。如是出家獨行沙門行於人中，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，心及心數觀察其足。”如是比丘從足至頭，一切身分皆悉觀察。或舉右足或舉左足，常觀此身脈網繫縛，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。如是脚者，筋網繫縛，大小五指和合為脚，舊爪¹、新爪²合為足趺。

“觀足趺已，次觀足脛，猶如合汁甘³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。

“次復觀察此身二髀，筋血脂肉骨等合成。如是觀察，心及心數，業風所吹，是故動行。

“又復觀察此身二髀，於脛⁴為龕，多有筋肉迭相纏縛。以肉塗上、以肉傅上，血爛為汁，汁脂內滿，唯⁵見外皮，心生愛染。若舉一脚下踏之時，如實觀察，復舉第二。舉第二脚亦如是觀，足舉則攝，著地則寬，或伸或屈。如是次第，堅處孔處一切觀察，欲行欲動，或餘種種皆是風吹。兩脚已上，如有瓶等，中有熟藏⁶，所謂屎尿不淨惡汁。一切所見，不堅不淨。二脚行故，彼瓶隨去，并其所盛一切諸物皆悉隨行。彼於行時，如是如是隨順繫念。

“又彼比丘於彼上瓶搖動其身，觀察而行，作如是念：“我云何行，

¹ 爪 = 抓【宮】*

² 爪 = 抓【宮】*

³ 甘 = 昔【宋】【元】【宮】

⁴ 脛 = 髀【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 唯 = 惟【明】*

⁶ 藏 = 臟【明】*

上身動行？”觀大小腸。彼見舉脚，氣共腸動，大腸小腸一切動轉，或從左廂¹去至右廂²，或從右廂³去至左廂⁴。如是腸中有風黃冷，屎尿虫滿并腸轉動。

“又彼比丘觀察動已，如實觀察彼腸已上。所有生藏⁵筋羅繫縛，上下傍廂⁶脈網纏之，內有爛沫飲食水汁。彼食猶如新吐冷沫，為生藏⁷覆，滿生藏⁸中，第一大臭，上與咽連，筋脈骨持。唯⁹有業風共心心數，相隨持行。

“比丘如是觀察身已，觀身動行。“我身上面頰骨、齒骨、髑髏骨等，和合為頭。有二眼塊，并集成頭。眼中脂多，常睫¹⁰不停。我今觀此婦女之身，筋皮羅縛，如繩纏木。”念念生滅，退沒出生。在於聚落城邑等中而行乞食，以養身篋，如養蛇篋。如是養身，不為欲故，非貪飲食、非貪著味。如是比丘如是而行，如是第二精進比丘於法不越。

“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察。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，

¹ 廂 = 箱【宮】*

² 廂 = 箱【宮】*

³ 廂 = 箱【宮】*

⁴ 廂 = 箱【宮】*

⁵ 藏 = 臟【明】*

⁶ 廂 = 箱【宮】*

⁷ 藏 = 臟【明】*

⁸ 藏 = 臟【明】*

⁹ 唯 = 惟【明】*

¹⁰ 睫 = 眨【宋】【元】【明】

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¹知，知已思量。如是等法，心意所知，分分觀察。

“有五種念不味不著，心不分別，先所作者不念不樂。何者五念？謂念眼色。若前境界可愛者來，眼境界色，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，不住於心。自本愛色，今不復念亦不分別，亦於他身憎²愛之色，心則不念，不念於他。他所念色，心亦不求。如是³自身或弟子等，自他俱遮，令不味著，不生隨喜，令住正道。如是比丘名為清淨，正念不貪，於不染法，相應正行。如是比丘眼不著色。

“又復比丘第二念者，謂念耳聲。如是比丘正念觀察，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，一切或遮令住善道，心不隨喜。如是比丘，自他利益，不貪音聲。以勝念故，於聲不著。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。正意寂靜，梵行持戒，如是比丘不念不味，意不生念。若本用香、若復熏香，若香若臭、若淨不淨、若遠若近，一切不念，於香無心何因緣來，捨彼因緣。若是他人、若自弟子，若鼻嗅香生味著者，如是比丘則便遮之，心不隨喜。自行善業亦令他人住於善法，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

¹ 而 = 眨【宋】

² 憎 = 曾【元】【明】

³ 是 + (如是)【宋】【元】【明】

者捨火不異。若於他人或自弟子，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，彼觸染樂軟滑生垢。於彼欲法，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，次第乃至到於涅槃。

“又彼比丘復有五念應當修行。何等為五？一、念時節；二、念少年；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，不為境界之所破壞，不失不散。比丘不念此晝¹此夜，如是時節不念不知。於覺悟時，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²。以二息故，我陰入界而得存立。”諸有為法一念不住，陰界入等出於暖³氣。此共⁴氣生，共氣俱滅，破壞爛盡，復於後時因緣異生，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，一念⁵不住，唯⁶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，於念念中，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，次第乃至到於涅槃。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，隨順於法。彼常如是不放逸行，不放逸故得七種法。何等為七？一法無礙，思惟善法，彼善業者，心則歡喜，歡喜增長。歡喜

¹ 晝 = 晝【宮】

² 滅 = 滅【宋】【元】【明】【宮】

³ 暖 = 軟【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 共 = 若【宋】【元】【明】

⁵ 念 = 切【宋】【元】【明】

⁶ 唯 = 惟【明】*

因緣，身則肥盛。身肥盛故，名色二法迭互¹因緣；此因緣故，身則肥盛，身無病患。身之與心迭互相依，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。比丘如是念於夜時。

“云何比丘念於晝時？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，於出息頃，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。一切眾生無因緣怨，欲來壞命。譬如燃燈，火食蘇²油，念念盡滅。如是如是，老死之火，燒命蘇³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，一切世間有為之法，速疾無常，念念盡滅。如是山河城邑聚落、藥草園林、一切人中、一切天中，必當失壞。

“如是園林蓮花河池，以一切天放逸而行，先已曾失，今失當失。彼為放逸之所壞故，墮⁴於地獄、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，為其說法。’‘我於此時離檀越家，如是行去。’”如是比[比>丘]念知行時。

“云何比丘念於少年？謂此比丘念於自身，乃至在胞⁵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，

¹ 互 = 法【宋】

² 蘇 = 酥【元】【明】*

³ 蘇 = 酥【元】【明】*

⁴ 墮 = 隨【明】

⁵ 胞 = 始【宮】

次身分時，次嬰孩時，次童子時，次中年時，次老年時。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，疑¹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，於自身心，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、少年中年及老年時，次第至死。如是一人如是展轉，一切欲界、一切道中各各差別，皆以業風吹彼眾生，從少年等，次第而得。如是²自業如是差別。如是比丘念於少年。

“又復比丘第三念者，精勤修行必定當³得。念於何法？所謂生死。若晝若夜恒常修行，一切眾生乃至終盡，有命皆死。三界眾生，一切無常生死之法，有為衰惱，恩愛別離。天中退已，墮於地獄。地獄中出，生於天上。若人中死，生於地獄、餓鬼、畜生及天人中。餓鬼中死，生於地獄、餓鬼、畜生、人、天之中。如是下上傍廂⁴生死業風所吹，旋轉而行，自業成就，流轉在於生死海中。如是比丘若晝若夜修生死念，如是修已，彼若念慢，常令人迷，樂於虛妄。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⁵，顛倒求常，在生死中流轉常行。愛羈縛故，於彼常處，則不可得。

“爾時，世尊而說偈言：

“得脫於愛畏，無有諸悵望，勇健離疑者，則能得常處。
若沒於有水，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，不見八分道。
十法皆失壞，樂於放逸毒，亦以放逸故，四禪盡皆失。

¹ 疑=癡【宋】【元】【明】【宮】

² 是=身【宋】【元】【明】【宮】

³ 當=常【元】【明】

⁴ 廂=箱【宮】*

⁵ 妄=妄【宋】

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，常畏於生死，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。彼觀世間一切有為生退法已，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，能一切時觀察無常、觀察盡滅，見盡滅已，觀察佛念。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。又於晝夜不生分別，於他具足若臥具等，心不分別，不生怖求以為己物。

“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，怖望更得，有無量種無量分別，心生苦惱。彼苦惱者不可譬喻。”“如是比丘如是觀見具足失壞，既觀見已，則於後時不怖天王，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、刹利大姓種種具足，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，則為劣減。四出巷中處處而行，手足壞裂，脣乾衣破，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；比丘如是既觀察已，復更思惟，墮於無量嶮岸惡處，於生死處生厭離心。

“如是比丘復見人中種種具足一切失壞，如是見故，如是比知¹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，何況復於離肉骨污天樂處生。有天花鬘在頭莊嚴，無量百千天處圍繞，多有無量諸天女眾遊戲歌舞，喜笑受樂，在天園林蓮花水池、山峯則有七寶光明，聚集樂行五樂音聲，種種天歌，七寶間雜堂殿光明，常一切時，身無量種勝妙事，不可譬喻。天境界中受樂成就，迭互相愛，

¹ 知 = 丘【明】

無有鬪諍，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，已於久來無量種作，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匝燒身，甚為飢渴，不可譬喻受大苦惱。作地獄業，作業道已，見於自身墮活、黑繩、合、喚、大喚、熱、大熱等如是七種大地獄中，唯除阿鼻最大地獄。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，人中少有相似樂受，非是自在。

“於彼人處，則有五種具足失壞。何等為五？謂眼於色，若愛若樂，見則恡求，恡求味著，為樂攝取。如此顛倒不利益者，則不愛樂，見不淨色，彼於色中心則惡之，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。於四大聲，心不愛樂，不生歡喜，與心相違，不利益心，是名失壞。

“又彼比丘聞好花香、和合末香、種種雜香，聞嗅香等種種諸香，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，思惟彼人鼻嗅諸香。彼一一香有無量種，所謂爛臭與心違逆，聞糞屎等無量臭氣，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？於人世間舌味愛樂，順心喜樂，食味易消，消已則適，得命色力、樂、辯才等，心生喜樂。若復餘味不可愛樂，違心不樂，食之難消，心則不適，於命色力、安樂、辯才資用則微，唯生苦惱。彼人如是，此物失壞。

“又彼比丘復念身觸可愛可樂，寒時得溫，熱時得涼，順心生樂。人世間中如是具足。若異因緣，復令身觸不愛¹不樂，心不生樂，熱時不涼，

¹ 愛=種【宋】

寒時不溫，違心受苦，不喜不樂，唯生苦惱。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

正法念處經卷第四十六

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³第六之二十五(夜摩天之十一)

“又彼比丘復念天中可愛境界，根和合生，分別風吹，數數增長，愛火所燒。諸世間人貪彼處樂，起如是心：“天中甚樂。”如是比丘繫念思惟：“彼天失壞。”比丘於⁴彼可愛境界不生貪樂，離熱惱意。如是比丘第一善意，見六欲天皆悉失壞。

“彼四天處有十二種失⁵壞之事：一謂力劣；二謂常與阿修羅鬪，彼阿修羅忽然闖至入其軍中；三謂鬪時，為阿修羅打彼天身所著鎧鉀；四謂鬪時，撥其頭上所著兜鍪，令墮海中；五謂壞已，則生羞慚；六謂鬪時，見羅睺羅，則生驚怖；七謂退時，彼天女眾捨之而去，向餘天子；八謂食時，以自業故，見食劣者，則生羞慚；九謂軍眾量色形相莊嚴具等，自業相似，於他劣者則生羞慚；十謂彼天遊戲之時，於彼天中所生之鳥，見彼劣者亦生輕賤；十一、劣天向遊戲處步行而往；十二、劣天所受欲觸，自業相似，他莊嚴具則為勝妙，見他勝故則生慚恥。四天王處有如是等十二失壞，如是比丘善修心者，不貪天樂，以無垢意觀察彼天。既觀察已，心生厭離，毀訾天欲。若其有人悖求天故而行梵行，如是梵行非梵行因。如是等人為彼比丘之所輕賤。何以故？無自在故。

“又彼比丘觀察三十三天失壞，彼見：三十三天之中八種失壞。何等為八？一者鉀劣，共阿修羅鬪戰之時，雨墮不淨。二者鬪時，見彼敵主勇阿修羅，其心退弱。三者食時，劣者羞慚。四者劣天不為天王帝釋所識。五者劣天色力形相一切下劣。六者劣天聲觸色味香等皆劣，不與他齊。七

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 〔觀〕 - 【宮】

³ 品 + (第六)【宋】【元】【明】

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 失 = 天【宋】

者劣天退天之時，天女捨離。八者劣天若昇遊戲殿堂之時，神通則劣，不能速進。此是八種三十三天失壞之事。

“‘夜摩天中有六失壞。何等為六？一者食時劣者羞慚。二者劣天所有教勅天女不受。三者劣天少¹福業故，彼天女眾雖供養之，不如供養多福德者。四者劣天牟修樓陀夜摩天王說法之時，心不愛樂。此是彼中最大失壞。五者劣天本業少故，光明則變，若天前世行善業多，彼天則坐大青寶座，坐已復起。下劣業天在彼處坐，座變為銀。業種種故，如是失壞，六者量短。如是六種是夜摩天失壞之事。

“‘兜率陀天有四失壞。何等為四？一者劣天兜率陀中聞法之時，心不喜樂，不樂鵝王說法之聲，是名失壞。兜率陀中，鵝王常在無漏樂地。彼鵝王者則是菩薩以隨意生，故作鵝王如意之色。鵝身七寶光明遍滿，不可喻色，身光周遍五千由旬，有種種色。兜率陀天光明不如鵝王悉²勝，令彼諸天心生希有。

“‘彼鵝王菩薩令彼得生希有心已，即為彼天說法偈言：

“‘‘福德業既盡，命則速減損，勤精進攝法，兜率常應爾。
若捨離於法，放逸所壞天，不集福德業，後時則生悔。
乃至老未來，亦未有病死，皆應作福德，莫後時生悔。
若不攝福德，為放逸壞者，以放逸壞故，在地獄受苦。
既得根具足，而非法行者，何用命與財，親舊兄弟等？
常數作福德，心意攝受法，或復止惡業，或時近善人。
以智慧利刀，割去惡枝葉，破壞過惡聚，斷除過相續。
重智戒福德，心不悵望物，常近善男子，示真實道者。
若持戒生天，為欲所迷惑，不修福業者，常在有中行。
若常樂於智，持戒寶莊嚴；若畏欲蛇者，則是天中天。
若常行法者，彼則天應禮；若顛倒行者，則入於惡道。
此岸彼岸遠，既得法橋已，若不速度者，於有不得脫。

¹ 少=劣【宮】

² 悉=光【宋】【元】【明】【宮】

智慧火能燒，無量煩惱薪。何義煩惱縛，著彼愛境界？
 厚重染欲垢，障礙於智眼，佛語如良藥，能除彼障礙。
 正法之大將，能破欲賊軍，口說善法語，汝應勤聽受。
 有四種顛倒，常能為誑惑；世間有八法，能令一切失。
 大力愛河中，百疑不可度，若上¹智筏者，度已到寂靜。
 若天近於欲，欲能令心癡，常在於五處，未有解脫期。
 欲難得易壞，如電何用為？欲生苦²如刀，金波迦火毒。
 如是如是近，亦如是增長，欲者不可足，猶如火燒薪。
 癡天恠欲樂，不知畏過燒，若離不善欲，後時得大樂。
 癡者染欲已，為欲堅繫縛，欲如電不異，然後異處去。
 若習近於欲，欲則上上勝，彼為欲火燒，燒已到燒處。
 若天近於欲，此心為大癡，不恠無體法，樂中之大樂。
 欲者無涅槃，無樂無解脫，是故莫近欲，近欲甚為惡。
 若近欲境界，根則不知足；不知足無樂，寂靜不可得。
 應畏有為處，生死之大海，以大惡欲愛，常與眾生故。
 如此山峯上，種種可愛樹，依之而修禪，思惟欲生滅。
 四種諦寂靜，智者善修行，怖畏生老死，脫到善彼岸。
 愚意不思惟，樂欲故有縛，欲樂既盡已，生老死必³脫。
 若念此大苦，於有海不倦，癡故欲箭射，墮地獄惡處。
 癡樂欲樂故，畢竟捨安樂，於惡不知畏，死時到如火。
 乃至死到時，能破壞一切，此能破壞故，破壞命種子。
 皆利益安隱，丈夫應精勤，得樂離憂悲，恒常作善業。
 若除於欲藏，離熱得清涼，如是智不癡，則不恠望欲。”

“如是鵝王調伏天故，說如是偈。若天放逸，行放逸者，離聞不念，

¹ 上 = 止【宋】【宮】

² 苦 = 業【宮】

³ 必 = 不【宋】【元】【明】【宮】

心不思惟。若天樂聞彼鵝所說調伏偈句，向無漏地速疾而行¹，欲聞正法。聞正法已，生敬重心。如是天眾得聞正法，心敬重已，速速疾走復向行堂。彼行堂中所有諸天，以聞正法，心敬重故，光明增長百倍千倍，餘放逸天光明則劣。如是天中，得現世果。樂天欲者，彼天少色，形服莊嚴一切皆劣。此如是等，兜率陀天最初失壞。

“又兜率天第二失壞。眾集聽法，無量百千億數眾會，五百菩薩所住地處，兜率天王名曰寂靜，為眾說法，所謂無明因緣行等。彼諸天眾聽正法時，一心專意，諦聽諦聞。如是聞故，威德莊嚴皆悉勝上有百千倍，轉更增長。若天動心，心則如電，亦如大風吹大海水，種種波動。以愛因緣，如是動心，愛樂境界，彼天威德、形服莊嚴如本不異，不更增長，見他勝故內心慚恥，此則名為兜率陀天第二失壞。

“又兜率天第三失壞。若天聞法，心生敬重，如說而知，如法相知。如是知己，心念正住。彼天威德、形服莊嚴皆悉勝上有百千倍，轉更增長。若彼諸天不念法者，彼天威德、形服莊嚴則不增長，此則名為兜率陀天第三失壞。

“又兜率天第四失壞。若彼諸天聞正法時，心生敬重，專心憶²念，如法攝取，專心受持，如是修行。久思惟已，然後修行。彼天如是敬法重法，勝因緣故、聞法³力故，威德光明、形服莊嚴轉更勝上有百千倍，轉勝增長。若天聞已，不能修行。彼天見他威德光明、形服莊嚴勝增長已，自見己身威德光明、形服莊嚴則不增長。彼天見他威德光明、形服莊嚴轉勝增長則生慚恥，此則名為兜率陀天第四失壞。

“又彼比丘如是觀察兜率陀天四種失壞，見失壞已，觀化樂天，復見失壞。彼見：如是天勝妙樂猶故而有四種失壞。何等為四？所謂一者善業盡故，脚則有影，普餘身分皆有光明，脚上則無。是故彼天脚則有影，自餘諸天所有光明，如山圍遶，彼少光明劣天見已，則避而去。光明勝者

¹ 行=作【宋】【元】【明】【宮】

² 憶=億【明】

³ 法=汝【宋】【元】【明】

見之則笑，作如是言：“此天鄙劣，善業盡故。”彼脚影天聞已羞慚，心生愁惱，如是心言：“我業盡故，今則如是。”一切具足終必失壞。如人世間以有日故，終必有夜，如是此中一切具足終必失壞。若人有命終必有死，如是具足終必失壞。如是世間無有具足而不失壞。此失壞者，是化樂天最初失壞。

“又化樂天第二失壞。如閻浮提人中所有劫貝等綿，甚為柔軟，足踏則下，舉則還起。化樂天中地處柔軟亦復如是。若天受報善業盡時，地不柔軟，腳踏不下，舉脚不起，餘天見之，知其業盡。有天見之，語餘天言：“彼天業盡，退時將到。”此化樂天第二失壞。

“又化樂天第三失壞。彼化樂天遊戲之時，若至樹下遊戲受樂，樹則雨花在彼天上。此花遍在遊戲處地，若天善業欲盡之時，樹花不墮，不散地處。餘天見其樹花不墮、不散地處，則便說言：“此天業盡，退時將至。”彼天聞已，羞慚愁惱，如是心言：“我今欲退，如是失壞。”此化樂天第三失壞。

“又化樂天第四失壞。彼化樂天必定失壞，天中具足必定失壞。彼化樂天何者第四具足失壞？謂一天住寶地處，如是寶地清淨無垢，如鏡不異，一天之身無量處現，見種種影、種種形服、種種莊嚴。如人界中日輪是一，於無量處蓮花水池，無量百千種種處現，如是天身無量百千寶地之中處處皆現，如身而見。若其有天善業盡者，彼天之神一寶地中影現而已，非處處現。如是失壞如是見已，餘智慧天既如是見，即便說言：“如是天者，善業盡故，將欲退壞。”此化樂天第四失壞。

“爾時，世尊而說偈言：

“世間樂具足，不覺知失壞，具足必有失，如日出有夜。

如是具足樂，如是必失壞，於欲不知足，是故愛少時。

若心愛具足，或悵望常樂，彼若捨離愛，如是常得樂。

天欲樂未足，以¹入地獄中，一切皆由愛，是如來所說。

¹ 以=已【宋】【元】【明】【宮】

若人入地獄，百到若干到，亦以愛網誑，故得如是惡。”

“彼化樂天有如是等四種破壞。

“又彼比丘復觀他化自在天中四種失壞。若彼諸天善業將盡，臨欲退時則有失壞。彼處天中多有種種妙鬘莊嚴，天花不蔞，處處覆地，第一善香不可譬喻。彼鬘莊嚴有種種色勝妙光明，若寶光明於十六分不及其一。彼鬘多有七寶翅蜂，常一切時出天歌聲。如是他化自在天中，天業若盡，欲失壞時，彼寶翅蜂出不美聲，捨如是天種種¹花香，到餘處去。餘智慧天以知彼天臨欲退故，向之說言：“汝於今者，以放逸故，退時欲到而不覺知。”彼業盡天如是聞已，復見彼蜂捨至餘處。彼天自知有如是心：“我福業盡。”如是天子心生愁苦，不可譬喻，以見自樂將欲盡故，如是心熱，與地獄火等無有異，唯²除地獄更無此火。此是他化自在天中最初失壞。

“又復他化自在天中第二失壞。彼天之身第一滑觸，周匝光明，形人中日，如螢火虫。彼天之身所著瓔珞，及餘種種莊嚴具等，所有光明，寶壁山峯皆在中現，如於鏡中現見不異。若彼天子欲到退時，彼天身上所著瓔珞莊嚴具等，山峯若壁於中不現。餘智慧天如是見已，語彼欲退業盡天言：“汝放逸行，退時欲到。汝身所著瓔珞莊嚴無有光明，寶壁山峯於中不現。”彼智慧天曾見餘天臨欲退時，有如是相。此是他化自在天中第二失壞。

“又復他化自在天中第三失壞。所謂彼天退時，將到彼處。諸天業未盡者乘種種寶妙光明殿，三處能行，所謂虛空、陸地、水中。行則速疾，無所障礙，不搖不動。若天業盡，將欲退時，彼殿搖動，行則不速。自餘諸天見其殿動而語之言：“汝於今者退時欲到，我先曾見餘天退時，有如是相。”彼業盡天如是聞已，與天境界將欲離別，愁火燒心，如地獄火所燒不異。此是他化自在天中第三失壞。

“又復他化自在天中第四失壞。若彼諸天善業未盡，五樂音聲、莊嚴具³聲皆悉美妙，所有歌聲美妙可愛，聞已心喜。若其有天善業盡者，彼

¹ 種 = 歌【宋】【元】

² 唯 = 惟【明】下同

³ 具 = 其【宮】*

天五樂音聲不妙，歌聲亦爾，如瘧不異。彼天聞已，心不生喜，以自業故，莊嚴具¹中聲出說言：“汝於今者善業盡滅，以汝放逸，放逸行故。汝於今者，將欲到於異世間去，以業縛故。”彼天如是以自業故，聞莊嚴聲，其心極愁，作如是言：“我於今者境界之樂福德業盡。”彼種種寶所莊嚴，即時墮落，如是見已，生大苦惱。此是他化自在天中第四失壞。

“於三界中更無有處、有物是常，一切無常。如是六天是失壞處，彼如是天善業盡故，必定當退此失壞天。希望此天持戒生者，善業盡時，必定當爾。”

“如是第五山樹具足地處諸天，牟修樓陀夜摩天王——迦迦村陀世尊塔中所有經字示彼天眾，如是說言：‘汝等天眾捨離放逸，勿放逸行。放逸味苦，地獄中受，一切欲味悉皆如是。’彼諸天眾聞第三佛所說經已，若天放逸，樂放逸者，放逸則滅。

“於六經中迦迦村陀如來所說第三經竟。

“爾時，彼處夜摩天主知彼天眾心生厭離，而告之言：‘汝等天眾已聞大仙所說正法，能盡諸苦，除捨放逸，為天人說寂靜之法。汝等天眾已聞第三如來之法。汝於今者聞法律已，精勤修行，復聽餘佛所說之法，聞已攝取，則得利益，退此天已，不墮地獄、餓鬼、畜生。’

“牟修樓陀夜摩天王如是說已，一切天眾皆白天主牟修樓陀而作是言：‘唯願天王利益我等，安樂我等。’

“爾時，天主牟修樓陀告天眾言：‘汝等天眾一切皆看此之第四如來之塔，種種珍寶而為莊嚴，無量百千光明照耀，有種種寶間錯奇麗，無量功德之所莊嚴，光明普覆此天世間，一切遍滿。’爾時天眾白天王言：‘我今已見。’

“爾時，天主牟修樓陀告天眾言：‘汝等今者，一切共我詣如來塔。’天眾答言：‘如是，天王²！’爾時，天主牟修樓陀并天眾等，相隨而去，到佛塔已，其心清淨，頭面敬禮如來之塔，心則清涼，禮已則起，看毘葉

¹ 具=其【宮】*

² 王=主【宋】【元】【明】【宮】

婆¹如來之塔。彼如來塔種種妙寶光明照耀，如前所說。

“彼佛塔中寶壁之上有經法字，利益天人，所謂說言：

“若有人能成就七法，則生天上。何等為七？一者所謂有善男子聞法聞義，聞法修行，聞法善意，隨所聞法，心則攝取，聞已堅固、聞已受持、聞已愛樂，心生喜樂。此²善男子近七功德具足知識。何者七種知識功德皆悉具足？所謂一者如說而行；二者近他如說行者；三者則能如說而行，堅固攝取；四者得法堅固思惟；五者住意；六者謂近同善業者；七者他教不取他惡。近如是等七種功德具足知識。

“云何名為如說修行？如是知識，善行善作，若有所說知量少說能為利益，時相應說方相應說，不疾不遲，多義少語，美妙易解，與法相應，自他利益，如是而說。如彼所說，如是而行。云何近他如說行者？常正修行身口意等，意內外淨猶如真金，彼人如是如說修行。云何名為如說而行，堅固攝取？若有所作，普清淨作，三種作業，觀察彼業，善清淨已，生天人中乃至涅槃。如是之人，或自思惟或從他聞，此業報樂，堅固喜樂，堅固攝取。如是知識，堅固攝取。彼善男子云何得法堅固思惟？所謂善淨堅固攝取，二世利益，如是見已，堅固思惟。如是堅固思惟意者，或從他所得聞堅固善業果已，或自思已，喜樂真諦。如是喜樂真諦知識，云何住意？此多聞已，意則不亂，此名住意。云何為近同善業者？謂見他人同己功德，如是見已，則近彼人。云何他教不取他惡？餘人非法、似善法者所不能牽。如是親近七種功德具足知識善男子者，或生人間或生天中。此說初法。

“何等復是自餘六法，成就彼法得生天上？所謂多聞、攝取修行，不懈怠、念、不熱惱他、不誑等六。此等七法，如是已說。成就如是七種法者，身壞命終生於善道，天世界中。如七大殿，若王大臣乘如是殿，五樂音聲歌舞喜笑，妙鬘莊嚴，如是而行向遊戲處。如是七法，若人成就，行向天處。

“何者多聞而名多聞？謂聞真法，聞已調伏，不生憍慢。如其所聞，

¹ 婆 = 槃【明】*

² [此] - 【宋】【元】【明】【宮】

多聞增長，不放逸行，智不厭足，常諮問他，自己功德不向他說，不誦¹己名。此多聞者，身壞命終生於善道，天世界中。此第二法隨順正入修行成就。

“云何第三攝取修行？謂聞法已，攝取修行。若復有人得聞法已，於非法律攝取修行，唯聞法已，荷法重擔²，不修不行，不取法果。若復有人以智慧鈎調伏持戒，若智不靜，則彼持戒，猶如晝³燈，無有光明，不堅不實。若持戒中有智和合，彼人猶如火燈光明，堅而復實，得果不虛。若修法者得說言堅，非唯口中言說為堅，彼人身業、口業、意業皆悉寂靜，身壞命終生於善道，天世界中。此第三法。

“云何第四名不懈怠？言懈怠者，所謂不作。何名不作？隨所作法，發已不作，不能究竟。彼如是法，精勤不斷則能究竟，若是懈怠不精勤者，不能究竟。少發起者，於世間法、出世間義，不具足行。若懈怠者，一切所作皆悉羸劣，為一切人之所輕賤，毀些嫌薄，自受苦惱，身壞命終墮於惡道，生地獄中。如是之人懈怠所壞。如是懈怠應當捨離，如火如刀，如墮嶮岸，如惡毒蛇。若為懈怠所破壞者，則不精勤，無有威德，如羊不異。彼則無智，種種所作一切不知，若智非智、若法非法、應行不行，一切不知。何以故？以不讀經、不聞法故，以懈怠故。若復有人論開心意，於智所知若法非法，一切皆知，應作不作、應行不行，一切皆知。如是等法，智慧所知，一切皆知。智及精進，懈怠者無。彼懈怠者如盲⁴不異，身壞命終墮於惡道，生地獄中。如是之人出世間義，一切皆劣，受第一苦，他舍而乞，常依他門悵望乞勾，常看他面，第一惡色，頭髮覆眼，眼目乾燥，腳爪皮等一切焦枯，四出巷中家家乞行，辛苦活命，一切輕毀。此因緣故，應當捨離一切懈怠。

“與此相違，勤精進者，一切所作皆悉成就，乃至涅槃，何況其餘

¹ 誦=調【宋】【元】【明】【宮】

² 擔=儻【明】，=擔【宮】

³ 晝=晝【元】【明】【宮】

⁴ 盲+（人）【宋】【元】【明】【宮】

世間之法。身壞命終生於善道，天世界中。以是等故，若天若人，一切皆應捨離懈怠，勤發精進。’

“時，彼世尊毘葉婆¹佛而說偈言：

“懈怠意及幻，或慢或惡口，或捨離智等，此是失壞地。
 親近惡知識，捨離善智識，或復邪²見等，此是失因緣。
 不知善不善，非時而語言，或信婦女等，此不饒益地。
 近何人何人，何處何處食，身自不利益，此法令人輕。
 壞勇若失念，或為王所憎，或心堅強等，此法未時死。
 不諦知業果，及以法非法，離善知識者，則墮於惡道。
 懈怠若多睡，或貪著諸味；瞋及故妄語，若惡口言說；
 多貪若憍慢，心動捨離法；若習近婬欲，或讚婬欲法，
 如是有三過，懈怠是根本；若勤精進者，則無諸使過。
 一切精進者，必定成就果，如所應精進，業必定得果。
 如是三種業，能得三種果，三聚三根本，決定三有³行。’

“彼佛世尊毘葉婆⁴塔壁上書字，如是說偈毀些懈怠，天眾見已，作如是言：‘我等決定捨離懈怠。從此懈怠，有枝條過，如佛所說。’

“‘懈怠之者，若天若人一切作業，於一切時一切減劣。若天若人不懈怠者，次第乃至到於涅槃。此第四法，人天之中多有所作，多有利益。

“‘又第五法多有所作，多有利益，所謂念也。一切法中能為妨者，所謂懈怠。如是一切世間之法攝涅槃者，念則是根。若出家者、若在家者念不放逸，不放逸行，一切所作皆悉成就。如是之人數數作業，如法作業，勤發精進，隨所希望，心念正行。彼人五根護五境界，心不迷惑。眼見色已，於彼色中不生欲染，心不熹樂，如色實見，知其根本，見如是色根本因緣何因緣生。彼人如是知見色已，心不濁亂，如是彼色則不能牽，以如

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 邪 = 衰【明】

³ 三有 = 有三【明】

⁴ 婆 = 嬰【明】*

實見如是色故。若出家者、若在家者、若天人等，知生色過，欲生色過已滅色過，如是念知某方某處，心緣彼色，如是境界之因緣故，共眼生識。

“由彼境界已生我畏，此無垢念能除煩惱，我以此念已除如是境界怖畏。”如是怖畏，因緣而生。於諸境界，第一惛望心正念故，則能除遣無量種色境界怖畏。念緣能除，於念念中稍除、漸除。譬如世間善巧銅師以好銅器置火中已，然後治之，如是數數入火復治，勤不休息，漸漸除垢令其¹滑淨。如是善念數數除垢，爾乃清淨。又如瓶師，因緣合集，以久習故，泥團成瓶。如是之人勤心發念，修集因緣，如緣生瓶。正念觀察，如所著衣。從初次第念念至盡，如是如是始發善念，次第乃至一切過盡，得見真諦聖印印心。彼過相盡，過相盡故，人則知之。是故若有欲得善者，當一切時如實正念。若眼緣色，念繩縛心令不動轉，如調惡馬。如是善念於先住持過去境界，攀緣念已，如是復遮現眼境界，念九十八。

“云何念住？謂生欲染，不生觀風，不能令動。如是念住，如實思惟，此色、彼色有無量種無量形相，觀四聖諦苦、集、滅、道，令彼欲染一切寂靜，或令欲染一切盡滅或皆微薄。此是何者善法勢力？所謂繫念是其根本。一切善法皆依念住，如是轉行是念現在。

“云何復念未來世法？未來未有、未生、未見，彼境界相云何而念？若得境界，是則可念。未來世中境界未有，當云何念？彼所念者，雖復未來，見因緣相攀緣未來，如是得念。謂見有人修²身口意，善業行者，見已則念：“如是之人決定生天。”若見有天惡業行者，見已則念：“如是天者，必墮地獄。”如是念知此第五法，於人天中多有所作，多有利益。

“又第六法於天人中多有所作，多有利益。謂第六者，不熱惱他。若不惱他，其心寂靜不生分別：此有梵行、此無梵行。見他敷具病藥所須，不生譏嫌，不自言是，亦不說言：“我能持戒。”若少持戒、少讀誦經，於檀越所不自稱說。等心怨親，常念三寶，不朋³破戒，不惱持戒，於諸檀越不數參承而取資用，其心柔潤，數數諮請說法師長常住空閑，常一切時近

¹ 其=得【宋】【元】【明】【宮】

² 修=終【宋】【元】【明】

³ 朋=自【宋】，=用【宮】

梵行者。如是功德相應之人，不熱惱他，如是於他不熱惱故，多有所作，多有利益。

“又第七法於天人中多有所作，多有利益，所謂不誑。自隱功德，除去惡業，心意正直，衣鉢知足恒常乞食，山谷巖窟、樹林中住，行¹食知足，其心平等無有高下，非無因緣人中遊行；疑有虫處，不行於彼；不壞澤中水岸河坎，畏殺虫故；不呪霹靂雷電雨等，令墮傷殺；不說星宿日月薄²蝕諸曜吉凶，而求財物飲食供養，以資自命；不常往返一檀越家；亦不戴面，仰頭而行；亦不動脣，詐作誦習；不高聲語亦不私竊；不著間雜鞞³鞋履等；不以雜繩用繫身體，自身不著雜色香囊；至敷具等皆悉不畜；無戒功德，大眾會處則不入中；不令他人到於城邑聚落等處說已持戒，本望利養；不種種處妨亂心意，不貪不求，不近村住；於舊知識親眷等舍，不自在入，攝令屬己；不彰他惡、不隱他德，見他實過，屏處不說；捨棄婦女如遠惡蛇，於諸婦女不共語說、不與同行。

“饒華之樹一切不往，可愛園林亦不遊行，畏聞可愛眾鳥聲故，畏聞彼聲欲心動故，是故不欲聞彼鳥聲。饒聲水河不近坐禪，畏聞彼聲心動亂故。多熏香花不近坐禪亦不近行。何以故？畏鼻聞香心意動故。亦不觀看種種諸鳥、種種色鳥，鵝鴨命命若孔雀等多欲諸鳥，不看不見，不近彼行，畏心動故，畏見畜生、婦女因緣欲心發故。椰⁴子果樹、波那婆⁵樹、母柘果樹、菴婆⁶果樹、毘羅果樹、迦卑他樹、波留沙樹、佉殊羅等種種林樹不近坐禪，恐畏生心貪其味故。捨離果樹在寂靜林，無味可貪，無多人眾。在安樂行園林之中如是坐禪，勤發精進，共過怨鬪，心恒不亂，乃至不取為寺因緣犁地之土。“如是斷愛，朽壞鐵鉢以繩連綴，用受飲食，而

¹ 行=於【宋】【元】【宮】，=于【明】

² 薄=博【宋】【元】【宮】

³ 鞞=靴【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 椰=耶【宋】【元】【宮】，=邪【明】

⁵ 婆=嬰【明】*

⁶ 婆=嬰【明】*

心不念銅銀等鉢；不畜三椀；所有袈裟不翻披¹著；於夏天時除大小便，更不餘行乃至一步，畏殺虫故；食奢彌果時食好果²，不食爛果。食小棗等，不看不食，若食梨果、佉殊羅果、軟³棗豌豆、若朽⁴豆等，不看不食，恐畏其內有諸虫故。於自屋⁵壁所生諸虫，終不除却，畏傷損故，畏其死故。坐處一坐，不觀他鉢，畏貪食故。若行道時，不近他行，恐為妨故。饒虫之地，不大小便，畏傷虫故，畏殺虫故。乞食行時，看一尋⁶地，以直心故；恒常親近正直心者。如是比丘不集諸物，於一切物皆不恚望，於希有物心不樂見，常勤坐禪，彼善比丘如是不誑。彼善比丘如是持戒清淨不犯，如是淨命，如是內心清淨善淨，如是比丘如說學句，堅持不犯。彼善比丘如心所念，如是道生，常淨命故，有善意生，不樂劣生，願生善道。’

“時，彼世尊毘葉婆⁷佛而說偈言：

“清淨命之人，寂靜身口意，坐禪而離愛，去涅槃不遠。
 頭陀不放逸，塚間樹林中，常如是處住，去涅槃不遠。
 塵土物敷具，一鉢復破壞，根果食知足，彼人安樂行。
 於欲解脫人，常樂於知足，善意勇健者，去涅槃不遠。
 不諂誑之人，遠離於塵垢，其心如虛空，去涅槃不遠。’

“彼佛世尊如是讚歎善行比丘不諂誑者。

“‘成就如是七法之人，是善男子；若行欲者，沒生死海，則是畜生，形雖是人而實非人。若能成就七法之者，則為善人之所讚歎，身壞命終，生於善道天世界中。受天樂已，退生人中，則得涅槃，以餘業故。第一善者此七種法，所謂從初近善知識，次第多聞、攝取修行、不懈怠、念、不熱惱他、不誑等法，如是七法非諂曲法，以如是等七法寶藏之因緣故，得

¹ 披=被【元】【明】

² 好果=好棗【宋】【元】【明】【宮】

³ 軟=糯【宋】【元】【明】

⁴ 朽=[禾*玄]【宋】【元】【明】，=稗【宮】

⁵ 屋=泥【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 尋=身【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 婆=嬰【明】*

生天中。若天等中得七法已，莫放逸行，令福德盡，天中退已，墮於地獄、餓鬼、畜生。故天不應行放逸行，以自破壞，於諸有中無有放逸行放逸行而得樂者。人中成就如是七法，則生天上。有三因緣，天中退已，墮於地獄、餓鬼、畜生。所謂三者：不聞正法；近惡知識；不信業果。若不成就此七種法，墮於地獄、餓鬼、畜生。’

“爾時，天主牟修樓陀告天眾言：‘此等一切，汝等已聞。彼佛世尊以憐愍心利益眾生，已如是說。’時，彼天眾一切皆共白天王言：‘我等今者，已聞如來此所說經。彼佛世尊憐愍世間，已¹作利益，為除放逸故如是說。’牟修樓陀夜摩天王告天眾言：‘汝聞此經，勿行放逸。天放逸故，生於地獄、餓鬼、畜生。何以故？汝以大價貴重之物，貿得此間天中生處，今者不應以放逸故，令其空盡。如佛所說，如是經法，攝取正行，捨離放逸。’

“於六經中，毘葉婆²佛所說經典第四已竟。

正法念處經卷第四十六

¹ 已 = 以【明】

² 婆 = 槃【明】*

正法念處經卷第四十七

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十六(夜摩天之十二)

“爾時，第三夜摩天王牟修樓陀示其天眾佛塔經文，令彼天眾心純熟已，復示生死衰惱之處，無量百千諸過充滿恩愛別離，近不愛者，所謂老死憂悲啼哭，眾過皆滿，具足失壞，生死乃是具足一切諸衰惱處。

“爾時，天王既見天眾心善調伏，然後復以憐愍心故，利益眾生，如是告言：‘汝等天眾，今者應知一切諸天放逸行故，必致衰惱，後死到時心則生悔，極大熱惱得大殃禍。當於³彼時，無有方便而可得脫。業繩繫縛，如是將去，獨而無伴。若人、若龍或地獄人，將入地獄，死羈所縛，無有同侶，唯⁴除善法、若不善法，在於一切諸眾生海。’時彼天眾復白天主牟[樓修>修樓]陀，而作是言：‘如是，如是！當於爾時無一同侶，除法、非法。’

“爾時，天主牟修樓陀告天眾言：‘汝等天眾應如是知，更無同伴。’又復告言：‘汝等天眾，若欲增長信心種子，欲得安樂，畢竟除苦。今此天中，又復更有閻浮那陀金寶妙塔，真珠網覆，有七寶柱而為莊嚴，種種雜寶、種種光明，是迦那迦牟尼佛塔。我今共汝一切天眾，往詣彼塔。到彼塔已，禮拜供養入彼佛塔。入彼塔已，隨彼塔中所有諸法，一切遍看，見已攝取，得已修行，以自利益，出於生死，次第乃至到於涅槃。’“爾時，天眾既聞天主牟修樓陀如是語已，心生敬重，離放逸心，諸根寂靜，俱向大仙名迦那迦牟尼佛塔。塔之光明，如前所說。爾時，天眾一切皆共牟修樓陀夜摩天王詣彼佛塔。“到佛塔已，夜摩天王牟修樓陀告天眾言：‘彼迦那迦牟尼如來說一切法皆悉無常，利益世間憐愍眾生。此佛塔內，化在壁

¹ [觀] - 【宮】

² 品+ (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於=于【明】下同

⁴ 唯=惟【明】下同

上，汝等天眾若得見者，則生厭離。見無常法，必生厭離。彼佛世尊所說、所化，此佛塔中壁上化現。’

“時彼天王如是說已，共彼天眾入佛塔中。彼佛塔量廣十由旬，彼佛塔內一切生死皆悉無常，一切具足無不失壞。自業行故，不得自在，異異不同，五道差別各各化現佛塔壁中，如鏡相似，彼色明了，亦如正見，處處各各了了分別，如雜色畫。

“彼處一廂¹見八地獄，謂活、黑繩、合、喚、大喚、熱及大熱，至阿鼻等。見天墮中，自業風吹，首下足上普身炎然，一切身上火色猶如金舒迦樹，上從天處下墮，次第至地獄中，高聲唱喚。自心所誑，善業盡故，為放逸怨之所誑故。天中成就第一樂已，入於地獄大苦惱處，唯獨無伴，離於知識親舊弟兄，墮於地獄，無能救者。

“彼諸天眾最初如是塔中壁上了了而見，四天王天墮於地獄。四天王天有殺生過、有偷盜過。四天王天云何殺生？謂彼天眾共阿修羅戰鬥之時，殺阿修羅。天得勝時，阿修羅壞，取其頭冠、取其鐵刀，隨彼所有一切皆取。此業因緣，或復更有餘業因緣墮於地獄，為心所誑，作如是業。於彼天中，隨何時退，於彼退時，陰盡滅時，攀緣中陰，生地獄中，續彼樂處，受中陰身，甚大苦惱。彼於如是中陰之中，苦惱叵耐，何況已²入地獄之中，受無量種極大苦惱。此為大業，如是戲弄此諸眾生。天處退已，生地獄中。彼諸天眾於佛塔內，如是皆見世尊所化。

“又彼天眾於彼塔中異處，復見四天王天退天處已，生餓鬼中。彼天如是食樂失已，生曠野中，復得如是飢渴苦惱。如是天衣久時著已，後復頭髮覆面覆身，闔眼處生。彼身猶如被燒樹相，裸³露無衣，或有身著火炎衣者，在曠野中飢渴燒身，唱聲叫喚，乃至少水如露滲⁴許，亦不可得，生三十六餓鬼之地。夜摩天眾彼佛塔內壁中而見，烏鳥獯狐嘴啄其面、若眼

¹ 廂 = 箱【宮】

² 已 = 久【宋】【元】【明】【宮】

³ 裸 = 袒【宮】

⁴ 滲 = 滴【宋】【元】【明】【宮】

口等，如是處見。如是天處，地觸軟滑，遊戲行已，後時復生餓鬼之地，熱火堅地、熱惱土塵和合為地，多饒¹黑虫，有金剛嘴。夜摩天眾彼佛塔內壁中而見，彼鬼叫喚，天處退來。

“又復天中嗅好香來，或曼陀羅、居²世奢等異異勝香、百千種香，一切嗅來，復於後時，在於不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行。如是餓鬼嗅無量種不淨之物穢惡臭氣，於彼鼻中有炎蟻子，彼炎蟻子滿其鼻中。彼諸餓鬼，餓鬼中生，於彼塔內一處壁中，如是而見。

“又復如是，前生天中無量種種酥³陀之食，可愛色味香觸具足，復受戲弄餓鬼之身。如是生已，第一不淨、第一臭氣屎味難得，於百年中不曾一得如是屎食。彼佛塔內一處壁中，如是而見。如彼食屎，塔內壁中如是而見。“又彼天身所著之衣第一柔軟、第一滑觸，無量諸寶間錯而成，如天所應，甚為可愛。已於天中著如是衣，復有天風吹種種花以塗其身，復於後時善業盡故，生餓鬼中，裸形無衣，自身生毛。毛甚稠糲，堅鞞⁴色黃，而覆⁵其身。百千黑虫遍體食之，多饒如是種種火虫食其身體，生餓鬼中，飢渴燒身，恒常羸瘦，以啼哭故，眼面皆爛。久受無量餓鬼之苦，放逸所誑，從天處退，墮餓鬼地。

“又夜摩天⁶中山樹具足地處天眾，於彼塔中，壁上異處次第復見，四天王天退墮種種諸畜生道。種種方處，略而言之，生於三處——水、陸、空行。彼水行者，迭相食噉受大苦惱，或受寒苦或受熱苦。彼陸行者，日炙焦燃受大苦惱，飢渴燒身，迭相殺害，或畏繫縛受大苦惱，百千種受，不可得說。如是畜生，業風所吹，受諸苦惱。彼空行者，若細、若龐、若大身鳥，常樂相殺，受大苦惱。彼天退已，生畜生中，以放逸怨之所誑故。

“如是餘天若不放逸，不放逸行，作勝善業，修福德者。從天退已，

¹ 饒 = 蛾【宋】

² 居 = 尼【宋】【元】【明】【宮】

³ 酥 = 蘇【宋】【元】【宮】*

⁴ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 覆 = 復【明】

⁶ 〔天〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

生於人中，如自善業，如是受報。若不善業生人中者，一切如是，種種為作，入於衰惱，有下中上、有貧有富。依方時法，若醜若美好惡等色，彼佛塔內壁中而見。若有善業樂修多作，若修持戒、八聖道業，不穿不孔，堅固不犯，善調心意，三業大力，善業力勢，決定受得可愛果報。歸依三寶因緣力故，或時布施眾生無畏，或以法施，因緣勢力。或復其餘更異相似作諸善業，淨法熏思，寂靜心力。次動口業，或清淨心諫勸父母修施戒智，自身先有善業力故，能勸父母。或施病人、貧窮之人，或以飲食供給病人，或以藥草施與病人無醫師者病藥所須，布施力故。或不殺生或不偷盜，或不邪¹淫、不飲酒等。或於曠野嶮遠之處，善心造井，若水池等，施所須者，此業勢力。或時供養佛法僧寶，此業力故。禮拜合掌，作善業故。或於饒人破壞國土，多人畏處，畏曠野死或畏刀者，施其無畏。或施緣覺阿羅漢人床敷臥具、病藥所須，如是業故。或於妻子正護與樂²。或於儉時，布施飢者，飲食養之。此業最善，乃至涅槃，三種菩提，如願得果，何況生天。若天上退，還生天中。彼復更見天中轉行，如是彼天在佛塔內壁中而見。

“彼處天中種種業網，無量因緣，業繩縛取無量眾生，於生死中施設張之，眾生入中，則為所縛。

“爾時，彼處夜摩天眾，彼佛塔內壁中既見四天王天無量種退，得大衰惱，如彼世尊名迦那迦牟尼如來所化，見已復更觀察三十三天。彼佛塔內壁中既見四天王天如是衰惱，次復思惟三十三天為如是不？時，夜摩天彼佛塔內復到異處，於淨壁中見彼世尊。如彼世間生死之實，業鎖所繫，若樂若苦，如化而見。如是次見三十三天亦復如是，如業受樂，如自業行，若善業行、不善業行，彼天如業受樂、受苦，或墮地獄、餓鬼、畜生，或人、或天，種種差別，無量業網所繫縛已，復於三十三天之中，流轉而行。在生死處，業風所吹，於三界中無處有業不受果報，何況三十三天之處。 “彼夜摩天——彼佛塔內清淨壁中——復見五道自業所作，自業羈縛，復

¹ 邪 = 衰【明】下同

² 正護與樂 = 正法護與【宮】

於後時，入活、黑繩、合、喚、大喚、熱及大熱七大地獄，唯除阿鼻最大地獄。何以故？天中不作阿鼻之業。此因緣故，天則不生阿鼻地獄，天唯生在七大地獄。

“三十三天退已，若生活地獄者，以殺生故或餘業故。天、阿修羅戰鬥之時，殺阿修羅，則是殺生地境界住。一切諸天皆有殺生，四天王天¹、三十三天，二皆殺生、二皆偷盜，自上四天則不如是。彼地界住四天王天、三十三天，如是作業。三十三天是微細業，餘天不爾。如是生於三十三天微細之業及生退等，山樹具足地處天眾彼佛塔內壁中見之。

“三十三天歡喜園中、波梨耶²多光明林中、雜殿堂中，種種嬉戲受境界樂，善業盡故，不知足羈之所繫縛，入地獄中。四天王天退墮地獄所受苦惱，三十三天墮地獄苦十倍更多。何以故？諸有天中境界之樂，若樂勝者，離別之苦亦如是勝。極為大苦，相續流轉，以如是業，轉轉上勝。如天身中一切身分處處柔軟，彼眼等中以柔軟³故，所受苦惱亦多而勝。如是彼處四天王天所受之樂，三十三天樂則勝彼；三十三天境界失壞，所有憂苦亦多亦勝。心苦惱大，心苦惱多，苦樂二種甚多甚勝，不可譬喻。

“天中甚樂，地獄極苦，業羈所縛，如墮嶮岸，受無量種勝重苦惱。夜摩天眾彼佛塔內壁中而見，三十三天放逸所壞，彼夜摩天如是見已，心極愁惱。

“又夜摩天彼佛塔內異處壁中而復更見，三十三天退彼天已，墮餓鬼中。在歡喜林、光明林中、間雜殿處、遊戲之處，受天快樂，天酥⁴陀食，具足資身，充飽受樂，如是久時受勝樂已，復食不淨糞屎之食，諸不淨虫遍其身體。如是觀見放逸行天，三十三天墮餓鬼中，夜摩諸天如是見已，心極愁惱。

“又夜摩天彼佛塔內異處壁中而復更見，三十三天或退天已，生畜生

¹ [天] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 耶 = 邪【明】*

³ 軟 = 轉【明】

⁴ 酥 = 蘇【宋】【元】【宮】*

道，在大海中作彌那魚或作貝虫、摩伽羅魚、舒摩羅魚，在如是等惡虫中生，迭相殺害，飢渴燒身受無量苦；如是空行鳥等畜生，迭相殺害，常有怖畏，心恒畏死，受諸苦惱；如是澤中種種獸等，相殺相食，受諸苦惱。

“如是說已，四天王天以善業故，生於人中，如是次第，三十三天如善業故，若生人中同業之處，受諸苦惱，生死所縛。若天退時，受無量種天中苦惱，如是苦惱，不可得說，何況人人在胎藏內所有苦惱。人世界中欲出胎時受諸苦惱，嬰孩時苦，出胎在地，未能行時，倒地等苦、匍匐時苦，身體無力，於作不作一切不知，愚癡啼哭，如是苦惱。如是種種苦惱之事，不可具說。彼佛塔內壁上而見，如鏡中見，山樹具足地處天眾一切皆見。

“彼諸餓鬼如是飢渴，繫屬於他，不得自在，有寒有熱，風吹日曝，處處而行在於曠野。如是等苦有無量種，皆悉具受，不可盡說。如是天中山樹具足地處天眾，彼佛塔內壁中而見。如是已見，種種苦惱有無量種世間生死，在彼壁中，如善巧畫。彼諸天眾見希有已，心生厭離，生如是心：

‘天勝於人。’

“人第一道，所謂是天；天第一道，所謂人中。人欲死時，則願生天；天欲退時，願生人中。人樂於天，天樂於人，於此天人二道中生。如是苦惱，何況其餘惡道之中，業所戲弄。

“又復如是，山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中，見善法堂三十三天退彼天處，如業行故，生五道中。彼天退者，如前所說，業因緣故。若天中退，亦生天中，猶不離苦，知本生退，若愛別離，於退生畏。如是畏退，無量種苦。彼天既見無量苦惱，次復觀察彼佛塔內異處壁中，見帝釋身退彼天處，妙寶天鬘、天衣莊嚴，種種光明。彼莊嚴具火煉¹金色，有勝光明，不可譬喻。勝欲具足，五欲具足，一切捨離。自業所牽，惡道門開，放逸所使，墮於地獄、餓鬼、畜生。自業所作，或善業牽、不善業牽，故如是退。

“彼佛塔內淨寶壁中，見於往世先退帝釋，彼諸帝釋有三十二。初帝

¹ 煉=練【宋】【元】【宮】，=鍊【明】

釋者，名菴舒摩。既作三十三天王已，自福盡故，生大海中作摩伽羅大身之魚。本在人中作獵魚師，常多殺魚，亦常禮佛。以禮佛業，是故得生三十三天，為帝釋王；殺生因緣，海中作魚，以餘業故，生畜生中。

“又夜摩中山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中次第復見。第二帝釋名三浮提，本在人中曾作善業，與病¹者食，或清淨心與比丘食。彼業因緣，是故得生三十三天，為帝釋王，後時福盡，餘業因緣不善業故，作蜥蜴虫。彼前世時，邪見心故，外道齋中殺蜥蜴虫，以彼因緣生地獄中，出地獄已，餘業因緣，作蜥蜴虫。

“又夜摩中山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中次第復見，第三帝釋，波羅迦奢是其名字。受天境界，五欲樂已，於彼欲退。本人中時，供養父母，病時瞻視，彼業因緣是故得生三十三天，為帝釋王。本業盡故，彼天處退，生餓鬼中。彼過去時，於異處生，時世飢儉，多儲穀等，貴糶與他，誑惑他已，心更悵望後時大儉。以彼因緣，是故生於黑繩地獄，彼餘業²故，生在針咽餓鬼之中。

“又夜摩中山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中，見無量種生死衰惱，生希有心。如是無量種種見已，次第復見第四帝釋，名曰作愛，天處退已，生於猪中。如是見已，觀彼善業，何業因緣為帝釋王？彼前世時，於他邪見婆³羅門人病困欲死，與藥令服，憐愍心言：‘當服此藥。’以是業緣，生於善道三十三天，作帝釋王。善業盡故，墮地獄中，彼處既出，以餘業故，生在猪中。彼天復觀如是業果，以何因緣[腹>復]生猪中？彼前世時，恒常熹獵，多殺眾生，或多殺鹿或多殺猪。彼業因緣命終生於活地獄中，彼業既盡，以餘業故，生在猪中。

“又夜摩中山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中，次第復見第五帝釋，名為善意。以何業故，生於彼處為帝釋王？彼前世時，曾見他人師子欲殺，救令得脫，以憐愍心，將來歸家，多日供養種種飲食。彼業因緣，

¹ [病] - 【明】

² 業 = 等【宋】【元】【明】【宮】

³ 婆 = 嬖【明】*

是故生於三十三天，為帝釋王，名為善意。彼處退已，生於焦熱大地獄中。以何因緣生彼地獄？本前生時於王眾中，妄語言說是業因緣，墮彼地獄。

“善意帝釋彼處退已，復有帝釋次第而生，名憍尸迦，彼夜摩中山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中而得見之。彼何善業？謂前世時，是多財寶富婆¹羅門一居奢內置婆²羅門，設大齋會，集尊重人飲食供養，施其財物。彼業因緣，是故當來作帝釋王，名憍尸迦。又本復作無量福德，當作帝釋，名憍尸迦。“又夜摩中山樹具足地處天眾，彼佛塔內異處壁中，見彼天處、帝釋王處，有佛世尊釋迦牟尼說法勢力，令彼帝釋閉塞惡道，天中退已，生於人中，如是七返，如是道行。諸夜摩天如是見已，生希有心。

“一切諸餘帝釋天王——彼佛塔內異處壁中——皆悉見其生處惡道，唯獨不見彼憍尸迦帝釋惡道。此何因緣？爾時，彼處一切天眾白其天主牟修樓陀，而作是言：‘一切諸餘帝釋惡道，如是皆見，何故不見彼憍尸迦帝釋惡道？以何因緣，見其七返而無第八？’

“爾時，天主牟修樓陀聞已告言：‘汝等今聽，為汝說彼憍尸迦道。以此因緣，我今欲為汝等說故，將汝等來入此佛塔。入此塔已，我為汝等說於正法。何以故？汝等一切皆悉如是放逸而行，天欲誑故，心癡迷惑，不聞正法。是故我為利益汝等，將汝等來入佛塔中，令汝等輩，現離憍慢。汝放逸行，此身空過，於後退時心則生悔。如是因緣，我於今者，勸汝等輩聽聞正法。

“‘以何因緣，此中唯見彼憍尸迦二道生處不生惡道，又亦更無第八返生？此佛塔內如是不見彼憍尸迦先放逸行、大放逸行，命欲盡時，善業盡相、退相出現，有善知識而語之言：“汝憍尸迦退相已現，今欲破壞，汝清淨心以自利益。”如是說已，憍尸迦言：“為我示道，令我聞法，此處不退。”

“‘爾時，仙人善友知識為憍尸迦如是說言：“憍尸迦聽！有善方便，

¹ 婆 = 嬖【明】*

² 婆 = 嬖【明】*

令憍尸迦此處不退。此閻浮提有佛出世，名甘蔗胤¹種姓中生，一切悉知、一切悉見，一切業果皆悉普證，示導一切眾生正道。無上法王為汝說法，令汝此處當不退失。彼知識所，如是得聞，既得聞已，為聞法故，速疾²！向閻浮提到世尊所。”

“時，憍尸迦於一念頃到世尊所，見佛世尊，為說正法，安慰為說，聞已得益，示涅槃城。彼所說法，初中後善，義善語善，獨法具足清淨鮮白，謂苦、苦報、苦滅、苦證，說四聖諦——苦、集、滅、道。彼憍尸迦既得聞已，復問世尊釋迦牟尼而作是言：“大仙瞿曇！今我有妨，退相已現，我於此處不久當退。”如是問已，彼佛世尊言：“憍尸迦！如是，如是！如汝意念，汝退相現。汝天妨礙，善業盡故，放逸行故，以汝身心愛自在故，欲到異處，在大生死曠野之中不可得渡³，彼岸叵到。一切世間愚癡凡夫無足力故，生老病死悲啼號哭，愁憂苦惱，無可愛樂，恩愛離別怨憎集會，毒蛇師子種種可畏，滿彼曠野，遇日所炙、愚癡黑闇、無邊欲染以為妨礙愚癡凡夫。諸獸充滿無量百千分別樹林，障閉擁塞，無正法水，離善知識。所說正道，多有無量[*]邪見外道、[*]邪意異路滿彼曠野，不能遠離。前際後際中間寬遠，五道之苦不可忍耐，閻苦覆地。汝憍尸迦於此生死曠野之處，心生怖畏而不免離。汝於先來染著欲樂，是故不覺，欲樂盡故，今者則知。汝退至時，欲不能救，退時臨到，將墮異處。”

“彼憍尸迦聞佛說已，整服一廂⁴，去頭天冠，頂禮佛足，却住一面，白言：“世尊！頗有方便令我不退此處以不？令我不退，復得於此三十三天為王以不？”彼佛告言：“我有方便令汝不退。何以故？更無異人而能如是決定作業生於此中，坐汝坐處，而為三十三天之王。如是因緣，是我所見。我今見汝，於此坐處，久坐不離。我於今者，見有因緣，汝則不退，所謂得聞我所說法。”彼憍尸迦聞佛語已，合掌在額，心生歡喜而白佛言：

¹ 胤 = 鼠【宋】【元】， = 日【明】， = 轟【宮】

² 疾速疾 = 速疾疾【宋】【元】【明】【宮】

³ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 廂 = 箱【宮】

“唯願世尊善為我說，我今諦聽。”彼憍尸迦如是語已，彼佛世尊為說欲味過患出離，廣說如是勝修多羅。彼憍尸迦如是聞已，即時獲得須陀洹果。時憍尸迦既得果已，次第退生，閉塞惡道。以此因緣，夜摩天眾此佛塔內壁中不見彼憍尸迦第八生處。彼帝釋王得涅槃故，過第七返，第八返生則不可得。如是因緣，我為汝等天眾已說。’

“爾時，天主牟修樓陀而說偈言：

“‘欲則非財物，以不資益故，戒信財中勝，畢竟得涅槃。
此欲非財物，令人有曠野，若令解脫欲，乃是真財物。
若不救惡處，若樂不寂靜，彼唯大癡故，非財而名財。
如是得言物，所示欲非物，若離非物欲，得彼真財物。
若說寂靜道，彼示道第一，彼何者勝道？智慧者能到。
若有不近欲，若不為愛誑，彼行善道處，不近於欲火。
欲常不可足，欲亦非寂靜，共愛而和合，如火得薪焰。
天人若龍等，不知足則失，為地獄火燒，彼失乃是失。’

“如是天主牟修樓陀以如是等無量種法，教示天眾，擁護救攝。爾時天眾極生厭離，厭離欲已，復白天王牟修樓陀而作是言：‘惟¹，大天王！我已觀見他未來世生處諸道，今復自觀我未來世當生何道？’牟修樓陀天王答言：‘如是當觀。’

“天眾聞已，彼佛塔內則於異處壁中觀察，見夜摩天退墮地獄，謂活、黑繩、合、喚、大喚、熱、大熱等。見無量種墮彼地獄，有頭在下如是墮者，有舒兩²臂而³墮中者。天身未滅，如是預見地獄生處，亦見天處業盡退時，彼地獄中身體爛熟，炎鐵地上無量烏鷲滿彼地處，彼處種種無量怖畏，焰沙滿地，地獄眾生在地獄地極燒極炙。彼天如是墮地獄中，頭則在下如是受苦，第一急苦、第一堅苦，有無量種受諸苦惱。閻魔羅使種種呵

¹ 惟 = 唯【宋】【元】【宮】

² 兩 = 雨【宋】【元】

³ 而 = 兩【元】【明】

責¹，既呵責已，與種種苦。彼諸天等，皆見自身如是受苦。如是見已，彼佛塔內異處壁中，復見過去夜摩天王，在地獄中受無量種堅惡苦惱。為欲亂心，先樂境界已曾破壞，作諸惡業。云何而作？有何等相？閻魔羅使皆悉具說，而語之言：‘汝本一切愛境界故，已作惡業，今於此受。’

“如是過去夜摩天王其名何等？有名大業，有名具足眾賢，有名威德，有名不壞，有名意樂，有名善色，有名普樂，此如是等夜摩天主墮七地獄。如善不善業果而受，已受第一境界之樂，心未厭足，為愛²所壞，如是退墮。

“彼大業者，本作何業生夜摩天，為夜摩王？昔³人中時，以淨信心施緣覺食。業因緣故，身壞命終生於善道，夜摩天處為夜摩王。於彼天處受無量種境界欲樂，未知厭足，退彼天處，本偷盜故，而復墮於黑繩地獄。彼前生處，曾作藥師，於他病者，不相應治，取其財物。以彼惡業，是故生於黑繩地獄。

“觀彼大業夜摩天王過去業已，次復觀察具足眾賢，善不善業。彼何善業生夜摩天，為夜摩王？彼佛塔內異處壁中，次復觀見彼過去世，以清淨心捨已財物，施病比丘，以思熏心。彼業因緣，身壞命終生於善道，夜摩天中而作天王。又復更為境界河漂，善業盡故，退墮叫喚大地獄中。又復前世人中之時，作土地主，放逸而行，心生憍慢，有道行人甚渴流汗，彼王見已，與甘⁴蔗酒。彼飲酒故，失其本信，即便犯戒，失自利益。如是與酒不善業故，身壞命終，墮於叫喚大地獄中。

“彼天如是觀察第二夜摩天王惡業行已，見於一切有為生死與焰不異，彼此迭互相向說言：‘此大天王，如善不善無量種業，相應果報，如是示我。我等今者，於此天王所得利益，如於父母所得利益，無有異也。’

“彼天如是相向說已，於佛塔內次復異處，於寶壁中見迦那迦牟尼世

¹ 責=噴【宋】【宮】

² 愛=樂【明】

³ 昔=本【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 甘=昔【宋】【元】【宮】

尊神力所化，夜摩天王名威德者，本因何業生夜摩天而為天王？見彼前世人中之時，不破壞他而得財物；於夜暗中有說法處，為佛法僧然燈照明。彼業因緣，身壞命終，生夜摩天而為天王，名曰威德。久時為王，既作王已，隨命長短，身壞命終，次復生於四天王天。於彼退已，生鬱單越，彼處終已，次復生於三十三天。彼處退已，生閻浮提，得為人王，有大威德、有大神通。彼處生已，放逸行故，為欲所誑，心輕動故，而復殺生、偷盜、邪淫¹，作如是等三不善業。以作如是惡業因緣，身壞命終，墮於焦熱大地獄中。不可譬喻，有無量種無量百千異異分別地獄業故。於地獄中受諸苦惱，如²是已為心怨所誑。

“爾時天眾復見天中無量具足，復見失壞，或樂或苦，如是見已，迭互相向而說偈言：

“極惡復甚惡，大力不可忍，癡心造此業，如是墮地獄。
一切業由心，因緣在有中，為癡所壞故，皆流轉受苦。
種種大力苦，遍³惱不可耐，業縛在世間，而不生厭倦。
天退人中生，人死入地獄，出彼生畜生，出畜生生鬼。
如是業輪中，世間業風吹，流轉於世間，癡故不覺知。”

“如是彼中山樹具足地處天眾，迭相為說彼迦那迦牟尼世尊如實所化無量種業，在佛塔內壁中明了。

“觀彼業已，次復觀察夜摩天王善不善業無量種生。彼佛塔內異處壁中，復見善色夜摩天王，彼因何業生夜摩天而為天王？見彼前世人間之⁴時，生婆⁵羅門種姓之中，正見不邪，不熱惱他，善修持戒，於繫獄中極受苦者、無依主者，或於儉時有飢餓⁶者，多與淨潔美好飲食。以清淨心，或於齋日或非齋日，受戒持戒，彼因緣故。救被縛者令得解脫，或以物贖令

¹ 淫 = 姪【宋】【元】【明】【宮】

² (作) + 如【宋】【元】【明】【宮】

³ 遍 = 逼【元】【明】

⁴ 間之 = 世間【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 婆 = 婆【明】*

⁶ 飢餓 = 餓飢【宋】【元】【明】【宮】

其得脫。彼因緣故，身壞命終生於善道，夜摩天中為夜摩王，名曰善色。於長久時作彼天王，有大威德、有大神通。作彼王已，身壞命終，次復生於三十三天，有無量種受大快樂，至終盡時。於彼三十三天處退，次復生於阿修羅中，其身甚大，有大神通。阿修羅中報盡終已，生於人中，作大長者，有大威德。彼處終已，生瞿耶¹尼，在於人中²。彼處終已，復於人中邊地受生，心輕動故，復更殺生，獵殺諸獸，以刀箭等多種殺害。彼業因緣，身壞命終，生地獄中。地獄大火之所燒然，受無量種堅惡苦惱，以作不善惡業因故。

“山樹具足地處天眾如是觀察彼業報已，復無量種無量分別諸善惡業如是見已，於佛塔內復向異處，於彼壁中觀迦那迦牟尼世尊之所化現。既往到已，於彼壁中復見其餘希有之事。往世曾有夜摩天王，名曰普樂，以何業故生彼天處，為夜摩王？彼如是見：本前生處人世界中人身之時，曾有善意，常禮師長，心生敬重，見時則起，合掌供養。若復餘業，掃佛塔地，掃已泥塗，散花燒香，常一切時如力如分，布施沙門、若婆³羅門，常於病者阿那舍人給施供養，以淨信心如是供養。以是善業因緣力故，身壞命終生於善道，夜摩天中而為天王，名曰普樂。身體皆樂，彼身光明有種種色，見者心樂，安隱清涼，光明遍滿五百由旬，一切寶色。此光明勝端嚴殊妙，勝於一切，不可譬喻。如閻浮提人中勝者，謂月光明端嚴殊妙，如是一切夜摩眾中普樂天王，光明最勝。於長久時，五欲功德成就樂已，於彼處退，以彼業力之餘勢故，生閻浮提人中為王，所王之處，五百由旬，於中自在。生彼處已，心輕動故，獵殺諸獸。彼業因緣，身壞命終，墮活地獄。彼處出已，不善惡業之餘勢故，生於鳥中。

正法念處經卷第四十七

¹ 耶 = 邪【明】*

² 〔中〕 - 【明】

³ 婆 = 嬰【明】*

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第四十八

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十七(夜摩天之十三)

“彼諸天眾既見如是業果報已，彼佛塔內復更觀察異處壁中覓希有法。於³彼壁中，復見天王牟修樓陀隨順法行，不習近欲，愛樂法行，作諸眾生利益之行，善知一切善惡等業。既知業已，不放逸行，雖作天王而不放逸。彼諸天眾觀見天主牟修樓陀業果報已，心作是念：‘此大天王本因何業生此天處，而為天王？’

“見其往世於人身時，修行善法，然燈佛所得聞佛法；既聞法已，攝取受持，思惟修行，如所聞法，如是安住。如是聞已，乃至一念心不⁴曾亂，正信出家，剃除鬚髮披⁵服法衣。既出家已，乃至微少塵許等惡，生大怖畏，修行梵行。以彼業因，身壞命終生於善道天世界中，謂在他化自在天處作彼天王，名曰不壞。彼處退已，生於人中，為轉輪王，王四天下。彼業盡已，命終生於四天王天。彼處退已，生於人中，復得為王，所王之土，一千由旬。彼命終已，生弗婆⁶提，於彼為王，大勝身體。彼命終已，次復生於阿修羅中，第一神通，有大勢力。彼處命終，而復更作大富長者，恒常修行，第一大施，次有持戒智等具足，隨所生處何處何處，施、戒、智等三事具足。彼處命盡，修施戒智不斷絕故，身壞命終生於善道，天世界中夜摩天處為夜摩王，名牟修樓陀。

“彼如是法，次第相續不斷絕故，彼心善故、善調伏故，不放逸行諸欲境界，不壞其心，自他利益，無量善業隨順行故，多有天眾，欲所不攝。

¹〔觀〕－【宮】

²品＋（第六）【宋】【元】【明】【宮】

³於＝于【明】下同

⁴不＝未【宮】

⁵披＝被【元】【明】*

⁶婆＝槃【明】*

“爾時，彼處夜摩天眾而說偈言：

“隨順善法行，彼則常得善，無量千億劫，善業不失壞。
常增長持戒，於智轉習行，一切時布施，繫念常不斷。
修行施等三，除斷三種過，捨離彼過故，勤修行功德。
雖天欲具足，境界樂不壞，彼不放逸故，則不墮地獄。
法常不斷絕，彼隨順法行；不隨法行者，則是大愚癡。
近法戒之人，精勤修智行，能滅諸有苦，如日光除闇。
能增長法者，為天人所禮，如是異處生，乃至到涅槃。
若如是知法，諦思惟法相，彼則解脫有，當得到彼岸。
智忍常愛語，愍一切眾生，或施種種物，此道至涅槃。
惡者則近惡，或習近懈怠，堅心增惡法，彼行地獄道。
見何人皆喜，見何人皆瞋，處處皆貪著，如是故名癡。
惡法所迷惑，捨離於善法，癡故入地獄，受惡法苦惱。
行法推求善，常捨離於欲，牟修樓陀處，天中住¹無垢。”

“彼夜摩中山樹具足地處天眾，彼此如是迭相為說，於愛境界而生怖畏。一切衰惱皆現見已，復共天王牟修樓陀彼佛塔內異處壁中，次第復觀，夜摩天王牟修樓陀及諸天眾此處退已，當生何處？在於何道？時諸天眾於彼壁中皆見自身并其天主牟修樓陀，天處退已，生閻浮提，一切皆於彌勒世尊出世之時，諸根具足，一切皆生大種姓中，共為同侶，共一國土，迭相愛念，生大種姓，皆悉大富、尊重姓生。如是壁中皆見自身。

“牟修樓陀在彼國土生在刹利大種姓中，大富大力，為一切人之所供養，百千億寶滿其舍內，生刹利家以為長子，名曰善戒。

“爾時，彼處彌勒世尊說寂靜法向涅槃城，謂四聖諦，功德具足，初中後善、義善語善，獨²法具足清淨鮮白，所謂：‘此色，此色集，此色滅，此色滅道。’如是次第，受、想、行、識，總相略說。一切眾生安隱離濁，

¹ 住 = 除【明】

² 獨 = 諸【宋】【元】【明】【宮】

向涅槃城，無有障礙，為諸世間如是說法。

“爾時，善戒刹利王子——王之長子，傳聞彌勒世尊說法，如是聞已，如前所說，諸同侶等亦如是聞。前世所修善業因故，彼此籌量，一切皆共向彼善戒刹利子所。有二萬人詣彼善戒刹利王子，如前所說。爾時，善戒聞其語已，本善業故，心生歡[善>喜]，生敬重心，面色清淨，一切和合，同時皆起，共詣彌勒佛世尊所。如是眾人旋遶善戒，亦如第二三十三天圍遶帝釋。在路遙見彌勒世尊有三十二大丈夫相，廣說妙法，利益一切天人世間，并諸沙門、波¹羅門等，如是為說入涅槃法，初中後善。彼法清淨猶如水池，能盡諸苦，能除一切生死繫縛，次第乃至到於涅槃，說如是法。爾時眾會廣大於海，彌勒世尊在中說法。

“爾時，世尊遙見善戒人眾圍遶，告大眾言：‘此夜摩天主牟修樓陀并其大眾。此夜摩主牟修樓陀修行梵行，先已曾種善法種子，今者根熟。此夜摩主牟修樓陀繫縛已緩，多不善業一切消滅，捨離於欲，諸苦盡時，於今將至。彼人如是得聞如來²口言語已，心生歡喜，心生敬重，一切生死皆得遠離。’

“如來之色甚為希有，不可譬喻。牟修樓陀得見如是希有佛已，頭頂禮足，住在一面，白言：‘世尊！我行世間生死流轉，疲倦厭離。’

“爾時，世尊如應說法，有十千人常近於王、常共王行——先同伴者，得盡諸漏。

“彼夜摩主³牟修樓陀如迦那迦牟尼世尊壁中所化，一切未來次第而見。一切智人所化種種希有之事有無量種，非餘境界，并天世間、魔等世間，及諸沙門、婆⁴羅門等，無能見者，除近正士、如來住者。近善知識，出生死中最为第一。

“時，彼天眾一切共同生歡喜心，於佛法僧生敬重心。時彼天王并諸

¹ 波=婆【宋】【元】【宮】，=嬰【明】

² 如來=如是【宋】【元】【明】【宮】

³ 主=王【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 婆=嬰【明】*

天眾復更禮佛，出彼佛塔。

“於六經中，彼迦那迦牟尼如來世尊所化，第五已竟。

“爾時，天主牟修樓陀夜摩天王生歡喜心，見欲過患，復生怖畏。共諸天眾次復觀察山樹具足地處，天眾歡喜而行。彼處多有種種天眾，多有園林，蓮花水池滿彼地處，有無量種蓮花滿池。有可愛聲種種諸鳥，聞彼聲者，則受快樂。山樹具足地處多有無量百千諸天女眾，歌舞喜笑種種遊戲，多有無量功德具足。有七寶樹具足花果，多有山峯皆是妙寶，滿彼地處而為莊嚴。自業果報有下中上，天眾自業唯¹樂欲樂，滿彼地處，迭共同侶，不相妨礙，彼此相信。多有天子、多天女眾迭相愛念。多有諸河，河中有飲，味甚可愛。復有種種妙寶堂殿，皆悉作行，雜色可愛，五欲功德皆悉具足，眾寶光明迭相莊嚴。彼諸寶殿爭²出勝光，如火煉³金。珊瑚碑栗，多有青寶及山峯等，莊嚴地處。山樹具足地處莊嚴，如是可愛。

“牟修樓陀夜摩天王既觀察已，告天眾言：‘汝等天眾看彼天眾歡喜心行，從山至山，從一山峯至一山峯歡喜遊戲，五樂音聲歌舞戲樂。汝等皆當看彼天眾。’如是天眾已於佛塔種種見來，答天王言：‘我等已見。’

“爾時，如是夜摩天王告天眾言：‘如來已說，如相應說，天中衰惱。放逸行天，命將欲盡，善業欲爛，退時欲至，戒果欲壞，行業如化，癡不覺知。放逸行天不覺不知，墮於地獄、餓鬼、畜生。此無量種諸苦衰惱，生死流轉，皆由本業。何以故？以彼命行念念流動，不可迴故。以業力多，不可離故。如此一切有為三相，生、住、滅等三過患故，多有無量諸衰惱事，無有少味。而諸天眾不知不覺，自謂大樂，念念近死。死時欲至，已入死門而不覺知。如此一切有為之法，念念不停，一切有命，無常破壞，少年速變。彼天退時，覺知苦惱，有無量種恩愛別離。’

“時，彼天眾既見天王，心生歡喜，速疾速疾莊嚴其身，天衣垂⁴，

¹ 唯=惟【明】下同

² 爭=諍【宋】【元】【明】【宮】

³ 煉=鍊【宋】【宮】，=鍊【元】【明】

⁴ 祧=挑【宮】

寶冠瓔珞、天妙鬘等以嚴其身。自身光明，多有種種莊嚴天女，百千之眾圍遶天子，種種樂音歌舞戲笑，受第一樂。自善業故，如是莊嚴具足無量百千種色，往向天主牟修樓陀。爾時，天王如是見已，隨順瞻觀，即前稍近，見其遊戲受諸快樂。

“爾時天王順其心故，暫入眾中遊戲受樂，非自喜樂。在他天中，於須臾間喜笑遊戲。彼天心動，於欲生樂，遊戲樂已，到餘山峯。種種珊瑚、金銀等樹，無量百種妙色莊嚴，有無量種眾鳥音聲、有無量種¹光明照曜、有無量種分別異念、有無量種天妙寶性²，莊嚴山峯。彼天往到如是山峯，到山峯已，心愛受樂。彼夜摩主與本曾見佛塔諸天一處同行，共彼天眾無量境界喜樂者行。

“時，夜摩天³主告天眾言：‘我共汝等相隨而去。自身利益，捨境界故，則得利益；不捨境界則不利益。我等決定隨順法行，乃至畢竟到於涅槃。’向彼天眾如是說已，共彼天眾以寂靜心，一切皆向山樹具足地處而行。到彼處已，於中一處種種流水妙蓮花池，有蓮花林，多有眾鳥莊嚴彼池。復有種種寶蜂莊嚴，普皆如炎。彼如是處可愛地處，則有第六迦葉佛塔，天主見已，生希有心。一切諸寶光明之中，佛塔光勝，穿空而出，種種妙寶而為莊嚴，所有光明勝百千日。光明寂靜，在寬博處見彼佛塔。爾時，天眾如是見已，白其天主牟修樓陀而作是言：‘此是何等妙寶光明？如前所見。’“爾時，天主夜摩天王聞其語已，而告之言：‘天眾皆聽！如今所見，此種種寶勝妙光明，如前所見。此是大仙第六如來——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、天中之天——迦葉佛塔。此佛塔者，諸天本業所修梵行，本曾修心利益饒益。此佛塔內寶壁之上，化現明了。如餘如來所應利益，此佛塔內亦復如是。我共汝等諸天大眾，於佛正法生敬重心，作自利益。’夜摩天主如是說已，共諸天眾往向佛塔，到已則見具足種種妙寶光明，如前所說。

¹ [種] - 【宮】

² 性=珠【宋】【元】【明】

³ [天] - 【宋】【元】【明】【宮】

“爾時如是，夜摩天主共其天眾入彼佛塔，即見大仙迦葉佛像。閻浮那陀真金之像，妙寶衣服無量光明，毘琉璃寶為師子座，佛像坐上如現在時說法之相，等無有異。彼像則有不可喻色，如是色者形彼天色。如螢火虫於日不異，佛威德色如是勝妙。爾時，天王并彼天眾見佛像已，勝歡喜心，敬重深信，頭面敬禮，去冠瓔珞鬘莊嚴具，遠離色慢，止於色樂，離光明慢，一切憍慢皆悉捨離，心離欲垢，以頭頂禮彼世尊足，轉轉離慢，重復更禮。如是禮已，一切天起一心不動。

“以業因故，彼佛塔中寶壁之上佛像傍廂¹見有文字。此修多羅是佛神力之所化現，利益天人，一切世間皆悉²利益，正字正句，善義善味，次第乃至示於涅槃，乃是一切諸出家人之大和上³，如律教學，此謂：

“比丘有十三法以為妨礙，不得坐禪、讀誦經律，障自利益，不得涅槃。若諸比丘不捨如是十三法者，於病老死悲啼號哭，愁苦懊惱，則不得脫，人中凡下，非實出家，身口意等常不正行，不勤精進。如是比丘若於一日受他臥具病藥所須，則不能消。彼如是物，於[已>己]為妨，所謂妨者，能令身瘦、懈怠、怖畏、無所知曉。如是之人則於大力速力勇猛甚深大河不能得渡。如是之人自體羸瘦，不能翹勤，心不調伏而常懈怠，不知坐禪、讀誦經律，怖畏、無智，自體無明之所覆蔽。是故不能渡於五河，依止境界故不能渡。境界所漂在愛河中，愛河漂已，入生死海，流轉常行無有休已。

“何等十三？所謂喜樂多語言說；治病；工畫；聞邪⁴惡事，歌詠讚頌；數星思惟；思惟占相；唯貪飲食；求諸寶性⁵；親近王等；悒望請呼；不請問他；樂多知識；與惡同處。此十三法，沙門之人坐禪讀誦則為妨礙。如是妨故，失自利益，利益則少。失利益故，生於地獄、餓鬼、畜生，虛

¹ 廂 = 箱【宮】

² 皆悉 = 悉皆【宋】【元】【明】【宮】

³ 上 = 尚【明】

⁴ 邪 = 衰【明】下同

⁵ 性 = 物【宋】【元】【明】

妄出家。如是之人既非出家，亦非在家，捨離善法，為同梵行之所輕賤；唯有虛名，貝¹聲相似；不聞不知涅槃之行；有所憶²念，悉不隨意；護身之天，放³離而去。

“彼初妨者，妨於坐禪能為大亂。彼初喜樂多言語者，初則可愛，後則悔熱。一切出家應捨此法，所謂喜樂多語言說。樂多語故，心不調伏，不能正行、不能持戒，心常動亂，心動亂故，則多疑網。如是之人熹近惡人，彼惡人者，所謂亂心。彼常樂見伎⁴兒歌舞，從方至方、從處至處遊行不止，若城若村、諸聚落等，常行不住，看其戲樂。常於節會遊戲之日處處觀看，諸聚會處恒常往看，近如是人以為伴侶，自稱己心。意常動亂，常樂言語，晝夜恒爾，無有休息。彼人亂意，不聞不知，餘同梵行，常所輕賤。知他賤已，於彼他人持戒行者，心生瞋忿⁵。彼人以是業因緣故，身壞命終墮於惡道——地獄、餓鬼、畜生之中。

“又彼熹樂多言語者，復有大過。彼惡比丘未曾多聞，毀破禁戒，樂多言語，自高輕動，雖見佛已，心無慚愧，無慚愧故，不恭敬佛。檀越見之，不生恭敬。以他輕賤，捨戒還俗。

“又彼熹樂多言語者，復有大過。有何者過？所謂自樂多言語故，而復教他餘出家者，令退正法。彼自破壞，復能壞他。彼人如是自他壞故，有惡名聲，彰出四遠，僧眾知故，驅遣捨棄。此善持戒諸比丘等，畏彼惡者，令其有失，一切皆言捨此比丘，言此比丘是惡知識。同梵行者，如是惡賤。

“又彼熹樂多言語者，復有大過。種種言語，先已聞來，心樂謂樂，彼惡沙門既得聞已，心生大樂。彼心樂故，信於非法，信非法義；法為非法，非法為法，亦信其餘非法行人。此人熹樂多語人故，則入邪見，以彼

¹ 貝 = 其【宋】【元】【明】【宮】

² 憶 = 億【明】

³ 放 = 捨【宋】【元】【明】

⁴ 伎 = 技【元】【明】*

⁵ 忿 = 恚【宋】【元】【明】【宮】

邪見之因緣故，妄語言說。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡道，生在地獄、餓鬼、畜生。因此樂多言語過故，復有多過。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“多集綺語句，能令心意亂，破壞於梵行，妨礙涅槃道。
常喜樂多語，凡鄙不持戒，其人常捨離，坐禪知諦者。
不調為根本，能失於善念，亦能失梵行，令涅槃道暗。
能妨於天道，復能示惡道，令向餓鬼道，令生畜生道。
謂名樂多語，此為生死母，坐禪誦比丘，欲安隱則捨。’

“彼佛世尊迦葉大仙如是已說，樂多言語有大過失。

“又復次說不樂多語所有功德，所謂：‘比丘善正心意，唯樂正法、唯知正法，如是正說，唯念正法、思惟正法、唯行正法，恒常禮佛。彼如是等諸比丘輩，未曾見處而能見之，以能捨離多語有¹故。唯一正行，怖畏生死。彼語有果，所謂若人說四聖諦之言語也；彼身有果，所謂禮拜佛法眾僧，翹勤精進；彼身精勤，意則有果，意常精勤，自相、同相等思惟相，彼則是果。三種精勤，去涅槃近。若其有人一切方便、一切精勤，捨多言語，遠惡知識，常不親近。正心、直心、不動亂心，如是三種則到涅槃。三種道者，何等為三？所謂心念阿那波那，觀不淨界，無常破壞。此一切道，正心能得，非不正心。樂多言語，非心正念，妨此三道，乃是惡趣——地獄、餓鬼、畜生之行。此羈縛人將入地獄、餓鬼、畜生三惡道去，如是眾生為多言語之所誑惑。是故喜樂多語言說，如毒如刀、如火如蛇、如墮嶮岸，黠慧比丘坐禪讀誦，常應捨離。

“彼多言語能誑多人，令墮地獄、畜生、餓鬼。彼若餘業生於人中，則為伎²兒常戲之人，趨³行擲絕、力士舞戲、種種歌等；在他門傍處處行乞；或復治生，商賈⁴求利；或復目盲，常在巷中多人之處市肆貿易，以自

¹ 有=者【宋】【元】【明】【宮】

² 伎=技【元】【明】*

³ 趨=趨【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 賈=價【明】

濟命。樂多言語，惡蛇所齧；樂多言語，大火所燒，墮在如是樂多言語臨嶮¹之處，為多言語惡毒所螫。如是癡人樂多言語²，所有枝條之所迷惑。一切迷惑，由多言語。樂多言語是大闇聚，畏惡道者一切皆應如是捨離，捨已次第精勤修行，則得見諦。

“是故應當作如是學：空閑曠野寂靜之處，無諸妨聲、無唱喚聲、歌聲鼓聲修智日處、山谷巖窟、樹根等處，福德之處、無聲妨處³，獨無餘人，在一處坐，一心正念，壞煩惱魔。如是善作，以調伏心令心寂靜，離於一切多語言說。一切親舊知識兄弟來去相見，語言皆離，心不悵望，唯樂獨處，以為安樂，常行禪誦，離四顛倒。彼十六種阿那波那皆悉念知，無夜無晝，勤發精進，生死縛中能脫能走。能如是者，則得勝處。若本未見常安隱處，彼人則應離多言語。有智慧人、善心意者堅固修行，沙門之人離於懈怠，捨此一法，所謂喜樂多語言說。

“又斷第二妨礙之法所不應行，殺生攝故。何者第二？所謂治病醫師比丘，不能坐禪、不能讀誦。如是行藥醫師比丘，異道異作，常覓⁴病人、常求治病，作如是業，大增長貪。彼[貧>貪]心故，如是思惟：“悵望眾生多有諸病、無量種病。彼病眾生多供養我，多與我物。是故我於多人處行，恒常受樂，從村至村、從城至城、從邊地處至邊地處。”彼惡比丘既作如是思惟念已，貪則增長。如是比丘貪增長已，心中生垢，不能坐禪、不能讀誦，非是善行。

“又復治病則得垢過。彼惡比丘自謂⁵比丘，若諸眾生有病患者，彼惡比丘示其藥言：“速將油來，若無油者則壓胡麻。”壓胡麻故，多有虫死，如是名為治病之過。妄作沙門，唯口自言：“我是沙門。”實非沙門。又見病者，勅瞻病人令其與肉，作如是言：“須新殺者，不用多脂、不用自死、

¹ 臨嶮 = 危嶮【元】， = 危險【明】

² 言語 = 語言【宋】【元】【明】【宮】

³ 處 = 礙【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 覓 = 見【元】【明】

⁵ 謂 = 惡【明】

不用病死、不用毒死、不用蛇殺、不用乾者、不用瘦者。”如是約勅。以約勅故，彼則殺生；以殺生故，得殺生罪。若教殺生、若殺生者，彼二種人同一殺業，墮活地獄。是故不應作治病業，以貪心故。

“又復更有治病之過，唯可口言：“我是沙門。”實是大賊，是大惡人。為彼眾生多病痛故，處處採¹拾種種藥草，若樹、樹枝、若樹果等，為財物故，皆悉採²取。彼諸藥草一切攝虫，為虫所依，虫在其中處處皆滿。彼以貪心欲得物故，地中拔取或有割取。以拔取故，殺地處虫，或破彼虫所依止處。若割取者，則殺內虫，彼處虫死。此治病過，彼心如是樂不淨命，何處得有修禪、讀誦？彼心恒常喜樂治病。

“又復如是治病比丘惡心思惟，有大勝過。如是比丘思惟惡法，有³如是心欲令多人皆有病患：“病者若多，我則多得財物供養、飲食臥具，如是多利。”彼欲壞心，不念善法、不樂禪誦、不近尊長、不近善友亦不禮佛，作不善行。身壞命終墮於惡道，生地獄中。彼處得出，以餘業故，如彼善業生於人中，則常病痛，貧窮短命。彼惡不善治病業故。

“又治病過，依法治病亦復有過。無始以來皆有三種，謂風、熱、冷，此三調停，身則安樂，不墮惡道。是身分故，以身滅故，彼三亦失。而彼愚癡凡夫之人未曾聞來，未有智慧，實非沙門而自說言：“我是沙門。”治彼三種。何義何因剃除鬚髮，披⁴服法衣而便出家？何故捨此？無始以來欲、瞋、癡等，非身所攝，若燒身者，彼三不燒、不失、不滅，於五道中隨逐繫縛，處處共行。何故於此欲、瞋、癡等三種大過不先療治，而先治彼風、熱、冷等？此妄出家，愚癡無智凡鄙之人，自心所誑。

“如有癡人，無主⁵無伴，貧窮無物，彼人乃有大勢力怨，日日惱亂。彼愚癡者若以財物與大力怨，不可遮障，若以勢力亦不能防。以如是怨，

¹ 採 = 采【明】*

² 採 = 采【明】*

³ 有 = 在【宮】

⁴ 披 = 被【元】【明】*

⁵ 無主 + (無伴貧窮無物彼人大勢力怨)【宋】【元】【明】【宮】【CB】

大勢力故，恒常伺求，欲來殺害。此愚癡人不恐彼怨，知他餘人有微小怨，如是彼人於微小怨則生怖畏，共愚癡人以為同侶。而愚癡者語同侶言：“我今相為除却彼怨。”彼愚癡者，大勢力怨知其愚癡，知其懈怠放逸而行，如是知己，即往殺之。何以故？以彼癡人作他事故。如是如是，彼沙門人自謂沙門、立沙門者，捨離自¹身大勢力怨而作他事。彼欲瞋癡於無量世隨逐不離，示生死道，有大力勢而無處所，不可尋求，[*]唯智所知，與癡同行。為除如是大怨因緣，捨離自身親舊知識、妻子兄弟，剃髮出家。既出家已，而於如是大勢力怨不能觀察，為財物故而語他言：“汝之怨家一一風、熱、冷等，我為除滅。”如是亂心愚癡之人，死王來至，三種怨家隨逐不離。彼力大怨，謂欲、瞋、癡。彼人乃為欲繩所繫，極放逸行，將向他世，樂作他事，大貪亂意。是故若人知此過已，不用治病。若人治病，應殺欲等，則常無病。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“風等無多過，欲等過則多，風等不惡道，欲等墮地獄。
 心過是大過，常令行惡道，是故除則樂，除風等非樂。
 若捨自作業，憙樂他所作，彼人速失壞，為智者所笑。
 風等失壞故，眾生則失身，欲等不曾失，生死無量倒。
 彼欲等滅樂，風等滅非樂；以欲等滅故，畢竟得勝樂。
 治心名治病，治身非治病；治心病難知，治風等易解。’

“彼佛世尊迦葉如來以此因緣，如是遮障出家之人不聽治病。‘又出家人醫方治病，有無量過，謂生貪心。見餘醫師，心則生慢，以不善語毀餘醫師。妨廢作業，心生嫉妬，攝餓鬼業，如是造作餓鬼道因。彼人如是妬心動心，生大貪心，以生貪故，見婦女時不善觀察，以自妨亂。彼人癡心，見他婦女，欲發壞心。彼治他人風、冷、熱等，而自增長身中諸病一一欲、瞋、癡病。增欲等故，是等因緣，增長地獄、餓鬼、畜生種種苦惱，彼為欲等之所破壞。不善醫師則有惡見，大過所縛，將入地獄。是故一切

¹ 自 = 目【明】

出家之人常應精勤除欲等病，勿治風等。此等¹二法，沙門之人欲求涅槃，不應如是醫藥治病，妨廢坐禪、讀誦經律。

“又捨第三妨礙之法所不應行。何者第三？所謂畫師。出家業畫，則非所應。云何如是？為除欲故，捨家出家，更生餘欲。既知世間心業畫已，而作其餘種種采²畫。若有不知心業畫者，可作種種諸色[采>采]畫。彼出家人常應如是諦知[采>采]畫：五大[采>采]色畫作五道，心種雜故。何等為五？謂大[采>采]色畫作五道。心之畫師以大白業勝淨[采>采]色畫作天道。以信心故，樂行大施，離慳嫉妬。第一白法，施戒山起，畫作諸天，心之畫師，畫作天道。

“又出家人復應觀知業之[采>采]畫，多種業[采>采]畫作人道。人則差別，有下中上。若是富人能持戒者，彼人則是第一白業[采>采]色所畫。若人大富不能持戒，彼人則是黑白之業[采>采]色所畫。若人貧窮而能持戒，彼人則是赤白之業[采>采]色所畫。若人貧窮不能持戒，彼人則是垢黑之業[采>采]色所畫。若人懈怠而復多欲，彼人則是黑黃之業[采>采]色所畫。若人端正大種姓生，彼人則是白淨之業[采>采]色所畫。若人在於中種姓生，彼人則是紅赤之業[采>采]色所畫。若人在於下種姓生，彼人則是垢黑之業[采>采]色所畫。心之畫師以善業[采>采]畫作人道。

“生於人中，若為國王、若為大臣而復造作不善業者，如是之人白業[采>采]滅，黑業[采>采]色增長出生。又復若人生卑賤家，若極貧窮常行布施，受持禁³戒，如是之人黑業[采>采]滅，白業[采>采]色增長出生。又復若人生中種姓，有善妙色，或作中業，彼心畫師赤白之業[采>采]色所畫。如是無量雜業[采>采]色業畫之師，此人世間種種異業雜色[采>采]畫差別不同。

“又出家人更觀餘道，所謂復觀地獄眾生，心之畫師二種業[采>采]

¹ 等=第【宋】【元】【明】【宮】

² 采=彩【宋】【元】【明】【宮】下同，=采【CB】下同

³ 持禁=戒持【宋】【元】【明】【宮】

之所畫作，所謂黃、黑。黃者謂火，黑謂嫉妬¹，生在下中，地獄中生，如是二種[采>采]色所畫。

“彼比丘觀如是地獄[采>采]畫色已，復觀飢渴燒身餓鬼黑業[采>采]色。彼一切鬼，一一各各業色所畫。

“又復觀察何業[采>采]色畫作畜生？謂黑赤色。彼若²受於第一苦惱、第一怖畏，是黑色畫；若相殺害是赤色畫。如是色者，是心畫師畫如是色。

“又復略說畜生三處，迭相怖畏——畏殺、畏縛、被他食肉。虛空行者，所謂孔雀、雉鵝等鳥；陸地行者，謂牛水牛、猪馬等畜；水中行者，所謂魚等。彼黑色畫，若不畏殺；彼赤色畫，謂天中象。

“如是五道五種[采>采]色，彼人不能如是思惟。一切世間種種苦惱，天中五相，人中為作，畜生相殺，餓鬼飢渴，地獄之中受大苦惱，如是種種雜業[采>采]色之所畫作。愚癡少智，不忌不慮，是故懈怠，不能坐禪、不能持戒、不能讀誦而不能知心之畫師而作餘畫。第一畫者，謂世間中生老病死、怨憎集會、恩愛別離、寒熱飢渴，迭相破壞，毀些供養，僮僕人主苦惱安樂，地獄、餓鬼、畜生、人、天業色，雜畫生死。種雜³不能修行、不能思惟，心念知己，不生厭離。而彼比丘捨離坐禪、讀誦之業，餘心畫作沙門之法，禪誦為本。

“復有異法生死處畫不能思惟，而便思惟更作異畫，所謂種種根緣境界。若有眾生樂境界者，於長久時流轉地獄、餓鬼、畜生。此法云何？謂眼見色，愛樂境界而生欲心，於彼色中堅固染著。彼人則攝黑業[采>采]色，地獄、餓鬼、畜生等處，如是色畫。

“若彼眾生眼見色已，如是思惟：“此色無常，動轉變異。”彼人如是不熹不樂、不貪不著，如是則為攝白色業，天人中生，乃至涅槃。如是有人眼見色已，不樂不緣、不怖⁴不念，無心受用，不生欲心，彼人則以第一白業[采>采]色工畫，於天人中而受快樂。

¹ 嫉妬 = 妬嫉【宋】【元】【明】【宮】

² 若 = 業【宋】【元】【明】【宮】

³ 雜 = 種【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 怖 = 怖【宋】【元】【明】【宮】

“彼惡比丘如是癡心，不思不念、不禪不誦，若眼見色，於境界中熹樂染著，如是縛者則是黑業[采>采]色工畫。黠慧之人則能捨彼黑業[采>采]色惡意業畫，唯應坐禪、讀誦經律。

“又復觀察畫師沙門思惟畫時，畫作何像？謂耳聞聲，若愛不愛，彼如實觀：“如是聲者，無常不住，不堅破壞。”如是知己，心不熹樂，不生歡喜，不念不樂、不聽不觀，如是白業[采>采]色工畫。彼白色畫，天人中生，天中生已，如是第一種種畫勝。而彼畫師惡意沙門，自言沙門，不曾起心思惟聲畫，流作餘畫，而不思惟坐禪讀誦，捨離禪誦，不修白¹業。

“又彼聞聲癡意沙門，不曾聞來，愚癡無智，如是思惟：“此聲可愛，能令心喜，能令我樂。”彼惡沙門不善觀察，故觀彼聲，心生悵望，因之生欲，於彼聲中心生喜樂。此黑[采>采]色心之畫師，畫作地獄、餓鬼、畜生。彼惡沙門知業畫已，而作餘畫，捨離坐禪、讀誦等業。

正法念處經卷第四十八

¹ 白=自【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第四十九

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十八(夜摩天之十四)

“又惡比丘離於³雜色種種畫已，更作餘畫。何者餘畫？所謂餘者，因根境界生死繫縛。彼根境界，或有可愛或不可愛，謂鼻嗅香。彼觀察了，鼻所嗅者若香若臭，於香不樂、不善觀察，不能壞心，如是思惟：“此香無常，念念不住，不堅破壞。如是實香，本無後有，已有還無。”彼如是香，臭不可樂，心亦不轉。彼白業畫、善業畫故，人天中生。而彼畫師惡意沙門，捨如是業而作餘畫，離禪誦業。

“又嗅餘香，於香喜樂，心迷惑故，悵望所迷，不善觀察，心則破壞，是黑色業。常集如是黑業采⁴故，畫於地獄、餓鬼、畜生，受諸苦惱。彼惡沙門捨離如是業彩色畫，不能思惟，而作餘畫，妨廢坐禪、讀誦經律。

“又有雜業種種采畫，所謂舌味，或有可愛或不可愛。彼善比丘得可愛味，不喜不瞋、不念不樂，於此美味常善觀察，無不善觀。“如此味者，本無後有，已有還無。手捉彼食，內於口中，以舌觸之，舌得食已，彼食名甜，即生美味。熟爛腦涕，額頰中下、斷中而出。舌頭得味與涎和合，在牙關中咀而嚼之，如是繫縛愚癡凡夫。”彼人如是思惟舌味正觀察者，是白色畫。此白色畫，若於人中、若於天中受第一樂。

“彼惡沙門不能觀察如是業畫，而作餘畫，妨廢坐禪、讀誦經律。彼愚癡人食味在舌，甜舌觸已，乃得其味，作如是念：“此食好味，第一好味、勝味美味，色香具足，第一淨潔。”食慢心故，身口意等行於惡業。此黑業畫⁵，在於地獄、餓鬼、畜生三處明了。彼惡沙門自言沙門，不正觀

¹ [觀] - 【宮】

² 品+ (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於=于【明】下同

⁴ 采=彩【宋】【元】【明】【宮】下同

⁵ 畫=盡【宮】

察之所破壞，以自妨亂，捨業畫已，更作餘畫，以妨禪誦。

“復有業畫，業畫世間，謂唯¹有根境界相著，有身觸識。於彼實觸，心善觀察，此所生觸，則有三種，非常²不住、非不破壞，唯有薄皮；見之生愛，唯有根處；非是淨潔，非常、非樂、非有我法，唯假和合，故名為身。四大如篋、如箭入體，常妨、常病，一切過處。如是真實觀察身觸，觸則不妨。此觸唯客能為妨礙，非自己物。若能如是善觀察者，白色業畫，天人中生。

“彼惡沙門、立沙門者，不作如是思惟觀察。心業畫師，種種異異業畫世間，彼惡比丘捨不觀察，更作餘畫，妨廢坐禪、讀誦經律。

“又復愚癡凡夫之人不善觀察，而於此觸不正觀察，生如是心：“我此觸者，第一樂觸，身體肥盛，則集樂因。得此樂觸，我則受樂。”如是愚癡凡夫之人，而於此觸不善觀察、不善思惟，此黑業彩畫作地獄、餓鬼、畜生。彼惡沙門、立沙門者，捨彼業畫而不思惟，更作餘畫，妨廢³坐禪、讀誦經律。

“又惡沙門、立沙門者樂世間⁴法，非出世法，於出世法不思不念。出世法者，謂四聖諦。而於滅道十六種行，阿那波那出息入息及以四禪、四種梵行、四沙門果不修不行。捨此法已，作餘鄙業，心不寂靜，唯為少樂、少彩色畫，妨廢坐禪、讀誦經律，更求異色不寂靜畫。彼因如是不正觀察，身壞命終墮於惡道，生地獄中。

“又彼畫者復有大過，入於惡道地獄因緣，所謂畫作端正婦女種種嚴飾善妙之色。以愚癡故，心生熹樂，令他餘人見已愛樂，欲發亂心，何況作者。如是之人，能令自他二俱欲發，身壞命終墮於惡道，生地獄中。”

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“若不思業畫，而作餘彩畫，為畫火所燒，入於地獄中。

¹ 唯 = 惟【明】下同

² 常 = 當【宮】

³ 廢 = 癡【明】

⁴ 間 = 門【明】

不思無漏法，而樂於漏法，彼人染心癡，臨嶮岸欲墮。
 若人應禪誦，若應依林住，癡故捨所應，則墮於地獄。
 癡故惡思惟，作大力畫絹，為畫之所誑，將向地獄去。
 彩色非為雜，心畫乃是雜；彩畫雨¹則滅，心畫不可失。
 若人心不畫，彼畫不如心。業畫是大畫，畫於三界處。
 眾生種種色，流轉五道中，一切是業畫，心畫師所作。
 此之心畫師，畫作業羅網，縛一切眾生，流轉於三界。
 雨炙塵烟等，令畫色失滅；彼之心業畫，千億劫不失。
 一切地失壞，海水亦乾竭，若心畫所作，畢竟不破壞。
 癡者不觀察，種種自業畫，以命財物故，而作餘畫業。

“畫師沙門妨廢坐禪、讀誦經律，如是分別，有無量過。樂畫作者，善人不愛，不善者樂，是故比丘不應畫作。畫亂其心，不得涅槃，乃至不能善觀察行，修一善法。是故應當如是正學：若諸比丘欲求涅槃，畏惡業者，乃至自手不執畫筆。我今呵責此三種法，沙門之人所不應作，以知彼法如是過故。

“又第四法，沙門之人所不應作。何者第四？所謂邪²聞惡不善法，歌詠讚誦。如是比丘捨離妻子、親舊知識、父母兄弟，欲斷煩惱，坐禪讀誦，是故出家。若不亂心，常一心者，能斷煩惱，無能妨亂。若作歌詠讚誦惡事，種種憶³念，心意則亂。彼亂心故，妨礙善法，不能禪誦、不近師長、不聞正法、不樂供養佛法僧寶、不攝威儀、不能善持威儀之戒，常作歌咏⁴，心生愛樂。如是歌咏，依彼所咏，過去種種曾聞之法，非法所攝，唯聞彼法以為耳樂，非善觀察所攝、所集，綺語相應。彼如是法，是惡沙門之所信樂，數數聞已，行彼惡道，行惡道故，復作俗人，自壞正法。樂歌咏故，常作歌咏，則於禪誦懈怠不勤，乃至不應入眾僧中，一切飲食皆

¹ 雨=兩【宋】【元】【明】

² 邪=衰【明】下同

³ 憶=億【明】

⁴ 咏=詠【宋】【元】【明】【宮】下同

不應食。懈怠尚爾，何況破戒。入眾僧中猶尚不應，何況得受床敷臥具、病藥所須，或復受他禮拜恭敬，懈怠之人所不應受。是故比丘常歌咏者，以歌咏故，不樂坐禪、讀誦經律。樂歌咏者，唯常勤心習作歌咏，常一切時樂依歌咏，種種方便，間錯心意，為種種癡¹之所破壞，讚彼歌咏有種種味。彼人如是自亂心意，命欲漸盡，老死時到，將欲往至未曾知處，獨行無伴，離出世法。若常歌咏，愚癡之人，不覺死至，甚為自誑。人身難得，諸根難具，雖得出家，徒作歌咏，空無所獲，虛妄而死，失自利益。

“又復比丘作歌咏者，癡破壞故，垢心垢行，作歌咏業。一切癡中，婦女癡大。彼婦女癡，比丘不應。婦女癡者，少而能燒，如火雖少，能多焚燒。彼婦女癡，如是能燒愚癡軍眾，彼於生中百千萬處，皆悉能燒。彼歌咏中，初讚婦女。婦女在初。彼婦女癡破壞比丘，種種無量不正觀察，愚癡壞心，讚婦女身以為供養，持在心中，說為淨潔。彼惡比丘一切自身失正觀察，復令他人不正觀察，自他失故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。彼於所聞惡不善法，歌咏讚頌，繫縛過故。

“又聞邪法歌咏讚頌，復有大過，謂惡沙門聞邪惡法，歌咏讚頌，令意愚闇。若復彼人未曾聞來、未曾見來，不從他人先見聞來，直自貪心故作歌咏，復教他人種種歌咏，言我曾見、言我曾聞，故彼繫縛。以彼他人知如是人先不見來、先不聞來，則言如是不善之人。如是妄語，自心思量而作歌咏。彼人如是妄語業故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。歌咏過故。

“又聞邪法歌咏讚頌²，復有大過，所謂邪聞樂於歌咏，於所從聞先舊之人則生惡心，憎嫉之言：“我歌咏勝。”毀訾先舊久時論師；彼實大能，言其不善。彼惡沙門如是捨離坐禪讀誦，增長瞋恚，具足增長不善垢業。白淨善業於未來世能與安樂，此善業滅。梵行之人輕賤如是聞邪惡法而歌咏者，以如是人心不正故。

“又聞邪法歌咏讚頌，復有大過。如是邪聞而歌咏者，若晝若夜心

¹ 癡=疑【宋】【元】【明】【宮】下同

² 頌=嘆【宋】【元】【明】【宮】

意不正，不念佛法而樂歌咏，恒常讚頌，不思正法、不能坐禪又不精勤除滅煩惱。如是之人非實沙門，無沙門意。正法難得，於百千劫難得正法，彼惡沙門、立沙門者得如是法，而不正行，而不攝取。

“又聞邪法歌咏讚頌，復有大過，謂彼惡人貪作歌咏，未曾聞來而便讚頌，或時妄語。彼人常近不正行者，猶如狂人，心慄動故，於一切處皆悉往到，讚咏歌頌，繫縛邪語、讚妄語者。種種所說，所有口業皆悉妄語，不曾一實。如是之人歌咏覆心，復近其餘富貴惡人，依止彼故，作不善業。如是之人近惡人故，得酒供養，以飲酒故，不作一善。其心動亂，失自利益，由飲酒故，惡道門開。彼人醉故，能作一切不善惡業，見婦女故，不正觀察，故失正心。彼惡沙門作非梵行，彼燒福德，爛臭惡物，如毘頭羅有花無果，猶如畫¹燈，無光明照，又如畫²月，無涼冷觸。如是如是，彼惡比丘唯以袈裟覆身而已，唯有沙門形色而已，身壞命終墮於惡道，生地獄中。

“彼聞惡法歌咏過故，讚³頌過故。是故沙門聞不善法，不應歌咏、不應讚頌。若作正法，讚歎頌咏，正法增長。若有讚咏，不損正法，若稱歎佛、若讚三寶，增長正法，令法光明。如是讚者，如是福德，次第乃至到於涅槃。彼口業果勤修習者，若人所讚，身壞命終生於善道，天世界中。彼人如是實讚歎故，增長正法，如是歎咏，是則應作，不如是作則入地獄。

“又第五法妨廢坐禪、讀誦⁴經律。何者第五？所謂比丘數星思惟，實非沙門，自謂沙門。數星思惟則不應作，如是比丘毀沙門法，妨廢坐禪讀誦等故。彼思惟已，福德命行不覺損失。何為出家？不得彼法，彼命終盡，所作不辦，不得免離衰老病死、悲啼號哭、愁苦懊惱，彼人常在生死道中流轉而行。彼於數星不得利益，數星思惟，不能自救，亦不救他。何以故？唯數業星，能救自他。何以故？一星生人，有苦有樂、有醜有媚，

¹ 畫 = 畫【元】【明】*

² 畫 = 畫【元】【明】*

³ 鑽 = 讚【宮】【CB】

⁴ 讀誦 = 誦讀【宋】【元】【明】【宮】

有大種姓、有小種姓，有依法行、不依法行，有貧、有富，有王、有民，有貴、有賤，有盜不盜，有聰、有蒙¹，有愚、有智，有男、有女，或有持戒、有不持戒，有勤精進、有不精進，有為人愛、不為人愛，一切皆愛、一切不愛。唯一種星而有異種人生不同。若星因緣，彼一星生，何故一切不皆一種？如向所說，前功德過，一切不知。不數業星，數空中星，愚癡之人，功德與過，不知、不數。善不善業二果不數，數空中星。又復彼人數星思惟，而實不善亦不寂靜。所謂一星，或生於人、或生畜生、或生餓鬼，差別不等，非星勢力，業勢力故，異異而生。此星思惟，如是不善亦不寂靜；思惟業星是善、寂靜，次第乃至到於涅槃。

“又復彼人數星思惟，而實不善亦不寂靜。所謂彼星力不常定，更有妨故、有勝劣故。此星復為勝星所覆，彼星異時而復更為異星所覆。是故當知：數星思惟，義不相應。若其有人數星思惟，謂星因緣有苦有樂，非是自身有苦有樂。彼星更有餘星所覆，云何而能與他苦樂？故知由業而得。如是善不善果，非星能與。若由曜者，更有曜瞋。如是初曜則得苦惱，如日與月，羅睺蝕²之，則得苦惱。若此日月自不能救，何能救他？是故沙門、立沙門者數星思惟，不應如是數星思惟。

“有三大曜，謂病、老、死，此為最³大，常住世間。彼惡沙門不思惟此，而更思惟餘世間曜。彼人愚癡，無有聞慧，思惟世間二十八宿。如是思惟，則有罪過。而不思惟彼出世間二十八宿，若能思惟，實觀察者，入涅槃城。二十八者，所謂五陰及五取陰、十八界等。思惟此者，到於涅槃。以如實觀離欲持戒，故得涅槃，數星思惟則不能得。

“又惡沙門、立沙門者，復有異法——數十二月。如是數已，不得利益，亦復不能斷除煩惱，猶故在於有中而行，而不能知數十二入。若能思惟數十二入，知實義已，於欲生厭，以寂靜故，則得涅槃。彼惡沙門、立沙門者，以不能數、不思惟故，思惟他染而數他事。

¹ 蒙 = 矇【宋】【宮】， = 蒙【元】【明】

² 蝕 = 食【宋】【元】【明】【宮】

³ 最 = 三【宮】

“又惡沙門、立沙門者，復有異種惡思惟染——思惟六時。既思惟已，於病老死不得解脫，為無常染之所擾亂，不思惟身三十六種。若思惟者，彼實觀察則能捨離，而得涅槃。

“又惡沙門、立沙門者念世間時，思惟彼時，作如是言：“此時則善，某念不善；某時當得，某時不得。”如是惡念、惡思惟者，非是寂靜，則非得樂，非近涅槃，非得涅槃。應念心時，心相攀緣有善不善、有記無記。念世時者，心不思惟此三種時。若能思惟善不善心有所攀緣，如是思惟：“我生某心善攀緣者，我未來世當生善道，若我未來當得涅槃。我生某心不善攀緣、不善染心，彼當非樂、當非寂靜、當非涅槃，不得涅槃。我生某心無記攀緣，得無記報。”

“又惡沙門，沙門相似，念世間道，思惟世時，唯一念時，無侯離多，若一日時、半月、月時善不善果，思惟人中命行盡時，而不思惟：“我之命行，念念中盡、彈指頃盡，無侯離多，若一日時、半月、月時，我之命行，念念盡滅而不可避，無有方便可避死時。”

“又惡比丘復有思惟異法數時，妨廢坐禪、讀誦經律，所謂思惟世間染法——思惟星時。彼人思惟樂行多作，念在心中，如是記說：“如是某星某曜來覆，能與為妨，能與其惡，此世間中能好能惡。”思惟彼事，則不能離衰老病死、悲啼號哭、愁苦懊惱，不斷生死，是故不應如是思惟。如星曜覆，復有異法，異法所覆，所謂生星、死曜所覆。無病之星，病曜所覆。少年之星，老曜所覆。愛和合星，愛離曜覆。生天之星，退曜所覆。人中生星，為作曜覆。樂受之星，苦受曜覆。善心生星，不善心生曜之所覆。不淨之星，欲曜所覆。慈心之星，瞋曜所覆。觀智之星，癡曜所覆。彼惡沙門、立沙門者，於自思惟不能思惟，出世思惟而不思惟。此是思惟出世間星，如向所說，如實觀察實法之星，實曜所覆。如向所說，既思惟已，如實觀察八聖道分如是曜星，思惟得果，寂靜快樂乃至涅槃。

“若凡愚人思惟如是世間星曜，或思惟曜或思惟星，乃令無量多百千人入於惡道，生在地獄、餓鬼、畜生。此是世間生死因緣，生貪瞋癡。若有思惟出世間道時節星曜，若思惟時、思惟曜星，思惟此已，如實觀察

而修行者，則令無量多百千人於老病死、悲號啼哭、愁苦懊惱，而得解脫，到不退處，不老不病、不死不盡、最勝涅槃不退之處。若如是學，比丘沙門、立沙門者，欲得苦盡、生死苦盡，修星思惟、修時思惟，如向所說，為鄙為染。如是知己，知非畢竟、知非寂靜，非得涅槃，唯妨比丘坐禪讀誦。比丘不應數星思惟，數星思惟則不相應。

“又第六法不應思惟，所謂沙門、立沙門者，妨廢坐禪、讀誦經律。何者第六不應思惟？謂思惟占¹相。沙門之人不應思惟世間染法，增欲瞋癡。思惟彼相，妨廢善法。若諸沙門、立沙門者，知地動相——世間染相，或晝或夜，如是思惟：“地當欲動，今見有相，所謂地水平等定住，風吹則動，雖動不濁，地欲動故，風吹則濁。或雨欲墮，蟻子運卵。月當欲蝕，油脂沈水，鳥在空中近地下飛。日當欲蝕，諸方則赤。若欲安隱，膩潤風起，諸方無垢。右旋行相，見如是相，則知安隱。若欲有惡，諸方赤黃、乾無膩色，有乾風起，赤黃青色日暈輪起，在虛空中。日將欲蝕，諸方則赤。當有善者，彼方則有潤膩風吹，清淨無垢、無塵霧等，復見善相，右旋行相，相應之相。當有不善，則見諸方有赤黃色、乾無膩色，或見彼方無膩風吹²，見赤黃青³暈輪日出，在虛空中。”彼惡沙門、立沙門者如是占相，如是見故，妨廢坐禪、讀誦經律，思量記說，悵望財利種種供養，思惟二王為勝不勝。彼以如是求勝不勝，是故心中生欲、瞋、癡，如是三種，彼為根本。如是比丘得三種過，既非沙門，復非俗人。若善沙門、立沙門者，不用占相，以見此相增染欲故。

“又復更有惡相思惟，有占相師，王欲鬪行，問其時節，彼決定記：“某日時中共彼鬪戰，一切人破。若一切人欲戰鬪者，於彼何處多殺無量百千眾生，皆悉散壞或捉繫縛。”如是城村或國土中，或多人處，於彼王所迭共鬪爭，迭互相破，能令失壞，無量百千眾生受苦。彼惡沙門為王看日、為王占時，言：“某日好、某時最好，王必得勝，能破餘王。”見相已

¹ [占] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 吹=次【宋】

³ 青=色【宋】【元】【明】【宮】

說，彼惡沙門如是思惟：“此王若勝，我則於王多得財物、多得供養，當於王所得如是事。”

“彼惡沙門、立沙門者，善法則滅，所謂坐禪、讀誦經律；或時增長不善之法，以其分別勝、非勝故。彼以思惟如是法故，身壞命終墮於惡道，生地獄中。以此因緣，若善沙門、立沙門者，則不思惟世間之相，以此思惟生三種過，妨善法故。若不思惟此世間相，思惟餘法，離三種過，出世間攝正念思惟。此法云何？所謂如彼地動相知，或晝或夜，如是思惟地將欲動。如是之人或夜或晝，何不思惟：“心地當動，如地動時，一切世間或山或河、園林樹木、若村城等，皆悉普動。如是如是，心地動故，自餘一切大地善法及餘法等，皆悉普動。”

“是故沙門、立沙門者，應先觀察如是心地，當必欲動。心地轉動，如¹地震動。如是心地，三法所動，謂欲、瞋、癡，令心地動。如地當動必先有相，謂水本清，風吹則濁。如是如是，凡夫之人，或欲或瞋或癡將生，其人面色或黑²或赤，如是先濁。是故沙門、立沙門者，應觀此相，攝涅槃相。觀此相者，不得苦惱。此心地相——出世間相。

“又復次觀世間法相，雨欲墮故，蟻子運卵。如是沙門、立沙門者如是觀察出世間相。如村城內多饒人處，見有檀越、若諸沙門、諸婆³羅門、諸長者等，以信佛故、為聽法故，往到佛所。如是實相，彼善沙門、立沙門者見如是相，即便記說：“今於彼處有佛世尊，欲說正法，如此檀越及諸沙門、諸婆⁴羅門、諸長者等，皆到佛所。彼佛決定欲說正法，今見此相非下劣相，今知此相是法雨相。”

“又惡沙門、立沙門者見月耀相，決定知月必當欲蝕，置油水中下沈沒故。此如是相，非善、非吉亦非寂靜。此如是相，非沙門相、非寂靜相，彼沙門相則不相應出世間相。觀察相應，占世間月，終時則惡，知正

¹ 如=心【宋】【元】【明】【宮】

² 黑=黃【宋】【元】【明】【宮】

³ 婆=婆【明】*

⁴ 婆=婆【明】*

法月，當必欲蝕，以正法油沈沒邪見人心水中。此相非善¹亦非清涼，此第一相，非是世間月蝕之相。

“又惡沙門、立沙門者更觀世間月蝕異相，如月當蝕，鳥在空中近地下飛。此於沙門、立沙門者不相應相。復有好相出世間相，所謂觀察正法月蝕，此是沙門正法道行，謂彼沙門於下知識、下檀越等下人邊行，如鳥下飛，在彼白衣不正行人、邪見之人門下行等，近下語說，如在空行近地下飛，時過失故。一切沙門、立沙門者觀察此相第一勝相，不應觀察，彼月蝕相則非好相。

“又復有相，若惡沙門、立沙門者，以日蝕相觀世間相：日將欲蝕，諸方則赤；當有善者，彼方則有膩風所吹，清淨無垢、無塵霧等，見彼善相，右旋行相，相應之相。彼善沙門、立沙門者不相應見，以妨坐禪讀誦業故。此世間相則非寂靜，則非安樂。如是如是，若善沙門、立沙門者欲得寂靜，應當觀察出世間相，觀菩薩日為一切智菩提²當攝，或於一劫、或於二劫、或於三劫決定當攝。如是沙門見出世間菩薩之相，所謂精進、布施、聞智，赤色方相，慈心憐愍一切眾生。菩薩身赤，當安隱者，謂此菩薩第一功德皆悉具足，一切智相當必圓滿、當必說法，諸方無垢、無塵霧³者，離惡時過，當有善者如來名稱，膩風所吹。如彼世間相師所見，此出世間如是相師，見未來相——聲聞、緣覺、阿羅漢相；右旋相者，謂正觀察。

“又彼相師唯見如是世間法中生死之相，當有不善，則見諸方有赤黃色、乾無膩色，或見彼方無膩風吹，有赤黃青暈輪日出，在虛空中。彼惡沙門觀如是相，妨廢禪誦。若善沙門出世相師，為諸信人如是記說：“當有不善。何者不善？謂障正法。”見如此相，如見彼方有赤黃色。如是相者，正法欲滅有如是相，謂諸方人熹樂惡口、妄語、兩舌、殺生、偷盜。當有彼人乾風吹者，所謂惡名。若有眾生非正法行，惡名風吹，聞於八方、

¹ 善 = 喜【宋】【元】【明】【宮】

² 菩提 = 菩薩【宋】【元】【明】【宮】

³ 霧 = 覆【宋】【元】【明】【宮】

四方、四維，皆悉普遍。以諸眾生不行正行，作不善業，惡名風吹，如是遍聞。

“世間相師見赤黃青暈輪日出，在虛空中。如是師者，世間相師。出世相師見赤黃青暈輪日者，謂惡沙門、惡婆¹羅門。如是眾會，非一切智，起智慢故，自言：“我是一切智人。”此邪見人非是實日，非一切智立一切智，非好種姓、凡姓中出。彼如是人邪見日出，一切藥草、園林樹葉悉皆乾枯，如是所謂，一切善人正見藥草、園林盡乾。如是如是，此出世間正法日出，增長禪誦、第一義諦、光明勝智。如是觀察出世間相，先觀察已，然後記說，所謂為彼有信沙門、諸婆²羅門、諸長者等，如是記說，作如是言：“諸有值遇正法日出，皆應精勤作諸善業，莫於後時一切正法皆悉滅沒，邪見日出，非是沙門自言沙門；非婆³羅門言婆⁴羅門；非一切智言一切智。諸惡沙門、惡婆⁵羅門暈輪日出，汝得衰惱。”如是記說一切智法，彼則相應，是真相師，有大勝意。有能思惟如是相者，不妨坐禪、讀誦經律。更異思惟世間相者，則妨禪誦。此世間道、出世間道如是勝劣。世間法者，則攝生死；出世間法，次第乃至到於涅槃。”

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“離坐禪讀誦，常喜樂占相，彼捨離善法，不可得涅槃。
若捨離自法，而樂他法者，彼二法失壞，到於惡道處。
若人捨自家，而喜樂他舍，人中輕被笑，速爾致貧窮。
如是癡惡意，智慢自言勝，捨離自法已，而修行他法。
出家而邪命，失法失名稱，人中輕如草，未來入惡趣。
捨離寂靜法，而行於惡業，彼人不久聞⁶，因此失佛法。
心悵望離欲，無有餘悵望，勤精進知足，如是名行禪。

¹ 婆=嬰【明】*

² 婆=嬰【明】*

³ 婆=嬰【明】*

⁴ 婆=嬰【明】*

⁵ 婆=嬰【明】*

⁶ 聞=聞【宋】【元】【明】【宮】

若心喜樂欲，常貪於飲食，是著袈裟賊，不名為比丘。
 若比丘說相，常思惟星曜，近王放逸行，非比丘相應。
 醫師畫師業、聞惡法讚咏，與惡者同處，則失比丘法。
 憎嫉禪讀誦，愛樂多語說，貪供養財利，則失比丘法。
 推求諸寶¹性，愛樂多知識，復貪餘財物，退失比丘法。
 唯貪諸飲食，我慢不問他，悵望人讚歎²，退失比丘法。
 若不近一切，捨離於惡眾，水草食知足，是名真比丘。
 得諸境界已，棄之如捨火，除斷我慢過，是名真比丘。
 內外俱寂靜，智光明莊嚴，持戒衣覆身，是名真比丘。
 遠離世間法，不動如須彌，一切世間愛，是名真比丘。
 三宿住城內，饒人處皆爾，止住山谷中，名解脫比丘。
 畏惡不近他，正行心不動，智審諦寂靜，是獨行比丘。
 不悵³常愛語，捨離惡知識，不樂多所作，名解脫比丘。
 彼如是比丘，得脫於有過，知世間涅槃，等心不悵望，
 心常喜樂智，及以善寂靜，於生老病死，怖畏中得脫。

“如是比丘得阿羅漢，若不爾者，唯名比丘，為自⁴妨礙，墮於嶮岸。
 此第六法如是妨礙，若善沙門，不應為作。

“又復沙門、立沙門者於第七法不應為作。何者第七？所謂唯集飲食滿藏。此多貪瞋，捨離一切禪誦等業，唯在大床空坐而已；眾僧所攝床臥敷具、病藥所須，虛妄受用。本在家時，懈怠懶墮，畏諸作業，是故出家，唯貪食味，常伺他會，求望飲食，或樂⁵境界。如是比丘是死比丘，所謂比丘不能坐禪、讀誦經律，毀破淨戒，自餘死者，唯棄其身。毀戒比丘，一切善法皆悉破壞，唯能坐床，心生憍慢，自謂為好，唯有比丘形服而已，其實無戒，離於正戒。

¹ 寶 = 實【宋】【元】【明】【宮】

² 讚歎 = 請喚【宋】【元】【明】【宮】

³ 悵 = 怖【宋】【元】【明】， = 惟【宮】

⁴ 自 = 目【宋】

⁵ 樂 = 藥【明】

“所言戒者，謂之心戒，彼不能持，彼不能作。彼戒七種，何等為七？所謂口戒。比丘如是，或於比丘或於俗人，口不共語，唯除法事。或婦女人，持戒比丘除乞食行，口不共語，或為呪願作如是言：“令汝得樂，得涅槃等。”若見母時、見姊妹時，唯看其足，不看其面，不看其服及莊嚴等。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“手觸若風吹，此火久乃燒，見婦女火起，速燒不待久。

“是故比丘怖畏欲燒，不共一切婦女語言。此是一戒。

“又¹第二戒，所謂不近不善知識；不於一處久時住止；不取多利；捨多供養，不捨病人；不見妻子；隨於何處有多利養，則捨而去，畏生貪故；離破戒者，不與²同住。如是七種比丘不攝。唯貪飲食，於他財利、於他供養若見若聞，則生憂惱，如是思惟：“我今當設何等方便得彼利養？”如是思惟，心生貪著，如是心濁，增長貪心。彼惡沙門，一切善法皆悉破壞，晝夜常愁，心不安隱。而彼比丘見餘持戒善行比丘為他供養，生嫉生貪，而便往到彼檀越家。諂曲形服，少語徐行，心不寂靜，外現威儀寂靜之相，身披³納衣，復與多人不持戒者以為朋侶，唯有貝聲而行惡法，同伴相隨，造彼檀越，現持戒相。如是如是，隨心所行。如是比丘，彼檀越主謂其持戒，如是念言：“此等比丘第一持戒。”彼惡比丘現持戒相，令彼檀越心信敬已，共諸朋侶數數往到彼檀越家。如是比丘隨已所聞，少知佛法，共其同侶為彼檀越說所知法，如是方便，欲令檀越迴彼比丘所得利養，而施與之。如是比丘形相，沙門第一大賊。到檀越家，方便劫奪他人財利及以供養。如是比丘見他財利、見他供養生貪嫉者，不曾少時眼開合頃，暫作善法。彼惡比丘破戒沙門，捨離坐禪讀誦等業，無一念間不攝地獄、餓鬼、畜生。

正法念處經卷第四十九

¹ 又 = 人【宋】【元】【明】

² 與 = 于【明】

³ 披 = 被【宋】【元】【明】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第五十

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之二十九(夜摩天之十五)

“又彼比丘共已同侶於³檀越家，先所相識持戒比丘，以諂誑心說其過惡，或以嫉心說其破戒，或以嫉心說其無聞，或以嫉心說其行相，語檀越言：“汝此門師毀破禁戒。”或說懈怠，無聞無智，愚癡如鳥，少聞少智。彼惡比丘向他檀越如是惡說，恒常習近非法境界，何處得修禪誦等業？彼空無物，不堅不實，身壞命終墮於惡道，生地獄中。”

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“妄語言說者，惱一切眾生，彼常如黑闇，有命亦同死。
語刀自割舌，何云舌不墮？若妄語言說，則失實功德。
若人妄語說，口中有毒蛇，刀在口中住，炎火口中燃。
口中毒是毒，蛇上毒非毒；口毒壞眾生，命終墮地獄。
若人妄語說，自口中出膿，舌則是泥濁，舌亦如熾火。
此如是羈縛，地獄之前使，破壞法橋等，皆是妄語過。
彼妄語之人，則非有父母，亦不能持戒，墮於惡道中。
若人妄語說，彼人速輕賤，為善人捨離，天則不攝護。
自不攝言語，速疾多瞋恚，心慄多語說，常受諸苦惱；
常憎嫉他人，與諸眾生惡，方便惱亂他，因是入地獄。”

“彼佛世尊迦葉如來如是已說妨廢禪誦七種惡法。‘彼惡比丘於持戒者作不饒益，是故天捨。口中生刀，為少利故，他實功德而說言無，彼實無過而說有過。如是之人是惡沙門，自謂沙門，妄語言說。彼人如是常有惡意惡行惡法，彼檀越主後時知己，心則輕薄，知其諂曲。此第七法。是

¹ [觀] - 【宮】

² 品+ (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於=于【明】下同

故比丘應當捨此第七惡法，所謂悵望飲食供養，皆欲在己。

“又復第八障礙惡法，妨廢比丘坐禪讀誦，是故沙門應當捨離。何者第八？所謂採¹集種種寶性，造作諸寶。如是比丘怖畏生死，剃除鬚髮披²服法衣，以信出家。彼生死中多諸苦惱，略而言之，有二種苦。依陰界入，在三界中，廣則五道。又復廣者，八大地獄、餓鬼、畜生；欲界六天，於欲界中復有枝條種種諸苦；於色界中，復有心苦；無色界中，則有退苦，故欲退時，三昧則亂。如是心者，有無量種分別之苦。彼善男子觀苦惱已，心生厭離，怖畏如是無量過惡，剃除鬚髮披³服法衣，以信出家。

“又彼沙門復觀餘苦，心生怖畏，所謂身苦。身苦二處，謂欲、色界⁴，隨有身處皆受苦惱。彼色界中，云何受苦？謂於禪中疲倦故起，起彼禪已，身則疲倦。彼欲退時，身威德劣，風觸其身。如是風者，本來不觸，是故觸身，則受苦惱。唯⁵除眼觸，受樂無苦，則是無記。如是分別受苦不同，依色身有。彼善男子如是聞已，知生死中一切苦惱，陰界入聚，和合皆苦。

“彼觀如是無量無邊生死苦已，而便出家。既出家已，近不善人。近彼人故，同其作業，聞寶性方。畏何性故，以信出家？聞餘性故，更生貪心，或聞金性、或聞銀性、或聞寶性，如是聞已，不知厭足，貪火所燒。彼既燒已，共惡知識行於山中，從山至山，從一山峯至一山峯，如是遍行在隱密處。貪火所燒，晝夜常苦，無有樂時。以何因緣如是出家？不念彼性，思惟異性，謂捨身性而不思惟⁶，如向所說。彼人如是心意不正，亂心意故，妨廢禪誦，失於善法。彼非沙門亦非俗人，為求涅槃，是故出家，性鬼所著，則生貪心，貪羶繫縛入於地獄。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

¹ 採 = 采【明】

² 披 = 被【元】【明】*

³ 披 = 被【元】【明】*

⁴ 界 = 畏【宋】【宮】

⁵ 唯 = 惟【明】下同

⁶ 惟 = 性【宋】【元】【明】【宮】

“觀察身性者，即是一切性，欲得涅槃者，調身性非餘。
 若捨離身性，貪著於餘性，彼人迷真性，不得脫苦惱。
 金性則不能，除捨諸苦惱，諦知真性者，得脫苦不疑。
 一切苦生苦，此苦難得脫，財於王賊火，一切皆怖畏，
 是故應捨物，如本來無物，捨離則受樂，攝取則受苦。
 諦知於身性，復諦知性相，喜樂於禪誦，能燒煩惱山。
 是故黠慧者，觀察身攝性，眾生知自相，則得涅槃樂。

“有智之人如是勤心觀此身性，不樂經營金銀等性，此是一切在家之人怖畏根本，況出家人。出家人者，一切捨離；彼財物者，一切怖畏。非賣¹財物，如是得樂。如是財者，則非財物，非財物性。何者是物？謂觀身性。若捨身性而樂餘性——非於禪誦勤精進也，如是之人身壞命終墮於地獄。故出家人常應修集²禪誦財物，不應求於世間凡物，彼因緣故，能增長愛。是故知足——第一財物，餘財物者，能令衰惱。此第八法妨於禪誦，出家沙門應當捨離。

“又復第九障礙惡法，妨廢比丘坐禪讀誦，是故沙門應當捨離。何者第九？所謂近王。出家之人不應近王。何以故？近王沙門，一切世人嫌不供養。彼親近王惡沙門者，恚望財物，或城或村、或多人處常求財物，不知厭足。若不求者，徒近於王，妨廢禪誦。如是比丘發心欲行解脫之道，而復返入繫縛道中，是故比丘不應近王。

“又復比丘不近何者？所謂比丘不近惡人。彼是何人？謂惡知識，或時染著五塵境界，所謂色聲香味觸等不善觀察、懈怠愚癡、住村中等，一切除捨。不近一切懈怠之人，不近一切諂誑之人，不近一切貪食味人，不近一切商賈之人，不近一切屠獵師等惡命活者，不近一切本性妬人，不近一切邪³見之人，不近一切不審諦人，不近一切我慢之人，不近一切卒富貴人，不近一切博戲之人，不近一切酤酒之人，不近一切嗜酒之人，不近

¹ 賣 = 實【元】【明】

² 修集 = 修習【宋】【元】【明】【宮】

³ 邪 = 衰【明】下同

一切酒肆之處，不近樂見婦女之人，不近一切姪女主人，不近一切儲畜雜貨販賣之人，不近一切廚宰之人，不近一切獄卒等人，不近一切捕鳥之人，不近一切戲論之人，不近一切信外道人，不近一切眾所憎人。比丘不應近如是人，或與同住、或共語言、或同道行，一切不應。何以故？多人疑故。若出家人、若離諸過清淨之人皆不應近，彼生疑者謂彼比丘亦同如是，以彼比丘或近彼人、或同處住。如是比丘，他過所污，是故不應近如是等，何況近王。彼近王者，最為凡鄙。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“比丘林應住，近王最凡鄙，著袈裟近他，如奴依主命。
比丘非近他，尚不應近天；鵝不應近狗，以其淨潔故。
無我無悵望，心不求一切，怖畏生死者，近王則非善。
住園林塚間，若平地若山，則是善比丘；近王則非善。

“如是種種無量方便捨離近王，若近王者，諸梵行人悉皆呵毀。所應近者，其唯智王，如是近者，畢竟寂靜。近智王故，必得涅槃，隨所得處皆悉不退。近彼智王，則有方便，謂於禪誦堅固精進，不作餘業妨廢禪誦，親近尊長修習知足，其心調順常無貪求，以近尊長隨時諮問，受持不忘，於希有物不求見聞，不生奇特。近智王者，有此方便。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“近尊長供養，隨時勤¹請問，修行施戒智，復親近智王。
天人世間中，能示安隱者，非有中苦縛，世間之凡王。
若無苦惱者，此乃名為王；若常受苦惱，不得名為王。

“比丘應近如是智王，勿近凡王，近世王故，妨廢禪誦。若不禪誦，復墮地獄、餓鬼、畜生。此是世間凡王境界，是故比丘知此過已，常不近王。住林之人若親近王，則非所宜，故應捨離。此第九法妨禪誦故。

“又復第十障礙惡法，妨廢比丘坐禪讀誦，是故沙門應當捨離。何者第十？所謂比丘悵望請喚，貪樂食味。既於境界正修行已，乃更後時在

¹ 勤=難【宋】【宮】

人間行，捨棄林野可愛之處，復於人中處處遊行。如是比丘近於放逸，家家村村從城至城，從多人處至多人處，如是遍行，樂多言說，妄行人中，樂世俗語，樂見親舊；親舊知識詳共請喚，得好美食。既得種種美味食已，妄¹於林中捨離禪誦，放逸而行，悵望飲食。以常貪著種種食故，不覺身盡，如是著味，悵望請喚，心以為樂。

“又若比丘於境界中不如法行，眼見好色，心愛樂故，則生染欲，悵望樂見，轉復愛著。於彼彼處，心生熹樂。如是比丘行於人中，失自利益。禪誦之業，如是失已，常悵食味，常到他舍。眼見色故，心生愛樂，如是次第，耳聞於聲，心生愛樂；鼻得香已，心生愛樂。如是樂著一切境界，為一切縛之所繫縛，為一切羈之所繫縛，於一切欲隨逐而行，既非在家，復非出家。如是之人，身壞命終墮於惡道，生地獄中。是故不應樂他請喚，樂他請喚有如是過。

“是故比丘應觀此過，不應常在人中遊行。若須行者，有五因緣得行人中：一為病人推求醫藥資用因緣，得行人中。二為饒益尊長因緣，得行人中。三為佛塔、自²舍破壞修治因緣，得行人中。四為饒益眾生³因緣，得行人中。五為他王破其國土，欲化彼王救命因緣，得行人中。為如是因，得行人中，若無如是五種因緣行人中者，是虛妄行，妨廢禪誦。如是行者，於老病死、悲啼號哭、愁苦懊惱不能得脫，彼惡沙門、立沙門者，徒爾出家。

“是故比丘若心悵望欲斷愛者，心應正觀，寂靜諸根，依憑尊長⁴，附近三寶，攝心而行。攝三寶故，拔斷一切煩惱使根。”

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“捨離禪誦業，唯貪著食味，是則非比丘，其心如餓鬼。

除禪更無樂，智者如是說；離於禪定樂，更無樂可得。

¹ 妄 = 忘【宋】【元】【明】【宮】

² 自 = 寺【宋】【元】【明】【宮】

³ 眾生 = 眾僧【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 尊長 = 尊者【宋】【元】【明】【宮】

愚人捨上樂，唯貪著諸味，如是癡惡人，則得衰惱事。
 若人樂境界，常依境界樂，增長不善法，命終墮惡道。
 若人離禪誦，捨持戒布施，剛獷不調伏，有命亦如死。
 若順法行已，在世間不死；離法常愚癡，有命亦如死。
 雖有人皮覆，愚癡同畜生，以智燈光明，不照其心故。
 若受持戒者，可得名為人；一切破戒者，則如狗不異。
 若貪不布施，惡行不調伏¹，則不名為人，攝在餓鬼數。
 若人無戒智，復無布施寶，彼人雖有命，則與死不異。
 若行戒施禪，受持念三昧，是人亦名人，應為天所禮。
 有功德是人，無功德如羊，功德知功德，彼人則名天。

“如是功德，功德者知。功德人者，一切處樂；若無功德，彼常受苦。是故比丘既聞如是勝功德已，不應貪味。此第十法妨廢禪誦，沙門之人畏生死者，應當怖畏。

“又第十一障礙惡法，妨廢比丘坐禪讀誦，是故沙門應當捨離。第十一者，謂癡比丘我慢心故，不請問他，內智不開，外向化²說言一切智：

“有一切智，故我能說，我能解義，我能讀誦。一切法聚，是我所持。百千法義，我教弟子。更無有人與我等者。”自心攝受，復為他人作如是說。

“彼唯智慢而實無智，彼人常為一切眾生說自功德，是故世間一切聞者皆生貴重，一切世人皆作是言：“此善比丘具一切智，如是比丘更無與等。”一切世人皆如是說，而彼比丘最無所解，內實空虛無所知曉，心中無物猶如空器，亦如秋雲，離於禪誦，諸少智人之所供養。

“唯修禪誦、持戒、布施，勤修精進，攀緣善法，智慧毘尼，調伏莊嚴，安住佛法，勤不休息，大悲³熏心，此是沙門所應行法。

“彼惡比丘內空無智，如是意念：“若我今者見彼比丘，則示我法。如是比丘輕賤於我，彼檀越家常供養我，若就彼學，則彼檀越不供養我，

¹ 調伏 = 調根【宋】【元】【明】【宮】

² 化 = 他【宋】【元】【明】【宮】

³ 大悲 = 大慧【宋】【元】【明】【宮】

輕賤於我。是故我今隨自所知所解多少，為他宣說，隨彼聞者解與不解，我終不能就彼而學。”如是內空，畏他輕賤，以慢心故，既自不解，不請問他，畏人輕賤。

“‘如是慢心、妄語之人，失五學句。何等為五？所謂妄語。彼未知故，是以為他妄語而說，此是彼人破初學句。

“‘又復次破第二學句，所謂偷盜。彼不應受他人供養，彼檀越主為智慧故，與物供養，而彼愚人少於智慧而取其物。如是癡人則是偷盜，如是名破第二學句。

“‘又復次破第三學句，所謂比丘初出家時，所受學句，依持戒住，緣於持戒，起如是心：“我今出家。”而彼比丘若不學問何有持戒，為他說言：“我則多知。”如是名破第三學句。

“‘又復次破第四學句，所謂難問。畏他輕賤，是故謗法，而說非法言此是法，此¹是第一毀破學句。如是名破第四學句。

“‘又復次破第五學句，所謂彼人不知法故，於同梵行所說正法，言非正法，作如是言：“汝等一切不知深法，汝所說者非佛所說。”彼人如是謗他眾僧作如是言：“唯我能知，汝等眾僧一切不知。”如是謗僧，畏他輕故，語眾僧言：“汝說非法。”而僧說者其實是法。

“‘彼惡比丘如是則失正法功德，最大妄語，身壞命終墮於惡道，生地獄中。不請問他，惡業因故。不請問他復有大過，謂我慢心。我慢心故，不入林中，畏他輕賤，於示道者而不請問：“何者為道？云何心緣？何所攀緣？云何忘²失，復攝在心？”如是於他不請不問，慢心過故，彼不能得如是道故，心生疲倦，結加³趺坐，即爾復起，作如是念：“此法虛妄，彼諸比丘唐為此業。此非是道，實無有禪、無三摩提，亦無禪果、無三昧果。”以我慢心，畏他輕賤，如是誹謗。彼邪見者，身壞命終墮於惡道，生地獄中。’

¹ 此 = 非【明】

² 忘 = 妄【宋】【元】【明】【宮】

³ 加 = 跏【宋】【元】【明】【宮】

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“知時離我慢，請問於尊長，比丘勤精進，速得於涅槃。
諸從他所聞，皆為他人說，自知離我慢，彼比丘諦知。
離慢離大慢，知道知非道，如是知自他，是知足比丘。
我慢心甚堅，心慳¹而愚鈍，恡財利供養，則不得寂靜。

“彼以如是不請問他，慢故心堅，不能禪誦。如是比丘常食他食，以存性命。彼人唯有比丘形服，名字比丘，身壞命終墮於惡道，生地獄中。或以心慢，不請問他。是故學者乃至有命未盡以來，常請問他。如是比丘心常安樂，身壞命終生於善道，天世界中。生彼處已，次第乃至到於涅槃，以離慢故。

“又第十二障礙惡法，妨廢比丘坐禪讀誦。第十二者，樂多知識。多知識名，作不饒益，如是比丘唯增長愛。若有比丘多知識者，則多妨亂，多所作故，妨亂心意；心意亂故，不得禪誦。出家之人怨親平等，猶尚不應近一知識，何況復有多知識耶²？若懈怠者，唯名³比丘。到他舍故，即眼見時，心則動亂。眼見色故，眼識異本，心不攀緣寂靜之法，不念觀察，心不正直，多有言說。見知識已，次第聞聲，心則亂緣，有異觀察，心不寂靜；不寂靜故，不寂靜觀，有所攀緣。若見知識一念亦妨，況見知識乃至久時。是故沙門乃至不用有一知識，況多知識。若有比丘近知識者，饒人處行，從饒人處至饒人處，如是遊行，念念命盡而不覺知，則失善分。若失善分，最是自誑，乃至不能於一念間修禪讀誦。是故，比丘如是學者增長染愛，不應親近俗人知識。

“又若能令未來安隱示涅槃道——導師知識、坐禪同行，則應親近。何⁴者同行？所謂除滅一切煩惱，至涅槃城，此是第一勝善知識。餘知識者，則是怨家，非真知識。以非真故，則非知識，若見共語、共行、共業，

¹ 慳 = 慳【宋】【元】【明】【宮】

² 耶 = 邪【明】

³ 名 = 多【宋】【元】

⁴ 何 = 行【宋】

同有所作，妨廢善業。若未來世得其力者，乃名知識。若示梵行、若令修行，或教怖畏，未來之世示令怖畏——生於地獄、餓鬼、畜生，名善知識。令身口意造作惡業，到¹惡道者，一切勿近。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“若示未來世，彼是善知識，若能遮惡處，復能救災禍。

常說利益法，利益未來世，彼是善知識，作知識利益。

“此勝知識有無量種無量分別，種種說法。非多飲食、禮拜入舍，非示愛聲觸味香色，得名知識，如是知識非善知識。善比丘者，應當捨離，尚不應近此一知識，況復近多如是知識，生無量過。若有知識於未來世作不利益，雖名²知識，實是怨家。若有比丘近彼知識，則妨自業坐禪讀誦。

“又第十三障礙惡法，妨廢比丘坐禪讀誦，是故沙門應當捨離。第十三者，所謂比丘與惡同處。一切比丘與惡同處，妨廢禪誦。與惡同處，凡有五種，何等為五？所謂比丘善持淨戒第一善法，有正直心，而與第一破戒惡人同處止住，不得自在。此是第一與惡同處。

“又復第二與惡同處，所謂比丘不自在過或自在過，與邪見人而共相隨，若村若城、若多人處同行同住。此是第二與惡同處。

“又復第三與惡同處，所謂比丘常自樂數³親舊知識，欲往欲近，與共相隨，至在俗時先住之家。此是第三與惡同處。

“又復第四與惡同處，所謂比丘畏他輕賤，求知見故到惡處住論師之所，共相習近。此是第四與惡同處。

“又復第五與惡同處，所謂比丘心意動亂不能正行，於先飲食或臥具等，或先食來、或先飲來、或先臥來、近婦人來，或於先時所受用⁴色聲香味觸，如是種種，憶⁵念思惟，念境界處，境界處念之所破壞。餘一切處

¹ 到=則【明】

² 名=多【宮】

³ 自樂數=樂數見【宋】【元】【明】

⁴ 用=同【宋】【元】

⁵ 憶=億【明】*

皆悉可避，此境界處則不可避，以是第一最惡處故。以於一切禪誦等業，最為妨故。自餘惡處皆悉可避，唯此一處最不可避境界之樂。從自心起分別惡處，最為難避，唯除坐禪三摩提樂正觀察念，如是能避。’

“爾時，世尊迦葉如來而說偈言：

“不善觀察風，所吹熾然火，彼正觀察雨，能令滅無餘。
眾生先所起，久時無明暗，如¹起²智慧燈，能令滅無餘。
欲癡火能燒，地獄愚癡人；智者則不爾，是故得涅槃。
如是十三法，智光明能除，是故畏過者，常應勤持戒。
拔出自身中，三種過根本，以智慧大火，燒多煩惱薪。

“如向所說，與惡同處，應設方便，一切遠離。出家沙門寧當獨行，勿多憶³念，亦莫懈怠。本村本城、本多人處過去樂事，勿憶⁴勿樂，勿念本時節會之日饒人之處，本曾遊行，亦勿憶⁵念悵望欲見，亦勿攝受。諸惡弟子、諸惡知識亦勿親近，勿樂愛聲觸味香色，勿生染心，勿不正行，心莫驚動，亦勿悵望飲食敷具、病藥所須。勿著種種雜色袈裟，亦勿方便推⁶搗令平；若洗浴⁷時，不以脚足揩踏身體；勿作種種間雜言語。如是燒滅無始閻聚。

“極惡生死，五道是門，六塵境界分別焰起地獄、餓鬼、畜生之中，常燒常炙。一切世間愚癡凡夫處處流轉，燒炙失壞，入苦海中，生死轉行猶不厭離。捨行持戒，若人生天，第一放逸，後退彼天，與先同侶勝者離別，生在地獄、餓鬼、畜生，受第一苦。悔⁸火所燒，無有救者。放逸所壞，悔火所燒，生在地獄、餓鬼、畜生。

¹ 如=始【宋】【元】【明】【宮】

² 起=能【明】

³ 用=同【宋】【元】

⁴ 用=同【宋】【元】

⁵ 用=同【宋】【元】

⁶ 推=椎【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 洗浴=洒浴【明】

⁸ 悔=惱【宋】【元】【明】【宮】

“以是等故，諸¹有怖畏未來退者，一切皆應修行正法，常不斷絕。如是法律，一切如來、應、正遍知，為放逸天斷除放逸。若人生天，一切皆是持戒力故。若有善修、善調伏心，如是之人不得言死，身壞命終生於善道，天世界中。

“汝等天眾，一切未知生此²天因，戒之輕重。我為饒益，示汝彼業，是故說此十三法門。人天世間，迭互為因。人世界中則能持戒，天世界中則不能持。人死生天，若不放逸，退生人中。以是因緣，故說此經。’

“彼佛世尊迦葉如來利益天人，饒益安樂乃至涅槃，如是利益一切世間。

“爾時，彼處牟修樓陀夜摩天王并天眾等，深生厭離，雖處於欲，而於欲中不行放逸，皆悉成就不放逸行。頂³禮世尊迦葉佛塔，其心⁴清淨。彼一切天，如本來時還如是去。

“迦葉世尊第六經竟。

“此法名為六修多羅，山樹具足地處流行。

“爾時，天眾一切皆出迦葉佛塔，問於天主牟修樓陀而作是言：‘天王⁵云何知此佛塔？’

“爾時天眾如是問已，牟修樓陀天主告言：‘汝等天眾，一切皆聽。我有因緣，先見此塔。我於先時始生此天，放逸而行，熹樂境界，五羈所縛，周遍行此夜摩地處，五欲功德遊戲受樂，處處而行。從一園林至一園林，從山至山，從巖至巖，從崖至崖，從一花池至一花池，從一峯處至一峯處，多有無量百千天子為⁶天女眾之所圍繞。彼天女眾無量百千服飾莊嚴，在天子前歌舞熹笑遊戲圍繞。我於爾時如是遍觀此天世間，樂著境界五欲功德，心生歡喜，愛心所牽。我三處行皆不妨礙，所謂水中在鵝背上，從一鵝背至一鵝背。次復在於鴛鴦背上，從一鴛鴦至一鴛鴦。次復乘鴨在

¹ 諸 = 說【明】

² 此 = 生【宋】

³ 頂 = 須【明】

⁴ 心 = 身【明】

⁵ 天王 = 天主【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 為 = 摩【明】

鴨背上，從一鴨背至一鴨背。次復在於蓮花之中，從一蓮花至一蓮花；在水波中，從波至波。處處遊戲，隨意而行，無有障礙，一切嬉¹戲歌舞歡笑，心極受樂，如是遊行。

“我既如是種種戲已，復念餘戲，謂處陸地乘於殿堂，百千天女圍遶相隨，從山至山，從一山峯至一山峯，從一山谷至一山谷，從一園林至一園林，從一山窟至一山窟。我於爾時，在如是處行不障礙。

“如是次第在虛空中，復乘堂殿，百千天眾而為圍遶，作諸天樂出妙音聲，歌舞喜笑遊戲而行，遍此一切天之世間。見不可說種種異處，多有七寶光明照曜勝妙之處，如是山峯處處遍見。有百千樹七寶莊嚴，如是次第，復見有河，百千蓮華集在其岸，處處皆有微妙蓮華。我共天眾皆如是見，在虛空中如是下觀，一切諸欲功德具足。

“此天世間百千種殿處處皆饒，我常於中行無障礙，謂在三處——水、陸、虛空，如是遊戲種種受樂。

“我復有時，遂見六山有六光明穿空而出，焰色分明，不知何物。我時見已，生希有心，專念思惟：“此所見者，昔未曾有，為是何物？”如是念已，即并行殿，一切天眾速疾前去，詣六光明。我既到彼六光明所，并殿俱墮，我先所有光明威德一切損減。我於爾時心自思惟：“此是何物？是何勢力令我自身并此天眾一切皆墮，威德光明一切損減？”

“我於爾時既思惟已，於天眾中有一舊天，名無垢廣。彼天先見如是六山六種光明，而²語我言：“天王今者莫有所畏，王則無過。此於天王無有不吉，願王今聽。以何因緣，天王今者并此天眾空中而墮？過去曾有無量天王曾於此處虛空中行不能得過，皆如是墮。天王先來未曾得聞，以不知故，欲如是過，即便下墮，威德光明一切欲滅。此之因緣，我今為說。此處常有六佛如來、應、正遍知、明行滿足、天中之天，一切世間甚實知見，於此山樹具足地中作六佛塔，利益天人。此佛塔者，是所應禮，所應供養。禮拜供養，無不得力。何以故？更無勝故，如是佛塔不可得遇³。以

¹ 嬉 = 喜【宋】【元】【宮】

² 而 = 如【明】

³ 遇 = 過【宋】【元】【明】【宮】

此因緣，天王今者如是下墮。”

“‘我時告彼無垢廣言：“佛在何處？”彼無垢廣即答我言：“今者悉無，世間之中一切皆無。彼一切知，一切悉見，知欲過惡，知生死中諸苦惱已，精勤修行六波羅蜜，劫數滿足三阿僧祇，得一切智，入於涅槃。此是略說，欲得廣聞，見此佛塔更為廣說。此六佛塔，今者在於山樹具足地處中住。”’

“‘我於爾時聞彼舊天無垢廣言，生希有心，見勢力已，共彼宿舊無垢廣天并諸天眾到六塔所，到已思惟為欲聞法度生死故，入佛塔中。入佛塔已，聞如是法，彼佛世尊之所宣說。’“時彼天眾得聞天主牟修樓陀如是語已，各辭天王，向自地去，牟修樓陀夜摩天王亦向先來自住之處。說佛塔竟。

正法念處經卷第五十

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第五十一

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³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，眾生何業生彼地處？彼見聞知或天眼見：若人曾知持戒善心，不殺不盜，如前所說，復捨邪⁴欲。所謂有人或到林中，近妙聲鳥。彼妙聲鳥迭互相於⁵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，捨於邪欲，持戒清淨，身壞命終生於善道，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，銀毘琉璃、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，於彼林中有諸天眾、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。樹色柔軟，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，彼樹枝葉即出種種勝妙樂音，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。彼樹既飛在虛空中，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

¹ 婆 = 槃【明】*

² 〔觀〕 - 〔宮〕

³ 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 邪 = 衰【明】下同

⁵ 於 = 于【明】下同

有無量百千天女共詠歌聲，飛虛空中。樹在於前，如示道¹者，天眾在後，與樹相隨。天眾如是隨心所念，起如是意：‘我於今者上彼樹上。’如是念時，彼樹倒²迴，諸天即上。有在枝上而遊戲者，彼天如是在彼樹上處處遊戲。如是枝上在枝住天，隨心念時，即彼枝上生蓮華池，天及天女在彼池中遊戲受樂。如是樹上住枝之天，共天女眾在赤林中遊戲受樂，皆隨所念，如是受樂。復有餘天葉中住者，若有所念，即樹葉中出生妙堂。於彼念時，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為莊嚴，有真珠網簾³其戶牖。天在其中，共諸天女歌舞遊戲，彼此迭互不相妨礙，共相愛念。如是諸天善業力故，迭相親友，無怨無中⁴。此多親友是善業果，大善業果謂多親友。爾時彼天迭共同心，在赤林中種種遊戲。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，於如是處天女圍遶，遊戲受樂。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，憶念往世於何處生，捨命而來；於此處退，生於何處。若放逸行，彼⁵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為莊嚴，有種種鳥在彼池中。其鳥甚多，樹枝饒華，以華重故，皆悉下垂，而為莊嚴。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。彼樹一切皆毘琉璃，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

¹ 道 = 導【宋】【元】【明】【宮】

² 倒 = 到【宋】【宮】

³ 網簾 = 簾網【明】

⁴ 中 = 害【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 彼 = 被【宋】【元】【明】【宮】

於醉過。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，天女迭共遊戲歌舞喜笑。

“又復次向蓮華龍林。彼林之量五百由旬，五寶¹蓮華，蓮華甚香以為莊嚴。蓮華龍林更無餘物，唯²除蓮花及有諸龍。彼蓮花中，如是龍者迭互相於欲心起發。食彼蓮華，眾龍一心迭共為伴，龍女圍遶，在清水中。水七功德，離水衣過、離泥濁過、離長短過。於彼觸中，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。

“爾時，天眾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，普彼天處，如一歌聲。以彼天處如是歌聲令諸山谷皆有響聲，餘處諸天聞其聲故，一切皆來同³向蓮華龍林之所。種種光明莊嚴其身，饒天女眾，如同向蓮華龍林。

“爾時，彼天於先在彼蓮華龍林種種遊戲，復有餘天山谷等處異異處來。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，共在⁴水中遊戲受樂。彼天、天女、龍、龍女等，如是受樂，至於久時，如是遊戲歌舞喜笑。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，蓮花不勝；如是蓮華沒於水中，即便破壞。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、若彼天女以遊戲故，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。

“爾時，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。

¹ 五寶 = 天寶【元】【明】

² 唯 = 惟【明】下同

³ 來同 = 共來【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 共在 = 共住【明】

而心不知足，貪著境界樂，根不知足故，增長境界欲。
 五根樂境界，為欲破壞心，福田¹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。
 此死火²甚惡，為業風所吹，命盡時將至，癡天不覺知。
 生死有為中，無親無非親，死羈甚可畏，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，必破眾生命，大力既來至³，能令命失壞。
 境界癡所盲，遠離法燈明，是故不見知，大可畏死羈。
 癡者不能知，怖畏於死時，以心著境界，為愛所誑故。
 退退而復生，從道復至道，眾生癡所壞，故受自業果。
 甚惡而極速，能破諸世間，云何於死時，而不生怖畏？
 眾生豈無心，為當是無畏，如是癡不知，怖畏於死時。
 退相極顯現，如現見不異，如是知不久，於天中則退。’

“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？於境界中放逸癡故，或意迷故，於彼天眾命欲盡者、若放逸者，不應為說，亦不應示。爾時彼天如是知已，默然不言，捨蓮華池向餘處去。

“彼天於後，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，龍中遊戲，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眾，更向一山，彼山名為常樂鬘山。到已欲上，有天金銀、天毘琉璃、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為莊嚴。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。天河流水，園林莊嚴，見則生樂。彼天如是次第復上常樂鬘山，既上山已，有在堂中坐於床

¹ 福田 = 福德【宋】【元】【明】【宮】

² 火 = 大【宋】【元】【明】

³ 來至 = 來生【宋】【元】【明】【宮】

者，有乘鵝者，有天在於蓮華臺上跏趺坐者。天共天女在鳩婆¹羅葉中而住，種種嬉²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，於彼天處處可愛，隨心所樂稱意而去。有處如焰，金銀蓮華妙寶光明，有處多有鳩婆³羅葉青色膩⁴影，有處則是天毘琉璃青寶光明，有處是銀頗梨⁵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。如是觀察見彼處已，飛於虛空，復見異處，七寶蓮華莊嚴水池，無量蜂眾莊嚴蓮華。如是見已，復觀異處，有園林池甚為可愛。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，兩脇白銀，頗梨色甲，背脚均平。復有餘獸，群隊相隨，七寶妙色，皆無所畏，群群遊戲，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命，名無縷鳥、名戲論鳥、名大眼鳥、名動翅鳥，如是等鳥，群群遊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⁶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，堂中則有毘琉璃樹，其華下垂猶如大蓋，流水河池而為莊嚴，蓮華之林乃有百千，百千種鳥雜色莊嚴，多有天女甚為端正在彼堂中。彼第二廂蓮華寶處有名笑林。彼林銀樹，其葉是金，有赤蜂群，無量百千群鳥音聲。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[*]頗梨樹而為莊嚴，其樹金枝，枝網普覆，有無量鳥百千音聲，有流水河而為莊嚴。彼處多有歡喜天眾、歡喜天女在中歌舞，一切妙欲功德具足，而為莊嚴。彼第四廂銀寶之處，蓮華寶樹青色寶

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 嬉 = 喜【宋】【元】【明】【宮】

³ 婆 = 嬰【明】*

⁴ 膩 = 膩【明】

⁵ 頗梨 = 玻瓈【明】下同

⁶ 廂 = 箱【宮】下同

枝而為莊嚴，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，彼蓮花池、彼鳥彼獸、彼蓮華等，種種色香、種種形相甚為端嚴。常樂鬘山處處皆有如是諸天及天女眾，乘空上彼常樂鬘山，普彼山處。一切皆見此勝念山有雜色光，彼天既見，眼則樂著，普欲上山，共天女眾五樂音聲、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，為說偈言：

“‘此河¹水速流，善業樂亦爾，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，亦迷²於善業，而愛不可盡。眾生不離愛，有中隨順行，彼癡愛眾生，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，常則為第一，悵望有中樂，退墮不可樂。’

“彼實語鳥為彼天眾欲上山者，如是說已。彼天聞已，於天³眾中，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，彼天眾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。共天女眾上彼山頂，種種樂音歌舞受樂，多有天眾及天女眾上彼山峯，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，見者眼樂。水波亂動，有鵝鴛鴦鴨等鳥群，此種種鳥可愛音聲，

¹ 河=何【宋】

² 迷=失【宋】【元】【明】【宮】

³ 天=大【宋】【元】【明】【宮】

水中甚多。又彼水中多有蓮花、拘婆¹羅耶²、拘物頭華、尼那陀花、迦吒摩羅，如是等花遍覆池水，有種種蜂出種種音。又復多有曼陀羅華，多有金珠而為間錯，其水清淨。又彼如是可愛池中復有蓮華，名曰沐鬘³，有百千葉，一一葉中出無量葉。有蓮華葉青寶色者，有蓮華葉頗梨色者，有蓮華葉黃金色者，有蓮花葉白銀色者，有蓮華葉是車渠者，有蓮花葉迦雞檀那，有金剛華⁴，第一善香。彼如是等異色葉中各各有臺，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。爾時天眾從虛空下向光明池，下已入池。池有金鳥，天既入池，在鳥背上，有天在於蓮花臺上，共多天女遊戲受樂。有天在於拘婆⁵羅耶⁶蓮花之上，復有餘天在水中者，有在鵝背入於水中而遊戲者，有在陸地共天女眾而遊戲者，五欲功德皆悉具足，迭共喜笑遊戲受樂。有在堂中共諸天女異處遊戲，同飲天酒離於醉過，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、毘琉璃寶、蓮華色寶及頗梨等種種珠器。有共天女，金蓮華葉而飲酒者。有以開葉，不穿不破拘婆⁷羅耶⁸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。有於異處共諸天女，五樂音聲種種歌舞，遶光明池而遊戲者。有共天女在於水中而遊戲者。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：‘此水為酒，令我得飲。’即於念時皆是天酒，觸味香色皆悉具足，離於醉過。天既飲之，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

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 耶 = 邪【明】*

³ 沐鬘 = 沫鬘【元】【明】【宮】

⁴ 華 = 葉【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 婆 = 嬰【明】*

⁶ 耶 = 邪【明】

⁷ 婆 = 嬰【明】*

⁸ 耶 = 邪【明】

業所化，一切所作善業不失業羈之師，人身機關，於三界中種種戲弄，愚癡凡夫不覺不知。如是諸天五欲功德皆悉具足，而受快樂。

“於彼天中，名實語鳥，為說偈言：

“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。
天於彼天處，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。”

“彼實語鳥利益天眾，以彼諸天善業力故，如是已說。若彼諸天未於多時放逸行者，既聞鳥語，於少時間正心思惟；若放逸者，亦如不聞，以亂心故，雖聞不受。

“於彼池處如是久受境界樂已，各如所乘，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，常樂鬘山最為高出，復有一山名平等聚，復有一山名曰普見，此三山量，於夜摩處一切山中最高大。天眾如是觀察彼山，其山光明遍彼天處。天眾既見，即得上彼常樂鬘山，上已則見種種間雜諸妙寶樹，金樹銀樹、昆琉璃樹莊嚴彼山。彼樹根根莖莖、節節枝枝葉葉，皆是七寶莊嚴殊妙。彼樹根莖七寶莊嚴，諸節次第寶別不同。一節則是昆琉璃寶，一節則是蓮華色寶，次節銀寶，次節金寶，次節則是頗梨之寶，次節則是車渠之寶，次節則是迦鷄檀那，彼樹如是節節各各莊嚴不同。自從根莖乃至於葉，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。彼諸天眾為戲樂故，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。又於彼處復有眾鳥三功德行，何等為三？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，謂名二技¹、名歡喜聲、名一切忍，有鳥名為一切鳥聲、名一切時恒常受樂，如是等鳥是

¹ 技 = 枝【宋】【元】【明】【宮】

陸行鳥。天音聲中，此鳥音聲最為美妙。言樹行者，謂俱¹翅羅，名命命鳥、名孔雀鳥、名鸚鵡鳥、名普眼鳥、不眴眼鳥、名普行鳥、名實語鳥、名知時鳥，如是等鳥是樹行鳥。人中有半，彼天皆有。於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。

“又常樂鬘大山頂上，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，為境界所誑，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。

行於種種道，造作種種業，為種種心使，流轉於五道。’

“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，遊戲歌舞，乃至一切善業皆盡，則於後時退彼天處。退天處已，如自業行，墮於地獄、餓鬼、畜生。若餘業故，生於人中同業處者，則生第一富樂之處，有勝上意，心常歡喜，在好國土迦那那洲、若師子國富樂處生，生長者家。以餘業故。

“廣博行地第七已竟²。

“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，復捨邪婬，於先所行共婬婦女，心不憶念。彼善男子如是持戒，善意熏心，身壞命終生於善道，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，池³有種種鳥美妙音聲，種種莊嚴，妙身天女而為圍遶，生如是等天樂之處，五樂音聲種種遊戲，不可譬喻勝妙聲觸味色香等，而受快樂。譬如水池有五水瀆⁴，皆悉是水⁵，在水池畔，水入池中不遮不礙。如是如是，五根愛著，五愛之身常隨五處，

¹ 俱=具【明】

² (廣博行地第七已竟)八字本文=(廣博行地第七已竟)八字夾註【明】

³ [池]-【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 瀆=寶【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 水=木【宋】【元】【明】【宮】

不知厭足。譬如五處皆悉置火，一切焰然，風吹普熾。若以乾薪，如是如是著五火中，彼火如是熾然增長。如是如是，此根愛然如火增長，憶念風吹，不正觀焰，境界乾薪，五根火焰。如是如是，此五根火得境界薪，如是如是，根火熾然。如世間火，飛蛾入中則被燒然，如是如是，若有入於愛境界火，則為所燒。一切愛著皆如飛虫，不覺不知。一切諸天如彼飛虫，為火所燒，墮五境界。共天女眾園林中行，從蓮花池至蓮華池，從蘇陀處至蘇陀處，從飲酒處至飲酒處，從美音處至美音處。從香花林嗅花香已，次復往到勝香花林。從一林處至一林處，見林眼樂，復向其餘，眼見樂林，如是遍入諸境界火。

“彼山如活，彼天見之如見命物。彼諸天眾如是見山，如是如是處處普見，如火得酥¹，其焰熾然。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眾。如是天女甚多甚饒，彼一切處多有天女種種莊嚴，遍滿彼處，天眾亦爾，遍滿彼處，歌舞遊戲迭共受樂，五樂音聲遊戲受樂。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。爾時，如是諸天女眾於彼天子迭共相愛，不生厭心。一切天女一一各各作如是知：‘天子愛我。’彼天如是愛於欲樂，不知厭足，如火得酥²，焰起熾然。彼放逸行諸天子等，園林樹木、蓮花池中、於河水中可愛天女共受快樂。如是次第，復於後時，共彼天女入鵝林中。如是林者，於彼天中猶尚希有，況於餘處。謂彼林中有鵝莊嚴，如是鵝者在彼林住。彼鵝銀翅，有金翅者，蓮花寶足。復有餘鵝，蓮花寶嘴，金寶間腹。有金身鵝，背則是銀、迦鷄檀那，勝寶之足，其嘴亦是迦鷄檀那。復有餘鵝頗梨為背，脇是車渠，腹是青寶，足則是金。復有餘鵝，七寶雜身，有鵝純色謂如銀色。有頗梨色、有純金色、有車渠色、有青寶色。復有餘鵝，大青寶色。復有餘鵝，迦鷄檀那勝寶之色。如業心盡³，如是受樂。如是鵝者，復共勝妙端正雌鵝處處遊戲，或在池中如是遊戲。如是次在蓮華林中、山

¹ 酥 = 蘇【宋】【宮】*

² 酥 = 蘇【宋】【宮】*

³ 盡 = 晝【宋】【元】【明】【宮】

河等中，或於陸地蓮華林中柔軟地處有種種華，共彼雌鵝如是受樂。爾時，諸天入彼鵝林，多饒種種莊嚴天女，共彼天女遊戲受樂。彼天既見如是鵝已，生希有心，轉勝歡喜，迴眼普看如是勝林。

“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。種種蓮花而為莊嚴，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，於彼林中有鵝王住，名曰善時。鵝如天主牟修樓陀住此天中，彼善時鵝乃是一切鵝中之王住此林中，在名廣池遊戲受樂。牟修樓陀夜摩天王恒常來至此鵝王所，共此鵝王種種遊戲，勝共一切天眾戲時所受之樂。共餘一切諸天遊戲，皆悉不如共鵝遊戲。’

“彼天子言：‘以何因緣，夜摩天王恒常共彼善時鵝王而遊戲耶？’天女答言：‘如是因緣，一切天眾皆悉不知。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，見彼天王牟修樓陀，及見鵝王。’彼始生天於天女眾如是聞已，作如是言：‘我今共去，到彼鵝王、牟修樓陀天王之所。’

“爾時，如是諸天女眾共始生天，向彼林間水池之中鵝王之所。未至鵝王，已見種種天妙樹林，多饒種種鳥獸群眾，有種種色，種種鳥獸。鳥共雌鳥，獸共牝獸，如所應食，種種不同。食天根果，皆七寶身，莊嚴勝妙。中間平地於樹林中、窟穴之中、若平地處，或於河岸、蓮華池岸，或在池中、或山谷中，群群遊戲或出音聲。彼始生天見已心喜，又生希有未曾有心，眼則眴動，諸天女眾而圍遶之，詠歌音聲，如是遊戲，入彼鵝林。

“復於一處見孔雀群在園林中，彼諸孔雀有咽起者，有以咽項相揩摩者，如是露處種種遊戲。復有孔雀七寶之身，在闍林中屏處遊戲。有共樹心而遊戲者。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眾在鵝林中，復見餘林甚可愛樂，所謂有河

¹ 名=於【元】，=于【明】

² 耶=邪【明】*

第一清水，普河兩¹岸多有諸天及天女眾，七功德水盈滿彼河。所謂河者，名欲水河、寂靜水河、歡喜流河，名酒流河，有河名為葡²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，則於天中退。
 若入造新業，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，不為欲所使。
 若有得如是，大過患之身，能不著現樂，則是智慧者。
 若不為欲使，畏過不貪著，復畏於惡道，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。
 貪著於諸欲，得已心歡喜，修欲不得力，後時墮惡道。
 如電如陽焰，如乾闥婆³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。爾時彼天聞彼鳥語既不受已，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——而能看耶⁴？彼天珠林如是光明，若天欲發，如是寶珠為作堂舍，行虛空中。珠內有孔，天坐其中，飛行虛空遊戲受樂。以善業故，珠為堂舍行於虛空。如是珠中有天園林蓮華水池，種種樹林，分分地處多有山峯，饒鳥音聲。如是彼天在虛空中，音聲娛樂、六欲功德一切成就，遊戲受樂。

正法念處經卷第五十一

¹ 兩 = 雨【明】

² 葡 = 蒲【宋】【元】【明】【宮】

³ 婆 = 槃【明】*

⁴ 耶 = 邪【明】

正法念處經卷第五十二

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之三十一(夜摩天之十七)

“又復彼天若心有念，欲下虛空，即心念時，共諸天眾從空而下，下已還至自住處住。如是寶珠還復如本，有大光明。彼諸天女為始生天如是說已。爾時，如是始生天子為欲羈縛，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。爾時，如是始生天子於³天女邊如是聞已，向寶珠林，共彼天女如是往到。既前到已，見珠光明乃有無量，當爾之時，始生天子如是憶念：‘如彼異天入寶珠林虛空中行，遍見天處，我亦如是，入寶珠林如是而行。’即於念⁴時，隨心所念，珠為堂舍，在虛空中。彼始生天空中見已，共天女眾入寶珠堂。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。

“復於諸處見有諸鳥，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遊戲受樂。彼如是處諸園林等，一切皆如向來所說，天子始見，共天女眾遊戲受樂放逸而行，愛不知足。又行異處，次復行到蘇陀食處，為食食故。如自善業，相似得食。食彼食已，為境界火之所燒然，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。彼既飲酒，歡喜之心轉更增長，愛境界火之所燒然，為五境界之所迷惑，復共天女歌舞遊戲。

“彼處如是受天樂已，復向水池蓮華之林。為欲在彼池中遊戲，共天女眾受諸欲樂，是故向彼蓮華池林。到已復更受境界樂，共諸天女水中遊

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於 = 于【明】下同

⁴ 念 = 爾【宋】【元】【明】【宮】

戲，第一勝樂，不可譬喻，受如是樂。又復欲發，悵望欲樂，欲聞音聲，貪著境界，五樂音聲，心念悵望聞天女眾歌詠之聲。五樂音聲聞已心樂，不可稱說，更無異法可以為喻。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。於長久時，既受樂已，而復更於鵝林之中珠堂上坐。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，而於境界猶不知足。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，更無餘物可為譬喻。形世間日，如¹螢火蟲，唯²除光明，更無譬喻。

“彼處如是不可譬喻境界受樂，彼受樂天，譬喻叵得。人世界中第一美味，所謂蜜味合藥之酒、甘蔗肉等，閻浮提中此味第一，一切和合於赤蘇³陀，如極苦味、藥味不異。人中勝味於彼天味，如是劣減。如是味勝，少分譬喻，天中之味不可譬喻。彼天之香亦不可喻，如人世間第一善香，謂梅檀香、若沈水香、末香塗香、瞻波⁴迦華、尼居私帝蘇摩那華，如是乾陀[*]婆離師迦、憂⁵鉢羅華、拘物頭華、尼朱羅等，此一切華皆悉和合，猶亦不如天中之華。於彼天中荏⁶婆⁷色華，十六分中不及其一，如是天中香，亦如是不可譬喻。又彼天中觸，亦如是不可譬喻。人世界中一切國土平等勝觸，謂憍奢耶⁸絹及烏拏、若劫貝等，如是種種彼人中觸一切和合，

¹如 = 光【元】

²唯 = 惟【明】下同

³蘇 = 酥【元】【明】

⁴波 = 蔔【宋】【元】【明】【宮】

⁵憂 = 優【宋】【元】【明】【宮】

⁶荏 = 任【宋】【元】【明】【宮】

⁷婆 = 嬰【明】*

⁸耶 = 邪【明】

於彼天中極微劣觸，謂金最堅，猶勝人中所有勝觸。於天下¹觸，十六分中不及其一，如是天中所有諸觸，不可譬喻。又彼天中，聲亦如是不可譬喻。人世界中第一聲者，所謂琵琶、箏笛筚篥、齊鼓歌等，如是諸聲一切和合，猶亦不如彼天之中莊嚴具聲。於彼天中莊嚴具聲，十六分中不及其一，如是天中所有音聲，不可譬喻。如是譬喻，唯可得與四天王天以為譬喻，若於第二三十三天則非譬喻，於夜摩天亦非譬喻。人中欲樂，唯可得況四天王天所受欲樂。四天王天所受欲樂，唯可得況三十三天所受欲樂。三十三天所受欲樂，唯可得況夜摩天中所受欲樂。如是次第，業力勝故，六欲天中次第轉勝，諸天境界意²亦如是，天樂轉勝。意地之樂有無量種，一切和合。

“如是天子，彼鵝林中遊戲受樂，次第漸前，遂³近鵝王。見彼鵝王在廣池中種種遊戲，共彼雌⁴鳥住蓮華林，天眾圍遶彼大鵝王。有一蓮華，一由旬量，七寶⁵蓮華，金剛為鬚，其觸極軟，及香色等不可譬喻，無量光明從華而出，有百千葉。彼大鵝王在彼如是蓮華中住。於節會時。節會之時，夜摩天王牟修樓陀并天眾等，鵝為說法。彼鵝王者，以願力故，生夜摩中。如是利益，生夜摩天，為夜摩天如是說法，令離放逸。

“爾時，如是始生天子次第漸前往到廣池。善時鵝王既見如是始生天子，為說偈言：

“以有渴愛⁶故，於欲不知足，由心動諸根，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。
 為愛所迷故，繫屬於生死，如是愚癡者，不覺時已過。
 為欲牽心故，沒在癡闇中，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。

¹ 明註曰下當作中

² 意=悉【宋】【元】【明】

³ 遂=遠【宋】【元】【明】

⁴ 雌=雖【宋】

⁵ 七寶=七種【宮】

⁶ 渴愛=愛渴【宋】【元】【明】【宮】

不調不知羞，恃姓生憍慢，心貪不知足，不覺時已過。
 五繩羈所縛，六法之所迷，三時中常癡，不覺時已過。
 不知惡趣道，惡羈所破壞，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。
 為業網所縛，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，沒在於癡闇，不覺時已過。
 眾生業羈縛，獨而無伴侶，見天女故迷，不覺時已過。
 乘騎諸根馬，迷失於善道，貪著三界味，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，迷於作不作，如小兒戲弄，不覺時已過。
 如河水速流，在園林池¹處，常受欲樂故，不覺時已過。
 在山頂堂中，若在蓮花林，常受欲樂故，不覺時已過。
 於業業報中，未曾有知解，唯貪著食味，不覺時已過。
 業風之所吹，常在此三界，流轉猶如輪，癡故不覺知。
 常在於惡處，上高梁繩上，如是愚癡者，不勤捨離過。
 若²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，寂靜修行故，是無煩惱者。
 若得於欲樂，彼樂必破壞，因欲得苦報，知欲非勝法。
 是故有智者，心不樂於欲，彼則能斷除，生死苦因緣。’

“彼大鵝王為始生天如是說偈，毀些欲法，如是說故。彼始生天漸漸前進，近於鵝王。彼始生天雖聞勝法而心不受，境界迷故，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，共天女眾擲而弄之。善時鵝王而語之言：‘此安隱語而不肯受，汝於後時，為何所得？’

¹ 池=地【宋】【元】【明】【宮】

² 若=常【宋】【宮】

“爾時，鳥¹處始生天子復聞遠處有勝妙聲，勝於天聲。聞彼聲已，心生愛樂，其聲普遍琵琶箜篌、齊鼓笛等如是種種可愛音聲。爾時彼天在廣池邊種種遊戲，既聞聲已，一切迴面向彼聲聽。爾時，遠見有百千堂周匝圍遶，天歌音聲甚為可愛，聞者欲發。端嚴殊妙如星遶月，如是如是堂行圍遶或身光明周匝輪行，一切天眾見之心樂，百千天女詠歌音聲。夜摩天主在百千葉七寶蓮華臺上而坐，無量天女之所圍遶，為聽法故，向彼善時菩薩鵝王所住之處。

“爾時，鵝王善時菩薩見已速迎²，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修樓陀，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，為夜摩天除放逸故，生夜摩天。

“善時王言：‘天王久時不來在此廣池之所，我於餘天聞如是言：“牟修樓陀夜摩天王不放逸行，共諸天眾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，示諸天眾。”此因緣故，我今來迎³。汝於彼處說法之時，我亦在此廣池之側，為遊戲天如應說法，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⁴天王。我以愛法離於慢心，敬重故來。’

“彼時如是，牟修樓陀夜摩天王聞是語已，作如是言：‘鵝王普為饒益一切夜摩諸天，利益一切夜摩諸天故在此處，今共迴還到廣池所。’說是語已，牟修樓陀夜摩天王無量天眾、諸天女眾之所圍遶，善時鵝王無量百千鵝眾圍遶，如是二王各并其眾，彼此和合，於虛空中種種音聲，心皆無垢猶如寶珠，於放逸地不放逸行，有大威德，共向廣池。到⁵廣池已，彼廣池所一切天眾，既見天王暫止放逸，不作音聲、不相娛樂，不於水中種種遊戲，生敬重心。

¹ 鳥 = 鵝【宋】【明】【宮】

² 迎 = 近【宋】【元】【明】【宮】

³ 來迎 = 來近【宋】【元】*

⁴ 來迎 = 來近【宋】【元】*

⁵ 到 = 至【宋】【元】【明】【宮】

“夜摩天王知彼天眾心調順故，語鵝王言：‘善時鵝王！此時最善，今可說法。天眾見我，心皆離慢，并天女眾一切無慢，可為說法。’

“爾時，鵝王自念本生，曾於往世有佛，名為迦迦村陀，於彼佛所聞諸法門，所聞法中唯以一法為天眾說。語天王言：‘天王善聽，我今為說。有五種法，若天若人放逸行者，是根本過。何等為五？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¹放逸心動亂故。自不能知——為何所說、為誰而說，彼則輕毀，彼則不受²。以如是故，則於一切便為自輕，是放逸過。放逸過故，墮於惡道，於三惡趣隨³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，身壞命終墮於惡道，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、不求於智、不敬尊長；於過功德，不覺不知；於生死苦，不生厭離；不知雜業，謂種種業；不能翹勤，常喜睡眠，不能持戒。身壞命終墮於惡道，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？謂於天中、若於人中，即初生時，命行不住，即生即滅，善業亦爾；生已即盡，死王欲至，共誰放逸？彼必別離。此有四法必定離別，何等為四？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，墮於惡道。以放逸故得如是過，此第四過。

“‘又彼放逸有第五過。何者第五？謂於第一不可信處，而便信之。不可信中最叵信者，所謂婦女，而愚癡者信於婦女。彼愚癡者雖信婦女，

¹ 其=具【宋】【元】

² 受=愛【宋】【元】【明】【宮】

³ 隨=墮【宋】【元】【明】【宮】

然彼婦女於其不信，乃至命盡，心不離誑。一切婦女皆多諂誑，皆多幻偽，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，唯有語言，然無一實。以愛貪故，為欲所牽，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於惡道，生在地獄、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。何等為五？所謂正行，心意正信，作所應作，不應作者則便不作，恒常用意，於一切時皆作利益。捨離放逸如毒¹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。唯見其色，不信其語，彼有智者如是如實觀察婦女。如是如實正觀察已，雖見歌舞喜笑遊戲莊嚴具等，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，則能渡於生死大海。人世界中，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，謂於富樂欲等不信，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。一切安隱為病所壞，如是於少亦不生信，一切少年為老所壞，是故於少不生慢心。如是於命亦不生信，不生慢心，不作惡業。何以故？必為死王所劫奪故。是故不信一切有為生死之法，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

¹ 毒 = 意【宋】

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，甚為難得，諸親善中，此亦最勝。此不放逸第五功德，不放逸故得此功德。’

“爾時，彼處善時鵝王頌彼如來迦迦村陀佛¹所說偈言：

“‘已離欲如來，讚歎不放逸，毀些放逸行，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，則生於天中，於天中放逸，故退時心悔。
一切放逸者，生死不得脫，放逸第一羈，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。’

“善時鵝王為彼天主牟修樓陀并諸天眾，如是已說過去舊法，利益天人。又彼鵝王現為天主牟修樓陀復更說法，作如是言：‘有五種法對治沙門放逸之行。何等為五？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。於持戒者常與同處，於破戒者捨而不近。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、

¹〔佛〕－〔宋〕〔元〕〔明〕〔宮〕

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，畏行放逸墮於地獄，是故不作一切惡行。此是第五放逸對治。如是放逸，於天於人則非安隱。”

“彼多天眾聞是經已，捨離放逸。牟修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，如是乃至愛¹善業盡。善業盡故，於彼處退。彼處退已，如自業行，或墮地獄、或墮餓鬼、或墮畜生。若以餘業生於人中，則生第一富樂之處，黠慧利根，多所知見，有智慧命，以有智慧是故大富，為王所愛。以餘業故。

“成就地竟²。

“又彼比丘知業果報，觀夜摩天所有地處。彼見聞知：復有地處名光明園³。眾生何業生於彼處？彼見聞知或天眼見：若善男子曾聞法義，受戒持戒，正見不邪⁴，不惱亂他，心意正直，不殺不盜，如前所說，復捨邪婬，畏邪行故，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於善道，天世界中，光明園⁵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，第一柔軟，七寶間雜，甚可愛樂。彼地之中若有樹生，觸極軟滑，金果銀⁶葉，勝觸香味皆悉具足。如是天果，

¹ 愛 = 受【宋】【元】【明】

² ((成就地竟)) = ((成就第八地竟)) 六字夾註【明】

³ 園 = 園【元】【明】【宮】*

⁴ 邪 = 衰【明】下同

⁵ 園 = 園【元】【明】【宮】*

⁶ 銀 = 金【宋】【元】【明】【宮】

如意出香，如意生味。

“彼處諸天若有是心，欲令彼果如意出酒，即有觸香色味具足天之美酒，從果流出在於樹下。時彼諸天共天女眾執珠寶¹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，為放逸燒，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，枝葉根莖各各別別。一廂²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³，赤色猶如迦鷄檀那，甚赤無比，有赤光明，其葉亦赤。如是葉等，和合成林，如是赤林極為可愛。彼林赤故，遍照虛空一切皆赤。又復一廂⁴名常樂林，其林一廂⁵有青園林，其林普青，青影光明。彼林一廂⁶如是光明，端嚴殊妙，如閻浮提虛空不異，是毘琉璃寶之光明。如是彼處名常樂林。復次一廂⁷是頗梨⁸林，光明清淨根莖枝葉，多有無量流水河池皆悉具足。又彼大林次復一廂⁹，青寶樹林，根莖枝葉青色光明。於樹枝中有種種鳥，鳥種種聲，多

¹ 珠寶 = 珍寶【宋】【元】【明】【宮】

² 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

³ 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

⁴ 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

⁵ 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

⁶ 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

⁷ 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

⁸ 頗梨 = 玻瓈【明】下同

⁹ 廂 = 箱【宋】*， = 箱【宮】*

有種種妙蓮花池而為莊嚴。彼天園林如是光明，端嚴勝妙。

“爾時，彼處光明園¹地一切諸天自身光明，為欲遊戲受諸樂故，向心樂林。於彼林中遊戲受樂，愛林所繫，五欲功德，受天快樂，不知厭足。又復遊戲種種受樂，入心樂林。彼林之內有種種色、有種種味、有種種香，花果具足，多有妙蜂莊嚴其林，處處普遍。又復多有可愛鳥眾，種種可愛妙蓮花池，種種可愛樹枝屋舍，散華遍地，地觸柔軟，甚可愛樂。多有無量百千天眾，是故彼處如是端嚴。樹枝屋舍，多有蓮華、流水池河²，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，枝花垂挑³。是故彼林如是嚴好。爾時，彼天入彼林中，轉勝歡喜，復更歌舞遊戲喜笑，迭共受樂。於一切時心樂境界，其心恒常念行放逸。

“彼諸天眾如是受樂，乃至久時，復⁴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，遶蓮華池以為莊嚴。曼陀羅林有孔雀王，名曰雜色，種種七寶間錯斑⁵雜，所出音聲普遍彼林。實是菩薩以願力故，生彼天中，為放逸天除放逸故。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，如山中河其流迅速⁶而不覺知。心常著樂，以惡愛故。’

“爾時，雜色孔雀鳥王而說偈言：

“所作如夢見，住處如見焰，城如乾闥婆⁷，天如是著欲。

天為愛所生，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，為欲城所誑，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。

¹ 園 = 園【明】【宮】

² 池河 = 河池【宋】【元】【明】【宮】

³ 挑 = 柳【宋】【元】， = 仰【明】

⁴ 復 = 後【宮】

⁵ 斑 = 班【宋】【元】【明】

⁶ 迅速 = 峻速【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 婆 = 嬰【明】*

如電之流動，如鹿愛之焰，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。
 唯放逸一味，是有縛之因，速使入惡道，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，為調伏天如是說偈。善意願故，於天中生。彼孔雀王用人中物，以為譬喻，為天眾說。何以故？令天聞已，憶¹本生故；以憶本生，知業果故，修行無常；修無常故，不放逸行。是故雜色孔雀鳥王，以人中喻，為天說法。說何等法？謂無常法。為說欲過，說欲無常。

“爾時，有天聞所說法，憶²本前生。以憶³本生⁴，知業報故，於少時中不放逸⁵行，生於善意。彼天少時生於善意不放逸行，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。爾時天眾猶故著樂，入彼林中，以蓮華鬘莊嚴身首，自身光明莊嚴其身，五樂音聲種種受⁶樂。於彼林中，無量河池水流盈滿具足莊嚴，天眾見已，放逸而行，於生老死不生怖畏，歌舞遊戲不知厭足。更入餘林，彼林名鬘。鬘林之樹無量百千，其樹枝華種種異色間雜不同，有無量種形相色香種種妙花，枝枝具足。如是妙華大小均等，希奇⁷得所。於彼林中有七寶蜂，其音可愛，在彼華中共天遊戲。彼諸天等，取彼華鬘，共天女眾相擲嬉⁸戲。天及天女本自端正，以著如是妙花鬘故，十倍勝本。迭互一心，於彼林中

¹ 憶=億【明】*

² 憶=億【明】*

³ 憶=億【明】*

⁴ 生=住【宋】【元】

⁵ 放逸=放遊【宋】【元】

⁶ 受=愛【明】

⁷ 奇=概【元】【明】

⁸ 嬉=喜【宋】【元】【明】【宮】

遊戲受樂，折取花枝。其花香氣遍五由旬，有十由旬、二十由旬、三十由旬。如是彼林天香具足，無量種花和集而有。

“爾時，彼天如是遊戲受諸樂已，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，名為常樂，見彼諸天在歡喜河而飲酒故，為說偈言：

“沒入放逸海，貪著諸境界，此酒能迷心，何用復飲酒？

為境界火燒，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，為調伏故，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，復以花鬘莊嚴身體，飲酒遊戲不知厭足。五欲功德，五樂音聲，歌舞遊戲，次第復向華枝舍林，希望欲樂，故到彼林，共天女眾歌舞喜笑。

“爾時，彼天見彼樹林眾花具足，心生歡喜。以先聞故，見則歡喜。如是勝妙可愛園林，有七寶蜂而為莊嚴，天眾見已，生希有心，迴眼普看，不生厭足。彼天女眾皆亦如是，見五千¹種百千分別華舍具足，彼諸天女見則入中，歌舞遊戲而受快樂。彼樹枝葉甚可愛樂，密²覆如屋。彼眾樹枝是種種寶，所謂枝者，毘琉璃枝，金葉所覆，若金枝屋，毘琉璃葉之所覆蔽，迦鷄檀那妙好色果具足而有。迦鷄檀那青寶樹枝，銀色葉覆。若頗梨樹，金果具足。若彼有樹迦鷄檀那以為枝者，青寶葉覆，金果具足。若頗梨樹，頗梨枝屋，金葉密³覆，大青寶果具足而有。隨念莊嚴，皆悉可愛，蜂眾圍繞，音聲美妙遶華枝屋。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，蓮花金葉，皆毘琉璃，青寶為鬘，白銀為臺，周遍林外，無量蜂眾而為莊嚴。鵝鴨鴛鴦、迦曇婆⁴羅出妙音聲，聞者心樂。是故彼林甚為微妙。彼蓮花林其外華池，如鬘不異，寶花枝舍周圍彼林，處處普遍。

¹ 五千 = 百千【宋】【元】【明】【宮】

² 密 = 蜜【明】*

³ 密 = 蜜【明】*

⁴ 婆 = 婆【明】*

“蓮華輪¹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，有遊行者，有在林中食天美果華根等者。果花根等，有第一色香味觸等和合具足。如是鳥獸，雄雌、牝牡²皆各相隨。又彼鳥獸聞天歌已，開眼張耳，羽毛皆豎，歡喜心樂。又彼鳥獸，雄雌、牝牡³各各相隨，在於樹下柔軟觸地，迭相看面而受快樂，或共遊戲。諸獸嚼咽⁴，牝牡同處，迭相看面，共受快樂。其身皆是七寶間雜，在於林中如是受樂。

正法念處經卷第五十二

¹ 輪 = 林【明】

² 牡 = 牝【元】*

³ 牡 = 牝【元】*

⁴ 咽 = 呵【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第五十三

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之三十二(夜摩天之十八)

“又復彼鳥種種形相，見者愛樂，種種憶³念、種種受樂。所謂樂者：有銜蓮花，耳聽歌音周迴而行，雄雌相隨而遊戲者。有鳥群住，縱身低縮，聽彼樹枝屋舍中聲，一心聽者。有以嘴銜⁴勝光明寶，在於⁵處處遍遊行者。有七寶身，從於山中聞歌音故，揚翅飛來，為聽歌音，向華枝舍，普遍虛空皆悉嚴好，心歡喜者。復有餘鳥在餘林中，種種妙寶莊嚴兩翅，以嘴折取種種敷華，銜⁶來向彼華枝屋者。復於餘鳥聞歌音已，共銜⁷寶鬘，有種種色勝妙光明。如是來向華枝屋舍，普遍虛空皆悉嚴妙⁸，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。

“爾時，彼天五樂音聲在彼林中久時遊戲，愛火所燒，猶不厭足，復向餘林。彼林名為鳥音聲樂，無量天女以自圍遶，如是歌舞喜笑遊戲，在虛空中手彈箜篌，如是飛行。有在鵝背如是去者，復有餘天乘孔雀者，有在空中坐蓮華臺如是去者，復有餘天乘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，為說偈言：

“乘中業乘勝，餘乘則不然，人以業乘故，能遍行三界。

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 憶 = 億【明】下同

⁴ 銜 = 嚙【宋】【元】【宮】*

⁵ 於 = 于【明】下同

⁶ 銜 = 嚙【宋】【元】【宮】*

⁷ 銜 = 嚙【宋】【元】【宮】*

⁸ 妙 = 好【宋】【元】【明】【宮】

何誰於何處，何業云何作，彼則於彼處，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，以能破陰界，是故名為死。
 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，憐愍天眾，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。一切天眾心皆樂見鳥音聲林，如是林者名既如是，復有如是鳥音聲樂。彼林中樹一切是寶，所謂金銀毘琉璃樹，有白銀樹、有頗梨¹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，寶間雜翅，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、種種山峰、蓮花之林、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。如是觀察鳥聲樂林，如是觀見七寶諸樹光明如炎，有種種鳥圍遶彼林。彼鳥詠歌，若天聞之，昔未曾聞如是音聲，既得聞已心喜受樂。彼一切天聞已皆樂。彼如是鳥，有住樹中而詠歌者，有鳥在於蓮花林中而詠歌者，有在花中而詠歌者，有鳥在於蓮華池中而詠歌者。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。如是彼鳥詠歌音聲普遍山峯，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，耳明²不動，聽其歌音。

¹ 頗梨 = 玻瓈【明】下同

² 明 = 眼【宋】【元】【明】【宮】

有在樹底住聽歌者，有對天草¹無心欲食，聽歌音者。於彼林中，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。箜篌齊鼓箏笛歌等種種美音，是天音聲，彼鳥之音勝彼天聲一根境界，如是勝故，彼林可愛。

“又彼林中，復有一根境界可愛，所謂天味。隨意所念，得勝果味或天酒味、天藥草味。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。遊戲彼山，枝網普覆，種種重樓皆是枝網，行而不亂。有無量種七寶雜壁，有無量種彩畫皆遍，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，謂毘琉璃莊嚴其山，山有七種功德具足。何等為七？所謂色聲觸味香等隨念皆得，有隨念樹，七種具足。彼處諸天見彼功德，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，為三種火之所燒然，五怨所使，喜愛所誑，迷於實道，唯²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，天可愛色、可愛形相，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，兩兩竝飛，在虛空中同共出聲。觀彼諸鳥如是莊嚴，彼鳥光明，見者常樂，生愛著心，如是勝勝眾鳥音聲。彼天樂聞有語聲者、有歌聲者、有響聲者³，如是無量種種分別跋求之聲，種種異聞，天有欲心，為天女眾之所圍遶，聽彼音聲，於長久時間聞聲受樂，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

¹ 草 = 果【宋】【元】【明】【宮】

² 唯 = 惟【明】下同

³ [有響聲者] - 【宋】【元】【明】【宮】

有妙蜂皆集酒上。彼諸天等迭互¹一心，同飲天酒，不相妨礙。復有餘天向蓮華林，蓮華葉中多有天酒，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，於勝林中遊戲受樂，於境界中心不厭足，而復更向毘琉璃寶莊嚴之山。

“彼山多有鵝鴨鴛鴦，普皆青影，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。於彼山中有好平地、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，所謂有鵝頗梨寶色，七寶間錯，或自體白，如是鵝者，山中甚饒，莊嚴彼山。毘琉璃山普有流水，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，六根受樂，普山莊嚴。

“彼諸天眾為欲受樂，往到彼山，普遍處處歌舞遊戲，以蓮華鬘瓔珞其身，一切時樂，心常歡喜、心常愛樂。五境界怨如五火燒，愛縛其咽。向彼山頂為受樂故，希望欲見種種憶念、種種分別。漸漸欲到，漸近彼山，見有山窟是毘琉璃。彼山窟者青色光明，可有一萬以為莊嚴，普第一樂勝妙光明。若住山天入彼窟中，種種遊戲。若彼諸天入窟中者，彼如是窟，如是如是轉轉寬博，如彼天心，如是如是種種憶念，如是如是皆於窟中具足而得。彼窟名為如念得窟，住彼窟天共天女眾恒常受樂不知厭足。彼諸天女種種莊嚴，以善業故，見彼天女心極愛²樂，形服莊嚴，姿媚殊絕，歌舞喜笑，受天之樂。

“夜摩天王牟修樓陀利益天故，佛所說偈書在³彼山寶窟門上，偈如是言：

“死王吞眾生，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。

¹ 互=共【宋】【元】【明】【宮】

² 愛=受【宮】

³ 在=夜【明】

此有輪如籠，貪著於愛欲，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。’

“彼寶窟門為利益天，書佛偈頌，其法如是。有天見之，則便尋讀，讀彼偈已，憶自本生，於少時間不放逸行。以善業故，於須臾間正心思惟，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¹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，則為唐入。

“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，如是彼窟甚為可愛。彼寶窟中天、天女眾五欲功德，受諸欲樂，安隱離惱。離於熱惱，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，歌舞遊戲，五樂音聲而受快樂。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，以為莊嚴。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，有鳥名為異處不樂、名飲香樂，此等諸鳥。復有餘鳥在彼酒河，遊戲飲酒。

“天善業故，鳥說偈言：

“‘初飲美味酒，飲已多作惡，未來得惡果²，在於地獄中。

飲已能令癡，癡故造惡業，癡作惡業故，入於地獄中。

初時生歡喜，後乃得惡報，初時能除渴，後時甚大熱。

初時口意失³，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，說酒為大毒。

若見酒如毒，彼見不退處，若飲不味酒，則為飲鐵汁。

一切惡一分，說酒為一分，是心過所作，一切戒根心。

¹ 減=減【宋】【元】【明】【宮】

² 果=作【宮】

³ 失=適【明】【宮】

飲酒心不正¹，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，障礙於正法，唯言說無義。
 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，見貧²者飲酒，如火之炎然。
 過事皆忘失，於現事皆迷，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，為天說偈。彼天聞已，若有善業隨順法行而生彼者，憶本前生；憶本生故，則知酒過；知酒過故，則不飲酒，不放逸行。

“自餘天眾不受鳥偈，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，於入時道，還如是出。如是出已，猶於境界不知厭足，放逸而行。樂見園林，共天女眾復於一切園林之中，河岸山谷種種遊戲。如是諸天以善業故，如是受樂。彼處如是不可譬喻，天樂具足。

“彼諸天等於境界中受諸欲樂，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。又於境界不知厭足，以諸境界廣無量故，以根常渴，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，可愛功德不可譬喻。是故彼天不知厭足，如海吞流無有足時，天不知足亦復如是。常一切時於彼天處如是受樂，行於種種園林之中，欲水所漂，共諸天女遊戲受樂。彼天如是，乃至作集愛善³業盡，至於後時退彼天處，如自業行，業繩繫縛。如是樂處，業盡退已，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘天餘善業故，生於人中，在閻浮提大富樂處，第一種姓，歌舞喜笑種種遊戲，常受快樂，身色殊妙形服端嚴種種具足勝國

¹ 正 = 止【宋】【元】【明】【宮】*

² 貧 = 貪【宋】【元】【明】【宮】

³ 愛善 = 善愛【宋】【元】【明】【宮】

土中；或為國王或為大臣，或迦奢國、憍薩羅國，在安隱洲¹。彼餘業故。

“夜摩天攝勝光明園處第九地竟²。

“又彼比丘知業果報，觀夜摩天所有地處。彼見聞知或天眼見：復有地處，名曰正行。眾生何業生於彼處？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，少於智慧。以布施故，生於天中，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。復捨邪³婬，所謂耳聞先時有人曾共婦女而行婬欲，如是聞已，心不喜樂，於先欲事，心不思念，不生覺觀，復能遮他不聽思念。如是成就清淨業行，身壞命終生於善道，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。在於園林蓮花之池流水處行，無時暫住。先所未見，不可譬喻、不可具說種種天樂，具足受彼無量種樂。於境界中，心不知足。

“又於彼處有無量種天妙園林，如是彼處始生天子，少婦女⁴眾而圍⁵遶之。於餘園林有天女眾在中遊戲，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，從蓮華池至蓮花池，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

¹ 洲 = 州【宋】【元】【明】

² (夜摩天攝勝光明園處第九地竟)十三字本文 = (夜摩天攝勝光明園處第九地竟)十三字夾註【明】

³ 邪 = 衰【明】下同

⁴ 婦女 = 天女【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 圍 = 園【明】

種音聲，有如是等無量諸鳥種種音聲，耳聞心樂，如心意念¹。如是水生，色香味具。在彼池中有無量種歌舞遊戲，受諸快樂。既受樂已，復見餘處有異天眾歡喜遊行，始生天子見之即往，共天女眾五樂音聲歌舞遊戲如是而去。

“爾時，彼天既見如是始生天子而說偈言：

“山園林等中，或在蓮花池，一切重樓處，共天女受樂。
或於金山中，或毘琉璃峯，或園林²叢樹，共天女受樂。
隨念可愛樹，或在流水河，或在寬廣池³，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，種種鳥音處⁴，共天女受樂。
種種地分處，或於寶林中，或在可愛堂，共天女受樂。
或五樂音聲，令心樂清涼⁵，常歌舞遊戲，共天女受樂。”

“彼諸天等為始生天如是說偈，始生天子聞說偈已，彼處復有名實語鳥，如法利益，令正行故，為說偈言：

“山園林等中，或在蓮華林，癡為愛所迷，共天女俱墮。
或在金山中，或毘琉璃峯，食善業盡已，共天女俱墮。
隨念可愛樹，或在流水河，遊戲善業盡，共天女俱墮。
七寶間雜處，或在山河中，為境界所迷，共天女俱墮。
曼陀羅樹林，青憂鉢羅⁶林，著樂⁷癡所盲，共天女俱墮。
種種地分處，或於寶林中，不修行善法，共天女俱墮。
或五樂音聲，令心樂清涼⁸，貪著故時過，共天女俱墮。”

¹ 念=合【宋】

² 園林=林園【宋】【元】【明】【宮】

³ 池=處【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 處=聲【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 清涼=清淨【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 憂鉢羅=優鉢羅【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 樂=欲【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 清涼=清淨【宋】【元】【明】【宮】*

“彼實語鳥為利益天，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。

“彼新舊天為放逸毒之所傷故，普皆歌舞，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寶性，有種種寶而為莊嚴，普山光明百千蓮華，如日初出以為莊嚴，有百千億流水泉池。彼山四廂¹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、迦雞檀那諸寶色魚，普遍池中。其池之水清淨涼冷，如意念水盈滿彼池。多有園林圍遶彼池，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，此天處亦爾，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，在園林遊行，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。

“爾時，彼天次向第二大光叢林，彼林光明勝於一百日之光明。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遍彼林，彼如是林普皆可愛，流水河池而為莊嚴，有隨念樹莊嚴林處。如是林處各各差別，彼諸天眾各在異處，五樂音聲歌舞遊戲，種種受樂，善業漸盡。於彼山中，復在異處受境界樂，如大醉象，如是林中久時受樂。

¹ 廂 = 箱【宮】下同

“又¹彼天眾於彼山中，自心動故，次第復向巖²山之林。於中復受五境界樂，為放逸怨之所迷惑，不知畏退，無有方便而可得脫。唯初時樂，後則衰惱。聲味色香受諸欲樂，愛亂心故，處處遊行。

“復見餘林，普彼林外有蓮華林，周匝圍遶，有隨念樹莊嚴彼林，百千種華而為莊嚴。有餘大樹，有殊妙香而莊嚴之，又復多有流水河池而為莊嚴。又復多有種種鳥獸，七寶枝舍而為莊嚴，又復多有種種香美飲食之河。彼諸天眾到如是山，或百千到，歌舞遊戲，迭共為伴，同一欲心，俱到彼林，共天女眾久時受樂，彼此迭互希望境界。

“又復彼天未知厭足，於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。彼諸天眾嗅如是等無量妙香，入彼林中。彼諸天眾迭相愛樂³，同一心欲，受境界樂，不知厭足，處處遊行，無量種行。

“彼天如是處處遊行，遊戲而行，如是漸向山鬘山頂。遂爾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。普彼城中有行重樓，金寶殿舍、銀寶殿舍、毘琉璃舍、車渠⁴之舍，如是種種妙寶殿舍而為莊嚴。行⁵巷相當，門狀可愛，皆是妙寶，普彼城中饒蓮華⁶池。彼諸天眾入如是城，心生歡喜，種種功德具足受樂⁷。在寶舍中、寶園林中，或復在於蓮華池中，枝華舍中或華林中，或復在於蓮華池中，或復在於饒華地處，或復在於山窟之中，或復在於山谷之中，或復在於山脇之處；彼天如是，或在城中，或在餘處山頂之上，共諸天女處處受樂，無量種樂⁸，多種受樂，五樂音聲功德具足，如是遊戲種種受樂。

¹ 又 = 入【宋】【元】【明】

² 巖 = 嚴【元】【明】

³ 愛樂 = 受樂【宋】

⁴ 車渠 = 碑渠【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 行 = 街【宋】【元】【明】

⁶ 蓮華 = 蓮華【宋】

⁷ 受樂 = 愛樂【明】

⁸ 樂 = 種【宋】【元】【明】【宮】

“彼受樂時，鳥見之故，為說偈言：

“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，唯受微少樂，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，唯有一切業，隨後與同行。
 常應修善業，常捨不善業，常離於放逸，常行不放逸。
 放逸是有根，不放逸寂靜，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，而復更為境界所盲。行園林中，種種遊戲，或在園林或在可愛寶城等中受種種樂。

“彼天在於山鬘山中既受樂已，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。於一切時多有華果，流水河池、蓮華之林具足而有。彼一切天於彼樂處見則受樂，行亦受樂，食亦受樂。見彼勝山，生希有心，謂山鬘山。彼大勝山復有眾山周匝圍遶，皆是寶山，是故彼山名曰山鬘。彼山多有園林華池，有流水河，多有寶蜂¹、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²。普彼山峯³，光明悉遍，彼諸光明有百千種。如是寶山在諸山中，見彼寶山頂插⁴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；有在空中而遊行者，有共天女同一欲心，於五境界受諸欲樂，愛河所漂，不暫停者。若寂靜樂，則是常樂。捨未來世如是寂靜利益安樂，而樂天樂，如是天樂，如雜毒蜜，而諸天眾心生樂著。初時似賢，

¹ 蜂 = 峯【元】【明】

² 峯 = 蜂【宋】*

³ 峯 = 蜂【宋】*

⁴ 插 = 埒【宋】【宮】

後則不善，實非是樂，與樂相似。彼天不知，心¹生樂著，共天女眾，五樂音聲隨心遊戲，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，普皆可愛，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，七寶光明周匝圍遶。普彼天眾共諸天女歌舞遊戲徐上彼山，竝行並看。天及天女種種形服，鬘莊嚴身，更無異心，心常樂樂，放逸而行。彼諸天眾自身光明，共自光明無量形服莊嚴天女圍遶同行，安安詳詳，如心意行，上彼山上。善業力故，自作善業，自得樂報，決定自受。遊戲歌舞在河池中，有無量種受諸快樂。徐上彼山，五樂音聲，離病無倦，心生歡喜，如是遊戲。彼如是行，見無量種山谷谿²澗，各各差別，隨自意行，隨何處行，皆無所畏。如是次第，漸上山³。

“彼山鬘山復有異處，有大鵝王住在其中。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。

“爾時，菩薩善時鵝王為利益彼一切天故，住山窟中，隨順修行寂靜善業，饒益天故，為除放逸，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，為業鎖所縛，此業縛眾生，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。
 為欲所迷惑，唯食而待死，若不能諦知，不能利眾生。
 為欲所迷惑，唯食而待死，若為身樂故，壞法是愚癡。
 一切時一心，常勤修善業，捨離不善者⁴，此是智慧相。
 放逸不持戒，食本前業盡，以放逸行故⁵，不久退天處。

¹ 心 = 故【宋】【元】【明】【宮】

² 谿[澗] = 溪澗【宋】【元】【明】【宮】

³ 漸上山 = 漸漸上山【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 者 = 心【宮】

⁵ 故 = 者【宋】【元】【明】【宮】

彼常如是意，為時所催驅，後為悔火燒，無有能救者。

惡不可得避，眾生決定受，後到於死時；知已寂靜行。’

“善時鵝王第一勇勝，自體如是美妙音聲，為彼天眾如是說偈。如是鵝王菩薩音聲，為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。

“彼處如是一切天眾復聞遠處有大音聲，無量天女之所圍遶，種種莊嚴勝妙寶殿。一切時華、一切時果皆悉具足，無量蓮華遍覆其處，多天女眾歌聲可愛，妙寶瓔珞光明照耀，七寶間錯園林水池而為莊嚴，幢幡枸欄種種莊嚴。百千天女妙音聲歌，五樂音聲聞者心樂。毘琉璃寶、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¹，勝歡²喜心向山鬘山，為欲往見善時鵝王。

“如是鵝王以大願力，為利益天，生在夜摩，憶本前生。是故天王生敬重心，而來向之為聽法故，為於自身，并為天眾利益安樂，饒益自他，不墮惡道，離放逸故。

“爾時，彼天山鬘山中遊戲受樂，在種種處山園林中，或有在於平處住者，或有在於山谷中者，或有在於蓮華林者，或有在於池水中者，或有在於殿堂上者，或有在於寶舍中者，或有在於山峯中者，或有在於河岸處者，或有在於山頂上者，或有在於華林中者，或有在於果林中者，或有在於隨念樹者，或有在於毘琉璃金隨念樹者，或有在於無量到³數見則可愛樹林中者。一切皆悉共天女眾，或共多眾或共少眾，一切天眾速生喜心，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，一切天眾盡力而走。既見天王牟修樓陀，普⁴看竝走，心眼俱樂，眼觀不捨，轉轉前近。彼諸天眾如是思惟：‘夜摩天主牟修樓陀為欲聽法，是故來詣善

¹畫 = 晝【宋】【宮】

²歡 = 歎【宋】【宮】

³到 = 倒【宋】【元】【明】【宮】

⁴普 = 竝【宋】【元】【明】【宮】

時鵝王。我今往見供養天王。’

“彼諸天眾如是思惟，既思惟已，一切皆近夜摩天王，五欲功德境界之樂一切具足，天衣天鬘以為莊嚴。彼一切天皆悉前向牟修樓陀。夜摩天王行虛空中。若天在於一千峯山¹遊戲樂者，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。“彼鵝王²菩薩第一聰明，有大智慧，以本願力，為彼諸天除放逸故，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，共天女眾從殿而下。鵝王菩薩常說大法，常作法吼，既見天王牟修樓陀，則正³法吼。彼大鵝王法勢力故，於一切天最為勝妙，光明殊絕，法威力故。

正法念處經卷第五十三

¹ 峯山 = 山峯【宋】【元】【明】

² 〔王〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 正 = 止【宋】【元】【明】【宮】*

正法念處經卷第五十四

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之三十三(夜摩天之十九)

“爾時，鵝王見彼天主³牟修樓陀，作如是言：‘今者善來。’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，甚為希有。在此第一放逸之處，而能如是不行放逸，不放逸行，此為希有。復有希有：一切天主⁴皆於⁵天中百倍受樂，不行放逸，此甚希有；離樂因緣，則不可得。’

“如是菩薩善時鵝王憶⁶自本生，尸棄佛所曾聞經法。念彼經已，而為天主⁷牟修樓陀如是說言：‘汝大天王獲得善利，不放逸行，為聞我聲，是故來此，甚為希有。汝今善聽，我為汝說。如彼世尊尸棄如來所說而說。當於爾時，我作人王，聞如來說，如本所聞，今為汝說。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剎利大王。王得此法，於現在世常得安樂，常有利益，正護國土，能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩⁸王。

“‘灌頂受位剎利大王成就何業，於現在世常得安樂，常有利益，正護世間，大富大力，能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王，有大神通、大富大力？所謂此王具足成就三十七法，於現在世常得安樂，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，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。

¹ [觀] - 【宮】

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 天主 = 天王【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 天主 = 天王【明】*

⁵ 於 = 于【明】下同

⁶ 憶 = 億【明】下同

⁷ 天主 = 天王【明】*

⁸ 夜摩 + (天)【宋】【元】【明】

“何等名為三十七法？一者軍眾一切淨潔；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，心不慳悋；八者不攝非法行者；九者不近不善知識；十者貞¹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；第十三者捨離邪²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；第十七者於諸臣眾若無因緣，不舉不下；第十八者知人好惡；第十九者常定一時，數見眾人；第二十者不多睡臥；第二十一者常不懈怠；第二十二者善友堅固；第二十三者不近一切無益之友；第二十四者瞋喜不動；第二十五者不貪飲食；第二十六者心善思惟；第二十七者不待後時安詳而作；第二十八者法利世間；第二十九者恒常修行十善業道；第三十者信於因緣；第三十一者常供養天；第三十二者正護國土；第三十三者正護妻子；第三十四者常修習智；第三十五者不樂境界；第三十六者不令惡人住其國內；第三十七者於一切民若祿、若位，依前法與。是等名為三十七法。若成就此三十七法，得名受位刹³利大王，於現在世常得安樂，常有利益，大富大樂，有多財寶，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以如是等三十七法善業因故。

“何者名為刹利大王軍眾淨潔？所謂善心利益他人。於對諍者依法斷事，不違法律，依法正護，不違本要。忠心諫主，主行利益，順成⁴讚善，依法護國。所設言教，依量利益，且⁵起直心，不惱於他。依法事主，不唯⁶畏罰。心無貪慢。於一切法皆順不違，為未來世，隨法而行，怖畏生死，信業果報，捨三惡業，不樂多欲，不憚行罰，正意不亂。如是自他二皆能度，能利益王。若如是者，是王軍眾。如是軍眾與王相應，是故令王於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生

¹ 貞 = 真【明】

² 邪 = 衰【明】下同

³ = 利【明】

⁴ 成 = 城【明】

⁵ 且 = 但【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 唯 = 惟【明】下同

於善道，天世界中為夜摩王。以諸軍眾一切淨潔，是故令王不生惡心，善業因故。

“又復受位刹利大王，次第二法應勤修習，成就相應，於現在世常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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，於一切時常依舊則、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，依先舊來常所用稱斗¹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眾生。王若如是依法受取，功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以常依法賦稅受取善業因故。

“又復受位刹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。於諸臣僚、眷屬、僕使有罪過者，不重刑罰。於他怨人，若他親善，不說其過、不說其惡。若於軍眾起瞋心時，則念忍辱；念忍辱故，瞋心則滅。口說美語，更說異言，令彼軍眾不憂不怖。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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以能於人恒常懷忍善業因故²。

“又復受位刹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，於一切民猶如父母，不以物故、不以用故、不以親故、不以恩故、不以友故、不以貴勢有囑及故，不用³如是一切因緣，依法斷事，不偏不黨。於爭對者怨親平等，利益語說，實語而說。王若如是平直斷事，功德因緣，於現在世常得安樂，常

¹ 稱斗 = 秤斗【宋】【元】【宮】， = 稱升【明】

² 故 = 緣【宋】【元】【明】【宮】

³ 用 = 朋【宋】【元】【明】【宮】

有利益，不失國土、不失名稱，一切軍眾皆無罪罰，能護國土，不畏他論，他王不勝¹，久時為王²，王領國土，能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以心平直斷事不偏善業因故。

“又復受位刹利大王有第五法應勤修習，成就相應，現在、未來二世利益，如是乃至到於涅槃。何者第五？所謂恒常供養尊長。何者尊長？謂尊長者，如實而見，持戒智行利益眾生，常作善業，身口意等恒常寂靜，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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以一切時供養尊長善業因緣。

“又復受位刹利大王有第六法應勤修習，成就相應，現在、未來二世利益。何者第³六？所謂順舊，依前而與。若父先與、若祖先與，或復先祖於先舊與，若地、若金、若銀等物，彼受位王以不濁心、以清淨心隨順歡[善>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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以常順舊依前而與善業因故。

“又復受位刹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，心不慳悋。何者布施？布施者名⁴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、畜生一切道中受飢渴等種種苦惱。布施之時，願如是等三趣⁵眾生早得解脫，生人天中。王若如是，得現世報。何者現報？

¹ 不勝 = 不能【宋】【元】【明】

² 王 = 玉【明】

³ 第 = 不【明】

⁴ 名 = 若【宋】【元】【明】

⁵ 趣 = 處【宋】【元】【明】【宮】

所謂名稱；若遭難時，奴僕軍眾則不捨離；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，於他常勝。如是布施，得現世報。非福田處如是布施，尚得如是現世果報，況於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¹羅門，如是布施功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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。以刹利王自隨法行，是故不攝非法行者，不令住國。何者名為非法行者？所謂有人種種方便劫奪他物，或掬²他咽³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，壓⁴善舉惡，進非退是，誣枉賢良，黨助不肖。或有邪見、或有斷見。或復有人苦殺⁵眾生，望得解脫。若外道齋，於大會中屠殺羊等，望有福德。或復有人犍割眾生，令使不男。或復有人姪於男子。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，相做習故。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，離於怖畏，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，令有福人在己國住。以近如是福德人故、行法人故。第一梵行，所謂

¹ 婆 = 嬖【明】*

² 掬 = 叉【明】

³ 咽 = 咽【宋】【元】【宮】

⁴ 壓 = 押【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 苦殺 = 屠殺【宋】【元】【明】， = 若殺【宮】

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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以彼不攝非法行者善業因故。

“又復受位刹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。何等為八？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。若與眾生，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，得名為人。若身死已，善不善業一切皆失，如風吹雲，更無可集，眾生如是無有罪福。”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：“於山崖上自投身下，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，眼亦不看。唯攝一切實語說人，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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善¹人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以彼不近不善知識善業因故。

“又復受位刹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，於世間中最高為凡鄙。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，

¹ 善 = 菩【宋】

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。婦女如雹，能害善苗。一切婦女樂破壞語，慢妬之藏。屬婦女人，行同婦女。屬婦女人，國土亦失。是故不應繫屬婦女，若屬婦女則為凡鄙，以婦女法是鄙惡故。屬婦女人，亦為鄙惡。屬婦女者，失一切法。屬婦女者，常入苦處。若屬婦女，善人捨離。以欲過故，如是之人，婦女所誑。一切婦女皆悉欺陵¹軟弱之人，體性爾故，不知恩養，能與²衰惱，多貪妬嫉。婦女如是，皆不可信。若屬婦女，彼人則於城邑聚落一切人中最為凡鄙，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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以離婦女善業因故。

“又，刹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，性熹破壞。作時能壞，成時能壞。本性自體垢故破壞，常樂爭鬪故相破壞。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。彼此迭互闍地相說，各為自明³，故相破壞。欲令自勝，令他不加，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，於先囑來、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，於破壞語，心不生信。彼王自有如是功德，不信於他，自心所樂，少於瞋恚，一切眾生於王愛樂，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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世[果>界]中為夜摩王。以不普信善業因故。

¹ 陵 = 凌【宋】【元】【明】【宮】*

² 與 = 興【元】【明】

³ 明 = 朋【宋】【元】【明】【宮】

“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¹手、不動眉面、不怒眼目、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，於財物中不大歡喜。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，何等為十？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；八者淨行；九者好心，不惱亂他；十者正見，不生邪見。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，於現在世常得安樂，常有利益，隨順法行，他不能勝，異人近之則得安樂。彼人久時作人中王，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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，成就相應，現在、未來二世利益。第十三者，謂捨邪見。邪見者名一切眾生不安隱本。此顛倒見，一切因緣皆不生信。彼不信處，一切憎惡，一切毀訾，王則應捨。若王不捨，則邪見行，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，無所能為。是故王者應捨邪見，王若如是正見不邪，功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，於一切時作正利益，為一切人之所供養，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，能於久時王領國土，安隱無患，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以捨邪見善業因故。

“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，共自妻子并其軍眾，一切皆來歸屬於王。多人來故，令王國人增長

¹ 拳=攏【宋】【宮】

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，於世間中第一安隱。又復更有出世間施第一好施，若人布施，為天所攝，有大力能，有大威德。布施沙門、若婆¹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，端正可憐。此等皆是布施之力，又復有法，現得果報。何者現²報？所謂布施，心無憍慢，離貪離嫉，信於因緣，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，信於福田、福田功德、福田³種子。王若如是善語熏心，第一淨心功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，久時為王，王領國土久時受樂，國土不亂恒常安隱，不怖不憂，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以能惠施善業因故。

“又，刹利王復有一法是第十五，應勤修習，成就相應，現在、未來二世利益。第十五者，謂勤愛語。愛語王者，一切皆愛，一切皆近。若與財物，不能如是攝取眾生。如此愛語，更無能令歡喜清淨如愛語者。一切眾生如是因緣，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，雜⁴有愛語，設有怨家亦為親友，何況中人本來親者。王若如是愛語言說，功德因緣，於現在世常得安樂，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，一切人中久時為王，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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，現在、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，第一⁵見，一切善人之所讚

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 現 = 見【宋】【元】【宮】，明註曰北藏作見

³ 福田 = 種福【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 雜 = 親【元】【明】

⁵ 叵 = 正【明】

歎，一切世間次第流出。此法乃是涅槃城門，於一切時用不可盡，增長功德，能滅諸過，一切人信，能除貧窮。若能實語，雖復醜陋，於餘一切端正人所則為最勝，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，於彼彼處為人供養，如父如母、如王不異。雖行曠野險惡之處，猶故受樂。隨行何國，為王供養，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，如高幢幡，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。一切憶念皆具足得。念念漸老，諸根不衰。得好¹神通、大力身體，作長命業，成就相應。一切諍對，以其為量，以其為證。若犯王法被收縛者，以物寄之，唯此一人最為可信。如是富者以物寄之，以實語故，心意不動。怨親之人不能令動，唯以實相而自娛樂，生歡喜心。以實語食，而自充²飽。實語之愛數數思惟，或瞋、或喜不動其心。此王則是第一大仙，常作世間及出世間二種利益，不越³所作，實畫之文，常以實水澡浴清淨，常著鮮白無縷寶⁴衣。實名之香，十方遍嗅。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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以⁵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，謂於臣眾若無因緣，不舉不下。是王重意，彼王不

¹ 好=妙【宋】【元】【明】【宮】

² 充=克【明】

³ 越=起【宋】【元】【明】

⁴ 寶=實【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 以=少【宋】【元】

知他戒形相及不知意，則不生信。為王之法：細意思惟，然後乃作。王於臣眾若不於先深細思惟，或下、或舉，彼則非王。若為王者，則不久滅¹，唯可單有王名而已。不思惟作，心意少動，意輕不住，若說舊法，眾則不信，言王妄語，是故於王不生愛心，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。餘人若爾，亦不相應，況復王者，如是如是失於王法，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，實為根本。若不實說，則於臣眾無有因緣或舉、或下。若常實語，則於仕人若無因緣不舉、不下。王若如是，則於王位不動不失，一切臣眾知王如是，則不捨離，向他國土；深生敬重，如父如母，一切時樂，生歡喜心。彼王則有堅意、住意，有不動意、有一廂意，與臣眾樂。王若如是不無因緣或舉、或下，功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以無因緣不舉、不下善業因故。

“又，刹利王復有一法是第十八，應勤修習，成就相應，現在、未來二世利益。第十八者，謂能識知人之善惡。此大智慧數數修故，若能知者，則為第一最勝大王。王知彼人是智、非智，若如是知，則是世間一切地器，任為王者，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。於所作法，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、邪見之人、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、常於他所先作惡人、慢心之人、常樂怨人、踴躍²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、於三寶所能供養人、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

¹ 滅=時【宋】【元】【明】【宮】

² 踴躍=勇躍【宋】【元】【明】【宮】

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，王於其中知輕知重，堪為何業，則令營作。彼王如是，更無餘王能為破壞，無量財寶富樂具足，隨順法行。隨法行故，則能布施，能為福德，供養三寶。王若如是知人好惡，功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以識別人善業因故。

“又，刹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，謂定一時數見眾人。若刹利王常定一時數見眾人，如是王者久時為王，一切國人皆不嫌恨，能知一切人之善惡，能令國人一切行法，強不陵¹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²羅門等，從其聞法。既聞法已，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眾人，功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以定一時數見眾人善業因故。

“又，刹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

¹ 陵=凌【宋】【元】【明】【宮】*

² 婆=婆【明】*

切軍眾、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。王若如是少於睡眠功德力故，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以少睡眠善業因故。

“又，刹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，皆悉屬己，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，於世間業、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，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，施、戒、智等猶¹如香氣，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以不懈怠善業因故。

正法念處經卷第五十四

¹ 猶 = 唯【宋】【元】【宮】， = 惟【明】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第五十五

元魏[*]婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之三十四(夜摩天之二十)

“又，剎利王復有一法是第³二十二，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，久時為王，遠離諸過，他不能壞。如樹多根，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，能為王作。三者有智，若彼善友復有善友，則令為友。四者心盡，所有財物善友皆知。五者盡意，知於⁴善友有利益事，勤心作之。六者心舒，忽爾相見，不檢威儀。七者究竟，若得衰惱乃至失命，則不捨離。八者稱意，隨心所須，如心為作。九者不匿，隨家所有，一切不隱，隨其所須，索者不悞。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，同共遊戲。第十二者，於所有物，不劣根求；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。何等為十？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

¹〔觀〕－【宮】

²品＋（第六）【宮】

³〔第〕－【宋】【元】【明】【宮】

⁴於＝于【明】下同

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；八者若見毀犯戒時，能為除滅；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，常於善友。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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以堅善友善業因故。

“又，刹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，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。誑惑有二：一者私密；二者公彰。彼公彰者，謂博戲等種種誑惑。彼私密者，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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以不親近無益之友善業因故。

“又，刹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。若刹利王能持瞋喜，彼王國土牢固不壞，一切國人皆悉務¹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；於歡喜處，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。云何復於出世間道瞋喜不動，而得安隱？王若不瞋，則為能持生死一垢；王若不喜，能持力垢；彼王如是能持力垢、持生死垢。

¹ 務 = 豫【元】【明】

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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。瞋喜不動善業因故。

“又，剎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，不多貪著。何以故？貪多飲食，於王則妨，常念飲食在腹內¹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，唯²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，於國土事不能籌量思惟計校，不思惟人，不能調伏一切左右內外軍眾，於大臣等一切國人不能次第如彼相應與其官爵，於所作事不知輕重。彼王財物，唯有損減。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，不自節王³，如是妨礙世間饒益。云何復為出世間妨？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，清淨諸根，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，根轉清淨，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。若以飲食內於身中，調適相應則為安隱，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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終，所修善業唯如香氣，生於善道，天世界中為夜摩王。以不貪著飲食二味善業因故。

“又，剎利王復有一法是二十六，應勤修習，成就相應，現在、未來

¹ 內 = 因【明】

² 唯 = 惟【明】下同

³ 王 = 量【宋】【元】【明】【宮】

二世利益。二十六者，謂善思惟。善思惟王，則於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，於現在世、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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以善思惟善業因故。

“又，剎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、叵作、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¹，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，并根普拔。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²生，見即除者。彼毒芽³者，喻如煩惱，久則增長，過生則多。是故若有斷始生過，則為真知，而得安隱，彼人常樂。王若如是不待後時安詳而作，功德因緣，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，彼人常樂，身壞

¹ 芽=牙【宋】【宮】

² 芽=牙【宋】*【元】【宮】

³ 芽=牙【宋】*【元】【宮】

命終生於善道，天世界中為夜摩王。以不待時安詳而作善業因故。

“又，刹利王復有一法是二十八，應勤修行¹，成就相應，現在、未來二世利益。二十八者，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？所謂決定於國土中一切財物，六分取一。是以國土則為大富，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，左右軍眾敬愛於王，一切方處稱王善名。王若如是，法、財、名等²和合具足，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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、邪³行。口則有四：妄語、兩舌、惡口、綺語。意地有三：貪、瞋、邪見。如是十種不善業道，顛倒則名十善業道，名為慧道、名為正道。不善業道則無有慧，善道有慧，故名慧道，攝人天生，次第乃至到於涅槃。彼王如是自身能住，復令他人軍眾等住，如是王者於諸眾生猶如父母，能到涅槃。隨自所願，何道皆得。彼王如是一切所念皆悉成就，常為天護，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，多饒人眾。彼王如是正護國土，後時無常，身壞命終生於善道，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。於六欲天，不偷盜故，天中大富，七寶具足，園林山峯種種可愛，在如是處遊戲受樂。不邪淫故，諸天女眾於餘天子悉皆不往，

¹ 修行 = 修習【明】

² 等 = 稱【明】

³ 邪 = 衰【明】下同

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。若人邪行，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，生於天中受天樂報。

“‘次復第二，口四善業樂修多作，生於天中。口何者業，生於天處？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，所有軍眾常不破壞，於一切時隨順供養。不惡口故，常聞美妙歌舞、遊戲喜笑等聲，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，彼於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¹念、一切所須，隨念皆得，得已不失，自餘諸天不能侵奪，唯自受用。此果報者，不貪業故。以不瞋故，一切天愛，第一端正，可憙妙色。不邪見故，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，乃有眾生入於涅槃，何況生天。如是業報，第一微細，何人不知，則迷業報，迷業報故入於地獄。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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以行十善善業因故。

“‘又，刹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，於境界中不放逸行。彼因名為果種子因，緣於時處具足和合。彼名信因。若信因者，亦信於果，彼以如是諦見因果，不作惡業。猶如種子與

¹ 憶 = 億【明】

芽¹為因，如是諦見、信因緣故，不迷業報。彼如是業，有善不善，生死相續不斷不絕，種種苦樂，能令眾生處處受生，有中流轉。如有中相續輪轉，在於地獄、餓鬼、畜生、天、人之中。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，王若於中唯諦知因²，彼王不迷生死曠野。如是一切，此有為中，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。王若如是信於因緣功德力故，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。以信因緣善業因故。一切眾生第一勝法，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，有大³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，能於夢中示善不善。一切國土不饒益時，能為作護，令人善法。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，離於惡業，不為侵他，非邪見故。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：“供養於天，如是供養，為利益我不失饒益。”非謗因果，非邪見心，彼王如是供養天故，得他供養。王若如是常供養天，功德因緣，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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

¹ 芽=牙【宋】*【元】【宮】

² 因+（果）【元】

³ 大=天【宋】【元】【明】【宮】

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。國內耆宿，願王熾盛。彼如是王，正護國土，法、財、名三，日日增長，和合相應。王若如是正護國土，於一切時利益國土，離瞋、離貪，功德因緣，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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、若與床敷、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，或為貪覆，不憐妻子。彼人之心甚於惡獸殺生食肉，食屎獸等。若人不能出家住法，彼人應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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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。習智者名一切苦滅，出離一切生死之因。若能決定習智者，好。彼智者名：於入大闇、墮在闇中得無量種衰惱之者，照明如燈；生死曠野嶮道資糧；盲者眼目；無力者力；無伴者伴；無救者救；病者良藥；迷者導師；生死曠野嶮道、遠行飢渴乏者之清冷水、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。能於死時，而作強伴。閻摩羅人來近至時，於死滅時，作大

力伴。一切惡處能為閉塞。於欲墮墜大嶮¹者，如手接取。若作同侶，得一切樂。於裸露者，是好衣服，無能劫奪。若有怖畏破戒罪、火熱惱逼者，能作無量多枝葉花、清冷蔭影具足之樹。一切眾生眼所矚²者，皆生愛樂。是故，智勝。於無始來流轉世界諸眾生等，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。共餘法動，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，為王、為勝。智火能燒一切煩惱，乃至後時得寂滅樂，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，為他人說。王若如是常修習智，為他而說，樂修多作，功德因緣，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，後正流轉，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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。若刹利王樂於境界，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。久時為王，王領國土一切軍眾不厭不捨，是故他王不能破壞，命³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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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，所謂不令惡人住國。不調伏者，不令住國。若諸惡

¹ 嶮 = 岸【宋】【元】【明】【宮】

² 矚 = 觸【宋】【元】【明】【宮】

³ 命 = 令【宋】【元】【明】【宮】

人惡業破戒，令住國者，彼王則不久時為王，則於彼人必得殃禍。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，一切國人於王不樂。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，又¹復常能正護國土。一切國人皆悉知王不令惡人住在國內，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，一切國人皆知²法律，依法律行；餘³不饒益，不生不起。彼王如是以法為救、以法為伴。王若如是以法為本，不令惡人住其國內，功德因緣，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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、軍眾、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。一切人民則於其王不生厭惡，左右軍眾一切不能迭⁴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，強不陵⁵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，行於餘國。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，於國內人，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，

¹ 又=天【元】【明】

² 知=如【宋】【元】【明】【宮】

³ 餘=除【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 迭=遞【元】【明】

⁵ 陵=凌【宋】【元】【明】【宮】

如彼次第依分而與，如是次第依法王者，一切天眾不求其便，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，於現在世常得安樂、常有利益，能護國土、能護自身，善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王。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。”

“爾時，彼名善時鵝王，為說過去尸棄如來所說偈言：

“若王軍眾淨，法行制諸根，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，為夜摩天王。
 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，得為天中王。
 若王依先世，隨祖父法與，彼不奪眾生，得為天中王。
 若王¹修施戒，說法制諸根，彼護國土人，天世界中貴。
 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，唯親近善人，彼則無垢意，生天中為王。
 若王不普信，唯攝取善人，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，為夜摩天王。
 若王不邪見，心愛樂正見，彼淨見不動，為夜摩天王。
 若王勤施戒，亦常修行智，彼得諸國土，後生為天王。
 若王常愛語，生他人最²樂，彼得³土清涼⁴，生天中最勝。
 若王實語說，不動如須彌，彼登實⁵階梯，天眾中如幢。
 若王無因緣，不舉下軍眾，彼王民不厭，命終為天王。

¹ 王=有【宋】【元】【明】【宮】

² 最=耳【宋】【元】【明】【宮】

³ 得=國【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 涼=淨【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 實=寶【元】【明】

若王知好惡，亦知有力無，彼¹王有慧力，生夜摩為王。
 三界第²一勝，所謂名三寶，王若能供養，彼王則生天。
 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，則離於癡過，彼智境相應，決定為天王。
 若王離懈怠，常堅固精進，彼能竭過海，來世為天王。
 若王友堅固，常隨法行者，彼善友圍遶，生天為天王。
 若王離惡友，常捨離不近，彼則離諂毒，生天為天王。
 若王持瞋害³，不樂作惡業，彼離惡垢故，常為天中王。
 若王不貪味，唯愛樂善法，彼能示善道，黠慧生勝處。
 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，彼速離諸苦，為夜摩天王。
 若王法利國，或以王法護，彼為人所讚，生天天亦讚。
 若王行十善，是如來所說，彼是修行法，生天為天王。
 若王信因緣，如是道非道，彼則離見垢，黠慧生天勝。
 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，當⁴生天為王。
 若王捨惡人，近依法行者，彼是善法王，應為夜摩王。
 若王依⁵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，既見天主牟修樓陀，念本生時從尸棄佛所聞經法，為令天主牟修樓陀心歡喜故，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，於後退時，心不生悔。命盡死時，醜面可畏地獄之使，

¹ 彼=被【宋】【元】

² 第=等【元】【明】

³ 害=喜【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 當=常【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 依=修【宋】

不來現前。汝夜摩王慎勿放逸，勿放逸行。汝於彼處聞我音聲，故來至此。汝既捨離一切境界，為聽法故而來至此。若苦惱者，隨順法行，則非奇特；若受天樂，不放逸行，此則為難。汝夜摩主牟修樓陀若不著欲，則為大樂。若更餘天，近汝、愛汝，隨汝而行。為軍眾者，善得生處，以得近汝善知識故，恒常得樂。近惡知識，樂不可得。汝夜摩主牟修樓陀於此天眾多作利益，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，為除放逸。’

“善時鵝王如是說已，彼諸天眾於山頂上飛昇虛空。牟修樓陀夜摩天王聞說法已，隨喜讚歎上天宮殿，天眾圍遶上昇虛空，共諸天眾、諸天女眾之所圍遶。復有餘天住山鬘山千峯之中，遊戲受樂，如是放逸，放逸而行。境界所迷，愛樂境界，為愛所壞，於園林中蓮花水池、意念樹林，如是如是，迭共同伴遊戲受樂。五樂音聲、天樂之音，不可譬喻，在飲食河遊戲受樂。一切時華、一切時果、眾鳥音聲，皆悉具足，饒蓮華池具足之處，自業化¹果，受第一樂。如是乃至愛²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³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

¹ 化 = 華【元】【明】

² 愛 = 受【宋】【元】【明】【宮】

³ 船 = 舶【元】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第五十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品第六之²三十五(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。眾生何業而生彼地？彼見：若人不殺不盜，如前所說，常離邪³婬，乃至見畫女像，不念欲想，於⁴彼畫女不生勝相。見畫女時，不生念想：‘似某⁵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，不邪婬已，心生歡喜，未生欲心，常作方便令使不生；勸邪婬者，令住正道，為說欲過，不可愛樂。若能如是捨離邪婬，則是第一清淨身業，正見不貪，身壞命終生於善道天世界中，在夜摩天常樂之地。彼在中陰乃至天處，皆因善業，五根受樂，色聲香味觸皆悉具足，次第生天。於彼天中三處化生：一者生於蓮花臺中；二者生於拘婆羅邪⁶鬚中；三者生於曼陀羅花。

“若於拘婆羅邪鬚中生者，光明及色，亦如其花，或赤或青或種種色，七寶莊嚴亦如拘婆⁷羅邪之鬚。云何七寶雜色莊嚴？青毘琉璃以為其髮，目睫眼瞼皆亦如是，銀色爪⁸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。

“若在蓮花臺中生者，色亦如是，如閻浮檀真金之色、髮青寶色，脣

¹ [觀] - 【宮】(下同，茲不一一註明)

² (第六) + 之【宋】【元】【明】【宮】(下同，茲不一一註明)

³ 邪 = 衰【明】下同

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 某 = 其【宋】【元】【明】

⁶ 邪 = 耶【宋】【元】【宮】下同

⁷ 婆 = 嬰【明】

⁸ 爪 = 抓【宮】

色猶如赤蓮華寶或車渠色，其甲猶如蓮花寶色，臍下毛色如紺車渠。唯¹說少分。若於曼陀羅花中生者，其身衣服有種種色，在中生故，還似其色。謂相似者，如現見法，隨何色菓²，其中生物所生之物，即同其色，在中生故。相類亦然，隨其生處，即同其色亦復如是。以在花故，一切相似。天子生已，常具眾樂，不斷不絕，常受天樂，不可譬喻。於彼樂中，但說少分，譬如海中一滄³之水，此所說樂亦復如是。若於人中作善業者，聞此天樂，心則精勤。何以故？知業果故，望此樂報，勤修善業。如為解脫，勤精進者，為破有中無量苦故，破壞愛毒，彼見有中無有少樂。以是因緣，說善業果，此說天樂，不為有果。

“爾時，天子既生此天常樂地處，常於其中五欲功德遊戲受樂，百千天女歌詠讚歎而供養之。於園林中蓮華河池，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。時諸天子為天女眾之所圍遶，於一一處、一一園林、一一可愛遊戲之處、一一七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，服於細軟上妙天衣，所愛之香，久受五欲，共相愛樂。

“爾時，有鳥名曰覺時，為於放逸諸天眾故，以偈頌曰：

“於三有聚中，一切皆當死，愚者於生死，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，能加眾苦惱，離別一切愛，是故名為死。
能與眾生畏，能與大苦惱，能令意迷惑，是故名為死。
能斷保命心，能破壞諸根，眾生不能破⁴，是故名為死。
眾生不能壞，諸業不能勝，令眾生失壞，是故名為死。
眾生皆悉有，決定能殺害，能令愛別離，是故名為死。
天夜叉樂神、鬼龍羅刹等，時輪皆能殺，是故名為死。

¹ 唯 = 惟【明】下同

² 菓 = 草【宋】【元】【明】【宮】

³ 滄 = 滴【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 破 = 救【元】【明】

惱亂難調伏，於一切如火，堅強不可避，是故名為死。
能壞於陰入，命氣及心意，時法大勢力，是故名為死。
其行甚駿¹速，破壞諸眾生，當勤修福業，勿得行放逸。’

“此覺時鳥為放逸天說於死法，決定無疑。時諸天眾以放逸故，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，此諸天眾雖聞真實堅固利益，然於此義不覺不知。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。於園林中蓮花池處，共諸天女——以善業故——在於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。如是遊戲種種受樂，次第遊行到於廣池。其池縱廣一百由旬，有一蓮華，其花柔軟，七寶間錯，毘琉璃莖，金剛為鬚，其花開敷遍覆大池。此諸天眾本未曾見，既見此花，生希有心：‘今此天中甚為可愛，所見之處皆可愛樂。’諸天見之百倍歡喜，迭互相示，皆共瞻仰，圍遶一面，共行遊戲，心生歡喜觀此蓮花，一切皆生希有之心，共相謂言：‘汝觀，汝觀！可愛蓮華昔所未見，有大光明，多有無量七寶眾蜂莊嚴如是大寶蓮華。’此大蓮華遍覆大池，周匝遶花，少分見水。於廣池岸真珠間錯，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，於天遊戲受樂之時，隨天心念若大若小。如天心念，於大池內蓮華之心²皆悉具足，是故此池名隨念池，其花名為隨念蓮華。如是二事，同名隨念。爾時，天眾初始見時，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。

“時諸天眾既遊戲已，復飲諸天上味之飲³，離於醉過。既飲上味，受樂功德，如念即得，如意念香、如意念色、如意念味。如其憶⁴念種種寶器，

¹ 駿=迅【宋】【元】【明】，=遂【宮】

² 心=中【宋】【元】【明】

³ 飲=酒【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 憶=億【宋】【元】【明】

於彼池中即有寶器，上味充滿，從池而出。美妙天酒從池流出，此諸天眾飲斯上味。飲上味已，復向異處遊戲而行，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，天眾圍遶，五樂音聲歌舞喜笑遊戲而行到廣池中。見大蓮華光明殊勝過百千日，彼一切天妙寶光明於華光明，十六分中不及其一。爾時，天眾見大蓮華，心極歡善¹，天眾圍遶，五樂音聲歌舞遊戲圍遶大池，皆共循行。如是如是，隨其遶池周遍循行，復見池中希有之事。

“於花池上多有種種可愛妙色七寶眾蜂，雄雌娛樂而受快樂，共飲花汁。花汁美味，不可譬喻，並飲花汁，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，不久須與至。
 樂如泡沫，如陽炎非水，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，及斷於命根，業鎖所繫縛，將至於餘世。
 若樂已過去，是樂不可念；若樂在未來，亦不名為樂；
 若樂住現在，與愛境界雜；無常所遷動，一切皆破壞。
 若樂屬三界，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，莫行於放逸，勿於臨終時，而生於悔心。
 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，則非為常樂。
 解脫渴愛者，能離於欲過，修禪不放逸，得無垢淨樂。
 得如是樂者，乃可名為樂，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，是故非寂靜。”

¹ 歡善 = 歡喜【宋】【元】【明】【宮】

“如是眾蜂以善業故，為諸天眾說如此偈。時諸天眾雖聞此法，而不攝受，復觀此池，心生愛樂，共諸天女遊戲歌舞，處處遍觀。久於此處，遊戲受樂，復欲觀彼池中蓮花，輕便四大自在力故、業勢力故，蓮華池中自在遊行。或有天眾入花葉中遊戲受樂，或有入於種種妙寶間錯華臺，共諸天女而受快樂。於花臺中，隨心所念，昇花葉上。時，蓮華葉如是如是轉更增長，以善業故，蓮華增長二百由旬、三百由旬乃至千由旬。以天善業意念力故，臺亦如是漸更增長二百由旬；其大蓮華光明亦爾，漸更增長。爾時，天眾各各在於餘花葉中，共天女眾遊戲受樂。此諸天眾既上花葉，葉即增長。

“爾時，天眾遊戲受樂，作如是念：‘我今於此遊戲止住，應生酒河及須¹陀食。’即於念時，蓮花葉中即生酒河及須陀食，皆悉具足。復作是念：‘我今飲酒，食須陀味。’即共天女飲於天酒，食須陀味。

“爾時，天眾久受樂已，復作是念：‘我於此處，止住遊戲，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，花果具足。所念花果，隨時皆得。有種種河、泉池流水勝妙可愛，種種妙聲，寶鈿²地處多有妙花色香相貌，皆悉可愛。華有三種，所謂青色優鉢羅華、拘物陀花、菴摩羅那花、蘇支羅花、香葉花、離泥花、具足欲花、羅婆羅花、君荼³羅花，有如是等水生之花。於花光中多有眾蜂，如是等花，隨念雜色，有青寶色，周遍皆生。如是天花莊嚴其林。復於陸地生種種花，其花種種色貌相類，甚可愛樂，生此林中。彼諸天眾住在如是蓮花葉中，所謂樂光明花，天子、天女喚之即來。復有一花名曰見樂，復有一花名種種色，歡喜開敷柔軟葉花、一切光明勝莊嚴花、朱多藍花、無厭足花、憶念樂花，有如是等陸生之花。隨天念時，一切現前。於樹林中復有諸花，所謂曼陀羅花、與喜樂花、香觸愛花、香味

¹ 須=蘇【宋】下同【元】下同【明】下同

² 鈿=填【宋】【宮】*

³ 荼=茶【宋】【元】【明】

可愛花、岐多羅花、五葉之花、龍林舌華、遮抹¹羅花、林鬘之華、須摩那花、光明之花、聞香飽花、一切愛花、山鬘之花、山峯鬘花。如是等華，有生樹下，有生榛林。此諸天等，蓮花中住遊戲之時，善業力故，生此諸花。爾時，天眾共諸天女住蓮花林，遊戲花葉，受種種樂。彼大蓮花，隨念廣池，勢力如是。

“時，諸天眾蓮花葉中作是思惟：‘今於此處應有眾山。種種寶峯從此出生，光明具足，種種鳥眾、種種妙聲在山峯中。巖窟河池、平處嶮岸、寶鈿²之地，如是等處，我應遊戲。’復作是念：‘我今住此大蓮華葉，此處若有巖窟河池、平地流泉，我當於中遊戲受樂。’善業力故，即於念時，多有園林花池山峯、巖窟平頂，皆可愛樂，七寶光明而為莊嚴，種種樹枝甚可愛樂，見之心樂。過一百山天花果樹，枝條蔭覆猶如宮室，甚可愛樂，百千寶窟生在山中以為莊嚴。時諸天眾離蓮華葉，與千天女而自圍遶，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，顧目遍觀。時諸天眾遊戲受樂，飯於食河，飲於流味。既食無量諸飲食已，即於河邊取曼陀羅花、俱施耶³舍花莊嚴其身，復嚴天女，歌舞遊戲。於五欲中，久受樂已，於可愛境界受諸欲樂，不知厭足，愛河所漂，復向廣池大蓮花中。此諸天眾，或百或千諸天女眾而為圍遶，種種莊嚴，到於大池，各至所住蓮花葉中，各各遊戲，受於可愛勝妙之樂。如印所印，各如自業，受相似樂。

“爾時，天眾復作是念：‘此處應有種種山谷、種種眾鳥、種種色貌，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，我當乘之行虛空中，與諸天女遊戲空中，下觀常樂地處諸天歡娛受樂。遍觀察已，共諸天女復受勝樂。’時諸天眾作是念時，有種種山、種種山峯、種種山谷、種種山窟、種種樹林、種種鳥眾，善業力故，隨念即來。種種相貌，種種莊

¹ 抹 = 株【宋】【元】【明】【宮】

² 鈿 = 填【宋】【宮】*

³ 耶 = 邪【明】

嚴，種種勝妙跋求之聲，種種七寶雜色眾鳥，天女見之，一切皆生希有之心。其音美妙，遍滿虛空，皆來向此蓮華葉中天遊戲處，遍覆虛空。爾時，天眾及諸天女既見彼鳥，心轉歡喜。以歡喜故，共天女眾欲昇虛空。爾時諸鳥知天所念，來近天眾，時諸天子共諸天女昇於鳥上，鳥即飛行遍於虛空，手執箜篌歌眾妙音，笙笛鼓吹，甚可愛樂，聞之心樂。復觀自地天眾受天¹欲樂，喜愛著心不念退沒，以善業故，唯受天樂。

“爾時，有鳥名曰實語，為調放逸諸天眾故，以偈頌曰：

“暴風鳥集²飛，其行甚速疾，一切眾生命，速疾過於此。
風行或迴旋，鳥去時有返，命根既壞已，則無有還期。
以業速盡故，速到於死時，必定離天處，愚者不覺知。
大力不可遮，極惡憎眾生，死王甚勇健，必定須臾至。
天多行放逸，為樂之所誑，不覺必當得，無量大苦惱。
一切法無常，畢定當破壞，諸有法如是，是最可怖畏。
老能壞壯色，死能喪身命，敗壞破資具，相對法³如是。
於如是大惡，衰惱大怖畏，如⁴猶行放逸，是名無心人。
若畏未來世，則名有智眼，若與此相違，是為大愚癡。
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，必當歸磨⁵滅。’

“是實語鳥以善業力，為令諸天心調伏故，說如是偈。時諸天眾以放逸故，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、花池園林⁶。一一花林、山峯巖谷，天眾充滿，遊戲空中，聞諸歌音，遍滿虛空。時，諸天眾復見異處眾多天子及天女眾，在花池岸飲天上味，

¹ 天 = 諸【明】

² 集 = 隼【元】【明】

³ 法 = 治【宋】【元】【明】

⁴ 如 = 汝【宋】【元】【明】

⁵ 磨 = 摩【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 園林 = 園林【宋】【元】【明】【宮】

於如意樹，五樂音聲而受快樂。復行異處，見有宮殿在於虛空，天子天女天鬘莊嚴，天之五欲皆悉具足，遊戲受樂。見二天眾合為一會，在虛空中遊戲受樂。乘於七寶莊嚴之鳥，那羅林天住於宮殿，此二天眾一切和合，在虛空中共相娛樂。於虛空中久遊戲已，復昇山峯，久於山峯遊戲受樂，復向廣池念花而去。或有乘鳥，滿虛空中，騰躍而行，歌天妙音，是諸天眾念勝樂故，復向廣池。既到池已，從鳥而下，入於廣池蓮花葉中，如前所說，種種遊戲而受快樂。

“爾時，天眾在於廣池大蓮花中久受樂已，復作是念：‘今我此處應生枝葉蔭覆宮室，俱翅羅聲、種種妙寶、花林莊嚴。種種寶色枝葉蔭覆，以為宮室，我當於中遊戲受樂。’以善業故，即於念時，種種妙寶光明莊嚴，第一妙花色香具足，以覆其上。所謂白銀、昆琉璃寶、大青寶王、赤蓮華寶、頗梨色寶，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。爾時天眾見此枝葉蔭覆宮室，心生歡喜入此宮室，歡娛受樂。一切天女而為圍遶，天衣天鬘莊嚴其身，一切天欲皆悉具足，其心和順不相妨礙，離於妬嫉鬪爭瞋恚而受樂行。以善業故，受此天樂。五樂音聲一切齊等，於枝葉蔭覆宮室之中，共諸天女而受欲樂，心無厭足，愛毒所燒，受五欲樂不知厭足，不可譬喻。枝葉蔭覆宮室之中受天勝樂，深¹樂成就。如是枝葉蔭覆宮室，眾寶所成，昆琉璃樹，真金為葉，赤蓮花寶以為其果。青因陀寶以為其枝。或白銀葉，頗梨為果；或青寶葉，赤蓮花果²；或雜寶葉，雜寶為果；或真金葉，白銀為果；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。

“爾時，天子共諸天女心生歡喜，入於枝葉蔭覆宮室，闋³然而住。共眾天女遊戲受於種種之樂，如魚處水不知厭足。於此枝葉蔭覆宮室生希有心，在宮室中嬉戲歌詠，娛樂受樂。既受樂已，復作是念：‘我今此處枝

¹ 深 = 染【宋】【元】【明】【宮】

² 赤蓮花果 = 蓮花為果【宋】【元】【明】【宮】

³ 闋 = 晏【元】【明】

葉蔭覆宮室之內，應生第一色香味觸。天之上味從葉流出，共天女眾飲之快樂。’以善業故，即於念時，天上味飲，色香味觸最為第一，從葉流出，共諸天女飲之受樂。心不知足，以愛欲心，久時歌舞遊戲受樂。以放逸地，不知厭足——先所作業，臨欲退時——遊戲受樂，渴愛境界，不知厭足。復作是念：‘今我此處花葉之中，應生第一須陀之味，具香味觸。’以善業故，即心念時，第一須陀具香味觸從葉中出，出已食之。時諸天眾久受樂已，復作是念：‘今我此處寶樹枝中，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。

“爾時，天眾著莊嚴具，久受天樂，不知厭足，共諸天女受五欲樂，不知厭足。雖久受樂，於境界中轉增渴愛，以心不定¹，復生異念：‘今於此處應有香風來吹樹葉，互相搽²觸出妙音聲，勝於歌音。’作是念時，以善業故，種種香風吹動樹葉，互相搽³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遊戲，久時受樂，猶不知足。爾時，天眾復作是念：‘我今於此所住之處，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，於此廣池周匝普遍。在虛空中，共諸天女歌舞遊戲喜笑受樂。’作是念時，即有種種七寶宮殿雜色莊嚴，真珠瓔珞以為莊嚴。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，共諸天女昇此宮殿遊戲歌舞，一切皆往向廣大池。在宮殿中，下觀大池，見諸蓮花，生希有心。此大蓮花，種種寶葉、種種光明、種種妙色以為莊嚴，所謂金剛、青因陀寶、赤蓮花寶、毘琉璃寶、大青寶王⁴、金光明葉，見之受⁵樂。時，諸天眾在於虛空宮殿

¹ 定=足【宋】【宮】

² 搽=[棠*支]【宋】【宮】*，=振【元】【明】*

³ 搽=[棠*支]【宋】【宮】*，=振【元】【明】*

⁴ 王=玉【明】

⁵ 受=愛【宋】【元】【明】

之中，復有餘天住¹於廣大蓮花葉中，共諸天女歌舞遊戲，互相娛樂。或有在於虛空宮殿，或有在於大蓮花葉，是諸天眾作無量種不可譬喻遊戲受樂。如是種種遊戲歌音，其聲遍滿五百由旬，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，行於異處，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？為在地獄？為在餓鬼？為在畜生？為在人中？為生畏處？為不畏處？以沒放逸黑闇中故，於如是等，不覺不知。若至覺時，善業已盡，無常大風吹令墜墮。如是天眾，多行放逸，如怨詐親，非實利益，詐為利益。善業既盡，將受異果，爾時乃覺，作如是念：‘我作不善，多行放逸，如是終時爾乃覺知。’以多習行此放逸怨，不生畏難，復於花池遊戲歌舞。善業力故，極生愛樂而復樂觀。蓮花葉中遊戲諸天，及住虛空宮殿天眾，彼此和合而共受樂。

“爾時，有鳥名水波輪，以善業力，為於放逸諸天眾故，以偈頌曰：

“眾生命不住，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，如是諸眾生，愚癡不覺知。
 凡諸有生類，有生必歸滅，一切有為法，皆亦復如是。
 眾生自業故，流轉於生死，云何此世間，放逸所破壞？
 放逸失善法，放逸為堅縛，以其放逸故，退墮於地獄。
 若有一因緣，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，則近於涅槃。
 以不放逸故，得至涅槃處，是故智者說²，放逸為苦因。
 一切放逸者，猶如狂病人，現為他所輕，死則入惡道。
 一切放逸者，於業果報中，及以生死處，無不顛倒行。

¹ 住=往【宋】【元】【明】【宮】

² 說=身【宋】【元】【明】【宮】

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，心流轉三界，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。’

“如是水波輪鳥為彼天眾捨離放逸，善調伏故，說如是偈。時諸天眾以放逸故，於如是等真語實語，雖聞此法，不能聽受。復於虛空廣池之內蓮花葉中共相娛樂，遊戲受樂，作天伎樂天妙音聲及餘境界，堅著色聲香味觸等，不知足厭¹。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。

“爾時，天眾於虛空中久受樂已，復於廣池與彼天子及諸天女，於大蓮花葉中遊戲受樂，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，久於此處歌舞喜笑，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。是諸天眾為無量念覺觀波淪²大河所漂，生歡喜心。一切天眾久在大池大蓮花中成就天樂，受天無量放逸之樂。

“時，夜摩天王牟修樓陀知諸天眾著放逸樂，生憐愍心，欲除諸天放逸行故，為之現化，斷除色慢。去廣池不遠化作大山，名曰清淨，猶如善淨。真毘琉璃無量金銀種種雜寶而為莊嚴，遍於彼山。有遊戲林周匝圍遶，多有無量百千流泉，水皆清涼。其山寶峯光明普照，一切林樹以為莊嚴。多有花池，無量種花以為嚴飾。無量千數枝葉蔭覆，猶如天宮。如是勝山周遍莊嚴，夜摩天中常樂地處所住天眾皆悉見之。

“夜摩天王牟修樓陀復更思惟，化作天眾，如天怨家。顏色端正，其行速疾，歌舞戲笑，勝常樂³地過踰⁴十倍。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？所謂相貌端正、顏

¹ 足厭 = 厭足【宋】【元】【明】

² 淪 = 輪【宋】【元】【明】【宮】

³ 常樂 = 樂常【宋】【元】

⁴ 踰 = 喻【宮】

色殊妙、嬉笑歌舞、種種遊戲皆悉殊勝。其清涼山，一切皆是昆琉璃山，如前所說。

“爾時，勝天在於化山，住於第一最高山峯。於此峯中化作天子及化天女，歌詠伎樂，音聲美妙，聞者愛著。彼化天眾及化天女，從化山峯次第而下，遊戲歌舞來向實天。爾時，實天聞諸化天歌詠之音，如前所說，十倍殊勝，美妙音聲，共天女眾歌詠遊戲。時諸化天亦復同作一類歌詠¹，漸漸來下，近實天眾。爾時，二種天眾既相見已，化天歌詠漸增轉勝。時實天眾見勝色故，即離色慢。既破實天形服色慢，爾時化天即出音聲而詠歌²頌。時，諸實天為於化天歌詠所覆，化天香氣色量形貌及化天女量色形貌，一切皆勝。時諸實天五欲境界一切欲樂，為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。爾時，化天與實天眾共集一處，令實天眾威德光明皆悉隱蔽。如閻浮提日光既現，星宿月光一切皆滅；化天威德，令實天眾光明悉滅，亦復如是。時化天眾出勝歌音，令實天音隱蔽不現。於化天音，如閻浮提人中歌音，比於天聲量；色形貌所有勝相亦復如是，如夜摩天勝人色相。時，實天眾羞覆心故，向廣池岸。時化天眾在彼池中大蓮花上歌舞嬉笑，天中所有五欲功德皆悉具足，樂事成就。於廣池上大蓮花中歌舞戲笑，共相娛樂。

“時化天眾一切樂具，皆勝實天，以雜歌頌，為實天眾而說偈言：

“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³速，勿行於放逸。
放逸能破壞，眾生一切樂，命為死所滅，勿得行放逸。
諸根不可制，境界不可遮，智者於境界，則能得自在。
故應捨愚癡，常修行智慧，常遠離諸過，無利之根本。
放逸生諸欲，由欲造苦因，生死皆是苦，生滅法如是。

¹ 歌詠 = 詠歌【宋】【元】【明】【宮】

² 詠歌 = 歌詠【宋】【元】【明】【宮】

³ 迅 = 遂【宮】*

若捨離放逸，則不樂境界，能離於諸過，則得解脫樂。
放逸是苦樹，是大苦之根，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，爾乃得常樂；若為欲所使，則不名常樂。’

“如是夜摩天王牟修樓陀以方便力，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：‘彼天於我一切皆勝，自離放逸而說偈頌，況我卑劣而行放逸。’時，夜摩天王牟修樓陀以方便力，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

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第五十七

元魏婆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，夜摩天王牟修樓陀知諸天眾心生厭離，復為現化，令增厭離，化作天眾，於¹華葉中遊戲歌舞，諸實天眾本²未曾見。如是天眾遊戲受樂，有無量種無量差別，為實天眾得離慢故。時，實天眾聞諸化天歌樂音聲，心生羞恥，止³不歌舞，不能遊戲、不受欲樂，一心正住，觀化天眾。見化天眾作無量種歌舞戲笑，無量差別、無量可愛，更無相似可以譬喻。時諸化天蓮華葉中歌舞遊戲，種種受樂。

“爾時，天王牟修樓陀見實天眾心離憍慢善調伏已，復於蓮華葉中化天歌舞。有一華葉，滿中化天，忽然墜落墮大池中，或有深沒更不復出，或有涌出在於水上，或如死屍浮在水上，或有相抱二俱沈沒，皆唱是言：‘救我，救我！’迭⁴互相喚。或有相抱發聲大叫，或有相抱而便沈沒。諸實天眾在大池岸觀諸化天，見化天眾退沒亂壞，極生怖畏，極大愁惱。

“爾時，池中一蓮花葉既墜落已，復有一蓮華葉化天滿中，而復墜落墮大池中，或有沈沒、或有少力浮在水上發聲大叫、或有沈沒不知所在，或有死已沒於水下、或有死已浮在水上猶如船棧⁵。或有叫喚，或共天女相抱大叫，或為天女兩手急抱而沒水中。猶如人間在惡水中，船棧⁶壞時，人皆沈沒。此化天眾住花葉中，與葉俱墜清淨水中，沒在大池，亦復如是。

“爾時，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。爾時復有一蓮華葉，多有化天住在其中，而復墜落，墮大池中，

¹ 於 = 于【明】下同

² 本 = 天【宮】

³ 恥止 = 心正【明】

⁴ 迭 = 遞【元】【明】下同

⁵ 棧 = 撥【明】*

⁶ 棧 = 撥【明】*

迭共相抱，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，猶如沈石，令實天眾皆悉見之。無量天眾沒已不出。

“爾時，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。時實天眾在彼岸上，聞化天眾如是音聲，見如是等諸衰惱事，皆生厭離，心大恐怖，周匝遶池觀此化天，心極厭離，共相謂言：‘如此之事，本所未見。’‘有如是等一切天眾極大衰惱，昔所未聞，昔所未見此大怖畏。’作是語已，或有思惟，極生厭離。爾時，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，夜摩天王牟修樓陀見實天眾心調伏已，為利益他，自隱其身，入蓮花臺。共諸調伏不放逸天入蓮華臺，令實天眾不見天王。王及天眾第一善心，為利天眾，皆共入於蓮花臺中。餘實天眾不見其身，觀諸實天，作如是念：‘彼天云何，為調伏不？為離慢不？’

“爾時，天王知諸天眾心善調伏，乃至心中不念放逸，皆生怖畏。‘今正是時，應為說法而攝取之。’知此事已，於大池中蓮華內復作變化，令生怖畏。化作蓮華，有無量葉及諸化天，在蓮華葉墜於大池。墮於水時，出無量種怖畏之聲，而復化作無量天眾死屍狼藉¹。夜摩天王牟修樓陀心自思惟：‘如是天眾極大怖畏，或當馳走奔於餘地。’即復化現令其不去，唯²觀化天，轉轉復生大厭離心。如是一切種種化現皆悉作已，與其天眾入花臺中，復更觀察。遍觀察已，第一悲心，為利天眾，出蓮花臺。共諸天眾出華臺已，即攝神力，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，放逸為本；不放逸天則不怖畏，不得衰惱。’

“爾時，天王牟修樓陀為諸天眾，以偈頌曰：

¹ 狼藉 = 猿藉【宮】

² 唯 = 惟【明】下同

“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，放逸為根本，是故欲離苦，應當捨放逸。”

“爾時，實天見夜摩天王牟修樓陀，心皆安隱，歡喜馳趣夜摩天王，共相謂言：‘我今得主——夜摩天王。今者坐於大蓮華臺，天眾圍遶，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花臺。牟修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、如是墜墮沈沒水中，唱聲叫喚？誰能如是與諸天眾種種苦惱？’

“爾時，天王牟修樓陀告天眾曰：‘此放逸過，一切眾生必定皆有。汝等天眾皆悉未知。’

“爾時，天主牟修樓陀為諸天眾，以偈頌曰：

“一切諸眾生，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，是故名為死。
彼能壞世間，能破陰界入，死王從此世，將至未來世。
無力能抵捍，無有能救者，唯有法能救，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。
一切眾生樂，皆為無常壞，命為死所滅，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。
業繩縛眾生，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，公夫為妻子，不應樂放逸。
母亦為妻室，妻亦為怨家，此等輪轉行，不應樂放逸。
於園林山谷，天女眾圍遶，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，唯有智慧者，能住自境界。’

“如是天王牟修樓陀以諸天眾心得厭離，為利益他，說如是偈。爾時，天王牟修樓陀復為天眾說放逸過，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，歸於死滅，無能救者。彼諸天眾一切樂具皆悉勝汝，色量形貌、富樂光明、天女歌詠¹、舞戲皆勝。汝等現見彼諸天眾以放逸故，一切磨²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，境界惡龍最為大惡。諸風火惡中，放逸之火與憶³念風最為甚惡。一切闇聚，無量時集、無始來集，放逸闇聚最為闇冥。一切求便諸惡怨中，放逸大怨求境界便最為大惡。諸利刀中，放逸利刀最為傷害墮惡道刀。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為大惡，以起一切親故、愛故。一切杻械枷鎖及以繩索繫縛之中，放逸繫縛最為堅固，過堅難故。一切曠野無水無樹、無果無蔭，無量眾生於中遭苦，諸曠野中，放逸曠野最為大惡。以離樂水、離善人樹、離持戒蔭，能與世間一切眾生無量苦惱。一切不實虛妄見中，妄見為實，如旋火輪、乾闥婆⁴城。鹿愛炎中，放逸虛妄最為不實。境界樂動，不停不住，無有如實，唯虛妄見，如旋火輪、乾闥婆城。鹿愛炎中，放逸最為虛妄不實。一切嶮岸顛墜之中，放逸嶮岸最為可畏，必定當墮大惡道故。汝等天眾當知！如是一切五道所攝眾生，以放逸故，三趣眾生行⁵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。’

“爾時，天王牟修樓陀為諸天眾，以偈頌曰：

“不放逸得脫，放逸常受苦，放逸不放逸，已略說其相。’

¹ 歌詠 = 詠歌【宋】【元】【明】【宮】

² 磨 = 摩【宋】【元】【明】【宮】下同

³ 憶 = 億【明】

⁴ 婆 = 嬰【明】下同

⁵ 行 = 得【明】

“如是天王牟修樓陀調伏諸天，為說正道。時諸天眾一心諦聽，心調伏故，折伏諸根，諸根寂靜。夜摩天王牟修樓陀於蓮花臺坐師子座，時諸天眾白天王言：‘願為我說畢竟利益、畢竟安樂，令我得此畢竟利益、畢竟安樂。我云何行？’

“爾時，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，於一切眾生中最高殊勝，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。’

“爾時，天眾聞天王教，一切胡跪——及諸天女——生敬重心，攝伏諸根。於佛世尊生敬重心，合掌頂禮，受三歸依。一切天眾以誠實心歸依佛、歸依法、歸依僧，以善淨心毀皆¹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。

“爾時，天主²牟修樓陀見諸天眾心生厭離，復為化現無量神通。於須臾間，能示一身以為千身，於千身中現百千身。於須臾間，於一形相現於無量種種形相。於須臾間飛昇虛空，種種妙寶嚴飾其身，種種形服。於須臾間，沒於水中，現一千頭，種種寶冠，種種寶印莊嚴其臂，其身光明勝於千日。於須臾間，化作大山，園林具足。在園林中，一切天眾之所圍遶，天眾皆見。或見在於大蓮華中，無量百千光明天女之所圍遶，是諸天女身出光明。時，實天眾皆不能觀天王之身及天女眾。

“爾時，天王牟修樓陀復現神通，為令天眾離放逸故，從其口中出於百千諸天大眾。或有坐於七寶宮殿，種種妙寶光明之身，種種容服，共諸天女莊嚴端正，詠天歌音，以為圍遶。一切皆從牟修樓陀天王口出。或有坐於蓮花之中，如蜂歌音，飲於天酒，香味³相應，共諸天女，或百或千，以天衣鬘而為莊嚴，身出光明，皆從天王口中而出。

“時，牟修樓陀復現神通，從口而出，或有天眾乘七寶鳥遊戲歌詠，五樂音聲，共諸天女歡娛受樂。從於天王口中而出，天之莊嚴不得為比，

¹ 皆 = 訾【宋】【元】【明】

² 主 = 王【宋】【元】【明】

³ 香味 = 音詠【宮】

光明功德皆悉具足。

“爾時，天王牟修樓陀復以神力，從其口中化天踊出，坐於拘婆羅耶¹中，作天伎樂出妙音聲，諸天女眾之所圍遶，皆飲天酒，歌頌戲笑。共諸天女，或百或千或億百千，不可喻²色殊勝天女而為圍遶。種種遊戲天園林中，遊行空中而行³道路，歌頌音聲勝於實天足一百倍。歌音色樂種種功德皆悉具足，令天眾聞。時，實天眾未曾見此希有之事，見已皆生希有之心。或生歡喜，或有生疑作是思惟：‘此天云何從於天王口中而出？甚為希有！’時實天眾如是思惟，或共論說，不知云何。

“爾時，天王牟修樓陀復現神通，從其口中出化仙人，種種容貌。或有長髮或有螺髻，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。

“有如是等種種色貌諸大仙人從口中出，或百或千，出已住於虛空之中而說偈言：

“一切眾生心，如幻法不住，一切必歸死，有中莫放逸。
一切可愛中，愛⁴心轉增長，終必歸破壞，有中莫放逸。
有中更無處，有生而不⁵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。
喜愛難調伏，常為眾生怨，速將入地獄，有中莫放逸。
雖數受欲樂，得已而復失，必當皆壞滅，有中莫放逸。
初中後不善，能壞於世間，業鎖所繫縛，猶如鉤釣魚。
雖種種方便，欲斷於業鎖，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。
我及餘天眾，若人阿修羅，一切皆無常，癡盲不能見。

¹ 耶 = 邪【明】

² 喻 = 諭【明】

³ 而行 = 行如【宋】【元】【明】

⁴ 愛 = 處【宋】【元】【明】

⁵ 不 = 復【宋】【宮】， = 必【元】【明】

業身遍一切，常流轉諸有，一切愛縛心，智慧乃能斷。
 從於愛水¹中，生於五鑽²燧，覺觀風力故，為時火所燒。
 愚癡無智慧，貪苦中妄樂，迷故顛倒取，流轉五道中。
 喜樂於妻子，及種種富樂，常保此妄樂，為死王將去。
 如虎狼殺鹿，害之不疲厭，死王大勢力，殺害亦如是。
 一切諸有中，無量多種苦，為癡所迷惑，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？’

“如是天王牟修樓陀從口所出變化仙人，為實天眾除放逸故，說如此偈，畢竟利益。爾時，天王牟修樓陀復為利益，神通變化，從其胸中示現踊出大蓮花池，其可愛樂。其池多有鵝鴨鴛鴦而為莊嚴，第一清淨八功德水。其蓮華池有百千億七寶蓮華以覆其上，其花香氣滿百由旬。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，種種嫫³女而為圍遶，坐師子座。其諸嫫⁴女手執白拂，侍立⁵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，為令一切諸實天眾離放逸故，化作帝釋、轉輪聖王及餘無量百千諸王。

“爾時，天王牟修樓陀為利益故，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，多有眾蜂出歌詠音，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，昆琉璃莖，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，第一勝樂，執犁耕地，而說偈言：

“一切犁地者，心皆希望果，癡心希利故，不覺⁶當有死。

¹ 水=木【宋】【元】【明】【宮】

² 鑽=攢【宮】

³ 嫫=采【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 嫫=采【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 侍立=立侍【宋】【元】【明】

⁶ 覺=觀【宋】【元】【明】

愚者希利心，念念常增長，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，能壞於安隱。
此三種惡罰，破壞天非天，速來時欲至，愚者不覺知。
天龍阿修羅、捷¹闍緊那羅、羅刹毘舍闍²，皆為老死壞。
能令貪愛者，捨離於親里，癡愛相繫縛，輪轉於諸有，
子孫及子孫³，如是種子等；人為愛所誑，一切皆當失。’

“如是化人為利益他，說如此偈。時，實天眾聞是偈已，心念思惟，於境界中不多愛樂。爾時，天王牟修樓陀為利天眾，復作現化，於其一切身分之中，種種莊嚴、種種容貌、種種寶冠，無量種色、無量種形、無量種相。天、乾闥婆、若人若龍、阿修羅等，各以自法衣服⁴莊嚴，從天王身毛孔中出。各如本色，如其形相，如其自法。自共娛⁵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，種種音聲歌詠遊戲，生歡喜心，娛樂受樂。如是勇健、羅睺阿修羅等皆盡化出。

“天帝釋樂，滅夜摩天，共諸娛女圍遶供養。第一莊嚴。阿修羅女圍遶供養，五樂音聲，聞之可愛；阿修羅王住在宮殿，從於天王牟修樓陀身分而出，受第一樂。又復化現鬻單曰人，住雲鬘⁶等十大山中，富樂自在，少減第二三十三天。園林花池多有種種諸飲食河，種種歌舞遊戲受樂。從於天王牟修樓陀身中而出，復化瞿耶⁷尼人，自樂成就，歡喜遊戲，亦復如是。時，實天眾見如是等無量種類無量差別。

“夜摩天王成就如是第一神通，為除放逸，勝利益故，作如是化。非

¹ 捷 = 捷【明】

² 闍 = 闍【明】

³ 子孫 = 孫子【元】【明】

⁴ 服 + (莊飾)【宋】【元】【明】

⁵ 娛 = 采【明】下同

⁶ 鬘 = 鬘【宮】

⁷ 耶 = 邪【明】

不利益。令放逸天，現見無常，心則柔軟，是故示化種種具足。先示欲味，後示其過，令其厭欲。以是因緣，夜摩天王為實天眾示化欲味。受種種樂，歌舞遊戲，衣服莊嚴，飲食婬女，親近供養，五根受樂，如心所念，具足皆得，是名欲味。云何欲過？若得欲已，心生愛樂，求之不得，共他而有，非獨屬己，愛別離苦，無量種苦，為強力者之所侵奪。復有五種強力所奪，所謂王、賊、水、火、怨家。復有餘苦，常為怨侵，常畏他奪，守護怖畏，或心憂愁死生，貪樂身心常苦。如是欲過，終至於死，有無量種衰惱諸苦。愚癡之人於此欲過，衰惱苦中不生厭離。復有欲過，有何等過？為欲因緣，母子鬪爭，住不同處，一切皆由欲因緣故。若兄弟鬪爭，互相憎嫉，若打若縛，一切皆由欲因緣故，是為欲過。若王者共爭無量國土，互相攻伐、互相打縛，若殺若害，加種種苦，一切皆由欲因緣故，是為欲過。是故當知：皆由於欲繫縛，一切在於生死。

“爾時，天王牟修樓陀為實天眾，化作如是無量差別人中欲過、王者共爭，無量方便；及以餘人以欲因緣入於海中，若共鬪爭，若繫若縛，憂悲苦惱，怖畏鬪爭不饒益事，一切皆由欲因緣故。一切人中皆因欲過不得安隱。云何天中因於欲過？所謂諸天共阿修羅鬪戰相壞，一切皆由欲因緣故。若阿修羅共天鬪爭，亦復如是。由欲因緣，有如是等，是為欲過。以此因緣，牟修樓陀夜摩天王為實天眾除放逸故，示如是化。

“若諸龍等共龍鬪爭，國土失壞，震雷放雹，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。於鬼神中，以食因緣或欲因緣，互相撲打，以刀相斫，一切皆由欲因緣故，是為欲過。以此因緣，夜摩天王為實天眾除放逸故，示如是化。

“於地獄中互相燒打、互相殺害，受諸苦惱。於人中時，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，夜摩天王為實天眾捨離欲故，示如是化，遍於五道，示欲過患，令厭生死，示於人中所有欲味一切皆失。夜摩天王為示天眾欲味欲過，化作蓮花，百葉墮落破壞磨滅，復廣示現天人之過。既示過已，復示出離解脫種子，利益安樂諸天眾故。

“夜摩天王復為饒益諸天眾故，示於欲過。何以故？聞異欲過，則於生死生厭離心，以異見故。以此因緣，為諸天眾復示欲過。若天、若龍、阿修羅等，示欲味已，復示欲過，於退沒時得諸衰惱。是諸天人、龍、阿修羅於一切處，受無量種諸欲樂已，至於退時，隨諸天等所應受者，皆悉示其種種退法。所謂高山嶮峻崖岸，有無量種師子虎豹、野狐猪兔、牛驢象馬、駱駝¹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。復有遍身煙焰俱起，或有雨火，或有放於金剛惡雹遍眾多處。其聲虓响甚可怖畏，如一百山同時俱崩。無量種類身色黧黧，頭如大山，色相可畏，舉身髦髮，焰火熾然。或有百臂或有千臂，於其手中或有執羈，或執刀杖或執金剛，見者大怖。滿大山谷如是等眾，從大山出，走趣化天。奮目大怒，眼赤如血，從其口中出諸火焰，黃赤朱紫無量種色，如黑雲中電光亂起。

“復化死王閻羅伺命，色貌可畏，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，有一百眼或四百眼乃至千眼，眼皆焰出，青赤黃鵠種種雜色，其火熾然至於十里。種種相貌，一切眾生之所怖畏，醜陋可惡，從化山中虓响而出。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，咽火焰起。或有長爪²，火焰熾然。或有身毛焰然火起，或有遍體大火猛熾，如燒大山。皆從大力化山中出，放金剛雹。復有死王閻羅伺命，其頭狀如烏鶩鷄雕、野干狐狗、駱駝之面，遍身火熾³，惡蟲覆身，以怖天眾。從於大黑化山中出，一切疾走猶如猛風，吹大黑雲，熾電俱起，走趣化天。爾時，死王閻羅伺命漸近化天，捉得化天，焰火鐵繩返縛其手，縛已牽挽。爾時，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，過眼境界。虓响之聲甚可怖畏。或有伺命捉得化天，以焰鐵繩而繫其頸，入地而去。復有死王閻羅伺命捉餘化

¹ 貓 = 聲【宋】【元】【明】【宮】

² 爪 = 抓【宮】

³ 熾 = 然【宋】【元】【明】

天，擲著水中，詢¹喊唱叫。喊諸化天其身不沒，住在水上，為諸化天而說偈言：

“愚癡憍慢心，為放逸所使，樂時既已過，今當就死苦。
無量境界林，惡毒滿其中，愛牙甚廣大，求善應捨離。
不作眾善業，而常癡放逸，死時既已到，竟為何所作？
沒在愛水中，不能度眾苦，以沒生死故，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？
難²知不可遮，常有大勢力，是大力死軍，世間不覺知。
非是鬪戰力，無方能捨離，眾生放逸故，不覺死怨至。
死使有二³種，遍行於世間，謂老病衰壞，愚癡不覺知。”

“如是死王閻羅王伺命說此偈頌，呵責天眾，百返千返加諸苦惱。時，實天眾見衰惱已，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修樓陀身中而出，共諸婁女隨順供養。如前所說上色具足，復為衰老之所毀壞，髮白面皺，遍身脈現，拄⁴杖而行，羸瘦憔悴，一切諸業皆不能作，依他而行，為諸愚人輕弄戲笑，上氣不樂，諸根變熟，一切力盡。眾所輕賤，行步數倒。死時將至，近池而行，身極羸瘦依他扶侍，身色醜惡，行於池⁵側。未經幾時，身中多有種種病起，所謂熱病、下痢⁶ [癩>癩]⁶、盛氣噎病、脈⁷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，復有雕鷲諸惡貪鳥從山飛來，取諸死屍而噉食之，

¹ 詢 = 响【宋】【元】【明】

² 難 = 雖【元】【明】

³ 二 = 三【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 拄 = 拄【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 池 = 他【宋】【元】【明】

⁶ 下痢⁶[癩>癩] = 下利咳嗽【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 脈 = 水【宋】【元】【明】

或有取屍騰空而去。時諸天眾見是事已，其心厭欲，一心正念。

“爾時，天王為利天眾，復示神化，示於羅睺阿修羅王、勇健阿修羅王等，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，尋即命終，如木如石，不動不覺。諸阿修羅王、諸婁女等見是事已，極生苦惱，皆悉圍遶，叫喚啼哭。於啼哭時，有鳥飛來取諸死屍，猶如木石，眾鳥取之，不覺不動。阿修羅女既啼哭已，一切皆死，復為雕鷲鳥鷄眾鳥競共取之，從空而去，令諸天眾不復見之。夜摩天王為利天眾，示化如是啼哭悲泣。

“爾時，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。如佉陀羅炭入乾草聚，是諸龍王熱沙所燒，亦復如是。復有龍王，龍女圍遶，為金翅鳥搏撮將去，諸龍女眾發聲大叫。復有龍王為鋸所解，悲聲唱叫，怨心相斫，互相加害。如是化龍，為死將去。時，諸天眾見是事已，心極厭離。

“時，夜摩天王復化弗婆提人、瞿陀尼人，無量百千，皆悉衰惱。及諸女¹人，亦復如是，老極須臾，皆歸於死。既死之後，多生諸蟲，偃臥於地，甚可惡賤。時，實天眾見此諸事無量差別大惡有過，見死苦已，皆生厭離，互相謂言：‘此諸眾生有苦而死。’‘此諸眾生老病死盡，終竟不知當詣何處？為誰將去？’‘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，夜摩天王知諸天眾心生厭離，復化丈夫自在離慢，決定上生，謂鬱單曰²人，少減天福，受第一樂，復化令作老病身死。身既死已，無量百千諸蟲噉食其屍，若有見者，皆生厭惡，猶如屎聚。夜摩天王為利放逸諸天眾故³，示如是化鬱單曰人。

“爾時，天王復作化示，令實天見，謂中陰有。無量有網化中陰有，

¹ 女=天【宋】【元】【明】

² 曰=越【明】下同

³ [利放…故]七字-【明】

如眾生死，以業因緣，生於地獄、餓鬼、畜生、人、天之中。化中陰¹有，令諸天眾皆得現見無量種種心行之業，有因緣生，無量百千五道生死。為諸實天得厭離故，於大池中示如是化，不可思議希有之化。無等無比。令天現見於池水中，具見一切五道眾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，令實天眾見於種種生中陰有，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，甚大戲弄夜摩天眾。’時，實天眾見是事已，生厭離心，是名見地獄中陰，非生有陰。牟修樓陀示如是化。

“以何義故，不示生陰？以天心軟，不能堪忍，若見生陰，不可譬喻不可說苦，即失身命。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，如夜摩天復為放逸之所傷害，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，復生厭離，驚愕惶怖，互相觀視，以偈頌曰：

“微細難解知，遍行一切處，是業使眾生，流轉於諸趣。
 若人謗賢聖，好行衰²見業，不信於業果，死則入地獄。
 若人內懷惡，以法諂誑人，世間所不愛，死則入地獄。
 若人著欲樂，常行於惡業，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，是不名為樂。

¹〔陰〕－【明】

²衰=邪【宋】【元】【明】【宮】

放逸諸天眾，退失夜摩天¹；若法具足者，智者所讚歎。
遊戲園林中，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，斷愛為第一。
我見世中陰，今²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，夜摩天王牟修樓陀知諸天眾心調伏已，皆滅化天，示以自身寂滅莊嚴。諸天見之，其心安隱，往詣天王。到已圍遶，從³在一面，心生敬重，歡喜踊躍，作如是念：‘我今得主⁴。’時，實天眾見無量惡，皆生厭離。

正法念處經卷第五十七

¹ 天=王【宋】【元】【明】

² 今=令【明】

³ 從=住【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 主=生【宋】【元】【明】

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)

“爾時，夜摩天王告天眾曰：‘汝今何故不於¹園林華池、無量眾寶莊嚴山峯歌舞戲笑？’天王如是觀諸天眾，為生厭離不厭離耶²？時諸天眾聞夜摩天王說此語已，白天王言：‘當於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。’

“爾時，夜摩天王聞天眾說，而告之曰：‘汝今當知！一切欲樂後皆致苦。’時諸天眾白天王言：‘我今已解，欲為大苦。’

“時，夜摩天王告諸天眾：‘我能宣說一切生死無量諸苦，今當為汝略說少分，令億千劫不復放逸，常行人天二種善道。若斷放逸，是為智慧。若放逸緣來，即應遠離。若不為放逸之所使役，則不墮地獄、餓鬼、畜生。’

“復告天眾：‘今當為汝說三惡道、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，於天、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；十四者為他輕毀苦；十五者老苦；十六者死苦。如是十六，人中最大苦，於人世間乃至命終，及餘眾苦，於生死中不可堪忍。於有為中，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，天眼所見而無所礙。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。若欲生於貧窮種姓，所食麤澁，色

¹ 於=于【明】下同

² 耶=邪【明】

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，母食麤澁苦酢之食，膜衣筒¹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，子於胎中則受大苦，轉向兩脇，走避苦惱。母食冷熱則受痛苦，無力無救，不能叫喚。沒屎尿中，受無量苦。是為善道人中第二大苦，何況地獄、餓鬼、畜生。

“復次，第三苦：從胎出生，胎藏逼迫猶如壓²油，嬰兒出胎，欲墮逼迫亦復如是，是為大苦。復次以初生時，其身柔軟如生酥³[搏>搏]，亦如芭蕉，又如熟果。母人瞻產，以手捉之。其手堅澁，皴裂劈坼，厭惡蹙⁴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，麤澁厚重。或得故衣，補納破裂，孔穴穿露，狹小單薄，止於草蓐。寒時大⁵冷，受大寒苦；熱則大⁶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，所食苦澁。母食劣故，其乳則少，或母食麤惡，故令乳少。羸瘦惡色，唯⁷筋皮骨以為其身。飢渴病故，身體無力，若無所食噉，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⁸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：以悵望食而得苦惱，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。’

¹ 筒=筋【宋】【宮】

² 壓=押【宮】*

³ 酥=蘇【宋】【宮】

⁴ 蹙=蹙【宋】，=顛【元】【明】

⁵ 大=太【明】*

⁶ 大=太【明】*

⁷ 唯=惟【明】下同

⁸ 乏=之【宮】

“爾時，夜摩天王牟修樓陀為諸天眾，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。
世間大焰火，不能至後世，飢渴火難斷，至於百千劫。
愚人造不善，行於嶮惡道，皆為飲¹食故，智者如是說。
飢渴有大²力，過於大猛火，一切三界中，以食因緣轉。
若於人世間，有種種財物，一切以食故，成就三有海。’

“如是夜摩天王牟修樓陀為諸天說：‘復次天眾於人世間有第五苦，謂怨憎會有六種苦。何等為六？謂眼見怨等，心不愛樂、心不憐愍。見其身色，心意惱亂，於心心數而起怖畏，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，是為怨憎會苦。第一惡聲，謂所聞攝不正法聲。憎惡聲故，身壞命終墮於地獄、餓鬼、畜生。若聞不愛不利益聲，聞已生於惡心惱亂，不愛不樂，心不憐愍，是為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，聞之心惱或生深³苦。是為大惡不愛合會。諸天子等⁴，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，其人便以欲心嗅之，身壞命終墮於地獄、餓鬼、畜生。如是惡人以身因緣，以貪身故，身心不淨，身壞命終墮於地獄。諸天子！是為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於味故而作惡業。以惡業故，身壞命終墮於地獄。若非沙門現沙門像，內懷腐爛猶如蠶聲。或在僧寺或白衣舍，實非沙門著沙門服，常貪美食，為味所縛。以是因緣，

¹ 飲=欲【宋】，=飢【宮】

² 大=人【宋】【宮】

³ 深=染【宋】【元】【明】

⁴ [等] - 【宋】【元】【宮】

身壞命終墮於地獄。復有懈怠比丘，捨離禪味，為美食故處處遊行，心常樂食。以懈怠故，身壞命終墮於地獄。諸天子！是為人中以著味故，不愛合會而生苦惱。

“復次，諸天子！人中第五不愛會苦，所謂身體以此縛心，不善思惟，不順法行，意不正念。如是惡人，惡境所縛，身壞命終墮於地獄。諸天子！是為人中不愛合會而生苦惱。

“復次，天眾！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，身壞命終墮於惡道，生地獄中。諸天子！是為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，如眼中刺¹，常不隨順。是為第一怨憎會苦。復次，第二怨憎會苦：與惡知識同事業，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！是為人中無量種苦。’

“時，夜摩天王牟修樓陀復為天眾得厭離故，說：‘於第六人中苦，所謂愛別離苦。二世利益是名為愛，善友別離是為大苦，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，是為愛別離苦。’夜摩天王為利天眾演說此法。

“時，夜摩天王復為天眾說：‘於第七人中苦，所謂寒熱二苦。諸天子！云何人中寒熱二苦？以於人中飲食不調，應冷而熱，應熱而冷。久坐則苦，久立亦苦，多飲亦苦，不睡亦苦。若於昏²夜右脇而臥，久眠亦苦，左脇亦爾，初樂後苦。於人世間以貪樂故，為樂所誑而修善業。以樂誑故，入於地獄。諸天子！人中之樂如苦無異。’

“如是夜摩天王牟修樓陀為利益諸天眾，說如是法：‘汝等天眾勿生此意，謂人中樂應生厭離。為離生死、說法利益，除天放逸故。’

“復次，夜摩天王為夜摩天眾復說：‘第八人中苦，所謂病苦。無

¹ 刺 = 刺【宮】

² 昏 = 昏【宋】【宮】

量差別無量病起，所謂熱病、下痢¹上氣欬²逆、四百四病害諸眾生。復有病苦害諸眾生，憂悲愁惱等病，人大苦。’“時，夜摩天王牟修樓陀為利益天眾，復說第九大³苦，令離生死，示於人人生死大苦。‘所謂人中為他所使，是為大苦。同道同生，同根同歲同力，以業⁴劣故為他所使，若晝若夜不得自在，常受大苦。是名人中使役之苦。復次，為他使苦。若人第一種姓，精勤色力，讀誦⁵智慧⁶具足無乏，以貧窮故，為下賤人之所使役。’

“時，夜摩天王牟修樓陀為夜摩天眾得利益故，復為說法：‘以業下劣，無布施業，人所輕毀，晝夜辛苦為人所使。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、色貌、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，為業所誑、為心誑故，受大劇苦。諸天子！是為人中使役之苦。復次，為他使苦。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，為他所使而造惡業，身壞命終墮於惡道，生地獄中。為他使故，二世受苦。

“‘復次，天眾！人世界中⁷受大苦惱，所謂第十⁸追求大苦。無量苦惱，為求財故，入於大海、入敵鬪戰、經營造作、言辭⁹辯說、親近下賤、耕田種殖¹⁰、商賈販賣、畜養畜生、遊方行使。為貨¹¹所使，昇大山巖，處處遊行，依附他人。如此所作，一切追求皆為財物、嚴飾衣服。或貧窮人或愛

¹ 痢=利【宋】【元】【明】【宮】

² 欬=嗽【宋】【元】【明】【宮】

³ [大]-【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 業=當【明】

⁵ 誦+(利)【宮】

⁶ [慧]-【宮】

⁷ 中+(第十)【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 十=-【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 辭=詞【明】

¹⁰ 辭=詞【明】

¹¹ 貨=他【宋】【元】【明】【宮】

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¹小斗²欺誑於人；沽酒販賣、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、軍營人眾及餘種種眾惡之業。以妻子、飲食、敷具、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。’

“如是夜摩天王為利益天眾厭離有故，說究竟法。‘諸天子！勿於人中起悵望心，當生厭離，若貪諸有，不得利益。以是因緣，說於人中一切衰惱。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。既生惡道，受種種苦。’

“如是夜摩天王復說十一人中苦，告諸天眾：‘人中苦，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，身壞命終墮於惡道，生地獄中，受無量苦。於未來世，或墮餓鬼、畜生之中，受無量苦。觀於人中地獄、餓鬼、畜生過已，遮於天眾悵望人有，說一涅槃寂滅之處。’

“復次，夜摩天王為欲利益夜摩天眾，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>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。於人道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱，以是勿樂生於人中。一切有生，必歸於死，隨有死處，皆是苦惱。於生死中最大苦者，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。’

“以如是等無量善寂滅、無上道義，示諸天眾於人道中無利益事，種種有網不可譬喻，況三惡道無量百千億不可譬喻大苦充滿，不比人中。若天退時，少放逸天為之說言：‘汝當生於人善道中。’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，復為夜摩天眾說：‘第十三人中苦，所謂飢渴苦。

¹ 稱=秤【宋】【元】【宮】

² 斗=斛【宋】【元】【宮】

由飢渴故，作無量惡。其餘眾苦，無如飢渴，以飢渴故，入眾惡處。大種姓人為飲食故，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，入危嶮處刀刃之間及惡象敵，一切皆由飢渴苦故。或入大海，經於無量百千由旬，無量惡魚、鯢¹彌鯢魚、洪波惡處，自捨身命，乘於鱣²舟，而沈大海。如是一切皆由畏於飢渴之苦。復有無量種種差別，不可具說。如是諸苦，為口腹故。若人執縛，從右門出，打惡聲鼓，嚴以死鬘，災³標⁴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，於福田中以好財物而行布施，時處具足。於生死畏中勤修精進，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。諸天眾！是名人中飢渴苦惱無量差別。於天道中苦微而軟，天樂覆之，福德多故，飲食易得。而天不覺，遍於欲界飢渴焰火之所覆蔽，畏於苦火。諸天子！如是觀於人中種種生老病死之苦，勿生欣樂。’如是夜摩天王牟修樓陀見夜摩天眾其心調伏，多調柔軟。既觀察已，復為天眾說人中苦，勤修利他，自利則易。

“牟修樓陀以不斷力，為利他故，為夜摩天眾數數宣說無量種法，說：‘第十四人中苦，所謂他輕賤苦，不可堪忍，種種差別。於貧窮人輕毀偏多，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，無薪之火住在心中，謂輕毀火，親里知識、兄弟火燒最為尤甚。無福德故，得此十苦遍燒其身。大惡怖畏以燒乾身，氣如烟起。諸天子！應生知足，勿於人中而生欣樂，人中少樂，甚大苦惱，衰惱短壽，輕毀垢污。唯於⁵人中多有輕毀，非四道中。於人道中，輕毀最重。得他輕毀，一切身

¹ 鯢=提【宋】，=堤【元】【明】

² 鱣=鱸【宋】【元】【明】【宮】

³ 災=尖【宋】【元】【宮】，=鐵【明】

⁴ 標=標【明】，=標【宮】

⁵ 於=千【明】

分猶如中毒。隨本所得供養之處，後更輕毀。若人先常得好供養，後得少利，得少時供，若善男子如是輕毀，過於死苦。諸天子！是為人中難忍大苦。“復次，第十五人中，大苦，所謂老苦，當為汝說人中老苦。老者能令一切身分羸瘦減劣，諸根皆熟，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！是則名為人中老苦，名色戲弄，不久必死。若見老苦而不怖畏，當知是人名為無心，猶如木石。以無心故，雖復人身猶如畜生。諸天子！於人道中生為大苦，以有生故，是故老苦。既知老苦，勿於人中起欣樂心。

“復次，第十六人中無量種受生，生則有苦，何等苦也¹？所謂死苦。死已復生，身根入壞，命根斷滅，不復見於兄弟知識。色身滅已，復行異處，以自業果²而為資糧。一切眾生必歸終盡，命盡棄身，受中陰有，是名為死。一切有生皆歸於死，若死而不生，生而不死，無有是處！諸天子！勿於人中而生樂心。”

“爾時，夜摩天王牟修樓陀以偈頌曰：

“於人世界中，有陰皆是苦，有生畢歸死，有死必有生。
 若住於中陰，自業受苦惱，長夜遠行苦，此苦不可說。
 沒於屎尿中，熱氣之所燒，如是住胎苦，不可得具說。
 常貪於食味，其心常悵望，於味受大苦，此苦不可說。
 小心常悵望，於欲不知足，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。
 於恩愛別離，眾生起大苦，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，病為死王使，眾生受斯苦，此苦不可說。
 為他所策使，常無有自在，眾生受斯苦，此苦不可說。
 愛毒燒眾生，追求受大苦，次第乃至死，此苦不可說。
 若近惡知識，眾苦常不斷，當受惡道苦，此苦不可說。

¹ 明註曰也字句疑誤

² 果=異【宮】

妻子得衰惱，見則生大苦，出過於地獄，此苦不可說。
 飢渴自燒身，猶如猛火焰，能壞於身心，此苦不可說。
 常為他輕賤，親里及知識，生於憂悲苦，此苦不可說。
 人為老所壓¹，身羸心意劣，傴僂柱²杖行，此苦不可說。
 人為死所執，從此至他世，是死為大苦，不可得宣說。
 眾生莫能見，諸業不能遮，能壞諸眾生，是故名為死。
 大力難堪忍，能令諸眾生，獨行大怖畏，是故名為死。
 眾生畢竟有，時火不可避，能斷眾生命，是故名為死。
 死王所破壞，能斷人命根，盡於陰界入，是故名為死。
 生必有別離，知識及兄弟，別已不復合，是故名為死。
 及死未至時，應當修善行，死惡無慈愍，未至應修善。
 是死甚卒暴，極惡無慈愍，未至能修善，乃為天中真。
 若法中生慧，是名善命人，若人不離法，是為命中命。
 若人心念佛，是名善命人，不離念佛故，是為命中命。
 若人心念法，是名善命人，不離念法故，是為命中命。
 若人心念僧，是名善命人，不離念僧故，是為命中命。
 若人心念實，是名善命人，不捨離實故，是為命中命。
 若人心念道，是名善命人，不捨離道故，是為命中命。
 若人常憶³念，趣向於涅槃，爾乃得名天，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，於欲生厭離，精勤求涅槃，是名真實天。’

“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。
 爾時，天眾白天王言：‘天王⁴！如天王說，我等現見色力形貌十倍勝者，
 皆受衰惱，而況我等。’

¹ 壓=押【宮】*

² 柱=拄【宋】【元】【明】【宮】

³ 憶=億【明】下同

⁴ 王=主【宋】【元】【明】【宮】

“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。以汝天眾行於非法，放逸行故。若諸天眾順法而行，遠離放逸，則閉一切惡道之門，常於天人受種種樂，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。’

“爾時，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。’

“爾時，夜摩天王牟修樓陀以偈頌曰：

“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，修行於善法，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。’

“如是夜摩天王牟修樓陀說是偈已，告諸天眾：‘自今已去，勿為貪著色聲香味觸故，而起放逸，遊戲園林。’

“時，諸天眾聞此語已，白天王言：‘願我未來見彌勒佛、無上士、調御丈夫、天人導師出興於世。我生人中，見彼世尊在初會，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。一切皆願當來得果。

“爾時，夜摩天王作如是念：‘我已為他作大利益，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，諸天眾恭敬圍遶夜摩天王，捨池而去。夜摩天主牟修樓陀為諸天眾作利益已，復詣餘地，為餘天眾而作利益。”

夜摩天常樂地第八牟修樓陀天¹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，

¹ 天=大【宋】【元】【明】【宮】

名增長法。眾生何業生於此地？彼見：若人善心持戒，不殺不盜，如前所說。復離邪¹婬，微細亦捨，乃至見畫男女，不生憶念。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，遮於心過，為他人說邪婬業果以遮其心，令其不喜不愛不樂。‘此邪婬果不應習近，非寂滅道，不可愛樂，行善之人不應喜樂。’為他宣說微細之果，持戒梵行，於微塵惡見之生怖。如是之人身壞命終生於善道，天世界中增長法地。

“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，青毘琉璃、青因陀寶間錯其地。多有眾峯，種種色聲相類各異，見之可愛，其聲美妙，聞之悅樂，於園林中增長愛樂。復於異處，金剛青寶、頗梨為石，莊嚴山谷，於光明山聞流水音而受快樂。如意所作，皆悉自在，受無比欲。無量百千天女圍遶，常受欲樂，增長欲樂，受於無量差別不可喻樂。種種金山、毘琉璃峯，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為圍遶。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。風吹花池，蓮花之香及餘異花。山谷風吹，種種花香以悅其鼻。舌得無量種種天味，隨念具足，鹹淡苦甘、辛酢等味，有無量種不可譬喻如意之味。如是身觸，無量種業，如意即得，冷暖²溫涼、柔軟細滑，衣無縷綻³，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。天園林中或有花香，天子聞之，以善業故，受⁴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，愛心悌望，天眾妙色，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。

¹ 邪=衰【明】

² 暖=煖【宮】

³ 綻=線【宋】【元】【明】

⁴ 受=愛【宋】【元】【明】【宮】

“如是天眾其心著於六欲境界，欲河所漂而行遊戲。一一園林、一一山峯七寶莊嚴，園林流泉出妙音聲，百色眾鳥出眾異音。是善業者，遊戲其中。種種妙色、種種相貌、種種功德、種種嚴飾，令生欲火。天女圍遶，種種山峯，天鬘天衣莊嚴其身，塗香末香以嚴其身，共諸天女於山峯中遊戲受樂，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、青毘琉璃、青因陀寶、車渠為地，鈴網音聲，眾鳥莊嚴。

“爾時，有鳥名不放逸，見此天子行放逸處，說偈呵責¹：

“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，於衰惱中，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，起於愛河，智者捨離，趣涅槃城。
 勇人捨欲，而求真諦，能知愛境，三有洄復²。
 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，乃³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，於無識者與之共遊，常行嶮惡，愛心不停，常求男子，心如惡毒、如惡嶮岸，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，雖知因於女人而得苦惱，不能捨離，與諸

¹ 責=噴【宋】【宮】

² 復=復【宋】【宮】

³ 乃=及【宋】【元】【明】【宮】

姝¹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，遮於惡道。為心所誑，於法不覺，遊戲園林，與不正行諸天女眾愛網受樂。

“復詣異地，金毘琉璃、青因陀寶、大青寶王周遍莊嚴，遊無量處，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，新生天子見此大林毘琉璃樹有大光明，無量香花、功德花鬘²，無量種色、種種相貌。見此事已，復見異樹，毘琉璃樹，真金為葉，青寶為枝，白銀為果，天味功德皆悉具足，青因陀寶校飾其樹，種種色花以嚴樹枝。復見異樹，青寶為樹，真金為枝，毘琉璃葉，無量眾蜂種種色貌，出美妙音，以為莊嚴，見之悅樂。時，新生天子復見寶花，猶如開目，觀之可愛，花中眾蜂出妙音聲。復見黃金枝葉蔭覆，猶如宮室，百千眾峯³，其音美妙甚可愛樂。復見毘琉璃枝，青寶為葉，蔭覆宮室，第一寶珠，種種色鳥而以莊嚴，其地柔軟，寶鈿⁴莊嚴，熏以天香，多有天女。

“新生天子復見虹⁵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，種種諸法隨念即得。如是天子，一切欲縛，欲樂不斷。無量可愛，無量寶地，寶鈿⁶莊嚴，聞⁷天鳥音聲，共諸天女入大林中。復見花池，種種莊嚴，分分差別。或有蓮花，毘琉璃莖，真金為

¹ 姝 = 采【明】

² 鬘 = 鬚【宋】【元】【明】【宮】

³ [峰>峯] = 蜂【宮】

⁴ 鈿 = 填【宋】【宮】*

⁵ 虹 = 紅【宮】

⁶ 鈿 = 填【宋】【宮】*

⁷ [聞] - 【宋】【元】【明】【宮】

葉，金剛為鬚，青因陀寶以為其臺，花皆柔軟。復有蓮花，真金為莖，昆琉璃葉，白銀為臺，赤蓮花寶以為其鬚，種種眾蜂¹出妙音聲。復有蓮花七寶合成，真金為葉，七寶廁鈿²以為其臺，所謂因陀青寶、赤蓮花寶、昆琉璃寶、紅蓮花寶、車渠之寶、大青寶王，如是種種眾色光明以為其臺。如一花臺，無量花臺皆亦如是。

“天子見之，觀無厭足，隨其所見種種境界，轉轉增長。如以蘇³油灌於大火，不知厭足。不知厭足，云何有樂？以非樂故，亦非寂滅。非愛心者得寂滅心，隨所得樂，愛心增長，隨愛增長，不知厭足。以無厭足則入近苦，以於苦中而生樂想，愛火所燒。

“復入林中，見山谷中無量林樹，無量種光，見之諦視，於五境界欲火之中不知厭足。復入摩尼寶石之池，真金頗梨，色觸柔軟，五種柔軟，無有水衣。眾鳥音聲澄靜淵深。復見異處有蓮花池，頗梨色水充滿其中，周匝寶石以砌四面，光明普遍，鵝鴨鴛鴦以為莊嚴。蓮花嚴飾，林樹圍遶，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眾蜂，七寶為翅，岸生香樹，色貌具足以為莊嚴。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。多有眾鳥飲上味酒，出妙音聲。

“時，新生天子復見陸地，種種眾花色貌具足，香蜂遍滿眾花之中，莊嚴大林。其林先香，以花香故，轉增百倍。新生天子與諸天女復見林中有大山峯，眾寶莊嚴，無量流水以為嚴飾，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。無量百千眾花普熏⁴，光明端嚴，如閻浮提日月光明在於虛空，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

¹ 蜂 = 峯【元】【明】

² 鈿 = 填【宋】【元】【明】【宮】

³ 蘇 = 酥【元】【明】

⁴ 熏 = 勳【宋】

愛笏筍¹林樹，毘琉璃樹、青因陀樹皆悉端嚴。新生天子復入七寶蓮花笏林，於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，離於醉亂，種種寶林笏筍之中遊戲受樂。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。入蓮花林，以蓮花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遊戲。新生天子復見寶殿，笏筍如林，毘琉璃寶以為欄楯²。皆同欲心，以上中下善業力故，得上妙色，五樂音聲受無等樂，不可譬喻。

“爾時，新生天子本未曾見如此天眾遊戲受樂。既見此已，與天女眾以歡喜心，向天眾所。爾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、一一花池、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，天女圍遶，共諸天眾常樂音聲。山河流泉周遍充滿，無量百千笏筍宮殿甚可愛樂，周匝³蓮花而以圍遶，猶如燈樹，如意之樹以為莊嚴，天眾見之，生希有心。其山一面毘琉璃寶，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，於平正處，峯谷笏林皆悉具足。若念觸樂，欲遊戲時，便上此林。百百千千，一一天子有千天女以為眷屬，天五樂音，無量音聲無量和合，歌舞遊戲。百百千千，共新生天子於園林中花池流泉，所見勝上。百千億⁴樹以為莊嚴。七寶光焰，蓮花林笏。此諸天眾於此諸處歌舞戲笑，安詳徐步向彼大山，互相愛樂。善業為伴，善業所資，以善業故，無有骨肉及以垢污，共遊須陀食河之上，及遊飲河。以善業故，色香味觸皆悉具足，天子食之，樂五境界。

¹ 筍 = 筍【元】【明】下同

² 欄楯 = 蘭楯【宋】【宮】

³ 匝 = 遍【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 億 = 意【宋】【元】

食之發欲，處處受樂，眾欲具足，受於無等無量之樂。欲昇彼山，見其大山殊勝之處，歎未曾有。久乃至此大山之頂，遊戲山處，甚可愛樂。於此山頂多有無量遊戲之處，眾寶莊嚴，林樹河池，拘物頭¹花遍於香林。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，如是受樂處處遍觀，復往詣於七寶山谷。七寶林²覆，光明善藥³，見眾天鳥出妙音聲。“寂靜之窟圍遶花池，池名寂靜⁴行處。以於先世不具持戒，生此池中。於先世時，其心堅固，能說法要，而身不能如說修行，猶如伎⁵兒說業果報。從於地獄、餓鬼中出，生此池中，多作鵝鳥。以本生處寂靜行故，生寂靜池，七寶為翅，身出光明，其音美妙，食於蓮花，雄雌相隨以自娛樂。菩薩鵝王，名曰善時，多住此池。夜摩天王牟修樓陀多住於此山窟之中，為天說法。鵝王在池，為鳥說法。爾時，諸天眾遊戲歌舞，分為二分：一分天眾以善業故，至此池所；一分天眾入放逸林，遊戲歌舞，歡娛受樂。

“有善業者往至大池，鵝為說法，見諸天眾，為說偈言：

“若人雖說法，不能如說行，此愚人空說，常受諸苦惱。
 若但為他說，不能如說行，語堅而無我⁶，名為空無心。
 放逸故生欲，因欲故生瞋，斯人入惡道，馳赴於地獄。
 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，愛於現在樂，自業果所誑，則入於地獄。
 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。
 若為枷鎖縛，猶尚可斷壞，常求欲愛人，不能斷愛縛。
 若人斷愛縛，而愛於常樂，斯人離愛境，行智慧境界。

¹ 頭 = 陀【宋】【元】【明】

² 林 = 枝【宋】【元】【明】【宮】

³ 藥 = 樂【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 寂靜 = 靜寂【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 伎 = 技【元】【明】

⁶ 我 = 議【宋】【宮】， = 義【元】【明】

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，斫伐於愛樹，能伐愛樹人，得無上樂處。
斷伐愛過林，及以多流泉，既斷愛林樹，得脫於諸有。
三道大愛河，放逸水洄復¹，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，以法行寂²靜，益利他眾生。
若沒放逸泥，樂於境界樂，境界蛇所螫，常受諸辛苦。
是故求樂者，不應行放逸，若脫放逸者³，則近無量樂。
若有智慧人，不信於放逸，若為放逸螫，流轉於五道。’

“如是鵝鳥為調諸天，說此偈頌。時，諸天眾以著欲樂而不聽受亦不攝取，復作歌舞遊戲受樂。

正法念處經卷第五十八

¹ 復=復【宋】

² 寂=宗【明】

³ 者=有【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

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)

“爾時，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。如是善時鵝王愛¹念法樂，為他說法以為悅樂。復有餘鵝亦思念法。爾時天眾以歡喜心，為求樂故，來向此處，觀此大池周遍可愛，一切時樹花果具足。天眾觀之，及天女眾歡喜歌舞，遊戲受樂，百倍增長，圍遶大池。

“爾時，菩薩鵝王見天眾已，以成就慧而說頌曰：

“智者不放逸，能斷於²放逸，則昇智慧臺，得無上安隱。
若斷於放逸，得勝寂滅道，入此廣大道，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。
能壞於善念，失於解脫道，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。
雖住於天身，如畜生無異，放逸癡所壞，或舞或歌笑。
或生或退沒，常生已復滅，三界諸眾生，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，不知於內法，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，為放逸所害。
心樂於遊戲，亦常樂歌舞，於境界無厭，退失於天處。
為放逸所誑，於怖處而笑，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，住於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，遶池而住，樂觀境界。

¹ 愛=受【宋】【元】【明】

² 於=于【明】下同

“夜摩天中有三大士，常為放逸行天夜摩天眾而演說法。何等為三？一者，夜摩天王牟修樓陀；二者，善時鵝王菩薩；三者，種種莊嚴孔雀王菩薩。是三大士常為利他而演說法，或有令得聲聞菩提，或有令得緣覺菩提。如是大士超魔境界。

“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¹四大天王，三十三天中憍尸迦，夜摩天中牟修樓陀、善時菩薩、種種莊嚴菩薩，兜率陀天寂靜天王及其眷屬，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，即與大臣而共籌量：

‘汝當往詣夜摩天王牟修樓陀、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修樓陀、善時菩薩、種種莊嚴菩薩所，說法敗之。’

“時，三大臣聞是語已，即下往詣夜摩天眾，至善時鵝王所。到已見此鵝王威德勇健，勝相無畏，其聲調伏，為諸天眾說偈頌曰：

“‘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。
能斷於相續，及以眾生行，為境界所迷，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。放逸故生愛，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，故說蓮花池。’

“時，魔大臣放逸復說偈言：

“‘樂及於境界，放逸諸天女，及以諸技²術，為第一可愛。’

“善時鵝王復以偈答：

¹〔中〕－【宮】

²技=伎【宋】

“若法生放逸，一切皆是苦，能失諸善根，行於三惡道。”

“爾時，放逸復說偈言：

“或處於園林，若在蓮花池，或於重閣處，放逸故受樂。”

“善時鵝王復以偈答：

“於山園林中，曠野寂靜處，無放逸寂靜，能斷於魔縛。

放逸入地獄，或墮畜生中，復生於餓鬼，放逸癡心故。”

“如是善時鵝王說是偈頌答放逸時，牟修樓陀於金窟中遠離放逸而修禪定，及餘天子遠離放逸亦修禪定。牟修樓陀既知此事，來向大池。無量百千天女圍遶，遍滿虛空，歌舞作樂出眾妙音，近於天王。不放逸天不歌不舞，於答難時，忽然而至。

“爾時，牟修樓陀聞鵝王說一切偈頌，憶¹念如已：‘魔王大臣名曰放逸，三人同侶，我於餘天聞其至此。一名放逸，二名歡喜，三名欲迷，於癡人所增長重惑。我當為此放逸大臣說十一法答難法門，破此魔眾。’

“爾時，夜摩天王思惟此事，與善時鵝王共籌量已，從空而下，坐蓮花臺，與無量放逸行天而自圍遶，說此十一種勝上答難法門，告諸天眾：‘汝今諦聽放逸之過。我從往昔曾見無放逸天子，名曰安隱，為我宣說，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。一切天眾、說法鳥眾、善時鵝王及魔王眾、放逸大臣、顛倒說者、為諸世間作無利益、住魔伴黨……一切諦聽。十一問難勝上法門，所謂十一白法斷於十一垢染之法。欲求真實、欲求涅槃、欲離魔界，畏生死縛，住於寂靜阿蘭若處，獨一無侶，欲求實諦，欲滅黑闇，一心諦聽。何等十一勝上法門斷十一法？一者以調伏斷於憍慢；二者正心不亂斷除二種破戒；三者精進能滅懈怠；四者白法能斷垢法；五者白法能斷惡法；六者知足能斷多欲²；七者以遠離住斷近親里；八者以正語斷無義語；九者正住斷於輕掉；十者布施斷於貧窮；十一者智慧斷於無知。如是十一垢染之法縛人著於放逸樹

¹ 憶 = 億【明】下同

² (知足…欲) 六字 = ((以少欲斷於多欲)) 七字【宋】【元】【明】【宮】

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。爾時，迦葉如來欲令一切諸眾生等離生死故，說如是法。我昔從於先舊天子聞說此法，如是天子亦從迦葉如來聞如此法，為我宣說。次第傳聞，我為汝說。

“‘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，何等為五？所謂若入聚落城邑或行道路，其行速疾，不慎威儀。或行道路或行非道，或抖擻衣或佯¹跛行，正心之人見之生瞋：“云何此人行不順法？為醉？為狂？”是則名為第一憍慢。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²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，說於無量無義之言而不覺知；於靜坐處發大音聲；觀眾女人，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，寂靜行者說此比丘名為憍慢，在家、出家皆亦如是。如斯等過，云何斷除？若於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，如說而³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，少言美說⁴，以法語說。是名毘尼斷於憍慢。

“‘復次，第二調伏能斷憍慢。云何調伏？所謂比丘及比丘等，入於他家，若聞歌伎作樂戲笑、遊戲之中，於他言笑不聽不樂、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。如是比丘入於他家，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、說天

¹ 佯=揚【宋】【元】【明】【宮】

² 丘+（尼）【宋】下同【元】下同【明】下同

³ 而=如【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 說=語【宋】【元】【明】

生¹論、說於遊戲歌舞之論、說於過去染愛之事，近女人坐，著雜色衣而入他家。若比丘等如是憍慢熾然增長，何等毘尼能斷滅之？所謂若比丘、比丘²等，入於他家，說出家法、說布施論、說持戒論、讚智功德、說於無常敗壞之法、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、說地³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。觀人深心，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，不數受於多諸⁴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⁵等，調伏之法，如是憍慢以調伏法而斷滅之。一切憍慢，放逸故生，放逸為本，於諸功德皆無利益。是故欲求涅槃，應斷放逸。’

“如是夜摩天王牟修樓陀、善時鵝王為魔王大臣名放逸等，現前為說往昔天子從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞，為[摩>魔]眾說。‘云何第二問答？所謂於不持戒，正念現前而斷滅之。戒有二種：世間、出世間，略說心為能持。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。是名破於性重之戒。以放逸故，是故迦葉如來告諸比丘應離放逸。’如是夜摩天王為善時鵝王菩薩說法，鵝眾及魔王眾、放逸臣等坐蓮花臺。牟修樓陀說如是法。

¹ 天生 = 生天【宋】【元】【明】【宮】

² 丘 + (尼)【宋】*【元】*【明】*

³ 地 = 他【宋】【元】【明】

⁴ 諸 = 請【明】【宮】

⁵ 丘 + (尼)【宋】*【元】*【明】*

“復次，第三¹離惡，略說九種。何等為九？一者淨修一行；二者常速悔故²；三者順行；四者半行；五者多行；六者輕犯即悔；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，名不學³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，所謂掘地斷草，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，於戒法中知破重戒得大重罪，堅持不犯。若有難緣，破於輕戒，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？唯⁴學戒法，知重知輕或持不持，其心思念護餘戒眾。如是攝心行於半戒，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，不缺不穿不空⁵，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，於戒慢緩，速悔令淨。或畏地獄惡道之苦，尋即⁶悔過，令心清淨，於僧前說：“我作不善。”心不覆藏，悔已不作，是名比丘犯已隨悔。

“云所比丘說道盡行？若比丘、比丘⁷等，或於重戒中或破或緩，或以放逸或近惡友，速向師悔，或布薩時向眾僧說，心不覆藏。眾僧示導，

¹ 三=二【元】【明】

² 故=過【宋】【元】【明】【宮】

³ 學=覺【宋】【元】【明】

⁴ 唯=惟【明】下同

⁵ 空=虛【宋】【元】【明】

⁶ 即=則【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 丘+(尼)【宋】*【元】*【明】*

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？盡形慢緩、離於禪誦、心不愛樂，遊天廟中，為求衣服飲食，處處遊行施主之家，親近俗人，為其騁使，以求安樂。是名破壞行。如是比丘身壞命終，墮於地獄。

“善時！云何一切行？信一切法毘尼，為他人說，於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，其惡薄少。若比丘、比丘¹等，少惡破戒，一切皆由放逸過故。’如是夜摩天王住蓮花臺，為善時鵝王、說法鳥眾、魔王大臣名放逸等說如是法。

“爾時，夜摩天王牟修樓陀以偈頌曰：

“為放逸所盲，飲於放逸毒，放逸之所縛，將入於地獄。
若人放逸行，世間所輕賤，現得不利益，命終入地獄。
癡人於晝夜，或住或道行，一切放逸者，不得一念樂。
以其放逸故，流行於欲界，輪轉五道中，或從禪中退。
若得世間定，生於無色處，輪轉於諸有，皆由放逸故。
一切三界中，為於愛網羅，放逸之所縛，癡人不覺知。’

“如是夜摩天王於往昔時，從舊天子次第得聞迦葉佛經，為善時鵝王、說法鳥眾及魔大臣放逸等，說於十一法中，已說三法。何等為三？一者調伏，斷於憍慢。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，則能滅於一切懈怠，猶如放逸於一切法能作無益，一切善法、親近善友以為根本。

“復次，第四白法能斷垢法。何等白法？以勤精進，斷於懈怠。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。隨生懈怠轉轉增長，能壞世間、出世間法、現在未來不可稱說無量諸法。懈

¹ 丘+ (尼)【宋】*【元】*【明】*

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，離¹睡易覺，知時而起、知時而臥、知時相應，思惟而作。堅固精進，精進為伴，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，無敢為敵，諸大力人不能破壞。善友為伴，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。若遊餘²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。發勤精進為同伴故，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。精進為伴，則能離於生死怖畏，捨家出家，服三法衣。精進為伴，於家縛中勤精進故，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，如實知於身口出沒，諦知自相，如實知於陰界諸入生滅等相。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，劫善法財物³，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。

¹ 離 = 雖【宋】【元】【明】

² 餘 = 戲【宮】

³〔物〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

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，復以精進為伴侶故，能斷貪欲、瞋恚、愚癡。正觀察斷，不受諸有，殺怨家已，如閻浮提中觀於虛空淨無雲翳¹，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，失於正路，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。”如是離於塵垢，於一切縛而得解脫，度於彼岸。智慧勇猛離於塵垢，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。’

“爾時，夜摩天王牟修樓陀以迦葉佛偈而說頌曰：

“發於精進念，常樂獨靜處，得脫於惡業，智慧得涅槃。
發精進為伴，離於懈怠垢，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，令眾生苦樂²。
若求現未樂，應離於懈怠，放逸懈怠人，如狗等無異。’

“如是夜摩天王為善時鵝王、說法鳥眾，魔王大臣放逸、欲迷³等，說彼迦葉如來經典，從昔天子傳聞而說。

“復次，第五白法能斷惡法。何等惡法？所謂樂入城邑聚落，常習慣鬧，不樂住於阿蘭若處，壞沙門法。云何壞法？如是比丘離於修禪及以讀誦，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，比丘不應入於聚落城邑之中。若共丈夫言語談說，失於一切自利之事，於無漏法心不清淨，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、床褥臥具，心生貪著。猶如食吐。離阿蘭若，遊於人間，捨道入俗，捨閑靜樂，為家所縛，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

¹ 翳 = 翳【宋】【元】【明】【宮】

² 樂 = 惱【宋】【元】【明】【宮】

³ 迷 = 逮【宋】，〔迷〕 - 【宮】

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。若有比丘獨住在於阿蘭若處，諸根寂靜，其心清淨，意如鍊金，第一寂靜善護諸根，離於怖畏、離於垢污，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、算數不能譬喻。是故若求第一義樂，應離憤鬧，不入聚落，以求禪定三昧正受。常獨行於山谷巖窟阿蘭若處、若草聚邊，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，其人則為遠離光明而求黑闇。癡人退沒，以其不知功德過相。是故應當捨離聚落城邑之樂，常獨住於阿蘭若處。如是離於聚落城邑，住林樹間，得無住樂，是名第五以白淨法斷於垢業。若欲求樂，欲離魔境，以白淨法斷除垢法。’

“如是牟修樓陀知說法鳥¹眾其心調善，善時菩薩利益他心，為說迦葉佛經，從昔天子次第傳聞，為魔王大臣放逸等說：‘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、諸根具足，當為說法。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，當為汝說。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²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、出家其心多欲，常於晝夜不得安樂。若得物已，心不寂靜，所得財物不知厭是³。在家多欲，未足為妨；如出家人，若出家多欲，

¹ 鳥 = 烏【宮】

² 夫 = 大【宋】

³ 是 = 足【宋】【元】【明】

不名在家，不名出家。云何名為出家人也？斷除憍慢、嫉妬、多欲。以要言之，若多欲者一切輕毀。若有比丘意多所欲，常悖財物，如是比丘於善法中心不清淨。心不淨故，諸根不淨，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，如虛偽寶，聲如蠶聲，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，過於大火。多欲迷悶，過毒入身。多欲傷人，過於衰老。多欲利刀，伐於善樹，過於刀害。多欲之患，過於惡病。多欲之心，常求人便，欲斷人命，過於怨家求便害人。是¹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。’“爾時，夜摩天王牟修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，殺²害盲冥人。
 多欲大惡瘡³，若生於心中，其人貪欲故，晝夜不得樂。
 欲火憶念薪，愛風之所吹，猛火大熾然，焚燒眾生心。
 以貪覆心故，令人心輕動，愛著財物故，而喪其身命。
 若人於世間，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。’

“如是牟修樓陀為善時鵝王、說法烏眾、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，近於小人以求財物。若人少欲，則不至於惡人門下，不作妄語，不作虛誑歌舞戲笑，不作綺語，不作惡業，不為貪財欲火所燒，見他得樂不生憂惱，不為貪財近惡知識，不生疑慮。若行道路，不畏盜賊，

¹ 是 = 定【宋】【元】【明】

² 殺 = 剝【明】

³ 瘡 = 創【宮】

離於怨家。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。於沙門中第一供養，所謂少欲。少欲比丘知足清淨，名稱普聞，唯受一食，唯著糞掃衣，唯獨無侶，遊於山谷巖窟草聚，唯處塚間，於食三分，唯食其二。若乞食時，遠避知識，不近親里，唯畜一鉢，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，不食宿飯¹。於聚落中限至三宿，於城邑中乃至七宿。不坐寶飾莊校之座，於本親里眷屬知識捨之不往，不念王者甘味美饈、床褥臥具，不說勝姓。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著²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界之中，住於露地，則能利益一切眾生。攝持心意，修³於身法，受心念處，攝持心意，於生死中守護諸根。以知足故，名為比丘。若有比丘欲行少欲，不放逸故，則能少樂⁴。以放逸故，則生多欲，在家、出家皆亦如是。’

“爾時，夜摩天王以偈頌曰：

“若不放逸者，則得解脫果；若其放逸者，則墮於地獄。
放逸不放逸，此說其勝果，若月⁵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⁶相，智者之所說。若多欲眾生，其心常如火；
少欲如涼池，澡浴離貪人。如火得乾薪，燒之無厭足，
多欲人貪財，無厭亦如是。貪人於晝夜，常無有安樂，
以其多樂欲，愛箭射其心。過去無量王，貪財無厭足，

¹ 飯=飲【宋】【元】【明】【宮】

² (所)+著【宋】【元】【明】【宮】

³ 修=循【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 樂=欲【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 月=日【元】【明】

⁶ 苦樂=苦惱【宮】

未來亦如是，一切皆磨滅，是故智者說，少欲最為樂。’

“如是夜摩天王住蓮花臺為善時鵝王、說法鳥眾、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

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第六十

元魏婆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，為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。於¹三業中不為他說，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，雖為解脫住林樹間，不隨順行，是為無智，心入憂海。既入憂海，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、愛別離苦、怨憎會苦，亦不思惟一切所愛皆當別離。以怖親里知識親戚而行出家，還復習近，樂於親里知識親舊，愛他飲食，數至他門，身壞命終墮於惡道，或生地獄或生餓鬼或生畜生，所為出家，皆悉退失。既²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。為念愛盡義故而行出家，斷除愛網；以愚癡故，習近愛網，如人畏火捨之遯³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，是為無眼無知所閉，諸根不調，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。

¹ 於 = 于【明】下同

² 既 = 即【宋】【元】【明】

³ 遯 = 逃【宮】

一切愛法，皆當別離。至於死時，無人能救，唯¹除善業，無量百千生處善法之業最為能救，非諸親里能救於人，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、出家斷於第八染法。何等染法？所謂無義語，以正語斷之。若在家人空無義語，眾人輕賤猶如草芥。有義之言，第一財物，諸餘財物所不能及；無義之言，雖復富樂，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，何等為二？一者默然；二者四種正語。何等為四？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，速為人輕。何等為六？謂無義語，突入人家，貪愛他食，坐於尊處，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，白法能斷。云何白法斷於垢法？謂輕掉法，正住能斷。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，於世間法不能了達。如是輕掉惡垢，能敗現在及未來世不得利益。在家、出家應以正住白法斷除輕掉。在家、出家若身口意離掉正住，眾人供養，正戒、正智、正意離魔境界，善法滿足，終得涅槃。於世間法，智²者讚歎。世間所作皆能成就，眾所供養。所至之處常得安樂，所作成就。如是在家、出家離於輕掉，為一切人之所讚歎。”

“復次，夜摩天王牟修樓³陀為說法鳥眾、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為天眾說。

“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。復有二種：一者貧施；二者貧慧。復有二

¹ 唯 = 惟【明】

² 智 = 知【明】

³ 樓 = 輪【宮】*

種：一、貧種姓；二者貧見。復有二種：一、貧寶物；二、貧師尊。復有二種：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，斷眾惡道，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，於道行者示以水施，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、眼目等施。如是等種種布施能利現在及未來世，猶如父母，常思修己，斷諸貧窮，斷於惡道，於天人中而受安樂。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，第十一闇法能縛生死，闇障諸法。何等闇法？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¹，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，為救為歸，於諸眾生如父如母。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，以無漏智燒於無知亦復如是，不復更生。是故應當於一切時勤修精進，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²，有一切藥草、樹木叢林、流水河池、隄防³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。”

“爾時，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，偃臥於床席，而不生厭離，皆由愚癡故。

¹ 起 = 知【宋】

² 故 + (故)【宋】【元】【明】

³ 隄防 = 堤塘【宋】【元】【明】

若遇於飢渴，若入嶮惡道，而不生厭離，皆由放逸故。若得愛別離，而生於苦惱，一切放逸故，如來如是說。若於五道中，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。三界皆無樂，亦無有少常，如是愚癡人，不知生厭離。境界皆虛空，三界猶如夢，一切皆悉苦，無目不見知。如是愚癡人，為放逸所害，死畏欲至時，無有能遮救。為於不善觀，惱亂其心意，死王欲將至¹，而人不覺知。死王將欲至²，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，生諸藥草第，放逸亦如是，增長諸煩惱。此魔王軍眾，第一大臣等，摧以智金剛，如日光除闇。於此所說中，知功德及過，放逸果³受苦，無放逸果⁴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，遍滿生死中。若人知方便，遮於未來苦，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，真智所演說。調伏不放逸，住於閑靜處，勇猛離貪心，去涅槃不遠。離怨及親友，滅除於有欲，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，度於懈怠垢，去涅槃不遠。與四諦相應，斷於三種過，於諸根自在，去涅槃不遠。

¹ 至=去【宋】【元】【明】【宮】*

² 至=去【宋】【元】【明】【宮】*

³ 果=畢【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 果=畢【宋】【元】【明】【宮】

知阿那般那，修行二種相，解了智所知，去涅槃不遠。

若脫於過畏，若樂不縛心，以能度彼岸，是故名牟尼。’

“如是夜摩天王為說法鳥眾、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。

“爾時，魔王軍眾、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。難知深法，不可迴轉。’作是念已，具告同伴：‘今此牟修樓¹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，於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²念不？事究竟不？’時三大臣聞是語已，白魔王言：‘天王！我失勢力，夜摩天王牟修樓³陀有大智慧，於正法中乃至一句，不可動轉。及其天眾，亦復如是，我不能亂。’

“時，魔波旬聞此語已，作如是念：‘放逸行天，我能令其住於欲中。雖有大力，以放逸故，住我境界。’作是念已，告魔⁴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，於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。

“爾時，新生天眾遊戲歡娛，於園林中來向天王說法之處，及善時鵝王、說法鳥眾。爾時，夜摩天王見此天眾，告善時言：‘汝觀如是放逸行天，今來向此。我今當遊寂靜園林。’說是語已，飛昇虛空入寂靜林。

“此諸天眾放逸遊行，五欲具足，園林池中娛樂，乃至愛業所集業盡，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業生於人中，財富具足，為世大人，或為大王或為大臣，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。

¹ 樓=輪【宮】*

² 憶=億【明】下同

³ 樓=輪【宮】*

⁴ 魔=天【宋】【元】【明】【宮】

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，復捨邪¹婬。不犯邪行，第一難持，能捨不作。若見禽獸牝牡²和合，不生心念，捨不欲見，亦不思惟。於邪行報，生怖畏心，是故捨離見邪行者，勸令不作，說邪行報，令住善道。以此因緣，說如是法言：‘是邪婬得不愛報，畢定墮於地獄之報。’既自不作，教他不作。如是之人自利利他，身壞命終生於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。

“於此地中有諸園林，見之愛樂。如意之林³，一切欲樂隨念皆得，於園林中愛樂受樂。新生天子有諸園林：一名光明樂；二名流水樂；三名山聚樂。有蓮花池名曰雜池、有名香流，復有園林山池，復有異山，天之功德無數具足，林池可愛。新生天子遊戲受樂，千倍功德，所謂摩尼欄楯池，次名眾鳥音樂池，次名天歡喜池，次名常遊戲池，次名受樂池，次名無濁池，次名實有池，次名見當有池，此池周遍有諸天鳥出妙音聲，色量具足充滿池中，如意之樹遍於池側，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。於花池中遊戲歌舞，受五欲樂。如是五欲，渴愛刺林，復以天女而自圍遶，於摩尼莊嚴間錯之池。復往詣於餘蓮花池、莊嚴之山遊戲受樂，天鬘天衣，五境界樂，目視可愛。昇此山上，欲受快樂，所上山峯名曰山谷，甚可愛樂。於彼山上復有餘天，天鬘天衣以自莊嚴，從金山下，天眾圍遶遊戲而來，百百千千相隨而下。新生天子見諸天眾，問天女言：‘如彼天眾共諸天女遊戲受樂，我亦如是遊戲受樂？’諸天女言：‘願隨其意。’時，初生天子知天女心，共諸天女圍遶遊戲，第一歡喜，五樂音聲以為歌頌。二眾共集，遊戲受樂不知厭足。

“山上有鳥，名曰山冠孔雀王，為諸天眾以偈頌曰：

“世間業莊嚴，天亦業莊嚴，天處無常故，業盡還破壞。

¹ 邪=衰【明】下同

² 牡=牝【宋】

³ 林=樹【宋】*【元】*【明】*

世間愛和合，不愛於別離，和合必有離，世間法如是。
 心愛樂諸樂，為境界所誑，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，為病軍能破，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，於後不生悔。
 若人於境界，實見不貪著，此人於愛境，則能速得脫。
 若脫於愛網，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，老病死離別¹。’

“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，為天說法，斷除放逸。

“爾時，天眾見新生天子心生歡喜，以放逸故，於善法語心不信受，或歌或舞遊戲受樂，五樂音聲。於山峯園林，有無量種不可譬喻金光明窟、如意之林莊嚴此山，無量眾鳥、百千山河、花林莊嚴。共諸天女，具一切欲，天樂具足，無量遊戲。如是天眾遊戲次第，昇雜摩尼間錯之山。於此山上有七寶樹如意之林²莊嚴其山，縱廣五由旬。於其林中有孔雀王，名種種莊嚴，住在此林，為天說法。為令天子、諸天女等離放逸故，愛說法故，遊園林中、蓮花林中，種種雜林、河泉流水、山峯之中，寶莊嚴處、百千眾鳥妙音之處、一切天眾莊嚴之處、諸天女眾莊嚴之處，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，一切遊戲，如是遊戲無量差別，不可譬喻，隨念皆得。

“爾時，孔雀王於摩尼間錯山峯之中，見諸天眾受放逸樂，為令天眾離放逸故，以偈頌曰：

“現在若未來，色境無厭足，憶念火所燒，數數求境界。
 雖得生天上，生已還歸滅，為業網所縛，復墮於地獄，

¹ 離別 = 別離【宋】【元】【明】

² 林 = 樹【宋】【元】【明】【宮】

出受鬼畜生，受無量苦惱。眾生行五道，以業因緣故。
 眾生種種業，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，見於真諦者，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，天眾樂所迷，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、乾闥毘舍闍，一切無能敵，是故死力大。
 若知力無力，是人真知業，不為惡業污，不行於惡道。
 常修行諸善，離不善境界，如是作業人，則無眾苦惱。
 隨順於法行，增長信精進，三昧力相應，如母利益子。
 善法於五道，一切能救護，非父非母力，能行於彼處。
 信順於正法，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，如盲者得眼，如貧人得財，
 如水漂溺人，信為大船楫，若人放逸行，信為能除滅。
 死時得信故，能除生有海，則得寂滅處，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。施戒善寂滅，慈心利眾生，
 及行悲喜捨，此法得因緣。輕躁近惡友¹，僇獷喜妄語，
 邪見放逸行，此法地獄因。慳嫉²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，則墮於地獄。若作如是因，受果則不差，
 如種穀得穀，善惡業如是。見此眾多人，作生死苦因，
 如是愚天眾，而猶不覺知。放逸初雖樂，後則大苦惱，

¹ 友=人【明】

² 嫉=慳【宋】【元】【明】【宮】

若法後時苦，智者應捨離。乃至¹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，智者說為樂。上上²次相續，諸業皆如是，
其果亦如是，上上³而不斷。既知業果已，應捨離放逸，
當起智慧心，此樂為無上。’

“如是孔雀王菩薩種種方便為天說法，斷除放逸，種種無畏美妙音聲，悉蔽諸天歌詠之音。以善業故，其聲遍滿二萬由旬，聞者悅樂，法樂相應。

“爾時，諸天眾為求樂故，空中旋轉，如四天王、行使天等或去或來，此諸天眾亦復如是。

“爾時，兜率陀諸天眾聞此聲已，七萬天眾從上而下，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：‘善來真天⁴！少放逸故，能來至此求未來果。若欲得聞種種法要，汝⁵當速下，如我所聞寂靜之法，當為汝說。我已修集，能至涅槃。我於往昔所聞之法，一切師等本所不聞。我於迦羅⁶村陀佛所，得聞此法。生生之處，以願力故，常不[妄>忘]失，為他人說。’

“爾時，兜率陀天聞孔雀王說是語已，從空中下，敬重正法。於山峯中、大眾共會山峯之中無量蓮花池、無量流泉、無量寶性，無量眾鳥出妙音聲。於摩尼間錯山峯之中圍遶孔雀王，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。有樂遊戲入於林中，未曾見於兜率天故，瞻仰而住，或上山頂欲求遊戲。復有諸天圍遶孔雀王四面而住。

¹ 至=智【明】

² 上=下【宋】*【元】*【明】*

³ 上=下【宋】*【元】*【明】*

⁴ 天=人【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 汝=法【宮】

⁶ 羅=迦【宮】

“爾時，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愛法。現在、未來天人愛法，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；七者軟心；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；十八者軟語；十九者於一切眾生起平等心；二十者知足；二十一者畏於境界；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，隨生即捨，不生憶念，不味不著，內心生慚愧於他人，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，既入坑中不淨沒咽，爾時其人心生厭惡。若有起於不善覺觀，其心生悔亦復如是。譬如異人常求淨行，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。若有行於善業之人慚愧、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，是²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，所謂畏於惡道，名大出法，滅於放逸，能斷放逸。一切人天畏惡道行。若有沙門、若婆³羅門、若復餘人，若畏惡道，不作惡業，若見他作亦不隨喜，知不善業墮於地獄、餓鬼、畜生，是

¹ 覺觀 = 觀覺【宮】

²〔是〕 - 【宋】【元】【明】

³ 婆 = 婆【明】下同

故不作惡不善業。惡業之因，墮於惡道。何以故？於少惡業習近喜樂，令惡增長，墮於地獄、餓鬼、畜生。是故沙門、若婆羅門及餘畏惡道者應如是學，常應怖畏，不善果報甚為大惡，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，畏於毒蛇及以刀火能斷人命；畏惡道者，怖畏惡業亦復如是。如是之人於微細業捨而不作，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、若婆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，為惡火所燒，將入於地獄。
 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，應畏於惡道，怖畏救惡道，則能得安樂。”

“如是法中，若天、若人、若沙門、婆羅門及餘善人，若畏惡道，於少不善，尋即悔過，心不隨喜亦不思惟，心念地獄、餓鬼、畜生，怖畏苦果。念已畏於三不善道，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，於不善法流轉有中而得解脫。於一切法得解脫已，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。我於先世人中得聞，憶念不忘，我今當為諸天眾說。云何名為第三忍法？如是忍者，第一善法、第一清淨，佛所讚歎。忍有二種：一者法忍；一¹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，故名為忍。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

¹ 一者 = 二者【宋】【元】【宮】

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，眾人不愛，輕毀鄙賤，身壞命終墮於地獄。以瞋恚故，無惡不作，是故智者捨瞋如火。”知瞋過故，能自利益，為欲自利、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，眾人所愛，眾人樂見，人所信受，顏色清淨，其心寂靜，心不躁動，善淨深心，離身口過、離心熱惱、離惡道畏、離於怨憎、離惡名稱、離於憂惱、離怨家畏、離於惡人惡口罵詈、離於悔畏、離惡聲畏、離無利畏、離於苦畏、離於慢畏。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，是名為忍。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。正法者之財賄除邪見之貧窮，猶如父母利益其子。瞋恚沒溺，忍為大船。墮惡道者，忍為救拔。忍如¹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。’

“爾時，孔雀王菩薩以偈頌曰²：

“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，忍為第一戒。

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。

¹ 如 = 為【明】

² 曰 + （此葉一二行有關說未正）夾註【明】

忍藥¹為第一，能除於瞋毒²，忍能滅瞋恚，令其不復生。
 闇覆愚癡人，忍為勝光明，如燈能除闇，忍示於正道。
 若離正法財，流轉於五道，若有忍財物，於世最豪富。
 瞋恚大曠野，黑闇甚難度，忍資糧具足，能過無留難。
 若迷正法路，忍能為正導，怖畏惡道者，忍力為救護。
 常令眾生樂，能滅於苦惱，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，忍為能救護。忍能滿功德，令眾生寂滅，
 欲得吉祥樂，當³修行忍辱。’

“如是忍者，名第一法，以修行故，現在未來常得安樂，身壞命終生於天上，後得涅槃。是故為不放逸生天人中，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、婆羅門於世間、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、婆羅門為破煩惱，勤修精進，既生精進，於色聲香味觸境界不起著心。若得因緣，持心令住，正心精進，二法為伴。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。以此二法為同伴故，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。於世間中，精進最勝。若世間業，以勤修故，而得堅固。以勤修故，而得果報。久住於世，他不能壞。若人精進，於命終時，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

¹ 藥=樂【宋】【元】【明】

² 毒=恚【宋】【元】【明】【宮】

³ 當=常【宋】【元】【明】

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。’

“爾時，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，捨離於正法，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，即生於天上。
若人勤作業，而修行精進，所作皆和合，得廣大成就。
若於世間義，若出世間義，皆由精進力，一切得成就。
若離精進力，及離於正法，彼人無富樂，如求月中垢。
賢聖八分道，念為能守護，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，精進調諸根，意發勤精進，無與精進等。’

“如是孔雀王菩薩為兜率陀天眾、夜摩天眾，說於本生所持經法。時，諸天眾皆悉聽受，離於放逸，諸根調伏，一心諦聽。時孔雀王知諸天心生大歡喜，發勤精進，以清淨心為之說法，令集安隱，寂滅涅槃，利益安樂一切諸天。一切菩薩法利眾生。

正法念處經卷第六十

正法念處經卷第六十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十(夜摩天之二十六)

“復次第五，聞¹法利益安樂一切人天，謂何等法？所謂說法，說於²一切布施之法，說諸善法。一切尊中，聞法最勝，能斷一切憍慢根本。所謂說法，能調憍慢。說法、聞法、尊敬重法，說於信法，說受持法，說修行人³不離說法。諸佛如來以法為師，何況聲聞緣覺。說法有十功德，多所利益。何等為十？時處具足，分別易解，與法相應，非為利養，為調伏心，隨順說法，說施有報，說生死法多諸障礙，說天退沒，說有業果。若說法人有此十法，令聞法者得多功德，利益安樂乃至⁴涅槃。是聽法者及說法人隨所作願，各得成就。一切種種布施之中法施最勝，乃至能令一切眾生得涅槃樂。

“復次，聞法功德：成就深心，信根清淨，一向淨心信於三寶。詣聽法處，為聞正法，隨舉一足，皆生梵福。若人供養說法法師，當知是人即為供養現在世尊。其人如是隨所供養，所願成就，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，以能供養說法師故。何以故？以聞法故，心得調伏；以調伏故，能斷無知流轉之闇。若離聞法，無有一法能調伏心。如聞說法，有四種恩甚為難報。何等為四？一者母；二者父；三者如來；四者說法法師。若有供養此四種人，得無量福，現在為人之所讚歎，於未來世能得菩提。何以故？以說法力，令憍慢者得調伏故，令貪著者信布施故，令麁獷者心調柔故，令愚癡者得智慧故。以聞法力，令迷因果者得正信故。以聞法力，令邪⁵見者入正見故。以聞法力，令樂殺生、偷盜、邪婬業者得遠離故。以此說⁶法

¹ 〔聞〕 - 〔宮〕

² 於 = 于 〔明〕下同

³ 人 = 法 〔宋〕〔元〕〔明〕

⁴ 至 = 是 〔明〕

⁵ 邪 = 衰 〔明〕下同

⁶ 說 = 諸 〔宮〕

調伏因緣，終¹得涅槃。以此因緣，說法法師甚為難報。父母之恩難可得報，以生身故，是故父母不可得報。若令父母住於法中，名少報恩。如來、應、等正覺，三界最勝，度脫生死，無上大師，此恩難報，唯²有一法能報佛恩，若於佛法深心得不壞信，是名報恩。以此供養，亦自利益。’

“爾時，孔雀王菩薩說經偈曰：

“以說法因緣，得安隱涅槃，能斷一切縛，眾生之大師。
以說寂靜法，能斷愚癡網，如是勝³導師，能示眾生道。
若法令眾生，超度諸有海，此法最殊勝，世法莫能及。
若人能供養，此四種福田，斯人得善果，導師如是說。
既得具諸根，亦得聞佛法，若行於非法，後悔無所及。
處處生愛著，常求於欲樂，恒貪愛妻子，不覺死來至⁴。
念念多諸惡，種種過所亂，以心縛眾生，將趣三惡道。
是惡難調伏，常⁵求天人便，是心不可信，眾生之大怨。
以善聞善見，無量種修習，以法調伏心，如馬得銜勒。’

“如是第一深厚福田，具善功德，應修供養。利益天眾，說如是法及說業道，尊重讚歎說法之師，孔雀王菩薩以願力故，生彼天中利益諸天。時，諸天眾既聞法已，心得清淨，皆悉一心聽其所說，作如是言：‘此孔雀王所說相應非不相應，與兜率陀寂靜天王所說相應，無異無別。思惟此法，初中後善，第一清淨、第一善法、第一安隱，利益安樂一切天人，令得寂滅。’

“爾時，孔雀王聞兜率陀天說是語已，心淨歡喜，一切悲心安忍利益一切天眾乃至涅槃。

“‘復說第六深勝法門能至涅槃，如是之法，第一安隱、第一最勝，

¹ 終=令【宋】【元】【明】【宮】

² 唯=惟【明】下同

³ 勝=真【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 死來至=三惡道【宮】

⁵ 常=當【宋】【元】【明】

眾人所愛，所謂悲心。一切人愛，令人生信，安慰生死怖畏眾生，心不安隱令得安隱，於無救者為作救護。若有悲¹心，是人則去涅槃不遠。悲心柔濡²，無欺誑心、無龕獷心，能斷瞋心，悲潤心故。又悲心者，名大莊嚴。於五道眾生若起悲心，能破瞋惱。云何於地獄眾生而起悲心？此諸眾生云何為於自業所誑？由心怨家之所造作，得不可喻種種大苦。鐵鈎鐵杵、融³銅熾然，惡蟲所噉，難度瀑⁴河漂沒眾生，鷓鴣烏⁵鵲之所啄食，入劍樹林及灰河中受種種苦，不可具說。所謂活地獄、黑繩地獄、眾合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、焦熱地獄、大焦熱地獄，乃至阿鼻地獄及其隔處大地獄等一百三十六處。眾生墮中，圯⁶裂劈⁷坼、斷截燒煮，自心所誑，業網⁸所縛，愛火所燒，無救無歸，東西馳走，求哀自免⁹以求救護：“我當何時得度如此大苦惱海？”於此眾生而起悲心。若種如是悲心種子，則為天王或作轉輪聖王，一切眾生之所愛重。悲心之人，愛樂善業。是名觀地獄眾生受大苦惱而起悲心，則得增長無量梵福。

“復次，若沙門、婆¹⁰羅門及餘善人利益眾生，觀諸餓鬼當起悲心。云何眾生墮餓鬼中？種種飢渴自燒其身，如燒叢林，四面馳走，互相搪¹¹突，炎火焚燒，遍體熾然，無救無歸，處處遍走以求救護，無能救者。此諸眾生何時當離種種苦惱？何時當斷飢渴乏¹²苦？是名觀餓鬼苦而起悲心。

¹ 悲=心【宮】

² 濡=軟【宋】【元】【明】【宮】

³ 融=鎔【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 瀑=暴【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 烏=鳥【明】

⁶ 圯=地【宮】

⁷ 劈=擘【宋】【宮】

⁸ 網=繩【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 免=勉【宋】【宮】

¹⁰ 婆=婆【明】

¹¹ 搪=踢【宋】【明】，=盪【宮】

¹² 乏=之【宋】【元】【明】【宮】

“復次，若沙門、婆羅門及餘善人，觀於畜生而起悲心。畜生¹之中無量苦惱，互相殺害。畜生三處，所謂空行、水行、陸行，死法無量，互相殘害、互相食噉，此諸眾生何時當脫？是名觀畜生苦而起悲心。若有能生如是之念，則生梵天，以悲心念諸眾生故。

“悲念眾生於三惡道大苦惱處，於最大惡業果之地興悲心已，復於六欲諸天而起悲心。於六欲天，受天之樂不可譬喻，種種山谷山峯園林而受快樂，蓮華林池共諸天女遊戲受於百千種樂。既受樂已，業盡還退，生在苦處，受大苦惱，墮於地獄、餓鬼、畜生。此生死處，戲弄眾生，愛鎖所縛，東西馳走，迷亂²無知，受大苦惱。是名觀諸天苦而起悲心。

“復次若沙門、婆羅門及以餘人，觀於人中而起悲心，以種種業生於人中，受苦樂果。上中下眾生種種作業、種種心性、種種信解，或有貧窮依恃他人，憎候妨礙，畏他輕賤，追求作業以自存活。如是觀人世間而起悲心，如是悲心，第一白法，能得涅槃。

“如是觀五道眾生五種苦已而興悲心，如是之人得勝安隱，則得涅槃。”

“爾時，孔雀王菩薩說迦迦村陀如來頌曰：

“若人心柔軟，悲心自莊嚴，為一切所護，眾人³所稱歎。
如是柔軟心，諸根常悅預⁴，此正見善人，去涅槃不遠。
若悲心莊嚴，則為人中天；若人無悲心，是則常貧窮。
若人柔軟心，調伏如真金；若悲在心中，此寶無窮盡。
若人常精進，恒修行正法，此人心智光，猶如大明燈。
若人於晝夜，心常住於法，斯人之悲心，晝夜常不離。
其人心清淨，利益諸眾生，既受安樂已，後得於涅槃。

¹ 餓鬼 = 畜生【元】【明】【CB】

² 亂 = 故【宮】

³ 人 = 生【明】

⁴ 預 = 豫【宋】【元】【明】【宮】

悲心清淨施¹，牟尼所讚歎，能斷一切過，悲財無窮盡。
 功德勝莊嚴，能斷一切過，牟尼悲潤心，故至不滅處。
 悲因隨所在，如蜜乳和合，瞋恚及熱惱，不能住其心。
 既昇悲心棧，哀矜心勇健，能度於有海，三毒大洄瀆。
 功德勝營邑，無勝此莊嚴，善人之所愛，故名為悲心。’

“如是孔雀王菩薩為天說法，初中後善，相應寂滅，一切天眾樂集聽受。

“復次，彼佛世尊說第七法，謂何等法與之相應而得解脫，斷於放逸。以何等業？謂柔軟心，斷輕躁過，攝諸功德。若有人能柔軟深心，離一切垢，涅槃解脫猶如在手。軟心之人，心如白蠟，修行善業，眾人所信。麤獷之心如金剛石，恒常不忘怨結之心，行不調伏，眾人所憎，不愛不信；若起惡心，堅執不捨，心不安樂，不樂禪誦，不近善人²，不生善³法。如沙鹵地不生種子，又⁴如沙中不出麻油，麤獷心人亦復如是不生善法，如搆⁵角乳，如月中暖，如石女兒，如空中花。麤獷惡業，誑詐無智，自誑誑他，五有所沒，近不善人，捨離三寶。此生盲人不覩正法明慧之日，甚可哀愍，生老病死、憂悲苦惱眾苦之聚，入大曠野受無量苦，遠離柔軟甘露之味。如是惡人沒於苦海，去涅槃遠。何以故？不行涅槃道因行故。以是義故，常不得樂。若有人能柔軟其心，其人一切定得涅槃，譬如麻性出油，日性光明，月光性冷，火熱地堅風動水濕，四大各各自相不倒。軟心之人調伏其心，信心精進不顛倒見，信於因果，則於涅槃如在現前。’

“爾時，孔雀王菩薩以佛經偈，而說頌曰：

“若人心柔軟，猶如成鍊金，斯人內外善，速得脫眾苦。

若人心器調，一切皆柔軟，斯人生善種，猶如良稻田。

¹ 施=池【宋】【元】【明】【宮】

² 人=友【宋】【元】【明】【宮】

³ 善=戒【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 又=亦【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 搆=[穀-(一/禾)+子]【宋】【元】【明】【宮】

一切諸眾生，不能盡斯藏，能破於貧窮，及以多誑詐。
利根寂靜人，常修行禪定，不著放逸境，永離諸苦惱。’

“如是孔雀王菩薩說是偈時，夜摩天眾、兜率天眾樂聞無厭，復欲聞法，合掌恭敬白言：‘大聖！願為我等具說二十二法。我等為欲利益他¹故，當至心聽。’

“爾時，孔雀王菩薩為諸天眾說二十二最勝法門，已說七法，今當次第說第八法。‘若有沙門、婆羅門及餘善人，心生思惟有何等法？謂調伏法，能與一切作莊嚴法，一切調伏毘尼相應。若沙門、婆羅門，若復餘人，在家、出家，若老若少，調伏相應，以此莊嚴能令端正。若離調伏，猶如野干、烏鴉鷓鴣。出家之人云何調伏？出家之人初以袈裟而自調伏，當行七事。何等為七？一者如其國法，受糞掃衣，隨所住國在家之人所棄之衣。若在塚間有死人衣，死屍所壓，則不應取；若於塚間得破壞衣，則應受用。是名袈裟調伏之法。

“‘復次，第二調伏。若入聚落，觀地而行，前視一尋，念佛影像，一心正念，諸根不亂，數出入息，係心身念。入於聚落，不觀一切所須之具，不觀種種器物，亦不觀他莊嚴幃帳，不與女人言論語說，不抱小兒，不數動足，亦不動臂及其床座，不手摩頭，不數整衣，不抖擻袈裟，不按摩手亦不彈指。是名第二調伏之法。

“‘復次，第三調伏。入施主家，於飯食時齊腕²澡手。若受食時，不大舒手，當前一肘，不滿口食亦不太少。若於食時，不輕弄、不³調戲，謂不知足，失他淨信，令他輕慢，當觀他心。若所揣飯，不大不小，不大張口，不令有聲，不大出氣。所應之食，但食二分，食知止足，不觀他鉢而生貪心。所受飲食，不壞他心，自觀其鉢，不左右顧視。食已離鉢，澡漱清淨，守攝諸根，正心說法，心念審諦，不遲不速、不曲不直，不非時說，不多不少，護施主心，不壞其信。是名第三調伏之法。

¹ 利益他 = 自利利他【宋】【元】【明】【宮】

² 腕 = 椀【宮】

³ 弄不 = 抒下【宮】

“復次，第四調伏。若於食時，若於聚落或於城邑先所見食，不生心念，不數言說，亦不悵望所受敷具，如法受畜，不求上勝。是名第四調伏之法。

“復次，第五調伏。一切所作不倚不著，不惜身命，於所用具不多聚積，不行邊方危怖之處，不異服飾，不樂請喚，不偏樂於一家往返¹。是名第五調伏之法。

“復次，第六調伏。不斷草木及掘生地，不著雜色革屣、雜色衣服。若他破戒，不謗不說。心不悵望王者之饜，不親近於憊鬪比丘。是名第六調伏之法。

“復次，第七調伏。若有比丘同意同法，應當親近利益，令有常度，欲棄魔境，寂滅調伏，守攝諸根，如此比丘應當親近。若於山窟、若於山澗、樹下露地，常修行空、無相、無願。是名第七調伏之法。若有比丘能如是行，則能捨離一切諸縛而得解脫。’

“爾時，孔雀王菩薩為諸天眾，以偈頌曰：

“調伏法相應，修行智境界，怖畏生死過，則不空出家。
學處不毀缺，不念於本樂，常觀於諸陰，應住靜林中。
軟語寂滅人，現趣於涅槃，持戒莊嚴身，與出家相應。
於自他法中，若能不迷惑，業報非業報，道非道亦然。
離於惡業行，苦樂不怖畏，於家²得解脫，眾苦不能縛。’

“如是孔雀王說於調伏無量功德，令諸天眾皆得信解，一切天眾一心諦聽。爾時，孔雀王菩薩為夜摩天眾、兜率陀³天眾說法，心不休息，知諸天眾敬重法故，復說第九無垢淨法。‘云何名為無垢淨法？若沙門、婆羅門及餘世間信於業報，信業報故則得大法。若沙門、婆羅門及餘世間信業果報，此人則能知身惡業，於身惡業不習增長，不愛不樂，以其得果在於地獄、餓鬼、畜生惡境界故。如是於口惡業不習增長，不愛不樂，以其當

¹ 返 = 反【宋】【元】【宮】

² 家 = 寂【宋】【元】【明】

³ [陀] - 【宋】【元】【明】【宮】

受地獄、餓鬼、畜生惡果報故。如是於意惡業不習增廣，不愛不樂，以其當受地獄、餓鬼、畜生苦故。若沙門、若¹婆羅門先作惡業，念已生悔，止不更作，親近師長從其聞法，云何得脫惡業果報？如是師長有智調伏，為說因緣，以方便說，令悔所作，過去惡業則為盡滅。以其如是念善業故，不作惡業。觀業因緣從何所起，如是觀之，不作惡業，能令一切不善之業漸得消滅，或令輕薄現在所作身口意惡不善之業，以心輕故，作已速悔，不復更作，如是悔心，若業成就，一切惡業皆悉消滅。若沙門、婆羅門及餘世間如是知業，作是思惟：“我以習惡，當作身口意惡不善之業，報熟之時，墮於地獄、餓鬼、畜生。”彼於未生惡不善業，以正方便，令其不生。沙門、婆羅門若能如是信業果報，設有地獄惡業成就，應久在地獄受大苦惱，或得薄少或皆消滅。復次，勤精進故，若有惡業應墮餓鬼，久在餓鬼飢渴大苦，或少時受或皆消滅。如是沙門、婆羅門及餘眾生若有應墮畜生惡業，久在畜生互相食噉，或少時受或一切滅。唯除作習決定成就墮於何道，若於地獄、餓鬼、畜生境界之中，定受果報²。

“復次，信業果報，思惟難解微細業果。於三種惡業作已懺悔，不復更作。以不定業生畜生中。如是思惟：“若地獄業、若餓鬼業、受畜生身，悔心清淨能破重業。”以心力故，或一切滅或斷少分。若有應受畜生惡業，心悔能滅，自³業能滅，不受長命畜生之身，不受大苦，或以勝心能斷惡業。以此因緣，當信業果。若沙門、婆羅門及以餘人信業果報，則能到於生死彼岸。何以故？一切生死五道之中，以善不善業果報故有，是故應信實業果報。一切眾生，一切業果因緣故與。是故，若男若女應勤精進，晝夜思惟，業之果報於生死中第一堅牢。

“復次，第十。若沙門、婆羅門及以餘人應當思惟，思何等法？所謂住處所害。若沙門、婆羅門及以餘人，少智慧者，住處所害，其心樂著，情戀不捨，或僧伽藍或僧住處、或在聚落、或住國土或住城邑及以異處，

¹〔若〕－【宋】【元】【明】【宮】

²定受果報＝畢定受法【宋】【元】【明】【宮】

³自＝白【宋】【元】【明】【宮】

常樂懈怠，樂於非處，不至寂靜阿蘭若處，不行異處，不名在家，不名出家，於非法處乃至命終。如是之人為何因緣而行出家？不至一切所應山林阿蘭若處，乃於非處而盡身命。為修禪故而行出家，不入山林寂靜之處而住非處。若沙門、婆羅門住於非處，為諸施主之所輕毀，不樂親近，不修供養，亦不樂見。若住非處，過失彰顯，為諸凡俗之所輕笑，互共論說言：

“某沙門、某婆羅門及以餘人，樂住非處。”不名在家，不名出家，不樂山林阿蘭若處，貯畜財物，樂見俗人，親近在家，猶如奴僕，為諸白衣之所輕賤。是故此人不名在家，不名出家，住非處故。設令無過，為他所謗。無有一人住於非處，不為施主之所輕賤。數見白衣或近在家，雖不輕慢，或生異過。若沙門、婆羅門住非法處，以住非處，得無利益。是故沙門、婆羅門不應住於破壞之處，常樂住處，常樂獨處，樂住樹下、樂住塚間、樂住靜處，以修禪默，或在山谷獨一而行，乃至盡命。應避非處，捨離一切非法之處能得解脫；住非處者，不得解脫。’

“爾時，孔雀王菩薩而說頌曰：

“比丘住非處，人視如僮僕，輕之如草芥，亦失自利益。
比丘住非處，非在家出家，於禪誦法中，其心不喜樂。
比丘住非處，貯積穢¹財物，貪心著財寶，不覺死時至。
身命念念盡，而不能覺知，不知所作業，能受未來報。
比丘住非處，常樂見俗人，常行於非處，死則入惡道。
心無所樂著，一切不悛望，能脫一切貪，是名為沙門。
若在山樹下，常修習禪觀，則得清淨智，遠離一切過。
遠離一切貪，不為境界惑，則能滅煩惱，如火焚乾薪。
獨修行比丘，攝持於五根，如實知身相，則得涅槃道。
常念勤精進，遠離一切過，是人到涅槃，如至遊戲處。
常求於涅槃，常怖畏生死，如是清淨心，則不樂非處。’

“比丘如是住於非處，得眾多過，是故比丘應當捨離非法之處。若

¹ 穢 = 畜【宋】【元】【明】【宮】

有比丘住於非處，凡¹俗無異，若有俗人住於非處，得無量惡，何況沙門，近在家故，則與一切善法相違，是故應當遠離非處。’

“時，孔雀王菩薩復為夜摩天眾及兜率天，說迦迦村陀如來第十一法。

‘如是善法，甚可愛樂，能至涅槃。何等善法？所謂住²心。若比丘有住³心者，能持善法，人所讚歎。住心之法，離一切惡，無始流轉。心過羅網結使周遍繫縛堅固，非是少時少精進、少定能斷。如是大惡羅網，若有比丘薄少住心，則不能斷心地過網。無有異法能斷生死如住心法。唯修行者有住心法，若不善法起，攝心令伏，不樂惡業，精勤斷除，勇猛精進，斷不善法。若貪欲心起，修不淨觀，是名相應。是惡欲心，不淨能斷，不樂不著。若起瞋恚，攝心修慈。若起癡心，攝心觀於十二因緣。’

“爾時，孔雀王菩薩以偈頌曰：

“若不樂住心，隨樂起諸愛，若為愛所縛，失於二世利。’

“如是孔雀王菩薩為夜摩天、兜率陀天⁴，說不住心無量過惡。爾時，天眾聞二世利，樂聽無厭，作如是言：‘孔雀王未曾有也。乃能為我演說深法，初中後善，能至涅槃。於種種生死，能生厭離，第一安隱。唯願為我次第宣說，我等當⁵共一心聽受，自利利他。’

“時，孔雀王聞是語已，知諸天眾一心樂聞，踊躍歡喜，其心怡悅，第一利他美妙音聲告諸天眾：‘若沙門、婆羅門及以餘眾，心念於法，既念法已，勤修怖畏。修何等法？所謂畏惡名稱。若有比丘畏於惡名，則離諸過。所謂不入女人戲笑之處，不入酒肆，不近沽⁶酒，不與共語，不近嗜酒人亦不與語，不近賊人，不近先作大惡之人，不近好鬪人，不近陰惡懷毒人，不近無恒數捨道人，不近博戲人，不近伎樂人，不近小兒，不近繫

¹ 凡=見【宮】

² 住=信【宮】*

³ 住=信【宮】*

⁴ 天+（第十二）【明】

⁵ 當=常【宮】

⁶ 沽=酤【元】【明】

縛女色人，不近輕躁人，不近不護口人，不近貪人，不近販賣欺誑人，不近巧偽市道世所惡賤人，不近決掘河池人，不近黃門女人同路一步，不近調象人，不近魁膾人，不近調馬人，不近斷見人，不近無戒人。如是惡人，比丘一切不應親近。何以故？近如是人，失比丘法。世間之人作如是念：“如是比丘近如是人，必與同行，與如是人習近共行。”生一切人如是之念。是故比丘當畏惡名，不應與此不淨業人同路行於一足之地。’

“爾時，孔雀王菩薩以如來偈，而說頌曰（上顯文中少第十二標文，或合或闕本同未詳¹）：

“若人近不善，則為不善人，是故應離惡，莫行不善業。
 隨近何等人，數數相親近，近故同其行，或善或不善。
 一切人求善，當近於善人，如是能得樂，善則非苦因。
 近善增功德，近惡增尤苦²，功德及惡相，今如是略說。
 常近於善人，則得善名稱；若近不善人，令人速³輕賤。
 常應親善人，遠離於惡友，以近善人故，能捨諸惡業。’

“時，孔雀王菩薩復為諸天說如是言：‘若有比丘有七功德，則離惡名。何等為七？一者離眾人；二者不樂供養之利；三者知足，能令施主得清淨心；四者樂住山谷靜處，攝諸善業；五者離於多語；六者若入聚落，不至酒家；七者不作販賣貿易。比丘若有如是功德正⁴行相應，則無惡名，眾人所敬。是故畏惡名者，為最第一。若有比丘不畏惡名，所得過惡，過於白衣，隨意而作、隨意而說，於所破⁵戒，心無慚愧，是破戒人身壞命終，墮於地獄。畏惡名者，樂空閑處，不樂近於聚落城邑，以知足故，不壞他信，遠離一切憤鬧之處，於微小過，心常怖畏。如是⁶怖畏惡名比丘，得世間善。’

¹ [上顯…詳] 十八字 - 【宋】【元】【明】【宮】

² 苦 = 甚【宋】【元】【明】【宮】

³ 速 = 近【宋】【元】【明】

⁴ 正 = 政【宋】【宮】

⁵ 破 = 受【宋】【元】【宮】

⁶ 是 + (如是)【宋】【元】【宮】

“復次，第十三法能多利益，何等善法？所謂不樂著法——此法可愛。若有比丘離著清淨，意純無著，樂於閑靜，安住淨命，離於憂惱，第一安隱，攝心一處。若遭苦厄，心不怯怖；若他罵辱，不起瞋恚。逢喜不喜，於畏¹不畏。不親宗族，自失利益。隨所作事皆悉究竟。於先所作諸惡之業，不生喜樂，不樂觀看遊戲歌舞。從一聚落至一聚落、從城至城、從邑至邑、從家至家，心不樂著睡安覺安。不樂著故，清淨正行，猶如耆老，魔不得便。不著於色聲香味觸，亦不樂著供養之利；得已，捨於不善覺觀，精勤斷除令其不生。若生惡覺，尋即除滅，令不惱心。如是比丘尚能精勤滅不善覺，況復麤過而不斷除。有三種法應當修行，何等為三？所謂已生不善法妨於悲心，為斷除故，勤行精進。未生不善法，為不生故，勤行精進。已生善法，念當精勤修習增廣。若有比丘心不樂著正意清淨，欲求愛盡、欲求厭離、欲求安樂，無得樂著。若有比丘心不樂著，則得第一最勝之樂。”

“爾時，孔雀王菩薩以偈頌曰：

“常修於禪定，心無所樂著，心常清淨故，意正不錯亂。
 若人正憶²念，諸惡不能染，以能離諸過，是名得安隱。
 一心正憶念，覺觀莫能亂，以離惡覺觀，是名善安住。
 若人意寂靜，常樂於涅槃，其人諸根中，遠離諸不善。
 若有修行者，得禪三昧樂，皆由一心念，修行之所得。
 若樂獨比丘，樂從內心生，此樂於諸樂，第一無等倫。
 一心係念者，其心則清淨，得脫諸過網，心意常寂滅。
 常一心係念，攝持於五根，斯人智慧水，能滅愛毒火。
 解脫愛縛人，常得清淨樂，現前得勝處，無盡亦無壞。
 覺觀亂其心，處處受生死，一念緣相應，三昧力能持。
 是故此勝道，能到涅槃城，以一心念故，能破魔王軍。
 堅固智光明，繫縛心逸馬，到第一彼岸，無垢清淨處。”

¹ 畏 = 苦【宋】【元】【明】【宮】

² 憶 = 億【明】， = 意【宮】

第一勇健者，修行到彼岸，以一心係念，能至不壞處。’

“如是孔雀王菩薩為諸天眾無量說法，利益安樂。復為兜率陀天、夜摩天眾不斷說法¹，能至涅槃，告諸天眾：‘一切善法中第一真法，所謂第十四，獨行比丘，好行善業，行林樹間，善寂滅行。所謂獨行比丘，寂靜調伏，心無所畏，一切處樂。若在山谷、若在山窟、若草積邊，心無偏著，其心正直。獨行比丘有七法利益，何等為七？一者知足，心常歡喜；二者心常清淨；三者世間所敬，諸天所護；四者離惡²塵垢；五者善法增長；六者一心正念，淨身口意，解脫現前；七者離於垢法，成就白法。以獨行故，能破無量無始流轉煩惱怨家。獨行比丘一心正行，怖畏煩惱，於微少惡，心生怖畏，常勤精進，威儀寂靜。’

“爾時，孔雀王菩薩為利諸天，以偈頌曰：

“輕擾堅牢惡，大力難調伏，勇健調伏心，則得第一樂。
 如是三種過，破壞諸世間，智水能除滅，則得第一樂。
 若人不愛法，雖³人而非人，不住於真道，不至涅槃城。
 既得此人身，功德所依處，云何不昇楫，度⁴諸有流海？
 一切眾生命，如電旋火輪，如乾⁵闍婆城，速過不暫停。
 是身念念壞，常畏於老死，速滅無堅住，如何起身慢？
 此身為病城，是大憂悲處，善不善之地，是故名為身。
 若人施戒智，而自莊嚴身，於人中最勝，成就善果報。
 若人有七真，其人與佛等，施戒智精進、悲忍善調伏。
 若人於無量，不可數時劫，修六波羅蜜，斯人名為佛。
 若人捨離欲，三界最第一，以捨諸欲故，常得大安樂。

¹ 說法 = 法說【宋】【元】【明】【宮】

² 惡 = 諸【宋】【元】【明】【宮】

³ 雖 = 設【宮】

⁴ 度 = 渡【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 乾 = 犍【宋】【元】【宮】， = 捷【明】

若人貪著欲，眾苦常現前，欲為眾苦因，是故應捨離。’

“如是孔雀王菩薩為兜率陀天、夜摩天眾，說如是法。爾時，孔雀王復為天眾說第十五利益之法。‘若沙門、婆羅門及餘世間，心不散亂，則得利益。若散亂心，善攝心意，令心正住，常樂親近同梵行者，常勤精進以求安隱，離諸¹惡道。若比丘心不散亂，折伏六根，不著境界，怖畏生死，捨離一切不善之法；捨離一切不善法故，常得安樂。若有比丘於色聲香味觸法中，心不散亂，是名比丘心意正念；心正念故，善法增長。正念之人不樂生死，常勤精進，樂修三昧。以正念故，則能得道；既得道已，勤修眾行。以勤修道，發起眾行，正憶念故，而得道果。心常正念修習道故，斷除眾結，滅於諸使。斷何等結？所謂愛結、恚結、無明結、慢結、妬²結、慳結，皆斷此結。滅何等使？所謂欲染使、恚使、有染使、無明使、慢使、見使、疑使，此使皆滅。以此結使大力因緣，流轉諸道，三界所攝。若心不散，一心念於見道修道，皆悉能滅。若沙門、婆羅門、若復餘人，欲得安隱，一切善不善法，心為根本。是故宜應精進修道，怖畏有過，攝心正念，能滅煩惱，無有餘法能滅如是無始流轉煩惱稠林如正念心。’

“爾時，孔雀王菩薩以一切智偈而說頌曰：

“一心念現前，怖畏於諸惡，能生無漏法，猶如畦³種稻。
 一心念現前，精勤修習道，斷除不善法，如日除闇冥。
 若一心現前，常正念⁴寂滅，則不畏眾過，如金翅鳥毒⁵。
 如是散亂心，如風有大力，智者能調伏，猶如調象師。
 戒⁶三昧智慧，猶如大猛火，與風共和合，焚燒諸惡林。
 是故應修智⁷，斷除於愚癡，離於老死患，得無上勝處。

¹ 離諸 = 永離【宋】【元】【明】【宮】

² 妬 = 垢【宋】【元】【明】【宮】

³ 畦 = 墾【宮】

⁴ 正念 = 念正【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 毒 = 王【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 戒 = 或【宮】

⁷ 智 = 習【宋】【宮】

若能勤攝心，修行於精進，以其攝心故，能斷一切惡。
心常緣境界，勇猛能攝持，諸欲不能壞，如毒藥在手。
如是勤精進，能調伏其心，三道大愛河，速度勿停住。’

“如是孔雀王為利夜摩天眾、兜率天眾，說於善行。時，諸天眾聞是法已，怖畏生死，捨離一切境界之樂。

正法念處經卷第六十一

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第六十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀¹天品²第六之四十一(夜摩天之二十七)

“時，孔雀王菩薩知天眾心，復為宣說第十六法，告諸天眾：‘復有善法、可愛樂法，能制放逸猶如鐵鉤，應念修行。何等善法？所謂念死。若人念死，常勤修習，不休不息。無³等大惡惱亂一切諸眾生等，無能逃避，決定無免。有生必死，能令一切恩愛別離，令人喪滅，生於⁴畏處，或有從樂生於苦處，業繩繫縛，自業所資，墮於地獄、餓鬼、畜生。於命終時，無有伴侶，唯⁵有善業及不善業以為同伴。所作善業猶如父母，將至樂處；不善惡業猶如大怨，將至地獄、餓鬼、畜生。以是義故，應修善業，捨離諸惡。若能如是修行念死，其心則不著於境界，不著貪欲、瞋恚、愚癡。怖畏死故，不為妻子眷屬因緣作不善業。一切在家若修此念，尚得寂靜，何況出家。若有沙門修於念死，則不犯戒，不樂境界，不處憤鬧。若處憤鬧，心則散亂，多言之本，多見女人。能生一切貪欲之處應當捨離，思惟念死。若處憤鬧，心意不善，於命終時，當得一切無利衰惱，不得安樂。臨死之時，刀風、劍⁶風之所解截，無歸無救，業繩所縛，將至餘世，非父母兄弟妻子眷屬所能救護。若能如是修念死相，是人則樂持戒智慧，如是修行，是⁷則能令善業增長，不善消滅，以善業故，受人天樂，後得涅槃。

“若男、若女知此功德，若在家、出家，若沙門、婆⁸羅門，常應念死。以念死故，其心怖畏，不作一切不善之業，心作是念：“一切眾生皆

¹ [觀] - 【宮】*

² 品 + (第六)【宋】*【元】*【明】*

³ 無 = 死【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 唯 = 惟【明】*

⁶ 劍 = 鍼【宮】

⁷ 是 = 時【明】

⁸ 婆 = 嫫【明】

當歸死，天人、地獄、餓鬼境界無處不死。”若能如是修行念死，畏未來世，其心不著色聲香味觸。如是境界非常不變、非不壞法，常念無常、苦、空、無我。若心念死，不為諸惡之所惱亂，常當數數修不淨觀，善觀增長。數數念死，修習增長，係念無常。“無有常處而不破壞、不變不滅。可愛山峯百千萬億乃至須彌山王，劫火所燒，皆當摧¹滅，況人、天身。大海無邊，一切大河、一切龍王所住之處，一切諸龍及阿修羅，七日既出，則皆乾竭，何況我身。舉要言之，欲界、色界、無色界，一切三界無常變動皆當破壞，況我身命當是常住²不動、不破壞法？”若能如是心意常念，意善觀察，如是修心，無處可樂、無處可貪、無處可瞋。貪瞋淨故，癡亦隨滅，離三過故，得第一處，不老不死、不盡不滅。如是念死，無所緣念，是故念死於一切念最為第一。

“‘修念死相，復有功德。若沙門、婆羅門如是修行，諦觀此身猶如虎檻。云何觀苦？‘如我此身，身心病惱，為³老所壞，死王將去，死網所縛，為何所作，不能修行布施、持戒及修智慧。是故應當於死未至，修行施、戒及以智慧，不久死至，壞於一切眾生之命。’若沙門、婆羅門如是係心念於死相，所作不空，必得涅槃。‘復次念死，所謂‘此身唯有無常，一切諸行皆悉無常、苦、空、無我，念念變壞，速疾不停，破壞之法，空無所有，非堅固法，如旋火輪、乾⁴闍婆城，一切諸行皆亦如是。我之身命亦復如是，無有堅固，猶如水沫、乾⁵闍婆城。如是死法，一切皆有，畢定來至，甚可怖畏；是故當修堅固⁶之法，攝三善業，捨三不善。’當作如是念於死想。若⁷沙門、婆羅門自心修念，修是念故，得大利益。’

“爾時，孔雀王菩薩以先佛偈，而作頌曰：

¹ 摧 = 催【明】

² 住 = 佳【宋】

³ 為 = 猶【明】

⁴ 乾 = 撻【宋】【元】【宮】*， = 撻【明】*

⁵ 乾 = 撻【宋】【元】【宮】*， = 撻【明】*

⁶ 固 = 問【宋】

⁷〔若〕 - 【宮】

“此六惡怨¹家，破壞於世間，老病死不斷，由於三毒故。五境界大賊，能劫於善財，此怨詐親善，行於嶮惡處。放逸不善心，堅著於境界，能將諸眾生，疾至三惡道。若有能覺知，苦等真實諦，是人則能得，安隱寂靜處。拔斷諸毒根，增長功德行，應離懈怠²心，莫近惡知識。若比丘精進，勤修念死觀，則得無上處，永離老病死。若有能如實，覺知於根塵，依止正智慧，則能渡³有海。念死⁴常生怖，離慢及懈怠，親近智慧人，眾惡不污心。精進心柔軟，修法離眾惡，正見心不動，此人應親近。若近惡知識，則不得善法；若近於勝者，則不畏眾過。一念及須臾，晝夜常不離，智者常念死，無有逃避處。念死最殊勝，諸念無與等，修行得寂滅，永離諸塵垢。若有念死畏，則不起心惡，心離一切過⁵，當⁶得寂滅處。不放逸勝果，世尊如是說，若常念死畏，則離諸不善。’

“時，孔雀王菩薩為諸天眾說如斯法：‘復次，第十七⁷法能多利益沙門、婆羅門，有何等法？所謂離於色慢、種姓⁸之慢及財富慢。若有色慢、種姓⁹之慢及財富慢，是愚癡人口行惡業、身行惡業、意行惡業，以此因緣，身壞命終墮於地獄、餓鬼、畜生，於彼生處處處輪轉，無量生死受¹⁰大苦

¹ 怨=冤【宋】【元】【明】【宮】

² 離懈怠=觀解脫【宮】

³ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 死=苦【宋】【元】【明】，=無【宮】

⁵ 過=惡【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 當=常【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 七=六【宮】

⁸ 姓=性【宋】*

⁹ 姓=性【宋】*

¹⁰ 受=及【宮】

惱，不可稱說。既知過已，不起色慢、種姓¹之慢及財富慢。若有人能離於色慢、種姓²之慢及財富慢，當知是人則不造作身口惡業，如實見色無常、苦、空、無我，空無所有，無有堅固，是不淨器，髮毛爪齒、皮肉和合，無量骨鎖筋髓脂肉，屎尿膿血充滿其中。“我此色身初亦不淨，中亦不淨，後亦不淨，無量業煩惱因緣所生，無堅無常、無實無我。今我此身若至死時，不為我伴乃至一步，棄於塚間或以火燒，或為雕鷲鳥³鷄狐狗之所啖⁴食。”若人如是思惟憶⁵念，於色慢中，或滅或薄。

“‘復次，若沙門、婆羅門起種姓慢，自言：“我種姓勝。”若以實觀於真諦中，無有種姓，但妄分別。以愚癡故，妄生分別：“此種姓勝。”“此種姓不如。”如實不然。何以故？以有生故，是故有姓，如是變易。隨何等人有實布施、持戒、智慧、定心調伏，有此功德：其人雖生下姓之中，名大種姓。何以故？以有功德勝種姓故，非生種姓；功德因緣，非生因緣，若無功德，則無因緣。是故沙門、婆羅門不應起於種姓憍慢。

“‘復次⁶觀於色慢。若沙門、婆羅門及餘行人，觀我此色於嬰兒時，雖有色貌，昂面不動非動時色，動時之色非匍匐色，乃至少年非中年色，中年之色非老年色，老年之色非死時色，如新死色非久死色。如我死屍，眾蠅啖食、蛆蟲所啖，風吹日曝、雨漬濕爛，一切破壞分散狼藉滿於塚間，此身分散為無量分，骨節分張，髑髏異處，咽喉肩臂、手指爪甲諸節異處，脊骨、臑骨、髀骨、脛骨、踝骨、足骨、指骨。以斯如實觀於色故，離於色慢。

“‘云何如實觀財富慢，觀已，遠離一切世間？如實觀知，一切世間皆無自在，無量種法皆無自在，云何此法當有自在？以一切有為諸法因緣

¹ 姓=性【宋】*

² 姓=性【宋】*

³ 鳥=梟【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 啖=噉【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 憶=億【明】*

⁶ 次+（第十八）【明】

所縛，不得自在，從因緣生。譬如屋宅，集眾材木、塹塹合和¹，互相依止，名之為屋；身亦如是，皮肉脂骨、筋髓和合，名之為身，無有自在，是身色相亦無作者。如是沙門、婆羅門如實觀察色慢、種姓慢、財富慢，一切皆滅，或令薄少。

“復次，以不實觀故起種姓慢，若如實觀，如是種姓但有分別，無目²之人妄生憶³念。若布施、持戒、智慧、淨行、正見和合，如是種姓則為殊勝，非如愚癡妄起慢心念種姓勝。若沙門、婆羅門及以餘人，若能如實知於種姓，於種姓慢一切皆滅，或令薄少。”

“爾時，孔雀王菩薩以迦迦村陀如來經偈而作⁴頌曰：

“若有人常起，色姓財富慢，是人如醉象，不見嶮惡岸⁵。
一切諸憍慢，放逸亂諸根，現在人所輕，命終墮惡道。
若人起憍慢，色富慢所盲，其人則無樂，命終墮惡道。
若恃色富慢，非為如實見，愚癡無智慧，不能渡⁶苦海。
色種姓財富，及以諸樂具，一切皆無常，智者不應信。
若離施戒智，則無有種姓；若有施戒智，是種姓最勝。
愚者不名富，非善道種姓，是故智為⁷因，離智無種姓。
若有持淨戒，猶如清涼池，斯人大種姓，是名勝種子。
布施戒及智，勇猛⁸實精進，能與此相應，是名勝種姓⁹。
若離於正法，非剃髮種姓，名之為沙門，名為婆羅門；
若修於正法，有施戒智慧，乃名為沙門，乃名婆羅門。

¹ 合和 = 和合【元】【明】

² 目 = 智【宋】【元】【明】【宮】

³ 憶 = 慢【宮】

⁴ 〔而作〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 岸 = 道【宋】【元】【明】

⁶ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 為 = 無【明】

⁸ 勇猛 = 猛勇【宋】【宮】

⁹ 姓 = 子【宋】【元】【明】【宮】

老能奪壯色，死能斷命根，財物必散壞，一切法如是。
病能壞強健，令眾生流轉；若有智慧者，應離色財慢，
知如是惡已，誰有起憍慢？是故色財慢，智人所捨離，
以修行善法，則無諸苦惱。’

“(上顯文中少第十八標文或合或闕本同未詳¹)。

“如是孔雀王菩薩為諸天眾如是說法：‘復次，沙門、婆羅門復有行法，謂第十九，於一切眾生起平等心。若沙門、婆羅門及以餘眾，若²平等心，得第一樂，一切眾生之所愛敬，身壞命³終生於善道天世界中。云何於一切眾生起平等心？若沙門、婆羅門捨於諍論，不與人諍，既捨諍亂，於⁴一切眾生得平等心。是故沙門、婆羅門能捨諍論，則於一切眾生得平等心。

“‘復次，有法能令沙門、婆羅門於一切眾生得平等心：觀一切眾生皆為衰惱，觀於怨家猶如親友。“此諸眾生生死所攝，生死不斷，以有生故，有老病死憂悲苦惱、寒熱飢渴、打縛鞭撻、怨憎會苦、愛別離苦。”如是觀於苦惱眾生得大衰惱，於怨親中修平等觀。若沙門、婆羅門作是觀已，於一切眾生中得平等心。若沙門、婆羅門復作是念：“此諸眾生眾苦所惱，所謂疾病惱諸眾生身心疾病，以病衰惱，得大苦惱。”於怨親中如是思惟，作是念故，心得清淨；以心淨故，血⁵則清淨；以血⁶淨故，顏色清淨，一切諸根皆亦清淨。如是觀察，得現果報，一切眾生之所樂見，愛敬瞻仰，以是因緣，身壞命終生於天上。

“‘復次，沙門、婆羅門復以異法觀諸親友猶如怨家。“一切眾生無有不死，不離生死，生已復死。如是眾生以自業故，墮於地獄、餓鬼、畜生，此等眾生諸苦所惱。”如是思惟，利益一切眾生，心則清淨；心清淨故，

¹ [上顯…詳] 十八字 - 【宋】【元】【明】【宮】

² 若 + (起)【宋】【元】【明】【宮】

³ 命 = 命【明】

⁴ 亂於 = 論【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 血 = 面【宋】*【元】*【明】*

⁶ 血 = 面【宋】*【元】*【明】*

血則清淨；血清淨故，顏色清淨；顏色淨故，端正無比，一切眾生愛樂瞻仰，得現果報，身壞命終生於善道天世界中。如是比丘修大善業，於諸眾生起平等心。“復次，沙門、婆羅門及餘世間復¹以異法修平等觀。此諸眾生業與業藏，因業²流轉，如業所作，或善不善，皆悉成就。以善業故，生人、天中；以惡業故，墮於地獄、餓鬼、畜生。若沙門、婆羅門及餘人、天³如是修行，心則清淨；心清淨故，血⁴則清淨；血⁵清淨故，顏色清淨；顏色淨故，一切眾生愛樂瞻仰，身壞命終生於善道，受諸天身，必得涅槃。心清淨故，於一切眾生起平等心，得如是果。

“復次，若沙門、婆羅門復有異法於一切眾生修平等心。何等異法？所謂一切眾生共愛別離。一切眾生生死所攝，無一眾生非愛別離，此愛別離甚為大惡。如是修行，心則清淨；心清淨故，血⁶則清淨；血⁷清淨故，顏色清淨；顏色淨故，端正無比。以端正故，一切人見心得清淨，愛樂瞻仰。以於一切眾生起平等故，得現果報，身壞命終生於善道，受諸天身。以餘業故，後得涅槃。

“復次，若沙門、婆羅門及以餘人復以異法於一切眾生修平等心。何等異法？所謂是心輕轉，速行不住，若欲心起，修不淨觀；若瞋心起，修慈心觀；若癡心起，當觀察思惟十二因緣。是三種心，三法對治，於一切眾生起平等心，於怨親中修平等心。意清淨故，一切行處心無疑慮，則得第一清淨樂行，覺安臥安，諸天所護，無能得便，有大威德。以心淨故，血⁸則清淨；血⁹清淨故，顏色清淨；顏色淨故，端正無比，一切眾生愛樂

¹ 復=次【宋】【元】【明】【宮】

² 業=緣【宋】【元】【明】【宮】

³ 餘人天=以餘人【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁵ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁶ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁷ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁸ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁹ 血=面【宋】*【元】*【明】*

瞻仰。於一切眾生起平等心，得現果報，身壞命終生於善道，天世界中受諸天身。以是業故，終得涅槃。’

“爾時，孔雀王菩薩以偈頌曰：

“若於怨親中，其心常平等，如¹法無偏黨，牟尼說智慧。
若人心清淨，不為過所污，獨行林樹間，牟尼說無貪。
心無悵望垢，遠離一切濁，不樂諸境界，牟尼說寂靜。
一切無常等，如實諦觀察，知世間明闇，牟尼說勇猛。
不厭世間法，而修行善法，於苦樂平等，牟尼說離垢。
心常知止足，常遠離諸欲，不悵重供養，牟尼說清淨。
不近惡親友，不行非義處，獨行自堅心，牟尼說正業。
遠離喜及畏，愛力不能壞，諸根悉寂靜，聖說不悵望。
平等平等心，境界常平等，於一切平等，牟尼說智慧。
了知一切法，善不善業果，捨於善不善，牟尼為人說。
精進斷諸惡²，常修身念處，如實知受生，牟尼說為³智。
若人畏生死，時處常作業，法語攝諸根，牟尼說寂滅。’

“如是孔雀王菩薩為夜摩天、兜率陀天眾，以無量種方便說法。時諸天眾一心正念，捨諸欲樂，以柔軟心樂聞說法。

“時，孔雀王知諸天眾心調伏故，復為說法：‘復次，若沙門、婆羅門及餘世間，心當念法。念何等法？所謂第二十，知足之法。知足法者，利益安樂。若沙門、婆羅門身心知足，知足為伴、知足為救，成就安樂。知足之人於一切處無所追求，第一安樂，眼不貪色，於無量色不生悵望亦不分別。若見色相，心不憶念，不求過去可愛之色，不愛不樂亦不悵求，不生欲心亦不生念，不生味著。若沙門、婆羅門如是知足，常得安樂。

“如是，耳聞可愛之聲，不愛不樂亦不心念，於過去境界若起貪欲，心不分別，如實觀之：“此聲非常、非樂、非我，但有分別，害諸眾生。愚

¹ 如=知【宋】【元】【明】【宮】

² 惡=過【宋】【元】【明】【宮】

³ 說為=為說【宋】【元】【明】【宮】

癡凡夫妄念分別，聲至耳根，令心惱亂。”如實觀之，如是善觀，如實知足。如實觀聲，空無所有，無堅無實，但有分別。如是觀察，於一切愛美¹妙音聲、一切愛境不生貪著。以知足故，得如是樂。

“若沙門、婆羅門及以餘人，鼻所聞香，不生分別，不起惡覺亦不思惟。鼻聞香已，如實觀之：“如此香者，無常敗壞，變易不實，空無所有。若著此香，則不能脫惡覺亂心。”是名知足。若沙門、婆羅門鼻不愛樂，如是境界皆悉觀察。以知足²故，則得第一清淨之樂，修習增廣，得第一樂。

“復次，若沙門、婆羅門及以餘人於舌味中，心不貪著、不念、不分別，於過去味不念不思惟，不善憶念亦不憍求，非不知足。如實觀味：“此味無常，敗壞變易，但以分別而生貪著，謂為可取。”若如實觀，於味不樂，心不貪著，不生味愛。若能如是於味知足，則得安樂。

“復次，沙門、婆羅門及餘世間，如實觀觸：“如此觸者，非有自性，無常敗壞，變易之法，如是觸者，空無所有，無堅無實，先無今有，已有還無。”若能如是如實觀觸，於過去觸不生係念，不愛不樂，於觸不求³，隨何等觸來觸其身，離貪欲觸。是名知足。

“復次，若沙門、婆羅門觀於意法，愛以不愛，如實思惟：“觀法無常，敗壞變易，空無所有，無堅無實。此法無常、苦、空、無我，先無今有，已有還無，一切磨滅。”如是憶念愛不愛法，則知止足。於不愛法不生憎嫉，於可愛法不生喜樂，於過去法，心不係念亦不味著。如是善觀意所樂法，於一切意法不念不味、不愛不樂。諸沙門、婆羅門以知足故，於六愛中而得解脫。’

“爾時，孔雀王以偈頌曰：

“若能觀知足，脫六愛境界，不念不憍望，是人常得樂。

若以正念心，如實觀於色，其人於色愛，不能亂其心。

¹ 美=善【宮】

² 足=是【明】

³ 求+（不念）【宋】【元】【明】【宮】

鼻與境¹相應，若能不貪著，其人意清淨，鼻過不能亂。
 智者得舌味，正觀不貪著，其人於味過，不能污其心。
 身受種種觸，得之不貪著，其人知觸故，常得安隱樂。
 於愛不愛法，其意不貪著，善住如大山，是意世所讚。’

“‘若沙門、婆羅門行知足法，能離如是六種之愛，佛所讚歎。’如是孔雀王菩薩為夜摩天、兜率陀天眾說斯真法：‘復次，若沙門、婆羅門思惟念法，念何等法？所謂第二十一，畏於境界，畏惡境界，不實之見，不得利益。若沙門、婆羅門如實觀色境界，如眼緣色而生眼識，意識決了，分別觀察。若境界來，生於貪欲，如是貪欲境界來惱亂我，當生恐怖。若見境界，斷欲貪愛而不觀視。如所分別，意亦如是，或貪或瞋，皆如實知。若煩惱起，如實觀起，得²無利益，現在、未來以此煩惱不得安樂，一切眾生由此煩惱不得利益、不得安樂。如此煩惱，悉能繫縛一切眾生。沙門、婆羅門若能如是觀境界者，貪欲心生，一切能滅，或令³薄少。

“‘如是如實觀於眼色，復觀於耳，因緣和合而生耳識，因耳因聲而生於念，或生苦受或生樂受。如是觀識，或復多生貪、瞋與癡，或生餘識，猶如然燈。觀不善念：“我生不善念，知不善念。”知不善念從緣而生，當斷滅之。若斷不善，善法滿足，實觀境界，善念增長。不善之念，熹愛共生、有愛共生，皆悉令滅，以滅除故，而得清淨，離濁惡垢，得一切樂。是故沙門、婆羅門及餘世間，初觀境界中，若生惡欲，即應斷滅，觀於善法，滅諸不善⁴。如是於耳聲中如實了知，應生善念。

“‘復次，若沙門、婆羅門及餘世間，鼻所聞香，云何生識？因鼻因香而生鼻識。若不善念生，知不善念。若沙門、婆羅門作如是念：“我今若生不善之念，不得利益、不得安樂，今當斷滅。如實觀察則能斷滅不善之念。”作是念已，如實觀香，生於善念，以善念故，則能滅於共喜生愛。

¹ 境 = 香【宮】

² 得 = 則【宋】【元】【明】【宮】

³ 令 = 貪【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 善 + (法)【宋】【元】【明】【宮】

如是觀已，於一切香不生樂著，以斷著故，而得安樂。如是如實知於境界，則得如實安隱之處。若能如是如實觀香，鼻雖聞香，於香不樂。

“若沙門、婆羅門舌得味時，若生不善貪欲，如實念知，因舌因味而生舌識，作是念時，於味不樂不貪不著。如實知舌識，若知舌識喜愛於味，於識得脫，得第一樂。如是如是實知境界，如是如是得無上樂，不為喜愛之所壞也。

“於舌味中如實觀已，復觀身觸，因身因觸而生身識，三法和合而生於觸，以共觸故，生受、想、思。若沙門、婆羅門如實觀觸，此觸無常，動壞變易，若生不善覺觀，得無利益，不得安樂。如實知觸，善念觀察，不為喜愛之所惱亂，不樂境界。

“以諸方便觀身觸已，復觀意法云何而生？因意因法而生意識，或善不善或無記。若緣不善，起不善念，如實了知：“我緣不善而生意識，我生喜愛，不得利益，惱亂不安。”如是思惟，觀法出沒則順法行。順法行故，如實見於一切諸法自相同相，不為喜愛之所惱亂。以愛薄故，而得解脫；以解脫愛¹故，得第一樂，知一切法皆悉生滅。以能如是觀諸境界，則生正智，能滅一切諸結煩惱。煩惱盡故，得無漏智。以得無漏智相應故，得第一處。是故沙門、婆羅門莫信境界，一切境界猶如怨家，一切眾生境界如蛇，若人未得無漏智慧，莫信境界。境界輕動，猶如怨賊，詐為親友，如此境界悉能繫縛一切眾生。”

“爾時，孔雀王菩薩以偈頌曰：

“若實知境界，如以鐵鉤持，馳散輕動故，作諸不利益。
 悌望迷境界，樂於分別心，死網羅欲至，能斷眾生命。
 為境界所牽，令人心躁擾，為愚癡所誑，而不能覺知。
 境界無定實，如乾²闍婆城，能增長眾苦，為地獄因緣。
 境界火所燒，愚癡欲所誑，輪轉不停息，不覺燒其身。
 因念故生欲，因欲生瞋恚，瞋恚覆人心，死則入地獄。

¹〔愛〕－【宮】

²乾=犍【宋】【元】【明】【宮】

是故有智者，離欲滅瞋恚，速遠離愚癡，則能到涅槃。

知境界如怨，遮之而不樂，智者厭境界，畢定到涅槃。’

“是為孔雀王菩薩為諸天眾說佛經法。

“‘復次，第二十二法得大利益，何等法耶¹？所謂不信心。若沙門、婆羅門及餘善人，乃至盡命，不應信心。如此心者，輕躁難攝，自性曲戾，不住一境，樂於異境。一切愚癡凡夫以此心故，流轉地獄、餓鬼、畜生。此心一切不可親友，輕躁緣境，迷惑一切愚癡凡夫，令其流轉在於地獄、餓鬼、畜生，雖常流轉而不厭離如此惡習，於生死中受大苦惱。是故不應信此惡心，乃至未得聖印所印、不得須陀洹——閉惡道門。若不如是，遍行諸道受一切苦。一切繫縛、一切羈縛，諸使和合，甚難調伏，是故沙門、婆羅門不應信心。’

“爾時，孔雀王菩薩以偈頌曰：

“‘深速而無垢，遍一切眾生，是心猶如王，流轉諸世間，
難見甚可畏，輕躁造惡業，若人能攝心，則至第一道。
能將至善處，亦至於惡道，若調伏離垢，則至於涅槃。
心能作苦樂，心勢力流轉，能作種種業，調伏則得樂，
是故應護心，護心²則得樂。若人於境界，諸根心寂滅，
脫生死憂悲，則到³無住處。’

“如是孔雀王為諸天眾說迦迦村陀如來真法。

“爾時，諸天眾皆悉歡喜，敬心圍遶作如是言：‘善哉，善哉！大士快說妙法，初中後善，為天眾說，能至涅槃。’

“爾時，孔雀王復為天眾說如是言：‘我於迦迦村陀如來所，聞二十二法，以義利益安樂天人，能到涅槃。我以此法利益天眾，是故宣說。’

“時，諸天眾歡喜讚歎，合掌敬禮，供養孔雀王菩薩。既禮拜已，夜摩天眾入蓮花林遊戲受樂，兜率天眾上昇虛空歸兜率天。

¹ 耶=邪【明】*

² 心=之【宋】【元】【明】【宮】

³ 到=得【宮】

“爾時，夜摩天眾於園林中遊戲受樂，乃至愛¹善業盡，隨其自業墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，生於人中，生大種姓²，常順法行，顏貌端正，財富具足，處好國土或王大臣。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀夜摩天所住之地，彼見：有地名曰樂行。眾生何業生於彼地？彼見聞知³：若人大心善行，直心持戒，不殺不盜，如前所說，復離邪⁴婬。若見素畫女人，不生邪觀，見作勸捨，令住持戒，常為眾生數數說法，令⁵住法中，為一切眾生說邪婬過，說業果報。‘若人邪婬，甚為下賤，身壞命終墮於地獄，以是業報⁶受大苦惱。作是觀已，不應邪婬，勿於後悔。邪婬之罪，受報大苦。’為諸眾生說如是法，令住正行，救惡道行。如是之人，自利利他，持戒依戒，盡形持戒，不破戒、不缺戒、不穿戒，不外實內空，身壞命終生於善道，夜摩天中名樂行地。生彼天已，受無等樂。有一大池名曰樂行，縱廣五百由旬，其池清涼，湛然清淨。復有摩偷甜⁷美飲樹，周遍皆是毘琉璃樹，真金為葉，青寶玉枝圍遶此池五百由旬，蓮華充滿遍覆池水。其諸蓮華，真金為葉，毘琉璃莖，琉璃為鬚。復有蓮華，七寶莊嚴。種種蓮華遍覆池中，種種眾鳥七寶莊嚴，出妙音聲。無量百千天子天女圍遶此池，一一天子，無量百千天女以為眷屬，與此天子娛樂受樂，自善業故。復於池邊有七寶林，名曰心⁸樂。於此林中有種種鳥，一百流水而以莊嚴，無量眾寶莊嚴其林。天子天女或在樂池或於此林，於五根中受境界樂，以善業故。生此天中，聞歌所牽，向於岸林。復有餘天於此天中命終退歿，有諸天女天衣莊嚴，見新生天子速馳往趣，求為給事。

¹ 愛 = 受【宋】【元】【明】【宮】

² 種姓 = 姓種【宋】【元】【明】【宮】

³ 〔聞知〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 邪 = 衰【明】下同

⁵ 令 = 念【元】【明】

⁶ 報 = 執【明】

⁷ 甜 = 甘【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 心 = 志【宋】【元】【明】【宮】

“是諸天眾，不殺不盜，不行邪淫，善業果報生此天中。不邪淫故，命未終時，天女不捨趣於異天，命終乃去。四天王天、三十三天不離邪淫，未命終時，天女背叛，捨之而去如捨晝¹燈，往趣餘天，與新生天子而共娛樂歌舞遊戲。時，彼天子臨欲命終，見諸天女背叛趣他，心生嫉妒，生大苦惱如地獄苦，以心瞋故，墮於地獄。夜摩天中離邪淫故，無此果報。以是因緣，先退天子諸天女等，皆共往詣新生天子，到已圍遶，入大林中為受欲樂，向諸天眾。時，諸天眾見新生天子，心皆歡喜，與諸天眾及諸天女，或萬或億，往詣園林。其園林中，如意之樹以為莊嚴，多有無量種種眾樹，無量百千蓮華莊嚴，鵝鴨鴛鴦充滿池中。無量百千功德大池，久²於此池作天伎樂，受五欲樂。久受樂已，於境界中不知厭足，復與新生天子向普光明山遊戲受樂，歌舞戲笑一一華池、一一園林、一流泉、一一山峯、一一山原、一一山谷、一一榛林、一一花林、一一河中、一一山窟。一一如意林中，一一樹枝蔭覆宮室，一切天眾五樂音聲，受五欲樂，不可為喻，以其自業相似相應。一切往詣普光明山，歌舞遊戲互相娛樂，於境界樂不知厭足。一切歡喜，諸欲具足，向普光明山。

“爾時，山中有舊住天，聞歌音聲，生希有心，觀諸天眾。時，諸天眾即皆昇於普光明山，舊天見之皆大歡喜。初來天眾皆昇虛空，無量莊嚴，威德光明，互相瞻仰。一切天眾於此可愛山峯之中，河泉流水、華池園林、七寶光明莊嚴宮殿，林樹莊嚴，諸樂行天而受快樂。或在華池或在河岸，或在林中或在如意林樹之間，或在虛空飛至異處，或有歌舞，或有無量天女圍遶，飲天上味，離於醉亂。既飲上味，轉增歡喜，為如是等二種所轉，境界火燒，歡喜如煙。“爾時，有鳥名曰實智，見諸天眾受放逸樂，以偈頌曰：

“五炎遍熾然，愛風之所吹，諸欲所迷惑，放逸火焚燒；
故業將欲盡，而不作新業，業盡故還退，諸天皆如是。
若至欲退時，苦惱破壞心，無有能救者，唯除於善業。

¹ 晝=燼【元】【明】，=盡【宮】

² 久=又【宋】【元】【明】【宮】

喜樂於富樂¹，常愛諸天女，自心之所誑，當至大惡處，
 為無常所壞，云何不覺知？終至於命盡，一切皆別離。
 以心貪境界，為自業所誑，天命念念過，以愛破壞心；
 譬如畫壁滅，彩畫皆亦亡，以其業盡故，天報亦隨失。
 五根貪境界，未曾有厭足，如蘇²油投火，熾然無厭足。’

“如是實智鳥為斷天眾放逸心故，說偈頌法。時，諸天眾以放逸故，
 迷惑不受，以放逸心，共諸天女，或飛虛空，或有昇大普光明山，昇彼山
 已，其身光明勝百千日。其山先有七寶光明，以天光故，山轉殊勝。山中
 無量眾寶園林，以天光故，十[陪>倍]轉勝。復有餘天在園林中或蓮華中，
 或在枝葉蔭覆宮室眾寶光明莊嚴之處，遊戲歌舞受天之樂，見此光明，得
 未曾有。爾時，天眾於園林中既遊戲已，一切皆向樂蓮華池遊戲受樂，互
 相愛樂，不起嫉妬³，安詳昇於七寶光山歌舞戲笑，離於怖畏，離瞋憂悲，
 離他所攝，隨念而行，受第一樂，音聲遊戲，歌舞如意，所念須陀之食，
 上味美飲，第一歡喜，遊戲娛樂，受自業樂。如是久時受天樂已，向喜
 見池。

“其蓮華池長十由旬，廣五由旬，甚可愛樂，多有眾鳥、鵝鴨鴛鴦充
 滿池中，金色蓮華遍覆池水，一切皆以青毘琉璃、青因陀寶、大青寶王、
 赤蓮華寶以砌池底。於此池岸周遍生樹，黃金為莖，白銀枝葉，或青寶
 枝⁴，赤蓮華葉。毘琉璃樹，頗梨為枝，黃金為葉。大青寶樹，白銀為枝，
 黃金為葉，青寶為枝。金毘琉璃以為其樹，大青寶枝，真金、磲磔二寶為
 葉。或有金樹，金葉金枝勝於日光。或有金樹，毘琉璃枝，毘琉璃葉猶如
 雲聚，莊嚴可愛。或有金樹，金枝金葉猶如火聚。或有銀樹，銀枝銀葉光
 明端正，如月盛滿。或青寶王樹，青寶王枝，青寶王葉，如沈水煙，色相
 端嚴。或有寶樹，種種枝條以為莊嚴，或白銀枝，青寶校飾。復有寶樹，

¹ 樂=貴【宋】【元】【明】【宮】

² 蘇=酥【宋】【元】【明】【宮】*

³ 妬=妬【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 枝=妓【元】

金銀校飾。復有寶樹，金、銀、頗梨三種校飾。復有寶樹，赤蓮華寶、白銀校飾。復有寶樹種種諸色，眾花具足，曼陀羅花、俱賒耶舍花以為莊嚴。復有果樹果汁之味，天上味酒所不能及。復有花樹熏百由旬。復有聲樹，微風吹動，其音勝於乾闥婆音。復有眾樹，見之悅樂，其樹色相，彩畫莊嚴所不能及。復有寶樹名曰香煙，種種香煙從樹而出，諸天嗅已，皆大歡喜。多有如是種種寶樹遶喜見池。

“時，諸天眾見此池已，得未曾有，或食其果或飲果汁，或共天女採華莊嚴，或有入於天園林中飲¹於上味，與諸天女戲笑歌舞，或有入於蓮華林中遊戲受樂，或有食於須陀味食，或有天子與諸天女飛昇虛空，或有天子共諸天女昇七寶殿，受諸欲樂。如是天眾於蓮華池受五欲樂，於境界中不知厭足。以愛心故，不知厭足，如酥投火、如燒乾薪，於愛欲境不知厭足亦復如是。

“時，蓮華池多有眾鳥，有一鵝王名曰善時，是大菩薩，以願力故，生夜摩天，無量百千鵝眾圍遶，如閻浮提滿月處空眾星圍繞。如是鵝王，眾鳥圍遶亦復如是。為利天眾，以偈頌曰：

“如是去來住，遊戲歌舞笑，無比最大惡，不覺死欲至。
 隨其所至處，死怨不可避，如是愚癡人，而猶不覺知。
 不擇於貧富，少壯及老年，若在家出家，無不為死壞。
 樂人及苦人，功德無功德，有戒及無戒，無不為死壞。
 若持戒破戒，智慧及愚癡，諸王及庶民，皆為死所壞。
 若天若地獄，若餓鬼畜生，放逸不放逸，皆為死所壞。
 若生於欲界、色界無色界，如是三界中，皆為死所壞。
 業網老所壞，病苦有大力，是死如夜叉，攝縛諸眾生。
 如是死怖畏，第一大暴惡，天為欲所迷，應泣而更笑。
 如是習近欲，欲為苦惱因，習近縛增長，如蘇²油投火。

¹ 飲=食【宋】【元】【明】【宮】

² 蘇=酥【宋】【元】【明】【宮】*

欲能壞善法，初味後不安，欲為眾苦因，後得大衰惱。
 欲初無安隱，中後亦如是，非悵望非得，非為寂靜因。
 諸根於塵境，迷著各差別，愚人愛欲樂，是故墮地獄。
 若共癡受樂，隨受得苦惱，此怨詐親善，能害一切人。’

“如是善時鵝王為放逸諸天說如是偈時，諸天眾為欲所迷，雖聞鵝王說如此法而不聽受。於園林中、蓮華林中、果樹林中，樹枝蔭覆香淨之室，無量百千眾蜂妙音，天眾天女各共歌舞出妙音聲，不可譬喻。復有天眾坐天寶地，觀於可愛蓮華之池，受¹自業果。

“遍觀天眾，菩薩鵝王作是思惟：‘此諸天眾無心識耶？不知必定受大²苦惱。天中欲退，有五怖相。何等為五？一、得一切可愛可樂愛重天女，與天同業，不復和合，愛別大苦，是為初苦。二者，可愛可樂天之境界，不復和合，與之離別。是為第二退沒大苦。三者，退時見異天眾遊戲受樂，自觀己身如燈將盡，業風所吹，不知何趣，心生苦惱過於地獄。是名第三退沒大苦。四者，欲退沒時，隨所生處，或生地獄、餓鬼、畜生，了了自見，見生處故，心生大悔，悔³火所燒，受無量苦。是名第四退沒大苦。五者，退時受大苦惱，作如是念：“我本曾聞知識說法，以放逸故，貪著境界而不聽受，亦不修行。以放逸故、貪境界故。”復作是念：“我作惡法，不聽受法，不持禁戒，不集⁴智慧。我從生來放逸所誑，今為悔火⁵而燒我心，業繩繫縛而將我去，由放逸故。”是為諸天於退沒時五種大苦。如是天眾不覺不知，放逸所誑，貪心所壞。’

“善時鵝王一心思惟，欲設方便：‘我當以何方便為天說法，令得善業？’爾時，菩薩鵝王久思惟已，為利他故，說願偈言⁶：

¹ 受=愛【宋】【元】【明】

² 大=諸【宋】【元】【明】【宮】

³ 悔=為【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 集=習【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 火=大【明】

⁶ 願偈言=偈頌曰【宋】【元】【明】【宮】

“常行於戒施，哀愍諸眾生，成就一切事，是故應持戒。
與慈悲和合，遠離於恚望，利益諸眾生，所作必成就。
勇猛無虛誑，常行於法施，遠離慳嫉妬¹，所作必成就。
持戒寂滅人，尊重供養師，知應作不作，所作必成就。
不諂曲憎嫉²，常說於愛語，誠實不虛誑，所作必成就。
知處及知時，知可作不作，知有力無力，所作必成就。”

“如是鵝王知法修行為說法師，以法成就利益眾生。‘此天放逸，我當云何為之說法令離放逸？’久思惟已，憶³念本生：‘我於往昔生閻浮提，於迦那迦牟尼世尊所曾聞之法，我今應說。我於爾時生閻浮提大長者家，作長者子，名優鉢羅達多。彼佛如來知我命終，生夜摩天樂行之地，願生鵝王，當為放逸諸天子等宣說我法，今正是時，當為宣說。’

“爾時，鵝王思惟是已，以清淨心利益天眾，以慈悲心念阿耨多羅三藐三菩提心故，往詣⁴天眾受五欲處，與諸鵝眾圍遶而住。見彼天眾遊戲山林，或遊花園或遊枝葉蔭覆宮室，或於虛空坐寶宮殿，或有天子共諸天女食須陀味。“爾時，菩薩鵝王作如是念：‘今正是時，當為放逸諸天說法。我今當以美妙音聲演說偈頌，掩蔽天子天女歌音。天子天女著欲放逸，不得聞法，聞我音聲，耳識愛樂，必至我所。’作是念已，出妙音聲，念佛功德，起慈悲心，昇七寶山，鵝眾圍遶滿十由旬，無等妙音，以偈頌曰：

“及死時未至，應修行福德，勿自保其命，於後生悔恨。
若行於放逸，是名為死處；若不放逸行，第一不死句。
若行於放逸，此道非寂滅；依不放逸故，智慧得涅槃。
天眾莫放逸，放逸非寂滅，非寂滅行故，則墮於地獄。
若已失當失，若今現在失，皆由放逸過，如來如是說。

¹ 妬=妬【宋】【元】【明】【宮】*

² 嫉=嫉【宋】【元】【明】【宮】

³ 憶=億【明】

⁴ 詣=詣【宋】【元】【明】【宮】

是故一切時，當勤加精進，遠離於放逸，則得寂滅法。’

“如是菩薩鵝王昇彼山上，以美妙音說此偈頌，令天女歌皆悉掩蔽，其聲不美。時，諸天眾聞鵝王音，皆生愛樂。遍於山上一切諸天，得未曾有，謂是歌音——以貪著心，非敬重法——一切皆來向山峯中，至鵝王所。爾時，菩薩鵝王復以偈頌，如前所說，時諸天眾天子天女聞其音聲，心皆隨順。

“如是鵝王於人中時，大¹長者子，名優鉢羅達多，於迦那迦牟尼佛所，得聞正法，而來生此。今以妙音敷揚宣說，勝妙無等，天子天女一心諦聽鵝王所說。

正法念處經卷第六十二

¹ 大=作【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第六十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十二(夜摩天之二十八)

“爾時，鵝王告諸天眾：‘常當聽法，勿行放逸，當近善友能利他者，詣之聽法。聞正法已，以敬重故，是人善心乃至涅槃漏盡大樂。有二種人生於¹梵福：一者善觀察持；二者求漏盡。復有二種：一者常說法；二者常聽法。如是法師，猶如父母，為人說法，能出生死，得究竟善法。如是法師，猶如父母，說法之人以法布施。法之施主，令他聞法，既聞法已，心得清淨，直心敬重。聽法之人得三十二功德。何等三十二？法師說法，於聽法人猶如父母，於生死中猶如橋梁，所謂聞所未聞，聞已覺知，知己思惟，既思惟已，則修行入；既修行已，則能安住，安立他人，共彼思量，若得衰惱，其心不動；未種善根，能種善根，思量增上；令根熟者而得解脫，令邪²見者入於正見；若不善念生，能令斷滅，增長善心，斷不善因緣、不放逸行；親近善人，離慳諂曲；供養父母，信業果報，集長壽業；世人稱歎，諸天所護，所念成就，得如法樂；離於懈怠，發動精進；知恩報恩；常修念死；於命終時，心不悔恨，終得涅槃。如是聽法三十二功德。說法之師猶如父母，說法示人畢竟利益，不濁心說，以清淨心利益眾生通達智慧。聞是法已，如佛利益，於生死中而得解脫。是聞法者於無始來流轉生死，未曾聞法，於法師所，初得聞已，發希有心，如生盲人，良醫決³瞶，得見世間種種色像，本所不見種種妙色，見已歡喜。如是眾生於無始來流轉生死，癡力所盲，得聞正法，於覺分地種種善根、可愛四聖諦，本未曾聞經義光明，見之歡喜，如生盲人見色歡喜，見覺分地，心生歡喜，亦復如是。是名聞法第一功德。

“復次，第二聞法功德。以聞法故，內心思惟：“法有何義？”若自

¹ 於=于【明】下同

² 邪=衰【明】下同

³ 決=抉【明】

不解，從他諮問：“如是法者，有何等義？”是聞法者從他聞法，復自思惟，以思惟故，修習增長。說法義故，前後相應，至心受持，數數觀義，以觀察故，心則歡喜。如是如是隨所思惟，憶¹念觀察，通達深義。是為聞法第二功德。

“復次，第三聞法功德。隨所聞法，聞已思惟：“如此之義，為何意說？如此之義，何因緣說？如是之義，為調伏眾生是故宣說。”復與同心同行之人而共思量，思惟前後，得大利益，終得涅槃。是名第三聞法功德。

“復次，第四聞法功德。思量前後說法之義，了知而受。了知受者，名曰如所說義。身口意業攝受修行，作三善業，修習增長，攝取說法。以清淨心，既受持已，句句思量，尋其因緣，隨其所思，隨思則得未曾有義。以得義故，則能滅諸煩惱結使，悉能攝受無量功德、戒施智慧，深心勝故、戒施智故。是名第四聞法功德，當樂習行，修習增廣。

“復次，第五聞法功德。善聞善攝三種之業，自修堅固，聞法安住。若沙門、婆²羅門、若在家人說某善男子安住正法，如說修行。如是修行，能知自住，又攝受法，隨其所住，能滅百千億那由他劫百千萬億億億生死，能滅無量百千萬億地獄、餓鬼、畜生之苦。是名聞法大功德聚，修習親近得多利益。說法之人，示人涅槃，如佛世尊，令住法中。是為聞法第五功德，聽正法故。

“復次，第六聞法功德，何等功德？所謂自住法中，建立他人令成法器、令厭生死，示安隱處，說苦、集、滅，自他二身俱生福德，利益他故，得大功德，隨所聞法轉轉增長，隨滅煩惱亦復如是，煩惱滅故，而得涅槃。以聞正法，得此功德，是名第六聞法功德。

“復次，第七聞法功德，修習增廣，何等功德？所謂若逢衰惱，其心不退。聞業報故，雖逢衰惱，心不退沒，不作惡業、不作惡口，不惡思惟，不壞勇猛。是名第七聞法功德。

“復次，第八聞法功德，云何功德？或見他人或知他人來從求法，

¹ 憶=億【明】*

² 婆=婆【明】

或求聞法，或從求戒，或求智慧，離於憍慢為之解釋，隨其所說種種分別，令其淺易。是名第八聞法功德。

“復次，第九聞法功德。聞正法者，種善根子，譬如稻田，封畔不壞，放以清流，下種芽¹生；往法師所聽聞正法，以善種子種於耳²田心之封畔，亦復如是。至於熟時，多收果實，救於地獄、餓鬼、畜生飢儉惡怖。救三惡故，一切眾苦皆得斷滅。住於曠野，解脫一切怖畏處故，得入無上寂滅之處。因說法故，得入涅槃。說法之人猶如世尊，是故聽法功德，出生死中為第一，常當親近，專心聽法，聞已修行。是名第九聞法功德。

“復次，第十聞法功德，云何功德？既已種於聞法種子，當善護持，令其成熟。若人聞法，善根種子常習行故，則得成就。譬如稻田以時下種，以日光照，時至則熟。聽法之人種諸善根，以智慧日令得成就，亦復如是。以是因緣，常應詣於說法之處，聽受正法。是名第十聞法功德。

“復次，第十一聞法功德，何等功德如是成就？以心善根常詣法會聽聞正法，聞法受持，思惟攝受。以是因緣，令心調伏，能滅煩惱，煩惱盡故，則得解脫。以解脫故，厭有為法，應作是念：“我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。”一切皆由聞法功德，是故應當常聽正法。是名第十一聞法功德。

“復次，第十二聞法功德有異方便，是大功德、解脫之因。何等功德？所謂令邪見者入於正見。無始流轉在生死中，聞於惡法，攝受邪見，以邪見故，墮於地獄、餓鬼、畜生。若聞正法，樂習親近，修令增廣，能捨邪見，修行正法，增長正智，得第一樂——無誑之樂。以聽法故，修習增長。是名第十二聞法功德。

“復次，第十三聞法功德，何等功德習修³增廣？所謂若生微少不善念心，即能除斷。若生欲覺，修不淨觀而斷滅之。若生瞋恚，修慈心觀。若愚癡覺，應當觀察十二因緣對治斷滅。以聞法故，知對治法，非不聞法。

¹ 芽 = 牙【宮】

² 耳 = 身【元】【明】

³ 習修 = 修習【明】

以聞法故，尚滅如是三不善根微細覺觀，沉隨煩惱，是故聞法是大功德。是名第十三聞法功德。

“復次，第十四聞法功德。以聞法故，滅於不善覺觀之心，猶如日光滅於闇冥。智亦如是，能滅一切不善之闇，令法增長，煩惱損滅。離聞正法，則不能滅。是為第十四聞法功德。

“復次，第十五聞法功德，所謂能令善心增長。以此聞法功德力故，非唯¹滅於不善覺觀，復增善觀，善觀增故，則得智慧。譬如少火置草木²中，以風吹故，火則增長。少善根生亦復如是，以智慧故，而得增長。若聞正法，聽受其義，生一念善，能滅無量百千劫生死，令不復生。既知如是聞法功德，當勤聽法，無有異法能作此護。以聞正³法，作大施主，行於布施。以聞法故，捨離非法。以聞法故，而得智慧。既觀如是聽法功德能出生死，應當精勤，乃至盡壽勤聽正法。如是聽法，第一救護、第一歸依，能出有海。是名第十五聞法功德。

“復次，第十六聞法功德，何等功德？所謂能避不善因緣。若不善緣生，觀惡道畏。智慧之人觀已捨離，怖畏生死。若不善緣生，避而不行；為不生故，勤行精進，持戒智慧。若生貪心，應行布施。若生慳心，不貪滅之。以智慧心，破壞愚癡。以如實見，滅不善觀。以正見心，斷於邪見。以正覺觀⁴，斷⁵妄分別。若起樂覺，當觀眾苦。若起實覺，當修空觀。若起我覺，當觀無我。是為如實對治覺觀，若因緣生，當遠離之；若細、若麤、若中，當斷滅之。一切不善因緣生者，聞正法故能遠避之，若不聞法則不能避。一切聞法，如安隱藏。是名第十六聞法功德。

“復次，第十七聞法功德，何等功德？所謂放逸之人以聞法故，滅惡覺觀，行不放逸。不放逸人能攝諸根，一切善法皆得增長。不放逸人能

¹ 唯 = 惟【明】

² 木 = 水【明】

³ [正] - 【宮】

⁴ 覺觀 = 觀覺【宮】

⁵ 斷 = 受【宋】【元】【明】

斷一切不善之法，其人則去涅槃不遠，得一切安樂。以何因緣斷於放逸？謂聞正法。聞正法故，知放逸過，則能遠避。聞正法故，能調諸根，調五根故，則能攝心，善念增長，滅惡覺觀，以善觀故得第一樂。一切煩惱，放逸為本，亦如一切善法之中，不放逸心以為根本。聞正法故，斷除放逸，是故眾生常應一心聽受正法，聞已修行，修習增長。是名第十七聞法功德。

“復次，第十八聞法功德，何等功德？所謂聞正法故，親近善友，供養善人，愛重尊敬，思惟籌量。近善友故，得大功德，若近惡友，多招過咎。無有餘法得近善友如聞正法，聞正法故得近善友，是故第一梵行謂近善友。是名第十八聞法功德。

“復次，第十九聞法功德，何等功德？所謂聞正法故，能斷姦詐慳嫉之心。若近善友，得何功德？近善友故，得勝功德，所謂能斷姦詐慳嫉。以聞法故，能如實信業及果報。若有眾生姦詐慳嫉，身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或墮地獄。若本多行姦詐慳嫉，以聞正法，即能捨離，毀之不行，於先所作，厭離悔過；見他姦詐，勸令不作，令他厭離，悔本所作，令住善道。以聞正法，得此功德，於人天中第一堅固，謂聞正法。是為第十九聞法功德。

“復次，第二十聞法功德，何等功德？所謂得聞法已，供養父母，知業果報，知於福田，是上功德。第一福田所謂父母，以是知業果報因緣，能為種種供養父母，多設敷具、病瘦醫藥所須之具，隨其所作供養父母，能生梵福。以福德故，後得涅槃。又以聞法供養父母，眾人所愛，於現在世為一切人之所讚歎，命終之後，生於善道，受諸天身，聞法力故，終得涅槃。是故智者知此功德，乃至失命，常當供養父母福田，正行正意，一心敬重。是名第二十聞法功德。

“復次，第二十一聞法功德，所謂知業果報。知業報故，不樂異法，以聞正法能知業果。若念不善，知不善念，若心念善，知心念善，如實知於業之果報。若心緣念不善之法，知不善念後得不善不愛果報，墮於地獄、餓鬼、畜生，以是知故，不復生於不善之心。以此不善，定知當得不愛果

¹ 令=今【宮】

報，墮於地獄、餓鬼、畜生。“以作如是惡業緣故，我身必當墮於地獄、餓鬼、畜生。”此三種業，以聞正法而得了知，離聞法已餘無能知。是故智者，乃至失命，常應聽法。若常聞法，修習善業，則不造作不善之業。是名第二十一聞法功德。

“復次，第二十二聞法功德，何等功德？所謂能集增長長命之業。聞正法故，信業果報，不作殺生、偷盜等業，隨何善業樂修增廣，生天人中，壽命延長。以聞正法，樂修增廣，是故復得如此功德，壽命延長。以此聞法因緣，生天人中。若生天上，於餘天眾最為長壽，飲食遊戲受第一樂。以聞法故，若生人中，種種色力、財富長壽，生好國土，常習正見，以聞正法，樂習增廣，必得出苦。若人能以善心聽法，第一福德。為聽法故，若行一步，皆生梵福。聽正法者，常行聽法，得善身業；聞已讀誦，得善口業；聞已心淨，得意善業。是聽法者三業善故，生天人中，受於第一最勝富樂，壽命長遠，終得涅槃。如是一切諸大功德，皆由聽法，非餘能得，是故聞法第一安隱。是名第二十二聞法功德。

“復次，第二十三聞法功德，何等功德？謂聞法者，一切眾人之所稱歎，持戒功德及以多聞調伏勝慧，一切世人皆共恭敬禮拜問訊，於一切人美言直心。如是之人，功德相應，於微塵惡常生怖畏；眾所知識，一切讚歎，若得惱亂，眾人救護。是聞法者，世所讚歎。是名第二十三聞法功德。

“復次，第二十四聞法功德，何等功德？所謂諸天之所護念。聞法之人善業相應，身行善業、口行善業、意行善業，以此功德，諸天所護。以此人故，眾人安隱；此人命¹終，無量人眾不²得利益。護此人故，魔眾損減，正法增長。見此因緣，是故諸天晝夜守護，常隨其後，隨其所作，一切成就。天恩力故，以善業故，互相為因。彼所作業，既得成就，隨所作業轉修增廣，一切善業皆得成就。如是次第，二世利益。如是聞法功德，即是第一安隱之藏。是名第二十四聞法功德。

¹ 命+（未）【宋】【元】【明】

² 不=常【宋】【元】【明】【宮】

“復次，第二十五聞法功德，何等功德？所謂一切憶念皆得成就。是順法行智慧之人，持戒布施現前業報，一切憶念皆得成就，隨其所作皆得成就，無能劫奪。若其所作，易得成就，如法受用，離五種難，正命清淨，不為他攝，身壞命終生於善道，受諸天身。是名第二十五聞法功德。

“復次，第二十六聞法功德，何等功德？所謂如法富樂。同持戒者，豪富之人悉來親近，同持戒故，迭相齎遺所得財物，非害人得，非壓¹他人，順法得財，施法行人。其人布施功德上上增長，二世利益、二世安樂。以聞法故，得此功德。是名第二十六聞法功德。

“復次，第二十七聞法功德，何等功德？所謂智慧遠離懈怠，以聽正法，聞懈怠過。以懈怠故，於諸世間、出世間法義不得成就。以聞法故，捨離懈怠，一切所作常勤精進，正念不亂，離懈怠人，一切所作方便疾成，如時所作，如法所作，一切成就二世利益。若離懈怠，常勤精進，一切所作皆悉究竟，一切發心，無不成辦。若本懈怠，聞正法故，知懈怠過，速捨離之，如捨刀火。以懈怠故，能壞一切世間作業。聞懈怠過，一切義利皆得成就，以聞正法功德力故。是名第二十七聞法功德。

“復次，第二十八聞法功德，何等功德？所謂次第聞法，起報恩心，知他恩分。聞正法中說報恩故，思念報恩，知恩報故，一切親友悉皆堅固。以功德故，一切怨家猶如親友。若人少恩，常念不忘，知恩報恩，得大功德。是名第二十八聞法功德。

“復次，第二十九聞法功德，何等功德？所謂修行念死。第一勝念，所謂念死，以常念死，則懷怖畏，以怖畏故，不造惡業。設見美色，不念分別；聞諸樂音，亦不憶念；若聞眾香，不貪不樂亦不憶念；若舌得味，不貪不樂亦不憶念；若身得觸，不貪不樂亦不憶念；意思惟法，不貪不樂亦不憶念，斷離如是一切有網。如是之人怖畏死故，觀諸世間悉無堅固，一切皆苦，一切無我，一切皆空。實見之人於一切處——若天、若人——無有著心，何況地獄、餓鬼、畜生，於五道中悉斷悵望，而得解脫。於一切生死苦中不復欣樂，怖畏厭離。以厭離故，而得解脫，得解脫智：“我

¹ 壓 = 押【宋】【宮】

生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。”若離聞法，不得如是梵行立等厭離功德，是故應勤聽受正法，親近師長，供養聽法，現在、未來二世利益，所謂近善知識、聽聞正法，以此二法而得安隱。是名第二十九聞法功德。

“‘復次，第三十聞正法功德，何等功德？所謂以聞¹法故，死時不悔。修念死者，若有過起，則能速斷。若三種垢——貪、瞋、癡起生死因緣，以念死故，則能斷除。以斷三垢，不生不死、不退不出，無有異法能斷此法，以得聞法功德力故，得如是法。一切安隱功德之中，聞法功德第一根本。’

“爾時，鵝王菩薩說迦那迦牟尼所說經法，為天眾說，正法相應，是為第三十聞法功德。

“‘復次，第三十一聞法功德，何等功德？所謂死時，心不悔恨。若得聞於正法之義，行善業故，於命終時心不生悔，隨所聞義既得聞已，憶念²思惟。既思惟已，於佛法僧增長淨心。以心淨故，血³則清淨，血⁴清淨故，顏色清淨，身心淨故，臨命終時，見於善道，有白光明可愛天處。見生處故，轉增淨心，隨其淨心，信佛法僧，轉生勝處。若作四天王業，心淨信故，生第二天；若有三十三天之業，生夜摩天；若有夜摩天業，生兜率陀天。如是展轉，乃至第六他化自在天，以心淨力故，得增勝處。如是一切皆由聞法，若離聞法，終不能得。若聽正法，於命終時，為救為歸。是名第三十一聞法功德。

“‘復次，第三十二聞法功德，何等功德？以聞法故，終得涅槃。聽法功德，於一切功德最勝最上。何等勝上？所謂涅槃。以聽正法，修習增長，如說修行，如實成就，其人決定能斷煩惱，到⁵於涅槃。’

¹ 聞+（正）【宋】【元】【明】【宮】

² 命=念【宋】【元】【明】【宮】【CB】

³ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁴ 血=面【宋】*【元】*【明】*

⁵ 到=則【元】【明】

“如是善時鵝王菩薩為斷夜摩天眾放逸行故，以無等音說於真法，天眾皆生希有之心。爾時，天眾聞佛法故，心得清淨。一切天眾白鵝王言：‘於此天中，汝是天主，以有智慧辯才力故。我等天眾猶如畜生，以放逸故，樂於境界，常為欲愛，自害心故。鵝王音聲，我等歌音所不能及。’

“爾時，鵝王菩薩說於正法相應頌曰：

“以聞正法故，能止¹於惡法；以離惡法故，常得安隱處。
 以聞正法故，其心得清淨，能令心安住，不作眾惡業。
 聞法能總持，聞法不造惡，聞法知業果，後得於涅槃。
 聞法故知法，聞法故信佛，智者聞法故，能解脫眾苦。
 以聞正法故，能知真法相，是故有智者，當勤聽正法。
 聞如來說法，能離於生死，斷離三種愛，得至無盡處。
 以聞正法故，知四法因緣，及諸法生滅，聞法皆能知。
 以聞正法故，了知陰界入，如是二種相，智者應修行。
 第一大力過，縛一切生死，以聞正法故，一切皆能知。
 以惡大力故，縛一切生死，以聞正法故，一切皆能滅。
 於一切轉相、一切不轉相，以聞勝法故，一切皆能知。
 若死時欲至，則受大苦惱，以念聞²法故，死苦不能亂。
 以聞智慧故，燒³諸煩惱樹，以智火燒故，滅已不復生。
 聞法不放逸，則得一切樂，聞法故安隱，是故應聽法。
 得聞正法已，近智及耆老，能到無上處，永離老病死。
 聞故不造惡，聞故順法行，聞法故離苦，聞法最第一。
 以聞正法故，得三業清淨，若求清淨者，當勤聽正法。
 以依聞法故，堅固勤精進，是則能速度，廣大三界海。
 聞法之財富，世間最第一，多財不知義，智者說貧窮。
 遠離於師長，失聞正法財，是人無命果，為惡所破壞。

¹ 止 = 正【宋】

² 念聞 = 聞念【宮】

³ 燒 = 煩【明】

放¹逸懈怠人，親近惡知識，是人無命果，如殖²種沙鹵。遠離見聞法，是則為盲人，若人遠離法，而行於非法，是人捨離藥³，攝取於疾病。若人近善友，增長無量法，猶如注大雨，河流皆增長。順法寂靜行，夙興念正法，必定得安樂，不為放逸誑。既知智功德，智者應修行，非是無智者，而得受安樂。’

“如是善時鵝王為諸天眾種善根故，數數為說利益之法，斷無利益，說佛經法。爾時，天眾既聞法已，生敬重心，生歡喜心，放逸薄少。天同業故，復詣異處而受天樂。

“善時鵝王既⁴以迦那迦牟尼所說經，名‘集無量功德聞法堅固經’，為諸天眾具演說已，復詣異處，思惟念⁵法。

“樂行地天，五樂音聲受五欲樂，乃至愛⁶善業盡，以惡業故，墮於地獄、餓鬼、畜生；若有餘業與人同業，生於人中，大富安樂，善持禁戒，常樂聞法，第一順法，聰⁷慧正見，或為王者或為大臣。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀夜摩天所住之地，彼以聞慧見夜摩天名種種雜地，眾生何業生此地處？彼見：有人造作善業——身口意善，正見正命，遍行善行，直心樂實，不殺不盜，遠離邪婬。若在夢中見於女人，心不親近，晝⁸亦不念，濁心覺觀：‘如我此身以捨邪婬，得善果報。離邪婬故，得生天上，與諸天女圍遶受樂。’捨離女人，悵望天女，以求天女，名濁梵行。望生天故，捨離邪婬。‘我先與女人歌笑舞戲，是為不善，當墮惡道。’以是義故，於本所習，不生貪欲。覺觀之心，不念本習歌舞戲笑，

¹ 放=故【元】

² 殖=植【宋】【元】【明】【宮】

³ 藥=樂【宋】【元】【明】【宮】

⁴ [既] - 【宮】

⁵ 念=於【宋】【元】，=于【明】

⁶ 愛=受【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 聰=智【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 晝=晝【明】

若心生念，尋即斷除。以是因緣，命終生於種種雜地。既生此地，善業果成，五欲和合。

“天子生已，以善業故，一切天處雜寶光明自然而生，所謂無量金剛種種山峯、種種光色，如毘琉璃、因陀青寶、大青寶王、車渠頗梨、赤蓮花寶，及餘種種百千光明周遍天處。初見如是種種光明，眼識樂著，本未曾見，見之樂著，種種音聲歌眾樂音，不可譬喻，復聞種種天之妙香。新生天子初為如是三種境界無等無比心生樂著，退光明林。諸天女眾見新生天子從林中出，其林種種光明莊嚴如是。天子以善業價，買得天女。時，諸天女種種莊嚴皆悉端正，種種妙色、種種歌詠天樂音聲。爾時，天子為諸天女無始愛欲引其心故，以歡喜心近諸天女。或有天女手執樂器作眾妓樂，歌眾妙音。復有天女聞妙花香，愛眼含笑以視天子。復有天女在於地上，手執樂器出妙音聲。復有天女手執妙花，馳赴天子。復有天女手擎種種上味天飲，色香味具，離於醉過，到天子所，以蓮花葉盛天上味色香味具飲已，增悅過踰十倍。是為心著第四境界，先著妙色，次聲香味，又復身受種種樂觸，隨意所念，念之即得，是名新生天子著五欲樂。

“爾時，新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林，受五欲樂。爾時新生天子，天女圍遶，觀諸天眾種種遊戲。或有遊戲在於榛林，或有在於山峯遊戲，或有遊戲作五樂音，或有天子共諸天女種種莊嚴，在虛空殿遊戲娛樂，或有天子手攀樹枝歌舞戲笑，五樂音聲。爾時，新生天子見諸天眾如斯遊戲，心生歡喜，天女圍遶，共入天眾，和合遊戲。新生天子共諸天女遊戲受樂，自業相似，受五欲樂。久受樂已，從林中出，復昇種種寶莊嚴山，共相娛樂遊戲受樂，或在流泉，或在園林種種寶石莊嚴之山，清涼泉水以為莊嚴，遊戲其中。

“時，諸天眾心行放逸，爾時有一天遊戲鳥，名流水行，為放逸天以偈頌曰：

“以種種業故，而受樂果報，天中受報已，業盡當還退。

愚人¹現得樂，而不觀怖畏，後得衰惱至，爾時乃知業。放逸之所縛，苦樂等無異，以天業盡故，後生大悔心。放逸如毒害，是故應捨離，放逸害諸天，將入於地獄。和合生欣慶，離別則大苦，和合必有離，一切法如是。世無有一法²，有生而不壞，一切生滅法，出沒法如是。隨所見諸天，而受於天樂，放逸毒所迷，一切皆歸滅。一切放逸樂，初謂為可愛，後得衰惱至，乃知為大怨。放逸著女色，智者說大怨，著色喪身命，修羅龍亦然。嗜³酒著女色，貪於諸境界⁴，躁擾懈怠心，是放逸根芽。’

“如是流水行鳥為放逸天說如是偈。爾時天眾雖聞此偈而不覺知，境界所害，歌笑遊戲入光明林。其林可愛，枝葉遍覆，多有種種樹林鬱茂，甚可愛樂。時，諸天眾共新生天子五樂音聲遊戲受樂。於園林中及笏筍⁵樹，種種流水、蓮花林池，種種地處樹枝蔭覆猶如宮室，種種林中種種意樹、種種山谷七寶光明、種種莊嚴殊勝宮殿昔所未見，天眾見之，生希有心，況新生天子。如是新生天子皆悉遍觀，與天女眾遊於林間，於新境界極生渴愛，欲火所燒。放逸為煙，天女圍繞，燒已復燒。於園林中處處遊行，無量愛力境界所燒，久與天女圍繞受樂，復向種種雜蓮花池。其蓮花池可愛無比，所謂種種雜色鉢頭摩花，昆琉璃葉，真金為莖，赤蓮花寶以為其臺，白銀為鬚，青因陀寶以為眾蜂莊嚴花池。復有蓮花，白銀為莖，青因陀寶以為其葉⁶，真金為莖，青因陀寶以為其葉，赤蓮花寶以為其鬚，白銀為臺，赤蓮⁷寶蜂以為莊嚴。復有蓮花莖葉鬚臺，一切皆赤，赤⁸蜂莊嚴。

¹ 人=癡【明】

² 法=切【宋】

³ 嗜=耽【宋】【元】【宮】，=酖【明】

⁴ 諸境界=境界樂【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 笏筍=行列【宋】【宮】，=笏筍【明】

⁶ 以為其葉=以其以葉【宋】【宮】

⁷ 蓮+（華）【宋】【元】【明】【宮】

⁸〔赤〕-【宋】【元】【明】【宮】

復有蓮花銀莖、銀葉、銀鬚、銀臺、銀蜂莊嚴。復有蓮花一切青色如青蓮花，青葉、青莖、青鬚青臺、青蜂莊嚴。復有蓮花種種雜色，一一蓮花七寶間¹錯，種種相貌、種種妙香、種種色葉而以莊嚴，所謂青黃赤白紺色莊嚴，種種眾葉、眾蜂莊嚴。如是種種雜蓮花池，其水清涼，其味甘美，甚可愛樂。多有蓮花，天色妙香眾相具足。新生天子共天女眾，五樂音聲受五欲樂。種種雜色蓮花池岸有諸林樹圍繞花池，以樹莊嚴，百倍殊勝。其樹具足雜花莊嚴，其一切花從根至條²，青黃赤白紺色眾花皆悉具足。其蓮花池出大光明，滿十由旬，多有眾鳥出美妙音。

“蓮花池岸復有林樹，名曰³宮殿，天善業故，有大勢力。若天昇樹，念生宮殿，隨念即成。以善業故，七寶花葉化為宮殿，七寶莊嚴，多有河池園林山嶽，處處多有嚴飾宮殿。昇此宮殿，眾寶嚴身，共諸天女歌舞遊戲。或飛虛空觀夜摩天，所住諸地隨意遍觀如是等花，岸樹力故。復有種種雜色花池，於池岸上復有異樹，名摩尼音，種種眾鳥以為莊嚴。以樹勢力，若諸天眾遊戲花池，微風吹動互相振⁴觸，出妙音聲，寶珠如花，從樹而墮，光⁵遍虛空，如閻浮提日月光明，於虛空中寶珠光明亦復如是。

“蓮花池岸復有異樹，名授飲食。若諸天眾遊戲花池，以天善業，從樹果⁶中出天美飲⁷，色香味具，天子飲之，十倍增悅，無有醉亂，共諸天女歌舞遊戲。復有林樹出須陀食，如業所得。於池岸邊復有異樹，名葉歌音，若諸天眾遊戲此池，以善業故，微風來吹，而受快樂。風吹樹葉互相振⁸觸出妙音聲，如天女音，不可分別，一切諸樹所出音聲亦復如是。

“於蓮花池岸復有異樹，名曰鳥樂，以樹勢力，鳥在樹上。若天入池

¹ 間=河【明】

² 條=赤【明】

³ 日=曰【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 振=搢【宋】【宮】*

⁵ 光=先【宋】【元】【明】

⁶ 果=華【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 飲=酒【宋】【元】【明】

⁸ 振=搢【宋】【宮】*

遊戲受樂，五樂音聲互相娛樂，或昇寶樹或乘天鳥，為觀天眾可愛之處，隨其所念，鳥在其前。即於鳥上有大宮殿，多有流泉、眾蓮花池、枝蔭宮室皆悉具足。“復有異鳥為諸天眾以偈頌¹曰：

“持戒人安隱，破戒勿久壽，寧受下賤身，不欲入地獄。

智者次第行，漸漸念念修，淨治我見垢，如工匠鍊金。”

正法念處經卷第六十三

¹〔頌〕 - 【明】

正法念處經卷第六十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第¹七初²

爾時，世尊遊王舍城，在那羅帝婆³羅門聚落，告諸比丘：“我今為汝說身念處，初善、中善、後善，善義善味純備具足，清淨梵行，所謂身念處法門。汝今諦聽，善思念之，當為汝說。”

諸比丘言：“唯然，世尊！願樂欲聞。”

佛告⁴諸比丘：“云何名為身念處法門？所謂內身循身觀，比丘觀已，則不住於⁵魔之境界，能捨煩惱。如實觀身，既得知見證如是法，我說是人涅槃所攝。如是比丘實見身已，不為諸惡之所亂也，能斷眼耳鼻舌身意內染，及外色聲香味觸法，如是循身觀，能到涅槃。如是比丘，眼雖見色，不生分別，不起染欲歡喜之心，如實觀身，此身唯⁶有髮毛爪齒、薄皮脂血、筋肉骨髓、生藏⁷熟藏⁸、黃白痰瘡、冷熱風病、大腸小腸、屎尿不淨、肝膽腸胃、脂髓精血、涕唾目淚、頭頂⁹髑髏。如是觀身，隨順係念，若如是念，則不著色聲香味觸外境界也。

“初觀眼色，如實見眼，但是肉搏，四大所成。云何行者如實觀眼？觀於眼根，此肉堅分，內有覺法，是名眼根肉搏內地界也。復觀眼根肉搏之中，內有覺法——目淚濕等，是名眼根肉搏之中內水界也。復觀眼根肉[搏>搏]之中，內有覺法——有暖、有熱，是名眼根肉[搏>搏]之中內火界

¹〔第〕－【宮】

²初＝之一【明】

³婆＝嬰【明】*

⁴告＝言【宋】【元】【明】【宮】

⁵於＝于【明】*

⁶唯＝雖【宋】【元】【明】【宮】

⁷藏＝臟【明】*

⁸藏＝臟【明】*

⁹頂＝項【宋】【元】【明】【宮】

也。復觀眼根肉搏之中，內風輕動，是名眼根肉搏之中內風界也。於內風界如實觀察，耳鼻舌身隨順觀察亦復如是，如是觀已，於可愛色不生樂著，不為愛境之所破壞。

“復次，修行者內身循身觀。如此身者，念念生滅，生老病死，此身如幻，空無所有，無實無堅，如水泡沫，眾苦集處、眾苦所依、眾苦之藏，如是身中無有少樂，一切皆苦、一切無常、一切破壞，衰變之法，磨滅不淨。

“復次，修行者觀身循身觀。如是身者，孰為其本？云何順行？誰為救護？云何而住？是比丘如實觀察，復作是念：‘如是身者，以業為本，由業順行，業為能救。若集善業，生天人中。惡業相應，墮於地獄、餓鬼、畜生。如是身者，不淨不堅，無常不住。’如是比丘如實觀身，於愛欲中不復生念。

“復次，修行者如實觀眼。如閻浮提人所有眼根，有虛空處得見色像，餘方所見如是不耶¹？若諸弟子或聞我所說，或以天眼、智慧觀察：閻浮提人見色之時，有眼、有色、有明、有空無礙、有意念心，五因緣故，而得見色；鬱單越人則不如是，設無空處，亦得見色，猶如魚等水中見色，鬱單越人於山障外徹見無礙亦復如是。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人耳之所聞愛不愛聲，近則了了，遠則不了，大遠不聞；鬱單越人則不如是。是比丘如實觀於鬱單越人耳之所聞，若近若遠、若大若小、若愛不愛，以報勝故，而皆能聞。譬如日光，近遠龜細、若淨不淨，光明悉照。鬱單越人所聞音聲亦復如是。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人鼻根所聞，鬱單越人如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越人以報勝故，但聞眾香，不聞臭氣。譬如水乳²同置一器，鵝王飲之，但飲乳汁，其水猶存³。鬱單越人亦復如是，但聞眾香，不聞臭氣。

¹ 耶 = 邪【明】*

² 乳 = 浮【明】

³ 存 = 在【宋】【元】【明】

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人舌所得味，鬱單越人¹如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：閻浮提人上中下食，鬱單越人則不如是。鬱單越人無我所心，常自行善，自然粳米，其食一味，閻浮提人則不如是。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人種種色身，鬱單越人如是不耶？彼以聞慧或以天眼觀：閻浮提人種種色身，鬱單越人則不如是，以善業故，純一色身，道等、身等，其色猶如閻浮檀金，其身圓直柔軟端正，其報不比閻浮提人。閻浮提人無量種業，其行不同，是故則有無量種身、無量種色。

“如是比丘於二天下人世界中隨順觀已，次觀第三弗婆提國。如閻浮提人、鬱單越人所有諸人，與弗婆提人諸人所見，為同不耶？彼以聞慧或以天眼見：弗婆提人於黑闇中亦見眾色，如閻浮提中猫虎兕馬、角鷄之屬，無光明處能見眾色；弗婆提人亦復如是，於夜闇中如眼境界，能見一切麤細眾色。

“復次，修行者隨順觀身，云何觀於閻浮提人？如前所說，如閻浮提人所聞之音，弗婆提人如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：弗婆提人聞怖畏聲，耳識所緣，盡一箭道，以福德故，不聞遠處怖畏之聲。

“復次，修行者隨順觀身已，觀三天下眾生住處。如閻浮提人、鬱單越人鼻識所緣，弗婆提人如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：弗婆提人晝所聞香，鼻識嗅已，夜亦如是，以報勝故。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人、鬱單越人舌識知味，如是弗婆提人所得之味如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：弗婆提人一食餘盧迦，三日不飢。弗婆提人乃至命終，身無病惱，以法勝故；若臨命終遇病五日，爾乃命終。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人、鬱單越人身之形相，弗婆提人如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：弗婆提人其身圓滿如尼俱陀樹。

“復次，修行者隨順觀身，於三天下如實觀已，觀於第四瞿陀尼人所住之處。云何瞿陀尼人緣身境界？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼人眼識所

¹ 人 = 單【明】

緣山壁無礙，如於頗梨琉璃之中見眾色像，瞿陀尼人亦復如是。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提中、鬱單越中、弗婆提中，三天下人聞聲差別，瞿陀尼人耳識緣聲，如是不耶？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼人眼識聞聲，如閻浮提中蛇虺¹之類眼中聞聲，瞿陀尼人亦復如是，如隔障礙，聞眾音聲、見眾色像亦復如是，以法勝故。

“復次，修行者隨順觀身。如閻浮提人、弗婆提人鼻識緣香，瞿陀尼人如是不耶？瞿陀尼人嗅香法異，眼等別緣。云何瞿陀尼人鼻識緣香？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼人若眼見色，即亦知香，若眼不見亦聞其香，以法勝故。

“復次，修行者隨順觀身。云何瞿陀尼人舌識緣味？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼人食於稗子、飲於牛味，如閻浮提人飲苜²蔗³酒、蒲桃⁴之酒，瞿陀尼人飲牛五味，能令昏⁵醉亦復如是。瞿陀尼人食於稗子，如閻浮提人食粳糧飯，充足飽滿。

“復次，修行者隨順觀身。云何觀於瞿陀尼人身之量耶？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼人其身長短——半多羅樹，如業⁶相似，自業色身。

“復次，修行者思惟觀察四天下中何等住處，性等相似、意等相似、行等相似？互對觀察。彼以聞慧或以天眼見：四天下眾生心意，無有一人心意相似，無有一人行等相似，無有一人身等相似，一切無有一人相似。是名比丘隨順觀身。

“復次，修行者隨順觀身。云何四天下人頗有一人無業無因來生不耶？無業藏耶？無業流轉耶？頗有不行習欲法耶？如是比丘不見一人無業藏者，無有一人無業而生，無有一人無業流轉，無有一人不習欲法，隨所作業，或善或不善，隨業受報，無有一人不為怨親中人所攝。是名修行者隨順觀身。

¹ 虺 = 蛇【宮】

² 苜 = 甘【宮】

³ 蔗 = 蔗【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 桃 = 萄【明】

⁵ 昏 = 昏【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 業 = 葉【宋】【元】【明】【宮】

“復次，隨順觀身。云何集¹業而得天身？云何天中受五欲樂？彼以聞慧或以天眼觀：諸眾生四天王天處，受天五欲，眼視美色，不知厭足，或細或麤，自以天眼見萬由旬，若化神通，能見無量百千由旬。如是修行者觀天無量善業勢力，四天王天所見色貌皆悉可愛，心生愛樂，不見惡色。

“復次，修行者隨順觀身。云何四天王天耳聞音聲？彼以聞慧或以天眼見：四天王天若聞天聲，甚可愛樂，若以報耳聞三千由旬，若化神通，則能聞於二萬由旬，所聞音聲皆可愛樂。

“復次，修行者隨順觀身。云何四天王天鼻聞香耶？彼以聞慧或以天眼見：四天王天自報鼻根，聞於眾香二百由旬，若化神通，聞於百千由旬之香。

“復次，修行者隨順觀身。云何觀於四天王天舌根充滿？彼以聞慧或以天眼見：四天王天舌根無厭亦無不愛，如業所得，以善業故，於味不厭。

“復次，修行者隨順觀身。云何觀於諸天身耶，若麤若細、若速疾行？彼以聞慧或以天眼見：諸天身有大勢力，神通微細，於一手中置五百天在手而住，各令諸天身不妨礙，亦不迫隘。譬如一室燃五百燈²，其燈³光明不相逼迫，諸天手中置五百天亦復如是不進不妨。

“復次，諸天若化大身無量由旬，若好若醜，若有見者或怖不怖。

“復次，修行者隨順觀身。云何觀於速行天耶？彼以聞慧或以天眼見：速行天一瞬目頃能行無量百千由旬還至本處，隨天憶念所往⁴之處，無所障礙。若有所欲，皆悉具足，無能奪者，於一切處所得之物皆悉自在，於他無畏，無能為礙，天境界樂念念增長，以善業故，受五欲樂。是名行者隨順觀身⁵。

“復次，修行者隨順觀身。云何觀於三十三天身耶？云何緣於境界受

¹ 集 = 習【宋】【宮】

² 燈 = 鐙【明】*

³ 燈 = 鐙【明】*

⁴ 往 = 住【宮】

⁵ 觀身 = 身觀【宋】【元】【明】【宮】

樂？彼以聞慧或以天眼觀：三十三天如四天王天受境界樂。三十三天受於愛色聲香味觸，勝四天王天足一千倍。何以故？三十三天所作之業，勝愛¹大力可愛樂故，勝於四天王天所作業故。以三十三天所作業勝，是故四天王天不及上天，如是三十三天所受樂勝不可具說。是名修行者隨順觀身。

“復次，修行者隨順觀身。云何觀於地獄？地獄眾生所受之身，謂活地獄、黑繩地獄、大²合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、焦熱地獄、大焦熱地獄、阿鼻地獄。彼以聞慧或以天眼見：諸眾生所作之業——不可愛業、不喜樂業、不善之業，謂三種業，於身口意造集業故，墮地獄中。集惡業故，受地獄苦，於地獄中受諸劇苦，乃至惡業不盡終不得脫。是名修行者隨順身觀。

“復次，修行者作是思惟：‘作何等業墮於地獄？’彼以聞慧或以天眼見：此眾生習近殺害，樂習增長，以是因緣，墮活地獄。又見眾生習近殺生偷盜，喜樂習近，增長斯惡，以此因緣，墮黑繩地獄。又見眾生習近殺生偷盜邪³婬，習近喜樂，增長斯惡，以是因緣，墮眾合地獄。又見眾生習近殺生偷盜、邪婬妄語，習近喜樂，增長斯惡，以是因緣，墮叫喚地獄。又見眾生殺生偷盜、邪婬妄語、勸人飲酒，以是因緣，墮大叫喚地獄。又見眾生殺生偷盜、邪婬妄語、飲酒、邪見，以是因緣，墮焦熱地獄。又見眾生殺生偷盜、邪婬妄語、以酒飲人、邪見不信，或破比丘、比丘尼戒，以是因緣，墮大焦熱地獄。又見眾生作五逆業五種惡業，以是因緣，墮阿鼻地獄。云何五逆？若有眾生殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、若以惡心出佛身血，如是五種大惡業故，墮阿鼻地獄。思惟如是地獄業報，於諸眾生起悲愍心。

“復次，修行者隨順觀身。云何眾生墮餓鬼道？彼以聞慧或以天眼見：無量餓鬼以慳嫉故，墮餓鬼中，在於地下五百由旬。無量餓鬼惡⁴食、無食

¹ 愛=受【元】【明】

² 大=眾【宋】【元】【明】

³ 邪=衰【明】下同

⁴ 惡=有【宋】【元】【明】

或食不淨，互相食[瞰>瞰]，飢渴所逼，受大苦惱，上雨大火以燒其身。此諸餓鬼隨惡業故，受如是苦。

“復次，修行者隨順觀身。彼以聞慧或以天眼見畜生道，彼見無量種種畜生，略說三處：一者水行，所謂魚等；二者陸行，所謂象馬牛羊、麀鹿猪等；三者空行，所謂無量眾飛鳥等¹。

“復次，修行者隨順觀身。彼以聞慧或以天眼觀於畜生有幾種生？彼以聞慧或以天眼見：諸畜生有四種生。何等為四？一者胎生，所謂象馬水牛、牛²羊之類；二者卵生，所謂蛇虻鵝鴨、鷄雉種種眾鳥；三者濕生，蚤虱蚊子之類；四者化生，如長面龍等。是修行者如實觀畜生已，若天若人、若地獄餓鬼畜生，不見一處不為恩愛別離所惱，一切眾生輪轉生死，或作怨³家或為親友，無有一處不生不滅。如是比丘於生死處不生愛心，如是心不喜樂，如是厭離不隨，如是破壞，如是滅法，不可久住一切眾生眾苦之處。是故比丘生死之中多苦少味、無常破壞，當應厭離，厭離生死便得解脫。

“如是那羅帝婆羅門聚落比丘修行者，內身循身觀，觀於內身——於此身中分分不淨。如實見身，念念思惟，從頭至足循身觀察。是修行者初觀頭頂，彼以聞慧或以天眼觀：頭髑髏以為四分，於頭骨內自有蟲行，名曰腦行，遊行骨內⁴，生於腦中，或行或住，常食此腦。於髑髏中復有諸蟲住髑髏中，若行若食，還食髑髏。復有髮蟲住於骨外，食於毛根，以蟲瞋故，令髮墮落。復有耳蟲住在耳中，食耳中肉，以蟲瞋故，令人耳痛或令耳聾。復有鼻蟲住在鼻中，食鼻中肉，以蟲瞋故，能令其人飲食不美；腦涎流下，蟲食腦涎，是故令人飲食不美。復有脂蟲生在脂中，住於脂中，常食人脂，以蟲瞋故，令人頭痛。復有續蟲生於節間，有名身蟲住在交牙，以蟲瞋故，令人脈痛猶如針刺。復有諸蟲名曰食涎，住舌根中，以蟲瞋故，

¹ 等+（一）【宮】

² 牛=猪【元】【明】

³ 怨=冤【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 內=肉【宋】【元】【明】【宮】

令人口燥。復有諸蟲名牙根蟲，住於牙根，以蟲瞋故，令人牙疼。是名內¹修行者循身身觀，是十種蟲，住於頭中。

“復次，修行者觀身循身觀。頭肉²中有幾骨耶？彼以聞慧或以天眼見：髑髏骨頭有四分，額骨、頰骨合有三分，鼻骨一分³。交牙二骨，頤⁴有一骨，牙齒合有三十二骨，齒根亦爾。咽喉二骨，如是項中有十五骨。

“復次，修行者內身循身觀。云何頭肉⁵以食增長，和合有覺？彼以聞慧或以天眼觀：於頭肉⁶則有四分，兩頰二分，咽喉及舌肉段一分，上下兩脣及其兩耳皮肉四分。其舌根者，名為脈肉，貪嗜上饈，樂於六味。

“復次，修行者內身循身觀。有何等蟲？住在何處？作何等業，或病或安？彼以聞慧或以天眼：初觀咽喉，咽喉有蟲，名曰食涎，咀嚼食時，猶如嘔吐，涎唾和雜，欲咽之時，與腦涎合，喉中涎蟲共食此食，以自活命。若蟲增長，令人癩⁷病。若多食膩或多食甜，或食重食或食醋食，或食冷食，蟲則增長，令人咽喉生於疾病⁸。觀涎蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀於唾蟲能消諸唾，或能為病或令安隱。彼以聞慧或以天眼見：消唾蟲住咽喉中，若人不食如上膩等，蟲則安隱，能消於唾，於十脈中流出美味，安隱受樂。若人多唾，蟲則得病，以蟲病故，則吐冷沫，吐冷沫故，胸中成病。觀唾蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀於吐⁹蟲，云何令人安隱疾病？住在何處？食何等食？彼以聞慧或以天眼：見於吐蟲住人身中，住於十脈流注之處。若人食時，如是之蟲從十脈中，踊¹⁰身上行至咽喉中，即令人吐，令

¹ 內+（觀）【宋】【元】【明】【宮】

² 肉=內【宋】【宮】

³ 分=切【明】

⁴ 頤=項【宋】【元】【明】，=頂【宮】

⁵ 肉=內【宮】*

⁶ 肉=內【宮】*

⁷ 癩=何【宮】

⁸ 疾病=病疾【宋】【元】【明】【宮】*

⁹ 吐=唾【明】

¹⁰ 踊=勇【宋】【元】【明】【宮】

人生於五種嘔吐。何等為五？一者風吐；二者陰¹吐；三者唾吐；四者雜吐；五者蠅吐。若蟲安隱，食則調順，入於腹中。

“云何吐蟲生於風吐？彼以聞慧或以天眼見：食輕冷，若無膩食，則發風病，令人大小便利難通，眼不能睡。風入咽喉，風動吐蟲，以此過故，是名風吐。觀吐蟲已，如實知身²。

“復次，修行者觀內身循身觀。云何吐蟲令人吐陰³？彼以聞慧或以天眼見：人食辛，鹹熱和合，令人發熱，惱於吐蟲，從其住處動而上行，令人吐陰⁴。觀吐蟲已，如實知身。

“復次，修行者觀內身循身觀。云何吐蟲令人吐唾？彼以聞慧或以天眼見：人食於甜冷重食、膩滑之食，或食已睡眠，令唾增長，唾增長故，唾蟲增長，為咽喉病，令身沈重，則有冷唾。觀吐蟲已，如實知身。

“復次，修行者觀內身循身觀。云何吐蟲生於雜吐？彼以聞慧或以天眼見：食輕冷無膩之食、辛酢鹹食、滑冷重膩，能令吐蟲行咽喉中，以是三過，能令人吐。觀吐蟲已，如實知身。

“復次，修行者觀內身循身觀。云何蠅吐令人嘔吐？彼以聞慧或以天眼見：蠅食不淨故，蠅入咽喉，令吐蟲動，則便大吐。觀吐蟲已，如實知身。

“復次，修行者觀內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：醉味蟲行於舌端乃至命脈，於其中間或行或住，微細無足。若食美食，蟲則[*]惛醉增長，若食不美，蟲則萎弱。此蟲食時如蜂食花，微細甜味以用作蜜，嗜味蟲食亦復如是。然其所食雖復微細亦得充足，若蟲得味，我亦如是得此食味；若蟲憶食，我亦憶食；若我不食，如是醉蟲則亦病苦，不得安隱。觀醉蟲已，如實知身。

“復次，修行者觀內身循身觀。觀放逸蟲，云何此蟲為我病惱或作安

¹ 陰=癘【宋】【元】【明】【宮】*

² 身+（一）【宮】

³ 陰=癘【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 陰=癘【宋】【元】【明】【宮】*

隱？彼以聞慧或以天眼見：放逸蟲住於頂上，若至腦門，令人疾病；若至頂¹上，令人生瘡；若至咽喉，猶如蟻子，滿咽喉中；若住本處，病則不生。是名觀於放逸之蟲。觀放逸蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀於貪嗜六味之蟲，云何病惱？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見：六味蟲所貪嗜者，我亦貪嗜，隨此味蟲所不嗜者，我亦不便²。若得熱病，蟲亦先得如是熱病，以是過故，令於病人所食不美，無有食味。觀味蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀杼氣蟲住於頂下，彼以聞慧或以天眼見：杼氣蟲以瞋恚故，食腦作孔，或咽喉痛或咽喉塞，咽喉風³噎，生於死苦。此杼氣蟲共咽喉中一切諸蟲，皆悉撩亂，生諸病⁴惱。此杼氣蟲常為唾覆，其蟲短小，有面有足。觀杼氣蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：憎味蟲住於頭下咽喉根中。云何此蟲為我病惱或作安隱？彼見：此蟲憎嫉諸味，唯嗜一味，或嗜甜味，憎於餘味；或嗜酢味，憎於餘味；或嗜辛味，憎於餘味；或嗜鹹味，憎於餘味；或嗜苦味，憎於餘味；或嗜醎⁵味，憎於餘味；隨所憎味，我亦憎之，隨蟲所嗜，我亦嗜之。舌端有脈，隨順於味，令舌乾燥。以蟲瞋故，令舌瘡瘡而腫⁶或令咽喉即得癩病。若不瞋恚，咽喉則無如上諸病。觀憎味蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。見：嗜睡蟲其形微細，狀如牖塵，住一切脈，流行趣味，住骨髓內，或住肉內或髑髏內，或在頰內或齒骨內或咽骨中，或在耳中或在眼中，或在鼻中或在鬚髮。此嗜睡蟲風吹流轉，若此蟲病，若蟲疲極，住於心中。心如蓮花，晝則開張，無日光故，夜則還合，心亦如是。蟲住其中，多取境界，諸根疲極，蟲則睡眠，蟲睡眠故，人亦

¹ 頂=項【宋】【元】【明】【宮】

² 便=嗜【宋】【元】【明】【宮】

³ 風=氣【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 病=疾【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 醎=淡【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 腫=動【宋】【元】【明】【宮】

睡眠。一切眾生悉有睡眠，若此睡¹蟲晝日疲極，人亦睡眠。觀睡蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀，見：有腫蟲行於身中，或住頭中或住項中，行於血中或行脂中，其身微細，隨飲血處則有腫起瘡瘡而疼。或在面上或在項上，或在咽喉或在腦門，或在餘處，所在之處能令生腫，若住筋中則無病苦。觀腫蟲已，如實知身。

“如是那羅帝婆羅門長者、聚落比丘修行者觀蟲種類，從於頭中、舌耳腦門、毛孔髮中、皮肉骨血筋脈之中如實觀之，既觀察已，於舌味中生厭離心，於後生處不復愛味，於無量無邊由旬愛縛味海能生厭離。以厭離故，不為食愛之所亂惱，不復親近豪貴長者，離於多欲，於食知足，取²得支身。以是義故，不嫉他人得供養利，不樂多言、不樂住寺，不起身慢，不生色慢，不恃衣服而生憍慢，不恃袈裟鉢盂而生憍慢，不恃弟子而生憍慢，不恃聚落而生憍慢，不恃親里而生憍慢，獨一無貪，遠離塵垢，住寂靜處，近於涅槃。若貪嗜美味，沒於味海，為魔所攝，去涅槃遠。是修行者觀諸蟲已，於味厭離，不貪飲食。

“復次，修行者內身循身觀，如實觀於脊骨。彼以聞慧或以天眼見：其脊有四十五骨，胸十四骨，左右脇肋各十二骨，節亦如是，胞骨亦然。如是分別觀骨節已，復觀從肩至髀幾分肉鬻？如是左右各十二鬻。作是觀已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有幾許筋，連綴繫縛？彼以聞慧或以天眼見：左右脇除於皮肉，一百細筋以為纏縛。觀筋纏已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀於此身從膊³至髀有幾許脂？彼以聞慧或以天眼自見己身：以食因緣，脂則增長；以食因緣，令脂損減。極羸瘦人——摩伽陀等，有五兩脂。既觀察已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀我此身有幾許水？彼以聞慧或以天眼

¹ 睡+（眼）【宋】【元】【明】【宮】

² 取=趣【宋】【元】【明】【宮】

³ 膊=肱【宋】【元】【明】【宮】

自見：身中有十掬水，從毛孔出，名之為汗。於諸根中，眼則出淚，名為濕界。以食因緣，脂血增長。觀身水已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀其身中幾許糞穢？彼以聞慧或以天眼見：其身中有七掬屎，有六掬唾。作此觀已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀我身中幾許痰癢及尿？彼以聞慧或以天眼見：其身中五掬黃癢，尿有四掬，除其病時，或增或減。如是觀已，如實知身¹。

“復次，修行者內身循身觀²。觀我身中幾許脂髓、不淨穢精？彼以聞慧或以天眼見：其身中十二掬脂，髓有一掬，精有一掬。如是觀已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀其身中有幾許風？彼以聞慧或以天眼見：身空處有三掬³風。如是觀已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀其身中幾脈常流，飲食消化？彼以聞慧或以天眼見：其身中有十三脈，若脈流注，令身肥悅。譬如櫟⁴椹汲水流注溉灌，令其增長，身脈溉灌亦復如是。何等十三？一名命流脈；二名隨順流脈；三名水流脈；四名汗流脈；五名尿流脈；六名糞流脈；七名十流脈；八名汁流脈；九名肉流脈；十名脂流脈；十一名骨流脈；十二名髓流脈；十三名精流脈。觀流脈已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。如彼流脈與誰為本，令身肥悅，復有諸蟲處處遍行？彼以聞慧或以天眼見：命流脈，心為其本；隨順流脈，兩脇為本；水流脈者，生臟⁵腭⁶心以為根本；汗流脈者，毛根及脂以為根本；尿流脈者，根胞為本；糞⁷流脈者，熟藏下門為本；十流脈者，咽喉及心以

¹ 有=次【宋】【元】【明】【宮】【CB】

² [復次…知身] 九十六字-【宮】

³ 掬=種【宋】【元】【明】

⁴ 櫟=樑【宮】

⁵ 臟=藏【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 腭=肝【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 糞=屎【宋】【元】【明】【宮】

為其本；汁流脈者，肺為其本；肉脂流脈¹者，筋皮為本；骨流脈者，一切續節為本；髓精流脈者，卵及身根為本。如是行者觀流脈已，如實知身。

“復次，修行者觀身循身觀。有何等蟲何處流行，或為、疾病²或為安隱，從於髑骨乃至遍身？彼以聞慧或以天眼見：十種蟲至於肝肺，人則得病³。何等為十？一名食毛蟲；二名孔穴行蟲；三名禪都摩羅蟲；四名赤蟲；五者食汁蟲；六名毛燈蟲；七名瞋血蟲；八名食血蟲；九名瘡瘡蟲；十名酢蟲。此諸蟲等，其形微細，無足、無目，行於血中，痛痒為相。

“復次，修行者內身循身觀，觀一一諸蟲在於身中，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：食毛蟲若起瞋恚，能噉鬚眉，皆令墮落，令人癩病；若孔行蟲而起瞋恚，行於血中，令身龜澁，頑痺無知；若禪都摩羅蟲流行血中，或在鼻中或在口中，令人口鼻皆悉臭惡；若其赤蟲而起瞋恚，行於血中，能令其人咽喉生瘡；若食汁蟲而起瞋恚，行於血中，令人身體作青癩癩，或黑或黃癩癩之病；若毛燈蟲起於瞋恚，血中流行，則生病苦，瘡癩熱黃，疥癩破裂；若瞋血蟲以瞋恚故血中流行，或作赤病，女人赤下，身體搔⁴痒，疥瘡膿爛；若食血蟲瞋而生病腦⁵，頭旋迴轉，於咽喉中口中生瘡，下門生瘡；若瘡瘡蟲血中流行，則生疾病⁶，疲頓困極，不欲飲食；若酢蟲瞋恚，亦令其人得如是病。如是一切諸蟲及其種類，既觀察已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀十種蟲行於陰⁷中。何等為十？一名生瘡蟲；二名刺蟲；三名閉筋蟲；四名動脈蟲；五名食皮蟲；六名動脂蟲；七名和集蟲；八名臭蟲；九名濕蟲；十名熱蟲。

¹ 流脈 = 脈流【宋】【宮】

² 疾病 = 病疾【宋】【元】【明】【宮】*

³ 病 + (疾)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 搔 = 癢【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 腦 = 惱【宮】

⁶ 疾病 = 病疾【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 陰 = 癢【宋】【元】【明】【宮】*

“復次，修行者內身循身觀。觀何等蟲住我身中，或為疾病¹或為安隱？彼以聞慧或以天眼見於：瘡蟲隨有瘡處，諸蟲圍遶噉食此瘡，或於咽喉而生瘡病。觀瘡蟲已，如實知身。

“復次，[次>修]行者內身循身觀。觀於刺蟲作何等病？彼以聞慧或以天眼見於：刺蟲若生瞋恚，令人下痢猶如火燒，口中乾燥，飲食不消，其身剝剝，水入熟藏，晝夜不睡，於熟藏中撓攪糞²穢令尿冷等，與尿和合，住如是處，作下痢病，令不憶食劣弱不健；若人愁惱，蟲則歡喜，嚙人血脈以為衰惱，或下赤血或不消下痢。如是觀刺蟲已，如實知身。

正法念處經卷第六十四

¹ 疾病 = 病疾【宋】【元】【明】【宮】*

² 撓攪糞 = 托攪臭【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第六十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之二

“復次，修行者內身循身觀。觀閉筋蟲，彼以聞慧或以天眼見：閉筋蟲或行龜筋或行細筋，若覺蟲行，筋則疼痛，若不覺行，筋則不疼痛²，一切骨肉皆亦消瘦，筋中疼痛。若蟲瞋恚，人不能食。若住筋中而飲人血，令人無力，若食人肉，令人羸瘦。觀閉筋蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼觀動脈蟲：是蟲遍行一切脈中，其身微細，行無障礙。若蟲住人食脈之中，則有病過，令身乾燥，不喜飲食。若蟲住在水脈之中，則有病生，令口乾燥；若在汗³脈，令人一切毛孔無汗⁴；若在尿脈，令人淋病，或令精壞或令痛⁵苦。若蟲瞋恚，行下門中，令人大便閉塞不通，苦惱垂死。觀動脈蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀食皮蟲，彼以聞慧或以天眼見：食皮蟲以食過故，蟲則瞋恚，能令人面顏色醜惡，或生惡皰，或痒或赤或黃或破，或復令其鬚爪墮落，令人惡病，或皮斷壞或肉爛壞。觀食皮蟲已，如實知身⁶。

“復次，修行者內身循身觀。觀嚙脂蟲，彼以聞慧或以天眼見：動脂蟲住在身中脂脈之內，若食有過、若多睡眠，此蟲則瞋，不消飲食，或生疥癢或生惡腫，毛根癩⁷病，或得癭病或脈脹病，或乾消病或身臭病，或食時流汗。如是觀動脂蟲已，如實知身。

¹ 品+ (第七)【宋】【元】【明】【宮】

² [痛] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 汗=污【明】

⁴ 污=汗【宋】【元】【宮】

⁵ 痛=病【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 身=可【明】

⁷ 癩=蠹【宋】【宮】

“復次，修行者內身循身觀。觀和集蟲於¹我身中作何等業，或病或安？彼以聞慧或以天眼見和集蟲集二種身：一者覺身；二、不覺身。皮肉骨血、脂髓精等，是名覺身；髮毛爪齒，名不覺身。是名和集二身。以食過故，蟲則無力，人亦無力，不能速疾行來往返，睡眠薺薺或多焦渴，皮肉骨血、髓精損減。觀和集蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼²以聞慧或以天眼觀於：臭蟲住在肉中、屎尿之中，以食過故，蟲則瞋恚，身肉屎尿、涕唾皆臭，鼻中爛膿或眇³淚爛臭，隨蟲行處皆悉臭穢，若衣、若敷、若食。住齒中，以蟲臭故，食亦隨臭，衣敷盡臭，舌上多有白垢臭穢，身垢亦臭。觀臭蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：濕行蟲行背肉中，知食消已，入腰三孔，取人糞穢汁則成尿，滓則為糞，令入下門。觀濕蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。觀十種蟲行於根中，一切人身皆從中生。何等為十？一名瘡瘡蟲；二名憊憊蟲；三名苗花蟲；四名大諂蟲；五名黑蟲；六名大食蟲；七名暖行蟲；八名作熱蟲；九名火蟲；十名大火蟲。此諸蟲等，住陰⁴黃中。

“何等是⁵蟲為人疾病⁶或作安隱？彼以聞慧或以天眼見：瘡瘡蟲以食過故，蟲則瞋恚，食人眼睫，令人眼痒，多出眇⁷淚。此微細蟲若行眼中，眼則多病或令目壞。若入精⁸中，眼生白翳⁹。其蟲赤色，為眼生病，若蟲不瞋，則無此病。觀瘡瘡蟲已，如實知身。

¹ 於=于【明】

² (觀)+彼【宮】

³ 眇=眇【宋】【元】【明】，=眇【宮】

⁴ 陰=癩【宋】【元】【明】【宮】

⁵ [是]-【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 疾病=病疾【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 眇=眇【宮】

⁸ 精=睛【明】

⁹ 翳=□【宋】【宮】

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：憒憒蟲住在人身，行於[*]陰中，一切身中行無障礙，[*]陰黃覆身。如此蟲者，若入骨中，令人身體皆大蒸熱；若行肉¹中，晝夜常熱，手足皆熱；若入皮裏，身則汗出。觀憒憒蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：苗華蟲行住[*]陰中，利[口*(佳/乃)]短足，身如火藏，不欲食飲。若以食過，蟲行異處，隨所行處，則大熱爛，身血增長，其身大²熱猶如煙起，身皮破壞如火燒瘡。若蟲順行，則無此病。觀苗華蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：大諂蟲住在身中，行陰黃³中，或安不安。以食過故，蟲則瞋恚，從頂至足，行無障礙，能令身中一切熱血生於熱瘡。若血、若[*]陰從於口中、耳中流出，或死或次死，或身青黃，熱病口苦。若蟲不瞋，則無此病。觀大諂蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見於黑蟲住在身內，行於黃[*]陰中，或安不安？以食過故，蟲則瞋恚，令人面皸⁴或生多麤，或黑或黃或赤，或令身臭或令雀目，或口中生瘡，或大小便處生瘡。若蟲不瞋，則無此病。觀黑蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀，彼以聞慧或以天眼見大食蟲住在身中，或作安隱或為疾病⁵？彼以聞慧或以天眼見：大食蟲以食過故，則生瞋恚，住[*]陰黃中，隨食隨消，身大力故，一切身及身分——眼耳鼻舌，於自境界皆悉減劣，見不明了。以食過故，根不正緣。若蟲不瞋，則無此病。觀大食蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見暖行蟲常愛暖食，憎於冷食。此蟲云何與人疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見：暖行蟲，

¹ 肉 = 皮【宋】【元】【明】【宮】

² 大 = 蒸【宋】【元】【明】【宮】

³ 陰黃 = 黃癩【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 皸 = 皺【宋】【宮】

⁵ 疾病 = 病疾【宋】【元】【明】【宮】*

若我食冷或以飲冷，或食或味，蟲則瞋恚，口多出水，或極或重或[宋-木+(爪*爪)]或睡，或心[*]陰躉薺或身疼強¹，或復多唾或咽喉病。若蟲不瞋，則無此病。觀暖行蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見於熱蟲住在身內，行於陰中，作何等病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見於：熱蟲住人身中，若食重食，以食過故，病垢增長，妨出入息。以食過故，令身龐大或咽喉塞，令大小便悉皆白色，不愛寒冷、不愛醖²食。觀熱蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：火食蟲住在身內，行住[*]陰中，此蟲寒時，則便歡喜，熱時萎弱。寒歡喜故，人則憶食；熱時火增，不欲飲食。於冬寒時[*]陰則清涼，熱則[*]陰發，如是火食蟲如是憎火。觀火食蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。見大火蟲，此蟲云何令人疾病或令安隱？彼以聞慧或以天眼見大火蟲：若人性所不便而強食之，以食過故，蟲則瞋恚，噉身內蟲，以是過故，令人腸痛或脚疼手疼，隨食蟲處，則皆疼痛。若蟲不瞋，則無如上所說諸病。觀黃[*]陰蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲，何等為十？一名舐骨蟲；二名嚙骨蟲；三名割節蟲；四名赤口臭蟲；五名爛蟲；六名赤口蟲；七名頭頭摩蟲；八名食皮蟲；九名風刀蟲；十名刀口蟲。如是骨蟲，云何疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見：舐骨蟲住於骨外，住多骨處，或住髀骨、脛骨、臂骨、脊骨，如是一切骨中或行脈中，以食過故，蟲則瞋恚，令骨疼痛或令骨動，令人色惡。食近骨肉，令骨大疼，若蟲不瞋，則無如向所說諸病。觀骨蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：嚙骨蟲遍住一切身骨之中，若蟲嚙骨，諸大乾消，其聲破散，下痢不調，或兩脇痛、鼻塞歐吐，不憶飲食。若蟲不嚙一切諸骨，其人則無如是等病。觀嚙骨蟲已，如實知身。

¹ 強 = 羸【宋】【元】【明】【宮】

² 醖 = 啖【宋】【宮】， = 淡【元】【明】

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見割節蟲：以食過故，蟲則瞋恚，或身、身分，頭痛、心痛，或於城邑聚落多人之處謂為空廓，鼻塞心惱，以痛惱故，於好色聲香味觸中，心不愛樂。若割[骨>節]蟲調順不瞋，則無如向所說諸病。觀割節蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見於臭蟲住在身中，或為疾病或作安隱。彼以聞慧或以天眼見此臭蟲：以食過故，蟲則瞋恚，令身重熱，或生赤色、黑色癩癬，身汗多出，不能睡眠，即成癩病，一切身分皆悉爛臭。若蟲不瞋，則無如向所說諸病。觀臭蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲住在身內，或為疾病或作安隱。彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲：以食過故，蟲則瞋恚，或一歲、二歲乃至多年，或年少時，被傷瘡癰，雖復除差¹，至老猶發。如是爛蟲，久久乃發，令骨壞爛，體生赤瘡，如優曇鉢羅果臭爛可惡。其瘡大痒，多有膿血從瘡流出，眾蠅封著，蚊蠹[[日*妾]>啞]食。若爛骨蟲調順不瞋，則無如向所說之病。觀爛骨蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見赤口蟲住身骨中，作何等病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見赤口蟲：以食過故，則生瞋恚，其蟲赤色過於火色，令人身體日夜汗²流作血癩病。若赤口蟲調順不瞋，則無如向所說之病。觀赤口蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見頭頭摩蟲住在骨中，行於骨中，云何此蟲令人疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見頭頭摩蟲：以食過故，蟲則瞋恚，能令人身周遍生瘡。若蟲行時，令人頻申，心動忪忪，或如失身或身動搖，不能睡眠，身體痒相猶如蟲行，目視不明，得³寒熱病或身體腫。若頭頭摩蟲不瞋，則無如向所說諸病。觀頭頭摩蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見食皮蟲住在身中，

¹ 差=瘡【宋】【元】【明】【宮】

² 汗=汁【宋】【元】【明】【宮】

³ 得=作【宋】【元】【明】【宮】

或為疾病¹或為安隱。彼以聞慧或以天眼見食皮蟲：以食過故，蟲則瞋恚，脣口及眼皆生諸瘡，兩脇生瘡。若行筋中，或復嚙筋，能令其人咽喉乾燥，或復壅塞，耳中膿出，或髑髏上剝剝而行，或非時頭白，咽喉癩病，非時睡眠，或憎飲食，不樂一處，樂行空地，心或多亂，狂說是非。蟲食皮故，一切身分齟裂破壞，塵土全身。若蟲不瞋，則無如向所說諸病。觀食皮蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見風刀蟲行於骨中，以蟲瞋故，或為疾病或為安隱。彼以聞慧或以天眼見風刀蟲：以食過故，蟲則瞋恚，猶如蛇螫，痛毒難忍，所謂頭頂、咽喉心胞、大小便處，手足甲中亦如針刺。以蟲嚙嚙²，鼻則失³香，舌不知味，其目瞶動，不憶飲食。以蟲瞋故，與骨行蟲共害其身，以痛多故，晝夜不睡。若蟲不瞋，則無如向所說之病。觀風刀蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見刀口蟲住在身中，此蟲或為疾病或作安隱。彼以聞慧或以天眼見：刀口蟲始於母胎，初出生時，此蟲初生，以法勝故，始出胎藏飲母乳故，是時此蟲盡食餘蟲，後還雜食。以是因緣，餘蟲還生。觀刀口蟲已，如實知身。“此十種蟲行於骨中，如實觀之。如實觀已，眼離塵垢，離凡夫過，心生厭惡，離我、我所，離疑清淨，離於邪⁴見，如實知身乃至涅槃。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於屎中，何等為十？一名生蟲；二名針口蟲；三名白節蟲；四名無足蟲；五名散汁蟲；六名三焦蟲；七名破腸蟲；八名閉塞蟲；九名善色蟲；十名穢門瘡蟲。其色可惡，住糞穢中，作何等病？云何安隱？

“彼以聞慧或以天眼見於：生蟲行糞穢中，若蟲燒熱，我身亦熱。若蟲冷病，我亦冷病，下痢白膿，令身損減，顏色萎黃。若此生蟲調順不瞋，

¹ 疾病 = 病疾【宋】【元】【明】【宮】*

² 嚙 = 齒【宋】【元】【明】【宮】

³ 則失 = 不識【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 邪 = 衰【明】

則無如向所說之病。觀生蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：針口蟲行糞穢中，其身長大，從於熟藏行趣生藏，一切諸蟲皆不能遮，復從生藏¹上至咽喉，唾吐俱出，或作心痛或令不安。以火弱故，與糞俱出，須臾即死。觀針口蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：白節蟲行糞穢中，身短白色，多蟲相續，冷而大臭，破壞人力，隨糞俱出，眾蠅封愛。有此病者，糞穢益多，不憶飲食。觀白節蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見無足蟲住在身中，此蟲云何為人疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見無足蟲：以食過故，蟲則瞋恚，吹一切風氣塞大小便，若塞生藏，不能嘔²吐亦不能噎，不能頻申，疲極不安，不能睡眠，不耐飢渴。以蟲瞋³故，多生諸病。觀無足蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見散汁蟲住在身中，為消食故，於汁流處撥令分散，於身分中與汁俱行，乃至於足，從足至頂一切身分汁遍流故，眾人說之，以為好色；若汁不流，色則醜惡。觀散汁蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：三焦蟲住在身中，若我熱病，蟲增垢惡，生藏不安，火大⁴增動。以熱病故，蟲亦熱病，遍身奔走，熱惱自焦。以蟲瞋故，味流之脈皆悉乾燥，渴病頭痛。觀三焦蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見破腸蟲住在身中，此蟲云何而作疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見破腸蟲：若人多食飲

¹ 藏=臟【明】*

² 嘔=嘔【宋】【元】【明】【宮】*

³ 停=瞋【宋】【元】【明】【宮】【CB】

⁴ 大=火【宋】

食味故，諸蟲逼迫，蟲則生瞋，嚙破¹人腸，或心脹痛或令風脹，或令熱脹或令冷腸，得如是等種種苦惱。是破腸蟲傷害人腸，若蟲調順，則無如向所說之病。觀破腸蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見閉塞蟲住在身中，此蟲云何為人疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見：閉塞蟲行糞穢中，若我飲食，其蟲亦食，食已閉塞，以食過故，傷害流脈，傷於火大，所食腸²脹，屈腸戾腸，或時令人心痛腸³痛。觀閉塞蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見善色蟲住在身中，此蟲云何而為疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見善色蟲：若我食時，或食好肉或食惡肉或食重食，蟲於身中為作安隱，口中取味，走遍身中，令無病惱，氣力增長，斷除諸病⁴，住在身中。以福德故，蟲有大力，人則有色，氣力充足。若蟲無力，人亦瘦瘠，色貌憔悴。觀善色蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見下門瘡蟲住在身中，云何為我而作疾病？云何安隱？彼以聞慧或以天眼見：下門瘡蟲以食相違，蟲則瞋恚，生種種瘡，或生濕瘡或生乾瘡，或前生瘡或後生瘡，或生熱⁵瘡。若蟲瞋恚，閉塞穢門，糞流之脈，若血流脈、若汁流脈，或以火少，不消飲食。以火少故，穢門生瘡。以蟲瞋故，作種種病，若蟲不瞋，則無如向所說諸病。觀穢門瘡蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中，有行精中，何等為十？一名毛蟲；二名黑口蟲；三名無力蟲；四名大痛蟲；五名煩悶蟲；六名火色蟲；七名下流蟲；八名起身根蟲；九名憶念蟲；十名歡喜蟲。

¹ 破 = 皮【宋】

² 腸 = 腹【宮】

³ 腸 = 腹【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 病 = 疾【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 熱 = 熟【明】

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：有髓蟲名曰毛蟲，一切身分皆悉生毛，若此蟲瞋，令髓傷害，既與其過，便食人髓，令人癩病，顏色醜惡，骨髓疼痛，皆失氣力。若毛蟲調順，不生瞋恚，則無如向所說諸病。觀毛蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：黑口蟲住於髓中，一切身中行無障礙，若蟲瞋恚，能令髓融，以傷髓故，令人色惡，曲脊身僵，行步不便，柱杖而行，顏色憔悴，身體振掉。若黑口蟲調順不瞋，則無如向所說諸病。觀黑口蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：少力蟲住在身中，此蟲食髓，若髓不足，蟲則無力，蟲無力故，人亦無力。復有餘蟲，亦食人髓，為於強蟲之所陵逼，人則苦惱。觀無力蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：大痛蟲遊行髓中，流轉常行，遍諸身界，此蟲能為諸病因緣，遍諸根中膿汁流出，不能睡眠。觀大痛蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見於：悶蟲住在身中，行於微細心流脈中，與脈為妨。以妨脈故，則得心病¹，心悶欲吐，顏色弊惡，不欲飲食，或熱病心痛猶如刀割。見外蟲時，心悶欲吐。觀悶蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：有諸蟲名曰下流，行精流脈中，若食好食、發欲之食，令精增長，如此蟲等，於尿流脈中引精令出。觀下流蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見：起根蟲住在胞中，若尿滿胞²，蟲則歡喜，既歡喜已，以尿因緣，令身根起，此是一切愚癡凡夫不善觀門。觀起根蟲已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見憶念歡喜蟲作何疾病？云何安隱？若蟲歡喜有力，多見諸夢或善不善，以蟲過故、以蟲流行

¹ 病=痛【宋】【元】【明】【宮】

² 胞=泡【宋】*【元】*【明】*，=脬【宮】

於心脈故，夢見眾相。觀憶念蟲已，如實知身。

“如是那羅帝婆¹羅門長者聚落修行比丘作是觀已，如實觀身。如是身者，何者是常、不動不壞？何者為樂？何者是我？何者是淨？何者可恃？彼以聞慧或以天眼見：此身中若龐若細，無有一法是常、不動不壞、若樂若淨、若我而可依恃。譬如有人求日中闇，若龐若細皆不可得；身亦如是，若有求其常樂我淨，亦不可得，是名修行者內身循身觀。作是觀時，遠離魔界，近涅槃道，愛不能亂，及餘煩惱不能為礙，是名內身循身觀。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見心轉風住在身中。云何心風能運轉身？彼以聞慧或以天眼見：心轉風以風調故，能轉其身或行或住、或俯或仰、或作眾事，以風力故，或安或危。觀心轉風已，如實知身，是名內身循身觀。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見爪甲風住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：手足爪²甲以風因緣而得增長，乃至老朽，是名觀於爪甲之風。如是修行者觀身內風，以風堅故，手足爪甲亦成堅實，速得增長。比丘如是觀身³爪⁴甲，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見足下風住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：足下風若不調順，能生搔⁵痒，既生搔⁶痒，能令⁷生瘡，或於行時，蹈地有聲，令足骨堅，耐於寒熱。又此足筋，通於眼脈，以油灌鼻，以油塗足，令眼明淨。觀足下風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等

¹ 婆 = 嬰【明】

² 甲 = 髀【宮】， = 爪甲【CB】

³ 身 = 手【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 爪 = 瓜【明】

⁵ 搔 = 瘙【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 搔 = 瘙【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 令 + (人)【宋】【元】【明】【宮】

業？彼以聞慧或以天眼見不覺風住在身中，或調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：不覺風住於皮內，令 [跳-兆+專¹]瘡瘡，以風力故，令 [跳-兆+專²]皮內猶如蟻行，若以手捺瘡如蟻蟲。觀不覺風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰破骨，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：破骨風或晝或夜，或行或住，或在園林或在³寺舍，或疲極時，破骨苦痛不得睡眠，手足不便，不能屈伸。觀破骨風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風名曰破行，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：破行風若不調順，此風則發，以為惱亂，不能行步，去來進趣。觀破行風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見破踝風住在身中，為作何等？彼以聞慧或以天眼見：破節風若得冷觸，令胫骨疼遍於身中。觀破節風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調作何等業？彼以聞慧或以天眼見破胫骨風住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：破髀骨風若不調順，令其胫內汁流之脈，洪龐甚壯，令脚屈伸，兩髀相近，肉重臃起。如是觀破髀風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有節風住在身中，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：有節風於兩肩四節、咽喉二⁴節、額骨二⁵節、鼻骨一節、頤骨一節、牙齒骨有三十二節、上腭一節、交牙二節、項十五節、兩膊二節、兩肘二

¹ [跳-兆+專]=臚【宋】*【元】*【明】*【宮】*，=[跳-兆+專]【CB】*

² [跳-兆+專]=臚【宋】*【元】*【明】*【宮】*，=[跳-兆+專]【CB】*

³ 在=極【明】

⁴ 二=一【明】*

⁵ 二=一【明】*

節、兩腕二節、脊骨數有四十五節、胸十四節、左右脇肋各十二節、兩脇肋端各有跪骨二十四節、橫骨一節、跨骨二節、身根一[接>節]、兩髀二節、兩膝二節、兩踝二節、足跟二節、足趺二節、兩手二足上下合有六十節、手足爪甲合二十節，此是節風之所依也，若我有病，或致喪命，或致苦惱。觀節風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見髀頑風住在身中，若不調順為何所作？彼以聞慧或以天眼見：髀頑風若不調順，不能屈伸，不能行來，以病過故。觀髀頑風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：身行界風住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：身界風調順安隱，則有氣力，氣行出入，能消飲食，身有顏色，眼耳鼻舌身皆安隱，所食消化。若不調順，身色龕惡，五根減劣，飲食不消，顏色不悅，眼等諸根於境劣弱，不產子孕。如是觀身行界風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：抽筋風住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見抽筋風：若風調順，諸有所作，若眠若住，一切身色皆悉光澤，皆是¹筋風之所為作。若不調順，不能修作，若眠若住，一切不能有所施作。觀²筋風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰往返，住在身內，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：往返風若不調順，閉身流脈，令作淋病，一切身分皆悉疼痛，腹痛、身根疼痛，不能飲食，精血竭盡，不產子孕。若風調適，則無此病。觀往返風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等

¹ 是+（抽）【宋】【元】【明】

² 觀+（抽）【宋】【元】【明】

業？彼以聞慧或以天眼觀見有風名節行惱亂，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：節行惱亂風若不調順，令人生癬或生痔病，便利¹苦惱，四大枯悴，或令頭痛，飲食不消，下風不通，身體焦²悴，生諸瘡病或生熱病。若行節風調順，則無如上所說諸病。觀行節風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風名破毛爪糞，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：破毛爪糞風若不調順，諸根瘦損，或復頭痛，或一眼一耳半面疼痛，或目視眊眊³，或復鼻塞不知香臭，面色萎⁴黃，咳逆嘔⁵唾，見不淨時即便嘔⁶吐，其心多亂，不能禪思。常念：‘身心無病安隱，人身之中受想行識，四陰住處，此身所攝，一切無常。’作是觀已，知生死法。觀破毛⁷爪屎風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中作何等業？彼以聞慧或以天眼見：亂精沫風於小便中，能令其人精尿俱出，細如芥子，與尿俱出，或大便疼。作如是病，惱亂其心，不得專一，若風調順，則無此病。觀亂精風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或作安隱或不安隱？彼以聞慧或以天眼見有老風住在身中，隨風轉增漸就衰老，氣力微弱，不能去來，須臾欲起，極不從心，行住坐臥，疲極頓乏猶如他身，心睡昏濁。若風調順⁸，則無此病。觀老風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或為安隱或不安隱？

¹ 利 = 痢【宋】【元】【明】【宮】

² 焦 = 憔悴【宋】【元】【明】【宮】

³ 眊眊 = 眊眊【元】【明】， = [日*芒][日*芒]【宮】

⁴ 萎 = 痿【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 嘔 = 嘔【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 嘔 = 嘔【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 毛 + (爪)【宋】【元】【明】【CB】

⁸ 順 = 適【宋】【元】【明】【宮】

彼以聞慧或以天眼見：塞胞風住在身中，若不調順，身肉瞶動，身羸心痛，尿尿閉塞，便利澁難，妨於修禪，得大苦惱，心意散亂，識不安隱，不能觀法。以身苦故，不能念法。若風調順，則無如向所說諸病。觀塞胞風已，如實知身。

正法念處經卷第六十五

正法念處經卷第六十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之三

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或作安隱或不安隱？彼以聞慧或以天眼見乾糞風：若我多食，風則不調，能令苦惱，入於²身分筋脈之中，令糞乾燥，或二日、三日、四日、五日，乃一便利乾燥少穢而甚苦痛。若風調順，則無此病。觀乾糞風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或為安隱或不安隱？彼以聞慧或以天眼見兩傍風若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：兩傍風行於身側，血則乾燥，以血乾燥，受大痛苦³。若風調順，則無此病。觀兩傍風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或作安隱或不安隱？彼以聞慧或以天眼觀何等風住我身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見：有風名塞九孔，住在身中，若不調適，能令九孔閉塞不通——頭有七孔及大小便——九孔既塞，身則病苦，入息出息不得安隱。若風調順，令身安隱，乃能行法，以風持故，身得去來。觀九孔風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。彼以聞慧或以天眼見何等風住我身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風名⁴斷身分⁵，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：斷身分風若不調不順，手指則癱⁶，不得造作，手足皆癱，髀筋急痛，九竈筋脈弦弦而急，身分搖動，疲極無力。斷身分風若調順者，則無如是所說諸病。觀斷身分風已，如實知身。

¹ 品+（第七）【宋】【元】【明】【宮】

² 於=于【明】下同

³ 痛苦=苦痛【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 名+（曰）【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 分+（風）【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 癱=攣【宮】下同

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或作安隱或不安隱？彼以聞慧或以天眼見內有風，名曰害火，住在身中，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：此風力能除火熱，令食不消，不消食故，不復憶食，不能食故，則無顏色。何故無色？血乾燥故。以血乾燥，肉則消盡，肉消盡故，筋則卷¹縮，不復生脂，不生脂故，骨亦乾燥，骨乾燥故，髓亦乾燥，髓乾燥故，遍身精盡。心中氣力，風吹故動。若害火風調順安隱，則無如上所說病苦。觀害火風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有風名作一切身分冷風，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：一切身分冷風令身臭汗堅澁惡色，身體皺減，羸瘦毛豎，身生黑瘡，膿出爛臭，搔鬪²汗流，或生赤瘡或大蒸熱；或生白瘡，遍身龐大；或復其身如白象皮，龐澁生瘡；或復口齒希疎黧黑，手足生瘡，猶如工師，疲³極頓乏，身生瘡癬，手足常熱，堅鞞⁴龐惡；或生瘡爛，爪甲惡色，鼻柱萎倒，眼睫墮落；人所惡賤，一切施主之所惡見；眾蠅封著⁵，爪甲墮落；若睡眠時，氣息昏濁，鼾睡大聲，不欲飲食或食不消，舌不得味。如是一切身分冷風令身爛壞。若一切身分冷風調順，則顏色可愛，細軟滑澤，眾人所敬，暖汗津液出於毛孔，則無如上所說諸病。觀一切身分冷風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：有一風名破強健，住我身中，若不調順，令心怯怖，一切身分皆悉苦痛，或身挺⁶直，頻申不樂，出息入息悉不安隱，身體振掉，不能衣服⁷，苦患頭痛；若習禪觀，不得一心；或見惡夢，心悶

¹ 卷 = 癢【宋】【元】【明】【宮】

² 鬪 = 抓【元】【明】

³ 疲 = 瘡【宮】

⁴ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 著 = 咬【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 挺 = 體【宮】

⁷ 衣服 = 服衣【宋】【元】【明】【宮】

歐¹吐；於好色中，生顛倒見，近見為遠，焦渴憔悴。若破健風調順和適，則無如上所說諸病。觀破健風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼見身觸風住我身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：身觸風若不調適，耳中鳴喚，臂肉觸動，一切身分皆亦觸動，處處逃走，不樂一處，更無餘病。若一切身觸風調順，則無如上所說諸病。觀一切身觸動風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中？彼以聞慧或以天眼見有熱風住我身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：此熱風若不調順，所食入口，咽之則燒，以是因緣，四大不調，不得增長；或所食味不作二流，濁穢不淨。若有淨流，四大增長，唯²有濁穢，則為³病苦。若熱風不調，所食皆濁，不作清淨，是故得病。若熱風調順，若清、若濁二種食流四大平等，以平等故，則不為病。觀熱風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：有一風名曰集蟲，此集蟲風遍身分中，能集能散⁴，閉塞上下。從頂至足有十種蟲：一名頭行蟲；二名骨行蟲；三名食髮蟲；四名耳行蟲；五名鼻內蟲；六名脂內行蟲；七名節行蟲；八名食涎蟲；九名食齒根蟲；十名歐⁵吐蟲。

“復有十蟲在咽胸中：一名噉食蟲；二名食涎蟲；三名消唾蟲；四名歐⁶吐蟲；五名十味流脈中行蟲；六名甜醉蟲；七名嗜味蟲；八名杼氣蟲；九名憎味蟲；十名嗜唾蟲。

“復有十蟲生於血中肉中而行：一名食毛蟲；二名孔穴蟲；三名禪都蟲；四名赤蟲；五名食汁蟲；六名毛燈蟲；七名瞋血蟲；八名食血蟲；九

¹ 歐 = 嘔【宋】【元】【明】【宮】*

² 唯 = 惟【明】下同

³ 為 = 無【宋】【元】【明】

⁴ 能集能散 = 能散能集【宋】【元】【明】

⁵ 歐 = 嘔【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 歐 = 嘔【宋】【元】【明】【宮】*

名瘡瘡蟲；十名酢蟲。如是十蟲生於血中，其蟲形相或短或團，微細無眼。

“復有十蟲作苦痛相，生於肉中：一名瘡味蟲；二名憊憊蟲；三名閉筋蟲；四名動脈蟲；五名食皮蟲；六名動脂蟲；七名和聚蟲；八名臭蟲；九名汗行蟲；十名熱蟲。如是等蟲，從肉中生。

“復有十蟲行於黃中：一名黑蟲；二名苗花蟲；三名大諂曲蟲；四名蘇毘羅蟲；五名烏蟲；六名大食蟲；七名行熱蟲；八名大熱蟲；九名食味蟲；十名大火蟲。如是等蟲行於陰¹中。

“諸身分中有十種蟲：一名舐骨蟲；二名嚙骨蟲；三名斷節蟲；四名臭蟲；五名消骨蟲；六名赤口蟲；七名頭頭摩蟲；八名食皮蟲；九名刀風蟲；十名刀口蟲。

“復有十種蟲行於糞中：一名生蟲；二名針口蟲；三名白²節蟲；四名無足蟲；五名散糞蟲；六名三焦蟲；七名破腸蟲；八名閉塞蟲；九名善色蟲；十名穢門瘡蟲。其色可惡，是名糞中十種蟲也。

“復有十種蟲行脂髓中，何等為十？一名毛蟲；二名黑口蟲；三名失力蟲；四名大痛蟲；五名煩悶蟲；六名火色蟲；七名下流蟲；八名起身根蟲；九名憶念蟲；十名歡喜蟲。

“如是等蟲，遍行一切身分之中，如意能行一切身中，行一切界，隨其行處，皆作過惡。是集蟲風一切身中，如意遍行此身，如是以風因緣，諸蟲流行。觀集蟲風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住我身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰上下，住在身中，或安不安，為何所作？彼以聞慧或以天眼見上下風若不調適，行於五處，作何等業？作出入氣。人說為命，行於心頂，遍於身中，自在無礙，是為風力第一分也。若風不調，能破壞身。是風亦令口中多唾，令身羸瘦，飲食反³胃，逆歐⁴而出，是為風

¹ 陰=癢【宋】【元】【明】【宮】

² 白=百【宋】【元】【明】【宮】

³ 反=及【元】【宮】

⁴ 歐=嘔【宋】【元】【明】【宮】*

力第二分也。住於心胸，為何所作？若氣在心，或憂或喜。若氣從咽喉上至於頂¹，下入舌根，隨其所念，則能有語，能說文字，思惟諸義，是為風力第三分也。復有常為身火惱亂，令身流汗，是為風力第四分也。是風遍身，瞼²眼視胸動一切身，思惟遍身。依男女根能生子息，若男女行欲，如此風力，能集精血，能令女人髓骨多力，男女精血和合共集鉀³羅婆⁴身。薄精之時，風吹令厚，而作肉團⁵；作肉搏已，次生五胞；生五胞已，或方或圓，隨身長短，識亦遍滿，隨種種相。譬如有人攢⁶酪出酥，有酪有水、有瓮有攢⁷，攢⁸之出沫，知其已熟，收取生酥。如是風力及業煩惱，能集成身，亦復如是，是為第五風力分也。若飲食噉味於舌根中、咽喉脈中，飲食充滿，乃至遍於毛根爪甲，氣力增長，作色香味。若風不調，下風上行，作四種惡，氣塞難出，遍身苦惱。若離本處，一切諸根、一切識中皆得惱亂，喪失身命，既捨身已，失三種法：一、命；二、煖⁹；三、識。是故偈言：

“若捨此身時，失命煖及識，更無所覺知，猶如瓦木石。”

“是則名為第一惡也。若不調適，作第二業，喘息龐重，不能調順，一切遍身苦惱所逼，逼之苦極，則捨身命，是則名為第二惡也。是上行風若不調順，作第三惡，既惱諸根，一切遍身而作惱亂，喪失身命，是則名為第三惡也。是上行風若不調適，作第四惡，或大喘息或復微少，或致命終，或但僵¹⁰身而不失命，是則名曰第四惡也。若睡眠時，氣息出入，以

¹ 頂 = 項【元】【宮】

² 瞼 = 斂【宋】【元】【明】【宮】

³ 鉀 = 錐【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 婆 = 嬰【明】

⁵ 團 = 搏【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 攢 = 鑽【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 攢 = 鑽【宋】【元】【明】【宮】*

⁸ 攢 = 鑽【宋】【元】【明】【宮】*

⁹ 煖 = 暖【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 僵 = 迂【宋】【元】【明】【宮】

時¹命根。如是觀上下風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或安不安，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見：有風名曰命風，住在身中，或令身肥或令羸瘦，令²心審諦，若風不調，心則輕動，所知皆失，曾聞亦³忘失，見境不了，於聲不聞，如是鼻不知香、舌不知味、身不覺觸、意不知法，不識自他。觀命風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，作何等業？彼以聞慧或以天眼見亂心風住於身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見於此風：若我心過，風不調順，隨心所行，或動或頑，乾消癡亂，或所食味，邪⁴流不正，如是惱亂其心，令於善法不生愛樂，流汗多唾，不耐冷觸⁵；若見色相，以有病故，不能如本、如實見色，身重難攝，身毛皆豎。若風調順，則無如向所說之病。觀亂心風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住於身中，或安不安，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：有亂風住在身中，若不調順，多見惡夢，睡眠驚悟，雖住溫煖⁶而常覺冷；若見城邑村落人民，見為空聚，或見黃色，少於言語，不樂臥處；本曾聞法，皆悉忘失；四大惱亂，其所食味住於心中，無緣生厭，妄⁷見丘聚。若風調順，則無如上所說諸病。觀亂風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：視眴風住在身中，若不調適，不得眴目。更無餘風，速於如此。視眴風者，行一切處，悉遍諸根，若不調順，則生此病。若風調順，則無如向所說諸病。觀視眴風已，如實知身。

¹ 時=持【宋】【元】【明】【宮】

² 令=命【宋】【宮】

³ 亦+（悉）【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 邪=衰【明】下同

⁵ 觸=鼻【宮】

⁶ 煖=暖【宋】【元】【明】

⁷ 妄=安【宮】

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名互相閉，欲命終時，有五風起，或調不調，為作何等業？彼以聞慧或以天眼見：眼耳鼻舌身心壞故，於自境界色聲香味觸法中不能緣了，若風不發，命則不斷，發則失命。觀五閉風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：壞胎藏¹風住在身中，若人初識入於母胎，先業因緣，歌羅羅時即壞其命；若歌羅羅時不壞其命，至肉[搏>搏]時乃斷其命，冷風入胎令其破壞；若肉[搏>搏]時不斷其命，身分具足乃斷其命；若身分具足不斷其命，諸根具足乃斷其命。隨其宿世殺業輕重，於胎藏中而斷其命。若於宿世不殺眾生，如所說風，不能殺害。觀壞胎藏風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名轉胎藏，住在身中，或亂不亂，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：轉胎風以此眾生先世邪業，若是男子轉為女人，或作黃門或胎中死，以惡業故；若於先世無惡業者²，莫能為害。觀轉胎藏風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼見去來走擲風住在身中，或亂不亂，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：去來走擲風若不調順，手足攣³臂，身偃曲脊，不能行來，飲食仰他，不能自食，身根、智慧悉不清淨。若風調順，身則能行去來進止，能走能擲，上下騎乘。觀去來走擲風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身五根別風業之所作，業風所吹，一風與眼共緣。四大之中風力強故，故名為風。是風能令眼根四大清淨，見眾色像；一風耳中，能令聞聲，鼻香、舌味、身觸亦復如是。如是五風，如實觀之。若風調順，於五境界無所障礙；若不調順，則多障礙，不能如實知於境界。

¹ 藏 = 臟【明】

² 惡業者 = 諸惡業【宋】【元】【明】【宮】

³ 攣 = 癱【元】【明】

如是觀於眼耳鼻舌身五種風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有刀風住在身中，或亂不亂，作何等業？彼以聞慧或以天眼見：命終時，刀風皆動，皮肉筋骨、脂髓精血一切解截，令其乾燥，氣閉不流；身既乾燥，苦惱而死，如千炎刀而刺其身，十六分中猶不及一。若有善業，垂死之時，刀風微動，不多苦惱。觀刀風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見針刺風住在身中，或調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：命終時，風不調順，遍身諸節及一切脈、一切筋中、一切枝¹骨、一切毛孔、一切肉中、一切骨中、一切髓中，如燒炎針遍於身中來逼人身，如百千炎針皆刺其身，十六分中不及其一。若於宿世有善業者，於命終時，是針刺風則不大苦。觀針刺風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風，名曰惡黃，住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：惡黃風若不調順，則生黃病，口中乾燥，遍身皆黃，面目爪甲一切皆黃，腹脹龐大，於其腹上青黃脈現，其身無力，食不能消，口苦尿黃，身體羸瘦，目視眾色皆作青黃，不能起止，腹中常脹。若黃風不調，則生此病；若黃風調順，則無此病。觀惡黃風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰破腸，或調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：破腸風若不調順，若多飲食而復頻申，能破其腸，或雜骨食肉入其腸中，能破其腸，食則流出，腹大增長，生大苦痛，不能飲食；食力少故，身體微劣，手足皆腫，下門蒸熱，一切身分恒熱不定，口中乾燥，常見惡夢。腹中風動，一念不住。若破腸風調順和適，則無如向所說諸病。觀破腸風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰冷唾，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以

¹ 枝 = 肢【明】

天眼見：冷唾風若不調順，口中味甘，其心忪忪¹，不憶飲食，若欲坐禪，則生疑²怠，舌重難語³或咽喉痛，氣噫臭惡，心中臭氣上衝咽喉，氣澁難出，不覺飢渴，咽喉閉塞。若冷風調順，則無如上所說諸病。觀冷唾風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰傷髓，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：傷髓風若不調順，令身振動，身多疲極，不能遠行，常多病疾，顏色醜惡，身體瘡瘡，不能多語，其心怯弱。是人晝夜骨髓常疼，身毛皆豎，諸脈劣弱，常患頭痛。以此風故，常動腦蟲，以蟲動故，猶如針刺。若風調順，則無如上所說諸病。觀傷髓風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風，名曰害皮，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：害皮風若不調順，令我身皮其色醜惡，皆悉龜澁，身皮破裂⁴，設以蘇⁵油而塗其身，速疾乾燥；身體手足皆悉堅直，難可屈伸，夢中多見垂墮嶮岸，暖飲食味，口中覺冷，舌瘡破裂不能飲食。若害皮風調順和適，則無如向所說諸病。觀害皮風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰害血，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：害血風住在身中，若不調順，行於肺中作二種過——或上或下。若血上行，令眼耳鼻血脈不調，諸大不安，大不調⁶故，身體失力，顏色龜惡，不能去來，鼻中常臭；同梵行者，不與同行同處而坐。若血下行至大小便流血而下，作三種過：一者痔病；二者苦惱；三者

¹ 忪忪 = 衝衝【宋】【宮】

² 疑 = 疲【宋】【元】【明】【宮】

³ 難語 = 語難【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 裂 = 烈【宋】【宮】

⁵ 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 調 = 安【宋】【元】【明】【宮】

下血。若害血風和順調適，則無如上所說諸病。觀害血風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風，名曰害肉，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：害肉風若不調順，令人身中生諸癰病，臭惡遍身，破已臭惡，多有濃汁；耐冷惡熱，不耐辛苦，宜輕甜冷；一切身動，臭爛流出。若風調順，則無如向所說諸病。觀害肉風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風，名曰害脂，若不調順作何等業？彼以聞慧或以天眼見：害脂風若不調順，令脂增長，身生炮肉，高下不平，堆阜凹凸，或堅或滑，或有頑癡，無所覺觸。若害脂風和順調適，則無如上所說諸病。觀害脂風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見害骨風，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：害骨風若不調順，令骨疼痛，其聲破散，晝夜不睡，項頸疼痛，一切筋骨皆緩不治，筋骨無力，身常疼痛，疲極苦惱，不能起止，無一念樂。若風調順，則無如向所說諸病。觀害骨風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰害精，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：害精風若不調順，誑惑於人，若人眠睡，戲弄於人，示人種種諸惡之念，以妄想心作非梵行。風不調故，夜行鬼女虛誑破實，夢為其犯，令不憶食。觀害精風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰皺風，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼觀於皺風：若不調順，若足下足上、若踳若²髀、若臄若背、若脇若乳、若咽若項、若肩若臂、若耳若眉一切身分皆悉皺減，其身深皺，或開或合，其足尸破；設油塗身，尋即乾燥，令如老人。觀皺

¹ 在 = 於【宋】【元】【宮】， = 于【明】

² 踳若 = 臄若【宋】【元】【明】【宮】

風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有¹風，名曰白髮，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼觀：白髮風若不調順，能令少年髮白羸瘦猶如老人，若在家人所生之子，如父速老，其子病故，無復子孕。以風力故，令年少者如老無異。是白髮風起於惡劫，隨諸眾生不順法行，風則增長。若有福德，風則調順；若無福德，風則不調。觀白髮風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰損膩，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼觀：損膩風若不調順，不憶飲食，令人衰弱，不喜膩食；病之所起，因於晝寢。風不調順，不樂甜食，嗜苦酢味；若不食膩，風則調順，身不疲極。觀害膩風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有淋風住人身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：淋病風若不調順，常多淋瀝，不能如意，身體無力，其出入息麤濁不調，身色痿黃，羸瘦憔悴。若風調順，則無如向所說諸病。觀淋風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名食相應，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：食相應風若不調順，所食四分、五分之中三分歐²吐，令人心亂，失於食力，不能視眴。以風力故，意法不定。若風調順，則無如向所說諸病。觀食相應風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名壞牙齒，住在身中，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：壞牙風若不調順，牙齒疼痛，毀壞墮落，斷³中血爛，唇

¹ 有+（一）【宋】【元】【明】【宮】

² 歐=嘔【宋】【元】【明】【宮】*

³ 斷=齒【宮】

口¹生瘡，上腭生瘡，鼻塞不通。若風調順，則無如向所說諸病。觀壞牙齒風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰喉脈，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：喉脈風若不調順，令咽項痛或咽喉腫，或其聲澁²。若風調順，則無如向所說諸病。觀喉脈風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰下行，住在身中，或調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：下行風若不調順，令食過惡，力少不消。飲食消故，皮肉骨髓、精血增長；若食不消，風冷黃病，悉不調順。是下行風若不調順，則失食力，食力少故，顏色憔悴。若風調順，則無如向所說之病。觀下行風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰上行，住在身中，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：上行風住於頂上，若風調順，從頂而出，猶如煙氣，從上而出，若住日中、若住陰中、若晝若夜常出不斷，凡人皆見。若風不調，則氣不出；若復³頂氣斷已，三日不出，決定命終。觀上行風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有傍風住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見於傍風：若不調順，閉出入息，一切筋脈皆令掣⁴縮，或聚或散、或牽或挽，或鼻瞶動，或恣恣⁵作聲，後得大苦。若傍風調順，則無如向所說之病。觀傍風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等

¹ 口 = 中【宋】【元】【明】【宮】

² 澁 = 散散【宋】【元】【明】【宮】

³ [復] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 掣 = 製【宋】【宮】

⁵ 恣恣 = 散散【宋】【元】【明】， = 澁澁【宮】

業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰轉筋，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：轉筋風若不調順，令手筋脚筋、大小便筋、背筋、遍身諸筋皆悉捲并，合為一處，堅急頑鈍，無所覺知。若風調順，則無如向所說諸病。觀轉筋風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰壞毛，住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：壞毛風若不調順，一切身分所有諸毛皆悉墮落，身體痿黃，設更生毛，即隨墮落。若風調順，則無如向所說之病。觀壞¹毛風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名似少風，若風調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：似少風以調順故，十時風力，形貌色力、屈伸俯仰分分相似。若風不調，於其身中心意流脈則便擾動，而發狂癡，心亂不正。若其心意流脈調順，則不狂亂。觀似少風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名嗜睡眠，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：睡眠風若不調順，於聽法時，令人昏睡，聞不善法，心則樂聞；若晝若夜欲正觀察，則為所亂，樂至酒肆。若風調順，則無此病。觀睡風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰瞋風，住在身中，能不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：瞋恚風若不調順，以少因緣而起大瞋，為瞋所使，一切世人起大瞋怒，身毛皆豎，心忪²動亂，所見不了，以近為遠；見於日月，生顛倒心，謂日為月，以月為日。若風調順，則無此病。觀瞋風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，作何等業？彼以聞

¹ [壞] - 【宮】

² 忪 = 衝【宋】【元】【明】【宮】

慧或以天眼見有一風，名曰名字，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見名字風：若其調順，能有言說，緣心數法，舌風言說，隨心而行，能說無量名字句義。如是舌說名字之風若不調順，則少言誤¹語或口瘡不語。觀舌名字風已，如實知身。

正法念處經卷第六十六

¹〔誤〕－【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第六十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品¹第七之四

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰壞味，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：壞味風若不調順，令人舌中嗜甜蟲動，以蟲動故，一切好食美饈悉不能食，以不食故，身體劣弱，不能讀誦、修學禪思及修善法，身不調故，心不樂法，名色互相因緣而住，猶如束竹相依而住；相依力故，如是名色各各相依，如是行聚食因緣住，如水和[麩-夫+少]名為[麩-夫+少]漿，各各有力，名色得住。若風調順，則無如向所說之病。觀壞味風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰肺²過，住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：肺³過風若不調順，食欲消時夜則患痛，令食酢氣乃至食消，一切身體皆悉無力，脈如網縛。若風調順，則無如向所說諸病。觀肺⁴風⁵已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名臭上行，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：臭上行風令身鼻口一切皆臭，能令臭氣從毛孔出，從於⁶

¹ 品+（第七）【宋】【元】【明】【宮】

² 肺=脯【宋】【元】【明】，=晡【宮】*

³ 肺=脯【宋】【元】【明】，=晡【宮】*

⁴ 肺=脯【宋】【元】【明】，=晡【宮】*

⁵（過）+風【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 於=于【明】下同

熟藏¹上衝生藏²，令一切身堅鞞³大苦，食不消化，不能坐禪，晝夜不能修行善法。若臭上行⁴風⁵和順調適，則無如向所說之病。觀上行風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名大便處，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：大便風若不調順，於三肉胞⁶則成痔病，所下之血如赤豆汁，身體燒熱，惛嗜睡眠，筋脈拘急，食不能消，舌不得味。若風調順，則無此病。觀大便處風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰忘念，住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：忘念風若不調順，令念忘失，習誦多忘，不能憶持，於四方面所見顛倒，已過之事忘失不憶，所食速飢而不能食，身毛龕澁，爪甲亦然，不耐寒熱，所念隨忘。若風調順，則無如是所說之病。觀忘念風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰生力，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：生力風若不調順，雖復多食美饍飲食，身常無力，如毒壞身。以風不調故有此病，若風調順，則無此病。觀生力風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名生身心力，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見生身心力風：若風調順，治從胎中，身心漸增，令心強健。以風調故，知作不作，久時所作皆能念知，去來進止，強

¹ 藏 = 臟【明】*

² 藏 = 臟【明】*

³ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 臭上行 = 上行臭【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 風 = 氣【宮】

⁶ 胞 = 胞【宮】

健不怯，耐於飢渴、寒熱眾苦，身體充滿，其身頭髮不非時白。若不調順，則失此法。觀生身心力風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，或調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰妨咽喉語，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：妨咽喉語風若不調順，則生身病，以餘不調，則便失音，或時耳聾或手足攣¹蹙，或身曲傴僂、兩目失明。以風不調，生如是病。觀妨咽喉語風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰睡風，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：有睡風若不調順，所見顛倒，惱亂流脈令其動變，一切骨節皆悉疼痛。觀睡風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰持命，住在身中，若調不調，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：持命風若不調順，令人失命，捨於覺知。一切眾生第二之命，能持於身，依於識心，以不調故，能斷人命，依持一切眾生命根，若風調順，則不夭²命。觀持命風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，若調不調，作何等業？彼以聞慧或以天眼見有一風，名曰損壞一切身分，住在身中，若不調順，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：壞身風始從住胎，以此風力令其身分破壞損傷，身曲傴僂，凸臆戾髓。若風調順，則無此病。觀壞身風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。有何等風住在身中，作何等業？彼以聞慧或以天眼觀見有風，名曰攝皮，住在身中，為何所作？彼以聞慧或以天眼見：攝皮風若為外風所觸，若冷若熱、若香若臭、或下或上、或大力小力，隨時來觸，悉能覺知。觀攝皮風已，如實知身。

“復次，修行者內身循身觀。復有何風住於身中？彼以聞慧或以天眼

¹ 攣=癱【元】【明】

² 夭=失【明】

離於垢濁，清淨所緣，離疑度疑，度於曠野，如實不疑，於此身中更無異風。此風聚集，此風和合，如此風流緣於根界，共業煩惱和合而住，能持於身，或為妨害。是修行者遍觀一切身內諸風，具足見已，厭離欲心，愛不能壞，不入魔境，近於涅槃，以智慧日破無始流、轉貪瞋癡闇，離疑曠野，不染色聲香味觸等，於境界中如實見之，一切三界皆悉無常、苦、空、無我，如實見之。如是那羅帝婆¹羅門長者聚落修行比丘如實知此樂修身念，知生滅法，不念餘觀，觀一切身，知一切縛及以解脫。

“復次，修行者復以異法觀察是身失壞盡滅。云何此身當失壞耶²？於命終時，云何風蟲能壞此身？云何惱亂？於一切界幾時命終？云何上下逆順風吹？如是比丘內身循身觀，彼以聞慧或以天眼見：臨終時，一切諸蟲先被惱亂，蟲既死已，人乃命終，一切有為，決定失壞。如是死法³，必當有此堅牢大惡。

“如是比丘觀於頭中有十種蟲為風所殺：一名頂內蟲，為足甲風之所殺害；二名腦內蟲，為於兩足傍風之所殺害；三名髑髏骨蟲，為不覺風之所殺害；四名食髮蟲，為破骨風之所殺害；五名耳內行蟲，為行蹈地風之所殺害；六名流涕蟲，為於跟風之所殺害；七名脂內行蟲，為破脛風之所殺害；八名交牙節蟲；九名食涎蟲，為破足腕節風之所殺害；十名食齒根蟲，為破髀骨風之所殺害(一十)。

“復次，有⁴十種蟲行於咽喉，下至⁵胸中，為風所殺。何等為十？一名⁶食涎蟲，為破力風之所殺害；二⁷名睡⁸蟲、三名吐⁹蟲、四名行十味¹⁰脈

¹ 婆 = 嬰【明】*

² 耶 = 邪【明】

³ 法 = 去【宋】【宮】

⁴ 復次有 = 復有【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 至 = 立【宮】

⁶ 名 + (啖食蟲二名)【宋】【元】【明】，(噉食蟲二名)【宮】

⁷ 從二至九記數宋元明宮四本俱增一數

⁸ (消) + 睡【宋】【元】【明】【宮】

⁹ (嘔) + 吐【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 味 + (流)【宋】【元】【明】【宮】

蟲，為行轉風之所殺害；五名甜醉蟲，為害節風之所殺害；六名嗜六¹味蟲，為破毛爪甲屎風之所殺害；七名杼氣蟲，為正跳風之所殺害；八名憎味蟲，為破壞風之所殺害；九名嗜睡蟲，為胞²中風之所殺害(二十)。

“復次，有³十種蟲住於血中為風所殺：一名食毛蟲，為乾糞風之所殺害；二名孔行蟲，為二傍風之所殺害；三名禪都蟲，為六竅風之所殺害；四名赤蟲，為斷身分風之所殺害；五名蛔母蟲，為惡火風之所殺害；六名毛燈蟲，為一切身分風之所殺害；七名食髮⁴蟲、八名瞋⁵血蟲，為破捷⁶風之所殺害；九名瘡瘡蟲，為一切身動風之所殺害；十名酢蟲，為於熱風之所殺害。生於血中，其形短促，團圓無足，微細無眼，能作身痒，憒憒而動，其蟲味鹹，於人死時，如是等蟲為風殺已，血則乾燥，其人即死，是故人說死人無血；血欲乾故，得大苦惱。臨命終時，心懷大怖，受大苦惱，恐捨此身，行於異處，捨離親族⁷知識、兄弟妻子、財物，癡愛無智，愛結所縛，無有救護、無善法伴，唯⁸獨一身，一切身分血脈乾燥，受於身心二種大苦(三十)。

“復次，修行者內身循身觀。有何等蟲為風所殺，得何苦惱？彼以聞慧或以天眼見十種蟲住在肉中。何等為十？一名生瘡蟲，為於行風之所殺害；二名刺蟲，為上下風之所殺害；三名閉筋蟲，為於命風之所殺害。何故名之以為命風？若出身中，人即命盡，故名命風。四名動脈蟲，為於開風之所殺害；五名皮⁹蟲，為亂心風之所殺害；六名動脂蟲，為惱亂風之所殺害；七名和集蟲，為視眴風之所殺害；八名臭蟲¹⁰，為於閉風，臨命終時五閉風之所殺害(四十)。

¹ [六] - [宋][元][明][宮]

² 胞 = 泡 [宋][元][明][宮]

³ 復次有 = 復有 [宋][元][明][宮] *

⁴ 食髮 = 瞋血 [宋][元][明][宮]

⁵ 瞋 = 食 [宋][元][明][宮]

⁶ 捷 = 健 [宋][元][明][宮]

⁷ 親族 = 族親 [宋][元][明][宮]

⁸ 唯 = 惟 [明]

⁹ (食) + 皮 [宋][元][明][宮]

¹⁰ 蟲 + (九名污蟲十名熱蟲) [宋][元][明][宮]

“復次，修行者內身循身觀。云何死時白汗流出？如是諸蟲行於陰¹中，何風所殺？是修行者觀十種蟲行於陰²黃中。何等為十？一名瘡瘡蟲，為壞胎藏風之所殺害；若男若女欲命終時，此風斷脈。二名慳慳蟲，為轉胎藏風之所殺害；若男若女令失氣力，或於口中出一掬黃猶如金色。三名苗華蟲，為去來行住風之所殺害；四名大諂³蟲、五名行孔穴蟲⁴、六名黑蟲、七⁵名大食蟲、八名行熱⁶蟲，為壞眼耳鼻舌身風之所殺害。如是次第，九名大熱蟲，為於刀風之所殺害；十名食味蟲，為針刺風之所殺害；十一名火⁷蟲，為惡黃風之所殺害；十二名大火蟲，為破腸風之所殺害⁸(五十)。

“復次，修行者內身循身觀。觀於骨蟲，臨命終時，為何等風之所殺害？彼以聞慧或以天眼見一切身分骨內有十種蟲。何等為十？一名舐骨蟲，為黃過風之所殺害；二名齧⁹骨蟲，為於冷風之所殺害；三名斷節蟲，為傷髓風之所殺害；四名赤口臭蟲，為傷皮風之所殺害；五名消骨蟲，為傷血風之所殺害；六名赤口蟲，為傷肉風之所殺害；七名¹⁰食皮蟲，為傷骨風之所殺害；八¹¹名風刀蟲，為害精風之所殺害；九¹²名刀口蟲，為皮皸風之所殺害(六十)。

“復次，修行者內身循身觀。觀屎中蟲，臨命終時，為何等風之所殺害？彼以聞慧或以天眼見十種蟲。何等為十？一名生蟲，為生力風之所殺

¹ 陰 = 癢【宋】【元】【明】【宮】*

² 陰 = 癢【宋】【元】【明】【宮】*

³ 諂 = 諂【宋】【元】【明】【宮】

⁴ [蟲六名] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 從七至十一記數宋元明宮四本俱減一數【宮】

⁶ 行熱 = 暖行【宮】

⁷ (大) + 火【宋】【元】【明】【宮】

⁸ [十二…害]十四字 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 齧 = 呀【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 名 + (頭頭摩蟲八名)【宋】【元】【明】【宮】

¹¹ 八 = 九【宋】【元】【明】【宮】

¹² 九 = 十【宋】【元】【明】【宮】

害；二名針口蟲，為傷汗¹風之所殺害；三名白²節蟲，為於癩³風之所殺害；四名無足蟲，為傷汗⁴風之所殺害；五名無足蟲，為食相應風之所殺害⁵；六⁶名散糞蟲，為破齒風之所殺害；七名三焦蟲，為喉脈風之所殺害；八名破傷⁷蟲，為下行風之所殺害；九名閉食消蟲，為上行風之所殺害；十名黃蟲，為二傍風之所殺害；十一名消重食蟲，為輔⁸筋風之所殺害。是風及蟲，令糞乾燥，惱亂諸界，互相動發，互相衝擊，風皆上行，惱身界已，破壞斷氣，撓⁹攬其身令其乾燥，奮力殺之。人死之時，受大苦惱，無法可喻，一切世人皆當有死，決定無疑(七十)。

“復次，修行者內身循身觀。觀髓中蟲，臨命終時，為何等風之所殺害？彼以聞慧或以天眼見於髓中有十種蟲。何等為十？一名毛蟲，為害髓風之所殺害；二名黑口蟲，為似少風之所殺害；三名無力蟲，為睡見亂風之所殺害；四名痛惱蟲，為不忍風之所殺害；五名心悶蟲，為¹⁰名字風之所殺害；六名火色蟲，為於緊風之所殺害；七名滑蟲，為於肺¹¹風之所殺害；八名下流蟲，為臭上行風之所殺害；九名起身根蟲，為穢門行風之所殺害；十名憶念歡喜蟲，為忘念風之所殺害(八十)。

“復次，修行者內身循身觀，已見無常、不淨、無我。前已一蟲為傷肺風之所殺害，如是等蟲，臨命終時，為風所殺。如是比丘內身循身觀，以無漏明，斷除無始流轉闇黑，畢竟常滅，以世間相似業而得此法，以其久修七種之念，現前見故，何等為七？一者念佛；二者念法；三者念僧；

¹ 汗=污【宋】【明】*

² 白=百【宋】【元】【明】【宮】

³ 癩=淋【宮】

⁴ 汗=污【宋】【明】*

⁵ 〔五名…害〕十四字-【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 從六至十一記數宋元明三本減一數

⁷ 傷=腸【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 輔=轉【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 撓=托【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 為+(舌)【宋】【元】【明】【宮】

¹¹ 肺=晡【宋】【元】【明】，=晡【宮】

四者念戒；五者念天；六者念死；七者念無常。

“復次，修行者內身循身觀。觀死幾種，壞一切業？彼以聞慧或以天眼觀死四種：所謂地大不調，水大不調，火大不調，風大不調。云何地大不調而斷人命？若¹地大不調，身中風氣，地大堅故，舉身皆閉，互相破壞，互相逼惱，譬如二山堅如金剛，於二山間置生酥[搏>搏]，有大黑風吹此二山互共相擊，壓生酥[搏>搏]。地大、風大如彼二山，一切身命、皮肉骨血、脂髓精氣，身篋盛之，猶如生酥，為地大、風大打壓加害，破壞身界，得大²苦惱，不能念佛、念法、念僧，現陰將盡，為中陰繫，相續不斷。一切愚癡凡夫之人以心相似相續緣生，如印所印，死亦如是，現陰將盡，以相似心生亦相似，以心獼猴因緣力故，受諸生死。

“復次，修行者內身循身觀。觀命終時，云何水大不調，令我及一切愚癡凡夫而喪身命？彼以聞慧或以天眼見水大³不調：舉身筋脈，一切皮肉骨血、脂髓精氣，我及眾生臨命終時，一切皆爛，膿血流出，互相逼迫，一切皆動，如雨⁴山壓，亦如前說，以生酥搏置於海中，黑風所吹，洪波相擊，不可止住，無堅無牢。如是水大破壞其身亦復如是，不能復念佛法僧寶，餘念之心，相續不斷。一切愚癡凡夫緣心相似而受生身，如印所印，於命終時，現陰既盡，受相似生，亦復如是，以心獼猴而受生死，引入生死。

“復次，修行者內身循身觀。云何火大不調而斷人命？彼以聞慧或以天眼見：命終時，火大不調，一切身脈、一切諸筋、一切輔筋、皮肉骨血、脂髓及精，一切燒煮，熱炎熾然。譬如燒於佉陀羅炭，火聚如山，投以生酥，燒之炎起，如是身者猶如酥[搏>搏]投之。死苦亦復如是，不能復念佛法僧寶。現陰將盡，心念相續，一切愚癡凡夫以心緣念，相似受生，如印所印。於命終時，現陰既盡而心受生，亦復如是，以心獼猴因緣力故，而受生死。

¹ 若=苦【宋】【元】

² 大=困【宋】

³ 大=火【宋】【宮】

⁴ 雨=兩【宋】【元】【明】【宮】

“復次，修行者內身循身觀。云何死時，風大不調而斷人命？彼以聞慧或以天眼見：臨終時，風大不調，一切身分、一切筋脈、一切身界，所謂皮肉骨血、脂髓精氣，皆悉散壞，乾燥無膩，互相割裂，從足至頂分散如沙。譬如酥搏黑風所吹，散壞失膩，於虛空中分散如沙，人命終時，風大不調，死苦所逼，亦復如是，不能復念佛法僧寶。一切凡夫盡有緣心相續而生，如印所印，於命終時，有盡心生，亦復如是。以心獼猴因緣力故，而受生老病死之身。

“是名四大不調，有四種死，行者見已，觀察無常、苦、空、無我。如是見已，不近魔境，近涅槃道，於染愛色聲香味觸不樂不著，不起愛心，離於塵垢，離於曠野，不著色聲香味觸，不起色慢，不恃少年，不恃命慢，不憚多語，不入城邑，無所偏著，常念死畏，於微細罪心生怖畏，如實知身，知生滅法，於一切染欲心得厭離，樂行正法心不懈怠。如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘觀察修行。

“復次，修行者內身循身觀。云何修行觀內外身，所謂觀外法已，觀於內身循身觀。觀察種子，如種生芽，從芽生莖，從莖生葉，從葉生花，從花生實，是名外觀。

“復次，修行者觀於內身，前識種子共業煩惱入不淨中，名安浮陀，從安浮陀，名歌羅囉¹，從歌羅囉²，名曰伽那，從伽那時，名為肉搏，從於肉[搏>搏]生於五胞，所謂兩手、兩足及頭，從於五胞生於五根，如是次第乃至老死。

“復次，修行³者外身隨順觀。云何草木前見青綠，後[慚>漸]變黃，終時墮落？身亦如是，初見嬰兒，次至中年，漸至於老⁴則歸於⁵死。

“復次，修行者外身隨順觀。外諸種子云何生耶？從地生於一切藥草

¹ 囉 = 羅【宮】*

² 囉 = 羅【宮】*

³ 行 + (者)【宋】【元】【明】【宮】【CB】

⁴ 老 + (老)【宋】【元】【明】【宮】

⁵ [於] - 【宋】【元】【明】【宮】

及以叢林而得增長。彼以聞慧或以天眼見：是諸法各各因緣，各各力生，若內若外一切有為，除三種法，所謂數緣無為、非數緣無為、虛空無為。云何諸法各各力轉？所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是一切大苦聚集。若無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱大苦聚滅，如是唯有大苦聚滅。如是諸法，若內若外，互相因緣而得生長。

“如是修行者內身循身觀，三種外身界隨順觀，觀內如外，觀外如內，如實觀察。如是修行者觀內外法，先觀閻浮提，為增長正法，修內法觀，分別觀察，一一觀察、人天合觀，別觀無覺，內因於外一切四大，外因於內心心數法，有內法、外法增長。若有內法，內法正了，若內法增長，見外則了。云何內法因外增長？床褥臥具、病瘦醫藥所須之物皆悉具足，比丘則能增長善法；若無臥具病瘦醫藥，不能增長一切善法，無心忤求。如是內外互共相因而得增長，非有作者、非常不變、非無因生。

“復次，修行者觀於外身。云何一切三界眾生，外法因緣而得增長？有一法增長，一切有為所攝眾生有四種食。何等為四？一名[搏]食；二名思食；三名觸食；四名愛¹識食。欲界之食，四大種子因於外食而得增長，內善禪樂，是名初觀外法增長內法。云何外法增長內法？彼以聞慧或以天眼觀：劫初時眾生所食，何因何緣八分具足。何等八分？所謂愛味色聲，愛聲樂濡²，堅固色貌。外法者，謂床褥臥具湯藥能增長身，樂修善法。如是修行者外身隨順觀。若蚊虻等不惱觸身，內法增長，若風雨寒熱若不妨礙，得求內法。若聞不愛不樂醜惡之聲，聞之無礙，名增內法。若聞臭氣不可愛樂，不以為礙，名增內法。若聞愛香無所障礙，名益內法。五根皆悉內因外入，有五內入，是名外身觀。賢聖弟子如實知身。

“復次，修行者觀於外身。云何六識而取於法？彼以聞慧或以天眼見

¹〔愛〕－【宋】【元】【明】【宮】

²濡＝軟【宋】【元】【明】【宮】

於外法無所障礙，則能知法。何等六識？所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。是名內法了知外法，是內外法互相因緣。譬如飛鳥遊於虛空，隨其所至，影常隨身，內外諸入亦復如是。若一切身、一切內法增長，心亦增長。心為一切法之因緣，各各相因而有諸法。如是修行者不見一法是常、不變、不破壞者。

“復次，修行者外身隨順觀。觀閻浮提人壽命云何減損？云何增長？彼以聞慧或以天眼見：劫初時，光音諸天下閻浮提，食於地皮，如三十三天須陀之味。以劫初時，人善心故，地皮好色、好香、善觸，離一切過，眾人食之，壽命八萬四千歲，唯有三病：一者飢；二者渴；三者悵望。至第二時，如是人等，以不善心取於地皮，遂令地皮穢濁不淨，所謂飢渴及以悵望，欲命終時，熱病而死。如是觀閻浮提人因於外食而得壽命，無病無惱。

“復次，修行者外身隨順觀。云何閻浮提人於第三時，一切因食而得色命？彼以聞慧或以天眼觀第三時：地皮皆滅，以食過故，風冷熱等皆不調順，無量病起，一切有為行聚，外食因緣內入增長，由內因緣外法增長。觀外身因內，內法緣外。

“復次，修行者隨順觀外身。云何第四鬪時，閻浮提人食何等食？彼以聞慧或以天眼見：閻浮提人於鬪戰時，食於莠¹子，或食鵲豆或食魚肉，或食菜根，一切好味皆悉滅沒，多有病苦，非時而老。於鬪戰時，人無氣力。

“復次，修行者外身隨順觀。云何劫初時，閻浮提人壽命長短？彼以聞慧或以天眼見：劫初時，閻浮提人壽命八萬四千歲，身長五百弓(今人身等²一弓)。

“復次，修行者外身隨順觀。云何閻浮提人於第二時，壽命色量？彼以聞慧或以天眼見：閻浮提人於第二時，壽命四萬歲，人之身量，長二百弓。

¹ 莠 = 稊【宋】【宮】

² 等 = 長【宋】【元】【明】【宮】

“復次，修行者外身隨順觀。云何觀於閻浮提人於第三時，壽命色量？彼以聞慧或以天眼見：閻浮提人於第三時，其人壽命一萬歲，人之身量，長一百弓。

“復次，修行者外身隨順觀。觀閻浮提人壽命色量，彼以聞慧或以天眼見：閻浮提人於鬪戰時，其人壽命，受一百歲，身長一弓。

“復次，修行者隨順觀外身。觀末劫時，無十善時，一切人民但自擁護，無福德時，云何壽命，壽幾許命？彼以聞慧或以天眼見於惡劫¹無法之時：一切好味皆悉磨滅，所謂鹽酥²及安石榴、蜜與石蜜、昔³蔗稻⁴糧、六十日稻，如是等味世間勝者一切皆滅。一名赤稻，次名烏將來稻，次名飛蟲稻，次名迦吒波稻，次名赤芒黃米稻，次名易洛⁵稻，次名斑稻，次名白真珠稻，次名速稻，次名鐵芒稻，次名垂穗稻，次名赤色稻，次名朱吒迦稻，次名樹稻，次名水陸稻，次名陸地稻，次名正意稻，次名海生稻，次名雙穗⁶稻，次名等咲⁷稻，次名焦熱稻，次名鸚鵡⁸不食稻，次名日堅稻，次名命稻，次名一切處生稻，次名師子稻，次名無垢稻，次名大輕稻，次名一切生稻，次名大力稻，次名生香稻，次名割蛇⁹稻，次名鬪寶稻，次名山中稻，次名近雪¹⁰山生稻，次名離縛稻，次名迦陵稻，次名大迦陵伽稻，次名如雪稻，次名大貝稻，次名善德稻，次名流稻，次名不學稻，次名不曲新陀稻，次名員¹¹黑稻，次名波斯主稻，次名多得稻，次名鴛伽梨稻，次名量稻，次名長稻，次名雜稻，次名非人稻，次名惠稻，次名日種稻，

¹ 劫 = 世【元】【明】

² 酥 = 蘇【宋】【宮】

³ 昔 = 甘【宮】

⁴ 稻 = 粳【宋】【元】【宮】， = 秈【明】

⁵ 洛 = 渚【宮】

⁶ 穗 = 穰【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 咲 = 笑【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 鵡 = 鵡【明】

⁹ 蛇 = 地【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 雪 = 雷【宋】【元】【明】

¹¹ 員 = 負【宋】【元】【明】【宮】

次名摩伽陀稻，次名水沫稻，次名時生稻，次名無康¹稻，次名第一稻，次名暖稻，次名漢稻，次名黃色稻，次名婆薩羅稻，次名縛相²稻，次名舌愛稻，次名澁稻，次名堅稻，次名須陀稻，次名麥色稻(七十)，次名少稻，次名六種藏稻，次名無皮稻，次名甜稻，次名黑色稻，次名青色稻。如是稻中有二種子：一者自生，二者種殖³；及餘一切香花，於惡世時，盡皆滅沒。以滅沒故，閻浮提人皮肉脂骨悉皆減少，一切身骨矬陋短小⁴，食味薄故，一切內外互相因緣，皆悉耗滅。

“是修行者如是外觀，一切無常、無樂、無淨、無我亦無作者，非無因生，非異因生，非是一作亦非二作、非三非四、非五非六、邪見外道之所造作。如是觀外境界隨順身觀。如是修行者觀初後時，如上廣說，如實隨順觀於外身。

“復次，修行者隨順觀外身。云何觀四天下山河、城邑國土、海魚由旬之身、須彌山王、四面大洲，謂閻浮提國、鬱單越國、弗婆提國、瞿陀尼國，有八大地獄、餓鬼、畜生、六欲諸天？如是隨順觀於外身。

“復次，修行者初觀閻浮提東方大海、山河國土。彼以聞慧或以天眼見：有大山名曰無減，高十由旬，縱廣三十由旬。於此山中有恒伽河，有國名迦尸。復有二河：一名安輸摩河；二名毘提醯河。橋薩羅國有六國土：名⁵他鴦伽國，名毘提醯國，廣百由旬；安輸國廣三百由旬；迦尸國一萬四千聚落，城廣二由旬；金蒲羅國人民眾多，林樹具足，那梨歧樹、多羅樹、多摩羅樹莊嚴其城，佉殊羅樹、波那婆⁶樹多有眾果。是修行者復觀異人，謂：取⁷衣人、賒婆羅人穿其脣口，以珠莊嚴；駱駝面人，其國縱廣一百三十由旬。觀彼國土，隨順觀外身，復觀閻浮提山河聚落。彼以聞慧或以天

¹ 康=糠【元】【明】

² [相]-【宋】【元】【明】【宮】

³ 殖=植【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 小=少【明】

⁵ 名=多【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 婆=娑【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 取=耳【宮】

眼見：盧醯¹河出佉羅山，廣三由旬，長百由旬，入於東海，多有人民城邑莊嚴。

“復次，修行者隨順觀外身。閻浮提中何等山河？彼以聞慧或以天眼見：有大山名彌斫迦，高一由旬，長一百由旬。復有一山，名為高山，高五由旬，長百由旬，山上有池，池有大力²，廣半由旬，其池有河長二百由旬，入於大海。“復次，修行者隨順觀外身。閻浮提中何等異河？彼以聞慧或以天眼見：閻浮提中有一大河名迦毘梨，多有大花莊嚴其河，謂迦多岐花、般遮花、阿殊那花、迦陀摩花、南摩梨迦花、阿提目多迦花以為莊嚴。復有第二河，名瞿摩帝，以多饒牛故名牛河。如是二河，廣半由旬，長三百由旬，入於大海（瞿摩帝者名牛³⁴）。

“復次，修行者隨順觀外身。閻浮提中復有何等山河？彼以聞慧或以天眼見：閻浮提有山，名曰生念⁵，其山有河，名娑羅娑帝，河邊有城，名俱尸那，其河不駛洋洋而流，其山方圓三十由旬，山中有入，名岐⁶羅陀。邊地惡人，心無慈愍。其山復有取衣之人住在其中，善能水行於大海水，能過能度山水饒魚，以宿習故，唯食血肉以自存活。

“復次，修行者隨順觀外身。過閻浮提，復有何等山海渚耶？彼以聞慧或以天眼見：有寶山住於海邊，高千⁷由旬，種種眾寶之所成就，所謂青寶、大青寶王、金剛車栗、赤蓮花寶以為莊嚴。往昔有諸法行商人入於大海，為大風力，將至寶山。其大海水廣萬由旬，海中多有提⁸彌魚、堤⁹彌鯢羅魚、失收摩羅魚，捉影魚，不為其難。得度大海至金壁渚，真金為地，

¹ 醯 = 醯【宮】

² 力 = 石【宋】【元】【明】

³ [瞿摩…牛] 六字 - 【明】

⁴ 牛 + (也) 夾註【宋】【元】【宮】

⁵ 念 = 金【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 岐 = 吠【宮】

⁷ 千 = 十【明】

⁸ 提 = 堤【宋】*【元】*【明】*

⁹ 堤 = 提【宋】【明】【宮】

諸羅刹等住在此渚，其形可畏，有大勢力。過此渚已，復有一海，廣二千由旬，過此海已，復有一山，名曰二一，其山三峯，高七由旬，縱廣三百由旬，七寶莊嚴，青寶、金剛、青毘琉璃、車渠諸寶、赤蓮花寶莊嚴其山。

“復次，修行者隨順觀外身。過此山已，復有何等山海渚耶？彼以聞慧或以天眼見：有大海名曰黑水，廣一萬由旬，諸阿修羅遊戲其中，龍及龍女亦遊其中。其黑水海，觀之可畏，有羅刹鬼，名曰捉影，攝阿修羅，令其劣弱，退入水下。其黑水海，水下無山，水如黑雲，多有諸龍住在其中。是修行者既觀察已，如實外觀。

“行者復觀，過黑水海有何山海？彼以聞慧或以天眼見：有大海名赤寶水，充滿其中，海岸有樹，名閻浮樹，一切樹中最高勝，樹高九十由旬，迦樓羅鳥王，金剛為嘴，住在其上。去閻浮樹一百由旬，名青水海，於此海中有諸羅刹，名曼頭呵，身長十里，水中有山，此諸羅刹住在山中。

正法念處經卷第六十七

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第六十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品¹第七之五

“復次，修行者外身隨順觀。過青水海，復有何等山海渚耶²？彼以聞慧或以天眼見：有大海名曰清淨，縱廣五百由旬，海中有山，名光明鬘，高一百由旬，縱廣三百由旬，白銀所成，金華莊嚴，有蓮華池，名曰善意，長三十由旬，廣十由旬，鬘³持諸天、樓迦足天諸天鵝鴨鴛鴦莊嚴。

“復次，修行者隨順觀外身。過清淨海，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：有大海名曰大波，廣五千由旬，水下風起，眾生因緣，一切大海及以洲渚，諸海波出，過二由旬，閻浮提人說名海潮。大波海中有大魚住，首如狗頭。

“復次，修行者外身隨順觀。過大波海，復有何等大山海耶？彼以聞慧或以天眼見：大波海北，有一大山，名阿奴摩那，廣十四由旬，白銀莊嚴如第二日天，曼陀華、拘賒耶舍花、毘琉璃華及天園林以為莊嚴。

“復次，修行者隨順觀外身。過阿奴摩山，復有何等大山海耶？彼以聞慧或以天眼見：阿奴摩那山東有一大海，名曰澄淨⁴，去水不遠，須彌山側毘琉璃面，有山名優⁵陀延，向弗婆⁶提，金色生光；閻浮提國，毘琉璃故，其影青色。

“復次，修行者隨順觀外身。過優陀延山，更有何山？彼以聞慧或以天眼見：有大山，名曰善意，一切閻浮檀金廣大金華以為莊嚴，廣十由旬，高五百由旬，多有金樹，真金禽獸，紫磨金色波羅賒樹。多有諸天乾⁷闍婆

¹ 品+（第七）【宋】【元】【明】【宮】

² 耶=邪【明】*

³ 〔鬘〕-【宮】

⁴ 淨=靜【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 優=憂【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 婆=槃【明】*

⁷ 乾=犍【宋】【元】【明】【宮】*

王——鬘¹持天、三笠篋天，如其業相上中下業，自業果故，至善意山見閻浮提。是名閻浮提東方山海。

“復次，修行者隨順觀外身。云何閻浮提南方山海？彼以聞慧或以天眼見：民陀山，廣八百由旬，有河名曰南摩多，廣半由旬，長二百由旬，有大毒龍住在河中，河中多有失收摩羅、龜、伽羅摩。復有大河名曰濤波，復有大河名曰鞞伽，於²此河邊多有林樹。復有大河名黑賓拏，廣三由旬，長三百由旬，入於大海。復有大河名曰大盧陀，有大毒龍住在其中。摩羅耶山多有栴檀，其山廣長五百由旬，高三由旬，有一大河名登祇尼，出摩羅耶山，廣一由旬，長一百由旬，入於大海。復有一河名質多羅，種種林樹、種種眾鳥以為莊嚴，廣一由旬，長五十由旬，入於大海。

“復次，修行者隨順外身，觀閻浮提。彼以聞慧或以天眼見：有國土名彌佉羅，種種樂處，其國縱廣四十由旬。復有一國，名諸迦羅，廣五³十由旬，多有種種美果之樹，吱那迦果、波那婆⁴果、無遮樹果、毘邏樹果、迦卑他果、不樓迦果、婆陀羅果，阿殊那花、栴吒迦華莊嚴其國。次名迦陵伽國，其土縱廣九十由旬，多有林樹，多有稻田。次名耽婆婆帝國，其土縱廣一百由旬，多有樹林，多有稻田。復有一國，名檀茶迦，其土縱廣二十由旬，空曠無人(昔仙⁵人瞋故令⁶國空也⁷)。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提中，於南方面復有何等山河大海？彼以聞慧或以天眼見：有大河，名瞿陀婆利，其水清淨，廣一拘賒，長二百由旬。復有一國，名曰烏茶，其土縱廣二十由旬。復有一國，名安陀羅，其土縱廣四十由旬。復有一國，名曰鷄羅，其土縱廣五十由旬，其國多有牛及水牛，多有稻田、林樹花果。近南海濱，有國名迦俱羅摩，一

¹ 鬘 = 鬚【宮】

² 於 = 于【明】下同

³ 五 = 王【宮】

⁴ 婆 = 嬰【明】*

⁵ 仙 = 住【宮】

⁶ 令 = 今【宋】【元】【明】【宮】

⁷ [也] - 【宋】【元】【明】【宮】

切林樹皆悉具足，其土長三百由旬，廣五十由旬，有一大河，名迦毘梨，種種樹林以為莊嚴，其水清淨，廣一由旬，長五由旬，多有可愛迦俱羅樹、雞多迦樹莊嚴其河，甚可愛樂。

“復次，修行者隨順觀外身。過閻浮提，復有何等山海洲渚？彼以聞慧或以天眼見：有大海，名不梨那，蓮華葉覆，縱廣一萬由旬，風吹不動，以蓮華葉遍覆水故。過此海已，復有一渚，縱廣五百由旬，有諸羅刹住在其中，其形醜惡，甚可怖畏。過羅刹渚，有一大山，名摩醯陀，縱廣四十由旬，高十由旬，多有眾樹，謂多羅樹、娑羅樹，諸阿修羅、諸龍、龍女遊戲其中，或復在於園林遊戲。

“於閻浮提六齋之日，四天王天住此山上，觀閻浮提何等眾生孝養父母、隨順法行？何人齋日受持齋戒？有何等人信佛法僧？有何等人與魔共戰？誰行直心？誰行布施？何人不慳？誰不惱他？何人知恩？何人信業？誰行十善？誰近善友？何人信¹於邪²見外道？如是四天王於摩醯陀羅山觀閻浮提，若閻浮提順法修行，四天王天至帝釋所，白如是言：‘天王應生歡喜。破壞魔軍，增長正法及諸天眾，一切閻浮提人行於善法。’時，釋迦天王及諸天眾聞其所說，皆大歡喜。若閻浮提人不順法行，時，四天王天則皆愁惱，向三十三天作如是說：‘閻浮提人不順法行，增長魔軍，減損天眾。’

“復次，修行者隨順觀外身。過摩醯陀羅山，復有何等山海渚耶？彼以聞慧或以天眼見：過摩醯陀羅山，見有一渚，縱廣一百由旬，有一人住在此渚，飲食根果，以自存生，壽命五十歲，樹葉為衣，不為屋宅，住在樹下，於此國中多有師子猛惡之獸，其師子身皆有兩翼，土田調適，無寒無熱，一切女人皆如狗面，口出妙音。過此洲已，有一大海縱廣二萬由旬，海中有山，名摩利那羅，金銀頗梨³、毘琉璃寶之所成就，多有種種金

¹ 信 = 離【宋】【元】【明】【宮】

² 邪 = 衰【明】下同

³ 頗梨 = 玻[王*梨]【宮】*

色之鳥，曼陀羅華、俱睺耶¹金²花六時常具，有神通力大阿修羅於此山中遊戲受樂，受愛色聲香味觸等，山長五千由旬，高一百由旬，有十五峰皆是白銀，諸天女等在中受樂，為阿³修羅之所惱亂。以此因緣，諸天初共阿修羅鬪，一切天人、愚癡凡夫皆為女人之所使役。

“復次，修行者隨順觀外身。過多梨那羅山，復有何等山海渚耶？彼以聞慧或以天眼：過彼山已，見有大海，縱廣五千⁴由旬，水中有魚，長一由旬，於此海中有諸水人，身長五由旬，或作牛頭或作豬頭，或作水牛頭或駱駝頭，或師子頭或作虎頭，或作豹頭或獼猴頭，遍似一切畜生之面，如印所印。過此海已，有一大山名曰⁵輪山，一切諸欲皆悉具足，天蓮花池，上味之果，若食其果，生樂七日，緊那羅王住此山中，以自業故，心常歡喜，上中下業，互相娛樂遊戲受樂。其日輪山縱廣二千由旬，過此山已，復有一山名軍闍摩，其山皆以白銀成就，昆琉璃石如天莊嚴，其山有樹名曰女樹，於此山中遍山諸樹，天欲明時，皆生櫻⁶兒，日出能行，至於食時，皆成年少⁷，至日中時，身色盛壯，至日晡時，年已朽老，拄杖而行，頭髮皓白如霜著樹，至日沒時，一切皆死。一切眾生共業而行，隨所作業，隨業受報。

“復次，修行者隨順觀外身。過軍闍羅山，復有何等山海渚耶？彼以聞慧或以天眼見於南方：過此山已，有一大海，於海水下五百由旬，有龍王宮，種種眾寶以為莊嚴，昆琉璃寶、因陀青寶、頗梨欄楯，七寶莊嚴，光明摩尼種種眾寶莊嚴殿堂，重閣之殿猶如日光，有如是等無量宮殿。德叉迦龍王以自業故，住此宮殿，是德叉迦龍王，日夜常修念佛、念法、念僧。過此寶堂五百由旬有大惡海，一切眾生見者惶怖，多瞋惡龍以為圍遶。

¹ 耶=邪【明】*

² 金=舍【宋】【元】【明】【宮】

³ 阿=諸【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 千=十【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 曰=日【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 櫻=嬰【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 年少=少年【宋】【元】【明】【宮】

過此海已，復有一山名曰牛王，其山具有一切眾生，於此山中出於牛頭栴檀之香。第二旃檀名曰黃色，其旃檀相如日光明，一切凡人不能得見；若人順法，轉輪聖王出現於世，或有如法小王出現於世，如轉輪王，則能得之。乾¹闍婆王住此山中，歌舞喜²戲以自娛樂。過牛王山五百由旬，有一大海名大水沫，大風音聲。過此海已，有一大山名曰三峯：一曰金峯；二曰銀峰；三曰頗梨³峰。其峰有池，名曰沫⁴輪，金沙布底，天華莊嚴，鵝鴨鴛鴦充滿池中，風吹海水擊三山峰⁵，多殺大魚。以自業故，被打而死。

“復次，修行者隨順觀外身。過大海已，復有何等山河渚耶？彼以聞慧或以天眼：過前大海，見閻羅王決罪福處，一切眾生證業果處，是閻羅王所住境界。閻羅王法治諸罪人，是諸眾生自心所誑，住黑闇處。過此住處一百由旬但有虛空，過百由旬至閻羅王所住宮殿。其王宮殿，閻浮那提金之所成就，一切眾寶以為莊嚴，河⁶泉流水蓮花嚴飾，縱廣一百由旬，其殿光明如第二日。過此住處，無日月光一切黑闇，海廣大故日光不現。以地獄眾生惡業因故，一切黑闇，目無所見，不知東西。

“復次，修行者隨順觀外身。遍觀眾生所住之處，若地獄處、若河若山、若樹若海、若諸天處、若畜生道、若餓鬼道，八方上下，頗有眾生不生不死、不生不滅？頗有恩愛而不別離？無有一處不壞不變，無常恩愛要當別離。如是比丘不見一處非愛別離，於五道中無一指地非愛別離，隨諸眾生所住之處，無非生死，生滅無常。是故於此有為生死諸行之中應生⁷厭離，此是誑惑躁動障礙，多有憂悲速疾不停，破壞磨滅，得已還失，如幻如夢，得之還失。此恩愛處誑惑愚癡，無始流轉，欲瞋癡處猶如怨家，詐為親友愛欲住處，是故應離有為，起厭離心，捨於亂心，於無常境界勿生

¹ 乾 = 犍【宋】【元】【明】【宮】*

² 喜 = 嬉【宋】【元】【明】【宮】

³ 頗梨 = 玻[王*梨]【宮】*

⁴ 沫 = 法【宮】

⁵ 山峰 = 峰山【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 河 = 何【明】

⁷ 生 = 主【宋】【元】【明】

喜樂，莫與愚癡而共遊戲。如是修行者教諸眾生如實隨順，觀於外身四十住處，無一眾生不依業生，無一眾生非業流轉，無一眾生不為業縛，如所作業，或善不善，而得果報。彼比丘如是觀時，不見一眾生非業故生，無一眾生非業藏者，無一眾生非業流轉，如所業作，或善不善，而得果報。彼比丘觀察業已，如實外身隨順正觀。

“復次，修行者隨順觀外身。云何觀於閻浮提中西方國土山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：有大河名曰富那，有諸花樹——婆鳩羅樹、婆籌迦樹、佉殊羅果、吱多迦花、那梨吱羅樹、多摩羅樹，有如是等種種眾樹莊嚴其河，多有山谷。河邊有國，名吱迦移，過此國界，名辛頭河，河邊有國，名蘇毘羅，人民豐樂，食赤稻米，其國安樂，山林流水。過此國界，復有一國，名蘇羅沙吒。過此國界，復有一國，名波羅多，其土縱廣二十由旬，國中多有石榴蒲桃²，其國有城，名彌多羅蒲迦³，過此大城有五大河，共合而流⁴。從此以西，乃有大海，多饒種種惡魚惡獸，甚可怖畏。是修行者，見西海中有一大洲，名曰迦羅，縱廣一百由旬，種種眾鳥住在此洲，種種園林甚可愛樂，是毘茶他之所住止，遊戲受樂，城名鉢利多，第二住處名曰長髮，其處可愛。此迦羅渚，重閣殿堂，多有流水。過此住處，有辛頭河，入西海口，有一大山，名曰蘇棄，住在海中，於此山中多有珊瑚，若有商人至此寶山，多獲珍寶，富樂無窮。

“復次，修行者隨順觀外身。過此山已，復有何等山海渚耶？諸羅剌等，住何等處？彼以聞慧或以天眼見：有大海多有大海，五千由旬，多有螺貝、摩伽羅魚、提⁵彌魚、提⁶彌鯢羅魚撓⁷攪海水，風鼓大海令魚亂行。行者復觀，過此海已，有一大洲，名曰周遍可愛眾師子國，其國有蛇，身

¹ (或) + 不【宋】【元】【明】【宮】

² 桃 = 萄【明】

³ 迦 = 伽【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 流 + (過)【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 提 = 堤【元】【明】*

⁶ 提 = 堤【元】【明】*

⁷ 撓 = 托【宋】【元】【明】【宮】

長十里，飛空而行，無所障礙，壽命千歲，不相憎嫉。行者復觀，過此洲已，復有一海，名曰可愛，縱廣五由旬，於此水中多有蓮華，眾蜂莊嚴，花臺廣大，有諸羅刹，名鳩迦羅，住此海中，食蓮花臺，恣意充足。行者復觀，過此住處，有一大山，名曰曠野，縱廣一百由旬，於此山中多有白象及迦陵頻伽鳥出妙音聲。如是美音，若天若人、若緊那羅、若阿修羅，無能及者唯¹除如來。

“復次，修行者隨順觀外身。過此大山，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：有大山高五十由旬，其山多有昆琉璃林，有諸師子，羽翼具足，守護寶林，恐曼提呵羅刹來奪其處。

“復次，修行者隨順觀外身。過閻浮提，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼復見：西海縱廣一萬二千由旬，於彼大海無山無城，水中唯有象頭魚身、豬頭魚身。行者復觀，過此海已，有一大山，名曰金山，其山光明照大海水，令大海水猶如金色，莊嚴其山，山高三百由旬，廣五十由旬，有乾²闍婆³，名閻浮摩利，住在其上，心常悅樂，壽命二千歲，亦有中天。無量百千乾⁴闍婆⁵眾住此山中，身如金色，一切色相與天相類，食於樹果，其性勇健，一切阿修羅住於水下，無能奪此乾⁶闍婆⁷眾所有根果。

“復次，修行者隨順觀外身。過此海已，復有何等山海渚耶？彼以聞慧或以天眼見：此大海過五分已，有大輪山，真金所成，高千由旬，廣五百由旬，金剛為頂，於此山中有緊那羅及阿修羅住在此山。是甄那羅園林可愛，河流泉池，多有花果，獼猴遊戲，河名金水，廣半由旬，於此河中多有金魚遊洋曜⁸鱗。行者復觀，過輪山已，有一大海，縱廣一萬由旬，其

¹ 唯=惟【明】

² 乾=犍【宋】【元】【明】【宮】*

³ 婆=嬰【明】*

⁴ 乾=犍【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 婆=嬰【明】*

⁶ 乾=犍【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 婆=嬰【明】*

⁸ 曜=躍【宋】【元】【明】

海有渚，名曰寶渚，於此渚中種種眾寶，無有土石，遍於渚上皆是珍寶。行者復觀，過此海渚，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：有大山，名曰白山，多有林樹，其色白淨，水沫圍繞，高一千由旬，縱廣五百由旬。行者復觀，過此山已，見有大山，名曰善雲，高百由旬，廣六十四由旬，空無人住，若夜叉、若緊那羅畏阿修羅，悉無住者。過此山已，有頗梨¹山，高三千由旬，縱廣千由旬，河池林果一切具足，如天之山。過此山已，有大清水，縱廣百由旬，多有螺貝，其水難行。過此水已，有仙光山，諸阿修羅住此山中，常畏天眾，多有姦²女，種種莊嚴，酒河流溢，甄波迦果及粘那果生仙光³山，其味甚美，食之殺人。

“復次，修行者隨順觀外身。復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：六萬金山，紫磨金樹周遍山中，禽獸充滿，於此山中處處多有金蓮花池，出大光明，一切金山，須彌山王住在其中，諸鬘持天、樓迦足天、三笠篋天、四天王天住此山上。於此山上有如意樹，隨天所念皆從樹生，一切禽獸身皆金色，多有眾花——曼陀羅花、拘睺耶⁴花，於山四陲有四大林：一名歡喜林；二名雜殿林；三名鮮明林；四名波利耶⁵多林。歡喜園中有大樹王，名[*]波利耶多，於此樹下，夏四月時，受五欲樂，遊戲自娛。四天王天於歡喜園遊戲受樂。四天王天於此園中歡娛受樂，故名歡喜園。鮮明林者，眾彩莊嚴，故名鮮明林。雜殿林者，種種雜殿，天子乘之遊戲，受於可愛色聲香味觸等，故名雜殿林。波利耶多林、歡喜林中，一切天眾受五欲樂。須彌山王向閻浮提一方之面，毘琉璃寶，以毘琉璃光照力故，令閻浮提仰觀虛空，皆作青色。第三方面，鮮明林中，諸天欲共阿修羅鬪，於此林中集共議論。須彌山王向瞿陀尼一方之面，真金所成，令瞿陀尼仰觀虛空，皆作赤色。第二方面有雜殿林，於此殿中盛天鬪具。須彌山王向

¹ 頗梨 = 玻[王*梨]【宮】*

² 姦 = 采【明】

³ 光 = 先【明】

⁴ 耶 + (舍)【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 耶 = 邪【明】*

弗婆提一方之面，白銀所成，令弗婆提仰觀虛空，皆作白色。須彌山王向鬱單越一方之面，頗梨¹所成，令鬱單越見空清淨，白光明色。行者復觀，四天王天壽命幾歲？以閻浮提中五十年，為一日一夜，如是壽命滿五百歲，亦有中天²。

“復次，修行者隨順觀外身。須彌山上復有何等異天止住？彼以聞慧或以天眼見：須彌山王有三十三天住在山頂，所受樂行不可具說，城名善見，縱廣十千由旬，七寶莊嚴，因陀青寶、金剛車渠、赤蓮花寶、柔軟大寶以為莊嚴。有善法堂，廣五百由旬，昆琉璃珠以為欄楯，真金為壁，一切門戶亦復如是，以一切莊嚴嚴飾殿堂。釋迦天王住善法堂，以善業力，受相似樂。人中百歲為第二天一日一夜，如是壽命滿一千歲，亦有中天。須彌西面³，名曰⁴沒山，日至此山，閻浮提人謂之日沒，故名沒山。

“復次，修行者隨順觀外身。觀須彌山王其量高下？彼以聞慧或以天眼觀：須彌山高廣八萬四千由旬，阿修羅王住在其側，居此水下，以眾生業之所住持，令日旋轉。有大尊神，名曰健疾，常在前導，於眇目頃，能行十千一百五十由旬，周匝旋轉，以日為度，知諸眾生壽命長短。

“復次，修行者隨順觀外身。觀四天下人所住之處，閻浮提國、弗婆提國、瞿陀尼國、鬱單越國幾許量耶？彼見：閻浮提國七千由旬，弗婆提國八千由旬，瞿陀尼國九千由旬，鬱單越國十千由旬。隨四天下地之形相，人面亦爾，像其地形。閻浮提人面之形相，上廣下狹，像其地形。其餘三方：弗婆提人，面像地形，猶如半⁵月；瞿陀尼人，面像地形，猶如滿⁶月；鬱單越人，面像地形，其面正方。如是外觀，觀四天下人之形相，如實了知。

“復次，修行者隨順觀外身。云何觀於閻浮提國北方國界山河海渚？

¹ 頗梨 = 玻[王*梨]【宮】*

² 天 = 天【宮】

³ 面 = 南【宮】

⁴ 日 = 日【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 半 = 滿【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 滿 = 半【宋】【元】【明】【宮】

彼以聞慧或以天眼見：閻浮提北方有國，名曰婆¹嗟，其土縱廣滿十由旬。次第二國，名民陀羅，其土縱廣二十由旬。次第三國，名首羅斯那，其土縱廣一百由旬。次第四國，名阿梯梨，其土縱廣一百由旬。次第五國，名曰陀羅，其土縱廣一百由旬。次第六國，名曰鳩留，其土縱廣一百由旬。次第七國，名摩陀羅，其土縱廣五十由旬。次第八國，名乾陀羅，其土縱廣一百由旬。次第九國，名曰賒迦，其土縱廣一百由旬。次第十國，名婆陀羅迦，其土縱廣二百由旬。次第十一國，名陀羅陀，其土縱廣一百由旬，於此國中多有山嶮。次第十二，名婆佉邏國，其土縱廣一千由旬。次第十三，名昆師迦國，其土縱廣二百由旬。次第十四，名摩醯沙國，其土縱廣二百由旬。次第十五，名曰漢國，其土縱廣一千由旬，官屬都合一千由旬，真漢唯有二百由旬。次第十六，名都佉國，其土縱廣五百由旬。次第十七，名跋跋羅國，其土縱廣二百由旬。次第十八，名究頗羅國，其土縱廣五十由旬。次第十九，名鳩留摩國，其土縱廣滿五由旬。次第二十，名甘滿²闍國，其土縱廣一百由旬。自餘小國及以空地悉不在數。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提北方國界，復有何等山王？彼以聞慧或以天眼見：有大山，名曰雪山，種種山峯，其山眷屬廣千由旬，山中多有盧陀羅樹、松樹、栢樹、天木之樹、娑³羅樹、多摩羅樹，多有夜叉，多緊那羅，多昆舍遮夜叉之屬。其山可愛，修學禪者多依此山，河流甘美，大力龍等，住在山中，多有岐羅多人住在此山。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提北方國界，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：雪山東名懸雪山，多有可愛禽獸，滿中松栢之樹及天木樹、那迷流林、婆鳩流樹、闍摩迦樹。過此山已，復有一山，名多摩伽羅，縱廣二十由旬，有一千窟。過此山已，有百由旬空曠之地，多有河

¹ 婆 = 婆【明】*

² 滿 = 蒲【宋】【元】【明】【宮】

³ 娑 = 婆【宋】【元】【宮】*， = 婆【明】*

池，無有藥草及以樹木。過此處已，有白銀山，名雞羅娑¹，金峰圍²遶，毘留勒天王住在其上。於山峰中河池清涼，多有蓮花、青優鉢羅花，池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴。過雞羅娑³山，有一大山，名曰峰山，緊那羅王在其山下，歌舞遊戲。於此山上有五金峰、三頗梨峰、十白銀峰，無量天花，香氣可愛。山中有河，名鳩摩羅，從山流出，多有鵝鴨鴛鴦充遍河中。過此山已，復有大山，名彌那迦，縱廣五十由旬，多饒阿修羅住此山中，常樂歌詠。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼：過此山已，見有大海，縱廣一萬由旬，多有大龍及堤⁴彌魚、那迦羅魚、螺貝之類。過此海已，有一大山，名曰善意，山中有池，名曰凝酥，縱廣一由旬，其池可愛，於此池中多有鵝鴨鴛鴦、迦陵頻伽鳥。其山縱廣五十由旬，山中有河，名橋尸迦，多有水鳥莊嚴其河。過此山已，有一大海，縱廣二萬由旬，甚可怖畏，雷聲常吼，惡龍瞋恚，互相攻戰，或雨刀火、放大熾電。以瞋心故，吐毒相殺。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提，過海龍已，有一大洲，名耽婆迦，縱廣一百由旬，多有諸大惡羅刹等，食魚自活。彼有地獄，名耽婆迦，[梵>梵]燒眾生。有一大河，名橋尸迦，滿河流域，頭髮骸骨隨河而流。地獄縱廣五百由旬，受大劇苦。過地獄已，有一大海狀如地獄，縱廣一萬由旬，其水青黑，無龍夜叉，無乾⁵闍婆。過此海已，北方有海，名曰寶滿，眾山圍遶，林樹無量，松柏栴檀，如意之樹，山中復有無量果樹。過此山已，有一大山，名曰彼岸，縱廣五千由旬，於此山中多梨那羅果、吱羅樹果，一切時果，六時具足，河池充滿鵝鴨鴛鴦，諸大仙人住在山中。山有千峰，種種眾寶莊嚴其山，山有種種毘多羅樹，皆是金樹，種種眾香。過

¹ 娑=婆【宋】【元】【宮】*，=嬖【明】*

² 圍=園【明】

³ 娑=婆【宋】【元】【宮】*，=嬖【明】*

⁴ 堤=提【宋】【元】【宮】

⁵ 乾=韃【宋】【元】【明】【宮】*

此山已，有一大河，名曰石水，於此河中一切眾生，若草、若木、若人、非人、若禽、若獸入者如石，其河兩岸生諸竹林，名曰吱遮，風吹相搯，自然生¹火，燒殺無量百千眾生。行者復觀，過此河已，有一大河，名曰斯陀，廣十由旬，長三百由旬，無人能度，以水鹹故，若有入者，身即碎裂。過此河已，有渚名閻浮摩，有乾²闍婆，名曰常樂，住此渚上，多行布施，淨持禁戒，心常歡喜，離於憂惱，欲果具足。於此渚上金樹具足，昆琉璃花充滿池中，近須彌山，以山勢力，一切河水及諸禽獸皆作金色，多有無量憂鉢羅花、拘物陀花，處處酒河，洋洋溢流³，自然稻米，不須種殖⁴。其渚縱廣二千由旬，過此渚已，無有一切山河樹林。有一大海，名水沫輪，海中多有火⁵毒惡龍，名曰電光。過此海已，有一大山，名涅⁶蜜沙，山中有窟，名堤⁷彌沙，黑暗之窟，窟中多有化生龍女，初夜化生，端正具足，莊嚴其身，壽命一夜，於日出時，則皆老死。殺生餘業，故受斯報。過此山已，復有一山，名曰蘇摩祇利，縱廣五百由旬。過此山已，有一大山，名須彌等，縱廣五百由旬，於此山北，有一大林，名吱多迦林，有羅剎名曰惡夢，住在此林，其行速疾，於眴目頃，能行至於百千由旬，為諸眾生作不利益、作不安樂。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提、鬱單越二國中間，復有何等山河海渚？何處頗有不生不死、非退非滅、非業因緣、非愛別離、非怨憎會？是故於生死中得生厭離，應離縛著者⁸，以求解脫，厭於生死，於生死中勿生貪樂，莫與愛心而共遊戲，勿以愛網而自纏縛，莫樂生死。一切生死熾然大苦，憂悲苦惱、愛別離苦、怨憎會苦大火熾然，於地獄、餓鬼、

¹ 生 = 出【宋】【元】【明】【宮】

² 乾 = 犍【宋】【元】【明】【宮】*

³ 流 = 溢【宮】

⁴ 殖 = 植【宋】【元】【明】

⁵ 火 = 大【宮】

⁶ 涅 = 濕【宮】

⁷ 堤 = 提【宋】【元】【明】【宮】

⁸ [者] - 【宋】【元】【明】【宮】

畜生、天、人之中無常變壞，癡人貪著，謂之為樂，應生厭離，莫住魔境，勿與煩惱而共遊戲，後生悔心。如是修行者隨順觀外身，如實見於生死，不住魔境，離於垢濁，離疑曠野。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提北方，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：有大山，名俱翅羅岐羅，縱廣三十由旬，高十由旬，於彼山中無量百千俱翅羅鳥。青無憂樹、赤無憂樹、七葉花樹、軍陀羅樹、賢迦曇婆婆花、那摩利花、金余提迦花、蘇摩那花、深婆羅花、多羅花、卑陵伽花、鳩迦華、瞻婆花、軍陀親命花、婆利師迦花¹，隨其時節皆自敷榮。或於異時，鬘持天眾離本住處，遊戲此山；有諸夜叉住此山中歡喜受樂，不惱天眾。於此山中多有俱翅羅鳥。過此山已，有大海濱，名曰鵝住，其中多有百千鵝群，無量蓮花，如是海濱鵝鴨鴛鴦、珠嘴之鳥、民那羅鳥、咽喉鳥等，其蓮花色如融金聚，十千由旬，諸蜂圍遶遍覆²其上。過此以北，有鬱單越，有一大海縱廣千由旬，多有大魚，堤³彌鯢魚、那迦羅魚、失收⁴摩羅瓮魚、龜等，滿大海中，其水青色猶如虛空，深十千由旬，螺貝之母住此水中，身廣十里，水下有山。螺有大力，敵千象力，墮山峯上，則皆破碎。過此海已，有一大海，名曰乳海，縱廣五千⁵由旬，洪波常起，大惡毒龍，常如雷聲。

“復次，修行者隨順觀外身。觀閻浮提北，復⁶有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：諸大山其數五百，金銀頗梨⁷一千由旬，近鬱單越，多有蓮花，如日初出。過此山已，有一大國，名曰乳旋，山河園林多有鳥獸，夜叉止住，心常歡喜，多有花樹，眾物⁸具足。

¹ 花+（夏）【宋】【元】【明】【宮】

² 遍覆=覆遍【宋】【元】【明】【宮】

³ 堤=提【宮】

⁴ 收=叔【宮】

⁵ 千=十【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 復=海【宋】【元】【明】

⁷ 頗梨=玻[王*梨]【宮】*

⁸ 物=華【宮】

“復次，修行者隨順觀外身。觀¹閻浮提北，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼觀：閻浮提及鬱單越二國中，更無有國。鬱單越國縱廣十千由旬，三十六億聚落可愛，三十六億所受之樂，少減四天王天。天無骨肉垢汗，天亦不眴，鬱單越人有骨肉垢汗，目有視眴，無我、我所亦無我慢，死則決定生於天上，離慢諂曲，不起妬²嫉，心常歡喜，不畏夜叉羅刹、毘舍遮鬼、鳩槃荼鬼、師子虎豹、夜叉惡龍惡蟲之類，亦無荒儉、寒熱飢渴疾病，遠離一切怨家恐怖³，互相愛敬，不為妨礙，無有王賊水火刀兵之畏。金樹光明，晝夜不別。金鳥銀鳥、珊瑚⁴之鳥，若樹若鳥種種雜色，歡喜如人，雖無心識亦如人法。

“復次，修行者隨順觀外身。觀鬱單越復有何等可愛味耶？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越有十大山，何等為十？一名僧迦賒山；二名等峯山；三名陀摩勿力伽山；四名白雲持山；五名高聚山；六名普鬘⁵山；七名時節樂山；八名持歡喜山；九名如意山；十名俱賒耶舍山。是名十大山。鬱單越國大海周匝，如閻浮提有四大山。何等為四？一名雪山；二名民陀山；三名摩羅耶山；四名雞羅娑山。鬱單越國十種大山亦復如是。

正法念處經卷第六十八

¹〔觀〕－【宋】【元】【明】【宮】*

²妬＝妬【宋】【元】【明】【宮】

³恐怖＝怖恐【宋】【元】【明】【宮】

⁴瑚＝明【宮】

⁵鬘＝鬘【宮】

正法念處經卷第六十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品¹第七之六

“復次，修行者隨順觀外身。十大山中復有何等河池流水、華果、鳥獸？彼以聞慧或以天眼見：僧迦賒山，僧迦賒樹六時之華，其樹晝夜光明不斷，如閻浮提燃大炬火，其香普熏滿一由旬。如閻浮提所有林樹少分相²類，如是僧迦賒山有四大林：一名青影林；二名鳥音林；三名溫涼林；四名鎗毘羅林。若至此林，其花如雲從空而下，合和聚集，故名僧迦賒山（僧迦賒言聚集³）。青影林者，隨有一切白色眾鳥住在此林，以林力故，如琉璃色故，名青影林。鳥音林者，若入此林，如意所念，鳥出妙音，鬻單越人見之，生大歡喜，故名鳥音林。溫涼林者，若人有寒，入則溫暖，若有熱者，入此林中即得清涼。林中有鳥，名曰風行，是命命鳥，以鳥力故，一念能行一千由旬。若人見鳥，憶念欲行，即乘此鳥，一念能至一千由旬。其命命鳥能解四天下人所有語言，亦能宣說，如人受樂，如人欲樂，其身七寶莊嚴，兩翼青寶、車渠頗梨、赤蓮華寶莊嚴其身，見者歡喜。觀僧迦賒山，有第二林，名曰鸚鵡，林鳥歡喜，有蓮華池涌⁴覆其上，若閻浮提鵝王中熱而死，生此池中。如閻浮提鵝王住阿那婆達多池中，種種眾鳥住在此林中。鵝鴨鴛鴦、鵝鵲之鳥、怛荼摩那婆鳥、黃鳥鳩鴿、屯頭醯鳥、香鳥、三婆闍鳥、瞿耶⁵沙吒鳥、聲歡喜鳥、六時行鳥、喜月明鳥、月出歡喜鳥、日色孔雀鳥，若見雷時，歡喜出聲。生樂鳥、少黃色鳥、俱羅婆鳥、那提背鳥、泥均崙⁶陀鳥、陀婆迦鳥、雜身鳥、眾蜂旋鳥，其音能滿至一由旬，如閻浮提蜂住於樹林。烏鳥、山舞鳥、第一音鳥、鷄鳥、婆羅羅鳥、

¹ 品+（第七）【宋】【元】【明】【宮】

² 相=明【宮】

³ 〔僧迦賒言聚集〕-【明】

⁴ 涌=遍【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 耶=邪【明】

⁶ 崙=輸【元】【明】

華覆身鳥、住蓮華鳥、青優鉢羅鳥、遮沙鳥、頻伽項鳥、般舟吒鳥、樂娑羅鳥、常音聲鳥、筌篴音鳥、見雲歡喜鳥、僧迦摩鳥、見鬪歡喜鳥、白雲¹鳥。復有異鳥，觀之可愛。離瞋恚鳥住林樹間，鬱單曰²人見之歡喜。觀彼眾鳥住林中，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。僧迦賒山有何等林？彼以聞慧或以天眼見：第三林，名鈴毘羅林，枝葉相覆，蔭影涼厚，鬱單越人為遊戲故，入此林中。林名斑葉樹，次名龍華樹，次名菴³婆羅⁴，次名拘鞞陀羅樹，次名娑⁵羅樹，次名喜愛樹，次名鳥息樹，次名婆⁶羅多羅樹，次名賒摩樹，次名尼沙迦毘陀樹，次名周多樹，次名迦羅樹，次名毘羅迦樹，次名旗⁷隣陀樹，次名婆鳩羅樹，次名喜香樹，次名橋樂樹，次名奚多羅樹，次名多摩羅樹，次名鳩羅迦樹，次名青荊香樹，次名月輪樹，次名曜行樹，次名常開敷樹，次名尼均輪樹，次名開樹，次名阿濕波他樹，次名甄叔迦樹，次名賒摩梨樹，次名楊柳樹，次名毘邏樹，次名迦卑樹，次名那梨⁸岐羅樹，次名波那娑樹，次名無遮果樹，次名阿殊那花樹，次名迦曇婆羅樹，次名泥周羅樹，次名天木香樹，次名乘攝樹，次名水生樹華，次名曼陀羅樹華，次名俱賒耶舍樹花，次名金色華，次名銀色花，次名毘琉璃樹，次名孔雀止息樹，次名異處行樹，次名洲⁹生樹，次名迦離賒合樹，次名婆迦賒樹，次名互相映厚樹，次名滑¹⁰樹，次名肩生樹，次名因陀羅長樹，次名岸生樹，次名巷生樹，次名珊瑚色樹，次名鳩摩鬚樹，次名悚樹，次名應時生樹，次名煙色樹，次名燈明樹，次名風動樹，次名芭蕉樹，次名俱翅羅樂

¹ 雲 = 露【宋】【元】【明】【宮】

² 曰 = 越【宋】【元】【明】【宮】

³ 菴 = 答【宮】

⁴ 羅 + (樹)【宋】【元】【明】

⁵ 娑 = 婆【宋】【元】【明】

⁶ 婆 = 娑【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 旗 = 辛【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 梨 = 利【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 洲 = 州【宮】

¹⁰ 滑 = 消【宮】

樹，次名散華樹，次名花未覆樹，次名開烏彌羅樹，次名憶念樹，次名如飯樹，次名優曇鉢羅樹，次名頭頭摩樹，次名蜂旋¹樹，次名負峯樹，次名涼風樹，次名動搖樹，次名無憂樹，有如是等六十種樹，勝過餘樹，不說中下。鎔毘羅林，流水華池甚可愛樂。鬱單越人無有怖畏、憂悲病苦，無有君王亦無熱惱，離於怨對妬²嫉之患，於僧迦賒山鎔毘羅林歡喜受樂。觀³僧迦賒山已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身觀。鬱單越國僧迦賒山第四林，名曰溫涼。彼以聞慧或以天眼見：溫涼林種種涼池，亦如上說，花葉果樹、河流具足，謂清涼河，廣一由旬，其水甚深。一名清淨河，次名無濁河，次名乳水河，次名蒲桃⁴汁河，次名蘇摩河，次名美乳涅白水河，次名憶念河，次名鵝王河，次名鴨河，次名鴛鴦河，次名妙音聲河，次名花流河，次名弱楊河，次名濤波流河，次名駛⁵流水樂河，次名迦曇婆⁶翅河，次名殊嘴河，次名饒龜河，次名赤魚旋行河，次名軍毘羅河，次名魚旋河，次名華流河，次名沫輪河，次名水笑河，次名平埠河，次名雨⁷聲河，次名音曲流河，次名隨時轉河，次名無力河，次名山峯河，次名金色水河，次名銀色水河，次名銀石河，次名真珠沙河，次名山流河，次名雲轉河，次名車栗莊嚴河，次名珊瑚樹河，次名春歡喜河，次名秋清水河，次名山谷流河，次名峯輪笑河，次名雪水⁸河，次名日不照河，次名速流河，次名洄澗⁹河，次名尼均輪陀¹⁰流河，次名香水河，次名雞多迦香熏河，次名雨歡喜河，次名屯頭摩河，次名周遍旋轉河，次名無量流河，次名灑水澆岸河，次名婆鳩羅

¹ 蜂旋 = 風旋【明】， = 蜂提【宮】

² 妬 = 妬【宋】【元】【明】【宮】

³ 觀 = 現【宋】

⁴ 桃 = 萄【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 駛 = 駛【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 婆 = 波【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 雨 = 兩【宮】

⁸ 水 = 冰【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 澗 = 湫【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 陀 = 池【宮】

河，次名減水河，次名歡喜旋流河，次名壞山河，次名雲行河，次名歌音河，次名鼓音河，次名雷音河，次名龍女喜樂河，次名夜叉所愛河，次名仙人所愛河。是名僧迦賒山第四溫涼¹林，有如是等七十大河，不說其餘無量小河，林樹華果功德具足。觀清涼林已，如實知外身。

“僧迦賒山第五名震雷雲鬘²龍遊戲雲鬘³，所謂離瞋婆修吉龍王、德叉迦龍王、齒毒龍耀大電光，興雲普覆，隨順行法。有如是等七千大龍，於鬱單越以時降雨，澍於平地。鬱單越人猶如諸天。

“復次，修行者隨順觀外身。如前所說，若樹若花、若果若實、若河、若石窟、若地方處、若草若山谷、若山窟，如是等處，無針鋒許眾生所住，不生不死、不退不出，百返千返一切愛樂。種種眾生無不破壞、恩愛別離、惱亂心悔，無不曾為怨親中人，無不合和，無量生處，百生千生，或在水性⁴或生陸地，或行虛空，於畜生中無一眾生不相噉食、不相殘害，無一眾生不作怨結，如我此身無處不生。如是比丘不見針鋒之地非生死處，如前所說。觀僧迦賒山已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。復有何等勝妙山林？彼以聞慧或以天眼見：第二山，名平等峯，猶如天上歡喜之園。平等山峯⁵所有河池、花果林樹，如前僧迦賒山中，廣說復有何勝？其等山峯⁶，三百金峯光明如日，五百銀峯亦如前說，功德勝前。鬱單越人其身光明猶如滿月，名離怖畏，實無怖畏，故名無畏。鬱單越人住此山中，歡娛⁷受樂如四天王，夏四月時，於歡喜園受五欲樂。有何等勝？四天王天無骨無肉，無有汗垢，鬱單越人所不能及。鬱單越人遠離怖畏，勝四天處。四天王天住高山頂宮殿而居，猶懷恐畏，鬱單越人無有宮宅，無我所心，是故無畏。鬱單越人命終之時，

¹ 溫涼 = 鎔毘羅【宋】【元】【明】【宮】

² 鬘 = 鬘【宮】*

³ 鬘 = 鬘【宮】*

⁴ 性 = 生【宮】

⁵ 山峯 = 峯山【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 山峯 = 峯山【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 娛 = 喜【宋】【元】【明】【宮】

一切上生，是故無畏，四天王天則不如是。鬱單越人復有勝法離怖畏故勝四天處。平等山中所有樹林如第二日，離怖畏人隨心所念，皆從樹出，衣無線縷，瓔珞莊嚴，或念飲食，於百千河飲食盈流，鳥音可愛如前所說，金翅青毘琉璃，無量百千鵝鴨鴛鴦，無量眾鹿真金為身，珊瑚為角，車渠為目，青玉為甲，及餘異獸，無量種類住在山中，樹枝相蔭交互而生，如真珠網。俱翅羅鳥，孔雀妙音。百千流水，無量河岸以為莊嚴，一切河流，八功德水。何等為八？一者具味；二者清淨；三者香潔；四者除渴¹；五者涼冷；六者飲之無厭；七者無垢；八者飲之無患。無惡魚過。於此山中有種種花池，所謂有名廣博山花池，次名眾沙花池，次名五樹花池，次名鴛鴦岸花池，次名鵝水花池，次名扇翅花池，次名饒百鳥花池，次名大珊瑚花池，次名竹樹花池，次名深花池，次名月愛花池，次名上月花池，次名雜水花池，次名洄瀉花池，次名竹林花池，次名仙愛華池，次名魚旋華池，次名三波陀魚連華池，次名峯中花池，次名池鬘花池，次名旋轉花池，次名淨水花池，次名月光花池，次名月輪花池，次名離垢花池，次名乳水莊嚴花池，次名清涼花池，次名月愛花池，次名頗梨旋花池，次名速旋花池，次名澄靜花池，次名不動花池，次名天愛花池，次名歡喜花池，次名善味花池，次名如意味花池，次名樂花池，次名雞珠²婆花池，次名甘露上流花池，次名龍花地³，次名樂花池，次名阿殊那花池。平等山峯有如是等四十七池，於平等山中最為殊勝，其池皆是八功德水，如前所說。其山高勝如破空出，以山高故，有勝園林，功德具足，所謂清涼之林，色白如月，廣百由旬，多有銀樹，色白如雪，於此林中有蓮花池，名離水衣花池，次名蜂覆華池，次名貝色花池，次名常水花池，次名半見花池，次名歡喜花池，次名迦耽婆菩提迦花池，次名鵝翅花池，次名遊戲花池，次名可愛花池，次名見峯花池，次名樂遊戲花池，次名常樂花池，次名常蓮花池，次名常歡喜花池，次名雲花池。是名第一最勝十六花池，除其中下無量百千無名

¹ 渴 = 濁【宮】

² 珠 = 林【宮】

³ 地 = 池【宋】【元】【明】【宮】

者，一切清淨無有泥濁亦無水衣。鵝鴨鴛鴦可愛音聲令鬱單越人常得歡喜，命命孔雀於園林中出妙音聲。修行者觀平等山峯¹已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身，信解四聖諦。觀平等山峯，頗有一處，是常不變、若樂、若我而不空者。如前所說，一切生死所攝眾生，頗有不死不生，一切所愛²不離不別、不破壞耶？彼修行者觀：平等山峯不見一處是常不動、若樂、若我、若不空者，一切眾生所住之處，無不生死、為愛別離之所、破壞如是，一切生死無常，眾生無針鋒處不死不生、不生不滅。念四聖諦，觀鬱單越平等山峯已，如實知外身。

“復次，修行者觀鬱單越更有何等可愛之處？彼以聞慧或以天眼見：第三山，名曰³勿力伽，具足莊嚴，如前所說僧迦睒山及平等山峯具足莊嚴，此山轉勝。勿力伽山流水具足，石蜜河水意樹具足，所謂金樹，六時花果，敷榮蔚茂，光明如日。勿力伽山有光明林，所謂金光旋林，次名銀聚林，次名普山林，次名柔軟林，次名金光旋林，廣百由旬，真金林樹，多有眾蜂。次名銀聚林，縱廣三百由旬，無量銀樹，其林光明如百⁴千月，多有師子，無量眾鳥，心常歡悅如前所說。勿力伽山有第三林，謂常樂林，林中有鳥，名常遊戲，受樂歡喜。其國有人，名曰解脫，常樂林中歡喜自在隨意遊樂，無人遮礙，如諸天眾而受悅樂。勿力伽山有第四林，名曰柔軟，金樹銀樹、珊瑚之樹，多有眾鳥，名曰解脫，其林縱廣五百由旬，常多欲人住在此林，其地柔軟如兜羅綿，花果之樹及蓮花池，無量百千眾蜂圍遶。修行者觀勿力伽第三山已，如實知外身，如前所說。

“復次，修行者隨順觀外身。觀鬱單越更有何等可愛之處？彼以聞慧或以天眼見：第四山，名白雲持，縱廣千由旬，純淨白銀之所成就，光明踰月，如閻浮提滿月出現，眾星失光，白雲持山亦復如是。鬱單越人住此林者，名常發欲，常樂遊戲白雲持山，蓮花嚴身，離於怖畏、憂悲疲極、

¹ 山峯 = 峯山【宋】【元】【明】【宮】*

² 愛 = 處【宋】

³ 〔曰〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 百 = 日【明】

寒熱飢渴，常愛歌戲，於蓮華間遊戲受樂，於山峯中共眾娖¹女遊戲娛樂，常行愛欲，常離憂悲。白雲持山有諸園林，謂鼓音聲林，次名鴨音林，次名憶念林，次名水聲林。鼓音林者，鬚²持天眾擊於天鼓，出美妙音，譬如箜篌笙笛和合出聲，擊天鼓音復過於此，閻浮提音十六分中不及其一。鳥獸園林、華池地界、金銀流水，功德如是。天鼓音聲如前所說，常欲之人聞天鼓音，常受愛色聲香味觸，如迦樓足天於歡喜園受天之樂。有第二林，名鴨音聲，其林花池有百千種，不可具說。鴨音聲林有眾寶鹿，次³名鞞那娑鹿，次名寶莊嚴鹿，次名調伏鹿，次名樂音聲鹿，次名火色鹿，次名賒羅鹿，次名能投巖鹿，次名山峯行鹿，次名遮波羅鹿，次名普眼鹿，次名迦伎多那寶鹿，次名金角鹿，次名銀側鹿，次名風力鹿，次名食樹葉鹿，次名住水音聲鹿，次名行林鹿，次名珊瑚鹿，次名凹窠鹿，次名細腰鹿，次名黑皮鹿，次名賒輸多那鹿，次名日光明鹿，次名柔軟鹿，次名白鹿，有如是等二十五種鹿。常欲樂人與鹿遊戲，種種自業，於白雲持山中受相似樂。復有第三憶念之林，人名樂欲，若有所念，從樹而得，一切園林莊嚴可愛亦如前說。白雲持山有第四林，名水音聲，種種仙人住此林中遊戲受樂，若有汗⁴熱，入池水中遊戲受樂。有諸⁵仙人，一名無礙仙人⁶，次名力仙人，次名徐行仙人⁷，次名虛空行力仙人⁸，次名穿雲行仙人，次名行日道仙人，次名行量仙人，次名白色仙人，次名刪那多仙人，次名鳩尸迦仙人，次名山無礙仙人，次名常樂仙人，次名乾⁹陀羅仙人，次名行虛空仙人，次名富物仙人，次名內住仙人，次名闍¹⁰窟仙人，次名常力仙人，次

¹ 娖 = 采【明】

² 鬚 = 鬣【宋】【元】【明】【宮】

³ 明註曰名髻上次字疑衍文

⁴ 汗 = 旱【宋】【宮】

⁵ 有諸 = 諸有【宋】【元】【明】

⁶ [人] - 【宮】*

⁷ [人] - 【宮】*

⁸ [人] - 【宮】*

⁹ 乾 = 犍【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 闍 = 闍【宋】【元】【明】【宮】

名鵝殿仙人，次名龍殿仙人，次名放電光仙人，次名住摩羅耶仙人，次名雞多迦鬘¹仙人，次名樂姝女仙人，次名樂酒仙人，次名住彌樓山仙人，次名三車那仙人，次名常遊戲仙人，次名常歡喜仙人，次名垂莊嚴仙人，次名飛行仙人，次名呪藏仙人。是名三十仙人，止住在於白雲持山，種種莊嚴遊戲，在於水音聲池歌舞戲笑，自業受樂，自業力故，共相似姝女遊戲受樂。

“如是遍觀白雲持山諸林樹已，如實知外身觀。白雲²山中，頗有一法，是常不動、不變不壞、涅槃所攝？如是比丘不見一法，是常是樂、不動不變、不破壞者，一切諸法皆悉無常、破壞磨³滅，猶如日光破諸闇冥。無常世間，初味後苦，深流不出，愛果無樂，如甄波迦果、如毒如刀，得時甚樂，悅目須臾，如電不住，如水駛⁴流，無常不住，如[*]乾闥婆城誑惑於人。一切人貪，如果必墮，如雜毒食，消時大苦，如蜜塗刀，亦如利戟，誑惑無量百千眾生，猶如河岸臨峻大樹，諸欲無常亦復如是。是修行者如實觀欲，生厭離心，正⁵念觀察，滅除塵垢。

“復次，修行者隨順觀外身。鬱單越國更有何等可愛山河？彼以聞慧或以天眼見：第五山，名曰高山，縱廣一千由旬，光明普照，有真金樹，昆琉璃葉，白銀為樹，珊瑚為葉，昆琉璃樹，真金為葉，光明如燈。復有異樹，無量種樹，蓮花林池園林遊戲，種種麋鹿、種種山峯亦如前說。住須彌山鬘持天眾、三笠篔天，從須彌山至此高山遊戲受⁶樂。其高山峯皆是眾寶之所成就，有五大峯，一一山峯高五十由旬，縱廣二百由旬。第一金峯於山谷中生一切寶，謂昆琉璃、珊瑚車渠、頗梨迦寶、赤蓮花寶、柔軟寶、青因陀寶、大青寶王、自然天衣。第二銀峯，銀樹具足，峯中多有牛頭梅檀，若諸天眾與阿修羅共鬪戰時，為刀所傷，以此牛頭梅檀塗之即愈。

¹ 鬘 = 鬚【宋】【元】【明】【宮】

² 雲 + (持)【宋】【元】【明】【宮】

³ 磨 = 摩【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 駛 = 駛【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 正 = 止【明】

⁶ 受 = 愛【明】

以此山峯狀似牛頭，於此峯中生栴檀樹，故名牛頭。第三山峯，名天女樂，金銀、毘琉璃以為園林，其地柔軟，歡喜遊戲，愚癡凡夫為愛所誑，離¹聞正法，常愛欲樂。第四山峯，名曰生色，四大天王於蒲桃²園遊戲受樂，一切禽獸、夜叉仙人、鬱單越人皆悉受樂。蒲桃³酒河盈滿而流，其味如蜜，有如石蜜，或有辛味或有雜味。其峯河岸多諸生色，所謂水牛牛羊、猪狗野狐、象馬駝驢、龍虎熊羆、師子兕豹，如是種種無量寶色。峯名生色，生諸生色，故名生色。第五山峯，毘琉璃林有蓮花池，毘琉璃莖，其花柔軟，所謂少滿蓮花池，次名眾多蓮花池，次名轉行蓮花池，次名花覆蓮花池，次名日照蓮花池，次名柔軟岸蓮花池，次名無比蓮花池，次名蜜林蓮花池，次名香風蓮花池，次名常水蓮花池。是名十種花池，住⁴此峯中。復有大河處處而流，六味具足，一切意樹而以莊嚴，眾樹花果、河池具足，亦如前說。彼比丘觀第五山第五峯已，如實知外身。

“復次，修行者隨順復觀高山。知業法果報，知眾生業法果報。眾生自業，住自業流轉，以自業故，而生此山，善業盡故，不善業故，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有善業生天人中，高山四面所住之人，名樂善樂，常悵望欲，常不知足。

“如是比丘以偈頌曰：

“譬如火得薪，如海受眾流，愛欲難厭足，是故應捨離。”

“如是修行比丘以清淨眼見：此眾生於大憂悲愁毒之中猶復歡笑，眾生不知一切皆苦、無我、無常、一切法空、一切闇冥，一切生死無有常樂，非寂靜、非寂滅，一切資具要當破壞，此法不實，終墮地獄、餓鬼、畜生。譬如日出必當有沒，一切眾生亦復如是，有生之類，必歸於死。譬如春時，一切大地、山樹藥草、叢林平地，至於秋時，大地山樹、藥草叢林、陂澤花池一切衰變。少如春時，老如秋時，鬱單越人不能覺知，一切少壯皆歸

¹ 離=雖【宋】【元】【明】【宮】

² 桃=萄【宋】【元】【明】【宮】*

³ 桃=萄【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 住=注【宋】【宮】

衰老。譬如夏時，天降洪雨，河有崖岸，諸水臻集盈溢充滿，至於孟冬，一切減少；富樂具足猶如夏時，富樂破壞猶如孟冬。譬如水泛¹蓮花池中，眾蜂所樂，歡喜受樂，霜雪既降，蓮花萎爛，眾蜂捨離；人亦如是，若無病惱，如花新開，衰病既至，如花萎爛。眾蜂圍遶猶如富樂親友臻集，眾生如是為愛所誑，不覺自壞。如是比丘觀於高山園林、花樹河泉陂池、仙人禽獸、山谷已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。彼以聞慧或以天眼見鬱單越國，復有何等可愛山耶？彼以聞慧或以天眼見：第六山，名鬘莊嚴，於其山中有種種莊嚴，其山朱綠青黃種種色樹，所謂雜花林樹。復有花樹，名曰無憂。復有花樹，名曰金葉。復有花樹，名曰枝覆。復有花樹，名阿提目多迦，金莖金葉，風吹動搖水中。復有尼均輪陀樹，昆琉璃葉。有芭蕉，珊瑚為葉，見日則起。復有提羅迦樹，若見月光即便開敷。復有花樹，名拘牟陀，無日則開。復有花樹，名半月喜。復有花樹，名那羅迦羅。復有花樹，名三歡喜。復有花樹，名槃頭時婆。復有花樹，得烟增長。復有花樹，名曰無憂，女人觸之，花即為出。復有花樹，名曰軍陀，其性柔軟。復有花樹，名尸利沙，得人足踏，即便增長。復有花樹，名鞞多婆，暖則有香。復有花樹，名鳩鳩摩，流轉異國。復有花樹，名曰見吉。復有蓮花，名曰善意，天人所愛。復有蓮花，名青優鉢羅，生在水中。復有蓮花，名常開敷。復有花樹，名曰師子迦曇鉢羅。復有蓮花，名曰水笑，足躡則生。復有花樹，名赤無憂，女人足躡，以得女人色香味觸，花則為出。復有花樹，名阿吒迦。如是花樹，二十有二，周遍花鬘以為莊嚴，或有金色、昆琉璃色或白銀色，或身黃色，或有綠色或有雜色，或在池中，或在樹下，或在榛林，或有周遍行一切處。復有眾鳥，真金為身，白銀為翅，或白銀身，黃金為翅，或珊瑚身，昆琉璃翅，昆琉璃身，青寶王翅，或頗梨身，真金為翅。或有眾鳥，真金為腹，白銀為翅，昆琉璃背。或有眾鳥，七寶為身，謂青寶、王摩伽羅寶、頗梨迦寶、車渠、珊瑚、摩蘇鳩留摩利寶、赤蓮花寶。如是自業，種種雜色、種種音聲、無量種身。鬱單越人自業力故，有無量

¹ 水泛 = 外法【宮】

種雜色樹林、山河花池，甚可愛樂，如心所念，種種眾寶之所莊嚴。先世善業，所化飲食，河池林樹周遍莊嚴。鬱單越人於鬘莊嚴山處¹受樂。住此山人，名常遊戲，於鬘莊嚴山，常遊戲人猶如諸天，於夏四月，在波梨耶多拘鞞陀樹下，歡娛受樂，唯²除親眴，身有骨肉及有垢汗，自餘悉等。

“復次，修行者觀業果法。眾生三種憍慢放逸，不作善業。何等為三？一者恃色而生憍慢；二者恃少而生憍慢；三者恃命而生憍慢。不作身善業、不作口善業、不作意善業，以勝善業上生天中，從天還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。人中之愛³，如蜜雜毒，受第一苦、第一繫縛、第一惡處。愛縛眾生，不知生從何來，去至何所。一切諸欲如甄波迦果，初雖少甜，後致大苦，猶如覆網眾生，不覺墮於嶮岸。愛別大苦，如火自焚。壯色不停，如山峻水，無常不住，變易衰壞。於五道中無有一處不為惡業風之所吹⁴，流轉諸有，然諸眾生於生死中猶不生厭。觀鬘莊嚴山常遊戲人已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。鬱單越國復有何等可愛山河花池？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越有一大山，名曰時樂，廣千由旬，高三十由旬，六時常鮮。一者孟冬；二者季冬；三者孟春；四者季春；五者孟夏；六者季夏。於第一時，有何等花？於孟冬時，有常開樹，名不合華，次名堅花，次名凍花，次名蜂覆花，次名婆⁵佉羅花，次名善香花，次名無芽⁶花，次名鴨音花，次名第一花，次名可愛花，次名涼冷具足花，次名深生花，次名夜開花，次名第一堅花，次名日花。是為孟冬寒時十五種花，生時樂山⁷。第二季冬，復有蓮花生鬱單越時樂山中，以善業故，阿提目迦花，隨念墮落，所謂鳩羅婆迦花，次名鉢頭摩花，次名鉢摩迦花，次名究羅婆迦花，

¹ 處+（處）【宋】【元】【明】【宮】

² 唯=惟【明】*

³ 愛=受【宮】

⁴ 吹=次【宋】

⁵ 婆=娑【宮】

⁶ 芽=葉【明】

⁷ 山+（中）【宋】【元】【明】【宮】

次名多香花，次名蜂旋花，次名三摩栞花，次名無憂花，次名甄叔迦花，次名青無憂花，次名不合花，次名香拘物陀花，次名阿彌茶迦花，次名窟生花，次名河¹岸生花，次名尼支藍花，次名赤花，次名婆那²帝花，次名鳥愛花，次名常開花，次名百葉花。有如是等二十種花，生於季冬及孟春時，阿提目迦花等，經於二時。鬱單越國時樂山中，復有諸花生於季春，謂瞻蔔花，次名蘇摩那花，次名善色集花，次名徒摩羅花，次名香花，次名蜂蓮花，次名除飢香花，次名尸利沙花，次名赤花，次名等香花，次名常香花，次名耽婆羅味花，次名風萎花，次名百葉花，次名畏日花，次名諸蘭帝花，次名護色花，次名闍³智羅花。時樂山中，有如是等二十種花生於季春，以鬱單越人善業力故。時樂山中於孟夏時，復有諸花，名吱多迦花，次名鳩吒闍花，次名賒多婆熙膩花，次名迦曇婆花，次名尼朱羅花，次名由提迦花，次名蘇摩那花，次名龍舌花，次名無間⁴愛樂花，次名善味花，次名善香花，次名普葉⁵花，次名一切攝取花，次名轉花，次名鼻境界花，次名五葉花，次名愛雨花，次名愛觀花，次名塗摩花，次名水流花，次名雪色花。有如是等二十種花，於時樂山，生孟夏時，以鬱單越人善業報故。時樂山中於季夏時，復有異花，所謂笑花，次名蘇摩那花，次名常瞻蔔花，次名林生花，次名虛空轉花，次名夜可愛花，次名一切方花，次名流花，次名遊戲地花，次名樂花，次名山谷花，次名陸生花，次名迦曇婆花，次名卑陽伽花，次名鵝旋花，次名修留毘花，次名多摩羅婆⁶花，次名水花，次名月花，次名嶮岸上花。有如是等二十種花，生於季夏，鬱單越國時樂山中。樹林花果、蓮花河池，時轉普遍此時樂山，如餘山中一切

¹ 河 = 阿【宮】

² 那 = 刪【宮】

³ 闍 = 闍【宋】

⁴ 間 = 闍【宋】【宮】

⁵ 葉 = 業【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 婆 = 娑【宋】【元】【明】【宮】

花果，此山常有。時樂山中所住之人，名曰陀利支摩（魏言間¹遊²³）。

“復次，修行者知業果報。云何眾生先業既盡，不作新業而不知於時節輪轉？眾生食命，時如大火焚燒命薪，時如惡雹摧壞命天⁴，時如師子噉害人獸，時如駛⁵河拔人樹根，漂至異處，一切死法不可逃避。云何眾生而不覺知，不見老病死戲弄破壞一切少壯，及一切欲，破一切力？一切眾人之所輕笑，羸瘦之本，能滅眼耳鼻舌身意，涎涕流溢，身曲不端，牙齒髑髏骨節筋脈皆悉慢緩，不能去來、洗⁶沐清池，為諸年少之所輕毀，欲入死城，失於氣力，不安隱處、不善之地，數大小便，多樂眠臥。眾生云何不見此老而行放逸？以放逸故，不見決定當有疾病。以疾病故，四大不調，諸根失樂，一切筋肉皮血脂膚及以精髓皆悉乾竭，憎一切味，不能坐起，憶念醫師以求安隱，一切飲食，入口皆惡，頓乏疲極，不能起止，欲多睡眠，身體羸瘦，唯有皮骨，一切親族及其妻子不能為伴，如死怖畏，而此眾生不知不覺。是修行者觀放逸行眾生已，起悲愍心。以悲愍故，修四梵行，謂慈、悲、喜、捨。是修行者如是觀鬱單越人，起悲愍心，觀身威儀如賊無異，身如水沫，諸識如幻，富樂如夢，作是觀已，生厭離心。

“復次，修行者隨順觀外身。觀鬱單越，復有何等殊勝可愛山林河池？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越有一大山，名歡喜持，其山有林，名曰周遍，縱廣五百由旬，一切寶性之所莊嚴，所謂金性、銀性、銅性、寶性、酒性、蜜性，六味之性及餘異性。其林普遍毘琉璃花蔓鬘纏遶，金葉蓮花，白銀為莖，金銀葉花，毘琉璃莖，蓮花充滿如日初出。有種種鳥莊嚴其池，所謂鵝鴨，次名鴻鳥，次名婆伽鳥，次名金鳥，次名白咽鳥，次名遮沙鳥，次名摩頭求鳥，次名鴛鴦鳥，次名波婆鳥，次名鶴鳥，次名阿嗟鳥，次名

¹ 間 = 聞【宮】

² 〔魏言間遊〕 - 【明】

³ 遊 = 旋【宋】【元】

⁴ 天 = 禾【宮】

⁵ 駛 = 駛【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 洗 = 洒【明】

娑¹羅娑鳥，次名堤²彌羅鳥，次名婆求鳥，次名時鳥，次名畏熱鳥，次名夜行鳥，次名樂鉢頭摩花盆鳥，次名辛頭波鳥，次名住水波鳥。有如是等二十種鳥住蓮花池，過普遍林歡喜持山，半山之中五百由旬。復有五百由旬，名竹岸，人住在此山，其山有樹，名曰軍持，出妙歌音，天女聞之，住空而聽，園林河池、蓮花皆悉具足，如前所說。

正法念處經卷第六十九

¹ 娑=婆【宋】【元】，=嫫【明】

² 堤=提【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第七十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品¹第七之七

“復次，修行者觀諸眾生業之果報。如此眾生應當啼哭，如何乃作歌舞戲笑，而不觀於²放逸？眾生地獄受苦啼哭悲哀，不知眾生愛網所縛，以身口意作惡業故，墮於地獄、餓鬼、畜生，受大苦報，憂悲啼哭，受種種苦，如其業行，墮活地獄、黑繩地獄、眾合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、焦熱地獄，五種愛故，愛於色聲香味觸故，為之所縛，流轉在於生死大海。如是修行者觀行³岸住人已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。觀鬱單越，復有何等可愛山林？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越有一大山，名曰心順⁴，縱廣一千由旬，於此山中常有緊那羅女，於山峯中歌眾妙音，河岸園林、平處山谷，多有華池，有諸林園，所謂歧多歧林，次名龍林，次名那梨歧羅林，次名婆那娑林，次名佉羅林，次名菴婆林，次名無遮林，次名金毘羅林，次名迦卑他林，次名孔雀林，次名俱翅羅林，次名鸚鵡⁵林，次名河池林，次名蓮華林，次名優鉢羅林，次名辛頭波利多林，次名鳩羅婆迦林，次名命命鳥林，次名多羅林。如是林中，一切珍寶、美妙之音，一切人間⁶歡喜受樂，癡愛所覆，轉增愛火，若有聞此緊那羅女歌頌之音，百倍增長。若有飢鹿，食草在口，聞此歌音，不覺遺墮；飛鳥在樹，雙鳥遊戲，啄食美果，聞此音聲，皆悉止住；眾蜂聞聲，不飲美味；若有仙人在虛空中聞其歌音，即住不行。如是心順⁷山中緊那羅女歌頌之音，甚可愛樂。其山皆是毘琉璃寶，金銀為

¹ 品+（第七）【宋】【元】【明】【宮】

² 於=于【明】下同

³ 行=竹【元】【明】【宮】

⁴ 順=慎【宮】*

⁵ 鵡=鸚【明】

⁶ 間=聞【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 順=慎【宮】*

石，珊瑚為樹，真珠為沙，鉢婆羅池以頗梨寶為憂¹鉢羅，多有白鵝，其色如貝；復有諸鹿，七寶莊嚴。於園林中有俱翅羅、孔雀命命²，其音可愛；復有池水，眾蜂莊嚴。如是心順³山中一切眾人若見若聞，心生愛樂，遍於山上一切男女，歡喜戲笑，心生悅樂。此心順⁴林復有第二可愛之事，如須彌山所出光明，上照二百由旬，心順⁵山中光明，上照二千由旬，其光白淨，金樹光明，以昆琉璃山光力故，皆作白色。如須彌山王金色光明，草來近之，皆作金色，如是心順⁶山光令一切禽獸、河池華樹皆作白色，以心順⁷山光明力故。山有人住，名曰白人，光明亦白，住在此山，大力端嚴，心常歡喜，第一清淨，妙香塗身，華鬘莊嚴，歌舞戲笑，愛樂音聲，不生嫉妬⁸，無我所心亦無我慢，一切光明皆作白色，種種末香以散其身，種種歌音聞之悅樂。如意之樹出香美酒，飲之無患，隨其所念，衣從樹出，衣無線縷經緯之別，種種飲食種種莊嚴，種種眾鳥出妙音聲令人睡息；復有妙音，種種眾鳥令其覺⁹寤，種種花池生種種華。如是白光明人受業果相，如其所作上中下善業，受樂成就。

“復次，修行者隨順觀外身。觀此眾生，云何現見他善¹⁰業盡而就死苦，云何不覺？初不生苦，於受生時，父母精血於尿道中，識生受胎，業風所集，和合動之，七日一變，名阿浮陀。阿浮陀中，以於先世不殺生故，識心不滅不爛。第二七日，名伽那身，煩惱癡識，不壞不滅，如是七七日，

¹ 憂 = 優【宋】【元】【明】【宮】

² 命 + (鳥)【宋】【元】【明】【宮】

³ 順 = 慎【宮】*

⁴ 順 = 慎【宋】【宮】

⁵ 順 = 慎【宮】*

⁶ 順 = 慎【宮】*

⁷ 順 = 慎【宮】*

⁸ 妬 = 妬【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 覺 = 寤【宮】

¹⁰ 善 + (善)【明】

名曰肉團¹，住在胎中屎尿之間，若母動身、若母飲食被壓²辛苦，如壓蒲桃³。復以業風吹動肉團⁴，肉團⁵增長，生於五胞⁶，所謂兩手、兩足及頭。復以業風所動增長，生於膜衣，從膜衣中有脈如筒，上衝生藏⁷。若其母食冷食、熱食，或美不美，從筒孔中入其臍中，為胎中命⁸，令其不死。如是胎中受大苦惱。若於胎中不死不壞，為尿月水之所穢污，十月住胎如在牢獄，苦惱逼迫，一切身分猶如山壓，從胎中出。既生之後，風日所觸，受大苦惱，棄之於地，隨意捨行，自嗽其指，指中生乳，以自增長而得壽命。增長嬰兒，轉成盛年，漸至衰老，時風所滅，眾生業故，業藏流轉，如業所作，或善不善，諸業成就。如此眾生現見業法果報苦惱而猶放逸，於生死中苦受之本，所謂生也，寒熱飢渴、疲極病瘦、愛別離苦、怨憎會苦。於生死中，生為大苦，破壞生具，生死流轉，無常苦空，生滅無我，云何鬱單越人而不覺知？如此山谷園林、花果河池蓮花，一切皆當無常破壞，歸於虛空。如是眾生，一切皆死，生於天上，天上命終，隨其本業，墮於地獄、餓鬼、畜生。是修行者如是觀於業法果報，見生死過，於白光明人生悲愍心。

“復次，修行者隨順觀外身。鬱單越國復有何等可愛山林？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越有一大山，名俱賒耶舍，縱廣千由旬，有蓮花池，名曰清涼，縱廣五百由旬，金色蓮花充滿其中，無有泥濁，於此池中多有眾蜂，鵝鴨鴛鴦以為莊嚴。蓮花池中有天俱賒耶舍之花、曼陀羅華，林樹華果、河谷園林、清涼之池，如前所說。於俱賒耶舍山半山之中五百由旬，有八萬四千殿，奇特可愛，真金為殿，白銀欄楯，白銀為殿，真金欄楯，

¹ 團 = 搏【宋】【元】【明】【宮】*

² 壓 = 押【宮】

³ 桃 = 萄【明】

⁴ 團 = 搏【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 團 = 搏【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 胞 = 胞【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 藏 = 臟【明】

⁸ 命 = 食【宮】

頗梨為殿，昆琉璃寶以為欄楯；昆琉璃殿，頗梨欄楯，青寶玉殿，車渠欄楯，車渠寶殿，青因陀寶以為欄楯。如是諸寶欄楯互相間錯，鈴網彌覆，歌舞戲笑，伎樂音聲，心常歡喜，葡萄¹蔓覆，猶如天中善見大城、天善法堂，俱賒耶舍莊嚴大山亦復如是，八萬四千殿、園林河池、樹林花果一切具足。俱賒耶²舍山中所住之人，名曰雜色，心常歡喜，歌舞戲笑，飲食樂故。

“復次，修行者觀業果報。如是眾生何故不見愛別離苦？一切眾生恩愛別離，行於異處，不知一切皆當死滅，隨業受報。若有善業生人天中，若不善業，墮於地獄、餓鬼、畜生。此雜色³人心懷放逸，不知厭足，愛著色聲香味觸樂，為愛所縛，愛河所漂、欲火所燒而不覺知，無常死滅，入大黑闇，不見老苦破壞少壯，不見死火欲來燒人，能令永⁴離一切親愛。死如大火，燒人命樹，焚眾生林。

“復次，修行者隨順觀外身。鬱單越人以何業故，生十山中？何等十山？一名僧迦賒山；二名平等峯山；三名勿力伽山；四名白雲持山；五名高聚山；六名鬘莊嚴山；七名因陀羅樂山；八名歡喜持山；九名心順山；十名俱賒耶⁵舍莊嚴山。彼以聞慧或以天眼見此眾生前世善業生此山中：不殺、不盜、不邪⁶淫、不飲酒，行十善業，生此山中。

“復次，修行者觀業果報。以何業故，彼諸眾生色力形相勝餘眾生？彼以聞慧或以天眼見：此眾生正見行施，心不諂曲，不惱眾生，直心憐愍，順法修行，親近正法。以是因緣，身壞命終，生於善道四天王天、三十三天，於彼命終，生於此間，此間命終，生於彼處。

“復次，修行者觀業果報。此諸眾生以何業故，而受勝報？彼以聞慧或以天眼見：此眾生以前世時，於怖畏者施以無畏，見人就死，出於右門，

¹ 萄 = 桃【宋】【元】

² 耶 = 邪【明】*

³ 色 = 曰【宮】

⁴ 永 = 乖【元】【明】

⁵ 耶 = 邪【明】*

⁶ 邪 = 衰【明】下同

反縛而出，將至塚間，打惡聲鼓，遣旃陀羅，欲斷其命，贖之令脫。以是因緣，身壞命終生於善道，若四天王天、三十三天、若夜摩天。

“復次，修行者隨順觀外身。此諸眾生以何業故，於勝天中勝於餘天色相可愛、眾人供養？彼以聞慧或以天眼見：此眾生於前世時，樂聞正法，聽佛正法，聖法毘尼，讀誦佛法乃至一偈，讀誦思惟，以聞一句正法因緣，作轉輪王，主四天下，從此命終生於天上，一返、二返乃至七返，於六欲天，謂四天王¹處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，從天命終，來生此間。以善心故，受於色聲香味觸樂，還生天上，天上命終，先聞法故，於未來世得初禪定，生梵身天、若梵眾天、若大梵天。復以聞法種子因緣力故，於未來世得第二禪，從此命終生少光天、無量光天、光音天。復以聞法種子因緣力故，於未來世得第三禪，生遍淨天、福德生天。復以聞法修行因緣，問難²思惟，於未來世得第四禪，以離著智火，燒煩惱樹，生無量善天、遍善天、廣果天。復以聞法因緣種子修行、讀誦、問難思惟，為邪見說，令住正見，盡一切有，度於險難，得緣覺道，若發阿耨多羅三藐三菩提願，則成無上正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。以聞正法因緣力故。聞正法者，謂聞布施、持戒以為根本。何以故？此聞法者，若在家、出家聞布施果，既了知己，而行布施。知布施果，聞持戒果，而持禁戒。聞智慧果，修集³智慧，聞已即得生天，終得解脫。是聞法者，生天涅槃之種子也。於一切施，若資生施、若無畏⁴施、若以戒施，聞正法施最為第一。若聽正法，第一持戒。若聞正法，為他人說，令捨不善，令法增長，是正法父。

“復次，修行者隨順觀外身。過鬱單越，復有何等人住？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越北，有國縱廣二千由旬。一名迦賒毘利，縱廣三百由旬，有河名迦賒毘梨，人所住處亦名迦賒毘梨，河池蓮花，花果園林枝葉相覆

¹〔王〕－〔宋〕【元】【明】【宮】

²問難＝難問【宋】【元】【明】【宮】

³集＝習【宋】【元】【明】【宮】

⁴畏＝是【宮】

如前所說。過此國已，有河名阿彌多，其邊縱廣七百由旬，園林華池皆悉具足亦如前說。阿彌多河邊有五國土：一名天冠池國；二名波羅賒池國；三名鬘衣國；四名孔雀音國；五名山嶠住國。天冠池國縱廣一百五十由旬，波羅賒池國縱廣一百五十由旬，其鬘¹衣國縱廣二百由旬，孔雀音國縱廣一百由旬，山嶠住國縱廣一百由旬。復有十國，一一國土各百由旬。何等為十？一名拘登伽國；二名持香國；三名黑復國；四名轉目國；五名山嶮岸國；六名順行國；七名四方國；八名圓國；九名髮覆國；十名僧伽多國。復觀此國，河池園林花果具足亦如前說。彼洲四方，人面亦然，如閻浮提人面像大洲，上廣下狹，鬱單越人面像大洲，亦復如是。觀鬱單越國，一切洲渚、山谷園²林、華果河池、禽獸具足。如是觀已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。過鬱單越國、瞿陀尼國二國中間，復有何等山林海渚？彼以聞慧或以天眼見：鬱單越國、瞿陀尼國二國中間，有一大海，名曰普眼，廣一萬由旬，有一水眼，廣一由旬，龍勢力故。過此大海，有一大山，名遊戲鬘³，縱廣十千由旬，色如聚墨，龍氣燒故。過此山已，有一大海，名具⁴思彌，縱廣一千由旬，多有大魚，堤⁵彌魚、堤⁶彌鯢羅魚、軍毘羅魚、那迦羅魚，如是等魚充滿海中，其海甚深，見者怖畏。於此海中有樂住龍，離於瞋恚。過此大海，有一大海，名曰水雲，縱廣十千由旬。於此海中，大波涌出，或十由旬、二十由旬、三十由旬。過此海已，有一大洲，名真珠蛤，多有真珠，若魚、若龍於水中死，棄於此洲，其洲縱廣一千由旬。過此洲已，有一大山，名曰寶山，縱廣正等五千由旬，七寶山峯、毘琉璃等，猶如第二須彌山王。過此山已，有甄叔迦林，縱廣二千由旬，種種園林花果具足。過此林已，有一大山，縱廣五千由旬，金蓮華池鵝鴨眾峯出眾音聲。過此山已，有一大海，縱廣十千由旬，金色之

¹ 鬘 = 鬚【宮】*

² 園 = 國【明】

³ 鬘 = 鬚【宮】*

⁴ 具 = 貝【元】【明】【宮】

⁵ 堤 = 提【宋】【宮】*

⁶ 堤 = 提【宋】【宮】*

水充滿其中，出金色光，海有金山，名曰金水，高五百由旬。過此山已，有瞿陀尼，縱廣九十¹由旬，有十億聚落，一萬二千²城，第一大城其數五百，如閻浮提有三百餘大城，所謂波吒梨弗多城，如是瞿陀尼大雲聚等五百大城。其大雲聚城，縱廣十二由旬，四交街巷屋宅樓閣充滿城中，住於中國第一大城，名曰百門，次名欄楯，次名泥目羅，次名光明，次名山谷。有如是等第一大城攝於中城。復有大國，名伽多支，次名僧差那多國，次名摩尼國，次名銀國，次名幡國，有如是等第一大國。譬如閻浮提中第一大國謂迦尸國、憍薩羅國、摩伽陀國，瞿陀尼國第一國土，亦復如是。次有中國，謂尼³棄羅國，次名單持國，次名遮都羅國，次名俱蘭荼國，次名鞞多娑⁴國，次名窟行國。瞿陀尼界有如是等第一中國，有二十五國攝一切國，如閻浮提十八大國。瞿陀尼國有五大河：一名廣河；二名均周師波帝河；三名月力河；四名樂水河；五名僧岐那河。如閻浮提四大河，所謂恒伽河、辛頭河、婆叉河、斯陀河。瞿陀尼國有五大山，何等為五？一名龍飛山；二名三峯山；三名珠門山；四名百節山；五名堅山。如閻浮提中有四大山，何等為四？一名雪山；二名民陀山；三名摩羅耶山；四名鷄羅娑山。瞿陀尼國有三大池：一名深岸池；二名無間池；三名放光池。如閻浮提阿那婆達多池及瞻波池。

“復次，修行者隨順觀外身。觀瞿陀尼何所受用？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼多饒牛犢，一切女人皆有三乳，如閻浮提女人十月乃產，瞿陀尼人亦復如是。如閻浮提女人二乳流汁，瞿陀尼女人三乳流汁亦復如是。如閻浮提園林具足，花果河池一切具足，其果半味，其華半香，河水半味。

“復次，修行者隨順觀外身。眾生何業生瞿陀尼？以下中業生瞿陀尼，彼以聞慧或以天眼見餘生處，少戒少施、少業少順法行。云何少戒？於前

¹ 十=千【宋】【元】【明】【宮】

² [千]-【宮】

³ 尼=泥【明】

⁴ 娑=婆【宋】【元】【宮】，=嬰【明】

生處以貧窮故，受雇持戒，或畏刑罰，以¹清淨心禮佛法僧，親近國王，得財布施，以近王故，不讀誦經，施非福田，貪邪見人謂為福田，十善垢濁，行不清淨業因緣故，閻浮提死，生瞿陀尼。如是不知善不善故，食半味食，少智少慧，貪著女人先業因緣，生瞿陀尼。一切眾生以業藏故，由業故、行業故流轉，如其所作善不善業，得如是果。若作善業，生人天中；若不善業，墮於地獄、餓鬼、畜生。以業因緣，得相似果，如種種子。譬如種穀得穀，種麥得麥，稗子生稗，如以種子種於薄地，收果減少；若以種子種之良田，多收果實。如種赤稻，不生餘物，種豆得豆，種²蔗者則得³蔗。以田勝故，得果亦勝，如三種田：一者福田施；二者福田苦施；三者苦施。福田施者，名之為上；福田苦施，名之為中；苦施為下，除思功德。譬如外三種田，一者饒石，亦多水衣，名為中田；二者其水豐足，無有草穢，又無水衣，亦無寇賊，名為上田；三者多有水衣草穢，其水不調，又多寇賊，是名下田。若諸田夫勤加功力，則得果實。此內外法，以業藏故，隨業流轉，業轉而行，各各勢力、各各因緣、各各受生。瞿陀尼人不修淨業故，生於此處，命終自業流轉生死。如是修行者觀外法業已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。過瞿陀尼，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：瞿陀尼國、弗婆提國，兩洲中間有一大海，名清淨水，縱廣一萬二千由旬，清水盈滿，多有螺貝、堤⁴彌魚、提⁵鮓羅魚、那迦魚、摩伽羅魚、軍毘羅魚、失收⁶摩羅魚，魚亦青色。過此海已，有珊瑚山，縱廣五千由旬，毒害眾生，住在山中。過此山已，有熱水海，多有毒蛇，毒蛇氣故，令海水熱；無有一眾生，以蛇毒故，眾生皆死，以毒熱故。過此海已，有一大海，名曰赤海，縱廣一萬五千由旬，龍、阿修羅住此海下，

¹ 以=非【宋】【元】【明】【宮】

² 蔗=甘【宮】*

³ 蔗=甘【宮】*

⁴ 堤=提【宋】【宮】*

⁵ 提+（彌）【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 收=掬【宮】

以飲食故，互相瞋恚，常共鬪爭。有龍名曰摩多梨那，有阿修羅名僧伽多。過此海已，有一大洲，名羅刹女國，縱廣二千由旬，有羅刹女，名曰長髮，住在此洲，噉食火燒香花及肉，一念能行二千由旬，常求人便，心常憶念。是羅刹洲，骸骨血肉、狼藉臭穢¹充滿其洲。過此洲已，有一大洲，名毘舍遮鬼女國，縱廣五千由旬，毘舍遮鬼，名曰髮覆，住在此洲。過此洲已，有一大山，名曰饒山，縱廣五百千由旬，多饒樹林，所謂那梨岐羅樹，次名波那婆²樹，次名無遮果樹，次名多羅樹，次名多摩羅樹，次名卑耶羅樹，次名俱羅迦樹，次名陀婆³樹，次名佉提羅樹，次名提羅迦樹，次名阿殊那樹，次名迦曇婆樹，次名泥荼羅婆樹，次名佉殊羅樹，次名菴婆羅樹，次名卑末⁴槃陀樹，次名婆多利樹，次名婆吒樹，次名甄叔迦樹，次名龍樹，次名無憂樹，次名騏⁵隣陀樹，次名岐多迦樹，次名迦尼迦羅樹，次名阿堤⁶目多迦樹，次名那浮摩利迦樹，次名波吒迦樹，次名波吒羅樹，次名迦卑他樹，次名毘羅婆樹，次名天木香樹，次名波頭摩樹，次名瞻波迦樹，次名迦羅毘略迦樹，次名青無憂樹，次名鳩羅婆迦樹，次名軍陀樹，次名婆陀羅樹，次名鳩吒闍樹。多有如是種種果樹，處處流泉，乾⁷闍婆王遊戲彼林。過此山已，有一大海，縱廣五百由旬，名曰乳水，其水色味如乳無異，海有大魚，長五由旬，住在海中。過此海已，有一沙山，縱廣一千由旬，無有林樹及諸藥草。過此山已，有一大海，名曰龍滿，縱廣六千由旬，海有諸龍，名栴遮羅，住此海中，自相鬪爭，樂注大雨。過此海已，有一大海，名蘇⁸無陀羅，縱廣二千由旬，其水不動，清淨湛然，多有軍毘羅魚、那迦羅魚、失收摩羅魚、螺貝之屬。

¹ 臭穢 = 穢臭【宋】【元】【明】【宮】

² 婆 = 娑【宋】【元】【明】【宮】*

³ 婆 = 娑【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 末 = 未【元】【明】【宮】

⁵ 騏 = 斯【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 堤 = 提【宋】【宮】*

⁷ 乾 = 犍【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 蘇 = 甦【宋】【元】【明】【宮】

“復次，修行者知業法果。彼以聞慧或以天眼見：如說處山河海渚、林樹之處，無有一處不生不死、不生不滅，一切恩愛無不別離¹，無有一處非業故行，無有一處而非業藏，無有一處非業流轉，受自業果，或生或死，無有山河海渚非生死處，山河海渚無鍼鋒許非我生處，百千千億、億億百千生死之中，皆愛別離、怨憎合會，百千千億、億億百千生死之處，墮於地獄、餓鬼、畜生，無始無終，貪瞋癡網之所繫縛，流轉生死。是故應當厭離生死，勿生貪著。此生死者，甚為苦惱，久受堅牢，痛苦難忍，老死憂悲苦惱愁毒，一切有生必當墮落，歸破壞門。於生死中，無有少常，譬如日出，無有少闇，觀生死中亦復如是。如是修行者觀外身，得²如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。過平等海，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼見：弗婆提國，縱廣八千由旬，多有眷屬，小洲具足，聚落城邑、河池林樹、洲渚山窟、行列樹林、花果禽獸一切具足。有六大山：一名大波賒山；二名新鬘山；三名孔雀集山；四名獸峪山；五名海高山；六名真珠鬘山。遍弗婆提，如閻浮提有四大山，如前所說。大波賒山，縱廣三千由旬，於此山中有三大林，其一林皆悉縱廣一千由旬，一名須彌林，二名流水林，三名峪³鬘林，眾樹具足，所謂呵梨勒樹，次名平面樹，次名峪⁴生樹，次名枝等樹，次名岸生樹，次名石生樹。如閻浮提樹說。住此山者，名大鬘⁵人。山中有河，名婆盧河，次名流沙河，次名狹⁶流河，次名速流河，次名龍水河，次名光林河，次名征迦河。第二大山，名曰林鬘，縱廣一千由旬，此山有林，名鳩吒林，次名⁷行林，次名天木行林，次名烟

¹ 別離 = 離別【宋】【元】【明】【宮】

² [得] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 峪 = 谷【宮】*

⁴ 峪 = 谷【宮】*

⁵ 大鬘 = 火髻【宋】【元】【明】， = 大髻【宮】

⁶ 狹 = 陜【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 名 + (林)【宋】【元】【明】【宮】

林，次名久垂¹林。山中有河，一名多羅覆，次名角圍河，次名愛水河，次名攝念河，次名烟笑河。林鬣山中所住之人，名俱知羅。

“復次，修行者觀第三山，名孔雀聚，縱廣千由旬，此山有四大林：一名雲林；二名百池²林；三名高吼林；四名真珠輪林。復有大河，所謂泥均輪陀河，次名大喜河，次名愛林河，次名先流河，次名吉河。於孔雀聚山有住人，名曰青咽。

“復次，修行者觀弗婆提，有第四山，名獸峪³，此山有林⁴，名闍知羅林，次名可愛林，次名彌伽林，花果具足亦如前說。林中有河，名涅茂迦，次名普笑，次名歌羅羅。林中有獸，名曰調伏，次名普影，次名毛獸，次名見走，次名為馬，次名無道，次名仙獸，次名多羅頭拏，次名好耳，次名象頭，次名第一兒，次名愛影，次名兔毛，次名駝身，次名黑尾，次名白頭，次名端正，次名蛇舌，次名狗牙，次名伽婆耶，次名鉗婆，次名確⁵井井。如是等獸，闍浮提中，或有或無。獸峪⁶山中，園林流池、華果樹木一切具足，亦如前說。一切華⁷池，如闍浮提。住獸峪⁸山人，名曰速力。

“復次，修行者觀弗婆提國，有第五山，名曰海高，縱廣一千由旬，園林流池、華果具足，亦如前說。此山有林，名曰三滂⁹林，次名咽喉閉林，次名山林。林中有河，名曰三角，次名高喚，次名石聲。人住海高山者，名遮株羅。觀海高山已，如實知外身。

“復次，修行者隨順觀外身。觀弗婆提有何等山？彼以聞慧或以天眼

¹ 垂=乘【宋】【元】【明】【宮】

² 池=陀【宮】

³ 峪=谷【宮】*

⁴ [林]-【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 確=雄【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 峪=谷【宮】*

⁷ 華=林【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 峪=谷【宮】*

⁹ 滂=滴【宋】【元】【明】【宮】

見：第六山，名真珠鬘，縱廣一¹千由旬，園林流池周遍具足，種種花果、禽獸具足，亦如前說。真珠鬘山出一大河，名不見岸，廣一由旬。有人住於真珠鬘山，名曰普眼。如是弗婆提，六山圍遶。弗婆提國有三大城：一名善門城；二名山樂城；三名普遊戲城。一一大城廣三由旬，中下之城有六十三。有一中城，名鳩吒含²，次名大波舍，次名普吼城，有如是等中城之中。第一最大下城，名一切負，次名大音城，次名曠野孔穴城。有如是等小城之中，第一最大。復有三億五十萬三千五百五十六聚落，第一聚落，名迦尸摩羅，次名水沫，次名根村，次名樹啼村，次名一切人，次名葉聚落，次名毘頭羅，次名波迦村，次名毘吒聚落，次名摩摩聚落，次名那³提，次名伽吒甕，次名徒呵，次名林聚落，次名赤旋，次名阿叉，次名風吹，次名鬘村，次名頂樹，次名黑飯。有如是等第一聚落。此等眾人，其面圓滿像地洲形。

“閻浮提人耳髮莊嚴，鬱單越人眼為莊嚴，瞿陀尼人項⁴腹莊嚴，弗婆提人肩髀莊嚴，四天下人自身嚴好⁵。

“復次，修行者觀業果報。眾生何業生弗婆提？有上、中、下業。彼以聞慧或以天眼見：此眾生先世不知業法果報，以不知故，施非福田，或難乞求，爾乃施與，或勤苦求，亦如前說。以此業故，名下品生。若有眾生持中品戒，若近國王法故，不殺眾生，非清淨心。以此因緣，身壞命終生於天上，從天命終生弗婆提，名中業生。上人上業，聞於正法，受持讀誦，為他人說，而生隨喜，如說修行。無有一法能度生死險道曠野如聞正法，受持讀誦，為他人說，諸施中勝，所謂法施。第一持戒，謂聞正法，聞正法智最為第一。正法者，亦如前說。觀弗婆提業果報已，如實知外身。

“復次，修行者觀弗婆提內，復有何等山河海渚？彼以聞慧或以天眼：

¹ [一] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 含 = 舍【宋】【元】【明】【宮】

³ 那 = 刪【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 項 = 頂【宮】

⁵ 嚴好 = 莊嚴【宋】【元】【明】【宮】

過弗婆提八千由旬，見有大山，名曰磁¹石，縱廣三千由旬，此山四面一萬由旬，有微少鐵，皆悉速赴走奔此山。過此山已，有一大海，七千由旬，名曰波行，圍遶五山猶如環玠²。何等為五？一名鍼³口山；二名大藏山；三名多吒迦山；四名蛇多山；五名歡喜山。過此山已，有一大洲，名陀吒迦曼荼⁴，縱廣三千由旬，多有夜叉、緊那羅住在此洲，河池樹林、花果具足，甚可愛樂。閻浮提中、弗婆提中所有禽獸，此洲悉有。過此洲已，有一大海，名多星宿，海中有山，名優⁵陀延，有十三峯遶此大海，去須彌山不遠。外道說言：‘與閻浮提人善不善業，為增上緣，善不善風，於優⁶陀延山中出於星宿。’諸婆羅門外道論師失於業報，不知真諦，於人王所，說言：‘星宿諸曜所作，非業果報。’是諸外道婆羅門論師，邪見倒說星曜所作，非業果報。若星曜所作非業果報，日月勝故，善不善時節流轉，一切時節而有華果，日月若勝，何故日月為餘曜所覆？所謂日莎婆奴，月羅睺，一切星宿為曜所覆，曜為餘覆，以是善不善故，宿曜亦有善不善業。是故善不善業，眾生自業，非星曜作。

“復次，修行者隨順外身。觀曜星宿，見業果報，非曜等作。觀多星宿海已，觀須彌山優陀延山峯已，如實知外身。

“復次，修行者觀多星⁷海，縱廣七千由旬。過此海已，有諸神仙住在此洲，山河林樹⁸，花果具足，如閻浮提。其洲縱廣三千由旬，仙人、夜叉之所住止，一切如意樹、花果具足。過此洲已，有大圍山及有大海，三千由旬，在閻浮提、弗婆提二國中間。如是大海，名冷暖水，縱廣三千由旬，多有螺貝、堤彌魚、堤彌鯢羅魚、那迦羅魚、摩伽羅魚、失收摩羅魚、龜

¹ 磁 = 慈【宋】【元】【明】【宮】

² 玠 = 釧【宋】【元】【明】【宮】

³ 鍼 = 鐵【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 荼 = 茶【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 優 = 憂【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 優 = 憂【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 星 + (宿)【元】【明】

⁸ 林樹 = 樹林【宋】【元】【明】【宮】

龍之屬住大海中。過此山海，有一大海，名曰赤海，去閻浮提不遠，縱廣五千由旬。赤水滿中，多有大魚，其魚赤色，互相食噉，以魚血故，令海水赤，故名赤水。過此海已，有一大海，名曰清水，縱廣七千由旬，山河具足，多有大魚，第一極深。過此海已，有一大海，名曰寶渚，縱廣三千由旬，一切眾寶集在此渚，金沙車渠、真珠珊瑚、蘇摩羅寶種種具足。有摩偷果，名亂心毒，生在樹上，若閻浮提人取果食之，七日如死，若有飛鳥食之即死。過此渚已，有一大海，名曰鹽，縱廣七千由旬，多有螺貝、真珠蚌蛤、堤¹彌魚、堤²彌鯢羅魚、軍毘羅魚、那迦羅魚充滿其中，復有諸龍、夜叉羅刹、毘舍遮鬼皆住水中，水下多有無量諸山。

“此閻浮提洲，五百小洲以為圍遶，略說勝者，所謂金地洲，次名寶石洲，次名幢鬘洲，次名迦那洲，次名螺貝洲，次名真珠洲，次名圍洲，次名光明洲，次名翳沙波陀迦洲，次名康白洲，次名普賢洲，次名心自在洲，次名黑雙³洲，次名香鬘洲，次名三角洲，次名須犀⁴擎洲，次名賒那斯都洲，次名阿藍迦洲。次名楞迦洲，有十二山，羅刹所住。次名彌留毘羅迦洲，次名山住洲，次名赤貝洲，次名赤真珠洲，次名雪旋洲，次名沙塵遶洲，次名無道洲，次名五銅洲，次名覆洲，次名賒吉帝力洲，次名女國洲，次名饒樹洲，次名翳沙波陀洲，次名丈夫洲。閻浮提界，說如是等最勝小洲。此閻浮提縱廣七千由旬，周遍可愛，如前所說。

“復次，修行者隨順觀外身。觀日月光照何等處？彼以聞慧或以天眼見：日月光照須彌山王四面四天下，及照大海，照須彌山王八萬四千由旬，光照山側，但周其半。斫迦婆羅金剛之山周圍三十六億由旬，難忍業火，燒然金剛斫迦婆⁵羅山乳海之水，近則成酪，轉近此山，則成生酥，漸漸復近，則成熟酥，漸漸近之，為地獄火，燒之磨滅，是故不滿閻浮提等。”是

¹ 堤 = 提【宋】【宮】*

² 堤 = 提【宋】【宮】*

³ 雙 = 曇【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 犀 = 摩【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 婆 = 娑【宋】【元】【明】【宮】

修行者觀於欲界，如實見之，厭離欲意，不見一處常不破壞、不變易法，於一切處無始生死，自業果報因緣力故，自業果報之所戲弄，無有一處不生不死，若百若干、若百千返，無量無邊生死無間。觀內外身，厭離欲愛，於色聲香味觸，心不愛樂。

“如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘，修身念處，不住魔境。聞說如是念處已，有眾多人破我見垢，無上法中得法眼生。說身念處無上之法，若於山谷、若在山窟、若在塚間、若在露地、若草積邊修學禪定，無得放逸，於命終時，致有悔恨，是我所教。”

時，諸比丘聞世尊說，皆大歡喜。於世尊說，生信樂心，歡喜奉行。

正法念處經卷第七十

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

法 施 功 德

《金光明最胜王经》云：

由其法施，有五用利故。云何为五？即：

- （一）法施兼利自他，财施不尔。
- （二）法施能令众生，出于三界，财施之福，不出欲界。
- （三）法施能净法身，财施但唯增长于色。
- （四）法施无穷，财施有尽。
- （五）法施能断无明，财施唯伏贪爱。

本书由 **杜清山全家、陈少侠全家、韩冬梅全家** 发心恭印 2000 册

普为出资及读诵受持
辗转流通者回向偈曰

愿以此功德	消除宿现业
增长诸福慧	圆成胜善根
所有刀兵劫	及与饥馑等
悉皆尽灭除	人各习礼让
读诵受持人	辗转流通者
现眷咸安乐	先亡获超升
风雨常调顺	人民悉康宁
法界诸含识	同证无上道
普愿见闻者	此生皆解脱
尽此一报身	同生极乐国