

正法念處經卷第十六

萬

餓鬼品第四之一

魏晉經師 若法支譯

復次比丘知業果報遍觀一切地獄
 苦海為愛瀑水洄洑所沒大地獄人
 富蘭那末迦離等俱迦離提婆達多
 如是等魚為大摩竭魚之所吞食從
 活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣大沃
 燂深水及餘地獄大苦海中提彌魚
 提彌鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失
 取摩羅魚龜鼈龍旋洄洑貪欲
 瞋恚愚癡風力之所颺水浪濤波
 洄洑相注時如水沫受大苦惱淚如
 雨墮啼哭悲泣呻吟悲嚔辛酸大叫
 猶如濤波愁思波覆惡業龍力雨大
 苦雨滿諸地獄阿鼻地獄無間極深
 其火猛焰如劫火起燒大劫時滿斫
 迦婆羅山魏言輪山即鐵圍山是也是為大地獄若
 惱大海劣弱之人無有善力無能度
 者如是比丘觀大苦已心則厭離伽
 他頌曰伽者正音去伽他單舉伽字訛言為伽魏言頌
 一切衆生癡所欺 為於愛染之所縛

將至世間輪難道 老死惡濟恐怖憂
 三處退已入地獄 從地獄出生天上
 三處命終墮畜生 復從彼終墮餓鬼
 自業惡行之所迷 諸欲自在使衆生
 為癡羅網所纏縛 流轉洄洑三界海
 無始久受大苦惱 種種衆生生死苦
 無有厭離生死心 無始久集因緣故
 諸天放逸自壞心 人中追求受諸苦
 餓鬼常為飢渴燒 畜生迭共相食敢
 地獄之中大猛火 餓鬼道中癡所惱
 一切衆生生死中 微毫少樂不可得
 於諸苦中生樂想 衆生癡惑所誑故
 無有教示正道者 於此苦中不得脫
 若有遠離於善法 常行妄語無誠信
 不能修習禪定法 長淪生死受諸苦
 諸佛如來所說法 若今現在未來世
 過於父母及親族 常隨衆生而不離
 三聚之類衆生等 三種過惡常自在
 常行三界不止息 以三種愛為伴侶
 三業迷惑於衆生 行趣三惡輪難道
 於三有行常愛樂 三有法中輪轉行
 若有衆生歸三寶 自在修行三菩提
 斷除遠離三種見 如是之人離衆苦

正法藏經卷第十六 第四十

於三時中樂正行 如實觀見三種老
 於飯食中知止足 是人則能離憂惱
 過貪瞋癡三種聚 善思三業不造惡
 如是行人離生苦 永斷一切諸憂熱
 若人知於道非道 於有無中善思惟
 能善修學慈悲心 則得第一寂勝道
 若有衆生不濁乱 心常清淨無所染
 能離不善諸惡法 當知是人得解脫
 若有人能行正道 正念大力堅牢故
 常樂遠離於諸有 是人解脫必無疑
 若人能斷於有愛 不起有愛怖望心
 是人於生老死苦 乃至不生微細者
 若有愚人造諸業 作諸惡已轉增長
 諸欲如毒不可親 有智之人應捨離
 若人捨離於諸欲 心常樂求解脫果
 是人不善滅無餘 如日光照除闇冥
 如是親近善法者 常捨一切諸不善
 能善思惟淨不淨 如是略說汝當如
 如是比丘當念此世他世以智慧利
 益心既念已當以智慧饒益一切世
 間觀地獄苦於一切衆生思惟憶念
 起慈愍心修行慈悲於一切地獄怖
 畏苦惱逼迫之處具觀察已知業果

正法藏經卷第十六 第四十

報知業報已生厭離心復作是觀此
 諸衆生去何沒於種種惡道大怖畏
 履行於生死曠野之中如是比丘作
 是思惟生慈悲心如餓鬼道險惡之
 業由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲
 望長富廣積衆惡惡貪所覆不行布
 施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥
 貧窮有來乞求心生慳嫉不肯施與
 不作功德不持禁戒此世他世無利
 衰惱妻子奴婢恠惜不與慳嫉自誑
 以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼
 道中何以故女人之性心多妬嫉丈
 夫未隨便起妬意以是因緣女人多
 生餓鬼道中
 復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼
 所住在何等處作是觀已即以聞慧
 觀諸餓鬼略有二種何等為二一者
 人中住二者住於餓鬼世界是人中
 鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者
 住於閻浮提下五百由旬長三万六
 千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無
 量惡業甚多住閻浮提有近有遠
 復次比丘知業果報觀諸餓鬼有無

正法藏經卷第十六 第四十

量種種彼以聞慧略觀餓鬼三十六種
 一切餓鬼皆為慳貪嫉妬因緣生於
 彼處以種種心造種種業行種種行
 種種住處種種飢渴自燒其身如是
 略說三十六種何等為三十六種一
 者迦婆離鑽身餓鬼二者魃支目佉
 針口餓鬼三者膝多婆又食吐餓鬼
 四者毗師池食糞餓鬼五者阿婆
 無食餓鬼六者捷陀食氣餓鬼七者
 達摩婆又食吐餓鬼八者婆利蓋食
 水餓鬼九者阿賒迦怖望餓鬼十者
 登_{區伊}吒食_{區伊}餓鬼十一者摩羅婆又
 食_{區伊}餓鬼十二者羅訖吒食血餓鬼
 十三者普婆婆又食肉餓鬼十四者
 蕪捷陀食香烟餓鬼十五者阿毗遮
 羅疾行餓鬼十六者坐陀邏伺便餓
 鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者
 矣利提神通餓鬼十九者閻婆隸熾
 燃餓鬼二十者坐陀羅伺嬰兒便餓
 鬼二十一者迦_{區伊}摩欲色餓鬼二十
 二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十
 三者閻羅王使執杖餓鬼二十四者
 婆羅婆又食小兒餓鬼二十五者烏

殊婆又食人精氣餓鬼二十六者婆羅門羅刹餓鬼二十七者君茶火爐燒食餓鬼二十八者阿輸婆囉他不淨巷陌餓鬼二十九者婆移婆又食風餓鬼三十者鴛伽囉婆又食火炭餓鬼三十一者毗沙婆又食毒餓鬼三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十三者賒摩舍羅塚間住食熱灰土餓鬼三十四者毗利差樹中住餓鬼三十五者遮多波他四交道餓鬼三十六者魔羅迦耶殺身餓鬼是為略說三十六種餓鬼廣說則無量重心造惡業行各異種種慳心不行布施貪心因緣受種種身

往返住生死山睡於巖窟所行之處不可覺知觀心狝猴速疾不停應作如是初調伏心若心不調能將衆生至大怖處得大苦惱如是心怨能令衆生流轉生死比丘如是思惟心已於生死中得離欲穢獸生死苦如是思惟一切生死皆悉苦惱如是比丘思惟分別餓鬼之中有無量種思惟是已一一分別觀諸業報非無因生苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下生滅一切雜類非自然生比丘如是觀諸餓鬼知業果報以聞慧觀去何觀於迦婆離鑊身餓鬼其身長大過人兩倍無有面目手足穿穴猶如鑊脚熱火滿中焚燒其身如火燒林飢渴惱熱時報所縛無人能救無歸無怙愁憂苦惱無人救護以何業故生於彼處即以聞慧見此衆生於前世時以貪財故為他屠殺受雇殺生齧割胎肉心無悲愍貪心殺生殺已隨喜造集惡業其心不悔如是惡人身壞命終墮於惡道受迦婆離餓鬼之身迦婆離地鑊身在於地下五百由旬從

此命終忽然即往生於大怖黑闇之處既生之後上下二山一時俱合押斝其身受大苦惱身增轉大滿一由旬為飢渴火焚燒其身餓鬼道中經五百歲餓鬼道中一日一夜此閻浮提日月歲數經於十年如是五百歲名為一生少出多減命亦不定又第二業墮餓鬼中若有衆生受他寄物抗拒不還生於彼處不施資財不以法施不施無畏若男若女不行如是三種布施常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中

復次比丘知業果報觀於餓鬼彼以聞慧觀於針口諸餓鬼等以何等業而生其中彼以聞慧觀於蘓支目佉餓鬼蘇支目佉知此衆生於前世時以財雇人令行殺戮慳貪嫉妬不行布施不施衣食不施無畏不以法施如是惡人身壞命終受於針口餓鬼之身受鬼身已自業誑惑所受之身口如針孔腹如大山常懷憂惱為飢渴火焚燒其身受諸內苦外有寒熱蚊虻惡虫熱病惱等如是身心受種種

正法華經卷第十六 第九

苦餓鬼道中一日一夜比於人間日月歲數經於十年如是受命滿五百歲命亦不定若男若女生在其中又第二業墮此針口餓鬼之中若有丈夫勅其婦人今施沙門婆羅門食其婦慳惜實有言無語其夫言家無所有當以何等施與沙門及諸道士如是婦人誑夫恡財而不布施身壞命終墮於針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓鬼道中何以故女人貪欲妬嫉多故不及丈夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中於畜生中受遮吒迦鳥身此鳥唯食天雨仰承天雨水而飲之不得食餘水常患飢渴受大苦惱畜生中死生於人中以餘業故常困飢渴受苦難窮常行乞食以自存濟以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧觀於食吐諸餓鬼等是諸眾生以何業故受於食吐餓鬼之身彼以聞慧知此衆生前世之時身為婦人

正法華經卷第十六 第十

誑惑其夫自敗美食心懷慳嫉憎惡其子而不施與或有丈夫妻無異心便起妬意獨食美味不施妻子以是因緣墮於豚多餓鬼之中豚多餓鬼又受餓鬼身常為飢渴焚燒其身其身廣大長半由旬於曠野中四奔疾走求覓漿水高聲嗥叫唱言飢渴以此衆生前世之時不以財物無畏布施不行法施以是因緣生餓鬼中壽命長遠如上所說經五百歲乃至惡業未盡不破不壞終不得脫在食吐鬼中常求歐吐困不能得從此命終生畜生中亦常食吐受飢渴苦畜生中死生於人中餘業因緣常患飢渴於諸巷陌常拾世人所棄殘食或從沙門及婆羅門乞求自活以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧知此衆生於前世時多行貪嫉常懷慳惜不行布施以不淨食施諸沙門及婆羅門如是沙門及婆羅門不知不淨而便食之此人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道生於食糞餓鬼之中壽命長短如上所說亦五

正法華經卷第十六 第十一

百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得業力故常不從心不淨之處蛆虫糞屎馳走求索常不充足至命不盡常受苦惱乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮多病常困飢渴恒乞朝食以自活命無量羸惡以為嚴飾其身破裂不淨臭穢人所惡賤口氣腥臊其齒黧黑餘業因緣受如是報復次比丘知業果報觀於餓鬼慳嫉地處一切餓鬼慳嫉為本是諸衆生以何業故生於無食餓鬼之中彼以聞慧知諸餓鬼前身之時以慳嫉故自覆其心妄語欺誑自恃強力狂誣良善繫之囹圄禁人糧食令其致死殺已快心不生悔恨心生隨喜復教他人既作惡業初不改悔如是惡人身壞命終生於無食餓鬼之中若男若女生於其中飢渴之火增長熾燃如山潛水涌波之力腹中火起焚燒其身無有遺餘滅已復生生已復燒

有二種苦焚燒其身一者飢渴二者火燒其人苦遍囉叫悲慙四方馳走自業惡果不可思議其人如是受內外苦一切身分業火所燒身內出火自焚其體辟如大樹內空乾燥若人投火燒之熾燃此鬼被燒亦復如是遍身皆燃哀叫悲哭口中火出二焰俱起焚燒其身悻惶求道地生棘刺皆志火燃貫其兩足苦痛難忍哀囉悲叫火燒其舌皆志融爛如燒凝蘊滅已復生以惡業故奔走求水至諸池派泉源諸水水即枯竭其人惡業至於林中遊戲之處若在高厚若陂澤中顛倒見故但見一切大火猛焰山地樹木悉見熾燃往趣諸水見諸水邊守水諸鬼手捉器仗逆打其頭受大苦惱皆由前世貪嫉心怨之所誑或壽命長遠經五百歲亦如上說如是惡業常無所食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若業盡得脫從此命終惡業所吹隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中處母胎

時母不能食令母身色憔悴醜惡殺生業故胞胎傷墮設不胎天令母身體臭穢可惡樂行不善者得出生短命多難王難繫縛受牢獄苦飢渴餓死以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於前世時多食美食而自食散不施妻子及餘眷屬妻子但得艱其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慚愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒身處處奔走呻吟囉叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及艱餘氣以自活命復有艱氣諸餓鬼等以諸世人多病因緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因斯香氣以自活命如是食氣諸餓鬼等無量苦惱惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業

盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中貧窮多病身體臭穢以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食法諸餓鬼等以法因緣令身在立而有勢力以何業故生於其中彼以聞慧見此餓鬼於人中時性多貪嫉為活身命為求財利與人說法心不敬重犯戒無信不為調伏諸衆生故說不淨法說言殺生得生天福強力奪財言無罪報以女適人得大福德放一牛王亦復如是如是等不淨之法為人宣說得財自供不行布施藏舉積聚是人以此嫉妬覆心命終生於惡道之中受於食法餓鬼之身是人壽命經五百歲日月修短亦如上說於嶮難處東西馳走求索飲食飢渴燒身無能救者猶如乾木為火所燒頭髮蓬亂身毛甚長身體羸瘦脉如羅網胎肉消盡皮骨相裏其身長大堅勁麤陋爪甲長利惡業所誑皺面深眼淚流若雨身

色醜黢猶如黑雲一切身分惡虫啖食蚊虻黑虫從毛孔入食其身肉悵惶奔走若至僧寺或有人來於眾僧中行二種施因此施故上座說法及以餘人讚歎說法此鬼因是得命得力命得存立乃至惡業未盡不壞不朽終不得脫若業盡得脫從此命終由前世時以種種心造種種業處受生人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中常守天祀似婆羅門殺羊祀天作呪龍師不得自在常依他人乞求自活惡業因緣墮地獄以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食水諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知諸餓鬼於前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑世間加水灰汁或沉到賊以惑愚人不行布施不修福德不持禁戒不聽正法不行正法復教他人令行惡貪見作隨喜作已不悔如是惡業身壞命終生於食水餓鬼道中常患飢渴焚燒其身走於曠野嶮難之處惆悵來

水困不能得其身狀貌堅澁可惡如焦密地身破裂壞舉體熾燃長髮覆面目無所見飢渴燒身走趣河邊若人度河脚足之下遺落餘水泥垢垂涕速疾接取以自活命若有餘人在於河側掬水施於命過父母則得少分以是因緣命得存立若自取水守水諸鬼以杖撻打身皮剥脫苦痛難忍哀叫嗥哭走於河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生於邊地貧窮困厄無有林樹無水漿覆而依住止常患焦渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦魏言以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生嫉妬惡貪自覆其心見他人因得少物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不

持禁戒心無誠信不順正法其心虛羸不可調伏不親善友常懷嫉妬如是惡人身壞命終墮於怖望餓鬼之中若諸世人為亡父母先靈設祀如此餓鬼得而食之餘一切食患不得食常患飢渴焚燒其身如火燒林無能救者面色皺黑淚流而下手脚破裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲辛酸悲叫而說頌曰

不施則無報無施果亦無如無燈無明不施無樂報如盲人無目不能有所見不施亦如是來世無樂報若生餓鬼道人中常貧窮流轉受苦惱妬嫉因緣故不施則無報造業終不失自業得果報眾生依業食我為惡業燒生在餓鬼中受此大飢渴猛火常熾燃何時離飢渴何時得安樂受苦極熱惱何時得解脫不識道非道不知善業果飢渴如火燃如是受苦惱亂髮覆面目無人能救護脉現如網縛苦逼命不盡惆悵行曠野常受諸苦惱孤獨無救護具受諸辛苦如是怖望餓鬼呻吟奔走處處逃遁比丘觀已如是思惟生死熾燃欲界

增上如是餓鬼若其種姓或時設供
祭祀亡者得而食之以濟身命唯得
食此餘一切食志不得食惡業不盡
故使不死乃至惡業不盡不壞不朽
故不得脫若惡業盡從此命終業風
所吹流轉世間受生死若人身難得
猶如海龜遇浮木孔若生人中生工
師家下賤僮僕為人榮使餘業因緣
受如是報

復次比丘知業果報觀 餓鬼世間彼
以聞慧觀於食唾諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此眾生若
男若女慳嫉覆心以不淨食誑諸出
家沙門道士言是清淨令其信用而
便食之或時復以非所應食施淨行
人數為此業復教他人令行誑惑不
行布施不持禁戒不近善友不順正
法樂以不淨而持與人如是惡人身
壞命終生惡道中受於啗吒餓鬼之
身此此觀言食為飢渴火常燒其身於
不淨處若壁若地以求人唾食之活
命餘一切食志不得食乃至惡業不
盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從

此命終隨業流轉受生死若若生人
中貧窮下賤多病消瘦鼻膿爛生
除廁家或於僧中乞求殘食以自濟
命餘業因緣受報如是

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於魔羅食騶餓鬼摩羅觀言
奉九是人以何業故而生其中彼以
聞慧知此眾生以前世時盜佛花鬘
及尊重師長盜其花鬘以淨潔故用
自在嚴不以惡心其心貪嫉身壞命
終或生佛塔或生天祀而有神力若
人忿諍誚塔要誓則得其便能示惡
夢以怖眾人若有異人遭諸惡事求
其恩力言此鬼神有大威德神通夜
又以花鬘上之因此事故得鬘食之
少離飢渴不為飢火之所焚燒世人
讚歎鬼常喜悅是食騶鬼乃至惡業
不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫
從此命終隨業流轉受生死若若生
人中作守園人賣花自活以餘業故
受如斯報

故而生其中彼以聞慧見諸餓鬼本
為人時愛樂貪嗜血肉之食其心慳
嫉戲笑作惡殺生血食不施妻子如
是惡人身壞命終墮惡道中貪嗜血
故生囉訖吒餓鬼之中囉訖吒觀受鬼身
已人皆名之以為夜叉供養奉事以
血塗泥而祭祀之既散血已恐怖加
人數求禱祀人皆說之以為靈神如
是次第得自活命壽命長遠亦如上
說經五百歲如是餓鬼作諸妖孽乃
至惡業不盡不壞不朽故不得脫業
盡得脫從此命終隨業流轉受生死
苦若得人身生旃陀羅家敢食人肉
以餘惡業因緣故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食肉諸餓鬼等以何等
故而生其中彼以聞慧知此眾生嫉
妬惡貪自覆其心以眾生肉而作肉
段鬻糶稱之賣買欺誑實少言多以賤
為貴如是惡人身壞命終墮於惡道
生在食肉餓鬼之中是夜叉鬼於四
衢道或在巷陌街巷市店或在城內
僧所住處天祀中生形狀醜惡見者恐

正法念處經卷第十六 第三十二

正法念處經卷第十六 第三十二

正法念處經卷第十六 第三十二

怖而有神通其性輕軟不多為惡行
 不淨施以是因緣故得神通以諸衆
 生雜類牛羊犍鹿之肉設會與人以
 是業緣故有神力乃至惡業不盡不
 壞不朽故不得脫業盡得脫從此命
 終隨業流轉受生死苦人身難得猶
 如海龜遇浮木孔有微善業得生人
 中墮於邊地如旃陀羅蠻夷之屬敢
 食人肉餘業因緣故受斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀食香烟諸餓鬼等以何業
 故而生其中彼以聞慧知此衆生為
 嫉妬心惡貪所覆商賈賣香見人買
 香速須供養不以好香與彼買者乃
 以劣香價不酬直心無淨信謂無惡
 報不識諸佛真實福田如是惡人身
 壞命終生食香烟夜叉鬼中而有神
 通身著香鬘塗香末香妓樂自娛或
 生神廟四交巷中寺舍林間遊戲之
 處重閣樓櫓皆遍遊行世間愚人恭
 敬禮拜燒沉水等種種諸香而供養
 之以前世時商賈賣香令人供養勝
 上福田非心田故若於佛法僧中行

少布施得大果報譬如左拘陀樹其
 子甚小種之良地成樹其大枝條四
 布若於佛法僧福田之中行布施者
 得大果報亦復如是福田力故如是
 夜叉有神通力而得樂報於鬼世界
 得脫苦已從此命終隨業流轉受於
 生死人身難得猶如海龜遇浮木孔
 若生人中生貧窮家其身香氣而以
 香塗以餘業故受如斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀於疾行諸餓鬼等以何業
 故而生其中彼以聞慧知此衆生貪
 嫉覆心或為沙門破所受戒而被法
 服自遊聚落諂誑求財言為病者隨
 病供給竟不施與便自食之為乞求
 故嚴飾衣服遍諸城邑廣求所須不
 施病者以是因緣身壞命終墮於惡
 道生阿毗遮羅餓鬼之中阿毗遮羅義言疾行受
 鬼身已於不淨處取食不淨常患飢
 渴自燒其身若有衆生行不淨者如
 是餓鬼則多惱之自現其身為恐怖
 畏而求人便或示惡夢令其恐怖遊
 行塚間樂近死屍其身火燃起燒俱

起若見世間疫病流行死亡者衆心
 則喜悅若有惡呪喚之即來能為衆
 生作不饒益其行迅疾一念能至百
 千由旬是故名為疾行餓鬼凡世愚
 人所共供養咸皆号之以為大力神
 通夜叉如是種種為人殃禍令人怖
 畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得
 脫業盡得脫從此命終業更流轉受
 生死苦若生人中生呪師家屬諸鬼
 神守鬼神廟以餘業故受如斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀於伺便諸餓鬼等常求人
 短以何業故而生其中彼以聞慧知
 此衆生貪嫉覆心誣枉衆生而取財
 物或作鬪諍恐怖逼人侵他財物於
 村落城邑劫奪他物常求人便欲行
 劫盜不行布施不修福業不親良友
 常懷嫉妬貪奪他財見他財物心懷
 惡毒知識善友兄弟親族常懷憎嫉
 衆人見之咸共指之為弊惡人是人
 身壞墮於惡道受生阿毗遮羅餓鬼之身
 燒其身如執持迦樹花成之時

以命之為飢渴火常燒其身呻嗥悲叫
 奔突而走求索飲食欲以自濟世有
 愚人逆塔而行若見天廟順行恭敬
 如是之人此鬼得便入人身中食人
 氣力若復有人近房欲穢是鬼得便
 入其身中食人氣力以自活命自餘
 一切悉不得食乃至惡業不盡不壞
 不朽故不得脫業盡得脫從此命終
 隨業流轉受生死苦若生人中多遭
 眾難王難水難火難賊難飢餓之難
 常生貧窮下賤之憂多諸病苦身體
 羸弱以餘業故受如斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀於地下黑闇之處諸餓鬼
 等以何業故而生其中彼以聞慧知
 此眾生愚癡造惡貪嫉覆心狂法求
 財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目
 無所見牙相呼聲音常哀酸在於獄
 縛受大憂苦無人救護如是惡人身
 壞命終墮黑闇處生餓鬼中在於地
 下黑闇之處有大惡地遍滿其中受
 身長大長二十里風寒噤戰飢渴燒
 身頭髮蓬亂身體羸瘦打棒其身皆

志破壞行大險難黑闇之處受大劇
 苦憫憐奔走唯獨無侶猛風勁切猶
 如刀割苦惡業故求死不得乃至惡
 業不盡不壞不朽故不得脫業盡得
 脫從此命終隨業流轉受生死苦人
 身難得猶如海龜遇浮木孔若生人
 中多憂深山幽嶮海側不見日月生
 此國土其目盲冥無所見了貧窮下
 賤乞求自活以餘業故受如斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧見有餓鬼名曰神通大力光
 明以何業故而生其中彼以聞慧知
 此眾生妄語誑人貪姪破壞偷盜他
 財誑人取物或恃勢力強奪人財賜
 諸惡友不施福田不淨布施為求恩
 故為求救故為節會故為急難故為
 親附故為如是等是為不淨施是人
 身壞命終之後生於大力神通鬼中
 受鬼身已多有無量苦惱餓鬼圍遶
 左右在於深山或處海渚生處其中
 神力自在唯此一鬼受第一樂自餘
 眷屬身如燒林飢渴火逼皆共瞻視
 是受樂鬼不淨施報業盡得脫從此

命終隨業流轉受諸生死人身難得
 猶如海龜遇浮木孔若得為人於飢
 饉世統領國土或為大臣以餘業故
 受如斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀夜熾燃諸餓鬼等火從身
 出呻嗥悲叫奔突而走至諸城邑村
 落人間山林住處身如火聚飢渴火
 燃以何業故而生其中彼以聞慧知
 此眾生貪嫉覆心破壞他人妄語誑
 人狂奪人財破人城郭殺害人民令
 他眷屬宗親散壞抄掠得財持奉王
 者大臣豪貴得王勢力王善其能稱
 歎讚美轉增兇暴如上所說如是惡
 人身壞命終墮闇闇婆肆餓鬼之中
 諸楚毒以是因緣夜行劫奪繫縛於人加
 起以前世時繫縛於人嗥哭叫喚以
 是因緣熾火燃身悲聲大叫惡業不
 盡故使不死乃至惡業不盡不壞不
 朽故不得脫從此命終隨業流轉人
 身難得如海中龜值浮木孔若得人
 身常為他人之所破壞設有財物多

正法念處經卷第十六 第五

為王賊侵陵劫奪若登高危或昇林
 樹顛墜傷身以餘業故受如是報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其
 短殺害嬰兒以何業故而生其中彼
 以聞慧知此衆生前世之時為他惡
 人殺其嬰兒心生大怒即作願言我
 當來世作夜叉身報殺其子如是惡
 人身壞命終墮於惡道受蚩陁羅餓
 鬼之身並陁羅餓鬼常念怨家瞋恚含毒
 求諸婦女產生之處伺嬰兒便而斷
 其命此鬼勢力神通自在若聞血氣
 於須臾女能行至於百千由旬若婦
 人產以微細身而求其便以瞋恚心
 常求其便處處追逐欲殺嬰兒求其
 方便以是餓鬼遍一切處求小兒便
 覓其因緣若母犯過育養失法得其
 子便若不淨穢汗為鬼得便闚視窓
 牖或復門中大小便處不淨水邊呪
 中求短求彼所忌若見影像若衣不
 淨若火若水若地若刀若求喜慶若
 臨高巖若上高閣上下求便如是種
 種常求其便怨怒之心常不捨離如

正法念處經卷第十六 第六

上所說若得其便能害嬰兒若不得
 便至於十歲種種求便猶殺不捨如
 是不善自經其心飢渴燒身不能殺
 害若得其便則斷其命若此小兒有
 強善業或為善神之所擁護不能殺
 害彼鬼瞋心從此命終隨業流轉受
 生死苦人身難得猶如海龜值浮木
 孔若生人中宿業瞋習怨結所縛無
 緣之處恚如怨家種種方便求他短
 闕以餘業故受如是報

正法念處經卷第十六

正法念處經卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行經名、二行譯者、三行
品名，石無。
- 一 一頁中四行「復次比丘知業果報
遍觀一切地」，石無。
- 一 一頁中一八行夾註左「魏言」，清
作「此言」。下同。
- 一 一頁中二一行夾註「偈……頌」十
八字，石無；夾註左「訛言」，資、
磧、善、南、徑、清作「說言」。
- 一 一頁下五行第二字「癡」，石無。
- 一 一頁下一二行「所誑故」，資、磧、
善、南、徑、清、麗作「愛所誑」。
- 一 一頁下二一行「三有法」，磧、善、
南、徑、清作「於三法」。
- 一 一頁下末行「斷除……衆苦」，石
作「斷除遠離三種苦 見如是之
人衆苦」。
- 一 二頁上一行末字「考」，南、徑、清

作「者」。

一 二頁上二行「飯食」，**資**、**磧**、**普**、

南、**清**、**麗**作「飲食」。

一 二頁上一七行末字「善」，**石**、**資**作

「淨」。

一 二頁上一八行「思惟」，**石**、**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「思量」。

一 二頁上一八行「當如」，**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**、**麗**作「當知」。

一 二頁上二二行「慈愍」，**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「悲愍」。

一 二頁中四行第八字「如」，**清**、**麗**作

「知」。

一 二頁中一四行末字「中」下，**徑**有

夾註「如餓疑作知餓」。

一 二頁中二二行末字「遠」下，**徑**有

夾註「長疑作廣」。

一 二頁下二行「貪嫉妬」，**石**作「嫉」。

一 二頁下一〇行「食吐」，**石**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「食法」。

一 二頁下一〇行「藍食」，**徑**、**清**作

「濫食」。

一 二頁下一二行夾註「區伊反」，**徑**、

清無。

一 二頁下二〇行夾註「俱邏反」，**石**、

徑、**清**無。

一 二頁下二二行首字「二」、諸本作

「三」。

一 三頁上八行「塚間」，**磧**作「家間」。

八頁中末行同。

一 三頁上一四行末字「身」下，**徑**有

夾註「唵即企彈舌呼不成字二蚩陀羅疑誤」。

一 三頁上一五行「觀諸」，**磧**作「親

諸」。

一 三頁上一六行第一三字「妬」，**石**

作「慳」，次頁上一三行第八字同。

一 三頁上一二行「因緣」，**石**、**資**、**磧**、

普、**南**、**清**、**麗**作「因業」。

一 三頁上二二行第七字「躁」，**石**作

「捺」。

一 三頁中九行「諸業報」，**石**作「諸業

業報」。

一 三頁中一八行第一三字「前」，**磧**、

普作「何世」。

一 三頁中末行夾註「迦婆離迦魏言

鑊身」，**石**無；**徑**作「迦婆離魏言

鑊身」；**清**作「迦婆離此言鑊身」。

一 三頁下一二行末字「中」下，**徑**有

夾註「雇比藏作願竝借不必改注

二迦下迦衍北藏已刪」。

一 三頁下一六行夾註「蘇支目佉魏

云針口」，**石**無。

一 四頁上二行「十年如是受命」，**徑**

作「十季如是壽命」，**磧**、**南**、**清**作

「十年如是壽命」。

一 四頁上五行「今施」，**石**、**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「令施」；**麗**作「命

施」。

一 四頁上一六行夾註右「得食」，**徑**

作「得飲」。

一 四頁下二行「蛆虫」，**南**作「肚虫」。

一 四頁下六行第六字「苦」，**磧**作

「若」。

一 四頁下一一行末字「報」下，**徑**有

夾註「殮南藏作殮北藏作殮竝偽」。

一 五頁上二行「苦遍嗥叫」，**資、磧、南、清**作「苦遍號吽」；**普、徑**作「苦遍嗥吽」。

一 五頁上九行「難忍」，**石**作「難思」。

一 五頁中一行「身色」，**徑**作「生色」。

一 五頁中一五行第一一字「後」，**磧**作「復」。

一 五頁下六行第七字及一七行首字「法」，**資**作「吐」。

一 五頁下七行「在立」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「存立」。

一 五頁下九行「貪嫉」，**資**作「慳嫉」。下同。

一 六頁上一行「踰躅」，**磧**作「黜黜」。

一 六頁上一〇行「祀似」，**麗**作「祀祠」。

一 六頁上末行末字「來」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「求」。

一 六頁中二行「密地」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「鹵地」。

一 六頁中一八行至一九行夾註，**清**作「此言希望」。

一 六頁下一〇行「不施」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無施」。

一 七頁上二〇行夾註，**石**無；**清**作「唵吒此言食唾」。

一 七頁中六行至次行夾註，**普、麗**作「魔羅魏言鬘世人所奉九子魔是也」；**南**作「魔羅者魏言鬘世人所奉九奉九子魔」；**徑**作「魔羅者魏言鬘世人所奉九子魔是也」；**清**作「魔羅者此言鬘世人所奉九子魔是也」。

一 七頁中七行「是人以何」，**資、磧、南**作「是也以何」；**普、徑、清、麗**作「以何」。

一 七頁中一九行「從此」，**南**作「從比」。

一 七頁中二一行「斯報」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是報」。

一 七頁下三行「不施」，**石**作「以施」。

一 七頁下五行夾註「羅訖吒魏言血食」，**石**無。

一 七頁下七行「塗泥」，**石、資、磧、**

普、南、徑、清作「塗漫」。

一 七頁下一四行「惡業因緣故尔」，**資、磧、普、南、徑、清**作「業因緣故受斯報」。

一 七頁下一六行「何等」，諸本作「何業」。

一 八頁上一九行「四交」，**徑**作「四郊」。

一 八頁中一八行夾註，**石**無；**清**作「阿毗遮羅此義言疾行」。

一 八頁下二行「若有」，**石**作「苦有」。

一 八頁下五行「立力」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「大力」。

一 八頁下八行「業更」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「隨業」。

一 八頁下一四行「誣枉」，**石**作「誑枉」。

一 八頁下末行至次頁上夾註「此樹花赤如火聚色故以喻之」，**石**無。

一 九頁上五行「得便」，**南**作「得匣」。

一 九頁中三行第四字「苦」，諸本作「以」。

一 九頁中一三行「貪姪」，**石**作「嫉慳」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「貪嫉」。

一 九頁下一五行第九字「隸」，**資**、**普**作「隸」。

一 九頁下一五行至一六行夾註「閻婆隸魏言熾然」，**石**無。

一 一〇頁上一〇行夾註「蚩陀羅魏言伺便鬼」，**石**無。

一 一〇頁上一三行「史女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「史頃」。

一 一〇頁上一六行「方便以是」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空便如是」；**麗**作「害便如是」。

一 一〇頁中四行第一二字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「小」。

一 一〇頁中八行「所縛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所纏」。

一 一〇頁中九行第四字「悉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怒」。

越城縣廣勝寺

正法念處經卷第十七

寫

元魏安羅明釋曇般若派支譯

餓鬼品之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於迦摩餓鬼迦摩兩靈也魏言欲也以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女若黃門人若種種衣而自嚴飾服女人衣行姪女法若人欲發與之交會因此事故而得財物施與凡人非福田處不淨心施以是因緣身壞命終生於欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴飾隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜若其欲作愛不愛色恚能為之或作男子顏容端正或作女人姿首美妙或作畜生相貌殊異能作種種上妙莊嚴能遊遊行一切方所若得食飲能食無患少行施故能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言毗舍闍鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身食人祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨意能現種種衆色世人皆名

如意夜又或作女身與人交會如是種種莊嚴誑人行於人間在鬼道中乃至惡業不盡不壞不折故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生為人墮伎兒中若種種衣縱逸遊戲以求活命自以已妻令他從事而求財物以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於海渚諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時見有行人欲過曠野病苦疲極於是人所多取其價與直薄少以惡貪故巧詞欺誑曠野空乏遠行之人以是因緣生海渚中是海渚中無有樹林陂池河水其處甚熱於彼冬日甚熱毒感欲比人間夏時之熱過喻十倍唯以朝露而自活命雖住海渚不能得水以惡業故見海枯竭設見樹林皆悉熾燃大火焰起望心斷絕衆惡臻集無有安隱飢渴燒身呻嗥悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫絕無救無護無依無恃駸駸蓬亂身

體羸瘦一切身脉皆悉展現猶如羅網所至之處皆悉空竭無救無歸無依無怙惡業不盡不壞不朽故使不死業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生人中生在海渚或有一足或復短足困乏漿水以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於閻羅執杖餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以慳嫉故自壞其心親近國王大臣豪貴專行暴惡心無慈愍不行正理為諸賢善之所輕毀如是惡人身壞命終受閻羅王執杖鬼身於鬼世界為閻羅王趨走給使若有衆生造諸惡業時閻羅王即令此鬼錄其精神此鬼身色醜惡可畏手執刀杖頭髮蓬亂到髮覆身長脣下垂耽耳大腹高聲大叫以怖諸鬼手執利刀擬諸罪人反執其手以繩縛之將詣王所白大王言我於人中攝此罪人來至於此大王此人前世行不善業身業不

善口業不善意業不善願王呵責時閻羅王即說偈頌而呵責言

汝是人中愚癡輩 種種惡業自莊嚴 汝本何不修善行 如至寶渚空歸還 善業因緣得樂果 樂果因緣生善心 一切諸法隨心轉 流轉生死常不斷 一切諸行悉無常 猶如水泡不堅固 若能如是修正法 是人未來得勝報 若有人能常修善 捨離一切諸惡業 是人則不至我所 乘階上生受天報 若人愚癡無覺悟 愛樂惡業至我所 能捨惡業諸不善 是人則行第一道 若見世間諸業果 亦見天上種種樂 如是猶起放逸心 是人不自愛身 為利誰故造惡業 放恣一切身口意 如是人等行各異 汝今業對至我所 汝為衆惡所誑惑 畢定行於嶮惡道 若人愛樂造惡業 未來人身甚難得 若人遠離衆惡業 喜行善法心愛樂 此人現世常安樂 必得涅槃解脫果 若有衆生習善行 於世間中寂殊勝 若人習學不善業 一切世間寂大惡 若有智慧行善人 能離初中後惡法

若有造習衆惡業 則入地獄受業報 能以善法調諸根 則獲世間淨勝法 是人身壞命終時 上生天宮受快樂 業繫縛汝甚堅牢 閻羅使者之所持 送至恐怖諸惡道 閻羅世界大苦處 汝於前世作衆惡 此業今當還自受 自作自受不為他 若他所作非已報 如是閻羅王呵責罪人已使者將出 以此罪人自作惡業自業所誑將受 果報種種苦惱楚毒治之飢渴所逼 但食風氣惡業不盡故使不死從此 得脫隨業流轉受生死苦若處人中 生在邊戍幽山嶮谷深河峻岸危怖 之處有自在者行於此路令其引導 以餘業故受斯罪報

復次行者內觀於法云何比丘觀於 五地彼以聞慧眼觀察十種色入何 等為十一者眼入二者色入三者耳 入四者聲入五者鼻入六者香入七 者舌入八者味入九者身入十者觸 入云何比丘眼緣色相比丘觀眼緣 色而生於識三法和合而生於觸觸 共受想意識者觸相觸者覺相受者

知相想相者如長短愛不愛現見相對等思者識如一緣而各各相思有三分或色非色各各自體如十大地法何等為十一者受二者想三者思四者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九者三昧十者慧一緣而各各相識等十一法亦如是猶如日光一起眾光自體各各別異如識自識具乃至思亦如是彼比丘如實知色入觀眼空無所有無堅無實比丘如是如實知道離於邪見正見心喜眼離癡垢實見其眼但是肉段癡無所知但是淚竅如實知已離於欲心觀眼無常知無常已但是肉團住在孔穴如實知眼筋脉纏縛當知眾緣和合而有眼人如是眼者無有見者無我無知乃至苦亦如是觀眼入已得離欲意是比丘如實觀察眼入已分別觀色如是色者愛以不愛皆悉無記以分別生何法可見何者為淨何者是常何者可貪比丘如是思惟觀察如實知色非有非樂如是思惟觀察色相無堅無實以分別生愛不愛等非實有耶一

切眾生於愛不愛虛妄貪著如此色者非有自體非常非有非真非樂非不壞法非堅非我以貪欲瞋癡自覆心故生愛不愛非色有愛有不愛耶以憶念生故比丘如是觀於色入見名色已不貪不染不迷不取知色無堅彼比丘如是觀眼觀色入已不著眼識得離欲穢眼識非我我非眼識觸受想思亦復如是

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀取小兒諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生惡術呪龍為除灾電誑惑病人呪術夜叉取人財物或復殺羊如是之人身壞命終墮活地獄受無量苦從地獄出生婆羅婆又餓鬼之中婆羅婆又親食小兒復有眾生殺生餘報生在人中為此餓鬼偷而食之或至產婦所住之處取彼嬰兒或匍匐時或始行時如是餓鬼偷諸小兒次第食之若得其便即能斷命若無殺業莫能為害伽他頌曰惡業繫縛受惡果 若行善業受樂報業繩長堅繫縛人 縛諸眾生不得脫

不得安隱涅槃城 長流三有受眾苦能以智刀斬斯業 必得解脫諸熱惱以斷業繩無繫縛 得至無為寂靜處如魚入網為人牽 受縛眾生生死亦介如人毒箭中野鹿 其鹿狂怖走東西毒藥既行不能脫 愛縛眾生亦如是常隨米生不放捨 觀愛如毒應遠離愚癡凡夫為愛燒 猶如大火焚乾薪是愛初染難覺知 得報如火自燒滅若欲常樂心安隱 應捨愛結離諸著如魚吞鈎命不久 受結縛人亦如是縛諸眾生詣惡道 墮於餓鬼飢渴逼餓鬼世界諸苦惱 屢屢逃遁而奔走地獄趣中受苦者 皆由愛結因緣故若諸貧窮困病人 求索朝餐自在濟皆由愛結因緣故 受斯苦報聖所說如是具觀一切貪嫉因緣果報於生死中得生獸離棄捨諸欲

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食人精氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生於前世時巧辭誑人詐言親友我為汝護其人聞已策心勇力是時彼

人令他入敵欲喪其命捨之而去竟不救護欲於王所取其財物時被誑者沒陣而死彼人以是不善因緣身壞命終墮於食人精氣餓鬼之中受大飢渴自燒其身刀斫其體皮肉斷壞徙空雨刀遍走四方無逃避處若見有人行惡無信不奉三寶即得彼便入其身中食取精氣以自濟命求之甚難困不能得或至十年或二十年乃得一便常困飢渴自作惡業還自受之惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不失不朽故不得脫業盡得脫從此命終生於人中常守天祀貧窮困厄不得自在食取殘祀以餘業故依他自活

巷衢道四交路首以求人便諸婆羅門殺生設會多生其中或自截身以殺害人或入人身中以斷人命呪術人言鬼神著人入人身已令人心乱狂惑無知如是惡業常作衆惡飢渴燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終餘業因緣生在中常食人肉或飲人血以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧多行嫉妬習於遍業究竟成業墮餓鬼道生於不淨巷陌之中以何業行生於彼處彼以聞慧見此衆生慳嫉覆心以不淨食與諸梵行清淨之人以是因緣身壞命終生於不淨羅他餓鬼之中釋他魏言巷陌若於晝日人不能見若人夜行則多見之若城邑聚落衆聚之處若住曠野行軍廁屏穢惡之處虫蛆滿中臭處不淨若人見者惡不欲視歐吐捨去而是餓鬼生在其中由前世時以不淨食持與衆僧以是因緣生不淨處受大苦惱雖處其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火焰在傍守護常困飢渴一月半月乃得一食猶不得飽設得食飽守糞諸鬼強打令吐飢渴燒身呻嗥哀叫交橫馳走憂惱悲泣即以此加他而說頌曰

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名梵羅刹以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時殺害生命以為大會謂其希有販賣飯食賤取貴賣貪嫉破壞如是衆生身壞命終墮餓鬼中名婆羅門羅刹餓鬼為飢渴火焚燒其身馳奔疾走現現人像殺害衆生或住空

種子不善因緣故 獲得憂苦惡果報
因果之性相相似 惡業因緣得苦報
為惡業鈎之所牽 如魚吞鈎入惡道
吞鈎之魚尚可脫 惡業牽人無免者

正法華經卷第十七 第七

正法華經卷第十七 第七

正法華經卷第十七 第七

諸業大力牽衆生 不善業繩之所縛
 將詣餓鬼世界中 具受諸大飢渴苦
 諸餓鬼等飢渴苦 過於火刀及毒藥
 如是飢渴有大力 無量飢渴惱衆生
 無一念時得休息 晝夜苦惱常不離
 乃至不得微妙樂 常受種種諸辛苦
 以作苦業因緣故 生惡道中受苦報
 於此苦報難得脫 何時當得受安樂
 所見諸泉悉無水 一切陂池皆枯竭
 處處逃奔求水漿 往至諸河悉不見
 我所行處求諸水 山林曠野無不遍
 隨所至處望水飲 求覓少水不能得
 飢渴之火燒我身 無歸無救受大苦
 如是餓鬼自業所誑 呻喚哀嘆乃至
 惡業不盡故不得脫 報盡命終以餘
 業故生於人中受諸姪女婦女之身
 若得男身生除糞家身服女人所著
 之衣行女人法以餘業故
 復次比丘知業果報 觀餓鬼世間以
 何業故生於食風餓鬼之中 彼以聞
 惡知此衆生見諸沙門 婆羅門貧窮
 病人來乞求者 許施其食及其來至
 竟不施與 令此沙門及婆羅門貧窮

病人飢虛渴乏如觸冷風 彼妄語人
 身壞命終墮於娑移婆叉 經言餓鬼之
 中既受鬼身飢渴苦惱如活地獄等
 無有異奔走四方無所恃望 無人救
 護無依無怙 自心所誑於遠方處適
 見飲食在於林間及僧住處 奔走往
 趣疲極困乏飢渴倍常 張口求食風
 從口入以為飲食 以惡業緣故使不
 死惡業持身妄見食想 猶如渴鹿見
 陽焰時謂之為水 空無所有如旋火
 輪以前世時虛誑許人而竟不與 以
 此報故但眼見食而不能得 伽他
 頌曰
 因果相似聖所說 善因善果則成就
 善因則不受惡果 惡因緣不受善報
 因緣相順縛衆生 生死相續如鈎鎖
 生死繫縛諸衆生 輪迴諸趣莫能脫
 若能斷除諸繫縛 堅牢鈎鎖業煩惱
 其人能至寂靜處 永斷一切諸憂惱
 其人如是受相似因苦報之時 自心
 所誑奔突馳走常食風氣 以自活命
 乃至惡業不盡不壞不朽 故不得脫
 業盡命終生於人中 貧窮下賤人所

輕忽常為衆人許施房舍飲食衣物
 而無與者聞他許時心悅望得 至後
 不獲轉懷憂結受二種苦 一者飢渴
 二者憂惱受大苦惱 以餘業故受如
 斯報伽他頌曰
 如是衆生惡業熏 具受種種諸苦惱
 如糞所熏甚可惡 如是惡業應捨離
 善法所熏取殊勝 能永離於惡道苦
 如瞻蔔花熏香油 花雖滅壞香油在
 復次比丘知業果報 觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀食火炭諸餓鬼等 以何業
 故而生其中 彼以聞慧知此衆生典
 主形獄貪嫉覆心 打縛衆生禁其飯
 食令他飢渴 散食泥土以續生命 此
 典獄人 以是因緣身壞命終墮於食
 火餓鬼之中 常至塚間 散燒屍火 猶
 不能足 如是惡業因時悅樂 受報極
 惱心不受樂不淨 可惡愛毒勢力 因
 緣和合受於食火 餓鬼之身 若得食
 火少除飢惱 如人以水滅世間火 比
 丘如是觀時於世 愛欲深生 歇離不
 樂與俱作是念 言愚癡凡夫為愛所
 使不得自在 食火除飢無法可喻 聖

餓鬼身乃至惡業不盡不壞故不得脫業盡命終生於人中常生邊地飢餓之處所食麤惡無有美味不識滋味以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食毒諸餓鬼等以何業故生於其中彼以聞慧知此眾生貪嫉覆心以毒食人令其喪命取其財物如是惡人身壞命終墮活地獄具受衆苦從地獄出生於食毒餓鬼之中在於民陁山窟之內或在波梨耶多幽嶮山中或生冰山極冷之處或在摩羅耶山極嶮惡難多有毒處無有漿水多饒毒藥寒則冰凍熱則毒盛甚可怖畏叢石峻巖師子猛虎所居之處而生其中寒苦極惱過人百倍夏日熱惱百倍於人盛夏五日中午雨火燒其身體極冬寒至於虛空中五日雨刀以惡業故空中雨火及雨刀劍住嶮難處為飢渴火焚燒其身叫喚悲惱以毒藥丸而自食之食已即死惡業不盡即便還活既得活已飢渴倍前呻嗥悲哀有利鴉鳥來

啄其眼受大苦痛舉聲大叫鳥啄食已眼復還生如是受苦乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中交道巷陌以自存活惡業所熏猶行蠱毒還墮活等大地獄中以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於曠野諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生以前世時於曠野無水嶮難之處日光焰暑末福之人種殖林樹及造湖池以給行路有諸群賊決去池水令道行者疲極渴乏氣力微劣破壞劫剽奪其財物嫉妬覆心不肯布施如是之人身壞命終墮阿吒毗魏言曠野餓鬼之中大火燒身如燃燈樹日光焰曝走於曠野叫喚求水及求飲食求哀自救如是餓鬼以惡業故遇見陽焰謂是清水平住湛然疾走往趣望得水飲不計疲極所至之處但見空地了無有水何以故陽焰之中性自無水去何而得是鬼悵惶走於曠野荆棘惡刺貫其兩足疲極望水悶絕躄地

惡業力故死已復生飢渴惱逼過前十倍未起之間烏鴉鷓鴣驚覓啄其眼食其身肉分張齟裂破散身骨三苦並至受大苦惱無歸無救牙相悲告即以伽他而說頌曰

鵬鷓鴣為鷓鴣諸惡鳥 金剛利嘴啄我身
齟裂破壞無全處 具受衆苦無救護
諸業如影不離身 如昔惡業今受報
我等宿宰行路人 以是今受大苦惱
業園所繞業繩羅 不見有可求脫處
唯有惡業盡壞時 乃能脫此大苦惱
惡業能將諸衆生 業牽今至可畏處
惡業能墮至何所 至受果時惡業熟
業縛衆生遊三界 輪轉無窮無休息
若行善業捨衆惡 則離衆苦無饒益
若人不愛諸惡業 觀之如火不貪著
是人不至餓鬼趣 不為飢渴火所燒
於須臾時常增長 飢渴苦痛念念生
身體熾火照山谷 猶如大火燒山林
野火焚燒大山林 大龍降雨則能滅
劫火一起海水竭 我火不可如是滅
業薪因緣生此火 為愛欲風之所吹
此惡業火燒我身 周遍圍遶無空缺

正法念處經卷第十七 第九張 萬字

持戒精進智慧水 以布施瓶而盛之
 寂滅大人持此水 能滅三界諸業火
 若為三業之所使 三業流轉行諸有
 是人迴旋行三處 如是三法之所誑
 三十六業所駭使 不能離於四十行
 九十八種諸結使 如是等法行三界
 以一百八明智慧 思惟十二之深義
 若人能知法非法 是人則得無量樂
 若有能知二種相 思惟二八特勝行
 思惟十六特勝已 是人遠離眾惡道
 若人能見二種道 是為四法究竟人
 已得超越四流海 是人覺悟無眾惱
 能善修行八聖道 十力之義善知見
 善知二苦之因緣 是人則到無生處
 若人善達二諦義 能善思惟四念處
 能觀過去未來世 不為魔網所障身
 我為惡業之所使 遠離眾善白淨法
 到諸餓鬼世界中 自造惡業癡所惑
 如是有諸餓鬼利根智慧有少善業
 憶念本行數數呵責諸餓鬼等雖復
 呵責諸餓鬼等然其惡業猶不得脫
 乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫
 業盡命終生於人中常行山嶮隨逐

正法念處經卷第十七 第九張 萬字

群鹿以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧見塚間住諸餓鬼等以何業
 故而生其中彼以聞慧知此眾生貪
 嫉覆心見有信人持花施佛盜取此
 花賣之自供此人以是惡業因緣身
 壞命終墮餓鬼中受於塚間餓鬼
 之身飢渴熱惱常食燒死人爇熱灰
 熱土一月之中乃得一食或得不得
 頭冠鐵鬘火焰俱起頭面鬪體皆悉
 融爛燒已復生次者鐵鬘以貫頭上
 火焰復起燒燃咽曾一切身分從內
 出火遍燒其身以前世時盜佛花鬘
 故獲斯報受身醜惡身上火起諸虫
 咬食有異羅刹來至其所以杖打棒
 刀斫其身痛急嗥叫受三種苦何等
 為三一者飢渴二者鐵鬘三者羅刹
 刀杖打斫以惡業故受如是報憂悲
 苦惱即以伽他而說頌曰
 我受飢渴諸辛苦 鐵鬘貫身火熾燃
 刀杖打斫第三苦 具受如是諸憂惱
 我為自心之所誑 為諸惡業癡所惑
 今日受斯餓鬼苦 永離知識及親族

正法念處經卷第十七 第十張 萬字

非是知識及妻室 亦非男女諸眷屬
 能救我此業繫苦 是業大力不可奪
 苦樂由業非他作 我今受斯三種業
 布施持戒及聞法 我得聞已不修故
 我為癡網所覆故 造作種種眾惡業
 第一惡業因緣故 我今受斯大苦報
 我今若得免離此 餓鬼世界大苦處
 如是惡業未來世 乃至失命願不作
 是時餓鬼如是說已大苦所押悔本
 造業乃至惡業不盡不壞不朽故
 不得脫業盡命終生於人中墮旃陀
 羅家屠兒魁膾擔負死屍以餘業故
 受如斯報
 復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
 以聞慧觀樹中住諸餓鬼等以何業
 故而生其中彼以聞慧知此眾生於
 前世時見人種殖福德林樹為遠行
 者及病人人以貪嫉心斫伐取材及
 盜眾僧園林樹木此人以是不善因
 緣身壞命終墮餓鬼之中
 生於樹中以惡業故寒則大寒熱
 則大熱逼迫押身如賊木虫受大苦
 惱身體萎熟為諸虫蟻食其身若

有以食棄之於樹得而食之以自活命於餓鬼中受諸辛苦惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中常賣藥草林木花茶茶以自存活為他所使不得自在受大苦惱以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間見有餓鬼住四交道因以為名以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生貪嫉壞心盜他行糧取已含笑捨之而去其人失糧行於曠野受大飢渴如是之人以此惡業身壞命終墮遮多波他魏言是交道餓鬼之中以惡業故自然而有鐵錐截身縱橫四徹飢渴燒身若諸世間多病因緣交道設祀凡夫愚癡不識因果行於惡見交道祭祀後病得差謂是鬼恩是交道鬼因此祭食以自濟命若是餘飯則不能食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生在人中貧窮下賤生於屠兒殺羊之家以餘業故受如斯報

以聞慧見諸眾生行於邪道諂曲作惡行於惡因說邪見法謂是真諦不信正法如是之人身壞命終墮魔羅身餓鬼之中受惡鬼身若諸比丘行時食時及坐禪時是魔羅鬼為作亂心妨導之事或發惡聲令其恐怖為作惡夢如是餓鬼為魔所攝憎嫉正法專行暴惡以此現造惡業緣故大熱鐵揣從口中入如地獄人等無有異吞熱鐵受大苦惱無有休息從此魔羅迦耶鬼中命終之後墮地獄中多劫受苦或滿十劫或二十劫如是決定在三惡道或被燒炙或受打

捧為他食欺人身難得猶如海龜過浮木孔若生人中盲冥瘖瘡聾頑無知一切眾衰無量病惱莊嚴其身貧窮下賤以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以聞慧觀如是略說餓鬼之處若分別說有無量種眷屬餓鬼有住海中有住海渚有住閻浮提有住瞿陀尼有住弗婆提有住鬱單羅越等大州中間之所住處但以一名門說有種種

名門有羅刹鬼鳩槃荼鬼毗舍闍鬼知彼鬼神微細業行各以何業而生彼處食何等食以何等行何所欲樂如是餓鬼以何緣故而生此處皆由不能調伏心之狒猴行不調柔猶如鳥耳無有住時如鳥在林為人所射間別趣枝從一至一於一切境界常伺不息猶如大風吹動諸塵是心可畏如師子獸如虎如豹如虵如毒尚

可調伏是心難調復過於此隨所造業得相似果是心如是難可覺知如是染心縛諸眾生若心清淨則得解脫是心如王諸根圍遶以為眷屬由心造業業因緣果以果因緣故有五道心如撲闕諸根如絲五根及心不善調御行於惡道若能善調作諸善業生天人中乃至證得不動涅槃比丘如是觀微細心行隨順觀察如是觀已於生死中得大厭離是比丘先已觀地獄苦厭離生死次觀餓鬼世間種種眾苦得入苦聖諦得苦諦無身行未得無身道證

復次修行者內觀於法順法修行彼

正法念處經卷第十七 第三十卷 第七

比丘如實觀業果報先已分別觀諸地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸生死過患甚可惡賤如是觀已離魔境界厭捨生死起精進力以求涅槃成就具足得十五地既成就已亦時地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜叉虛空夜叉又聞已歡喜告四大天王時四天王聞已歡喜告三十三天帝釋眷屬聞已歡喜告夜摩天夜摩天等聞已歡喜告兜率陀天兜率諸天聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已歡喜告他化自在天如是欲界次第相告其聲展轉從梵身天乃至光音天成作此言閻浮提中某國某城某村某邑某種姓中某善男子剃除鬚髮以信出家離魔境界欲破魔軍令魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱山入於正道欲放光明今得如是十五地行時光音天聞是語已皆大歡喜告餘天眾汝等諸天應生歡喜增長正法滅損諸魔及魔眷屬令正法河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散生

正法念處經卷第十七 第三十卷 第七

死欲界天子聞此語已甚大歡喜讚說之音如是次第展轉相告乃至光音一切天眾比丘如是勤修精進心不休息端直不諂遠離邪曲如是求涅槃城善音名稱遍諸天眾

正法念處經卷第十七 餓鬼變

正法念處經卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四頁中一行經名，石作「正法念經餓鬼品之二卷第十七」；徑在經名下有夾註「小乘單譯經第一部」。
- 一 一四頁中二行譯者，石無。
- 一 一四頁中三行品名，石無；清作「餓鬼品第四之二」。
- 一 一四頁中五行第五字「於」，徑作「干」。下同。
- 一 一四頁下一七行「甚熱」，石作「其熱」。
- 一 一四頁下一八行首字「喻」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「踰」。
- 一 一四頁下末行第一〇字「髮」，資、磧、普、南、清作「頭」。
- 一 一五頁上一二行「慳嫉」，資、磧、普、南、徑、清作「貪嫉」。
- 一 一五頁中一五行第三字「誰」，磧、

一 一五頁下一行「惡業」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「惡苦」。

一 一五頁下一六行末字「於」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「在」。

一 一六頁上一行「想相者」，**麗**作「想者」。

一 一六頁上八行「自職」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「自體」。

一 一六頁上一四行第七字「在」，**徑**作「狂」。

一 一六頁中九行末字「是」下，**麗**有夾註「觀眼色第五地於十三不相開」。

一 一六頁中一八行「偷而食」，**資、磧、普、南、清**作「偷兒食」。

一 一六頁中末行「不得脫」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不能脫」。

一 一六頁下一五行「自在」，諸本作「自存」。

一 一六頁下一七行「貪嫉」，**資、磧、普、南、徑、清**作「嫉妬」。下同。

一 一七頁上一行「入敵」，**資**作「入敵」。

一 一七頁上九行第一〇字至次行首字「十年或二十年」，**徑**作「十季或二十季」。

一 一七頁上二〇行「飯食」，**磧、普、南、徑、清**作「飲食」。

一 一七頁中一五行「君茶」，**資**作「居茶」。

一 一七頁中一七行「飲食」，**資、磧、普、南、徑**作「飯食」。

一 一七頁下一行至次行「彼以聞慧」，**石**作「以聞慧」；**資、磧、普、南、徑、清**作「以聞慧觀」；**麗**作「彼以聞慧觀」。

一 一七頁下一一行第七字「歐」，**磧、普、南、徑、清**作「嘔」。同行「而是」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「如是」。

一 一七頁下一三行「以是」，**南、徑、清**作「如是」。

一 一八頁上六行「微妙」，諸本作「微妙」。

一 一八頁上一八行末字「故」，**磧、普、南、徑、清**作「故受如斯苦」。次頁中六行第三字**普**同。

一 一八頁中二行夾註「魏言食風」，**石**無。

一 一八頁中五行末字「適」，**資、磧、普、南、徑、清**作「逢」。

一 一八頁中一五行「因緣」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「因終」。

一 一八頁中二一行第四字「突」，**麗**作「按」。

一 一八頁下九行末字「在」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「存」。

一 一八頁下一二行第七字「以」，**石**無。

一 一八頁下一三行「形獄」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「刑獄」。

一 一八頁下一五行第九字「壞」，**石**無。

一 一八頁下一九行「和合」，**磧**作「如合」。

一 一八頁下一九行「和合」，**磧**作「如合」。

一 一九頁上一四行「冰凍」，資、磧、

普、南、徑、清作「水凍」。

一 一九頁中四行末字「所」，南作

「於」。

一 一九頁中六行第三字「故」，資、

磧、南、徑、清作「故受如斯報」。其

下，徑有夾註「呻北藏作神非是」。

一 一九頁中一四行「嫉妬」，石作「貪

嫉妬」；資、磧、普、南、徑、清作

「貪嫉」。

一 一九頁中一五行夾註「魏言曠野」，

石無。

一 一九頁中一八行「遙見」，石作「這

見」。

一 一九頁下三行「皸裂」，徑作「獲

裂」。下同。

一 一九頁下五行末字「曰」下，徑有

夾註「獲二藏作皸俗甚下同」。

一 一九頁下六行「鷗鷺」，清作「鷗

鳥」。

一 一九頁下一三行「墮至」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「隨至」。

一 一九頁下一八行「史時」，石作「申

時」。

一 二〇頁上五行「駮使」，資、磧、普、

南作「駮役」；徑、清作「駮役」。

一 二〇頁中一行末字「故」，磧、普、

南、徑、清作「故受如斯報」。

一 二〇頁中一七行「羅刹」，石作「羅

利」。

一 二〇頁中末行「親族」，石作「親

族」。

一 二〇頁下一一行「終生」，南作「終

至」。

一 二〇頁下一三行「受如」，石作「受

如是」。

一 二〇頁下一八行「貪嫉」，磧作「嫉

妬」。

一 二〇頁下二〇行至二一行夾註

「毘利差魏言樹」，石無。

一 二〇頁下二二行第六字「押」，麗

作「壓」。

一 二一頁上三行「於人」，石、資、磧、

普、南、徑、清作「在人」。

一 二一頁上四行「林木」，麗作「材

木」。

一 二一頁上一〇行「含笑捨之」，麗

作「含笑捨之」。

一 二一頁上一三行夾註「魏言是交

道」，資、磧、南、徑作「魏言四交

道」；清作「此言四交道」；麗作

「魏言交道」。

一 二一頁上一五行「交道」，石作「交

通」。

一 二一頁中一行「見諸」，南作「見

塚」。

一 二一頁中七行「憎嫉」，資、磧、普

作「增嫉」。

一 二一頁中八行「以此」，南作「以

北」。

一 二一頁中二二行第八字「單」，石、

資、磧作「且」。

一 二一頁中末行「名門」，磧、南、徑、

清作「名聞」。同頁下一行磧、普、

南、徑、清同。

一 二一頁下七行「聞別」，石、資、磧、

一 普、南、徑、清作「間關」。

一 二一頁下九行「畏如」，南作「畏知」。

一 二一頁下一〇行「於此」，南作「於比」。

一 二一頁下二二行末字「證」下，徑有夾註「旦北藏作單」。

一 二二頁上七行「歡喜」，南作「觀喜」。

一 二二頁上一八行「今得」，南作「今得」。

一 二二頁上二一行「減損」，南作「減損」；同行「令正法」，南作「今正法」。

一 二二頁中卷末經名，石作「正法念經卷第十七」。經名下夾註「餓鬼品竟」，石、南、徑、清無。

正法念處經卷第十八

鴛鴦

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄知業果報一百三十六地獄中衆生壽命長短增減如實知已觀第二道無量餓鬼略而說之三十六種及觀業行亦如實知彼以聞慧觀諸畜生種類差別三十四億隨心自在生於五道於五道中畜生種類其數最多種種相貌種種色類行食不同群飛各異憎愛違順伴行雙隻同生共遊所謂飛禽及諸走獸鳥鵲鸚鵡鴻鵠鳥衆類異群別遊不相怨害狐狗野干等互相憎嫉鳥與角鴮馬及水牛犍地鼯等共相殘害形相不同行食各異以何業故種種形相行食各異彼以聞慧觀是衆生為種種心之所促使作種種業入種種道取種種食觀察彼等以何因故各各異類共相憎嫉即以聞慧知此衆生於前世時以邪見故習學邪法復有衆生亦學邪

正法念處經卷第十八 第三分 鴛鴦

法而生邪慢以邪見論邪見辭喻手相

諍論雖共談論無所利益無有安樂

亦非善道如是二人身壞命終墮於

地獄受無量苦從地獄出以本怨憎

墮畜生中是故怨對還相殺害所謂

犍地鼯黃鼯馬及水牛鳥角鴮等

復次比丘知業果報觀諸畜生以何

業故畜生之類相隨無害即以聞慧

知此衆生於人中時為生死故行布

施時尋共發願於當來世常為夫妻

是人身壞命終之後生畜生中而有

少樂非大苦惱謂命命鳥鴛鴦鴉鳥

多樂受欲以業因故

復次比丘知業果報觀諸畜生狐狗

野干以何業故性相憎害即以聞慧

知此衆生於人中時於諸善人出家

人所汙其淨食常戲鬧諍貪心因緣

身壞命終墮畜生中受於野干狐狗

之身互相憎嫉

復次比丘知業果報觀諸麀鹿以何

業故而生彼處即以聞慧知此衆生

為前世時喜作強賊擊鼓吹貝至於城邑聚落村營破壞人柵作大音聲

正法念處經卷第十八 第三分 鴛鴦

加諸恐怖如是之人身壞命終墮於

地獄具受衆苦從地獄出生麀鹿中

心常怖畏以本宿世破人村落令他

恐怖是故生於曠野山林常多恐怖

以業力故若生人中心常恐怖小心

怯弱多懷怖畏餘業緣故如是少分

觀畜生處互相憎嫉以多業故共相

殘害隨本業故

復次比丘知業果報觀諸畜生以何

業故受化生身即以聞慧知此衆生

於前世時為求絲綃養蠶殺蠶或蒸

或煮以水漬之生無量虫名火騷虫

有諸外道受邪齋法取此細虫置於

火中供養諸天以求福德身壞命終

墮於地獄具受衆苦從地獄出生於

俱舍諸化生中種種異類

復次比丘知業果報觀諸畜生以何

業故墮濕生中彼以聞慧知此衆生

起惡邪見殺害龜鼈魚蟹蚌蛤及小

池中多有細虫或酢中細虫或有惡

人為貪財故殺諸細虫或邪見事天

殺虫祭祀身壞命終墮於地獄具受

衆苦不可稱計從地獄出受濕生身

或作蚊子或為蚤虱觀二種生已如是次第以微細心觀業果報觀於卵生諸衆生等以何業故而生彼處若人未斷貪欲恚癡修學禪定得世俗通有因緣故起瞋恚心破壞國土是人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出受於卵生飛鳥鷓鴣之形從此命終若生人中常多瞋恚以餘業故

復次比丘知業果報彼以聞慧觀諸畜生以何業故受胎生身若有衆生以欲愛心和合牛馬令其交會以自悅意或令他人邪行非礼是人身壞命終之後墮於地獄具受衆苦從地獄出受於胎生畜生之身若生人中受黃門身以餘業故

復次比丘觀十一種畜生已次觀四種衆生從地獄出受四種食何等為四一者搏食二者意思食三者觸食四者識愛食比丘思惟觀察四食果報以聞慧觀見有衆生以諸搏食與惡戒者及諸賊人既食之後令此賊人殺害除怨是賊受語即殺彼怨如

是惡人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出墮於段食畜生之中受水牛牛羊駝驢馬猪狗野干麀鹿犛牛烏鷄鷓鴣鴉孔雀命命鴻鳥雜類衆鳥多處曠野嶮岸中生是名少分搏食衆生

復次比丘觀於觸食衆生之類住在穀中或初出穀以觸為食復有衆鳥樂住水中依岸為巢或穿河岸以為窠窟數產卵殼龍蛇等類以何業故而受觸食比丘觀察即以聞慧知此衆生於前世時心許行施思惟籌量後心還悔而不施與以不善業墮畜生中以本思心受觸食報

復次比丘觀於思食諸衆生等以何業故而受思食即以聞慧知衆生類謂赤魚子提弥魚子錯魚等子螺蚌蛤卵思心為食若母憶念則不飢渴身命增長以何業故而生此處即以聞慧知此衆生愚癡少智不識業果許施人物而語之言却後半月或至一月我當施汝財物飲食金銀珠寶時彼貧人聞其許施心生歡喜美言

讚歎一月半月墜有所得時貧窮人往至其家是時其人更作異語不復本信如是惡人命終之後墮於憂喜地獄之中具受衆苦從彼命終墮畜生中意思為食以其前世許他貧人令生歡喜後竟無實以是因緣若生人中為人奴婢以餘業故

復次比丘知業果報觀諸畜生第四識食即以聞慧見有畜生愛識苦惱常憶飲食生曠野中受大鱗身蚶錫等身唯吸風氣復有光明天亦名愛識憶食而非苦惱見食憶持隨念即飽畜生憶食以何業故而受斯報即以聞慧知此衆生或以多瞋或以多癡殺害衆生彼人身壞生惡道中受大鱗身以前世時好愛怨結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱愛識食風若生人中於無因處常懷瞋恚而起鬪諍以餘業故

復次比丘知業果報觀無量無邊畜生世間去何衆生受水虫身彼以聞慧知此衆生愚癡少智無有慧心臨命終時極患渴病貪愛念水身壞命

正法念處經卷第六 第三段 集

正法念處經卷第六 第八段 集

正法念處經卷第六 第九段 集

終墮於惡道受水虫身作種種魚是

鱗地大惡色者非衆生數以諸逼惱

如是比丘觀諸畜生但有一業時所

人命終於中陰有見諸水時起心即

害地獄人是衆生數業之所得令諸

繫縛流轉無量百千生死受畜生中

往生於水中取因緣有此中陰有分

罪人受大苦惱彼無苦惱畜生衆生

無量百千種種苦網之所繫縛畜生

若本不行布施持戒是人則生燻水

在地獄中為師子虎豹乃至鱗地之

一業無量因緣次第貪欲業繫不斷

之中口常乾燥如觸灰汁以本業故

所惱害

生大海中深十由旬受於摩竭大魚

復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生

復次比丘知業果報觀飢渴燒身諸

螺蚌蛤虫提彌鯢羅那迦錯魚迭干

之類以何業故行於虛空無導之虞

餓鬼道有諸畜生受飢渴苦即以聞

相畏常懷恐怖多行姪欲愚癡因緣

即以聞慧觀三種神通何等為三一

慧見三十六種餓鬼道中生諸飛鳥

非法邪行不識應行不應行處生大

者解脫神通二者身行神通三者心

從人中死生於鳥中受鳥鷄鷓鴣鷹

海中為水焦惱常患飢渴手相殘害

自在神通是解脫人隨心意念若鳥行

鷄等鳥害生之類從鳥中死生餓鬼

惶怖相畏若多行瞋癡生大海中深

地界若飛於空亦如地行非解脫法

世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼

萬由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心亂

諸佛如來神通之力如心念緣隨意

拔其眼出或破其頭而食其腦如是餓

心吐毒相害常行惡業龍所住城名

能至有三種作如是三種聖神通勝

鬼眼睛腦髓熱如鞞銅此等衆生皆

曰戲樂其城縱廣三千由旬龍王滿

復次比丘知業果報觀於畜生云何

共食之以惡業故比丘如是觀餓鬼

行一護世界二壞世間於其城中法

觀於地獄畜生天人水行陸行空行

鳥已即以伽他而呵責言

行龍王所住之處不雨熱沙非法龍

飛鳥走獸彼以聞慧觀地獄中種種

熱業得熱報具受諸大苦如是應捨離

王所住之處常雨熱沙若熱沙者頂

苦惱有二種畜生有衆生數非衆生

此惡不善業勿造斯惡業貪嫉自破壞

熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉

數衆生數者生於彼處被燒苦惱非

若行貪嫉者值餓鬼畜生平共相殘害

磨滅滅已復生

衆生數者地獄罪人以顛倒心見諸

或打縛繫閉則受餓畜生故應捨愚癡

復次比丘知業果報觀龍世界雨熱

大鳥於虛空中翱翔遊戲心即生念

愚癡自壞心遠離於戒施為受所誑惑

沙苦以何業因而受斯報即以聞慧

願生此處隨念即生受飛鳥身具受

則墮畜生中不識行邪正食所不應食

知此衆生於人中時愚癡之人以瞋

如上地獄苦惱以惡業報生地獄中

應作而不作不解法非法五根癡頑鈍

恚心焚燒僧房聚落城邑如是惡人

見諸師子形色可畏虎豹大鳥惡虫

身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出生於龍中以前世時以火燒人村落僧房以是因緣受畜生身熱沙所燒

復次比丘觀龍世間以何業故生於彼處以何緣故不為熱沙之所燒害即以聞慧知此眾生於前世時受諸外道世間邪戒行於布施而不清淨如上所說七種不淨以瞋恚心願生龍中是人身壞命終之後墮戲樂城受龍王身生彼城已瞋恚心薄憶念福德隨順法行如是龍王其身不受熱沙之苦

復次比丘知業果報觀龍世間以何業故法行龍王生戲樂城戲樂城者為何等相即以聞慧觀法行龍王所住之城七寶城郭七寶色光諸池水中優波羅花衆花具足酥酪味食常受快樂香鬘瓔珞末香塗香莊嚴其身神通憶念隨意皆得然其頂上有龍龜頭於其城中有諸法行龍王其名曰七頭龍王為面龍王婆修吉龍王得叉迦龍王跋陀羅龍王魏言 盧醯

多龍王魏言 赤龍鉢摩梯龍王雲鬘龍王阿跋多龍王一切道龍王鉢婆呵龍王魏言 如是等福德諸龍隨順法行以善心故依時降雨令諸世間五穀成熟

豐樂安隱不降災電信佛法僧隨順法行護佛舍利如是龍王無熱沙苦受第一樂於四天下降澍甘雨謂閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單越若人順法孝養父母供養沙門及婆羅門修行正法令法行龍王增長大力以法勝故降微細雨五穀熟成色香味具無諸災害果實繁茂衆花妙色日月晶光威德明淨福德龍三不放毒風

閻浮提人有四因緣則多喪命何等為四一者飢餓二者刀兵三者毒風四者惡雨若諸世間隨順法行修諸福德法行龍王增長大力不出惡雲不降惡雨無惡風氣衆水調善稻穀豈熟果味肥美色香味具食之無病離諸飢惱色力具足四大安隱修行善業以行善業助其果報田稼豐熟法行龍王如是次第護順法修善衆生觀閻浮提已觀瞿陀尼云何順

法龍王護瞿陀尼瞿陀尼界衆生心軟唯有一惡以水濁因緣食之夭命順法龍王於彼世界不雨濁水瞿陀尼人食清水故得無病惱以龍力故

復次比丘知業果報觀弗婆提法行龍王云何與樂彼以聞慧知弗婆提人若聞雷聲若見電光以心軟故即得病苦法行龍王於彼世界不作雷音不放電光今弗婆提人不遭病苦龍王力故

復次比丘知業果報觀鬱單越人云何衰惱彼以聞慧知鬱單越人若遇黑雲冷風所吹香花不敷既見花合心懷憂惱黑雲起故僧迦賒山鳥鳴廣惡衆樂音聲悲無美音於惡龍所得此衰惱法行龍王不以黑雲冷風颼颼如是四天下法行龍王以義安樂利益衆生

復次比丘知業果報觀龍世間何等惡龍不順法行即以聞慧知戲樂城諸惡龍王不順法行其名曰波羅摩梯龍王魏言 毗謀林婆龍王魏言 迦羅龍王魏言 毗樓樓龍王魏言 住於海

正法念處經卷第六 第十三法 為

中戲樂城內去何此等非法惡龍增長勢力

彼以聞慧知諸衆生行不善法不孝父母不敬沙門及婆羅門如是惡龍增長勢力於閻浮提作大惡身以惡心故起惡雲雨所雨之處生惡毒樹惡風吹樹毒氣入水令水雜毒一切五穀皆悉弊惡若有食者則得痛苦毅力薄故令人短命是弊龍王惡心害毒迭于相害以是惡故閻浮提人悉皆毀壞以非法龍作諸惡故

復次比丘知業果報觀於自在大力龍王云何非法惡行龍王以諸婁患惱瞿陀尼彼以聞慧知非法惡龍於瞿陀尼空山嶮處降澍洪雨令一切水皆悉濇濁瞿陀尼人若有飲者以此因緣得大衰惱如是比丘觀瞿陀尼如實了知

復次比丘知業果報觀弗婆提彼以聞慧知諸世間不修行時惡龍王力勢增長震吼大雷如大山崩弗婆提人以軟心故多遭病苦或耀電光遍滿世界如火熾燃雲中龍現眼如

正法念處經卷第六 第十四法 為

車輪其身黑惡猶如黑山其頸三頭奮出衆花形如馬相或作蛇身現如是等種種惡身令弗婆提有人見之得大衰惱

復次比丘知業果報觀鬱單越如第一二天云何惡龍於鬱單越人加諸衰惱即以聞慧知鬱單越僧迦賒山如前所說蓮華常開香氣芬流其色妙好彼國衆人親之歡喜若世間人不孝父母不供養沙門婆羅門時惡龍王以自在心勢力增長起大重雲猶如黑山豔豔垂布掩蔽日光蓮華即合無有香氣失金色光鬱單越人見華既合愁惱怯劣雲中出風吹衆樂音皆悉亂壞不可愛樂如是四天下惡龍勢力而作衰害

復次比丘知業果報觀四天下有勝有劣彼以聞慧觀鬱單越國快樂安隱勝三天下閻浮提人行法非法以是因緣苦樂增減是三天下增長業地行十善道有佛出世以閻浮提因緣故有四天下閻浮提人思惟修行十善業道能修梵行此世界中多

正法念處經卷第六 第十五法 為

能思惟觀察生滅此國金剛座處一切世間閻浮提國悉無此座金剛座處八万四千由旬佛坐此座生菩提心以此因緣如來出於閻浮提國非餘天下何以故善根成就得佛菩提須彌山王尚不能持何況餘地以是因緣佛處閻浮提不愛餘國人身難得閻浮提中造業因緣得生人中以此因緣四天下中閻浮提國第一取勝非餘天下

復次比丘知業果報觀龍世界以何業故非法行龍王吞食蝦蟇散食沙土呼吸食風彼以聞慧知此衆生於人中時欺陵妻子獨飯美食其人妻子見之戀著口中流涎此人獨食飽滿充足於妻子所但與麤澁如是之人身壞命終墮於龍中吞食蝦蟇散沙吸風受相似業果

復次比丘知業果報觀龍世界以何業故諸龍降雨復以何業降諸穴雹即以聞慧知此惡龍含毒瞋恚不順法行一一龍王瞋恚閻浮起惡雲雨惡風穴雹恚令五穀散壞不収以諸

衆生行於非法惡龍瞋恚故有斯變
復次比丘知業果報觀龍世界云何
於閻浮提降澍時雨潤益甘蔗稻麻
叢林大小麥豆五穀增長即以聞慧
見法行龍王降注時雨以義安樂利
益衆生以諸衆生隨順法行降澍時
雨今國豐樂
復次比丘知業果報觀一切龍所住
宮殿幾許龍衆住於海中幾許龍衆
住於衆流即以聞慧知閻浮提人不
順法行無量諸龍住於衆流閻浮提
人隨順法行五十七億龍住於衆流
復次比丘知業果報觀龍世間觀戲
樂城及派水龍已觀大海底何等衆
生住在其中即以聞慧知大海地下
天之怨敵名阿修羅略說二種何等
為二一者鬼道所攝二者畜生所攝
鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生
所攝阿修羅者住大海底須弥山測
在海地下八万四千由旬略說四地
第一地處二万一千由旬是羅睺阿
修羅王所住之處此羅睺阿修羅王
於欲界中化身大小隨意能作以人

行善不善力故時阿修羅作是思惟
我當觀彼怨家園林遊戲之處與諸
婬女共相娛樂恣意受樂思惟是已
即自莊嚴以大青珠王波頭摩珠王
光明威德珠王或以金玉五色赤珠
王或以雜色衣王若青若赤若黃若
黑種種諸色莊嚴其身以為鉀胃光
明晃昱時羅睺阿修羅王身量廣大
如須弥山王遍身珠寶出大光明大
青珠寶出青色光黃黑赤色亦復如
是以珠光明心大憍慢謂無與等欲
今天女阿修羅女愛敬其身從城中
出其所住城名曰光明縱廣八千由
旬無量寶林流泉浴池諸樹蓮花莊
嚴其城首冠花鬘塗香自嚴散以末
香從城而起觀天園林遊戲之處若
閻浮提人不行正法不孝養父母不
敬沙門婆羅門及諸尊長不依法
行不奉三寶不觀善法及不善法諸
天勢力恚為減少四天王天展轉相
告恚避逃逝恐師子兒羅睺阿修羅
王來殺我等若閻浮提人修行正法
孝養父母敬事師長供養沙門耆舊

長宿一切諸天勢力增長時四天王
以衆寶衣莊嚴其身塗香末香即時
當於師子兒羅睺阿修羅上虛空之
中雨諸刀劍一切天衆心生喜悅至
須弥側發聲大叫若天不出阿修羅
王欲觀園林日百千光照其身上莊
嚴之具映障其目而不能見諸天園
林遊戲娛樂受樂之處時羅睺阿修
羅王作是思惟日障我目不能得見
諸天婬女我當以手障日光輪觀諸
天女即舉右手以障日輪欲見天女
可愛妙色手出四光如上所說立海
水中水至其覆寶珠光明或青或黃
或赤或黑以手障日世間邪見諸論
師等咸生異說言羅睺阿修羅王蝕
日若日赤色黑色以如是法相人壽
命不識業果諸相師等作如是說或
言當豐或言當儉或言凶禍殃及王
者或言吉慶時阿修羅手障日已歸
觀諸天園林浴池遊戲之處時天帝
釋見是事已勅諸天衆莊嚴宮殿令
諸天子以種種寶莊嚴其身往趣羅
睺阿修羅所欲共鬪戰時羅睺阿修

羅王見諸天衆即還宮城

法華會集卷第六 第十九段 寫 子安

復次比丘去何觀月蝕即以聞慧知

法華會集卷第六 第十九段 寫 子安

羅王所受之樂彼以聞慧觀阿修羅

法華會集卷第六 第十九段 寫 子安

羅王見諸天衆即還宮城

復次比丘去何觀月蝕即以聞慧知

圓遠歡娛受樂天主憍尸迦為諸天

主大王今為我等所尊王有大力神

通勝彼可率官屬往攻天主壞善見

城時阿修羅即受其語奮威縱怒出

光明城震吼如雷閻浮提中諸國相

師謂天獸下說如此相或言豐樂安

隱無他或言災儉五殺勇貴或言王

者崩亡或言吉慶靈應嘉祥或言兵

刃起於境內或言人民安樂無變或

言當須齊肅潔淨拜神求福時羅睺

阿修羅王如是思惟我寶珠等留此

城內為我諸子作大光明若無寶珠

則無光明天上亦亦有日月故則有

光明若無日月則應闇冥我今寧可

覆蔽日月令天黑闇時阿修羅思惟

是已從城而起即以一手覆障日月

諸光明輪世間愚人諸相師等咸記

災祥如上所說復以一手摩須彌頂

欲與諸天決其得失是阿修羅畜生

少智見天種種勝相莊嚴威德光明

心生疑悔還歸所止住光明城是名

第二因緣掩蔽日月令日月蝕天聲

震吼

震吼

復次比丘知葉果報觀大羅睺阿修

羅王所受之樂彼以聞慧觀阿修羅

所住城內種種衆寶以為莊嚴在須

彌山側深二万一千由旬廣八千由

旬蓮華浴池林樹蔚茂皆悉具足真

金為地色若雷光金殿堂閭珊瑚寶

樹懸衆寶鈴出妙音聲種種樂音歡

娛受樂一池中金花莊嚴鳧鴈鴛鴦

皆真金色以為嚴飾見者愛樂如天

衆鳥摩尼為喙歡喜遊戲七寶雜色

青毗琉璃以為羽翼於諸樓閣欄楯

之間歡娛遊戲甚可愛樂出妙音聲

見者悅樂一切衆鳥亦復如是清淨

無穢端正莊嚴孔雀翡翠也眼手開

合頭頂勝冠雙頰隨行飲食華汁塗

鴉羅華其聲雅妙如童子音頂冠金

色或毗琉璃於欄楯間翱翔遊戲未

曾休息恣於華汁其目紺青身色雜

綵如聞電光衆色分明黃色細軟鮮

明如電行於林樹山巖之間縱逸遊

戲華鬘瓔珞如天虹色光明遠身如

躡莊嚴咽喉含美如赤珠色兩翅柔

軟如蓮華敷無量衆色長摩尼身

軟如蓮華敷無量衆色長摩尼身

軟如蓮華敷無量衆色長摩尼身

氣香潔如畢利迦遊戲宮殿雙類同行羽翼潤澤飛則俱遊澡潔清池翱翔陸庭亦復如是哀鳴相呼出微妙音發欲之音俱枳羅鳥速俱羅鳥婆求羅鳥如是眾鳥遍滿城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴池以為莊嚴於其城中有四園林皆是金樹一一園林縱廣正等滿百由旬一名遊戲二名軌樂三名鴉住四名俱枳羅此四園林映飾其城一一林樹有三千種如願之樹其樹金色如雲如影其枝柔軟鳥栖其上眾華常敷香氣芬馥滿一由旬多有群蜂流蜜充溢或金色樹酒泉流樹牛頭梅檀香樹有如雲色七葉香樹枳多迦樹畢利迦樹微風吹動黑沉水樹普眼香樹明燈香樹摩尼香樹火色香樹青無憂樹赤無憂樹婆究羅樹阿枳多樹阿殊那樹尼珠羅樹青荊香樹堤羅迦樹有如是等眾華香樹其華敷榮常若新出復有眾果摩頭迦樹鳳凰子樹婆那娑樹其果無遮果樹垂瓠果樹此頭羅樹地蓋果樹虛空

蓋樹雲色果樹樂見果樹遮雲果樹鳥集果樹蜂芒果樹香躡樹香華樹種種色華時時常敷女人見之皆生樂著樹楠桃樹迦卑他樹波流沙迦樹其茶具足光明莊嚴鬱映渠流嚴飾泉池觀之可愛如是種種諸樹或有生於閻浮提中或有生於鬱單越國或有生於阿修羅王光明城中或有華樹或有果樹或有酒樹阿修羅王遍行遊觀歡娛受樂與眾妹女園遶自娛於此煩惱深無常不堅速朽之樂謂為甘露不死之地阿修羅王有四妹女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德此四妹女有二那由他侍女以為眷屬園遶阿修羅王娛樂恣情縱逸受樂無喻可說阿修羅王自業成就無量億眾妹女園遶歡娛喜樂千柱寶殿寶房行列復次比丘知業果報觀羅睺阿修羅王以何業報得阿修羅道作何業故得如是報伽他頌曰
無因則無果 造業必有報 如種子得果 善業生人天 善業得樂果 常慶天人中

惡業墮三處 阿修羅王何彼受畜生道 去何受樂報 少智莫能了 此有何因緣 比丘思惟已 即以聞慧觀阿修羅往 昔過去習婆羅門法第一聰慧善知 世間種種技術喜行布施於曠野中 施諸飲食果食根食清泉美水房舍 敷具又於四支路首施諸病人行路 估客盲冥貧窮施於房舍飲食敷具 悉令滿足而不正見 尔時弥梯羅林 有僧伽藍縱廣二十由旬於其寺中 有無量百千佛塔寶焰莊嚴泥弥王 等五百大王共造斯福中有一塔真 金瓔珞焰躡莊嚴七寶映飾種種莊 校隨其曾聞諸佛名号皆悉面畫如 來影像種種林樹池流泉源莊嚴勝 妙如上所說
尔時閻浮提中如羅睺阿修羅王城 中林樹皆悉具有如所見樹畫工面 飾在嚴佛塔浴池流泉眾妙蓮華眾 鳥遊戲亦如上說時婆羅門名曰婆 利誦毗陀論廣造福業如上所說時 婆羅門以四千乘車載眾飲食至大 曠野衆人行路欲施所須見一佛塔

正法念處經卷第十八 第五十五

高二由旬廣五十里時有惡人以火燒塔捨之而去時婆羅門見火燒塔作是思惟我今寧可且住施福救如來塔奇妙莊嚴彫飾精麗廣大希有當滅此火令塔不壞若不救王若知者或加重罰非實信心非尊重心即以四千乘車載水以滅此火既滅火已含笑而言我救此塔為有福德無福德耶若有福德願我後身得大身相欲界無等雖作此願而猶不信不正思惟常愛鬪戰不信正業福田力故生光明城作阿修羅王

正法念處經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第十八
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二六頁上一行經名下，徑有夾註「小乘單譯經第一部」。
- 一 二六頁上二行譯者，石無。
- 一 二六頁上三行品名，石作「畜生品第五」。
- 一 二六頁上四行「如實」，石作「實實」。
- 一 二六頁上一五行末字「蚘」，石作「蚘」。
- 一 二六頁上一七行「異以」，南作「果寶」。
- 一 二六頁上二〇行「彼等」，資、磧、普、南、清作「彼業」。
- 一 二六頁中六行「蚘地」，石作「地」。
- 一 二六頁中七行末字「何」，石無。
- 一 二六頁中一四行「畜生」，磧作「畜上」。
- 一 二六頁下四行「恐怖」，南作「恐
- 沛」。
- 一 二七頁上八行第八字「常」，南作「當」。
- 一 二七頁中八行首字及一〇行第六字「穀」，石作「穀」。
- 一 二七頁中一〇行第三字「敷」，磧、普、南、徑、清作「孚」。
- 一 二七頁中一七行「錯魚」，磧、普、南、徑、清作「錯魚」。次頁下六行，磧、南、徑、清同。
- 一 二七頁下一〇行「蜥蜴」，石作「蜥蜴」。
- 一 二八頁中二行首字「肉」，石作「空」。
- 一 二八頁下一四行「二者」，南作「一者」。
- 一 二八頁下二一行第二字「苦」，南作「若」。
- 一 二九頁上七行「即以」，磧、普、南、徑、清作「如以」。
- 一 二九頁上一六行「以聞」，磧作「以聞」。

- 一 二九頁上末行夾註「魏言賢龍」，
[石無]。
- 一 二九頁中一行夾註「魏言赤龍」，
[石無]。
- 一 二九頁中二行「鉢婆」，[磧、普、南、清作「鉢婆」]。
- 一 二九頁中二一行「果報」，[徑作「善果」]。
- 一 二九頁下二行「天命」，[南作「天命」]。
- 一 三〇頁中五行「復次」，[南作「復太」]。
- 一 三〇頁中一二行「躄躄」，[資作「躄躄」；[磧、普、南、徑、清作「躄躄」]。
- 一 三〇頁中一九行第五字「天」，[南作「大」]。
- 一 三〇頁下一行「金剛」，[資、普、南、徑、清作「金剛金剛」]。
- 一 三〇頁下三行「四千」，[南作「四十」]。三三頁下二二行[南同]。
- 一 三〇頁下六行「菩提」，[南作「菩提」]。

- 一 三〇頁下一一行「以何」，[石無]。
- 一 三〇頁下一五行「流涎」，[南作「流涎」]。
- 一 三〇頁下一八行第三字「相」，[石無]。
- 一 三〇頁下末行「不收」，[石作「不收」]。
- 一 三一頁上一行末字「變」，[南作「變涎」]。
- 一 三一頁上三行首字「於」，[徑作「以」]。
- 一 三一頁上六行第一三字「澍」，[資、磧、普、南、徑、清作「注」]。
- 一 三一頁上八行及一三行「知業果報」，[磧作「知樂果報」]。
- 一 三一頁上一一行「閻浮」，[磧、普、南作「即浮提」；[徑作「嚴浮」]。
- 一 三一頁中三行「受樂」，[石作「愛樂」]。
- 一 三一頁中四行第九字「王」，[資、磧、普作「玉」]。下同。
- 一 三一頁中五行「金玉」，[石、南作

- 「金玉」。
- 一 三一頁中七行「鉀胃」，[資、普、南、作「甲胃」；[磧、麗作「鉀胃」；[徑作「甲胃」]。
- 一 三一頁中八行「晃昱」，[資作「晃煜」]。
- 一 三一頁中一一行「無與」，[資、磧、普、南、徑、清作「與天」]。
- 一 三一頁下二一行第四字「事」，[徑作「時」]。
- 一 三二頁上八行「是語」，[資、磧、普、南、徑、清作「是說」]。
- 一 三二頁上一六行「凶危」，[資、磧、普、南、徑、清作「凶禍」]。
- 一 三二頁上一七行末字「何」，諸本作「隨」。
- 一 三二頁中九行首字「刀」，[徑作「刃」]。
- 一 三二頁下五行「蔚茂」，[資、磧、普、南、徑、清作「鬱茂」]。
- 一 三二頁下一一行「羽翼於諸樓閣欄楯」，[石作「兩翼於諸樓閣欄楯」]。

一 三二頁下一四行夾註「尾也」，**徑**、**清**無。

一 三二頁下一七行「遊戲」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「戲遊」；**麗**作「遊」。

一 三二頁下二二行「舍美」，**石**作「舍咲」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「含笑」。同行第一二字「兩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「羽」。

一 三三頁上二行「羽翼」，**資**作「習翼」。

一 三三頁上四行第七字「积」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「只」。下同。

一 三三頁上一〇行「一一」，**普**作「一二」。

一 三三頁中一四行第五字「林」，**石**無。

一 三三頁下一六行「如上」，**磧**作「如如」。

一 三三頁下二二行「四千」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「四十」。

一 三四頁上一〇行第一三字「不」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

正法念處經卷第十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品之二

復次比丘云何觀羅睺阿修羅王第二住處彼以天眼智慧觀察阿修羅王所住之處縱廣一万三千由旬園林浴池蓮華鬱茂遊戲之處異類衆鳥以為莊嚴阿修羅城黃金為地處處多有摩尼寶珠珂貝嚴飾多衆姪女端正殊妙羅睺阿修羅王之所主領不相諍訟隨意憶念能有所至所住境界有十三處何等十三一名遮迷二名勇走三名憶念四名珠嬰五名鋒旋六名赤魚目七名正走八名水行九名住空十名住山窟十一名愛池十二名魚口十三名共道若諸世間不孝父母不供養沙門及婆羅門不行正法諸天衆減增長阿修羅衆若諸世間供養沙門及婆羅門修行正法減損阿修羅增益諸天衆以法非法二因緣故今諸天阿修羅增長

正法念處經卷第十九 第五張

復次比丘知業果報觀羅睺阿修羅王所住境界諸阿修羅業法果報彼以聞慧知此衆生見魚獵者張圍設網罟罟遮截為利衆生令其活命破彼魚堰或有勢力逼令放生或為自利或求名譽或為王者或為大臣遮斷屠殺或護種族先世相習行不殺法不行諸善是人身壞命終墮阿修羅道受阿修羅身壽命長遠經五千歲阿修羅中一日一夜比於人間經五百歲如是壽命滿五千歲少出多減亦有中夭以下中心因緣力故身相威德如業得報比丘當知觀衆生心種種信解

復次比丘知業果報觀大海底羅睺阿修羅地彼以聞慧第一清淨利智觀於地下第二地有地名月孃在羅睺阿修羅下二万一千由旬有阿修羅名曰隨摩喉親言阿修羅王名曰花鬘彼有大城名雙遊戲縱廣八万由旬園林鬱茂清流池水蓮花映飾金山巖峯山窟幽邃多有禽獸周遍莊嚴青毗流璃以為其地地生菜菓

正法念處經卷第十九 第四張 第七字

柔軟可愛種種衆鳥音聲和雅諸阿
 修羅衆悉住其中充滿國界豐樂安
 隱周遍奇特甚可愛樂七寶林樹莊
 嚴園觀亦如上說復有衆樹殊特倍
 前那伽龍樹無憂龍樹陀婆樹佉提
 樹無憂力樹復有衆樹勝前樹林謂
 夜光樹夜開敷樹娑究吒樹左單多
 樹重花樹普愛樹集花樹繁花樹柔
 軟花樹五歲花樹蜂愛樂樹瞿流瞿
 流音聲樹衆鳥遊戲樹白齒樹那羅
 荼樹雙遊戲城住四山中其山金色
 一名歡喜山二名金焰光山三名不
 見頂山四名可愛光山其山高廣五
 千由旬種種林樹源泉浴池河水清
 冷群獸異類種種雜色隨色周遊衆
 姝女等歡娛受樂種種衆寶莊嚴門
 戶牛頭梅檀樹香風涼冷觸身悅樂
 常遊香林遊戲自娛種種衆寶以為光
 明無所障蔽種種妙花莊嚴其身無
 量百千孔雀音聲大阿修羅王之所
 守護寒暑調適多諸人衆歡樂常悅
 音聲伎樂歌舞喜笑以自娛意星鬘
 城中有大池水縱廣五百由旬第一

正法念處經卷第十九 第四張 第七字

清淨取上美味無有沮濁亦無垢汗
 湛然無減端嚴可愛猶如滿月星鬘
 城中其池名曰一切觀見以池勢力
 陀摩睺阿修羅王若欲鬪戰莊嚴器
 仗圍遶彼池自觀其身如視明鏡自
 觀其相知戰勝負於池水中如明淨
 鏡自見退走知天必勝若於池中見
 身偃卧知為死相時陀摩睺阿修羅
 王勇健阿修羅王於池中自見其身
 若走若墮時阿修羅作是思惟以何
 事故於此池中見如是事我與天鬪
 退墮破壞即皆還歸所止之處或至
 十年或至百年或五百年時勇健阿
 修羅王以衆器仗種種鋒鎧塗香末
 香花鬘莊嚴復至一切觀池園遶自
 觀何因緣故見我破壞即於池中見
 閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅
 門修行正法樂生天上命終之後生
 諸天中是故天衆增長阿修羅衆虧
 損減少以於池中見如是相時陀摩
 睺勇健阿修羅王作是思惟以人修
 行孝養父母供養沙門婆羅門行法
 因緣以人力故天得勝力我今當與

正法念處經卷第十九 第五張 第七字

世間之人作不安樂不饒益事令天
 減劣我等增長時陀摩睺勇健阿修
 羅王復自思惟以人因緣天有勝力
 我當云何令此衆人失其所食令天
 亦破人以食故而得壽命得修法行
 今當方便斷人所食思惟是已即向
 海中惡龍王所是惡龍王不順法行
 含毒多瞋常為他人作大衰損不利
 益事我今當往至彼住處惱亂龍王
 奮迅龍王迦羅龍王如是等龍不順
 正法時陀摩睺阿修羅王既至龍所
 作如是言汝於世人快得自在人今
 助天令我損滅人依食故而得壽命
 汝當為我斷彼人食汝若能令則無
 復人若無人民天則損滅如婆修吉
 龍王德又迦龍王是汝大怨我於諸
 天亦復如是吾之怨敵汝可為我殲
 滅人界今時惡龍聞陀摩睺勇健阿
 修羅王如是說已答言甚善我當與
 汝共為伴侶朋翼佐助是時龍王自
 入其宮起大瞋恚震動大水或百由
 旬二百由旬三百由旬地住水上以
 水動故大地亦動非法惡龍動大地

已世間邪見諸論師等咸作是說如是相者國土災儉或言豐樂或言王崩大臣受殃或言王者靈瑞吉祥或言兵起或言安隱或言水災或言亢旱世間相師如是說於地動之相而不能知動之因緣復有異因緣故令大地動隨諸衆生行善不善業因緣故令地大動地下有風名為持風持風動故令大水動大水動故令大地動五十由旬或百由旬或二百由旬或三百由旬或四百由旬隨風廣狹水動亦亦如水廣狹地動亦然以何因緣風動故水動水動故地動即以聞慧天眼觀察風持於水水持於地以風動故大水則動以水動故大地則動是為二因緣故令地大動彼比丘觀二種動若善因緣動衆生豐樂無諸患若諸衆生作不善行因緣動者衆生則有不善事起善不善等一切諸業從因緣生非無因生非有作者因果相似而得果報邪見醫師不識因果作是說言天帝動地或言風動災禍豐樂飢儉荒壞王者吉凶風雨旱

滂兵革軍陣或起不起天牛婆羅門或善或惡世間醫師占相吉凶觀星宿者不識因果但作此說記說百灾一言有微愚人皆謂我此書記寂勝無比復次比丘知業果報觀陀摩阿修羅勇健阿修羅王非法憒亂惡龍王等具觀察已為利一切諸世間故思惟觀察云何惡龍弊阿修羅何因緣故損減不勝不作衰損壞諸世間即以聞慧知閻浮提人若修行正法孝養父母供養沙門婆羅門及諸耆老若王大臣修行正法亦時地神諸夜叉等見彼惡龍惡阿修羅欲行非法壞諸世間即向大海至婆修吉龍王德叉迦龍王等諸龍王所說如是事復告虛空諸夜叉等說如上事時虛空中諸夜叉等聞諸地神說是語已即以大神通力生大瞋恚口中出烟乘空上行往詣四天王所說如是言提婆天王憒亂惡龍弊阿修羅今欲破壞閻浮提中順法修行孝養之人閻浮提中邪見論師見彼夜叉

口中出烟謂彗星出言是閻羅王一百一子不知乃是一百一大力夜叉時彼世人或有見者有不見者世俗相師說言是閻羅王一百一子不如實知妄生分別言彗星出或言豐樂或言飢饉或言王者吉祥或言王崩或說兵起或言不起或言牛婆羅門吉與不吉或言水旱灾異或言某國凶衰或言某國無事雖作此說虛妄不實復次比丘知業果報觀於惡龍惡阿修羅所行之法彼以聞慧見彼大神通力行使夜叉告諸天衆說如上事時四天王告夜叉曰汝莫怖畏汝莫怖畏諸天尊勝阿修羅衆怯弱下劣何所能為所以者何閻浮提人修行正法孝養父母供養沙門婆羅門恭敬長宿以是義故我衆增長阿修羅弱無所能為時虛空神諸大神通太夜叉等聞天所說歡喜踊躍於彼惡龍阿修羅所生大瞋恚即下欲誚法行龍王婆修吉德叉等諸龍王所說上因緣從空而下一切身分

正法念處經卷第十九 第九張 寫字

光焰騰赫見是相者皆言憂流迦下
魏言天若其夜下世人皆見若晝下
劫下者或見不見下入大海至彼法行大龍
王所說上因緣見是相已世間邪見
諸呪術師咸作異說是相出者或言
豐樂或言飢饉或言王者吉凶或言
兵起或言不起或言人民喪歿或言
不死或言牛婆羅門有吉不吉雖作
此說不知業果隨相似說無有真實
復次比丘觀憂流迦天火下者復有
因緣憂流迦下諸天欲行宮殿隨身
其行速疾二殿並馳手相研磨令火
熾焰光明騰赫從上而下世人見已
諸呪術師及占星者作如是說世間
飢饉或言豐樂或言王者吉凶灾祥
或言國土安寧或言荒壞或言畜生
疫病流行民遭重疾或言人畜安吉
無為諸世邪論雖作此說而不能知
相之因緣何以故但隨相說不識業
果故所以者何一切世間沙門婆羅
門若天魔梵若阿修羅不能如是知
微細業因緣果報不能思惟我此法
律十善業道唯除如來

正法念處經卷第十九 第十張 寫字

復次比丘知業果報觀於空行大力
夜又去何而得此大勢力能行天上
能至大海法龍王所彼以聞慧見空
行夜又大神通力入大海中至婆修
吉德又迦隨順法行大龍王所說如
是言陀摩睺阿修羅勇健阿修羅王
至一切觀池自觀其身如上所說時
婆修吉德又迦等諸大龍王聞夜又
說告夜又曰非法惡龍我當呵責令
其折伏我當於彼閻浮提中降澍時
雨令閻浮提人百穀苗稼悉得增長
豐樂安隱夜又聞已歡喜而去時大
龍王婆修吉德又迦諸龍王等自莊
嚴已往至非法惡龍惱亂龍王奮迅
龍王諸惡龍所作如是言汝行非法
好作眾惡我行正法隨順眾善汝於
我等非為善伴我今欲與汝鬪決其
勝負時惱亂龍奮迅龍等聞是語已
即起在嚴震雷耀電礚礚起火降澍
大雨若閻浮提人孝養父母供養沙
門及婆羅門者舊長宿時婆修吉德
又迦龍王等則得勝力惱亂奮迅惡
龍王等破壞還退令閻浮提雨澤以

正法念處經卷第十九 第十一張 寫字

時人民豐樂時諸呪師占星宿者妄
作邪說言八曜等功德相故二十八
宿功德相故是故依時降澍大雨牛
婆羅門力故令天降雨非餘因緣若
閻浮提人不孝父母不供養沙門婆
羅門不敬尊長不行正法婆修吉德
又迦如法龍等退沒不如時惱亂龍
奮迅龍等得大勢力令閻浮提雨澤
不時灾旱水滂人民飢饉世間邪見
呪術占星諸相師等作如是說八曜
過故時節過故卦相過故諸外道等
不識業果不知以衆人行惡令國灾
儉更作異說非如實見何以故若天
世間若魔世間若梵世間若沙門婆
羅門非其境界唯除如來及我弟子
諸沙門等聞我所說諸業果報及餘
業報決定之相非是餘人能知此業
復次比丘知業果報觀陀摩睺阿修
羅所住之處若如法龍王婆修吉等
得大勢力非法者壞陀摩睺阿修羅
住星鳥城住彼林中心懷憔悴光明
威德悉亦損減著愧愁感自入其宮
作如是念我今何時能破諸天時陀

摩睺思惟是已即往羅睺阿修羅所作如是言阿修羅王汝當強力無得怯弱不久我當破彼天眾羅睺阿修羅王聞是語已告陀摩睺勇健阿修羅言汝莫愁怖且自安意不久我能壞彼天眾及其天主帝釋天王時陀摩睺勇健阿修羅王聞是語已復更歡喜還其所止

復次比丘知業果報觀星孛城已次觀陀摩睺阿修羅王餘地園林彼以聞慧觀陀摩睺有異園林縱廣一萬三千由旬園林流池眾鳥異類遊戲之處蓮華浴池鳧鴈鴛鴦周遍莊嚴歡娛受樂其地住處有七園林一名雲孛林二名常林三名戲樂林四名果常集林五名風樂林六名伎樂林七名雜寶林是為七種大林陀摩睺阿修羅之所住處多諸眾侶以自業力皆受富樂悉滿其中復次比丘知業果報觀陀摩睺阿修羅受業報果以何業故生於彼處即以聞慧知此眾生於前身時作大施會供養外道行不淨施雜漏不堅以

種種食施於破戒雜行之人心無正思如是施已命終生於畜生之中受陀摩睺阿修羅身以下中上業所得樂報亦下中上因果相類

復次比丘知業果報觀勇健阿修羅王業之果報以何業報得阿修羅王彼以聞慧見此眾生於人中時憙作賊盜偷竊他物以不正思施離欲外道充足飲食以是因緣生阿修羅中復次比丘觀陀摩睺阿修羅壽命修促彼以聞慧天眼觀察見阿修羅壽六十歲於閻浮提中六百歲以為陀摩睺阿修羅中一日一夜如是壽命滿六千歲少出多減命亦不定以不善業因緣故為畜生道業果所攝於阿修羅為第二地觀第二地已隨順法行觀一切眾生順法眾生法護眾生一切生死所攝眾生善業生於人天之中惡不善業生於地獄餓鬼畜生復次比丘知業果報觀天使者聞虛空中神通夜叉說是事已為何所作彼以聞慧知天使者往詣護世慈持

天所作如是言阿修羅眾不順法行教諸惡龍為閻浮提順法行善諸福德人作不饒益衰害惱亂所以者何恐彼行善順法之人命終生天彼作是念閻浮提人以食因緣能行布施持戒智慧汝當往至閻浮提中降澍惡雨害民百穀空行順法諸夜叉等來至我所說如是事我今語汝汝可展轉告餘天眾若軍持天三笠篋天常恣意天說如是事普令得聞時四大天王聞其所說往詣善見城中善法堂上五欲功德眷屬具足憍尸迦天王所廣說上事天主憍尸迦即告護世四天王言汝當往詣閻浮提觀諸眾生有信佛實法寶比丘僧寶供養沙門婆羅門耆舊長宿知恩報恩質直有信孝養父母受持齋戒不諂不佞不以斗秤欺誑於人手相陵易今時護世四大天王聞是語已為利眾生下閻浮提一一國土一一聚落一一城邑軍營村柵一一觀察修行法教遍行普觀今時護世四大天王見閻浮提人隨順法行孝養父母敬信

正法念處經卷第九 第十五張 第五

三寶見此事已即詣大海大龍王宮
 戲樂城內婆修吉德又迦等大龍王
 所作如是言法行龍王勿怖勿怖非
 法減少正法增長破壞闇冥顯發光
 明動魔軍衆天衆增長天人龍王樂
 行正法能擊法鼓歌頌法音增益天
 衆滅損諸魔非法惡龍及阿修羅時
 婆修吉德又迦等諸大龍王聞已歡
 喜即白護世四天王言我今歡喜天
 王我今不畏非法惡龍非法惡行弊
 阿修羅不能惱亂閻浮提中法行衆
 生惟願仁者為我啓白釋迦天王時
 諸龍王說此語已護世天王至帝釋
 所具說上事時天帝釋聞是語已歡
 喜踊躍伽他頌曰
 牟尼真知說實道 若人能行生天上
 諦行布施修慈心 護諸衆生說愛語
 正見清淨心離垢 佛說三十三天道
 淨修衆善行相應 能以善心正依止
 從此樂處至樂處 復從光明還入明
 譬如朝落光明花 亦如一燈燃異燈
 若人欲得如彼燈 莫行放逸自壞心
 若有常行淨善心 離垢明淨如寶珠

正法念處經卷第九 第十六張 第五

是人智慧離塵垢 能至諸天所生處
 持戒習禪及三昧 若人有能心修行
 是人智慧如真金 必得往生諸天宮
 若有捨離於殺生 於諸衆生起慈悲
 愍哀質直心寂靜 如是之人生天宮
 於一切人施軟語 捨離衆惡不善業
 惡業不能汙其心 如是之人生天宮
 若人視金如草木 觀諸愛欲如火毒
 如是離欲智慧人 則生天宮受快樂
 若有不為欲境惑 不隨愛欲之因緣
 得脫三惡道怖畏 如是之人生天上
 若見鬪諍能勸喻 知識親族及兄弟
 能善和解令無諍 如是之人生天上
 若人離惡出欲泥 常施一切衆生樂
 離垢寂滅心解脫 則能破壞魔軍衆
 若能調伏於心意 不為心意之所使
 是人清淨破怨敵 則得上生諸天宮
 若有人能淨身業 遠離衆惡不善法
 離欲修習禪定樂 如是之人生天宮
 捨離放逸惡知識 斷除愛毒諸煩惱
 不為女人欲所縛 如是之人生天宮
 若人於法勤精進 布施持戒及三昧
 志意勇猛心堅固 是人則生於天上

正法念處經卷第九 第十七張 第五

若人能於衆結縛 智力斬之而不尋
 自在離縛無所滯 如是之人生天宮
 離諸欲垢不貪著 滅衆過惡除滌愛
 勇健離垢斷怖望 則得受於自果報
 若有衆生受人報 能常修行衆善法
 如是善人業果報 令天世間得增長
 以人力故天增勝 以天擁護人安隱
 各各迭于增勢力 得住正法隨順道
 天之善道人世界 人之善道天世間
 諸惡道地有三種 行善之人所遠離
 汝應勇猛勤精進 當樂親近善知識
 如是常應增長法 勉力勤加昇天宮
 法為衆樂之根本 以法因緣得涅槃
 眠睡衆生法常覺 法為寂勝第一道
 時天帝釋如是教勅護世四大天王
 為護閻浮提人增長正法得利益故
 遍行觀察
 復次比丘知業果報觀天心行已內
 自思惟隨順法行
 復次比丘知業果報觀阿修羅第二
 地已次觀第三阿修羅地何等為第
 三阿修羅地彼以聞慧見第三地在
 第二地下二万一千由旬有阿修羅

地名修那婆縱廣一万三千由旬樹林鬱茂浴池流泉衆花常敷伎樂充滿城名銓毗羅縱廣八千由旬於彼城中有阿修羅王名曰花鬘阿修羅氏名遊戲行彼阿修羅銓毗羅城種種衆寶以為莊嚴園林遊戲清流浴池蓮花具足戲遊阿修羅衆悉滿其中有四大林以為莊嚴於六時中花常鮮榮何等為四一名銓鬘一一林樹皆有寶鈴出妙音聲二名黃鬘其林皆悉是真金樹三名焰鬘其樹花色猶如火焰四名雜林諸雜花果以為莊嚴此四種林莊嚴阿修羅銓毗羅城遊戲阿修羅住處快樂如天無異以衆塗香末香自塗其身常樂遊戲歌舞戲笑百千姝女圍遶衛護花鬘阿修羅王常遊園林而相娛樂種種衆寶莊嚴其身是名遊戲阿修羅所受樂處時第二地勇健阿修羅王遣使名曰閻婆來詣花鬘阿修羅所作如是言閻浮提人供養父母知恩報恩恭敬沙門及婆羅門如法行故今天有力我當竭力破壞人天所行

正法是時第三地花鬘阿修羅王聞是說已如上所說心懷瞋恚作如是言我當云何壞彼人天因人天故人天即是我之大怨時第三地遊戲阿修羅即時莊嚴種種鉀冑執持器仗欲詣樂城龍王宮殿時婆修吉德又迦大龍王等聞阿修羅聲生大瞋恚身出電光赫焰大明雨大熾電無量百千億龍從海中出共阿修羅興大鬪諍若閻浮提人修行正法龍則得勝阿修羅衆四散破壞若世間人不順正法則阿修羅勝龍衆破壞既被破已往白天使者曰大仙我今被破汝應竭力破阿修羅時天使者聞是事已心生瞋恚口中烟出往告四天王白言天王阿修羅勝龍今破壞閻浮提中邪見相師見烟相已成作是說彗星出現或豐或儉或水或旱亦如上說是為第二因緣彗星出現若天龍勝則時雨數降疫氣不行兵革不起邪見相師復作此說是八曜力之所作為廣說上事若諸世間不修正法不順法行不孝父母不敬沙門

及婆羅門則阿修羅勝以阿修羅勝故雨澤不時人民飢饉兵刃數起世間邪見諸相師等作是思惟八曜所作為世人說星宿之卦廣說如上如是一切諸外道等不知正法及以非法以愚癡心憶想分別不如實說以阿修羅勝龍王不如時護世四天王即向四天衆如他頌曰
法勝非法滅 增寶離妄語 天勝阿修羅 光明勝黑闇 布施勝慳貪 持戒莫毀犯 佛勝非外道 不動勝退沒 實語莫諂曲 悲心勝怨害 慈心勝瞋恚 天王勝修羅 上勝下莫增 豐勝勿飢饉 智勝滅愚癡 法戒滅衆惡 精進離懈怠 丈夫勝女人 長者勝小人 忍勝於瞋恚 人勝非惡龍 白日勝於夜 月勝非餘曜 五穀勝菅苗 滅苦樂增長 離病常安樂 柔軟勝麤惡 解脫滅衆縛 法戒勝一切 善法常增勝 不善常消滅
護世四天王如是說已即擊天鼓作如是言諸天大衆龍王退弱阿修羅勝時諸天衆聞是語已莊嚴器仗於須臾頃至大海上海上若世間人孝養父

正法念處經卷第十九 第七頁

母敬事沙門阿修羅衆見諸天來即時退散還入其宮若諸世人不孝父母不敬沙門及婆羅門於須臾時與天共闘天亦得勝花鬘阿修羅王敗散還宮比丘如是觀阿修羅與天共闘如實見已生厭世心順法修行復次比丘知業果報觀第三地花鬘阿修羅王所受業報以何業故生第三地彼以聞慧見此衆生因節會日相撲射戲搏菹圍碁種種博戲因此事故行不淨施無心無思亦無福用是人身壞墮於惡道生遊戲行阿修羅中壽七千歲以人中七百歲於阿修羅中一日一夜如是壽命滿七千歲亦有中天命亦不定復次比丘知業果報觀察思惟花鬘阿修羅王即以聞慧知此阿修羅王以食施於破戒病人心無淨思以此業緣生阿修羅中於鎗毗羅城作阿修羅王名曰花鬘其所食味如天所食須臾之味一切樂具如前所說

正法念處經卷第十九

正法念處經卷第十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三七頁中一行經名、二行譯者、三行品名，[石]作「正法念處經畜生品之二卷第十九」。

一 三七頁中一行「卷第十九」下，[徑]有夾註「小乘單譯經第一部」。

一 三七頁中三行品名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「畜生品第五之二」。

一 三七頁中末行第七字「令」，[資]、[磧]、[普]作「今」。同行「增長」，諸本作「增長損減」。

一 三七頁下六行末字「遮」，[清]作「速」。

一 三七頁下九行第一二字「經」，[石]作「逕」。一〇行末字同。

一 三七頁下一二行「中天」，[徑]作「中天」。

一 三七頁下一七行「第二」，[磧]作「第一」。

一 三七頁下二一行「池水」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「浴池」。

一 三七頁下末行「菴莫」，[石]、[資]作「綠莫」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「綠草」。

一 三八頁上一五行「周遊」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「同遊」。

一 三八頁中九行「池中」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「池水中」。

一 三八頁下三行「勝力」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「勢力」。

一 三九頁上一行及本頁中二行「醫師」，[麗]作「相師」。

一 三九頁中一行首字「滂」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「潦」。

一 三九頁中一〇行「世間」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「世聞」。

一 三九頁中一九行「大神」，[磧]作「力神」。

一 三九頁中二二行「今欲」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「今欲」。

一 三九頁下八行及九行「某國」，[資]、

一 四〇頁上二行夾註「魏言天苟下」，
[石無]；餘校本作「魏言天狗下」。

一 四〇頁上三行「或見」，[資、磧、普、南、徑、清]作「或言」。

一 四〇頁上一五行「曲豈樂」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「當豐」。

一 四〇頁中二行「天上」，[徑]作「大上」。

一 四〇頁中三行第五字「法」，[麗]作「法行」。

一 四〇頁中一八行第六字「龍」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 四〇頁下一五行「境界」，[石]作「竟界」。

一 四〇頁下一六行「及餘」，[資]作「反餘」。

一 四〇頁下二一行「住彼林中」，諸本作「或住林中」。

一 四一頁上一〇行第八字「王」，[石、資、磧、普、南、徑、清]無。

一 四一頁下一八行「斗秤」，[石]作「升秤」。

一 四二頁上一一行第一二字「法」，[石]作「生」。

一 四二頁下一行「智力」，諸本作「智力」。

一 四二頁下一四行「常覺」，[磧、南、徑、清]作「當覺」。

一 四三頁上七行「戲遊」，[石、麗]作「遊戲」。

一 四三頁上九行第一〇字「鈴」，諸本作「鈴」。

一 四三頁中三行「天故」，[麗]作「故天」。

一 四三頁下四行「之卦」，諸本作「之過」。

一 四三頁下八行「伽他」，[資]作「伽伽」。

一 四三頁下一二行「怨肉」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「怒害」。

一 四三頁下末行第四字「至」，[資、磧、普、南、徑、清]作「至於」。

一 四四頁上七行「第三」，[麗]作「第

二」。

一 四四頁上一一行「福用」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「福田」。

一 四四頁上卷末經名，[石]作「正法念經卷第十九」。

正法念處經卷第二十

篤

畜生品第五之三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

復次比丘知業果報觀於第四阿修羅地彼以聞慧見有畜生阿修羅地在三地下二方一千由旬名曰不動其地廣博六方由旬城名鎗毗羅縱廣一万三千由旬莊嚴妙好阿修羅王名鉢呵婆阿修羅衆名一切忍是阿修羅王於諸阿修羅中得勝自在安樂勇健光明威德自在無畏尚不畏於帝釋天王况於餘天有大力勢放逸憍慢住一切地下從此以下更無住處是阿修羅王所住之處摩尼寶珠以為其地心常歡悅如人節會喜樂自娛多諸愛慢以衆蓮花流泉浴池周遍莊嚴鎗毗羅城七寶宮殿以為莊嚴離諸怨敵互相親善無他怖畏受第一樂此第四地鎗毗羅城園林流池蓮花莊嚴七寶宮殿端嚴殊妙如星處空端嚴殊妙亦復如是伽他頌曰

正法念處經卷第二十 第二節 篤

心能造作一切業 由心故有一切果
如是種種諸心行 能得種種諸果報
心為一切巧盡師 能於三界起衆行
為心所使遍諸趣 處處受生無窮已
心為繫縛解脫本 是故說心為第一
為善則能得解脫 造惡不善則被縛
如是心意使衆生 流轉行於三界海
愚癡愛結自在故 心使衆生流轉行
不能到彼涅槃城 如生盲人失正路
如是衆生作種種業是故彼城受種種報是第四地於其城外園林流池周匝圍遶河泉蓮花衆鳥異類莊嚴第四阿修羅地所住之處一切忍阿修羅等勇健無畏第一端正莊嚴其身共相娛樂不相惱亂心常悅樂猶如節會與衆姝女種種莊嚴一一徒衆眷屬圍遶或百或千遊戲嬉樂其地皆以摩尼寶珠以為姝女光明晃耀諸阿修羅恭敬尊重鉢呵婆阿修羅王瞻仰無厭雖受樂報無常敗散復次比丘知業果報觀一切忍阿修羅王所受果報以何業故生於彼處即以聞慧見此衆生於人中時邪見

正法念處經卷第二十 第三節 篤

覆心不識業果離佛法僧見第一精進持戒之人欲有所須來從乞求辛苦乞索乃施一食既施食已而作是言我施汝食有何福德我以癡故施汝此食汝下賤人不應出家以食施汝如以種子投之沙鹵如是難施身壞命終以此難施墮於惡道不淨布施以福田功德生於第一安樂之處衆寶莊嚴受畜生報生不動界作阿修羅名一切忍謂與天等勝餘一切阿修羅王一切樂具皆悉具足以施福田得如是報非自心生
復次比丘知業果報觀一切忍阿修羅衆業及果報以何業報生一切忍阿修羅地即以聞慧知此衆生愛著美味住林樹間護此林樹非為衆生自活命故非有悲心為自利益身命因緣護一切林以是因緣身壞命終生一切忍阿修羅中
復次比丘知業果報觀阿修羅與天共聞即以聞慧觀法行龍王住戲樂城龍王頂上有七頭其名曰婆修吉龍王德又迦龍王跋陀龍王樓醯龍

王雲鬚龍王婆都龍王一切道龍王
鉢呵婆龍王婆利沙龍王此諸龍王
正見順法樂離放逸如上所說時不
順法非法惡龍王鉢摩梯龍王毗謀
林婆龍王迦邏龍王睽樓睽樓龍王
等既為如法龍王所壞即走往趣第
一住處雙遊戲阿修羅所作如是言
速來速來同伴當知婆修吉龍王德
又迦龍王及四天王破壞我等汝今
是我之所親友何不相助時遊戲阿
修羅聞是語已即詣光明城至羅睺
阿修羅所到已具說上事若羅睺阿
修羅王知世間人修行正法供養沙
門知恩報恩語鉢摩梯等惡龍王且
住一月遮彼婆修吉德又迦龍王我
當告彼第二住處阿修羅王無惱汝
等廣說如上時陀摩睺阿修羅聞是
語已入星鬚城至阿修羅王所作如
是言大王羅睺阿修羅王遣使告我
作如是言婆修吉龍王德又迦諸龍
王及四天王惱亂鉢摩梯時第二地
勇健阿修羅王聞是事已即自觀察
有力無力若閻浮提人修行正法供

養沙門及婆羅門自知無力答彼使
言天有大力所以者何閻浮提人修
行正法我今當往告第三處為一切
行阿修羅廣說上事時勇健阿修羅
即往告彼第三住處阿修羅衆時一
切行阿修羅聞是語已入鉢毗羅城
至花鬚阿修羅王所復說上事花鬚
阿修羅王即觀閻浮提人若有供養
沙門婆羅門者告一切行阿修羅言
我當告彼第四住處阿修羅等時第
三地阿修羅即向第四地阿修羅所
說如是言婆修吉德又迦與四天王
共破我伴諸龍王等我今當為彼諸
天衆作大憂惱時第四處阿修羅衆
聞是語已即向鉢毗羅城至鉢呵婆
阿修羅王所時鉢呵婆告諸阿修羅
何故速行即答如上時鉢呵婆告諸
阿修羅衆羅睺阿修羅等無所能為
今四天王破壞鉢摩梯諸龍王等世
間順法供養沙門及婆羅門何所能
為我能壞之時鉢呵婆阿修羅王至
大衆阿修羅所告言速疾莊嚴我今
欲往婆修吉德又迦等四天王所破

其軍衆時諸阿修羅王以無等力率
諸軍衆與天共鬪時鉢呵婆阿修羅
王告諸阿修羅言汝等何故無有勇
力不能破彼諸龍王等而自破壞我
今當往自以身力破彼龍天時鉢呵
婆阿修羅王勅其軍衆速疾莊嚴執
諸器仗我今不久與天共鬪汝等先
見與天忿敵不久當發我已告諸阿
修羅衆天不可忍當與彼戰時諸阿
修羅知是事已即自在嚴種種器仗
是時大力波羅呵婆阿修羅王自以
勇力大心無畏不量自力他力優劣
自出其城至第三地詣鉢毗羅城到
花鬚阿修羅王所時鉢呵婆阿修羅
王與無量億那由他諸阿修羅到花
鬚阿修羅所作如是言速起速起為
鬪戰故我等能破婆修吉德又迦等
諸龍王及天王等時花鬚阿修羅王
聞是語已告諸軍衆今非鬪時所以
者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門
修行正法以是事故天有大力是故
我今非是鬪時時鉢呵婆阿修羅王
聞花鬚阿修羅王說是語已告言速

正法念處經卷第三 第七法 萬

起遠起我能獨破婆修吉等及諸天
眾何況汝等為我同伴時花鬘阿修
羅王聞其所說威力增長心生歡喜
及其無量億那由他阿修羅眾詣第
二地時鉢呵婆阿修羅王勇健阿修
羅三花鬘阿修羅王相隨往詣羅睺
阿修羅所告言遠起速起阿修羅王
為闍戰故破諸天故時羅睺阿修羅
王告諸阿修羅王言我等今者非是
闍時所以者何闍浮提人孝養父母
恭敬沙門婆羅門生於天上今天大
力是故不得與天共闍阿修羅王以
非時故時詣阿修羅王語羅睺阿修
羅言遠起速起我為闍故而來至此
欲與天闍時羅睺阿修羅王即隨其
意起欲往詣大海告鉢摩梯惡龍王
等說如是言詣阿修羅王今欲破彼
婆修吉德又迦諸龍王等時鉢摩梯
聞是語已心大歡喜即往婆修吉德
又迦所告言汝來同伴汝今可出吾
共汝戰住何處闍時婆修吉德又迦
龍王即出其城與鉢摩梯惡龍共戰
非法龍王破壞還退時無量億阿修

正法念處經卷第三 第八法 萬 行

羅眾速疾馳奔詣龍王所欲共闍戰
時婆修吉德又迦復出其城與阿修
羅在大海上交陣闍戰不可稱說於
虛空中或雨大火或雨刀戟手相攻
伐受毒自燒以愚癡故如是闍諍若
闍浮提人順法修行孝養父母恭敬
沙門婆羅門一法行龍則能獨破一
切阿修羅軍若世間人行法者少則
阿修羅勝法行龍退若龍破壞即往
詣於天使者所告言遠來速來一切
阿修羅眾悉來伐我我與彼戰敗失
不如時天使者聞是語已種種器仗
而自莊嚴向婆修吉德又迦龍王所
作如是說我聞汝為阿修羅王之所
破壞是故至此破阿修羅軍時天使
者與龍王俱詣阿修羅所欲共闍戰
時羅睺阿修羅王聞是事已亦向天
所在大海上列陣而戰若世間人順
法修行時天使者即能速疾破阿修
羅眾時阿修羅既被破已還其宮城
時第二地阿修羅眾聞是事已告諸
軍眾汝等勿怖我身尚存能討彼天
汝何所畏時阿修羅即復疾走詣天

正法念處經卷第三 第九法 萬 法

使者與大闍戰於大海中交陣共闍
天復得勝壞阿修羅軍阿修羅軍既
被破壞時第三地阿修羅眾聞其被
破即向天所與天共戰送示相害若
天破壞即向護世四天邊留夫所作
如是言提婆天王速疾馳赴阿修羅
眾燒我時迦留天持諸器仗即
往詣彼阿修羅所時阿修羅見天眾
來生大瞋恚疾詣天所與迦留天眾
合陣大闍見者毛豎一切世間闍戰
大者無過天與阿修羅戰無可喻者
若諸世間順法修行迦留天則得大
勝壞阿修羅如是諸天與阿修羅無
量大眾闍於大海無可喻者以法非
法因緣力故有勝有退非其自力若
迦留天為彼所壞時護世天即往告
彼鳩持天眾時鳩持天與迦留天及
天使者及德又迦婆修吉等無量大
眾和合共集時羅睺阿修羅王住光
明城第一地雙遊戲阿修羅隨摩睺
阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿
修羅眾同為一軍與天共闍不可稱
說若世間人順法修行天眾則勝阿

修羅軍退散破壞一切皆由法之力
勢令天得勝不由非法若無順法行
人則阿修羅勝護世四天見是事已
往詣常恣意天所作如是言速疾莊
嚴阿修羅軍勝於天眾常恣意天聞
是語已與無量百千天眾持種種器
仗欲詣大海與阿修羅鬪住大海中
厲聲大叫欲望遠破阿修羅軍更平
合戰經於多時大惡鬪戰無量苦惱
若阿修羅為天所破即往向彼羅睺
阿修羅所具說上事時羅睺阿修羅
王安慰諸阿修羅言汝今莫怖汝今
莫畏我有大力能壞天眾天力劣弱
我力勝彼阿修羅汝等可迴諸阿修
羅聞羅睺阿修羅王說是語已即復
還迴欲與天鬪是時諸天與阿修羅
列陣大戰無量刀戟手相打斫如是
大戰時第一地雙遊戲阿修羅第二
地地摩睺阿修羅與諸天眾對敵共
戰若諸世間不順法行阿修羅勝天
眾則退若諸世間修行正法天眾則
勝恚能破壞阿修羅軍如是法者是
天勝幢法為第一法為能救苦行非

法行非法者非法不救一切阿修羅
行非法故天作是念阿修羅王惱亂
我等既不勝天不與天等何以故閻
浮提人孝養父母隨順法行恭敬種
姓耆舊有德淨修八齋布施持戒修
行福德不行放逸不近惡友是人命
終生於天上阿修羅非法無法救護
一切天眾思惟是已時天使者騎持
天常恣意天一切天眾持天法幢速
疾馳往向阿修羅軍而語之言住住
阿修羅我住天中汝等何故數惱我
等汝既不能勝諸天力又非第一非
汝兵戈能勝諸天我今為欲破汝軍
眾故來至此以汝惡心於諸天故不
得至汝所住宮城以汝一切不行正
法不得安樂不得寂滅如是說已直
趣其所一切決勇雨大刀戟婆修吉
等雨大焰火墮阿修羅軍時阿修羅
見是事已即喚鉢摩梯諸惡龍等汝
為我伴當與德又迦婆修吉大龍王
等雨火共戰時鉢摩梯聞是語已即
走往趣婆修吉所時二部龍雨火相
燒天與阿修羅大興鬪戰天復得勝

破阿修羅軍時阿修羅皆共相率往
至羅睺阿修羅所憂感憔悴以求救
護羅睺阿修羅王見是事已安慰之
言勿怖勿畏以有我故若獨一身尚
不畏彼帝釋天王况有汝等以為翼
從諸天劣弱何所能為汝何所畏我
今當告大仙勇健阿修羅王花壽阿
修羅王鉢摩修吉摩質多羅阿修羅
王等為彼說已我當自往破彼天眾
時羅睺阿修羅王即往告彼三地阿
修羅王到其所已說如是言一切天
眾四天王天皆共和合來至我所與
我共鬪今當思惟設何方便破彼諸
天時諸阿修羅聞是語已即答羅睺
阿修羅言我當莊嚴與彼三十三天
王帝釋共戰汝今可去天當破壞阿
修羅勝時羅睺阿修羅王即往戰處
欲與天鬪時諸阿修羅眾向羅睺阿
修羅王說言大王天有大力天有大
力不可共戰時羅睺阿修羅王即趣
天眾雨諸刀戟與天共戰是時諸天
見阿修羅雨諸刀戟使龍雨火疾走
往趣欲破羅睺阿修羅軍天雨劍戟

正法念處經卷第十 第十三

猶如金剛交陣鬪戰不可稱說若闍
 浮提人順法修行孝事父母供養沙
 門及婆羅門恭敬耆舊天眾則勝阿
 修羅軍退沒不如若諸世人不順法
 教天則退弱阿修羅勝如是法力非
 法力故天與阿修羅無等鬪戰若阿
 修羅勝天眾破壞一切天眾手相告
 曰提婆提婆當念於法以有法故天
 眾得勝以法因緣天得增長是故諸
 天當起信敬思惟念法復往趣彼阿
 修羅軍一切天眾以念法故為法所
 護光明威德皆悉增長勝前百倍時
 阿修羅見詣天眾光明威德即生怯
 弱告諸軍眾汝今何故生怯弱心天
 之威德不與吾等及其刀戟兵刃相
 撲吾悉勝彼汝今何故而生怯弱時
 諸軍眾聞阿修羅王安慰之音氣力
 增長是時羅睺阿修羅軍還向天眾
 時諸天等身得法力速疾馳奔向阿
 修羅交陣大戰時大力羅睺阿修羅
 王處其軍中猶如第二須弥山王天
 以法力即破羅睺阿修羅軍諸救護
 中法為第一一切光明法光第一時

正法念處經卷第十 第十四

羅睺阿修羅見其軍眾破壞退散皆
 悉怯弱阿修羅王復安慰言汝等阿
 修羅勿怖勿怖何故丈夫怯如鳥鳥
 自於已舍去有勇健是大丈夫汝等
 亦皆解知論法無所畏懼曾已具見
 無量軍眾破壞退散汝今何故而生
 愁怖時諸阿修羅聞安慰已心生歡
 喜以憍慢故即迴復返欲與天鬪時
 羅睺阿修羅王以憍慢心在其軍前
 一切阿修羅依止羅睺羅睺所護以
 羅睺王為軍第一一切阿修羅皆往
 向彼四天王所詣阿修羅以依羅睺
 阿修羅力得生氣力羅睺阿修羅王
 在我前行此王之力尚能破彼釋迦
 天主况四天王即復對敵雨諸刀戟
 又雨大石猶如大山從空而下欲壞
 天眾時護世天見羅睺阿修羅王雨
 大石山告諸天眾羅睺阿修羅王雨
 大石山汝等當雨刀戟鋒稍莫今天
 眾得大衰惱時護世天說是語已及
 諸天眾直趣羅睺阿修羅王共羅睺
 阿修羅合陣大戰雨刀雨石從空而
 下墮大海中令海涌沸天雨刀劍傷

正法念處經卷第十 第十五

害海中無量百千眾生之類或死或
 怖逃走畏避遠大海中皆生泡沫羅
 睺阿修羅與天共戰餘天阿修羅見
 是事已皆作是念未曾有也天與阿
 修羅如是大戰鬪不止若世間人
 修行順法一切阿修羅多諸伎術刀
 稍矛劍大力勇健心無所畏雖有此
 術即時破壞若世間人不順正法羅
 睺阿修羅王則勝天眾是故法為第
 一法為取勝一切諸法非無因緣若
 羅睺阿修羅王破壞失力諸阿修羅
 皆悉愁悴厭離鬪心時羅睺阿修羅
 王見諸軍眾皆悉愁悴生厭離心而
 告之曰阿修羅莫自愁悴令心劣弱
 勿怖勿怖我若與汝至本宮城不安
 樂住莫作是意欲還宮城奮迅威武
 今增身力迴詣戰場莫歸本處時阿
 修羅聞是語已復往趣彼四天王所
 更共鬪戰雨大石山雷電注雨黑雲
 靄靄列陣大鬪見者毛豎天復得勝
 破阿修羅軍一切諸阿修羅作是思
 惟天有大力我當歸彼第二住處星
 躔城中阿修羅王以求救護利益安

樂破諸天衆彼城之中有阿修羅王
名曰勇健自性勇健已曾百千與天
共戰乃至天主釋迦提婆彼亦能勝
如是阿修羅勝過一切思惟是已皆
共往詣勇健阿修羅所說如是言阿
修羅王天衆大力羅睺阿修羅王與
之共鬪不能令伏今可疾往以力利
益為作救護佐助勝力王若執仗帝
釋天王亦不能壞阿修羅軍況餘天
衆王曾伏彼於諸鬪戰阿修羅中得
大名稱速疾詣彼馳奔急趣手執兵
戈奮動武器與天共戰破彼天衆汝
先已曾百千破彼金剛之手於彼天
中汝以勝力奮威振武時阿修羅王
聞是語已即向花鬘阿修羅毗摩質
多鉢呵娑阿修羅所作如是言天軍
力勝破壞羅睺阿修羅王及其軍衆
王今聽我與天共鬪今我得勝時花
鬘阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王
鉢呵娑即告勇健阿修羅曰速去速
去我為汝伴能壞天衆汝助羅睺阿
修羅王則能破壞一切天衆况四天王
時勇健阿修羅王聞是語已即向羅

睺阿修羅所為助戰故時諸阿修羅
衆見勇健來皆大歡喜志生勇力手
執武器刀鈔箭稍直詣天衆設諸鬪
具箭如雨墮時天見此二阿修羅將
大軍衆各作是言此阿修羅如是數
數無有著耻來惱天衆以畜生故我
數破之猶來不止作是說已率自莊
嚴奮迅勇力向阿修羅軍欲共交戰
時勇健羅睺阿修羅王見天衆已作
如是言天今下此必共戰諍我當與
天列陣大戰時二阿修羅王籌量此
已速疾往詣四大王所決意欲鬪各
望得勝若日在天後阿修羅軍日在
其前以日光明照其目故不能加害
亦不能兩刀仗劍戰不能以目正視
諸天各各相謂日光晃昱照我眼目
是故不得與天鬪戰是時羅睺阿修
羅王即以一手障彼日光是第三因
緣世人見已以愚癡心成作是言今
者日蝕或言當豐或說當儉或言水
灾或言旱灾或言王者吉凶灾祥或
言衆人有疫無疫如是無實妄生分
別不如實知隨愚癡說如是羅睺阿

修羅王障蔽日光而語勇健阿修羅
言天今易見天今易見可以刀劍種
種武器兵戈矛戟破彼諸天勇健阿
修羅王在其前面速疾馳走雨諸刀
戟向諸天所天衆見之莊嚴種種鬪
戰之具亦疾往趣勇健阿修羅王雨
衆武器刀劍矛稍向鬪持天衆鬪持
天衆見是事已讚言善哉善哉阿修
羅王我諸天衆數數破汝而汝無耻
不生厭心我以法力以行法故以歸
法故以修法故不離法故是故我勝
汝多貪故貪著他物望為已用多行
貪故汝無法行云何於此十善業道
順法諸天欲望破壞黑闇不能覆障
光明明力勝故勇健阿修羅王聞是
說已告諸天曰何須多言我見汝等
神通威德不能忍之我等自依已力破
壞天衆以見諸天威德勝故不能忍
之作是語已直前往趣鬪持天所時
鬪持天見是事已雨種種箭射阿修
羅身無空缺處當於勇健阿修羅上
雨衆刀劍時鬪持天告阿修羅曰何
故多貪阿修羅汝以惡業而自破壞何

正法念處經卷第三 第十九段 第七

用與天共相攻伐非法不能破壞如法我不為汝作諸衰惱汝等何故數惱天衆雖作此說然阿修羅猶復馳奔走趣天衆時鳩持天告婆修吉德又迦等諸龍王曰今此勇健阿修羅王以憍慢故自恃己力猶不調伏汝今可於阿修羅上降澍大火令彼失力破壞還退時婆修吉聞是語已即於空中雨大猛火燒鉢摩梯諸惡龍等復疾走趣勇健阿修羅上放大熾電霹靂猛火雨阿修羅軍時阿修羅王被龍火已生大瞋恚手擎大石廣八百里擲擣持天時迦留天見是事已即雨大火燒滅此山是時勇健阿修羅王見山被燒即失威力告諸天曰此山已燃我當更以大山擲汝身上尔時勇健阿修羅王手擎大山復欲擲天時諸天衆告阿修羅言汝既無法而作非法不能壞我我住正法汝住非法諸天如是毀訾阿修羅王是時羅睺阿修羅王聞是語已將諸軍衆疾走向天天衆見已皆亦馳赴欲與阿修羅交陣大戰以諸兵刃種

正法念處經卷第三 第二十段 第八

種刀戟戈矛箭稍手相攻伐天說法已誠心憶念歸命三寶直趣阿修羅軍天衆既至阿修羅軍皆悉退散為百千分欲向海下非法惡龍鉢摩梯等語阿修羅言勿怖勿怖汝今捨我欲何所至德又迦婆修吉諸龍王等我能遮之汝當獨與諸天共闢破諸天衆汝若畏者汝本何故自出宮城來至於此汝不自審力之強弱何故乃與諸天作怨若汝捨怨還本宮城我等龍衆為何所趣德又迦婆修吉是吾怨家我何所趣時阿修羅聞是語已復還天所與天共闢時諸惡龍不能遮彼如法龍衆阿修羅軍尋復退散還歸海下入本宮城時阿修羅見其軍衆如是破已遣阿修羅向第三地花鬘阿修羅所自言大王速起速起天衆力勝破壞一切阿修羅軍分散四趣逃避逃走大王久已與天共戰得大名稱今亦如是當起厲意破諸天衆王若去者帝釋天王不得為敵况餘天衆是時花鬘阿修羅王聞是語已思惟籌量即與無量億阿

正法念處經卷第三 第二十二段 第十

修羅衆而自圍遶以種種器仗刀戟鈔稍牢自莊嚴往詣戰場大聲震吼聲滿十方時羅睺阿修羅王見是事已語勇健阿修羅言花鬘阿修羅王今來向此益我威力破諸天衆汝今可迴汝今可迴花鬘阿修羅來我今大力軍衆聞已還詣戰場欲與天闘時四大天王語阿修羅言汝畜生法天數破汝而復還迴汝愚癡心自失軍衆說是語已向阿修羅衆速疾馳走花鬘阿修羅見諸天來告其軍衆汝等阿修羅勿怖勿畏與天共戰何故聚住破彼天衆莫生怯弱以有我故汝何所畏獨我一身能壞諸天何况勇健阿修羅王為我朋侶師子兒羅睺阿修羅王為我同伴汝等聞戰莫生怖畏莫生怖畏增長威力破彼諸天今阿修羅增長得勝奮怒大力與之共戰時花鬘阿修羅如是勅已即與諸阿修羅往詣戰場持天常恣意天邊留足天三竺侯天所住之處毗瑠璃地周遍嚴飾心生喜悅而作是說我等不須三十三天帝釋天王能

數數壞阿修羅軍以法力故以法為伴時阿修羅在大海遍於海上欲與天鬪集在大海是時諸天見阿修羅大衆集已各共議曰一切第三地花鬪阿修羅宿大力者今皆未集說是語已阿修羅衆皆至其所時天見已即告阿修羅曰虛來至此望壞天衆我有大力何以故閻浮提人隨順法行孝養父母供養沙門婆羅門喜樂善法修行善法命終生天是故我今勝於汝等有大力勢第一無比我等如法順法修行不惱汝等汝行非法惱亂我等時阿修羅聞是語已不受天語即與天鬪時諸天等從其所住滿虛空中從空而下欲破阿修羅軍兩軍交戰聲震大海魚鼈龜鼉摩竭大魚那迦錯魚心皆大怖散為百分或百千分天等大鬪雨諸器仗矛稍刀戟天與阿修羅如是大戰時花鬪阿修羅王告諸天曰前軍鬪戰我時未至今汝破之我今至此當摧汝衆獨我一身能伏帝釋何況汝等四天王衆是故我能破汝天衆說是語

已即向鬪持天時迦留天見其來已即向花鬪阿修羅所時阿修羅欲破其軍於大海邊拔取大石方四百里或三百里或二百里或一百里或由旬大火熾燃欲以此山擲迦留天時天見之即歸三寶思惟念法以箭射之碎如沙末墮大海中時阿修羅見事無功即取大戟與迦留天對敵共戰天既見已於虛空中雨金剛電碎其刀戟阿修羅軍皆悉散壞時勇健阿修羅王復走往趣帝恣意天欲共鬪戰取大圍山名波利佉廣五百由旬告諸天曰我今破汝一切諸天今汝天衆至閻羅王所說是語已直向帝恣意天時護世天見是事已接入圍山以打阿修羅軍即時破壞走入海下還本住處時諸軍衆見阿修羅退隨摩睺阿修羅軍皆亦散走困乏垂死還入本處時羅睺阿修羅及其軍衆復疾往趣三笠筏天自以已力欲與鬪戰諸天見已於羅睺阿修羅上兩大猛火燒阿修羅軍阿修羅王及其軍衆退走散壞還歸海下是

時諸天見阿修羅軍皆悉退散心大歡喜阿修羅王憂感愁惱丈夫之力皆悉散壞還走水下從門而入欲求救護求歸依處時諸天衆知阿修羅悉入水下還本山頂住毗瑠璃山恐阿修羅復來至此何以故毗摩質多羅阿修羅王鉢呵婆於阿修羅中取為大力第一最勝能救一切諸阿修羅猶猶未來此彼若破壞一切阿修羅皆悉破壞說是語已皆大歡喜氣力增長皆共遙視阿修羅軍決意欲戰時娑修吉德叉迦法行龍王破鉢摩梯等被傷殘餘還入戲樂城望鉢呵娑阿修羅王破壞諸天救護我等若不能壞天還得勝天衆增長如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯等愁毒苦惱住本城中阿修羅軍亦復如是愁憂苦惱住於本處

正法念處經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第二十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四六頁上一行「正法念處經卷第二十」，**石**無。其下，**徑**有夾註「小乘單譯經第一部」。
- 一 四六頁上二行譯者，**石**無。
- 一 四六頁上三行品名，**石**無。
- 一 四六頁中一七行「嬉樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「娛樂」。
- 一 四六頁中一九行末二字至次行首字「呵修羅」，諸本作「阿修羅」。
- 一 四六頁中二〇行末字「散」下，**徑**有夾註「采女疑作彩色」。
- 一 四六頁下二行末字「辛」，**石**作「來」。
- 一 四七頁下一一行「呵婆」，**石**作「呵婆」。
- 一 四八頁上一三行末二字至次行首字「阿修羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿修羅王」。
- 一 四八頁上二〇行「同伴」，**石**作「同行」。
- 一 四八頁上二一行第四字「住」，諸本作「往」。
- 一 四八頁中二二行「尚存」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尚在」。
- 一 四八頁下四行「迭乐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遞互」。
- 一 四八頁下九行「迦留」，**石**作「迦留足」。
- 一 四九頁上六行第四字「與」，**石**無。
- 一 五〇頁中二二行末字「而」，諸本作「參」。
- 一 五〇頁下二〇行「斃難」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斃難」。
- 一 五一頁中二行第五字「來」，**磧**作「未」。
- 一 五一頁中二二行「四大王」，諸本作「四天王」。
- 一 五一頁中二一行「早灾」，**石**作「早灾」。
- 一 五一頁下七行第一二字「衆」，諸本無。
- 一 五二頁上末行「兵刃」，**石**作「兵刃」。
- 一 五二頁中二一行「不得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不能」。
- 一 五二頁下一一行第一一字「告」，**磧**作「吉」。同行末字「衆」，**磧**作「怨」。
- 一 五二頁下一三行第六字「天」，**磧**作「夫」。
- 一 五二頁下一八行第三字「令」，**徑**作「今」。
- 一 五二頁下二一行第六字「三」，**石**作「王」。
- 一 五三頁上一七行「那迦錯魚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「那迦錯魚」。
- 一 五三頁上一八行「天等」，**石**作「无等」。
- 一 五三頁上一九行「稍刀」，**清**作「稍刀」。
- 一 五三頁中二行「欲破」，**磧**作「欲敬」。

一 五三頁中九行末字「電」，資、碩、普、南、徑、清作「電」。

一 五三頁中一八行「陀摩睺」，資、碩、普、南、徑、清作「陀羅睺」。

一 五三頁中二一行「欲與」，南、徑、清作「欲共」。

一 五三頁下六行「復來」，資、碩、普、南、徑、清作「還復來」。

一 五三頁下卷末經名，石無。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第二十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

尔時毗摩質多羅阿修羅王聞第三
 地華鳥阿修羅王勇健阿修羅王羅
 睺阿修羅王被破失力時有阿修羅
 語鉢呵婆言軍衆破壞无能救者唯
 汝有力能護彼軍鉢呵婆言汝速看
 彼三阿修羅王今在何處阿修羅王
 今者恚為諸天所破還歸水底住於
 門下皆失勢力還歸大王婆羅呵婆
 欲求救護望助其力著慚愧耻於門
 下往不得入城時毗摩質多羅鉢呵
 婆聞是語已語阿修羅言阿修羅等
 與天共戰釋迦天主在中不耶阿修
 羅言未曾來也時鉢呵婆聞是語已
 即大瞋恚眼赤如血奮其身力視阿
 修羅作如是言唯四天王破壞三地
 諸阿修羅今失勢力阿修羅軍無所
 能為為彼一天之所破壞我今當往
 破一切天時鉢呵婆阿修羅王作是
 語已諸阿修羅皆有威力阿修羅王

正法念處經卷第三 第五張 初字

勅諸軍衆速疾擊鼓我欲自出擊彼
 天衆令其破壞襄岫喪滅及帝釋王
 我獨能破天今破壞阿修羅衆我不
 能忍若無我者得言諸天有大勢力
 我今猶存去何諸天能有大力量
 奪我阿修羅女毗摩質多羅鉢呵婆
 說此語已擊大戰鼓告諸軍衆速疾
 莊嚴我今欲往攻彼天衆令阿修羅
 衆皆得增長如是勅已即自發起百
 千輪殿無量千億阿修羅軍光明如
 日如發起時一切大地山河輒陷羅
 山須弥山王皆恚大動乃至善見城
 天善法堂釋迦天主所坐之處動搖
 不定時天帝釋作是思惟我座搖動
 阿修羅王必與天鬪是故令我坐處
 傾動時天帝釋告諸天曰若毗摩質
 多羅阿修羅起則園林山險須弥山
 王皆恚大動汝等三十三天速疾莊
 嚴阿修羅來毗摩質多羅鉢呵婆阿
 修羅王發起欲來破壞天衆我今亦
 自乘伊羅婆那鳥及諸天衆共詣鬪
 處何以故我不見天衆能與此鉢呵
 婆毗摩質多羅阿修羅王共戰時天

帝釋說是語已善見城中善法堂上一切天眾一一天宮所住之處皆悉勅令出善見城往趣毗摩質多羅鉢呵婆戰鬪之處天眾聞已即入質多羅林取種種器仗此質多羅林一切戰具皆悉備有時彼天眾或百或千或千億萬億疾入彼林皆取戰具聲震躡擾如海潮聲逼迫隘內颺塵滿空如是大眾或有行空有行山嶺有行山谷周圍大陣無空缺處復有諸天遊戲林間擊鼓聲走趣質多羅林捨於欲樂取眾戰具百百千千億億萬眾一切諸天皆共瞻仰帝釋天王時天帝釋見是天眾皆大歡喜坐眾寶殿其殿嚴麗七寶莊嚴或以光寶而為嚴飾或有金色以為莊嚴或毗琉璃或以頗梨或以車渠或以迦羅種種大寶以為莊嚴或種種摩尼以為莊嚴寶網羅絡懸眾寶鈴端嚴殊妙如禁內果報得此勝殿其身光明威德赫焰位次相比間不容人或有住於須弥山峯側滿充遍有住空中百百千千皆共瞻視釋迦天王伺待

天主與阿修羅王共戰各各籌量設諸方便時天帝釋告御目曰賢士汝往告彼伊羅婆那六頭白鳥具足一切大龍功德我乘此鳥權阿修羅是時御目受天主教即向如意蓮華池所時伊羅婆那六頭白鳥與眾群鳥遊戲池中時侍目告為子曰天主釋迦欲乘寶鳥權阿修羅為子聞已即告寶鳥伊羅婆那聞其所說即共守者詣御目所到善法堂侍目即入白天帝釋天王當知第一寶鳥今已來至時天帝釋即以憶念化此寶鳥為令有百頭面貌清淨離諸塵垢其一頭皆有十牙皆悉鮮白一一牙端有十華池一一池中有千蓮華一一蓮華有十華臺一一華臺有百華一一華中有百玉女以五音樂歌儻喜戲出美妙音無以為比如是伊羅婆那殊勝寶鳥為帝釋天王之所慶化其身廣大一千由旬其色鮮潔純白無比帝釋乘之欲破阿修羅軍種種伎樂或有歌儻或有戲笑或嘯或吼或有叫喚光明威德端嚴殊妙出

善見城諸天見已各乘種種異色寶殿種種器仗以自莊嚴種種伎樂歌儻戲笑音噓_{鳥雅}出聲歡喜悅樂見帝釋王喜悅倍前時天帝釋端坐寶鳥王處其中大功德力之所集成无量天眾周匝圍遶端嚴無比種種天眾皆共圍遶三十三天王其明勝於百千日光滿虛空中眾伎樂音充塞遍滿二万由旬從上而下詣阿修羅鬪戰之處介時護世四大天王發聲大叫上昇虛空詣詣天帝釋即於空中遇天帝釋白言天王毗摩質多羅鉢呵婆欲伐諸天一切大海擾亂不定百千眾山皆悉動搖阿修羅眾奮武遊戲出大怖聲大海魚鱉及小龍子皆失身力小羅刹鬼毗舍遮鬼无量眾生皆失身命鉢摩梯非法惡龍歡喜踊躍吼如雷震婆修吉德又迦等法行龍王愁悴自守毗摩質多阿修羅主從水下出六万真金須弥樓山皆悉震動一切眾生心皆怯弱持天常恣意天迦留足天三笠篋天心皆惶怖怯弱不安遣我來至大天

正法念處經卷第三十一 第六張

王所天王當作何等方便如是我以
破彼三地阿修羅軍羅睺阿修羅王
華鳥阿修羅王勇健阿修羅王百千
共戰志已破壞帝釋聞已告護世言
我已先知毗摩質多羅鉢呵婆起欲
惱天我今欲下摧破阿修羅軍救護
諸天我為法護為法所救修行於法
法為勝幢求法樂法不樂非法我以
如是功德能破彼軍我則得勝無勝
我者莫生怖畏我今將大軍眾到阿
修羅所莫生怯弱所以者何閻浮提
人孝養父母恭敬沙門婆羅門耆
舊長宿知恩報恩順法修行守護正
法喜樂正法信奉正法供養沙門知
業果報於六齋日齋戒自守布施持
戒修福習智我常憶念順法修行受
行法戒彼阿修羅無有法行是故於
彼阿修羅所無少畏心時天帝釋說
是語已往詣毗琉璃山頂四天王天
所住之處時天帝釋見四天王告諸
天眾此護世四天來集此處欲破阿
修羅軍時護世天帝釋言此諸天
眾天王所攝天王所護依止天王不

正法念處經卷第三十一 第七張

畏阿修羅及其軍眾如是說已時三
十三天皆大歡喜讚天王言天王常
勝天眾常勝既讚嘆已到四天王所
時天帝釋所將天眾无量百千宮殿
圍遶乘伊羅婆那大白鳥王如上所
說其身殊妙七寶光焰赫若電光滿
虛空中無量音樂震吼之聲充滿十
方百千天眾歡喜圍遶往須彌山乳
閻婆眾莊嚴諸天仙聖歌頌無比讚
嘆共相娛樂自善業果受第一樂時
四天王等見帝釋下皆大歡喜時天帝
釋告四天言我今至此欲破阿修羅
勿怖勿怖諸天大眾志集來此時四
天眾聞已歡喜白言天王我已獨能
破阿修羅况天王來大眾皆集我依
天王於阿修羅無少畏心說是語已
即遶帝釋於一而住觀毗摩質多
羅阿修羅王羅睺阿修羅王勇健阿
修羅王華鳥阿修羅王軍身著諸天
金剛鎧鉀手執種種兵刃武器欲摧
阿修羅軍心念不息住種種寶莊嚴
殿上法行龍王婆修吉德又迦等心
欲鬪戰住在一面瞻仰帝釋隨其教

正法念處經卷第三十一 第八張

勅即當奉行共觀水下時四阿修羅
王忽然直出一切軍眾无量千億等
共圍遶手執種種鬪戰之具直前而
進不顧左右無量百千億大眾圍遶
一切須彌留山皆悉震動一切阿修
羅中其力軍勝善解無量鬪戰之術
從水下出如第二須彌山王與鉢摩
梯等非法惡龍而自圍遶毗摩質多
羅鉢呵婆來至戰場諸天大眾遍虛
空中阿修羅軍滿大海上欲共天眾
興大戰鬪各自思惟欲觀鬪戰於一
面住時四天王德又迦婆修吉等白
帝釋言天主阿修羅軍在我前住天
王何故不勅我等與彼共戰時天帝
釋告諸天眾及諸龍眾我今當遣護
世四天下閻浮提觀諸眾生孝養父
母恭敬沙門婆羅門順法修行則能
破壞阿修羅軍天為法護依止於法
依法增長天亦增長法損滅故天眾
亦滅我今遣汝詣閻浮提到人世界
如是說已即勅四天汝速往閻浮提
觀諸眾生若有順法孝養父母恭敬
長宿供養沙門齋戒自守布施持戒

不行放逸隨順正法時四護世間是語已如射箭須至閻浮提一一住處一一村落一一城邑一一軍營一一交道一一國土一切觀察孝養父母供養沙門婆羅門者舊長宿皆遍觀察見閻浮提人順法修行孝養父母供養沙門婆羅門者舊長宿如法修行見是事已心生歡喜如射箭須到帝釋所心喜踊悅白天王言甚可慶悅釋迦天王閻浮提人順法修行孝養父母恭敬沙門婆羅門者舊長宿布施修德增長天衆減損阿修羅軍帝釋聞已甚大歡喜告護世言一切天衆應生歡喜我今破壞阿修羅軍我今破壞阿修羅軍閻浮提人多修福故天衆聞已皆大歡喜身力轉增過先十倍白言天王何故而住何故而住我以天王威勢力故破彼怨敵令天得勝時天帝釋告婆脩吉德又迎等諸龍王曰汝速走趣鉢摩梯等非法龍所莫往毗摩質多羅阿修羅軍時婆脩吉德又迦聞是語已即疾從趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所

雨大猛火時毗摩質多羅鉢摩阿婆即遣鉢摩梯放火熾電一切惡龍身上火然受大苦惱尋復破壞走趣阿修羅軍作如是言各各異軍不可勝彼大衆皆當和合共鬪天乃可破作是語已即復走向婆脩吉德又迦所時法行龍婆脩吉見彼惡龍語德又迦言彼以惡心瞋恚而來我當為之作棄惱今不復來若不加彼數數如是惱亂我等作是語已時德又迦即走往趣鉢摩梯所於虛空中雨大猛火放諸烟焰燒彼惡龍既被燒已尋便退走奔趣阿修羅所望救生命羅睺阿修羅王見是事已作如是言此龍破壞退來至此汝等何故捨之而住作是語已奮力而走時迦留足天見羅睺阿修羅來亦走往趣交軍合戰甚可怖畏如惡險岸諸小阿修羅住於海中皆志驚塞或有恐怖喪其身命空中雨刀遍逐駛下百千萬數如是鬪時若天被害斬截手足尋復還生無所患害一切身分亦復如是無所患苦色相不異妙色具足唯

除斬首及斷半身天阿修羅不相忿敵如是鬪戰若阿修羅為天所害斷則不生亦如人法受諸苦痛非如天法時迦留足天與羅睺阿修羅軍如是大戰時迦留足天復取無量大山雨阿修羅軍時阿修羅軍分散破壞為百千分羅睺阿修羅王見其軍眾悉破壞已即取大山廣三百由旬走向天衆時迦留足天見已手執弓仗亦走往趣以箭射山碎如沙末墮大海中虛空雨刀時阿修羅見是事已畜生心故少勇怯弱走向勇健阿修羅軍勇健阿修羅王見其退還告軍眾言此羅睺王空有大身無有少力為天所壞走來奔軍欲望救護如凡阿修羅等無有異以無力故若有力者則以此身必能獨破一切天衆是身如第二須弥山王此迦留足天第一勇健能與如是大身共鬪而不破壞作是語已即與毗摩質多羅走趣迦留足天欲共鬪戰時天見已即告變持天言速來速來今勇健阿修羅王將大軍眾來向我所時變持天聞是

正法念處經卷第三十二 第十二張 初字

語已即復疾走向勇健羅睺阿修羅
 阿羅睺復與勇健阿修羅牢自莊嚴
 迴向天眾欲與迦留足天相撲共闘
 念本宿怨擲大山石上雨刀箭種種
 器仗及擲大樹滿虛空中間无空處
 不復相見百千共闘无等闘戰諸天
 身分壞已復生亦如上說阿修羅軍
 被斬不生亦如人法諸天軍眾唯除
 斬首命則不全若斷中骨亦復如是
 是時天眾少有滅損阿修羅眾多有喪
 滅時阿修羅被天破已餘殘軍眾還
 退水下欲望救護天眾大叫阿修羅
 軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅
 睺勇健走還本城於門下住時第三
 地華變阿修羅王見羅睺勇健為天
 所破告軍眾曰我軍志未當與天戰
 我有大力天何所能作是語已即與
 其軍走趣天眾及羅睺勇健阿修羅
 軍餘殘相率還與華變俱詣天眾共
 相謂言何故妄稱阿修羅王而自退
 走既自無力又无刀戟善巧戰敵設
 得至宮毀辱妻子說是語已氣力還
 增身如大山手執兵器走速如風復

正法念處經卷第三十二 第十三張 初字

向天眾欲與天戰時天使者及變持
 天常恣意天迦留足天等皆共籌量
 一切阿修羅皆共和集欲來我所
 恃已力而生憍慢不知天力說是語
 已走趣阿修羅即共大闘上雨大山
 或雨大石雨刀雨戟共相擒撲無量
 相煞無量逼迫無量相打無量喪命
 遍大海上無量種闘無法可喻龍眾
 共龍無量種闘時天帝釋見是事已
 告三十三天言速疾莊嚴一切阿修
 羅眾今皆來此除鉢呵婆我當乘伊
 羅婆那白鳥與鉢呵婆闘時天帝釋
 告諸天已語伊羅婆那白鳥王言我
 今乘汝破毗摩質多羅阿修羅王及
 其軍眾作是語已手執金剛遍觀阿
 脩羅眾勢力誰勝見天得勝阿修羅
 軍退沒不如天見阿修羅破壞退走
 皆大歡喜天王帝釋怡悅喜樂時鉢
 呵婆見是事已作是思惟三地無量
 億阿修羅眾闘戰失力皆已破壞如
 前於一切觀池所見無異如實不虛我
 今當往破天帝釋壞彼諸天說是語
 頃天眾已至水底門下時毗摩質多

正法念處經卷第三十二 第十四張 初字

鉢呵婆生大瞋恚諸山搖動大海涌波
 日光山頂皆作赤色及其軍眾住於
 水底見諸天眾破羅睺等阿修羅軍
 走趣水下無力无救一切擾乱天大唱
 叫一切阿修羅皆志失力手相謂言
 我今無力无有救護有阿修羅言勿
 怖勿怖還迴勿走說是語時即雨山
 峯遍打阿修羅軍天大歡喜唱如是
 言捉阿修羅捉阿修羅煞此非法惡
 行畜生常惱我等不能闘戰怯如鳥
 鳥無勇健志不善刀戟如是好破令
 不復迴此阿修羅諍闘不知時節如
 是天眾各各歡喜向阿修羅欲加打
 害瞋恚目赤猶如絳色雨刀雨戟又雨
 大火猶如秋月降注大雨如是破壞
 阿修羅眾時鉢呵婆阿修羅王坐百
 千輪行殿之上與無量億阿修羅眾
 而自圍遶雨種種刀戟手接大山或
 一由旬乃至五由旬向於天眾時羅
 睺阿修羅等見是事已氣力還生復
 迴欲闘時鉢呵婆安慰之言勿怖勿
 怖我今來此破一切天喪滅摧壞汝
 莫怖畏阿修羅王勿怖勿怖若至本

宮於已妻所去何自稱我是大夫而無膽勇虛稱丈夫時鉢呵婆說是語已走趣天衆諸天見之亦疾往趣天與阿修羅合陣大戰大聲震吼滿須弥留山川巉嶮時羅睺阿修羅王走趣迦留足天勇健阿修羅王手執大戟走趣躡持天華躡阿修羅王手擎大山廣三由旬走趣三笠篋天及天使者如是大戰一切衆生聞說毛豎何況觀見時鉢呵婆阿修羅王復欲調伏摧壞諸天如風吹雲自恃大力不懼天衆時四大天王如是被惱至三十三天白帝釋言天衆獨闢將為阿修羅之所破壞天王速去莫令天衆散滅毀壞畜生得勝天王速去速去除善法堂餘一切天皆當速去三十三天間是語已一切天衆皆悉疾往鉢呵婆毗摩質多所雨衆刀箭鉢呵婆於三十三天衆上雨大石山滿虛空中一切和合吼叫大闢各各自謂我軍得勝如是闢戰百千山谷手相打觸碎為微塵於虛空中滿千由旬此塵雲中迭手雨箭雨山猶如秋雨

無量億阿修羅衆喪滅不還諸天衆中無量千人天命喪壽怯弱阿修羅等為護命故走入本宮敗軍之餘既入城已阿修羅衆諸婦女等來問之言我夫今者為何所在阿修羅答言修羅軍與天共闢破壞天衆皆大歡喜欲來不久時阿修羅諸婦女等即向一切觀池觀阿修羅軍見天得勝阿修羅軍散散破壞死屍狼藉百退百退諸女見已悲塞懊惱却坐於地啼泣悲央心大苦惱遠池而住推留大叫自拔頭髮舉手拍身眼中流淚時諸婦女於池水中見夫死已憂悲大苦天阿修羅如是共闢如是大惡鉢呵婆阿修羅王與无量億阿修羅而自圍遠來向帝釋帝釋見已告諸天衆此阿修羅今來我所欲共闢戰難可調伏我以法伴當破彼軍如明除暗說是語已乘伊羅婆那白鳥王其走速疾猶如射箭善法天衆而自圍遠從上而下直向阿修羅軍拔大樹林擲其軍上又擲大石或雨大箭向鉢呵婆時鉢呵婆乘大輪殿攻帝

釋王時天帝釋語鉢呵婆汝為畜生住非法道欲何所至吾當壞汝令令退還走入水下時毗摩質多羅鉢呵婆語天王言我今破汝及諸天衆時毗摩質多羅鉢呵婆接大金山廣五百由旬以擲天衆伊羅婆那白鳥王見金山來口出猛風吹破金山猶如沙末墮大海中時阿修羅王見金山碎復取金剛齊山廣五百由旬擲天帝釋時伊羅婆那白鳥王以鼻接取還打鉢呵婆阿修羅曾令其傾動三十三天見是事已揚聲大叫唱言畜生天王破汝白鳥打汝令汝傾動何況帝釋手放金剛作是語已一切天衆走向阿修羅軍有取大石有取大樹有取大山有執大戟有執大稍有震雷電霹靂起火有執犁具或有相撲有執刀輪或有執刃有行虛空有執弓箭有執圍山有相擒捉拈加有順法闢有相道理或有指授有多巧偽有以火闢或有水闢或有注流或一切闢或有暗闢或有幻闢或以鋸闢或用爪闢或以毀輪或以聲闢

正法念處經卷第三十一 第九

正法念處經卷第三十一 第九

正法念處經卷第三十一 第九

聞者不忍或以脚踏或以手闕如是種種器仗身皆具足一切天衆在帝釋前向阿修羅時鉢呵婆羅睺王等見諸天衆執種種器仗共鉢呵婆向帝釋所時諸天衆見四阿修羅王向帝釋所即自莊嚴以助天王時天帝釋自觀天衆告阿修羅曰汝等畜生云何如是癡無所知一切阿修羅力不及一天之力獨我一天能破汝軍何以故天有法力汝無法力法以非法相去玄絕辟如日光比於暗冥如以實語比於妄談如以須弥山比於衆山如以解脫比於繫縛如以利益比於衰損如以善友比於冤家如以甘露比於毒藥如以白日比於昏夜如以偽珠比於真寶如以巨富比於貧窮猶如行使比安住者如以螢火比於日光如無足者欲比猛風相去玄遠如以盲人比明眼者如以險路比平坦道如以外道比於如來猶如虛空比於土地如以一念欲比一劫汝之與我相去玄殊亦復如是汝不順法我則敬重汝便愚癡我有

智慧汝不修福天修福行汝是畜生我為淨天如是知已汝則不應與吾共戰說是語已即現去相今伊羅婆那向阿修羅伽他頌曰
法能破非法 實語破虛妄 智慧破愚癡 天破阿修羅
余時帝釋說是語已化伊羅婆那如前所說向阿修羅軍速過疾風手執千刃金剛怖阿修羅不以煞心時阿修羅見天帝釋亦走往趣時四天王三十三天亦各疾走天與阿修羅交陣大戰皆望得勝不相攻伐天阿修羅有被傷害致命而死或有怯弱退走還歸有任觀視有心念歸或有瞋恚或復癡亂或有怖畏時天帝釋即作變化令阿修羅見伊羅婆那白鳥王一一頭上有千帝釋皆以手執千刃金剛種種器仗衆蓮華池亦如前說於華池中見無量千帝釋天王伊羅婆那化為千頭一一頭上有千浴池一一池中有千蓮華一一蓮華有百華臺一一華臺各有千葉為頭華臺有百千億帝釋天王億那由他種種

武器金剛寶劍間無空處時阿修羅見是化已怖畏迷沒作是念言帝釋天王遍虛空中間無空處手執種種刀戟器仗身力無量種種刀仗滿虛空中間無空處遍於十方恐其水下天帝軍衆亦滿其中時阿修羅甚大怖畏各共相告鉢呵婆言阿修羅勿怖勿怖我能伏彼帝釋天王伊羅婆那說是語已疾走往趣伊羅婆那大龍為王時伊羅婆那即時以鼻捉阿修羅於虛空中迴旋轉之如人弄鈴垂死乃放為既放已得少甦息語阿修羅言一人云何能破帝釋今當一切盡共攻之時四阿修羅王復走向伊羅婆那帝釋見已放金剛電打阿修羅欲令退散非為奪命時阿修羅以無量大山刀劍矛稍雨天王上如夏降雨注天王身端嚴無患如是不王與阿修羅無量大鬪餘天見已走趣阿修羅軍阿修羅軍馳趣天衆亦共鬪戰無量惱害無量衆生見者大怖無等憊亂如是大戰天阿修羅王及其軍衆亦相攻伐無量器仗堅如

金剛共合鬪戰時天帝釋雖見无量阿修羅衆在其前住而不奪命但欲破彼阿修羅衆令退無餘時鉢呵婆毗摩質多羅阿修羅王及其軍衆退散敗走以求救護求歸依處歸大海下向門而走喪失勢力毗摩質多羅鉢呵婆乘百千輪殿以為却敵令三阿修羅王在前而走怖畏苦惱時天帝釋告伊羅婆那白鳥王言速疾逐彼毗摩質多羅彼以慢心自言大力汝今速往破其所乘百千輪殿大仙所說不煞生戒是涅槃道此言真實衆生愛命勿斷其命汝速至彼破其輪殿為百千分伊羅婆那聞是勅已以變化身疾於迅風至大海下鉢呵婆毗摩質多羅見已怖畏在大海底向門疾走無力能進伊羅婆那以大勢力到其所已手執其輪令鉢呵婆墜隨殿下接今離殿現到其所碎其大殿如摧朽草時花鬪阿修羅王皆失勢力命垂欲絕憶念妻子走趣門下勇健阿修羅王亦復逃走趣水下向門而走以求自救羅睺阿修羅王

亦復逃遁走趣水下望自救命雖有大身志無氣力是時天衆見阿修羅悉破壞已歡喜而言阿修羅等鬪戰得報破壞退走天見是事時天疾往走等當往至其門下觀彼破阿修羅作如是言我向水下阿修羅被破猶如猛風吹破浮雲天帝見已語阿修羅言汝以何故自為此惡令無量阿修羅衆喪失軀命汝與諸天共為怨敵無少利益今閻浮提人順法修行以人修善天有勝力人行不善天則破壞汝不知時不知方處與我怨敵無所利益汝欲伐天自得衰害時阿修羅聞是語已復入水下以求生命時天帝釋勅諸天衆可迴可迴阿修羅軍皆失氣力唯有微命放之令去還本所止時諸天衆白天主言此阿修羅不可調伏不知自力不審他力我等今可復更破壞阿修羅衆令不復迴我於天中自業受樂於阿修羅不生惱害此阿修羅云何於他順法行人而欲衰惱我不報怨終不迴也說是語已手執種種器仗刀戟速疾

走趣阿修羅軍加以怖畏令其破壞而不煞害時天帝釋起悲愍心於鉢呵婆恐其怖死告諸天衆汝等無慈悲心說是語已與善法堂一切天衆還向天宮時四大天王見帝釋還告三十三天衆言天王既還汝亦可迴既得勝力皆各歡喜悲還本官天王帝釋乘伊羅婆那白鳥王三十三天歌頌讚嘆詣第二天昇善法殿及餘天衆皆入本宮悲捨卸胄置雜殿林伊羅婆那捨於化身還復本形入蓮華池如是到天世界受五欲樂五欲功德共相娛樂遊戲林池婆修吉龍王德又迦龍王等破阿修羅既得勝已心懷歡喜還戲樂城阿修羅軍被破餘殘身體毀壞者愧位頭諸婦女等憂惱愁悴向阿修羅羅睺阿修羅語彼諸破阿修羅言我先不語汝等非是與天共鬪戰時人順正法孝養父母恭敬沙門婆羅門者舊長宿增長天衆咸損阿修羅我說是語不隨我言是故今日得此惡果今天煞害無量衆生有阿修羅語羅睺言實如

正法念處經卷第二十一

校勘記

正法念處經卷第二十一

所言不用王言非時而聞是故今得如是惡果隨摩睺阿修羅言以業發

底本，金藏廣勝寺本。

熟令我迴生如是意得此惡果如是迷乎說已還於自地毗摩質多羅

五六頁中九行末字「王」，石、南、

到第四地入其本城甚大著耻憂悻

徑、清作「王言」；麗作「言」。

伍頭姝女圍遶憂憤憔悴鉢摩梯等

五六頁下三行第六字「今」，石作「令」。

非法惡龍喪失氣力還戲樂城如是

五六頁下八行「攻彼」，石作「破彼」。

愛毒破壞衆生互相加害流轉世間

五六頁下九行第二字「皆」，石無。

欲意

五六頁下

復次修行者內觀於法隨順修行此

五六頁下一行第二字「如」，石、南、

以立如是觀已得十七地心常樂觀第

五六頁下一三行「所坐」，石作「所至」。

一實諦余時地神夜又見已歡喜告

五六頁下一五行第一字「令」，石無。

虛空神虛空夜又聞已歡喜告護世

五六頁下一七行「山險」，石、南、

天如是展轉乃至少淨天皆說語言

徑、清、麗作「山谷」。

閻浮提中有善男子住某聚落名字

五七頁上八行第一字「丙」，麗作「疾」。

某甲以信出家剃除鬚髮被服袈裟

五七頁下五行首字「王」，石、南、

離魔境界不樂煩惱歇捨生死作是

五七頁下一七行「鉢摩梯」，石、

觀已今得如是第十七地諸天聞已

南、徑、清作「波羅摩梯」；麗作「婆羅摩梯」。

皆大歡喜作如是言如此比丘天中

五七頁下一八行「吼如雷震」，石

之天損減魔衆增益諸天

五七頁上九行「山嶠」，石作「山

正法念處經卷第二十一

谷」；清作「山嶠」。

五七頁上一三行「瞻仰」，石、南、

正法念處經卷第二十一

徑、清、麗作「瞻仰」。

五七頁上二〇行第五字「丙」，石、

正法念處經卷第二十一

南、南、徑、清、麗無。

五七頁上二二行第七字「側」，石、

正法念處經卷第二十一

南、徑、清作「塹」。

五七頁中一行「天主」，石、南、南、

正法念處經卷第二十一

清作「天王」。

五七頁中一三行第六字「面」，石

正法念處經卷第二十一

作「而」。

五七頁中一四行第九字「悉」，石

正法念處經卷第二十一

無。

五七頁下三行「暗噎」，石、南、南、

正法念處經卷第二十一

清作「暗噎」。夾註「烏磓反」，石、

石、南、徑、清無。

正法念處經卷第二十一

五七頁下五行首字「王」，石、南、

徑、清作「正」。

正法念處經卷第二十一

五七頁下一七行「鉢摩梯」，石、

南、徑、清作「波羅摩梯」；麗作「婆羅摩梯」。

正法念處經卷第二十一

五七頁下一八行「吼如雷震」，石

作「摩呀如」。

一 五八頁中八行第一〇字「往」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「住」。

一 五八頁中一七行「於一而住」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「於一面住」。

一 五八頁下七行第五字「如」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「猶如」。

一 五九頁上四行「國土」，**磧**作「國士」。

一 五九頁中二行「放大」，**石**作「故放大」。

一 五九頁中八行「瞋恚」，**磧**、**南**作「瞋想」。

一 五九頁中九行第八字「若」，**磧**作「苦」。

一 五九頁中一三行第六字「趣」，**石**無。

一 五九頁中一七行第八字「來」，**石**無。

一 五九頁中二〇行「駛下」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「駛下」。

一 五九頁下八行「三百」，**石**作「三」。

一 六〇頁上四行第九字「上」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「興」。

一 六〇頁中一行第六字「天」，**石**作「大」。

一 六〇頁中二行第五字「天」，**磧**作「义」。

一 六〇頁中四行首字「恃」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「自恃」。

一 六〇頁中九行首字「共」，**徑**作「其」。

一 六〇頁中一三行第五字「語」，**徑**作「與」。

一 六〇頁中一六行第三字「衆」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六〇頁下一二行第八字「諍」，**石**、**麗**無。

一 六一頁上二一行「山谷」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「山合」。

一 六一頁上末行「迭乐」，**磧**作「遍互」；**南**、**徑**、**清**作「遞互」。

一 六一頁中四行第二字「城」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「城中」。

一 六一頁中六行首二字「修羅」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「阿修羅」。

一 六一頁中一〇行「百退」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「千退」。

一 六一頁中一八行「我以」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「我於」。

一 六一頁下二行末二字「令令」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「令汝」。

一 六一頁下一九行「擒叔」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「擒柯」。同行夾註「枯加反」，**徑**、**清**無。

一 六一頁下末行第五字「抓」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「爪」。

一 六二頁上一四行「寃家」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「怨家」。

一 六二頁中二〇行「千頭」，**麗**作「十頭」。

一 六二頁下一五行第一二字「電」，**南**作「電」。

一 六二頁下一八行「天王」，**徑**作「大王」。

一 六二頁下二一行首字「共」，**清**作

「相」。

一 六三頁上一七行「大勢」，**磧**作「六勢」。

一 六三頁上一九行「現到其所」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「現對其前」；**麗**作「現對其所」。

一 六三頁中四行第一一字至六行第八字「時天疾往走等當往至其門下觀彼破阿修羅作如是言我向水下」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「作如是言我等當往至其門下觀被（「被」，**麗**作「彼」）破阿修羅時天疾往走向水下」。

一 六三頁中一七行「天主」，**磧**、**清**、**麗**作「天王」。

一 六三頁下五行末字「告」，**南**作「宮」。

一 六三頁下一〇行末字「林」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「牀」。

一 六三頁下一八行「語彼諸破」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「語諸被破」。

一 六三頁下二一行「我說」，**石**作「聞」。

我」。

一 六四頁上一行「今得」，**石**作「今得」。

一 六四頁上四行「迭乐」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「遞互」。

一 六四頁上一七行第一二字「服」，**石**無。

一 六四頁上卷末經名，**磧**作「正法念處經畜生品竟卷第二十一」，**麗**作「正法念處經卷第二十一畜生品竟」。

正法念處經卷第二十二

元魏譯經師釋曇摩羅持譯

初

觀天品第六之一 四初三初
復次比丘知業果報已觀地獄餓鬼畜生不善業報如實細觀察已次第當觀善業果報所以者何一切眾生樂於樂果厭捨苦報諸樂集故名之為天復觀微細業集眾善業受生滅身得受果報以七種戒生於天中何等為七口業四種身業有三以其類近多修習故生六欲天六欲天中有上中下道命亦如是有中有下食亦如是中有下色亦如是有中有下力亦如是有上中下樂報亦亦有中下六欲天中初二天依須彌山四天依空猶如雲聚彼初天眾屬四天王天初變持天遠須彌山四垂而住是變持夫有十住處於一一面異業異名如是無量業生變持天依業受樂無量種色娛樂受樂無有老苦諸業網印印之從因緣生非無因生亦非斷滅非有作者是故丈夫常當自

正法念處經卷第二十二 初

勉修諸善業若愛自身無始流轉善不善無記業網縛諸眾生流轉生死猶如水輪流轉地獄餓鬼畜生於人世間如觀伎眾若行善業生於天中依須彌山有六天山遠須彌山種種眾寶焰光明曜照諸山峰蓮華浴池流泉清淨莊嚴其山高八万四千由旬四寶所成善業諸天所共圍遶無量光焰以為照明甚可愛樂如是比丘觀於初天變持天眾其變持天有十住處何等為十一名白摩尼二名峻崖三名果命四名白功德行五名常歡喜六名行道七名愛欲八名愛境九名意動十名遊戲林是為十處各各異住須彌山向閻浮提有二天住一名白摩尼二名峻崖向閻浮提隨意所至向瞿陀尼有二天住一名果命二名白功德行向弗婆提有二天處一名常歡喜二名行道向鬱單越有四天住一名愛欲二名愛境界三名意動四名遊戲林是諸天等一住處廣千由旬住大海上彼天壽命閻浮提中五十歲為一日一夜如

正法念處經卷第二十二 初

是壽命滿五百歲亦有中天復次比丘知業果報觀彼地天遊戲受樂作何等業生於何地彼以聞慧觀須彌山側所住諸天若人修善以清淨心歸佛歸法歸比丘僧十指手頃不生餘心彼人命終生須彌埵白摩尼天以其淨心受三歸故獲威德身光明莊嚴受樂自在所受快樂十六分中轉輪王樂不及其一其地有句名曰欲流真珠為沙以布其底以何力故峻崖二天心所憶念從河而出種種美飲復有珠河名曰真珠珊瑚寶流天眾玉女種種眾寶從河而流所謂毗琉璃碎金剛珠天尼羅珠天大青珠天赤真珠天車渠寶及餘種種眾寶莊嚴隨念即得復有香河名曰香水鵝鴨鴛鴦以為莊嚴其河兩岸多有金樹以為園林種種眾鳥天聞香氣發欲心喜受欲樂已百倍悅樂及餘五欲共相娛樂多有眾樹赤枝青葉青枝赤葉復有眾樹其葉雜色青黃綠色雜色眾蜂以為莊嚴心常悅樂出妙音聲受善業報遊戲受

正法念處經卷第三 第四 初

樂種種眾寶莊嚴山峯或嚴平頂有五山峯何等為五一名雜種二名種種流泉三名眾鳥音四名香熏五名常果如是等山七寶莊嚴此諸地天遊戲喜樂恣意自娛天眾玉女以為圍遶歌舞戲笑五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至盡報於未來世得至涅槃若生人中財物具足常得歡喜受第一樂好習伎樂財物具足以餘業故

復次比丘觀天世間見變持天第二任處名曰峻崖以何業故而生彼處即以聞慧見此眾生於何律濟造立橋船或以善心以船渡於持戒之人以持戒人故慕渡餘人不作眾惡是人命終生於善道住峻崖處以善業故生彼天已受種種樂多眾華地園遶莊嚴清淨涼冷香色妙好無有泥濁常有戲笑歌舞遊戲多眾天女以為園遶眾寶嚴身諸天女眾恭敬供養五樂音聲以為音樂與諸天女遊戲園林眾寶浴池娛樂受樂有六浴池何等為六一名流樂二名樂見三名

正法念處經卷第三 第五 初

一切喜四名雲鬘五名池鬘六名如意復有四林見之可愛出妙香風眾華莊嚴何等為四一名香風林二名雜林三名蜂遊戲四名悅樂天諸玉女於彼林中受五欲樂隨心所念遊戲園林所行無尋無所遮止以眾妙寶莊嚴其身受樂增長如山潛水五欲自娛五根愛河波蕩縱逸遊戲諸園林樹浴池種種眾寶莊嚴金山與諸天女遊戲山峯多眾天女花鬘自嚴端正無比種種美味食之充滿受斯樂報心意悅樂不可稱說善業因緣乃至業盡從此命終生於人中賢直巨富為王典藏以餘業故

復次比丘知業果報觀變持天所住之處彼以聞慧見變持天第三任處名曰果命以何善業生此天中即以聞慧知此眾生於飢饉世守持淨戒淨身口意為利安樂諸眾生故種植果樹行者食之安樂充滿以是因緣得安隱行是人命終生於天上生果命天生彼天已無量天女色妙無比眷屬具足受天快樂園林華果真金

正法念處經卷第三 第六 初

為樹珊瑚為枝諸寶交絡慈眾寶鈴出妙音聲遊戲林中受五欲樂有六種林何等為六一名一切義林二名四園林三名柔軟林四名遍樂林五名蜂樂林六名金影林此園林中常有天女遊戲受樂蓮華浴池以為莊嚴遊戲林中流泉浴池出妙音聲樹出光曜眾鳥哀鳴飲食豐足七寶莊嚴種種山峯遊戲受樂其須弥山有五山峯何等為五一名光明莊嚴二名閻浮三名白水四名笑莊嚴五名常遊戲此諸天眾遊戲如此眾山峯間受善業報與無量百千諸天女眾以為園遶共相娛樂如他頃曰

以少因生天得受一切樂是故應捨惡常行於善業 思心行布施 及護持淨戒 戒能生天上 受五欲功德 非父母利益 兄弟及親友 善護持淨戒 從樂得樂處 持戒二世利 或持道軍勝 持戒人為上 從樂得樂處 持戒施正行 是名淨行人 以此自業深 從人生天處 戒為無盡藏 戒樂為無上 丈夫持勝戒 常受於安樂 持戒智慧人 常得三種樂 讚嘆及財利

後生於天上 若人能持戒 如是修戒者
 現樂得涅槃 永得不死處 無始生死來
 欲癡等怖畏 戒為大光明 是故常行戒
 常應讚歎戒 戒如清淨地 王賊及水火
 不能劫戒財 是故常修戒 遠離於破戒
 若人樂持戒 則得至涅槃 持戒人為貴
 應親近持戒 戒如日月光 破戒可鄙穢
 無垢離曠野 離憂無熱惱 戒為佛所讚
 能至涅槃城 若人具足滿 淨戒常增長
 是人戒守護 臨終無怖畏 戒為初後善
 一切樂行轉 持戒者為貴 破戒如畜生
 若人破戒者 行於畜生道 不識作不作
 是故常修戒 若人持禁戒 為戒衣所覆
 若有不持戒 裸形如畜生 持戒者之大
 如至遊戲處 如親人憶念 持戒來至此
 淨戒持正行 善業皆和合 此人修善業
 則生於天中 若人欲求樂 常應持淨戒
 是人能成就 增長戒充滿 現在及未來
 戒為第一伴 功德常隨逐 是故應修戒
 曠野飢渴怖 戒為能救護 持戒行為勝
 隨至未來世 若有持戒人 知戒果如是
 彼則以利刀 自斷其身首 衆樂皆和集
 不可以喻說 持戒果清淨 善逝如是說

初善及中善 後善亦如是 戒果甚廣大
 從樂得樂報 知此功德已 常應修淨戒
 戒為能救護 無有與等者
 如是比丘思惟持戒實功德已常讚
 持戒毀世破戒如彼天處受五欲樂
 持戒業盡退生人中神德無比第一
 端正所生國土多有樹林以餘業故
 復次比丘知業果報觀變持天所住
 之處彼以聞慧知變持天有第四處
 受天快樂名曰白功德行以何等業
 而生此處若人少智見佛行時以所
 著鬘散於佛上或以華鬘供養佛塔
 以善心思福田功德思功德故是人命
 終生於善道白功德天生彼天已功德
 辦鬘莊嚴其身毗琉璃寶以為其地
 七寶莊嚴多有衆鳥身七寶色出妙
 音聲光明普照百功德光莊嚴妙好
 衆樹叢林無量嚴飾善宿之樹兩崖
 生樹香熏樹等以為莊嚴隨心所念
 香氣廣狹滿諸由旬華果常茂及餘
 莊嚴莊嚴其地諸天伎女歌頌舞戲
 歡娛受樂一一方面遊戲之處娛樂
 悅樂笑舞喜戲圍遶恭敬所受快樂

不可稱說其地柔軟猶若生酥天人
 行時隨足上下如兜羅綿一一住處
 足隨隨平亦如前說一一寶樹出妙
 色光其光如日光明悅樂妙色金樹
 華葉常鮮無有萎落善業所生不可
 喻說戒力自在善業所得如印印物
 如是天子遊戲園林蓮華浴地自業
 受報有上中下受天戲樂自業身相
 光明可愛色聲香味觸等恣情悅樂
 身無病惱無有飢渴常恣五欲未曾
 厭足多起愛欲心不充滿若天憶念
 隨念皆得隨念所得他不能破自在
 無尋心常歡喜隨念能至化身隨心
 大小任意廣大輕爽一瞬目頃能行
 至於百千由旬無少疲極如風行空無
 所障尋天亦如是無有疲極天身威德
 從心而生輕淨無垢一切行處如意
 光色天子天女歡喜遊戲於園林中
 天子天女五欲自娛意悅受樂各各
 相隨共相娛樂諸地住處於剎陀羅
 山園林之中縱逸遊戲耽著欲樂不
 念退沒無常之苦放逸自恣癡愛所
 誑遊戲放逸乃至愛樂生天因集業

正法念處經卷第三 第十一

正法念處經卷第三 第十一

正法念處經卷第三 第十一

盡還隨地獄餓鬼畜生若有善業生於人中或守城主或護國土多饒人眾常歡喜慶無病端正以餘業故復次比丘知業果報觀身持天第五地慶彼以聞慧見變持天有地名一切喜眾生何業生於彼慶彼以聞慧見持戒人心有正信以花供養諸佛如來自力致財買花供養是人命終生於善道生一切歡喜行天生彼天已受四種樂何等為四一者無怨二者隨念能行三者餘天不能勝其威德四者天女不念餘天五種伎樂歌舞手相娛樂種種遊戲或以水戲花池遊戲或以花戲或以果戲或以香戲或以鳥戲或遊戲林中蜂音遊戲與相瞻視天女圍遶遊戲喜笑共相愛樂皆悉無有嫉妬之苦其地勝樂妙香花池以為園遶所謂善香蓮華池不萎蓮華池雜優鉢羅蓮華池常鏡蓮花池如是無量蓮華池莊嚴其地種種快樂遊戲林中相娛樂其林金樹多有眾蜂遊戲林中種種眾香眾鳥哀鳴甚可愛樂人中五音十六

分中不及其一如是天子妙色盈目軋聞婆音以悅其耳種種香風鼻所悅樂如是五欲境界無量眾色甚可愛樂非從作生他不能奪不從他求自樂成就天諸上味妙色味觸隨意念生從自業起如是一林樹一一華地一一園苑無量天女眷屬園遶種種欲樂愛樂喜悅受善業果多眾金樹流出光明金色眾鳥出妙音聲聞之悅意如是無量不可譬喻成就如是無量悅樂乃至愛業盡從天中退或墮地獄餓鬼畜生若有善業生於人中或主城邑或主聚落大富自在心無怪怪無量給使以為園遶受第一樂以於福田種善業故乃至涅槃復次比丘知業果報觀身持天彼以聞慧見變持天第六地慶名曰行道以何等業生於彼慶彼以聞慧知持戒人見大火起焚燒眾生以水滅火救諸生命是人命終上昇善道生變持天以無畏施因緣力故受天樂報變色妙聲眾香味觸無量天女之所園遶種種伎樂歌舞戲笑多眾天女

黃金欄楯寶鈴莊嚴真珠羅網以覆總隔無量寶珠以為莊飾無量天女遊戲其間諸天女眾皆生愛樂瞻仰天子視之無厭種種莊嚴瓔珞其身其身香潔怡悅含笑常懷歡喜園遶天子如是天女見此妙色心極愛樂耳聞眾聲皆悉悅樂所謂金色眾鳥珊瑚為身遊戲翱翔山峪之中出美妙音不可稱喻或在山中出眾妙音或在峪中或在花中或在水中或在空中或在平地或在階道或在山窟出美妙音如是天耳常聞妙音常聞妙香所謂善妙香風無量眾華無比快樂天女口中出妙香氣及餘種種可愛妙香聞之悅意舌得無量頤陀美味轉輪聖三所食上味百千倍中不及其一身所衣服無有經緯縷縷之文細滑柔軟生愛樂心無量種衣著之悅樂若生憶念隨意即得清淨可愛他不能奪如是無量六欲境界無量快樂無量蓮花林中遊戲無量林樹金摩尼林種種眾鳥其音美妙合共遊戲於摩尼殿如是遊戲河池

蓮華流泉浴池如是種種欲樂果報
 彼比丘以聞智慧觀察是已而說頌曰
 六根愛著 境界所燒 愛火燒天
 過於焚林 得樂愛樂 為樂所誑
 不念退沒 愛所欺誑 諸樂必盡
 無有常者 欲得常樂 應捨愛欲
 諸天退時 離天樂慶 恩愛別離
 過地獄苦
 比丘思惟是已復觀世間諸樂悉無
 自在無常退沒為愛所誑不知退沒
 作是觀已厭捨天欲如是天中所受
 之樂乃至善業不盡業盡還退隨業
 受生或墮地獄餓鬼畜生若生人中
 受第一樂常無怖畏為一切人之所
 愛樂王者信用乃至盡命無有惱亂
 以餘業故於未來世得至涅槃
 復次比丘知業果報觀變持天第七
 地處彼以聞慧見此眾生修行善業
 見他親友互相破壞心懷怨結能為
 利益和合諍訟以是善業此人命終
 上昇善道生欲愛天生彼天已隨心
 所念隨念即得種種戲樂種種衣服
 種種莊嚴天冠瓔珞受天樂具一一

出中種種歌頌伎樂音聲所謂單茶
 樂音天女歌音乘眾寶殿常懷歡悅
 種種園林山嶼峪嶠河池流泉蓮華
 薺茂天女圍遶金色蓮華香風搖動
 出妙香氣所謂毗琉璃林多羅林栴
 頭迦林雜音鳥樂林蓮花林眾樂音
 林俱枳羅林善業所生遊戲其中天
 河清淨摩尼莊嚴蓮華浴池林樹映
 飾於河水中出妙音聲如是之音多
 有眾鳥其鳴哀雅以此河池莊嚴其
 地譬如女人衆色具足若無功德若
 不孕產不名莊嚴天所住處亦復如
 是無河莊嚴不名淨妙種種美味色
 香具足是故此河為第一莊嚴一切世
 間愛染味中水為第一莊嚴園林乘
 於寶船莊嚴人天常所受用多所利
 益如是功德具足之水衆生受用於
 此水中遊戲受樂從水戲已詣鏡水
 林受天快樂入鏡林中自照其身樹
 淨無垢猶如明鏡自觀見其善惡業
 相若有善業自見其身生於善處若
 有惡業將受苦報自見其身先造業
 相墮三惡處五道生死所受苦樂皆

惡朋見若不善業見墮活地獄黑繩
 地獄叫喚大叫喚等大地獄中受種
 種苦如前所說皆悉具見如天上樂
 不可稱說地獄罪報亦復如是不可
 稱說於鏡樹中自見相已悉忘天樂
 猶如隔世見無量苦不復覺樂如一
 兩盞投恒河中莫知其味如是心苦
 如大恒河其樂微少如彼滋味雖有
 歌頌伎樂音聲園林遊觀眾鳥哀鳴
 都無樂心見是事已捨至異處心還
 就著天諸五欲復於異樹自見其身
 墮於種種餓鬼道中種種苦惱飢渴
 燒身見是相已生大怖畏告餘天曰
 大仙我於鏡樹見大怖相汝為見不
 時天答言我不見也若有惡業見餓
 鬼相若有善業不見惡相大仙天子
 而問之言汝見何相天子答曰見餓
 鬼相受諸苦惱既見餓鬼受苦惱已
 悉忘天樂如隔千生厭捨林觀更向
 餘處復貪天樂五欲自娛色聲香味
 觸種種華池眾鳥妙音遊戲其中與
 眾天女遊戲受樂如是愛水之所漂
 沒復至鏡林惡業因緣見畜生身乎

正法念處經卷第三第十大段初

正法念處經卷第三第十七段初

李

正法念處經卷第三第十八段初

李

相殘害自見其身受畜生身受種種
 苦心甚厭惡向餘天所如前具說狀
 捨而去還著貪愛受五欲樂往返生
 死復於鏡林見人身時隨業所集知
 識親友兄弟破壞還為和合以是因
 緣生此天中見自業已厭捨而去還
 著欲樂受愛色聲香味觸等如是放
 逸受天欲樂又入鏡林復見自身命
 終退沒生於餘道或見自身墮於地
 獄餓鬼畜生復生厭離此處無常我
 必迴沒離諸天女諸行無常離別不
 久一切動壞作是念已時護世天告
 言天子歡喜可愛閻浮提人順法修
 行孝養父母供養沙門婆羅門增長
 天眾滅損魔軍如來正覺出於世間
 明行足善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊演說正法初善中
 善後善妙哉善語無垢無滅清淨白
 法安隱寂靜所謂此色此色集此色
 滅此色滅證於鏡林中自見業已聞
 如是說問護世言如來世尊阿羅呵
 三藐三佛隨明行足善逝世間解無
 上士調御丈夫凡人師佛世尊今在

何處護世告言在閻浮提為一切眾
 生宣說正法是時天子聞護世說異
 退役告下閻浮提於人道中死為大苦
 於畜生中相殘害苦餓鬼道中飢渴
 大苦地獄道中燒煮拷掠種種眾苦
 如是觀察五道之中五怖畏已來向
 佛所遙見世尊端嚴澄靜諸根寂靜
 意善寂滅無上調伏除摩他定人中
 之龍調御丈夫威德光焰如融金聚
 過踰日光不可傾動如須弥山甚深
 如海端坐樹下如真金山是天中天
 天子見已發清淨心至世尊所頭面
 禮足在一面住白佛言世尊頗有常
 慶不動不壞不變易不介時世尊即
 為天子說四聖諦天子聞已還歸天
 宮到天宫已受五欲樂乃至愛善業
 盡從天退已隨業流轉若生人中雖
 未見諦常值知識親族眷屬兄弟具
 足大富饒財以餘業故
 復次比丘知業果報觀變持天所住
 之處彼以聞慧見變持天第八地處
 名愛境界此等眾生以何業故而生
 彼處即以聞慧見有眾生作說法會

是人命終上昇天宮生愛境天過欲
 愛天至愛境界生彼天已受善業報
 其諸宮殿皆真金色七寶莊嚴真金
 欄楯多有眾鳥心愛樂鳥一切音鳥
 遊戲河鳥金色之鳥如是等鳥其數
 眾多河池流水園林遊觀百河具足
 百千種鳥或受四欲或有五欲以自
 娛樂目觀妙色皆生愛樂耳聞妙音
 心愛悅樂鼻聞妙香內心愛悅舌得
 美味愛心增悅身觸細軟愛悅充滿
 心所憶念意悅喜樂五欲功德心甚
 愛樂受第一樂於愛境地受無等樂
 乃至愛善業盡此世他世業盡還退
 若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得生
 人中大富國土所謂迦尸國憍薩羅
 國或生利利大姓婆羅門大姓以餘
 業故
 復次比丘知業果報觀天世間以何
 業故生變持地意躁動天彼以聞慧
 見此眾生以淨信心供養眾僧掃如
 來塔清淨信心知上福田是人命終
 生於善道意躁動天生彼天者身無
 骨肉亦無行垢香氣能熏一百由旬

其身潔淨猶如明鏡悉見一切諸天色像成就如是善業果報彼天住處有四園林何等為四一名無垢林二名明了林三名善香林四名曼陀羅林於彼林中有蓮華池池生蓮華珊瑚為莖真金為鬚鵝鴨鴛鴦出眾妙音種種色香上妙之花無有塵垢亦無萎落水無衣濁香乳充滿林中眾鳥常共遊戲於蓮花池其一樹眾華常敷猶若新出無有萎落甚可愛樂六時無變善業之人遊彼林中與諸天女眾寶嚴身歡娛受樂於六欲境心意染著無須更項厭離之心愛網所縛如魚在網受受善業乃至不盡業盡還退有餘善業不墮地獄畜生餓鬼得受人身作大導師大富饒財王所敬愛以餘業故

生彼天已於天園林自在遊戲隨意所至若行水上如遊陸地若行於空亦無所畏服天衣變受第一樂如上諸地遊行無旱地流泉水出妙香氣多眾天女威德光明如第二日受天快樂以業因緣得樂果報非為自作他人受報眾生作業自受果報若造善業生天人中若作不善墮於地獄餓鬼畜生乘善上生恣意受樂乃至善業不盡業盡還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生若生人中所生國土多有林樹神德自在不可破壞以餘業故

正法念處經卷第三十二

癸卯歲高麗國分司大藏部監奉

勅彫造

正法念處經卷第二十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六七頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經觀天品第六卷第二十二」。
- 一 六七頁上三行「觀天品第六之一」及夾註「四天王初」，磧作「觀天品第六」及夾註「品之初」；普作「觀天品第六品之初」；南、徑、清作「觀天品第六之一」。
- 一 六七頁中四行「伎眾」，磧、普、南、徑、清作「彼眾」。
- 一 六七頁中一九行「天處」，徑、清作「天住」。
- 一 六七頁下三行「何地」，磧、普、南、徑、清作「彼地」。
- 一 六七頁下五行「指手」，磧、普、南、徑、清作「拍手」。
- 一 六七頁下一一行「從河」，石作「從何」。

一 六八頁上二行「雜種」，[石、磧、普、南、徑、清]作「雜積」。

一 六八頁上五行「天衆」，[南]作「大衆」。

一 六八頁上一一行末二字「第二」，[磧]作「第一」。

一 六八頁上一九行末字至次行首字「以為」，[石]作「為以」。下同。

一 六八頁下一七行「受五欲」，[石]作「愛五欲」。

一 六八頁下二一行第六字「從」，[石]作「彼」。

一 六九頁上七行「日月光」，[磧、普、南、徑、清]作「日光明」。

一 六九頁中一三行第四字「思」，[石、磧、普、南、徑、清]無。

一 六九頁中一五行「辨髮」，[磧、普、南、徑、清]作「辨髮」。

一 六九頁下一七行第四字「生」，[石]作「心」。

一 六九頁下末行「天因」，[磧、普、南、徑、清]作「大因」。

一 七〇頁上一四行「果戲」，[磧、普、南]作「菜戲」。

一 七〇頁上一七行「嫉妬」，[石]作「嫉妬」。

一 七〇頁中八行「愛樂」，[磧、普、南、徑、清]作「受樂」。

一 七〇頁中一一行「悅樂乃至愛業」，[石]作「快樂乃至愛業」；[磧、普、南、徑、清]作「快樂乃至受業」。

一 七〇頁中一三行第四字「主」，[磧、普、南、徑、清]作「生」。

一 七〇頁下一行「羅網」，[石、磧、普、南、徑、清]作「網羅」。

一 七〇頁下末行「合共」，[磧、普、南、徑、清]作「各共」。

一 七一頁上一九行「破壞」，[磧、普、南、徑、清]作「破壞」。

一 七一頁中一行「出中」，[徑、清]作「出生」。

一 七一頁中三行「山嶮峪澗」，[石]作「山谷溪澗」；[磧、普、南、徑、清]作「山谷溪澗」。

一 七一頁中六行夾註「魏言捕果」，[石、徑、清]無；[磧、普、南]作「魏言捕魚」。

一 七一頁中一四行第六字「此」，[石、磧、普、南、徑、清]無。

一 七一頁下四行「罪報」，[磧、普、南、徑、清]作「苦報」。

一 七一頁下一九行「如隔」，[石]作「如隔」。

一 七二頁中三行「死為大苦」，[徑]作「而為大苦」。

一 七二頁中七行「澄靜」，[徑]作「澄淨」。

一 七二頁中一四行「易不」，[磧、普、南、徑、清]作「不易」。

一 七二頁中一六行及本頁下一三行「愛善業」，[磧]作「受善業」。

一 七二頁中一七行末字「雖」，[石]作「唯」。

一 七二頁下六行「遊觀」，[磧、普、南、徑、清]作「遊戲」。

一 七二頁下末行「汙垢」，[石]作「得」。

垢」。「能熏」，石作「能動」。

一 七三頁上七行首字「音」，石作「香」。

一 七三頁中卷末經名，石作「正法念經卷第二十二」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第二十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二 四王天之二

復次比丘知業果報觀鳩持天十種地已觀迦留波陀天此言為所住之地有樂地自作善業受樂果報彼以聞慧見迦留天有十種地何等為十一名行蓮華二名勝蜂三名妙聲四名香樂五名風行六名鬚喜七名普觀八名常歡喜九名愛香十名均頭是為迦留足天十種住處各各異業生於天中彼以聞慧見此眾生持戒善業以熏其心歸佛法僧稱南無佛三自歸命以此善業畢至涅槃其善不盡是人命終生迦留足天行蓮華地受五欲樂愛著欲味日視不眴身如日光愛樂彼地一切蓮華如白鳥色莊嚴其地華常開敷一一蓮華香氣普熏一百由旬勝餘一切眾華之香種種色蜂毗琉璃色出種種音人中種種伎樂音聲百千分中不及其一何以故天欲天音人不能聞所以者

正法念處經卷第二十三第三初

何非人境界故除轉輪王及離欲人轉輪聖王諸根力大能受天欲離欲之人眼等諸根離憂喜故是故能聞畜生蜂音猶尚如是何况天女愛欲歌音不可辟喻如天女聲甚可愛樂色香味觸亦復如是受無量種无量愛樂乃至愛善業盡從天中退若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生長者家多饒財物以餘善因緣乃至涅槃其福不盡

復次比丘知業果報觀迦留天第二住處彼以聞慧見第二地名勝蜂喜眾生何業而生彼處若人智慧有信心持或有慈悲心利益眾生華香伎樂供養佛塔是人命終生迦留足天勝蜂之處種種音樂歌舞戲笑遊戲受樂受自業果華香恣意聞天女歌受快樂無量天女歌頌妙音風吹眾華香氣殊異與諸天女遊戲眾寶須弥山峯耳聞音聲受天快樂如是善業果報比丘觀已為讚善業即以伽他而說頌曰

戒善如階道 業力生天中 若人棄此道

得至天樂處 四種口業戒 身三種淨業 智人乘七業 能至於天中 持戒第一樂 財物所不及 財富可則失 持戒常牢固 人以戒莊嚴 戒香常端正 佛說淨善業 生第一天處 若人行善業 能行於天中 如至遊戲處 受第一快樂 身出大光明 晃昱照天宮 遊戲諸園觀 自業之所得 心常懷歡喜 受樂常安悅 遊戲天宮殿 持戒因緣故 若人善持戒 護持無量種 成就天果報 是故應修戒 持戒為階陞 得眾樂因緣 若人破戒者 無有安樂處 持戒清淨水 湛然常充滿 以此自澡沐 天宮受樂快 若天墮莊嚴 和合受快樂 遊戲於天宮 皆由善因得 天女所圍遶 如日月光明 天中受快樂 皆由善因生 隨心念皆得 得已終無失 善法常增長 皆由善因得 受無量快樂 一切常增長 若人持戒者 則得如是樂 若人常行善 為王所敬重 善為勝莊嚴 是故應行戒 善人常調伏 憇矜諸群生 常行慈布施 能至天世間 不煞害眾生 愍哀一切眾 常修行正業 是入生天宮 不盜他財物 心常念布施 諸根寂滅慧 是人至天中

不犯他婦女 常樂行正道 求淨滅涅槃 彼人生天中 不飲酒醉亂 醉者人所輕 智人能離酒 彼人生天中 持戒善修行 捨離眾惡業 能生無量樂 安慰一切眾 如是比丘觀 無量樂讚善業已勝蜂 歡喜無量眾 蜂出眾妙音 乃至愛善 業盡從天還 退若有善業 不墮地獄 餓鬼畜生 若生人中 第一端正巧言 辯辭常受安樂 无有眾惱壽命長遠 以餘業故 復次比丘知業果報 觀迦留足天第 三住處 彼以聞慧見 第三地名曰妙 聲眾生何業生 於彼處即以聞慧知 持戒人奉施 如來無量心者 實蓋供 養是人命終 生妙聲天 受天快樂 行 於真金毗琉璃山 與諸天女 天墮莊嚴 遊七寶山 入捷闍婆林 塗香末香 種種樹林 種種泉流 河池 蓮華 其林光 明青黃紫色 入彼林中 香風微動 葉 出歌音 阿修羅捷闍婆 所有歌音 十 六分中 不及其一 微風吹動 牙相 觸出妙音聲 五樂之音 娛樂受樂 既 聞樂者 十倍放逸 愛樂音聲 染著自

誑香味觸等 亦復如是 乃至愛善業 盡從天上退 若有餘善 不墮地獄 餓 鬼畜生 得受人身 多受音樂 大富多 財舍宅安隱 五穀豐足 眷屬妻子壽 命延長 王所敬愛 以餘業故 復次比丘知業果報 觀迦留足天第 四住處 彼以聞慧見 迦留天第四地 處名曰香樂 眾生何業生 於彼處 彼 以聞慧見 此眾生香塗佛塔 信心持 戒是人命終 生香樂天 受天快樂 不 可辭喻 天脩陀味 以為飲食 身心無 惱 五樂音聲 天墮莊嚴 戲笑歌舞 與 天女眾 常相娛樂 如山湧水 遊戲山 峯 天青珠寶珊瑚 玫瑰車乘 馬瑙山 峯 中種種流水 河泉 花池 俱翅鳥林 見種種林 遊戲 其中 流水 河池 其味 美妙 勝閻浮提 一切美味 善業所生 食此上味 受是天樂 乃至愛善 業盡 從天還退 有餘善 業不墮地獄 餓鬼 畜生 得受人身 生大富家 多饒財物 豐足 五穀 以餘業故 復次比丘知業果報 觀迦留足天第 五住處 彼以聞慧見 迦留足天有第

正法念處經卷第三 第六張 初字

五地處名曰風行以何業故生於彼處即以聞慧知彼衆生信心持戒見比丘僧以扇而施令得清涼如憂口羅藥草名也今諸比丘讀誦經法是人壽終生風行天受天快樂以善業故香風來吹悅樂無比四天香風皆來熏之百千倍香涼冷可愛或勝一倍乃至五倍四天王天香氣二倍三十三天香氣三倍夜摩天上香氣四倍兜率陀天香氣五倍化樂天他化自在天香氣六倍以業勝故天衆亦勝觀善業已其風行天遊戲林中受諸香觸六天香風皆入此天同一風力何以故一風功德不可宜說隨天所念從風皆得欲聞音樂風吹山峪天女歌音所不能及若欲念香乃至他化自在天衆華香和合不可稱說來熏此天若念涼冷隨心所欲若遊異方欲見衆寶須彌山峯或遊金峯閻浮檀金或頗梨峯園林之中種種華果流泉河池衆鳥香華以為莊嚴種種天女所住之處無量香觸出妙音聲天子乘風至諸園林山峪遊戲如前所

正法念處經卷第三 第七張 初字

說如是香風令此天子乘之去來受五欲樂共相娛樂遊戲受樂不生嫉妬無有諍心皆相愛樂以自涂業上中下業如印印物得相似報得妙香風無有嫉妬業力既盡從天還退所造之業有上中下受報既盡業盡還退如是衆生業行隨業流轉非無因生彼比丘觀察業已而說頌曰
如因日知時 因時生草木 隨業因緣生 非是無因生 無量千生死 業盡之所繫 三種受堅牢 繫縛諸衆生 如蜜和毒藥 是所不應食 天樂亦如是 退沒時太苦 業盡懷憂惱 捨離於天女 退時大苦惱 不可得譬喻 善業欲盡時 如燈焰欲滅 不知何所趣 心生大苦惱 受毒之所燒 憂悲自壞心 語聲身相動 怖畏失天身 如是衆樂味 受欲取大誑 以不捨離故 增長大苦惱 天上欲退時 心生大苦惱 地獄衆苦毒 十六不及一 一切諸焰輪 愛力之所作 受縛縛衆生 至諸險惡道 諸天退時苦 人中捨命苦 觀生死如火 見已離諸欲 若人放逸行 彼人無解脫 放逸所癡惑 去涅槃甚遠 應離於放逸

正法念處經卷第三 第八張 初字

放逸為大怨 天中放逸故 退墮地獄中 三界如輪轉 業繫輪不斷 是故捨愛欲 離欲得涅槃
如是比丘觀天退已厭離欲心觀風行天無常之樂業因緣生不離无常乃至愛善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身善於海行為大導師善知風路以餘業故復次比丘知業果報觀迦留足天第六住處彼以聞慧見迦留天第六地處名散華歡喜以何等業生於彼天彼以聞慧見持戒人心有淨信正身口意僧說戒時施諸澡瓶或行道路或於曠野盛滿淨水施人澡瓶是人命終生散花歡喜天種種音樂遊戲音聲與衆天女遊戲衆寶毗琉璃須彌山側香風所熏種種香瓊瓔珞其身流泉浴池以為莊嚴天子天女等相娛樂受無量樂於無量時入流泉林於彼林中受天快樂毗琉璃樹真金為蒸真金為樹毗琉璃蒸入林中常懷喜悅身出光明飲天甘露善業因緣閻浮提中上味蜜酒比天

所飲若如葶藶色味具足其香普熏
滿一由旬一切衆身真金色飲衆
香水心懷悅樂出妙音聲遍滿林中
多有衆蜂遊戲其中一切香味從樹
流出或有金色有琉璃色有車渠色
赤真珠色有如綠色從樹流出以爲
香河名歡喜流廣二由旬天子天女
遊戲兩岸歡娛受樂天子天女飲已
喜悅歌儻戲笑金色蓮華琉璃爲並
遊戲歌頌乘衆寶殿入大池中八切
德水遊戲受樂牙相澆漬其池名曰
阿栴之迦清淨嚴飾殊妙無比如是
天衆受天快樂乃至受善業盡從天
命終不墮三惡得受人身生豐樂國
常無飢渴生大富家不值飢世衆人
所受以餘業故
復次比丘知業果報觀迦留足天第
七住處彼以聞慧見迦留天第七地
處名曰普觀以何等業生於彼處彼
以聞慧知持戒人修行善業以善熏
心於破戒病人不求恩惠悲心施安
心不疲厭供養病人是人命終生普
觀天受五欲樂天變莊嚴心意悅樂

一一遊觀如意遊行與諸天女而自圖
遠威德明耀猶如日光一切天衆恭
敬尊重遊於須彌寶山之中著衆天
衣衆寶莊嚴隨念遊戲行於林中衆
蓮華池山峪河泉受自業報如是遊
戲天園林中真金欄楯多有衆鳥以
爲嚴飾風吹鈴網出衆妙音其林名
曰普現莊嚴威德光明勝百千日須
彌留山有七山峯圍遶此林何等爲
七一名高山二名合山三名雨落四
名龍聲五名愛光六名雨寶七名星
變圍遶彼林以衆寶鈴莊嚴衆樹諸
天女等天變莊嚴遊戲林中身百千
光晃耀明照天子見已五欲縱逸以
金蓮華共相娛樂歌儻戲笑妙音愛
色香味觸法不知厭足如是三十六
火之所圍遶如火燒然皆無厭足比
丘見已而說頌曰
愛火所圍遶 遍於天世間 欲燒不自在
爲欲癡所使 如火益乾薪 增長火熾然
如是受樂者 愛火轉增長 薪火雖熾然
人皆能捨離 愛火燒世間 纏綿不可捨
若人度愛河 思覺惡更畏 得至清滅處

遠離愛欲故 若人脫愛網 遠離於欲瞋
智人度煩惱 永離諸憂患 若布施持戒
心常念於天 斯人汗淨戒 猶如雜毒水
愛誑諸衆生 過於億千劫 愚者不能捨
爲貪之所使 衆生受所誑 猶依止於愛
如人負重擔 而飲熱鹹水 飲已尋復渴
須臾無暫息 愚人不善思 庸庸自燒苦
是故應離愛 愛心難調伏 愛使諸衆生
不得脫生死 無上第一樂 禪樂遊觀處
是樂爲寂勝 能視涅槃城 成就勝樂因
別受天樂報 愛網之所縛 還受地獄苦
愛初後非善 常受衆苦拙 愛爲衆惡本
正法導師說
如是比丘觀天世間欲河洄復之所
漂沒退沒死苦具觀察已心生厭離
如是普觀天所住地受天快樂乃至
愛善業盡從天還退不墮地獄餓鬼
畜生若生人中 大富饒財妻子奴婢
僮僕賈客眷屬和合以餘業故
復次比丘知業果報觀迦留足天第八
住處彼以聞慧見迦留足天第八地
處名常歡喜以何業故生於彼處即
以聞慧知此衆生以淨信心見犯法

正法念處經卷第三 第十一張 初分

者應受死苦繫在牢獄以財贖命令其得脫不為財利為益眾生慈悲心故不求報恩是人命終得生天上常自歡喜悅樂百倍勝於餘天以業勝故無量天女歌儻戲笑以為娛樂遊戲山峪金毗琉璃柔濡觸樂河池流泉於園林中受天使樂所受之樂百千万分轉輪王樂不及其一何以故與諸天眾同業生故身無骨肉亦無垢汙於須弥山側眾寶蓮華天瓊天衣莊嚴其身若上金峯身則金色身琉璃峯身琉璃色如入池水身皆同色上琉璃峯其身光色如第二日琉璃力故若昇銀峯身色如雪如拘物頭華一切身分端正莊嚴天女圍遶作眾伎樂遊戲園林受天快樂如是遊戲遙見園林眾樹具足名天戲林乘閻浮檀金殿入天戲林其林柔濡眾鳥音聲和合美妙天子入已鳥名天音天同業生天善業故即說頌曰

若人有能作 受樂之善業 彼人業果報 成就極端嚴 既得受天樂 若不行放逸 從樂至樂處 後必至涅槃 一切樂無常

正法念處經卷第三 第十二張 初分

要必眾歸盡 莫受此天樂 以為自娛樂 此天樂無常 壽盡必退沒 既知此法已 當求涅槃道 一切法皆盡 高者亦當隨 和合必有離 有命皆歸死 三界諸眾生 現在及未來 生者必有死 无有法常者 譬如日出沒 一切人皆見 一切生亦然 死法常現前 如是知諸法 一切皆生滅 莫行放逸心 放逸過毒害 謹慎不放逸 是處名甘露 若行放逸者 是名為死句 若不放逸者 常得不死處 若行放逸者 常趣於死路 若人行放逸 如毒亦如火 行放逸眾生 命終至苦處 若人不放逸 所至應敬禮 能至寂滅處 永離諸放逸 一切樂皆盡 愚者不覺知 至於臨終時 一切皆忘失 若人自愛身 應修行善業 修行於法樂 如佛之所說 一切皆無常 後則致大苦 佛因實諦故 為諸眾生說 時天間鳥說是偈已 心自思惟其心 醒了念宿命果少離放逸知足光明 持其心意不貪五欲不行放逸不久 心動復著五欲受五欲樂乃至受善 業盡從天還退若无惡業不墮地獄 餓鬼畜生得受人身不遭王難常受

正法念處經卷第三 第十四張 初分

快樂不值眾惡以餘業故 復次比丘知業果報觀迦留足天第九 九住處彼以聞慧見迦留足天第九 地處名曰香樂眾生何業而生彼處 彼見聞知若人持戒信於三寶佛法 僧中大福田處施眾末香塗香淨心 供養如法得物以用布施作已思惟 而生隨喜是人命終生香樂天受天 快樂身出光明天五樂音心常歡喜 經於多時受五欲樂不覺長遠諸根 耽樂躁動貪著無始流轉不知厭足 遊戲園林以眾花鬘自嚴其身塗香 末香種種樹林具足光明河池流泉以 為莊嚴心者欲樂不覺退沒如是欲 境愛心所誑受五欲樂乃至業盡從 天還退若有善業不墮地獄餓鬼畜 生得受人身生清涼國不值荒壞刀 兵飢饉為一切人之所供養以餘 業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第十 十住處彼以聞慧見迦留足天第十 地處名曰均頭以何等業生於彼處 若人持戒信心清淨見有眾生得罪

於王駿駿受戮救令得脫是人命終生均頭天受五欲樂三方天王所受欲樂此天所受具足無減具三天樂欲樂欲明欲樂相續三天之樂隨念皆得乃至天女五欲音樂受樂之具乃至愛善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常離怖畏憂苦惱亂無病安隱端正妙色人所愛念大富饒財隨劫增減壽命長遠以餘業故

命終生歡喜峯天受天快樂池名清涼鵝鴨為禽身皆金色以為在嚴出眾妙音七寶蓮華以為嚴飾金色林樹名曰金林其蓮華池周匝圍遶金寶林樹影現池中無量種色其池妙好如帝釋池若天帝釋從上而下欲伐阿修羅見其蓮華如日初出如是蓮華無量百千以為在嚴帝釋見已告諸天曰此清涼池清淨莊嚴甚為奇妙於如是等功德華池心常受樂喜峯天子與諸天女娛樂受樂不可譬喻自在遊戲天女圍遶受第一樂行食自在於華池岸及行異處身無疲極心常悅樂第一具足歌儻戲笑音常不絕天女圍遶念身心樂清淨无垢增長成就受五欲樂心無厭足何以故受心如火不知足故如是天子遊戲種種山河宮殿池水蓮華七寶莊嚴遊觀之處聞種種音與眾天女遊戲諸林歡娛受樂須弥山峯毗琉璃寶白銀珊瑚黃金為色光明照曜自在遊行光明如日可愛如月或有光色不可譬喻以善業故得此妙身受

善業果是天遊戲受五欲樂乃至愛善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身端嚴殊妙豐樂安隱巨富多財受第一樂以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天第二地處彼以聞慧見常恣意第二地處名優鉢羅色衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生順法修行持戒清淨信為欲供養佛法僧故造優鉢羅華池供養三寶是人命終生優鉢羅色天受天快樂遊戲華池歡喜娛樂歌儻戲笑受無量樂一一園林琉璃珊瑚真金莊嚴其地柔濡無量天女遊戲其中受天快樂隨念成就無量山峪娛樂喜樂以樂因故受樂果報五根所對皆悉快樂身如琉璃優鉢羅色遊諸華池優鉢羅間其華香氣滿百由旬勝一切華如玉寂勝以因得果如來所說生天上已愛彼華池遊戲其中受無量樂六根所對心常愛樂乃至愛善業盡從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生大國土多饒華果具足天樂巨富饒

正法念處經卷第二十三 第六張初半

財以餘業故

復次比丘知業果報彼以聞慧見常
恣意天第三住處名分陀利衆生何
業而生彼處彼以聞慧見此衆生淨
身口意為佛法僧造蓮花池供養三
寶是人命終生分陀利天善業成就
受天快樂種種衆寶莊嚴其身光明
晃曜諸天所愛華瓊莊嚴多諸天女
以為園遶金剛青摩丘寶車乘衆寶
莊嚴娛樂自在受樂乃至愛善業盡
從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼
畜生得受人身所生園土多有陂澤
大富饒財受第一樂父母兄弟妻子
眷屬之所愛念以餘業故

正法念處經卷第二十三 第十九張初半

照其地一切皆赤如赤寶華所出光

明其地光明亦復如是及餘種種青黃
雜寶莊嚴其地一切彩色衣服莊嚴
亦復如是莊嚴其身遊戲林中常受
快樂無以為比無量殊勝功德具足
受種種樂善業所得種種園林宮殿
樓觀與衆天女衆寶莊嚴遊戲園觀
隨至彩地皆與同色一一林樹一一山
峯一一華池一一河水一一涼泉遊
戲受樂種種伎樂歌舞戲笑與衆天
女共相愛戀六欲自娛食須隨味飲
天甘露無有醉亂天衆園遶受斯悅
樂比丘觀已而說偈曰
善業為高勝 勝高須弥山 善業能得人
阿迦尼吒天 種種持禁戒 護於無量種
以善業果報 天中受快樂 戒光淨莊嚴
持戒清淨水 澡浴修行人 生天受快樂
施戒自調伏 利益諸衆生 智精進慈心
彼人生天中 正行離衆過 戒寶自在嚴
悲心於衆生 彼人生天中 質直者如金
鍊之離塵垢 修行樂正業 彼人生天中
慈愍諸衆生 心常念利益 不滌諸惡業
彼人生天宮 晝夜持禁戒 智慧常護持

正法念處經卷第二十三 第二十一張初半

彼人生天中 常得受快樂 若人念思惟

乘於持戒馬 到諸天官殿 無量戲樂處
若遊戲天宮 受天快樂報 皆由持淨戒
如來之所說 若天瓊嚴飾 天華極精妙
遊戲於天中 皆由善業故 遊戲優鉢花
園林而莊嚴 遊戲於天中 皆由善業故
若住虛空界 天寶而莊嚴 清淨光明天
皆由持戒得 金寶莊嚴處 周遍妙花香
遊戲於山峯 皆由持戒得 如人入已舍
其心無畏怖 持戒亦如是 能至於天中
非難多花香 非摩盧占蔔 能勝天中香
持戒香寶勝 若人護持戒 此命則為勝
若人捨離戒 是名為死人 知此功德已
若為愛自身 善護持禁戒 遠離犯戒心
持戒常調伏 忍辱人樂見 如人乘階道
到天快樂處
如是比丘觀天所受自業果報觀業
果已於生死中 厭離欲心 彼彩地天
遊戲受樂 乃至愛善業盡 從天命終
有餘善業 不墮地獄餓鬼畜生 得受
人身為一切人之所愛 故大富饒財
生於南天 無惱亂 處以餘業故
復次比丘知業果報 觀常恣意天第

五住處彼以聞慧見常恣意天第五
 地處名質多羅地言衆生何業生於彼
 處即以聞慧知此衆生信心悲心以
 種種食施與持戒不持戒人是人命終
 生質多羅天以種種業得種種樂種
 種敷具受種種樂種種遊戲諸園林
 中與諸天女娛樂受樂種種山林巖
 峒峯嶺遊戲其中衆華池泉優鉢羅
 華鉢頭摩華種種花果遊觀之處種
 種衣服莊嚴其身種種言說巧言辯
 辭戲笑愛語論議之言作種種因種
 種林中受種種樂如是比丘觀已歡
 喜而說頌曰
 諸業之所作過於巧畫師 業畫師天中
 作種種樂報 種種衆彩色 現觀則可數
 心業布衆彩 其數不可知 毀壁畫則亡
 二俱同時滅 若身空滅時 業畫不可失
 譬如一畫師 造作衆文飾 一心亦如是
 造作種種業 五彩光色現 見之生愛樂
 五根畫亦亦 如業有生死 如世巧畫師
 現前則可見 心畫師微細 一切不能見
 圖畫好醜形 令壁衆像現 心業亦然 是
 能作善惡報 是心於晝夜 思念恒不住

如是業隨心 展轉常不離 風塵烟雲熱
 盡色則毀滅 捨善不善時 諸業令乃失
 如是比丘觀心畫師自在造業如實觀
 業狀離生死此天受於種種愛業乃
 至業盡從天命終若有餘善不墮地
 獄餓鬼畜生得受人身大富多財常
 行正法乘大船舫以求財寶以餘業故
 復次比丘知業果報觀常恣意天所
 住之處彼以聞慧見常恣意天第六
 地處名曰山頂衆生何業生於彼處
 彼以聞慧見此衆生以善修意為遮
 寒熱造作義屋令人受用是人命終
 生山頂處受天快樂五欲自娛種種
 成就有七園林一名鼻陀羅戲林二
 名雲林三名息樂林四名遊戲林五
 名吼林六名幻林七名丘迦羅林於
 此林中與衆天女相隨戲笑歌舞縱
 逸作天伎樂隨意遊觀受第一樂一
 一華林遊戲其中以衆寶藏莊嚴
 其山一一山峯出金色光遊戲其中
 離諸煩惱以衆善業得生彼處受天
 悅樂河水源泉蓮華浴池而相娛樂
 乃至愛善業盡從天命終若有餘善

不墮地獄餓鬼畜生得受人身為大
 王師衆人所愛以餘業故
 復次比丘知業果報觀常恣意天所
 住之地彼以聞慧見常恣意天第七
 地處名曰摩偷地言衆生何業生於
 彼處彼以聞慧見此衆生修行善業
 受持禁戒利益衆生柔濡悲心質直
 不諂不惱他人以食布施道行沙門
 婆羅門貧窮病苦孤獨之人或一日
 二日乃至多日常供不息是人命終
 生於美天受天快樂園林鈴網出妙
 音聲諸天女衆周匝圍遶無量天欲
 歡娛受樂多諸童子天須陀味甘美
 恣意鼻陀羅華以為天驪遊戲華林
 金毗琉璃頗梨山峯多有衆蜂遊於
 華池出美妙音與衆玉女遊戲園林
 其林勝於百千日光鼻陀羅林俱賒
 林中金色衆鳥音聲可愛五樂音聲
 受天快樂金毗琉璃以為其地多有
 諸池真珠為沙以布其底一一池中
 八功德水自業所生須彌留山金毗
 琉璃頗梨迦以為其石莊嚴寶山與
 天玉女遊戲受樂受自業果乃至愛

正法念處經卷第三十三 第三十四 釋

善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身常受富樂近岷茶山受大王封以餘業故

復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第八地處名曰欲境眾生何業生於彼處彼以聞慧見此眾生於持戒人若邪見病人施其所安飲食湯藥令離痛苦是人命終生欲境天受天快樂無所怖畏同地諸天悉皆供養以業勝故樂報亦勝譬如燈大光明亦大如是天上受天勝樂以善業力生於彼處毗琉璃寶摩尼金光須弥山峯遊戲受樂無量遊觀莊嚴其地園林浴池河泉流水七寶莊嚴種種光明多諸女天恭敬圍遶受五欲樂如意遊戲受諸欲樂於彼受樂乃至愛善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身第一端正無所怖畏大富多財王所敬重眾人供養壽命延長生好國土生值正法不生惡世以餘業故

正法念處經卷第三十三 第三十五 初

住之地彼以聞慧見常恣意天第九地處名清涼池眾生何業生於彼處彼以聞慧見有眾生信心悲心見諸眾生臨終渴病見閻羅使生大怖畏以石蜜漿若以冷水施此病人以是因緣是人命終生清涼天受天快樂其地具足流水河池戲樂之處於彼天中受種種樂目視則足香氣恣意身觸細濡聲味亦余其心清涼離於醉過其飲具足五種功德天既飲已增十功德行空不墮乘空無礙如遊平地不勞其力歌儻戲笑心常悅樂受天功德百功德樂耳聞音聲無所障導如是天中受第一樂如是天樂隨意所受境界之樂有八林樹七寶所成一名四歡喜二名遊戲行三名意清涼四名風樂林五名音樂聲六名業音七名花林八名如意林於此林中遊戲受樂眼視妙色耳聞愛聲鼻聞妙香舌得上味如是離垢其心清涼五根境界皆悉受樂為如是等六欲所燒日夜增長六欲之火縱逸熾然而不覺知生放逸地放逸壞心乃

正法念處經卷第三十三 第三十六 初

至愛善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常離飢渴無有疲倦不值飢怖受第一樂一切世間人所愛念為設敷具供身醫藥以餘業故

復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧觀常恣意天第十地處名常遊戲眾生何業生於彼處即以聞慧見有眾生為修禪者生厭離故圖畫房舍作死屍觀是人命終生常遊戲天常受快樂其地皆以金毗琉璃珊瑚因陀青摩尼寶以為莊嚴遊戲受樂無量音聲甚可愛樂不可具說飲食衣服華香之具隨念即得無量遊戲所謂見林遊戲悅樂遊戲鳥音遊戲音聲遊戲恣意遊戲善香遊戲觸依遊戲種種香熏種種和合遊戲之樂行於虛空見諸親友心亦悅樂行眾寶山亦受悅樂成就如是無量悅樂五樂音聲自業成就乃至愛善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常有種種遊戲之處著於種種繒絲衣服愛

種種語種種遊戲以餘業故

正法念處經卷第二十三

正法念處經卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處經卷第二十三觀天品第六」。
- 一 七六頁中三行品名及夾註，**磧**、**普**作「觀天品第六」及夾註「品之二」；**南**、**徑**、**清**作「觀天品第六品之二」。
- 一 七六頁中五行夾註，**石**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此言衆迹天也」。
- 一 七六頁中一七行「白象色」，**石**作「白鳥色」。
- 一 七六頁下七行「愛善」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善」。下同。
- 一 七六頁下一一行及七九頁上一八行「迦留天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「迦留足天」。
- 一 七七頁上二行「能至」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能生」。
- 一 七七頁上三行「則失」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「敗失」。
- 一 七七頁上一三行「樂快」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「快樂」。
- 一 七七頁上一三行「天鬘」，**石**作「人鬘」。
- 一 七七頁上二〇行「善人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善行」。同行「愍矜」，**麗**作「矜愍」。
- 一 七七頁上末行「至天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生天」。
- 一 七七頁中一行「求淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「求寂」。
- 一 七七頁中二一行末字「教」，**石**作「榮」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「振」。
- 一 七七頁下三行「多受」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「多愛」。
- 一 七八頁上三行「而施」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「布施」。
- 一 七八頁上四行末。「藥草名也」，**石**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「冷藥草名」。同行「善終」，**石**、**磧**、**普**、

流」。

一 八二頁中一三行「偈曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頌曰」。

一 八二頁中一四行「勝高」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勝過」。

一 八二頁中一八行「精進」，**麗**作「慧進」。

一 八二頁下八行「莊嚴」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「莊飾」。

一 八二頁下九行末字「舍」，**麗**作「室」。

一 八二頁下一〇行「畏怖」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「怖畏」。

一 八二頁下一二行「此命」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「此人」。

一 八三頁上二行夾註「魏言雜地」，**石**無。

一 八三頁上三行首字「處」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 八三頁中九行第一二字「天」，**石**無。

一 八三頁下五行夾註「魏言美地」，

石無。

一 八三頁下一一行「鈴網」，**石**、**磧**、**普**、**南**作「餘網」。

一 八三頁下一三行「甘美」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甘露」。

一 八四頁上一六行「女天」，**石**、**麗**作「天女」。

一 八四頁中八行第六字「樂」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲」。

一 八四頁下一七行「觸依」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「觸衣」。

越城縣廣勝寺

正法念處經卷第二十四

初

觀天品第六之三

四王天之三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

復次比丘觀四天王三地住處一
 葉果具觀察已觀第四處彼以聞慧
 觀三笠篔天有十種地何等為十一
 名乾陀羅二名應聲三名喜樂四名
 採水五名白身六名共娛樂七名喜
 樂行八名共行九名化生十名集行
 是為三笠篔天十地住處比丘如是
 分別觀察彼葉果報以何業故生此
 天處即以聞慧見三笠篔天修行善業
 生彼天中得相似果第一地處名乾
 陀羅衆生何業生於此天若有衆生
 信心修身以園林地或甘蔗田或菴
 羅林美果之林施與衆僧令僧受用
 此人命終生乾陀羅天受無量樂以
 天栴檀牛頭栴檀以塗其身无量天
 女圍遶娛樂種種莊嚴種種色貌善
 知歌舞戲笑之法遊戲園林及諸華
 池遊戲受樂身服天衣華鬘自嚴心
 相愛樂其華香氣熏百由旬天諸王

正法念處經卷第二十四

女聞此香氣皆大歡喜百倍縱逸瞻
 仰天子欲情無厭无量種法百倍恭
 敬如是天子心意恣逸欲樂自娛有
 諸河流一名寶流河二名波流河三
 名金流河四名酒流河五名美流河
 六名流沫笑河如是諸河鵝鴨鴛鴦
 出衆妙音於河兩岸多有園林其林
 翳映衆鳥雜色七寶莊嚴出和雅音
 其可愛樂諸天女衆出妙歌音聞衆
 鳥聲百倍增欲不樂餘音聞已歡喜
 受無量樂七音具足柔軟相應河中
 衆鳥天女歌戲飲天甘露無有醉亂
 與諸天女歡娛受樂於衆寶山金毗
 琉璃頗梨山峯園林地河流泉蓮花
 衆鳥嚴飾復與天女遊於青色毗琉
 璃地種種衆華遍覆其地於此地中
 遊戲受樂以善業故天樂成就如是
 比丘以聞智慧觀天樂已而說頌曰
 五根常受樂 欲境所誑惑 欲火未曾有
 須臾聞厭足 一一諸境界 處處見天女
 一切勝境界 欲火焰熾然 若合若離散
 或說或憶念 以見女因緣 火起燒天人
 火法和合有 不合則不生 若合若不合

欲火常熾然 因緣不合故 火遠則不燒
欲火無遠近 常燒愛眾生 以意想新力
邪憶念所使 愛油投欲人 焚燒愚癡人
若以火燒身 燒已須更滅 名色離散已
欲火猶不滅 欲火燒眾生 過於火燒人
欲火害雖甚 而人不生厭 五根因緣起
緣於五境界 愛風之所吹 欲火燒眾生
從憶念熾生 由境界增長 雖非可見法
燒人過熾火 欲火亦如是 增長過熾然
如是欲所盲 貪著於欲樂 火則有光明
欲火闇所覆 是欲如怨毒 智人應捨離
如是比丘觀 於欲火焚燒 天人心生
悲愍見其過 故不樂天樂 如是乳陀
羅天受種種樂 乃至愛善業盡 從天
命終有餘善業 不隨地獄餓鬼畜生
得受人身 多有田封大富 饒財以餘
業故

華池中 金毗琉璃 頰梨山 峯乳闍婆
音諸天 女眾種種 莊嚴歌舞 戲笑端
正無比 園遠天子 增長喜樂 遊戲山
峯受種種 樂天鬘末 香莊嚴其 身無
量境界 以自娛樂 又遊山峪 金山園
林遊戲 受樂有諸 金山所謂 瞻婆帝
山無影 之山一切 樂山心意 化山如是
等山眾 寶莊嚴 金園林 莊嚴諸天 眾
等歡喜 歌頌遊於 山峯乃至 眾水眾
蓮華池 其水清淨 涼美淨潔 以為莊
嚴眾鳥 縱逸出妙 音聲其山 住處甚
可愛樂 受自業報 遊戲受樂 天女圍
遶種種 眾鳥出眾 妙音眾 蜂欲音遊
戲天子 所住休殿 與眾天女 受第一樂
如是地天 所受之樂 乃至愛善 業盡
從天還 退隨業流 轉受諸生 死或生
地獄餓 鬼畜生 若有餘業 得受人身
生於大 姓豪富 第一人所 敬重身口
意善眷 屬堅固 奴婢僮 客皆志具足
以餘業 故

以聞慧 見此眾 生修行 善業以 淨信
心施人 美飲或 施行人 清淨美 水令
其安樂 或覆泉 井恐諸 蛇毒蜘蛛 虫
蟻墮於 井中行人 飲之而 致苦惱 以
是因緣 覆蓋泉 井不求 恩分為 福德
故彼人 命終生 三竺篔 天喜樂 地中
生彼天 已其身 光明如 第二日 以善
業故遍 身莊嚴 遊戲山 峪泉池 流水
與諸天 女同心 共遊端 正少年 無有
苦老无 量色聲 香味愛 觸受五 欲樂
其地山 林多有 七寶以 為林樹 無萎
林等其 林眾花 未曾萎 變香氣 常熏
金影樹 林金枝 弥覆毗 琉璃峯 以為
莊嚴孔 雀眾鳥 俱翅羅 鳥七寶 羽翼
出美妙 音自觀 身相心 生悅樂 所謂
雜色羽 翼隨天 所念出 美妙音 聞其
聲已各 各皆發 希有之 心此鳥 能知
我心所 念隨意 出聲其 音美妙 於鳥
口中出 甘露飲 相續不 斷眾鳥 飲之
十倍縱 逸心生 歡喜口 出百種 功德
之音其 音莊嚴 功德勝 妙聞種 種鳥
歌眾妙 音愛欲 之心百 倍放逸 心生
歡樂復 有眾鳥 名鳴遊 戲於鈴 網內

正法念處經卷第十四 第六張初半

出眾妙音其音清妙與鈴音合不可分別和合出聲兩倍轉妙復有眾鳥名曰岸行住於河岸金蓮華中流出香飲復有眾鳥名曰影遊隨其行處地則同色復有眾鳥名曰輪鳥若此輪鳥遊行所近令諸天女端正殊妙過先百倍無量林中遊戲受樂未曾斷絕隨念成就第一勝樂清淨無比无量天女而自圍遶遊戲林中或遊山峯乘空趣於金毗琉璃山頂眾蓮華池鵝鴨鴛鴦其水清淨如毗琉璃香水湛然充滿其中於遊戲處眾香流水諸林香氣悉皆普熏无量金樹毗琉璃樹圍遶彼山其地柔軟舉足下足踏之隨平於此地中與諸天女遊戲其中皆共娛樂目視愛色无量百千種種妙色無量百千可愛妙聲无量百千種種妙香如是諸報受无量樂乃至愛善業盡從此命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身常得安樂王所愛重眾人所念以餘業故

復次比丘知業果報觀筵篔天彼以

正法念處經卷第十五 第七張初半

聞慧見筵篔天第四地處名曰探水眾主何業生於彼處彼以聞慧見此眾主修行善業信心悲心潤益之心見病困者其命臨終咽喉之中忽出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命是人以此善業因緣命終生於三筵篔天探水之地受天快樂光明威德如帝釋王諸天女眾周匝圍遶常受快樂受自業報過無量時見無量林無量河流諸天女眾相隨入林林名摩利無量河水蓮華浴池以為莊嚴天諸音樂出妙音聲多有天女歡喜娛樂於其林中多有華果乳闍婆音眾鳥之音其林實樹曼陀羅林俱叢林不破壞林常歡喜林正歡喜林如意香林如是華香普熏一切諸天人眾隨天所念於摩利林既遊戲已向五華林手相娛樂其林眾鳥名曰宿命見諸天眾而說頌曰

福德可愛樂能得勝果報是故應修福無及福躬後福德藏無盡福德親無上福德如明燈亦如慈父母福德至天中福能至善道人能修福故天上受福樂

正法念處經卷第十四 第八張初半

若人修勝福常得生樂處是故應修福無及福德樂利益於二世受敬及財物常觀此二因是名福德樂福德恒隨身如影常不離福為第一樂無福無樂報若天福德盡退已隨業生世間善惡果是故應修福我於天人間今受畜生身無福因緣故自業之所欺若無福調伏常行於惡道其人無安樂如沙不出油愚人為心欺速離於福德其人不得樂眾苦常不斷是人數數生數數還退沒以天行放逸彼天樂無常業網繫眾生癡愛之所誑無始生死來流轉如水輪諸天退沒時具受大苦惱地獄眾苦毒不得以為比天樂必有退如何不覺悟不見死滅故貪著世間樂諸世間生滅不可以數知而人莫能識為愛之所欺時諸天眾聞鳥說法心少憶念還復放逸為心所使行於愛欲於彼林中五樂音聲歌舞戲笑以自娛樂為放逸火燒境界薪一一任處一一園林一一山峯一一宮殿一一華池與諸天女戲遊其中受五欲樂於此天中受天快樂乃至愛善業盡從天命終

隨業流轉若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身從生至終不遭痛苦無有惱亂人所愛敬生好國土離於飢渴色貌端正以餘業故

復次比丘知業果報觀笠篋天彼以聞慧見笠篋天第五住處名曰白身衆生何業生於彼處若有衆生識於福田以淨信心見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補以正信心知業果報作已隨喜復教他人令治故塔是人命終生白身天生彼天者服白色衣如珂如雪如拘牟頭華十六分中不及其一所住宮殿亦復如是一切白光其身鮮白遊戲諸林珊瑚樹林出衆妙香種種樂音歌舞戲笑受快樂入珊瑚林其林多有衆鳥音聲光明莊嚴有大勢力光明赤色諸色中上本身鮮白以樹赤光身皆赤色互相瞻視各作是言我等本色皆悉不現更生異色此樹色亦可至餘林即與天女入毗琉璃林其林青色如閻浮提仰觀虛空令諸天身皆失白色其樹青光悉覆天身所

有衆鳥及諸蓮華悉亦青色時諸天子與諸天女而自圍遶作天伎樂遊戲歌舞久受天樂五欲自娛經作久時復詣銀林縱逸遊戲其銀林中一切嚴飾皆為白色白寶蓮華白寶衆鳥是白身天入此林中猶如乳中見月色像久住此林遊戲受樂天衆伎樂不可譬喻捨此林已詣衆雜林其林種種諸樹莊嚴或有金樹或有銀樹或琉璃樹種種色葉以為莊嚴此天身色亦復如是生種種色於此林中與諸天女多時遊戲復捨此林詣金山峯名曰普遍其金山峯七寶莊嚴乘彼山頂悉見須弥山王眷屬六万金山須弥山王住其中復至普眼山上彼山已久時遊戲多諸流水河池莊嚴周遍園林多有衆鳥出妙音聲白身天等於普眼山久受天樂與諸天女遊戲受樂捨彼山已復往於上大圍山頂復有異天來在此山共集遊戲時白身天與諸天衆遊戲受樂天伎樂音甚可愛樂受樂盡時如燈油盡其光則滅猶如日沒其明

亦滅天亦如是業盡還退隨其本業生於地獄餓鬼畜生若生人中其身鮮白如藕絲色生於北天漢國土等皆悉好色鮮澤具足受第一樂統領人民以餘業故復次比丘知業果報觀笠篋天所住之處彼以聞慧見笠篋天第六地處名共遊戲衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心持戒同為法義和合共會持戒布施以是因緣此諸人等從此命終生共遊戲天生彼天已福德成就皆共一心和合受樂遊戲行食皆共受樂境界悅樂五樂音聲戲笑歌舞歡娛受樂諸天女衆種種莊嚴種種珍寶莊嚴山地遊戲其中受自業果毗琉璃珠以為欄楯種種衆寶鵝鴨鴛鴦莊嚴其河種種寶樹莊嚴河岸諸天女衆圍遶遊戲詣真珠河於其河中无量流飲清淨香潔白真珠沙以布其底真金為泥多有金魚無量寶珠莊嚴魚身其河兩岸黃金為樹毗琉璃寶以為其葉毗琉璃樹黃金為葉一切華果妙色具足

正法念處經卷第三十四 第十張初字

華果常敷衆鳥遊戲常懷悅樂聞其音聲皆生愛樂若以目視見之心悅彼諸天子常懷歡喜復往詣於本所任處婆末水中寶樹枝葉如屋如殿其地柔軟隨足上下如天青寶往返遊行衆蓮華林以為莊嚴平正廣博種種衆鳥妙寶莊嚴或有金地毗琉璃樹枝如羅網以為宮宅多衆華香衆蜂圍遶以為莊嚴天子天女充滿其中受樂報復往泉池流水園林浴池其林衆鳥遊戲水中其身金色充滿其中出妙音聲河泉流水清淨香潔往注金山出種種音諸天女等於其河側手執金華圍遶天子娛樂受樂以華相撲以為喜樂經於多時復與諸天詣於欲林於彼林中如是一切放逸覆心其林衆鳥恣於果味衆蜂色貌如毗琉璃恣於華味俱翅羅鳥心常醉逸猶如春時河岸衆鳥醉於美飲如是天子五欲恣意諸天女衆見諸天子欲心充滿如是女人無有餘樂勝於欲樂如是女人欲味念欲依止於欲自性念欲常念天子心不

正法念處經卷第三十四 第十張初字

捨離若見天子與諸天女娛樂受樂百倍憒醉如是受樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中還與眷屬同生一國同業修福以餘業故皆悉巨富皆行善業一切皆共同受一業同處受生其人善惡皆悉同受無有差別以餘業故

復次比丘知業果報觀筮筮天所任之地彼以聞慧見筮筮天第七地處名樂遊戲若人持戒化諸衆生令心淨信勸令歡喜或教布施或教持戒信於福田具功德處是人命終生樂遊戲天身具光明即自思惟我以何業來生此處即自念知我於前世於人中時布施此人為我知識同為福德以是因緣生此天中憶念如是沙門知識教化力故令我布施發清淨心是故我今生遊戲天即時迴顧見諸天女如蓮華林衆妙色相具足莊嚴見之心者不復念本毫微之善生放逸地愛者五欲受天觸樂見諸天女無量妙色心生戀著无始流轉欲

正法念處經卷第三十四 第十張初字

火所然猶如猛火焚燒枯林欲火所然亦復如是諸天女衆向諸天子口出香氣遍其任處手執蓮華無量莊嚴詣天子所天子天女無量欲樂共相娛樂受五欲樂比丘如是觀放逸已厭離生死於生死苦大怖畏屢生怯弱心而說頌曰

苦樂法初起 則忘久苦樂 辟如初日朝 則無有先日 云何天世間 現在受天樂 不知當退沒 一切皆歸盡 如蜜在棘林 亦如雜毒飯 諸樂亦如是不覺退沒苦 天中上妙欲 受之無厭足 天中諸愛力 大樂自覆心 愛火燒衆生 求樂不可得 若得離愛欲 一心行為樂 無我離欲人 能至涅槃城 是人初後淨 從樂得樂處 若人斷愛結 令心无遺餘 善攝於心意 不受一切法 知應作不作 彼人常得樂 若能斷愛河 得脫生死流 勇健者能度 必至涅槃城 愛者則無樂 三毒和合故 若能解脫欲 是名清淨樂 如是比丘觀放逸行天愛火增長生 悲愍心是時彼天與諸天女詣香焰林 遊戲之處天女圍遶種種音聲歌舞

戲笑娛樂受樂或行虛空如鳥飛翔
天女園遶有乘鵝殿有乘鵝鳥有行
於地多有天女歌諸音頌身皆安樂
無有疲倦誚諸香烟林見彼林中先
任諸天生大歡喜和合共集戲笑音
聲第一歡悅於香烟林無量音聲充
滿其中簫笛笙篳種種鼓樂天女莊
嚴衣瓔珞具出眾妙聲歌笑之音諸
河流出水種種音眾實色鳥種種形
色天諸歌音聞者悅樂遍滿林中其
林多有天諸藥草鳳鳥泉池華果具
足於此戲處受五欲樂復與天女眷
屬園遶詣須弥山辯才峯間於彼山
中眾蓮華池園林具足其山峯中
毗樓勒天王之所任處無量天女所
共園遶觀諸眾生所作事業法以非
法幾許眾生行於法行幾許眾生行
於非法作何業故利益世間作何業
故不益世間以何令彼正法增長非
法減少云何令魔軍眾減少勇健阿
修羅惱乱龍等皆悉損滅如是護世
天王於辯才山去峯不遠日所行道
毗留勒天王觀其光明修行何法有

此光明照於世間思惟觀日行道光
明若世間人順法修行擁護正法如
法增長日光清淨時節隨順光明照
曜五聲成熟人無疾病若行非法則
日無光明五穀不登人民疾病如是
皆由法非法力得增上果日之光明
非無因緣光明無等行須弥側故名
大明毗留勒天王因見日已觀諸世
間彼諸天眾歡喜受樂見此大明行
山峯間光明威德百倍歡喜毗留勒
天王觀世間已見天光明威德增勝
心生歡喜而說頌曰
三種作善業有三種三因三時三地處
三功德三果不盜常行施而行於正法
實忍善相應一切天中生具足天莊嚴
天驍自嚴身如是天中樂皆由善業因
若放逸眾生不行於善業如是愚癡人
不得生天中人中作善業人作業成就
以是業報故得生此天中若有愛自身
欲受於樂果作大福德因得生天世間
若於諸天中受上中下樂如是三種樂
福德因緣故若人作諸業隨業有增減
如是隨諸業天中受樂報

時毗留勒天王觀諸天眾說是偈已
興諸天眾遊戲山峯園林浴池華果
地處種種眾鳥出妙音聲多諸天眾
目視山谷心生愛樂受六欲樂貪於
六境放逸遊戲五樂音聲於蓮華池
遊戲之處或遊飲河毗琉璃林泉池
莊嚴皆共遊戲乃至愛善業盡從天
命終隨業受報隨於地獄餓鬼畜生
若生人中智慧辯才為世導師人所
信受以餘業故
復次比丘知業果報觀三竺篋天所
住之地彼以聞慧見竺篋天第八地
處名曰共遊眾生何業生於彼處彼
以聞慧見此眾生信心修行持戒布
施法會聽法佐助經營勸助隨喜深
心善心以淨信心如是思惟此人福
德我亦如是念當修福是人命終生
共遊天隨喜施故無量境界心生愛
樂其園林中種種音聲遊戲受樂其
池四岸毗琉璃珠以為欄楯金華遍
覆種種眾鳥出妙音聲與諸天女而
共遊戲其園林中俱翅羅鳥孔雀莊
嚴與諸天女遊戲受樂其諸蓮華珠

正法念處經卷第三十 十八張初學

瑤為莖黃金為葉金剛為臺遊戲其中於美林中眾果具足與諸女人飲於美味受五欲樂或行山峯毗琉璃地其地平正或遊山玉河泉流水清淨無垢清涼快樂與諸天女遊戲其中或遊渡濟真珠為沙以布其地清淨水中而自遊戲或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大或有伎樂與諸天女遊戲受樂或有意樹寶鈴妙聲以為莊嚴或有林中六時具足與諸親友及天女眾常受快樂或有七寶以為其地上此山已觀餘天眾如是種種不可辭喻自業所化受天快樂如是諸天愛樂放逸不知厭足眼愛無量種種妙色不知厭足耳鼻舌身意貪於馨香味觸法亦復如是如是六根染愛六境不知厭足隨得境界愛心轉增如火益薪隨得境界無量增長愛覆諸天不識真樂受如是等无量天樂乃至愛善業盡從天命終若無善業墮於地獄餓鬼畜生若生人間同集一眾或入大海商賈求財或同一城或在山中同一村落或同一業或

正法念處經卷第三十 第十九張初學

復親友或同一王大富自在以餘業故

復次比丘知業果報觀三筮後天第九任處名曰化生眾生何業而生彼處彼以聞慧知此眾生起大悲心見有眾生飢饉所逼投沒深水欲自喪身救此溺人愛之若子悲心救護是人命終生於天上隨此天子所近天女加跌而坐從其懷中忽然化生時天父母即生子想天子生已生父母想父母愛子亦如閻浮提人如是天中從坐化生愛之弥其語天子言汝善果報從我化生我與汝樂我今將汝遊戲一切諸園林中諸蓮華池及遊山頂金網所覆泉流浴池樹枝弥覆蓮華池中金色蓮華眾蜂在嚴清淨流水及諸飲河種種美味恣意共汝遊戲受樂天子白言我今生此得善果報生值父母我今供養時天父母即將天子詣兩閻浮檀林與諸天女至彼林中見閻浮檀樹華果鬱茂其香普熏滿五由旬以華遍散種種妙色青赤黃紫種種形色長短方圓以

正法念處經卷第三十 第二張初學

此眾華莊嚴其身如天駭旋時天父母語其子言此兩閻浮檀林歡喜花數若風動樹其華遍散一切天眾汝今可於此林遊戲與天女眾而自娛樂相隨遊戲說是語已與諸天眾共入彼林見眾天鳥名曰命喚即以偈頌讚天子曰

善來汝賢士 從作善業生 護持七種戒 今得如是果 持戒果安樂 天中受果報 持戒如船筏 能度生死津 若人戒水淨 澡浴勇健心 閻浮檀金花 天中自澡潔 持戒為種子 修種種戒行 遊戲於天中 汝今樂成就 若人調伏心 常以戒莊嚴 彼人得天處 受無量快樂 若人作善業 從樂生樂處 遊戲於天宮 持戒增長故 乘於尸羅階 增長於智慧 此人至善道 智慧善業故 是故常持戒 布施智慧財 常離於破戒 如避刀火毒 如是善護戒 將人至善道 若離於持戒 則無安樂處 如是命鳥偈讚天子令心喜悅天子聞已心生歡喜即與其父共入林中其林皆以如意之樹以為莊嚴猶如日光莊嚴奇持無量百千樹林和合

源泉浴池莊嚴其林毗琉璃樹真金
莊嚴無量愛樂初生天子見此林樹
生大歡喜遊彼林中見諸天女無所
繼屬時諸天女見此天子獨遊林中
容貌端嚴未有天女皆疾走詣此天
子所戲笑歌舞作天伎樂時彼天子
既捨父母欲心所覆詣天女眾共相
娛樂歡喜無比天眾伎樂受樂成就
於金銀毗琉璃車乘馬瑙寶山峯中
園林浴池真珠為沙以布其地天蓮
華池種種眾鳥以為莊嚴與諸天女
處處遊戲遊行受樂一一山中一一
河中一流水與諸天女遊戲受樂
觀察如是希有事已共天女眾歡娛
受樂乃至愛善業盡從天命終隨業
流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中
或作國王或為大目為一切人之所
愛念顏貌端正以餘業故

處教人正道或疑怖處令他安隱利
益眾生善行三業淨身口意是人命
終生正行天生彼天已其身光明猶
如滿月其光明曜六根常受五欲之
樂常自娛樂無量天女以為供養身
服天衣及著天鬘常行遊戲園林華
池入頗梨林其林皆悉是頗梨樹普
出光明以為嚴飾華果具足其業光
澤猶如雲母果如明鏡其相方正
時天子入毗留博又林見百千身皆
悉端正塗香末香華鬘莊嚴百倍踊
躍謂餘天眾悉不如已時毗留博又
入彼林中觀諸世間以林勢力毗留
博又於此林中見空行夜叉地行夜
叉及閻浮提法非法相見增長果於
頗梨樹見人行法心則歡喜見行非
法心則不悅毗留博又見法非法向
帝釋說於夜叉所知閻浮提人若善
不善時彼天子於此林中受五欲樂
乃至愛善業盡墮於地獄餓鬼畜生
若生人中於法城內生於正見大長
者家大富饒財以餘業故

觀四大天王天名曰行天遶須彌山
王住於宮殿外道說言曜及星宿粗
略而說三十六億眾生何業生於彼
處彼以聞慧見此眾生持七種戒身
戒口戒身三種戒口四種戒生於彼
處得增上果以眾生作善不善業因
緣故現善惡相日月星宿名曰行天
遶須彌山虛空持風名曰風輪為增
上緣轉持日月星宿遶於須彌山王
於彼天中二護世天一名提頭賴吒
二名毗沙門此諸天眾與二大天王
遊四天下種種摩扞以為宮殿青黃
赤白如前所說與行天眾遊戲空中
受五欲樂如意自娛乃至愛善業盡
墮於地獄餓鬼畜生若得為人常樂
遊行一切國土設無因緣常遊諸國
或受安樂或受苦惱以餘習故餘戒
力故

復次比丘知業果報觀四大天王更
無餘地作如是念四天王天無量无
邊如是盡觀於須彌山四面受樂右
遶遊行日月遊行遶須彌山隨在何
方須彌山王則有影現人說為夜閻

正法念處經卷第二十四 第二十四初字

浮提北名曰風輪持北方星輪轉不
沒風輪持故諸外道等見此辰星北
斗七星常現不沒便謂此星能持一
切世間國土不如實知不知風力之
所持也如是外道少分有知比丘如
實觀四天王天獸離生死見天退
苦觀已獸離生死無常一切破壞一
切變動一切別離一切業藏諸業流
轉如是以比丘以聞知見復次行者內
觀於法順法修行一切愚癡凡夫貪
著欲樂為愛所縛為求生天而修梵
行欲受天樂如是比丘深生獸離不
樂不著不修不味觀諸樂已以聞智
慧見彼比丘能與魔爭欲度生死海
得第十七地地神夜叉聞已歡喜告
虛空神空行夜叉聞已歡喜告四天
王如前所說次第乃至無量光天閻
浮提中某村某邑某城某國某種
姓中某善男子名字某甲以信出家
剃除鬚髮而被法服與魔共戰欲出
諸有如是無量光天聞已歡喜告餘
天曰閻浮提人順行正法我今隨喜
此人發心欲出生死與魔共戰持戒

正法念處經卷第二十四 第二十四初字

正行欲與魔戰減損魔軍增長如眾
所說正法

正法念處經卷第二十四

正法念處經卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八八頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經卷第二十四觀天品第六之三」。
- 一 八八頁中三行「四王天之三」，石、普、南、徑、清無。
- 一 八八頁中末行末字「王」，石、普、南、徑、清、麗作「玉」。
- 一 八八頁下四行「波流河」，石作「皮流河」。
- 一 八八頁下一四行「池河」，石、石、普、南、徑、清作「河池」。
- 一 八八頁下二二行「見女」，麗作「天女」。
- 一 八九頁上二行第八字「愛」，石、普、南、徑、清、麗作「害」。
- 一 八九頁上三行「欲人」，石、普、南、徑、清、麗作「欲火」。
- 一 八九頁上五行第八字「燒」，石、

- 一 普、南、徑、清作「惱」。
- 一 八九頁上一四行「愛善」，[石、磧、普、南、徑、清作「受善」。下同。
- 一 八九頁上一九行「筮篋」，[石、磧、普、南、徑、清、麗作「筮篋天」。
- 一 八九頁中九行「乃至」，[石、磧、普、南、徑、清作「及至」。
- 一 八九頁中一四行「休殿」，[石、磧、普、南、徑、清、麗作「林殿」。
- 一 八九頁下五行「泉井」，[徑作「井泉」。
- 一 八九頁下末行「歡樂」，[石、磧、普、南、徑、清作「喜樂」。
- 一 九〇頁上一二行末字「香」，[石、磧、普作「者」。
- 一 九〇頁中四行「唵唵」，[石、磧、普、南、徑、清作「歌歌」。
- 一 九〇頁中六行「命終」，[石作「念終」。
- 一 九〇頁中八行「帝釋王」，[石、磧、普、南、徑、清作「帝釋天」。
- 一 九〇頁中二二行「福德至天中」，

- [石、磧、普、南、徑、清作「修福至天中」。
- 一 九〇頁中末行「人能」，[石、磧、普、南、徑、清作「人中」。
- 一 九〇頁下一行「樂處」，[石作「福樂」。
- 一 九〇頁下二行「无及福德樂利益於二世」，[石、磧、普、南、徑、清作「無及福德報 利益於三世」。
- 一 九〇頁下六行「人間」，[石、磧、南、徑、清、麗作「世間」。
- 一 九〇頁下二二行「戲遊」，[清作「遊戲」。
- 一 九一頁上一三行首字「華」，[石作「等」。
- 一 九一頁上一八行「本身」，[石作「大身」。
- 一 九一頁中二行「作天伎樂」，[石作「作天諸伎」；[普作「作大伎樂」。
- 一 九一頁中三行「經作」，[石作「逕於」；[石、磧、普、南、徑、清、麗作「經於」。

- 一 九一頁中七行「久住」，[石、磧、普、南、徑、清作「久在」。
- 一 九一頁中八行第一〇字「詣」，[石、磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 九一頁中二〇行「大圍山」，[石、磧、普、南、徑、清作「大圍山」。
- 一 九一頁下七行第二字「處」，[石、磧、普、南、徑、清、麗作「地」。
- 一 九二頁上六行「遊行」，[麗作「遊戲」。
- 一 九二頁上一〇行「泉池流水」，[石、磧、普、南、徑、清、麗作「泉水」。
- 一 九二頁中三行第九字「墮」，[石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九二頁中六行第七字「受」，[石、磧、普、南、徑、清作「愛」。本頁下一七行第二字同。
- 一 九二頁下八行「初日」，[石、磧、普、南、徑、清作「日初」。
- 一 九二頁下二〇行「若能解脫欲」，[石、磧、普、南、徑、清作「若解脫欲等」。
- 一 九二頁下二二行「香楫林」，[石、磧、

一 九三頁上三行「歌讚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「香烟林」。

一 九三頁上四行第六字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「歌讚」。

一 九三頁中四行「五穀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 九三頁中五行第一〇字「生」，**徑**、**清**作「五穀」。

一 九三頁下四行「心生愛樂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王」。

一 九四頁上二行「女人」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天女」。

一 九四頁上一六行第五字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「及法」。

一 九四頁上二一行「人間」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人中」。

一 九四頁中一二行第八字「其」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「甚」。

一 九四頁下一行「天髮」，**徑**作「天髮」。

一 九四頁下二行第七字「兩」，**石**作

「雨」。

一 九四頁下二一行「共入」，**磧**作「甚入」。

一 九四頁下末行「奇特」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「奇特」。

一 九五頁上四行「繼屬」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「繫屬」。

一 九五頁上一二行「遊戲遊行」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遊行遊戲」。

一 九五頁中八行第一三字「葉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」。

一 九五頁中九行「方正」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正方」。

一 九五頁下一三行「空中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宮中」。

一 九六頁上一行第三字「北」，**石**作「比」。

一 九六頁上二行「風輪」，**石**作「輪風」。

正法念處經卷第二十五

初

大魏波羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四 三十三天初

復次比丘觀於持戒若有離於持戒智慧不得生天彼以聞慧見持戒者生於天中受天快樂以有智故命終退時不墮惡道以何等戒有幾種戒生於天中以何相生見七種戒化生天中有上中下不煞生戒生四天王處不煞不益生三十三天不煞不盜不行邪婬生夜摩天不煞不盜不邪婬不妄語不兩舌惡口綺語生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不煞不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂天他化自在天亦如是比丘如是觀於戒業繫諸衆生上生天中云何持戒生於何處彼以聞慧見此衆生受不煞戒生四天處身量色力富命第一若受不煞不盜戒生三十三天身量色力富命轉勝若受不煞不盜不婬親近修習生夜摩天身量色力富命轉勝信智勝故生兜率陀天身量

正法念處經卷第二十五 第三十

色力富命轉勝不煞不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂天身量色力受樂富命轉勝於前受持不煞不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生於他化自在天中身量色力壽命富樂勝於餘天非魔波旬自在所使亦不使魔

復次比丘知業果報觀微細因生於天上彼見思心為勝戒因上中下戒生六欲天心勝業勝生於六天以心勝故生處亦勝

復次比丘觀戒幾種彼見世間有二種戒一者自生二者從他自生者自性能持從他者和合而生復有二種戒一者在家二者出家在家戒者所謂五戒出家戒者持解脫戒復有二種戒謂一行戒非一行戒一行者所謂一戒非一行者或受二戒或持三戒復有二種一者久時二不久時久時者盡形護戒不久時者隨心所要隨力持戒復有二種一者有垢二者無垢有垢戒者生於天中無垢戒者至於涅槃復有二種戒一者世間戒

正法念處經卷第二十五 第三十一

二者出世間戒世間戒者則有流動出世間戒則無流動復有二種戒一者自護二者護他自持戒者名曰自護他護者令他住於世間染戒復有二種一者止二者作作者成就諸行轉於生死止者知因知緣而不進學復有二種一者智攝二者施攝布施攝戒得大富樂智所攝戒得至涅槃復有二種一者內行二者外行外行者依於淨身內行者心意淨復有二種一者修習二者不習修習者已於無量世來修習不習者一世持戒如是比丘觀如是等無量二戒復次比丘觀微細戒有幾種戒比丘觀戒復有三種一者少分戒二者多分戒三者盡受戒少分戒者持於一切戒復有三種一者受二者不受三者自性受受者為財利故而受禁戒不受者疾病故而受禁戒自性者自性淨行此功德勝復有三種戒一者禪行戒二者無禪戒三者離惡戒禪行戒者修世間禪乃至入於城邑聚

正法念處經卷第五 第四張 初

落而常修禪非禪戒者離禪行戒離
惡戒者恐遺眾惡捨之不為如人醉
酒行不善業智人見之斷酒不飲復
有三種戒一者諂曲戒二者不諂曲
戒三者性善戒諂曲戒者垢漆不淨
得少果報不諂曲戒者得大果報性
善戒者若心增上則得大果若心劣
弱其果則小復有三種一者目緣持
二非因緣持三者法不應作因緣持
者有因緣故護持禁戒非因緣者無
緣持戒不應作者生於大姓所不應
作護種姓故復次從緣持戒者為得
佛故以思勝故其果則大無緣持戒
其果則小不識果故不應作者求世
名故其果亦小生於人中復有三種
一者畏師二非畏師三者畏於惡道
畏師持戒名下持戒非畏師持戒名
中持戒若畏惡道名上持戒復有三
種一者自持戒而不教人二者自行
教人三者於他行捨復有三種一者
缺戒二者不缺戒三者一切缺戒缺
戒者初善持戒後則破戒是名缺戒不
缺戒者初中後時常善持戒是名不

正法念處經卷第五 第五張 初

缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋

戒邪見然生是名一切缺戒

復次比丘觀四種戒何等為四離口

四過一者妄語二者兩舌三者惡口

四者綺語復有五種戒止五境界是

名為五復有六種因緣而持禁戒一者

畏他求便二者畏於罰戮三者怖畏

四者因緣五者不觀六者自性復有

七種戒謂身三戒口有四戒比丘如是

觀無量持戒眾生畏於惡道持戒能

度如是持戒略說二種一者世間二

者出世間

如是比丘觀四天王天已觀三十三

天所住之地及觀業行以何業故生

三十三天彼以聞慧見三十三天所

住之地何等三十三一者名曰住善

法堂天二者名住峯天三者名住山頂

天四者名善見城天五者名鉢私地天

六者名住俱吒天俱吒者山名也七者名雜殿

天八者名住歡喜園天九者名光明

天十者名波利耶多樹園天十一者

名險岸天十二者名住雜險岸天十

三者名住摩尼藏天十四者名旋行

正法念處經卷第五 第六張 初

地天十五者名金殿天十六者名毘

影慶天十七者名住柔軟地天十八

者名雜莊嚴天十九者名如意地天

二十者名微細行天二十一者名歌

音喜樂天二十二者名威德輪天二

十三者名月行天二十四者名閻摩

娑羅天二十五者名速行天二十六

者名影照天二十七者名智慧行天

二十八者名眾分夫二十九者名住

輪天三十者名上行天三十一者名

威德顏天三十二者名威德焰輪天

三十三者名清淨天如是三十三天

比丘觀於微細業之果報持戒善業

集何等業生於善道善業因緣得善

果報樂報慶生彼以聞慧聞佛說法

非外道法彼見諸天所生之處遊戲

受樂不可稱說帝釋天王之所擁護

住善法堂外道說為常住不滅初觀

善法次分別觀善修何戒生善法堂

彼見聞知若人持於七種之戒不缺

戒不穿戒不隙戒堅固持戒不可譏

難布施修心於福田中稱時而施若

施阿羅漢若看病人若父母若阿那

舍若斯陀舍若須陀洹若起滅定若道行人行慈悲心歡喜捨與於怖畏者施其壽命是人命終生善法殿作釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九十九郡由他天女以為眷屬恭敬圍遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸天女等心無嫉妬供養天后同奉帝釋亦無妬心其善法殿廣五百由旬毗琉璃珠以為欄楯珊瑚為柱頗梨車渠馬瑙莊嚴閻浮檀金而為殿壁如融金色其床皆以金剛摩尼赤蓮華珠青珠玉寶以為莊嚴其諸蓮華金剛為鬚真金為莖清淨華池以為莊嚴復有衆鳥毗琉璃翅赤蓮華珠以為其翼青因陀寶以為其身遍滿池中其池四岸青摩尼華摩尼布地復有衆鳥青因陀寶以為其足車渠為喙珊瑚為眼充滿池中其池復有衆鳥具足其身皆如閻浮檀金珊瑚為翅因陀羅寶以為其眼復有浴池衆蜂莊嚴其蜂色相如毗琉璃莊嚴浴池其善法堂有十大華池何等為十一名難陀蓮華池二名摩訶難陀

蓮華池三名歡喜蓮華池四名大歡喜蓮華池五名遊戲蓮華池六名正憶念蓮華池七名一切義蓮華池八名正分別蓮華池九名如意樹蓮華池十名因陀羅覆處自在大光明蓮華池是為十種大蓮華池以用莊嚴天善法堂復有其餘蓮華林池其華清淨白銀為莖真金為鬚琉璃為莖金剛為莖復有蓮華金剛為莖雜色為莖一一華莖如赤寶華如毗琉璃有如車渠有如金色有如是等雜色蓮華或有百莖有二百莖乃至千莖種種色華各各差別以為莊嚴釋迦天王善法殿堂其蓮華中多有衆鳥常欲之鳥一切行鳥常音聲鳥若天帝釋與諸天女入蓮華池娛樂遊戲鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有衆鳥名欲放逸若天帝釋遊於華池鳥亦遊戲如天女身復有衆鳥名曰遊行於華池岸口銜華鬚遍於池側舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如是等勝蓮華池

華池真金為魚或白銀魚毗琉璃魚赤蓮華寶以為其翼車渠為目若瞋恚時如赤蓮花種種雜寶以為鱗鉅或七寶翅遊戲受樂於蓮花池復次比丘復觀帝釋蓮華林池彼以聞慧觀蓮華池以何為地彼以聞慧見天帝釋真珠為沙以覆其地或以銀沙或以金沙或毗琉璃以為其沙如是種種雜色莊嚴悉分別見帝釋天王善業所化復次比丘如是分別觀察地分彼以聞慧見彼波頭摩華之林周匝皆以真金欄楯或毗琉璃以為欄楯或以白銀而為欄楯真金羅網以覆其上種種衆鳥出妙音聲遊戲池邊復次比丘知業果報觀善法堂蓮華池中其蓮華池衆蜂雜色出衆妙音金色華中白銀色蜂金剛為翅其身柔軟白銀蓮華金色為蜂如是種種衆蜂遊戲其中如是善業成就種種果報復次比丘觀善法堂彼以聞慧觀善法林釋迦天王幾種園林彼以聞慧見善法堂所有園林一一觀察善法

正法念處經卷第五 第十七張初

諸天帝釋天王與諸天女在何等林
遊戲受樂五欲自娛彼見有林名天
女遊戲天樹華果皆悉具足衆鳥充
滿樹名如意隨天所念悉從林生若
諸天衆遊戲林中勝華開敷天女入
林若近其樹華即下垂授諸天女時
諸天女既取華已枝條還舉如是衆
華色香相類各各差別隨其念生故
名意樹若念音樂亦復如是聞種種
音隨心所念善業之風吹諸樹葉手
相敲觸其聲美妙如天樂音故名意
樹復有無量憶念之樹隨諸天女心
之所念莊嚴之具天衣天華隨念皆
得故名意樹復有意樹毗琉璃色真
金莖葉白銀為枝毗琉璃葉珊瑚為
枝或七寶葉流出美味復有意樹若
諸天女欲見帝釋以善業故即於此
林見化帝釋與之娛樂此林功德見
化帝釋如是林中九十九那由他天
女一一天女各見與已共相娛樂不
見餘女與天主會隨諸天女心念莊
嚴見帝釋身即隨所念故名意樹如
是林中無量欲樂於此林中次第遊

正法念處經卷第五 第十七張初

戲至喜樂山其山莊嚴七寶所成以
金剛身嚴尊莊嚴真金樹枝所覆周
遍猶如宮殿金銀青珠以為摩鹿莊
嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有
殿名曰勝上殿有千柱其柱皆以金
毗琉璃青摩尼寶之所成就金剛廁
填百千天宮猶如紅色端嚴殊特師
子之座敷具柔軟殿有千牀毗琉璃
寶以為莊嚴釋迦天王攻阿修羅軍
既得勝已一切天衆皆懷歡喜讚嘆
帝釋共諸天女昇於此殿遊戲歌舞
共相娛樂隨其本業各各自受上中
下樂既遊戲已復入山中遊戲受樂
一心念欲何以故女人多欲天欲勝故
天欲熾然復詣一河於其河中上味
飲食隨河而流種種色香上味之飲
充滿其中若有飲者離於醉亂飲
名歡喜天女飲之心大歡悅
復有美飲名曰能觀既得飲已悉能
遍觀一切天中所有園林無量山障
一切皆見復有天飲名曰眾味其飲
甚多飲之色力百倍增長天女飲已
復入食地以其自作上中下業得如

正法念處經卷第五 第十七張初

是報種種色香美味具足既飲食已
復往詣於音樂之地遊戲山中毗琉
璃寶以為樂器真金為絃衆寶鼓音
馬瑙雜寶以為簫笛諸天女衆無量音
聲如是無量元數音樂輒聞婆音諸
天女衆遍身在嚴身諸樂具遊感受
樂以自娛樂歌樂音聲宮商和雅音曲
齊等皆悉具足為增欲樂既作歌音
復往詣於鈴音之地其地鈴網微風
吹動出於無量百千妙音聞之歡喜
歌舞戲笑種種妙寶莊嚴其身復往
詣於衆鳥莊嚴蓮華之池其池衆鳥
金銀雜寶以為莊嚴天女入中遊戲受
樂各取金華而共遊戲以華相散心
無嫉妬種種遊戲其聲美妙八功德
水遊戲其中既遊戲已為增欲故自
欲難滿貪著欲燒不知厭足復往詣
於鏡樹之林於此林中自見其身種
種莊嚴功德具足種種鏡中見種種
色十倍放逸何以故女人之性三種
放逸何等為三一者自恃身色而生
放逸二者自恃丈夫而生放逸三者
憍慢而生放逸自見身色輕餘女人

復捨此地更詣一林名一切時其林
一日具有六時常不斷絕猶如輪轉
以六種時而為莊嚴林中眾鳥无量
雜色隨其林中時分相似共遊林中
離於嫉妬心懷悅樂見此林已隨心
而念入六時林隨時遊戲而受悅樂
種種時鳥自集遊戲與諸天女而相
娛樂於此林中受五欲樂不念餘林
時天帝釋既至此林天女歡喜歌舞
戲笑供養帝釋如是帝釋一林之中
種種功德皆悉具足

復次比丘觀天帝釋第二園林有幾
種林名字何等彼以聞慧見帝釋林
名一切遊戲有何功德彼見聞知其
林自體名一切林於此林中多有天
子共諸天女遊戲受樂百千天女隨
念遊戲於遊戲處有八万四千行殿
毗琉璃寶以為其輪閻浮檀金以為
鈴網白銀羅網以覆其上七寶莊嚴
第一天子或有乘馬或有乘鵝或有
乘空或有地行或有伎樂或作歌音
圍遶帝釋向遊戲處八万四千龍為
金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒褥以覆

為上若為念慾願則開敷香汁派出
第一勝天乘此龍為瞻仰帝釋前後
圍遶詣遊戲處八万四千天女種種
莊嚴瞻仰帝釋或歌或舞或奏天樂
種種遊戲詣遊戲處八万四千天女
作眾伎樂遊戲歌舞娛樂帝釋種種
莊嚴瞻仰帝釋天后舍脂乘千輻輪
七寶之殿真金毗琉璃碑渠馬璫天
青珠寶大青珠寶以為莊嚴駕百千
鵝閻浮檀金為身珊瑚為足赤寶為
目赤蓮華寶以為其身珊瑚為雋真
珠為翅以駕其殿隨帝釋念而有所
至帝釋坐上以種種寶莊嚴其身威
德光明勝百日光同時並照與后舍
脂詣遊戲處勝餘一切天女莊嚴足
一百倍共天帝釋分座而坐詣遊戲
處如是諸天受於色聲香味觸樂與
三十三天向一切樂林一切天眾圍
遶帝釋及以舍脂如前所說受於无
量百千種樂龍鳥之殿大目侍衛歌
樂音聲娛樂帝釋向一切樂林遊戲
受樂欲至彼林先住天女聞天樂音
手執蓮華作眾伎樂出迎帝釋帝釋

見之告諸天眾此諸天女一切林中
種種眾寶以為莊嚴種種音聲我今
與之遊戲林中時諸天眾聞帝釋說
自言天王此諸天女王之給侍常歸於
王以王為主帝釋告言此天女等非
我給使非歸於我非我業力以自業
力自業受身隨其自業有上中下是
故天女有上中下非是我力今時帝
釋而說頌曰
下業得下報 眾生成就中業得中報
上業丈夫身 若人所作業 隨業得果報
其人時處業 於此身中受 若天光明輪
遊戲種種樂 斯人得善果 清淨勝業故
若丈夫作業 或善或不善 受於果報時
或苦或受樂 此種種樂報 種種天遊戲
此非我因緣 由彼前業得
時諸天眾聞天帝釋說此偈已皆生
隨喜合掌頂受向一切樂林欲共遊
戲諸天女等或百或千手執蓮華種
種莊嚴一一天女形貌色相悉無老
別歌音亦亦善業所化瞻仰帝釋舞
戲而行向遊戲林其林寶樹白銀為
葉白銀為地銀色眾鳥充滿其中出

見之告諸天眾此諸天女一切林中
種種眾寶以為莊嚴種種音聲我今
與之遊戲林中時諸天眾聞帝釋說
自言天王此諸天女王之給侍常歸於
王以王為主帝釋告言此天女等非
我給使非歸於我非我業力以自業
力自業受身隨其自業有上中下是
故天女有上中下非是我力今時帝
釋而說頌曰
下業得下報 眾生成就中業得中報
上業丈夫身 若人所作業 隨業得果報
其人時處業 於此身中受 若天光明輪
遊戲種種樂 斯人得善果 清淨勝業故
若丈夫作業 或善或不善 受於果報時
或苦或受樂 此種種樂報 種種天遊戲
此非我因緣 由彼前業得
時諸天眾聞天帝釋說此偈已皆生
隨喜合掌頂受向一切樂林欲共遊
戲諸天女等或百或千手執蓮華種
種莊嚴一一天女形貌色相悉無老
別歌音亦亦善業所化瞻仰帝釋舞
戲而行向遊戲林其林寶樹白銀為
葉白銀為地銀色眾鳥充滿其中出

正法念處經卷第十五 第十六初

種種音帝釋為首與諸天眾次第而入種種寶光若身若地光明旋轉遍虛空中帝釋見已心大歡喜天女歌音宮商齊等天樂音聲八万四千行殿駕以龍為鈴網莊嚴出眾妙音無量天子九十九億天女讚歎帝釋受六欲樂

時天帝釋與諸天女復往詣於一切樂林乘大龍殿亦如前說天主釋迦及餘天眾次入金林金葉金果五丈夫量其味甜美眾香具足食之增欲龍為食之醉欲而行聞眾樂音舞戲自娛諸天見之生希有心舞戲可愛食已舞戲種種鳥音於此林中銀色眾鳥住於金林第一端嚴時天帝釋與后舍脂及諸天眾天子天女遊戲受樂餘天子等各與天女歌舞戲笑互相娛樂以善業故不生嫉妬復往金林林中有池名曰清涼金色蓮華毗琉璃華種種和集圍遶帝釋天善法堂共天帝釋娛樂受樂與天女眾久時在於蓮華池邊作眾伎樂共善法殿一切天眾復入一切樂

正法念處經卷第十五 第十七初

林其林皆悉毗琉璃樹金果具足美味充滿如波那婆果色香味具諸天取果開而飲之其味勝於人上上味摩偷之酒諸天飲之無有醉乱天有三種放逸受樂一者天女二者食果三者五欲是為三種受放逸樂如釋迦天主所食天飯蕪隨之味目業成就一切天眾恭敬圍遶一一方面於毗琉璃林遊戲受樂種種眾鳥及以眾蜂鈴網彌覆既遊戲已還與天眾入善法堂有第三林名曰無比釋迦天王有五百天子天女圍遶遊戲其中其園廣博所受之樂次如帝釋常順法行正見無邪以正見故於鬪戰時勝阿修羅若人供養父母恭敬沙門婆羅門隨順無諍彼作是念我今當將諸天女等詣無比林一一天子有一部由他天女以為眷屬妙色具足皆共一心遊戲受樂時諸天子詣帝釋而白言天王我今欲往至無比林遊戲娛樂願與我等至彼林中時天帝釋告天子言吾已遊戲今欲順法以自利益樂從欲生不可滿足我

今捨樂長放逸過放逸過毒是故捨離時天帝釋而說偈言
不放逸不死 放逸是死處 不放逸不死
放逸常生死 不放逸不死 放逸是死句
我以不放逸 今得天中勝 我今信如來
汝當修行法 我於佛教法 不敢有違失
若違如來語 貪欲愚癡人 不得脫眾苦
常受諸蒸惱
時天帝釋說是語已入善法堂今時帝釋子諸天子等生大歡喜共詣本宮金寶莊嚴歌頌娛樂還其所止擊鼓相命欲詣園林遊戲受樂
今時七萬天子各乘寶殿有乘天鳥與諸天女遊行空中天眾圍遶或有遊於蓮華池間奏諸天樂歌舞戲笑詣無比林時帝釋子天驎莊嚴雨栴檀香其明晃耀猶如日光或有光明如月盛滿有如星宿隨其自業向無比林各各愛戀其心無間入彼林中受天快樂其林端嚴不可喻說入彼林時香氣無比牛頭栴檀香十六分中不及其一聞此香已生希有心復入飲林為求樂故次第入林以善業

故毘琉璃樹金樹銀樹頗梨邊樹各有百數種種雜色猶如雜絲其樹雜色莊嚴奇妙亦復如是無量色相天子見之如淨明鏡無量百千四顧觀視生大歡喜天女圍遶聞眾樂音心甚歡喜復於異處遊戲自娛其林眾鳥真金為翅毘琉璃為骨珊瑚為足白銀為背赤真珠寶以為其目出眾妙音復有天子聞斯妙音各相謂言諦聽諦聽眾鳥之音無量音曲與天女音不可分別聞鳥聲已復詣異林遊戲受樂見諸池中千葉蓮華光明如日至彼池間種種莊嚴如前所說與諸天女圍遶華池歌舞戲笑娛樂受樂復與天女更至異林於此林中河泉流水於其河中有種種水所謂流乳及以流飲甜美眾水天子飲之多有眾蜂眾鳥百數金銀珊瑚雜色寶石集在河中天子天女於此林中遊戲自娛經於多時受五欲樂復往詣於華樹林中其林眾華悉不萎變香氣普熏滿十由旬所謂月光明華月色華白色華清涼無熱如星色華復詣果林

其林有果所謂蜜搏樹果辛味樹果柔濡樹果香鬪樹果間香即飽六味樹果如意味果無厭足果如是無比林中具足此果善業所生於此林中遊戲受樂飯食飡飲復往詣於鳥舞之林其林眾鳥遊戲歌舞出妙音聲天子聞之即受快樂復詣雜林其林異色一切華果如前所說河池眾鳥亦復如是故名雜林於此林中五欲自娛輒聞婆音久受快樂釋迦天王作是思惟我諸子等何處受於放逸之樂不覺退沒時諸天子知天帝釋心之所念至帝釋所詣天女等各還本宮遊戲受樂介時帝釋見諸天子而說頌曰
怖望諸境界 愛心難厭足 離愛則知足 此人無憂惱 若人愛欲境 則不得安樂 境界如毒害 後世受苦惱 若初若中後 若現在未來 求樂不可得 後則受苦惱 一切諸世間 增長於生死 流轉不暫停 和合必有離 未曾有免者 樂為苦所覆 無量諸惡惑 眾生癡所誑 遊戲於愛欲 一切癡愛人 未曾有厭足 境界難滿足

如火益乾薪 世間愛所誑 難滿亦如是 雖近於死地 猶不生厭離 為愛境所誑 不求善資糧 天退不自在 為愛所誑惑 我今教可汝 汝為欲所迷 當作自利益 法為第一道 若有行法者 從樂得樂報 能如是行者 得寂滅涅槃 是故應修福 以求涅槃樂 若有常修福 得至無盡處 天聞帝釋說 寂靜心調系 是時帝釋子 調伏順父教 時天帝釋教呵諸子令順正道修行 善業閉惡道門 詣於雜林遊戲受樂 諸善所生帝釋天王有五百殿種種 諸寶頗梨珊瑚金銀天青寶王天大 青寶種種諸寶釋迦天王見種種林 諸蓮華葉如日初出以為莊嚴帝釋 見已而說頌曰
人中造福德 人中無量種 作種種福德 種種皆成就 不作眾善業 為心怨所誑 退時不自在 隨於極惡處 一切諸宮殿 諸業所莊嚴 以善業增長 成就天人報 介時釋迦天王說此偈已復詣餘殿 其殿敷置無量柔軟寶莊嚴座以為 嚴飾善業所化時憍尸迦見此宮殿

正法念處經卷第五 第三十二 初

處之受樂復至銀殿無量光明無量
 衆寶無量衆華嚴飾其殿無量天女
 遊戲受樂復至園林諸天女等其地
 柔軟衆華莊嚴其林廣博種種金鳥
 出衆妙音衆蜂圍遶如意之樹釋迦
 天王普眼所觀天衆圍遶遊戲受樂
 其身威德勝於日月金樹林中毗琉
 璃殿以衆寶柱而為莊嚴諸蓮華池
 青寶莊嚴時天帝釋作如是念我入
 寶殿遊戲受樂諸天亦念天王欲入
 與諸眷屬天女圍遶歡娛受樂爾時
 帝釋知天所念告諸天子汝等各各
 遊戲園林時諸天子聞天王教各入
 華池與其天女遊戲自娛天王入殿
 坐於清淨毗琉璃床以善業故其殿
 清淨猶如明鏡於此淨壁悉見古昔
 諸天王等退沒之相及以名字其名
 曰鉢浮多天王自在天王無憂天王
 正慧天王一切樂天王善住天王普
 明天王一切愛天王千見天王威德
 天王持德天王青色天王不退天王
 如幻天王齋戒天王福德天王諸遊
 戲天王梯羅天王僑尸迦天王以善

正法念處經卷第五 第三十三 初

業故見如是等三十三天王如是天
 王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生隨所
 生處受大苦惱若入地獄壁上見其
 受大苦惱若墮餓鬼見其壁上受大
 苦惱飢渴燒身羸瘦苦惱筋骨相
 連若墮畜生見其壁上互相殘害受
 大苦惱若生人中追求作業受種種
 苦如是見諸生死無可樂處於生死
 中多諸過患無堅無常變易破壞如
 是天王皆悉退沒以自業果生於地
 獄餓鬼畜生云何捨於如是大樂受
 斯苦惱云何可忍奇哉生死其為大
 苦能將天人至大怖處第二天王受
 斯大苦釋迦天王第一勝人見此事
 已生大厭離自觀其身閉三惡道從
 天中死生於人中人中命終還生天
 上若生人中生安樂國城邑聚落生
 大姓家行正法處離於邪見憍慢諂
 曲復有自見生於人中為國王子大
 目之子正見家生大富自在人中命
 終當生何處即自見身還生天中具
 大神通第一光明共餘天衆食於雜
 食心生愧耻以業薄故隨所作業如

正法念處經卷第五 第三十四 初

業得食後於生處不見勝食愧心思
 惟我當幾世受如是報以善業故於
 殿壁中自見其身天中七生人中七
 生去來七返無第八生非於天中非
 於人中非地獄中非餓鬼中非畜生
 中帝釋心念云何我身無復生處我
 生何處而不可見心生驚怖何故無
 有第八生處久思惟已即自念知先
 聞世尊說如是言須陀洹人七生之
 後入無餘涅槃我必如是以清淨心
 敬禮世尊發歡喜心坐其金座閻浮
 檀金以為牀座衆寶莊嚴復於壁中
 見諸先世退沒天王復念入於善法
 堂上見諸天衆利益諸天時天帝釋
 從其座起往詣雜林共諸天子天女
 眷屬遊戲自娛受五欲樂種種衆鳥
 莊嚴林樹及以蓮華以為嚴飾諸天
 見已作諸伎樂輿閻婆音至帝釋所
 皆為作禮圍遶帝釋天子天女歌舞
 遊戲種種歡喜善法堂天種種莊嚴共
 諸天女圍遶帝釋作衆伎樂誦善法
 堂一切歡喜歌舞戲笑時善法堂所
 住諸天隨帝釋行供養帝釋種種意

聲鼓天伎樂種種歌舞出美妙音遍諸天眾異住諸天聞此樂音皆來詣於善法堂上皆為天王稽首作禮右遠而住無量百千詣善法堂善知歌舞種種莊嚴以善業故生在其中戒善所護受斯大果一切天眾樂報成就其善法堂縱廣五百由旬其色鮮妙如融金聚毗琉璃樹以為莊嚴種種寶花周匝嚴飾其華香氣滿五由旬常若新出令心愛樂未曾厭足如是天眾給侍帝釋九十九由他天女隨天帝釋入歡喜殿金毗琉璃車渠寶柱以為莊嚴其牀柔軟敷以天衣釋迦天王志令就座諸天受教即皆就坐

正法念處經卷第二十五

甲辰歲高麗國分司大藏都點奉

勅彫造

正法念處經卷第二十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九九頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處經卷第二十五觀天品第六之四」。
- 一 九九頁上二行譯者，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元魏婆羅門瞿曇般若流支譯」。
- 一 九九頁上三行夾註「三十三天初」，**徑**、**清**作「三十三天之一」。
- 一 九九頁上六行「受天」，**石**作「受大」。
- 一 九九頁上九行第一三字「王」，**石**無。
- 一 九九頁下三行「護他」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他護」。
- 一 九九頁下一七行第五字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九九頁下一八行至二〇行「一者愛二者不愛三者自性愛愛者為財利故而受禁戒不愛者疾病故而受禁戒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一者受二者不受三者自性受者為財利故而受禁戒不受者疾病故而受禁戒」。
- 一 九九頁下一九行「愛愛」，**石**作「愛」。
- 一 一〇〇頁中三行「為四」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四」。
- 一 一〇〇頁中一八行「鉢私地天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鉢私陀天」。
- 一 一〇〇頁中一九行夾註「山名也」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「山谷也」。
- 一 一〇〇頁下二一行「堅固」，**石**作「堅固」。
- 一 一〇一頁上七行第七字「妬」，**石**作「妬」。下同。
- 一 一〇一頁上八行「無妬心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無嫉心」。
- 一 一〇一頁上一〇行第一〇字「金」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金金剛」。
- 一 一〇一頁上一八行「池中」，**徑**、**清**

作「其中」。

一〇一頁中一二行「蓮葉」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「蓮華」。

一〇一頁中一五行「音聲」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「啼聲」。

一〇一頁下三行「以為鱗鮪」，**南**

作「為以鱗鮪」。

一〇一頁下一二行第八字「華」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蓮華」。

一〇二頁上五行「開敷」，**南**作「開

敷」。

一〇二頁上一〇行第二字「隨」，

南作「聲」。同行第七字「業」，**徑**

無。

一〇二頁上一一行「鼓觸」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「振觸」。

一〇二頁中七行「紅色」，**石**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「虹色」。

一〇二頁中末行「食地」，**石**作「身

地」。

一〇二頁下二行「音樂」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「音聲」。

一〇二頁下一七行第七字「燒」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「境」。

一〇三頁上一二行「第二」，**南**作

「第一」。

一〇三頁上一四行「彼見聞知」，

石作「彼聞知見」。

一〇四頁上七行「六欲」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「五欲」。

一〇四頁上一九行末二字「清涼」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清淨」。

一〇四頁上末行「天衆」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「衆天」。

一〇四頁中二行「婆果」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「婆果」。

一〇四頁中五行「天女」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「受天女」。

一〇四頁中七行至次行「目業」，

石、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自業」；**磧**作

「自對」。

一〇四頁中一〇行第九字「既」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一〇四頁下七行「若違」，**磧**作「若

逸」。

一〇四頁下一〇行第三字「子」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一〇五頁上七行第八字「為」，**磧**、

普、**徑**、**清**無。

一〇五頁上末行「無熱」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「無熱華」。

一〇五頁中八行「河池」，**磧**作「河

中」。

一〇五頁中一七行「憂惱」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「苦惱」。

一〇五頁中二〇行「流轉不暫停」

下，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「如駛水奔

注」一句。

一〇五頁下四行「利益」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「益利」。

一〇六頁上四行「金鳥」，**徑**作「入

鳥」。

一〇六頁上二〇行首字「明」，**石**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眼」。

一〇六頁中一行「三十天」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「三十天」。

一〇六頁中二行第一四字「隨」，
[積]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「墮」。

一〇七頁上三行「天王」，[石]作「天
主」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第二十六

初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之五

三十三天之二

時天帝釋告諸天曰以善業故生此天中業盡則退業果因緣而生此天我於此天必有退沒當自勉力求安隱時諸天眾聞天帝釋說是語已白帝釋言如是天王我等於此善業樂處不敢復作放逸之行白言天王以何因緣令我不退今時帝釋告諸天曰八方上下所生之處無非有為無常破壞勿生貪著謂可常保不淨煩惱後致大苦非生樂法非智因緣非為正行如是憶念後則大苦諸天子汝等已曾無量世中生此天上命盡還退墮於地獄餓鬼畜生復以善業主此天中受自業果受天中樂業幻所誑復墮地獄餓鬼畜生是故天子不應放逸我所說者是恒河沙等諸佛之法聞此法者於生死中當得解脫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

緣受愛緣取取緣有有緣生老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集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滅如是大苦聚集如是天中生死迴旋如是見已生厭離心煩惱盡故常不破壞不生不老無死無盡是名涅槃諸天子若能如是則脫生死此生死處无有此法所謂無生常住不可破壞无盡無滅於生死中則無此法於生死中唯有退沒生滅之法

時諸天子聞天王釋說是法時於過去世佛正法中修行來者更不放逸信佛法僧一心清淨種涅槃因若有天人於過去世佛正法中不修心者放逸亂心為愛所誑受五欲樂以愛誑故具受無量生死苦惱時天帝釋說是法時護世四天王如是思惟釋迦天王共諸天眾住在何處作是念時即見天王坐於天宮天眾圍遶威

德光明受天快樂時四天王即詣善法堂至帝釋所頭面作禮於一面坐坐已須臾復從座起於帝釋前白言天王閻浮提人行十善道順於法行孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿天王願加歡喜時天帝釋告護世言我亦隨喜護世天王利益世間令行善法我聞歡喜汝得善業如是閻浮提人隨順法行護世天王向帝釋說若閻浮提人不順法行不孝父母不敬沙門婆羅門耆舊長宿增長魔眾減損正法帝釋聞之告三十三天及四天王速疾往嚴阿修羅王提羅勇健鉢可婆王非法惱亂惡龍王等住於海下或來戰鬪尔時護世四天王等聞帝釋教還四天處至樂見山莊嚴器仗如前所說時天帝釋與護世天無量千眾而自圍遶天衣天鬘以自莊嚴將諸天女詣一切主山如眾星圍遶滿月遶須弥山亦如日光處於眾星如百千金山圍遶須弥金銀毗琉璃青因陀珠赤蓮華寶以此寶樹莊嚴天帝遊戲之處多有眾鳥

出妙音聲天蓮華池伊羅婆擲白龍為王遊戲之處金色蓮華琉璃為蓋與諸乳鳥共遊其中如前所說雖是畜生亦受天樂時天帝釋至其鳥所以手摩捫而戲拈之我此白鳥王善能與諸阿修羅闍令我得勝說是語已復往詣於一切主山至無憂殿與諸天子九鄰由他天女而共遊戲受五欲樂共諸天眾伎樂音聲遊戲之處无量莊嚴天眾受報乃至愛善業盡集樂報盡於善法堂命終還退或墮地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受快樂聰明智慧同生一城或同聚落於世間中寂為上首或為親友兄弟知識常受安樂以餘業故帝釋天王閉三惡趣觀天退沒而說頌曰此地諸園林及諸蓮華池山峯極端嚴廣大多珍寶蓮華諸河池寶石而莊嚴林樹種種華眾鳥皆和集金樹如意樹淨如毗琉璃銀寶或珊瑚種種雜莊嚴眾蜂出妙音在於蓮花池寶樓甚廣大端嚴極淨妙莊嚴甚奇特諸天所應供

如是諸嚴飾天人輪迴轉如幻亦如泡如乳闍婆城五欲愛所誑天樂亦如是愛傷諸世間流轉生死海愛毒如猛火滅壞諸世間欲樂無厭足求之而不息無常火燒已不知何所趣眾生皆為此愛毒之所誑愛深覆諸天不覺時所遷天人阿修行地獄龍夜叉一切無自在念念時所遷一切三界中為時網所纏不知無自在為愛之所成如是天帝釋見天無常有生有滅見無常已念第一法以偈讚佛南无婆伽婆利益諸眾生說愛如毒害為眾廣分別了知一切法其智無罣碍離於智所知則無第三法無常及苦空亦無有作者如來見實諦為諸眾生說尔時帝釋以清淨心讚嘆佛已如印所印還住所止受天快樂復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二處名曰山峯眾生何業而生彼處彼以聞慧見此眾生教人持戒乃至一日一夜不煞眾生亦不偷盜不犯王法不行偷盜乃至小罪亦不故犯是人命終

正法念處經卷第二十六 第六張 初字號

生於第二山峯之處其地柔軟須弥山峯種種雜業光明莊嚴於此地中觀見一須弥山根金銀琉璃雜寶莊嚴無量天鵝衣服莊嚴其地妙色如融金聚毗琉璃林莊嚴山地與諸天女遊戲其中復往詣於飲食之河一名天善味河二名大駛流河三名流行河四名大流河五名曲流河六名溶變河七名千流河八名如意河飲此河流離於醉亂一切諸飲從河而流種種眾味種種諸色或有乳色或赤寶色青寶玉色毗琉璃色或黃金色或有雜色妙香流出湛然常滿復有天食皆有種種色香味具味如石蜜香潔白淨如意之味隨天所念有種種味種種園林香花莊嚴種種色鳥以為嚴飾與諸天女遊戲其中種種伎樂歌舞戲笑甚可愛樂多有諸林謂娑羅林大娑羅林如意樹林常華香林如意風林觸身悅樂金枝莊嚴鈴網弥覆百千眾鳥出妙音聲受五欲樂共相娛樂無有病惱離於飢渴身無疲極無所營作如心所念遊

正法念處經卷第二十六 第七張 初字號

戲園林蓮華池中見諸妙色五欲娛樂住山峯天其身光明如意大小神通自在隨意所念皆悉即得得不壞無能奪者如是住峯一切天眾受自業樂乃至愛善業本所持戒不煞不盜善業既盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於山谷大富饒財端正第一園林鬱茂寒暑調適以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天第一地處彼以聞慧見有地處名曰山頂眾生何業生於彼處彼以聞慧見有眾生持二種戒見諸眾生被縛幽閉解之令脫行於曠路為飢所逼不盜他人苾芻果菜雖有勢力不奪他人漿水飲食以其不煞放眾生故是人命終生三十三天山頂之處受無量樂無量河水所謂欲流洄復怖欲為岸歡喜之人憶念濤波於此河中多有眾鳥色香愛味諸有蛟龍無量欲者曲度流行水沫為棧嫉妬園林無量境界以為山谷如是愛河諸天沒溺無能度者無始輪轉不得彼岸

正法念處經卷第二十六 第八張 初字號

流注不絕習為甚深行於三道瀑流液注遍於欲界色界無色界生老病死憂悲苦惱為大勢力如是愛河諸世間人亦不能渡山頂諸天愛河常流與諸天女遊戲其中受五欲樂有六園林何等為六一名常歡喜二名常遊戲三名白雲聚四名普樂林五名如月林六名恒河林如是等林嚴飾山頂戲遊其中受無量樂復向飲河所謂質多羅河手觸之河無獸足河雜色水河其河兩岸金銀頗梨以為林樹華果具足甚可愛樂以善業故其地諸天種種河林飲食香潔從河而流千萬天眾遊戲娛樂所服天衣無有經緯身具光明無有骨肉亦無津汗口意無憊常懷歡喜行步序歌舞戲笑乃至愛善業盡身口意業清涼業盡第一樂報決定業盡從天還退墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂巨富饒財樂修智慧遊戲歌舞所生國土多處高原以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所

住之地彼以聞慧見第四地名善見城衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生修行持戒救於溺人令脫水難或將被戮救贖令脫或以自身投深水中救彼溺人若有惡人教令偷盜不從他教不行偷盜乃至行於曠野飢渴所逼尚不盜人糧食果食尊敬於戒於微細戒心生畏懼不敢毀犯是人命終生善見城其城縱廣十千由旬十千階道閻浮檀金以為其地十千大殿毗琉璃寶或閻浮檀金或有白銀因陀青寶及餘七寶間錯莊嚴於諸階巷多有樓閣寶殿莊嚴光明晃耀若以日光喻微天宮如日中燈其城四面毗琉璃寶以為園林周匝莊嚴真珠羅網遍覆其上復有金樹銀網弥覆復有銀樹金網弥覆有七寶樹為遊戲處如意之樹隨天所念從此樹生因陀青寶大青寶林金色衆鳥出妙音聲金林之中銀色衆鳥青寶林中赤寶花鳥赤寶林中雜色衆鳥如是園林衆鳥妙音以為莊嚴善見大城階巷阡陌一切皆以

真金宮殿白銀為柱毗琉璃樹以為莊嚴復有金殿毗琉璃柱復有金殿金樹莊嚴雜寶宮殿莊嚴階道金色衆鳥出妙音聲周遍莊嚴善見大城不可稱說有四大林以為嚴飾一名雲鬘林二名大樹林三名光明音林四名樂見林一園林縱廣二千五百由旬一一林中有有一万河皆以金華弥覆水上兩岸嚴飾甚可愛樂金銀頗梨青寶玉樹以為莊嚴於此林中多有衆蜂白銀為身毗琉璃寶以為兩翅其音美妙勝於笙笛絲竹之音過十六倍毗琉璃樹黃金為果香美柔軟味勝石蜜其果香氣滿一由旬鳥聞香氣百倍受樂金樹銀果香美上味毗琉璃樹黃金為葉雜寶色果如是種種無量林樹莊嚴園遶善見大城隨其憶念種種善業皆志成就種種報如其種子受如葉報住善見城受無量樂此城如是衆所樂見故名善見其林種種赤寶莊嚴珊瑚車乘種種鈴網弥覆園林遊戲之處善見諸天住在其中其城宮殿

華鬘寶幢無量百千億寶幢幡蓋微風吹動出於種種微妙樂音多諸天子天女眷屬園遶住於須弥山頂善見城中善業莊嚴受勝報者三十六億帝釋天王之所識知有大神通光明威德心常歡喜無量百千天子天女出天王城詣林遊戲乘於無量百千億殿種種幢幡百千億種以為莊嚴其殿種種色相莊嚴因陀青寶以為箱輦赤蓮華寶以為殿輪有乘寶殿紫磨金地毗琉璃道車乘為繩以界道側寶鈴莊嚴復有天子乘衆寶殿有乘寶宮車乘為底真珠羅網以覆其上珊瑚為壁白銀為柱復有天子乘於金殿真珠為壁赤寶為底白銀為柱珊瑚莊嚴一一莊嚴出千光明百千諸殿不可稱說天衆園遶無量百千種種莊嚴天子乘之往詣園林毗琉璃幢或赤覆幢或紫金幢或赤蓮寶幢無量種色寶幢衆幡遍於虛空歡喜遊戲往詣四林無量伎樂百千億聲種種妙音皆悉具足聞者愛樂如葉所得上中下報歡喜受

正法念處經卷第五 第十三初

正法念處經卷第五 第十三初

正法念處經卷第五 第十四初

樂往詣大林一一天子與天女眾或百或千乃至百千歌舞戲笑乳闍婆音伎樂具足往詣大林受五欲樂一天女各與天子娛樂受樂如意縱送往詣種種遊戲之處或行空中如青雲氣毗琉璃色如是天眾處於虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音愛語往詣大林或有天眾行於金道無量百千寶殿輪輞轉諸金地金麗滿空令空陰翳而無滌汗若諸天子命欲終時塵則著身有諸天子曾見餘天有如是相不久退沒受大苦惱生慈悲心而說頌曰

諸天行此道 或百或千還 為於時節火而燒境界新 見他病死相 而自不覺知 衰相既至已 乃知自苦惱 放逸自濁心 常樂於境界 不覺死隨逐 常不離眾生 受樂遊戲人 樂行於放逸 死軍將欲至 破壞如毒害 非是呪藥力 非天阿修羅 自業之所縛 世所不能救 塵垢覆身面 而猶不自覺 死信既來至 不久必終沒 眾生常貪欲 渴愛無厭足 死賊忽已至 著樂不覺知 汝已死相現 為死之所牽

須臾必退沒 退時受苦惱 此山頂眾生 園林莊嚴處 業縛不自在 受於自業報 遊戲放逸行 受樂無厭足 痴人愛增長 退沒不自在 有烟必有火 其相法如是 如是退沒相 必當死歸苦

如是天子見是相已放逸心息修本善根呵責自心及餘天子如是說時有諸天子乘種種殿寶網彌覆懸眾寶鈴無量莊嚴以自校飾見者愛樂天變天衣以為莊嚴如融金聚百千萬眾遍頂彌頂是時天子見天眾來或乘金殿或在地行或乘鵝殿有與天女歌舞戲笑向遊戲林天蓮華樹河泉池流華果茂盛種種雜寶以為莊嚴一切園林甚可愛樂善見諸天既至園林即皆下殿往詣金樹其樹鮮榮曜若日光空行天眾從空而下詣遊戲處一切天眾皆志雲集鼓樂絃歌遊戲受樂無有嫉妬歌舞戲笑五欲自娛莊嚴樂音與諸天女行於飲食河岸之間向琉璃林其琉璃林以真金果以為莊嚴香色具足味如蜜酒與諸端正妙色天女飲摩偷果

久受天樂如是天眾歌舞戲笑天以受快樂餘天聞已住帝釋所合掌頂禮白言天王善見城中一切天眾皆詣園林遊戲之處天王當知帝釋聞已勅諸天眾速疾嚴飾我欲往詣善見諸天遊戲之處善法堂上一切天眾聞天王勅乘種種殿若乘金殿毗琉璃幢毗琉璃殿真金為幢七寶雜幡以為莊嚴金色鳥殿出眾妙音或有馬殿其行速疾或有金鵝毗琉璃足赤蓮華寶以為兩翅天子乘之隨天帝釋向善見大城遊戲之處復有天子乘孔雀鳥七寶為身是孔雀鳥於閻浮提中勝餘一切眾鳥之色何況天中善業莊嚴形相色貌無以為比乘此孔雀詣遊戲處種種樂音歌舞戲笑詣善見天遊戲受樂時天帝釋乘於千輻四輪之殿其殿莊嚴七寶所成何等 一者青寶玉二者赤蓮華寶三者車渠寶四者清淨毗琉璃寶五者珊瑚金剛六者頗梨七者真金如是七寶雜色莊嚴駕以千鵝身七寶色種種形相音聲美妙勝諸

天女歌頌之音帝釋乘之有五百幢金銀毗琉璃以為寶幢青黃赤白紫色雜成莊嚴其殿帝釋乘之无量天女歌頌妙音在前歌舞或遊虛空或行於地隨意自在無所障礙受五欲樂伎樂自娛向善見天遊戲之處餘天見之執種種華毗琉璃莖往帝釋所善見天眾見帝釋來皆捨遊戲往迎帝釋帝釋告言汝等今應遊戲水中善法天眾聞帝釋勅頂受其教即入池水取蓮華葉向善見天馳速而走善見天眾亦執蓮華走向善法天眾遊戲喜笑時天帝釋住在空中觀諸天眾遊戲水闌久時遊戲猶不厭足復以蓮華而共鬪戲或以金華毗琉璃華種種色莖共相打擲久於此處以蓮華相打以為戲笑復詣果林取諸軟果遙相打擲果戲闌已復往酒林食摩偷飲以善業故而不醉亂時天帝釋從殿而下入於林中時諸天子見帝釋來皆大歡喜供養帝釋諸天子等合掌白言我得善命得善果報得值天王利益我等過於父母如

是天眾既供養已時天帝釋告諸天子汝等皆悉如我之子如兄如弟相慰勞已入放逸地於園林中遊戲受樂河流泉水蓮華池中種種眾鳥出妙音聲以為莊嚴以諸金華莊嚴其地其地細妙柔軟平正其諸樹林舍毗琉璃頗梨諸樹莊嚴其地河泉流水出眾飲食皆悉具足身陀羅華居餘耶舍大蓮華等以為莊嚴天子天女遊戲歌舞於山谷中歡娛受樂五樂之音天女歌音受五欲樂善見城中諸天子等善法堂中諸天子等皆共遊戲於園林中於人中數經無量時遊戲受樂還向本宮其道種種遊戲之處戲笑受樂種種莊嚴還於本宮善見城中所住諸天受於天樂乃至受善業盡從天命終隨其本業墮於地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受安樂多聞知見常受音樂歌舞戲笑笑於節會多饒資生不遭疫病離於憂惱以餘業故

他眾生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人貧窮乞索財物飯食見大貧人分食惠施減妻子分而施貧窮盲冥孤獨困病之人善信修集見他犯姦為官所執徒右門出執事魁膾欲斷其命怖畏目冥救令得脫是人命終生三十三天鉢私他地生此天已以善業故其身光明皆悉普照猶如日光其光色相無量光明青黃赤白紫綠諸光遍照諸天十倍增勝如閻浮提眾星宿之中月光第一此地天子其身光明亦復如是眾色具足餘天比之猶如螢火諸天女等見此天子皆走往趣天子既生莊嚴之具亦皆隨天於其頂上大青寶玉以為寶冠其光普照滿一由旬餘一大珠寶見此珠光皆減不現猶如日出螢火失光自然七寶以為花冠其光普照滿百由旬一切光明以為莊嚴青黃赤白紫綠諸光於其身上自然而有珠寶瓔珞七寶光明其光普照一百由旬以金剛縷以為帶緝垂於

正法念處經卷第七大集初章

曾前所著要帶如天虹色脚著種種
 雜色履屐其光明曜猶如電光行不
 疲極若念行空隨其所向以疑力故
 能有所至終不疲倦所著衣服无有
 經緯種種衆寶光明照曜殊勝可愛
 天子生已即自思惟我以何業來生
 此中適生此念自見往世於閻浮提
 善不善處從彼命終來生此天若閻
 浮提中修行善業此中成熟我作善
 業故來生此以因緣生非無因生於須
 臾頃諸天女衆少壯妙色光明具足
 悉來親近初生天子諸天女等莊嚴
 之具所出音聲如五樂音其香普熏
 滿二由旬其華勝於一切諸華妙色
 光顏天服莊嚴功德所生天善業故
 譬如日出衆華開敷天子既生天女
 色敷至天子所種種遊戲娛樂天子
 抱持天子詣林遊戲種種伎樂歌舞
 戲笑瞻仰天子共詣林中其林名曰
 蓮華化生若諸天子入林戲時一一
 足下悉生蓮華以承其足毗琉璃並
 金剛為鬚真金為葉其葉柔軟衆蜂
 莊嚴隨其舉足欲下足時蓮華即生

正法念處經卷第二十六第十九張初

以承其足從此花林入摩偷林其林
 金樹流出香飲勝葡萄酒色香味具
 諸天飲之無有醉乱天女飲之復往
 詣於遮都羅林其林三衆不可譬喻
 一者鳥音二者蜂音三者天女歌頌
 之音彼諸天子三衆林中一一遊處
 一一華池種種鳥音聞之悅樂不知
 獸足愛火所燒乃至愛善業盡從天
 命終業所繫縛墮於地獄餓鬼畜生
 若生人中妙色端正生大種姓功德
 具足富樂自在隨心遊戲無病安隱
 壽命長遠生值善世或值中劫不生
 邊地或為大王或為大目多饒財寶
 為大商主以餘業故
 復次比丘知業果報觀三十三天所
 住之處彼以聞慧見第六處名曰俱
 吒衆生何業而生彼處彼聞知見若
 有衆生獲執賊人不加罰戮不令苦
 惱或他捉賊令其得脫以潤益心利
 益衆生供養父母奉施病藥隨心所
 須不盜父母所有資財悅意軟語利
 益少言常以香華供養禮拜念佛功
 德恭敬師長禮拜問訊和言軟善見

正法念處經卷第二十六第二張初

惡知識而不親近不樂其行不善惡
 人不正行人世間所感不共同行不
 與同住親近宿老遵奉恭敬受佛禁
 戒智慧具足真心持戒不惱壞他衆
 人所愛善言讚嘆軟語供養奴婢僮
 客不橫加怖飲食知足不飲餘食不
 惱衆生不喜瞋恚不與下賤屠兒魁
 膾販賣貧易買賣價直不誑衆生不
 入酒肆不為女人之所輕易不壞威
 儀進止庠序言則奉行不求他人好
 惡長短心不懷恨不說毀訾亦不言
 訟見他田植不生嫉妬租稅依法不
 欺王者不盜他田溉灌之水若晝若
 夜不取他果一切衆惡悉捨不為或
 一一止或復下止云何下止遍作諸
 業是名下止云何中止作已懺悔毀
 此不作是名中止云何上止不作遍
 業不教他人勸他令捨不生隨喜捨
 離惡人中下之業如是三人得三種
 果謂上中下如是行善捨惡業人身
 壞命終生俱吒天既生天已身无骨
 皮離於汗垢受樂成就不可稱說辭
 如轉輪聖王七寶千子王四天下所

受之樂比此天樂如活地獄其天住
處縱廣三千由旬七寶天樹河池莊
嚴於彼天中名曰行林其林金樹隨
天憶念悉從樹生隨天所至常與天
俱如轉輪王七寶隨王心念常與王
俱此天園林亦復如是若天念住林
即住地辟如飛鳥翔遊於空住則依
地此天園林亦復如是此俱吒天一
勢力也以善業故復有勢力以善業
故隨其行處眾妙音鳥常與天俱是
俱吒天二勢力也復有善業隨其行
處諸蓮華池眾蜂妙音鵝鴨鴛鴦
以為莊嚴是俱吒天三勢力也復有
善業者天華鬘行於空中自然而有
千葉蓮華毗琉璃莖諸天女等坐其
華莖與共遊戲是俱吒天四勢力也
復有善業隨天所至行於空中天諸
寶器盛滿天飲自然在手共諸天女
次第飲之歌舞戲笑如意能行是俱
吒天五勢力也復有業力隨其所念
一切成就若有憶念欲行異方能越
山峯園林華果皆悉具足行於空中
與諸天女作天伎樂隨意所至善法

堂人善見城天見此天眾昇此高殿
下觀山谷生大歡喜如天使者觀閻
浮提善法堂天善見城天見此天眾
共相謂言此俱吒天如念能行能踰
我等處處無尋是俱吒天六勢力也
釋迦天王與其后坐百千葉蓮華
臺上乘空而遊善業所化一一華業
有五天女天鬘莊嚴坐於華業如融
金聚作天伎樂瞻仰帝釋端正殊妙
與天帝釋詣俱吒天時彼天眾見帝
釋來皆大歡喜出迎帝釋頭面敬禮
美言讚嘆圍遶帝釋四面而住或在
山峯或遊戲處或在山頂或在園林
或蓮華池共帝釋住俱吒天眾與天
帝釋久時遊戲還歸本宮釋迦天王
還善法堂此天所受五欲之樂上妙
色聲香味觸等乃至愛善業盡隨
業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人
間第一安樂不遭病苦或居大洲不
畏怨敵或為大玉或為大日常受安
樂以餘業故

正法念處經卷第二十六

正法念處經卷第二十六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一〇頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處

經卷第二十六觀天品第六之五」。

一 一〇頁中三行夾註「三十三天之二」，**磧**、**普**無。

一 一〇頁下一五行「天王釋」，**麗**作「天帝釋」。

一 一〇頁下一六行「來者」，**清**作「衆者」。

一 一一頁上一九行末字「如」，**麗**作「猶如」。

一 一一頁中五行「帝釋」，**石**作「帝釋王」。

一 一一頁中一一行「愛善業盡」，**石**作「愛善業」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善業」。

一 一一頁中末行「淨妙」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精妙」。

一 一一頁下七行「阿修行」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「阿修羅」。

一 一一頁下九行「所成」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「所惑」。

一 一一頁下一六行至次行「如印所印」，**石**作「如以印印」。

一 一一頁下一九行「第二」，**石**作「第一」。

一 一一頁下二一行第一〇字「至」，**石**無。

一 一二頁上三行「觀見一切」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「觀見一切」。

一 一二頁上一二行「寶玉」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「寶王」。

一 一二頁中五行「愛善業」，**石**作「愛善業盡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善業盡」。

一 一二頁中一六行第一〇字「放」，**石**作「施」。

一 一二頁中二〇行「諸有」，**石**作「見諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸見」。

一 一二頁下一行「瀑流」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暴流」。

一 一二頁下九行「戲遊」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遊戲」。

一 一二頁下一五行「經緯」，**石**作「經綯」。

一 一二頁下一六行「津汗」，**徑**作「津汙」。

一 一二頁下一七行「愛善業盡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善業盡」。

一 一三頁上七行「糧食」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「根食」。

一 一三頁上一三行及末行「階巷」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「街巷」。

一 一三頁上一七行「金網彌覆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金鈴莊嚴」。

一 一三頁中一〇行「寶玉」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「寶王」。

一 一三頁下一行第九字「憶」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「憶」。

一 一三頁下一九行「覆幢」，**磧**、

一 一三頁下末行「歡喜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歡娛」。
 一 一四頁上一八行「受樂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛樂」。
 一 一四頁中五行「死歸苦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「歸死苦」。
 一 一四頁下一行第一三字「天」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
 一 一四頁下二行第八字「住」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「往」。
 一 一四頁下八行第三字「懂」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「懂」。第一一字同。
 一 一五頁上一行「馳速而走」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奔馳速走」。
 一 一五頁上末行第三字「值」，**南**作「信」。
 一 一五頁中四行「種種衆鳥」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有種種鳥」。
 一 一五頁中六行末字「舍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「金」。

一 一五頁下六行「目冥」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盲冥」。
 一 一五頁下一五行「隨天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隨生」。同行「寶玉」，**南**、**麗**作「寶王」。
 一 一五頁下一六行第一一字「一」，**麗**無。
 一 一五頁下一七行「皆滅不見」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆滅不見」。
 一 一五頁下末行「帶絳」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「帶絳」。**麗**作「帶緞」。
 一 一六頁上一五行「天服」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天衣」。
 一 一六頁中四行首字「詣」，**磧**、**普**作「諸」。
 一 一六頁中一二行「中劫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「中國」。
 一 一六頁中一六行「之處」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之地」。
 一 一六頁下六行「飲食」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飯食」。
 一 一六頁下八行「買賣價直」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「買賣價直」；**麗**作「賣買質直」。
 一 一六頁下九行「酒肆」，**石**作「酷肆」。
 一 一六頁下一二行首字「訟」，**麗**作「智」。
 一 一六頁下二二行首字「皮」，**石**作「肉」。
 一 一七頁上七行「翱翔翔於空」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翱翔遊空」；**麗**作「翱翔於空」。
 一 一七頁上二〇行「復有」，**石**作「復善」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復次」。
 一 一七頁中一行「堂人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「堂天」。
 一 一七頁中六行「后坐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「同坐」。
 一 一七頁中七行「乘空」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乘虛」。
 一 一七頁中一八行至次行「人間」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人中」。

一一一七頁中卷末經名「石作」正法
念經卷第二十六。

正法念處經卷第二十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之六 三十三天品之三

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第七地名曰雜殿衆生何業生於彼處若有衆生見故塔寺或惡國王邪見大目斷僧田業如是衆生不畏王禁施僧田物向此惡王說佛功德善言嘆佛是人命終生雜殿處生此天已五樂音聲歌舞戲笑受種種樂復有異業生於此天不煞不盜於屠兒所以財贖命自不作惡不教他人若有造惡心不隨喜云何不盜自為國主或為大目不枉稅奪亦教他人令其住戒以此二業生雜殿處其林縱廣三千由旬種種宮殿天子遊戲故名雜殿諸天子等一一宮殿莊嚴奇妙金色蓮華香氣第一毗琉璃蜂出妙音聲其蓮華林一切雜生一一華池種種蓮華或有華池赤寶蓮華雜琉璃華或有華池生諸蓮華金華琉璃二華雜生一

正法念處經卷第二十七 第二張 初字

一蓮華各有百業或有金業或赤寶業復有雜華毗琉璃業金色衆蜂遊戲其中復有華池生諸蓮華赤寶衆蜂以為莊嚴復有華池生諸蓮華毗琉璃莖真金為華或有華池生諸蓮華真金為莖白銀為華或有華池生諸蓮華車渠為莖白銀為華復有華池生諸蓮華摩羅伽多為莖閻浮檀金為華種種色蜂出妙音聲滿蓮華間辟如閻浮提中香樹之華衆蜂滿中雜殿華池亦復如是辟如畫師若畫師弟子於閻浮提所曾聞事以衆雜彩畫種種像其雜殿 林亦復如是復有雜色種種衆鳥頭足雜色其身曾腹亦復如是或有衆鳥金臆銀翅赤寶為背目如赤寶或有衆鳥白銀為臆真金為翅青毗琉璃以為兩目赤寶瞳華雜寶為背以七寶色種種衆鳥以為莊嚴雜殿林中復有山峯青寶珠玉車渠毗琉璃寶赤寶真金光明普照遍滿林中牙相間錯旋流宛轉滿此林中莊嚴奇特甚可愛樂雜殿林中復有雜蔓手相交錯毗琉璃

正法念處經卷第二十七 第三初字

瑠莖赤寶為鬚以為纏蔓果實莊嚴
 白銀為莖青寶為鬚光明圍遶車乘
 為枝真金纏遶赤寶為枝白銀纏遶
 如是二色牙相纏纒是雜殿林復有
 三色莊嚴樹枝以為幃帳毗琉璃枝
 真金赤寶以為纏遶如是赤寶為枝
 金銀為纏白銀為枝車乘赤寶以為
 纏遶是一一技一一枝纏絡雜殿林
 中復有雜華真金為枝一毗琉璃
 華若以銀枝因隨色華若金枝赤寶
 為華車乘為枝毗琉璃華生眾色果
 亦復如是雜心所起作諸雜業難集
 故得種種報以業曰緣於雜殿林受
 雜果報因果相似如種種子得相似
 果如其業力隨其所作隨其時節隨
 心雜生如是作業得如是報如印印
 物天中樂果非無因生地獄苦報亦
 復如是非是我作他人受報
 復次比丘知業果報觀雜殿林云何
 眾生造業生於三十三天若諸世間
 有諸眾生行於非法不孝父母不敬
 沙門婆羅門及諸長宿不近善友不
 信業果行於邪見如是之時魔王歡

正法念處經卷第二十七 第四初字

喜行非法時於此世間有四天眾何
 等為四一名闍諍魔使二名荒亂魔
 使為法行人而作亂心令聽法者昏
 濁睡眠三名貪癡魔使令諸施主心
 生貪惜作如是念若我以物施諸福
 田沙門婆羅門我之妻子當如之何
 衣食自濟四名離正念魔使令出家
 人離於正念是為初惡若人入於城
 邑市肆見諸女人酒肆闍諍相搗
 打夢行破戒是名四種魔使若闍諍
 提人行於非法作此惡時四種魔使
 心生歡喜白魔王言損減正法增長
 魔軍甚可慶悅魔王問之問使者言
 云何世間增長我法減損正法時魔
 使者白魔王言闍諍提人行於非法
 不孝父母不敬師長沙門婆羅門聽
 正法者我令昏睡今出家者還入凡
 俗捨離法服或出家人或有持戒或
 梵行人於其夢中作婦女身令其心
 亂令諸施主貪惜財物慳貪覆心戀
 著妻子今出家者習學種種販賣關
 諍牙相搗打我作如是種種方便令
 魔增長正法損減時魔聞之即遣使

正法念處經卷第二十七 第五初字

者告羅睺勇健毗摩質多羅阿修羅
 鉢摩拂惱亂惡龍汝等今日應生歡
 喜佛之正法今已損減魔軍增長如
 是魔使即詣水底至毗摩質多阿修
 羅所廣說上事時阿修羅聞之歡喜
 即告惱亂惡龍王等留樂城中惡龍
 聞之生大歡喜為世間人而作惱亂
 如上所說時天帝釋聞毗留勒天王
 說如是語入雜殿林與三十三天共
 論斯事護世天王來白我言魔天大
 力及阿修羅毗摩質多惱亂惡龍汝
 應集諸天眾悉來至此我當至彼實
 莊嚴山與阿修羅闍諍諸天聞之各言
 如是各還本宮而自在嚴雜殿天眾
 亦還本宮種種音聲歌舞戲笑入雜
 殿林時天帝釋與諸天眾捨雜殿林
 詣於餘地此雜殿林所住天子所受
 之樂乃至愛善業盡命終還退隨業
 流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中
 成就快樂莊嚴端正從少至終常愛
 雜色種種莊嚴好種種語眾人所愛
 若行出家昇師子座為說法師解種
 種語聞之知足以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第八地處名歡喜園衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生善心深心不煞不盜亦教他人令不煞盜若見煞者勸令不煞不教人作見作不喜若有所犯尋即悔過離惡知識云何不煞見鳥煞害救令放捨自不作惡設作即悔受不煞戒以財贖命令其得脫復教他人令助歡喜云何不盜云何偷盜一切官人王所勅令持國理民聚落城主若放牧主若邊戍主所勅令取羊牛等是人護戒而不肯取以是因緣命終之後生歡喜天三十三天歡喜之園復有聽法得聞法會六齋之日聽法受法一心聽法是法會主命終之後生於天中一切施中法施第一以此因緣命終生於三十三天歡喜之園生彼天已成就無量百千天樂不可辭喻當說少分其林縱廣三千由旬七寶林樹以為莊嚴其歡喜天不誦餘園是故名曰歡喜園亦自功德名其林皆是如意之樹隨

天所念皆從樹出若天生念欲須宮殿念已欲上即見樹林是七寶殿有一百柱二殿柱或以金銀琉璃頗梨赤寶車葉用如是等一切衆寶以為殿柱復作是念欲得柔軟階道昇此殿堂隨念即見階道成就既入宮殿復自思惟今此宮殿生蓮華池隨念即生諸蓮華池七寶之色鵝鴨鴛鴦以為莊嚴復作是念我此堂中應有天女歌舞戲笑隨念即有天女來赴隨心戲笑歌舞供養復作是念我今應得天衆伎樂隨其所念風吹樹葉互相鼓觸出妙音聲勝諸天樂復作是念今此宮殿應生飲食隨其念樹枝條割裂流出飲河色香味具復作是念我今應得須陀之味隨其念已即生上味須陀之食色香味具天子食之乃至充足復與天女遊戲娛樂入歡喜園歡喜園中所住天子成就如是勝妙之樂從殿而下於此地中即生蓮華毗琉璃莖真金為葉其莖柔濡見者愛樂色香具足舉足下足踏華而行如是步步成就天樂隨其

念念受五欲樂一切諸根於自境界不知厭足所謂眼常貪色種種瞻視愛樂不息令眼悅樂見如是色猶不厭足耳聞妙聲不知厭足如是鼻香若嗅諸香生天愛欲不知厭足舌貪美味不知厭足如是愛觸不知厭足如是所念皆是愛念愛樂自身遊戲林中受欲無厭境界為母諸根為鑽憶念風吹自高為薪欲火熾然欲無厭足以愛欲心於歡喜園遊戲受樂釋迦天主於雜寶聚山破阿修羅得大名稱為上所說復來入於歡喜林中告諸天曰汝等天衆當生歡悅入歡喜園受五欲樂遊戲自娛我亦自當於歡喜園遊戲受樂已破魔軍毗摩質多羅及惡龍等一切天衆及諸天女皆可至吾遊戲之處受五欲樂滿夏四月五欲自娛時天帝釋向三十三天說是語已心大歡喜告白為王伊羅婆那言汝今莊嚴五欲與汝共諸天衆并諸天女遊戲娛樂於歡喜園汝當化身令諸天衆乘汝頂上牙項足上向於遊戲華池園林山峯

之中如先所化

正法念處經卷第七 第九張 初字

今時白鳥伊羅婆那聞天主教即化大身身有百頭頭有十牙一一牙端有百浴池一一浴池有千蓮華一一蓮華皆有千葉七寶所成一葉端皆有千數七寶衆蜂一一葉間有千天子其鳥頂上有諸天女不相妨身作天伎樂乘虛而遊到歡喜園其鳥兩脅化二園林一名喜林二名樂林於其林中河池蓮華皆悉具足七寶意樹諸天子等遊戲其中受五欲樂天子天女充滿林中時伊羅婆那大白鳥王辟如第二須弥山王詣歡喜園其鳥背上化作大城平正柔軟其城街巷七寶宮殿園林莊嚴猶如第一善見大城如是化殿七寶所成有一百柱以為莊嚴殿有化池帝釋天王與諸天女遊戲其中作天伎樂憐尸迦天王坐於大殿向歡喜園其身不動如須弥頂其鳥耳中復生華池其池縱廣滿十由旬其第二池十一由旬一名甚深二名清淨八功德水充滿其中池中生華名優鉢羅毗琉

正法念處經卷第二十一 第十張 初字

琉璃赤寶為華衆蜂莊嚴天香具足其華開敷優鉢羅華天子天女坐華鬚上遊戲娛樂或有天子以水遊戲或有天子蓮華遊戲不知白鳥為行為住其鳥鼻端化作樓殿廣五由旬種種衆華曼陀羅華悉遍莊嚴衆蜂妙音牛頭檀葉以覆樓殿復有金樹種種衆華以覆其上有諸天女坐華鬚上歌衆妙音讚嘆天王如是為鼻所化長殿於白鳥蓮華之中化生蓮華廣由旬有千葉其葉廣長香氣第一由旬二葉中天子天女遊戲其中各不相見如是遊戲不相妨身與天王釋向歡喜園皆不覺知為之行住猶如住於須弥山頂於鳥頂上復化大山名界莊嚴以種種界而為莊嚴天樹河池園林蓮華莊嚴之處遊戲受樂是名為王頂化大山其白鳥王於其牙上化作園林如一億月多有衆華其地白淨如須弥色多有衆蜂俱翅羅音充滿其中無量衆鳥衆寶莊嚴孔雀命命如是無量種種衆鳥從牙化生其白鳥王身量廣大天衆圍遶大身大力行步平正而不搖動向歡喜園其白鳥王從鼻兩孔化作

正法念處經卷第三十七 第十張 初字

河流如閻浮提恒河之水閻牟那河水從池流下其水清淨涼冷不濁從上而下白鳥鼻中所出河流亦復如是於四天下人所住處林樹藥草瓦早炎熱穀麥增長草木葉上有水相現名之為露其鳥鼻水從空而下去地遠故為風所吹散而瓦燥故令露少三天下中名之為露復次天白鳥王若放霧氣隨行天中世人觀之其色則白外道說為因陀天王所行之道復有說言白鳥王道如寶白水風持不墮在於空中猶如陽焰直以遠故見之不了其鳥頭上大山之頂寶幢華蓋懸以寶幡毗琉璃輪真金為蓋其光明曜猶如日光於其幢上懸以長幡於其幡中出大光明大海之中諸阿修羅見是事已各相謂言帝釋天王勝幡已現乘白鳥王向歡喜園時天帝釋遙見園林告諸天曰汝見此林甚可愛樂釋迦天主破阿修羅既得勝已戲遊此林如此林樹甚可愛樂與三十三天夏四月時於此林中戲遊受樂時諸天衆白帝釋言

隨王所勅我當奉行說是語已近歡喜林歡喜林中先住諸天受五欲樂見天勝幢及白為王心大歡喜出迎帝釋禮拜供養合掌頂上作天伎樂歌舞遊戲入歡喜林時天帝釋即下白為與諸天眾入歡喜園一切天眾亦皆下為如是為頭鼻端及為兩脅一切天眾皆捨白為入歡喜林遊戲受樂歡喜林中先住諸天及與天主伐阿修羅諸天眾等於夏四月受天快樂釋迦天主共諸天眾受樂自娛如此時間若諸天子善業將盡乃至愛善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂種種解了端正第一衆人所愛山林河池可愛樂處而生其中主大國土留樂自在以餘業故

布施貧窮盲冥苦惱之人以善心故常樂施與利益衆生今時有王名曰善見於節會日出宮遊戲如諸天眾與八萬四千大白為王金網彌覆寶鈴莊嚴猶如如來一切金鈴以為莊嚴八萬四千姝女而為圍遶八萬四千妓樂之音向遊戲處園林之殿是善見王第一威德受大樂果時婆羅門具足威德詣善見王遊戲之處是婆羅門名三摩多見此大王具足威德王有白鳥名曰雲聚寶鈴莊嚴真珠金網以為瓔珞善巧工匠之所成就莊嚴白鳥種種歌戲詣遊戲處端正第一時三摩多婆羅門心自念言此白鳥王第一快樂我當願生為天帝釋作白鳥王以布施力及願力故命終生天為天王釋作白鳥王比丘觀已而說頌曰

調伏則安樂 若能調伏心 則能斷衆過 勇者離過惡 不復受諸苦 若此世苦惱 若未來世苦 一切不調伏 輕心因緣故 天龍阿修羅 地獄鬼羅刹 心常為導王 如王行三界 心將詣天上 復行於人中 心將至惡道 心輪轉世間 心輪轉壞人 境界癡所誑 愛澗諸衆生 現得無邊苦 一行常隱覆 大力難調伏 害而不可見 轉動速流行 若人有智慧 調伏如是心 其人離魔網 則能到彼岸 憶念邪詔曲 深而極輕動 是心惡險岸 將人至惡道 如是離衆生 不為諸根使 不著諸惡法 得至不滅處 心從因緣生 所須從心得 緣轉速流注 如是流轉行 如是作諸業 得種種果報 微細心流行 一念常不住 行處不可知 常無有形色 將人至何所 行於何等道 到已住何處 身為業所作 見心所作業 作者不可見 此心難調伏 其形不可見 遍害諸衆生 無目速造業 是心性如幻 從惡得惡報 是心性如幻 行處甚難知 能將一切人 無量生死處 非刀所能割 火亦不能燒 是心雖無目 燒害一切人 業繩甚堅牢 縛諸苦惱人

正法念處經卷第七 第十五 初字

受百千生死 將去不可見 須臾作善業
須臾起不善 心作善不善 調伏則得樂
六根緣境界 多貪無厭足 不覺心將至
惡道受苦惱

如是比丘觀婆羅門作大善業其願
狹小見已思惟自識其心如善業
或得天身或離生死為心所使墮畜
生中心願力故

復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見第九地名曰光
明衆生何業生於彼處彼見聞知若
人持戒轉教他人自不作惡不教他
作見作勸捨自護禁戒教人護戒堅
固不缺恚令清淨不然不盜云何不
煞若見有地多有衆生為持戒故不
自穿掘不教人掘若蠍若蟻蝦蟇黃
狎種種衆生知此衆生所居之處不
自穿壞教他不作或受禁戒或不受
戒若見為惡教令懺悔云何不盜若
是他地若陶師處若復餘人乃至泥
土自不盜取不教人取令他住戒見
他盜者不生隨喜勸令不作是名不
煞不盜是持戒人命終之後生光明

正法念處經卷第七 第十六 初字

天心常歡喜歌舞戲笑遊戲受樂其
身光明常照天衆多有天人園林遊
戲第一持戒生此天處作善業人受
斯樂報所有園林金網彌覆寶鈴妙
音毗琉璃鈴善業所成遙見天子鈴
中歌頌說如是言善來天子修善之
人以寂靜偈而作頌曰

善寂靜心護持戒 持戒清涼今受樂
善持禁戒種種行 後得涅槃或樂報
戒遮惡道至善處 是故持戒後清涼
持戒之人臨終時 其心安隱不恐怖
我無惡道之怖畏 以持淨戒能救護
汝以持戒善護持 今至天中莫放逸
如是天子以善業故鈴網之音演說
偈頌覺悟其心令離放逸有諸天子
久於先世持戒來者聞是法已少時
持戒不入放逸若天持戒不經多世
則入放逸不自覺知雖聞法音即入
放逸遠離鈴網覺悟之音更詣餘林
七寶莊嚴光明林中其林廣長三千
由旬唯除四地及善見城餘無勝者
其林四維有如意毗琉璃樹善淨
無垢其光普照滿一由旬光明如日

正法念處經卷第七 第十七 初字

五千由旬悉皆見之天子天女在於
樹枝遊戲受樂隨心所念從樹得之
四樹之中有光明林金銀琉璃為蓮
花池莊嚴林樹如融金聚處處皆有
須臾之味善淨無垢清潔香美大力
自然須臾之味復有衆鳥視之可愛
其音美妙以為莊嚴真金為首白銀
為翅毗琉璃骨赤寶為喙蓮華色寶
以為其目如是衆鳥以為莊嚴銀葉
樹上有真金鳥黃金樹上有白銀鳥
毗琉璃樹赤蓮華鳥赤蓮華樹青寶
王鳥一切衆鳥飲酒食果有七寶樹
七寶色鳥遊戲其上復有衆蜂如赤
寶華作種種業之所受身於蓮華中
遊戲受樂如是樹中一切功德影皆
悉具足天子天女於此樹上遊戲自
娛其林具足諸天功德若天阿修羅
共闢之時釋迦天王告諸天衆速疾
莊嚴阿修羅軍惱亂樂見山頂所住
諸天三十三天聞是語已向光明林
一切大衆共天帝釋入四樹間光明
林中毗琉璃樹淨如明鏡自見其相
知闢勝否若損身分具悉見之如是

樹中自見其身若打若害若見彼割壞已復生若見斷首斷臂即時逝沒於此樹中皆具見之如其所見告諸天子當避橫死甚為大利阿修羅聞害此天子帝釋聞已告言大仙汝勿鬪戰必當衰害非時夭壽比丘思惟觀天樹中見衰沒相以聞慧知若人悲心見屠煞者欲煞眾生命令其得脫以是果報於光明林自見身相諸天復詣光明林中名曰雜林住光明林如意之樹以為莊嚴入此林已各自思惟天阿修羅誰力增勝以何力故天得增勝以何力故阿修羅勝時天帝釋告諸天眾修行法者生諸天中閻浮提人於劫初時行十善道或教他人自勅身口持七種戒不缺不漏堅固不詬如是眾生命終生天辟如皮囊滿中盛沙不繫其口有大力人瀉之速出劫初之時生諸天中亦復如是是故諸天勢力增長阿修羅眾其力減少樂見山頂所住諸天能遮阿修羅復於後時人行不善缺漏不堅行少善業閻浮提人命終生天

辟如菴羅果欲熟之時有大力人搖動其樹其果少墮生於天中亦復如是復於異時行雜垢業不持身戒不持口戒不堅不淨不常修習是人命終少生天中辟如毗羅大樹之果其果未熟少力之人雖復搖之不能令動設得動之果落甚少若有熟者其果則墮若未熟者則不墮落如是劫初眾生多生天上後世眾生生天甚少亦復如是以其雜垢破禁戒故汝等諸天莫行放逸若行放逸增益阿修羅減損諸天眾今世眾生生多行非法無有戒法不持七種身口之戒誑惑他人今生熱惱不孝父母不敬師長不順法行是人命終墮於地獄辟如皮囊滿中盛沙不繫其口有大力人瀉之速出今世眾生生不善業墮阿修羅亦復如是若諸眾生生有半持戒或身或口是人命終生阿修羅中或生天中辟如菴婆羅果樹有大力人搖動其樹若果熟者隨搖則墮若未熟者搖之不落雜業眾生生亦復如是或生天中或墮地獄或有生於阿修羅

中若諸世間盡行不善不孝父母不順法行不敬師長沙門婆羅門不持身戒及以口戒是人命終墮於地獄或復墮於阿修羅中是故令諸阿修羅軍增長大力天力減少雖復如是我今能勝阿修羅軍非餘天眾汝當思惟行於法行若於今世若未來世守護正法一切力中法力最勝餘無及者汝當思惟憶念正法勉力勤加破阿修羅時諸天眾聞天帝釋說如是教自帝釋言如天王教我當奉行說是語已向鉦胃林從樹出生不可壞鉦以自莊嚴著此鉦者無能為敵其光照曜辟如日出憂陀延山其光明耀亦復如是向樂見山欲與阿修羅列陣大戰如前所說光明林中所住諸天互相娛樂受五欲樂心意放逸於毗琉璃林黃金樹林赤寶林中華果具足種種眾鳥出妙音聲復次比丘知葉果報觀三十三天中種種鳥獸有種種色種種莊嚴種種形相種種音聲種種寶翅遊戲受樂於園林中如寶觀之知微細葉目錄

正法念處經卷第二十七 第三十三頌 初等身

果報彼以聞慧見諸衆生為工畫師
 雖受雇直無巧為心為他營福圖畫
 僧房講堂精舍明淨彩色以青黃朱
 紫種種雜色圖畫佛塔精舍門閣或
 作山樹人龍鳥獸師子虎鹿園林城
 郭浴池戲處蓮華林池沙門婆羅門
 軍營殿堂為供養佛莊嚴因緣圖飾
 形像受人雇直或復尅鏤或以泥木
 金銀銅等如是種種造立形像諸工匠
 師命終生天受衆鳥身造作雜業而
 不持戒作此鳥身或受鹿形衆蜂之
 身常受快樂如其作業得相似果如
 天受樂無智造業雖有思心以無智
 故癡身受樂於天園林遊戲受樂山
 林峯嶺如畫尅鏤象牙金銀如素所
 為如印印物於天園林生無量色如
 本彩色天復於此光明林中遊戲歌
 舞受種種樂此光明天乃至愛善業
 盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓
 鬼畜生若有善業生於人中常受安
 樂或為國王或為大目為無量人之
 所供養樂行遊戲愛於節會心常歡
 喜顏色端正飲食如意常受安樂他不

正法念處經卷第二十七 第三十三頌 初等身

能奪林蔭即具園林遊觀奴婢充足
 以餘業故
 復次比丘知業果報觀三十三天所
 住之地彼以聞慧見第十地名波利
 耶多衆生何業而生彼處彼見聞知
 若人淨信以父捨物若衣服飲食牀
 蓐湯藥以用布施復教他人不煞衆
 生乃至蠅蟻不起煞心若見有果為
 其所食為護其命不食虫果見人食
 者勸令不食自持禁戒復教他人去
 何不盜於他所有乃至不取糧食果
 食若於林中若於空地自地不取亦
 教他人如是之人自利利人命終之後
 生於波利耶多樹園波利耶多樹第
 一取勝於此一樹能示閻浮提人善不
 善相若閻浮提人隨順法行其樹華
 果則便具足以閻浮提人順法行故
 其華光明照百由旬三十三天心懷歡
 喜圍遶而住如是波利耶多樹華果
 茂盛知閻浮提人孝養父母供養沙
 門婆羅門耆舊長宿是故此樹華果
 敷榮夏四月時其諸天衆圍遶此樹
 娛樂受樂若波利耶多樹其華半生

正法念處經卷第二十七 第三十三頌 初等身

則少歡喜知閻浮提人少分持戒令
 此天樹但生半華若一切人盡行非
 法則此天樹波利耶多業皆墮落其
 色憔悴無有光明亦失香氣辟如冬
 天雲霧障日光明不了視不矐目如
 是波利耶多拘毗陁羅樹光明微少
 香氣損減相貌憔悴時諸天衆見是
 事已白帝釋言天王當知波利耶多
 樹光明損減香氣劣弱一切威德悉
 不如本必是閻浮提人不孝父母不
 敬沙門婆羅門耆舊長宿帝釋聞
 之即取寶像與諸天衆恭敬供養尊
 重讚歎如來之像念佛功德告諸天
 衆此波利耶多拘毗陁羅樹花葉墮
 落我今當往至彼樹下汝等莊嚴我
 今善心持如來塔世尊形像至彼樹
 下以天塗香末香供養世尊今時諸
 天聞帝釋教無量百千諸天大衆詣
 帝釋所時天帝釋以如來像置天冠
 上頂戴而行往詣波利耶多樹園見
 彼天衆皆無歡悅以此波利耶多樹
 葉墮落失本光明是故不悅時天帝
 釋以如來像安置樹下七寶之地毗

琉璃座一切天衆皆起信敬生敬重心以天摩盧迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅華拘賒耶舍華如是衆華以為供養香水澡浴如來形像如是供養已教諸天衆當起信敬離於慳嫉離放逸心此佛如來三界大師正法聖衆諸天子等聞帝釋教皆起敬信頂禮如來天尊之像今時帝釋即以偈頌而讚歎曰

如來解脫恩愛毒 親愛一切諸衆生
久已度於生死海 南無南無一切智
今時帝釋合掌恭敬向如來像與諸
天衆踴躍合掌復以偈頌讚歎如來
如來永斷欲貪瞋 永離熱惱不可量
一切衆生無上師 南無南無一切智
偈讚佛已一切天衆圍遶樹王敬重
如來生大信根如是一切天衆以淨
善心增長正法供養佛像時波利耶
多樹即便生鬘新葉欲出諸天見已
皆大歡喜其樹不久次第花葉如本
不異其光遍照一百由旬香氣亦亦
葉如雲色衆蜂圍遶其影鮮澤天衆
圍遶如第二日見先威德其香普熏

一百由旬其枝遍覆一百由旬根亦如是一切天衆皆大歡喜其天樹王光明香氣如本具足譬如六萬衆山之中須彌山王取為第一種種樹中波利耶多樹光明莊嚴亦復如是寂為第一見勝光明威德殊勝充滿具足明淨顯現具足明焰三十三天見之歡喜共相謂曰汝等天子見佛如是大力不此天樹王華葉光明香氣具足如本不異三十三天見樹勢力光明增勝皆離疑網閻浮提人順法修行念法心勝魔軍損減非法惡龍及阿修羅不能破壞如法之人正法增長天衆不減於天女中不復劣弱魔軍減少天衆大力以樹王相當知諸天有大威德如是三十三天各各說已今時護世從閻浮提詣第二天波利耶多樹王國中是時護世是三十三天於波利耶多樹下以清淨心供養如來身出光明到已頭面頂禮帝釋白天王言諸天大衆今應歡喜今閻浮提一切人民隨順法行供養父母沙門婆羅門恭敬長者時諸

天衆聞其所說皆大歡喜供養護世作如是言汝今我喜汝亦如是常得慶悅以說閻浮提人行法行故如是天衆聞護世天說如是語復設供養既供養已持如來像詣善法堂樹王諸天及帝釋還入波利耶多樹園夏四月中受天快樂遊戲娛樂天女圍遶於夏四月遊戲受樂若有天子從此命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有前業得生人中顏貌端正人所樂見心常歡喜安樂無惱衆人受敬歌舞戲笑常自娛樂一切女人若有見者皆生愛敬或為國王或為大目以餘業故

正法念處經卷第二十七

正法念處經卷第二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二一頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處經卷第二十七天品之六三十三天之三」。
- 一 一二一頁中三行夾註「三十三天品之三」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「三十三天之三」。
- 一 一二一頁中八行首字「業」，**石**作「業」。
- 一 一二二頁上四行「二色」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三色」。
- 一 一二二頁上一二行「離因」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雜因」。
- 一 一二二頁中一行「四天」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四大」。
- 一 一二二頁下五行「廣說」，**石**作「魔說」。
- 一 一二二頁下七行第一〇字「人」，

- 一 **石**無。
- 一 一二二頁下一六行「捨離」，**石**作「捨離」。
- 一 一二二頁下一八行「愛善業盡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善業盡」。下同。
- 一 一二三頁上一二行第一三字「所」，**石**、**麗**作「有所」。
- 一 一二三頁中五行「欲得」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲須」。
- 一 一二三頁中七行「今此」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今此」。
- 一 一二三頁中一二行至次行「風吹樹葉樂相鼓觸」，**石**作「風吹樹葉互相棠觸」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「風吹葉樹互相振觸」。
- 一 一二三頁中一三行「勝諸天樂」，**石**作「勝天樂音」。
- 一 一二三頁中一四行至次行「樹枝條割裂」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樹枝割裂」；**麗**作「樹枝割裂」。
- 一 一二三頁中一八行至次行「入歡

- 喜園」，**石**作「歡喜之園」。
- 一 一二三頁下五行「生天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生大」。
- 一 一二三頁下二〇行「五欲」，**麗**作「吾欲」。
- 一 一二三頁下末行「牙項足上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牙項之上」；**麗**作「牙項之上」。
- 一 一二四頁上一七行「化池」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「花池」。
- 一 一二四頁中六行末字「栴」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「旃」。
- 一 一二四頁中九行「長殿」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樓殿」。
- 一 一二四頁中一三行「象頂」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「象頭」。
- 一 一二四頁下四行末字「先」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亢」。七行第一〇字，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**同。**麗**作「氣」。
- 一 一二四頁下末行「戲遊」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遊戲」。

一 二五頁上三行「勝幢」，**徑**無。
 一 二五頁上八行「天衆」，**普**、**南**作「大衆」。
 一 二五頁中一七行「天王釋」，**麗**作「天帝釋」。
 一 二五頁中末行「輕轉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轉轉」。
 一 二五頁下二行「過惡」，**石**作「過者」。
 一 二五頁下四行「導王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「導主」。
 一 二五頁下九行「轉動」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輕動」。
 一 二五頁下一二行「衆生」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「衆惡」。
 一 二五頁下二二行「非刀所能割」，**石**作「非力所能割」；**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非力所能制」。
 一 二六頁上六行「自識」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「自誠」。
 一 二六頁上一七行首字「狃」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鮑」。

一 二六頁中一〇行首字「戒」，**麗**作「或」。
 一 二六頁下二一行「大衆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天衆」。
 一 二七頁上一行「彼割」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「被割」。
 一 二七頁上八行第一一字「命」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
 一 二七頁中八行第一〇字「墜」，**普**作「隨」。
 一 二七頁中一七行第一三字「墜」，**石**無。
 一 二七頁下一四行末字「明」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「晃」。
 一 二八頁上八行「尅鏤」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「刻鏤」。下同。
 一 二八頁中六行「以父」，**麗**作「以久」。
 一 二八頁中一一行「糧食」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「根食」。
 一 二八頁中一二行「自地」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「自既」。

一 二八頁中一七行「法行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行法」。
 一 二八頁下三行第一〇字「葉」，**麗**作「華」。
 一 二九頁上末行「見先」，**麗**作「見光」。
 一 二九頁中一二行「非法」，**清**作「作法」。
 一 二九頁中一七行「第二」，**南**作「第一」。
 一 二九頁中一八行「國中」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「園中」。同行末字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
 一 二九頁下六行「帝釋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天帝釋」。
 一 二九頁下卷末經名，**石**作「正法念經卷第二十七」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第二十八

初

元魏譯經門習曇摩流支譯

觀天品第六之七

三十三天之四

復次比丘知葉果報觀三十三天所住之地彼以間慧見三十三天第一地名離險岸衆生何業生於彼處彼聞知見若人持戒利益衆生福德熏心或功德人持戒智慧或復病人施其一食自不煞生若空樹中或有虫蟻種種細虫若種種放牧牛羊馬馬駝驢之人或冬寒時冰雪霜降於曠野中放火焚燒若有善人或以水土滅此燒火見作勸止自不故作設作改悔不生隨喜為說恐怖令住善法令彼衆生住於善法自不偷盜亦不殺人如是之人命終生於離險岸天其地金銀種種赤寶以為廁填如是種種金剛雜寶雜業莊嚴種種衆寶種種廁填種種寶樹以為莊嚴種種禽獸莊嚴其地處處皆有禽獸之類遍險岸地一切園林無量七寶以為莊嚴離險岸天住此林中莊嚴之具

正法念處經卷第二十八

如融金聚百千天女以為圍遶受五欲樂隨其住處身出光明岸樹光明亦如天身於此林中遊戲受樂與諸天女往詣河林其河兩岸多諸金樹黃金為葉以樹光明令水黃色悉無白色其流駛疾不見白色於園林間天子天女遊戲受樂天作是念今此樹中應出美飲以善業故隨其所念即時流出種種美飲色香味具以諸寶器而用飲之飲天上味受天快樂見諸天女愛火所燒以樂覆故而不覺知天子復念我今欲聞種種音聲以善業故隨其所念有風動樹出妙音聲勝五樂音天子復念今此樹上應當出於須陀之味以善業故隨其所念即於樹上猶如大器盛物瀉之從上而下石蜜之味不得為此天子食之歌衆妙音往詣寶地諦觀瞻視常樂念欲至寶地中受五欲樂捨此地已復詣普林其普林中有七種鳥真金七寶以為鵝鳥因陀青寶以為鸚鵡翅多赤寶以為鸞鸞毗琉璃寶以為鳧鴨青寶車渠以為孔雀大青七

寶為命命鳥珊瑚銀寶為迦陵頻伽
 其聲美妙如婆求鳥音眾所樂聞翻
 翔空中遊戲自娛其音美妙如天女
 音於蓮花池眾蜂莊嚴遊戲其中復
 於陸地翔翔遊戲復有金樹種種葉
 影映飾鳥身天見眾鳥發歡喜心耳
 聞其音心意悅樂天子行空與鳥遊
 戲或於水中與鳥遊戲或於陸地共
 鳥遊戲如是天眾共鳥遊戲天子天
 女亦相娛樂天鳥仇正遊戲受樂比
 丘觀鳥受天樂已而說頌曰
 畜生行欲 癡力所作 天若如是
 畜生無異 人受留樂 不著放逸
 是智慧人 愚者相違 放逸將天
 至於地獄 智者所說 放逸如毒
 愚癡放逸 著現在樂 放逸果熟
 後生大悔 觀於放逸 無少利益
 若捨放逸 常無憂惱 放逸大苦
 不放逸樂 舉要言之 應捨放逸
 若人愛苦 應行放逸 樂行放逸
 終無樂報 樂不放逸 至不退處
 不行放逸 常無苦報 此諸天眾
 與鳥遊戲 天與畜生 等無差別

界道身意 一切皆壞 天人非人
 地獄餓鬼 意差業別 業別道分
 諸業分異 道亦如是 種種雜業
 生於天中 樂者放逸 不覺退沒
 死相既至 汝等自知 於天中退
 受大苦惱 為癡所害 放逸所誑
 諸天渴愛 墮於地獄 戲樂自誑
 墮於地獄 受天樂已 後受大苦
 為心所惑 不厭生死 為愛所欺
 徒苦入苦
 比丘如是 以是偈頌 呵責放逸諸天
 子等貪於五欲 不知厭足 如火得薪
 乃至愛善業盡 從天還退 隨業流轉
 墮於地獄 餓鬼畜生 若有善業 生於
 人中 常受安樂 飲食充足 國土豐樂
 五穀熟成 或為王者 或為大目 以餘
 業故
 復次比丘 知業果報 觀三十三天 所
 住之地 彼以聞慧 見三十三天 第十
 二地名 谷崖岸 此諸眾 生以何等業
 生於彼天 彼聞知見 若人善心 修行
 福德 施坐禪人 得初禪者 自施其食
 教人 施食 施已 隨喜 教他 隨喜 是名

布施 不煞 不盜 若人道行 井泉池流
 施水之處 施其瓶 灌飲水之器 供給
 行路 復有異人 教他 盜取 持度 曠野
 汝若不取 必當渴乏 介時 其人 雖知
 渴死 畏犯罪 故不受 其教 不盜 財物
 亦不隨喜 勸人 不取 令住 善道 乃至
 失命 不犯 偷盜 云何 不煞 自行 不煞
 勸人 不煞 毀世 煞法 若屋 隱瞞 若戶
 扇間 若屋 樑上 有微 細虫 若然 火時
 懼傷 其命 不閉 戶牖 是名 不煞 復教
 他人 令行 不煞 住於 善道 如是 之人
 命終 生於 三十三 天 峪崖 岸天 受善
 業報 有一 林樹 名隨時 伍其林 種種
 眾寶 光明 青毗 琉璃 清淨 無垢 種種
 眾鳥 出妙 音聲 花常 開敷 流泉 河池
 以為 莊嚴 青毗 琉璃 以為 蓮花 莊嚴
 金蜂 如融 金聚 雜色 眾鳥 遊於 其中 或
 於水中 或於 陸地 或於 山峯 險岸 山
 窟 出眾 妙音 善業 所化 受善 業果 種
 種 天女 之所 圍遶 天躡 天衣 以為 莊
 嚴 色相 威德 端嚴 殊特 於此 林中 歌
 舞 遊戲 以善 業故 林中 天鳥 而說
 頌曰

正法念處經卷第八 第六張 初字

衆生造善業 天中受快樂 若造不善業 地獄受苦報 既生於天中 而能自覺悟 從樂得樂果 不為愛所惑 業繩縛衆生 長在三有獄 業力自在轉 如轂縛衆輪 輪轉於三有 八方及下上 業力風所吹 如塵遊虛空 因緣之所生 如蓮花莊嚴 如是天莊嚴 皆從善業生 譬如清淨水 如虛空無塵 如是清淨心 能至安樂處 解脫三縛人 能護於五根 遠離一法人 天中受安樂 無慚无愧人 不調惡知識 如毒亦如火 智者應捨離 實語行施人 常應樂親近 常慈心衆生 此道生天中 直心不諂曲 布施修正念 以是自業因 來生此天中 世間一切命 皆由法非法 救護無過法 是故應行法 若人捨離法 樂行不善業 為惡之所燒 受苦無窮盡 既得生天已 若縱放逸心 其人善業盡 退時乃自覺 究竟樂為勝 無生亦无死 死網縛衆生 無有安樂處 隨其受樂處 愛心轉增長 愛火燒衆生 地獄受苦報 勿得行放逸 諸天所不應 放逸過所壞 退失於天處 如是天鳥說此法時 天子心亂念諸

正法念處經卷第八 第七張 初字

天女於利益法不聽不受渴愛五欲心意耽著於蓮花池遊戲之處歡娛受樂復往山峯名樂遊戲山峯有鳥名曰戲樂遊戲池中 手相娛樂時天見鳥作如是念奇哉此鳥種種衆色種種音聲勝一切鳥是時天子復作是念我今乘鳥遊觀林池天既念已即時鳥身自變廣大令時天子以手摩捫乘之遊空翱翔受樂天子復念於鳥皆上化七寶殿園林花池皆悉具足種種衆鳥以為莊嚴上乘虛空與諸天女種種莊嚴處處遊戲受種種樂遍觀諸天所住之處既觀察已轉增愛著足百千倍不可為比如是愛火六欲熾然不可調伏妄愛為樂實為大苦乘鳥遊空五樂音聲歌頌之音其聲美妙不可辭喻遍見一切天子天女於須彌山園林池流山谷樹林蓮花遍覆多有衆鳥皆悉見之一住處無量百千諸天所住處處觀之猶不厭足諸根愛著貪著五欲歡喜無厭愛心增長如是多時乘鳥遊戲觀須彌山王六万諸山善業諸天

正法念處經卷第八 第八張 初字

之所住處無量寶焰光明莊嚴甚可受樂須彌四面有四種色謂毘琉璃白銀黃金頗梨之色此天遍行觀須彌山乘於鳥殿還其所止至其住處如天所念色相莊嚴是時天子復乘鳥殿至摩時多池其池周匝廣五由旬青毗琉璃種種蓮花以為莊嚴鳥至此池與諸天女受五欲樂猶如衆蜂貪嗜花香飲於摩偷食須陀味色香味皆悉具足服天寶衣與諸天女遊戲受樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受富樂多有乘騎遊戲之處或為王者或為大巨人所敬愛以餘業故 復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十三地名摩丘藏衆生何業而生此天彼聞知見若有善人利益衆生不煞不盜亦教他人令住善道自不殺生乃至見於酒蜜之中有濕生虫若不滅治終不故飲不教他作亦不隨喜知不善業捨而不作見他作惡捨不親近勸令於

善是名不煞生云何不盜乃至入於塔廟若有供養佛塔燈明不以此光營作眾事亦不取烟以為書墨微細之罪悉皆畏懼是名不盜復有不煞及不偷盜不煞生者乃至蚤蟻觸於人亦不煞害心不念煞若見他煞勸令放捨語其人言若煞生者是不善業命終當墮活地獄中如是教他令不作惡安住善法如是善人自持禁戒令他住戒若行曠野若飢饉世以飲食施若其飢餓困逼之時不盜他食於曠野中貧窮飢困乏少糧食者能減己食施諸貧人以思心福田二事勝故得大果報以時施故何以故病之大者無過飢饉是故施食得大果報如是二種持戒之人自利利他善心直行第一善人乃至小罪常懷大懼以眾寶珠施於父母或以珠璣施如來像是人命終生三十三天摩尼藏地生彼天已受第一樂五欲自娛是善業人威德光明皆悉普照五百由旬辟如日出普照眾山此天光明照一切地亦復如是其眾寶地先具光

明如是天子身光既照百倍轉勝其諸光明青黃朱紫如天虹色其身光明百倍轉勝莊嚴殊妙以善業故身如電光勝諸天眾如眾星中日眾第一此天之身亦復如是遍身光焰自觀寶地其地皆以種種摩尼以為莊嚴種種間錯分齊分明一切光明猶如百日一時同照天子見之生大歡喜復觀異處見諸天女妙色具足以不可譬喻種種眾寶以為莊嚴受諸欲樂鼓樂弦歌笙笛篳篥如是種種歌衆妙音或有舞戲天變莊嚴或於花池與鳥遊戲或食天果復於意樹取諸花果歌欲樂音令眾歡喜天子既至見諸天女為諸欲境惡地所蓋從坐迴顧向諸天女諸天女等天變莊嚴天子見之欲火燒心迴顧天女時諸天女見其丈夫命將臨終五死相現猶如眾蜂捨於萎花赴新開花諸天女等捨本所事趣此天子亦復如是種種天變種種天衣以自莊嚴以愛欲心娛樂天子令心喜悅是退天子以無始來習諸愛欲見其天女背叛

異趣心生熱惱如阿鼻獄猛火燒身見諸天女背已趣他其心熱惱亦復如是從天命終以嫉妬心自害其身有報將盡取緣濁心更無所見退墮地獄餓鬼畜生以何因緣見諸天女叛已趣他生大苦惱以於前世人中之時邪行非禮犯他婦女以作善業生於天中侵他妻故見斯惡業如是善業之中惡業成熟是故微少惡業所不應作若能奉持七種之戒不缺不漏則有餘果夜摩諸天見退沒相則不如是未來世報略而說之不復廣說諸天女眾天變莊嚴速往詣於初生天子以諸天變而用上之令其莊嚴花變香氣色香具足無有萎變令初生天子著此花變天子著之心生歡喜即相親近共遊園林互相娛樂於此地處天眾所住見清淨水毗琉璃花真金為葉金剛為鬚百千眾蜂以為圍遶其蜂或以真金為翅毗琉璃身白銀為翅真金為身赤寶為翅雜色為身珊瑚為翅常於如是不萎不變蓮花池中遊戲娛樂其聲清

正法念經卷第五 第十一

正法念經卷第五 第十一

正法念經卷第五 第十一

妙如天女音如是衆蜂以為莊嚴天子天女入蓮花池遊戲受樂歌詠戲笑久於池中娛樂受樂復往詣於金鬘樹林二樹彌覆既至林中種種伎樂出妙音聲見須彌峯如融金聚見諸天衆在於山峯與諸天女伎樂自娛天瓊天衣以為莊嚴閻浮檀金以為瓔珞莊嚴其身於蓮花池優鉢羅池種種香味皆悉具足天子天女遊戲受樂鵝鴨鴛鴦大力師子悉為行列諸天在中遊戲受樂復見天衆行於虛空與諸天女猶如明燈歌頌美音以自娛樂雨衆妙花受天快樂五樂音聲歌戲娛樂復見天衆飲天美味無有醉失各說愛語以相娛樂令心喜悅復見天衆食須陀味以自善業所得果報色香味觸皆悉具足復見天衆於七寶樹採七寶花以自莊嚴復見天衆採花摘果或有食者或相打擲以為戲笑共相娛樂復見天衆垂於天鳥衆雜七寶以為莊嚴垂此鵝鳥遊於虛空平共遊戲復見天衆歌衆樂音於天子前諸天女衆舞

戲娛樂以天蓮華手相打撲以生欲心言說調謔增愛境界初生天子見如是等種種天衆種種業化心自思惟我雖見此眼不知足聞種種聲耳亦無厭種種衆香鼻亦如是種種六味舌無厭足身貪細觸天衣妙服莊嚴塗身亦復如是不知厭足一切愛法心常隨順我今愛樂當受斯樂既思惟已手相愛樂如天所應受五欲樂如是天子六愛著心一切愛火圍遶焚燒辟如有人於盛夏曰極熱之時行於曠野大火卒起燒諸乾草樹葉枝條山谷林樹一切火起悻惶怖走逃避無地其火焰熾四面圍遶同為一焰燒一切林隨其所趣烟焰俱起為火所燒不能免離世間一切愚癡凡夫亦復如是乾草樹枝受火所燒將至天中業造之人結使癡風吹大愛火脩禪習觀得世俗禪喻乾枯樹山谷草葉受火所燒猛熾火者喻六種愛處處走者喻於諸根染著境界其焰熾然憶念境界猛風所吹愛火所燒破壞天人世間火者喻於愛

火天善業故受於無量百千種樂乃至愛善業盡從天還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於實地一切衆寶以為莊嚴而生其家或為大王或為大日常受安樂衆人所愛子孫具足豐饒資具以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十四地名曰旋行衆生何業生於彼地彼以聞慧見有衆生不煞不盜見他作者勸令不作說不善業得惡果報云何不煞乃至草葉若於水中見微細虫護之不食若不瀝水終不故飲瀝水之虫不棄乾地還置水中令虫安隱不失其命亦教他人令住善道云何不盜若甘蔗田若果若菜若菴婆羅他所攝物不起盜心亦教他人令不偷盜自持禁戒教他持戒云何持戒不煞不盜乃至失命不飲虫水亦不受用亦教他人令其不作是名不煞生云何不盜乃至草葉亦不故盜行於布施若見病人施其醫藥令得安樂亦復不以煞虫之藥與他治病是善布施

乃至涅槃其福不盡是人命終生三十三天旋行之地既生之後以善業致一切眾寶光明旋轉殊勝天女以為供養既供養已詣光輪林種種樂音林中有鳥名莊嚴樹充滿林中以鳥勢力隨其心念欲有所至飛於虛空林亦隨行若諸天子在於樹下亦隨林行隨所到處生蓮花池眾雜蓮花以為莊嚴毗琉璃葉真金為莖白銀為鬚蓮花臺上諸天女等歌眾妙音以善業故其蓮花中流出摩偷音者美飲俗名為酒也天女飲之與蓮花臺諸天子等住蓮花臺天女圍遶共飲摩偷久受樂已從空而下與鳥相隨及天女眾詣優鉢羅殿其殿縱廣滿二由旬如是百千優鉢羅花一天女住一茶端歌舞伎樂復有青色優鉢羅花以花青光令諸天女皆作青色若在赤色令諸天女皆見赤色身莊嚴具亦復如是天子天女坐蓮花臺以善業故與諸天女而共圍遶坐蓮華鬘手擎種種雜色寶幡歌舞遊戲久受天樂從花臺下見難娑羅殿河名

樂見兩岸多有眾寶之樹枝葉具足莖幹成就種種眾鳥鶯翅端正婆求之音莊嚴河岸隨天所念從河而出其河莊嚴天女歌舞甚可愛樂互相娛樂天子來詣如是處河天女見之皆大歡喜歌舞戲笑作眾伎樂有異天女作眾伎樂來詣天子是時天子見諸天女顏色妙美百倍愛著走趣天女與此天女及優鉢花諸天女等河岸遊戲諸天女等一切同集作眾伎樂出妙音聲其歌音聲遍滿須弥山王寶峯之中時山峯中一切天眾聞是妙音皆來集會心意戀著天女歌音天子天女大眾和合不起嫉妬歌舞遊戲復往詣於遊戲園林久受無量百千種樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂常樂澡浴塗香末香愛眾蓮花優鉢羅花拘牟頭花俱迦那陀花質直聰慧愛樂正法或為國王或為大臣或作長者或主城或或為導師治生諧偶以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所

住之地彼以聞慧見第十五地名曰金殿眾生何業生於彼處彼以天眼智慧觀察見持戒人不煞不盜去何不煞若見怨家欲來害已或有他人侵其妻室雖捉擒獲不打不害救捨令脫軟言慰喻或見有人欲害怨家以財贖命令其得脫復有惡人已捉擒獲放之令去而不如害如是惡人復至其家欲侵欲害而復擒獲還即放之而不如害以護持戒畏業果故怨家持刀欲來煞人護彼怨家令其得脫不被煞戮畏破戒故自捨身命不害他人是名不殺去何不盜不盜幾種此持戒人乃至小罪生大恐怖畏業果報不起惡業修行善業復有不盜見於小罪乃至微塵心生恐怖或詣塔寺或至園林閑靜讀誦經行之處或至水邊不取他物種種齧齧恙不故取他所不聽亦不受用以護戒故若晝若夜不起盜心是名不盜是名不煞不盜去何住戒捨於不淨不愛不樂不善之法持戒清淨善人所愛如實不虛如是持戒生於天中

正法念處經卷第八 第六張 初字

必至涅槃隨心所願成三菩提是持戒人若行曠野若獨若伴若行道路若行非道若見惡獸懷妊產子為飢所逼欲取其子是人見之自捨其身與此惡獸欲令煞已不食其兒是持戒人為續其命憐愍眾生自捨身命孝養父母云何布施若持戒人貧窮困乏勤苦得物順法持戒或有沙門起於滅定來至其家從其乞求如是貧人減於妻子所食之分有少飯食施此比丘自屈一日見其食已心生歡喜復教他人不煞不盜住於善道見作隨喜是持戒人自利利他命終之後生三十三天猶如香氣生於金殿是善業人生彼天已受欲樂地黃金為殿一切眾寶以為莊嚴帝釋見已生希有心百倍受樂以偈頌曰

上上之樂 善業善果 諸天所受
先世業故 四輪之殿 駕以為馬
智慧為鈎 殿光如日 持戒之善
遊於天上 憐愍眾生 如母愛子
慈悲之人 能至天中 行慈悲者
饒益眾生 常應供養 後生天中

正法念處經卷第八 第九張 初字

悲愍調伏 利益眾生 是人如天
諸天敬仰 慈悲之人 端嚴如月
覆護眾生 離於憂惱 是故勤加
修行求樂

時天帝釋說此偈已入其金殿坐系濡敷種種形相以為莊嚴與諸天眾俱坐其上天女圍遶久時愛樂種種色身種種莊嚴而相娛樂時天帝釋復出金殿詣一切樂林種種天眾百千圍遶種種伎樂出眾妙音其諸天眾出大光明隨天帝釋去林不遠見遊戲處無量百千光明莊嚴金毗琉璃以為其樹光明共焰周遍莊嚴其遊戲林種種莊嚴不可辭喻今說少分譬如七日俱時並出其林光明亦復如是其諸光明有種種色青黃朱紫白色諸光其林莊嚴遊戲之處光明赫焰帝釋見已告諸天眾汝等見是一切戲樂遊戲之處園莊嚴不唯然已見時天帝釋語諸天眾過去之世頂生大王於此林中與天帝釋分座而坐遊戲受樂無量天女之所圍遶主四天下時二天王受於無量百千

正法念處經卷第八 第十張 初字

萬億五欲之樂猶不知足從天還退時頂生王以善業故於此林中光明威德端正勢力我今說之汝當善聽於過去世有頂生王主四天下不加刀杖亦無刑罰欲無厭足以先世善業來上此天其身光明勝須彌山過踰十倍一切天光至其光中皆滅不現時四天王見頂生王即出奉迎白頂生言善來大王我今故出奉迎大王應修供給時頂生王受其供已復上三十三天是時頂生光明威德猶如日光人中眾勝在此天中亦復如是時四護世天自見光明志不復現惟未曾有告諸天曰此頂生王至此三十三天或是其身威德之力或是輪力非餘天力亦非人力勿起怖意此人順法為轉輪王護世說已時頂生王到三十三天

今時帝釋遊戲在於一切樂林娛樂受樂還見頂生即分半座命之令坐今時頂生即與帝釋共坐一牀二王久時受五欲樂業盡還退今時三十三天遊戲之處無有及此一切樂林

其林殊妙無量衆實以為莊嚴光明如日時天帝釋說是語已與百千天女而自圍遶入一切樂林既入林已天子天女娛樂受樂食於種種須臾之味既飯食已昇七寶殿其殿光明威德端嚴猶如日光種種樂音還善法堂帝釋去已舊住諸天受五欲樂乃至受善業盡復墮於地獄餓鬼畜生若生人中常值善世不值刀兵生好園土園林具足稻麥甘蔗花果具足大富之處常值正法或為大王或作大目為一切人之所愛敬端正第一諸根成就子孫具足以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十六地名曰瓊影衆生何業而生彼天彼以聞慧見此衆生善業善心不煞不盜六何不煞云何不盜幾種不煞幾種不盜不煞生者自不煞生若種種魚鱉若珂若貝不取不賣見煞生者教令住戒見他作者心不隨喜勸令安住善道之中是名不煞生云何不盜若此善人以清淨心直心持戒不以貪心

或佛塔廟或於僧中燒香之處不顯香氣不以方便令薰其衣若香至鼻心不貪著者是名微細不偷盜或見他作者勸令不作令住善道如是衆生自利利人以何等心利益衆生見煞生者如煞已見觀諸虫蟻亦復如是亦教他人令住善道云何布施若貧窮人勤苦得財以用布施持戒行人得初禪者在器之食分半施之亦教他人令行布施如是之人自利利他命終之後生瓊影天既生天已樹名瓊影其光明輪周遍園林其樹花香滿一由旬勝餘花香其花修長若以一花則成首瓊其花雜色種種莊嚴青黃赤白繁茂鮮榮復於園林受五欲樂使樂音聲欲樂具足隨心所念皆志成就種種殊異無量成就以善業故一切成就復於林中有蓮花池名曰雜花有大勢力生諸蓮花池常開敷七寶色蜂以為莊嚴蓮花池中種種衆蜂出妙歌音天子天女聞蜂歌音皆大歡喜共相謂曰奇哉此蜂出妙歌聲令我心悅如是衆蜂歌衆妙

音復有鵝鳥皆以其翅扇蓮花池令花勃起如黃金色遍覆池水鳥鴨見之歡喜走趣出妙音聲如是花池多有衆鳥天子天女以歡喜心捨衆妙音往詣衆鳥遊戲受樂復往詣於行外宮殿遊戲之處其諸宮殿七寶為柱金銀琉璃車乘頗梨以為莊嚴其地多有種種天女遊戲受樂天寶莊嚴天梅檀末以塗其身共相娛樂不起嫉心手相愛樂離於妬心受自業果種種地中以種種業而生其中受自業果遊戲受樂復往詣於如意之樹其樹勢力隨天所念悉皆得之於此林中飲食河流第一色香衆味具足以歡喜心遊戲河中食須臾味既飲食已百倍悅樂復往詣於青蓮花林其花第一色香味具於花葉中流出摩偷美味之飲猶如酒精酒流而出其色青綠如分陲利黃分陲利出黃色飲琉璃色花琉璃色飲頗梨色花出頗梨飲車渠色花出車渠色飲雜色之花出雜色飲雜色菜花毗琉璃草金剛為鬚如是種種諸飲從花

山法念處經卷第二十八

正法念處經卷第二十八

漢金藏經卷第二十八

釋尊

聖

正法念處經卷第二十八

校勘記

流出香味第一諸天飲已復往詣於一切觀林遊戲娛樂到此林中悉見一切三十三天所住之地一切觀林甚可愛樂於此林中有蓮花池名曰普流廣三十里清淨之水湛然充滿如琉璃色鵝鴨鴛鴦周匝圍遶一切衆鳥皆如金色七寶為背珊瑚為足赤寶為目雜寶莊嚴其音美妙遊戲舞拈時諸天子詣遊戲處金色之鳥出妙音聲天子昇於金殿之上其殿光暉如融金聚各相謂曰汝見諸天遊戲之處令諸天衆其身光明黃色轉妙過踰兩倍於此殿中遊戲自娛樂五欲樂貪愛境界而無厭足如火益薪轉更增熾諸天愛於色聲香味卑亦復如是不知厭足於此天中受五欲樂乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中當愛快樂花鬘塗香以為莊嚴全以末香心常歡悅取為王者或為大目大富饒財為一切人之所愛敬無有怨敵亦無病惱以餘業故

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一三二頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經卷第二十八天品之七三十三天之四」。

一 一三二頁中六行第四字「離」，石作「住」。

一 一三二頁中一六行第一二字「離」，石作「雜」。末行第三字同。

一 一三二頁中一八行「金剛」，石、普、南、經、清、麗作「金銀」。

一 一三二頁下一八行「往詣」，石作「住詣」。

一 一三二頁下末行「鳧鴨」，石作「鳥鴨」。

一 一三三頁上一〇行「仇足」，石、清作「儔匹」。

一 一三三頁上一七行「大海」，石作「大海」。

一 一三三頁中五行「汝等」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「汝當」。

一 一三三頁中一三行「愛善」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善」。下同。

一 一三三頁中二〇行「谷崖岸」，**石**作「雜岸岸」。

一 一三三頁下二行「瓶灌」，**徑**、**清**、**麗**作「瓶罐」。

一 一三三頁下一二行第九字「峪」，**普**作「谷」。

一 一三三頁下一七行「金峰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「金峰」。同行「遊於」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊集」；**麗**作「遊戲」。

一 一三三頁下一八行「險岸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「險峯」。

一 一三四頁上三行「不爲」，**石**作「而爲」。

一 一三四頁上四行第一三字「縛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「轉」。

一 一三四頁上五行「下上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「上下」。

一 一三四頁中一六行「遊空」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊戲虛空」。

一 一三四頁下四行「至其」，**石**作「至於」。

一 一三四頁下九行「花香」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「花味」。

一 一三四頁下一七行第二字「地」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「處」。

一 一三五頁上一二行「糧食」，**普**作「食糧」。

一 一三五頁上一二行「皆悉」，**磧**作「皆息」。

一 一三五頁中二行「如天」，**石**作「如來」。

一 一三五頁中四行第一二字「日」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「月」。

一 一三五頁中一八行「五死」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五衰」。

一 一三五頁下一一行「不漏」，**磧**作「不滿」。

一 一三五頁下末行「其聲」，**石**作「其音」。

一 一三六頁上四行首字「髮」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鬚」。

一 一三六頁上一一行第四字「在」，**徑**作「住在」。同行第一二字「天」，**徑**無。

一 一三六頁中二行「言說調謔」，**石**作「言說調話」；**徑**、**清**作「言談調謔」。

一 一三六頁中一八行「業造」，**石**、**麗**作「造業」。

一 一三六頁下一二行「草葉」，**麗**作「菜葉」。

一 一三七頁上一二行「旋行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「施行」。

一 一三七頁上四行至次行「樂音」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「音樂」。

一 一三七頁上一〇行「天女」；**徑**作「天子」。

一 一三七頁上一一行至次行夾註「摩偷者美飲俗名爲酒也」，**石**無。

一 一三七頁中五行「如是處」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如是愛」。

一 一三七頁中二二行「諧偶」，石作「偕偶」。

一 一三七頁下五行「救捨」，石、普、南、徑、清、麗作「放捨」。

一 一三七頁下一〇行第三字「而」，石作「中」。

一 一三七頁下一五行「不起」，石、普、南、徑、清、麗作「不造」。

一 一三七頁下一八行「鞞屣」，石作「鞞屣」；石、普、南、徑、清、麗作「鞋屣」。

一 一三八頁上一〇行「減於」，石、普、南、徑、清作「減其」。

一 一三八頁上一三行「自利」，石、普、南、徑、清作「自屈」。

一 一三八頁中一行「如天」，石、普、南、徑、清作「如是」。

一 一三八頁中七行「愛樂」，石、普、南、徑、清、麗作「受樂」。

一 一三八頁中一三行「共焰」，石、普、南、清作「赫炎」；石、普、南、徑、清作「赫焰」。

一 一三八頁中一四行第二字「林」，石、普、南、徑、清作「林中」。

一 一三八頁中一九行第九字「園」，石、普、南、徑、清作「圍繞」。

一 一三九頁上八行「受善業盡」，石、麗作「愛善法盡」。同行第七字「復」，石、石、普、南、徑、清、麗無。

一 一三九頁中三行第一二字「或」，石、石、普、南、徑、清、麗作「戒」。

一 一三九頁中五行「利人」，石、普、南、徑、清作「利他」。

一 一三九頁下四行至次行「妙音」，石、石、普、南、徑、清、麗作「樂音」。

一 一三九頁下二〇行「琉璃色」，石、普、南、徑、清、麗作「出琉璃色」。

一 一三九頁下二一行「出頗梨」，石、普、南、徑、清、麗作「出頗梨色」。

一 一四〇頁上一三行「過踰」，石、普、南、徑、清作「過於」。

一 一四〇頁上一五行第九字「愛」，

石、石、普、南作「受」。

一 一四〇頁上一九行「當受」，石、石、普、南、徑、清、麗作「常受」。

正法念處經卷第二十九

尤魏婆羅門釋曇般若流支譯

初

觀天品第六之八 三十三天之五

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十七地名曰柔軟眾生何業生彼天中彼以聞慧見持戒人不煞不盜生此天中云何不煞有諸眾生為貪財利恣足五欲斷毒斃命取其寶珠以自供命持戒之人不為此事是名不煞亦教他人令行不煞乃至蚤蟻微細眾生亦不故煞云何不盜不以盜心取人草土乃至微細亦不故取乃至他人所有書記不以盜心書寫自用是名不盜云何布施是持戒人貧窮乏財以無貪心減身資分施初禪人衣服飲食卧具醫藥資生之具或施一食或於僧寺平治僧地令僧去來安隱無難如是自行布施亦令他人安住善道勸於他人令捨惡業是持戒人不煞不盜自利利他以是因緣命終生於三十三天生此天已受天快樂其地皆

正法念處經卷第二十九 觀天品第六之八

以柔軟天繒以為敷具遍覆其地柔軟滑澤若天行上隨足上下足躡則偃舉足隨平辟如大風吹水波起高下不定風止則平其地柔軟亦復如是其地清淨猶如明鏡若有工師若工師弟子善能磨鏡瑩拭明淨照顯眾像若指一毛以為百分於此鏡中皆悉了見此天地中見諸天子一切身分亦復如是如彼明鏡清淨无垢其地清淨亦復如是其地復生希有之事若諸天女心有所念欲令天子共其遊戲天子即於所住地中自見書字即與天女遊戲受樂其地復有希有之事若天憶念一切所須皆從地生如是三十三天於柔軟地受天快樂復往詣於遊戲之處其遊戲處有大園林名摩偷迦鈴網弥覆無量寶樹以為莊嚴於彼林中種種眾鳥華果具足五樂音聲遊戲受樂五根境界受果報樂於其地中復有林樹名曰婆羅若諸天眾入此林中遊戲之時樹則變小令諸天女取果不難其林皆足七寶所成光明晃曜如日初

正法念處經卷第九 第三初

正法念處經卷第九 第四初

正法念處經卷第九 第五初

出以為莊嚴無量種色華果莊嚴種種色鳥出妙音聲以為莊嚴如是眾鳥住於林中出眾妙聲於此林中受六欲樂歌舞戲笑捨此林已復往詣於遊戲山峯名曰高聚往至彼峯與諸天女種種莊嚴歌舞戲笑昇高聚峯其峯周匝廣十由旬其山峯上有大華池名曰光明以七寶華拘牟陀華俱迦那陀華青優鉢羅華充滿池中其水清淨鵝鴨鴛鴦出眾妙音甚可愛樂天子天女圍遶華池歌舞戲笑飲於天味無有醉乱六味之果隨念食之其汁香美飲之無失天子天女皆共飲之復於異處有諸天女歌舞戲笑鼓樂弦歌箏笛篪種種樂器與諸天子娛樂受樂園遶華池久受天樂復有華池名一切意樂遊戲之處天鵝莊嚴梅檀塗身散以末香身出光明以其自作上中下業因緣力故隨心所樂得三種報生似業意若人造作如是之業得如是果眼識緣色而生樂心何以故若作下業於等色中見作下色其人如是於一綠

中見於下色若作中業則見中色生中樂心若作上業則見無量種種妙色形相端嚴如是一切聲香味色亦復如是目之所緣欲界天中一切諸地皆亦如是若不如是三種之報則不成就當知如是三種之業得是妙色端正莊嚴天女殊勝此諸天眾於一切意樂園林之中遊戲受樂貪著色聲香味觸等不知厭足比丘觀已而說頌曰

劫盡日焰 大海乾竭 億百千劫 貪愛不滅 諸水雨等 海尚可滿 貪愛之海 愛色無厭 憶念諸樂 欲不可滿 若離憂愛 欲則止足 樂從欲生 智者不樂 離欲之樂 樂中寂勝 雜愛之樂 如雜毒水 若離愛欲 如水乳合 欲燒癡人 盲冥無覺 如摩羅耶 山重食木 愛欲憶念 念不可數 念無厭足 死王所縛 不為欲使 不住愛境 是人樂器 如來所說 如夢所見 乾闥婆城 虛妄不堅 諸欲虛誑 如幻水沫 醜婆迦果生於澤中 食時七日 欲為衰憊

如火害人 若知欲過 不貪醉果 能見實諦 永離愛惱 諸欲如毒 未得思念 得之自惱 眾惡熾然 欲無厭足 退失天樂 墮於地獄 由欲所誑 欲如水波 如電如燈 女欲如毒 如魚洄漩 思惟增長 如火益薪 初後不安 智者所棄 若有習近 展轉增長 觸如火焰 欲愛苦報 知此欲過 智人厭捨 離欲之人 得涅槃樂 無數千萬 擲由他天 習欲墮落 受地獄苦 欲火刀毒 求樂應捨 常應捨欲 地獄之因 未見有人 不為欲使 無有習欲 不受苦惱 是故捨欲 莫生心念 一切諸欲 如火熾然 如是比丘觀諸天子為欲所使說偈 呵責放逸諸天復詣一切意樂園林 作眾伎樂與諸天女種種莊嚴入彼 林中歌樂音聲歡娛受樂無量河池 莊嚴園林處處皆見種種妙色如是 眼根受於色欲又隨憶念聞眾妙音 種種愛聲鼻聞種種上妙愛香舌得 種種殊異之味隨心所念皆悉得之

隨心所念得種種觸身心悅樂隨意
所念樂法成就如是天眾為愛所覆
放逸遊戲如心所念受五欲樂乃至
愛善業盡命終還墮於地獄餓鬼
畜生若生人中常受安樂常愛華鬘
塗香末香大富饒財直心善心一切
衆生之所樂見信受其言衆人所愛
妻子具足善行禮義不失儀式所有
財物王賊水火所不能奪王所供養
生大種姓以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見第十八地名雜
莊嚴衆生何業生於彼處彼以聞慧
見持戒人不煞不盜亦教他人令住
善道云何不煞不惱衆生自不煞害
不教他煞亦不隨喜亦不親友煞生
之人乃至不與語言交接不聽他人
不淨之語不同路行復有不煞有諸
衆生或以歌音或琴樂音笙篳篥笛
誑諸禽獸令墮網陷此持戒人不作
如是方便煞害亦教他人令行不煞
見他作者贖令得脫心不念煞是名
不煞云何不盜或有衆生虛妄誑詐

商賈求財行於非法種種偷盜云何
誑詐或以碎沙雜餘財物稱而賣之
見其為非勸令不作方便教言莫以
妻子自身財物及惡因緣而作偷盜
若行偷盜命終墮於地獄餓鬼畜生偷盜
果報受大苦惱如是自不作惡亦勸
他人令離惡法因緣既至能捨不取
如是之人自利利人云何布施或入
大海過大曠野以求財物或從他人
傭力求財布施貧窮苦惱之人心生
敬重諸根悅豫而施與之或以此物
施二禪人或施貧者是名布施云何
不煞若諸獵師羅網捕鳥若人捕魚
其人見之以物贖命還令得脫思惟
歡喜諸根悅豫亦教他人令贖生命
心生隨喜我為善業恒願修習亦令
他人修行善業如是善業不煞不盜
自利利他如是二種持戒利益自利
利他命終生於三十三天種種廟填
莊嚴之殿而於中生善業之人生此
天已種種摩尼光明晃曜廟填莊嚴
其身光明種種色衣種種天女種種
衣服莊嚴其身住在其後初生天子

作如是念我以何業而生此處自念
前生修善業故來生此天即自歎曰
奇哉善業我修行故來生此處如是
天子既思惟已以善業故初聞樂音
天女歌音遍一切處山峯宮殿美音
充滿禽獸率舞聞此歌音百倍受樂
初聞此音心生樂著是名第一生欲
因緣既著聲已心復生念欲是衆色
即時迴顧見諸天女無量色相不可
譬喻具足莊嚴是誰天女誰之所攝
心既念已欲心即生是時天女而說
頌曰
種種欲因緣 我輩為第一我今奉天子
遊戲種種樂
念時天子既聞歌音又見美色即時
迴身至天女邊欲受卑樂是名第二
生欲因緣復有第三生欲因緣心使
諸根貪於境界心緣自在天子欲心
重諸天女天女以身亦卑天子是名
第三生欲因緣復有第四生欲因緣
无量無等香熏之氣不可譬喻天子
觀之從何所來即知此香從天女生
便以欲心抱持天女無等香是名

正法念處經卷第三十九 第九張 初字

第四生欲因緣於四境界心受涼樂時諸天女以種種飲食須陀之味供養天子是名第五生欲因緣如是不可辟喻生欲因緣五欲境界初著天樂如是天子受天樂報初生之時憶念宿命以著欲樂皆忘失復以欲心往詣天女天女亦來向天子所歌舞戲笑相娛樂至天子所調戲愛語歡娛受樂復往向於園林華池天女身著種種莊嚴復與天子往一切觀意樂園林一切見林一切地天遊戲之處其林諸樹意念具足無量莊嚴金樹根葉赤寶為枝頗梨為果色香味具有如是等无量諸樹莊嚴園林復有異林以為莊嚴毗琉璃樹真金為枝赤寶為葉白銀為果車渠莊嚴復有異樹於一肘量一寶莊嚴所謂金銀赤寶毗琉璃寶車渠莊嚴復有樹枝一肘之量一寶所成華果具足天華莊嚴其華種種色香具足其香周遍滿六由旬種種色蜂飲諸華汁是一切見意樂之林如是諸樹以為莊嚴種種白葉受斯果報復以蓮

正法念處經卷第三十九 第十張 初字

華而為莊嚴毗琉璃莖真金為葉赤寶為鬚青因陀蜂以為莊嚴其音美妙天眾聞之生大歡喜其林復有行列莊嚴種種色林以為行列青黃朱紫如閻浮提觀於電光其林如是行列莊嚴河津華池莊嚴林園如是功德具足之林天子見之心大歡喜與諸天女至彼林中餘天見之知初生天子欲來我所皆起往迎互相慰問美言稱讚娛樂受樂妓樂之音遊戲種種蓮華林中久於一切見林受五欲樂復捨此林往詣樂行遊戲之處其遊戲處種種欄楯以為圍遶長流美飲七寶宮殿行列如林真金為地種種眾鳥出妙音聲舞戲自娛河池流水其音美妙飲食河流色香味具天子遊中受五欲樂遊戲自娛與諸天女種種莊嚴受天善業經於久時以放逸故而不覺知如是天子受五欲樂業盡還退放逸覆心不觀退沒愛心所迷欲火焚燒心著欲樂而不覺知若衰相現怖畏成就見無常變決定必退今乃心覺如是天子樂著

正法念處經卷第三十九 第十一張 初字

放逸乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中受第一樂財寶具足端直不詣生於中國識邪正行知法非法一切善人順法之處知報恩處如於中生為一切人之所樂見一切長幼皆生受敬常無病惱端正第一大力無畏安慰一切妻子具足所有財物王賊水火不能侵奪以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第九地名曰如意眾生何業生於此地彼以聞慧見有眾生以正見心信業果報堅住正見其心質直不惱眾生孝養父母順法修行而不懈息恭敬三寶佛法眾僧不煞不盜不教他作亦不隨喜見他作者勸令不作為諸眾生說於業果令住善道不煞不盜若有眾生不持戒者教令住戒若人持戒教令堅住如是之人自利利他命終之後生於善道三十三天云何不煞生若是眾生知他眾生生乃至蟻子螻蟻之類不故斷命是名不煞有

諸眾生煞害羅陀鼠兔等安置買
羅罟網機陷勸令不作復有異人以
惡方便作諸罟網張設羅細捕獵鳥
獸種種煞具網漁眾生令其斷命是
持戒人勸令放捨是名不煞令他眾
生安住善道云何不盜乃至草葉不
趕盜心見他偷盜勸令不作復有眾
生行於非法若於佛塔若於精舍以
諸音樂供養佛塔復有異人亦在其
中歌舞自娛或與女人歌舞戲笑而
生歡喜或於僧寺若客作伎人或鼓
眾伎樂供養佛塔以自活命作諸音
樂不令此人為他作樂是名不偷盜
復有偷盜或於婦女初許多直後酬
少價是名偷盜復有偷盜若有酤酒
屠兒販賣市買決價不酬本直是名
偷盜如是煞生偷盜持戒之人悉捨
不為見作不喜心亦不念云何布施
貧窮少財能捨財物施三禪人自忍
飢苦施與他人慈悲心施如愛己子
云何持戒不煞眾生若治屏廁煞害
眾生教令不作施其水漿還置穢處
不害命是名不煞善業之人作此

善業命終生於三十三天善業之人
生彼天上受五欲樂天伎樂音種種
天女以為圍遶受無比樂今為此天
說少分喻如金輪王所受之樂比於
天樂十六分中不及其一所受天身
無有骨肉亦無垢汗不生嫉妬其目
不眴衣無塵垢無有烟霧亦無大小
便利之患其身光明轉輪聖王都無
此事於已妻子不偏攝受離於嫉妬
飲食自在無有睡眠亦無疲極轉輪
聖王都無此事以是因緣轉輪王樂
十六分中不及其一故以人中說少
分喻如是次第受五欲樂有一園林
名迦毗羅長十由旬廣五由旬一切
皆以金鳥莊嚴無量眾鳥遍身眾寶
以為莊嚴妙花光明莊嚴園林七寶
為樹林有眾鳥光明殊勝如人著於
種種莊嚴轉增勝妙種種色鳥莊嚴
天樹亦復如是復有天子於此林中
以種種華遊戲娛樂其華皆以毗琉
璃寶以為莖葉及以華鬘赤蓮華寶
以為華臺其花香氣滿十由旬勝一
切華天聞此香十倍增樂復與天女

於迦毗羅向飲食河隨念即至此高
大之殿種種欄楯樓閣門戶種種寶
鈴種種寶鬘真珠羅網以覆其上種
種寶幢懸眾寶幡金銀頗梨赤寶莊
嚴種種諸柱或有鵝鳥或有鳩鴿或
命命鳥或有鴻鴈以為莊嚴有如是
等種種眾鳥莊嚴其殿天眾昇殿以
善業故與諸天女向迦毗羅大林詣
飲食處到已即下食天甘饌食訖遊
戲於園林中種種樂音遊戲受樂經
於多時心著樂故不覺長遠復往詣
於一切見林昇於高峯欲見眾林共
餘天眾還昇化殿種種歌舞種種戲
笑互相娛樂同心受樂既至一切見
林住於峯上見須弥山王一面多有
園林以為莊嚴其花光色如融金聚
光明騰焰種種河泉流池濟處美飲
之河種種食河無量天女種種莊嚴以
為圍遶其須弥山持諸世間處於六
萬眾山之中六萬眾山以為圍遶高
峻廣大天龍夜叉阿修羅甄那羅之
所住處善業諸天之所依止種種善
業果報所得眾寶成就一一住處種

正法念處經卷第三十九 第五張 初半

種泉色以為莊嚴皆悉見之互相歡
 娛欲心放逸種種美言共相調戲上
 中下身遊戲行食既見此已而作是
 念非我獨受五欲之樂亦復多有其
 餘諸天與諸天女遊戲受樂如是見
 於種種色香如意之樹莊嚴園林亦
 時諸天復見餘地一名高聚二名大
 高聚種種河流以為莊嚴若其日月
 行此山頂觀彼二山於此日中見百
 千身如羅睺阿脩羅手障日光如前
 所說今時天子復於空中徘徊旋轉
 觀於山王與諸天女娛樂受樂歌頌
 音聲住於宮殿山王園林皆悉見之
 還於自地既至本宮於園林中歌舞
 戲笑受種種樂五欲自娛欲樂覆心
 不覺長遠復往詣於娑羅摩山其山
 縱廣有五由旬高十由旬或乘官殿
 或乘飛鳥而昇此山種種寶住以為
 莊嚴種種河池七寶莊嚴如意寶樹
 光焰騰赫種種伎樂歡喜相娛樂自
 業果以放逸故經於多時而不覺知
 為樂所迷不知厭足復往詣於優鉢
 羅林於此林中百千象蜂以為圍遶

正法念處經卷第三十九 第六張 初半

入於林中其食美飲歌舞受樂而無
 厭足復往詣於遊戲之處名曰無垢
 百百千千象樂音聲共相娛樂而不
 厭足諸天放逸受五欲樂乃至受善業
 盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若
 有餘業生於人中顏色光澤王上貴
 重第一留樂聰慧明了以餘業故
 復次比丘知業果報觀三十三天所
 住之地彼以聞慧見第二十地名微
 細行衆生何業生於彼天彼以聞慧
 見此衆生修行善法自利利人不誑
 衆生不憚衆生質直修行而行善業
 得樂果報作清涼業得清涼報善業
 樂報一切衆生之所供養衆人所愛
 現在未來安樂利益若捨此身至未
 來世所作善業猶如父母為如寶救
 受無量樂不煞不盜亦教他人令行
 不煞不行偷盜若復有人煞生偷盜
 不共同止亦不親近不共遊戲不與
 同事如是破戒行惡之人不與同住
 親近持戒行善之人同事其業遊戲
 受樂乎共思惟法以非法此善業人
 自不作惡亦教他人令不作惡如是

正法念處經卷第三十九 第七張 初半

之人遍修善業今破戒者住於善道
 示人正法令入正道種於善業其人
 心淨猶如鍊金行於善業現在未來
 安隱快樂是名不煞復有不煞有諸
 衆生以邪見故煞諸地蠍百足蚊室
 跡蟻之類煞如是等熏諸果樹欲令
 園林華果繁茂持戒之人則不如是
 以護生命種種果食疑有虫者終不
 故食若水酪漿種種諸飲不諦觀視
 終不飲之經宿之水若不細觀恐生
 細虫若不澆治不飲不用是名微細
 持不煞戒云何不盜
 有幾種
 若不思惟欲令種
 種稻穀麻麥種種粟豆我獨成就今
 世間人五穀不登獨我成熟常作如
 是不善思惟復於異時衆生薄福田
 稼不収如是人惡見世飢饉心生歡
 喜如我所念於市肆賣曲心巧偽量
 諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思
 惟名為思業若作誑時名為誑業作
 誑業已名究竟業如是衆過捨離不
 作持戒之人雖復貧窮不為非法誑
 惑他人見他作者心不隨喜若飢饉

世治生求利如法販賣不誑眾生是名不盜如是善人云何布施善心善行自利利他自身貧窮勤苦得財若從他人常乞財物得已布施貧窮疾病困乏之人若學三禪得三禪人從他求索勤苦得已而行布施是人布施三業成就若心思惟欲行布施是名決定若布施時名之為業若行施已心復思惟是名究竟如是之人造作一千二百善業命終之後生於善道微細地處行善業人生彼天已以作微細業因緣故所得天身隨其所念巨細隨心其地園林七寶為樹第一清淨自業成就其七寶林長二十由旬廣十由旬河泉流水園林具足見者愛樂清淨無垢猶如明鏡其樹枝葉清淨無垢如融金色金銀琉璃及餘種種雜色之樹以為園林天子入林於諸寶樹枝葉之中皆悉自見身之色像如一樹中自見其身百千樹中自見其身亦復如是一天子身之色相悉現眾樹以善業故得相似果其樹復有奇特之事隨其造作

上中下業生此天中隨其本作上中下業悉現樹中根莖枝葉皆悉觀見時天帝釋與諸天女華鬘莊嚴其殿光明晃曜大明勝於和合百日日並照微細行天遙見帝釋皆往出迎到已恭敬頂禮帝釋隨天帝釋還入林中受五欲樂釋迦天王亦以美言慰問諸天行大美業其林眾鳥出美妙音真金為樹莊嚴園林是時天王觀業報已而說頌曰
善業得此果 種種業林證 唯無有言說 知以善業報 種種諸果報 處處受生死 或善或不善 故得如是報 若人修善業 當得生天中 若作不善業 墮於三惡道 樂行善不善 著欲癡所迷 不知當退沒 決定受死苦 今此善業報 以樹相而知 於欲不厭離 心為樂所迷 欲味放逸人 心常求境界 常為愛所惱 亦為愛所縛 欲共女人生 女人為甚惡 能生於熱惱 如火害眾生 如是欲熱惱 過於大猛火 女色大熱惱 焚燒眾生心 女人壞世間 令善皆盡滅 是地獄因緣 大仙如是說 口善說美言 其心如毒害 誑詐無暫停

女人心無實 須臾起愛心 須臾心不愛 其心不暫停 如電不久住 巧智虛誑心 心貪則親近 常思樂他人 懷慢情姿態 天人毗舍遮 羅刹龍夜叉 皆為女色縛 女人如惡毒 不念於恩惠 非種性伎術 女人性如風 其心不停息 若見大財富 心則生愛樂 不見衰禍至 獸之而捨棄 若有人親近 則生愛樂心 見其憂惱至 須臾即捨離 如蜂樂遊華 見萎速捨棄 女人亦如是 不悅則捨離 惡心無慈惠 躁擾心不定 為破愚癡人 女人出於世 天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天 將至三惡道 若心貪女色 是欲寂尤甚 女色欲燒心 後受大苦惱 現在所作業 貪欲自恣心 癡心不能覺 女欲之所迷 丈夫既信已 為無量愛縛 忽然便捨離 猶如蛇脫皮 如是女人性 諸方便供養 種種而守護 猶不可從心 女人性如是 其心無誠實 虛誑多奸為 智者所不信 時諸天子聞天帝釋說是法已心生 厭離而說頌曰
如是如是能天王 所說如實誠不虛 我無智慧不覺知 為天女網自縛心

正法念處經卷第三十九 第五十五 初半字

時天帝釋聞此偈已即往詣於鳥音聲林無量宮殿以為莊嚴蓮華浴池莊嚴林樹金色山峯如融金聚種種伎樂歌頌妙音多有種種天女眷屬帝釋天王入此林中欲受天樂諸根境界受五欲樂復往詣於乾陀聚山須弥之峯七寶莊嚴其河流注端嚴奇特如真珠瓔珞莊嚴山峯真珠為沙以布河底於河兩岸多有衆鳥出妙音聲見此河者皆生愛樂釋迦天王與諸天女及諸天衆種種莊嚴遊戲受樂於此山峯既受樂已復與天子及諸天女復往詣於周羅宮殿遊戲之處既至此處餘地諸天聞天王至亦皆來集其峯宮殿居須弥頂高廣嚴淨夜摩天光照觸其頂如須弥色映四天下夜摩天光照此山頂亦復如是得夜摩天光明照故於餘宮殿千倍殊勝亦時天主釋迦提婆於此宮殿既遊戲已與諸天子及諸天女還善法殿此微細行天受五欲樂乃至愛善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受安

正法念處經卷第三十九 第五十五 後半字

樂或為國王或為大臣第一螺髻其心審諦人所諮奉不好多言衣服鮮潔淨無垢汙妻妾貞潔心不邪曲好行布施端直不諂兄弟宗親之所愛敬恭敬師長愛樂賓客樂行布施持戒自守性愛香鬘遠惡知識生於大姓端正殊妙種種莊嚴以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二十一地名歌音喜樂衆生何業生於此地彼以聞慧見有衆生善心善業善身口意行於善業自利利他饒益衆生心有慈悲信於業果正見正業持二種戒心不散亂不失威儀不親惡友孝養父母供養沙門婆羅門三種善業遍行究竟持二種戒不煞不盜六何不煞若稻穀乘麥生微細虫不擣不磨知其有虫謹此虫命不轉與人復有不煞生若牛馬駝驢擔負脊壞瘡中生虫若以漿水洗此瘡時不以草藥斷此虫命以鳥毛羽洗拭取虫置餘臭爛敗肉之中令全其命護此驢牛恐害其命復護虫命乃至蟻子亦不

正法念處經卷第三十九 第五十五 後半字

故煞若畫若夜不行放逸心不念煞有衆生想着蟻若蟻亦不故煞是名不煞六何不盜幾種不盜若有衆生見虵食虫蝦蟇食虫黃鼬食虫若狗野干取諸衆生欲自食之其人若見以其所食而貧易之令其得脫如是之人護彼此命是名不盜自不偷盜亦不教人勸諸衆生令住善道未住戒者教令住戒以持戒者令其增長為說果報令其覺悟是則名曰不煞不盜復有順法行人利益衆生見諸蜜蜂知他欲煞以物救贖令其得脫施衆生命是名施命復有布施若法行人貧窮乏短若以一食施四禪人若見惡人欲斷人命以物贖命令其得脫施命施法諸施之中最為第一是人行於二種之施亦教他人令行二施見作隨喜如是持戒命終之後生三十三天歌音喜樂之地以善業化得勝供養其地園林以善業故種種莊嚴天所住處無有一跡非善業化無有一天不遊戲者無有一天不受樂者無有一天不退沒者善業盡

故退時自知猶不厭足愛纏所縛愛
所欺誑帝釋天王說是語已與諸天
衆於園林中遊戲受樂林樹華果種
種具足飲食之河衆味具足與諸天
衆至此河邊歡娛受樂復與天女往
詣摩多隣南遊戲之處時天帝釋見
其林樹告諸天曰汝等見此遊戲處
不諸天子言唯然已見時天帝釋為
諸天子說本事法如我昔於宿舊諸
天間如是說過去有佛号迦迦_{居伽反}村
隨如來於此林中為天說法初善中
善後善善義善語純備具足白淨之
法所謂是事有故是事有是事滅故
是事滅云何名有以有欲故則有過
失若無欲者則無過失天子當知是
為是事有故是事有云何是事無故
是事無若无欲者則無欲過是為是
事无故是事無云何是事滅故是事
滅愛滅故欲滅欲滅故欲過滅是名
是事滅故是事滅天子當知是事有
故是事有是事無故是事無若以逆
觀愛之因緣生欲之本欲之因緣能
生於欲云何為欲心求憶念欲有所

作是名為欲癡有所求故名無明以
無明故於境無厭是名為愛諸天子
不求知足故名為欲諸天子是名是
事有故是事有云何是事無故是事
無所謂有愛貪不知足若愛滅者無
厭則滅是為是事无故是事无是事滅故是事滅
復次天子是事有故是事有所謂和
合作業以有業故則有業報若无集
業則無業報諸天子是名是事有故
是事有是事無故是事無
復次天子云何是事有故是事有是
事無故是事無所謂先以憶念眼緣
於色而生於識憶念為先是名是事
有故是事有云何是事無故是事無
若无色則无眼無眼則無憶念无色
无眼無憶念故眼識亦無如是天子
是名是事无故是事無
復次天子云何是事有故是事有辭
如陶師輪繩泥水衆法和合而有瓶
生諸天子是事有故是事有亦復
如是
復次天子云何是事無故是事無辭
如陶師輪繩泥水若不和合則亦无瓶

是為是事無故是事無亦復如是
復次天子云何是事有故是事有所
謂和合必有別離是為是事有故是
事有云何是事無故是事無若无和
合則無別離如是天子是為是事
无故是事無
復次天子云何是事有故是事有以
有生故則便有死若無生者則無有
死如是天子是名是事有故是事有
是事無故是事無<sub>天無老故為天說法不
言老支但言有死</sub>
復次天子云何是事有故是事有所
謂有欲故決定被燒譬如有火則必
有燒如是天子是名是事有故是事
有云何是事無故是事無所謂厭離
欲故欲不能燒猶如無火則不能燒
如是天子是名是事無故是事无
復次天子云何是事有故是事有所
謂有父母精血有業有藏有中陰身
猶如香氣故有身生如是天子是為
是事有故是事有云何是事無故是
事無若无父母則無精血无決定業
無藏无中陰則無身生如是天子是
為是事無故是事無

石、磧、普、南、徑、清、麗作「同其事業」。

一四八頁下六行首字「跡」，石、普、南、徑、清作「蜥」。

一四八頁下一二行第一〇字「盜」，麗作「恣」。

一四八頁下一三行第三字「種」，石、磧、普、南、徑、清作「種云何不盜」。

一四八頁下一七行「人惡」，普作「惡人」。

一四八頁下一八行第八字「肆」，普作「糶」。

一四九頁上四行「貧窮」，石、磧、普、南、徑、清作「貧苦」。

一四九頁中三行「華髮」，石、磧、普、南、徑、清作「華鬚」。

一四九頁中八行第六字「美」，石、普、南、徑、清作「善」。

一四九頁中一一行第一字「唯」，石、普、南、徑、清、麗作「雖」。

一四九頁中一八行第八字「愛」，

磧作「多」。

一四九頁中二一行「女色」，徑、清、麗作「如色」。

一四九頁中末行第二字「善」，磧作「喜」。

一四九頁下二行末字「心」，磧、普、南、徑、清、麗作「人」。

一四九頁下四行首字「天」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一四九頁下七行第六字「不」，磧、普、南、徑、清、麗作「又」。

一四九頁下九行「見萎」，石作「萎則」。

一四九頁下一〇行末字「惠」，石、磧、普、南、徑、清作「愍」。

一四九頁下一五行第四字「恣」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「迷」。

一四九頁下二二行「天王」，石作「天主」。

一五〇頁上一二行「山峯」，石作「七峯」。

一五〇頁上一二行第四字「殿」，

磧、普、南、徑、清、麗作「堂」。

一五〇頁中二〇行第三字「若」，徑作「者」。

一五〇頁下五行「野干」，磧作「野狂」。

一五〇頁下一〇行「為說」，磧、普、南、徑、清作「為善業」；麗作「為說業」。

一五一頁上一〇行「佛号」，石作「佛号曰」。其下夾註「居伽反」，石、徑、清無。

一五一頁中六行第二字「則」，麗作「足」。

一五一頁中一一行末字至一二行「是事無故是事無」，麗無。

一五一頁下一〇行夾註，石無。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第三十

元魏婁羅門瞿曇般若流支譯

秘

觀天品第六之九

三十三天之六

復次是事有故是事有所謂有彼岸故則有此岸若無彼岸則無此岸如是天子是為是事有故是事有是事無故是事無乎共有生各各因緣一切有為法從因緣生因緣者所謂無明緣行行緣識乃至死亦如是天子當知如是十二因緣彼佛世尊於此宮殿人中之數五千歲中於此宮殿演說此法我今為汝宣說少分如恒河沙等三世如來應等正覺同說此法為正法身彼佛世尊說此法時七億諸天盡諸有漏得法眼淨

今時世尊還閻浮提以大悲心為人說法所謂元明緣行乃至生緣老死時諸眾生無量无边遠離塵垢於諸法中漏盡解脫如是世尊天人之師為諸天人演說斯法如是帝釋為諸天眾廣說法已往詣摩多隣那天宮到其宮已見種種鳥七寶翅羽以

為莊嚴眾蓮華池其諸池中七寶蓮華其蓮華色種種寶色種種眾蜂以為莊嚴如日初出其華光明莊嚴寶殿於其宮側毗琉璃樹以樹光明互相映發今此天宮出青光明其琉璃樹真金為葉以此樹葉相映發故出黃赤光復有大光以為莊嚴宮室園林以種種寶以為莊嚴種種寶宮種種七寶園林華樹以為莊嚴甚可愛樂帝釋見之發希有心於其殿中有大華池七寶成就其水黃色如融金聚殊妙莊嚴種種眾寶莊嚴廁填種種色鳥以為莊嚴一切天眾種種伎樂歌舞戲笑共相娛樂往詣大池其池名曰一切寂勝池中諸鳥見諸天子心意蕩逸即為天子而說頌曰

辭如靈鷲鳥不住蓮花中如是寂靜處惡人不應住如是寂靜林云何行放逸顛倒不順法如日出冷光若得離愛樂解脫離眾苦若離此二法天樂非為樂作憚離放逸解脫於欲網解脫乃名樂非汝愛所誑世尊先住此及諸修行者汝為欲所牽不應住此林此殿受天樂

正法念處經卷第三十

無常不久住 若離於愛欲 是為第一樂
 先住此林者 皆入第一處 若得第一處
 能斷一切苦 貪心好美食 為貪心所誑
 此寂靜林中 斯人不應住 若修寂靜心
 樂清淨應住 心行於欲境 不住寂靜林
 若有心寂靜 應住於林中 為欲心所亂
 不應住此林 怖畏五因緣 愛所不能燒
 清淨離愛人 終不墮惡道 有生必有死
 強者病所侵 留樂有衰惱 少壯老所壞
 恩愛必有離 和合不久停 諸法皆如是
 正覺之所說 若人於三界 其心不迷著
 是人得寂靜 應住寂靜樂 常為欲諂曲
 憶念懷怖畏 是人則不得 林中寂靜樂
 若人心清淨 依林修寂靜 其人林中樂
 非是行欲人 林中修淨心 入聚心不動
 是故住林中 不應住城邑 若人入城邑
 為欲心所亂 諂曲不清淨 至林還寂靜
 是故林樹間 第一寂滅行 行者所應住
 能離於欲心 諸根心寂靜 行者心安樂
 千帝釋之樂 不及此人心 若得禪定樂
 一切白淨法 夜摩諸天中 不及此樂分
 樂從欲所生 常與眾苦合 若斷煩惱樂
 永無有破壞 無始生死中 煩惱怨結心

若斷此怨結 欲樂無能及 從欲生樂者
 不淨苦果報 若得解脫樂 是樂無與等
 依止離欲行 行者第二道 從愛生欲樂
 不能至正道 初愛生味著 行報如火毒
 從欲所生樂 常在於地獄 初愛生善味
 中愛亦如是 後寂靜清淨 能至安樂處
 若行初中善 莊嚴如慈母 云何捨正念
 戲欲樂境界 欲洄復所轉 中後常苦惱
 云何愚癡人 於欲生愛樂 如妙色毒花
 如觸猛火焰 欲樂亦如是 後受大苦惱
 如火益眾薪 其焰不可滅 自他俱能燒
 欲樂亦如是 如飛蛾投火 不見燒害苦
 欲樂亦如是 癡人不覺知 若人著欲樂
 常為欲所燒 如蛾投燈火 欲火過於此
 是故捨欲害 常樂修智慧 莫行於放逸
 放逸墮惡道 一切愛欲樂 為放逸所誑
 受樂報既盡 後墮地獄苦 其人善業盡
 為欲之所誑 從天至地獄 欲癡所誑故
 從生乃至終 常修正思惟 心念於戒法
 是人得寂滅 諂曲邪憶念 三毒生味著
 放逸水甚深 女欲為水衣 歌樂動其心
 愛水衝磐石 境界虵所覆 心波駛流注
 愛河大瀑惡 流注龍境界 癡人入此河

為天欲所沒 可畏如瀑河 癡人不覺沒
 猶如癡蜜蜂 飲於毒樹花 如是欲毒害
 癡人樂貪者 蜂飲毒存三 愛欲無不沒
 三毒水中生 放逸風所吹 愛火燒天眾
 初猶不覺知 毒生於天中 放逸為稠林
 癡人所遊戲 以愛自誑心 放逸生諸欲
 攀緣不暫停 是欲如夢幻 智者所不信
 諸欲雖如夢 夢非地獄因 是故捨諸欲
 常修清淨業 善行為寂勝 非為不善業
 如是善業繫 則得於勝處 諸天著欲樂
 不得寂靜處 智人至寂靜 以不放逸故
 今時天鳥為 於放逸諸天子等說是
 偈已時釋迦天王於此林中復詣異
 處到彼林已其林一切善業莊嚴種
 種功德學無學人所住之處大仙世
 尊迦迦村隨如來住處時天帝釋與
 無量天眾作天伎樂共入林中見此
 林樹既入林中諸天威德悉皆殊勝
 如須彌山處於六万金山之中釋迦
 天主在諸天中亦復如是三十三天
 諸園林中此林光明寂勝殊特時天
 帝釋與諸天眾恭敬圍遶詣閻浮林
 其閻浮林一切金樹以為莊嚴釋迦

正法念處經卷第三十 第六經 初字號

正法念處經卷第三十 第七經 初字號

正法念處經卷第三十 第八經 初字號

天王至此林中告諸天曰汝等天眾見此一切殊勝林不無量華池園林具足天眾白言唯然已見帝釋告言此林如是一切功德皆悉具足我今觀之生希有心今觀此林如見迦迦村陀如來無等色身一切智慧大悲如來之所住處於此住處無量天眾以聞法故從樂得樂此佛如來無上丈夫已入涅槃遺果猶存今時帝釋復往詣於俱吒迦殿林迦迦村陀如來往昔亦曾入此林中帝釋天王入此林中見百千萬般圍遶此殿七寶莊嚴謂青寶王金剛車渠毗琉璃寶種種眾寶間錯莊嚴種種幢幡以為嚴飾諸殿之中如來所坐殊勝之殿光明晃曜猶如初夏秋天之時無諸雲翳於眾星中日月宸勝如來所坐宮殿殊勝亦復如是其明照曜唯除帝釋一切天眾不能久視是殿威德譬如閻浮提中盛夏之日一切世人無能久觀如來之殿亦復如是釋迦天王告諸天曰汝等見是殿威德不諸天白言唯然天王我已見之帝釋

告曰此殿往昔迦迦村陀如來等正覺調御丈夫無上大師與百千沙門皆離疑網見四真諦得二解脫具六神通四如意足昇此大殿以利亞樂諸天人故於夏四月此處安居為三十三天演說正法所謂此是色此色集此色滅此色滅道證受想行識和合聚集觀過捨出亦復如是天子當知彼佛如來如是次第為諸天眾放逸憍慢不覺退沒無常之苦但著欲樂不知自相平等之相說如是法利益眾生命時如來復為放逸諸天子等說微妙法以偈呵責

放逸生死本 諸天所住處 放逸毒所醉
 浸在於諸有 若有離放逸 永脫三界海
 放逸癡為本 盲冥無所覺 無明起於本
 從於火日生 因癡生放逸 大仙如是說
 放逸火熾然 由心之所起 誑惑愚癡人
 至諸地獄道 天人行放逸 女色之所使
 和合相娛樂 不知愛別苦 臨命欲終時
 現前受大苦 姝女亦隨盡 諸樂皆磨滅
 和合必有離 一切樂皆盡 壯少當衰變
 一切業皆盡 一切諸眾生 善惡業所繫

如伎人遊戲 去來各差別 業伎之所繫
 流轉於生死 無常業流動 智者不應信
 放逸如毒害 應方便捨離 若離於放逸
 永度三界海

今時迦迦村陀如來調伏九那由他放逸諸天令離放逸分別解說利益諸天與諸比丘及諸大眾詣閻浮提時天帝釋為諸天眾說是語已往詣殿所昇於寶殿俱吒迦殿無量眾寶以為莊嚴其諸珍寶一切天眾先未曾見諸天見之皆生歡喜發希有心帝釋見已告諸天眾汝等見此殊勝殿不未曾有此勝妙莊嚴時諸天眾白天王言唯然已見帝釋告言此寶宮殿乃是夜摩天王之所奉獻以淨信心施於迦迦村陀世尊此殿光明不可得見如是彼天光明殊勝何以故先世天子不行放逸如汝等故時諸天眾自知劣弱捨憍慢心一切天眾皆以頭面禮如來殿皆發歡喜顏

色悅樂心生厭離自知其業滅劣少少有發無上菩提心者有發緣覺菩提心者有發聲聞菩提心者有於佛

所得不壞信一切天眾皆生淨信合掌恭敬住在一面時天帝釋入俱吒殿至於如來師子之座演說法處迦迦村陀如來所卧敷具金剛為牀種種具足時天帝釋以清淨心舉身投地禮師子座心自念言此是如來所坐之處以敬重心念如來故從地而起見書殿壁有偈句頌其文頌曰
若人投崖巖或有不失命隨放逸地者無有不受苦若人行放逸一切有所作如是於晝夜終無有樂報世間出世間一切諸樂法放逸能破壞是故應捨離不放逸不死放逸是死句不放逸寔勝當為諸天主放逸生死本謹慎是勝道是故捨放逸常得受天樂若人欲求樂若怖畏諸苦應捨放逸行放逸如火毒放逸睡覆人放逸癡毒害作諸不善業放逸墜坑陷不放逸寔勝放逸為不善不放逸得樂放逸常受苦惣說此事句為苦樂根本既知此功德善修自利益今時帝釋讀誦此偈增長恭敬以清淨心復以頭面禮師子座久於此處讚不放逸毀此放逸還出此殿向諸

天眾時諸天眾見天王帝釋皆生恭敬至帝釋所時天帝釋以向偈頌為諸天眾具足演說告諸天子曰如是偈句為欲利益安樂一切諸天子故書之殿壁一切天眾聞是說已皆禮世尊作如是言如來世尊世間之眼為我等故說如是偈時諸天眾久不放逸復以種種伎樂之音與諸天眾往詣微細行天微細行天聞是事已與諸天女種種伎樂出妙音聲來詣此林欲與此林諸天子等共相娛樂微細行天既至此林此林諸天還失正念入於放逸種種伎樂歌舞戲笑向微細行諸天大眾既相見已皆生歡喜於園林中寶樹寶枝彌覆園林互相娛樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有閉於三惡道門還生人中安樂國土園林流池皆悉具足常行善業大富饒財或為國王或為大目為一切人之所愛敬常樂布施護持禁戒樂作善業以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所住

之地彼以聞慧見有地處第二十二名威德輪眾生何業生於彼天彼以聞慧見諸眾生修行善法常不放逸以利益心利益眾生信於業果近善知識不煞生不偷盜若尸餘婆樹若菴羅樹若棗若荔枝種種林樹於此樹上有諸鳥巢巢中有子若鳥若地取諸鳥子其人見之以慈悲心利益眾生救令得脫云何不盜於他林樹乃至不取一枝一葉亦不教他若行道路見地遺果不取不盜見人取者勸令捨離云何行善而修布施於降雨時以食施僧若飢饉世若疾病人以食施之自持禁戒令他住戒見住戒者教他隨喜為他眾生說業果報念佛法僧而行布施若施父母若優婆塞或無禁戒病患之人以飲食湯藥所須之具施此諸人亦教他人說業果報不近惡友不與同住不共言說常能善攝身口意業自利利他是人命終生於善道三十三天威德輪地生此天已以善業故其身光明如月盛滿其地莊嚴甚可愛樂七寶園林

正法念處經卷第三十 第十三 妙 何字

充滿其地種種流泉諸蓮華池種種
 蓮華毗琉璃莖黃金為葉遍覆池水
 種種金石以為崖岸旋轉迴復猶如
 舞戲種種眾鳥出妙音聲令心悅豫
 真金山峯毗琉璃峯莊嚴其地鵝鴨
 鴛鴦出眾妙音天子天女歡喜遊戲
 遠蓮華池其河流注出妙音聲復有
 眾寶蓮華之林種種光明種種眾蜂
 以為莊嚴天子天女觀蓮華池以種
 種寶莊嚴其身光明輪天久時受樂
 復往詣於彌難多林遊戲受樂種種
 樂音互相娛樂至彼林中有蓮華林
 名瑩瑩遊戲其蓮華林縱廣正等五
 百由旬上味色香美味之飲充滿其
 中諸天飲之歌舞戲笑共相娛樂時
 有天鳥名曰正行見諸天子行於放
 逸而說頌曰

无耻無慚愧 懈怠惡知識 是地獄種子
 習者所捨離 無耻无慚愧 常作不善行
 如人墜高巖 後時乃自覺 貪癡無誠信
 其心無怖畏 為嫉妬所迷 不得生天中
 飲酒虛妄語 心堅著貪欲 不信業果報
 是地獄因緣 守護心過惡 瞋恚之惡業

正法念處經卷第三十 第十四 妙

眾生惡業故 墮於三惡道 心勇造惡業
 常為欲所使 常行於妄語 其人無樂業
 若人毀犯戒 如為寶雲母 其人惡業故
 墮於三惡道 若人住惡心 其間無有邊
 若人歸三寶 如夜大光明 愚夫行放逸
 如醉癡自欺 二放逸所惑 輪轉於地獄
 一切諸世間 有出必歸滅 如生則有死
 必竟不相離 放逸自圍遶 境界海增長
 愛鑊之所縛 遊戲於天中 諸天初生時
 樂生念念滅 放逸自覆心 不知無常轉
 放逸自迷惑 常樂於境界 身欲無厭足
 常受諸苦惱 无有念念時 須臾不自在
 是愛使眾生 受於天中樂 愛地甚暴惡
 无量雜覺觀 遊戲於愛地 為欲之所使
 譬如地獄火 焚燒諸罪人 愛火亦如是
 焚燒一切天 飢渴火熾然 焚燒諸餓鬼
 畜生相殘害 人中追求苦 愛火周遍起
 一切皆圍遶 火燒常熾然 世間莫能覺
 如是天鳥為諸放逸諸天子等說是偈
 已若諸天子 已於先世行善業者間
 此法音少離放逸不飲天酒遠離色
 香味觸上妙五欲放逸之樂復入園
 林伎樂自娛隨心所念受種種樂音

正法念處經卷第三十 第十五 妙

毗琉璃車渠寶峯於園林中流泉河
 水眾蓮華池以為莊嚴種種色蜂遊
 集其中其蓮華林毗琉璃葉頗梨為
 莖多有眾蜂不可喻說百千天女與
 諸天子遊戲受樂以善業故種種境
 界天女愛河之所澌沒未曾覺悟如
 是遊戲共相娛樂乃至愛善業盡從
 天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜
 生若生人中生安樂處大富饒財其
 心廣大樂修正法常受智慧愛樂沙
 門及婆羅門壽命延長以餘業故
 復次比丘知業果報觀三十三天所
 住之地彼以聞慧見二十三地處名曰
 月行眾生何業生於彼處彼聞知見
 若有眾生以清淨心修行善業善修
 其心造佛形像或為供養洗佛形像
 令除塵垢揩拭刷磨或見金銀為如
 米像見之歡喜思惟愛仰福田功德
 思心功德自熏其心而行善業心生
 喜悅不煞不盜云何不煞如是之人
 乃至不念斷眾生命亦不教他見人
 作者不生隨喜勸令不作令住善道
 自利利人復有不煞不煞念乃益

林蔭卧具有濕生虫不起心想欲害其命於微細命乃至蟻子不起煞意是名不煞生去何不盜如是善人修行善業不知馱足於一切處不行偷盜乃至草木泥土自既不取亦不教他設有大熱不奪他陰不令他人住於日中自受陰處自有勢力亦不奪他不教他人見他作者勸令不作乃至陰涼亦不偷盜微細之事皆不偷盜是名不盜如是之人命終之後生於天中月行之地生彼天已以善業故得樂果報光明普照猶如和合十月並照如是天衆身相光明清淨無垢亦復如是天子既生一切天衆百倍轉勝其身光明冷暖調適一切餘天見之愛樂其光勝於餘天之光其光普照滿十由旬勝餘一切珍寶之光以善業故如是天子無量眷屬以為園遶作衆伎樂詣於園林遊戲之慶林名五樂第一勝妙於三十三天寂為殊特其樹威德樹有善果衆鳥勝慧鉢頭摩伽華池流水空中香風來吹寶鈴出於無量微妙音聲是時

天子與諸天衆作衆伎樂與諸天子種種莊嚴詣五樂林種種伎樂遊戲受樂天女歌頌五樂之音受第一樂以於福田作善業故得此勝香其香普熏滿五由旬其果處空猶如衆星其樹在嚴天中寂勝明如日光其光不熱亦復無冷其果色香眾味具足其香勝於一切香氣熏五由旬如星處空果中常流種種眾香諸天飲之離於醉乱種種香味隨心所念皆志得之受如是等功德之種時有天鳥名教放逸為放逸諸天子等而說頌曰善業將盡空過壽命當速修法莫行放逸少壯易過命亦如是眾具將失莫行放逸天非常法非常具足及時未壞當修福德善業和合心念守護未見有慶而無過患若常乱心行於非法是樂虛妄去已不還戒持負樂生於天中若不護戒臨終悔恨故應持戒守護莫犯愚人離戒不能昇天若於天中受五欲樂持戒清淨故得大果諸天著欲

放逸癡毒不覺無常壞其身心無量百千那由他天皆為放逸欲火所燒一切衆生放逸所盲後受衰惱乃知其過心常攀緣而無暫住愚不覺知後為大惡心樂欲境不覺憂惱衰禍既至乃生悔恨結使煩惱從憶念生心王結使常行隨逐隨心馳騁在在所住常為昏醉流三界海若知真諦見世間法無常苦空永離憂惱為色所使常求諸欲是人後生永無天樂此珊瑚林眾寶莊嚴種種枝條蓮華嚴飾種種流水諸河莊嚴業因所得遍於虛空劫火既起燒滅須弥况此天身猶如水沫生已復滅放逸自欺今時諸天子若於先世集眾善業聞此天鳥說法之音則能解悟如鳥所說必當無常少時憶念離於放逸復為境界色香味觸之所誑惑忘法音猶如隔世所應作業不應作業皆忘忘失現受欲樂不觀未來不念天

正法念處經卷第五 第七次 初字

鳥說法之音現觀五欲遊戲受樂不念地獄餓鬼畜生受大苦惱不念天身甚為難得不念無始苦惱轉輪地獄餓鬼畜生諸苦堅鞞難可調伏唯除天子第一勝心久習善根

復次比丘觀此天鳥以何等業說於清淨無垢如實之法教於放逸諸天子等彼聞知見若有人於中時作放逸行若遊戲人若大力士若諸伎兒身著袈裟遊戲歌舞頌佛功德而得財物既得財物若衣若食布施沙門婆羅門或自食用以著袈裟因緣力故身壞命終生於天上受飛鳥身受第一樂以彼業故復次諸天歌舞戲笑娛樂受樂毗琉璃樹黃金為蕊頗梨為枝四周弥布復有寶樹種種珊瑚寶樹嚴飾百千衆蜂以為莊嚴黃金真珠以為樹枝復有山峯七寶焰輪以為莊嚴復有蓮華黃金蓮華頗梨蓮華毗琉璃花於此華中遊戲受樂復有異天寶殿樓閣諸天於此與諸天女遊戲受樂離於嫉妬及諸恐怖心相愛樂乎相渴仰受第一樂

正法念處經卷第五 第九次 初字

復與天衆遊戲歌舞入如意林既入此林隨心所念一切皆得以是因緣名如意樹久於此林受天樂已復往詣於須彌金峯其山峯中河池流泉以為莊嚴與諸天女歌舞戲笑作天伎樂出妙音聲聞之悅樂目視種種上妙之色而受快樂以自業化諸天女眾以為圍遶於須彌山無量種種蓮華之池皆悉見之復有種種園林蓮華其香殊妙聞之悅樂復有第一上妙之阜若身阜之猶如阜於迦旃隣

提迦旃隣海中之鳥阜之 大樂有輪王出此鳥則現無量離垢清淨光明善妙之香若有見之甚可愛樂遊戲如是山峯之中若心生念一切皆得無量功德皆悉具足自在受用他不能奪清淨無垢於此地中受天快樂遊戲娛樂受種種樂其身光明無量天女以為圍遶受天五欲乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中從生至終常受快樂色貌第一或為王者或為大臣所生國土常有善法正見衆生之所住處而於中生離惡知識以

餘業故

正法念處經卷第五 第十次 初字

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有地處第二十四地名閻摩那娑羅衆生何業而生彼天彼聞知見若有衆生奉持禁戒以正見心利益衆生正身口意若邊險地若曠野中若人沒溺墮於大河救令得脫若於曠野渴乏所逼施以漿水若於險道迷失道徑示以正路不求報恩利益衆生救護衆生施其壽命去何不煞生不偷盜或於此人若復餘人行於善業不煞衆生若於所住房舍之中生諸衆生若胎生濕生若魚若細壞人資具或在椽間數墮人上令人不安以慈悲心而不煞害蝦蟇毒虫種種毒螫雖被中害不斷其命是名不煞生去何不盜幾種不盜如是善人行於曠野其力自在賈客之水及於黑塩有力能取而不偷盜自守渴乏若彼賈客以水施之然後乃飲若彼不施賈以飲之善觀微細業之果報受行佛法念佛功德以修其心於須臾頃不近惡友不與言

修其心於須臾頃不近惡友不與言

說不同道行以何因緣不與同行一切善業近惡知識則為妨身是故不得與之共語去來同住何以故惡知識者是貪瞋癡之所住處有智之人應當捨之猶如毒樹其人清淨如鍊真金身壞命終生於閻摩娑羅之地善業之人生彼天已一切善人敬重供養決定業行受於樂果其身光明如人之數日日增長何以故諸天之中無日夜故此天身光如是增長餘天見之於天女前皆生慚愧勝餘一切異地諸天諸天見已皆往詣於釋迦天王問此因緣自言天王閻摩娑羅有一天子初始出生光明勝於一切天衆時天帝釋聞是語已而說頌曰天子之光明從於持戒生須弥金光輪十六不及一身常出光明猶如融金聚光明善和合智者造業故以上中下業三種持戒故得果亦如是有上中下報持戒離放逸增長無放逸常得受安樂諸法皆如是若持戒清淨令得光明身和合千日光所照莫能及若有勝丈夫受持七種戒其人得善果先佛之所說

若人造善業不失樂果報不作則無果作業終不失癡人不樂因但喜樂果報無因果難求如沙不出油若人修行善遠離於嫉妬不善愚癡人常行於瞋恚今時天帝釋說於如是善業果報教於放逸諸天子等時諸天子聞是語已頂受奉行還至閻摩娑羅之地至其住處天子天女遊戲娛樂伎樂音聲受天之樂此天地處二娑羅樹於三十三天諸園林中此樹取勝其量色相光明華果實為殊勝鈴網弥覆樹葉之音如五樂聲天聞其音皆來向樹遊戲受樂諸天既至昇娑羅樹於其樹上有蓮華池其蓮花池名曰歡喜蓮華池中多有鴉鷲鴛鴦出衆妙音以為莊嚴無量蓮華八功德水蓮花莊嚴諸天見之歎未曾有際此二樹未有如是蓮華浴池此娑羅樹唯除波利耶多拘毗陀羅樹餘無及者說是語已天子天女遊戲歌舞受五欲樂久於此處受天之樂復往詣於常遊戲林首冠華鬘服於種種異色之衣其身流出種種光明說少分

喻譬如夏日雷光之色三種具足一者青光二者黃光三者赤光遊戲之處諸天子等受五欲樂如山濬水涌波之力受種種樂今時天帝釋與善法殿一切天衆遊戲出於善法堂殿與諸天女作衆伎樂出妙音聲向閻摩娑羅所住之地時閻摩羅一切天衆見帝釋來皆出奉迎合掌頂禮釋迦天王善法堂天閻摩娑羅天皆共和合共相娛樂歌舞戲笑往詣雙樹至此樹下一切天衆圍遶此樹飲於摩偷天之上味時釋迦天王告諸天曰汝見如是閻摩娑羅樹一切天中唯除波利耶多俱鞞陀羅樹餘一切樹無與等者諸天自言唯然已見帝釋告言汝等諸天未知如是閻摩娑羅樹之功德唯見其色汝當觀此二樹勢力時天帝釋從殿而下手執金剛擊此大樹其門即開於其樹中無量園林華池流水蓮華莊嚴摩丘山峯白銀山峯頗梨山峯毗琉璃峯種種流水河池莊嚴復見大華七寶蓮華池百千衆蜂以

正法念處經卷第三十 第五十五次 劫字号

為園遶復見園林黃金白銀毗琉璃寶
 青寶玉樹復有眾鳥七寶為翅出無
 量種美妙音聲諸天聞之得未曾有
 歡喜受樂時天帝釋與諸天眾前後
 園遶入於閻摩娑羅樹中行列之殿
 見行列殿種種寶柱七寶莊嚴謂青
 寶玉毗琉璃寶白銀眾寶頗梨車乘
 莊嚴其柱復有種種林蔭繒敷統縱
 莊嚴其牀其牀四足眾寶莊嚴謂金
 剛寶青寶頗梨毗琉璃寶復見樹內
 山峯之中種種眾鳥无量音聲時天
 帝釋告諸天眾汝等見此雙樹之內
 奇特事不諸天白言唯然已見時天
 帝釋自觀天眾放逸著樂將諸天眾
 入於示業果報之殿其殿清淨猶如
 明鏡其明普照時天帝釋曉示諸天
 汝等當於寶殿壁上觀業果報隨其
 因緣所作之業若於福田施以財寶
 信心奉施隨心而施以時而施得如
 意報隨其生處則受果報隨其所受
 種種果報皆悉見之時天帝釋復示
 天眾汝等天眾當觀如是持戒修行
 於諸道中守護眾生猶如父母如寶

正法念處經卷第三十 第五十五次 劫字号

不虛如清淨地如好珍寶諸天種子
 若人護此七種之戒隨其生處天人
 之中受持戒果時天帝釋復示諸天
 業鏡之影告諸天曰汝等觀於一切
 業報若有丈夫作諸善業集於智慧
 正是之燈能知如是上中下智滿無
 漏果時天帝釋復示天眾九種布施
 持戒之智於布施中有上中下善道
 果報皆得成就思修福田功德具足
 九種具足天子若不決定施不相應
 相是名少果復有少果謂餓鬼神通
 或有畜生受於樂果是名下施天子
 汝等觀是業鏡之影種種業果中布
 施果不修思心心不具足功德財物
 亦不具足施好福田具功德者得中
 果報生於人中弗婆提國瞿陀尼國
 若處畜生若阿修羅若夜叉中是名
 中果於鏡殿壁見如是相時天帝釋
 復示天眾業之果報告言天子汝等
 當觀上中下業不修思心福田具足
 去何名為不修思心而得果報若有
 施主以時而施使人布施心無深信非
 身自施見之不起不恭敬礼具足福

正法念處經卷第三十 第五十五次 劫字号

田具足財物思不足足決定布施生
 於邊地無正法律無礼仪處或為王
 領或為日佐無有人礼諸天子汝當
 觀此業鏡之壁悉皆得見時天帝釋
 如是示之

正法念處經卷第三十

正法念處經卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一五四頁中一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經天品之九」。
- 一 一五四頁下七行第六字「光」，石作「樹」。
- 一 一五四頁下一九行「順法」，石、磧、普、南、徑、清作「隨順」。
- 一 一五五頁上五行第一二字「住」，石、磧、普、南、徑、清作「應」。
- 一 一五五頁上一一行「正覺」，石作「正法」。同行「迷著」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「迷者」。
- 一 一五五頁上一二行「靜樂」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「林中」。
- 一 一五五頁中四行「著行報」，石、麗作「者得報」；磧、普、南、徑、清作「著得報」。
- 一 一五五頁中八行「欲樂」，普作「樂

欲」。

- 一 一五五頁中一七行首字「受」，石、磧、普、南、徑、清作「愛」。
- 一 一五五頁中一九行「戒法」，石作「滅法」。
- 一 一五五頁中二一行第一〇字「衣」，磧、普、南、徑、清作「底」。
- 一 一五五頁中末行「瀑惡」，普作「暴惡」。
- 一 一五六頁上一行第二字及一一行第一三字「王」，磧、普、南、徑、清作「主」。一六二頁下二行末字同。
- 一 一五六頁上一三行「寶王」，磧、普、南、徑、清作「寶玉」。下同。
- 一 一五六頁上一六行末字「諸」，南作「有」。
- 一 一五六頁中九行「天衆」，南作「大衆」；徑作「天」。
- 一 一五六頁中一六行第一一字「無」，麗作「光」。同行「於本」，磧、普、南、徑、清作「有本」。
- 一 一五六頁下一八行第一〇字「汝」，

徑、清作「法」。

- 一 一五七頁上九行第四字「崖」，磧、普、南、徑、清作「峻」。
- 一 一五七頁上一八行第三字「墜」，磧、普、南、徑、清作「墮」。
- 一 一五七頁上一九行第一四字「事」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「偈」。
- 一 一五七頁中一行第一〇字「帝」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 一五七頁中七行第一二字「久」，南、徑、清作「又」。
- 一 一五七頁中一六行第六字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。下同。
- 一 一五七頁下五行第一一字「餘」，磧、普、南、徑、清、麗作「賒」。
- 一 一五七頁下六行第五字「衆」，磧、普、南、徑、清作「衆」；麗作「衆」。同行第七字「衆」，普作「榛」。
- 一 一五八頁上一二行第一〇字「葉」，磧、普、南、徑、清作「華」。
- 一 一五八頁上一二一行「嫉妬」，磧、普、南、徑、清作「欲妬」。

一五八頁中五行「愚夫」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「愚人」。

一五八頁中九行「所縛」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「所纏」。

一五八頁中一行「身欲」，**麗**作

「因欲」。

一五九頁上二行「蟻子」，**麗**作「蟻

子」。

一五九頁上二二行第七字「華」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「華華」。

一五九頁中一行末字「子」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「女」。

一五九頁中九行「衆香」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「香飲」。

一五九頁中一行第一〇字「種」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利」。

一五九頁中一二行第五字「爲」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爲於」。

一五九頁下一一行首字「永」，**磧**、

普、**南**作「求」。

一六〇頁上三行「無始」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「始終」。

一六〇頁上四行「堅鞞」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「堅鞞」。

一六〇頁上八行「人於」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「於人」。

一六〇頁中一二行夾註左「大樂

有」，**磧**作「大有」。

一六〇頁下四行第五字「那」，**麗**

無。

一六〇頁下一四行「或在」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「或有」。

一六一頁下八行「摩羅」，**麗**作「摩

娑羅」。

一六一頁下二二行第六字「峯」，

石、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「山峯」。

一六一頁下末行「大華七寶蓮華

池」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天華

七寶蓮池」。

一六二頁上一六行第一一字「曉」，

石、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一六二頁中一行第六字「地」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「池」。

一六二頁中四行「觀於」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「觀是」。

一六二頁中六行「正是」，**石**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「正見」。同行

第一三字「滿」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、

清、**麗**作「漏」。

虞經卷第三十一

誠

九魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十 三十三天之七

時天帝釋復示諸天上布施果思心具足福田具足財物具足思心功德皆志具足福田勝者諸如來等物具足者謂飲食財物思具足者深信等而修供養如是布施於人天中得大果報或生天上有大威德或生人中為轉輪王七寶具足主四天下七種下寶是轉輪王順行正法一切具足持戒修智入於涅槃是名上施如是等施於鏡壁中見其果報
時天帝釋復於清淨毗琉璃壁示於三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得大富果報如前所說無畏布施生於大國為王頌主無有兵刀災儉疾疫橫死不畏怨敵無病安隱離於火畏及以水畏無疾疫畏或為王者或為大目久住於世是為無畏施之果報也於鏡壁中見如是業
又於鏡壁見勝布施所謂法施取為

正法念處經第三卷 第三十 誠

無上能出一切有為生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨心成就於鏡壁中復見業果若為財物故與人說法不以悲心利益眾生而取財物是名下品之法施也是下法施不以善心為人說法唯為財利不能自身如說修行是名下施若以說法而得財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少於鏡壁中見如是等法施之人生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下法施也
云何名為中法施耶為名聞故為勝他故為欲勝餘大法師故為人說法或以妬心為人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中如是帝釋天王於鏡壁中皆志示之是則名曰中法施也
云何名為上法施耶以清淨心為欲增長眾生智慧而為說法不為財利為令邪見諸眾生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上法施也復有

正法念處經第三卷 第三十一 誠

法施時天帝釋復示諸天餘法施報知下法施說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧解脫下智慧者為人說法少人解悟說布施法唯說布施不說餘法說法因緣令知持戒後得智慧其人信順得阿羅漢盡諸結漏得二解脫是則名曰下法施也何以故說於布施相應法故
云何名曰中法施耶說於持戒相應之法以修其心是中智慧於鏡壁中見如是等業之果報順於智慧得阿羅漢速盡諸漏或得緣覺是中法施於鏡壁中見如是相是則名曰中法施也
云何名為上法施耶說智功德以修信心不求恩惠唯為利他而演說法說欲過惡欲味繫縛出離為樂令邪見者住於正法說於清淨離垢之法是上法施得無上菩提等正覺果明行足無上調御天人之師無上正法調伏之法初中後善無上成就一切知見為諸眾生廣說法要是則名曰上法施也

正法念處經第三十一卷 第四段 說

尔時天主釋迦提婆復於鏡中觀業果報時天帝釋示諸天眾諸天見之皆生愧耻時天帝釋告諸天眾汝等天子莫得放逸何以故以造其因生之處得相似果汝等天子應至我所視汝業報汝觀是業上中下報汝今應修不放逸行時諸天眾見此業報希有之事於生死中皆生默心而說頌曰

欲樂虛妄本性羸劣 欲樂所迷不見怖畏 若信欲情 無所利益 善業既盡 臨終乃覺 勝樂充滿 必有衰變 如是著樂 失之增惱 若天世間 墮於地獄 身心大苦 一切逼惱 此苦難量 第一辛酸 愛別離苦 復過於是 愛離現前 諸天常有 愚者不見 愛心所誑 初美虛誑 為欲所欺 百千萬億 京妓兆載 得欲還失 不可常保 善業為因 得樂果報 無因無果 亦如無樹 如毒害命 放逸亦然 如火焚燒 如刀如戟 初如親友 後成怨敵 如魚吞鈞 放逸亦然

正法念處經第三十一卷 第五段 說

天龍人鬼及阿修羅皆為放逸得大衰惱天王當知我等福地令王於此示生死獄

時諸天子說是偈已復作是言天王去何得知誰示天王如是之法時天帝釋告諸天子汝今諦聽當為汝說吾於此天初生之時宿昔天子名須摩羅是吾第一之親友也從彼次第間如是事如迦葉佛為調諸天來至於此迦葉如來見諸天子心大放逸為欲利益諸天子故以憶念神通化作如此業影之壁留此樹中我於尔時其心放逸須摩羅天示我此法汝於今者勿得放逸何以故一切有為無常破壞汝等天子若心放逸當入此樹自觀已身上中下色則自愧耻若有天子信不放逸當示此法何以故此是如來為利眾生示如是事調伏諸天於業鏡地令住善道還閻浮提我從如是大德之天聞此希有難見之事我時聞已為離於逸與諸天眾來至於此今諸天眾皆得慚愧是故我今示於汝等業鏡之壁上中下

正法念處經第三十一卷 第六段 說

業汝等天子慎勿放逸也尔時天帝釋復告天眾當共汝等詣第二樹觀諸業鏡往昔之時迦葉如來於此樹中示現變化利益一切放逸諸天觀於生死諸業之網我今示汝釋迦天王說是語已頭面頂禮迦葉如來即出其門出已還開有餘天眾歌儻戲笑作眾伎樂歡娛受樂見天帝釋即來親近頭面敬礼樂行歌儻相娛樂以鈴頭摩諸蓮花等相打擲時諸天眾從樹出者向放逸天說其所見希有之事是時放逸諸天子等以心放逸於希有法不聽不信時天帝釋為攝放逸諸天子故亦共遊戲於蓮花池種種音聲天諸伎樂手相娛樂以天鬘天衣而自在嚴入於種種園林之中遊戲受樂以善業故時諸天眾與天帝釋入於業鏡見業報者皆不遊戲如無學人所作已辦離放逸行安立而住見諸天眾耽著放逸生悲愍心作如是言此諸天子心著放逸不知當退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生煩惱業不離一切生死

業行隨業所作或善不善如是之業
得如是報如是天子觀放逸天生悲
愍心
時善法殿諸天子等白帝釋言以天
王恩令我天眾受五欲樂遊戲諸天
種種園林遊戲受樂云何天王不攝
我等亦時天帝釋為諸天眾而說頌曰
天子汝者樂多行於放逸放逸愛著故
不見真實諦若常放逸心則無有善報
離於善業者則墮於地獄一切諸受者
皆當有別離汝等不覺知須臾必終
命欲臨終時諸極皆壞滅方乃知若
忽至無能免醉如旋火輪如乳閻婆城
三界皆無常亦如水泡沫醉如水飛沫
愚者依覆護於無常法中而心生喜樂
非天亦非人夜叉龍鬼神臨終業所繫
無人能救護念死時未至當修於善業
死王甚暴惡莫於後生悔我今教勅汝
慎莫行放逸汝為愛所覆馳騁諸境界
境界繫縛汝是諸地獄因是故應捨離
以求安隱處
時天帝釋為諸天眾說是法時諸天
放逸曾不在念唯除已見業鏡地者

皆生歡心白帝釋言願入第二娑羅
之樹此樹乃是迦葉如來為欲利益
放逸諸天所化葉網示生死報業鏡
之譬示諸天眾時天帝釋知放逸天
樂於遊戲今詣異處與不放逸諸天
子等至第二樹至於樹已手執金剛
擊此大樹其門即開釋迦天主及諸
天眾心生歡喜共入樹中天眾入已見
諸園林音所未親甚可愛樂一切所
須皆悉具足多有種種無量眾鳥蓮
花池水眾花莊嚴無量金樹一切受
樂微風來吹皆大歡喜七寶山峯眾
鳥妙音如意之樹猶如日光其光普
照如日之光是娑羅樹復有飲食充
滿河中香味流溢取妙第一種種妙
香五根所得五種境界相應之樂甚
可愛樂大德諸天聞之樂者何況餘
天時天帝釋示諸天眾一切園林可
愛殊妙樹外蓮花園林流池十六分
中不及其一時天帝釋悉共諸天復
往詣於毗琉璃山其山清淨第一無
比於其山頂有千柱殿毗琉璃寶之
所成就赤蓮花寶以為欄楯黃金為

地其琉璃殿長五由旬廣三由旬迦
葉如來化所成就時天帝釋共諸天
眾垂七寶階昇琉璃殿得見迦葉如
來影像如迦葉佛在殿說法時天帝
釋及諸天眾合掌恭敬禮如來影深
生信敬禮拜既訖以偈讚佛
如來世間無上尊 得真解脫如實諦
其影寂靜妙無比 能開無上解脫道
若人常禮如來者 淨信無垢心寂靜
其人永脫怖畏有 常得安隱勝樂處
如是寂靜奇妙法 演說此句寂滅處
此佛如來所說法 示諸眾生涅槃道
若有眾生念此法 是名勇健無畏人
則能得於無上處 常樂無惱心安隱
若有眾生念真諦 則如渡者昇船楫
三界之海惡洄復 如是之人能超渡
如來正覺世間眼 普觀諸法無不遍
此佛光明無倫匹 一切諸光無與等
眾生意念自濁心 愚癡瞋恚慾垢等
智慧大水甚清淨 洗除一切眾生病
一切眾生不能見 外道傷心莫能了
其法清淨離塵垢 世尊普示諸眾生
喜樂放逸無救者 如是眾生導師救

渡於生死到彼岸 能度無救諸眾生

正法念處經第三卷 第三張誦 戒

饒益一切諸世間 唯有如來無上尊

以能利益眾生故 是故如來取殊勝

如是天帝釋以淨信心歎佛影像伍

頭合掌與諸天眾頭面敬禮如來影

像復與天眾伍頭合掌禮於如來所

化天衣如是衣者如來神力之所任

持時諸天眾見影像已皆得離憍離

於放逸如來所化影像之色端嚴殊

妙千帝釋天不得為比何況餘天時

天帝釋見如來像神通化影以此影

像示於憍慢放逸諸天令離憍慢放

逸心故

尔時諸天子白天王言憍尸迦迦葉

如來以何因緣於此閻摩娑羅樹中

示於葉網生死之化何故不於樹外

而化時天帝釋告諸天子我亦如是

先疑斯事彼天示我令離憍慢我於

往昔亦問斯事時彼天子即答我言

希有之法不可常見不常見故見則

深信以是因緣如來留化不在於外

非一切人皆志能見若化在外諸天

見之不生希有或生過惡以是因緣

於此閻摩娑羅樹內示留化像此二

正法念處經第三卷 第三張誦

樹中希有神化樹內之化第一希有

一切諸天所不能見以是因緣迦葉

如來於此樹內化留影像及以鏡登

示生死業時諸天眾聞天帝釋說如

是事遠離疑悔

時天帝釋復示諸天宮殿之壁廣五

由旬於此鏡壁初觀見於活地獄十

六隔處煞生之人墮此地獄具受無

量種種楚毒如前所說從地獄出生

餓鬼中多起瞋恚妬心增長以刀相

害業網所繫生畜生中互相殘害為

人所食以肉因緣煞害其命或受惡

獸虎豹之形瞋恚增多為人所煞畜

生中死生於人中常受鬪諍其心鄙

惡兵刃中死不得長壽有餘善業生

於天中或德色相減劣不如壽命短

促若諸天眾與阿修羅共鬪戰時被

傷而死於殿壁中皆悉具見如是黑

繩地獄十六隔處亦如前說煞生偷

盜因緣力故墮此地獄具受無量種

種楚毒受若既畢從地獄出生餓鬼

中以諸刀杖互相煞害如前所說或

食屎屎不淨之物求之難得有餘餓

正法念處經第三卷 第三張誦 戒

鬼互相鬪裂身體破壞或喪身命餓

鬼守死生畜生中於曠野中受遮叱

迦餓鳥之身焦渴燒身畜生中死若

生人中刀兵之憂弊惡國土或中兵

刀飢餓而死勤苦得食為他所奪誤

使得食食不能消從人中死若有餘

業生於天中色相頹貌減劣慮惡所

食之味不如餘天見餘天時生大愧

耻伎樂之音皆悉不如壽命短促如

是之業於此壁上皆悉見之時天帝

釋復於殿壁中見眾合地獄十六隔

處如前所說煞生偷盜邪淫之人墮

此地獄具受無量種種楚毒受苦既

畢從地獄出生餓鬼中受於食吐餓

鬼之身壽命長遠若得飲食為餘餓

鬼之所劫奪若有眷屬亦為餓鬼之

所欺奪復有異鬼以刀斬截受大苦

惱辛酸而死從此命終生畜生中受

於水牛牛馬之形壽命長遠設得飲

食為他所奪畜生中死者生人中壽

命短促貧窮下賤妻不貞良如是之

業於殿壁中皆悉具見

時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫喚大地獄十六隔處如前所說煞生偷盜邪婬妄語墮此地獄具受眾苦種種楚毒無量辛酸徙地獄出生鐵鬼中壽命長遠或受錐身餓鬼之形或受針頸餓鬼之形隨業所受常困飢渴若有眷屬為他所奪或生食毒餓鬼之中毒人所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互相殘害迭相食取畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切眾寶莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天須陀毳味智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天眾與阿修羅鬪戰之時為他所煞以餘業故

鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死生畜生中受迦頻闍羅鷄鳥之身以自音聲而喪其命以其妄語餘業緣故畜生中死若生人中受業果報如前所說有所言說人不信受若有善業生於天中其聲嘶破虛惡鄙濁不善歌頌一切天眾不信其言不能宣說美受正語如餘天眾以本妄語餘業緣故

時天帝釋復於殿壁觀焦熱地獄十六隔處是中眾生具受種種無量苦惱辛酸楚毒業之果報如前所說受罪既畢從地獄出生餓鬼中受食不淨餓鬼之身受大苦惱五倍於前餓鬼中死生畜生中在於大海受摩竭魚身畜生中死若生人中容貌醜陋脣口蘆大人所惡見人中命終若有餘業得生天中身光減劣如前所說一切天眾之所輕賤

大焦熱地獄阿鼻地獄此二地獄業之果報不作化現何以故恐天心軟見之喪命若見如是二地獄者則大怖畏是故不化此生死報時天王釋

觀察是已以偈頌曰
辟如諸微塵在於虛空中風吹而旋轉
諸業亦如是和合有別離苦樂亦如是
因業之所轉非是無因緣今此業化處
半丘如實知化無量業網諸心之種子
心集業難知唯除諸如來種種諸業繫
輪轉於世間業網有大力能受百千萬
那由他劫數種種諸生死譬如繩繫鳥
雖遠攝則還業網繫眾生其事亦如是
爾時天帝釋示諸天子希有事已眾
生無量決定之業及不定業現報所
受生報所受餘報所受復有三種善
不善業及無記業示如是等無量業
網迦葉如來所化影像與諸天眾禮
拜既訖從此閻摩娑羅樹中而出天
眾出已帝釋還閉娑羅樹門帝釋既
出見餘天眾放逸遊戲以自娛樂受
五欲樂爾時天王見此事已心生憐
愍而說頌曰

畜生雜形類為放逸所誑若食若受欲
貪心常愛樂本行於善業天中食報盡
如是放逸人命終何所趣放逸怨自壞
業風之所吹猶如樹傾倒墮於諸道中

正法念處經第三十卷 第六張 誡條

百千那由他天中受生死 而不起厭離 不生憂怖心

尔時帝釋說此偈已至諸放逸天子 眾中諸天子等心生敬重供養恭敬 時天帝釋為攝其心與此天子遊戲 種種園林之中不入閻摩娑羅樹間 諸園林中遊戲受樂時天帝釋與其 眷屬諸天大眾詣善法堂閻摩娑羅 所住諸天受天之樂乃至愛善業盡 命終還隨業流轉墮於地獄餓鬼 畜生若生人中受第一樂主大園林 常受安樂以餘業故生摩羅耶國主 栴檀林大富豐樂

復次比丘知業果報觀三十三天 所住之地彼以聞慧見三十三天 第二十五地名速行地眾生何業 而生彼天見有眾生行於善業其 心質直離於諂曲不惱眾生信於 果報行正見業大修布施大富饒 財見有眾生入於大海以求財寶以 大船舫施此商人諸商人等得此船 舫多獲財寶持用布施修諸福業如 是船主以船施之不求恩惠不受其

正法念處經第三十卷 第七張 誡條

報云何不盜若行道路有諸賊軍破壞 村柵或畏官軍逃避村柵入此村中 乃至不取糠結草菜信業果報而生 怖畏非畏王法是名不盜云何不煞 生乃至濕生虫蛇之類終不故煞心 不念煞若有眾生造作置羅罟網機 撥坑陷煞諸虎狼禽獸之屬即以財 物贖命令脫其心不悔亦教他人令 住善道作如是等種種善業是持戒 人不煞不盜憶念善業皆得成就若 有所作一切天眾皆共讚善顏色清 淨諸天供養是則名曰現業果報是 善業人從此命終生於三十三天之 上名速行地生彼天上以善業故第 一莊嚴一切眾生不能分別如是天 處甚可愛樂天子既生其身光明受 第一樂身無骨肉亦無垢汗無有怨 敵亦無怖畏無所追求離於嫉妬無 不愛樂無病怖畏唯除退取無有三 怖心多放逸適見諸地皆可受樂五 欲自娛無量境界遊戲受樂毗琉璃 樓黃金欄楯種種樹林蓮花林池七 寶所成鵝鴨鴛鴦以為莊嚴出於種

正法念處經第三十卷 第十八張 誡條

種微妙音聲山谷之中多饒眾鳥須 彌山峯七寶莊嚴蓮花池中金銀真 珠以為底沙種種寶樹如日光明金 毗琉璃以為樹枝眾花莊嚴無量眾 珍以為嚴飾須彌山窟第一眾寶以 為莊嚴其地柔軟七寶高峰其高峯 中眾花妙香周而嚴飾隨念而生 復有異處燈樹莊嚴如意之樹百千 光明莊嚴奇特百千天女以為圍遶 歌眾妙音共相娛樂如是天眾隨所 觸見皆受快樂耳聞眾音心皆愛樂 若聞諸香無量功德皆悉具足若以身 觸無不愛樂隨心所念一切皆得無 有因緣能奪其樂如是天子百千天 女而為圍遶共餘天眾往詣山峯其 山峯名曰一切勢力一切皆是如意之 樹莊嚴山峯流泉河池生眾蓮花以 為莊嚴無量百千天眾圍遶毗琉璃 寶以為樹枝遍覆其上百千重閣以 為莊嚴無量眾鳥出妙音聲以善業 故此山峯中成就如是種種諸樂善 業為本非無因生亦非他作此人受 報非自在天歡喜故與

尔時天子上此山峯見諸天子無量百千光明悉等與已無異於此峯中與諸天子天女作眾伎樂出妙音聲娛樂受樂此諸天眾其身光明色量受樂皆悉具足諦視瞻仰眾蓮花鬘以為莊嚴聞眾歌音心生愛樂皆服天衣無有線縷經緯之別如是諸天其身皆悉具足光明
尔時天子昇山峯已見諸地界各各差別見諸河流光明之輪以善業故於此天中住於二處種種清淨莊嚴之地眾樂成就如前所說何故名曰速行地耶如此天眾有大勢力若諸天眾與阿修羅鬪能於人中一眴目間打阿修羅還至本處三十三天故名速行以前業故得相以果以本施人速行之船令渡大海多獲珍寶布施修福是故得此速疾果報如是天子手執器仗甚大迅速以善業故久受天樂善業既盡五妻相現身體汗流身光卒滅如燈油盡一切諸根亦復如是於五欲中悉無樂味見餘天眾即生愧耻一切天女皆悉背叛是

時天子見其天女皆已趣他生二種苦一者妬嫉苦二者受別離苦此二種苦自燒其心過於猛火若於先世有偷盜業尔時目見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念為如是等二倍悔熱之所惱亂墮於地獄若於先世有煞生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸天女皆悉捨已共餘天子手相娛樂是則名曰五妻相也以其持戒五種缺故業網所縛受如業報若行放逸死王所牽如是一切缺漏持戒為生天故而持禁戒無常速壞尔時則為業繩所縛墮於地獄餓鬼畜生如是觀天無常之樂如目所見初雖有愛畢歸磨滅動壞無常如電不住觀於一切諸欲過惡而說頌曰
飲於放逸酒諸天嗜癡飲 退墮於地獄
大猛火圍遠 初染於愛欲 瞋恚熱惱心

癡心所迷惑但空無有實為伎樂音聲虛妄所誑惑不覺退沒苦畢竟不可免見諸天女時令天心轉變畢竟當捨離退墮於異趣觀諸女人性不離於女人富樂則親近衰變則捨離如野鹿信遊信欲亦如是後若得衰變心輕而捨之不念恩敬養亦不念親友若遭衰變時即捨不復念猶如眾蜜蜂捨於萎變花女人亦如是衰至則捨離不觀善愛心輕躁念愛欲女人性如是如客雜毒藥惑慾致愚癡巧辭增癡惑女人難可信智者所遠離女色詐天人志令心迷惑至於未來世不能少利益天人及夜叉龍阿修羅等羅刹毗舍遮皆為女幻詐如是諸欲樂從於境界生臨至命終時諸樂皆亡失一切諸天眾園林而莊嚴為死繩所縛欲繫而將去欲樂不能救何用諸婬女溥天諸世間死王志將去如是比丘觀諸天子退沒相已生慈悲心厭離欲境如是天子自業所資隨其至處業網所牽常不放逸復有餘天放逸受樂遊戲受樂馳諸境界如人乘馬遊戲一切園林之中受放逸

正法念處經第三卷 第五張 誡

樂乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常生樂處第一富樂多饒財寶或為國王或為大臣多有烏馬駝驢騎乘行不步涉無有疲倦以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二十六地名曰影照衆生何業而生彼天若有衆生能摠護持七種之戒得相似果以思修心正見相應不煞不盜善持禁戒是持戒人作樂因故持世間戒乃至不盜微細之物離於偷盜若其住止近於海側他攝之地海潮所出珂貝魚鱗如是種種一切衆物不以盜心取此諸物此善業人信於未來畏業果報非為三法是名不盜云何不煞生是善業人信於未來畏業果報善思直心不惱衆生離惡知識以求樂故不煞衆生或遊河中或行山谷其人為於影鬼所執寧捨自身不害影鬼不以毒藥置於影中恐害鬼神雖知方便而不殘害若單都鬼知煞方便守戒不為或以水照或以鏡照或

正法念處經第三卷 第五張 誡

以日光其人知煞而不加害亦不報怨自捨身命不煞衆生是善業人身壞命終生三十三天影照之地生彼天已以善業故其身光明五樂音聲受第一樂衆樂具足於須弥地遊戲娛樂與千天女以為園遶閻浮檀金以為其地間錯莊嚴復於閻浮檀金山峯之中遊戲受樂如意之樹隨心所念悉從樹生如是久時與諸眷屬受於天樂復往詣於外影之林閻浮檀金以為樹林莊嚴園苑金樹銀葉青毗琉璃以為其果銀樹金葉毗琉璃果以為莊嚴外影林中既遊戲已復詣異處漸次遊觀孔雀衆鳥七寶雜色種種廁填莊嚴其身天子見已入彼林中與孔雀諸鳥共遊戲時孔雀鳥見天子來出於種種美妙之音天女歌音十六分中不及其一是時天子作如是念我今當乘此孔雀鳥與諸天女遊戲山峯處處遊觀以善業故隨其所念孔雀天鳥即近天子化為大身有大色力端正莊嚴殊特轉勝尔時天子與諸天女乘此孔

正法念處經第三卷 第五張 誡

雀於須弥山處處山峯隨心所念悉往觀察一一花池一一山峯如是一切山峯花池皆遍瞻視尔時四大天王護世界者欲至三十天說閻浮提法以非法是時天子於虛空中路逢護世四大天王而問之言汝等相隨從何所來尔時護世答天子曰我從第一善業可愛處來其處多有蓮花園林河池具足種種莊嚴而從彼來欲詣三十三天向釋迦天王說閻浮提法以非法尔時天子聞於護世四大天王說是語已生希有心乘於衆寶大力孔雀隨念而行無所障碍從天來下向閻浮提如第二日以希有心遍觀一切閻浮提中國園林花池河流泉源村營城邑具足觀之閻浮提中諸婆羅門邪見外道諸相師等見此相已作如是說是八辟天乘伽樓羅金翅鳥王從天來下向閻浮提觀於世間但作如是妄分別說復有邪見異道諸婆羅門作如是說此是摩醯首羅自在天子名鳩摩羅童子之天乘於孔雀從天來

下向閻浮提擁護世間復有邪見異道諸婆羅門作如是說摩醯首羅乘於白牛造作世間能壞世間名為作者能作世間如是邪見外道諸婆羅門種種分別種種讚歎造作諸論非實見實如是一切諸婆羅門破壞正法第一愚癡亦教他人令其邪見
尔時天子既觀察已還於天宮如是外道以愚癡心不實說實不如實見於劫初時此天來下外道見已不如實知如是邪見外道諸婆羅門自生分別轉為他說如是外道不如實見尔時天子既至天宮向餘天眾說如是言我至閻浮提見其國界其地平正園林花池柔軟可愛時諸天子聞其所說或乘白鳥或乘孔雀種種騎乘或身乘空恣遍觀察須弥山已次第而下至閻浮提或於河池山林靜處暫下止住令諸外道婆羅門等皆名此處為福德地在此地中苦行持戒謂福德處如是虛妄次第相傳聞之心者謂有真實
尔時天子初下之時有婆羅門見此

天子自生分別或言此是大梵天王或言此是摩醯首羅或言此是八辟天王或言此是自在天子鳩摩羅童子天各生分別此是梵王所住之地此是摩醯首羅自在天王所攝之地此是八辟天王所攝之地此是鳩摩羅童子天所攝之地既分別已或作邪論或作讚歎或自立宗或自說因自說譬喻種種邪見既自邪見復以邪見轉教他人餘人聞已展轉相教如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一六五頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經天品之十」。
- 一 一六五頁上三行「觀天品」，石、磧、普、南、徑、清作「觀天品第六」。下至第六十三卷同。
- 一 一六五頁上一〇行第一〇字「主」，石、普、南、徑作「王」。
- 一 一六五頁上一一行第二字「下」，石、普、南、徑、清作「七」。
- 一 一六五頁上一六行「得大富」，石、普作「得此富貴」；南、徑、清作「得富貴」。
- 一 一六五頁上一七行「領主」，石、普、南、徑、清作「主領」。
- 一 一六五頁上一八行首字「儉」，石、普、南、徑、清作「險」。
- 一 一六五頁中一七行第六字「王」，

一 一七二頁下一六行第五字「池」，
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「果」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第三十二

誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十一 三十三天之八

尔時天子念其天宮還於天上是時邪見外道諸婆羅門言此諸地某天某天之所攝受或作諸論或作讚歎如是林中所住邪見外道諸婆羅門見之敬重頭面頂礼但觀其相而生敬信不如實知是第二天復生分別見此天子處處遊行身如火聚謂閻浮提人身入火中以是因緣生於善道受諸天身外道邪見諸婆羅門即作邪論或自立宗或自說因自說譬喻或作讚歎既自邪見復為他說令他受行以火燒身墜生天上如是不能如實見知說邪因果非實果報身壞命終墮於地獄

復次邪見外道諸婆羅門住林中者生於邪見觀此天子從天來下向閻浮提以遠見故見不明了遙見天子從於莊嚴山峯來下至閻浮提後還天上林中所住諸婆羅門見是事已

正法念處經第三十二卷 第二張 誦字号

自生分別謂閻浮提人投赴高巖以是因緣生於善道受諸天身是故邪見諸婆羅門自墜高巖欲求生天復以此法為他人說造作邪論或作讚歎說此邪法以為業果以其邪見妄說因果身壞命終墮於惡道地獄之中是名邪見

時林中住邪見外道諸婆羅門見此天子從天來下向閻浮提去之遙遠不見正色但見大光猶如火色妄生分別便謂閻浮提人供養火故身壞命終生於善道受諸天身何以故火是一切諸天之口是故供養火者得生天上作如是等妄生分別不如實見造作邪論或自立宗或自說因自說譬喻自作邪見復教他人令入邪見如是邪見諸婆羅門自無利益令他衰惱身壞命終墮於惡道生地獄中復有邪見外道諸婆羅門住在林中見此天子妄生分別遙見天子不飲不食時婆羅門作如是念閻浮提人不飲不食以是因緣身壞命終生於善道受諸天身我今亦當不飲不食

復教他人令學其法造作邪論或作讚歎說此邪法以為業果以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是外道不如實知開惡道門

若此天子或住少時或須臾頃於間浮提過於百歲外道邪見諸婆羅門便作是說如是天子常住不動不破不壞造作世界能壞世間外道見之便作邪論或作讚歎說於邪因以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是無量不如實見造作邪論不如實見自心欺誑不如實見如是比丘觀諸衆生為心誑惑以偈頌曰
心為惡鈍 愛毒周遍 整人五體 虛生大悔 愛河廣大 五根津濟 此岸恐怖 彼岸安隱 見之妄解 不如實知 是邪見人 墮於地獄 是邪見人 非因見人 墮於地獄 顛倒見故 愚癡之人 迷於因果 有獄所縛 受諸苦惱 業之果報 則有生死 若如實見 則到彼岸 愚人求欲 為欲所惑 墮於地獄 如鐵投火 人中持戒 奉修正見

而得生天非由苦行此諸外道行邪見行恃智邪慢誑惑他人入於愚癡黑暗大海世間受苦以邪見故非以苦身而得解脫智者所說調伏其心燒煩惱山則得解脫修行正見滅諸煩惱見於實諦則得解脫

一切外道惑諸世間無有寂滅不妄語處世間外道虛誑甚多百劫求之無有少實出世之法皆是真實世間言說繫縛如毒愛心造福得無常樂出世之法則得常樂不淨衆惡因緣和合空有言說而無誠實如是妄說虛誑之人墮於黑闇可怖畏處如是比丘實諦見之說如是偈云何衆生得真實知得真實見不起邪見邪見之論自無實見令他邪見以邪見論或自受行或為他說自墮地獄亦令他人墮於地獄時諸天衆觀察一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十天至於天宮向餘天衆如前所說復於園林遊戲受樂妓樂自娛種種

功德皆志具足一切衆寶莊嚴之處遊戲受樂乃至可愛善業壞盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂無有病惱離諸衰亂豐樂國土而於中生受丈夫身諸根具足或為國王或為大臣以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十七地名智慧行衆生何業而生彼天彼以聞慧見有衆生大心持戒修行善業如實見於業之果報心有信樂常行善業捨於不善其心質直遠離惡友乃至不與同路而行不共言論不與同住如是善業志遍修習如煉真金於現在世為一切人之所愛敬以修善故

若有比丘常修讀誦修多羅毗尼阿毗曇如是比丘精勤修習若晝若夜心不懈息若夜間冥廡其讀習若有衆生敬重佛法及此比丘施僧燈明敬重法故敬信三寶復行布施令得增長讀習之善若盛熱時以扇布施

正法念處經第三十三卷 第六種 誠字号

令無闇冥亦無熱惱閉諸比丘談論
聖法心甚喜悅二種功德因緣力故
是善善人自利利人身壞命終生於
善道三十三天慧行之地生彼天已
以善業故其身光明勝於日光滿足
十倍一切天眾之所供養無量百千
天女圍遶供養恭敬皆是天子先所
親友和悅含笑種種莊嚴其身勝妙
色相威德皆悉莊嚴離於妬嫉互相
愛敬不離須臾皆生歡喜親近天子
手執蓮花或執金花或銀花或毗琉
璃花頗梨迦花或雜寶花若金蓮花
白銀為莖赤寶為鬚毗琉璃花真金
為莖青寶蓮花白銀為莖磤磤蓮花
青寶珠玉以為其莖赤蓮花寶金剛
為鬚如是天女至天子所以所持花散
天子上猶如盛夏降澍洪雨諸天女
等以諸寶花散於初生天子之上亦
復如是

正法念處經第三十三卷 第七種 誠字号

欲心增長如是天女周匝圍遶遊於
園林天諸園林眾寶光明一切諸欲
皆悉具足於此樹下遊戲受樂種種
眾鳥歌眾妙音與天女音不可分別
莊嚴欲具花果充足種種流泉蓮花
河池有百千種圍遶園林如是天子
與諸天女遊戲娛樂受無量樂以善
業故

是時天子復與天女更詣異林伎樂
自娛隨念具足受天之樂聖人所愛
持戒之果成就果報如是天子天女
圍遶復往詣於摩厘支羅遊戲之林
先舊諸天見此天子皆出往迎心生
歡喜猶如見於親族兄弟安慰問訊
共入林中五樂音聲受天之樂如是
天子受種種樂復於摩厘支羅林中
無量歡喜目視眾色心生喜樂其地
園林皆以七寶而為莊嚴金色寶衣
莊嚴林樹如是種種寶樹莊嚴其地
柔軟無量飲食從河而流目視如是
一切眾色眼甚愛悅如是初生天子
與諸天眾娛樂受樂天子復詣毗琉
璃地共天女眾次第見於摩厘寶衣

正法念處經第三十三卷 第八種 誠字号

從樹而生其色明淨甚可愛樂微風
吹動隨風上下無量色蜂以為莊嚴
光色如燈諸天見之發布有心生大
歡喜共天女眾往詣此樹作天伎樂
遊戲受樂是時諸天於此林中心生
希有即於花中出天摩偷具足一切
上妙之味一切天眾皆所未見色香
味觸見之皆生百倍悅樂飲天摩偷
上味之酒天子飲之共諸天女遊戲
受樂歌眾妙音讚天王釋以天帝因
緣力故令我於此摩厘支羅園林之
中受五欲樂味若摩偷色香美味從
樹花出取為希有我今飲之百倍受
樂今時天子共諸天女以毗琉璃器
盛滿摩偷天之上味迭共相勸飲此
天味此諸天眾於人中時布施持戒
今得如是勝妙色香上味果報隨其
本業上中下報心生愧耻樹上有鳥
名飲摩偷見諸天子心生愧耻即為
天子而說頌曰

眾生癡所使飲於摩偷酒現觀癡所繫
貪者於美味摩偷癡網網飲之至命終
退墮於地獄諸龍亦如是若見網喫嘗

令人心癡醉是故眾羅網智者所捨離見之生貪著觸之則嗅嘗嗅之心貪味者味為衰惱一切繫縛中無過貪嗜味壞名聞色力以其著味故著味所迷亂目瞢常昏醉心迷致癡荒不知善惡法女人所輕笑眠卧於糞穢而無所覺知不能自動發酒能壞名聞踰過於死畏猶如飲毒藥亦如死網羅飲酒之為患三十有六失既知此過惡應當速遠離大姓智慧人為酒之所汙眾人所輕忽如草隨風轉

眾見帝釋來悉皆出迎皆以頭面頂禮天主於天主前出眾妙音歌儻戲笑歡喜叫呼時天王釋以柔軟言慰問諸天在於伊羅婆那白鳥之上告諸天曰汝以自業受於天樂我今欲還歡喜之園除阿修羅瞋恚恃怙大力慢心時諸天眾白帝釋言天王我今亦當隨於天王除阿修羅瞋恚憍慢時天帝釋告諸天曰汝勿急速我今自能破阿修羅時天帝釋語諸天已入歡喜園見阿修羅在歡喜園猶如雲聚漸漸增長時諸天眾罵詈毀此言轉增高時諸天眾見其增長罵詈不息倍更增長顏色醜惡帝釋見之告諸天眾此阿修羅以汝瞋故身增轉大我當方便令離瞋慢時天帝釋而說頌曰

賢聖八分道能破諸惡趣如來四無畏能破諸怖畏憶念破志失智能破愚癡若住阿蘭若則能破諸欲須彌勝眾山及以眾園林大海勝涓流及以諸河池日光勝眾星亦勝於餘宿法式勝無法布施破貧窮質直勝諂曲實能破妄語吉能破不吉火能燒眾薪水能破於渴食則能除飢師子心勇健勝於一切獸知足勝怖望智者如是說悲愍者常勝無悲為減劣智慧能調伏智者如是說眾惡邪見業多作諸妄語如是外道中如來取殊勝天勝阿修羅以其法勝故我當破一切何況汝一身汝阿修羅使汝勿生怖望今此師子座智者所應住時阿修羅聞釋迦提婆說是語已不復增長以得聞於實語縛故減劣不增色力勇健恚不增長見其劣弱時有天子手提其足曳令下座即時駈出天歡喜園時天帝釋心生歡喜復往詣於摩丘支羅所作之地乘於伊羅婆那大白鳥王騰空而遊向於摩丘支羅之林所作已辦與諸一切天子天女至摩丘地摩丘地天見天王

正法念處經第三十二卷 第十二張 誠字号

釋皆悉出迎頭面頂礼修敬既畢皆往詣於弥伽園林其地一切眾欲具足柔軟廣博眾花遍覆以蓮花枝用為宮室一切愛處釋迦天主共諸天女種種樂音歌儻遊戲娛樂受樂軌闍婆王圍遶帝釋歌眾妙音讚歎天王五樂音聲以為娛樂時天帝釋在於伊羅婆那白鳥之上其為端嚴勝於寶山行步進趣如動山王其為鮮白踰於雪山如春末時日光照曜雪山之峰如是天眾天子天女圍遶帝釋遊於園林其諸園林毗琉璃寶白銀頗梨因陀青寶大因陀寶赤蓮花寶真金碑磔以為莊嚴釋迦天王共諸天眾天子天女遊戲園中閉惡趣門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟眾生死既思惟已不恚不悅觀諸樂受皆悉無常破壞離散如是知已內自思惟諸天退沒因於自業為何所至受自業果業風所吹墮於地獄餓鬼畜生流轉受苦而無伴侶一切諸天及諸天女皆悉如是會當別離如是之業大作樂具戲弄一

正法念處經第三十二卷 第十三張 誠字号

切愚癡凡夫時天帝釋思惟是已而說頌曰

辟如虛空雲 為風之所吹 和合湏臾散 生死亦如是 時時如眾花 見人有生死 一切皆磨滅 如去來亦然 如是善業熟 則受於天樂 善時既盡已 樂受則亦失 時節如樹林 生時甚敷榮 時節既過已 一切皆墮落 諸天如樹葉 樹如受樂處 受樂則有墮 無有常樂者 猶如夏降雨 不住於空中 諸樂亦如是 念念不暫停 辟如孔雀鳥 風雲則出聲 風止聲則滅 天樂亦如是 辟如以乾木 而置於火中 天樂亦如是 為時火所燒 生已復歸滅 已經百千返 為愛之所欺 而無有厭心 癡愛網所覆 一切無免者 戲弄於諸天 受諸不善業 如是天帝釋愍諸天故說是偈已垂於伊羅婆那大白鳥王天眾圍遶奏諸音樂出妙音聲還善法堂以得勝於阿修羅故心生歡喜諸天恭敬到善法堂摩尼支羅所住諸天受欲無厭受於色聲香味觸等遊戲園林乃至可愛善業壞盡從天還退隨業流

正法念處經第三十二卷 第十四張 誠字号

轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中生大種姓受第一樂端正殊妙生在中國正法行處大富饒財子孫具足壽命延長眷屬和順世間所有一切資具皆悉具足一切眾人之所愛敬或為大王或作大臣以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天二十八地名曰眾分眾生何業而生彼天彼以聞知見有眾修行善業正身口意質直不誑不惱眾常行善意其心質直離惡知識親近善友不近惡友不共言論不與同住亦不同行常避惡人惡人所友亦不親近親近賢善聽聞正法聞已思惟心入於法善不善無記若有善法則便攝取知不善法則便捨離正念觀察調伏其心不貪不欲持七種戒微細不犯乃至小犯常懷大懼一切善業如鍊真金清淨無垢如是之人不煞不盜布施修福見煞害者救令得脫云何救於煞害眾若若有丈夫侵他婦人為官所收打惡聲鼓從右門出欲斷其

命無救無護無所怖望愁悴憂惱欲至塚間將至煞處如是善人贖令得脫復行布施修諸福德去何善人修行福業若僧住處曠野無水渴乏苦惱如是善人或為作井或為造池若有水池若井崩壞若多細蟲為僧修治以諸細蟲置餘水中如是微細皆不煞若以滅囊滅諸水蟲還置水中是名不煞生去何不偷盜不以盜心取他草葉若曠野中種種果菜故村聚落疑他所護亦不故取是名不盜是人修行一切善業身壞命終生於善道三十三天衆分之地生於右門真金為座白銀琉璃或以頗梨或車渠寶或赤蓮花寶以為其座青因陀寶大青寶王真珠之座如是珍寶莊嚴之座而於中生既生天已而自思惟我以何業而來生此即自念知我於前世作斯善業供養衆僧如是善業猶如父母清涼之寶生於天上決定受樂如是天子作是念已即自現見業之果報見果報已讚歎善業毀訾惡業念本生已念人業地無量

善業地如父如母尔時天子念本生已而說頌曰
以善得人身 得已不放逸 造作衆善業 因是得生天 人身甚難得 得已行放逸 為放逸所迷 命終墮地獄 作三種善業 修行七種戒 煞於三怨家 則受諸天身 若人伏煩惱 未斷於愛心 是人愛因緣 則生於天中 破壞於嫉妬 大苦之窟宅 種種行布施 是人生天中 觀他如己身 悲愍護衆生 慈心常調伏 是人生天中 觀偷盜如火 布施於一切 以自修其心 是人生天中 觀他妻如母 常思惟真諦 慾垢不能汙 是人生天中 火從自心起 由舌鑽燧生 若離此妄語 則生於善道 惡口破慈心 智者能捨離 常樂說軟語 則生於天上 觀綺語如刀 一切常遠離 常行於正語 是人生善道 若有行善人 不行於兩舌 實說諦知時 是人生天中 若人護如是 七種身口戒 其人諦知戒 則生於天中 如是初生天子思惟既訖說此偈已 觀本生處念生處已著欲境界以前 習故說如是偈尔時初生天子威德

殊勝一切皆集天女見之速疾馳奔至天子所猶如衆蜂馳奔蓮花諸天女衆馳奔天子亦復如是手中執於種種伎樂琴瑟篪篥鼓衆妙音是諸天女花鬘莊嚴散以末香手執花鬘復有天女散花供養初生天子如是天女以種種供養供養天子不可譬喻勝上天女或百或千見此天子初生天中心生愛樂又見本所奉事天子死相已現捨本天子馳向初生福德天子譬如渴牛捨於枯池走趣清水此諸天女亦復如是捨本所事馳速往詣初生天子 尔時初生天子聞諸天女莊嚴之具出美妙音欲心即發何況見色及其音聲尔時天子見諸天女及聞樂音恭敬供養心生愛樂忘忘本生猶如隔於百千生死何以故以生天中放逸地故性如是故尔時初生天子為諸天女以諸欲法種種情態不善觀故欲心增長時諸天女說於種種欲心相應不淨之語如是受於放逸之樂天子天女亦相隨逐天女圍遶一

正法念處經第三卷 第十八張 誦字號

切諸欲皆悉具足如是之樂昔所未
 得今既得已心生歡喜為欲所牽隨
 諸天女不得自在時諸天女奉給天
 子歌儻戲笑種種吟詠鄙褻調話令
 此天子心意迷惑隨諸天女所至之
 處常隨其後欲網所縛如鳥在網如
 是天子愛欲所縛亦復如是隨其至
 處天子隨之如是地處七寶莊嚴昔
 所未見見之愛樂既見此地於此地
 中無量天衣天鬘莊嚴受無量樂復
 往詣於度曠野林作天伎樂共此天
 子至曠野林見此林中一切眾鳥種
 種相貌以為莊嚴其音美妙出種種
 聲與諸群鳥遊戲娛樂諸鳥亦復雄
 雌相隨若至華中飲摩偷酒雄鳥隨
 之若於諸花亦復如是若鳥遊空雄
 雌相隨亦復如是隨其至處若食美
 果鳥亦隨之若復遊戲蓮花池中亦
 復如是於山峯中二鳥雙遊如是天
 鳥亦為愛網之所繫縛將至異處眾
 蜂之類亦復如是群鹿麋鹿相隨遊
 戲亦為鹿鹿欲網所縛亦如天子迷
 天女色譬如夏時降雨滿池充滿盈

正法念處經第三卷 第十九張 誦字號

溢是諸天子為諸天女欲愛充滿亦
 復如是愛欲繫縛雖復舒緩甚為難
 解如是比丘觀此事已而說頌曰
 如是女欲網繫縛甚堅牢 能令諸眾生
 輪轉於有獄 身縛尚可解 心縛不可脫
 心既為欲縛 常受諸苦惱 網網尚可斷
 欲網不可燒 隨其所行處 不離三惡道
 網網但縛身 愛網甚廣大 雖非是色法
 能縛一切人 網網縛眾生 尚可現覩見
 如是愛縛心 求之不可見 初染生愛者
 心著甚難解 人為愛所縛 不能脫生死
 女色大網網 縛眾生六根 網但縛一身
 或縛或不縛 若枷鎖杻械 聖說非為堅
 庭人愛染心 繫縛甚堅牢
 如是比丘毀訾愛欲令時天子為愛
 天女一切愛網之所繫縛將至園林
 見種種林甚可愛樂無以可喻令時
 天子遊於花池其池名曰白鵝之池
 與諸天女至此池邊天子天女遊戲
 娛樂受五欲樂種種樂音出眾妙聲
 眾分天子復往詣於金山之中手相
 娛樂受五欲樂既受樂已作如是念
 我今當與一切天眾詣善法殿遊戲

正法念處經第三卷 第二十張 誦字號

受樂作是念已與諸天眾詣善法殿
 或遊虛空或乘鵝鳥或乘孔雀或乘
 宮殿如是種種詣善法殿見天帝釋
 種種伎樂歌眾妙音至善法堂令時
 釋迦天王聞眾樂音告諸天子大仙
 如是音樂是誰樂音何地天眾來至
 於此時諸天子聞是語已皆出觀之
 既見天眾還善法殿白帝釋言天王
 當知眾分地天眾今來至此奉問天
 王時天帝釋告諸天子汝今應當發
 勝歡喜以諸樂器作諸伎樂出迎眾
 分所來天子種種遊戲共相娛樂時
 諸天子聞帝釋勅即奉其教手執種
 種琴瑟筚篥種種樂器種種天鬘莊
 嚴其身其身流出種種光明身光鮮
 白晃曜照明出迎眾分所來天子二
 眾相見和合遊戲作諸神通種種伎
 樂歌眾妙音至善法殿令時天主釋
 迦提婆坐百千柱寶殿之上其師子
 座名曰得勝天王坐上安隱快樂威
 德光焰百千天眾周而圍遶受善業
 果威德殊勝過於和合百且並照雖
 處天宮而不放逸如是天眾既見天

王皆大歡喜過先十倍即以頭面頂
禮天王釋迦提婆歌儂遊戲以諸偈
頌讚歎天王

天主憍尸迦 常護於世間 法行常寂靜
境界莫能壞 以法調世間 不以非法教
順法常安樂 連法受苦惱 行法則安樂
修智亦如是 不侵不妄語 常受於安樂
若世間功德 出世間功德 此一切功德
天王志具足 怖者為作婦 苦者示善道
天王持世間 天人阿修羅 天王寂殊勝
離諸不善法 洗除三惡垢 受於三歸法
如實知三業 行勝三菩提
雖生放逸地 不樂於放逸 天王持世間
法行離怨敵

尔時眾分之地諸天子等勝智慧等
讚天王時尔時釋迦提婆因陀羅觀
諸天眾善言慰喻告諸天曰諸天子
莫行放逸若放逸者則無利益時諸
天子讚帝釋已與天帝釋乘於虛空
向眾分地帝釋為首諸天隨從往詣
眾分時天帝釋作如是念此諸天子
心行放逸不知退苦我當示化退沒
之相令生厭離時天帝釋為於遊戲

放逸諸天子等化中陰有時諸天子
戲遊園林山峯花池時諸天子各各
自見一切眾具勝相莊嚴皆見失壞
一切樂具亦皆磨滅惶怖苦惱身被
繫縛怖畏涕泣烟焰俱起來遶其身
閻羅王使之所執持飢渴自燒行大
怖畏火來燒身猶如燒林閻羅使者
醜惡可畏種種惡色手執刀杖弓刀
矛稍及捉黑繩赤棒網罟或有上昇
或有下行時閻羅王所遣使者遍灑
弥山時諸天子見閻羅使從於天上
縛諸天子加諸楚毒罵詈搥打遍身
火起其焰猛熾時閻羅使手把刀戟
奮目大怒互相告曰諸閻羅使速縛
如是放逸天子我當戮之將入地獄
令其不復得行放逸如是大喚上昇
虛空上須弥山遍於諸池皆令摧壞
百千万億那由他數閻羅使者伺命
之官醜惡獄卒遍壞諸地及以山側
遍於虛空或上或下惱諸天子語諸
天子汝等所受五欲之樂種種音樂
今何所在汝等今為閻羅使者將詣
地獄受大苦惱若諸天子將墮地獄

則見獄火來燒其身若諸天子有善
業者但見地獄不見自身為火所燒
時諸天子自見中陰被大繫縛尔時
獄卒閻羅王使為此天子而說頌曰
汝愛於欲樂 而不作善業 是故得苦果
今日已成就 汝若樂放逸 而行於非法
至於臨終時 心乃生悔熱 悔熱喻火燒
亦喻於刀戟 從於五根生 而還自燒滅
於苦謂為樂 貪恣為親友 觀放逸如是
是故應捨離 放逸愛和合 為欲之所縛
三種大恣家 能破壞大樂 慍慍近惡友
懈怠及貪心 遠離於持戒 是地獄因緣
持戒清涼觸 得報甚清涼 愚人不修行
臨終生悔熱 見於他妻妾 而生貪著心
飲酒行劫盜 因此墮地獄 惡口親惡友
邪見無正信 其心多躁擾 此法失入身
貪心及綺語 妄語無誠信 今世若後世
無有少安樂 遠離於善友 親近惡知識
根本無利益 不信業果報 不識業果報
苦樂非眾生 是人迷因果 臨終生悔熱
若人常妄語 恃智生慍慍 後得大衰惱
乃覺其業果 若流轉世間 具受諸苦惱
皆由無明力 大仙如是說

正法念處經卷第三十二 第二十四張 誠字號

尔時釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者為諸天子中有說法折伏呵責時天帝釋復為諸天眾示現變化若諸天子有先世業應墮畜生示於無量種種業相如印印泥中陰之相亦相殘害共相食散生大怖畏令諸天子皆志見之若諸天子無畜生業但見畜生亦相殘害不見自身作畜生形時天帝釋復為放逸諸天子等示化中陰若諸天子當生餓鬼為於飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜惡此諸天子見虛空中烏鴉諸鳥來啄其眼及耳鼻舌是時天眾見向所化如是惡相生大怖畏餘天見已白帝釋言釋迦天王何故捨諸天子而自止住此諸天子皆被繫縛或阿修羅或餘惡人將之欲去遍須彌山一切諸地我亦曾與阿修羅鬪未曾覩見如是惡相又阿修羅及其軍眾未曾俱來至此天中云何世間失正法耶不孝父母耶不敬沙門婆羅門耶不敬耆舊長宿耶天王今諸世間不供養如來及法僧耶不知因果不知真

正法念處經卷第三十二 第二十五張 誠字號

諦耶如護世天王常說此法今閻浮提不修行耶今諸天眾皆被惱乱天王何故不嚴器仗乘於伊那大龍為王身服鎧鉀擊大戰鼓莊嚴鬪戰有諸天眾天主同業向天王釋作如是說復有諸天覩此希有未曾見事心生厭離極大恐怖諸根振動歸依帝釋作如是言唯願天王救護我等此諸天眾所住之地志為阿修羅之所劫奪未曾見此阿修羅等可畏之身如是怖畏諸天子等皆向帝釋作如是說復有天子見是化已向善法疾速疾馳奔取諸器仗鬪戰之具復有天子詣雜殿林取諸鬪具向閻羅使若打若捉不能加害辭如鏡中所見色像不可捉持不可打害如是天王示如斯化

正法念處經卷第三十二 第二十六張 誠字號

怖畏復往詣於釋迦天王白天王言我今不知是何丈夫有斯大力皆能繫縛諸阿修羅王羅睺阿修羅王勇健阿修羅王繫撾打棒斫刺罵詈云何有此未曾有事令諸天子身毛皆豎唯願天王為我說之我今亦畏得此衰惱天王何者為知不耶諸天之眾及阿修羅皆志破壞一切世間恐皆摧滅天王若知願為我說釋迦天王若不知若不知者願善思惟

正法念處經卷第三十二

正法念處經卷第三十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七六頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處經天品之十一卅三天之八卷第三十二」。
- 一 一七六頁中四行「天宮」，**徑**作「人宮」。
- 一 一七六頁中五行第一三字「某」，**徑**作「業」。
- 一 一七六頁下二一行第一〇字「念」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念謂」。
- 一 一七七頁上一五行第四字「悔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「海」。
- 一 一七七頁上一六行「此岸」，**石**作「此坼」。
- 一 一七七頁中一八行第九字「令」，**南**作「令」。
- 一 一七七頁中二一行第七字「乘」，**徑**作「乘」。

- 一 一七八頁上一一行「或銀花或」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或執銀花」；**麗**作「或有銀花」。
- 一 一七八頁中二行第三字「天」，**南**作「大」。
- 一 一七八頁中四行第九字「女」，**南**作「妙」。
- 一 一七八頁下一〇行「天帝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天帝釋」。
- 一 一七九頁上七行「死畏」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無畏」。
- 一 一七九頁上一六行第九字「有」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「青」。
- 一 一七九頁上一九行、二〇行「園林」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雲林」；次頁上二行同。
- 一 一七九頁中三行「天王」，**徑**、**清**作「天主」。
- 一 一七九頁中二〇行第七字「破」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「禁」。
- 一 一七九頁下一行「惡趣」，**麗**作「惡道」。

- 一 一七九頁下一一行「如是」，**徑**作「如於」。
- 一 一七九頁下二二行「已辦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「既辦」。
- 一 一八〇頁上三行「廣博」，**南**作「廣博」。
- 一 一八〇頁上四行「天主」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天王」。一八三頁上一〇行**徑**同。
- 一 一八〇頁上九行「山王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「玉山」。
- 一 一八〇頁中二行「頌曰」，**南**作「頌」。
- 一 一八〇頁中四行末二字「生死」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生生」。
- 一 一八〇頁下二一行「見煞肉者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見殺衆生」。
- 一 一八一頁上八行「漉囊」，**石**作「漉袋」。
- 一 一八一頁中一六行「天上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天中」。
- 一 一八二頁上四行「鄙蕪調話」，**磧**、

- 一 一八二頁中一二行第五字「綱」，
[普、南、徑、清]作「鄙媒調譚」。
[石]作「縛」。
- 一 一八三頁中三行「自見」，[磧、南]作
「目見」。
- 一 一八三頁中一三行「手把」，[磧、
普、南、徑、清]作「手執」。
- 一 一八三頁中一七行「諸池」，[磧、
普、南、徑、清、麗]作「諸地」。
- 一 一八三頁下六行「成就」，[石、麗]作
「成熟」。
- 一 一八三頁下七行第一三字「喻」，
[石、磧、普、南、徑、清]作「踰」。
- 一 一八三頁下八行第二字「俞」，[石、
磧、普、南、徑、清]作「踰」。
- 一 一八四頁中四行「擊大戰鼓」，[磧、
普、南、徑、清]作「擊天戰鼓」。
- 一 一八四頁下四行「繫搥打棒」，[磧、
普、南、徑、清]作「繫縛搥打」。
- 一 一八四頁下一〇行末字「惟」下，
[徑]有夾註「疑衍若不知三字」。

正法念處經卷第三十三

誠

元魏漢羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十二 三十三天之九

尔時天主釋迦提婆告天子曰此諸天子以放逸行不如實知不行正法我為如是放逸天子欲令離於憍慢放逸示如是化此諸天子既生獸離其心調伏我今說法必能信受時天帝釋見諸天子心調伏已告諸天眾汝等諦聽當為汝說如此丈夫第一大力形貌醜陋能壞他人難以為敵非呪術力所能調伏一切天眾無如之何復有勝天過於汝等亦不能遮復况汝等色力減少無自在力是丈夫者名閻羅使名死時使以煩惱業縛諸眾生縛之而去將至地獄餓鬼畜生有八種法攝於一切生死眾生何等為八一者一切生者皆歸於死二者無有强健而不病惱三者一切少壯皆歸衰老四者具足財富當有貧窮五者皆由業故有諸世間業之所得隨順於業隨所作業或善不善

正法念處經卷第三十三 第二張 誠字号

如是如是得業果報六者一切恩愛皆當別離無有堅固七者自作之業決定受報無有他作我受其果無有自作他受其報一切諸法決定如是八者世間放逸無有安隱必受苦果是名八法如是之法於世間中流轉生死從因緣生如是之法不可以力而軀捍之非呪術力所能調伏如是閻羅使者非力能敵非呪術力之所能遮生死之法法皆如是若人造惡能加苦惱無量楚毒諸天阿修羅人龍夜叉毗舍遮等如是閻羅使者皆能加害令此眾生理墮於地獄餓鬼畜生時諸天眾白帝釋言天王我於如是閻羅使者不得自在唯願天王以方便力令我得脫閻羅使者我當隨順天王之教尔時天王釋迦提婆告諸天曰有大方便若能修者不為閻羅使者所害云何方便能得自在謂斷一法言一法者謂斷放逸復修二法謂舍摩他毗婆舍那復斷三過謂貪瞋癡觀四聖諦苦集滅道知五善護謂五境界復有六護所謂六根知七

正法念處經第三十五卷 第一分 誦字

正智謂七覺分行八聖道謂正見等
 知九衆生若知業得果知十一修知
 十二入知十三念隨順係念知十四
 禪善修其心知十五法知於十六阿
 那波那知十七中陰有道相續輪轉
 行法知十八界知十九中有知於欲
 界衆生所居有二十處知其行業如
 是知者則得自在若天若人能如是
 知能斷三惡道能生一切善法攝諸
 善法若天若人能斷惡道死則不為
 閻羅使者之所怖畏是故應捨放逸
 之行放逸能斷一切善法猶如怨家
 放逸之人不得世樂及出世樂放逸
 覆人猶如畜生未睡如睡不知應作
 及不應作福德非福德親友非親友
 福田非福田應說不應說不知利益
 不知損減不知功德不知過惡是名
 初惡一切無利衰惱之根本也應斷
 放逸一切諸天皆行放逸云何不為
 閻羅使者之所繫縛尔時天主釋迦
 提婆而說頌曰
 若天人放逸 樂行於非法 至於臨終時
 則見閻羅使 放逸如毒害 智者所捨離

正法念處經第三十五卷 第四分 誦字

臨於命終時 則無衆苦惱 放逸死受苦
 不放逸取樂 若欲求樂者 常應離放逸
 諸天子斷一法者謂斷放逸則有六
 種何等為六眼見色已生放逸心非
 如實見或見好色或見惡色若黃若
 黑若赤若白若長若短若方若圓如
 是世間不如實知以放逸故亦復不
 知出世之法以放逸意雖復見色不
 如實見於已身色不能正觀不樂觀
 於四真諦法於諸色中不實見實心
 放逸故不能觀於世間之法及出世
 法耳聞聲已不知其義或歌或語若
 義若非義不辨如是世間之義若修
 多羅若伽陀若祇夜若毗伽那若憂
 陀那若屈陀那若毗多迦若闍多迦
 若毗佛略若阿浮多達摩聞如是法
 不解其義以放逸故命終之時為閻
 羅使繫縛將去復有放逸既聞諸香
 鼻即貪嗅不知花香及以果香不知
 如是世間之香先以燒香供養布施
 以放逸故不知諸香復以放逸不知
 諸味其所食味若甘若酢若鹹若苦
 若辛若酸若澁若滑不知差別心放

正法念處經第三十五卷 第五分 誦字

逸故不知如是世間之味及以不知
 出世法味以放逸故復以放逸不知
 身觸不作身業修治宅舍不修作業
 不作衆善是人宅舍物不具足不知
 世間所不應作不知出世間所不應
 作不近者舊亦不恭敬禮拜問訊以
 放逸故
 諸天子復以放逸不知心法若善不
 善若無記不知臨命終時死杖所害
 受大苦惱為閻羅使自在將去是故
 天子應斷一法所謂放逸修二法者
 一者餘摩他二者毗婆舍那如是二
 法示涅槃道餘摩他者能斷生法及
 未生法能令寂靜毗婆舍那者見心
 見法二種身故名毗婆舍那如是二
 法以為善伴能斷三過若著欲者教
 不淨觀若瞋恚者教慈心觀若愚癡
 者教以智慧如是三法對治三法令
 其不復起於放逸若臨終時不復畏
 於閻羅使者云何四聖諦四聖諦者
 謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者苦有
 二種一者身苦二者心苦集諦者謂
 陰界入滅諦者所謂寂滅道諦者謂

八聖道是名四聖諦善護五境界者所謂色聲香味觸等云何六護所謂六根眼耳鼻舌身意於境界處善守護之何等七法謂七覺分如人身分亦如城分亦如象分是名菩提分何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分念覺分者有何等相所謂念於有為過惡念於實諦念於涅槃寂滅之法是名念覺分擇法覺分有何等相以智慧簡擇云何簡擇以如實相法簡擇此法思惟其義心念其義念念不離既思念已復修精進是名精進覺分念此法已希欲心生念如是義而生歡喜是名喜覺分復於此義心思惟已身法心法如實調伏柔軟樂修修行不乱是名猗覺分復於此義心思惟已緣於住心以攝其心是名定覺分復捨定意及以餘念是名捨覺分如此之法若果若智及斷煩惱皆悉差別其果亦別上上轉勝一緣而生其用各異如是天子是名七覺分若有念者能捨放逸

諸天子云何八聖道能離放逸怖畏未來以求安樂求涅槃道正見聖諦如實見正思惟聖諦正語聖諦正業聖諦正命聖諦正精進聖諦正念諦聖正見聖諦是名正見云何正思惟如實見如實法自相平等相於如是法心念種子是名正思惟云何正語思惟四種口業捨口四過護持禁戒是名正語云何正業捨於三種身不善業護持禁戒是名正業云何正命乃至失命持戒不捨是名正命云何正精進於如是義其心憶念而起精進是名正精進云何正念於如是法義憶念思惟不忘不失是名正念云何正定於如來法義以實念心一心憶念決定一相是名正定是名賢聖八聖道分若能憶念則不畏於閻羅王使復觀九種衆生居處諸天子又觀十種大地之法何等為十一者受二者想三者思四者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九者三昧十者慧是名十大地法共心而生各各異相汝等當知何等相如

是之法一緣而生猶如日光如是之法共心而生有增減相想相云何名想如差別相應故名為想云何名思意緣三種善不善無記復有三種謂身口意思所依止而無相貌云何名觸三種和合而生於觸起三種受故名為觸天子當知云何三觸生三種受謂苦受樂受不苦不樂受云何名作意攝取於法故名作意云何名欲憶念所作故名為欲云何解脫能辯了故亦名為信以能信故亦名為力以能持故云何名念若攀緣處心不迷亂是名為念云何名三昧若心一緣是名三昧云何名慧分別觀法是名為慧諸天子復有十種煩惱大地若有受行如此法者臨命終時為閻羅使自在繫縛何等為十一者不信二者懈怠三者不念四者亂心五者愚癡六者不善觀七者邪見解脫八者不調伏九者無明十者放逸是名十法煩惱大地添生有法為閻羅王使者所

正法念處經第一卷 第九品 誦字

縛之因緣也諸天子如我所說去何十種不善大地去何不信不信解脫若不信於解脫之法故名不信去何懈怠捨離精進故名懈怠去何不念以忘失法故名不念去何亂心其心不正故名亂心去何愚癡無方便心故名愚癡去何不善觀不正觀察思惟非法不行正道不淨見淨故名不善觀去何邪見取顛倒法堅著不捨故名邪見去何不調伏心不寂靜故名不調伏去何無明迷於三界故名無明去何放逸不作善業故名放逸是名十種煩惱大地甚可鄙惡諸天子復有十種染地之法何等為十一者瞋二者恨三者不悔四者堅五者幻六者諂曲七者嫉妬八者慳九者憍慢十者大慢是名十種染地法也何故名曰染地法耶大地所攝故名染地去何名瞋其心蘆惡故名為瞋去何名恨其心結縛轉成怨結故名為恨去何不悔樂作眾惡作已歡喜故名不悔去何名堅作諸惡業執著不捨是名為堅去何名幻誑眾

正法念處經第二卷 第十品 誦字

生故為十二入之所誑惑故名為幻天子當知去何十二入所謂內外眼耳鼻舌身意是名內外有色聲香味觸法是名外入二種分別一者相二者自體大所言相者四大因緣而生眼識是名為眼當知耳鼻舌身意分別境界各有自相去何當知自體相耶言自體者名不顛倒以五因緣而生眼識何等為五有眼有色有明有空有憶念故眼識得生耳則不介耳識之生明闇俱知不因於明鼻舌身意亦復如是意識於明或時有用去何有用去何不用若眼識見色意識決了是名為用去何或用或不用眼識觀色若無光明則無所見餘根所知不因光明是名識大諸天子復有四大因緣各各相依去何四大乎共相依或增或減眼增火大鼻增地大身增風大舌增水大耳增空大此法增勝耳中空界意得取聲是故當知故有增減復次觀入何者近緣何入遠緣鼻舌及身如是三根對觸乃知眼之所見非近非遠耳

正法念處經第三卷 第十一品 誦字

之所聞遠則不了近則能知內亦自聞鼻之所聞近則能知內亦自了如鼻內有病亦自聞臭如耳中風聲亦皆自聞如是識二種所攝眼識意識如是盡攝譬如火隨然得名或名木火或名草火一切諸識亦復如是因於意識各各差別天子當知如是諸入既得知已莫得放逸不放逸行不貪不瞋不癡如是善人命終之時不畏閻羅王使者所縛不見可畏獄卒惡相不見閻羅王惡境界也不墮地獄餓鬼畜生常受安樂乃至涅槃成就無量歡喜安樂不放逸故復次天子觀十二入無常苦空無我觀其依止因緣而生如是觀已離於放逸觀眼識生猶如幻法空無所有非堅非實破壞之法眼識滅已而生耳識空無所有不堅破壞如是觀內六入外六入或生或滅闍諍愛味衰變無常從因緣生如實知之如是見已不貪於色若見愛色不生染著不放逸者諸天五欲尚不生貪何況人欲今時釋迦天王而說頌曰

迷惑於界入妨於涅槃道 以此放逸故
失一切善法 若有三種過 是大惡道使
癡為第一惡 放逸故流轉 愚癡放逸行
死常在手中 若有樂放逸 一切盡破壞
若人過一法 思惟於二法 知於三處相
是人則受樂 若天福德盡 放逸所破壞
墮落癡所誑 無人能救護 一法常取勝
能忍而修行 若與忍相應 悲念諸眾生
命終怖畏相 得如是大力 是故離放逸
精進修諸行 若能去無明 常守護明智
以知明無明 放逸不能壞 若人捨放逸
決定得大利 如是不放逸 則能自利益
放逸網自縛 勤修則解脫 如是縛解相
我今捻略說 天子既已知 若有行放逸
至於臨終時 乃知其果報
如是天帝釋廣說十二入相調伏放
逸諸天子等 若諸天子曾種善根少
行放逸聞此法 已心自覺悟不復放
逸 諸根淳熟皆能受行 若諸天子根
未熟者如破生癩破捺之時捺已洗
治無所利益亦復如是
復次帝釋天王從一漸增次第說於
十二入法十二入相已於諸天大衆

之中作神通力示希有事次第令入
繫心正念覺因緣相離於放逸令其
利益見此變化心生厭離時天帝釋
方便利益為諸天衆廣說妙法諸天
子云何諂曲心不正直堅著生死故
名諂曲云何名妬於他熱惱故名為
妬云何名慳懼已物盡而生貪惜故
名慳是名三界染地之法分別則有
三界所攝嗔恨慳妬幻欲界所繫諂
曲一法遍於欲界及於梵天憍慢大
慢遍於三界諸天子是名十種不善
大地法也復有十種善大地法何等
為十所謂不貪不癡有慚有愧有信
調伏不放逸精進捨離不生侵惱是
名十種善大地法如是十法各各異
相謂不貪者一切善法之根本也猶
如梁柱不癡善根亦復如是慚者自
守正直愧者愧於他人信者於一切
法其心清淨調伏者身心調善離於
惡法依清涼法不放逸者勤修善法
捨者於作不作因緣之中其心捨離
不侵惱者不惱衆生是名十種善法
大地若有心念如是法者於命終時

不畏死怖不畏閻羅使者所縛何以
故攝善法故如向所說心心數法善
大地法染大地法自相捻說是名十法
復次諸天子云何名為修十一法若
有比丘觀於自身自見其身不受不
迷心不堅著是名初修
復次諸天子若有比丘先受所欲毀
訾不味不著不念生厭離心是則名
曰第二修也
復次諸天子若有比丘常不放逸不
著境界盡諸結使是名修於不放逸
行是則名曰第三修也
復次諸天子若有比丘憶念善法修
行善法如是善法能生樂報樂因樂
緣如是樂報我當受之斷不善法是
則名曰第四修也
復次諸天子修行樂受生受有何力
云何而生何因何緣云何因緣云何
而生如是受生莫為妨身如實觀受
不堅不實空無所有是則名曰第五
修也
復次諸天子若有比丘修行一切諸
行無常苦空無我無所有等相因緣

正法念處經第三十一卷第十五張 滅字號

而得有生非一切生如是修行如是
修已心不愛樂是則名曰第六修也
復次諸天子若有比丘作如是念我
生善念生善因緣既生此念異念所
壞我今所緣生滅不善之念壞我善
念妨我善法如是常念所緣是則名
曰第七修也

復次諸天子若有比丘修第八行法
相平等相住自相法不顛倒一切諸
法性無垢故如是比丘復自觀察我
既有生畢定當死有為之法無非三
相如是修行一切諸法皆悉無常是
則名曰第八修也

復次諸天子云何名為第九修耶三
煩惱根三種對治所謂貪欲瞋恚愚
癡貪欲之人教不淨觀瞋恚之人教
以慈心愚癡之人教觀因緣是名對
治如是修觀心常思念是則名曰第
九修也

復次諸天子云何名為第十修耶念
佛功德安樂世間是故修行利益自
身是則名曰第十修也
復次諸天子云何名為第十一修從

正法念處經第三十二卷第十六張 滅字號

他次第聞無常法念念不住從於處
胎生滅不住如始處胎童子少年乃
至老時如是比丘及餘修習既修習
已臨命終時不畏閻羅王使者自在
所持不見醜惡怖畏之相是則名曰
十一修也

復次諸天子云何名為十三條念善
修利益安樂乃至涅槃何等十三念
不放逸念生住滅念不散亂如是念
已若見好色若見惡色若見女人觀
其身內膿血不淨之所住處大小便
利不淨之處如是係念令不散亂若
入城邑聚落乞求行色境界不應行
處若不係念則著色欲以是因緣係
心不散是名第一一心係念也

復次第二條念思惟觀外境界可愛
園林及蓮華池可愛河泉遊戲之處
見已作如是念如是可愛遊戲之處
以愚癡心而生貪著必當衰壞樹葉
萎黃失其本相彫零墮落狀似枯死
陰影希疎如有為一切無常空無
所有何況愛法如是作心係念作是
念已心不貪著內外境界魔不能亂

正法念處經第三十三卷第十七張 滅字號

是名第二一心係念
復次第三一心係念利益安樂云何
係念緣何等法若食若眼曾見美色
念不分別心不係念作如是念愚癡
凡夫諸根貪著不知厭足如是係念
是名第三一心係念

復次第四一心係念隨何等處得供
養利衣服牀褥卧具醫藥心不歡喜
不喜不樂何以故供養之利利養瘡
深割皮壞肉壞肉斷筋斷筋破骨破
骨傷髓利養因緣能壞善法亦復如
是是名第四一心係念

復次第五一心係念若遊城邑聚落
村營不住城邑若有眾人往至其所
不與多言不樂多語何以故若人遊
行城邑聚落心則散亂不能自利如
是一心係念如實觀之是名第五一
心係念

復次第六一心係念見如是過於塚
間樹下若草藉邊若山澗邊若住空
舍無所愛著亦無親愛不親近他善
法增長得自利益遠避眾人其名第
六一心係念

復次第七一心係念聞說天報心不受樂而生厭離樂聞說於地獄苦果其心無厭作如是念天退衰沒為閻羅使自在將去我今不復作地獄業亦不隨喜見有作者教令捨離如是比丘聞天不喜聞地獄苦不生怖畏離憂離喜常念善法是名第七一心係念

復次第八一心係念我起善念捨不善念忘令盡壞離於餘氣生餘善法係念善法若不善念妨於善念我已斷不善念如是攀緣想念次第之數一心係念調伏其心是人能於洄洑涌波怨家之心令住境界是名第八一心係念

復次第九一心係念念佛功德念敬重法念敬信師隨善師行正意修行直視一尋利益一切衆生心念度脫如是係念得果不空乃至涅槃是名第九一心係念

復次第十一心係念善修正行如有四種大怖畏至謂衰老病死怖畏惡不喜憶念見四種法流動無常於壽

命安隱少壯具足如是四種如前所說常有怖畏如是修無常想不樂五欲不為愛怒之所使也常行正念則能碎於煩惱大山是名第十一心係念復次第十一心係念不生分別此是精進此是懈怠若生是念則自毀傷不惱他人其心清淨係念調伏不惱衆生是名第十一心係念

復次第十二一心係念常聽正法聞已受持既受持已堅持不忘是人知於善法及不善法如是之人如大闇中大燈明也善不善法於佛法中皆能了知猶如明燈是名一心係念如是一心係念不為愛怒不為魔使是名第十二一心係念

復次第十三一心係念念身受心心如是處知於自相正心係念離放逸行既不放逸不為閻羅使者自在將去以自在故不失憶念無非時行不行非處不行惡境一切係念是名第十三一心係念

復次諸天子有十四種善修其心善調伏心善清淨心離於放逸何等十

四一者知足二者精進三者寂靜四者親近善師五者離惡知識六者修習佛法七者善觀修習八者捨於憍憍九者信於因果法及非法十者念於善欲十一者不觀女色十二者不近親族十三者正住一切境界十四者畏於生死是名十四法善修其心以此因緣調伏其心臨命終時不畏惡道閻羅獄卒不開惡道門不斷正法不為閻羅使者之所繫縛隨意將去不作惡業能得一切善法者所謂善調伏心今修善業能將衆生至入天中開涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調伏故尚不見於閻羅使者何況將去時天帝釋為諸天衆說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一一漸增次第為汝說十四法今當為汝說十五法如我往昔從佛所聞我今當說何等十五若出家沙門毀於法式亦令他作袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈裟以自莊嚴其音聲猶如驢聲細步徐行端嚴威儀為愛欲故莊嚴

正法念處經第三十三卷 第二十一張 誦字第

其身如是沙門不勤精進樂見女人
憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故
所著衣服為遮寒熱纔得覆身不生
貪著不為愛著放逸所誑臨命終時
不生悔心是名初法

復次諸天子云何沙門知第二法知
於知足持何等戒出家修行或修智
慧既自知已於施主所施卧具醫藥
知足受畜相應受施如法受施如是
受施不妨出家沙門之法是名知於
第二法也

復次諸天子云何沙門知第三法不
以貪心念於卧具若聚落城邑非切
德處為飲食衣服故捨離阿蘭若處
入於聚落城邑妨修善法失於知足
沙門法中第一勝者所謂知足及不
放逸若人樂貪不樂知足為貪所誑
害於善法如是之人猶如癡狗還自
食吐是名沙門第三法也

復次諸天子云何沙門知第四法所
讀經典不言多讀恐於施主多設供
養飲食衣服卧具醫藥恐其難消妨
出家法非我所應自知止足是名沙

正法念處經第三十三卷 第二十二張 誦字第

門知第四法復有第四少欲之法若
有比丘少欲知足於何等法不放逸
行如是沙門或為僧使或為病人至
施主家乞求財物於施主家若飲一
水妨於善法唐勞行使虛作勤勞而
無福德何以故以貪味故至施主家
令諸施主心生輕賤如是比丘非自
利益不利病人非利眾僧此是第一
輕慢因緣所謂至檀越家貪於食味
輕躁不正語此三種法世間出世間
之所輕賤是故知足不放逸行捨於
此法是名沙門第四法也

復次諸天子云何知第五法少欲知
足依止乞食受出家法唯受一食不
舉宿食若舉宿食心則貪著不樂禪
誦貪著食味恐後不得如是少貪妨
沙門法何況比丘多貪供養若畜此
法為於愛網堅牢繫縛是名沙門第
五法也

復次諸天子云何沙門知第六法若
有沙門大姓出家少欲知足我既出
家已不自說言我是某甲大姓出家
亦教弟子不令宣說若受法弟子若

正法念處經第三十三卷 第二十三張 誦字第

出家弟子教令不說恐諸施主多設
供養卧具衣服飲食醫藥若我受取
妨於善法若我不受壞弟子心若生
瞋恚妨其善法於未來世得不饒益
如是之人知足受施不為愛攝心不
散亂於正法中生正念心樂於林中
修學禪觀觀身循身觀觀心循心觀
觀受循受觀觀法循法觀如是比丘
於有為獄則能超越以行少欲知足
行故是名沙門第六法也

復次諸天子云何沙門知第七法少
欲知足畏大利養捨利養已知何等
法若有比丘多有知識樂多事務樂
多弟子多利供養貪樂請食數見親
舊如是比丘修行之人不應與之共
為行伴至聚落中何故不得與其相
隨恐放逸故如是比丘樂於利養眾
人所知同處行故亦謂此人多貪無
厭以供養故敬重其人二俱妨尋若
多事比丘受他利養若此行人不受
其物令多事者其心忿恚言此比丘
諂曲不實誑於聚落諸施主等謂是
比丘內心貪濁以是因緣令他見者

比丘內心貪濁以是因緣令他見者

內自毀傷是故少欲知足比丘不應與彼多事比丘同止共住行來出入以生過故

復次諸天子云何沙門知第八法少欲比丘怖畏生死遠於利養常念一心云何知法若在家時種種伎術既出家已不復自說所謂醫方工巧伎樂刀稍如是種種伎術不自談說何以故恐諸施主知我伎術多致供養妨沙門法或以如是世俗伎術心樂習行數壞善法不得一心不得禪定心不清淨妨沙門法自利利他亦皆損減不能利益調伏弟子是故應捨不說伎術是名沙門第八法也
復次諸天子云何沙門知第九法少欲比丘智慧之人遠離供養見塔寺中若城邑內若聚落中若近聚落若柵邑中若近柵邑見有僧寺若有衆多破戒比丘多欲無厭多畜飲食不淨食飲酒放逸治生販賣不淨之物出入財產親近俗人以為知識不樂住寺多樂住於施主之家少欲比丘不應與此多欲比丘共住一寺若有

欲得寂靜之心欲離魔縛不應住於如是之處何以故恐城中人若聚落人柵邑中人知諸比丘破戒行惡謂我一人持戒第一多施供養若我受此供養之物不名少欲若我不受如是利養衆人嫌恨亦令多人瞋恨施主何故以物乃施一人不施多人知此過已少欲比丘不應共於不淨比丘同處而住是名沙門第九法也

復次諸天子云何沙門知第十法若有比丘得世俗通能示異相少欲比丘不應宣說何以故恐諸聞者謂我當是阿羅漢人多設供養妨沙門法或失神通壞少欲法是名沙門第十法也
復次諸天子云何沙門知第十一法若有比丘持佛舍利從城至城從村至村從邑至邑從鄉至鄉以實神力示於世間如是舍利是大福田當設供養如是比丘少聞無智稱美讚歎少欲比丘言此比丘多聞智慧能為汝等演說正法施主聞已敬重舍利及多聞比丘廣設供養若此比丘受

此供養非少欲法少欲比丘不應與此遊行比丘共行共住何以故諸施主等見此比丘不持禁戒謂少欲者亦破禁戒是故不應與破戒者行住坐卧恐閻羅使獄卒縛故恐放逸故是名沙門第十一法也

復次諸天子云何沙門知十二法受乞食法頭陀功德無知識處遊行乞食不行放逸捨於著味是名沙門第十二法也

復次諸天子云何沙門知十三法知足比丘受糞掃衣知足受衣畜陳故衣於物知足是名沙門第十三法也
復次諸天子云何沙門少欲比丘知十四法知足比丘能破魔衆是名沙門第十四法也

復次諸天子云何沙門知十五法少欲比丘獨行無侶捨惡知識摧破無始煩惱堅山如是知足得第一樂臨命終時則不為於閻羅使者自在所縛不見醜惡大怖畏相心不怖畏余時釋迦天王即說偈言
少欲知足法 出家應修行 如是持戒人

正法念處經卷第三十三 第二十七張 誠字號

則近涅槃道 所作不怖望 勤求涅槃道
 不為魔境縛 不至魔境界 若人常修行
 不生怖望心 修行勤精進 則無有眾苦
 念已作怖畏 思惟於現在 亦知於未來
 則脫煩惱縛 常樂不放逸 畏於不信法
 修無垢淨智 則近涅槃住 諸天受快樂
 猶起放逸行 何況愚癡人 為放逸所使
 若人行放逸 是為已死人 若不放逸行
 常住智慧人 放逸懈怠心 精勤能斷除
 放逸眾苦本 捨之如棄死
 如是釋迦天王為諸天眾化閻羅使
 怖諸天子為之說法 尔時帝釋如諸
 天子於正法中心生信樂 見閻羅使
 漸欲消滅 既見此事 復往詣於釋迦
 天王 復有諸天恐怖 隱蔽於園林中
 一切皆往詣帝釋 尔時帝釋知此
 諸天心之所念 隨諸天眾心 漸漸消淨
 漸漸滅化

正法念處經卷第三十三

正法念處經卷第三十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八八頁上二行「若知業」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「居知十業」。
- 一 一八八頁中四行第五字「六」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六種」。
- 一 一八八頁中末行「若酸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若淡」。
- 一 一八九頁上一五行「心思」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正思」。
- 一 一八九頁中四行至次行「諦聖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「聖諦」。
- 一 一八九頁中五行「正見聖諦是名正見」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「正定聖諦云何正見如實見相應義是名正見」。
- 一 一八九頁中一五行「如來」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如是」。
- 一 一八九頁中二〇行「三者思」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三者思惟」。
- 一 一八九頁下三行「相想相」，**徑**作「相應相」。同行末字「如」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「知」。
- 一 一九〇頁中二行「內外」，**麗**作「內有」。
- 一 一九〇頁中一二行末字「用」，**麗**作「用或時不用」。
- 一 一九〇頁中二二行「何入」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何者」。
- 一 一九一頁上六行「若天」，**石**作「若人」。
- 一 一九一頁上九行「命終怖畏相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「命終怖畏時」。
- 一 一九一頁上一〇行「去無明常守」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「捨無明當守」。
- 一 一九一頁中八行第二字「慳」，**寶**、**普**、**徑**作「為慳」。
- 一 一九一頁下末行「無所有」，**磧**、**徑**、**清**作「空無所有」。
- 一 一九二頁上一行「一切」，**磧**、**普**、

- 一 南、徑、清、麗作「一力」。
- 一 一九二頁中二行第七字「始」，徑作「胎」。
- 一 一九二頁下三行「若眼」，碩、普、南、徑、清、麗作「若眠」。
- 一 一九三頁上一〇行「善念」，徑、麗作「善法」。
- 一 一九三頁上一三行第一二字「於」，石作「捨」。
- 一 一九三頁中一四行「愛怒」，石作「愛奴」。
- 一 一九三頁中一六行「心念」，碩、普、南、徑、清作「心法念」。
- 一 一九三頁下一二行第五字「令」，碩、普、南、徑、清作「念」。
- 一 一九三頁下二一行首字「被」，石作「初」。
- 一 一九四頁中一七行至次行「若畜此法」，碩作「言畜生法」；普、南、徑、清作「若畜生法」。
- 一 一九四頁下一二行第九字「利」，徑作「離」。

- 一 一九四頁下二〇行「受他」，碩、普、南、徑、清作「愛他」。
- 一 一九五頁上三行末字「故」，碩、普、南、徑、清、麗作「故是沙門第七法也」。
- 一 一九五頁上一一行第三字「數」，碩、南、徑、清、麗作「毀」。
- 一 一九六頁上一二行第一三字「如」，碩、普、南、徑、清、麗作「知」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第三十四

誡

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十三 三十三天之十

時諸天衆心生敬重復聽帝釋所說法要合掌頂上白帝釋言我今現見此法勢力天王說法隨我等心得信清淨閻羅使者亦隨漸滅隨聞如來所說法力即皆消滅何況修行若有修行至不滅處尔時帝釋心生歡喜作如是言我於今者所作已辦我為如是放逸諸天除斷放逸得不放逸令其歡喜我今當為此諸天衆說深妙法如我往昔於大師所聞正法要解脫城門念出入息安那波那於昔舊天次第所聞既得聞已復見世尊為我宣說是故我今為諸天說雜四聖諦法於一諦中四種分別我今當說利益如是一切天衆亦自利益亦利益他生死行衆生種種方便為之說法令諸衆生心得淳熟我已如是說十五法我今次為諸天衆等說十六法阿那般那出入息法分別四聖

正法念處經卷第三十四 誡字

諦方便自因之相云何名為次第說也是修行者觀於自身縛心猶猴諸天子云何縛於覺觀心之猕猴縛何等心所謂縛識如是一心次第觀身相觀身循身觀染不染無記觀受善受循受觀苦受樂受不苦不樂受觀受自相觀法循法觀善不善無記如自相是名四念處是修行者入如是法一心觀察一切有為自相寂滅觀四念處是四聖諦相如是念處遍一切處所謂次第行相常無常合和聚散空無作者空無我叢壞衰惱如是觀苦無常見四念處已觀四聖諦自相如實觀察生於暖法從於暖法生於智慧譬如鑽火先見烟相後乃見火如鑽如燧先生熱氣後乃生火以信樂故於一切煩惱無知法中未來能生聖法毗尼亦復如是以十六種觀四聖諦如是暖法云何生耶云何觀於四聖諦耶諸天子所謂是苦聖諦因緣有故無常敗壞故苦離人故空不自在故無我如是四種分別觀苦聖諦行者觀苦聖諦已觀集聖諦

四種分別云何分別所謂行相續轉故集相似果流轉諸有故因一切性流轉有故勢力不相似相續緣有故行者復觀苦滅聖諦四種分別諸天子云何行者分別修行苦滅聖諦捨一切衰惱故滅煩惱火離故一切法第一寂滅故清淨法出生死故行者復觀道聖諦四種分別諸天子云何行者分別觀察所謂得不退處故道不顛倒故一切聖人所住法故以無身斷除生死衰惱出世間故是名十六種修行之法我已說之汝等天衆勤修精進觀現煖法展轉相教從出入息生於煖法從於煖法生於頂法以信係念三寶功德聚等勝過前觀如是行者云何觀察名頂法道如山頂上頂法增長次第得生忍法善根以得忍故住第三處名生現前非現法忍以現忍法故名忍法忍增長故名世間第一法於一念時心心數法名得世間第一法次第得成須陀洹如是之法我自證之若人能證如是之法不見閻羅可畏使者亦不怖畏

如是諸天子以不放逸故得如是法是故諸天子莫得放逸今時釋迦天王而說頌曰
若於出入息善知十六斷 曠法及頂相忍法逆順觀 知世第一法 次第知真諦 知次第正法 不失於善道 解脫於三結 破壞八種有 勇猛斷惡道 故名須陀洹 有漏不善法 決定行惡道 流趣於涅槃 故名須陀洹
今時天帝釋說此偈已告諸天衆如是十六種念阿那般那我已具說汝當思惟此道寂滅入涅槃城無所怖畏一切聖人之所愛念是故汝等應當決定修行此道若汝畏於閻羅使者應當次第憶念如是阿那般那十六之行
復次諸天子有十七種中陰有法汝當係念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶所謂死時見於色相若人中死生於天上則見樂相見中陰有猶如白氈垂垂欲墮細軟白淨見已歡喜顏色怡悅臨命終時復

見園林甚可愛樂蓮花池水亦皆可愛河亦可愛林亦可愛次第聞諸歌儻戲笑次聞諸香一切愛樂無量種物和合細觸如是次第即生天上以善業故現得天樂得此樂已含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼涕泣以善相故不聞不見心亦不念以善業故臨命終時於中陰有大樂成就初生樂處天身相似天衆相似如是之相生處相似如印所印亦如一切天衆色相亦如欲界六天受樂亦如遊行境界相似觸亦相似天色相似又住中陰見諸天中生處勝故即生心取愛境界故即受天身是則名曰初中陰有
復次諸天子云何第二中陰有耶若閻浮提人中命終生鬱單越則見細軟赤氈可愛之色見之愛樂即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手撲空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其業動其

正法金藏經第三十四卷 第六張 誠字

心亦動聞其悲啼哭泣之聲葉風吹令生於異處是故親族兄弟臨命時悲泣啼哭甚為郵尋若不妙身生鬱單越中間次第有善相出見青蓮花池鵝鴨鴛鴦充滿池中周遍具足其人見之即走往趣如是中間生於善心命終即見青蓮花池入中遊穢若於鬱單越欲入母胎從花池出行於陸地見於父母涕淚和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父身於母愛涕生鬱單越其名第二中陰有也

復次諸天子云何第三中陰有耶若閻浮提中死生瞿陀居則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色遍覆如雲見虛空中有黃氎相攀手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人介時善有將盡見身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母涕淚和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如特牛除去

正法金藏經第三十四卷 第七張 誠字

其父與母和合瞿陀居人男子生者有如是相若女人生瞿陀居界自見其身猶若乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是名瞿陀居國女人受生是名第三中陰有也

復次諸天子云何第四中陰有耶若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青氎相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氎墮以手遮之親族兄弟說言遮空命終生於弗婆提國見中陰身猶如馬形自見其父猶如馭馬母如草馬父母交會愛涕和合若男子受生作如是念我當與此草馬和合若女人受生自見己身如草馬形作如是念如是馭馬何故不與我共和合作是念已即受女身是名第四中陰有也

復次諸天子云何第五中陰有耶若鬱單越人臨命終時見上行相諸天子若大葉大心心葉自在生於天上臨命終時以手攬空如一夢心夢中所見種種好花見之歡喜又聞第一

正法金藏經第三十四卷 第八張 誠字

上妙之香第一妙色皆悉具足第一莊嚴青黃赤白第一香氣在其手中是人見花生於貪心作如是念今見此樹我當昇之作是念已臨終生於中陰有中見蓮花樹青黃赤白有無量種復作是念我當昇樹作是念已即上大樹乃是昇於須彌寶山昇此山已見天世界花果莊嚴作如是念我當遊行如是之處我今至此花果之林處處具足是名鬱單越人下品受生是名第五中陰有也

復次諸天子云何第六中陰有耶若鬱單越人以中葉故臨命終時欲生天上則有相現臨命終時見蓮花池甚可愛樂眾蜂莊嚴一切皆香昇此蓮花昇已須臾乘空而飛猶如夢中生於天上見妙蓮花可愛勝妙取為第一作如是念我今當至勝蓮花池攝此蓮花是名鬱單越人中品受生是名第六中陰有也

復次諸天子云何第七中陰有耶鬱單越人以勝葉故生三十三天善法堂等三十三處從鬱單越臨命終時

見勝妙堂莊嚴殊妙其人介時即昇
勝殿寶非昇殿乃昇虛空至天世界
見其宮殿心念即往生此殿中以為
天子是名鬱單越人命終之後生於
天上受上品生是名第七中陰有也
復次諸天子云何名曰第八中陰有
道相續若鬱單越人臨命終時則有
相現諸天子其人見於園林行列遊
戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦
惱無苦惱故其心不濁以清淨心捨
其壽命受中陰身見天宮殿作如是
念我當昇此宮殿遊戲作是念已即
昇宮殿見諸天衆遊空而行或走或
住山峯之中或身相觸處處遊戲住
於中陰自見其身昇於天上猶如夢
中三十三天勝妙可愛一切五欲皆
恣具足作如是念我今當至如是之
處作是念已即生天上取因緣有如
是有分有上中下生天上已見於種
種殊勝園林怖望欲得從鬱單越死
生此天中如是一切鬱單越人生此
天已餘業意生樂於欲樂貪五欲境
歌儻遊戲受愛欲樂喜遊山峯多愛

欲樂愛一切欲何以故由前習故愛
習增長如是諸天子是名鬱單越人
命終生天生此天處熏習遊戲及死
時相是名第八中陰有也
復次諸天子云何第九中陰有耶若
瞿陀尼人命終生天有二種業何等
為二一者餘業二者生業生於天上
其人云何中陰受生臨命終時則有
相生現報將盡或中陰有則有相生
動亂如夢諸天子瞿陀尼人臨命終
時以善業故垂捨命時氣不咽濁脉
不斷壞諸根清淨于時次第見大池
水如毗琉璃入池欲度其水調適不
冷不熱洋洋而流浮至彼岸如是如
是近受生處既至彼岸見諸天女第
一端正種種莊嚴戲笑歌儻其人見
已欲心親近前抱女人即時生天受
天快樂如夢中陰即時滅壞無量亂
心生已即覺見衆妙色受勝妙身是
名第九中陰有也瞿陀尼人生有三
品上中下業同一光明等一中陰等
同一見同一生行一切相似不如鬱
單越人三種受生差別相也

復次諸天子云何名曰第十中陰有
也若弗婆提人臨命終時見於死相
見自業相或見他業或見殿堂殊勝
幢幡欄楯莊嚴於中陰有心生歡喜
周遍遊戲欲近受生於殿堂外見業
相似見衆姝女與諸丈夫歌頌娛樂
第一莊嚴歌儻戲笑於中陰有作如
是念我當出殿見諸姝女及諸丈夫
共其遊戲歌儻戲笑何以故以諸姝
女與諸丈夫第一遊戲歌儻戲笑念
已即出入遊戲衆人時其人自知我
入猶如睡覺即生天上是名第十中
陰有也是名四天下中陰有也如是
光明中陰有生我微細知餘不能了
諸餘外道莫能知者雖世間法無人
能見
復次諸天子云何名曰第十一中陰
有耶諸餓鬼等以不善業生餓鬼中
惡業既盡受餘善業本於餘道所作
善業可愛之業猶如父母欲生天中
則有相現云何盡有而心相現諸天
子若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中
飢渴燒身嫉妬破壞常貪飲食常念

正法念處經第三十四卷 第十三張 誠字号

漿水但念飲食餘無所知命欲終時不復起念本念皆滅其身無熱柔軟清涼身有長毛遍身惡蟲皆悉墮落面色清淨涼風觸身臨至命終悉無飢渴諸根淨潔鵬鷲鳥鴉諸惡禽獸常啄其眼至臨終時皆悉不近見飲食河盈溢充滿入中陰有以前習故雖見飲食不飲不食唯以目視如人夢中見食不飲不食或如夢食雖食不飽如是雖見而未飽滿唯生歡喜見天可愛如覺見色心即生念走往趣之怖望欲往至於彼處念已即趣生於天上是名十一中陰有也

復次諸天子云何名曰第十二中陰有耶希有之業以愚癡故受畜生身無量種類多癡因緣業成熟故餘業受於無量百千億生死之身業成就故墮於地獄餓鬼畜生於無量劫所作之業輪轉世間不可窮盡不可思量無始邪曲不作利益惱害眾生輪轉無窮於畜生中無量種類無量種食無量諸道無量種身無量種地有無量種諸心種子造無量業或教他

正法念處經第三十四卷 第十三張 誠字号

不信作諸惡業受報既盡猶如滂於大海之水令海枯竭竭業海生滂畜生業盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道苦報欲盡將得脫身則有相現其相既緣有無量種不可具說畜生中死生於天上其為希有非謂餓鬼地獄中也何以故以癡心故多作惡業墮畜生中於一世中所作惡業百千億生受之不盡或於一劫至百千劫生死流轉從生至生業鏃所繫流轉世間受畜生身是故寧墮地獄餓鬼不受愚癡畜生之身以是因緣畜生之中命終生天甚為難有非地獄也如是畜生苦處臨終見光明現以餘善業癡心薄少本智少增智心漸利臨命終時見光明相若見山谷見諸樹林種種流水種種河池及見飲食若憶念見世間智故見有樂處或在山中或在林間或憶飲食或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之如是如是近受生處即受天身如從夢覺見眾色相於百千億受生之處

正法念處經第三十四卷 第十三張 誠字号

悉皆未曾見如是色見已歡喜發希有心此何等物云何有此何因有此以不習故諸識鈍故是故生於希有之心我當至此盡攝此物餘善業故起如是心以此因緣生如是意生此念時即生天上是名十二中陰有也

第一難有第一希有第一難知戲弄之中業取第一種種業處心大幻師遊戲諸道生死之處戲弄眾生介時諸天聞天帝釋說此語已心生深信而說頌曰

天王如父母 利益天世間 天王利我等 此世及未來 為我等說法 斷於放逸心 我等必當得 盡苦涅槃道 以現業果報 為我等宣說 以生死之法 示世令解知 天王見實諦 饒益於我等 以我愚癡故 示之以智慧 貪心愛姝女 常求於欲樂 天王示我等 生死之因緣 王如盲者導 病者大良藥 演說正法道 利益諸天眾 天王既如是 說法以利益 令閻羅獄卒 悉滅不復現

尔時諸天眾說此偈已尔時天帝釋復告諸天子云何名曰第十三中陰

有道地獄衆生希有難得生於天上
餘業因緣善因緣故如葉成熟第一
清涼第一利益先墮地獄善為出緣
從於無量苦惱之中既得脫已生受
無量快樂之地地獄衆生者所謂活
地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄
大叫喚地獄焦熱大地獄等及衆隔
處受大苦處第一可怖毛豎之爇焰
火熾然周匝圍遶是地獄人以業盡
故將欲得脫從此地獄臨命終時則
有相現云何中陰有生於天上業因
緣故捨於大苦受第一樂諸天子地
獄之人惡業盡故命欲終時若諸獄
卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若
以棒打隨打即死不復更生若置鐵
函置已即死不復更生若置灰河入
已消融不復更生若鐵棒打隨打即
死滅已不生若鐵隼鳥鐵鳥食取食
已不生若師子虎狼種種惡獸取之
食取食已不生是地獄人惡業既盡
命終之後不復見於閻羅獄卒何以
故以彼非是衆生數故如油炷盡則
無有燈葉盡亦不復見於閻羅獄

卒如閻浮提日光既現則無閻冥惡
業盡時閻羅獄卒亦復如是惡口惡
眼如衆生相可畏之色皆悉磨滅如
破畫壁畫亦隨滅惡業盡壁亦復如
是不復見於閻羅獄卒可畏之色以
如來說閻羅獄卒非衆生數故是名
地獄衆生得脫地獄生於天上今時
天帝釋以偈頌曰
如人值怨家 得脫無衆難 如得多知識
一切方便利 既得脫惡業 大力獄卒處
今已得善業 生於天世間 其人生天上
無量諸莊嚴 常受於天樂 乃至善業盡
其人不自在 業盡還退沒 如燈油炷盡
光明亦隨滅 業風之所吹 從上而退下
風力之所轉 流轉於世間 若人有智慧
不為業所繫 諸業不能縛 不流轉生死
如以藕根絲 欲繫須彌山 其人度曠野
無憂及襄岫 智者不流轉 猶如須彌山
今時天帝釋為諸天衆說是偈已復
說地獄中陰有相本所不見忽於虛
空中見有第一歌儻戲笑香風觸身
受第一樂衆妙音聲謂樂器音種種
音聲聞如是等風吹樂音聞可愛香

見妙色相園林花池聞衆妙音自見
身相忽生妙色威德第一見身香潔
花鳥莊嚴一切無尋見諸虛空清淨
無垢星宿滿空聞河流聲鵝鴨鴛鴦
出種種音皆悉聞知如是中陰聞當
生處有諸音樂琴瑟篳篥種種樂音
先於無量百千億歲未曾得生如是
歡喜遍生善相如自見身在於兄弟
親族知識念念之中生大歡喜欲近
生有或生三十三天或生四天王天
至此天已見衆園林及聞香氣七寶
蓮花天子端正作如是念我今當至
如是之處念已即生如是有分取因
緣有如是衆生惡業既盡從地獄出
於不可說大苦惱處命終生於大樂
之處是名十三中陰有也
復次諸天子云何名曰第十四中陰
有道相續云何知耶若人中死還生
人中有何等相云何怖望其人死時
若生人中則有相現云何怖望若人
人中於臨終時見如是相見大石山
猶如影相在其身上今時其人作如
是念此山或當墮我身上是故動手

正法念處經第三十四卷 第十八張 誦字

欲遮此山兄弟親里見之謂為觸於
 虛空既見此已又見此山猶如白氈
 即昇此氈乃見赤氈次第臨終復見
 光明以少習故臨終迷亂見一切色
 如夢所見以心迷故見其父母愛欲
 和合見之生念而起顛倒若男子生
 自見其身與母交會謂父妨導若女
 人生自見其身與父交會謂母妨導
 當於亦時中陰則壞生陰識起次第
 緣生如印所印印壞文成是名人中
 命終還生人中是名十四中陰有也
 復次諸天子云何名第十五中陰有
 道相續天中命終還生天上則無苦
 惱如餘天子命終之時愛別離苦墮
 於地獄餓鬼畜生如此天子不失己
 身莊嚴之具亦無餘天坐其本處不
 見種種苦惱之相所坐之處無餘天
 生此天命終生於勝天若四天處命
 終之後生三十三天可愛勝相聞眾
 歌音先所未聞見五欲境皆悉勝妙
 次第命終見中陰有第一天女種種
 音聲手執蓮花色相殊勝河池流水
 園林勝妙昔所未覩如夢所見是中

正法念處經第三十四卷 第十九張 誦字

陰有見如是事若近生有如從眠覺
 見於正色見五欲功德境界具足本
 所未見嗚呼歎言如是希有昔所未
 見我當往至如是之處念已即往生
 於天中是名第十五中陰有相續道也
 復次諸天子云何名曰第十六中陰
 有道相續云何有耶若從上天退生
 下天見眾蓮花園林流池皆亦不如
 既見此已飢渴苦惱渴仰欲得即往
 彼生如是雖同生天二種陰有二種
 相生是名第十六中陰有相續道也
 復次諸天子云何名曰第十七中陰
 有道相續若弗婆提人生瞿陀尼有
 何等相瞿陀尼人生弗婆提復有何
 相諸天子如是二天下人彼此牙生
 皆以一相臨命終時見黑闇窟於此
 窟中有赤電光下垂如幡或赤或白
 其人見之以手攬捉是人亦時現陰
 即滅以手接幡次第緣幡入此窟中
 受中陰身近於生陰見受生法亦如
 前說或見二牛或見二馬愛捺交會
 即生欲心既生欲心即受生陰如是
 諸天子是名第十七中陰有也

正法念處經第三十四卷 第二十一張 誦字

汝等當知既知此法勿得放逸何以
 故放逸之人不得脫於生老病死於
 世間法不得利益如是放逸永無安
 樂若欲脫苦當自勉力捨於放逸若
 天若人有智慧者應捨放逸天子當
 知是名十七種中陰有道相續不斷
 汝等應當捨諸放逸諸天子如是十
 七中陰有道相續汝等應當思惟觀
 察既觀察已則如實知如實知已勤
 修精進
 復次諸天子於二十法中從一漸增
 以為汝等次第宣說十七中陰有道
 相續今為汝等說十八界何等十八
 眾生無量信解不同無量種種性怖畏
 三過三聚眾生三種自在微細信解
 種種所作種種性種種業種種道種
 種種苦樂種種色種種增上一切眾生
 心界之性心界廣多身體各異如是
 無量眾生心界捨略廣數有十八惡
 心過所使以廣心界故有地獄餓鬼
 畜生天人輪轉捨諸法十八所攝
 初界性中欲為增上天之與人欲心
 增上一切鬼女及畜生女能變化者

憍心增上瞋恚增上以瞋心故欲心薄少是則名曰畜生非人初界性也於畜生中復有多欲欲心增上謂孔雀鳥俱翅羅鳥鳩鴿鷄雀鵝鴨鴛鴦衆蜂魚等迦陵頻伽鳥其性多欲是名上欲

復次諸天子云何第二心性界也於畜生中何等畜生名為中欲所謂貓狗猪牛水牛駱駝烏馬騾驢烏鷄鷓鷯鸚鵡鳥等是名中欲是名第二心性界也

復次諸天子云何第三心性界耶於畜生中何等畜生名下欲心所謂師子庸光狼狗熊羆豺豹狐狸摩伽羅魚俱賒耶魚吉利斯摩羅魚摩伽羅魚七頭摩羅魚如是等類時節行欲非時不行是名下欲是名第三心性界也諸天子於畜生中有無量種無量生處無量名字不可具說不可數知復次諸天子云何第四心性界耶於畜生中何等畜生瞋心偏多非欲心多此第四界所謂師子虎狼狗蛇黃狢兕豹熊羆首鷄烏鷓失叔摩羅及

野猪等如是衆生瞋心偏多是名第四心性界也

復次諸天子云何第五心性界耶於畜生中何等畜生名為中瞋所謂牛馬水牛迦陵頻伽鳥娑林陀鳥迦盧陀鳥孔雀鷄鴉及狸鼠等中瞋恚性是名第五心性界也

復次諸天子云何第六心性界耶謂下瞋性所謂下者鴉鴨鴛鴦食魚白鳥俱翅羅鳥雀娑羅鳥驢鹿龜蟹兔蝟山鳥鷹鳥蝦蟇如是等比名為下瞋是名第六心性界也

復次諸天子云何第七心性界耶於鬼神中若有神通行於欲心阿修羅神畜生之數欲性增多名為上欲是名第七心性界也

復次諸天子云何第八心性界耶若食香餓鬼名曰中欲是名第八心性界也

復次諸天子云何第九心性界耶若怖望鬼食棄食鬼是名下欲是名第九心性界也

復次諸天子云何第十心性界耶迦

樓足天等名曰下欲瞋心則多好愛鬪諍常欲與諸阿修羅鬪以其瞋故欲心則薄是名第十心性界也

復次諸天子云何第十一心性界耶謂瞋持天中欲中瞋中性是名第十一心性界也

復次諸天子云何第十二心性界耶所謂常恣意天欲性則多瞋恚性少不善鬪諍行使諸天多瞋少欲是名第十二心性界也

復次諸天子云何第十三心性界耶所謂一切三十三天欲性則多瞋恚薄少是名第十三心性界也

復次諸天子云何第十四心性界耶謂鬱單越人瞋恚心薄欲性界多是名第十四心性界也

復次諸天子云何第十五心性界耶謂瞿陀居人一切瞋恚心多欲心亦多二性同等是名第十五心性界也

復次諸天子云何第十六心性界耶弗婆提人欲心瞋心二俱雜有是名第十六心性界也

復次諸天子云何第十七心性界耶謂

正法念處經第三十四卷 第三十五張 誠字号

閻浮提人種種性種種行種種信解是名十七心性界也

復次諸天子云何第十八心性界耶一切餘天及地獄人雖受苦惱見業幻女人猶生欲心以業作故如是地獄欲心亦多四天王天衆生心性如是界如是依止如是信解是名捨說一切十八界性如是一切有欲有瞋則有癡心以癡因緣而有貪瞋若離癡心則無貪瞋以癡心故或貪或瞋如是諸天子是名分別三種之過以依過故無量分別

復次諸天子復有十八界所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界如是諸天子是名十八界若天若人思惟如是十八界者能於境界護放逸行此是一切愚癡凡夫癡因緣也復次諸天子放逸之人有十九處二種所攝所謂四禪處除淨居天有十六處欲界三處地獄畜生餓鬼人受苦多者地獄所攝是為十九

正法念處經第三十四卷 第三十五張 誠字号

復次諸天子如前所說四禪十六處人及地獄餓鬼畜生是為二十如是生死不調伏故各各差別或說十種掉悔尔時諸天衆聞天帝釋說是法已即以偈頌讚帝釋曰

天王說此法 寂靜寂第一 我今受此法 怖畏故修行 若人能說法 利益於他人 其人如父母 示以涅槃城 若為他人說 一句之善法 則為善導師 為衆生所尊 天王之所說 善法價無量 此法得寂靜 非為餘寶物 寶物歸無常 善法增智慧 世間物破壞 善法常堅固 若有順法行 隨人百千世 雖種種寶物 不能至後世 種種財寶物 則可強劫奪 王賊及水火 不能劫法財

尔時諸天子讚歎供養天帝釋已於帝釋前恭敬而住尔時帝釋調伏諸天為諸天子示一切天樂皆悉無常變壞無我除滅所化時諸天衆皆生歡心還歸本宮受天之樂乃至愛集樂業既盡命終還退不墮惡道生於人中第一順法以自修行樂遊林野畏未來世得聞法已出家學道或得

正法念處經第三十四卷 第三十六張 誠字号

須陀洹或得斯陀舍或得阿那含或得阿羅漢以前聞法因緣力故

正法念處經卷第三十四

正法念處經卷第三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九八頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之十三第三十四」。
- 一 一九八頁下一六行第四字「如」，南作「於」。同行第八字「熱」，石作「勢」。
- 一 一九九頁上一一行首字「導」，石、普、南、經、清作「礙智」。
- 一 一九九頁下末行第七字「啼」，石、

一 普、南、徑、清作「號」。
 一 二〇〇頁上一六行第四字「中」，
 磧、普、南、徑、清作「人中」。
 一 二〇〇頁中一三行第四字及一六
 行第一二字「駁」，麗作「父」。
 一 二〇〇頁中一三行第八字，一五、
 一六行第三字「草」，磧、普、南、
 徑、清作「驛」。
 一 二〇〇頁下二一行末字「鬱」，磧、
 普、南、徑作「若鬱」。
 一 二〇一頁上一六行首字「中」，磧、
 普、南、徑、清作「中見」。
 一 二〇二頁中七行第八字「其」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「甚」。
 一 二〇三頁上一行第二字「道」，磧、
 普、南、徑、清作「墮」。
 一 二〇三頁上一五行第二字「棒」，
 石作「捧」。
 一 二〇三頁上一八行第一一字「烏」，
 資、普、徑作「烏」。
 一 二〇三頁中一六行第五字「繫」，
 麗作「縛」。

一 二〇三頁下二〇行末字「人」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「生」。
 一 二〇四頁上一行第一三字「觸」，
 南作「門」。
 一 二〇四頁上二行第一一字「猶」，
 南作「酒」。
 一 二〇四頁上三行第三字「此」，南
 作「比」。
 一 二〇四頁中一〇行第九字「二」，
 南作「一」。
 一 二〇四頁下九行第一〇字「如」，
 磧、普、南、徑、清作「如是」。
 一 二〇五頁上九行第二字「猪」，石
 作「睹」。
 一 二〇五頁上一四行第五字「狗」，
 磧、普、南、徑、清作「豹」。同行第
 九字「豹」，石、磧、普、南、徑、清作
 「狗」。
 一 二〇五頁上末行首字「狢」，磧、
 普、南、徑、清作「鮒」。
 一 二〇五頁上末行第七字「鷄」，磧、
 普、南、清作「鷓」。同行第一一字

「收」，徑作「叉」；清作「叔」。
 一 二〇五頁中六行第八字「狸」，磧、
 普、南、徑、清、麗作「猫」。
 一 二〇五頁中九行第六字「下」，麗
 作「下瞋」。
 一 二〇五頁下五行「鬚持」，徑、清作
 「持髮」。
 一 二〇五頁下二〇行第七字「何」，
 石、磧、普、南、徑、清作「何名」。
 一 二〇五頁下二一行首字「耶」，南、
 徑、清作「耶謂」。
 一 二〇五頁下末行第一四字「邛」，
 南作「耶」。

正法念處經卷第三十五

誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十四 三十三天之十一

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天二十九地名易隨眾何業生此天中彼以聞慧見有善人順法修行以正直心不惱眾生意實見業果清淨持戒常樂持戒離於諂曲如煉真金清淨無垢正見修行受持善戒畏未出世布施修福所謂見有修禪比丘欲斷魔縛盛夏熱時流汗熱渴施石蜜漿或施拂扇如是善人不煞眾生或見獵師羅捕孔雀山鷄種種眾鳥獵師捕得或養或煞或以眾鳥作遊戲具是人見之恐其煞害贖此生命放之本處令得安樂是名不煞利益眾生去何不盜云何捨盜見於微細業之果報而生怖畏是持戒人若河池岸邊或於異處見有楊枝或有蜜漿為施行人是人渴乏不取不飲以慈心故是名不盜如是之人命終生於三

正法念處經卷第三十五 第三段 誠

十三天既生天已一切諸欲皆忘具

足五樂音聲遊戲園林種種眾鳥出妙音聲於蓮花中眾蜂音聲鴻鳥之音林中眾樹七寶莊嚴諸蓮花池香水充滿如毗琉璃在中遊戲其山峯中七寶焰光七寶石窟金銀頗梨因陀青寶如是種種眾鳥出妙音聲如是眾鳥七寶為翅而以莊嚴種種音聲聞之悅樂一切天眾手相隨順無量美音遍園林中於其林中可愛飲食從河而流若天見之生大歡喜歡未曾有如是林中種種眾色種種莊嚴莊嚴其身與諸玉女百千同眾遊戲受樂受於天中種種快樂其身光明威德第一如是天子受業果報與諸天女圍遶受樂心生歡喜既受樂已如是思惟我當往詣毗琉璃寶莊嚴欄楯園遶林中眾寶莊嚴種種眾鳥出妙音聲充滿林中一切天眾心皆歡喜五樂音聲遊戲受樂與諸天眾及諸天女遊戲林中有池名曰清水清淨可愛諸天眾等於蓮花池遊戲受樂爾時初生天子與天女

正法念處經卷第三十五 第三段 誠

眾欲至此林余時諸天遙見天子歌

舞戲笑徐步而行往迎天子詣清水池於此池邊歡娛受樂以池力故隨諸天子心之所念一切皆現若念色香眾蜂具足若念天飲天飲即生若念須陀色香味具亦復如是柔軟淨潔色如滿月若念林樹即生第一功德具足種種樹林鈴網彌覆微風吹動出妙音聲如輶闍婆音復次天眾作如是念我當入池作是念已即入池中沒身深入見於池中種種寶珠以為欄楯莊嚴寶殿或真金白銀毗琉璃寶青寶頗梨雜寶為林敷以天衣天子天女遊戲受樂於其池中無量種種不知厭足於五欲樂無有妬嫉手相愛敬遊戲歌舞娛樂受樂既出池水復往詣於屈單多林於其林中多有眾鳥蓮花林池具足莊嚴無量眾鳥出妙音聲遍滿林中其樹常有種種光明其林具足種種功德眾蓮花池以為莊嚴諸天眾等其身光明種種功德具足境界受天快樂愚癡凡夫第一樂者所謂天子天女娛

樂受樂愚癡凡夫為姦女羅網之所纏縛流轉生死互相娛樂久受樂已復往詣於摩多山峯宮殿之慶昇須彌峯與諸天女共昇山峯微風吹衣幡然隨風皆共上昇摩多山峯尔時天子見此宮殿殊持妙好蓮花莊嚴七寶光明嚴好山峯如山功德具足相應摩多山峯其慶高峻奇特嚴好不可辭喻於此峯中遊戲歌舞娛樂受樂既受樂已見大光明過其本相其山峯中先具光明猶如日光時有異光來照山峯其光照已過百千倍天子見之恠未曾有即閉兩目但頭而住何以故先未曾見此光明故其光照之不久還滅如閻浮提見天火下衆生見之皆大怖畏時諸天子見此光明亦復如是怖畏未久心還安隱怖畏滅已一切皆共籌量此事何故有此希有之相令我等天皆生怖畏未久還滅時諸天衆恠未曾有詣善法堂與諸天女至帝釋所見天帝釋頂礼供養皆悉圍遶恭敬而住尔時釋迦天王近住天衆歌舞遊戲種

種蓮華以為莊嚴歡喜戲笑一切天衆於帝釋前歌舞遊戲昇陀羅地諸天衆等不歌不舞亦不遊戲亦不歌頌讚歎帝釋不與餘天言語論尔時帝釋告昇陀羅所住天衆諸天子汝等何故不歌不舞不遊戲耶尔時昇陀羅所住天衆白天王言我於住處見未曾有本所未聞奇特之事尔時天王告昇陀羅所住諸天汝見何等希有之事自言昔來未見未聞時昇陀羅諸天白帝釋言天王我等遊戲摩多山峯昇彼山上見大光明從上而下一切山峯皆大熾起我見此事恠未曾有未知當有何等因緣帝釋聞之少思惟已告諸天衆有如斯事我已先聞如是之事我於尔時聞此事已即問世尊以何因緣有此奇特希有之事尔時世尊而告我言憍尸迦汝已閉於惡道之門勿生怖畏一切有為生死所攝所謂無常汝今諦聽當為汝說此是夜摩天上諸天命終夜摩諸天色量形貌及以受樂勝三十三天過百千倍以業盡故命

終還退去此無量百千由旬從上而墮其光薄少如燈欲滅光明微少如是夜摩天子於虛空中退時墮落光明微少猶尚如是况夜摩天大光明相不可具說夜摩天光三十三天所不能視何以故非境界故憍尸迦三十三天不能視於夜摩天光夜摩天衆三種業故三十三天但說二業我從世尊聞如是說汝今所見亦復如是今為汝說時諸天衆聞是語已於五欲中生厭離心此是夜摩諸天命終之時退歿相也其光去此無量百千由旬從空而下汝勿怖也尔時釋迦天王為諸天衆而說頌曰
隨如是大樂 富樂亦如是 決定當墮落
受如是大苦 業得相似果 世尊如是說
以其業勝故 其果亦如是 上上相續法
如業之所得 上上相續縛 其果亦如是
此威德上故 知業決定勝 以業上勝故
得勝命色方 一切諸天衆 業盡故還退
辟如焦敗種 種之不復生 觀心性相續
念念如燈焰 心因念念滅 諸業亦如是
無常業因故 終必有破壞 謂樂有常音

正法念處經第十五卷 第八張 誡

是則不可得樂若非無常不生亦不滅
若有智慧者應離愛境界 欲離愛欲人
則得離愛樂 一切有漏法 無常苦不實
若得無漏法 乃名不動樂

如是天帝釋為昇陀羅諸天如實說
已復更安慰昇陀羅天令歸自地告
諸天眾汝等諸天於一切時莫得放
逸亦時諸天禮天帝釋還其所止到
本地已受五欲樂五樂音聲種種在
嚴園林之中受天之樂乃至愛善業
盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓
鬼畜生若生人中生安樂處或作大
人為一切人之所愛念無有病惱生
大種姓大長者家常受安樂乃至老
死以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十三天第三
十處名曰上行眾生何業生於此天
彼以聞慧見有眾生順法修行信業
果報行於正見布施修福持一分戒
初持多分後一切持於道行僧布施
靴鞋及施澡瓶不飲不盜或有邊地
夷人捉人欲煞是持戒人救贖令脫

正法念處經第十五卷 第八張 誡

若是王者或見曠野征伐得財恐犯
偷盜不受其分是名不盜云何不煞
生是持戒人或是王者見有惡人欲
求害已以持戒故不斷其命如是之
人畏業果報命終生於三十三天名

上行地生此天已以善業故三千天
女以為給侍諸天女眾種種瓔珞莊
嚴其身手執種種伎樂琴瑟及種種
香種種歌頌讚歎天子向天子所欲
心親近天子見之亦向天女各各生
於歡喜之心皆共往詣常歡喜園其
林一切出琉璃寶金銀之樹以為莊
嚴種種流泉蓮花林池莊嚴其園有
無量河而為莊嚴種種鈴網彌覆其
上無量眾鳥周遍莊嚴出於無量種
種美妙和雅之音其林如是種種莊
嚴天子天女於園林中互相發轉
增妙好林中有山名曰遊戲七寶所
成有無量種種眾色寶鹿端正莊嚴赤
蓮花寶以為其背真金為背白銀為
腹真金為頂珊瑚為足頗梨為角或
有一色所謂金色或有二色金色銀
色一切眾色以為莊嚴一切諸處於

林樹間隨天眾行出眾妙音如天女
歌如是眾聲歌眾妙聲此諸天眾既
受如是無量樂已復往詣於須彌山
峯於山峯中有一大河名曰山谷乘
種種殿種種伎樂五樂音聲勝欲具
足第一歡喜威德具足往詣須彌山
峯山谷河所於此種種河岸之間遊
戲受樂流水岸中蓮花林中園林之
中歌音悅耳受於欲樂皆生歡喜手
相愛敬多有天子及天女眾花香塗
身花鬘貫頂以善業故受天快樂以
業力故隨順遊戲如天所應受天之
樂不可辭喻今說少分一切世人不
能具說何以故不可辭喻如是天樂
無相似故人中持戒善業因故受如
是樂於此天中受五欲樂乃至可愛
善業破壞朽盡命終還退隨業流轉
墮於地獄餓鬼畜生若生人中第一安
樂近於山澤多有河林園土之中或
為大王或為大目第一威德以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十三天第三
十一地名威德頽眾生何業生於彼

天彼以聞慧見有衆生第一淨心布施修福持七種戒不近惡友持戒不濁護持福德常勤精進一心直心如煉真金護幾種戒所謂不煞及不偷盜云何不煞若國土荒亂手相煞言是持戒人畏破戒故寧自捨命不言他人不教他煞是名不煞生去何不盜若國土荒壞亂一切衆人競取他物是持戒人畏破戒故飢渴垂死寧自捨命不取他物

云何布施何福田若供養佛若說法處而施與之第一修心其意正見是人命終生於天上威德顯地生此天已威德光輪周遍園遠第一勝色受相似因果以善業故五樂音聲以悅其耳常聞曼陀羅香俱餘耶舍香青蓮花香七寶花香以悅其鼻舌得種種上妙須陀天上味飲目見種種七寶山谷上妙之色身得種種勝妙天衣無有經緯優鉢羅華香以塗其身如是天子以善業故善果成就千天女衆以為園遶園林莊嚴其林勝妙如融金色金銀枝中懸以寶鈴微

風吹動出妙音聲以為娛樂又聞種種歌頌讚歎之音受第一樂天聽天衣以為莊嚴遊戲山谷見於無量種種衆色毗琉璃寶金銀青寶大青寶王於頗梨山峯自見其身猶如明鏡時初生天子天女圍遶入寶山峯見百千身百倍歡喜諸天女衆亦復歡喜嗚呼歎言我身如是端正莊嚴我今常樂五樂音聲受天五欲功德之樂諸天女衆心生歡喜從一山峯至一山峯從一山谷至一山谷皆於其中遊戲受樂受毒所醉如狂病人心行不正如是天衆放逸所壞亦復如是共諸天女遊於山頂種種飲食須陀之味種種鳥音於園林中受無量樂牙相愛樂一心共遊一心係念如是遊戲以天衣鬘瓔珞莊嚴皆共往詣如意園林或往詣於酒水河池於此河中亦優鉢羅花遍覆其上鴉鴞鴛鴦以為莊嚴時諸天衆於河岸上食於花汁或飲上味天之美飲與諸天鳥遊戲受樂見之悅目

爾時諸天受毒所醉復飲天酒百倍

增長愛火燒五欲薪愛欲所渴不知獸足一切皆為欲網所縛譬如有人犯官禁法為王所縛一切天衆見於無量百千愛欲見之往趣遊戲其中於飲河岸既遊戲已河中蓮花鉢頭摩花優鉢羅花拘物陀花衆鳥在中歡喜受樂池中有鳥名曰赤水十寶為身及以兩翅其身光明見諸天衆樂放逸行即為天子而說頌曰

天衆常放逸 天鳥亦復然 天衆及飛鳥 彼此無勝劣 樂行於非法 不求解脫樂 天衆若如是 與鳥無差別 若離於放逸 順法而修行 則為世間勝 以不放逸故 若天樂遊戲 禽鳥亦如是 天衆則與鳥 平等無差別 以其業勝故 受生法亦勝 若入於惡法 不得生善處 若不覺生死 一切皆無常 天衆若如是 愚癡如畜生 生苦及老苦 死苦亦如是 恩愛及別離 次第受衆苦 若人有智慧 視於無垢法 彼於世間勝 非汝放逸行 若人覺苦惱 而生淨智慧 是人名為天 非汝者欲者 親友及兄弟 數數愛別離 若不厭生死 與鳥等無異 飲酒過雖重 酒醉尚可醒

正法念處經第三十五卷 第十三張 誠

放逸不可悟 是故應遠離 放逸破壞人
輪轉於五道 是故離放逸 第一勝方便
酒醉但一日 令人不醒悟 放逸昏醉人
流轉百千劫 若離於放逸 則得不滅處
若人樂放逸 常受於生死 若人求利益
當捨於放逸 放逸生煩惱 大聖之所說
鳥行於放逸 畜生輕心故 天何故放逸
而不能捨離

如是天鳥以善業故教化利益一切
諸天如是天鳥猶如父母利益教示
此諸天衆放逸心故不覺天鳥說利
益法

尔時諸天復往詣於摩多羅林種種
音聲互相愛敬至摩多羅林遊戲受
樂其林皆是七寶之樹枝葉相接無
量衆蜂遊戲在於林樹之上天寶花
中天衆見之皆生歡喜共天女衆遊
戲歌儻天女歌音遍園林中於園林中
出於響音皆如歌聲鳥音蜂音其音
齊等遍須弥山其須弥山本性可愛
既有此音二倍轉勝時諸天衆若見
若聞皆受快樂大欲成就共諸天女
遊戲受樂種種莊嚴妙色具足遊戲

正法念處經第三十五卷 第十四張 誠

歌儻受天之樂乃至愛善業盡命終
還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生
有餘善業若生人中受第一樂心常
歡喜顏貌端正為一切人之所愛敬
或為王者或為大目以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見有天處第三十
二地名威德焰輪衆生何業而生彼
處彼以聞慧見此衆生善心修福不
諂不幻觀於正法以正見心利益一
切衆生信佛法僧其心柔軟修行福
業若於僧寺或見佛塔有破壞者為
之修治或時塔寺為火所燒竭力救
護不惜身命或見大火焚燒佛法衆
僧珍寶財物喪身救之或見有人為
火所燒入火救之以悲心故能作如
是難為福德去何不煞及不偷盜若
見道邊遺落之物若金若銀及餘財
寶取已唱令此是誰物若有人言此
是我物當問其相實者當還若無人
認七日持行日日唱之若無主認以此
寶物付王大臣州郡令長若王大臣
州郡令長見福德人不取此物後當

正法念處經第三十五卷 第五張 誠

持與佛法衆僧是名不偷盜去何不
煞若行道路見諸虫蟻蝼蝻蝮蟻及
餘小虫捨避諸虫行於遠道以慈悲
心護衆生故信業果報知生死過觀
生滅法是名不煞生是持戒人身壞
命終生於善道三十三天威德焰輪
所住之地生彼天已第一善業其威
德輪周匝莊嚴而受快樂不可具說
今說少分其身周遍威德熾光如日
之照而不矚目以善業故百千天女
圍遶其人而受快樂金毗琉璃青因
陀寶以為宮殿遊戲歌儻復有園林
花常開敷多有衆鳥出妙音聲見色
聞聲皆可受樂

復有一林名曰開合處處諸林開口
閉日常見光明於此林中諸天女
遊戲受樂生希有心復往詣於祇多
之林與無量百千天女歌儻音聲遊
戲山峯以歌音故出衆響聲猶如歌
音若有異天於諸林中遊戲受樂聞
此歌音即出其林自相謂言是何等
聲猶如第二釋迦天王出已即見初
生天子天衆見之生歡喜心出迎天

子發布有心既見天子皆生歡喜命天子言善來天子汝來我所汝於天眾寂為殊勝於此天中猶如第二釋迦天王

尔時餘天皆志速往至天子所到已圍遶時諸天子歌儻戲笑心生歡喜圍遶天子皆共往詣歡喜園林遊戲受樂諸天女等圍遶天子歌儻遊戲尔時天子須臾迴顧見諸天眾皆隨其後心生歡喜問天眾言欲至何所時諸天眾語初生天子今當往詣歡喜園林可愛之處五欲功德受於勝樂尔時天子未曾見此奇特園林徐行往詣歡喜園林其林是曜光明普照猶如日輪初生天子見此園林復生歡喜入此林中見此林樹有無量種甚可愛樂一林之中具四威德無量百千眾鳥音聲或有出於微妙音聲或有命言善來天子或有圍遶歡喜踊躍如是天鳥莊嚴園林復有異處於山谷中河水之聲出眾妙音真金為岸於其水中多有種種鸚鵡眾鳥出妙音聲既見此河與無量天女在

於河岸遊戲受樂五樂音聲歡娛受樂既受樂已復往詣於如意樹林見如是樹光明如月或見如日新生天子於此樹下受五欲樂不可具說既受如是無量樂已向蓮華池至蓮花池天眾圍遶如奉帝釋皆生歡喜於蓮花池既受樂已復往詣於高聚山頂歌儻遊戲天子天女手相娛樂受五欲樂至高聚頂見山頂上有蓮花池無量眾鳥共諸天眾受第一樂以善業故第一威德共諸天眾於園林中如意林中上味林中多有眾鳥莊嚴其林於此林中遊戲受樂是時天子於高聚峯與諸天眾久受樂已復觀目地新生天子生希有心百千天眾皆共圍遶復與天眾詣善法堂見天帝釋

尔時新生天子至善法堂見善法堂種種眾寶以為莊嚴眾寶欄楯如前所說尔時釋迦提婆見此天子心生歡喜而說頌曰
以善業果報今生於此地 於此天世間
命終當隨落葉盡還隨落 隨葉之所生

今若修善業後不生悔心 放逸者欲樂消盡於善業以時自在故 業盡墮惡道見餘天退沒云何不生厭 我亦當墮落決定無有疑 若有畏未來隨順於法行其人命終時則無惡道畏 放逸無怖畏其心行不善後得大憂惱 臨終生悔熱一切諸天眾必當有退沒 既知欲無常莫行於放逸 五欲誑眾生為欲之所迷欲網所纏縛常墮於地獄 知此衰惱已當作自利益以心調伏故 命終心不悔為欲虺所螫欲如海潮波 癡人趣死路為欲火所燒親愛及兄弟 親友皆別離死時眾苦集不可得具說 死時既至已猶如墜山巖大力不可避 將人入惡道大力執持人能壞於世間 天眾既知已嘗捨於放逸諸根生貪著 而不知厭足愛心常增長如酥油投火 如是種種門因愛有世間輪轉於地獄 餓鬼及畜生生死所擾動苦惱自迷心 既知能離愛則到第一道勇健者斷愛 離憂無苦惱則得安隱眠以能離愛故 若人心常樂修行於智慧不為於生死 愛網之所縛若人心無相 厭離於愛欲離垢及曠野

正法念處經第三十五卷 第十九張 誡

到安樂彼岸 若人不歇苦 得樂亦不欣
 是人脫苦樂 能到涅槃城 若有人修行
 常起慈悲心 是人知因果 則能脫苦網
 若人不分別 離意分別過 是人離眾過
 能得無上道 和合則有離 盛色必有衰
 有命皆歸死 一切法如是 諸天將退沒
 念念欲現前 當知如是法 莫行於放逸
 愚人無方便 常求於欲樂 如沙中求油
 則是不可得 若人樂放逸 則不得安樂
 放逸受大苦 如樹根堅牢 我為汝實說
 法非法之義 汝當善思惟 勿於後生悔
 若有愚癡人 不受善師教 臨終哀惱至
 心必生悔熱 億千劫由他 無數億地載
 阿僧祇諸天 皆為放逸誑 無常大劫火
 尚燒此山王 何況諸天身 如水沫芭蕉
 諸行皆遷動 生法悉無常 如是諸法中
 求樂不可得
 如是天帝釋為新生天子方便說利
 益法時新生天子以放逸故不受一
 言今時帝釋知其不受默然而住時
 初生天子合掌頂上禮帝釋已與諸
 天眾歌儔遊戲百眾千眾還歸自地
 園林花池處處遊戲遍觀住處流泉

正法念處經第三十五卷 第十九張 誡

華池莊嚴之處種種眾鳥其聲可愛
 種種山谷寶光焰輪與諸天眾受無
 量樂放逸覆心愛著慾心慾火所燒
 從於五根生五種熾心窟住處不覺
 自燒與諸天女放逸遊戲覆蔽怨賊
 謂為親友如是受樂乃至受善業盡
 隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有
 善業生於人中常受安樂第一端正
 無量功德生大種姓為一切人之所
 受念或為人王或為大臣生處長壽
 乃至命終受樂不壞以餘業故
 復次比丘知業果報觀三十三天所
 住之地彼以聞慧見三十三天第三
 十三地名曰清淨眾生何業生於彼
 天彼以聞慧見此眾以善心故信
 於因果持七種戒於一切眾起慈
 悲心不近惡友不與惡人言語談論
 常信三寶其心寂靜心無鄣身意無
 散亂不行惡法不與下賤惡人交友
 於一切眾常說愛語利益時語供
 養法師常聽正法隨力布施若於行
 路乃至不以盜心取他草葉是名不
 盜云何不煞生若蝦蟇若七頭迦兩頭地也

正法念處經第三十五卷 第三張 誡

乃至目見不起煞心何以故一切眾生
 皆自愛命以此因緣一心係念諦視
 而行不傷眾生命云何不煞生若有疾
 病恐喪其命買肉療病若於熱時或
 經多時肉中生虫若去此虫則斷虫
 命寧自喪命不去此虫護虫命故如
 是善人乃至微細小罪見之生怖云
 何不盜如是善人安樂利益一切眾
 生若田澤園林有乾牛糞知他所攝
 終不故取恐犯偷盜如是之人捨於
 盜心持戒離垢不雜不濁離於穢結
 是持戒人身壞命終生於善道名清
 淨地如是天子生此天已受第一樂
 其身光明勝於日光威德熾盛受於
 無量天之快樂以善業故受如是樂
 諸天女眾百千圍遶天詣天衣莊嚴
 其身七寶林中與諸天女遊感受於
 第一之樂復往詣於樂處頂林見此
 園林可愛奇特生大歡喜問諸天曰
 以何因故如此園林勝諸園林花果
 莊嚴山窟巖谷崖岸河泉花池流水
 無量眾鳥出妙音聲於其中處處
 多有眾寶之座種種莊嚴第一殊勝

尔時先生諸舊天等告初生天子曰
天子當知如我往昔次第曾聞先世
天子作如是說有轉輪聖王名曰頂
生主四天下受於無量百千之樂欲
無厭足以自在力來至此天從四天
王天次至此天於人中數無量百千
歲在此天中受於欲樂而無厭足既
至此天與天帝釋分座而坐與帝釋
天共出遊戲知此林中無量功德至
此林中遊戲受樂以此因緣此林殊
勝乃至於今勝於餘林時頂生王於
此天中與天帝釋同處而坐自業盡
故從天還退我昔曾從先舊諸天傳
聞斯事非我自見此林具足乃至於
今時新生天子聞已歡喜遠離疑惑
以天樂音聲受於無量五欲之樂林
中有鳥名曰怖樂以善業故為諸天
子而說頌曰
以愛因緣故 欲心無厭足 多欲從愛生
心意不可滿 一切眾生類 死法常現前
設以諸方便 不能遮此法 久受無量樂
必定當退沒 是故諸天子 應隨順法行
唯有法能救 能令得善道 以法得壽命

無法則無壽 若能愛樂法 隨順於法行
從樂得樂處 則不見眾苦 若不愛樂法
樂行於非法 則墮於地獄 常受諸苦惱
如是天王界 所說諸地處 除斯更無有
其餘諸地住 此三十三天 更無微少處
而能脫死地 以無常業故 應知此因緣
種種無常法 帝釋所說法 而天不能受
善智憍尸迦 其身如妙藏 愛於俱賒花
捨離於惡眾 為諸天父母 善說於正法
愚天不受教 放逸亂心故
如是天鳥為諸天子說是偈已時諸
天子性放逸故不生厭心放逸覆心
不受其教還著欲樂但觀現在不觀
未來於此天中受五欲樂乃至愛善
業盡命終還退隨業流轉墮於地獄
餓鬼畜生若有餘業生於人中常受
快樂好行善法端正第一為一切人
之所愛樂以餘業故
復次彼比丘知業果報觀三十三天
所住地處除此三十三地更無餘地
彼作是念但有如是三十三天更無
餘地此是釋迦天王之地天王福力
天王自在更無有餘如是觀於第二

天眾因果相似相續而生業果之鏡
皆悉相應一一諸地各各差別具觀
察已於無量生死怖畏生厭離心生
死險處愛別離苦怨憎會苦老病死
苦逼迫之處見無量苦暴河所漂心
生厭離嗚呼世間甚為大苦於生老
病死大險難處沒在其中而不覺知
不知求出如是生死無有少樂無常
敗壞變易之法眾生愚癡不知不覺
以身因緣多作眾惡身雖破壞業縛
不亡尔時比丘觀是事已而說頌曰
種種內供養 牀褥及卧具 此身要當壞
無人能自護 不念於恩惠 得便則傷言
智者為身怨 則不造惡業 衰病所住處
種種眾苦集 不淨穢惡聚 是故名為身
智者所觀察 死相常現前 命念念不住
須臾歸磨滅 此身念念老 終無有增長
為愚癡所迷 恃少生憍慢 恃財生憍慢
不益於自身 財物皆亡失 惡業還自燒
若不修行施 則無受樂報 財物會歸盡
貪狂故守護 若所愛財物 布施於師長
此財則堅牢 慳者財如草 淨心布施者
猶如寶者導 此世未來世 能護法弱者

正法念處經卷第三十五 第五十五 跋 盧

持戒七種福 不可破壞句 戒能護丈夫
上生於天中 第一勝智者 常欲煞煩惱
是人脫眾縛 則到不退處 有海大險難
此三堅牢筏 若得無垢心 則能到彼岸
如是比丘觀 布施持戒智慧果報如
實見之欲至實諦三種觀 已得十八
地於一切生死中心得歇離修行精
進以求涅槃不住魔境地行夜叉知
此事已告虛空夜叉虛空夜叉告四
護世護世天王告三十三天三十三
天告夜摩天如是展轉至光音天如
上所說

正法念處經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二〇八頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之十四」。
- 一 二〇八頁上九行第一〇字「煉」，石作「練」。
- 一 二〇八頁中一八行第二字「欄」，石作「蘭」。
- 一 二〇八頁下六行「軟淨」，徑作「嫺清」；清作「軟清」。
- 一 二〇八頁下一五行「種種」，石、磧、普、南、徑、清作「種樂」。
- 一 二〇八頁下一五行末字「妬」，石作「妬」。
- 一 二〇八頁下二二行第一二字「快」，磧、普、南、徑、清作「之」。
- 一 二〇九頁上五行首字「幡」，磧、普、南、徑、清作「翻」。
- 一 二〇九頁上七行首字「七」，南作「中」。
- 一 二〇九頁上一一行第六字「具」，普、徑、清作「其」。
- 一 二一〇頁上一〇行第一二字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。下同。
- 一 二一〇頁上二二行首字「靴」，南、清作「鞞」。
- 一 二一〇頁中一行第六字「見」，石作「无」。
- 一 二一〇頁中一三行第一三字「園」，石作「國」。
- 一 二一〇頁中二一行及本頁下一一行第五字「頂」，磧、普、南、徑、清作「項」。
- 一 二一〇頁下四行末字「乘」，徑作「乘」。
- 一 二一一頁上八行第六字「壞」，徑無。
- 一 二一一頁上一七行第一一字「其」，石無。
- 一 二一一頁下二〇行「放逸行」，石作「施放逸」。

- 一 二一二頁上三行第九字「醒」，石作「惶」。
- 一 二一二頁上一四行第一〇字「羅」，石無。
- 一 二一二頁中八行第七字「輪」，石作「輸」。同行第九字「生」，石作「生生」。
- 一 二一二頁下九行第一一字「熾」，石、普、南、徑、清作「焰」。
- 一 二一三頁上九行第八字「願」，石作「願」。
- 一 二一三頁上一一行第三字「天」，石、普、南、徑、清作「天子」。
- 一 二一三頁中二行第一〇字「如」，石無。
- 一 二一三頁下一六行首字「當」，石作「常」。
- 一 二一四頁上二行第九字「膝」，石作「膝」。二一六頁上八行第五字同。
- 一 二一四頁上四行第二字「人」，石、普、南、徑、清作「心」。

- 一 二一四頁上五行「有衰」，石、普、南、徑、清作「衰老」。
- 一 二一四頁中末行夾註「兩頭她也」，石、普、南、徑、清無。
- 一 二一四頁下五行首字「經」，石作「逕」。
- 一 二一四頁下九行第四字「澤」，石、普、南、徑、清作「宅」。
- 一 二一四頁下一一行第一三字「糠」，石作「康」。
- 一 二一四頁下一八行末字「此」，南作「比」。
- 一 二一五頁上三行第一〇字「聖」，石、石、石、普、南、徑、清無。
- 一 二一五頁上九行首字「天」，石作「火」。
- 一 二一五頁中一行及本頁下二一行第八字「愛」，石作「受」。
- 一 二一五頁下末行第八字「末」，石、石、石、普、南、徑、清作「末」。
- 一 二一六頁上一三行經名，石無。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第三十六

誡六

元魏安羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十五夜摩天之初

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行等善修不缺不孔不穿堅固不犯一切聖人所愛讚戒報常清涼次第乃至得到涅槃猶如善親生死海中能度如橋若有上彼持戒修者則能度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行等樂修多作自能持戒教他持戒自他利益如是衆生得生彼天

彼夜摩天可高幾許彼見聞知高六十八百千由旬彼夜摩天須彌樓上兩倍高遠

彼夜摩天凡有幾地舉高幾許何物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有水持水為風持名閻婆風持夜摩天如持雲聚何等名為三十二地一名勢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圓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脩樓陀如彼三十三天之主帝釋大王名憍尸迦如是彼處夜摩天王名牟脩樓陀夜摩天王隨順法行於帝釋王神通樂其量多少千倍為勝牟脩樓陀天王之身五由旬量光明勝妙帝釋王身一居餘量夜摩天王牟脩樓陀身量如是夜摩天王牟脩樓陀一身分力彼帝

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
上昇不沉沒 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報因彼夜
摩天有四大山彼一切山高萬由旬何等名
為四大山耶一名清淨二名無垢三名大清
淨四名內像等等名為四大山也彼有其餘
種種異山有無量種有無量色無量形相無
量功德如是具有多千異山多饒天華具足
莊嚴夜摩天中如是莊嚴三十二地有種種山
種種莊嚴饒種種河蓮華水池百千園林周
匝圍遶一種形相香味具諸樹蓮華有種
種味如彼帝釋三十三天所有山河蓮華水
池諸園林等勝妙之事人中所有山河樹林
蓮華水池所不能及彼夜摩天勝妙之事三
十三天所不能及亦復如是何以故因果名
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一中此可說一

何以故若持戒者必定得果今此寶說若持
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
尚尔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怖畏賊等
彼如是等因緣說天我復更有餘異因緣而
說彼天外道之人有如是念一切皆是摩醯
首羅之所造作非業所得更無人知遮彼外
道故說業果實有業果實有因生非是異作
非無因有一切因果相似得果因果相似非
從異因而得異果非善業因生於地獄非不
善業因緣生天然彼如是因果緣修施戒
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復
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憚他人
正見不邪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
邪行心離不樂不行不作乃至飛鳥鵲等行
欲亦不觀看乃至欲瞞心亦不念若人如是
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人善業生彼地
處百千天女之所圍遶纒生於彼諸天女
即於生時歌天音聲彼天忽聞如從瞞覺彼
樂音聲如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華不為彼華名為眼

甘露華香不壞華善色香華聞華名已心則受樂彼華則有如此勢力何處何處說彼華名彼處彼處虛空之中出彼香華名月勝華常轉行華若天念時彼天樹華出聲而生隨天行轉隨彼天子所念何處於彼處行如是天子在彼樹上行於虛空在其華中隨所念處如是而行猶如第二三十三天在堂上行如是彼處夜摩天子在於華中如是而行光明赫焰而常下觀一切諸處於一晌頃一切遍見而不疲倦

彼處復有名樂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華池水之中有名隨順一切念樹樹之勢力若彼天子憶念之時彼夜摩天一切地中一切勝物皆在其地彼樹力故樹中受樂八分樂音不可稱計彼中有樹名香漂樹彼有勢力如彼天子憶念之香如是樹中香為之出彼復有樹名華香樹在彼樹內如在房中戲樂無異有好園林蓮華水池彼夜摩天在中受樂彼夜摩天在彼樹中青黃赤紫妙色光明備有種種香色具足彼天若入有一切種妙色皆生彼天身亦如是色彼身衣色一切盡滅唯樹色現

又彼有樹名虛空行於眼頃行處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鬘香塗身彼天子身有勝光明彼天子前有諸天女種種妙衣莊嚴其身喜笑歌舞彼歌音聲周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華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華莊嚴於彼四天大王天處復於三十三天之園林是四天大王天處復於三十三天之園林可愛十六分中亦不及一如是三十三天之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盡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說樂受不能說其受樂可愛不可得其勢力之寶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可髣髴說其少分比類而已

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滌轉愛河所漂普眼所見皆悉可愛然彼天子如是見已次復往向名無量欲具足林中流水河池多有種種蓮華莊嚴無量百千眾鳥音聲到彼林已於彼林中本未曾見種種具足共諸天女既到彼已於彼蓮華河池之中有真珠沙鏡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衆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華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爲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菓爲菓所醉見諸天女生愛樂故常行不住何風所吹令其常轉在彼夜摩天衆之中恨不知足境界之樂有無量種極甚可愛終不爲他之所侵奪他則無分亦不爲他之所能毀

又復普生妙寶蓮華如是如是種種嬉戲如是如是種種憶念彼彼如是寶蓮華中是善業得若彼天主牟脩樓陀夜摩天王如是思念我當在彼蓮華中坐共諸天衆乘空而行即生心時牟脩樓陀夜摩天王共諸天衆於虛空中飛行而去一切天衆如是飛行身不微動時一切天坐蓮華中在於虛空五樂音聲歌舞喜笑如是遊行受天之樂五欲功德

彼天如是坐蓮華中行受天樂如日欲出初沒之時於人世間虛空端巖一切皆赤彼天蓮華光明端巖亦復如是

彼一切天極受快樂受快樂已次復往向名拘鞞羅衆林之中名滑高山向彼頂上爲受樂故若彼天衆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迨共遊行

下彼蓮華次復更上名白峯山爲戲樂故然後方及牟脩樓陀夜摩天王向天衆所共諸天女相隨圍遶彼諸天衆見已奉迎心生歡喜歌舞遊戲相與往向牟脩樓陀夜摩天王自業得果以彼善業有下中上天樂亦亦有下中上勝色亦亦有下中上食亦亦是有下中上樂亦亦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多善業如是善業持戒之人心常歡喜有無量種如是此說夜摩天中受大快樂希望有故

又復如是牟脩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脩樓陀夜摩天王滑高山上彼蓮華中勝妙七寶受快樂已復見蓮華如是思念我當入彼大蓮華內既入彼已一切天衆共受快樂即於念時彼蓮華臺增長寬大以善業故多有如是大蓮華臺皆入其中彼華臺內多有孔穴彼孔穴中出大光明彼蓮華內復有異天昔未曾見光明出過普百由旬其光備有無量種色夜摩天王牟脩樓陀及諸天衆見光明已生希有心是何光明於此蓮華臺中而出

尔時天主牟脩樓陀告天衆言汝見如是勢力光明如是出不天衆答言唯然已見如是光明甚爲希有尔時如是夜摩天王又復告言一切天衆今皆共我從蓮華門入蓮華臺入已觀察尔時如是一切天衆一心白言我等皆如夜摩天王意所希樂我等意願亦復如是我亦欲入大蓮華中并諸天女相與共入尔時天主牟脩樓陀夜摩天王并諸天衆諸天女衆皆共入彼蓮華臺中皆悉欲見希有之事尔時相與欲從孔入則有光明如日光照火烱金聚更生日光照諸天身遍滿虛

空彼大蓮華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華中生歡喜心生希有心何因故有如是光明不可稱說而我昔來未曾親見

尔時天主牟脩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華池水莊嚴無量百千妙堂莊嚴無量百千流水河池澗谷莊嚴如說一切色量形相七寶莊嚴牟脩樓陀夜摩天王猶尚不見何況餘天彼處如是蓮華臺中河流清水彼河兩岸皆是玻瓈或有金岸或有銀岸或有寶岸或有青色寶珠為岸或有赤色蓮華寶岸或有種種間錯寶岸
復有勝妙蓮華水池有種種寶蓮華莊嚴或有一色蓮華莊嚴有種種色妙葉莊嚴所謂青黃赤白等色蓮華莊嚴彼若青葉彼葉名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為赤寶如是無量種

種蓮華在於如是大蓮華中如是如是彼天遍共心生歡喜見彼蓮華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凹舉足還起一切普生歡喜之心處處遍看轉復轉勝彼天之心遙相愛樂遊戲受樂

彼天久時遙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受樂見多受欲樂而行放逸嬉戲遊行於彼地處見異功德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華莊嚴園林戲處山谷峻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遙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遙共歡喜受樂如是復共夜摩天王牟脩樓陀歡喜受樂彼蓮華中光明照耀過百千日所有光明勝而不熱各於其眼遙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遙共一心彼此更互心不相妨共相敬重遙清淨心彼蓮華中久時受樂如是之時於境界中未知厭足隨所憶念從彼蓮華臺門出去如是入故還如是出欲出之時彼滑高山其中有鳥名諦見鳥鳥見彼天欲出去故即為彼天而說偈言
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 自翳之所繫 將欲壞其樂 樂及安力命 能令受別離 死王力甚大 在近臨欲至 若多放逸者

天羅臨欲到	必來奪其命	速疾壞令盡
此久時破壞	常放逸行天	著勝樂未覺
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	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
此天退天墮	天欲所誑故	前身受樂時
彼身集功德	念念命不住	彼壞何處去
如彼人身壞	天命亦不疑	雖久會當死
天身必破壞	此天境界樂	常著心不離
必當退此處	而不覺知苦	如此天所受
五欲功德樂	不及別天苦	十六分之一
如魚在水中	未曾有渴苦	於愛知足者
亦未曾有欲	若人不觀心	常受行欲樂

長夜久時瞞	苦惱不增減	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
猶險岸相似	如是墮地獄	謹慎第一友
常能作利益	放逸第一怨	故應近善友
欲通一切身	如第一嚴毒	惡道第一道
所謂放逸是	若行於放逸	復染著境取
彼以愚癡心	常受諸苦惱	非不知是苦
不知觀察者	彼則與羊等	受樂天亦介
飲食樂欲樂	羊亦有此樂	若天亦如是
與羊則不異	以心力勝故	業亦如是勝
離業功德已	勝則不可得	天不畏而戲
是故在死中	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	今天無所知	共怨聚戲樂

智者則捨離
 如是彼處名諦見鳥諦觀察已呵責彼天無
 量種過天未覺知以有放逸覆其心故喜樂
 境界五欲功德以樂受故不覺真諦故不覺
 退如是天處必歸無常一切世間悉當無常
 而彼不覺
 又復彼天坐蓮華上在滑高山并蓮華座捨
 出離去而身不動向名廣池有五百堂七寶
 莊嚴周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
 量飲食衣服牀敷遍相愛敬心不妨礙常遊
 受樂飲食恒豐一切時有五樂音聲彼處一
 切天女天眾如是受樂半脩樓陀夜摩天王
 坐蓮華臺一切天眾皆共相隨向彼廣池忽
 尔而至既到彼已彼舊住天既見王至一切
 下樓復有離於蓮華處者有出堂者離拘攔
 者一切皆從住處而出生歡喜心盡共奉迎
 半脩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
 王已半脩樓陀夜摩天王在天眾前一切天
 眾皆悉在後若歌若舞近彼廣池彼處一切
 功德具足無量妙堂皆悉作行種種莊嚴有

種種鳥種種音聲無量百千諸樹莊嚴所有光明勝百千日彼處多饒無量天眾常受快樂在夜摩天勝妙地上夜摩天王到已則入彼一切天心生歡喜讚歎天王修樓陀修樓陀夜摩天王以善妙語先安慰之乃臨廣池到已次昇名見心樂勝妙堂上彼堂珍寶光明照耀周匝彼處種種間雜多有無量勝相功德百千莊嚴一切天眾之所圍遶夜摩天王昇彼堂已第一勝相微妙光明師子之座七寶莊嚴如是妙座一切樂觸具足而有天王坐上彼有第一宿舊天眾圍遶現前多有無量諸天女眾於先歌舞然後次第彼宿舊天問天王言王於何處乘蓮華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

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華內大勢力者隨心意念種種功德莊嚴具足此夜摩天一切處中除此更無如是樂處如蓮華中如是先聞有迦那迦牟尼世尊無上士調御丈夫天人師出現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若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摩天處更勝光明處處普遍彼時諸天見佛世尊若有諸天從本已來未見

佛者謂佛是天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勝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亦時世尊見天子來上昇虛空示現種種勝妙神通隨念分別無量功德身上出水色香觸味具足而有彼處天水於十六分不及其一其身頂上出火焰然有無量種種量色光遍滿虛空所謂青黃赤紫色等復現異異勝妙神通所謂一身以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

正法念處經卷第三十六

校勘記

- 一 底本，廣勝寺藏金藏原配手抄本。
- 一 二一八頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處經天品之十五夜摩天之初卷第卅六」。
- 一 二一八頁中三行「第六」，**麗**無。同行夾註「之初」，**徑**、**清**作「之一」。
- 一 二一八頁中二一行第一二字「知」，**磧**作「如」。二二四頁下二〇行末字同。
- 一 二一八頁下二行「三十二」，**石**作「廿七」。二一九頁上一二行同。
- 一 二一八頁下八行第一一字「圓」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「圍」。
- 一 二一八頁下一一行第七字「崇」，**石**、**徑**作「崇」。
- 一 二一八頁下一八行第一〇字「大」，**磧**、**清**作「天」。
- 一 二一九頁上三行第四字「物」，**石**作「將」。
- 一 二一九頁上四行「沉沒」，**石**、**麗**作「下沉」。
- 一 二一九頁上六行第一四字「報」，**麗**作「業」。
- 一 二一九頁上九行第一四字「彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「復」。
- 一 二一九頁上一二行「夜摩天中如是莊嚴」，**石**無。
- 一 二一九頁上一八行末字「名」，**徑**、**清**、**麗**作「多」。
- 一 二一九頁上二一行「動轉」，**石**作「種種」。
- 一 二一九頁中一行第一四字（不含**石**）、二二〇頁下一〇行第二字「寶」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「寶」。
- 一 二一九頁中一一行「怖畏」，**麗**作「恐怖」。
- 一 二一九頁中二二行末字「復」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「彼」。
- 一 二一九頁下二行第一一字「諂」，**石**作「曲」。
- 一 二一九頁下一二行第四字「如」，**麗**作「始」。
- 一 二一九頁下一八行第九字「廣」，**石**作「曠」。
- 一 二一九頁下一九行第一五字「旋」，**石**作「施」。
- 一 二二〇頁上九行「一瞬」，**麗**作「一瞬」。
- 一 二二〇頁上一一行末字「何」，**石**作「河」。
- 一 二二〇頁上一九行「水池」，**麗**作「池水」。二二二頁上一九行同。
- 一 二二〇頁中一行第一四字「處」，**石**、**磧**、**普**、**清**、**麗**作「虛」。
- 一 二二〇頁中一三行第一三字「下」，**石**、**磧**、**普**、**徑**、**清**、**麗**作「不」。
- 一 二二〇頁中一五行第七字「亦」，**石**作「亦復」。
- 一 二二〇頁中一六行首字「處」，**石**作「所」。
- 一 二二〇頁中二〇行第二字「而」，**石**無。

一 二二〇頁下七行第九字「照」，**石**作「其照」。
 一 二二〇頁下一九行第一六字「未」，**石**、**普**作「末」。
 一 二二一頁上二行第一二字「殊」，**磧**作「珠」。
 一 二二一頁上四行第五字「峯」，**石**作「蜂」。
 一 二二一頁上六行第二字「受」，**石**作「愛」。二二二頁中一四行第三字、二二三頁上六行第八字同。
 一 二二一頁上一三行第一二字「恨」，**石**、**麗**作「根」。
 一 二二一頁上二一行「而去一切天衆如是飛行」，**石**無。
 一 二二一頁中九行末字「共」，**石**作「相」。
 一 二二一頁中一二行第三字「及」，**石**作「乃」。同行第九字「摩」，**石**無。
 一 二二一頁中二〇行末字「當」，**石**作「尚」。
 一 二二一頁下七行第一六字「華」，

石無。
 一 二二一頁下八行「彼孔穴」，**石**無。
 一 二二一頁下一〇行第一一字「王」，**石**作「主」。二二三頁下一六行第一四字同。
 一 二二一頁下一三行第四字「主」，**石**、**麗**作「王」。同頁下二〇行第五字**磧**同。
 一 二二一頁下一五行第一四字「王」，**麗**作「主」。二二四頁上四行第一二字同。
 一 二二一頁下二〇行「諸天衆」，**石**無。
 一 二二一頁下末行第四字「焯」，**石**、**磧**、**麗**作「洋」。
 一 二二二頁上一三行末字至一四行首字「色量」，**石**作「量色」。
 一 二二二頁中五行「既聞樂音」，**石**無。
 一 二二二頁中八行第一二字「凹」，**麗**作「容」。
 一 二二二頁中九行第一三字「復」，

麗作「勝」。
 一 二二二頁中一二行第一五字「地」，**石**作「池」。
 一 二二二頁中一四行第三字及頁下二二行第一三字「受」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愛」。
 一 二二二頁中一五行第一二字「白」，**徑**作「日」。
 一 二二二頁下九行第五字「眼」，**麗**作「根」。
 一 二二三頁上一行第九字「其」，**石**、**麗**作「樂」。
 一 二二三頁上二行第一四字「永」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「未」。
 一 二二三頁上三行第五字「誑」，**石**作「壞」。
 一 二二三頁上六行第一四字「來」，**石**作「未」。
 一 二二三頁上一三行第二字「樂」，**石**作「常」。
 一 二二三頁上一六行第四字「天」，**徑**、**清**作「失」。

一二三頁上一八行第一〇字「疑」，
石作「癡」。

一二三頁上末行第一二字「受」，
麗作「愛」。同頁中一〇行第一一
字同。

一二三頁中一行第九字「增」，
清、麗作「曾」。

一二三頁中三行第六字「而」，
石作「不」。

一二三頁中五行第三字「岸」，
石作「垢」。

一二三頁中八行末字「取」，
石、
磧、普、南、徑、清、麗作「界」。

一二三頁中九行第一一字「非」，
石、
磧、普、南、徑、清、麗作「若」。

一二三頁中一四行「在死中」，
石
作「住死口」；
磧、普、南、徑、清、
麗作「住死中」。

一二三頁中一五行第一一字「點」，
石、
普、南、徑、清、麗作「點」。

一二三頁下九行第五字「欄」，
石
作「蘭」。

一二三頁下一六行首字「尔」，
麗
作「然」。

一二三頁下一七行「拘欄」，
石作
「拘蘭」；
麗作「鉤欄」。

一二四頁上八行第五字「百」，
石、
麗作「千」。同行第一五字及一
行第一四字「園」，
徑作「園」。

一二四頁上一二行第一四字「從」，
石、
徑、麗作「後」。

一二四頁中八行「此色苦」，
石、
麗
作「此色」。

一二四頁中一〇行第一二字「得」，
石
無。

一二四頁下六行首字「勝」，
麗作
「服」。

一二四頁下一五行首字「天」，
磧
作「大」。

一二四頁下一九行第一五字「撥」，
石
作「發」。

一二五頁上五行「一切禪處或見
如來」，
石
無。

一二五頁上一五行「量色」，
麗
作

「色量」。

一二五頁上一七行第一四字「少」，
麗
作「光」。

一二五頁上二一行第一三字「王」，
磧
作「生」。

一二五頁中末行經名，
石
無。

正法念處經卷第三十七 誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十六 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
清淨說出世法寂靜乃至到於涅槃
所謂此色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礼合掌
向佛一切天眾皆從聲聞如是聞已

正法念處經第三十七卷 第三張 誠字號

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八万
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
一願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

正法念處經第三十七卷 第三張 誠字号

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衆生身不善行口不善行意不善行以身口意不善行放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有心念

正法念處經第三十七卷 第四張 誠字号

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被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衆生能誑衆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衆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則心懽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

正法念處經第三十七卷 第五張 誠字号

思惟造作惡行如是衆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衆生無量種行無量種意無決定意造作善業如是衆生無一定業如是衆生不定作業一切作業恚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德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衆生捨離正法捨離聖諦乃至捨離八聖道分有所行作不善觀察如是樂見如是衆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

復次第七放逸行因能生放逸所謂貪味何處何處著彼諸味彼處彼處心樂常念隨彼心作如是衆生更無異念不作善業不持正戒心常樂他請愛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能作乱而不知念如是眾生為樂所誑如是惡貪著樂眾生後時死至亦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

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留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亦彼以善業不善業縲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留樂亦亦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亦善不善業留樂亦亦如是一切不饒益過常隨不離一切眾生亦時世尊而說偈言
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 彼行沮脛道 不放逸大斧

常能所諸過 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 放逸之所誑
以未覺知故 今猶有不離 四種顛倒見
住在放逸上 捨離放逸故 則失世間恣
此無量分別 無量怖畏逼 生死轉行苦
皆由彼放逸 若離一放逸 則得樂不退
一切無漏法 放逸故能失 天中此放逸
上上而轉行 何放逸癡天 不能得解脫
彼此善思惟 種種分別已 如自利益作
後時則不悔 若天若樂受 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
皆不鄙身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
天王二万天眾從佛世尊聞正法已
一切皆得須陀洹果
亦時世尊如是思念我所應作如是

正法念處經第三十卷 第九張 誦字號

作已更何所作而利益他尔時世尊見未來世如是思量更何所作如未來世利益安樂苦惱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尔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間釋迦牟尼如来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

正法念處經第三十卷 第十張 誦字號

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来世尊所說汝如是得必定無疑必得解脫尔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来世尊從佛聞法尔時彼天如是念已八万天子相與共向波羅捺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尔時彼名牟修樓陀夜摩天王八万天眾共至佛所到佛所已頭頂礼足尔時佛告牟修樓陀夜摩天王喚言

正法念處經第三十卷 第十一張 誦字號

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尔時彼名牟修樓陀夜摩天王如是念曰佛一切智極微細智無窮智如我過去天中之事盡皆解知牟修樓陀念已心喜八万天眾一切皆共更礼世尊礼世尊已住在一面尔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尔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正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

實語帝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後時生大富布施果如是

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憚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慶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其端嚴身壞則生天

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

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

正法念處經第三十七卷 第五張 誠字

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此有 偈言

若善淨無垢 諸過不著心 瞋妬不能汗 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 彼惡所不滌 如空泥不汗

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

正法念處經第三十七卷 第六張 誠字

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 世樂以是義故牟修樓陀如彼大仙 名迦那迦牟且世尊如是為彼夜摩 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

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 必定得果不疑今時天王牟修樓陀 并八万天從佛世尊聞此法門聞已 皆得須陀洹果今時天王牟修樓陀 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 喜戲一生命業盡已則退惡道閉塞 生於人中第一常富第一端正有勝

正法念處經第三十七卷 第七張 誠字

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 善深直心不煞盜婬彼人善業身壞 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所聞者 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余

量種更無相似心叵厭足此味亦余

昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心叵足此觸亦亦昔未曾有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心叵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喜戲遊行心不叵足彼處所有一切天女聞已語言此天世間法常如是一切境界一切常余無不樂處無不樂時如此勝相處處普遍具足皆有五欲功德有無量種隨念皆得常受天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主之前復過於是彼處九億那由他千種種莊嚴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一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者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辟如秋時虛空之中諸曜莊嚴如是如是百千天女多饒具足歌儻遊戲五樂音聲受諸快樂迭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其處有天摘取金葉用飲天酒共天女眾歌儻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頗梨青寶樹枝覆蔭為舍共諸天女歌笑喜戲受天快樂復有異天依止河岸鳥音聲處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儻戲笑復有異天在種種寶石地之上所謂青寶頗梨金銀如是地處喜戲遊行受諸快樂乃至集作愛善

正法念處經第三十七卷 第三十誑字

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衆生何業生彼地處彼見聞知若人直心本性正直信於三寶不煞不盜不行一切不善邪行不樂不行亦不多作見諸婦女乃至不生欲意之心不念婬欲捨婬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頗梨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

正法念處經第三十七卷 第三十一誑字

遊戲受樂即彼天子心生念時林間速出妙莊嚴具而自主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滌娛樂天子無量樂具具足而有彼諸天女如是種種娛樂天子如是天子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无垢染故此夜摩天如是天女不可比

正法念處經第三十七卷 第三十二誑字

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怖望於有作如是心願我持戒得生天中為迴彼心我既無常退及愛離如是等過何以故若起少心怖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

尔時彼處諸天女等圍遶如是始生天子歌儂遊戲種種娛樂尔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今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天子無量種種受快樂已天女復起作如是言我共天子在園林中處處遊行此園林中多饒無量種種天

衆隨眼所見種種可愛種種諸鳥音聲可樂多有種種流水河池蓮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志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

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明天子兩明天女頭著天鵝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尔上去復有餘天能微細行手執篋篋能穿無量百千山過行不輟身共諸天女歌舞喜戲亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍心生歡喜亦尔上去復有餘天於虛空中雨諸天花共諸天女歌舞喜戲亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍亦尔上去彼始生天如是無量種種差別無量遊戲皆悉具見亦共同行在天女前如是而行彼無量天皆以美語共其言說尔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儻戲云何如是尔時天女即便語彼始生天子作如是言夜摩天王彼處受樂多有無量百千天衆復有無量諸天女衆一切天衆之所讚歎猶如兜率寂靜天王受天之樂尔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在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

正法念處經第三十七卷 第二十七張 藏經
 在我上住一切凡夫皆不能往非其
 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

正法念處經卷第三十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二九頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，[石]作「正法念處經天品之十六夜摩天之二卷第卅七」。
- 一 二二九頁中一行第四字「出」，[磧、晉、南、徑、清]作「法」。
- 一 二二九頁中一二行第四字「色」，[磧、普、南、徑、清]作「色苦」。
- 一 二三〇頁上四行第五字「意」，[磧、普、南、徑、清]作「意業」。
- 一 二三〇頁上八行末字「放」，[磧、普、南、徑、清、麗]作「故」。
- 一 二三〇頁上一七行「彼色」，[石]作「彼色」，下同；[磧、普、南、徑、清]作「放逸」。
- 一 二三〇頁中一行末字「如」，[石]作「如如」。
- 一 二三〇頁中一二行第一二字「是」，[石]作「見」。
- 一 二三〇頁下八行第八字「業」，[石]作「未」。
- 一 二三〇頁下九行第一三字「德」，[磧、普、南、徑、清、麗]作「業」。
- 一 二三〇頁下一九行第二字「次」，[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「有」。
- 一 二三〇頁下二〇行「何處何處」，[石]作「何處」。
- 一 二三一頁中三行首字「死」，[石]作「死死」。
- 一 二三一頁下八行第一三字「此」，[麗]作「不」。
- 一 二三二頁下一七行末字「正」，[南]作「至」。
- 一 二三三頁上六行第三字「帝」，[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「常」。
- 一 二三三頁上一〇行末字「怖」，[普、南、徑、清]作「怖」。
- 一 二三三頁上一二行第一三字「有」，[石]作「略」。
- 一 二三三頁上一六行第一〇字「思」，

一 四「大」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「天」。

一 二三四頁上二〇行第二字「五」，**石**無。

一 二三四頁中三行第三字「得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則」。

一 二三四頁中二一行第一三字「摠」，**石**作「摠」；**清**作「總」。

一 二三四頁下一八行第一三字「聞」，**磧**作「間」。

一 二三四頁上七行「生天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得生天上」。

一 二三四頁上九行第二字「善」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修」。同行第一二字「妬」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「垢」。

一 二三四頁上末行第二字「故」，**石**作「信」。

一 二三四頁中四行首字「世」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。

一 二三四頁中一六行第一四字「孤」，

石作「狐」。

一 二三四頁中末行「常富」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「富樂」。

一 二三四頁下八行「彼處」，**石**無。

一 二三四頁下一一行第六字「處」，**石**作「獄」。

一 二三四頁下二一行第一一字「令」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「令」。同行末字「者」，**徑**、**清**、**麗**作「香」。

一 二三五頁上一〇行第七字「五」，**麗**作「丑」。

一 二三五頁上一一行第七字「天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一 二三五頁上一三行第六字及一九行第三字「主」，**磧**作「王」。

一 二三五頁上一四行第六字「千」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「百千」。同行第一一字「少」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妙」。

一 二三五頁中一三行第四字「其」，**石**作「甚」。

一 二三五頁中一六行第一二字「色」，

石作「包」。頁下六行第一二字、一行第四字、一四行第八字同。

一 二三五頁中末行第三字「迭」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 二三五頁下五行第六字「天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。同行末字至六行首字「種種」，**石**無。

一 二三五頁下末行第一三字「愛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 二三六頁中七行「如是天子」，**石**無。

一 二三六頁中一八行「須陁」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蘇陀」。

一 二三六頁下一六行第一〇字「夫」，**磧**作「天」。

一 二三六頁下二一行首字「抱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共」。

一 二三七頁中六行第七字「坐」，**石**無。

越城縣廣勝寺

正法念處經卷第三十八

誠

九魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十七 夜摩天之三

尔時如是始生天子作如是念彼天
 大樂勝於此間夜摩天王如是思惟
 於須臾間心動不定於境界樂心生
 愛樂復更深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辛修樓陀
 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
 種聲歌樂之音異異喜戲聞欲功德
 勝心受樂夜摩天中如是境界更無
 勝者勝帝釋王所有功德辛修樓陀
 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辛修
 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
 辭喻彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋
 何況天王辛修樓陀所有威德內外
 清淨彼既如是云何可喻
 尔時如是始生天子即於遙見辛修
 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倍
 微劣不如以行第一勝善業故得此
 天王辛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
 此王辛修樓陀所有威德皆悉具足
 上上天業次第勝勝轉轉微妙如是
 少時心思惟已而復專聽歌等音聲
 尔時如是始生天子更復前進安詳
 徐詣辛修樓陀夜摩天王所住之處
 辛修樓陀夜摩天王周帀多有勝妙
 身色第一莊嚴容貌端正殊勝威德

好身妙音七千天女近身歌儻喜笑
遊行自餘天女小遠身者不可計數
喜戲娛樂皆飲天酒彼此共迷意念
同心彼諸天女各得天王牟修樓陀
共受欲樂心作是知王唯愛我更不
愛餘於我得樂不於餘女唯我欲勝
餘則不尔夜摩天欲口說則成身不
交合彼諸天女皆有是意一一皆謂
牟修樓陀夜摩天王唯獨愛之
尔時如是始生天子更復前近牟修
樓陀夜摩天王見有無量百千天眾
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
尔時如是始生天子聞已即跪尔時
天王牟修樓陀見其跪已告言大仙
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
如乳闍婆城 欲樂味亦尔 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尔天王我初
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
是作我自不知尔時天王牟修樓陀
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 若干心性住
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 境界能瞞
境界受生癡 天常不覺知 退時大怖畏
生苦寂為大 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
各各迷相誑 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
歌儻戲樂喜笑更復添著一切世間
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

尔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
如是歌儻種種喜戲五欲功德皆悉
具有境界受樂和集還去者來時道
到自所止雲處遊行本所住處既還
到已復共餘天種種受樂喜戲遊行
向名廣殿彼殿可愛今具足說內有

正法念處經卷第六

正法念處經卷第七

正法念處經卷第八

二十那由他含有種種色異異形相
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
形相園林花池多有無量百千鳥眾
以為莊嚴七寶山峯彼殿如是天善
業故若天憶念欲遊行時殿并園林
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
間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鳥角絡
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
尔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尔時天王

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
業寂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
殿不及少分如是彼殿寂為殊勝餘
天之殿不及少分彼如是殿自分功
德皆悉具足於虛空中向彼地處雲
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
尔時彼處放逸行天既見天王牟修
樓陀生敬重心速尔前進一切皆向
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
尔時天王牟修樓陀既到彼殿即作
神通變化力故令彼迎天忽尔之中

各不相見唯見自身獨近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尔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尔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受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熾生此熾火業風所吹若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取為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自心誑如是癡天後時心

悔尔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受別離令我不受別離之苦令我不墮地獄餓鬼畜生等中尔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水者火則不可得離因則無果無因果叵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受欲受樂後得裏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受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無比若不為愛縛疑所不壞者彼則度有海常愛一切樂若心住欲者彼則不受樂是一切苦器

入於地獄處常為業羅縛之所牽挽者一切無能救令脫此苦者所見去來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尔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尔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

正法念處經卷第六 第五生

正法念處經卷第六 第五生

正法念處經卷第六 第五生

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介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儻戲笑歡喜遊行於園林中如是受樂放逸境界如見善友知識之面不覺其果彼於彼時悔火所燒我身云何不修善業何不布施何不作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介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轉生退數數懊惱常被誑惑愚癡不覺介時天主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介問天王言
我今有疑此殿舍中一切天眾為何
處去介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
天眾迭于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
迭相見耶向來乃是我神通力所鄣
身故而令汝等不相見汝於今者
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
今汝等退生在地獄餓鬼畜生更不
可得如是相見是故應念不行放逸
勿起異心常當攝意勿樂境界介時
多天如是聞已極生厭離心厭離故
得須陀洹介時天王牟修樓陀如是

知已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喜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儻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樂第一端正第一財物具足而有一切人受本性心喜隨順法行喜戲歌儻而受諸樂樂行寺舍有蓮華處流水河池若王大臣王等富者一切知識皆共善友諸親兄弟心皆愛樂常不妄語心常正直一切善人常樂共行不壞威儀無量功德皆悉具足如是彼人身聚具足如是得身以餘業故又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名為積負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煞盜婬乃至道行若見婦女若歌若儻莊嚴具聲聞已不著心不受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廂處彼處一切善分分處七楞七地皆有園林種種閒雜彼善分處有七種寶彼七種寶各為

一廂

一廂青寶光明遍至六万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志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色光明亦亦與山平等彼天身光如入水池又復如是聚積崖山第三廂處皆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

五部經卷第八

正法華經卷第八

正法華經卷第八

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鋒
 頭摩真寶之色一切普亦光明遍至
 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
 楞闍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
 之身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說
 又復彼山普真珠網周而遍覆第一
 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
 光明彼有大城名如憶念真珠瓔珞
 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
 種種業因故念生此天身得天不知法
 後則心生悔此園林可樂枝構欄莊嚴
 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怖求種種果
 天為癡覆故不造作諸業若天愛雜果
 彼天不持戒辭如捨離燈欲唯取光明
 彼天亦如是離因異求果若以因求果
 彼則常受樂無子果叵得無燈豈有光
 無戒則無天離智無解脫若得解脫者
 則無所怖望若離欲受者慧則非我所

若業所得樂一切是垢濁若得盡滅樂
 一切不垢濁不得盡滅樂垢濁則不疑
 彼復經百劫境界不知足受境界樂故
 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
 境界過功德天去何捨智受行樂境界
 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
 光明如閻浮提紅色相似若諸天等
 見彼輪旋心生歡喜則有輪旋遶身
 而生彼一切天見一一箱生希有心有
 無量寶莊嚴天身山一一箱遊戲受
 樂以修種種勝善業故如是受樂
 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
 峯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拘欄重樓
 種種堂殿行行相應有山名為一切
 布施布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
 金寶其葉皆是毗琉璃寶妙蓮花寶
 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
 第三林是毗琉璃其葉是銀其花則
 有種種雜色有種種香彼第四林名
 種雜林無量雜色無量河池有妙蓮
 花種種諸鳥種種音聲百千切德具
 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天福德天第
 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怖望相應而
 說偈言
 非智慧心念 亦復非怖望 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
 如曲河不流 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
 自身亦如是 造作惡業者 自身則如怨
 身善如善友 如是身自行 如河流之速
 身轉變亦尔 是故應作福 無垢淨持戒
 若意樂不善 常意境界樂 猶如大閻處
 作不饒益行 喜樂境界動 常隨順欲行
 真此非法意 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 若有怖望苦
 彼心行非法 非因不得樂 種種苦皆然
 苦樂因差別 尔知自利行 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 此如是善之

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
 如病眼者樂 法牙意如田 無心則不生
 若持戒意鈍 專行於非法 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 無量種種行 其體甚輕動
 如幻軋闍婆 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
 不樂世間樂
 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
 乃至一向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

正法念處經卷第三十八

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
峯上彼天山中五欲功德種種和集
喜戲遊行多種受樂乃至可愛善業
和集一切盡已彼處復退如葉而行
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

正法念處經卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四〇頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**無。
- 一 二四〇頁中七行第五字「深」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染」。
- 一 二四〇頁中一〇行第三字「天」，**磧**作「大」。二四一頁中九行第一字**南**同；二四六頁下一七行第六字**石**同。
- 一 二四〇頁下一六行首字「殊」，**石**無。
- 一 二四一頁上二行第七字「小」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「少」。
- 一 二四一頁上五行第九字「王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 二四一頁上一七行第九字「看」，**磧**作「着」。
- 一 二四一頁上一九行第一三字「大」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 二四一頁中一五行第一二字「干」，**磧**作「千」。同行末字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欲」。
- 一 二四一頁下一一行第一一字「史」，**石**作「申」。
- 一 二四二頁上五行第六字「池」，**磧**、**普**、**南**作「地」。
- 一 二四二頁上一八行首字「聞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「澗」。
- 一 二四二頁中八行第一三字「角」，**南**、**徑**、**清**作「用」。
- 一 二四二頁下一四行第六字「於」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「行」。
- 一 二四三頁上一行第一〇字「近」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迎」。
- 一 二四三頁上一二行「放逸行放逸行」，**石**作「放逸行」。
- 一 二四三頁上一七行第一三字「若」，**石**、**麗**作「名」。
- 一 二四三頁上末行「自心」，**石**作「為心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「自」。

一 二四三頁中八行「不愛」，石作「愛不」。

一 二四三頁中一行第一四字「水」，石、普、南、徑、清、麗作「冰」。

一 二四三頁中一二行「巨得」，石、普、南、徑、清作「頗得」。

一 二四三頁中一五行第六字「於」，石作「其」。

一 二四三頁中二一行第九字「無」，石、普、徑、麗作「可」。

一 二四三頁中二二行首字「疑」，石、普、南、徑、清作「癡」。同行第一二字「愛」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「受」。

一 二四三頁下一一行第七字「念」，石無。

一 二四三頁下末行第二字「種」，石無。

一 二四四頁上六行首字「燥」，石作「燥」。

一 二四四頁上一一行第九字「彼」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「後」。

一 二四四頁中五行第七字「尔」，石無。

一 二四四頁中一八行第五字「輪」，石、普、南、徑、清作「轉」。

一 二四四頁中二〇行第四字「主」，石、普、南、徑、清作「王」。

一 二四四頁下一一行首字「心」，石無。

一 二四四頁下一二行第八字「相」，石無。

一 二四四頁下一五行第四字「耶」，麗作「郭」。

一 二四五頁上一一行第一三字「喜」，石、石、石、普、南、徑、清作「富」。

一 二四五頁中四行第五字「具」，石、南、徑、清作「其」。

一 二四五頁中二一行第七字「廂」，石、普、南、徑、清、麗作「地」。

一 二四五頁中二二行第六字「地」，石、普、南、徑、清、麗作「廂」。

一 二四五頁下八行末字「悉」，石無。

一 二四五頁下九行第七字「一」，石

無。

一 二四六頁上三行第一〇字「亦」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「赤」。

一 二四六頁上一二一行第三字「至」，石無。

一 二四六頁上末行第九字「天」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「今」。

一 二四六頁中一〇行第六字「念」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「今」。

一 二四六頁中一〇行第八字「此」，石無。

一 二四六頁中一五行末字「人」，石作「天」。

一 二四六頁中末行第九字「受」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「愛」。頁下三行第一一字麗同。

一 二四六頁下一六行「天見」，石、石、石、普、南、徑、清、麗作「未見」。

一 二四六頁下一七行第八字「山」，麗作「此」。

一 二四六頁下一八行「修種種」，石、石、石、普、南、徑、清作「種種修」。

一 二四六頁下一八行「修種種」，石、石、石、普、南、徑、清作「種種修」。

一 二四六頁下二一行第一一字「種」，

石作「雜」。

一 二四七頁上四行第三字「雲」，石作「雲雲」。

一 二四七頁上九行第二字「次」，石無。

一 二四七頁上二一行第一〇字「天」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「大」。

一 二四七頁上二一行第一二字「德」，石無。

一 二四七頁中八行第七字「丈」，南作「犬」。

一 二四七頁中九行第四字「不」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「下」。

一 二四七頁中一一行「亦如是」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「如是受」。

一 二四七頁中一六行首字「真」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一 二四七頁中末行末字「之」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「足」。

一 二四七頁下七行「種種」，麗作「種轉」。

一 二四七頁下一四行首字「常」，石、磧、普、南、徑作「當」。

一 二四七頁下一六行第二字「樂」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「著」。

同行第四字「聞」，石作「聞」。

一 二四八頁上末行經名，石無。

正法念處經卷第三十九

誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十八 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衆生何業生彼地處彼見聞知若行善業精勤持戒常不惱他持戒和合成就不缺不孔不穿堅固不壞能開一切惡道之門清涼一切惡道熱惱能作歸依猶如父母於未來世隨順而行三種功德具足相應何等三種所謂不煞不盜不婬不煞不盜如前所說不邪行者若行道邊若四出卷卷而行或乞食行或時餘行若見婦女種種歌儻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行以此因緣能令衆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

正法念處經第三十九卷 第三張 誠

可愛跋求之聲山中甚饒普彼山中音聲可愛然彼天子初生之時七寶樹下如是而生如閻浮提睡眠之人他人拍手聞聲覺者彼天如是聞鳥音聲可愛故覺彼天之身所有光明勝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
離筋繃所縛 屎尿唾等處 如是婦人身
故來生此中 因誑曲不直 見男心歡喜
心迷不定住 汝不識故來 不實語誑他
莊嚴令人樂 彼巧誑婦女 善能誑男子
婦女猶如蜂 樂種種花中 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
以誑幻器仗 如惡毒不異 此婦女然男
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 女弟一因緣 能壞淫暎行
若在種種處 隘近怖畏處 世間男得苦
皆因於婦女 非少非中年 非未老寂靜

正法念處經第三十九卷 第三張 誠

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 猶如畫石文唯親近富者 無物則欺人 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 恒常誑男子如弛花所覆 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 怖望見婦女復樂於境界 彼恒不得樂 非此世他世若普樂放逸 懈怠動誑 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

正法念處經第三十九卷第四張 誠
勤心毀歇來捨故得此樂 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

尔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
謂如是念我更無以隨所憶念一切
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縶繫縛愛頹
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

正法念處經第三十九卷 第五張 誠
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半修樓陀
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受火
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
尔時如是始生天子以心怖望境界

正法念處經第三十九卷第六張 誠
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
善慙心生疑慮未敢正看此第三相
始生天子又復更有第四之相若見
餘天雖前近之心生疑慮意志不定
此第四相始生天子又復更有第五
之相欲昇虛空心生怖畏設飛不高
安詳不速去則不遠近地而遊或傍
城壁或依附城此第五相始生天子
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尔步行入彼
山所見有大眾諸天女等無量衣服
莊嚴其身有無量種種樂聲而歌彼諸
天女見始生天各各歡喜競共前走
向始生天既見其眼生希有心而觀
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葉果故共我
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
天處七寶莊嚴光明園遶諸樹花果
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
尔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尔時彼
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種受
如是等五境界樂共諸天女種種莊
嚴美妙之者以無量種受諸快樂
尔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
彼鳥迭于遊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皆有
第一音聲如是見已復見天子共諸
天女在園林中彼園樹林有六時花
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
遍滿虛空種種間雜辟如壁上種種
畫色或在綃上或氎等上種種異見
歌儻喜喚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
察已生歡喜心尔時天眾一切處見
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 舌愛味亦尔

正法念處經第三十九卷第十張 誠明

無有滿足時鼻貪嗅諸香如見不可滿
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破我
入受樂境界

如是彼天念本善業憶念業故說偈
已竟法亦更復添著境界多有愛聲
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
處已彼此迭乎美聲相問如是語說
如是一心迭共遊戲遊行受樂若餘
劣天有万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

受樂欲樂

正法念處經第三十九卷第十一張 誠明

以何因緣彼天之中多女少男此有
因緣天世間中欲添強勝癡則為中
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怖望
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
則少如是有天一万天女復有餘天
二万天女復有餘天三万天女復有
餘天四万天女復有餘天五万天女
復有餘天六万天女如是次第乃至
百千万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乎交合
迭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
迭遠處者若聞其香若聞語聲欲則
究竟具足成就如是他化自在諸天
與化樂天一法不異若一天子一切

正法念處經第三十九卷第十三張 誠明

天女之所愛念大生敬重心不疲倦
亦無病患離肉骨蟲汗等皆離天天
之中有增上力和合相應彼一切時
力常不壞勢力光明皆悉具足以是
因緣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添迭共
受樂不相妨碍如心憶念如是受樂
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嚴風林為欲
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出則知
三十三天欲退之相地狀如是此夜
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
見花鳥果心不受樂又退相現所謂
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
毗琉璃處金處銀處若頗梨處若青
寶處彼一切處如是處坐動搖不安

又退相現所謂彼天若風所吹則大
抖擻其觸堅鞞又退相現彼天衣觸
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
既如是已即尔便近無常之火又復
更有異退相現謂於處處若毗琉璃
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
彼諸天女如是知已厭惡棄捨彼天
憂愁起離別意有如是苦生來之苦
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 雖於無量樂
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 丈夫於女時 多供養婦女
見衰則捨遠 如鳥捨枯池 上行者不墮
石等不能飛 山則不能行 婦女無善友
常能為妨導 破壞法義名 不饒益納截
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

正法念處經第三十九卷 第十六誡

思惟一切世間法皆如是已說此偈
婦女心堅奉天欲死即便離去依止
餘天猶如冬時蓮花乾枯衆蜂見之
即便捨離去向餘處尔時天女離欲
退天向餘天去又五樂聲歌儻遊戲
種種受樂在於園林蓮花水池種種
鳥聲名施念樹百千莊嚴忘前常共
受樂天子共餘天子而受諸樂俄尔
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
火輪如乳闍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

正法念處經第三十九卷 第十七誡

中時用以為喻不取天時而為辭况
何以故天無晝夜以自光明是故常晝
尔時彼天如是久時觀察如是欲退
天已還如入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
如是等處共天女衆共餘異天受諸
快樂依本善業受樂果報乃至所作
受善業盡善業盡已退彼天處既退
天已如行而來如行而去墮於地獄
餓鬼畜生若有退已得生人中常生
樂處隨順修行正法國土聰明點慧
一切人愛若作國王若作大日若作
王者其王國土不異他國敵陣軍衆
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
復有地處名為心相衆生何業生彼
地處彼見聞知若行善人善意直心
正見不邪心常諦知善惡因果不煞
盜婬不煞不盜如前所說不邪行者
心不生念亦不隨喜所謂乃至見晝
婦女不念不觀無不善念心不樂見

正法念處經第三十九卷 第十八誡

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
女羅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
邪行不樂不行不思不念彼人如是
能滅欲火第一用心第一樂行彼善
衆生身壞命終生於善道夜摩天中
心相地處善業衆生彼處已無量
天樂而受樂行離肉骨汗自身光明
常受勝樂恒常受用五欲功德一切
欲樂皆悉成就於彼成就如是功德
受天快樂多饒百千諸天女等之所
圍遶如須弥山衆星圍遶光明勝妙
而自莊嚴善業所化勝光明輪圍遶
端嚴無量光明從身而出彼天女衆
其數甚多娛樂受樂五樂音聲可愛
聲觸味色香等而受快樂
彼如是念我復更於其餘可愛勝妙
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

去何位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多饒諸天
及諸天女路傍詠歌今此天子生歡
喜心向名千殿山峯之上速疾而上
遙聞彼處天眾天女歌儻之聲莊嚴
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等
水鳥種種音聲皆可愛樂種種幡幢
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
迭共若歌儻等勝妙音聲聞有勝妙
迭乎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我
天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
養已而語之曰汝今到此山峯之上
此中今有須夜摩天無量天眾諸天
女眾圍遶受樂復有天王天善業故
今於無量妙蓮花中迭共遊戲善業
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儻遊行
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

妙香共諸鳥眾種種遊戲彼諸鳥者

妙香共諸鳥眾種種遊戲彼諸鳥者

正法念處經第九卷 第十段

正法念處經第九卷 第十段

正法念處經第九卷 第十段

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業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迭手相觸出種種聲自餘種種五聲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儻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羅赤色光明照耀天主牟修樓陀大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今時如是始生天子復更

前進漸近天主牟修樓陀合掌禮拜
伍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 勤行勿放逸 善業則應行
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 復為境界駭 一切縛所縛
常轉行生死 惡法不汗者 如已煉真金
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 安樂無憂惱
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 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
去涅槃大遠 輕重真實知 行法無遺餘
怖法怖法果 如是者得樂 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 如心境界尔 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 天處山常尔
 眾流轉行 毗琉璃山峯 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 恒尔住不壞 諸天轉不停
 毗琉璃為莖 真金甚可愛 此蓮花常尔
 諸天轉不停 河池可愛樂 多諸鳥在嚴
 常如是不闕 諸天轉不停 堂殿常不異
 构欄亦如是 常尔不破壞 諸天轉不停
 為境界所誑 世間如是轉 去何此處无
 心不生歇離 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 一一取而煞 餘者不生怖
 正法念處經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第三十九
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二五一頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，[石無]。
- 一 二五一頁中一行「跋求」，[徑、清作「跋求」。下同]。
- 一 二五一頁中一二行「不識」，[碩、普、南、徑、清作「不戒」。
- 一 二五一頁中一八行「以誑」，[碩、普、南、徑、清作「以諂」。
- 一 二五一頁中二二行「隘迺」，[碩作「益迺」。
- 一 二五一頁下三行「唯親」，[石作「雖親」。
- 一 二五一頁下二二行「非火亦非刀非火力非鋸」，[石作「非火亦非力非大力非鋸」。
- 一 二五二頁中二一行「遊行」，[石作「旋行」。
- 一 二五二頁中末行「如是」，[石無]。

- 一 二五二頁下四行「天言」，[石無]。
- 一 二五二頁下一九行第六字「城」，[碩、普、南、徑、清作「地」。
- 一 二五三頁上五行首字「迭」，[碩、普、南、徑、清作「遞」。下同]。
- 一 二五三頁上九行第八字「種」，[石作「種種」。
- 一 二五三頁上二一行「洋金」，[碩、普、南、徑、清作「焯金」。
- 一 二五三頁中一五行「美妙之者以無量種」，[碩、普、南、徑、清作「美妙之音以無量種種」。
- 一 二五三頁中二二行「遊戲」，[碩、普、南、徑、清作「遊戲」。
- 一 二五三頁下一二行第九字「等」，[徑無]。
- 一 二五四頁上一行「如見」，[碩、普、南、徑、清作「如是」。
- 一 二五四頁上八行「今破我」，[碩、普、南、徑、清作「令破戒」。
- 一 二五四頁中八行「男天」，[碩、普、南、徑、清作「天男」。

一 二五四頁中二一行首字「迭」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 二五四頁下四行「力常」，**磧**作「力當」。

一 二五五頁上一行「皆萎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆薦」。

一 二五五頁上五行「汗出」，**徑**作「汗出」。

一 二五五頁上六行「壯狀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死狀」。

一 二五五頁中一一行末字「苦」，**石**、**徑**、**清**作「樂」。

一 二五五頁中一八行「則離」，**南**作「知離」。

一 二五五頁下一六行「納藏」，**石**作「納藏」。

一 二五五頁下一八行第一一字「非」，**石**作「得」。

一 二五六頁上七行第四字「陁」，**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 二五六頁中九行首字「愛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 二五七頁下五行「天王」，**石**作「大王」。

一 二五八頁上一八行第二字「令」，**石**作「今」。同行第八字「業」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」。

一 二五八頁中二〇行「大王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天王」。

一 二五八頁下六行「勤行」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勤作」。同行「善業」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善行」。

一 二五九頁上一行「縛心」，**石**作「繼心」。

一 二五九頁上六行「業果」，**石**作「業樑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「業梁」。

一 二五九頁上一六行「枸欄」，**磧**、**普**作「鈎欄」。

一 二五九頁上一九行至二一行「如屠兒……卷第三十九」，**徑**無。

一 二五九頁上卷末經名，**石**作「已上

是卷第卅九」。

正法念處經卷第四十

誦

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十九 夜摩天之五

牟修樓陀夜摩天王如是呵責既呵責已復共無量百千天衆皆悉從彼赤優鉢羅相隨而出向餘山峯其峯名曰一切觀察五百由旬七寶莊嚴流水河池園林衆華鳥衆莊嚴有無量種功德具足牟修樓陀夜摩天王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峯於彼池中有名角峯出在水中七寶為節節如解珮彼七寶節有勝光明狀如豎辟五百由旬又其頭上七節構欄周而有所謂七者一金構欄二銀構欄第三構欄是毗琉璃第四構欄則是青寶第五構欄則是車渠第六構欄赤蓮花寶第七構欄金剛妙寶如是諸寶以為間錯有如是等妙寶構欄而圍遶之周而端嚴甚可愛處多有天衆多天女衆第一妙色可愛

正法念處經第四十卷 第二張 誦字

音聲如是莊嚴如是殊妙尔時天王牟修樓陀共多天衆多天女衆乃至無量百千之衆如是共到一切觀察山峯之所既往到已見彼山峯諸天衆已而說偈言

夜摩一切處此高如舉解恒於一切時多饒諸天衆光明端正山七寶所莊嚴有清淨流水有蓮花池遶園林甚可愛多饒諸鳥鹿此峯池中出極高窮虛空此處天常樂天鷄自莊嚴歌儻心歡喜天女極甚多五樂音可愛觀者心樂見此峯甚可樂周而光明圍以所作善業三種持戒因天衆依此峯遊戲受快樂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有已退今生放逸行衆生如羊屠者然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衆種種境界心意受樂諦見諸天業果報已復觀諸天行放逸行為愛所漂未知厭足諸欲熾火之所燒然既見如是愚癡天已

正法念處經第四十卷

第三節

心生憐愍已為說偈復更前入一切觀察山峯之中自業受樂定業所牽心搖動故復與百千諸天女眾如是詳共入彼樂處彼處舊天既見天王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莊嚴各各奉迎牟修樓陀夜摩天王亦時如是一切天等在以空中以諸花香皆悉下散牟修樓陀夜摩天王散已前近復有餘天以金樂器出妙音聲并復歌舞亦復前近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有如是等無量異天種種異殊勝莊嚴有種種色以作業時有下中上色莊嚴等亦復如是有下中上一切皆向牟修樓陀夜摩天王各各奉迎亦時如是一切天眾皆

正法念處經第四十卷第四節

第五節

志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峯之上其餘地處既到彼已善業力故即便得見惡道門開見有天女時至欲退彼欲退故先九相現所謂一者皮緩太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者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子色醜無媚復有第九退相已現謂有風來散其頭髮令不柔軟觸則羞澁此退相現天數

正法念處經第四十卷第五節

第六節

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觸不能住噉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儂音聲皆忘本始生時歌儂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住蓮花池水若河池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璪等一切皆重彼退天女又復更有退相已現所謂相者隨何處坐坐處皆變若坐金處若毗琉璃因陀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志汗出如此人中又復更有退相已現所謂相者眼見天衆一切旋轉如是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

婦女縛世間誑令長諍懟 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 如自葉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衆遊戲受樂六種受身喜樂境界於彼園林蓮花池等無量種處送于歌儻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拘欄之所遊戲而行彼拘欄者是毗琉璃諸天入中其身光明一切皆失彼寶莊嚴彼毗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送于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毗琉璃寶如是光明 尔時此天如是說已即詣天中有一

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天則為微劣壽命亦劣地處亦劣業果亦劣彼諸天等見彼寶珠勝光明已則生第一勝歡喜心若放逸行則離慢心若隨法行增長彼法以此因緣兜率天王留珠在此 尔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詳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

法華經卷第四十卷 第九張 誦字

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煞若端正若醜
若大力小力若獨若有主死王皆能煞
若王若僮僕若俗若出家若堅若軟者
死王皆能煞若富若貧窮若功德若無
若男若女等死王皆能煞若行若在家
若水中若陸若在山峯住死王皆能煞
若睡若寤寤若食若不食能歷亂世間
死王皆能煞若在下在上若在傍廂住
時輪無聲尋死王皆能煞若吉若不吉
若法非法行若病若不病死王皆能煞
若惡者善者若慳若不慳若放逸若不
死王皆能煞若地獄餓鬼若畜生若人
大力不休息死王皆能煞若欲界諸天
若色界天等彼天志大力死王皆能煞
若無色界天三摩跋提生彼天志大力
死王皆能煞有生皆無常一切必破壞

法華經卷第四十卷 第六張 誦字

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
猶如地舌舐見此處退已知死王大力
心則善調伏知心有此過園林山等中
若在堂中住一切天皆退為時人所燒
若為境界覆癡故放逸行愛羅縛此天
將入惡道去

時彼諸天大毗琉璃寶珠之中見彼
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
喜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羅
所繫牽向彼河種種樂聲繫縛其心

法華經卷第四十卷 第十一張 誦字

彼此迭共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

山河如是速天如是失樂癡故不覺知
如是放逸行一切諸衆生命樂速不停
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
非盲故地獄以不知法故是故寧目盲
不為欲所使欲行不利益常誑惑癡者
以自心癡故而不厭離欲若行於欲者
無智亦無知不數欲生苦而常樂於欲
見欲恣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葉之實已說
此偈時彼諸天善業修心聞說偈已

心極狀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尔時彼天既生是心思惟念已其中有天離彼岸在一處住而說偈言

一切衆生命如水沫不異如河流波動少年亦如是一切諸衆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呀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衆生何業生彼地處彼見聞知謂若有人修行善業直心正心隨順法行不壞威儀不缺威儀遠惡知識常生善心微塵等惡見則深畏正見不邪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煞不盜不婬不煞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

身壞命終生以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

有二妙山圓遶彼地於彼山中有四樹林一名臙青影二名無量負三名一切上四名清淨負臙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毗琉璃葉有珊瑚樹白銀為葉有雜寶樹雜寶為葉以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衆莊嚴有妙音聲多有天鳥莊嚴地處彼第二林嚴好如是又第三林多有無量流水河池其河多有無量諸鳥種種音聲所謂孔雀俱者羅等音聲可愛住可愛處

正法念處經第四十卷 第十五張 誦字號

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

又彼慶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今時得生彼慶天子生在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

正法念處經第四十卷 第十六張 誦字號

處生生彼慶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况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中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說五種畏所謂五者生長老畏病畏死畏自

正法念處經第四十卷 第十七張 誦字號

業畏等此謂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怖望供養因緣而能為他正說佛法復有為他雜說佛法如已所聞譬喻相應畏自少聞少讀佛語推時在後異因譬喻從他聞來自思量說內心貪多種種雜語推時在後如是說法如是因緣作生死畏彼於山中見有諸業

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煞害若多殺生放逸行者為說罪過遮彼煞生若樂諍鬪望生天故欲取鬪死顛倒見者為之說法遮令不作若常猶者為之說法令得

捨離若諸婦女妬嫉之者為之說法
遮其嫉妬

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
喜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
雜雜音聲

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
具足天女咏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又行
放逸受諸樂已復向彼山名遊戲林
普毗琉璃以為拘欄莊嚴堂舍如火
洋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

末知厭足心常怖望不可厭足如火
得薪為風所吹捺愛凡夫未知厭足
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
一可愛拘欄功德具足天於其中五
欲功德而共受樂有若干種無量分
別有無量種憶念成就今時彼天不
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捺若根若根塵
此因緣於心煩惱熏心故相似流轉行
於如是捺淨勇健者不捺畢竟常見色
去何有別異一切皆如是境界心因緣
調心為第一雜過甚為鄙僻如稻一種
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
業故亦見身天去何見已貪著欲境界
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
於彼苦報中癡者去何樂天既退天已
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
見寶色已於葉生畏復憐愍故如是
已說如是住彼山樹具足地處之天
有無量種受諸快樂毗琉璃處於影
像中自見身色

又復於彼山樹具足地處住天更有
其餘毗琉璃林或有銀林彼林有名
有名常影有名無影彼常影林是毗
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
其處天於彼處遊行喜戲受種種樂
彼常影林有五大池池有蓮華鶉鴨
鴛鴦多有種種跋求之音迭共出聲
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
二名樂見一名水足三名鳥樂四者
常喜五名天樂彼華池中多有眾蜂

正法念處經第四卷 第三張 誦字

無量形色有無量種百千雜色飲
蓮華汁無量美味眾蜂飲已則出第
一勝妙音聲山樹具足地處之天聞
其聲已走向蜂所蓮華池中彼華池
水第一清淨第一色香彼諸天眾共
天女眾見彼水已入彼池中遊戲受
樂既入池已共諸天女在水遊戲五
欲功德種種具足復行欲樂彼處如
是種種戲樂
又復更有第一勝聲種種雜聲所謂
歌聲復有樂聲復有水聲種種諸鳥
種種音聲此種種聲迭手相離迭手
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食時若聞
此聲即便止食住耳不動聽此雜聲
飲時亦亦停住不飲聽聞彼聲餘異
地處所有天眾聞是聲已生希有心
况餘畜生如是五處種種受樂介時
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

正法念處經第四卷 第三張 誦字

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香味等
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
謂隨念樂如心意自得自在者是為
取樂唯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

正法念處經第四卷 第三張 誦字

五樂音聲皆志相應一切所有歌樂
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
滿中國林眾華種種具足彼處多有
眾鳥音聲第一花香
彼山頂上普皆平等光明遍照天眾
上已共天女眾第一愛樂山上之天
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
三千者如是乃至有二万者種種歌
舞遊戲受樂一一園林處處遊行喜
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
切是寶珠妙間錯光明勝日其地柔
軟如閻浮提瞿耶丘中第一柔軟劫
貝敷具綿等之軟若塊羅綿若復餘
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若山之峯彼一切處第一柔軟極樂之觸隨眼所見皆可受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此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大光明遍虛空中如火焰熾如是下墮彼天上觀如大天狗從天而墮其量長短大小如是如是思量然後說言彼天狗量五千由旬一切虛空皆悉焰然不可辭喻

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手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余時如是未久之間如是天狗空中滅沒不知所在

余時怯夫知彼滅已從窟而出共諸天女離於怖畏彼此迭手相向說言此希有物為何物我心甚疑令我見之心生怖畏如是說已彼此迭手皆不能決如是久時彼此迭手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聲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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二六一頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，[石]作「正法念處經天品之十九夜摩天之五卷第卅」。
- 一 二六一頁中八行「流水河池園林眾華」，[石]作「流河水池園林」。
- 一 二六一頁中一四行第四字「玕」，[磧、普、南、徑、清、麗]作「釧」。下同。
- 一 二六一頁中一五行「枸欄」，[石]作「拘欄」；[磧、普、南]作「鈎欄」。下同。
- 一 二六一頁下九行第一三字「窮」，[磧、普、南、徑、清、麗]作「穿」。
- 一 二六一頁下一五行「癡天」，[磧、普、南、徑、清]作「癡人」。
- 一 二六二頁上四行「詳共」，[麗]作「相共」(下同)。同行「天王」，[石、磧、

一 普、南、徑、清作「天主」。

一 二六二頁上一二行「前近」，磧、南、徑、清作「前迎」。下同。

一 二六二頁上一三行「歌儻」，磧、普、南、徑、清、麗作「歌讚」。

一 二六二頁上一五行首字「手」，石作「子」。

一 二六二頁上一九行第一二字「異」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二六二頁中五行「天主」，磧、普、南、徑、清、麗作「天王」。

一 二六二頁中八行「地處」，磧、南作「現處」。

一 二六二頁中一八行「已現」，石作「已相現」。

一 二六二頁中二一行「天子」，麗作「天女」。

一 二六二頁下一行第七字「經」，石作「逕」。

一 二六二頁下五行第七字「觸」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「獨」。

一 二六二頁下一行末字「知」，石

作「智知」。

一 二六二頁下一四行「池水」，磧、普、南、徑、清作「流水」。

一 二六三頁上二行「人中」，磧、普、南、徑、清作「中人」。

一 二六三頁上四行「如是」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「如見」。

一 二六三頁上六行「色見」，磧、普、南、徑、清作「已見」。

一 二六三頁上一一行「諍懟」，石作「諍對」。

一 二六三頁中一三行第八字「迭」，普、清作「逝」；南作「逝」；徑作「遞」。

一 二六三頁中末行第一〇字「詣」，石作「諸」。

一 二六四頁上五行及本頁中一〇行「金書」，石作「金畫」。

一 二六四頁中一三行「喜戲」，磧、普、南、徑、清、麗作「嬉戲」。下同。

一 二六四頁下八行「間間」，石、磧、普、南、徑、清作「奇間」。

一 二六四頁下九行第七字「迭」，石作「造」。

一 二六四頁下一五行「不知」，石作「不妨」。同行「目盲」，麗作「自盲」。

一 二六五頁上一六行「愛善」，磧、普、南、徑、清作「受善」。

一 二六五頁上末行「邊地」，石作「邊池」。

一 二六五頁中一四行「畫中」，石作「畫中」。

一 二六五頁下一行「生以」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「生於」。

一 二六五頁下三行「具得」，磧、普、南、徑、清作「具足」。

一 二六五頁下一二行「種葉」，石作「種林」。

一 二六五頁下一九行第九字「音」，石無。

一 二六六頁中一二行第六字「中」，磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一 二六六頁中一八行「令作」，石作

「念作」。

一 二六六頁下一行「此謂」，麗作「此諸」。

一 二六六頁下九行「彼於」，磧、普、南作「於彼」；徑作「于彼」。

一 二六七頁上一三行「雜雜」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸雜」。

一 二六七頁上一八行「又行」，磧、普、南、徑、清、麗作「久行」。

一 二六七頁上一二行「洋金」，磧、普、南、徑、清作「洋金」。

一 二六七頁中七行「若干」，石作「若干」；徑作「若干」。

一 二六七頁中一二行「刀毒」，石作「万毒」。

一 二六七頁中一六行「因緣」，麗作「自緣」。

一 二六七頁中一八行「差別」，石作「老別」。

一 二六七頁下九行「自見」，磧、普、南、徑、清作「見自」。

一 二六七頁下一七行「跋求」，磧、清

作「跋求」；徑作「跋求」。

一 二六七頁下二二行「二名樂見一名水足」，石作「一名樂見一名水足」；磧、普、南、徑、清、麗作「一名樂見二名水足」。同行「四者」，徑、清作「四名」。

一 二六八頁上一六行「飲食」，磧、普、南、徑、清作「欲食」。

一 二六八頁下九行「愛樂」，磧、普、南、徑、清、麗作「受樂」。

一 二六九頁上一行「若林」，磧、普、南、徑、清作「若枝」。

一 二六九頁上四行「迭共受」，石作「迭共愛」。

一 二六九頁上一七行「令不」，石作「今不」。

一 二六九頁中四行末字「還」，磧、普、南、徑、清作「退」。

一 二六九頁中一二行「滅已」，磧、普、南作「滅之」。

一 二六九頁中一八行「山上」，磧作「止上」。

一 二六九頁中卷末經名，石作「正法念經卷第四十」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第四十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

美

觀天品之二十

夜摩天之六

尔時天王牟修樓陀須夜摩天共諸天衆諸天女衆無量百千那由他千諸天大衆諸天女衆一切皆向山樹具足地處之中如那山所一切天衆坐蓮花座普遍虛空上彼山上見彼天衆有無量種形服莊嚴無量種色無量功德具足天女而為圍遶彼山中天五欲功德受諸快樂尔時天王牟修樓陀如是見已心甚歡喜共天女衆即便速向山樹具足地處天衆彼處天衆既見天王牟修樓陀即尔速疾共天女衆一切奉迎鼓樂音聲種種歌舞生歡喜心迭手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彼山上彼此迭手種種音聲娛樂受樂彼諸天衆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尔時天衆既見如是希有事已而復

正法念處經卷第四十一

第一品 美

更生疑慮之心有大怖畏即尔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礼佛復有怖畏入金窟者有依樹者此二種天無勇无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尔時天主牟修樓陀見如是已告天衆言汝等天衆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尔時天王牟修樓陀喚一切天而告之言汝等天衆一切皆聽我今為說以虛空中光炎墮地汝等天衆有怖畏者希有心者

尔時如是一切天衆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衆彼一切種量色形相長命業因百倍勝我是菩薩處第一勝淨在人中時五種持戒不孔不穿堅固不犯有無量種勝修行故

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垂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

暗生如種滅已則有牙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定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今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 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 皆樂則別別 一切皆無樂 一切業自在 苦亦亦無常 皆是業因故 異異諸果生 有為法流轉 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今時彼天既聞天王智者語已心各老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

正法念處經第一卷 第六張 美字

天主牟修樓陀相隨而還有乘空者
坐蓮華者有乘无量莊嚴處者時謂
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
地處諸天如是老別種種不同若復
彼處山樹具足地處住天在伽那山
頂上而住彼種種意喜戲受樂其中
有天生獸離者如是種種無量分別
天量境界而受快樂如是无量境界
受樂心不厭足如是乃至善業樂因
盡爛壞失於彼天慶業盡而退如是
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
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

正法念處經第一卷 第七張 美字

衆生何業生彼地處彼見聞知若善
男子近善知識信業果報心意正直
隨順法行受持禁戒正見不邪修正
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
邪淫棄於欲事如毒无異彼人如是
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纏
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

正法念處經第一卷 第八張 美字

第一天香麝彼香已生第一樂身所
覺觸本未曾得心意清淨而不濁乱
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志可愛
皆志可樂與本皆異此處世間見一
切色无量好色復見自身所有光明
勝日光明離肉骨汗離諸不淨離影
離眩離脉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无障碍
離於求索離身偃曲彼此迭于不相
憎嫉身體雜毛頭髮皆旋一一毛旋
眼所對屬无有妨碍境界不劣離於
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
林中處處遊行无所怖畏離怨家畏
離不淨畏離於知足見自己身則
生愛樂念念增長天无量種種境界
樂如所怖望有樂皆得怖望樂已以

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介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勲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薰思故時彼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勲故有相似相如是人中以勲思故後時死已生於天中不樂境界不近姪欲時彼如是始生天子以持戒故雖生彼天不近境界以餘業故令心如是不樂境界

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喜戲遊行彼於飲食愛樂心強彼意相續之所勲故若出餓鬼有餘業故生天中者意相續勲樂食心強愛於飲食常處於冷多樂婦女彼勲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勲故如是若无色界四處退已生彼天者以本修得三摩跋提是故生彼无色界中四地處生業盡故退生彼天中如是本意相續勲故如是愛觸味色香等如是得已而復不樂以心寂靜不多乱故彼勲心故若於色界依止初障如是乃至依止四禪彼禪盡故退生欲界如是本意相續勲故有下中上心樂坐禪境界樂心少而不多若欲界天欲界中退還生欲界以生

業故如是二道作眾善業若天若人如是二種欲天中退還生欲天作善業故惟欲界中一切諸天二種業熟除淨居天彼淨居天非生業熟非餘業熟如是業風常吹一切世間眾生令其流轉心羂所繫亦為種種業羂所縛无量百千異心信解无量分別次第相續於五道中流轉常行尔時如是始生天子如是觀察如是思念然後乃知我於某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慍慢未久之間善業勲故於境界中生愛著心有无量種彼天尔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

正法念處經第一卷 第十三張 美字

來至若彼天女生來久者則不著耻
 近欲抱之遶彼天子共園林中而受
 諸樂以善業賈得彼天女種種功德
 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衆
 迭相圍遶在如是處歌舞遊戲彼處
 園中有七寶鹿處處遊行如是種種
 眼所見者皆志可愛彼處有山名為
 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辭如明了

正法念處經第四卷 第十五張 美字

善書畫者各各別處隨其所作歷然
 分明如彼名字此天好是善業畫師
 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
 一切樂見知彼善業巧畫之色如是
 而生彼天之身以有如是畫字相現
 百倍嚴勝譬如第一百練真金或復
 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
 在領下咽上相故是以不見若彼天
 子心未放逸則便更手相見此相又
 善業因如是更手相見此相彼廣博
 行地處之天如是希有
 彼天復有希有之相如咽之相額上
 亦尔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畫
 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

正法念處經第五卷 第十四張 美字

又彼諸天復有善業果報成熟自業
 盡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
 山峯流山而來故名善雜有種種寶
 莊嚴彼河无量鳥衆種種音聲多有
 无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
 河岸无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
 憶知彼天若從地獄中來到彼河岸
 則便憶知既憶知已有極可愛五欲
 功德皆悉具足有諸天女心甚歡喜
 遊戲受樂以心意知曾受苦惱故於
 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
 業樂如梁繩 而心甚堅韌 受苦不厭倦
 此彼岸和合 諸根之所誑 為愛羅所縛
 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 千鋒頭摩苦 百億鋒頭摩
 如是時受苦 癡故不厭倦 三界皆無樂
 普遍一切苦 衆生為癡誑 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
 衆生調彼心 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 衆生著婦女 為苦樂所執 不到於善地
 無苦惱之處 若憶知苦時 則生厭離心
 既忘彼苦惱 還著樂放逸 若有能憶知
 地獄苦惱者 如是天中樂 猶如小微塵
 彼天皆憶本曾生處 諸有近彼雜色
 崖岸山峯所出 雜河岸者 則皆憶知
 本曾生處 苦離去者 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
 既受樂已 而復更向名久 欲山彼久
 欲山昔皆可愛 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 種種衆鳥
 而為莊嚴 彼諸河中 四河取勝 所謂
 四者 一名速流 二名金騶 三名毗瓊
 瑠水 四名樂漂 是名為四
 尔時天衆 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
 衆鳥音聲 處處遍滿 彼速流河 第二
 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
 尔時 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 女衆 彼此
 迭共 歡喜 受樂 自有 光明 以善 業力
 在彼 處生 彼速 流河 於兩 岸邊 廣博
 行天 種種 遊戲 而受 快樂 如是一 河
 彼金 騶河 從山 峯出 彼山 名衣 又衣
 山峯 復出 此河 此金 騶河 甚為 可愛
 河在 衣山 猶如 金騶 故名 此河 以為
 金騶 彼金 騶河 如是 功德 所謂 其水
 悉是 天酒 遠離 酒過 第一 善香 味色
 觸等 皆如 心意 一切 具足 有所 憶念
 不妨 不乱 尔時 彼天 共諸 天女 飲如
 是酒 復受 勝樂 彼一 二天 皆有 無量
 諸天 女衆 之所 圍遶 心意 樂著 五欲
 境界 五樂 音聲 稱情 美妙 共諸 天女
 隨心 所念 如意 自在 金騶 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

正法念處經第四十卷 第十八張 美字

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毗琉璃水第三河所毗琉璃水第三河中其水清淨如毗琉璃彼處多有毗琉璃樹又復多有毗琉璃鳥在彼水中其水波鬪其沫如笑淨潔清水徐流不急其水極深有妙音聲善業力故毗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喜戲而受使樂彼諸天衆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毗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向

正法念處經第五卷 第九張 美字

因緣如是作業得生彼天毗琉璃水清淨之處一切皆見以何因緣如是一生憶念往事以前世時於福田中有清淨心深生信故彼一切天二各各作如是心我境界力如是動轉五染之水在愛河中如是漂我今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牙相向而說復見五道怖畏之處見怖畏已彼一切天各生厭離毗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 既入無掌手
一切皆破壞 若法无常者 令一切皆貪
如是无常法 能與一切貪 愚癡少智者
貪著於欲味 癡不覺知過 如今波迦果
色聲等繫縛 愛故受苦惱 惡業迷眾生
令不得自在 以迷惡業故 則受惡業果

正法念處經第五卷 第二張 美字

諸者欲味者 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
愍衆生安慰 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 无量種種生
雖見不喜樂 彼則生天上 心念念如幻
如軋闍婆城 若調伏此心 彼則生天上
若諦知一相 或善知二相 心於欲厭離
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

常樂和合他心不堅而直 彼則生天上
 於他一切物皆如土塊等 息生知足樂
 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 若離憍貪瞋
 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 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 塵土糞掃衣
 如是衣知足 彼則生天上 若牀若地樓
 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 若聞愛不受 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 如一切業作 是則為最勝

行无垢法者 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
 彼天如是領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
 若无因緣雖有不見何以故以一切
 法因緣生故
 又復彼天本性放逸性放逸行離久
 欲山復向餘山山名寶圍歡喜心故
 種種莊嚴現在生欲能牽其心不計
 未來所有諸畏以根搖動不寂靜故
 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
 天不曾見忽尔見之彼山光明青黃
 赤紫並有由旬
 又復如是雜雜光明出勝其餘无量
 寶山所有光明如須弥山所有光明

能壞一切其餘諸山所有光明此寶
 圍山所有光明能壞其餘寶山光明
 亦復如是彼寶圍山眼若看者能令
 眼樂
 又復第二能與耳樂所謂種種河池
 之聲有孔雀等七寶翅鳥種種音聲
 有如是等无量種鳥種種音聲彼有
 寶樹樹有鈴網風吹出聲其聲美妙
 不可辭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
 出无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縛
 衣觸无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衆

正法念處經卷第四十一 第五十四報 美

尔時彼天既到如是寶圍山已彼寶圍山光炎圍遶出无量種炎光明圍多有无量百千蓮花流水河池以為莊嚴金毗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乐各各更相受樂生歡喜心勝勝怖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陁之處從一寶林至一寶林處處遍見種種鳥衆復聞其聲五樂之音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若樂過去世時若若樂皆忘失如前若果種種字盡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勝妙寶圍山峯名淨無垢如是无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所作

正法念處經卷第四十一 第五十四報 美

有異異種若此天衆命盡故退何業所作以善業力咽中字盡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味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

校勘記

正法念處經卷第四十一

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二七二頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念經卷第卅一天品之廿夜摩天之六」。

一 二七二頁中一九行首字「迭」，石作「遞」。下同。

一 二七二頁下六行「二種」，磧、普、南、徑、清作「一種」。

一 二七二頁下一六行末字「怖」，普、南、清、麗作「怖」。

一 二七二頁下二一行「百倍」，磧作「日倍」。

一 二七三頁上四行第二字「力」，普作「乃」。

一 二七三頁中六行「定定」，磧、普、南、徑、清、麗作「決定」。

一 二七三頁下二行「別別」，磧、普、南、徑、清、麗作「差別」。

一 二七三頁下一〇行「无量」，石作

「光量」。同行「夜摩王」，**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**、**麗**作「夜摩天王」。

一 二七三頁下一九行「愛樂」，**石**作

「受樂」。

一 二七三頁下二〇行「憶念」，**徑**作

「憶念」。下同。

一 二七四頁上六行「大王」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「天王」。

一 二七四頁上一二行「喜戲」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「嬉戲」。

一 二七四頁上一四行首二字「天量」，

石、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無量」。

一 二七四頁上一八行「樂處」，**石**作

「常處」。

一 二七四頁中一一行「所說」，**石**作

「所從」。

一 二七四頁中一二行第六字「根」，

石作「眼」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「色」。

一 二七四頁下九行「骨汗」，**徑**、**清**作

「骨汗」。

一 二七四頁下一〇行「離睽」，**石**作

「離欲」；**磧**、**普**、**南**作「離眨」。

一 二七四頁下一五行「對囑」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「對囑」。

一 二七五頁上九行第六字「勳」，**石**

作「薰」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熏」。

下同。

一 二七五頁上一三行首字「彼」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「從」。

一 二七五頁中八行「食心」，**石**作「食

故」。同行「常處」，**石**作「常愛」。

一 二七五頁中二二行「不多」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「復多」。

一 二七五頁下五行「常吹」，**徑**作「常

次」。

一 二七五頁下六行首字「令」，**石**作

「今」。

一 二七五頁下一〇行「某道」，**石**作

「其道」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善

道」。

一 二七五頁下一一行「而來」，**石**作

「如來」。

一 二七六頁上二行「園林」，**石**作「園

林」。

一 二七六頁上九行「寶處」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「寶窟」。

一 二七六頁中二行「好是」，**石**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如是」。

一 二七六頁中五行「知彼」，**石**、**磧**

普、**南**、**徑**、**麗**作「如彼」。

一 二七六頁中七行第一〇字「練」，

磧、**普**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「鍊」；**麗**

作「煉」。

一 二七六頁中二〇行「字髮」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「華髮」。

一 二七六頁下一七行第八字「知」，

磧作「如」。

一 二七七頁上三行「業樂」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「苦樂」。

一 二七七頁上一四行第七字「彼」，

石作「後」。

一 二七七頁上二三行「苦離」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「若離」。

一 二七七頁下一七行第四字「受」，

磧作「人」。

一 二七八頁上七行「彼水」，**徑**作「波水」。同行至次行「其沫如笑」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「其味甚美」。

一 二七八頁上一五行第一一字「旋」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「旋」。下同。

一 二七八頁中六行首字「染」，**麗**作「欲」。

一 二七八頁中一八行「無掌手」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無常手」。

一 二七八頁中二一行「如今」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「如食」。

一 二七九頁上一行「不堅」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「不慳」。

一 二七九頁上二行「息生知足樂」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自心生知足」；

麗作「自生知足樂」。

一 二七九頁上一五行「鄙色」，**徑**、**清**、

作「鄙衣」。

一 二七九頁上一六行「地樓」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「池樓」。

一 二七九頁上末行首字至末字

「彼……勝」，**麗**無。

一 二七九頁中七行「何以故」，**石**作

「何故」。

一 二七九頁中九行「離久」，**磧**作「雖

久」。

一 二七九頁中二二行「雜雜」，**麗**作

「雜寶」。

一 二八〇頁上四行「河池」，**徑**作「河

地」。

一 二八〇頁上一一行「須陀」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「蘇陀」。

一 二八〇頁上一九行「苦果」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「業果」。

一 二八〇頁上二一行第八字「天」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一 二八〇頁中二行「業盡」，**石**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「業盡」。

一 二八〇頁中九行「味味」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「欲味」。

一 二八〇頁中卷末經名，**石**無。

正法念處經卷第四十二

美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十一 夜摩天之七

今時彼天次第而行上彼山峯第一
 无垢如鏡之地彼諸天衆業地鏡中
 目見其身分明了彼諸天等若有
 先修身口意者業地鏡中得見自身
 額中所現業果生死如彼某時某處
 某國某因某緣某退相等一切皆見
 亦見他相當退之相隨何者天額中
 書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
 如是對治所謂修欲无光明觀不為
 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

正法念處經卷第四十二 第三張 美字号

見已心正觀察怖欲之心更不增長
 如是如是五境界中如欲過患如是
 諦觀彼天如是則无喜愛喜愛之心
 不能為妨不能為尋喜愛乃是生死
 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
 毒來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畫字書中
 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
 若更餘天少智慧者其心樂欲彼前
 作業業網自在既見業書文字相已
 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彼愛河
 中洗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

正法念處經卷第二 第二張

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今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 體性甚擾動 大力不可持 須臾間作善 須臾作不善 如是作無記 其行不可測 心來不可知 心去不可識 先無後時有 已有還復無 心無有處所 和集不可得 以无身體故 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 慎勿意樂欲 彼天如是既聞偈已修身修意二種

正法念處經卷第二 第二張

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臣或時得種解脱種子三種菩提隨願皆得或且善業作轉輪王

若彼諸天如是希有見於業相如鏡中見心不調者彼天復墮地獄餓鬼畜生之中

又彼比丘觀此希有業盡文字果報之相彼則觀見若人精勤專意深心盡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

又復有人心无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未離思來故如是元因則無業果如是一切皆從因緣相似業生

若復有天性意放逸行放逸行受天境界五欲之樂常不厭足復於增長无量欲山寶圍山中於長久時五欲

正法念處經卷第五 第五張

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四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箱則是青色珠寶次第第二箱赤蓮花寶次第三箱是車渠寶次第第四箱是白銀寶彼天見已生歡喜心迭手相向如是說言天當看此无量種種端嚴殊妙種種光明此寶光明百万由旬皆悉普覆入彼光明不可分別此勝光明青黃赤白有无量種

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
所使尔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次第第二河
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陀則須陀流
第一白淨第一香味須陀流滿若彼
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
三界樂亦尔 天癡為欲誑 如是不覺知
如空中水滂 必墮而不停 一切樂如是
與雨滂不異 如風吹塵土 迭手竟相推
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 无愛別離處
无冷無熱處 彼處常安隱 智者之所說
何處不生死 彼處則无苦 諸因婦女樂
一切皆有苦 彼愛為種子 復生地獄中
彼樂能生苦 云何說為樂 乃是苦中苦
彼時則如毒 若此眾生生 眾業業風吹
業網凝所覆 隨生處受樂 若善不善業
常隨後共行 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
久習欲故還復者樂彼天如是无量
分別无量境界上下受樂種種諸欲
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牙相
愛一心一欲彼此不妨如是如是道

行受樂

正法念處經卷第三 第九段 美字

尔時彼天既受樂已迭共籌量而作是言如我先聞此夜摩處一切諸天有主名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大遠故聞不了了以聲普遍一切天處是故不了若鳥音聲如是歌聲功德具足聞彼歌聲雖不了了極生愛樂不可厭足以心動故生決定意一切天衆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无縷天衣以自在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衆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中而行五欲境界種種愛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如是有下中上樂亦如具

正法念處經卷第三 第十段 美字

有下中上如是受樂智慧亦尔有下中上命亦如是有下中上一切如是通滿虛空向戲樂林无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空之中希有之事如著種種希有色衣在虛空中我未曾見彼諸天衆迭手說已生希有心小時停住未經久時復聞有聲第一微妙美音歌聲聞音聲已復生喜心希有之心始從在地乃至遍空一切天衆共諸天女心皆樂見悉欲往看此天如是空中見者一切皆是山樹具足地處諸大彼天亦尔遙見此天

正法念處經卷第三 第十一段 美字

由旬有白光炎滿虛空中如著種種勝妙衣服在於虛空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尔時彼處山樹具足地處諸天見廣博行地處天衆生希有心作如是言我今共彼廣博行處一切諸天迭共和合相與同詣牟修樓陀天王住處戲樂林中尔時如是山樹具足地處諸天共廣博行地處諸天一切天衆皆共和合遍在虛空無量幢幡皆乘寶殿在鳥背上五樂音聲五欲功德皆悉具足向戲樂林須夜摩天遊戲天林多有无量諸欲功德皆悉具足不可辭喻往向彼林受天界樂五欲功德不知厭足一切功德富樂之具皆不厭足迭手相近不可厭足如

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

辭如天雨水 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 欲如無邊 界欲不可盡 海水波旋滿 騁騁有足義 怖望於欲者 畢竟不知足 天未得境界 愚癡不知足 心常怖望樂 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 生生處常尔 惟善逝諦知 生死無量樂 生死無量苦 一切由境界 生生處皆有 如是之境界 破壞癡心者 愚癡無眼故 復喜樂境界 捨怨而不退 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 近愛癡亦尔 永无安隱事 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業生業 生次第皆知憐愍彼天已說此偈 又復彼天迭相和合一切同行心生 歡喜向戲樂林牟修樓陀天王住處 尔時彼天如是而行無量服饒無量 樂行無量業化無量園林池等受樂 無量百千天女圍遶如是而行復有 餘天百千堂殿在下而坐行虛空中 光明周遍普照虛空歌舞遊戲五樂 音聲騁莊嚴身以香全身頸著瓔珞 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咏歌 及篳篥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 空中而住怖望受樂彼地處天一切 皆向牟修樓陀天王住處憇說彼天

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 天王於中寂勝如業之身以業勝故 其業亦勝如是因果非不相似如種 子芽一切天眾皆近天王牟修樓陀 所居堂殿彼天皆劣惟有天王牟修 樓陀於中獨勝一切諸天天之欲中 天王欲勝皆悉具足无譬喻樂且說 少分

有七寶鳥在樹林上周而遍有喙齒 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 林外周而圍遶喙中銜鬚繞林飛行 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 是毗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

正法念處經第三卷 第十五張 美字

端嚴殊妙歌樂喜戲池鳥相應彼孔雀皆亦甚希有

又復多有大希有鳥孔雀銜鵝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喜戲美妙歌音而受快樂

又復多有大希有鳥孔雀銜鵝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喜戲而受快樂

又復多有大希有鳥孔雀銜鵝一一孔雀藟毛之中多諸天眾共天女眾坐受快樂迭相愛樂喜戲歌舞受天之樂天見如是孔雀銜鵝希有事故生希有心

又復更見第二希有所謂蓮花妙池銜鵝彼蓮花池其數二万離於泥濁有金銀沙八切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

正法念處經第三卷 第十六張 美字

為欲心所誑 不覺知失壞 此樂雜苦樂 隱覆故不覺 如蓮花鷺中 毒地不可見 猶如雜毒飯 食者被殺害 此樂一切亦 必當復地獄 如索筋為繭 眼見其可愛 境界縞如是 見好實甚惡 如金波迦果 初甜美味多 後時則能殺 世間樂亦亦 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 於樂根无心 彼則常受苦 梵寶第一勝 忍為寂寂靜 一智明是也 一慈生勝樂 不惱他寂吉 正見第一善 直心寂為良 捨惡業亦亦 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 出家寂第一 梵行行中勝 能得一切樂 佛說諸施中 法施寂為勝 勤中禪第一 則能到涅槃 於施戒智中 惟智以為寂 智能到涅槃 施戒惟得樂 眼見非為寂 智見則為勝 佛說八分道

正法念處經第三卷 第十七張 美字

諸道中寂靜 諦中四諦勝 是如來所說 於五種力中 智慧力為寂 說上下八万 更无有勝者 惟如來為寂 能示真法故 說一切眾生 聖眾寂靜 以三寶福田 依止能生樂 等供養父母 第三次和上 能以法境界 開眼令覩見 非可見可取 如來如是說 此皆是樂地 依境界非樂 若能行此法 則行无垢道 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二万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百千百千那由他數那由他數億億數等種種受樂共諸天女五樂音聲或有入在蓮花中者或有坐於蓮花臺者或有在於蓮花茶者或有在於蓮華鬚

者隨心意念廣細等身如眼眩頃百千由旬已能來去如眼所見無遠无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迤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喜戲如心美味天酒恣飲彼蓮花中舊住諸天共後來天和合喜戲自有光明勝百千日皆受欲樂於如是處久時受樂尔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木未曾有夜摩天王善業力故尔時天眾見如是林木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梅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既過彼池入林中已見鸚鵡行皆悉執持種種寶鳥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標繩中眾生不厭離彼道至道行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輪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惡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於業我為愛壞喜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鳥林於彼林中復有一林名勇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

則生舌樂无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勇陀羅林

勇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辭喻无量百千億眾甚多天眾天女普遍林中无有一天無一天女心不怖望欲見天主牟修樓陀一切怖望皆欲往見實心喜樂欲見天王以是天王福德力故尔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怖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

正法金藏經第五卷 第五十五 美字

戲處彼一切山是毗琉璃其樹皆是赤蓮華寶金業莊嚴復有寶樹銀業莊嚴彼處多有珊瑚諸鳥又復更有異法莊嚴无量雜寶底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毗琉璃色金寶之業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峯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志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送于莊嚴自有光明身无垢穢復有異天共諸天女行虛空者復有異天手執樂器口中咏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

正法金藏經第五卷 第五十五 美字

尔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勝地即入其中山樹具足廣博行地彼一切天地第一莊嚴并集勝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勝地中有一方殿无量種色種種金柱而為莊嚴彼殿可愛金寶為辟毗琉璃寶青寶柱雜雜間錯復有異殿毗琉璃寶金寶青寶拘欄因陀羅寶以為窓牖又復多有種種寶柱雜雜間錯復有異殿毗琉璃寶金寶為門毗琉璃扇種種間錯復有樓殿其可愛樂謂赤蓮花雜金為柱金寶為門珊瑚為窓種種雜寶間雜其地又復彼處種種間雜青寶為地紫赤金為門白銀為柱普彼殿內光明炎燄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送相照耀重樓行殿如是如是種

正法金藏經第五卷 第五十五 美字

種莊嚴彼天見已迴眼遍看復觀寶山彼此迭共相與同心普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勝地已怖望欲見夜摩天主牟修樓陀一切天眾皆志同行復入一處王所行處見大天王七千天子而為圍繞志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曾有如是等七千天子圍繞天王牟修樓陀亦如眾山周而圍繞須彌山王亦如諸河圍繞大海如星耀等圍繞於月如是彼天一切圍繞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是七寶莊嚴殿內有樹名殿嚴樹彼

正法念處經卷第四十二
 如是樹恒常有花於六時中具足不
 關又一切時常有天果彼殿何名謂
 名樂見七寶為辟種種間雜

正法念處經卷第四十二

正法念處經卷第四十二
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八三頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「法念處經天品之廿一 夜摩天之七卷第卅二」。
- 一 二八三頁中八行「額中」，**石**作「額上」。
- 一 二八三頁中一行首字「書」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。
- 一 二八三頁中一九行首字「畫」，**石**作「書」。
- 一 二八三頁下九行「毒來」，**麗**作「毒來」。
- 一 二八三頁下一一行「畫字書中」，**麗**作「書字畫中」。
- 一 二八三頁下一八行「既見業書」，**石**作「見業書」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「既見業畫」。
- 一 二八三頁下二一行第一二字「彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「波」。
- 一 二八三頁下二二行第二字「洗」，**徑**作「洒」。
- 一 二八四頁上一六行第五字「惻」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「測」。
- 一 二八四頁中三行「大臣」，**徑**作「天臣」。
- 一 二八四頁中六行首字「若」，**徑**作「皆」。
- 一 二八四頁下一二行第一二字「箱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「廂」。下同。
- 一 二八四頁下一八行「普覆」，**麗**作「普遍」。
- 一 二八五頁上一二行第九、一〇字「須陀」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「蘇陀」；**徑**作「酥陀」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**下同。
- 一 二八五頁中九行「盡退」，**磧**作「盡思」。
- 一 二八五頁中一四行第一一字至次行末字「此樂……毒食」，**石**無。
- 一 二八五頁中二一行「彼時」，**石**、**磧**、

- 一 二八五頁中末行「隨後」，麗作「隨彼」。
- 一 二八五頁下一四行「上下」，石、磧、普、南、徑、清作「上上」。
- 一 二八六頁上二行第九字「迭」，石作「迺」。
- 一 二八六頁上二一行「愛樂」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「受樂」。
- 一 二八六頁上末行第三字「色」，石作「樂」。
- 一 二八六頁中一行「受樂」，磧、普、徑、清作「愛樂」。
- 一 二八六頁中九行第一三字「虛」，磧、普、南、徑、清作「處」。
- 一 二八六頁中一二行「小時」，南、徑、清作「少時」。
- 一 二八六頁中一七行「諸大」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸天」。
- 一 二八六頁中一九行「天主」，磧、麗作「天王」；普、南、徑、清作「大王」。

- 一 二八六頁下二行「在於虛空」，磧、普、南、徑、清作「在虛空中」。
- 一 二八六頁下二〇行「天林」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「大林」。
- 一 二八六頁下二一行「天界」，磧、普、南、徑、清、麗作「境界」。
- 一 二八六頁下末行首字「具」，麗作「事」。
- 一 二八七頁上七行「欲如」，徑作「欲知」。
- 一 二八七頁上二二行「不退」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「不近」。
- 一 二八七頁中一五行「在下」，麗作「在上」。
- 一 二八七頁中一七行「全身」，磧、普、南、徑、清作「羣身」。
- 一 二八七頁下二行「十方」，磧作「十方」。
- 一 二八七頁下五行「其業」，磧、普、南、徑、清、麗作「其果」。
- 一 二八七頁下八行「天之欲中」，麗作「天欲之中」。

- 一 二八八頁上一行「喜戲」，磧、普、南、徑、清、麗作「嬉戲」。下同。
- 一 二八八頁上三行「銜鬘」，石作「行鬘」。下同。
- 一 二八八頁中四行第三字「復」，磧、普、南、徑、清、麗作「墜」。
- 一 二八八頁中五行第八字「實」，磧作「寶」。
- 一 二八八頁中九行「患渴」，磧作「患渴」。
- 一 二八八頁中一〇行第五字「走」，南作「是」。
- 一 二八八頁中一二行「所說」，磧作「所寶」。
- 一 二八八頁中一四行「是也」，麗作「是世」。
- 一 二八八頁中一八行第三字「意」，石作「竟」。
- 一 二八八頁下四行「衆生」，石、麗作「衆中」。
- 一 二八八頁下一一行「賣法」，石作「買法」。

- 一 二八八頁下一二行「憶法」，徑作「憶法」。
- 一 二八八頁下一九行「百千百千」，石、麗作「百百千千」。
- 一 二八八頁下末行第五字「葉」，石作「華」。
- 一 二八九頁上五行「或有一千」，石作「千」。
- 一 二八九頁上一一行「自有」，石作「自自」。
- 一 二八九頁中七行「彼道至道行」，磧、普、南、徑、清作「從道至行道」。
- 一 二八九頁中一〇行「十二輪」，磧、普、南、徑、清作「十二輻」；麗作「十一輻」。
- 一 二八九頁中一五行「於業」，麗作「作業」。
- 一 二八九頁下一五行「而來」，石作「如來」。
- 一 二九〇頁上四行「庶鳥」，磧、普、南、徑、清、麗作「鹿鳥」。
- 一 二九〇頁中四行末字「地」，磧、普、

- 南、徑、清、麗無。
- 一 二九〇頁中一〇行第一一字至次行第一三字「青……寶」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九〇頁中一二行「拘欄」，磧、普、南、徑、清作「鈎欄」。
- 一 二九〇頁中一四行第一一字「扇」，磧、普、南、徑、清、麗作「扉」。
- 一 二九〇頁中一七行第二、三字「間雜」，麗作「間錯」。下同。
- 一 二九〇頁中一八行「地裁」，磧、普、南、徑、清、麗作「壁」。
- 一 二九〇頁下二行「普看」，磧、普、南、徑、清作「並看」。
- 一 二九〇頁下七行「天主」，磧、普、南、徑、清作「天王」。
- 一 二九一頁上卷末經名，石無。

正法念處經卷第四十三

美

元魏婆羅門習曇般若深支譯

觀天品之二十二 夜摩天之八

尔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
 永无苦惱常受天樂尔時彼處一切
 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 如來去亦尔 諸有和合事
 諸有意不乱 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
 當有則无疑 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

正法念處經第三卷第三張美

佳

境界所迷然不覺知天則減劣而不
 增長此境界樂一切无常當不寂靜
 得不饒益所謂何者一切皆聽如汝
 所見六正覺知者七寶塔廟種種七
 寶莊嚴成就所謂六者一是尸棄正
 覺知者二毗婆尸正覺知者三毗舍
 婆正覺知者四迦那迦牟厘如來正覺
 知者五迦羅迦居村陀佛正覺知者
 六迦葉佛正覺知者此六佛塔天中
 久作次第耳聞我今供養以何因緣
 一切如是我未曾見我少心故彼諸
 世尊利益安樂諸世間故往世曾來
 到此世間我以如是次第聞來得如
 是法

彼迦羅迦居村陀佛為夜摩天作大
 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劫
 沙門婆羅門者天朋則滅此滅劣相
 於此佛塔光炎之中我皆現見若滅
 若退唯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貪善

正法念處經第三卷第三張美

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
 悔心尔時彼天第一敬重專心思念
 一切默住二種敬重一敬天王二敬重
 法諦意正住其心不動天三既見天
 眾如是善調伏故普告之言汝等始
 入初如來塔尸棄如來上書經饒
 益天眾利益天眾安樂天眾

彼寂勝天共其天王牟修樓陀取初
 入塔見尸棄佛毗琉璃像在青寶牀
 加趺而坐於其辟中自書經言諸比
 丘若天若人有八種法障尋善法何
 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

貧窮无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
親舊兄弟貪瞋邪見一切增長彼愚
癡者取為凡鄙何以故不善行故天
所棄捨一切侵陵為他侵已或時致
死或時商賈亡失財物以其放逸放
逸行故
若諸比丘若比丘尼若優婆塞若優
婆夷如是放逸常勤修行无記禪定
不得盡漏唯貪食味占相食時妨乱
其心如是放逸放逸行者常一切時
心不清淨貪者食味猶如畜生食吐
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
無長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導
諸比丘去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无有氣勢於
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
棄如來當尔之時而說偈言
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乱不定
不知善福業是生死病藥如藥燈亦不
為歸亦為救有中善業隨逐於眾生
是故黠慧者常應勤精進修福德為善
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意樂境界
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无福德則苦
牟修樓陀夜摩天王如是示彼一切
天眾尸棄如來所說偈頌譬上書字
取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
无時寢寤傲慢行者常不寢寤於天
人中恒為妨導常妨一切世間之法
出世間法去何名為妨世間義出世
間義身傲慢者乱其心意一切法義
意為前導是故轉行彼乱心意行不
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具不行
正行一切眾中取為凡鄙又於諸親

正法念處經第三卷第七張 美 云

兄弟等中寂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乱者不知業因不知果報不知善道及不善道不知威儀不知方處不知時節不知裁量足與不足不知大衆雖得聞法不能修行於未聞法心不欲聞無心訪問凶頑不畏語不依理心意動乱如風動塵分散處處彼心如是常乱不定彼心意乱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慢或因著欲或是醉乱或時禍崇或時狂病一切時介更不

正法念處經第三卷第八張 美 云

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導謂彼人中有出家人傲慢之行寂為鄙劣此法毗尼能離傲慢一切端嚴不離傲慢則不端嚴彼傲慢人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貪飲食牀卧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乱心故慢此惣為慢減句殘句或復滿句此一切法彼慢為妨如是人中少有言樂微少命行微行傲慢何况天中此則是慢彼天受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

正法念處經第三卷第九張 美 云

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介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衆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衆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介之時而說偈言
放逸則破壞 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

意樂於不實 於實不意樂 放逸垢闍故
天為欲所誑 欲所迷癡天 放逸慳亦亦
不能真實見 如生盲於道
尸棄世尊如是已說放逸慳心妨導
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
諦知破戒過患塔中譬上次第書之
尔時天王牟修樓陀示彼天眾塔中
譬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不受戒故

不持戒故不攝戒故本善友者則為
中人若先惡者則求其便若非惡親
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
心邪疑慮分別怖望欲為惱亂其心
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
憶念信於善友若王大目信彼人故
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
彼人唯有比丘形服猶如具聲心常
諂曲誑諸檀越作如是言我持佛戒
如是之人實不持戒聖所受戒實不
成就彼是誑賊誑諸世間諸天及魔
一切沙門若婆羅門諸天人等自他
俱誑不如說行如是之人內空無物
不實不堅如水沫聚誑一切人第一
諂曲彼人多求牀卧敷具病藥所須
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尔以諸
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

正法念處經卷第三 第十二誑美 一切諸受用物尸棄如來當尔之時而說偈言

若比丘無戒 是賊中之賊 內滿爛膿等 外披服袈裟 一切虛不堅 猶如水沫聚 如是空无戒 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 遠離法毗尼 自業故墮墜 垢闇之所覆 常受大苦惱 不著善法衣 裸露善人棄 以離善業故 惡將至地獄 聚集不善業 苦門則開張 生死縛堅牢 破戒故如是 為破戒火燒 彼則為極燒 如是破戒者 必定入惡道 意受持戒故 師則能與戒 无心諂受戒 必定入地獄 彼人於日夜 常增長不善 若能持戒寶 則能壞破戒 若人空無法 唯有聞和集 彼无一念時 而髮不破壞 為破戒所攝 垢故善人捨 破戒常牽 捨戒不善者 无戒若破戒 親附惡知識 若習近欲者 此地獄因緣 无戒愚癡人 或復憒動人 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 苦波滿其中 如是漂眾生 彼人非生善 彼人非善心 若捨離法者

正法念處經卷第三 第五誑美 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 則能令穢汙 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

云何妨尋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志持戒則示 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或不隨法行 彼如是天破壞善法是故退墮如是

正法念處經卷第三 第五誑美 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 間者則是菩提此第三法不持戒妨 何者第四天人妨尋所謂懈怠樂懈 怠人若染善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 若人懈怠无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 人情問評則劣彼人如是一切世間 諸事皆劣是故頑鈍一切所作皆忘 失壞如是人中世間法義懈怠為妨 云何人中而能妨尋出世間法以懈 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 款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

正法念處經第四卷 第五張 美 爾
當念之時而說偈言

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
妨導涅槃道 得不善惡果 无羞无慚愧
慳動惡知識 皆是苦惱因 智者則捨離
邪及慢大慢 如是我慢等 常捨此一切
受苦惱因緣 若為懈怠覆 不憶念發動
出氣與死等 空得命无果 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 汲苦海不出 若人勤精進
則渡生死海 少力懈怠人 如愛飲食羊
命未盡如死 若死入地獄 貪窮癡如羊
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
心惑常樂欲 彼則不知諦 唯貪著食味
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
是退没人

正法念處經第五卷 第七張 美 爾
云何諸天失於世間及出世間法律

毗尼云何諸天妨世間道謂此懈怠
復有餘業若緣善故得生天中彼天
復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
波鷗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
懈怠妨導世間

云何懈怠而復妨導出世間道若復
餘天常聞正法愛樂正法波不能近
遠離正法於未聞法无心欲聞設聞
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故世

正法念處經第六卷 第八張 美 爾
間一切苦惱由之而生是故世間若

有欲脫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
人等妨導世間出世間道所謂惡貪
一切世間出世間法普為妨導云何
天人於世間道出世間道惡貪障導
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
是惡貪增長如是思惟我今當設何
等方便何等欺詐誑惑他人人心常如
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

正法念處經第四卷 第十九張美

如是心是故歡喜得其滋味如是次

第樂行多作令他苦惱惡貪覆意

破壞城郭村邑聚落多人住處或燒

城郭村邑聚落多人住處為一切人

之所棄捨一切善人之所嫌賤是諸

國土之人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

地獄是世間中惡貪之人是惡貪人

妨身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

棄如來當尔之時而說偈言

若人行欺詐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

為貪覆其心常怖望他物彼人如劫火

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

正法念處經第四卷 第十九張美

若生得為人五百世貧窮毀面而破口

常受於苦惱為貪壞心者皆如是受苦

若人捨離貪常怖求智慧恒有神通力

則行於善道除却心中貪猶如閉地窟

若為貪地窟必定受苦惱若懷貪心者

念念轉增長如火得乾薪熾然而增長

愛樂財物人恒常怖求物死時既到已

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

自得惡業行非財見為財非樂謂為樂

惡貪住心中見怨如善友貪火能燒人

智者不集貪為貪所燒人後時入地獄

世間財如山一切皆无常云何為財物

如是作惡業唯有愚癡者能作如是惡

如是惡貪皆勿自作莫令他作如是

惡貪妨身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

賤買飲食若餘物等若作齋會布施

沙門若婆羅門為令他知謂是福人

真實可信知人信已然後自物貴貴

正法念處經第四卷 第三十張美

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出

家人或白象牙所作佛像或刺繡像

或蠟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

毗琉璃山青寶之山大青寶山頗梨

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尔

非餘所作汝等天眾愛共貪縛墮於

惡道而不覺知不生怖畏不畏死苦

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

汝等天眾如是貪心无量無邊魔業

貪心不知厭足不畏離別不畏死苦如是惡貪妨世間道

云何天中貪心妨尋出世間道此愛聲觸味色香等喜樂受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尋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

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三賊水火不棄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

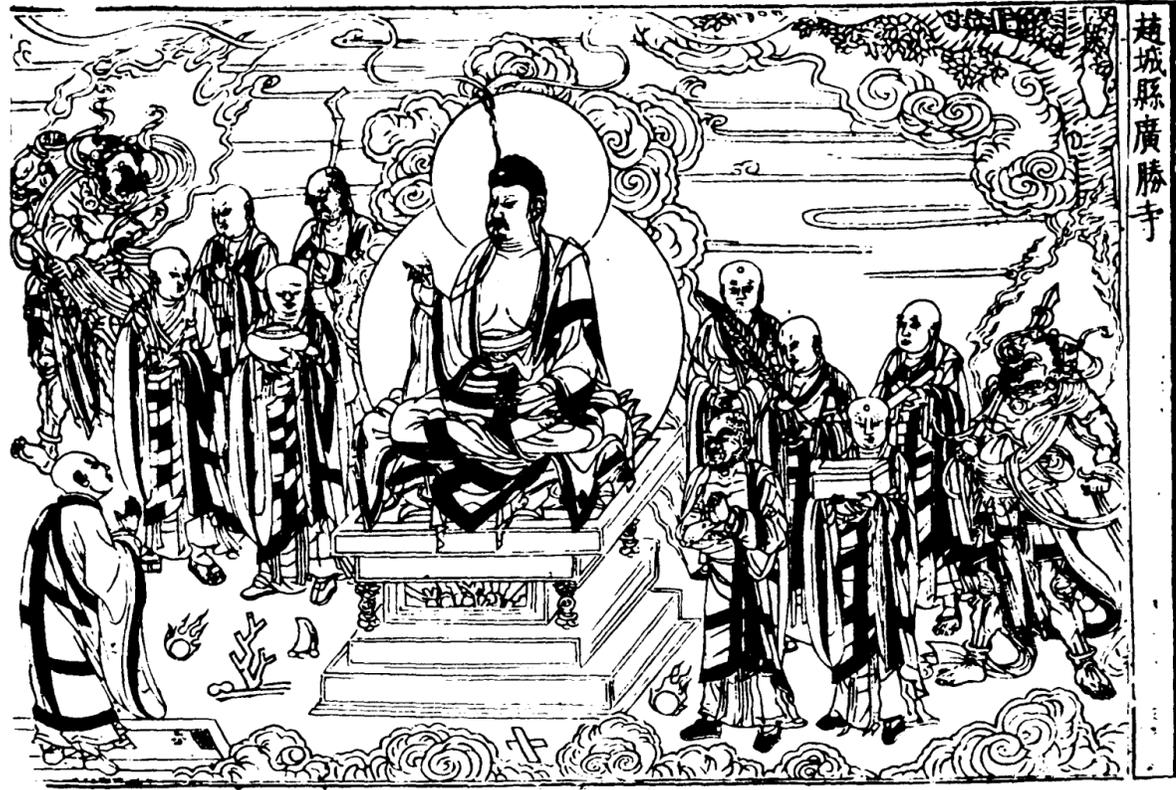
癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第四十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二九四頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念處經天品之廿二夜摩天之八卷第卅三」。
- 一 二九四頁上一一行末字「後」，**石**無。
- 一 二九四頁中一行「減劣」，**徑**作「減劣」。
- 一 二九四頁中四行第六字「知」，**石**無。
- 一 二九五頁上一六行第九字「離」，**石**無。
- 一 二九五頁中二二行「不失」，**磧**作「不大」。
- 一 二九五頁下二行「藥燈」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燈藥」。
- 一 二九六頁上一二一行第一一字「懃」，**徑**作「懃」。下同。
- 一 二九六頁中六行「妨尋」，**磧**、**普**、**南**作「如尋」。
- 一 二九六頁中九行「則不端嚴彼傲慢人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人 endpoint 彼傲慢合」。
- 一 二九六頁下一〇行第六字「天」，**磧**作「大」。
- 一 二九六頁下二〇行第三字「則」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「前」。
- 一 二九六頁下二二行「樂過」，**石**作「樂故」。
- 一 二九七頁中一四行「憶念」，**徑**作「憶念」。下同。
- 一 二九七頁下七行「猶如貝聲」；**磧**、**普**、**清**作「唯如貝聲」；**南**作「唯如其聲」；**徑**作「唯如貝聲」。
- 一 二九七頁下一三行末字「一」，**石**無。
- 一 二九八頁上四行第八字「虛」，**石**作「疲」。
- 一 二九八頁上二二行「苦波」，**徑**、**清**作「若波」。
- 一 二九八頁中四行「穢汙」，**磧**、**普**作「穢汙」。
- 一 二九九頁中一六行第一一字「愛」，**石**作「受」。
- 一 二九九頁上一九行「苦惱」，**石**作「苦悔」。
- 一 二九九頁下二行第三字「脫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷」。
- 一 三〇〇頁上一八行「欺詐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欺誑」。
- 一 三〇〇頁中一行「皺口」，**石**作「改口」。
- 一 三〇〇頁中三行第一一字「恒」，**徑**作「行」。
- 一 三〇〇頁中二一行「飲食」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飯食」。
- 一 三〇〇頁下七行第一三字「謂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 三〇〇頁下一二行第一二字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則」。
- 一 三〇〇頁下一九行「貪縛」，**石**作「會縛」。
- 一 三〇〇頁下二〇行「死苦」，**磧**、**普**、

- 一 南、徑、清作「死亡」。
- 一 三〇一頁上四行「受樂」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「愛樂」。
- 一 三〇一頁上二一行「凡有」，[石]作「凡者」。
- 一 三〇一頁中四行「不棄」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不斷」。
- 一 三〇一頁中一〇行「二出世法」，[徑]作「二者世法」。
- 一 三〇一頁中二一行第三字「善」，[石]作「若」。
- 一 三〇一頁下四行第八字「天」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「人」。
- 一 三〇一頁下卷末經名，[石]無。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第四十四

三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十三 夜摩天之九

又復業分若人生天不曾布施維持
 於戒得生天中惟有一種功德具足
 五欲功德劣於餘天是業因緣人勝
 天劣毗婆尸佛當尔之時而說偈言
 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
 一切果因緣 無因則无果 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 癡弱所縛故 布施持戒寶
 於誰心中有 若天若是人 則到於善道
 有為生住滅 皆是无常故 一切有為樂
 亦如是无常 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皆空
 無我一切世間無量衰惱處處普遍
 有五種縛縛天縛人愚癡目盲惡欲
 壞心惟生愛樂一切愚癡毛道凡夫

正法念處經卷第四十四 美字号

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
 諸法不生常想不作无量種種分別
 又復具足十二種施如是布施天中
 所无惟人中有天惟食果若食果盡
 爛失破壞退彼天處何等十二布施
 具足一者方處具足二者時節具足
 三者功德具足四者可愛具足謂所
 愛物五者福田具足六者施飢渴者
 七者信心施與八者不求而施功德
 具足九者有歡喜心施妻子等十者
 簡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
 復有十二離垢布施何等名為十二
 種垢一者於多人中和合眾中或於
 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王得衰惱者則能救我此非憍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知知彼人有智慧不有寂靜不為有禪不惟見他人如是布施他因緣故內自無思如是捨物而施與之此是第五垢惡布施又復第六垢布施者謂前乞者苦求乃與此是第六垢惡布施又復第七垢布施者知他有物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微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以一切施離思無思以無思故空无果報若思增長則能離垢辟如垢衣灰汁洗浼則便清淨如是思勳布施成就毗婆尸佛當余之時而說偈言

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 惟親愛妻子 此人墮餓鬼 惟怖望飲食 若解貪心縛 斫伐慢心樹 除滅鬪聚者 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 智慧廣无垢 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 彼毗婆尸如來世尊如是書經在彼 塔中此布施行惟人能行天則不能 以此因緣人勝天劣汝等既知如是 布施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 羞耻所謂食時現見故著以業勢力 有下中上果亦如有下中上彼天 不能乃至少物以施他天臣以自業 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著耻若在 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使

正法華經卷第六

第七

美字号

樂已內心著慚自身任減天中則有五種著耻何等為五一謂食時有見他天白須陀色自食則垢或時色赤相近食食見則極著此是初著第二著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著第三著者謂見他天在蓮花空中飛行園林山峯蓮花池水金毗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著天女眾第四著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著耻第五著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毗琉璃座或青寶座或時復有赤蓮花色勝坐處坐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黎彼天既見坐處變已種種雜業輕重等業既見知已則生著耻既生著故威德劣減彼天如是面色減劣餘天威德面色增上白天女眾

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大女同心一切皆共詣餘天子彼少業天極生著耻此是天中於眷屬所第五著耻如是不樂有為之法彼有為法能為誑惑令生貪心如棟樹葉其味甚苦和餘甜味天樂亦亦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惣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毗婆尸佛當尔之時而說偈言

若心不依止 智戒施等三 彼眾常苦樂則不可得 如種種因緣 何等業幾種 眾生所作業 如是成就果 一切皆因緣 無不因緣者 有為不破壞 因緣不可見 為心所誑故 布施面著慚 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 則无如是心 飢渴為大火 能燒諸餓鬼 一切慳嫉果 實知者所說 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 捨慳嫉恚已 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 三明見彼果 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 无生死勝處 常離不施心 恒樂行布施 无施故飢渴 餓鬼中燒身 布施得大富 天乳闍婆中 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 勇健者智已 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 一切布施業 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 餓渴不能燒 一切以施故 如是皆得果

生泥道中者 是衆生自業 布施得安樂 如是於父母 如是住施地 常行於布施 恒樂施持戒 得脫諸惡處

牟修樓隨夜摩天王如是已示放逸 天衆天衆知已一切現見住戒果報 攝取持戒

又彼天衆復有著慚所謂業故現前 著耻見食故著園林蓮花處遊行 多天女衆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性到種種 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 不知厭足如火得薪无有足時愛心 之者則於境界不可厭足如是天中 无量種樂皆不可足

又復天衆鼻識嗅香有無量種謂園 林中天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无縷 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 天上地中有須隨食以本施時有下 中上須隨亦亦有下中上 又復具有種種天飲育下中上業如

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 著耻如是天中見勝天女大生苦惱 如是有中一切无常無有一樂不破 壞者現見一切有為皆介如是應知 又復彼天本善業盡退時生苦若放 逸天樂天欲樂退時愛離膩潤盡時 欲向餘道則有相現以欲退故身心 大苦若大苦生彼苦如是不可譬喻 毗婆尸佛當介之時而說偈言

種種放逸樂 為境界所誑 食欲盡退時 无與同伴者 天前放逸行 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 利益常調者 死時不怙怖 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 欲无常可畏 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

正法念處經第四卷 第十三段 美字

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 一切業縲縛
 天不見其實 於種種道中 憂慮數生死
 眾生為愛迷 常受諸苦惱 欲如電火輪
 暫住不可得 如夢軋闍婆 眾生虛妄取
 欲如如是等 畏欲復勝是 無常苦空中
 勿生我所心 此之老死輪 極惡正調伏
 譬无救眾生 無眼不覺知 牟尼說五根
 空而无自體 多有无常苦 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
 余時苦受生 不可得譬喻 如是受大樂
 如是愛憎心 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 人中地死去
 何人如是知 不厭離生死
 如是天中業盡退 時業縲繫縛牽令
 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毗婆尸佛
 所作佛塔見彼塔已調伏天眾為作

正法念處經第四卷 第十三段 美字

利益示欲過患為顛倒天四顛倒者
 說於正法死未來聞則示其死與其
 怖畏彼死畏處无量苦處示平等道
 以寂靜心作他利益調伏天眾於六
 經中毗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
 欲過示欲過已說命无常說無常已
 說生死苦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
 明遍滿金珠鈎欄如穿虛空高出於
 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彼塔所供
 養禮拜或以香塗散花供養此大仙

正法念處經第四卷 第十三段 美字

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余時
 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余時如是
 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勤重心禮拜
 供養周匝旋遶
 余時塔中眾寶光明形日光明如瑩
 火垂彼寶光明勝妙如是彼佛塔中
 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
 退之時怖人善道人死之時怖天善
 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惟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惟信相應彼雖癡鈍具足修行身口意等相應善業自性如是不受禁戒如是之人身壞命終生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著慚光明亦少一切欲事具足皆劣彼无智故不知取戒於有戒天有智慧者知取戒者則為減劣

行不能具一切善行若意善行惟信命盡或有餘業或時惟信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著耻漸於餘天受持戒者復有愚癡不知取戒持戒相應惟心正見得聞佛法敬信三寶佛法眾僧乃至不取一日之戒聞持戒來或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被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著耻如是放逸不取戒故如是三種各生天中而有優劣惟信佛故或如是思功德勝故或時本性如是勝故或以心體柔軟勝故或正見勝故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无虛妄

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惟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

正法念處經第十四卷 第十八張 美

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中故名不
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
淨心如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減不破不壞
善心坐已則取學句如芭蕉葉如電

正法念處經第十四卷 第十九張 美

相似如是動心歡喜取戒信心勤重
後時復聞外道法已心則生悔癡垢
濁心是故捨戒復於後時聞正法已
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
天所而得思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此優
婆塞取一學句於多時中亦乃復取
餘之學句如是次第非是一時不生
一心不從一師如是久時希取學句
此則名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
於後時亦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念而
取如是合行而受持者此名第二半

正法念處經第十四卷 第二十張 美

半合行優婆塞也

云何第三悔優婆塞前不取戒惟癡
心故但於佛等生深信心彼優婆塞
或比丘所聞持戒果功德无量乃至
涅槃既得聞已悔火燒心方生勤重
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
此優婆塞聞正法已則得正法句
處處於經經中十二因緣十二因緣
以知如是十二因法心中生念如是
信已惟以舌根一切持戒攝取滿足
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
五戒於一切中軍下劣者謂希持戒
軍下持戒優婆塞者惟一念中攝取
持戒天則不及天魔主等志皆不及
何以故涅槃城法能攝取故此一切
天於涅槃城不怖不求
彼地夜又見持戒者供養禮拜虛空

夜又如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又或向天說如是之人得現世界若王大臣或土田主而供養之或施財物隨後行天神通增長有大勢力諸非法行惡夜又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志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衆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婦女之心不能拘執聞外道語心則不受不捨佛法乃至不與外道共語惟於佛等生清淨心具受五戒此名有信優婆夷也去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亦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衆如是四種優婆塞衆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衆所有因緣優婆夷衆亦皆如是入於法律如優婆夷所有因緣優婆塞衆亦如是入心相續故優婆塞衆正行彼心皆有下中上故身壞命終皆志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

正法念處經卷第十四卷 第五十四卷 第五卷 第五卷
 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人應捨放逸若天若人如是持戒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

正法念處經卷第十四

正法念處經卷第四十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇四頁中一行經名、二行譯者、

三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之廿三 夜摩天之九卷第卅四」。

一 三〇四頁中三行「二十三」，石、南作「三十三」。

一 三〇四頁中一〇行「因緣」，麗作「因業」。同行「命念」，石、普、南、

經、清作「念念」。

一 三〇四頁下一五行第一二字「施」下，石有「此如是等十二布施」八字。

一 三〇四頁下二〇行「離垢」，石、麗作「雜垢」。

一 三〇四頁下二一行「人中」，石作「人取」；石、普、南、經、清作「人聚中」；麗作「人聚」。

一 三〇四頁下二二行「戒智」，石作「或智」。

一 三〇四頁下末行「二者」，麗作「一者」。

一 三〇五頁上五行第三字「於」，石作「與」。

一 三〇五頁上二一行「共為一友」，

石作「共一為友」。

一 三〇五頁中八行「妻子」，石作「長去」。

一 三〇五頁中九行第一一字「以」，石、石、普、南、經、清、麗作「此」。

一 三〇五頁下一五行「損辱」，石作「損益」。

一 三〇六頁上三行「須陀」，石、普、南作「蘇陀」；石、清作「酥陀」。下同。

一 三〇六頁上一八行第四字「坐」，石、普、南、經、清作「生」。

一 三〇六頁中一三行第三字「河」，石、普、南、經、清作「得」。

一 三〇六頁中一四行「此量」，清作「比量」。

一 三〇六頁下一行末字「垢」，石作「垢」。

一 三〇六頁下五行「恒常」，石作「常」。

一 三〇六頁下八行第四字「怨」，石、普、南、經、清作「惡」。

一 三〇六頁下一〇行「三明」，麗作「三眼」。

一 三〇六頁下二〇行末字「藥」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「樂」。

一 三〇七頁上二行「如見」，石、普、南、徑、清作「如是」。

一 三〇七頁上一五行首字「耳」，南作「可」。

一 三〇七頁上二〇行第七字「彼」，南作「復」。

一 三〇七頁下一四行第六字「天」，磧、普、南、徑、清作「本」。

一 三〇七頁下一六行第六字「利」，磧、普、南、徑、清作「心」。

一 三〇八頁上六行「畏欲」，磧、普、南、徑、清作「思欲」。

一 三〇八頁上七行第一三字「巨」，南作「破」。

一 三〇八頁上一二行「大樂」，磧、普、南、徑、清作「大苦」。

一 三〇八頁上一五行「死去」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「死亡」。

一 三〇八頁中一七行「拘欄」，磧、普、南、徑、清作「鈎欄」。

一 三〇八頁中二二行第一〇字「往」，徑、清作「住」。

一 三〇八頁下四行末字「疑」，石作「癡」。

一 三〇八頁下一七行「杖滅」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「拭滅」。

一 三〇九頁上二〇行「行善」，石、麗作「善行」。

一 三〇九頁上一二行「不行」，石、磧、普、南、徑、清作「不斷」。同行「此是」，磧、普、南、徑、清作「比是」。

一 三〇九頁上末行首字「口」，磧、普、南、徑、清作「於口」，麗作「口之」。

一 三〇九頁中一行第四字「具」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「具足」。

一 三〇九頁中二行「夜摩天」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「生夜摩天」。

一 三〇九頁中六行末字「漸」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「漸」。

一 三一〇頁上一五行「如識」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「知識」。

一 三一〇頁上二二行「不滅」，磧、普、南、徑、清、麗作「不滅」。

一 三一〇頁中一行「動心」，磧、普、南、徑、清作「熏心」。

一 三一〇頁中三行「捨戒」，磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一 三一〇頁中八行「思力」，石作「思力」；麗作「思力」。

一 三一〇頁中二二行第一三字「念」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「合」。

一 三一〇頁下六行「第三」，石作「第二」。

一 三一〇頁下二〇行「魔王」，磧、普、南、徑、清、麗作「魔王」。

一 三一〇頁中一二行至次行「法性堅」，磧、普、南、徑、清、麗作「法性法堅」。

一 三一〇頁下一五行第五字「親」，磧、普、南、徑、清作「已」；麗作「雜」。

一 三一〇頁上卷末經名，石無。

正法念處經卷第四十五

美

元魏安羅門羅曇般若流支譯

觀天品之二十四 夜摩天之十

云何比丘及比丘尼二種眷屬彼有幾種有何功德有何等行云何持戒幾種持戒如是沙門世尊弟子或是比丘或比丘尼求涅槃行勤行精進若晝若夜能令魔眾眷屬怖畏幾比丘尼點慧正行如法律行心无所畏向涅槃城求於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寂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怖望若晝若夜若坐若卧若睡若寤若餘所作若少若老若若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

正法念處經卷第四十五 第三張 美

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所謂衰惱憂衰惱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所謂信彼復有垢隨逐不離所謂能說他之婦女壞威

正法念處經卷第四十五 第三張 美

儀事彼復有垢隨逐不離所謂愛聞彼復有垢隨逐不離所謂辱人彼復有垢隨逐不離所謂壞亂能令村柵聚落壞亂彼復有垢隨逐不離所謂近此婦女因緣墮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地等一切相似婦女之心志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鞏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近善知識彼如所說諸過聞聚從元始來依止心者能令散失彼初如是出家怖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元始來聞能令失滅示其善道拔无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亦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並皆流涕兩目出淚兩耳孔中或有垢出或有血出或有膿出口中氣是或噉故鼻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念此身聚中无有淨物

微塵許流一切皆是不淨之物
如此身者何物住中何者依止若有淨物來近此身身猶不淨身不淨故如是淨物亦同不淨隨何等物本清淨者若來觸身則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是彼比丘尼復觀察身如此身者何處住來謂本在於母身藏中母身去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患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

身者為誰所食去何觀察如實見之所謂羅刹諸惡鬼等諸不淨者之所食取非是鵝鴨及鴛鴦等淨潔眾生之所食取
彼比丘尼復實觀察如是身已則見此身唯邪所攝顛倒分別不正觀察闇眼現前男子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取惡一切婦女欲為取惡欲垢因緣更生餘垢若以對治除欲垢者餘一切垢皆滅无餘如日沒時光明盡沒如是斷除垢根欲故餘垢盡滅
彼比丘尼此道滅欲彼欲滅故餘共生垢一切皆滅何者共生所謂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諛從妬嫉生妬嫉滅故諛諛亦滅從諛諛垢復生餘垢隨逐繫縛所謂欺誑諛諛滅故則无欺誑

正法念處經第四卷第七張 美

七

從欺誑垢復生餘垢隨逐繫縛所謂
 憍慢欺誑滅故則無憍慢從憍慢垢
 復生餘垢隨逐繫縛謂衰惱處憍慢
 滅故無衰惱處從衰惱復生餘垢
 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元兩舌從兩
 舌垢復生餘垢隨逐繫縛所謂私語
 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
 貪欲食故則不相應惡邪欲發彼貪
 飲食發垢滅故彼不相應邪欲則無
 從彼惡邪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

正法念處經第四卷第八張 美

八

切人之所不愛彼不相應邪欲垢滅
 叵信則滅從叵信垢復生餘垢隨逐
 繫縛所謂能說他之婦女壞威儀事
 叵信滅故則不說他壞威儀事從說
 他垢復生餘垢隨逐繫縛所謂愛鬪
 說他滅故愛鬪則滅從愛鬪垢復生
 餘垢隨逐繫縛所謂辱人愛鬪滅故
 則不辱人從辱人垢復生餘垢隨逐
 繫縛所謂壞亂能令村舍聚落壞亂
 辱人滅故則不壞亂此一切垢上上
 次第相住持者一切皆滅如是自體
 根本繫縛婦女之心更無有法能令
 柔軟唯除佛語知識口說從其得聞
 彼婦女人如是聞已如是難捨任處
 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

正法念處經第五卷第九張 美

九

復墮地獄餓鬼畜生復生如是上上
 垢惡婦女之身今時世尊而說偈言
 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 无量種和集 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

無所怖望第一深心第一種姓正行持成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志觀察或舉右足或舉左足常觀此身脉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

新爪合為足跌 觀足跌已次觀足脛猶如合汁甘蔗之莖肉泥封塗以筋繫縛骨中孔長筋纏其外前因緣生有毛覆皮外有毛粟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未去 次復觀察此身二脛筋血脂肉骨等合成如是觀察心及心數業風所吹是故動行 又復觀察此身二脛於脛為幾多有筋肉迭相纏縛以肉塗上以肉傳上血爛為汁汁脂內滿唯見外皮心生愛染若舉一脚下踰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屢孔屢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共身觀察

而行作如是念我去何行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去至右廂或從右廂去至左廂如是腸中有風黃冷屎尿重滿并腸轉動 又彼比丘觀察動已如實觀察彼腸已上所有生藏筋系繫縛上下傍脉網纏之內有爛沫飲食水汁彼食猶如新吐冷沫為生藏覆滿生藏中第一大冕上與咽連筋脉骨持唯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坻并集成頭眼中眇多常睽不停 我今觀此婦女之身筋皮系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毘如養純徒如是養身不為欲故非貪飲食非貪香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

正法念處經第五卷 第三三經 美

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比丘
善調伏根勝而不劣如是比丘怖望
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去何正念
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
心數法若善不善无記等法一切皆
知心如是念我諸善法因緣故生所
謂我當利益安樂乃至涅槃我今破
壞餘不善法以我善法心心數法生
因緣故則破不善此不善法若不破
壞令我後時當不利益當不安樂如
是善法及不善法如實而知知已思
量如是等法心意所知分分觀察有
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

正法念處經第五卷 第三十四經 美

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
愛之色心則不念不念於他他所念
色心亦不求如是自身或弟子等
自他俱遮令不味著不生隨喜令
住正道如是比丘名為清淨正念不
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皆遮令住
善道心不隨喜如是比丘自他利益
不貪音聲以勝念故於聲不著是名
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

正法念處經第五卷 第三十五經 美

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
四念具足五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
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氣
此共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
一念不住唯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
淨故則得安眠卧見善夢隨順於法
彼常如是不放逸行不放逸故得七
種法何等為七一法无尋思惟善法
彼善業者心則歡喜歡喜增長歡喜
因緣身則肥盛身肥盛故名色二法
迭牙因緣此因緣故身則肥盛身無
病患身之與心迭牙相依則善聰明
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然欲
來壞命辭如燃燈火食蘆油念念盡
滅如是如是老死之火燒命蘆油念
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
無量動轉破壞无常不亂其意乃至
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
是行去如是比丘念知行時
云何比丘念於少年謂此比丘念於

正法念處經第五卷第九張 美 善聖一

自身乃至在胞胎中之時念如是少次第相續如是少身念念不停謂歌羅邏次安淨陀次肉團時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水所漂在愛河中如是漂已復墮餘處同業眾中業鑿繫縛相續流轉復生餘處又自業行於白身心隨順繫縛母精血中作安淨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從少年等次第而得如是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

正法念處經第五卷第十張 美 善道

中死生於地獄餓鬼畜生人天之中如是下上傍廂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顛倒求常在生死中流轉常行愛羅縛故於彼常處則不可得今時世尊而說偈言
得脫於愛畏 無有諸怖擊 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 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

正法念處經第五卷第十一張 美 善

念已則常不迷彼觀世間一切有為生退法已歇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志皆失壞念彼具足一切失壞此念比丘不樂利養不貪擅越往返來去亦不樂見王若大目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卧具等心不分別不生怖求以為已物如是見已不生嫉妬心如是念如是眾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辭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况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膚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无量種苦比丘如是既觀察已復更思惟墮於无量嶮岸惡處於生死處生獸離心

如是比较復見人中種種具足一切失壞如是見故如是比知思惟天處若此人中如是元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汗天樂慶生有天花騁在頭莊嚴元量百千天眾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乘集樂行五樂音聲種種天歌七寶間雜堂殿光明常一切時身无量種勝妙事不可譬喻天境界中受樂成就迭乎相夢無有關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元隔已於久来无量種作皆得苦惱復生異處種種苦惱如是彼天若生地獄彼地獄中大力熾火周而燒身甚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窮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中有如是事自餘三道則无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怖求怖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元量種所謂爛臭與心違逆聞糞屎等元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不樂心不生樂熱時不涼寒時不溫

正法念處經卷第四十五
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十五

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三一四頁中末行第八字「能」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三一四頁下一二行「堅鞫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堅鞫」。

一 三一四頁下一四行第五字「者」，**磧**、**普**作「若」。

一 三一五頁上一七行「兩乳」，**磧**作「兩孔」。

一 三一五頁上二〇行末字「嗽」，**石**作「膽」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痰」。

一 三一五頁上二二行「不淨」，**磧**作「處彼」。

一 三一五頁上末行「憶念」，**徑**作「億念」。下同。

一 三一五頁下七行「男子」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「男女」。

一 三一五頁下一五行第八字「欲」，**石**無。

一 三一五頁下一八行「斷故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷時」。

一 三一五頁下二一行「諛諂」，**石**作「諭諂」。

一 三一六頁上一二行「私語」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「私地」。

一 三一六頁上一六行首字「飲」，**普**、**徑**作「欲」。

一 三一六頁上一九行「欲食」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲食」。

一 三一六頁上二〇行「餐垢」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪垢」。

一 三一七頁中一行「於脛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於脛」。

一 三一七頁下二行第四字「腸」，**石**作「腹」。五行第八字、六行末字同。

一 三一八頁上一五行「此不善法」，**石**作「此法」。

一 三一八頁上二一行首字「前」，**石**作「則」。

一 三一八頁中五行末字「憎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曾」。

- 一 三一八頁中七行「如是」，磧、普、南、徑、清作「如是如是」。
- 一 三一八頁中一七行「不異」，石作「不畏」。
- 一 三一八頁下三行第一三字「若」，石作「若近」。
- 一 三一九頁上一〇行「若減」，磧、普、南、徑、清作「若減」。
- 一 三一九頁上一二行「暎氣」，磧、普、南、徑、清作「輓氣」。
- 一 三一九頁上一三行第二字「共」，磧、普、南、徑、清作「若」。
- 一 三一九頁上一七行「一念」，磧、普、南、徑、清作「一切」。
- 一 三一九頁中六行第五字「不」，石無。
- 一 三一九頁中七行「无导」，石作「无破」。
- 一 三一九頁下二行「蘇油」，磧、普、南、徑、清作「酥油」。下同。
- 一 三一九頁下一八行第五字「是」，石無。

- 一 三二〇頁上四行「次童子時」，石重出。
- 一 三二〇頁上七行「疑水」，磧、普、南、徑、清作「癡水」。
- 一 三二〇頁上一五行「如是」，磧、普、南、徑、清作「如身」。
- 一 三二〇頁上一八行「當得」，磧、普、南、徑、清作「常得」。
- 一 三二一頁上一〇行「比知」，徑作「比丘」。
- 一 三二一頁中一三行「天人中」，石作「天中」。
- 一 三二一頁中二二行「又彼」，石作「又復」。
- 一 三二一頁下一五行「色力」，石作「力色」。
- 一 三二二頁下二一行「人世間」，石作「人間」。
- 一 三二二頁上卷末經名，石無。

慶經卷第四十六

美

元魏譯經門聖者流支譯

觀天品之二十五 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慶樂起如是心中甚樂如是比丘繫念思惟彼天失壞比丘於彼可愛境界不生貪樂離熱愜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壞之事一謂力劣二謂常與阿修羅闘彼阿修羅忽然闖至入其軍中三謂闘時為阿修羅打彼天身所著鎧鉀四謂闘時撥其頭上所著兜鉢令墮海中五謂壞已則生著慚六謂闘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著慚九謂軍眾量色形相莊嚴具等自業相似於他劣者則生著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

正法念慶經卷第四十六 第三十 美

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耻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此天欲若其有人怖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闘戰之時雨墮不淨二者闘時見彼敵主勇阿修羅其心退弱三者食時劣者著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著慚二者劣天所有教勅天女不受三者劣天少福業故彼天女眾雖供養之不如供養多福德者四者

正法念慶經卷第四十六 第三十一 美

劣天幸修樓陀夜摩天王說法之時心不愛樂此是彼中寂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聽王說法之聲是名失壞兜率陀中聽王常在元漏樂地彼聽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志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 兜率常應念 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 破壞過惡眾
 斷除過相續 重智戒福德 心不怖望物
 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 若畏欲地者
 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
 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 障導於智眼
 佛語如良藥 能除彼障導 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
 若上智後者 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 癡天怖欲樂
 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 不怖無體法 樂中之大樂
 欲者无涅槃 無樂無解脫 是故莫近欲
 近欲其為惡 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 若除於欲蔽 離熱得清涼
 如是智不癡 則不怖望欲
 如是鵝王調伏天故說如是偈若天
 放逸行放逸者雖聞不念心不思惟
 若天樂聞彼鵝所說調伏偈句向無
 漏地速疾而行欲聞正法聞正法已
 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
 堯率隨天軍初失壞
 又堯率天第二失壞眾集聽法元量
 百千億數眾會五百菩薩所住地處
 堯率天王名曰寂靜為眾說法所謂
 无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
 若天動心心則如雷亦如大風吹大海
 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耻此
 則名為堯率隨天第二失壞又堯率
 天第三失壞若天聞法心生敬重如
 說而知如法相知如是知已心念正
 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
 則名為堯率隨天第三失壞又堯率

正法念處經第六卷第七張美

天第四失壞若彼諸天聞正法時心生敬重專心憶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已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耻此則名為壞率陀天第四失壞

正法念處經第六卷第八張美

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无有具足而不失壞此失壞者是化樂天取初失壞又化樂天第二失壞如閻浮提人中所有劫具等綿甚為柔軟足躡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脚躡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

正法念處經第六卷第九張美

一天之身无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无量百千種種處現如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身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天者善業盡故將欲退壞此化樂天第四失壞余時世尊而說偈言

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
或怖望常樂 彼若捨離愛 如是常得樂
天欲樂未足 以入地獄中 一切皆由愛
是如來所說 若人入地獄 百到若千到
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鳥莊嚴天花不萎處處覆地第一善香不可譬喻彼處莊嚴有種種色勝妙

光明若寶光明於十六分不及其一
彼鳥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
等无有異唯除地獄更無此火此是
他化自在天中取初失壞

點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二失壞所謂
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導
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

我於今者境界之樂福德業盡復種
種寶所莊嚴憤即時墮落如是見已
生大苦惱此是他化自在天中第四
失壞於三界中更无有處有物是
常一切無常如是六天是失壞處彼
如是我善業盡故必定當退此失壞
天怖望此天持戒生者善業盡時必
定當尔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苦皆如
是彼諸天眾聞第三佛所說經已若
天放逸樂放逸者放逸則減
於六經中迦迦村陀如來所說第三
經竟
尔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

正法念處經第四卷 第十三張 美

畜生半修樓陀夜摩天王如是說已一切天眾皆白天主半修樓陀而作是言唯願天王利益我等安樂我等今時天主半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元量功德之所在嚴光明普覆此天世間一切遍滿今時天眾白天王言我今已見今時天主半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今時天主半修樓陀并天眾等相隨而去到佛塔已其心清淨頭面敬礼如來之塔心則清涼禮已則起看毗葉婆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譬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善男子近七功德具足知識何者七種知識切

正法念處經第四卷 第十四張 美

德皆志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

正法念處經第五卷 第一張 美

則不乱此名住意云何為近同善業者謂見他人同已功德如是見已則近彼人去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多聞增長不放逸行智不欺足常諮問他自己功德不向他說不誦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倚法重擔不修

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畫燈无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志寂靜身壞命終生於善道天世界中此第三法

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无彼懈怠者如盲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怖望乞向常看他面第一惡色頭髮覆眼眼目乾燥脚爪皮等一切焦枯四出巷中家家乞行至苦活命一切輕毀此因緣故應當捨離一切懈怠

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者多睡或貪著諸味瞋及故妄語若惡口言說多貪著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无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行

正法念處經第六卷第十九段美

隨所怖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喜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念已除如是境界怖畏如是怖畏因緣而生於諸境界第一怖望心正念故則能除遣无量種色境界怖畏念緣能除於念念中稍除漸除辟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滑淨如是善念數數除垢亦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

正法念處經第六卷第二十段美

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縛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去何念住謂生欲染不正觀風不能令動如是念住如實思惟此色彼色有無量種无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生未見彼境界相去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身口意善業者見已則念如是之人決定生天若見有天惡業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

正法念處經第六卷第二十二段美

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无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然親常念三寶不朋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食知足其心平等无有高下非无因緣人中遊行疑有重處不行於彼不壞澤中水岸河坎畏殺虫故不咒霹靂雷電雨等令墮傷殺不說星宿日月薄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屑詐作誦習不高聲語亦不

私竊不著閒雜鞞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无戒功德大眾會處則不入中不令他人到於城邑塚落等處說已持戒求望利益不種種處妨乱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地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乱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鴉鴨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
椰子果樹波那婆樹母柘果樹菴婆果樹毗羅果樹迦界他樹波留沙樹法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村

无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乱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心不念銅銀等鉢不畜三椀所有袈裟不翻披著於夏天時除大小便更不餘行乃至一步畏殺重故食奢弥果時食好果不食爛果食小棗等不看不食若食梨果法殊羅果而棗豌豆若朽豆等不看不食恐畏其內有諸虫故於自屋僻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重之地不大小便畏傷虫故畏殺虫故乞食行時看一尋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怖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毗葉婆佛而說偈言
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
一針復破壞 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 不誑誑之人 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誑誑者
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誑曲法以如是等七法寶藏之因緣故得生天中若天中等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

正法念處經卷第四十六 第三五頁 美覽

行放逸行以自破壞於諸有中无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尔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日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賀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

於六經中毗葉婆佛所說經典第四已竟
正法念處經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三二四頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法經第四十六」。
- 一 三二四頁上一〇行末二字「失壞」，資作「天壞」。
- 一 三二四頁中五行第二字「意」，磧作「竟」。
- 一 三二四頁中一行「雨墮」，石、資作「兩墮」。
- 一 三二四頁中二行第七字「少」，資作「劣」。
- 一 三二四頁下九行「喜樂」，石作「意樂」。
- 一 三二四頁下一五行「悉勝」，諸本作「光勝」。
- 一 三二四頁下二〇行第八字「則」，石作「到」。
- 一 三二五頁上六行「福業」，石作「福德」。
- 一 三二五頁上一二行第八字「染」，石作「深」。
- 一 三二五頁上一七行第二字「上」，資作「止」。
- 一 三二五頁中一行「必脫」，資、磧、普、南、徑、清作「不脫」。
- 一 三二五頁中二二行「而行」，資、磧、普、南、徑、清作「而作」。
- 一 三二六頁上四行「法力」，資、磧、普、南、徑、清作「汝力」。
- 一 三二六頁上八行第七字「身」，石作「自」。
- 一 三二六頁上一七行第一字「自」，石作「目」。
- 一 三二七頁上五行「種種」，資、磧、普、南作「種歌」。
- 一 三二七頁中三行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」。
- 一 三二八頁上一二行「天王」，諸本作「天主」。
- 一 三二八頁上二二行第一字「此」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三二八頁下一八行「不誦」，石作「不殉」；資、磧、普、南、徑、清作「不調」。
- 一 三二九頁上三行「畫燈」，磧、普、南、徑、清作「畫燈」。
- 一 三二九頁上一一行第八字「法」，石作「云」。
- 一 三二九頁中四行「如盲」，資、磧、普、南、徑、清作「如盲人」。
- 一 三二九頁中九行「四出巷中」，石重出。
- 一 三二九頁中一〇行「活命」，石作「得命」。
- 一 三二九頁下九行「三有行」，徑、清作「有三行」。
- 一 三三〇頁上一八行「令其」，資、磧、普、南、徑、清作「令得」。
- 一 三三〇頁中一八行「修身」，資、磧、普、南、徑、清作「終身」。
- 一 三三〇頁下七行第一〇字「朋」，資作「自」。

- 一 三三〇頁下一六行「行食」，資、磧、普、南、徑、清作「於食」。
- 一 三三〇頁下二〇行「薄蝕」，資、磧、普、南作「博蝕」。
- 一 三三一頁中六行「所有」，石作「所用」。
- 一 三三一頁中八行「好果」，資、磧、普、南、徑、清作「好棗」。
- 一 三三一頁中一〇行「粟棗」，資、磧、普、南、徑、清作「榿棗」。同行「朽豆」，石作「榿豆」；資、磧、普、南、徑、清作「核豆」。
- 一 三三一頁中一一行「屋壁」，資、磧、普、南、徑、清作「泥壁」。
- 一 三三一頁中一六行「一尋」，諸本作「一身地」。
- 一 三三二頁上卷末經名，石作「正法念經卷第四十六」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第四十七

美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十六 夜摩天之十二

尔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
 復示生死衰惱之處无量百千諸過
 充滿恩愛別離近不受者所謂老死
 憂悲啼哭眾過皆滿具足失壞生死
 乃是具足一切諸衰惱處尔時天王
 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
 得大殃禍當於彼時无有方便而可
 得脫業繩繫縛如是將去獨而无伴
 若人若龍或地獄人將入地獄死羅
 所縛无有同侶惟除善法若不善法
 在於一切諸眾海時彼天眾復白
 天主牟修樓陀而作是言如是如是
 當於尔時无一同侶除去非法尔時
 天主牟修樓陀告天眾言汝等天眾
 應如是知更無同伴

正法念處經卷第四十七 第三張 美

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

尔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
 光明如前所說尔時天眾一切皆共牟
 修樓陀夜摩天王誦彼佛塔到佛塔
 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

死皆志无常一切具足无不失壞自業行故不得自在異異不同五道老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

彼處一箱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惟獨無伴離於知識親舊弟兄墮於地獄无能救者

彼諸天衆初如是塔中壁上上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去何殺生謂彼天衆共阿修羅戰鬪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繫緣

中陰生地獄中續彼樂受中陰身甚大苦惱彼於如是中陰之中苦惱叵耐何況已入地獄之中受無量種極大苦惱此為大業如是戲弄此諸衆生天處退已生地獄中彼諸天衆於佛塔內如是皆見世尊所化

又彼天衆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疑覆面覆身闇眼處生彼身猶如被燒樹相裸露无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涕許亦不可得生三十六

餓鬼之地夜摩天衆彼佛塔內壁中而見烏鳥獾狐隼啄其面若眼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黑垂有金剛喙夜摩天衆彼佛塔內壁中而見彼鬼叫喚天處退來又復天中齎好香來或鼻隨羅居世奢等異異勝香百千種香一切齎來復於後時在於

不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行如是餓鬼齎无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須臾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无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至其身復於後時善業盡故生餓鬼中裸形无衣自身生

毛毛甚稠穢堅鞞色黃而覆其身百千黑虫遍體食之多饒如是種種火重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
又夜摩天中山樹具足地處天衆於

正法念處經第七卷 第六明 美字

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
者迭相食散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
細若塵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上而見
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
衆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動思

正法念處經第七卷 第七明 美字

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
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
覺阿羅漢人牀敷卧具病藥所須如
是業故或於妻子正護與樂或於儉
時布施飢者飲食養之此業實善乃
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上而
見彼處天中種種業網無量因緣業
繩縛取無量衆生於生死中施設張
之衆生入中則為所縛

亦時彼處夜摩天衆彼佛塔內壁上
既見四天王天無量種種退得大衰惱
如彼世尊名迦那迦牟尼如來所化

正法念處經第七卷 第八明 美字

見已復更觀察三十三天彼佛塔內
壁上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上見彼
世尊如彼世間生死之實業鏢所繫
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
彼佛塔內清淨壁上復見五道自業
所作自業網縛復於後時入活黑繩
合喚大喚熱及大熱七大地獄惟除
阿鼻窰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
獄天惟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
故天阿修羅戰鬪之時殺阿修羅則
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尔如是生於
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黎耶多光明
林中雜殿堂中種種喜戲受境界樂
善業盡故不知足縶之所繫縛入地
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
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
獄極苦業縶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
之處受天快樂天須陁食具足資身
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道
在大海中作弥那魚或作貝虫摩伽
羅魚舒摩羅魚在如是等惡虫中生
迭相殺害飢渴燒身受无量苦如是
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放生於
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
所縛若天退時受无量種天中苦惱
如是苦惱不可得說何況人中在胎
藏內所有苦惱人世界求欲出胎時
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无力
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種惡
具受不可盡說如天中山樹具足
地處天眾彼佛塔內壁上而見如是
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
塔內異處壁上見善法堂三十三天
退彼天處如業行放生五道中彼天
退者如前所說業因緣故若天中退
亦生天中猶不離苦如本生退若愛

正法念處經第七卷第十張 美字第

別離於退生畏如是畏退无量種苦
 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
 妙寶天鵝天衣莊嚴種種光明彼莊
 嚴具火練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
 大身之魚卒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
 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蜚蜺虫

正法念處經第七卷第十張 美字第

彼前世時邪見心故外道齋中殺蜚
 蜺虫以彼因緣生地獄中出地獄已
 餘業因緣作蜚蜺虫
 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
 飢餓多諸穀等貴糶與他誑惑他已
 心更怖望後時大儉以彼因緣是故
 生於黑繩地獄彼餘業故生在針咽
 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
 生希有心如是无量種種見已次第
 復見第四帝釋名曰作愛天處退已
 生於睹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

正法念處經第七卷第十張 美字第

獄中彼處既出以餘業故生在睹中
 彼天復觀如是業果以何因緣復生
 睹中彼前世時恒常憚多殺眾生
 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
 生在睹中
 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是故生於
 三十三天為帝釋王名為善意彼處
 退已生於熾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羅門
 一居奢內置婆羅門設大齋會集尊
 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

復作无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惟獨不見
彼憍尸迦帝釋惡道此何因緣今時
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无第八
今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
何因緣此中惟見彼憍尸迦二道生
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亦
道令我聞法此處不退今時仙人善
友知識為憍尸迦如是說言憍尸迦
聽有善方便令憍尸迦此處不退此
閻浮提有佛出世名甘蔗胤種姓中
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无上法
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
故速速疾疾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
念汝退相現汝天妨身善業盡故放
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度彼
岸回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无
可愛樂恩愛離別怨憎集會毒藥師
子種種可畏滿彼曠野遇日所炙愚
癡黑闇无边欲染以為妨身愚癡凡
夫諸行充滿无量百千分別樹林障
閉擁塞无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箱去頭天
冠頂礼佛足却住一面向言世尊頗
有方便令我不退此處以不令我不

正法念處經第四十七卷 第六版 美

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
 更无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
 而白佛言惟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
 此佛塔內僻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
 汝等天眾已說今時天主牟修樓陀
 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 彼惟大癡故 非財而名財

正法念處經第四十七卷 第九版 美

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无量
 種法教示天眾擁護救攝今時天眾
 極生厭離厭離欲已復白天王牟修
 樓陀而作是言惟大天王我已觀見
 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无
 量種墮彼地獄有頭在下如是墮者
 有舒兩臂而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
 為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

正法念處經第四十七卷 第十一版 美

如是受苦第一急苦第一堅苦有无
 量種受諸苦惱閻魔羅使種種呵
 責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
 內異處僻中復見過去夜摩天王在
 地獄中受无量種堅惡苦惱為欲亂
 心先樂境界已曾破壞作諸惡業去
 何而作有何等相閻魔羅使皆悉具
 說而語之言汝今一切愛境界故已
 作惡業今於此受如過去夜摩天王
 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所壞
 如是退墮
 彼大業者本作何業生夜摩天為夜
 摩王昔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无量種
 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
 僧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
僻中次復觀見彼過去世以清淨心
捨已財物施病比丘以思勳心彼業
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
憍慢有道行人其渴流汗彼王見已
與甘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
迭乎相向說言此大天王如善不善
无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
所得利益无有異也

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辭喻
有无量種无量百千異異分別地獄
業故於地獄中受諸苦惱作如是已
為心怨所誑介時天眾復見天中无
量具足復見失壞或樂或苦如是見
已迭乎相向而說偈言
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 皆派轉受苦 種種大力苦
遍惱不可耐 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寶所化
无量種業在佛塔內僻中明了
觀彼業已次復觀察夜摩天王善不
善業无量種生彼佛塔內異處僻中
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時
生婆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
无依主者或於儉時有餓飢者多與
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
有无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

正法念處經卷第七
 彼處終已生瞿耶尼在於人中彼處終已後於人中邊地受生心輕動故復更殺生獵殺諸狩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

山樹具足地處天衆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僻中觀迦那迦牟尼世尊之所化現既往到已於彼僻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

正法念處經卷第七 第五張 美字
 由旬一切寶色此光明勝端嚴殊妙勝於一切不可辭喻如閻浮提人中勝者謂月光明端嚴殊妙如是一切夜摩衆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狩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

正法念處經卷第四十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三三四頁中一行至一四行，原版缺，以麗藏本補。
- 一 三三四頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念經」。

第四十七。

一 三三四頁中二〇行「除去」，諸本作「除法」。

一 三三五頁中三行「已入」，資、磧、普、南、徑、清作「久入」。

一 三三五頁中一九行「多饒」，資作「多餓」。

一 三三五頁中二二行「羅居」，資、磧、普、南、徑、清作「羅尼」。

一 三三五頁下六行「須陀」，石、資、磧、普、南作「蘇陀」；清、麗作「酥陀」。下同。

一 三三五頁下一〇行「彼塔內」，諸本作「彼佛塔」。

一 三三五頁下一七行「甚稠概堅鞞」，石作「甚稠奇堅鞞」；資、磧、普、南、徑、清作「堅鞞」。

一 三三五頁下一八行末字「火」，石作「大」。

一 三三五頁下末行「夜摩天中」，資、磧、普、南、徑、清作「夜摩中」。

一 三三六頁上末行「動思」，資、磧、

一 三三六頁下末行「四天王」，**麗**作「四天王天」。
 一 三三七頁上七行「喜戲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「嬉戲」。
 一 三三七頁上一四行末二字「柔軟」，**徑**作「柔轉」。
 一 三三七頁中一二行「舒摩羅魚」，**石**作「舒舒摩羅」。
 一 三三八頁上五行「火鍊」，**徑**、**清**作「火鍊」；**麗**作「火煉」。
 一 三三八頁上末行「蜺蜴虫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「蜺蜴虫」。下同。
 一 三三八頁中一三行第九字「業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「等」。
 一 三三八頁中二一行第六字「困」，**石**作「目」。
 一 三三八頁中末行第一三字「隨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「墮」。
 一 三三九頁上二二行「現離」，**石**作「既離」。

一 三三九頁中一行「等輩」，**石**作「輩等」。
 一 三三九頁中九行「聞法」，**石**作「聞知」。
 一 三三九頁中一二行第一二字「胤」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**作「鼠」；**徑**、**清**作「日」。
 一 三三九頁下二一行第四字「聞」，**石**作「蘭」。
 一 三四〇頁上二〇行第一一字「戒」，**石**作「茲」。
 一 三四〇頁中一〇行「天王」，**石**作「天主」。
 一 三四〇頁中一八行第三字「兩」，**普**作「雨」。同行第五字「而」，**普**、**清**作「兩」。
 一 三四〇頁下一〇行「如過去」，諸本作「如是過去」。
 一 三四〇頁下一五行「為愛」，**徑**作「為樂」。
 一 三四〇頁下一八行「昔人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「本人」。

一 三四〇頁下末行「僧作藥師」，**石**作「曾作樂師」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「曾作藥師」。
 一 三四一頁上一一行「其渴」，諸本作「甚渴」。
 一 三四一頁上末行「天主」，**石**作「主」。
 一 三四一頁中四行「夜摩天」，**石**作「彼摩天」。
 一 三四一頁中五行「久時」，**石**作「父時」。
 一 三四一頁中一五行「作如是已」，**石**、**麗**作「如是已」。
 一 三四一頁中二二行首字「遍」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「遍」。
 一 三四一頁下九行「人間之時」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人世間時」。
 一 三四二頁上二行「後於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「復於」。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第四十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十七 夜摩天之十三

彼諸天衆既見如是業果報已彼佛塔內復更觀察異處辟中覓希有法於彼僻中復見天王牟修樓陀隨順法行不習近欲愛樂法行作諸衆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衆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曾亂正信出家剃除鬚髮披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

正法念處經卷第四十八 美字

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或智等三事具足彼處命盡修施或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无量善業隨順行故多有天衆欲所不攝介時彼處夜摩天衆而說偈言

隨順善法行 彼則常得善 无量千億劫
 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
慈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憎惡法
彼行地獄道見何人皆喜見何人皆瞋
處處皆貪者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
天中住无垢
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
樓陀彼佛塔內異處譬中次第復觀
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
於彼譬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
弥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志大富尊重
姓生如是譬中皆見自身牟修樓陀
在彼國上生在刹利大種姓中大富

大力為一切人之所供養百千億寶
滿其舍内生刹利家以為長子名曰
善戒尔時彼處弥勒世尊說寂靜法
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
如是次第受想行識捨相略說一切
眾生安隱離濁向涅槃城无有障導
為諸世間如是說法
尔時善戒刹利王子王之長子傳聞
弥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
刹利子所有二万人詣彼善戒刹利
王子如前所說尔時善戒聞其語已
本善業故心生歡喜生敬重心面色
清淨一切和合同時皆起共詣弥勒
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
弥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
婆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
涅槃說如是法尔時眾會廣大於海
弥勒世尊在中說法
尔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
眾此夜摩天主牟修樓陀修行梵行先
已曾種善法種子今者根熟此夜摩
天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
至彼人如是得聞如是口言語已心
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礼
足住在一面白言世尊我行世間生
死流轉疲倦厭離
尔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
彼夜摩天主牟修樓陀如迦那迦牟尼
世尊譬中所化一切未末次第而見
一切智人所化種種希有之事有无
量種非餘境界并天世間魔等世間
及諸沙門婆羅門等无能見者除近
正士如來住者近善知識出生死中

軍為第一

正法念處經第八卷 第五品 美字号

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惟樂欲樂滿彼地處迭共同侶不相妨尋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出勝光如火練金珊瑚碎聚多有青寶

及山峯等在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

正法念處經第八卷 第五品 美字号

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无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无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

正法念處經第八卷 第八品 美字号

王心生歡喜速疾速疾莊嚴其身天衣垂拋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无量百種妙色莊嚴有無量種眾鳥音聲有無量種光明照耀有無量種分別異念有無量種天妙寶性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眾同行共彼天眾无量境界喜樂者行

時夜摩天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今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今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
今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隨真金之像妙寶衣服无量光明毗琉璃寶為師子座佛像坐上如現在時說法之相等无有異彼像則有不可喻色如是色者形彼天色如瑩火至於日不異佛威德色如是勝妙今時天王并彼天眾見佛像已勝歡喜心敬重深信頭面敬礼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志捨離心離欲垢以頭頂礼彼世尊足轉轉離慢重復更礼如是礼已一切天起一心不動以業因故彼佛塔中寶壁之上佛像傍猶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志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如律教學此謂比丘有十三法以為妨身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卧具病藥所須則不能消彼如是物於已為妨所謂妨者能令身瘦懈怠怖畏无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无有休已何等十三所謂喜樂多語言說治病工盡聞邪惡事歌咏讚頌數星思惟思惟占相惟貪飲食求諸寶性親近王等怖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身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惟有虛空其聲相似不聞

正法念處經第四卷 第十三

不知淫脥之行有所憶念恚不隨意

護身之天放離而去

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

疑網如是之人喜近惡人彼惡人者

所謂亂心彼常樂見伎兒歌舞從方

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

已心意常動亂常樂言語晝夜恒介

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

持戒行者心生瞋惡彼人以此業因

緣故身壞命終墮於惡道地獄餓鬼

畜生之中

又彼喜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无慚

愧故不恭敬佛檀越見之不生恭敬

正法念處經第四卷 第十三

以他輕賤捨戒還俗

又彼喜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

障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

又彼喜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喜樂多語

人故則入邪見以彼邪見之因緣故

妄語言說彼人以見惡業因緣身壞

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今時

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

妨導淫脥道 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 令淫脥道暗

正法念處經第四卷 第十三

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

比丘善正心意惟樂正法惟知正法

如是正說惟念正法思惟正法惟行

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

有故惟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

去淫脥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淫

脥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

鬼畜生之行此罽縛人將入地獄餓

鬼畜生三惡道去如是衆生為多言語之所誑惑是故喜樂多語言說如毒如刀如火如虵如墮嶮岸點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兒常戲之人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求利或復目盲常在巷中多人之處市肆貿易以自濟命樂多言語惡虵所齧樂多言語大火所燒墮在如是樂多言語臨嶮之處為多言語惡毒所螫如是癡人樂多言語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諦見是故應當作如是學空閑曠野寂靜之處無諸妨聲无唱喚聲謦聲鼓聲修智日處山谷巖窟樹根等處福德之處无聲妨處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

見語言皆離心不怖望惟樂獨處以為安樂常行禪誦離四顛倒彼十六種阿那波那皆念知无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

又斷第二妨導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病人常求治病作如是業大增長貪彼貪心故如是思惟怖望衆生多有諸病無量種病彼病衆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比丘若諸衆生有病患者彼惡比丘示其藥言速將油來若无油者則押

胡麻押胡麻故多有虫死如是名為治病之過妄作沙門惟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不用病死不用毒死不用虵殺不用乾者不用瘦者如是約勅以約勑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

又復更有治病之過惟可口言我是沙門實是大賊是大惡人為彼衆生多病痛故處處採拾種種藥草若樹樹枝若樹果等為財物故皆志採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内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

正法念處經卷第八 第十八章 美...

正法念處經卷第八 第十九章 美...

正法念處經卷第八 第二十章 美...

勝過如是比丘思惟惡法有如是心欲令多人皆有病患者若多我則多得財物供養飲食卧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除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无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服法衣而便出家何故捨此无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无智凡鄙之人自心所誑如有癡人无主無伴貧窮无物彼人乃有大勢力悉

日日惱乱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大勢力故恒常伺求欲來殺害此愚癡人不忍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已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身大勢力怨而作他事彼欲瞋癡於无量世隨逐不離亦生死道有大力勢而无處所不可尋求惟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風熱冷等我為除滅如是乱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縛所繫極放逸行將向他世樂作他事大貪乱意是故若人知此過已不用治

病若人治病應殺欲等則常无病尔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 喜樂他所作 彼人速失壞 為智者所笑 風等失壞故 衆生則失身 欲等不曾失 生死无量倒 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如心動心生大貪心以生貪故見婦女時不善觀察以自妨乱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

一切出家之人常應精勤除欲等病勿治風等此等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

又捨第三妨導之法所不應行何者第三所謂畫師出家業盡則非所應去何如是為除欲故捨家出家更生餘欲既知世間心業盡已而作其餘種種采畫若有不知心業盡者可作種種諸色采畫彼出家人常應如是是諦知采畫五大采色畫作五道心種雜故何等為五謂大采色畫作五道心之畫師以大白業勝淨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畫多種業采畫作人道則差別有下中上若是富人能持戒者彼人則是第一白業采色所畫若人大富不能持戒彼人則是黑白之業采色所畫若人貧窮而能持戒彼人則是赤白之業采色所畫若人貧窮不能持戒彼人

則是垢黑之業采色所畫若人懈怠而復多欲彼人則是黑黃之業采色所畫若人端正大種姓生彼人則是白淨之業采色所畫若人在於中種姓生彼人則是紅赤之業采色所畫若人在於下種姓生彼人則是垢黑之業采色所畫心之畫師以善業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減黑業采色增長出生又復若人生界賤家若極貧窮常行布施受持禁戒如是之人黑業采減白業采色增長出生

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色所畫如是无量雜業采色業盡之師此人世間種種異業雜色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之所畫作所謂黃黑黃者謂火黑謂嫉妬生在下中地獄中生如是二種采色所畫彼比丘觀如是地獄采畫色已復觀飢渴燒身餓鬼黑業采色彼一切鬼

一一各各業色所畫
又復觀察何業采色畫作畜生謂黑赤色彼業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訾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種不能修行不能思惟心念知已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

正法念處經卷第四十八 第五張 美字第

復有異法生死處盡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米色地獄餓鬼畜生等處如是色盡

若彼眾生眼見色已如是思惟此色无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不念无心受用不生欲心彼人則以第一白業米色工畫於天人中而受快樂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米色工畫點慧之人則能捨彼黑業米色惡意業盡惟應坐禪讀誦經律

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无常不住不堅破壞如是

知已心不熹樂不生歡喜不念不樂

正法念處經卷第四十八 第五張 美字第

不聽不觀如是白業米色工畫彼白色盡天人中生天中生已如是第一種種盡勝而彼畫師惡意沙門自言沙門不曾起心思惟聲盡然作餘畫而不思惟坐禪讀誦捨離禪誦不修白業

又彼聞聲癡意沙門不曾聞來愚癡无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怖望因之生欲於彼聲中心生喜樂此黑米色心之畫師畫作地獄餓鬼畜生彼惡沙門知業盡已而作餘畫捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十八

正法念處經卷第四十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四四頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，**石**作「正法念經天品之廿七卷四十八」。
- 一 三四五頁上五行第一三字「憎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「增」。
- 一 三四五頁上一〇行第三字「住」，**徑**作「除」。
- 一 三四五頁上末行「國上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「國土」。
- 一 三四五頁中五行「獨法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸法」。
- 一 三四五頁下八行首字「主」，**南**作「王」。
- 一 三四五頁下一〇行「聞如是」，**麗**作「聞如來」。
- 一 三四五頁下一八行「夜摩王」，**麗**作「夜摩主」。
- 一 三四六頁上末行「練金」，**磧**、**普**、

一 三四六頁下二行「垂挑」，**資、磧、**普、南、麗作「垂挑」；**徑**作「垂刹」；清作「垂刹」。

一 三四六頁下七行「瞻觀」，**石**作「觀瞻」。

一 三四六頁下一五行「寶性」，**資、磧、**普、南、徑、清作「寶珠」。

一 三四六頁下二〇行「夜摩天主」，**資、磧、普、南、徑、清**作「夜摩主」。

一 三四七頁中一六行末字「箱」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「廂」。

一 三四七頁中一八行「皆悉」，**資、磧、**普、南、徑、清作「悉皆」。

一 三四七頁下一六行「寶性」，**資、磧、**普、南、徑、清作「寶物」。

一 三四七頁下末行「虛空」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「虛名」。同行「其聲」，**麗**作「具聲」。

一 三四八頁上二行「放離」，**資、磧、**普、南、徑、清作「捨離」。

一 三四八頁上一七行「瞋惡」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「瞋恚」；**麗**作「瞋念」。

一 三四八頁中六行首字「障」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「彰」。

一 三四八頁中一六行「以見」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「以是」。

一 三四八頁下一一行首字「有」，**資、磧、**普、南、徑、清作「者」。

一 三四九頁上七行第五字「行」，**資、磧、**普、南、徑、清作「趨行」；**麗**作「趨行」。

一 三四九頁上一二行「臨嶮」，**資、徑、**清作「危險」；**磧、普、南**作「危嶮」。

一 三四九頁上一七行「諦見」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「見諦」。

一 三四九頁上二〇行「妨處」，**資、磧、**普、南、徑、清作「妨礙」。

一 三四九頁中一二行「常覓」，**磧、普、**南、徑、清作「常見」。

一 三四九頁中二一行「惡比丘自謂」，**石**作「比丘者自謂」；**徑**作「惡比丘自惡」。

一 三四九頁中末行末字「押」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「壓」。下同。

一 三四九頁下一四行「採拾」，**石**作「採集」。

一 三五〇頁中四行「不恐」，**石**作「不忌」。

一 三五〇頁中七行「我今」，**石**作「我能」。

一 三五〇頁中一三行「亦生」，**資、磧、**普、南、徑、清、麗作「示生」。

一 三五〇頁中一五行首字「癡」，**石**作「疑」。

一 三五〇頁中二〇行「死王」，**石**作「死生」。

一 三五〇頁下一六行「妬心」，**石**作「垢心」。

一 三五〇頁上一二行「此等」，**資、磧、**普、南、徑、清作「此第」。

一 三五〇頁上一一行首字「是」，諸本無。

一 三五〇頁中一二行「受持禁戒」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「受戒」。

持戒」。

一 三五二頁下三行「彼業」，石、麗作「彼若」。

一 三五二頁下一七行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不能」。

一 三五二頁下二一行「種種」，石、麗作「種雜」。

一 三五二頁上一三行「不怖」，資、磧、普、南、徑、清作「不怖」。

一 三五二頁中七行「白業」，石、資、磧、普、南、徑、清作「自業」。

一 三五二頁中卷末經名，石無。

正法念處經卷第四十九

美

元魏婆羅門留雲般若流支譯

觀天品之二十八 夜摩天之十四

又惡比丘離於雜色種種盡已更作餘盡何者餘盡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无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盡善業盡故人天中生而彼盡師惡意沙門捨如是業而作餘盡離禪誦業

又嗅餘香於香喜樂心迷惑故怖望所迷不善觀察心則破壞是黑色業常集如是黑業采故盡於地獄餓鬼畜生受諸苦惱彼惡沙門捨離如是業彩色盡不能思惟而作餘盡妨廢坐禪讀誦經律

正法念處經卷第四十九

第二張

美字

不喜不瞋不念不樂於此美味常善觀察无不善觀如此味者本无後有已有還无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盡此白色盡若於人中若於天中受第一樂彼惡沙門不能觀察如是業盡而作餘盡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盡在於地獄餓鬼畜生三處明了彼惡沙門自言沙門不正觀察之所破壞以自妨亂捨業盡已更作餘盡以妨禪誦復有業盡業盡世間謂惟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不住非不破壞惟有薄皮見之生愛惟有根處非是淨潔非常非樂非有我法惟

正法念處經第九卷 第三分

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惟客能為妨導非自己物若能如是善觀察者白色業盡天人中生彼惡沙門立沙門者不作如是思惟觀察心業盡師種種異異業盡世間彼惡比丘捨不觀察更作餘盡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盡而不思惟更作餘盡妨廢坐禪讀誦經律又惡沙門立沙門者樂世間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惟為少樂少彩色畫妨廢坐禪讀誦經律更求異色不寂靜

正法念處經第九卷 第四分 第六分

盡彼因如是不正觀察身壞命終墮於惡道生地獄中又彼盡者復有大過入於惡道地獄因緣所謂盡作端正婦女種種嚴飾善妙之色以愚癡故心生喜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余時世尊迦葉如來而說偈言若不思業盡而作餘彩畫為畫火所燒入於地獄中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兩則滅心畫不可失若人心不盡彼盡不知心業盡是大盡盡於三界處衆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衆生流轉於三界雨灸塵烟等令盡色失滅彼之心業盡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盡

正法念處經第九卷 第五張 美字

以命財物故而作餘盡業畫師沙門妨廢坐禪讀誦經律如是分別有無量過樂盡作者善人不愛不善者樂是故比丘不應盡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當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无能妨亂若作歌詠讚誦愛樂種種憶念心意則亂彼亂心故妨導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心生愛樂如是歌咏依彼所咏過去種種曾聞之法非法所攝惟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不
應食懈怠尚余何況破戒入眾僧中
猶尚不應何況得受牀敷卧具病藥
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
惟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疑
之所破壞讚彼歌咏有種種咏彼人
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
出家徒作歌咏空无所獲虛妄而死
失自利益又復比丘作歌咏者疑破
壞故垢心垢行作歌咏業一切疑中
婦女疑大彼婦女疑比丘不應婦女
疑者少而能燒如火雖少能多焚燒
彼婦女疑如是能燒愚癡軍眾彼於
生中百千萬處皆能燒彼歌咏中
初讚婦女婦女在初彼婦女疑破壞

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
曾聞故被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
歌咏讚歎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此先舊人時
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
如是之人非實沙門无沙門意正法
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
狂人心憤動故於一切處皆恚往到
讚咏歌頌繫縛邪語讚妄語者種種
所說所有口業皆恚妄語不曾一實
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
彼惡沙門作非梵行被燒福德爛臭

正法念處經第九卷 第九張 美字字

惡物如毗頭羅有花無果猶如晝燈
 无光明照又如晝月無涼冷觸如是
 如是彼惡比丘惟以袈裟覆身而已
 惟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
 正法增長若不讚咏不損正法若稱
 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
 又第五法妨廢坐禪誦讀經律何者
 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誦讀等故
 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

正法念處經第九卷 第十張 美字字

能自救亦不救他何以故惟數業星
 能救自他何以故一星生人有苦有
 樂有醜有媚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惟一種
 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
 中星愚癡之人切德與過不知不數
 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等勢力故
 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

正法念處經第九卷 第十張 美字字

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去何
 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
 曜蝕如是初曜則得苦惱如日與月
 羅睺蝕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寔大常住
 世間彼惡沙門不思惟此而更思惟
 餘世間曜彼人愚癡无有聞慧思惟
 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

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
不得解脫為无常染之所擾亂不思
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其念不善
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
不善有記无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无記報
又惡沙門沙門相似念世間道思惟
世時惟一念時无候離多若一日時
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

彈指頃盡无候離多若一日時半
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无病
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愛之星
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

寂靜或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
乃令无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无量多百
千人於老病死悲啼號哭愁苦懊惱
而得解脫到不退處不老不病不死
不盡軍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
鄙為染如是知已知非畢竟知非寂
靜非得涅槃惟妨比丘坐禪讀誦比
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

正法念處經第九卷 第十五張 美字號

故風吹則濁或雨欲墮蟻子運矧日當欲蝕油脂沉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无垢右旋行相見如是相則知安隱若欲有惡諸方赤黃乾无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无垢无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无膩風吹見赤黃色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怖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闢行問其時節彼決定記某日時中共彼闢戰一切人破若一切人欲戰

正法念處經第九卷 第十六張 美字號

闢者於彼何處多殺無量百千衆生皆恚散壞或捉繫縛如是城村或園土中或多人處於彼王所迭共闢諍迭手相破能令失壞无量百千衆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恚普動如是如是心地動故自餘一切大地善法及餘法等皆恚普動是

正法念處經第九卷 第十七張 美字號

故沙門立沙門者應先觀察如是心地當必欲動心地轉動地震動心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異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矧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沉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法月當必欲蝕以正法油沉沒邪見人心水中此相非喜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賊風所吹清淨無垢无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以此世間相

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當攝或於一劫或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衆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无垢无塵覆者離惡時過當有善者如來名稱賊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

又彼相師惟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无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喜樂惡口妄語

兩舌殺生偷盜當有彼人乾風吹者所謂惡名若有衆生非正法行惡名風吹聞於八方四方四維皆悉普遍以諸衆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羅門如是衆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皆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羅門言婆羅門非一切智言一切智諸惡沙門惡婆羅門暈輪日出汝得襄愷

正法念處經第九卷 第五段 美字

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今時世尊迦葉如來而說偈言

離坐禪讀誦常慧樂占相 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 速令致貧窮如是癡惡意 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 因此失佛法心怖望離欲 无有餘怖望 勤精進知足如是名行禪 若心慧樂欲 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 推求諸寶性愛樂多知識 復貪餘財物 退失比丘法

正法念處經第九卷 第五段 美字

惟貪諸飲食 我慢不問他 怖望人請喫 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 不動如須弥 一切世間愛 是名真比丘 三宿住城內 饒人處皆介 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 不怖常愛語 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 等心不怖望 心常慧樂智 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介者惟名比丘為自妨導墮於嶮岸此第六法如是妨導若善沙門不應為作

又復沙門立沙門者於第七法不應為作何者第七所謂惟集飲食滿藏此多貪瞋捨離一切禪誦等業惟在大牀空坐而已眾僧所攝牀卧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惟貪食味

正法念處經第九卷 第五段 美字

常伺他貪求望飲食或樂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惟棄其身毀戒比丘一切善法皆悉破壞惟能坐牀心生憍慢自謂為好惟有比丘形服而已其實無戒離於正戒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惟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惟看其足不看其面不看其服及莊嚴等今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同住如是七種

正法念處經第九卷 第三十四版 美字字

比丘不攝惟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使
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
納衣復與多人不持戒者以為朋侶
惟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

正法念處經第九卷 第三十五版 美字字

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

三

正法念處經卷第四十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五五頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之二十八夜摩天之十四卷第四十九」。
- 一 三五五頁中一七行第七字、二一行第七字「采」，資、磧、普、南、徑作「彩」。
- 一 三五五頁下一二行第四字「舌」，石作「虫」。
- 一 三五五頁下二二行末字「根」，磧作「相」。
- 一 三五六頁中八行第三字「墮」，南作「隨」。
- 一 三五六頁中一二行第八字「岸」，石作「坼」。下同。
- 一 三五六頁中一六行第三字「雨」，麗作「雨」。
- 一 三五六頁下八行第八字「責」，石

作「嘖」。

一 三五六頁下九行第五字「當」，資、磧、南、徑、清、麗作「應」。

一 三五六頁下一五行「愛樂種種憶念」；資、磧、普、南、清、麗作「惡事種種憶念」；徑作「惡事種種憶念」。

一 三五七頁上一〇行末字「疑」，麗作「癡」。下同至末行。

一 三五七頁上一行第一二字「咏」，資、磧、普、南、清、麗作「味」。

一 三五七頁上一五行第一三字「雖」，石作「難」。

一 三五七頁上一〇行第九字「雖」，石作「唯」。

一 三五七頁中一七行第四字「歎」，麗作「頌」。同行第一〇字「謂」，石作「誦」。

一 三五七頁下一七行「富貴」，石作「貴富」。

一 三五八頁上一行第一三字「畫」，磧、普、南、徑作「畫」。上二行第七

字，普、南、徑同。

一 三五八頁上二行第二字「光」，石作「有」。

一 三五八頁上八行第六字「不」，諸本作「有」。

一 三五八頁中五行「有蒙」，磧、南、徑、清作「有蒙」。

一 三五八頁中七行第六字「有」，石無。

一 三五八頁中一六行第一一字「等」，諸本作「業」。

一 三五八頁下七行第三字「蝕」，資、磧、普、南、清作「食」。

一 三五八頁下一九行第一一字「異」，石作「畢」。

一 三五九頁上九行「其念」，資、磧、普、南、清、麗作「某念」。

一 三五九頁中七行第九字「某」，磧作「其」。

一 三五九頁中一五行「樂愛」，資、磧、普、南、清、麗作「樂受」。

一 三五九頁下一行第三字「或」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「快」。

一 三五九頁下一八行第九字「占」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五九頁下二二行「地水」，石作「池水」。

一 三六〇頁上一行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「月」。

一 三六〇頁上一行「風吹」，資作「風次」。

一 三六〇頁上一二行第三字「色」，石、麗作「青」。

一 三六〇頁上末行第三字「闕」，石作「斲」。下同。

一 三六〇頁中五行「王占」，石作「主瞻」。

一 三六〇頁下二行第一〇字「心」，麗作「如」。同行末字「心」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一 三六〇頁下六行第一一字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「黃」；麗作「黑」。

一 三六一頁上五行第二字「喜」，麗

作「善」。

一 三六一頁上末行第一〇字「以」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「故」。

一 三六一頁中三行「菩提」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「菩薩」。

一 三六一頁中四行第七字「或」，諸
本作「或於」。

一 三六一頁中一〇行第四字「覆」，
[石、麗]作「霧」。

一 三六一頁下二〇行第七字「正」，
[南]作「王」。

一 三六二頁上四行「出世」，[磧]作「世
世」。

一 三六二頁上一五行第一〇字「聞」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「聞」。

一 三六二頁上二二行「寶性」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「實性」。

一 三六二頁中一行「請喚」，[麗]作「讚
歎」。

一 三六二頁中一〇行「怖常」，[石]作
「慢諸」；[麗]作「怖常」。

一 三六二頁中一六行第四字「自」，

[資]作「目」。

一 三六二頁下一行第四字「貪」，諸
本作「會」。同行第一〇字「樂」，[徑]
作「藥」。

一 三六二頁下一九行第七字「又」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「人」。

一 三六二頁下末行第八字「與」，[徑]
作「于」。

一 三六三頁上一一行第三字「貝」，
[南]作「其」。

一 三六三頁中末行卷末經名，[石]無。

正法念處經卷第五十

美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十九

夜摩天之十五

又彼比丘共已同侶於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无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尔時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者 恚一切衆生 彼常如黑闇 有命亦同死 語刀自割舌 舌何舌不墮 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 地上毒非毒 口毒壞衆生 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 此如是縲縛 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

正法念處經卷第五十 美

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 心復多語說 常受諸苦惱 常憎嫉他人 與諸衆生惡 方便惱乱他 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无彼實无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已心則輕薄知其諂曲此第七法是故比丘應當捨此第七惡法所謂怖望飲食供養皆欲在已

又復第八障尋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集種種寶性造作諸寶如是比丘怖畏生死剝除鬚髮披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

正法念處經卷第五十 美

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乱如是心者有无量種分別之苦彼善男子觀苦惱已心生厭離怖畏如是无量過惡剝除鬚髮披服法衣以信出家

又彼沙門復觀餘苦心生怖畏所謂身苦身苦二處謂欲色界隨有身處皆受苦惱彼色界中舌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来不觸是故觸身則受苦惱唯除眼觸受樂无苦則是无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衆和合皆苦

彼觀如是无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

山峯如是通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羅繫縛
入於地獄今時世尊迦葉如來而說
偈言

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
是故慧慧者 觀察身攝性 衆生知自相
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
怖畏根本况出家人出家人者一切
捨離彼財物者一切怖畏非賣財物

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
又復第九障尋惡法妨廢比丘坐禪
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
親近王惡沙門者怖望財物或城或
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詭詐
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
邪見之人不近一切不審諦人不近
一切我慢之人不近一切平富貴人
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
販賣之人不近一切厨宰之人不近
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
道人不近一切衆所憎人比丘不應
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
丘他過所汙是故不應近如是等何
况近王彼近王者家為凡鄙今時世
尊迦葉如來而說偈言

比丘林應住 近王取凡鄙 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 无我無怖望

正法念處經第五卷 第七張 美

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

如是種種无量方便捨離近王若近
王者諸梵行人志皆呵毀所應近者
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无貪求以近
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
方便尔時世尊迦葉如來而說偈言
近尊長供養隨時勤請問 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 若无苦惱者
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

正法念處經第五卷 第八張 美

又復第十障尋惡法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離何者第十
所謂比丘怖望請喚貪樂食味既於
境界正修行已乃更後時在人間行
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於林中
捨離禪誦放逸而行怖望飲食以常
貪著種種食故不覺身盡如是著味
怖望請喚心以為樂

又若比丘於境界中不如法行眼見
好色心愛樂故則生染欲怖望樂見
轉復愛著於彼彼處心生喜樂如是
比丘行於人中失自利益禪誦之業
如是失已常怖食味常到他舍眼見
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
為一切羂之所繫縛於一切欲隨逐
而行既非在家復非出家如是之人

正法念處經第五卷 第九張 美

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
三為佛塔自舍破壞修治因緣得行
人中四為饒益眾生因緣得行人中
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
若无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
沙門立沙門者徒尔出家是故比丘
若心怖望欲斷愛者心應正觀寂靜
諸根依憑尊長附近三寶攝心而行
攝三寶故拔斷一切煩惱使根尔時
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 除禪更无樂 智者如是說
離於禪定樂 更无樂可得 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
剛犢不調伏 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 則不名為人 攝在餓鬼數
若人无戒智 復無布施寶 彼人雖有命
則與死不異 若行或施禪 受持念三昧
是人亦名人 應為天所禮 有功德是人
无功德如羊 功德知功德 彼人則名天
如是功德功德者 知功德人者 一切
憂樂若无功德 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

他人作如是說 彼唯智慢而實无智
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 取無所解 內實空虛 无所
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
智慧毗尼 調伏在嚴 安住佛法 勤不
休息 大悲熏心 此是沙門 所應行法
彼惡比丘 內空无智 如是意念 若我
今者見彼比丘 則示我法 如是比丘
輕賤於我 彼擅越家常 供養我若就
彼學則 彼擅越不供養 我輕賤於我
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 彼擅越主 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 取大妄語
身壞命終 墮於惡道 生地獄中 不請
問他 惡業因故

正法念處經第五卷 第十三張 美 得

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去何心緣何所攀緣去何忘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如趺坐即亦復起作如是念此法虛妄彼諸比丘唐為此業此非是道實元有禪無三摩提亦无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尔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 心慢而愚鈍 怖財利供養 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

正法念處經第五卷 第十四張 美

以來常請問他如是比丘心安樂 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 又第十二障尋惡法妨廢比丘坐禪 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乱多所作故 妨乱心意心意乱故不得禪誦出家 之人怨親平等猶尚不應近一知識何 况復有多知識耶若懈怠者唯名比 丘到他舍故即眼見時心則動乱眼 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乱緣有異觀 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况見知 識乃至久時是故沙門乃至不用有 一知識况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 分若失善分寂是自誑乃至不能於 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

正法念處經第五卷 第十五張 美 得

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惡道者 一切勿近尔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 此勝知識有無量種元量分別種種 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 此一知識况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

又第十三障導惡法妨廢比丘坐禪
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
於先飲食或卧具等或先食來或先
飲來或先卧來近婦人來或於先時
所受用色聲香味觸如是種種憶念
思惟念境界處境界處念之所破壞
餘一切處皆志可避此境界處則不

可避以是第一取惡處故以於一切
禪誦等業取為妨故自餘惡處皆志
可避唯此一處取不可避境界之樂
從自心起分別惡處取為難避唯除
坐禪三摩提樂正觀察念如是能避
尔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 衆生先所起 久時无明暗
如起智慧燈 能令滅无餘 欲癡火能燒
地獄愚癡人 智者則不尔 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念
亦莫懈怠本村本城本多人處過去
樂事勿憶勿樂勿念本時節會之日
饒人之處本曾遊行亦勿憶念怖望
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怖望
飲食敷具病藥所須勿著種種雜色
袈裟亦勿方便推搗令平若洗浴時

不以脚足指踏身體勿作種種間雜
言語如是燒滅無始闍聚極惡生死
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
海中生生死轉行猶不歇離捨行持戒
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
受第一苦悔火所燒无有救者放逸
所壞悔火所燒生在地獄餓鬼畜生
以是等故諸有怖畏未來退者一切
皆應修行正法常不断絕如是法律
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
汝等天衆一切未知生此天因戒之
輕重我為饒益示汝彼業是故說此
十三法門人天世間迭牙為因人世
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

正法念處經卷第十卷

第十九張

美

尔時彼處半修樓陀夜摩天王并天
衆等深生厭離雖處於欲而於欲中
不行放逸皆志成就不放逸行頂禮
世尊迦葉佛塔其心清淨彼一切天
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

尔時天衆一切皆出迦葉佛塔問於
天主半修樓陀而作是言天王去何
知此佛塔尔時天衆如是問已半修
樓陀天主告言汝等天衆一切皆聽
我有因緣先見此塔我於先時始生
此天放逸而行喜樂境界五霜所縛
周遍行此夜摩地處五欲切德遊戲
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天女衆之所
圍繞彼天女衆無量百千服飾莊嚴
在天子前歌舞喜笑遊戲圍繞我於
尔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

正法念處經卷第十卷 第二十張

處行皆不妨尋所謂水中在鵝背上
從一鵝背至一鵝背次復在於鵝背
背上從一鴛鴦至一鴛鴦次復乘鴨
在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
而行無有障尋一切嬉戲歌舞歡笑
心極受樂如是遊行

我既如是種種戲已復念餘戲謂處
陸地垂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尔時在如
是處行不障尋

如是次第在虛空中復乘堂殿百千
天衆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
光明照耀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衆皆如是見

在虛空中如是下觀一切諸欲功德
具足

正法念處經卷第十卷 第二十二張

美

思

此天世間百千種殿處處皆饒我常
於中行无障尋謂在三處水陸虛空
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
殿一切天衆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尔時心
自思惟此是何物是何勢力令我自
身并此天衆一切皆墮威德光明一
切損減我於尔時既思惟已於天衆
中有一舊天名无垢廣彼天先見如
是六山六種光明而語我言天王今
者莫有所畏王則无過此於天王無
有不吉願王今聽以何因緣天王今
者并此天衆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真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元不得力何以故更無勝故如是佛塔不可得遇以此因緣天王今者如是下墮

我時告彼无垢廣言佛在何處彼无垢廣即答我言今者悉無世間之中一切皆无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

我於尔時聞彼舊天無垢廣言生希有心見勢力已共彼宿舊无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

正法念處經第五卷 第三十三張美
天王亦向先來自住之處說佛塔竟

正法念處經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第五十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三六六頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「觀天品之廿九夜摩天之十五卷第五十」。
- 一 三六六頁下八行「色界」，資作「色畏」。
- 一 三六七頁上四行第四字「惟」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。
- 一 三六七頁上一二行第一二字「性」，石作「生」。

- 一 三六七頁上末行「非賣」，石、磧、普、南、徑、清作「非實」。
- 一 三六七頁中一行第九字「則」，石作「財」。
- 一 三六七頁中六行第八字「增」，石作「壞」。
- 一 三六七頁下五行「酤酒」，資作「酤酒」。
- 一 三六八頁上一四行第八字「勤」，資作「難」。
- 一 三六八頁下七行第五字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「寺」。
- 一 三六八頁下八行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「衆僧」。
- 一 三六八頁下一六行「尊長」，資、磧、普、南、徑、清作「尊者」。
- 一 三六八頁下一七行「使根」，磧作「便根」。
- 一 三六九頁上二行第二字「獮」，石作「獮」。
- 一 三六九頁上七行第五字「伏」，諸本作「根」。

- 一 三六九頁上二〇行第五字「化」，諸本作「他」。
- 一 三六九頁中九行第八字「修」，**石**作「發」。
- 一 三六九頁中一一行「大悲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大慧」。
- 一 三六九頁下一二行首字「此」，**徑**作「非」。
- 一 三七〇頁中一〇行第一三字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「多」。
- 一 三七〇頁下二行「何者」，**資**作「行者」。
- 一 三七〇頁下三行第一二字「城」，**磧**作「識」。
- 一 三七〇頁下一〇行「到惡」，**徑**作「則惡」。
- 一 三七一頁上一二行「常自樂數」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常樂數見」。
- 一 三七一頁上二〇行第九字「人」，**石**作「女」。
- 一 三七一頁上二一行第三字「用」，
- 一 **資**、**磧**、**普**、**南**作「同」。同行第一三字「憶」，**徑**作「億」。下同。
- 一 三七一頁中九行「如起」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「始起」；**徑**作「始能」。同行第一四字「能」，**石**作「所」。
- 一 三七一頁中末行「洗浴」，**徑**作「洒浴」。
- 一 三七一頁下一行「間雜」，**南**作「問雜」。
- 一 三七一頁下六行第一二字「行」，**石**作「被」。
- 一 三七一頁下九行「悔火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惱火」。
- 一 三七一頁下一〇行第二字「壞」，**磧**作「懷」。
- 一 三七一頁下一一行第五字「諸」，**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 三七一頁下一七行第一〇字「此」，**資**作「生」。
- 一 三七二頁上四行「頂礼」，**徑**作「須礼」。
- 一 三七二頁上五行「其心」，**徑**作「其身」。
- 一 三七二頁上一一行「天王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天主」。
- 一 三七二頁上一二行第六字「時」，**石**作「佛」。
- 一 三七二頁上一九行「一峯」，**石**均作「一峰」。
- 一 三七二頁上二〇行第九字「為」，**徑**作「摩」。
- 一 三七二頁下一七行第八字「而」，**徑**作「如」。
- 一 三七三頁上七行第八字「遇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過」。
- 一 三七三頁中二行卷末經名，**石**無。

法華經卷第五十一

慎

北魏譯經門下僧般若流支譯

觀天品之三十一
夜摩天

又彼比丘知業果報觀夜摩天第七地處名廣博行衆生何業生彼地處彼見聞知或天眼見若人曾知持戒善心不煞不盜如前所說復捨邪欲所謂有人或到林中近妙聲鳥彼妙聲鳥迭相於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思惟况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毗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衆諸天女衆若入其中彼樹光明增長轉

正法念處經第三卷第三張 慎

慎

勝種種妙寶莊嚴成就種種衣服若諸天衆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衆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
時彼天衆見樹飛行在其面前天女之衆所圍遶已同一樂心多有無量百千天女共詠歌聲飛虛空中樹在於前如示道者天衆在後與樹相隨天衆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

正法念處經第三卷第三張 慎

慎

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衆在赤林中遊戲受樂皆隨所念如是受樂復有餘天衆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其戶牖天在其中共諸天女歌儻遊戲彼此迭不相妨尋共相愛念如是諸天善業力故迭相親友無怨無中此多親友是善業果大善業果謂多親友介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在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種種苦無量種苦皆憶念已心生愁惱

正法念處經第五十一卷 第四張 慎

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毗琉璃蓮華寶
 菜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
 復歌儻行向餘處心生歡喜
 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
 迭共遊戲歌儻喜笑
 又復次向蓮華龍林彼林之量五百
 由旬五寶蓮華蓮華其香以為莊嚴
 蓮華龍林更無餘物唯除蓮華及有

正法念處經第五十一卷 第五張 慎

諸龍彼蓮花中如是龍者迭乎相於
 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
 尔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向蓮華龍
 林之所種種光明莊嚴其身饒天女
 眾如是同向蓮華龍林
 尔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
 增長如是諸天井天女眾及彼諸龍
 并龍女等共在水中遊戲受樂彼天
 天女龍女等如是受樂至於久時
 如是遊戲歌儻喜笑彼天如是放逸

正法念處經第五十一卷 第六張 慎

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
 如是相出尔時彼天若有本來不大
 放逸先知彼相知彼相故而說偈言
 久時已過去欲到命盡時死時臨欲到
 癡天不覺知而心不知足貪著境界樂
 根不知足故增長境界欲五根樂境界
 為欲破壞心福田業將盡癡天不覺知
 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
 無親無非親死罪甚可畏無能令免者
 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
 大力既來至能令命失壞境界癡所盲
 遠離法燈明是故不見知大可畏死罪

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衆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衆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衆命欲盡者若放逸者不應為說亦不應示介時彼天如是知已嘿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山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衆更向一山彼山名為常樂騁山到已欲上有天金銀天毗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志成就天河流水園林莊嚴見則生樂彼天如是次第復上常樂騁山既上山已有在堂中坐於床者有乘鶴者有天在於蓮華基上跏趺坐者天共天女在鳩婆羅菜中而住種種嬉戲若歌儻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羅菜青色膩影有處則是天毗琉璃青寶光明有處是銀頗梨真珠光明可愛

次復有河有真珠沙出寶山峰有七功德清冷水流見彼峰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衆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脅白銀頗梨色甲背脚均平復有餘獸羣隊相隨七寶妙色皆無所畏羣羣遊戲自受快樂業所作故形殊妙以其業故皆食天食

又園林中餘處復見孔雀命名無縷鳥名戲論鳥名大眼鳥名動翅鳥如是等鳥群群遊行在山峰中出入園林園林中見既到如是常樂騁山臨欲上時見如是鳥彼山一廂則是青寶彼第二廂是蓮華寶彼第三廂則是金寶彼第四廂則是銀寶青寶廂處有妙寶堂名曰雜影堂中則有毗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正在彼堂中

彼第二廂蓮華寶處有名笑林彼林銀樹其葉是金有赤蜂羣無量百千羣鳥音聲有流水河河水有香微風徐動如是普遍莊嚴笑林彼第三廂金寶之處有妙寶林名樂寶林有頗梨

正法念處經第五十卷 第十張 慎

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儻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騁山處處皆有如是諸大及天女眾乘空上彼常樂騁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騁山臨欲上時名實語鳥為說偈言

此河水速流善業樂亦尔 癡者不覺知境界貪所誑如是時來時死亦如是來樂迷放逸故天癡不覺知癡者無智故

正法念處經第五十卷 第十張 慎

不覺命已過亦迷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悌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取高取上是故彼山名曰普見共天女眾上彼山頂種種樂音歌儻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為鴛鴨等鳥羣此種種鳥可愛音聲水中

正法念處經第五十卷 第十張 慎

甚多又彼水中多有蓮花拘婆羅耶拘物頭華尼那陀花迦叱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騁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色者有蓮華葉白銀色者有蓮華葉是車渠者有蓮華葉迦維檀那有金剛華第一善香彼如是等異色葉中各有各有莖其色光明如初出日彼種種莖有無量色無量色葉遍彼池中所謂青黃赤白黑色莖白而赤其香可愛滿一大莖尔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莖上共多天女遊戲受樂有天在於拘婆羅耶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詣天女異處遊戲同飲天

酒離於醉過現樂功德味觸色香皆
志具足其中諸天有以珠器而飲酒
者所謂青寶銀寶金寶毗琉璃寶蓮
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
穿不破拘婆羅耶而飲天酒詠歌音
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
樂音聲種種歌舞遠光明池而遊戲
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
水色香味觸若冷若燭善業力故應
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
皆志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業所化一切
所作善業不失業窮之師人身機閑
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志具足
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 如辟破壞時 依辟盡亦滅
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 衆生志破壞
皆無常不定 命速不久住 死力勢甚大
而天不覺知
彼實語鳥利益天衆以彼諸天善業
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
山中常樂騁山寂為高出復有一山
名平等聚復有一山名曰普見此三
山量於夜摩處一切山中寂為高大
天衆如是觀察彼山其山光明遍彼
天處天衆既見即得上彼常樂騁山
上已則見種種間雜諸妙寶樹金樹
銀樹毗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毗琉璃寶一
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
葉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乱皆同
一色如人世間日之光明彼諸天衆
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
又於彼處復有衆鳥三功德行何等
為三一 是水行 二是陸行 三是樹行
言水行者謂名鴛鴦泥盧豚大胡盧
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陸
行鳥天音聲中此鳥音聲取為美妙
言樹行者謂俱翅羅名命命鳥名孔

正法念處經第五十一卷 第七張 中

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騁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凍者欲樂故不知善不善一切眾生意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儻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

正法念處經第五十一卷 第七張 中

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盜不淫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辭喻勝妙聲觸味色香等而受快樂辭如水池有五水漬皆悉是水在水池畔水入池中不遮不昇如是如是五根受著五愛之身常隨五處不知厭足辭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

正法念處經第五十一卷 第八張 中

有人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處從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亦遍滿彼處歌儻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一万如是次第三万二千如是次第有四万者有五万者如是次第乃至百千諸天女者亦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
况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寶金寶
間腹有金身鵝背則是銀翅鵝檀那
勝寶之足其鵝亦是迦鵝檀那復有
餘鵝頗梨為背背是車渠腹是青寶
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
寶色復有餘鵝迦鵝檀那勝寶之色
如葉心盡如是受樂如是鵝者復共
勝妙端正雌鵝處遊戲或在池中
如是遊戲如是次在蓮華林中山河
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亦時
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
我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
亦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
羣眾有種種色種種鳥獸共雌鳥
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
復於一處見孔雀羣在園林中彼諸
孔雀有咽起者有以咽項相揩摩者
如是露處種種遊戲復有孔雀七寶
之身在園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
第一清水普河兩岸多有諸天及天

正法念處經第五十卷 第三十三張 慎 壹

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

故業勿令盡數造新業以本業盡故
則於天中退若人造新業三種三時生
故未盡造新則不墮惡道若畏未來世
不貪著現在不樂過去者不久間得脫
若心不動轉苦樂不經心彼智者捨身
餘處則得樂若受故業樂而不造新業
故業受盡已癡者死時知若彼癡心天
受行境界樂若勤佛功德不為欲所使
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

正法念處經第五十一卷 第三十三張 慎 壹

亦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
尚不能看况下地天三十三天四天
王天而能看耶彼天珠林如是光明
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繞鳥
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三七五頁下七行至八行「網簾」，
徑作「簾網」。
- 一 三七五頁下一行「無中」，資、磧、
普、南、徑、清作「無害」。
- 一 三七六頁上二二行「五寶」，磧、普、
徑、清作「天寶」。
- 一 三七六頁中一四行「來同」，資、磧、
普、南、徑、清作「共來」。
- 一 三七六頁中二一行「共在」，徑、清
作「共住」。
- 一 三七六頁下一五行「福田」，資、磧、
普、南、徑、清作「福德」。
- 一 三七六頁下一七行第八字「火」，
資、磧、普、南、徑、清作「大」。
- 一 三七六頁下二二行「來至」，資、磧、
普、南、徑、清作「來生」。
- 一 三七七頁中一五行第一一字「賦」，
磧、徑、清作「賦」。

- 一 三七八頁上二一行「此河」，**資**作「此何」；**磧**作「北河」。
- 一 三七八頁中一行第七字「迷」，諸本作「失」。
- 一 三七八頁中一〇行「天衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大衆」。
- 一 三七八頁下一一行第三字「華」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葉」。
- 一 三七九頁下一九行「二枝」，**磧**、**普**、**徑**、**清**作「二枝」。
- 一 三八〇頁上一〇行第五字「到」，**磧**作「去」。
- 一 三八〇頁中九行第一三字「池」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**無。
- 一 三八〇頁中一四行「是水」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是木」。
- 一 三八一頁上一七行第四字「盡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。
- 一 三八一頁中一二行末字「名」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 三八一頁下一六行第四字及第九字「咽」，**資**、**磧**、**普**作「咽」。

- 一 三八一頁下末行「兩岸」，**徑**作「雨岸」。
- 一 三八二頁上一一行「經心」，**石**作「逐心」。

正法念處經卷第五十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支

觀天品之三十一

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還至下已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羅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今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峰滿珠堂內眼見心樂

五十二卷 第二張 慎字

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志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戲第一勝樂不可辭喻受如是樂又復欲發悌望欲樂欲聞音聲貪著境界五樂音聲心念悌望聞天女眾歌詠之聲五樂音聲聞已心樂不可稱說

正法念處經第五十二卷 第三張 慎字

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辭喻形世間日如螢火蟲唯除光明更無辭喻彼處如是不可辭喻境界受樂彼受樂天辭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辭喻天中之味不可辭喻彼天之香亦不可喻如人

世間第一善香謂栴檀香若沉水香末香塗香瞻波迦華尼居私帝蘇摩那華如是軌陀婆離師迦夏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婆色華十六分中不及其一如是天中香亦如是不可辭喻又彼天中觸亦如是不可辭喻人世界中一切國土平等勝觸謂憍奢耶縮及烏鞞若劫貝等如是種種彼人中觸一切和合於彼天中極微劣觸謂金最堅猶勝人中所有勝觸於天下觸十六分中不及其一如天中所有諸觸不可辭喻又彼天中聲亦如是不可辭喻人世界中第一聲者所謂琵琶箏笛篪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分如是天中所有音聲不可辭喻如是辭喻唯可得與四天王天以為辭喻若於第二三天則非辭喻於夜摩天亦非辭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音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近鵝王見彼鵝王在廣池中種種遊戲共彼雌鳥住蓮華林天眾圍遶彼大鵝王有一蓮華一由旬量七種蓮華金剛為顯其觸極軟及香色等不可辭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天如是利益生夜摩天為夜摩天如是說法今離放逸今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
以有渴愛故於欲不知足由心動諸根不覺時已過所愛者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

為欲奉心故沒在癡闇中瞋所繫縛者不覺時已過繫縛在地獄不生獸離心放逸毒所迷不覺時已過不調不知善恃性生憍慢心貪不知足不覺時已過五繩羅所縛六法之所迷三時中常癡不覺時已過不知惡趣道惡羅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羅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會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拈不覺時已過如河水速流在園林池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

正法華經第五卷 第七張 慎

上高梁繩上如是愚癡者不勤捨離過若能捨離欲是第一精進離一切怖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此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拚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尔時鳥慶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篳篥齊鼓笛等如是種種可愛音聲尔時彼天在廣池邊種種遊戲既聞聲已一切迴面向彼聲聽尔時遠見有百千堂周而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

正法華經第五卷 第八張 慎

或身光明周而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業七寶蓮華臺上而坐無量天女之所圍遶為聽法故向彼善時善薩鵝王所住之處
尔時鵝王善時善薩見已遠迎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今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之時不來在此廣池之所我於餘天聞如是言今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天王我以愛法離於慢心敬重故來

正法華經第五卷 第九張 慎

彼時如是今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今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
夜摩天王知彼天眾心調順故語鵝王言善時鵝王此時取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尔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話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乱意念異法口宜異言若有所說

不實無義前後相違動轉不定他則不受何以故以其放逸心動亂故自不能知為何所說為誰而說彼則輕毀彼則不受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其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不生已即盡死王

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取可信者所謂婦女而愚癡者信於婦女彼愚癡者雖信婦女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為多垢破壞其心多傷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雅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素不異善知三世此不放逸取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儂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

正法念處經第五十二卷 第十三張 慎 三

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
憊心如是於命亦不生信不生憊心
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取勝
此不放逸第五功德不放逸故得此

正法念處經第五十二卷 第十四張 慎 三

功德尔時彼處善時得王頌彼如來
迦迦村陀佛所說偈言
已離欲如來讚歎不放逸毀世放逸行
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羅
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
善時得王為彼天子修樓陀并諸
天眾如是已說過去舊法利益天人
又彼揭王現為天子修樓陀復更
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

正法念處經第五十二卷 第十五張 慎 三

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

佈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半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受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點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

淨命如是之人身壞命終生於善道天世界中光明園處生彼處已善業力故天妙境界五欲功德種種受樂六根所使樂見園林如是如是見種種法如是如是六根增上以增上故則能馳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菜勝觸香味皆忠具足如是天果如意出香如意生味彼處諸天若有是心欲令彼果如意出酒即有觸香香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銀林其白如雪名銀樹林其光猶如閻浮提中月之光明彼一一樹端嚴殊妙天若見者心則受樂又復一廂赤色猶如迦鷄檀那其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亦故遍照虛空一切皆赤又復一廂名常樂林其林一廂有青園林其林普青青影光明彼林一廂如是光明端嚴殊妙如閻浮提虛空不異是毗琉璃寶之光明如是彼處名常樂林復次一廂是頗梨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有種種妙蓮花池而為莊嚴彼天園林如是光明端嚴

勝妙

正法念處經第五卷 第十九張 慎

余時彼處光明園地一切諸天自身
 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
 蓮華流水池河種種山谷多有諸樹
 歌儻喜笑種種遊戲莊嚴具聲猶如
 歌音微風動林枝花垂挑是故彼林
 如是嚴好余時彼天入彼林中轉勝
 歡喜復更歌儻遊戲喜笑迭共受樂
 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入
 七寶曼陀羅林彼林可愛林中取勝
 猶如山王所有光明勝百千日繞蓮
 華池以為莊嚴曼陀羅林有孔雀王

名曰雜色

正法念處經第五卷 第二張 慎

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
 中河其流迅速而不覺知心常著樂
 以惡愛故余時雜色孔雀鳥王而說
 偈言

所作如夢見住處如見焰城如乳閨婆
 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
 天如是著欲如雷之流動如塵愛之焰
 如水沫不堅天如是著欲如芭蕉葉動
 又亦如鳥耳不善人所愛天如是著欲
 如金波迦果如有食鐵鈎如幻之無常
 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

正法念處經第五卷 第二十二張 慎

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辟翦為天
 眾說何以故今天聞已憶本生故以
 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
 中喻為天說法說何等法謂無常法
 為說欲過說欲無常

余時有天聞所說法憶本前生以憶
 本生知業報故於少時中不放逸行
 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余時天眾
 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儻遊戲不知
 厭足更入餘林彼林名騶騶林之樹
 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
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
華鬚共天女衆相擲嬉戲天及天女
本自端正以著如是妙花鬚故十倍
勝本迭牙一心於彼林中遊戲受樂
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
尔時彼天如是遊戲受諸樂已復向
酒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
没入放逸海 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
如鬚復以花鬚莊嚴身躰飲酒遊戲
不知厭足五欲功德五樂音聲歌儻遊

戲次第復向華枝舍林悌望欲樂故
到彼林共天女衆歌儻喜矣
尔時彼天見彼樹林衆花具足心生
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衆
見已生希有心迴眼普看不生厭足
彼天女衆皆亦如是見五千種百千
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
愛樂密覆如屋彼衆樹枝是種種寶
所謂枝者毗琉璃枝金葉所覆若金
枝屋毗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
樹枝銀色葉覆若頰梨樹金果具足
若彼有樹迦鷄檀那以為枝者青寶
葉覆金果具足若頰梨樹頰梨枝屋
金葉密覆大青寶果具足而有隨念
莊嚴皆悉可愛衆音團遶音聲美妙
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
金葉皆毗琉璃青寶為鬚白銀為臺
周遍林外無量衆衆而為莊嚴鶉鴨

駕鴛迦曇婆羅出妙音聲聞者心樂
是故彼林甚為微妙彼蓮花林其外
華池如鬚不異寶花枝舍周圍彼林
處處普遍
蓮華輪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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版存十八版，殘損嚴重，今採其中可用者共六版，即三八五頁上至三八六頁中及三八八頁中。
- 一 三八四頁上五行「還至下已」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「下已還至」。
- 一 三八四頁上一七行第九字「念」，**資、磧、普、南、徑、清**作「念」。
- 一 三八四頁中二二行「音聲」，**石**作「五聲」。
- 一 三八四頁下一五行第一三字「如」，**普**作「光」。
- 一 三八四頁下一九行第六字「蔗」，**石**作「遮」。
- 一 三八四頁下二一行「藥味」，**石**作「藥味」。
- 一 三八五頁上一二行第一一字「下」，**清**作「中」。
- 一 三八五頁上一三行第七字「如」，**石、資、磧、普、南、徑、麗**作「如是」。
- 一 三八五頁上一九行第二字「分」，**石**作「名」；**資、磧、普、南、徑、清、麗**無。
- 一 三八五頁中五行首字「音」，**資、磧、普、南、徑、清**作「悉」；**麗**作「意」。
- 一 三八五頁中七行第九字「遂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「遠」。
- 一 三八五頁中八行「雌鳥」，**資**作「雖鳥」。
- 一 三八五頁中一〇行「七種」，**普、徑**作「七寶」。
- 一 三八五頁中一四行「天衆」，**石**作「大衆」。
- 一 三八五頁中二〇行「渴愛」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「愛渴」。
- 一 三八五頁中二一行第七字「愛」，**石**作「樂」。
- 一 三八五頁下四行第二字「姓」，**徑**作「性」。
- 一 三八五頁下一八行第一四字「池」，**資、磧、普、南、徑、清**作「地」。
- 一 三八六頁上一行「愚癡」，**磧、徑**作「愚癡」。
- 一 三八六頁上二行首字「若」，**資**作「常」。
- 一 三八六頁上一六行第三字「鳥」，**資、徑、清**作「鵝」。
- 一 三八六頁中六行第一二字「迎」，**資、磧、普、南、徑、清**作「近」。
- 一 三八六頁中一〇行「王一」，**石**作「一王」。
- 一 三八六頁中一七行第四字「書」，**石**作「畫」。
- 一 三八六頁中一八行及二二行「來迎」，**石、資、磧、普、南**作「來近」。
- 一 三八六頁下四行第九字「池」，**普、南**作「地」。
- 一 三八六頁下四行第一一字「說」，**石**作「作」。
- 一 三八六頁下一〇行第七字「到」，**資、磧、普、南、徑、清**作「至」。
- 一 三八七頁上二行第七字「其」，**資、**

- 一 三九〇頁下一行第二字「生」，
[資、磧、普、南]作「住」。同行「逸行」，
[資、磧、普]作「遊行」。
- 一 三九〇頁下一八行第三字「受」，
[徑]作「愛」。
- 一 三九一頁上一行末字「奇」，[磧、普、
南、徑、清]作「概」。
- 一 三九一頁中七行「五千」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「百千」。
- 一 三九一頁下五行第三字「輪」，[磧、
南、徑、清]作「林」。
- 一 三九一頁下九行及一二行「牝牡」，
[資]作「牡牡」；[磧、普]作「牝牝」。
- 一 三九一頁下一四行第四字「咽」，
諸本作「呵」。
- 一 三九〇頁上四行第一〇字「林」，
[石]作「枝」。
- 一 三九〇頁上一四行「具聲」，[清]作
「其聲」。
- 一 三九〇頁上一五行「垂挑」，[資、磧、
普、南]作「垂柳」；[徑、清]作「垂仰」。
- 一 三九〇頁上一七行第五字「歌」，
[南]作「欲」。
- 一 三九〇頁中一行「斑雜」，[磧、徑]作
「班雜」。
- 一 三九〇頁中八行「迅速」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「峻速」。
- 一 三九〇頁中一一行第八字「如」，
[石]作「女」。
- 一 三九〇頁中一六行第八字「之」，
[石]作「枝」。
- 一 三九〇頁下五行第一〇字、六行
首字、一〇行第九字及末字「憶」，
[徑]作「億」。下同。
- 一 三八九頁上四行第五字「受」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「愛」。
- 一 三八七頁上六行第六字「隨」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「墮」。
- 一 三八七頁中九行「寂可」，諸本作
「最巨」。
- 一 三八七頁下三行末字「毒」，[資]作
「意」。
- 一 三八八頁中二行第五字「佛」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三八九頁上九行「愛善」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「受善」。
- 一 三八九頁上一六行「成就」，[徑、清]
作夾註「成就第八」。
- 一 三八九頁上一八行末字「園」，[磧、
南、普、徑、清]作「園」；本頁中二行
第七字、及次頁上二行第七字，
[普、徑、清]同。
- 一 三八九頁中八行第六字「銀」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「金」。
- 一 三八九頁中一三行「珠寶」，[資、磧、

- 一 三八九頁中一三行「珠寶」，[資、磧、

- 一 三八九頁中一三行「珠寶」，[資、磧、

正法念處經卷第五十三

慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十二

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
 戲者有鳥羣住縱身伍縮聽彼樹枝
 屋舍中聲一心聽者有以隼銜勝光
 明寶在於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恚嚴好
 心歡喜者復有餘鳥在餘林中種種
 妙寶莊嚴兩翅以隼折取種種敷華
 銜來向彼華枝屋者復於餘鳥聞歌
 音已共銜寶鳥有種種色勝妙光明
 如是來向華枝屋舍普遍虛空皆恚
 嚴妙如是來者
 如是彼林內外鳥獸有種種色種種
 形相種種具足皆可受樂彼林殊妙
 嚴好如是彼諸天眾在彼林中種種
 受樂
 亦時彼天五樂音聲在彼林中久時

正法念處經第三十三卷 第三張 慎

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
 圍遶如是歌儻喜笑遊戲在虛空中
 手彈箏篴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
 勝樂皆恚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
 能遍行三界何誰於何處何業云何作
 彼則於彼處如作受苦樂業種種雜
 心因緣所作無物叵得者久時必皆得
 種種異業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求能令命盡滅
 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

正法念處經第三十三卷 第三張 慎

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
 毗琉璃樹有白銀樹有頗梨樹有青
 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圍
 林流水蓮華河池種種山峯蓮花之
 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
 又復彼天如是種種鳥莊嚴身以香
 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

彼鳥誄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誄歌者有鳥在於蓮花林中而誄歌者有在花中而誄歌者有鳥在於蓮華池中而誄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誄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志前近既前近已耳明不動聽其歌音有在樹底住聽歌者有對天草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筵篔簹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辟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毗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志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誄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並飛在虛空中同共出聲觀彼諸鳥如見莊嚴彼鳥光明見者常樂生愛著心如是勝勝眾鳥音聲彼天樂聞有語聲者有歌聲者有響聲者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聲受樂更有勝愛覆蔽其心復飲天酒第一味香皆志具足如天所應從巖窟中如是流出多有妙峰皆集酒上彼諸天等迭手一心同飲天酒不相妨導復有餘天向蓮華林蓮華菜中多有天酒第一美味香觸具足隨念美味諸天天女志意共飲歌儻戲笑迭手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毗琉璃寶莊嚴之山彼山多有鵝鴨鴛鴦普皆青影覆方由旬皆是青影其山舉

正法念處經第五十三卷 第七張 慎

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
 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
 華有三種鵝在岸出聲所謂有鵝頰梨寶色七寶間錯或自體白如是鵝
 者山中甚饒莊嚴彼山毗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
 處處歌儻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悌望欲見種種憶念種種
 分別漸漸欲到漸近彼山見有山窟是毗琉璃彼山窟者青色光明可有
 一万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

正法念處經第五十三卷 第八張 慎

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樂形服莊嚴姿媚殊絕歌儻喜笑
 受天之樂夜摩天王牟修樓陀利益天故佛所說偈書在彼山寶窟門上
 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 此有輪如籠 貪著於愛欲
 愛縛縛將去 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滅無量

正法念處經第五十三卷 第九張 慎

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今彼
 寶窟光明轉勝如是彼窟甚為可愛彼寶窟中天女眾五欲功德受
 諸欲樂安隱離離於熱惱速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儻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

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 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 飲酒心不正 不能思惟法 比丘飲酒故 非阿蘭若行 飲酒令心亂 不調不知者 失法空無福 失現在未來 不知修威儀 不知時及處 障導於正法 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 見貧者飲酒 如火之炎然 過事皆忘失 於現事皆迷 况思惟未來 飲酒三時失 能失壞名色 或失眾生身 能生無量過 飲酒障導法 如是彼處住 山窟鳥心常歡喜 以業 因緣為天 說偈彼天間 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 不可辭喻 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 不可辭喻 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 受善業盡 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 放生於人中 在閻

浮提大富樂 處第一種 姓歌儻 喜笑 種種遊戲 常受快樂 身色殊妙 形服 端嚴 種種具足 勝國土中 或為國王 或為大臣 或迦奢國 僑薩羅國 在安 隱洲 彼餘業故 夜摩天 攝勝光明園 處第九地 竟 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 報聖人所受 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 不煞不盜 如前所說 復捨 邪淫 所謂耳聞 先時有人 曾共婦女 而行 淫欲 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 已受樂 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

正法念處經第五十三卷 第十三張 慎

園林蓮花之池流水處行無時暫住
先所未見不可辭喻不可具說種種
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衆而圍遶之
於餘園林有天女衆在中遊戲見始
生天心則欲發行則異本以天衣騁
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儻笑彼諸
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
不相疑慮喜笑歌儻迭相愛樂在園
林中從一園林至一園林從一山峰
至一山峰從蓮華池至蓮花池從一
枝舍至一枝舍從一藜樹至一藜樹
從一池去復至一池如是池者青寶
之色彼池多有鵝鴨鴛鴦種種音聲
有如是等無量諸鳥種種音聲耳聞

正法念處經第五十三卷 第十四張 慎

心樂如心意念如是水生色香味具
在彼池中有無量種歌儻遊戲受諸
快樂既受樂已復見餘處有異天衆
歡喜遊行始生天子見之即往共天
女衆五樂音聲歌儻遊戲如是而去
今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
共天女受樂或在金山中或在毗琉璃峯
或在園林藜樹共天女受樂隨念可愛樹
或在流水河或在寬廣池共天女受樂
七寶間雜處或在山河中或平地好處
共天女受樂身隨羅樹林青優鉢羅林
種種鳥音處共天女受樂種種地分處
或在寶林中或在可愛堂共天女受樂
或在五樂音聲令心樂清涼常歌儻遊戲
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在毗琉璃峯
食善業盡已共天女俱墮隨念可愛樹

正法念處經第五十三卷 第五張 慎

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
共天女俱墮身隨羅樹林青優鉢羅林
著樂癡所盲共天女俱墮種種地分處
或在寶林中不修行善法共天女俱墮
或在五樂音聲令心樂清涼貪者故時過
共天女俱墮

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况始
生天

彼新舊天為放逸毒之所傷故昔皆
歌儻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
切天共天女衆復向一山名山騁山
彼山騁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
池彼山四廂有四藜林所謂一名百
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
池流水藜林之中有隨念樹有百千
池金銀青寶迦雜檀那諸寶色魚普

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衆而說偈言一切命無常少年不停住此天處亦介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衆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

天衆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鳥如是林中久時受樂又彼天衆於彼山中自心動故次第復向巖山之林於中復受五境界樂為放逸恣之所迷惑不知畏退無有方便而可得脫唯初時樂後則衰憊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衆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衆久時受樂彼此迭乎悌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身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衆嗅如是等無量妙香入彼林中彼諸天衆迭相愛樂同一心欲受境界樂不知厭足處處遊行無量種行彼天如是處處遊行遊戲而行如是漸向山巒山頂遂介前到百百千彼山頂上見有大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毗琉璃舍車渠之舍如是種種妙寶殿舍而為莊嚴行巷相當門狀可愛皆是妙寶普彼城中饒蓮華池彼諸天衆入如是城心生歡喜種種功德具足受樂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脊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多種受樂五樂音聲功德具足如是遊戲種種受樂彼受樂時

鳥見之故為說偈言

正法念處經第五十三卷 第十九張 慎

諸天奉善業一切必當盡後受苦惱時
乃知放逸過心樂者欲者唯受微少樂
彼樂未久間後時必當壞樂境界樂者
常有惓望心見婦女放逸後時必當壞
天者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
彼天在於山鵝山中既受樂已而復
更向千峯之山惓望欲見彼寶山故
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

正法念處經第五十三卷 第二十張 慎

受樂見彼勝山生希有心謂山鵝山
彼大勝山復有衆山周而圍遶皆是
寶山是故彼山名曰山鵝彼山多有
園林華池有流水河多有寶蜂無量
衆鳥種種音聲如是諸鳥皆是寶身
種種形相皆悉可愛莊嚴山峯普彼
山峯光明遍彼諸光明有百千種
如是寶山在諸山中見彼寶山頂插
虛空有大光明微妙殊勝彼諸天等
上如是山共天女衆五樂音聲遊戲
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衆心生
樂著初時似賢後則不善實非是樂
與樂相似彼天不知心生樂著共天
女衆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

正法念處經第五十三卷 第三十張 慎

莊嚴彼山七寶光明周而圍遶普彼
天衆共諸天女歌儻遊戲徐上彼山
並行並看天及天女種種形眼鵝莊
嚴身更無異心心常樂樂放逸而行
彼諸天衆自身光明共自光明無量
形服莊嚴天女圍遶同行安詳詳
如心意行上彼山上善業力故自作
善業自得樂報決定自受遊戲歌儻
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
嶺巒各各差別隨自意行隨何處行
皆無所畏如是次第漸上山山
彼山鵝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
亦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

正法念處經第五十三卷 第三十三張 慎

愛欲深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
為業鏢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
此是智慧相放逸不持戒食本前業盡
以放逸行故不久退天處彼常如是意
為時所催駈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

正法念處經第五十三卷 第三十三張 慎

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拘欄種種
莊嚴百千天女妙音聲歌五樂音聲
聞者心樂毗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
如畫勝歡喜心向山鬪山為欲往見
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

正法念處經第五十三卷 第三十四張 慎

隨念樹者或有在於毗琉璃金隨念
樹者或有在於無量到數見則可愛
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修
樓陀普普並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
具足天衣天鬪以為莊嚴彼一切天
皆悉前向牟修樓陀夜摩天王行虛
空中

正法念處經第五十三卷 第二十五強慎 註
 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
 正法吼彼大鵝王法勢力故於一切
 天取為勝妙光明殊絕法威力故

正法念處經卷第五十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第五十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三九四頁上一行經名、二行譯者，
石無。
- 二 三九四頁上五行首字「憶」，
徑作「億」。下同。
- 一 三九四頁上一七行第二字「妙」，
資、磧、普、南、徑、清作「好」。
- 一 三九四頁中一六行「先所」，
磧作「已所」。
- 一 三九五頁上一一行「耳明」，諸本
作「耳眼」。
- 一 三九五頁上一三行第三字「草」，
資、磧、普、南、徑、清作「果」。
- 一 三九五頁下八行至次行「有響聲
者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九五頁下一五行「迭乐」，
資、磧、普、南、徑、清作「迭共」。
- 一 三九六頁中八行第八字「在」，
徑作「夜」。
- 一 三九六頁中一九行第一一字「讀」，
資作「誦」。
- 一 三九六頁中末行「能滅」，
資、磧、普、南、徑、清作「能滅」。
- 一 三九七頁上四行第五字「失」，
徑、清作「適」。
- 一 三九七頁上六行「大毒」，
石作「大酒」。
- 一 三九七頁上九行「不正」，
資、磧、普、南、徑、清作「不止」。
- 一 三九七頁中三行第一一字「樂」，
石作「業」。
- 一 三九七頁中九行第九字「受」，
石作「愛」。
- 一 三九七頁中二〇行「愛善」，
諸本作「善愛」。
- 一 三九七頁下一行「喜笑」，
石作「戲笑」。
- 一 三九七頁下六行第八字「圍」，
資、磧、普、南作「圍」。
- 一 三九八頁上六行「婦女」，
資、磧、普、南、徑、清作「天女」。

一 三九八頁中一行第六字「念」，**資**作「合」。

一 三九八頁中一行第三字「流」，**石**作「琉」。同行「廣池」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「廣處」。

一 三九八頁中一行四行「音處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「音聲」。

一 三九八頁中一六行及頁下六行「清涼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清淨」。

一 三九八頁中二二行第七字「在」，**石**作「於」。

一 三九八頁下四行第二字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 三九九頁中一行第四字「在」，**石**作「各」。

一 三九九頁中五行首字「又」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入」。

一 三九九頁下三行「是等」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「某等」。

一 三九九頁下一二行末字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「街」。

一 三九九頁下一四行「蓮華」，**資**作「蓮華」。

一 三九九頁下一五行「受樂」，**徑**作「愛樂」。

一 三九九頁下二二行第四字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種」。

一 四〇〇頁中五行「寶峰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶峯」。

一 四〇〇頁中九行末字「插」，**資**作「埵」。

一 四〇〇頁中一九行第九字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故」。

一 四〇〇頁下一四行「漸上山上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「漸漸上山」。

一 四〇一頁上五行第三字「鑠」，**石**作「璖」。

一 四〇一頁上一二行第五字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 四〇一頁中一〇行「如盡勝歡喜」，**資**作「如畫勝歡喜」。

一 四〇一頁下八行第三字「普」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「普」。

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「並」。

一 四〇一頁下一一行「天王」，**清**作「大王」。

一 四〇一頁下一七行「峰山」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「山峯」。

一 四〇一頁下一八行第九字「皆」，**清**作「智」。

一 四〇一頁下二二行首字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇二頁上三行末字「大」，**清**作「天」。

一 四〇二頁上五行首字「正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

越城縣廣勝寺

正法念處經卷第五十四

慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十三

夜摩天
之十九

尔時鵝王見彼天王今修樓陀作如是言今者善來種種語言問評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皆於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自本生尸棄佛所曾聞經法念彼經已而為天主今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尔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得此法於現在世常得安樂常有利益正護國土能護

正法念處經第五十四卷 第二張 慎

自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩天王

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

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悞八者不攝非法行者九者不近不善知識十者貞謹不屬婦女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死

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卧二十一者常不懈怠二十二者善友堅固二十三者不近一切無益之友二十四者瞋喜不動二十五者不貪飲食二十六者心善思惟二十七者不待後時安詳而作二十八者法利世間二十九者恒常修行十善業道第三十者信於因緣三十一者常供養天三十二者正護國土三十三者正護妻子三十四者常修習智三十五者不樂境界三十六者不令惡人住其國內三十七者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

諫主主行利益順成讚善依法護國所設言教依量利益且起直心不惱於他依法事主不唯畏罰心無貪悔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熹行罰正意不乱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

依法不違不逼不罰不侵不棄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

正法念處經第五十四卷 第七張 恆字

以能於人恒常懷忍善業因緣

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羈及故不朋如是一切因緣依法斷事不偏不黨於諍對者怨親平等利益語說實語而說王若如是平直斷事功德因緣於現在世常得安樂常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輪他王不能久時為王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

正法念處經第五十四卷 第七張 恆字

近已聽法聞法常往供養受其所諺

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

正法念處經第五十四卷 第八張 恆字

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處眾生早得解脫生人天中王若如是得現世報何者現報所謂名稱若遭難時奴僕軍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无量謂法布施資生布施無畏布施王如是等種種布施若施沙門施婆羅門如是布施功德因緣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劫他咽令其悶絕而取其物或與惡藥令無覺知而取其物或設方便盜偷他物或復私竊盜取他物或在道路或在市中作諸方便而取他物買真賣偽種種欺誑而取他物或復有人欺欺無道壓善舉惡進非退是誑狂賢良黨助不肖或有邪見或有斷見或復有人苦煞衆生望得解脫若外道齋於大會中屠煞羊等望有福德或復有人捷割衆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用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已國住以近如是福德人故行法人故第一梵行所謂安住有福德人近福德人順法行人是故一切有智慧王近行法人令住國內王若如是不攝一切非法行者功德因緣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取初惡知識也又復第二惡知識者所謂有人如是心言一切婦女依時共行不破梵行又復第三惡知識者所謂有人如是心言若以火燒得大福德若與衆生則無福德又復第四惡知識者

所謂有人如是心言乃至未死有命以來得名為人若身死已善不善業一切皆失如風吹雲更無可集衆生如是無有罪福又復第五惡知識者所謂有人常教他人破壞父母亦復不聽供養尊長又復第六惡知識者所謂有人言煞生善若煞老人若煞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

法華經卷第十四 妙法蓮華經 第十卷

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取為凡鄙若餘凡人屬婦女者猶尚凡鄙豈况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棄其物令行非法不聽布施以貪心故能令王等一切懈怠以樂欲故常近不離能令丈夫失自利益婦女如電能害善苗一切婦女樂破壞語悞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志欺陵軟弱之人體性亦故不知恩養能與衰惱多貪妬嫉婦女如是皆不可信若屬婦女彼人則於城邑

法華經卷第十四 妙法蓮華經 第十卷

聚落一切人中取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一切信一切世間人心不同迭相破壞性意破壞作時能壞成時能壞本性自體治故破壞常樂諍鬪故相破壞以近親故共相破壞自體破壞以國土過是故破壞自輕因緣故相破壞彼此迭相聞地相說各為自朋故相破壞欲令自勝令他不如故相破壞如是等語王皆不信違道理故前後相連以從惡心次第來故以愛自朋如是說故先被教來於先霸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乱依道理瞋

法華經卷第十四 妙法蓮華經 第十卷

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可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界中為夜摩王以不普信善業因故又刹利王復有一法是第十二應勤修習成就相應現在未來二世利益第十二者謂愛善名不貪財物以王之心不貪財物不急拳手不動眉面不怒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然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

極濟孤獨八者淨行九者好心不惱
乱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
衆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
切毀譽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
无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志具得彼
王心意本性不乱能於久時王領國
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
并其軍衆一切皆來歸屬於王多人
來故令王國人增長更多自餘諸國
不能破壞以人多故無能破壞如是
施者世間布施於世間中第一安隱
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
故端正可意此等皆是布施之力又
復有法現得果報何者現報所謂布

施心無憍慢離貪離嫉信於因緣信
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種
子王若如是善語薰心第一淨心功
德因緣於現在世常得安樂常有利益
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
乱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
攝取衆生如此愛語更無能令歡喜
清涼如愛語者一切衆生如是因緣
故愛語說先愛心生然後發語此因
緣故口說愛語如是王者能取他城
他國土等自國自城他不能得一切
人愛王若實語雜有愛語設有怨家
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

正法念處經第五十四卷 第十六張 慎字號

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
叵見一切善人之所讚歎一切世間
次第流出此法乃是涅槃城門於一
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
以實光明而自在嚴一切下姓若能
實語則勝一切大姓之人如是實語
實語在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愛樂隨行
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志

正法念處經第五十四卷 第十六張 慎字號

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取為
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起
所作實盡之文常以實水澡浴清淨
常著鮮白無縷寶衣寶名之香十方
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峰雖是
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

正法念處經第五十四卷 第二張 慎字號

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亦
亦不相應况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任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取勝天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善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躡躡之人語動之人意動之人如是等人王則不攝攝何等入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慧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間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弱一切國人隨時見王財物具足以此方便增長熾盛財法富故不屬他王以安隱故隨順法行供養沙門婆羅門等從其聞法既聞法已法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神益能護國土能護自身善人所讚

正法念處經卷第五十四

身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以定一時數見衆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切軍衆一切僮僕左右百官諸大臣等皆悉熾盛財物豐饒多臣民故則多財物多財物故有大威德有大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

正法念處經卷第五十四

急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業屬已他不能壞他不能棄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閒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所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唯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

正法念處經卷第五十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇四頁中四行第八字「王」，麗作「主」。中一八行第四字，南同。
- 一 四〇四頁中九行及一三行「天主」，南、徑、清作「天王」。
- 一 四〇四頁下二行「天王」，麗作「王」。
- 一 四〇四頁下一八行「貞謹」，徑、清作「真謹」。
- 一 四〇五頁上一六行第五字「刹」，徑作「利」。
- 一 四〇五頁上二〇行「三十七」，石作「三十五」。
- 一 四〇五頁中一行第八字「成」，徑作「城」。
- 一 四〇五頁中二行第九字「旦」，資、續、晉、南、清作「但」；麗作「且」。
- 一 四〇五頁中末行第七字「斗」，徑作「升」。

一 四〇六頁上一行「因緣」，麗作「因故」。

一 四〇六頁上七行「不朋」，麗作「不用」。

一 四〇六頁上一三行第六字「輪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 同行「不能」，麗作「不勝」。

一 四〇六頁中七行「因緣」，石作「因故」。

一 四〇六頁中一〇行「第六」，徑作「不六」。

一 四〇六頁中一三行「愛樂」，石作「受樂」。

一 四〇六頁中末行第六字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 四〇六頁下四行「三處」，麗作「三趣」。

一 四〇六頁下一八行第一一字「天」，磧作「人」。

一 四〇七頁上三行第四字「咽」，資、磧、普、南、清作「咽」。

一 四〇七頁上一〇行「苦熱」，資、磧、

一 四〇七頁上一三行末字「能」，石作「復」。

一 四〇七頁上一六行第三字「做」，石作「妨」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「做」。

一 四〇七頁下六行第八字「復」，資、磧、普、南作「後」。

一 四〇七頁下二一行第五字「善」，資作「菩」。

一 四〇八頁上一四行第八字「妬」，石作「妬」。

一 四〇八頁上二二行第四字「與」，磧、普、南、徑作「興」。同行「妬嫉」，石作「嫉妬」。

一 四〇八頁中一二行第七字「關」，石作「對」。

一 四〇八頁中一五行「自朋」，麗作「自明」。

一 四〇八頁下五行第六字「可」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 四〇八頁下一三行第九字「拳」，

一 四〇九頁上五行第三字「稱」，諸本作「名稱」。

一 四〇九頁下四行至五行「福田種子」，石、資、磧、普、南、徑、清作「福種子」。

一 四〇九頁下一七行「清涼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「清淨」。

一 四〇九頁下二一行第七字「雜」，磧、普、南、徑、清作「親」。

一 四一〇頁上一一行首字「巨」，磧、普、徑、清作「正」。

一 四一〇頁上一八行「實語」，諸本無。

一 四一〇頁上一二行「愛樂」，資、磧、普、南、徑、麗作「受樂」。

一 四一〇頁中七行「得好」，資、磧、普、南、徑、清作「得妙」。

一 四一〇頁中一四行第三字「充」，徑作「克」。

一 四一〇頁中一六行末字「起」，石、麗作「越」。

- 一四一〇頁中一七行第四字「盡」，
石作「畫」。
- 一四一〇頁中一八行「寶衣」，麗作
「寶衣」。
- 一四一〇頁下五行首字「以」，資、磧、
善作「少」。
- 一四一〇頁下一三行第六字「滅」，
資、磧、善、南、徑、清作「時」。
- 一四一〇頁下一四行第一二字「住」，
石作「任」。
- 一四一一頁上二行第三字「或」，清
作「成」。
- 一四一一頁上七行第三字「住」，磧
作「生」。
- 一四一一頁上一七行「天王」，諸本
作「大王」。
- 一四一一頁中五行末字「踴」，資、磧、
善、南、徑、清作「勇」。
- 一四一一頁下二行「世間」，資、磧、
南、徑、清、麗作「世界」。
- 一四一二頁上九行第六字「經」，石
作「迳」。
- 一四一二頁上一五行第二字「大」，
諸本無。
- 一四一二頁中二行末字「業」，諸本
作「悉」。
- 一四一二頁中一六行「所德」，資、磧、
南、徑、清、麗作「功德」。
- 一四一二頁中一九行「唯如」，麗作
「猶如」。

正法念處經卷第五十五

慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十四

夜摩天
之二十

又剎利王復有一法是第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取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善友有利益事勤心作之六者心舒忽尔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悛十者共心若見善友多

正法念處經卷第五十五 第二張 慎 莫

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諍鬪如是等事一切盡說不忌不難自家中事乃至諍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况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志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

正法念處經卷第五十五 第三張 慎 莫

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

又剎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者秘密二者公彰彼公彰者謂博戲等種種誑惑彼秘密者詐設形服猶如惡人不識別者心謂之好如是等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况能利他王者應當捨如是等不善知識無益之友不

正法華經卷第十五 第四張 悔 竟

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剎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剎利王能持瞋喜彼王國土牢固不壞一切國人皆志務樂不生獸惡無能破壞無能得便王若不瞋思惟而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章非無因緣而舉下他於歡喜慶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去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若人能持如是二垢

正法華經卷第十五 第五張 信

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故彼諸國人左右軍衆心生獸賤有如是念彼王心意同如畜生唯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較不思惟人不能調伏一切左右內外軍衆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貪窮貪多飲食不自節王如是妨礙世間饒益云何復

正法華經卷第十五 第六張 真

為出世間妨謂心貪著樂多飲食常受諸味不正思惟不能念身不能念受不能念心不能念法不能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

難作巨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尋出世間道
微少煩惱不時斷故漸次增長猶如
毒芽久則增長燒一切身能令衆生
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
即能除滅如毒芽生見即除者彼毒
芽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
又剎利王復有一法是二十八應勤
修行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衆敬愛於王
一切方處稱王善名王若如是法財
名等和合具足於現在世常得安樂
常有利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

正法念處經第五卷 第十張

又剎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煞盜邪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受何業報受何等樂略而言之夜摩天中不煞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

正法念處經第五卷 第十張

可愛在如是處遊戲受樂不邪淫故諸天女眾於餘天子志皆不往乃至未退有命以來不往不近彼諸天女一切端正一切好色光明勝妙眼見心樂若人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儻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受第一端正可意妙色不

正法念處經第五卷 第十二張

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剎利王復有一法是第三十應勤修習成就相應現在未來二世利益第三十者謂信因緣信因緣王若大臣等不迷業報意常正念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
惡業猶如種子與芽為因如是諦見
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
能令衆生處處受生有中流轉如是
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衆生
第一勝法謂信因緣是故王者應當
精勤修習此法受持此法謂信因緣
又剎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
益時能為作護令入善法彼天如是
能遮不善若夜若晝常能擁護猶如
父母無量方便種種擁護應供養天
彼能作善是故王者供養彼天以愛
法故離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
又剎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具履施

與無畏施無畏故晝夜常恒善法增
長一切軍衆皆悉敬愛心不捨離國
內人民或獻財物或復讚歎稱王善
名或時晝夜心常思惟欲令其人得
安隱樂彼王如是利益一切諸衆生
故是以令王自在增長多自在故五
穀成熟國土增長一切軍衆皆悉增
長國內者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
又剎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向
者物何處何時有物不惜給與妻子
若與財物若與飲食若與牀敷若與
衣服若或抱持愛語信任令心歡喜

正法金剛經第五十五卷 第十六張 慎

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煞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

正法金剛經第五十五卷 第十七張 慎

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隊天嶮岸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元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

正法金剛經第五十五卷 第十八張 慎

出離一切生死如此智者是故掃捨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

又剎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剎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

又剎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法律依法律行餘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

又剎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得者不斷不棄若地若物依本常與若有何人種姓次第先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迷相妨尋王不憂悔不生熱惱王位不動國土不亂恒常正住一切賊人不偏斷事強不陵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棄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亦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軍勝

正法華經第五卷 第三十二張 慎

若王不用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
 隨祖父法與彼不棄眾生得為天中王
 若王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
 彼正法持戒生天中取勝若王離婦女
 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取樂
 彼得上清涼生天中取勝若王實語說
 不動如須弥彼登寶階梯天眾中如幢
 若王無因緣不舉下軍眾彼王民不厭
 命終為天王若王知好惡亦知有力無
 彼王有慧力生夜摩為王三界第一勝
 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憍心儉
 生天中取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

正法華經第五卷 第三十三張 慎

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團遶
 生天為天王若王離惡友常捨離不近
 彼則離諸毒生天為天王若王持瞋害
 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
 點慧生勝處若王善思惟隨順善法行
 彼如法見道到夜摩天處若王時速作
 依如是法行彼速離諸苦為夜摩天王
 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點慧生天勝
 若王供養天如所應而作彼得天供養
 生天中取勝若王護妻子心意不濁亂
 彼自妻知足生天中取勝若王遠境界
 愚癡所愛者彼則是持戒當生天為王
 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

正法華經第五卷 第三十四張 慎

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王牟修
 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王牟修
 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
 團遶上昇虛空共諸天眾諸天女眾

之所園遶復有餘天住山鵝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果受第一樂如是乃至愛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岸船舶具足多有財物多有人眾一切人愛

正法念處經卷第五十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十五
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四一五頁上四行第一〇字「第」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一五頁下六行第一〇字「王」，
[石作「天王」。
- 一 四一五頁下一三行第一一字「失」，
[石作「夫」。
- 一 四一六頁上一二行第七字「務」，
[磧、普、南、徑、清作「豫」。
- 一 四一六頁上一八行第三字「諸」，
[石作「語」。
- 一 四一六頁中一行第六字「內」，
[南、徑、清作「因」。
- 一 四一六頁中末行第三字「王」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「量」。
- 一 四一六頁下二行首字「愛」，[石作
[受」。
- 一 四一七頁中一行第三字「巨」，[磧
作「回」。
- 一 四一七頁中二一行第三字「而」，
[石作「如」。
- 一 四一七頁下二〇行第二字「等」，
[徑作「稱」。
- 一 四一八頁上六行第五字「雨」，[石
作「雨」。
- 一 四一八頁中二〇行第七字「憶」，
[徑作「億」。
- 一 四一九頁上一一行第四字「因」，
[磧、普、南作「因果」。
- 一 四一九頁上一三行第七字「畏」，
[石作「果」。
- 一 四一九頁中一行「大神」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「天神」。
- 一 四二〇頁上三行第六字「復」，[石
作「其」。
- 一 四二〇頁中一四行首字「矚」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「觸」。
- 一 四二一頁上一行首字「命」，[磧、普、
[南、徑、清作「令」。
- 一 四二二頁上一二行第五字「又」，
[磧、普、徑作「天」。

一 四二二頁中二行「皆知」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「皆如」。

一 四二二頁中三行第三字「餘」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除」。

一 四二二頁中一八行第九字「迭」，

磧、**普**、**南**、**清**作「迺」。

一 四二二頁下一六行「三十七」，**石**

作「三十五」。

一 四二二頁下二一行「依法」，**磧**作

「依我」。

一 四二二頁上五行第二字「王」，**磧**、

普、**徑**、**清**作「有」。

一 四二二頁上一四行第二字「生」，

石作「主」。同行「寂樂」，諸本作

「耳樂」。

一 四二二頁上一五行「彼得土清涼」，

石作「彼國土清涼」；**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「彼國土清淨」。

一 四二二頁上一六行第八字「實」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。同行第

九字「階」，**石**作「陞」。

一 四二二頁上一九行「第一」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「等一」。

一 四二二頁中四行末字「言」，諸本

作「喜」。

一 四二二頁中一六行第五字「足」，

石作「之」。

一 四二二頁中一七行「當生」，諸本

作「常生」。

一 四二二頁中一九行第八字「依」，

資作「修」。

一 四二二頁下九行第一三字「天」，

普作「大」。

一 四二二頁上八行「化果」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「華果」。

一 四二二頁上九行第九字「愛」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 四二二頁上末行經名，**石**無。

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十五夜摩天之

復次比丘知華果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧或以天眼見夜摩天復有地處名曰常樂衆生何業而生彼地彼見若人不煞不盜如前所說常離邪婬乃至見畫女像不念欲想於彼畫女不生勝相見畫女時不思念想似某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

正法念處經卷第五十六卷 第三張 慎
耶曠中三者生於曼陀羅花

若於拘婆羅耶曠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羅耶之曠云何七寶雜色莊嚴青毗琉璃以為其跋目眩眼瞼皆亦如是銀色爪甲赤白紅色齒如真珠其身猶如閻浮檀金齊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鬚青寶色脣色猶如赤蓮華寶或車渠色其甲猶如蓮花寶色齊下毛色如紺車渠唯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在花故一切相似天子生已常具衆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滴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

正法念處經卷第五十六卷 第三張 慎
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亦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儻共相娛樂不相妨導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衆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受之香久受五欲共相愛樂亦時有鳥名曰覺時為於放逸諸天衆故以偈頌曰
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 皆當勤方便死怨既未至 無有能救者能斷一切樂能加衆苦惱離別一切愛是故名為死能與衆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

正法念處經第五十六卷 第四法 慎

衆生不能破 是故名爲死 衆生不能壞 諸業不能勝 令衆生失壞 是故名爲死 衆生皆悉有決定能然害 能令愛別離 是故名爲死 天夜叉樂神 鬼龍羅刹等 時輪皆能煞 是故名爲死 惱亂難調伏 於一切如火 堅強不可避 是故名爲死 能壞於陰入 命氣及心意 時法大勢力 是故名爲死 其行甚駛速 破壞諸衆生 當勤修福業 勿得行放逸

此覺時鳥爲放逸 天說於死法決定 無疑時諸天衆以放逸故 雖聞此法 不生厭離 諸根自體性輕動 故受樂 多者諸根輕動 則亦難伏 以樂勝故 諸根輕動 不可調伏 以此因緣 此諸天衆雖聞真實堅固利益 然於此義 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 故初者 美境受諸 欲樂 五樂音聲 嬉笑歌儻 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

正法念處經第五十六卷 第五法 慎

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 毗琉璃 莖金剛 爲巔 其花開敷 遍覆大池 此諸天衆 未曾見 既見此花生 希 有心 今此天中 甚爲可愛 所見之處 皆可愛樂 諸天見之 百倍歡喜 迭手 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 衆蜂莊嚴 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 甚高 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 皆悉具足 是故此池名隨念池 其花名爲隨念蓮華 如是二事同名 隨念 今時天衆 初始見時 心生歡喜 足一百倍 以善業故 在彼池岸 歌儻 戲笑 五樂音聲 一切共受 如是天衆

正法念處經第五十六卷 第六法 慎

時諸天衆 既遊戲 已復飲 諸天上味 之飲 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 如其憶念 種種寶器 於彼池中 即有寶器 上味 充滿 從池而出 美妙 天酒 從池流出 此諸天衆 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 如葉相似 食須 隨已 隨其來處 還向廣池 彼此迭共 歡喜 心天衆 圍遶 五樂音聲 歌儻 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 今時 天衆 見大蓮華 心極歡喜 天衆 圍遶 五樂音聲 歌儻 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 衆蜂 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休處
種種業盡故不久則失壞此所受天樂
不可具足說無常力自在不久須臾至
樂如水泡沫如陽炎非水諸樂亦如是
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
及斷於命根業縛所繫縛將至於餘世
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
乃可名為樂諸有雜名樂猶如雜毒蜜
如是著樂者心恒求欲樂欲樂非常樂
是故非寂靜

復觀此池心生愛樂共諸天女遊戲
歌儻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
力故崇勢力故蓮華池中自在遊行
或有天眾入花莖中遊戲受樂或有
入於種種妙寶間錯華莖共諸天女
而受快樂於花莖中隨心所念昇花
業上時蓮華莖如是如是轉更增長
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
故莖亦如是漸更增長二百由旬其
大蓮華光明亦漸更增長亦時天
眾各各在於餘花莖中共天女眾遊
戲受樂此諸天眾既上花莖莖即
增長

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
種種妙聲寶鈿地處多有妙花色香
相貌皆志可愛華有三種所謂青色
優鉢羅花拘物陀花菴摩羅那花蘇
支羅花香業花離泥花具足欲花羅
婆羅花君荼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莖中所
謂樂光明花天子天女嘆之即來復
有一花名曰見樂復有一花名種種
色歡喜開敷柔軟菜花一切光明勝
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身
陀羅花與喜樂花香觸愛花香味可
愛花伎多羅花五業之花龍林舌華
遮抹羅花林鬘之華須摩那花光明

正法念處經第五十六卷 第十張 慎 得

之花聞香飽花一切愛花山騁之花
山峯騁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
善業力故生此諸花今時天眾共諸
天女住蓮花林遊戲花業受種種樂
彼大蓮花隨念廣池勢力如是
時諸天眾蓮華業中作是思惟今於
此處應有泉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之地
如是等處我應遊戲復作是念我今
住此大蓮華業此處若有巖窟河池
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業與千
天女而自園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頽曰

正法念處經第五十六卷 第十二張 慎 量

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
河邊取身陀羅花俱施耶舍花莊嚴
其身復嚴天女歌儻遊戲於五欲中
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
為園遶種種莊嚴到於大池各至所
住蓮花業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
今時天眾復作是念此處應有種種
山谷種種眾鳥種種色類行食相類
見之心樂七寶之身出妙音聲一切
處行皆無障導或在水中或在陸地
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
相類種種莊嚴種種勝妙跋耒之聲
種種七寶雜色眾鳥天女見之一切

正法念處經第五十六卷 第十三張 慎 量

皆生希有之心其音美妙遍滿虛空
皆來向此蓮華業中天遊戲處遍覆
虛空今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
虛空今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
飛行遍於虛空手執篳篥歌眾妙音
笙笛鼓吹甚可愛樂聞之心樂復觀
自地天眾受天欲樂喜愛著心不念
退沒以善業故唯受天樂今時有鳥
名曰寶語為調放逸諸天眾故以偈
頌曰
暴風鳥集飛其行甚速疾一切眾生命
遠疾過於此風行或迴旋鳥去時有這
命根既壞已則無有還期以業速盡故
遠到於死時必定離天處愚者不覺知
大力不可遊極惡憎眾生死王甚勇健
必定須臾至天多行放逸為樂之所誰
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取可怖畏
老能壞壯色死能喪身命敗壞破資具
相對法如是於如是大惡衰惱大怖畏
如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今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一一花林山峯峩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鵝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

今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毗琉璃寶大青寶王赤蓮花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今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鵝莊嚴其身一切天欲皆悉具足其心和順不相妨導離於妬嫉鬪諍瞋恚而受樂行以善業故受此天樂五樂音聲一切齊等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辭前枝葉蔭覆宮室之中受天勝樂深樂成就如是枝葉蔭覆宮室眾

寶所成毗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今時天子共諸天女心生歡喜入於枝葉蔭覆宮室間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儻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

正法念處經第五十六卷 第十七張 慎

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辭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

尔時天眾著莊嚴具久受天樂不知歌足共諸天女受五欲樂不知歌足雖久受樂於境界中轉增渴愛以心不定復生異念今於此處應有香風來吹樹葉互相擦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擦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儻遊戲久時受樂猶不知足

尔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志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儻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

正法念處經第五十六卷 第十七張 慎

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儻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毗琉璃寶大青寶王金光明葉見之受樂

時諸天眾在於虛空宮殿之中復有餘天住於廣大蓮花葉中共諸天女歌儻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辭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志具足五樂音聲受无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

正法念處經第五十六卷 第十八張 慎

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尔時乃覺作如是念我作不善多行放逸如是終時尔乃覺知以多習行此放逸然不生畏難復於花池遊戲歌儻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尔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无風吹鼓水沫或久住無常天福盡速滅不久停辟如燈油盡光明亦皆无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苦有一因緣謂從放逸生

是故求樂者應離放逸行若離放逸者則得不死處以不放逸行則近於涅槃以不放逸故得至涅槃處是故智者說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狀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
尔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儻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毗琉璃無量金銀種種雜寶而為莊嚴遍於彼山有遊戲林周圍園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飭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志見之
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儻戲笑勝常樂地過踰十倍或復化作勝妙天女勝常樂地一切天女亦過十倍此地天女一切不如何等一切所謂相貌端正顏色殊妙嬉笑歌儻種種遊戲皆志殊勝其清涼山一切皆是毗琉璃山如前所說

尔時勝天在於化山住於第一取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者彼化天眾及化天女從化山峯次第而下遊戲歌儻未向實天尔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漸漸來下近實天眾尔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脈色慢尔時化天即出音聲而詠歌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

正法念處經第五十六卷 第三十三張 慎

天王方便力故令諸實天諸慢漸薄
 今時化天與實天衆共集一處令實
 天衆威德光明皆悉隱蔽如閻浮提
 日光既現星宿月光一切皆滅化天
 威德令實天衆光明悉滅亦復如是
 時化天衆出勝歌音令實天音隱蔽
 不現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衆
 著覆心故向廣池岸時化天衆在彼
 池中大蓮花上歌儻嬉笑天中所有
 五欲功德皆悉具足樂事成就於廣
 池上大蓮花中歌儻戲笑共相娛樂
 時化天衆一切樂具皆勝實天以雜
 歌頌為實天衆而說偈言
 一切業相似 得天中樂報 天命及樂受
 業盡則失壞 是故諸未失 天中種種樂
 皆由福德因 無福則大苦 命速不暫停
 上色亦如是 死來甚迅速 勿行於放逸
 放逸能破壞 衆生一切樂 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 无利之根本

正法念處經第五十六卷 第三十三張 慎 申 智

放逸生諸欲 由欲造苦因 生死皆是苦
 生滅法如是 若捨離放逸 則不樂境界
 能離於諸過 則得解脫樂 放逸是苦樹
 是太苦之根 放逸能破壞 一切諸衆生
 是色等無常 非樂非和合 得已而復失
 諸有皆如是 隨有樂境界 皆是繫縛因
 隨得轉增長 如火得乾薪 如是無厭足
 則不名為樂 若得離愛樂 乃可名為樂
 若離生死樂 亦乃得常樂 若為欲所使
 則不名常樂
 如是夜摩天王 修樓陀以方便力
 壞彼天慢如是 歌詠第一妙聲昔所
 未聞誘諸天衆 欲令實天聞其歌聲
 因得聞法時 諸天衆既得聞已 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
 况我卑劣而行 放逸時夜摩天王 修
 樓陀以方便力 令諸天衆生厭離
 心 斷除放逸 第一方便為作利益 以
 此天衆色樂 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

正法念處經第五十六卷 第三十三張
 衆心生厭離而得利益

正法念處經卷第五十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第五十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四二五頁上二行譯者，石無。
- 一 四二五頁上一〇行第四字「某」，
[資、磧、普、南、徑、清作「其」。
- 一 四二五頁上一一行首字「不」，清
作「彼」。
- 一 四二五頁中五行第一二字「髮」，
[磧、普、南、徑、清作「鬢」。
- 一 四二五頁中七行第一三字「齊」，
[石作「齊」。
- 一 四二五頁中一六行第九字「菓」，
[資、磧、普、南、徑、清作「草」。
- 一 四二六頁上一行第五字「破」，磧、
[普、南、徑、清作「救」。
- 一 四二六頁上七行「時法大勢力」，
[石作「持法大熱力」。
- 一 四二六頁上八行「駿速」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「迅速」。
- 一 四二六頁上一九行第四字「樂」，

[石作「欲」。

- 一 四二六頁中二行第一〇字「廣」，
[石作「曠」。
- 一 四二六頁中一九行「之心」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「之中」。
- 一 四二六頁下二行第二字「飲」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「酒」。
- 一 四二七頁上七行第七字「鑠」，[石
作「瑣」。
- 一 四二七頁上一三行第九字「邁」，
[磧、普、徑作「遷」。
- 一 四二七頁中一七行「須陀」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「蘇陀」。下同至二
〇行。
- 一 四二七頁下五行第六字「細」，[資
作「填」。
- 一 四二七頁下末行第二字「抹」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「株」。
- 一 四二八頁下九行第六字「天」，[徑、
[清作「諸」。
- 一 四二八頁下一三行第四字「集」，
[石作「阜」；[磧、普、南、徑、清作

「集」。

- 一 四二八頁下二二行第三字「法」，
[資、磧、普、南、徑、清作「治」。
- 一 四二八頁下末行首字「如」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「汝」。
- 一 四二九頁上二行第九字「迷」，[石
作「悉」。
- 一 四二九頁上四行第九字「磨」，[磧、
[普、南、徑、清作「摩」。
- 一 四二九頁中一三行末字「此」，[南
作「寶」。
- 一 四二九頁中末行第二字「深」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「染」。
- 一 四二九頁下三行至四行「赤蓮花
果」，[資、磧、普、南、徑、清作「蓮華
爲果」。
- 一 四二九頁下八行第九字「聞」，[石
作「闍」，[磧、普、南、徑、清作「晏」。
- 一 四三〇頁上一〇行第二字「定」，
[資作「足」。同行第七字「今」，[磧作
「念」。
- 一 四三〇頁上一一行及一三行「揀

- 觸」；**石**作「棠觸」；**資**作「穀觸」；
一 四三〇頁中一〇行第八字「王」，
徑作「玉」。
- 一 四三〇頁中一行「受樂」，**資**、**磧**、
普、**南**、**徑**作「愛樂」。
- 一 四三〇頁中一三行第三字「住」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。
- 一 四三一頁上三行末字「說」，**資**、**磧**、
普、**南**、**徑**、**清**作「身」。
- 一 四三一頁上一九行「足馱」，諸本
作「馱足」。
- 一 四三一頁下二行「常樂」，**資**、**磧**、
普、**南**作「樂常」。
- 一 四三二頁上三行第三字「威」，**石**
作「盛」。
- 一 四三二頁中一五行第五字「熏」，
石作「勳」。
- 一 四三二頁中一九行第一二字「生」，
石無。
- 一 四三二頁下二行經名，**石**無。

正法念處經卷第五十七

惶

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十六

夜摩天之二十二

時夜摩天王牟修樓陀知諸天衆心生厭離復為現化令增厭離化作天衆於華菜中遊戲歌儻諸實天衆本未曾見如是天衆遊戲受樂有無量種無量差別為實天衆得離慢故時實天衆聞諸化天歌樂音聲心生羞耻止不歌儻不能遊戲不受欲樂一心正住觀化天衆見化天衆作無量種歌儻戲笑無量差別無量可愛更無相似可以辟喻時諸化天蓮華菜中歌儻遊戲種種受樂

尔時天王牟修樓陀見實天衆心離憍慢善調伏已復於蓮華菜中化天歌儻有一華菜滿中化天忽然墜落墜大池中或有沉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沉沒皆唱是言救我救我迭手相喚或有相抱發聲大叫或有相抱而便沉沒諸實天衆在大池

正法念處經卷第五十七

岸觀諸化天見化天衆退沒乱壞極生怖畏極大愁惱

尔時池中一蓮華菜既墜落已復有一蓮花菜化天滿中而復墜落墜大池中或有沉沒或有少力浮在水上發聲大叫或有沉沒不知所在或有死已沒於水下或有死已浮在水上猶如船楫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楫壞時人皆沉沒此化天衆住花菜中與菜俱墜清淨水中沒在大池亦復如是

尔時復有一蓮花菜化天滿中而復墜落墜大池中如石墜水不復更出尔時復有一蓮華菜多有化天住在其中而復墜落墜大池中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墜大池水中猶如沉石令實天衆皆患見之無量天衆沒已不出

尔時復有一蓮華菜滿中化天臨欲墜落發聲大叫如大山崩或如地動或如大海潮波之聲化天墜時出大

正法念處經第五十七卷 第四張

音聲亦復如是時寶天衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等諸衰惱事皆生厭離心大恐怖周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衆極大衰惱昔所未聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟極生厭離今時復有一蓮華莖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乎相告已時諸寶天心得調伏皆生厭離不行放逸心得隨順

時夜摩天王辛修樓陀見寶天衆心調伏已為利益他自隱其身入蓮花莖共諸調伏不放逸天入蓮華莖令寶天衆不見天王王及天衆第一善心為利天衆皆共入於蓮花莖中餘寶天衆不見其身觀諸寶天作如是念彼天女何為調伏不為離慢不令時天王知諸天衆心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖畏今正是時應為說法而攝取之知此事已於大

正法念處經第五十七卷 第四張 慎守

池中大蓮華內復作變化令生怖畏化作蓮華有無量莖及諸化天在蓮華莖墜於大池墮於水時出無量種怖畏之聲而復化作無量大衆死屍狼藉夜摩天王辛修樓陀心自思惟如是天衆極大怖畏或當馳走奔於餘地即復化現今其不去唯觀化天轉轉復生大厭離心如是一切種種化現皆志作已與其天衆入花莖中復更觀察遍觀察已第一悲心為利天衆出蓮花莖共諸天衆出華莖已即攝神力化事皆滅安慰天衆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今時天王辛修樓陀為諸天衆以偈頌曰

愚癡樂放逸 常受諸苦惱 若離放逸者 則得常安樂 一切諸苦樹 放逸為根本 是故欲離苦 應當捨放逸

今時寶天見夜摩天王辛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莖天衆圍遶能救護我能攝受

正法念處經第五十七卷 第五張

我如是各各共籌量已一切皆走向大蓮華上蓮花莖辛修樓陀天王住處師子之座與蓮華莖二俱同色夜摩天王共餘天衆住華莖中天衆到已白天王言誰今天衆如是破壞如是衰惱如是墜墮沉沒水中唱聲叫喚誰能如是與諸天衆種種苦惱今時天王辛修樓陀告天衆曰此放逸過一切衆生必定皆有汝等天衆皆志未知今時天主辛修樓陀為諸天衆以偈頌曰

一切諸衆生 皆悉不能破 一切諸業行 無有能勝者 能令諸世間 一切皆失壞 以有如是力 是故名為死 彼能壞世間 能破陰界入 死王從此世 將至未來世 無力能抗拒 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 一切衆生樂 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 若能令衰變 病能壞安隱 不應樂放逸

業縛束生心依繩聞道流轉三有中
不應樂放逸樂者必受苦苦者苦轉勝
功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
諸根難調伏樂者諸境界唯有智慧者
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尔時天王
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聞中
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
儻戲皆勝汝等現見彼諸天眾以放

逸故一切磨滅汝等天眾皆應思惟
遠離放逸一切世間惡龍池中放逸
池中境界惡龍取為大惡諸風火惡
中放逸之火與憶念風取為甚惡一
切閻聚無量時集無始來集放逸閻
聚取為閻冥一切來便諸惡怨中放
逸大怨求境界便取為大惡諸利刀
中放逸利刀取為傷害墮惡道刀一
切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之
毒能煞一切愚癡眾生毒中取惡一
切怨家詐親善中放逸怨家詐現親
善取為大惡以起一切親故愛故一
切相械枷鎖及以繩索繫縛之中放
逸繫縛取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取為大
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軋
閻婆城廕愛炎中放逸虛妄取為不
實境界樂動不停不住無有如實唯
虛妄見如旋火輪軋閻婆城廕愛炎
中放逸取為虛妄不實一切唵岸顛

墜之中放逸唵岸取為可畏必定當
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
生行惡業故墮大惡道是故一切畏
苦惱者應當勤心捨離放逸此放逸
者一切苦本尔時天王牟修樓陀為
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
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
尔時天王告諸天曰有佛世尊具一
切智解脫之師一切諸過皆悉解脫
一切功德皆悉具足於一切眾生中
取為殊勝若能歸依則能斷除汝等
苦惱佛無放逸汝當歸依能救汝等
無量無邊生死怖畏
尔時天眾聞天王教一切胡跪及諸

法念處經第五十七卷 第九張 第十一

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
僧以善淨心毀咎放逸誠心悔過以
見化天有無量種衰惱滅壞不能堪
忍無量苦惱

尔時天王牟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
寶印莊嚴其辭其身光明勝於千日
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
尔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

法念處經第五十七卷 第十張 第十一

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
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光明功
德皆悉具足

尔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色殊勝天
女而為圍遶種種遊戲天園林中遊
行空中行如道路歌頌音聲勝於實
天足一百倍歌音色樂種種功德皆
悉具足今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

法念處經第五十七卷 第十一張 第十一

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
尔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
或作螺髻或有身著樹皮之衣或有
手中執持澡瓶或著天衣華鬘莊嚴
或者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心轉增長
終必歸破壞有中莫放逸有中更無處
有生而復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鑊所繫縛
猶如鈎釣魚雖種種方便欲斷於業鑊
一切天非天不能斷業鑊生死鑊極長
首尾不可見是愛甚堅牢以縛愚癡人
我及餘天眾若人向修羅一切皆無常
癡盲不能見業身遍一切常流轉諸有

一切愛縛心智慧乃能斷從於愛水中
生於五鎖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庸狼煞鹿
害之不疲狀死王大勢力煞害亦如是
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
仙人為寶天眾除放逸故說如此偈
畢竟利益尔時天王牟修樓陀復為
利益神通變化從其臂中示現踊出
大蓮華池甚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
莊嚴其辭種種姝女而為圍遶坐師
子座其諸姝女手執白拂侍立左右
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今
一切諸寶天眾離放逸故作帝釋
轉輪聖王及餘無量百千諸王

尔時天王牟修樓陀為利益故復示
變化從其齋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
夜摩天王從其齋中出化蓮華其蓮
華莖長五千由旬毗琉璃基金剛間
錯青因陀寶所共集成而以莊嚴勝
天紅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

一切犁地者心皆惛望果癡心惛利故
不覺當有死愚者惛利心念念常增長
而不覺諸行念念歸滅盡老時欲至
能令少壯盡病若若來至能壞於安隱
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健闍緊那羅
羅刹毗舍闍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寶
天眾聞是偈已心念思惟於境界中
不多愛樂尔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軋闍婆
若人若龍阿修羅等各以自法衣服
莊嚴從天王身毛孔中出各如本色
如其形相如其自法自共姝女歌儻
嬉笑娛樂受樂天王受樂與人相似
富樂歡悅自相愛樂歌儻嬉笑歡娛
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

天帝釋樂減夜摩天共諸姝女圍遶
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
又復化現爵單日人住雲鬘等十大
山中富樂自在少減第二三十三天

正法念處經第五十七卷 第十七張 摩訶

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
 身中而出復化瞿耶居人自樂成就
 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
 飲食姝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其他
 而有非獨屬已愛別離苦无量種苦
 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
 鬪諍住不同處一切皆由欲因緣故

正法念處經第五十七卷 第十七張 摩訶

若兄弟鬪諍互相憎嫉若打若縛一
 切皆由欲因緣故是為欲過若王者
 共諍無量國土互相攻伐互相打縛
 若煞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
 今時天王牟修樓陀為實天眾化作
 如是無量老別人中欲過王者共諍
 無量方便及以餘人以欲因緣入於
 海中若共鬪諍若繫若縛憂悲苦惱
 怖畏鬪諍不饒益事一切皆由欲因
 緣故一切人中皆因欲過不得安隱
 云何天中因於欲過所謂諸天共阿
 修羅鬪戰相壞一切皆由欲因緣故
 若阿修羅共天鬪諍亦復如是由欲
 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
 若諸龍等共龍鬪諍國土失壞震雷
 放電一切皆由欲因緣故若諸畜生
 互相鬪諍煞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

正法念處經第五十七卷 第十七張 摩訶

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煞害受諸
 苦惱於人中時由欲因緣造作惡業
 鬪諍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
 墮落破壞摩滅復廣示現天人之過
 既示過已復示出離解脫種子利益
 安樂諸天眾故
 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馬駱駝猫牛失牧摩羅魚摩伽羅魚龜鼉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烟焰俱起或有雨火或有放於金剛惡電遍眾多處其聲虓咆甚可怖畏如一百山同時俱崩無量種類身色黧黯頭如大山色相可畏舉身毳髮焰火熾然或有百辟或有千辟於其手中或有執扇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乱起

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鶴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咆而出凸腹下垂

脇如山谷頭如山峯或有縮咽入兩肩中或有長髮鬚皆直豎咽火燄起或有長爪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電復有死王閻羅伺命其頭狀如鳥鷲鷓鴣野干狐狗駱駝之面遍身火然惡垂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尔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尔時化天見餘化天身被繫縛極大怖畏各各散走時死王使尋逐捉之舉置頭上昇空而去不復可見過眼境界虓咆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天擲著水中吶喊唱叫喊諸化天其身不没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

正法念處經卷第七 第三十張

正法念處經卷第七 第三十張

正法念處經卷第七 第三十張

所謂熱病下利咳嗽盛炁噎病脉腫
 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
 命終既死之後臄脹臭爛多有無量
 百千種虫時諸天衆見此死屍復有
 鷓鷯諸惡貪鳥從山飛來取諸死屍
 而取食之或有取屍騰空而去時諸
 天衆見是事已其心厭欲一心正念
 尔時天王為利天衆復示神化示於
 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姝女等
 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
 屍猶如木石衆鳥取之不覺不動阿
 修羅女既啼哭已一切皆死復為鷓
 鷯烏鷄衆鳥竟共取之從空而去令
 諸天衆不復見之夜摩天王為利天
 衆示化如是啼哭悲泣

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
 女圍遶為金翅鳥搏擗將去諸龍女
 衆發聲大叫復有龍王為鋸所解悲
 聲唱叫怨心相斫牙相加害如是化
 龍為死將去時諸天衆見是事已心
 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人亦
 復如是老極須臾皆歸於死既死之
 後多生諸虫偃卧於地甚可惡賤時
 實天衆見此諸事無量差別大惡有
 過見死苦已皆生厭離于相謂言此
 諸衆生有苦而死此諸衆生老病死
 盡終竟不知當詣何處為誰將去一
 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
 天于共論說皆生厭離
 時夜摩天王知諸天衆心生厭離復
 化丈夫自在離慢決定上生謂鬱單
 曰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虫
 取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衆故
 示如是化鬱單曰人
 尔時天王復作化示令實天見謂中
 陰有無量有網化中陰有如衆生死
 以業因緣生於地獄餓鬼畜生人天
 之中化中陰有令諸天衆皆得現見
 無量種種心行之業有因緣生無量
 百千五道生死為諸實天得厭離故
 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
 具見一切五道衆生以業煩惱因緣
 力故流轉而行從一道死復生一道
 輪轉生死無救無歸無有伴侶輪轉
 諸有輪迴地獄餓鬼畜生及以人天
 令實天衆見於種種生中陰有見已
 驚怖極生厭離復見夜摩諸天中陰
 之身見夜摩天以盡業故從天退墮
 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哉持夜摩天

衆時實天衆見是事已生獸離心是名見地獄中陰非生有陰半修樓陀亦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辟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衆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獸離驚愕惶怖手相觀視以偈頌曰微細難解知遍行一切處是業使衆生流轉於諸趣若人謗賢聖好行邪見業不信於業果死則入地獄若人內懷惡以法誑誑人世間所不愛死則入地獄若人者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放逸諸天衆退失夜摩王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生大獸離誰當救護我今我得解脫時諸天衆見如是等種種中陰生獸離心時夜摩天王半修樓陀知諸天衆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住在一面心生敬重歡喜踊躍作如是念我今得主時實天衆見無量惡皆生獸離

正法念處經卷第五十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三五頁中二行譯者，「石無」。
- 一 四三五頁中一〇行「耻止」，「徑」作「心正」。
- 一 四三五頁中一八行「沉沒」，「寶」，「磧」，「普」，「南」，「徑」，「清」，「麗」作「深沒」。
- 一 四三五頁中二一行第二字及本頁下一五行第一一字「迭」，「磧」，「普」，「南」，「徑」，「清」作「逆」。
- 一 四三五頁下八行及一〇行「船機」，「徑」作「船機」。
- 一 四三五頁下一一行末字「墜」，「石」作「墜」。
- 一 四三六頁上一〇行第六字「相」，「石」作「有」。
- 一 四三六頁中四行「大衆」，「石」，「寶」，「磧」，「普」，「徑」，「清」，「麗」作「天衆」。
- 一 四三六頁下一六行「抵徑」，「石」作「抵捍」，「寶」，「磧」，「普」，「南」，「徑」，「清」，「麗」

作「拒捍」。

一四三六頁下一八行第四字「迅」，
石、資作「遂」。

一四三七頁上三行首字「功」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「公」。

一四三七頁上二二行第六字「貌」，
石作「狼」。

一四三七頁中一行「天衆」，資作「天
衣」。

一四三七頁中四行第七字「憶」，徑
作「億」。

一四三七頁下四行第二字「行」，南、
徑、清作「得」。

一四三八頁上七行「天王」，麗作「天
主」。

一四三八頁中一九行「行如」，麗作
「而行」。

一四三八頁下一一行「愛心」，資、磧、
普、南、徑、清作「處心」。

一四三八頁下一三行「復滅」，磧、普、
南、徑、清作「必滅」，麗作「不滅」。

一四三八頁下一九行末字「鏤」，石

作「璪」。下同。

一四三九頁上一行「木中」，徑、麗作
「水中」。

一四三九頁上二行第四字「鑽」，石
作「鑽」。

一四三九頁上一四行第三字「華」，
石無。

一四三九頁中八行第七字「齊」，石
作「齊」。

一四三九頁中一一行第二字「紅」，
資、磧、南、徑、清、麗作「虹」。

一四三九頁中一五行「不覺」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「不觀」。

一四三九頁中二〇行第五字「闇」，
石作「遮」，徑作「闇」。

一四三九頁中二二行第四、五字「子
孫」，磧、普、南、徑、清作「孫子」。

一四三九頁下七行「衣服」，資、磧、
普、南、徑、清作「衣服莊飾」。

一四三九頁下一〇行第七字「天」，
石作「人」。

一四三九頁下一五行第二字「詠」，

石作「咲」。

一四四〇頁下二二行第八字「至」，
石作「去」。

一四四一頁上二行「猫牛」，資、普、
南、徑、清作「犛牛」，磧作「犛牟」。

一四四一頁上三行首字「牧」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「收」。

一四四一頁上末行第一一字「凸」，
石作「亞」。

一四四一頁中六行第一〇字「鳥」，
資、磧、普、清、麗作「鳥」。

一四四一頁中七行第一一字「然」，
麗作「熾」。

一四四一頁中一八行第一〇字「响」，
石、麗作「詢」。

一四四一頁下四行「難知」，磧、普、
南、徑、清作「雖知」。

一四四一頁下七行「三種」，麗作「二
種」。

一四四一頁下一八行「柱杖」，石作
「任仗」。

一四四一頁下二一行「近他」，麗作

「近池」。

一 四四一頁下二二行第八字「持」，
麗作「侍」。

一 四四一頁下末行首字「池」，資、磧、
普、南、徑、清作「他」。同行第四字
「經」，石作「逕」。

一 四四二頁上一行「不利咳嗽」，石
作「下利咳嘔」；麗作「下痢欬嗽」。
同行「脉腫」，資、磧、普、南、徑、清
作「水腫」；麗作「脉腫」。

一 四四二頁中一〇行「女人」，資、磧、
普、南、徑、清作「天人」。

一 四四二頁中末行首字及本頁下四
行第七字「日」，徑、清作「越」。

一 四四二頁下三行「利放逸諸天衆
故」，徑無。

一 四四二頁下八行第五字「陰」，
徑無。

一 四四二頁下一九行「盡業」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「業盡」。

一 四四三頁上九行第七字「墮」，
磧、普、南、徑、清、麗作「欲墮」。

一 四四三頁中二行第五字「王」，麗
作「天」。

一 四四三頁中六行首字「今」，徑作
「令」。

一 四四三頁中一二行第一字「主」，
資、磧、普、南、徑作「生」。

一 四四三頁中末行經名，石無。

正法念處經卷第五十八

慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十七

夜摩天之二十三

今時夜摩天王告天眾曰汝今何故不於園林華池無量眾寶莊嚴山峯歌儻戲笑天王如是觀諸天眾為生獸離不獸離耶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老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亦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今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

正法念處經卷第五十八卷 第二張 慎

慎

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怖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六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向等苦業風所吹非冥眼見天眼所見而無所尋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魚溢色香味觸皆悉應惡身量減劣少布施故不得勝報是名人中生初中陰苦

正法念處經卷第五十八卷 第三張 慎

慎

復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住生貧窮家母食魚溢苦酢之食膜水甯中薄少食味入其腐中今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搏亦如芭蕉又如熟果母人瞻產以手捉之其手堅澁裂裂劈拏狀惡處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躰細軟母人觸之得大苦惱若得新衣應溢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冷受大寒苦熱則大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溢母食劣故其乳

則少或母食產惡故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以為其身飢渴病故身躰無力若無所食敢從他乞求人所輕賤少得飲食色香味薄依他而食辛苦繼命如是乏食令身苦惱以本所行不善施故乃至命盡常不充足以乏食故常受苦惱復次第四苦惱以悋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今時夜摩天王辛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
愚人造不善行於喻惡道皆為飲食故
智者如是說飢渴有大力過於大猛火
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
如是夜摩天王辛修樓陀為諸天說
復次天眾於人世間有第五苦謂恚
憎會有六種苦何等為六謂眼見恚

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恚家色及惡知識復次第二惡憎會若聞其聲不得利益不愛不順心生惱亂是為恚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恚憎不愛合會之苦
復次第三惡憎不愛會苦謂鼻聞香不愛不樂心不隨順聞之心惱或生深苦是為大惡不愛合會諸天子等是名人中不愛合會若人愚癡無有智慧或行或住心生貪著輕慢不敬若人以香供養法僧其人便以欲心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恚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壞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觸以此縛心不善思惟不順法行意不正念如是惡人惡境所縛身壞命終墮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且受復有三種恚憎會苦謂近恚家恐害其命如眼中刺常不隨順是為第一恚憎會苦復次第二恚憎會苦與惡知識共

正法華經卷第五十八卷 第七張 慎
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
傷害是名第三不受怨憎會苦諸天
子是為人中無量種苦時夜摩天王
牟修樓陁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去何人中寒
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夜右脇而
臥久眠亦苦左脇亦初樂後苦於
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
樓陁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

正法華經卷第五十八卷 第八張 慎
復次夜摩天王為夜摩天眾復說第

八人中苦所謂病苦無量差別無
量病起所謂熱病下痢上氣欬逆四
百四病苦諸眾復有病苦苦諸眾
生憂悲愁惱等病人中大苦時夜摩
天王牟修樓陁為利益天眾復說第
九大苦令離生死示於人中生死大苦
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
色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故
為下賤人之所使役時夜摩天王牟
修樓陁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

正法華經卷第五十八卷 第九張 慎
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受大苦惱
所謂第十追求大苦無量苦惱為求
財故入於大海入敵鬪戰經營造作
言辭辯說親近下賤耕田殖殖商賈
販賣畜養畜生遊行依附他人如此
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飭衣服
或貧窮人或愛者人如是追求受網
所縛乃至命盡或作惡業或作妄語
誑惑他人輕稱小斗欺誑於人沽酒
販賣羅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

諸天子勿於人中起憐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大苦告諸天衆人中大苦所謂近惡知識皆無利益一切苦因近惡知識無惡不得造身口意一切惡業以是因緣身壞命終墮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遶於天衆憐望人有說一涅槃寂滅之處

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衆於人道中無利益事種種有網不可辟喻况三惡道無量百千億不可辟喻大苦充滿不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况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衆說第十三人中大苦所謂飢渴苦由飢渴故作無量惡其餘衆苦無如飢渴以飢渴故入衆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險處刀刃之間及惡為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彌鯢魚洪波惡處自捨身命乘於舢舟而沉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殿以死轉災標在前怖畏愁惱將詣於處命在頃更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於精進善心布施天中少飢一切生死皆依飲食以除飢渴是故一切應行布施諸天衆是名人中飢渴苦惱無量差別於天道中苦微而軟天樂覆之福德多故飲食易得而天不覺過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辛修樓陀見夜摩天衆其心調伏多調柔軟既觀察已復為天衆說人中苦勤修利他自利則易辛修樓陀以不斷力為利他故為夜摩天衆數數宣說無量種法說第十四人中大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

正法華經第五卷 第十三張 續

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取為尤甚無福德故得此十苦遍燒其身大恐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汙唯於人中多有輕毀非四道中於人道中輕毀取重得他輕毀一切身分猶如中毒隨本所得供養之慶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慶背偻鼻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持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

正法華經第五卷 第十四張 續

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亦時夜摩天王手修樓陀以偈頌曰

正法華經第五卷 第十五張 續

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妻子得衰惱見則十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身羸心意劣偻僂拄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辛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
若人常憶念 趣向於涅槃 亦乃得名天
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 亦時
天眾白天王言 天王如天王說我等
現見色力形貌 十倍勝者 皆受衰惱
而况我等夜摩天王 聞此語已 而告
之曰 如汝所見 此諸天眾 少衰惱耳
汝等夜摩天眾 當墮地獄 餓鬼 畜生
百倍過此 以汝天眾 行於非法 放逸
行故 若諸天眾 順法而行 遠離放逸
則開一切惡道之門 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 亦時天眾 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 亦時夜摩天王 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 則得取勝處 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 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 弥勒佛 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 弥勒佛 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 當未得果 亦時夜摩天
王 作如是念 我已為他 作大利益 今
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
天王 亦修樓陀 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 第八年 修樓陀 天化
經具足竟
復次比丘 知業果報 觀夜摩天 所住
之地 彼以聞慧 見夜摩天 處名增長
法 眾生何業 生於此地 彼見若人 善
心持戒 不煞不盜 如前所說 復離邪
婬 微細 亦捨乃至 見盡男女 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 不受不樂 此邪婬
果 不應習 近非寂滅道 不可受樂 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 故受

正法念處經第五十八卷 第十九張 慎

果成就所謂園林金山峯中流泉河池泉寶莊嚴眾鳥妙音其池四岸七寶莊嚴青毗琉璃青因陀寶間錯其地多有眾蜂種種色聲相類各異見之可愛其聲美妙聞之悅樂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間流水音而受快樂如意所作皆志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毗琉璃峯行虛空中種種衣服嚴飭其身戲笑歌儻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儻所聞諸音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溫涼柔軟細滑衣無縷縷種種色寶而以莊嚴無量寶光照十由旬二

正法念處經第五十八卷 第二十五張 慎

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憐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飭令生欲火天女圍遶種種山峯天鵝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毗琉璃青因陀寶車渠為地鈴網音聲眾鳥莊嚴今時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說偈呵責

正法念處經第五十八卷 第三十一張 慎

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 於衰惱中六何惡意 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 三有洄瀆 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 輕動魚鱗常著境界 受境所覆 心馳諸境不覺衰惱 衰惱既至 乃知業果既知此業 及境界過 常應捨離世間諸縛 如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不受與天女眾共受欲樂此諸天女生死因緣生大苦因於無識者與之共遊常行險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
苦惱不能捨離與諸姝女共受欲樂
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
復詣異地金毗琉璃青因陀寶大青
寶王周遍莊嚴遊無量慶聞歌詠音
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
具大功德無量天眾百千千歌儻
遊戲娛樂受樂

樹青寶為樹真金為枝毗琉璃紫無
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
百千眾蜂其音美妙甚可愛樂復見
毗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
寶鈿莊嚴熏以天香多有天女
新生天子復見虹色以嚴其地觀之
可愛復以七寶平正可愛及見天女
新生天子所見諸色皆念可愛所聞
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莊嚴聞天
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毗
琉璃莖真金為莖金剛為顯青因陀
寶以為其莖花皆柔軟復有蓮花真
金為莖毗琉璃紫白銀為莖赤蓮花

寶以為其顯種種眾蜂出妙音聲復
有蓮花七寶合成真金為莖七寶廁
鈿以為其莖所謂因陀青寶赤蓮花
寶毗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
莖如一花莖無量花莖皆亦是天
子見之觀無厭足隨其所見種種境
界轉轉增長如以蘇油灌於大火不
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飭林
樹園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

正法念處經第五十八卷 第二十五張 慎考

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
峰眾寶莊嚴無量流水以為嚴飭樹
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愛笏笏林
樹毗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
身之具隨念而生一天眾各各異

正法念處經第五十八卷 第二十六張 慎

住共諸天女飲天上味離於醉亂種
種寶林笏笏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
生天子復見寶殿笏笏如林毗琉璃
寶以為欄楯皆同欲心以上中下善
業力故得上妙色五樂音聲受無等
樂不可辭喻

亦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
喜心向天眾所亦時天眾見此天子
衣服嚴飭上妙色身得未曾有生歡
喜心亦向天子二眾和合心無妨導
共天女眾一一笏林一金峰一一
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

正法念處經第五十八卷 第二十七張 慎考

笏笏宮殿甚可愛樂周匝蓮花而以
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毗琉
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
嚴飭皆悉平等於平正處峰谷笏林
皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上
此林百百千千一天子有千天女
以為眷屬天五樂音無量音聲無量
和合歌舞遊戲百百千共新生天子
於園林中花池流泉所見勝上百千
億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
徐步向彼大山亦相愛樂善業為伴
善業所資以善業故無有骨肉及以
垢汙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受樂他
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
林覆光明善藥見眾天鳥出妙音聲
寂靜之窟園遶花池池名寂靜行處
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辛修樓陀
多住於此山窟之中為天說法鵝王
在池為鳥說法亦時諸天眾遊戲歌
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
語堅而無義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受於現在樂
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
常求欲受人不能斷愛縛若人斷愛縛
而受於常樂斯人離愛境行智慧境界
智觀樂光明說愛大闇苦智者持光明
則能破諸闇以智慧利刀斫伐於愛樹
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
以無量智眼志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靜
益利他眾生若沒放逸泥樂於境界樂
境界地所壅常受諸辛苦是故求樂者
不應行放逸若脫放逸者則近無量樂
若有智慧人不信於放逸若為放逸壅
派轉於五道

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
復作歌儻遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十八

校勘記

底本，麗藏本。

一 四四六頁下三行第四字「筍」，
資作「筍」。

一 四四六頁下一三行第五字「搏」，
資、清作「搏」。

一 四四六頁下一四行至一五行「劈
拆」，石作「壁拆」；資作「壁拆」。

一 四四六頁下一九行「草蓐」，
資作「草褥」。

一 四四七頁上一二行第一一字「渴」，
石作「得」。

一 四四七頁上一八行「大力」，
資作「人力」。

一 四四七頁中一四行首字「深」，
資、磧、善、南、徑、清作「染」。同行末
字「等」，石、善無。

一 四四七頁下七行第五字「於」，
石作「北」。

一 四四七頁下二一行「恐言」，
資、磧、

善、南、清作「怨害」。

一 四四八頁中三行「不痢」，
石、資、磧、善、徑、清作「下利」。同行「歎
逆」，資、磧、南、徑、清作「嗽逆」。

一 四四八頁中七行第二字「大」，
諸本無。同行第一四字「大」，
石作「炎」。

一 四四八頁中八行第一一字「大」，
石作「人」。

一 四四八頁中一六行第四字「業」，
南、徑、清作「當」。

一 四四八頁下七行第一〇字「中」，
資、磧、善、南、徑、清作「中第十」。

一 四四八頁下八行「第十」，
資、磧、善、南、徑、清作「第一」。

一 四四八頁下一一行「為賞」，
資、磧、善、南、徑、清作「為他」。

一 四四九頁中二一行第二字「鯢」，
石、善、南、徑、清作「堤」；
資、磧作「提」。

一 四四九頁中二二行第五字「沉」，

一 四四九頁中二二行第五字「沉」，

石作「汎」；南作「過」。

一 四四九頁下二行末字「灾」，
資、磧、善、南、清作「灾」；
徑作「鐵」。

一 四四九頁下二二行末字「他」，
清作「位」。

一 四五〇頁上二〇行「畜生」，
石作「異生」。

一 四五〇頁上七行第四字「憶」，
徑作「億」。下同。

一 四五〇頁上一一行末字「天」，
石作「人」。

一 四五〇頁上一三行第八字「王」，
石、磧、善、南、徑、清作「主」。

一 四五〇頁下八行「天化」，
諸本作「大化」。

一 四五〇頁下一五行「不味」，
磧作「不末」。

一 四五二頁上二二行第二字「温」，
石作「温」。

一 四五二頁中三行「受樂」，
諸本作「愛樂」。

一 四五二頁中一四行第四字「貌」，

石作「狼」。

一四五二頁中二二行「呵責」，石、資作「呵噴」。

一四五二頁下一二行第六字「馳」，石作「馳」。

一四五三頁上九行第七字「琉」，資、磧作「珠」。

一四五三頁上一九行「花鬚」，資、磧、善、南、徑、清作「花鬚」。

一四五三頁中九行第二字、一八行第一〇字及本頁下三行首字「鈿」，資作「填」。

一四五三頁中一〇行「虹色」，資作「紅色」。

一四五三頁中一八行第一〇字及本頁下三行首字「鈿」，石作「填」；同行第一三字「聞」，諸本無。

一四五三頁下一行「衆蜂」，善、南、徑、清作「衆峯」。

一四五三頁下三行首字「鈿」，資、磧、善、南、徑、清作「填」。

一四五四頁上一三行第七字「熏」，

資作「動」。

一四五四頁上一九行「笈笈」，善、南、徑、清作「笈笈」。下同。

一四五四頁下一行「周匝」，資、磧、善、南、徑、清作「周編」。

一四五四頁下一二行首字「億」，資、磧、善作「意」。

一四五四頁下一六行第二字「汗」，資、磧、善、南、清作「汗」。

一四五五頁上五行首字「林」，諸本作「枝」。同行第六字「藥」，磧、善、南、徑、清作「樂」。

一四五五頁中二一行第一〇字「者」，石、資、善、南、徑、清作「有」。

正法念處經卷第五十九

慎

元魏婆羅門國曇無竭譯

觀天品之三十八

夜摩天之二十四

尔時菩薩鵝王名曰善時攝諸鵝眾以正念心利益一切眾生之心觀諸鵝眾心受快樂獨在一窟思惟念法如是善時鵝王愛念法樂為他說法以為悅樂復有餘鵝亦思念法尔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園遶大池尔時菩薩鵝王見天眾已以成就慧而說頌曰

智者不放逸 能斷於放逸 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 或儻或歌笑

正法念處經第五十九卷 第三張 慎

或生或退沒 當生已復滅 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 無着無人罰 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 猶如盲盲人 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

正法念處經第五十九卷 第三張 慎

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 喜烟放逸火 燒元量大眾 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 放逸乘歡喜 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又以諸技術為第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸一切皆是苦能失諸善根

行於三惡道

今時放逸復說偈言

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无量

百千天女圍遶遍滿虛空歌儻作樂

出泉妙音近於天王不放逸天不歌

不舞於答難時忽然而至今時牟修

樓陀聞鵝王說一切偈頌憶念知已

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或我當

為此放逸大臣說十一法答難法門

破此魔眾

今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

无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无放逸

天子名曰安隱為我宣說今我得聞

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无利益住

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眾畏

生死縛住於寂靜阿蘭若處獨一无

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乱斷除

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

六者知足能斷多欲七者以遠離

住斷近親里八者以正語斷无義語

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

解脫因今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受重住

調伏故斷此憍慢虛惡之法憍慢有

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伴跛行正

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

願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

正法念處經第九卷 第七張 憍

齊等行不掉辭此不放逸能斷放逸復有四種放逸諸比丘比丘等應當斷離所謂說元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元量無義之言而不覺知於靜坐處發大音聲觀衆女人无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患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行不觀女人彈指而入知時出入亦知其相不抖擻衣不掉辭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以法語說是名毗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

正法念處經第五十九卷 第八張 憍

常乞求如是比丘入於他家若奉施主若至異家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施主家離說法語說世俗語說國土論說生天論說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毗尼能斷滅之所謂若比丘比丘等入於他家說出家法說布施論說持戒論讚智功德說於元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卧具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味者不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘等調伏之法

正法念處經第五十九卷 第九張 憍

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无利益是故欲求涅槃應斷放逸如是夜摩天王牟修樓陀善時鴉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魔衆說云何第二問答所謂於不持戒一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煞生非梵行偷盜具滿三鉢梨沙睺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鴉王菩薩說法鴉衆及魔王衆放逸臣等坐蓮花臺牟修樓陀說如是法復次第三離惡略說九種何等為九一者淨修一行二者常速悔過三者

順行四者半行五者多行六者輕犯
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
學者名无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
非難放逸心常散乱是名破戒悔過行
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學戒法
知重知輕或持不持其心思念護餘
戒衆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歎不穿不空
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
云何比丘說道盡行若比丘比丘尼等
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衆僧
說心不覆藏衆僧示導得聞道故不
復更作具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
不愛樂遊天窟中為求衣服飲食處
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毗尼為
他人說於輕戒中或不能持一戒二
戒或以性故或无習故不能具持非

不敬重作已悔過善時是名一切行
其惡薄少若比丘比丘尼等少惡破戒
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衆魔
王大臣名放逸等說如是法尔時夜
摩天王牟修樓陀以偈頌曰
為放逸所畜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无色處
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
鳥衆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
於憍慢二者正心不乱斷除二種破
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憊

正法念處經第五十九卷 第十三張 慎

急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負易耕田殖殖及以餘事志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元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睡易覺知時而起知時而卧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

正法念處經第五十九卷 第十四張 慎 覺

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闔諍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盡

正法念處經第五十九卷 第十五張 慎

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破壞善法能作一切元利益事不受果報非愛財物惱亂一切愚癡凡夫能令迷亂是故應當捨離境界不應味著修解脫道令心清淨隨心清淨則能精進正念無疑以正修行破壞恣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怨恚家已如闇淨提中觀於虛空淨無雲翳日月清淨光明顯耀其人清淨亦復如是如病得差如貧得財猶如盲人行大曠野失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令時夜摩天王半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今眾生苦惱若求現未樂應離於懈怠放逸懈怠人如狗等无異

如是夜摩天王為善時鵝三說法鳥眾魔王大臣放逸欲迷等說彼迦葉如來經典從昔天子傳聞而說復次第五白法能斷惡法何等惡法所謂樂入城邑聚落常習憤內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无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者得何等過以入他家令心惱亂見白衣舍富樂飲食牀褥卧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无住功德无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汗第一安隱得无漏樂六欲天中一切欲樂作善業故一天之樂可愛无等况復六天一切諸樂若得盡漏一念之樂无分辭喻一切思量算數不能辭喻是故若求第一義樂應離憤內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无漏樂遠離知識親里眷屬當觀知識親里之樂无常无住是別離法非無住處濁垢惱亂无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无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半修樓陀知說法鳥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不相殘害餓鬼飢渴地獄苦逼云何聞法若人天中不放逸行則

正法華經卷第五十九 第十九 漢

能聞法我難放逸汝善信心汝今諦聽當為汝說法難得聞難難具足亦復甚難復次第六垢濁欺誑去何垢法所謂多欲夫多欲者第一垢染惡貪住處去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足在家多欲未足為妨如出家人若出家多欲不名在家不名出家去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憍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真病瘦醫藥而无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為寶聲如空聲內空无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

正法華經卷第五十九 第二十一 漢

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今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 煞害眞人 多欲大惡瘡 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 焚燒衆生心 以貪覆心故 令人心輕動 愛著財物故 而喪其壽命 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 自作元利益 若刀惱亂苦 若種種聞諍 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鴉王說法鳥衆魔三大臣名放逸等說此大過去何斷除當以白法去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

正法華經卷第五十九 第二十二 漢

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離於怨家人不求便不畏罰戮在家之人若能如是則无所畏離諸怖畏一切安隱何况出家遠離過畏離在家法住林樹間若復來至在家人所多有而求當知是人食吐无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元侶遊於山谷巖窟草聚唯處莊間於食三分唯食其二若乞食時速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尤右顧眄捨離美味不食宿飯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饍牀褥臥具不說勝

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
著袈裟天及世間元間大惡如病
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
切衆生攝持心意修於身法受心念
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
欲不放逸故則能少欲以放逸故則
生多欲在家出家皆亦如是今時夜
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
若月若闇冥 若解脫若縛 放逸不放逸
其義亦如是 少欲則安樂 多欲則苦惱
如斯苦樂相 智者之所說 若多欲衆生
其心常如火 少欲如涼池 澡浴離貪人
如火得乾薪 燒之无獸足 多欲人貪財
無厭亦如是 貪人於晝夜 常无有安樂
以其多樂欲 愛箭射其心 過去无量王
貪財無厭足 未來亦如是一切皆磨滅
是故智者說 少欲取為樂

如是夜摩天王住蓮花臺為善時鵝
王說法鳥衆魔王大臣名放逸等說
迦葉如來第六經法

正法念處經卷第五十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四五八頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念經天品之三十八卷第五十九」。
- 一 四五八頁上七行「愛念」，諸本作「受念」。
- 一 四五八頁中一五行「牟修樓陀」，石作「牟修輪陀」。下同。
- 一 四五九頁中一六行第一〇字「問」，石作「問」。
- 一 四五九頁下二行「知足能斷多欲」，石作「問」。
- 一 四五九頁下二行「以少欲斷於多欲」。
- 一 四五九頁下一七行「不慎」，石作「不順」。
- 一 四五九頁下一八行「或佯」，石作「普、南、徑、清作「或揚」。
- 一 四五九頁下二一行「云何而斷」，石作「如是橋斷」。

一 四六〇頁上一行「掉臂」，石作「挑臂」。

一 四六〇頁上二行「比丘等」，資、磧、

普、南、徑、清作「比丘尼等」。下同。

一 四六〇頁上一四行「而行」，資、磧、

普、南、徑、清作「如行」。

一 四六〇頁上一八行首字「說」，資、

磧、普、南、徑、清作「語」。

一 四六〇頁中一三行「說地」，資、磧、

普、南、徑、清作「說他」。

一 四六〇頁中一八行「多諸」，石、磧、

南、徑、清作「多請」。

一 四六〇頁下二行「放生」，南作「放

生」。

一 四六〇頁下二二行「第三」，磧、普、

南、徑、清作「第二」。

一 四六一頁上三行「離戒」，石作「雜

或」。

一 四六一頁上五行首字「學」，資、磧、

普、南、徑、清作「覺」。

一 四六一頁中一行「云何」，石作「名

何」。

一 四六一頁中三行末字「空」，諸本

作「虛」。

一 四六一頁中七行第一三字「即」，

資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一 四六一頁下末行「三者」，資無。

一 四六二頁上二〇行首字「離」，資、

磧、普、南、徑、清作「雖」。

一 四六二頁下九行末字「物」，石作

「能」；資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六三頁上四行第一二字「佛」，

石無。

一 四六三頁上一三行第九字「迷」，

資、磧作「迷」。

一 四六四頁中三行末字「是」，資、磧、

普、南、徑、清作「定」。

一 四六四頁中二〇行「大臣」，石作

「大王」。

一 四六四頁中二一行「當以」，磧作

「常以」。

一 四六四頁下一四行第五字「受」，

磧作「愛」。

作「左右」。

一 四六四頁下二〇行「宿飯」，諸本

作「宿飲」。

一 四六五頁上四行首字「著」，資、磧、

普、南、徑、清作「所著」。

一 四六五頁上七行「修於」，資、磧、

普、南、徑、清作「循於」。

一 四六五頁上一五行「若月」，磧、普、

南、徑、清作「若日」。

正法念處經卷第六十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十九

夜摩天之二十五

復次夜摩天王善時鵝王及說法鳥
 衆現前為令魔王大臣放逸等得
 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无等
 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增會苦亦不
 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患退失
 既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无利益為念
 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逃走更
 入大火如是畏家捨家出家還入畏
 處亦復如是捨離親里入林樹間還
 復習近是為無眼无知所閉諸根不
 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
 久遠避遮之若无智人不能以餘方
 便斷愛當遠避之一切人愛以不見
 故斷一切愛法皆當別離至於死時
 无人能救唯除善業無量百千生處

正法念處經卷第六 第四十四 慎守字

正法念處經卷第六 第五十四 慎守字

善法之業取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法何等法而謂無義語以正語斷之若在家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去何而斷空無義語所謂正語正語有二何等為二一者嘿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

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

貧窮皆可輕毀若男若女去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取勝一切智者之愛攝斷眾惡道現在未來二世安隱去何布施施有多種所謂智施戒施法施安慰施亦正道施失道路者亦道路施於道行者亦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已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能令流轉一切地獄餓鬼畜生能縛眾生令其流轉如是怨垢去何斷除謂無

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无
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
更返以无漏智燒於无知亦復如是
不復更生是故應當於一切時勤修
精進以无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
根本皆无利益能成放逸辟如依大
地故有一切藥草樹木叢林流水河
池隄防城邑聚落園林及須弥山王
皆依大地一切地獄餓鬼畜生亦復
如是皆依放逸是故智者應當捨離
尔時夜摩天王以偈頌曰
老人身皮破 无力拄杖行 老而不知法
皆由放逸故 以病破壞身 偃卧於牀席
而不生厭離 皆由愚癡故 若遇於飢渴
若入輪惡道 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
如来如是說 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 亦无有少常 如是愚癡人
不知生厭離 境界皆虚空 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 无有能遮救
為於不善觀 惱乱其心意 死王欲將去
而人不覺知 死王將欲至 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
迭于相殘害 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
生諸藥草等 放逸亦如是 增長諸煩惱
此魔王軍眾 第一大君等 摧以智金剛
如日光除闇 於此所說中 知功德及過
放逸畢受苦 无放逸果樂 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 无量諸衰惱
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 滅煩惱寂樂
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 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
王說迦葉如来正法經典離放逸故
如是無量正法調伏妙音勇勝說法
尔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
已具告同伴今此牟尼修樓陀此法道
中不可轉動乃至一句如是魔臣共
思惟已勢力劣弱本念破壞失大威
德飛昇虚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念不事究竟
不時三大臣聞是語已白魔王言天
王我失勢力夜摩天王牟尼修樓陀有
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乱時

正法念處經卷第九

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眾
 言却後我能破夜摩天汝勿急速我
 有大力恚能壞亂一切天眾後當破
 之時魔波旬說是語已復受无等六
 欲之樂於放逸地轉增无量成就大樂
 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
 尔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
 尔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虚空
 入寂靜林此諸天眾放逸遊行五欲
 具足園林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

正法念處經卷第九

摩天所住地處名一向樂眾生何業
 生彼地處彼以聞慧見有善人持戒
 不煞不盜如前所說復捨邪淫不犯
 邪行第一難持能捨不作若見禽獸
 牡牡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淫
 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断无量諸樂
 皆悉增長於此地中有諸園林見之
 愛樂如意之樹一切欲樂隨念皆得
 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无濁池
 次名寶有池次名見當有池此池周

正法念處經卷第九

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无量功德
 皆悉具足以善業故與无量天女受
 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厘莊嚴間錯
 之池復往詣於餘蓮花池莊嚴之山
 遊戲受樂天鳥天衣五境界樂目視
 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
 餘天天鳥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 天處无常故

業盡還破壞 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 處處皆障導
 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

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
 今時天眾見 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 不可辟喻 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

昇維摩尸間錯之山 於此山上有七
 寶樹如意之樹 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 為今天子諸天
 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

今時孔雀王於摩尸間錯山峯之中
 見諸天眾受放逸樂 為今天眾離放
 逸故 以偈頌曰
 現在若未來 色境无厭足 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 出受鬼畜生
 受无量苦惱 眾生行五道 以業因緣故
 眾生種種業 其多不可量 故得種種果
 天中无量樂 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 一切能惱乱 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 復則生大海 以多法調伏
 語真義亦明 而天者放逸 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 輒闍毗舍闍
 一切無能敵 是故死力大 若知力無力
 是人真知業 不為惡業汙 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
 一切救能護 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
 虛穢喜妄語 邪見放逸行 此法地獄因
 慳嫉苦惡語 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

正法念處經卷第十一 第四十

正法念處經卷第十一 第四十 慎字

王

第十張

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 見此衆多人 作生死苦因
 如是惡天衆 而猶不覺知 放逸初雖樂
 後則大苦惱 若法後時苦 智者應捨離
 乃至未解脫 終无有少樂 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 上上次相續
 諸業皆如是 其果亦如是 上上而不斷
 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志
 蔽諸天歌詠之音以善業故其聲遍
 滿二万由旬聞者悅樂法樂相應
 尔時諸天衆為求樂故空中旋轉如
 四天王行使天等或去或來此諸天
 衆亦復如是
 尔時兜率陀諸天衆聞此聲已七万
 天衆從上而下敬重正法放逸薄故
 向夜摩天種種莊嚴孔雀王所時種
 種種莊嚴孔雀王菩薩知兜率陀天以

心歡喜告諸天子善來真人少放逸
 故能來至此求未來果若欲得聞種
 種法要汝當速下如我所聞寂靜之
 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
 聞我於迦羅村隨佛所得聞此法生
 生之慶以願力故常不忘失為他人說
 尔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衆
 共會山峯之中無量蓮花池无量流
 泉無量寶性無量衆鳥出妙音聲於
 摩扃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憒及自在樂
 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
 尔時孔雀王菩薩告諸天衆有二十
 二法我今當說我所敬習利益天人
 第一安樂一切衆生令得正行此二

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
 名十三者不樂者十四者獨行十五
 者心不散乱十六者念死十七者離
 色富財種姓憍慢十八者軟語十九
 者於一切衆生起平等心二十者
 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
尔時其人心生厭惡若有起於不善
覺觀其心生悔亦復如是詳如異人
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諸善
業之根本也所謂斷除不善覺觀而
生悔心是名初法

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
畏惡道辟如有人知自他力畏於毒
虵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
睺以勝樂故無死无變無退無盡是
故常應怖畏惡道若有沙門若婆羅
門及餘行者能如是行得无上慶彼
時世尊說此偈言

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
業捨一切惡行淨无垢捨離放逸止
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
涅睺

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
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

若人畏惡道應捨放逸垢修善求功德
則到涅睺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

復次彼佛世尊說離放逸能至涅睺
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
一者法忍二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
一切法忍亦復如是能到涅睺一切
法忍堅固寂勝白淨善法涅睺道攝
故名法忍如是之人堅固世間忍故

能至涅槃

正法念處經第六卷 第三十張 慎字號

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恚驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故无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火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之人忍滅瞋恚亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆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於家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離於惡聲畏離於利畏離於苦畏離於傷畏若人能離如是之畏一切功德皆具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人視之猶如父母是忍辱人衆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

正法念處經第六卷 第三十二張 慎字號

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大水滅地獄火忍力能斷餓鬼慳慳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亦時孔雀王菩薩以偈頌曰

若人忍在嚴 諸在嚴中勝財物可劫益
忍則不可失 若人修行忍一切衆所愛
後時得安隱 忍為第一戒若人修行忍
捨一切瞋恚 現在及未來當得安隱處
忍辱戒智慧 如是三種財此財取第一
非珍寶能譬 若人修行忍一切應供養
善人所讚歎 是故應行忍忍樂為第一
能除於瞋恚 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 於世取豪富瞋恚大曠野
黑闇甚難度 忍資糧具足能過无留難

正法念處經第六卷 第三十三張 慎字號

若迷正法路 忍能為正導 怖畏惡道者
忍力為救護 常令衆生樂 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
亦人正解脫 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 令衆生寂滅 欲得吉祥樂
當修行忍辱

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
常修行忍

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取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无有人能說其過惡隨所作業具足成就如是世間善業精進智者所讚何況出世正智精進而而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无利衰惱憂患若無智慧雖復勤苦不名精進尔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正進

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无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无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志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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六七頁中一行經名、三行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之三十九卷第六十」。
- 一 四六七頁中五行至次行「得伏故」，資、續、普、南、徑、清、麗作「得調伏故」。
- 一 四六七頁下三行「怨增」，諸本作「怨憎」。
- 一 四六八頁上七行「而謂」，諸本作「所謂」。
- 一 四六八頁中一四行「牟修樓陀」，石作「牟修輪陀」。下同。
- 一 四六八頁下五行「之愛」，資、續、普、南、徑、清、麗作「之所愛」。
- 一 四六八頁下二〇行「其頸」，石作「其項」。
- 一 四六八頁下二一行「而起」，資作「而知」。

一 四六九頁上一行第二字「故」，

資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一 四六九頁上一二行「隄防」，資、磧、

普、南、徑、清作「堤塘」。

一 四六九頁中二行「虛空」，石作「虛

妄」。

一 四六九頁中五行「將去」，麗作「將

至」。

一 四六九頁中六行「欲至」，資、磧、

普、南、徑、清作「欲去」。

一 四六九頁中一五行第三字「畢」，

麗作「果」。同行「果樂」，資、磧、普、

南、徑、清作「畢樂」。

一 四七〇頁上三行「魔衆」，資、磧、

普、南、徑、清作「天衆」。

一 四七〇頁中五行「牡牡」，資作「牡

牝」；磧、普、南、徑、清、麗作「牝

牡」。

一 四七〇頁中一四行及次頁中二行

「之樹」，麗作「之林」。

一 四七〇頁中一五行「愛樂受樂」，

石作「受樂成就」。

一 四七〇頁中一七行「雜池」，石作

「新池」。

一 四七一頁下三行「復則生大海」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「後則

生大海」。

一 四七一頁下六行「毗舍闍」，石作

「毗舍遮」。

一 四七一頁下一二行「救能護」，諸

本作「能救護」。

一 四七一頁下二一行「輕躁近惡友」，

石作「輕捺近惡友」；徑、清作「輕

躁近惡人」。

一 四七二頁上五行「惡天衆」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「愚天衆」。

一 四七二頁上七行第二字「至」，徑

作「智」。

一 四七二頁上九行「上上」，資、磧、

普、南、徑、清作「上下」。下同。

一 四七二頁中一行「真人」，麗作「真

天」。

一 四七三頁上七行「覺觀」，資作「觀

覺」。

一 四七三頁上一三行第一二字「是」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七三頁下一七行「二者」，徑作

「一者」。

一 四七四頁中四行首字「貧」，徑、清

作「獲」。

一 四七四頁中六行「忍如」，徑、清作

「忍爲」。

一 四七四頁中一五行「當得」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「常得」。

一 四七四頁中一六行「此財」，資作

「此則」。

一 四七四頁中一八行「忍樂」，麗作

「忍藥」。

一 四七四頁中一九行「瞋恚」，麗作

「瞋毒」。

一 四七四頁下八行首字「當」，資、磧、

普、南、徑、清作「常」。

一 四七四頁下一一行「爲不」，石作

「不爲」。

一 四七四頁下一二行首字「常」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一四七五頁上末行「正進」，諸本作「精進」。

法華經卷第六十一

終

元魏譯經羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十

夜摩天之十六

復次第五聞法利益安樂一切人天
 謂何等法所謂說法說於一切布施
 之法說諸善法一切尊中聞法取勝
 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夏
 且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
 死法多諸障學說天退沒說有業果
 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
 一向淨心信於三寶諦聽法處為聞
 正法隨舉一足皆生梵福若人供養

正法念處經卷第六十一 第三十

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益
 曠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
 聞法力令邪見者入正見故以聞法
 力令樂殺生偷盜邪淫業者得遠離
 故以此說法調伏因緣終得涅槃以
 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有一法能報
 佛恩若於佛法深心得不壞信是名

正法念處經卷第六十一 第三十一

報恩以此供養亦自利益今時孔雀
 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惡癡網
 如是勝導師能示眾生道若法令眾生
 超度諸有海此法取殊勝世法莫能及
 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屢屢生愛著
 常求於欲樂恒貪愛妻子不覺死來至
 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

正法念處經卷第十一 第四張 終
益安樂一切天人令得寂滅

尔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
天衆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
取勝衆人所愛所謂悲心一切人愛
令人信安隱生死怖畏衆生心不
安隱令得安隱於無救者為作救護
若有悲心是人則去涅槃不遠悲心
系濡無欺誑心無虛癢心能斷瞋心
悲潤心故又悲心者名大莊嚴於五
道衆生若起悲心能破瞋惱云何於
地獄衆生而起悲心此諸衆生云何
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銅
熾然惡虫所敢難度瀑河漂沒衆生
鷓鴣烏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
獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大
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
百三十六處衆生墮中圯裂劈坼斷
截燒煮自心所誑業網所縛愛火所

正法念處經卷第十一 第五張 終
燒無救無歸東西馳走求哀自免以

求救護我當何時得度如此大苦惱
海於此衆生而起悲心若種如是悲
心種子則為天王或作轉輪聖王
一切衆生之所愛重悲心之人愛樂善
業是名觀地獄衆生受大苦惱而起
悲心則得增長無量梵福
復次若沙門婆羅門及餘善人利益
衆生觀諸餓鬼當起悲心云何衆生
墮餓鬼中種種飢渴自燒其身如燒
藜林四面馳走牙相摑突炎火焚燒
遍體熾然無救無歸處處遍走以求
救護無能救者此諸衆生何時當離
種種苦惱何時當斷飢渴之苦是名
觀餓鬼苦而起悲心
復次若沙門婆羅門及餘善人觀於
畜生而起悲心餓鬼之中無量苦惱
牙相殺害畜生三處所謂空行水行
陸行死法無量牙相殘害牙相食散
此諸衆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
梵天以悲心念諸衆生故悲念衆生
於三惡道大苦惱處於最大惡業果

正法念處經卷第十一 第六張 終
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辭喻
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
戲持衆生受縛所縛東西馳走迷亂
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
受苦樂果上中下衆生種種作業種
種心性種種信解或有貧窮依恃他
人憎嫉妨碍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
五道衆生五種苦已而興悲心如是
之人得勝安隱則得涅槃尔時孔雀
王菩薩說迦迦村陀如來頌曰
若人心柔軟悲心自在嚴為一切所護
衆人所稱歎如是柔軟心諸根常悅預
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

正法念處經卷第二十一 第一法

若人柔軟心調伏如真金 若悲在心中
此實無窮盡 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 悲心清淨施 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 如蜜孔和合 瞋患及熱惱
不能住其心 既昇悲心棧 哀矜心勇健
能度於有海 三毒大洄漩 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鐵
修行善業眾人所信魚獵之心如金
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

正法念處經卷第二十一 第二法

不生善法如沙鹵地不生種子又如
沙中不出麻油魚獵心人亦復如是
不生善法如搆角乳如月中暎如石
女兒如空中花魚獵惡業誑詐無智
自誑誑他五有所沒近不善人捨離
三寶此生盲人不能正法明慧之日
甚可哀愍生老病死憂悲苦惱眾苦
之眾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辟如麻性出
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今時孔
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 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

正法念處經卷第二十一 第九法

如是孔雀王菩薩說是偈時夜摩天
眾悉率天眾樂聞無厭復欲聞法合
堂恭敬白言大聖願為我等具說二
十二法我等為欲利益他故當三心
聽今時孔雀王菩薩為諸天眾說二
十二取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毗尼相
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鷄鷓
鴒為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
及其牀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
不輕持不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
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
言說亦不怖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
方危怖之處不異服飭不樂請喚不
偏樂於一家徃返是名第五調伏
之法

復次第六調伏不斷草木及掘生地
不著雜色草屣雜色衣服若他破戒
不謗不說心不怖望王者之饌不親
近於意聞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
一切諸縛而得解脫尔時孔雀王菩
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
聽尔時孔雀王菩薩為夜摩天眾說
率陀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受地獄
餓鬼畜生惡果報故如是於意惡業
不習增長不愛不樂以其當受地獄
餓鬼畜生苦故若沙門若婆羅門先
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

正法念處經卷第三十一 第十四章 終 卷三十一

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衆生若有應墮畜生惡業久在畜生互相食或多少時受或一切滅唯除作習決定成就隨於何道若於地獄餓鬼畜生境界之中定受果報

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漸少分若有應受畜生惡業心悔能滅自業能滅不受長命畜生之身不受大

正法念處經卷第三十一 第十四章 終 卷三十一

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衆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言若沙門婆羅門及以餘人少智慧者住處所言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

正法念處經卷第三十一 第十五章 終 卷三十一

輕笑亦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蓄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今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 貯積積財物 貪心著財寶 不覺死時至 身命念盡 而不能覺知 不知所作業 能受未報 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

一切不怖望 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
如三遊戲處 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衆多過是故
比丘應當捨離非法之處若有比丘
住於非處凡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衆
及兜率天說迦迦村陀如來第十一
法如是善法甚可愛樂能三涅槃何
等善法所謂住心若比丘有住心者
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
緣介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
天說不住心無量過惡介時天衆聞
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歡
離第一安隱唯願為我次第宣說我
等當共一心聽受自利利他時孔雀
王聞是語已知諸天衆一心樂聞踊
躍歡喜其心怡悅第一利他美妙音
聲告諸天衆若沙門婆羅門及以餘
衆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酒不與共
語不近嗜酒人亦不與語不近惑人

不近先作大惡之人不近好聞人不
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瞞人不近調
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
同路行於一足之地介時孔雀王菩薩
以如來偈而說頌曰

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 功德及惡相
今如是略說常近於善人 則得善名稱
若近不善人令人速輕賤 常應親善人

上頌文中少第十二種
文或合或開本同未詳

正法念處經卷第六上第十九段 俗語

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
為七一者離眾人一者不樂供養之
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切
德正行相應則無惡名眾人所敬是
故畏惡名者為取第一若有比丘不
畏惡名所得過惡過於白衣隨意而
作隨意而說於所破戒心無慙愧是
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吏之
處於微小過心常怖畏如是怖畏惡
名比丘得世間善

正法念處經卷第六上第二十二段 釋

自失利益隨所作事皆共究竟於先
所作諸惡之業不生喜樂不樂觀者
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者
睡安覺安不樂者故清淨正行猶如
耆老魔不得便不著於色聲香味觸
亦不樂者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
精勤滅不善覺况復產過而不斷除
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
若有比丘心不樂者正意清淨欲求
愛盡欲求厭離欲求安樂無得樂者
若有比丘心不樂者則得第一取勝
之樂

正法念處經卷第六上第三段 釋 善智

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
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
 寂靜今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 云何不昇越
 度諸有流海 一切眾生命 如電旋火輪
 如軋闍婆城 速過不暫停 是身念壞
 常畏於老死 速滅無堅住 如何起身慢
 此身為病城 是大憂悲憂 善不善之地
 是故名為身 若人施戒智 而自莊嚴身
 於人中取勝 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 三界取第一

以捨諸欲故 常得大安樂 若人貪者欲
 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
 天眾說如是法今時孔雀王復為天
 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觀
 近同梵行者常勤精進以求安隱離
 諸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始
 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相林
 如正念心今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
 常正念寂滅 則不畏眾過 如金翅鳥毒
 如是散亂心 如風有大力 智者能調伏
 猶如調象師 戒三昧智慧 猶如大猛火
 與風共和舍 焚燒諸惡林 是故應修智
 斷除於愚癡 離於老死患 得無上勝處
 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間是法已怖
 畏生死捨離一切境界之樂
 正法念處經卷第六十一
 癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第六十一

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四七八頁上一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之四十卷第六十一」。

一 四七八頁上九行第八字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 四七八頁上一六行「乃至」，徑作「乃是」。

一 四七八頁中一七行「終得」，資、磧、普、南、徑、清作「令得」。

一 四七八頁下五行第三字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一 四七八頁下一二行「常求」，資、磧、普、南、徑、清作「當求」。

一 四七九頁上一五行「鞞銅」，資、磧、南、徑、清作「鎔銅」。

一 四七九頁上一六行「瀑河」，資、磧、普、南、徑、清作「暴河」。

一 四七九頁上一七行「烏鵲」，徑作

「烏鵲」。

一 四七九頁上末行「業網」，資、磧、普、徑、清作「業繩」。

一 四七九頁中一行「搪窠」，資、徑作「踢突」。

一 四七九頁中一四行「乏苦」，石、資、磧、普、南、徑、清作「之苦」。

一 四七九頁中一七行「餓鬼」，磧、普、南、徑、清作「畜生」。

一 四七九頁下二一行「衆人」，徑作「衆生」。

一 四八〇頁上六行「清淨施」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨池」。

一 四八〇頁上一九行「白臘」，石作「白臘」。

一 四八〇頁上末行「善人」，資、磧、普、南、徑、清作「善友」。

一 四八〇頁中一行「善法」，資、磧、普、南、徑、清作「戒法」。同行「又如」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如」。

一 四八〇頁中三行第六字「構」，資、

磧、普、南、徑、清作「穀」。

一 四八〇頁下四行「利益」，資、磧、普、南、徑、清作「自利利」。

一 四八〇頁下一二行「烏鴉」，石作「烏鴉」。

一 四八一頁中末行第二字「家」，磧、普、南、徑、清作「寂」。

一 四八一頁下四行第二字「陀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八一頁下一五行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八一頁下二二行末字「輕」，石作「漸」。

一 四八二頁上一六行「定受果報」，石作「必定受報」；資、磧、普、南、徑、清作「畢定受報」。

一 四八二頁上二二行末字「自」，諸本作「白」。

一 四八三頁中九行至次行「陀天」，徑作「陀天第十二」。

一 四八三頁下一六行夾註，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 四八三頁下二一行「尤苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尤甚」。
- 一 四八三頁下末行第八字「速」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「近」。
- 一 四八四頁上四行第八、九字「二者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二者」。
- 一 四八四頁上一二行「破戒」，**資**、**磧**、**普**作「受戒」。
- 一 四八四頁上一六行「如是」，**資**、**磧**、**普**作「如是如是」。
- 一 四八四頁上末行「於畏不畏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於苦不畏」。
- 一 四八四頁下一七行「說法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法說」。
- 一 四八五頁上二行「離惡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離諸」。
- 一 四八五頁中八行至次行「離諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「永離」。
- 一 四八五頁中一九行末字「垢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「垢」。
- 一 四八五頁下八行第三字「哇」，**石**

- 作「埃」。
- 一 四八五頁下一〇行「正念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念正」。同行末字「毒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王」。
- 一 四八五頁下一三行「修智」，**資**作「修習」。
- 一 四八五頁下卷末經名，**石**作「正法念經卷第六十一」。

正法念處經卷第六十二

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十一

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鈎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等大惡惱亂一切諸眾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異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恐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吏若處憤吏

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吏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等皆當歸死天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峰百千萬億乃至須彌山王劫火所燒皆當摧滅況人天身大海無邊一切大河一切龍

三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况我身命當是常住不動不破壞法者能如是心意常念意善觀察如是修心無慮可樂無慮可貪無慮可賤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宜為第一修念死想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想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輒闌婆城一切諸行皆亦如是我之身命亦復如是無有堅固

猶如水沫輒闌婆城如是死法一切皆有畢定來至甚可怖畏是故當修堅固之法攝三善業捨三不善當作如是念於死想若沙門婆羅門自心修念修是念故得大益利今時孔雀王菩薩以先佛偈而作頌曰
此六惡怨家 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 行於險惡處 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 苦等直實諦 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 則能度有海 念死常生怖 離慢及懈怠 親近智慧人 眾惡不汙心 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 念死取殊勝 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

常得寂滅處 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 復次第十七法能多利益沙門婆羅門有何等法所謂離於色慢種性之慢及財富慢若有色慢種性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屢屢輪轉無量生死受大苦惱不可稱說既知過已不起色慢種性之慢及財富慢若有人能離於色慢種性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璣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鵝鴉烏鴉孤狗之所啖食若人如是思惟憶念於色慢中或減或薄

法華經疏卷第一 第六

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前色乃至少年色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衆蠅啖食蛆虫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觸體異處咽喉肩胛手指爪甲諸節異處脊骨腕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

法華經疏卷第一 第七

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所轉不得自在從因緣生譬如屋宅集衆材木埽整合和牙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之人妄生憶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亦時孔雀王菩薩以迦迦村施如來經偈而作頌曰

若有人常起色姓財富慢是人如醉象不見險惡岸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持色富慢非為如實見愚癡無智慧

法華經疏卷第一 第八

不能度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取勝愚者不名富非善道種姓是故智為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實精進能與此相應是名勝種姓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衆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如是孔雀王菩薩為諸天衆如是說法

復次沙門婆羅門復有行法謂第十九於一切衆生起平等心若沙門婆羅門及以餘衆若平等心得第一樂一切衆生之所愛敬身壞命終生於善道天世界中云何於一切衆生起平等心若沙門婆羅門捨於諍論不

與人諍既捨諍亂於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面則清淨以面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面則清淨面清淨故顏色清淨顏色清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以異法修平等觀此諸眾生業與業蔽因業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如是修行心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色清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面則清淨面清淨故顏色清淨顏色清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故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慢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卧安諸天所護無能得便有大威德以心淨故血則清淨血清淨故顏色清淨顏色清淨故端正無比一切眾生愛樂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尔時孔雀王菩薩以偈頌曰若於怨親中其心常平等如法無偏黨牟尼說智慧若人心清淨不為過所汗獨行林樹間牟尼說無貪心無怖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

正法念處經卷第六 第十四張 終字號

牟尼說勇猛不欺世間法而修行善法於苦樂平等牟尼說離垢心常知足足常速離諸欲不怖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志寂靜聖說不怖望平等平等心境界常不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常修身念處如實知受生牟尼說為智若人畏生死時屢常作業法語攝諸根牟尼說寂滅如是孔雀王菩薩為夜摩天堯率隨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教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希望亦不分別若見色相心

不憶念不求過去可愛之色不受不樂亦不怖求不生欲心亦不生念不生味者若沙門婆羅門如是知足常得安樂如是耳聞可愛之聲不受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字諸眾生愚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受樂如是境界皆悉觀察以知足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怖求

正法念處經卷第六 第十四張 終字號

非不知足如實觀味此味無常易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若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者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亦時孔雀王以偈頌曰

若能觀知足 脫六愛境界 不念不怖望

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 鼻與境相應 若能不貪著 其人意清淨 鼻過不能亂 智者得舌味 正觀不貪者 其人於味過 不能汙其心 身受種種觸 得之不貪者 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 若能繫縛 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 或令薄少 如是如實觀於眼色 復觀於耳 因緣和合 即生耳識 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 意愛共生 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 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 故得第一樂 知一切法

正法念處經卷第六

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地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若能繫縛一切眾生今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 怖望迷境界 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 如乳闍婆城 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 是故有智者 離欲滅瞋恚 速遠愚癡心 則能到涅槃 知境界如怨 遮之而不樂 智者欲境界 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

正法念處經卷第六

耶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施洎閉惡道門若不如是遍行諸道受一切苦一切繫縛一切羅縛諸使和合甚難調伏是故沙門婆羅門不應信心今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 護之則得樂 若人於境界 諸根心寂滅 脫生死憂悲 則到無住處 如是孔雀王為諸天眾說迦迦村陀

正法念處經卷第六

如來真法

今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

今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今時夜摩天眾於園林中遊戲受樂乃至愛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常順法行顏貌端正財富具足屢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若人大心善行直心持戒不殺不盜如前所說復離邪婬若見素盡女人不生邪觀見作勸捨令住持戒常為眾生數數說法今住法中為一切眾生說邪婬過說

業果報若人邪淫甚為下賤身壞命終墮於地獄以是業報受大苦惱作是觀已不應邪淫勿於後悔邪淫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美飲樹周遍皆是毗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毗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樂於此林中有種種鳥一百流米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

此天中間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妬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万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下相娛樂於境界樂不知厭足一切歡喜諸欲具足向普光明山今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手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烟今時有鳥名曰實智見諸天眾受放逸樂以偈頌曰

正法金藏經卷第十二 第三十四

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
 喜樂於富樂 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
 辟如畫壁滅 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
 如蘇油投火 熾然無厭足
 如是寶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今時天
 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

正法金藏經卷第十二 第三十五

始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
 念須臾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
 切皆以青毗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
 枝赤蓮華葉毗琉璃樹頗梨為枝黃
 金為葉大青寶樹白銀為枝黃金為
 葉青寶為枝金毗琉璃以為其樹大
 青寶枝真金磳磳二寶為葉或有金
 樹金葉金枝勝於日光或有金樹毗
 琉璃枝毗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
 如沉水烟色相端嚴或有寶樹種種
 枝條以為莊嚴或白銀枝青寶枝
 復有寶樹金銀枝飾復有寶樹金銀

正法金藏經卷第十二 第三十六

頗梨三種枝飾復有寶樹赤蓮華寶
 白銀枝飾復有寶樹種種諸色眾花具
 足曼陀羅花俱餘耶舍花以為莊嚴
 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
 微風吹動其音勝於軋闍婆音復有
 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烟種種
 香烟從樹而出諸天輿已皆大歡喜
 多有如是種種寶樹遠喜見池時諸
 天眾見此池已得未曾有或食其果
 或飲果汁或共天女採花莊嚴或有
 入於天園林中飲於上味與諸天女
 戲笑歌舞或有入於蓮華林中遊戲
 受樂或有食於須臾味食或有天子
 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蘇投火
 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

滿月處空泉星園遠如是鵝王眾鳥
 園遠亦復如是為利天眾以偈頌曰
 如是去來住遊戲歌舞奕無比寂大惡
 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痛苦有大力
 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轉增長
 如蘇油投火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
 中後亦如是非怖望非得非為寂靜因
 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
 出妙音聲不可辭喻復有天眾坐天
 寶地觀於可愛蓮華之池受自業果
 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苦惱
 天中欲退有五怖相何等為五一者
 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
 受法不持禁戒不集智慧我從生來

放逸所誑今為悔火而燒我心業繩
 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
 為天說法令得善業今時菩薩鵝王
 久思惟已為利他故說願偈言
 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怖望
 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念
 本生我於往昔生閻浮提於迦鄰迦
 牟尼世尊所曾聞之法我今應說我
 於今時生閻浮提大長者家作長者
 子名優鉢羅多達彼佛如來知我命
 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今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今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者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 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今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今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

正法念處經卷第六十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八八頁中一行經名、二行譯者、三行品名及夾註，石作「正法念處經天品之四十一」。
- 一 四八八頁中八行「無等」，資、續、普、南、經、清作「死等」。
- 一 四八八頁中一行「異處」，資、續、普、南、經、清作「畏處」。
- 一 四八八頁下五行「劍風」，石作「鉞風」。
- 一 四八八頁下八行「是則」，徑作「時則」。
- 一 四八八頁下二二行「摧滅」，徑作「摧滅」。
- 一 四八九頁上一〇行第一二字「想」，諸本作「相」。一八行第四字同。
- 一 四八九頁上一三行第五字「為」，徑作「猶」。
- 一 四八九頁中三行第二字「固」，資

作「問」。

一 四八九頁中五行「益利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「利益」。

一 四八九頁中七行「怨家」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「冤家」。

一 四八九頁中一六行「念死」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念苦」。

一 四八九頁中末行「一切過」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一切惡」。

一 四八九頁下五行「種性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「種姓」。下同。

一 四八九頁下一六行「骨躑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「骨躑」。

一 四八九頁下二一行「烏鴉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梟」。

一 四八九頁下二二行「憶念」，**徑**作「憶念」。下同。

一 四九〇頁上一二行「復次」，**徑**、**清**作「復次第十八」。

一 四九〇頁上一五行第七字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 四九〇頁上一七行「喫食」，**石**作

「喫食」。

一 四九〇頁上一八行第一二字「爛」，**石**作「瀾」。

一 四九〇頁中四行「所縛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所縛」。

一 四九〇頁中五行「合和」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「和合」。

一 四九〇頁中一一行第三字「慢」，**石**作「薄」。

一 四九〇頁中一二行「無目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無智」。

一 四九〇頁中一八行「而作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四九〇頁中二〇行「嶮惡岸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「險惡道」。

一 四九〇頁中末行「若持」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若恃」。

一 四九〇頁下四行「為因」，**徑**作「無因」。

一 四九〇頁下七行「種姓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種子」。

一 四九〇頁下一五行末字「惱」下，

麗有夾註「上顯文中少第十八標文或合或闕本同未詳」。

一 四九〇頁下二〇行第七字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若起」。

一 四九〇頁下二一行「命終」，**徑**作「終終」。

一 四九一頁上一行「諍亂於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諍論」。

一 四九一頁上一六行第二字「面」，**石**作「面」；**麗**作「血」。下同至本頁中二二行第六字。

一 四九一頁中七行「復以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次以」。

一 四九一頁中八行「因業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因緣」。

一 四九一頁中一一行「及餘人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及以餘人」；**麗**作「及餘人天」。

一 四九一頁下二行「身故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「身壞」。

一 四九一頁下六行「輕慢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輕轉」。

一 四九一頁下六行「輕慢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「輕轉」。

一 四九一頁下一三行第九字及第一三字「血」，**資、磧、普、南、徑、清**作「面」。

一 四九一頁下一九行「如法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「知法」。

一 四九二頁上七行「不等」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「平等」。

一 四九二頁上九行「諸惡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸過」。

一 四九二頁上一〇行「說為智」，**資、磧、普、南、徑、清**作「為說智」。

一 四九二頁中一九行首字「足」，**徑**作「是」。

一 四九二頁下一〇行「不求」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不求不念」。

一 四九三頁上一九行「得無」，**資、磧、普、南、徑、清**作「則無」。

一 四九三頁中一行「或令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「或貪」。

一 四九三頁中二行末字「即」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「而」。

一 四九三頁中一三行「不善」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「不善法」。

一 四九四頁上一八行「愚癡心」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「離愚癡」。

一 四九四頁中二〇行「護之」，**麗**作「護心」。

一 四九四頁下一三行「愛善」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愛善」。

一 四九四頁下一五行「種姓」，**資、磧、普、南、徑、清**作「姓種」。

一 四九四頁下一九行「聞知」，**石、資、磧、普、南、徑、清**無。

一 四九四頁下末行首字「令」，**磧、普、南、徑、清**作「念」。

一 四九五頁上一一行「甜美」，**資、磧、普、南、徑、清**作「甘美」。

一 四九五頁上一二〇行「心樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「志樂」。

一 四九五頁中二行「退歿」，**資、磧、普、南、徑、清**作「退沒」。

一 四九五頁中八行「晝燈」，**磧、普、南、徑、清**作「晝燈」。

一 四九五頁中一八行首字「往」，**石**

作「住」。

一 四九五頁中二一行「久於」，**資、磧、普、南、徑、清**作「又於」。

一 四九六頁上五行「富樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「富貴」。

一 四九六頁上一六行「七寶」，**清**作「十寶」。

一 四九六頁中二〇行「青寶王枝青寶王葉」，**石**作「青寶玉枝青寶玉葉」。

一 四九六頁下七行「見之」，**磧**作「見人」。

一 四九六頁下一三行「飲於」，**資、磧、普、南、徑、清**作「食於」。

一 四九七頁中五行「受自」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愛自」。

一 四九七頁中七行「受大」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「受諸」。

一 四九七頁中一八行「悔火」，**資、磧、普、南、徑、清**作「為火」。

一 四九七頁下七行「說願偈言」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「說偈頌」。

曰」。

一 四九七頁下二二行「羅多達」，資、

磧、普、南、徑、清、屬作「羅達多」。

一 四九八頁上四行「往詣」，資、磧、

普、南、徑、清作「往諸」。

一 四九八頁中九行第五字「大」，資、

磧、普、南、徑、清作「作」。

正法念處經卷第六十三

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十二

夜摩天之二十八

尔時鵝王告諸天衆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已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見者入於正見若不善念生能令斷滅增長善心斷不善因緣

正法念處經卷第六十三 第三十二張

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勤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衆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决膜得見世間種種色像本所不見種種妙色見已歡喜如是衆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

正法念處經卷第六十三 第三十三張

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衆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乘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獸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辟如稻田封畔不壞放以清流下種芽生往法師所聽聞正法以善種子種於耳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餓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取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辟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獸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今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修習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以聞法故尚滅如是三不善根微細覺觀况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

正法念處經卷第六十三第七張

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
今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法故
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

正法念處經卷第六十三第八張

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斷妄分別若
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處是名第
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

正法念處經卷第六十三第九張

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
重尊敬思惟等量近善友故得大功
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
謂聞正法故能斷斷詐慳嫉之心若
近善友得何功德近善友故得勝功
德所謂能斷斷詐慳嫉以聞法故能
如實信業及果報若有眾生斷詐慳
嫉身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或
墮地獄若本多行斷詐慳嫉以聞正
法即能捨離毀之不行於先所作獸
離悔過見他斷詐勸令不作令他獸
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二十二聞法功德

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取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取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悉常生怖畏眾所知識一切讚歎若得憍亂眾入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終無量人眾不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手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

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

正法念處經卷第三 第十三張終

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志求親近同持戒故迭相齋遺所得財物非害人得非壓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

正法念處經卷第三 第十四張終

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

正法念處經卷第三 第十五張終

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今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命思惟既思惟已於佛法僧增長淨心以心淨故血則清淨血清淨故顏色清淨身心淨故臨命終時見於善道有白光明

可愛天慶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寧勝軍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於涅槃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尔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尔時鵝王菩薩說於正法相應頌曰

以聞正法故能止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持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未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法故死苦不能亂以聞智慧故燒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取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取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放逸懈怠人親近惡知識是人無命果如殖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尔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法樂行地天五樂音聲受五欲樂乃至受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六富安樂善持禁戒常

樂聞法第一順法聰慧正見或為王者或為大巨以餘業故

正法念處經卷第三十九

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稱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造受樂捨離女人怖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毗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樂音不可辭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志端正種種妙色種種歌詠天樂音聲亦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受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亦時新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林受五欲樂亦時新生天子天女圍遶觀諸天眾種種遊戲或有遊戲在

正法念處經卷第三十三

於禪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擎樹枝歌舞戲笑五樂音聲亦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涼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亦時有一天遊戲鳥名流水行為放逸天以偈頌曰

正法念處經卷第六十五

以種種業故而受樂果報天中受報已業盡當還退愚人現得樂而不觀怖畏後得憂惱至亦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憊至乃知為大怨放逸者女色智者說大怨者色界身命修羅龍亦然嗜酒者女色貪於諸境界歸極懈怠心是放逸提芽

如是流水行鳥為放逸天說如是得余時天眾雖聞此偈而不覺知境界所寄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梵菊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輝種種莊嚴殊勝宮殿昔所未見天眾見之生希有心况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烟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道花池可愛無比所謂種種雜色鉢頭摩花毗琉璃葉真金為臺赤蓮花寶以為其臺

白銀為積青因陀寶以為眾峰莊嚴花池復有蓮花白銀為莖青因陀寶以為其葉真金為莖青因陀寶以為其葉赤蓮花寶以為其莖白銀為臺赤蓮寶峰以為莊嚴復有蓮花莖葉鬚臺一切皆赤赤峰莊嚴復有蓮花銀莖銀葉銀鬚銀臺銀峰莊嚴復有蓮花一切青色如青蓮花青葉青莖青鬚青臺青峰莊嚴

復有蓮花種種雜色一一蓮花七寶間錯種種相類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峰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具一切花從根至條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接觸出妙音聲寶珠如花從樹而墮光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中出天美飲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牙相振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

正法念處經卷第六十三

樹勢力鳥在樹上若天入池遊戲受樂五樂音聲互相娛樂或昇寶樹或乘天鳥為觀天衆可愛之處隨其所念鳥在其前即於鳥上有大宮殿多有涼泉衆蓮華池枝葉宮室皆悉具足復有異鳥為諸天衆以偈頌曰
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 如三匠鍊金

正法念處經卷第六十三

癸卯歲高麗國分夏藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 五〇二頁中七行「示人」，石作「視人」。

一 五〇二頁中一二行「決膜」，石作「南」，
「徑」，清作「抉膜」；「普」作「決膜」。

一 五〇二頁下二二行第八字「某」，
石作「其」。

一 五〇三頁中四行「耳田」，石作「普」，
「南」，徑、清作「身田」。

一 五〇三頁中七行「住於」，石作「斷於」。

一 五〇三頁下一四行至次行「習修」，
徑、清作「修習」。

一 五〇四頁中四行「斷妄」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「受妄」。

一 五〇五頁下一一行至次行「此人命終無量人衆不得利益」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「此人命未終無量人衆常得利益」。

一 五〇六頁中五行「堅固」，石作「堅思」。

一 五〇六頁中一四行「若舌」，石作「若香」。

一 五〇六頁下八行「聞法」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「聞正法」。

一 五〇六頁下二〇行「憶命」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「憶念」。

一 五〇六頁下二二行首字及第五字「血」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「面」。

一 五〇七頁上一四行第一二字「到」，
石作「普」，南、徑、清作「則」。

一 五〇七頁中一行「止於」，石作「正於」。

一 五〇七頁中二行「清淨」，石作「清涼」。

一 五〇七頁下七行末字「藥」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「樂」。

一 五〇七頁下八行第八字「近」，石作「遠」。

一 五〇七頁下二〇行「念法」，石作「資」，
「普」，南、徑、清作「於法」。

- 一 五〇七頁下二一行「愛善」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受善」。
- 一 五〇八頁上一行「聰慧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「智慧」。
- 一 五〇八頁中二〇行「五欲」，**石**作「六欲」。
- 一 五〇八頁下一六行「愚人」，**徑**作「愚癡」。
- 一 五〇八頁下二一行「一法」，**資**作「一切」。
- 一 五〇九頁上四行「嗜酒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「耽酒」；**徑**作「酖酒」。
- 同行「諸境界」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「境界樂」。
- 一 五〇九頁上一一行「笏筭」，**資**作「行列」；**徑**、**清**作「笏筭」。
- 一 五〇九頁中三行「以爲其葉」，**石**作「以爲其葉」。
- 一 五〇九頁中五行第二字「蓮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蓮華」。
- 一 五〇九頁中六行「赤赤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「赤」。

- 一 五〇九頁中一一行「間錯」，**徑**作「河錯」。
- 一 五〇九頁中一九行第五字「具」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「其」。同行「至條」，**徑**作「至赤」。
- 一 五〇九頁下九行「振觸」，**石**、**資**作「揅觸」。下同。
- 一 五〇九頁下一〇行「光遍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「先遍」。
- 一 五〇九頁下一四行「樹果」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樹華」。
- 一 五〇九頁下一五行「美飲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「美酒」。
- 一 五一〇頁上六行第一二字「頌」，**徑**無。

正法念處經卷第六十四

正法念處經卷第六十四 終

身念處品第七初

尔時世尊遊王舍城在那羅帝婆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有髮毛爪齒薄皮脂血筋肉骨髓生藏熱藏黃白痰癢冷熱風病大腸小腸屎尿不淨肝膽腸膈脂髓精血涕唾目淚頭項觸體如是觀身隨順係念若如是念

正法念處經卷第六十四 第三張 終

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內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之中內有覺法有暖有熱是名眼根肉搏之中內火界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衆苦集處衆苦所依衆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者集善業生

正法念處經卷第六十四 第三張 終

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尋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尋亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人耳之所聞受不受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受以報勝故而皆能聞辟如日光近遠者細若淨不淨光明志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

以慧或以天眼見諸眾生人以報勝
以俱聞眾香不聞臭氣勝如水乳同
置一器轉王飲之但飲乳汁其水猶
存鬱單越人亦復如是但聞眾香不
聞臭氣

復次修行者隨順觀身如閻浮提人
舌所得味鬱單越人如是不耶彼以
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
我計心常自行善自然獲米其食一
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
一色身造等身等其色猶如閻浮提
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
鬱單越人所育諸入與弗婆提人諸
入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
如閻浮提中猶虎兕馬角鴉之屬無
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虛
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盡所聞香
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
以法勝故若臨命終過病五日亦乃
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緣山巒
無導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
若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
識聞聲如閻浮提中地氈之類眼中
聞聲瞿陀尼人亦復如是如瞿摩導
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

正法念處經卷第六十四 第七張終

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甘蔗酒蒲桃之酒瞿陀尼人飲牛五味能令惛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乎對觀察彼以聞慧或以天眼見四天下衆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

正法念處經卷第六十四 第八張終

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

復次隨順觀身云何集業而得天身云何天中受五欲樂彼以聞慧或以天眼觀諸衆生生四天王天處受天五欲眼視美色不知厭足或細或麁自以天眼見万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二万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衆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

正法念處經卷第六十四 第九張終

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益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尋亦不迫隘辭如一室燃五百燈其燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不迫不妨

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須能行無量百千由旬還至本處隨天憶念所往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尋天境界樂念念增長以善業故受五欲樂是名修行者隨順觀身

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衆生所受之身謂活地獄黑繩地獄大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衆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衆生習近殺害樂習增長以是因緣墮活地獄又

見衆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衆生習近殺生偷盜邪婬習近喜樂增長斯惡以是因緣墮衆合地獄又見衆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衆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衆生殺生偷盜邪婬妄語飲酒邪見以是因緣墮焦熱地獄又見衆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衆生作五逆業五種惡業以是因緣墮阿鼻地獄云何五逆若有衆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衆生起悲愍心

復次修行者隨順觀身云何衆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食無食或食

不淨牙相食取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衆飛鳥等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羊之類二者卵生所謂地蛇鴉鴨鷄雉種種衆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衆生輪轉生死或作怨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衆生衆苦之處是故此

丘生死之中多苦少味無常破壞當

正法念處經卷第十四 第十四段終

卷第十四

應狀離狀離生死便得解脫如是耶

羅帝婆羅門乘落比丘修行者內身
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
慧或以天眼觀頭顱體以為四分於
頭骨內自有虫行名曰腦行遊行骨
內生於腦中或行或住常食此腦於
腦體中復有諸虫任腦體中若行若
食選食腦髓復有長虫住於骨外食
於毛根以虫瞋故令髮墮落復有耳
虫住於耳中食耳中肉以虫瞋故令
人耳痛或令耳聾復有鼻虫住於鼻
中食鼻中肉以虫瞋故能令其人飲
食不美腦涎流下虫食腦涎是故令
人飲食不美復有脂虫生在腦中住
於腦中常食人脂以虫瞋故令人頭
痛復有續虫生於節間有名身虫住
在交牙以虫瞋故令人脉痛猶如針
刺復有諸虫名曰食涎住舌根中以
虫瞋故令人口燥復有諸虫名牙根
虫住於牙根以虫瞋故令人牙疼是
名內修行者循身身觀是十種虫住

於頭中

正法念處經卷第十四 第十四段終

復次修行者觀身循身觀頭內中有
幾骨取彼以聞慧或以天眼見腦髓
骨頭有四分額骨頰骨合有三分鼻
骨一分交牙二骨頤有一骨牙齒合
有三十二骨齒根亦亦咽喉二骨如
是項中有十五骨

復次修行者內身循身觀云何頭肉
以食增長和合有覺彼以聞慧或以
天眼觀於頭肉則有四分兩頰二分
咽喉及舌肉段一分上下兩層及其
兩耳皮肉四分其舌根者名為脉肉
貪嗜上饒樂於六味

復次修行者內身循身觀有何等虫
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虫
名曰食涎咀嚼食時猶如歐吐涎唾
和雜欲咽之時與腦涎合後中涎虫
共食此食以自活命若虫增長令人
痰病若多食膩或多食甜或食重食
或食醋食或食冷食虫則增長令人
咽喉生於痰病涎虫已如實知身
復次修行者內身循身觀於嚼虫

正法念處經卷第十四 第十五段終

能消諸唾或能為病或令安隱彼以
聞慧或以天眼見消唾虫住咽喉中
若人不食如上膩等虫則安隱能消
於唾於十脉中流出美味安隱受樂
若人多唾虫則得病以虫病故則吐
冷沫吐冷沫故胃中成病觀唾虫已
如實知身

復次修行者內身循身觀觀於吐虫
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虫
住人身中住於十脉流注之處若人
食時如是之虫從十脉中踊身上行
至咽喉中即令人吐令人生於五種
歐吐何等為五一者風吐二者陰吐
三者唾吐四者雜吐五者蠅吐若虫
安隱食則調順入於腹中云何吐虫
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
吐虫以此過故是名風吐觀吐虫已
如實知身

復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫令人吐陰彼以聞慧或以天眼見

人食辛鹹熱和合令人發熱惱於吐
虫從其住處動而上行令人吐陰觀
吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫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虫增長
為咽喉病令身沉重則有冷唾觀吐
虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫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
膩能令吐虫行咽喉中以是三過能
令人吐觀吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫令人吐彼以聞慧或以天眼見
蠅食不淨故蠅入咽喉令吐虫動則
便大吐觀吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀彼以聞
慧或以天眼見醉味虫行於舌端乃
至命脉於其中間或行或住微細無
足若食美食虫則將醉增長若食不
美虫則萎弱此虫食時如蜂食花微

細甜味以用作室耆味虫食亦復如
是然其所食雖復微細亦得充足若
虫得味我亦如是得此食味若虫憶
食我亦憶食若我不食如是醉虫則
亦痛苦不得安隱觀醉虫已如實
知身
復次修行者觀內身循身觀觀放逸
虫云何此虫為我病惱或作安隱彼
以聞慧或以天眼見放逸虫住於頂
上若至腦門令人疾病若至頂上令
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
逸之虫觀放逸虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀於貪著
六味之虫云何病惱云何安隱彼以
聞慧或以天眼見六味虫所貪著者
我亦貪著隨此味虫所不嗜者我亦
不嗜若得熱病虫亦先得如是熱病
以是過故令於病人所食不美無有
食味觀味虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀於氣虫
住於頂下彼以聞慧或以天眼見於
氣虫以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛

或咽喉塞咽喉風噎生於死苦此行
氣虫共咽喉中一切諸虫皆恚撩乱
生諸病惱此於氣虫常為唾覆其虫
短小有面有足觀於氣虫已如實
知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見情味虫住於頭下咽喉
根中云何此虫為我病惱或作安隱
彼見此虫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酸味
憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味
令舌乾燥以虫瞋故令舌瘡瘡而腫
或令咽喉即得癩病若不瞋恚咽喉
則無如上諸病觀憎味虫已如實
知身
復次修行者內身循身觀見嗜睡虫
其形微細狀如牖塵住一切脉流行
趣味住骨髓內或住肉內或髓體內
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鬚

正法念處經卷第十四 第十九張終

此嗜睡虫風吹流轉若此虫病若虫
 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虫住
 其中多取境界諸根疲極虫則睡眠
 虫睡眠故人亦睡眠一切衆生悉有
 睡眠若此睡虫晝日疲極人亦睡眠
 觀睡虫已如實知身
 復次修行者內身循身觀見有腫虫
 行於身中或住頭中或住項中行於
 血中或行腦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
 病苦觀腫虫已如實知身如是那羅
 帝婆羅門長者聚落比丘修行者觀
 虫種類從於頭中舌耳腦門毛孔髮
 中皮肉骨血筋脉之中如實觀之既
 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向愛縛
 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
 多欲於食知足取得支身以是義故
 不嫉他人得供養利不樂多言不樂

正法念處經卷第十四 第二十張終

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
 遠是修行者觀諸虫已於味厭離不
 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骨
 四十五骨曾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髓幾分肉膺
 如是左右各十二膺作是觀已如實
 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
 觀筋經已如實知身
 復次修行者內身循身觀觀於此身
 從膊至髓有幾許脂彼以聞慧或以
 天眼自見已身以食因緣脂則增長
 以食因緣令脂損減極羸瘦人摩伽

正法念處經卷第十四 第二十一張終

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
 復有修行者內身循身觀觀我身中
 幾許痰瘴及尿彼以聞慧或以天眼
 見其身中五掬黃瘴尿有四掬除其
 病時或增或減如是觀已如實知身
 復次修行者內身循身觀觀我身中
 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
 空處有三掬風如是觀已如實知身
 復次修行者內身循身觀觀其身中
 幾脉常流飲食消化彼以聞慧或以

天眼見其身中有十三脉若脉流注令身肥悅辟如櫟棹及水流注溉灌令其增長身脉溉灌亦復如是何等十三一名命流脉二名隨順流脉三名水流脉四名汗流脉五名尿流脉六名糞流脉七名十流脉八名汁流脉九名肉流脉十名脂流脉十一名骨流脉十二名髓流脉十三名精流脉觀流脉已如實知身
復次修行者內身循身觀如彼流脉與誰為本令身肥悅復有諸虫處度遍行彼以聞慧或以天眼見命流脉心為其本隨順流脉兩脇為本水流脉者生藏膠心以為根本汗流脉者毛根及脂以為根本尿流脉者根胞為本糞流脉者熟藏下門為本十流脉者咽喉及心以為其本汁流脉者肺為其本肉脂流脉者筋皮為本骨流脉者一切續節為本髓精流脉者如及身根為本如是行者觀流脉已如實知身
復次修行者觀身循身觀有何等虫何處流行或為疾病或為安隱從於

髓骨乃至遍身彼以聞慧或以天眼見十種虫至於肝肺人則得病何等為十一名食毛虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫四名赤虫五者食汁虫六名毛燈虫七名瞋血虫八名食血虫九名瘡瘡虫十名酢虫此諸虫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虫在於身中為何所作彼以聞慧或以天眼見食毛虫若起瞋恚能散髮眉皆令墮落令人癩病若孔行虫而起瞋恚行於血中令身瘰癧頑痺無知若禪都摩羅虫流行血中或在鼻中或在口中令人口臭皆患臭惡若其赤虫而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁虫而起瞋恚行於血中令人身體作青瘰癧或黑或黃瘰癧之病若毛燈虫起於瞋恚血中流行則生病若瘡瘡熱黃疥癩破裂若瞋血虫以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔痒疥瘡膿爛若食血虫瞋而生病腦頭旋迴轉

於咽喉口中中生瘡下門生瘡若瘡瘡血中流行則生疾病疲頓困極不欲飲食若酢虫瞋恚亦令其人得如是病如是一切諸虫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虫行於陰中何等為十一名生瘡虫二名刺虫三名閉筋虫四名動脉虫五名食皮虫六名動脂虫七名和集虫八名臭虫九名濕虫十名熱虫
復次修行者內身循身觀觀何等虫住我身中或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見於瘡虫隨有瘡處諸虫圍遶散食此瘡或於咽喉而生瘡病觀瘡虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀於刺虫作何等病彼以聞慧或以天眼見於刺虫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熱藏晝夜不睡於熱藏中撓攪糞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虫則歡喜齒人血脉以為衰惱或下

一五—五頁下四行第五字「者」，**石**作「諸」。

一五—五頁下一二行末字「牛」，**石**、**普**、**南**、**經**、**清**作「猪」。

一五—五頁下一三行「卵生」，諸本作「卵生」。

一五—五頁下一八行「怨家」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「冤家」。

一五—六頁上八行首字「內」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「肉」。

一五—六頁上末行第二字「內」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「內觀」。

一五—六頁中二行「肉中」，**資**作「內中」。

一五—六頁中四行「額骨」，**石**作「頭骨」。

一五—六頁中五行「一分」，**石**、**經**作「一切」。同行「交牙二骨頤有一骨」，**石**作「交身二骨項有一骨」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「交牙二骨項有一骨」。

一五—六頁中一七行「嘔吐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「吐」。下同。

一五—六頁下一三行「令人吐」，**經**作「令人唾」。

一五—六頁下一四行「陰吐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「癢吐」。

一五—六頁下末行「吐陰」，**石**作「吐陰」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「吐癢」。下同。

一五—七頁中一〇行「頂上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「項上」。

一五—七頁中一八行「不使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「不嗜」。

一五—七頁中二二行第一二字「杼」，**石**作「杼」。下同。

一五—七頁下一行「風噎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「氣噎」。

一五—七頁下三行「病性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「疾性」。

一五—七頁下一五行「而腫」，**石**作「而重」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「而動」。

一五—七頁下一六行「癡病」，**石**作「癡病」。下同。

「癡病」。

一五—八頁上四行「癡極」，**石**作「癡癡」。下同。

一五—八頁上六行「睡虫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「睡眠虫」。

一五—八頁上九行「住頭中」，**磧**作「在頭中」。

一五—八頁上二二行「取得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「趣得」。

一五—八頁中八行「飲食」，**石**作「欲食」。

一五—八頁下九行第一二字「此」，**石**無。

一五—八頁下一一行「復有」，諸本作「復次」。

一五—八頁下一二行「痰癘」，**石**作「澹癘」。

一五—八頁下一三行「黃癘尿」，**石**作「黃癘尿」。

一五—八頁下一四行「三種風」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「三種風」。

一五—九頁上一四行「勝心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「勝心」。

一五—九頁上一四行「勝心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「勝心」。

一 普、南、徑、清作「肝心」。

一 五一九頁上一八行「流脉」，資作「脉流」。

一 五一九頁中二行「得病」，資、磧、

普、南、徑、清作「得病疾」。

一 五一九頁中一八行「癩瘦」，石作「癩瘦」。

一 五一九頁中一九行首字「黃」，石作「黑」。

一 五一九頁下二行「困極」，石作「困癩」。

一 五一九頁下七行「陰中」，石作「陰中」；資、磧、普、南、徑、清作「瘡中」。

一 五一九頁下八行第六字「閉」，石作「門」。

一 五一九頁下一二行「疾病」，石作「疾疾」。

一 五一九頁下二〇行「撓攪糞穢」，石作「托撓糞穢」；資、磧、普、南、

徑、清作「托撓臭穢」。

一 五二〇頁上卷末經名，石作「已上第六十四卷」。

正法念處經卷第六十五

終

元魏譯經門瞿曇般若流支譯

身念處品之二

復次修行者內身循身觀觀閉筋虫
彼以聞慧或以天眼見閉筋虫或行
麤筋或行細筋若覺虫行筋則疼痛
若不覺行筋則不疼痛一切骨肉皆
亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚人不能
食若住筋中而飲人血令人無力若
食人肉令人羸瘦觀齒筋虫已如實
知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼觀動脉虫是虫遍行一切
脉中其身微細行無障尋若虫住人
食脉之中則有病過令身乾燥不喜
飲食若虫住在水脉之中則有病生
令口乾燥若在汗脉令人一切毛孔
無汗若在尿脉令人淋病或令精壞
或令痛苦若虫瞋恚行下門中令人
大便閉塞不通苦惱垂死觀動脉虫
已如實知身

彼以聞慧或以天眼見食皮虫以食
過故虫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
或肉爛壞觀食皮虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀齒脂虫
彼以聞慧或以天眼見動脂虫住在
身中脂脉之內若食有過若多睡眠
此虫則瞋不消飲食或生疥癬或生
惡腫毛根癢病或得癭病或脉脹病
或乾消病或身臭病或食時沫汗如
是觀動脂虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀和集虫
於我身中作何等業或病或安彼以
聞慧或以天眼見和集虫集二種身
一者覺身二不覺身皮肉骨血髓
精等是名覺身髮毛爪齒名不覺身
是名和集二身以食過故虫則無力
人亦無力不能速疾行來往返瞋眠
疊瞽或多焦渴皮肉骨髓精損減
觀和集虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼觀於臭虫住在肉中屎尿
之中以食過故虫則瞋恚身肉屎尿
涕唾皆臭鼻中爛膿或眵淚爛臭隨
虫行處皆臭臭穢者若敷若食住
齒中以虫臭故食亦隨臭未敷盡臭
舌上多有白垢臭穢身垢亦臭觀臭
虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見濕行虫行背肉中知食
消已入膏三孔取人糞穢汁則成尿
滓則為糞令入下門觀濕虫已如實
知身
復次修行者內身循身觀觀十種虫
行於根中一切人身皆從中生何等
為十一名瘡瘡虫二名癩微虫三名苗
花虫四名大語虫五名黑虫六名大
食虫七名暖行虫八名作熱虫九名
火虫十名大火虫此諸虫等住陰黃
中何等是虫為人疾病或作安隱彼
以聞慧或以天眼見瘡瘡虫以食過
故虫則瞋恚食人眼眵令人眼痒多
出眵淚此微細虫若行眼中眼則多
病或令目壞若入精中眼生白翳其
虫赤色為眼生病若虫不瞋則無此

正法念處經卷第十五 第五張 終
病觀痛痛生已如實知身

復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見撥撥虫住在人身行於陰中一切身中行無障守陰黃覆身如此虫者若入骨中令人身體皆大悉熱若行肉中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出觀撥撥虫已如實知身

復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見苗華虫行在陰中利爽短足身如火藏不欲食飲若以食過虫行異處隨所行處則大熱爛身血增長其身大熱猶如烟起身皮破壞如火燒瘡若虫順行則無此病觀苗華虫已如實知身
復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大蟲虫住在身中行陰黃中或安不安以食過故虫則瞋恚從頂至足行無障守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虫不瞋則無此病觀大蟲虫已如實知身

正法念處經卷第十五 第五張 終
復次修業者內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見於黑虫住在身內行於黃陰中或安不安以食過故虫則瞋恚令人面酤或生多癩或黑或黃或赤或令身臭或令省口或口中生瘡或大小便處生瘡若虫不瞋則無此病觀黑虫已如實知身

復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大食虫住在身中或作安隱或為疾病彼以聞慧或以天眼見大食虫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滅劣是不明了以食過故根不正緣若虫不瞋則無此病觀大食虫已如實知身

復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見暖行虫常愛暖食憎於冷食此虫云何與人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見暖行虫若我食冷或以飲冷或食或味虫則瞋恚口多出水或噉或噉或或或睡或心陰蓋善或身終或復多壽或咽喉

正法念處經卷第十五 第六張 終
病若虫不瞋則無此病觀暖行虫已如實知身

復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於熱虫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虫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受寒冷不受酸食觀熱虫已如實知身

復次修業者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見火食虫住在身內行住陰中此虫寒時則便歡喜熱時其氣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虫如是憎火觀火食虫已如實知身

復次修業者內身循身觀見大火虫此虫云何令人疾病或令安隱彼以聞慧或以天眼見大火虫若人性所不便而強食之以食過故虫則瞋恚敢身內虫以是過故令人腸痛或脚疼手疼隨食虫處則皆疼痛若虫不

瞋則無如上所說諸病觀黃陰已如實知身

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虫何等為十一名紙骨虫二名齒骨虫三名割節虫四名赤口臭虫五名爛虫六名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮虫九名風刀虫十名刀口虫如是骨虫云何疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見舐骨虫住於骨外住多骨處或住髀骨脛骨髀骨脊骨如是一切骨中或行脉中以食過故虫則瞋恚令骨疼痛或令骨動令人色惡食近骨肉令骨大疼若虫不瞋則無如向所說諸病觀骨虫已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見齒骨虫遍住一切身骨之中若虫齒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虫不齒一切諸骨其人則無如是等病觀齒骨虫已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見割節虫以食過故虫則

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慙以痛惱故於好色聲香味觸中心不愛樂若割骨虫調順不瞋則無如向所說諸病觀割節虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於臭虫住在身中或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見此臭虫以食過故虫則瞋恚令身重熱或生赤色黑色癩瘻身汗多出不能睡眠即成癩病一切身分皆悉爛臭若虫不瞋則無如向所說諸病觀臭虫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虫住在身內或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見爛骨虫以食過故虫則瞋恚或一歲二歲乃至多年或年少時被傷瘡癰雖復除老至老猶發如是爛虫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虻啖食若爛骨虫調順不瞋則無如向所說之

病觀爛骨虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見赤口虫住身骨中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見赤口虫以食過故則生瞋恚其虫赤色過於大色令人身體日夜汗流作血癖病若赤口虫調順不瞋則無如向所說之病觀赤口虫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虫住在骨中行於骨中云何此虫令人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見頭頭摩虫以食過故虫則瞋恚能令人身周遍生瘡若虫行時令人頻中心動忪忪或如失身或身動搖不能睡眠身體痒相猶如虫行目視不明得寒熱病或身體腫若頭頭摩虫不瞋則無如向所說諸病觀頭頭摩虫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虫住在身中或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見食皮虫以食過故虫則瞋恚唇口

正法念處經卷第五 第十張 終

及眼皆生諸瘡兩脇生瘡若行筋中
或復齒筋能令其人咽喉乾燥或復
聾塞耳中膿出或癰腫上剝剝而行
或非時頭白咽喉癆病非時睡眠或
憎飲食不樂一處樂行空地心或多
亂狂說是非至食皮故一切身分酥
裂破壞塵土全身若至不瞋則無如
向所說諸病觀食皮至已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見風刀至行於骨中以至
瞋故或為疾病或為安隱彼以聞慧
或以天眼見風刀至以食過故至則
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
針刺以至齒嚙鼻則夫香舌不知味
其目瞋動不憶飲食以至瞋故與骨
行至共害其身以痛多故晝夜不睡
若至不瞋則無如向所說之病觀風
刀至已如實知身

此至初生以法勝故始出胎藏飲母
乳故是時此至盡食餘至後還雜食
以是因緣餘至還生觀刀口至已如實
知身此十種至行於骨中如實觀之
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
或以天眼見十種至行於尿中何等
為十一名生至二名針口至三名白
節至四名無足至五名散汁至六名
三焦至七名破腸至八名閉塞至九
名善色至十名穢門瘡至其色可惡
住糞穢中作何等病云何安隱彼以
聞慧或以天眼見於生至行糞穢中
若至燒熱我身亦熱若至冷病我亦
冷病下痢白膿令身損減顏色萎黃
若此生至調順不瞋則無如向所說
之病觀生至已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見針口至行糞穢中其身
長大從於熟藏行趣生藏一切諸至
皆不能遊復從生藏上至咽喉唾吐

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至已如
實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見白節至行糞穢中身短
白色多至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至已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見無足至至在骨中此至
云何為人疾病云何安隱彼以聞慧
或以天眼見無足至以食過故至則
瞋恚吹一切風氣塞大小便若塞生
藏不能嘔吐亦不能噦不能頻申疲
極不安不能睡眠不耐飢渴以至停
故多生諸病觀無足至至已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見散汁至至在骨中為消
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至至已如
實知身

正法念處經卷第六十五 第十張 終

正法念處經卷第六十五 第十張 終

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見三焦虫住在身中若我熱病虫增垢惡生藏不安火大增動以熱病故虫亦熱病遍身奔走熱惱自燒以虫瞋故味涼之脉皆悉乾燥渴病頭痛觀三焦虫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虫住在身中此虫云何而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見破腸虫若人多食飲食味故諸虫逼迫虫則生瞋齧破人腸或心脹痛或令風脹或令熱脹或令冷脹得如是等種種苦惱是破腸虫傷害人腸若虫調順則無如向所說之病觀破腸虫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虫住在身中此虫云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見閉塞虫行糞穢中若我飲食其虫亦食食已閉塞以食過故傷害流脉傷於火大所食腸脹屈腸戾腸或時令人心痛腸痛觀閉塞虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見善色虫住在身中此虫云何而為疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見善色虫若我食時或食好肉或食惡肉或食重食虫於身中為作安隱口中取味走偏身中令無病惱氣力增長斷除諸病住在身中以福德故虫有大力人則有色氣力充足若虫無力人亦瘦瘠色艱憔悴觀善色虫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虫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虫以食相違虫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瘡若虫瞋恚閉塞穢門糞涼之脉若血液脉若汁流脉或以火少不消飲食以火少故穢門生瘡以虫瞋故作種種病若虫不瞋則無如向所說諸病觀穢門瘡虫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虫行於髓中有行

精中何等為十一名毛虫二名黑口虫三名無力虫四名大痛虫五名煩悶虫六名火色虫七名下流虫八名起身根虫九名憶念虫十名歡喜虫復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有髓虫名曰毛虫一切身分皆悉生毛若此虫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虫調順不生瞋恚則無如向所說諸病觀毛虫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虫住於髓中一切身中行無障碍若虫瞋恚能令髓融以傷髓故令人色惡曲脊身偃行步不便拄杖而行顏色憔悴身體振掉若黑口虫調順不瞋則無如向所說諸病觀黑口虫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虫住在身中此虫食髓若髓不足虫則無力虫無力故人亦無力復有餘虫亦食人髓為於強虫之所陵逼人則苦惱觀無力虫

已如實知身

正法念處經卷第五 第六段 終

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大痛亟遊行髓中流轉常行遍諸身界此亟能為諸病因緣遍諸根中膿汁流出不能睡眠觀大痛亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於悶亟住在身中行於微細心流脉中與脉為妨以妨脉故則得心病心悶欲吐顏色弊惡不欲飲食或熱病心痛猶如刀割見外亟時心悶欲吐觀悶亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有諸亟名曰下流行精流脉中若食好食發欲之食令精增長如此亟等於尿流脉中引精令出觀下流亟已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見起根亟住在胞中若尿滿胞亟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亟已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見憶念歡喜亟作何疾病云

正法念處經卷第五 第十七段 終

何安隱若亟歡喜有力多見諸夢或善不善以亟過故以亟流行於心脉故夢見眾相觀憶念亟已如實知身如是那羅帝婆羅門長者乘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麤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麤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導是名內身循身觀

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

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若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見足下風若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見足下風若調不調作何等業彼以聞慧或以

身是名內身循身觀

正法念處經卷第五 第十八段 終

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爪甲如實知身

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痒既生搔痒能令生瘡或於行時踏地有聲令足骨堅耐於寒熱又此足筋通於眼脉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諸瘡癩以風力故令瘡皮內猶如蟻行若以手捺瘡如蟻走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寺舍或疲極時破骨苦痛不得睡眠手足不便不能屈申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

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胠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胠內汁流之脉洪盛甚壯令脚屈申兩髀相近肉重腿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節頰骨二節鼻骨一節頭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節兩腕二節脊骨數有四十五節背十四節左右脇肋各十二節兩脇肋端各有脆骨二十四節橫骨一節跨骨二節身根一接兩髀二節兩腓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申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羸惡五根減劣飲食不消頰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

正法念處經卷第六十五 第三十張 終

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脉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業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰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癢或生痔病便利苦惱四大枯悴或令頭痛飲食不消下風不通身體憔悴生諸瘡病或生熱病若行節風調順則無如上所說

正法念處經卷第六十五 第三十張 終

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曰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眩眩或復鼻塞不知香臭面色萎黃效逆歐無見不淨時即便歐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

正法念處經卷第六十五 第三十張 終

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卧疲極頓乏猶如他身心睡惛濁若風調順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彼以聞慧或以天眼見寒胞風住在身中若不調順身肉動身羸心痛屎尿閉塞便利滋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寒胞風已如實知身

正法念處經卷第六十五

癸卯歲高麗國分貝藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第六十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五二三頁上一行經名、二行譯者、三行品名，[石]作「已下正法念經身念處品之二卷第六十五」。
- 一 五二三頁上三行「身念處品」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「身念處品第七」。以下各卷同。
- 一 五二三頁上七行「不疼痛」，諸本作「不疼」。
- 一 五二三頁上一八行「無汗」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「無汗」。
- 一 五二三頁上一九行「痛苦」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「病苦」。
- 一 五二三頁上二〇行「不通」，[石]作「不痛」。
- 一 五二三頁中五行第三字「爛」，[石]作「瀦」。下同。同行末字「身」，[徑]作「可」。
- 一 五二三頁中一〇行「療病」，[石]作

- 「蝶病」。
- 一 五二三頁下一七行第一三字及五二四頁上四行首字「陰」，[石]作「勝」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「瘡」。
- 一 下同至次頁上一行第一二字。
- 一 五二三頁下一八行第四字「是」，諸本無。
- 一 五二三頁下二二行「精中」，[徑]、[清]作「睛中」。
- 一 五二四頁上六行「肉中」，諸本作「皮中」。
- 一 五二四頁上七行「汗出」，[磧]作「汗出」。
- 一 五二四頁上一三行「大熱」，[石]作「承熱」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「蒸熱」。
- 一 五二四頁上一七行至次行「陰黃」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「黃瘡」。
- 一 五二四頁中四行「面皸」，[石]作「面披」；[資]作「面皸」。
- 一 五二四頁中一一行第二字「大」，[磧]作「次」。

- 一 五二四頁中二一行「飲冷」，[磧]作「欲冷」。
- 一 五二四頁中末行「疼強」，諸本作「疼強」。
- 一 五二四頁下一二行「火食」，[石]作「食火」。
- 一 五二四頁下一六行「憎火」，[石]作「增火」。
- 一 五二五頁上五行及一〇行「舐骨虫」，[石]作「舐骨虫」。
- 一 五二五頁下六行「汗流」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「汁流」。
- 一 五二五頁下一七行第一一字「得」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「作」。
- 一 五二六頁上一五行「嚙嚙鼻則失香」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「嚙齒鼻不識香」。
- 一 五二六頁下一五行末字「停」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「瞋」。
- 一 五二七頁上三行「火大」，[資]作「火火」。
- 一 五二七頁上二二行「腸痛」，[資]、[磧]、

一 普、南、徑、清作「腹痛」。

一 五二七頁中一六行「熱瘡」，**徑**作「熱瘡」。

一 五二八頁上一〇行「心病」，**資、磧、普、南、徑、清**作「心痛」。

一 五二八頁上一九行第一一字「胞」，**資、磧、普、南、徑、清**作「泡」。二〇行第二字同。

一 五二八頁中八行「是我」，**資**作「是樂」。

一 五二八頁下一〇行首字「身」，**資、磧、普、南、徑、清**作「手」。

一 五二八頁下一六行「能令」，**資、磧、普、徑、清**作「能令人」。

一 五二九頁上一行「令躄」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令腦」。下同。

一 五二九頁上九行第一〇字「在」，**徑**作「極」。

一 五二九頁中一四行第一〇字「二」，**徑、清**作「一」。一七行第四字同。

一 五二九頁中一五行「頤骨」，**石**作「項骨」。

一 五二九頁中二一行首字「接」，**清**作「節」。

一 五三〇頁上三行「筋風」，諸本作「抽筋風」。下同。

一 五三〇頁上二〇行「便利」，**資、磧、普、南、徑、清**作「便痢」。

一 五三〇頁中八行「眩眩」，**磧、普、南、徑、清**作「眩眩」。

一 五三〇頁中一三行第一二字「毛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「毛爪」。

一 五三〇頁下五行「調順」，諸本作「調適」。

一 五三〇頁下九行「身肉」，**石**作「身內」。

一 五三〇頁下卷末經名，**石**作「正法念經卷第六十五」。

正法念處經卷第六十六

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之三

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身分筋脉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

正法念處經卷第六十六 第三張

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痛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斷身分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擊不得造作手足皆擊脛筋急痛九處筋脉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

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我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

正法念處經卷第十六 第三張 終字

肉則消盡肉消盡故筋則拳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泔堅澁惡色身體皺減羸瘦毛豎身生黑瘡膿出瀾臭搔斷汁流或生赤創或大蒸熱或生白瘡遍身虛大或復其身如白象皮虛澁生瘡或復口齒希疎黑手足生瘡猶如工師疲極頰之身生瘡癩手足常熱堅鞣虛惡或生瘡瀾爪甲惡色鼻柱萎倒眼瞇墮落人所惡賤一切施主之所惡見衆繩封著爪甲墮落若睡眠時氣息惛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瀾壞若一切身分冷風調順則顏色可愛細軟滑澤

正法念處經卷第十六 第四張 終字

衆人所敬暖泔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直頰申不樂出息入息悉不安隱身體振掉不能衣服苦患頭痛若習禪觀不得一心或見惡夢心悶歐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調風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身調風若不調適耳中鳴喚屏內調動一切身分皆亦調動屢屢逃走不樂一處更無餘病若一切身調風調順則無如上所說諸病觀一切身調動風已如實知身

正法念處經卷第十六 第五張 終字

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有濁穢則無病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虫此集虫風遍身分中能集能散閉塞上下從頂至足有十種虫一名頭行虫二名骨行虫三名食鬚虫四名耳行虫五名鼻內虫六名脂內行虫七名節行虫八名食涎虫九名食齒根虫十名歐吐虫
復有十虫在咽胃中一名取食虫二名食涎虫三名消唾虫四名歐吐虫

五名十味涼脉中行虫六名甜醉虫
 七名嗜味虫八名杼氣虫九名憎味
 虫十名嗜唾虫復有十虫生於血中
 肉中而行一名食毛虫二名孔穴虫
 三名禪都虫四名赤虫五名食汁虫
 六名毛燈虫七名瞋血虫八名食血
 虫九名瘡瘡虫十名酢虫如是十虫
 生於血中其虫形相或短或團微細
 無眼復有十虫作苦痛相生於肉中
 一名創味虫二名慳慳虫三名閉筋
 虫四名動脉虫五名食皮虫六名動
 脂虫七名和聚虫八名臭虫九名淨
 行虫十名熱虫如是等虫從肉中生
 復有十虫行於黃中一名黑虫二名
 苗花虫三名大諳曲虫四名蘇毗羅
 虫五名烏虫六名大食虫七名行熱
 虫八名大熱虫九名食味虫十名大
 火虫如是等虫行於陰中諸身分中
 有十種虫一名舐骨虫二名齒骨虫
 三名斷節虫四名臭虫五名消骨虫
 六名赤口虫七名頭頭摩虫八名食
 皮虫九名刀風虫十名刀口虫復有
 十種虫行於糞中一名生虫二名針

口虫三名白節虫四名無足虫五名
 散糞虫六名三焦虫七名破腸虫八
 名閉塞虫九名善色虫十名穢門瘡
 虫其色可惡是名糞中十種虫也復
 有十種虫行於髓中何等為十一名
 毛虫二名黑口虫三名失力虫四名
 大痛虫五名煩悶虫六名火色虫七
 名下流虫八名起身根虫九名憶念
 虫十名歡喜虫如是等虫遍行一切
 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虫風
 一切身中如意遍行此身如是以風
 因緣諸虫流行觀集虫風已如實
 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尋是為風力
 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不膾

逆蹶而出是為風力第二分也住於
 心胃為何所作若氣在心或憂或喜
 若氣從咽喉上至於頂下入舌根隨
 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
 火惱乱令身流渾是為風力第四分
 也是風遍身驗眼視眴動一切身思
 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罍羅婆
 身薄精之時風吹令厚而作肉揣作
 因揣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辟
 如有人鑽酪出蘇有酪有水有瓮有
 鑽鑽之出沫知其已熟取取生蘇如
 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取味
 於舌根中咽喉脉中飲食充滿乃至
 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
 一切識中皆得惱乱喪失身命既捨
 身已失三種法一命二煖三識是故

偈言

若捨此身時 失命暖及識 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厥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偃身而不失命是則名曰第四惡也若睡眠時氣息出入以時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心審諦若風不調心則輕動所知皆失曾聞亦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

正法念處經卷第六 第十

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流不正如是惱亂其心令於善法不生愛樂涼淨多唾不耐冷觸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我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燻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卧處本曾聞法皆忘失四大惱亂其所食味住於心中無緣生獸忘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

正法念處經卷第六 第十一

更無餘風速於如此視眴風者行一切處遍迷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

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牙相閉欲命終時有五風起或調不調為何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揣時乃斷其命冷風入胎令其破壞若肉揣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衆生如所說風不能殺害觀壞胎藏風

已如實知身

正法念處經卷第六 第十三張

終字

復次修行人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乱作何等業彼以聞慧或以天眼見轉胎風以此衆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莫能為害觀轉胎藏風已如實知身復次修行人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乱為何所作彼以聞慧或以天眼見去來走擲風若不調順手足臆覺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人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次一風與眼共緣四大之中風力強故故名為風是風能令

眼根四大清淨見衆色像一風耳中

正法念處經卷第六 第十三張

終字

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導若不調順則多障導不能如實知於境界如是觀於眼耳鼻舌身五種風已如實知身復次修行人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乱作何等業彼以聞慧或以天眼見命終時刀風皆動皮肉筋骨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尖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人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脉一切筋中一切枝骨一切毛孔一切肉中一切骨中一切髓中如燒炎針

遍於身中禁遍人身如百千炎針皆

正法念處經卷第六 第十四張

終字

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人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抓甲一切皆黃腹脹大於其腹上青黃脉現其身無力食不能消口苦尿黃身體羸瘦目視衆色皆作青黃不能起止腹中常腸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人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

正法念處經卷第六 第十五

痛不能飲食食力少故身體微劣手足皆腫下門烝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天眼見冷唾風若不調順口中味甘其心忪忪不憶飲食若欲坐禪則生癡怠舌重難語或咽喉痛氣噫臭惡心中臭氣上衝咽喉氣溢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體常疼身毛

正法念處經卷第六 第十六

皆豎諸脉劣弱常患頭痛以此風故常動腦垂以虫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有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瘡溢身皮破裂設以蘇油而塗其身速疾乾燥身體手足皆悉豎直難可屈申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脉不調

正法念處經卷第六 第十七

諸大不安大不調故身體失力顏色瘡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瀾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肥肉高下不平地阜凹凸或堅

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持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今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踣若脞若體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白髮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今年少者如老無異是自髮風起於惡劫隨諸衆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

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意膩食病之所起因於晝寢風不調順不樂甜食者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吐令人心亂失於食力不能視眴以

正法念處經卷第六 第三十張

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齒若不調順牙齒疼痛毀壞墮落斷中血瀾脣口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脉住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見喉脉風若不調順令咽項痛或咽喉腫或其聲澁若風調順則無如向所說諸病觀喉脉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

正法念處經卷第六 第三十張 終字號

聞慧或以天眼見下行風若不調順今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恚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烟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脉皆令掣縮或聚或散或牽

正法念處經卷第六 第三十張

或挽或鼻瞶動或忽忽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業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰輔筋住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見輔筋風若不調順令手筋脚筋大小便筋背筋遍身諸筋皆恚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輔筋風已如實知身

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恚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
形貌色力屈申俯仰分分相似若風
不調於其身中心意流脉則便擾動
而發狂癡心乱不正若其心意流脉
調順則不狂乱觀似少風已如實
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
令人惛睡聞不善法心則樂聞若晝
若夜欲正觀察則為所乱樂至酒肆
若風調順則無此病觀嗜睡風已如實
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
若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

瞋怒身毛皆豎心衝動乱所見不了
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
則少言語或口瘖不語觀舌名字風
已如實知身

正法念處經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五三三頁中一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念經身處品之三卷第六十六」。
- 一 五三三頁下一〇行「名斷身分」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰斷身分風」。
- 一 五三三頁下一二行首字「不」，石無。
- 一 五三四頁上一行第二字「分」，石無。同行第八字「淨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「汗」。下同。
- 一 五三四頁上一二行「毛豎」，石作「毛堅」。同行第一三字「瀾」，資、磧、普、南、徑、清作「攪抓」。下同。
- 一 五三四頁上一三行「搔爪」，磧、普、南、徑、清作「搔抓」。
- 一 五三四頁上一六行「身生」，石作「生身」。

- 一 五三四頁上一九行「封著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「封咬」。
- 一 五三四頁中一〇行「衣服」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「服衣」。
- 一 五三四頁下八行第六字「無」，**麗**作「為」。
- 一 五三五頁上八行「或圍」，**石**作「或圓」。
- 一 五三五頁上一三行「肉中」，**石**作「虫中」。
- 一 五三五頁上一八行「陰中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瘰中」。
- 一 五三五頁中一行「白節虫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「百節虫」。
- 一 五三五頁下三行「頂下」，**徑**、**清**作「項下」。
- 一 五三五頁下七行「臉眼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斂眼」。
- 一 五三五頁下一〇行「鉀羅婆」，**麗**作「鉀羅婆」。
- 一 五三五頁下一八行「充滿」，**石**作「滿足」。

- 一 五三六頁上一一行「偃身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迂身」。
- 一 五三六頁上一三行「以時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以持」。
- 一 五三六頁上一九行「亦忘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦悉忘」。
- 一 五三六頁中一二行首字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「住於」。
- 一 五三六頁中一八行「忘見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「妄見」。
- 一 五三六頁下二行「遍迷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「悉遍」。
- 一 五三七頁上八行「惡業者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸惡業」。
- 一 五三七頁上一四行「聽覺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聽作」。
- 一 五三七頁上一五行「身偃」，**石**作「身迂」。
- 一 五三七頁中一三行「尖刀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「焰刀」；**麗**作「炎刀」。

- 一 五三七頁中二二行「枝骨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「肢骨」。
- 一 五三七頁下一行「業逼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「來逼」。
- 一 五三七頁下一〇行「抓甲」，諸本作「爪甲」。
- 一 五三七頁下一四行「常腸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「常脹」。
- 一 五三八頁上一〇行「忪忪」，**石**、**資**作「衝衝」。
- 一 五三八頁上一一行「癡怠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疲怠」。
- 一 五三八頁上一二行「難語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語難」。
- 一 五三八頁上一五行「冷風」，諸本作「冷唾風」。
- 一 五三八頁上末行「骨體」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「骨髓」。
- 一 五三八頁中七行「有有風」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「見有風」。
- 一 五三八頁中一二行「堅直」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「堅直」。

一 五三八頁中二二行「肺中」，[石]作「脯中」。

一 五三八頁下一行「不調」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不安」。

一 五三九頁上一五行「住在」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住於」。

一 五三九頁上一九行「眠睡」，[石]作「眼睡戲」。

一 五三九頁中六行「若踣」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「若腦」。

一 五三九頁中一三行「有風」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有一風」。

一 五四〇頁上九行「斷中」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「斷中」。同行「脣口」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「脣中」。

一 五四〇頁上一七行第一二字「澁」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「歇歇」。

一 五四〇頁中一五行末字「復」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 五四〇頁下一行「漶漶」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「歇歇」。

一 五四〇頁下六行「輔筋」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「轉筋」。

一 五四〇頁下一〇行「捲并」，[石]重出。

一 五四〇頁下二〇行「之病」，[資]、[普]、[徑]、[清]作「諸病」。

一 五四一頁中一行「心衝」，[麗]作「心忪」。

一 五四一頁中一二行「少言語」，[麗]作「少言誤語」。

一 五四一頁中卷末濟名，[石]作「正法念經卷第六十六」。

正法念處經卷第六十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

終

身念處品之四

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
 令人舌中嗜甜虫動以虫動故一切
 好食美饍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不相因緣
 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
 緣住如水和麩名為麩漿各各有力
 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過
 住在身中若調不調為何所作彼以
 聞慧或以天眼見肺過風若不調順

正法念處經卷第六十七 第二張

終

食欲消時夜則患痛令食酢氣乃至
 食消一切身體皆悉無力脉如網縛
 若風調順則無如向所說諸病觀肺
 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上行
 若調不調為何所作彼以聞慧或以
 天眼見鼻上行風令身鼻口一切皆
 臭能令臭氣從毛孔出從於熟藏上
 衝生藏令一切身堅鞞大苦食不消
 化不能坐禪晝夜不能修行善法若
 鼻上行風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曰大便
 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
 則成痔病所下之血如赤豆汁身體
 燒熱昏嗜睡眠筋脉拘急食不能消
 舌不得味若風調順則無此病觀大
 便處風已如實知身

正法念處經卷第六十七 第三張

終

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
 面所見顛倒已過之事忘失不憶所
 食速飢而不能食身毛虛澁爪甲亦
 然不耐寒熱所食隨忘若風調順則
 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曰生心
 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始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健不怯耐於飢渴寒熱衆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俛語住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見妨咽俛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蹇或身曲偃俛兩目失明以風不調生如是病觀妨咽俛語風已如實知身
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脉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聞慧或以天眼見持命風若不調順令人失命捨於覺知一切衆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衆生命根若風調順則不夭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偃脊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若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言是修行者遍觀一切身內諸風具足見已歇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部羅帝婆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於命終時云何風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

正法念處經卷第七 第七張 終

或以天眼見臨終時一切諸虫先被
 幽乱虫既死已人乃命終一切有為
 決定失壞如是死法必當有此堅牢
 大惡如是比丘觀於頭中有十種虫
 為風所殺一名頂内虫為足甲風之
 所殺害二名腦内虫為於兩足傍風
 之所殺害三名鬪體骨虫為不覺風
 之所殺害四名食髮虫為破骨風之
 所殺害五名耳内行虫為行踏地風
 之所殺害六名流涕虫為於跟風之
 所殺害七名脂内行虫為破脛風之
 所殺害八名交牙節虫九名食涎虫
 為破足腕節風之所殺害十名食齒
 根虫為破解骨風之所殺害十一
 復次有十種虫行於咽喉下至胃中
 為風所殺何等為十一名食涎虫為
 破力風之所殺害二名唾虫三名吐
 虫四名行十味脉虫為行轉風之所
 殺害五名甜醉虫為害節風之所殺
 害六名嗜六味虫為破毛爪甲屎風
 之所殺害七名杼氣虫為正跳風之
 所殺害八名憎味虫為破壞風之所
 殺害九名嗜睡虫為胞中風之所

正法念處經卷第七 第八張 終

殺害二十

復次有十種虫住於血中為風所殺
 一名食毛虫為乾糞風之所殺害二
 名孔行虫為二傍風之所殺害三名
 禪都虫為六竅風之所殺害四名赤
 虫為斷身分風之所殺害五名蛔母
 虫為惡火風之所殺害六名毛燈虫
 為一切身分風之所殺害七名食髮
 虫八名瞋血虫為破捷風之所殺害
 九名瘡瘡虫為一切身動風之所殺
 害十名酢虫為於熱風之所殺害生
 於血中其形短促團圓無足微細無
 眼能作身痒癢而動其虫味鹹於
 人死時如是等虫為風殺已血則乾
 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
 獨一身一切身分血脉乾燥受於身
 心二種大苦^{十三}
 復次修行者内身循身觀有何等虫
 為風所殺得何苦惱彼以聞慧或以

正法念處經卷第七 第九張 終

天眼見十種虫住肉中何等為十

一名生瘡虫為於行風之所殺害二
 名刺虫為上下風之所殺害三名閉
 筋虫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
 命風四名動脉虫為於開風之所殺
 害五名皮虫為乱心風之所殺害六
 名動脂虫為惱乱風之所殺害七名
 和集虫為視眴風之所殺害八名臭
 虫為於閉風臨命終時五閉風之所
 殺害^{十四}
 復次修行者内身循身觀云何死時
 白汗流出如是諸虫行於陰中何風
 所殺是修行者觀十種虫行於陰黃
 中何等為十一名瘡瘡虫為壞胎截
 風之所殺害若男若女欲命終時此
 風斷脉二名癢癢虫為轉胎截風之
 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虫
 為去來行住風之所殺害四名大諂
 虫五名行孔穴虫六名黑虫七名大
 食虫八名行熱虫為壞眼耳鼻舌身
 風之所殺害如是次第九名大熱虫

為於刀風之所殺害十名食味虫為
針刺風之所殺害十一名火虫為惡
黃風之所殺害十二名大火虫為破
陽風之所殺害十五
復次修行者內身循身觀觀於骨虫
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
十種虫何等為十一名哉骨虫為黃
過風之所殺害二名齧骨虫為於冷
風之所殺害三名斷節虫為傷髓風
之所殺害四名赤口臭虫為傷皮風
之所殺害五名消骨虫為傷血風之
所殺害六名赤口虫為傷肉風之所
殺害七名食皮虫為傷骨風之所殺
害八名風刀虫為害精風之所殺害
九名刀口虫為皮皺風之所殺害十
復次修行者內身循身觀觀屎中虫
臨命終時為何等風之所殺害彼以
聞慧或以天眼見十種虫何等為十
一名生虫為生力風之所殺害二名
針口虫為傷汗風之所殺害二名白
節虫為於疥風之所殺害四名無足
虫為傷汗風之所殺害五名無足虫

為食相應風之所殺害六名散糞虫
為破齒風之所殺害七名三焦虫為
疾脉風之所殺害八名破傷虫為下
行風之所殺害九名閉食消虫為上
行風之所殺害十名黃虫為二傍風
之所殺害十一名消重食虫為輔筋
風之所殺害是風及虫令糞乾燥燥
乱諸界牙相動發牙相衝擊風皆上
行惱身界已破壞斷氣撓攪其身令
其乾燥奮刀殺之人死之時受大苦
惱無法可喻一切世人皆當有死決
定無疑十七
復次修行者內身循身觀觀髓中虫
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虫
何等為十一名毛虫為害髓風之所
殺害二名黑口虫為似少風之所殺
害三名無力虫為睡見乱風之所殺
害四名痛惱虫為不忍風之所殺害
五名心悶虫為名字風之所殺害六
名火色虫為於緊風之所殺害七名
滑虫為於肺風之所殺害八名下流
虫為鼻上行風之所殺害九名起身

根虫為穢門行風之所殺害十名憶
念歡喜虫為忘念風之所殺害十八
復次修行者內身循身觀已見無常
不淨無我前已一虫為傷肺風之所
殺害如是等虫臨命終時為風所殺
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
人命若地大不調身中風氣地大堅
故舉身皆閉手相破壞手相逼惱譬
如二山堅如金剛於二山間置生酥
搏有大黑風吹此二山手共相擊壓
生酥搏地大風大如彼二山一切身
命皮肉骨血脂髓精氣身盛盛之猶
如生酥為地大風大打壓加害破壞
身界得大苦惱不能念佛念法念僧

正法念處經卷第六十七 第十三段 終

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狝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不調舉身筋脉一切皮肉骨血脂髓精氣我及衆生臨命終時一切皆爛膿血流出牙相逼迫一切皆動如兩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狝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脉一切諸筋一切輔筋皮肉骨血脂髓及精

正法念處經卷第六十七 第十四段 終

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狝猴因緣力故而受生死

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脉一切身界所謂皮肉骨血脂髓精氣皆悉散壞乾燥無膩于相割裂從足至頂分散如沙譬如酥搏黑風所吹散壞失厥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狝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塵境近涅槃道於染愛色聲香味觸不

正法念處經卷第六十七 第十五段 終

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歇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羅從歌羅羅名曰伽那從伽那時名為肉搏從於肉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
復次修行外身隨順觀云何草木前見青綠後漸變黃終時墮落身亦如是初見嬰兒次至中年漸至於老則歸於死

復次修行人身隨順觀外諸種子云何生耶從地生於一切藥草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緣名色色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣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集如是唯有大苦聚集如是諸法若內若外亦相因緣而得生長如是修行人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人觀內外法先觀間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數法有內

法外法增長若有內法內法若內法增長見外則了云何內法因外增長林樛卧具病瘦醫藥所須之物皆悉具足比丘則能增長善法若無卧具病瘦醫藥不能增長一切善法無心怖求如是內外亦共相因而得增長非有作者非常不變非無因生復次修行人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堅固色貌外法者謂林樛卧具湯藥能增長身樂修善法如是修行人外身隨順觀若蚊虻蟻等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨尋得求內法若聞不愛不樂醜惡之聲聞之無尋名增內法若聞臭氣不可愛樂不

以為尋名增內法若聞愛香無所障尋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人觀於外身云何六識而取於法彼以聞慧或以天眼見於外法無所障尋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亦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人不見一法是常不變不破壞者復次修行人外身隨順觀觀間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間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八万四千歲唯有三病一者飢二者渴三者怖望至第二時如是人等以

正法念處經卷第六十七 第十九張 終 壽

不善心取於地皮遂令地皮穢濁不淨所謂飢渴及以怖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壽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乘外食因緣內入增長由內因緣外法增長觀外身因內法緣外

復次修行者隨順觀外身云何第四鬪時間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茅子或食鵲豆或食魚肉或食菜根一切好味皆悉滅没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間浮提人壽命長短彼以聞慧或以天眼見劫初時間浮提人壽命八万四千歲身長五百弓今人身第一弓
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

正法念處經卷第六十七 第二十張 終 壽

以天眼見閻浮提人於第二時壽命四万歲人之身量長二百弓

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無法之時一切好味皆悉磨滅所謂鹽酥及安石榴蜜與石蜜甘蔗稻粮六十日稻如是等味世間勝者一切皆滅一名赤稻次名鳥將來稻次名飛虫稻次名迦叱波稻次名赤芒黃米稻次名易洛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叱迦稻次名樹稻次名

正法念處經卷第六十七 第二十一張 終

水陸稻次名陸地稻次名正意稻次

名海生稻次名雙穗稻次名等美稻

次名焦熱稻次名鸚鵡不食稻次名

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

次名生香稻次名割地稻次名剎賓

稻次名山中稻次名近雪山生稻次

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

不曲新施稻次名負黑稻次名波斯

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次名摩

伽陀稻次名水沫稻次名時生稻次

名無康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

次名縛相稻次名古愛稻次名溢稻

次名堅稻次名須陀稻次名麥色稻

次名少稻次名六種滅稻次名無皮

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
皆減少一切身骨羸陋短小食味薄
故一切内外不相因緣皆悉耗滅是
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
須弥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毗
提醯河橋薩羅國有六國土名他喬
伽國名毗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衆多林
樹具足那梨支樹多羅樹多摩羅樹
莊嚴其城佉珠羅樹波那婆樹多有
衆果是修行者復觀異人謂取衣人
除婆羅人穿其唇口以珠莊嚴駱駝
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眼見盧醯河
出法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
大山名弥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毗梨多有大
花莊嚴其河謂迦多支花般遮花阿
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
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
旬山中有人名支羅陀邊地惡人心
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由旬
種種寶之所成就所謂青寶大青
寶王金剛車渠赤蓮花寶以為莊嚴
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万由旬
海中多有提弥魚堤弥鯢羅魚失收
摩羅魚捉影魚不為其難得度大海
至金鉞渚真金為地諸羅刹等住在

正法念處經卷第六十七 第五張

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毗琉璃車乘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大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取為高勝樹高九十由旬迦樓羅鳥王金剛為雉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

癸卯歲高震國分司大藏都監奉

勅雕造

正法念處經卷第六十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五四四頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經身念處品之四」。
- 一 五四四頁上八行第九字「味」，石無。
- 一 五四四頁上二〇行及末行「肺過」，石作「脯過」；資、磧、普、南、徑、清作「脯過」。
- 一 五四四頁中三行末字「肺」，石作「脯」；資、磧、普、南、徑、清作「脯過」。
- 一 五四四頁中一三行「臬上行」，石、資、磧、普、南、徑、清作「上行臬」。
- 一 五四四頁下九行「所食」，資、磧、普、南、徑、清作「所念」。
- 一 五四五頁中九行「天命」，南、徑、清作「失命」。
- 一 五四五頁下七行第七字「如」，石無。
- 一 五四六頁上三行「死法」，資作「死去」。
- 一 五四六頁上一五行「復次有」，諸本作「復有」。
- 一 五四六頁上一六行「一名食涎虫」，資、磧、普、南、徑、清作「一名噉食虫二名食涎虫」。
- 一 五四六頁上一七行至次行「二名唾虫三名吐虫四名行十味脉虫」，資、磧、普、南、徑、清作「三名消唾虫四名嘔吐虫五名行十味流脉虫」。
- 一 五四六頁上一九行至末行「五名」、「六名」、「七名」、「八名」、「九名」，資、磧、普、南、徑、清分別作「六名」、「七名」、「八名」、「九名」、「十名」。
- 一 五四六頁上二〇行「六味虫」，資、磧、普、南、徑、清作「味虫」。
- 一 五四六頁上末行第二字「言」，石無。同行「胞中」，諸本作「泡中」。
- 一 五四六頁中二行「復次有」，資、磧、

- 一 五四六頁中六行第一三字「姻」，
[普、南、徑、清]作「復有」。
[石]作「姻」。
- 一 五四六頁中八行至次行「七名食
髮虫八名瞋血虫」，[資、磧、普、南、
徑、清]作「七名瞋血虫八名食血
虫」。
- 一 五四六頁中九行第九字「捷」，[資
磧、普、南、徑、清]作「健」。
- 一 五四六頁中一二行「團圓」，[石]作
「團團」。
- 一 五四六頁中一八行「親族」，諸本
作「族親」。
- 一 五四六頁下七行「皮虫」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「食皮虫」。
- 一 五四六頁下一〇行首字「虫」下，
[資、磧、普、南、徑、清]有「九名汗虫
十名熱虫」八字。
- 一 五四六頁下一三行第一一字「陰」，
[石]作「脛」；[資、磧、普、南、徑、清]作
「瘡」。下同。
- 一 五四六頁下一四行「十種」，[石]作

- 「十二種」。
- 一 五四六頁下一五行「為十」，[石]作
「為十二」。
- 一 五四六頁下二一行「五名行孔穴
虫六名黑虫」，[資、磧、普、南、徑、
清]作「五名行孔穴黑虫」。
- 一 五四六頁下二一行至次頁上二行
「七名」、「八名」、「九名」、「十
名」、「十一名」，[資、磧、普、南、
徑、清]分別作「六名」、「七名」、「八
名」、「九名」、「十名」。
- 一 五四七頁上二行「火虫」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「大火虫」。
- 一 五四七頁上三行第七字至次行第
六字「十二名……所殺害」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 五四七頁上九行「齧骨虫」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「呀骨虫」。
- 一 五四七頁上一四行「七名食皮虫」，
[資、磧、南、徑、清]作「七名頭頭摩
虫八名食皮虫」。同行末字「殺」，
[石]無。

- 一 五四七頁上一五行「八名」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「九名」。
- 一 五四七頁上一六行「九名」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「十名」。同行「皮
皸風」，[石]作「皮皸虫」。
- 一 五四七頁上二一行末字「白」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「百」。
- 一 五四七頁上二二行「麻風」，諸本
作「淋風」。
- 一 五四七頁上末行第一〇字至本頁
中一行第九字「五名……所殺害」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 五四七頁中一行至六行「六名」、
「七名」、「八名」、「九名」、「十名」、
「十一名」，[資、磧、普、南、徑、清]分
別作「五名」、「六名」、「七名」、「八
名」、「九名」、「十名」。
- 一 五四七頁中三行「破傷虫」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「破腸虫」。
- 一 五四七頁中六行「輔筋」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「轉筋」。
- 一 五四七頁中一〇行「奮刀」，[石]作

「奪刀」；**資、磧、普、南、徑、清**作「奮力」。

一五四七頁中二〇行第六字「爲」，**資、磧、普、南、徑、清**作「爲舌」。

一五四七頁中二二行「肺風」，**石**作「脯風」；**資、磧、普、南、徑、清**作「脯風」。

一五四七頁下一六行第三字「若」，**資、磧、普**作「苦」。

一五四七頁下一九行「相擊」，**石**作「相擊」。下同。

一五四七頁下末行第四字「大」，**資**作「困」。

一五四八頁上九行「水大」，**資、磧**作「水火」。

一五四八頁上二〇行第一〇字「觀」，**石**作「觀觀」。

一五四八頁中一五行第一二字「中」，**石**無。

一五四八頁下二〇行「修行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「修行者」。

一五四八頁下二二行至次行「則歸

於死」，**資、磧、普、南、徑、清**作「老則歸死」。

一五四九頁中一二行「愛識」，**資、磧、普、南、徑、清**作「識」。

一五四九頁下二〇行「好色」，**徑**作「如色」。

一五五〇頁上二一行夾註「身等」，**資、磧、普、南、徑、清**作「身長」。

一五五〇頁中一五行「惡劫」，**磧、普、南、徑、清**作「惡世」。

一五五〇頁中一七行「稻糧」，**資、磧、普、南**作「稷糧」；**徑、清**作「稷糧」。

一五五〇頁下七行「割地稻」，**資、磧、普、南、徑、清**作「割地稻」。

一五五〇頁下八行「雪山」，**資、磧、普、南、徑、清**作「雷山」。

一五五〇頁下一二行「負黑稻」，**資、磧、普、南、徑、清**作「負黑稻」。

一五五〇頁下一七行「康稻」，**磧、普、南、徑、清**作「糠稻」。

一五五〇頁下一八行「婆薩羅」，**石**

作「婆薩羅」。

一五五〇頁下一九行「縛相稻」，諸本作「縛稻」。

一五五一頁上三行「短小」，**徑**作「短少」。

一五五一頁上二二行第一二字「名」，**資、磧、普、南、徑、清**作「多」。

一五五一頁中四行「婆樹」，諸本作「婆樹」。

一五五一頁中一四行「彌斫迦」，**石**作「彌破迦」。

一五五一頁中一六行「大力」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大石」。

一五五一頁下三行夾註「瞿摩帝者名牛」，**徑、清**無。

一五五一頁下六行「生念」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生念」。

一五五一頁下一六行「千由旬」，**徑、清**作「十由旬」。

一五五一頁下二二行「提彌魚」，諸本作「提彌魚」。

一五五二頁上卷末經名，**石**作「正法

念經卷第六十七。

正法念處經卷第六十八

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之五

復次修行者外身隨順觀過青水海復有何等山海渚耶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躋高一由旬縱廣三百由旬白銀所成金華在嚴有蓮華池名曰善意長三十由旬廣十由旬翳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衆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

正法念處經卷第六十八 第三品 終

日天曼陀華拘賒耶舍花毗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去水不遠須弥山側毗琉璃面有山名優陀延向弗婆提金色生光閻浮提國毗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毗磨金色波羅賒樹多有諸天軋闍婆王持天三莖葆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奴摩羅龜伽羅摩復有大河名曰濤波復有大河

正法念處經卷第六十八 第三品 終

名曰鞞伽於此河邊多有林樹復有大河名黑賓擊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衆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弥佉羅種種樂處其國縱廣四十由旬復有一國名諸迦羅廣五十由旬多有種種美果之樹支那迦果波那婆果無遮樹果毗邏樹果迦早他果不樓迦果婆陀羅果阿殊那花栴陀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就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荼迦其土縱廣二十由旬空曠無人人曠故令國空也

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荼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毗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難多迦樹莊嚴其河甚可愛樂

多有衆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衆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於邪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衆一切閻浮提人行於善法時釋迦天王及諸天衆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衆

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足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二万由旬海中有山名摩利那羅金銀頗烈毗琉璃寶之所成就多有種種金色之鳥曼陀羅花俱賒耶金華六時常具有神通力大阿修羅於此山中遊戲受樂受愛色馨香味觸等山長五千由旬高一由旬有十五峯皆是白銀諸天女等在中受樂為阿修羅之所惱亂以此因緣諸天初共阿修羅闍一切天人愚癡凡夫皆為女人之所使役

正法念處經卷第六第八張 終

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亦
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毗琉璃石如
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兒日
出能行至於食時皆成年少至日中
時身色盛壯至日晡時年已朽老拄
杖而行頭髮皓白如霜者樹至日沒
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
種眾寶以為莊嚴毗琉璃寶因陀青
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又迦龍王
以自業故住此宮殿是德又迦龍王
日夜常修念佛念法念僧過此寶堂

正法念處經卷第六第八張 終

五百由旬有大惡海一切眾生見者
惶怖多瞋惡龍以為圍遶過此海已
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
第二栴檀名曰黃色其栴檀相如日
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乳闍
婆王住此山中歌舞喜戲以自娛樂
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峯三曰
頗梨峯其峯有池名曰沫輪金沙
布底天華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中
風吹海水擊三山峯多殺大魚以自
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

正法念處經卷第六第八張 終

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厭離此是誑
惑躁動障尋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
心於無常境界勿生喜樂莫與愚癡

而共遊戲如是修行者教諸衆生如實隨順觀於外身四十住處無一衆生不依業生無一衆生非業流轉無一衆生不為業縛如所作業或善不善而得果報彼此如是觀時不見一衆生非業故生無一衆生非業藏者無一衆生非業流轉如所作業或善不善而得果報彼此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耆迦樹佉殊羅果伎多迦花那梨伎羅樹多摩羅樹有如是等種種衆樹莊嚴其河多有山谷河邊有國名伎迦移過此國界名辛頭河河邊有國名蘇毗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吃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其國有城名弥多羅蒲迦過此大城有五大河共合而流從此以西乃

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衆鳥住在此洲種種園林甚可愛樂是毗茶他之所住止遊戲受樂城名鉢利多第二住處名曰長駿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刹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蠶貝摩伽羅魚提弥魚提弥鯢羅魚撓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衆師子國其國有她身長十里飛空而行無所障導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花衆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毗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暗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闥婆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闥婆衆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奈此乾闥婆
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脩
羅住在此山是致那羅園林可愛河
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游
洋曜鱗行者復觀過輪山已有一大
海縱廣一萬由旬其海有渚名曰寶
渚於此渚中種種眾寶無有土石徧
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靈貝
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婬女
種種莊嚴酒河流溢氈波迦果及栴
那果生仙光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
万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
大光明一切金山須弥山王住在其
中諸鬘持天樓迦足天三塗侯天四
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賒耶
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弥山王向閻
浮提一方之面毗琉璃寶以毗琉璃
光照力故今閻浮提仰觀虛空皆作
青色第三方面鮮明林中諸天欲共
阿修羅闢於此林中集共議論須弥
山王向瞿陀尼一方之面真金所成
今瞿陀尼仰觀虛空皆作赤色第二
方面有雜殿林於此殿中威天闢具
須弥山王向弗婆提一方之面白銀
所成今弗婆提仰觀虛空皆作白色
須弥山王向鬱單越一方之面頗梨
所成今鬱單越見空清淨自光明色
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
復次修行者隨順觀外身須弥山上
復有何等異天止住彼以聞慧或以
天眼見須弥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
金剛車乘赤蓮花寶柔軟大寶以為
莊嚴有善法堂廣五百由旬毗琉璃

珠以為攔網真金為壁一切門戶亦復如是以一切莊嚴嚴飾殿堂輝耀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弥西面名曰没山日至此山閻浮提人謂之日没故名没山

復次修行者隨順觀外身觀須弥山王其量高下彼以聞慧或以天眼觀須弥山高廣八万四千由旬阿修羅王住在其側居山水下以衆生業之所住持今日旋轉有大尊神名曰健疾常在前面導於眴目須能行十千一百五十由旬周匝旋轉以日為度知諸衆生壽命長短

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亦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

人面像地形猶如半月瞿陀尼人面像地形猶如滿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彼以聞慧或以天眼見閻浮提北方有國名曰婆娑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軋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其土縱廣一百由旬於此國中多有山嶺次第十二名婆佉邏國其土縱廣一千由旬次第十三名毗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閻國其土縱廣一百由旬自餘小國及以空地志不在數

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羅樹多摩羅樹多有夜叉多緊那羅多毗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

正法念處經卷第六十八 第九張 終

木樹那迷流林婆鳩流樹閣摩迦樹

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池無有藥

草及以樹木過此處已有白銀山名雞

羅娑金峯圍遠毗留勒天王住在其

上於山峯中河池清涼多有蓮花青

優鉢羅花池中多有鵝鴨鴛鴦而以

莊嚴過雞羅娑山有一大山名曰峯

山緊那羅王在其山下歌舞遊戲於

此山上有五金峯三頗梨峯十白銀

峯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那那

迦縱廣五十由旬多饒呵修羅住此

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

由旬多有大龍及堤弥魚那迦羅魚

豔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

正法念處經卷第六十八 第十張 終 惠光

鴛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

手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航婆迦縱廣

一百由旬多有諸大惡羅刹等食魚

自活彼有地獄名航婆迦焚燒衆生

有一大河名橋尸迦滿河流血頭髮

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

夜叉無輒闍婆過此海已北方有海

名曰寶滿衆山圍遶林樹無量松栢

梅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枝

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

有千峯種種衆寶莊嚴其山山有種

種毗多羅樹皆是金樹種種衆香過

正法念處經卷第六十八 第十三張 終 惠光

此山已有一大河名曰石水於此河

中一切衆生若草若木若人非人若

禽若獸入者如石其河兩岸生諸竹

林名曰吱遮風吹相摺自然生火燒

殺無量百千衆生行者復觀過此河

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

浮摩有輒闍婆名曰常樂住此渚上

多行布施淨持禁戒心常歡喜難於

憂惱欲果具足於此渚上金樹具足

毗琉璃花充滿池中近須弥山以山

勢力一切河水及諸禽獸皆作金色

多有無量優鉢羅花拘物陀花處處

酒河洋溢流自然稻米不須種植

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

海中多有火毒惡龍名曰雷光過此

海已有一大山名涅蜜沙山中有窟

名堤弥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弥等縱廣五百由旬於此山北有一大林名支多迦林有羅刹名曰惡夢住在此林其行速疾於眴目須能行至於百千由旬為諸衆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聞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者以求解脫於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縛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足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

或以天眼見有大山名俱翅羅跋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花瞻婆花軍陀親命花婆利師迦花隨其時節皆自敷榮或於異時變

持天衆離本住處遊戲此山有諸夜叉住此山中歡喜受樂不惱天衆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鸚鵡鴛鴦珠鬘之鳥民那羅鳥咽喚鳥等其蓮花色如融金聚十千由旬諸蜂圍遶遍覆其上過此以北有鬱單越有一大海縱廣千由旬多有大魚堤弥鯢魚那迦羅魚失奴摩羅魚魚龜等滿大海中其水青色猶如虛空深十千由旬曇貝之母住此水中身廣十里水下有山曇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衆物具足

復次修行者隨順觀外身觀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聞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嫉心常歡喜不畏夜叉羅刹毗舍遮鬼鳩睺荼鬼師子虎豹夜叉惡龍惡虫之類亦無寒熱飢渴疾病遠離一切怨家恐怖互相愛敬不為妨辱無有三賊水火刀兵之畏金樹光明晝夜不別金鳥銀鳥珊瑚之鳥若樹若

鳥種正法念處經卷第六十八 第五五強終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變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難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

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第六十八
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五五六頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經身念處品之五卷第六十八」。
- 一 五五六頁中一四行第一二字「鬘」，石作「鬘」。下同。
- 一 五五六頁下末行夾註「今國空也」，資、磧、普、南、徑、清作「今國空」。
- 一 五五七頁中九行「信於」，資、磧、普、南、徑、清作「離於」。
- 一 五五七頁下八行「耶金華」，資、磧、普、南、徑、清作「耶舍華」。
- 一 五五七頁下一二行「阿修羅」，資、磧、普、南、徑、清作「諸修羅」。
- 一 五五七頁下一八行、五六四頁中末行「五千」，資、磧、普、南、徑、清作「五十」。
- 一 五五七頁下二〇行第六字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「或作」。
- 一 五五八頁上七行至次行「山中」，石作「中山」。
- 一 五五八頁上九行「年少」，諸本作「少年」。
- 一 五五八頁中九行「喜戲」，資、磧、普、南、徑、清作「嬉戲」。
- 一 五五八頁中一五行「山峯」，諸本作「峯山」。
- 一 五五九頁上四行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「或不」。
- 一 五五九頁上五行「不見」，資作「不無」。
- 一 五五九頁上末行「而流」，諸本作「而流過」。
- 一 五六〇頁上一行「曜鱗」，資、磧、普、南、徑、清作「躍鱗」。
- 一 五六〇頁中一行「蠶貝」，石作「蠶具」。
- 一 五六〇頁中五行「光山」，徑作「光山」。
- 一 五六〇頁中一四行末字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「耶舍」。

一 五六〇頁下一三行「明色」，**石**作「眼色」。

一 五六一頁中一行「半月」，諸本作「滿月」。

一 五六一頁中二行「滿月」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「半月」。

一 五六一頁下五行「跋跋羅」，**徑**、**清**作「跋跋羅」。

一 五六一頁下九行「甘滿闍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甘蒲闍」。

一 五六一頁下一五行「娑羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆羅」。

一 五六二頁上六行及九行「羅娑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅娑」。

一 五六二頁下四行「生火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「出火」。

一 五六三頁上一一行第一二字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六三頁中八行首字「隨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「夏隨」；**清**作「各隨」。

一 五六三頁中一五行至次行「遍覆」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覆遍」。

一 五六三頁下三行「北復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「北海」。

一 五六三頁下九行第一一字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。次頁上

三行第一一字同。

一 五六三頁下一五行「垢汗」，**磧**作「垢汗」。

正法念處經卷第六

終

身念處品之六

元魏婆羅門羅摩般若流支譯

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類如是僧迦賒山有四大林一名青影林二名鳥音林三名温涼林四名鈴毗羅林若至此林其花如雲從空而下合和乘集故名僧迦賒山僧迦賒音影林者隨有一切白色衆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鬱單越人見之生大歡喜故名鳥音林温涼林者若人有寒入則温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正法念處經卷第六 第三張 終

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覆其上若閻浮提鵝王中熱而死亡生此池中如閻浮提鵝王住阿那婆達多池中種種衆鳥住在此林中鵝鴨鴛鴦鷓鴣之鳥恒茶摩那婆鳥黃鳥鳩鴿毛頭醜鳥香鳥三婆闍鳥瞿耶沙叱鳥聲歡喜鳥六時行鳥喜月明鳥日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隨鳥陀婆迦鳥雜身鳥衆蜂旋鳥其音能滿至一由旬如閻浮提蜂住於樹林鳥鳥山舞鳥第一音鳥鷓鴣鳥婆羅羅鳥華覆身鳥住蓮華鳥青優鉢羅鳥遮沙鳥頻伽項鳥般舟叱鳥樂婆羅鳥常音聲鳥莖篋音鳥見雲歡喜鳥僧迦摩鳥見閻歡喜鳥白雲鳥復有異鳥觀之可愛離瞋恚鳥住林樹間鬱單曰人見之歡喜觀彼衆鳥住

林中如實知外身正法念處經卷第六 第二張 終

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毗羅林枝葉相覆蔭影涼厚鬱單越人為遊戲故入此林中林名班葉樹次名龍華樹次名菴婆羅次名拘鞞陀羅樹次名婆羅樹次名喜愛樹次名鳥息樹次名婆羅多羅次名賒摩樹次名尼沙迦毗陀樹次名周多樹次名迦羅樹次名毗羅迦樹次名旗隣陀樹次名婆鳩羅樹次名喜香樹次名憍樂樹次名美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毗邏樹次名迦卑樹次名那梨枝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

華次名銀色花次名毗琉璃樹次名
孔雀止息樹次名異處行樹次名洲
生樹次名迦離賒合樹次名婆迦賒
樹次名牙相映厚樹次名滑樹次名
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樹次
名散華樹次名花未覆樹次名開鳥
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
蜂旋樹次名負峰樹次名涼風樹次
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鎗毗羅
林凉水華池甚可愛樂鬱單越人無
有怖畏憂悲痛苦無有君王亦無熱
惱離於怨對妬嫉之患於僧迦賒山
鎗毗羅林歡喜受樂觀僧迦賒山已
如實知外身

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
桃汁河次名蘇摩河次名美乳泥白
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
名花流河次名弱揚河次名濤波流
河次名駛流水樂河次名迦曇婆翅
河次名珠隼河次名饒龜河次名赤
魚旋行河次名軍毗羅河次名魚旋
河次名華流河次名沫輪河次名水
笑河次名平岸河次名雨聲河次名
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
渠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河次名日
不照河次名速流河次名洄復河次
名尼均輪陀流河次名香水河次名
雞多迦香熏河次名雨歡喜河次名
毛頭摩河次名周遍旋轉河次名無

量流河次名瀆水澆岸河次名婆鳩
羅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温涼
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
震雷雲鬚龍遊戲雲鬚所謂離瞋婆
修吉龍王德又迦龍王齒毒龍耀大
電光興雲普覆隨順法行有如是等
七十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
處無針鋒許衆生所住不生不死不
退不出百返千返一切愛樂種種衆
生無不破壞恩愛別離惱乱心悔無
不曾為怨親中人無不合和無量生
處百生千生或在水性或生陸地或
行虛空於畜生中無一衆生不相敬

正法念處經卷第六十九 第七張 終

食不相殘害無一衆生不作怨結如
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王處四天王

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王處平

等山中所有樹林如第二日離怖畏

正法念處經卷第六十九 第八張 終

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毗球

璃無量百千鵝鴨鴛鴦無量衆鹿真

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

枝相蔭交牙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

山花池次名衆沙花池次名五樹花

池次名鷲鷲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澗花池次

名竹林花池次名仙愛華池次名魚

旋華池次名三波陀魚在華池次名

峯中花池次名地鬚花池次名旋轉

正法念處經卷第六十九 第九張 終

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

月愛花池次名頗梨花池次名連

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

樂花池次名雞珠婆花池次名甘露

上流花池次名龍花池次名樂花池

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

次名迦躡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取

勝十六花池除其中下無量百千無

名者一切清淨無有泥濁亦無水衣
鷄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
生死所攝衆生頗有不死不生一切
所愛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衆生所住之
處無不生為愛別離之所破壞如
是一切生死無常衆生無針鋒處不
生不死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
山名曰勿力伽具足莊嚴如前所說
僧迦賒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衆蜂次名
銀聚林縱廣三百由旬無量銀樹其
林光明如百千月多有師子無量衆
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
碍如諸天衆而受悅樂勿力伽山有
第四林名曰柔軟金樹銀樹珊瑚之
樹多有衆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
量百千衆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
閻浮提滿月出現衆星失光白雲持
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寒熱飢渴常
愛歌戲於蓮華間遊戲受樂於山峯
中共衆姝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
水聲林鼓音林者翳持天衆擊於天
鼓出美妙音聲如篳篥笙笛和合出聲
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衆
寶鹿次名鞞那婁鹿次名寶莊嚴鹿
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
眼鹿次名迦支多那寶鹿次名金角
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
香鹿次名黑皮鹿次名賒輪多那鹿

正法念處經卷第六十九第十三張 終考抄

次名曰光明座次名柔軟座次名白
座有如是等二十五種座常欲樂人
與座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
遊戲受樂若有汗熱入池水中遊戲
受樂有諸仙人一名無尋仙人次名力
仙人次名徐行仙人次名虛空行力仙人
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
山無尋仙人次名常樂仙人次名乳
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閻密仙
人次名常力仙人次名鵝殿仙人次
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歸仙人
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

正法念處經卷第六十九第十四張 終考抄

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
水駛流無常不住如乳闍婆城誑惑
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
無量百千衆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毗琉璃葉
白銀為樹珊瑚為葉毗琉璃樹真金

正法念處經卷第六十九 第五張 終考抄

為葉光明如燈復有異樹無量種種樹
蓮花林池園林遊戲種種摩座種種
山峯亦如前說住須彌山巔持天衆
三空後天從須彌山至此高山遊戲
受樂其高山峯皆是衆寶之所成就
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
一切寶謂毗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
峯中多有牛頭栴檀若諸天衆與阿
修羅共鬪戰時為刀所傷以此牛頭
栴檀塗之即愈以此山峯狀似牛頭
於此峯中生栴檀樹故名牛頭第三
山峯名天女樂金銀毗琉璃以為園
林其地柔軟歡喜遊戲愚癡凡夫為
愛所誑離聞正法常愛欲樂第四山
峯名曰生色四大天王於蒲桃園遊
戲受樂一切禽獸夜叉仙人鬱單越
人皆悉受樂蒲桃酒河盈滿而流其
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

子兜躬如是種種無量寶色峯名生色生諸生色故名生色第五山峯毗琉璃林有蓮花池毗琉璃其花柔軟所謂少滿蓮花池次名衆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密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此峯中復有大河處處而流六味具足一切意樹而以莊嚴衆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

正法念處經卷第六十九 第十七張 終
於大憂悲愁毒之中猶復歡笑衆生不知一切皆苦無我無常一切法空一切閻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辟如日出必當有沒一切衆生亦復如是有生之類必歸於死辟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衰老辟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辟如水泛蓮花池中衆蜂所樂歡喜受樂霜雪既降蓮花萎爛衆蜂捨離人亦如是若無煩惱如花新開衰病既至如花萎爛衆蜂圍遶猶如富樂親友臻集衆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

正法念處經卷第六十九 第十六張 終
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瞿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毗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

正法念處經卷第六十九 第十九段 終

餘患等

正法念處經卷第六十九 第三段 終

時有何等花於孟冬時有常開樹名

正法念處經卷第六十九 第三段 終

有花樹名阿吒迦如是花樹二十有二周遍花鬚以為莊嚴或有金色毗琉璃色或白銀色或有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衆鳥真金為身白銀為翅或白銀身黃金為翅或珊瑚身毗琉璃翅毗琉璃身青寶王翅或頗梨身真金為翅或有衆鳥真金為腹白銀為翅毗琉璃背或有衆鳥七寶為身謂青寶王摩伽羅寶頗梨迦寶車乘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鬚單越人自業力故有無量種雜色樹林山河花池甚可愛樂如心所念種種衆寶之所莊嚴先世善業所化飲食河池林樹周遍莊嚴鬚單越人於鬚莊嚴山處受樂住此山人常遊戲於鬚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除現身有骨肉及有垢汗自

復次修行者觀業果法衆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如蜜雜毒受第一苦第一繫縛第一惡處愛縛衆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衆生不覺墮於峻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流轉諸有然諸衆生於生死中猶不生獸觀鬚莊嚴山常遊戲人已如實知外身

復次修行者隨順觀外身鬚單越國復有何等可愛山河花池彼以聞慧或以天眼見鬚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娑佉羅花次名善香花次名無芽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曰花是為孟冬寒時十五種花生時樂山中以善業故阿提目迦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次名多香花次名蜂旋花次名三摩拓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弥茶迦花次名窟生花次名河岸生花次名尼支藍花次名赤花次名婆那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鬚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
次名駛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
夏時復有諸花名伎多迦花次名鳩
叱闍花次名賒多婆嚙膩花次名迦
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
無間愛樂花次名善味花次名善香
花次名普葉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
花次名修留毗花次名多摩羅婆花
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
花果此山常有時樂山中所住之人
名曰陀利支摩陀利支摩
復次修行者知業果報云何衆生先
業既盡不作新業而不知於時節輪
轉衆生食命時如火火焚燒命薪時
如惡雷摧壞命火時如師子敢害人
獸時如馱河拔人樹根漂至異處一
切死法不可逃避云何衆生而不覺
知不見老病死戲持破壞一切少壯
及一切欲破一切力一切衆人之所
輕笑羸瘦之本能滅眼耳鼻舌身意
涎涕流溢身曲不端牙齒齩體骨節
筋脉皆悉慢緩不能去來洗沐清池
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
多樂眠卧衆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煩之疲極
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
如死怖畏而此衆生不知不覺是修
行者觀放逸行衆生已起悲愍心以
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
幻宮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毗琉璃花蔓
藉纏遠金葉蓮花白銀為莖金銀葉
花毗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

正法念處經卷第六十九 第三十五終

鳥次名遶沙鳥次名摩頭求鳥次名
鴛鴦鳥次名波婆鳥次名鶴鳥次名
阿婆鳥次名娑羅婆鳥次名堤弥羅
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空
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

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五六六頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經身念處之六卷第六十九」。
- 一 五六六頁上一三行夾註，經無。
- 一 五六六頁中六行「涌覆」，資、磧、普、南、徑、清作「遍覆」。
- 一 五六六頁中二一行「白雲鳥」，諸本作「白露鳥」。
- 一 五六六頁下六行「菴婆羅」，資、磧、普、南、徑、清作「菴婆羅樹」。
- 一 五六六頁下七行「娑羅樹」，資、磧、普、南、徑、清作「婆羅樹」。
- 一 五六六頁下八行「婆羅多羅」，資、磧、普、南、徑、清作「娑羅多羅樹」。
- 一 五六六頁下一一行「旗隣」，資、磧、普、南、徑、清作「辛隣」。
- 一 五六七頁上一三行「蜂旋樹」，徑

作「風旋樹」。

- 一 五六七頁上一九行第九字「觀」，資作「現」。
- 一 五六七頁中八行第四字「駛」，資、磧、普、南、徑、清作「駛」。下同。
- 一 五六七頁中一九行「雪水」，諸本作「雪冰」。
- 一 五六七頁中二一行第五字「陀」，資、磧、南作「池」。
- 一 五六七頁下六行「溫涼」，資、磧、普、南、徑、清作「鎗毗羅」。
- 一 五六七頁下一〇行第四字「騷」，資、磧、普、南、徑、清作「鬘」。下同。
- 一 五六七頁下一二行「電光與雲」，石作「雷光與雲」。
- 一 五六七頁下一六行「若實」，石作「若寶」。
- 一 五六八頁上八行「山峯」，諸本作「峯山」。下同至次頁上四行。
- 一 五六八頁上一三行「歡娛」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

- 一 五六八頁中一五行第六字「岸」，
[石]作「圻池」。
- 一 五六八頁下八行「龍花」，[石]作「親
花」。
- 一 五六八頁下一五行「離水」，[石]作
「離水」。
- 一 五六八頁下一六行「貝色」，諸本
作「具色」。
- 一 五六九頁上一〇行「所愛」，[資]、
作「所處」。
- 一 五六九頁上一九行第三字「日」，
諸本無。
- 一 五六九頁下六行「擊於」，[石]作「繫
於」。
- 一 五六九頁下一五行第三字「次」，
[清]作「一」。
- 一 五六九頁下一七行第一二字「巖」，
[石]作「巖」。
- 一 五六九頁下二二行「凹窠」，[石]作
「凹窠」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作
「凹窠」。
- 一 五七〇頁上八行「汗熱」，[資]作「早

- 熱」。
- 一 五七〇頁上九行「有諸」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「諸有」。
- 一 五七〇頁上一六行「閻窟」，諸本
作「閻窟」。
- 一 五七〇頁中六行第三字「山」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「持山」。
- 一 五七〇頁中一〇行第一三字「深」，
[石]作「染」。
- 一 五七〇頁中一八行「正念」，[徑]作
「止念」。
- 一 五七〇頁下五行「受樂」，[徑]作「愛
樂」。
- 一 五七〇頁下一七行第四字「離」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「雖」。
- 一 五七一頁上九行第九字「住」，[資]、
[磧]、[南]、[清]作「注」。
- 一 五七一頁上一八行第六字「人」，
[石]作「之」。
- 一 五七一頁中一五行「水泛」，[石]作
「外法」。
- 一 五七二頁上二〇行第二字「處」，

- [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「處處」。
- 一 五七二頁中一五行第五字「吹」，
[資]作「次」。
- 一 五七二頁下三行「婆伽羅」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「婆伽羅」。
- 一 五七二頁下四行「無芽」，[南]、[徑]、
[清]作「無葉」。
- 一 五七二頁下八行第四字「山」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「山中」。
- 一 五七三頁上一二行「無聞」，[資]作
「無聞」。
- 一 五七三頁中二行「羅婆」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「羅婆」。
- 一 五七三頁中五行末字「池」，[磧]作
「他」。
- 一 五七三頁中八行夾註「魏言間遊」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「魏言聞旋」；[徑]、
[清]無。
- 一 五七三頁中一三行第六字「拔」，
[南]作「校」。
- 一 五七三頁中一四行「死法」，[清]作
「死去」。

一 五七三頁中一五行第六字「死」，

石作「為死」。

一 五七三頁中一九行「洗沐」，石作「洒沐」。

一 五七三頁下三行首字「憎」，石作「增」。

一 五七四頁上三行「娑羅婆」，石作「碩、普、南、種、清」作「娑羅婆」。

正法念處經卷第七

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之七

復次修行者觀諸衆生業之果報如此衆生應當啼哭如何乃作歌舞戲笑而不觀於放逸衆生地獄受苦啼哭悲哀不知衆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衆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縱廣一千由旬於此山中常有緊那羅女於山峯中歌衆妙音河岸園林平處山谷多有華池有諸林園所謂咬多岐林次名龍林次名那梨咬羅林次名婆那娑林次名佉羅林次名

正法念處經卷第七 第三品 終

菴婆林次名無遮林次名毗羅林次名迦卑他林次名孔雀林次名俱翅羅林次名鸚鵡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歡喜受樂

羅女歌頌之音百倍增長若有飢寒食草在口聞此歌音不覺遺隨飛鳥在樹雙鳥遊戲啄食美果聞此音聲皆志止住衆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山中緊那羅女歌頌之音甚可愛樂其山皆是毗琉璃寶金銀為石珊瑚為樹真珠為沙鉢婆羅池以頗梨寶為憂鉢羅多有白鵝其色如貝復有諸鹿七寶莊嚴於園林中

有俱翅羅孔雀命其音可愛復有池水衆蜂莊嚴如是心順山中一切衆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林復有第二可愛之事如須弥山

正法念處經卷第七 第三品 終

所出光明上照二百由旬心順山中光明上照二千由旬其光白淨金樹光明以毗琉璃山光力故皆作白色如須弥山王金色光明草末近之皆作金色如是心順山光令一切禽獸河池華樹皆作白色以心順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衆鳥出妙音聲令人睡息復有妙音種種衆鳥令其覺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衆生云何現見他善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

正法念處經卷第七 第四段

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
不滅如是七七日名曰肉團住在胎
中屎尿之間若母動身若母飲食被
壓辛苦如壓蒲桃復以業風吹動肉
團肉團增長生於五胞所謂兩手兩
足及頭復以業風所動增長生於膜
衣從膜衣中有脉如箭上衝生截若
其母食冷食熟食或美不美從箭孔
中入其齋中為胎中命今其不死如
是胎中受大苦惱若於胎中不死不
壞為尿月水之所穢汙十月住胎如
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
滅衆生業故業流轉如業所作或
善不善諸業成就如此衆生現見業
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

正法念處經卷第七 第五段

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衆
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衆蜂鵝鴨
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八万四
千殿奇特可愛真金為殿白銀欄楯
白銀為殿真金欄楯頗梨為殿毗琉
璃寶以為欄楯毗琉璃殿頗梨欄楯
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中相

正法念處經卷第七 第六段

間錯鈴網彌覆歌舞戲笑伎樂音聲
心常歡喜葡萄蔓覆猶如天中善見
大城天善法堂俱賒耶舍莊嚴大山
亦復如是八万四千殿園林河池樹
林花果一切具足俱賒耶舍山中
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衆生何
故不見愛別離苦一切衆生恩愛別
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
令永離一切親愛死如火燒人命
樹焚衆生林
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
名暗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
舍莊嚴山彼以聞慧或以天眼見此
衆生前世善業生此山中不殺不盜
不邪嬖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
諸衆生色力形相勝餘衆生彼以聞
慧或以天眼見此衆生正見行施心
不諂曲不惱衆生直心憐愍順法修
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衆生以
何業故而受勝報彼以聞慧或以天
眼見此衆生以前世時於怖畏者施
以無畏見人就死出於右門反縛而
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

正法聖法毗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衆天
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今住正
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已而行布施
知布施果聞持戒果而持禁戒聞智
慧果修集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施若以
戒施聞正法施取為第一若聽正法
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
名迦賒毗利縱廣三百由旬有河名
迦賒毗梨人所住處亦名迦賒毗梨
河池蓮花花果園林技葉相覆如前
所說過此國已有河名阿弥多其邊
縱廣七百由旬園林華池皆悉具足
亦如前說阿弥多河邊有五國土一
名天冠池國二名波羅賒池國三名
窟衣國四名孔雀音國五名山巒住
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窟
衣國縱廣二百由旬孔雀音國縱廣

正法念處經卷第七十 第十張 終

一百由旬山巒住國縱廣一百由旬
 復有十國一一國土各百由旬何等
 為十一名拘登加國二名持香國三
 名黑腹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
 國九名疑覆國十名僧加多國復觀
 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
 山名遊戲鬚縱廣十千由旬色如聚
 墨龍氣燒故過此山已有一大海名
 具思弥縱廣一千由旬多有大魚堤
 弥魚堤弥鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅
 魚如是等魚充滿海中其海甚深見

正法念處經卷第七十 第十一張 終

者怖畏於此海中有樂住龍離於曠
 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
 已有一大洲名真珠給多有真珠若
 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
 峯毗琉璃等猶如第二須弥山王過
 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
 衆蜂出衆音聲過此山已有一大海
 縱廣十千由旬金色之水充滿其中
 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
 千由旬有十億聚落一萬二千城第一
 大城其數五百如閻浮提有三百餘
 大城所謂波叱梨弗多城如是瞿陀
 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

正法念處經卷第七十 第十二張 終

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
 耆那多國次名摩尼國次名銀國次
 名幡國有如是等第一大國辟如閻
 浮提中第一大國謂迦尸國橋薩羅
 國摩伽陀國瞿陀尼國第一國土亦
 復如是次有中國謂尼棄羅國次名
 單持國次名遮都羅國次名俱蘭茶
 國次名鞞多婆國次名窟行國瞿陀
 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婆山
 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衆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生處以貧窮故受雇持戒或畏刑罰以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衆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

種子辟如種粟得穀種麥得麥稗子生稗如以種子種於薄地取果減少若以種子種之良田多取果實如種赤稻不生餘物種豆得豆種苜蓿者則得苜蓿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辟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殺賊名為上田三者多有水衣草穢其水不調又多殺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羣貝提彌魚

提鯢羅魚那迦魚摩伽羅魚軍毗羅魚失奴摩羅魚亦青色過此海已有珊瑚山縱廣五千由旬毒害衆生住在山中過此山已有熱水海多有毒蛇毒虵氣故令海水熱無有一衆生以蛇毒故衆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以飲食故互相瞋恚常共鬪諍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敢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充滿其洲過此洲已有一大洲名毗舍遮鬼女國縱廣五千由旬毗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枝羅樹次名波那婆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樹次名佉提羅樹次名提

正法念處經卷第七 第十六張 終

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槃陀樹次
名婆多利樹次名婆叱樹次名甄叔
迦樹次名龍樹次名無憂樹次名驥
隣陀樹次名伎多迦樹次名迦尼迦
羅樹次名阿堤目多迦樹次名那浮
摩利迦樹次名波叱迦樹次名波叱
羅樹次名迦卑他樹次名毗羅婆樹
次名天木香樹次名波頭摩樹次名
瞻波迦樹次名迦羅毗略迦樹次名
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叱閻樹
多有如是種種果樹處處流泉乳闍
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
鬪諍樂注大雨過此海已有一大海
名蘇無陀羅縱廣二千由旬其水不

正法念處經卷第七 第十七張 終

動清淨湛然多有軍毗羅魚那迦羅
魚失奴摩羅魚墨貝之屬
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
切恩愛無不別離無有一處非業故
行無有一處而非業處無有一處非
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
許非我生處百千億億億百千生
死之中皆愛別離慙憎合會百千
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

正法念處經卷第七 第十八張 終

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
新騎山三名孔雀集山四名獸峪
山五名海高山六名真珠驢山遍弗
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
由旬一名須弥林二名流水林三名
峪驢林眾樹具足所謂呵梨勒樹次
名平面樹次名峪生樹次名技等樹
次名岸生樹次名石生樹如閻浮提
樹說住此山者名大騶人山中有河
名婆盧河次名流沙河次名狹流河
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驢
縱廣一千由旬此山有林名鳩叱林
次名行林次名天木行林次名烟林
次名久垂林山中有河一名多羅覆
次名角圍河次名愛水河次名攝念
河次名烟笑河林驢山中居住之人
名俱知羅
復次修行者觀第三山名孔雀乘縱

廣千由旬此山有四大林一名雲林
二名百池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
獸峪此山有林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擊次
名好耳次名象頭次名第一兒次名
愛影次名兔毛次名馳身次名黑尾
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
井井如是等獸閻浮提中或有或無
獸峪山中園林涼池華果樹木一切
具足亦如前說一切華池如閻浮提
住獸峪山人名曰速力
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
三滂次名咽喚閉林次名山林林中
有河名曰三角次名高喚次名石聲
人住海高山者名遮抹羅觀海高山
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見第
六山名真珠鬚縱廣一千由旬園林
涼池周遍具足種種花果禽獸具足
亦如前說真珠鬚山出一大河名不
見岸廣一由旬有人住於真珠鬚山
名曰普眼如是弗婆提六山園遶弗
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
城名鳩吒舍次名大波舍次名普乳
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毗頭羅次名

波迦村次名毗吒聚落次名摩摩聚
落次名那提次名伽叱訖次名徒呵
次名林聚落次名赤旋次名阿叉次
名風吹次名鬚村次名頂樹次名黑
飯有如是等第一聚落此等眾人其
面圓滿像地州形閻浮提人耳聳莊
嚴鬚單越人眼為莊嚴瞿陀尼人項
腹莊嚴弗婆提人肩髀莊嚴四天下
人自身嚴好
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亦乃
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

正法念處經卷第七 第三十三 終 應知
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過弗
婆提八千由旬見有大山名曰礪石
縱廣三千由旬此山四面一乃由旬
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
園遠五山猶如環玦何等為五一名
鐵口山二名大藏山三名多陀迦山
四名地多山五名歡喜山過此山已
有一大洲名陀訶迦曼荼縱廣三千
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
山名優陀延有十三峯遠此大海去
須弥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
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

正法念處經卷第七 第三十三 終 應知
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
餘曜所覆所謂曰莎婆奴月羅睺一
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
須弥山優陀延山峯已如實知外身
復次修行者觀多星宿海縱廣七千由
旬過此海已有諸神仙住在此洲山
河林樹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
弗婆提二國中聞如是大海名冷暖
水縱廣三千由旬多有蓋貝堤弥魚
堤弥鯢羅魚那迦羅魚摩伽羅魚失
叔摩羅魚龜龜之屬住大海中過此
山海有一大海名曰赤海去閻浮提
不遠縱廣五千由旬赤水海中多有
大魚其魚赤色手相食散以魚血故

正法念處經卷第七 第三十四 終 應知
今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
名乱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
七千由旬多有蓋貝真珠蚌蛤堤弥
魚堤弥鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅魚
充滿其中復有諸龍夜叉羅刹毗舍
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遠略
說勝者所謂金地洲次名寶石洲次
名幢鬚洲次名迦那洲次名蓋貝洲
次名真珠洲次名圍洲次名光明洲
次名醫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
洲次名香鬚洲次名三角洲次名須
犀擊洲次名餘那斯都洲次名阿藍
迦洲次名榜迦洲有十二山羅刹所
住次名弥留毗羅迦洲次名山住洲

次名赤貝洲次名赤真珠洲次名雪
旋洲次名沙塵達洲次名無道洲次
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醫
沙波陀洲次名丈夫洲閻浮提界說
如是等寂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
大海照須彌山王八万四千由旬光
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修行者
觀於欲界如實見之歇離欲意不見
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
果報之所戲持無有一處不生不死
若百若千若百千返無量無邊生死
無間觀内外身歇離欲愛於色聲香

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衆多人破
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

癸卯歲高麗國分司藏都監奉
勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五七七頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經身念處品之七卷第七十」。
- 一 五七七頁上一四行首字「行」，石、普、南、徑、清作「竹」。
- 一 五七七頁中七行「人間」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 五七七頁中一九行「命命」，資、磧、普、南、徑、清作「命命鳥」。
- 一 五七七頁下九行第八字「鬚」，資、磧、普、南、徑、清作「髮」。下同。
- 一 五七七頁下一四行「經緯」，石作「經綯」。
- 一 五七七頁下二〇行末字「生」，石無。
- 一 五七七頁下二一行第六字「善」，徑作「善善」。
- 一 五七八頁上二行「不爛」，石作「不

「蘭」。

一 五七八頁上七行「五媿」，諸本作

「五脆」。

一 五七八頁上一八行「盛年」，石作

「上年」。

一 五七八頁中八行「悲愍」，石作「悲念」。

一 五七八頁下七行末字「故」，石作「欲」。

一 五七八頁下一七行「永離」，石作「普、南、徑、清作「乖離」」。

一 五七九頁中五行第二字「王」，石作「天」，石無。同行末字

一 五七九頁中一五行「問難」，石作「積、普、南、徑、清作「難問」」。

一 五八〇頁上一二行「具思彌」，石作「普、南、徑、清作「貝思彌」」。

一 五八〇頁中一七行第一二字「千」，石無。

一 五八〇頁中末行「次名」，石作「次曰」。

一 五八〇頁下七行「尼棄羅」，石作「尸棄羅」。

一 五八〇頁下九行「鞞多婆」，石作「積、普、南、徑、清作「鞞多婆」」。

一 五八〇頁下一七行「三峯」，石作「二峯」。

一 五八一頁上一三行第一三字「以」，石作「積、普、南、徑、清作「非」」。

一 五八一頁下一行首字「提」，石作「積、普、南、徑、清作「提彌」」。

一 五八一頁下五行第一〇字「熱」，石作「勢」。六行第一二字同。

一 五八一頁下一五行「臭穢」，石作「積、普、南、徑、清作「穢臭」」。

一 五八一頁下二〇行第一二字及末行第四字「婆」，石作「積、普、南、徑、清作「婆」」。

一 五八二頁上三行「末槃」，石作「南、徑、清作「末槃」」。

一 五八二頁上五行末字「驥」，諸本作「斯」。

一 五八二頁中六行「別離」，諸本作

「離別」。

一 五八二頁中二〇行第二字「得」，石作「積、普、南、徑、清無」。

一 五八二頁下一三行「大髮」，石作「積、普、南、徑、清作「火髻」」。

一 五八二頁下一八行第三字「行」，石作「積、普、南、徑、清作「林行」」。

一 五八二頁下一九行「久垂」，諸本作「久乘」。

一 五八三頁上八行第六字「林」，諸本無。

一 五八三頁上一四行「象頭」，石作「象顧」。

一 五八三頁上一七行末字「確」，諸本作「雄」。

一 五八三頁上一八行「或有」，石無。

一 五八三頁上一〇行「華池」，石作「積、普、南、徑、清作「林地」」。

一 五八三頁中二行「三滂」，石作「普、南、徑、清作「滴林」」。

一 五八三頁中八行「一千」，諸本作「千」。

一 五八三頁中一六行第五字「舍」，

資、磧、普、南、徑、清作「舍」。

一 五八三頁下二行「那提」，資、磧、

普、南、徑、清作「刪提」。

一 五八三頁下九行「嚴好」，資、磧、

普、南、徑、清作「莊嚴」。

一 五八四頁上五行「礪石」，資、磧、

普、南、徑、清作「慈石」。

一 五八四頁上九行「環玕」，資、磧、

普、南、徑、清作「環釧」。

一 五八四頁上一〇行「鍼口」，諸本
作「鐵口」。

一 五八四頁中一行第八字「星」，

磧、普、南、徑、清作「星宿」。

一 五八四頁中一三行「林樹」，資、

磧、普、南、徑、清作「樹林」。

一 五八四頁中二〇行首字「收」，石

作「牧」。

一 五八四頁下一二行「復有」，石作

「復有龍」。

一 五八四頁下二一行「犀拏」，石作

「犀奴」；資、磧、普、南、徑、清

作「摩拏」。

一 五八五頁上八行第五字「者」，石

無。

一 五八五頁中三行第六字「是」，石

無。

一 五八五頁中六行「塚間」，石作「壞

間」。

一 五八五頁中末行經名，石作「經卷

第七十」。