

法華經卷第一

法華經卷第一 第二張 定

十善業道品第一

歸命一切諸佛菩薩

如是我聞一時婆伽婆在王舍城遊
那羅陀婆羅門村舍時慧命舍利弗
於晨朝時共衆多比丘入王舍城各
各行乞食時衆多比丘離慧命舍利
弗而行乞食遂舍往到遮羅迦波離
喜說法語論述互相問彼遮羅迦波
離婆闍迦外道問諸比丘言汝之釋
迦沙門瞿曇說如是法欲為不善是
不可愛非是可樂非是可意於他欲
者亦不隨喜我亦如是說彼身業是
不可愛非是可樂非是可意於他欲
者亦不隨喜汝之釋迦沙門瞿曇說
彼口業是不可愛非是可樂非是可
意不隨喜他我亦如是說彼口業是
不可愛非是可樂非是可意不隨喜
他汝之釋迦沙門瞿曇說彼意業是
不可愛非是可樂非是可意不隨喜

正法念處經卷第一 第二張 定

他我亦如是說彼意業是不可愛非
是可樂非是可意不隨喜他汝之釋
迦沙門瞿曇如是法律為何異何
意何勝若汝釋迦沙門瞿曇如是法
律與我何異而汝釋迦沙門瞿曇自
說我是一切智人彼遮羅迦波離婆
闍迦外道如是問已彼諸比丘新出
家故於比丘法未能善解心不隨喜
是故不答舍時衆多比丘既乞食已
離慧命舍利弗各各到那羅陀村
食訖已住舍時慧命舍利弗亦乞食
已同共往到那羅陀村舍時衆多比
丘往到慧命舍利弗所具說如上
舍時慧命舍利弗語衆多比丘言若
我慧命共汝相隨王舍城內同四七
巷同三角巷即共汝等到遮羅迦波
離婆闍迦外道所者我則能以正法
破之然我在於異四出巷異三角巷
而行乞食故我如是不聞彼難彼遮
羅迦波離婆闍迦外道前所問難世
尊普眼諸業果報一切現知今在此
處寂為尊勝一切外道見則降伏為
諸聲聞諸優婆塞諸天人等善說一

正法念處經卷第一 第三張 定

切業果報法去此不遠汝可往問彼
當為汝善說一切業果報法若天魔
梵世間沙門婆羅門等所不能說唯
有如來能為汝說我於彼法未善通
達唯有世尊第一善解業果報法能
為汝說舍時衆多比丘向世尊所
舍時世尊依晝時法如須彌山自光
網焰如晝日明如夜中月如月清涼
如陂池清甚深如海安住不動如須
彌山心無所畏如師子王一切衆生
之所歸依猶如父母大悲心一切
衆生唯一上親慈悲喜捨為依止最
以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴
其身一切衆生清淨眼觀無有厭足
勝日月光輝迦王子偈言
世尊廣普眼無三垢淨眼能巧說二諦
善知三種苦如是佛世尊已修二種修
現證於道果滅諦智具足遠離三界眼
而說異三界知十八界諦觀知解脫諦
十八切德衆白切德相應解脫九繫縛
具足十種力成就四無畏亦成就大悲
大悲心深潤成就三念處
舍時衆多比丘既見世尊整服一肩如

法華經卷第一 第一品 定

法又跪右膝著地札世尊足退在一面正威儀住伍頭銀容令時衆多比丘推一比丘往近世尊復更頂札世尊足已自言世尊我於晨朝著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說彼問身業口業意業皆如上說

今時世尊先觀察已然後為說今時世尊為彼比丘部羅陀村諸婆羅門而說法言汝諸比丘我所說法初中後善義善語善法應具足清淨鮮白梵行開顯所謂正法念處法門諦聽諦聽善思念之我為汝說諸比丘言如是世尊彼諸比丘於世尊所至心諦聽

今時世尊為諸比丘如是說言諸比丘何者正法念處法門所謂法見法非法見非法常念彼處心不生疑喜樂聞法供養長宿彼知身業口業意業果生滅不顛倒見不行異法諸比丘身業三種所謂煞生偷盜邪淫云何煞生於他衆生生衆生想起煞

正法念處經卷第二 第二品 定

害心斷其命根得成煞生彼有三種謂上中下所言上者煞羅漢等墮阿鼻獄所言中者煞位道人所言下者煞不善人及煞畜生又復三種所謂過去未來現在又復三種所謂貪作瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋作者所謂下性彼癡作者外道等又復三種所謂自作他教二作有五因緣雖是煞生無煞罪業所謂道行無心傷煞蟲蟻等命者擲鐵等無心煞生而斷物命醫師治病為利益故與病者藥因藥命斷醫無惡心父母慈心為治故打回打命終然火重入無心煞生至入火死如是三種雖斷生命不得煞罪又復更有三種煞生所謂教他自作二作

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何偷盜成就滿足云何偷盜得果報少彼見聞知或天眼見他物他攝自意盜取如是偷盜成就滿足若是三法為盜益尊父母病人緣覺羅漢阿那含人斯陀含人須陀洹等皆為病急若為飢急彼為饒益如是

正法念處經卷第一 第六品 定

偷盜得果報少盜業不具又復偷盜得果報少謂偷盜已專心懺悔既懺悔已後更不作遠他偷盜教不盜戒亦其善道令住善法遠離偷盜如是盜業不具足滿何業具足若人偷盜彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺詐事斗秤治物作惡業行如是種種此業具足云何成業若他攝物知已盜取如是成業何業具足作已隨喜樂行多作向他讚說又復教他善戒者盜此業具足如是三業具足不滅餘偷盜業得果報少而不決定

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬此邪婬人若於自妻非道而行或於他妻道非道行若於他作心生隨喜若設方便強教他作是名邪婬云何邪婬得果報少若邪婬已專心懺悔不隨喜他遠他邪婬示其善道彼邪婬業不具足滿離邪婬意修行善戒如是邪婬得果報少不決定受如是三種身不善業得果報少果報輕軟如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知非其境界并天

世間若魔若梵沙門婆羅門一切世間諸天人等所不能知除我聲聞從我聞故知業果報更無教者

又修行者知業果報云何口業惡不善行口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語如是四種何者妄語自思惟已然後於他作不實語若作呪誓若在三王前若王等前妄語言說令他衰惱或打或縛或令輸物彼成妄語如是滿足成妄語業地獄中受復有口業名為兩舌於和合者共作業者破壞語說如是語者成就兩舌云何此語得果報少破壞語已心中生悔我愚痴故作如是說專心懺悔亦違他人作破壞語亦其等道業不具足此業不重云何此業不具足滿此破壞語或以煩惱或以酒醉心異分別向他異說此業不足云何名為業道相應成破壞語若以惡心破壞於他隨喜讚嘆如是名為業道相應成破壞語云何此業決定成就破壞語說作已隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪著不離於心常懷惡心他人所違不可

往返為他毀譽不生著耻無慚無愧不能自知如是名為破壞語業又修行者觀察業集云何名為惡口業行彼見聞知或天眼見如是惡口能生熱惱聞不悅耳不忍他惡令異人信若重若輕戲笑瞋心得無量報無量種報彼重惡口墮於地獄彼輕惡口不決定受如是名為第三口業彼業具足相應之義如前所說

又修行者知業報法云何名為第四口業無義綺語前後相違不相應說不決定受決定如餘如是名為第四口業

又修行者觀業報法云何意業意業幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪見何者為貪若見他人富者財物心生怖望欲得彼物是意貪業復次意業若見他人富者財物心生惡嫉是意嫉業若生邪見生顛倒見是邪見業彼有二種謂失不信云何不信彼人心謂無施無祀無齋無會無有善業無不善業無業果報廣則無量云何為失彼人心謂一切苦樂皆是天作

非業果報如是二種名為邪見又修行者觀業報法云何三種身口意業如是十種樂行多作彼決定受此義云何何者業果於現世受何者業果於生世受何者業果於餘世受復於世間何處何生彼見聞知或天眼見身業熱生樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中命則短促若因貪心鴆等熱生彼人則生脂鹿雉難迦賓闍羅如是等中鴆師圖兵之所熱害乃至作魚鰲釣所熱彼前作業相似因緣常在生死若生人中命則短促誤得生天不得好處多有鐵畏速為他熱然生之報有下中上偈言
有於藏中死有生已命終有能行則亡有能走便平

彼熱生者此業成就勢力果報謂地獄受若現在受若餘殘受
又修行者觀業報云何偷盜樂行多作報有三種謂地獄受若現在受若餘殘受彼偷盜樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中則常貧窮若得財物畏王水火劫賊因緣具足矣

正法華經卷第一 第十疏 定
案不曾得樂彼偷盜業得如是等三種果報

又修行者觀業果報云何邪惡樂行多作得三種果報見聞知或天眼見若彼邪惡樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順若得二根世間所惡彼如是等三種身業三種果報非彼外道迷羅迦波離婆闍迦之所能解廣說身業則有無量皆不能解何以故彼以癡法熏其心故唯我能解我實不見餘人能解更無有人能見如是業果報法如我見者若我弟子修行法者以從我聞是故能解

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何口業口業數種彼見聞知或天眼見口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切眾生不信其語諸善果會善長者眾剎利等眾及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好面皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親友兄弟知識不固一

正法華經卷第一 第十疏 定
切所作不得果利於一切人不得饒益如是妄語是不可愛非是可樂非是可意成就如是不善業果

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名為第二口業樂行多作成就果報彼見聞知或天眼見如是兩舌樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中若瞽若瘡口常爛臭無人信語衆人所笑面色不好不住一處心動不定常行惡行如是名為兩舌業報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名為第三口業樂行多作成就果報彼見聞知或天眼見如是惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中及處皆畏一切人所皆得衰惱無人安慰於自妻子不得受語猶如野馬畏一切人遠善知識近惡知識是名惡口三種果報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何綺語樂行多作彼見聞知或天眼見若彼綺語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切不受

正法華經卷第一 第十疏 定
三舍惡家兄弟親家姪持熾盛此是綺語口業果報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意業三種不善樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見若彼貪心樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中雖有財物則為王賊及水火等無理橫失恒常貧窮又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何瞋心樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見瞋心意業樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中則生邊地夷人之中常畏鐵屨常怖鬼魔墮險崖處彼人之心不曾安隱常被誹謗常得如是多種衆惡

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪見樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見邪見意業樂行多作墮於阿鼻地獄等中受一切苦若墮畜生於無量世百千萬億億數轉生餓鬼境界亦復如是若生人中如法所說自體性業業道行不依

法行於上世未父祖種性千倍下劣
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行更復思法深細觀察云何如是
十不善法流轉生死世間地獄餓鬼
畜生彼見聞知或天眼見云何然主
云何樂行云何多作謂然生者此然
生人近惡知識若惡知識近住之人
與彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行
共宿於彼生信謂有功德隨彼所作
亦與同行彼人如是近惡知識彼然
生人近然生者則以種種然生因緣
教令然生或外道齋或屠獵等如食
味者說然生事如怨家者說然生事
如賊食物說然生事如鬪戰者說然
生事如貪名者說然生利彼人聞已
心則生信亦隨順行喜樂然生如是
喜樂既然生已墮於地獄餓鬼畜生
不可愛著心不樂慶一切善人警毀
之慶以此目故若生人中命則短促
如是然生近惡知識以為種子
云何樂行彼不善人既然生已喜樂
歡喜心意分別見然功德如是分別
則有多種斷他命已不生懊悔讚說

言善心不放捨轉復更作教他人作
既教他已說彼然生種種功德異具
因緣如前所說如是名為樂行然生
云何多作此然生已如前行說近惡
知識習作然生多造然生作危險處
作圖毒箭集養狗等養然生馬近旃
陀羅遙聞戲具鐵錘刀杖反以積鋒
鬪戰之輪種種器仗諸然生具如是
一切皆悉攝取如是惡人多作然生
以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極
苦惱然生之業有下中上受苦報時
亦下中上既作業已如是不得不受
果報如是如是自作惡業自得惡報
若點慧人捨惡行善彼世間中如是
然生樂行多作
云何偷盜樂行多作云何樂行多作
盜已墮於地獄此惡戒人性自偷盜
近惡知識若惡知識近住之人與彼
相隨則行偷盜有下中上何者為下
謂王法等如前所說何者為中非福
田所偷盜彼物此盜為中何者為上
佛法僧物微少偷盜是則為上彼佛
法僧若盜僧物佛法能淨這佛法物

僧不能淨若盜眾僧現食用物墮大
地獄頭面在下若取屬僧所常食物
則墮無間阿鼻地獄寬廣開等以重
福田微少偷盜以有心念樂行多作
彼少偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復
懺悔不生隨喜心中生悔彼不定受
若偷盜人無量方便而行偷盜以是
是故名為偷盜
云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊
相隨心以為樂既得財物作衣食已
心生歡喜讚其功德教他偷盜教已
讚說如是名為樂行偷盜
云何多作既偷盜已多作床敷卧具
飽食飲餅食衣服莊嚴姪女娛樂
博博戲心生喜悅我今快樂一切
樂中偷盜為最以此因緣我豐床敷
卧具飲食衣服莊嚴姪女博博第一
勝樂我今常當作偷盜行令我後時
增長富樂如前所說如是如是多行
偷盜決定於彼地獄中受
云何邪淫樂行多作此邪姪人心不
觀察姪欲覆蔽若人先世姪欲覆來
所謂為姪迦賓闍羅孔雀鵝鵠魚鰲

正法念處經卷第一 第十張 定

鴉鳥阿修羅等如是處來於此中生常與多欲不善知識相隨共行如是二分喜樂婬欲心不觀察心不厭足不離欲心不觀察行隨有欲處往到其所以欲處來此欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是邪婬不善之人觸染勢力彼彼意樂如是邪婬復更如是心喜樂行樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常意樂心意分別更於餘處心不意樂如婬欲者如是樂行邪婬境界

云何多作愚癡凡夫心不觀察邪婬覆蔽他復為說邪婬功德第一勝樂所謂婬欲言為此事非是不善復教多人意樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫意樂多作如是三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺語何者妄語所謂自心先自作詐然後誑他如是妄語自他成誑又彼妄語三因緣發所謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏

云何瞋心而發妄語若於王前或大眾中長者衆中若善知識怨家諍闘能

正法念處經卷第一 第十七張 定

益知識衰憊怨家至故妄語云何貪心而發妄語見他財物方便欲取是故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅門法中所說饒益尊故饒益牛故畏自死故為取婦故如是妄語皆不得罪如是之人邪法攝語如是妄語是愚癡人邪見攝語此語堅重於地獄受是故乃至失命因緣不應妄語此妄語者能為地獄第一種子言為取婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云何怖畏而發妄語何處怖畏為彼饒益是故妄語起如是心若不妄語彼則於我多不饒益彼人畏死是故妄語彼五因緣愚癡之人作妄語說如是一切皆住癡法不時世尊而說偈言若有何等起一妄語法則不畏他世無惡不造作善人生世間口中有大咎咎以所自他口中惡語出如是應實語不應所他人雖無乞求者應當多少其此三種行者捨身則生天

若如是者一切因緣一切所作莫妄語說於他妄語心其隨喜亦不違逐妄語者行其共同坐若妄語人共行坐

正法念處經卷第一 第十八張 定

者他人見之亦謂妄語如是若與垢業之人共相隨者則樂垢業若與彼人共行坐等雖無垢業他謂垢業若如是者應觀察法惡知識者勿與相隨此惡知識於生死中取堅繫縛則墮地獄畜生餓鬼所謂隨逐惡知識行若善知識相隨行者則得解脫廣則無量此中如是略說妄語又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見兩舌者多於和合人起破壞意口中語說兩舌二種自作教他教他者怨家若似怨家所違破壞汝破彼人是他因緣有他不違自作破壞今他衰憊又復云何瞋因緣故於他不愛與他人惡口說惡語聞者不受

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何惡口彼見聞知或天眼見彼惡口者貪瞋癡發一切愚癡凡夫之人常行不離如是惡口有無量種無量攀緣無量因緣無量心殺無量果報此語能破無量善行此語能與一切人惡世間如怨善人不近人訥不

信此語如毒如是惡口惡道因緣是
垢言語正梵行人捨離不行亦時世
尊而說偈言

點慧離惡口 正語意樂行 如是美語人
則近涅槃住 常說善妙語 捨離垢惡語
垢惡語汙人 能令到地獄 垢語所汙人
彼人則無善 惡如師子地 彼不得生天
一切善語人 能善安慰他 諸世間所愛
後世則生天 若人不惡語 捨離於諂曲
雖人行如天 彼人善應札 實語常行忍
直心不諂曲 不惱於他人 彼建立法幢
人命不久住 猶如拍手聲 人身不如法
惡癡空過世 何人不自愛 何人不樂樂
若人作惡業 不行自愛因 妻子及財物
知識兄弟等 皆悉不相隨 唯有善惡業
善業不善業 常與相隨行 如鳥行空中
影隨常不離 如人之資糧 道行則受苦
不作善業者 彼眾生亦然 如具資糧者
道行則安樂 眾生亦如是 作福善慶行
久時遠行人 平安得還歸 諸親友知識
見之皆歡喜 作福者亦介 此死他處生
所作諸福德 如親等見喜 如是作福德
和集資未來 福德於他世 則得善住處

福德天所讚 若人平等行 此身不可毀
未來則生天 觀如是處已 點慧者學戒
得聖見具足 善行得寂靜

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行觀察第四不善業道綺語口業云
何綺語綺語幾種前後語言不相應
說故名綺語心輕速轉前後語言相
應而說亦名綺語從慢心起自輕因
緣今人不信即於現身是惡道生一
切世間輕毀之因無所饒益垢語綺
語如是第四垢語口業非善業道勿
作綺語亦莫隨喜不應受行者綺語
者則非善人

意不善者貪瞋邪見云何為貪他所
攝物自心分別欲得彼物非正觀察
彼人如是愛樂他物於他所有無因
無分而自擾惱望得彼物故名意貪
不善業道非是可受非是可樂所得
果報非意相應非寂靜意非是安樂
愚癡之人盛妄生貪他物恒得盛妄
分別生貪味管心意動轉常生憊望
心樂欲取見他財物自得苦惱故名
為貪如是意地第一貪心不善業道

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行士何名瞋意地第二不善業道
彼見聞知或天眼見於他前人無有
因緣起瞋惡意又復於他若貧若富

無有因緣而見他已意地起發重惡
瞋心以瞋因緣於地獄受善法報等
既成熟已瞋心如電壞善報等唯正
智眼對治彼瞋瞋心如火燒一切戒
瞋則色變是惡色因瞋如大斧能斫
法槁住在心中如怨入舍此世他世
心一正行瞋能壞破捨彼瞋心慈是
對治及四聖諦苦集滅道行地獄行
瞋為上使唯有善人聖聲聞人聞法
義人乃能捨離又修行者內心思惟
隨順正法觀察法行云何邪見正法
障礙一切惡見心之黑闇彼見聞知
或天眼見無始以來行邪見因墮於
地獄鐵鬼盲生故名黑闇樂邪見者
正道障礙如刀火毒險岸惡處唯有
一切惡惡之人貪著樂行以顛倒見
故名邪見彼有二種一信邪因二心
不信樂報法信邪因者作如是知
身等樂苦皆是天作非業果報於業

正法念處經卷第一 第十二 定
果報心不信者謂無施等是名邪見
如是十種不善業道不饒益前一切
皆以邪見為本

正法念處經卷第二

癸卯歲高麗國分司藏都監奉
勅影造

正法念處經卷第二

定

九經略四書要略若流支譯

十善業道品之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何如是十善業道對治修行
漏無漏業彼見聞知或天眼見以此
因緣世間中縛善法盡滅所謂縛因
不善業道善是佛因是解脫因所言
善者謂離煞生攝取世間一切眾生
施與不畏於現在世人所讚歎面色
諸根端正美妙得長命業若不煞者
則為羅刹鳩摩茶等一切惡鬼能煞
人者及餘惡人能煞人者於夜闇中
擁護彼人諸天常隨觀察擁護身壞
命終則生善道天世界中受妙果報
若勤精進願下中上三種善提隨願
皆得彼人若願聲聞善提得阿羅漢
入於涅槃彼人若願緣覺善提得辟
支佛如是若願無上善提得正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊一切諸法命為根
本人皆護命不煞生者則施其命若

正法念處經卷第二 第十二 定

施命者施一切樂第一施者所謂施
命如是思惟生天之因取勝戒者所
謂施命若願染愛境界勝樂不煞為
因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼
人若願生人中勝得轉輪王七寶具
足王四天下若願大身阿修羅者捨
身得為阿修羅王彼人若願大身夜
叉得夜叉王此不煞生眾為大華正
法種子行於生死唯不煞生為歸為
救入生死間不煞為燈不煞生者名
曰慈悲正念思惟不煞生善心常生
喜若遽他煞他不可遽則是行捨彼
人如是行四梵行以熏身心不煞善
根不可思議取為真實何等何等種
種諸願如是如是隨願皆得譬如世
間善巧金師得好真金如是如是隨
所欲作彼金如是隨意造作種種莊
嚴若作窠等若作人像若作佛像如
是如是不煞生者不劫不穿不孔不
虛如是如是隨願皆得隨何等如人如
是不煞則近涅槃彼人常共善知識
行彼人則是善器眾生善能攝取自
他福德彼人則是世間福田不行地

獄餓鬼畜生此善行人成就善法一切所得皆悉堅固無有王賊水火等畏皆自食用人中尊貴他不能勝法具足故是故智者不應煞生

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何不盜則得善法彼見聞知或天眼見不偷盜。出大貪網彼人現在善人所信若王王等一切皆信若於王眾若長者眾若刹利眾若沙門眾婆羅門眾一切皆信憐愛慇懃信受其語所有財物一切堅固不失不壞無能劫奪王賊水火諸畏皆離不須方便財物易得得財物已如法食用於持戒人行道之人諸福田中皆能捨施若世間中所應用處皆悉能與身壞命終則生善道天世界中若願出世若梵若魔若帝釋王若轉輪王王四天下七寶具足隨願皆得若樂持戒則得菩提如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬捨離得果彼見聞知或天眼見離邪婬人善業道行見如是法善人所讚一切所信非婦女中

心不生慮若王王等一切皆信所有妻妾無能侵奪隨順供養不違其意設有褻褻妻妾不嫌心無妬忌不生外心一切世間人所見之如母姊妹不為世人之所罵辱不邪婬者得如是婦身壞命終則生善道天世界中如前所說彼天退已餘天子生若邪婬者欲退未退彼天女中餘天子生時彼天女即於現前與餘天子共相隨逐娛樂戲笑彼欲退天既見天女與餘天子共相隨逐娛樂戲笑妬心爾縛墮於地獄如是邪婬樂行多作則為大失隨何等人能離邪婬攝大善道是涅槃器

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何一切不善對治捨離妄語大善分攝現得果報彼見聞知或天眼見離妄語者諸世間人或有限見或有耳聞一切皆信設復貧窮無財物者一切世人供養如王如眾星中光明之月一切人中實語之人光明亦余一切寶中實語實勝欲度生死一切船中實語船勝若欲出離一切

惡行實語離勝一切燈中實語燈勝一切惡道善將導中實語導勝一切世間受用物中實語物勝一切治病諸藥草中實語藥勝一切奮迅諸勢力中實語力勝一切歸中實語歸勝一切知識實語為勝若人攝取實語財物則於世間不曾惡行不墮貧窮與天比近數數往來何處何處隨彼所生常為男子生勝種姓一切憐愛信受其語彼人不為無色夜叉獸舍遮等之所能煞行他國土多有床敷設有病痛藥食具足無心思念一切皆得一切世間第一勝樂皆悉得之身壞命終則生善道天世界中眾長命度大神通處眾高勝處若願白淨無漏勝道則得涅槃如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何遠離兩舌惡業善業道行現在未來得業果報彼見聞知或天眼見離兩舌人於現在世受業果報知識親友兄弟妻子奴婢作使如是等人皆悉堅固無人能壞王及怨家惡兄弟等不能破壞若無財物亦不

正法念處經卷第一 第六決定

捨離設值時儉若行曠野山中險處皆患不捨常樂不離若有他人種種方便說破壞語雖聞不受王於彼人好心堅固水賊刀怨不能令畏以離兩舌不善業故如是捨離兩舌功德身壞命終則生善道天世界中於天衆中多有天女之所圍遶常共相隨愛念娛樂彼天女身妙曼散香塗治莊嚴第一天女常生歡喜若捨兩舌願淨無漏彼人則得無漏禪道到於涅槃如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間不善業道惡口捨離於現在世得業果報後何處生彼見聞知或天眼見捨離惡口見勝妙色真實人信一切世人皆樂往返滑語軟語於一切人皆患安慰不令有怖一切世人遙遠見之皆往近赴多善知識設無財物於一念頃令一切人恭敬如奴若於前世惡業所致得衰惱者人不捨離一切財物皆患易得此人無有怨家王水刀火等畏身壞命終則生善道天世界中既生彼已

正法念處經卷第二 第七決定

滑語利益要略省語因相應語得如是語得大神通得勝妙體若願出道坐禪樂行無漏之法彼人則得三種菩提如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間不善業道綺語捨離於現在世得善業報後何處生彼見聞知或天眼見捨離綺語即於現身世間敬重善人所念前後語言不相違反一切世人愛其語說無人恐嚇求其過者善語正語世所尊重少語軟語令人易解法相應語不虛穢語有深因語皆有理趣於法不違一切世間見者尊重寶財寶物皆悉牢固受用稱意於無德者說有功德彼無德者說其功德身壞命終則生善道天世界中既生彼已諸天敬受有大神通受天富樂不可具說若願淨白無漏禪樂三種菩提隨所求得如前所說

如是三種身不善業如是四種口不善業次第捨離乃至涅槃彼善業因世所稱讚次得生天後得涅槃彼身

正法念處經卷第二 第八決定

口業實業果報修行法者內心思惟隨順正法如是觀察如實知見又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意地善業道行彼見聞知或天眼見意業三種貪瞋邪見不善對治現在受樂身壞命終則生善道天世界中若欲生死彼人無餘涅槃界入又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離貪不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離貪者於現在世一切財物及珍寶等皆悉豐饒無人侵奪若王王等尚不起心何況復有偷盜劫奪若有因緣漏失財物他人得者彼則如親還送歸之彼人常富財物不離常不為他之所破壞身壞命終則生善道天世界中既生彼已天阿修羅共相聞諍彼阿修羅無能勝者不可煞害無能令怖不畏他人一切天子皆患愛樂心生憐愍有不可說可愛聲觸色味香食若願出世淨白無漏禪定道果三種菩提隨願而得如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋

不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離瞋者於現在世業行果報豐財大富一切愛念心意憐愍第一驗隘怖畏惡處無能得便王畏賊畏墮險岸畏水畏火畏諂曲等畏無量諸畏隘處等畏皆悉遠離一切世人第一愛念一切惡人亦生愛念一切善人如子兄弟極生愛念身壞命終則生善道天世界中得大神通得勝妙體常得一切可愛妙聲觸味香色隨心受用有歡喜國勝妙樹林寶間錯輦於大林中天姝女衆之所圍遶一切餘天不能起發若身口意令其怖者百千天子心意憐愍親近愛念帝釋天王愛念憐愍天阿修羅共闘諍時不生怯弱離怖畏心若願出離煩惱諸垢出世間道彼如是慶天世間退生於人中為轉輪王如是往返經無量世三四天下七寶具足所謂女寶彼女寶身作栴檀香口中常出優鉢羅香身觸細軟如迦陵伽觸迦陵伽者海渚中鳥彼觸勢力若觸人身則無疲乏遠離飢渴憂悲苦惱被

諸上人得彼觸力女寶亦若若轉輪王若見若觸皆受快樂寒時身溫熱時涼冷如是觸力非餘人得離瞋善業順行勢力一切男人見此女寶心善分別如母姊妹一心於王於王敬重專心於王常與樂行遠離五種婦女過失謂不貞良異男子行妬心惡貪樂惡處欲夫亡命住如是女寶復有五種功德相應五者所謂隨夫意轉多生男子種姓不劣喜樂好人不生妬心夫共餘女娛樂行時不生妬心復有三種大勝婦女功德相應謂不多語心不邪見夫若不在不樂聲觸諸味香等心意不動以是因緣身壞命終則生善道天世界中如是勝妙女寶之食唯轉輪王乃得之耳又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何捨離多垢瞋心得轉輪王善業果報彼見聞知或天眼見捨離瞋他惡不善業餘殘善業得轉輪王第二寶食所謂珠寶此有八種功德具足謂夜闇中作善光明如秋滿月遠離雲翳如是珠寶能於闇中光明

遍照滿百由旬復於晝時日熱可患放冷光明除熱清涼如是珠寶第一功德又復珠寶第二功德若行曠野無水之處兵衆渴乏能令多有八分相應清淨水流除一切渴如是珠寶第二功德又復珠寶第三功德若轉輪王憶念水時如是珠寶隨王意流如是珠寶第三功德又復珠寶第四功德如是珠寶具有八楞彼一一楞放種種色青黃赤白熱頗梨色如是珠寶第四功德又復珠寶第五功德彼珠寶力百由旬內人皆離病心行正直一切所欲如業相似非不得果如是珠寶第五功德又復珠寶第六功德以彼珠寶之勢力故令彼惡龍不降惡雨如是珠寶第六功德又復珠寶第七功德於無水處險岸曠野無樹草處是珠能令多有樹木池水蓮花叢林青草皆悉具足如是珠寶第七功德又復珠寶第八功德珠寶力故無人橫死不盡壽者能令畜生不相煞害不相憎嫉相憎嫉者謂蛇鼠狼如是八種勝大功德具足相應

正法念處經卷第二第十三

彼轉輪王離瞋善業所得果報滿足
千子皆悉勇健人中第一勝妙身色
能壞他軍隨轉輪王心意轉行端正
可意如法善人隨順法行與轉輪王
種姓相似一切聚落大眾會處皆悉
敬愛讚其心行

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何離瞋善業修行得轉輪王
第三輪寶出於世間彼見聞知或天
眼見彼之輪寶有五功德相應具足
所謂千輻其體皆是閻浮檀金廣五
由旬如第二日照明世間如是輪寶取
初功德又復輪寶第二功德行無障
礙飛空而去一日能行百千由旬又
復輪寶第三功德謂隨王意於何方
履憶念欲行若瞿陀尼若弗婆提若
鬱單越四天王處於彼彼處彼千輻
輪飛空而往輪寶力故能令四兵為
馬車步皆悉相隨飛空而去又復輪
寶第四功德若有不臣轉輪王者彼
金輪寶王與相隨能令降伏又復輪
寶第五功德彼金輪寶無能為敵若
王王等見即降伏皆以法力輪王隨

正法念處經卷第二第十四

逐故能使尔如是輪寶五種功德具
足相應如是已說第三大寶

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何離瞋善業修行得轉輪王
第四輪寶出於世間彼見聞知或天
眼見此轉輪王修行法人隨順法行得
調順為第一調順能勝他城七支柱地
所謂四足尾根牙等如是七分皆悉
柱地若有如是七種相者彼為大力
勝餘弱象一千倍力斷則柔軟色白
如雪如帝釋王伊羅睺那目餘諸象
聞氣即伏不敢正看三處能聞所謂
水處陸地空中能速疾行於一日中
遶閻浮提能行三匝彼象調順以一
縷縷繫四牽行若轉輪王乘行之時
彼象調順與王心同若轉輪王欲何
處行則不須教速至彼處平正均行
不震不掉行步詳審身不動搖次第
舉足下蹠不蹶亦不怠力種種善行
小兒見之不生怖畏四出道巷若重
屋上到彼處行婦女能捉手得摩之
若聞戰時其能勇惡行則調順縷繫
不越如是輪王大龍為寶是轉輪王

正法念處經卷第二第十五

六

十善道中行一業道種子所得何況
具足和合修行十善業道得如是順
法修行法者以天眼見彼轉輪王第
四輪寶

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何輪王得彼馬寶彼馬寶者
有何功德和合相應彼見聞知或天
眼見馬寶如幾拘物頭花如是淨色
普身皆有天旋等相以為莊嚴是第
一相量色形等眾相相應第一調順
於一日中遶閻浮提能行三匝而身
不乏如是輪王得此第五功德馬寶
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何轉輪王得主兵寶彼見聞
知或天眼見彼主兵寶有何功德所
謂輪王憶念思惟不待教勅而知王
意隨王所須皆悉能辦遠離非法依
正法行時方所須稱王意辦不苦不
惱依正法取如王意念隨心所須一
切所作不違法義隨王境界所須所
作皆能成辦如是輪王離瞋善業得
三兵寶恒常修行十善業道利益一
切世間眾生猶如父母

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何輪王得彼第七主藏大目
富長者實彼長者實有何功德彼見
聞知或天眼見主藏臣實屬轉輪王
何者功德能以金剛及因陀羅青色
寶珠摩迦羅多及半毘羅迦羅婆等
種種妙寶一切坑澗深山幽谷陰岸
惡處不平之處悉能令滿不待三勅
而實不盡何況金銀此長者實第一
比泥不誑不詭不熱惱他一切見者
清涼愛念如是輪王富長者實如是
輪王七寶具足王四天下能與龍象
天衆同坐天處有二四天王天三十
三天帝釋天王分座而坐如是七種
妙寶具足得轉輪王又復更有相似
七寶劣前七寶所謂劍寶皮寶床寶
林寶殿寶衣寶履寶被轉輪王劍相
似實有何功德若有國土起非逆心
如是劍寶疾走而去一切國土見劍
即伏不煞一人如是劍寶有此功德
不罰不煞一切國土自然降伏如是
第一劍寶功德

云何輪王得彼第二皮相似寶彼第

二寶有何功德彼皮寶者海中而生
彼既生已商人得之將來上王彼寶
功德廣五由旬長十由旬海龍之皮
水雨不爛風不能動火不能燒能却
寒熱寒時能溫熱時能涼何處何處
輪王行時隨王軍衆彼主兵寶之所
將行能以為屋悉能容受王及軍衆
一一瞞別妻婦不離各不相見其色
鮮白如日光明如是第二皮寶功德
云何輪王得彼第三床相似寶彼第
三寶有何功德彼床寶者柔軟細滑
坐上則凹起則還平若坐其上憚念
思惟於解脫中得寂靜心若坐彼床
心念欲事即得離欲如是次第瞋癡
亦亦即彼床上出小憚屋諸有婦女
雖復於王極生深心見此床實心則
無染如是第三床寶功德

云何輪王得彼第四林相似寶彼第
四寶有何功德若王憶念林中遊戲
往彼林中彼林功德王善業力如天
世間歡喜林中出生花菓賸居居鳥
蓮花池流於彼濬口天歌婁女戲笑
歌舞一切天女悉來集會彼王如天

一切五欲功德相應於彼林中婦女
相隨娛樂遊行善業力故彼修行者
一切觀察如是第四林寶功德

云何輪王得彼第五殿相似寶彼第
五寶有何功德謂轉輪王在彼殿中
夜偃卧時欲見月者則有星月於殿
中現見已眼樂謂之是珠天女詠歌
聞則無憂樂眠安睡時已善夢見妙
樂事寒時則有溫風所吹熱時則有
涼冷觸樂夜有三分二分則睡第三
分時離睡而起受行法樂如是第五
功德殿寶彼轉輪王報得受用

何者衣寶有何功德縷成緻密第一
柔軟垢所不汙王既著已則無寒熱
飢渴痛癢疲倦之擾火不能燒刀不
能割如是第六衣寶功德

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行轉輪聖王云何得彼第七功德
履相似寶彼第七寶有何功德彼見
聞知或天眼見履相似寶王若著之
水行若陸若遊行時則詳徐涉若百
由旬亦能行去不損威儀而身不乏
如是輪王具足七寶復有如是相似

正法念處經卷第二 第六決定

七寶隨心食用四天下處及二天處是王所食滿足千子皆悉勇健能破他軍被轉輪王是一切人所應敬重離瞋善業得如是樂上善業道之餘勢也

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是一切世間無始以來幽冥黑闇邪見為種一切結使皆亦如是又復云何捨離邪見修行正見而得解脫世間生死彼見聞知或天眼見彼修行者隨順正法觀察法行若捨邪見修習正見一切結使不繞蓋法皆悉斷滅則得涅槃遠離生死離邪見人五根不障如是吾人意樂正法如是寂初聞佛功德觀於生死五道之中種種苦惱觀彼五處極大怖畏天中則有放逸之苦後退時苦人中則有農作等苦地獄之中他惱害苦於餓鬼中飢渴惱苦於畜生中相敬食苦如是五處一一散說則無量種種如是觀已則於生死起厭離心猶如光明通達正法生出身心生此心故善法流出若人和合既生是心

正法念處經卷第二 第七決定

彼地夜叉歡喜讚歎身毛皆堅生如是心此善男子如是名字如是種姓發心欲斷無始世來貪瞋癡等為欲破壞魔之境界不樂煩惱染欲境界心不喜樂欲染心愛

又離邪見彼善男子有出家心恒常如是樂修多作近善知識樂聞正法常清淨心禮拜佛法善淨寂靜身業口意業彼人如是寂靜口意是善行人彼地夜叉知已歡喜生如是心此善男子善心淨心不樂在家所有舍宅如軍如龍心不喜樂無始貪欲瞋恚愚癡於魔境界不生喜樂不樂欲愛欲共魔戰欲斷煩惱

又復如是彼善男子如是觀察生死苦已出家之心轉轉增上遠離欲生偷盜邪淫飲酒妄語具足受持優婆塞戒彼地夜叉又見如是已轉復歡喜次第上聞虛空夜叉作如是言某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字正信如是堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法明斷魔繫縛斷貪瞋癡一切

正法念處經卷第二 第八決定

使結邪見為本出世涅槃正見為本隨順正法觀一切法而修行者寂初如是讚歎正見不嫌不毀不賤不惡亦教他人令住正見不讚邪見嫌賤毀惡常說邪見正見相對二業果報不令眾居住於邪見一切世間愚癡凡夫根本繫縛所謂邪見一切眾生以邪見故墮於地獄餓鬼畜生彼善男子捨離邪見具足當得無量善法又復如是彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛既觀察已生厭離心樂欲出家欲共魔戰如是正士彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉又虛空夜叉又向四天王歡喜心說某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字如是正信堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法明四大天王如是聞已心生歡喜

如是正士聞正法已厭離欲垢彼善男子恭敬和上聖聲聞已剃除鬚髮被服袈裟受波羅提木叉戒已彼地夜叉又虛空夜叉又知已歡喜向四天王

說如是言闍浮提中某國某村某聚

落中某善男子如是種姓如是名字

捨離邪見修正見業如法正行剃除

鬚髮被服法衣受波羅提木叉戒已

一切世間不饒益處居家臨近妻子

愛妻皆已捨離正信出家在家心業

一切捨離欲共魔戰欲斷無明時四

大王聞已歡喜既歡喜已向四天王如

是說言闍浮提中某國某村某聚落

中某善男子如是種姓如是名字捨

離邪見修行正見剃除鬚髮被服法

衣正信出家某甲比丘受為弟子彼

天間已心歡喜日魔分損滅正法明

長彼四大王既如是說四天王聞如是

歡喜

又復如是彼善男子乃至塵許惡不

善法見則深畏能忍不作心行正直

不樂多語不修禮家不共往返不近

惡友多人聚集憤鬧之慶無心欲見

不性惡聚不性多人集戲之慶不貪

美味大器多食親友善知識不數往

見於境界中常正念行常勤精進如

法飲食如法慶行勤斷魔縛勤修正

見如是善人利益一切世間衆生亦

時世尊而說偈言

若不慈衆生慈心常行思於衆生如父

彼能觀世間捨離於偷盜瞋惡常攝根

身業常行善能度諸有惡乃至盡婦女

眼尚不欲觀破欲堅明慧故名得解脫

觀金土平等離愁憂三行煩惱純不隨

彼得無量樂利衰心平等得失意亦然

苦樂心不異故名爲比丘不見怨親異

攝根不放逸不爲境界傷故名婆羅門

見境界如毒勇離如避怨彼涅槃不遠

正遍知所說如實見生滅正見心不貪

心不動如山彼解脫生死持檀鉢草等

美惡食心平製裳綃布等彼受不能縛

不貪著利養知足草爲敷見利養如火

如是乃名見外境界愛河之所不能漂

諦知自業果佛說是比丘已過事不憂

不怖望未來現得依法行彼不汙心意

若不壞法意常於法中住則不行生死

彼白法具足若人以智火燒心中煩惱

境界如僮僕彼人則無苦若人根寂靜

根不得自在心不著色等離煩惱如佛

若人能制根五根不自在色等不能割

正法念處經卷第三 第三頌文

離煩惱寂滅若人心愛念有忍者亦然

見者心惺悟彼如月半居若樂住空閑

不樂重樓觀樂樹下露地得名比丘

勇寂調善習如實知苦樂必到無上處

永離諸憂愁憐愍淨直心一切時修禪

勝負心平等如是修得諦

離邪見故得如是法又修行者內心

思惟隨順正法觀察法行去何彼人

捨離邪見修行正見離疑惑心如是

次第修無漏禪彼地夜又虛空夜又

至四大王見聞歡喜彼見聞知或天

眼見彼四大王彼四天王到帝釋所

如是說言闍浮提中某國某村某聚

落中某善男子如是種姓如是名字

剃除鬚髮被服法衣正信出家善戒

正行無尋樂說辯才相應常正憶念

乃至少罪深生怖畏減損魔分長正

法朋彼四王等向帝釋王如是說已

帝釋天王如是聞已心大歡喜三十

三天帝釋王家皆共歡喜

正法念處經卷第三

癸卯歲高麗國司大藏都監奉

勅刊造

正法念處經卷第三

定

生死品第二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何以丘次第捨渴初捨不善法次修行善法正觀思惟修心正住彼見聞知或天眼見彼比丘初如是觀根塵相對迭相回緣一切世界無始以來生死輪轉彼如是觀此生因緣境界大海皆悉無我唯有內心境界回緣世間流轉如是取初修遠離行離憒鬧處樂空閑處阿蘭若處山野林中稻穰積聚樹下露地塚間處住則能繫縛心之猿猴以修習故心則寂靜不樂聚落歌舞戲笑憒鬧之處亦不樂見長幼婦女不樂多語有二捷尼皆壞梵行一是姪女二多言說皆悉捨離既捨離已心一寂靜彼人之心能如是住云何正觀初觀何法彼人初心如是觀察十八意行能起善根起不善根起無記根何等十八所謂比丘正觀察意眼見色已若思

意染得不善報若起憂意離染欲意

正法念處經卷第三第二品定

若

則得善報若起捨意得無記報又復如是耳聞聲已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報若起憂意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是鼻聞香已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是舌知味已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是身覺觸已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是意知法已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報以如是等十八意行三報回緣世間生退若彼比丘如是觀察十八意行得上初地彼地夜又見如是已轉復歡喜次第傳聞虛空夜又彼地夜又虛空夜又彼二夜又向四大三歡喜心說彼四大王向四天王歡喜說言聞淨提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剗除煩惱被服法衣正信

正法念處經卷第三第三品定

若

出家既出家已離憒鬧處在寂靜處今復觀察十八意行已證彼法彼四大王如是說已四天王聞轉復增上歡喜心曰魔分損減正法朋長彼四天王如是復向三十三天帝釋天王歡喜說言聞淨提中次第乃至某善男子某甲種姓名字某甲剗除煩惱被服法衣正信出家離憒鬧處乃至塚間如法觀察十八意行已證彼法如法正住彼四天王向帝釋王如是說已彼憍尸迦三十三天帝釋王聞心大歡喜又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是比丘已如法觀十八意行得初地已後復更證何者異地彼見聞知或天眼見彼復次第觀察四家四者所謂慧家諸家捨家出家云何以比丘住於慧家謂彼比丘如是觀察自身正法如是如實分分善知此身中有地界水界火界風界空界識界何者地界地界二種一內二外何者為內身中所有諸分名內是內有覺彼何者覺與皮肉等和合則覺所謂髮毛爪齒等根堅澁所攝

入內名覺彼復何者所謂髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓脾腎心肺涕唾等處生藏熟藏小腸大腸肚膈頭腦如是身中一切內分堅澁有覺名內地界何者名為外地界耶所有外地堅澁不覺名外地界若內地界若外地界彼一和合此界唯觀此地界無有作者無有受者非無因緣無常無樂無我無淨比丘如是觀察慧家則得解脫一切非我亦無我所亦無所我如是地界如實正如如實見已心得離欲如是比丘則於慧家而得解脫何者水界水界二種一內二外何者為內所有水數皆水界相所謂爛相體中津潤涕淚涎唾腦血脂汁凝脂髓膽小便汗等如是身中有內水數覺分所攝名內水界何者名為外水界耶諸外水數濕潤所攝所謂不覺不覺所攝以不覺故名外水界若外水界若內水界彼一和合此界唯觀此水界一切非我亦非我所亦非所我如是水界如實正如如實見已心得離欲如是比丘住於慧家何者火界

火界二種一內二外何者為內身內所有種種分分若火火攝是內有覺所謂身暖而不燒然所謂能消何者能消謂散飲食得味正樂迴轉消化如是身中內及內分若火火攝是內有覺名內火界何者名為外火界耶所有一切外火火數若煖煖攝不覺所攝以不覺故名外火界若內火界若外火界彼一和合此界唯觀此火界一切非我亦非我所亦非所我如是火界如實正如如實見已心得離欲如是火界非有作者非有受者何者風界風界二種一內二外何者為內身中所有若內分風數所攝若輕輕動覺分所攝彼復何者謂上行風若下行風若偈行風若產等風若如針刺如刀所斫若分別風有旋轉風如是等風有八十種動如主行如是等風如是八十於八十度分分行風如是身內分度度風數所攝輕動成熱有覺所攝名內風界何者名為外風界耶所有外風輕動數攝和合無覺名外風界若內風界若外風

界彼一和合此界唯觀此風界一切非我亦非我所亦非所我如是風界無有作者無有受者如是如是如實正如如實見已心得離欲如是比丘證於慧家何者名為虛空界耶虛空界者亦有二種一內二外何者為內謂此身中所有內分內分虛空虛空所攝有覺知處不苦不逼色動轉展飲食眾味下消化開張之處又咽喉中耳中眼中鼻中虛空舌處虛空口內等空中舌動行處虛空此等名為內虛空界何者名為外虛空界所有虛空覺處不攝不一切滿不一切遍所謂掛技條葉間空一切空中諸所有空山谷河澗如是等中所有虛空若外孔穴如是名為外虛空界若內色中攝虛空界若外色中攝虛空界彼一和合此界唯觀此虛空界一切非我亦非我所亦非所我如是如是觀虛空界如實正如如實見已心得離欲如是觀已則不放逸此虛空界一切非我亦非我所亦非所我無有作者

正法念處經卷第三 第七節

法華

無有受者如是知已心得離欲
何者識界謂十二入内外和合眼識
見物意識了別如是耳鼻舌身意識
如是識界意是根本皆意識知今時
世尊而說偈言

行法意在前意有力速疾先意動轉已
則能說能行抖擻諸惡業則能知退生
諦知業果報則得不死處能制一切根
樂利益衆生諸根調寂靜是安隱比丘
乘駕六根輦能然欲心怨勇智行蘭若
能到寂靜處阿蘭若知足卧地心安隱
能抖擻惡法如風散重雲身業口業善
喜樂行善行諦見行恭敬能破壞魔軍
欲等不能縛心善而不貪多有慈悲意
出道住比丘境界是縛因若不愛色等
彼至勝寂靜到不苦惱處

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行如是思惟比丘觀察十八意行
成就初地諦知六界得第二地復念
何法得第三地彼見聞知或天眼見
如實諦知五受根故得第三地云何
諦知樂受欲生彼如實知如是次第
知苦受生知喜受生知憂受生知捨

正法念處經卷第三 第八節

定

受生有樂皆知知觸因緣而生樂受
知樂受已彼如實知我知樂受若彼
比丘知觸因緣而生樂受於樂受觸
不生貪樂知樂受觸生樂受已則樂
受滅彼樂受滅則如實知我樂受滅
彼如是念我苦受生因緣而生彼知
苦受如樂受生彼如是知如說樂受觸
緣生等此苦受中如是廣說云何比丘
知於喜受共觸因緣生於喜受云何比
丘知於憂受共觸因緣生於憂受若隨
順觀彼喜受已喜受則滅見其滅已離
喜受欲若我喜受初生則滅見其滅已
如實知受心得離欲如是憂受如是
廣說捨亦如是彼如是知得第三地
彼地夜叉知已歡喜次第上聞虛空
夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王
聞四天王彼四天王向憍尸迦帝釋
王說問浮提中某國某村某聚落中
其善男子如是種姓如是名字剗除
顛駭被服法衣正信出家得第三地
欲共魔戰滅損魔分長正法明彼既
聞已轉復歡喜彼憍尸迦帝釋天王

正法念處經卷第三 第九節

定

即乘大鳥其鳥名曰墮羅那那從大
神通第一天衆到炎摩天歡喜說言
閻浮提中次第乃至其善男子廣說
乃至得第三地欲共魔戰損滅魔分
長正法明彼炎摩天從帝釋王如是
聞已轉復歡喜

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘得第三地次第更修
得第四地彼見聞知或天眼見比丘
欲得第四地者如是觀察以觸因緣
我樂受生若彼樂因樂因緣滅寂靜
失沒則無樂受以觸因緣我苦受生
如是捨離苦觸受苦集苦等諸苦
因緣彼如是知觸因緣受我受念念
共觸而生因觸而生彼於樂受心不
生喜不生喜樂不讚彼受亦不多作
不生味著如是苦受不能逼迫不惱
不乱如是行捨憶念正知如是三受
自餘諸心皆悉無染一切捨離如是
捨者清淨鮮白彼比丘如是心念我
今此捨如是清淨如是鮮白我今云
何得虛空慶彼人如是希望欲得虛
空慶行如彼慶心我云何得我已證

捨究竟堅固我今此捨畢竟喜樂
 常攝不離我以此捨取虛空慶又我
 此捨如是清淨如是鮮白用取識慶
 無所有慶用取非想非非想慶我怖
 彼慶如是正行彼人如是正行非想
 非非想慶作如是念我今此捨依於
 彼慶如彼慶法令我得之我以此捨
 慧樂彼慶用取彼慶正行非想非非
 想慶譬如世間善巧金師若其弟子
 以生色金置於火中以筒吹之以手
 執鉗並托並吹極令善調彼生色金
 調柔真淨光色明好隨所須用一切
 造作皆可讚嘆一切方土隨所至慶
 無說過者磨之無垢不雜不澀第一
 柔軟所作皆妙光明淨勝映蔽餘寶
 然此巧師若其弟子知彼真金善巧
 能治知是真寶如是知已隨所憶念
 欲作何等令見之者皆生歡喜即以
 作鈴若莊嚴身若不見慶若眼見慶
 若作耳聞用莊嚴耳若作環珞用莊
 嚴咽若以莊嚴供養經論若作拍環
 環有印文用莊嚴指若作金鑄若作
 鑄冠以莊嚴髻何慶何慶用以莊嚴

彼彼如是相應善成如是有智善戒
 比丘生如是心我今此捨如是清淨
 如是鮮白如是正行取虛空慶我則
 相應我依此捨繫念彼慶慧樂彼慶
 用取彼慶我以此捨行虛空慶如是
 識慶無所有慶如是正行非非想慶
 如是憶念我今此捨去何得常不動
 不壞不念念滅彼思惟已大復繫緣
 四無色慶彼捨捨非常非是無常非動
 不動非常無常彼如是知彼虛空慶
 如是識慶無所有慶如是非想非非
 想慶緣於彼慶非常無常則於彼慶
 心不喜樂知不寂靜無常動轉彼復
 觀受知受欲生知受生已知受欲滅
 知受滅已知眼觸生如是次第知可
 觸生知鼻觸生知舌身意觸受之生
 彼既如是證知受已復於此受更深
 觀察眼觸生受欲生已生及此受生
 我悉知之知我受滅欲滅已滅
 又復知我耳觸生受我眼觸受已滅
 已滅已滅已棄更不復來此受滅已
 次第復觀耳觸生受緣苦緣樂不苦
 不樂耳觸生受如是如是隨順觀察

如是知已則於可受不生喜樂知彼
 受已離欲解脫
 耳觸生受如是滅已觀鼻生受知鼻
 生受鼻觸因緣我此受生樂緣生樂
 苦緣生苦不苦不樂因緣故生不苦
 不樂如是如是隨順觀察鼻觸生受
 如實正知受則滅沒知受滅沒彼既
 滅已知鼻緣生苦受樂受不苦不樂
 受我若後時鼻緣生受如是觀察亦
 如是生受已復滅
 彼既滅已觀舌生受後時生受亦有
 三種如前所說次第乃至觀意生受
 亦有三種彼既如是如是知實知受得第
 四地勤發精進欲脫魔縛彼地夜又
 知已歡喜如是復向虛空夜又歡喜
 心說虛空夜又向四大王亦如是說彼
 四大王向四大王亦如是說彼四天
 王向帝釋王亦如是說彼帝釋王向
 炎摩天如是說言閻浮提中某國某
 村某聚落中某善男子如是種姓如
 是名字剝除驢驘被服法衣正信出
 家持戒精勤如是次第如實知受得
 第四地如我今者向天所說魔分損

正法念處經卷第三 第二十二頌定

滅正法朋長彼炎摩天見帝釋三乘
彼白鳥墮羅睺那彼炎摩天如是見
已心生歡喜向帝釋王如是說言汝
今帝釋閻浮提人隨順法行能生愛
念是汝所應

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘捨魔縛已觀察捨
受彼見聞知或天眼見彼比丘如是
諦觀察受眼識因緣生不善受彼受
欲起第二善緣不善受滅善受得生
彼記緣滅記受則滅無記受生如是
次第耳觸生受鼻觸生受舌觸生受
身觸生受意觸生受如是知受善法
滿足煩惱微薄彼如是修復細觀受
彼觀法受法受共障如燈光明日光
能障如是二受障亦如是善受既生
障不善受應如是知辟如燈明第二
燈明不能相障又思量受若以何受
共何等受畢竟相障彼見善受共不
善受畢竟相障辟如燈明星宿光明
二不相障
又彼比丘思量觀察何受何受何者
何者如是能壞彼如是觀無漏緣受

正法念處經卷第三 第三十頌定

壞漏緣受辟如火光能障雪光又何
者受何者受勝如是復起如是觀察
彼不善受障於善受後時復起辟如
晝日覆月光明彼月光明於夜闇中
無能障覆又彼比丘正思量受多受
和合一受能障勝彼多受觀彼多受
是世間受彼一受者是出世間無漏
心受此受為勝能障漏受辟如夜中
衆多星宿一月光明能障衆星又彼
比丘隨順觀察彼微細受何者多受
謂眼耳鼻舌身所起此是漏受何者
善發彼觀世間有漏受多復非無漏
世間無力如夜闇中星宿光明於有
月時不能善照又彼比丘觀察彼受
我此受者幾許時住彼觀我受生滅
相住辟如電光又彼比丘如是觀察
此義云何眼受因緣生鼻受不彼正
觀察意根攀緣其受則壞一切根受
辟如牛馬馳驅水牛各各壞相非一
因緣如是如是五根所起無始以來
意樂攀緣非一境界壞相境界境界
根壞辟如牛馬馳驅時等彼比丘如
是觀受得微細智

正法念處經卷第三 第三十五頌定

彼比丘能於彼智樂修多作觀樂受
已隨順觀受隨順觀盡如是憶念我
此受者眼耳鼻舌身意所起生從何
來滅何所至彼比丘隨順觀察見受
盡滅思惟道理如是觀已則知眼受
生無處來滅無所至我此眼受本無
今有已有還無我此眼者無有來處
如海中水滅無所至如河下行到於
大海我此眼受本無今有已有還無
因緣而生耳鼻舌身意受皆合辟如
陶師若其弟子因輪泥團人功勢力緣
水緣杖而生於瓶如是瓶者非有處
來滅無所至而此瓶者因緣而生如
是如是因緣緣色緣明緣空緣於憶
念而生眼受所謂苦樂不苦不樂猶
如彼瓶若好因緣則生好瓶若惡因
緣則生惡瓶如是如是若緣善緣生
善眼受耳鼻舌身意等皆合若合善
受次第順行則到涅槃若不善因緣
不善眼受生緣欲瞋癡於生死中墮
於地獄畜生餓鬼惡道境界彼比丘
一切所有善行善果隨順縛思觀察
彼受無所依止非有作者非有因起

非無因起亦非聚集非常非色非
 念念非轉倒法比丘如是見此受陰
 則滅有愛共意樂生垢惡之愛一切
 生死皆見無常則於出道樂修多作
 彼比丘如是修己一切結斷速離諸
 使何者為結所謂愛結障礙結無明
 結見結生結慍結斷此諸結何者為
 使謂欲染使及有染使見使障礙使
 慍使無明使思量結結結結結結
 疑使以此因緣三有流轉行於三地
 輪轉三惡三時隨行於三品中隨三
 受熏隨三生轉生死因緣

又修行者內心思惟隨順正法觀察
 法行云何彼比丘覺知如是眼之目
 緣彼如是觀眼者何因何緣而生彼
 見聞知或天眼見業為眼因眼因業
 生如是轉行辟如世間尼居陀子從
 子出生尼居陀樹樹復生子因緣繫
 縛如是如是知因業生業復轉生若
 生則有老死憂悲啼哭苦惱如是業
 因愛羂所縛一切愚癡九夫之人生
 死海中如是輪轉以此因緣一切受
 想若不作業以無業故則無有受以

無愛故則無有受彼因緣者譬如炷
 煙油火因緣則有燈焰念念出生比
 丘如是觀察受因諸觀業因業法業
 力生一切受爐者喻身身油者喻根炷
 者喻受欲瞋癡火念念生焰喻念念
 智明喻智慧彼修行者如是見知一
 切三界皆有此受譬如金師若其弟
 子得好真金則能造成妙莊嚴具如
 是如是彼巧作師喻修行者彼真金
 者喻善攀緣若善攀緣則有善業得
 涅槃道不善攀緣得不善業亦時世
 尊而說得言

諦知因與緣決定微細義喜樂解脫流
 愛所不能使眾生墮業流一切業中生
 業果繫縛已有中墮處行者離不善業
 常喜樂善業如是修行者如無垢月光
 彼能燒惡業如火焚乾草三界之光明
 解脫諸惡法若人解脫心不樂生死
 生死不能縛如鳥飛虛空諦知受所從
 善知受果報則得於解脫彼諦知三界
 苦樂不能動善惡不經心見世間如焰
 彼修者普受意常不錯謬恆樂於法行
 心樂比丘法如是名比丘不樂數見觀

樂見於善人出家離舍垢如是名比丘
 寂靜於諸根不貪著境界行視一尋地
 如是名比丘不行他罵家一向不販賣
 不樂四出巷如是名比丘不樂觀歌舞
 不樂饒人慶樂住於塚間如是名比丘
 唯取當日食不取明日食食二分便罷
 如是名比丘捨離妙好服喜樂塵土衣
 食行俱相應如是名比丘若不作世業
 不望世業果不苦求所須如是名比丘
 解脫於欲瞋捨離癡心泥惡法不能汙
 如是名比丘已過一切結捨離一切使
 解脫一切縛如是名比丘遊八分聖道
 趣向涅槃城離惡意煩惱如是名比丘
 堅意寂靜根捨離欲淤泥常一意正住
 如是名比丘若已得地智寂靜心諦見
 知諸地善惡如是名比丘漏法無漏法
 皆因緣而生一切種種知如是名比丘
 正直修梵行寂靜離懈怠早起淨恭敬
 如是名比丘樂修於定慧復樂於四禪
 亦樂阿蘭若如是名比丘如鳥飛虛空
 影則常相隨若意順正法如是名比丘
 能然諸煩惱平等善意觀善知出入息
 如是名比丘若能次第知諦見所修法

正法念處經卷第三 第十九章

善知道非道如是名比丘得樂心不專
運苦則不憂憂喜心平等如是名比丘
若諦知老死天修羅禮敬知眾生善惡
如是名比丘衣鉢常知足不聚積財寶
少欲而梵行如是名比丘一食而離垢
不貪著諸味能捨於利養如是名比丘
行捨心悲心捨離妬嫉惡已燒一切過
如是名比丘

彼比丘內心思惟隨順正法如是觀
受既觀受已得微細智受深觀察眼
觸生受攀緣順行如是觀眼第二
緣相與共滅我眼觸受攀緣已滅
共攀緣我生受受若不受受生心其
共滅彼比丘以不愁繩繫縛彼心在
攀緣柱彼受滅已彼覺攀緣共耳受
滅鼻緣於香而生鼻受彼比丘復觀
鼻受如是思惟我鼻共香而生鼻受
若善不善若記無記我此鼻受心其
共滅彼比丘若觀心壞如是攀緣數
數習行修取調心善法煮心無渴等
法介時不動舌攀緣味此之攀緣若
善不善若記無記彼比丘證攀緣三
次觀察受若苦若樂不苦不樂如是

正法念處經卷第三 第二十章

觀已思惟憶念我此心者為壞不壞
又復觀察彼味攀緣所生之受能破
壞心如是觀已以不愁繩繫縛彼心
在攀緣柱如行修取心若如是舌受
味受所不能劫又彼比丘觀彼身觸
如是身觸共彼觸受縛攀緣柱若善
不善若記無記觀彼觸受若心動壞
復以縛於攀緣柱已而調伏之不復
破壞

又彼比丘次觀察意意縛法受若善
不善若記無記見受意壞彼比丘以
不愁繩繫縛彼心在攀緣柱而調伏
之則不破壞彼比丘觀六境界身入
受已諦知五受得不盡受彼以智燈
觀眼觸受覺何者受彼觀意識緣生
此受意縛心取一切世間愚癡凡夫
以分別火而自燒然此無受者唯行
眾生唯行我滅因緣所縛眼觸生受
隨順觀已隨順而行彼不能取心不
動轉不死不乱又彼比丘觀察耳受
何者耳受誰覺此受彼見意識隨順
繫縛如此耳受意共繫縛依止彼意
此無作者亦無受者因得而生如是

正法念處經卷第三 第二十一章

耳受非有作者非有受者唯有行聚
因緣勢力若生若滅又彼比丘觀察鼻
受誰覺此受彼觀察受意識共縛攀
緣彼意依止彼意因彼因緣隨順而
生唯有行聚非有作者非有受者相
續縛縛觀鼻受已離於受者

又彼比丘次觀舌受誰覺舌受觀察
此受意識繫縛如是舌受依止彼意
彼縛攀緣彼因緣生非有作者非有
受者更無別物唯有行聚因緣力生
又彼比丘觀身觸受誰覺此受此何
誰受如是觀察意識繫縛如此身受
非有作者非有受者更無別物唯有
行聚因緣力轉

又彼比丘觀察意受誰覺意受觀察
意受意緣於法而生意識三和合觸
觸共受生辟如種種無量香物眾多
和合則生善香此善香生非是一因
此亦如是因緣和合生一切受非有
作者非有受者辟如室藥驢醉等緣
違華名生彼非一因如是依眼綠色
緣空緣念緣明生眼觸受依眼而生
如是受皆不從一生非一物生非一

合生非一相生非聚集生非應化生
 彼比丘如是如是諦求此受如是如
 是生白淨法如甘蔗汁器中火煎彼
 初離垢名頗屋多次第二煎則漸微
 重名曰巨呂更第三煎其色則白名
 白石蜜此甘蔗汁如是如是煎復更
 煎離垢漸重乃至色白比丘如是緣
 器智火以煎相續心甘蔗汁初始離
 觀如頗尼多次復第二則如巨呂次
 復第三如白石蜜如是比丘心相續
 法以智火煎則成無漏鮮白之法離
 垢不難出世法生出生死鮮白離
 垢猶如洗水

又彼比丘更以異法微細觀受眼觸
 生受有瘡有細垢重不輕與礙相隨
 某衆生受彼某甲受勝故能壞餘殘
 少在彼不依止如是耳受鼻受舌受
 身受意受彼比丘如是修已受觀成
 就魔軍欲壞彼地夜叉轉復歡喜如
 是上聞虛空夜叉彼地夜叉虛空夜
 叉聞四大王彼地夜叉虛空夜叉彼
 四大王聞四天王彼地夜叉虛空夜
 叉及四大王并四天王向帝釋說時

正法念處經卷第三 第三三張定
 帝釋王即舉白鳥埤羅眼那向炎

摩天歡喜心說具足如前彼炎摩天
 聞帝釋說心生歡喜以種種色天寶
 妙鬘莊嚴之具香莊嚴身乘種種乘
 可受聲觸味色香等種種可愛不可
 說樂心大歡喜炎摩天衆向兜率天
 四万由旬七寶殿舍勝妙光明種種
 宮室意分別城一万由旬名無漏樂
 菩薩坊巷弥勒世尊住在彼處有諸
 菩薩五百人俱彼炎摩天到世尊所
 心大歡喜正天衣服在於一肩右膝
 著地合掌禮已合掌於額而作是言
 天今當知開淨提中業地之慶依闕
 淨提某國某村某聚落中某善男子
 如是種姓如是名字剃除鬚髮被服
 法衣正信出家持戒修行恭敬尊長
 獲得第四永無漏善諦見受地破壞
 魔界堅牢善作正法摘梁開顯白法
 今彼魔分無有威力天朋增長有大
 勢力如我今者向天所說弥勒世尊
 如是聞已向炎摩天如是說言天朋
 有力魔分劣弱正法朋長煩惱縛纒

正法念處經卷第三 第三十四張定
 魔軍戰動我聞歡喜
 正法念處經卷第三

癸卯歲高麗國金寶藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第四

定

元魏譯經門羅書般若流支譯

生死品之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行彼此丘受陰地分略如六天之所知見又復云何得第五地又彼此丘已諦見受彼六天衆既作業已觀想陰相分別思量何者地中我共彼想行於白法正思惟已一分中行觀察彼想行白法相初如是法分分事知云何緣於有見有對生不可見無對之想彼此丘更廣觀想彼想攀緣十一種色所謂長短方圓三角圓及青黃赤白紫等

依彼長相則起長想如是世間愚癡少智無邊生死業果退生受離寒熱飢渴之患為他作使若奴僕等迭示相食如是和集虛妄不實一切所有不饒益事如是無量不可堪忍無量百千億那由他一切所作身口意起作苦惱業以為莊嚴虛妄誑詐愚癡凡夫恒常如是人中則有農作等苦

正法念處經卷第四第三張定

高

迭相欺誑斗秤不平言訟諍鬪治生求利參承王等入海遠行種種鬪諍田作放牧生夷人中喜生邪見根不具足離聞正法生無佛處無善因緣難得無難心常喜樂飲酒淫盜貪欲瞋恚妄語兩舌惡口綺語如是之人是長生死緣彼長相則起長想又復天中長生死相緣彼相想如是天中不得境界喜樂境界聲香味色香貪欲瞋恚種種放逸習近婦女歡喜園中種種莊嚴寶間宮殿樹林水池有妙蓮花遊戲快樂天諸花香種種味食舞食遊行貪著喜樂天拊檀末若散若塗芳施羅花天歌音聲心生喜樂離於正法是長生死若生天中有如是事緣彼長相則生長想又復鐵鬼長生死相緣彼相想惡業行故飢渴之患雨火墮身咽則如針骨狀山巖如空破氣以妬嫉故以刀劍等迭相所割在黑闇處墮墜險岸病走狂趣河渠陂池閻魔羅人手執刀杖若利鑽等所打斲之受大苦惱食人唾吐是等惡食無量百千不可

正法念處經卷第四第三張定

高

堪忍受種種苦眼中淚出頭髮蓬亂覆身蓋面有百千虫周遍其體擔負惡身饒一切病長行生死常有鐵鳥爪嘴火燃攫啄其眼口如燒樹迭手相食於三十六百千億數允許由旬曠野中行無主無導飢渴所逼其身火然入黑闇處如是鐵鬼邪見所誑離聞正法是長生死緣彼相想又復畜生迭互相食非理淫欲不知所應若生水中水中而行心燥常飢常畏他取龍龜黿獸及水獺等魚則提弥提弥宜羅有名鳧魚金毗羅魚都迦羅魚名太口魚蛤蜊等重常一切時大者食小常畏網等遮障而取又陸地行摩鹿水牛猪魚牛馬驢及羣牛麋熊羆等種種苦縛刀刃所煞有病老死迭相惱害百千苦惱如空中行鳥鳥鴼鴛鴦及孔雀鸚鵡雞雉鳩鵲水鴈青鳥護澤百舌鵲雀命命他養是等諸鳥如是無量復有異鳥然縛飢渴迭相食散寒熱苦惱之所逼切如是畜生水陸空行三處皆畏是長生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄

合地獄叫喚地獄大叫喚地獄熱地獄大熱地獄阿鼻地獄第一苦惱不可思議無量百千畏火刀等墮諸惡池身分血洋入刀業林入大火中墮在灰河行火燃地受火燒苦堅鞞相似無量種種惡苦惱所逼不可忍耐如是地獄是長生死緣彼相想彼比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長色業果因緣緣於四諦觀察衆生種種諸行百千由旬如是道行分分思量觀察因緣狀離生死

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘分分思量觀彼短相彼見聞知或天眼見彼比丘欲動魔軍云何分分思量觀察短生死相受戒頭陀精勤布施持戒智行恭敬尊長直心歡喜如是正見敬重父母見佛聞法恭敬供養不諂曲行不慢不誑近善知識守信正行直心起業嚴身口意如是之人生死則短緣彼相想若生天中則有放逸歡喜園中間錯寶鞞種種樹林水池蓮花有好栴檀勝妙瓔珞莊嚴端正有劫波樹

河流泉林遊食快樂捨如是樂受持禁戒飲食遊行如是種種禪思讀誦樂見善人教他讀誦捨施調順正行梵行寂靜諸根少語樂法如法飲食若天如是生死則短今時世尊而說偈言

種種諸苦惱飢渴口焦乾火炎燒其身如被燒枯樹彼苦不可數若一念靜想契依佛法僧彼人生死短

比丘如是緣於相想

常怖畏過打若雨及寒熱迭互相食散如是等衆苦彼苦不可數若一念靜心契依佛法僧畜生生死短

比丘如是緣於相想

在活黑繩合叫喚大叫喚阿鼻等地獄種種極苦逼彼苦不可數能於一念中寂靜心取戒地獄生死短

比丘如是緣於相想彼比丘如是思惟生死短相何者四楞彼正觀察靜

單越人於一切物無我所心決定上行彼人如是四楞生死比丘如是緣於相想

何者是圓地獄畜生餓鬼等中無智

輪轉非自心行是圓生死比丘如是緣於相想

何者三角若人行善不善無記種種雜業地獄天人諸處難生彼不善業生地獄中善業天中雜業人中若行三業於三處生如是名為三角生死比丘如是緣於相想

何者是圓四大天王三十三天夜摩化樂他化自在業相似生於天中退復生天中於人中退復生人中非難

處地是圓生死比丘如是緣於相想何者是青不善業攝地獄之人入閻地獄是青生死比丘如是緣於相想

何者是黃黃色業攝生餓鬼中互相加惡迭共破壞如是餓鬼是黃生死比丘如是緣於相想

何者是赤赤業所攝生畜生中迭相食血於血生愛是赤生死比丘如是緣於相想

何者是白白色業攝生於天中彼人白業善道寶價買天人生天欲退時餘天語言汝善道去人世界中人中欲

死親友知識妻子啼哭淚出覆面而

你是言甚可愛。今捨我去。當好處
生生於人中。如是。天人是白生死。比
丘如是緣於相想。

彼比丘如是思惟既得人身若不修善修施戒智彼人自誑流轉地獄畜生餓鬼曠野中行如是愚癡凡夫之人具足聚集如是業道彼比丘諦觀察受觀察想陰攀緣而行諦見諦求因眼緣色而生眼識三和合觸修多作想歷別觀察見色好惡若近若遠若長若短若方若圓若白三角是色形相歷別觀察彼諸相想觀想因緣觀陰界入因緣相想歷別觀察若思業報分分正證因相應緣覺因相應然後捨離若有利益若不利益各各異相知過去想我於此業已得善報已得惡報如前所說如是知想若有想者猶湏憶念彼憶念者緣彼想生如燈光明因燈緣燈因緣於燈故有光明如是如是因想緣想以想勢力故有憶念彼比丘得第五地比丘如是知想觸已於彼天樂不生貪樂於是地獄苦不生怖畏彼平等見想如真金

彼想比二破如是想異法觀想解脫
彼想復觀餘人虛妄不實我今觀
察何因何緣何因緣想彼觀察想因
緣和合生如是想若因緣滅彼想則
滅如彼月珠譬如月珠緣月珠珠則
清水生想亦如是因緣而生如是想
者非無因緣非有作者非有受者非
自然生比丘如是諦觀想陰彼既如
是諦觀想已諦知生滅復微細觀如
河激流想亦如是善想生已餘因緣
力轉為不善不善想生餘因緣力轉
為善想彼心像作初始破壞無記為
記彼觀樂想不生貪樂無渴樂中生
於樂想樂中苦想如是知樂云何而
見善陰界入若生若滅不善樂受不
樂起滅不取想滅然後行生非住非
滅心不怖望識生住滅比立如是諸
知此陰是故不住魔之境界貪欲瞋
礙所不能縛無有常樂淨我等見無
謂不能於生死中以色聲香味觸愛
罰之所繫縛不失憶念彼憶念生能
宣諸漏能到涅槃今時此尊而說偈言
若何等比立觀正解脫人不常勤精進

如是非比丘若不樂牀敷佛說是比丘
若意樂懈怠彼不應善法煩惱根唯一
所謂懈怠是若有一懈怠彼人不得法
非唯有法服而得名比丘
若無讀誦心無禪無漏盡唯有比丘形
如是非比丘但慧林中遊不樂道境界
貪意樂酒色如是非比丘若能絕魔縛
復能斷惡業佛說彼比丘不妄食僧食
寧食地毒苗及以洋銅等終不破禁戒
而食僧飲食如是則不應食所不應食
若貪煩惱者則是地獄人若人捨煩惱
如地獄中出彼比丘應食非樂見婦女
以自身為質而心意樂惡此人汗僧寶
云何是比丘若貪受利養喜樂於境界
元婦女生染非道非俗人若能燒煩惱
如火焚樹林名善婆羅門不貪者飲食
常樂行聚落惠數數洗浴愚癡誑自他
悉沒於道法靜心空閑處常行禪不捨
得名婆羅門入善道境界好慶阿蘭若
非其人不住離欲人能止悲意樂欲者
若患多言語愛樂於境界不向涅槃城
不生不死慶近王極美食常飲酒喜膜
唯名字比丘妄語誑擾越若詐設方便

數到王門所裏憐他俗人損敗空閑者
若人捨妻子而依寂靜林猶有係戀意
如吐已還食

彼此比丘過寂靜諦觀諸陰如實諦
見勤修解脫諮問尊長若道非道諦
知見故八分聖道求解脫城常勤行
道平等正見心無垢染其心寂靜於
所行道樂修多作彼比丘如是善法
無漏業道和合修行滅損魔眾長正
法朋彼地夜叉如是知已轉復上聞
虛空夜叉虛空夜叉次第復向四大
王說彼四大王乃至炎摩梵率陀天
彌勒世尊如前所說梵率陀處有一
菩薩極大歡喜向化應天如是說言
閻浮提中某善男子剃除鬚髮被服
法衣如前所說彼化應天轉復歡喜
如前所說又修行者內心思惟隨順
正法觀察法行云何彼比丘得第五
地彼見聞知或天眼見觀十色八十
者所謂眼入色入耳入聲入鼻入香
入舌入味入身入觸入云何觀察此
十色入眼入因緣色入因緣我心想
生彼如是觀以眼因緣色因緣而

主眼識三和合觸觸共受想思等俱
生彼比丘若受知受若思知思若俱
知想如此色長如此色短此色可愛
此不可愛此色可見此不可見此色
有對此色無對如是乃至此意名色
有十一種如是分別三和合觸觸共
受想思等俱生知彼眼觸生受想思
彼義云何覺知名受受知時節是名
想義是名慧轉此等法生有異異相
有異異體異義則如十大地法如是
異相是思異相念慧解脫受想思觸
欲進三昧此一攀緣有異異相如是
受想如是想相有異非一譬如日光
一緣異體如是如是異自體受異自
體思諦知眼觸生受想思彼正觀察
眼如是空無物不堅比丘如是實見
彼眼諦知於道遠離邪見正見現前
彼捨如是共寂濁行不淨眼想不真
實想諦觀此眼唯是空持脂膿血液
不淨物合如是知已則能斷欲彼於
此眼知無常已則見無常彼知此眼
唯有肉掉在骨匡已心得離欲復知
此眼筋經縛已知此眼入自他造三

各不相應此物不堅一切無我
以要言之如是眼者唯是苦物既觀
知已離眼入欲既觀眼入如是知已
次復觀色如是色者有愛不愛是無
記法不實分別此有何堅何淨何常
何我何樂如是觀色思惟知已知一
切色皆患無堅唯有分別此色如是
有愛不愛此愛不愛體不可得此唯
世間若愛若憎分別攝取若愛若憎
如是憶念又彼此比丘既是觀眼色
入已觀耳聲入彼觀察聲云何而生
振應相對而生此聲彼如是觀以耳
因緣念已緣故而生耳識三和合觸觸
共受想思等俱生知觸共彼受想思
生若以知觸共思而生覺知思想所
謂長相遠等因緣得聞其聲厚魚細
業若愛不受彼比丘如是聲思知
想知分分思量以意識知思知受知
憶念思量彼耳聲入思量簡擇然後
覺知如是聲者非有自體無愛不愛
唯有分別此聲如有愛不愛如是
聲者非有自體非常非物破壞不堅
無樂無我亦無我所唯貪瞋癡愛不

正法念處經卷第四 第十一品

受聲如是正觀聲耳入已若聞聲時則不迷惑不生意樂不取不著不謂有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識離耳識欲耳識非我非耳識觸受想思皆亦如是又彼此丘觀鼻香入以鼻因緣以香因緣念因緣故而生鼻識若近若遠若受不受若香若臭風和合來因風而聞鼻為內入香為外入三和合觸觸共受想思等俱生知彼相已如是觀察鼻香入相知內觸相則知觸相思相平等於如是法一相攀緣異因緣用異者所謂有異異相有異異體異相則如十大地法如前所說此一切法如是異相非是一相一因緣作彼此丘如是諦知彼鼻香入如是諦求此如是物有何物堅有何物常何物不壞此入無常若空無我彼人如是知鼻香入一切非我非是我所如是正知唯有分別此鼻香入如是唯縛愚癡凡夫非慧者比丘如是一種觀察又彼此丘觀舌味入彼念等緣而生舌識三和合觸觸共受想思等俱生

正法念處經卷第四 第十二品

彼隨順覺名為受相知是想相對是觸相想是思想想緣於相彼如是法各自相復平等相異因緣生如是一切共成一事譬如因筒因紺因繅因水因盆金師因緣作一指環若作手釧如是法者非一相或此舌味入亦復如是又彼此丘諦觀舌入及以味入如是觀已彼舌味入無有少法常樂我淨一切種種深細思惟不得一法如是如是一相相應彼於舌入味入離染一切眾生沉沒此海盡樂味海迭相障礙是故復於人天地獄畜生餓鬼五道大海如是繫縛比丘如是於舌味入諦欲解脫舌入非我我非舌入非常非物亦非不動非不破壞非舌味入比丘如是得離染欲又彼此丘觀身觸入身觸因緣而生身識三和合觸觸共受想思等俱生如前所說眼根入等此身觸入應如是知又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘如是觀察十色入已觀察法入依見聞知或天眼見彼法

正法念處經卷第四 第十三品

入中攝三種法謂數緣滅非數緣滅及以虛空所有無法皆法入攝如是觀已彼虛空者亦是法入數緣滅者此法名智無量種種證已順行數緣作已證斷煩惱令彼煩惱盡滅失壞一切無漏非數緣者彼非數緣名智非受非知非覺又亦非誑餘人之識有百千生一切皆失眼耳鼻舌身意等識彼已破壞不復更生如是名為非數緣滅此非數緣第三虛空知此三法不生是常非三世攝此非今生亦非已生又非常生又彼此丘法入二種各各分別謂色無色所言色者謂十色入云何眼識非見非對見對見色如是耳識非見非對云何取聲如是鼻識非見非對云何取香如是舌識非見非對云何取味如是身識非見非對云何取觸云何如是彼外五入此內五入非見非對與彼見對云何相得彼此丘如是觀察眼識生時二種攀緣乃至意識皆有一種如是識生如印印物彼不似印印軟物堅則不能印印堅物軟印則文生如

是如是識非見對緣取見對一切法
中第三即生不相似物不相似生如
是諸法不相似物不相似生是初居
致第二居致二法相似還相似生所
謂白縷生成白衣第三居致二不相
應不相應生如燧火生木之與火不
相應見第四居致見從稀物而生稠
物如乳生酪乳稀酪稠彼法如是則
不相應如是如是不相似法謂眼識等
異因異緣眼識等生今時世尊而說
偈言

若樂覺知法在林而行憚正覺知諦相
則得無上慶常樂行慈心勤於法境界
諦知於身相則名真比丘若人正觀空
欲患不能壞彼得言比丘異此非比丘
愍一切眾生捨一切貪戀解脫一切縛
則名真比丘若人調御心境界不能壞
無垢如真金名知足比丘若人愛不愛
不垢汙心意當知彼行善捨離一切過
威儀不可嫌法行調諸根勇猛清淨意
如是名比丘若人常喜樂知諸論中義
不貪著飲食名寂意比丘林行阿蘭若
塚間草為敷若以此為樂如是名比丘

諦知罪業過善達諸果深識因與緣
是離惡比丘破生死曠野壞惡調諸根
復能善知支名寂意比丘於善心不喜
毀譽心不憂如大海之深是修行比丘
堅意隱他惡不貪軟滑語時語善恭敬
名寂靜比丘知欲界業因亦知色界因
無色亦諦知是知論比丘不喜世俗語
常樂斷諸過於境界如善佛說是比丘
若人欲如泥意常如是行默慈關心意
解脫生死縛若人憚誦業遠離於憒意
利益諸眾三名蘭若比丘若能答問難
辯才調諸根當知是法師不介如草等
若身行意行一切不取諸物所有善業
一切皆能作而不求財物不為言樂名
雅利益僧意解脫一切縛持戒不憚天
亦不求名利持戒為涅槃是寂靜比丘
常捨離眾惡但樂行善行不近惡知識
是佛法比丘常以慈修心恭敬質直意
學句不諛者去涅槃不遠常畏老病死
不憚樂世間修憚不放逸去涅槃不遠
若人以無常自他空無我修憚上智
去涅槃不遠
又修行者內心思惟隨順正法觀察

法行云何彼比丘得五地已得第六地
彼見聞知或天眼見彼比丘解四居
致此法云何有相似因得相似果不
相似因不相相似果因不相相似果不
相似有半相似半不相相似云何名為有
相似因得相似果譬如稻因還生於
稻如是如是內相似者善業相似如
是得果謂天人中是初居致云何名
為不相相似因不相相似果譬如甜乳而
生酢酪不可受樂如是如是內不相
似謂於此世受涼聲觸味色香等而
得地獄不可受果不可樂果猶如酢
酪第二居致云何名為因不相相似果
不相相似譬如青等合生異色色不相
似如是如是內不相相似謂業果報皆
不相似非其業果所謂邪見外道齋
法煞羊怖天而墮地獄第三居致云
何名為有半相似半不相相似譬如白
縷以成白衣縷細衣縷是不相似如
是如是內半相似半不相相似細不善
業得大地獄不善報第四居致
又彼比丘思惟觀已不取業果更復
思惟觀異業果於有中行猶如輪轉

聖德太子傳卷第四 第九條

百

有四居致有業未到衆人共作而能
遍惱此初居致有業已到方能遍惱
第二居致有業若到若其未到皆能
遍惱第三居致有業非到亦非未到
第四居致有業未到衆人共作能遍
惱者如世間法星雖未到國土得殃
若出世間眼識未到業海能遍所謂
欲心憂悲等遍此初居致有業已到
方能遍者如世間法火到乃燒刀至
方割若出世間不善業到地獄畜生
餓鬼遍惱第二居致有業若到若其
未到能遍惱者如世間法呪毒勢力
若到未到悉能遍惱若出世間人欲
死時有怖望相未到地獄第三居致
有業非到非未到者譬如世間種種
藥子非到生力非未到生若出世間
亦復如是羅漢比丘決定受業量如
須弥彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃
此業不能遍阿羅漢第四居致
有業現受而非生受此初居致有業
生受而非現受第二居致有業生受
亦現世受第三居致有非現受亦非
生受第四居致何業現受而非生受

正法華經卷第四 第三條

五

若世間者如犯王法王法與罰此業
現受而非生受出世間者修行布施
善人所讚此業現受非他世受此初
居致何業生受而非現受若世間者
入火得火出世間者此世行善若行
不善異世得果此可現見第二居致
何業生受亦現世受若世間者所謂
現受生世亦受出世間者亦復如是
第三居致何業非現亦非生受若世
間者如不語戒不語布施出世間者
謂無記業非現世受非生世受第四
居致
彼比丘如是一宿屢坐如是觀察無
量種枝葉果報羅網遍滿地獄餓鬼
畜生人天之中如是見已隨順法行
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘知業果報謂知此業
知此業果知善不善知此衆生成就
身惡行成就口惡行成就意惡行毀
謗賢聖邪見所攝彼人以是業因緣
故身壞命終或墮地獄或墮畜生或
墮餓鬼若有衆生成就身善行成就
口善行成就意善行讚歎賢聖正

正法華經卷第四 第三條

六

見所攝彼人以是業因緣故身壞命
終則生善道天世界中彼比丘如是
觀察自業報法彼比丘如是觀已魔
界衆生不與共行終到涅槃如是法
行修默離行勤行善道終盡生死攝
取他人今度生死如自度已及諸相
越彼比丘知業報法觀察地獄餓鬼
畜生人天諸趣業報法數譬如清淨
毗琉璃珠為莊嚴故以繩穿之隨彼
繩色若青若黃赤白紫等如彼色見
如是業珠報繩穿之彼比丘於是業
中皆見聞知或天眼見清淨明了又
彼比丘若見若聞知業報法猶如彼
珠譬如有珠其色極白普清無瑕清
淨任穿已善修治普門殊勝一切世
人之所讚歎仁王王等所應畜用如
是功德相應淨珠唯王王等知此功
德清淨珠價取此珠已善莊嚴上如
是如是彼比丘十善業道淨分寶珠
普白善淨離過無瑕清淨任穿對治
法分有大勢力是若難法乃是法師
法鑽所穿善巧修治如是如是願施
戒智如是如是修治十善業道珠已

隨願所取轉輪聖王若取天王若取
魔王若取梵王修無漏禪三昧自在
如是如是彼正法珠善修治已名為
普門此普門者謂天人門彼正法珠
名為普門世間城中既得出已入涅
勝門一切世人所讚歎者謂正見人
學人所讚任王王等所應用者入正
法道心王所應若人信彼毗琉璃珠
一切功德皆悉具足如是實珠與正
法珠相似相對

又彼此丘觀業報法猶如彼珠譬如
有珠其珠有瑕不普清淨非一切門
而不鮮白不任鑽穿不任修治一切
人見則不讚歎非三王等所應應用
如是如是彼外道法是相似法如有
瑕珠所言瑕者謂身見瑕戒取瑕
非一切門唯是地獄餓鬼畜生三趣
之門非是好法又不與無漏相應
不住鑽穿非善難法非是法師法鑽
所穿非王王等所應應用八當伽羅
正法道行是心之三彼外道珠非其
所應如是等法相似相對非法瑕珠
若繫人咽如是之人彼相似珠用繫

咽已在於地獄餓鬼畜生無始以來
生死流轉彼此丘如是觀察珠相似
珠譬如世間有琉璃珠似毗琉璃有
人見之謂毗琉璃愚癡凡夫亦復如
是彼此丘如是諦知法非法已得第
七地彼地夜又見彼比丘清淨持戒
得第七地轉復歡喜如是傳聞至空
夜又虛空夜又聞四大三彼四大三
聞四天王彼四天王如是傳聞三十三
天三十三天如是復曰帝釋三說安
帝釋王次第後向炎摩天說彼炎摩
天展轉復聞兜率陀天兜率陀天如
是具白弥勒世尊弥勒世尊告化應
天彼化應天復向他化自在天說作
如是言閻浮提中其善男子如是次
第如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘觀業報法第十一者
名為無作是色所攝一切法中與色
相應若人受戒一發戒已若瞋若悶
失心癡狂如是善法相續轉行譬如
河流流常不斷如是之人若瞋若悶
失心癡狂如是無作常流不斷無作

名色不可見對彼復云何色業所攝
此無作色乃是一切善法之柱此如
是等十一種色

正法念處經卷第四

癸卯歲高麗國分司太藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五

定

元魏譯經門習要般若流支譯

生死品之三

又彼此丘如是觀察云何衆生有種種色種種形相有種種道種種依止又彼觀察有種種心種種依止種種信解有種種業此如是等種種諸色種種形相種種諸道種種依止譬如點慧善巧畫師若其弟子觀察善下堅滑好地得此地已種種彩色種種雜雜若好若醜隨心所作如彼形相心業畫師若其弟子亦復如是善下堅滑業果報地生死地界隨其解作種種形相種種諸道種種依止心業畫師業作衆生

又諸彩色取白作白取赤作赤取黃作黃若取鵠色則為鵠色取黑作黑心業畫師亦復如是緣白取白於天人中則成白色何義名白欲等漏垢所不染汙故名白色又復如是心業畫師取赤彩色於天人中能作赤色何義名赤所謂受聲味觸香色畫觀

正法念處經卷第五 第三分

察衣又復如是心業畫師取黃彩色於畜生道能作黃色何義名黃彼此迭手飲血獸肉貪欲瞋癡更相煞害故名黃色

又復如是心業畫師取鵠彩色羣綠觀察於餓鬼道作垢鵠色何義名鵠彼身猶如火燒林樹飢渴所惱種種苦逼心業畫師嫉心所棄疲闇所覆又復如是心業畫師取黑彩色於地獄中畫作黑色何義名黑以黑業故生地獄中有黑鐵壁被熱被縛得黑身身作種種病飢渴苦身無量苦逼皆是自業非他所作

又彼此丘觀察如是三界五道五種彩色生死盡不於三地住謂欲界地色無色地心業畫師習近姪欲攀緣欲界種種色畫綠色依止有二十種離欲四禪以為畫筆依十六地是所盡盡畫作色界離綠色界三摩跋提緣無色界盡為四處心業畫師廣畫如是三界大末

又彼此丘觀察如是心業畫師更復異法畫作衆生心如畫師身如色器

正法念處經卷第五 第三分

貪欲瞋癡以為堅牢攀緣之心猶如梯蹬根如畫筆外諸境界觸味色及諸香等如種種彩生死如地智如光明勤發精進如手相似衆生如畫神通如彼無量形服有無量種業果報生如畫成就

又彼此丘依禪觀察心業畫師有異種法如彼畫師不生疲倦善治彩色各各明淨善識好筆畫作好色心業畫師亦復如是不生疲倦若修禪定善治禪彩攀緣明淨如彩光明修定之師如善好筆知禪上下如善識知有取有捨如不疲倦如是禪定心業畫師畫彼禪地如彼好色又彼如是心業畫師若有疲倦則畫不善地獄餓鬼畜生道處同業因緣鐵杵為等不善彩色盡非器人所謂地獄餓鬼畜生如是等色非好色畫廣說如前又彼此丘次復觀察心之猿猴如見猿猴如彼猿猴躁擾不停種種樹枝花菓林等山谷巖窟迴曲之處行不障尋心之猿猴亦復如是五道差別如種種林地獄畜生餓鬼諸道猶如彼

樹衆生無量如種種枝受如花葉分別受聲諸香味等以為衆果行三界山身則如蜜行不障罽是心猿猴此心猿猴常行地獄餓鬼畜生生死之地又彼此丘依禪觀察心之伎兒如見伎兒如彼伎兒取諸樂器於戲場地作種種戲心之伎兒亦復如是種種業化以為衣服戲場地者謂五道地種種裝飾種種因緣種種樂器謂自境界伎兒戲者生死戲也心為伎兒種種戲者無始無終長生死也又彼此丘依禪觀察心之伎兒如見泥如泥泥魚在於河中若諸河水急速亂波深而流疾難可得行能漂無量種種樹木勢力暴疾不可遮障山澗河水迅速急惡彼泥魚能入能出能行能住心之泥魚亦復如是於欲界河急疾波亂能入能行能住地獄有河其河名曰解多羅泥彼河極深濤波湧迅無時暫停甚可怖畏急疾流急不善業以為流水難可得行一切世間愚癡凡天所不能渡此五道河無量劫中常漂衆生

境界疾流迅速不斷勢力暴惡不可遮障無常相續力勢所牽不可約截受河急惡心泥魚能行此河若入若出者天人入者地獄餓鬼畜生心泥魚在受河中如是入出又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼此丘修禪念住知業報法觀察一切衆生之心常自在行為心所使為心所縛如是觀察彼見聞知或天眼見一切衆生心業自在依心業行為心所使又復觀察云何衆生縛在生死無始無終無量轉行彼見聞知或天眼見以心染故衆生繫縛以心淨故衆生解脫如是心者無量種種攀緣緣相自體壞相同業壞相心有五種謂五道中自在秉執與結使心和合相應常在生死離第一依謂虛空等三無為法五根壞相有五種心無量無邊愛心依止種種壞相以要言之此是染分云何方便得離染分三煩惱根有三對治過去未來一切諸佛正遍知說如是正道欲以不淨瞋以慈心

癡以因緣彼於身中如是觀欲如是以比丘緣身行已分分觀身從足爪等乃至於頭分分觀察此處身分何者是義何者我所自身分中如是足爪離身觀察爪非是身足指非身何者是身何者是我何者我所足掌非身何處起心謂是我所此內踝者非是我身此足跟者亦非我身踵非我身膝非我身因非我身陰非我身此髀髀者亦非我身冀門之處亦非我身如是皆屬四十五骨皆非我身頭非我身面中之骨亦非我身頭中之骨亦非我身彼此丘如是觀察於分分中不見有身一分分皆不見身又復不見如是分分復觀眼耳鼻舌身意皆不見身又復觀察我中無我彼如是等唯是微塵如是分分觀察彼身猶如芥子乃至微塵又復分分觀察諸大何者是我何者地界如是次第何者是我何者水界何者是我何者火界何者是我何者風界彼如是觀界非是我我非是界非別有我非別有界

正法念處經卷第三 第七張定 集

正法念處經卷第三 第八張定 集

正法念處經卷第三 第九張定 集

非異界我別更有物如是皆以第一

口行善行意行善行諦知善法及不

食覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如

義諦辟如無量多樹和合則見於林

善法如是諦知法非法心則滅第三

是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思

樹非是林異樹無林是第一義離樹

軍大煩惱如是勤觀癡心對治

量分別以色枯骨著眼口中境界如

之外無別名林又復觀樹離彼根莖

又彼此丘如是勤觀三種煩惱三種

齒如是較之涼意如涎愛血流出貪

枝葉等外別更無樹第一義諦無如

對治彼三種滅已一切煩惱結使皆

受血味謂色為美於色得味猶如彼

是樹休世諦故有林有樹身亦如是

滅如斷樹根皮莖枝葉花葉緣等一

狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛

是等和合唯有名字依世諦故得言

切悲乾如是能斷此三煩惱一切煩

妄分別如狗咬骨如是觀察眼見於

有身彼此丘知身法已離於身欲離

惱皆悲斷滅

色猶如枯骨如是一切愚癡凡夫虛

身分欲得離一切根受界欲既離欲

又修行者內心思惟隨順正法觀察

又彼此丘如是思惟去何比丘於受

已彼喜欲愛不能繫縛如是勤觀欲

法行云何彼此丘第七地中修第八

生畏厭離生死捨一切欲譬如龍為

心對治

地得第八地彼見聞知或天眼見彼

至年六十其力威壯善調為人革間

又彼此丘云何勤觀瞋心對治彼住

比丘軍初如是如實觀眼云何世間

捉取縛其五處置牢檻中然後乃多

慈心常勤觀察惡行衆生所謂五道

愚癡凡夫眼見色已或貪或瞋或生

與歡喜搏及以甘蔗甘蔗酒等種種

生死退生常有怖畏如死無異比丘

於癡彼諸凡夫若見知識若見婦女

美味以諸樂器歌聲樂之望使不愁

觀之如母悲子彼諸衆生如是苦惱

心則生貪若復異見則生於瞋見他

不憶林樂若忘林樂得與凡為同共

云何可瞋我若瞋之則是瘡上復更

具足貪瞋所覆以眼於色不如實見

止住極令調善繫屬他人彼為雖復

與瘡如是衆生本性苦惱不應瞋之

癡蔽於心愚癡凡夫唯有分別眼見

如是將息如是供養不能令其心離

瞋是第二軍大煩惱如是勤觀瞋心

於色若貪若瞋若癡所覆受誑之人

憂悶然其不忘林間之樂自在遊行

對治

自意分別此我所如是涼著譬如

不忘山曲樹林花菓衆鳥音聲河傍

又彼此丘云何次第勤觀第三軍大

狗咬離肉之骨涎汁和合望得其體

慶樂思惟念已絕縛而去憶彼樂故

煩惱癡覆衆生身不善行口不善行

如是貪狗齒間血出得其味已謂

於調為人不生忌難壞其牢檻去向

意不善行身壞命終墮於惡道生地

故不覺次第自食其舌復貪其味以

林中中心不顧念多多定若其歡喜持

及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不可調心不可誑不忘林樂不樂凡鳥共行共住還向林中修行比丘亦復如是無始以來流轉世間五縛所縛何等為五所謂愛聲觸味香色諍為善調所謂眼耳鼻舌身意如是六識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止住之處僕使富樂漆著煩惱之所遮障多歡喜搏及甘蔗酒種種美味諸飲食者分別之心為歡喜搏娼欲為飲食心愛網以為作樂歌笑等聲邪見凡夫猶如凡鳥共同住者謂有身見戒取繫網口中甜者所謂喜樂邪見言說繫屬他者屬欲瞋癡善調之為謂修行者一切染癡以為供養憶念出離則名為山禪三摩提以為山窟生正道心此名為花涅槃為果眾鳥聲者所謂法師智慧為河河濟口者所謂一心言地分者謂四梵行慈悲喜捨彼修行者猶如壯鳥隨順思量擇定之樂趣僧伽藍為還林去比丘如是修行道者猶如壯鳥若不介者如狗無異

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去何彼比丘於八地處修第九地得第九地彼見聞知或天眼見一切三界皆是無常苦空無我不淨等器觀一切欲亦復如是譬如林中極大山崖峻峻之處有大高樹名佉殊梨有無量刺於彼樹頭少有果實而復難得若取彼果多有諸過恐此樹果墮在險處復畏失命損腹有孔孔欲脫爛欲上彼樹復畏孔壞危人之命彼樹極高墮樹尚死況墮高崖峻惡之處愚癡凡人盲無智目貪著眾味望見彼果不看峻崖樹腹爛孔彼愚癡人貪其果味而上彼樹未到果所即便墮墮即令今終更有餘人少知方便或有命業則不墮墮少得果味多受苦惱如是如是彼修行比丘觀三道林中間有孔極大峻崖謂一切病佉殊梨樹所謂欲心無量刺者所謂無量百千煩惱求欲若果所謂苦也樹頭果者一切欲意諸愛聲觸味色香等難可得者是欲果也所謂入海若有刀畏親近於三作賊治生

如是等苦乃得所欲如彼得苦多諸過者貪欲瞋癡墮高崖者謂墮地獄畜生餓鬼即命終者法命盡也樹爛孔者皆空無物一切不堅癡人往者所謂愚癡邪見人也有如是等無量諸過復有多過如是欲果味少過多彼比丘如是觀於一切欲心不生分別又彼比丘觀察欲心猶如火焰猶如燈焰明色可愛其觸甚熱飛虫癡故見彼明焰貪著受樂入中即死愚癡凡夫亦復如是欲瞋癡覆於一切欲心生受著如彼飛虫見燈明色若入欲燈則墮地獄畜生餓鬼如彼飛虫入燈而死彼比丘如是觀察心得離欲

又彼比丘內心思惟隨順正法觀察法行又此世間一切眾生何縛所縛輪轉生死彼見聞知或天眼見二縛所縛繫在世間何等為二一者食縛二者調縛食縛有四一者持食二者思食三者擇食四者觸食何者搏食謂四人處欲界六天八大地獄鬼中一分二思食者所謂魚中三種食者

正法念處經卷第五 第十一段 定

所謂行禪色界天等四觸食者所謂諸鳥何者為觸觸者謂欲有執手者或有笑者有眼見者如是皆為欲觸所誑如是一切愚癡凡夫謂欲界中人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼識見色若生樂觸則攀緣樂非樂報業又如實觀如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

正法念處經卷第三 第十四段 定

行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不怖望非不怖望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非苦樂處又彼比丘得第十地六地處行謂阿那含初禪地中乃至四禪得登彼地彼觀諸法出沒生滅常勤修行八分聖道欲覺欲到解脫之門彼比丘如是精勤魔宮隱蔽彼地夜叉見已歡喜即以上聞虛空夜叉虛空夜叉又聞四大王彼四大王聞四大王彼四天王如是復聞三十三天三十三天聞焰摩天彼焰摩天聞兜率天彼兜率天聞化樂天彼化樂天復向他化自在天說彼自在天復向梵天如是說言閻浮提中某善男子廣說如前乃至八地攝於六地彼既聞已甚大歡喜梵迦夷天出禪樂行既實聞已轉復歡喜余時世尊而說偈言
若善若不善 業果皆決定 自作業自食 皆為業所縛 如是煩惱地 初甜而後苦 捨境界如毒 以不饒益故 智不屬煩惱 屬於智境界 此世若後世 一切時受樂

正法念處經卷第五 第十五段 定

智常燒煩惱如火能焚草煩惱覆智梵故佛說三寶若樂智境界寂靜如牟尼若煩惱地起彼人一切失若人知二諦勇猛諦知見彼行第一道捨離生死處若人樂生死喜樂煩惱怨彼人常被縛流轉有隘處若人有出意常行寂靜行死生天界中到梵世界處若不受欲等供養佛法僧彼人捨生死如風吹乾草若不為心使而能使於心則能除煩惱如日出無間心怨取第一更無如是惡心常燒眾生如放燒時樹若心自在行惡藏不調根彼若不寂靜去涅槃太遠知苦及苦報復能知苦因則脫一切縛普離諸煩惱智為第一明癡為第一闇取如是光明是名慧人癡為第一惡慧人能捨若令癡自在寂靜難可得若欲自安隱寧觸入大火毒蛇同處住終不近煩惱智第一甘露第一安隱藏智為第一親智為第一實如是之智火常燒煩惱山燒煩惱山者則到安樂處若人無智慧如盲入闇處則不厭生死非法誦聞龍若人常念法善得於人身不為心所誑應受善人供

彼比丘如是知法非法依法正行如是淨心則能破壞無量百千高大生山無有餘氣更不復生離煩惱刀近於涅槃

正法念處經地獄品第三之一

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法非法云何惡業無量種種皆因於心相續流轉如河沒流漂諸眾生令墮惡業果報之地在於地獄受極苦惱彼比丘觀善不善諦意思量此諸眾生云何如是為心所誑為愛所誑墮活黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡地獄中生彼諸地獄各有別處皆有官人如業相似各各證知彼地獄處名為何等眾生何業到何地獄墮在何處彼比丘若見聞知或天眼見有大地獄名活地獄復有別處別處有幾名為何等處有十六一名屎泥二名刀輪三名爇熱四名多苦五名闇冥六名不喜七名極苦八名眾病九名兩鐵十名惡杖十一名為黑色鼠狼十二名為異異迴轉十三名苦逼十四名為鉗頭摩羅十五名陂池十

六名為空中受苦此名十六活地獄處何業生彼活地獄處彼比丘若見聞知或天眼見若有眾生樂行多作此業普遍熱業究竟和合相應墮活地獄根本之處然生之業有上中下地獄受苦亦上中下彼地獄業何者為上彼然生者若然善人若受戒人若善行人有他眾生有眾生起有熱生心斷其命根此業究竟心不生悔向他讀說而復更作復教他然勤然隨喜讚嘆然生若使他然如是癡人自作教他罪業成就命終生於活地獄中如此人中若五十年彼四天王為一日夜彼數亦亦三十日夜以為一月亦十二月以為一歲彼四天王若五十年活大地獄為一日夜以惡業時有下中上活地獄命亦下中上有中間死隨業種子多少輕重活地獄中或一處受或二處受或三處受或四處受或五處受或六處受如是乃至十六處受乃至惡業未壞未爛業氣未盡彼地獄中五百年命依三半數不依人中

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘觀活地獄知別處業心業盡師自業盡作業果地分種種異心別處受苦有百千億那由他數怖畏惡事無有相似不可譬類分觀察活地獄眾眾生何業生屎泥處彼見聞知或天眼見以何惡業不善種子生屎泥處所謂然生者欲心然謂令鳥然放鷹放鵠復有異然若然然處若獵然處而不懺悔業業普遍然業究竟和集相應如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終生彼地獄在一分處受種種苦謂屎泥處燒屎極熱其味甚苦赤銅和屎尿中有重金剛勞遍覆屎上彼諸罪人食如是屎重入身內先食其屑次食其舌次食其斷次食其咽次食其心次食其肺次食其肚次食其脾次食其胃次食小腸次食大腸次食熱藏次食筋脉一切脉分次食肉血彼人如是彼地獄中受極苦惱如人中數乃經無量百千年歲諸然生人造作惡業若國然處若獵然處養然鳥雀若

正法念處經卷第五 第三十二

鷹鵬等令彼熱已奪取自食彼業果報如是熱已彼人取食以是惡業之勢力故彼糞屎中多有諸虫至金剛劈入其身內如是食之善不善果自業相似若彼罪人惡業盡者彼人於此屎泥之處地獄得脫彼心業盡盡之盡已彼人如是得脫彼處若其人業後報未熟生畜生中受飛鳥身餘鳥所然若受畜身為園所然如彼前世然鳥然鹿彼人果報地獄中受餘殘之業生畜生中若後氣業生於天中若生人中彼業因緣生則短命又彼比丘觀活地獄第二別處名刀輪處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知若心貪物如是因緣而然衆生欲得命因以刀然生彼人如是以此因緣而不懺悔復教他然業業普遍如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生刀輪處彼處大熱周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常燃人間之火於彼處火如雲相似彼地獄處常有鐵火速著其身彼熱鐵火割彼人身碎如芥子散燒

正法念處經卷第五 第三十三

劈裂一切兩鐵鉞如山間調淨提中夏月水雨彼處十方遍雨熱鐵多與苦惱彼地獄人雖被劈裂而常不死以是惡業之果報故如是割身尋割尋生彼刀輪處有刀華林其刃極利復有兩刀刃頭下向逼望彼林青而有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急同業苦者唱變走赴既入彼林以業因故周遍兩刀劈其身體又復彼人貪自命故食養衆生則是誑他彼業果報如是如是心業盡師盡地獄衣如是地獄不善業盡如是如是地獄受苦彼業所割彼於地獄如是無量百千年歲常被劈裂乃至惡業未壞未爛業氣未盡心業盡師盡文不滅廣說如前又彼比丘觀活地獄第三別處名充熱處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知彼然生人若然駱駝若然羊若然衆鳥若馬若兔若熊若熊有毛畜生為食其肉欲令毛脫活燒活煮若置湯中彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生充熱處惡業

正法念處經卷第五 第三十四

種子相似果報置鐵釜中煎煮極熱猶如熱豆如是無量百千年歲在彼地獄大火煮之心業盡師所盡之衣破壞爛盡彼地獄衆亦乃得脫次受殘業次受氣業如前所說乃至若生天人之中命則短促彼修行者於內法中隨順正法觀察法行作是思惟彼比丘如是觀察活大地獄充熱處已當云何耶彼見聞知或天眼見彼比丘第一勇猛能破魔軍度生死海能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋心火能以甚深回緣燈明除癡心闇如是比丘則能速渡生死大海又彼比丘觀活地獄第四別處名多苦處衆生何業生於彼處衆生然彼相如果報若人種種苦逼衆生然彼衆生命猶不盡所謂木壓令其受苦若以繩懸若以火頭若燒若挂若繫其臂而以懸之若以煙熏令受苦惱若於道上牽令疾走若置地上棘刺之中令受苦惱若撲著地若高峻處推之令墮若以針刺若以繩縛若令為惡若擲在空下未至地以刀承之

令受苦惱若著沙上若以石鎮若以杖打若按其頭若令小兒詳打戲持衆苦惱之若置熱處若置水中若以水漬若以沉水若以衣水掩面湯口若繫著樹若懸樹枝令受苦惱若在險岸臨峻怖鬼若送與惡令其種種方便若治若拔其陰若按其指若拔其毛若縛鐵輪以磨其頭令受苦惱若洋白鐵鎚錫銅等灌其身體若割其鼻若以利鐵若尖木等貫其背門陰密之處令受苦惱若以水淋若以繩繫塊上挽曳若以燈燒周匝遍炙若拔其髮若以惡毒令啖食之若據其皮若牽若推若急速疾抖擻其身若置鐵中湯火煮之令受苦惱若以磚打若以蓋等塗其身體若以塵土若以麤等掩其口面若以麤筒置糞門中鼓囊吹之若以利刀磨其足指若以氣吹不使出聲若以浮石急指其身若割手足若驅長行若遮所須若繫其咽黃藍花中來去曳之若以種種雜雜脂膩而灌其口若以金寶種種財物若打若壓若作樂具若打射

等若打令腫腫上復打若以繩懸推令極高然後墮地令受苦惱此如是等無量種種諸苦惱事觸惱衆生彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄名多苦處惡業相似得相似果如是地獄十千億種不可具說此極苦惱具說如上彼一切苦自業自受地獄地處心業盡師受筆所盡不善分別為種種彩所愛妻子以為彩器若若因緣以為堅牢身自作業自得苦報非父母作乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常受不絕彼處退已若於前世過去久遠有善業熟則不墮於畜生餓鬼若生人中同業之屢受餘殘業常為王罰若打若縛關諍怖畏為一切人之所誣枉常受重苦善友知識妻子眷屬親舊主人之所憎惡又彼比丘觀活地獄第五別屢名閻瞋屢彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知衆生邪見顛倒業果所謂方時外道齋中掩羊口鼻如是屠魚置急塲上土復與塲座之令死彼人

以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生閻瞋屢閻火所燒以惡業故有大風吹金剛山合磨令碎猶如散沙間無暫樂彼處罪人各不相見熱風所吹如利刀割令身分散餓渴身熱努力唱哭而聲不出如掩羊口如塲壓龜常被大火之所燒燃常被鎮壓如是無量百千年歲常屢閻瞋乃三無有微少光明如針頭屢然自身毛而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至業盡皆是心之猿猴所作彼心猿猴行於使山使山幻堅揚心高峯之所止宿惡見山巖是其行處遊揚樹林瞋山窟中是其住處妬心功德以為衆果愛河所漂不善業浸乃至惡業爛壞離散閻地獄屢令乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

正法念處經卷第五

癸卯歲高麗國分司金藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六

定

元鏡婆羅門經卷第六 若流支譯

地獄品之二

又彼此丘觀活地獄第六別處名不喜處彼業果報眾生何業生於彼處彼見聞知行惡之人心常憶念欲然眾生為獵然故遊行林野吹貝打鼓種種方便作大惡聲聲甚可畏林行眾生鹿鳥師子虎豹熊羆狼獾等畜遊行無畏行惡業者為欲然故作彼畏聲為獵然故遊行林野為欲奉王若奉王等彼人以此惡業因緣身壞命終墮活地獄生不喜處如彼業因相似受果如作業時令他眾生心不喜墮在地獄入火炎中熱炎勢鳥極大惡聲獵狐鳥驚狗犬野干食其耳根令心不喜彼有惡聲聲為極惡不可受樂心不喜聞一切聲中軍可怖畏金剛鸞鳥入其骨裏行其骨中敢食其耳如是乃至惡業未盡心亦泥魚愛河中行瞋心旋轉波漂流生死山中常所止宿欲瞋癡分貪少

味欲為釣所釣常行邪見深水之處於三界中若退若生以為身滑常渴聲觸味色香等如是罪業作時喜笑得殃報時號哭而受今時世尊而說偈言

癡心泥魚住於愛舍宅作業時喜笑受苦時號哭

若其惡業彼處受盡今乃得出復生餓鬼畜生之中若其前世過去久遠有少善業若生人中常懷愁苦於一切時聞不吉聲心不曾喜所謂常聞不饒益事妻子死亡財物散失眷屬有殃若然若縛常懷悲惱心初不喜彼不善業因果相似

又彼此丘觀活地獄第七別處名極苦處眾生何業生於彼處彼見聞知行惡業者作惡業時深厚結使極深惡惡多殺眾生而行放逸彼人以此惡業因緣身壞命終墮活地獄生極苦處受熱鐵火極重苦惱墮嶮崖下鐵鉤尖鬚如是受苦常不休息日夜不停又彼此丘諦和業果求逞縣城諦知世間生死苦惱觀察黑繩大地

正法念處經卷第六 第三張 定

獄處如是黑繩大地獄處有何異處彼見聞知黑繩地獄有處名曰等喚受苦彼處惡燒受苦無間眾生何業生於彼處彼見聞知若人說法依惡見論以因譬喻一切不實不顧一切投崖自殺無正善戒彼人以此惡業因緣身壞命終墮在黑繩大地獄中生等喚處受大苦惱彼受極苦舉在嶮崖無量由旬熱炎黑繩束縛繫已然後推之墮利鐵刀熱地之上鐵炎矛狗之所取食一切身分分分離離聲乳喚無有救者無有護者無所歸訴無有安慰令離苦者自心所誑在生死輪常恒疾轉癡闇盲冥身如普燒黑林相似彼地獄地見閻羅人苦切偈語責誅之言

汝邪見愚癡癡弱所縛人今墮此地獄在於大苦海惡見燒福盡人中眾凡鄙汝畏地獄縛此是汝舍宅若屬邪見者彼人非點慧一切地獄行怨家心所誑心是第一惡此惡最為惡此惡能縛人送到閻羅處心常馳諸境不曾行正法迷謬正法道送在地獄救心不可調御

甚於大猛火速行不可調牽人到地獄
心第一難調此火甚於火難調速疾行
地獄中地獄若人心自在則行於地獄
若人能制心則不受苦惱欲為第一火
癡為第一闇瞋為第一怨此三秉世間
汝前作惡時自心思惟作汝本癡心作
今受此惡報心好偷他物竊行他婦女
常煞害眾生自心之所誑如是業自在
將汝到此處是汝本惡業何故尔呻喚
若人作惡已後懊惱則癡彼不得果報
如下種鹹地欲者少味利受苦報則多
癡人貪者欲彼從闇入闇癡人作諸惡
為饒益妻子獨受地獄苦自業之所誑
若為妻子故造作諸惡業則到此地獄
今受此苦惱非妻子非物非知識能救
人中欲死時無能救護者若人染欲心
為愛之所誑而共相隨行今得如是苦
本為境界却已為愛所誑自作此惡業
今何故呻喚
於彼等喚受苦惱處如是受苦間魔
羅人如是治罪彼地獄人如是受苦
如是無量百千年歲受第一苦如是
乃至惡業離散破壞爛盡尔乃得脫

若於前世過去久遠有善業熟若生
人中不善業故在於邊地陀毗羅國
婆娑羅國海畔境界辛頭境界洲渾
境界為人抄劫掠其財物於極苦惱
貧處為奴若作門兵身體瘡殘一切
身分鄙劣不具飢渴燒惱寒熱衝逼
如箭射地受極苦惱常被誣枉為諸
小兒木石埤等之所打擲為一切人
之所嫌賤無妻無子一切人中取為
凡賤受第一苦餘業果報與因相似
因緣相似如本所作後如是受若彼
比丘如是觀察地獄黑闇極苦惱業
於生死中得離欲縛

又修行者觀彼比丘常勤精進諦見
業果善行正行狀離世間一切生死
斷絕第一堅牢魔縛不肯住於魔之
境界於煩惱地不樂共住心不喜樂
染著垢愛彼地夜叉見彼比丘有如
是等功德相應轉復上聞虛空夜叉
如前所說次第乃至大梵身天廣說
如上又彼比丘觀察黑繩之大地獄
復有異處彼見有處名曰旃荼黑繩
地獄眾生何業生於彼處彼見有人

牀卧敷具病所須藥非已所應而多
食用俗人愚癡覆藏惡業若自然羊
若他教煞如婆羅門外道所誑彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
黑繩地獄生旃荼處受大苦惱所謂
惡鳥若鳥若鷲若鷹若鴞等拔其眼根
彼地獄主若以杵加若以大斧若以
惡火極怒急瞋種種苦逼既生如是
地獄之中復受種種極重苦惱所謂
挑眼若拔其舌一切身分分分皆拔
飲熱銅汁三奇熱鐵遍刺其身削鑿
其足為鳥所食一切病集啼哭號咷
無主無伴間魔羅人瞋怒極打如是
黑繩地獄之憂乃至無量百千年歲
惡業壞爛尔乃得脫若於前世過去
久遠善業未熟則生餓鬼畜生之中
若生人中癯脊目盲壽命短促人中
死已復入惡道如是眾生業緣所縛
行善業者則得善報作惡業者則得
惡報業果所縛常在生死
又彼比丘觀察黑繩大地獄處名畏
驚處眾生何業生於彼處彼見有人
貪物回緣而誑他人若縛若餓若棄

三法念處經卷第六 第七終

三法念處經卷第六 第七終

正法念處經卷第六 第九終

飲食彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道黑繩地獄生畏驚憂受大苦惱彼地獄處鐵地火燃普皆水色十千由旬周遍炎起有鐵華華彼地獄人怒杖急打晝夜常走火炎刀加挽弓弩箭隨後走逐鐵錐尋刺恒常急走閻魔羅人手執鐵刀鐵枷鐵箭皆悉炎燃斫打射之唯行彼處飢渴所逼命常欲斷無救無歸氣息欲絕有命而已他人所棄具受果苦今時世尊而說偈言

多人共相隨造作不善業後惡業熟時有生獨受果火刀怨毒等雖言猶可忍若自造惡業後苦過於親眷皆分離唯業不相捨善惡未來世一切時隨逐隨花何處去其香亦隨逐若作善惡業隨逐亦如是衆鳥依樹林三去暮還巢衆生亦如是後時還舍會毀滅他勝事自取而陵他隨作何惡業彼人棄所託若不趣涅槃復不向天慶彼癡第一因從闇復入闇

彼人如是自作惡業受地獄苦乃經無量百千年歲地獄流轉乃至惡業破壞

爛盡亦乃得脫然後復生畜生鐵鬼若生人中為放牧人若放駱駝若放餘畜若放牛驢若放草馬當為當狗常驅馳履履治生以自存活若作國兵國兵三師貧窮短命鄙惡作業餘殘業因相似果報

又彼比丘觀察黑繩大地獄處普遍觀察十六別處如活地獄

又彼比丘觀活地獄黑繩地獄既觀察已知業報法一切惡業果報堅鞏有作而集集而不作作而不集作而集者則決定受集不作者不定定受

作不集者不定定受彼見聞知三種惡業及業果報如實知已重生耽離觀察業報法相縛處又復觀察無量種業又復觀察無量種心動轉攀緣

彼此比丘如是觀察見諸衆生心自在已又復觀察諸地獄彼見聞知第三地獄名合地獄衆生何業而生於彼所謂作集惡不善業燒爇衆生彼

見聞知衆生三種作集惡業生合地獄受惡果報所謂衆生偷盜邪行如是三種惡不善業生合地獄彼上忌

業則生如是根本本地獄中下惡業則生別處有上中下三種苦受又作業時心力異故彼中受命有上中下又作業時心力攀緣有上中下於彼受苦有上中下三種業定身業三種口

意三種謂上中下又復三種謂欲界生色界中生無色界生又復三種所謂過去現在未來又復三種所謂現

受生受後受又復三種謂善不善及以無記又復三種現縛中縛異生處縛又復三種人非人縛非人人縛自

愛自縛所謂捨人還得人身作地獄業是業勢力相似所作業相似生如得解脫神通比丘又復三種一者作

二者不作三者縛作所言作者初作沙門言縛作者後相縛縛言不作者

乃至獲得阿羅漢果又復作者作沙門已作沙門行又縛作者此處退已

於異處生又復三種一者縛縛二者非縛縛三無報縛彼縛縛者如初縛

地二縛縛地非第三縛非第四縛非縛縛者謂施戒等無報縛者謂阿羅

漢諸漏既盡決定受業不得果報彼

比丘觀世間海業網繫縛迭受因生行業果報非有作者非有受者非無因緣唯有業力彼比丘如是思惟破壞魔軍修集善法更復勝上觀合地獄業因果報云何衆生於根本合大地獄彼見有人煎盜邪行樂行多作如是之業普遍究竟樂行多作是業則生根本地獄并及別處彼人於是根本地獄受大苦惱作業如前若人偷盜及作邪行是人皆名邪行之人云何名邪如是異作復異分別若人邪行尊者之妻彼人生於合大地獄受大苦惱所謂苦者鐵炎噴驚取其膊已掛在樹頭而取食之彼有大河名饒鐵鈎彼有鐵鈎皆悉火燃間魔羅人執地獄人擲彼河中墮鐵鈎上又彼河中有熱炎刀罪人於彼受大苦惱彼苦無比無有譬喻所謂彼受受熱鈎苦謂以燃鈎鈎打其身間魔羅人取地獄人置彼河中按令使沒彼地獄人迭手相沉既相沉已唱喚號哭河中非水熱赤銅汁漂彼罪人猶如漂木流轉不停如是漂燒受

大苦惱彼鐵鈎河既燒漂已彼地獄人或有人身如日初出者有身沉沒如重石者有若河岸不沒入者或有罪人身如水衣有為炎噴鐵驚食之如食魚者或有身洋其身猶如生酥塊者有以鐵塊而打之者或有身破百千分數如沙搏者有在河中如洋銅者有以熱灰燒其身者有以炎鉗鉗其身已置熱灰中復以鐵鉗連刺刺者有掌其身猶如細縷挽而打者有挽其頭令頭在下在上打者有置鐵中湯火煮之如執豆者有在鐵中迭手上下速翻覆者有置在鐵偏近一座舉手向天而號哭者有共相近而號哭者久受大苦無主無救彼中多有炎噴驚鳥野干狗等在熱地上不熱而食屏處受苦各不相見種種因緣種種受苦彼受無量百千種苦自心所誑十不善本邪行所得緣然生得緣偷盜得

又復如是間魔羅人以鐵炎於禁彼罪人罪人怖走四向願望望有歸救作如是言何人救我我何所歸四向走望如是行已炎於禁已置炎燃河若炎燃樹山巖石間窟穴等中極險惡處受種種苦謂著樹頭復推令墮在鐵鈎地彼身瘡裂如是千到若百千到又復如是間魔羅人取地獄人置刀葉林刀葉甚多火炎熾然而此罪人見彼樹頭有好端正嚴饒婦女如是見已極生愛染如是婦女妙身莊嚴末香全身塗香塗身如是身形第一嚴饒身極柔軟指爪纖長熙怡含笑以種種寶莊嚴其身種種欲媚一切愚癡凡夫之人見則幸心彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已生如是心是我人中本所見者是我本時先所有者彼地獄人自業所誑故如是見如是見已即上彼樹樹葉如刀割其身肉既割肉已次割其筋既割筋已次割其骨既割骨已次劈其髓如是劈割一切處已乃得上樹欲近婦女心轉專念自心所誑在彼樹上如是受苦既上樹已見彼婦女復在於地彼人見已然彼婦女以欲相眼上看彼人美聲語喚先以甜語

正法念處經卷第六第十張定

作如是言念汝因緣我到此處汝今何故不來近我何不抱我如是地獄業化所作罪人見已欲心熾盛刀業樹頭次第復下彼人既下刀業向上炎火熾燃利如剃刀如是利刀先割其肉次斷其筋次割其骨次割其脉次割其髓遍體作瘡彼地獄人如是割割如是割割脉脉斷已看彼婦女欲愛燒心既如是看炎勢驚鳥即啄其眼火燃刀業先割其耳如是被割唱聲吼喚刀業炎燃次割其舌次割其鼻如是遍割一切身分欲愛牽心如是到地既到地已而彼婦女復在樹頭彼人見已而復上樹如前所說彼業力故如是無量百千年歲如是無量百千億歲自心所誑彼地獄中如是轉行彼地獄人如是被燒何因故燒邪欲為因彼人如是猶不捨欲無始來心如是轉行在於地獄餓鬼畜生衆生之心不可調順在地獄中猶故如是當知是心不可信也

又復如是合大地獄彼中有山名為驚遍彼地獄人燒身飢渴走赴彼山

正法念處經卷第六第十張定

而彼山中處處皆有炎勢鐵驚壯身大壯而彼鐵驚身內肚中有地獄人名為火人彼地獄人望救望歸故赴彼山既到彼山彼鐵驚鳥先破其頭開鬪體骨而取其腦復挑其眼彼地獄人踰突唱喚然無救者既破其頭飲腦盡已擲頭異處彼地獄人無頭無眼而復走向閻真地獄罪業力故復有鐵驚其身極大彼驚腹中悉有火人來向罪人到即吞之彼地獄人入驚腹中即為火人奉便他妻罪業所致

彼煞生因樂行多作乃經無量百千年歲常被燒燃而復不死彼邪行因樂行多作則見婦女在刀業林彼偷盜因樂行多作入異地獄在於一處彼處是河其河名曰無邊彼岸熱沸銅汁滿彼河中地獄罪人見河彼岸多有種種第一淨食法陀尼食蒲闍尼食有好數具有好樹林林有蓮影復有陂池河流清水彼地獄人如是見已即發大聲迭相拍喚作如是言汝來汝來我今得樂今有種種法施

正法念處經卷第六第十張定

尼食蒲闍尼食有好數具如前所說彼地獄人如是唱喚餘地獄人既聞聲已皆共馳走謂有能救謂有可歸和集一處迭相問言我今當於何處得樂何故何歸復有異人不喚而來指示之言汝今看此無邊彼岸大河彼岸如是有法陀尼食蒲闍尼食數具樹林蔭影清涼如前所說彼地獄人如是一切迭相和集俱走往赴無邊彼岸大河彼岸如是河中熱白鐵汁熱鎔錫汁沫覆其上彼地獄人既如是走墮在彼河既墮彼已其身有如生酥塊者有消泮者有炎勢鳥食散而消泮者彼地獄人在彼河中如是一切如是受苦是彼惡業因緣勢力作集所致如是受苦彼地獄人如是無量百千年歲燒炙熱爛分散消泮乃至作集惡業破壞無氣腐爛彼地獄中今乃得脫彼地獄中閻魔羅人責疏罪人而說偈言

妻子親所縛將來地獄舍何故為心誑造作彼惡業汝本為妻子知識親眷等

造作諸惡業非是惡慧人汝實不自愛
今到地獄處何故為兒子作惡業至此
若為妻子誑造作諸惡業後心不生悔
彼人入地獄汝獨地獄燒為惡業所食
妻子兄弟等親眷不能救若為痴所誑
而不作善業後則不得樂汝今徒悔恨
若隨順欲瞋癡心第一誑為妻子樂故
一切向下行自業自與果眾生業至此
作善業生天作惡業此處
如是彼處閻魔羅人如是多多責地
獄人如是如是責疏之言若汝自身
造作惡業今欲令誰食如是食若自
作善還自得善若作不善自得不善
不作不得作則不失汝本作業令得
此報彼地獄人如是久在合大地獄
乃經無量百千年中常被燒煮乃至
惡業未壞未爛業氣未盡如是然生
偷盜邪行樂行多作所得果報於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄中
亦乃得脫若於前世過去久遠有善
業熟不生餓鬼畜生之道若生人中
貧窮短命得下劣妻設得好者共異
人通若或無妻得凡鄙身為他所使

彼業勢力餘殘果報得如是等如是
惡業能誑惑人今入地獄又彼此丘
知業果報火復觀案合大地獄十六
別處何等十六一名大量受苦惱處
二名割刺處三名脉脉斷處四名惡
見處五名團處六名多苦惱處七名
忍苦處八名未誅未誅處九名何何
異處十名淚火出處十一名一切根
滅處十二名無彼岸受苦處十三名
鋒頭摩處十四名大鋒頭摩處十五
名火光處十六名鐵火末處合大地
獄有如是等十六別處眾生何業生
於彼處彼此丘思惟觀察若人三種
惡不善業所謂煞生偷盜邪行樂行
多作彼決定受合大地獄受苦惱處
眾生何業生初大量受苦惱處彼見
有人不應行姪不正觀察樂邪欲行
生彼大量受苦惱處地獄之中受大
苦惱所謂炎熱鋒利鐵刺今字微
以彼鐵刺從下刺之背上而出又復
刺之腹上而出又復刺之臂中而出
又復刺之肩而上出又復刺之從骨
而出又復刺之從咽而出又復刺之

從口而出復破髑髏而從其出又復刺
之從耳而出復破髑髏而從其出又復刺
一切身分皆悉穿破受大苦惱若燒若
煮一切身分彼受如是諸苦惱已又
復更與極重苦惱所謂復以熱炎鐵
鉗接拔其卵若鐵鷲鳥挽拔其卵而
食之者如是乃至所作集業未壞未
爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之慶為第三
人謂內官等彼不善業餘殘果報
又彼此丘知業果報火復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名割刺處是合地獄第二別處眾生
何業生於彼處彼見有人然盜邪行
樂行多作墮合地獄生割刺處然生
偷盜業及早報如前所說何者邪行
謂於婦女不應行處口中行姪彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
合大地獄生割刺處受大苦惱所謂
苦者閻魔羅人以熱鐵釘釘其口中
從頭而出出已急拔又釘其口耳中

正法念處經卷第六 第十九張 定

而出復以鐵鋒盛熱銅汁瀉其口中
銅汁熱炎燒燃其脣次燒其舌既燒
舌已次燒其眼如是燒咽次燒其心
次燒其肚如是次第乃至糞門從下
而出如是邪行樂行多作惡業果報
在於地獄如是如是種種受苦乃經
無量百千億歲常被燒炙乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處乃得脫若
於前世過去久遠有善業熱不生餓
鬼畜生之道若生人中同業之慶口
中常臭如爛氣臭如是熏他一切所
惡是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為脉脉斷處是合地獄第三
別處衆生何業生於彼處彼見有人
然盜邪行樂行多作墮合地獄脉脉
斷處然生偷盜業及果報如前所說
何者邪行謂於婦女非道行姪彼不
隨順自力強逼彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處合大地獄脉脉
斷處受大苦惱所謂熱筒盛熱銅汁

正法念處經卷第六 第二張 定

置口今滿唱聲吼喚作如是苦我今孤
獨如是無量百千歲乃至惡業未
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處乃得脫若
於前世過去久遠有善業熱不生餓
鬼畜生之道若生人中所得妻婦貪
愛他人彼人見之不能遮障是彼惡
業餘殘果報彼作集業果報不失猶
故須受又彼比丘知業果報次復觀
察合大地獄復有何處彼見聞知復
有異處名為惡見處是合地獄第四別
處衆生何業生於彼處彼見有人然
盜邪行樂行多作墮合地獄生惡見
處然生偷盜業及果報如前所說何
者邪行所謂有人取他兒子強逼邪
行自既力多令彼啼哭彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處合大地
獄生惡見處受大苦惱所謂自見已
之兒子以惡業故見自兒子在地獄
中於彼兒子生重愛心如本人中如
是見已閻魔羅人若以鐵杖若以鐵
錐刺其陰中若以鐵鉤釘其陰中既
見自子如是苦事自生大苦愛心悲

正法念處經卷第六 第三張 定

絕不可堪忍此愛心苦於火燒苦十
六分中不及其一彼人如是心苦逼已
復受身苦所謂彼處閻魔羅人之所
執持頭面在下熱炎鐵鋒盛熱銅汁
灌其糞門入其身內燒其熱藏燒熱
藏已次燒大腸燒大腸已次燒小腸燒
小腸已次燒其胃既燒胃已如是次
第次燒其咽既燒咽已次燒其喉既
燒喉已次燒舌根燒舌根已次燒其
舌既燒舌已次燒其斷既燒斷已次
燒其頭既燒頭已次燒其腦如是燒
已在下而出彼邪行人受如是苦如
是元量百千年中以業化故見自兒
子自身心苦具受如是身心二苦如是
無量百千年中常受大苦乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處乃得脫
若於前世過去久遠有善業熱不生
餓鬼畜生之道若生人中則無見息
雖有不淨不成種子世人皆言此人
不男一切嬖賤是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄為當更有異處以不彼見聞知

復有異處名為團處急團相似是合地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人竊盜邪行樂行多作墮合地獄生於團處然生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見犍牛若草馬等婬道處已心生分別此如是處與人婦女不應有異如是念已即便生於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於團處受大苦惱所謂見彼若牛若馬惡業因故地獄中見自心分別如前憶念人婦女想若本犍牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有熾炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門惡業因故入彼根門即入其腹滿中熱火彼處受苦乃經無量百千年中常被燒煮其身熱爛不能出聲於彼腹中闇處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生

無札非仁之國以已之妻令他侵近不生妬忌邪行樂因餘殘果報又彼此知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知復有異處名多苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人竊盜邪行樂行多作墮合地獄多苦惱處受大苦惱作集業力於地獄中見本男子熱炎頭髮一切身體皆悉熱炎其身堅鞏猶如全剛未抱其身既被抱已一切身分皆悉解散猶如沙搏死已復活以本不善惡業因故於彼炎人極生怖畏走避而去墮於險岸下未至地在於空中有炎勢烏分分攪斷今如芥子尋復還合然後到地既到地已彼地復有炎口野干而歌食之唯有骨在復還生肉既生肉已闇魔羅人取置炎鼎而復煮之如是無量百千年歲煮之食之分之散之乃至惡業未壞未爛業氣

未盡於一切時與苦不止若惡業盡於多苦處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處失無量妻不得一妻究竟如是設自有妻則厭離之喜樂他人邪行樂因餘殘果報又彼此知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知復有異處名忍苦處是合地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人竊盜邪行樂行多作墮合地獄生忍苦處然生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人破他軍國得婦女已若或自行若自取已給與他人若依道行若不依道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生忍苦處受大苦惱所謂苦者闇魔羅人懸之在樹頭面在下足在於上下燃大火燒一切身從面而起彼地獄火熱勢甚熾彼罪人身危脆軀軟眼軟軟故燒盡無餘彼罪人身燒盡復生彼人如是受極苦惱堅鞏耐彼人如是地獄中生彼人如是受大苦惱

正法念處經卷第六 第三誡定
唱聲乳喚呻號啼哭唱哭口開彼地

獄火從口而入火既入已先燒其心
既燒心已次燒其肺如是次第至生
熟藏根及糞門如是燒已次燒其足
既受如是被燒苦已復有烏未敢食
其身彼受如是二種大苦唱聲乳喚
而燒不止如是無量百千年歲於地
獄中受極苦惱如是苦惱無異相似
如是無量百千年歲乃至惡業未爛
未壞業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於
前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之慶設得
好婦端正無雙則為官軍破壞劫奪
惡業力故唱喚號哭懊惱心碎彼人
如是地獄人中二時二處受大苦惱唱
喚號哭懊惱等苦邪行業因餘殘
果報

正法念處經卷第六

癸卯歲高麗國分書大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第七

定

地獄品之三

元龜婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘知業報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為誅誅衆生合地獄第八
別處然生偷盜邪行樂行多作墮合
地獄誅誅衆生何業生於彼處
彼見聞知若人然生偷盜邪行樂行
多作墮合地獄誅誅衆生地獄處生
然生偷盜業及果報如前所說何者
邪行所謂有人不善觀察若羊若驢
以無人女是故姪之彼人於佛不生
敬重或在浮屠或近浮屠彼人以此
惡業因緣身壞命終墮於惡處合大
地獄誅誅衆生地獄處生受大苦惱
所謂鐵鐵常所要食一切身分受大
苦惱彼地獄火滿其腹內彼地獄人
內外燒煮自種惡業得此惡報如是
無量百千年歲常有惡至誅誅衆生
在地獄中噉食其肉復飲其血既飲
血已次斷其筋既斷筋已次破其骨

正法念處經卷第七 第三誡定
既破骨已次飲其髓既飲髓已食大

小腸彼地獄人如是燒已如是炙已
如是食已唱喚號哭種種浪語悲啼
大哭如是乃至不可受樂不善惡業
食受未盡如是無量百千年歲常被
燒炙炙熟食之乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之慶多有怨對
雖在王舍而不得力生常貧窮資生
乏少又不長命是彼邪行惡業勢力
在於人中受餘殘果報又彼此比丘
知業報次復觀察合大地獄復有何
處彼見聞知復有異處名何何異是
合地獄第九別處是何業報作集之
業普遍究竟墮合地獄何何異處彼
見聞知若人然生偷盜邪行樂行多
作墮合地獄何何異處然生偷盜業
及果報如前所說何者邪行連地夷
人於姊妹等不應行處而行姪欲彼
國法介生處過惡彼人以此惡業因
緣身壞命終生合地獄何何異處受

大苦惱所謂彼處地獄之中常被燒
焚閻魔罪人之所搥打苦毒乳藥其
聲遍滿五千由旬彼地獄人未到地
獄在中聞彼乳聲乳聲極惡不
可得聞彼轉倒故聞彼啼哭則是歌
聲拍手等聲種種語聲惡業力故聞之
受樂生如是心令我到彼如是聲處
如是念已速生彼處何因緣有取因
緣有彼中有中何處何處發心怖取
則生彼心取彼心已則生彼處既生
彼處即於生時得地獄苦即聞地獄
自體惡聲急惡苦惱無異相似不可
譬喻受大苦惱既聞惡聲心重破壞
受大苦惱所謂鐵山名烏丘山其山
炎燃其炎極高五千由旬在虛空界
彼有鐵樹樹有鐵鳥鳥身炎然滿彼
樹上彼山火然間無空處惡業力故
常有炎火熾燃不滅以惡業故見蓮
花林遍滿彼山彼地獄人既見蓮花
迭手相喚作如是言汝來汝來如是
山上多有冷林潤膩之林今可共往
閻魔羅人打地獄人上雨刀石罪人
畏故走赴彼山望得救免望主望歸

如是罪人既到彼山而彼山上熱炎
遍滿多有炎鳥鐵嘴其利彼地獄人
如是見已彼鳥疾來向地獄人彼地
獄人有炎鳥來破其頭者復有鳥來
取其腦者復有鳥來取其眼者復有
鳥來取其鼻者復有鳥來取其頰者
復有鳥來取其皮者復有鳥來取其
背者復有鳥來取其足者復有鳥來
取其舌者復有鳥來取其項者復有
鳥來取頭皮者復有鳥來取其喉者
復有鳥來取其心者復有鳥來取其
肺者復有鳥來取小大腸者復有鳥來
取其腹皮復有鳥來取其膈下陰密
處者復有鳥來取其腔者復有鳥來
取其蹄者復有鳥來取足跟皮復有
鳥來取足下皮復有鳥來取其足指
復有鳥來分分食之復有鳥來分分
取肋復有鳥來取背骨者復有鳥來
唯取其手一廂之骨復有鳥來一切
身分具足取者復有鳥來取其髓者
如是衆鳥食地獄人分分皆食罪業
力故食已還生於彼炎鳥閻魔羅人
生怖畏故烏丘山中處處馳走望救

望歸上烏丘山上彼山已以惡業故
炎火遍滿來覆其身如是無量百千
年熾燒而復生是彼作集惡業力故受
大苦惱若復上到烏丘山頂山頭復
有火炎極高五千由旬彼炎吹舉在
空而燒如燒飛虫如是無量百千年
熾受大苦惱而常不死乃至惡業未
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若彼然生偷盜邪行樂行多作惡
業受盡彼地獄處亦乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之慶一切身
分皆悉爛臭得惡癩病若得癡病多
有怨對恒常貧窮生惡國土彼作集
業餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名淚火出是合地獄第十別處衆生
何業生於彼處彼見有人煞盜邪行
樂行多作墮合地獄淚火出處煞生
偷盜業及果報如前所說何者邪行
若比丘尼先共餘人行不淨行毀破
禁戒若人重犯彼比丘尼彼人以是

正法念處經卷第七 第六誡定

惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄火出處受大苦惱所謂彼處相受受苦彼苦堅鞫不受業作所謂大火普炎所燒眼出火淚彼淚是火即燒其身彼地獄人受如是等種種苦惱又復更受餘諸苦惱閻魔羅人譬其眼眦佉陀羅炭置眼令滿劈其眼骨猶如劈竹彼地獄處如是惡畏復以鐵鉤鐵杵鐵枷割打禁令身分散以熱鐵鉗劈其冀門洋熱白鐵內之令滿如是內燒復有大火外燒其身內外二種如是極燒受第一苦急惡苦惱受如是等無量種種眾苦具足閻魔羅人說偈責言
內滿熱白鐵外以大火燒 極燒受大苦
地獄惡業人若業生苦果 受惡苦惱報
彼於三界中不可得譬喻三種業三果
於三界中生三過三心起 三處苦報熟
彼如是業報於三界中生 因緣和合作
如是異法起如心如是行 如是如是轉
善人行善行惡人造惡業 心自在作業
業自在復有此心業所起 如是愛所誑
惡心作業惡彼人來至此 若在地獄業

正法念處經卷第七 第七誡定

彼人受所誑非異人作惡 異人受苦報
自業自得果眾生皆如是 汝自心所作
一切如是誑今為大火燒 何故尔呻喚
閻魔羅人如是責誑地獄人言汝自
作業令者自受不可得脫如是是一切
業果所縛彼一切業此中受報閻魔
羅人如是責之彼地獄人閻魔羅人
如是無量百千年中如是燒煮地獄
罪人乃至作集惡不善業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尔乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之度常有癖病
在其腹中若身焦枯形骸醜陋若守
門戶身體狀貌如燒樹林作集業力
餘殘果報
又彼此立知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切根滅是合地獄第十
一處眾生何業生於彼處彼見有人
然盜邪行樂行多作墮合地獄一切
根滅地獄處生然生偷盜業及果報
如前所說今說邪行樂行多作若人

正法念處經卷第七 第八誡定

多欲或於口中若冀門中非婦女根
姪彼婦女彼人以此是惡業因緣身壞
命終墮於惡處合大地獄一切根滅
別異處生受大苦惱所謂以火置口
令滿以熱鐵鋒盛赤銅汁鐵又擘口
打刺令寬置熱銅汁彼處復有熱鐵
黑虫虫體炎燃彼十一處皆悉火燃
以為炎驢在中燒之雖燒猶活如是
常燒熱炎鐵鐵啖食其眼熱日鐵汁
置耳令滿炎熱利刀割截其鼻復以
利刀次割其舌兩熱利刀燒割其身
一切諸根受大苦惱受極苦惱得不
樂報彼地獄人無異相以不可譬類
今說少分譬如以燈取況於日如是
地獄受苦亦非有比類天上樂勝
亦無譬喻彼地獄人受地獄苦亦復
如是無有譬喻何以故天上樂勝地
獄受苦如是苦樂今說少分彼地獄
處所受苦惱堅鞫尤重乃至作集惡
不善業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處尔
乃得脫若於前世過去久遠有善業
熟不生餓鬼畜生之道若生人中同

業之虞妻不貞良他人共通嘆謀他人而共煞之若告官人誣枉令煞若以惡毒和藥而然若待其睡以刀等煞是彼作集惡業勢力餘殘果報作集業力果報未盡不可得脫會必受之又彼此丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無彼岸受苦惱處是合地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生無彼岸受苦惱處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人起姪欲心憶念自妻姪他婦女彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生無彼岸受苦惱處受大苦惱作集業力受如是苦所謂彼處受火燒苦受刀割苦受熱灰苦受諸痛苦如是彼岸則不可得無安慰者如是所說受諸苦惱不可辟喻如說受苦彼地獄人自心所說如是受苦如是無量百千年中常被燒炙若焚若打乃至集作惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡

彼地獄處余乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之虞則常貧窮曠野惡處山中餘處為夷人奴常有痛苦又彼此丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名鉢頭摩是合地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行作集墮合地獄鉢頭摩處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂沙門自知沙門本在俗時先共婦女曾行欲來得欲滋味雖為比丘心猶憶念夜卧夢中見彼婦女於姪欲味不善觀察即共行欲彼人覺已心即味著非梵行事思量憶念心生隨喜向他讚說姪欲功德喜笑心樂樂行多作依彼喜樂彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄鉢頭摩處受大苦惱所謂苦者彼地獄處一切皆作鉢頭摩色與鉢頭摩色相相似彼處如是善皆赤色有赤光明閻魔羅人取地獄人鍍中黃之若置鐵函鐵杵搗之若脫彼處彼人

遠見鉢頭摩花在水池中彼地獄人若於幽鑊二苦得脫於彼清池鉢頭摩花望救望歸疾走往赴生如是心我往彼處應得安樂彼地獄人飢渴苦惱望鉢頭摩彼人如是若百過走若千過走所走之道多饒鐵鉤傷破其足既破足已敷心在地彼地鐵鉤傷破其心若背著地鐵鉤破背若傍著地鐵鉤破背若其坐者鐵鉤上入彼人如是迭相唱喚若燒若煮飢渴身乾迭相唱喚啼哭懊惱一切罪人如是齊心看鉢頭摩閻魔羅人在其背後執大利刀若斧若枷割斫打之彼地獄人種種方便求救求歸到鉢頭摩到已即上望涼冷故彼鉢頭摩如佉陀羅大火遍滿金剛堅業罪人既上樹業鉤卷彼惡業人以惡業故在合地獄鉢頭摩處如是無量百千億歲以惡業故發而不死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中

正法念處經卷第七第十頌之

同業之處彼人則得雄雌等眼看視
不正無戒貧窮壽命短促作集業力
之所致也

又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名為摩訶鉢頭摩處是合地獄第十
四處衆生何業生於彼處彼見有人
然盜邪行樂行多作墮合地獄生於
摩訶鉢頭摩處然生偷盜業及果報
如前所說何者邪行實非沙門自謂
沙門而戒有缺何以故雖行梵行不
求涅槃如貝聲行笑涅槃行如是余
言我此梵行願生天中若生餘處天
相似處令我生彼天世界中天女界
中如是沙門如是梵行非梵行願乃
是愛行生死因行愛因緣行是垢染
行如是梵行於病老死憂悲啼哭推
曾拍頭憂苦懊惱如是等惡不得解
脫彼人以是惡業因緣身壞命終墮
於惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處
生受大苦惱所謂有河名曰灰波廣
五由旬長百由旬常流不息無針孔
處灰不遍滿彼地獄人在彼河中受

正法念處經卷第七第十三頌之

極堅鞞第一苦惱既墮彼河身則分
散骨則為石鼓為水衣肉則為泥河
中水者熱白鐵汁地獄罪人身散還
合為河中魚彼河所漂漂已則熟右
廂左廂有炎勢鳥而致食之若望歸
救走離彼河閻魔羅人以鐵炎攢攢
置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脰
熟腦熟髓熟髓骨亦熟髓皮亦熟髓
肉亦熟背肉墮落背肉亦熟頭肉墮
落頭肉亦熟頭骨墮落頭骨亦熟髓
髓墮落髓髓亦熟彼地獄人如是河
中如是如是燒煮炙等如是無量百
千年歲彼地獄人彼惡河中受極苦
惱余乃得脫雖脫彼處而復更見有
清波池池有開敷鉢頭摩花彼地獄
人望救望歸求安隱樂走向彼處鉢
頭摩林彼鐵蓮花網如利刀彼地獄
人身若觸之彼鐵蓮花削割斬斫身
體碎壞稍墮漸落閻魔羅人多其苦
惱逼令速上蓮花林上彼蓮花林滿
中熾火其花鐵業罪人既上業則卷
合彼地獄人在其業內熾火燒然如
是無量百千年歲以惡業故彼中有

正法念處經卷第七第十四頌之

鳥而食其眼拔其舌掘割截其耳分
散其身如是鳥者自業果報彼地獄
人於彼摩訶鉢頭摩處地獄之中常
被燒煮乃至作集惡不善業未壞去
爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之處則患疾
病常飢常渴復多瞋恚是彼惡業餘
殘果報又彼比丘知業果報次復觀
察合大地獄復有何處彼見聞知復
有異處名火窟處是合地獄第十五
處衆生何業生於彼處彼見有人然
盜邪行樂行多作墮合地獄生火窟
處然生偷盜業及果報如前所說何
者邪行實非沙門自謂沙門作沙門
已憶念在家白衣身時習近婦女喜
笑舞戲彼人如是不善觀察憶念喜
樂心生分別數數如是思惟分別非
善思惟非是正念證法思惟非滅苦
集正法思惟非學思惟於學思惟不
作不行非正憶念調心思惟非念佛
法泉僧思惟非念死相非於生死離

欲思惟非見少罪如微塵許怖畏思惟不應多取數具醫藥看病飲食資具因緣彼如是人而便多取數具醫藥隨病飲食資具因緣彼人如是多取具病藥飲食資具因緣彼人是以惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生火盆處受大苦惱所謂苦者彼火盆處熱炎遍滿無毛頭處無炎無熱而不遍者彼地獄處地獄人身狀如燈樹彼燈熱炎合為一炎彼地獄人呻號乳喚乳喚口開滿口熱炎彼地獄人極受大苦轉復唱喚呻號啼哭火炎入耳既入耳故轉復呻號唱聲乳喚炎復入眼既入眼故轉復呻號唱聲乳喚彼人如是普身炎熱熱炎鐵衣復燒其舌既破戒已食他飲食故燒其舌以犯禁戒不善觀察看他婦女故燒其眼以不護戒共他婦女歌笑相喚以愛染心聽其聲故熱白鐵汁滿其耳中以犯禁戒取僧香熏故割其鼻以火燒之彼人如是五根犯戒墮地獄中本業相以受苦果報惡業行故彼地獄中如是無

量百千年歲常被燒炙多有炎翳處處普遍滿合地獄名火盆處乃至集作惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處得休偏身盲目耳聾貧窮少死常患飢渴是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為鐵末火處是合地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作墮合地獄鐵末火處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人實非沙門自謂沙門若聞婦女歌舞戲笑莊嚴具聲既聞聲已不善觀察心生愛染聞彼歌笑舞戲等聲漏失不淨心適味著彼人是以惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄鐵末火處受大苦惱所謂熱鐵四角地獄周圍鐵壁五百由旬常有鐵火熾燃不息燒地獄人自業所作從上雨火

不曾暫停如是雨鐵如是雨火以雨鐵故彼地獄人一切身分分散為末以雨火故常煮常燒常受如是二種雨苦彼地獄人如是受苦唯地獄人受如是苦除是以外無可譬喻彼人如是所受苦惱堅鞫急如是惡苦一切皆畏不受不樂自業所作如是受苦乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常在大河渡人之處常生怖畏若身常病若當果等雖有惡命而常畏死是彼惡業餘殘果報又彼此丘觀察如是合大地獄一一別處唯十六處更不見有第十七處合大地獄十六別處多衆常滿如是觀察實業法報彼此丘如是觀察彼諸衆生種種惡業自在果報狀離生死又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如此比丘諦觀察已通達業果如是諦知三大地獄并別處所及業

正法念處經卷第七 第十一段

果報觀察知已攀緣通達不樂有中
住魔境界彼地夜又見彼比丘如是
精進即復上聞虛空夜又虛空夜又
聞四大王如前所說次第乃至無量
光天乃至說言閻浮提中某國某村
如是次第剝除鬚髮被服法衣正信
出家彼比丘如是乃至得第九地無
量光天聞已歡喜迭相告言天等當
知魔分損減正法明長

又彼比丘如是觀察三地獄已次復
觀察第四叫喚之大地獄衆生何業
生於彼中彼見聞知所謂有人然生
偷盜邪行飲酒樂行多作如是四業
普遍究竟作而復集身壞命終則生
如是叫喚大地獄然盜邪行業及果
報如前所說今說飲酒樂行多作則
生叫喚大地獄中若人以酒與會僧
衆若與戒人出家比丘告寂靜人寂
滅心人禪定樂者與其酒故心則濁
亂彼人以此惡業因緣身壞命終墮
於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大
苦惱受何等苦謂以鐵鉗彈擊其口
洋赤銅汁灌口令飲初燒其唇既燒

正法念處經卷第七 第十一節

唇已次燒其齒既燒齒已次燒其舌
既燒舌已次燒其咽如是燒咽火燒
其肚如是次第燒其小腸燒小腸已
復燒大腸如是生藏次燒熟藏燒
熟藏已從下而出如是彼人酒不善
業得如是報稱帝吼喚呼嗟大災彼
人如是唱喚吼已聞魔羅人為責疏
之而說偈言

已作不善業今受苦惱果自衰心所作
後則被燒炙如是不善業已惡心所作
今受莫呻喚何用苦楚若人作惡業
皆得惡果報若欲自樂者如是莫近惡
若作少惡業地獄多受苦惱心自在故
得脫猶作惡惡業不可信今人到地獄
少火能燒山及一切林樹癡人念作惡
不喜樂善法見惡行果報皆從因緣生
云何不樂法何故不捨惡若人離惡業
則不見地獄若人自心癡不知惡業果
彼人受此惡汝今如是受惡業生地獄
為惡業所燒惡不到涅槃慈不過惡業
本惡業所誑今為惡業燒若不作惡業
終不受苦惱若人能制愛此道寂靜勝
如是捨受人則近涅槃住已造惡業竟

正法念處經卷第七 第十二節

不曾修行善如是惡業燒心勿行惡業
行惡業之人無處得安樂若欲自樂者
應當喜樂法若人喜樂惡受苦中之苦
若不能忍苦不應作惡業善人行善易
惡人行善難惡人造惡易善人作惡難
彼地獄中間魔羅人如是責誅地獄
人已設種種苦所謂二山山甚堅鞏
鐵炎火燃兩相作勢一時俱來燒又
地獄人授已磨之其身散盡無物可
見如是磨已而復還生復以二山如
前授磨如是如是生已復授生已復
磨如是無量百千年歲惡業未盡彼

地獄處若得脫已走向餘處望救望
歸思得解脫聞魔羅人即復執之令
頭在下置鐵鑊中彼人如是在鐵鑊
中頭面在下經百千年湯火煮之如
是惡業猶故不盡彼鑊湯處若得脫
已走向餘處望救望歸欲求安樂彼
人面前有大鐵鳥其身炎燃即執其
身攪斷分散豚豚即節為百千分
散食之分分分散如是無量百千年
歲而彼惡業猶故不盡彼鐵鳥處若
得脫已望救望歸走向餘處飢渴若

憫遠見清水若陂池等疾走往赴彼
處唯有熱白鐵汁滿彼池等彼欲漂
洗即便入中既入彼處以惡業故即
有大龜取而沉之熱白鐵汁煮令極
熱如是無量百千年歲乃至不善惡
業破壞無氣盡已如是大龜亦乃放
之既得脫已彼人苦惱望救望歸走
向餘處面前現見閻魔羅人手執鐵
鑽其鑽炎燃以如是鑽而鑽其頭即
便穿徹或有被刺破背出者或有被
刺破骨出者或有被刺破頭出者彼
地獄人受大苦惱唱聲吼喚餘地獄
人罪業力故聞其吼喚謂是歌聲皆
共走趣望救望歸閻魔羅人即復執
之鐵鑽刀斧皆悉炎燃穿刺斫如
足無量百千年歲乃至作集惡業破
壞無氣爛盡彼地獄人乃得脫望
救望歸走向餘處遠見有村屋舍具
人多有河池專心直進疾走往赴欲
入彼村彼村一切皆悉炎燃有金剛
口利牙黑虫身皆炎燃處處遍滿既
入村已門即密閉彼地獄人為金剛
口利牙黑虫之所敗食如是無量百

千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛
盡得出如是苦惱大海若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之
道若生人中同業之憂心則忽忘貧
窮無物常在道巷四出巷中賣鄙惡
物治生求利為諸小兒伴笑戲持口
齒色惡脚足劈裂常患飢渴之所逼
切無有妻子無父無母兄弟姊妹此
是飲酒與酒惡業餘殘果報如是戒
人與酒罪業則墮如是叫喚大地獄受
苦果報應如是知

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄有何別處彼見聞知叫喚地獄
有別異處名大吼震果生何業生於
彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒
樂行多作墮彼地獄生大吼震殺盜
邪行業及果報如前所說何者飲酒
所謂以酒與腐戒人清淨之人彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
突地獄大吼震生受大苦惱所謂苦
者熱白鐵汁先置口中以本持酒與
齋戒人與清淨人惡業所致故以炎
鐵鐵鋒盛之置其口中大苦逼惱發

聲大吼如是吼聲餘地獄中則不如
是彼諸罪人生大悲苦唱聲吼喚大
吼之聲遍滿虛空閻魔羅人本性自
瞋彼地獄人罪業力故閻魔羅人聞
其吼聲倍更瞋怒諸飲酒人不護諸
惡一切不善不生慚愧若與酒者是
則與人一切不善以飲酒故心不專
正不護善法心則錯亂彼亂心人不
識好惡一切不善不生慚愧若人與
酒則與其因以有因故能為不善如
相似因相似得果以此因緣久受大
苦種種苦惱無量苦惱何故名曰大
吼地獄以受無量種種苦惱發聲大
吼是故名曰大吼地獄如是衆生在
如是處乃至不善惡業破壞無氣爛
盡彼地獄人乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之
道若生人中同業之憂生則愚鈍心
下點慧則多忘失少時不憶如是聞
鈍愚癡之人無有資財人不敬愛貧
窮無物雖復求財而不可得若得微
病即便命終是彼惡業餘殘果報又
彼比丘知業果報復觀叫喚之大地

正法念處經卷第七 第三十四頌定

獄復有何處被見如是叫喚地獄有十六處何等十六一名大吼二名普聲三名鼓火流四名火未至五名熱鐵火杵六名兩炎火石七名熱然八名鐵林曠野九名普闇十名閻魔羅遮約曠野十一名銅林十二名大銅林十三名芭蕉烟林十四名有煙火林十五名火雲霧十六名分別苦此十六處叫喚地獄所有別處眾生何業報生彼處彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處已次觀第二名普聲處彼見有人然生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄生普聲處然盜邪行業及景報如前所說何者飲酒若人飲酒樂行多作若於他人初受戒者與酒令飲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄普聲處生受大苦惱所謂杆禁被地獄人發聲吼喚其聲遍滿彼地獄處若鐵圍山一切諸河四天下處閻浮提等在彼處者彼吼聲出一切消盡彼人啼哭悲號吼聲自業相似彼地獄人如是吼喚乃至惡業未壞未爛

正法念處經卷第七 第三十五頌定 應捨

業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶則生曠野少水國土

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大獄復有何處彼見聞知喚大地獄復有異處名鼓火流是彼地獄第三別處眾生何業生於彼處彼見有人然生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄鼓火流處飲盜邪行業及景報如前所說何者飲酒於優婆塞五戒人邊說酒功德作如是言酒亦是戒今其飲酒彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄鼓火流處受大苦惱所謂雨火彼地獄人常被燒炙炎燃頭腦乃至脚足有熱鐵狗散食其足炎嘴鐵鷲破其髑髏而飲其腦熱鐵野干食其身中如是常燒如是常食彼人自作不善惡業悲苦啼哭說偈傷恨向閻魔人而作是言
汝何無悲心復何不寂靜我是悲心器

正法念處經卷第七 第三十六頌定 應捨

於我何無悲心

閻魔羅人答罪人曰

汝為癡所覆自作多惡業今受極重苦非我這此因癡人不學戒作集多惡業既有多惡業今得如是果是汝之所作非是我因緣若人作惡業彼業則是因已為受罰誰作惡不善業今受惡業報何故瞋恨我不作不受殃非謂惡無因若人意作惡彼人則自受莫喜樂飲酒酒為毒中毒常喜樂飲酒能然害善法若常樂飲酒彼人非正意意動法得故應常捨酒酒為失中失是智者所說如是莫樂酒自失今他失常喜樂飲酒得不受惡法如是得言惡故應捨飲酒財盡人中鄙第一解怠本飲酒則有過如是應捨酒酒能熾燃瞋心亦如是癡亦因酒感是故應捨酒
如是地獄鼓火流處是地獄人自業所得乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶彼人則生一種國土無酒之慶一切資具無色無味

正法念處經卷第七 第三十後定
不知色味是本惡業餘殘果報

正法念處經卷第七

癸卯歲高麗國分司藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第八

定

地獄品之四

元親聖羅門瞿曇般若波支譯

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名火末重是彼地獄第四別處衆生
何業生於彼處彼見有人然盜邪行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄火末
重處業及果報如前所說復賣酒者
加益水等而取酒價如是賣酒有偷
盜過彼人以至惡業因緣身壞命終
墮於惡處叫喚地獄火末重處受大
苦惱所謂苦者四百四病何等名為
四百四病百一風病百一黃病百一
冷病百一雜病彼地獄人相似因果若
閻浮提處壽算越處瞿耶尼處弗婆
提處如是四處隨着千人一病之力
於一日夜能令皆死彼地獄處具有
如是四百四病而復更有餘諸苦惱
所謂苦者彼地獄人自身重生破其
皮肉脂血骨髓而飲食之受如是苦
習聲大喚孤獨無救而復於彼閻魔

正法念處經卷第八 第三十後定
羅人極生怖畏復為大火之所燒煮
其身炎然受種種苦乃至作集惡業
壞散無氣爛盡彼地獄處亦乃得脫
若於前世過去久遠有善業熟不生
餓鬼畜生之道若生人中同業之處
貧窮苦惱是其前世賣酒惡業餘殘
果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為熱鐵火杆是彼地獄第五
別處衆生何業生於彼處彼見有人
然盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚
地獄熱鐵火杆別異處生業及果報
如前所說今復說酒若人以酒誑與
畜生師子帝熊鸚鵡命命是等鳥獸
令其醉已則無有力不能得去然後
捉取若然不熱彼人以至惡業因緣
身壞命終墮於惡處叫喚地獄熱鐵
火杆別異處生受大苦惱熱炎鐵杆
是惡業作禁令碎末如沙相似一切
身分皆悉散壞彼受大苦唱聲啼哭
遍相向走如是走時熱炎鐵杆隨後
打禁普受大苦閻魔羅人復更執之

正法念處經卷第八 第三段 定

以利鐵刀削其身體削已復割割已復刻刻已復劈乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處得風血病是彼惡業餘殘果報生惡國土無有醫藥賸病使人貧窮困苦復生惡國多有種種惡草荆棘在於多熱少水之處常懷怖畏是彼惡業餘殘勢力

又彼此比丘知業果報復觀叫喚之大彼復有何處彼見聞知復有異處別處衆生何業生於彼處彼見有人然盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄雨炎火石別異處生業及果報如前所說又復若人作如是心爲若醉時能多然人若然多人我則得勝爲令爲圖與酒令飲是業報故墮於惡處叫喚地獄雨炎火石別異處生受大苦惱所謂苦者罪業力故彼地獄中有大爲生身皆炎燃一切身分皆

正法念處經卷第八 第四段 定

能打觸取彼人已觸破彼人一切身分破碎墮落與大怖畏彼人如是唱聲大喚身分散盡若得脫已而復更爲同冤羅人執之置鐵在於熱沸赤銅汁中如是無量百千年歲常燒常炙身體爛壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生然爲之家爲爲所然常困貧窮面色不好手足堅澁身常濕觸是彼惡業餘殘果報

又彼此比丘知業果報復觀叫喚之大彼復有何處彼見聞知復有異處名然然處是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人然盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生然然處業及果報如前所說又復若人以酒與他貞良婦女令其醉已心亂不正不守梵行然後共姪彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生然然處受大苦惱所謂苦者

正法念處經卷第八 第五段 定

熱炎鐵鉤拔其男根拔已復生拔已復生新生濡嫩而復更拔極受大苦唱聲叫喚彼惡業人脫如是處走向異處既如是走當其面前見有險岸見有烏鵲獐狐鵲身皆是鐵熱炎男不處處遍有在彼險岸彼地獄人如是見已生大怖畏皺面噉口望救望歸墮險岸處熱炎男不鐵身烏鵲獐狐鵲分分分散而取食之食已復生如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道如是次第如前所說王法所縛身體惡色面貌醜陋繫獄而死是彼惡業餘殘果報

又彼此比丘知業果報復觀叫喚之大彼復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲鐵林曠野是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見有人然盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄鐵林曠野業及果報如前所說又若有人毒藥和酒與然令飲彼人

以是惡業因緣身壞命終墮極惡處
叫喚地獄鐵林曠野受大苦惱所謂
鐵輪熱炎疾轉間魔羅人以熱鐵繩
縛地獄人在彼鐵輪速疾急轉間魔
羅人以熱鐵箭射其身分體無完處
如芥子許罪業力故而復不死彼鐵
輪處因緣若盡走向餘處罪業力故
復為鐵地之所執持於百千年而取
食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處亦乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處生捉地家喜捉地頭
以彼惡業餘殘勢力地塗而死是彼
惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名普聞火是彼地獄第九別處衆生
何業生於彼處彼見有人然盜邪行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄普聞
火處業及果報如前所說又復若人
賣酒活命有買酒人不知酒價彼賣
酒人少酒貴賣而取多物彼人以是

惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚
地獄普聞火處受大苦惱所謂若昔
普聞火處地獄之中間魔羅人不識
不知為是何人而間打之彼地獄人
受大苦惱不知誰打入間火中彼火
乃無微少光明如毛頭許彼地獄人
於彼火中燒煮爛壞復有鐵錘解劈
其身從頭而起裂為兩分罪人苦惱
唱聲大哭乃至作集惡不善業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於
前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之處常息
飢渴之所逼惱無有財物生墮惡處
生常儉處非正人類相似處生是彼
惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名間魔羅遠約曠野是彼地獄第十
別處衆生何業生於彼處彼見有人
然盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚
地獄生間魔羅遠約曠野業及果報
如前所說今復說酒若人以酒強與

病人新產婦女若為財物若為衣服
飲食等故如是與酒若取財物若取
衣服若飲食等彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處叫喚地獄生間
魔羅遠約曠野受大苦惱所謂若昔
從足甲燃乃至燃頭間魔羅人熱炎
鐵刀從足至頭若斫若刺既斫刺已
又復更與極大苦惱所謂火燃炎利
鐵戟如是無量百千年歲常一切時
燒斫劈打乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處亦乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處彼人則生惡國
惡處邊地之處下賤放脂如是處生
是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名劍林處是彼地獄第十一處衆生
何業生於彼處彼見有人然盜邪行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄生劍
林處業及果報如前所說今復說酒
若人以酒誑他欲行曠野之人言是

三法心要卷第八 第六節

第一阿婆婆酒令人不醉而與惡酒
彼將酒去既入曠野饑渴飲之飲已
極醉無所覺知如是醉人所有財寶
悉為賊取或棄其命阿婆婆酒味如
酪漿有如美水有如馬酪以好妙藥
和而作之彼人不與而與惡酒故令
使醉彼與酒者世人皆言如捉咽喉
最是惡賊彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處叫喚地獄生餓林處
彼作集業受大苦惱所謂苦者兩炎
火石甚多稠密皆身被燒如是碎斫
倒地吐舌彼處有河名熱沸河熱血
洋水常生怖畏彼河熱沸以熱銅汁
熱白鐵汁和雜其中如是無量百千
年歲常被燒煮閻魔羅人以尖刀加
若斫若打乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之憂彼人黑色與墨
無異多瞋多妬性慳常貧是彼惡業
餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大

三法心要卷第八 第七節

地獄復有何憂彼見聞知復有異憂
名大餓林是彼地獄第十二處衆生
何業生於彼處彼見有人熟盜邪仁
樂行多作彼人則墮叫喚地獄大餓
林處業及果報如前所說今復說酒
曠野之中無人居處唯有道路多人
所行若人於中賣酒求利彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚
地獄大餓林處受大苦惱所謂多有
大利餓樹而一由旬刀葉三利樹三
炎熱煙盡熾盛是本與酒惡業所作
若一由旬未到樹所身已熟爛而復
不死如是如是造大餓林彼林周廣
三千由旬火煙毒刀有百千重受大
苦惱而復下死若地獄人到大餓林
間魔羅人打斫令入有在樹下普遍
雨刀一切身分一切筋脉一切諸節
一切骨髓皆悉破裂分分散復有
刀枷閻魔羅人手執刀枷圍餓林
罪人若出見則還入彼大餓樹鐵林
之中罪人若見閻魔羅人極生怖畏
有映樹者有上樹者有被捉者捉捉
得已以刀斬斫有頭破者是卒與酒

三法心要卷第八 第八節

惡業果報若映樹者有鐵鷲鳥啄破
其眼而飲其汁是本與酒惡業果報
若上樹者則墮樹枝在於地上身為
百段若一千段是本與酒惡業果報
若可罪人不依樹者則墮於河熱灰
所漂身骨洋爛如是無量百千年歲
受大苦惱此說少分乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處乃得脫若於
前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之憂心則
下三報得惡病若得大病若心痛病
只羅婆病若脚腫病若目盲病是彼
惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何憂彼見聞知復有異憂
彼處名為芭蕉煙林是彼地獄第十
三處衆生何業生於彼處彼見聞知
若人熟生偷盜邪行樂行多作彼人
則生叫喚地獄芭蕉煙林別異憂生
業及果報如前所說今復說酒若人
欲心是故持酒陰密與他良婦女
欲令彼醉不住威儀心動變異望行

非法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄芭蕉煙林別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處周圍縱廣五千由旬昔煙遍滿有惡熖火而復黑闇彼闇火中有炎鐵塊厚三居餘皆是火炭闇覆不見彼地獄人速疾沒入黑闇火覆不能唱喚如是罪人一切根門皆悉火滿是彼與酒惡業果報若脫彼處則芭蕉煙滿其根門既受煙苦還復憶前火中之樂如是煙氣勢力嚴利若脫彼處復有鐵鳥名煙業結其嘴甚利啄破其骨取髓而飲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶則多貧病貧窮短命是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為煙火林處是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作彼人

則墮叫喚地獄煙火林處業及果報如前所說今復說酒若人欲令惡家集惱以酒與賊若與官人令與惡苦彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄煙火林處受大苦惱所謂熱風如刀如火彼惡業故作如是風吹彼罪人在於空中勢相打觸不得自在身體碎壞猶如沙搏惡業力故身復還生如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡受一切苦所謂苦者火苦刀苦利刀劈苦病苦鐵苦熱灰等苦受如是等第一極苦第一極惡第一極急如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶項上三堆極高隆出常患瘡病是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處名雲火霧是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生

偷盜邪行樂行多作生彼地獄雲火霧處業及果報如前所說今復說酒若人以酒與持戒人若與外道令其醉已調戲持之令彼羞耻自心喜樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄雲火霧處受大苦惱所謂苦者彼地獄中地獄火滿厚二百肘間魔羅人捉地獄人令行火中從足至頭一切洋消舉之還生以惡業故有大風起吹地獄人如葉集散十方轉迴猶如被繩彼地獄人如是被燒乃至無有灰末可得而復還生如是無量百千年歲常如是燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶彼人則生閻魔羅國婆離迦國常負人故項則常腫彼酒惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處名分別苦是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生

正法念處經卷第八 第十七 定
偷盜邪行樂行多作被人則墮叫喚

地獄分別苦處業及果報如前所說
今復說酒所謂有人欲行因緣以酒
與奴及作人等令彼飲酒身力不
若行獵時能速疾走能煞鹿等彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
叫喚地獄分別苦處受大苦惱所謂
苦者隨彼罪人如是如是種種分別
閻魔羅人如是如是與大苦惱百倒
千倒若百千倒億百千倒若干種種
異異苦惱如前所說餘地獄中種種
苦惱彼一切苦此中倍受閻魔羅人
責賾罪人而說偈言
以三種惡業遍在九處熱四十重受苦
惡業行所得酒為惡根本被笑入地獄
一切根失滅不利益因緣太喜多語言
增貪令他畏口過自誇誕兩舌第一處
酒能亂人心令人如羊等不知作不作
如是應捨酒若酒醉之人如死人無異
若欲常不死彼人應捨酒酒是諸過處
恒常不饒益一切惡道階黑闇所在處
飲酒到地獄亦到餓鬼處行於畜生業
是酒過所誑酒為毒中毒地獄中地獄

正法念處經卷第八 第十八 定
病中之大病是智者所說酒失智失根

能盡滅法寶酒為第一貽是破梵行惡
飲酒令人輕王等尚不重何況餘凡人
為酒之所持諸法之大斧令人無羞慚
若人飲酒者一切所輕賤無智無方便
身口皆無用一切皆不知以酒劫心故
若人飲酒者無因緣歡喜無因緣而瞋
無因緣作惡於佛所生癡壞世出世事
燒解脫如火所謂酒一法若人能捨酒
正行於法戒彼到第一處無死無生處
汝捨離善行為酒之所誑墮地獄惡處
何用呼嗟為飲酒初雖甜受報第一苦
過如金波迦是智者所說智者不信酒
不能壞其意禍令果報熱由酒到地獄
若作惡業者意輕則心喜報則第一苦
後悔是癡人不樂欲中意欲第一誑人
縛在生死惡一切地獄因若人喜樂欲
彼人苦無邊為欲所誑者樂則不可得
汝本意樂欲求此惡地獄受極惡苦惱
今者徒生悔汝本作惡業為欲癡所誑
彼時何不悔今悔何所及作集業堅牢
今見惡業果本不應作惡作惡今受苦
惡業得惡報作惡者自受惡不決善者

正法念處經卷第八 第十九 定
如是應捨惡若捨惡之人於惡則不畏

自作自受苦非餘人所食
閻魔羅人如是責賾地獄罪人既責
誅已復與無量種種苦惱乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處令乃得脫
若於前世過去久遠有善業熱不生
餓鬼畜生之道若生人中同業之處
身體乾枯第一瞋心難可調順是彼
惡業餘殘果報
又彼此丘知業果報復觀叫喚之大
地獄彼大地獄唯有此處更無別有
異處可見亦無別有業果可得如是
叫喚之大地獄如是十六眷屬之處
如活黑繩合等地獄種種苦惱此中
具足轉重轉勝彼地獄中所受苦惱
彼一切苦此地獄中皆悉十倍何以
故以作惡業堅重多故煞盜邪行與
持戒人酒四倍惡業此地獄受堅韌
多重種種苦惱壽命延長彼四倍業
果報苦惱彼比五觀察如是四倍惡
業苦惱果報既思惟已則於生死十
倍厭離又修行者內心思惟隨順正

法觀察法行彼比丘觀察如是諸地獄已深畏生死得第十地彼地夜叉知已歡喜如是復聞虛空夜叉如前所說次第乃至梵迦夷天梵不流天大梵天等彼梵天等聞已歡喜如前所說生死竟分皆悉損減正法增長又彼比丘知業果報次復觀察餘大地獄彼見聞知復有地獄名大吽喚衆生何業生彼地獄彼見聞知若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作增上滿足如是之人生大叫喚大地獄中煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說今說妄語增上滿足第一極惡一切善人之所憎賤一切惡道所由之門如是業者所謂有人若王王等軍衆等中謂為正直二人諍對與作證人言如是事是我所知此事正余我則是量彼二諍人各各說已如是證人內心實知口不正說或得財物或知識朋友或添欲心自誑欺壞如前所說如是證人作如是心彼先時語如是如是我於今者如是異說我此妄語如是妄語竟有何罪彼

妄語人心謂無罪起如是心我當無罪彼人異說於二人中得妄語罪一人得罰或時致死或時足死或時得罰或輸舍宅如彼法制相似得罰如是惡人以是妄語惡業因緣身壞命終墮於惡處謂大叫喚大地獄中彼處命長以何為量如化樂天八千年再依此人中若八千年於彼天中為一日夜彼三十日以為一月彼十二月以為一歲於彼天中若八千年彼地獄中為一日夜彼大叫喚大地獄中是惡業人妄語人應以誑目他能破一切第一善根如大黑暗天衆不信如是妄語善人不許一切聖人聲聞緣覺正徧知者之所呵責一切世間出世間道皆不相應一切善根橋梁大斧常摧他人如爛死屍破壞不堅如惡毒氣世間生死惡道因緣如果無異能令口中生爛臭氣常生苦網不可受樂是大地獄大怖畏使臨欲死時心則大驚聞魔羅人境界所攝是大惡家能令人墮賊鬼畜生證羽惡業貧窮日緣能與地獄大怖畏

事能作畜生相食因緣無始未轉生死種子妄語果報於彼處生彼大地獄有十八處何等十八一名乳吼二名受苦無有數量三名受堅苦惱不可忍耐四名隨意壓五名一切關六名人間煙七名如飛虫墮八名死活等九名異異轉十名唐棉望十一名雙通十二名迭相壓十三名金剛背馬十四名火鷄十五名受鋒苦十六名受無邊苦十七名血髓食十八名十一炎此十八處是大吽喚之大地獄所有別處彼大叫喚大地獄者衆生何業而生於彼作集業道善徧究竟樂行多作墮大叫喚根本自體極大怖畏大地獄中受大苦惱所謂苦者其舌甚長三居餘量其體柔軟如蓮花葉從口中出闊魔羅人執熱鐵犁其犁炎然耕破作道熱炎鋼汁其色甚赤以灑其舌舌中生虫其虫炎口還食其舌彼妄語人罪業力故舌受大苦不能入口彼地獄人口中有虫名曰唯虫而拔其齒又惡業故風散其斷碎棘如沙有利刀風削

正法藏經卷第八 第三品 定

割其咽矣。嗟哉！鐵鉤食其心，彼大叫。嗟！根本地獄如是。極燒妄語人，身以惡業故，身中生，重還食其身。身生炎，然彼地獄人，身生重，受急病苦。如是內外二種苦惱，彼地獄中，閻魔羅人復與罪人種種苦惱，謂鐵鉤打筋脉骨髓，一切身分破壞碎散，又復更受餘異苦惱。所謂斤斧斤其身，體一切身分乃至骨等，彼妄語人以他因緣作如是說，不依一切法橋而行，乃是一切不饒益門，復是一切善殺之電。如是妄語亦是一切惡道之門，亦是一切苦惱之藏。一切眾生之所不信，一切聖人棄捨如屎，諸佛世尊聲聞緣覺阿羅漢等捨之如毒。若行世間出世間道，如大黑闇人無受者，乃是地獄第一因緣。無異相似如大黑闇，有如是等種種諸惡。若人已說今說，當說如是業因，相似得果。彼大叫：嗟！大地獄復有火燒如生酥者，炎燃鐵鉤以錮其體，身心苦惱。彼大地獄大火煮之，是見知者大悲，因緣地獄相似一切重病，如是病者名尚巨。

正法藏經卷第八 第三品 定

說受如是病極大苦惱，如是所說二種大苦，乃有無量百千億數。傷鄰由他地獄苦惱，乃至作集惡不善業，未壞未爛，業氣未盡於一切時，與苦不止。若惡業盡，彼地獄中，今乃得脫。若於前世過去久遠，有善業熟，不生鐵鬼畜生之道。若生人中，同業之度貧窮短命，亂心不男，一切惡賤人所不信。是彼殺生偷盜邪行飲酒妄語餘殘果報。

今時世尊而說偈言：

若人過一法，如是妄語人破壞未來世。無惡而不造，莫作妄語說一切惡。因緣能繫縛生死，善道不可見。二世不饒益，一切相憎惡。妄語者能令一切法空曠。若人即生時，口中有大斧，如是能自割。所謂妄語說一切惡之權，一切惡處經痼闕之藏。處所謂妄語說若人離實語，一切善人捨今世，猶如草後世惡處燒。健者勿妄語，妄語甚為惡。口中氣爛臭，從身則生悔。若捨離實語，彼人法得。如是離法人生世，若無遠實為諸法燈。善人愛如寶，得天道中勝離熱者所說。

正法藏經卷第八 第三品 定

實道得生天，實道得解脫。若人離實者，善人說如狗。若人無實語，小人中，小人實是法之階。明中第一明實是解脫道，財中第一財，救中第一救，是智者所說。明中第一明，眼中第一眼，無物猶為富。莊嚴之莊嚴，實為第一藏。王等不能棄，若實說之人，行到第一道。種種莊嚴者，端正不如是。若人實莊嚴，端正則如天。非父母財物，非知識，非親能救護後世。唯實語能救聖人，說妄語火中第一火。毒中第一毒，惡道第一階。妄語能燒人，名為第一燒。如毒火燒觸，故應捨妄語。如是一切惡，慎勿妄語說一切畏等惡。智者說妄語。彼比丘如是諦觀妄語業果，無障礙。見亦復諦見實語功德，如是諦觀善惡。業道觀大，叫嗟！大地獄，彼見有處名為吼吼，是彼地獄第一別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知若人殺盜邪行飲酒生於彼處。業及果報如前所說。復有妄語親舊因緣，一朋所攝，於對諍時作妄語說，後不懺悔，不厭不毀樂行，多作彼人以是惡業，因緣。

身壞命終墮彼地獄生吼吼受大
苦惱所謂苦者以古妄語還受舌罰
間魔羅人以利鐵刀穿其額下挽出
其舌以惡泥水用塗其舌口中炎然
舌根爛臭炎口黑重敢食其舌身受
大苦如前活等地獄中說苦惱之狀
彼前一切諸地獄中所受苦惱皆悉
和合如前略說乃至使人妄語惡業
壞爛無氣彼地獄慶介乃得脫若於
前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之慶貧窮
顛狂無心失心短命根缺世所嫌賤
皆是一切不饒益器
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何慶彼見聞知復有異慶
名為受苦無數量慶是彼地獄第一
別慶眾牛何業生於彼慶彼見聞知
若人熱盜邪行飲酒作而復集墮彼
地獄名為受苦無數量慶業及果報
如前所說復有妄語何者妄語若人
因欲或因瞋心作妄語說若他所違
作如是言彼人是我第一知識是我
所受汝若愛我彼是我友可為我故

與彼然對作不饒益方便語說若人
如是妄語言說身壞命終墮於惡慶
在彼地獄生受苦惱無數量慶受大
苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦皆悉和合是此
地獄一慶苦惱何以故以業重故受
苦亦重以受苦重示業果報如是受
苦無有休止業與煩惱生死輪轉無
有邊際猶如旋環如是妄語一切惡
業異因緣異轉行種種惡業多
作多受皆由妄語又復妄語能割斷
滅滿善根柱如相似因得相似果以
是因緣此地獄慶名為受苦無數
量彼不可說彼受苦惱不可具說無
異相似乃是一切地獄人中之地獄
人受惡苦惱所謂苦者受重生苦受
飢渴苦受大火苦無怖望苦無安慰
苦受黑闇苦受相觸苦受不受觸色
聲香苦受見本生怨家人來鐵刀割
苦渡灰河苦鐵鉤破苦受墮嶮岸大
火燒苦受拔草苦拔草苦者打斫作
唐著草唐上待相者已然後掣發受
金剛撥唐令碎苦受周遍火炎暗炙

苦受如是等地獄相應無邊苦惱與
彼受慶地獄相應墮大嶮慶所受苦
果妄語相似如是乃至彼妄語人妄
語惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄慶介
乃得脫若於前世過去久遠有善業
熟不生餓鬼畜生之道若生人中同
業之慶彼人常病若患咽病若患口
病如是等苦貧窮困苦常從富人能
捨之人乞求不得一切皆知皆言汝
是妄語舌人是故不與惡病而死是
彼前世妄語惡業餘殘果報
正法念處經卷第八

癸卯歲高麗國貧乏藏書
勅彫造

正法念處經卷第九

定

地獄品之五

元魏譯經門覽量般若流支譯

又彼此丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為受堅苦惱不可忍耐是彼
地獄第三別處衆生何業生於彼處
彼見聞知若人然盜邪行飲酒樂行
多作墮彼地獄生受堅苦不可忍處
業及果報如前所說復有妄語何者
妄語若王王等官人執持若因於他
若自因緣若因與物得脫怖畏若餘
人證若為生活如是妄語彼人以此
惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼
地獄生受堅苦不可忍處受大苦惱
所謂苦者以惡業故自身生地一切
身中處處遍行遍挽其筋地獄因緣
適食身分食脾腸等在內宛轉如是
苦惱重於火苦如是彼處受大苦
受惡毒苦嚴利於火受如是苦無有
邊際彼地獄處所受苦惱堅韌巨耐
不可具說彼地獄苦不可忍耐而復

正法念處經卷第九 第三張 定

不死於一切時受極重苦乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫
若於前世過去久遠有善業熟不生
餓鬼畜生之道若生人中同業之業
既在母胎母即常病惡業力故從初
在胎乃至出時母病不差若得胎
即生即病一切醫師所不能治是亦
惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名隨意壓是彼地獄第四別處衆生
何業生於彼處是作集業生於彼處
彼見有人然生偷盜邪行飲酒及以
妄語樂行多作墮彼地獄隨意壓處
然生偷盜邪行飲酒業及果報如前
所說何者妄語所謂有人認他曰地
奪他曰地聞語妄語曲迴而說不正
直說劫他曰地言語壓他自取道理
彼人以此惡業因緣身壞命終墮於
惡處在彼地獄隨意壓處受壓苦惱
所謂苦者如前所說活等地獄所受
苦惱彼一切苦此中具受活等地獄諸

正法念處經卷第九 第三張 定

地獄人見此地獄皆悉指言彼是地獄
所謂苦者二鐵轡囊風滿其中間魔
羅人置彼罪人在鐵爐中亦如置鐵以
鞣極吹鐵鉗鉗之在鐵砧上鐵推打
之如是打已復置爐中以二鐵轡吹
之如前以罪業故惡熱甚熾吹已復
吹吹已鉗出置鐵砧上以熱鐵推極
打連打多打急打如是打已猶活不
死又復鉗之置鐵湯中堅之令堅一
切時余不曾暫停乃至惡業壞爛無
氣彼地獄中余乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之
道若生人中同業之業常渴多瞋人
所不信是彼惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名一切閻是彼地獄第五別處衆生
何業生於彼處彼見有人然生偷盜
邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼
地獄一切閻然生偷盜邪行飲酒
業及果報如前所說何者妄語所謂
有人妒他婦女於衆人前若於王前
妄語說言如是婦女我實不犯令彼

女家返得歎罰彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄一切
閻魔受大苦惱所謂苦者劈頭出舌
出已刀割割已復生復以炎刀苦痛
割之如是無量百千年歲乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄魔令乃得脫
若於前世過六久遠有善業熟不生
餓鬼畜生之道若生人中同業之度
生盲耳聾常在道頭若四出巷之索
活命自身如是得如是以為父母
經無量家乞求而活壽命不長無妻
無子是彼惡業餘殘果報

又彼此止知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名人聞煙是彼地獄第六別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人煞盜
邪行飲酒及以妄語樂行多作墮快
地獄人聞煙處煞生偷盜邪行飲酒
業及果報如前所說何者妄語所謂
有人治生活命共他立要香火為契
異處治生實得財物妄語說言我不
得物而不共分彼人如是即是大賊

劫他財物彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄人間煙處
受大苦惱所謂苦者如前所說活等
地獄所受苦惱彼一切苦此中具受
復有勝者所謂此中一切身分皆悉
遍割割已復生生則軟嫩復復更割
割已復生生更軟嫩而復更割是彼
惡業苦報應報一切肉盡唯有骨在
自身生虫虫金剛鷲其虫炎然種種
雜色而食其身受種種苦唱聲大喚
彼地獄人如是無量百千年歲乃至
作集惡業破壞無氣刺盡彼地獄處
余乃得脫若於前世過去久遠有善
業熟不生鐵鬼畜生之道若生人中
同業之處一切身分皆悉爛臭頭生
濕虫常無衣服貧窮困苦設有少者
一切補綴所有語言一切不信人所
不受不知治生是彼惡業餘殘果報
又彼此二知業果報顯大叫喚之大
地獄復有何處彼見問知復有異處
彼處名爲如飛虫墮是彼地獄第七
別處衆生何業生於彼處彼見有人
然生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行

多作墮彼地獄如飛至墮別異處生
終生偷盜邪行飲酒業及果報如前
所說何言妄語所謂有人取眾僧物
若穀若衣隨何物等處處販賣賤買
貴賣既得利己不與眾僧言不得利
欺誑眾僧如是之人貪心妄語作如
是言我唯得此更無有餘我所治生
非得尔許如是之人治生妄語如是
痴人貪心所作彼人以是惡業因緣
身墮命終墮於惡處在彼地獄如飛
至墮別異處生受大苦惱所謂苦者
欲有鐵狗齧破其腹破已食之食腸
食背間魔羅人手執斤斧斧熱熾熾
斤其身肉以稱稱之一兩半兩與狗
令食斤斧甚利復斤其骨為取其髓
用與狗故熱熾鐵鉤鉤其額下既令
破已熱熾鐵鉗拔舌令出駭令使起
熱熾鐵鉤鉤其身體肉皆破裂如是
拔筋一切身分皆悉遍鉤如是妄語
行惡業人自作惡業自如是食彼妄
語人如是業熟既得免離閻魔羅人
有大熾火滿地獄中間無空處妄語
罪人入火地獄如飛至墮如是熾燒

正法念處經卷第九 第八張定 五

燒已復生生已復燒如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處令乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶生在貧窮下賤之家生便被燒設有許多人嚴峻防隘而必被燒是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀大叫喚之地獄復有何處彼見聞知復有異處名死活等是彼地獄第八別慶衆生何業生於彼慶彼見聞知若人熟盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄死活等慶如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足復有異苦謂以杖打即死却杖即活如是無量百千年歲死已復活活已復死彼人如是以惡業故若得脫已次復更見優鉢羅林疾走往向望救望歸見優鉢羅滿中青花是何妄語所得果報所謂有人非出家人為作賊故著出家服見有多人欲行曠野而問之言彼曠野處為有賊不彼知有賊即答言無彼人到已為賊劫棄亡失

正法念處經卷第九 第八張定

財物妄語誑他彼信因緣如業相似相似得果見優鉢羅滿中青光而悲是火閻魔羅人執之扶著優鉢羅中以火燒之以無足故不能得下如是惡業相似勢力令彼罪人手足眼目一切皆無如是地獄優鉢羅中大火充滿如是無量百千年歲常被燒炙死而復活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄慶令乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶所有言語不依道理自出心語曲迴言說設得財物為王所繫繫獄而死是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀大叫喚之地獄復有何處彼見聞知復有異處名異異轉是彼地獄第九別慶衆生何業生於彼慶彼見有人熟生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄異異轉慶熟生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人詣曲妄語欲令他人勝負莫利

正法念處經卷第九 第九張定 五

死活等故所謂有人若陰陽師善知卜術卜事皆當若有德人常出實語世人所信復有因緣他人所問作如是意我不妄語一切皆知一切人信我今妄語人皆謂實如是念已即作妄語以妄語故能令國土一切亡失若勝人死令他怨者迭相劫奪亡失財物彼妄語人一切所信信其妄語彼妄語人正行形服而實是賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄異異轉慶受大苦惱所謂苦者彼地獄慶遠見父母奴僕知識香火善友是本人中先所見者於地獄中而安慰之彼地獄人既聞愛語疾走往赴望救望歸彼人如是走赴異慶入灰火中如石墮水浸已復出一切身分受大苦惱唱聲大喚復見父母妻子香火善友知識復更走赴以惡業故道生鐵鉤鈎攪其體既到復為閻魔羅人之所執持炎燃鐵鋸解劈其身猶如劈木如是罪人若脫彼慶唯有骨在一切身分皆悉破裂走向異慶更為其餘閻魔羅人執著

炎火鐵刀輪中彼鐵刀輪上下皆有以惡業故如是鐵輪利刀遍滿彼輪疾轉炎火熾燃磨彼妄語惡業之人碎如麤末末已復生彼地獄人輪屢得脫復見父母妻子香火善友知識望救望歸疾走往赴以惡業故既如是走道上多生熱炎鐵鈎有惡師子惡業所生執彼罪人置於口中在於齒間閻魔羅人熱炎鐵鈎之令出出已思念而復更走既如是走其足破裂火炎極燒一切身分皆悉破壞燒燃焦爛猶走不止遍身是瘡彼罪人身骨脉皆盡是彼妄語樂行多作相似業因相似得果如彼人說我實語人而作妄語諂曲心語枉謗他語如是彼人見有父母妻子香火善知識等彼妄語人如是久受無邊苦惱堅鞞利苦如是無量百千年歲常焚常燒常劈常打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之虞貧窮下賤

根閻常病一切衆人之所憎嫉一切不信一切汙惡一切所作唐勞其切所求不得是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大則與之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名唐怖望是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人然盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄唐怖望惡業及果報如前所說今說妄語何者妄語於苦惱人若有病人飢人渴人貧窮孤獨下賤癱瘓如是等人若糲米等一切食具若食若飲若衣若敷則兵舍等一切皆無若乞不乞許而不與彼常怖望後時思心彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄唐怖望受大苦惱以本許食而後不與彼惡業故見地獄中有好種種佳肥足食蒲闍足食種種妙好莊嚴之虞彼地獄人極大飢渴疾疾而走趣彼食處遠見彼食極好甚愛清潔具足到已即無唯見鐵汁熱炎熾燃既趣彼食疾疾而走以惡業故滿道鐵鈎鈎攫其體

乃到彼處如前所說次第乃至到彼處已彼所見食患為洋鐵熱炎熾燃大臭色惡是彼妄語惡業所作既近見之即便墮中若與彼氣燒鼻墮落若身觸之一切身分皆悉炎然如燄火重鐵汁燒膚既燒膚已次燒其咽既燒咽已次燒其心既燒心已次燒其脾既燒脾已次燒其腸如是次第燒生藏已次燒熱藏燒熱藏已從下而出又復敷具及卧具等許布施已後時不與彼妄語業寒熱所逼受大苦惱無所怖望彼地獄中熱銅板地罪人坐已一切身分皆悉消泮洋洋已燒然後復更生若人屋舍欲施客人許而不與彼妄語業置歡喜鑊隨善鑊中如是鑊量五十由旬熱沸鐵汁滿彼鑊中彼惡業人頭在下入既入鑊中或上或下皆悉爛熟未熟則沉熟已則浮既浮出已復沉在下如是沸熱既爛熟已一切身分皆悉肉脫筋皮骨散一切諸節損少減盡彼鑊中閻沸鐵滿中生燒其身唱喚號咷彼既煮已復入餘鑊鑊中煮熱熟則

正法念處經卷第九 第十一段

浮出如初鑊裏此中亦介如是上下
或出或入彼諸罪人或合一處或時
分散若相近時極熱相觸如是相觸
一百千倒身體破為一百千段而復
更生又復更與餘諸罪人極熱相觸
如是相觸一百千倒身體破為一百
千段是本妄語惡業縛於一切時
受如是苦如是乃至彼妄語人惡不
善業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃
得脫若於前世過去久遠有善業熱
不生餓鬼畜生之道若生人中同業
之慶生則為奴隸本前世所誑之人
以前世時許而不與是故如是或復
繫屬餘人為奴彼人異業何以故以
無始來生生輪轉無始以來造作種
種惡不善業如是世間生死所攝處
慶流轉難相值故喜受業繩之所繫
縛是故輪轉慶慶異故不可相值以
此因緣或時復與異人為奴常離飲
食卧具屋舍隨病醫藥常為大家之
所罵辱是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大

正法念處經卷第九 第十四段

地獄復有何慶彼見聞知復有異處
名雙通惱是彼地獄第十一慶眾生
何業生於彼慶彼見有人然生偷盜
邪行飲酒樂行多作惡彼地獄雙通
惱慶業及果報如前所說復有妄語
何者妄語謂色子中社等會中若我
憐心若因瞋心若相憎嫉或相開計
妄語而說自他俱誑目他破壞以作
如是妄語因緣彼慶果中令他得罪
心生歡喜彼如是業多作究竟作而復
集彼人以此惡業因緣身壞命終墮
於惡慶在彼地獄雙通惱慶受大苦
惱彼人如是社會等中妄語惡說以
如是因如是緣身壞命終墮彼地
獄在雙通惱別異慶生受大苦惱所
謂苦者如活黑繩合叫喚等諸地獄
中前所說者此中轉勝以惡業故
彼慶則有炎于師子彼惡師子取彼
妄語地獄罪人如前所說種種苦惱
既得脫已為彼師子舉而食之舉食
則死下之則活又復食其一切身分
食已復生生已復食以惡業故令彼
師子齒機間中炎火充滿以如是齒

正法念處經卷第九 第十五段

食彼罪人罪業力故師子口中被割
被燒受兩種苦如是無量百千年歲
常被燒壓受大苦惱乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處余乃得脫若於
前世過去久遠有善業熱不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之慶惡業
力故或為地螫而致命終或為師子
虎熊所然而取食之是彼惡業餘殘
果報
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何慶彼見聞知復有異處
名迭相壓是彼地獄第十二慶眾生
何業生於彼慶彼見有人然生偷盜
邪行飲酒及以妄語樂行多作惡彼
地獄迭相壓慶殺生偷盜邪行飲酒
業及果報如前所說何者妄語有兄
弟等有近有遠兩朋諍對彼兄弟者
或同一父或同一祖或異兄弟或是
伯叔分物聞諍有同種姓極遠乃至
二十一世如是人來為作證明如
是等中為益近者作妄語說自知非
實而故教之以受曲意方便計校作

妄語說彼業普通究竟和集彼人以此是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄迭相壓處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼人妄語誑親惡業於地獄處有鐵鉸刀見本人中所誑親者鉸其身肉著其口中駢跡令食以惡業故自內不消問魔羅人說偈責之而作是言

實語得安樂 實語得溫脰 妄語生苦果 今來在此受 若不捨妄語 則得一切苦 實語不須買 易得而不難 實非異國來 非從異人來 何故捨實語 喜樂妄語說 實為勝濟口 因實得諸法 實為燈中取 如來如是說 實為樂中勝 常能破壞苦 作惡非我教 汝自礙心造 汝自作惡業 汝今還自受 業盡乃得脫 唱喚何所解 已為惡業誑 今者從叫喚 自誑是愚癡 叫喚非點慧 閻魔羅人如是責誑地獄人已復與無量百種苦惱如前所說與大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄受

今乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶常為他人之所誑惑所有財物常為他人之所劫奪如是苦惱得財物已而復亡失為一切人之所不信是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大 地獄復有何處彼見聞知復有異處 彼處名為金剛鬘鳥是彼地獄第十 三處衆生何業生於彼處彼見聞知 若何等人煞生偷盜邪行飲酒復有 妄語樂行多作墮彼地獄金剛鬘鳥 別異處生彼前活等諸地獄中所受 苦惱彼一切苦此中具受煞生偷盜 邪行飲酒業及果報如前所說今說 妄語所謂若人於衆僧中許與病者 隨病醫藥而後不與彼人以是惡業 因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄 金剛鬘鳥別異處生受大苦惱所謂 苦者本許不與惡業所作金剛鬘鳥 啄其身肉而取食之既啄肉已即彼 啄處還復更生則軟嫩猶如蓮華 以軟嫩故極受大苦如是更啄啄已

復生軟嫩於前而復更啄受苦轉增 彼地獄人如是無量百千年歲為鳥 所食既脫彼處次第復生熾火炎燃 鐵沙之中彼地獄人足踏熱沙為沙 所燒一切身分灰亦得又復更生 自食其舌食已復生食已復生舌安 語故為人所食彼妄語人妄語說故 還自食舌今時世尊而說偈言

甘露及毒藥 皆在人舌中 實語成甘露 妄言則為毒 若人須甘露 彼人住實語 若人須毒者 彼人妄語說 毒不決定死 妄語則決定 若人妄語說 彼得言死人 妄語不目利 亦不益他人 若自他不樂 何妄語說 若人惡分別 喜樂妄語說 豈墮火刀上 得如是苦惱 毒害雖甚惡 唯能煞一身 妄語惡業者 百千身破壞 智者說實語 是凡人正法 戒人為莊嚴 能示解脫道 衆生自作業 為愛水所漂 善逝說實語 為第一船 拔無始終世間 受罰之所縛 唯實能救解 法主如是說 實能斬煩惱 斧能斬斷樹 刀斧斬猶生 實語斬不令實能益二世 故說不盡財 出處不可盡 一切法中勝 說此實功德

正法念處經卷第九 第三十

能生大樂果。智者捨妄語。諸見人皆捨。捨實語人。金剛勇鳥。如是無量百千年。歲常燒常食。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生錢鬼畜生之道。若生人中。同業之數。數數聞諍。常隨負處。一切世人。不信其語。是彼惡業餘殘果報。具足妄語不實之人。到極苦惱地獄。惡處受惡果報。又彼此丘。知業果報。觀大叫喚之大。地獄復有何處。彼見聞知。復有異處。名火踏處。是彼地獄第十四。惡業生何業生。於彼處。彼見有人。熱生偷盜。邪行飲酒。業及果報。如前所說。復有妄語。所謂有人。於吉會中。違制犯法。衆人皆言。汝有所犯。彼人畏罰。妄語說言。我實不犯。彼人。以是惡業。因緣身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生火踏處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。治等地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。所謂鐵板熾火炎然。

正法念處經卷第九 第三十一

閻魔羅人。執地獄人。置鐵板上。復以鐵板。置罪人上。努力揩磨。一切身分。為血肉泥。其色甚赤。如金。舒迦炎色。赤樹鐵板。壓之。故令如是。若彼地獄。閻魔羅人。發却鐵板。彼地獄人。脂血肉末。遍滿身體。既受此苦。是故於彼。閻魔羅人。生大怖畏。走句異處。望救。望歸。見有大河。苦受。苦時。滿中熱灰。於前與苦。閻魔羅人。生怖畏。故立入彼河。既入河。已。筋節機關。一切身分。皆悉銷泮。如生酥塊。而復不死。是彼惡業之勢力。故彼地獄。受此。其稠密。一切心。然如此人。聞大風起。時火燒。乾林不燒。眾生。彼火踏處。眾生。遍滿。被燒。熾然。無針頭許。而不燒。處。既被燒。莫大聲叫喚。口出。馳受。望救。望歸。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。若於前世過去久遠。有善業熟。不生錢鬼畜生之道。若生人中。同業之數。數數聞諍。而復不。正自眷屬中。少少語言。向不。辨了。何況衆中。善巧言說。是彼惡業餘殘果報。

正法念處經卷第九 第三十二

又彼此丘。知業果報。觀大叫喚之大。地獄復有何處。彼見聞知。復有異處。名受鋒苦。是彼地獄第十五。惡業生何業生。於彼處。彼見有人。熱生偷盜。邪行飲酒。業及果報。如前所說。復有妄語。所謂有人。先心憶念。隨何等物。若多若少。若於佛所。若於衆僧。若於法中。許布施。已後。時復言。我實不許。衆僧常有怖望之心。而後不與。妨礙。衆僧若於餘人。許而不與。其彼為妨。彼妄語人。作集罪。還身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。受鋒苦。處受大苦惱。所謂苦者。如前所說。治等地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。所謂彼處。熱鐵針鋒。纖細而長。炎然。極利。閻魔羅人。執此利針。刺彼罪人。如是罪人。受一切苦。發聲大喚。既大喚。已。針則滿口。并舌。俱刺。辟如步數。滿中。掉箭。既受此苦。不能叫喚。不能啼哭。彼受如是針鋒。苦惱。更無過者。無異相似。自心妄語。得如是苦。自他誰故。地獄受苦。一切身分。皆悉。鋒數如毛。振身分。皆壞。彼受苦人。既受。

鋒苦隨傾而倒如是如是隨傾倒地
眾針競刺彼人如是更受針苦轉復
弊氣努力唱喚不得出聲若其拔針
則能叫喚若不拔針不能出聲彼既
受苦卧炎鐵地宛轉翻覆起而復
擾動不忤間魔羅人手執大斧復執
鐵鑽鐵枷鐵杵斫刺打築如是無量
百千億歲受大苦惱食彼妄語惡業
果報乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處亦乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之憂貧窮困苦所有語言
人不信受屢屢乞求許者不與彼人
如是極大貧窮是彼惡業餘殘果報
又彼此丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何屢彼見聞知復有異屢
彼屢名為受無邊苦是彼地獄第十
六眾眾生何業生於彼屢彼見有人
然生偷盜邪行飲酒業及果報如前
所說復有妄語所謂多人海中治生
而彼導者與賊同心彼諸賊人語導
者言勿著彼道當行此路令我得物

共汝分之彼諸商人頭導者言汝將
我等今到寶所我與汝物彼導者言
我當如是我當如是相許決定而彼
導者將諸商人不著寶路而行賊道
賊先有謀堅牢懸幡其幡青色導者
見之不言有賊彼諸商人見青幡已
問導者言彼青幡處應當是賊而彼
導者答言非賊彼諸商人謂其語實
皆不遮防既到賊處所有財物悉為
賊奪導者亦取以是妄語惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄受無
邊苦別異屢生受大苦惱所謂苦者
如前所說活等地獄所受苦惱彼一
切苦此中具受復有勝者所謂彼處
閻魔羅人熟炎鐵鉗拔出其舌拔已
即生生則軟嫩而復更拔復有以鉗
拔其眼者拔已復生生則軟嫩而復
更拔復有以刀遍削其身刀甚薄利
如剃頭刀彼屢有重名為斷重復食
其腸彼地獄中復有異屢其地普青
而復黑闇罪人入中以惡業故有摩
竭魚內外火燃食彼罪人彼摩竭魚
金剛炎口金剛炎爪金剛炎齒攫齧

罪人一切身分破散碎未若脫魚口
刑入其腹腹中炎然在彼腹中乃經
無量百千億歲常被燒煮受堅韌苦是本
或復少氣常被燒煮受堅韌苦是本
妄語惡業所作是彼自舌妄語因故
在摩竭魚腹中極燒身破壞後復
更為地獄火燒後復更為青火所燒
如是燒已閻魔羅人復為說得責誅
之言
妄語言說者是地獄因緣因緣前已作
唱喚何所益妄語第一火尚能燒大海
况燒妄語人猶如燒草木若人捨實語
而作妄語說如是癡惡人棄寶而取石
若人不自愛而愛於地獄自身妄語火
此處自燒身實語甚易得莊嚴一切人
捨實語妄說癡故到此處功德中實勝
是毒之甘露何癡捨功德而取毒中
造過得惡果常在於地獄燒自身功德
到極惡地獄智者說妄語一切苦種子
樂根實第一故不應妄語實語言說人
一切人所受妄語皆不受故不應妄語
若人實語說如天常喜樂若人妄語說
常受地獄苦若不作善業作無量種惡

正法念處經卷第九 第三張 定

受無量苦惱今悔何所及善果從善得作惡受惡果惡惡人捨惡善樂行善法實為第一善安語第一惡捨過取功德是人人中勝

閻魔羅人如是責跡地獄人已復與種種無量苦惱如是無量百千億歲乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶貧窮常困於一切人常生畏懼若為奴僕若苦作人中人下賤所有語言人不信受彼業日緣常受苦惱實語相對妄語果報

正法念處經卷第九

癸卯歲高麗國分司藏經監奉勅彫造

正法念處經卷第十

元魏高麗國僧般若流支譯

地獄品之六

又彼此二知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名血髓食是彼地獄第十七處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人熟淫
邪行飲酒業及果報如前所說復有
妄語作集惡業謂三三等苦聚落三
諸自在者賦稅物已後言不足而復
更取若或長取連三舊法彼人以是
惡業因緣身受今終墮於惡處在彼
地獄血髓食處受大苦惱所謂苦者
如前所說治黑繩等諸地獄中所有
苦惱彼一切苦此中具受復有勝者
所謂彼處炎熱樹葉閻魔羅人以炎
鐵繩縛彼罪人頭下足上懸在彼樹
金剛刀為有金剛爪先食其足足上
血出下入其口彼地獄人即自食之
而常下死何以故一切苦中飢苦最
大度處皆說一切苦知一切皆誦彼
飲自血受二苦若既受大苦復受飢

正法念處經卷第十 第二張 定

苦余時世尊而說偈言

非如熱風燒風吹火燒苦業風之所吹飢渴苦甚重

彼地獄人如是無量百千年歲自食血髓頭面在下為第一火之所燒燃如是無量百千年中於一切時彼地獄處常被燒煮乃至惡業未壞未爛業盡盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶貧窮困苦人所不信鼻常有血若鬚揚枝鼻中齒間常有血出是彼地獄餘殘果報又彼此二知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處名十一炎是彼地獄第十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若何等
人熟生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語謂王王等若可信人能斷事者若或長者或於兩人若於兩朋相對諍事而為斷之或因取物或因相識或欲或瞋隨情偏斷不依道理作妄語說彼人以是惡業因

緣身壞命終墮於惡處在彼地獄十一炎處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重明妄語人更復偏重何者為重以惡業故十一炎處有火聚生十方為十內飢渴燒是第十一內火飢渴炎從口出彼妄語人舌明妄語是惡業故念念燒舌燒已復生受燒舌苦為十六分十火聚苦不及其一以惡業故受是舌苦彼地獄人受如是等十一炎聚極重苦惱乃至無量百千年歲常燒常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之慶常患飢渴一切身分常被熱燒貧窮短命所有語言人所不信性甚愚癡憊鈍醜陋手足劈裂衣裳破碎常在道路若四出巷若三角巷恒常乞求若常治生賣微賤物從生至終受第一苦於對諍中常墮負朋是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀察大受大地獄處唯有此處更無異處又修行者內心思惟隨順正法觀察法行見彼比丘欲入寂靜不老不死不盡不減涅槃之道彼地夜又見彼比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞虛空夜又虛空夜又如足次第至少光天說如是言問淨提中某甲種種略而言之次第乃至得第十地心不樂住魔之境界亦不樂與愛心共行捨離染法彼少光天聞已歡喜而作是言魔分損減正法明長又彼比丘知業果報勤斷世間生死繫縛如是憶念此諸眾生受大苦惱為愛所詐癡結所縛心使相應三時中煮而於生死無心欲斷此諸眾生豈可無心若其有心則應有知若有知者何不離欲又復眾生久在天下受勝樂者猶尚離欲何況地獄久受大苦而不離欲彼眾生心如堅韌受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦長夜眠睡而不寤寤如是心者有五種過如是無量謂老病死怨憎會恩愛

又復更有十種苦惱十者所謂飢渴過患愛離過患彼此國土鬭諍過患退生過患他毀過患求他過患寒熱過患兩人相憎共鬭過患失財過患所未念中不得過患如是略說心有如是十種過患眾生之心受如是等多種過患猶不離欲此諸眾生無始無終怨心所誑如是心者常動不住無耳無心如石金剛多吉祥處能為妨導不住正法不曾喜樂一切時渴色聲香觸味等境界未曾飽足如毒刀火五境界毒六入大賊不知不覺七苦提分亦不安忍八分聖道又亦不知九眾生居乃至不知十善業道於十一地不能思量於十二入生住行等不能諦知十三地上不能思量十四心騁常共相隨於十七垢心不思量於十八受穿穴流行於十九行十五因緣不能安忍十六惡行和合相應穿穴而行近二十處彼二十邊心常亂行比丘如是觀察心已於彼眾生起憐愍心諦觀思量業果報法

正法念處經第十第六張定

又彼此上如是精勤復更生心欲斷魔縛作是思惟為當更有勝地獄不彼見聞知更復有餘勝大地獄於大叫喚之大地獄十倍勝惡惡業苦惱勢力極惡名為焦熱有十六處何等十六一名大燒二名分茶梨迦三名龍旋四名赤銅泥魚旋五名鐵鑊六名血河澤七名饒骨髓五八名一切人熟九名無終沒入十名大鈴頭摩十一名惡嶮岸十二名金剛骨十三名黑鐵繩捌刃解受苦十四名那迦五柱惡火受苦十五名闇火風十六名全剛鋒鋒此是焦熱之大地獄十六別處彼大地獄壽命長遠無有竿數衆生何業生彼地獄彼見聞知若人堅重然生偷盜邪行飲酒妄語言說復有邪見樂行多作惡業普造而復究竟樂行多作彼人以此惡業因緣身壞命終墮在焦熱大地獄中然盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說今說邪見若人邪見樂行多作向他人說所謂世間無施無會無善無惡及以果報無此世間無他世間

正法念處經第十第七張定

無父無母如是斷說自失業果向他入說安住他人隨喜他人自身增長他人邪見說言無因無業無道如是之人雖有形眼而是大賊彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼焦熱大地獄中受大苦惱彼不信人實業果報彼不信人臨欲死時未到中有惡相已現謂彼病時眼中自見險惡闇處多有師子毒蛇熊羆高火如山既如是見生大怖畏見彼惡狀疾來向已速行不住逼近其身彼重病人間彼師子毒蛇等吼聲生大怖畏悲苦懊惱復見異人披面鬚口復見在上所有黑色火闇野干鳴作種種聲又復更見闇魔羅人身作種種可畏形狀生大怖畏彼邪說人說惡因入說惡朋人說惡見人說惡法人樂說不信業果之人所作言說是墮嶮岸惡處因入自他皆誑造作寂大惡業之人彼如是業樂行多作作而復集得果時至見如是等不善影相生大怖畏諸根戰動狀相外羣失屎失尿或復呻喚呻吟不出或復鼓面或復

正法念處經第十第八張定

張口或復以手摩挽牀敷或自見身山頭墮地如是見已手欲拒拒病之人見如是已作如是言如是病人挽摩虛空如是病者或見自身欲有所望以手摩觸一切身分如是邪見惡業行人於業果報不生信心如是種種在地獄中受報相生譬如屎堆人雖未到已聞其臭如是如是未到地獄而見地獄惡處生相極大恐怖一切邪見不信之人如是驚怖惡癡之人作集惡業不善業價買得地獄苦惱財物彼處受報如是地獄多有惡風所謂斜風丹波羅風彼風嚴利觸其身分若拍若劈彼風急惡彼受身心二種苦惱此身欲盡將至中有臨死殘命而心不能攀緣善法彼邪見人於人世間如是空過不得利益於中有中未入地獄地獄相現自業邪見惡業所致謂心戰動有不可愛惡色聲觸諸味香等一切皆得聞不可愛可怖可畏地獄罪人啼哭之聲有惡風觸如極利刀得極苦味見惡炎色臭惡臭氣彼人如是一切境界生

大怖畏心甚驚恐如是惡人顛倒說法惡業力故見地獄色皆悉顛倒如是顛倒見地獄處莊嚴殊妙故於地獄極生愛心起意怖望我今云何得生彼處彼邪見人於有分中不得受苦要生地獄取因緣故生地獄中取心即生更無中間既彼處生即於生時如前所說活等地獄所受諸苦狀一切苦此中具受十倍更重四百四病如地獄中極惡相似無異譬諸怖畏中此畏取勝惡業果報皆悉平等一種大生如是惡人以胡麻許若置山林若國若洲能速燒盡一闍浮提何況地獄受罪人身如是惡火燒罪人身如生酥塊洋已復生在大閻廽無有晝夜差別之相如是無量百千年歲苦惱海中一切閻中邪見取聞作集而說得如是果於無數年時節長遠常被燒煮所受苦惱不可譬喻於一切時如是受苦乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄中今乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中名黃餓鬼彼人彼處既得脫已於五百

世生多苦惱畜生之中彼處既已難得人身如龜遇孔若於前世過去人達有善業熟得生人中在於邊處夷人中生常病常貧目盲少命所有語言人所不信是彼邪見餘惡果報又彼比丘知業果報次觀熾熱之火地獄有何異處彼見聞知有別異處名大燒處是彼地獄室初別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人然生偷盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作得惡業果云何邪見所謂有人作如是見然生因緣得生天中如是惡業得惡果報何以故以死者若苦中取重諸道中樂天樂為最然生之業非彼樂因然生與苦故非樂因如是既作惡因業果為他人說如是邪見得惡業果而不懺悔彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大燒處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者以惡業故自身生火其火極熱餘地獄火於此地獄極

熱大火十六分中唯是一分此地獄人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此地獄人內外炎熱而復更有第三熾火謂心熾熱如是異生而復更熾彼地獄人自知邪見如是苦果苦報皆味以邪見故如是火燒無一念間暫時得樂如是熾熱大地獄處名大燒處彼惡邪見惡業行人長遠時若云何長時無人知數彼地獄人於一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中於二百世生畜生中彼人彼處既得脫已若生人中同業之反則於父母不生敬重無慚無愧無羞無耻食人糞屎於諸國土處受遊行離間正法為一切人之所嫌惡與狗同食與狗同行手足盡換常依他食盡其身命空無福德捨此身已次草還入不可受道如前邪見不受中下彼比丘既觀察已隨喜正見正意諦觀行於正道得涅槃行相應觀察

正法藏經卷第十第七張定

又彼此丘知業果報復觀熾熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為分茶離處是彼地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人然生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見如是一種樂行多作所謂有人自餓而死望得生天彼人如是復教他人若隨喜他令住邪見惡因所縛心思思惟造作惡論復教他人令住惡論彼人如是自餓而死彼人是以惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄分茶梨迦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受兩倍更重復有勝者所謂彼人一切身分炎變無間如是罪人一切身分無芥子許中間無火無炎燃處彼人惡業相似因果火熱甚熾不可譬喻無有相似如彼邪見一切業中取第一惡如彼相似其火熱極一切火中火最熱一切惡業相似得果是故彼火不可譬喻無有相似彼業力故於一切時常燒不

正法藏經卷第一第二張定

停如是燒已復見開敷分茶梨迦無量鳥衆喜樂池涼清水具足異地獄人如是說言汝疾走來汝疾走來我此間有分茶梨迦池杯清軟有水可飲林有潤影近在不遠彼地獄人笑邪見人而安慰之相隨走趣分茶梨迦池林水所既如是火炭滿道道上有坑溝中熾火罪人入已一切身分皆悉燒盡燒已復生三已復燒渴欲飲水走趨不息既如是走趨多經林生在道上林有火炭拘提罪人一初身分皆悉作瘡骨離散盡已復生以熱渴故猶故走趣分茶梨迦池水樹林以惡業故有食肉豆湯其身雖啄其兩眼而散食之啄已復生生已復啄彼人無眼而復熱渴如是走趣分茶梨迦池水樹林復有異至生在其身彼盲眼人一切身分為至所食唱聲大喚又復眼生重復啄食如是無量百千年歲食已復生生已復食若復走趣分茶梨迦池水樹林既到彼已怖望涼冷便前進入既入彼處分茶梨迦池炎熾高火三百由旬彼

正法藏經卷第一第三張定

地獄人惡業所誑各各別上分茶梨迦既上樹已多有炎騎普遍身分如是上已受第一惡極重苦惱飢渴所逼如是彼處所有熾火其色猶如分余離迦彼火燒炙死而復活一切身分皆悉遍燒如甄拏迦樹色相似於一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫既得脫已於四百世生餓鬼中受飢渴苦既得脫已於三百世生畜生中既得脫已難得人身如龜過孔若生人中同業之度彼人則生畏刀鐵處倫處賊處多惡人處國土中生又彼生處常貧常病使下賤諸根不具是彼邪見惡行惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報復觀熾熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名為龍旋是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人然生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人形相不正或有常踣不曾

正坐若常合掌常手支頰常欲手食有如是等諸外道輩彼有說言斷欲膜癢得涅槃者是則不然寂靜根者是亦不得彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生龍旋處受大苦惱所謂苦者彼處多饒炎頭惡龍瞋怒毒或在彼地獄彼龍身量若一居餘有一由旬惡毒熾盛昔身遍體有見毒者有觸毒者有手毒者滿彼地獄彼地獄人生龍群中衆龍迴轉撻磨罪人碎如麩掇復有生在龍口中者彼手毒炎速急連臂有無量到若百千到死已復生生已復臂臂已復死死已復生彼諸罪人三種火燒一是毒火二地獄火三飢渴火彼諸罪人生三火中受堅鞫苦自業相似復有第四病火煮之病重苦惱不可具說如是罪人惡業行者常一切時在火中燒煮撻磨乾燥碎散乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處亦乃得脫既得脫已百五十世生在針咽餓鬼之中於二百世生畜生中飢渴燒身離水無水謂師子

常熊羆等身在於曠野十二由旬無水之憂苦得脫已難得人身如龜遇孔若生人中則為野人眼不見食何況食之唯食藥草及諸果等以自存活是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀熾熱之大獄更有何處彼見聞知復有異處名為赤銅彌泥旋處是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人熟生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作所謂計言一切世間命無命物一切皆是魔羅首羅之所化作非是業果彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生於赤銅彌泥旋處受大苦惱所謂苦者彼地獄處赤炎銅汁滿中如海其中多有鐵刺那魚惡業所作復有樹葉利如刺刀生在赤銅彌泥旋處諸地獄人在彼處生生已復死死已復生一切身分皆悉散壞爛熟浮出在銅汁上出已復浸受大苦惱迭相走奔更下唱聲彼邪見人邪見說者唱樂既走惡業所作惡邪那魚張口疾走向地獄

人彼魚既到即以涎羅攝縛罪人令入口中以牙撻鬪嚼之令碎彼罪人身半在魚口半在口外熱炎赤銅沸汁煮之受是二種堅急苦惱彼人如是半在魚口常被咀嚼半在熱炎赤銅汁煮經無數時既得脫已更復入餘異赤銅汁既入彼處多有惡虫虫全剛牙復甚利無量熾盛如是惡虫在彼闇處赤銅汁中取彼罪人嚼之令破碎末如沙然後食之彼地獄人既受苦惱若欲唱樂而張口者彼赤銅汁滿其口中不能出聲彼赤銅汁遍滿九竅滿已極煮一切身分皆悉消泮又復彼處時節長久之煮之下沉沉已浮出既浮出已惡業所作多有風刀而其毒利碎割其身彼不實語不信業果邪見之人常一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中被鬼名為怖望怖望若得脫已於三百世生畜生中作為作熊作羆子等常患飢渴寒熱所逼風吹

正法藏經卷第十第十卷定

三

日炙忍耐叵堪彼畜生中既得脫已難得人身如龜過孔苦於前世過去久遠有善業熟得生人中在多怖畏驗惡之虞常斫木處常取魚處常生怖畏是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大熱地獄更有何處彼見聞知復有異處名鐵鑊處是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人熱盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂外道邪見齋中熱於大夫而作是言我今作會而熱大夫彼得生天我亦生天彼若生天與我為證或有取龜然證因緣後世生天或復教他一生如是種姓如是妨身正道安住邪道如是惡業邪見之人身壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鑊處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者有六鐵鑊十由旬量六者所謂平等受苦無力無救火常熱沸錫業水生極利刀鑷極熱沸水多饒惡鈍平等受苦

正法藏經卷第十第十卷定

無力饒者罪人入中詳來一處作一身聚猶如焚搏被焚無力而復更責特復無力如是惡業身不能救心不能救如是無法惡道之人無法可救離能救人以無救故長久時受火常熱沸熱鐵鑊者罪人入中熱沸亦銅業之身亦灰亦得盡日復生而生而常食錫業水生熱鐵鑊者罪人入中亦銅色水鑊割其身彼處火炎頭在下入既入彼處或沉或浮常為鋸割熱沸銅汁割其身體脉脉分散如是勞裂又復沉沒浸已更浮浮已復沉如是鋸水常割常裂皆志熱爛猶如熱三身體分裂或浮或沉於長久時常受割劈極利刀鑷熱鐵鑊者罪人入中所受苦惱有利刀鑷在彼鑊中利如剃刀劈其身分若罪人極熱沸水多饒惡鈍此二鑊者罪人入中所受苦惱有熱沸水極沸湧沫高半白旬沫中有鈍牙甚銳利若觸若見皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡骨在煮之則熱身皆爛盡沸沫煮之身分皆泮若在水中若毒煎煮受苦

正法藏經卷第十第十卷定

三

一苦堅鞞重苦彼地獄人間魔羅人若未到者起如是意作何方便開塞鐵門令彼罪人不能走出間魔羅人起如是意當以金剛堅塞其口合之在地則不能走種種苦惱在中具受間魔羅人既發此意一切鐵鑊心在下復炎鑊火兩倍熾炎彼地獄人受如是苦間魔羅人極有瞋意復更惡惟云何方便更與異苦既思惟已復取鐵新雨重火燃若地獄人意欲向上熱沸銅汁迭承相若身散者有地嚴毒火燒其身已爛熟者常一切時受種種苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處熱鐵鑊中若乃得脫既得脫已於三百世生食臭氣餓鬼之中彼處既已於三百世生畜生中彼處既已若生人中同業之處作癡論師說惡因論心意顛倒或望富樂一月不食有墜生天一日不食愛使所縛彼人如是為苦所縛如是如是復更受苦是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大

地獄復有何處被見聞知復有異處
 名血河漂是彼地獄第六別處衆生
 何業生於彼處所謂邪見惡業衆生
 生於彼處彼見有人違犯禁戒多犯
 戒已如是思惟我若苦行罪則消滅
 有多福德彼人既作如是思惟入樹
 林中懸脚著樹頭面在下以刀破鼻
 或自破額作瘡血出以火燒血望得
 生天是惡道行辟如有人沙中求油
 油不可得彼人血盡而致命終彼人
 以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
 在彼地獄血河漂處受大苦惱所謂
 苦者如前所說活等地獄所受苦惱
 彼一切苦此中具受五倍更重復有
 勝者所謂彼處閻魔羅人手執熱炭
 枷刀鑽石散之為末流血成河此河
 急漂餘地獄人多饒鼓骨在彼河中
 復有第二赤銅河流其河名曰惡水
 可畏彼河有五名為五其觸如火
 彼地獄處觸彼罪人燒而食之如是
 地獄血河所漂年歲無數時節久遠
 受大苦惱彼血河漂地獄之處常一
 切時受惡苦惱如是乃至彼邪見人

惡不善業未壞未爛業氣未盡於一
 切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
 亦乃得脫既得脫已於三百世食煙
 治命餓鬼中生既得脫已於四百世
 生畜生中而作海鳥或在海畔河
 口覆生彼鳥赤頭是彼前業餘殘果
 報若生人中同業之處貧窮多病是
 本惡業餘殘果報
 又彼比丘知業果報後觀熱之大
 地獄復有何處被見聞知復有異處
 彼處名為饒骨髓是彼地獄第七
 別處衆生何業生於彼處彼見聞知
 苦人多作惡不善業身不善業口不
 善善意不善善復離正聞如是癡人
 聖生竟世惡行離戒本性無戒此諸
 曲人與他苦惱遠離正戒以乾牛屎
 而自燒身彼人現世燒身受苦如是
 人中入火所燒身壞命終墮於惡處
 饒骨髓是地獄處生受大苦惱所謂
 苦者鐵椎打頭乃至脚足唱聲大喚
 一切身分如蠶蟬轉不可分別而復
 不死是彼邪見惡業力故彼地獄處
 曠三由旬高三由旬地獄人身廣長

亦亦遍滿其中以爲肉山彼地獄處
 饒濕生是皆是衆生如是是者何業
 所致苦何丈夫若何婦女自身他身
 有至五等卒然彼人或或然鐵子或黑
 豆等或然錐等彼人以此是惡業因緣
 身壞命終彼處作至名機關是如是
 罪生是在彼山自業所作自業果生
 以惡業故饒骨髓是地獄之處更復
 有餘閻魔羅人以火燒之彼邪見者
 本人中時以乾牛糞燒身業故與機
 關至一處合燒受大苦惱彼山既燒
 火炎上出高十由旬彼地獄人自罪
 業故大火燒身共機關至一處被燒
 彼至身小受苦亦少彼地獄人身現
 甚大受苦亦多彼火炎熾速于相燒
 時節長遠年歲無數不可窮盡乃至
 彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡
 於一切時與苦不止若惡業盡彼地
 獄處亦乃得脫既得脫已於五百世
 生在針咽山傍止住餓鬼之中彼處
 脫已於三百世生畜生中受海魚身
 在於大海大波浪處極冷水中灰水
 之中既得脫已難得人身如龜過孔

正法念處經卷第十 第三十

若生人中同業之慶常在林行在林中位或荒榛廢資生活命貧窮困苦如是之人彼荒榛中野火所燒是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀熾熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切人熱是彼地獄第八
別處眾生何業生於彼處彼見聞知
若人熱生偷盜邪行飲酒妄語樂行
多作業及果報如前所說復有邪見
所謂有人愚癡邪見聽聞邪法如是
癡人身業顛倒口業顛倒意業顛倒
如是三業常顛倒行彼邪見人修邪
見行若於樹林若山若榛若兩村間
若洲渚上如是等處放火燒之彼邪
見人有如是心若火飽滿天則歡喜
天若歡喜我則生天如是癡人聞惡
法故惡法所誑作如是計饒火令飽
當得生天如是放火彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處一切人熟
地獄處生受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受五倍更重復有勝者既生

正法念處經卷第一 第二

彼處見人中男女妻妾所愛知識
若父若母一切所受親友之人皆被
燒煮彼地獄處男女妻妾所受苦友
父母知識皆是人中業化所作見在
地獄而被燒煮彼人見已心大憂悲
極受大苦見彼一切所敬受者被燒
被煮彼地獄處受大自燒受悲苦重
十六分中彼地獄火不及一分地獄
人中一切苦惱受火苦勝彼受火者
火中之火彼受罰者罰中之罰彼受
縛者縛中之縛繫縛一切愚癡凡夫
彼人邪見不善業故於地獄中見所
受敬親善等人被燒被煮彼地獄人
受火自燒彼地獄火於受心火猶如
霜雪聞妻子眾父母等眾悲啼大哭
作如是言汝來救我可來救我彼地
獄人為地獄火之所燒煮不得自在
云何能救彼地獄處常一切時受如
是等身心火燒時節長遠年歲無數
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡於地獄處
余乃得脫既得脫已於三百世生餓
鬼中唯食解等所棄飲食被履脫已

正法念處經卷第十 第三十

於五百世生畜生中常作水至多饒
兒子如是兒子為漁獵人常所煞害
既脫彼處難得人身如龜遇孔若生
人中同業之慶貧窮短命諸根不具
無妻無子常作賤人天祀奴等是彼
惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

癸卯歲高麗國分司兼都監奉
勅彫造

地獄品之七

元魏華嚴經卷第十一

地獄品之七

又彼比丘知業果報復觀熾熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為無終沒入是彼地獄第九
別處衆生何業生於彼處彼見有人
殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及
果報如前所說復有邪見身口意業
業業普適作業究竟樂行多作彼人
以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄
無終沒入別異處生受大苦惱所謂
苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具足五倍更重邪見
所作以不正聞他人所教有如是心
若以五藏地縛廣馬而普火中火既
歡喜我得大福生勝世間火所燒者
魔醯首羅世界中止若人以火燒衆
生者則得無量勝大福德如是愚癡
邪法所誑邪見之人身壞命終墮於
惡處在彼地獄無終沒入別異處生
受大苦惱所謂苦者彼有鐵山火焰

◎正法念處經

其熾盛五由旬其山普遍地獄火燃
閻魔羅人馳地獄人令上彼山燒脚
骨腕背臂頭項手足耳眼乃至頭腦
燒已復生生已復燒時節長遠無有
年數乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處亦乃得脫彼邪見人既脫彼處
於五百世生於食屎餓鬼之中一切
身分皆悉爛然於夜中行衆人所見
彼惡業人如是鬼中既得脫已生在
畜生作螢火虫身有火焰於夜中行
一切人見白日風吹日光所炙身則
內燒是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀熾熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為大鋒頭摩是彼地獄第十
別處衆生何業生於彼處彼見有人
殺盜邪行飲酒妄語樂行多作以要
言之身口意業普適究竟作而復集
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡處在彼地獄大鋒頭摩別異處生
業及果報如前所說復有邪見彼邪
見人有如是心於大齋中若設丈夫

得稱意處造作如是邪見惡業身壞
命終墮於惡處在彼地獄大鋒頭摩
別異處生受大苦惱所謂苦者彼地
獄處如鋒頭摩在彼處中金剛棘顯
五百由旬地獄罪人鋒頭摩金剛棘
中彼金剛棘破壞彼人一切身分無
針頭許不被刺處無地獄火不遍燒
處身瘡爛然如是久時常燒常者乃
至惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦
乃得脫既得脫已於二百世生於食
屎餓鬼之中彼處既已於五百世生
畜生中作孔雀等常食惡毒既得脫
已難得人身如龜遇孔若生人中同
業之憂常困貧窮繫屬他人若作伎
兒以戲為業而自活命若如是戲而
活命者世間下賤乃至命盡是彼惡
業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀熾熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名惡嶮岸是彼地獄第十一處衆生
何業生於彼處彼見有人殺盜邪行
飲酒妄語業及果報如前所說復有

第三六冊

三一

邪見樂行多作所謂有人作如是見

正法華經卷第二 第四品

入水死者一切罪滅死已生於八臂世界彼處不退如是癡人望生彼處復教他人亦隨喜他入水而死彼人如是入水死已墮於惡處在彼地獄惡嶮岸處受大苦惱破壞身業口業意業於彼處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄處極利刃石遍滿其中多有惡山惡處遍滿巖崖嶮峻高千由旬鳥飛不得到何況罪人而能往到焰火普遍一切熾燃彼地獄處一地獄人為餘一切地獄罪人說如是言君等可來過此山已更無地獄若過此山我等得樂諸地獄人以惡業故聞見被人作如是說如是說已諸地獄人走赴彼山以惡業故到彼巖崖嶮岸之處彼處普燒火焰熾燃既走往至不能得上有墮墜者有在火中極被燒者有怖畏故手抱焰石而被燒者有驚畏故望救望歸走迴還者被地獄處同魔羅人手捉識推極打連打彼地獄

人身業口業意業邪故長久遠時如

正法華經卷第二 第五品

是燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於三百世生於食血餓鬼之中同業處生彼處脫已於三百世生於有毒畜生之中是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處貧窮多病惡國土生諸根不具常有怖畏惡國土中又彼比丘知業果報復觀熾熱之地獄復有何處彼見聞知復有異處名金剛骨是彼地獄第十二處眾生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是心一切世間命無命物自然而生自然而滅如棘刺針孔雀毛色如鹿愛焰乳閼婆城無因緣有無因緣滅一切諸法皆亦如是無因緣生無因緣滅自然如是復教他人安住他人令如是信破壞身業口業意業彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄全剛骨處受大苦惱所謂苦者

如前所說活等地獄所受苦惱彼一

正法華經卷第二 第六品

切苦此中具受復有勝者閻魔羅人取地獄人以嚴利刀削其身肉皆悉令盡唯有骨在見本怨家執諸骨人以此打彼以被打此以惡業故骨為全剛有頭破者身中破者或有罪人一切身分皆悉破者有作孔者有骨乾者或有罪人失身分者復有以骨更打打者有以焰石而打之者彼地獄人惡業因緣無數年歲彼地獄中見本怨家如是執持更打而打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於五百世生白食餓鬼之中彼處脫已於五百世生畜生中而作蠍虎或作瞿隨彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生於邊地樹林園土臨羅毗羅之陀羅等惡國土中貧窮多病繫屬於他是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀熾熱之地獄復有何處彼見聞知復有異處名黑鐵繩乃解受苦是彼地獄第十

三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見一切罪福在因緣中所因之業皆得罪福喜為他說樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄名黑鐵繩刀解受苦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人以黑鐵繩縛其身體以惡業故如是縛已以利鐵刃火焰熾燃從足至頭而解劈之彼地獄人既被鐵劈悲號大叫唱喚啼哭而復更以鐵繩縛之焰燃利鐵極細分解如芥子許亦不可得而更和合還復更生和合生已而復更割割已復割彼人如是彼地獄處於長久時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄憂余乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中食人所棄蓋惡水彼處脫已於一百世生畜生中作蛭作蝸若

總領等種種諸如是彼惡業餘殘果報若生人中同業之業所生常為飢渴所逼若有異人違犯王法橫誣枉押令其入罪是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀熾熱之大

出已半下入地半在頭上如是牢已自那迦在彼罪人皮肉腦中一切處生飲食罪人一切身分先啄其脉飲血令盡次食其肉次破其骨次飲其髓次斷其筋次斷其脉次燒其竅次拔其毛抖擻其皮次入身內在葉筋中次破其心既破心已而飲其汁次破其肺次入背脊中而飲其汁次散其脉次以焰鉗破其額下而拔其舌拔已與狗以其舌根本說惡語說顛倒因非法譬喻和合說故彼地獄人如是古罪故受如是一切苦網彼邪見人曲見教他以大惡心教化餘人今住邪見身業口業意業破壞於長久時在地獄中常被燒然無有年數不可窮盡乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄憂余乃得脫既得脫已於三百世生食死屍餓鬼之中既得脫已難得人身如龜過孔若生人中同業之業他犯王法橫得其殃以惡業故貪窮多病繫屬他人不得自在取食人肉而復名人是彼惡業餘殘果報

三法寶經卷第二 第一

又彼此丘知業果報復觀熾熱之大
地獄復有何憂彼見聞知復有異處
名閻火風是彼地獄第十五憂眾生
何業生於彼憂彼見有人殺盜邪行
飲酒妄語樂行多作業業普遍作業
究竟以是惡業墮彼地獄閻火風憂
業及果報如前所說復有邪見樂行
多作所謂有人作如是見一切諸法
有常無常無常者身常者四大彼邪
見人如是二見惡因惡喻為他人說
令住邪見復生隨喜於大眾中於非
法中相似法說彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄閻火
風憂受大苦惱所謂苦者如前所說
治等地獄所受苦惱彼一切苦此中
具受五倍更重復有勝者彼既得脫
閻魔羅人所作苦惱難脫既已惡業
所作後復更入閻火急風受苦之憂
惡風所吹彼地獄人在虛空中無所
依處如輪疾轉身不可見使人如是
如輪轉已異刀風生碎割其身令如
沙搏分散十方又復更生已復散
散已復生恒常如是無有年數元

三法寶經卷第二 第二

是等堅急苦惱乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄憂余乃得脫既得脫已
於五百世生於食吐穢鬼之中彼憂
既已復生飢渴畜生之中是彼惡業
餘成果報

又彼此丘知業果報復觀熾熱之大
地獄復有何憂彼見聞知復有異處
彼憂名為金剛鋒鋒是彼地獄第十
六憂眾生何業生於彼憂彼見有人
殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及
果報如前所說復有邪見所謂有人
作如是見世間有始因緣而生有常
無常一切皆是因緣所作彼不實語
邪因辭喻於非法中相似法說今他
餘人安住邪法退失正法障尋正法
而作邪見彼不正說常法非因常法
不動常法不異常不能作猶如虛空
彼邪見人不實分別彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
生金剛鋒鋒鋒鉅受大苦惱彼邪
見人身業口業意業破壞下賤之人
眾生中劣障尋正法住不善法以惡

三法寶經卷第二 第三

癡故作惡道行自謂有智恃智我憐
自意分別不實語說受大苦惱所謂
苦者如前所說活等地獄肝受苦惱
彼一切苦此中具受五倍更重復有
勝者所謂彼憂閻魔羅人以極細鉗
銷拔其肉如毛根許拔已復拔如是
連拔置其口中驅令自食彼憂多有
金剛鋒鋒觸罪人身有熱血出味鹹
如鹽閻魔羅人取彼鹹血置罪人口
驅令食之彼既食已十倍飢渴燒其
身心惡業所誑復自食肉食已更生
惡業因緣作集惡業之所誑感受大苦
惱無有年數乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄憂余乃得脫既得脫已於
四百世生餓鬼中食不淨食彼憂脫
已於五百世生畜生中而作曲蟻繞
與等至飢渴燒身是彼惡業餘成
果報

又彼此丘知業果報復觀熾熱之大
地獄如是觀已彼更不見第十七憂
如是熾熱之地獄如是等憂如是
盡遠彼邪見人如是業作惡業住家

彼比丘如是觀察六大地獄如實而知彼修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是見已心生歡喜作如是言此比丘第一精進得十一地彼人則能斷生死道彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉又如前所說次第乃至聞不少天作如是言某國某村某善男子如前所說得十一地不共魔王同一處住心不樂與煩惱共戲離生死欲非境界蒙一切世界無邊苦中不肯住止

又彼比丘觀活黑繩合喚大喚及熱熱等并別震已復更觀察為當更有餘地獄不彼見聞知有大地獄名大熱熱衆生何業生彼地獄彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作墮彼地獄業及果報如前所說復於持戒不犯禁戒具足不鼓淨行童女善比丘居未曾行欲未曾犯戒如來法中如法行者令其退壞如是之人不信佛法如是心言佛者則非一切智人佛既非是一切智者何況弟子比丘居僧有清淨行如是一切

皆是妄語虛誑不實如是佛法乃是惡處非布施此能生福德非布施此能得涅槃此凡人僧如是和合比丘女居毀破禁戒則不得罪彼人如是惡思惟已壞彼童女比丘居戒令退僧行令其犯戒彼人身業口業意業惡不善行身壞命終墮於惡處在大熱熱大地獄中受大苦惱一由旬身身極柔軟軟於生酥如是眼軟更軟於身如是五根皆悉軟壞聲觸色香猶尚能殺何況餘苦如彼作惡惡業重故如是身心皆悉軟壞彼惡業人惡業力故受極苦惱彼惡業人臨欲死時現受業報有大苦惱如前所說活地獄中所有苦惱皆悉具受如此罪人臨欲死時於先三日如是受苦乃至命盡失音不語想大怖畏行劣識驚如是次第四大色怒極受苦惱地界堅韌身體強怒一切身分筋脉骨髓受受閉塞皆悉破壞燒生大苦惱如新生酥搏押磨打地界如是又復水界一切身分筋脉繫縛本自堅燥能令爛緩殺生氣臭一切漏門皆悉

閉塞咽不通利舌縮入喉諸竅受苦過體汗出又復火界一切身體所有筋脉皆悉燒煮受大苦惱身體皮膚如赤銅色內外皆熱口乾大渴燒心熾熱又復風界輕相更增以身乾故如昇虛空復下墮地一切身分一切皆乾一切身分一切脉中風行不住有風名為必波羅針如焰針刺乃至遍身如毛根等乃至精髓皆悉乾燒平波羅風能割皮肉脂骨精髓如介斧斫吹一切根一切身分皆悉閉塞大小便利擁滿不通息不調利咽喉不正眼目損減耳中則聞不可愛聲鼻不聞香舌不知味鼻柱傾倒人根縮入鼻門苦痛如火所觸受大苦惱皮膚腫起毛豎不牢此等唯說惡業行人臨欲死時彼人如是三夜三夜四大愁感苦惱所逼若命盡時他世相現所謂自見一切屋舍如黑帳幕見有黑焰如夢見色如是惡相不曾覺住復見惡色師子虎等不可愛色一切極惡皆悉具見聞惡虎聲生大恐怖鐵害身皮殘有欲盡彼風上行

正法藏經卷第二 第六

第七

始起足甲離足甲已次行足跌離足
跌已次行其踰如是離踰次行其踰
如是離踰次行其踰如是離踰次行
其踰如是離踰次行其踰如是離踰
次行其心如是離心咽喉不利口乾
唾盡一眼則陷見虛空中閻魔羅人
手執鐵棒既如是見以手摩托和識
諸親見如是已皆言此人手摩虛空
氣息閉塞遍吹身分於是氣斷如彼
燈炷燒已而滅捨此世間生在中
有因相似相似得果彼惡業人於中
有中受中有苦彼見自身如長命時
人壽八萬四千年歲年始八歲小兒
之身自見自身餘一切人皆所不見
四大微細不見不對鑽須弥山能穿
能過而不妨身自身不障須弥不障
何況餘山彼中有中如是自見黑闇
鐵城自身入中以惡業故見自己身
一切諸毛皆志焰然又復自見閻魔
羅人以黑鐵繩反縛其手復縛其足
彼黑鐵繩毒堅縳惡其色可畏次經
身中遍體皆急不容毛頭惡業行人
如是自見既為鐵繩堅急縛已百示

正法藏經卷第二 第六

第七

可受也身香味觸等境界謂惡業故
眼見惡色耳聞惡聲鼻聞惡香舌
焰然多惡色惡聲惡香惡味心不喜見
又復耳聞不可愛語心不樂聞所謂
說言此人不是惡業行者身業口業
意業不善造作惡行人中善業實洲
之地自誑其身不正思惟善業道
作不善行當虛妄行不得善實一切
欲行如刀火毒墮在險岸此人如是
為欲所誑他受所誑如是惡行此人
如是不善觀察造作三種不善惡業
如是惡人自行惡業我於今者置大
焦熱大地獄中與種種苦無量百千
種種苦惱皆悉具與今使後時更不
復作惡行惡業閻魔羅人為呵中有
離妻子人大大憂愁者而說偈言
女色為知識不利益如怨破壞人世界
到閻地獄受一切惡惡中更無如業怨
三惡業縛束我今送地獄獨造作惡業
獨受惡果我獨自到惡處世間無同伴
若人多作惡因緣於他人自作還自受
彼人不能救汝何故惡業為妻子所誑
於此三惡業誑汝故造惡此世未來世

正法藏經卷第二 第六

第七

怨常隨後行怨中第一怨一切惡業示
自所作惡業如毒如刀火汝自作惡業
汝如自食非此人作業餘人受果報
非初非中後非此世他世若人散亂意
心不正觀察貪受樂味故造作不善業
惡亂心人增長不善法不知正觀察
造作諸惡業心能誑眾生心能令人貪
今人向地獄閻中閻魔去閻魔生死中
難得佛法若人不守法從苦到苦處
若人寂靜心境界不破壞彼人到善處
汝今者至此
如是造作惡業行人自身口意造不
善業閻魔羅人既呵責已送大焦熱
大地獄去鼻熱不淨臭爛惡業舌嘗
堅熱不淨惡味得不可愛香味之色
身則當觸重惡縳有惡風來如刀
如火此五境界極惡可畏心怖畏故
則生恐怖於先已見大地獄相閻魔
羅人堅繫其咽業風所吹將向地獄
不得自在閻魔羅人面有惡狀手足
極熱按身勢壯罪人見之極大恐怖
閻魔羅人聲如雷吼罪人聞之恐怖
更增閻魔羅人手執利刀腹肚甚大

如黑雲色眼焰如燈狗牙鋒利臂手皆長搖動作勢有闢長小鋒利焰燃腎囊脉脹一切身分皆悉廣起如是種種可畏形狀執惡業人如是將去過六十八百千由旬地海洲城在海外邊復行三十六億由旬漸漸向下十億由旬業風所吹如是遠去彼如是憂業風力吹非心思量不可辭喻彼處境界日月風力所不能到唯業風力一切風中業風第一更無過者如是業風將惡業人去到彼處既到彼日閻魔羅王呵責如前閻魔羅王既呵責已惡業猶縛出向地獄以惡業故彼處見有閻魔羅人謂是衆生將惡業人向大焦熱大地獄去如是罪人閻中達見彼大焦熱大地獄中普火焰燃彼地獄量五千由旬不增不減去彼地獄三千由旬聞地獄人啼哭之聲悲愁恐懼極大憂惱已受無量種種苦惱堅忍耐如是無量百千萬億無數年歲聞大焦熱大地獄中地獄罪人啼哭之聲既聞啼哭十倍恐懼心驚怖畏閻魔羅人如是將

送向大焦熱大地獄去閻魔羅人呵責之故而說偈言

汝聞地獄聲已如是怖畏何況地獄燒如燒乾薪草火燒非是燒惡業乃是燒火燒則可滅業燒不可滅火不地獄燒火不隨逐行汝作惡業火須臾當燒汝若作惡業火彼在燒獄燒若捨惡業火則不畏地獄若人自愛身復畏於地獄彼人則捨惡不受大苦惱捨離惡業火心常善觀察身口意皆善去淫勝不迷若人常惡心癡心常在故得惡地獄何須眼出淚造苦得苦報苦滅得樂報初中後惡業衆生不受樂汝人中造惡惡業已多作如是惡業果今者將欲受若人作惡業則向惡處去若人作善業則去向善處非是作惡業而得於樂果樂果非惡得以不顛倒受無始世界未作善得樂果若作惡業者如是得苦果因緣則相似顛倒不相應已作因於前如是得果報如是罪人惡業所作閻魔羅人於中有中苦呵責已將向地獄彼惡業人既聞呵責師畏毛豎何況眼見彼中

有人既見地獄焰火熾然色等諸陰極受寒苦戰動難忍於彼地獄熱焰熾火心生貪著起心即取因緣有一切有分法皆如是有因緣生彼惡業人不善業因殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見復有邪行於彼薄行無欲染心淨戒相應善比丘且強逼行欲彼不善業作而復集勢力堅鞫所得果報有大火聚其聚舉高五百由旬其量寬廣二百由旬焰熾熾威彼人所作惡業勢力急擲其身墮彼火聚如大山崖推在巖岸無有坎澗挽摸之處如是罪人直入大火彼地獄中之處如是勢惟惡業行人入大地獄熾熾火中以惡業故有熱鐵鉤先鈎其足今頭在下而入火中彼惡業人既如是入地獄熾火先燒其眼既燒眼已次燒頭皮燒頭皮已次燒頭骨燒頭骨已次燒頰骨燒頰骨已次燒其齒既燒齒已次燒牙牀燒牙牀已次燒頂骨燒頂骨已次燒背骨燒背骨已次燒臂骨燒臂骨已次燒咽筒燒咽筒已次燒其心既燒心已次燒其肚

正法念處經卷第二 第三十

三

既燒肚已次燒大腸燒大腸已次燒小腸燒小腸已次燒其髓既燒髓已次燒其根既燒根已次燒胛骨燒胛骨已次燒其蹠既燒蹠已次燒脚腕燒脚腕已次燒足指如是如是彼惡業人以惡業故最初先入大火盆中如是極燒一切身分燒已復生受苦不斷如彼人中上上作業如是如是上上受苦彼地獄人如是具受燒身火盆如是極燒然後墮在金剛火地以怖畏故伸手努臂既倒地已即復建上如迷著地即上不停如是速速建上遠下伸手努臂吼喚號哭墮地復上如是唱喚大火焰歸音覆身體建在空中常亦被燒如前所燒入火焰中如是無量百千年歲彼大地獄大火盆中燒已復燒連燒不止一切身分燒已復生乃至時盡若出火盆以惡業故而復更見閻魔羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中執持焰燃鐵鉗彼鉗極熱於彼火聚二倍更熱以何因緣彼鉗極熱以殺生故火盆所燒殺生偷盜二惡業故彼鉗

正法念處經卷第二 第三十一

三

極熱二倍更熱以此因緣彼焰鐵鉗二倍更熱閻魔羅人非是衆生以如是鉗鉗取罪人置熱鐵地焰鐵鉗上提令便坐焰燃鐵鉗從其門入背上而出或仰上出廣說如前彼既坐已三倍受苦熱焰利鐵鉗其人根并剝得剝何因何緣三倍受苦所謂殺生偷盜邪行以此因緣三倍受苦譬如鐵師若其弟子鐵作之屢以瞞吹之風滿皮謂如是風吹彼火焰然如是如是作惡業人以作惡業究竟滿故名惡業人作惡業人惡業弟子業業善遍故名善風所謂業風共婦女姓名為鍛作爐中熱沸謂地獄人唱聲叫喚如是多吹如是多然多不善業如是多燒不善業人受極苦惱以此因緣彼地獄中三倍受苦殺盜邪行樂行多作彼惡應知閻魔羅人問彼地獄極大怖畏彼面唱喚不善業人大火覆人作如是言汝何所患汝何所苦彼受苦人即復報答閻魔羅人作如是言我今如是極受大苦如是火苦猶尚不足渴苦巨耐閻魔羅人

正法念處經卷第二 第三十二

三

如是問已復有惡河名可畏波彼河準有極熱勇沸銅汁鐵汁和合滿中又復多有焰燃鐵塊彼河岸險若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐怕閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白鐵汁持向罪人而語之言汝可飲之彼人渴故兩手執取謂之是水取已而飲彼地獄人以惡業故先燒其胛既燒胛已次燒其舌乃至咽筒皆悉被燒次第乃至燒身遍已從下而出如是罪人四倍焰然四倍受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中熱渴瀉水而飲熱沸赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧中不知是酒謂是淨飲而實是酒酒者是毒手既執已不能棄捨畏衆僧故而自飲之此業果報於地獄中赤焰銅汁不能捨棄渴急而飲此是酒果所謂沙門在檀越家惜檀越意不能棄却而便飲之此業果報閻魔羅人又復更問地獄人曰汝何所患彼地獄人即復答言我今患飢我之

而受如是苦中飢苦為勝如是若已
 聞魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵
 搗來五倍焰燃語罪人曰此則是食
 彼地獄人惡業癡故起如是意今食
 已至即取食之先燒其唇如前廣說
 次第乃至從下而出惡業力故而常
 不死作集業故舌還更生更生柔軟
 過蓮華葉身復更生更生軟莖惡業
 果報彼此丘如是觀察何業果報新
 生更軟彼見聞知如來如燈如是說
 言若人殺生偷盜邪行飲酒與酒復
 有妄語彼業果報若人犯戒若具聲
 行言我持戒如是比丘如是心意食
 眾僧食得如是果聞魔羅人又復更
 問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人惡
 業癡人出舌示之彼舌極軟如蓮華
 葉廣半由旬妄語業故聞魔羅人犁
 耕其舌無量百倒傷壞破裂發聲呻
 喚妄語業故如是無量百千億歲出
 於算數時節久遠受大苦惱是彼作
 集惡業果報如是受已而於地獄未
 得解脫聞魔羅人復為說偈可責
 之言

如汝護惜命他心亦如是汝如是殺生
 作惡業故來世人寧捨命而聚集財物
 何故取他物以為已所有一切人愛妻
 勝於愛自身汝癡欲添人何故強侵逼
 若人飲酒者於佛所癡生法中第一過
 汝何故飲酒舌中出惡毒一切人不信
 汝妄語惡人何故不捨離如是五種惡
 汝心所意樂今者應受徒生此憂惱
 惡業法如毒汝如是不捨故到此地獄
 焰勝大畏處
 問魔羅人如是呵責地獄罪人既呵
 責已自所作業彼業如印常受大苦
 晝夜不息種種堅韌有無量種種如無
 量種不善業行如是無量種種受苦
 如因相似得相似果如是苦果似種
 子故在大焦熱大地獄中滿足惡業
 不善業人受苦果報善滿足者樂果
 滿足彼惡業人如是受苦如是無量
 百千年歲如是惡業如怨無異大不
 饒然如是燒煮彼地獄人如是罪人
 若脫彼處望救望歸走向異處遠見
 樹林極大黑闇如是闇處多有大狗
 彼狗名為張口大力如是狗者能急

疾走口是金剛彼狗吼聲甚可怖畏
 如是張口大力狗者於彼林中屢屢
 遍有彼地獄人見彼林已疾走往入
 彼諸惡狗一切皆來逐彼罪人先截
 其肉皮筋根脉及脉穴骨及骨節
 一切身分皆悉遍食如芥子許遺餘
 不盡後復更生長久遠時惡狗所食
 此何業果謂殺生業為食肉故而殺
 眾生得如是果

正法念處經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第十二

篇

地獄品之八

元魏婆羅門罽曇般若流支譯

又偷盜果以惡業故彼地獄中見自
已物他人劫奪即便走逐既如是
閻魔羅人以利鐵刀執取斫割脉
脉皆斷斷已復生又復更有餘地獄人
疾走而來閻魔羅人亦復捉取刀戟
杵枷皆悉焰燃所刺禁打是彼偷盜
惡業果報如是無量百千年歲乃至
偷盜不善業果破壞無氣腐爛盡滅
彼人被覆余乃得脫

又邪行者見本婦女灰河所漂極大
唱哭惡波所推或有出者或有沒者
突地獄人而作是言我今在此灰河
惡處無導無救汝今可來救我此難
彼地獄人既聞啼哭惡業癡心入彼
灰河即於人時一切身分為灰所爛
乃至無有芥子許在唯有殘骨後復
內生肉既生已而復更見向者婦女
稍遠於前在灰河中而復唱哭作如
是言救我救我彼人即前而彼婦

正法念處經卷第十二 第一品 篇

女疾走往赴既前到已欲抱婦女
婦女抱之彼婦女身皆是熱鐵焰起
熾然鋒利鐵爪既抱得已即便攢之
身體碎壞無芥子許全處可得唯有
骨在如是罪人普身皆血唯有筋網
彼地獄人欲心所覆見被婦女而復
走往彼灰河中乃經無量百千年歲
如是惡業如是惡燒乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
彼處業盡余乃得脫如是復生飢渴
燒身憂憂浪走復見有河陂池清水
望冷水故疾走往赴既走到已彼河
池等洋白鐵汁皆悉充滿饒惡毒地
皆遍其中彼地獄人熱渴甚急即欲
如是毒地如合洋白鐵汁彼惡毒地
罪業所作惡甚微細入罪人口既入
腹已即便盡大地獄人肚亦復增長
如是惡地在其身內所有一切皆悉
遍滿先齒小腸而啖食之是破戒人
飲酒罪過如是無量百千年歲惡業
所誑彼地所誑白鐵所燒如是燒渴
死已復生戒人飲酒破戒罪過
又復妄語惡業果故彼地惡言如是

正法念處經卷第十二 第二品 篇

無量百千年歲受大苦惱乃至惡語
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止彼處業盡余乃得脫脫彼處已
憂憂浪走而復更見不慈心黑彼地
獄人業作衆生如是說言汝等云何
無辜被燒更可無憂而住於此我示
汝處令汝得樂閻魔羅人如是語已
取地獄人於地獄中更置餘憂彼處
別異別異若惱多多更與閻魔羅人
如是更與地獄罪人種種苦惱所謂
在於一切方憂大火所燒受種種苦
周匝輪岸憂憂遍燒又復更入大身
惡吼可畏之憂常燒常憂如是受苦
身大極軟十由旬量又復更入名火
騷擾於彼處生受大苦惱彼火騷擾
大火甚熱於一切火此火車勝更無
相似彼火騷擾常雨火沙而燒煮之
彼沙稠浚如夏時雨復有異處名肉
沸熱彼處閻火常燒常煮令彼罪人
身體脹滿猶如皮囊復更有憂彼處
名為吒吒齊彼地獄地一切罪人
以諸身分迭相指割受大苦惱復有
別處彼處名為普受一切苦生苦惱

彼憂惡者受大苦惱彼如是必多有
可畏惡狗師子鳥鷲毒蛇一切與苦
復有惡河彼河名為鞞多羅星惡燒
惡漂彼憂燒者皆悉爛熟彼河熱灰
赤銅白鐵焰燃沸熱百種千種惡漂
燒者如是燒者復有別憂名無間閻
罪人入中閻火燒者受種種苦復更
有憂名苦騷憂罪人入中燒者受苦
熱焰鐵輪轉在其頭一切身分鋸割
劈裂若得脫已復入異憂名兩繞踴
撲撲更燒更苦身身焰燃如是燒已
閻魔羅人百到千到焰刀割割若得
脫已而復更入踴塊鳥憂而燒者之
彼憂身身如雪相似自身生火彼地
獄人各執利刀迭相割割如是無量
百千年歲若得脫已而復更入悲苦
吼憂在彼惡憂常燒常煮既如是煮
發聲大吼如是吼聲自餘一切諸地
獄中無如是吼若得脫已而復更入
名大悲憂被人邪見非法惡法讚說
為法彼邪見人以惡業故見所愛色
或父或子或兄或弟在大悲憂而被
燒者其身受苦啼哭喚言我今孤獨

可來救我彼父子等極大悲苦伸臂
向上大聲唱喚彼地獄人如是見已
憂悲火生燒燃憂薪憂悲火熱形地
獄火猶如冰雪如是二種大火所燒
極受苦惱發聲唱喚閻魔羅人而為
說偈呵責之言
受火熱於火餘火則如冰此中地獄火
受火三界中如是地獄火蓋少不足言
若受因生火鏡焰而毒熱惡行地獄人
業盡乃得脫受火燒三界未有得脫期
受能繫縛人在無始生死受火是地獄
非地獄生火地獄火雖熱唯能燒於身
受火燒眾生身心俱被燒受因緣生火
火中取為上地獄火不普受火一切遍
三因三處行三種業顯現於三時中生
皆是受心火天中欲火燒畜生瞋火燒
地獄癡火燒受火一切燒如是受心火
三界皆焰燃見何不樂法令如是心悔
閻魔羅人於彼地獄大悲之憂如是
呵責地獄罪人既呵責已而復更與
種種苦惱如是罪人被憂得脫而復
更於無悲閻魔地獄中煮被憂音火
燒地獄人其色猶如鐵樹如樹如是

罪人若脫彼憂復於木轉地獄中煮
彼地獄人在彼地獄十六憂者邪見
所攝犯比丘丘惡業罪過彼人彼憂
於無數年久時長燒乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄中亦乃得脫雖脫
彼憂復生餓鬼畜生之中無量千世
飢渴燒煮迭于相食食百千身如是
畜生以惡邪見復犯淨行比丘丘戒
彼人如是難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處於五百世作不能男
犯比丘丘不善惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱大地
獄憂彼見聞知若人殺生偷盜邪行
飲酒妄語邪見業果如前所說又復
若人毀犯清淨優婆塞戒身壞命終
墮於惡憂在彼地獄在一切方焦
熱憂生受大苦惱所謂苦者彼地獄
憂一切無聞乃至虛空皆悉焰燃無
針孔許不焰然憂彼人火中伸手向
上發聲唱喚第一急惡大力堅苦熾
火所燒灰亦得又復更生如是無
量百千年歲常燒不止彼憂若脫望

集金藏經卷第二 第六節

第

第

正法念處經卷第二 第八節

第

正法念處經卷第二 第九節

第

救望歸走向異處。既如是走。聞魔羅人復更執之。普焰鐵繩從脚而纏。乃至於頭。次第急纏。血皆上流。集在頭中。然後復以焰燃鐵鈎釘其頂上。額下而出。復捉鐵鈎。急轉急拔。而復抽。剗罪人血出。如赤銅汁。熱焰熾燃。灌其身。體如是無量百千年。中血灌其身。而燒煮之死。而復生死。而復生。惡業力故。常一切時如是燒煮。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。亦乃得脫。復於無量百千年。歲生於餓鬼。畜生之中。若生餓鬼。受飢渴苦。於畜生中。迭相食苦。乃於無量百千世中。為他所殺。而取食之。彼惡業人。受拔苦已。難得人身。如龜過孔。若生人中。同業之。處貧窮多病。於他人所常得。熱惱心。亂不止。復不長命。於四百世。作不男。人是彼惡業餘殘果報。又彼此丘知業果報。觀大熾熱大地。獄處。彼見聞知。若人殺生偷盜邪行。飲酒妄語。邪見業果。如前所說。又復若人毀犯淨行沙弥戒。故身壞命終。

墮於惡處。在彼地獄。大身惡吼可畏。處生受大苦惱。所謂苦者。如前所說。治等地獄。所受苦惱。彼一切苦。大身惡吼可畏之。處皆悉具。受復有勝者。彼罪人身。一由旬量。第一柔軟。如生酥塊。間魔羅人執持其身。以微細鉗。遍拔其毛。合肉拔之。從足至頭。皆悉遍拔。無芥子許。而不拔。彼人如是。極受碎苦。唱聲大喚。餘地獄人聞之心。破開裂。分散心。怨所詐造。作惡業。自業所詐。如是聲出。地獄罪人如是受。苦。間魔羅人為呵責。故而說偈言。欲心出甜語。聞甜語欲發。欲語是大惡。今受如是果。欲語中利刃。彼刃自割身。寧自割其舌。不說姪欲語。欲所詐衆生。瞋心急熾燃。癡心所棄。故說姪欲甜語。姪欲樂。至少作惡業。甚多。痴人欲心裏。從苦而得苦。欲樂一念。須非樂。亦非常。轉身受極苦。如是應捨欲。為欲覆之人。住於地獄。舍苦不屬欲者。則不畏地獄。若人作惡業。決定受苦惱。悲苦凡鄙人。何故今唱喚。惡行地獄人。業盡乃得脫。無有多唱喚。而得解脫。理。若人欲自在。

作不受惡業。痴人今受苦。唱喚何所益。若見未來果。現在喜樂。善彼人不唱喚。如汝今朝日。間魔羅人如是責。誅惡業行人。既呵責已。復與種種無量苦惱。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。亦乃得脫。既得脫。已無量千世。生於餓鬼。畜生之中。彼處脫已。難得人身。如龜過孔。若生人中。同業之。處短命貧窮心。亂不正。所有語言。一切不信。於四千世。作不能男。是彼惡業餘殘果報。又彼此丘知業果報。觀大熾熱大地。獄處。彼見聞知。復有異處。名火髻處。是彼地獄第三別處。衆生何業。生於彼處。彼見有人殺生偷盜邪行。飲酒妄語。邪見樂行。多作業。及果報。如前所說。若復有人於攝威儀。正行婦女。行其非道。彼人。以是惡業。因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生火髻處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受十倍。更重復有勝者。如是地獄火髻。

之憂以惡業故多有惡虫名為似蟲
在地獄憂長似弓弦其毒甚嚴其苦
極利閻魔羅人執地獄人縛其手足
敷其身體在熱鐵鉤極熱鐵地彼地
獄人如是受苦唱哭啼哭先燒其背
受極苦惱閻魔羅人取似蟲置其
糞門彼似蟲虫形如弓弦入其身中
能作第一堅毒急苦其觸如火初燒
糞門燒已而食食糞門已次復上行
入其熱藏燒已而食食熱藏已次復
上行入其生藏即燒生藏而復食之
如是食已次第復入小腸大腸燒盡
而食如是食盡在其身內憂憂逼迫
罪人身內如白鵝兒猶故不死如是
惡虫走向咽筒走而未到燒煮其心
燒已遍食彼地獄人如是受苦唱哭
啼哭彼人如是二火所燒身內則有
似蟲虫食身外則有地獄大火彼似
蟲虫食咽筒已次走向面既到面已
先燒舌根燒舌根已盡而食之如是
食已走向耳根復食其耳食耳根已
走向鬚髻次食其腦既食盡已破頭
而出彼地獄人猶故不死是彼惡業

之勢力故遍身有孔如是惡虫復入
孔內復為地獄大火所燒普身內外
一切焰然惡業行故如是無量百千
年歲食復食食食已復生已復令
死已復活如是罪人受大苦惱是彼
惡業作集勢力彼地獄人彼憂脫已
走向異處見大地眾一時俱來彼人
見已極大怖畏走向餘處如是地眾
惡業所作走疾如風向彼罪人到已
纏繞普身周遍其牙甚利有大惡毒
割彼罪人受百千種大苦惱彼地
獄人如是具有三火所燒一飢渴火
二蛇毒火三地獄火如是無量百千
年歲常如是燒無有年數時節長遠
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄眾
亦乃得脫既得脫已無量千世生在
餓鬼畜生之中於餓鬼中飢渴極燒
遍生一切畜生之中生生常為他所
殺害殺已而食若脫彼處難得人身
如龜遇孔若生人中同業之憂於五
百世為第三人所謂不男是彼惡業
餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大熾熱大地
獄眾彼見聞知復有異處名雨沙火
是彼地獄第四別處眾生何業生於
彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒
妄語邪見樂行多作業及果報如前
所說復有邪行於沙弥屋作惡行已
心生歡喜猶故喜樂彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
雨沙火處受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受復有勝者所謂彼憂五百
由旬大火充滿一切焰然有金剛沙
遍滿其中柔軟如水能燒之人猶尚
畏況沉重惡業地獄之人彼地獄人
入中則沒猶如沒水惡業因故沒已
復出彼金剛沙有三角塊刃火極利
指罪人身乃至骨盡盡已復生生復
更指指已復盡盡已復生死而復活
無能救者墮焰沙中唱哭啼哭呼嗟
涕泣以惡業故於彼苦憂不能自脫
時節長久若惡業盡彼地獄眾亦乃
得脫雖脫彼處無量千世生於餓鬼
畜生之中若生餓鬼飢渴燒煮畜生

正法藏經卷第三 第三經 金皮

之中迭相戰食於一千世常被殺若脫彼處難得人身如龜過孔若生人中同業之處常貧常病人所不信為不男人是彼惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報觀大熱之大熱地獄復有何處彼見聞知復有異處名內熱沸是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人邪見邪行於持五戒優婆塞邊強行非法行其梵行令戒缺壞彼作是意破戒無罪不信業果彼人以是惡意惡行業因緣故身壞命終墮於惡處在彼地獄內熱沸處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有五火山皆內熱沸如是五山普遍地獄皆悉熱沸一名普燒二名極深無底三名閻火聚觸四名割截五名業證過彼地獄一千由旬如是五山去普輪山及大輪山道理極遠彼地獄人見彼五山優鉢羅華於彼山中多有

正法藏經卷第三 第三經 金皮

樹林陂池具足怖望彼處欲得安樂疾走往赴以惡業故彼山內火惡風所吹吹已熾然燒地獄人普身被轉如是燒已復見有山青色而大既燒受苦復更走趣望救望歸既到彼山勢墮其中猶如弩弦所放鐵箭射入鐵釘如是入已不知所在如是如是是彼地獄人在內熱沸火山之中浸無處所彼地獄人在於彼處如是燒已竟已多已又復更入閻火聚觸惡山之中諸根閉塞受一切苦如墮納箭前具受一切惡業果報如是罪人作集惡業閻火聚觸惡山之中受如是果苦惱急惡無主無救無有伴侶食自業果久受極苦常燒常煮業風所吹彼熱沸處一切身熱得出彼處無足力故不能得走閻魔羅人而復更執置割截山以鐵焰鋸割其人根割已復生新三軟望而復更割如是無量百千鋸割受大苦惱又復更入業證山中受大苦惱唱喚偈言

如我自作業我如是受果欲然燒我故今到此地獄放過地不喜欲火燒人身

正法藏經卷第三 第三經 金皮

彼爾繫縛我是故到此處我先時不知欲果如是苦為癡之所誑自作今自受無悲心惡人將我在此處無邊苦惱海云何可得脫業為苦中苦我今如是受不曾見有樂地獄苦不盡

彼地獄人灰火地獄受第一苦如是嗔突彼地獄人常一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若得脫已復於無量百千世中生於餓鬼畜生之道於餓鬼中迭于相見飢渴燒身於畜生中迭相食散於百千世死而復生彼人徒食既得脫已難得人身如龜過孔若生人中同業之處惡業力故貧窮多病身分不具是彼惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報觀大熱熱之大熱地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為吒吒嚕是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行謂於受戒三行婦女行非梵行或時

一到三到三到四到五到彼人如是不相應行或於姊妹或於同姓或於香火或香火婦或知識婦誑誘邪行彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄吒吒嚙別異中生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂有惡風第一勢觸極颯極吹令彼地獄罪人之身分分解猶如劫貝急惡抖擻如彈羊毛如是勢急極惡大風吹罪人身毛塊毛塊分分分散猶如細毛毛亦見如何者毛劫貝沙毛彼毛既散還復聚合彼罪人身亦復如是惡風所吹分散十方彼罪人身於地獄中惡風如刀分分割裂碎散如沙乃至無有一物可見如是身分毛亦見以惡業故一切身分而復更生已復散欲力故余欲如前說如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若脫此苦彼復有金剛惡鼠食其人根分令破碎如芥子許受苦唱喚食人根已次食其脇

既食脇已次食熱藏食熱藏已從背而出次食其背既食背已次食背骨彼惡業人以惡業故如是無量百千年歲受地獄苦於長久時得脫彼處所受苦惱既得脫已走向異處復有黑虫纏絞其身先經人根燒而食之受極苦惱唱聲大哭如是黑虫常經常食乃至彼人作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄復余乃得脫既得脫已復於無量百千世中於食自肉餓鬼中生自食身肉雖自食肉而復不死以作業時自姊妹等行非梵行自受樂故於餓鬼中自食身肉若脫彼處生畜生中常作牝猪自食其子如人中時於親等中行姪業故彼人彼處若得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之憂彼人常有人根惡病如是人根惡病急故自割人根彼苦因緣若自有妻為下賤人之所使逼不相應人共行姪欲以作業時犯他要故一切惡中邪見邪行最為深重此不善業於世出世皆不相應

又彼比丘知業果報觀大熱熱之大熱地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為普受一切資生苦惱是彼地獄第七別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行所謂比丘貪染心故不相應行以酒誘誑持戒婦人壞其心已然後共行或與財物彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄普受一切資生苦惱受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受彼人常恒修習苦哉而捨善行修習惡道如是不善惡業行人習不善道喜樂習行以惡業行之因緣故於彼地獄受更重苦極急堅惡大重苦惱活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受所謂彼處自從足指乃至於頭焰刀剝割一切身分不侵其肉如是剝削一切身分與大苦惱既剝其皮與身相連敷在熱地以火燒之身既無皮閻魔羅人以熱鐵鋒或熱沸灰灌其身體彼人

正法金藏經卷第三 第十九

如是被燒蒸受大苦惱唱聲大喚呼嗟號哭如是無量百千年歲受大苦惱年歲無數不可得脫常受如是堅鞭苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜過孔若生人中同業之處常貧常病得極惡病海畔衆生同業生人形體不具所謂一脚一眼一臂其身獨短命則不長或一日壽如是慶生是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀大焦熱之大

正法金藏經卷第三 第二

惡漂大河之慶受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於閻衆虛空之中雨熱鐵杖惡業所作其杖極利入在地獄罪人身中入已極燒一切身分皆作孔劈割燒煮一切身分皆悉分離内外火燒受極苦惱焰燃鐵杖如是劈已極受大苦彼苦堅鞭不可辭喻彼地獄人既受大苦慶慶馳走墮在嶮岸岸下有河其河名曰鞞多羅星惡燒惡漂以惡業故滿中惡地罪人見之驚怖極苦如是惡地焰牙惡毒碎其身體分分如塵而散食之極受大苦唱聲號哭乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止年歲無數若惡業盡彼地獄受亦乃得脫若其不墮惡鬼畜生難得人身如龜過孔若生人中同業之慶常貧常病常有悲苦為他所使諸根不具生在過地凍山雪山其面極醜如草馬面唯食根葉以存性命不曾知有福果等食是彼本業餘殘果報

正法金藏經卷第三 第二

又彼此丘知業果報觀大焦熱之大

地獄復有何慶彼見聞知復有異慶名無間閻是彼地獄第九別慶衆生何業生於彼慶彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人於華外漂境界繫縛貪欲頑癡三煩惱軟修善之人而遣婦女勸誘今退彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡慶在彼地獄無間閻慶受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄一切所受堅惡苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄慶有地窟生口旁控利能破金剛令如水沫罪人惡業有如是重於彼惡重所得苦惱勝地獄苦若受重苦彼地獄苦則為大樂彼地窟重破罪人骨而食其髓彼地獄中一切諸苦皆悉和合於受重苦百分之中不及其一於千分中不及其一一百千分中亦不及一於彼惡重不能得脫慶慶過走隨彼慶慶皆不得脫如是無量百千年歲常燒常煮於餘一切地獄罪人所受苦惱最惡最重受如

是苦於一切時彼地獄處如是燒煮而亦不死以彼惡業作集勢力地獄和集常如是燒常如是煮乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦不得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之慶生姪女家為彼作奴顏色不好手足破裂恒常負水是彼惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報觀大焦熱之地地獄復有何慶彼見聞知復有異慶名苦歸慶是彼地獄第十別慶衆生何業生於彼慶彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有惡難有善比丘持戒正行於律無犯種種有事故生怖畏入所信家而彼舍主邪姪婦人語言比丘共我行欲若不肯者我則舉告必令比丘於王得罰或語我天作如是言比丘侵我若共我欲多與比丘供隨居食種種美飲我與比丘二人極樂更無人知我向人說此好

比丘第一持戒有多財具病藥因緣具足極越我能教化必令比丘事畢皆得使人如是誑善比丘令退正道如是婦女惡業因緣身壞命終墮於惡慶在彼地獄受苦歸慶受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼慶閻魔羅人取彼婦女以利鐵制制其皮肉肉盡骨在而復更生生則軟瑩而復更利制已復生生已復制閻魔羅人取彼婦女肉生轉多而復坏望鐵制焰燃通利其身而復火燒如是婦女極受苦惱唱喚啼哭作集惡業常一切時如是受苦慶慶馳走以惡業故見率比丘承向其身欲意所誑疾走往趣業然難捨如是惡慶欲心猶在見彼比丘抱其身體則入火盆普火焰燃如是無量百千年歲於苦歸慶受極堅難第一大苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦不得脫雖脫彼慶於五百世生畜生中若脫彼慶難得人身如龜遇孔

若生人中同業之慶則為婦女在於城中常除糞屎城中所有一切人中取為及鄙貧窮醜陋手足裂裂唇口鬼缺面色其惡無父無母無有諸親兄弟姊妹常從他人乞食活命未業破壞垢穢不淨身關一廂於顯現慶身有傷破為諸童子之所打擲受苦而活是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十三

篤

地獄品之九

元魏譯經門下墨香般若流支譯

又彼此丘知業果報觀大焦熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名兩縷縛抖擻之處是彼地獄第十
一處衆生何業生於彼處彼見有人
殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行
多作業及果報如前所說復有邪姪
所謂侵近善比丘丘或時荒亂國土
不安於比丘丘正行持戒而是童女
因時不安強逼侵犯汗其淨行彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄生兩縷縛抖擻之處受大
苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受復有
勝者謂於彼處復有無量金剛利刀
以為刀網處處遍覆隨所迴轉身動
則割遍體普割如是刀網金剛刃鋒
縹緲罪人如此間繩在毛綿中彼處
罪人在彼網中生而復死死而復生
閻魔羅人以焰鐵箭射其身分一切

正法念處經卷第十三 地獄品之九

皆造如是罪人金剛網縛焰鐵箭射
受極堅鞞第一苦惱唱聲呻哭悲啼
啼哭受大苦惱普身破壞一切堅縛
若彼罪人得脫彼處惡業因緣所受
苦極處處馳走復入熾燃普火炭聚身
體消滅身身唱哭孤獨無伴遠見大
阿門有光明疾走往走既到已復
有大毒毒乃甚熾入其口中彼地獄
人於彼內燒不能唱哭如是業縛如
彼惡業如是迴轉彼地獄人一切身分
碎散如沙不能唱哭一切筋脉皆悉
碎壞如是無量百千万億阿僧祇歲
在罽腹中燒按被壞如是罪人若出
罽口一切身中筋脉皆悉壞處處走
而復更見閻魔羅人來取其身以利
鐵刀一切身分遍切遍割如脂鱗魚
如是無量百千年歲亦不可數常一
切時受大苦惱乃至作集惡不善業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄受令乃得脫
雖得脫已於五百世生於鐵鬼百生
之中彼處脫已難得人身如龜遇孔
若生人中同業之處貧窮常病身殘

正法念處經卷第十三 地獄品之九

色惡身體常有惡瘡毒瘡恒受苦惱
是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業
果報觀大焦熱之地獄復有何處
彼見聞知復有異處名毀愧鳥是彼
地獄第十二處衆生何業生於彼處
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語
邪見樂行多作業及果報如前所說
復有邪姪或因酒醉或復欲感姪婦
姪妹彼人以此惡業因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄該愧鳥處受大
苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受復有
勝者所謂墮在熱熾銅爐身則消洋
還復和合而更清洋於彼爐中生已
復死死已復生常受大苦如是爐中
閻魔羅人兩端次之爐火罪人不可
分別如是無量百千年歲爐中煮之
如此人中煮金無異如是如是彼地
獄中如是燒煮惡業行人若得脫彼
爐中惡業出彼銅爐閻魔羅人置鐵
鉤上鐵椎打之如鍛鐵師推打鐵塊
如是打時打則命終舉椎還活彼地
獄人於一切時常被燒煮年歲無數

若脫彼處間魔羅人置之鼓中既置鼓中以惡業故鼓出畏聲聞則心破散已更生已復散彼人如是死已復活活已復死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處今乃得脫雖脫彼處於六百世生畜生中若生人中同業之處心常驚恐如野鹿等心驚不安常畏官人橫枉繫縛壽命極短心初不安是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪惡所謂有人於女姊妹在齋會中見惡邪法而共行欲從婆羅門聞是邪法女若憶男而男不取則得大罪彼婆羅門作如是計若不令者破法得罪如是邪聞惡法所誑而行邪行彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂

苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處間魔羅人熱焰鐵杵極勢搗築遍身破壞體無完處如米豆許遍身是瘡彼人身分一切是瘡普受熱苦孤獨無伴受堅鞭苦年歲久遠無有年數若業因盡得脫如是熱焰鐵杵處處馳走復入鐵地其鐵焰熱入已則墮受大苦惱唱聲吼哭復見大林相去不遠色如青雲普林寂靜饒鳥音聲去其不遠有大池水清淨可愛彼地獄人起如是意彼是第一寂靜樹林清淨池水我於彼處應得安樂望救望歸走向樹林焰火熏聚熱焰鐵地罪人在中見彼樹林相去不遠多有衆鳥彼地獄人馳走向林望有安樂望救望歸彼人如是極受大苦乃到樹林一切所見與本見異一切皆惡極大怖畏所謂彼處大口惡龍龍有千頭其眼焰然惡毒甚熾皆是向者所見之樹向者所聞衆鳥聲音今則皆是地獄罪人遍身焰然唱哭之聲向者遠聞謂是衆鳥如是惡龍

取地獄人而取食之與種種苦如是罪人受大苦惱唱聲大喚彼龍焰口如是食已於龍口中而復還活自業所作龍口中死而復活活而復死如是常食年歲甚多無有年數食已復生食已復生若於口中業盡得脫熱渴甚急復見池水在於異處疾走而往彼處池水開火遍覆滿彼池中地獄熾火深一由旬彼地獄人到已入中入則沉沒受極苦惱自業相似餘業非喻所受苦惱無異相似乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處今乃得脫雖脫彼處於七百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜過孔若生人中同業之處貧窮多病高他使在巷乞求身形羸瘦是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大悲處是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行

三法合經卷第十三 第一張

多作業及果報如前所說復有善人從他人邊讀誦經論或復從其間有經論彼人多欲經其妻妾教師等婦而實良良誘誑行姪常向人說彼是我母以教師婦母相似故癡心違信如是行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大悲哀受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有熱鐵林林有利刃狀如唐齒罪人在中恒常急磨一切身分皮肉筋脉骨髓血汁皆悉和合既如是磨悲號啼哭餘地獄人既聞其聲生大苦惱於自身苦不復覺知雖如是磨而常不死如是無量百千年歲磨而常活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處乃得脫於六千世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處或胎中死或生已死或有生已未坐而死或有生已未行而死或有生已能行而死或有行定而便死

三法合經卷第十三 第八張

者隨其所生諸根不具是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大熱之大熱地獄復有何處彼見聞知復有異處名無非聞是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人姪自子妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄無非聞受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處地獄熱沸閻魔罪人執地獄人在彼熱地上下翻覆令彼罪人迷于在上迷于在下百到千到和集同煮合為一塊不容毛頭彼此如是合為一塊閻魔罪人以并搗築復作異塊密於前塊如是細搗細密和合不可分別如是無量百千年歲受堅韌苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處乃得脫離脫彼處於九百世三於餓鬼畜生之中若脫彼處

三法合經卷第十三 第九張

難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常疾常為怨對之所破壞生惡國土海中夷人一切人中取為鄙劣又不長命是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大熱之大熱地獄復有何處彼見聞知復有異處名不轉處是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說又復有人他殺其命有於病等臨欲命盡為他所放或被殺者為他所救彼則有恩而不識恩反姪其妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大轉處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處有河名大呌哭在彼河中熱白鵲汁燒煮漂流無量百千地獄罪人在彼河中如是漂煮彼地獄人同在其中為河所漂以急漂故頭在下入中則沉與餘罪人翻覆相壓不可分別如是上下地獄以罪人在下熱沸白鵲燒煮

唱喚受無間苦彼地獄人如是受苦以惡業故而復更有魔竭大魚食其身分食已復生彼木轉處受大苦惱如是受苦時節久遠自惡業故如是受苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫雖脫彼處於五百世生於餓鬼畜生之中既得脫已若生人中同業之處一切女人之所憎惡於自父母兄弟妻子悉皆嫌惡五百世中不能行欲是彼惡業餘感果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之地獄唯有如是十六別處更不見有第十七處普觀一切唯十六處此大極惡極大焦熱極大地獄如是無邊此自業果地獄中受燒煮罪人受大苦惱如業相似非異人作異人受苦自作不失不作不得如自作業相似得果自作業生衆生如是如業所作自業所得若善不善如業得果彼此如如是思惟地獄果報地獄行業既思惟已厭離生死不見有樂不見有常不見有我不見有淨如是唯見一

切生死皆悉無常皆空無我如是見已離一切欲離於欲結離於欲行離於欲意離於欲因見欲過惡轉復增上更生怖畏如是正攝身口意行三業勝行魔不得便不繫屬魔彼如是修緣於生死惡相續纏破壞離散又修行者內心思惟隨順正法觀察法行作如是意彼比丘甚為希有有增上力得十一地彼地夜又見彼比丘不倦精進有增上力心生歡喜轉復上聞虛空夜又虛空夜又聞四大王如前所說次第乃至向大梵天如是說言閻浮提中某國某村某善男子如是種姓名字某甲剎除歸茲被服法衣正信出家心不樂住魔之境界不樂喜欲愛心共住於煩惱地不生喜樂見他苦惱則於世間一切生死深生厭離彼梵身天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋長彼修行者以天眼觀見彼比丘如是已得第十一地見於正道如是諦見知蓋報法諦見身業口業意業諸比丘如是三種微細身業口業意業分分知

若天世間若魔世間若梵世間若沙門界婆羅門界如是天人不能如是分分細知何況外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知唯我能知及我弟子若從我聞能如是知微細三業分細分細如是皆知汝等比丘若有餘人若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者汝如是若若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦心則迷漫不能答汝何以故諸比丘一切生死所攝衆生非其所行非境界故彼人衆知不能正知忽知垢知微劣少知彼三種業身口意業彼人所說為他破壞不能斷絕生老病死憂悲啼哭一切苦惱不證聖法不到涅槃非究竟道非寂靜法非安樂法非生天道彼人思惟三種業道身口意業唯有憍心諸比丘彼外道遮羅迦波利婆闍迦自意歡喜心不思惟諸過功德彼人如是此三種業身業口業意業大惡彼人於我無少相似譬如涅脛之與生死乃至無有少分相似理相玄遠彼知三業我知三業無少相似諸比

正法念處經卷第三 第三十

丘汝等應知彼外道問難有言語佛
有正道寂滅涅槃一切生死無常敗
壞皆苦無樂諸比丘應如是知無有
物常無物不動無物不變無物不異
諸比丘彼修行者見彼比丘如是身
業口業意業種種諦見趣涅槃城
又復觀察云何彼比丘得十二地彼
修行者如是觀察見彼比丘不憐清
進復更諦觀惡業因果七大地獄并
及別處如業報法諦觀察已彼見聞
知又復更有取大地獄名曰阿鼻地
大地獄并及別處以為一分阿鼻地
獄一千倍勝衆生何業生彼地獄彼
見聞知若人重心殺母殺父復有惡
心出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼
人以是惡業因緣則生阿鼻大地獄
中經一劫住若減劫住業既平等而
減劫住以劫中間造作惡業墮阿鼻
故彼人減劫阿鼻燒煮何以故時節
已過不可令迴是故於彼減劫燒煮
苦惱堅難以多惡業少時受故如是
造作阿鼻之業有悲堅心軟中心作
受苦不重如人造作一阿鼻業若重

正法念處經卷第三 第三十一

心作彼受勝苦一切作業及業果報
一切皆是心心教法皆心自在皆心
和合心隨順行復有六結繫縛衆生
若心寂靜衆生解脫如彼次第在於
阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱
身有軟廣若三逆人於地獄中其身
長大五百由旬若四逆人四百由旬
若三逆人三百由旬若二逆人二百
由旬若一逆人一百由旬

又彼比丘觀察阿鼻大地獄處此名
毛起取大地獄凡有幾處彼見聞知
普此大地獄有十六處何等十六一名
烏口二名一切向地三名無彼岸常
受苦四名野干乳五名鐵野干食
六名黑肚七名身洋八名夢見是九名
身洋受苦十名兩山乘十一名閻婆
匡度十二名星躔十三名苦惱急十
四名臭氣覆十五名鐵鏹十六名十
一焰普彼阿鼻取大地獄有如是等
十六別處

又彼比丘如是觀察人欲死時乃至
中有云何阿鼻地獄行人此中受苦
復生苦處彼見衆生貪欲瞋恚愚癡

正法念處經卷第三 第三十二

所覆造作惡業成就阿鼻地獄惡行
如是造作阿鼻地獄惡業行人有為
生天故以大火燒殺其母又復有人
高山嶮岸推母令墮如是殺母又復
有人置母水中如是殺母又復有人
餓殺其母惡道癡人惡聞所誑是故
殺母貪心怖天如是殺母或有餓殺
或在山上嶮處推殺或火燒殺或水
中殺為得天故彼人愛天而殺自母
有以瞋心毒等而殺有輕心故心目
緣故心自在故是故殺母如是殺以
以三毒過故如是殺或復有人以癡
心故不知如來是大福田生瞋惡心
出其身血如是破僧殺阿羅漢以多
瞋故彼人如是一切因緣一切作業
皆悉遠離生於阿鼻大地獄中彼惡
業人臨欲死時有人即身阿鼻地獄
大火已生或復有人臨欲死時及中
有中彼中間生得阿鼻苦彼如是等
隨於何時造作阿鼻地獄惡業即時
燒然一切善業所有出家決定受業
解脫分業一切燒然不得受戒如是
燒已不善惡業燒彼人身過去久遠

所作勝業以作五逆彼如是業決定
不受何處決定地獄決定能令命短
若百年命二十年盡思念所求皆不
可得譬如下種在於鹹地彼惡業人
如是乃至自隨身天即時捨去一切
所作不得果利諸根頓鈍於境界中
數見惡夢常得一切不饒益事所有
妻子及奴婢等皆悉捨去常患飢渴
若遇美食不得本味聲已破壞一切
惡觸面色甚惡心常驚恐人中鄙劣
一切諸親兄弟等眾無惡因緣而生
驚畏一切世界處處見煙此人身中
諸界不調遠見惡色洗浴速乾身恒
患熱喜患黃病口常鹹苦牀敷雖軟
得堅惡觸吹笛打鼓琵琶等聲聞之
猶惡況餘鄙聲又復彼人鼻識破壞
於好香物輒則惡臭一切身分皆悉
臭爛一切髮毛墮落不堅齒色變壞
手足破裂一切竿數盡皆忘失天常
怖嚇夢則心驚以心驚故常瘦不肥
若以好花置頭及身則速萎乾衣索
從破喜生垢穢澡浴浣衣而速有垢
於道中行無因緣倒既倒地已壞身

作瘡於其身體瘡更多出而復難生
卧睡咽乾常喜多飲城邑聚落實自
饒人而見皆空不親日月星宿實色
微軟風來覺有堅網如鐵觸身如欲
近火身則被燒雨重熱溺於月覺溫
於極冷水亦覺其暖極好樹林見為
惡處先時所聞可愛聲聞如野干
見一切人如塚無異常一切時聞不
喜聲雖復飲酒心亦不喜不喜作患
而得罪罰於大巷中四出巷中三角
巷中放屎放尿如是之人諸天捨離
常得一切不饒益事彼人身色如被
燒林一切世人憎而不愛彼惡業人
於現在世先有如是阿鼻之相次死
相現白日月夜中見日不見自影
無有因緣而聞惡聲鼻則結舌倒豎毛
相著身得熱等必死之病普身蒸熱
四百四病唯見四百苦身遍惱如在
火坑而被燒煮八十種苦在其身體
一切身脉筋皮膚肉皆悉逆有八十
種風吹殺彼色謂八十種風八十風所
殺何等八十一名毛重毛過風殺二名
黑口毛隨時風殺三名無才毛夢見

亂風殺四名大力作毛不忍風殺五
名逆作毛色字作風殺六名火色
作毛味押風殺七名滑毛纖過風殺
八名河漂毛糞屎上風殺九名跳毛
糞門行風殺十名分別見毛憶念過
風殺十一名惡臭毛皮過風殺十二
名骨生毛味過風殺十三名赤口毛
脉過風殺十四名針刺毛欲過風殺
十五名脉行食毛骨過風殺十六名
必波羅毛食力風殺十七名堅口毛
特牛風殺十八名無毛毛垢作風殺
十九名針口毛濕過風殺二十名瞋
穿破毛尿多過風殺二十一名不行
毛食和合風殺二十二名尿散毛齒
破風殺二十三名三節毛喉集風殺
二十四名勝破毛下行風殺二十五
名塞脹毛上行風殺二十六名金毛
三廂風殺二十七名糞門熱毛節節
行風殺二十八名皮作毛心過風殺
二十九名脂鬚毛散亂風殺三十名
和集毛開合風殺三十一名惡臭毛
送閉風殺三十二名五風共未毛藏
集風殺三十三名集集毛藏散風殺

正法藏經卷第五 第五卷

正法藏經卷第五 第五卷

正法藏經卷第五 第五卷

三十四名藏華重行去來住走作風
殺次名大誦重鈍重黑重大食重煖
行重眼耳鼻重身風所殺次名欲骨
重膽過風殺次名黑足重冷沫過風
殺次名密割重翹過風殺次名腦重
依介風殺次名調體行重依足一宿
風殺次名頭骨行重不覺作風殺次
名煩惱與重破壞風殺次名耳行重
行劈風殺次名家旋身重掘過風殺
次名脂遍行重破膝風殺次名逆還
重破節風殺次名齒齒骨重腔或不
覺風殺次名涎食重力爛風殺次名
唾冷沫重筋推柱風殺次名吐至十
咏漂內行旋風殺次名密醉重密乳
風殺次名六味憐望重毛小乘壞風殺
次名抒氣重精出風殺次名增味重
破壞作風殺次名夢憐望重竟柱風
殺次名毛生重乾屎作風殺次名菩
味重一兩縛風殺次名重母至六就
風殺次名毛光重一切身分作風殺
次名毛食重健壞風殺次名習習重
一切動身分風殺次名酢重熟作風
殺次名瘡生重和集風殺次名溺溺

重下二風殺次名初開重命風所殺
若人命重牛屎出時彼人即死次名
脉動重開風所殺
一切眾生臨死時如是手重如是
手重不相應重而殺彼重如是阿鼻
地獄之人顛倒重如是下二顛倒風
吹彼重如是作大力風過吹其身此
如是等八十種風殺八十種重如相
應殺如顛倒設有風名焉必波羅計
能令一切身分乾燥如以機關用堅
甘蔗一切血乾一切脉開一切筋斷
一切髓淨受大苦惱重業行人阿鼻
之人臨欲死時彼重欲死則是有三
阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑幕
所覆一廂火起次第周遍黑幕屋內
一切焰燃彼人如是見星然已驚怖
戰恐皺面呻喚兩手亂動眼轉涎出
齒齒作聲兩臂相觸彼人更復見第
二色大黑闇聚轉復驚恐多說師子
虎豹熊羆及蛇蟻等極生怖畏大高
山上欲墮嶮岸屎汗牀敷畏墮彼山
中手向上諸親見已皆言此人手舉
虛空如是病人見彼山林巖室虛空

多繞柳樹火焰熾燃欲墮其上心生
驚怖跏趺坐唱喚復更失糞眼目動轉
恐怖皺面眼中淚出遍身毛起如棘
刺針卵縮却入口中涎出然後此人
四大愁感四者所謂地界水界火界
風界地界瞋怒一切身分不堅破壞
如雨石間塵水聚沫如塵沙拂一切
身骨身分脉道斷絕散壞普彼人
身受第一苦如是地界瞋怒故余以
惡業故水界瞋怒咽喉不利抒氣欲
死筋肉皆緩見大水漂流入眼耳火
界瞋怒自見其身在大屋中而被燒
燃受大苦惱一切身分受堅韌苦以
受苦故呻喚迴轉手足亂動頭不離
住風界瞋怒有堅濕觸種種輕冷一
切身分堅韌閉塞種種能吹輕者上
去如昇虛空墮大嶮岸冷能攀縮一
切筋卷彼人四大臨欲死時四大力
感如是四大毒蛇瞋怒受如是等種
種苦惱彼苦惱者無有譬喻彼人如
是一切身分皆悉破壞如水沫塊水
漂燒等受第一苦把挽吐教手摩虛
空現在心滅中有心空如在山頂放

身墮地既離山頂無所攀捉空中轉行彼人如是生在中有如印相似中有心生於彼則見惡面手足踏象驢馬熊羆虎豹獅子蛇鱗野干狗犬之屬閻魔羅人手捉種種可畏器仗打其身體唯罪人見餘人不見如是見故極皺面眼如油漸盡然亦漸滅彼惡業人如是死滅中有色生不見不對其身猶如八歲小兒即死即倒即於倒時閻魔羅人之所執持焰燃鐵羅繫縛其咽及東兩手東南西北四維上下見大焰燃見彼火中種種惡面閻魔羅人火中沸熱手執種種可畏器仗而打其身彼人既見及縛其臂極大怖畏閻魔羅人呵責罪人既呵責已將向南廂懊惱啼哭而說偈言我離世間命如癡無伴行惡人將我去周匝饒惡人一切唯火焰遍空無中間四方及四維地界無空處去處不自在彼處不可知曠野漂我去無一切伴侶無人見安慰無救脫我苦無力無自在燒身極受苦送我不自在不知何處去遍身一切處皆以鐵繫縛非物非知識

非妻亦非子無人來救我以難我惡故失法無歸救苦惱壞心閻魔羅縛我歸救不可得瞋我故如是與我多急苦何人是誰遣遍縛我身體我今如是見行物不動物如是一切處大火悉充滿一切地界惡人皆遍滿我今無所歸孤獨無同伴在惡處閻中入大火焰聚我於虛空中不見日月星此一切顛倒一切普閻覆一切五根等皆悉顛倒見鉤我身一切破裂受大苦我無所歸作去何而得脫增長苦惱聚一切周匝入念念增累苦身心皆受苦苦惱逼我身更無餘同伴

閻魔羅人聞惡業人所說偈已以瞋怒心答自惡業所誑人曰

汝前已作惡後何用思量前為擬所誑今悔何所及汝所作惡業惡中之大惡不善中不善苦中之大苦或切或滅切大火燒汝身癡人已作惡今何用生悔非是天修羅捷闍婆龍鬼業羅所繫縛無人能救汝若人為業縛被縛在地獄送到不自在一切因緣行汝作惡中惡此惡第一惡造殺母惡業此業已定

若人本所生父身分增長彼父不自在汝惡以刀殺三界眾為勝一切過已離一切縛解脫汝於彼作惡一切法之截能開解脫門汝惡人破僧彼果今此受一切使已過一切結已捨癡人殺羅漢彼果今此受諸法中如火破壞實語實汝常妄語說彼果今此受迭相破壞義念念中憶念汝作兩舌說彼果如是受如刀如火毒惡中第一熱汝常惡口說彼果今此受前後顛倒句無義不相應汝多綺語說彼果今此受眾生無自在常受命怖畏汝多殺眾生今受苦惡果貪心陵他人而取他財物貪欲心故盜今時果報熟癡暗所覆故復作第二惡已作欲邪行何故今生悔於他物欲得自多貪思惟彼物不可得今得如是果汝已多多瞋瞋猶多思惟如是得地獄何故今生悔顛倒惡邪見二業已破壞汝以邪見心令他住邪見此等諸惡法從身口意生汝以癡心故自作向他說多多作惡已決定不善行今此處我執何故心生悔如於大海中唯取一掬水此苦如一掬後苦如大海若人作惡業

正法念處經卷第三 第三十

彼人不自觉惡業地獄者不應念惡業
惡人見惡行善人亦如是惡行憎善人
如是生地獄癡人則捨善而入於不善
汝癡人捨寶而取於石等饒種種好法
佛寶等無量汝既得人身何故不樂法
常捨離惡人常有善心意求得於涅槃
外道不能得初中後皆善於法常生樂
初中後生苦是惡業果報如是常捨惡
攀緣於善行捨惡業之人生受常受樂
無始生死來惡業數數燒何故不疲倦
愚癡傷癡心汝前惡業燒後為大火燒
惡業地獄因惡業人業熟聞說惡業果
心則應調伏况作惡業已如是燒苦
如是等無量種種大苦惱沒於須臾間
受如是苦惱

閻魔羅使如是呵責惡業行人既呵
責已將向地獄極苦惡處經無量時
業窮所縛彼人惡業一切身分皆悉
火燒如樹內乾多時被燒去地獄門
道里不遠彼地獄優不可辭喻余時
世尊而說偈言

四角有四門 廣長分分處燒者不自在
地獄人多倒

正法念處經卷第三 第三十一

去彼二萬三千由旬間彼地獄無量
堅惡帝之聲堅苦無味破壞可畏
無異相似異地獄中生彼眾生彼人
若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶
聞此則死何況未生地獄之人彼地
獄人人世間中作惡業三於中有中
種種苦復復聞聲十倍聞過彼人
如是苦惱無邊身心苦惱心更起亂
如夢相以彼人轉復近阿鼻住以惡
業故寒風所吹地地下水中人不得觸
彼處無日彼風勢力過劫三風彼風
極冷形此中雪如冰無異彼處水上
冷風更冷以惡業故風如利刀此風
勢力能吹大山高十由旬而令移散
如是惡風吹中有人彼人寒苦色等
諸陰受極苦惱如是苦惱不可辭喻
如劫盡時七日出熱更一千倍勝熱
怖望此取因緣則有有分即彼怖望
中有陰滅而生異陰有受陰生譬如
第二三十三天五四三二一由旬等
業力自在相似生身頭面在下足在
於上臨欲墮時大力火焰抖擻打壞
經二千年皆向下行未到阿鼻地獄

正法念處經卷第三 第三十二

之慶阿鼻地獄如是向下在於中間
未可往到謂阿鼻者阿鼻地獄欲界
最下從此欲界色界上行如是乃至
阿迦尼吒兩界已上更無有慶阿鼻
地獄亦復如是下更無慶墮彼處已
惡業力故受極苦惱如是阿鼻地獄
之人見大焦熱地獄罪人如見他化
自在天慶相似不異彼阿鼻獄多饒
焰壽既生彼中先燒其頭次燒其身
彼人如是頭身燒熱今說少喻如是
焰壽須弥山王少時圍遶并彼山王
六万眷屬所有山河��池林樹皆能
燒盡唯地獄人久燒不死今說少喻
譬如火焚鐵器極熱置脂一渾即時
燒盡如是如是一逆罪業阿鼻之火
能燒人身四天下眾眾生及山天阿
修羅諸龍山靈洲林大等皆能燒然
若人造作二逆惡業能燒二海如前
說燒若人造作三逆惡業能燒三海
如是四業能燒四海彼身燒熱如鐵
器燒即於入時更復輪山及大輪山
即於入時皆能燒盡一切海畔所攝
諸龍大同修羅諸畜生眾復有善業

四天下震欲界六天聞地獄氣即皆消盡何以故以地獄人極大臭故地獄臭氣何故不來有二大山一名出山二名沒山遮彼臭氣彼惡臭氣無異相以以惡業故地獄寬廣彼地獄中有焰身鳥其勢堅利色白如冰如是惡鳥於地獄中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食復有異鳥火中而生火中而行火中而食如是惡鳥食地獄人一切身肉次破其骨既破骨已破肉飲血彼飲血已次飲其髓彼地獄人唱哭悲啼哭悶絕次復有鳥名火鷄行火所不燒極大歡喜破其頭已先飲其血次復有鳥名食髓腹以火焰劈破其髓腹而飲其髓次復有鳥名為食舌而食其舌及齒根肉食已復生新生柔軟如蓮華葉如是復食食已復生次復有鳥名為拔齒劈如焰鉗其鳥大力盡拔牙齒次復有鳥名執咽喉身甚微細食其咽喉次復有鳥名苦痛食而食其脾次復有鳥名食生藏破其心已而飲其汁次復有鳥名為脾聚而食其脾次復有

鳥名腸內食食其腸內次復有鳥名喜背骨破其背骨而飲其髓飲已外出次復有鳥名為脉藏脉脉斷已入脉孔中而飲其汁受苦唱哭次復有鳥名為針孔唯利如針而飲其血次復有鳥名骨中住破其頸骨在內而食次復有鳥名食肉皮食其外皮次復有鳥名為拔爪拔一切甲次復有鳥名為食脂破其皮已而飲其脂次復有鳥名為緩筋破裂其筋一切皆食次復有鳥名為拔髮拔其髮根如是阿鼻地獄之憂三由旬名惡鳥復彼復更有異地獄人同共被食如是無量百千年食食已復生彼人如是怖畏鳥食阿鼻地獄一切苦細遮覆之憂既得脫已望歸望救次復更入名墮輪岸受苦之憂普彼地獄十一焰聚周匝圍連孤獨無伴業羅所縛一切內外皆悉連障曠野中行一切地獄諸苦惱中勝苦欲到疾走往詣名墮輪岸受苦之憂下足則洋舉足則生生則更軟其軀甚苦堅利苦惱極大怖畏如之怖畏破面過口

手足身分一切消泮然後次第到彼輪岸彼人彼憂墮於輪岸以惡業故作風舉之三千由旬下未到地鵬鷲鳥狗獾狐食之風復更舉彼惡風觸如火如刀舉令在上更復食之如是上下乃過無量百千年歲若離彼憂更復走向旋轉印孔地獄之憂到彼憂已在下則有千輻輪生輪金剛軸焰利速轉彼地獄人即於到時其輪疾轉一輪破身一輪破頭於彼破憂熱焰脂出兩眼消泮復有二輪轉在兩肩破兩肩骨一切消泮於其兩手各有一輪其輪疾轉猶如攢火火生於手有二種火一是輪火一是攢火肉中出火如是鐵輪焰然疾轉彼人身骨一切碎壞疾轉破碎今如沙搏又復背上火輪千輻連疾而轉從於背骨乃至跨骨到人根憂復有鐵鐮兩頭繫柱罪人在上推令來去次第操之入於熱藏復入生藏破生藏已次斷其腸又令大坐腔上輪生疾轉破腔內踝輪生破骨髓出足下鐵鉤破其兩足受大苦惱惡業行人

正法念處經卷第十三 第三張 萬

如是無量百千年歲受阿鼻苦堅鞞
惡苦不可忍耐自業所作若離彼處
受惡苦惱望歸望救疾走異處彼既
走已見有大山走赴彼山多有異虫
虫身焰燄滿彼山中彼地獄人入黑虫
處彼黑虫身其觸如焰如是黑虫食
彼罪人分分散碎壞如塵苦惱唱
喚以唱喚故焰燃黑虫即入其口從
咽喉等乃至熟藏入已而食彼人極
受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五
逆阿鼻十不善業和合業同相似受
果如是無量百千年歲黑虫所食受
大苦惱若離彼處復見食肉畜生之
林多饒惡狗野干師子熊羆虎等疾
走往趣既到彼已為諸惡獸分分
張而啖食之破頭食腦有食咽者有
食頭者有食肩者有食肉者有食腹
者有食腸者食腸根者食大腸者食
小腸者食熟藏者食生藏者有食胜
者有食蹄者食足跖者彼人如是食
已復生初生軟瑩以軟瑩故更食苦
重食已肉生又多殺生作集惡業
受惡果故彼地獄人如是無量百千

正法念處經卷第十三 第三張 萬

年歲彼地獄處受惡業果惡業惡果
無異相似不可譬喻

正法念處經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十四 萬

地獄品之十

元魏婆羅門瞿曇般若流之譯

又彼比丘觀察偷盜樂行多作所受
果報彼見聞知如是偷盜惡業行人
旋火之輪乳閼婆城鹿受相以大財
物乘地獄中見有金珠寶衣裳財物
種種各異和合聚集彼惡業人如是
見已生於貪心貪癡業誑生如是心
彼財物者是我財物如是癡人以惡
業故於焰火熾炭聚中過走趣彼物
惡業所作閻魔羅人即以刀網取彼
罪人一切身分劈割燒盡唯有骨在
無世世未貪心不捨如是受苦猶憶
不忘今時世尊而說偈言
憐心熾煙結分別取他物貪心火燒人
世間火燒木貪毒所蝕人彼人亘寂靜
無數喜樂貪又復更增長猶如火得薪
貪心如是長火燒人得走貪燒不可逃
貪人如輪轉貪心誑惑人無始終世界
更無始貪心貪心所誑人入於海水中
入鏡刀頭受口貪心故受貪因緣作三

迭手相殺害離母子和合愛物入頭受
若得脫愛毒彼人捨貪火若人全土等
則近於涅槃戒為最勝財日為第一光
財物可散壞戒常不失戒持戒生三天
復生禪境界戒光無相似此世未來世
若滅貪火者以智為水不滅貪心人
解脫不可得

彼地獄人於彼貪火如是燒已復入
阿鼻第二火燒復墮險岸在利刀憂
三倍極燒彼地獄處如旋火輪乳圍
婆城鹿愛相似如是物貪如夢所見
閻魔羅人執地獄人乃過無量百千
年歲與大若惱偷盜業故

又彼比丘觀察阿鼻邪行業果彼見
如是作惡業人彼鐵惡處既得脫已
過火聚已惡業轉故更入異處名邪
見憂彼惡業故見有婦女如本人中
先所見者先所行者彼既見已無始
來習欲火發起即便疾走起彼婦女
彼婦女者惡業所作身皆是鐵既前
到已為彼所抱復論其口食其骨等
無有在者如芥子許身亦食盡盡已
復生生已復食食已復生彼人如是

受堅鞭苦彼人如是飲火下捨復於
異處更見婦女飲火所燒疾走往趣
不念苦惱彼婦女者身是金剛鐵火
焰然抱彼罪人抱即破碎如推沙搏
一切身散散已復生生已復散散已
復生又復更走如是受苦飲心不定
如是比丘見彼憂已聞知亦介而說
偈言

女為惡根本能失一切物 若人樂婦女
樂則不可得一切法中惡 婦女多諸妬
丈夫因婦女能令二世失 婦女樂行欲
婦女常行誑心中所念異 口說異言語
初時軟滑語後心如金剛 非惡非供養
心輕不憶念百思而不念而計於一惡
心如哀愛體婦女惡業地丈夫欲深心
婦女令人失此世未來世丈夫第一夫
若欲受樂者應當捨婦女 若捨婦女者
世間第一樂若人欲斷受怖臨不當樂
欲至寂靜處彼施捨婦女

以癡心故如是無量百千年歲燒盡
破壞又復更生彼人彼憂苦得脫已
復入火聚燒已盡已飢渴所逼復成
馳走

又彼比丘觀察阿鼻不善滿足妄語
業人樂行多作所受果報彼見聞知
妄語業人在彼地欲飢渴亂燒彼有
大力閻魔羅人執彼罪人而問之曰
汝何所患答言飢渴閻魔羅人執集
業人即擊其口而出其舌惡業力故
如是惡舌五由旬量妄語果故彼舌
既出閻魔羅人即取敷置焰然鐵地以
惡業故作一千犁在彼地憂犁頭焰
燃極大力牛百到千到若來若去縱
橫耕之膿血成河河中有虫又復古
中多饒生舌極柔軟如天服軟如
是軟舌縱橫耕已復更生合已復
耕如是無量百千億歲如是惡舌受惡
苦惱惡苦堅鞭不可忍耐彼人受苦
唱哭號哭孤獨無救如是惡業非是
母作亦非父作亦非天作又復非是
異丈夫作非是不作非異處來自作
不失不作不得作業受果彼人如是
受苦叫喚閻魔羅人為呵責之而說
偈言

應捨離惡惡 無美味妄語 妄語說之人
心狂下久失 不信如是後一切善人捨

正法金剛經卷第四 第三緣 第五

不受如怨家。健者能捨離。妄語先自誑。然後誑他人。若不捨妄語。自他俱破壞。妄語言說人。先自口破壞。彼人天捨離。終到惡處去。若善舉妄語。彼人無好處。世出世間道。妄語故捨離。妄語堅報。堅點慧人捨離。依止妄語人。到於地獄。實說人中勝。一切人供養。妄語一切捨。如是應實語。若不實實語。軟心悲衆生。實語為天階。實為第一法。若人地獄行。間魔羅人前。彼因緣妄語。智者如是說。毒藥鈎相似。如刀如火等。普說妄語者。多受惡果報。欲求善果。欲得見真諦。常應實語。捨離惡妄語。

彼地獄人受如是等堅報。若惱如是。無量百千年。歲耕其舌。彼妄語人。舌還入口。彼人怖畏。破口破面。受受馳走。墮炭火聚。入已。被燒。彼人如是受大苦惱。無救無歸。更復有餘。間魔羅人手執棒。刀。彼地獄人從頭。三足皆令破散。唱喚啼哭。而常不息。阿鼻之火。常極燒然。

又彼比丘。觀察兩舌。樂行多作。所得果報。彼見聞。知此。地獄人兩舌業。無

正法金剛經卷第四 第一緣 第六

兩舌因。故復到極惡地獄之中。彼處更有間魔羅人。轉更甚惡。罪人見之。問罪人曰。汝何所患。答言。惡。訊問魔羅人。即隨其口。挽出。其舌。手中提之。如是。舌。量。三百。由旬。如是。普。出。彼。閻。魔。羅。無。惡。惡。人。取。始。鐵。刀。刃。刺。始。然。割。舌。一。相。次。舌。一。相。有。拘。野。干。野。干。食。之。彼。受。如。是。極。惡。苦。惱。唱。喚。號。哭。聲。目。下。止。板。地。獄。人。如。是。唱。喚。間。魔。羅。人。呵。責。之。故。而。說。偈。言。

汝以破壞心。而作多語。說一打法中。始彼果如是。有破壞語。惡人。生受常。孤獨。何人兩舌。善人所不讚。生受常。凡鄙。在於惡。生。若人兩舌。說。是。惡。所。更。惡。業。行。之。常。破。地。獄。燒。若人。樂。行。惡。彼常兩舌。說。第一惡。一。誑。密。言。不。應。覆。兩舌人。兩面。常。食。他。食。肉。若人。捨。兩。舌。彼人。常。堅。密。和。諧。兄。弟。等。常。不。曾。捨。離。若人。捨。兩。舌。常。護。三。密。語。捨。兩。舌。寂。靜。若人。離。如。惡。何。故。不。行。法。何。不。捨。兩。舌。今。受。兩。舌。果。何。故。心。生。悔。

間魔羅人如是呵責。地獄人已受舌。若人入大苦海。乃過三量百千年。成

正法金剛經卷第四 第二緣 第七

彼人惡業。若脫彼處。堅報。若已。言。還。如。卒。更。不。復。見。間。魔。羅。人。彼。地。獄。人。既。得。脫。於。地。獄。中。若。復。復。急。走。受。第。一。苦。不。可。忍。耐。惡。業。風。力。吹。惡。報。薪。大火。燒。燃。處。處。急。走。彼。復。復。有。間。魔。羅。人。執。而。問。曰。汝。何。所。患。惡。業。因。緣。即。便。答。言。我。今。患。飢。餓。魔。羅。人。即。摩。其。口。而。取。其。舌。大。勢。力。人。以。刀。割。之。駐。今。自。取。彼。患。飢。餓。即。自。食。舌。涎。血。流出。彼人如是自食其舌。彼舌如是。割。已。復。生。割。已。復。生。業。報。力。故。宛。轉。在地。唱。哭。號。哭。彼人。苦。惱。眼。轉。睛。動。受。大。苦。惱。孤。獨。無。伴。自。作。自。受。閻。魔。羅。人。為。呵。責。之。而。說。偈。言。

舌目之所放。利口語。火煎。若人惡口。說彼果。此相似。如世食肉者。一切人捨離。若人惡口。說彼人。舌如毒。刀火毒等。惡此惡。非大惡。若人惡口。說此惡。是大惡。舌能生火。在心中。增長。人中。惡口。火如燒。乾。燥。薪。若人樂。甜。語。一切人供養。如自。母。無。異。心。喜。如。已。父。甜。語。第一善。因。樂。果。亦。樂。不。盡。能。除。惡。利。一。切。世。間。甜。語。為。三。階。甜。為。第一。截。甜。為。三。階。甜。

甜如蜜無異惡口第一惡說已到地獄
汝若自作受今何故生悔

閻魔羅人如是呵責地獄罪人乃過
無量百千年歲彼惡業人妄語惡口

樂行多作教他隨喜受如是苦若脫
彼處憂憂馳走又復更有閻魔羅人

執持極燒與大苦惱
又彼此立觀索綺語樂行多作惡業

果報彼見聞知此地獄人自業果報
受極苦惱第一苦逼得脫如是閻魔

羅人憂憂馳走復更為餘閻魔羅人
執持問言汝何所患彼即答言患飢

極渴而說偈言
自身功德盡自身鑽所生熾火燒飢渴

我受惡燒苦如冰雪於火如須弥芥子
飢於地獄火其勝亦如是地獄火勢力

不行於異處如是飢渴火天中亦能到
如此地獄中受餘重苦惱如是苦雖重

不如渴火苦
閻魔羅使聞彼語已熾然鐵錘以碎

其口熾然鐵錘或赤銅汁熱涕熾然
置其口中彼不相應綺語罪過故熾

其舌即時消泮如雪在火彼地獄人

受二種苦不可具說如是燒已唱聲
大喚以火受故更復多身其口中

熾然赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽
喉已次燒其心既燒心已次燒其腸

既燒腸已次燒熱熾燒熱熾已從下
而出如是罪人受苦唱喚閻魔羅人

即為說偈呵責之言
前後不縛句無義不相應汝本綺語說

彼果如是受苦常不實說若常下讀誦
彼則非是古雅可是肉齊若人常實語

常樂善功德彼則是天階乃得名為舌
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵

責已復以熱沸洋赤銅汁置彼地獄
罪人口中如是無量百千年歲以下

相應綺語說故如是惡報彼地獄人
若得免離閻魔羅人憂憂馳走復入

火聚身體消泮脚膝垂等在火聚中
皆悉洋消如生酥塊洋已復生彼人

如是望救望歸憂憂馳走以惡業故
望見有城滿中寶物他人守護如是

癡人惡業因故心生貪著走向彼物
謂是已有彼貪心人惡不善業樂行

多作所得果報於地獄中心顛倒見

如是見已以貪心故望多受用以貪
心故手中刀生走向彼物既到物所

以刀相斫彼地獄人迭相削割如是
相割唯有骨在後復更生生已更割

割已復生乃過無量百千年歲惡業
所作閻魔羅人手執利刀剗地獄人

捉地獄人一切剗削一切肉盡無芥
子許唯有骨在彼地獄人唱喚號哭

憂愁若惱如是剗削已復生如以
刀割閻魔羅人若置河中即復還活

如是如是彼地獄人還復更生如是
受苦唱喚號哭閻魔羅人復為說偈

呵責之言
貪所壞丈夫為貪之所誑於他物怖望

此間如是貪貪心惡不善癡人心喜樂
貪心還自燒如木中出火貪心甚為惡

令人到地獄如是應捨貪苦報毒惡物
見他人富已貪心望自得彼貪生毒果

今來此處受
閻魔羅人如是責誑地獄罪人既責

誑已然後多多與諸苦惱如是無量
百千年歲乃至惡業未盡已未時節

長遠與苦不止彼地獄人若難彼處

正法念處經卷第十四 第三十 第七
望救望歸慶慶馳走復入火聚隨極

焰熱熱鐵之地宛轉復起慶慶馳走孤獨無伴惡業行人惡業怨家將入地獄若復得離閻魔羅人慶慶馳走此人瞋心樂行多作果報今受無救無歸師子虎地惡瞋之類現住其前使人怖畏慶慶馳走以惡業故而不能走為彼所執極大瞋怒先食其頭既被食頭唱喚悲苦宛轉在地復有惡蛇牙有惡毒而復齧之而食其腸虎食其背火燒其足閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復為說偈可貴之言
汝為瞋所燒人中眾凡鄙復到此處燒何故今唱喚瞋為第一因令人生地獄如繩繫縛汝今得此苦惱瞋心誑癡人常念瞋不捨不曾心寂靜如蛇窟中住若人堅惡體恒常多行瞋彼人不得樂如日中之闇非法非多財非知識非親一切不能護瞋恚亂心於此世他世能作黑闇果復能到惡處是故名為瞋不瞋者第一瞋人則不勝若人捨離瞋彼人趣涅槃汝以瞋因緣到惡處地獄

正法念處經卷第十四 第三十 第七
業盡乃得脫宛轉何所益

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復更上前射師子虎等多瞋畜生以瞋因故殺而食之彼業相以得相似報果似種故如是罪人惡業果報之時煮食若脫彼慶望救望歸慶慶馳走邪見惡因五逆果報得如是道生在阿鼻如是五逆決定彼受如業相以彼地獄人在於何慶慶摩迦離及不蘭那提婆達多居迦離等彼慶燒煮彼地獄人到大地獄決定燒煮彼受第一急惡苦惱彼慶苦者何者苦惱一切眾生不能說喻如是阿鼻地獄罪人受大苦惱惡業行人團聚和集一切眾生毛起地獄在上雨刀阿鼻之人燒煮劈裂又復更生已復裂更劈更燒雨金剛枷雨金剛電又復雨石破壞碎散彼五逆人如是燒已又復更有十一焰聚受大苦惱不可忍耐十方十焰第十一者飢渴火聚以飢渴故口中焰出彼人周匝十焰圍身如是燒煮過其身體無有微細如毛孔許而不燒此彼諸罪人平等快燒乃至無有毛根許樂故名阿鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一切諸根一切境界皆悉煮熱以不正心故名阿鼻此世間退更無生慶唯生於彼大地獄中苦更無過時節無數故名阿鼻一切欲界所攝眾生為極下故名阿鼻如是阿鼻更無過苦故名阿鼻如是阿鼻更無勝者故名阿鼻彼大地獄如頭已上更無有物如是阿鼻地處甚熱亦復如是更無有上故名阿鼻彼阿鼻慶其地更熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉骨更無過者故名阿鼻彼慶地密故名阿鼻彼地獄慶暗肉骨髓一切焰燃彼地獄人普皆焰燃不可分別此人被人微細中間更不可得故名阿鼻如山中河勢力不斷晝夜常急彼阿鼻慶常受苦惱勢力不斷彼人苦惱不可休息乃至劫盡復無中間故名阿鼻彼人苦惱不可得說此有少喻如海水沛不可得數如是如是阿鼻地獄惡業行人所受苦惱不可得數不可得說一切苦惱更無有如阿鼻慶

者以業重故受苦亦重若作一逆彼人苦輕若作二逆彼人身大受苦亦多如是次第一切身分皆悉轉大苦亦如是業因重故如是苦因更無相似如受樂受阿迦尼吒更無相似若樂二憂如是上下皆不可喻如是上下邊不可喻何以故以作惡業作惡業故因相似果於地獄中在地獄邊相似辭喻不可得故彼人如是或有一劫或有減一劫在彼燒煮惡業盡已余乃得脫以因盡故其果乃盡如火盡故其熱亦盡如種失故其芽亦失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無氣爛壞於彼地獄余乃得脫若得脫已餘殘業果針孔山巖餓鬼中生既生彼憂飢渴燒身其身猶如火燒樹林若脫彼憂生畜生中舒舒摩羅復生人中作不淨至餓鬼中二百千世飢渴燒煮於畜生中經二千世惡不善業餘殘勢力種種生憂一切苦惱畜生之中種種惡食心常憶念殺生憂生復於彼憂迭相食散受大苦惱若脫彼憂過去業力得生人中於

五百世胎中而死復五百世生已而死為鳥野食復五百世末行而死是彼惡業餘殘果報若後殘業果報盡已於無始時業網轉行相似得果有下中上彼比丘如是觀已而說偈言無始生死中業網覆世界或生或死滅皆自業因緣從天生地獄從地獄生天人生餓鬼界地獄生餓鬼界異勢力生異異勢力樂皆是受業生非自在所作阿僧祇作業生死眾生常餘人不能解唯如來所知彼諦知此業亦知於因緣與癡人解說化一切眾生諸比丘彼比丘如是觀察阿鼻苦已一切生死心得離欲以大慈悲而脩其心正憶念已得十一地彼地夜叉知已歡喜復更傳聞虛空夜叉虛空夜叉又聞四大王彼四大王聞四天王如前所說次第乃至聞大梵天如是說言閻浮提中某國某村如是種姓某善男子判除驕驕被服法衣正信出家與魔共戰不住魔界心不喜樂染欲境界得十一地彼大梵天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋起

善分增長隨順法行諸比丘法建立熾然又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去何彼比丘觀阿鼻已隨順修行去何彼比丘觀察阿鼻大地獄憂阿鼻地獄凡有幾憂彼見聞和如餘地獄具十六憂此阿鼻獄亦復如是具十六憂何等十六一名鳥口二名一切向地三名無彼岸長受苦惱四名野干乳五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名乳生悶婆叵度十二名星躔十三名苦惱急十四名臭氣覆十五名鐵鏹十六名十一焰此十六憂乃是阿鼻根本地獄眷屬之憂彼十不善惡業道行并五逆業皆共集大地獄行入阿鼻獄有內五逆有外五逆究竟作已生在阿鼻大地獄中如葉相似生於彼憂如葉相似作集之業業普究竟樂行多作在彼地獄別異憂生彼阿鼻業凡有五種謂殺羅漢惡心思惟出御身血心生隨喜樂行多作復教他作令彼安住或遣他作使人以是惡

業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生鳥口屢受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄唯除阿鼻所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者閻魔羅人孽罪人口如擘鳥口然後將到名黑灰河汝派漂急入其口中如熱灰初燒其唇既燒唇已次燒其齒既燒齒已次燒其咽既燒咽已次燒其心既燒心已次燒其肺既燒肺已次燒其腸既燒腸已次燒其膈既燒膈已次燒其臍既燒臍已次燒其熱熱既燒熱已次燒其下而出彼地獄人受灰河苦燒內皆盡身內無物唯有外物惡業任持是故不死受堅鞫苦於長久時常燒常煮無數年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於一千世生餓鬼中名鼎餓鬼若脫彼處生畜生中作魚鰾牛牝徒魔邏景狼毒蛇守宮蚯蚓致子等虫又復作牛既脫彼處若生人中同業之處生賒子家於二百世胎中而死或復生

已未行而死或復欲出而便命終餘殘惡業之因緣故復作惡業又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為一切向地是彼地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人思惟得漏盡證聖比丘居阿羅漢人強行淫欲樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切向地別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩合突大叫熱熱大熱熱七大地獄中所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者彼處鐵地頭面在下身在於上頭倒上下數數轉換閻魔羅人與地獄人極重苦惱彼人受苦不能唱哭不得出聲不得出氣半身下分若在其上閻魔羅人以利斤斧漸漸斬之乃至肉盡唯有骨在又復彼骨灰汁洗之洗已墮落彼人彼處有命而已復置熱沸焰漂赤銅熱沸鐵鑊在彼鑊中上下迴轉極煮爛熟如大小豆既煮熟已普氣遍覆一切叵見如是無量百千億載

鐵鑊中煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫若於一切若減一劫復更燒身所受苦惱少於阿鼻地獄中苦於一千世受餓鬼身而生善惡餓鬼之中飢渴燒身一切身燃如燈相似彼若得脫於一千世生畜生中曠野鳥等常患飢渴謂遮多迦野干蟬豆瞿陀野馬野驢鹿等如是畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處已若生人中同業之處則於馬面國中土生於三百世在胎而死若過去業得活不死貧窮常病多受苦惱五百世中作不能男是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名無彼岸長受苦惱是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若何等入境界所亂或因欲心或近惡友或自酒醉共母行欲行已心惶近惡知識取其言語如是癡人復更如是樂行多作復教他人令如是行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼

地獄名無彼岸長受苦處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等七大
地獄所受苦惱彼一切苦此中具受
百倍更重復有勝者所謂彼處閻魔
羅人熱焰鐵鈎鈎其人根從臍而出
取熱刺針刺其人根或於臍中鐵鈎
釘入或釘其鼻或釘其耳復斷其口
焰熱鐵鈎置口令滿普焰滿口受大
苦惱彼人下分復受大苦彼人如是
三處受苦燒壓磨打皆悉破壞普彼
一切名無彼岸長受苦處在阿鼻內
受大苦惱所受苦惱不可辭喻乃至
惡業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止或於一切或減一切如是
常燒若惡業盡彼地獄受亦乃得脫
既得脫已於四世食彼不羅餓鬼
中生飢渴燒身若脫彼處生畜生中在
於曠野無水之處竹林中生口常乾
燥生近狹處山谷之中常畏陰影常
畏鴛鴦畜生中生以何因緣生竹林
中彼竹林處常有火風吹竹生火四
千世中常被燒死還生彼處脫彼處
已若生人中同業之處貧窮常病世

中鄙賤妻不貞良若侵他妻或犯他
女為彼所捉捉已付王若王王等拔
其人根無有舍宅於四出巷若三角
巷從他乞食以自活命常患飢渴彼
復發病或四出巷若墓田中苦毒而
死是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處名野干乳
是彼地獄第四別處眾生何業生於
彼處彼見聞知若人毀譽一切智人
毀辟支佛毀阿羅漢若毀法律非法
說法復教他人令住隨喜彼人非法
復說為法常毀聖人彼人以此惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
野干乳處受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄惡業相似
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者所謂彼處業作野干
鐵口焰熱遍滿彼處如是野干焰牙
甚利疾走性趣毀聖人各食異處
有食頭者有食頂者以舌惡語復有
野干而食其舌復有野干食其鼻者
復有野干食其骨者有食肺者食小

勝者食大勝者有食肝者有食腔者
有食蹄者有食脰者有食臂者食手
足者復有食其手足指者一切身分
別別割食食已復生彼惡業人作集
業果長久遠時如是受苦若脫彼處
所受苦惱聖教聖歸處處馳走彼復
更有閻魔羅人摩口出舌以極利刀
齧齧碎割割已復生以舌惡語說聖
人故以為他人讚非法故彼人如是
於長遠時如是受苦若脫彼處聖教
聖歸處處馳走惡業所作閻魔羅人
復更執持迭相謂言此妄語人曲語
誑語不淨垢語惡法說語非法說語
今諸眾生退失正道彼復執已摩口
出舌如是惡舌長一居餘其舌柔軟
置在赤銅焰熱鐵地盡為阡陌遣人
耕之熱焰鐵犁利刀焰熱其牛脚上
有極利刃焰火熾熱縱橫耕之百到
千到彼惡語說於他世證不相應說
受如是苦如是久時耕燒割如是
惡舌受種種苦彼人如是受苦唱喚
心悔啼哭閻魔羅人呵責之故而說
偈言

正法念處經卷第四 第三十

六万阿浮陀 五千六浮陀 口語心願惡
毀聖到地獄 善色惡業行 非法似法說
以汝前惡說 今於此處燒 衆生怖望賢
去何說惡法 以汝惡說故 如惡相似受
決定矣語人 非法說為法 此為第一戒
餘者非大賊 若人正說法 出離一切惡
則到於善處 彼憂無苦惱 無盡財不失
一切不能偷 實語為天階 亦是涅槃門
如是常實語 常憶念法行 無非憂不苦
彼人心中勝 汝捨離正法 毀世於善人
汝本集惡惡 今於此處受
問應答人如是呵責毀聖法人既責
疏已多與苦惱彼不可知不可說苦
何以故以毀聖人極重因故相相似得
果如來所說如是燒煮乃至惡業未
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡野干吼處今乃得脫既
得脫已於二千世生餓鬼中在賣茶
處彼身為塊肉塊相似不見不聞不
覺不覺不能言語苦脫彼受於三千
世生畜生中常作屎虫既脫彼受於
生人中同業之受於五百世恒常貧
窮所有語言人所不信賴病聾瘡

正法念處經卷第四 第三十一

彼惡業餘受果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄受彼見聞知復有異處受名爲
鐵野干食是彼地獄第五別處衆生
何業生於彼受彼見聞知若人惡心
惡念隨喜以重惡心燒衆僧寺并燒
佛像及多卦敷衣裳財物穀米衆具
以惡心放火燒僧處燒已隨喜心不
生悔復教他人隨喜讚說業業音適
作業究竟和合相應彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
鐵野干食別異處生受大苦惱所謂
苦者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者以業重故受苦亦重
何以故因果相以果飲腫故既生彼
處惡業因緣一切身分皆火普然彼
身焰然十由旬量有一苦頂苦最
重諸地獄中此苦最勝彼受復有火
相似山彼山一切炎火普然飢渴燒
煮於長遠時常燒常打伸手向上彼
人伸手高五由旬焰燄普燒如燒山
角彼人普燒唱聲吼喚悲啼號哭唱

正法念處經卷第四 第三十二

突口張火焰滿口內外普然皆作一
焰無有中間火焰漸長久時燒煮若
脫彼處望救墜歸處處馳走嚼口破
面求覓樂處自作惡業隨順繫縛彼
地獄中復到異處彼有山河苦惱塔
長上兩鐵縛一居餘量如夏時雨埽
打彼人從頭至足破壞并疊如打
乾脯一切身分不可分別彼人如是
常雨惡鐵受大苦惱又復更生彼身
無力焰牙野干而取食之如食乾脯
和集復生生已復食彼惡野干於長
久時如是常食如是燒煮煮已復生
以惡業故如是食之受大苦惱自作
非他自作不失不作不得非無因得
不從異來無有作者之所安住非有
受者之所住持自作因得乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡如是地獄極惡之處
乃亦得脫復一千世生餓鬼中普身
焰燒發聲唱喚一切國土一切城邑
一切聚落夜中唱喚夜則火燒於晝
日時日光雨火火相似燒乃至生火
惡業壞爛無氣盡滅若脫彼受於一

千世生畜生中常在曠野作百足虫

常患飢渴兩頂兩面復有兩口多時

受苦不能得停一切身分多為黑土

之所取食既脫彼處過去久遠有少

善業若生人中同業之處於一千世

作黑色人色如黑雲喜被毆傷恒常

貧窮常行多行屢憂而行駱駝行使

為他所使常患飢渴難得飲食繫命

而已如是餓鬼經一千世如是畜生

經一千世如是人中經一千世惡業

因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第十五

元魏經師所譯

地獄品之十一

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地

獄受彼見聞知復有異處名黑肚處

是彼地獄第六別處眾生何業生於

彼處彼見聞知若何等人取佛財物

而自食用不還不信彼業而復

更取復教他取為作住持或施佛已

復還攝取或他與物令使施佛而自

食用彼人以是惡業因緣身壞命終

墮於惡處在彼地獄生黑肚處受大

苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等

七大地獄所受苦惱彼一切苦此中

具受百倍更重復有勝者所謂彼處

飢渴燒身自食其身食已復生食已

復生如是無量百千億歲食已復生

生已增長兩重受苦飢渴苦惱於彼

惡業所受苦惱百倍更重自作苦惱

還自押身彼人如是自食身肉處處

馳走既如是走有黑肚地如黑雲色

執彼罪人從足甲等稍稍漸起合骨

而食食已復生生已復食食已復生

如是又時以惡業故如是被食以彼

罪人食用佛物諸福田中佛福田勝

損佛物故如是受苦既得脫已入焰

鐵地法陀羅炭火炎相似入彼地中一

由句量彼人入火無量百千億歲燒

復更增長如是極苦若得脫已望救

望端彼處復有閻魔羅人以焰鐵鉗

鉗取其身置鐵鑊中煮之極熱如大

小豆燒煮轉換若淨若沉受堅韌苦

第一惡苦如是苦惱不可譬喻一切

三界因果相似彼人所受地獄苦中

百分千分歌羅分中不及其一如是

苦惱百千勢力第一苦惱大海所漂

自業果證乃至作集惡不善業未壞

未爛業氣未盡於一切時與苦不止

若惡業盡於彼黑肚地獄之憂亦乃

得脫既得脫已千二百世生於食屎

餓鬼之中若得脫已於七百世生於

食吐畜生之中既得脫已難得人身

如龜過孔若生人中同業之憂作食

屎等邪見外道是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地

正法念處經卷第十五 第五品 苦

獄憂彼見聞知復有異憂名身洋憂是彼地獄第七別憂衆生何業生於彼憂彼見聞知有人行惡取法財物而自食用作而復集業業過作業究竟復教他作彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡憂在彼地獄生身洋憂受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼憂有二鐵樹皆悉焰然惡業風吹迭手相合彼地獄人在二樹中極勢相觸如多羅葉機關壓殺身體消洋又復更生已復授兩樹直來兩邊授身受大苦惱如是毆換消洋墮地彼有鐵鳥金剛惡鳴乃在彼樹上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人頭破啄眼而食罪人啗哭悲啼號哭復食其眼破其頭已而飲其腦既飲腦已次劈其心既劈心已而飲肉血彼既飲已次食其腦既食腦已次食其脛既食脛已次食其熱藏食熱藏已次食其髓既食髓已次食其腔既食腔已次食其腓既食腓已次食其脛既食脛已次食其足

正法念處經卷第十五 第五品 苦

食足跣已次食足指彼人如是受堅鞭苦於長文時年歲無數百年中數亦不可盡無少相似今說少分如大海中取一掬水置於異處如是所說唯說一分彼惡業人如是長時受堅鞭苦如是乃至作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄憂亦乃得脫既得脫已於一千世生於食唾鐵鬼之中有命而已第一飢渴苦惱燒身彼憂若脫生畜生中而作大魚在大海中鹹水之憂常在大海水中而住謂都迦羅若摩伽羅若作大龜常患飢渴鹹水中行經一千世既脫彼憂於過去世有人業熟若生人中同業之憂所在國土二王中間疆界之憂彼二國王常共聞諍彼人財物聚集得已為他所取王罰而取既奪取已獄中守掌飢渴燒身從他得食受極苦惱是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄憂彼見聞知復有異憂名夢見畏是彼地獄第八別憂衆生何業生於

正法念處經卷第十五 第五品 苦

彼憂彼見聞知若何等人於多比丘衆聚和合欲食之食取而食之令彼衆僧不得飲食身受飢苦不得念善不得坐禪心不寂靜彼惡業人取僧現食取已不懺心不生悔復於僧食喜樂欲取復教他人心生隨喜業業普造作業究竟彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡憂在彼地獄夢見畏憂受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者一切衆生不知其名彼大苦惱皆悉堅鞭甚切難忍所受苦惱自業所起今說少分如海一滄如人夢中所見不實此地獄中所見如夢見有惡人甚可怖畏彼人手執種種器仗若枷若杵取地獄人惡業行人置在鐵地坐鐵函中以熱鐵杵搗築其身并骨碎散如鐵鑿塊又復更生已棒打破壞碎散是彼惡業作集勢力受彼果報若脫彼函所受苦惱復入鐵林自業道行入彼鐵林一切身分分分折裂劈割令散墮鐵林上彼惡業人

一切身分皆悉破壞若脫彼憂望救
望歸處慶馳走復雨鐵刀劈割其身
一切筋脉斷絕破壞唯有骨網無有
少肉可停繩慶皮骨筋連唯是骨網
更復雨鐵劈裂破碎悲苦唱喚啼哭
而走慶慶馳走而不得脫自惡業起
不善業起乃至作集不善惡業未盡
未壞極急燒煮一切身熱破滅壞爛
不善業故長遠時受不得解脫若彼
惡業一切受盡亦乃得脫既得脫已
於一千世生食瘡汁餓鬼之中若脫
彼慶於五百世生畜生中常有石墮
壓授之慶身如草等受大苦惱因此
致死彼慶得脫若生人中同業之慶
常貧常病為他所使曠野饑饉沙
之慶草棉之慶無草之慶無水之慶
離澤之慶常怖畏慶惡國土生是彼
惡業餘殘果報

又彼此丘知業果報復觀阿鼻大地
獄慶彼見聞知復有異慶名曰身洋
受苦惱慶是彼地獄第九別慶衆生
何業生於彼慶彼見聞知有種種家
常有好心正信成就恒於病人於出

家人為妻病故與其財物如此財物
隨何病人令得病室而有惡人具贊
行人內心不善離善知識遠無漏道
被眼袈裟而是大賤食彼供養病人
財物用已不憚心不生悔不還不償
復教他人令往隨喜而復貪取彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄生在身洋受苦惱慶受大
苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等
七大地獄所受苦惱彼一切苦此中
具受百倍更重復有勝者彼地獄慶
一由旬量熱沸鐵樹彼樹焰熱惡業
所作彼地獄慶有熱焰石金剛相似
觸甚堅硬百倍焰燒如是火樹熾然
極高樹根下慶彼地獄生四百四病
增長苦惱獨而無伴頭面在下脚足
在上彼樹炎熱勢力熾盛形地獄火
則如冰冷彼樹根汁一種苦壓逼罪
人身無毛頭許被病苦重於火百倍
樹壓苦惱復過於時節久遠年歲
無數受如是苦彼慶復有閻魔羅人
手執鐵刀脉脉遍割彼地獄慶受五
種苦謂樹火鐵飢渴病苦於長久時

年歲無數聞者毛起百那由他此說
少分堅鞭苦惱惡味苦惱乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄慶亦乃得脫
既得脫已於七百倍世生食火烟鐵鬼
之中飢渴燒身如燒林屋彼慶得脫
於三百世生畜生中作被燒龍常雨
熱沙墮其身上而被燒煮於畜生中
既得脫已若生人中同業之慶住叢
林中常負磚等盡生極苦不曾一飽
不得美食唯聞好食美味之名為奴
他使貧病凡賤是彼惡業餘殘果報
又彼此丘知業果報復觀阿鼻大地
獄慶彼見聞知復有異慶名曰山聚
是彼地獄第十別慶衆生何業生於
彼慶彼見聞知有人行惡於辟支佛
飢欲取食而使偷取彼命以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
兩山聚慶受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受百倍更重復有
勝者所謂彼慶多有鐵棒鐵戟鐵鎗
鐵函苦惱上兩鐵山與種種苦彼慶

法華經卷第二 譬喻品

多雨勝勝山泉從上而墮一由旬置
唯兩山聚打彼罪人身體散壞猶如
沙持散已復生生已復散散已復生
有十一焰周遍燒身火燒身已次復
破眼破已復生閻魔羅人復割其舌
割已復生復割其鼻熱白鐵汁置其
割處復割其耳熱赤銅汁置耳令滿
以熱鐵鋒或熱沸灰以灑其耳復以
利刀割而復割四百四病常具足有
火焰普遍合為一焰受極熱苦彼地
獄處於長久時無有年數乃至作集
不善惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
亦乃得脫既得脫已於五百世生龜
重等遍覆其身常所受食身有瘡孔
孔有惡虫散食其身屏中住常食
糞屎餓鬼之中若脫彼處於七百倍
生畜生中曠野惡處常受其身飢渴
燒煮既得脫已若生人中同業之處
身常負重被打身壞晝夜不安手足
皆破口常乾燥身體色惡衣裳破壞
是彼惡業餘殘果報雖生人中於五
百世非是正人與鬼相似身常苦惱

法華經卷第二 譬喻品

晝夜不安是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處彼處名為
閻婆度是彼地獄第十一處衆生
何業生於彼處彼見聞知有人野處
於河澤中取濟活命彼河澤處是第
一業一切田地穀食具皆從彼得
以存性命有惡心人斷截彼河河既
斷已彼處國土一切皆失鳥鹿亦死
況復人類城邑聚落一切沙門婆羅
門等皆悉渴死彼河斷故國土人民
一切死盡彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄閻婆度
別具處生受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受百倍更重復有
勝者所謂彼處六百由旬如大曠野
巖岸高山大火焰然多有鐵樹彼
地獄人顛倒見故見有河池樹林具
足彼患飢渴第一惡火燒其身已唱
哭號哭走向彼池作如是意我到彼
處飲彼池水既到彼池行熱沸灰滿
河池中於彼池所聞惡羅人手執鐵

法華經卷第十五 譬喻品

刀執彼罪人以刀削割受二苦一
刀割苦二飢渴苦彼人如是在曠野
處刀破其身受大苦惱於長久時若
脫彼處以飢渴故處處馳走飢渴燒
身處處馳走見有於河疾走往趣彼
人既走池中有鳥身大如鳥名曰閻
婆利生焰執地獄人上舉在空中舉
已逆行彼地獄人即失憶念然後放
之如石墮地彼中地處焰堅惡觸罪
人墮地碎為百分復更和合合已復
散散已復合鳥復更取如前所說與
彼苦惱彼地獄人復有惡病如前所
說如是無量百千億歲受如是種惡
鳥苦惱若脫彼處而復更為閻魔羅
人之所執持置在熱沸赤銅旋河既
置彼處身皆消泮如水沫消又復更
生彼惡業人惡業行故長久遠時如
是燒煮無有年數破國土人苦得脫
已飢渴燒身處處馳走自惡業故所
行之處鐵鉤滿道其刃極利割破其
足自從足下次第至脛一切破裂足
破裂已其身焰然受極苦惱唱聲啼
哭心生悔惱申號叫哭一切身分皆

患燒然燒已復起已復去彼人如是心亂不正彼處復有焰齒狗來噬鬻罪人一切身分皆令破壞皮肉脂髓皆悉散食復飲其汁彼破國土惡業行人自業如是於長久時受大苦惱乃三作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中極受苦惱若脫彼處於五百世生畜生中作賒罪婆生生之世入火被燒或為蛇食或為火燒或為風殺彼處既脫若生人中同業之憂無戒時生一切人中眾為凡鄙是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名星驂處是彼地獄第十二處眾生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於起滅定一切煩惱盡滅比丘初起極飢偷其食已心生歡喜食已貪取口說讚善復教他人業業普遍作業究竟作而復集惡業堅韌彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生星

驂處受大苦惱所謂告者如前所說治黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄二角普地獄處鐵湯焰然如虛空星於一角受二十億數九那由他九千鈔頭庫六十億阿浮陀三十大鈔頭庫億百網億二十千轉過如是數時節燒煮煮熱燒熟如魚動轉焰然赤沸銅錠鑊中燒煮增長一切時燒受堅惡苦彼惡業人唱喚心悔自心惡業長久遠時如是燒煮如前所說彼人如是一受苦憂若得脫已又復更入勝熱味風惡觸如刀割一切脉既割脉已舉之在上移向地獄第二角處彼惡業人既到地獄第二角已風吹億劍割彼罪人一切身分皆悉散壞唯有筋脉彼人如是身唯筋脉間魔羅人然後執持置在星驂風吹鑊中既置彼已足在於上頭面在下頭面先入彼復後時熱沸赤銅先燒其眼次燒其體次燒其面次燒其齒次燒其咽喉熱赤銅汁置咽喉中一切普燒不能唱哭不能出

聲彼人如是受堅韌苦受彼苦已受復有餘間魔羅人手執鐵杆打禁其頭既禁其頭一切身分皆悉跳連頭身俱跳如魚動轉過久遠時如是兩角星驂地獄在中煮熟乃至作集不善惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於一千世生在餓鬼之中常受苦惱飲食難得於百年中或得不得彼處脫已於五百世生畜生中在陸途憂而受鹿身心常驚恐於一切人皆生怖畏於嶮岸中離人之處常怖畏故羸瘦無色身體乾枯惡業力故獨人所殺既得脫已若生人中同業之憂則常治生身為導主飢渴常乏一切時行常繫屬他為他所使依他活命與人相似非是正人常受苦惱是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為一切苦旋是彼地獄第十三處眾生何業生於彼處彼見聞知有惡心人

正法念處經卷第十五

第五

正法念處經卷第十五

第五

正法念處經卷第十五

第五

法華

起顛倒意於一切智所說言語文字除滅隱障今失法身令諸眾生不得信佛若聞正法則生信心以無法故眾生不信如是心意如是邪見作集惡業垢心惡心若教他人令住隨喜如是作已後復更作惡心意故業業普遍作業究竟復於彼處作已復作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切苦旋別異慶生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處熱沸赤銅置其眼中二眼皆滿或以熱沙金剛惡觸磨其眼消洋碎散又復更生已復指復以利鋸割截其手截已復生生已復截復置焰鐵頭在下入身在鐵外如是極責半身鐵外利刀割削以眼者法滅壞法故受如是報以手指磨滅壞法故受鋸截報以本惡心隱滅法故在鐵中坐金剛勢鳥拔心而食飲其心汁以惡心故受如是苦身坐鐵中背分在上不入鐵處間魔羅人執利

斤斧以斤其皮令使下脫嚴熱灰汁而灌洗之焰熱利針遍刺其身焰熱鐵輪疾轉在頭如是受苦若脫彼處墮清淨地若常不斷作惡業故於地獄中受如是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄慶今乃得脫雖脫彼處於五百世生在食煙鐵鬼之中惡行覆身心受苦惱心亂不止若脫彼處於七百世生畜生中作夜行虫若作獺狐兔兔等鳥脫彼處已過去久遠有人業者若生人中同業之慶生雪山中食惡飲食恒常貧窮於三百世夷人中生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄慶彼見聞知復有異慶名臭氣覆是彼地獄第十四慶眾生何業生於彼慶彼見聞知有人邪見故以惡心憶念思惟隨順瞋心生喜樂意於僧田地或甘蕪田園林果樹或復泉僧餘受用慶放火焚燒如此燒僧所受用物今諸比丘衰損失壞業業普遍作業究竟和合相應彼人以是惡業

因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄臭氣覆慶受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處有熱焰網名針孔網熱焰普遍遍地獄中惡業罪人既生彼處間魔羅人焰利大刀熱箭射之馳入焰網針孔網中不能得走彼惡業人彼處繫縛不能得脫彼細極利削割其手復削其脇復削其背一切身分皆悉遍削唯有骨在網割削已間魔羅人甘蕪杖打百倒千倒若百千倒彼惡業人惡業遍覆受彼箭苦於長久時受大苦惱堅鞭惡觸所受苦惱無異相似彼地獄中極受大苦乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄慶今乃得脫雖脫彼慶於七

百世生於食血餓鬼之中唯食產血若脫彼慶於五百世生畜生中作雞孔雀鸚鵡等鳥脫彼慶已若生人中同業之慶於旃陀羅屠兒家生是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名鐵鑠處是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知有人輕心誑心惡意於餘時世請喚比丘作如是言於此年中我家夏坐病藥所須我皆供給一切勿憂莫生異意彼諸比丘心皆生信時世復儉信彼人故更不餘求既赴夏坐彼惡心人一切不與雖令使去時世儉故彼諸比丘或有死者或有比丘失前夏者或有極受飢渴苦者或有比丘向異國者如是惡人棄捨比丘妨廢惱亂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鑠處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄罪人十一焰聚周圍遶常患飢渴閻魔羅人數數常以熱赤銅汁熟鐵塊搏令飲令飲彼罪人身乃於無量天鋒頭摩三余多數居余多數常燒常煮乾燥破壞又復更生復有勝苦如業所作問意

羅人取熱鐵鑠廣五由旬焰火甚熾普一焰燄以彼鐵鑠裹其身體一切爛熟普身焰然唱哭號哭破壞苦心無少樂事如針孔許可穿緣處如是鐵鑠火過無間如是惡觸受苦巨耐如是鐵鑠作飢作渴作大熾火受如是苦乃至惡業未燒未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫脫彼處已於百千世生於食腦餓鬼之中若脫彼處於七百世生於食火畜生之中彼處脫已若生人中同業之處於五百世為王不信常繫在獄飢渴而死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名十一焰是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知有人惡行若於佛像若佛塔等衆僧寺舍破壞拭滅惡心破壞聖人住處滅佛畫像或復有人非佛弟子於佛不信而自說言是佛弟子為求過失而聽佛法推求其便聞已於法不生信入如是毀世樂行

多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄十一焰處火中而行受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處有一千倍嚴惡毒地彼地多饒普遍地獄彼地獄人在中來去閻魔羅人手執鐵棒打令疾走為地所觸復有執火極熱燒彼人如是二種火燒謂毒火燒地獄火燒唱喚馳走悲號啼哭以唱喚故閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝以愛毒醉一切癡心力於正法煩鈍今者徒叫喚見惡業喜樂唯貪現在樂作惡初雖甜後則如火毒作惡業之人一切人毀此作善者皆讚如是應捨惡見者不愛樂惡報受苦惱作惡得惡報如是點慧捨作惡不失壞一切惡有報惡皆從作得因心故有作由心故作惡由心有果報一切皆心作一切皆因心心能誑衆生將來向惡處此地獄惡處取是苦惡處莫繫屬於心常應隨法行法行則常樂惡行不寂靜非法無善果

以不顛倒受一切種種果如回相似見

正法念處經卷第十三 第三三

果與因相似異相非因果如是無常法

皆因緣而生非無因見果地獄中衷勝

如因果相應地獄中熟煮作集業堅報

決定惡處行業果相續縛地獄中煮熟

若懺悔方便惡業則破壞不見不愛果

實見者所說世間因光明如業因得果

業果送相因一切法如是見送手因緣

送手自在行相似隨順縛實見者所說

一切世間法非是無因果非自在等作

實見者所說無始生死未皆因緣而生

如業相相似無法不相似若知愛作業

衆生業因生彼人知業果故名寂靜人

自體作惡人常為癡縛已作惡業竟

云何心生悔惡常依止惡法常依止法

賢慧人俱捨實見者所說若迷道非道

則迷於佛法彼不得寂靜如日中無闇

若人迷因緣迷於法非法法到惡地獄

極苦惱之處

閻魔羅人因相應語呵責之已復執

戟鉞以瞋怒心復以無量種種器仗

縛地獄人無量百千鉞頭摩數於長

遠時斫刺打禁自業所作如是受苦

乃至作集惡不善業未壞未爛業氣

正法念處經卷第十三 第三三

未盡於一切時與苦不止若惡業盡

彼地獄處亦乃得脫既得脫已於七

百世生食糞屎餓鬼之中是彼惡業

餘殘勢力若脫彼處於三百世生畜

生中作蚯蚓等彼業勢力餘殘果報

脫彼處已若生人中同業之處生於

邊地身體黑色漁人之屬下濕之處

水田無食飲食難得食水中多是波

惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地

獄處更不見有第十七處下向亦無

傍廂亦無廣細俱無近遠皆無更無

所攝一切不見彼比丘如是思惟見

道思惟觀察盡遍八大地獄各十六

處眷屬之處如是盡遍惡業人地一

切愚癡凡夫之人作集此地作惡業

人受證之處八大地獄并眷屬處我

更不見異大地獄更無異業一種生

處更無惡處如此阿鼻大地獄處何

處衆生得大苦惱如此阿鼻大地獄

處毛起地獄於千分中不說一分何

以故不可說盡不可得聽不可斷臂

地獄苦惱如是極惡如是堅報如是

正法念處經卷第十三 第三三

大苦如是忍耐如是苦惱無異相似

不可喻苦何以故無人能說無人能

聽若有人說若有人聽如是之人吐

血而死此大地獄不可受樂不可憶

念彼地獄苦苦中之苦彼比丘如是

觀察大地獄已則於一切生死苦惱

心生厭離觀察無常苦空無我見一

切法皆悉無常思惟聖諦則於生死

重生厭離毀譽生死如是生死寂為

厭惡彼比丘如是見已生如是心此

諸衆生無有天眼不知過去雜聞正

法復於地獄極苦惱處第一苦處第

一惡處而復更生此如是等愚癡凡

夫愛縛所縛無始生死

又修行者內心思惟隨順正法觀察

法行知彼比丘次第觀察一切惡處

從活地獄次第乃至阿鼻地獄彼業

果報一切悉知得十三地不樂魔界

受不自在為脫愛縛不住魔界喜樂

無常彼比丘欲斷使結入涅槃城彼

地夜又見其精進心生歡喜轉復上

聞虛空夜又說如是言閻浮提中某

國某村某善男子某姓某名剃除鬚髮被服法衣正信出家正行正道正見不邪行出世道知業報法得十三地盡見一切地獄邊底知無間苦彼地夜又如如是如是具足傳聞虛空夜又虛空夜又向四大王如前所說彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向三十三天說如是三十三天向夜摩天亦如是說彼夜摩天向兜率天亦如是說彼兜率天向化樂天亦如是說彼化樂天向第六天亦如是說次第乃至向少光天如是說言天今當聽心當正念閻浮提中某國某村如是種姓某善男子剃除鬚髮被服法衣正信出家彼正行法不曾休息心不樂住魔之境界不樂染受不樂欲染色聲香味觸等境界得十三地八大地獄一切業報皆悉盡知彼此丘如是知已厭離無明黑闇生死天今應知魔分損減正法增長彼少光天如是聞已極大歡喜其以得聞魔分損減正法明長是故歡喜彼慶諸天得聞正法如是歡喜未聞佛

正法念處經卷第十五 第三十五
法諸天聞已猶尚歡喜何況信心隨順行人諦見正士聞彼比丘知業報法增長正法而不歡喜

正法念處經卷第十五 地獄品竟

癸卯歲高麗國大藏都監
勅影造

正法念處經卷第十六

萬

餓鬼品第四之一

元龜二年羅門醫藥師若流支譯

復次比丘知業果報遍觀一切地獄苦海為受瀑水洄瀾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深熾深水及餘地獄大苦海中提弥魚提弥鯢羅魚都迦羅魚鵝毘羅魚失收摩羅魚龜鼈龍蛇旋流洄瀾貪欲瞋恚愚癡風力之所颺鼓水浪濤洄瀾相注時如水沫受大苦惱淚如雨墮啼哭悲泣呻吟悲嘆辛酸大呵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所迦婆羅山迦婆羅山是也是為大地獄苦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如他頌曰偈者正言云知他罪孽如字此言為偈語也一切衆生癡所欺為於受染之所縛

將至世間輪難道

正法金藏卷第二 第三

於三時中樂正行 如實觀見三種老

報知業報已生厭離心復作是觀此

三處退已入地獄

從地獄出生天上

於飲食中知足是 是人則能離憂惱

諸衆生云何沒於種種惡道大怖畏

三處命終墮畜生

復從彼終墮餓鬼

過貪瞋癡三種聚 善思三業不造惡

履行於生死曠野之中如是以丘作

自業惡行之所迷

諸欲自在使衆生

如是行人離生苦 永斷一切諸憂熱

是思惟生慈悲心知餓鬼道輪惡之

為癡闇網所纏縛

派轉迴波三界海

若人知於道非道 於有無中善思惟

業由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲

無始久受大苦惱

種種衆生生死苦

能善修學慈悲心 則得第一軍勝道

望長富廣積衆惡惡貪所覆不行布

無有厭離生死心

無始久集因緣故

若有衆生不濁亂 心常清淨無所染

施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥

諸天放逸自壞心

人中追求受諸苦

能離不善諸惡法 當知是人得解脫

貪窮有求乞求心生慳嫉不肯施與

餓鬼常為飢渴燒

富生迷共相食取

若有人能行正道 正念大力堅牢故

不作功德不持禁戒此世他世無利

地獄之中大猛火

餓鬼道中癡所惱

常樂遠離於諸有 是人無脫必無疑

妻孥妻子奴婢慘惜不與慳嫉自誑

一切衆生生死中

微毫少樂不可得

是人於生老死苦 巧三不生微細考

以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼

於諸苦中生樂想

衆生癡惑受所誑

若有急人造諸業 作諸惡已轉增長

道中何以故女人之性心多妬嫉丈

無有教示正道者

於此苦中不得脫

諸欲如善不可親 有智之人應捨離

夫未隨便起始意以是因緣女人多

若有遠離於善法

常行妄語無誠信

若人捨離於諸欲 心常樂求解脫果

生餓鬼道中

不能修習禪定法

長論生死受諸苦

是人不善滅無餘 如日光照除闇冥

復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼

諸佛如來所說法

若今現在未來世

如是親近善法者 常捨一切諸不善

所住在何等處作是觀已即以聞慧

過於父母及親族

常隨衆生而不離

如是親近善法者 常捨一切諸不善

觀諸餓鬼略有二種何等為二一者

三聚之類衆生等

三種過惡常自在

如是比丘當念此世他世以智慧利

人中住二者住於餓鬼世界是人中

常行三界不止息

以三種受為伴侶

如是比丘當念此世他世以智慧利

鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者

三業迷惑於衆生

行起三惡輪難道

益心既念已當以智慧觀空一切世

住於閻浮提下五百由旬長三萬六

於三有行常受樂

三有法中輪轉行

聞觀地獄苦於一切衆生思惟憶念

千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無

若有衆生歸三寶

自在修行三善提

起慈悲心修行慈悲於一切地獄作

量惡業甚多住閻浮提有近有遠

斷除遠離三種見

如是之人離衆苦

吳昔世逼迫之虞具觀察已知業果

復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼

量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
彼受以種種心造種種業行種種行
種種住履種種飢渴自燒其身如是
略說三十六種何等為三十六種一
者迦婆離鑊身餓鬼二者毘支目佳
針口餓鬼三者照多婆又食吐餓鬼
四者毗師他食糞餓鬼五者阿婆又
無食餓鬼六者捷施食氣餓鬼七者
達摩婆又食吐餓鬼八者婆利藍食
水餓鬼九者阿除迦怖望餓鬼十者
企_通吒食唾餓鬼十一者摩羅婆又
食歸餓鬼十二者囉訖吒食血餓鬼
十三者營婆婆又食肉餓鬼十四者
蘇捷施食香烟餓鬼十五者阿毗遮
羅疾行餓鬼十六者生施遲伺便餓
鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者
矣利提神通餓鬼十九者闍婆隸熾
然餓鬼二十者生施羅伺嬰兒便餓
鬼二十一者迦_通摩欲色餓鬼二十
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_通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
羅門羅剎餓鬼二十七者君茶火爐
燒食餓鬼二十八者阿輸婆囉他不
淨菴陌餓鬼二十九者婆移婆又食
風餓鬼三十者鶯伽羅婆又食火炭
餓鬼三十一者毗沙婆又食毒餓鬼
三十二者何吒毗曠野餓鬼三十三
者除摩舍羅塚間住食熟灰土餓鬼
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這忌
業行各異種種慳心不行布施貪心
因緣受種種身
復次比丘知業果報觀諸餓鬼受大
飢渴自燒其身以前世時多起妬嫉
惡心破壞廣造三業身口意惡十不
善業生餓鬼中其人以作十種不善
業道因緣得一切苦以惡業故生餓
鬼中惡業_通故業為本故入於惡道
為彼所縛以因果故不脫生死為無
始來所集之心躁擾輕轉行於輪難
值尋之慶攀緣種種羅網枝條速疾

往返住生死山睡於巖窟所行之處
不可覺知觀心狢猴速疾不停應作
如是初調伏心若心不調能將衆生
至大怖憂得大苦惱如是心怨能令
衆生流轉生死比丘如是思惟心已
於生死中得離欲熾歇生死苦如是
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
觀諸餓鬼和業果報以聞慧觀云何
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屠殺生齋
割脂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}在於地下五百由旬從

此命終忽然即往生於大怖黑闇之

正法念處經卷第六 第八

六

憂既生之後上下二山一時俱合壓
竿其身受大苦惱身增轉大滿一白
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
拒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蘊支目佞
餓鬼緣支目佞知此衆生於前世時以
財害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
是惡八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乾
吐惡臭熱病惱等如是身心受種種

苦餓鬼道中一日一夜比於人間日

正法念處經卷第六 第九

七

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
於第二業墮此針口餓鬼之中若有丈
夫勅其婦人命施沙門婆羅門食其
婦慳惜實有言無語其夫言家無行
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精習者
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
吒迦鳥身此鳥身食天而飲水常患飢渴
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衆生
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

誑惑其夫自欺美食心懷慳嫉憎惡

正法念處經卷第六 第十

八

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
因緣墮於腸多餓鬼之中緣支目佞受餓
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
歐吐因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下淨食施諸
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

百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得
以業力故常不從心不淨之憂鉏重
糞穢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
流轉受生死若人身難得猶如海龜
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
無量衰惡以為嚴飾其身破裂不淨
臭穢人所惡賤口氣腥臊其齒黑黑
餘業因緣受如是報

復次比丘和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
自費其心妄語欺誑自恃強力枉輕
良善繫之園囿禁人糧食令其致死
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

有二種若焚燒其身一者飢渴二者
火燒其人苦逼暈叫悲惱四方馳走
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
自焚其體群如大樹內空乾燥若人
投火燒之熾燃此鬼被燒亦復如是
遍身皆熾然叫悲哭口中火出二焰
俱起焚燒其身慍惶求道地生棘刺
皆走火燃貫其兩足苦痛難忍哀暈
悲叫火燒其舌皆悉乾爛如燒乾酥
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
至於林中遊戲之憂若在高原若陂
澤中顛倒見故但見一切大火猛焰
山地樹木悉見熾燃性慍語水見諸
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
詎惑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
吹隨業流轉受生死若人身難得猶
如海龜遇浮木孔若生人中受母胎

時母不能食令母身色憔悴醜惡殺
生業故胞胎傷隨設不胎犬令母身
體臭穢可惡樂行不善若得出生短
命多難王雖繫縛受牢獄若飢渴
餓死以餘業故受如是報
復次比丘和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不敢施妻
子及餘眷屬妻子但得與其香氣不
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
給妻子起瞋喜心數造斯過而不改
悔不生慍愧如是惡人身壞命終生
於食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒
身憂憂奔走呻吟暈叫悲泣愁毒唯
恃塔廟及以天祀有信之人設諸供
養因其香氣及難餘氣以自活命復
有餘氣諸餓鬼等以諸世人多病因
緣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

當得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜過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存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下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脩短亦如上說於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鬚蓬亂身毛甚長身體羸瘦脉如羅網脂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

色黧黧猶如黑雲一切身分惡重受食飲紅黑血從毛孔入食其身肉憊惶奔走若至僧寺或有人來於衆僧中行二種施因此施故上座說法及以餘人讚歎說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處受生人身難得猶如海龜過浮木孔若生人中常守天和祠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趨醯醢酒欺誑世間加水灰汁或沉胡餅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無難之處伺憶求

水固不能得其身狀貌堅澁可惡如焦鹵地身破裂壞舉體熾然長棘叢面目無所見飢渴燒身走趣河邊告人渡河脚足之下遺落餘水泥垢垂涕連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過浮木孔若生人中生於邊地貧窮困厄無有林樹無水耕種而依住止常患饑渴恒困熱病盡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阿賒迦以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心見他善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
癢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 末世無樂報若生餓鬼道
人中常貧窮 流轉受苦惱嫉妬因緣故
不施則無報 造業終不失自業得果報
衆生依業食 我為惡業燒生在餓鬼中
受此大飢渴 猛火常熾然何時離飢渴
何時得安樂 受苦極熱惱何時得解脫
不識道非道 不知言業果 飢渴如火熾
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憂慮過道
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
食此餘一切食患不得食惡業不盡
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苦人身難得
猶如海龜過浮木孔若生人中生工
師家下賤僅備為人使餘業因緣
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衆生若
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
法樂以不淨而特與人如是惡人身
壞命終生惡道中受於啞吃餓鬼之
身此等苦身此等苦為飢渴火常熾其身於
不淨處若墜若地以求人唾食之活
命餘一切食患不得食乃至惡業不
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
中貧窮下賤多病消瘦羸鼻膿爛生
除廟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
以聞慧觀於魔羅食驢餓鬼魔羅鬼
以何業故而生其中彼以
聞慧知此衆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
人念誦誑塔要捨則得其便能示惡
夢以怖衆人若有異人違諸惡事求
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驢食之
少雖飢渴不為飢火之所焚燒世人
讚歎鬼有喜悅是食驢鬼乃至惡業
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苦若生
人中作守園人賣花自治以餘業故
受如新報

五法要義卷第十一 第三法

故而生其中彼以聞慧見諸餓鬼本
為人時受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
故生羅訖乾鐵鬼之中羅訖乾鐵鬼受鬼身
已人皆名之以為夜叉供養奉事以
血塗泥而祭祀之既取血已恐怖加
人數求擣犯人皆說之以為害神如
是次第得自活命壽命長遠亦如上
說經五百歲如是鐵鬼作諸飲食
三惡業不盡不壞不朽故不得脫業
盡得脫從此命終墮業流轉受生死
苦若得人身生旃陀羅家致食人肉
以餘惡業因緣故今
復次比丘知業果報觀鐵鬼世間彼
以聞慧觀於食肉諸鐵鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此眾生
妬惡貪自覆其心以衆生肉而作肉
段齋齋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
生在食肉鐵鬼之中是夜叉鬼於二
衢道或在巷陌街巷市店或在城內
僧所住處天祀中形狀醜惡見者恐

五法要義卷第十一 第三法

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
生雜類牛羊犍鹿之內設會與人以
是業緣故有神力乃三惡業不盡不
壞不朽故不得脫業盡得脫從此命
終墮業流轉受生受苦人身難得猶
如海龜遇浮木孔有微善業得生人
中墮於邊地如旃陀羅惡夷之屬敗
食人肉餘業因緣故受斯報

復次比丘知業果報觀鐵鬼世間彼
以聞慧觀於食肉諸鐵鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此眾生為
嫉妬心惡貪所覆而賣賣者見人買
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
通身者香鬘塗香末香散樂自娛或
生神廟四文卷中寺舍林間遊戲之
處遊園樓閣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

五法要義卷第十一 第三法

少布施得大果報譬如屋拘陀樹其
子甚小種之良地成樹甚大枝條四
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
得脫苦已從此命終墮業流轉受於
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似
香塗以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀鐵鬼世間彼
以聞慧觀於疾行諸鐵鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此眾生貪
嫉更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
道生阿毗遮羅鐵鬼之中阿毗遮羅鐵鬼受
鬼身已於不淨處散食不淨常患飢
渴自燒其身若有衆生行不淨者如
是鐵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烟焰俱

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爲衆生作不饒益其行還疾一念能至百千由旬是故名爲疾行餓鬼凡世愚人共供養咸皆号之以爲大力神通夜又如種種爲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隨業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爲弊惡人是人身墮墮於惡道受生餓鬼之身此鬼身如乾柴遍身毛孔自然火焰焚燒其身如乾柴迦樹花感之時

衆色故爲飢渴火常燒其身呻嗟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身欲殺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衆難玉難水難火難賊難飢餓之難常生貧窮下賤之憂多諸痛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受諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生愚癡造惡貪嫉覆心誣枉法求財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目無所見互相呼聲音常哀泣在於獄縛受大憂苦無人救護如是惡人身墮命終直墮黑闇受生餓鬼中在於地下黑闇之處有大惡蛇遍滿其中受身長大長二十里周匝戰戰飢渴燒身頭腦遠亂身體羸弱打棒其身皆

悉破壞行大難難黑闇之處受大劇苦惆悵奔走唯獨無侶猛風勁切猶如刀割以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處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衆生妄語誑人貪嫉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爲求恩故爲求救故爲節會故爲急難故爲親附故爲如是等是爲不淨施是人身墮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
以聞慧觀夜熾然諸餓鬼等火從身
出呻嗥悲叫奔突而走至諸城邑村
落人閒山林住處身如火聚飢渴火
然以何業故而生其中彼以聞慧知
此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑
人枉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
人身壞命終墮閻婆隸餓鬼之中
言識以前世時夜行劫奪繫縛於人加
諸楚毒以是因緣夜則遍身熾然火
起以前世時繫縛於人嗥哭叫喚以
是因緣熾火然身悲聲大叫惡業不
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

為王賊侵陵劫奪若登高危或果林
樹頭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
人殺其嬰兒心主大怒即作願言我
當求世作夜叉身報殺其子如是惡
人身壞命終墮於惡道受豈陀羅餓
鬼之身
言識以前世時常念怨家瞋恚含毒
求諸婦女主生之愛伺嬰兒便而斷
其命此鬼勢力神通自在若聞血氣
於須臾頃能行至於百千由旬若婦
人產以微細身而求其便以瞋恚心
常求其便憂憂追逐欲殺嬰兒求其
害便如是餓鬼過一切愛求小兒便
覓其因緣若母犯過育養失法得其
子便若不淨穢汙為鬼得便闚視窓
牖或復門中大小便處不淨水邊泥
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
種常求王更怨怒之心常不捨離如

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假
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
緣之憂悲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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅同造

正法念處經卷第十七

篇

元觀婆羅門目摩般若漢支譯

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

迦摩餓鬼者謂之

以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女若黃門人著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蒙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欲皆得從心欲善則美飲惡則醜若其欲作受不受色惡能為之或作男子頰容端正或作女人姿首美妙或作畜生相狀殊異能作種種上妙莊嚴能遍遊行一切方而若得食飲能食無忌少行施故能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言噉舍園鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身食人祭飯其身細窄人不能見此鬼如是隨意能現種種眾色世人皆名

正法念處經卷第十七 第三篇

如意夜又或作女身與人交會如是

種種莊嚴誰人行於人間在鬼道中

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

死苦人身難得如海中龜值浮木孔

若生為人墮伎兒中著種種衣縱逸

遊戲以求活命自以已妻今他從事

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真直薄少以

惡貪故巧詐欺誑曠野空乏遠行之

人是以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

日甚熱毒盛欲比人間夏時之熱過

逾十倍唯以朝露而自活命雖住涸

渚不能得水以惡業故見海枯竭故

見樹林皆盡熾然大火焰起聖心斷

絕衆惡熱集無有安隱飢渴燒身呻

呼悲惱自心所誑度夜奔走悲聲叫

絕無救無護無依無恃故致遭此身

正法念處經卷第十七 第三篇

體羸瘦一切身脉皆悉震現猶如羸

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

復短足因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高

貴專行暴惡心無慈悲不行正理為

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

閻羅王起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戴蓬

亂倒披覆身長膚下垂耽耳大腹高

聾大叫以怖諸鬼手執利刀欲諸罪

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此

此大二此人前世行不善業身當下

正法念處經卷第十七 第三

善口業不善意業不善語三呵責時
閻羅王即說偈頌而呵責言

汝是人中惡癡輩種種惡業自在嚴
決奈何不修善行 如至寶清空諸還
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
若人愚癡無智慧 受樂惡業至我所
能捨惡業諸不善 是人則行第一道
若見世間諸業果 亦是天上種種樂
如是猶起放逸心 是人不自愛身
為利難故造惡業 放逸一切身口意
如是人等行各異 汝今業對至我所
汝為眾惡所誅或 畢定行於輪惡道
若人受樂造惡業 未來人身甚難得
若人遠離眾惡業 慧行善法心愛樂
此人現世常安樂 必得涅槃解脫果
若有眾生習善行 於世間中取殊勝
若人習學不善業 一切世間取大惡
若有智慧行善人 能離初中後惡法

正法念處經卷第十七 第三

若言造習惡業則入地獄受苦報
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
若繫縛汝甚堅牢 閻羅使者之所持
送至恐怖諸惡道 閻羅世界大苦處
汝於前世作眾惡 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誅將受
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憂人中
生在邊戍幽山險谷深河峻岸危沛
之憂有自在者行於此路令其引導
以錄業故受斯罪報
復次行者內觀於法云何比丘觀於
五地彼以聞慧明眼觀察十種色入何
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
共受想思識者觸相觸者覺相受

正法念處經卷第十七 第三

者知相想者如長短受不受現見相
對等思者識如一緣而各各相

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
各各別異如識自體異乃至思亦如
是彼此互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淚如
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
脈經緯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
者愛以不受皆忘無記以分別生何
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
實以分別生受不受等非實有耶一

切衆生於愛不受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非眼識觸受想思亦復如是

觀眼色第三段 於十三不計開

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀小兒諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆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叉餓鬼之中

婆羅婆叉之復 觀去食小兒

有衆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美便即能斷命若無殺業莫能為害如經云惡業繫縛受惡果 若行善業受樂報業繩長堅繫縛人 縛諸衆生不得脫

不得安隱涅槃城 長流三有受衆若能以智刁斬斯業 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 受縛衆生死亦亦如人毒箭中野鹿 其鹿狂怖走東西毒藥既行不能脫 受縛衆生亦如是常隨衆生不放捨 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 愛結縛人亦如是縛諸衆生諸惡道 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 求索朝食自存濟皆由愛結因緣故 受斯苦報聖所說如是具觀一切貪嫉因緣畢報於生死中得生欲離棄捨諸欲

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衆生於前世時巧辯誑人詐言親友我為汝設其人聞已榮心勇力是時彼

人令他人敵欲喪其命捨之而去竟不救護欲於三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從空而落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噉精氣以自濟命求之甚難困不能得或至十年或二十午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噉殘祀以餘業故依他自活

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

卷第四 交路首以求人便論說

門殺生設會多生其中或自藏身以殺害人或入人身中以斷人命呪詛人言鬼神著人入人身已令人心亂怔忡無知如是惡業常作眾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人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觀多行嫌妬習於過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眾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囉他餓鬼之中言惡禮若於晝日人不能見若人夜行則多見之若城邑聚落眾聚之處若住曠野行軍兩界微惡之處重組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內前世時以不淨食持與眾僧以是因緣生不淨受大苦惱雖受其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火焰在傍守護常因飢渴一月半月乃得一食慳不得飽設得食飽守糞諸鬼逼打令吐飢渴燒身呻呼哀叫交橫馳走受此悲泣即以伽他而說頌曰

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
為惡業鉤之所牽 如魚吞鉤入惡道
吾釣之魚尚可脫 惡業牽人無急守

諸業大力牽眾生 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 無量飢渴惱眾生
無一念時得休息 晝夜苦惱常不離
乃至不得微少樂 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羣乃至
惡業不盡故不得脫報盡命終以餘
業故生於人中受諸難女婦女之身
若得男身生除其家身服女人所著
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慧知此眾生見諸沙門婆羅門貧窮病人來乞求者許施其食及其來至亡不施與今此沙門及婆羅門貧窮

病人飢虛渴之如飢渴風使妄語人
身壞命終墮於婆娑婆又飢渴之
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
趣疲極困之飢渴倍常張口求食風
從口入以為飲食以惡業緣故便不
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如他
頌曰

因果相似聖所說 善因善果則成就
善因則不受惡果 惡因終不受善報
因緣相順縛眾生 生死相續如鈎鎖
生死繫縛諸眾生 輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛 堅牢鈎鎖業煩惱
是人能至寂靜處 永斷一切諸憂惱
其人如是受相似困苦報之時自心
所誑奔馳走常食風氣以自治命
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

輕忽常為眾人許施身舍飲食衣物
而無異者聞他許時心悅望得至後
不獲轉懷受結受二種苦一者飢渴
二者憂惱受大苦惱以餘業故受如
斯報如他頌曰

如是眾生惡業熏 具受種種諸苦惱
如業所熏甚可惡 如是惡業應捨離
善法所熏眾殊勝 能永離於惡道若
如脂荀花熏香油 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眾生典
主形骸貪嫉覆心打縛眾生棄其飯
食令他飢渴取食沮土以續生命此
典獄人以此因緣身壞命終墮於食
火餓鬼之中常至塚間噉燒屍火猶
不能足如是惡業因時悅樂受報極
惱心不受樂不淨可惡受毒勢力因
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
丘如是觀時於世受欲深生厭離不
樂與俱作是念言愚癡凡夫為受所
使不得自在食火除飢無法可喻受

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
餓之虞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
受眾苦從地獄出生於食毒餓鬼之
中在於民陀山窟之內或在波梨耶
多幽嶺山中或生冰山極冷之處或
在摩羅耶山極熱惡難多有毒瘴無
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常
中兩火燒其身體極冬寒至於虛空
中五日兩刀以惡業故空中兩火及
兩刀鈎住難離憂為飢渴火焚燒其
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
已飢渴倍前呻吟悲哀有利弊為來

正法藏經卷第十七 第十大品 第五
啄其眼受大苦痛學聲大叫烏呀食
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
於人中文道巷陌以自存活惡業所
熏猶行盡毒還墮活等大地獄中以
餘業故

復次比丘知華果報觀餓鬼世間彼
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衆生以
前世時於曠野無水嶮難之處日光
焰暑求福之人種植林樹及造湖池
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墻劫剽
奪其財物嫉妬覆心不肯布施如是
之人身壞命終墮阿吒吒餓鬼之
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遙見陽焰謂
是清水平住湛然疾走往趣望得水
飲不計疲極所至之憂但見空地了
無有水何以故陽焰之中性自無水
云何而得是鬼憊惶走於曠野荆棘
惡刺貫其兩足疲極望水聞絕野地

正法藏經卷第十七 第十大品 第六
惡業力故死已復生飢渴惱逼過而
十倍未起之間烏鴉鵲驚其眼
食其身肉分張鵲裂破其身骨三苦
皆至受大苦惱無歸無救千相悲告
即以伽他而說頌曰

鵲驚烏鴉諸惡鳥 金剛利喙啄我身
鵲裂破壞無全處 具受衆苦無救護
諸業如影不離身 如昔惡業今受報
我等宿害行路人 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
惡業能隨至何所 至受果時惡業熱
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 為受欲風之所吹
此惡業火燒我身 同燒國遠無空救

正法藏經卷第十七 第十大品 第七
持戒持進智慧水 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
三十六業所驅使 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 是人遠離衆惡道
若人能見二種道 是為四法究竟人
已得超越四流海 是人覺悟無衆惱
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 遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中 自造惡業癡所惑
如有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

持戒持進智慧水 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
三十六業所驅使 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 是人遠離衆惡道
若人能見二種道 是為四法究竟人
已得超越四流海 是人覺悟無衆惱
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 遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中 自造惡業癡所惑
如有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

群鹿以餘業故

正法念處經卷第十七 第三十經 第三十

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衆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屎熱灰熱土一月之中乃得一食或得不得頭冠鐵鬚火焰俱起頭面鬻體皆悉融爛燒已復生次者鐵鬚以貫頭上火焰復起燒爛咽胃一切身分從內出火遍燒其身以前世時盜佛花鬚故獲斯報受身醜惡身上火起諸血啖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爲三者飢渴二者鐵鬚三者羅刹刀杖打斫以惡業故受如是報受惡苦惱即以伽他而說頌曰
我受飢渴諸辛苦 鐵鬚貫身火熾然
刀杖打斫第三苦 具受如是諸惡心
我爲自心之所誑 爲諸惡業礙我
今日受斯餓鬼苦 永離知識及親族

非是知識及惡友 亦非男女諸眷屬

有以食棄之於樹得而食之以自治

能救我此苦若告 是業大力不可奪

命於餓鬼中受諸辛苦惡業不盡不

告樂由業非他作 我今受斯三種業

壞不朽故不得脫業盡命終生於人

布施持戒及同法 我得聞已不修故

中常賣藥草材木花葉以自存活爲

我爲衰頹而憂故 造作種種惡業

他所使不得自在受大苦惱以餘業

第一惡業同緣故 我今受斯大苦報

故受如斯報

我今若得免難此 餓鬼世界大苦憂

復次比丘知業果報觀餓鬼世間見

如是惡業來未世 乃至失命願不作

有餓鬼住四交道因以爲名以何業

是時餓鬼如是說 已大苦所壓悔本

故而生其中彼以聞慧知此衆生貪

造業乃至惡業不盡不壞不朽故

壞壞心盜他行糧取已含笑拾之而

不得脫業盡命終生於人中墮解脫

去其人失糧行於曠野受大飢渴如

羅家眷兒飽胎諸負死屍以餘業故

是之人以此惡業身壞命終墮遠多

受如斯報

波他_{文通} 餓鬼之中以惡業故自然

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼

而有鐵鬚截身縱橫四徹飢渴燒身

以聞慧觀樹中住諸餓鬼等以何業

若諸世間多病因緣交道設託凡夫

故而生其中彼以聞慧知此衆生於

愚癡不識因果行於惡見交道祭祀

前世時見人種植福德林樹爲遠行

後病得差謂是鬼恩是交道見因此

者及病曰人以貪嫉心斫伐取材及

祭食以自濟命若是餘飯則不能食

蓋衆僧固林樹木此人以是不善因

惡業不盡故使不死乃至惡業不盡

緣身壞命終墮餓鬼世間

不壞不朽故不得脫業盡命終生在

樹生在樹中以惡業故寒則大寒熱

人中貧窮下賤生於暑兒殺羊之家

則大熱這這壓身如賊木身受大苦

以餘業故受如斯報

細身受大苦爲諸惡業受食其身苦

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼

正法念處經卷第十七 第三分 前分

以聞慧見諸衆生行於邪道詭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搏從口中入如地獄人等無有異吞敗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棒為他食取人身難得猶如海龜過浮木孔若生人中盲盲瘡癰贅頑無知一切衆衆無量病惱在繫其身貧窮下賤以餘業故受如斯報復次比丘知業報觀餓鬼世間以聞慧觀如是略說餓鬼之虞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洲中間之所住處但以一名門說有種種

正法念處經卷第十七 第三分 後分

名門有羅刹鬼鵄集茶鬼獸舍閻鬼和彼鬼神微細業行各以何業而生彼憂食何等食以何等行何所欲樂如是餓鬼以何緣故而生此憂皆由不能調伏心之猕猴行不調柔猶如為耳無有住時如鳥在林為人所射聞別趣技從一至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蛇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衆生若心清淨則得解脫是心如王諸根園遠以為眷屬由心造業業因緣果以果因緣故有五道心如機關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獸離生死次觀餓鬼世間種種衆苦得入苦聖諦得苦諦無尋行未得無尋道證復次修行者內觀於法順法修行後

正法念處經卷第十七 第三分 後分

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獸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剎除驕驕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衆汝等諸天應生歡喜增長正法滅損諸魔及魔眷屬今正法河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋恚惡疑摧滅邪徒紹隆正法欲散生

死欲界天子聞此語已甚大歡喜讚說之音如是次第長轉相告乃三光音一切天衆比丘如是勤修精進心不休息端直不諂遠離邪曲如是求溫縣城善音名稱遍諸天衆

正法念處經卷第十七 第三十

癸卯歲高麗國大藏部監奉勅彫造

正法念處經卷第十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第三之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄如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類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鴈鷗鷺等互相憎嫉爲與角鴮馬及水牛麋鹿麋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爲種種心之所役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

法而生邪慢以邪見論邪見譬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惡憎墮畜生中是故怨對還相殺害所謂麋鹿黃麋馬及水牛鳥角鴮等

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爲生死故行布施時尋共發願於當來世常爲夫妻是人身壞命終之後生畜生中而少樂非大苦惱謂命命鳥鵲鸚鵡鷺多樂受欲以業因故

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闍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爲前世時喜作強賊擊鼓吹貝至於城邑聚落村營破壞人掘作大音聲

正法金剛經卷第六 第三十 第四

如諸恐怖如是之人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生墮展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手相憎嫌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絹養蠶殺蠶或煮或煮以水漬之生無量重名大鷄生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

業故墮濕生中被以聞慧知此衆生起惡邪見殺害龜鼈魚鱉蜂蟻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

正法金剛經卷第六 第四十 第五

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患癡修學憚定得世俗通有因緣故起瞋恚心破壞園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鵲鴉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賤人既食之後令此賤人殺害除怨是賊受語即殺彼怨如

正法金剛經卷第六 第五十 第六

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為馬猪狗野干羆鹿犛牛烏鴉鵲鴉鴉鴉孔雀命鴻鵠雜類衆鳥多處曠野嶮崖中生是名少分搏食衆生

復次比丘觀於觸食衆生之類住在

殼中或初出殼以觸為食復有衆鳥樂住水中依岸為巢或穿河岸以為窠窟敷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善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鰕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珍寶時彼貧人聞其許施心生歡喜美言

讚歎一月半月望有所得時貧窮人住至其家是時其人更作異語不復不信如是惡人命終之後墮於憂喜地獄之中具受眾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受識苦惱常憶飲食生曠野中受大鱗身蠍蟻等身唯吸風氣復有光明天亦名受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受怨結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱受識食風若生人中於無因憂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云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愚渴病貪愛食水身壞命

終墮於惡道受水虫身作種種魚鳥人命終於中陰有見諸水時起心即往生於水中取因緣有此中陰有分若平不行布施持戒是人則生煖水之中口常乾燥如觸灰汁以本業故復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生之類以何業故行於虛空無導之虞即以聞慧觀三種神通何等為三

一者解脫神通二者身行神通三者心自在神通是解脫人隨心憶念若鳥行地界若飛於空亦如地行非解脫法諸佛如來神通之力如心念緣隨意能至有三種作如是三種聖神通勝復次比丘知業果報觀於畜生云何觀於地獄畜生天人水行陸行空行飛鳥走獸彼以聞慧觀地獄中種種苦惱有二種畜生有衆生數非衆生數衆生數者生於彼受被燒苦惱非衆生數者地獄罪人以顛倒心見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲心即生念願生此處隨念即生受飛鳥身具受如上地獄苦惱以惡業報生地獄中是諸師子形色可畏兇猛大鳥惡虫

是諸師子形色可畏兇猛大鳥惡虫

辨地大惡色者非衆生數以諸逼惱害地獄人是衆生數業之所得令諸罪人受大苦惱彼無苦惱畜生衆生在地獄中為師子虎豹乃至鱗蛇之所惱害

復次比丘知業果報觀飢渴燒身諸餓鬼道有諸畜生受飢渴苦即以聞慧見三十六種餓鬼道中生諸飛鳥從人中死生於鳥中受鳥鵲鸚鵡鷲鷯鷄等鳥害生之類從鳥中死生餓鬼世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼拔其眼出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼暗腦髓熱如融銅此等衆生皆共食之以惡業故比丘如是觀餓鬼鳥已即以伽他而呵責言
熱業得熱報 具受諸大苦 如是應捨轉
此惡不善業 勿造斯惡業 貪嫉自破壞
若行貪嫉者 墮餓鬼畜生 永共相殘害
或打縛繫閉 則受餓畜生 故應捨愚癡
愚癡自壞心 遠離於戒施 為受所誑惑
則墮畜生中 不識行邪正 食所不應食
應作而不作 不解法非法 五根癡煩鈍
但作畜生業

但作畜生業

正法念處經卷第六 第九品 第四十

如是比丘觀諸畜生但有一業時所繫縛流轉無量百千生死受畜生中無量百千種種苦網之所繫縛畜生一業無量因緣次第貪欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭大魚螺縛鈴重提彌鯢羅那迦錯魚迭手相畏常懷恐怖多行姓欲愚癡因緣非法邪行不識應行不應行處生大海中為水焦惱常患飢渴互相殘害惶怖相畏若多行瞋癡生大海中深十由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名曰戲樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍王一者法行二者非法行一護世界二壞世間於其城中法行龍王所住之處常雨熱沙若熱沙者頂熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉唐滅滅已復生復次比丘知業果報觀龍世界雨熱沙苦以何業因而受斯報即以聞慧知此衆生於人中時愚癡之人以瞋恚心焚燒僧房聚落城邑如是惡人

正法念處經卷第六 第十品 第四十一

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衆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三身生彼城已瞋恚心薄憶念福德隨順法行如是龍三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蛇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

正法念處經卷第六 第十一品 第四十二

多龍王觀音摩竭龍王雲鬘龍王阿跋多龍王一切道龍王鈴婆呵龍王觀音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雹信佛法僧隨順法行護衛舍利如是龍三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奉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成熟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豐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擁護順法修善衆生觀閻浮提已觀瞿陀尼云何順

法龍王護瞿陀尼界眾生心軟唯有一惡以水濁因緣貪之失命順法龍王於彼世界不兩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瞿單越人云何哀惱彼以聞慧知瞿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縣山鳥鳴鹿惡眾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眾生

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觀言此毘毘諶鉢婆龍王觀言此迦羅龍王觀言此毗樓樓瞿瞿龍王觀言此住於海

中戲樂城內云何此等非法惡龍增長勢力

彼以聞慧知諸眾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惡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病苦穀力薄故令人短命是弊龍王惡心災毒迭手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衰患惱瞿陀尼彼以聞慧知非法惡龍於瞿陀尼空山巖處降澍洪雨令一切水皆悉潦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法行時惡龍三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罹電光遍滿世界如火熾燃雲中龍現眼如

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

復次比丘知業果報觀瞿單越如第二云云何惡龍於瞿單越人加諸衰惱即以聞慧知瞿單越僧迦縣山如前所說造華常開香氣紛流其色妙好彼國衆人巖之歡喜若世間人不孝父母不供養沙門婆羅門時惡龍三以自在心勢力增長起大重雲猶如黑山雲霧垂布掩蔽日光蓮華即合無有香氣失金色光瞿單越人見華既合愁惱怖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瞿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目緣故有四天下閻浮提人思惟修十善業道能修梵行此世界中多

正法念處經卷第八 第十五

能思惟觀察生滅此國金剛座及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愛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曰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沙土呼吸食風彼以聞慧知此衆生於人中時歎陵婁子獨飯美食其入妻子是之惡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呼吸受相似業果

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灾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急雲雨惡風灾雹令五穀散壞不取以諸

正法念處經卷第八 第一

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澍時雨以義安樂利益衆生以諸衆生隨順法行降澍時雨令國豐樂

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東海即以聞慧知閻浮提人不順法行無量諸龍住於東海閻浮提人隨順法行五十七億龍住於東海復次比丘知業果報觀龍世間觀戲樂城及深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悉數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彌山間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

正法念處經卷第八 第二

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婦女共相娛樂恣意受樂思惟是已即自在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鈿鬘光明是時羅睺阿修羅王身量廣大如須彌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珠光明心大憍慢謂無與等欲令天下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悉減少四天王天展轉相告悉避迹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慶時羅睺阿修羅王作是思惟日障我目不能得見諸天姝女我當以手障日光輪觀諸天女即舉右手以障日光輪觀諸天女可愛妙色手出四光如上所說立海水中水至其鬢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能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諱觀諸天園林浴池遊戲之慶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王欲共鬪戰時羅睺阿修

羅王見諸天衆即還宮城

復次比丘云何觀月蝕即以聞慧知羅睺阿修羅王眷屬官衆行於海上見月常遊憂臨延山頂行闍浮提住毗琉璃光明之中端嚴殊妙百倍轉勝官屬見已即至羅睺阿修羅王白言大王滿月端嚴如天女面時羅睺王聞是語已愛心即生欲見天女從地而起渴仰欲見以手障月欲見天女阿修羅王無量衆寶莊嚴其身如上所說闍浮提中呪術師等而作呪曰一切國土聚落城邑衆惡速滅一切世間土地衆惡速滅一切娑羅門中衆惡速滅若月黑色黃色世間相師作如是說或言當豐或言當儉或言王者凶危或言吉慶或言兵刃勇起或言不起羅睺王弗婆提贊單越何其方面所蝕之處無邪見說以此二因緣故日月掩蔽謂是月蝕復次二因緣故掩蔽日月天降大霽羅睺阿修羅王住大海下時諸官屬白言大王天主憍尸迦住須弥山頂善見城內愛善法堂諸天功德五欲具足眷屬

園遊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闍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穀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詣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灾祥如上所說復以一手摩須弥頂欲與諸天決其得失是何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

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弥山側深二万一千由旬廣八千由旬蓮華浴地林樹蔚茂皆悉具足真金為地色若電光金殿堂閣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最勝應為皆真金色以為裝飾見者受樂如天衆鳥摩尼為鳴響者遊戲大寶雜色青毗琉璃以為羽翼於諸樓閣欄檻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纖端正莊嚴孔雀翡翠及眼手開合頭頂勝冠雙頰隨行飲食華汁雲鵝羅華其聲雅妙如童子音頂冠金色或毗琉璃於欄檻間翔翔遊戲未曾休息恣於華汁其目紺青身色鮮綠如間電光泉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紅色光明遶身如踴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寶身

氣香潔如畢利迦遊戲宮殿雙頰同行羽翼潤澤飛則俱遊深潔清池翔翔隨處亦復如是哀鳴相呼出微妙音發歎之音俱振羅鳥遶俱羅鳥求羅鳥如是示鳥遍滿城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴地以為莊嚴於其城中有四圍林皆是金樹一圍林縱廣正等滿百由旬一名遊戲二名耽樂三名幾住四名俱聚羣此四圍林裝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如鳥栖其上衆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栴檀香樹有如雲色七葉香樹栴多迦樹畢利迦樹微風吹動黑沉水樹香眼香樹明燈香樹摩尼香樹火色香樹青無憂樹赤無憂樹婆娑羅樹阿栴多樹阿殊那樹尼珠羅樹青荊杏樹堤羅迦樹有如是等衆華香樹其華敷榮常若新出復有衆果摩頭迦樹鳳凰子樹迦那婆樹如蓮無遮果樹每畝果樹此頭羅樹地盡果樹虛空

蓋樹雲色界樹樂見果樹遮雲果樹鳥集果樹蜂芒果樹香騰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葉具足光明莊嚴帶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衆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窮可說阿修羅王自業成就無量億衆妹女園遶歡娛喜樂千柱寶殿寶房行列復次比丘知葉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

惡業隨三處阿修羅云何彼受畜生道

云何受樂報少習莫能了此有何因緣

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

施諸飲食果食糧食清泉美水房舍

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

悲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

金瓔珞焰燄莊嚴七寶映飾種種莊

校隨其曾聞諸佛名号皆悉面盡如

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

飾莊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飭食至大

曠野衆人行路欲施所須見一佛塔

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我不救王若

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

不正思惟常愛聞戰不信正業福田

力故生光明城作阿修羅王

正法念處經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

正法念處經卷第十九

梵

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眾

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眾姝

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名遮迷

二名勇走三名憶念四名珠瓔五名

鮮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

不行正法諸天眾咸增長阿修羅眾

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眾以法

非法二因緣故令諸天阿修羅增長

損減

正法念處經卷第十九 第五

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漁獵者張網設網置罟遮截爲利衆生令其活命破彼魚堰或有勢力逼令放生或爲自利或求名譽或爲王者或爲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勝在羅睺阿修羅下二万一千由旬有阿修羅名曰陀摩阿修羅王名曰花驪彼有大城名雙遊戲縱廣八万由旬園林鬱茂清流浴池蓮花映飾金山巖峯山窟幽邃多有禽獸周遍莊嚴青毗琉璃以爲其地地生綠草

正法念處經卷第十九 第六

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其可愛樂七寶林樹莊嚴園觀亦如上說復有衆樹殊特偕前部加龍樹無憂龍樹旃檀樹栴檀樹無憂力樹復有衆樹勝前樹林謂夜光樹夜開敷樹婆娑突陀樹屋單多樹重花樹普愛樹集花樹繁花樹柔軟花樹五歲花樹終受樂樹置流羅流音聲樹衆鳥遊戲樹白齒樹鄰羅葉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流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栴檀樹香風涼冷觸身悅樂常遊香林遊戲自娛種種衆寶以爲光明無所障礙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壽城中有大池水縱廣五百由旬第一

正法念處經卷第十九 第七

清淨最上美味無有泥濁亦無垢汗湛然無減端嚴可愛猶如滿月星島城中其池名曰一切觀見以池勢力陀摩阿修羅王若欲闘戰莊嚴器仗園遠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爲死相時陀摩阿修羅王勇健阿修羅王於池水中自見其身若走若墜時阿修羅作是思惟以何事故於此池中見如是事我與天闘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鏑塗香末香花鳥莊嚴復至一切觀池園遠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

世間之人作不安樂不饒益事令天
 減劣我等增長時隨摩睺羅健阿修
 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憂惱亂龍王
 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
 助天令我損減人依食故而得壽命
 汝當為我斷彼人食汝若能令則無
 復人若無人民天則損減如婆修吉
 龍王德叉迦龍王是汝大怨我於諸
 天亦復如是吾之怨敵汝可為我殲
 滅人界余時惡龍聞陀摩睺羅健阿
 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衰
 患若諸衆生作不善行因緣動者衆
 生則有不善事起不善等一切諸
 業從因緣生非無因生非有作者因
 果相似而得果報邪見相師不識因
 果作是說言天帝動地或言風動災
 禍豐樂飢饉荒壞王者吉凶風雨旱

勞兵革軍陣或起不起天牛婆羅門
 或善或惡世間相師占相吉凶觀星
 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取勝
 無比
 復次比丘知業果報觀陀摩睺阿修
 羅王健阿修羅王非法惱亂惡龍王
 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
 若王大臣修行正法余時地神諸夜
 叉等見彼惡龍惡阿修羅欲行非法
 凌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
 即以大身大神通力生大瞋恚口中
 出烟乘空上行往詣四天王所說如
 是言提婆天王惱亂惡龍弊阿修羅
 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

正法念處經第九 第九卷 第九

實

口中出烟謂慧星出言是閻羅王一百一子不知乃是一百一大力夜又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慧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災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身大神通力行使夜又告諸天眾說如上事時四天王告夜又曰汝莫怖畏汝莫怖畏諸天尊勝阿修羅眾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眾增長阿修羅弱無所能為時虛空神諸大神通大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又迦等諸龍王所說上因緣從空而下一切身分

正法念處經第九 第九卷 第九

實

光焰騰赫見是相者皆言受流迦下謂言天若其夜下世人皆見若晝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咒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今火熾焰光明騰赫從上而下世人見已諸咒術師及占星者作如是說世間飢饉或言豐樂或言王者吉凶災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

正法念處經第九 第九卷 第九

實

復次比丘知業果報觀於空行大力夜叉云何而得此大勢力能行天上能至大海法行龍王所彼以聞慧見空行夜叉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叉說告夜叉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叉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霹靂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

時人民豐樂時諸咒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憫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倫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施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施摩睺阿修羅住星鎮城或住林中心懷憔悴光明威德悉亦損減著愧慙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衆羅睺阿修羅王聞是語已告施摩睺勇健阿修羅言汝莫恐怖且自安意不久我能壞彼天衆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鎮城已次觀施摩睺阿修羅王餘地園林彼以聞慧觀施摩睺有異園林縱廣一萬三千由旬園林流池衆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歸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衆侶以自業力皆受富樂悉滿其中

復次比丘知業果報觀施摩睺阿修羅受業報果以何業故生於彼處即以聞慧知此衆生於前身時作大施會供養外道行不淨施雜漏不堅以

種種食施於破戒維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衆生於人中時意作賊盜偷竊他物以不正思施難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偕促彼以聞慧天眼觀察見阿修羅壽六千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衆生順法衆生法護衆生一切生死所攝衆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持

正法藏經卷第九 第五十五

六

天所作如是言阿修羅衆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兩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衆若軍持天三笠養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衆生有信佛實法實比丘僧實供養沙門婆羅門者舊長宿知恩報思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令時護世四大天王聞是語已為利衆生下閻浮提一一國土一一聚落一一城邑軍營村墟一一觀察修行法教遍行普觀令時護世四大天王見閻浮提人隨順法行孝養父母敬信

正法藏經卷第九 第五十六

六

三寶見此事已即詣大海大龍王宮戲樂城內婆修吉德叉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閻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長天衆滅損諸魔非法惡龍及阿修羅時婆修吉德叉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唯願仁者為我答曰釋迦天三時諸龍王說此語已護世天王三帝釋所具說上事時天帝釋聞是語已歡喜踊躍伽陀頌曰
牟牟真知說實道 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 莫行放逸自燒心
若有常行淨善心 離垢明淨如寶珠

正法藏經卷第九 第五十七

六

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
若見聞諍能勸喻 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

若人能於衆結縛 智刀斬之而不尋
自在離縛無所滯 如是之人生天宮
離諸欲垢不貪著 滅衆過惡除染愛
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
各各迭手增勢力 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 法為最勝第一道
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
林鬱茂浴池源泉衆花常敷伎樂充
滿城名鈴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鈴毗羅城種
種衆寶以為莊嚴園林遊戲清流浴
池蓮花具足遊戲阿修羅衆悉滿其
中有四大林以為莊嚴於六時中花
常鮮榮何等為四一名鈴鬘一一林
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鈴毗
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
遣使召曰閻婆末詣花鬘阿修羅所
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
言我當去何壞彼人天因人故天人
天即是我之大怨時第三地遊戲阿
修羅即時莊嚴種種鉦鉦執持器仗
欲詣樂城龍王宮殿時婆修古德叉
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
鬭爭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
說彗星出現或豐或饑或水或旱亦
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

正法念處經卷第十九 第三十

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爲世人說星宿之過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伽陀頌曰

法勝非法滅增實難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誣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成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苗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 第三十

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歡世心順法修行復次比丘知業果報觀第二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即會日相撲射戲擲擲捕圍若種種博戲因此事故行不淨施無心無思亦無福田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夭命亦不定復次比丘知業果報觀第三地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鑄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

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第二十

畜生品第五之三

元觀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二万一千由旬名曰不動其地廣博六万由旬城名鑄毗羅縱廣一萬三千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況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爲其地心常歡悅如人節含喜樂自娛多諸愛憐以衆蓮花流泉浴池周遍莊嚴鑄毗羅城七寶宮殿以爲莊嚴離諸怨敵互相親善無他怖畏受第一樂此第四地鑄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

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屢屢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放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派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姊妹種種莊嚴一一徒衆眷屬園遶或百或千遊戲嬉樂其地皆以摩尼真珠以為姊妹女光明晃耀諸阿修羅恭敬尊重鈴呵謦阿修羅王瞻仰無厭雖受樂報無常敗歇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

覆心不識業果難佛法僧見第一精進持戒之人欲有所須來從乞求半若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面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園護此林樹非為衆生自活命故非有惡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

王雲鬘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瞋樓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和世間人修行正法供養沙門知恩報恩語鉢摩梯等惡龍王言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慙汝等廣說如上時陀摩睺阿修羅聞是語已入星鬘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慙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聞浮提人修行正法供

正法念處經卷第三 第五經

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鎗毗羅城
至花鬘阿修羅王所復說上事花鬘
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
天衆作大害惱時第四處阿修羅衆
聞是語已即向鎗毗羅城至鉢呵婆
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

正法念處經卷第三 第六經

其軍衆時諸阿修羅王以無等力量
諸軍衆與天共闘時鉢呵婆阿修羅
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王時鉢呵
婆阿修羅王勅其軍衆速疾莊嚴執
諸器仗我今不久與天共闘汝等先
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
修羅知是事已即自莊嚴種種器仗
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
自出其城至第三地鎗毗羅城到
花鬘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
鬘阿修羅所作如是言速起速起為
闘戰故我等能破婆修吉德又迦等
諸龍王及天王等時花鬘阿修羅王
聞是語已告諸軍衆今非闘時所以
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
我今非是闘時時鉢呵婆阿修羅王
聞花鬘阿修羅王說是語已告言速

正法念處經卷第三 第七經

起速起我能獨破婆修吉德等及諸天
衆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衆詣第
二地時鉢呵婆阿修羅王勇健阿修
羅三花鬘阿修羅三相隨往鎗毗羅
阿修羅所告言速起速起阿修羅王
為闘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
闘時所以者何閻浮提人孝養父母
恭敬沙門婆羅門生於天上今天大
力是故不得與天共闘阿修羅王以
非時故時諸阿修羅王語羅睺阿修
羅言速起速起我為闘故而來至此
欲與天闘時羅睺阿修羅王即隨其
意起欲往鎗大海告鉢摩梯惡龍王
等說如是言諸阿修羅王今欲破彼
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
共汝戰住何處闘時婆修吉德又迦
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

羅衆速疾馳奔詣龍王所欲共闘戰時婆修吉德又迦復出其城與阿修羅在大海上交陣闘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聞諍若閻浮提人順法修行孝養父母恭敬沙門婆羅門一法行能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能退若龍破壞即往詣於天使者所告言速來速來一切阿修羅衆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闘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衆時阿修羅既被破已還其宮城時第二地阿修羅衆聞是事已告諸羅衆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

使者與大闘戰於大海中交陣共闘天復得勝壞阿修羅軍阿修羅軍既被破壞時第三地阿修羅衆聞其被破即向天所與天共戰迭手相害若天破壞即向護世四天迦留天所作如是言提婆天三速疾馳赴阿修羅衆燒我我等時迦留天持諸器仗即往詣彼阿修羅所時阿修羅見天衆未生大瞋恚疾詣天所與迦留天衆合陣大闘見者毛豎一切世間闘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衆闘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勸持天衆時勸持天與迦留天及天使者及德又迦婆修吉等無量天衆和合共集時羅睺阿修羅三位光明成第一地雙遊戲阿修羅施摩睺阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿修羅衆同為一軍與天共闘不可稱說若世間人順法修行天衆則勝阿

修羅軍退散破壞一切皆由法之力勢今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慈意天所作如是言速疾莊嚴阿修羅軍勝於天衆常慈意天聞是語已與無量百千天衆持種種器仗欲詣大海與阿修羅闘住大海中厲聲大叫欲望速破阿修羅軍更于合戰經於多時大惡闘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衆天力劣弱我力勝彼阿修羅汝等可迴詣阿修羅聞羅睺阿修羅王說是語已即復還迴欲與天闘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施摩睺阿修羅與諸天衆對敵共戰若諸世間不順法行阿修羅勝天衆則退若諸世間修行正法天衆則勝若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

正法念處經卷第十 第三十

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聞
浮提人孝養父母隨順法行恭敬禮
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
一切天衆思惟是已時天使者歸持
天常恣意天一切天衆持天法幢速
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
衆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戰婆修吉
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
為我伴當與德叉迦婆修吉大龍王
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

正法念處經卷第十 第三十

破阿修羅軍時阿修羅皆共相率往
至羅睺阿修羅所憂感惶悴以求救
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三花鬘阿
修羅王鉢摩摩摩摩多羅阿修羅
王等為彼說已我當自往破彼天衆
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
衆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各羅睺
阿修羅言我當在嚴與彼三十三天
王帝釋共戰汝今可去天當破壞阿
修羅時羅睺阿修羅三即往戰處
欲與天鬪時諸阿修羅衆向羅睺阿
修羅王說言大三三有大力天有大
力不可共戰時羅睺阿修羅三即趣
天衆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 第三十

猶如金剛交陣鬪戰不可稱說若聞
浮提人順法修行孝事父母供養沙
門及婆羅門恭敬耆舊天衆則勝阿
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
修羅勝天衆破壞一切天衆天相告
曰提婆提婆當念於法以有法故天
衆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
修羅軍一切天衆以念法故為法所
護光明威德皆悉增長勝前百倍時
阿修羅見諸天衆光明威德即生怯
弱告諸軍衆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
諸軍衆聞阿修羅王安慰之音氣力
增長是時羅睺阿修羅軍還向天衆
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
王震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

羅睺阿修羅見其軍衆破壞退散皆
患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焉
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
無量軍衆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闘時
羅睺阿修羅王以憍慢心在其軍前
一切阿修羅依止羅睺阿修羅王以
羅睺王為軍第一一切阿修羅皆往
向彼四天王所諸阿修羅以依羅睺
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
天主況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
天衆時護世天見羅睺阿修羅王雨
大石山告諸天衆羅睺阿修羅王雨
大石山汝等當雨刀戟鋒稍莫令天
衆得大衰惱時護世天說是語已及
諸天衆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

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
睺阿修羅王則勝天衆是故法為第
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
皆患愁悴厭離開心時羅睺阿修羅
王見諸軍衆皆患愁悴生厭離心而
告之曰阿修羅英自悲悴令心劣弱
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威武
令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
更共開戰雨大石山雷電注雨黑雲
靄靄列陣大闘見者毛豎天復得勝
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位處星
場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
之共闘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
衆王曾伏彼於諸闘戰阿修羅中得
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
多鉢呵婆阿修羅所作如是言天衆
力勝破壞羅睺阿修羅王及其軍衆
王今聽我與天共闘今我得勝時花
鬘阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王
鉢呵婆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
修羅三則能破壞一切天衆況四天王
時勇健阿修羅王聞是語已即向羅

阿修羅所為助戰故時諸阿修羅

衆見勇健衆皆大歡喜悉生勇力手

執武器刀鈔箭稍直訪天衆設諸關

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牢自莊

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聞各

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

亦不能雨刀仗劍戟不能以目正視

諸天各各相謂日光晃晃照我眼目

是故不得與天聞戰是時羅睺阿修

羅王即以一手障彼日光第三因

緣世人見已以愚癡心感作是言今

者日蝕或言當豐或說當儉或言水

災或言旱災或言王者吉凶災祥或

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

修羅王降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在嚴種檀闍

戰之具亦疾往趣勇健阿修羅王雨

衆武器刀劍矛稍向踴持天衆踴持

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時

汝多貪故貪者他物望為己用多行

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

神通或德不能忘之我等自依己力破

壞天衆以見諸天或德勝故不能忍

之作是語已直前往趣踴持天所時

踴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

雨衆刀劍時踴持天告阿修羅曰何

故多貪阿修羅汝以惡業而自破壞何

用與天共相攻伐非法不能破壞如

法我不為汝作諸襄惱汝等何故數

惱天衆雖作此說然阿修羅猶復馳

奔走趣天衆時踴持天告婆修吉德

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

於空中雨大猛火燒鋒摩梯諸惡龍

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

八百里擲踴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

上今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德

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鉗摩梯
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闘破諸
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闘時諸惡龍
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
為敵況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

修羅衆而目圓遠以種種器仗刀戟
鉞稍牢自在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言其軍衆
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
況勇健阿修羅王為我明侶師子兒
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意
天迦留足天三笠候天所住之處毗
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
伴時阿修羅衆在大海遍於海上欲
與天闘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
花鬘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
衆我有大力何以故闍浮提人隨順
法行孝養父母供養沙門婆羅門悉
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
等如法順法修行不憚汝等汝行非
法憚亂我等時阿修羅聞是語已不
受天語即與天闘時諸天等從其所
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鼉摩
竭大魚那迦錯亂心皆大怖散為百
分或百千分天等大闘雨諸器仗矛
稍刀戟天與阿修羅如是大戰時花
鬘阿修羅王告諸天曰前軍闘戰我
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
天三衆是故我能破汝天衆說是語

已即向場持天時迦留天見其來已
即向花邊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一
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前
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兩金剛電
碎其刀戟阿修羅軍皆悉散壞時勇
健阿修羅王復走往趣常慈意天欲
共闘戰取大圓山名波利伽廣五百
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
向常慈意天時護世天見是事已接
取圓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因
之垂死還入本處時羅睺阿修羅及
其軍衆復疾往趣三寶復天自以己
力欲與闘戰諸天見已於羅睺阿修
羅上雨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
歡喜阿修羅王更感愁惱丈夫之力
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
王入水下還本山頂住毗瑠璃山恐
阿修羅復來至此何以故毗瑠璃山
羅阿修羅王三時呵婆於阿修羅中軍
為大刀第一最勝能破一切諸阿修
羅猶未未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
時婆修言他及迦法行龍三破鉢摩
梯等被傷殘餘還入戲樂城望鉢呵
婆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
修羅伴急龍王終摩梯等愁毒苦惱
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
勅開造

正法念處經卷第二十一

元魏靈藏門羅雲岐若沐支譯

初

當生品第五之四

今時毗瑠璃山頂住毗瑠璃山
地等與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言
今者志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
下住不得入城時毗瑠璃山頂住
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

勅諸軍衆速疾擊鼓我欲自出擊彼
天衆令其破壞衰惱喪滅及帝釋王
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
我今猶存云何諸天能有大力欲望
奪我阿修羅女毗摩質多羅鉢可娑
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
日始發起時一切大地山河乳陸羅
山須弥山王皆悉大動乃至善見城
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谷須弥山
王皆悉大動汝等三十三天速疾莊
嚴阿修羅來毗摩質多羅鉢可娑阿
修羅王發起欲求破壞天衆我今亦
自乘伊羅婆那鳥及諸天衆共詣閻
慮何以故我不見天衆能與此鉢可
娑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
一切天衆一一天宮所住之處皆悉
勅令出善見城往趣毗摩質多羅鉢
可娑戰鬪之處天衆聞已即入質多
羅林取種種器仗此質多羅林一切
戰具皆悉備有時彼天衆或百或千
或千億萬億疾入彼林皆取戰具聲
震蹂躪如海潮聲逼迫隘疾颺塵滿
空如是大衆或有行空有行山脊有
行山谷周圍大陣無空缺處復有諸
天遊戲林間聞擊鼓聲走趣質多羅
林捨於欲樂取衆戰具百百千千億
億萬衆一切諸天皆共瞻仰帝釋天
王時天帝釋見是天衆皆大歡喜坐
衆寶殿其殿嚴嚴七寶莊嚴或以光
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衆寶鈴端嚴
殊妙如葉果報得此勝殿其身尤
明威德赫焰位次相比間不容人或
往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同待

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摧阿修羅是
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衆群鳥
遊戲池中今時侍目告鳥子曰天主
釋迦欲乘實為摧阿修羅為子聞
已即告實為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實
鳥令有百頭面貌清淨離諸塵垢其
一一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
葉一一葉中有百玉女以五音樂歌
憍嬉戲出美妙音無以為比如是伊
羅婆那殊勝實為帝釋天王之所愛
化其身廣大一千由旬其色鮮潔純
白無以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

正法念處經卷第三 第五品

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舞戲笑喧喧為聲出聲歡喜悅樂見帝釋三喜悅倍前時天帝釋端坐寶為三處其中大功德力之所集成元量天眾周圍遠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闍戰之慶介時護世四大天王發聲大叫上昇虛空往詣天帝釋即於空中過天帝釋自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悲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魅舍遮鬼元量眾生喪失身命婆羅摩梯非法惡龍歡喜踊躍吼如雷震連修吉德又迦等法行龍王愁悴自守毗摩質多阿修羅王從水下出六万真金須弥樓山悉皆震動一切眾生心皆怯弱持持天常恣意天迦留足天三莖簇天心皆惶怖怯弱不安遣我來至大天

正法念處經卷第三 第六品

三所天三當作何等方便如是我已破彼三地阿修羅軍羅睺阿修羅王華嚴阿修羅王勇健阿修羅王百千共戰悉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者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白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 第七品

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將天眾元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方百千天眾歡喜圍遶住須弥山朝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王言我今至此欲破阿修羅勿怖勿怖諸天大眾悉集乘此時四天王眾聞已歡喜自言天王我已獨能破阿修羅况天王未大眾皆集我依天王於阿修羅無少畏心說是語已即遣帝釋於一面住觀毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王勇健阿修羅王華嚴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聞戰住在一面瞻仰帝釋隨其教

剎即當奉行共觀水下時四阿修羅
王忽然直出一切軍衆元量千億
共圖遠手執種種戰之具直前而
進不顧左右無量百千億大衆圍遠
一切須弥留山皆悉震動一切阿修
羅中其力軍勝善解無量戰之術
從水下出猶如第二須弥山王與鉢
摩等非法惡龍而自圍遠毗摩質多
羅鉢摩等至戰場諸天大衆遍虛
空中阿修羅軍滿大海二欲共天衆
興大戰鬪各自思惟欲觀鬪戰於一
面住時四天王德叉迦婆修吉等白
帝釋言天王阿修羅軍在我前住天
王何故不勅我等與彼共戰時天帝
釋告諸天衆及諸龍衆我今當遣護
世四天下閻浮提觀諸衆生孝養父
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衆
亦減我今遣汝詣閻浮提到人世界
如是說已即勅四天下汝速往閻浮提
觀諸衆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
語已如射箭頃至閻浮提一一住處
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頃到
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
布施修德增長天衆滅損阿修羅軍
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
過先十倍自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叉
迦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
軍時婆修吉德叉迦聞是語已即疾
往趣阿修羅伴鉢摩梯等非非法龍所

雨大猛火時毗摩質多羅鉢摩等
遣鉢摩梯放大熾電一切惡龍身上
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
語已即復走向婆修吉德叉迦所時
法行龍婆修吉見彼惡龍語德叉迦
言彼以惡心瞋恚而來我當為之而
作衰惱今不復來若不加彼數數
如是惱乱我等作是語已時德叉迦
即走往趣鉢摩梯所於虛空中雨大
猛火放諸相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趣趣交軍
合戰甚可怖畏如惡險岸諸小阿修
羅住於海中皆悉驚塞或有恐怖喪
其身命空中雨刀逼迫下百千萬
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

正法念處經卷第三十二 第七十四

除斬首及斷半身天阿修羅王相怨敵如是聞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摩阿修羅軍如是大戰時迦留足天復取無量大山南阿修羅軍時阿修羅軍分散破壞為百千分羅摩阿修羅王見其軍眾悉破壞已即取大山廣三日由旬走向天眾時迦留足天見已手執弓仗亦走往趣以箭射山碎如砂未隨天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摩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有力者則以此身必能獨破一切天眾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闘而不破壞作是語已即與陀摩摩摩足趣迦留足天欲共闘戰時天見已即告踐持天言速來速來今勇健阿修羅王將大軍眾來向我時踐持天聞是

正法念處經卷第三十二 第七十五

語已即復疾走向勇健羅摩阿修羅所羅摩復與勇健阿修羅相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元空處不復相見百千共闘元等聞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除除斬首命則不全若斷中要害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明阿修羅軍聞其可聲皆失威力微念自存羅摩勇健走還本城於門下住時第三地華嚴阿修羅王見羅摩勇健為天所破告軍眾曰我軍悉來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摩勇健阿修羅軍餘殘相牽還與華嚴俱詣天眾共相謂言何故妄稱阿修羅三而自退走既自無力又元刀戟善巧戰敵殺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 第七十六

向天眾欲與天戰時天使者及踐持天常慈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然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示此除鋒呵婆我當乘伊羅婆那白鳥與鋒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毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾作是語已手執金剛遍觀阿修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三帝釋怡悅喜樂時鋒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

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亂天大唱
叫一切阿修羅皆悲失力互相謂言
我今無力元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然此非法惡
行畜生常惱我等不能開戰怯如鳥
鳥無勇健志不善刀戟如是好破令
不復迴此阿修羅聞不知時節如
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三坐百
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丈夫而
無膽勇虛稱丈夫時鉢呵婆說是語
已走趣天眾諸天見之亦疾往趣天
與阿修羅合陣大戰大聲震吼滿頭
弥留山山嶺嶺時羅睺阿修羅王走
趣邊留足天勇健阿修羅王手執大
戟走趣捷持天華繞阿修羅王手擎
大山廣三由旬走趣三笠筏天及天
使者如是大戰一切眾生聞說毛豎
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
不懼天眾時四大天王如是被惱至
三十三天白帝釋言天眾獨闢將為
阿修羅之所破壞天王速去莫令天眾
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
三天聞是語已一切天眾皆悉疾往
鉢呵婆毗摩質多而雨眾刀箭鋒呵
婆於三十三天眾上雨大石山滿虛
空中一切和合吼叫大闘各各自謂
我軍得勝如是闘戰百千山谷手相
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

無量億阿修羅眾喪滅不還諸天眾
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
入城已阿修羅眾諸婦女等來問之
言我夫今者為何所在阿修羅答言
向修羅軍與天共闘破壞天眾皆大歡
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
阿修羅軍敗散破壞死屍狼藉百退
千退諸女見已悲塞懊惱却坐於地
啼泣悲哭心大苦惱遠池而住稚習
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闘如是大惡
鉢呵婆阿修羅王與無量億阿修羅
而自圍遶來向帝釋帝釋見已告諸
天眾此阿修羅今來我所欲共闘戰
難可調伏我以法伴當破彼軍如明
除暗說是語已垂伊羅婆鄰白為王
其走速去猶如射箭善法天眾而自
圍遶從上而下直向阿修羅軍拔大
樹林擲止軍上又擲大石或雨大箭
向鉢呵婆時鉢呵婆乘大輪殿攻帝

正法念處經卷第三 第七支頌

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汝
退還走入水下時毗摩質多羅鉢呵
婆語天主言我今破汝及諸天眾時
毗摩質多羅鉢呵婆汝大金廣五
百由旬以擲天眾伊羅婆那白鳥
三見金山來口出猛風吹破金山猶
如砂末墮大海中時阿修羅三見金
山碎復取金剛齊山廣三百由旬擲
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
天眾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
相搦有執刀輪或有執刀有行虛空
有執弓箭有執圓山有相擒捉加
有順法聞有相道理或有指授有多
巧偽有以火聞或有水聞或有注流
或一切聞或有暗聞或有幻聞或以
錫聞或用抓聞或以銀輪或以聲叫

正法念處經卷第三 第十支頌

聞者不忍或以脚踏或以手闔如是
種種器仗身皆具足一切天眾在帝
釋前向阿修羅時鉢呵婆羅睺王等
見諸天眾執種種器仗共鉢呵婆向
帝釋所時諸天眾見四阿修羅王向
帝釋所即自莊嚴以助天三時天帝
釋自觀天眾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
法相云玄絕辭如日光比於暗冥如
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

正法念處經卷第三 第九支頌

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令伊羅婆
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
今時帝釋說是語已化伊羅婆那如
前所說向阿修羅軍遠過疾風手執
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
陣大戰皆皆得勝手相攻伐天阿修
羅有被傷害殺命而死或有怯弱退
走還歸有住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
婆那化為十頭一一頭上有千浴池
一一池中有二蓮華一一蓮華有百
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杖滿虛空中間無空處過於十方恐其水下天帝軍衆亦滿其中時阿修羅其大怖畏各共相告鉢呵娑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喘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恙如是天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中其鬪戰無量惱害無量衆生見者大怖無等燒亂如是大戰天阿修羅王及其軍衆手相攻伐無量器仗堅如

金剛共合鬪戰時天帝釋舉見元量阿修羅衆在其前住而不奪命但欲破彼阿修羅衆今退無餘時鉢呵娑毘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毘摩質多羅鉢呵娑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為王言速疾逐彼毘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驗生成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聲呵娑毘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娑墜墮殿下接今離殿現對其所碎其大殿如摧朽草時花鳥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奔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悲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作如是言我等當往至其門下觀彼破阿修羅時天疾往走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今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卒所止時諸天衆自天王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今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連疾

正法念處經卷第二十二 第三十五
走趣阿修羅軍加以怖畏令其破壞而不執害時天帝釋起悲愍心於鉢呵娑忍其怖死告諸天眾汝等無慈悲心就是語已與善法堂一切天眾還向天宮時四大天王見帝釋還告三十三天眾言天王既還汝亦可迴既得勝力皆各歡喜志還本宮天王帝釋非伊羅婆那白為王三十三天歌頌讚嘆詣第二天昇善法殿及餘天眾皆入本宮悉捨鉀胃置雜般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叉迦龍王等破阿修羅既得勝已心懷歡喜還戲樂城阿修羅軍破破餘殘身體毀壞著愧位頭諸婦女等憂惱愁悴向阿修羅羅睺阿修羅語諸被破阿修羅言我先不語汝等非是與天共戰聞時人順正法孝養父母恭敬沙門婆羅門者舊長宿增長天眾咸損阿修羅我說是語不隨我言是故今日得此惡果今天然害無量眾生有阿修羅語羅睺言實如

正法念處經卷第二十二 第三十六
所言不用王言非時而聞是故今得如是惡果陀摩睺阿修羅言以華欲執令我不迴生如是意得此惡果如是迭手說已還於自地毗摩質多羅到第四地入其本城甚大善耻憂悴近頭娑女圍遶憂憤憔悴鈴摩梯等非法惡龍喪失氣力還戲樂城如是憂毒破壞眾生示相加害流轉世間無有少樂賢聖弟子如是觀已得離欲意

復次修行者內觀於法隨順修行此比丘如是觀已得十七地心常樂觀第一寶諦今時地神夜叉見已歡喜告虛空神虛空夜叉聞已歡喜告護世天如是展轉乃至少淨天皆說是言閻浮提中有善男子住其聚落名字某甲以信出家剃除鬚髮被服袈裟離魔境界不樂煩惱捨捨生死作是觀已今得如是第十七地諸天聞已皆大歡喜作如是言如此比丘天中之天損滅魔眾增益諸天

正法念處經卷第二十二 第三十七

癸卯歲高麗國分大藏部敬奉勅周造

正法念處經卷第二十二

元觀婆羅門羅摩羅刹婆文

初 三

觀天品第六之一 四三三初

復次比丘知業果報已觀地獄餓鬼畜生不善業報知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耽捨告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指如雲聚彼初天眾屬四天王天初曼持天遠須彌山四垂而住是曼持天有十住處於一一面異業異名如是無量業生曼持天依業受樂無量種色娛樂受樂無有老苦諸業網印之從因緣生非無目生亦非斷滅非有作者是故丈夫常當自

勉修諸善業若愛自身無始流轉善不善無記業網縛諸衆生流轉生死猶如水輪流轉地獄餓鬼畜生於人等間如觀伎衆若行善業生於天中修須彌山有六萬山遠須彌山種種衆寶焰光明曜照諸山峰蓮華浴池流泉清淨莊嚴其山山高八萬四千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曼持天衆其曼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龍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瞿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廣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

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閒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項不生餘心彼人命終生須彌堦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何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衆玉女種種衆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衆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衆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衆樹赤枝青葉青枝赤葉復有衆樹其葉雜色青黃綠色雜色衆蜂以為莊嚴心常悅樂出妙音聲受善業報遊戲受

樂種種衆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衆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衆玉女以為園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曼持天第二住處名曰峻崖以何業故而生彼處即以閒慧見此衆生於河津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衆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衆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衆天女以為園遶衆寶嚴身諸天女衆恭敬供養五樂音聲以為音樂與諸天女遊戲園林衆寶浴地娛樂受樂有六浴池何等為六一名流樂二名樂見三名

正法金剛經卷第七 第八人供

七

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衆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五女於彼林中受五欲樂隨心所欲遊戲園林所行無尋無所遮止以衆妙寶莊嚴其身受樂增長如山潛水五欲自娛五根受河波蕩艇遊遊戲諸園林樹谷池種種衆寶莊嚴金山與諸天女遊戲山峯多衆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慶彼以聞慧見變持天第三住慶名曰果命以何善業生此天中即以聞慧知此衆生於飢饉世守持淨戒淨身口意為利安樂諸衆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

正法金剛經卷第七 第八人供

七

為樹珊瑚為枝諸寶交絡懸衆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衆鳥哀鳴飲食豐足七賢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開淨三名白水四名笑莊嚴五名常遊戲此諸天衆遊戲如山衆山峯間受善業報與無量百千諸天女衆以為園遊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慶持戒二世利或持道軍勝持戒人為上從樂得樂慶持戒施正行是名淨行人以此自業深從人生天慶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

正法金剛經卷第七 第八人供

初

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瞋野離五愛無執性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慶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
持戒毀譽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
之度彼以聞慧知變持天有第四度
受天快樂名曰白功德行以何等業
而生此度若人少智見佛行時以所
著變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
終生於善道自功德天生彼天已功德
辦變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
香氣廣徧滿諸由旬華果常茂及餘
莊嚴莊嚴其地諸天伎女歌頌舞戲
歡娛受樂一方面遊戲之度娛樂
悅樂梵舞喜戲園遶恭敬所受快樂

不可稱說其地柔軟宿若生酥天人
行時隨足上下如兜羅綿一一住度
足隨隨下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
如是天子遊戲園林遶華浴池自業
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三欲未曾
厭足多起愛欲心不充滿皆天憶念
隨念皆得隨念所得他不能破自在
無昇心常歡喜隨念能至化身隨心
大小任意廣大輕重一瞬目頃能行
至於百千由旬無少疲極如風行空無
所障昇天亦如是無有疲極天身威德
從心而生輕淨無垢一切行度如意
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亂陀羅
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

盡還墮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
衆常歡喜慶無病端正以餘業故
復次比丘知業果報觀變持天第五
地度彼以聞慧見變持天有地名一
切喜衆生何業生於彼度彼以聞慧
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手
相瞻視天女園遶遊戲喜笑共相愛
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
種種快樂遊戲林中以相娛樂其林
金樹多有衆蜂遊戲林中種種香
衆鳥哀鳴甚可愛樂人中五音十六

正法藏經卷第三 第十一 初

分中不及其一如是天子妙色為目
 軌聞婆音以悅其耳種種香風鼻所
 悅樂如是五欲境界無量衆色甚可
 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
 念生從自業起如是二林樹一華
 地一一園苑無量天女眷屬園遠
 種欲樂愛樂喜悅受善業果多衆念
 樹流出光明金色衆鳥出妙音聲聞
 之悅意如是無量不可譬喻成就如
 是無量悅樂乃至愛樂盡從天中退
 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心
 心無慳吝無量給使以為園遠受第
 一樂以於福田種善業故乃至涅槃
 復次比丘和業果報觀變持天彼以
 聞慧見變持天第六地慶名曰行道
 以何等業生於彼處彼以聞慧知持
 成人見火起焚燒衆生以水滅火
 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
 變色妙聲衆香味觸無量天女之所
 園遠種種伎樂歌舞戲笑多衆天女

正法藏經卷第三 第十二 初

黃金欄楯寶鈴莊嚴真珠羅網以覆
 臨闕無量寶珠以為莊飾無量天女
 遊戲其間諸天女衆皆生愛樂瞻仰
 天子視之無狀種種莊嚴環珞其身
 其身香潔怡悅舍父常懷歡喜園遠
 天子如是天女見此妙色心極愛樂
 耳聞衆聲皆悉悅樂所謂金色衆鳥
 珥珞為芳遊戲翱翔山峪之中出美
 妙音不可稱喻或在中出衆妙音
 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衆華無比
 快樂天女口中出妙香氣及餘種種
 可愛妙香聞之悅意自得無量須陀
 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縵縵
 之文細滑柔軟生愛樂心無量種示
 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
 林樹金摩尼林種種衆鳥其音美妙
 合共遊戲於摩尼殿如是遊戲河池

正法藏經卷第三 第十三 初

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頃日
 六根愛著 境界所燒 愛火燒天
 過於梵林 得樂受樂 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 思愛別離
 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
 復次比丘和業果報觀變持天第七
 地慶彼以聞慧見此衆生修行善業
 見他親友互相破壞心懷怨結能為
 利益和合淨誑以是善業此人命終
 上昇善道生欲受天生彼天已隨心
 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
 種種園林山嶺峪澗河池流泉蓮華
 薺茂天女園遶金色蓮華香風搖動
 出妙香氣所謂毗琉璃林多羅林珍
 頭迦林_{雜言}鳥樂林蓮花林報樂言
 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
 是無河池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
 間受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
 兩鹽投恒河中莫知其味如是心苦
 如大恒河其樂微少如彼鹽味雖有
 歌頌伎樂音聲園林遊戲眾鳥哀鳴
 都無樂心見是事已捨至異處心還
 耽著天諸五欲復於異樹自見其身
 隨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
 悉忘天樂如隔千生耽捨林觀更向
 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

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耽
 捨而去還著貪受受五欲樂往返生
 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耽捨而去還
 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
 獄餓鬼畜生復生狀難此處無常我
 必退沒難諸天女諸行無常難別不
 久一切動壞作是念已時誑世天告
 言天子歡喜可愛聞浮提人順法修
 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
 善後善妙教善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
 上士調御丈夫天人師佛世尊今在

正法金剛經卷第十一 第十七

李

正法金剛經卷第十一 第六

李

正法金剛經卷第十一 第九

李

何處護世告言在閻浮提為一切衆生宣說正法。是時天子聞護世說畏退役昔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。賒摩他定人中之龍。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。到天宮已受五欲樂。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。觀變持天所住之慶。彼以聞慧見變持天第八地。慶名愛境界。此等衆生以何業故而生彼慶。即以聞慧見有衆生作說法會。

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。多有衆鳥心愛樂鳥。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。或生刹利大姓婆羅門大姓。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。彼以聞慧見此衆生。以淨信心供養衆僧。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。亦無汗垢。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。彼天佳處有四園林。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。真金為頸。鵝鴨鴛鴦。鳥出衆妙音。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。衆鳥常共遊戲於蓮花池。其一樹衆華常數猶若新出。無有萎落。甚可愛樂。六時無變善業之人。遊彼林中。與諸天女衆寶嚴身。歡娛受樂。於六欲境。心意染著。無須更須厭離之心。愛細所縛。如魚在網。受愛善業。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。復次比丘。知業果報。觀變持天所住之慶。彼以聞慧見變持天第十地。慶名曰林戲。以何等業生於彼慶。彼見聞知。若人持戒信心清淨。知僧福田。為施衣故。施一果直。為作衣。價心常受樂而生。隨喜是人命終生林戲天。

生彼天已示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
諸地遊行無尋地流泉水出妙香氣
多衆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
他人受報衆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

初彫造

正法念處經卷第三十二

初

元觀婆羅門羅曇般若流支譯

觀天品第六之二

四王天之二

復次比丘知業果報觀持天十種
地已觀迦留波陀天^{此言為所住之地有}
幾種地自作善等受樂果報彼以聞
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賢四名
香樂五名風行六名騷喜七名普觀
八名常歡喜九名受香十名均頭是
為迦留足天十種住處各各異業生
於天中彼以聞慧見此衆生持戒善
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
受五欲樂受著欲味目視不眴身如
日光受樂披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衆華之香
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

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況天女受欲
歌音不可譬喻如天女聲甚可愛樂
色香味觸亦復如是受無量種元量
受樂乃至受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足天第二
住處彼以聞慧見第二地名勝蜂喜
衆生何業而生彼處若人智慧有信
持戒有慈悲心利益衆生華香伎樂
供養佛塔是人命終生迦留足天勝
蜂之處種種音樂歌儻戲笑遊戲受
樂受自業果華香恣意聞天女歌即
受快樂無量天女歌頌妙音風吹衆
華香氣殊異與諸天女遊戲衆寶須
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乘此道

正法藏經卷第二十一 第三張 初

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 財富可敗失 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 遊戲諸國觀 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 護持無重種
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 以此自漂沐
天宮受快樂 若天變莊嚴 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 矜慈諸群生 常行慈布施
能至天世間 不煞害眾生 慇懃一切眾
常修行正業 是生天宮 不盜他財物
心常念布施 諸根漸減蕙 是人至天中

正法藏經卷第二十二 第四張 初

不犯他婦女 常樂行正道 求寂滅涅槃
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 乃至憂善
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 觀迦留足天第一
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 與諸天女天嬈在嚴
遊七寶山 入鍵闥婆林 塗香末香種
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 某
出歌音 阿修羅 健闥婆 所有歌音十
六分中 不及其一 微風吹動 手相鼓
觸出妙音聲 五樂之音 娛樂受樂 既
聞樂音 十倍放逸 受樂音聲 涂著自

正法藏經卷第二十三 第五張 初

詐香味觸等 亦復如是 乃至要善業
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 三所敬愛 以餘業故
復次比丘知業果報 觀迦留足天第
四位處 彼以聞慧見迦留足天第四地
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
可譬喻 天脩陀味 以為飲食 身心無
惱 三樂音聲 天嬈莊嚴 戲笑歌儺 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 瑠金山
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 乃至受善業盡
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
五位處 彼以聞慧見迦留足天有第

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布施今得清涼如受尸羅^名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百十倍香涼冷可愛或勝一倍乃至五倍四天三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宣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弥山峯或遊金峯間淨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

說如是香風今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受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報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 如毒和毒藥 是所不應食 天樂亦如是 退沒時大苦 業盡懷憂怖 捨離諸天女 退時大苦惱 不可得辭喻 善業欲盡時 如燈焰欲滅 不知何所趣 心生大苦惱 憂毒之所燒 憂悲自壞心 語聲身相動 怖畏失天身 如是衆樂味 受欲最大誑 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 受力之所作 受縛縛衆生 至諸嶮惡道 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 放逸礙所成 去涅槃甚遠 應離於放逸

放逸為大恣 天中放逸故 退墮地獄中 三界如輪轉 業繫輪不斷 是故捨受欲 離欲得涅槃
如是比丘觀天退已歇離欲心觀風行天無常之樂業因緣生不離无常乃至受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淨瓶或行道路或於曠野盛滿淨水施人淨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弥山側香風所熏種種香鬘環珞其身流泉浴池以為莊嚴天子天女互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業真金為樹毗琉璃葉入此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

正法金藏經卷第三 第十九 初

肝欲苦如葶藶色味具足其香普熏
滿一由旬一切衆鳥身真金色飲衆
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
派出或有金色有瑤瑤色有車渠色
赤真珠色有如綠色從樹派出以為
香河名歡喜派廣二由旬天子天女
遊戲兩岸歡娛受樂天子天女飲已
喜悅歌儔戲笑金色蓮華瑤瑤為蓋
遊戲歌頌乘衆寶殿入大池中八切
德水遊戲受樂手相澆漬其池名曰
阿柘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皇樂國
常無飢渴生大富家不值飢世人
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足天第七地
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
心不疲歇供養病人是人命終生普
觀天受五欲樂天發莊嚴心意悅樂

正法金藏經卷第三 第二十 初

一一遊觀如慈遊行與諸天女而自圓
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普衆天
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
為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
彌留山有七山峯圍遠此林何等為
七一名高山二名合山三名雨落四
名龍聲五名受光六名雨寶七名星
墮圍遠彼林以衆寶鈴莊嚴衆樹諸
天女等天驪莊嚴遊戲林中身百千
光晃耀明照天子見已五欲縱逸以
金蓮華共相娛樂歌儔戲笑妙音愛
色香味觸法不知厭足如是三十六火
之所圍遠如火燒然皆無厭足比丘
見已而說頌曰
愛火所圍遠 遍於天世間 欲燒不自在
為欲癡所使 如火益乾薪 增長大熾然
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
若人渡愛河 思覺惠生畏 得至新滅處

正法金藏經卷第三 第二十一 初

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
受諸諸衆生 過於億千劫 愚者不能捨
為貪之所使 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 唐勞自焦苦
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 憚樂遊觀處
是樂為最勝 能視濕勝城 成就勝樂因
則受天樂報 受網之所縛 還受地獄苦
受初後非善 常受衆苦惱 愛為衆惡本
正法導師說
如是比丘觀天世間欲河洄洑之所
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
受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
處名曰常歡喜以何等業生於彼處即
以聞慧知此衆生以淨信心見犯法

者應受死苦繫在牢獄以財賄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華勝故無量天女歌儔戲笑以為娛樂遊戲山峪金甌琉璃手濡觸樂河池流泉於園林中受天快樂所受之樂百千万分轉輪三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聽天衣莊嚴其身若上金峯身則金色昇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閭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

若有人能作 愛樂之善業 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

要必終歸盡 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 高者亦當墮 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 能至耐滅處 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 志修行善業 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 時天聞鳥說是偈 已心思惟其心 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 不遭正難常受

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位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廣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踐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著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

正法念處經卷第二十三第五

正法念處經卷第二十六

正法念處經卷第二十七

於三被踐受戮殺令得脫是人命終
生於頭天受五欲樂三万天正所受
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
乃至受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所增減壽命
長遠以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留叱足天
十種地已觀四天王天第三住處名
常恣意有幾住地彼以聞慧觀恣意
天有十種地何等為十一名歡喜岸
二名優鉢色三名分陀利四名眾彩
五名質多羅六名山頂七名摩倫八
名欲境九名清涼池十名常遊戲
是名常恣意天十地住處以何等業
生於彼處彼以聞慧見此眾生淨心
持戒離於邪見見人所伐鬼神大樹
夜叉羅刹之所依止其人擁護今不
斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂
無樹則苦以此人故鬼神得樂是人

令終生歡喜岸天受天快樂池名清
涼鵝鴨鵝鵝身皆金色以為莊嚴出
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園遶金
寶林樹影現池中無量種種色其池妙
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
蓮華無量百千以為莊嚴帝釋見已
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愛樂
喜岸天子與諸天女娛樂受樂不可
譬喻自在遊戲天女園遶受第一樂
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舞戲笑
音常不絕天女園遶念身心樂清淨
无垢增長成就受五欲樂心無厭足
何以故愛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四琉
璃寶白銀珊瑚黃金之色光明照曜自
在遊行光明如日可受如月或有光
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受
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豈
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天第二
地處名優鉢羅色眾生何業生於彼處
彼以聞慧見此眾生順法修行持戒
淨信為欲供養佛法僧故造優鉢
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
歌舞戲笑受無量樂一一園林琉璃
胡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
百由旬勝一切華如王取勝以因得
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受
樂乃至受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

正法念處經卷第三 第三大張初
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眾生何
業而生彼處彼以聞慧見此眾生淨
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
受天快樂種種眾寶莊嚴其身光明
見曜諸天所受華鬘莊嚴多諸天女
以為園遊金剛青摩尼寶車乘眾寶
莊嚴娛樂自在受樂乃至受善業盡
從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼
畜生得受人身所生國土多有陂澤
大富饒財受第一樂父母兄弟妻子
眷屬之所愛念以餘業故

正法念處經卷第三 第十四品 初十
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
樓觀與眾天女眾寶莊嚴遊戲園觀
隨三彩地皆與同色一一林樹一一山
峯一一華池一一河水一一流泉遊
戲受樂種種伎樂歌舞戲笑與眾天
女共相愛惡六欲自娛食須隨時飲
天甘露無有醉亂天眾園遊受斯悅
樂比丘觀已而說偈曰
善業為高勝 勝高須誦山 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
施我自調伏 利益諸眾生 智慧進慈心
彼人生天中 正行離眾過 戒寶自在嚴
悲心於眾生 彼人生天中 寶直若如金
鍊之離塵垢 修行樂正業 彼人生天中
慈愍諸眾生 常念利益 不捨諸惡業
彼人生天宮 晝夜持禁戒 智慧常護持

正法念處經卷第三 第三大張 初十
彼人生天中 常得受快樂 若人念思惟
乘於持戒鳥 到諸天宮殿 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 若人持嚴飾 天華極精妙
遊戲於天中 皆由善業故 遊戲優鉢花
園林而在嚴 遊戲於天中 皆由善業故
若住虛空界 天宮而在嚴 清淨光明天
皆由持戒得 金寶莊嚴 周遍妙花香
遊戲於山峯 皆由持戒得 如人入已室
其心無怖畏 持戒亦如是 能至於天中
非離多花香 非摩盧古 能勝天中香
持戒香寶勝 若人護持戒 此人則為勝
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
果已於生死中欲離欲心彼彩地天
遊戲受樂乃至受善業盡從天命終
有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受
人身為一切人之所受敬大富饒財
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

正法念處經卷第三

第三一經

初三中

五住處彼以聞慧見常恣意天第五
地處名質多羅觀地衆生何業生於彼
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
種數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
嶺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 畫畫師天由
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 毀塵盡則亡
二俱同時滅 若身空滅時 業盡不可失
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
五根盡亦亦 如葉有生死 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 今壁衆像現 心業亦如是
能作善惡報 是心於晝夜 思念恒不住

正法念處經卷第三

第三二經

初三中

如是業隨心 展轉常不離 風塵烟雲熱
藍色則毀滅 捨善不善時 諸業今乃失
如是比丘觀心 畫師自在造業如實觀
業歟難生死此天受於種種受業乃
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速
無熱造作義星令人受用是人命終
生山頂處受天快樂五欲自娛種種
成就有七園林一名曼陀羅戲林二
名雲林三名息樂林四名遊戲林五
名吼林六名幻林七名尼迦羅林於
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
華林遊戲其中以衆寶藏莊嚴
其山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
悅樂河水流泉蓮華浴池而相娛樂
乃至受善業盡從天命終若有餘善

正法念處經卷第三

第三三經

初三中

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
地處名曰摩偷觀地衆生何業生於
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
不諂不憍他人以食布施道行沙門
寒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
忘意曼陀羅華以為天驢遊戲華林
金毗琉璃頗梨山峯多有衆蜂遊於
華池出美妙音與衆天女遊戲園林
其林勝於百千日光曼陀羅林俱賒
林中金色界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弥留山金毗
琉璃頗梨以為其石莊嚴寶山與
天王女遊戲受樂受自業果乃至受

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衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆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屈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天女恭敬圍遶受五欲樂如意遊戲受諸欲樂於彼受樂乃至受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衆人供養壽命延長生好國土生值正法不生惡世以餘業故

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九地處名清涼池衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生信心悲心見諸衆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亦其心清涼離於醉過其飲具足五種功德天說飲已增十功德行空不墮乘空無礙如遊平地不勞其力歌舞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

三受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教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衆生何業生於彼處即以聞慧見有衆生為修禪者生欲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屈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綢衣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衆寶山亦受悅樂成就如是無量悅樂五樂音聲自業成就乃至受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綵衣服愛

正法念處經卷第二十三
種種語種種遊戲以餘華故

正法念處經卷第二十三

癸卯歲高麗國分司大藏部駐奉
勅彫造

正法念處經卷第二十四

元經婆羅門羅雲敬若流文譯

觀天品第六之三 四五天之三

初

復次比丘觀四天王三地住處一
業果具觀察已觀第四處彼以聞慧
觀三竺筏天有十種地何等為十一
名乳陀羅二名應聲三名喜樂四名
探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
是為三竺筏天十地住處比丘如是
分別觀察彼業果報以何業故生此
天處即以聞慧見竺筏天修行善業
生彼天中得相如果第一地處名乳
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
羅材美果之林施與衆僧令僧受用
此人命終生乳陀羅天受無量樂以
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
相受樂其華香氣熏百由旬天諸五

正法念處經卷第二十四 第二初

女聞此香氣皆大歡喜百倍縱送瞻
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
鬱映衆鳥雜色七寶莊嚴出和雅音
甚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
與諸天文歡娛受樂於衆寶山金毗
琉璃頗梨山峯園林地河流泉蓮花
衆鳥嚴飾復與天文遊於青色毗琉
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
五根常受樂欲境所離欲火未曾有
須臾間歇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
或說或憶念以天文因緣火起燒天人
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
 欲火無遠近常燒害眾生以意想新力
 邪憶念所使受油投欲火焚燒愚癡人
 若以火燒身燒已須臾滅名色離散已
 欲火猶不滅欲火燒眾生過於火燒人
 欲火害雖甚而人不生欲五根因緣起
 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
 欲火間所覆是欲如然蓋智人應捨離
 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乾陀
 羅天受種種樂乃至受善業盡從天
 命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生
 得受人身多有田封大富饒財以餘
 業故

復次比丘知業果報觀望後天所住
 境界彼以聞慧觀望後天第二地處名
 曰應聲衆生何業生於彼處彼以聞
 慧見有衆生正行善業為邪見人說
 一偈法令其心淨清涼信佛是人命
 終生應聲天受五欲樂遊戲天河道

華池中金毖琉璃瓊嶺梨山峯乳闍婆
 音諸天女衆種種莊嚴歌舞戲笑端
 正無比圓遠天子增長喜樂遊戲山
 峯受種種樂天長永香莊嚴其身無
 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諸婆帝
 山無影之山一切樂山心意化山如是
 等山衆寶莊嚴金園林莊嚴諸天衆
 等歡喜歌頌遊於山峯乃至眾水果
 蓮華池其水清淨涼美淨潔以為莊
 嚴衆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園
 遠種種衆鳥出衆妙音衆蜂欲音遊
 戲天子所住林殿與衆天女受第一樂
 如是地天所受之樂乃至受善業盡
 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悉具足
 以餘業故

復次比丘知業果報觀三瑩後天所
 住之地彼以聞慧見望後天第三地
 處名曰喜樂衆生何業生於彼處彼

以聞慧見此衆生修行善業以淨信
 心施人美飲或施行人清淨美水令
 其安樂或覆泉井忍諸地毒蜘蛛並
 蟻墮於井中行人飲之而致苦惱以
 是因緣覆蓋泉井不求思分為福德
 故被人命終生三瑩後天喜樂地中
 生彼天已其身光明如第二日以善
 業故遍身在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
 林等其林衆花未曾萎變香氣常熏
 金影樹林金枝瓊瓊瓊瓊瓊瓊以為
 莊嚴孔雀衆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衆鳥飲之
 十倍縱逸心生歡喜口出百種功德
 之音其音在嚴切德勝妙聞種種鳥
 歌衆妙音受欲之心百倍放逸心生
 歡樂復有衆鳥名嚙遊戲於鈴網內

正法念處經卷第十四 第七誡

出衆妙音其音清妙與鈴音合不可分別和合出聲兩倍轉妙復有衆鳥名曰岸行住於河岸金蓮華中流出香飲復有衆鳥名曰影遊隨其行處地則同色復有衆鳥名曰輪鳥若以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無量天女而自圓遊遊戲林中或遊山峯乘空趣於金毗琉璃山頂衆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衆香流水諸林香氣悉皆普熏元量金毗琉璃樹園遠彼山其地柔軟舉足下足隨之隨平於此地中與諸天女遊戲其中皆共娛樂目視愛色元量百千種種妙色無量百千可愛妙聲元量百千種種妙香如是諸根受元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衆人所念以餘業故

復以此丘知業果報觀空無天被以

正法念處經卷第十四 第七誡

聞慧見智後天第四地處名曰探水衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善業信心悲心潤益之心見寂困者其命臨終咽喉之中嚙嚙出聲餘命未盡施其樂飲或施其財以續彼命是人以此善業因緣命終生於三寶後天探水之地受天快樂光明威德如帝釋王諸天女衆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衆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園婆音衆鳥之音其林寶樹曼陀羅林俱舍耶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女衆隨天所念於摩利林既遊戲已向五華林手相娛樂其林衆鳥名曰宿命見諸天衆而說頌曰

福德可愛樂能得勝果報是故應修福無及福德哉福德藏無盡福德觀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 第七誡

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世間今受善生身無福因緣故自棄之所欺若無福調伏常行於惡道其人無安樂如沙不出油忍人為心欺遠離於福德其人不得樂樂苦常不斷是人數數生數數遠退沒以天行放逸彼天樂無常業網繫衆生疲受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衆苦毒不得以為比天樂必有退如何不覺悟不見死滅故貪者世間樂諸世間生滅不可以數知而人莫能狀為愛之所欺時諸天衆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住處一一園林一一山峯一一宮殿一一華池與諸天女遊戲其中受五欲樂於此天中受天快樂乃至愛善業盡從此命終

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受敬生好國土離於飢渴色顏端正以餘業故

復次比丘知業果報觀莖蓂天彼以聞慧見莖蓂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今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天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園遊作天伎樂遊戲歌舞又受天樂五欲自娛經於久時復詣銀林遊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又住此林遊戲受樂天衆伎樂不可辭前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柔彼山頂悉見須弥山王眷屬六万金山須弥山王住在其中復至普眼山上彼山日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

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莖蓂天所住之地彼以聞慧見莖蓂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園遊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衣真金為混多有金魚無量寶珠莊嚴其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

法華經疏卷第三 第三藏 初卷

華果常敷衆鳥遊戲常懷悅樂聞其音聲皆生愛樂若以目觀見之心悅彼諸天子常懷歡喜復往詣於本所住處婆求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戲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圖遠以為莊嚴天子天女充滿其中受天樂報復往泉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圖遠天子娛樂受樂以華相攜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喜心其林衆鳥悉於果味衆蜂色貌如毗琉璃忘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

法華經疏卷第三 第三藏 初卷

捨離若見天子與諸天女娛樂受樂百信憍醉如是受樂乃至受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患巨富皆行善業一切皆共同受一業同受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於後天所住之地復以聞慧見於後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著不復念本毫微之善生放逸地受著五欲受天觸樂見諸天女無量妙色心生戀著无始流轉欲

法華經疏卷第三 第三藏 初卷

火所然猶如猛火焚燒枯林欲火所然亦復如是諸天女衆向詣天子口出香氣遍其住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憂生怯弱心而說頌曰

苦樂法初起則忘久苦樂譬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受力大樂自覆心受火燒衆生求樂不可得若得離受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受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烟林遊戲之處天女圍遠種種音聲歌舞

戲笑娛樂受樂或行虛空如鳥飛翔
天女圍遶有乘鵝銀有乘鵝鳥有行
於地多有天女歌讚音頌身皆安樂
無有疲倦詣香烟林見彼林中先
住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
滿其中簫笛笙篳篥種種鼓樂天女在
嚴衣瓔珞具出眾妙聲歌笑之音諸
河流出水種種音眾寶色鳥種種形
色天諸歌音聞者悅樂遍滿林中其
林多有天諸樂草鳳鳥泉池華果具
足於此戲處受五欲樂復與天女眷
屬圍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
共圍遶觀諸衆生所作事業法以非
法戲許衆生行於法行戲許衆生行
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
法減少云何令魔軍衆減少勇健阿
修羅惱亂龍等皆悉損減如是護世
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
耀五樂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
皆由非法非力得增上果日之光明
非無因緣光明無等行須弥則故名
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
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
天身自嚴身如是天中樂皆由善業因
若放逸衆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
與諸天眾遊戲山峯園林浴池華果
地處種種衆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
莊嚴皆共遊戲乃至受善業盡從天
命終隨業受報墮於地獄餓鬼畜生
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婆天所
住之地彼以聞慧見筌篥天第八地
處名曰共遊衆生何業生於彼處彼
以聞慧見此衆生信心修行持戒布
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
覆種種衆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

正法念處經卷第二十四 第七十後

卷二

琉璃為莖黃金為葉金剛為莖遊戲其中於美林中眾果具足與諸天女飲於美味受五欲樂或行山峯毗琉璃地其地平正或遊山王河泉流水清淨無垢清涼快樂與諸天女遊戲其中或遊渡清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下可譬喻自業所化受天快樂如是諸天受樂放逸不知厭足眼受無量種種妙色不知厭足耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法亦復如是如是六根深受六境不知厭足隨得境界受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無量天樂乃至受善業盡從天命終若無善業墮於地獄餓鬼畜生若生人間同一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

正法念處經卷第二十四 第七十後

卷二

復親友或同一三大宮自在以餘業故

復次比丘知業果報觀三善後天節九住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餓所逼投浸深水欲自喪身救此溺人受之苦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受子亦如閻浮提人如是天中從化生受之妙甚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浴池樹枝弥覆蓮華池中金色蓮華眾終在嚴清淨流水及諸飲河種種美味恣意共汝遊戲受樂天子自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

正法念處經卷第二十四 第七十後

卷二

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化敷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渴頌讚天子曰

善哉沙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後能度生死津若人戒水淨沐浴勇健心閻浮檀金花天子自澡淨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至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特無量百千樹林和合

流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繫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而戲笑歌舞作天伎樂時彼天子既捨父母欲心所覆詣天女衆共相娛樂歡喜無比天衆伎樂受樂成就於金銀毗琉璃車渠馬瑙寶山峯中圍於浴池真珠為沙以布其地天蓮華池種種衆鳥以為莊嚴與諸天女處處遊行遊戲受樂一一山中一一河中一一流水與諸天女遊戲受樂觀察如是希有事已共天女衆歡娛受樂乃至受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

復次比丘知業果報觀三莖葉後天所

住之地彼以聞慧見莖葉後天有第十地名曰正行衆生何業而生彼處彼見聞知若有衆生行於善業見人亡破為他抄掠故令得脫或於曠野險

處教人正道或疑怖處令他安隱利養衆生善行三華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華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涂香末香華鬘莊嚴巨倍踊躍謂餘天衆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受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若生人中於法城內生於止見大女者家大富饒財以餘業故

復次比丘知業果報觀三莖葉後天已

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衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆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衆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衆與二大天王遊四天下種種摩且以為宮殿青黃赤白如前所說與行天衆遊戲空中受五欲樂如意自娛乃至受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若得為人常樂遊行一切國土設无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

無餘地作如是念四大天王天無量无边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間

正法念處經卷第三十四 第三十四頌切
淨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
實觀四天王天歌離生死見天退
告觀已歌離生死無常一切破壞一
切變動一切別離一切業藏諸業流
轉如是比丘以聞知見復次行者內
觀於法順法修行一切愚癡凡天貪
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歌離不
樂不善不修不味觀諸樂已以聞智
慧見彼比丘能與魔諍欲度生死海
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
剃除鬚髮而被法眼與魔共戰欲出
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

正法念處經卷第三十四 第三十四頌切
正行欲與魔戰減損魔軍增長如來
所說正法

正法念處經卷第三十四

癸卯歲高麗國分月歲時
勅彫造

正法念處經卷第三十五

大觀婆羅門聖學服者疏支譯

初

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
不煞不盜生三十三天不煞不盜不行
邪淫生夜摩天不煞不盜不邪淫
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
邪淫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壽命第一
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
淫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

色力富命轉勝不煞不盜不邪姪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姪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

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清淨戒復有二種一者止二者作者成就諸行轉於生死止者知因知緣而不造學復有二種一者智攝二者施攝布施攝或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戒多分戒者或持二三盡受戒者持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於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

落而常修禪非禪戒者離禪行戒離惡戒者忍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染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戒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

正法念處經卷第三十五 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

觀無量持戒衆生畏於惡道持戒能

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

天四者名住見城天五者名住鋒私地天

六者名住俱吒天俱吒者山名也七者名住難殿

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難險岸天十

三者名住摩尼藏天十四者名旋行

正法念處經卷第三十五 第一張初

地天十五者名金殿天十六者名雙

影殿天十七者名住柔軟地天十八

者名住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

婆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

二十八者名衆分天二十九者名住

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問佛說法

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

戒不穿戒不障戒堅固持戒不可譏

嫌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

正法念處經卷第三十五 第二張初

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

車乘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

金剛為鬘真金為蓋清淨華池以為

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乘

為鬘珊瑚為眼充滿池中其地復有

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教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葉金剛為臺復有蓮華金剛為莖雜色為葉一一華葉如赤寶華如毗琉璃有如車渠有如金色有如等雜色蓮葉或有百葉有二百葉乃至千葉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眾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聲鳥亦發聲復有眾鳥名欲放送若天帝釋遊於華池鳥亦遊戲如天女身復有眾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等勝蓮華池

復次比丘觀天帝釋善業所化彼見

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願惠時如赤蓮花種種華寶以為鱗鉅或七寶翅遊戲受樂於蓮花池

復次比丘復觀天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眾鳥出妙音聲遊戲池邊復次比丘和葉果眾觀善法堂蓮華池中其蓮華池眾蜂雜色出眾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眾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

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眾鳥充滿樹名如意隨天所念悉從林生若諸天眾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技修還舉如是眾華色香相貌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互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天帝釋與之娛樂此林功德見天帝釋如是林中九十九鄰由他天女一一天女各見與己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

正法藏經卷第五 第三十切
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林覆周遍猶如宮殿金銀青珠以為摩盧莊嚴其山多有眾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屈寶之所成就金剛廟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改阿修羅軍既得勝已一切天眾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雖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

正法藏經卷第五 第三十切
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索寶鼓音馬瑙雜寶以為簫笛諸天女眾無量音聲如是無量無數音樂聞聲受諸天女眾遍身在嚴身諸樂具遊戲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眾鳥莊嚴蓮華之池其池眾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嫌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

正法藏經卷第五 第三十切
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無量雜色隨其林中時分相似共遊林中誰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閭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園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

為上若為念慈願則開敷香汁派出
 第一勝天乘此龍為瞻仰帝釋前後
 圍遶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
 莊嚴瞻仰帝釋天后含脂乘千輻輪
 七寶之殿真金毗琉璃碑渠馬瑙天
 青珠寶大青珠寶以為莊嚴駕百千
 鵝闍浮檀金為身珊瑚為足赤寶為
 目赤蓮華寶以為其身珊瑚為芳真
 珠為翅以駕其殿隨帝釋念而有時
 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含
 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
 遶帝釋及以含脂如前所說受於元
 量百千種種樂龍鳥之殿大日侍衛歌
 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端於
 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余時帝
 釋而說頌曰

下業得下報眾生道成就中業得中報
 上業丈夫身若人所作華隨業得果報
 其入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
 到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

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
 音宮商角徵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

時天帝釋與后含脂及諸天眾天子
 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

正法念處經卷第二十五 第七初

林其林皆悉毗琉璃樹金果具足美味充滿如波鄰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蔬施之味日業成就一切天眾恭敬圍遶一方面於毗琉璃林遊戲受樂種種眾鳥及以眾蜂鈴網弥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

正法念處經卷第二十五 第七初

今捨樂長放逸過放逸過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苦惱

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輦有乘天鳥與諸天女遊行空中天眾圍遶或有遊於蓮華池開奏諸天樂歌舞戲笑詣無比林時帝釋子天驎莊嚴兩梅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梅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

正法念處經卷第二十五 第七初

故毗琉璃樹金樹銀樹頗梨迦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毗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无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華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派乳及以派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芬馥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眾林

其林有果所謂蜜樹果辛味樹果
柔潤樹果香腸樹果間香即飽六味
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
遊戲受樂飯食資飲復往詣於鳥舞
之林其林衆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衆鳥
亦復如是故名雜林於此林中五欲
自娛乳園宴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
心之所念天帝釋所諸天女等各還
本宮遊戲受樂今時帝釋見諸天
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 若人受欲境 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
無量諸惡感 衆生癡所誑 遊戲於愛欲
一切癡受人 未曾有厭足 境界難滿足

如大益乾薪世間受所誑 難滿亦如是
雖近於死地 猶不生厭離 為愛境所誑
不求善業根 天退不自在 為愛所誑
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 有靜心調柔 是時帝釋子
調伏順父教

時天帝釋教呵諸子令順正道修行
善業聞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
諸蓮華某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 不作衆善業 為心然所誑
退時不自在 墮於極惡處 一切諸官殿
諸善所莊嚴 以善業增長成就天人報
今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
嚴飾善業而化時憍尸迦見此官殿

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今時
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
如幻天王壽戒天王福德天王諸遊
戲天王梯羅天王憍尸迦天王以善

正法念處經卷第五 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

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棄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歡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詬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眾食於華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 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

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眾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眾利益諸天時天帝釋從其座起往詣難林共諸天子天女眷屬遊戲自娛受五欲樂種種眾鳥莊嚴林樹及以蓮華以為嚴飾諸天見已作諸伎樂輿聞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文圍遶帝釋作眾伎樂誦善法堂一切歡喜歌舞戲笑時善法堂而住諸天隨帝釋行供養帝釋種種意

正法念處經卷第五 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

聲鼓天伎樂種種歌舞出美妙音遠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遶而住無量百千諸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眾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鄰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三志令就座諸天受教即皆就坐

正法念處經卷第五 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

甲辰歲高麗國分司太藏都奉勅彫造

法華經卷第二十六

初

元親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禁果因緣而生此天我於此天必有退沒當自勉力以求安隱時諸天衆聞天帝釋說是語已白帝釋言如是我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死天上命盡還退墮於地獄餓鬼畜生復以善業生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愛愛緣取取緣有有緣生生緣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元盡是名涅槃諸天子若能如是則脫生死此生死處无有以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

正法念處經卷第二十六 第三初 轉用

正法念處經卷第二十六 第三初 轉南

緣受愛緣取取緣有有緣生生緣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元盡是名涅槃諸天子若能如是則脫生死此生死處无有以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

德光初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三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善護世天王利益世間今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衆滅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呵婆王非法惱亂惡龍王等住於海下或來戰鬪今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衆而自圍遶天衣天鬘以自莊嚴將諸天女詣一切主山猶如衆星圍遶滿月遶須弥山亦如日光覆於衆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衆鳥

正法念處經卷第三十六第四頌初

出妙音聲天蓮華池伊羅婆那白龍
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

時天帝釋至其為所以手摩捫而戲
持之我此白鳥王善能與諸阿修羅
鬪今我得勝說是語已復往詣於一
切主山至無憂殿與諸天子九那由
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
眾受報乃至受善業盡集樂報盡於
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
中眾為上首或為親友兄弟知識常
受安樂以餘業故帝釋天王閼三惡
趣觀天退沒而說偈言

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
林樹種種華眾鳥獸和集金樹如意樹
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

正法念處經卷第三十六第四頌初

如是諸嚴飾天人輪迴轉如幻亦如泡
如乾闥婆城五欲愛而誑天樂亦如是
受傷諸世間流轉生死海要毒如猛火
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
愛毒之所誑受余覆諸天不覺時所還
天人阿修羅地獄龍夜叉一切無自在
念念時所還一切三界中為時網所經
不知無自在為愛之所惑

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
介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

正法念處經卷第三十六第四頌初

生於第二山峯之處其地柔軟須弥
山峯種種雜葉光明莊嚴於此地中
觀見一切須弥山根金銀琉璃寶莊
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
潛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
赤寶色青寶色五色毗琉璃色或黃金
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
嚴鈴網彌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

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患即得得不壞無能奪者如是住峯一切天衆受自業樂乃至受善業本所持戒不盜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贊茂寒暑調適以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天第三地處彼以聞慧見有地處名曰山頂衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生持二種戒見諸衆生被縛幽閉解之令脫行於曠路為飢所逼不盜他人甘蔗果菜雖有勢力不奪他人漿水飲食以其不然放衆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洑怖欲為岸歡喜之人憶念濟波於此河中多有衆鳥色香愛味詩有蛟龍無量欲者曲度流行水沫為械嫉妬園林無量境界以為山谷如是愛河諸天浸溺無能渡者無始輪轉不得彼岸

流注不絕習為甚深行於三道瀑流波注遍於欲界色界無色界生老病死憂悲若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遊戲其中受無量樂復向飲河所謂算多羅河手觸之河無歌足河雜色水河其河兩岸金銀頗梨以為林樹華果具足皆可受樂以善業故其地諸天種種河林飲食香潔從河而流千萬天衆遊戲娛樂所服天衣無有纏縛身具光明無有骨肉亦無津汙口意無憊常懷歡喜行步序歌舞戲笑乃至受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閭浮檀金以為其地十十大殿毗琉璃寶或閭浮檀金或有白銀因陀青寶及餘七寶間錯莊嚴於諸街巷多有樓閣寶殿莊嚴光明晃耀若以日光喻彼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彌覆復有銀樹金網亦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華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街巷阡陌一切皆以

正法金藏經卷第三十六 第二張初

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變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然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華實色果如是種種無量林樹莊嚴園遠善見大城隨其憶念種種善業皆悉成就得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

正法金藏經卷第三十六 第二張初

華變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圍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三城詣於遊戲乘於無量百千億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臺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寶寶殿有乘寶官車乘為底具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圍遶無量百千種種莊嚴天子乘之往詣園林毗琉璃幢或赤寶幢或紫金幢或赤蓮寶幢無量種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受樂如葉所得上中下報歡喜受

正法金藏經卷第三十六 第十張初

樂往詣大林一一天子與天女衆或百或千乃至百千歌舞戲笑軋閼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逸往詣種種遊戲之處或行空中如青雲氣毗琉璃色如是天衆處於虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音受語往詣大林或有天衆行於金道無量百千寶殿輪輞輾諸金地金壁滿空今空陰翳而無染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 乃和自苦惱 放逸自濁心 常樂於境界 不覺死隨逐 常不離衆生 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 衆生常貪欲 渴愛無厭足 死賊忽已至 善樂不覺知 沒已死相現 為死之所牽

須臾必退沒退時受苦惱此山頂衆生

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衆人愛增長
退沒不自在有烟必有火其相法如是
如是退沒相必當歸死苦

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
有諸天子垂種種殿寶網絛覆懸衆
寶鈴無量莊嚴以自校飾見者愛樂
天發天衣以為莊嚴如融金聚百千
万衆遍須弥頂是時天子見天衆來
或乘金殿或在地行或乘鸞殿有與
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衆從空而下
詣遊戲處一切天衆皆忘雲集鼓樂
絃歌遊戲受樂無有嫌妬歌舞戲笑
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

久受天樂如是天衆歌舞戲笑以

受快樂餘天聞已往帝釋所合掌頂
禮白言天王善見城中一切天衆皆
詣園林遊戲之處天王當知帝釋聞
已勅諸天衆速疾嚴飾我欲往詣善
見諸天遊戲之處善法堂上一切天

衆聞天王勅垂種種殿若乘金殿毗
琉璃幢毗琉璃殿真金為幢七寶雜
幢以為莊嚴金色鳥殿出衆妙音或
有馬殿其行速疾或有金鸞毗琉璃
足亦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衆鳥之色伺
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
所成何等為七一者青寶王二者赤
蓮華寶三者車乘寶四者清淨毗琉
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轉
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幡金

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
伎樂目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
善見天衆見帝釋來皆捨遊戲往迎
帝釋帝釋告言汝等今應遊戲水中
善法天衆聞帝釋勅頂受其教即入
池水取蓮華葉向善見天馳速而走
善見天衆亦執蓮華走向善法天衆
遊戲喜笑時天帝釋住在空中觀諸
天衆遊戲水間久時遊戲猶不厭足
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
諸軟菓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
天子等合掌自言我得善命得善果
報得值天王利益我等過於父母如

正法念處經卷第三十 第七 第八

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金毗琉璃頗梨諸樹莊嚴其地河泉流水出衆飲食皆悉具足曼陀羅華居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歆經無量時遊戲受樂還向本宮其道種種遊戲之處戲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受於節會多饒資生不遭疾病離於憂惱以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第五地名鉢私

正法念處經卷第三十 第七 第八

他衆生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人貧窮乞食見大貧人分食惠施減妻子分而施貧窮言其孤獨困窮之人善信於衆見他犯奸為官所執從古門出執事魁賧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衆星宿之中月光第一此地天子其身光明亦復如是衆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生於其頂上大青寶王以為寶冠其光普照滿一由旬餘大珠寶見此珠寶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身瓔珞七寶所成其光能照一百由旬以金剛璣以為帶縹垂於

正法念處經卷第三十 第七 第八

習前所著帶如天虹色脚著種種雜色履履其光明曜猶如電光行不疲極若念行空隨其所向以捷力故能有所至終不疲倦而著衣服元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不善慶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漢史須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而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顯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三天子而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瑩金剛為躡真金為繫其足衆衆蜂莊嚴隨其舉足欲下足時蓮華即生

以承其足從此花林入摩倫林其林
金樹流出香飲勝葡萄酒色香味具
諸天飲之無有醉亂天女飲之復往
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
歌足愛火所燒乃至受善業盡從天
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國不生
邊地或為大王或為大目多饒財寶
為大商主以餘業故

復次比丘和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
有衆生獲執賊人不如罰戮不令苦
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
湏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切
德恭敬師長禮拜問訊和言軟善見

惡知識而不親近不樂其行不善惡
人不正行人世間所賤不共同行不
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
賍販賣貨易賣買貨直不誑衆生不
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
智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
訾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
離惡人中下止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元骨
皮離於汙垢受樂成就不可稱說譬
如轉輪聖王七寶千子王四天下所

受之樂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
天憶念悲從樹生隨天而至常與天
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
即住地辟如飛鳥翱翔於空住則依
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
故隨其行處衆妙音鳥常與天俱是
俱吒天二勢力也復有善業隨其行
處諸蓮華池衆鮮妙音鵝鴨鸞鷯
以為莊嚴是俱吒天三勢力也復有
善業者天華曼行於空中自然而有
千華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
復有善業隨天而至行於空中天諸
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
吒天五勢力也復有善業力隨其所念
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而至善法

正法念處經卷第二十六

堂天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
淨提善法堂天善見城天見此天眾
共相謂言此俱陀天如念能行能踰
我等慶慶無尋是俱陀天六勢力也
釋迦天王與其后坐百千葉蓮華
臺上乘空而遊善業化一一華葉
有三天天女天鵝莊嚴坐於華葉如
金聚作天伎樂隨印帝釋端正殊妙
與天帝釋詣俱陀天時彼天眾見帝
釋來皆大歡喜出迎帝釋頭面敬禮
美言讚嘆因進帝釋四面而坐或在
山峯或遊戲處或在山頂或在園林
或蓮華池共帝釋住俱陀天眾與天
帝釋久時遊戲還歸本宮釋如天王
還善法堂此天所受五欲之樂上妙
色聲香味觸等乃至受善業盡隨
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
畏怨敵或為大王或為大臣常受安
樂以餘業故

正法念處經卷第二十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
新彫造

正法念處經卷第二十七

元魏道安譯 聖嚴法師講

觀天品第六之六 三十三天之三

初

復次比丘知華果界觀三十三天所
住之地彼以間慧見第七地名曰雜
殿眾生何業生於彼處若有眾生見
故塔寺或惡國王邪見大目斷僧田
業如是眾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
天不熱不盜於屠兒所以討贖命自
不作惡不殺他人若有造惡心不隨
喜云何不盜自為國主或為大臣不
枉稅奪亦教他人令其位戒以此二
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

一蓮華各有百葉或有金葉或赤實
華復有雜華毗琉璃華金色眾蜂遊
戲其中復有華池生諸蓮華赤寶眾
蜂以為莊嚴復有華池生諸蓮華毗
琉璃華真金為華或有華池生諸蓮
華真金為華白銀為華或有華池生
諸蓮華車渠為華白銀為華復有華
池生諸蓮華摩羅伽多為華閻浮檀
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眾蜂滿
中雜殿華池亦復如是譬如畫師若
畫師弟子於閻浮提所曾聞事以眾
雜彩畫種種像其雜殿林亦復如
是復有雜色種種眾鳥頭足雜色其
身曾腹亦復如是或有眾鳥金臆銀
翅赤寶為首目如赤寶或有眾鳥白
銀為臆真金為翅青毗琉璃以為兩目
赤寶瞳華雜寶為首以七寶色種種
眾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
光明普照遍滿林中互相間錯旋流
宛轉滿此林中莊嚴奇特甚可愛樂
雜殿林中復有雜華手相文錯毗琉

琉璃赤寶為頸以為纏蔓果實莊嚴
白銀為莖青寶為鬚光明圓遶車渠
為枝真金纏遶赤寶為枝白銀纏絡
如是二色手相纏蔓是華殿林復有
三色莊嚴樹枝以為憚帳毗琉璃枝
真金赤寶以為纏遶如是赤寶為枝
金銀為纏白銀為枝車渠赤寶以為
纏遶是一枝一一枝纏絡華殿林
中復有雜華真金為枝一毗琉璃
華若以銀枝因陀色華若金枝亦寶
為華車渠為枝毗琉璃華生眾色果
亦復如是雜心肝起作諸雜業雜因集
故得種種報以業回緣於雜殿林受
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放
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欲

喜行非法時於此世間有四天眾何
等為四一名閻諍魔使二名荒亂魔
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閻諍手相撾
打夢行破戒是名四種魔使若閻諍
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
魔軍其可慶悅魔王聞之問使者言
云何世間增長我法減損正法時魔
使者白魔王言閻諍提人行於非法
不孝父母不敬師長沙門婆羅門聽
正法者我令昏睡令出家人還入凡
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惡
著妻子令出家人習學種種販賣閻
諍手相撾打我作如是種種方便令
魔增長正法損減時魔聞之即遣使

者告羅睺勇健毗摩質多羅阿修羅
鉢摩梯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
即告惱亂惡龍王等官樂城中惡龍
聞之生大歡喜為世間人而作惱亂
如上所說時天帝釋聞毗摩勒天王
說如是語入雜殿林與三十三天共
論斯事護世天王來自我言魔天大
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
在嚴山與阿修羅閻諍諸天聞之各言
如是各還本宮而自莊嚴雜殿天眾
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離殿林
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言人所愛
若行出家昇師子座為說法師解種
種語聞之知足以餘業故

正法念處經卷第三十七第六段初

復次比丘知葉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淨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故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戎主有所勅令取牛羊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日成就無量百千天樂不可譬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下詣餘園是故名曰歡喜園林自功德名其林皆是如意之樹隨

正法念處經卷第三十七第三段初

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渠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詣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衣伎樂隨其而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心念樹枝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生蓮華毗琉璃莖真金為華其莖柔濡見者受樂色香具足舉足下足蹈華而行如是步步成就天樂隨其

正法念處經卷第三十七第八段初

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艱諸香生大受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橫憶念風吹自高為薪欲火熾然欲無厭足以受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十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在嚴吾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頂之一心於遊戲華池園林山峯

正法念處經卷第三十七第九遍初

之中如先所化

余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一一葉端皆有千葉七寶衆蜂一一葉間有千天子其鳥頂上有諸天女不相妨尋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二善見大城如是化殿七寶所成有一百柱以為莊嚴殿有華池帝釋天王與諸天女遊戲其中作天伎樂僑尸迦天生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

正法念處經卷第三十七第十遍初

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生華鬘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佳其鳥鼻端化作樓殿廣五由旬種種果華曼陀羅華悉遍莊嚴衆妙音牛頭栴檀華以覆樓殿復有金樹種種衆華以覆其上諸天女生華鬘上歌衆妙音讚嘆天王如是為鼻所化長殿於白鳥王蓮華之中化生蓮華廣一十由旬一一葉中天子天女遊戲其中各不相見如是遊戲不相妨尋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慶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

正法念處經卷第三十七第十遍初

圓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元旱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氣燥故今露少三天下中名之為露復次太白鳥王若放雲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幢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遊戲此林如此林樹甚

正法念處經卷第七 第三十三誡

可愛樂與三十三天夏四月時於此林中遊戲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鳥玉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鳥與諸天衆入歡喜園一切天衆亦皆下為如是為頭鼻端及為兩脅一切天衆皆捨白鳥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衆等於夏四月受天快樂釋迦天王共諸天衆受樂自娛如此時間若諸天子善業將盡乃至受善業盡命終還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富樂自在以餘業故

復次比丘知葉果報觀伊羅婁那大龍為王以何業緣成就大身大神通力與阿修羅閻得大名稱以何業故受畜生身彼以聞慧見此衆生天中

正法念處經卷第七 第三十四誡

壽命滿七萬歲過去之世毗陀論部名不羣那有婆羅門大修福德好行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衆與八萬四千大白鳥玉金網彌覆寶鈴莊嚴猶如如來一切金鈴以為莊嚴八萬四千婢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環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帝釋作白鳥王比丘觀已而說頌曰

如此業盡師處處業所牽心王力甚大造作種種報勝因緣所轉處處心所使在在一切處行於三界道一切衆生業

正法念處經卷第七 第三十五誡

自在使心行是故調伏心能至不退處輕轉難調伏處處安樂緣若善調伏心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主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溺諸衆生現得無邊苦一行常隱覆大力難調伏害而不可見輕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諂曲深而極輕動是心惡險岸將人至惡道如是離衆惡不為諸根使不著諸惡法得至不滅處心從因緣生所須從心符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往何處身為業所作見心所作業者不可見此心難調伏其形不可見遍寄諸衆生無目逮造業是心性如幻從惡得惡報是心性如幻行處生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 業網甚堅牢 縛諸苦惱人
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
狹小見已思惟自誠其心如是善業
或得天身或離生死為心所使隨畜
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
明眾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
固不致恙令清淨不煞不盜云何不
煞若見有地多有眾生為持戒故不
自穿掘不教人掘若蠟若蟻蠟黃
執種種眾生知此眾生所居之處不
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溫
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
天心常歡喜歌舞戲笑遊樂受樂其
身光明常照天眾多有天人園林遊
戲第一持戒生此天處作善業人受
斯樂報所有園林金網琉璃寶鈴妙
音毗琉璃鈴善業所成還見天子鈴
中歌頌說如是言善采天子修善之
人以寂靜偈而作頌曰

善哉靜心護持戒 持戒清涼今受樂
善持禁戒種種行 後得涅槃或樂報
或遮惡道至善處 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
偈頌覺悟其心今離放逸有諸天子
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

其林四維有四如意毗琉璃樹善淨
無垢其光普照清一由旬光明如日
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慶皆有
須陀之味善淨無垢清潔香美大力
自然須陀之味復有眾鳥視之可愛
其音美妙以為莊嚴真金為首白銀
為翅毗琉璃寶赤寶為翼蓮華色寶
以為其目如是眾鳥以為莊嚴銀葉
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
王鳥一切眾鳥飲酒食果有七寶樹
七寶色鳥遊戲其上復有眾蜂如赤
寶華作種種業之所受身於蓮華山
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
共聞之時釋迦天王告諸天眾遠疾
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
一切天眾共天帝釋入四樹間光明

林中毗

正法念處經卷第二 第八大段初

琉璃樹淨如明鏡自見其相
知閻勝否若損身分具悲見之如是
樹中自見其身若打若害若見被割
壞已復生若見斷首斷臂即時遊沒
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
觀天樹中見二義沒相以聞慧知若人
悲心見屠然者欲煞衆生今其得
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
天帝釋告諸天衆修行法者生諸天
中間淨提人於劫初時行十善道或
教他人自勸身口持七種戒不缺不
漏堅固不誦如是衆生命終生天譬
如皮囊滿中盛沙不繫其口有大力
人漚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
衆其力減少樂見山頂所住諸天能

正法念處經卷第二 第八大段初

正法念處經卷第二 第八大段初

遮阿修羅復於後時人行不善缺漏
不堅行少善業閻淨提人命終生天
譬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
終少生天中譬如毗羅大樹之果其
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
初衆生多生天上後世衆生天生甚少
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
羅滅掉諸天衆今世衆生多行非法
無有戒法不持七種身口之戒誰感
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譬如
皮囊滿中盛沙不繫其口有大力人
漚之速出今世衆生行不善業墮阿
修羅亦復如是若諸衆生有半持戒
或身或口是人命終生阿修羅中或生
天中譬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

正法念處經卷第二 第八大段初

者搖之不落雜業衆生亦復如是或
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今諸阿修羅
軍增長大力天力減少雖復如是我
今能勝阿修羅軍非餘天衆汝當思
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
阿修羅時諸天衆聞天帝釋說如是
教白帝釋言如天主教我當奉行說
是語已向鉀胃林從樹出生不可壞
鉀以自莊嚴者此鉀者無能為敵其
光照曜譬如日出憂陀延山其光明
曜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有
諸天子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
果具足種種衆鳥出妙音聲
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綠果報彼以聞慧見諸衆生為工畫師雖受雇直無巧偽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閤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刻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葉得相似果如天受樂無智造葉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刻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

所供養樂行遊戲受於節會心常歡喜顏色端正飲食如意常受安樂他不能奪牀褥卧具園林遊觀奴婢充足以餘業故

復次比丘知葉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久捨物若衣服飲食牀蓐湯藥以用布施復教他人不蒸衆生乃至蜚蠊不起熱心若見有果為重所食為護其命不食重果見人食者勸令不食自持禁戒復教他人云何不盜於他所有乃至不取根食果食若於林中若於空地自既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衆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園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

毀於夏四月時其諸天衆園遶此樹娛樂受樂若波利耶多樹其華半生則少歡喜知閻浮提人少分持戒今此天樹但生半華若一切人盡行非法則此天樹波利耶多華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矚目如是波利耶多拘毗陀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實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陀羅樹花葉墮落我今當徃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

正法念處經卷第二十七 第二十四頌

紫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
偈讚仰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
多樹即便生翼新慕欲出諸天見已
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

正法念處經卷第二十七 第二十五頌

紫如雲色衆寶圍遶其影鮮澤天衆
圍遶如第二日見光威德其香普熏
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
之中須弥山王眾為第一種種樹中
波利耶多樹光明莊嚴亦復如是實
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
是大勢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闍浮提人順
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
各說已今時護世從闍浮提詣第二
天波利耶多樹王園中是時護世見
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

正法念處經卷第二十七 第二十六頌

喜今闍浮提一切人民隨順法行供
養父母沙門婆羅門恭敬長宿時諸
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
慶悅以說闍浮提人行法行故如是
天衆聞護世天說如是語復設供養
託供養已持如來像詣善法堂樹王
諸天及天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
此命終隨葉流轉墮於地獄餓鬼畜
生若有前業得生人中頑顛端正人
所樂見心常歡喜安樂無惱衆人愛
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
臣以餘業故

正法念處經卷第二十七

癸卯歲高麗國分司藏部監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十八

初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

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聞慧見三十三天第十地名稱險岸衆生何葉生於彼處彼間知見若人持戒利益衆生福德熏心或切德人持戒智慧或復病人施其一食自不熟生若空樹中或有虫蟻種種細虫若種種放牧牛羊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銀雜寶雜葉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

如融金聚百千天女以為園遠受五

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

見諸天女受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漏之從

上而下石蜜之味不得為比天子食

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

金七寶以為鸚鵡鳥因陀青寶以為鸚

鵡翅多赤寶以為鸚鵡青寶以為鸚

鵡為鸚青寶車乘以為孔雀大青七

實為命令鳥翔翔銀寶為迦陵頻伽

其聲美妙如婆求鳥音衆所樂聞翔

翔空中遊戲自娛其音美妙如天女

音於蓮花池衆蜂莊嚴遊戲其中復

於陸地翔翔遊戲復有金樹種種葉

影映飾鳥身天見衆鳥發歡喜心耳

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

鳥遊戲如是天衆共鳥遊戲天子天

女互相娛樂天鳥仇匹遊戲受樂比

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 人受富樂 不若放逸

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 者現在樂 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 此諸天衆

與鳥遊戲 天與畜生 等無差別

正法念處經卷第三 第六初

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 樂著放逸 不覺退沒
死相既至 汝當自知 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 不默生死 為愛所欺
從苦入苦

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
乃至受善業盡 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 此諸衆生 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

正法念處經卷第三 第六初

布施 不煞 不盜 若人道行 井泉池流
施水之處 施其瓶罐 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 余時 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 今位 善道 乃至
失命 不犯偷盜 云何 不煞 自行 不煞
勸人不煞 毀此 煞法 若屋牕牖 若戶
扇 間若屋椽 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 吾道 如是 之人
命終 生於 三十三天 崖岸 天受 善
業 報 有一 林樹 名 隨時 住 其林 種種
衆寶 光明 青毗琉璃 清淨 無垢 種種
衆鳥 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 衆雜色 衆鳥 遊戲 其中 或
於水中 或於 陸地 或於 山峯 險岸 山
窟 出衆妙音 善業 所化 受善 業果 種
種 天文 之所 圍遶 天曼 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 第六初

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 業網縛衆生
長在三有獄 業力自在轉 如穀轉衆輪
輪轉於三有 八方及上下 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 為惡之所悅 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
愛心輕增長 受災燒衆生 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

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往住山峯名樂遊戲山峯有鳥名曰戲樂遊戲池中互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介時天子以手摩捫乘之遊空翱翔受樂天子復念於鳥背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受著足百千倍不可為比如是受火六欲熾然不可調伏妄受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弥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弥山王六万諸山善業諸天

之所住處無量寶焰光明莊嚴甚可愛樂須弥四面有四種色謂毗琉璃白銀黃金頗梨之色此天遍行觀須弥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圍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味飲於摩偷舍須陀味色香味皆悉具足服天寶衣與諸天女遊戲受樂乃至受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而敬愛以餘業故

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尼截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瀝治終不故飲不教他作亦不隨喜和不善業捨而不作見他作惡捨不親近勸令修

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衆事亦不取烟以為書墨微細之罪惡皆畏懼是名不盜復有不煞及不偷盜不煞生者乃至畜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已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衆寶珠施於父母或以珠璣施如來像人命終生三十三天摩尼截地生彼天已受第一樂五欲自好是善業人威德光明皆悉普照五百由旬譬如日出普照衆山此天光明照一切地亦復如是其衆寶地先具光

正法金藏經卷第三十八 第七初

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衆如衆星中月最第一此天之一身亦復如是遍身光焰自觀實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衆實以為莊嚴受諸欲樂鼓樂絃歌笙笛箏篴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衆歡喜天子既至見諸天女為諸欲境惡趣所繫從生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衆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

正法金藏經卷第三十八 第二初

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而不應作若能奉持七種之戒不致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衆天變莊嚴連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今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衆所住見清淨水毗琉璃花真金為菓金剛為鬘百千果蜂以為園遠其蜂或以真金為翅毗琉璃身白銀為翅真金為身亦寶熱翅離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

正法金藏經卷第三十八 第三初

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髮樹林二樹叢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變天衣以為莊嚴間浮檀金以為璽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鵲鴦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乘於天鳥衆雜七寶以為莊嚴乘此鵝鳥遊於虛空手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華化心思
 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在
 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
 遠焚燒辟如有人於盛夏日極熱之
 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憚惶怖
 走逃避無地其火焰熾四面圍遶同
 為一焰燒一切林隨其所欲烟焰俱
 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
 燒將至天中造業之人結使癡風吹
 大愛火修禪習觀得世俗禪喻乾枯
 樹山谷草葉受火所燒猛熾火者喻
 六種愛嚴嚴走者喻於諸根染著境
 界其焰熾然憶念境界猛風所吹受
 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
 一切衆實以為莊嚴而生其家或為
 大王或為大目常受安樂衆人所愛
 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
 見有衆生不熱不盜見他作者勸令
 不作說不善業得惡果報之何不熱
 乃至某某若於水中見微細蟲護之
 不食若不瀉水終不故飲瀉水之虫
 不棄乾地還置水中今虫安隱不失
 其命亦教他人今住言道云何不盜
 若甘蔗田若果若菜若蒼婆羅他所
 攝物不起盜心亦教他人今不偷盜自
 持禁戒教他持戒云何持戒不熱不
 盜乃至失命不飲虫水亦不受用亦
 教他人今其不作是名不熱生云何
 不盜乃至草葉亦不故盜行於布施
 若見病人施其醫藥今得安樂亦復
 不以熱至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
 故一切衆實光明旋轉殊勝天女以
 為供養既供養已詣光輪林種種音
 樂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衆華蓮
 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衆妙
 音以善業故其蓮花中流出摩偷
 摩名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
 衆詣優鉢羅殿其殿縱廣滿二由旬
 如是百千優鉢羅花一一天女住一
 某端歌舞伎樂復有青色優鉢羅花
 以花青光今諸天女皆作青色若在
 赤色今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鬚
 手擎種種雜色寶惜歌舞遊戲久
 受天樂從花臺下見難娑羅殿河名

正法念處經卷第二十八 持戒法 戒法

樂見兩岸多有衆寶之樹枝葉具足
莖幹成就種種衆鳥翔翹端正婆求
之音莊嚴河岸隨天所念從河而出
其河莊嚴天女歌舞其可愛樂手相
娛樂天子來詣如是愛河天女見之
皆大歡喜歌舞戲笑作衆伎樂有異
天女作衆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衆
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衆
聞是妙音皆來集會心意樂著天女
歌音天子天女大衆和合不起嫉妬
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
末香愛樂蓮花優鉢羅花拘牟頭花
俱迦那陀花質直聰慧愛樂正法或
爲國王或爲大目或作長者或主城
或爲導師治生詣偶以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所

正法念處經卷第二十八 持戒法 戒法

住之地彼以聞慧見第十五地名曰
金殿衆生何業生於彼處彼以天賦
智慧觀察見持戒人不殺不盜云何
不殺若見怨家欲來害已或有他人
侵其妻室雖捉擒獲不打不害放捨
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
擒獲放之令去而不加害如是惡人
復至其家欲侵欲害而復擒獲還即
放之而不加害以護持戒畏業果故
怨家持刀欲來殺人護彼怨家令其
得脫不被殺戮畏破戒故自捨身命
不害他人是名不殺云何不盜不盜
幾種此持戒人乃至小罪生大恐怖
畏業果報不造惡業修行善業復有
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
之慶或至水邊不取他物種種鞋履
悉不取也所不聽亦不受用以護
戒故若晝若夜不起盜心是名不盜
是名不殺不盜云何住戒捨於不淨
不受不樂不善之法持戒清淨善人
所愛如寶不虛如是持戒生於天中

正法念處經卷第二十八 持戒法 戒法

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爲飢
所逼欲取其子是人見之自捨其身
與此惡獸欲令殺已不食其兒是持
戒人爲續其命憐愍衆生自捨身命
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
起於減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
歡喜復教他人不殺不盜住於善道
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
金爲殿一切衆寶以爲莊嚴帝釋見
已生希有心百倍受樂以倡頌曰
上上之樂 善業善果 諸天所受
先世業故 四輪之殿 駕以象馬
智慧爲鈞 殿光如日 持戒之善
遊於天上 憐愍衆生 如母愛子
慈悲之人 能至天中 行慈悲者
饒益衆生 常應供養 後生天中

悲愍調伏 利益衆生 是人如天

諸天敬仰 慈悲之人 端嚴如月

覆護衆生 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柔

滿敷種種形相以為莊嚴與諸天衆

俱坐其上天下女圍遶之時受樂種種

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衆百千

圍遶種種伎樂出衆妙音其諸天衆

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

以為其樹光明赫焰周遍莊嚴其遊

戲林種種莊嚴不可譬喻今說少分

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慶光明

赫焰帝釋見已告諸天衆汝等見是

一切戲樂遊戲之慶園莊嚴不雅然

已見時天帝釋語諸天衆過去之世

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

萬億五欲之樂猶不知足從天還返

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弥山過

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自

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後

上三十三天是時頂生光明威德猶

如日光人中最勝在此天中亦復如

是時四護世天自見光明悉不復現

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

余時帝釋遊戲在於一切樂林娛樂

受樂遙見頂生即分半座命之令坐

余時頂生即與帝釋共坐一牀二王

久時受五欲樂業盡還退余時三十

三天遊戲之慶無有及此一切樂林

其林殊妙無量衆寶以為莊嚴光明

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陀

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

乃至受善業盡墮於地獄餓鬼畜生

若生人中常值善世不值刀兵生

好國土園林具足稻麥甘蔗花果具

足大富之慶常值正法或為大王或

作大臣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

慧影衆生何業而生彼天彼以聞慧

見此衆生善業善心不殺不盜云何

不殺云何不盜幾種不殺幾種不盜

不殺生者自不殺生若種種魚鱉若

珂若貝不取不賣見殺生者教令住

戒見他作者心不隨喜勸令安住善

道之中是名不殺生六何不盜若此

善人以清淨心直心持戒不以貪心

正法念處經卷第三 第三大劫 第三

或佛塔廟或於僧中燒香之虞不興香氣不以方便令薰其衣若香至鼻心不貪著是名微細不偷盜戒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殺生者如殺已見觀諸蟲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變影天既生天已樹名變影其光朗輪周遍園林其樹花香端一由旬勝餘花香其花脩長若以一花則成首髮其花雜色種種莊嚴青黃赤白繁茂鮮華復於園林受五欲樂伎樂音聲欲樂具足隨心所欲皆悉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地名曰雜花有大勢力生諸蓮花花常開敷七寶色蜂以為莊嚴蓮花地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一是衆蜂歌衆妙

正法念處經卷第三 第三大劫 第三

音復有鸚鵡鳥皆以其翅扇蓮花池令花動起如黃金色遍覆池水鳥鵲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樂音往詣衆鳥遊戲受樂復往詣於行列宮殿遊戲之虞其諸宮殿七寶為柱金銀琉璃車渠頗梨以為莊嚴其地多有種種天女遊戲受樂天寶莊嚴天樹檀栾以塗其身共相娛樂不起憊心互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四念悉皆得之於此林中飲食河流第一色香眾味具足以歡喜心遊戲河中食頃隨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足於花葉中流出摩伽美味之飲猶如酒糟酒流而出其色青綠如分陀利黃分陀利出黃色飲琉璃色花出琉璃色飲琉璃色花出頗梨色飲車渠色花出車渠色飲雜色之花出雜色飲雜色花出毗琉璃金剛為顯如是種種諸飲從花

正法念處經卷第三 第三大劫 第三

流出香味第一諸天飲已復往詣於一切觀於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派廣三十里清淨之水湛然充滿如琉璃色鸚鵡鳥為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持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今諸天來其身光明黃色轉妙過踰兩倍於此殿中遊戲自娛受五欲樂貪受境界而無厭足如火益薪轉更增熾諸天受於色聲香味觸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墮諸業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受快樂花鬘塗香以為莊嚴金以末香心常歡悅或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煩惱以餘

正法念處經卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏部監奉勅彫造

正法念處經卷第二十九

初

九觀婆羅門覺量般若光疏

觀天品第六之八 三十三天之五

復次比丘知葉果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十七地名曰柔軟衆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衆生為貪財利恣足五欲斷毒絕命取其寶珠以自供令持戒之人不為此事是名不煞亦教他人令行不煞乃至螻蟻微細衆生亦不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至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 第三緣如

以柔軟天緒以為敷具遍覆其地柔軟滑澤若天行上隨足上下足矚則偃舉足隨平譬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顯衆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衆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衆入此林中遊戲之時樹則變小令諸天女取果不難其林皆是七寶所成光明晃曜如初

正法念處經卷第二十九 第三緣如

出以為莊嚴無量種種色華果莊嚴種種色鳥出妙音聲以為莊嚴如是衆鳥住於林中出衆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鸞鷖出衆妙音甚可愛樂天子天女園遠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絃歌笛笙篳篥種種樂器與諸天子娛樂受樂園遠華池久受天樂復有華池名一切意樂遊戲之處天衆莊嚴極極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緣

正法藏經卷第三十九 第四段初

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身亦
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
貪欲之海 愛色無厭 憶念諸樂
欲不可滿 若難憂愛 欲則止足
樂從欲生 智者不樂 難欲之樂
樂中寂勝 難受之樂 如難毒水
若難愛欲 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 不住受境
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 飄蕩堪果 欲為衰惱

正法藏經卷第三十九 第五段初

此教

如火害人 若知欲過 不貪醉果
能見實諦 永離憂惱 諸欲如毒
未得思念 得之自惱 泉惡熾然
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
欲受苦報 知此欲過 智人欲捨
離欲之人 得涅槃樂 無數千萬
鄰由他天 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
呵責放逸諸天復誦一切意樂園林
作衆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衆妙音
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

正法藏經卷第三十九 第六段初

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
受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼
畜生若生人中常受安樂常受華鬘
塗香油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難
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
詠諸禽獸今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
妻子自身財物惡友因緣而作偷盜若
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
僱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
施二憚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 我取為第一 我今奉天子
遊戲種種樂
今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
生欲目緣復有第三生欲目緣心使
諸根貪於境界心緣自在天子欲心
卑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
便以欲心抱持天女歟無等香是名

第四生欲因緣於四境界心愛染樂
時諸天女以種種飲食須臾之味供
養天子是名第五生欲因緣如是不
可譬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
念宿命以善欲樂皆忘失復以欲
心往詣天女天女亦來向天子所歌
舞戲笑手相娛樂至天子所調戲受
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
嚴金樹銀葉赤寶為枝頗梨為果色
香味具有如是等无量諸樹莊嚴園
林復有具林以為莊嚴毗琉璃樹真
金為枝赤寶為葉白銀為果車渠莊
嚴復有具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

三十三卷之三

華而為莊嚴毗琉璃瑩瑩真金為華赤寶為璣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園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襄相現怖畏成就見無常變決定必退舍乃心覺如是天子樂著

正法藏經卷第一 第一張四

放逸乃至受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
諂生於中國識邪正行知法非法一
切善人順法之慶知報恩慶而於中
生為一切人之所樂見一切長幼皆
生受敬常無煩惱端正第一大力無
畏安慰一切妻子具足所有財物三
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十
九地名曰如意衆生何業生於此地
彼以聞慧見有衆生以正見心信業
果報堅住正見其心質直不惱衆生
若養父母順法修行而不懈怠恭敬
三寶佛法衆僧不誑不盜不殺他作
亦不隨喜見他作者勸令不作為諸
衆生說於業果令住善道不誑不盜
若有衆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
不誑生若是衆生知他衆生乃至蟻
子螻蛄之類不故斷命是名不誑有

正治念愛經卷下 第十二張 初 示

諸眾生熬害瞿陀尼悅免等安置買
羅罽網機陷勸今不作復有異人以
惠方便作諸罽張設羅網捕獵鳥
獸種種煞具網罟眾生令其斷命是
持戒人勸今放捨是名不煞令他衆
生安住善道云何不盜乃至草葉不
起盜心見他偷盜勸今不作復有衆
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
樂伎樂供養佛塔以自活命作諸奇
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日後酬
少價是名偷盜復有偷盜若有酤酒
賣兒販賣市買定價不酬本直是名
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昇廟煞害
眾生教令不作施其水漿還置穢處
令不害命是名不煞吾輩之人作此

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
天女以為園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
無有骨肉亦無垢汙不生嫉妬其目
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
此事於己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
琉璃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鵲或
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
於多時心善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樂舞種種戲
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眾
光明騰焰種種河泉流池清處美飲
之河種種食河無量天女種種莊嚴以
為園遶其須弥山持諸世間處於六
萬眾山之中六萬眾山以為園遶高
峻廣大天龍夜叉阿修羅乾那羅之
所住處善業諸天之所依止種種善
業具足可得四寶成就一一位處種

種眾色以為莊嚴皆悉見之手相歡
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
時詣天復見餘地一名高乘二名大
高乘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
千身如羅睺阿修羅手障日光如前
所說今時天子復於空中徘徊旋轉
觀於山三與諸天女娛樂受樂歌頌
音聲住於官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柱以為
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
樂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
羅林於此林中百千眾蜂以為園遶

正法念處經卷第三 第六

入於林中共食美飲歌舞受樂而無
厭足復往詣於遊戲之處名曰無垢
百百千千衆樂音聲共相娛樂而不
厭足諸天放逸受五欲樂乃至受善
業盡命終還墮於地獄餓鬼畜生若
有餘業生於人中顏色光澤主上貴
重第一富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詐
衆生不惱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三未
來世所作善業猶如父母為如實故
受無量樂不殺不盜亦教他人令行
不殺不行偷盜若復有人殺生偷盜
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其事業遊戲
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 第七

之人過修善業今破戒者住於善道
示人正法今入正道種於善業其人
心淨猶如鍊金行於善業現在未來
安隱快樂是名不熱復有不熱有諸
衆生以邪見故熱諸蛇蝎百足蚊虻
蜥蜴之類然如是等惡諸果樹欲令
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
名微細持不熱戒云何不盜不恣
復有幾種若人思惟欲令種種稻
穀麻麥種種雜豆我獨成就今世
間人五穀不登獨我成就常作如
是不善思惟復於異時衆生薄福田
稼不收如是惡人見世飢饉心生歡
喜如我所念於市肆賣曲心巧偽重
諸穀麥誰或於人究竟成業若心思
惟名為思業若作誰時名為誰業作
誰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誰
或他人見他作者心不隨喜若飢饉

正法念處經卷第三 第八

世治生求利如法販賣不誑衆生是
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
病困乏之人若寧三禪得三禪人從
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
一清淨目業成就其七寶林長二十
由旬廣十由旬河泉流水園林具足
見者受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
身之色相悉現衆樹以善業故得相
似果其樹復有奇特之事隨其造作

上中下葉生此天中隨其本作上中下葉悉現樹中根莖枝葉皆悉觀見時天帝釋與諸天女華嚴莊嚴其殿光明晃曜大明勝於和合百日照微細行天遙見帝釋皆往出迎到已恭敬頂礼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善業其林眾鳥出美妙音真金為樹莊嚴園林是時天王觀葉報已而說頌曰

善業得此果種種業林證雖無有言說知以善業報種種諸果報處處受生元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隨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受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墮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

女人心無實須臾起惡心須臾心不受其心不暫停如電不久住巧智虛誑人心貪則親近常思樂他人懷慢情恣態天人毗舍遮羅剎龍夜叉皆為女色縛女人如惡毒不念於恩惠非種種伎術女人性如風其心不停息若見大財富心則生受樂又見衰禍至厭之而捨棄若有人親近則生受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惡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眾元甚女色欲燒心後受大苦惱現在所作業貪欲自迷心癡心不能覺女欲之所迷丈夫既信已為無量要縛忽然便捨離猶如地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偽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

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眾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眾鳥出妙音聲見此河者皆生受樂釋迦天王與諸天女及諸天眾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慶既至此慶餘地諸天聞天主至亦皆來集其華宮殿居須弥頂高勝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今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堂此微細行天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常受安

正法念處經卷第二十九 第三張初

樂或為國王或為大目第一螺髮其
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近咸識生於
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
行究竟持二種戒不熱不盜云何不
熱若稻穀麥生微細而不持不磨
知其有重護此重命不轉與人復有
不熱生若牛馬驢驘擔負脊懷瘡中
生若以漿水洗此瘡時不以草藥
斷此重命以鳥毛羽洗拭取重置餘
臭爛敗肉之中令全其命護此驢牛
恐害其命復護重命乃至蟻子亦不

正法念處經卷第二十九 第三張初

故欲若盡若衣不行放逆心不念熱
有衆生想若蟻若蟻亦不故熱是名
不熱云何不盜幾種不盜若有衆生
見飽食主與薑食主黃麵食主若徇
野于取諸衆生欲自食之其人若見
以其所食而貿易之令其得脫如是
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
戒者教令住戒已持戒者令其增長
說業果報令其覺悟是則名曰不熱
不盜復有順法行人利益衆生見諸
寮蜂知他欲熱以物救贖令其得脫
施衆生命是名施命復有布施若法
行人貧窮之短若以一食施四憚人
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

正法念處經卷第二十九 第三張初

故退時自知猶不厭足愛縛所縛受
所欺誰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
天聞如是說過去有佛号迦迦天村
陀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
是事無若無欲者則無欲過是為是
事无故是事无云何是事滅故是事
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可

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無故是事無是名是事滅故是事滅

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元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無色則无眼無眼則無憶念元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所謂如陶師輪繩泥水眾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元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

復次天子云何是事有故是事有所謂有欲故決定被燒辟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欲離欲故欲不能燒猶如無人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元父母則無精血元決定業無藏元中陰則無身生如是天子是

正法念處經卷第三十九 第三十頌初
為是事無故是事無
正法念處經卷第三十九

癸卯歲高麗國合司藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十

初

觀天品第六之九

三十三天之六

九觀婆羅門星雲般若流支譯

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生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官殿人中之數五千歲中於此官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

今時世尊還闍浮提以大悲心為人說法所謂無明緣行乃至生緣老死時諸眾生無量無邊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鄰天宮到其宮已見種種鳥七寶翅羽以

正法念處經卷第三十 第三張初

為莊嚴眾蓮華池其諸池中七寶蓮華其蓮華色種種實色種種眾聲以為莊嚴如日初出其華光明莊嚴實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園林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眾勝池中諸鳥見諸天子心意蕩逸即為天子而說頌曰

譬如靈鷲鳥 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 修禪離放逸 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 第三張初

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 富樂有義惱 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 其心不迷者 是人得寂靜 應住寂靜中 常為欲誑曲 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 第一寂滅處 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 樂從心所生 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

若斷此悲結 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 行者第一道 從愛生欲樂
 不能至正道 初愛生味者 得報如火毒
 從欲所生樂 常在於地獄 初愛生善味
 中愛亦如是 後靜靜清淨 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 欲迴覆所轉 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 為放逸所詐
 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 詭曲邪憶念 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 境界地所覆 心沒駛流注
 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
 癡人樂貪著 蜂飲毒存亡 愛欲無不沒
 三毒水中生 放逸風所吹 愛火燒天眾
 而猶不覺知 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
 攀緣不覺停 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 善行為最勝 非為不善業
 如是善業繫 則得於勝處 諸天著欲樂
 不得靜處 智人至寂靜 以不放逸故
 余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
 種種功德學無學人所住之廣大仙世
 尊迹迦村陀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
 如須彌山覆於六万金山之中釋迦
 天主在諸天中亦復如是三十三天
 諸園林中此林光明最勝殊特時天
 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

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
 具足天眾自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
 此林中見百千万殿園遶此殿七寶
 莊嚴謂青寶王金剛車華毗琉璃寶
 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
 雲翳於眾星中日月寂勝如來所坐
 宮殿殊勝亦復如是其明照曜唯除
 帝釋一切天眾不能久規是殿威德
 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
 諸天自言唯然天王我已見之帝釋

正法藏經卷第三 第七經

告曰此殿往昔迦迦村陀如來等正覺調御大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安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已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云云當知彼佛如來如是次第為諸天眾放逆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眾生生介時如來復為放逆諸天子等說微妙法以偈呵責

放逆生死本 諸天所住處 放逆毒所醉 浸在於諸有 若有離放逆 永脫三界海 放逆癡為本 盲冥無所覺 光明超有本 從於火日生 因癡生放逆 大仙如是說 放逆火熾然 由心之所起 詐惑愚癡人 至諸地獄道 天人行放逆 女色之所使 和合相婬樂 不知愛別苦 臨命欲終時 現前受大苦 婢女亦隨盡 諸樂皆磨滅 和合必有離 一切樂皆盡 壯少當衰變 一切樂皆盡 一切諸眾生 善惡業所繫

正法藏經卷第三 第七經

如使人造戲 去求各差別 業使之所繫 流轉於生死 無常業流動 智者不應信 放逆如毒害 應方便捨離 若離於放逆 永渡三界海

今時迦迦村陀如來調伏九鄰由他放逆諸天今離放逆分別解說利益諸天與諸比丘及諸大眾詣閻浮提詣天帝釋為請天示說是語云往詣殿所昇於寶殿俱陀迦殿無量眾寶以為莊嚴其諸寶物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示未曾有此勝妙莊嚴時諸天眾白云三言雖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逆如汝等故時諸天眾自知男婦捨憍慢心一切天眾皆以頭面禮如來殿皆發歡喜顯色悅樂心生歡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

正法藏經卷第三 第七經

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陀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 隨放逆地者 無有不受苦 若人行放逆 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 放逆能破壞 是故應捨離 不放逆不死 放逆是死句 不放逆眾勝 當為諸天主 放逆生死本 謹慎是勝道 是故捨放逆 常得受天樂 若人欲求樂 若怖畏諸苦 應捨放逆行 放逆如火毒 放逆瞋覆人 放逆癡毒害 作諸不善業 放逆墜墮陷 不放逆取勝 放逆為不善 不放逆得樂 放逆常受苦 應說此偈句 為善樂根本 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逆毀放逆還出此殿向諸

天泉時諸天衆見天王帝釋皆生恭敬至帝釋而時天帝釋以向偈頌為諸天衆具足演說告諸天曰如是偈句為欲利益安樂一切諸天子故書之殿壁一切天衆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衆久不放還復以種種伎樂之音與諸天衆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衆既相見已皆生歡喜於園林中寶樹寶枝旃覆園林手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閑於三惡道門還生人中安樂國土園林流地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衆生何業生於彼天彼以聞慧見諸衆生修行善法常不放逸以利益心利益衆生信於因果近善知識不煞生不偷盜若尸賒婆樹若菴羅樹若栴若檮種種林樹於此樹上有諸鳥巢巢中有子若鳥若蛇取諸鳥子其人見之以慈悲心利益衆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目持禁戒今他住戒見住戒者教他隨喜為他衆生說善果報念佛法僧而行布施者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威滿其地莊嚴甚可愛樂七寶園林

充滿其地種種流泉諸蓮華池種種蓮華毗琉璃莖黃金為葉迺覆池水種種金石以為崖岸旋轉洄澆猶如無戲種種衆鳥出妙音聲令心悅豫真金山峯毗琉璃峯莊嚴其地鵝鴨鶩鴦出衆妙音天子天女歡喜遊戲遠遶華池其河流注出妙音聲復有衆寶蓮華之林種種光明種種衆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 智者所捨離 無耻无慚愧 常作不善行 如人墜高巖 後時乃自覺 貪取無誠信 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

正法金藏經卷第三 第十三 初

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 其人無樂報 若人毀犯戒 如偽實雲母 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 二放逸所感 輪轉於地獄 一切諸世間 有出必歸滅 如生則有死 里意不相離 放逸自圓通 境界海增長 受縛之所縛 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 因欲無厭足 常受諸苦惱 元有念念時 須臾不自在 是愛使眾生 受於天中樂 受地甚暴惡 元重難覺觀 遊戲於愛地 為欲之所使 譬如地獄火 焚燒諸罪人 受火亦如是 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 受火周遍起 一切皆圓通 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聞 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

正法金藏經卷第三 第十四 初

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華頗眾為甚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澍沒未曾覺悟如是遊戲共相娛樂乃至受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受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日月行眾生何業生於彼處彼間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來像見之歡喜思惟受仰福田功德思心功德自熏其心而行善業心生喜悅不熱不盜云何不熱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熱不生熱念乃至

正法金藏經卷第三 第十五 初

牀褥卧具有濕生虫不起心想欲害其命於微細命乃至蠅子不起熱意是名不熱生云何不盜如是善人修行善業不知厭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眾身相光明清淨無垢亦復如是天子既生一切天眾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眾伎樂詣於園林遊戲之處林名五樂第一勝妙於三十三天最為殊特其樹威德樹有善果眾鳥勝慧鈴頭摩伽華華池流水空中香風來吹貫鈴出於無量微妙音聲是時

天子與諸天衆作樂伎樂與諸天女
種種莊嚴詔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
其樹莊嚴天中眾勝明如日光其光
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
處空果中常流種種香飲諸天飲之
離於醉亂種種香味隨心所念皆悉
得之受如是等功德之種時有天鳥名
教放逆為放逆諸天子等而說頌曰
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 若常亂心 行於非法
是樂虛妄 去已不還 持戒莫樂
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

放逆癡毒 不覺無常 壞其身命
無量百千 鄉由他天 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 後為大患
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 常為惛醉 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 種種被條 蓮華嚴飾
種種流水 諸河莊嚴 葉因所得
過於虛空 劫火既起 燒滅須弥
況此天身 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

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 苦惱輪轉 地
獄 餓鬼 畜生 諸苦 堅韌 難可調伏 唯
除天子 第一勝心 久習善根

復次比丘 觀此天鳥 以何等善說於
清淨無垢如實之法 教於放逸諸天
子等 彼聞知見 若有於人中 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 黃金為葉
頗梨為枝 四周弥布 復有寶樹 種種
珊瑚寶樹 嚴飾百千眾 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 離於熾妬 及諸
恐怖 心相愛樂 互相渴仰 受第一樂

復與天眾遊戲歌舞入如意林既入

正法念處經卷第三 第九初

餘業故

正法念處經卷第三 第三後 初

此林隨心所念一切皆得以是因緣名如意樹又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文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榮化諸天女眾以為園遠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草若身單之猶如草於迦旃隣提迦旃隣提海中之鳥草之天眾有輪王出此為則現無量難垢清淨光明善妙之香若有見之甚可受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園遠受天五欲乃至受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願第一或為王者或為大目所生國土常有善法正見眾生之所往處而於中生離惡知識以

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有地震第二十四地名閻摩婆羅眾生何業而生彼天彼聞知見若有眾生奉持禁戒以正見心利益眾生正身口意若邊險地苦曠野中若人沒溺墮於大河救令得脫若於曠野渴之所過施以漿水若於險道迷失道徑示以正路不求報恩利益眾生救護眾生施其壽命亡何不煞生不偷盜或於此人若復餘人行於善業不煞眾生若於所住房舍之中生諸眾生若胎生濕生若魚若細壞人資具或在採間數墮人上令人不安以慈悲心而不煞害蝦蟇毒蟲種種毒螫雖被中害不斷其命是名不煞生亡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盜有力能取而不偷盜自守渴之若彼賈客以水施之然後乃飲若彼不施賈客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

說不同道行以何因緣不與同行一切善業近惡知識則為妨礙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婆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白言天王閻摩婆羅有一天子初始出生光明勝於一切天眾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業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于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

正法念處經卷第三 第三後 初

若人造善業不失樂果報不作則無果
作業終不失 廢人不樂因 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 不善惡癡人 常行於順惠
於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
色相光明華果聚為珠勝鈴網弥覆
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
歡喜蓮華池中多有鸚鵡鵝鵠出眾
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除此
二樹未有如是蓮華浴池此娑羅樹
唯除波利耶多拘毗羅樹餘無及
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清水流
波之力受種種樂

於時天帝釋與善法殿一切天眾遊
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
時閻摩娑羅一切天眾見帝釋來皆出
奉迎合掌頂禮釋迦天王善法堂天
閻摩娑羅天皆共相和合相娛樂歌
舞戲笑往詣雙樹至此樹下一切天
眾圍遶此樹飲於摩偷天之上亦時
釋迦天三告諸天曰汝見如是閻摩
娑羅樹一切天中唯除波利耶多俱
解脫羅樹餘一切樹無與等者諸天
白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
蓮華莊嚴摩尼山峯白銀山峯頗梨
山峯毗琉璃山峯種種流水河池莊嚴
復見天華七寶蓮華池百千泉峰以

為園遶復見園林黃金白銀毗琉璃寶
青寶玉樹復有衆鳥七寶為翅出無
量種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
圍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
雲三昧琉璃寶白銀衆寶頗梨車渠
莊嚴其柱復有種種林樹繒敷統縱
莊嚴其林其林四足衆寶莊嚴謂金
剛寶青寶頗梨毗琉璃寶復見樹內
山峯之中種種衆鳥元量音聲時天
帝釋告諸天眾汝等見此雙樹之內
有特事不詣天白言唯然已見時天
帝釋自觀天眾放逸喜樂將諸天眾
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
於諸道中守護衆生猶如父母如實

正法念處經卷第三十 第三十五

帝

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
業報若有文大作諸善業集於智慧
正見之燈能知如是上中下智漏無
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鐵鬼神通
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
云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
身自施見之不超不恭敬札具足福

正法念處經卷第三十 第三十六

切益成

田具足財物思不具足決定布施生
於邊地無正法律無礼儀處或為王
領或為目佉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

癸卯歲高麗國分貢藏都監奉
勅雕造

慶經卷第三十一

誠

尤親婆羅門習業般若流多譯

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
皆悉具足福田勝者諸如來等物具
足者謂飲食財物思具足者深心信
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
施生於大國為王領主無有兵刀灾
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
者或為大臣久住於世是為無畏施
之果報也於鏡壁中見如是果
又於鏡壁見勝布施所謂法施取為

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持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悉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軍勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上法施也復有

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盡諸結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忍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

介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虞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依不放逸行時諸天眾見此業報希有之事於生死中皆生厭心而說頌曰

欲樂盛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受別離苦復過於是受難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娼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香鉤放逸亦然

天龍人鬼及阿修羅皆為放逸
得大衰惱天王當知我等福如
令王於此示生死獄

時諸天子說是偈已復作是言天王
云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舊天子名須
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
作如此葉影之壁留此樹中我於今
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
伏諸天於葉鏡地令住善道還問淨
提我從如是大德之天聞此希有難
見之事我時聞已為離放逸與諸天
眾來至於此今諸天眾皆得慚愧是
故我今示於汝等葉鏡之壁上中下

業報等天子慎勿放逸也今時天帝
釋復告天眾當共汝等詣第二樹觀
諸葉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
出其門出已還問有餘天眾歌偈戲
笑作眾伎樂歡娛受樂見天帝釋即
來親近頭面敬禮樂行歌偈手相娛
樂以鉢頭座諸蓮花等手相打擲時
諸天眾從樹出者向放逸天說其所
見等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
樂以天鼓天女而自在嚴入於種種
園林之中遊戲受樂以善業故時諸
天眾與天帝釋入於葉鏡見葉報者
皆不遊戲如無學人所作已辦離放
逸行安立而住見諸天眾就著放逸
生悲愍心作如是言此諸天子心著
放逸不知當退隨葉流轉墮於地獄
餓鬼畜生煩惱惱業不離一切生死

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
我等今時天帝釋為諸天眾而說頌曰
天子汝等樂多行於放逸放逸受者故
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
皆當有別難汝等不覺知須臾必終是
命欲臨終時諸根皆壞滅方乃知苦惱
忽至無能免譬如旋火輪如乳間婆城
三界皆無常亦如水泡沫譬如冰聚沫
愚者欲獲樂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於善業
死王甚善惡莫於後生悔我今教勅汝
慎莫行放逸汝為受所覆馳騁諸境界
境界繫縛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
放逸曾不在念嗔除已見葉鏡地者

法華經疏卷第三 第三十

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皆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眾眾鳥妙音如意之樹猶如日光其光普照如日之光是婆羅樹復有飲食充滿河中香味流溢寂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著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殿或就赤蓮花寶以為欄楯黃金為

法華經疏卷第三 第三十一

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乘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 得真解脫如寶諦
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 則如渡者昇船渡
三界之海惡迴流 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
眾生憶念自濁心 愚癡瞋恚慾垢等
智慧大水甚清淨 洗除一切眾生垢
一切眾生不能見 外道慢心莫能了
其法清淨離塵垢 世尊普示諸眾生
喜樂放逸無救者 如是眾生導師故

法華經疏卷第三 第三十二

渡於生死到彼岸 能度無救諸眾生
饒益一切諸世間 唯有如來無上尊
以能利益眾生故 是故如來取味勝
如是天帝釋以淨信心歎佛影像但
頭合掌與諸天眾頭面敬禮如來影
像復興與天眾但頭合掌禮於如來所
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慢離
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
今時諸天子白天王言憍尸迦迦葉
如來以何因緣於此閻摩婆羅樹中
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
非一切人皆悉能見若化在外諸天
見之下生希有或生過惡以是因緣

正法藏經卷第三十卷 第三張說

於此閻摩娑羅樹內示留化像此二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示生死業時諸天衆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毒如前所說從地獄出生餓鬼中多起瞋恚如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閻譚其心瞋恚兵刃中死不得長壽有餘善業生於天中感德色相減劣不如壽命短促若諸天衆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毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中以諸刀杖互相煞害如前所說或

正法藏經卷第三十卷 第三張說

或

食屎尿不淨之物求之難得有餘餓鬼互相斷裂身體破壞或喪身命餓鬼中死生畜生中於曠野中受遮毗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敗減劣應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衆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

正法藏經卷第三十卷 第三張說

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淫妄語墮此地獄具受衆苦種種毒無量辛酸從地獄出生餓鬼中壽命長遠或受錐身餓鬼之形或受針頭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火所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互相殘害迭相食噉畜生中死者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衆寶莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女皆輕捨至餘天須陀毖味智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天衆與阿修羅鬪戰之時為他所煞以餘業故

今時釋迦天王復共諸天衆於寶殿壁見大叫喚地獄十六隔處是中衆生受種種苦如前所說若有衆生煞生偷盜邪淫妄語飲酒醉亂墮此地獄具受無量種種毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中屢屢逃走有大惡

鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死生畜生中受迦頻闍羅鵝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應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間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瘡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

譬如諸樹在空風吹而旋轉諸業亦如是和合有別難苦樂亦如是因業之所轉非是無因緣今此業化摩牟尼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網繫鳥雖遙攝則還業網繫眾生其事亦如是今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閼摩婆羅樹中而出天眾出已帝釋還開婆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貪若受欲貪心常愛樂本行於善業天中貪報盡如是放逸人命終何所趣放逸忘自壞業風之所吹猶如樹傾倒墮於諸道中

百千那由他天中受生死而不起厭離不生憂怖心

今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閼摩婆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閼摩婆羅所住諸天受天之樂乃至受善業盡命終還退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持檀林大富豐樂

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以閼慧見三十三天第二十五地名連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憚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

正法藏經第三十卷 第十七張

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
乃至不取糠結草葉信葉果報而生
怖畏非畏王法是名不盜云何不煞
生乃至濕生蚰蜒之類終不故煞心
不念煞若有衆生造作罪羅罟網機
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
有所作一切天衆皆共讚善顏色清
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
一莊嚴一切衆生不能分別如是天
處甚可愛樂天子既生其身光明受
第一樂身無骨肉亦無垢汙無有怨
敵亦無怖畏無所追求離於嫉妬無
不受樂無病怖畏唯除退時無有五
怖心多放逸過見諸地皆可受樂五
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
寶所成鵝鴨鸞鳥以為莊嚴出於種

正法藏經第三十二卷 第十八張

種種妙音聲山谷之中多饒衆鳥
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
毗琉璃以為樹枝衆花莊嚴無量眾
珍以為嚴飾須彌山第一衆寶以
為莊嚴其地柔軟七寶高峰其高峯
中衆花妙香周匝嚴飾隨念而生
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園遊
歌衆妙音共相娛樂如是天衆隨所
觸見皆受快樂耳聞衆音心皆受樂
若聞諸香無量功德皆悉具足若以
觸無不受樂隨心所念一切皆得無
有因緣能奪其樂如是天子百千天
女而為園遊共餘天衆往詣山峯其
峯名曰一切勢力一切皆是如意之
樹莊嚴山峯沅泉河池生衆蓮花以
為莊嚴無量百千天衆園遊毗琉璃
寶以為樹枝遍覆其上百千重閣以
為莊嚴無量衆鳥出妙音聲以善業
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

正法藏經第三十三卷 第十九張

爾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
與諸天子天女作衆伎樂出妙音聲
娛樂受樂此諸天衆其身光明色量
受樂皆悉具足諦視瞻仰衆蓮花莊
嚴以為莊嚴聞衆歌音心生受樂皆服
天衣無有線纒經緯之別如是諸天
其身皆悉具足光明
爾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
之地衆樂成就如前所說何故名曰
速行地耶如此天衆有大勢力若諸
天衆與阿修羅鬪能於人中一瞬目
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
受天樂善業既盡五衰相現身體汗
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
衆即生愧耻一切天女皆悉背叛是

時天子見其天女背已起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禁亦時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語禁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禁壽命短促速疾命終若於先世有邪淫禁見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰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今時則為業網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而說頌曰
飲於放逸酒 諸天皆癡飲 退墮於地獄 大猛火園遠 初染於受欲 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 若還衰變時即捨不復念 猶如眾蜂 捨於萎花 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 如客難善樂惑惑致愚癡 巧辭增惑惑 女人難可信智者所遠離 女色詭天人 急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 園林而在嚴為死繩所縛 欲繫而將去 欲樂不能救何用諸姝女 溥天諸世間 死王悉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棄所資隨其至慶業經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

樂乃至受善業盡命終還退墮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目多有為馬馳驅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眾空何業而生彼天若有眾生能捨護持七種之戒得相似果以思修心正見相應不煞不盜不淫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眾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眾生離惡知識以求樂故不煞眾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命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

正法藏經卷第三

以日光其人知然而不加言亦不報
然自捨身命不欺眾生是善業人身
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
受第一樂眾樂具足於須弥地遊戲
娛樂與千天女以為圓遶閻浮檀金
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於閻浮
檀金以為樹林莊嚴園苑金樹銀樹
青毗琉璃以為其界銀樹金樹毗琉
璃景以為莊嚴外影林中既遊戲已
復詣異處漸次遊戲孔雀眾鳥七寶
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

正法藏經卷第三

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
三天說閻浮提法以非法是時天子
於虛空中路遙護世四大天王而問
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
迦天三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
希有心乘於眾寶大力孔雀隨念而
行無所障尋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
八解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

正法藏經卷第三

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
乘或身乘空悉遍觀須弥山已次
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
之心著謂有真實
尔時天子初下之時有婆羅門見此

法華經疏卷第三十一 三十三天

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間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

正法念處經卷第三十二

九經摩訶門羅雲般若流支譯

觀天品之十一 三十三天之八

誠

爾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禮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等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墮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 第三十二

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

正法念處經第三卷 第四張 誡

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眾生為心誑惑以偈頌曰

心為惡蛇受毒周遍螫人五體虛生大悔受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因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

正法念處經第三卷 第四張 誡

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眾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

眾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眾觀察一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十

三天至於天宮向餘天眾如前所說復於園林遊戲受樂散樂自娛種種

正法念處經第三卷 第五張 誡

功德皆悉具足一切眾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雜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二十七地名智慧行眾生何業而生彼天彼以聞慧見有眾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悉造於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闍闍寢廢其讀習若有眾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或熱時以扇布施

增長讀習之善若或熱時以扇布施

令無間宴亦無熱惱聞諸比丘談論聖法心甚喜悅二種功德因緣力故是善業人自利利人身壞命殤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衆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受敬不離演說皆生歡喜親近天子手執蓮花或執金花或有銀花毗琉璃花頗梨迦花或雜寶花若金蓮花白銀為莖赤寶為顯毗琉璃花真金為莖青寶蓮花白銀為莖碑磲蓮花青寶珠王以為其莖赤蓮花寶金剛為顯如是天女至天子所以所持花散天子上猶如盛夏降澍雨諸天女等以諸寶花散於初生天子之上亦復如是

正法念處經第三卷 第七張 誠立
欲心增長如是天女周匝圍遶遊於園林天諸園林衆寶光明一切諸欲皆悉具足於此樹下遊戲受樂種種衆鳥歌衆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

正法念處經第三卷 第八張 誠立
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受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衆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衆色眼甚受悅如是初生天子與諸天衆娛樂受樂天子復詣毗琉璃地共天女衆次第見於摩厘寶衣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希有心生大歡喜共天女衆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衆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衆妙音讚天王釋以天帝釋因緣力故令我於此摩厘支羅園林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爾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衆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
衆生癡所使 飲於摩偷酒 現觀癡所繫 貪著於美味 摩偷癡網網 飲之至命殤 退墮於地獄 諸龍亦如是 若見觸嗅嘗

正法念處經第三卷 第九品 滅
令人心癡醉 是欲眾爾網 智者所捨離

見之生貪著 觸之則喫嘗 嗅之心貪味

著味為憂惱 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

目瞽常惛醉 心迷致癡荒 不知善惡法

女人所輕笑 眠卧於羶穢 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 泉人所輕忽

如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀譽諸天何況

餘天此諸天子飲於天味上中下味

色香具足如其善業願行種子飲已

復詣陀羅殿林於此林中欲行遊戲

聞種種音心生歡喜青優鉢羅以為

首鵲天子天女共相圍遶歡喜遊戲

心常念欲金色光明陀羅林殿既受

樂已復往詣於弥伽雲林既至弥伽

雲林之中見百千殿天詣莊嚴

尔時天主釋迦提婆乘伊羅婆那大

白為王共諸天子天女眷屬圍遶心

生喜悅為欲利益放送諸天時諸天

正法念處經第三卷 第十品 滅
眾見帝釋來悉皆出迎皆以頭面頂

礼天主於天主前出眾妙音歌儼戲

笑歡喜叫呼時天王釋以柔軟言慰

問諸天在於伊羅婆那白為之上告

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恃

慢時天王釋告諸天曰汝勿急還我

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

謗增高大時諸天眾見其增長罵

詈不覺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

增輝大我當方便令離瞋慢時天帝

釋而說頌曰

不離瞋伏瞋 忍伏羞惡心 法能伏非法

光明破暗冥 成實勝妄語 正語伏綺語

軟語勝惡口 能禁兩舌過 慈心斷煞害

布施除慳貪 正念勝邪念 善念破惡念

明能破無明 白日照黑闇 白月勝黑月

如是常得勝 智慧知真諦 勝於邪見欲

正法念處經第三卷 第十一品 滅
賢聖八分道 能破諸惡道 如來四無畏

能破諸怖畏 憶念破忘失 智能破愚癡

若住阿蘭若 則能破諸欲 須弥勝眾山

及以眾園林 大海勝洧沔 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

貪則能除飢 師子心勇健 勝於一切獸

知足勝怖塗 智者如是說 悲愍者常勝

無悲為滅劣 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

如來寂殊勝 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

汝勿生怖塗 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

增色力勇健惡不增長見其劣弱時

有天子手捉其足曳令下座即時駭

出天歡喜園時天帝釋心生歡喜復

往詣於摩尼支羅所住之地乘於伊

羅婆那大白為王騰空而遊向於摩

尼支羅之林所作已辦與諸一切天

子天女至摩尼地摩尼地天見天王

釋皆悉出迎頭面頂礼修敬既畢皆往詣於弥伽雲林其地一切衆欲具足柔軟廣博衆花遍覆以蓮花枝用為宮室一切愛愛釋迦天主共諸天女種種樂音歌舞遊戲娛樂受樂軋閻婆王園遠帝釋歌衆妙音讚歎天王五樂音聲以為娛樂時天帝釋在於伊羅婆鄰白鳥之上其為端嚴勝於寶山行步進趣如動玉山其為鮮白踰於雪山如春末時日光照耀雪山之峯如是天衆天子天女園遠帝釋遊於園林其諸園林毗琉瑠寶白銀頗梨因陀青寶大因陀寶赤蓮花寶真金碑礫以為莊嚴釋迦天王共諸天衆天子天女遊戲園中閑惡趣門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟衆生生死既思惟已不志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

切愚癡凡夫時天帝釋思惟是已而說頌曰
譬如虛空雲為風之所吹和合俱與散生死亦如是時時如衆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譬如孔雀鳥風雲則出聲風止聲則滅天樂亦如是譬如以乾木而置於火中火樂亦如是為時火所燒生已復歸滅已經百千返為受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乘於伊羅婆鄰大白鳥為王天衆園遠妻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

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衆人之所愛敬或為大王或作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間慧見三十三天二十八地名曰衆分衆生何業而生彼天彼以間知見有衆生修行善業正身口意質直不誑不惱衆生常行善意其心質直雖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熱不盜布施修福見煞害者救令得脫去何救於煞害衆生若有丈夫侵他婦人為官所收打惡聲誡從右門出欲斷其

命無救無護無所怖望愁悵憂惱

正法念處經第三十卷 第十一品 說

至塚間將至煞處如是善人贖令得

脫復行布施修諸福德云何善人修

行福業若僧住處曠野無水渴之苦

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

不煞害若以漚囊漚諸水蟲還置水

中是不煞生云何不偷盜不以盜

心取他草菜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

於善道三十三天眾分之地生於右

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

陀寶大青寶玉真珠之座如是珍寶

莊嚴之座而於中生既生天已而自

思惟我何業而來生此即自念知

我於前世作斯善業供養眾僧如是

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

毀譽惡業念本生已念人業地無量

善業地如父如母介時天子念本生

正法念處經第三十卷 第十一品 說

已而說頌曰

以善得人身 得已不放逸 造作眾善業

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 是人受因緣

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

悲愍護眾生 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

慾泥不能汙 是人生天中 火從自心起

由舌鑽燄生 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

觀本生處念生處已善欲境界以前

習故說如是偈介時初生天子威德

殊勝一切皆集天女見之速疾馳奔

正法念處經第三十卷 第十一品 說

至天子所猶如象蜂馳奔蓮花諸天

女眾馳奔天子亦復如是手中執於

種種伎樂琴瑟琵琶鼓眾妙音是諸

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

介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

音聲介時天子見諸天女及聞樂音

恭敬供養心生愛樂慈念本生猶如

隔於百千生死何以故以生天中放

逸地故性如是故介時初生天子為

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

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儔盛笑種種吟詠鄙華調話令此天子心意逍遙隨諸天女所至之慶常隨其後欲網所縛如鳥在網如是天子受欲所縛亦復如是隨其至慶天子隨之如是地慶七寶莊嚴昔所未見見之愛樂既見此地於此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衆鳥種種相親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慶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慶衆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

溢是諸天子為諸天女欲愛充滿亦復如是受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衆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羅網尚可斷欲網不可燒隨其所行慶不離三惡道羅網但縛身受網甚廣大雖非是色法能縛一切人羅網縛衆生尚可現觀見如是愛縛心求之不可見初染生愛著心著甚難離人為愛所縛不能脫生死女色大羅網縛衆生六根羅網但縛一身或縛或不縛若枷鎖枷鎖聖說非為堅痼人愛染心繫縛甚堅牢如是比丘毀訾受欲令時天子為愛天女一切受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衆妙聲衆分天子復往詣於金山之中互相娛樂受五欲樂既受樂已作如是念我今當與一切天衆詣善法殿遊戲

受樂作是念已與諸天衆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衆妙音至善法堂令時釋迦天王問衆樂音告諸天子大仙如是音樂是誰樂音何地天衆未至於此時諸天子問是語已皆出觀之既見天衆還善法殿白帝釋言天王當知衆分地天衆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衆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笙篳篥種種樂器種種天鵝莊嚴其身其身流出種種光明身光鮮白晃曜照明出迎衆分所來天子二衆相見和合遊戲作諸神通種種伎樂歌衆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煥百千天衆周匝圍繞受善業果威德殊勝過於和合百日照耀離度天宮而不放逸如是天衆既見天

王法念處經第三十卷 第三十二品

王皆大歡喜過先十倍即以頭面頂
禮天王釋迦提婆歌儺遊戲以諸偈
頌讚歎天王

天三偏尸迦常護於世間法行常寂靜
境界真能壞以法調世間不以非法教
順法常安樂違法受苦惱行法則安樂
修習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
天王悉具足師者為作歸告者示善道
天王持世間天人同罹罪天三家殊勝
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

亦時象分之地諸天子等勝智慧等
讚美王時亦時釋迦提婆因陀羅觀
諸天象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
向象分地帝釋為首諸天隨從往詣
象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

王法念處經第三十二卷 第三十三品

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
自見一切象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乘遠其身
同罹三便之所執持飢渴自燒行大
師畏火來燒身猶如燒林間羅使者
觀惡可畏種種惡色手執刀杖弓刀
矛稍及捉黑繩亦棒網扇或有上昇
或下行時同罹三所遣使者遍須
弥山時諸天子見閻羅使從於天上
縛諸天子加諸楚毒罵詈毆打適身
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遠縛
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地皆令摧壞
百千万億那由他數閻羅使者伺命
之官醜惡獄卒遍填諸地及以山側
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

王法念處經第三十三卷 第三十四品

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余時
獄卒同羅王便為此天子而說頌曰
汝愛於欲樂而不作善業是故得苦果
今日已成熱汝若樂放逸而行於非法
至於臨終時心乃生悔熱悔熱逾火燒
亦喻於刀戟從於五根生而還自燒滅
於舌謂為樂貪念為親友觀放逸如是
是故應捨離放逸愛和合為欲之所縛
三種大怨家能破壞大樂惱惱近惡友
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人身
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
根本無利益不信善果報不識善果報
苦樂非眾生是人迷因果臨終生悔熱
若人常誨持習生惱惱後得大哀惱
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

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
互相殘害共相食噉生大怖畏令諸
天子皆悲見之若諸天子無畜生業
但見畜生互相殘害不見自身作畜
生形時天帝釋須為放逸諸天子等
示化中陰若諸天子當生餓鬼為於
飢渴焚燒其身長駮覆面其形醜惡
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弥山一切
諸地我亦曾與阿修羅鬪未曾觀見
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

諦耶如護世天王常說此法今閻提
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鳥
王身服鎧鉀擊大鐵鼓忘嚴闢戰有
諸天眾天主同業向天王釋作如是
說復有諸天觀此希有未曾見事心
生歡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
諸天眾所住之地悉為阿修羅之所
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帝法嚴
連疾馳奔取諸器仗闢戰之具復有
天子詣雜殿林取諸闢具向閻羅使
若打若捉不能加害辟如鏡中所見
色像不可捉持不可打害如是天王
示如斯化

是時天主釋迦提婆復示天子化阿
修羅勝於羅睺勇健阿修羅等被縛
搥打斫刺罵詈悲泣憂惱如諸天子
化受苦惱時諸天子見阿修羅受大
劇苦百千万倍過諸天子時諸天子
見阿修羅受大苦惱未曾所見生大

怖畏復往詣於釋迦天三白天王言
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
健阿修羅三繫搥打斫刺罵詈云
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
此憂惱天王何者為知不耶諸天之
眾及阿修羅皆悉破壞一切世間恐
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十三

誠

九經卷第三十三 門羅母般若流支譯

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憊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況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賊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強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

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輕得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受盡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墮於地獄賊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

正智謂七覺分行入聖道謂正元等知九眾生居知十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眾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今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

臨於命終時則無衆苦惱放逸死受告不放逸最樂若欲求樂者常應離放逸諸天子新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解如是世間之義若修多羅若伽陀若祇夜若毗伽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淡若澁若滑不知差別心放

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耆舊亦不恭敬禮拜問評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輕樂修行不亂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同各異如是天子是名七覺分若有念者能捨放逸

正法念處經第三卷 第七

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
念聖諦正定聖諦云何正見如實
見相應義是名正見云何正思惟
如實見如實法自相平等相於如是
法心心種子名正思惟云何正語
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
何正定於如是法義以實念心一心
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

正法念處經第三卷 第八

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應相云何名想
知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

云何解脫能解了故亦名為信以能
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王使自
在繫縛何等為十一者不信二者慳
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
惱大地染生有法為閻羅王使者所

正法念處經第三卷 第九

縛之因緣也諸天子如我所說云何
十種不善大地云何不信不信解脫
若不信於解脫之法故名不信云何
解怠捨離精進故名懈怠云何不念
以忘失法故名不念云何亂心其心
不正故名亂心云何愚癡無方便心
故名愚癡云何不善觀不正觀察思
惟非法不行正道不淨見淨故名不
善觀云何邪見取顛倒法堅著不捨
故名邪見云何不調伏心不寂靜故
名不調伏云何無明迷於三界故名
無明云何放逸不作善業故名放逸
是名十種煩惱大地甚可惡惡
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
故名染地云何名瞋其心蘊惡故名
為瞋云何名恨其心纏縛轉成怨結
故名為恨云何不悔樂作衆惡作已
歡喜故名不悔云何名堅作諸惡業
執著不捨是名為堅云何名幻詭衆

生故為十二入之所誑惑故名為幻天子當知六何十二入所謂內有眼耳鼻舌身意是名內入外有香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云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聞俱知不因於明鼻舌身意亦復如是意識於明或時有用或時不用云何有用云何不用若眼識見色意識決了是名為用云何或用或有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太諸天子復有四大因緣各相依云何四大其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

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該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聞靜受味婁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熱著不放逸者諸天五欲尚不生貪何況人欲尔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時得如是大力是故離放逸精進修諸行若能捨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略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淨熟皆能受行若諸天子根未熟者如破生癰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眾

正法念處經第十二卷 第五十條 跋
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眾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妬如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眾是名十種善法大地若有心念如是法者於命終時

正法念處經第十三卷 第五十一條 跋
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揔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愛不迷心不堅者是名初修
復次諸天子若有比丘先受所欲毀譽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寶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不相因緣

正法念處經第十四卷 第五十二條 跋
而得有生非一力生如是修行如是

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

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

脩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蔭影希疎如是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

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眠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散專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衆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叢邊若山澗邊若住空舍無所受著亦無親愛不親近他善法增長得自利益遠避衆人是名第六一心係念

是名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大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法志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繫緣想念次第之數一心係念調伏其心是人能於洄洑湧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變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死怖不憶念見四種法流動無常於壽

正法念處經卷第五 第八經

正法念處經卷第五 第八經

正法念處經卷第五 第八經

正法念處經第三卷第十九章

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憂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注中皆能了知猶如明燈是名一心係念如是一心係念不為憂怒不為魔使是名第十二心係念復次第十三心係念念身受心心念如是慶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

正法念處經第三卷第二十章

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慢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人天中開涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其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被袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈裟以自莊嚴其音聲惡猶如驢聲細步徐行端嚴威儀為愛欲故莊嚴

正法念處經第三卷第二十一章

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纏縛覆身不生貪著不為憂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功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食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知足是名沙

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矜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

出家弟子教令不說恐諸施主多誤
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受攝心不
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衆多事務樂多弟子多利供養貪樂請食數見親舊如是比丘脩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衆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今他見者

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
以生過故是名沙門第七法也

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技術既
出家已不復自說所謂醫方工巧伎
樂刀稍如是種種技術不自談說何
以故恐諸施主知我技術多致供養
妨沙門法或以如是世俗技術心樂
習行毀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
不說技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

正法念處經第三十三卷 第三十五法

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攝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口當設供養如是以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

正法念處經第三十三卷 第三十六法

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同住坐卧恐間羅使獄車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第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第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第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第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三即說偈言少欲知足法出家應修行如是持戒人

正法念處經第三十三卷 第三十七法

則近涅槃道所作不怖望勤求涅槃道不為魔纏縛不至魔境界若人常修行不生怖望心修行勤精進則無有衆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道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衆苦本捨之如棄死

如是釋迦天王為諸天衆化閻羅使怖諸天子為之說法余時帝釋知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悉怖隱藏於園林中一切皆往詣帝釋帝釋知此諸天心之所念隨詣天衆心漸清淨漸漸滅化

正法念處經第三十三卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第三十四

誠

觀天品之十三

三十三天之十

元觀婆羅門聖雲般若流支譯

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今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 第三張 誠

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猶猴縛何等心所謂縛識如是一心次第觀身相觀身循身觀捺不捺無記觀受善受相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者破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慧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

正法念處經卷第三十四 第三張 誠

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尋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

正法念處經第三十四卷 第四分

如是諸天子以下放逸故得如是法
是故諸天子莫得放逸今時釋迦元
王而說頌曰

若於出入息 善知十六斷 暇法及頂相
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 能脫於三結
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
中陰有猶如白氎垂垂欲墮細軟白
淨見已歡喜顏色怡悅臨命終時復

正法念處經第三十四卷 第二分

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
舞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號泣以
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
生樂慶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
衆色相相似如欲界六天受樂亦如遊
行境界相似如天色相似又
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

復次諸天子去何第二中陰有耶若
閻浮提人中命終生鬱單越則見細
軟亦氎可愛之色見之愛樂即生貪
心以手持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
風來吹除其鬱熱令心喜樂以心緣
故不聞哀泣悲啼之聲若其業動其

正法念處經第三十四卷 第六分

心亦動聞其悲啼哭泣之聲薰風吹
令生於異處是故親族兄弟臨命終
時悲泣啼哭甚為鄭重若不防身生
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中遊戲
若於鬱單越欲入母胎從花池出行
於陸地見於父母涕泣和合因於不
淨以顛倒見見其父身乃是雄鷄母
為雌鷄若男子生自見其身作雄鷄
身若女人生自見其身作雌鷄身若
男子生於父生母於母愛添生鬱單
越故名第二中陰有也

復次諸天子去何第三中陰有耶若
閻浮提中死生羅刹居則有相現若
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舉
手攬之親族兄弟說言病人兩手攬
空是人命終善有將盡見身如牛見
諸牛群如夢所見若男子受生見其
父母添愛和合而行不淨自見人身
多有宅舍見其父相偕如持牛除去

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遠空命終生於弗婆提國見中陰身猶如馬形自見其父猶如父馬母如草馬父母交會愛染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已身如草馬形作如是念如是父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業大心心業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

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種復作是念我當昇樹作是念已即上大樹乃是昇於須弥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業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衆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業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實非昇殿乃昇虛空至天世界見其宮殿心念即往生此殿中以爲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悉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舞遊戲受愛欲樂意遊山峯多受

正法念處經第三十四卷 第十張 誠

欲樂愛一切欲何以故由前習故受
習增長如是諸天子是名瞿陀人
命終生天生此天處熏習遊戲又死
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地
水如毗琉璃入池欲渡其水調適不
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憐其人見
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人人生有三
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瞿
單越人三種受生差別相也

正法念處經第三十四卷 第二張 誠

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
見目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
周遍遊戲近受生於殿堂外見業
相似見衆妙女與諸天女歌頌娛樂
第一莊嚴歌憐戲笑於中陰有作如
是念我當出殿見諸姊妹及諸丈夫
共其遊戲歌憐戲笑何以故以諸姊
共與諸丈夫第一遊戲歌憐戲笑念
已即出入遊戲衆中時其人自知我
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
諸餘外道真能知者難世間法無人
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
飢渴燒身燥如破壞常貪飲食常念

正法念處經第三十四卷 第三張 誠

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鵲諸惡禽獸
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
有耶希有之業以惡業故受畜生身
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衆生輪
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
無量種種心種子造無量業或教他

不信作諸惡業受報既盡猶如帝於大海之水令海枯竭業海生諸畜生業盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天三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所緣有無量種不可具說畜生中死生於天上甚為希有非謂鐵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縛所繫流轉世間受畜生身是故寧墮地獄餓鬼不受惡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憂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

忘皆未曾見如是色見已歡喜發布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我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最第一種種業處心大幻師遊戲諸道生死之慶戲弄眾生今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 天三利我等此世及未來 為我等說法 斷於放逸心我等必當得 盡苦濕解道以現業果報為我等宣說 以生死之法 示世令解知天三見實諦 饒益於我等 以我愚癡故示之以智慧 貪心愛妹女 常求於欲樂天三示我等 生死之因緣 三如盲者導病者大與藥 演說正法道 利益諸天眾天王既如是 說法以利益 令聞羅獄卒患滅不復現
今時諸天眾說此偈已今時天帝釋復告諸天子云何名曰第十三中陰

有道地獄眾生希有難得生於天上餘業因緣善因緣故如業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眾生者所謂活地獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱大地獄等及眾苦受大苦處第一可怖毛豎之慶福火熾然周匝國遠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于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鐵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鳴鳥鐵鳥食敗食已不生若師子虎狼種種惡獸取之食敗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眾生數故如油炷盡則無有燈業盡亦不復見於閻羅獄

正法藏經卷第三十二 第七卷

卒如閻浮提日光既現則無闇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盡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廢今已得善業生於天世間其人生天上無量諸法常受於天樂乃至善業盡其人不自在業盡還退沒如燈油性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縛諸業不能縛不流轉生死如以藕根絲欲繫須弥山其人獲曠野無憂及義惱智者不流轉猶如須弥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受香

正法藏經卷第三十二 第七卷

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鬘莊嚴一切無尋見諸虛空清淨無垢星宿滿空聞河沤聲鸛鴨鶯鶯出種種音皆悉聞知如是中陰聞當生處有諸音樂琴瑟箏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慶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生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

正法藏經卷第三十二 第七卷

欲速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受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身若女人生自見其身與父交會謂母妨身當於今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受別離苦墮於地獄餓鬼畜生如此天子不失己身在最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回天處命終之後生三十三天可愛勝相聞衆歌音先所未聞見五欲境皆悉勝妙次第命終見中陰有第一女種種音聲手執蓮花色相殊勝河池流水園林勝妙音所未覩如夢所見是中

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相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今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主法亦如前說或見二牛或見二馬愛染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

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已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界生無量信解不同無量種種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無量眾生心界略略為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說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

場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鵝鵠雞雀鵝鴨鵞鵝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犍狗猪牛水牛駱駝鳥馬騾驢鳥鴉鷂鷲鷄鵠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帝兒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毛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犍兒豹熊羆角鴮鳥鵬失收寧羅及

正法金藏經第三十四卷 第三十二張

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婆林陀鳥迦盧陀鳥孔雀鷄鵒及猫鼯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瞋者鸚鵡鴛鴦食魚白鳥俱翅羅鳥雀婆羅鳥驢鹿龜黿毛翅山鳥鴈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餞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

正法金藏經第三十四卷 第三十二張

捷足天等名曰下欲瞋心則多好愛聞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尋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恚意天欲性則多瞋恚性少不善聞諍行使諸天多瞋少欲是名十二心性界也

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耶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

正法金藏經第三十四卷 第三十四張

問浮提人種種性種種行種種信解是名第十七心性界也

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第十八

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若

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

復次諸天子如前所說四禪上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爾時諸天眾聞天帝釋說是法已即以偈頌讚帝釋曰

天王說此法寂靜最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眾生所尊云云之所說善法價無量此法得寂靜非為餘寶物寶物竭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

爾時諸天子讚歎供養天帝釋已於帝釋前恭敬而住爾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而化時諸天眾皆生歡心還歸本宮受天之樂乃至受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

須陀洹或得斯陀含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

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅翻造

正法念處經卷第三十五

誠

觀天品之十四 三十三天之十一

元魏罽賓門羅摩祿方流文詳

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陀羅眾生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來世布施修福所謂見有修禪比丘欲斷魔縛或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云何不盜云何捨盜見於微細葉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

正法念處經卷第五 第八

十三天既生天已一切諸欲皆悉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密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鳥種種莊嚴莊嚴其身與諸王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園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

正法念處經卷第五 第八

眾欲至此林爾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寶具足若念天飲天飲即生若念湏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乳闍婆音復次天眾作如是念我當入池作是念已即入池中投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嫉妒手相受敬遊戲歌舞娛樂受樂既出池水復往詣於星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

正法念處經卷第五 第八

樂受樂愚癡凡夫為憐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弥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爾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處高峻奇特嚴好不可譬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恆未曾有即開兩目仰頭而往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眾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今我等天皆生怖畏未久還滅時諸天眾怖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爾時釋迦天王近往天眾歌舞遊戲種

種蓮華以為莊嚴歡喜戲笑一切天衆於帝釋前歌舞遊戲曼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談語論帝時帝釋告曼陀羅所住天衆諸天子汝等何故不歌不舞不遊戲耶帝時曼陀羅所住天衆白天主言我於往處見未曾有本所未聞奇特之事帝時天王告曼陀羅所住諸天汝見何等希有之事自言昔來未見未聞時曼陀羅諸天白帝釋言天主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燭起我見此事未嘗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今時聞此事已即問世尊以何因緣有此奇特希有之事帝時世尊而告我言憍尸迦汝已開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況夜摩天大光明相不可異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還相也其光去此無量百千由旬從上而下汝勿怖也帝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
譬如燃燈種 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 謂樂有常等

是則不可得樂若非無常 不生亦不滅
若有智慧者 應離受境界 耽離受欲人
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

如是天帝釋為曼陀羅諸天如實說已復更安慰曼陀羅天令歸自地告諸天衆汝等諸天於一切時莫得放逸今時諸天札天帝釋還其所止到本地已受五欲樂五樂音聲種種莊嚴園林之中受天之樂乃至受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衆生何業生於此天彼以聞慧見有衆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屎瓶不煞不盜或有邊地夷人捉人欲煞是持戒人救贖令脫

法華經卷第三十五 第八

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三十三天女以為給侍諸天女衆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毗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衆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衆色寶座端正莊嚴赤蓮花寶以為其寶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衆色以為莊嚴一切諸座於

法華經卷第三十五 第九

林樹間隨天衆行出衆妙音如天女歌如是衆座歌衆妙聲此諸天衆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聲音聲勝妙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衆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願衆生何業生於彼

法華經卷第三十五 第十

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種戒所謂不煞及不偷盜云何不煞若國土荒亂互相煞害是持戒人畏破戒故寧自捨命不害他人不教他煞是名不煞生云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施何福田若供養佛若說法屢而施與之第一修心其意正見是人命終生於天上威德願地生此天已威德光輪周遍園遶第一勝色受相似因果以善業故五聲音聲以悅其耳常聞易陀羅香俱賒耶舍香青蓮花香七寶花香以悅其鼻自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鵝天衣以為莊嚴遊戲山谷見於無量種種泉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園遶入寶山峯見百千身百倍歡喜諸天女眾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眾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眾放逸所壞亦復如是共諸天女遊於山頂種種飲食頂陀之味種種鳥音於園林中受無量樂互相受樂一心共遊一心係念如是遊戲以天衣璫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鴈鴨鴛鴦以為莊嚴時諸天眾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

尔時諸天受盡所醉復飲天酒百倍

增長愛火燒五欲薪受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眾見於無量百千受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眾鳥在中歡喜受樂池中有鳥名曰赤水寶為身及以兩翅其身光明見諸天眾樂放逸行即為天子而說頌曰

天眾常放逸 天鳥亦復然 天眾及飛鳥 彼此無勝劣 樂行於非法 不求解脫樂 天眾若如是 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 天眾則與鳥 平等無差別 以其業勝故 受生法亦勝 若人於惡法 不得生善處 若不覺生死 一切皆無常 天眾若如是 愚癡如畜生 生苦及老苦 死苦亦如是 恩愛及別離 次第受眾苦 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 非汝等欲者 親友及兄弟 數數愛別離 若不厭生死 與鳥等無異 飲酒過離重 酒醉尚可醒

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 今人不醒悟 放逸憒醉人 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眾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受敬至摩多羅林遊戲受樂其林皆是七寶之樹枝葉相接無量眾蜂遊戲在於林樹之上天寶花中天眾見之皆生歡喜共天女眾遊戲歌憐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演弥山其須弥山本性可愛既有此音二倍轉勝時諸天眾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 第四張 藏

歌儼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慶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夷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亡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 藏

持與佛法衆僧是名不偷盜亡何不然若行道路見諸虫蟻到蟻蝦蟇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曜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儼復有園林花常開敷多有衆鳥出妙音聲見色聞聲皆可受樂

復有一林名曰開合慶慶諸林開口閉目常見光明於此林中共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儼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

正法念處經第三十五卷 第十六張 藏

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衆最為殊勝於此天中猶如第二釋迦天王

今時餘天皆悉速往至天子所到已圍遶時諸天子歌儼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儼遊戲今時天子須臾迴顧見諸天衆皆隨其後心生歡喜問天衆言欲至何所時諸天衆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今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種甚可愛樂一林之中具四威德無量百千衆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慶於山谷中河水之聲出衆妙音真金為岸於其水中多有種種鸚鵡衆鳥出妙音聲說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儔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自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業盡還所落隨業之所生

◎正法念處經

令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誰眾生為欲之所迷欲網所纏縛常隨於地獄知此憂惱三當作自利益以心調伏故命終心不悔為欲所整欲如海潮波浪人無死時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當捨於放逸諸根生貪著而不知厭足受心常增長如酥油投火如是種種門因受有世間輪轉於地獄餓鬼及畜生生死所擾動若惱自迷心既知能離愛則到第一道勇健者斷受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受網之所縛若人心無相厭離於愛欲離垢及瞋野

到安樂彼岸若人不厭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獄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還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尔時帝釋知其不受默然而住時初生天子合掌頂上礼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

正法藏經卷之五 勸善緣

正法藏經卷之五 勸善緣

正法藏經卷之五 勸善緣

華池莊嚴之象種種衆鳥其聲可愛
種種山谷寶光焰輪與諸天衆受無
量樂放逸覆心受著慾心慾火所燒
從於五根生五種焰心密住處不覺
自燒與諸天女放逸遊戲覆藏慾賊
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
十三地名曰清淨衆生何業生於彼
天彼以聞慧見此衆生以善心故信
於因果持七種戒於一切衆生起慈
悲心不近惡友不與惡人言語談論
常信三寶其心寂靜心無輕尋意無
散亂不行惡法不與下賤惡人交友
於一切衆生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毛取迦雨頭地也

乃至目見不起煞心何以故一切衆生
皆自愛命以此因緣一心係念諦視
而行不傷衆生云何不煞生若有疾
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衆
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種種
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
諸天女衆百千圍遶天詣天衣莊嚴
其身七寶林中與諸天女遊戲受於
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
無量衆鳥出妙音聲於其中受安
多有衆寶之座種種莊嚴第一殊勝

今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緣此殊
勝乃至於今勝於餘林時頂生王於
此天中與天帝釋同慶而坐自業盡
故從天還退我昔曾從先舊諸天傳
聞斯事非我自見此殊具足乃至於
今時新生天子聞已歡喜遠離疑惑
以安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 一切衆生類 死法常現前
設以諸方便 不能還此法 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 受於俱勝花 拾離於惡眾 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 不生歡心 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 歎離心生 死險處 受別離苦 慙會苦 老病死苦 逼迫之處 見無量苦 暴河所漂 心生歎離 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 亦時比丘觀是事已 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 得便則傷害 智者為身愁 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 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 恃野生憍慢 不益於自身 財物皆亡失 惡業還自燒 若不行布施 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 猶如言寶導 此世未來世 能護法弱者

持戒七種福 不可破壞 句 我能護丈夫 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 具報如實見之 欲至寶諦 三種觀已 得十八地於一切生死中心 得歎離 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

處經卷第三十六

戒

元朝聖門聖賢聖者流支譯

觀天品之十五

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我
故得生彼夜摩天中三者所謂不熱
不盜不邪行等善修不誑不孔不穿
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現
生死海中能渡如橋若有上彼持戒
槁者是則能渡生死大海到於彼岸
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弥
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
熱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

三法處經第三十六卷 第二張 戒

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弥樓上
兩倍高遠

彼夜摩天凡有幾地幾高幾許何物

為地彼見聞知彼一切地有三十二

高五千由旬彼夜摩天正於虛空如

虛空中所有雲聚為風所持如此地

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

地一名勢力二名乘度遊行三名雲

度遊行四名積有五名心四六名山

樹具足七名廣博行八名成就九名

勝光明國十名正行十一名常樂十

二名增長法十三名一向樂十四名

樂行十五名種種難十六名心莊嚴

十七名風吹十八名崇高十九名殊

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

量二十四名變尸迦二十五名解脫

辯二十六名樓上樓二十七名下入

二十八名階行二十九名自身鏡三

十名陽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

摩天三名牟修樓陀如彼三十三天

之三帝釋大王名憍尸迦如是彼處

夜摩天三名牟修樓陀夜摩天王隨

順法行於帝釋三法神通樂其量多

少千倍為勝牟修樓陀天王之身五

由旬量光明勝妙帝釋王身一居餘

室夜摩天王牟修樓陀身量如是夜

摩天王牟修樓陀一身分力彼帝釋

王三百千和合所不能及彼業因果亦

如是如是比丘既觀察已而說偈言

安莫少物者 度水則不沒 少惡業之人

上示不下沉 如鳥翅堅牢 行空無羈累

持戒堅固者 則生於天中

次比丘如是觀察彼夜摩天樂果華

曰彼夜摩天有四大山彼一切山高

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傳

是等名為四大山也復有其餘種種

異山有無量種有無量色無量形相

無量功德如是具有多千異山多饒

天花具足莊嚴夜摩天中如是莊嚴

三十二地有種種山種種莊嚴種種

種河蓮花水池百千園林周而圍遶
一種形相香色味異諸樹蓮花有種
種味如彼帝釋三十三天所有山河
遶花水池諸園林等勝妙之事人中
所有山河樹林遶花水池所不能及
彼夜摩天勝妙之事三十三天所不
能及亦復如是何以改因果多故彼
有無量善業福德百種功德業回緣
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
果一切衆生所不能說一切善業得
天化生夜摩天中如是種種不可具
說彼天果報千分之中此可說一何
以故若持戒者必定得果今此實說
若持戒人聞已心進若修智人十倍
力進以何因緣知彼持戒如是差別
持戒之人生彼天中修智之人則得
涅槃如是智戒功德已說若彼已知
如是戒果如是智果生如是心持戒
尚余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返

不得自在況人中欲多有諸過少樂
少味動轉不住常不安隱能為破壞
與無量罰恐怖賊等

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
所得更無人知遶彼外道故說業果
實有業果實有因生非是異作非無
因有一切因果相似得果因果相似
非從異因而得異果非善業因生於
地獄非不善業因緣生天然彼如是
因果因緣修施戒智必定業故得生
天中如是說天苦樂二種不可具說
天中之樂彼業一分不可譬喻此說
少分

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩
天地彼見聞知彼夜摩天有地分處
名為勢力衆生何業生彼地處彼見
聞知若人持戒微塵等惡見則生畏
其心正直不誑不誑不惱他人正見
不邪不癡心念觀此世間一切無常
苦無我等念佛法僧不誑不盜如前
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者乃至
欲瞋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
纔生於彼彼諸天女即於生時歌天
音聲彼天忽聞如從睡覺彼樂音聲
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
者百萬田旬聲不妨尋法句相應清
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花不萎彼花
名為眼甘露花言不壞花善色香花

正法念處經第二卷 第八

聞花名已心則受樂彼花則有如此
勢力何處何處說彼花名彼處彼處
虛空之中出彼香花名月勝花常轉
行花若天念時彼天樹花出聲而生
隨天行轉隨彼天子所念何處於彼
處行如是天子在彼樹上行於虛空
在其花中隨所念處如是而行猶如
第二三十三天在堂上行如是彼處
夜摩天子在於花中如是而行光明
赫煥而常下觀一切諸處於一瞬間
一切遍見而不疲倦
彼處復有名樂受樹彼樹可受於彼
樹內何處可受入其內已受天快樂
園林蓮花池水之中有名隨順一切
念樹樹之勢力若彼天子憶念之時
彼夜摩天一切地中一切勝物皆在
其地彼樹力故樹中受樂八分樂音
不可稱計彼中有樹名香漂樹彼有
勢力如彼天子憶念之香如是樹中
香為之出彼復有樹名花香樹在彼
樹內如在房中戲樂無異有好園林
蓮花池水彼夜摩天在中受樂彼夜
摩天在彼樹中青黃赤紫妙色光明

正法念處經第二卷 第八

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
又復有樹名虛空行於眼瞤頃行虛
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
鶻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
喜笑歌憖彼歌音聲周遍滿無量
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
如是然彼天子千切德勝種種樂聲
歌憖嬉戲入香林中百千種鳥普遍
彼林無量河池勝妙蓮花以為莊嚴
甚可愛樂勝於百千日之光明且以
現事少分譬喻猶如人中可愛園林
流水河池蓮花莊嚴於彼四大天王
天處十六分中不及其一如是四天
大王天處復於三十三天之處園林
可愛十六分中亦不及一如是三十
三天之處園林可愛於夜摩天園林
可愛十六分中亦不及一如是次第

正法念處經第三卷 第九

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畫作光明
及其威德不能令行不能令照不能
令涼不能令炙唯可能畫輪形而已
說夜摩天亦復如是唯說樂受不能
說其受樂可愛不可得其勢力之實
若彼光明若彼園林若彼勝德若歌
若樂若彼端正若境界樂若光明輪
若近天女種種受樂唯可踴躍說其
少分比類而已

又彼天子於彼天中戲樂之處無量
 欲樂種種具足無量清口園林莊嚴
 如是地分既觀察已五欲境界功德
 牽心境界力動令心不住分別染轉
 愛河所漂普眼所見皆悉可愛然彼
 天子如是見已次復往向名無量欲
 具足林中流水河池多有種種蓮花
 莊嚴無量百千衆鳥音聲到彼林已
 於彼林中本未曾見種種具足共詣
 天女既到彼已於彼蓮花河池之中
 有真珠沙饒金銀鳥其翅皆作青寶
 珠色在彼河岸種種妙樹莊嚴河岸
 天子在中遊戲受樂

天子如是既受樂已次復往向名寶
 岸林多有天衆天女園遶見彼勝林
 殊妙七寶光明地分隨於何處寶山
 之峯流水河池蓮花可愛百千萬峯
 莊嚴山谷彼地分分妙寶莊嚴善業
 力故令彼天子見諸天女而共嬉戲
 遊行受樂以善業故彼善根因相似
 得果有無量種如是無量種種受樂
 然彼天子五欲功德受勝樂已次復
 往向名輝迦說地處之中彼處種種

受天樂已復為所受境界事心分別
 勢力之所迷意於彼所見境界不住
 彼心稱猴食天樂果為果所醉見諸
 天女生愛樂故常行不住何風所吹
 令其常轉在彼夜摩天衆之中根不
 知足境界之樂有無量種種甚可愛
 終不為他之所侵奪他則無分亦不
 為他之所能毀

又復普生妙寶蓮花如是如是種種
 嬉戲如是如是種種憶念彼彼如是
 寶蓮花中是善業得若彼天主牟修
 樓陀夜摩天王如是思念我當在彼
 蓮花中坐共諸天衆乘空而行即生
 心時牟修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花中
 在於虛空五樂音聲歌舞喜笑如是
 遊行受天之樂五欲功德彼天如是
 坐蓮花中行受天樂如日欲出初浸
 之時於人世間虛空端嚴一切皆赤
 彼天蓮花光明端嚴亦復如是
 彼一切天極受快樂受快樂已次復
 往向名拘鞠羅衆林之中名滑高山

向彼頂上為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
 受樂迭共遊行

下彼蓮花次復更上名白峯山為戲
 樂故然後方及牟修樓陀夜摩天王
 向天衆所共詣天女相隨園遶彼諸
 天衆見已奉迎心生歡喜歌舞遊戲
 相與往向牟修樓陀夜摩天王自業
 得果以彼善業有下中上天樂亦亦
 有下中上勝色亦亦有下中上食亦
 如是有下中上樂亦如是有下中上
 如是乃至一切極劣下夜摩天所受
 之樂十六分中帝釋天王所受之樂
 不及其一彼帝釋王所受之樂尚不
 可說況作三倍功德之業百業行樂
 而當可說彼天如是唯多善業如是
 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

又復如是牟修樓陀夜摩天王種種

正金藏經卷第一 摩訶薩

百千分別憶念無量種種功德成就
不可譬喻受諸快樂修樓陀夜摩
天王滑高山上彼蓮花中勝妙七寶
受快樂已復見蓮花如是思念我等
入彼大蓮花內既入彼已一切天衆共
受快樂即於念時彼蓮花臺增長寬
大以善業故多有如是大蓮花臺皆
入其中彼花臺內多有孔穴彼孔穴
中出大光明彼蓮花內復有異天音
未曾見光明出過普百由旬其光音
有無量種色夜摩天王修樓陀及
諸天衆見光明已生希有心是何光
明於此蓮花臺中而出
尔時天王修樓陀告天衆言汝見
如是勢力光明如是不天衆答言
唯然已見如是光明甚為希有尔時
如是夜摩天主又復告言一切天衆
今皆共我從蓮花門入蓮花臺入已
觀察尔時如是一切天衆一心白言
我等皆如夜摩天王意所快樂我等
意願亦復如是我亦欲入大蓮花中
并諸天女相與共入
尔時天王修樓陀夜摩天王并諸

正金藏經卷第二 摩訶薩

天衆諸天女衆皆共入彼蓮花臺中
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洋金聚
更生日光照諸天身遍滿虛空彼大
蓮花臺中光明如是照耀天皆見故
一切瞞眼不耐光明時既入彼大蓮花
中生歡喜心生希有心何因故有如
是光明不可稱說而我昔來未曾覩見
尔時天王修樓陀夜摩天王在天
衆前天衆在後相隨而入夜摩天王
心亦歡喜而共入已見有無量百千
寶珠百千光明照耀諸天多有無量
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
量色異異形相種種衆鳥多有無
量遊戲妙山莊嚴可愛無量蓮花池
水莊嚴無量百千妙堂莊嚴無量百
千流水河池澗谷莊嚴如說一切色
量彩相七寶莊嚴修樓陀夜摩天
王猶尚不見何況餘天彼處如是蓮
花臺中河流清水彼河兩岸皆是玻
璃或有金岸或有銀岸或有寶岸或

正金藏經卷第三 摩訶薩

有青色寶珠為岸或有赤色蓮花寶
岸或有種種間錯寶岸
復有勝妙蓮花池水有種種寶蓮花
莊嚴或有二色蓮花莊嚴有種種色
妙華莊嚴所謂青黃赤白等色蓮花
莊嚴彼若青葉彼葉名為青色寶葉
若黃色者則名為金若白色者則名
為銀若赤色者則名亦寶如是無量
種種蓮花在於如是大蓮花中如是
如是彼天遊共心生歡喜見彼蓮花
無量百千種種諸蜂滿中莊嚴
諸天見已復向異處極大可愛園林
之中遊戲之處彼處多有種種樂音
此間樂音意甚受樂生歡喜心天衆
天女彼此更互相歡喜心往生希有心
入彼園林多有種種衆鳥音聲七寶
莊嚴其地柔軟下足則客舉足還起
一切普生歡喜之心處處遍看轉勝
轉勝彼天之心迭相受樂遊戲受樂
彼天久時迭相受樂如是遊戲受快
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花莊嚴園林戲處山谷峻岸峻極之處處眾莊嚴天眾在彼嬉戲山中五欲功德而受快樂迭相愛念彼天之神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文快樂未知厭足次復往向作行重覆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種欲復更增長大增長受復受無量種種快樂彼諸天眾諸天眾彼此迭共歡喜受樂如是復共夜摩天王辛修樓陀歡喜受樂彼蓮花中光明照耀過百千日所有光明勝而不熱各於其根迭相受樂五根受樂第一端正見者甚樂

正法念處經第三十六卷 第十七講 識

聖所愛戒善淨勝果有無量種種無量分別無量境界受諸快樂迭共一心彼此更甘心不相妨共相敬重迭清淨心彼蓮花中久時受樂如是之時於境界中未知厭足隨所憶念從彼蓮花莖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 死王之所熱 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 能令愛別離 死王力甚大 在近臨欲至 若多放逸者 天翳臨欲到 必來奪樂命 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 此身念念壞 樂念念無常 猶故涼心天 無眠故不見 從愛至勝受 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 常增欲火熾 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 常愛行欲樂 長夜久時睡 苦惱不曾減 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 猶嶮岸相似 如是墮地獄 謹慎第一友 常能作利益 放逸第一怨 故應近善友 遠一切身 如第一嚴毒 惡道第一導

法華經疏 卷第二 第三

所謂放逸是若行於放逸復深著境界
彼以爲癡心常受諸苦惱若不知是苦
不知樂者彼則與等受樂天亦亦
飲食樂樂羊亦有此樂若天亦如是
與羊則不異以心力勝故羊亦如是勝
離業功德已勝則不可得天不畏而戲
是故住死中死時既到已方知其果更
乃至未死來意常不亂點意樂法
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爲第一惡
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
然後爲死然由法得命樂故說法第一
法爲不放逸天道之導師並不益不異
縛脫亦如是放逸不放逸功德過乎等
由彼癡心故今天無所知共悉聚戲樂
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度
必歸無常一切世間悉當無常而彼
不覺

法華經疏 卷第二 第三

又復彼天坐蓮華上在清高山并蓮
花座捨出離去而身不動向名廣池
有五百堂七寶莊嚴周匝欄楯處處
無量開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
無量飲食衣服林敷迭相受敬心下
妙尋常遊受樂飲食恒豐一切時有
五樂音聲彼處一切天女天衆如是
受樂半修樓陀夜摩天三坐蓮華臺
一切天衆皆共相隨同彼廣池忽然
而至既到彼已彼舊住天既見三三
一切下樓復有離於蓮花度者有出
堂者離鉤欄者一切皆從住處而出
生歡喜心盡共奉迎半修樓陀夜摩
天王皆向王走生敬重心生歡喜心
既見天王在虛空中合掌在頂禮歌
王已半修樓陀夜摩天王在天衆前
一切天衆皆志在後若歌若舞近彼
廣池彼處一切功德具足無量妙堂
皆志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衆皆反

法華經疏 卷第二 第三

快樂在夜摩天勝妙地上夜摩天王
到已則入彼一切天心生歡喜讚歎
天主半修樓陀半修樓陀夜摩天王
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
無量勝相功德千千莊嚴一切天衆
之所圖逮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衆圍遶現前
多有無量諸天女衆於先歌儔然後
次第彼宿舊天問天王言王於何處
乘蓮花座今來至此已於久時不曾
見王時宿舊天於彼天王第一尊重
余時天主半修樓陀夜摩天王答天
衆言我向於彼蓮花臺中見希有事
我向入彼蓮花臺中一切諸天及諸
天女俱共入已一切皆見時彼天王
如其所見希有之事悉爲舊天盡皆
具說如蓮花中種種功德悉爲舊天
具足盡說時彼舊天於先已曾勝勝
見來問已不生希有之心彼蓮花中

種種勝事於先已曾善見來故時彼
 舊天於是乃為牟修樓陀夜摩天王
 說於舊法作如是言願天王聽我先
 曾聞此大蓮華有大勢力此蓮花內
 大勢力者隨心憶念種種功德莊嚴
 具足此夜摩天一切處中除此更無
 如是樂處如蓮花中如是先聞有迦
 鄰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衆善

根淳熟而多放逸行放逸行彼迦鄰
 迦牟尼世尊以憐愍之是故來上此
 夜摩慶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
 五千人圍遶共到夜摩天慶更勝光
 明慶慶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
 遍一切天之世間彼天既見與佛世
 尊相隨聲聞亦生勝上希有之心作
 如是念彼是何人如是佩服而共此
 天相隨不離圍遶而行
 時彼天子即取種種勝妙蓮華向迦
 鄰迦牟尼世尊奉時世尊見天子來
 上昇虛空示現種種勝妙神通隨念
 分別無量功德身上出水色香味觸
 具足而有彼慶天水於十六分不及
 其一其身頂上出火焰然有無量種
 無量色光遍滿虛空所謂青黃赤紫
 色等復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慶世間
 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慶大山以手
 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
 種作無量形眼有無量種種功德色
 現大力勢令彼天眾種種異見或見
 如來在於山中或見如來在園林中
 或見如來在蓮花林或見如來在堂
 中行或見如來在於樹下或見如來
 在河池中或見如來在遊戲慶園林
 之中或見如來一切禪處或見如來
 遍滿一切虛空之中坐禪而住或見
 如來於虛空中數具上坐復虛空中
 若坐若行若復經行還復坐禪
 世尊又復示現神通如是如是音聲
 說法五樂音聲勝夜摩天形夜摩天
 所有音聲如閻浮提為鳥之聲彼一

正法念處經卷第三十六 第三十五分 誡

切天如是劣滅彼天既聞如是聲已皆悉捨離能歌憒心

世尊又復現異神通所謂在彼虛空之中作諸天象化作天女勝妙殊絕示夜摩天夜摩天女如螢火虫光明色量如是形相服飾莊嚴園林慶樂皆悉勝妙彼大天王并諸天衆見化天已心生耻愧皆見自身色光欲樂如草無異彼夜摩天生如是見

尔時世尊知其根熟知其深心知因果報無窮身見為欲利益一切世間極大悲心如來世尊尔時即向夜摩天王樂見三所現異神通如向所現一切神通盡為樂見悉皆現之百倍勝前尔時樂見夜摩天王一切陽心皆悉捨離

彼時樂見夜摩天王亦復坐彼大蓮華中亦如向者牟修樓陀夜摩天王大蓮花中遊戲受樂

時彼世尊大蓮花中示現神通然後復語夜摩天等作如是言汝今所見一切皆是樂見所感世尊為化令使離憒沒見其內遊戲之慶園林蓮華

河池山谷并妙堂等境界行處無量

種見彼樂見王捨離憒心時彼世尊入大蓮花化作一切後於樂見夜摩天王住處之前有蓮華生億百千葉如來坐彼蓮花甚一齊聞弟子坐其葉上而現種種勝妙神通或有飛至虛空中已然後還至蓮花中者復現種種異異神通時彼樂見夜摩天王作如是念此是何人有何善業以何勢力能作如是奇特之事我之所有若多若少色光顯等甚為微劣彼則為勝

正法念處經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第三十七 誡

元魏菩提門聖雲般若流支譯

觀天品之十六 夜摩天之二

尔時世尊知彼調伏心淳熟已即令聲聞以天眼力而調伏之尔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衆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或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衆皆從聲聞如是聞已

捨莊嚴具一心正念寂靜諸根一切皆詢坐蓮花臺如來世尊諸聲聞衆之所圍遶如月悲為衆星所遶又亦如彼須彌山王衆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衆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

尔時樂見夜摩天王身著法衣整眼一廂合掌向佛正住一面世尊告言令汝今者捨離放逸尔時樂見一慶坐已彼迦鄰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尔時世尊為樂見等天衆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穩之樂

不得利益何等九因一者所謂樂於放逸行於放逸常行放逸不近聖人不能調攝身口意業不攝根行不能自正身口意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故身口意等不善之業和集癡人放逸所誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若捨放逸是善丈夫常捨放逸若求善者應捨放逸此是初因能生放逸

復次樂見復有第二放逸行因能生放逸起放逸已能壞善根所謂舉動心不審諦彼眼見已則生分別數數如是憶念思惟樂於彼色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在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

心生分別或依止欲或依止癡彼如是念如是思惟心常緣彼心常念彼第一之法不善思惟以自亂心此是第三放逸行因能生放逸縛諸衆生能誑衆生令身口意行不善行身壞命終墮於惡道生在地獄中

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在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儻心生分別彼則心權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在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意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在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

法華經疏卷第三十七 第一放逸

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忠皆散失於世間業出世間業彼一切業不究竟作不能布施不作福業非善思惟以放逸過是故犯戒身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸

法華經疏卷第三十七 第二放逸

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衆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

法華經疏卷第三十七 第三放逸

如是樂見復有第八放逸行因能生放逸所謂衆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言而便念之如是不念死滅之法一切世間生死之中死能作亂而不知念如是衆生為樂所誑如是惡貪著樂衆生後時死至令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

法華經疏卷第三十七 第四放逸

而不知作而常意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雪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羅所繫縛故輪轉生死以善業故生天人不善業故生於地獄餓鬼畜生是故樂見若有欲得人身之者莫行放逸何以故身命無常富樂亦亦當如是念勿放逸行何以故多有無量百千天衆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富樂亦亦如是

常能斫諸過 彼解脫過故得無上之樂
若放逸受樂 彼樂常怖畏 若離彼放逸
彼樂常不退 如是百百倒放逸之所誑
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 天中不放逸
上上而轉行 何放逸癡天 不能得解脫
彼此善思惟 種種分別已 如自利益作
後時則不悔 若天若受樂 若其餘少法
此有為相法 應知皆無常 若法有為數
彼畢竟失滅 後時必破壞 常受諸苦惱
若有憶念樂 放逸所壞者 彼於離散時
則多受苦惱

彼佛世尊如是如是無量分別種種
調御樂見天王如是因緣於一切法
皆不輟尋一切知見天衆圓達種種
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
天王二万天衆從佛世尊聞正法已
一切皆得須陀洹果
尔時世尊如是思念我所應作如是

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
來世利益安樂苦惱衆生世尊如是
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衆生彼於
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
如來出世如是彼處牟修樓陀夜摩
天王及於釋迦牟尼佛所得聞正法

牟修樓陀夜摩天王次第傳聞於舊
天邊如是傳聞如是一切如所聞事
如是一切皆悉具有如汝今見大蓮
花中希有之事我於今者如是為說
又復釋迦牟尼世尊於今出在閻浮
提中為衆說法汝今應當到彼聽法
如彼過去名迦那迦牟尼如來世尊
所說汝如是得必定無疑必得解脫
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
如來世尊從佛聞法尔時彼天如是
念已八万天子相與共向波羅奈國
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
一切衆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
天衆共至佛所到佛所已頭頂礼足
尔時佛告牟修樓陀夜摩天王噯言

善來牟修樓陀汝已曾聞名迦那迦

牟居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衆一切皆共

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等

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名

實語實說丈夫一切人信二者不壞

常一切時無人能壞三者清淨常一

切時名色清淨四者可重常一切時

天所貴重五者上生身壞命終生於

天上此有偈言

實語常調御恒為天供養一切世間愛

後時得生天

牟修樓陀此初天道牟修樓陀何者

復為第二天道而著彼道得到天上

所謂布施清淨無垢不破不壞不悔

果報如是重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

二道三天世間此有偈言

布施人所愛亦復增長恩後時生天富

布施果如是

牟修樓陀何者復是第三天道而著

彼道得到天上所謂忍辱能忍之人

有五功德所謂五者不諍不懟此初

功德一切無能偷盜其物此二功德

一切人愛此三功德多有悲心此四

功德身壞命終得生善道天世界中

此五功德此有偈言

忍辱相應行悲心亦不怖一切人所愛

身壞得生天

牟修樓陀何者復是第四天道而著

彼道得到天上所謂美語牟修樓陀

如是美語有六功德一者一切人愛

二者無怖畏處三者面常清淨四者

得善名稱五者行則不慮六者身壞

命終生於天上牟修樓陀此是美語

六種功德此有偈言

一切人所愛增長善名稱普面其端嚴

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衆生

此善男子乃至終得到於涅槃我說

彼人無等功德此有偈言

於一切衆生悲心如父母彼人憐愍實

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謔略

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

正法念處經第三十卷 第十四章 識益

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所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太過亦更不得此有偈言

近惡知識者彼則不得樂近惡知識已廣得不饒益

牟修樓陀何者復是第九天道而著彼道得到天上謂聞正法略說聞法攝七功德一者得聞未聞異法二者所聞堅固不失三者捨離一切惡業四者諸聖之所樂見五者深心信敬如來六者則得增長壽命七者身壞命終生天此有偈言

未聞者得聞已聞者堅固捨離諸惡業身壞得生天

正法念處經第三十卷 第十五章 識益

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垢不能汙死後得生天

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已造作善業捨不善業彼人恒常習作善業身壞命終得生天上此有偈言

若知業果者常見微細義彼惡所不染如空涅不污

牟修樓陀何者復是十二天道而著彼道得到天上謂於三寶深心信敬不顛倒信彼於三寶深心信敬不顛倒故無量功德多有無量百百功德

此一切德則勝一切諸餘功德謂此

正法念處經第三十卷 第十六章 識益

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鄰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余時天王至修樓陀并八万天從佛世尊聞此法門聞已皆得須陀洹果余時天王牟修樓陀礼世尊足而說偈言

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由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空中猶故受樂遊行嬉戲一生命業盡已則退惡道閑塞生於人中第一富樂第一端正有勝

正法念處經第三十卷 第十七章 跋

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
地獄餓鬼畜生若絲葉故得生人中
彼亦如是得大富樂種種莊嚴以餘
業故

又彼比丘知葉果報次復觀察夜摩
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衆生
何業生彼地處彼見聞知若人善心
善深直心不煞盜煙彼人善業身壞
命終生彼地處始生彼時即見天中
種種樹林清流河水蓮花池等勝妙
殊異甚可愛樂衆鳥音聲聞香知味
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
種種可愛清流河水蓮花池等種種
妙色昔所未有甚為可愛甚為可樂
有無量種種更無相似心叵厭足今此
所聞種種歌聲衆鳥音等悉皆勝妙
昔所未有甚為可愛甚為可樂有無
量種種更無相似心叵厭足今所聞香
昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無
量種種更無相似心叵厭足此味亦介

正法念處經第三十卷 第十八章 跋

昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無
量種種更無相似心叵厭足此觸亦介
昔未曾有亦甚可愛亦甚可樂有無
量種種更無相似心叵厭足彼天如是
內心思惟五欲境界念欲常得如是
勝妙五境界樂嬉戲遊行心不厭足
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介
無不樂處無不樂時如此勝相處處
皆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
辛修樓陀天王之前復過於彼處
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
供養辛修樓陀夜摩天王如是受樂
夜摩天王辛修樓陀天子必見何以
故此處境界辛修樓陀夜摩天王則
是其主此一切天皆屬彼王我等依
之猶如父母在此一切夜摩天中所
有地處彼始生天既聞此已諸天女
等而為圍遶入彼林中既入林已見
下中色種種形眼莊嚴諸天一切皆

正法念處經第三十卷 第十九章 跋

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
衆共餘諸天美聲語說無量百千種
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種
妙功德皆悉具足五境界樂亦皆具
足彼天見已眼著甚樂生勝受樂處
處處見如是見已共諸天女入彼大
林入大林已豐飲食河百千莊嚴種
種色鳥種種音聲彼諸天女歌聲普
遍耳聞其樂與鳥合聲
彼始生天復於異處見蓮華林希有
殊妙長三由旬廣二由旬見彼大林
有金蓮花無量形相有無量色以為
莊嚴譬如秋時虛空之中諸曜莊嚴
如是如是百千天女多饒具足歌儔
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
受樂見園林中處處多有歡喜天衆
亦見多有種種鳥群迭共戲樂迭相
受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種無量群衆在蓮華林清淨水中宴坐遊戲於彼岸其處有天摘取金華用飲天酒共天女衆歌舞遊戲受種種樂復摘銀華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華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華共諸天女用飲天酒復有異天入彼樹下天華所覆既飲天酒怡然快樂於園林中共諸天女遊行放逸飲色香味天果美汁歡喜歌笑復有異天金銀玻璃寶寶樹枝覆蔭為舍共諸天女歌笑嬉戲受天快樂復有異天依止河岸鳥音聲處在柔軟地妙觸之地其處生華摘取彼華其華五色有別有合共諸天女取已嗅之彼諸天女近於天子歌儻戲笑復有異天在種種寶石地之上所謂青寶玻璃金銀如是地處嬉戲遊行受諸快樂乃至集作受善

業盡善業盡已於彼處退彼處退已墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若有餘業得生人中常生樂處則有第一端正之色大心大富得為國主以餘業故

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所有地處彼見聞知復有地處彼處名為雲處遊行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盜不殺不淫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姪欲捨姪欲心亦不分別猶如捨毒此善男子身壞命終生夜摩天在彼雲處遊行之處生彼處已身之光明與日不異受善業樂受無比樂無量境界受諸快樂即初生時甚大歡喜心生思惟我今出何獨在此處即生念時見諸天女在樹林中摘種種枝具足寶鈴鈴有妙聲地色猶如火洋真金地處有如銀玻璃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止

遊戲受樂即彼天子心生念時林間速出妙莊嚴具而自在嚴以蓮花璠莊嚴其頭其身皆著種種色衣到天子所既到近已種種莊嚴而圍遶之詠種種歌微妙音聲心極愛染娛樂天子無量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湏臾之食勝妙堂舍戲樂之處一切皆勝上上次第乃至他化自在天中色少勢力身之形量歌聲受樂如是等事一切皆勝何以故業果重故心戒清淨無垢染故此夜摩天如是天女不可比

正法念處經第三十七卷 第二三藏

類一切具足彼如是處有二種過謂無常欲唯有少分微樂可勝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說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儗遊戲種種娛樂尔時天子本未曾見心思惟此屬於誰而來近我隨彼天子心之所念即心念時以善業故彼天女言天為我主何以不共我等語說天是我夫隨天所須我為給使令天受樂時彼天子既得聞已作如是言汝若屬我今可來近在此林中何以故此之天處是受樂地生此天者此處受樂時彼天女即抱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

正法念處經第三十七卷 第二三藏

眾隨眼所見種種可愛種種諸鳥音聲可樂多有種種流水河池蓮花莊嚴多有百千種種山峯其峯高峻種種七寶多有光明莊嚴山峯種種山谷處處嚴好多有種種諸鳥音聲在地處處有池莊嚴如是功德皆具足我共天子俱行遊戲受諸欲樂尔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

尔時天子共彼天女遊行放逸復有其餘天子天女共行遊戲合會相逢時二天子見則相愛迭共語說彼此天女亦復如是心迭相愛一切和合復向異林如是林者名戲樂林彼林之量三千由旬彼林無量有百千億鄰由他數諸天子眾滿彼林中如歡喜林曠野無異如是具足種種功德名戲樂林天遊行處種種具足彼兩朋天共見彼處皆悉本來未如是見

正法念處經第三十七卷 第二三藏

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未見

如是說已兩朋天子兩朋天女頭著天躡身塗梅檀坐天堂殿上昇虛空歌儗喜笑迭共遊戲相與共詣辛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儗喜笑迭共戲樂相與共詣辛修樓陀夜摩天王亦尔上去復有餘天能微細行手執蓮花能穿無量百千山過行不郭尋共諸天女歌儗嬉戲亦復向彼辛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儗嬉戲亦復向彼辛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遇見彼處如是勝上音聲美妙平等和合歌聲復有儔戲云何如是念時天女即便語彼始生天子作如是言夜摩天王彼處受樂多有無量百千天眾復有無量諸天女眾一切天眾之所讚歎猶如兜率寂靜天王受天之樂

念時如是始生天子既聞是語則生

第一希有之心如是念言除寂靜王

如是受樂更有何處如是受樂時彼

如是始生天子既思念已語天女言

誰名寂靜於何處住我見此已當往

見之時彼天女聞其語已心則思惟

作如是念此始生故不知更有大勢

力故作如是言我見寂靜時彼天女

復語之言兜率陀天在我之上於我

為勝過百千倍我之所有受用之樂

一切業果皆悉殊勝彼於此處夜摩

天王威德勢力及餘一切種種皆勝

在我上住一切凡天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

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第三十八

誡

觀天品之十七 在摩天之三

九魏達羅門瞿曇最著流支譯

念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慶音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半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三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種歌樂之音異異嬉戲聞欲功德勝心受樂夜摩天中如是境界更無勝者勝帝釋王所有功德半修樓陀夜摩天王有五十聚勝妙光明從身

正法念處經第三卷 第二張 三

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年修
樓陀夜摩天王六根門衆以善業故
如是和合於帝釋王所有功德百倍
為勝如是勝故不可比類彼色如是
無可譬喻樂及境界亦如是勝不可
譬喻彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋
何況天王年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年修
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
天王年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
此王年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
徐詣年修樓陀夜摩天王所住之處
年修樓陀夜摩天王周而多有勝妙
身色第一莊嚴貌端正殊勝威德

正法念處經第三卷 第三張 四

好身妙音七天天女近身歌舞喜笑
遊行自餘天女小遠身者不可計數
嬉戲娛樂皆飲天酒彼此共迷意念
同心彼諸天女各得天王年修樓陀
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
餘則不介夜摩天欲口說則成身不
交合彼諸天女皆有是意一一皆謂
年修樓陀夜摩天王唯獨愛之

尔時如是始生天子更復前近年修
樓陀夜摩天三見有無量百千天衆
之所圍遶有無量種種具足勝妙功德
言語調伏天衆年修樓陀夜摩天王
於一切天若舊生者若始生者皆悉
普識年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
天王年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

正法念處經第三卷 第四張 五

勿放逸行年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介此欲極為惡
能破壞衆生是故有智者心常不信欲
年修樓陀夜摩天王如是教彼始生
天子始生天子如是啓白年修樓陀
夜摩天王而作是言實與今天王我初
不知此天之中有如是過不知天中
古何法行如他餘天之所行作我如
是作我自不知尔時天三年修樓陀
復說偈言

若至死到時更無絲同伴死後異處去
無有共行者衆生心種種若于心性欲
如是異異業造作生死縛乃至即生時
必定已屬死種種痼疾心於此不知怖
若退時已到能破第一有彼痼疾心不覺
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誑
境界受生癡天常不覺知退時大怖畏
生苦最為大退無如是苦如是大生苦
唯天中成就業風之所吹輪轉受大苦

丈夫死所將心詐不自在 非父亦非母
非知識非親 若死時既至 無有同伴者
本性如是詐 一切無伴侶 唯意如是惡
各各迷相詐 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 死三力自在 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

牟修樓陀夜摩天三以如是等真實
之法教彼如是始生天子時彼天子
既得聞已心生厭離於須臾間還復
歌舞戲樂喜笑更復染著一切世間
愚癡凡夫心無常故心不定故以樂
力勝覆其心故為受使故心百倍動
以此因緣天放逸行以如是故乃至
少法不住心中

余時如是始生天子於彼天王牟修
樓陀堂殿之所種種戲樂共自眷屬
如是歌舞種種嬉戲三欲功德皆悉
具有境界受樂和集還去著來時道
到自所止雲處遊行本所住處既還
到已復共餘天種種受樂嬉戲遊行
向名廣殿彼殿可愛令具足說內有

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
無異若天憶念此殿鳥云我則受樂
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
種種可愛諸沤水河妙蓮花池并諸
澗谷具足房舍種種園林妙蓮花等
皆悉具足如是寬博彼天見已轉更
歡喜生如是心我於此處遊行戲樂
我心歡喜更共餘天此中受樂復令
餘天於此殿中共我戲樂若夜摩三
天眾乘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
發行有乘鸞者乘孔雀者復有乘於
他養鳥者有乘花者有乘鴨者復有
異天乘鸞者復有乘於命命鳥者
有乘樹者如是異異種種乘來勝歡
喜心樂音遊戲復共種種形服莊嚴
諸天女等喜笑歌舞蓮花妙躡角給
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
余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余時天王

正法念處經第三十八卷 第八張說

半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半修樓陀夜摩云三善業最勝善業勝者神通亦勝以此因緣其殿則勝有妙光明勝於一切夜摩諸天所有殿舍譬如日殿一切餘殿不及少分如是彼殿取為殊勝餘天之殿不及少分彼如是殿自分功德皆悉具足行虛空中向彼地處雲雲遊行受樂地處須陀洹天相隨共往以須陀洹聖人之天少放遊行故與相隨向彼地處

正法念處經第三十八卷 第九張說

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余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半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半修樓陀作如是言我此殿中共住諸天不知令者向何處去余時天王半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熾然從自心熾生此熾火業風所吹名廣殿中心未厭足為五熾火所燒然已復為地獄大火所燒受種種苦自心所詎身壞命終生地獄中此放逸過一切過中最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心自詎如是癡天後時心

正法念處經第三十八卷 第十張說

悔余時彼處一切諸天既於天王半修樓陀如是聞已一一心中皆生厭離皆生怖畏各自白天王半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余時天王半修樓陀即為彼天而說偈言行放逸道者則不見賢善猶如鑽冰者火則不可得離因則無果無因果因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衰惱已其心則生悔欲火所燒者為境界所詎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猶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可比若不為愛縛疑所不壞者彼則渡有海常受一切樂苦心住欲者彼則不受樂是一切苦器

入於地獄處常為羣縛之所牽挽者一切無能救令脫此苦者而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半修樓陀如是說已於放逸行少時心離復自天王半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半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造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

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者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尔時則為退愛別離火之所燒極大苦死彼一切天於一切時無量分別五欲現前歌舞戲笑歡喜遊行於園林中如是受樂放逸境界如見善友知識之面不覺其果彼於後時悔火所燒我身云何不修善業何不布施何不持戒何不修智如是三種我何不作由放逸故我於今者孤獨而死捨離諸親及兄弟等為死所攝如是將去難此世間第一憂憂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哀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尔汝等諸天是放逸使又復諸天皆屬放逸彼放逸恣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速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尔時天主半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

正法念處經卷第三(第十六) 誡
心正念已即向天王修樓陀而說

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
放逸破壞天如是痴心者必當墮地獄
如是天子既向天王如是說已生歡
離心彼諸天子又復重問天王言
我今有疑此殿舍中一切天衆為何
處去尔時天王修樓陀見其調伏
心生歡離已捨放逸即攝神通伏諸
天衆迭手相見既相見已彼此迭共
生歡喜心彼諸天衆心歡喜已手修
樓陀夜摩天王而告之言汝等各各
迭起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
死王若未至者百千億劫永不相見
令汝等迭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尔時
多天如是聞已極生歡離心歡離故
得須陀洹尔時天王修樓陀如是

正法念處經卷第三(第十六) 誡
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嬉
戲處雲慶遊行諸天衆等第一善心
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
乃至彼處受樂遊戲歡喜笑可愛
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
人愛本性心喜隨順法行嬉戲歌舞
而受諸樂樂行寺舍有蓮華慶流水
河池若王大臣王等富者一切知識
皆共善友諸親兄弟心皆受樂常不
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
又彼此立知業果報觀夜摩天所有
地處彼見聞知彼夜摩天復有地處
名為積負衆生何業生彼地處彼見
聞知若善丈夫常畏業果心性正直

正法念處經卷第三(第十六) 誡

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愛恣
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
鳥衆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
諸天子衆諸天女衆慶處多饒普彼
山中皆可受樂第一天衆所住之處
如是山分分地處彼處一切善分
分處七楞七廂皆有園林種種間雜
彼善分處有七種寶彼七種寶名為

一廂

一廂青寶光明逾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身身種種莊嚴諸寶無有色光與山同色謂頗梨色光明亦尔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蒸體光色如日彼廂光明其焰圓輪滿千由旬若何

者天行於彼廂乘空而去身亦同色又復如是聚積崖山第五廂處皆鈴頭摩真寶之色一切普赤光明遍至一下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撈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弥樓妙寶山王而欲以此聚積崖山光明可愛妙寶光明百倍不及千倍不及至百千倍亦所不及彼勝妙山如是威德何以故善業勝故彼山光明亦如是勝彼夜摩天淨戒勝故善

業勝故以是勝因是故彼山普勝可愛又復彼山普真珠網周匝遍覆第一善淨第一光明一切天見皆得利益彼真珠網如是覆山甚為端嚴有大光明彼有大城名如意念真珠瓔珞莊嚴殊妙如是光明甚為廣博多有無量種種諸鳥名雜瓔珞住彼網中若天放逸行放逸時彼鳥說偈教誡之言

種種業因故今生此天身得天不知法後則心生悔此園林可樂枝拘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成果亦如是得汝等天現見下中上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善若天愛雜果彼天不持戒辟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愛者慧則非我所

正法念處經第三十八卷 第三十誡

若葉所得樂 一切是垢濁 若得盡滅樂 一切不垢濁 不得盡滅樂 垢濁則不疑 彼復經百劫 境界不知足 愛境界樂故 於樂不知足 若常近於欲 數數更增長 彼增長如毒 後時與苦惱 欲能為破壞 恒常是退因 若不能捨欲 彼天甚懈怠 若知功德過 此是智慧相 不知功德過 則為愚癡相 若知功德相 過亦如是知 真知功德過 恒常不離樂 善人知此欲 境界過功德 天云何捨智 受行樂境界 彼如是鳥真珠網中利益天故已說 此偈又復彼山普光明輪之所圍遶 山上種種諸寶輪旋而纏遶之種種 光明如閻浮提紅色相似若諸天等 見彼輪旋心生歡喜則有輪旋遶身 而生彼一切天見一一廂生希有心有 無量寶莊嚴天身此一廂遊戲受 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 弥樓何等為四一名端正莊嚴二名 峯林三名甘露端嚴四名種難此等 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

正法念處經第三十九卷 第三十一誡

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 布施希有殊勝到彼山已次到彼林 如彼雲處遊行地處如是天子共天 女眾受天五欲功德之樂而彼樹林 第一可愛彼中一林皆是閻浮樹提 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 種種林無量雜色無量河池有妙蓮 花種種諸鳥種種音聲百千功德具 足而有於彼林中種種音聲如彼第 二三十三天帝釋之王如是彼處須 夜摩天光明威力功德具足多有無 量諸善業者於彼山中多有無量百 千天眾之所圍遶而受快樂種種境 界功德具足彼須夜摩大福德天第 一神通第一光明第一勢力自葉所 化五欲功德皆悉具足五欲境界皆

正法念處經第四十卷 第三十二誡

患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 鳥彼鳥如是自禁口語怖望相應而 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 如曲河下流 若能調御心 彼天是樂器 自作福德業 自身而修行 或受苦受樂 自身如是受 造作惡業者 自身則如怨 身善如善友 如是身自行 如河流之速 身轉壞亦尔 是故應作福 無垢淨持戒 若意樂不善 常患境界樂 猶如大閻處 作不饒益行 喜樂境界動 常隨順欲行 有此非法意 彼則受苦惱 諸苦是魔業 法樂普周遍 如是苦樂相 智者如是知 若心求樂者 隨順正法行 若有怖望苦 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 此如是善足

難法者非善必定入地獄 好人寧身死
而不行非法 若捨難法者 生死常轉行
難於法眼者 為癡覆於心 樂虛妄無利
如病眼者 樂法芽意如田 無心則不生
若持戒意 專行於非法 依非法道已
不善使令行 久轉行生死 為心所疲憊
此心念念中 無量種種轉行 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 癡人不覺知
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
不著世間樂

如是彼鳥行彼山中作如是說與種種
種法和合相應 若天先曾已於多世
行善業來聞彼鳥語 心念攝受若未
多世一兩世來行善法者 雖聞鳥語
乃至一句而不覺知 是故應當勤行
精進常作利益修 行智明除此已外
無如是救無如是樂 此智能遮一切

惡道乃是第一樂之種子 智者應當
心樂正法正念思惟而修 心意若修
意者是則具有如是功德和合相應
次第乃至到於涅槃 若天聞彼鳥音
聲已於須臾間 暫息放逸
又復彼天於山園林 無量眾寶光明
峯上彼天山中 五欲功德種種和集
嬉戲遊行多種受樂 乃至可愛善業
和集一切盡已 彼處復退如葉而行
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
第一大富心常受智第一勝色端正
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
若三大目其心正直 隨順法行 正見
不邪彼餘業故

正法念處經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

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

又彼此比丘 知葉果報 觀夜摩天所有
地處 彼見聞知 夜摩天中 復有地處
名為積負眾生 何葉生彼地處 彼見
聞知 若行善業 精勤持戒 常不憚他
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 荖荖荖荖 而行 或乞食行 或時
餘行 若見婦女 種種歌舞 莊嚴音聲
不生愛念 心不願樂 見他所作 心不
隨喜 慶他作善 教他懺悔 說其過失
言此婦女 第一過因 所謂邪行 以此
因緣 能令眾生 墮於地獄 如是持戒
梵行 清淨身壞命終 生夜摩天 積負
地處 既生 彼已善業力 故於中受樂
謂積負山 五百由旬 滿中諸鳥音聲

正法念處經第三十九卷 第三張 誡

可受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大如是聞鳥
音聲可愛故覺彼天身所有光明
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今使
彼鳥為說善業相應偈言

離筋縛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
如是生愛樂如蜂啖花已然後異處去
婦女亦如是啖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
種種多使婦女不可護不利益病死
作不善業等女第一因緣能壞涅槃行
若在種種處墜逐怖畏世間男得苦
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 誡

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
如馳花所覆如灰土覆火色如是覆心
婦女亦如是猶如見毒樹悅眠而不善
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
若善樂放逸懈怠動詭誑近惡友貪食
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
種種勝妙功德皆足具足說如是偈
能作兩明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再者離婦女
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 誡

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憂
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圓遶復見
流水百千莊嚴聞天鳥眾種種音聲
彼鳥則有種種寶翅多有妙池種種
蓮花而為莊嚴蜂眾如烟如是群出
莊嚴端正如是諸事本皆未見無異
相似夜摩天處如是觀已如所見聞
如是歡喜既歡喜已從樹下起如是
起已觀察自身觀自身已自身所有
威德光明種種無量見身威德諸光
明已即生色慢次復更生第二慢心
謂如是念我更無比隨所憶念一切
皆得此第二慢次復更生餘五慢心
所謂五根著五境界生如是等七種
慢故令心破壞本所作法不得相續
一切不念以心動故多放逸故彼心
放逸而行放逸五境界繫縛受頸
即便上彼積負山上為受樂故彼山
三地所謂下地中地上地彼下地中

有五園林一名香漂二名焰勝三名光明四名常樂五名高聚彼香漂林若有物生一切香勝彼香普熏五千由旬彼焰勝林無量種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衆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衆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亦時如是始生天子以心怖望境界

樂故向彼山上獨一無侶有一舊天既見如是始生天子心生歡喜即前近之語餘舊天作如是言此天子者是始生天餘舊天言天今云何知其始生時彼大天答餘天言此始生天有五種相所謂一者光明覆身身無衣服心作是念勿令他天見我裸露即於念時他見有衣而實無衣此是初相始生天子又復更有第二之相所謂見物生希有心於園林等未曾見來見則遍看此第二相始生天子又復更有第三之相謂見天女弱顏著慙心生疑慮不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三相始生天子具有此相我共汝等相與往詣始生天子彼時天衆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亦步行入彼山所見有大衆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我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材種種林中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

正法念處經第三十九卷 第八十誡

可愛我共天子在如是處受諸快樂
爾時如是始生天子奉善業力語彼
天女作如是言我今如是共汝受樂此
天地處一切欲樂不可厭足爾時彼
處諸天女衆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聲受
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
爾時彼林有如是等功德具足無量
天衆諸天女衆滿彼林中彼天見已
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
及青寶等在嚴地處復有綠地鳥在
中行鳥有種種七寶之色間錯其身
彼鳥迭乎遊戲受樂出跋求聲共彼
雌鳥在其綠地如是而見綠地見已

正法念處經第三十九卷 第九十誡

復於水中見種種鳥多有驚驚諸鳥
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
諸天女衆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在嚴
遍滿虛空種種間雜譬如壁上種種
畫色或在綃上或氎等上種種異見
歌舞喜咲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
有種種鳥在彼池中假天如是既觀
察已生歡喜心爾時天衆一切處見
間無空處遍滿虛空無處不有鳥及
天衆亦遍水中亦遍虛空間無空處
如微塵許以於徃時修善業力如是
見已而說偈言
此見之大海不可得滿足 舌愛味亦令

正法念處經第三十九卷 第十誡

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 自體無處佳 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
已竟法尔更復淥著境界多有愛聲
觸味香色無量種種功德相應念念
增長既增長已共天女衆處處遊行
五欲功德有無量種種無量分別種種
受樂復共天女異處園林山谷之中
多有無量百千衆鳥出妙音聲七寶
莊嚴甚可愛樂到異天處欲共彼處
諸餘天衆諸天女衆同受樂故到彼
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
劣天有万天女而圓遶之常受欲樂
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

以何因緣彼天之中多女少男此有因緣天世間中欲強勝癡則為中若生彼天住中有時已見彼愛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一萬天女復有餘天二萬天女復有餘天三萬天女復有餘天四萬天女復有餘天五萬天女復有餘天六萬天女如是次第乃至百千萬天女者或有強者天女如是多少差別

彼依地天行欲之法如人不異口天王欲如此人中男女二身迭手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悅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

天女之所受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具足以是因緣唯一天子共多天女無量百千極相受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迭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迭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女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驕果心不愛樂又退相現所謂彼天著花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

正法念處經第九卷 第三十四品 滅

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
既如是已即介便近無常之火又復
更有異退相現謂於處處若毗琉璃
石等壁中或於鑲中或於異處看自
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
而不觀索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
皆以自棄故如是受果報 婦女見欲退

正法念處經第九卷 第三十五品 樂

捨遠而不近 以自棄盡故離於無量樂
天女見退天則向異天去 此樂無常定
心性亦如是 婦女樂欲惡友不相信惡
此四種大苦 一切時常逼 是故應捨離
如棄毒火等 因棄故得樂 因棄故得苦
由棄故破壞 棄故如是見 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 婦女性無思
故有如是過 丈夫於久時 多供養婦女
見棄則捨遠 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 不饒益納藏
出生一切過 金剛可令軟 日亦可離熱

婦女不捨誑 本性法如是 非種種愛語
非供養非物 而能攝婦女 心如火近近
得樂共其行 得苦則捨離 無量思不念
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 第三十六品 樂

思惟一切世間法皆如是已說此偈
婦女心堅本天欲死即便離去依止
餘天猶如冬時蓮花乾枯衆蜂見之
即便捨離去向餘處余時天女離欲
退天向餘天去又五樂聲歌儺遊戲
種種受樂在於園林蓮花水池種種
鳥聲名陀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

天本棄熏故復說偈曰
若天搖動心如放逸欲樂 於退不生怖
必定退天處 若天天處生 後必定有退
如晝日盡時 必定有夜至 晝日則如命
夜分則如退 既知此二種 應念不生死
彼天如是念本前生既生念已取人

中時用以為喻不取天時而為譬況何以故天無晝夜以自光明是故常晝亦時彼天如是又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眾共餘異天受諸快樂依本善業受樂果報乃至所作愛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慧意一切人愛若作國王若作大目若作王者其王國土不畏他國敵陣軍眾常受快樂以餘業故

又彼此上知業果報復更觀察夜摩天中所有地處彼見聞知彼及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熱盜婬不慾不盜如前所說不邪行者心不生念亦不隨喜所謂乃至見盡婦女不念不觀無不善念心不樂見

不味不著無欲愛心而觀察之亦教他人遮他人作自身不作不教他作彼能自利復利益他彼持戒人得脫熱惱常行諸善恒念自身見身不淨於自身體常念不迷不貪婦女於婦女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眾星圍遶光明勝妙而自莊嚴善業所化勝光明輪圍遶端嚴無量光明從身而出彼天女眾其數甚多娛樂受樂五樂音聲可愛聲觸味色香等而受快樂

彼如是念我復更於其餘可愛勝妙處行即於念時善業力故彼諸天女觀察其心既觀察已語言天子我今

大何住於此處異此樂處復有樂處今可相隨行向餘處名為千殿山峯之上種種寶之所莊嚴無量百千天諸住處今可相隨共向彼處亦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

亦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踰傍詠歌令此天子生歡喜心向名千殿山峯之上速疾而上遙聞彼處天眾天女歌舞之聲莊嚴具聲如是聞已則生希有歡喜之心速速前近

時彼天子即前近彼名千殿山到已則見種種具足可愛勝處有無量種種寶所莊嚴妙園林勝蓮花池以為莊嚴心所樂見造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聞雜七寶堂舍皆悉作行種種雜雜異異諸寶以為莊嚴彼堂

正法金藏經卷第九 第三張 戒

如是甚可愛樂山谷崖岸種種行林莊嚴殊勝多有勝妙幾鴨爲禽是等水鳥種種音聲皆可愛樂種種幡幢爲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爲莊嚴復更間有彼此迭共若歌儔等勝妙音聲聞有勝妙迭平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巖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衆而爲圖遠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衆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指於此勝處第一善觀

正法金藏經卷第三十九 第三張 戒

前迎迓而看之以彼天子初始生故如是歡喜以下抱之而作是言令我天明如是增長天衆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年修樓陀天王之所多有天衆多天女衆遊戲受樂復有餘天見始生天合掌供養既供養已而語之古汝今到此山峯之上此中今有須夜摩天無量天衆諸天女衆圖遠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

正法金藏經卷第九 第三張 戒

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歸文之身普皆種種妙寶衣服其實多有種種光明赤優鉢羅實光明故同一赤色彼優鉢羅如是赤故令一切寶光明皆赤如是勝妙赤蓮花寶過於秋時初出之日赤色之妙又復於彼赤優鉢羅諸葉之中其蜂遊戲如是具受五功德樂

告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實花葉之中勝善色香清冷之觸天酒流出有無量種與彼天主年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平相觸出種種聲自餘種種五樂音聲於此音聲十六分中不及其一聞彼聲已生歡喜心既聞彼聲百倍受樂共彼天主年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實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子自善業故遊戲受樂時彼天子復共天主半修樓陀在優鉢羅妙實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般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半修樓陀赤色妙實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切德具受第一境界之樂半修樓陀夜摩天王赤優鉢羅赤色光明照耀天主半修樓陀大王之身亦如是赤猶如赤色阿訶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種樂今時如是始生天子復更

前進漸近天主半修樓陀合掌禮拜
 伍頭未舉半修樓陀夜摩天王即說
 倡言

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善業
 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
 若為所便復為境界馳一切縛所縛
 常轉行生死惡法不汙者如已煉真金
 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
 婦女人所境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
 根馬不調故若知是牽心勇到第一處

知足縛心如心境界亦勇若能令住
 彼是世間智天無量愛豪得無量種種樂
 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
 自業受果報業果難離解從心而化出
 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今於世間轉
 過去現未來天處一切退天處山常亦
 眾生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
 地處亦如是恒介住不壞諸天轉不停
 毗琉璃為甚真金甚可愛此蓮花常亦
 諸天轉不停河池可愛樂多諸鳥莊嚴
 常如是不闕諸天轉不停堂殿常不異
 拘攔亦如是常亦不破壞諸天轉不停
 為境界所誑世間如是轉去何此處矣
 心不生厭離心行於生死以久習故堅
 如是受大苦而猶不覺知如屠兒縛羊
 置之於欄中一一取而煞餘者不生怖
 正法念處經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

正法念處經卷第四十

誡

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園遶山峯於彼池中有名角峯出在水中七寶為節節如辟劍彼七寶節有勝光明狀如堅辟五百由旬又其頭上七節構欄周匝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園遶之周匝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 第二誡 九百

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到已見彼山峯諸天衆已而說偈言

夜摩一切處此高如摩辭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穿虛空此處天常樂天鵝自在嚴歌憐心歡喜天女極甚多五樂音可愛觀者心樂見此峯甚可樂周匝光明圓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無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鄰由他天諸天女衆種種境界心意受樂諦見諸天葉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 第三誡 九百

心生憐愍已為說偈復更前入一切觀察山峯之中自葉受樂定葉所牽心搖動故復與百千諸天女衆如是相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衆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具莊嚴各各奉迎牟修樓陀夜摩天王尔時如是一切天等在太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讚亦復前近牟修樓陀夜摩天王復有餘天手執花鳥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尔時如是一切天衆皆

悲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

尔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主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著亦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亦復有第六退相已現謂身汗水本清今濁復有第七退相已現謂至樹下取花取果樹枝則舉高不可得則不能取復有第八退相已現謂天子來共行欲者則見天女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虛虛此退相現天數

十日於人中數經二千年猶故不退

彼退天女復有二種退相現已則到退時所謂一者欲心則多不能暫住所謂二者在遊行地地不柔軟下足不容舉足不起獨不能住嗟降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臂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儼音聲皆忘忘十始生時歌儼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近蓮花池水若河流水則於水中見欲生處隨於何道欲生之處見彼身像彼退天女又復更有退相已現所謂相者身者在最者是瑤瑤若是劍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左羅如是等處彼一切寶皆變為木彼退天女又復更有退相已現所謂相者本見地等今見皆異彼退天女

又復更有退相已現所謂相者普身一切皆悉汗出如此人中又復更有退相已現所謂相者眼見天眾一切旋轉如見輪轉不見天身一切諸根不樂境界心作是念我今無救命欲盡故於欲生處如生處見如彼色見如前所說彼退天女命盡退時後念命盡心生中有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 誑令長諱慙 非法能壞法 是一切過處 為共欲而使 此天處被縛 彼死軍未到 破壞而將去 女以種種戲 巧誑惑男子 能令後時退 如自棄而去 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 必定受離別 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 欲濟縛最大 能縛此世間 種種異思量 更無如是縛 無量種種欲箭 傷天者何去 女欲使令汝 破汝已得勝 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

工法金藏經卷第七

觀察普遍無量種種門決定退已復觀
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幸修樓
陀夜摩天王念死畏已隨順彼天猶
共戲樂復無量種種遊戲受樂在於如
是一切觀察山峯之中多有種種妙
好園林及蓮花池共詣天眾遊戲受
樂六種愛身喜樂境界於彼園林蓮
花池等無量種處迭手歌儺共飲共
食若觸香味如是受樂聞歌音贊甚
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
心迭手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
今時此天如是說已即詣天中有一

工法金藏經卷第七

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故留一
珠此夜摩天見珠光明詣夜摩天知
葉果報有輕有重則離憐心若夜摩
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
首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
劣葉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
今時諸天從宿舊天聞是語已則生
第一勝歡喜心於彼寶珠生希有心
意樂欲見彼一切天相共在彼一切
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

工法金藏經卷第七

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然若端正若醜
若大力小力若獨若有主死王皆能然
若王若僮僕若俗若出家若堅若軟者
死王皆能然若富若貧窮若功德若無
若男若女等死王皆能然若行者在象
若水中若陸若在山峯住死王皆能然
若睡若寤寤若食若不食能歷亂世間
死王皆能然若在下在上若在傍廂住
時輪無郵身死王皆能然若言若不吉
若法非法行若病若不病死王皆能然
若惡者善者若慳若不慳若放逸若不
死王皆能然若地獄餓鬼若畜生若人
六力不休息死王皆能然若欲界諸天
若色界天等彼天患大力死王皆能然
若無色界天三摩跋提生彼天患大力
死王皆能然有生皆無常一切必破壞

一切有為法 破壞則不疑 見死力如是
若見欲過惠 見愛淙語已 則離生死海
初時有味豎 貪著欲境界 由之入地獄
猶如蛇舌舐 見此處退已 知死三大力
心則善調伏 知心有此過 園林山等中
若在堂中住 一切天皆退 為時火所燒
若為境界覆 癡故放逸行 愛著縛此天
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
善種子者見聞是偈變生歡離若迷
境界愚癡之天雖亦見聞猶著境界
嬉戲遊行受五欲樂心不生厭時彼
諸天既見寶珠如是光明珠內偈說
一切世間多諸過患既見聞已生希
有心此勝寶珠如是光明甚為希有
而彼諸天自性放逸種種遊戲種種
受樂無量分別多受無量境界之樂
彼樂深勝不可譬喻
余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著
所繫掌向彼河種種樂聲繫縛其心

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 一切諸眾生 命樂速不憐
癡者不覺知 如生盲於道 盲盲無眼目
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 是故寧自盲
不為欲而使 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
見欲怨如友 如今波迦果 能將向死處
數數至惡道 如一切諸河 水流無迴者
天樂亦如是 已去不復還
彼鳥如是住在樹中如葉之實已說
此偈時彼諸天善業修心聞說偈已

心極厭離如是思惟我今乃於畜生
之所如是聞法是故得知我放逸行
定入惡道余時彼天既生是心思惟
念已其中有天離彼河岸在一處住
而說偈言

一切眾生命如水沫不異如河流波動
少年亦如是一切諸眾生盡皆屬老死
汝等無心意不念不知慮諸有身未壞
諸有世間淨若心皆作法則不入惡道
彼天如是迷于各各心隨順法如是
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
寒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
一切皆受常於其人有供養心得生
第一善國土中不在邊地生在知法

正法念處經卷第二 第二張 城

知非法處五根具足智慧自在以彼善業作而復集聖人所受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思念白日見已夜不思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

正法念處經卷第二 第二張 城

身壞命終生於善道夜摩天中山樹具足地處之中於彼生已受無量樂如印相似無量種樂皆悉具得

有二妙山園遠彼地於彼山中有四樹林一名臍青影二名無量負三名一切上四名清淨負臍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樹所謂多有金樹銀樹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耆羅等音聲可愛住可愛處

正法念處經卷第二 第三張 城

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中皆見自身猶如雲母琉璃之色

又彼處山有異勢力若天欲退死時將至隨業去處一切皆見彼既見已歇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處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衆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

慶生生彼慶已成就苦樂見彼苦樂於他身事亦如是見彼天衆生復見異時或見百劫或見億劫自身之事作如是知我曾於此天中而生雖知生數不知時數何以故以智少故不能思量彼山勢力善業勢力故如是見

然彼天子見無量種希有事已畏生死過厭離善業況非福業而不厭離亦離離業以其皆有苦惱過故以彼難有多過惡故如是見已見彼山中希有事已於有生死過惡之處怖畏厭離於一切時增長無量種種衰惱見梁繩已則於餘樂心離不樂所謂樂者天中欲受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衆生等具足佛語而為說法畏放逸行放逸衆生入於無量境界惡處為彼衆生說五種

畏所謂五者生畏老畏病畏死畏自業畏等此諸衆生如是作業故如是得受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童說內心貪多種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言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求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慍惕等令得離故而為說法若勇健者能多斂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闍死顛倒見者為之說法

遮令不作若常獵者為之說法令得捨離若諸婦女妬嫉之者為之說法遮其嫉妬

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慶山壁等中見生死業見已則於一切生死生厭離心若不為他如是說法而生彼者一切作業皆悉不見則於後時受諸欲樂遊行嬉戲五欲功德種種具足在彼地處聞歌音聲衆鳥聲音種種異異色香具足蓮華池中有無量蜂百千音聲諸離音聲

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諫天歌音甚可愛樂色味香等皆悉具足生大歡喜復飲天酒既飲酒已轉復增長放逸之樂久行放逸受諸樂已復向彼山名遊戲林普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慶到彼處已昔於其處多饒衆鳥第一

端嚴既到彼處五欲功德遊戲受樂

正法念處經第四卷 第五分

未知歡足心常怖望不可計足如火
得薪為風所吹涼愛凡夫未知歡足
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投
不知足從奪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令時彼天不
放逸行謹慎行首既見如是放逸行
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涼若批若摺塵
此因緣於心煩惱熏心故相似流轉行
於如是染淨勇健者不染畢竟常見色
云何有別異一切皆如是境界心自緣
調心為第一難過甚為鄙辭如猶一種
色相各差別和合種種生心亦如是轉
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
葉故亦見身天六何見已貪著欲境界

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

正法念處經第五卷 第五分

七

於彼苦報中癡者六何樂天既退天已
為惡業將去境界之所誑寂靜不可得
若天如是不行放逸不放逸行不放
逸天為放逸天如是說竟以自業故
見實色已於華生畏復憐愍故如是
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
有常影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
其處天於彼處遊行嬉戲受種種樂
彼常影林有五大池池有蓮華鵝鴨
鴛鴦多有種種跋求之音迭共出聲
聲甚可愛受種種樂於彼水中有風
來吹有種種波令彼鳥身相觸相離
其水清淨離於塵濁如是眾鳥蓮花
葉中迭共遊行受種種樂五華池者
一名樂見二名水足二名鳥樂四者

常喜五名天樂彼華池中多有眾蜂
無量形色有無量種百千雜色飲

正法念處經第五卷 第五分

八

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
其聲已走向鋒所蓮華池中彼華池
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
則不如其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
況餘畜生如是五處種種受樂令時
如是山樹具足地處住天於長久時
五蓮華池成就樂已為飲酒故受欲

樂故向餘園林園林名飲多有天酒
滿彼園林以如是義名飲園林彼諸
天衆善業力故到飲園林諸有水池
清淨滿者一切皆失第一香色味等
具足天酒出生滿彼河中彼酒之香
乃至遍滿五由旬內逆順來去如天
憶念如是酒生此世間中第一樂者
謂隨念樂如心憶念得自在者是為
寂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衆而受快樂
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
女衆同飲天酒於長久時受覆其心
無始集來如是復集不能捨離為受
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
迷相憶念同一心生如是同心一切
皆共和合喜心去向彼山到已即上
自善業故第一光焰向彼山頂飛昇

虛空而上彼山第一神通上彼山已
五樂音聲皆悉相應一切所有歡樂
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
見彼山頂有無量種種流水河池蓮華
滿中國林衆華種種具足彼處多有
衆鳥音聲第一香

彼山頂上普皆平等光明遍照天衆
上已共天女衆第一受樂山上之天
有百天女有二百者復有餘天三
百天女自集作故有少中多有餘
天有少中多有一千者有二千者有
三千者如是乃至有二萬者種種歌
舞遊戲受樂一一園林處處遊行嬉
戲受樂如是蓮華勝妙林中衆蜂莊
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
中雲雲遊戲受樂而行彼山之石一
切是寶珠如間錯光明勝日其地柔
軟如間浮提耶尼中第一柔軟劫
貝數具綿等之軟若兜羅綿若復餘
綿如是等綿又復如餘柔軟之綿下

足則容舉足則平彼山頂上如是柔
軟若寶若地若樹若林若山之峯彼
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
衆天女在上遊戲彼此迭共受種種
樂諸欲功德一切具足受天快樂

彼處如是久時受樂彼天和合第一
音聲歌舞遊戲種種受樂於虛空中
有大光明猶如天狗彼一切天皆悉
同見彼勝天者見大光明未曾見聞
生希有心中天見之不能眼看以手
掩眼入於樹下下天見之不能忍耐
生怖畏故共諸天女入自寶窟又復
更有大威德天眼既見已則能忍耐
諦觀察之生希有心如是意念此是
何光誰有如是勝妙光明此山如是
妙寶光明如是山中光明具足此異
光照今不復現在空如焰我於昔來
初未曾見彼更審看見大天狗如是
向下有大光明遍虛空中如火焰熾
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
然後說言彼天狗量五十由旬一切

正法念處經卷第四十一
虛空皆悉熾然不可辭喻

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
狗漸更近下一切天衆皆生疑慮彼
此迭互相向說言上虛空中為是何
物甚為希有在空而隨時彼天衆不
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

余時怯天知彼滅已從窟而出共諸
天女難於怖畏彼此迭互相向說言
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乎
皆不能決如是久時彼此迭互相向
說言彼是何物生希有心而生怖畏
如是山上遊戲受樂復心動已猶更
受樂受境界樂種種受樂有無量種
無量分別五聲音聲於園林中多有
天衆共天女衆無量百千天衆受樂

正法念處經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十一

元觀婆羅門聖堂般若流譯

美

觀天品之二十 夜摩天之六

余時天王半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
具足地處之中伽那山所一切天衆
坐蓮花座普遍虛空上彼山上見彼
天衆有無量種種形服莊嚴無量種色
元量功德具足天女而為圍遶彼山
中天五欲功德受諸使樂余時天王
半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
彼處天衆既見天王半修樓陀即余
速疾共天女衆一切奉迎鼓樂音聲
種種歌舞生歡喜心迭互相近彼此
和合遍山頂上種種歌舞讚歎天王
半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
余時天衆既見如是希有事已而復

正法念處經卷第二那 美

更生疑慮之心有大怖畏即余前近
半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
離放逸行共彼天主半修樓陀誠心
禮佛復有怖畏入金窟者有依樹者
此二種天無勇元力有行走趣半修
樓陀夜摩天王望歸求救此如是見
第一希有生疑慮心余時天主半修
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
則白天王半修樓陀而作是言我實
不知今見如是希有之事我實不知
余時天王半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

余時如是一切天衆夜摩天王半修
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種勝修行故

身壞命終生於善道天世界中彼天世界名樂率陀樂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无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慶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无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慶夜摩天樂於長久時善業乃盡无常金剛打令碎壞彼无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无常到已其命則盡善業盡故即便退彼樂率天慶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憂是常諸有為法必定退失是故彼慶樂率陀天必當退失如燈油盡及炷等盡其燈則滅燈既滅已則有闇生燈生闇滅燈滅

暗生如種滅已則有芽生如是如是彼業盡故其命則盡彼慶諸天樂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无記雖死而有如是光明何況復有元量善業所化光明第一勝上決定善業所化光明汝夜摩天從今應知彼相如是彼若未死有何光明有何威德有何莊嚴有何等業彼不可說無有譬喻彼天如是四倍善業之所化作如是終盡何況我此三倍持戒少業所化汝等皆生夜摩天慶壞脫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
元常天拘睭燒樂率陀天不自在故滅
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若樂則老別一切皆元樂一切業自在若亦亦无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元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元量種无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藪多有流水蓮花池等莊嚴之慶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无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慶故心之猓猴以自在力於中受樂又復天眾皆共

正法金藏經卷第六

天主半修樓陀相隨而還有乘空者坐蓮華者有乘无量莊嚴處者所謂有天乘孔雀者乘白象者有乘鸞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半修樓陀大王之前向戲樂林半修樓陀天王住處種種深心生意覺知有欲離者有放逸者如是種種遊戲境界而受快樂戲樂林中地處諸天如是差別種種不同若復彼處山樹具足地處住天在伽那山頂上而住彼種種意嬉戲受樂其中有天生獸離者如是種種無量分別無量境界而受快樂如是無量境界受樂心不厭足如是乃至善業樂因盡爛壞失於彼天善業盡而退如是退已種種業縛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目以餘業故又彼此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

正法金藏經卷第七

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者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思愛聚會思愛離別一切皆知於五乘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纔生於彼即聞天鳥種種音聲第一可愛如跋耆鼻所嗅香本未曾有

正法金藏經卷第八

第一天香艷彼香已生第一樂身所覺觸本未曾得心意清淨而不濁亂如心迴轉正相應故則生歡喜味亦如是有種種味本未曾得彼天如是六識之身前受樂已如是思念此何世間我住何處此處一切皆悉可愛皆悉可樂與本皆異此處世間見一切色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離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離離於求索離身偃曲彼此迭乎不相憎嫉身體離毛頭髮皆旋一一毛旋眼所對屬无有妨碍境界不勞離於諸障聲觸味香身不增減不變不老恒常有力天女如妓怖畏怯弱一切皆離身自具足離求在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睡眠入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余乃得知如是如是始生天子於良久時心思惟已然後乃知我人中死來生此處彼天如是於人中時持戒熏思如是相似生於天中

若聞浮提不樂境界在彼天處初生之時亦不喜樂何以故本熏思故時彼如是始生天子於良久時如是覺知我在天處以善業故天世間生若人如是於人中死生於天中彼持戒來猶故如是不著境界如是後時天上退已生於人中本天上時所習熏故有相似相如是人中以熏思故後時死已生於天中不樂境界不近姪欲時彼如是始生天子以持戒故雖生彼天不近境界以餘業故令心如是不樂境界

若出地獄生天中者彼生業故在地

獄中難可得出餘善業故以少願故得出地獄生於天中以在如是苦惱處來生在天中得樂即著心生歡喜又多瞋恚喜樂園林流水河池種種蓮花勝愛樂心嬉戲遊行彼於飲食愛樂心強彼意相續之所重故若出餓鬼有餘業故生天中者意相續熏樂食心強愛於飲食常處於多樂婦女彼熏意故

若出畜生有餘業故生天中者則多飲食如畜生中多食多飲生於天中亦復如是多食多飲少飲多食愛欲心強以意相續熏故如是

若无色界四處退已生彼天者以卒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熏故如是受觸味色香等如是得已而復不樂以心寂靜不多亂故彼熏心故若於色界依止初禪如是乃至依止四禪彼禪盡故退生欲界如是本意相續熏故有下中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唯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

余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未生此受生業故彼如是知彼業故生若餘業生如是亦知以何因緣知此天子非餘業生若餘業者久時因緣或一百劫能與果報有一千劫或百千劫少天眼者不自見知本過去生久遠之業因緣生此生業生者則知來處彼如是觀生因緣已心生憍慢未久之間善業熏故於境界中生愛著心有元量種彼天余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

正法念處經第三卷 第七經 美
來至若彼天女生來久者則不著恥
近欲抱之遠彼天子共園林中而受
諸樂以善業價得彼天女種種功德
第一可愛而共受樂於彼地處有好
山林蓮華河池澗谷流水有好平地
有好金窟樹枝之舍無量百千種種
諸鳥種種音聲無量百千天女之眾
迭相圍遶在如是處歌舞遊戲彼處
園中有七寶廣處遊行如是種種
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譬如明了

正法念處經第三卷 第七經 美
善書畫者各各別處隨其所作歷然
分明如彼名字此天如是善業盡師
於業地處一切善業皆悉普盡善業
彩色善淨光明見則極受盡作彼天
一切樂見如彼善業巧畫之色如是
而生彼天身以有如是畫字相現
百倍嚴勝譬如第一百煉真金或復
其餘赤蓮花寶或青色寶於如是等
種種勝實端嚴可愛彼天身相百倍
端嚴如是畫相自眼不見何以故以
在領下咽上相故是以不見若彼天
子心未放逸則便更互相見此相又
善業因如是更互相見此相彼廣博
行地處之天如是布有
彼天復有希有之相如咽之相額上
亦示以善業故有如是種種種種畫
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身
種種雜難如是端嚴如餘異處所有
諸天種種華嚴莊嚴身首端嚴殊妙
此相莊嚴亦復如是

正法念處經第三卷 第十四經 美
又彼諸天復有善業果報成熟自業
盡身共諸天女種種盡身勝莊嚴者
受諸伎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
復向一河名善難彼河從於難愛
山峯流出而來故名善難有種種寶
莊嚴彼河元童鳥眾種種音聲多有
無量種種異樹莊嚴彼河有種種花
其華雜色有百千分異色不同莊嚴
河岸元童天女近彼河岸遊戲受樂
又復更有殊妙河水名為難河此河
從於難色崖岸山峯流出故名難河
如是難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
遊戲受樂以心憶知曾受苦惱故於
樂事一切皆忘如是歡喜而說偈言
地獄熾火中 苦切甚大苦 我等惡業盡
皆示在此處 業善果亦善 諸功德莊嚴
業惡故受苦 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 未生此天處

忘彼憂苦已 而復行欲樂 此境界流轉
 苦樂如梁繩 而心甚堅韌 受苦不厭倦
 此彼岸和合 諸根之所誑 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
 愛樂龍官殿 不樂地獄苦 流轉於有獄
 有樂不樂處 千鈞頭摩苦 百億鈞頭摩
 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 无苦惱之處 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 諸有近彼離色
 崖岸山峯所出 離河岸者 則皆憶知
 本曾生處 若離去者 於本生處 一切
 皆悉彼復於苦心既忘 已忘本生處

忘本生已 而復樂著種種境界 有無
 量種 无異相 似可受聲觸味色香等
 天妙境界 如是受樂
 既受樂已 而復更向名久欲山 彼久
 欲山 普皆可受 有第一河 蓮花水池
 其水清淨 園遠 彼山 鵝鴨鴛鴦 在彼
 河池 而為莊嚴 種種金寶 為河南岸
 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 軍勝 所謂
 四者 一名速流 二名金鬚 三名毗琉
 璃水 四名樂漂 是名為四
 余時 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 近彼岸 有長妙花 極大
 樹林 名无量樂 其花開敷 其枝密覆
 間 元空處 无量百千種種色花 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
 余時 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
 彼金鬚河 從山峯 出 彼山名 衣衣 衣
 山峯 復出此河 此金鬚河 其為可愛
 河 在衣山 猶如金鬚 故名 此河 以為
 金鬚 彼金鬚河 如是功德 所謂 其水
 志是天酒 速離酒過 第一善香味色
 觸等 皆如心意 一切具足 有所憶念
 不妨不亂 余時 彼天 共諸天女 飲如
 是酒 復受勝樂 彼一天 皆有元量
 諸天女 衆之所圍 遠心意 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 在金鬚河 邊成就
 无量種種勝樂 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

正法念處經第三卷 第十八張 美

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揚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受貪彼天受樂不在一處有在河岸而受樂者有在水中而受樂者共諸天女第一嬉戲而受使樂彼諸天眾皆悉乘鳥從一水波到一水波處處遊行從一水波入一水波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何

正法念處經第三卷 第十九張 美

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心生憶念往事以前世時於福田中有清淨心深信故彼一切天一各各作如是心我境界力如是動轉五欲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手相向而說復見五道怖畏之處見怖畏已無一切天各生歡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 既入無常手
一切皆破壞 若法無常者 令一切皆貪
如是元常法 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

正法念處經第三卷 第二十張 美

諸著欲味者 欲害如毒果 著欲不知足
故墮地獄中 常樂行施戒 施戒福成就
若常如是行 彼則生天上 持戒常修行
捨離不善業 恭敬修威儀 彼則生天上
愍眾生安慰 深信於佛法 攝心寂靜者
彼則生天上 若於怨家所 慈心離瞋妬
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 歡離老死法
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 心心念念如幻
如乳閨婆城 若調伏此心 彼則生天上
若諦知一相 或善知二相 心於欲歡離
彼則生天上 於他妻如母 於一切如父
若如是平等 彼則生天上 若恒離兩舌

常樂和合他心不慳而直彼則生天上

於他一切物皆如土塊等自生知足樂

彼則生天上若於衣於晝常能離懈怠

勤行精進者彼則生天上若離懈怠瞋

復離於憍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若報

亦復知苦沒如是諦見者彼則生天上

若得哀憫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

彼則生天上若著莊嚴色塵土糞掃衣

如是衣知足彼則生天上若於地地樓

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愛二種聲不樂

心正不動亂彼則生天上調伏於六根

而不樂境界攝心不動亂彼則生天上

如是大饒益恒常受快樂若一切皆作

行無垢法者彼則生天上若知於業報

而能作業報於世常怖畏彼則生天上

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

若無因緣雖有不見何以故以一切法

因緣生故

又復彼天本性放逸性放逸行離久

欲山復向餘山山名寶園歡喜心故

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

復有寶山勝寶園山無量百千分分

之處皆悉具有雜寶間錯而彼諸天

希望樂故欲往見之時彼天來遙見

彼山光炎圍繞如雲虛空光炎上出

天不曾見忽忽見之彼山光明青黃

赤紫普萬由旬

又復如是雜寶光明出勝其餘無量

能壞一切其餘諸山所有光明此寶

園山所有光明能壞其餘寶山光明

亦復如是彼寶園山眼若看者能令

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

有如是等无量種種鳥種種音聲彼有

寶樹樹有鈴網風吹出聲其聲美妙

不可譬喻寶園大山以如是聲能令

耳樂

彼寶園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

出无量香今天鼻樂彼寶園山如是

能令第三根樂

彼寶園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

種種美味皆令飽滿

彼寶園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

正法念處經第一卷 第三十五經 美

得樂如是饒益一切天衆
今時彼天既到如是寶圍山已彼寶圍山光炎圍遶出无量種種天光明圓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難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受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陀之處從一寶林至一寶林處處遍見種種鳥衆復聞其聲五樂之音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受放逸故現在世中若若若樂過去世時若若若樂皆忘失如前業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應天在殿行殿所行處有妙寶塵

正法念處經第一卷 第三十五經 美

彼清淨處尚見殿處何況其餘天身等物種種莊嚴可愛身色業盡所作有異異種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欲味見其過患則於後時悔火所燒云何我本不捨此欲如毒刀火此欲乃是地獄餓鬼畜生之因我今以此欲因緣故必墮地獄餓鬼畜生惡趣之中如是後時悔火所燒若修心者則於欲味不生味樂見欲過患則於彼欲不味不著知欲過故以有智慧見彼過故後則不悔若不怖樂彼欲境界失不憂者本修心故

正法念處經卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十二 美

觀天品之二十一 夜摩天之七
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

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自見其身分明了彼諸天等若有先修身口意者業地鏡中得見自身額中所現業果生死如彼某時某處某國某因某緣某退相等一切皆見亦見他相當退之相隨何者天額中書字餘業之相或有生業彼一切相業地鏡中一切自見退之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詐故業風所吹轉其處生又復如是欲過中出彼於額上字書盡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

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憂愛憂愛之心不能為妨不能為喜憂愛乃是生死種子彼天如是欲中得出額盡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藥今所受欲亦如是見何以故以於境界受欲樂故墮於惡道如是修故捨離境界若於額上書字盡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盡文字相已生如是心若我此處後時退已或生人中或生天中彼天如是見生處已心不驚怖而復更入五境界波愛河中洗以放逸故行放逸行如是天者不曾學來不曾聞來少智慧故於欲

不知不能離欲善法則滅而復更作其餘生業地獄餓鬼畜生之業何以故一切善業皆盡故欲所誑故而復墮於地獄餓鬼畜生之中介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三所謂彼心是

後以如是義故得名為心心常求人便皆不應信之體性甚慍動大力不可持

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无心無有處所和集不可得无身軀故不可得捉持

因緣和合故念念如是生如珠牛糞合因緣而生火如是投色等一切因緣心

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

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脫種子三種善提隨願皆得或具善業作轉輪王

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勒或為他遣或為取物活令口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難信來難思來故如是

无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圓山中於長久時五欲

正法華經卷第四 第五品 樂

功德而受樂已共天女衆如是種種遊戲受樂後難如是五欲功德莊嚴之山復向第三珠圍山去生歡喜心五樂音聲在道遊戲普勝妙事第一成就於須臾間具足受樂如意所念種種境界而受快樂既於山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受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那那魚如是第三名珠圍山一廂則是青色珠寶次第第二廂赤蓮花寶次第第三廂是車渠寶次第第四廂是白銀寶彼天見已生歡喜心迭互相向如是說言天當看此无量種種端嚴殊妙種種光明此寶光明百由旬皆悉普遍入彼光明不可分別此勝光明青黃赤白有无量種

正法華經卷第四 第六品 樂

種種受樂乃於久時行放逸行為受所使令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无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

正法華經卷第四 第七品 樂

聞樂音聲種種耳樂種種歡喜隨心具足受種種樂速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无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

猶如水流天樂亦如是 念念不住
癡故不覺知 老病死等故 能令業盡退
天不離此法 常隨逐欲行 令則非是常
三界樂亦令 天癡為欲誑 如是不覺知
如空中水滯 必墮而不停 一切樂如是
與雨滯不異 如風吹塵土 迭至竟相推
轉於虛空中 身轉亦如是 此樂非勝樂
貪詐不常定 與憂毒和合 猶如雜毒食
彼常勝樂者 所謂不死處 元受別離處
无冷無熱處 彼處常安隱 智者之所說
何處下生死 彼處則无苦 諸國婦女樂
一切皆有苦 彼愛為種子 復生地獄中
彼樂能生苦 為何說為樂 乃是苦中苦
後時則如毒 若此眾生 衆生業風吹
業網礙所覆 隨生受樂 若善不善業
常隨彼共行 處處皆還去 如香不離化

汝如是受樂 此後時則失如晝日暗滿日沒光隨沒

彼水行鳥天善業故已為一切放逸行天如是說曰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是惟已以心動故心大故或於多時久習欲故還復著樂彼天如是元量分別元量境界上下受樂種種諸欲具足之慶種種鳥聲勝妙園林有蓮花池七寶山峯多有元量妙蓮花池以為莊嚴多有無量百千蜂象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目善業故得如是報下中上天皆離妬嫉遠于相愛一心一欲彼此不妨如是如是遊

行受樂

今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半修樓陀遊戲受樂我等今者相與共去彼處諸天離彼天主半修樓陀五百由旬遙聞歌聲以太速故聞不了了以聲普遍一切天處是故不了若鳥音聲如是歌聲功德具足聞彼歌聲雖不了了極生愛樂不可厭足以心動故生決定意一切天眾即向天主半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元纓天衣以自莊嚴其手皆執種種樂器迭相愛念生歡喜心有乘空者乘蓮花者復有乘於優鉢羅者彼優鉢羅有第一香多有眾蜂復有乘於拘物頭者彼拘物頭形量白色皆如月輪彼天皆共如是天女遊戲歌舞在空中而行五欲境界種種受樂不知厭足彼天善業自心所化自如是乘自業所化有下中上色亦如是有下中上樂亦如是

有下中上如是受樂智慧亦尔有下中上命亦如是有下中上一切如是遍滿虛空向戲樂林無量種種欲具足之處半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慶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彩在虛空中我未曾見彼諸天眾迭乎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眾共諸天女心皆樂見悉欲往看此天如是空中見者一切皆是山樹具足地處諸天彼天亦尔遙見此天

正法念處經第三卷 第二十五

由旬有白光炎滿虛空中如著種種勝妙衣服在於虛空惜亦如是

此廣博行地處諸天如是見已生希

有心少時停住須臾則知山樹具足

地處諸天亦向天主半修樓陀所住

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半修

樓陀所住之處如是時間暫住須臾

余時彼處山樹具足地處諸天見廣

博行地處天衆生希有心作如是言

我今共彼廣博行處一切諸天迭共

和合相與同詣半修樓陀天王住處

戲樂林中余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

垂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

戲大林多有元量諸欲功德皆悉具

足不可辭箭往向彼林受境界樂五

欲功德不知厭足一切功德富樂之

事皆不厭足迭不相近不可厭足如

正法念處經第三卷 第二十六

是一切皆受欲樂不知厭足然彼此

丘見彼天已無量業果皆悉諦知而

說偈言

譬如天雨水是故河增長如是欲雨故

天增長欲火 彌鄰生水中而常患枯渴

如是樂增渴 故天不知足如虛空無邊

亦復元盡滅 欲如無邊界欲不可盡

海水波旋滿 歸歸有足義怖望於欲者

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 既得憂惱已

元量到退失 由境界熱惱是故應捨欲

既被貪欲誑 能壞信欲者 得憂惱則離

而天不覺知 境界非可足 不知足元樂

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 修行元上智 從智得解脫

由煩惱繫縛 病殺擊縛等 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 生生處常亦 唯善逝諦知

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

愚癡无眼故 復意樂境界 捨怨而不近

正法念處經第三卷 第二十七

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 猶如貪食者

不為自受樂 近愛癡亦亦 永元安隱事

如渴者於鹽 欲之不除渴 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

彼此丘如是 諦知元量道處眾生業

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

歡喜向戲樂林半修樓陀天王住處

余時彼天如是而行元量服饒無量

樂行無量業化元量園林地等受樂

元量二百千天女園遠如是而行復有

餘天二百千堂殿在上而坐行虛空中

光明同遍普照虛空歌舞遊戲三樂

音聲三三嚴身以香全身頸著瓔珞

頭冠天情風吹衣裳如雲而行天女

抱之心甚喜樂復有餘天天女詠歌

及笙篴聲既聞此聲心生受樂如是

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

皆向半修樓陀天王住處懇說彼天

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

普彼一切夜摩天衆半修樓陀夜摩

天三於中取勝如業之身以業勝故

其果亦勝如是因果非不相似如種

子芽一切天衆皆近天王半修樓陀

所居堂殿彼天皆劣唯有天王半修

樓陀於中獨勝一切諸天欲之中

天三欲勝皆悉具足元勝喻樂且說

少分

有七寶鳥在樹林上同市通有鳴樹

樹心身無所依在虛空中

又復異處饒希有鈴其聲美妙若天

端嚴殊妙歌樂嬉戲也鳥相應彼孔

雀皆亦甚希有

又復多有大希有鳥孔雀銜勝謂其

背上有大蓮花天子坐彼蓮花臺上

有百天女而為圍遶種種嬉戲美妙

歌音而受快樂

又復多有大希有鳥孔雀銜勝彼受

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

與天女衆共飲天酒歌舞嬉戲而受

快樂

又復多有大希有鳥孔雀銜勝一一

為欲心所誑不覺知失壞此樂難苦樂

隱覆故不覺如蓮花驕中毒蛇不可見

猶如雜毒飯食者被殺害此樂一切亦

必當墮地獄如索筋為罽眼見其可愛

境界爾如是見好寶蓋急如金波迦果

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

條樂如觸火畢竟不得樂如鹿急渴故

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

如是故應捨寂樂為振樂是智智所說

於樂根无心彼則常受苦梵寶第一勝

正心無垢

復供養父母

是涅槃城道

佛說一切法

出家策第一

梵行中勝

能得一切樂

佛說諸施中

法施最為勝

勤中禪第一

則能到涅槃

於施戒智中

唯智以為最

佛說八分道

眼見非為最

智見則為勝

佛說八分道

眼見非為最

智見則為勝

佛說八分道

眼見非為最

智見則為勝

佛說八分道

眼見非為最

智見則為勝

佛說八分道

正法念處經第四十卷 第二十二品 樂

諸道中寂靜 諦中四諦勝 是如來所說
於五種力中 智慧力為最 說上下八方
更无有勝者 唯如來為最 能示真法故
說一切衆中 聖衆寂寂靜 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 開眼令觀見 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
莊嚴諸天之衆諸天女衆百百千千
鄰由他數鄰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
在於蓮花葉者或有在於蓮華鬚

正法念處經第四十二卷 第二十三品 樂

者隨心意念廣細等身如眼眼項百
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
一指面衆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逆以善業
故自業力故彼蓮花池如是勢力如
是功德彼天如是於蓮花中或百或
千如是嬉戲如心美味天酒恣飲彼
蓮花中皆住諸天共後來天和合嬉
戲自有光明勝百千日皆受欲樂

於如是處久時受樂尔乃前詣半修
樓陀天王林所欲入彼林彼林多有
無量種色甚可愛樂半修樓陀如心
意念化作彼林如自心中如是如是
種種所念如是如是化作種種異異
樹林本未曾有夜摩天王善業力故
尔時天衆見如是林本未曾有本未
曾見生希有心生是心已欲入彼林
漸次近之彼天種種莊嚴其身塗天
栴檀著天所應如天相似種種衣服
過蓮花池到彼樹林見已善慚業如
是故有如是林種種勝妙彼諸天衆

正法念處經第四十三卷 第二十四品 樂

見餘林來既見彼林皆遍審觀既審
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
執持種種寶鬚一一鸚鵡寶珠繫咽如
是寶珠相續為珠繞彼林已而說偈言
此衆生輪轉 自業所牽推 老死探繩中
衆生不厭離 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 業手衆生輪 轉之甚為速
十一輻和合 聚在癡戲中 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
如彼鸚鵡鳥思惟作業我為愛壞嬉
戲受樂時彼諸天如是說已為欲往
見夜摩天王半修樓陀過鸚鵡行復
向名為嶮岸驪林於彼林中復有一
林名曷陀羅羅百千色花以為莊嚴彼
林多有種種鳥衆林之光明勝百千
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
樂嗅蕪根香則生鼻樂嘗食果味

則生舌樂無縛天衣觸生身樂諸根樂故意生喜樂五根縛心令意隨順思念諸法以二種意隨順而知如是見於曼陀羅林

曼陀羅樹一一皆繞諸天女衆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衆本未曾見

如是彼處一切地中地行諸天見彼天女在樹林中不可譬喻无量百千億衆甚多天衆天女普遍林中无有一天無一天女心不憐望欲見天主牟修樓陀一切憐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廣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憐望欲見心皆相愛如上所說種種異乘過彼地處復入異地於彼地中有可愛山如是地中諸可愛山其數五百是遊

戲處彼一切山是毗琉璃其樹皆是赤蓮華寶金葉莊嚴復有寶樹銀葉莊嚴彼處多有珊瑚諸鳥又復更有異法莊嚴无量雜寶鹿鳥莊嚴種種河池流水莊嚴交枝為舍普遍莊嚴交枝之舍處處遍有其果金色金寶樹枝其果皆作毗琉璃色金寶之葉有百千蜂蜂有音聲美妙悅耳種種味觸飲食滿河多有寶鳥莊嚴彼河彼地處處觸則生樂復有天衆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衆天女皆悉歡喜有共天女而歌舞者或有諸天共天女衆入蓮華林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屑共諸天女迭于莊嚴自有光明身元垢微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身如是如是種種莊嚴種種光明青黃赤紫雜色光明從身而出

尔時彼天既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第一莊嚴并集勝地三地諸天皆於天三牟修樓陀生歡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一万殿元量種色種種金柱而為莊嚴彼殿可愛金寶為殿毗琉璃寶青寶柱雜雜間錯復有異殿毗琉璃寶金寶青寶拘攔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寶種種間錯復有樓殿甚可愛樂謂赤蓮花雜金為柱金寶為門珊瑚為窓種種雜寶間錯其地又復彼處種種間錯青寶為壁赤金為門白銀為柱普彼殿內光明炎鬘又復彼處牟修樓陀天王之殿種種業化第一赤色金寶之殿金剛間錯赤蓮花寶以為殿柱七寶為窓第一光明迭相照耀重樓行殿如是如是種種

正法念處經卷第三張美

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半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已怖望欲見夜摩天主半修樓陀一切天衆皆悉同行復入一處王所行處見大天王七千天子而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半修樓陀亦如衆山周匝圍繞須彌山王亦如諸河圍繞大海如星曜等圍繞於月如是彼天一切圍繞夜摩天王半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衆

天王之殿有百千柱彼一一柱皆是七寶以莊嚴殿天因陀羅大寶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

正法念處經卷第四張美

如是樹恒常有花於六時中具足不闕又一切時常有天果彼殿何名謂名樂見七寶為碎種種間雜

正法念處經卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第四十三

美

九觀婆羅門習臺般若深支譯

觀天品之三 夜摩天之八

今時彼天漸更前近半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半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元苦惱常受天樂今時彼處一切天衆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未時業如來去亦亦諸有和合事諸有意不到皆是善業作精進勿放逸長久時受樂此後必定退退為第一告當有則無疑彼如是之義我召汝為說汝等一切聽如來所說

夜摩天王如是普為彼一切天和合利益已說此偈告天衆言汝等樂行

境界所迷然不覺知天則減劣而不增長此境界樂一切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由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勝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食善

此等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言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三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辟上書經饒益天眾利益天眾安樂天眾

彼摩勝天共其天王牟修接陀寂初入塔見尸棄佛蹴琉璃像座青寶珠加跏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然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富家皆失

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亂其心如是放逸放逸行者常一切時心不清淨貪著食味猶如畜生食吐之者其心如狗亦如受持烏狗戒者如是之徒常放逸行不讀誦經於眷屬中於多聞中是少智者是為凡鄙為諸檀越之所輕賤離無所畏第一無畏所謂多聞能思惟法第一凡鄙所謂少聞彼少聞者為他輕賤不知自過而於他所多貪瞋癡於多聞者真實知者若於尊長若於檀主有善根者以愚癡故放逸多故生瞋心瘡不善業故身壞命終墮於惡道生地獄中放逸行者如是人中行放逸故

正法念處經第三卷 第七品 天
於世間義出世間義以為妙導

諸比丘云何天中放逸破壞此天自
性行於放逸放逸行天其心愛樂觸
味色香而行放逸不見老至不見破
壞不見退沒心不思惟善業盡滅不
習作法不敬重佛及法眾僧彼離善
心行於放逸佛出世時不見不知心
不生信怖畏近至衰禍近至死苦近
至離別之苦近至不遠天女棄捨大
怖近至如在嶮岸而墮墜者於先境
界所受樂事不具足見於異世中不
隨順行於臨死時不與其樂亦不安
慰如是境界皆悉破壞无有氣勢於
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復
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
棄如來當今之時而說偈言
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果集不失
樂所誑癡天由業不自在境界現生樂

正法念處經第三卷 第七品 天
後能作乘仙游遊境界天心常亂不定

不知善福業是生死病藥如藥燈亦介
為歸亦為救有中之善業隨逐於眾生
是故賢慧者常應勤精進修福德為吉
捨境界為善若有智者知畏未來世
歸憂預生怖惡則至時辰智者如是知
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元福德則昔
年修持陀夜摩天王如是示彼一切
天眾尸棄如來所說偈頌上書字
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憍慢
无時寤寐憍慢行者常不寤寐於天
人中恒為妨身常妨一切世間之法
出世間法云何名為妨世間義出世
間義身憍慢者亂其心竟一切法義
意為前導是故轉行復亂心竟行不
善覆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
自力不知他力以憍慢故不能作業
於自家事不知善量如狂不具不行
正行一切眾中眾為凡鄙又於諸親

正法念處經第三卷 第七品 天
兄弟等中眾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憍慢故
而不能知持戒之法又憍慢故不知
時節不知方處不知住心及不住心
以憍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
又此憍慢於出世間法義妨者云何
為妨出世間義為此憍慢所妨亂者
不知業因不知果報不知善道及不
善道不知威儀不知方處不知時節
不知裁量是與不足不知大眾雖得
聞法不能修行於未聞法心不欲聞
無心訪問因頑不畏語不依理心意
動亂如風動塵分散處處彼心如是
常亂不定彼心意亂憍慢行者不修
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
眼故行於憍慢或因著欲或是醉亂
或時禍業或時狂病一切時介更不

餘異彼如是故為諸世間之所詳指如是相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最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持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傷二者財傷三者生傷四者服飾莊嚴等傷五者為三供養故傷六者婦女親近故傷七者他妻亂心故傷此惣為傷減句或句或復滿句此一切法彼傷為妨如是人中少有富樂微少命行微行傲慢何況天中此則是慢彼天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

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善業盡則退臨至退時亦乃覺知起如是心境界誑我令我生染如是慢誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是傲慢妨世間道

又復天眾以傲慢故妨出世道彼一切天愛善業故以正法故於此天眾夜摩中生以天慢行不知自業不近其餘少慢行者不近一切不慢行天不樂見佛及法眾僧於正法中不信不入以於正法不隨順故行於惡道不能觀察十二因緣不敬尊長亦不親近有智慧天為欲所誑貪著境界於此天眾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闇故天為欲所誑欲所迷惑天放逸慢亦不能真實見如生盲於道

尸棄世尊如是已說放逸慢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今時天王牟修樓陀示彼天眾塔中譬上不持戒過書盡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

正法藏經卷第三 第七十 美

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患敬重過於尊長持七種戒王亦供養知識親等皆患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

正法藏經卷第三 第七十一 美

福德正意善住不壞智意以是自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言無智眼或不持戒或破多戒唯一戒在或全无戒他謂比丘彼人唯有比丘形服猶如貝聲心常詭曲詭諸檀越作如是言我持佛戒如是之人實不持戒聖所愛或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詭曲彼人多求林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余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

正法藏經卷第三 第七十二 美

一切諸受用物尸棄如未當余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墮垢闇之所覆常受大苦惱不著善法衣裸露言人善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或破者必定入惡道意受持戒故師則能與或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闇和集彼无一念時而毀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冒近欲者此地獄因緣无戒惡癡人或復懷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愚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

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
受樂善法者 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

如有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

云何妨导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

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
何者第四天人妨导出世間道無懈
怠人若染著人如是之人一切普通
於一切種一切世間所有諸法皆不
成就彼懈怠人七種法劣何等為七
若人懈怠無增上果則是二劣以是
劣故供養則劣財富亦劣境界智劣
如是劣故一切世間正士不近世間
人情問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

云何人中而能妨导出世間法以懈
怠故此懈怠人一切家事作業皆具
是故出家作如是言我出家已多日
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
家已不請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

是退墮人

當念之時而說偈言
懈怠少福德 疲能破壞心 一切親等薄
善道不可得 懈怠及惡業 或為惡所覆
妨導涅槃道 得不善惡果 无著无慚愧
復動惡知識 皆是我慢等 常捨此一切
邪及憍大慢 如是我慢等 常捨此一切
受苦世因緣 若為懈怠覆 不憶念發動
出氣與死等 空得命无果 懈怠所覆若
有命亦同死 如是懈怠人 心念死為時
若溺懈怠泥 沒苦海不出 若人勤精進
則渡生死海 少力懈怠人 如愛飲食
命不盡如死 若死入地獄 貪病癡如羊
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 後時得救靜
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 善人中几部
未來世亦空 不曾得救靜

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
是退墮人

是退墮人

正法念處經第四卷 第八經

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三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元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

正法念處經第四卷 第九經

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元量過

又復除此四種過已上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皆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獐狼心愛物故欲取物故設諸方便如是如是惡貪增長如是思惟我今當設何等方便何等欺詐誑惑他人心常如是欺詐誑惑復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我所育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誰已心生歡喜作如是念我若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 第十經

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大棘刺城之棘刺聚落棘刺破壞國土破城破村破壞屋舍壞他種族常一切時樂如是惡令他憂惱如是惡人身壞命終墮於惡道生在地獄是世間中惡貪之人是惡貪人妨導世間惡貪既集又復增長如大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輕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余之時而說偈言

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瞋望他物彼人如劫火自體本性惡一切所怖畏猶如惡毒蛇若人為惡貪常覆其心者恒入於地獄及在餓鬼等大地獄火中熱處既脫已

若生得為人五百世貧窮毀面而皺口

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

若為貪馳騁必定受苦惱若懷貪心者

念念轉增長如大得乾薪熾然而增長

受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

自得惡業汗非財見為財非樂謂為樂

惡貪住心中見惡如言交貪火能燒人

智者不集貪為貪所燒人後時入地獄

世間財如山一切皆元常去何為財物

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舍布施

沙門若婆羅門為令他和謂是福人

真實可信知人信已然後自物貴賣

與他此雖布施非清淨心為令他信

治生求利賤買貴賣如是方便以少

物施得物更多或得十倍或得八倍

如是惡貪善人則捨

又捨惡貪言惡貪者所謂法師說法

取物得如是物非三寶用此是惡貪

則應捨離又捨惡貪言惡貪者謂出

家人或白象牙所作佛像或刺繡像

或懸華上畫作佛像或刻木像或銅

等像賣如是家彼是惡貪既得物已

非法中用人中見有如是惡貪妨世

間法出世間法智者呵毀智者捨離

六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余

非餘所作汝等天眾受共貪縛墮於

惡道而不覺知不生怖畏不畏死苦

不畏所愛眷屬等離不覺過時種種

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

六何天中貪心妨身出世間道此愛

聲觸味色香等慧樂受樂貪心諸天

不就其餘少食天所聽法聞法求法

學法不欲聞法令心白淨一切善法

勝想本者所謂善法一切法覺要由

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身

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

彼資生施生報天眾不能布施此人

勝天非天勝人如是人身第一難得

若得人身不行布施則為虛生如商

賈人得值寶洲不知取寶而便空還

若得人身不知捨財而布施者亦復

如是

何者復是元畏布施凡有幾種元畏

布施元畏布施凡有三種一者救命

施其元畏二者妻子為他拘執方便

正法念處經第四卷 第三三經

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奪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

正法念處經第四卷 第三四經

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

正法念處經卷第四十四

美

元聖皇帝御覽書版者派支譯

觀天品之二十三 莊嚴天之九

又復業分若人生天不曾布施唯持於或得生天中唯有一種功德具足五欲功德劣於餘天是業因緣人勝天劣毗婆尸佛當今之時而說偈言人中布施已則生於善道非天能布施以是果地故人中是業地果地則是天一切果因業無因則元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長未來諸苦惱如是苦惱人癡癡所縛故布施持戒寶於誑心中有若天若是人則到於善道有為生住滅皆是元常故一切有為樂亦如是元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皆無常苦空無我一切世間無量衰惱憂憂普遍有五種縛縛天縛人愚癡目盲惡欲壞心唯生愛樂一切愚癡毛道凡夫

送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唯人中有天唯食果若食果盡爛失破壞退彼天處何等十二布施具足一者方處具足二者時節具足三者功德具足四者可受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與十者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難垢布施為轉輪三財寶富足或生於天或天相似

復有十二難垢布施何等名為十二種垢一者於多人聚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一者

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修思因緣故與名為垢施又復第四垢布施者所謂癡心捨物布施如彼外道婆羅門等齋會等施此是第四垢惡布施又復第五垢布施者謂見他人所布施者不知彼人持戒以不知知彼人有智慧不有寂靜不為有禪不唯見他人如是布施他因緣故內自無思如是捨物而施與之此是第五垢惡布施又復第六垢布施者謂前乞者苦求乃與此是第六垢惡布施又復第七垢布施者知他有物為令他信方便欲偷捨物與之後欲作惡種種侵損為覓其便是故與物此是第七垢惡布施又復第八垢布施者為破壞他和合之事捨物施之於他二人共為一友令使別離後覓其便則與衰惱此是第八垢惡布施又復第九垢布施者謂為成親捨物

與他或男施女或女施男此是第九垢惡布施又復第十垢布施者所謂治生多買食具種種諸物粟豆果菜一切雜物待齋會日貴賣邀利得物自用微少饒之此是第十垢惡布施又第十一垢布施者為名稱故捨物布施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三思此第十二垢惡布施此一切施離思无思以無思故空元果報若思增長則能離垢辟如垢衣及汁洗浣則便清淨如是思慮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 成就清淨施相遠則垢濁 或天或男子 布施得大力離施隨惡趣 布施生善道 貪心嫉妬垢唯親愛妻子 此人隨餓鬼 唯怖望飲食若解貪心縛 斫伐憊心樹 除滅闇聚者此人布施故 布施在前行 施主隨其後布施能示道 行到他世去 施水澡浴人以持戒香塗 智慧廣无垢 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 受極為深廣 疑波極動亂

正法藏經卷第四十四卷 第五卷

持戒修智故過如是苦海心不調而速
一切慶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
塔中此布施行唯人能行天則不能
以此因緣人勝天劣汝等既知如是
布施於諸境界心莫放逸當善持心
善持心已故令煩惱大惡過患心中
不生若其生者智火能燒智火燒已
則到第一不退之慶不生不老不死
不盡如是之慶應當捨離如然放逸
又復天眾更有餘事意則劣減積厚
著耶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快

正法藏經卷第四十四卷 第六卷

樂已內心著慚自身在滅天中則有
五種羞耻何等為五一謂食時有見
他天白項陀色自食則垢或時色赤
相近食食見則極羞耻是初著第三
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中
空中飛行園林山峯蓮花池水金毗
琉璃戲樂後行以業勝故飛行則疾
若少業天行則不速不能共彼同雲
遊行當在他後著天女眾第四著者
謂天人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三
著者如天之業如是得報如業生處
若於今時作大善業則有妙好毗瑠
璃座或青寶座或時復有赤蓮花色
勝坐要坐若餘劣天在彼處生以業
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曰天女眾

正法藏經卷第四十四卷 第七卷

如是見之則捨而去捨離如是少業
天子依止其餘大業天去遊戲受樂
天女同心一切皆共諠餘天子彼少
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練樹葉
其味甚苦和餘甜味天樂亦亦雜苦
雜樂何況復存異道眾生地獄餓鬼
畜生中者或定業生不定業生常苦
不止有無量種大力苦生辟如海中
種種雜水具足河入種種水入眾生
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
何等為三謂智成施毗婆尸佛當今
之時而說偈言
若心不依止智或施等三彼眾生常苦
樂則不可得如種種因緣何等業樂種
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言

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 實智者所說
 若常行布施 彼必定得樂 以施得樂果
 是故布施勝 世間作光明 恒常自隨逐
 布施則到天 天供養如僕 施是不誑處
 如來如是說 以其是實故 常應行布施
 捨慳嫉怨已 而善修於心 若能行布施
 得渡生死海 施三寶福田 三種皆清淨
 決定於三時 三眼見彼果 初常行布施
 次精勤護戒 智則能割愛 此為大樂道
 若不除斷愛 世間不饒益 彼則不能到
 不生死勝處 常離不施心 恒樂行布施
 无施故飢渴 餓鬼中燒身 布施得大富
 天軋閻婆車 因施得為王 善法轉輪王
 依止布施地 智者能持戒 持戒者知時
 因智得解脫 出苦之要道 一切佛所讚
 勇健者知已 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 一切布施樂
 是智者所說 若在餓鬼中 彼亦有飲食
 以本少施故 則得如是果 若生地獄中
 飢渴不能燒 一切以施故 如是皆得果

生洎道中者 是衆生自業 布施得安樂
 如見於父母 如是住施地 常行於布施
 恒樂施持戒 得脫諸處處
 半修獲施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
 又彼天衆復有著慳所謂業故現前
 著耻見食故著園林蓮花處處遊行
 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住到種種
 莊嚴端正天女如是天女之所圍繞
 彼天歌無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
 愛色即未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
 又復天衆鼻識賤香有无量種謂園
 林中天花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
 觀之或為風吹香至天子天子歎之
 歎已欲發則受欲樂
 又復天身如是天中莊嚴殊妙與天
 相應頭上莊嚴寶璫珞等隨天意念
 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
 天上地中有須施食以本施時有下
 中上須施亦亦有下中上
 又復具有種種天飲有下中上業如

正法華經第四卷 第二十二

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
如是彼天奉於人中之時作如是業
如是食生彼食食時天女現前則生
善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尔如是應知
又復彼天奉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
毗婆尸佛當尔之時而說偈言

種種放逸樂 為境界所誑 貪欲盡退時
元與同伴者 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 死時不怯怖
有生必有死 亦有愛別離 愚者不思惟
為境界所誑 死次第念念 境界彼壞天
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 於欲心不任
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

正法華經第四卷 第二十三

不善樂境界 若真樂欲者 是則常啼哭
此一切三界 轉行猶如輪 一切業爾縛
天不見其實 於種種道中 處處數生死
眾生為受迷 常受諸苦惱 欲如重輪
暫住不可得 如夢如幻 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
弊无救眾生 無眠不覺知 牟尼說五根
空而不自體 多有无常苦 自體是病處
如是見知已 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
尔時苦受生 不可得詳前 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 人中地中死
何人如是知 不耽離生死

如是天中業盡退時業繫縛令
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

正法華經第四卷 第二十四

利益示欲過患為顛倒天四顛倒者
說於正法死未來開則示其死與其
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
明遍滿金珠拘攔如穿虛空高出於
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

養禮拜或以香塗散花供養此大仙

塔有何希有今共往看若我利益乃至涅槃或身或命皆得安樂何以故如來世尊雖少說法則能利益安樂衆生一切衆生必得利益則無有疑我等今者為自利益皆共往去余時天衆既聞天王如是語已心皆清淨信天王語自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衆在後向世尊塔皆共往到到已則見迦迦村隨如來之塔生敬重心禮拜供養周匝旋遶

余時塔中衆寶光明形日光明如螢火重彼寶光明勝妙如是彼佛塔中見出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隨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天中乃是天之善道天退之時憐人善道人死之時憐天善道如是天人迭為善道天之與人迭相愛樂持戒不壞則生天中持五戒

者則有二種彼持戒者以愚癡故生而不熟唯癡者作雖癡而信以心信故信於佛等修行身善口善意善非是邪見乃至命盡信業果報依法得物以自存活不惱他人敬重父母供養父母親近沙門若婆羅門恒聞正法如是癡人唯信相應彼雖癡鈍具足修行身口意等相應善業自性如是不受禁戒如是之人身壞命終生於善道天世界處終心善故得生之中若得生於夜摩天處劣於餘天身色形服及莊嚴具諸天女衆若行若食一切皆劣則生瞋慳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

又彼癡故不知取戒而修戒行於佛等中生清淨信乃至不能取一日戒身行善行口行善行意行善行身二意中不能具足一切修行身善行意謂不殺生及不邪行不行偷盜此是不能一切修行口行善行唯不妄語口之餘垢一切不避如是唯行一分善

行不能具足一切善行若忘善行唯信命盡或有餘業或時唯信生夜摩天於次前者轉更劣減於餘修行受戒持戒具足之天形量身色勝莊嚴具若食若行若天女衆壽命長短聲觸色香一切皆劣自見劣故極生羞耻慙於餘天受持戒者

復有愚癡不知取戒持戒相應唯心正見得聞佛法敬信三寶佛法衆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未若聞佛說以餘業故貧窮而生如是之人畏現在世畏未來世故不偷盜口中不說破壞之語不迭相破於破壞者令使和合愛善業故或時傳聞佛所說語彼破壞語餘業緣故親舊知識妻子奴婢一切破壞以是業因身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人二種因緣故不兩舌彼人以是業因緣故身壞命終心有信故或餘業故或生業故信福田故生夜摩天量色形相一切劣減天女衆若若處處行飲食等劣

聲觸

正法念處經第四卷 第十七品 美

亦劣於他天所則生者耻如是放逸不取戒故如是三種各生天中而有優劣唯信佛故或如是思功德勝故或時本性如是勝故或以心體柔軟勝故或正見勝深心信勝不諂不曲不熱惱他如是勝故供養父母生敬重心如是勝故或願勝故彼人如是如業之心恒常相續於福田中深心勢力意思功德有下中上如是勝業上生天中業相似果決定受得終不虛妄不疑不得如是定得何況取戒乃至涅槃決定必得終無虛妄

幾種取戒略而言之四眾眷屬四種受戒彼皆極果何等為四所謂比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷四眾受戒彼如是人可有幾種別別受戒彼優婆塞略有四種何等四種一一分行二半分行三數數行四一切行一分行者唯持一戒半分行者謂取三戒行於三或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

正法念處經第四卷 第十八品 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毀不穿不孔

何者不毀何者不穿何者不孔彼不毀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毀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長名穿彼人如是學句不穿離如是持

何者不孔之何為孔於此學句初清淨心知識遽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亡何為缺此心不滅不破不壞善心生已則取學句如芭蕉葉如電

正法念處經第四卷 第十九品 美

相似如是動心歡喜取戒信心敬重後時復聞外道法已心則生悔癡垢濁心是故捨戒復於後時聞正法已還復攝取此名為毀

又復毀者此優婆塞疑於學句如是持或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而得恩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余乃取三或於久時方乃取二此名半行於半半中下增而行增下而行何以故半半學句并合而取如是合行而受持者此名第二半

正法念處經第四卷 第三張 美
半合行優婆塞也

云何第三悔優婆塞前不取戒唯礙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教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句憂憂於經中十二因緣十二因緣以知如是十二因法心中生念如是信已唯以舌根一切持戒攝取滿足於一時中攝取五戒堅持不毀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取下劣者謂希持戒寂下持戒優婆塞者唯一念中攝取持戒天則不及天魔王等悉皆不及何以故涅槃城法能攝取故此一切天於涅槃城不怖不求彼地夜又見持戒者供養禮拜虛空

正法念處經第四卷 第三張 美
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叉等不能惱亂不能破壞隨心所須種種意念皆得具足稱情受樂諸所作業皆悉成就不多病患面色清淨睡眠安隱覺時喜樂妻子奴婢及餘客等攝取不離身壞命終生於善道在彼天中量色形相一切皆勝持戒勝故如是勝生如是業力以持戒故得是大果本人中時所集善業夜摩天中放逸行故一切皆盡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凡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唯於佛等生清淨心具受五戒此名有信優婆夷也云何種姓隨順次第優婆夷耶種姓賢善隨順法行入法信法法救法歸法性法堅不行惡業他道論師不能破壞常優婆塞種姓中生於佛等中極生信心彼種姓中若生於女彼女則能隨順次第自從生來常聞佛語供養沙門此優婆夷恒常聞義此優婆夷常一切時相續熏心受戒持戒此是種姓隨順次第優婆夷也

彼調伏行優婆夷者謂本不信佛法僧等彼若得近善知識故信於佛等近他因緣他令使信見他功德持戒具足數數取或彼優婆夷則名調伏

正法念處經卷第四十 第三十五

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余乃後時近佛弟子沙門之所見其威儀從其聞法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優婆夷衆難行不別一切善攝正見正行彼心皆有下中上故身壞命終皆悉生於善道天中彼有生於夜摩天者如所集戒正行不同如是生於餘天之中以善持戒和集相應得生天已放逸而行不勤精進諸未得聖皆福業盡復生地獄餓鬼畜生福德盡故放逸過故若其有不放逸行彼則到於樂中樂處彼以持戒善修

正法念處經卷第四十 第三十六

行故是故不應起放逸心此放逸若如毒不異一切世間愚癡凡夫為貪所誑而行一切不饒益行一切生死繫縛不離是故天人應捨放逸若天若人如是持戒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半修樓陀夜摩天至如是善心示其天衆彼佛塔中板上經字作如是言彼佛世尊憐愍衆生利益天故神通所化彼天聞已第一勝心歇離生死捨放逸行如毒不異此優婆塞及優婆夷者屬已說

正法念處經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅同造

正法念處經卷第四十五

元魏靈藏所譯 晉僧若流文說

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黠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家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畏若晝若夜若坐若卧若睡若寤若餘所作若少若老者是中年若住平處若住惡處若苦若樂若病無病若謔不謔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

在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平
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
欲如是常隨繫縛不暫離如是女
人復有二垢所謂妬嫉如是二垢復
有餘垢共生不離所謂諛諂彼復有
垢隨逐不離所謂欺誑彼復有垢隨
逐不離所謂憍慢彼復有垢隨逐不
離謂衰惱憂衰惱憂者近於富男而
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

儀事彼復有垢隨逐不離所謂愛問
彼復有垢隨逐不離所謂得人彼復
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
如屎如毒亦如利刃如墮嶮岸大火
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
彼初如是出家修習比丘尼者近善
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
道拔元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臭或噉
故是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

法華金剛經卷第三 第三疏

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云何為淨不淨彼比丘尼如是觀察我母本性亦復如是一種不淨

彼比丘尼又觀察身如此身者何處而住於何處行彼如是處為淨不淨如是觀已如實見知一切所有清淨之處隨何等處如此之身若死若活若在彼處彼如是處則有虫垢毳毛骨等能令彼處悉皆大臭以如是身在彼處故彼比丘尼為斷欲故復觀察身如是

法華金剛經卷第三 第三疏

身者為誰所食云何觀察如實見之

所謂羅刹諸惡鬼等諸不淨者之所食取非是鴉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斷分別不正觀察間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索惡一切婦女欲為最惡欲垢因緣更生餘垢若以對治除欲垢者餘一切垢皆滅無餘如日沒時光明盡沒如是斷除垢根欲故餘垢盡滅

彼比丘尼此道滅欲欲滅故餘共生垢一切皆滅何者共生所謂姦姦若男若女所有姦姦皆因欲故姦姦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姦姦生姦姦滅故諛諛亦滅從諛諛從復生餘垢隨逐繫縛所謂欺諛諛滅故則无欲誑

法華金剛經卷第三 第三疏

從欺諛垢復生餘垢隨逐繫縛所謂

憍憍欺誑滅故則無憍憍從憍憍垢復生餘垢隨逐繫縛謂衰惱復生餘垢滅故無衰惱復生餘垢隨逐繫縛所謂躁擾衰惱滅則无躁擾從躁擾垢復生餘垢隨逐繫縛所謂誑狂躁擾滅故則不誑狂從誑狂垢復生餘垢隨逐繫縛謂壞威儀无誑狂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无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復貪食食食垢滅故彼不相應惡邪欲則无從彼惡邪不相應欲復生餘垢隨逐繫縛所謂巨信若有婦女不相應欲一切諸人於彼婦女皆生疑慮為一

初人之所不愛彼不相應邪欲垢滅
 巨信則滅從巨信垢復生餘垢隨逐
 繫縛所謂能說他之婦女壞威儀事
 巨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聞
 說他滅故愛聞則滅從愛聞垢復生
 餘垢隨逐繫縛所謂辱人愛聞滅故
 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住處
 家業捨而出家若其不能盡滅諸漏
 則能專心持戒修行初修不殺不盜
 不婬不作妄語不破壞語不作惡口
 不作綺語一切善修常數數修樂修
 多作如是婦女身壞令終生於善道
 欲界天中若不欲欲業心自在生夜
 摩天山樹具足地處之中得丈夫身
 善能如是持戒不殺如是既得彼天
 身已則行放逸放逸行天善業盡故

復墮地獄餓鬼畜生復生如是上上
 垢惡婦女之身尔時世尊而說偈言
 欲為垢垢地心如雷火輪是貪慢之藏
 智者則不信心體是欲爾如利刀火等
 心如墮峻岸難測深於海心常緣如網
 誑惑於他人如金剛火燒亦如毒蛇殺
 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
 生瞋念如是比丘心中生此第二瞋
 過如是比丘瞋欲覆故心則愚癡如
 是出家獨行沙門行於人中三過增
 長是故不應獨行人中此是一種
 又復第二不越比丘如是比丘念身
 而行此比丘行欲在道行專念自身
 謂如是念我舉此足心及心數觀察
 其足如是比丘從足至頭一切身分
 皆悉觀察或舉右足或舉左足常觀
 此身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小

新小合為足跌

觀足跌已次觀足脛猶如合甘蔗之莖肉泥封塗以筋繫縛骨中孔長筋經其外前因緣生有毛覆皮外有毛聚皮如蠅翅以覆脛外彼如是脛一舉一下如實觀之經行處行令身來去

次復觀察此身三腔筋血肉骨等合成如是觀察心及心數業風所吹是故動行

又復觀察此身二腔於脛為幾多有筋肉迭相纏縛以肉塗上以肉傅上血爛為汁汁脂內滿唯見外皮心生愛塗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兩盛一切諸物皆悉隨行彼於行時如是如是隨順繫念又彼此丘於彼上瓶搖動其身觀察

正三合藏經卷第三十八

而行作如是念我今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而去至右或從右而去至左如是腸中有風黃冷屎尿血滿并腸轉動

又彼此丘觀察動已如實觀察彼腸已上所有生藏筋系繫縛下上傍脬脉網纏之內有爛沫飲食水汁彼食猶如新吐冷沫為生藏覆滋生藏中第一大臍上與咽連筋脉骨持唯有業風共心數相隨持行

此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現并集成頭眼中暗多常暗不停

我今觀此婦女之身筋皮繫縛如繩經木念念生滅退沒出生在於聚落城邑等中而行乞食以養身匡如養地匡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此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

正三合藏經卷第三十八

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無記等法一切皆知心如是念我諸善法因緣故生所謂我當利益安樂乃至涅槃我今破壞餘不善法以我善法心心數法生因緣故則破不善此不善法若不破壞令我後時當不利益當不安樂如是善法及不善法如實而知知已思量如是等法心意所知分分觀察有五種念不味不著心不分別先所作者不念不樂何者正念謂念眼色若前境界可愛者來眼境界色若近若遠善色惡色本曾見來或他用來種種諸色如是比丘見已不味心不思

惟何因緣來捨彼因緣如人畏燒避火不異如是比丘畏欲火燒初染之時歡喜愛多後時苦多本所味色心則不念心不分別不住於心自本愛色今不復念亦不分別亦於他身憎愛之色心則不念不念於他他身所愛色心亦不求如是自身或弟子等自他俱遠今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淨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

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艱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受不受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善味善念正行捨離諸惡修持善戒自他利益

又復比丘第五念者曾所得觸先已觸未彼觸染樂軟滑生垢於彼欲法不淨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者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

又彼此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此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減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

正法念處經第五卷 第十七樂美
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興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滅或滅或生於出息須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

正法念處經第五卷 第十六樂美
便不可得離一切衆生無因緣然欲

來壞命譬如燃燈火食薪油念念盡滅如是如是老死之火燒命薪油念念盡滅如是如是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誰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此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 第九樂美
自身乃至在胞胎中之時念如是少

次第相續如是少身念念不停謂歌羅邏次安浮陀次肉團時次身分時次嬰孩時次童子時次中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衆中業繫縛相續流轉復生餘處又自業行於自身心隨順繫縛母精血中作安浮陀次肉團時次第開張身分具足人道中生嬰孩童子少年中年及老年時次第至死如是一人如是展轉一切欲界一切道中各各差別皆以業風吹彼衆生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衆生乃至終盡有命皆死三界衆生一切無常生死之法有為衰惱思愛別離天中退已墮於地獄地獄中出生於天上若人中死生於地獄餓鬼畜生及天人中餓鬼

中死生於地獄餓鬼畜生人天之中如是上下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以丘若晝若夜修生死念如是修已彼若念憊常令人迷樂於虛妄以正念故此憊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憊故心常虛妄顛倒求常在生死中流轉常行愛羅縛故於彼常憂則不可得今時世尊而說偈言

得脫於愛畏 無有諸怖畏 勇健離疑者 則能得常慶 若沒於有水 心常喜樂欲 彼人心虛妄 何能得常慶 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 放逸縛衆生 能縛而非色 常憂則是樂 離放逸則得 若人意不迷 常畏於生死 彼則脫惡道 得安隱寂靜 如是修行念生退念如是修行生死

念已則常不迷彼觀世間一切有為生退法已厭離生死種種觀已觀生死皆有元量種種此元量種世間衆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悲皆失壞念彼具足一切失壞此念比丘不樂利養不貪檀越往還未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衆生決定死亡一切具足必定失壞如是如是具足增長如是如是愛亦增長又復如是具足失故怖望更得有無量種元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

尼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憂憂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元量種苦比丘如是既觀察已復更思惟隨於元量嶮岸惡處於生死處生厭離心

如是比丘復見人中種種具足一切失壞如是見故如是比丘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驕在頭莊嚴元量百千天衆圍繞多有無量諸天女衆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聲音聲種種天歌七寶間雜堂殿光明常一切時身元量種種勝妙事不可辭喻天境界中受樂成就迭手相摩無有關諍隨所須念一切皆得五聲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

正法念處經卷第四十五 第三十三誡

盲生臨欲墮時如是生屢次第元隔已於久來元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帀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無財物資生之具何得有失所謂地獄餓鬼畜生人中少有相似樂受非是自在於彼人處則有五種具足失壞何等為五謂眼於色若愛若樂見則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士何失壞謂耳聞聲耳聞聲已

正法念處經卷第四十五 第三十四誡

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麝香等種種諸香順心受樂彼香因緣則生樂心能令欲發又彼比丘繫念思惟彼念香者思惟彼人鼻竅諸香彼一一香有元量種所謂爛臭與心違逆聞麝香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去何繫念於人世間舌味受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 第三十五誡

連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

廣經卷第十六

美

元觀婆羅門經卷第十六 觀天品之二十五

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惱意如是比丘第一善意見六欲天皆悉失壞彼四天處有十二種失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閻時為阿修羅打彼天身所著鎧鉀四謂閻時擡其頭上所著兜鉢令墜海中五謂壞口則生著慚六謂閻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

正法念處經卷第十六 世二報 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施意觀察彼天既觀察已心生厭離毀咄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兩墮不淨二者閻時見彼敵三勇阿修羅其心退弱三者食時劣者著慚四者劣天不為天三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

正法念處經卷第十六 世三報 美

劣天牟修樓陀夜摩天王說法之時心不受樂此是彼中眾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
說率陀天有四失壞何等為四一者劣天說率陀天中間法之時心不喜樂不樂聽王說法之聲是名失壞說率陀中幾王常在元漏樂地彼幾王者則是菩薩以隨意生故作幾王如意之色幾身七寶光明遍滿下可喻色身光周遍五十由旬有種種色說率陀天光明不如幾王悲勝令彼諸天心生希有彼幾王菩薩令彼得生希有心已即為彼天說法偈言
福德業既盡 命則速滅損 勤精進攝法 說率常應尔 若捨離於法 放逸所壞云 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

正法藏卷第四十六卷 第四張

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 持戒實莊嚴 若畏欲鈍者
則是天中天 若常行法者 彼則天應祀
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 無量煩惱新 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 常能為誰惑 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

正法藏卷第四十七卷 第五張

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 不怖元體法 樂中之大樂
欲者无涅槃 無樂無解脫 是故莫近欲
近欲甚為惡 若近欲境界 根則不知足
不知足無樂 寂靜不可得 應更有為處
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 若除於欲藏 離熱得清涼
如是智不癡 則不怖望欲
如是鴉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
若天樂聞彼鸛所說調伏偈句向無
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

正法藏卷第四十八卷 第六張

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
如是天中得現世界樂天欲者彼天
少色形服莊嚴一切皆劣此如是等
兜率陀天眾初失壞
又兜率天第二失壞眾集聽法无量
百千億數眾會五百菩薩所住地處
兜率天王名曰寂靜為眾說法所謂
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
若天動心心則如電亦如大風吹大海
水種種波動以愛因緣如是動心愛
樂境界彼天威德形服莊嚴如本不
異不更增長見他勝故內心慚耻此
則名為兜率陀天第二失壞又兜率
天第三失壞若天聞法心生敬重如
說而知如法相知如是知已心念正
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
則名為兜率陀天第三失壞又兜率

天第四失壞若彼諸天聞正法時心生敬重專心憶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教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

又彼此丘如是觀察壞率陀天四種失壞見失壞已觀化樂天復見失壞彼天如是天勝妙樂猶故而有四種失壞何等為四所謂一者善業盡故脚則有影普餘身分皆有光明脚上則无是故彼天脚則有影自餘諸天所有光明如山圓遶彼少光明劣天見已則避而去光明勝者見之則笑作如是言此天鄙劣善業盡故彼脚影天聞已著慚心生愁惱如是心言我業盡故今則如是一切具足終必失壞如人世間以有日故終必有夜

如是此中一切具足終必失壞若人有命終必有死如是具足終必失壞如是世間无有具足而不失壞此失壞者是化樂天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踏則下舉則還起化樂天中地處柔軟亦復如是若天受報善業盡時地不柔軟脚踏不下舉脚不起餘天見之知其業盡有天見之語餘天言彼天業盡退時將到此化樂天第二失壞

又化樂天第三失壞彼化樂天遊戲之時若至樹下遊戲受樂樹則雨花在其天上此花遍在遊戲處地若天善業欲盡之時樹花不墮不散地處餘天見其樹花不墮不散地處則便說言此天業盡退時將至彼天聞已羞慚愁惱如是心言我今欲退如是失壞此化樂天第三失壞
又化樂天第四失壞彼化樂天必定失壞天中具足必定失壞彼化樂天何者第四具足失壞謂一一天住實地處如是實地清淨無垢如鏡不異

一天之身元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元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日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今時世尊而說偈言

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 又彼此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勝莊嚴天花不為憂慮覆地第一善香不可譬喻彼勝莊嚴有種種色勝妙

正法藏經卷第四十一 第一品

光明若寶光明於十六分不及其一
彼勝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
他化自在天中軍初失壞
又復他化自在天中第二失壞彼天
之身第一滑觸周而光明形人中曰如
螢火虫彼天之所著瓔珞及餘種種
莊嚴具等所有光明寶璽山峯皆
在中現如於鏡中現見不異若彼天
子欲到退時彼天身上所著瓔珞莊
嚴具等山峯若璽於中不現餘點慧
天如是見已語彼欲退業盡天言汝
放逸行退時欲到汝身所著瓔珞莊
嚴無有光明寶璽山峯於中不現彼

正法藏經卷第四十二 第二品

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
又復他化自在天中第四失壞若彼
諸天善業未盡五樂音聲莊嚴具等
皆悉美妙所有歌聲美妙可愛聞已
心喜若其有天善業盡者彼天五樂
音聲不妙歌聲亦不如此不異彼天
聞已心不生喜以自業故莊嚴具中
聲出說言汝於今者善業盡滅以汝
放逸放逸行故汝於今者將欲到於
異世聞去以業縛故彼天如是以自
業故聞莊嚴聲其心極愁作如是言

正法藏經卷第四十三 第三品

我於今者境界之樂福德業盡彼種
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
如是天善業盡故必定當退此失壞
天憐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悉皆如
是彼諸天眾聞第三佛所說經已若
天放逸樂放逸者放逸則滅
於六經中迦迦村陀如來所說第三
經竟
尔時彼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
則得利茲遠此天已不墮地獄鐵尾

畜生半修樓陀夜摩天王如是說已
一切天眾皆曰天主半修樓陀而作
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
遍滿今時天眾曰天王言我今已見
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言言
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
頭面敬禮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
彼佛塔中寶聲之上有經法字利益
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

德皆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如量少說能
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當正修行身
口意等意內外淨猶如真金旅人如
是如說修行云何名為如說而行堅
固攝取若有所作皆清淨作三種作
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之意

則不亂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
近彼人云何他教不取他惡餘人非
法似善法者所不能牽如是親近七
種功德具足知識善男子者或生人
間或生天中此說初法
何等復是自餘六法成就彼法得生
天上所謂多聞攝取修行不懈怠念
不熱惱他不誑等六此等七法如是
已說成就如是七種法者身壞命終
生於善道天世界中如七大殿若王
大臣乘如是殿五樂音聲歌舞喜笑
妙勝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
功德不向他說不誦已名此多聞者
身壞命終生於善道天世界中此第
二法隨順正入修行成就
云何第三攝取修行謂聞法已攝取
修行若復有人得聞法已於非法律
攝取修行唯聞法已荷法重擔不修

法華經疏卷第六 第十卷

不行不取法果若復有人以智慧鉤調伏持戒若智不靜則彼持戒猶如畫燈元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聖非唯口中言說為堅彼人身業口業意業皆悉寂靜身壞命終生於善道天世界中此第三法

云何第四名不懈怠言懈怠者所謂不作何名不作隨所作法發已不作不能究竟彼如是法精勤不斷則能究竟若是懈怠不精勤者不能究竟少發起者於世間法出世間義不具足行若懈怠者一切所作皆悉羸劣為一切人之所輕賤毀此堪薄自受苦惱身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人懈怠所壞如是懈怠應當捨離如火如刀如墮嶮岸如惡毒蛇若為懈怠所破壞者則不精勤无有威德如羊不異彼則無智種種所作一切不知若智非智若法非法應行不行一切不知何以故以不讀經不聞法故以懈怠故若復有人論開心

法華經疏卷第六 第十卷

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言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

與此相違勤精進者一切所作皆悉成就乃至涅槃何況其餘世間之法身壞命終生於善道天世界中以是等故若天若人一切皆應捨離懈怠勤發精進時彼世尊毗華婆佛而說偈言

懈怠意及幻或憍或惡口或捨離智等此是失壞地親近惡知識捨離善知識或復邪見等此是失因緣不知善不善非時而語言或信婦女等此不饒益地近何人何人何處何處食身自不利益此法令人輕壞勇若失念或為王所憎

法華經疏卷第六 第十卷

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若憍憍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

彼佛世尊毗華婆塔壁上書字如是說偈毀此懈怠天眾見已作如是言我等決定捨離懈怠從此懈怠有技條過如佛所說懈怠之者若天若人一切作業於一切時一切減劣若天若人不懈怠者次第乃至到於涅槃此第四法人天之中多有所作多有利益

又第五法多有所作多有益所謂念也一切法中能為妨者所謂懈怠如是一切世間之法攝涅槃者念則是根若出家者若在家者念不放逸不放逸行一切所作皆悉成就如是之人數數作業如法作業勤發精進

隨所怖望心念正行彼人三根護三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此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余乃清淨又如瓶師因緣合集以久習故泥團成瓶如是之人勤心發念修集因緣如緣生瓶正念觀察如所著衣從初次第念念至盡如是如是始發善念次第乃至一切過盡得見

真諦聖印印心彼過相盡過相盡故人則知之是故若有欲得善者當一切時如實正念若眼緣色念縷縛心令不動轉如調馬如是善念於先住持過去境界攀緣念已如是復遠現眼境界念九十八云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元量種元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云何而念若得境界是則可念未來世中境界未有當云何念彼所念者雖復未來見因緣相攀緣未來如是得念謂見有人修身口意善業者見已則念如是之人決定生天若見有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

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數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慈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注行食知足其心平等无有高下非元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呪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勸屑詐作誦習不高聲語亦不

正法藏經卷第六 第三十張 美

私竊不著閒雜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聚落等處說已持戒求望利養下種種憂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蛇於諸婦女不共語說不與同行饒華之樹一切不往可愛園林亦不遊行畏聞可愛衆鳥聲故畏聞彼聲欲心動故是故不欲聞彼鳥聲饒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命若孔雀等多欲諸鳥不看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珠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

正法藏經卷第六 第三十張 美

无味可貪無多人衆在安樂行園林之中如是坐禪勤發精進共過悲關心恒不乱乃至不取為寺因緣犁地之土如是斷受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離披者於夏天時除大小便更不餘行乃至一步畏殺生故食奢弥果時食好果不食爛果食小菓等不看食若食梨果佐殊羅果愛東豌豆若朽豆等不看食恐畏其內有諸虫故於自屋鉢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食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生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

正法藏經卷第六 第三十張 美

劣生顛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等中得七法已莫放逸行今福德盡天中退已墮於地獄餓鬼畜生故天不應

正法念處經卷第四十七 美

正法念處經卷第四十七

美

行放逸行以自破壞於諸有元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

余時天主半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半修樓陀夜摩天王告天眾言汝聞此經勿行放逸天放逸故生於地獄餓鬼畜生何以故汝以大價貴重之物貿得此間天中生處今者不應以放逸故令其空盡如佛所說如是經法攝取正行捨離放逸

於六經中此經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

觀天品之二十六 夜摩天品之十二

余時第三夜摩天王半修樓陀示其天眾佛塔經文令彼天眾心純熟已復示生死憂惱之處无量百千諸過充滿思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憂惱處余時天王既見天眾心善調伏然後復以憐愍心故利益眾生日如是告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禍禍當於彼時元有方便而可得脫業福繫縛如是將去獨而元伴若人若龍或地獄人將入地獄死爾所縛元有同侶唯除善法若不善法在於一切諸眾生海時彼天眾復白天主半修樓陀而作是言如是如是當於余時元一同侶除法非法余時天主半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 第二品

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

余時天眾既聞天主半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余時天眾一切皆共半修樓陀夜摩天王詣彼佛塔到佛塔已夜摩天王半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日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

第三六冊

六三三

正法念處經第七卷 第三張 美

死皆悉无常一切具足无不失壞自業行故不得自在異不同五道差別各各化現佛塔壁中如鏡相似彼色明了亦如正見處處各各了了分別如雜色畫

彼處一廂見八地獄謂活黑繩合喚大寒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惡之所誑故天中成就第一樂已入於地獄大苦惱處唯獨無伴離於知識親舊弟兄墮於地獄无能救者

彼諸天眾初如是塔中壁上了了而見四天王天墮於地獄四天王天有衆生過有偷盜過四天王天去何殺生謂彼天眾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

正法念處經第七卷 第三張 美

中陰生地獄中續彼樂處受中陰身甚大苦惱彼於如是中陰之中苦惱巨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眾於佛塔內如是皆見世尊所化

又彼天眾於彼塔中異處復見四天王天退天處已生餓鬼中彼天如是食樂失已生曠野中復得如是飢渴苦惱如是天衣久時著已後復頭顱覆面覆身閉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滴許亦不可得生三十六餓鬼之地夜摩天眾彼佛塔內壁中而見烏鳥糞狐糞等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重有金剛勇夜摩天眾彼佛塔內壁中而見彼鬼叫喚天處退來又復天中饒好香來或身陷羅居世奢等具異勝香百千種香一切樂未復於後時在於

正法念處經第七卷 第三張 美

不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行如是餓鬼艱无量種不淨之物穢惡臭氣於孤鼻中有炎熾子彼炎熾子滿其鼻中彼諸餓鬼餓鬼中生於彼塔內一處壁中如是而見

又復如是前生天中無量種種酥酪之食可愛色味香觸具足復受戲弄餓鬼之身如是生已第一不淨第一臭氣屎味難得於百年中不曾一得如是屎食彼佛塔內一處壁中如是而見如彼食屎塔內壁中如是而見又彼天身所著之衣第一柔軟第一滑觸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毳毼色黃而覆其身百千黑重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眾於

彼塔中壁上異處次第復見四天王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敗受大苦惱或受寒苦或受熱苦彼陸行者日炙焦燥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麤若大身鳥常樂相殺受大苦惱彼天退已生畜生中以放逸惡之所誑故

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人於裏惱有下中上有貧有富依方時法若醜若美好惡等色彼佛塔內壁中而見若有善業樂修多作若修持戒八聖道業不穿不孔堅固不犯善調心意三業大力善業力勢決定受得可愛果報歸依三寶因緣力故或時布施眾生無畏或以法施因緣勢力或復其餘更異相似作諸善業淨法熏思

寂靜心力次動口業或清淨心諷勸

父母修施戒智自身先有善業力故能勸父母或施病人貧窮之人或以飲食供給病人或以藥草施與病人無醫師者病藥所須布施力故或不殺生或不偷盜或不邪淫不飲酒等或於曠野險遠之處善心造井若水池等施所須者此業勢力或時供養佛宗僧寶此業力故禮拜合掌作善業故或於饑人破境國土多人畏履畏曠野死或長刀者施其無畏或施緣學見阿羅漢人牀敷則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靈善乃至涅槃三種菩提如願得果何況生天若天上退還生天中彼復更見天中轉行如是彼天在佛塔內壁中而見彼處天中種種業網无量因緣業網縛取无量眾生於生死中施設張之眾生入中則為所縛

正法念處經卷第四

見已復更觀察三十三天彼佛塔內壁中既見四天王天如是衰惱次復思惟三十三天為如是不時夜摩天彼佛塔內復到異處於淨壁中見彼世尊如彼世間生死之實業鑠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无量業羅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无處有業不受果報何況三十三天之處彼夜摩天彼佛塔內清淨壁中復見五道自業所作自業羅縛復於後時入活黑繩合喚大喚熱及大熱七大地獄唯除阿鼻最大地獄何以故天中不作阿鼻之業此因緣故天則不生阿鼻地獄天唯生在七大地獄三十三天退已若生活地獄者以殺生故或餘業故天阿修羅戰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天三十三天二皆殺生二皆

正法藏經第十卷 第九張 美

偷盜自上四天則不如是彼地界往
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辟中見之
三十三天歡喜園中波梨耶多光明
林中雜殿堂中種種嬉戲受境界樂
善業盡故不知足霸之所繫縛入地
獄中四天王天退墮地獄所受苦惱
二十三天墮地獄苦十倍更多何以
故諸有空中境界之樂若樂勝者離
別之苦亦如是勝極為大苦相續深
轉以如是業轉轉上勝如天身中一
切身分處震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五苦亦
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
獄極苦業窮所縛如墮嶮岸受無量
種勝重苦惱夜摩天眾彼佛塔內辟
中而見三十三天放逸所壞彼夜摩
天如是見已心極愁惱

正法藏經第十卷 第十張 美

又夜摩天彼佛塔內異處僻中而後
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
之處受天伎樂天酥酪食具足資身
充飽受樂如是久時受勝樂已復食
不淨糞屎之食諸不淨重遍其身體
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僻中而後
更見三十三天或退天已生畜生道
在大海中作彌那魚或作具牟摩伽
羅魚舒摩羅魚在如是等惡道中生
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故生於
人中如是次第三十三天如善業故
若生人中同業之處受諸苦惱生死
所縛若天退時受无量種天中苦惱
如是苦惱不可得說何況人中在胎
藏內所有苦惱人世界中欲出胎時
受諸苦惱嬰孩時苦出胎在地未能

正法藏經第十卷 第十一張 美

行時倒地等苦匍匐時苦身體無力
於作不作一切不知愚痴啼哭如是
苦惱如是種種苦惱之事不可具說
彼佛塔內辟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皆
具受不可盡說如是天中山樹具足
地處天眾彼佛塔內辟中而見如是
已見種種苦惱有無量種世間生死
在彼僻中如善巧盡彼諸天眾見希
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
塔內異處僻中見善法堂三十三天
退彼天處如業行故生五道中彼天
退者如前所說業因緣故若天中退
亦生天中猶不離苦如本生退若愛

別離於退生畏如是畏退无量種世
彼天既見無量苦惱次復觀察彼佛
塔內異處譬中見帝釋身退彼天處
妙寶天鵝天衣莊嚴種種光明彼在
嚴具火煉金色有勝光明不可辭喻
勝欲具足五欲具足一切捨離自業
所牽惡道門開放逸所便墮於地獄
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譬中
見於往世先退帝釋被諸帝釋有三
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
大身之魚本在人中作獵魚師常多
殺魚亦常禮佛以禮佛業是故得生
三十三天為帝釋三殺生回綠海中
作魚以餘業故生畜生中

又夜摩中山樹具足地處天眾彼佛
塔內異處譬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蚶蜆虫

彼前世時邪見心故外道齋中殺蚶
蜆虫以彼因緣生地獄中出地獄已
餘業因緣作蚶蜆虫

又夜摩中山樹具足地處天眾彼佛
塔內異處譬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
飢餓多儲穀等貴難與他誰惑他已
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
塔內異處譬中見無量種生死裏惱
生希有心如是无量種種見已次第
復見第四帝釋名曰作受天處退已
生於脂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

獄中彼處既出以餘業故生在脂中
彼天復觀如是業果以何因緣復生
脂中彼前世時恒常意獵多殺與生
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
生在脂中

又夜摩中山樹具足地處天眾彼佛
塔內異處譬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
退已生於熱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
彼佛塔內異處譬中而得見之彼何
善業謂前世時是多財寶富婆羅門
一居舍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

正法念處經第四卷 第五品 具

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
塔內異處僻中見彼天眾帝釋王
有佛世尊釋迦牟尼說法勢力令彼
帝釋閑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
僻中皆悉見其生處惡道唯獨不見
彼憍尸迦帝釋惡道此何因緣余時
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

余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

正法念處經第五卷 第六品 具

緣我於今者勸汝等輩聽聞正法以
何因緣此中唯見彼憍尸迦二道生
處不生惡道又亦更無第八返生此
佛塔內如是不見彼憍尸迦先放逸
行大放逸行命欲盡時善業盡相退
相出現有善知識而語之言汝憍尸
迦退相已現今欲破壞汝清淨心以
自利益如是說已憍尸迦言為我示
道令我聞法此處不退余時仙人善
友知識為憍尸迦如是說言憍尸迦
聽有善方便令憍尸迦以此處不退此
間淨提有佛出世名甘露種姓中
生一切悉知一切悉見一切業果皆
悉普證示導一切衆生正道无上法
王為汝說法今汝此處當不退失彼
知識所如是得聞既得聞已為聞法
故速疾速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諸苦若報苦
滅苦證說四聖諦若集滅道彼憍尸
迦既得聞已復問世尊釋迦牟尼而

正法念處經第六卷 第七品 具

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
念汝退相現汝天妨導善業盡故放
逸行故以汝身心愛自在故欲到異
處在大生死曠野之中不可得渡彼
岸直到一切世間愚癡凡夫無足力
故生老病死啼號哭愁憂苦惱无
可愛樂惡愛離別怨憎集會毒蛇師
子種種可畏滿彼曠野遇日所炙愚
癡黑闇无邊欲染以為妨導愚癡凡
夫諸欲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聞苦覆地汝
憍尸迦於此生死曠野之憂心生怖
畏而不免離汝於先來染著欲樂是
故不覺欲樂盡故今者則知汝退至
時欲不能救退時臨到將墮異處彼
憍尸迦聞佛說已整服一廂去頭天
冠頂礼佛足却住一面白言世尊頗
有方便令我不退此處以不令我

退復得於此三十三天為王以不彼
 佛告言我有方便令汝不退何以故
 更無異人而能如是決定作業生於
 此中坐汝坐處而為三十三天之王
 如是因緣是我所見我今見汝於此
 坐處久坐不離我於今者見有因緣
 汝則不退所謂得聞我所說法彼憍
 尸迦聞佛語已合掌在額心生歡喜
 而白佛言唯願世尊善為我說我今
 諦聽彼憍尸迦如是語已彼佛世尊
 為說欲味過患出離廣說如是勝修
 多羅彼憍尸迦如是聞已即時獲得
 須陀洹果時憍尸迦既得果已次第
 退生開塞惡道以此因緣夜摩天眾
 此佛塔內群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半修樓陀
 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 令入有曠野
 若令解脫欲 乃是真財物 若不救惡處
 若樂不寂靜 彼唯大癡故 非財而名財

如是得言物 所示欲非物 若離非物欲
 得彼真財物 若說寂靜道 彼示道第一
 彼何者勝道 智慧者能到 若有不近欲
 若不為愛誰 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

如是天主半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自天王半修
 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
 來世當生何道半修樓陀天王答言
 如是當觀天眾間已彼佛塔內則於
 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
 量種種墮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慶業盡退時
 彼地獄中身體爛熱炎鐵地上無量
 為驚滿彼地處彼慶種種無量怖畏
 焰沙滿地地獄眾生在地獄地極燒
 極炙彼天如是墮地獄中頭則在下

如是受苦第一急苦第一堅苦有无
 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
 內異處壁中復見過去夜摩天王在
 地獄中受无量種種堅苦惱為欲亂
 心先樂境界已曾破壞作諸惡業云
 何而作有何等相問魔羅使皆悉具
 說而語之言汝本一切受境界故已
 作惡業今於此受如是過去夜摩天王
 其名何等有名大業有名具足眾賢
 有名威德有名不壞有名意樂有名
 善色有名普樂此如是等夜摩天主
 墮七地獄如善不善業果而受已受
 第一境界之樂心未厭足為受所壞
 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
 天慶為夜摩王於彼天慶受无量種
 境界欲樂未知厭足退彼天慶本偷
 盜故而復墮於黑繩地獄彼前生慶
 曾作樂師於他病者不相應治取其

正法金藏經卷第四 第三十二 美

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
聲中次復觀見彼過去世以清淨心
捨已財物施病比丘以思惠心彼業
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
憍慢有道人其渴流汗彼王見已
與甘蔗酒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
迭手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
所得利益元有異也
彼天如是相向說已於佛塔內次復
異處於寶聲中見迦那迦牟尼世尊
神力所化夜摩天王名威德王因

正法金藏經卷第四 第三十二 美

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
暗中有所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
天王名曰威德王時為三既作王已
隨命長短身壞命終次復生於四天
王天於彼退已生壽單越彼處終已
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
有無量種無量百千異異分別地獄
業故於地獄中受諸苦惱如是已
為心怨所誑爾時天眾復見天中元
量具足復見失墮或樂或苦如是見
已迭手相向而說偈言
極惡復甚惡 大力不可忍 癡心造此業
如是墮地獄 一切業由心 因緣在有中
為癡所壞故 皆流轉受苦 種種大力苦
遍惱不可耐 業縛在世間 而不生厭倦
天退人中主 人死入地獄 出彼生畜生

正法金藏經卷第四 第三十二 美

出畜生生鬼 如是業輪中 世間業風吹
流轉於世間 癡故不覺知
如是彼中山樹具足地處天眾迭相
為說彼迦那迦牟尼世尊如實所化
無量種業在佛塔內聲中明了
觀彼業已次復觀察夜摩天王善不
善業元量種生彼佛塔內異處聲中
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
元依主者或於險時有飢餓者多與
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
有無量種受大快樂至終盡時於彼
三十三天處退次復生於阿修羅中
其身甚大有大神通阿修羅中報盡
終已生於人中作大長者有大威德

彼處終已生瞿耶尼在於人中彼處終已復於人中遠地受生心輕動故復更殺生獵殺諸獸以刀箭等多種殺害彼業因緣身壞命終生地獄中地獄大火之所燒然受無量種種惡苦惱以作不善惡業因故

山樹具足地處天泉如是觀察彼業報已復元量種元量分別諸善惡業如是見已於佛塔內復向異處於彼群中觀遊那迦牟尼世尊之所化現既往到已於彼群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三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耨舍人給施供養以淨信心如是供養以是善業因緣力故身壞命終生於善道夜摩天中而為天王名曰普樂身體皆樂彼身光明有種種色見者心樂安隱清涼光明遍滿五百

由旬一切寶色此光明勝端嚴殊妙勝於一切不可譬喻如閻浮提人中勝者謂月光明端嚴殊妙如是一切夜摩眾中普樂天王光明最勝於長久時五欲功德成就樂已於彼處退以彼業力之餘勢故生閻浮提人中為王所王之慶五百由旬於中自在生彼處已心輕動故獵殺諸獸彼業因緣身壞命終墮活地獄彼處出已不善惡業之餘勢故生於鳥中

正法念處經卷第四十七

於耶歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第四十八 美

觀天品之二十七 夜摩天之十三

元初慈覺明賢雲般若源支譯

彼諸天眾既見如是業果報已彼佛塔內復更觀察異處群中見希有法於彼群中復見天王牟修樓陀隨順法行不習近欲愛樂法行作諸眾生利益之行善知一切善惡等業既知業已不放逸行雖作天王而不放逸彼諸天眾觀見天王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

正法念處經卷第八 第三十

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三
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
生處何處阿處施戒智等三事具足
彼處命盡修施戒智不斷絕故身壞
命終生於善道天世界中夜摩天處
為夜摩王名牟修樓陀彼如是法次
第相續不斷絕故彼心善故善調伏
故不放逸行諸欲境界不壞其心自
他利益无量善業隨順行故多有天
眾欲所不攝介時彼處夜摩天眾而
說偈言

隨順善法行 彼則常得善 元量千億劫
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

正法念處經卷第八 第三十一

能增長法者 為天人所祀如是具處生
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 智思常受諸
惡者則近惡 或習近解脫 堅心增惡法
彼行地獄道 見何人皆喜 見何人皆瞋
處處皆貪著 如是故名癡 惡法所迷或
捨離於善法 故入地獄 受惡法苦惱
行法推求善 常捨離不善 牟修樓陀處
天中住元始

彼夜摩中山樹具足地處天眾彼此
如是迭相為說於受境界而生怖畏
一切喪他皆現見已彼共天王牟修
樓陀彼佛塔內異處中次第後觀
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
於彼聲中皆見自身并其天主牟修
樓陀天眾退已生閻浮提一切皆於
弥勒世尊出世之時諸根具足一切
皆生天種姓中并為同伴共一國土
迭相愛念生天種姓皆生大富尊重
姓生如是聲中皆見自身牟修樓陀
在彼國土生在剎利大種姓中大富

正法念處經卷第八 第三十二

大力為一切人之所供養百千億寶
滿其舍內生剎利家以為長子名曰
善哉今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
後善哉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

今時善哉剎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
因故彼此壽量一切皆共向彼善哉
剎利子所有二萬人誦彼善哉剎利
王子如前所說今時善哉聞其語已
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誦弥勒
佛世尊所如是眾入旋遠善哉亦如
第二三十三天圍遶帝釋在路遙見
弥勒世尊有三十三大丈夫相廣說
妙法利益一切天人世間并諸沙門
波羅門等如是為說入涅槃法初中
後善彼法清淨猶如水池能盡諸苦

能除一切生死繫縛次第乃至到於涅槃說如是法。爾時眾會廣大於海。彌勒世尊在中說法。

爾時世尊遙見善哉人眾圍遶告大衆言。此夜摩天主牟修樓陀并其大衆。此夜摩天主牟修樓陀修行梵行。先已曾種善法種子。今者報熟。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。如來口言語已。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。

爾時世尊如應說法。有十千人常近於王常共王行先同伴者。得盡諸漏。彼夜摩天主牟修樓陀如迦那迦牟尼世尊。譬中所化一切未來次第而見一切智人所化種種希有之事。有無量種非餘境界。并天世間魔等世間及諸沙門婆羅門等。无能見者。除近正士如來住者。近善知識。出生死中。

爾為第一
正法念處經卷第八 第五張

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礼佛。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。滿彼地處有無量種種蓮花。滿池有可愛聲種種諸鳥。聞彼聲者則受快樂。山樹具足。地處多有無量百千諸天女眾歌舞喜笑。種種遊戲多有無量功德具足。有七寶樹具足。花果多有。山峯皆是妙寶。滿彼地處而為莊嚴。自業果報。有下中上天眾。自業唯樂欲樂。滿彼地處。迭共同侶。不相妨。導彼此相信。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。宮殿皆悉。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。畢出勝光如火。煉金珊瑚。碑群多有青寶。

及山峯等。莊嚴地處。山樹具足。地處莊嚴如是。可愛牟修樓陀夜摩天王既觀察已。告天眾言。汝等天眾看彼天眾歡喜心。行從山至山。從一山峯至一山峯。歡喜遊戲。五樂音聲歌舞戲樂。汝等皆當看彼天眾如是。天眾已於佛塔種種見來。答天王言。我等已見。

爾時如是夜摩天王告天眾言。如來已說如相應說。天中棄惱放逆。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。放逆行天不覺。不知墮於地獄。餓鬼畜生。此無量種種苦。棄惱生死流轉。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。故多有無量諸苦。棄惱事。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。少年速衰。彼天退時。覺知苦惱。有無量種種恩愛別離。時彼天眾既見天

王心生歡喜速疾速疾莊嚴其身天

正法念處經第四卷第八卷 第八卷

衣垂袈裟寶冠璎珞天妙髻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在嚴具足无量百千種色往向天主辛修樓陀余時天王如是見已隨順瞻觀即前稍近見其遊戲受諸快樂余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二處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音聲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空而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余時天眾如是見已自其天主辛修樓陀而作是言此是何等妙寶光明如前所見余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譬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

正法念處經第四卷 第十卷
往向佛塔到已則見具足種種妙寶光明如前所說

余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螢火重於日不異佛威德色如是勝妙余時天王并彼天眾見佛像已勝歡喜心敬重深信頭面敬禮去冠璎珞髻莊嚴具遠離色慢止於色樂離光明慢一切憍慢皆悉捨離心離欲垢以頭頂禮彼世尊足轉轉離慢重復更禮如是禮已一切天起一心不動以業因故彼佛塔中寶譬之上佛像傍廂見有文字此修多羅是佛神力之所化現利益天人一切世間皆悉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礙不得坐禪讀誦經律障自利益不得涅槃若諸比丘不捨如是十三

法者於病老死悲啼號哭愁苦懊惱則不得脫人中凡下非實出家身口意等常不正行不勤精進如是比丘若於一日受他卧具病藥所須則不能消彼如是物於己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三河中受河漂已入生死海流轉常行无有休息何等十三所謂喜樂多語言說治病工畫聞邪惡事歌詠讚頌數是惡惟思惟占相唯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導如是妨故夫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准有虛名具聲相似不聞

不知涅槃之行有所憶念志不隨意護身之天放離而去彼初妨者妨於坐禪能為大乱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乱心動乱故則多疑網如是之人喜近惡人彼惡人者所謂乱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若其戲樂常於節會遊戲之日處處觀者諸聚會處恒常性看近如是之人以為伴侶自稱已心意常動乱常樂言語晝夜恒尔無有休息見彼人乱意不聞不知餘同梵行常所輕賤知他賤已於彼他人持戒行者心生瞋忿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極越見之不生恭敬

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彰出四遠僧眾知故驅遣捨棄此善持戒諸比丘等畏彼惡者令其有失一切皆言捨此比丘言此比丘是惡知識同梵行者如是惡賤又彼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此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司能令心意乱破壞於梵行妨導涅槃道常喜樂多語凡鄙不持戒其人常捨離坐禪知諦者不調為根本能失於善念亦能失梵行令涅槃道暗

正法念處經卷第八 第十一段

能妨於天道復能示惡道今向餓鬼道
令生畜生道謂名樂多語此為生死母
坐禪誦比丘欲安隱則捨
彼佛世尊迦葉大仙如是已說樂多
言語有大過失

又復次說不樂多語所有功德所謂
比丘善正心意唯樂正法唯知正法
如是正說唯念正法思惟正法唯行
正法恒常禮拜佛如是等諸比丘車
未曾見處而能見之以能捨離多語
有故唯一正行怖畏生死彼語有果
所謂若人說四聖諦之言語也彼身
有果所謂禮拜佛法眾僧勤精進
彼身精勤意則有果意常精勤自相
同相等思惟相彼則是果三種精勤
去涅槃近若其有一切方便一切
精勤捨多言語遠惡知識常不親近
正心直心不動亂心如是三種則到涅
槃三種道者何等為三所謂心念阿
那波那觀不淨界無常破壞此一切
道正心能得非不正心樂多言語非
心正念妨此三道乃是惡趣地獄餓
鬼畜生之行此竊縛人將入地獄餓

正法念處經卷第八 第十一一段

鬼畜生三惡道去如是眾生為多言
語之所誑惑是故喜樂多語言說如
毒如刀如火如蛇如墮嶮岸點慧比
丘坐禪讀誦常應捨離

彼多言語能誑多人今墮地獄畜生
餓鬼彼若餘業生於人中則為役兒
常戲之人楚行擲絕力士舞戲種種歌
等在他門傍處遊行乞或復治生商
賈求利或復自言常在市中多人之
處市肆貿易以自濟命等多言語惡
趣所留樂多言語大火所燒墮在如
是樂多言語能誑之為多言語惡
毒所害如是惡人樂多言語所有枝
節之所迷惑一切迷惑由多言語樂
多言語是大閑聚畏惡道者一切皆
應如是捨離捨已次第精勤修行則
得見諦是故應當作如是學空閑曠
野寂靜之處無諸妨聲元唱嘆聲歌
聲鼓聲修習日夜山谷巖窟樹根等
處福德之處無聲妨礙獨無餘人在
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未去相

正法念處經卷第八 第十二一段

見語言皆離心不怖望唯樂獨處以
為安樂常行禪誦離四顛倒彼十六
種阿那波那皆念知无夜無盡勤
發精進生死縛中能脫能走能如是
者則得勝處若未見常安隱處彼
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
此一法所謂是樂多語言說

又斷第二妨身之法所不應行殺生
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樂醫師
比丘異道異作常覓病人常求治病
作如是業大增長貪欲貪心故如是
思惟怖望眾生多有諸病無量種病
彼病眾生多供養我多與我物是故
我於多人處行恒常受樂從村至村
從城至城從邊地處至邊地處彼惡
比丘既作如是思惟念已貪則增長
如是比丘貪增長已心中生垢不能
坐禪不能讀誦非是善行
又復治病則得垢過彼惡比丘自謂
比丘若諸眾生有病患者彼惡比丘
示其藥言速將油來若无油者則壓

胡麻壓胡麻故多有虫死如是名為治病之過妄作沙門唯口自言我是沙門實非沙門

又見病者勸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地殺不用乾者不用瘦者如是約勸以約勸故彼則殺生以殺生故得殺生罪若教殺生若殺生者彼二種人同一殺業墮活地獄是故不應作治病業以貪心故

又復更有治病之過唯可口言我是沙門實是大賊是大惡人為彼眾生多病痛故處處採拾種種藥草若樹樹枝若樹果等為財物故皆悉採取彼諸藥草一切攝至為至所依至在其中處處皆滿彼以貪心欲得物故地中採取或有割取以執取故殺地處或破彼虫所依止處若割取者則殺內至彼處至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以丘惡心思惟有大

勝過如是比丘思惟惡法有如是心欲令多人皆有病患病者若多我則多得財物供養飲食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札佛作不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼處得出以餘業故如彼善業生於人中則常病痛貧窮短命彼惡不善治病業故

又治病過依法治病亦復有過元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割除頭髮披服法衣而便出家何故捨此三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憂慮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元智凡鄙之人自心所誑如有癡人元主無伴貧窮无物彼人乃有大勢力悉

日日慙亂彼愚癡者若以財物與大力怨不可遠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恐彼怨知他餘人有微小怨如是彼人於微小怨則生怖畏共愚癡人以為同伴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示生死道有大力勢而无慮所不可尋求唯智所知與癡同行為除如是大怨因緣捨離自身親舊知識妻子兄弟割斷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亂意是故若人知此過已不用治

正法念處經卷第八 第三緣 戒三
病若人治病應欲等則常无病
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
意樂他所作 彼人速失塚 為智者所笑
風等失塚故 衆生則失身 欲等不曹夫
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
觀察以自妨亂彼人癡心見他婦女
欲發壞心彼治他人風冷熱等而自
增長身中諸病欲瞋癡病增欲等故
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

正法念處經卷第八 第三緣 戒三
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
云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
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

正法念處經卷第八 第三緣 戒三
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
大目而復造作不善業者如是之人
白業采滅黑業采色增長出生又復
若人生卑賤家若極貧窮常行布施
受持禁戒如是之人黑業采滅白業
采色增長出生
又復若人生種種姓有善妙色或作
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
衆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

正法念處經第八卷 第三十五張 美 一一各各業色所盡

又復觀察何業采色盡作畜生謂黑赤色彼若受於第一苦惱第一怖畏是黑色盡若相殺害是赤色盡如是色者是心盡師盡如是色

又復略說畜生三處迭相怖畏畏殺畏縛被他食肉虛空行者所謂孔雀雉鴉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盡若不畏殺彼赤色盡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盡作愚癡少智不忌不慮是故懈怠不能坐禪不能持戒不能讀誦而不能知心之盡師而作餘盡第一盡者謂世間中生老病死愁憎集會思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盡生死種難不能修行不能思惟心念知已不生厭離而彼此丘捨離坐禪讀誦之業餘心盡作

正法念處經第八卷 第三十五張 美 沙門之法禪誦為本

復有異法生死處盡不能思惟而便思惟更作異盡所謂種種根緣境界若有衆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塗著彼人則攝黑業采色地獄餓鬼畜生等處如是色盡

若彼衆生眼見色已如是思惟此色无常動轉變異彼人如是不慧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采色工盡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意樂塗著如是縛者則是黑業采色工盡點慧之人則能捨彼黑業采色惡意業盡唯應坐禪讀誦經律

又復觀察盡師沙門思惟盡時盡作何像謂耳聞聲若受不受彼如實觀如是聲者无常不住不堅破壞如是

正法念處經第八卷 第三十五張 美 知已心不慧樂不生歡喜不念不樂不聽不觀如是白業采色工盡彼白色盡天人中生天中生已如是第一種種盡勝而彼盡師惡意沙門自言沙門不曾起心思惟聲盡然作餘盡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采色心之盡師盡作地獄餓鬼畜生彼惡沙門知業盡已而作餘盡捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第四十九

美

觀天品之二十八

元魏譯經門瞿曇般若流支譯

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觀香彼觀察了鼻所觀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己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

又歟餘香於香患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

又有雜業種種采盡所謂舌味或有可愛或不可愛彼善比丘得可愛味

正法念處經卷第四十九 第三誦 美

德

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元後有已有還无手捉彼食肉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間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

正法念處經卷第四十九 第三誦 美

德

假和合故名為身四大如蓬如箭入體常妨常病一切過處如是真實觀察身觸觸則不妨此觸唯客能為妨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盡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減道十六種行阿那波那出息入息及以四禪四種梵行四沙門果不修不行捨此法已作餘鄙業心不寂靜唯為少樂少彩色盡妨廢坐禪讀誦經律更求異色不寂靜

畫彼因如是不正觀察身壞命終墮於惡道生地獄中

又彼畫者復有大過入於惡道地獄因緣所謂畫作端正婦女種種嚴飾善妙之色以愚癡故心生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今時世尊迦葉如來而說偈言

若不思業畫而作餘彩畫為畫人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持往癡故捨所應則墮於地獄癡故思惟作太力畫網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畫彼畫不如心業畫是太畫畫於三界愛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炎塵烟等令畫色失滅彼之心業畫千億劫不失一切地失壞海水亦乾竭若心畫所作畢竟破壞癡者不觀察種種自業畫

正法念處經第九卷 第五張 美

以命財物故而作餘畫業

畫師沙門妨廢生禪讀誦經律如是分別有無量過樂畫作者善人不愛不善者樂是故比丘不應畫作畫亂其心不得涅槃乃至不能善觀察行修一善法是故應當如是正學若諸比丘欲求涅槃畏惡業者乃至自手不執畫筆我今呵責此三種法沙門之人所不應作以知彼法如是過故又第四法沙門之人所不應作何者第四所謂邪聞惡不善法歌詠讀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讀誦惡事種種憶念心意則亂彼亂心故妨學善法不能禪誦不近師長不開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味過去種種曾聞之法非法所攝唯聞彼法以為耳樂非善觀察所攝所集綺語相應彼如是法是惡沙門之所信樂數數聞已行彼惡道

行惡道故復作俗人自壞正法樂歌咏故常作歌咏則於禪誦懈怠不勤乃至不應入衆僧中一切飲食皆不應食懈怠尚今何況破戒入衆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唯常勤心習作歌咏常一切時樂依歌咏種種方便間錯心意為種種癡之所破壞讀彼歌咏有種種味彼人如是自亂心意令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癡破壞故垢心垢行作歌咏業一切癡中婦女癡大彼婦女癡比丘不應婦女癡者少而能燒如火雖少能多焚燒彼婦女癡如是能燒愚癡軍衆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癡破壞

正法念處經第九卷第七法

二

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今意愚闇
若復彼人未曾聞來未曾見未不從
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
歌咏讚頌復有大過所謂邪聞樂於
歌咏於所從聞先舊之人則生惡心
憎嫉之言我歌咏勝毀訾先舊久時
論師彼實大能言其不善彼惡沙門
如是捨離坐禪讀誦增長瞋恚是
增長不善垢業白淨善業於未來世
能與安樂此善業威梵行之人輕賤

正法念處經第九卷第八法

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
如是之人非實沙門無沙門意正法
難得於百千劫難得正法彼惡沙門
立沙門者得如是法而不正行而不
攝取

又聞邪法歌咏讚頌復有大過謂彼
惡人貪作歌咏未曾聞來而便讚頌
或時妄語彼人常近不正行者猶如
狂人心懷動故於一切處皆悉往到
讚咏歌咏繫縛邪語讚妄語者種種
所說所有口業皆悉妄語不曾一實
如是之人歌咏覆心復近其餘富貴
惡人依止彼故作不善業如是之人
近惡人故得酒供養以飲酒故不作
一善其心動亂失自利益由飲酒故
惡道門問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矣

正法念處經第九卷第九法

三

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
如是彼惡比丘唯以架梁覆身而已
唯有沙門形色而已身壞命終墮於
惡道生地獄中彼聞惡法歌咏過故
讚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歌咏
正法增長若有讚咏不損正法若稱
歎佛若讚三寶增長正法令法光明
如是讚者如是福德次第乃至到於
涅槃彼口業果勤修習者若人所讚
身壞命終生於善道天世界中彼人
如是實讚歎故增長正法如是歎咏
是則應作不如是作則入地獄
又第五法妨廢坐禪讀誦經律何者
第五所謂比丘數星思惟實非沙門
自謂沙門數星思惟則不應作如是
比丘毀沙門法妨廢坐禪讀誦等故
彼思惟已福德命行不覺損失何為
出家不得彼法彼命終盡所作不辦
不得免離棄老病死悲啼號哭愁
苦懊惱彼人常在生死道中流轉而
行彼於數星不得利益數星思惟不

能自救亦不救他何以故唯數業星能救自他何以故一星生人有苦有樂有醜有媚有大種姓有小種姓有依法行不依法行有貧有富有不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唯一種星而有異種人生不同若星因緣彼一星生何故一切不皆一種如向所說前功德過一切不知不數業星數空中星愚癡之人功德與過不知不數善不善業二果不數數空中星又復彼人數星思惟而實不善亦不寂靜所謂一星或生於人或生畜生或生餓鬼老別不等非星勢力業勢力故異異而生此星思惟如是不善亦不寂靜思惟業星是善寂靜次第乃至到於涅槃

數星思惟義不相應若其有人數星思惟謂星因緣有苦有樂非是自身有苦有樂彼星更有餘星所覆云何而能與他若樂故知由業而得如是善不善果非星能與若曰曜者更有曜暎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最大常任世間彼惡沙門不思惟此而更思惟餘世間曜彼人愚癡元有悶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察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某念不善某時當得某時不得如是惡念惡思惟者非是寂靜則非得樂非近涅槃非得涅槃應念心時心相攀緣有善不善有記元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元記報又惡沙門沙門相似念世間道思惟世時唯一念時无依離多若一日時半月月時善不善思惟惟人中命行盡時而不思惟我之命行念念中盡

正法念處經第四卷 第十二條

彈指頃盡无侯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受之星若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

正法念處經第四卷 第十三條

寂靜快樂乃至涅槃若凡愚人思惟如是世間星曜或思惟曜或思惟星乃令元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元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寂勝涅槃不退之慶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靜非得涅槃唯妨比丘坐禪讀誦比丘不應數星思惟數星思惟則不相應又第六法不應思惟所謂沙門立沙門者妨廢坐禪讀誦經律何者第六不應思惟謂思惟占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

正法念處經第四卷 第十五條

故風吹則濁或雨欲墮纖子運卯月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賊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元臆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臆色或見彼方无臆風吹見赤黃青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鬪戰一切人破若一切人欲戰

闕者於彼何處多殺無量百千衆生
皆悉散壞或捉繫縛如是城村或國
土中或多人處於彼王所迭共聞諍
迭互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
悉普動如是如是心地動故自餘一
切大地善法及餘法等皆悉普動是

故沙門立沙門者應先觀察如是心
地當必欲動心地轉動如地震動如
是心地三法所動謂欲瞋癡令心地
動如地當動必先有相謂水本清風
吹則濁如是如是凡夫之人或欲或
瞋或癡將生其人面色或黑或赤如
是先濁是故沙門立沙門者應觀此
相攝淫脛相觀此相者不得世惱此
心地相出世間相

又復次觀世間法相爾欲墮故議于
運如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
相是法爾相
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
非善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故此世間相

正法念處經第九卷 第十九品 美

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善薩日為一切智菩提當攝或於一劫或於二劫或於三劫決定當攝如是沙門見出世間善薩之相所謂精進布施聞智赤色方相慈心憐愍一切衆生善薩身亦當安隱者謂此善薩第一功德皆悉具足一切智相當必圓滿當必說法諸方元垢无塵霧者離惡時過當有善者如來名稱臍風所吹如彼世間相師所見此出世間如是相師見未來相聲聞緣覺阿羅漢相右旋相者謂正觀察

又彼相師唯見如是世間法中生死之相當有不善則見諸方有赤黃色乾無臍色或見彼方无臍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成有如是相謂諸方人意樂惡口妄語

正法念處經第十卷 第三十品 美

兩舌殺生偷盜當有役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悉皆乾枯如是所謂一切善人正見藥草園林盡乾如是如是此出世間正法日出增長禪誦第一義諦光明勝智如是觀祭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輩輪日出汝得衰憊

正法念處經第十一卷 第三十一品 美

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

離坐禪讀誦常喜樂占相彼捨離善法不可得涅槃若捨離自法而樂他法者彼二法失壞到於惡道處若人捨自家而喜樂他舍人中輕被笑速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間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意樂欲常貪於飲食是善聚樂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實性愛樂多知識復貪餘財物退失比丘法

唯貪諸飲食 我憐不問他 怖望人讚歎
 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 除斷我憐過 是名真比丘
 內外俱寂靜 智光明莊嚴 持戒不壞身
 是名真比丘 遠離世間法 不動如須彌
 一切世間愛 是名真比丘 三宿住城內
 饒人憂皆止 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 不憚常愛語 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 等心不憚望
 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唯名
 比丘為自妨身墮於嶮岸此第六法
 如是妨身若善沙門不應為作
 又復沙門立沙門者於第七法不應
 為作何者第七所謂唯集飲食滿載
 此多貪瞋捨離一切憚誦等業唯在
 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
 懶惰受諸作業是故出家唯貪食味

常同他會求望飲食或樂境界如是
 比丘是死比丘所謂比丘不能坐禪
 誦誦經律毀破淨戒自餘死者唯棄
 其身毀戒比丘一切善法皆悉破壞
 唯能坐牀心生憍慢自謂為好唯有
 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
 共語唯除法事及婦女人持戒比丘
 除乞食行口不共語或為咒願作如
 是言令汝得樂得福解等若見母時
 見姊妹時唯看其足不看其面不看
 其服及莊嚴等介時世尊迦葉如來
 而說偈言
 手觸若風吹 此火久乃燒 見婦女火起
 連燒不待久
 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

比丘不攝唯貪飲食於他財利於他
 供養若見若聞則生憂惱如是思惟
 我今當設何等方便得彼利養如是
 思惟心生貪著如是心濁增長貪心
 彼惡沙門一切善法皆悉破壞晝夜
 常愁心不安隱而彼比丘見餘持戒
 善行比丘為他供養生嫉生貪而便
 往到彼檀越家詭曲形服少語徐行
 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
 唯有具瞋而行惡法同伴相隨造彼
 檀越現持戒相如是如是隨心而行
 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
 現持戒相令彼檀越信心敬已共諸
 僧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
 不啻少時眼開合頃暫作善法彼惡

正法念處經卷第四十九 第三十五 美 正石

比丘破戒沙門捨離坐禪讀誦等樂
無一念間不攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十

美

元經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
相識持戒比丘以諸誑心說其過惡
或以嫉心說其破戒或以嫉心說其
元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
元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
獄中今時世尊迦葉如來而說偈言
妄語言說者 惱一切衆生 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
口中有毒鉅 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 此如是腐縛
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 第三十六 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 心懷多語說 常受諸苦惱
常憎嫉他人 與諸衆生惡 方便惱亂他
因是入地獄

彼佛世尊迦葉如來如是已說妨廢
禪誦七種惡法彼惡比丘於持戒者
作不饒益是故天捨口中生刀為少
利故他實功德而說言元彼實元過
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
輕薄知其誑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

又復第八障尊惡法妨廢比丘坐禪
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
比丘怖畏生死剝除驕驕披服法衣
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技條

種種諸苦於色界中復有心苦無色界中則有退苦故欲退時三昧則亂如是心者有無量種分別之苦彼善男子觀苦惱已心生厭離怖畏如是无量過惡剷除顯發披服法衣以信出家

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云何受苦謂於禪中疲倦故起起彼禪已身則疲倦彼欲退時身威德劣風觸其身如是風者本來不觸是故觸身則受苦惱唯除眼觸受樂無苦則是無記如是分別受苦不同依色身有彼善男子如是聞已知生死中一切苦惱陰界入聚和合皆苦

彼觀如是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實性方畏何性故以信出家聞餘性故更生貪心或聞金性或聞銀性或聞寶性如是聞已不知厭足貪火所燒彼既燒已共惡知識行於山中從山至山從一山峯至一

山峯如是遍行在隱密處貪火所燒晝夜常苦無有樂時以何因緣如是出家不念彼性思惟異性謂捨身性而不可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鬻鬻縛入於地獄尔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觀身性非餘若捨離身性貪者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無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貴財

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導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家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涕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

正法念處經第五卷 第六經 第八

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牢富貴人
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
酒肆之慶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
一切飲宰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
況近王彼近王者最爲凡鄙今時世
尊迦葉如來而說偈言
比丘林應住 近王最凡鄙 著袈裟近他
如奴依主命 比丘非近他 尚不應近天
鵝不應近狗 以其淨潔故 无我無怖堅

正法念處經第五卷 第六經 第八

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

如是種種元量方便捨離近王若近
王者諸梵行人悉皆呵毀所應近者
其唯智王如是近者畢竟寂靜近智
王故必得涅槃隨所得處皆悉不退
近彼智王則有方便謂於禪誦堅固
精進不作餘業妨廢禪誦親近尊長
修習知足其心調順常无貪求以近
尊長隨時諮問受持不怠於希有物
不求見聞不生奇特近智王者有此
方便余時世尊迦葉如來而說偈言
近尊長供養 隨時動請問 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 世間之凡三 若元苦惱者
此乃名為王 若常受苦惱 不得名為三
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三位林之人
若親近王則非所宜故應捨離此第
九法妙禪誦故

正法念處經第五卷 第六經 第八

又復第十障尋思法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離何者第十
所謂比丘怖望請喫貪樂食味既於
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喫得好
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
怖望請喫心以為樂
又若比丘於境界中不如法行眼見
好色心受樂故則生染欲怖望樂見
時復受著於彼彼愛心生意樂如是
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
為一切繫之所繫縛於一切欲隨逐
而行既非在家復非出家如是之人

身壞命終墮於惡道生地獄中是故不應樂他請喚樂他請喚有如是過是故比丘應觀此過不應常在人中遊行若須行者有五因緣得行人中一為病人推求醫藥資用因緣得行人中二為饒益尊長因緣得行人中三為佛塔自舍破壞修治因緣得行人中四為饒益衆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緣得行人中若無如是五種因緣得行人中者是虛妄行好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余時世尊遊葉如來而說偈言

命終墮惡道 若人離禪誦 捨持戒布施 剛獲不調伏 有命亦如死 若順法行已 在世間不死 離法常憂 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 若人無戒智 復無布施 彼人雖有命 則與死不異 若行戒施種 受持念三昧 是人亦名人 應為天所禮 有功德是人 無功德如羊 功德如功德 彼人則名天 如是功德功德者 知功德人者 一切憂樂若無功德 彼常受苦是故比丘 既聞如是勝功德 已不應貪味 此第十法好廢禪誦沙門之人 畏生死者 應當怖畏

又第十一障尋思法好廢比丘坐禪 讀誦是故沙門應當捨離第十一者 謂廢比丘我憐心故不請問他內智 不問外向化說言一切智有一切智 故我能說我能解義我能讀誦一切 法取是我所持百千法義我教弟子 更無有人與我等者自心攝受復為 他人作如是說彼唯智憐而實無智 彼人常為一切衆生說自功德是故 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 休息大悲重心此是沙門所應行法 彼惡比丘內空無智如是意念若我 今者見彼比丘則示我法如是比丘 輕賤於我彼擅越家常供養我若就 彼座則彼擅越不供養我輕賤於我 是故我今隨自所知而解多少為他 宣說隨彼聞者解與不解我終不能 就依而學如是內空畏他輕賤以憐 心故既自不解不請問他畏人輕賤 如是憐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

正法念處經卷第十二 華十二張 美

他人供養彼檀越主為智慧故與物供養而彼愚人少於智慧而取其物如是癡人則是偷盜如是名破第二學句

又復次破第三學句所謂比丘初出家時所受學句依持戒住緣於持戒起如是心我今出家而彼比丘若不學問何有持戒為他說言我則多知如是名破第三學句

又復次破第四學句所謂難問畏他輕賤是故謗法而說非法言此是法此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法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

正法念處經卷第十三 華十三張 美

不請問他復有大過謂我憐心我憐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問問憐心過故彼不能得如是道故心生疲倦結加跏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憐心畏他輕賤如是謗彼邪見者身壞命終墮於惡道生地獄中亦時世尊迦華如來而說偈言

知時離我憐 請問於直長 比丘勤精進 速得於涅槃 諸從他所聞 皆為他人說 自知離我憐 彼比丘誦知 離憐離大憐 知道知非道 如是知自他 是知足比丘 我憐心其堅 心懷而愚鈍 憐財利供養 則不得寂靜 彼以如是不請問他憐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憐不請問他是故學者乃至有命未盡

正法念處經卷第十四 華十四張 美

以來常請問他如是比丘心常安樂身壞命終生於善道天世界中生彼處已次第乃至到於涅槃以離憐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亂多所作故妨亂心意意亂故不得禪誦出家之人怨親平等猶尚不應近一知識何況復有多知識耶若懈怠者唯名比丘到他舍故即眼見時心則動亂眼見色故眼識異本心不攀緣寂靜之法不念觀察心不正直多有言說見知識已次第聞聲心則亂緣有異觀察心不寂靜不寂靜故不寂靜觀有所攀緣若見知識一念亦妨亂見知識乃至久時是故沙門乃至不用有一知識況多知識若有比丘近知識者饒人處行從饒人處至饒人處如是進行念念命盡而不覺知則失善分若失善分寂是自誰乃至不能於一念間修禪讀誦是故比丘如是學者增長染愛不應親近俗人知識

又若能令未來安隱示涅槃道導師
知識坐禪同行則應親近何者同行
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災家
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
一切勿近今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著
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往
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
思惟念境界憂境界憂念之所破壞
餘一切處皆悉可避此境界憂則不

可避以是第一惡處故以於一切
禪誦等業寂為妨故自餘惡處皆悉
可避唯此一處寂不可避境界之樂
從自心起分別惡處寂為難避唯除
坐禪三摩提樂正觀察念如是能避
今時世尊迦葉如來而說偈言

不善觀察風 所吹熾然火 彼正觀察兩
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
地獄愚痴人 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墜
飲食數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

正法金剛經卷第十八

不以脚足指踏身體勿作種種間雜
言語如是燒滅無始闇聚極惡生死
五道是門六塵境界分別起地獄
餓鬼畜生之中常燒常炙一切世間
愚癡凡夫處處流轉燒炙火燒入苦
海中生死轉行猶不歇離捨行持戒
若人生天第一放逸後退後天與先
同侶勝者離別生在地獄餓鬼畜生
受第一苦悔火所燒元有救者放逸
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
皆應修行正法常不斷絕如是法律
一切如來應正遍知為放逸天斷除
放逸若人生天一切皆是持戒力故
若有善修善調伏心如是之人不得
言死身壞命終生於善道天世界中
汝等天眾一切未知生此天因戒之
輕重我為饒益示汝彼業是故說此
十三法門人天世間迭乎為因人世
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

正法金剛經卷第十八

余時彼處年修樓陀夜摩天王并天
眾等深生厭離雖處於欲而於欲中
不行放逸皆悲成就不放逸行頂禮
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

余時天眾一切皆出迦葉佛塔問於
天主年修樓陀而作是言天王云何
知此佛塔余時天眾如是問已年修
樓陀天主告言汝等天眾一切皆聽
我有因緣先見此塔我於先時始生
此天放逸而行意樂境界五福所縛
周遍行此夜摩地處五欲功德遊戲
受樂處處而行從一園林至一園林
從山至山從巖至巖從崖至崖從一
花池至一花池從一峯處至一峯處
多有無量百千天子為天女眾之所
圍繞彼天女眾無量百千服飾莊嚴
在天子前歌舞奏伎遊戲圍繞我於
余時如是遍觀此天世間樂著境界

正法金剛經卷第十八

五欲功德心生歡喜愛心所牽我三
處行皆不妨導所謂水中在鵝背上
從一鵝背至一鵝背次復在於鵝鵞
背上從一鵞鵞至一鵞鵞次復乘鵞
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
而行無有障導一切嬉戲歌舞歡笑
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余時在如
是處行不障導

如是次第在虛空中復乘堂殿百千
天眾而為圍遶作諸天樂出妙音聲
歌舞喜笑遊戲而行遍此一切天之
世間見不可說種種異處多有七寶
光明照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眾皆如是見

在虛空中如是下觀一切諸欲功德具足

此天世間百千種殿處皆饒我常於中行无障導謂在三處水陸虚空如是遊戲種種受樂

我復有時遂見六山有六光明穿空而出焰色分明不知何物我時見已生希有心專念思惟此所見者昔未曾有為是何物如是念已即并行殿一切天眾速疾前去詣六光明我既到彼六光明所并殿俱墮我先所有光明威德一切損減我於余時心自思惟此是何物是何勢力令我自身并此天眾一切皆墮威德光明一切損減我於余時既思惟已於天眾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三今者莫有所畏王則无過此於天三無有不吉願王今聽以何因緣天三今者并此天眾空中而墮過去曾有元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无

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无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无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余時聞彼舊天无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時天王向自地六牟修樓陀夜摩

天王亦向先來自住之處說佛塔竟

正法念處經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

慶經卷第五十一

光祿寺門下卿曹張若水文

觀天品之三十

夜華天

又彼比丘知華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乎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不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

正法華經卷第五十一

勝種種妙寶莊嚴成就種種永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鵝檀那寶色樹色柔軟真珠鈴網弥覆其上隨念生果隨念洎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皆可受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開錯莊嚴鈴網弥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舞遊戲彼此迭乎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因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華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中乳流如是乳河在嚴彼林其乳勢力若天飲者憶念住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種苦皆憶念已心生愁惱

生愁惱故則離放逸離放逸已隨順
法行此大饒益飲彼乳味勢力所致
既飲如是勢力乳味而復入彼名稠
樹林林有種種流水河池而為莊嚴
有種種鳥在彼池中其鳥甚多樹枝
饒華以華重故皆悉下垂而為莊嚴
有七寶蜂其色平等飲彼華汁以自
適樂從蓮華池至蓮華池復一樹下
至一樹下依樹一切皆耽流瑞蓮華寶
葉有金色果如是果若天中美味蘇
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
復歌能行向餘處心生歡喜

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
生歡喜已開種種奇飲天美酒受種
種種樂復有無量光明莊嚴自身天女
造共遊戲歌儔喜笑

又復次向蓮華龍林彼林之量五百
由旬五寶蓮華蓮華其音以為莊嚴
蓮華龍林更無餘物唯除蓮華及有

諸龍彼蓮花中如是龍者迭互相於
欲心起發貪彼蓮華眾龍一心迭共
為伴龍女圍遠在清水中水七功德
離水衣過離泥濁過離長短過於彼
編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

亦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
及諸天女在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

亦時彼天於先在彼蓮華龍林種種
遊戲復有餘天山谷等處異異處來
彼一切天迭相見已歡喜之心轉勝
增長如是諸天并天女眾及彼諸龍
并龍女等共在水中遊戲受樂彼天
天女龍龍女等如是受樂至於久時
如是遊戲歌儔喜笑彼天如是放逸

而行善業盡故命欲盡故彼天女
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
如是相出亦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

正法念處經第五十卷第五張 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尔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歸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

正法念處經第五十卷第六張 勝妙蓮華而為莊嚴如是山中第一

勝妙蓮華而為莊嚴如是山中第一勝樂一切具足百千樂音悉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歸山既上山已有在堂中坐於床者有乘輿者有天女在鳩婆羅葉中而住種種嬉戲若歌儔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處可受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葉青色臍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

次復有河有真珠沙山雪山峰有七功德清冷水流見彼峯河有水旋流其狀猶如真珠瓔珞如是觀察見彼處已飛於虛空復見異處七寶蓮華莊嚴水池無量蜂衆莊嚴蓮華如是見已復觀異處有園林池甚為可愛

正法念處經第五十卷第九張 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樂業所作故示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歸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寶寶處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

端正在於彼堂中從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

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大衆歡喜天女在中歌舞一切妙欲功德具足而為莊嚴彼第四廂銀寶之處這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皆有如是諸天及天女衆乘空上彼常樂騁山普彼山處一切皆見此勝念山有難色光彼天既見眼則樂著普欲上山共天女衆五樂音聲五欲功德而受快樂勤行善業樂修多作可愛善業持戒善寶聖所愛果如是受樂皆欲上彼常樂騁山臨欲上時名寶語鳥為說偈言

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遂放逸故天癡不覺知癡者無智哉

不覺命已過亦迷於善業而愛不可盡衆生不離愛有中隨順行彼愛衆生不覺善不善善惡皆可愛若天受快樂如是見不善在惡道苦處若捨善不善彼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華盛故得脫無常則不住常則為第一稀望有中樂退望不可樂

彼寶語鳥為彼天衆欲上山者如是說已彼天聞已於天衆中若其有天不大放逸彼天則聞若放逸者以放逸過是故不聞指善境界彼放逸天一切不取天鳥所說如是鳥語真實利益時彼天衆復歡喜心向第一山上彼山頂峯上有堂在堂而坐如前所說彼一山峯名音見山彼音見山一千山中最高最上是故彼山名曰普見共天女衆上彼山頂種種樂音歌舞受樂多有天衆及天女衆上彼山峯見無量色善業所化光明水池彼光明池有可愛水其水清淨中有金魚見音眼樂水波亂動有鸚鵡鵲鴨等鳥羣此種種鳥可愛音聲水中

甚多又彼水中多有蓮花拘娑羅耶拘物頭華尼鄰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易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浴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黎色者有蓮華葉黃色者有蓮華葉白銀色者有蓮華葉金黃色者有蓮華葉如雞檀華有金剛華第一善香彼如是等異色葉中各各有其色光明如初出日彼種種葉有無量色無量色葉遍彼池中所謂青黃赤白黑色蒼白而赤其香可愛滿一大堂於時天衆從虛空下向光明池下已入池池有金鳥天既入池在鳥背上有天在於蓮花臺上共多天女遊戲受樂有天在於拘娑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衆而遊戲者五欲功德皆悉具足迭共喜笑遊戲受樂有在堂中共諸天女異處遊戲同飲天

酒離於醉過現樂功德味餽色香皆

正法念處經第五十卷 第十三張 懷

悉具足其中諸天有以珠璣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璣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諧天女五樂音聲種種歌儻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於若燭善業力共應念而有善不善業果報如是非有作者又復彼天若如是念此水為酒令我得飲即於念時皆是天酒觸味香色皆悉具足離於醉過天既飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力故如是受樂自業所化一切所作善業不失業報之師人身機聞於三界中種種戲弄愚癡凡夫不覺不知如是諸天五欲功德皆悉具足而受快樂於彼天中名實語為說

偈言

正法念處經第五十卷 第十四張 懷

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 衆生悉破壞 皆無常不定 命速不久住 死力勢甚大 而不覺知

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勝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車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勝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葉葉皆是七寶莊

嚴殊妙彼樹根莖七寶莊嚴諸節次第實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

正法念處經第五十一卷 第十五張 懷

藥之寶次節則是迦鵝檀那彼樹如是節節各各莊嚴不同自從根莖乃至於葉一切皆是七寶莊嚴

彼樹不遠復有寶堂行而不亂皆同一一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千百千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切德行何等為三一是水行二是陸行三是樹行言水行者謂名鶯鶯泥盧勝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最為美妙言樹行者謂俱翅羅名命命鳥名孔

雀鳥名鸚鵡鳥名普眼鳥不眴眼鳥名普行鳥名實語鳥名知時鳥如是等鳥是樹行鳥中有半彼天皆有於彼天中有如是等無量衆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
放逸所壞云為境界所誑愛心所迷亂死王臨欲到凍著欲樂故不知善不善一切衆生癡境界欲所誑行於種種道造作種種業為種種心使流轉於五道如是彼鳥見放逸天放逸行故已說此偈而呵責之猶如父母調伏諸子而彼諸天雖如是聞不受不取猶故受樂遊戲歌舞乃至一切善業皆盡則於後時退彼天處退天處已如自業行墮於地獄餓鬼畜生若餘業故生於人中同業處者則生第一富樂之處有勝上意心常歡喜在好國土迦那那洲若阿子國富樂處生生長者家以餘業故
廣博行地第七已竟

又彼此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衆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婚於先所行共婚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園遊生如是等天樂之處五樂音聲種種遊戲不可譬喻勝妙聲觸味色香等等而受快樂譬如水池有五水漬皆悉是水在水池畔水入池中不遮不碍如是如是五根受著五受之身常隨五處不知厭足譬如五處皆悉置火一切焰然風吹普熾若以乾薪如是如是著五火中彼火如是熾然增長如是如是此根受然如火增長憶念風吹不正觀焰境界乾薪五根火焰如是如是此五根火得境界薪如是如是根火熾然如世間火飛蛾入中則被燒然如是如是若

有入於受境界火則為所燒一切受著皆如飛蛾不覺不知一切諸天如彼飛蛾為火所燒墮五境界共天女衆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饌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
彼山如活皮天見之如見命物彼諸天衆如是見山如是如是處處普見如火得醉其焰熾然如是彼處始生天子見如是處七寶莊嚴見無量種子則生樂見彼山處無量百千諸天女衆如是天女甚多甚饒彼一切處多有天女種種莊嚴遍滿彼處天衆亦亦遍滿彼處歌舞遊戲迭共受樂五樂音聲遊戲受樂若下劣天如是種種莊嚴天女可有一万如是次第三万二千如是次第有四百者有五万者如是次第乃至百千諸天女者今時如是諸天女衆於彼天子迭共相愛不生厭心一切天女一一各各

正法金藏經第三十卷第七品

作如是知天子愛我彼天如是愛於
欲樂不如欲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
況於餘處謂彼林中有鵝莊嚴如是
鵝者在彼林住彼鵝銀翅有金翅首
蓮花寶足復有餘鵝蓮花寶寶金寶
間腹有金身鵝背則是銀迦鵝檀那
勝寶之足其翼亦是迦鵝檀那復有
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余時
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

正法金藏經第三十一卷第七品

鵝已生希有心轉勝歡喜迴眼音
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

於彼林中有鵝三位名曰善時鵝如
天主今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

今修樓陀夜摩天王恒常來至此鵝
三所共此鵝三種遊戲勝共一切
天眾戲時所受之樂共餘一切諸天
遊戲皆悉不如共鵝遊戲彼天子言
以何因緣夜摩天王恒常共彼善時
鵝王而遊戲耶天女答言如是因緣
一切天眾皆悉不知天子今者如是
心念我今共去向彼善時鵝王之所
入彼林中乃至到池盡見林已見彼
天主今修樓陀及見鵝王彼始生天

正法金藏經第三十二卷第三品

於天女眾如是聞已作如是言我今
共去到彼鵝王今修樓陀天王之所
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閒平地
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
如是處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

女界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 厭者死時知 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

今時彼天聞彼鳥語既不受已復入
鷄林更受無量境界之樂始著欲故
鷄林勝故雖聞不取如是鷄林技網
覆故實與不實一切不知

彼鷄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舍行虛
空中珠內有孔天坐其中飛行虛空
遊戲受樂以善業故珠為堂舍行於
虛空如是珠中有天園林蓮華水池
種種樹林分分地處多有山峯饒鳥
音聲如是彼天在虛空中音聲娛樂
六欲功德一切成就遊戲受樂

正法念處經卷第五十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十二 慎

九觀婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十一 夜摩天

又復彼天若心有念欲下虛空即心
念時共諸天眾從空而下下已還至
自住處住如是寶珠還復如本有大
光明彼諸天女為始生天如是說已
今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
珠林不遠之處則有鷄林今時如是
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峯滿珠堂內
眼見心樂

正法念處經第三十二卷 第二張 悔

復於諸處見有諸鳥為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同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情望欲樂欲聞音聲貪著境界五樂音聲心念情望聞天女眾歌詠之聲五樂音聲聞已心樂不可稱說

正法念處經第三十二卷 第三張 慎

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女見無量種種五樂音聲如是遊戲又復鵝三法寶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感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

正法念處經第三十二卷 第四張 慎

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軋陀婆離師迦憂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那及烏拳若切貝等如是種種彼人中觸一切和合於彼天中極微劣觸謂金軍堅猶勝人中所有勝觸於天下觸十六分中不及其一如是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琴笛笙篳篥齊鼓歌等如是諸聲一切和合猶亦不如彼天之中莊嚴具聲於彼天中莊嚴具聲十六分中不及其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二三十三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

所受欲樂唯可得三十三天所受
 欲樂三十三天所受欲樂唯可得况
 夜摩天中所受欲樂如是次第盡力
 勝故六欲天中次第轉勝諸天境界
 意亦如是天樂轉勝勝地之樂有無
 量種一切和合如是天子彼苑林中
 遊戲受樂次第漸前遊近幾王見彼
 幾王在廣池中種種遊戲共彼華鳥
 住蓮華林天眾圍遶彼大幾王有一
 蓮華一由旬量七種蓮華金剛為顯
 其觸極軟及香色等不可譬喻無量
 光明從華而出有百千業彼大幾王
 在彼如是蓮華中住於節會時節會
 之時夜摩天王修持陀弁天眾等
 鵝為說法彼鵝王者以願力故生夜
 摩中如是利益生夜摩天為夜摩天
 如是說法令離放逸亦時如是始生
 天子次第漸前往到廣池善時幾王
 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
 不覺時已過所受著欲樂無常法所攝
 以樂見婦女不覺時已過為愛所迷故
 繫屬於生死如是愚癡者不覺時已過

為欲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厭離心
 放逸毒所迷不覺時已過不調不知審
 忤姓生憍慢心貪不知足不覺時已過
 五繩繫所縛六法之所迷三時中常癡
 不覺時已過不知惡趣道惡道所破壞
 若有如是心不覺時已過初得欲則樂
 後則不利益以心者欲故不覺時已過
 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
 眾生業羅網獨而無伴但見天女故迷
 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持
 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

上高樂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憍望
 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
 彼大幾王為始生天如是說偈毀咎
 欲法如是說故彼始生天漸漸前進
 近於幾王彼始生天雖聞勝法而心
 不受境界迷故漸近幾王而不攝法
 猶著境界天諸欲樂現見幾王在水
 中戲入蓮華林割取蓮華共天女眾
 擲而持之善時幾王而語之言此安
 隱語而不肯受汝於後時為何所得
 亦時為慶始生天子復聞遠處有勝
 妙聲勝於天聲聞彼聲已心生受樂
 其聲普逾琵琶篳篥齊鼓笛等如是
 種種可愛音聲亦時彼天在廣池邊
 種種遊戲既聞聲已一切迴面向彼
 聲聽亦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
 殊妙如是星遠月如是如是堂行圍遶

正法藏經第五卷 第八卷 悔

或身光明周匝輪行一切天眾見之心樂百千天女詠歌音聲夜摩天主在百千業七寶蓮華臺上而坐無量天女之所圍繞為聽法故向彼善時菩薩鵝王所住之處

今時鵝王善時菩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中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憍心敬重故來

正法藏經第三卷 第九卷 悔

彼時如是半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令共迴還到廣池所說是語已半修樓陀夜摩天王無量天眾諸天女眾之所圍繞善時鵝王無量百千鵝眾圍繞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軍善今可說法天眾見我心皆離慢并天女眾一切無憍可為說法今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亂意念異法口宣異言若有所說

正法藏經第五卷 第十卷 悔

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是所應作不知何者所不應作不知何業不知何果以不知業故不知果彼愚癡者迷業果故身壞命終墮於惡道生地獄中以放逸故得如是過此第二過

又彼放逸有第三過何者第三若人若天以放逸故近惡知識不敬三寶不求於智不敬尊長於過功德不覺不知於生死苦不生厭離不知雜業謂種種業不能翹勤常喜睡眠不能持戒身壞命終墮於惡道生地獄中以放逸故得如是過此第三過又彼放逸有第四過何者第四謂於天中若於人中即初生時命行不住即生即滅善業亦小生已即盡死王

欲至共許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軍巨信者
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
詭詐皆多幻為多垢破壞其心多悞
破戒心濁如是等過一切婦女心皆
不離如火之熱一切婦女不離此法
若愚癡者信彼婦女唯有語言然無
一實以愛貪故為欲所牽是故近之
如是略說放逸之行五種過患如是
五過不離放逸是故天人應捨放逸
此放逸行障涅槃門放逸行者身壞
命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生
以放逸故得如是過此第五過是故
智者應離放逸若捨放逸有五功德

何等為五所謂正行心意正信作所
應作不應作者則便不作恒常用意
於一切時皆作利益捨離放逸如素
不異善知三世此不放逸寧初功德
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
謹慎乃三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
如實正觀察已單見歌儂喜笑遊戲
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

又不放逸第四功德何者第四所謂
謹慎不放逸者謂於富樂欲等不信
觀知無常作如是知此欲無常轉動
不定則不可信不久破壞不久失滅
如是不信安隱之事故不放逸一切
安隱為病所壞如是於少亦不生信
一切少年為老所壞是故於少不生
慢心如是於命亦不生信不生慢心
不作惡業何以故必為死王所劫奪
故是故不信一切有為生死之法以
不信故不放逸行此不放逸第四功
德不放逸故得此功德
又不放逸第五功德何者第五所謂
恒常親近聖人愛樂智故歸依三寶
聞法思義彼臨死時不生怖畏以知
死相知退相故不生怖畏聞義天子
則知退相人欲死時則知死相如是
知故知生惡道知生善道作如是知
我生善道我生惡道若臨死時惡道
相出則能方便令心清淨心清淨故
惡道相滅善道相現此不放逸第一
勝果甚為難得諸親善中此亦最勝
此不放逸第五功德不放逸故得此

正法念處經第五十二卷 第十五條 漢
功德亦時彼慶苦時我王頌彼如來
迦迦村陀佛所說偈言

已離欲如來讚歎不放逸毀些放逸行
所至生死處不放逸解脫放逸故受苦
此放逸繫縛愚者不能斷不放逸善人
則生於天中於天中放逸故退時心悔
一切放逸者生死不得脫放逸第二繫
能縛令流轉作所不應作不作所應作
一切放逸者所作皆顛倒尚不作世法
何況出世法是故諸智者不讚放逸行
以是故不應行放逸之行如是放逸行
是惡道初使若有能捨離苦惱之藏處
如是勇健者能渡有大海
善時鵝王為彼天主半修樓陀并諸
天眾如是已說過去舊法利益天人
又彼鵝王現為天主半修樓陀復更
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 第十五條 漢
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
皆先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
逸者樂近若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
所謂有三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

正法念處經第五十二卷 第十六條 漢
怖畏故隨順法行畏行放逸墮於地
獄是故不作一切惡行此是第五放
逸對治如是放逸於天於人則非安
隱彼多天眾聞是經已捨離放逸牟
修樓陀夜摩天王既聞鵝王所說經
已起隨喜心復共天眾飛昇虛空如
其本來還如是去自餘諸天有在廣
池更受樂者有向林中而受樂者既
入園林種種受樂如是乃至受善業
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
樂之慶點慧利根多所知見有智慧
命以有智慧是故大富為正所愛以
餘業故

成就地竟
又彼比丘知業果報觀夜摩天所有
地處彼見聞知復有地處名光明園
眾生何業生於彼處彼見聞知或天
眼見若善男子曾聞法義受戒持戒
正見不邪不惱亂他心意正直不誑
不誑如前所說復捨邪淫畏邪行故
乃至不觀畫婦女像常行善業善修

淨命如是之人身壞命終生於善道
天世界中光明園囿生彼處已善業
力故天妙境界五欲功德種種受樂六
根所使樂見園林如是如是見種種
法如是如是六根增上以增上故則
能驅使地處平正第一柔軟七寶間
雜甚可愛樂彼地之中若有樹生觸
極軟滑金果銀葉勝觸香味皆悉具
足如是天果如意出香如意生味
彼處諸天若有是心欲令彼果如意
出酒即有觸香色味具足天之美酒
從果流出在於樹下時彼諸天共天
女眾執珠寶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
園林歌舞喜笑慶慶遊戲相隨而行
向彼園林如是如是隨所行道見異
異種種微妙之色彼所得味有無量種
無量分別種種勝味彼所嗅香有無
量種無量分別種種妙香與心相應
彼憶念觸有無量種無量分別受樂
相應天妙之觸彼天所聞天妙音聲

有無量種無量分別心樂相應聞已
歡喜第一持戒勝善業故五欲功德
皆悉具足而受樂行彼天如是受樂
行故乃經久時如是受樂不知厭足
復更遠見名心樂林無量百千寶樹
莊嚴彼心樂林如是可愛枝葉根莖
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
彼一樹端嚴殊妙天音見者心則
受樂又復一廂赤色猶如迦鷞檀那
甚赤無比有赤光明其葉亦赤如是
葉等和合成林如是赤林極為可愛
彼林赤故遍照虛空一切皆赤又復
一廂名常樂林其林一廂有青園林
其林青青青影光明彼林一廂如是
光明端嚴殊妙如閻浮提虛空不異
是毗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
具足又復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
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
多有妙峰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
蓮華流水河池種種山谷多有諸樹
歌儔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
如是最好余時彼天入彼林中轉勝
歡喜復更歌儔遊戲喜笑迭共受樂
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

正法藏經卷第五十二 第三十張 續

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

以惡受故尔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

天如是著欲如電之流動如虛愛之焰

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鉤如幻之無常

天如是著欲皆虛誑無物暫時不停住

初時味則甜天如是著欲唯放逸一味

是有縛之因速使入惡道天如是著欲

愛惡物謂好常可畏常妨如毒如刀等

天如是著欲

正法藏經卷第五十二 第三十張 續

彼心樂林如是孔雀名雜色三為調

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翳為天

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人

中翳為天說法說何等法謂無常法

為說欲過說欲無常

尔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尔時天眾

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

盈滿且足莊嚴天眾見已放逸而行

於生老死不生怖畏歌舞遊戲不知

厭足更入餘林彼林名鬘鬘林之樹

無量百千其樹枝華種種異色間雜

不同有無量種種形色香種種妙花

枝枝具足如是妙華大小均等希奇

正法藏經卷第五十二 第三十張 續

得所於彼林中有七寶蜂其音可愛

在彼華中共天遊戲彼諸天等取彼

華鬘共天女眾相擲嬉戲天及天女

本自端正以著如是妙花鬘故十倍

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

如鬘復以花鬘莊嚴身軀飲酒遊戲

不知厭足五欲功德五樂音聲歌儺遊

戲次第復向華枝舍林悌望欲樂故到彼林共天女衆歌儻喜笑

今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儻遊戲而受快樂彼樹枝葉甚可愛樂密覆如星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鵝檀那妙好色果具足而有迦鵝檀那音寶樹枝銀色葉覆若頗梨樹金果具足若彼有樹迦鵝檀那以為枝者青寶葉覆金果具足若頗梨樹頗梨枝屋金葉密覆大青寶果具足而有隨念莊嚴皆悉可愛樂衆園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驢白銀為臺周遍林外無量蜂衆而為莊嚴鵝鴨

駕鵝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鵝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堅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啼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

正法念處經卷第五十三

慎

觀天品之三十二 夜摩天 元觀婆羅門瞿曇般若流支譯

又復彼鳥種種形相見者受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任縮聽彼樹枝屋舍中聲一心聽者有以旁銜勝光明寶在於處處遍遊行有七寶身從於山中聞歌音故揚翅飛來為聽歌音向華枝舍普遍虛空皆悉嚴好心歡喜者復有餘鳥在餘林中種種妙寶莊嚴兩翅以剪折取種種歡華銜來向彼華枝屋者復於餘鳥聞歌音已共銜寶驢有種種色勝妙光明如是來向華枝屋舍普遍虛空皆悉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衆在彼林中種種受樂

今時彼天五樂音聲在彼林中久時

正法念處經第三卷 第三張 慎

雲

遊戲受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
圖逮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
勝樂皆悉具足欲至彼林名實語鳥
為說偈言

乘中業乘勝餘乘則不然人以業乘故
能遍行三界何誰於何處何業云何作
彼則於彼處如作受苦樂業種種難雜
心因緣所作無物得者久時必皆得
種種具異樂由業因緣起以業因盡故
種種樂亦無諸有不亡失先所作善業
若欲常得樂皆應作餘業若心常懈怠
放逸盡所聞放逸天不覺未來苦惱處
一切樂離別到大苦惱處以能破陰界
是故名為死彼速疾欲來能令命盡滅
天境界所述是故不覺知

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

正法念處經第三卷 第三張 慎

雲

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實所謂金銀
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實間雜翅
不可具說何以故以心善業無量種
故鳥之形相如是種種難以心雜故難
作善業善業難故得如是果不可具
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眾果
報今說少分有妙欲境界放逸園
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
不作善果不可得復以此因如是說樂
又復彼天如是種種騁莊嚴身以香
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園遊彼林

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
歌音聲音遍山峯諸山峯中一切諸
獸自體本性喜樂歌音聞彼歌已或
百或千皆悉前近既前近已耳聞不
動聽其歌音有在樹底住聽歌音有
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
念皆得笙篴齊鼓箏笛歌等種種美
音是天音聲彼鳥之音勝彼天聲一
根境界如是勝故彼林可愛
又彼林中復有一根境界可愛所謂
天味隨意所念得勝果味或天酒味
天藥草味如是彼林隨念得味如是
林中諸味具足

正法念處經第五十三卷 第四張 慎

雲

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
歌音聲音遍山峯諸山峯中一切諸
獸自體本性喜樂歌音聞彼歌已或
百或千皆悉前近既前近已耳聞不
動聽其歌音有在樹底住聽歌音有
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
念皆得笙篴齊鼓箏笛歌等種種美
音是天音聲彼鳥之音勝彼天聲一
根境界如是勝故彼林可愛
又彼林中復有一根境界可愛所謂
天味隨意所念得勝果味或天酒味
天藥草味如是彼林隨念得味如是
林中諸味具足

又彼林中復有勝法所謂有山遊戲
彼山枝網普覆種種重樓皆是枝網
行而不亂有無量種七寶雜鮮有無
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
見彼功德感惑迷亂不見不聞彼鳥
說法彼說法鳥猶如父母所說之法
皆悉決定天者境界不聞不覺境界
迷故不受鳥語行愛瞻野復向大林
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
誑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鶩鴛
如是等鳥種種音聲弄水音聲彼天
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
常樂生受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受覆蔽
其心復飲天酒第一味香皆悉具足
如天所應從巖窟中如是流出多有
妙聲皆集酒上彼諸天等迭手一心
同飲天酒不相妨尋復有餘天向蓮
華林蓮華葉中多有天酒第一天味
香觸具足隨念美味諸天天女恣意
共飲歌偈戲笑迭手一心共同欲意
彼諸天等於勝林中遊戲受樂於境
界中心不歇足而復更向毗琉璃寶
莊嚴之山彼山多有鵝鴨鶩鴛音聲
音影覆方由旬皆是青影其山舉

高三百由旬多有園林饒蓮華池流
水盈滿有第一鳥見者皆愛於彼山
中有好平地有好山谷有好巖穴河
泉源窟多有行林蓮華水池具足諸
華有三種鵝在岸出聲所謂有鵝頗
梨寶色七寶間錯或自體白如是鵝
者山中甚饒莊嚴彼山毗琉璃山普
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
山六想受樂普山莊嚴

彼諸天眾為欲受樂往到彼山普遍
處處歌偈遊戲以蓮華璉環珞其身
一切時樂心常歡喜心常受樂五境
界悉如五火燒受縛其咽向彼山頂
為受樂故怖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

轉轉寬博如彼天心如是如是種種

正法念處經第三卷 第九段 頌

下

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

女衆恒常受樂不知厭足彼諸天女種種莊嚴以善業故見彼天女心極

受樂形服莊嚴姿媚殊絕歌舞喜笑受天之樂夜摩天王牟修樓陀利益

天故佛所說偈書在彼山寶窟門上偈如是言

死王吞衆生衰老飲少年病至滅強健

世間無知者有無量種生有無量種退

如生老亦然世間無知者無有一念間

無一時一死無時處住世間無知者

已無數受生亦曾無數退癡天迷境界

世間無知者此有輪如籠貪著於愛欲

受縛縛將去世間無知者受過旋波中

多有分別焉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

初飲美味酒飲已多作忘未來得惡果

不飲逸行

不放逸行

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

正法念處經第三卷 第九段 頌

下

不讀偈者則為唐入

若見不見一切入者皆放逸行在內

一處見寶珠聚謂金剛聚青寶珠聚

摩伽羅多寶珠之聚大青寶聚而彼

寶窟體性自明以寶珠故光明更勝

第三復以天入中故天身光明令彼

寶窟光明轉勝如是彼窟甚為可愛

彼寶窟中天女衆五欲功德受

諸欲樂安隱離離於熱惱遠離憂

悲自善業故受無量種天勝妙樂彼

天既見彼寶地已生歡喜心歌舞遊

戲五樂音聲而受快樂

又彼寶窟入其中者則見有河第一

香觸具足天酒盈滿其中酒河兩岸

饒飲酒鳥以為莊嚴如是鳥者謂名

歡喜有名常樂有名常戲名無異味

名見可愛名審諦心有鳥名為異處

不樂名飲香樂此等諸鳥復有餘鳥

在彼酒河遊戲飲酒天善業故鳥說

偈言

初飲美味酒飲已多作忘未來得惡果

不飲逸行

在於地獄中飲已能令癡癡故造惡業

正法念處經第三卷 第十段 頌

下

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其大熱

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今世間輕賤

今法不增長見貪者飲酒如火之炎然

過事皆忘失於現事皆迷況思惟未來

飲酒三時失能失壞名色或失衆生身

能生無量過飲酒障導法

如是有彼處住山窟鳥心常歡喜以業

因緣為天說偈彼天聞已若有善業

隨順法行而生彼者憶本前生憶本

生故則知酒過知酒過故則不飲酒

不放逸行

自餘天衆不受鳥鵲猶故飲酒生歡
喜心五樂音聲歌儻受樂乃至久時
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
女衆復於一切園林之中河岸山谷
種種遊戲如是諸天以善業故如是
受樂彼處如是不可譬喻天樂具足
彼諸天等於境界中受諸欲樂不知
厭足廣多愛故所言廣者自體廣故
彼不曾攝恒常開舒是故名廣又於
境界不知厭足以諸境界廣無量故
以根常渴不曾斷故如是彼天五欲
功德轉轉增長不斷不絕常受欲樂
心生希有可愛功德不可譬喻是故
彼天不知厭足如海吞流無有足時
天不知足亦復如是常一切時於彼
天處如是受樂行於種種園林之中
欲水所漂共諸天女遊戲受樂彼天
如是乃至作集受善業盡至於後時
退彼天處如自業行業纏繫縛如是
樂處業盡退已墮於地獄餓鬼畜生
若有餘天餘善業故生於人中在閻

淨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
或為大臣或迦奢國憍薩羅國在安
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
名曰正行衆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
受天受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
柔軟之心不熱不盜如前所說復捨
邪淫所謂耳聞先時有人曾共婦女
而行姪欲如是聞已心不善樂於先
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

園林蓮花之池流水處行無時暫住
先所未見不可譬喻不可具說種種
天樂具足受彼無量種種樂於境界中
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纏
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離合彼此
共受無量種種樂同心一意不相違
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
枝舍至一枝舍從一叢樹至一叢樹
從一池去復至一池如是池者青寶
之色彼池多有鸚鵡鴛鴦種種音聲
有如是等無量諸鳥種種音聲耳聞

正法藏經第三十三卷 第十四分

心樂如心意念如是水生色香味具在彼池中有無量種種遊戲受諸快樂既受樂已復見餘處有異天眾歡喜遊行始生天子見之即往共天女眾三樂音聲歌憐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毗琉璃峯或園林聚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閣雜處或在山河中或平地好處共天女受樂易陀羅樹林青優鉢羅林種種鳥音處共天女受樂種種地分處或於寶林中或在可愛堂共天女受樂或五樂音聲令心樂清涼常歌憐遊戲共天女受樂

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處為愛所迷共天女俱墮或在金山中或毗琉璃峯食善業盡已共天女俱墮隨念可愛樹

正法藏經第三十三卷 第三分

或在流水河遊戲善業盡共天女俱墮七寶閣雜處或在山河中為境界所迷共天女俱墮易陀羅樹林青優鉢羅林著樂處共天女俱墮種種地分處或於寶林中不修行善法共天女俱墮或五樂音聲令心樂清涼貪者故時過共天女俱墮

彼諸語鳥為利益天隨順說令天安隱今正行故如是說偈彼天放逸雖聞下受彼語若天猶尚不取況始生天

彼新當三為放逸之所傷故音聲歌憐心生歡喜在園林中康處遊戲二天境界樂自身光明不假餘照彼一切云共天女眾復向一山名山驛山彼山驛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德流水泉池彼山四廂有四聚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頂彼山一廂百池流水聚林之中有隨念樹有百千池金銀青寶迦羅檀那諸寶色魚香

正法藏經第三十三卷 第十六分

遍池中其池之水清淨涼冷如意念水盈滿彼池多有園林園遠彼池鵝鴨鶯鶯音聲可愛聞者心樂有一切時常歡喜鳥見彼天眾而說偈言

一切命無常少年不停住此天處亦不而天不覺知諸法念不住次第皆失壞業繩所繫縛世間不覺知千億諸天眾在園林遊行退時將欲到世間不覺知六欲諸天等放逸受愛樂一切皆失滅世間不覺知樂如水沫聚如夢所得物速滅不久停世間不覺知

彼處諸天欲上山時彼一切時常歡喜鳥以利益心天善業故如是說偈彼諸天等樂境界故不聽不取不覺不知不能見諦不看彼鳥如生盲者有道不見

今時彼天次向第二大光聚林彼林光明勝於一百日之光明彼林諸樹有勝光明或樹光明或寶光明勝妙功德皆悉具足光明炎然彼大光林三種光明普遍彼林彼如是林普皆可受流水河池而為莊嚴有隨念樹莊嚴林處如是林處各各差別彼諸

天衆各在異處五樂音聲歌僊遊戲
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屢屢
遊行

復見餘林昔彼林外有蓮華林周匝
園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在
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僊
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憐望
境界

又復彼天未知厭足於彼山屢次復
更見大可愛林名曰普香彼林甚香
樹枝華香金枝華蓋覆彼林上有居

尸奢第一妙香又彼林中曼陀羅華
第一妙香香氣流布普百由旬天聞
彼香生希有心彼諸天衆嗅如是等
無量妙香入彼林中彼諸天衆迭相
受樂同一心欲受境界樂不知厭足
屢屢遊行無量種行

彼天如是屢屢遊行遊戲而行如是
漸向山驤山頂遶余前到百百千彼
山頂上見有大城城甚可愛其城縱
廣五百由旬昔彼城中有行重樓金
寶殿舍銀寶殿舍毗琉璃舍車渠之
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昔彼城中
饒蓮華池彼諸天衆入如是城心生
歡喜種種功德具足受樂在寶舍中
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是在城中或在
餘處山頂之上共諸天女屢屢受樂
無量種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

諸天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
常有憐望心見婦女放逸後時必當壞
天善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善常思惟
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
彼天在於山驤山中既受樂已而復
更向千峯之山憐望欲見彼寶山故
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
皆患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

正法華經第三十三卷 第三十二張 慎

於彼樂處見則受樂行亦受樂食亦受樂見彼勝山生希有心謂山騁山彼大勝山復有衆山周匝園遶皆是寶山是故彼山名曰山騁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悉遍彼諸光明有百千種如是寶山在諸山中見彼寶山頂揅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受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者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

正法華經第三十三卷 第三十二張 慎

林中滿彼山處無量百千種種園林莊嚴彼山七寶光明周匝園遶普彼天衆共諸天女歌舞遊戲徐上彼山並行並看天及天女種種形眼騁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園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舞在河池中有無量種受諸快樂徐上彼山五樂音聲離病無倦心生歡喜如是遊戲彼如是行見無量種山谷饒峴各各差別隨自意行隨何處行皆無所畏如是次第漸上山止彼山騁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令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

正法華經第三十三卷 第三十三張 慎

愛欲深心礙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縛所縛此業縛衆生須集道資糧若天恒受樂常作不善業彼因不相似癡者住心中為欲所迷惑唯食而待死若不能諦知不能利衆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驅後為悔火燒無有能救者惡不可得避衆生決定受後到於死時知已寂靜行善時鵝王第一勇勝自體如是美妙音聲為彼天衆如是說偈如是鵝王菩薩音聲為一切天作無量種種無量音聲章句示現皆悉相應菩薩之聲美妙勢力勇而復勝蔽天音聲彼處如是一切天衆復聞遠處有大音聲無量天女之所園遶種種莊嚴勝妙寶殿一切時華一切時果皆悉具足

無量蓮華遍覆其處多天女眾歌聲可愛妙寶瓔珞光明照耀七寶間錯園林水池而為莊嚴憺懽拘攔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鵝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

今時彼天山鵝山中遊戲受樂在種種處山園林中或有在於平處住者或有在於山谷中者或有在於蓮華林者或有在於池水中者或有在於殿堂上者或有在於寶合中者或有在於於山峯中者或有在於河岸處者或有在於山頂上者或有在於華林中者或有在於果林中者或有在於於

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儔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半修樓陀普者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半修樓陀為欲聽法是故來詣善時鵝王我今往見供養天三彼諸天眾如是思惟既思惟已一切皆近夜摩天王五欲功德境界之樂一切具足天衣天鬘以為莊嚴彼一切天皆悉前向半修樓陀夜摩天三行虛空中

若天在於一千峯山遊戲樂者如是見已天衣莊嚴一切皆前到天王所禮拜供養既供養已轉勝歡喜歌儔戲笑近王面前一切皆與夜摩天王和合一處共向鵝王菩薩之所彼鵝王菩薩第一聰明有大智慧以奉願力為彼諸天除放逸故生在夜摩故

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半修樓陀則正法吼彼大鵝王法勢力故於一切天眾為勝妙光明殊絕法威力故

正法念處經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第五十四

慎

觀天品之三十三

夜摩天

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

余時鵝王見彼天主牟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牟修樓陀如是說言汝大天王獲得善利不放逸行為聞我聲是故來此甚為希有汝今善聽我為汝說如彼世尊尸棄如來所說而說當於今時我作人王聞如來說如本所聞今為汝說汝今諦聽善思念之有一法門名王法行如是法門則能利益灌頂受位剎利大王王得此法於現在世常得安樂常有利益正護國土能護

正法念處經第五十四卷 第三張 慎
自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王

灌頂受位剎利大王成就何業於現在世常得安樂常有利益正護世間大富大力能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王有大神通大富大力所謂此王具足成就三十七法於現在世常得安樂常有利益正護世間護世間故大富大力一切餘三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怨四者平直斷事不偏五者恒常供養尊長六者順舊依前而與七者布施心不慳悋八者不攝非法行者九者不近不善知識十者貞謹不屬婦女第十一者聞諸語言不一切信第十二者愛善名稱不貪財物第十三者捨離邪見第十四者恒常惠施第十五者受語美說第十六者如實語說第十七者於諸臣眾若无

正法念處經第五十四卷 第三張 慎
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眠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剎利大王於現在世常得安樂常有利益大富大樂有多財寶能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以如是等三十七法善業因故何者名為剎利大王軍眾淨潔所謂善心利益他人於對諍者依法斷事不違法律依法正護不違本要忠心

誅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憐
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
不樂多欲不惠行罰正意不亂如是
自他二皆能度能利益王若如是者
是王軍眾如是軍眾與王相應是故
令王於現在世常得安樂常有利益
能護國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王
以諸軍眾一切淨潔是故令三不生
惡心善業因故

又復受位剎利大王次第二法應勤
修習成就相應於現在世常有利益
能護國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王
何者第二所謂依法賦稅受取以供
衣食云何依法或國或城或村或邑
或人集處於一切時常依舊則依道
理取彼王如是若惡壞時若天儉時
則不賦稅取時以理不逼不罰依先
舊來常所用稱斗尺均平如是受取

依法不違不逼不罰不侵不奪如是
國王則是憐愍一切眾生王若如是
依法受取功德因緣於現在世常得
安樂常有利益能護國土能護自身
善人所讚身壞命終生於善道天世
界中為夜摩王以常依法賦稅受取
善業因故

又復受位剎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
不忿心如是念隨何因緣今我懷忍
如是因緣一切皆捨身雖自在見他
瑕疵不譏不調於諸巨僚善集僕使
有罪過者不重刑罰於他怨人若他
親善不說其過不說其惡若於軍眾
起瞋心時則念忍辱念忍辱故瞋心
則滅口說美語更說異言令彼軍眾
不憂不怖恒常如是一切法中一切
時忍自體實忍非因緣故如是不瞋
如是不忿王若如是心懷忍辱功德
因緣於現在世常得安樂常有利益
能護國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王

以能於人恒常懷忍善業因故

又復受位剎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
交故不以貴勢有囑及故不用如是
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
國土不畏他論他王不勝久時為王
三領國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王
以心平直斷事不偏善業因故
又復受位剎利大王有第五法應勤
修習成就相應現在未來二世利益
如是乃至到於涅槃何者第五所謂
恒常供養尊長何者尊長謂尊長者
如實而見持戒智行利益眾生常作
善業身口意等恒常寂靜自心無垢
今他攝福如是尊長王應親近既親

正法金藏經第五卷 第七法 慎

近已聽法聞法常往供養受其所說受其言教如其所說王應受持如所說行以一切時供養尊長功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以一切時供養尊長善業因緣

又復受位刹利大王有第六法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第六所謂順舊依前而與若父先與若祖先與或復先祖於先舊與若地若金若銀等物彼受位王以不濁心以清淨心隨順歡喜受樂彼法如是依舊隨順讚善教他令與王若如是依前而與功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以常順舊依前而與善業因故

又復受位刹利大王有第七法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第七所謂布施心不慳慳何者布施布施者名少壯老時恒常布施

正法金藏經第五卷 第八法 慎

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起眾生早得解脫生人天中三善如是得現世報何者現報所謂名稱者遭難時奴僕軍眾則不捨離他國二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界報況於福田物思具足勝善布施常聞此道常受樂報彼無量種種施而與向言元量謂法布施當生布施無畏布施三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

正法金藏經第五卷 第九法 慎

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賣真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枉賢良黨助不肖或有邪見或有斷見或復有人苦煞眾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眾生令使不男或復有人姪於男子或復有人不能供養父母師長如是等人不令住國何以故若共同國令諸善人心意壞故相做習故同處住故善人壞故令王無力失增上力非時降雨時則不雨五穀熟時五穀不熟所有國土一切破壞惡人過故以此因緣不令惡人住在國內此因緣故不攝一切非法行者不令住國依法行者攝令在國攝法人故隨時降雨日觸順時是故五穀至時善熟不壞國土離於怖

畏不生憂愁一切國土利益之事是攝法人因緣力故能斷一切生死苦惱今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采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然生善若然老人若然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斃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脩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

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況國王人中第一一切婦女能破壞人一切國土一切人民一切王者皆由婦女而致破壞以貪心故能令王等皆失利益能奪其物令行非法不聽布施以貪心故能令王等一切懈怠以樂欲故常近不離能令丈夫失自利益婦女如蠶能害善苗一切婦女樂破壞語憚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介故不知恩養能與哀惱多貪妬嫉婦女如是皆不可信若屬婦女彼人則於城邑

正法念處經第五十四卷 第十三張 佛

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剎利王復有一法是第十一應勤修習成就相應現在未來二世利益第十一者謂聞言語不一切信一切世間人心不同迭相破壞性意破壞作時能壞成時能壞本性自體垢故破壞常樂諍鬭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間地相說各為自明故相破壞欲令自勝今他不如故相破壞如是等語王皆不信違道理故前後相違以從惡心次第來故以愛自朋如是說故先被教來於先囑來先有恩來先有怨來迭相破壞來向王說此如是等前說因緣迭相瞋故作如是說王不普信是以國土則不破壞如是王者心性本好不違不亂依道理瞋

正法念處經第五十四卷 第十四張 佛

心不瞋瞋於破壞語心不生信彼王自有如是功德不信於他自心所樂少於瞋恚一切眾生於王愛樂心善思量隨順法行心意正直多攝州土王若如是不一切信功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以不普信善業因故

又剎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善名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善心意堅固王若如是得善名稱亦得財物如是得已於財物中不大歡喜得名稱故勝歡喜心王法不妨一切人愛怨不得便財物多故又復更有十種因緣得美名稱何等為十一者美語二者能捨三者審諦四者他國遠人來者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

正法念處經第五十四卷 第十五張 佛

極濟孤獨八者淨行九者好心不惱亂他十者正見不生邪見得此十法行如是法復教他人行如是法以如是行得此法故得善名稱王若如是愛善名稱不貪財物功德因緣於現在世常得安樂常有利益隨順法行他不能勝異人近之則得安樂彼人久時作人中王能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以愛善名不貪財物善業因故又剎利王復有一法是第十三應勤修習成就相應現在未來二世利益第十三者謂捨邪見邪見者名一切眾生不安隱本此顛倒見一切因緣皆不生信彼不信處一切憎惡一切毀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三意行一切分別一切心念皆悉具得依王心意本性不乱能於久時三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在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

施心無憍憍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熏心第一淨心功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚久時為三三領國土久時受樂國土不亂恒常安隱不怖不受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淨如愛語者一切衆生如是因緣故愛語說先愛心生然後發語此因緣故口說愛語如是王者能取他城他國土等自國自城他不能得一切人受王若實語雜有愛語設有怨家亦為親友何況中人奉來親者王若如是愛語言說功德因緣於現在世常得安樂常有利益怨成親友不作中人一切人愛一切供養能護國土能護自身善人所讚一切人中久時為王身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以彼愛語善業因故

又刹利王復有一法是第十六應勤修習成就相應現在未來二世利益第十六者謂修實語實語者名一切生死解脫之因不須物買不可窮盡乃是大藏無能劫奪心海中生第一巨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取勝以實光明而自莊嚴一切下姓若能實語則勝一切大姓之人如是實語莊嚴種種姓一切人信一切人近一切人見如見兄弟隨何處行於彼彼處為人供養如父如母如王不異雖行曠野險惡之處猶故受樂隨行何國為王供養如供養主若村若城多人住處一切諸人及大長者皆忠

正法念處經第五卷 第十九段 惟

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越
所作實盡之文常以實水澡浴清淨
常著鮮白無縷寶衣實名之香十方
遍嗅一切世間未相見者皆成知友
何況見者善名流布過須弥峰雖是
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

正法念處經第五卷 第三十段 惟

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

又剎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
不生愛心或以餘人揆其王位是故
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介
亦不相應況復王者如是如是失於
王法如是如是亦失世間若王有福
勝世間人一切皆勝王常實語則護
世間護彼樂故王法不妨一切善法

正法念處經第五卷 第三十段 惟

實為根本若不實說則於臣眾無有
因緣或舉或下若常實語則於仕人
若無因緣不舉不下王若如是則於
王位不動不失一切臣眾知王如是
則不捨離向他國土深生敬重如父
如母一切時樂生歡喜心彼王則有
堅意住意有不動意有一廂意與臣
眾樂王若如是不無因緣或舉或下
功德因緣於現在世常得安樂常有
利益能護國土能護自身善人所讚
身壞命終生於善道天世界中為夜
摩王以無因緣不舉不下善業因故
又剎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
軍勝大王王知彼人是智非智若如
是知則是世間一切地器任為王者
一切他王不能破壞若勤所作如所
應處安置使令彼如是業皆得成就
不失財物於所作法次第增長王見
人中若非法行三則不攝貪食之人
不知恩人王則不攝多人怨人邪見

之人無憐愍人長語之人他王慈人惡律儀人不知時人難調伏人常惡業人著境界人曲因說人其體本性不知足人恒常不作利益行人常於他所先作惡人憐心之人常樂慈人踴躍之人語動之人意動之人如是等人行之人不攝攝何等人所謂隨法修行之人不諂曲人不我憐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惠施人有戒之人有智之人如是等人王則應攝如是等人王於其中知輕知重堪為何業則令營作彼王如是更無餘王能為破壞無量財寶富樂具足隨順法行隨法行故則能布施能為福德供養三寶王若如是知人好惡功德因緣於現在世常得安樂常有利益能

護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以識別人善業因故

又剎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剎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三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以定一時數見人故修法之行轉勝增上如是如是隨法行故如是如是富樂增長大富樂故能大布施廣作福業精勤持戒王若難見彼王則無如是功德是故王者應定一時常數見人王者若能常定一時數見人者則能行法是行法人有大福德王若如是常定一時數見眾人功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚

身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以定一時數見眾人善業因故又剎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然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眾一切僮僕左右百官諸大臣等皆悉熾盛財物豐饒多臣民故則多財物多財物故有大威德有威德故則能布施修行福業能善持戒王若如是少於睡眠功德力故於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以少睡眠善業因故又剎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

息王堅固精進如法修業隨何所作

正法念處經卷第五十四 第二十五條

一切皆能究竟成就隨心制御皆悉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間不空曠不懈怠王堅固精進有大勢力如是如是隨何所作彼彼所作一切成就何以故不懈怠故法時處等方便具足不懈怠王於世間業出世間業皆能成就乃至能成涅槃之業何況餘業若勤精進而不懈怠時處方便所作具足彼王則勝一切餘人種種具足彼王如是世間所作皆悉成就如是共智而復能作出世間業皆悉成就出世間者謂施戒智王若如是常不懈怠功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚施戒智等猶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

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第五十五

元觀安羅門聖學般若流支譯

慎

觀天品之三十四

夜摩天

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念相見不檢威儀七者究竟若得衰惱乃至失命則不捨離八者無意隨心所須如心為作九者不匿隨家所有一切不隱隨其所須索者不悞十者共心若見善友多

正法念處經卷第五十五 第二十六條

有具足則生歡喜第十一者若得若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況復有多是故智王應當勤攝如是善友王若勤攝如是善友一切所作可愛之事皆悉成就又因善友復能成就出世間道略而言之有十功德具足善友何等為十一者能遮非法之行二者能教修行布施三者能教受戒持戒四者示智能教修智五者好心遮近惡友六者正信示業果報七者若見迷惡道時教住善道八者若見毀犯戒時能為除滅九者教令供養父母十者恒常數數教誡如是十種出世善友一切惡道皆能擁護猶如父母堅固善友常於善友若善友朋

不生慢心如是善友非現在世是未來世是故王者應堅善友王若如是善友堅固則修善業功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以堅善友善業因故

又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者所謂不近無益之友言無益者所謂一切誑惑之人不近一切博戲之人導惡行人若惡思惟思惟已作近如是人大不饒益而失甚大失中大者所謂誑惑誑惑有二一者秘密二者公彰彼公彰者謂博戲等種種誑惑彼秘密者詐設形服猶如惡人不識別者心謂之好如是等外道所攝并實外道外道諷刺誑惑自親亦誑他人不畏後世現善形相實是大賊如是等人尚不應見不應共語何況親近以為知識善人應捨彼尚不能利益自身況能利他王者應當捨如是等不善知識無益之友不

近一切誑惑之人不近一切博戲之人如是等人不與相識正念所作正思惟作王若親近善知識行善知識熏功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以不親近無益之友善業因故又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患務樂不生厭惡無能破壞無能得便王若不瞋思惟而作非不思惟非無因緣退人職位非元因緣進其官爵與財利等以不瞋故密語不彰非無因緣而舉下他於歡喜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

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者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厭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校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害世間饒益去何復

正法念處經第三十三卷 第六位 惟

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老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念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受著諸味若以飲食內於身中調適相應則為安隱恒常依法而修習之如是彼王能調伏心心則正念心正念故能作善業王若如是不貪飲食功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終所修善業唯如香氣生於善道天世界中為夜摩王以不貪著飲食二味善業因故

又剎利王復有一法是二十六應勤修習成就相應現在未來二世利益二十六者謂善思惟善思惟王則於

正法念處經第三十三卷 第七位 惟

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善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忘思惟不能成就世間之法要善思惟則能成就是故當知一切諸法善思惟作則得成就王若如是心善思惟功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以善思惟善業因故

又剎利王復有一法是二十七應勤修習成就相應現在未來二世利益二十七者謂不待時安詳而作若作世間作出世間利益之法久時乃作則不可作既不可作而作之者則不成就譬如病不時速治久乃治者則不可治不可治故則能煞人如是復有無量作法不時速作久乃作者

正法念處經第三十三卷 第八位 惟

難作巨作不可得作如是能墮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眾生若墮地獄餓鬼畜生是故不應安詳待後久時乃作如是王者若諸餘人若諸比丘若諸俗人若大富人若貧窮人一切不應安詳待後久時乃作若人待後久時乃作彼人生過遠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眾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益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以自他利善業因故

又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中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

可愛在如是處遊戲受樂不邪淫故諸天女眾於餘天子悉皆不往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儺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愛第一端正可意妙色不

正法念處經第五卷 第十三張 續

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衆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衆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

正法念處經第五卷 第十三張 續

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三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修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三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

正法念處經第五卷 第十四張 續

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畏履施

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今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耆宿願王熾盛彼如是王正護國土法財名三日日增長和合相應王若如是正護國土於一切時利益國土離瞋離貪功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以護國土善業因故

又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每量福德多種福德和集增長若有財物有何者物何處何時有物不惜給與妻子若與財物若與飲食若與牀敷若與衣服若或抱持愛語信任令心歡喜

施與無畏如力分與施與妻子舍內得福作無量種舍內福德此護妻子有大福德若復有人無憐愍心或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

生死曠野嶮道資糧盲者眼目無力者力無伴者伴無救者救病者良藥迷者導師生死曠野嶮道遠行飢渴乏者之清冷水之飲食也繫縛生死牢獄之者出要之因無親友者則能與作利益親友與無目者作光明眼能於死時而作強伴閻摩羅人來近至時於死滅時作大力伴一切惡處能為閉塞於欲墮墜天嶮嶮者如手接取若作同伴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衆生眼所矚者皆生受樂是故智勝於無始來流轉世界諸衆生等能與現在未來世樂更無餘法能作樂因如一智也常應識知種種修習心行正道心善思惟心中安住共餘法動无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

正法念處經第五十五卷 第十一張 偏

出離一切生死如此智者是故憐望一切地者應當思惟修習此智為他人說王若如是常修習智為他而說樂修多作功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚後正流轉身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以能修習多智因故終得涅槃

又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覺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之時為王王領國土一切軍眾不厭不捨是故他王不能破壞

正法念處經第三十五卷 第十九張 偏

命住久時不得熱惱久時受樂今既至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心得殊禍彼大過故國人破壞自在害滅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

正法念處經第五十五卷 第二張 偏

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訕不棄若地若物依本常與若有何人種姓次第先來得者隨相應與一切人民則於其王不生厭惡左右軍眾一切不能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職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饑無刀兵劫龍心不瞋

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相父來隨所應與若王國土令法久住依法正護如彼次第依分而與如是次第依法王者一切天衆不求其便護其國土彼王大富國土具足以大富故布施作福持戒管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衆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

若王不用諍不看友非友彼則心平等得天衆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衆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軍勝若三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軍樂彼得土清涼生天中軍勝若王實語說不動如須弥彼登寶階梯天衆中如幢若王無因緣不舉下軍衆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憐心儉生天中軍勝若王離睡垢則離於癡過彼智境相應決定為天王若王離懈怠

常堅固精進彼能竭過海來世為天王若王友堅固常隨法行者彼善友團遠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軍勝若王護妻子心意不濁亂彼自妻知足生天中軍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

正法藏經卷第五十五 第五十五

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

善時鵜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
圖遠上昇虛空共諸天眾詣天女眾

正法藏經卷第五十五 第五十五

之所圖遠復有餘天任山島山千峯
之中遊戲受樂如是放逸放逸而行
境界所迷受樂境界為受所壞於園
林中蓮花水池意念樹林如是如是
迭共同伴遊戲受樂三樂音聲天樂
之音不可勝數在飲食河遊戲受樂
一切時幸一切時果眾鳥音聲皆悉
具足饒蓮華池具足之慶自業化果
受第一樂如是乃至受善業盡作集
業盡善業盡故如自業行或墮地獄
或墮餓鬼或墮畜生若以惡業得生
人中同業之慶第一富樂或近海畔
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
正法藏經卷第五十五

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

正法藏經卷第五十六

傳身

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
觀天品之三十五 夜摩天之

復次比丘知業果報觀夜摩天所住
之地彼以聞慧或以天眼見夜摩天
復有地處名曰常樂眾生何業而生
彼地彼見若人不煞不盜如前所說
常離邪婬乃至見盡女像不念欲想
於彼盡女不生勝相見盡女時不生
念想似其女人心亦不生可愛之想
不如是觀不以欲心觀盡女像心不
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
欲過不可受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娑羅

正法念處經第五十六卷 第三十頌 耶頌中三者生於易陀羅花

若於拘婆羅耶頌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頌云何七寶雜色莊嚴青毗琉璃以為其眼目眼瞼皆亦如是銀色爪甲亦白紅色齒如真珠其身猶如閻浮檀金膏下毛色如因陀寶自餘身分處處雜色心之畫師如畫所作

若在蓮花莖中生者色亦如是如閻浮檀真金之色鬚青實色唇色猶如赤蓮華實或車渠色其甲猶如蓮花實色膏下毛色如紺車渠唯說少分若於易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以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渾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

正法念處經第五十六卷 第三十一頌 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依見有中無有少樂以是因緣說善業果此說天樂不為有果介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儔共相娛樂不相妨碍自禁受樂在園林處平地山峯上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今時有鳥名曰覺時為於放逸諸天衆故以偈頌曰

於三有界中一切皆當死 愚者於生死不能生厭離 一切必有死 皆當勤方便死愁既未至 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 能與天苦惱 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 第三十二頌 衆生不能破 是故名為死 衆生不能壞

諸業不能勝 今衆生失壞 是故名為死衆生皆患有決定能然害 能令安別離是故名為死 天夜又樂神 鬼龍羅刹等時輪皆能然 是故名為死 惱亂難調伏於一切如火堅強不可避 是故名為死能壞於陰入 命氣及心意 時法大勢力是故名為死 其行甚駛速 破壞諸衆生當勤修福業 勿得行放逸

此覺時鳥為放逸天說於死法決定無疑時諸天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喜所害雖覺不受以此因緣雖聞實語利益真語而不攝受不受法故初著美境受諸欲樂王樂音聲嬉笑歌儔種種遊戲於園林中蓮花池處共諸天女以善業故在於無量七寶莊嚴可愛山峯常受快樂不斷不絕一切天欲功德具足共相娛樂種種珍寶莊嚴之地

常受快樂如是遊戲種種受樂次第

正法華經卷第十六 第三張 佛

遊行到於廣池其地縱廣一百由旬
有一蓮華其花柔軟七寶間錯毗琉璃
莖金剛為顯其花開敷遍覆大池
此諸天眾亦未曾見既見此花生希
有心今此天中甚為可愛所見之處
皆可愛樂諸天見之百倍歡喜迭手
相示皆共瞻仰周遊一面共行遊戲
心生歡喜觀此蓮花一切皆生希有
之心共相謂言汝觀汝觀可愛蓮華
昔所未見有大光明多有無量七寶
眾蜂莊嚴如是大寶蓮華此大蓮華
遍覆大池周匝遠花少分見水於廣
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
其花名為隨念蓮華如是二事同名
隨念亦時天眾初始見時心生歡喜
足一百倍以善業故在彼池岸歌舞
戲笑五樂音聲 切共受如是天樂

時諸天眾既遊戲已復飲諸天上才

正法華經卷第十六 第四張 佛

之飲辭於醉過既飲上才受樂功德
如念即得如意念念香如意念色如意
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眾飲斯上味
飲上味已復向異處遊戲而行見蘇
陀聚色香味觸皆悉具足意欲食之
歡喜往趣既至食所皆共食之或以
手食或用寶器如葉相似食須臾已
隨其未度還向廣池彼此迭共生歡
喜心天眾周遊五樂音聲歌舞笑
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余時
天眾見大蓮華心極歡喜天眾周遊
五樂音聲歌舞遊戲周遊大池皆共
循行如是如是隨其遠池周遍循行
復見池中希有之事於花池上多有
種種可愛妙色七寶眾蜂雄雌娛樂
而受快樂共飲花汁花汁美味不可
辭喻並飲花汁以偈頌曰
若作種種業則生種種果 種種受生者

以業種種故心難故種種造種種休處

正法華經卷第十六 第五張 佛

種種業盡故不久則毀壞此所受天樂
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至
亦不名為樂若樂住現在與受境界雜
無常而運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
如火焚乾薪諸樂速速滅莫行於放逸
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
脩禪不放逸得無垢淨樂得如是樂者
乃可名為樂諸有難名樂猶如難毒藥
如是著樂者心恒求欲樂欲樂非常樂
是故非寂靜
如是眾蜂以善業故為諸天眾說如
此偈時諸天眾雖聞此法而不攝受

復觀此池心生愛樂共諸天女遊戲

歌儔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

或有天衆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

莖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今時天

衆各各在於餘花莖中共天女衆遊

戲受樂此諸天衆既上花莖莖即

增長

今時天衆遊戲受樂作如是念我今

於此遊戲止住應生酒河及須陀食

即於念時蓮花莖中即生酒河及須

陀食皆悉具足復作是念我今飲酒

食須陀味即共天女飲於天酒食須

陀味

今時天衆久受樂已復作是念我於

此處止住遊戲此花莖中應生園林

以善業故隨其所念即生園林之寶

華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

種種妙聲寶地處處多有妙花色香

相貌皆悉可愛華有三種所謂青色

優鉢羅花拘物陀花菴摩羅花蘇

支羅花香業花雖花具足欲花羅

婆羅花君荼羅花有如是等水生之

花於花光中多有衆聲如是等花隨

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

花種種色貌相類三可愛樂生此林

中被諸天衆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

色歡喜開敷柔軟業花一切光明勝

莊嚴花朱多藍花無厭足花憶念樂

花有如是等陸地之花隨天念時一

切現前於樹林中復有諸花所謂曼

陀羅花與喜樂花香調愛花香味可

愛花伎多羅花五葉之花龍林香華

遮林羅花林樹之華須摩那花光明

之花聞香飽花一切愛花山鵝之花

山峯鵝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衆共諸

天女住蓮花林遊戲花莖受種種樂

彼大蓮花隨念廣池勢力如是

時諸天衆蓮華莖中作是思惟今於

此處應有衆山種種寶峯從此出生

光明具足種種鳥衆種種妙聲在山

峯中巖窟河池平處嶮岸寶地之地

如是等處我應遊戲復作是念我今

住此大蓮華莖此處若有巖窟河池

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

以為莊嚴時諸天衆離蓮華莖與千

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顧目

正法念處經第五十六卷 第十二張 俱

遍觀時諸天衆遊戲受樂飯於食河
飲於流味既食無量諸飲食已即於
河邊取曼陀羅花俱施耶舍花莊嚴
其身復嚴天女歌儔遊戲於五欲中
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
中此諸天衆或百或千諸天女衆而
為園遠種種莊嚴到於大池各至所
住蓮花葉中各各遊戲受於可愛勝
妙之樂如印所印各如自業受相似樂
余時天衆復作是念此處應有種種
山谷種種衆鳥種種色類行食相類
見之心樂七寶之身出妙音聲一切
處行皆無障導或在水中或在陸地
或行空中而無疲倦若有此鳥來至
此處我當垂之行虛空中與諸天女
遊戲空中下觀常樂地慶諸天歡娛
受樂遍觀察已共諸天女復受勝樂
時諸天衆作是念時有種種山種種
山峯種種山谷種種山窟種種樹林
種種鳥衆善業力故隨念即生種種
相貌種種莊嚴種種勝妙跋求之聲
種種七寶雜色衆鳥天女見之一切

正法念處經第五十六卷 第十三張 俱

皆生希有之心其音美妙遍滿虛空
皆來向此蓮華葉中天遊戲慶遍覆
虛空余時天衆及諸天女既見彼鳥
心轉歡喜以歡喜故共天女衆欲昇
虛空余時諸鳥知天所念來近天衆
時諸天子共諸天女昇於鳥上鳥即
飛行遍於虛空手執箜篌歌衆妙音
笙笛鼓吹甚可愛樂聞之心樂復觀
自地天衆受天欲樂喜愛著心不念
退沒以善業故唯受天樂余時有鳥
名曰實語為調放逸諸天衆故以偈
頌曰

暴風鳥集飛其行甚連疾一切衆生命
遠疾過於此風行或迴旋鳥去時有返
命根既壞已則無有還期以業連盡故
遠到於死時必定離天慶愚者不覺知
大力不可遠極惡憎衆生死王甚勇健
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寶具
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

正法念處經第五十六卷 第十四張 俱

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
本作業盡故必當歸唐滅

是實語鳥以善業力為今諸天心調
伏故說如是偈時諸天衆以放逸故
愚癡不覺心不信解亦不攝受復觀
如是常樂地慶可愛山谷河泉流水
花池園林一一花林山峯嶺谷天衆
充滿遊戲空中聞諸歌音遍滿虛空
時諸天衆復見異慶衆多天子及天
女衆在花池岸飲天上味於如意樹
五樂音聲而受快樂復行異慶見有
宮殿在於虛空天子天女天勝莊嚴
天之五欲皆悉具足遊戲受樂見二
天衆合為一會在虛空中遊戲受樂
垂於七寶莊嚴之鳥那羅林天住於
宮殿此二天衆一切和合在虛空中
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
念花而去或有垂鳥滿虛空中騰躍
而行歌天妙音是諸天衆念勝樂故
復向廣池既到池已從鳥而下入於

廣池蓮花葉中如前所說種種遊戲而受快樂

今時天衆在於廣池大蓮花中久受樂已復作是念今我此處應生枝葉陰覆宮室俱翅羅聲種種妙寶花林莊嚴種種寶色枝葉陰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衆寶枝葉陰覆宮室善業力故隨念而生今時天衆見此枝葉陰覆宮室心生歡喜入此宮室歡娛受樂一切天女而為圍遶天衣天鬘莊嚴其身一切天欲皆悉具足其心和順不相妨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陰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喻枝葉陰覆宮室之中受天勝樂深樂成就如是枝葉陰覆宮室衆

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技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陰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陰覆宮室闍然而住共衆天女遊戲受於種種之樂如魚處水不知厭足於此枝葉陰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今我此處枝葉陰覆宮室之內應生第一色香味觸天之上味從葉流出共天女衆飲之快樂以善業故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受欲心久時歌僊遊戲受樂以放逸地不知厭足先所作業臨欲退時遊戲受樂渴愛境界不知厭足復作是念今我此處花葉之中應生第一須陀之味具香味觸以善業故即心念時第一須陀具香味觸從葉

中出出已食之時諸天衆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今時天衆著莊嚴具久受天樂不知厭足共諸天女受五欲樂不知厭足雖久受樂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搏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搏觸出妙音聲天女歌音十六分中不及其一時彼天衆共諸天女歌僊遊戲久時受樂猶不知足今時天衆復作是念我今於此所住之處應生種種七寶雜色莊嚴宮殿一切天欲皆悉具足隨念出生如是生已於此廣池周圍普遍在虛空中共諸天女歌僊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 第十一段

衆寶勝妙欄楯觀之可愛其欄楯上或有鸚鵡鳥或有孔雀或命鳥種種衆鳥住在其上處處皆有衆鳥止住如心所受種種衆鳥而現其前天衆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業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業見之受樂

時諸天衆在於虛空宮殿之中復有餘天住於廣大蓮花業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業是諸天衆作無量種不可譬喻遊戲受樂如是種種遊戲歌音其聲遍滿五百由旬五欲功德皆悉具足五聲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 第十一段

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墜如是天衆多行放逸如念計親非實利益詐為利益善業既盡將受異果今時乃覺作如是念我作不善多行放逸如是終時今乃覺知以多習行此放逸怨不生畏難復於花池遊戲歌儻善業力故極生受樂而復樂觀蓮花業中遊戲諸天及住虛空宮殿天衆彼此和合而共受樂今時有鳥名水波輪以善業力為放逸諸天衆故以偈頌曰

衆生命不住猶如水濤波無堅如水沫而天不覺知若風吹飯水沫或久住無常天福盡速滅不久停譬如燈油盡光明亦皆无業盡亦如是天衆則隨滅無有所作業而不失壞者如是諸衆生愚癡不覺知凡諸有生類有生必歸滅一切有為法皆亦復如是衆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

正法念處經第五十六卷 第十一段

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諒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衆生若欲脫地獄當離放逸行若欲離放逸當樂修習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衆捨離放逸善調伏故說如是偈時諸天衆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業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獸如飲鹹水雖復數飲不能斷渴此諸天衆亦復如是雖受無量種種天樂而不知足
今時天衆於虛空中久受樂已復於廣池與彼天子及諸天女於大蓮花

衆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
六欲境界久於此處歡喜笑以無
量種種無量老別而受天樂如是等樂
隨心所念具足成就以善業故隨其
所念一切諸樂隨念老別皆得成就
是諸天衆為無量念覺觀波淪大河
所漂生歡喜心一切天衆久在大池
大蓮花中成就天樂受天無量放逸
之樂

時夜摩天王半修樓陀知諸天衆著
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匝園遶多有
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飾無量千數
枝葉陰覆猶如天宮如是勝山周遍
莊嚴夜摩天中常樂地處所住天衆
皆志見之
夜摩天王半修樓陀復更思惟化作

天衆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

今時勝天在於化山住於第一最高
山峯於此峯中化作天子及化天女
歌詠伎樂音聲美妙聞者愛著彼化
天衆及化天女從化山峯次第而下
遊戲歌儻來向實天今時實天聞諸
化天歌詠之音如前所說十倍殊勝
美妙音聲共天女衆歌詠遊戲時諸
化天亦復同作一類歌詠漸漸來下
近實天衆今時二種天衆既相見已
化天歌詠漸增轉勝時實天衆見勝
色故即離色慢既破實天形服色慢
亦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

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
以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
池中大道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難
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
上色亦如是死來甚速速勿行於放逸
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遊
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 第三十條 修中

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
是大苦之根放逸能破壞一切諸眾生
是色等無常非樂非和合得已而復失
諸有皆如是隨有樂境界皆是繫縛因
隨得轉增長如火得乾薪如是無厭足
則不名為樂若得離憂樂乃可名為樂
若離生死樂亦乃得常樂若為欲而使
則不名為樂

如是夜摩天王牟修樓陀以方便力
壞彼天憍如是歌詠第一妙聲昔所
未聞誘諸天眾欲令實天聞其歌聲
因得聞法時諸天眾既得聞已牟修
心力之所熏故即便覺知如斯歌義
既覺知已心生歡離作如是言彼天
於我一切皆勝自離放逸而說偈頌
況我卑劣而行放逸時夜摩天王牟
修樓陀以方便力令諸天眾生厭離
心斷除放逸第一方便為作利益以
此天眾色樂憍慢是故不知天當退
沒至後退時悔火自燒後為地獄大
火所燒夜摩天王以是方便令實天

正法念處經第五十六卷 第三十條
眾心生厭離而得利益

正法念處經卷第五十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅開造

正法念處經卷第五十七

慎

元觀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眾心
生厭離復為現化令增厭離化作天
眾於華葉中遊戲歌儔諸實天眾本
未曾見如是天眾遊戲受樂有無量
種無量差別為實天眾得離憍故時
實天眾聞諸化天歌樂音聲心生羞
耻止不歌儔不能遊戲不受欲樂一
心正位觀化天眾見化天眾作無量
種歌儔戲笑無量差別無量可愛更
無相似可以譬喻時諸化天蓮華葉
中歌儔遊戲種種受樂

尔時天王牟修樓陀見實天眾心離
憍慢善調伏已復於蓮華葉中化天
歌儔有一華葉滿中化天忽然墜落
墜大池中或有深沒更不復出或有
涌出在於水上或如死屍浮在水上或
有相抱二俱沉沒皆唱是言救我救
我送予相喚或有相抱發聲大叫或有
有相抱而便沉沒諸實天眾在大池

岸觀諸化天見化天眾退沒亂壞極生怖畏極大愁惱

尔時池中一蓮華葉既墮落已復有一蓮花葉化天滿中而復墮落墮大池中或有沉沒或有少力浮在水上發聲大叫或有沉沒不知所在或有死已沒於水下或有死已浮在水上猶如船載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載壞時人皆沉沒此化天眾住花葉中與眾俱墮清淨水中沒在大池亦復如是
尔時復有一蓮花葉化天滿中而復墮落墮大池中如石墮水不復更出尔時復有一蓮華葉多有化天住在其中而復墮落墮大池中遂共相抱皆大叫喚或沒半身久時叫喚然後盡沒如是百百千有無量種安詳徐墮大池水中猶如沉石令實天眾皆悉見之無量天眾沒已不出
尔時復有一蓮華葉滿中化天臨欲墮落發聲大叫如大山崩或如地動或如大海潮波之聲化天墮時出大

音聲亦復如是時實天眾在彼岸上聞化天眾如是音聲見如是等諸衰惱事皆生厭離心大恐怖周匝遠池觀此化天心極厭離共相謂言如此之事本所未見有如是等一切天眾極大衰惱昔所未聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟極生厭離尔時復有一蓮華葉滿中天女而復墮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殊禍墮落退沒不相告已時諸實天心得調伏皆生厭離不行放逸心得隨順

時夜摩天王半修樓陀見實天眾心調伏已為利益他目隱其身入蓮花臺共諸調伏不放逸天入蓮華臺令實天眾不見天王及天眾第一善心為利天眾皆共入於蓮花臺中餘實天眾不見其身觀諸實天作如是念彼天云何為調伏不為難揚不尔時天王知諸天眾心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖畏今正是時應為說法而攝取之知此事已於大

池中大蓮華內復作變化令生怖畏化作蓮華有無量葉及諸化天在蓮華葉墮於大池墮於水時出無量種怖畏之聲而復化作無量天眾死屍狼藉夜摩天王半修樓陀心自思惟如是天眾極大怖畏或當馳走奔於餘地即復化現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悉作已與其天眾入花臺中復更觀察遍觀察已第一悲心為利天眾出蓮花臺共諸天眾出華臺已即攝神力化事皆滅安慰天眾作如是言若天放逸一切皆當得此衰惱一切怖畏放逸為本不放逸天則不怖畏不得衰惱尔時天王半修樓陀為諸天眾以偈頌曰
愚癡樂放逸常受諸苦惱若離放逸者則得常安樂一切諸苦樹放逸為根本是故欲離苦應當捨放逸
尔時實天見夜摩天王半修樓陀心皆安隱歡喜馳趣夜摩天王共相謂言我今得主夜摩天王今者坐於大蓮華臺天眾圍繞能救護我能攝受

正法金藏經第五卷 第五法 慎云

我如是各各共籌量已一切皆走向
大蓮華上蓮花臺半修樓陀天王住
處師子之座與蓮華臺三俱同色夜
摩天王共餘天眾住華臺中天眾到
已白天王言誰令天眾如是破壞如
是衰惱如是墜墮沉沒水中唱聲叫
喚誰能如是與諸天眾種種苦惱
尔時天王半修樓陀告天眾曰此放
逸過一切眾生必定皆有汝等天眾
皆悉未知尔時天主半修樓陀為諸
天眾以偈頌曰
一切諸眾生皆悉不能破一切諸業行
無有能勝者能令諸世間一切皆失壞
以有如是力是故名為死彼能壞世間
能破陰界入死王從此世將至未來世
無力能拒捍無有能救者唯有法能救
是故法名救命速不久停壯色亦如是
死來甚迅速不應生放逸一切眾生樂
皆為無常壞命為死所滅不應樂放逸
若善業盡時必至三惡趣既知如是過
不應樂放逸世間為無常自有三毒刺
有生故有死不應樂放逸死能破壞命
老能令衰變病能壞安隱不應樂放逸

正法金藏經第五卷 第六法 慎云

業縛縛眾生心依繩聞道流轉三有中
不應樂放逸樂者必受苦若苦若轉勝
公夫為妻子不應樂放逸母亦為妻室
妻亦為怨家此等輪轉行不應樂放逸
於園林山谷天女眾園遶世間皆當盡
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
是生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
如天王半修樓陀以諸天眾心得
厭離為利益他說如是偈尔時天王
半修樓陀復為天眾說放逸過作如
是言汝等天眾云何沒在放逸闇中
不見大惡不犯大畏汝等皆見如是
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
儼戲皆勝汝等現見彼諸天眾以放

正法金藏經第五卷 第七法 慎云

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
切闇聚無量時集無始來集放逸闇
聚取為闇冥一切求便諸惡怨中放
逸大怨求境界便取為大惡諸利刀
中放逸利刀最為傷害墮惡道刀一
切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之
毒能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虬
聞婆城鹿受炎中放逸虛妄取為不
實境界樂動不停不住無有如實唯
虛妄見如旋火輪虬聞婆城鹿受炎
中放逸取為虛妄不實一切嶮岸顛

墜之中放逸輪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皆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空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寂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

天女生敬重心攝伏諸根於佛世尊生敬重心合掌頂礼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訾放逸誠心悔過以見化天有無量種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

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此光明功德皆悉具足

尔時天王牟修樓陀復以神力從其口中化天踊出坐於拘娑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而行道路歌頌音聲勝於實天足一百倍歌音色樂種種功德皆悉具足令天眾聞時實天眾未曾見此希有之事見已皆生希有之心或生歡喜或有生疑作是思惟此天云

正法金藏經第二十七卷 第十張 續

何從於天王口中而出甚為希有時
實天衆如是思惟或共論說不知云何
今時天王牟修樓陀復現神通從其
口中出化仙人種種容顏或有長鬚
或作螺髻或有身著樹皮之衣或有
手中執持澡瓶或著天衣華鬘莊嚴
或著黑色鹿皮之衣有如是等種種
色貌諸大仙人從口中出或百或十
出已住於虛空之中而說偈言

一切衆生心如幻法不住一切心歸死
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
有生而不滅一切樂皆畏有中莫放逸
一切所見中謂五欲可愛一切皆如夢
有中莫放逸喜憂難調伏常為眾生怨
速將入地獄有中莫放逸雖數次欲樂
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難斷難離
猶如釣釣魚雖種種方便欲斷於業難
一切天非天不能斷業縛生死難極長
首尾不可見是受甚堅牢以縛愚癡人
我及餘天衆若人阿修羅一切皆無常
癡盲不能見業身過一切常流轉諸有

正法金藏經第二十七卷 第十三張 續

一切愛縛心智慧乃能斷從於愛水中
生於五續迷覺觀風力故為時人所燒
愚癡無智慧貪苦中長樂迷故顛倒取
流轉五道中喜樂於妻子及種種富樂
常係此長樂為死三將去如鷹獵然鹿
害之下疲獸死三入勢力該害亦如是
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三所出變化
仙人為實天衆除放逸故說如此偈
畢竟利益今時天王牟修樓陀復為
利益神變變化從其掌中示現踊出
大蓮華池甚可愛樂其池多有鵝鴨
鵞鶩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莖
王在其上種種妙寶莊嚴天冠種種
光明種種寶衣莊嚴其身種種寶印
莊嚴其臂種種妙女而為圍遶聖師
子座其諸妙女手執白拂侍立左右
復有諸人讚歎王言勝妙增上猶如
帝釋第一天王有如是等百千化王

正法金藏經第二十七卷 第十三張 續

夜摩天王以憐愍心利益他故為令
一切諸實天衆離放逸故化作帝釋
轉輪聖王及餘無量百千諸王

今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
衆蜂出歌詠音聞者心悅見之愛樂
夜摩天王從其齋中所化蓮華其蓮
華莖長五千由旬毗琉璃莖金剛間
錯青因陀寶所共集成而以莊嚴勝
天虹色甚可愛樂大蓮華內有諸化
人種種衣服莊嚴其身第一勝樂執
犁耕地而說偈言
一切犁地者心皆憐望果癡心憐利故
不覺常有死愚者憐利心念念常增長
而不覺諸行念念歸滅盡老時欲至
能令少壯盡病苦若未至能壞於安隱
此三種惡計破壞天非天速來時欲至
愚者不覺知天龍阿修羅捷閼緊那羅
羅剎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實天眾聞是偈已心念思惟於境界中不多受樂今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无量種色無量種種無量種相天乳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彩如其形相如其自法自共婁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婁女園遶供養第一莊嚴阿修羅女園遶供養五樂音聲聞之可愛阿修羅正住在宮殿從於天王牟修樓陀身分而出受第一樂

又復化現鬱單曰人住雲場等十大山中富樂自在少減第二三十三天

園林花池多有種種諸飲食河種種歌儻遊戲受樂從於天王牟修樓陀身中而出復化瞿耶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今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今其厭欲以是因緣夜摩天王為實天眾示化欲味受種種樂歌儻遊戲衣服莊嚴飲食婁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受樂求之不得共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種憂惱諸苦愚癡之人於此欲過憂惱苦中不生厭離復有欲過有何等過為欲因緣母子閻諍住不同處一切皆由欲因緣故

若兄弟閻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欲若言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差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閻諍若繫若縛憂悲苦惱怖畏閻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閻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

若諸龍等共龍閻諍國土失壞震雷放電一切皆由欲因緣故若諸畜生互相閻諍繫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

正念處經第五十七卷 第十二張 憍
皆白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

於地獄中手相燒打手相煞害受諸
苦惱於人中時由欲因緣造作惡業
聞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獸生死示於
人中所有欲味一切皆失夜摩天王
為示天眾欲味欲過化作蓮花百葉
墮落破壞磨滅復廣示現天人之過
既示過已復示出離解脫種子利益
安樂諸天眾故

夜摩天王復為饒益諸天眾故示於
欲過何以故聞異欲過則於生死生
獸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
無量種種欲樂已至於退時隨諸天
等所應受者皆悉示其種種退法所

正念處經第五十七卷 第一張 憍
謂高山嶮峻崖岸有無量種種師子席
豹野狐諸兔牛驢為馬駱駝猫牛失
收摩羅魚摩伽羅魚龜龜之屬或有
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
其聲咆吼甚可怖畏如一百山同時
俱崩無量種種身色醜惡頭如大山
色相可畏舉身是鐵焰火熾然或有
百臂或有千臂於其手中或有執繩
或執刀杖或執金剛見者大怖滿大
山谷如是等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

正念處經第五十七卷 第十九張 憍
脇如山谷頭如山峯或有縮咽入兩肩
中或有長駁駁皆直豎咽火燄起或
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驚鷄鵲野
干狐狗駱駝之面遍身火熾惡重覆
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
起走趣化天介時死王閻羅伺命漸
近化天捉得化天焰火鐵繩返縛其
手縛已牽挽介時化天見餘化天身
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
復可見過眼境界極响之聲甚可怖
畏或有伺命捉得化天以焰鐵繩而
繫其頭入地而去復有死王閻羅伺
命捉餘化天擲著水中訕喊唱叫喊
諸化天其身不沒住在水上為諸化
天而說偈言

愚癡憍慢心為放逸所使樂時既已過
今當就死苦無量境界林惡毒滿其中
受牙甚廣大求善應捨離不作眾善業

而常廢放逸死時既已到竟為何所作
沒在愛水中不能度眾苦以沒生死故
永無有安樂一切有生者死常隨其後
六何愚癡人而樂放逸行難知不可遮
常有大勢力是大力死軍世間不覺知
非是國鐵力無方能捨離眾生放逸故
不覺死怨至死使有二種遍行於世間
謂老病衰壞愚癡不覺知

如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵
責天眾百返千返加諸苦惱時實天
眾見衰惱已得離一切放逸之心受
三歸依時夜摩天王知諸天眾心已
調伏復示變化令實天眾心得歡離
是等化王所著天冠一切欲具皆從
天王手修樓陀身中而出共諸婬女
隨順供養如前所說上色具足復為
衰老之所毀壞駸白面皺遍身脉現
拄杖而行羸瘦憔悴一切諸業皆不
能作依他而行為諸愚人輕持戲笑
上氣不樂諸根疲熱一切力盡眾所
輕賤行步數倒死時將至近池而行
身極羸瘦依他扶持身色醜惡行於
池側未經幾時身中多有種種病起

所謂熱病下痢欬嗽感氣噎病脉腫
疽瘡癰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
命終既死之後腿脹臭爛多有無量
百千種重時諸天眾見此死屍復有
鸚鵡諸惡禽鳥從山飛來取諸死屍
而取食之或有取屍騰空而去時諸
天眾見是事已其心厭欲一心正念

念時天王為利天眾復示神化示於
羅睺阿修羅王勇健阿修羅王等一
切皆在大海水下至夜摩天住天王
所去王不遠住在一面大聲叫呼既
叫呼已頭墜墮地尋即命終如木如
石不動不覺諸阿修羅王諸婬女等
見是事已極生苦惱皆悉圖遠叫喚
啼哭於啼哭時有鳥飛來取諸死
屍猶如木石眾鳥取之不覺不動阿
修羅女既啼哭已一切皆死復為鸚
鵡鳥鷄眾鳥竟共取之從空而去令
諸天眾不復見之夜摩天王為利天
眾示化如是啼哭悲泣
念時夜摩天王復化龍王如前所說

復示無常或有龍王熱沙所燒猶如
焰火如佉陀羅炭入乾草聚是諸龍
王熱沙所燒亦復如是復有龍王龍
女圍遶為金翅鳥搏掣將去諸龍女
眾發聲大叫復有龍王為鰲所解悲
聲唱叫怨心相斫互相加害如是化
龍為死將去時諸天眾見是事已心
極厭離

時夜摩天王復化弗婆提人瞿陀尼
人無量百千皆悉衰惱及諸女人亦
復如是老極須臾皆歸於死既死之
後多生諸重偃卧於地甚可惡賤時
實天眾見此諸事無量差別大惡有
過見死苦已皆生厭離手相謂言此
諸眾生有苦而死此諸眾生老病死
盡終竟不知當詣何處為誰將去一
切資具皆悉無常一切諸樂皆難有
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
天手共論說皆生厭離
時夜摩天王知諸天眾心生厭離復
化丈夫自在離慢決定上生謂尊卑
日人少減天福受第一樂復化令作

正法念處經第五十七卷 第三十四段

老病身死身既死已無量百千諸重
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眾故
示如是化薈單白人

尔時天王復作化示令實天見謂中
陰有無量有綱化中陰有如眾生死
以業因緣生於地獄餓鬼畜生人天
之中化中陰有令諸天眾皆得現見
無量種種心行之業有因緣生無量
百千五道生死為諸實天得厭離故
於大池中示如是化不可思議希有
之化無等無比今天現見於池水中
具見一切五道眾生以業煩惱因緣
力故流轉而行從一道死復生一道
輪轉生死無救無歸無有伴侶輪轉
諸有輪迴地獄餓鬼畜生及以人天
令實天眾見於種種生中陰有見已
驚怖極生厭離復見夜摩諸天中陰
之身見夜摩天以業盡故從天退墮
悔火所燒貪放逸故天身則滅中陰
身生足上頭下如印中陰以惡業故
生地獄陰見生死業故極大怖畏共
相謂言是業因緣甚大戲弄夜摩天

正法念處經第五十七卷 第三十四段

眾時實天眾見是事已生厭離心是
名見地獄中陰非生有陰半修樓陀
示如是化以何義故不示生陰以天
心軟不能堪忍若見生陰不可辭喻
不可說苦即失身命是故示化不示
生陰是名實天觀夜摩天退欲入地
獄中陰之身時夜摩天王復以希有
神化中陰示夜摩天放逸過惡之所
傷害以業盡故欲墮餓鬼足上頭下如
印相似業繩所牽隨所作業如是成
熟時實天眾復見如是第二中陰復
次第三見化中陰如夜摩天復為放
逸之所傷害業盡還退惡業所縛欲
墮畜生足上頭下如是中陰如印所
印生畜生中無量種類相似中陰是
名第三道中陰有相見之怖畏復生
厭離驚愕惶怖互相觀視以偈頌曰
微細難解知遍行一切處是業使眾生
流轉於諸趣若人謗賢聖好行邪見業
不信於業果死則入地獄若人內懷惡
以法誑誑人世間所不受死則入地獄
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

正法念處經第五十七卷 第三十五段

若樂有苦報是不名為樂放逸諸天眾
退失夜摩天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
今生大厭離誰當救護我今我得解脫
時諸天眾見如是等種種中陰生厭
離心時夜摩天王半修樓陀知諸天
眾心調伏已皆滅化天示以自身寂
滅莊嚴諸天見之其心安隱往詣天
王到已圍遶住在一面心生敬重歡
喜踊躍作如是念我今得主時實天
眾見無量惡皆生厭離

正法念處經卷第五十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造