

正法念處經

二十一
卷

C40

4514

84

240-4514

寫經王平請大藏及有
雲山三世金斗校誦
當山三世金斗校誦



B 64853

正法念處經卷第二十一

小乘單譯經
第一部

畜生品第五之四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

爾時毗摩質多羅阿修羅王聞第三地華鬘阿修羅
王勇健阿修羅王羅睺阿修羅王被破失力時有阿
修羅語鉢呵娑言軍眾破壞無能救者惟汝有力能
護彼軍鉢呵娑言汝速看彼三阿修羅王今在何處
阿修羅王言今者悉爲諸天所破還歸水底住于門
下皆失勢力遙歸大王娑羅呵娑欲求救護望助其
力羞慚愧恥于門下住不得入城時毗摩質多羅鉢

呵婆聞是語已。語阿修羅言。阿修羅等與天共戰。釋迦天主在中。不邪阿修羅言。未曾來也。時鉢呵婆聞是語已。卽大瞋恚。罪赤如血。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。阿修羅軍無所能爲。爲彼一天之所破壞。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。阿修羅王敕諸軍衆。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。毗摩質多羅鉢呵婆說此語已。擊大戰鼓。告諸軍衆。速疾莊嚴。我今欲往攻彼天衆。今阿修羅衆皆得增長。如是敕已。卽自發起。百千輪殿無量千億阿修羅軍。光明如日。始發起時。一切大地山河乾陀羅山。須彌山王。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。須彌山王。皆悉大動。汝等三十三天。速疾莊嚴。阿修羅來。毗摩質多羅鉢呵婆阿修羅王發起欲來。

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

緣

破壞天衆我今亦自乘伊羅婆那象及諸天衆共詣
鬪處何以故我不見天衆能與此鉢呵娑毗摩質多
羅阿修羅王共戰時天帝釋說是語已善見城中善
法堂上一切天衆一天宮所住之處皆悉敕令出
善見城往趣毗摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處天衆聞
已卽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十億萬億疾入
彼林皆取戰具聲震躁擾如潮聲逼迫隘閼颺塵
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

質多羅林捨于慾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麗七寶莊嚴或以光寶
而爲嚴飾或有金色以爲莊嚴或毗瑠璃或以頗黎
或以碑礫或以迦羅種種大寶以爲莊嚴或種種摩
尼以爲莊嚴寶網羅絡懸衆寶鈴端嚴殊妙如業果
報得此勝殿其身光明威德赫炎位次相比間不容
人或有住于須彌山峯剎滿充遍有住空中百百千
千皆共瞻視釋迦天王伺待天王與阿修羅王共戰
各各籌量設諸方便時天帝釋告御臣曰賢士汝往

告彼伊羅婆那六頭白象具足一切大龍功德我乘此象摧阿修羅是時御臣受天主敎卽向如意蓮華池所時伊羅婆那六頭白象與衆羣象遊戲池中尔時侍臣告象子曰天主釋迦欲乘寶象摧阿修羅象子聞已卽告寶象伊羅婆那聞其所說卽共守者詣御臣所到善法堂侍臣卽入白天帝釋天王當知第一寶象今已來至時天帝釋卽以憶念化此寶象令有百頭面貌清淨離諸塵垢其一頭皆有十牙皆悉鮮白一一牙端有十華池一一池中有千蓮華一一蓮華有十華臺一一華臺有百華葉一一葉中有

百玉女以五音樂歌舞嬉戲出美妙音無以爲比如是伊羅婆那殊勝寶象帝釋天王之所變化其身廣大一千由旬其色鮮潔純白無比帝釋乘之欲破阿修羅軍種種妓樂或有歌舞或有戲笑或嘯或吼或有叫喚光明威德端嚴殊妙出善見城諸天見已各乘種種異色寶殿種種器仗以自莊嚴種種妓樂歌舞戲笑暗噫出聲歡喜悅樂見帝釋王喜悅倍前時天帝釋端坐寶象正處其中大功德力之所集成無量天衆周而圍遶端嚴無比種種天衆皆共圍遶三十三天王其明勝于百千日光滿虛空中衆妓樂音

終

正法念處經卷第三十一

四

充塞遍滿二萬由旬。從上而下。詣阿修羅鬪戰之處。
 尔時護世四大天王。發聲大叫。上升虛空。往詣天帝
 釋。卽于空中遇天帝釋。白言。天王。毗摩質多羅鉢呵
 婆欲伐諸天。一切大海擾亂不定。百千衆山皆悉動
 搖。阿修羅衆奮武游戲。出大怖聲。大海魚鼈及小龍
 子皆失身力。小羅刹鬼毗舍遮鬼。無量衆生喪失身
 命。波羅摩梯非法惡龍歡喜踊躍。吼如雷震。婆修吉
 德叉迦等法行龍王。愁悴自守。毗摩質多阿修羅王
 從水下出。六萬眞金須彌樓山皆悉震動。一切衆生
 心皆怯弱。鬻持天常恣意天迦留足天三空笑天心。

皆惶怖怯弱不安。遣我來至大天王所。天王當作何
 等方便。如是我以破彼三地。阿修羅軍。羅睺阿修羅
 王。華鬘阿修羅王。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
 爲法護。爲法所救。修行于法。法爲勝幢。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。我今將大軍衆。到阿修羅所。莫生怯弱。
 所以者何。閻浮提人。孝養父母。恭敬沙門婆羅門耆
 舊。長宿知恩報恩。順法修行。守護正法。喜樂正法。信

奉正法供養沙門知業果報于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于彼阿修羅所無少畏心時天帝釋說是語已往詣毗瑠璃山頂四天王天所住之處時天帝釋見四天王告諸天衆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衆天王所攝天王所護依止天王不畏阿修羅及其軍衆如是說已時三十三天皆大歡喜讚天王言天王常勝天衆常勝旣讚歎已到四天王所時天帝釋所將天衆無量百千宮殿圍遶乘伊羅婆那大白象

王如上所說其身殊妙七寶光炎赫若電光滿虛空中無量音樂震吼之聲充滿十方百千天衆歡喜圍遶任須彌山捷闍婆衆莊嚴諸天僊聖歌頌無比讚歎共相娛樂自善業果受第一樂時四天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衆悉集來此時四天衆聞已歡喜白言天王我已獨能破阿修羅況天王來大衆皆集我依天王于阿修羅無少畏心說是語已卽遶帝釋于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鬘阿修羅王軍身著諸天金

剛鎧甲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。法行龍王婆修吉德叉迦等
心欲鬪戰住在一面瞻仰帝釋隨其教敕。卽當奉行
共觀水下。時四阿修羅王忽然直出一切軍衆無量
千億皆共圍遶手執種種鬪戰之具直前而進。不顧
左右無量百千億大衆圍遶一切須彌畱山皆悉震
動一切阿修羅中其力最勝善解無量鬪戰之術從
水下出猶如第二須彌山王與鉢摩梯等非法惡龍
而自圍遶毗摩質多羅鉢呵婆來至戰場諸天大衆
遍虛空中阿修羅軍滿大海上欲共天衆興大戰鬪

各自思惟欲觀鬪戰于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
故不敕我等與彼共戰。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。
天爲法護依止于法依法增長天亦增長法損滅故。
天衆亦滅我今遣汝詣閻浮提到人世界如是說已。
卽敕四天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聞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。一切觀瞻。孝養父母。供養沙門。婆羅
門耆舊。長宿。皆遍觀瞻。見閻浮提人。順法修行。孝養
父母。供養沙門。婆羅門耆舊。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。婆羅門耆舊。長宿。布施修德。增長天眾。
減損阿修羅軍。帝釋聞已。甚大歡喜。告護世言。一切
天眾。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。故天眾聞已。皆大歡喜。身力

轉增過先十倍。白言。天王何故而住。何故而住。我以
天王威勢力。故破彼怨敵。今天得勝。時天帝釋告婆
修吉德。又迦等諸龍王曰。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。又迦
聞是語已。即疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法。龍所
雨大猛火。時毗摩質多羅鉢呵婆。即遣鉢摩梯放火。
熾電。一切惡龍。身上火然。受大苦惱。尋復破壞走趣
阿修羅軍。作如是言。各各異軍。不可勝彼。大眾皆當
和合共鬪。天乃可破。作是語已。即復走向婆修吉德。
又迦所時法行。龍婆修吉。見彼惡龍語德。又迦言。彼

以惡心瞋恚而來我當爲之而作衰惱今不復來若不加彼數數如是惱亂我等作是語已時德叉迦卽走往趣鉢摩梯所于虛空中雨大猛火放諸煙炎燒彼惡龍旣被燒已尋便退走奔趣阿修羅所望救生命羅睺阿修羅王見是事已作如是言此龍破壞退來至此汝等何故捨之而住作是語已奮力而走時迦留足天見羅睺阿修羅來亦走往趣交軍合戰甚可怖畏如惡險岸諸小阿修羅住于海中皆悉聾塞或有恐怖喪其身命空中雨刀逼迫駛下百千萬數如是鬪時若天被害斬截手足尋復還生無所患害

一切身分亦復如是無所患苦色相不異妙色具足惟除斬首及斷半身天阿修羅互相怨敵如是鬪戰若阿修羅爲天所害斷則不生亦如人法受諸苦痛非如天法時迦留足天與羅睺阿修羅軍如是大戰時迦留足天復取無量大山雨阿修羅軍時阿修羅軍分散破壞爲百千分羅睺阿修羅王見其軍衆悉破壞已卽取大山廣三百由旬走向天衆時迦留足天見已手執弓仗亦走往趣以箭射山碎如沙未墮大海中虛空雨刀時阿修羅見是事已畜生心故少勇怯弱走向勇健阿修羅軍勇健阿修羅王見其退

還告軍衆言此羅睺王空有大身無有少力爲天所壞走來奔軍欲望救護如凡阿修羅等無有異以無力故若有力者則以此身必能獨破一切天衆是身如第二須彌山王此迦留足天第一勇健能與如是大身共鬪而不破壞作是語已卽與陀摩睺衆走趣迦留足天欲共鬪戰時天見已卽告鬘持天言速來速來今勇健阿修羅王將大軍衆來向我所時鬘持天聞是語已卽復疾走向勇健羅睺阿修羅所羅睺復與勇健阿修羅牢自莊嚴回向天衆欲與迦留足天相撲共鬪念本宿怨擲大山石興雨刀箭種種器

仗及擲大樹滿虛空中間無空處不復相見百千共鬪無等鬪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衆惟除斬首命則不全若斲中腰亦復如是是時天衆少有減損阿修羅衆多有喪滅時阿修羅被天破已餘殘軍衆還退水下欲望救護天衆大叫阿修羅軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺勇健走還本城于門下住時第三地犍鬘阿修羅王見羅睺勇健爲天所破告軍衆曰我軍悉來當與天戰我有大力天何所能作是語已卽與其軍走趣天衆及羅睺勇健阿修羅軍餘殘相

率還與華鬘俱詣天衆共相謂言何故妄稱阿修羅王而自退走旣自無力又無刀戟善巧戰敵設得至宮毀辱妻子說是語已氣力還增身如大山手執兵器走速如風復向天衆欲與天戰時天使者及鬘持天常恣意天迦留足天等皆共籌量一切阿修羅皆共和集欲來我所自恃已力而生憍慢不知天力說是語已走趣阿修羅即共大鬪上雨大山或雨大石雨刀雨戟共相擒撲無量相殺無量逼迫無量相打無量喪命遍大海上無量種鬪無法可諭龍衆其龍無量種鬪時天帝釋見是事已告三十三天言速疾

莊嚴一切阿修羅衆今皆來此除鉢呵娑我當乘伊羅婆那白象與鉢呵娑鬪時天帝釋告諸天已與伊羅婆那白象王言我今乘汝破毗摩質多羅阿修羅王及其軍衆作是語已手執金剛遍觀阿修羅勢力誰勝見天得勝阿修羅軍退沒不如天見阿修羅破壞退走皆大歡喜天王帝釋怡悅喜樂時鉢呵娑見是事已作是思惟三地無量億阿修羅衆鬪戰失力皆已破壞如前于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此語頃天衆已至水底門下時毗摩質多鉢呵娑生大瞋恚諸山搖動大

海涌波。日光山頂皆作赤色。及其軍衆住于水底。見諸天衆破羅睺等。阿修羅軍走趣水下。無力無救。一切擾亂。天大唱叫。一切阿修羅皆悉失力。互相謂言。我今無力。無有救護。有阿修羅言。勿怖勿怖。還回勿走。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。殺此非法惡行畜生。常惱我等。不能鬪戰。怯如烏鳥。無勇健志。不善刀戟。如是好破。今不復回。此阿修羅諍鬪。不知時節。如是天衆。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

壞阿修羅衆。時鉢呵婆阿修羅王。坐百千輪行殿之上。與無量億阿修羅衆。而自圍遶。雨種種刀戟。手接大山。或一由旬。乃至五由旬。向于天衆。時羅睺阿修羅等。見是事已。氣力還生。復回欲鬪。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。于已妻所。云何自稱。我是丈夫。而無膽勇。虛稱丈夫。時鉢呵婆說是語已。走趣天衆。諸天見之。亦疾往趣。天與阿修羅合陣。大戰。大聲震吼。滿須彌。雷山川谿谷。時羅睺阿修羅王。走趣迦雷足天。勇健阿修羅王。手執大戟。走趣

鬘持天華鬘阿修羅王手擎大山廣三由旬走趣三
婆侯天及天使者如是大戰一切衆生聞說毛豎何
況覩見時鉢呵娑阿修羅王復欲調伏摧壞諸天如
風吹雲自恃大力不懼天衆時四大天王如是被惱
至三十三天白言釋言天衆獨鬪將爲阿修羅之所
破壞天王速去莫今天衆散滅毀壞畜生得勝天王
速去速去除善法堂餘一切天皆當速去三十三天
聞是語已一切天衆皆悉疾往鉢呵娑毗摩質多所
雨衆刀箭鉢呵娑于三十三天衆上雨大石山滿虛
空中一切和合吼叫大鬪各各自謂我軍得勝如是

鬪戰百千山合互相打觸碎爲微塵于虛空中滿千
由旬此塵雲中遽互雨箭雨山猶如秋雨無量億阿
修羅衆喪滅不還諸天衆中無量千人天命喪壽怯
弱阿修羅等爲護命故走入本宮敗軍之餘旣入城
中已阿修羅衆諸婦女等來問之言我夫今者爲何
所在阿修羅答言阿修羅軍與天共鬪破壞天衆皆
大歡喜欲來不久時阿修羅諸婦女卽向一切觀
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卻坐于地啼泣
悲哭心大苦惱遶池而住椎胸大叫自拔頭髮舉手

拍身。眼中流淚。時諸婦女于池水中見夫死已。憂悲大苦。天阿修羅如是共鬪。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。告諸天衆。此阿修羅。今來我所。欲共鬪戰。難可調伏。我于法伴。當破彼軍。如明除闇。說是語已。乘伊羅婆那白象王。其走速疾。猶如射箭。善法天衆。而自圍遶。從上而下。直向阿修羅軍。拔大樹林。擲其軍上。又擲大石。或雨大箭。向鉢呵婆。時鉢呵婆。乘大輪殿。攻帝釋王。時天帝釋。語鉢呵婆。汝爲畜生。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。及諸天衆。時毗摩質多羅。鉢呵婆。接大金山。廣五百由旬。以擲天衆。伊羅婆那白象王。見金山來。口出猛風。吹破金山。猶如沙末。墮大海中。時阿修羅王。見金山碎。復取金剛齊山。廣五百由旬。擲天帝釋。時伊羅婆那白象王。以鼻接取。還打鉢呵婆。阿修羅。令其傾動。三十三天。見是事已。揚聲大叫。唱言。畜生。天王破汝。白象打汝。令汝傾動。何況帝釋。手放金剛。作是語已。一切天衆。走向阿修羅軍。有取大石。有取大樹。有取大山。有執大戟。有執大稍。有震雷。電霹靂。起火。有執犂具。或有相撲。有。

執刀輪或有執刀有行虛空有執弓箭有執圍山有相擒柯有順法鬪有相道理或有指授有多巧僞有以火鬪或有水鬪或有注流或一切鬪或有闇鬪或有勾鬪或以鋸鬪或用爪鬪或以殿輪或以聲叫聞者不忍或以腳踏或以手鬪如是種種器仗身皆具足一切天衆在帝釋前向阿修羅時鉢呵婆羅蹉王等見諸天衆執種種器仗其鉢呵婆向帝釋所時諸天衆見四阿修羅王向帝釋所卽自莊嚴以助天王時天帝釋自觀天衆告阿修羅曰汝等畜生云何如是癡無所知一切阿修羅力不及一天之力獨我一

天能破汝軍何以故天有法力汝無法力法以非法相去懸絕譬如日光比于闇冥如以實語比于妄談如以須彌山比于衆山如以解脫比于繫縛如以利盜比于衰損如以善友比于怨家如以甘露比于毒藥如以白日比于昏夜如以僞珠比于眞寶如以巨富比于貧窮猶如行使比安住者如以螢火比于日光如無足者欲比猛風相去懸遠如以盲人比明眼者如以險路比平坦道如以外道比于如來猶如虛空比于土地如以一念欲比一劫汝之與我相去懸殊亦復如是汝不順法我則故重汝便愚癡我有智

慧汝不修福天修福行汝是畜生我爲淨天如是知
已汝則不應與吾共戰說是語已卽現去相令伊羅
婆那向阿修羅伽陀頌曰

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
羅軍速過疾風手執千刃金剛怖阿修羅不以殺心
時阿修羅見天帝釋亦走往趣時四天王三十三天
亦各疾走天與阿修羅交陣大戰皆望得勝互相攻
伐天阿修羅有被傷害沒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

畏時天帝釋卽作變化令阿修羅見伊羅婆那白象
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于華池中見無量千帝釋天
王伊羅婆那化爲千頭一一頭上有千浴池一一池
中有千蓮華一一蓮華有百華臺一一華臺各有千
葉象頭華臺有百千億帝釋天王億那由他種種武
器金剛寶劒間無空處時阿修羅見是化已怖畏迷
沒作是念言帝釋天王遍虛空中間無空處手執種
種刀戟器仗身力無量種種刀仗滿虛空中間無空
處遍于十方恐其水下天帝軍衆亦滿其中時阿修

羅甚大怖畏。各共相告鉢呵娑言。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象王。時伊羅婆那即時以鼻捉阿修羅于虛空中回旋轉之。如人弄鈴。垂死乃放。象既放已。得少蘇息。語阿修羅云。一人云何能破帝釋。今當一切盡共攻之。時四阿修羅王復定向伊羅婆那帝釋見已。放金剛電打阿修羅。欲令退散。非爲奪命。時阿修羅以無量大山刀劒矛稍雨天王上。如夏降雨。注大王身。端嚴無患。如是天王與阿修羅無量大戰。餘天見已。走趣阿修羅軍。阿修羅軍馳趣天衆。互共

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互相攻伐。無量器仗堅如金剛。共合鬪戰。時天帝釋雖見無量阿修羅衆在其前住而不奪命。但欲破彼阿修羅衆。令退無餘。時鉢呵娑毗摩質多羅阿修羅王及其軍衆退散敗走。以求救護。求歸依處。歸大海下。向門而走。喪失勢力。毗摩質多羅鉢呵娑乘百千輪殿以爲卻敵。今三阿修羅王在前而走。怖畏苦惱。時天帝釋告伊羅婆那白象王言。速疾逐彼毗摩質多羅彼以慢心自言大力。汝今速往破其所乘百千輪殿。大僊所說不殺生。

戒。是涅槃道。此言真實。衆生憂命。勿斷其命。汝速至彼。破其輪殿。爲百千分。伊羅婆那聞是敕已。以變化身。疾于迅風。至大海下。鉢呵婆毗摩質多羅見已。怖畏在大海底。向門疾走。無力能進。伊羅婆那以大勢力。到其所已。手執其輪。令鉢呵婆墜墮殿下。接令離殿。現對其前。碎其大殿如摧朽草。時華鬘阿修羅王。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。悉無氣力。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。觀被破阿修羅。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。自爲此惡。今無量阿修羅衆。喪失軀命。汝與諸天。共爲怨敵。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。時天帝釋敕諸天衆。可回可回。阿修羅軍。皆失氣力。唯有微命。放之。令去。還本所止。時諸天衆。白天王言。

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。今不復回我于天中。自業受樂。于阿修羅不生惱害。此阿修羅云何于他順法行人而欲衰惱。我不報怨。終不回也。說是語已。手執種種器仗。刀戟速疾。趣阿修羅軍。加以怖畏。令其破壞。而不殺害。時天帝釋起悲愍心。于鉢阿婆恐其怖死。告諸天衆。汝等無慈悲心。說是語已。與善法堂一切天衆還向天宮。時四大天王見帝釋還。告三十三天衆言。天王既還。汝亦可回。既得勝力。皆各歡喜。悉還本宮。天王帝釋乘伊羅婆那白象王。三十三天歌頌。

讚嘆。詣第二天。升善法殿。及餘天衆皆入本宮。悉捨甲冑。置雜殿牀。伊羅婆那捨于化身。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。游戲林池。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。阿修羅軍被破餘殘。身體毀壞。羞愧低頭。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。非是與天共戰鬪時。人順正法。孝養父母。恭敬沙門。婆羅門耆舊。長宿增長。天衆減損。阿修羅我說是語。不隨我言。是故今日得此惡果。今天殺害無量衆生。有阿

修羅語羅睺言實如所言不用王言非時而鬪是故
今得如是惡果陀摩睺阿修羅言以業欲熟令我不
回生如是意得此惡果如是遞互說已還于自地毗
摩質多羅到第四地入其本城甚大羞恥憂悴低頭
采女圍遶憂憤憔悴鉢摩梯等非法惡龍喪失氣力
還戲樂城如是愛毒破壞衆生互相加害流轉世間
無有少樂賢聖弟子如是觀已得離欲意

復次修行者內觀于法隨順修行此比丘如是觀已
得十七地心常樂觀第一實諦余時地神夜叉見已
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
某聚落名字某甲以信出家剃除鬚髮被服袈裟離
魔境界不樂煩惱厭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
中之天損滅魔衆增益諸天

正法念處經卷二十一

校譌

十六葉十三行

伊羅婆那四字疑誤書
當作鉢摩梯三字未改

音釋

則

初力切
遏遮也 憊俗書也 稍俗書也
正作惱 正作掣

太倉信人任國柱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第二十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之一

復次比丘知業果報已觀地獄餓鬼畜生不善業報如實細觀答已次第當觀善業果報所以者何一切衆生樂于樂果厭捨苦報諸樂集故名之爲天復觀微細業集衆善業受生滅身得愛果報以七種戒生于天中何等爲七口業四種身業有三以其親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有中有下色亦如是有中有下

力亦如有上中下樂報亦亦有中有下六欲天中初之二天依須彌山四天依空猶如雲聚彼初天衆屬四天王天初鬘持天遶須彌山四垂而住是鬘持天有十住處于一面異業異名如是無量業生鬘持天依業受樂無量種色娛樂受樂無有老苦諸業網印印之從因緣生非無因生亦非斷滅非有作者是故丈夫常當自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于人世間如觀彼衆若行善業生于天中依須彌山有六萬山遶須彌山種種衆寶炎

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炎以爲照明甚可愛樂如是比丘觀于初天鬘持天衆其鬘持天有十住處何等爲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游戲林是爲十處各各異住須彌龕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住一名常歡喜二名行道向鬱單越有四天住一

名愛欲。二名愛境界。三名意動。四名游戲林。是諸天等一一住處。廣千由旬。住大海上。彼天壽命。閻浮提中五十歲爲一日一夜。如是壽命。滿五百歲。亦有中天。復次比丘。知業果報。觀彼地天游戲受樂。作何等業。生于彼地。彼以聞慧。觀須彌山側所住諸天。若人修善。以清淨心。歸佛歸法。歸比丘僧。十拍手頃。不生餘心。彼人命終。生須彌埵白摩尼天。以其淨心。受三歸故。獲威德身。光明莊嚴。受樂自在。所受快樂。十六分中。轉輪王樂。不及其一。其地有河。名曰欲流。眞珠爲沙。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。名曰眞珠。珊瑚寶流。天衆玉女。種種衆寶。從河而流。所謂毗瑠璃。碎金。剛珠。天尼羅珠。天大青珠。天赤眞珠。天車渠寶。及餘種種衆寶。莊嚴隨念。卽得。復有香河。名曰香水。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。其河兩岸。多有金樹。以爲園林。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。以爲莊嚴。心常悅樂。出妙音聲。受善業報。游戲受樂。種種衆寶。莊嚴山峰。或嚴平頂。有五山峰。何等爲五。一名雜積。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。此諸地天游戲喜樂。恣意自娛。天衆玉女以爲圍遶。歌舞戲笑。五欲恣情。心意悅樂。三歸功德。乃至盡報于未來世。得至涅槃。若生人中。財物具足。常得歡喜。受第一樂。好習妓樂。財物具足。以餘業故。復次比丘觀天世間。見鬘持天。第二住處。名曰峻崖。以何業故。而生彼處。卽以聞慧。見此衆生。于河津濟。造立橋船。或以善心。以船度于持戒之人。以持戒人故。兼度餘人。不作衆惡。是人命終。生于善道。住峻崖處。以善業故。生彼天已。受種種樂。多衆華池。圍遶莊嚴。清

淨涼冷。香色妙好。無有泥濁。常有戲笑。歌舞游戲。多衆天女。以爲圍遶。衆寶嚴身。諸天女衆。恭敬供養。五樂音聲。以爲音樂。與諸天女。游戲園林。衆寶浴池。娛樂受樂。有六浴池。何等爲六。一名流樂。二名樂見。三名一切喜。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。何等爲四。一名香風林。二名雜林。三名蜂游戲。四名悅樂。天諸玉女。于彼林中。受五欲樂。隨心所念。游戲園林。所行無闕。無所遮止。以衆妙寶莊嚴其身。受樂增長。如山濬水。五欲自娛。五根愛河。波蕩縱逸。游戲諸園。林樹浴池。種種

衆寶莊嚴金山。與諸天女游戲。山峰多衆天女華鬘。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。生于人中。賢直巨富。爲王典藏。以餘業故。復次。比丘知業果報。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。見鬘持天第三住處。名曰果命。以何善業。生此天中。卽以聞慧。知此衆生于饑饉世。守持淨戒。淨身口意。爲利安樂。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。生于天上。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。眞金

爲樹。珊瑚爲枝。諸寶交絡。懸衆寶鈴。出妙音聲。游戲林中。受五欲樂。有六種林。何等爲六。一名一切義林。二名四園林。三名柔輦林。四名遍樂林。五名蜂樂林。六名金影林。此園林中。常有天女游戲。受樂。蓮華浴池。以爲莊嚴。游戲林中。流泉浴池。出妙音聲。樹出光曜。衆鳥哀鳴。飲食豐足。七寶莊嚴。種種山峰。游戲受樂。其須彌山。有五山峰。何等爲五。一名光明莊嚴。二名閻浮。三名白水。四名笑莊嚴。五名常游戲。此諸天衆游戲如此。衆山峰間。受善業報。與無量百千諸天女衆。以爲圍遶。共相娛樂。伽陀頌曰。

以少因生天得受一切樂。是故應捨惡常行于善業。
思心行布施及護持淨戒。戒能生天上。受五欲功德。
非父母利益兄弟及親友。善護持淨戒。從樂得樂處。
持戒二世利。或持道最勝。持戒人爲上。從樂得樂處。
持戒施正行。是名淨行人。以此自業。從人生天處。
戒爲無盡藏。戒樂爲無上。丈夫持勝戒。常受于安樂。
持戒智慧人。常得三種樂。讚歎及財利。後生于天上。
若人能持戒。如是修戒者。現樂得涅槃。永不死處。
無始生死來。欲癡等怖畏。戒爲大光明。是故常行戒。
常應讚歎戒。戒如清淨池。王賊及水火。不能劫戒財。

是故常修戒。遠離于破戒。若人樂持戒。則得至涅槃。
持戒人爲貴。應親近持戒。戒如日光明。破戒可鄙穢。
無垢離曠野。離憂無熱惱。戒爲佛所讚。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。
戒爲初後善。一切樂行轉。持戒者爲貴。破戒如畜生。
若人破戒者。行于畜生道。不識作不作。是故常修戒。
若人持禁戒。爲戒衣所覆。若有不持戒。裸形如畜生。
持戒者之天。如至游戲處。如親人憶念。持戒來至此。
淨戒持正行。善業皆和合。此人修善業。則生于天中。
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。戒爲第一伴。功德常隨逐。是故應修戒。曠野飢渴怖。戒爲能救護。持戒行爲勝。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。戒爲能救護。無有與等者。如是比丘。思惟持戒實功德已。常讚持戒。毀訾破戒。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。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。知鬘持天。

有第四處。受天快樂。名曰白功德行。以何等業而生此處。若人少智。見佛行時。以所著鬘散于佛上。或以華鬘供養佛塔。以善心福田功德。思功德故。是人命終。生于善道。白功德天。生彼天已。功德辯鬘莊嚴其身。毗瑠璃寶以爲其地。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。兩畦生樹。香熏樹等。以爲莊嚴。隨心所念。香氣廣狹。滿諸由旬。華果常茂。及餘莊嚴。莊嚴其地。諸天妓女。歌頌舞戲。歡娛受樂。一一方面。游戲之處。娛樂悅樂。笑舞喜戲。圍遶恭敬。所受快

樂不可稱說。其地柔軟。猶若生酥。天人行時。隨足上下。如兜羅綿。一一住處。足躡隨平。亦如前說。一一寶樹。出妙色光。其光如日。光明悅樂。妙色金樹。華葉常鮮。無有萎落。善業所生。不可喻說。戒力自在。善業所得。如印印物。如是天子。游戲園林。蓮華浴池。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。身無煩惱。無有飢渴。常恣五欲。未曾厭足。多起愛欲。心不充滿。若天憶念。隨念皆得。隨念所得。他不能破。自在無礙。心常歡喜。隨念能至。化身隨心。大小任意。廣大輕軟。一眴目頃。能行至于百

千由旬。無少疲極。如風行空。無所障礙。天亦如是。無有疲極。天身威德。從心而生。輕淨無垢。一切行處。如意光色。天子天女。歡喜游戲。于園林中。天子天女。五欲自娛。意悅受樂。各各相隨。共相娛樂。諸地住處。于乾陀羅山園林之中。縱逸游戲。耽著欲樂。不念退沒。無常之苦。放逸自恣。癡夢所誑。游戲放逸。乃至憂樂。生大因集。業盡還墮。地獄餓鬼畜生。若有善業。生于人中。或守城主。或護國土。多饒人眾。常歡喜處。無病端正。以餘業故。復次比丘。知業果報。觀變持天。第五地處。彼以聞慧。見變持天。有地名一切喜。眾生何業

生于彼處彼以聞慧見持戒人心有正信以華供養諸佛如來自力致財買華供養是人命終生于善道生一切歡喜行天生彼天已受四種樂何等爲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妓樂歌舞互相娛樂種種游戲或以水戲華池游戲或以華戲或以果戲或以香戲或以鳥戲或游戲林中蜂音游戲互相瞻視天女圍遶游戲喜笑共相愛樂皆悉無有嫉妒之苦其地勝樂妙香華池以爲圍遶所謂善香蓮華池不萎蓮華池雜優鉢羅蓮華池常饒蓮華池如是無量蓮華

池莊嚴其地種種快樂游戲林中以相娛樂其林金樹多有衆蜂游戲林中種種衆香衆鳥哀鳴甚可愛樂人中五音十六分中不及其一如是天子妙色盈目鍵闍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一一林樹一一華池一一園苑無量天女眷屬圍遶種種欲樂受樂喜悅受善業果多衆金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快樂乃至受業盡從天

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

五藏經卷二十一

九

十一

中退或墮地獄餓鬼畜生若有善業生于人中或生城邑或王聚落大富自在心無慳吝無量給使以爲園遶受第一樂以于福田種善業故乃至涅槃復次比丘知業果報觀鬘持天彼以聞慧見鬘持天第六地處名曰行道以何等業生于彼處彼以聞慧知持戒人見大火起焚燒衆生以水滅火救諸生命是人命終上昇善道生鬘持天以無畏施因緣力故受天樂報愛色妙聲衆香味觸無量天女之所園遶種種伎樂歌舞戲笑多衆天女黃金欄楯寶鈴莊嚴眞珠網羅以覆窻牖無量寶珠以爲莊飾無量天女游戲

其間諸天女衆皆生愛樂瞻仰天子視之無狀種種莊嚴瓔珞其身其身香潔怡悅含笑常懷歡喜園遶天子如是天女見此妙色心極愛樂耳聞衆聲皆悉悅樂所謂金色衆鳥珊瑚爲業游戲翱翔山谷之中出美妙音不可稱喻或在中出衆妙音或在谷中或在華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在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舌得無量須陀美味轉輪聖王所食上味百十倍中不及其一身所

衣服無有經緯線縷之交細滑柔軟生愛樂心無量
種衣著之悅樂若生憶念隨意卽得清淨可愛他
能奪如是無量六欲境界無量快樂無量蓮華林中
游戲無量林樹金摩尼林種種眾鳥其音美妙各共
游戲于摩尼殿如是游戲河池蓮華流泉浴池如是
種種欲樂果報彼比丘以聞智慧觀答是已而說頌
曰

六根愛著境界所燒愛火燒天過于焚林得樂愛樂
爲樂所誑不念退歿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處恩愛別離
過地獄苦

比丘思惟是已復觀世間諸樂悉無自在無常退沒
爲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爲一
切人之所愛樂王者信用乃至盡命無有惱亂以餘
業故于未來世得至涅槃復次比丘知業果報觀變
持天第七地處彼以聞慧見此眾生修行善業見他
親友互相破壞心懷怨結能爲利益和合諍訟以是
善業此人命終上昇善道生欲愛天生彼天已隨心

所念隨念卽得種種戲樂種種衣服種種莊嚴天冠
瓔珞受天樂具一一出生種種歌頌伎樂音聲所謂
單荼樂音天女歌音乘衆寶殿常懷歡悅種種園林
山谷溪澗河池流泉蓮華鬱茂天女圍遶金色蓮華
香風搖動出妙香氣所謂毗瑠璃林多羅林珍頭迦
林烏樂林蓮華林衆樂音林俱枳羅林善業所生游
戲其中天河清淨摩尼莊嚴蓮華浴池林樹映飾于
河水中出妙音聲如是之音多有衆鳥其鳴哀雅以
此河池莊嚴其地譬如女人衆色具足若無功德若
不孕產不名莊嚴天所住處亦復如是無河莊嚴不

名淨妙種種美味色香具足是故河爲第一莊嚴一
切世間變染味中水爲第一莊嚴園林乘于寶船莊
嚴人天常所受用多所利益如是功德具足之水衆
生受用于此水中游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于善處若
有惡業將受苦報自見其身先造業相墮三惡處五
道生死所受苦樂皆悉明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苦報亦復

如是不可稱說于鏡樹中自見相已。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。雖有歌頌妓樂音聲園林游觀。眾鳥哀鳴。都無樂心。見是事已。捨至異處。心還耽著天諸五欲。復于異樹自見其身墮于種種餓鬼道中。種種苦惱飢渴燒身。見是相已。生大怖畏。告餘天曰。大僊。我于鏡樹見大怖相。汝爲見不。時天答言。我不見也。若有惡業。見餓鬼相。若有善業。不見惡相。大僊。天子而問之言。汝見何相。天子答曰。見餓鬼相。受諸苦惱。既見餓鬼受苦惱已。

悉忘天樂。如隔千生。厭捨林觀。更向餘處復貪天樂五欲。自娛色聲香味。觸種種華池眾鳥妙音游戲其中。與眾天女游戲受樂。如是愛水之所漂沒。復至鏡林。惡業因緣。見畜生身。互相殘害。自見其身受畜生身。受種種苦。心甚厭惡。向餘天所。如前具說。厭捨而去。還著貪愛。受五欲樂。往返生死。復于鏡林見人。身時。隨業所集。知識親友兄弟破壞。還爲和合。以是因緣。生此天中。見自業已。厭捨而去。還著欲樂。受愛色聲香味。觸等。如是放逸。受天欲樂。又入鏡林。復見自身。命終退沒。生于餘道。或見自身墮于地獄。餓鬼畜

生復生獸離。此處無常。我必退沒。離諸天女。諸行無常。離別不久。一切動壞。作是念已。時護世天告言。天子。歡喜可。愛閻浮提人。順法修行。孝養父母。供養沙門。婆羅門。增長天眾。滅損魔軍。如來正覺。出于世間。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。妙義。善語。無垢。無滅。清淨。白法。安隱。宋靜。所謂此色。此色集。此色滅。此色滅。證于鏡林中。自見業已。聞如是說。問護世言。如來世尊。阿羅訶三藐三佛。陀明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今在何處。護世告言。在閻

浮提。爲一切眾生宣說正法。是時天子聞護世說。畏退沒苦。下閻浮提于人道中。而爲大苦。于玄生中。相殘害苦。餓鬼道中。飢渴大苦。地獄道中。燒煮拷掠。種種眾苦。如是觀。答五道之中。五怖畏已。來向佛所。遙見世尊。端嚴澄淨。諸根宋靜。意善。宋滅。無上調伏。奢摩他定。人中之龍。調御丈夫。威德光炎。如鎔金聚。過踰日光。不可傾動。如須彌山。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。頗有常處不動不壞。不變不易。余時世尊卽爲天子說四聖諦。天子聞已。

還歸天宮到天宮已受五欲樂乃至受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慧持天所住之處彼以聞慧見慧持天第八地處名愛境界此等衆生以何業故而生彼處卽以聞慧見有衆生作說法會是人命終上昇天宮生愛境界過欲愛天至愛境界生彼天已受善業報其諸宮殿皆眞金色七寶莊嚴眞金欄楯多有衆鳥心愛樂鳥一切音鳥游戲河鳥金色之鳥如是等鳥其數衆多河池流水園林游戲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于愛境地受無等樂乃至受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慧持地意躁動天彼以聞慧見此衆生以淨信心供養衆僧埽如來塔清淨信心知上福田是人命終生于善道意躁動天

生彼天者身無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由旬其身淨潔猶如明鏡悉見一切諸天色像成就如是善業果報彼天住處有四園林何等爲四一名無垢林二名明了林三名善香林四名曼陀羅林于彼林中有蓮華池池生蓮華珊瑚爲莖真金爲鬚鵝鴨鴛鴦出衆妙音種種色香上妙之華無有塵垢亦無萎落水無衣濁香乳充滿林中衆鳥常共游戲于蓮華池其一一樹常敷猶若新出無有萎落甚可愛樂六時無變業之人游彼林中與諸天女衆寶嚴身歡娛受樂于六欲境心意染著無須更頃厭離之

心愛網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鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第十地處名曰林戲以何等業生于彼處彼見聞知若人持戒信心清淨知僧福田爲施衣故施一果直爲作衣價心常愛樂而生隨喜是人命終生林戲天生彼天已于天園林自在游戲隨意所至若行水上如游陸地若行于空亦無所畏服天衣鬘受第一樂如上諸地游行無礙池流泉水出妙香氣多衆天女威德光

終

明如第二日受天快樂以業因緣得樂果報非爲自作他人受報眾生作業自受果報若造善業生天人中若作不善墮于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

正法念處經卷第二十二

校譌

二葉第十行

上住字北藏作處非是今正

毘陵信女吳門太宜人毛氏助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第二十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二

復次比丘知業果報觀鬘持天十種地已觀迦雷波陀天

此言象迹天也

所住之地有幾種地自作善業受樂果

報彼以聞慧見迦雷天有十種地何等爲十一名行蓮華二名勝蜂三名妙聲四名香樂五名風行六名鬘喜七名昔觀八名常歡喜九名慶香十名均頭是爲迦雷足天十種住處各各異業生于天中彼以聞慧見此眾生持戒善業以熏其心歸佛法僧稱南無

佛三自歸命。以此善業畢至涅槃。其善不盡。是人命終。生迦雷足天。行蓮華地。受五欲樂。愛著欲味。目視不眴。身如日光。愛樂彼地。一切蓮華如白象色。莊嚴其地。華常開敷。一一蓮華香氣普熏。一百由旬。勝餘一切眾華之香。種種色蜂。毗瑠璃色。出種種音。人中種種妓樂音聲。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。何況天女愛欲歌音。不可譬喻。如天女聲甚可愛樂。色香

味觸亦復如是。受無量種無量愛樂。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。觀迦雷足天第二住處。彼以聞慧見第二地。名勝蜂喜。眾生何業而生彼處。若人智慧有信持戒。有慈悲心。利益眾生。華香妓樂。供養佛塔。是人命終。生迦雷足天勝蜂之處。種種音樂歌舞戲笑。遊戲受樂。受自業果。華香恣意。聞天女歌。卽受快樂。無量天女歌頌妙音。風吹眾華。香氣殊異。與諸天女遊戲。眾寶須彌山峰。耳聞音聲。受天快樂。如

是善業果報。比丘觀已。爲讚善業。卽以伽陀而說頌。

曰

戒善如階道。業力生天中。若人乘此道。得至天樂處。
四種口業戒。身三種淨業。智人乘七業。能生于天中。
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。能行于天中。如至游戲處。受第一快樂。
身出大光明。晃昱照天宮。游戲諸園觀。自業之所得。
心常懷歡喜。受樂常安悅。游戲天宮殿。持戒因緣故。
若人善持戒。護持無罣種。成就天果報。是故應修戒。

持戒爲階陛。得衆樂因緣。若人破戒者。無有安樂處。
持戒清淨水。湛然常充滿。以此自澡沐。天宮受快樂。
若天鬢莊嚴。和合受快樂。游戲于天宮。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。
受無罣快樂。一切常增長。若人持戒者。則得如是樂。
若人常行善。爲王所敬重。善爲勝莊嚴。是故應行戒。
善行常調伏。愍矜諸群生。常行慈布施。能至天世間。
不殺害衆生。愍哀一切衆。常修行正業。是人生天宮。
不盜他財物。心常念布施。諸根衆滅慧。是人生天中。

不犯他婦女。常樂行正道。求宗滅涅槃。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。乃至受善業盡。從天還退。若有善業。不墮地獄。餓鬼畜生。若生人中。第一端正。巧言辯詞。常受安樂。無有眾惱。壽命長遠。以餘業故。復次比丘知業果報。觀迦留足天第三住處。彼以聞慧。見第三地名曰妙聲。眾生何業生于彼處。卽以聞慧。知持戒人奉施如來。無量心者。寶蓋供養。是人命終。生妙聲天。受

天快樂。行于真金毗瑠璃山。與諸天女。天鬘莊嚴。游七寶山。入犍闥婆林。塗香抹香。種種樹林。種種泉流。河池蓮華。其林光明。青黃紫色。入彼林中。香風微動。葉出歌音。阿修羅犍闥婆。所有歌音。十六分中。不及其一。微風吹動。互相振觸。出妙音聲。五樂之音。娛樂受樂。既聞樂音。十倍放逸。愛樂音聲。染著自誑。香味觸等。亦復如是。乃至受善業盡。從天上退。若有餘善。不墮地獄。餓鬼畜生。得受人身。多愛音樂。大富多財。舍宅安隱。五穀豐足。眷屬妻子。壽命延長。王所敬愛。以餘業故。復次比丘知業果報。觀迦留足天第四住

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

法苑珠林卷第三

四

十三

處彼以聞慧見迦留天第四地處名曰香樂。眾生何業生于彼處。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。天修陀味以爲飲食。身心無惱。五樂音聲。天鬘莊嚴。戲笑歌舞。與天女眾常相娛樂。如山涌水。遊戲山峰。天青珠寶珊瑚玫瑰。硨磲碼碯。金山峰中種種流水。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。觀迦留足天第五住處。彼以聞慧見迦留足天。有第五地處。名曰風行。以何業故。生于彼處。卽以聞慧。知彼眾生信心持戒。見比丘僧。以扇布施。令得清涼。如憂屍羅。冷藥草名令諸比丘讀誦經法。是人命終。生風行天。受天快樂。以善業故。香風來吹。悅樂無比。四天香風。皆來熏之。百千倍香。涼冷可愛。或勝一倍。乃至五倍。四天王天。香氣二倍。三十三天。香氣三倍。夜摩天上。香氣四倍。兜率陀天。香氣五倍。化樂天。他化自在天。香氣六倍。以業勝故。天眾亦勝。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。風吹山谷。天女歌音。所不能及。若欲念香。乃至他化自在天。眾華香和合。不可稱說。來熏此天。若念涼冷。隨心所欲。若游異方。欲見眾寶。須彌山峰。或游金峰。閻浮檀金。或玻瓈峰。園林之中。種種花果。流泉河池。眾鳥蓮華。以爲莊嚴。種種天女所住之處。無量香觸。出妙音聲。天子乘風。至諸園林。山谷游戲。如前所說。如是香風。令此天子乘之去來。受五欲樂。共相娛樂。游戲受樂。不生嫉妒。無有諍心。皆相愛樂。以自染業。上中下業。如

印印物。得相似報。得妙香風。無有嫉妒。業力既盡。從天還退。所造之業。有上中下。受報既盡。業盡還退。如是眾生業行。隨業流轉。非無因生。彼比丘觀答業已。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。業鎖之所繫。三種憂堅牢。繫縛諸眾生。如蜜和毒藥。是所不應食。天樂亦如是。退沒時大苦。業盡懷憂惱。捨離諸天女。退時大苦惱。不可得譬諭。善業欲盡時。如燈燄欲滅。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。

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

正法華經卷第三

九

三

如是眾樂味。愛欲最大誑。以不捨離故。增長大苦惱。
天上欲退時。心生大苦惱。地獄眾苦毒。十六不及一。
一切諸餒輪。愛力之所作。愛鎖縛眾生。至諸險惡道。
諸天退時苦。人中捨命苦。觀生死如火。見已離諸欲。
若人放逸行。彼人無解脫。放逸癡所惑。去涅槃甚遠。
應離于放逸。放逸爲大怨。天中放逸故。退墮地獄中。
三界如輪轉。業繫輪不斷。是故捨愛欲。離欲得涅槃。
如是比丘觀。天退已。厭離欲心。觀風行天。無常之樂。
業因緣生。不離無常。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。善于海行。爲大

導師。善知風路。以餘業故。復次。比丘知業果報。觀迦
畱足天第六住處。彼以聞慧見。迦畱天第六處地。名
散華歡喜。以何等業生于彼天。彼以聞慧見。持戒人
心有淨信。正身口意。僧說戒時。施諸澡瓶。或行道路。
或于曠野。盛滿淨水。施人澡瓶。是人命終。生散花歡
喜天。種種音樂。遊戲音聲。與眾天女。遊戲眾寶毗瑠
璃。須彌山側。香風所熏。種種香鬘瓔珞其身。流泉浴
池。以爲莊嚴。天子天女。互相娛樂。受無量樂。于無量
時。入流泉林。于彼林中。受天快樂。毗瑠璃樹。真金爲
葉。真金爲樹毗瑠璃葉。入此林中。常懷喜悅。身出光

經

正法華經卷第三

七

十三

明飲天甘露。善業因緣。閻浮提中。上味蜜酒。比天所飲。苦如葶藶。色味具足。其香普熏。滿一由旬。一切衆身。身真金色。飲衆香水。心懷悅樂。出妙音聲。遍滿林中。多有衆蜂。游戲其中。一切香味。從樹流出。或有金色。有璫璃色。有硨磲色。赤真珠色。有如綠色。從樹流出。以爲香河。名歡喜流。廣二由旬。天子天女。游戲兩岸。歡喜受樂。天子天女。飲已喜悅。歌舞戲笑。金色蓮華。璫璃爲莖。游戲歌頌。乘衆寶殿。入大池中。八功德水。游戲受樂。互相澆灌。其池名曰阿栖之迦。清淨嚴飾。殊妙無比。如是天衆。受天快樂。乃至受善業盡從

天命終不墮三惡。得受人身。生豐樂國。常無飢渴。生大富家。不值饑世。衆人所愛。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。生于彼處。彼以聞慧。知持戒人。修行善業。以善熏心。于破戒病人。不求恩惠。悲心施安。心不疲狀。供養病人。是人命終。生普觀天。受五欲樂。天鬘莊嚴。心意悅樂。一一游觀。如意游行。與諸天女。而自圍遶。威德明曜。猶如日光。一切天衆。恭敬尊重。游于須彌寶山之中。著衆天衣。衆寶莊嚴。隨念游戲。行于林中。衆蓮華池。山谷河泉。受自

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

五朝廣記卷三

業報。如是游戲天園林中。真金欄楯多有衆鳥。以爲嚴飾。風吹鈴網。出衆妙音。其林名曰普現莊嚴。威德光明。勝百千日。須彌雷山有七山峰。圍遶此林。何等爲七。一名高山。二名合山。三名雨落。四名龍聲。五名夢光。六名雨寶。七名星鬘。圍遶彼林。以衆寶鈴莊嚴衆樹。諸天女等。天鬘莊嚴。游戲林中。身百千光。晃曜明照。天子見已。五欲縱逸。以金蓮華共相娛樂。歌舞戲笑。妙音夢色。香味觸法。不知厭足。如是三十六火之所圍遶。如火燒然。皆無厭足。比丘見已。而說頌曰。夢火所圍遶。遍于天世間。欲燒不自在。爲欲癡所使。

如火益乾薪。增長火熾然。如是受樂者。夢火轉增長。薪火雖熾然。人皆能捨離。夢火燒世間。纏綿不可捨。若人度夢河。思覺惡蟲畏。得至宗滅處。遠離夢欲故。若人脫夢網。遠離于欲瞋。智人度煩惱。永離諸憂患。若布施持戒。心常念于天。斯人汗淨戒。猶如雜毒水。夢誑諸衆生。過于億千劫。愚者不能捨。爲貪之所使。衆生夢所誑。猶依止于夢。如人負重僮。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。是故應離夢。夢心難調伏。夢使諸衆生。不得脫生死。無上第一樂。禪樂游觀處。是樂爲最勝。能是涅槃城。

成就勝樂因。則受天樂報。愛網之所縛。還受地獄苦。
憂初後非善。常受眾苦惱。憂爲眾苦本。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。
具觀咎已。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。觀迦雷足天第八住處。彼
以聞慧。見迦雷足天第八住處。名常歡喜。以何業故。
生于彼處。卽以聞慧。知此眾生。以淨信心。見犯法者。
應受死苦。繫在牢獄。以財贖命。令其得脫。不爲財利。

爲益眾生。慈悲心故。不求報恩。是人命終。得生天上。
常自歡喜。悅樂百倍。勝于餘天。以業勝故。無量天女。
歌舞戲笑。以爲娛樂。游戲山谷。金毗瑠璃。柔軟觸樂。
河池流泉。于園林中。受天快樂。所受之樂。百千萬分。
轉輪王樂。不及其一。何以故。與諸天眾同業生故。身
無骨肉。亦無垢汙。于須彌山側。眾寶蓮華。天鬘天衣。
莊嚴其身。若上金峰。身則金色。昇瑠璃峰。身瑠璃色。
如入池水。身皆同色。上瑠璃峰。其身光色。如第二日。
瑠璃力故。若昇銀峰。身色如雪。如拘物頭華。一切身
分。端正莊嚴。天女圍遶。作眾妓樂。游戲園林。受天快

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

如來心經卷第三

樂如是游戲。遙見園林眾樹具足。名天戲林。乘間浮檀金殿。入天戲林。其林柔軟。眾鳥音聲。和合美妙。天子入已。鳥名天音。天同業生。天善業故。卽說頌曰。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。從樂得樂處。後必至涅槃。一切樂無常。要必終歸盡。莫受此天樂。以爲自歡娛。此天樂無常。壽盡必退沒。既知此法。已常求涅槃道。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。無有法常者。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。是名爲死句。若不放逸者。常得不死處。若行放逸者。常趣于死路。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。能至永滅處。永離諸放逸。一切樂皆盡。愚者不覺知。至于臨終時。一切皆忘失。若人自愛身。應修行善業。修行于法樂。如佛之所說。一切皆無常。後則致大苦。佛因實諦故。爲諸眾生說。時天聞鳥說是偈已。心自思惟。其心醒了。念宿命果。少離放逸。知足光明。持其心意。不貪五欲。不行放逸。

不久心動復著五欲受五欲樂。乃至受善業盡。從天還退。若無惡業。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。不遭王難。常受快樂。不值眾惡。以餘業故。復次比丘。知業果報。觀迦留足。天第九住處。彼以聞慧。見迦留足。天第九住地處。名曰香樂。眾生何業而生彼處。彼見聞知。若人持戒信于三寶佛法。僧中大福田處。施眾秣香塗香。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。經于多時。受五欲樂。不覺長遠。諸根耽樂。躁動貪著。無始流轉。不知厭足。游戲園林。以

眾花鬘自嚴其身。塗香秣香。種種林樹。具足光明。河池流泉。以爲莊嚴。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。刀兵饑饉。爲一切人之所供養。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。生于彼處。若人持戒信心清淨。見有眾生得罪于王。被髮受戮。救令得脫。是人命終。生均頭天。受五欲樂。三方天王所受欲樂。此天所受。具足無減。具三天樂。欲樂欲明。欲樂相

續三天之樂隨念皆得。乃至天女五欲音樂受樂之具。乃至受善業盡。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。隨劫增減。壽命長遠。以餘業故。復次比丘。知業果報。觀迦雷吒足天十種地已。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。何等爲十。一名歡喜岸。二名優鉢色。三名分陀利。四名衆彩。五名質多羅。六名山頂。七名摩偷。八名欲境。九名清涼池。十名常游戲。是名常恣意天十地住處。以何等業生于彼處。彼以

聞慧。見此衆生。淨心持戒。離于表見。見人所伐鬼神大樹。夜叉羅刹之所依止。其人擁護。令不斫伐。此諸鬼神不惱害人。依樹受樂。無樹則苦。以此人故。鬼神得樂。是人命終。生歡喜岸天。受天快樂。池名清涼。鵝鴨鴛鴦。身皆金色。以爲莊嚴。出衆妙音。七寶蓮華。以爲嚴飾。金色林樹。名曰金林。其蓮華池。周匝圍遶。金寶林樹。影現池中。無量種色。其池妙好。如帝釋池。若天帝釋從上而下。欲伐阿修羅。見其蓮華。如日初出。如是蓮華。無量百千。以爲莊嚴。帝釋見已。告諸天曰。此清涼池。清淨莊嚴。甚爲奇妙。于如是等功德華池。

心常憂樂。喜岸天子。與諸天女娛樂。受樂不可譬喻。自在游戲。天女圍遶。受第一樂。行食自在。于華池岸。及行異處。身無疲極。心常悅樂。第一具足。歌舞戲笑。音常不絕。天女圍遶。念身心樂。清淨無垢。增長成就。受五欲樂。心無厭足。何以故。憂心如火。不知足故。如是天子。游戲種種山河宮殿。池水蓮華。七寶莊嚴。游觀之處。聞種種音。與衆天女游戲。諸林歡娛。受樂須彌山峰。毗瑠璃寶白銀珊瑚黃金之色。光明照耀。自在游行。光明如日。可憂如月。或有光色。不可譬喻。以善業故。得此妙身。受善業果。是天游戲。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。豐樂安隱。巨富多財。受第一樂。以餘業故。復次比丘。知業果報。觀常恣意。天第二地處。彼以聞慧。見常恣意。第二地處。名優鉢羅色。衆生何業生于彼處。彼以聞慧。見此衆生。順法修行。持戒淨信。爲欲供養佛法僧故。造優鉢羅池。供養三寶。是人命終。生優鉢羅色天。受天快樂。游戲華池。歡喜娛樂。歌舞戲笑。受無量樂。一一園林。瑠璃珊瑚。真金莊嚴。其地柔軟。無量天女游戲其中。受天快樂。隨念成就。無量山谷。娛樂喜樂。以樂因故。受樂果報。五根

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

所對皆悉快樂。身如璫瓊優鉢羅色。游諸華池優鉢
林間。其華香氣滿百由旬。勝一切華。如玉最勝。以因
得果。如來所說。生天上已。愛彼華池。游戲其中。受無
量樂。六根所對。心常愛樂。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。爲佛法僧造蓮華池。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

晃曜。諸天所愛。華鬘莊嚴。多諸天女。以爲圍遶。金剛
青摩尼寶磲磔眾寶莊嚴娛樂。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。復次比丘。知業
果報。觀常恣意天第四住處。彼以聞慧。見常恣意天
第四地處。名曰彩地。眾生何業生于彼處。卽以聞慧。
見此眾生心有淨信。爲比丘僧染治袈裟。若畢鉢羅。
若赤若黃若紫若紺。若梅檀若青若綠若黑若碧。以
此眾色。爲出家人染治法服。是人命終。生彩地天。受

天使樂衆彩衣鬘以爲莊嚴其身常出種種光明以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游戲林中常受快樂無以爲比無量殊勝功德具足受種種樂善業所得種種園林宮殿樓觀與衆天女衆寶莊嚴游戲園觀隨至彩地皆與同色一一林樹一一山峰一一華池一一河水一流泉游戲受樂種種妓樂歌舞戲笑與衆天女共相愛戀六欲自娛食須陀味飲天甘露無有醉亂天衆圍遶受斯悅樂比丘觀已而說頌曰

善業爲高勝勝過須彌山善業能將人阿迦尼吒天種種持禁戒護于無量種以善業果報天中受快樂戒光淨莊嚴持戒清淨水澡浴修行人生天受快樂施戒自調伏利益諸衆生智精進慈心彼人生天中正行離衆過戒寶自莊嚴悲心于衆生彼人生天中質直者如金鍊之離塵垢修行樂正業彼人生天中慈愍諸衆生心常念利益不染諸惡業彼人生天宮晝夜持禁戒智慧常護持彼人生天中常得受快樂若人念思惟乘于持戒馬到諸天宮殿無量戲樂處若游戲天宮受天使樂報皆由持淨戒如來之所說

若天鬘嚴飾。天花極精妙。游戲于天中。皆由善業故。
游戲優鉢華園林。而莊嚴。游戲于天中。皆由善業故。
若住虛空界。天寶而莊嚴。清淨光明天。皆由持戒得。
金寶莊師處。周遍妙華香。游戲于山峰。皆由持戒得。
如人人已舍。其心無怖畏。持戒亦如是。能至于天中。
非難多華香。非摩盧瞻蔔。能勝天中香。持戒香最勝。
若人護持戒。此人則爲勝。若人捨離戒。是名爲死人。
知此功德已。若爲愛自身。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。已于生死中。

獸離欲心。彼彩地天游戲。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。爲一
切人之所愛敬。大富饒財。生于南天無惱亂處。以餘
業故。優次比丘。知業果報。觀常恣意天第五住處。彼
以聞慧。見常恣意天第五地處。名質多羅。此言衆生
何業生于彼地。卽以聞慧。知此衆生信心悲心。以種
種食施與持戒不持戒人。是人命終。生質多羅天。以
種種業。得種種樂。種種敷具。受種種樂。種種游戲。諸
園林中。與諸天女娛樂受樂。種種山林谿谷峰嶺游
戲其中。衆華池泉。優鉢羅華。鉢頭摩華。種種華果。游

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。過于巧畫師。業畫師天中。作種種樂報。種種眾彩色。現觀則可數。心業布眾彩。其數不可知。毀壁畫則亡。二俱同時滅。若身喪滅時。業畫不可失。譬如一畫師。造作眾文飾。一心亦如是。造作種種業。五彩光色現。見之生愛樂。五根畫亦尔。如業有生死。如世巧畫師。現前則可見。心畫師微細。一切不能見。圖畫好醜形。令壁眾像現。心業亦如是。能作善惡報。

是心于晝夜思念恒不住。如是業隨心展轉常不離。風塵煙雲熱畫色。則毀滅捨善不善時。諸業尔乃失。如是比丘觀心畫師自在造業。如實觀業。歆離生死。此天受于種種愛業。乃至業盡。從天命終。若有餘善。不墮地獄餓鬼畜生。得受人身。大富多財。常行正法。乘大船舫以求財寶。以餘業故。復次比丘知業果報。觀常恣意天所住之處。彼以聞慧見常恣意天第六地處。名曰山頂。眾生何業生于彼處。彼以聞慧見此眾生。以善修意。爲遮寒熱。造作義屋。令人受用。是人命終。生山頂處。受天快樂。五欲自娛。種種成就。有七

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

正法華經卷第三

七

園林一名曼陀羅戲林二名雲林三名息樂林四名
游戲林五名吼林六名幻林七名尼迦羅林于此林
中與眾天女相隨戲笑歌舞縱逸作天妓樂隨意游
觀受第一樂一一華林游戲其中以眾寶藏莊嚴其
山一一山峰出金色光游戲其中離諸煩惱以眾善
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不墮地獄餓
鬼畜生得受人身爲大王師眾人所愛以餘業故復
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_{此言美地}眾生何業生

于彼處彼以聞慧見此眾生修行善業受持禁戒利
益眾生柔軟悲心質直不諂不惱他人以食布施道
行沙門婆羅門貧窮病苦孤獨之人或一日二日乃
至多日常供不息是人命終生于美天受天快樂園
林鈴網出妙音聲諸天女眾周而圍遶無量天欲歡
娛受樂多諸童子天須陀味甘露恣意曼陀羅華以
爲天鬘游戲華林金毗瑠璃玻瓈山峰多有眾蜂游
于華池出美妙音與眾玉女游戲園林其林勝于百
千日光曼陀羅林俱賒林中金色眾鳥音聲可愛五
樂音聲受天快樂金毗瑠璃以爲其地多有諸池真

經

正法華經卷第三

七

十三

珠爲沙以布其底。一一池中。凡功德水。自業所生。須彌雷山。金毗瑠璃。玻瓈迦以爲其石。莊嚴寶山。與天玉女游戲受樂。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。衆生何業生于彼處。彼以聞慧。見此衆生于持戒人。若衆人見病人。施其所安。飲食湯藥。令離病苦。是人。仰終。欲境天。受天快樂。無所怖畏。同地諸天。悉皆養。業勝故。樂報亦勝。譬如燈太光。

明亦大。如是天上。受天勝樂。以善業力。生于彼處。毗瑠璃寶。摩尼金光。須彌山。峰游戲受樂。無暈游觀。莊嚴其地。園林浴池。河泉流水。七寶莊嚴。種種光明。多諸女天。恭敬圍遶。受五欲樂。如意游戲。受諸欲樂。于彼受樂。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。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。名曰清涼池。衆生何業生于彼處。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于
彼天中受種種飲目視則足香氣恣意身觸細軟聲
味亦尔其心清涼離于醉過其飲具足五種功德天
既飲已增十功德行空不墮乘空無礙如游平地不
勞其力歌舞戲笑心常悅樂受天功德百功德樂耳
聞音聲無所障礙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
二名游戲行三名意清涼四名風樂林五名音樂聲

六名華音七名華林八名如意林于此林中游戲受
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爲如是等六欲所
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離飢渴無有疲倦不
值飢怖受第一樂一切世間人所愛念爲設敷具供
身醫藥以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天
所住之地彼以聞慧觀常恣意天第十地處名常游
戲衆生何業生于彼處卽以聞慧見有衆生爲修禪

者生獸離故。圖畫房舍。作死屍觀。是人命終。生常游戲天。常受快樂。其地皆以金毗瑠璃珊瑚。因陀青摩尼寶。以爲莊嚴。游戲受樂。無量音聲。甚可愛樂。不可具說。飲食衣服華香之具。隨念即得。無量游戲。所謂見林游戲。悅樂游戲。鳥音游戲。音聲游戲。恣意游戲。善香游戲。觸衣游戲。種種香熏。種種和合游戲之樂。行于虛空。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。常有種種游戲之處。著于種種繒彩衣服。愛種

種語。種種游戲。以餘業故。

正法念處經卷第二十三

校譌

七葉十九行

之字疑誤未正

十六葉七行

宮字常作中按上下文良是未改

音釋

二十葉四行

女天當作天女按全經良是未改

秣

振

葶

蘆

潰

洄

狀

毘陵信女吳門太宜人毛氏助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第二十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三

復次比丘觀四天王三地住處。一業果具觀。已
觀第四處。彼以聞慧觀三。三。三。天有十種地。何等爲
十。一名犍陀羅。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。是爲三。三。三。天十地住處。比丘如是分別
觀。彼彼業果報。以何業故生此天處。卽以聞慧見。三
。三。天修行善業。生彼天中。得相似果。第一地處名犍

陀羅衆生何業生于此天若有衆生信心修身以園林地或甘蔗田或菴羅林美果之林施與衆僧令僧受用此人命終生捷陀羅天受無量樂以天旃檀牛頭旃檀以塗其身無量天女圍遶娛樂種種莊嚴種種色貌善知歌舞戲笑之法游戲園林及諸華池游戲受樂身服天衣華鬘自嚴心相愛樂其華香氣熏百由旬天諸玉女聞此香氣皆大歡喜百倍縱逸瞻仰天子欲情無狀無量種法百倍恭敬如是天子心意安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于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女歡娛樂于衆寶山金毗瑠璃玻瓈山峰園林河池流泉蓮華衆鳥嚴飾復與天女游于青色毗瑠璃地種種衆華遍覆其地于此地中游戲受樂以善業故天樂成就如是比丘以聞智慧觀天樂已而說頌曰
五根常受樂欲境所誑惑欲火未曾有須臾間厭足

一一諸境界處處見天女一切勝境界欲火炎熾然
若合若離散或說或憶念以見女因緣火起燒天人
火法和合有不合則不生若合若不合欲火常熾然
因緣不合故火遠則不燒欲火無遠近常燒害眾生
以憶想薪力衰憶念所使愛油投欲火焚燒愚癡人
若以火燒身燒已須更滅名色離散已欲火猶不滅
欲火惱眾生過于火燒人欲火害雖甚而人不生厭
五根因緣起緣于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于欲樂

火則有光明欲火闇所覆是欲如怨毒智人應捨離
如是比丘觀于欲火焚燒天人心生悲愍見其過故
不樂天樂如是捷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
觀筌篋天所住境界彼以聞慧觀筌篋天第二地處
名曰應聲眾生何業生于彼處彼以聞慧見有眾生
正行善業爲衰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游戲天河蓮華池中
金毗瑠璃玻梨山峰捷闍婆音諸天女眾種種莊嚴

歌舞戲笑端正無比圍遶天子增長喜樂游戲山峰
受種種樂天鬘末香莊嚴其身無量境界以自娛樂
又游山谷金山園林游戲受樂有諸金山所謂瞻婆
帝山無影之山一切樂山心意化山如是等山眾寶
莊嚴金園林莊嚴諸天眾等歡喜歌頌游于山峰及
至眾水眾蓮華池其水清淨涼美淨潔以爲莊嚴眾
鳥縱逸出妙音聲其山住處甚可愛樂受自業報游
戲受樂天女圍遶種種眾鳥出眾妙音眾蜂欲音游
戲天子所住林殿與眾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于大
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塋
篲天所住之地彼以聞慧見塋篲天第三地處名曰
喜樂眾生何業生于彼處彼以聞慧見此眾生修行
善業以淨信心施人美飲或施行人清淨美水令其
安樂或覆泉井恐諸蛇毒蜘蛛蟲蟻墮于井中行人
飲之而致苦惱以是因緣覆蓋井泉不求恩分爲福
德故彼人命終生三塋篲天喜樂地中生彼天已其
身光明如第二日以善業故遍身莊嚴游戲山谷泉

池流水與諸天女同心共游端正少年無有苦老無
暈色聲香味愛觸受五欲樂其地山林多有七寶以
爲林樹無萎林等其林衆華未曾萎變香氣常熏金
影樹林金枝彌覆毗瑠璃峰以爲莊嚴孔雀衆鳥俱
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
妙于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莊嚴功德勝
妙聞種種鳥歌衆妙音愛欲之心百倍放逸心生喜

樂復有衆鳥名紫游戲于鈴網內出衆妙音其音清
妙與鈴音合不可分別和合出聲兩倍轉妙復有衆
鳥名曰岸行住于河岸金蓮華中流出香飲復有衆
鳥名曰影游隨其行處地則同色復有衆鳥名曰輪
鳥若此輪鳥游行所近令諸天女端正殊妙過先百
倍無暈林中游戲受樂未曾斷絕隨念成就第一勝
樂清淨無比無暈天女而自圍遶游戲林中或游山
峰乘空趣于金毗瑠璃山頂衆蓮華池鵝鴨鴛鴦其
水清淨如毗瑠璃香水湛然充滿其中于游戲處衆
香流水諸林香氣悉皆普熏無暈金樹毗瑠璃樹圍

遠彼山其地柔輓舉足下足蹈之隨平于此地中與諸天女游戲其中皆共娛樂目視變色無量百千種種妙色無量百千可變妙聲無量百千種種妙香如是諸根受無量樂乃至受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變重衆人所念以餘業故復次比丘知業果報觀塋篲天彼以聞慧見塋篲天第四地處名曰探水衆生何業生于彼處彼以聞慧見此衆生修行善業信心悲心潤益之心見病困者其命臨終咽喉之中散散出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命是人以

此善業因緣命終生于三塋篲天探水之地受天使樂光明威德如帝釋天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爲莊嚴天諸音樂出妙音聲多有天女歡喜娛樂于其林中多有華果乾闥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人衆隨天所念于摩利林既游戲已向五花林互相娛樂其林衆鳥名曰宿命見諸天衆而說頌曰

福德可憂樂能得勝果報。是故應修福。無及福船。棧
福德藏無盡。福德親無上。福德如明燈。亦如慈父母。
修福至天中。福能至善道。人中修福故。天上受福樂。
若人修勝福。常得生樂處。是故應修福。無及福德報。
利益于三世。憂敬及財物。常觀此二因。是名福德樂。
福德恒隨身。如影常不離。福爲第一樂。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。
我于天世間。今受畜生身。無福因緣故。自業之所欺。
若無福調伏。常行于惡道。其人無安樂。如沙不出油。
愚人爲心欺。遠離于福德。其人不得樂。衆苦常不斷。

是人數數生。數數還退沒。以天行放逸。彼天樂無常。
業網繫衆生。癡憂之所誑。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。不得以爲比。
天樂必有退。如何不覺悟。不見死滅故。貪著世間樂。
諸世間生滅。不可以數知。而人莫能厭。爲憂之所欺。
時諸天衆聞。鳥說法。心少憶念。還復放逸。爲心所使。
行于憂。欲于彼林中。五樂音聲。歌舞戲笑。以自娛樂。
爲放逸。火燒境界薪。一一住處。一一園林。一一山峰。
一一宮殿。一一華池。與諸天女游戲。其中受五欲樂。
于此天中受天使樂。乃至受善業盡。從天命終。隨業

流轉。若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身從生
至終不遭病苦無有惱亂人所愛敬。生好國土離于
飢渴色貌端正以餘業故復次比丘知業果報觀筮
篋天彼以聞慧見筮篋天第五住處名曰白身。眾生
何業生于彼處若有眾生識于福田以淨信心見有
佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補以正
信心。知業果報作已隨喜復教他人令治故塔是人
命終生白身天生彼天者服白色衣如珂如雪如拘
牟頭華十六分中不及其一。所住宮殿亦復如是。一
切白光其身鮮白游戲諸林珊瑚樹林出眾妙香種

種樂音歌舞戲笑受天快樂入珊瑚林其林多有眾
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赤可至餘林卽
與天女入毗瑠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眾鳥
及諸蓮華悉亦青色時諸天子與諸天女而自圍遶
作天妓樂游戲歌舞久受天樂五欲自娛經于久時
復詣銀林縱逸游戲其銀林中一切嚴飾皆爲白色
白寶蓮華白寶眾鳥是白身天入此林中猶如乳中

見月色像久在此林游戲受樂天眾妓樂不可譬喻
捨此林已諸眾雜林其林種種諸樹莊嚴或有金樹
或有銀樹或瑠璃樹種種色葉以爲莊嚴此天身色
亦復如是生種種色于此林中與諸天女多時游戲
復捨此林詣金山峰名曰普遍其金山峰七寶莊嚴
乘彼山頂悉見須彌山王眷屬六萬金山須彌山王
住在此中復至普眼山上彼山已久時游戲多諸流
水河池莊嚴周遍園林多有眾鳥出妙音聲白身天
等于普眼山久受天樂與諸天女游戲受樂捨彼山
已復往上于大圓山頂復有異天來在此山共集游

戲時白身天與諸天眾游戲受樂天妓樂音甚可愛
樂受樂盡時如燈油盡其光則滅猶如日沒其明亦
滅天亦如是業盡還退隨其本業生于地獄餓鬼畜
生若生人中其身鮮白如藕絲色生于北天漢國土
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瑩篋天所住之地彼以聞
慧見瑩篋天第六地處名共游戲眾生何業生于彼
處彼以聞慧見此眾生信心持戒同爲法義和合共
會持戒布施以是因緣此諸人等從此命終生共游
戲天生彼天已福德成就皆共一心和合受樂游戲

行食皆共愛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游戲
其中受自業果毗瑠璃珠以爲欄楯種種衆寶鵝鴨
鴛鴦莊嚴其河種種寶樹莊嚴河岸諸天女衆圍遶
游戲詣真珠河于其河中無量流飲清淨香潔白真
珠沙以布其底真金爲泥多有金魚無量寶珠莊嚴
魚身其河兩岸黃金爲樹毗瑠璃寶以爲其葉毗瑠
璃樹黃金爲葉一切華果妙色具足華果常敷衆鳥
游戲常懷悅樂聞其音聲皆生愛樂若以目視見之
心悅彼諸天子常懷歡喜復往詣于本所住處婆求

水中寶樹枝葉如屋如殿其地柔軟隨足上下如天
青寶往返游行衆蓮華林以爲莊嚴平正廣博種種
衆鳥妙寶莊嚴或有金地毗瑠璃樹枝如羅網以爲
宮宅多衆華香衆蜂圍遶以爲莊嚴天子天女充滿
其中受天樂報復往泉水園林浴池其林衆鳥游戲
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于其河側手執
金華圍遶天子娛樂受樂以華相撲以爲喜樂經于
多時復與諸天詣于欲林于彼林中如是一切放逸
覆心其林衆鳥恣于果味衆蜂色貌如毗瑠璃恣于

華味俱翅羅鳥心常醉逸猶如春時河岸衆鳥醉于
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于欲樂如是女人欲味
念欲依止于欲自性念欲常念天子心不捨離若見
天子與諸天女娛樂受樂百倍惛醉如是受樂乃至
受善業盡從天命終隨業流轉于地獄餓鬼畜生若
生人中還與眷屬同生一國同業修福以餘業故皆
悉巨富皆行善業一切皆共同處一業同處受生其
人善惡皆悉同受無有差別以餘業故復次比丘知
業果報觀塋篋天所住之地彼以聞慧見塋篋天第

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于福田具功德處是
人命終生樂遊戲天身具光明卽自思惟我以何業
來生此處卽自念知我于前世于人中時布施此人
爲我知識同爲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
生游戲天卽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
處著五欲受天觸樂見諸天女無量妙色心生戀著
無始流轉欲火所然猶如猛火焚燒枯林欲火所然

亦復如是諸天女。眾向諸天子。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。
于生死苦大怖畏處。生怯弱心。而說頌曰。

苦樂法初起則忘久苦樂。譬如日初朝則無有先日。
云何天世間。現在受天樂。不知當退沒。一切皆歸盡。
如蜜在棘林。亦如雜毒飯。諸樂亦如是不覺退沒苦。
天中上妙欲受之無厭足。天中諸愛力。大樂自覆心。
愛火燒眾生。求樂不可得。若得離愛欲。一心行爲樂。
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。令心無遺餘。善攝于心意。不愛一切法。
知應作不作。彼人常得樂。若能斷愛。河得脫生死流。
勇健者能度。必至涅槃城。愛者則無樂。三毒和合故。
若解脫欲等。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。詣香煙林游戲之處。天女圍遶。種種音
聲。歌舞戲笑。娛樂受樂。或行虛空。如鳥飛翔。天女圍
遶。有乘鵝殿。有乘鵝鳥。有行于地。多有天女。歌讚音
頌。身皆安樂。無有疲倦。諸香煙林。見彼林中。先住諸
天。生大歡喜。和合共集。戲笑音聲。第一歡悅。于香煙

林無量音聲充滿其中。簫笛箏篴種種鼓樂。天女莊嚴衣瓔珞具。出眾妙聲。歌笑之音。諸河流出水出種種音。眾寶色鳥種種形色。天諸歌音。聞者悅樂遍滿林中。其林多有天諸藥艸。鳳鳥泉池。華果具足。于此戲處。受五欲樂。復與天女眷屬圍遶。詣須彌山辨才峰間。于彼山中。眾蓮華池。園林具足。其山峰中。毗留勒天王之所住處。無量天女所共圍遶。觀諸眾生所作事業。法以非法。幾許眾生行于法行。幾許眾生行于非法。作何業。故利益世間。作何業。故不益世間。以何令彼正法增長。非法減少。云何令魔軍眾減少。勇健

阿修羅。惱亂龍等。皆悉損減。如是護世天王于辨才山去峰不遠。日所行道。毗留勒天王觀其光明修行何法。有此光明照于世間。思惟觀日行道。光明若世間人順法修行。擁護正法如法增長。日光清淨時節。隨順光明照曜。五穀成熟。人無疾病。若行非法。則日無光明。五穀不登。人民疾病。如是皆由法非法力。得增上果。日之光明。非無因緣。光明無等。行須彌側。故名大明。毗留勒天王因見日已。觀諸世間。彼諸天眾歡喜受樂。見此大明。行山峰間。光明威德。百倍歡喜。毗留勒天王觀世間已。見天光明威德增勝。心生歡

喜而說頌曰

三種作善業有三種三因三時三地處三功德三果
不盜常行施而行于正法實忍善相應一切天中王
具足天莊嚴天鬘自嚴身如是天中樂皆由善業因
若放逸眾生不行于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
若有愛自身欲受于樂果作大福德因得生天世間
若于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
時毗雷勒天王觀諸天眾說是偈已與諸天眾游戲

山峰園林浴池華果地處種種眾易出妙音聲多諸
天眾目視山谷生愛樂心受六欲樂貪于六境放逸
游戲五樂音聲于蓮華池游戲之處或游飲河毗瑠
璃林泉池莊嚴皆共游戲乃至受善業盡從天命終
隨業受報墮于地獄餓鬼畜生若生人中智慧辯才
爲世導師人所信受以餘業故復次比丘知業果報
觀三瑩篋天所住之地彼以聞慧見瑩篋天第八地
處名曰共游眾生何業生于彼處彼以聞慧見此眾
生信心修行持戒布施法會聽法佐助經營勸助隨
喜溪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。生共游天。隨喜施故。無量境界。心生愛樂。其園林中。種種音聲。游戲受樂。其池四岸。毗瑠璃珠。以爲欄楯。金華遍覆。種種衆鳥。出妙音聲。與諸天女。而共游戲。其園林中。俱翅羅鳥。孔雀莊嚴。與諸天女。游戲受樂。其諸蓮華。瑠璃爲莖。黃金爲葉。金剛爲臺。游戲其中。于美林中。衆果具足。與諸天女。飲于美味。受五欲樂。或行山峰。毗瑠璃地。其地平正。或游山王河泉流水。清淨無垢。清涼快樂。與諸天女。戲游其中。或游渡濟。眞珠爲沙。以布其地。清淨水中。而自游戲。或有樓閣。七寶莊嚴。高峻廣大。或有妓

樂。與諸天女。游戲受樂。或有意樹寶鈴。妙聲以爲莊嚴。或有林中。六時具足。與諸親友。及天女衆。常受快樂。或有七寶。以爲其地。上此山已。觀餘天衆。如是種種。不可譬喻。自業所化。受天快樂。如是諸天。愛樂放逸。不知厭足。眼愛無量。種種妙色。不知厭足。耳鼻舌身。意貪于聲香味觸及法。亦復如是。如是六根。染愛六境。不知厭足。隨得境界。愛心轉增。如火益薪。隨得境界。無量增長。愛覆諸天。不識眞樂。受如是等無量天樂。乃至受善業盡。從天命終。若無善業。墮于地獄。餓鬼畜生。若生人中。同集一衆。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復親友或同一王大富自在以餘業故復次比丘知業果報觀三箠篋天第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饑饉所逼投沒深水欲自喪身救此溺人愛之若子悲心救護是人命終生于天上隨此天子所近天女踟躕而坐從其懷中忽然化生時天父母卽生子想天子生已生父母想父母愛子亦如閻浮提人如是天中從坐化生愛之彌甚語天子言汝善果報從我化生我與汝樂我今將汝游戲一切諸園林中諸蓮華池及

游山頂金網所覆泉流浴池樹枝彌覆蓮華池中金色蓮華衆蜂莊嚴清淨流水及諸飲河種種美味恣意共汝游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卽將天子詣兩閻浮檀林與諸天女至彼林中見閻浮檀樹華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此衆華莊嚴其身如天鬘旋時天父母語其子言此兩閻浮檀林歡喜華敷若風動樹其華遍散一切天衆汝今可于此林游戲與天女衆而自娛樂相隨游戲說是語已與諸天衆共入彼林

見衆天鳥名曰命喚卽以偈頌讚天子曰

善來汝賢士從作善業生護持七種戒今得如是果
持戒果安樂天中受果報持戒如船楫能度生死津
若人戒水淨澡浴勇健心間浮檀金華天中自澡潔
持戒爲種子修種種戒行游戲于天中汝今樂成就
若人調伏心常以戒莊嚴彼人得天處受無量使樂
若人作善業從樂生樂處游戲于天宮持戒增長故
乘于屍羅階增長于智慧此人至善道智慧善業故
是故常持戒布施智慧財常離于破戒如避刀火毒
如是善護戒將人至善道若離于持戒則無安樂處

如是命鳥偈讚天子令心喜悅天子聞已心生歡喜
卽與其父共入林中其林皆以如意之樹以爲莊嚴
猶如日光莊嚴奇特無量百千樹林和合流泉浴池
莊嚴其林毗瑠璃樹真金莊嚴無量愛樂初生天子
見此林樹生大歡喜游彼林中見諸天女無所繫屬
時諸天女見此天子獨游林中容貌端嚴未有天女
皆疾走詣此天子所戲笑歌舞作天妓樂時彼天子
旣捨父母欲心所覆詣天女衆共相娛樂歡喜無比
天衆妓樂受樂成就于金銀毗瑠璃碑礪礪寶山
峰中園林浴池眞珠爲沙以布其地天蓮華池種種

衆鳥以爲莊嚴與諸天女處處游行游戲受樂。一一山中。一一河中。一一流水。與諸天女游戲受樂。觀答如是希有事已。其天女衆歡娛受樂。乃至受善業盡。從天命終。隨業流轉。墮于地獄餓鬼畜生。若生人中。或作國王。或爲大臣。爲一切人之所愛念。顏貌端正。以餘業故。復次比丘。知業果報。觀三瑩。候天所住之地。彼以聞慧。見瑩。候天有第十地名曰正行。衆生何業而生。彼處彼見。聞知。若有衆生行于善業。見人亡破。爲他抄掠。救令得脫。或于曠野險處。教人正道。或疑怖處。令他安隱。利益衆生。善行三業。淨身口意。是

人命終。生正行天。生彼天已。其身光明。猶如滿月。其光明曜。六根常受五欲之樂。常自娛樂。無量天女。以爲供養。身服天衣。及著天鬘。常行游戲。園林華池。入玻梨林。其林皆悉是玻梨樹。普出光明。以爲嚴飾。華果具足。其華光澤。猶如雲母。果如明鏡。其相正方。是時天子入毗雷博。又林見百千身。皆悉端正。塗香末香。華鬘莊嚴。百倍踊躍。謂餘天衆。悉不如已。時毗雷博。又入彼林中。觀諸世間。以林勢力。毗雷博又于此林中。見空行夜叉。地行夜叉。及閻浮提法非法。見增長果。于玻梨樹。見人行法。心則歡喜。見行非法。心

則不悅毗留博叉見法非法向帝釋說于夜叉所知
閻浮提人若善不善時彼天子于此林中受五欲樂
乃至受善業盡墮于地獄餓鬼畜生若生人中于法
城內生于正見大長者家大富饒財以餘業故復次
比丘知業果報觀三筌筏天已觀四大天王天名曰
行天遶須彌山王住于宮殿外道說言曜及星宿羸
略而說三十六億衆生何業生于彼處彼以聞慧見
此衆生持七種戒身戒口戒身三種戒口四種戒生
于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

風輪爲增上緣轉持日月星宿遶于須彌山王于彼
天中二護世天一名提頭賴吒二名毗沙門此諸天
衆與二大天王游四天下種種摩尼以爲宮殿青黃
赤白如前所說與行天衆游戲宮中受五欲樂如意
自娛乃至受善業盡墮于地獄餓鬼畜生若得爲人
常樂游行一切國土設無因緣常游諸國或受安樂
或受苦惱以餘習故餘戒力故復次比丘知業果報
觀四大天王更無餘地作如是念四天王天無量無
邊如是盡觀于須彌山四面受樂右遶游行日月游
行遶須彌山隨在何方須彌山王則有影現人說爲

夜閻浮提北名曰風輪持北方星輪轉不沒風輪持
故諸外道等見此辰星北斗七星常現不沒便謂此
星能持一切世間國土不如實知不知風力之所持
也如是外道少分有知比丘如實觀四天王天獸離
生死見天退苦觀已獸離生死無常一切破壞一切
變動一切別離一切業藏諸業流轉如是比丘以聞
知見復次行者內觀于法順法修行一切愚癡凡夫
會著欲樂爲愛所縛爲求生天而修梵行欲受天樂
如是比丘深生獸離不樂不著不修不味觀諸樂已
以聞智慧見彼比丘能與魔誣欲度生死海得第十

七地地神夜叉聞已歡喜告虛空神空行夜叉聞已
歡喜告四天王如前所說次第乃至無量光天閻浮
提中某村某邑某城某國某種姓中某善男子名字
某甲以信出家剃除鬚髮而被法服與魔共戰欲出
諸有如是無量光天聞已歡喜告餘天曰閻浮提人
順行正法我今隨喜此人發心欲出生死與魔共戰
持戒正行欲與魔戰滅損魔軍增長如來所說正法
正法念處經卷第二十四
校讎

音釋

毘陵信女吳門太宜人毛氏助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第二十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四

三十三天之十一

復次比丘觀于持戒若有離于持戒智慧不得生天
彼以聞慧見持戒者生于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于天中
以何相生見七種戒化生天中有上中下不殺生戒
生四天王處不殺不盜生三十三天不殺不盜不行
婬生夜摩天不殺不盜不婬不妄語不兩舌惡
口綺語生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜

不婬姪不妄語兩舌惡口綺語。生化樂天。他化自在天。亦如是。比丘。如是觀于戒業。繫諸眾生。上生天中。云何持戒。生于何處。彼以聞慧。見此眾生。受不殺戒。生四天處。身量色力。富命轉勝。若受不殺不盜戒。生三十三天。身量色力。富命轉勝。若受不殺不盜不婬。親近修習。生夜摩天。身量色力。富命轉勝。信智勝故。生兜率陀天。身量色力。富命轉勝。不殺不盜不婬。不妄語。兩舌惡口綺語。生化樂天。身量色力。受樂富命。轉勝于前。受持不殺不盜不婬。不妄語。兩舌惡口綺語。生于他化自在天中。身量色力。壽命富樂。勝

于餘天。非魔波旬自在所使。亦不使魔復次。比丘。知業果報。觀微細因。生于天上。彼見思心。爲勝戒因。上中下戒。生六欲天。心勝業勝。生于六天。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。一者在家人。二者出家。在家人戒者。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于天中無垢戒者至于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他護自持戒者名曰自護他護者令他住于世間染戒復有二種一者止二者作作者成就諸行轉于生死止者知因知緣而不進學復有二種一者智攝二者施攝布施攝戒得大富樂智所攝戒得至涅槃復有二種一者內行二者外行外行者依于淨身內行者心口意淨復有二種一者修習二者不習修習者已于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于一戒多分戒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者爲財利故而受禁戒不受者疾病故而受禁戒自性者自性淨行此功德勝復有三種戒一者禪行戒二者無禪戒三者離惡戒禪行戒者修世間禪乃至入于城邑聚落而常修禪非禪戒者離禪行戒離惡戒者恐遭衆惡捨之不爲如人醉酒行不善業智人見之斷酒不飲復有三種戒一者詔曲

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因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于大姓所不應作護種姓故復次從緣持戒者爲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于人中復有三種一者畏師二非畏師三者畏于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于他行捨復有三種一者缺戒二者不缺戒三者一切缺戒缺戒者初善持戒後則破戒是名缺戒不缺戒者初中後時常善持戒是名不缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋戒表見殺生是名一切缺戒復次比丘觀四種戒何等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爲五復有六種因緣而持禁戒一者畏他求便二者畏于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

持戒衆生畏于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峰天三者名住山頂
天四者名善見城天五者名鉢私陀天六者名住俱
吒天俱吒者山谷也七者名雜殿天八者名住歡喜園天九
者名光明天十者名波利耶多樹園天十一者名險
岸天十二者名住雜險岸天十三者名住摩尼藏天
十四者名旋行地天十五者名金殿天十六者名鬘

影處天十七者名住柔軟地天十八者名雜莊嚴天
十九者名如意地天二十者名微細行天二十一者
名歌音喜樂天二十二者名威德輪天二十三者名
月行天二十四者名閻摩娑羅天二十五者名速行
天二十六者名影照天二十七者名智慧行天二十
八者名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燄輪天
三十三者名清淨天如是三十三天比丘觀于微細
業之果報持戒善業集何等業生于善道善業因緣
得善果報樂報處生彼以聞慧聞佛說法非外道法

彼見諸天所生之處游戲受樂不可稱說帝釋天王之所擁護住善法堂外道說爲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于七種之戒不缺戒不穿戒不隳戒堅固持戒不可譏嫌布施修心于福田中稱時而施若施阿羅漢若看病人若父母若阿那含若斯陀含若須陀洹若起滅定若道行人行慈悲心歡喜捨與于怖畏者施其壽命是人命終生善法殿作釋迦提婆姓憍屍迦名能天主有九十九那由他天女以爲眷屬恭敬圍遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸天女等心無嫉妒供

養天后同奉帝釋亦無嫉心其善法殿廣五百由旬毗瑠璃珠以爲欄楯珊瑚爲柱玻瓈碑礫碼碯莊嚴閻浮檀金金剛而爲殿壁如融金色其牀皆以金剛摩尼赤蓮華珠青珠玉寶以爲莊嚴其諸蓮華金剛爲鬚真金爲莖清淨華池以爲莊嚴復有衆鳥毗瑠璃翅赤蓮華珠以爲其紫青因陀寶以爲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爲其足碑礫爲漿珊瑚爲眼充滿其中其池復有衆鳥具足其身皆如閻浮檀金珊瑚爲翅因陀羅寶以爲其眼復有浴池衆蜂莊嚴其蜂色相如毗

璫瑠莊嚴浴池其善法堂有十大華池何等爲十一
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游戲蓮華池六名正
憶念蓮華池七名一切義蓮華池八名正分別蓮華
池九名如意樹蓮華池十名因陀羅覆處自在大光
明蓮華池是爲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爲莖真金爲鬚
璫瑠爲葉金剛爲臺復有蓮華金剛爲莖雜色爲葉
一一華葉如赤寶花如毗璫瑠有如碑礫有如金色
有如是等雜色蓮華或有百葉有二百葉乃至千葉

種種色花各各差別以爲莊嚴釋迦天王善法殿堂
其蓮華中多有衆鳥常欲之鳥一切行鳥常啼聲鳥
若天帝釋與諸天女入蓮華池娛樂游戲鳥亦游戲
天奏音樂鳥亦發聲復有衆鳥名欲放逸若天帝釋
游于華池鳥亦游戲如天女身復有衆鳥名曰游行
于華池岸口銜華鬚遍于池側舞弄游戲出妙音聲
釋迦天王有如是等勝蓮華池復次比丘觀天帝釋
善業所化彼見華池真金爲魚或白銀魚毗璫瑠魚
赤蓮華寶以爲其翼碑礫爲目若瞋恚時如赤蓮華
種種雜寶以爲鱗鰭或七寶翅游戲受樂于蓮華池

復次比丘復觀帝釋蓮華林池彼以聞慧觀蓮華池
以何爲地彼以聞慧見天帝釋真珠爲沙以覆其地
或以銀沙或以金沙或毗瑠璃以爲其沙如是種種
雜色莊嚴悉分別見帝釋天王善業所化復次比丘
如是分別觀答地分彼以聞慧見彼波頭摩蓮華之
林周帀皆以真金欄楯或毗瑠璃以爲欄楯或以白
銀而爲欄楯真金羅網以覆其上種種衆鳥出妙音
聲遊戲池邊復次比丘知業果報觀善法堂蓮華池
中其蓮華池衆蜂雜色出衆妙音金色華中白銀色
蜂金剛爲翅其身柔軟白銀蓮華金色爲蜂如是種

種衆蜂遊戲其中如是善業成就種種果報復次比
丘觀善法堂彼以聞慧觀善法林釋迦天王幾種園
林彼以聞慧見善法堂所有園林一一觀答善法諸
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衆鳥
充滿樹名如意隨天所念悉從林生若諸天衆遊戲
林中勝華開敷天女入林若近其樹華卽下垂授諸
天女時諸天女旣取華已枝條還舉如是衆華色香
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之風吹諸樹葉互相

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

振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瑠璃色真金莖葉白銀爲枝毗瑠璃葉珊瑚爲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卽于此林見化帝釋與之娛樂此林功德見化帝釋如是林中九十九那由他天女一一天女各見與已共相娛樂不見餘女與天王會隨諸天女心念莊嚴見帝釋身卽隨所念故名意樹如是林中無量欲樂于此林中次第游戲至喜樂山其山莊嚴七寶所成以金剛身巖壑

莊嚴真金樹枝彌覆周遍猶如宮殿金銀青珠以爲聲鹿莊嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有殿名曰勝上殿有千柱其柱皆以金毗瑠璃青摩尼寶之所成就金剛廁填百千天宮猶如虹色端嚴外特師子之座敷具柔軟殿有千牀毗瑠璃寶以爲莊嚴釋迦天王攻阿修羅軍旣得勝已一切天衆皆懷歡喜讚歎帝釋共諸天女昇于此殿游戲歌舞共相娛樂隨其本業各各自受上中下樂旣游戲已復入山中游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于其河中上味飲食隨河而流種種

色香上味之飲充滿其中。若有飲者。離于醉亂。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。得如是報。種種色香美味具足。既飲食已。復往詣于音聲之地。游戲山中。毗瑠璃寶以爲樂器。真金爲弦。眾寶鼓音。碼瑙雜寶以爲簫笛。諸天女眾。無量音聲如是。無量無數音樂。乾闥婆音。諸天女眾。遍身莊嚴。身諸樂具。游戲受樂。以自娛樂。歌樂音聲。宮商和雅音曲。

齊等。皆悉具足。爲增欲樂。既作歌音。復往詣于鈴音之地。其地鈴網微風吹動。出于無量百千妙音。闍之歡喜。歌舞戲笑。種種妙寶。莊嚴其身。復往詣于眾鳥莊嚴蓮華之池。其池眾鳥金銀雜寶以爲莊嚴。天女入中。游戲受樂。各取金華而共游戲。以華相散。心無嫉妒。種種游戲。其聲美妙。八功德水。游戲其中。既游戲已。爲增欲故。自欲難滿。貪著欲境。不知厭足。復往詣于鏡樹之林。于此林中。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。何等爲三。一者自恃身色而生放逸。二

者自恃丈夫而生放逸三者僞慢而生放逸自見身
色輕餘女人復捨此地更詣一林名一切時其林一
日具有六時常不斷絕猶如輪轉以六種時而爲莊
嚴林中衆鳥無量雜色隨其林中時分相似其游林
中離于嫉妒心懷悅樂見此林已隨心所念入六時
林隨時游戲而受悅樂種種時鳥自集游戲與諸天
女而相娛樂于此林中受五欲樂不念餘林時天帝
釋旣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

林名一切游戲有何功德彼見聞知其林自體名一
切林于此林中多有天子共諸天女游戲受樂百千
天女隨念游戲于游戲處有八萬四千行殿毗瑠璃
寶以爲其輪閻浮檀金以爲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
空或有地行或有妓樂或作歌音園遶帝釋向游戲
處八萬四千龍象金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒褥以
覆象上若象念慾願則開敷香汁流出第一勝天乘
此龍象瞻仰帝釋前後園遶詣游戲處八萬四千天
女種種莊嚴瞻仰帝釋或歌或舞或奏天樂種種游

戲詣游戲處。凡萬四千天女作眾妓樂游戲歌舞娛樂帝釋。種種莊嚴瞻仰帝釋。天后舍脂乘千輻輪七寶之殿。真金毗瑠璃碑礪碼礪。天青珠寶。大青珠寶。以爲莊嚴。駕百千鵝。閻浮檀金爲身。珊瑚爲足。赤寶爲目。赤蓮莖寶以爲其身。珊瑚爲背。真珠爲翅。以駕其殿。隨帝釋念而有所至。帝釋坐上。以種種寶莊嚴其身。威德光明。勝百日光。同時並照。與后舍脂詣游戲處。勝餘一切天女莊嚴。足一百倍。其天帝釋分座而坐。詣游戲處。如是諸天。受于色聲香味觸樂。與三十三天向一切樂林。一切天眾圍遶帝釋。及以舍脂

如前所說。受于無量百千種樂。龍象之殿。大臣侍衛。歌樂音聲娛樂。帝釋向一切樂林。游戲受樂。欲至彼林。先住天女聞天樂音。手執蓮華。作眾妓樂。出迎帝釋。帝釋見之。告諸天眾。此諸天女。一切林中。種種眾寶。以爲莊嚴。種種音聲。我今與之游戲林中。時諸天眾聞帝釋說。曰言。天王此諸天女。王之給侍。常歸于王。以王爲主。帝釋告言。此天女等。非我給使。非歸于我。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

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

經

五法身經卷第三

三

下業得下報。眾生道成就。中業得中報。上業丈夫身。若人所作業。隨業得果報。其人時處業。于此身中受。若天光明輪游戲種種樂。斯人得善果清淨勝業故。若丈夫作業或善或不善。受于果報時。或苦或受樂。此種種樂報種種天游戲。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。欲共游戲。諸天女等。或百或千。手執蓮華。種種莊嚴。一一天女。形貌色相。悉無差別。歌音亦余善業所化。瞻仰帝釋。遊戲而行。向游戲林。其林寶樹。白銀爲葉。白銀爲地。銀色眾鳥充滿其中。出種種

音。帝釋爲首。與諸天眾次第而入。種種寶光。若身若地。光明旋轉。遍虛空中。帝釋見已。心大歡喜。天女歌音。宮商齊等。天樂音聲。八萬四千行殿。駕以龍象。鈴網莊嚴。出眾妙音。無量天子。九十九億天女。讚歎帝釋。受五欲樂時。天帝釋與諸天女。復往詣于一切樂林。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。龍象食之。醉欲而行。聞眾樂音。遊戲自娛。諸天見之。生希有心。遊戲可愛。食已。舞戲種種鳥音。于此林中。銀色眾鳥。住于金林。第一端嚴。時天帝釋與后舍

經

五法身經卷第三

三

十

脂及諸天衆天子天女游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妒復往金林林中有池名曰清淨金色蓮華毗瑠璃華種種和集圍遶帝釋天善法堂其天帝釋娛樂受樂與天女衆久時在于蓮華池邊作衆妓樂共善法殿一切衆天復入一切樂林其林皆悉毗瑠璃樹金果具足美味充滿如波那婆果色香味具諸天取果開而飲之其味勝于人中上味摩偷之酒諸天飲之無有醉亂天有三種放逸受樂一者受天女二者食果三者五欲是爲三種受放逸樂如釋迦天主所食天飯蘇陀

之味自業成就一切天衆恭敬圍遶一一方面于毗瑠璃林游戲受樂種種衆鳥及以衆蜂鈴網彌覆游戲已還與天衆入善法堂有第三林名曰無比釋迦天王有五百子天女圍遶游戲其中其園廣博所受之樂次如帝釋常順法行正見無衰以正見故于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天子有一郡由他天女以爲眷屬妙色具足皆共一心游戲受樂時諸天子詣帝釋所白言天王我今欲往至無比林游戲娛樂願與我等至彼林中時天

帝釋告天子言吾已游戲今欲順法以自利益樂從
欲生不可滿足我今捨樂畏放逸過放逸過毒是故
捨離時天帝釋而說偈言

不放逸不死放逸是死處不放逸不死放逸常生死
不放逸不死放逸是死句我以不放逸今得天中勝
我今信如來汝當修行法我于佛教法不設有違失
若違如來語貪欲愚癡人不得脫眾苦常受諸衰惱
時天帝釋說是語已入善法堂尔時帝釋及諸天子
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游戲受樂尔時七萬天子各

乘寶殿有乘天鳥與諸天女游行空中天眾圍繞或
有游于蓮華池間奏諸天樂歌舞戲笑詣無比林時
帝釋子天鬘莊嚴雨旃檀香其明晃耀猶如日光或
有光明如月盛滿有如星宿隨其自業向無比林各
各愛戀其心無間入彼林中受天快樂其林端嚴不
可喻說入彼林時香氣無比牛頭栴檀香十六分中
不及其一聞此香已生希有心復入飲林爲求樂故
次第入林以善業故毗瑠璃樹金樹銀樹玻瓈迦樹
各有百數種種雜色猶如雜彩其樹雜色莊嚴奇妙
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。天女圍遶聞衆樂音。心甚歡喜。復于異處游戲自娛。其林衆鳥真金爲翅。毗瑠璃胸。珊瑚爲足。白銀爲背。赤真珠寶以爲其目。出衆妙音。復有天子聞斯妙音。各相謂言。諦聽諦聽衆鳥之音。無量音曲與天女音不可分別。聞鳥聲已復詣異林。游戲受樂。見諸池中千葉蓮華。光明如日。至彼池間。種種莊嚴。如前所說。與諸天女圍遶華池歌舞戲笑。娛樂受樂。復與天女更至異林。于此林中河泉流水。于其河中有種種水。所謂流乳及以流飲甜美衆水。天子飲之多有衆蜂衆鳥百數。金銀珊瑚雜色寶石。

集在河中。天子天女于此林中游戲自娛。經于多時。受五欲樂。復往詣于華樹林中。其林衆華悉不萎變。香氣普熏滿十由旬。所謂月光明華。月色華。白色華。清涼無熱華。如星色花。復詣果林。其林有果。所謂蜜搏樹果。辛味樹果。柔軟樹果。香鬘樹果。聞香卽飽。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。于此林中游戲受樂飯食餐飲復往詣于鳥舞之林。其林衆鳥游戲歌舞。出妙音聲。天子聞之卽受快樂。復詣雜林。其林異色。一切花果如前所說。河池衆鳥亦復如是。故名雜林。于此林中五欲自

娛乾闥婆音。久受快樂。釋迦天王作是思惟。我諸子等。何處受于放逸之樂。不覺退沒。時諸天子。知天帝釋心之所念。至帝釋所。諸天女等。各還本宮。游戲受樂。尔時帝釋見諸天子而說頌曰。

稀聖諸境界。愛心難狀足。離愛則知足。此人無苦惱。若人愛欲境。則不得安樂。境界如毒害。後世受苦惱。若初若中後。若現在未來。求樂不可得。後則受苦惱。一切諸世間。增長于生死。流轉不暫停。如駛水奔注。和合必有離。未曾有免者。樂爲苦所覆。無量諸誑惑。衆生癡所誑。游戲于愛欲。一切癡愛人。未曾有狀足。

境界難滿足。如火益乾薪。世間愛所誑。難滿亦如是。雖近于死地。猶不生厭離。爲愛境所誑。不求善資糧。天退不自在。爲愛所誑惑。我今教呵汝。汝爲欲所迷。當作自益利。法爲第一道。若有行法者。從樂得樂報。能如是行者。得宋滅涅槃。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。宋靜心調柔。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。閉惡道門。請于雜林。游戲受樂。諸善所生。帝釋天王有五百殿。種種諸寶。玻瓈珊瑚。金銀天青寶王。天大青寶種種。

諸寶釋迦天王見種種林諸蓮華葉如日初出以爲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爲心怨所誑退時不自在墮于極惡處一切諸宮殿諸業所莊嚴以善業增長成就天人報余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爲嚴飾善業所化時僞屍迦見此宮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游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入鳥出衆

妙音衆蜂圍遶如意之樹釋迦天王晉眼所觀天衆圍遶游戲受樂其身威德勝于日月金樹林中毗瑠璃殿以衆寶柱而爲莊嚴諸蓮華池青寶莊嚴時天帝釋作如是念我入寶殿游戲受樂諸天亦念天王欲入與諸眷屬天女圍遶歡娛受樂余時帝釋知天所念告諸天子汝等各各游戲園林時諸天子聞天王教各入華池與其天女游戲自娛天王入殿坐于清淨毗瑠璃牀以善業故其殿清淨猶如明鏡于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

樂天王善住天王普眼天王一切處天王千見天王
威德天王持德天王青色天王不退天王如幻天王
齋戒天王福德天王諸游戲天王稱羅天王憍屍迦
天王以善業故見如是等三十天王如天王善業
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于生死中多諸過患
無堅無常變易破壞如是天王皆悉退沒以自業果

生于地獄餓鬼畜生云何捨于如是大樂受斯苦惱
云何可忍奇哉生死甚爲大苦能將天人至大怖處
第二天王受斯大苦釋迦天王第一勝人見此事已
生大厭離自觀其身閉三惡道從天中死生于人中
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于衰見憍慢詬曲復有自見
生于人中爲國王子大臣之子正見家生大富自在
人中命終當生何處卽自見身還生天中具大神通
第一光明其餘天衆食于雜食心生愧恥以業薄故
隨所作業如業得食後于生處不見勝食愧心思惟

我當幾世受如是報。以善業故。于殿壁中。自見其身。天中七生。人中七生。去來七返。無第八生。非于天中。非于人中。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。卽自念知。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。以爲牀座。衆寶莊嚴。復于壁中。見諸先世退沒天王。復念入于善法堂上。見諸天衆。利益諸天。時天帝釋。從其坐起。往詣雜林。共諸天子。天女眷屬。游戲自

娛。受五欲樂。種種衆鳥。莊嚴林樹。及以蓮華。以爲嚴飾。諸天見已。作諸妓樂。乾闥婆音。至帝釋所。皆爲作禮。圍遶帝釋。天子天女。歌舞游戲。種種歡喜。善法堂。天種種莊嚴。共諸天女。圍遶帝釋。作衆妓樂。詣善法堂。一切歡喜。歌舞戲笑。時善法堂所住諸天。隨帝釋行。供養帝釋。種種音聲。鼓天妓樂。種種歌舞。出美妙音。遍諸天衆。異住諸天。聞此樂音。皆來詣于善法堂上。皆爲天王稽首作禮。右遶而住。無量百千。詣善法堂。善知歌舞。種種莊嚴。以善業故。生在其中。戒善所護。受斯大果。一切天衆。樂報成就。其善法堂。縱廣五

百由旬。其色鮮妙。如融金聚毗瑠璃樹。以爲莊嚴。種種寶花。周布嚴飾。其花香氣。滿五由旬。常若新出。令心愛樂。未曾厭足。如是天衆。給侍帝釋。九十九那由他。天女。隨天帝釋。入歡喜殿。金毗瑠璃碑。磔寶柱。以爲莊嚴。其牀柔軟。敷以天衣。釋迦天王。悉令就坐。諸天受教。卽皆就坐。

正法念處經卷第二十五

校謄

險

藏作險俗
書今正

隙

藏作隙俗
書今正

障

藏作障俗
書今正

搏

藏作搏
書今正

如

如

旃

旃

耀

耀

彩

彩

稀

稀

崑山居士張廣崛助刻于寒山化城菴

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

糸

正徳九年

三

三

世天

眞山

入受教

馬

險

如

二
ノ
十七