

正法念處經

三十一

陰

C40

4514

84

C40-4514

了翁上座諸大藏及有
家書置武州紫雲山
我微染瘡院庶府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

正法念處經卷第三十一

觀天品第六之十三

三十三天之七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

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
養如是布施于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王四天下七種七
寶是轉輪王順行正法一切具足持戒修智入于涅
槃是名上施如是等施于鏡壁中見其果報時天帝

釋復于清淨毘瑠璃壁示于三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得大富貴果報如前所說無畏布施生于大國爲王主領無有兵刀災險疾疫橫死不畏怨敵無病安隱離于火畏及以水畏無疾疫畏或爲王者或爲大臣久住于世是爲無畏施之果報也于鏡壁中見如是業又于鏡壁見勝布施所謂法施最爲無上能出一切有爲生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨心成就于鏡壁中復見業果若爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物是名下品之法施也是下法施不以善心爲人說

法惟爲財利不能自身如說修行是名下施若以說法而得財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少于鏡壁中見如是等法施之人生于天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下法施也云何名爲中法施邪爲名聞故爲勝他故爲欲勝餘大法師故爲人說法或以妒心爲人說法如是法施得報亦少生于天中受中果報或生人中如是帝釋天主于鏡壁中皆悉示之是則名曰中法施也云何名爲上法施邪以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令衰見諸衆生等住

于正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其
福不盡是則名曰上法施也復有法施時天帝釋復
示諸天餘法施報知下法施說布施法不說智慧中
法施者說于持戒上法施者說于智慧解脫下智慧
者爲人說法少人解悟說布施法惟說布施不說餘
法說法因緣今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
說于布施相應法故云何名曰中法施邪說于持戒
相應之法以修其心是中智慧于鏡壁中見如是等
業之果報順于智慧得阿羅漢速盡諸漏或得緣覺

是中法施于鏡壁中見如是相是則名曰中法施也
云何名爲上法施邪說智功德以修思心不求恩惠
惟爲利他而演說法說欲過惡欲味繫縛出離爲樂
令哀見者住于正法說于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智見
爲諸衆生廣說法要是則名曰上法施也余時天主
釋迦提婆復于鏡中觀業果報時天帝釋示諸天衆
諸天見之皆生愧恥時天帝釋告諸天衆汝等天子
莫得放逸何以故以造其因生生之處得相似果汝

等天子。應至我所視汝業報。汝觀是業上中下報。汝今應修不放逸行。時諸天衆見此業報稀有之事。于生死中皆生厭心而說頌曰

欲樂虛妄。本性羸劣。欲樂近迷。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。增惱若天世間墮于地獄身心大苦。一切逼惱。此苦難量。第一辛酸。愛別離苦復過于是。愛離現前。諸天常有愚者。不見愛心所誑。初美虛誑。爲欲所欺。百千萬億。京姦兆載。得欲還失。不可常保。善業爲因。得樂果報。無因無果。亦如杌樹如毒害命。

放逸亦然。如火焚燒。如刀如戟。初如親友。後成怨敵。如魚吞鉤。放逸亦然。天龍人鬼及阿修羅。皆爲放逸。得大衰惱。天王當知。我等福祐。令王于此示生死獄。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。當爲汝說。吾于此天初生之時。宿舊天子名須摩羅。是吾第一之親友也。從彼次第聞如是事。如迦葉佛爲調諸天來至于此。迦葉如來見諸天子。心大放逸。爲欲利益諸天子。故以憶念神通。化作如此業影之壁。留此樹中。我于余時。其心放逸。須摩羅示我此法。汝

于今者勿得放逸何以故一切有爲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恥若有天子信不放逸當示此法何以故此是如來爲利衆生示如是事調伏諸天子業鏡地令住善道還閻浮提我從如是大德之天聞此稀有難見之事我時聞已爲離放逸與諸天衆來至于此令諸天衆皆得慚愧是故我今示于汝等業鏡之壁上中下業汝等天子慎無放逸余時天帝釋復告天衆當共汝等詣第二樹觀諸業鏡往昔之時迦葉如來于此樹中示現變化利益一切放逸諸天觀于生死諸業

之網我今示汝釋迦天主說是語已頭面頂禮迦葉如來卽出其門出已還閉有餘天衆歌舞戲笑作衆伎樂歡娛受樂見天帝釋卽來親近頭面敬禮樂行歌舞互相娛樂以鉢頭摩諸蓮華等互相打擲時諸天衆從樹出者向放逸天說其所見稀有之事是時放逸諸天子等以心放逸于稀有法不聽不信時天帝釋爲攝放逸諸天子故亦共遊戲于蓮華池種種音聲天諸伎樂互相娛樂以天鬘天衣而自莊嚴入于種種園林之中遊戲受樂以善業故時諸天衆與天帝釋入于業鏡見業報者皆不遊戲如無學人所

作已辦。離放逸行。安立而住。見諸天衆。耽著放逸。生悲愍心。作如是言。此諸天子。心著放逸。不知當退。隨業流轉。墮于地獄。餓鬼。畜生。順煩惱業。不離一切生死業行。隨業所作。或善不善。如是之業。得如是報。如是天子。觀放逸。天生悲愍心。時善法殿諸天子等。白帝釋言。以天王恩。今我天衆。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。爲諸天衆。而說頌曰。

天子汝著樂。多行于放逸。放逸愛著。故不見真實。諸若常放逸。心則無有善報。離于善業者。則墮于地獄。一切諸愛著。皆當有離別。汝等不覺知。須臾必終沒。命欲臨終時。諸根皆壞滅。方乃知苦惱。忍至無能免。譬如旋火輪。如犍闥。嬰城三界。皆無常。亦如水泡沫。譬如水聚沫。愚者依覆護。于無常法中。而心無喜樂。非天亦非人。夜叉龍鬼神。臨終業所繫。無人能救護。念死時未至。當修于善業。死王甚暴惡。莫于後生悔。我今教救汝。慎莫行放逸。汝爲愛所覆。馳騁諸境界。境界繫縛汝。是諸地獄因。是故應捨離。以求安隱處。時天帝釋。爲諸天衆。說是法時。諸天放逸。曾不存念。惟除已見業鏡地者。皆生厭心。白帝釋言。願入第二。

娑羅之樹此樹乃是迦葉如來爲欲利益放逸諸天
所化業網示生死報業鏡之壁示諸天衆時天帝釋
知放逸天樂于遊戲令詣異處與不放逸諸天子等
至第二樹至此樹已手執金剛擊此大樹其門卽開
釋迦天主及諸天衆心生歡喜共入樹中天衆入已
見諸園林昔所未覩甚可愛樂一切所須皆悉具足
多有種種無量衆鳥蓮華池水衆華莊嚴無量金樹
一切愛樂微風來吹皆大歡喜七寶山峰衆鳥妙音
如意之樹猶如日光其光普照如日之光娑羅樹
復有飲食充滿河中香味流溢最妙第一種種妙香

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衆一切園林
可愛殊妙樹外蓮華園林流池十六分中不及其一
時天帝釋悉共諸天復往詣于毘瑠璃山其山清淨
第一無比于其山頂有千柱殿毘瑠璃寶之所成就
赤蓮華寶以爲欄楯黃金爲地其瑠璃殿長五由旬
廣三由旬迦葉如來化所成就時天帝釋共諸天衆
乘七寶階昇瑠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衆合掌恭敬禮如來影
深生信敬禮拜旣訖以偈讚佛

如來世間無上尊 得真解脫如實諦
其影宋靜妙無比 能開無上解脫道
若人常禮如來者 淨信無垢心宋靜
其人永脫怖畏有 常得安隱勝樂處
如是宋靜奇妙法 演說此句宋滅處
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
則能得于無上處 常樂無惱心安隱
若有眾生念真諦 則如度者昇船楫
三界之海惡洄復 如是之人能超度

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 愚癡瞋恚欲垢等
智慧大水甚清淨 洒除一切眾生垢
一切眾生不能見 外道慢心莫能了
其法清淨離塵垢 世間普示諸眾生
喜樂放逸無救者 如是眾生導師救
度于生死到彼岸 能度無救諸眾生
饒益一切諸世間 惟有如來無上尊
以能利益眾生故 是故如來最殊勝

如是天帝釋以淨信心歎佛影像低頭合掌與諸天
衆頭面敬禮如來影像復與天衆低頭合掌禮于如
來所化天衣如是衣者如來神力之所住持時諸天
衆見影像已皆得離慢離于放逸如來所化影像之
色端嚴殊妙千帝釋天不得爲比何況餘天時天帝
釋見如來像神通化影以此影像示于憍慢放逸諸
天令離憍慢放逸心故今時諸天子曰天王言憍尸
迦迦葉如來以何因緣于此閼摩娑羅樹中示于業
網生死之化何故不于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于往

昔亦問斯事時彼天子卽答我言稀有之法不可常
見不常見故見則濫信以是因緣如來畱化不在于
外非一切人皆悉能見若化在外諸天見之不生稀
有或生過惡以是因緣于此閼摩娑羅樹內示畱化
像此二樹中稀有神化樹內之化第一稀有一切諸
天所不能見以是因緣迦葉如來于此樹內化畱影
像及以鏡壁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
旬于此鏡壁初觀見于活大地獄十六隔處殺生之
人墮此地獄具受無量種種楚毒如前所說從地獄

出生餓鬼中多起瞋恚妒心增長以刀相害業網所
繫生畜生中互相殺害爲人所食以肉因緣殺害其
命或受惡獸虎豹之形瞋恚增多爲人所殺畜生中
死生于人中常憂鬪諍其心鄙惡兵刃中死不得長
壽有餘善業生于天中威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于殿壁
中皆悉具見如是黑繩地獄十六隔處亦如前說殺
生偷盜因緣力故墮此地獄具受無量種種楚毒受
苦既畢從地獄出生餓鬼中以諸刀仗互相殺害如
前所說或食菌尿不淨之物求之難得有餘餓鬼互

相鬪裂身體破壞或喪身命餓鬼中死生畜生中于
曠野中受遮吒迦餓鳥之身焦渴燒身畜生中死若
生人中刀兵之處弊惡國土或中兵刀飢餓而死勤
苦得食爲他所奪設使得食食不能消從人中死若
有餘業生于天中色相顏貌減劣麤惡所食之味不
如餘天見餘天時生大愧恥伎樂之音皆悉不如壽
命短促如是之業于此壁上皆悉見之時天帝釋復
于殿壁中見衆合地獄十六隔處如前所說殺生偷
盜表姪之人墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既
畢從地獄出生餓鬼中受于食吐餓鬼之身壽命長

遠若得飲食爲餘餓鬼之所劫奪若有眷屬亦爲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于水牛牛馬之形壽命長遠設得飲食爲他所奪畜生中死若生人中壽命短促貧窮下賤妻不貞良如是之業于殿壁中皆悉具見時天帝釋復觀業果于鏡壁中見叫喚大地獄十六隔處如前所說殺生偷盜婬妄語墮此地獄具受衆苦種種楚毒無量辛酸從地獄出生餓鬼中壽命長遠或受鑊身餓鬼之形或受針頸餓鬼之形隨業所受常困飢渴若有眷屬爲他所奪或生食毒餓

鬼之中毒火所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互相殘害遞相食啖畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天須陀匙味智慧薄少心不正直爲餘天子之所輕笑若諸天衆與阿修羅鬪戰之時爲他所殺以餘業故余時釋迦天王復共諸天衆于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殺生偷盜婬妄語飲酒醉亂墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出

生餓鬼中處處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雉鳥之身。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
業生于天中。其聲嘶破麤惡鄙濁不善歌頌。一切天
眾不信其言。不能宣說美愛正語。如餘天眾以本妄
語餘業緣故。時天帝釋復于殿壁觀焦熱地獄十六
隔處。是中眾生具受種種無量苦惱辛酸楚毒業之
果報。如前所說受罪既畢。從地獄出生。餓鬼中受食
不淨餓鬼之身。受大苦惱五倍于前。餓鬼中死。生畜

生中。在于大海受摩竭魚身。畜生中死。若生人中。容
貌醜陋。唇口麤大。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。恐天心嬖見之。喪命若見如是二地獄者。則
大怖畏。是故不化。此生死報。時天王釋觀答是已。以
偈頌曰

譬如諸微塵。在于虛空中。風吹而旋轉。諸業亦如是。
和合有別離。苦樂亦如是。因業之所轉。非是無因緣。
今此業化處。牟尼如實知。化無量業網。諸心之種子。

心集業難知惟除諸如來種種諸業繫輪轉于世間
業網有大力能受百千萬那由他劫數種種諸生死
譬如繩繫鳥雖遠攝則還業繩繫眾生其事亦如是
尔時天帝釋示諸天子稀有事已眾生無量決定之
業及不定業現報所受生報所受餘報所受復有三
種善不善業及無記業示如是等無量業網迦葉如
來所化影像與諸天眾禮拜既訖從此閻摩娑羅樹
中而出天眾出已帝釋還閉娑羅樹門帝釋既出見
餘天眾放逸遊戲以自娛樂受五欲樂尔時天王見
此事已心生憐愍而說頌曰

畜生雜形類爲放逸所誑若食若愛欲貪心常愛樂
本行于善業天中食報盡如是放逸人命終何所趣
放逸慙自壞業風之所吹猶如樹領倒墮于諸道中
百千那由他天中受生死而不起厭離不生憂怖心
尔時帝釋說此偈已至諸放逸天子眾中諸天子等
心生敬重供養恭敬時天帝釋爲攝其心與此天子
遊戲種種園林之中不入閻摩娑羅樹間諸園林中
遊戲受樂時天帝釋與其眷屬諸天大眾詣善法殿
閻摩娑羅所住諸天受天之樂乃至受善業盡命終
還退隨業流轉墮于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邪國主
旃檀林大富豐樂

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞
慧見有衆生行于善業其心質直離于諂曲不惱衆
生信于果報行正見業大修布施大富饒財見有衆
生入于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
中乃至不取糠稭艸葉信業果報而生怖畏非畏王

法。是名不盜云何不殺生乃至淫生蚰蜒之類終不
故殺。心不念殺若有衆生造作罝羅罟網機撥阮陷
殺諸虎狼禽獸之屬卽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
不殺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于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旣生其身先明受第一樂
身無骨肉亦無垢汙無有怨敵亦無怖畏無所追求

離于嫉妬。無不愛樂。無病怖畏。惟除退時。無有王怖。
心多放逸。遍見諸地。皆可愛樂。五欲自娛。無量境界。
遊戲受樂。毘瑠璃樓。黃金欄楯。種種樹林。蓮華林池。
七寶所成。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。出于種種微妙音聲。
山谷之中。多饒衆鳥。須彌山峯。七寶莊嚴。蓮華池中。
金銀真珠。以爲底沙。種種寶樹。如日光明。金毘瑠璃。
以爲樹枝。衆華莊嚴。無量衆蜂。以爲嚴飾。須彌山窟。
第一衆寶。以爲莊嚴。其地柔婁。七寶高峯。其高峯中。
衆華妙香。周布嚴飾。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。以爲圍遶。

歌衆妙音。共相娛樂。如是天衆。隨所觸見。皆受快樂。
耳聞衆音。心皆愛樂。若聞諸香。無量功德。皆悉具足。
若以身觸。無不愛樂。隨心所念。一切皆得。無有因緣。
能奪其樂。如是天子。百千天女。而爲圍遶。其餘天衆。
往詣山峯。其峯名曰一切勢力。一切皆是如意之樹。
莊嚴山峯。流泉河池。生衆蓮華。以爲莊嚴。無量百千。
天衆圍遶。毘瑠璃寶。以爲樹枝。遍覆其上。百千重閣。
以爲莊嚴。無量衆鳥。出妙音聲。以善業故。此山峯中。
成就如是種種諸樂。善業爲本。非無因生。亦非他作。
此受報。非自在天歡喜故與。余時天子。上此山峯。

見諸天子無量百千光明悉等與已無異。于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。色暈受樂皆悉具足。諦視瞻仰。衆蓮華鬘以爲莊嚴。聞衆歌音。心生愛樂。皆服天衣。無有線縷經緯之別。如是諸天其身皆悉具足光明。尔時天子昇山峯已。見諸地界各各差別。見諸河流光明之輪以善業故。于此天中住于二處。種種清淨莊嚴之地。衆樂成就如前所說。何故名曰速行地邪。如此天衆有大勢力。若諸天衆與阿修羅鬪能于人中一瞬目間打阿修羅還至本處三十三天故名速行。以

前業故得相似果。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。一切諸根亦復如是于五欲中悉無樂味。見餘天衆卽生愧恥。一切天女皆悉背叛。是時天子見其天女背已趣他生二種苦。一者妬嫉苦。二者愛別離苦。此二種苦自燒其心過于猛火。若于先世有偷盜業。尔時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子。若于先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解。謂其惡罵若于

先世以酒施于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于正念爲如是等二倍
悔熱之所惱亂墮于地獄若于先世有殺生業壽命
短促速疾命終若于先世有婬業見諸天女皆悉
捨已其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爲生天故而持禁戒無常
速壞尔時則爲業繩所縛墮于地獄餓鬼畜生如是
觀天無常之樂如目所見初雖有愛畢歸磨滅動壞
無常如電不住觀于一切諸欲過惡而說頌曰

飲于放逸酒諸天嗜癡飲退墮于地獄大猛火圍遶
初染于愛欲瞋恚熱惱心癡心所迷惑但空無有實
爲伎樂音聲虛妄所誑惑不覺退歿苦畢竟不可免
見諸天女時令天心轉變畢竟當捨離退墮于異趣
觀諸女人性不離于女人富樂則親近衰變則捨離
如野鹿信遊信欲亦如是後若得衰變心輕而捨之
不念恩敬養亦不念親友若遭衰變時卽捨不復念
猶如眾蜜蜂捨于萎變華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蜜雜毒藥
惑欲致愚癡巧詞增癡惑女人難可信智者所遠離

終
女色誑天人悉令心迷惑至于未來世不能少利益
天人及夜叉龍阿修羅等羅刹毘舍遮皆爲女幻誑
如是諸欲樂從于境界生臨至命終時諸樂皆亡失
一切諸天衆園林而莊嚴爲死繩所縛欲繫而將去
欲樂不能救何用諸采女薄天諸世間死王悉將去
如是比丘觀諸天子退歿相已生慈悲心厭離欲境
如是天子自業所資隨其至處業繩所牽常不放逸
復有餘天放逸愛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
還退隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若生人中常生

樂處第一富樂多饒財寶或爲國王或爲大臣多有
象馬駝驢騎乘行不步涉無有疲倦以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞
慧見第二十六地名曰影照衆生何業而生彼天若
有衆生能總護持七種之戒得相似果以思修心正
見相應不殺不盜善持禁戒是持戒人作樂因故持
世間戒乃至不盜微細之物離于偷盜若其住止近
于海側他攝之地海潮所出珂貝魚蚌如是種種一
切衆物不以盜心取此諸物此善業人信于未來畏
業果報非爲王法是名不盜云何不殺生是善業人

信于未來畏業果報善思直心不惱眾生離惡知識
以求樂故不殺眾生或遊河中或行山谷其人爲于
影鬼所執寧捨自身不害影鬼不以毒藥置于影中
恐害鬼命雖知方便而不殘害若單那鬼知殺方便
守戒不爲或以水照或以鏡照或以日光其人知殺
而不加害亦不報怨自捨身命不殺眾生是善業人
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于須彌
地遊戲娛樂與千天女以爲圍遶閻浮檀金以爲其
地間錯莊嚴復于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
于天樂復往詣于外影之林閻浮檀金以爲樹林莊
嚴園苑金樹銀葉青毘瑠璃以爲其果銀樹金葉毘
瑠璃果以爲莊嚴外影林中旣遊戲已復詣異處漸
次遊觀孔雀眾鳥七寶雜色種種厠填莊嚴其身天
子見已入彼林中與孔雀諸鳥互共遊戲時孔雀鳥
見天子來出于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樂此孔雀鳥
與諸天女遊戲山峯處處遊觀以善業故隨其所念
孔雀天鳥卽近天子化爲大身有大色方端正莊嚴

殊特轉勝。余時天子與諸天女。棄此孔雀于須彌山處。處山峯。隨心所念。悉往觀。答一一華池。一一山峯。如是一切山峯。華池。皆遍瞻視。余時四大天王。護世界者。欲至三十三天。說閻浮提法。以非法。是時天子于虛空中。路逢護世四大天王。而問之言。汝等相隨。從何所來。余時護世答天子曰。我從第一善業可愛處來。其處多有蓮華。園林。河池。具足。種種莊嚴。而從彼來。欲詣三十三天。向釋迦天王。說閻浮提法。以非法。余時天子聞于護世四大天王。說是語已。生稀有心。棄于眾寶。大力孔雀。隨念而行。無所障礙。從天來下。向閻浮提。如第二日。以稀有心。遍觀一切閻浮提中。園林。華果。河流。泉源。村營。城邑。具足。觀之。閻浮提中。諸婆羅門。衰見外道。諸相師等。見此相已。作如是說是。八臂天。棄迦樓羅。金翅鳥王。從天來下。向閻浮提。觀于世間。但作如是。妄分別說。復有衰見異道。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。棄于孔雀。從天來下。向閻浮提。擁護世間。復有衰見異道。諸婆羅門。作如是說。摩醯首羅。棄于白牛。造作世間。能壞世間。名爲作者。能作世間。如是衰見外道。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衰見。余時天子既觀答已還于天宮如是外道以愚癡心不實說實不如實見于劫初時此天來下外道見已不如實知如是衰見外道諸婆羅門自生分別轉爲他說如是外道不如實見。余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華池柔婁可愛時諸天子聞其所說或棄白象或棄孔雀種種騎乘或身棄空悉遍觀瞻須彌山已次第而下至閻浮提或于河池山林靜處暫下止住令諸外道婆羅門等皆名此處

爲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余時天子初下之時有婆羅門見此天子自生分別或言此是大梵天王或言此是摩醯首羅或言此是八臂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臂天王所攝之地此是鳩摩羅童子天所攝之地既分別已或作表論或作讚歎或自立宗或自說因自說譬喻種種衰見既自衰見復以衰見轉教他人餘人聞已展轉相教如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一

校譌

第四葉七行

如字當作時字

第十三葉十三行

彼字南藏作復字

音釋

姦

俗書正當作姦音該

机

當作不正作机

俗書當作機俗作筏

瀆

俗書作復

顰

俗書通作顰亦俗

匙

今正

崇德信官顏廣瞻助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第三十二

元魏罽羅門毘曇般若流支譯

觀天品第六之十一

三十三天之九

尔時天子念其人宮還于天上。是時表見外道諸罽羅門言。此諸地業天某天之所攝受。或作諸論。或作讚歎。如是林中所住表見外道諸罽羅門。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。生于善道。受諸天身。外道表見諸罽羅門。即作表論。或自立宗。或自說因。自說譬。

論。或作讚歎。既自表見。復爲他說。令他受行。以火燒身。望生天上。如是。不能如實見。知說表因果。非實果報。身壞命終。墮于地獄。

復次。表見外道諸婆羅門。住林中者。生于表見。觀此天子。從天來下。向閻浮提。以遠見。故見不明。了遙見天子。從于莊嚴山峯來下。至閻浮提。後還天上。林中所住諸婆羅門。見是事已。自生分別。謂閻浮提人。投赴高巖。以是因緣。生于善道。受諸天身。是故表見諸婆羅門。自墜高巖。欲求生天。復以此法爲他人說。造作衰論。或作讚歎。說此表法。以爲業果。以其表見妄

說因果。身壞命終。墮于惡道。地獄之中。是名表見。時林中住表見外道諸婆羅門。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。生于善道。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。造作衰論。或自立宗。或自說因。自說譬諭。自作表見。復教他人。令人表見。如是表見諸婆羅門。自無利益。令他衰惱。身壞命終。墮于惡道。生地獄中。復有表見外道諸婆羅門。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謂閻浮提人不飲不食以是因緣身壞命終生于善道受諸天身我今亦當不飲不食復教他人令學其法造作妄論或作讚歎說此衰法以爲業果以是因緣身壞命終墮于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于閻浮提過于百歲外道衰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妄論或作讚歎說于衰因以是因緣身壞命終墮于惡道生地獄中如是無量不如實見造作妄論不如實見自心欺

誑不如實見如是比丘觀諸衆生爲心誑惑以偈頌曰

心爲惡蛇變毒周遍螫人五體虛生大海變河廣大五根津濟此岸恐怖彼岸安隱見之妄解不如實知是衰見人墮于地獄是衰見人非因見因墮于地獄顛倒見故愚癡之人迷于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爲欲所惑墮于地獄如蛾投火人中持戒奉修正見而得生天非由苦行此諸外道行衰見行恃智衰慢誑惑他人入于愚癡黑闇大海世間受苦以衰見故

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

非以苦身而得解脫智者所說調伏其心燒煩惱由
則得解脫修行正見滅諸煩惱見于實諦則得解脫
一切外道惑諸世間無有宋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
世間言說繫縛如毒憂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于黑闇可怖畏處。

如是比丘實諦見之說如是偈云何眾生得真實知
得真實見不起衰見衰見之論自無實見令他衰見
以表見論或自受行或爲他說自墮地獄亦令他人

墮于地獄時諸天眾觀咎一切閻浮提已棄諸天易
還歸三十三天至于天宮向餘天眾如前所說復于
園林遊戲受樂伎樂自娛種種功德皆悉具足一切
眾寶莊嚴之處遊戲受樂乃至可愛善業壞盡從天
命終隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若生人中常受
安樂無有煩惱離諸衰亂豐樂國土而于中生受丈
夫身諸根具足或爲國王或爲大臣以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞
慧見三十三天第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

實見于業之果報。心有信樂常行善業。捨于不善。其
心質直。遠離惡友。乃至不與同路而行。不共言。不
與同住。如是善業悉遍修習。如鍊真金于現在世。爲
一切人之所愛敬。以修善故。若有比丘常修讀誦。修
多羅毘尼阿毘曇。如是比丘精勤修習。若晝若夜。心
不懈息。若夜闇冥。廢其讀習。若有衆生敬重佛法。及
此比丘。施僧燈明。敬重法故。敬信三寶。復行布施。令
得增長。讀習之善。若盛熱時。以扇布施。令無闇冥。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。身壞命終。生于善道。三

十三天慧行之地。生彼天已。以善業故。其身光明。勝
于日光。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。離于妒嫉。互
相愛敬。不離須臾。皆生歡喜。親近天子。手執蓮華。或
執金華。或執銀華。毘瑠璃華。玻瓈迦華。或雜寶華。若
金蓮華。白銀爲莖。赤寶爲鬚。毘瑠璃華。真金爲莖。青
寶蓮華。白銀爲莖。硨磲蓮華。青寶珠玉以爲其莖。赤
蓮華。寶金剛爲鬚。如是天女。至天子所以所持華散
天子上。猶如盛夏降澍。洪雨。諸天女等。以諸寶華散

于初生天子之上亦復如是。余時天子見諸天女心生歡喜。欲心卽動。惡欲心發。從其座起。得未曾有。詣諸天女。踊躍歡喜。皆共和合。娛樂受樂。歌舞戲笑。遊于園林。天諸園林。衆寶光明。一切諸欲。皆悉具足。于此樹下。遊戲受樂。種種衆鳥。歌衆妙音。與天女音。不可分別。莊嚴欲具。華果充足。種種流泉。蓮華河池。有百千種。圍遶園林。如是天子與諸天女。遊戲娛樂。受無量樂。以善業故。是時天子復與天女。更詣異林。伎樂自娛。隨念具足。受天之樂。聖人所愛。持戒之果。成就果報。如是天子天女。圍遶復往。詣于摩尼支羅遊戲之林。先舊諸天。見此天子。皆出往迎。心生歡喜。猶如見于親族兄弟。安慰問訊。共入林中。五樂音聲。受天之樂。如是天子受種種樂。復于摩尼支羅林中。無量歡喜。目視衆色。心生喜樂。其地園林。皆以七寶而爲莊嚴。金色寶衣。莊嚴林樹。如是種種寶樹莊嚴。其地柔嫺。無量飲食。從河而流。目視如是一切衆色。眼甚愛悅。如是初生天子。與諸天衆。娛樂受樂。天子復詣毘瑠璃地。共天女衆。次第見于摩尼寶衣。從樹而生。其色明淨。甚可愛樂。微風吹動。隨風上下。無量色。

蜂以爲莊嚴。光色如燈。諸天見之。發稀有心。生大歡喜。共天女衆。往詣此樹。作天伎樂。遊戲受樂。是時諸天子。于此林中。心生稀有。卽于華中。出天摩偷。具足一切上妙之味。一切天衆。昔所未見。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。令我于此摩尼支羅園林之中。受五欲樂。味若摩偷。色香美味。從樹華出。最爲稀有。我今飲之。百倍受樂。余時天子。共諸天女。以毘瑠璃器。盛滿摩偷。天之上味。遞共相勸。飲此天味。此諸天衆。于人中時。布施

持戒。今得如是勝妙色香上味。果報隨其本業。上中下報。心生愧恥。樹上有鳥。名飲摩偷。見諸天子。心生愧恥。卽爲天子而說偈言。

衆生癡。所使飲于摩偷酒。現觀癡所繫。食著于美味。摩偷癡。絹網飲之。至命終。退墮于地獄。諸龍亦如是。若見觸。麁嘗。令人心癡醉。是故衆絹網智者。所捨離。見之生貪著。觸之則麁嘗。麁之心貪味。著味爲衰惱。一切繫縛中。無過貪嗜味。壞名聞色力。以其著味故。著味所迷亂。目曹常昏醉。心迷致癡荒。不知善惡法。女人所輕笑。眠臥于葉穢。而無所覺知。不能自動發。

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

經

正法華經卷第三

十

隆二

酒能壞名聞踰過于無畏。猶如飲毒藥亦如死網羅。飲酒之爲患三十有六失。既知此過惡。應當速遠離。大姓智慧人。爲酒之所汙。衆人所輕忽。如艸隨風轉。如是天鳥。雖是畜生。毀咎諸天。何況餘天。此諸天子。飲于天味。上中下味。色香具足。如其善業。願行種子。飲已復詣陀羅殿林。于此林中。欲行遊戲。聞種種音。心生歡喜。青優鉢羅。以爲首鬘。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。復往詣于彌伽雲林。既至彌伽雲林之中。見百千殿。天鬘莊嚴。尔時天主釋迦提婆棄伊羅婆那大白象。

王共諸天子天女眷屬圍遶。心生喜悅。爲欲利益放逸諸天。時諸天衆見帝釋來悉皆出迎。皆以頭面頂禮天主。于天主前出衆妙音歌舞戲笑歡喜叫呼。時天主釋以柔嫺言慰問諸天。在于伊羅婆那白象之上。告諸天曰。汝以自業受于天樂。我今欲還歡喜之園。除阿修羅瞋恚恃怙大力慢心。時諸天衆白帝釋言。天王我今亦當隨于天王。除阿修羅瞋恚憍慢。時天帝釋告諸天曰。汝勿急速。我今自能破阿修羅。時天帝釋語諸天已。入歡喜園。見阿修羅在歡喜園。猶如雲聚。漸漸增長。時諸天衆罵詈毀咎。轉增高。大時。

經

正法華經卷第三

十

隆二

諸天衆見其增長罵詈不息倍更增長顏色醜惡帝
釋見之告諸天衆此阿修羅以汝瞋故身增轉大我
當方便令離瞋慢時天帝釋而說頌曰
不瞋能伏瞋忍伏麤惡心法能伏非法光明破闇冥
成實勝妄語正語伏綺語娛語勝惡口能禁兩舌過
慈心斷殺害布施除慳貪正念勝衰念善念破惡念
明能破無明白日除黑闇白月勝黑月如是常得勝
智慧知真諦勝于衰見欲賢聖八分道能破諸惡趣
如來四無畏能破諸怖畏憶念破忘失智能破愚癡
若生可蘭若則能破諸欲須彌勝衆山及以衆園林

大海勝涓流及以諸河池日光勝衆星亦勝于餘宿
法式勝無法布施破貧窮質直勝諂曲實能破妄語
吉能破不吉火能燒衆薪水能破于渴食則能除飢
師子心勇健勝于一切獸知足勝稀望智者如是說
悲愍者常勝無悲爲減劣智慧能調伏智者如是說
衆惡衰見業多作諸妄語如于外道中如來最殊勝
天勝阿修羅以其法勝故我當破一切何況汝一身
汝阿修羅使汝勿生稀望今此師子座智者所應住
時阿修羅聞釋迦提髮說是語已不復增長以得聞
于實語縛故減劣不增色力勇健悉不增長見其劣

弱時有天子手捉其足曳令下座卽時驅出天歡喜園時天帝釋心生歡喜復往詣于摩尼支羅所住之地樂于伊羅婁那大白象王騰空而遊向于摩尼支羅之林所作旣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禮修敬旣畢皆往詣于彌伽雲林其地一切眾欲具足柔婬廣博眾華遍覆以蓮華枝用爲宮室一切愛處釋迦天王共諸天女種種樂音歌舞遊戲娛樂受樂憐閼婁王圍遶帝釋歌眾妙音讚歎天王五樂音聲以爲娛樂時天帝釋在于伊羅婁那白象之上其象端嚴勝于寶

山行步進趣如動玉山其象鮮白踰于雪山如春末時日光照曜雪山之峯如是天眾天子天女圍遶帝釋遊于園林其諸園林毘瑠璃寶白銀玻瓈因陀青寶大因陀寶赤蓮華寶真金硨磲以爲莊嚴釋迦天王共諸天眾天子天女遊戲園中閉惡趣門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟眾生生死旣思惟己不悲不悅觀諸樂受皆悉無常破壞離散如是知己內自思惟諸天退歿因于自業爲何所至受自業果業風所吹墮于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

譬如虛空雲爲風之所吹和合須臾散生死亦如是時時如衆華見人有生生一切皆磨滅如去來亦然如是善業熟則受于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于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于火中天樂亦如是爲時火所燒

生已復歸滅已經百千返爲夢之所欺而無有厭心癡愛網所覆一切無免者戲弄于諸天受諸不善業如是天帝釋愍諸天故說是偈已棄于伊羅婆那大白象王天衆圍遶奏諸音樂出妙音聲還善法堂以得勝于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于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于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

切衆人之所愛敬或爲大王或作大臣以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天二十八地名曰衆分衆生何業而生彼天彼以聞知見有衆生修行善業正身口意質直不諂不惱衆生常行善意其心質直離惡知識親近善友不近惡友不共言論不與同住亦不同行常避惡人惡人所友亦不親近親近賢善聽聞正法聞已思惟心入于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督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殺不盜布施修福見殺衆生救令得脫云何救于殺害衆生若有丈夫侵他婦人爲官所收打惡聲鼓從右門出欲斷其命無救無護無所稀望愁悴憂惱欲至塚間將至殺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乏苦惱如是善人或爲作井或爲造池若有水池若井崩壞若多細蟲爲僧修治以諸細蟲置餘水中如是微細皆不殺害若以漉囊漉諸水蟲還置水中是名不殺生云何不偷盜不以盜心取他艸葉若曠野中種種果菜故村聚

落疑他所護亦不故取。是名不盜。是人修行一切善業。身壞命終。生于善道。三十三天衆分之地。生于右門。真金爲座。白銀瑠璃。或以玻瓈。或碑礫寶。或赤蓮華寶。以爲其座。青因陀寶。大青寶王。真珠之座。如是珍寶莊嚴之座。而于中生。旣生天已。而自思惟。我以何業而來生此。卽自念知。我于前世作斯善業。供養衆僧。如是善業。猶如父母。清涼之寶。生于天上。決定受樂。如是天子。作是念已。卽自現見業之果報。見果報已。讚歎善業。毀訾惡業。念本生已。念人業地。無量善業地。如父母也。天子念本生已。而說頌曰。

以善得人身。得已不放逸。造作衆善業。因是得生天。人身甚難得。得已行放逸。爲放逸所迷。命終墮地獄。作三種善業。修行七種戒殺。于三怨家。則受諸天身。若人伏煩惱。未斷于愛心。是人愛因緣。則生于天中。破壞于嫉妒。大苦之窟宅。種種行布施。是人生天中。觀他如己身。悲愍護衆生。慈心常調伏。是人生天中。觀偷盜如火。希施于一切。以自修其心。是人生天中。觀他妻如母。常思惟真諦。欲泥不能汙。是人生天中。火從自心起。由舌鑽燄生。若離此妄語。則生于善道。惡口破慈心。智者能捨離。常樂說娛語。則生于天中。

觀綺語如刀。一切常遠離。常行于正語。是人生善道。若有行善人。不行于兩舌實說。諦知時。是人生天中。若人護如是七種身口戒。其人諦知戒。則生于天中。如是初生天子。思惟既訖。說此偈已。觀本生處。念生處。已著欲境界。以前習故。說如是偈。余時初生天子。威德殊勝。一切皆集。天女見之。速疾馳奔至天子所。猶如衆蜂。馳奔蓮華。諸天女衆。馳奔天子。亦復如是。手中執于種種伎樂琴瑟。篳篥。鼓。衆妙音。是諸天女。華鬘莊嚴。散以末香。手執華鬘。復有天女散華供養。初生天子。如是天女以種種供養供養天子。不可譬

諭。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。捨于枯池。走趣清水。此諸天女亦復如是。捨本所事。馳速往詣初生天子。余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。余時天子見諸天女及聞樂音。恭敬供養。心生愛樂。悉忘本生。猶如隔于百千生死。何以故。以生天中放逸地故。性如是故。余時初生天子。爲諸天女以諸欲法。種種情態。不善觀故。欲心增長。時諸天女說于種種欲心相應不淨之語。如是受于。

放逸之樂。天子天女互相隨逐。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。爲欲所牽。隨諸天女。不得自在。時諸天女奉給天子歌舞戲笑。種種吟詠。鄙嫫調謔。令此天子心意迷惑。隨諸天女所至之處。常隨其後。欲網所縛。如鳥在網。如是天子愛欲所縛。亦復如是。隨其至處。天子隨之。如是地處。七寶莊嚴。昔所未見。見之愛樂。既見此地。于此地中。無量天衣。天鬘。莊嚴。受無量樂。復往詣于度曠野林。作天伎樂。共此天子至曠野林。見此林中一切衆鳥。種種相貌。以爲莊嚴。其音美妙。出種種聲。

與諸羣鳥遊戲娛樂。諸鳥亦復雄雌相隨。若至華中。飲摩偷酒。雄鳥隨之。若于諸華。亦復如是。若鳥遊空。雄雌相隨。亦復如是。隨其至處。若食美果。鳥亦隨之。若復遊戲蓮華池中。亦復如是。于山峯中。二鳥雙遊。如是天鳥亦爲愛網之所繫縛。將至異處。衆蜂之類。亦復如是。羣鹿麀鹿相隨遊戲。亦爲麀鹿欲網所縛。亦如天子迷天女色。譬如夏時降雨滿池。充遍盈溢。是諸天子爲諸天女欲愛充滿。亦復如是。愛欲繫縛。雖復舒緩。甚爲難解。如是比丘觀此事已。而說頌曰。如是女欲網繫縛。甚堅牢。能令諸衆生輪轉于有獄。

身縛尚可解。心縛不可脫。心既爲欲縛。常受諸苦惱。絹網尚可斷。欲網不可燒。隨其所行處。不離三惡道。絹網但縛身。愛網甚廣大。雖非是色法。能縛一切人。絹網縛衆生。尚可現覩見。如是愛縛心。求之不可見。初染生愛著。心著甚難解。人爲愛所縛。不能脫生死。女色大絹網。縛衆生六根。絹但縛一身。或縛或不縛。若枷鎖杻械。聖說非爲堅。癡人愛染心。繫縛甚堅牢。如是比丘毀昔愛欲。尔時天子爲愛天女。一切愛網之所繫縛。將至園林。見種種林甚可愛樂。無以可諭。尔時天子遊于華池。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。衆分天子復往詣于金山之中。互相娛樂。受五欲樂。既受樂已。作如是念。我今當與一切天衆。請善法殿遊戲受樂。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。請善法殿。見天帝釋種種伎樂歌衆妙音。至善法堂。尔時釋迦天王聞衆樂音。告諸天子。大僊。如是音樂。是誰音樂。何地天衆來至于此。時諸天子聞是語已。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眾分所來天子種種遊戲共相娛樂時諸天子聞帝釋敕卽奉其敎手執種種琴瑟箏篴種種樂器種種天鬘莊嚴其身其身流出種種光明身光鮮白晃曜照明出迎眾分所來天子二眾相見和合遊戲作諸神通種種伎樂歌眾妙音至善法殿余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炎百千天眾周匝圍遶受善業果威德殊勝過于和合百日並照雖處天宮而不放逸如是天眾既見天王皆大歡喜過先十倍卽以頭

面頂禮天王

釋

迦提婆歌舞遊戲以諸偈頌讚歎天

王

天主憍尸迦常護于世間法行常寂靜境界莫能壞以法調世間不以非法敎順法常安樂違法受苦惱行法則安樂修智亦如是不侵不妄語常受于安樂若世間功德出世間功德此一切功德天王悉具足怖者爲作歸苦者示善道天王持世間天人阿修羅天王最殊勝離諸不善法洒除三惡垢受于三歸法如實知三業行勝三菩提雖生放逸地不樂于放逸天王持世間法行離怨敵

余時衆分之地諸天子等勝智慧等讚天王時余時
釋迦提婆因陀羅觀諸天衆善言慰諭告諸天曰諸
天子莫行放逸若放逸者則無利益時諸天子讚帝
釋已與天帝釋乘于虛空向衆分地帝釋爲首諸天
隨從往詣衆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歿之相令生厭離時天
帝釋爲于遊戲放逸諸天子等化中陰有時諸天子
戲遊園林山峯華池時諸天子各自見一切衆具
勝相莊嚴皆見失壞一切樂具亦皆磨滅惶怖苦惱
身被繫縛怖畏涕泣煙炎俱起來遶其身閻羅王使

之所執持飢渴自燒行大怖畏火來燒身猶如燒林
閻羅使者醜惡可畏種種惡色手執刀仗弓刀矛稍
及捉黑繩赤棒網縋或有上昇或有下行時閻羅王
所遣使者遍須彌山時諸天子見閻羅使從于天上
縛諸天子加諸楚毒罵詈搃打遍身火起其焰猛熾
時閻羅使手執刀戟奮目大怒互相告曰諸閻羅使
速縛如是放逸天子我當戮之將入地獄令其不復
得行放逸如是大喚上昇虛空上須彌山遍于諸地
皆令摧壞百千萬億那由他數閻羅使者伺命之官
醜惡獄卒遍壞諸地及以山側遍于虛空或上或下

惱諸天子。語諸天子。汝等所受五欲之樂種種音樂。今何所在。汝等今爲閻羅使者將詣地獄受大苦惱。若諸天子將墮地獄。則見獄火來燒其身。若諸天子有善業者。但見地獄不見自身爲火所燒。時諸天子自見中陰被大繫縛。余時獄卒閻羅王使爲此天子而說頌曰。

汝愛于欲樂而不作善業。是故得苦果。今日已成就。汝若樂放逸而行于非法。至于臨終時心乃生悔熱。悔熱踰火燒。亦踰于刀戟。從于五根生而還自燒滅。于苦謂爲樂。貪怨爲親友。觀放逸如是。是故應捨離。

放逸愛和合爲欲之所縛。三種大怨家能破壞大樂。憍慢近惡友。懈怠及貪心。遠離于持戒。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。見于他妻妾而生貪著心。飲酒行劫盜。因此墮地獄。惡口親惡友。表見無正信。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。遠離于善友。親近惡知識。根本無利益。不信業果報。不識業果報。苦樂非衆生。是人迷因果。臨終生悔熱。若人常妄語。恃智生憍慢。後得大衰惱。乃覺其業果。若流轉世間。具受諸苦惱。皆由無明力。大僊如是說。

糸時釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者爲諸天子中有說法折伏呵責時天帝釋復爲諸天衆示現變化若諸天子有先世業應墮畜生示于無量種種業相如印印泥中陰之相互相殘害其相食啖生大怖畏令諸天子皆悉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復爲放逸諸天子等示化中陰若諸天子當生餓鬼爲于飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜惡此諸天子見虛空中鳥鵲諸鳥來啄其眼及耳鼻舌是時天衆見向所化如是惡相生大怖畏餘天見已白帝釋言釋迦

天王何故捨諸天子而自止住此諸天子皆被繫縛或阿修羅或餘惡人將之欲去遍須彌山一切諸地我亦曾與阿修羅鬪未曾覩見如是惡相又阿修羅及其軍衆未曾俱來至此天中云何世間失正法邪不孝父母邪不敬沙門婆羅門邪不敬耆舊長宿邪天王今諸世間不供養如來及法僧邪不知因果不知真諦邪如護世天王常說此法今閻浮提不修行邪今諸天衆皆被惱亂天王何故不嚴器仗棄于伊那大龍象王身服鎧甲擊天戰鼓莊嚴鬪戰有諸天衆天王同業向天王釋作如是說復有諸天觀此稀

有未曾見事。心生厭離極大恐怖。諸根振動歸依帝釋。作如是言。惟願天王救護我等。此諸天眾所住之地。悉爲阿修羅之所劫奪。未曾見此阿修羅等可畏之身。如是怖畏諸天子等。皆向帝釋作如是說。復有天子見是化已。向善法殿速疾馳奔。取諸器仗。鬪戰之具。復有天子詣雜殿林。取諸鬪具。向閻羅使若打若捉。不能加害。譬如鏡中所見色像。不可捉持。不可打害。如是天王示如斯化。是時天主釋迦提雙復示天子。化阿修羅勝于羅睺。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。百千萬倍過諸天子。時諸天子見阿修羅受大苦惱。未曾所見。生大怖畏。復往詣于釋迦天王。白天王言。我今不知是何丈夫。有斯大力。皆能繫縛諸阿修羅。王羅睺阿修羅王勇健阿修羅王。繫縛搥打。斫刺罵詈。云何有此未曾有事。令諸天子身毛皆豎。惟願天王爲我說之。我今亦畏得此衰惱。天王何者爲知不邪。諸天之眾及阿修羅皆悉破壞。一切世間恐皆摧滅。天王若知願爲我說。釋迦天王若不知若不知者。願善思惟。提衍若不
知三字

正法念處經卷第三十二

崇德信官顏廣瞻助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第三十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十二

三十三天之九

余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爲如是放逸天子欲令離于憍慢放逸示如是化此諸天子既生厭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衆汝等諦聽當爲汝說如此丈夫第一大力形貌醜陋能壞他人難以爲敵非呪術力所能調伏一切天衆無如之何復有勝天過于汝等亦不能遮

況復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衆生縛之而去將至地獄
餓鬼畜生有八種法攝于一切生死衆生何等爲八
一者一切生者皆歸于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富有貧窮
五者皆由業故有諸世間業之所得隨順于業隨所
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

如是之法于世間中流轉生死從因緣生如是之法
不可以力而抵捍之非呪術力所能調伏如是閻羅
使者非力能敵非呪術力之所能遮生死之法法皆
如是若人造惡能加苦惱無量楚毒諸天阿修羅人
龍夜叉毗舍遮等如是閻羅使者皆能加害令此衆
生墮于地獄餓鬼畜生時諸天衆白帝釋言天王我
于如是閻羅使者不得自在惟願天王以方便力令
我得脫閻羅使者我當隨順天王之教尔時天王釋
迦提婆告諸天曰有大方便若能修者不爲閻羅使
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八聖道謂正見等知九衆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于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于欲界衆生所居有二十處知其行業如是知者則得自在若天若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爲閻羅使者之所怖畏是故

應捨放逸之行放逸能斷一切善法猶如怨家放逸之人不得世樂及出世樂放逸覆人猶如畜生未睡如睡不知應作及不應作福德非福德親友非親友福田非福田應說不應說不知利益不知損減不知功德不知過惡是名初惡一切無利衰惱之根本也應斷放逸一切諸天皆行放逸云何不爲閻羅使者之所繫縛尔時天主釋迦提婆而說頌曰

若天人放逸樂行于非法至于臨終時則見閻羅使放逸如毒害智者所捨離臨于命終時則無衆苦惱放逸死受苦不放逸最樂若欲求樂者常應離放逸

諸天子。斷一法者。謂斷放逸。則有六種。何等爲六種。
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。于己身色。不能正觀。不樂觀于
四真諦法。于諸色中。不實見實。心放逸故。不能觀于
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。若毗伽那。若憂陀那。若尼陀那。若毗多迦。若
闍多迦。若毗佛略。若阿浮多達摩。聞如是法。不解其

義。以放逸故。命終之時。爲閻羅使繫縛將去。復有放
逸。既聞諸香。鼻卽貪饕。不知華香。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。若澀若滑。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。不作眾
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。亦不恭敬禮拜問訊。以放
逸故。

諸天子復以放逸不知心法若善不善若無記不知
臨命終時死杖所害受大苦惱爲閻羅使自在將去
是故天子應斷一法所謂放逸修二法者一者奢摩
他二者毗婆舍那如是二法示涅槃道奢摩他者能
斷生法及未生法能令宗靜毗婆舍那者見心見法
二種身故名毗婆舍那如是二法以爲善伴能斷三
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于放
逸若臨終時不復畏于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謂宗滅
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
于境界處善守護之何等七法謂七覺分如人身分
亦如城分亦如衆分是名菩提分何等爲七謂念覺
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于有爲過惡念于實
諦念于涅槃宗滅之法是名念覺分擇法覺分有何
等相以智慧揀擇云何揀擇以如實相法揀擇此法
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。復于此義正思惟已。身法心法。如實調伏。柔嫵輕樂。修行不亂。是名猗覺分。復于此義心思惟已。緣于佳心。以攝其心。是名定覺分。復捨定意。及以餘念。是名捨覺分。如此之法。若果若智。及斷煩惱。皆悉差別。其果亦別。上上轉勝。一緣而生。其用各異。如是天子。是名七覺分。若有念者。能捨放逸。諸天子。云何八聖道。能離放逸。怖畏未來。以求安樂。求涅槃道。正見聖諦。如實見。正思惟聖諦。正語聖諦。正業聖諦。正命聖諦。正精進聖諦。正念聖諦。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。自相等相。于如是法。心念種子。是名正思惟。云何正語。思惟四種口業。捨口四過。護持禁戒。是名正語。云何正業。捨于三種身不善業。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。于如是義。其心憶念而起精進。是名正精進。云何正念。于如是法。義憶念思惟。不忘不失。是名正念。云何正定。于如是法。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。則不畏于閻羅王使。復觀九種衆生。居處。

諸天子。又觀十種大地之法。何等爲十。一者受。二者想。三者思。惟四者觸。五者作意。六者欲。七者解脫。八者念。九者三昧。十者慧。是名十大地法。共心而生。各各異相。汝等當知何等相。如是之法。一緣而生。猶如日光。如是之法。共心而生。有增減相應相。云何名想。知差別相應。故名爲想。云何名思。意緣三種。善不善無記。復有三種。謂身口意思。所依止而無相類。云何名觸。三種和合而生于觸。起三種受。故名爲觸。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。攝取于法。故名作意。云何名欲憶念所

作。故名爲欲。云何解脫。能離了故。亦名爲信。以能信故。亦名爲力。以能持故。云何名念。若攀緣處。心不迷亂。是名爲念。云何名三昧。若心一緣。是名三昧。云何名慧。分別觀法。是名爲慧。諸天子。復有十種煩惱大地。若有受行如此法者。臨命終時。爲閻羅使自在繫縛。何等爲十一者。不信。二者懈怠。三者不念。四者亂心。五者愚癡。六者不善觀。七者衰見。解脫。八者不調伏。九者無明。十者放逸。是名十法煩惱大地。捺生有法。爲閻羅王使者所縛之因緣也。諸天子。如我所說。云何十種不善大地。云何不信。不信解脫。若不信于

解脫之法故名不信云何懈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智思惟非法不行正道不淨見淨故名不善觀云何衰見取顛倒法堅著不捨故名衰見云何不調伏心不寂靜故名不調伏云何無明迷于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鄙惡諸天子復有十種染地之法何等爲十一者瞋二者恨三者不悔四者堅五者幻六者諂曲七者嫉妒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邪大地所攝故名染地云何名瞋其心麤惡故名爲瞋云何名恨其心結縛轉成怨結故名爲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爲堅云何名幻誑衆生故爲十二入之所誑惑故名爲幻天子當知云何十二入所謂内外眼耳鼻舌身意是名内入外有色聲香味觸法是名外入二種分別一者相二者自體大所言相者四大因緣而生眼識是名爲眼當知耳鼻舌身意分別境界各有自相云何當知自體相邪言自體者名不顛倒以五因緣

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

經

五藏經卷第三

七

陰三

而生眼識何等爲五。有眼有色。有明有空。有憶念故。眼識得生。耳則不尔。耳識之生。明闇俱知。不因于明。鼻舌身意亦復如是。意識于明。或時有用。云何有用。云何不用。若眼識見色。意識決了。是名爲用。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。是名識大。諸天子。復有四大因緣。各各相依。云何四大。互共相依。或增或減。眼增火大。鼻增地大。身增風大。舌增水大。耳增空大。此法增勝。耳中空界。意得取聲。是故當知。故有增減。復次。觀入何者。近緣何者。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。譬如一火。隨然得名。或名木火。或名艸火。一切諸識亦復如是。因于意識。各各差別。天子當知。如是諸人。既得知已。莫得放逸。不放逸行。不貪不瞋不癡。如是善人。命終之時。不畏閻羅王使者。所縛不見。可畏獄卒惡相。不見閻羅王惡境界也。不墮地獄。餓鬼畜生。常受安樂。乃至涅槃。成就無量歡喜安樂。不放逸故。復次。天子。觀十二入。無常苦空。無

經

五藏經卷第三

七

陰三

我觀其依止因緣而生。如是觀已。離于放逸。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。鬪諍愛味衰變無常。從因緣生。如實知之。如是見已。不貪于色。若見愛色。不生染著。不放逸者。諸天五欲尚不生貪。何況人欲。今時釋迦天王而說偈曰。

迷惑于界入。妨于涅槃道。以此放逸故。失一切善法。若有三種過。是大惡道使。癡爲第一惡。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。思惟于二法。知于三處相。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。一法常最勝。能忍而修行。若與忍相應。悲念諸衆生。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。當守護明智。以智明無明。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。我今總略說。天子旣已知。若有行放逸。至于臨終時。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

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

復放逸諸根淳熟皆能受行若諸天子根未熟者如破生癰破捺之時捺已洒治無所利益亦復如是復次帝釋天王從一漸增次第說于十二入法十二入相已于諸天大衆之中作神通力示希有事次第令入繫心正念覺因緣相離于放逸令其利益見此變化心生厭離時天帝釋方便利益爲諸天衆廣說妙法諸天子云何諂曲心不正直堅著生死故名諂曲云何名妒于他熱惱故名爲妒云何名慳懼已物盡而生貪惜故名爲慳是名三界染地之法分別則有三界所攝瞋恨慳妒幻欲界所繫諂曲一法遍于欲

界及于梵天憍慢大慢遍于三界諸天子是名十種不善大地法也

復有十種善大地法何等爲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于他人信者于一切法其心清淨調伏者身心調善離于惡法依清涼法不放逸者勤修善法捨者于作不作因緣之中其心捨離不侵惱者不惱衆生是名十種善法大地若有心念如是法者

于命終時不畏死怖。不畏閻羅使者所縛。何以故。攝善法故。如向所說。心心數法。善大地法。染大地法。自相總說。是名十法。

復次諸天子。云何名爲修十一法。若有比丘。觀于自身。自見其身。不愛不迷。心不堅著。是名初修。復次諸天子。若有比丘。先受所欲。毀咎不味。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。是名修于不放逸行。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。莫爲妨礙。如實觀受。不堅不實。空無所有。是則名曰第五修也。復次諸天子。若有比丘。修行一切諸行。無常苦空。無我。空無所有。互相因緣。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

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

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。我既有生。畢定當死。有爲之法。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。云何名爲第九修邪。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。云何名爲第十修邪。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。云何名爲第十一修。從他次第。聞無常法。

念念不住。從于處胎。生滅不住。如胎處胎。童子少季。乃至耆時。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。云何名爲十三修。念善修利益安樂。乃至涅槃。何等十三。念不放逸。念生住滅。念不散亂。如是念已。若見好色。若見惡色。若見女人。觀其身內。膿血不淨之所住處。大小便利不淨之處。如是係念。令不散亂。若入城邑聚落乞求行色境界。不應行處。若不係念。則著色欲。以是因緣。係心不散。是名第一一

心係念也。復次第二係念。思惟觀外境界。可愛園林及蓮華池。可愛河泉。遊戲之處。見已作如是念。如是可愛遊戲之處。以愚癡心而生貪著。必當衰壞。樹葉萎黃。失其本相。彫零墮落。狀似枯死。陰影希疏。如有爲一切無常空無所有。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。衣服牀蓐。臥具醫藥。心不歡喜。不喜不樂。何以故。供養之利。利養瘡。深割皮。壞肉。壞肉。斷筋。斷筋。破骨。破骨。傷髓。利養因緣。能壞善法。亦復如是。是名第四一心係念。復次第五一心係念。若遊城邑。聚落村營。不住城邑。若有衆人。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。見如是過于冢間樹下。若艸積邊。若山澗邊。若住空舍。無所愛著。亦無親愛。不親近他。善法增長。得自利益。遠避衆人。是名第六一心係

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

經

法華經疏卷第三

四

陰三

念復次第七一心係念聞說天報心不愛樂而生厭離樂聞說于地獄苦果其心無厭作如是念天退衰歿爲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悉令盡壞離于餘氣生餘善法係念善法若不善念妨于善念我已斷不善念如是攀緣想念次第之數一心係念調伏其心是人能于洄瀆涌波怨家之心令住境界是名第八一心係念復次第九一心係念佛功

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眾生心念度脫如是係念得果不空乃至涅槃是名第九一心係念復次第十一心係念善修正行如有四種大怖畏至謂衰老病死怖畏死怨不喜憶念見四種法流動無常于壽命安隱少壯具足如是四種如前所說常有怖畏如是修無常想不樂五欲不爲愛怒之所使也常行正念則能碎于煩惱大山是名第十一心係念復次第十一一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眾生是名第十

經

法華經疏卷第三

五

陰三

一一心係念。復次第十二一心係念。常聽正法聞已受持。既受持已。堅持不忘。是人知于善法及不善法。如是之人。如大闇中大燈明也。善不善法。于佛法中皆能了知。猶如明燈。是名一心係念。如是一心係念。不爲憂怒。不爲魔使。是名第十二一心係念。復次第十三一心係念。念身受心法。念如是處。知于自相。正心係念。離放逸行。既不放逸。不爲閻羅使者自在。將去。以自在故。不失憶念。無非時行。不行非處。不行惡境。一切係念。是名第十三一心係念。

復次諸天子有十四種善修其心。善調伏心。善清淨心。離于放逸。何等十四。一者知足。二者精進。三者寂靜。四者親近善師。五者離惡知識。六者修習佛法。七者善觀修習。八者捨于憍慢。九者信于因果法。及非法。十者念于善欲。十一者不觀女色。十二者不近親族。十三者正住一切境界。十四者畏于生死。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。不爲閻羅使者之所繫縛。隨意將去。不作惡業。能得一切善法者。所謂善調伏心。念修善業。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。心

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

終

五法念處經卷第三

其

陰三

調伏故尚不見于閻羅使者何況將去時天帝釋爲諸天衆說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一漸增次第爲汝說十四法今當爲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于法式亦令他作被袈裟法所著袈裟令他憂欲樂好袈裟以自莊嚴其音麤惡猶如驢聲細步徐行端嚴威儀爲憂欲故莊嚴其身如是沙門不憚精進樂見女人憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故所著衣服爲遮寒熱纔得覆身不生貪著不爲憂著放逸所誑臨命終時不生悔心是名初法復次諸天子云

何沙門知第二法知于知足持何等戒出家修行或修智慧既自知已于施主所施臥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于第二法也復次諸天子云何沙門知第三法不以貪心念于臥具若聚落城邑非功德處爲飲食衣服故捨離阿蘭若處入于聚落城邑妨修善法失于知足沙門法中第一勝者所謂知足及不放逸若人樂貪不樂知足爲貪所誑害于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于施

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

終

已卯年庚子月十三

廿

卷三

主多設供養飲食衣服臥具醫藥恐其難消妨出家法非我所應自知止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于何等法不放逸行如是沙門或爲僧使或爲病人至施主家乞求財物于施主家若飲一水妨于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衆僧此是第一輕慢因緣所謂至檀越家貪于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于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惟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生法爲于愛網堅牢繫縛是名沙門第五法也復次諸天子云何沙門知第六法若有沙門大姓出家少欲知足我旣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設供養臥具衣服飲食醫藥若我受取妨于善法若我不受壞弟子心若生瞋恚妨其善法于未來世得不饒益如是之人知

經

法華經卷第三

廿

卷三

足受施不爲愛攝心不散亂于正法中生正念心樂于林中修學禪觀觀身循身觀觀心循心觀觀受循受觀觀法循法觀如是比丘于有爲獄則能超越以行少欲知足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離養已知何等法若有比丘多有知識樂多事務樂多弟子多利供養貪樂請食數見親舊如是比丘修行之人不應與之共爲行伴至聚落中何故不得與其相隨恐放逸故如是比丘樂于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

若多事比丘愛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于聚落諸施主等謂是比丘內心貪濁以是因緣令他見者內自毀傷是故少欲知足比丘不應與彼多事比丘同止共住行來出入以生過故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于利養常念一心云何知法若在家時種種技術旣出家已不復自說所謂醫方工巧技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眾多破戒比丘多欲無厭多畜飲食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爲知識不樂住寺多樂住于施主之家少欲比丘不應與此多欲比丘共住一寺若有欲得宗靜之心欲離魔縛不應住于如是之處何以故恐城中

人若聚落人柵邑中人知諸比丘破戒行惡謂我一人持戒第一多施供養若我受此供養之物不名少欲若我不受如是利養眾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于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于世間如是舍利是大福田當設供養。如是比丘少聞無智稱美讚歎少欲比丘言此比丘多聞智慧能爲汝等演說正法。施主聞已敬重舍利及多聞比丘廣設供養。若此比丘受此供養非少欲法少欲比丘不應與此遊行比丘共行共住何以故諸施主等見此比丘不持禁戒謂少欲者亦破禁戒是故不應與破戒者行住坐臥恐閻羅使獄卒縛故恐放逸故是名沙門第十一法也。復次諸天子云何沙門知第十二法。受乞食法頭陀功德無知識處遊行乞食不行放逸捨于

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于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。知足比丘能破魔眾。是名沙門第十四法。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爲于閻羅使者自在所縛不見醜惡大怖畏相心不怖畏。余時釋迦天王卽說偈言

少欲知足法出家應修行如是持戒人則近涅槃道

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

所作不希望。勤求涅槃道。不爲魔境縛。不至魔境界。
若人常修行。不希望心。修行勤精進。則無有衆苦。
念已作怖畏。思惟于現在。亦知于未來。則脫煩惱縛。
常樂不放逸。畏于不信法。修無垢淨智。則近涅槃住。
諸天受快樂。猶起放逸行。何況愚癡人。爲放逸所使。
若人行放逸。是爲已死人。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。爲諸天衆化閻羅使。怖諸天子。爲之
說法。尔時帝釋。知諸天子于正法中心。生信樂。見閻
羅使。漸欲消滅。既見此事。復往詣于釋迦天王。復有

諸天。恐怖隱藏于園林中。一切皆往詣帝釋所。尔時
帝釋。知此諸天心之所念。隨諸天衆心。漸清淨。漸漸
滅化。

正法念處經卷第三十三

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

經

正法念處經卷第三十三

二二

崇德信官顏廣瞻助刻于寒山化城菴

五法念處經卷第三十三

經

正法念處經卷第三十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十三

三十三
天之十三

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
卽皆消滅何況修行若有修行至不滅處余時帝釋
心生歡喜作如是言我于今者所作已辦我爲如是
放逸諸天除斷放逸得不放逸令其歡喜我今當爲
此諸天衆說深妙法如我往昔于大師所聞正法要

經

正法念處經卷第三十四

一

卷四

解脫城門念出入息安那般那于昔舊天次第所聞
既得聞已復見世尊爲我宣說是故我今爲諸天說
雜四聖諦法于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
方便爲之說法令諸衆生心得淳熟我已如是說十
五法我今次爲諸天衆等說十六法安那般那出入
息法分別四聖諦方便自因之相云何名爲次第說
也是修行者觀于自身縛心獼猴諸天子云何縛于
覺觀心之獼猴縛何等心所謂縛識如是一心次第
觀身相觀身循身觀不染無記觀受善受循受觀

苦受樂受不苦不樂受觀受自相觀法循法觀善不
善無記如自相是名四念處是修行者入如是法二
心觀答一切有爲自相宋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答生于暖法從于
暖法生于智慧譬如鑽火先見煙相後乃見火如鑽
如燧先生熱氣後乃生火以信樂故于一切煩惱無
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邪云何觀于四聖諦邪諸

天子。所謂是苦聖諦。因緣有故無常。敗壞故苦。離人故空。不自在故無我。如是四種分別觀苦聖諦。行者觀苦聖諦已。觀集聖諦四種分別。云何分別。所謂行相續轉。故集相似果流轉。諸有故。因一切性流轉有故。勢力不相似相續緣有。故行者復觀苦滅聖諦四種分別。諸天子。云何行者分別修行苦滅聖諦。捨一切衰惱。故滅煩惱火離故。一切法第一宗滅故。清淨法出生死故。行者復觀道聖諦四種分別。諸天子。云何行者分別觀答。所謂得不退處。故道不顛倒故。一切聖人所住法故。以無礙智。斷除生死衰惱。出世間。

故。是名十六種修行之法。我已說之。汝等天眾勤修精進。觀現暖法。展轉相教。從出入息。生于暖法。從于暖法。生于頂法。以信係念三寶功德。聚等勝過前觀。如是行者。云何觀答。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。于一念時。心心數法。名得世間第一法。次第得成須陀洹。如是之法。我自證之。若人能證如是之法。不見閻羅可畏使者。亦不怖畏。如是諸天子。以不放逸。故得如是法。是故諸天子。莫得放逸。尔時釋迦天。

王而說頌曰

若于出入息善知十六斷暖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于善道
解脫于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于涅槃故名須陀洹
今時天帝釋說此偈已告諸天衆如是十六種念安
那般那我已具說汝當思惟此道宋滅入涅槃城無
所怖畏一切聖人之所愛念是故汝等應當決定修
行此道若汝畏于閻羅使者應當次第憶念如是安
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宋滅
道若天若人念此道者終不畏于閻羅使者之所加
害何等十七中陰有邪所謂死時見于色相若人中
死生于天上則見樂相見中陰有猶如白氈垂垂欲
墮細軟白淨見已歡喜顏色怡悅臨命終時復見園
林甚可愛樂蓮華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卽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號啼
泣以善相故不聞不見心亦不念以善業故臨命終

時于中陰有大樂成就初生樂處。天身相似。天眾相似。如是之相。生處相似。如印所印。亦如一切天眾色相。亦如欲界六天受樂。亦如遊行境界相似。觸亦相似。天色相似。又住中陰。見諸天中生處勝。故即生心取。愛境界。故即受天身。是則名曰初中陰有。復次諸天子云。何第二中陰有邪。若閻浮提人中命終。生鬱單越。則見細軟赤氎可愛之色。見之愛樂。即生貪心。以手捉持。舉手攬之。如攬虛空。親族謂之兩手摸空。復有風吹。若此病人冬寒之時。暖風來吹。若暑熱時涼風來吹。除其鬱蒸。令心喜樂。以心緣故。不聞哀泣。

悲號之聲。若其業動。其心亦動。聞其悲啼哭泣之聲。業風吹。令生于異處。是故親族兄弟臨命終時。悲泣啼哭。甚爲障礙。若不妨礙。生鬱單越。中間次第有善相出。見青蓮華池。鵝鴨鴛鴦充滿池中。周遍具足。其人見之。即走往趣。如是中間生于善心。命終即見青蓮華池。入中遊戲。若于鬱單越欲入母胎。從華池出行于陸地。見于父母。染欲和合。因于不淨。以顛倒見。見其父身。乃是雄鵝。母爲雌鵝。若男子生自見其身。作雄鵝身。若女人生自見其身。作雌鵝身。若男子生于父生闕。于母愛染。生鬱單越。是名第二中陰有也。

復次諸天子云何第三中陰有邪若閻浮提人中死
生瞿陀尼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尔時善有將盡
見身如牛見諸牛羣如夢所見若男子受生見其父
母染愛和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父
相猶如特牛除去其父與母和合瞿陀尼人男子生
者有如是相若女人生瞿陀尼界自見其身猶若乳
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尼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邪若閻浮提
人命終生于弗嬰提界則有相現見青氎相一切皆
青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氎墮以手遮
之親族兄弟說言遮空命終生于弗嬰提國見中陰
身猶如馬形自見其父猶如馭馬母如驕馬父母交
會愛染和合若男子受生作如是念我當與此驕馬
和合若女人受生自見已身如驕馬形作如是念如
是馭馬何故不與我共和合作是念已即受女身是
名第四中陰有也復次諸天子云何第五中陰有邪
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。生于天上。臨命終時。以手攬空。如一夢心。夢中所見種種好華。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。是人見華。生于貪心。作如是念。今見此樹。我當昇之。作是念已。臨終生于中陰。有中見蓮華樹。青黃赤白。有無量種。復作是念。我當昇樹。作是念已。卽上大樹。乃是昇于須彌寶山。昇此山已。見天世界。華果莊嚴。作如是念。我當游行如是之處。我今至此華果之林。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。云何第六中陰有邪。

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。見蓮華池。甚可愛樂。眾蜂莊嚴。一切皆香。昇此蓮華。昇已。須臾。棄空而飛。猶如夢中。生于天上。見妙蓮華。可愛勝妙。最爲第一。作如是念。我今當至勝蓮華池。攝此蓮華。是名鬱單越人中品受生。是名第六中陰。有也。復次諸天子。云何第七中陰有邪。若鬱單越人。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。今時卽昇勝殿。實非昇殿。乃昇虛空。至天世界。見其宮殿。心念卽往生此殿中。以爲天子。是名鬱單越人。

命終之後生于天上受上品生。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。其人見于園林行列游戲之處。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。我當昇此宮殿游戲。作是念已。卽昇宮殿。見諸天眾遊空而行。或走或住。山峰之中。或身相觸。處處游戲。住于中陰。自見其身昇于天上。猶如夢中。見三十三天勝妙可愛。一切五欲皆悉具足。作如是念。我今當至如是之處。作是念已。卽生天上。取因

緣有。如有分。有上中下。生天上已。見于種種殊勝園林。希望欲得。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。樂于欲樂。貪五欲境。歌舞游戲。受愛欲樂。喜游山峰。多受欲樂。愛一切欲。何以故。由前習故。愛習增長。如是諸天子。是名鬱單越人命終生天。生此天處。熏習游戲。及死時相。是名第八中陰有也。復次諸天子云。何第九中陰有邪。若瞿陀尼人命終生天。有二種業。何等爲二。一者餘業。二者生業。生于天上。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

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

經

正治合編卷之二十四

八

四

天子瞿陀尼人臨命終時以善業故垂捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨于時次第見大池水如毗瑠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舞其人見已欲心親近前抱女人卽時生天受天快樂如夢中陰卽時滅壞無量亂心生已卽覺見衆妙色受勝妙身是名第九中陰有也瞿陀尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰等同一見同一生行一切相似不如鬱單越人三種受生差別相也優次諸天子云何名曰第十中

陰有也若弗嬰提人臨命終時見于死相見自業相或見他業或見殿堂殊勝幢幡欄楯莊嚴于中陰有心生歡喜周遍遊戲欲近受生于殿堂外見業相似見衆采女與諸丈夫歌頌娛樂第一莊嚴歌舞戲笑于中陰有作如是念我當出殿見諸采女及諸丈夫共其游戲歌舞戲笑何以故以諸采女與諸丈夫第一游戲歌舞戲笑念已卽出入游戲衆余時其人自知我入猶如睡覺卽生天上是名第十中陰有也是名四天下中陰有也如是光明中陰有生我微細知餘不能了諸餘外道莫能知者雖世間法無人能見

經

正治合編卷之二十四

九

四

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

雜

五法念房卷之三十四

九

陰

復次諸天子。云何名曰第十一中陰有邪。諸餓鬼等。以不善業生餓鬼中。惡業既盡。受餘善業。本于餘道所作善業。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。于餓鬼中。飢渴燒身。嫉妬破壞。常貪飲食。常念漿水。但念飲食。餘無所知。欲命終時。不復起念。本念皆滅。其身無熱。柔嫵清涼。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。鵬鷺鳥。鴟諸惡禽獸。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。惟以目視。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。惟生歡喜。見天可愛。如覺見色。心即生念。走往趣之。希望欲往。至于彼處。念已即趣。生于天上。是名十一中陰有也。復次諸天子。云何名曰第十二中陰有邪。希有之業。以愚癡故。受畜生身。無量種類。多癡因緣。業成熟故。餘業受于無量百千億生死之身。業成就故。墮于地獄。餓鬼。畜生于無量劫所作之業。輪轉世間。不可窮盡。不可思量。無始衰曲。不作利益。惱害衆生。輪轉無窮。于畜生中。無量種類。無量種食。無量諸道。無量種身。無

經

五法念房卷之三十四

十

陰

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

經

五經卷之三十四

十

四

量種地有無量種諸心種子造無量業或教他不信作諸惡業受報既盡猶如滴于大海之水令海枯竭業海生滴畜生業盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天于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于天上甚為希有非謂餓鬼地獄中也何以故以癡心故多作惡業墮畜生中于一世中所作惡業百千億生受之不盡或于一劫至百千劫生死流轉從生至生業鎖所繫流轉世間受畜生身是故寧墮地獄餓鬼不受愚癡畜生之身以是因緣

畜生之中命終生天甚為難有非地獄也如是畜生苦處臨終見光明現以餘善業癡心薄少本智少增智心漸利臨命終時見光明相若見山谷見諸樹林種種流水種種河池及見飲食若憶念見世間智故見有樂處或在山中或在林間或憶飲食或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之如是如是近受生處即受天身如從夢覺見眾色相于百千億受生之處悉皆未曾見如是色見已歡喜發希有心此何等物云何有此何因有此以不習故諸識鈍故是故生于希有之心我當至此盡攝此物餘善業故起如是心

經

五經卷之三十四

十

四

以此因緣生如是意生此念時卽生天上是名第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處戲弄衆生尔時諸天聞天帝釋說此語已心生深信而說頌曰

天王如父母利益天世間天王利我等此世及未來爲我等說法斷于放逸心我等必當得苦盡涅槃道以現業果報爲我等宣說以生死之法示世令解知天王見實諦饒益于我等以我愚癡故示之以智慧貪心愛采女常求于欲樂天王示我等生死之因緣

王如盲者導病者大良藥演說正法道利益諸天衆天王旣如是說法以利益令閻羅獄卒悉滅不復現尔時諸天衆說此偈已尔時天帝釋復告諸天子云何名曰第十三中陰有墮地獄衆生希有難得生于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爲出緣從于無量苦惱之中旣得脫已生受無量快樂之地地獄衆生者所謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱大地獄等及衆隔處受大苦處第一可怖毛豎之處炎火熾然周匝圍遶是地獄人以業盡故將欲得脫從

此地獄臨命終時。則有相現。云何中陰有生于天上。業因緣故。捨于大苦。受第一樂。諸天子。地獄之人。惡業盡故。命欲終時。若諸獄卒。擲置鑊中。猶如水沫滅已。不生。若以棒打。隨打卽死。不復更生。若置鐵函。置已卽死。不復更生。若置灰河。人已消融。不復更生。若鐵棒打。隨打卽死。滅已不生。若鐵觜鳥。鐵鳥食。啖食已不生。若師子虎狼種種惡獸。取之食啖。食已不生。是地獄人。惡業既盡。命終之後。不復見于閻羅獄卒。何以故。以彼非是衆生數故。如油炷盡。則無有燈。業盡亦尔。不復見于閻羅獄卒。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。如破畫壁。畫亦隨滅。惡業盡。壁亦復如是。不復見于閻羅獄卒。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。生于天上。尔時天帝釋以偈頌曰。

如人值怨家。得脫無衆難。如得多知識。一切方便利。既得脫惡業。大力獄卒處。今已得善業。生于天世間。其人生天上。無量諸莊嚴。常受于天樂。乃至善業盡。其人不自在。業盡還退沒。如燈油炷盡。光明亦隨滅。業風之所吹。從上而退下。風力之所轉。流轉于世間。

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

若人有智慧不爲業所繫諸業不能縛不流轉生死如以藕根絲欲繫須彌山其人度曠野無憂及衰惱智者不流轉猶如須彌山

尔時天帝釋爲諸天衆說是偈已復說地獄中陰有相本所不見忽于虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂衆妙音聲謂樂器音種種音聲聞如是等風吹樂音聞可愛香見妙色相園林華池聞衆妙音自見身相忽生妙色威德第一見身香潔華鬘莊嚴一切無闕見諸虛空清淨無垢星宿滿空聞河流聲鵝鴨鴛鴦出種種音皆悉聞知如是中陰聞當

生處有諸音樂琴瑟箏篴種種樂音先于無量百千億歲未曾得生如是歡喜遍生善相如自見身在于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華天子端正作如是念我今當至如是之處念已卽生如是有分取因緣有如是衆生惡業旣盡從地獄出于不可說大苦惱處命終生于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邪若人中死還生人中有何等相云何希望其人死時若生人中則有相現

云何希望若生人中于臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上尔時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山兄弟親里見之謂爲觸于虚空既見此已又見此山猶如白氎卽昇此氎乃見赤氎次第臨終復見光明以少習故臨終迷亂見一切色如夢所見以心迷故見其父母愛欲和合見之生念而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當于尔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變別離苦墮于地獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天生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于勝天若四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天女種種音聲手執蓮華色相殊勝河池流水園林勝妙昔所未覩如夢所見是中陰有見如是事若近生有如從眠覺見于正色見五欲功德境界具足本所未

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

見嗚呼歎言。如是希有。昔所未見。我當往。至如是之處。念已。卽往生于天中。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。云何有邪。若從上天退。生下天。見衆蓮華園林流池。皆亦不如。旣見此已。飢渴苦惱。渴仰欲得。卽往彼生。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。若弗嬰提。人生瞿陀尼。有何等相。瞿陀尼人生弗嬰提。復有何相。諸天子如是。二天下人彼此互生。皆以一相。臨命終時。見黑闇窟。于此窟中有赤電。

光下垂如旛。或赤或白。其人見之。以手攬捉。是人亦時現陰。卽滅。以手接旛。次第緣旛。入此窟中。受中陰身。近于生陰。見受生法。亦如前說。或見二牛。或見二馬。愛染交會。卽生欲心。旣生欲心。卽受生陰。如是。諸天子。是名第十七中陰。有也。汝等當知。旣知此法。勿得放逸。何以故。放逸之人。不得脫于生老病死。于世間法。不得利益。如是放逸。永無安樂。若欲脫苦。當自勉力。捨于放逸。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。既觀。已則如實知。如是實知。已勤修精進。

復次。諸天子。于二十法中。從一漸增。已爲汝等次第宣說。十七中。陰有道相續。今爲汝等說。十八界。何等。十八。衆生無量。信解不同。無量。種性怖畏。三過。三聚。衆生三種。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。一切衆生。心界之性。心界廣多。身體各異。如是無量。衆生。心界。總略麤數。有十八惡。心過所使。以廣心界。故有地獄餓鬼畜生。天人輪轉。總說諸法。十八所攝。初界性中。欲爲

增上。天之與人。欲心增上。一切鬼女。及畜生。女能變化者。慢心增上。瞋恚增上。以瞋心。故欲心薄少。是則名曰畜生。非人。初界性也。于畜生中。復有多欲。欲心增上。謂孔雀鳥。俱翅羅鳥。鳩鵲雞雀。鵝鴨鴛鴦。衆蜂魚等。迦陵頻伽鳥。其性多欲。是名上欲。復次。諸天子。云何第二心性界也。于畜生中。何等畜生。名爲中欲。所謂猫狗猪牛。水牛駱駝象馬騾驢。烏鴟鵬鷺。鸚鵡鳥等。是名中欲。是名第二心性界也。復次。諸天子。云何第三心性界邪。于畜生中。何等畜生。名下欲心。所謂師子虎兕狼豹熊羆豺狗狐狸。摩伽羅魚。俱賒邪。

魚吉利斯摩羅魚摩伽羅魚屯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于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邪于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鼬兕豹熊羆角鴟烏鵂失叉摩羅及野猪等如是衆生瞋心偏多是名第四心性界也復次諸天子云何第五心性界邪于畜生中何等畜生名爲中瞋所謂牛馬水牛迦陵頻伽鳥娑林陀鳥迦盧陀鳥孔雀雞雉及貓鼠等中瞋恚性是名

第五心性界也復次諸天子云何第六心性界邪謂下瞋性所謂下者鵝鴨鴛鴦食魚白鳥俱翅羅鳥雀娑羅鳥驢鹿龜鼈兔蜩山鳥鴈鳥蝦蟇如是等比名爲下瞋是名第六心性界也復次諸天子云何第七心性界邪于鬼神中若有神通行于欲心阿修羅神畜生之數欲性增多名爲上欲是名第七心性界也復次諸天子云何第八心性界邪若食香餓鬼名曰中欲是名第八心性界也復次諸天子云何第九心性界邪若希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邪迦樓足天

等名曰下欲。瞋心則多。好愛鬪諍。常欲與諸阿修羅鬪。以其瞋故。欲心則薄。是名第十心性界也。復次諸天子云。何第十一心性界邪。謂持鬘天中欲中瞋中性。是名第十一心性界也。復次諸天子云。何第十二心性界邪。所謂常恣意天欲性。則多瞋恚性。少不善鬪諍。行使諸天多瞋少欲。是名第十二心性界也。復次諸天子云。何第十三心性界邪。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。何第十四心性界邪。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。

何第十五心性界邪。謂瞿陀尼人。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。何名第十六心性界邪。謂弗嬰提人。欲心瞋心二俱雜有。是名第十六心性界也。復次諸天子云。何第十七心性界邪。謂閻浮提人。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。何第十八心性界邪。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。是名總說一切十八界性。如是一切有欲有瞋。則有癡心。以

癡因緣而有貪瞋。若離癡心則無貪瞋。以癡心故或貪或瞋。如是諸天子。是名分別三種之過。以依過故無量分別。

復次諸天子。復有十八界。所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界。如是諸天子。是名十八界。若天若人。思惟如是十八界者。能于境界護放逸行。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。是爲十九。

復次諸天子。如前所說四禪十六處人。及地獄餓鬼畜生。是爲二十。如是生死不調伏故。各各差別。或說十種掉悔。今時諸天衆聞天帝釋說是法已。卽以偈頌讚帝釋曰。

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。利益于他人。其人如父母。示以涅槃城。若爲他人說一句之善法。則爲善導師。爲衆生所尊。天王之所說。善法價無量。此法得寂靜。非爲餘寶物。寶物歸無常。善法增智慧。世間物破壞。善法常堅固。

若有順法行隨人百千世雖種種寶物不能至後世
種種財寶物則可強劫奪王賊及水火不能劫法財
尔時諸天子讚歎供養天帝釋已于帝釋前恭敬而
住尔時帝釋調伏諸天子示一切天樂皆悉
無常變壞無我除滅所化時諸天衆皆生厭心還歸
本宮受天之樂乃至愛集樂業既盡命終還退不墮
惡道生于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

校譌

第九葉一行又十七葉六行

二邪字藏本誤作也

字與上下文不合今

正之鴉

俗鴉三字互用今竝作鴉

正作鴉處脂切雖互訓鴉鴉也鎖

俗作鑲

又俗作杈贅手

音釋

馱

俗書牡馬也

驛

俗書千老

馳

余枚切如鼠赤黃二大

毘陵信官唐鶴徵助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第三十五

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十四

三十三天之十一

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞
慧見三十三天二十九地名曼陀羅衆生何業生此
天中彼以聞慧見有善人順法修行以正直心不惱
衆生實見業果清淨持戒常樂持戒離于諂曲如鍊
真金清淨無垢正見修行受持善戒畏未來世希施
修福所謂見有修禪比丘欲斷魔縛盛夏熱時流汗
熱渴施石蜜漿或施拂扇如是善人不殺衆生或見

獵師羅捕孔雀山雞種種衆鳥。獵師捕得或養或殺。或以衆鳥作遊戲具。是人見之恐其殺害。贖此生命。放之本處令得安樂。是名不殺利益衆生。云何不盜。云何捨盜。見于微細業之果報而生怖畏。是持戒人。若河池岸邊。或于異處見有楊枝或有蜜漿爲施行人。是人渴乏不取不飲。以慈心故。是名不盜。如是之人。命終生于三十三天。旣生天已一切諸欲皆悉具足。五樂音聲。遊戲園林。種種衆鳥出妙音聲。于蓮華中衆蜂音聲。鴻鳥之音。林中衆樹七寶莊嚴諸蓮華池。香水充滿。如毗瑠璃在中遊戲。其山峰中七寶焰

光。七寶石窟。金銀玻瓈。因陀青寶。如是種種衆鳥出妙音聲。如是衆鳥七寶爲翅。而以莊嚴種種音聲聞之悅樂。一切天衆互相隨順。無罣美音遍園林中。于其林中可愛飲食從河而流。若天見之生大歡喜。歎未曾有。如是林中種種衆色。種種莊嚴莊嚴其身。與諸玉女百千同衆遊戲受樂。受于天中種種快樂。其身光明威德第一。如是天子受業果報。與諸天女圍遶受樂。心生歡喜。旣受樂已。如是思惟。我當往詣毗瑠璃寶莊嚴欄楯園遶林中。衆寶莊嚴種種衆鳥出妙音聲。充滿林中。一切天衆心皆歡喜。五樂音聲遊

戲受樂與諸天衆及諸天女遊戲林中林中有池名
曰清水清淨可愛諸天衆等于蓮華池遊戲受樂余
時初生天子與天女衆欲至此林余時諸天遙見天
子歌舞戲笑徐步而行往迎天子詣清水池于此池
邊歡娛受樂以池力故隨諸天子心之所念一切皆
現若念色香衆蜂具足若念天飲天飲卽生若念須
陀色香味具亦復如是柔嫵清潔色如滿月若念林
樹卽生第一功德具足種種樹林鈴網彌覆微風吹
動出妙音聲如捷聞嬰音復次天衆作如是念我當
入池作是念已卽入池中沒身深入見于池中種種

寶珠以爲欄楯莊嚴寶殿或真金白銀毗瑠璃寶青
寶玻瓈雜寶爲牀以天衣天子天女遊戲受樂于
其池中無量種樂不知狀足于五欲樂無有妒嫉互
相愛敬遊戲歌舞娛樂受樂旣出池水復往詣于尼
單多林于其林中多有衆鳥蓮華林池具足莊嚴無
量衆鳥出妙音聲遍滿林中其樹常有種種光明其
林具足種種功德衆蓮華池以爲莊嚴諸天衆等其
身光明種種功德具足境界受天之樂愚癡凡夫第
一樂者所謂天子天女娛樂受樂愚癡凡夫爲采女
羅網之所纏縛流轉生死互相娛樂久受樂已復往

詣于摩多山峰宮殿之處。昇須彌峰。與諸天女共昇
山峰。微風吹衣。翻然隨風。皆共上昇。摩多山峰。尔時
天子見此宮殿殊特妙好。蓮華莊嚴。七寶光明。嚴好
山峰。如山功德具足。相懸摩多山峰。其處高峻奇特。
嚴好。不可譬論。于此峰中。遊戲歌舞娛樂。樂受樂既受
樂已。見大光明。過其本相。其山峰中。先其光明。猶如
日光。時有異光。來照山峰。其光照已。過百千倍。天子
見之。怪未曾有。即閉兩目。低頭而住。何以故。先未曾
見此光明。故其光照之。不久還滅。如閻浮提見天火
下。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。令我等天皆生怖畏。未久還
滅。時諸天眾怪未曾有。詣善法堂。與諸天女至帝釋
所。見天帝釋頂禮供養。皆悉圍遶恭敬。而住。尔時釋
迦天王近住天眾歌舞遊戲。種種蓮華。以爲莊嚴。歡
喜戲笑。一切天眾于帝釋前歌舞遊戲。曼陀羅地諸
天眾等不歌不舞。亦不遊戲。亦不歌頌讚歎。帝釋不
與餘天言談語論。尔時帝釋告曼陀羅所住天眾諸
天子。汝等何故不歌不舞不遊戲。邪。尔時曼陀羅所
住天眾白天王言。我于住處見未曾有。本所未聞奇

特之事。尔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。天王我等遊戲摩多山。峰昇彼山上。見大光明從上而下一切山峰。皆大焰起。我見此事。怪未曾有。未知當有何等因緣。帝釋聞之。少思惟已。告諸天眾。有如斯事。我已先聞如是之事。我于尔時聞此事已。卽問世尊。以何因緣有此奇特希有之事。尔時世尊而告我言。憍尸迦。汝已閉于惡道之門。勿生怖畏。一切有爲生死所攝。所謂無常。汝今諦聽。當爲汝說。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。如是夜摩天子于虛空中退時。墮落光明微少。猶尚如是。況夜摩天大光明相不可具說。夜摩天光三十三天所不能視。何以故。非境界故。憍尸迦。三十三天不能視于夜摩天光。夜摩天眾三種業。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。今爲汝說。時諸天眾聞是語已。于五欲中生厭離心。此是夜摩諸天命終之時。退歿相也。其光去此無量百千由旬。從空而下。汝勿怖也。尔時釋迦天王爲

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力一切諸天衆業盡故還退譬如焦敗種種之不復生觀心性相續念念如燈焰心因念念滅諸業亦如是無常業因故終必有破壞謂樂有常者是則不可得樂若非無常不生亦不滅若有智慧者應離愛境界厭離愛欲人則得離愛樂一切有漏法無常苦不實

若得無漏法乃名不動樂

如是天帝釋爲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于一切時莫得放逸尔時諸天禮天帝釋還其所止到本地已受五欲樂五樂音聲種種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于地獄餓鬼畜生若生人中生安樂處或作大人爲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于
此天彼以聞慧見有衆生順法修行信業果報行于
正見布施修福持一分戒初持多分後一切持于道
行僧布施鞵鞋及施澡鉢不殺不盜或有邊地夷人
捉人欲殺是持戒人救贖令脫若是王者或見曠野
征伐得財恐犯偷盜不受其分是名不盜云何不殺
生是持戒人或是王者見有惡人欲來害己以持戒
故不斷其命如是之人畏業果報命終生于三十三
天名上行地生此天已以善業故三千天女以爲給
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于歡喜之心皆共往
詣常歡喜園其林一切毗瑠璃寶金銀之樹以爲莊
嚴種種流泉蓮華林池莊嚴其園有無量河而爲莊
嚴種種鈴網彌覆其上無量衆鳥周遍莊嚴出于無
量種種美妙和雅之音其林如是種種莊嚴天子天
女于園林中互相映發轉增妙好林中有山名曰遊
戲七寶所成有無量種衆色寶鹿端正莊嚴赤蓮華
寶以爲其脇真金爲背白銀爲腹真金爲項珊瑚爲
足玻瓈爲角或有一色所謂金色或有二色金色銀

色一切衆色以爲莊嚴一切諸鹿于林樹間隨天衆
行出衆妙音如天女歌如是衆鹿歌衆妙聲此諸天
衆旣受如是無量樂已復往詣于須彌山峰于山峰
中有一大河名曰山谷衆種種殿種種伎樂五樂音
聲勝欲具足第一歡喜威德具足往詣須彌山峰山
谷河所于此種種河岸之間遊戲受樂流水岸中蓮
華林中園林之中歌音悅耳受于欲樂皆生歡喜互
相愛敬多有天子及天女衆華香塗身華鬘寶項以
善業故受天快樂以業力故隨順遊戲如天所應受
天之樂不可譬諭今說少分一切世人不能具說何

以故不可譬諭如是天樂無相似故人中持戒善業
因故受如是樂于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于地獄餓鬼畜生
若生人中第一安樂近于山澤多有河林國土之中
或爲大王或爲大臣第一威德以餘業故

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顏衆生何業生
于彼天彼以聞慧見有衆生第一淨心布施修福持
七種戒不近惡友持戒不濁護持福德常勤精進一
心直心如鍊真金護幾種種戒所謂不殺及不偷盜云

何不殺若國土荒亂互相殺害是持戒人畏破戒故
寧自捨命不害他人不教他殺是名不殺生云何不
盜若國土荒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處而施與之第一修心其意
正見是人命終生于天上威德顏地生此天已威德
光輪周遍圍遶第一勝色受相似因果以善業故五
樂音聲以悅其耳常聞曼陀羅香俱賒耶舍香青蓮
華香七寶華香以悅其鼻舌得種種上妙須陀天上
味飲目見種種七寶山谷上妙之色身得種種勝妙

天衣無有經緯優鉢羅華香以塗其身如是天子以
善業故善果成就千天女衆以爲圍遶園林莊嚴其
林勝妙如融金色金銀枝中懸以寶鈴微風吹動出
妙音聲以爲娛樂又聞種種歌頌讚歎之音受第一
樂天鬘天衣以爲莊嚴遊戲山谷見于無量種種衆
色毗瑠璃寶金銀青寶大青寶王于玻瓈山峰自見
其身猶如明鏡時初生天子天女圍遶入寶山峰見
百千身百倍歡喜諸天女衆亦復歡喜嗚呼歎言我
身如是端正莊嚴我今常樂五樂音聲受天五欲功
德之樂諸天女衆心生歡喜從一山峰至一山峰從

一山谷至一山谷皆于其中遊戲受樂愛毒所醉如
狂病人心行不正如是天衆放逸所壞亦復如是其
諸天女遊于山頂種種飲食須陀之味種種鳥音于
園林中受無量樂互相愛樂一心共遊一心係念如
是遊戲以天衣鬘瓔珞莊嚴皆共往詣如意園林或
往詣于酒水河池于此河中赤優鉢羅華遍覆其上
鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴時諸天衆于河岸上食于華汁
或飲上味天之美飲與諸天鳥遊戲受樂兄之悅目
今時諸天愛毒所醉復飲天酒百倍增長愛火燒五
欲薪愛欲所渴不知厭足一切皆爲欲網所縛譬如

有人犯官禁法爲王所縛一切天衆見于無量百千
愛欲見之往趣遊戲其中于飲河岸旣遊戲已河中
蓮華鉢頭摩華優鉢羅華拘物陀華衆鳥在中歡喜
受樂池中有鳥名曰赤水七寶爲身及以兩翅其身
光明見諸天衆樂放逸行卽爲天子而說頌曰
天衆常放逸天鳥亦復然天衆及飛鳥彼此無勝劣
樂行于非法不求解脫樂天衆若如是與鳥無差別
若離于放逸順法而修行則爲世間勝以不放逸故
若天樂遊戲禽鳥亦如是天衆則與鳥平等無差別
以其業勝故受生法亦勝若入于惡法不得生善處

若不覺生死一切皆無常天衆若如是愚癡如畜生
生苦及老苦死苦亦如是恩愛及別離次第受衆苦
若人有智慧視于無垢法彼于世間勝非汝放逸行
若人覺苦惱而生淨智慧是人名爲天非汝著欲者
親友及兄弟數數愛別離若不厭生死與鳥等無異
飲酒過雖重酒醉尚可醒放逸不可悟是故應遠離
放逸破壞人輪轉于五道是故離放逸第一勝方便
酒醉但一日令人不醒悟放逸昏醉人流轉百千劫
若離于放逸則得不滅處若人樂放逸常受于生死
若人求利益當捨于放逸放逸生煩惱大聖之所說

鳥行于放逸畜生輕心故天何故放逸而不能捨離
如是天鳥以善業故教化利益一切諸天如是天鳥
猶如父母利益教示此諸天衆放逸心故不覺天鳥
說利益法今時諸天復往詣于摩多羅林種種音聲
互相愛敬至摩多羅林遊戲受樂其林皆是七寶之
樹枝葉相接無罅衆蜂遊戲在于林樹之上天寶華
中天衆見之皆生歡喜其天女衆遊戲歌舞天女歌
音遍園林中于園林中出于響音皆如歌聲鳥音蜂
音其音齊等遍須彌山其須彌山本性可愛既有此
音二倍轉勝時諸天衆若見若聞皆受快樂大欲成

就共諸天女遊戲受樂種種莊嚴妙色具足遊戲歌舞受天之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮于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爲一切人之所愛敬或爲王者或爲大臣以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有天處第三十二地名威德焰輪衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆生善心修福不諂不幻觀于正法以正見心利益一切衆生信佛法僧其心柔嫺修行福業若于僧寺或見佛塔有破壞者爲之修

治或時塔寺爲火所燒竭力救護不惜身命或見大火焚燒佛法衆僧珍寶財物喪身救之或見有人爲火所燒入火救之以悲心故能作如是難爲福德云何不殺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持與佛法衆僧是名不偷盜云何不殺若行道路見諸蟲蟻蜎蜎蝦蟇及餘小蟲捨避諸蟲行于遠道以慈悲心護衆生故

信業果報。知生死過觀生滅法。是名不殺生。是持戒
人身壞命終。生于善道三十三天。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。其身周遍威德焰光如日之
照而不曜目。以善業故。百千天女圍遶其人而受快
樂。金毗瑠璃青因陀寶。以爲宮殿。遊戲歌舞。復有園
林。華常開敷。多有衆鳥。出妙音聲。見色聞聲。皆可愛
樂。復有一林。名曰開合。處處諸林。開目閉目。常見光
明。于此林中。共諸天女。遊戲受樂。生希有心。復往詣
于祇多之林。與無量百千天女。歌舞音聲。遊戲山峰。

以歌音。故出衆響聲。猶如歌音。若有異天子。諸林中
遊戲受樂。聞此歌音。卽出其林。自相謂言。是何等聲。
猶如第二釋迦天王。出已。卽見初生天子。天衆見之。
生歡喜心。出迎天子。發希有心。旣見天子。皆生歡喜。
命天子言。善來天子。汝來我所。汝于天衆。最爲殊勝。
于此天中。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。歌舞戲笑。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。歌舞遊戲。今時天子。須臾回顧。見諸天衆。
皆隨其後。心生歡喜。問天衆言。欲至何所。時諸天子。

衆語初生天子今當往詣歡喜園林可愛之處五欲功德受于勝樂余時天子未曾見此奇特園林徐行往詣歡喜園林其林晃曜光明普照猶如日輪初生天子見此園林復生歡喜入此林中見此林樹有無量種甚可愛樂一林之中具四威德無量百千衆鳥音聲或有出于微妙音聲或有命言善來天子或有圍遶歡喜踊躍如是天鳥莊嚴園林復有異處于山谷中河水之聲出衆妙音真金爲岸于其水中多有種種鵝鴨衆鳥出妙音聲既見此河與無量天女在于河岸遊戲受樂五樂音聲歡娛受樂既受樂已復

往詣于如意樹林見如是樹光明如月或見如日新生天子于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華池天衆圍遶如奉帝釋皆生歡喜于蓮華池既受樂已復往詣于高聚山頂歌舞遊戲天子天女互相娛樂受五欲樂至高聚頂見山頂上有蓮華池無量衆鳥共諸天衆受第一樂以善業故第一威德共諸天衆于園林中如意林中上味林中多有衆鳥莊嚴其林于此林中遊戲受樂是時天子于高聚峰與諸天衆久受樂已復觀自地新生天子生希有心百千天衆皆共圍遶復與天衆詣

善法堂見天帝釋。尔時新生天子至善法堂。見善法堂種種衆寶。以爲莊嚴。衆寶欄楯。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。今生于此地。于此天世間。命終當墮落。業盡還墮落。隨業之所生。今若修善業。後不生悔心。放逸著欲樂。消盡于善業。以時自在。故業盡墮惡道。見餘天退歿。云何不生厭。我亦當墮落。決定無有疑。若有畏未來。隨順于法行。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。一切諸天衆。必當有退歿。既知欲無常。莫行于放逸。

五欲誑衆生。爲欲之所迷。欲網所纏縛。常墮于地獄。知此衰惱。已當作自利益。以心調伏。故命終心不悔。爲欲蛇所螫。欲如海潮波。癡人趣死路。爲欲人所燒。親愛及兄弟。親友皆別離。死時衆苦集。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。能壞于世間。天衆既知己。當捨于放逸。諸根生貪著。而不知厭足。愛心常增長。如酥油投火。如是種種門。因愛有世間。輪轉于地獄。餓鬼及畜生。生死所擾動。苦惱自迷心。既知能離愛。則到第一道。勇健者斷愛。離憂無苦惱。則得安隱眠。以能離愛故。

若人心常樂修行于智慧不爲于生死愛網之所縛
若人心無相狀離于愛欲離垢及曠野到安樂彼岸
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
若心不分別離意分別過是人離衆過能得無上道
和合則有離盛色必衰老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于放逸
愚人無方便常求于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
我爲汝實說法非法之義汝當善思惟勿于後生悔

若有愚癡人不受善師教臨終衰惱至心必生悔熱
億千那由他無數億兆載阿僧祇諸天皆爲放逸誑
無常大劫火尚燒此山王何況諸天身如水沫芭蕉
諸行皆遷動生法悉無常如是諸法中求樂不可得
如是天帝釋爲新生天子方便說利益法時新生天
子以放逸故不受一言忉時帝釋知其不受默然而
住時初生天子合掌頂上禮帝釋已與諸天衆歌舞
遊戲百衆千衆還歸自地園林華池處處遊戲遍觀
住處流泉華池莊嚴之處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愛著

欲心欲火所燒從于五根生五種焰心窟住處不覺
自燒與諸天女放逸遊戲覆藏怨賊謂爲親友如是
受樂乃至受善業盡隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生
若有善業生于人中常受安樂第一端正無量功德
生大種姓爲一切人之所愛念或爲人王或爲大臣
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
于彼天彼以聞慧見此衆生以善心故信于因果持
七種戒于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安靜心無障礙意無散亂
不行惡法不與下賤惡人交友于一切衆生常說愛
語利益時語供養法師常聽正法隨力布施若于行
路乃至不以盜心取他艸葉是名不盜云何不殺生
若蝦蟇若屯頭迦乃至目見不起殺心何以故一切
衆生皆自愛命以此因緣一心係念諦視而行不傷
衆生云何不殺生若有病疾恐喪其命買肉療病若
于熱時或經多時肉中生蟲若去此蟲則斷蟲命寧
自喪命不去此蟲護蟲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

生若田宅園林有乾牛糞知他所攝終不故取恐犯
偷盜如是之人捨于盜心持戒離垢不雜不濁離于
穢結是持戒人身壞命終生于善道名清淨地如是
天子生此天已受第一樂其身光明勝于日光威德
熾盛受于無量天之快樂以善業故受如是樂諸天
女眾百千圍遶天鬘天衣莊嚴其身七寶林中與諸
天女遊戲受于第一之樂復往詣于樂鹿頂林見此
園林可愛奇特生大歡喜問諸天曰以何因故如此
園林勝諸園林華果莊嚴山窟溪谷崖岸河泉華池
流水無量眾鳥出妙音聲于其山中處處多有眾寶

之鹿種種莊嚴第一殊勝尔時先生諸舊天等告初
生天子曰天子當知如我往昔次第曾聞先世天子
作如是說有轉輪王名曰頂生王四天下受于無量
百千之樂欲無厭足以自在力來至此天從四天王
天次至此天子人中數無量百千歲在此天中受于
欲樂而無厭足既至此天與天帝釋分座而坐與帝
釋天共出遊戲知此林中無量功德至此林中遊戲
受樂以此因緣此林殊勝乃至于今勝于餘林時頂
生王于此天中與天帝釋同處而坐自業盡故從天
還退我昔曾從先舊諸天傳聞斯事非我自見此林

具足乃至于今時新生天子聞已歡喜遠離疑惑以
五樂音聲受于無量五欲之樂林中有鳥名曰希樂
以善業故爲諸天子而說頌曰

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遮此法
久受無量樂必定當退沒是故諸天子應隨順法行
惟有法能救能令得善道以法得壽命無法則無壽
若能愛樂法隨順于法行從樂得樂處則不見衆苦
若不愛樂法樂行于非法則墮于地獄常受諸苦惱
如是天王界所說諸地處除斯更無有其餘諸地住

此三十三天更無微少處而能脫死地以無常業故
應知此因緣種種無常法帝釋所說法而天不能受
善智憍尸迦其身如妙藏愛于俱賒華捨離于惡衆
爲諸天父母善說于正法愚天不受教放逸亂心故
如是天鳥爲諸天子說是偈已時諸天子性放逸故
不生厭心放逸覆心不受其教還著欲樂但觀現在
不觀未來于此天中受五欲樂乃至受善業盡命終
還退隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有餘業生于
人中常受快樂好行善法端正第一爲一切人之所
愛樂以餘業故

復次彼此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
更無有餘如是觀于第二天衆因果相似相續而生
業果之鏡皆悉相應一一諸地各各差別具觀譬已
于無量生死怖畏生厭離心生死險處愛別離苦怨
憎會苦老病死苦逼迫之處見無量苦瀑河所漂心
生厭離嗚呼世間甚爲大苦于生老病死大險難處
沒在其中而不覺知不知求出如是生死無有少樂
無常敗壞變易之法衆生愚癡不知不覺以身因緣

多作衆惡身雖破壞業縛不亡今時比丘觀是事已
而說頌曰

種種內供養牀蓐及臥具此身要當壞無人能自護
不念于恩惠得便則傷害智者爲身怨則不造惡業
衰病所住處種種衆苦集不淨穢惡聚是故名爲身
智者所觀譬死相常現前念念不住須臾歸磨滅
此身念念老終無有增長爲愚癡所述恃少生憍慢
恃財生憍慢不益于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
若所愛財物布施于師長此財則堅牢慳者財如艸

淨心布施者猶如盲者導此世未來世能護怯弱者
持戒七種福不可破壞句戒能護丈夫上生于天中
第一勝智者常欲殺煩惱是人脫眾縛則到不退處
有海大險難此三堅牢筏若得無垢心則能到彼岸
如是比丘觀布施持戒智慧果報如實見之欲至實
諦三種觀已得十八地于一切生死中心得厭離修
行精進以求涅槃不住魔境地行夜又知此事已告
虛空夜又虛空夜又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

音釋

屯頭迦

梵語兩頭蛇
屯轉定昆切

毘陵信官唐鶴徵助刻于寒山化城菴

五言古風卷三十五

五言古風卷三十五

五言古風卷三十五

ル
十九