

有夜叉緊那羅住在此洲。河池樹林花果具足甚可愛樂。閻浮提中。弗婆提中。所有禽獸此洲悉有。過此洲已有一大海名多星宿。海中有山名^①優陀延。有十三峯。遠此大海。去須彌山不遠。外道說言與閻浮提人善不善業為增上緣。善不善風。於優陀延山中出於星宿。諸婆羅門外道論師。失於業報不知真諦。於人王所說言。星宿諸曜所作非業果報。是諸外道婆羅門論師邪見倒說。星曜所作非業果報。若星曜所作非業果報。日月勝故。善不善時節流轉。一切時節而有華果。日月若勝何故。日月為餘曜所覆。所謂日莎婆奴月羅睺。一切星宿為曜所覆。曜為餘覆。以是善不善故。宿曜亦有善不善業。是故善不善業眾生自業。非星曜作。

復次。修行者隨順外身觀曜星宿。見業果報非曜等作。觀多星宿海已。觀須彌山優陀延山峯已。如實知外身。

復次。修行者觀多^②星海。縱廣七千由旬。過此海已有諸神仙住在此洲。山河^③林樹花果具足如閻浮提。其洲縱廣三千由旬。仙人夜叉之所住止。一切如意樹花果具足。過此洲已有大圍山。及有大海三千由旬。在閻浮提弗婆提二國中。間。如是大海名冷暖水。縱廣三千由旬。多有螺貝。堤彌魚。堤彌鯢羅魚。那迦羅魚。摩伽羅魚。失收摩羅魚。龜龜之屬住大海中。過此山海有一大海名曰赤海。去閻浮提不遠。縱廣五千

由旬。赤水滿中。多有大魚。其魚赤色。互相食噉。以魚血故。令海水赤。故名赤水。過此海已有一大海名曰清水。縱廣七千由旬。山河具足。多有大魚。第一極深。過此海已有一大海名曰寶渚。縱廣三千由旬。一切眾寶集在此渚。金沙車渠真珠珊瑚。蘇摩羅寶種種具足。有摩偷果名亂心。毒生在樹上。若閻浮提人取果食之。七日如死。若有飛鳥食之。即死。過此渚已有一大海。名曰鹽。縱廣七千由旬。多有螺貝。真珠。蚌。蚌蛤。堤彌魚。堤彌鯢羅魚。軍毘羅魚。那迦羅魚。充滿其中。復有諸龍。夜叉。羅刹。毘舍遮鬼。皆住水中。水下多有無量諸山。此閻浮提洲五百小洲。以為圍遶。略說勝者。所謂金地洲。次名寶石洲。次名幢鬘洲。次名迦那洲。次名螺貝洲。次名真珠洲。次名圍洲。次名光明洲。次名鬘沙波陀洲。次名康白洲。次名普賢洲。次名心自在洲。次名黑^④雙洲。次名香鬘洲。次名三角洲。次名須^⑤犀^⑥洲。次名賒那斯都洲。次名阿藍迦洲。次名楞迦洲。有十二山。羅刹所住。次名彌留毘羅迦洲。次名山住洲。次名赤貝洲。次名赤真珠洲。次名雪旋洲。次名沙塵遶洲。次名無道洲。次名五銅洲。次名覆洲。次名賒吉帝力洲。次名女國洲。次名饒樹洲。次名鬘沙波陀洲。次名丈夫洲。閻浮提界說如是等最勝小洲。此閻浮提縱廣七千由旬。周遍可愛如前所說。

復次。修行者隨順觀外身。觀日月光照何等處。彼以聞慧。或以天眼。見日月光照須彌山王。四面四天下。及照大海。照須彌山王八萬四千由旬。光照山側。但周其半。斫迦婆羅金剛之山。周圍三十六億由旬。難忍業火燒然。金剛斫迦^⑦婆羅山乳海之水。近則成酪。轉近此山。則成生酥。漸漸復近。則成熟酥。漸漸近之。為地獄火燒之磨滅。是故不滿。閻浮提等。是修行者觀於欲界。如實見之。厭離欲意。不見一處常不破壞。不變易法。於一切處無始生死。自業果報。因緣力故。自業果報之所戲弄。無有一處不生不死。若百若干。若百千返。無量無邊。生死無間。觀內外身。厭離欲愛。於色聲香味觸心。不愛樂。如是那羅帝婆羅門長者。聚落。修行比丘。修身念處。不住魔境。聞說如是念處已。有眾人破我見垢。無上法中。得法眼生。說身念處無上之法。若於山谷。若在山窟。若在塚間。若在露地。若草積邊。修學禪定。無得放逸。於命終時。致有悔恨。是我所教。時諸比丘。聞世尊說。皆大歡喜。於世尊說。生信樂心。歡喜奉行。

正法念處經卷第七十

①優-憂-憂* ②星+(宿)㊦㊧ ③林樹-樹林㊦㊧ ④雙-雙(同雙。雙覆-大雨)㊦㊧ ⑤犀(遲。不進也。通作犀。堅也)-摩㊦㊧ ⑥婆-娑㊦㊧

妙法聖念處經卷第一

No. 722

●大宋西天中印度摩伽陀國 那爛陀寺
三藏傳教大師賜紫沙門●臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在大眾中天人圍遶。瞻仰尊顏。目不暫捨。時諸大眾即於佛前而說偈言

歸命一切智 三界第一尊

敷演微妙音 廣利諸群生

爾時世尊告諸大眾。即說頌曰

若有諸眾生 不殺施無畏 慈心能忍辱
端嚴壽無比 若於有情所 如同父母想
能離不與取 智慧福無量 若行善身業
離欲心堅固 不觀女妙色 解脫諸惡趣
世間應遠離 解脫忻可證 似金礦覆藏
體性本清淨 煩惱不能伏 上妙觸生愛
善惡事不分 浮生苦最大 苦樂猶心起
得失事亦然 善惡友離合 因果理無偏
降伏諸根亂 平等心要行 利益諸有情
是名苾芻行 沙門婆羅門 煩惱伏應斷
智慧修增長 令心不散亂 涅槃理須證
諸苦應遠離 勤發正見心 佛說此難比
解脫諸輪迴 須彌愛不動 等彼栴檀香
甘露味無比 雖獲上供養 嬌奢耶妙衣
貪愛不染著 知足心歡喜 如草被火焚
了知不究竟 供養興福慧 水火不能侵
白業真智果 河水終無盡 不貪諸境界
佛說苾芻行 樂求種種智 相應恒現前

了達真實法 不墮諸輪迴 若人求白法
令心不散亂 惠施諸境界 劫火不能壞
無明諸有本 輪迴從此生 煩惱勤伏除
真正牟尼行 樂行於忍辱 端嚴離冤害
能仁妙相因 見者心歡喜 林野離憤亂
愛樂心歡喜 持鉢恒一食 是名苾芻行
解脫最安樂 三塗最為苦 真如離彼此
思惟不可得 利他平等業 柔和常質直
正行恒相應 遠離諸邪執 意根樂執著
意根稱最勝 意根能速疾 意根能歡喜
伽陀演說此 能作亦能說 抖擻諸煩惱
業果善了知 了知得失事 能趣妙菩提
一切諸有情 六根中第一 林間樂止住
遠離諸冤賊 了知是六根 正行從此出
常處等引位 抖擻諸業障 譬如於虛空
風雲不能染 善護身口意 正見恒相應
智慧如燈明 魔眾不能壞 不害物名善
慈悲利益深 威儀無缺犯 方住苾芻心
眼被色境縛 礙之餘非轉 煩惱縛有情
三界不能出 真俗智微妙 善巧事還希
諸佛同共讚 運用叵難思 多聞求解脫
貪恚不能違 善護身三業 伏除令不生
爾時世尊說此偈已告諸大眾。若有眾生
煩惱纏縛。三界輪迴受諸苦惱。若行十善
感果人天愛樂歡喜。譬如圓月離諸障礙。
清淨無比。觀之歡喜。又如柴薪火能焚燒。
如是惡業應當伏除。離於三界生死輪迴。
解脫諸苦。又如飛禽得離繫縛自在無礙。
若諸有情不造諸業。出離三界證二空理。

苦惱不侵貪恚非染了達輪迴。譬如燈明
照了物像。正智相應恒無間斷。離諸邪執。
●愛樂寂靜。塚間樹下捨離諸惡親近善友。
比丘如是修出家人。一切可愛諸境界等
不應貪著。不樂房舍離於貨易及虛妄語。
不樂歌舞捨離憎愛林中一食。最上菩提
常樂趣求。離不與取持糞掃衣歡喜知足。
止住林野寂靜思惟。離散亂想及貪恚等。
常行慈心利樂有情。遠離愚闇修習智慧。
離煩惱業解脫生死。修八聖道寂靜現前。
破壞一切諸煩惱苦。苾芻如是應當修習。
堅固善根遠離染欲。專心一境愛樂真如。
種種智慧增長圓滿無漏淨法。了知有漏
虛幻不實
爾時佛告諸苾芻言。若有苾芻安住梵行。
清淨柔和善修止觀。愛樂靜慮林間遊戲。
遠離諸染了達迷妄。亦如飛鳥虛空影隨。
比丘亦爾三衣隨身。善修平等恒思正法。
伏滅煩惱智慧相應。趣求見道乃至彼岸。
究竟涅槃。比丘應知如是觀察安住歡喜。
而於輪迴及老病死常乃怖畏。如阿蘇囉
及餘天眾歡喜恭敬。獲得上妙僧伽毘鉢。
不假餘器。守護梵行不令毀犯。清淨無垢
不著諸味。及利養等
爾時佛告諸苾芻言。若諸有情捨離悲心
我慢放逸。焚燒諸善難盡諸漏
爾時世尊。乃說偈言
若捨悲精進 無明慢相應
寂靜不現前 無由漏除滅

①(大)-④(大宋)-⑤(臣)-⑥* ③猶由④⑤ ④友有⑤ ⑤慧惠⑥ ⑥執報⑦ ⑦愛受⑧ ⑧阿蘇囉又作阿修羅。新譯阿素洛譯為非天。果報似天而非天之義。六道之一。八部眾之一。⑧ 僧伽毘比丘三衣之一。又作僧伽梨。三衣中最大者故稱大衣①

爾時佛告諸比丘言。若復有人於諸臥具上妙細軟不應愛樂。覺悟無明。迷闇根本諸惑隨生。謂此無明遍諸染心。彼若無時。應非迷闇。了達諸法等持靜慮。應盡諸漏。於是佛告諸比丘言。若欲經行在於林中寂靜不亂。於諸非法酒色等境不應愛樂。比丘如是。若諸魔眾由業繫縛惱亂修善。如人飲毒自作自受。汝今破戒行於邪命。煩惱繫縛墮大地獄受種種苦。

比丘當知。行乞食時若見女人如毒蛇想。專注一心。思惟正法。不求名利及諸妙境。離業繫縛。令心平等。不行毀謗。若入聚落。如林野想。乞飲食時如療病想。起煩惱時。焚燒林想。求妙法時。趣正路想。處床臥時。鹿驚怖想。入諸禪定。遊園觀想。見阿羅漢。作福田想。不樂境界。語言戲論。恒求解脫。國王大臣利益親近。上妙飲食。勿希貪想。施主名利。恒非欺誑。心行方便。不起瞋恚。貪樂房舍。親近豪族。如魚樂水。安住不捨。遠離知識。迷背真實。希求虛幻。如燈夢電。作解脫想。尊重邪道。恒行恭敬。最上真實。不能了悟。爾時佛告諸比丘言。應知省覺。愛樂經行。禪定智慧。恒行慈心。趣求最上真實解脫。獲於正見。了達諸法。恒常修習。忍辱精進。捨離貪恚及諸散亂。

了知損益。若罪非罪。安隱艱辛。方便降伏。為說法要。隨彼利鈍。聰明愚昧。導以勝劣。誠之正說。

比丘應知。林間經行。寂處習定。捨離過非。恒樂真如。了信因果。勝劣差別。遠離諸毒。降伏諸根。不起過非。智慧相應。令心歡喜。止息毀謗。如海甚深。相應無盡。心意堅固。不起疑慮。不貪妙色。聰^③愍平等。應時善說。欲色。無色。虛妄真實。不說世間是非語言。遠離過患。諸境界等。譬如諸毒。及以淤泥。勿令侵害。解脫輪迴。無明遠離。禪定智慧。辯才宣演。法義最上。離妄顛倒。一切塵垢。不令染污。一切所作。皆為利益。於眾僧處。不起違背。身語意業。離彼纏縛。不求人天。修諸善業。不為名利。趣向涅槃。

苾芻應知。恒離惡友。不作諸非。常以慈心。平等觀察。心意調柔。護戒清潔。隨順真實。離^④妄怖畏。不迷輪迴。及諸靜慮。了達無常。空智自在。梵眾諸天安住。靜慮趣向涅槃。聽聞妙法。了悟誠實。歡喜踴躍。

爾時世尊說伽陀曰
業果善不善 所作受決定 自作自纏縛
如蠶等無異 苦澁及甘美 諸苦并煩惱
如影恒隨逐 飲毒自侵害

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。若有眾生。善修智慧。破煩惱火。安住梵行。愛樂三寶。見聞隨喜。不起貪恚。作解脫想。了達不動。趣向真實。安住最上。離老病死。及諸輪迴。煩惱冤家。相續不斷。

爾時世尊告諸比丘。若於靜處修習梵行。趣自然智。諸天梵眾。恒來親近。禮事供養。所以者何。愛樂梵行。能壞輪迴。遠離煩惱。令心調伏。捨離黑暗。及諸冤家。勿令侵害。猶如乾草。離火焚燒。捨離煩惱。亦復如是。

佛告比丘。若復有人。迷諸境界。恣縱諸根。違背涅槃。心不平等。恒行苦因。邪見纏縛。一切諸惑。不能伏除。廣集資具。貪心熾然。最上福田。愚迷障蔽。曾無省悟。若遇法師。方便開化。遠離諸惑。及貪等染。息除猛焰。及離諸觸。趣向最上甘露妙法。安住最上善友知識。愛樂靜慮。修習智慧。煩惱如山。而能破壞。安住淨^⑤慧。捨諸愚闇。及離輪迴。獲妙果報。聰慧最上。修諸勝行。心意相續。少欲知足。息除邪執。繫縛攀緣。悉皆遠離。如魚吞鉤。貪味自縛。有情亦爾。愛樂五欲。恒時不捨。廣興諸業。輪轉生死。無有止息。迷味染因。諸趣差別。無有窮盡。

爾時世尊。乃說頌曰

若人作惡業 輪迴地獄苦 餓鬼及傍生
淪沒無窮盡 等活與黑繩 眾合并號叫
燒然^⑥極燒然 阿^⑦鼻大地獄 艱辛惡業苦
刺長十六指 四壁并四門 悉皆鐵所造

爾時世尊告諸比丘。彼諸地獄。焰火熾盛。暴惡甚多。相續無間。百踰善那。難可調伏。形色毛豎。甚大怖畏。極惡之聲。聞皆酸楚。有情惡業。墮此獄時。頭下足上。剎那生彼。受種種苦。展轉焚燒。晝夜啼泣。出大惡聲。如魚穿炙皮肉糜爛。遍滿黑暗。心意迷亂。

①憶=情(ㄩ) ②離=雜(ㄇ) ③愍=愍(ㄇ) ④妄(ㄨ)ㄨ(ㄨ)-妄(ㄨ) ⑤慧=惠(ㄨ)ㄨ(ㄨ) ⑥極=及(ㄇ) ⑦鼻(ㄇ)ㄇ(ㄇ)-毘(ㄨ)

罪人見彼琰魔羅界。大火焚燒迷亂悶絕。造業同者處之一獄。人人纏縛獄卒牽挽。受苦難當而無間斷。若人少智虛妄造罪。由此輪轉冤家聚會受地獄苦。

時諸比丘而白佛言。此琰魔羅受罪之人。云何纏縛受苦無量。

爾時佛告諸苾芻言。此人恒常毀謗正法。不自信受因果不了。迷諸地獄不生怖畏。起煩惱火焚燒諸善。以此業因墮琰魔界。受如是苦。最上火難而無間斷。瞋恚冤家。愚癡黑暗。隨業而受業盡方出。

佛告比丘。若復有人欺^①罔虛詐。於他妻女。耽染不捨。纏縛生盲恒覆光明不能了悟。時諸比丘復白佛言。處人卑賤愚昧無智。復作何因感果如是。

佛告比丘。此於過去我慢心高輕毀賢善。慳貪嫉妬故受斯報。若復有人離間彼此。及作惡業。由此因緣墮諸地獄。若生人中。乏少男女。財物散失。知識遠離。命欲終時。顛狂怕怖。眷屬守護迷諸境界不能了達。爾時世尊即說頌^②言。

自作還自受 殘害罪有情 暴惡苦器多
業盡方能免 世間造諸業 善不善恒隨
譬如花有香 遠近皆相逐

爾時世尊告諸比丘。譬如飛禽棲止林樹。聚散非恒。父母親族亦復如是。

佛告比丘。若復有人於寂靜處繫念思惟。修習善業。捨離愚暗。彈竿^③索暴惡非法。臨命終時身心無惱。離諸驚怖。獲報天上。

飲食衣服隨心自在。眷屬宮殿悉皆圓滿。聰明智慧資具園林無所乏少。壽命形色圓滿具足。若復有人自心欺詐誑惑世間。男女眷屬朋友知識。訶罵毀辱廣造諸非。命終之後墮諸惡道受苦無量。從彼出已。若生人中貧窮下賤。衣食乏少。男女眷屬皆悉厭離。虛妄愚迷不了因果。貪瞋等惑。相應無間。於諸善事不曾修習。惡友非法。恒時親近。

爾時世尊而說頌曰

地獄受諸苦 焚燒從業生 人中因苦纏
皆隨自心造 輪迴三界內 往來如蟻環
業果互為緣 相續無窮盡

爾時世尊說此偈已告諸苾芻。若獲聖果。方免輪迴。無所繫屬自在安樂。業及業果不能傾動。若復有人起貪瞋惑及造諸非。墮於地獄。猛焰焚燒。一切身體受種種苦。發聲號哭。思惟方便不能得脫。如是苦澁不善之業。愚迷自造。譬如猛火焚燒林野。一切草木無由得免。惡業亦爾。輪迴地獄。受諸苦惱不能遠離。若復有人捨離惡友。不造諸非。了悟因果。離諸疑謗。修習正見。信樂真如寂靜安樂。遠離輪迴及諸苦惱。最上無比無相無為。離妄顛倒常樂我淨。自在無礙。離諸繫縛。善不善業皆悉遠離。

妙法聖念處經卷^④第一

妙法聖念處經卷第二

◎大宋西天中印度摩伽陀國 那爛陀寺
三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時會中諸苾芻等聞佛所說。地獄焚燒受苦無量。悲啼雨淚禮敬佛足而白佛言。此諸地獄受罪有情。修何因行免於未來。諸苦痛惱。不被纏縛。速得解脫。唯願慈悲。利益未來。敷演斯事。

爾時世尊告苾芻言。諦聽諦聽。吾今為汝分別解說。若復有人修諸淨戒。離於邪執。愚迷顛倒。已所作罪懺令不增。未作之罪。防護不生。修習聞思及諸善業。捨離慳貪。欺詐暴惡。深信因果。由此因緣不受焚燒地獄之苦。佛告比丘。若復有人欲求遠離焚燒冤害。不飲諸酒。修施戒業。苾芻應知。酒失最上破壞善法。酒失最上能壞聰慧。酒失最上能壞安樂。酒失最上遠離善友。酒失最上能生諸病。酒失最上破壞解脫。酒失最上冤家得便。酒失最上財物散壞。酒失最上增長非法。酒失最上遠離珍寶。酒失最上亂說是非。酒失最上散亂轉增。酒失最上能生貪忿。酒失最上無明增長。酒失最上忠實變詐。酒失最上顯露隱密。酒失最上煩惱轉增。酒失最上成就地獄。酒失最上焚燒善根。酒失最上毀壞三寶。酒失最上惡名流布。酒失最上醉變膿血。酒失最上香變臭穢。酒失最上增長三塗。比丘應知。酒能毀壞色無色業。酒能焚燒

①罔-網(◎)調(詎也。同罔)②言-日(明)③(第)-④(大)-⑤*(大宋)-⑥慧-惠(◎)*

四果聖業。酒能增長暴惡之業。酒能不信正實因果。酒能增長煩惱諸苦。酒能發起口四過非及怖畏事。酒能數起貢高欺詐。酒能毀謗善友知識。酒能恒處眾苦憂惱。酒能增長一切諸非。酒墮有情黑暗之處。酒墮有情餓鬼傍生。酒能遠離聰明智慧。酒能遠離諸天神仙。酒能毀壞轉佛法輪。酒能增長姪欲熾盛。酒能破壞清淨梵行。酒能增長我慢放逸。酒似於風破壞世間。酒能壞亂長者之行。酒能忘失忍辱之心。酒能迷亂世間聰慧。酒能毀謗解脫之法。酒能遠離諸佛淨戒。

爾時世尊告比丘言。酒有如是種種過非。應當遠離。比丘應知。飲酒之人。但貪美味。不慮苦果。由此為因。墮於地獄受種種苦。從地獄出。若生人中。愚昧貧乏。不信因果。毀謗正法。輕慢賢善。煩惱增多。姪欲熾盛。遠離解脫。暴惡纏縛。纖毫之善。而非修習。極惡之因。恒時親近。如是展轉輪迴。諸趣無解脫時。

比丘應知。思惟離妄。修習正行。慎護三業。彼苦滋罪。護報艱辛。疼痛。艱任。焚燒。決定。是故比丘。應當遠離一切過非。及諸怖畏。比丘應知。自作自受。他不能免。彼殺生等十不善業。果感不虛。爾時世尊說伽陀曰。

身語業非虛 輪迴諸惡趣
自作自纏縛 善逝不能救

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。一切瞋恚及於妄語。應當遠離。由此為因。墮諸惡趣。

受種種苦。後生人中。貧乏卑賤。凡所發言。多增穢惡。傷犯於他。猶如刀斧。亦如餓鬼。自業所招。焚燒飲食。此業亦然。焚燒眾善。惡名流布。見聞不喜。若有智者。遠離妄語。發言誠諦。人皆信受。美名流布。猶如香氣。聞皆歡喜。

比丘應知。若復有人。發於實語。遠離苦惱。虛妄邪執。猶如珍寶。堪任受用。亦如燈明。照了物像。實語亦爾。聞皆信受。由此因緣。天上自在。解脫諸苦。捨離穢惡。虛妄之聲。算數藝能。安住最勝。趣向解脫。財富無量。普濟貧乏。智慧光明。莊嚴第一。庫藏豐盈。遠離煩惱。若生人中。尊豪最上。種種莊嚴。自在具足。利益有情。孤獨貧乏。乃至知識。悉皆利樂。恒說真實。猶如火毒。燒照最上。嶮惡途路。如毒遠離。是故妄語。一切時中。應當捨離。及諸纏縛。怖畏等罪。

復次比丘。有情妄語。墮大地獄。受諸苦惱。身分破裂。如青蓮花。琰魔獄卒。為彼罪人。而說偈言。

虛妄地獄因 眾苦自心造
娑伽水有盡 此業報無窮

爾時世尊告諸比丘。若復有人。捨離妄語。如捨苦澁。獲味甘美。比丘應知。修習智慧。愛樂真實。莊嚴自身。功德最勝。猶如甘露。能離過患。愚夫迷倒。不了苦因。熾然造作。暴惡之業。損害憎嫌。一切過非。恒時不息。墮諸地獄。遠離安樂。及以真實。若得人身。見聞不喜。增多過患。龍天嫌厭。愚迷虛妄。

善友如冤。非曾親近。恒習諸惡。無時暫捨。輪迴受苦。而無窮盡。比丘應知。真實最上。智者修習。猶如甘露。遠離過非。恒時安樂。亦如涅槃。苦惱不侵。遠離無義。及四相。等。又如聖境。愛樂最上。真實亦爾。聞皆歡喜。又如暗室。明燈最上。能了物像。真實亦爾。聞非疑謗。又如良藥。能息苦惱。乃至鬼魅。皆能遠離。真實亦爾。解脫地獄。及諸苦惱。愚迷輪迴。諸惡趣中。受苦展轉。業報無窮。墮諸地獄。不得解脫。受種種苦。發聲號哭。空中有聲。告諸罪人。汝等勿哭。自作自受。怨於何人。煩惱迷覆。自心虛妄。不能遠離。解脫眾苦。若復有人。恒不妄語。猶如甘露。人皆愛樂。普益自他。若行妄語。猶如毒藥。損惱自他。不得安隱。虛妄亦爾。墮於嶮處。受大苦惱。如是虛妄。生生之中。應當捨離。修習淨行。解脫諸苦。真實莊嚴。種種智慧。慳貪諸惑。及不善業。伏斷無餘。

比丘應知。有情虛妄。煩惱纏縛。猶如器仗。刀劍等物。損害有情。不得安隱。若復有人。真實離妄。財法惠施。饒益有情。最勝功德。而無有盡。乃至獲於安樂。自在。

若復有人。遠離真實。及諸智慧。恒造惡業。輪迴諸趣。受種種苦。刀兵飢饉。風火疾疫。飄溺焚燒。冤家非一。眾苦聚會。逼迫酸疼。一切暴惡。自作自受。業報非虛。

比丘應知。愚夫妄執。此彼世間。無因無果。及無作用。散亂橫計。增長非法。遠離善法。愚迷有情。不了因果。墮諸黑暗。輪轉不息。

①護=獲◎ ②艱任=難住◎ ③善=苦◎ ④天上=天人◎ ⑤增=憎◎ 註四相(名數).生住異滅也-名四有為.果報四相-生老病死也.另有四相-我相.人相.眾生相.壽者相.於五蘊法中計我一期之壽命成就而住.有分限也.見金剛經①

苦惱無窮。佛大慈悲說希有法。導彼愚迷令心省悟。捨離眾魔及諸驚怖。

佛告比丘。地獄有情被業所牽。處於黑暗恒聞惡聲。怖畏迷亂。奔墮火坑。焚燒身體。皮乾肉爛。猶如枯木。由業力故。涼風觸體。還復如本。依前焚燒。苦惱無量。如是受苦業盡方免。

比丘應知。勤修善業。遠離惡趣。及諸苦惱。人天富樂。自在可愛。趣向涅槃。伏除貪瞋。及餘諸惑。勿令侵害。捨離散亂。不造眾惡。地獄酸楚。恒時受苦。應生厭離。解脫輪迴。

若復有人。殺害眾生。及不與取。毀謗三寶。不信因果。起於虛誑。離間彼此。發身等業。慳貪嫉妬。恒不捨離。命終之後。墮於地獄。受苦無量。如是展轉。沈淪惡趣。而不解脫。

比丘應知。由宿業力。輪迴生死。纏縛諸有。而無窮盡。

佛告比丘。身語意業不善。為因墮於地獄。受苦三時^{註一}。而無暫息。寧持利刃。斷於舌根。不以此舌。說染欲事。所以者何。由此為因。起貪瞋癡。廣造惡業。輪轉諸趣。不得解脫。皆因虛妄^{註二}。橫執染欲。於苦計樂。起業煩惱。生死長時。不能遠離。又如羈索。纏縛有情。染欲亦爾。繫縛有情。墮於地獄。獲苦滋味。愚迷有情。不能遠離。染欲因緣。詭詐暴惡。轉增熾盛。焚燒眾善。而無悲愍。廣益有情。比丘應知。我執如山。惡業似海。煩惱焰猛。熾然相續。纏繞不捨。相貌醜惡。驚怖憂惱。恒非安隱。又如虛空。遍一切處。惑業苦惱。

隨逐有情。恒不捨離。無處不有。繫縛有情。不令出離。又如世間邪見。執我堅固。難拔。僻執繫縛。恒無暫捨。苦惱逼迫。暴惡纏縛。損害艱辛。無怙無依。輪轉生死。周遍一切。如火焚燒。受種種苦。而無窮盡。

又此我執。顛倒虛妄。愚暗迷亂。或執星辰。或計五根。或執意根。妄為究竟。歸依奉事。而求解脫。由妄執著。我能造因。亦能受果。由斯增長。身心苦惱。而非遠離。地獄輪轉。酸楚疼痛。堅執勇猛。纏繞相續。愚迷造作。諸不善業。而非悔恨。思惟方便了悟。果因。遠離過非。趣求解脫。

比丘應知。若復有人。造諸惡業。受報艱辛。處於地獄。乃至劫壞。而非解脫。龍天八部。不能守護。所以者何。此諸有情。業繩所牽。受地獄苦。此界壞已。惡業因緣。往於他方。餘處受苦。不能遠離。

若復有人。於父母處。起殺害想。而生決定。此罪至重。譬如有人。以利刀劍。破壞三界。一切眾生。比此猶輕。所以者何。父母恩德。反生冤害。獲罪甚重。

若復有人。破僧和合。殺阿羅漢。出佛身血。此罪最重。獲報無間。受苦相續。殘害怖畏。治罰恒時。思惟方便。無暫止息。鐵毒火炬。苦致^{註三}無窮。非法纏縛。破壞恐怖。恒常無斷。顛倒愚迷。不能遠離。苦澁之果。由此因緣。煩惱業牽。輪迴生死。不得解脫。

比丘應知。染欲妄語。應生厭離。悔恨思惟。伏除棄捨。止息貪愛。勿作是想。何況執著。

造作彼業

是故比丘。煩惱暴惡。邪見顛倒。汝應破壞。於諸惡趣。捨離彼業。及愚癡等。趣求無上。最勝無邊。二空智慧。利益有情。不令墮落。地獄鬼畜。焚燒諸苦。受種種等。非愛之果。

若復有人。尊重佛僧。及諸經典。恭敬供養。歌頌稱讚。以此因緣。遠離塵垢。及諸繫縛。業等諸障。獲報安樂。恒生善趣。初中後善。遠離苦惱。安樂長時。相續無間。棄捨垢染。及諸煩惱。愚迷醉亂。伏除不起。止息輪迴。解脫諸有。乃至究竟。而證轉依^{註四}。411頁下。

於是佛告諸比丘。言。若復有人。虛詐妄語。誑惑世間。希求財利。養活身命。及奴馬等。以此因緣。命終之後。必墮地獄。受焚燒苦。猛焰熾然。相續無間。苦惱燒煮。而無窮盡。彼獲如是。暴惡之苦。皆由業牽。不得遠離。地獄諸苦。譬如羈索。繫縛有情。令不自在。此業亦爾。能縛有情。墮落猛火。焚燒身體。手足骨髓。皆如火聚。內外亦然。苦惱無量。彼大地獄。周匝四門。復有四角。各各焚燒。膿血糞穢。種種治罰。眾多苦具。皆悉煙焰。俱時火然。相續無斷。爾時世尊。而說頌曰。

愚迷諸有情 貪財行虛誑 地獄業所牽
焚燒受諸苦 亦如諸毒藥 自飲還自害
造業亦復然 似影恒隨逐 又如出火木
生火能自害 苦果隨惡因 自作應自受

佛告比丘。若復有人。於境起貪。應作觀想。可以對治。若於珍寶。起於貪欲。如火輪想。及破壞想。世間貪愛。無量無邊。由斯觀想。

①妄(空) ②轉(迴) ③三時1.晨朝,日中,黃昏也.2.又謂正,像,末法之三時.佛滅後正法行時為正法,正法後似法行時為像法,像法之法漸滅時為末法.此三時之年限經說不同.3.三時業.一順現受業.現生作業現生受果者.二順次受業.現生作業而次生受果者.三順後受業.現生作業而二生已後受果者.④

皆悉遠離。貪著世間如冤家想。見於海水

作^①漂淪想。見於刀劍滅煩惱想。降雲雨時

作普益想。見諸佛時作解脫想。見國王時

起尊重想。見父母時起親愛想。起慳貪時

如毒藥想。見眷屬時暫止息想。趣圓寂時

起平等想。持淨戒時起光明想。見金寶時

起破壞想。見破戒者起救護想。財散失時

非究竟想。住三界時如牢獄想。見日輪時

起智慧想。修靜慮時求功德想。

比丘應知。於他財物矯設諸行。虛誑盜取。

以此為因。墮於地獄。種種苦惱。焚燒其身。

支體破裂。恒處黑暗。無有光明。愚迷覆心。

恒不捨離。無少安樂。遠離涅槃。一報終盡。

復墮鬼畜。常困飢渴。勞役疲乏。眾苦逼迫。

而無窮盡。若生人中。乏少資財。欲心熾盛。

處人卑賤。勞苦相續。時無暫息。

爾時世尊而說頌曰

虛誑盜他財 三塗苦自受 ②飢渴恒相續

眾苦無休息 愚迷覆智慧 光明恒遠離

輪迴惡趣中 業盡方能出

爾時佛告諸比丘言。若復有人於諸順情

妙觸之境。而起染著。恒非捨離。應作堅硬

苦澁等想。無常敗壞體不究竟。如電如夢

自性非有。於諸妙觸皆悉遠離。比丘應知。

於諸欲境勿起愛著。及諸世間過去未來。

所有可愛染欲塵境。應當捨離。

妙法聖念處經卷第一

妙法聖念處經卷第三

大宋西天中印度摩伽陀國 那爛陀寺

三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時佛告諸比丘言。若復有人於未來世。

求生人天。厭離苦果。應當遠離諸業煩惱。

暴惡淫逸。及離妄語。破壞損惱。一切有情。

修諸善業。漸令增長。相續恒時。獲報安樂。

捨離苦惱。爾時世尊即說偈言

暴惡能遠離 苦澁果非有 輕毀妄語無

聞名皆歡喜 邪執宿冤賊 伏除令不起

覺悟煩惱染 恒修諸對治

爾時佛告諸比丘言。若復有人值遇違緣。

於自及他。應當覺悟。破壞遠離。虛妄計執。

想諸聖賢。修於忍行。又於財物。離貪妄想。

人及非人。世及出世。正道非道。若男若女。

善惡業果。真實虛妄。宮殿房室。恭敬供養。

乃至一切。諸染淨境。勿起妄執。亦非憎^③嫉。

真實離妄。悲愍有情。入聖階漸。遠離地獄。

損壞瑣魔。除滅黑暗。修習智慧。貪忿染因。

猶如火毒。悉應捨離。業報艱辛。懺悔發露。

不應覆藏。文字曉了。宣說苦因。咸應遠離。

佛告比丘。若復有人於諸惡友。及他眷屬。

勿生憎嫉。應起是念。我從無始多劫。已來。

輪轉諸趣。父母親族善友知識。輪轉生死。

往來不定。於諸有情。應當悲愍。起親愛想。

貪瞋等惑。由此遠離。

時諸比丘。白世尊言。若復有人虛妄兩舌。

離間彼此。當感何果。願佛演說。我等樂聞。

利益未來一切有情。佛告比丘。應知兩舌。

獲報差別。略有十種。何等為十。一。種族卑

賤。眷屬乖離。二。遠離善友。惡友增多。三。愚

癡暗鈍。增長過非。四。毀謗聖賢。不信因果。

五。藏護己失。樂說他非。六。虛妄轉增。忠實

行寡。七。死墮地獄。受苦無窮。八。恣縱貪瞋。

惡名流布。九。財貨散失。恒時憂苦。十。遠離

正法。恒生邊地。比丘應知。兩舌之業。獲報

如是。不應執著。皆當棄捨。

於是比丘復白佛言。若有眾生發露惡語。

感於何果。佛告比丘。應知語業。獲報有十。

何等為十。一。者口出刀焰。焚燒自身。二者

邪見熾盛。無惡不作。三者遠離聖賢。日增

惡友。四。者眾皆厭棄。猶如諸毒。五。者外器

險隘。高下不等。六。者煩惱熾盛。壞散財物。

七。者焚燒眾善。非法轉增。八。者身體臭穢。

聞皆嫌厭。九。者支節枯乾。恒時病苦。十

者死墮險趣。輪轉生死。比丘應知。僞^④惡

語業。招如斯報。汝應遠離。

爾時世尊乃說頌言

眾善應可愛 如父復如母 美善體安然

能離於喧諍 美善人天喜 美善增勤勇

美善眷屬多 美善二塗離 美善息諸惡

美善離煩惱 能棄語過非 應修諸眾善

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。如是所發

僞惡之語。悉應遠離。伏除不起。勿令增長。

墮於地獄。受飢渴苦。種種痛惱。於彼惡趣。

恒時飢渴。如火焚燒。常思飲食。量如芥子。

終不能得。何況多食。

承前頁註2轉依。謂菩提涅槃之二果也。轉者轉捨轉得之義。依者所依之義。指第八識為依他起性之法。此中藏煩惱所知二障之種子。並無漏智(即菩提)之種子。第八識之實性。即圓成實性之涅槃也。此中二障之種子為所轉捨之法。菩提與涅槃為所轉得之法。第八識為所轉捨二障與所轉得二果之所依故名。又轉捨第八識中所知障之種子。而轉得其中無漏之真智(即菩提)謂之轉依。①漂淪-漂流②飢-飲③嫉-疾④輪轉-轉輪⑤支-肢⑥(惡)-

比丘應知。彼諸有情。由此惡業。極苦纏縛。飢渴焰火相續。逼迫時無暫息。如是苦果。皆由虛妄。麤惡語業之所招感。比丘應知。虛妄惡業。及諸功德。人天勝善。皆由心造。若癡增上。輕毀賢善。起惡意業。遠離平等。樂說彼此長短。是非。如油欲盡。燈光漸暗。智慧損減。過犯轉增。是故比丘。恒應遠離。虛妄惡業。勿令侵害於他名利。若生嫉妬。及諸忿等。惱亂身心。時無暫息。比丘應知。此等惡因。焚燒自善。於當來世。必招苦果。輪迴不息。應當棄捨。時諸比丘。復白佛言。若有眾生。於情非情。恒起瞋忿。獲於何報。佛告比丘。應知瞋忿。於當來世。得十衰損。何等為十。一者冤家。增盛人皆嫌厭。二者生於邊地。遠離正法。三者縈纏諸病。貧乏困苦。四者死墮豺狼。險暴惡。五者或處毒蛇。恒時瞋恚。六者諸根醜陋。眷屬乖離。七者死墮黑繩。受苦相續。八者肢體乾焦。眾苦燒然。九者增於邪執。毀謗聖賢。十者恒處三塗。輪轉不息。如是十種。皆由瞋恚。比丘當知。悉應遠離。

爾時比丘。復白佛言。若有眾生。恒修無瞋。獲於何報。佛告比丘。得十勝利。何等為十。一者善美流布。二者遠離慢輕。三者能伏瞋恚。四者三塗捨離。五者冤敵不侵。六者恒生人天。七者眷屬圓滿。八者諸根無缺。九者色相具足。十者成就解脫。比丘應知。如是勝利。汝當修習。爾時世尊。乃說頌言。衰損由瞋。沈淪苦海深。諸根多缺陋。

逼迫事難任。善因生善道。非法人泥梨。傍生并鬼趣。善惡業恒隨。爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。善惡之業。損益不同。互相增減。隨業勢力。受報非虛。時諸比丘。復白佛言。有情慳貪。不行惠施。自無依託。迷暗愚癡。不信因果。毀謗聖賢。獲報云何。佛告比丘。若諸有情。慳貪不信。於諸財物。自不受用。何況施他。應知比丘。無智愚人。遠離善友。復造諸非。由此因緣。墮諸地獄。受苦無窮。彼諸比丘。聞是語已。憂愁悲惱。哽咽號泣。復白佛言。此諸有情。復於何時。當捨此苦。願佛演說。利益未來。

爾時世尊。告諸比丘。乃說頌曰。人間六萬歲。阿部陀晝夜。積彼年及月。初三萬六千。承斯餘壽命。後後二萬增。八寒大地獄。相續苦無盡。爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。此大地獄。受苦有情。由身語意。輕慢賢善。毀謗正法。造作非法。破壞佛形。焚燒經典。謗真實法。言無義味。由此業因。牽引有情。墮險惡處。種種治罰。相續受苦。而無窮盡。

時諸比丘。復白佛言。若復有人。於佛正法。甚深經典。讀誦演說。令他信受。發菩提心。獲何勝利。爾時佛告諸比丘言。功德無量。微妙最勝。此諸有情。受持讀誦。如是深法。敷演解說。依法修行。起於正信。伏除障染。遠離惡趣。恒處人天安隱快樂。一切聖賢。護助稱讚。

於當來世。獲得最上多聞總持。福德智慧。憶念不忘。宮殿珍寶。悉皆具足。乃至圓寂。速得成就。恒離老病。慳貪。嫉妬。迷惑。醉亂。毀謗正法。虛妄邪執。八難艱險。及諸非法。悉能遠離。

爾時佛告諸比丘言。若復有人。愚迷邪執。於諸世間。虛妄愛樂。廣造諸非。於其所作。亦無悔恨。其心增盛。諸惡相續。不怖險處。遠離善友。由此業因。輪轉地獄。受苦滋味。決定非虛。比丘應知。諸有智者。悉皆捨離。諸不善業。發起正信。修習對治。

比丘當知。由心造罪。獲果亦然。解脫生死。流轉諸趣。亦由於心。能行詭誑。又能調伏。亦能暴惡。能趣三塗。得大怖畏。亦由於心。又能捨離。修諸善法。而能棄背。真實安樂。及能遠離。虛妄顛倒。種種因緣。果報差別。若假若實。獲報決定。及不決定。有益無益。若善非善。皆能遠離。亦能顯於二空之理。譬如明燈。能破黑暗。復能顯現。諸物像等。心亦如是。又如善惡。因果差別。互相隨逐。恒不捨離。輪轉諸趣。亦由於心。又如染淨。隱顯。雖殊。互相增減。假實理事。亦非即離。正見邪執。愛非愛業。出離沈淪。理非即離。皆由心造。

比丘應知。諸業繫縛。往來生死。猶如縲索。繫縛有情。恒不自在。愚迷虛妄。煩惱纏縛。障覆真理。令智不起。於法非法。不能了達。亦非修習。趣證之行。二空真理。無由顯證。比丘當知。此由無明。迷於正理。於佛教法。

① 恚 業 ② 泥梨 泥梨 下同。泥梨 ③ (日) ④ (一) 1. 人空又名我空；生空。人我空無之真理也。凡夫濫計五蘊為我。強立主宰以引生煩惱造種種之業。佛欲破之為說五蘊無我之理。二乘悟之入於無我之理謂之人空。2. 法空。諸法空無之真理也。二乘之人未達法空之理。計五蘊之法實。而不免一切之所知障。佛為之說五蘊之自性皆空。菩薩悟之入於諸法皆空之理。謂之法空。(二) 1. 性空。法無實性也。2. 相空。法既無實性但有假名之相。此相亦非實故名相空。①

曾無所悟。障礙留難。自不依修。復障他學。妄說過非。深增厭離。由此業因。毀謗正法。諸佛冤賊。世世愚昧。恒墮黑暗地獄之中。備受眾苦。而無窮盡。從彼出已。復墮餓鬼。愚迷暴惡。互相殘害。恒時受苦。飢渴逼迫。而無暫息。受種種苦。復從彼出。墮畜生中。疲乏飢困。眾苦纏縛。恒無止息。瞋心增猛。互相食噉。極惡意樂。相續不斷。亦如世火。能燒林野。此業亦爾。能燒眾善。損害有情。爾時世尊。乃說頌曰：

迷惑諸有情。謗佛毀正法。墮落於三塗。窮劫不能出。恒處地獄苦。黑暗絕光明。餓鬼及傍生。飢虛無窮盡。有情由業縛。智慧煩惱覆。險惡海沈淪。劫壞不能免。爾時世尊說此偈已。告諸比丘。由前謗法惡業之因。輪轉三塗。受苦無量。從彼出已。若生人中。貧窮困苦。諸根不具。飢渴所逼。煩惱增盛。其性暴惡。猶如象馬。懽悞不調。愚迷邪執。恒時相應。病苦纏縛。而無間斷。其心放逸。虛妄攀緣。時無止息。聾盲瘡痍。不值正法。恒處邊地。智慧乏少。愚癡邪執。受種種苦。而無窮盡。比丘應知。謗法之罪。獲報無量。說不能盡。

佛告比丘。若復有人。修諸靜慮。趣求解脫。於佛法僧。不生毀謗。恒時尊重。稱讚信受。猶如父母。亦如善友。恒時愛護。尊敬信受。不起邪謗。令心歡喜。時諸比丘。復白佛言。有情云何。捨離過非。修習勝行。願佛演說。利益未來。

爾時世尊。告諸比丘。諦聽諦聽。今為汝說。若復有人。捨離身語。諸不善業。恒修善業。又於三世。安住觀察。伏諸邪慢。尊重三寶。策勤三業。趣證菩提。復於三時。遠離諸執。及貪瞋等。

復次比丘。由於三業。離諸過患。安住愛樂。三聚淨戒。趣三菩提。及三真如。遠離煩惱。安住思惟。令心平等。觀察最勝。復離慢疑。三業清淨。伏除障染。於一切處。能離繫縛。修習正行。憶念苦空。樂趣解脫。微妙甚深。遠離諸惡。發起方便。破壞愚暗。及諸貪欲。是故比丘。應修善行。棄捨諸非。及能遠離。飢渴寒熱。顏容憔悴。愚暗破裂。憂惱悔恨。種種諸苦。皆悉捨離。獲於人天富饒。安樂聰慧。廣聞恒修。捨行及諸香燈花鬘瓔珞。諸供養具。復次比丘。若起邪執。慳貪嫉妬。虛妄詭詐。墮於餓鬼。受諸苦惱。逼迫殘害。相續無斷。飢渴焚燒。業因熟時。纖毫難免。憂苦纏縛。遠離解脫。

時諸比丘。白世尊言。此諸有情。云何得脫。如是眾苦。復於何時。而得解脫。獲於正信。我今思惟。不能了達。又此有情。於鬼趣中。日夜長時。恒受飢渴。寒熱憂苦。身首乾枯。癡暗迷覆。恒無暫捨。願佛演說。利益未來。

佛告比丘。此諸有情。於過去世。造諸惡業。不修福慧。慳嫉虛誑。煩惱熾盛。恣縱貪瞋。不能伏除。命終之後。墮於地獄。受苦無量。從彼出已。復墮餓鬼。眾苦逼迫。飢渴纏縛。於一切處。恒時受苦。無救無依。思念飲食。

終無所得。悔恨號哭。念我何時。當捨此苦。比丘應知。愚癡有情。煩惱纏縛。由惡三業。輪轉三塗。受如斯苦。

比丘當知。若復有人。近事男女。諸天魔梵。破彼惡業。修習善法。愛樂真諦。審觀自身。四大五蘊。苦空無常。亦如水泡。芭蕉。夢電。皆悉虛幻。是故比丘。於諸善法。修令增長。於一切惡。對治不起。安住人天。最勝可愛。皆得自在。身語意業。遠離諸非。虛妄欺詐。及諸驚怖。決定棄捨。愛樂最勝。寂靜思惟。離諸散亂。造作眾善。初中及後。令無間斷。降伏諸根。捨離繫縛。及諸惡趣。愚癡黑暗。不了果因。廣作不善。輪迴三塗。被受眾苦。爾時世尊。而說頌曰：

若樂於住處。應觀胎藏苦。遠離顛倒貪。破壞令不起。纏縛於業繩。三途苦無盡。來往似蟻環。沈淪難出離。

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。老病死苦。纏繞有情。恒不捨離。譬如魚鹿。網箭纏縛。亦復如是。

復次比丘。貪愛如毒。瞋忿似火。虛妄詭詐。迷覆淨心。熾然煩惱。恒相隨逐。令不出離。若復有人。貪求財物。廣行虛誑。養活身命。妄執纏縛。輪轉諸有。如魚吞鈎。因貪所起。如焰中水。從愛心生。爾時世尊。乃說頌言：

迷執虛妄見。業緣有幻身。果因恒離倒。離因果非真。輪轉因煩惱。了達證真空。解脫煩惱離。真實理非無。最上妙覺位。二障悉皆亡。湛然恒不動。利樂諸有情。

① 惟-焦 ② 裂-除 ③ 慧-惠 ④ 被-備 ⑤ ①三業。身口意三處之所作也 ②三塗。塗者途之義。一火塗。地獄趣猛火所燒之處。二血塗。畜生趣互相食之處。三刀塗。餓鬼趣以刀劍杖逼迫之處 ③近事男舊稱優婆塞。新稱鄒波索迦。近事女舊稱優婆夷。新稱鄒波斯迦。近三寶奉事如來之義 ④

爾時世尊說此偈已告諸比丘。若復有人起謗不信。損壞三寶。花卉果實。貨易活命。以此因緣。墮於惡趣。彼有獯貊及諸鷲鳥。其嘴鋒利。猶如金剛。形貌醜惡。燒亂驚怖。來集食噉。身手足眼。目骨髓。周遍無遺。受苦無量。業繩纏縛。隨逐不捨。而無依怙。亦非救濟。輪轉如是。三惡往來。恒不捨離。從彼出已。復墮餓鬼。飢渴所逼。增長眾苦。口吐火焰。如山相續。而無間斷。設降大雨。遍一切處。此惡業火。終不能滅。

比丘應知。若復有人。修習施戒。乃至智慧。而能解脫種種眾苦。

復次比丘。惡業為因。招三塗果。有情迷執。不能伏除。分別俱生煩惱。一百二十八使。於三界內。欲四諦行。乃有十二。上二合論。二十四行。約三界說。復次比丘。四諦四智。乃有十六。及二見道。修四念處。八正道支。五根五力。解脫暴惡。遠離焚燒。復次比丘。最上一諦智。應修習。及三念住。遠離眾魔。及諸餓鬼。飢渴困苦。增長白法。爾時世尊乃說頌曰

十惡因心造 沈淪路嶮巖 執貪癡境縛
果感必相隨 極苦泥梨趣 堪嗟無所依
緣熟如影嚮 壞劫報難移 三業勤精進
多聞習總持 一嚴修六度 圓滿證菩提
爾時世尊說是偈已。告諸比丘。若復有人。修三善業。施戒多聞。捨離暴惡。愚迷貪愛。解脫眾苦。及離不善地獄餓鬼。比丘應知。諸餓鬼界。受種種苦。寒熱飢渴。痛惱逼迫。

不能遠離。由此惡業。我慢虛詐。墮落三塗。於彼趣中。互相殘害。貪瞋纏縛。恒時不捨。由昔遠離。布施持戒。及於多聞。造作諸非。不能了知。法非法等。及於正信。亦皆迷闇。而非省悟。由此障礙。人天善趣。不能修習。亦非觀察。得失等事。

時諸比丘。復白佛言。阿素囉。趣何業所招。爾時佛告諸比丘。言。應當諦聽。今為汝說。彼阿素囉。由昔虛詐。恒時諂曲。業及諸惑。纏縛不捨。墮於彼趣。亦由不信。謗毀賢善。於正因果。不能了悟。墮於彼趣。而無智慧。愚迷妄執。怖畏怯懼。恒非安隱。

爾時帝釋。切利諸天。聞佛所說。歡喜踊躍。即於佛前。以偈頌曰
平坦三乘路 牟尼親所宣 真空無漏理
本體離諸纏 應佛興慈廣 懷悲愍苦深
光明恒照耀 不捨利他心

爾時帝釋說此偈已。合掌恭敬。在一面立。佛告天帝。三乘淨法。汝應修習。離諸繫縛。平等清白。能離險隘。絕諸黑暗。光明無染。猶如珍寶。體性清淨。諸天歡喜。愛樂最勝。寂靜修習。奉持不捨。又於戒施。及三摩地。觀察愛樂。亦如諸天。敬事天主。遠離過非。尊仰瞻奉。及諸有情。柔軟和美。若生天上。獲身淨妙。遠離貪恚。息除塵垢。及諸境界。貪忿因緣。解脫沈溺。破壞諸有。親族朋寮。互相憎嫉。五欲淤泥。悉皆遠離。處諸有情。謙敬和順。安住恒時。善離諸染。威儀有軌。抖擻煩惱。降伏魔羅。智慧安住。最勝清淨。

善護三業。恒習靜慮。棄捨惡友。及非梵行。永離繫縛。恒處諸天。良友知識。勸發大心。速登彼岸。

妙法聖念處經卷第三

妙法聖念處經卷第四

大宋西天中印度摩伽陀國 那爛陀寺
三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時世尊。四眾圍繞。樂聞深法。瞻仰踊躍。時諸苾芻。白世尊言。若復有人。愛樂諸天。受勝妙樂。不墮三塗。修何因行。獲此勝報。願佛演說。利益未來。

爾時世尊。告諸苾芻。若復有人。恒修布施。持戒靜慮。作意堅固。修習增長。遠離繫縛。染欲諸纏。不起過非。令智增明。廣修眾善。命終之後。諸天化生。自在無礙。形相具足。富樂無比。多諸眷屬。善友知識。互相和順。謙敬離慢。愛樂深法。恒值聖賢。說法勸導。遠離三毒。諸不善業。恒樂正法。內心寂靜。離於睡眠。覺悟虛妄。趣求勝法。了達深信。猶如眾星。處於虛空。種種光彩。嚴麗殊妙。若諸天身。宮殿樓閣。亦復如是。眾妙珍寶。種種莊嚴。光明照耀。圓滿色相。具足無比。言不能盡。爾時世尊。乃說頌曰
世及出世間 一切由心造 猶如工畫師
巧善皆成就 沈溺於三有 出離亦由心
如蠶自纏縛 迷執諸境界
爾時世尊說此偈已。告諸苾芻。一切有情。

①墮-墮(團) ②梨-梨(宮) ③嚮-嚮(團) ④怯-怖(宮) ⑤息-悉(團) ⑥登-證(宮) 註1有佛果之四智(1大圓鏡智2平等性智3妙觀察智4成所作智)。羅漢之四智。通於三乘之四智。菩薩觀唯識無境之四智(1.相違識相智。於一處鬼人天等所見各別。境若實有。豈能如此。隨見者業力而轉變。2.無所緣識智。緣過去未來夢等非實之境時。境非實有。而心現緣知。心若必託外境而起。云何無緣。故一切境界。皆心所變。3.自應無倒智。境若為實。一切凡夫。皆應是聖。本來證悟心外之境故。若然。則不應(見次頁)

輪轉三有，迷染境界散亂纏縛，於諸正道而非覺悟，法及非法真實虛妄，勝慧邪執亦皆不了，於阿素囉眷屬妓樂眾多圍繞，愛樂嬉戲迷亂耽染，恣縱淫逸恒不棄捨。

比丘應知，觀察於彼勿生迷執，應修施戒守護清淨，能得諸天宮殿五欲，父母親友珍寶財物皆悉具足，及諸庫藏受用無盡，眾所愛樂，比丘當知，有智之人能護淨戒，能離沈溺，所獲根形勝妙具足，光明照耀稱歎無盡，護戒最勝水火強賊不能侵毀，護戒最勝能離卑賤趣向圓寂。

護戒最勝福德增長恭敬尊重，護戒最勝美名流布聞皆歡喜，護戒最勝貪忿遠離煩惱輕微，護戒最勝圓寂速證，護戒最勝恒處人天，護戒最勝成就三昧，護戒最勝能息諸障，護戒最勝身心安樂，護戒最勝堅固福德，護戒最勝傍生遠離，護戒最勝裸形棄捨，護戒最勝園苑自在，護戒最勝眷屬圓滿，護戒最勝潔淨三業，護戒最勝諸天適悅，護戒最勝所願皆成，護戒最勝恒值善友，護戒最勝遠離飢饉及諸怖畏，護戒最勝三災八難皆悉遠離，護戒最勝譬如利器能斷不善，護戒最勝寬廣自在，離諸繫縛，比丘應知，護戒清淨獲如是等無量功德。

佛告比丘，若復有人護戒清淨諸天化生，恒處摩尼宮殿樓閣園林浴池愛樂遊戲，極妙境界觀察無窮自在無礙。

爾時世尊乃說頌曰
六根緣諸境 惑業從此生 沈淪三惡道
相續無間斷 猶如於野火 能滅諸柴薪
根識緣於境 善滅亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘，若復有人毀犯淨戒趣求人天，安樂勝報終不能得，所有宮殿珍寶眷屬亦皆離散。

比丘應知，若有智者護戒清淨捨離三塗，恒處諸天，七寶階道遊戲往來自在快樂，珍寶無量見者歡喜，最勝園林歡娛自在，身光照耀猶如燈燭，經行宮殿種種殊妙，勝報難窮不可稱歎。

爾時世尊告諸比丘，殷勤護戒潔淨澡浴，於一切處寬廣無礙，天鬘瓔珞恒自莊嚴，天諸音樂相續不絕，受諸快樂，於一切時上妙之境思念即至，園苑種種花果茂盛，又於一切若人若天恭敬供養清淨奉事，是故比丘守護淨戒，悲愍三惡受苦有情，濟拔出離，若復有人恒行惠施，於諸有情困苦飢貧復離殺生廣修眾善獲報天上，遠離邪欲恒起正信，愛樂圓寂不貪世間所有利名，及諸酒色虛幻不實皆悉遠離，於諸有情捨離毀犯及業煩惱。

爾時世尊乃說頌曰
果從業惑有 如樹依根生 惑業互為緣
相續無窮盡 善惡因心造 如影不離身
蜜毒互相和 衰損亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘，若復有人諸天福盡衰相現前，所有眷屬皆悉捨離。

如燈將滅光明必暗，諸天亦爾，當於此時福命欲盡眾苦所逼，憂惱纏縛恐怖無量，身心逼迫起諸煩惱，由此非久必當命終，隨於宿業墮於三塗，或處人中輪轉不息，猶如枷鎖繫縛有情，沈溺諸有不得解脫，迷惑正信遠離寂靜，親近惡友及結宿冤，比丘應知，如三界輪轉諸趣，皆由惑業不能伏除，亦非省悟，由此業惑隨逐有情，焚燒不息，猶如柴薪被火焚燒，焰猛增盛，此三毒火能燒眾善亦復如是。

比丘應知，此貪瞋癡猶如大河，漂溺有情，令不出離，又此貪等猶如羂索，繫縛眾生不得解脫，又此貪等亦如塵垢，染污有情，不得清淨，是故智者應當除斷，若復有人護佛淨戒及行惠施，捨離詭詐伏除貪癡，漸令輕微，了達諸法不起執著。

比丘當知，若復有人貪等諸惑，苦種若現不能伏除，而不出離，三有諸苦，譬如渴人飲於鹽水，渴無由免。

比丘應知，觀察無上解脫快樂趣向圓寂，修習靜慮滅除諸染，勿著繫縛墮落泥梨，恒受眾苦違背正道，天阿素囉悉皆捨離，諸龍瞋怒非時風雨，四時不順穀米不熟，人民飢饉所有快樂皆悉遠離，可愛宮殿及諸園林，極妙境界壞滅非有，庫藏財物皆悉墮散，互相殘害迷妄顛倒而非省悟，最上利益曾無修習，三乘法毀謗非有，迷於三界妄執真實以為究竟，日月星辰亦皆妄計，乃至一切有情所有罪福妄

假功用而得脫。4. 隨三智轉智。三智者。一隨自在者智轉智。已證得心自在者。隨己所欲轉變水等能成金等。境若實有何能隨心轉變。二隨類密者智轉智。得勝因而修法觀者。觀一境隨而青瘀等相種種顯現。境若實有豈能如此。三隨分別智轉智。起證實之無分別智。一切境相皆不現前。境若實有。云何證實時皆不現耶。菩薩成就此四智時於唯識之理決定悟入故。不許心外實境也。① 趣起 ② 尼泥 ③ 惠施慧施 ④ 下同 ⑤ 惑 ⑥ 或 ⑦ 不出 ⑧ 不出 ⑨ 不出 ⑩ 梨梨 ⑪ 梨

撥非有。甘露正法不能了達。恒生憎嫉。猶如冤毒。厭棄捨離。比丘應知。愚迷有情。於諸世間。苦中執樂。不淨計淨。歸依邪道。妄執最上。極惡之處。愛樂修習。於無常等。不能了達。妄計邪法。以為最上。愛樂決定。精勤修習。義利非有。不免輪迴。苦澁澁恒時。智者觀察。不應迷執。了達虛妄。顯現是非。悟省醉迷。令心不亂。時諸大眾。圍遶世尊。聞法歡喜。娛樂慶快。繫縛捨離。瞻仰如來。目不暫捨。爾時比丘乃說頌曰

譬如蘇彌盧 莊嚴四寶成 七金周圍遶
八海湛然清 世尊相無比 理智離言詮
萬行因修滿 二身果德圓 人天瞻仰望
願說宿因緣

時諸比丘。偈讚佛已。白世尊言。欲色諸天。形量福德。差別有殊。願佛演說。利益未來。爾時世尊。告諸比丘。善哉善哉。應當諦聽。吾為汝說。若復有人。奉持淨戒。善護諸根。令無毀犯。三業清淨。於諸有情。悲愍饒益。勤修方便。捨離散亂。趣求靜慮。於所修因。勝劣不等。有上中下。果感亦殊。乃至外器。宮殿莊嚴。高下狀貌。隨宿因緣。皆悉有異。佛告比丘。由護淨戒。及行惠施。恒處諸天。捨離諸垢。所有纏縛。伏除不起。於彼諸天。內身外器。愛樂趣求。不生毀謗。破壞厭離。命終之後。決定生彼。獲報勝劣。隨因有異。比丘應知。護佛淨戒。諸天宮殿。恒自快樂。護佛淨戒。捨離諸苦。解脫無染。護佛淨戒。天鬘瓔珞。恒自莊嚴。護佛淨戒。烏鉢羅花。

妙香。適意。護佛淨戒。極妙境界。悅暢無盡。護佛淨戒。龍天八部。恒時助祐。護佛淨戒。眾寶莊嚴。離諸垢故。護佛淨戒。種種天花。色妙開敷。隨心自在。護佛淨戒。微妙香風。悅意無盡。護佛淨戒。房室園林。慶快隨意。護佛淨戒。獲於種種。摩魯迦花。瞻波迦花。計多迦花。出妙香氣。最上無比。恒現在前。護佛淨戒。遠離諸橫。護佛淨戒。善種增長。護佛淨戒。犯戒之緣。皆悉遠離。護佛淨戒。圓滿忍行。護佛淨戒。妙寶階道。成就現前。護佛淨戒。工巧種種。及可愛具。悉得成就。比丘應知。護佛淨戒。於當來世。獲果如是。猶如畫師。世及出世。種種形像。皆能成就。護戒亦爾。於當來世。所有一切。隨意成就。

若復有人。毀犯淨戒。於當來世。沈淪惡道。受種種苦。捨離人天。可愛之境。亦如彩畫。風雨煙塵。而能破壞。貪瞋等垢。能壞淨戒。亦能捨離。世及出世。可愛之果。

復次比丘。貪等諸惑。能壞有情。所有善業。亦能增長。諸不善業。如世之火。猛焰增長。能壞柴薪。

比丘應知。有情根識。攀緣六塵。迷惑不了。虛妄執著。境界纏縛。起於貪瞋。諸業隨生。輪轉諸有。受苦無量。不能遠離。貪欲諸毒。愚迷不了。貪火盛猛。損壞眾善。及諸可愛。宮殿林池。眾妙果實。悉皆散壞。擺娑囉迦。勝妙福報。珍寶無量。庫藏盈滿。娛樂自在。父母眷屬。福德最上。世所希有。快樂無礙。比丘應知。若復有人。修習檀度檀度。於當來世。

財物具足。離諸損壞。檀度最勝。快樂自在。檀行最勝。福報隨形。如影不捨。檀行最勝。人天可愛。莊嚴歡喜。檀行最勝。能離貧乏。檀行最勝。慳吝吝不起。檀行最勝。能伏愚癡。出離三塗。檀行最勝。見者歡喜。檀行最勝。諸根無缺。檀行最勝。傍生樂見。檀行最勝。遠離愛憎。檀行最勝。邊地不生。檀行最勝。諸天快樂。檀行最勝。離苦纏縛。檀行最勝。超越輪迴。檀行最勝。娛樂自在。檀行最勝。能趣三乘。究竟解脫。

復次比丘。應當觀察。輪迴諸苦。眾多逼迫。應當厭離。審諦觀察。彼非究竟。無常敗壞。如夢如焰。芭蕉非實。乃至色界及無色界。所有境界。虛幻不實。而非究竟。應當厭離。不應封著。妄為最勝。令心愛樂。

佛告比丘。圓寂安樂。遠離諸相。體非一異。亦非三世。彼此俱非。離諸繫縛。究竟圓滿。汝當趣求。勿應棄捨。自在無礙。寂靜無染。應當速證。

妙法聖念處經卷第四

妙法聖念處經卷第五

大宋西天中印度摩伽陀國 那爛陀寺
三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時天主帝釋。而白眾言。汝所作善。守護增長。如意歡喜。即說伽陀曰

三種善作已 三種三因緣 三位次三地
三德三大果 不殺施最上 此法汝愛樂

①適=遍 ②封=執 ③檀度。六度之一。檀波羅蜜也。檀為施與之義。波羅蜜為度之義。謂度生死之行法也。施與為可度生死到涅槃之一行法。

得真實忍辱 獲生一切天 隨身有宮殿
快樂受無極 若人好不善 生處無安樂
邪法被增纏 云何而出離 作此人天善
●熏修本識中 彼業感果時 得生人天界
於彼生愛樂 心自住安樂

爾時天上帝釋而復白言。汝等具大福德
獲生天界受天快樂。隨其福果勝劣各異。
若種種作福薰識身中。後生天界得種種
快樂。如是一切林木花果悅適人意。入彼
林中。彼天飛鳥演說言音令人樂聞。為彼
天子。即說伽陀曰

善來汝賢敏 宿習於上善 堅持七律儀
成就最勝果 生彼天界中 受天快樂報
廣持於禁戒 得離沈淪苦 ●由戒清淨故
感天勝妙池 隨意而洗浴 復雨紫金花
散布於身上 及彼功德池 以彼戒種子
念念為防非 天中上妙樂 隨意而受用
若人意決定 守護於禁戒 生彼天界時
快樂無邊際 以此戒莊嚴 得趣善逝果
而受解脫樂 破戒罪惡深 如刀及火毒
是故堅持戒 而修施法財 遠離於毀禁
業有上中下 感果亦復然 今成勝報身
常戴光明鬘 受天種種樂 皎潔身無垢
若人造惡業 苦果自纏身 展轉受沈淪
生死無窮盡 汝既來生此 受天眾娛樂
出遊諸園苑 勿著於放逸 逸蕩過失深
如來常說此 是故放逸者 三毒中最上
精進如甘露 心頂自清涼 永超生死輪
究竟菩提岸 彼時我如來 演說微妙言

離我速修行 莫著顛倒想 若有違背者
貪等諸惑生 斷彼解脫緣 漂沈諸苦海
爾時天上帝釋速疾往彼善法堂中。諸天
妓女及一切天眾皆來善法堂中。到已娛
樂種種遊戲。于時天帝觀察娛樂。而知天
眾虛妄耽著增長煩惱。即說伽陀曰

虛妄境界中 貪愛而無足 有情迷執深
增長諸煩惱 被境縛根識 如毒藏在食
於後若消時 迷悶無安樂 無前後中間
非今世後世 因緣會遇時 業報誰能避
爾時天上帝釋說此伽陀已而復告言。假
使少年強力未必長生。四相^註推遷速歸散
滅。顯現快樂無實自性。樂受盡時逼迫身
心無暫安隱。汝等勿得信任癡迷愚惑詭
誑。若於一切境界染著不足後致大患。譬
如熾火焚燒草葉。貪著境界增諸過失亦
復如是。被煩惱火燒煮身心。棄背正道衰
相現時墮落天界。是故我今教化汝等。割
截煩惱去除迷惑。一切天眾自此恒作利
益。於最上行法志固修習。後得寂靜最上
安樂。汝今勿得慢易速作良田。於當來世
而得最上報應。適意無盡。若作惡業種種
隨身墜墮天宮沈淪惡趣。一切宮殿樓閣
悉皆隱沒。爾時天上帝釋見其天子。須臾
命終墮於惡趣。而說伽他曰

微妙香蓮花 種種生峯頂 最上適意寶
處處作莊嚴 流泉與浴池 雜色花果樹
及紫金劫樹 靈鳥群集上 常出微妙音
悅樂諸天眾 無垢琉璃寶 間雜金色光

最上妙樓臺 莊嚴恒適意 群生不遠離
寧知是幻化 如泡如水沫 如電如浮雲
亦如尋香城 須臾即散滅 虛妄若生貪
墜墮輪迴路 癡愛毒如火 焚燒於善根
減損於天眾 去一切菩提
又復告言。若天愚癡愛人誑惑。為天阿素
●洛羅刹等之所降伏。後墮地獄復為龍
蛇。遠離諸天長處二界。如繩繫縛而不自
在。若離癡愛明了通達利益有情。歸依佛
道永出世間斷有愛支。得一切智平等無
礙。得三解脫證悟苦空到真實際。遠離輪
迴不受後有。色香味觸而不染著。時彼天
帝見多天眾。念念無常增諸過失。深生悲
愍發誠實言而說伽他曰

如是天道終 沈淪百千劫 猶如旋火輪
生死何窮盡 見他受無常 不觀於自己
後自命終時 違害亦如是 若捨垢穢心
不著於境界 生死莫能侵 常住真寂樂
戒行若違犯 如醉飲藥毒 非天魔死軍
纏縛誰救濟 微塵空面上 自心何知見
命謝臥林間 誰悟從貪愛 若生於貪愛
同住苦無常 永處於生死 現離於安樂
大惡不斷除 輪迴從此得 譬如暴惡風
能吹山頂葉 自業得生天 娛樂果自受
潔戒不愚迷 安樂自充足 貪愚招墜墮
如火而起煙 後自墮泥^註犁 業報亦如是
爾時有天。名烏波鞞^註。宿善業力。生忉利
天。彼有苾芻。為其天王。而說伽他曰

若作種種業 處處妄攀緣 以心迷惑力

①(熏修本識中)-②由③(元)④(猶)⑤(他)⑥(當)⑦(洛)⑧(黎)⑨(註)四相。生住異滅也。(表彰有為法之事體者有四。1.生相起事物也。2.住相安事物也。3.異相衰事物也。4.滅相壞事物也。有此四相為有為法。無此四相者為無為法。俱舍論五曰。相。謂諸有為生住異滅性。由此四種是有為相。法若有此應是有為。與此相違是無為法。此於諸法能起名生。能安名住。能衰為異。能壞名滅)果報四相。生老病死也。⑩

一切業成就 前心最勝故 後心相續生
 無間引生彼 三界因無盡 一切業報身
 離心不可得 是故降伏心 當獲無盡果
 汝速勤修進 調伏離執迷 滿善得隨心
 究竟獲安樂 心若恒調伏 永不增諸過
 智者善伏心 諸苦不能害 若心得彼苦
 苦苦後相續 一切境界中 而得輕心報
 天人阿素落 龍鬼羅刹等 不離於一心
 心為三有主 三有自心生 地獄與人天
 隨心生罪福 流浪任漂沈 壞善因迷境
 愚癡貪愛生 住苦廣無邊 沈溺而難出
 難調心力大 奔馳速若風 天眼勿緣形
 識相皆如是 智者善調伏 遠離魔羅縛
 超度生死河 速到於彼岸 疑惑不正直
 無底惡難止 一多微細行 不住剎那中
 行相密難窮 無身一切處 世間誰牽引
 往者復是誰 藏伏甚法中 造作於身業
 雖見行表差 莫觀相應法 云何調伏難
 無色無形相 陋惡損眾生 取境明如眼
 善惡作雖見 譬如幻化士 本性狀難窮
 往復誰能觀 牽引於群生 諸趣恒流轉
 利劍不能截 猛火燒非斷 一切有情心
 業力相如是 業繩而堅固 纏縛於群生
 三性而不恒 須臾善非善 亦復捨受俱
 攀附六根門 妄求於塵境 染著世間故
 不悟生滅法 如鏡唯照前 而不鑒於後
 爾時天子聞彼苾芻說如是事 昔作純善
 今獲勝身而說伽他曰
 昔修靜妙心 慎護於戒行 以此微妙因

得住安樂道 善護持戒者 防非發律儀
 當得斷諸惑 證圓寂滅樂 戒有大威德
 能超諸有苦 乃至命謝時 無彼惡道畏
 惡道無能救 戒力救最上 若有持戒者
 萬善皆依怙 後果得生天 永離諸嶮難
 佛法聖眾師 三界咸尊重
 爾時諸天子等五體投地 歸命作禮生尊
 重心 彼時天上帝釋倍生忻慶 歎美至深
 而說伽他曰
 解脫貪瞋毒 群生親道友 能到於彼岸
 我今歸命禮 降伏愚癡失 無為無比等
 一切眾所尊 我今歸命禮
 時彼天中有諸飛鳥 或在空中翱翔上下
 或集寶池嬉戲水內 有諸天子樂逸縱蕩
 與諸飛禽同共遊行 耽樂欲樂不怖惡道
 爾時苾芻為彼天子宣說伽他曰
 傍生^②耽欲樂 遊戲恣愚迷 天眾亦復然
 等彼飛禽類 正教師宣說 汝等心顛倒
 不怖於罪業 耽樂著世間 若天有罪業
 墜墮於地獄 業力如是毒 智者常遠離
 薄德少慧人 但觀前欲樂 不復返思惟
 成就諸苦果 若有智慧人 照觀一切惡
 求斷諸惡業 利益於群生 罪業生諸苦
 勝因得離縛 善惡行不同 報相亦復爾
 迷苦妄為樂 求安不可逢 具智勿為非
 不久至寂滅 善修諸業靜 巧便集善根
 三昧自現前 速到無生位 勿復戀傍生
 遊嬉於園苑 懈怠轉增多 後^③墜飛禽類
 若復無少智 善惡業不分 餓鬼阿素囉

地獄亦如是 於業能分別 於報亦通達
 彼於諸業中 深窮垢靜相 晝夜常精進
 思惟三脫門 永不墜泥黎 究竟獲安樂
 天子汝當知 自樂自善成 自惑生自苦
 苦樂不離心 於過應遠離 染著諸塵境
 縱逸癡所盲 不覺死王催 沈淪於地獄
 苦惱而無極
 爾時彼天有百千天女 色相端嚴隨意自
 在 於彼林間歌唱遊戲 彼有飛禽知天宿
 善而說伽他曰
 勤修宿善業 今復得生天 若行非善因
 而復沈惡趣 業報既決定 諸天皆平等
 安樂非安樂 汝等今當知 愛染為害本
 業繩隨繫縛 輪轉而不窮 還因業繩力
 上至非想處 下及於^④途 往返疾如風
 生數復如雨 諸趣而循環 無始長如此
 若人心寂靜 如水湛然清 離礙如虛空
 而獲最上樂 五識緣塵境 三惡業相牽
 一法捨盡時 不得生天界 殺盜姪妄毒
 常為惡道友 燒煮如炎火 智者應觀察
 真實忍辱慈 出世善良友 親近若修習
 當得三天果 制伏邪亂意 慎護觸等貪
 後有定生天 成就白業果 若於生死業
 而不求解脫 ^⑤焰魔殺鬼來 云何得遠離
 爾時天上帝釋而復白言 若有眾生不怖
 諸惡 於一切處心所染著 以染著故隱沒
 智慧 妄言綺語虛誑邪詔 惱亂有情棄背
 正教 親近邪師不孝父母 乃至善根間斷
 業繩繫縛 如箭速疾 死入地獄種種治罰

①馳-駝 ②耽-貪 ③墜-墮 ④途-塗 ⑤焰-琰

受諸極苦無有休息。汝等從今於生死罪緣，速須棄捨莫復貪著。於自身命分限短長，審諦觀察有為諸行，剎那生滅何得久住。如水浮漚，如鏡影像，如電剎那，如雲散滅。若天福盡樂受捨位，一切衰相不覺現前，逼迫身心如何當忍。是故我今宣示言：爾，汝今當須勤行精進，忍辱柔和慈愍有情，守護六根修行四諦，不取怨親而修平等。智慧增長深入義味，背妄照真導引禪定。業惑盡時後有不生得俱解脫。

爾時天帝釋欲重宣此義復說伽他曰：

如是十二處 六境及六根 識等生滅時 相應成妄想 智者善修心 不住色等法 而入寂靜門 湛然無一相 勤求寂靜故 不墮魔羅界 以此靜妙心 恒時而憶念 若行如是慧 惑苦云何生 於其三世中 自在無驚怖 煩惱縛自解 罪垢不可染 慧眼得圓明 常住真寂行 天身大快樂 尚被罪垢摧 云何人愚迷 廣造十惡業 若人修智慧 了達罪福因 怖業若死侵 永出苦根本

爾時帝釋昔聞世尊所說惡趣之事，即為天眾宣說。佛言：若人得脫生死罪根，常值善友，植諸善本。若生天界受妙快樂，宮殿莊嚴，報應無量。若不怖惡道貪著娛樂，福善盡時必當墮落。譬如燈燭須假膏油，膏油既盡燈焰即滅。如是墮已而被業風急速吹轉，往返世間輪迴不止。若諸智者正定相應，無明業繩不能牽動，譬如藕絲牽

妙高山而不能動。爾時彼天聞於天帝說是法已，即說伽他讚天帝曰：

汝今說此法 息除一切障 我依天帝語 安住無怖畏 與彼諸群生 而作慈悲父 宣示涅槃城 令彼得利樂 法本無分別 天帝善能宣 今遇正教師 得至無上道 爾時天帝又復白言：世間財物勿生貪著。若人捨離智慧出生，若復愛著破壞善根，七種聖財漸漸隱沒，經百千生沈淪惡道，又復世財而不堅久，水火盜賊王等勢力皆可侵奪。若彼法財，水火等災終不能壞。汝諸天眾，雖有勢力諸根具足，身帶光明，衰相現時，生其愁惱，墮下虛空，過百千踰繕那入其惡趣。爾時帝釋即說伽他曰：

如汝大快樂 富貴不可量 衰相若現前 決定沈惡趣 如現所作業 隨業果復生 業相善殊勝 異熟果亦然 業有上中下 善惡品類同 成彼有報時 勝劣亦如是 汝等審思惟 色力身最上 生滅未能逃 云何而不墮 譬如麥等種 而被大火燒 隨燒即破壞 云何芽得生 浮虛假偽身 四相遷流速 如燈而生焰 不住剎那中 心相亦復爾 虛幻無真實 恒被漏隨增 云何得安樂 棄捨於妄境 勿自愛其身 決定脫輪迴 速至於彼岸

爾時彼天有其飛鳥而復說言：我等今者居烏鉢羅林，於其林間有大浴池，多生紅蓮長時芬馥，鳥身翹翼諸色間雜，狀如七寶。眼有光明，言音妙好。於彼林中長時戲

樂，觀察天子耽著迷醉，即說伽他曰：

我恒耽熹樂 天人愛亦然 天雖與禽別 愛染而無二 不能守行法 云何得解脫 天等若如是 飛禽何所別 今復告汝等 勿著五欲樂 而修勝法行 當得大解脫 生老病死苦 永不害其身 天與禽類身 平等獲善利

爾時天帝又復白言：若有智者離垢清淨，世間罪染普遍，此天亦不能著。

何以故？為彼智者於生苦因緣而能解了。又於彼天朋友知識恩愛眷屬無所戀著。汝等諸天癡愚貪染不離輪迴，與彼飛禽等無有異。復有眾生耽著飲酒得罪甚多，所以者何？為彼有情心識迷亂，破犯恒多。酒力雖消，業報不滅。於五趣中輪迴不絕。於一切罪中，最為增上。乃至於俱胝劫流浪不絕。沈淪惡趣，煩惱纏縛。佛所言說：爾時彼天帝釋園中有妙法堂，種種珍寶殊妙莊嚴。時諸天眾詣彼堂中，彼時帝釋觀察天眾而說伽他曰：

汝等諸天眾 過去修微善 獲生天界中 若天報應盡 定墮於輪迴 業力難思議 牽引於眾生 三界五趣中 處處而出生 汝等勤精進 審諦細思惟 生滅須臾間 云何不省覺 怖畏邪嶮路 而依眾律儀 堅固七覺支 勤行八聖道 善住於五根 增長於五力 四念與正勤 及彼四神足 如是不退 必至涅槃城 恒受寂滅樂 妙法聖念處經卷第五

①善-業 ②慾-欲 ③淪字缺損一劃空白 ④言-宣 ⑤俱胝，又作俱致，拘致。華嚴疏鈔十三上曰：唐三藏譯為百億俱胝。測公深密記第六云：俱胝相傳釋有三種。一者十萬，二者百萬，三者千萬。用此三者，以俱胝數或至百數或至千數或至百千。唐三藏譯定千萬也。①

妙法聖念處經卷第六

①西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏
傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

於罪不怖畏 後至命終時
苦惱恒燒燃 周遍天界中 墮落誰能見
彼恒貪婬樂 於此莫能知 婬^②欲生虛誑
迷惑於有情 牽引落三途 如繩而繫縛
生滅恒如是 有情須自利 調柔身口意
煩惱勿令生 法境等須息 一切著婬者
增癡墮無常 不覺欲火燒 遠離於親眷
朋友善知識 骨肉并眷屬 大苦死來時
波吒何能說 初至無常位 如山忽倒摧
③須臾不可停 剎那而滅謝 若處一切智
無罪無輪迴 究竟出苦源 諸天恒愛樂
欲海深無底 何能有足期 增長愛貪心
如酥油灑火 種種莊嚴貌 破壞出世因
④流轉四趣中 人傍地獄鬼 生死恒無間
往復如陶輪 群品大愚癡 不了煩惱性
若彼諸有情 永離於貪愛 當獲最上因
解脫無繫絆 智者除煩惱 諸苦病不侵
降伏於貪瞋 長獲安樂道 生苦不能染
羶索不能縛 ⑤智慧漸圓明 照知一切事
若於圓寂理 而起無相心 離垢絕羶塵
究竟到彼岸 於彼苦樂境 洞然無所得
而入大解脫 常住空寂舍 復起慈悲心
愍念有情故 示苦智真如 遠離於羶索
⑥心意斷疑慮 永除於貪愛 解脫苦惱怖
獲得最上慧 悟彼集散空 設壽八萬劫

亦復墮無常 此可恒安住 天界永無失
見惡而生慢 於罪不思惟 愚迷無方便
恒求於快樂 喻如砂聚中 求油終不得
若作罪業行 恒常而逼迫 苦樹罪根深
一切惡生長 我說此真如 定為法非法
彼意恥作罪 後復無煩惱 利益廣無邊
獲至真如際

若復愚迷於佛言教而不信受，後至無常
自得苦惱，經無數百千俱胝那由他阿沒
那等破壞人天，無常罪火決定焚燒，此不
盡劫，瞿曇告言：天復云何而得久住，喻如
水沫芭蕉，無有纖毫真實幻化非久。若恒
愛此快樂，無有是處，爾時彼佛問彼天眾，
知此義不，天意歡喜如聞五樂，多獲快樂
得五功德，而復說言：彼有飛禽名曰嬉戲
能善說法，為彼天眾即說伽他曰

有欲愛不足 無因人意足 發起不足心
如是無知死 一切眾生界 形類有多般
長遠時分中 不能修方便 永不受安樂
決定墮輪迴 恒處於地獄 生生亦如是
若實宣說帝釋境界，富貴殊勝異於諸天，
於此輪迴亦不能免，決定無常，乃普遍天
上，未有微妙之處，可避無常而皆墮落
是時天帝善解法相，名憍尸迦，為彼天父，
種種精進說多因行，而諸天眾猶不省悟，
誰能樂修靜行，遠離罪垢，唯縱愚迷心著
放逸，於斯教誨而不受持，久遠無邊云何
不覺，彼諸愚人樂作惡因，於彼後身而被
罪惡種種破壞，寧知惡業隨眠纏縛

爾時苾芻而說頌曰

若行善利 以其臥具 飲食衣等
供給供養 尊卑之眾 不為自身
而求福利 或觀自身 誰作主宰
乃遇惡境 作罪^⑦怨家 固來欺陵
而起真實 離相忍辱 智者審觀
都無病痛 苦惱之難 唯有現在
不^⑧淨之物 作如是身 而復此身
剎那不住 盛壯亦然 破壞何身
眾生迷醉 於自財物 不作利益
增長罪業 不受教命 亦不行施
於一切處 心不受用 賊等窺壞
云何護持 若心迴向 布施師等
彼財殊妙 而復棄捨 如棄草木
心不愛著 貧劣有情 恒行救度
離垢無著 今世後世 獲七眾戒
救度最上 戒護於人 當生天上
智慧廣大 彼能截斷 一切煩惱
病等枷鎖 過大險惡 輪迴之橋
到彼堅牢 涅槃彼岸 心^⑨淨離垢
得無生忍 喻如擔負 其物輕少
遠出長途 而不疲乏 若人擔負
惡業輕少 遐歷世間 而不沈沒
又如飛禽 兩翼壯健 高往虛空
遠疾可到 若人持戒 守護堅牢
欲往生天 亦復如是 守護堅牢
復有飛禽名現真如住彼白山，而能觀察
即說頌曰
喻我形色 不住剎那 快樂亦然

①(宋)+西天* ②慾-欲* ③(須臾不可停)- ④流-法 ⑤(智慧漸圓明)- ⑥令-念 ⑦怨-冤 ⑧淨-靜 ⑨淨-靜

愚迷不覺	若一切類	善相多般
輪迴生時	定隨破壞	彼福破壞
一生亦然	死王得便	罪意何免
恒行快樂	無財黑繩	摧壞有情
無病強力	安樂遠離	死王近來
近則心迷	群生命壞	罪破長時
天人 ^① 輪轉	不覺根迷	遠離安樂
墮閻羅界	方知業果	快樂剎那
而身衰朽	悅諸塵境	不覺貪著
^② 快樂念盡	老死王侵	諸根對境
戀著不足	彼後無常	自生煩惱
若無慧燈	照見塵境	受行境界
執我分別	樂著虛妄	欲火恒生
境力如風	吹欲火盛	智覺真如
思惟成妄	一切愚迷	嬉戲不覺
恒行境界	吹於欲火	天人行欲
墮彼天界	彼具天德	實得天樂
衰相現前	不壞何往	剎那不住
念念生滅	暫住非久	彼命如是
此境屬他	一心不覺	五德天樂
壞苦速離	帝釋天王	抖擻煩惱
三障垢靜	歸依三寶	三業廓然
悟得最上	三佛菩提	雖生罪地
罪垢不染	留心作善	

彼有焰魔獄卒為彼眾生而說頌曰

苦不可忍	眼觀美色	如實得樂
寧知恒苦	聞聲耽味	其過亦然
作罪冤家	是故捨離	彼三冤家
纏縛罪人	破人安樂	貪癡和合
遠離戒品	因墮地獄	若行戒律
後得福善	若違戒律	後得煩惱
飲酒殺命	離他婦女	邪見兩舌
不守威儀	縱情放逸	破壞有情
因沈惡道	貪著邪行	而復惡口
今世後世	無彼安樂	遠離惡人
親近善友	滅此罪根	不信此業
無得業果	無眾安樂	惡果根本
煩惱後燒	若作妄語	本非法師
我解深法	彼後無常	得魔業果
轉此人身	而生惡趣	是故如來
說此無明	一切貪欲	何得快樂
知足無貪	身離煩惱	欲生快樂
是名快樂	解脫相應	得最上樂
若貪快樂	如毒和水	解脫快樂
如乳和水	欲火燒害	愚盲不覺
又復貪愛	度量財利	酤賣酒肉
得財無數	心猶未足	無常殺鬼
速來牽引	若耽欲樂	樂住境界
得不快樂	如來說此	夢覺法喻
如乾闥城	如空無實	如水上沫
如芭蕉堅	如彼火毒	欲境亦然
若味因果	知欲過罪	不迷真如
成就智慧	獲靜思惟	去其貪愛
苦惱不生	壞欲亦然	欲為罪主

爾時帝釋觀察飛禽住莊嚴樹色喻檀金。彼法因果正見善業而說頌曰

如世毒藥	彼意不足	墮落天界
復墮地獄	欲賺愚迷	喻彼懸河
亦如電閃	世間毒力	莫勝女色
思想欲增	如火熾盛	是故智者
離欲寂靜	無前無後	亦無中間
如如而行	增長亦爾	彼得欲苦
等觸大焰	知如是過	智者遠離
速離欲故	定得安樂	無數百千
那由他天	以欲行故	墮火毒獄
器 ^③ 杖治罰	其毒如火	遠離快樂
不行欲因	如上海獄	不見不聞
若貪欲人	斷其欲貪	亦無苦惱
是故無垢	得意清淨	於一切處
滅欲火焰	入彼種種	最上善業
彼行無染		
正見善業	如彼大樹	鬱茂金色
種種莊嚴	智者所說	如善果報
處處出生	不善若善	得彼人身
復行善業	得生天上	不善亦然
下沈地獄	慾迷善意	而復不得
最上良藥	若知果報	意不愛慾
眾生境界	迷醉味著	若恒行貪
惡定同生	女生煩惱	如世間火
若此火生	煩惱如是	女人煩惱
為地獄因	破壞世間	一切法滅
口甜心毒	大仙所說	女人姦媚
	情愛不恒	愛戀須臾

棄背亦爾 彼性浮囂 可喻掣電
 誑詬有情 詐行恩愛 天人龍鬼
 羅刹眷屬 境界亦爾 女人鄙惡
 譬彼黑毒 種姓不擇 勢力不顧
 愛恚不恒 姓如風火 唯^①冀財物
 殊無終始 如有嶮難 嫌棄遠離
 如是富人 彼即愛樂 若住貧賤
 急急離別 譬如遊蜂 花卉芬芳
 競來採食 若樹乾朽 一切遠離
 無財亦然 女人遠離 女人黑暗
 心縱顛狂 破壞勝因 罔知良善
 如女人縛 天縛亦爾 若值女縛
 定墮地獄 若貪女色 貪中第一
 若有^②眾生 雖曉慾業 而猶耽著
 是故無知 迷人不覺 又復女人
 詐吐心誠 惑他信己 身雖同處
 心則差殊 損壞有情 毒如蛇蝎
 方便多求 一切養育 女人行德
 而不能為 如是自性 殊無^③測度
 智者不著 心恒決定
 忉利天宮有善法堂爾時諸天會善法堂
 有如是散亂者飛禽為彼而說頌曰
 譬如飛禽 隨其自性 樂厭不同
 而有二種 一見蓮華 而復樂著
 若見林野 而自厭離 一見林野
 意欲樂住 如見蓮華 却思遠離
 眾生亦爾 林如靜善 華喻欲貪
 智者樂林 而深適意 天人顛倒
 反募蓮華 如出暖日 能去大寒

解脫之樂 亦復如是 貪中生苦
 樂謝何安 智者不迷 而求解脫
 於一切處 為最上樂 住牟尼林
 能善觀察 住意無貪 天人最上
 住此欲貪 而不久遠 若行無貪
 樂中最上 居林寂靜 行中第一
 一切苦斷 受甜惡行 誑賺有情
 適意林巒 宜善觀察 心善觀察
 恒處安樂 心行無貪 樂處林野
 彼人樂林 心恒純善 離欲無貪
 得寂靜樂 若人煩惱 怖見林間
 貪愛倍增 而自燒煮 棄背貪愛
 無垢清淨 心定生生 常獲安樂
 如具富貴 福盡成空 盛處少年
 老侵頓易 一切恩愛 定有別離
 一切有為 和合暫爾 此世間法
 正覺正說 若覺愚迷 捨愛知足
 入寂靜林 獲最上樂 銜己俊利
 思愛多方 遠離善林 永失利樂
 林間默觀 寂靜相應 適意無貪
 善心成滿 是故聚落 散亂恒生
 若處山林 離諸貪愛 汝意速疾
 厭離愚迷 最上靜林 相應住處
 心行若靜 永離煩惱 行若相應
 善根增盛 假使有人 得千帝釋
 報壽若終 亦歸生滅 恒行貪欲
 一切不見 被欲降伏 而生眾苦
 欲愛之樂 須臾暫住 不久即滅
 心如怨家 能離彼樂 彼欲無得

煩惱苦果 皆從欲生 解脫生樂
 彼樂真實 於善逝行 縱任相應
 離欲無貪 獲樂無盡 五欲之樂
 先甜後苦 樂相壞時 而沈地獄
 無貪之善 初後中間 離垢清淨
 受樂無窮 是真善母 愚迷欲樂
 云何離彼 過失恒生 中後深苦
 罪行云何 不見快樂 喻如世間
 有其毒花 其色鮮艷^④ 其體有毒
 人若觸花 毒害於身 罪行欲樂
 其毒亦然 又如當風 執彼火炬
 亦如飛蛾 投其燈焰 欲樂之火
 燒害亦然 是故欲毒 恒須遠離
 天著欲故 積惡虛生 人募愛貪
 愚盈罪行 是故欲火 焚燒善根
 賺失天人 沈斯惡趣 若未命謝
 速迴心意 於一切善 修令增長
 貪等惑亂 三過生塵 三毒作一
 罪網猶大 若起三惑 相續不盡
 歌舞唱妓 耳目順情 天意如石
 而被牽動 一切欲境 蓋覆靜心
 沈溺愛河 無時超度 天何愚迷
 欲賺不覺 譬如毒樹 開其毒花
 蜂蟻採食 毒殞其命 貪欲之毒
 損害亦爾 而墮^⑤途 如火燒木
 天人不覺 生此罪地 受苦終盡
 方離泥犁 天人愚迷 不思作善
 罪惡境界 彼無一信 智者審觀
 真如幻夢 愚人非夢 為地獄因

①募-慕①* ②眾-中② ③測-惻③④⑤ ④途-塗④⑤ ⑤犁⑤⑥⑦-黎⑤ 註①豔分俗豔字。豔同豔。豔-好而長也。美色為豔。光彩貌。別作豔

是故離欲 得解脫善 棄背惡行
利益善因 彼利若行 永離諸惡
天無黑行 彼有智者 正見決定
不樂散亂 獲種種福

爾時世尊教受天子行不散亂行而說頌曰

天人宮殿 散亂之根 迷醉樂著
而墮輪迴 若離散亂 輪迴亦脫
彼散亂根 即是無明 自性黑暗
如人無眼 我觀彼過 迷火不別
愚癡深廣 散亂亦然 眾生愚迷
積聚財寶 而自育養 復更散亂
墜墮惡趣 天亦愚癡 愛著女色
本望離苦 悅意快樂 寧知命殞
得大苦惱 集欲之樂 不久即散
一切眾生 業壽有限 少壯剎那
即當衰老 善惡業縛 誰得自在
譬如樂主 撚弄木人 須假線絲
方成作用 有情亦爾 須假惑業
方處輪迴 若離愛貪 則無作用
非久業行 智者不信 遠離一切
散亂方便 若離散亂 不生三界
譬如有人 墜墮深崖 其中猶有
不失命者 若人散亂 墮三界崖
其中未有 得出離者 一切惑業
散亂最上 於晝夜中 恒不安樂
若世間人 纖毫散亂 破壞有情
出世之意 是故遠離
彼世尊座如實說已。天帝釋發尊重心。
敷其座具頭面禮足。起立合掌見伽他書。

心生怖畏頌曰

若不散亂 如彼甘露 若行散亂
而墮無常 不散亂人 天中最上
散亂之行 輪迴之根 清淨之行
安樂之本 是故正定 於一切處
獲最上樂 若於欲樂 如怖極苦
散亂大毒 同壞眾善 迷毒散亂
人行惡作 不從散亂 能得安樂
若彼智者 平等宣說 德與無德
一切執我 為苦樂根 如我世尊
伽他書典 離欲清淨 獲益安樂
妙法聖念處經卷第六

妙法聖念處經卷第七

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏
傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時有飛禽名未曾有見彼行不散亂而
說頌曰

貪瞋癡意 恒為罪友 為地獄種
貪瞋癡心 恒行罪人 落二途崖
彼後方覺 貪瞋癡毒 無得不怖
智者制伏 不令散亂 若縱貪癡
飲酒妄語 殺生偷盜 無信因果
意瞋惡業 而不防護 天上不生
而沈惡趣 恒行欲愛 愛具大力
役使有情 慵懶懈怠 恒無彼善
又如雲翳 障智慧眼 於其戒律
多諸缺犯 設得人身 而獲下劣

後墮彼天而說頌曰

彼有飛禽名具足德覺彼散亂善不能行。
善業斷盡 此壽剎那 眾生調伏
人得最上 一切少年 須與命盡
一切富貴 須與破壞 天人恒
富貴不恒 剎那不住 勿作亂意
是故早行 勤修利益 護律儀法
寂靜理處 塵過不生 天何不見
意若散亂 行法不恒 此去不迴
快樂亦然 守護戒根 天人快樂
彼諸眾生 若無此戒 後必煩惱

是故戒行	如是恒行	樂中最上
①彼戒清淨	而得大果	愚人無戒
不生天上	若天行欲	散亂迷毒
於五欲境	受其快樂	心不思惟
一切不久	彼命破壞	無數百千
那由他天	迷欲散亂	被五欲火
置害焚燒	一切散亂	人所樂著
彼後無常	得果方覺	心馳境界
動極大苦	得苦見迷	心著愛境
苦惱不知	苦惱續生	於後悔恨
煩惱疑惑	從境界生	我心無知
行輪迴行	那覺輪迴	隨逐人心
互相愚迷	展轉三界	智者證真
見輪迴住	無常苦空	彼苦非有
若耽女色	恒行欲染	彼後不見
諸天境界	②淫非法行	惡中最上
一切世間	無別救者	唯如正法
是故依法	法若遠離	人樂非法
非法既作	苦火熾然	永離天界
善業滅盡	不覺墜墮	思彼快樂
無常無有	業繩繫縛	誰有安樂
貪愛轉增	牽入惡趣	永離天上

爾時帝釋見諸天眾受百般福德而大驚怖即說頌曰

作善快樂	天受善報	天人上因
彼作前善	如日行空	明照世間
無二重輪	其智慧光	明照邪暗
亦復如是	而無二種	欲往天宮
行悲愍行	悲與群生	為出生母

依憑斯善	人生天上	又復悲心
饒益利樂	一切有情	得天愛樂
悲者恒善	一切眾生	及諸賢聖
普皆歸命	又復行悲	如清涼月
去彼煩惱	炎苦之熱	是故悲心
為快樂本	一切欲心	天人業主
於其色聲	香味觸法	攀緣不足
苾芻觀察	而說頌言	
譬如劫壞	日火盛時	大海江河
普皆乾竭	眼識根等	觀攀色境
經彼俱胝	百千萬劫	貪癡欲海
而不能竭	人之貪心	勝龍不足
散亂之因	生一切惡	勿行散亂
散亂過人	障真如理	若行散亂
彼恒無善	人若離善	牽墜③途
離一切樂	不生天界	命恒生滅
為煩亂根	意通知此	苦中最上
若前根境	不了輪迴	而執決定
如空中花	如乾闥城	如水上泡
如水聚沫	迷彼聚沫	為臥具等
迷彼幻化	為自集動	天龍藥叉
及阿修羅	迦魯拏等	虛幻亦然
誰救無常	若但作業	而不早怖
極惡死王	速來逼害	是故作善
後無煩惱	我覺汝等	勿行放逸
彼復生愛	而被境牽	境縛有情
如牢枷鎖	為地獄因	永離解脫
是故不實	汝須遠離	此真實法
世尊所說	諦聽奉行	得益無盡

爾時帝釋忽然之間覩佛影像與諸天眾發尊重心頭面作禮而說頌曰

彼佛世尊	正遍知者	現救度像
善開解脫	若人歸禮	解脫輪迴
心獲勝善	此善調適	無垢清淨
佛說此法	成涅槃道	言此行人
得無畏力	受寂滅樂	住真空地
過輪迴海	度三界難	開智慧眼
放最勝光	普見世間	非如土木
凡愚之類	無其光明	遊行妄境
若人貪垢	心不清淨	口過等毒
復以智水	洗蕩離染	一切外道
執我無知	於斯諦理	而不能見
彼無垢言	為汝解說	佛在因地
不行散亂	救度汝等	今到彼岸
復度他人	利樂一切	於其世間
唯一佛住	無利為利	利人最上
如是造惡	墮大地獄	如是修善
當生天上		

彼時帝釋觀察天眾即說頌曰

譬如飛禽	順風吹急	輪轉人天
往復亦爾	皆因業感	如其苦樂
聚集散壞	隨業勝劣	其義亦然
是故造作	皆成因果	牟尼宣說
真如無邊	平等所依	業習種子
一切心作	而難調伏	唯佛如來
而為開覺	若業種種	從一至十
從十至百	從百至千	至那由他
無數有情	若干種類	墮大業網

①彼-後 ②法-汝 ③途-塗 ④迦魯拏。又云迦樓羅。舊譯金翅鳥。新譯妙翅鳥。食吐悲苦聲等。探玄記二曰。依涅槃經。此鳥能食消龍魚七寶等。又依增一經。日別食一大龍五百小龍。達四天下周而復始。次第食之。命欲終時。諸龍吐毒不能復食。飢火所燒。聳翅直下至風輪際。為風所吹還復上來往還七返無停足處。遂至金剛輪山頂上命終。以食諸龍身肉毒氣發火自焚。難陀龍王恐燒寶山。降雨滅火滴如車軸。身消肉散唯有心在。大如臍(胃)純青瑠璃色。見次頁

莊畫世間 譬如飛鳥 連繩繫絆
欲往虛空 終不能去 有情亦爾
但造諸業 被業繫縛 欲出輪迴
而不得去

彼時帝釋見天散亂互相嬉戲樂著快樂
觀彼大眾即說頌曰

五樂歌舞 普徧天中 若不思惟
決定墮落 汝貪女人 自性堅著
無暫捨離 他意不恒 隨情進退
富者戀愛 常獲財物 詐親適悅
如有固悋カク 輕棄遠離 貪癡之人
追逐欲樂 譬如渴鹿 競奔陽炎
而求於水 耽欲亦爾 虛妄不實
彼諸女人 無恩無義 無疎無親
尊卑不分 種姓不顧 譬如遊蜂
其花芳盛 而即採食 若見菱花
而即捨去 又復女人 矯誑惑亂
如彼蜜內 隱藏毒藥 違害亦爾
有智之人 心正決定 於斯欲妄
而皆不著 迷人見喜 深自樂著
如蟻聚羶 如蜂護蜜 天龍神鬼
諸惡夜叉 毘舍遮等 魔護囉識モゴ
及羅刹娑 亦被迷惑 欲性不實
生妄境界 喻如幻法 誑賺有情
得無常時 衰壞不覺 彼天妙地
一切林木 花菓莊嚴 為生死繩
牽繫汝等 如繩繫犢 而不自在
快樂境界 男女眷屬 於無常時
誰能救護 若人得住 多聞智慧

善業之舍 適心最上 我今當去
南閻浮提 泉流河海 園苑亭臺
悉皆具足 如是種種 有如法者
不如法者 論義慧學 法與非法
我今悉知 虛妄怨心 迷賺有情
彼有苾芻 復說頌曰
心怨下劣 生五根毒 齧カク螫眾生
如五頭蛇 虛懷悔恨 色等五境
為大愛河 無到彼岸 彼岸寂靜
離諸邪妄 邪見無利 迷墮地獄
彼邪見人 無因計因 墮惡邪見
障覆靜心 謬解因果 行輪迴難
得苦惱身 業果生滅 善惡亦然
若見真空 即到彼岸 永離生滅
汝等應知 愚癡迷欲 欲覆迷人
若住正見 微妙清淨 戒行律儀
出世及天 求不難得 若著邪見
修邪難業 我願長壽 非自愚迷
而復迷他 所行黑暗 墮大輪迴
成就苦因 逼迫自性 如佛所說
利樂之要 反照正性 根塵境空
我山自摧 煩惱清淨 出生死難
住涅槃城 是真解脫 汝等世間
一切有情 深著欲樂 邪毒入心
涅槃彼岸 終不能到 假使百劫
輪沒世間 如被枷鎖 不可得脫
智者所說 出世法財 微妙經典
信受奉行 快得善利 邪見無因
橫執下劣 虛妄典教 迷謬有情

普墮輪迴 眾生云何 虛誑真法
無因妄見 不愍含生 自墮墮他
俱入惡趣

彼有飛禽名曰蜜行於其樹林食蜜嬉戲
而說頌曰

眾生飲酒癡迷醉 愛味誰知癡索牽
墜墮無常惡趣中 是故勿飲無明酒
輪迴因觸生癡見 非法皆從貪愛生
一切塵勞業海深 是名如來大智說
汝知飲酒壞名色 善惡無分譬目盲
乃至身倒不覺知 可喻木石人恥笑
飲酒無恒多過失 三十六失作乖違
智者染著為大暗 是故遠離於飲酒
迦捨花輕等彼人 浮囂不定無忠信
增長貪瞋生死續 要摧此力勤救護

爾時帝釋天主復說頌曰

無瞋破瞋 忍辱破怨 法破非法
光破黑暗 實破妄語 定破兩舌
善破惡口 親破非親 慈破殺生
施破慳悋カク 念破非念 明破無明
晝破於夜 白破黑月 邪欲思惟
真覺智破 惡趣難業 八聖道破
四無礙智 破諸訥鈍 智破無智
安住寂靜 破彼攀緣 風破於山
火破一切 海吞江河 日破星宿
富破貧窮 火破於寒 水破於渴
食破於飢 足破於寒 恒讚於悲
不讚無悲 妄語惡業 破墜有情
善說真如 破有為慧 如佛世尊

承前頁。輪王得之用為珠寶。帝釋得之為髻中珠。慧苑音義上曰。此鳥凡取得龍。先內嚙カク（鳥食道之一部份。存食物的器官）得吐食之。其龍猶活。此時苦痛出悲苦聲。迦留羅梵音不正。正音識カク嚙擊。①鳥因食龍活。亦因而亡 ②天入③偏-偏④蛇-陀⑤被-彼⑥破-飲⑦疎-疎之。疎。疏的俗字

能破外道 天諸勢力 破阿修羅
 帝釋告言 我降汝等 一切天眾
 所以者何 住正法者 威勢若斯
 若復輪迴 奴僕之類 如處地眠
 一切居下 若復一心 奉行正法
 如登床座 一切居上 行迷智慧
 好行非法 天自業果 不墮何去
 被業風吹 輪轉地獄 餓鬼傍生
 誰同代受 如是一切 天男天女
 及諸愚迷 一切眾生 自作惡業
 受大破壞

爾時帝釋而說頌曰

譬如大風 吹空中水 聚散不恒
 輪迴有情 隨業聚散 不定亦然
 又如花敷 開結應時 茂盛凋殘
 隨時不住 時亦如是 過去未來
 亦復不住 人作福善 嬉戲得時
 福樂若盡 往而不復 如樹生葉
 繁茂甚多 若值霜雹 隨而不復
 天人亦爾 受天快樂 若值輪迴
 無復快樂 譬如天雨 不住虛空
 快樂亦然 不住幻體 譬如大風
 吹壞雲雷 快樂亦爾 吹壞生命
 譬如朽木 墮大焰中 永不復故
 迷愛亦然 經百千生 墜墮泥犁
 不復人天 虛妄迷愛 廣遍一切
 魔滅善行 遠離人天 守護此戒
 七佛所說 戒定第一 思念生生
 得人業地 思念多劫 父母業地

得生天上

爾時帝釋復說偈言

若得人中生 由宿行多善 今奉諸律儀
 而復生天上 人中難得生 得者針投芥
 迷惑若散亂 復墮於地獄 善行三業已
 寂靜審觀心 煩惱自消除 定得生天上
 煩惱伏令盡 內生適悅心 清淨離貪瞋
 而得生天上 斷除於憎愛 摩訶苦不生
 種種復行檀 而得生天上 恒運慈悲心
 救護於含識 如護自身命 而得生天上
 他行不善心 害物毒如火 所求皆施與
 而得生天上 若觀他妻妾 不生邪染心
 如母敬愛觀 而得生天上 若人觀妄語
 如火生舌頭 禁戒若真實 而得生天上
 兩舌而不作 親友使和合 愛語絕乖離
 而得生天上 惡口言無度 傷人利若刀
 善語離前非 而得生天上 綺語而增過
 加言飾說多 如理稱實談 而得生天上
 此戒宜持護 七佛同所宣 無畏戒法圓
 而得生天上 一切諸眾生 若生增上慢
 如被枷鎖縛 不得於解脫
 爾時有一苾芻而說頌曰
 若此女人索 縛人最堅固 輪迴受報時
 惡果居第一 若此女人索 非縛項頸索
 纏縛有精心 生苦為第一 女索縛人切
 人間無有比 地獄鬼畜生 為彼女縛去
 大色索縛身 可見索形量 女索心非色
 縛大無形量 女索雖悅意 迷生不解脫
 縛彼一切人 不出輪迴難 六塵俱縛人

女索力最大 降伏於眾生 此縛居最上
 若此女人縛 愚迷心愛戀 為妻妾眷屬
 堅牢不可解
 帝釋天主如是一千天子一切皆見心生
 歡喜歌舞作唱稱讚天王而說頌曰

帝釋忉利王 娑婆世父母 行天梵善行
 不著於欲樂 正法救世間 非法令除斷
 以法適其心 此樂未曾有 最上最勝智
 慈心真實言 快樂法非常 清淨而無染
 所有世間德 及彼出世德 天王自在行
 一切見無異 救度恐怖者 離苦獲安樂
 天人阿修羅 世間常持護 此處忉利天
 彼諸林木樹 種種寶莊嚴 蕊覆如繒蓋
 地布瑠璃渠 宮殿眾寶色 蓮華恒自敷
 莊嚴適其意 天人業因盡 劫火破壞時
 妙高一切無 未有不空者 何況諸天眾
 如泡如水沫 纔生又復無 無明迷不覺
 帝釋天尊尊 彼恒放光明 照耀於我等
 一切皆依住
 爾時帝釋而說頌曰
 妙高眾山王 光明真金色 瑩淨體分明
 喻彼水中月 若此金光明 喻彼持戒者
 無垢戒光明 十六分虧一 自業得生天
 莊嚴而具足 業有上中下 感果亦復然
 隨自禁戒心 遠離於散亂 住此正法位
 恒獲於快樂 若生無垢戒 身有大光明
 如彼千日輪 共聚光無異 佛說七種戒
 歡喜若受持 彼為最上人 當獲第一果
 種種作善業 彼定有後身 無作無彼行

1水-雲 2墮-隨 3大-火 4犁-黎 5天上-天人 6寶-寶 7密-蜜 8耀-曜

無業無破壞 愚迷不信因 無因亦無果
如覓水中酥 不受於安樂 迷罪心行暗
非善非安樂 煩惱互相增 見彼未曾有
妙法聖念處經卷第七

妙法聖念處經卷第八

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏
傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

又復宣說輪迴頌曰

一切天人 有大散亂 初如親友
後作怨家 如火焚燒 如刀割切
人間天人 得失平等 心意狂迷
如同怨家 天人不知 智者遠離
散亂毒樹 說有三枝 為老病死
恒復相續 智者離妄 純善相應
老等三枝 而不為害 如過遠離
散亂不生 惡怖解脫 得最上樂
若散亂樂 不久有怖 若解脫樂
樂定無盡 百千萬億 般都摩人
樂住名利 妄亂所賺 妄亂之上
有四種過 若離妄亂 破世間怨
彼妄亂行 多疑多怖 多難多苦
展轉輪迴 無有窮盡 四過離一
獲樂無邊 汝等天人 一心散亂
障覆一切 無漏善法 云何而得
寂靜安樂 若樂自利 修善思惟
煩惱苦等 於後不生 若諸天眾
所著欲樂 虛妄不實 一切不久

從幻化生 彼不知見 幻化自性
而不決定 遠離安樂 恒生眾苦
實言告汝 若人恒善 世所敬愛
賢聖圍遶 後生天上 受天妙樂
若復行施 得一切人 心生敬喜
後得富貴 施果如是 若行忍辱
後生天上 無所怖畏 世人愛重
名稱遠聞 面貌端嚴 具足朋友
受天妙樂 彼等有情 譬如一切
世間父母 能破罪暗 譬如日光
住意最上 為慈悲寶 出生善根
通達諸法 雖復在家 若住正見
彼智解脫 輪迴枷鎖 罪友不生
人獲安樂 聞未聞法 聞之不退
超諸惡趣 得生天上 心善無垢
諸過不生 離染清淨 善知報應
解微妙義 絕諸過罪 譬如虛空
不住於泥 得寂靜果 深信三寶
獲無所畏 與諸天眾 尊敬如來
信受佛教 蒙法救護 生我有果
生身有愛 淪溺無邊 此苦難窮
十六分苦 不及此一 少味多怖
恒賺有情 喻乾闥城 智者寧信
說殺眾生 至命終時 樂不隨行
都無所得 種種眾生 有種種心
種種業行 輪迴枷鎖 一步隨去
生復有死 愚痴迷惑 真實自性
而不覺悟 無常大怖 隨彼眾生
來而復去 散亂不知 境界天迷

如逢蛇螫 墜墮天人 此苦無等
父母妻子 男女眷屬 親友知識
不可代受 味著境界 樂欲迷深
不覺死王 大苦速至 云何方便
令離苦惱 若無愛欲 苦不能害
亦復不生 地獄餓鬼 傍生之類
爾時帝釋天主復說頌曰
人行邪道 欲見正真 如手探水
而取其火 若復無因 何所有果
散亂無德 利益何生 破壞天人
此意若生 迷欲適悅 後得無常
心大熱惱 境界不迷 欲火不發
名稱不貪 安樂響取^④上 若復一心
貪愛世樂 十六分罪 不及此一
若發大信 解脫輪迴 愛盡境亡
見無為樂 禪樂相應 無瞋無喜
彼善若生 無復輪迴 究竟彼岸
若有欲心 而求快樂 被業繩牽
墜墮地獄 得一切苦 誰人解救
往而復來 從業因生 無前中後
非今後世 作過無明 墮人惡趣
是知自愚 行散亂毒 浮生頃刻
迷愚不覺 後無常位 乃可知苦
若生有苦 怖彼無常 作意妙法
彼救為實 真成安樂 如斯言說
實為利益 令心行善 速得安樂
樂中最上 決定無失 天若迷惑
不依彼法 而作亂意 生墮地獄
無有出期

①樂=藥 ②由=猶 ③日=言 ④上=-元 ⑤喜=言

彼有飛禽名種種鬚覺悟彼天而說頌曰

種種業生	●隨彼天人	知不依法
彼後熱惱	世間所有	種種善果
園林花鬚	階道樓閣	適悅身心
如作善業	得見彼果	天人業因
有上中下	天非作彼	無彼彼果
癡降天人	迷種種行	彼意若迷
不見大怖	失自利行	種種愛樂
求種種果	迷心作業	天無戒行
如夜無燈	而覓光明	因與果等
真實可修	真如智果	得有樂分
離命無果	離燈無光	離戒無天
若離智慧	而無解脫	若離解脫
而無安樂	百般求救	方脫愛身
智者離我	無此業樂	一切有罪
而復不生	得彼利益	一切聖人
無垢所說	百千劫人	樂欲境界
耽著不足	一心不捨	漸漸增長
增長彼毒	須臾墜墮	智知德過
此法師相	德過無知	此迷行相
德處生德	過處亦然	知真過德
恒獲安樂	德過難知	離彼智故
何智最上	天行境界	彼意無智
百願無能	得彼安樂	如作大業
最上戒果	得作人天	微妙適悅
最為第一	根門顛倒	邪取境界
若降此心	得天快樂	福樂苦惱
自作自受	作罪決定	如住怨家
作善亦然	如親善友	若意速辦

清淨福力	當得人天	如流赴海
恒行惡境	惡行相應	決定無益
彼岸智種	若意愛樂	得苦非法
非法快樂	即成魔苦	此苦樂相
二俱平等	若人有智	厭苦忻安
滅忍妙法	而可奉行	苦之與樂
無因不見	種種苦樂	各別因生
眾生自行	多劫多生	一切業果
種種不失	若樂行法	守護正法
得生天上	受妙快樂	迷法之人
遠離正法	無得利益	墮輪迴獄
法眼若開	癡不降心	見此快樂
如雨下地	虛妄不實	作意佛刹
心植法種	癡盲戒法	樂行非法
行非法道	心賺輪迴	人得罪久
●若此心行	自性輕浮	種種顛倒
剎那不住	幻化非實	如乾闥城
纏縛智識	速宜省悟	天人散亂
愛貪境界	被境誤賺	命墮不知
快樂虛妄	一切不定	諸天作樂
不久即滅	迷轉天眾	生生亦然
生法虛假	彼計真實	生法不定
彼計決定	行彼怖法	纏縛壽命
墜墮天人	如睡落地	女心顛倒
虛妄誑賺	若復捨離	得第一樂
女人顛狂	嚴飾不恒	惑詐巧言
移性不定	譬如遊蜂	逢花即採
無花即捨	女人亦爾	有財即募
無財即捨	女心妬惡	等彼黑毒

又復女人	難為共住	如風大起
如火大熾	如空大遍	誰能收把
女人易性	機便百般	亦莫收把
若一女人	為惡業因	破解脫行
成病死難	若多女人	生其煩惱
為彼世間	種種留難	幼少女人
愚迷增長	自性顛狂	無明熾盛
如日放光	又復女人	無實愛戀
如彼燈焰	彼實為怨	如蠅師瘡
愛彼有財	非愛無財	若有財物
女人樂住	若無財物	云何可住
無與財利	而不親近	性行差別
心能●大	無降女者	如人隨順
承事如如	亦復棄背	女多虛誑
如花蓋蛇	女人●肉心	如灰覆火
色蓋亦爾	適悅不善	身如毒樹
生彼毒花	勿須親近	一向欲境
愛著女人	今世後世	人無快樂
無明迷醉	顛狂懈怠	愛味行罪
不見人賢	智者知法	深信因果
發精進心	猛利修行	遠離女色
人獲●勝善	人行女地	如履黑網
智者不著	得盡魔界	一切禁戒
女戒第一	何不離女	智者遠離
得寂靜樂	彼女人縛	猛火器仗
不能燒截	眾生強力	不可調伏
我離彼故	一心天上	捨彼快樂
生夜摩天	得無盡樂	快樂中大
此等眼耳	鼻舌身意	於彼色聲

①隨彼-彼隨 ②法-去 ③若-苦 ④大-火 ⑤肉-內 ⑥勝-聖 註1師魚食。啖也。或作噉。噉(噉喋。鴨食也。亦作噉)。啖

香味觸法	六根不住	此諸天眾
恒行渴欲	而無有足	如火自性
能燒草木	何時有足	彼六根火
猶豫不決	燒此有情	都無知覺
此散亂地	不行道法	離彼散亂
所愛境界	人隨自業	得住真實
女人生愛	其心難御	隨自業因
生有別離	如是觀察	女人顛倒
生離別處	若覓快樂	心住狂惑
行欲女人	如親惡友	意在非
身得四苦	是故恒離	欲毒之大
快樂苦惱	隨自業牽	若於天上
著五欲樂	天人宮色	不久隨墮
佛見真空	得解脫道	說彼輪迴
一切由業	女人為愛	得過最上
無決定心	如日無暗	如火無冷
女人薄信	無愛亦然	如地如風
動靜不等	女人恩害	不等亦然
人雖一心	多行恩戀	彼意非恒
時頻遠離	喻如鸛 <small>くわん</small> 鵲	立望空池
又如大山	未見能行	亦如大河
未見逆流	女人亦然	未見實愛
生為過網	障礙人法	譬如日光
不離日體	如彼諂愛	不離女人
雖復美言	給賜財物	而彼女心
難降如火	意悅平和	艱難捨離
一念生過	尋便忘恩	女人鄙惡
難降如火	宜速捨離	遁迹山林
求寂妙樂	天人發意	迷欲快樂

不悟惡怖	必損命壽	生在彼天
決定無常	如夜日沒	是故三界
大夜無常	可等日沒	若求出要
彼作利益	行三聚戒	彼業報應
得妙快樂	天復散亂	無一念心
別作善業	彼樂必盡	愛欲不善
當獲大苦	餘苦十六	不及一分
善哉善業	欲心無足	如採魚人
貪魚亦爾	欲纏覆心	如眠長夜
迷愛相續	無常不覺	後見苦相
方知彼果	又此欲惡	先如賢友
後無利行	若信彼欲	盲智慧眼
後墮地獄	如落山崖	不散亂行
最上善友	恒救護人	是求善友
散亂為怨	此毒最惡	佛說散亂
入惡趣道	若迷散亂	愛樂境界
彼迷過人	恒得苦惱	若有苦怖
無智觀察	彼等傍生	不得天人
上妙快樂	若彼天人	愛樂飲食
及著姪欲	心行傍行	當處傍生
若無分別	非知德業	若知心法
知業亦然	於此嬉戲	住無常舍
得無常時	受苦難果	若怖無常
起大智慧	思惟正法	深樂經典
是真智者	一切貪愛	無常怨家
快樂盡時	壞一切命	彼得無常
最大惡處	餘不可救	唯依正法
是真歸仗	深心諦觀	無常之根
散亂為本	先治攀緣	後去無常

得法命樂	說此第一	此不散亂
可行天道	善知苦縛	解脫亦然
不離散亂	為善快樂	已善非善
如雲散滅	若人精進	發勇猛力
拒捍魔軍	得彼寂靜	上妙安樂
若人邪亂	不行善行	宿善業盡
當墮地獄	若人一心	靜諸不善
離諸苦惱	當獲福樂	若降諸根
不染罪法	境界亦然	離諸纏縛
及輪迴道	等彼黃金	不住塵垢
出生死難	一切清淨	若散亂行
不過六根	塵事不生	一切利益
具 <small>①</small> 天安樂	適悅充足	若彼天人
身心清淨	女色不著	如魚履水
塵埃永離	智慧亦然	是故天上
遠離女色	作意欲愛	定得纏縛
迷一切法	事與非事	斯人薄祐
遠離涅槃	親近法師	得真法智
行法求果	如是成就	心恒離妄
調伏諸根	得到彼岸 <small>②</small>	由彼智慧
意牽不住	纏縛境界	智者能除
為彼世間	解法之師	天上園林
自在遊戲	多獲快樂	適悅境界
若能棄捨	作彼善業	心靜安樂
是為甚難	生夜摩界	若離散亂
虛妄攀緣	生彼天者	數及俱胝
及鉢都摩	得自業果	若心難調
作彼業果	因心輪轉	眾生迷此
十二緣起	展轉輪迴	過現未來

①具-是⊗ ②得-行⊗

人間天上	一切有情	皆由心作
妙高山頂	瑠璃之地	帝釋聖賢
於此恒住	別有山峯	瑠璃所成
乾闥婆住	人不能到	一切地位
林樹園苑	散別各住	適悅其意
人不能到	最上金地	有蓮花池
瑠璃所成	人不能到	復有流泉
及諸池沼	眾鳥群集	往來遊戲
殊妙第一	人不能到	宮殿車乘
最上莊嚴	諸天住此	人復遠離
人遠離故	欲境所賺	如是世苦
心無怖畏	轉復愚頑	行彼輪迴
恒受眾苦	如繩纏縛	如籠覆鳥
彼上一一	殊妙天界	而不得生
世間女縛	破壞善法	增長生死
若人貪著	被死魔軍	競來破壞
散亂之性	迷著女人	得無常時
自受業果	山林蓮花	流泉浴池
彼可嬉戲	何愛女人	決定得彼
生死大患	恒貪名利	得患亦然
彼女人縛	多作貪愛	難可調伏
而為大患	違損世間	一切有情
若此女縛	世間欲貪	為過最大
一心思惟	知過實然	欲過既深
不墮何去	彼一切人	降心離欲
遠離女人	生夜摩天	彼有光明
如日如星	隨身照耀	乘虛適悅
一切亦然	是彼光明	天人具足
一切如是		

天主見彼之眾於其光明取相執著而宣	金字偈文如說頌曰	天身無垢膩	恒修清淨行	散亂不令生
		長獲於快樂	非揀樂與苦	老少及中年
		上族并下族	不免死王壞	有主無主者
		力與非力輩	醜陋及端嚴	不免死王壞
		王侯及臣從	在家與出家	或善或非善
		不免死王壞	富貴與貧寒	有德及無德
		若女若男身	不免死王壞	曠野及山川
		水中與陸地	主客禽畜等	不免死王壞
		睡與非睡者	喫食與不食	一切在世間
		不免死王壞	地上與天上	此界及他方
		輪轉亦復然	不免死王壞	厚福及薄福
		剛強與柔和	患病及身安	不免死王壞
		餓鬼與傍生	人與非人等	無力亦無能
		豈免死王壞	欲界與色界	一切天人住
		福壽消盡時	不免死王壞	上至無色界
		一切諸天眾	住三摩鉢底	不免死王壞
		三界情非情	一切如幻化	離繫出世者
		●非彼死王侵	知此無常力	一切欲愛生
		墜墮受輪迴	展轉無窮已	耽味世間境
		因欲生煩惱	違損如毒蛇	永沈於地獄
		無常有情難	作善而無力	輪轉於世間
		皆由心所造	迷欲行散亂	樂欲五塵境
		愛索縛天人	墜墮於惡趣	天人行散亂
		一切快樂貪	不住譬懸河	身墮都無覺
		著彼快樂者	命險若臨崖	天眾不能觀
		如盲履非道	迷欲著樂者	不如於盲人
		迷欲墮三塗	盲人却非墮	是故依欲行

不如無目者	於欲而無厭	寧知心自迷
墜墮不離心	恒作無功利	若行欲愛者
無智無知識	念念欲苦生	云何復行欲
此所招欲果	如得惡朋友	牽入無常宮
恒時住惡趣	人死不復活	如流去無反
欲樂亦復然	一切成虛幻	一切眾生命
生滅若浮漚	流年少不迴	急急如逝水
生老無常苦	一切皆盡有	天人不覺知
心恒而散亂	若起無垢慧	作意清淨行
易得世間身	永不入惡趣	未生善令生
已生令增長	所作善隨心	自身果亦爾
善心見欲境	如觀器杖毒	不善著欲境
迷心得適悅	諸根為善惡	皆由於自心
心起煩惱集	而得善惡果	智者正覺察
觀色平等空	斷除苦集緣	何各而有果
熾然諸境界	一切因自心	心善若調伏
如色空平等	如彼一窠稻	莖等色相別
心行亦復然	種種生煩惱	彼稻喻心王
心王作諸行	稻生莖等別	世心亦如是
散亂貪欲色	色境喻浮雲	不覺苦果生
而隨業相轉	彼既見此苦	天人何樂欲
若恒生欲愛	遠離一切善	是故智慧人
於欲而捨離	苦實恒苦空	是苦自行相
苦果既無常	智者非所樂	境界虛誑心
心迷無知業	天人墜墮時	業牽無所覺
設生夜摩天	自性成虛幻	愚盲無智眼
不見貪慢垢	墜墮得無常	
是時妙德即說頌曰		
無常覺眼視	衰相自焚燒	設住兜率天

① (非彼死王侵)-㊟ ② 若-苦㊟

報盡如燈滅 大力十二支 為輪布法界
業報流轉時 生滅各不定
妙法聖念處經卷第八集伽他頌訖

分別業報略經

No. 723

大勇菩薩撰 宋天竺三藏僧伽跋摩譯

最勝無上尊 知見悉具足 是故稽首禮
及法應真僧 我今撰安住 知見具足說
五趣所緣起 由淨不淨業 普為諸世間
開示契經義 隨智力所及 分別業果報
佛以法自覺 諸天咸勸請 即至波羅捺
演暢真諦義 謂苦及苦因 苦集究竟滅
八正悉具足 盡苦清淨道 無上人中尊
說苦業果報 從是轉相生 煩惱及諸業
種種相煩惱 無量諸業行 次第略分別
隨順大仙說 契經所顯示 不違諸法相
真實決定義 慧者當受持 非自在所作
果報非無因 亦非自性起 亦不從時生
自在天無因 自性及與時 以果有勝劣
當知彼非因 無知生煩惱 從是起諸業
因業開眾趣 今當說差別 造諸不善業
隨業入惡道 彼諸罪眾生 閻王慈哀說
生老病死苦 王法所拘執 汝見彼天使
何不生勝覺 惠施清淨戒 能調身口意
汝為何所求 而不發上願 不幸遇惡友
唯聞非法事 增我貪恚癡 何由起淨業
汝曾不修善 但作諸惡行 不覺罪報至
今來入地獄 爾時諸獄卒 即執罪眾生

驅向地獄門 恐怖身毛豎 等活若黑繩
眾合二叫呼 無擇大地獄 燒熱及大熱
土海及糞池 鋒利劍葉林 刀道劍枝樹
灰河鐵鑊獄 造諸惡業者 生此泥黎中
今當說彼業 苦報差別相 等活死復生
經歷億千劫 今聞結怨憎 互相傷害故
陷人以非道 兩舌離親友 讒謗及妄語
死墮黑繩獄 屠捕及餘殺 死入眾合獄
諸山所磨切 身碎血髓流 為政無慈惻
峻法多因緣 廣設諸方便 種種加楚毒
亦入眾合獄 隨業受苦報 輪轉崩山芒
鐵石所磨擣 隨貪恚癡怖 聽訟違枉直
亦入眾合獄 鐵輪斷其身 自恃強力勢
嶮暴陵孤弱 亦入眾合獄 黑象競來踐
逼迫多人眾 令彼大號泣 死墮叫呼獄
舉身常洞燃 斗秤欺誑人 心惡而口善
言行無誠實 入大叫呼獄 呼哉大呼獄
見者身毛豎 於中受劇苦 寄付不還故
非法言是法 見法言非法 邪見無因果
侮傲謗賢聖 如是諸人等 死入無擇獄
父母賢善人 沙門婆羅門 犯忤令憂惱
死入熱地獄 父母賢善人 沙門婆羅門
惡心加苦痛 死入大熱獄 出家修淨行
虧犯律儀戒 展轉相形毀 死入熱土獄
越禁捨正命 邪詔營穢生 死入熱糞池
毒虫貫骨髓 田獵焚林澤 燒害陸眾生
死入火劍獄 燒剝斷支節 誘取諸眾生
詐親害其命 烏鴉群餓狗 競來食其肉
毀壞正法橋 導人非法行 死經利刀道

截足斷肌骨 長身百足虫 貌像端正女
纏身咬髓腦 由彼邪姪故 於他婦女身
摩觸深染著 驅上劍枝樹 往還貫身體
種種設方便 殺諸水虫類 死入沸灰河
舉身悉糜爛 吞食熱鐵丸 融銅灌其口
鐵釘釘其身 盜竊他財故 增上十不善
神逝入地獄 次罪隨畜生 餘則入餓鬼
恚憎不善行 心常樂惡法 見他苦隨喜
死作閻羅卒 已說諸業行 重者入地獄
今當說畜生 餓鬼業果報 身三口四過
及意三不善 此業若非增 死墮畜生趣
多欲生鵝鴿 孔雀鴛鴦鳥 愚癡業所生
蛆蟻飛蛾等 無智好打縛 報生象馬中
或復作牛羊 鹿野諸野獸 瞋恨作蛇
蜂蠍毒虫類 憍慢自矜高 惡心密懷害
報生八脚獸
及作虎師子 虛傲踈嶮報 猪狗驢狐狼
慳吝不惠施 嫉忌多憎惡 輕躁心不住
死墮猿猴中 強顏少羞恥 無節多言說
隨業獲果報 後受鳥身 邪貪無厭足
兩舌離親友 後受狸身 或作熊羆身
修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念
後作大力龍 能修大布施 高心陵蔑人
由斯業行生 大力金翅鳥 劫盜賢善人
飲食諸餽餼 墮富單那鬼 食糞及死屍
欺怖愚羸劣 疾病諸貧乞 後作富提鬼
常食諸胎網 鬻鬻鄙陋行 慳惜多貪求
死作賤餓鬼 形體甚黑瘦 慳貪不布施
或施還自毀 死墮食吐鬼 唯膳膿涕唾

①(集伽他頌訖)-②(大勇菩薩)+分別-③(大勇菩薩撰)-④黎-梨-⑤峻-峻-⑥入-生-⑦號-呼-⑧侮-⑨修-清-⑩獄-海-⑪田-畝-⑫次-盜-⑬響-藥-⑭合-舍-⑮(八脚獸)-⑯嫉-⑰猿-猿-⑱鳥身-身鳥-⑲身-等-⑳陵-⑳數(欺也)㉑富單那又作布單那餓鬼名。此云臭穢。雖身形臭穢是餓鬼中福最勝者。

自不修福 ^① 慧	毀他行布施	慳惜甘餽 ^② 澁
樂習鄙穢行	居伏竇下流	恒食諸不淨
常希他人物	有財不食用	寧棄不行施
死墮瞋餓鬼	好發他陰私	害人取財物
餘罪墮餓鬼	常食人精氣	麤言觸惱人
好發他陰私	剛強難調伏	生焰口餓鬼
熾然他鬪訟	積財常恐盡	無慈性剛強
後作食虫鬼	常噉諸蛾蟻	舉身皆火然
抑止他人施	有財不肯捨	生作巨身鬼
腹大咽如針	不施不自食	積聚為子孫
以此業緣故	後生 ^③ 輕餓鬼	子孫為修福
因是得信食	若為聚落主	逼取 ^④ 他財施
死作鳩鵲 ^⑤ 茶	飲食常隨意	若多殺眾生
以肉為施惠	餘罪作羅刹	常得眾美食
微患少憂感	常作修布施	香華自嚴身
好作諸伎樂	後作乾闥婆	為天執樂神
為利而行施	多瞋好兩舌	後作毘舍闍
其身甚醜陋	鬚髮 ^⑥ 而赤眼	利爪長牙齒
逼他取財物	而以廣行施	性樂心輕躁
生為負 ^⑦ 多鬼	多瞋性難滿	好樂修布施
嗜酒喜歌舞	後生作地神	輿乘獻父母
給施親善人	稟性多慳悋	生作遊空神
宅舍乘飲食	以此修惠施	生作虛空神
常與宮殿俱	我已略分別	畜生餓鬼趣
今當次第說	善道人天果	修種種淨行
後生善趣中	隨業受果報	今當如實說
天人阿修羅	欲求長壽者	不害生為本
慧者應當知	慈愍不害生	樂修諸功德
堅固不傾動	所生離諸難	於諸群生類

不捶打繫縛	由斯不惱業	所生常無病
未曾修布施	亦不盜他財	所生常短乏
多求而少獲	能廣行布施	而復奪他物
所生常得財	隨得尋復失	常不盜他物
時復行少施	方便獲財利	所得恒不失
常不盜他物	兼復廣行施	所生輒大富
得財常不失	決定修齋戒	所生遇正法
眾見悉愛樂	名聞普流布	身心常安樂
易滿知止足	夷泰無憂惱	質直修正行
欲報所生恩	信心修福業	隨其所生處
常得父餘財	若以飲食施	長壽好色力
辯慧多財寶	無病心安樂	施衣得慚愧
神儀高勝尊	人相悉具足	覩者莫不欣
其身常安隱	心適恒喜歡	
施屋得舍宅	宮殿極嚴麗	寶藏悉盈滿
眾具隨所欲	若施井浴池	及與淨水漿
生生無渴乏	所欲常隨意	橋船濟 ^⑧ 未 ^⑨ 渡
履屣施徒跣 ^⑩	常得象馬車	是則人中天
若以園林施	常獲勝妙果	一切所依蔭
心安無熱惱	眾人所愛樂	眷屬悉具足
若人施醫藥	後生得無病	長壽常安樂
具足色力財	無量百千世	不經疫 ^⑪ 疾劫
終遇法醫王	永拔生死根	造廁除眾穢
後無便利患	身心常清淨	見者莫不歡
緣是離諸垢	究竟獲大安	若為生天 ^⑫ 上
或復求名聞	酬恩及望報	恐怖故行施
獲果不清淨	所 ^⑬ 受多餽澁	祖先建立施
子孫續不絕	所生蒙遺慶	無量餘財寶
常歎施功德	有財而不捨	所生恒貧匱

欲施無財 ^⑭ 物	常 ^⑮ 歎布施德	愍念常周恤 ^⑯
所生得大富	不樂修福業	常樂修智慧
而不行布施	所生常聰哲	貧窶無財產
唯樂行布施	而不修智慧	所生得大財
愚闇無 ^⑰ 知見	施慧二俱修	所生具財智
二俱不修者	長夜處貧闇	布施無正信
後得饒財物	所受悉餽澁	其心安樂著
深信行施惠	生得上財寶	所受皆莊嚴
其心安愛樂	善知良福田	恭敬歡喜施
所生眷屬和	俱受安樂報	心常輕布施
慢意供福田	後生多財物	雖得不能用
凡品無異聞 ^⑱	眾所不敬慕	心不輕布施
恭敬修福慧	生得殊勝財	親族悉尊敬
隨所應惠施	其心安歡喜	生得如意財
以道而受用	乘理獲財物	智慧修布施
財寶自然至	所得皆不失	時施無留難
明解修福 ^⑲ 惠	少求多所獲	常得應時物
若人修淨行	遠離他所愛	生得賢良妻
容德悉具足	慧者常遠離	非處非時行
心安身無過	具足丈夫法	清淨修梵行
賢聖所稱讚	受身常鮮潔	令聞遠流布
眾人所瞻仰	諸天咸供養	若人於此世
遠酒離迷亂	強志不忘誤	義辯得無異
若人不妄語	至誠不虛欺	受身悉具足
不染惡名稱	若人不兩舌	方便善和諍
生為人中尊	眷屬常不壞	若人不惡口
美言悅眾聽	恒聞清淨音	宣揚勝妙法
若人於此世	遠離無義 ^⑳ 語	誠實及應時
知量饒益說	後生言常正	聞者樂信行

① 慧-惠 ② 後-復 ③ 他-多 ④ 茶-茶 ⑤ 擊-髮亂貌 ⑥ 多-他 ⑦ 渡-度 ⑧ 疾-病 ⑨ 上-施 ⑩ 受-愛 ⑪ 物-德 ⑫ 知-智 ⑬ 凡品-瓦器 ⑭ 惠-慧 ⑮ 語-言

若不貪他物	未曾起求想	所生心安樂
常得天勝財	若不起瞋恚	打縛惱逼心
常好修慈忍	後生昇梵天	若人於今世
深信具正見	有無真實說	習近善知識
後生天中 ^① 天	慧光踰日月	如上所宣說
無量清淨業	隨行各受生	世間種種報
若欲求大利	名稱生天樂	無常求堅固
當勤修德本	作淨不淨業	莊嚴種種果
若生人道中	雜受黑白報	童子及盛壯
中年衰老時	斯各隨本緣	迭受苦樂報
諸業作已增	是則次第受	雖作不增長
久乃獲果報	若人施不恒	中間致貧匱
若常修惠施	富樂無窮已	若人多瞋恚
後生恒醜陋	慈忍無忿怒	受身常端正
若人不修慧	所生癡闇冥	好智習多聞
明哲遇賢聖	若能伏憍慢	轉身生勝族
愚惑自矜高	常生卑賤中	諂諛致身曲
訛言形矬陋	見聖心不喜	目盲無所見
所生常愚意 ^②	瘡痍不能言	厭捨不聽受
尊長師善友	慈心安慰說	供養妙香花
所生當聾聵 ^③	洗浴諸有德	肌體極柔軟
斯人所受生	身相悉端嚴	邪行犯非處
淨如 ^④ 煉真金	污所不應污	若人於今世
害形毀眾生	由斯受閻身	盡習婦人法
愛欲心熾然	身口及諸根	若人施燈燭
後常受女身	多欲不聰慧	等愛視眾生
演說清淨道	迷者示正路	明徹無障礙
後得清淨眼	所生多子孫	如月在眾星
哀愍諸貧病		

慈母乳嬰兒	一切悉不犯	奉齋修淨行	懷妊他所愛
圍繞自娛樂	猶如天帝釋	生得多姪女	
恭肅諸所尊	後生常高貴	身體極柔軟	
若人於今世	堅固持律行	後得不動財	
猶如雪山王	若人於今世	常不越儀法	
若彼不求	等施令滿足	如海珍寶渚 ^⑤	
師子方頰 ^⑥ 車	具足無盡財	於他無嫉心	
身口意清淨	兼復行布施	後生鬱單越	
己財不守護	由斯業行報	及求生天樂	
依憑善師學	若人慕名聞	所有諸財物	
愛樂加守護	身口意清淨	後生四王家	
若人於今世	由斯業緣故	所行多幻偽	
亦修諸善法	志強不隨人	兼行好布施	
由斯業緣故	樂觀他鬪訟	孝順淨供養	
父母諸尊長	後作阿修羅	不樂觀鬪訟	
由斯業緣故	忍辱少瞋恨	若人自不鬪	
亦不觀他諍	後生忉利天	得作夜摩天	
於身善觀察	精勤修善法	專精思惟義	
樂修淨功德	好學集多聞	後生兜率天	
修習勝布施	由斯業緣故	方便行善法	
自力不由他	樂誦諸經典	後生化樂天	
修行勝布施	愍勸精進故	精勤不退轉	
欣樂他功德	善攝護諸根	後生他化天	
捨離熾然欲	由斯業緣故	離生欣樂俱	
轉身生梵宮	修習四梵行	亦度離生喜	
定生喜樂俱	又離覺觀心	離定生喜樂	
一向與樂俱	上生光音天	生彼遍淨天	
	捨念三摩提		

悉已度苦樂 不苦不樂俱 捨及清淨念
 得生廣果天 覺知^⑦離想過 及厭五種有
 深愛著無想 生彼無想天 世俗及無漏
 修習諸熏禪 熏禪正受力 生五淨居天
 修習軟中品 無煩無熱天 修習上三品
 次生三淨天 如是次第上 乃至色究竟
 依色無常想^⑧ 超修無量空 次觀無量識
 捨至無所有^⑨ 又離無所有 乃至非非想
 我已說生死 有有果報等 於彼業果報
 慧者當觀察 應修清淨業 離苦疾受樂
 已說諸生死 種種業差別 非自在天生
 亦非自然有 非時非無因 唯從煩惱起
 觀彼有無常 慧者不染著 出離諸^⑩繫縛
 永到安隱處
 分別業報略經

佛說罪業^⑪應報教化地獄經 20.724
 ①後漢^⑫安息三藏安世高譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。
 與^⑬大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱。亦與
 比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
 神等。皆悉集會。爾時信相菩薩白佛言。^⑭
 世尊。今有地獄餓鬼畜生。奴婢貧富貴賤
 種類若干。唯願世尊具演說法。若有眾生
 聞佛說法。如孩子得母。如病得醫。如^⑮羸
 得食。如暗得燈。世尊說法利益眾生亦復
 如是。

爾時世尊觀時已至。見斯菩薩勸請慇懃。

①天-上-宮 ②雜-離-宮 ③癡闇冥-常癡闇-宮 ④當-常-宮 ⑤煉-鍊-宮 ⑥子-常-宮 ⑦愛-度-宮 ⑧後生-往生-宮 ⑨離-雜-宮 ⑩超-起-宮
 ⑪又-久-宮 ⑫繫縛-縛繫-宮 ⑬應報-報應-宮 ⑭(後漢...譯)十字-元 ⑮(安息三藏)-宮 ⑯安息+(國)-宮 ⑰(大)-宮 ⑱(世尊)-宮 ⑲
 羸得食-裸得衣-宮 ⑳意(亂也。通作蠢。今俗本作蠢)。意(愚也。生而癡駘(貳)。不識異義者也)

即放眉間白毫相光照于世界。地獄休息苦痛安寧。爾時一切受罪眾生。尋佛光明來詣佛所。遶佛七匝。為佛作禮。勸請世尊敷演道化。令此眾生得蒙解脫。

爾時信相菩薩為諸眾生而作發起。前白佛言。世尊。今有受罪眾生。為諸獄卒判確斬身。從頭至足。乃至其頂。斬之已訖。巧風吹活而復斬之。何罪所致。佛言。以前世時坐也。不信三尊。不孝父母。屠兒魁膾。斬截眾生。故獲斯罪。第二復有眾生。身體頑痺。眉鬚墮落。舉身洪爛。鳥栖鹿宿。人跡永絕。沾污親族。人不喜見。名之癩病。何罪所致。佛言。以前世時坐不信三尊。不孝父母。破壞塔寺。剝脫道人。斬射賢聖。傷害師長。常無返復。背恩忘義。常行苟且。姪匿尊卑。無所忌諱。故獲斯罪。

第三復有眾生。身體長大。聾聵無足。宛轉腹行。唯食泥土。以自活命。為諸小蟲之所啖食。常受此苦。不可堪處。何罪所致。佛言。以前世時。坐為人自用。不信好言善語。不孝父母。反戾時君。或為帝主。大臣四鎮。方伯州郡。令長吏。吏禁督護。恃其威勢。侵奪民物。無有道理。使民苦悴。吁嗟而行。故獲斯罪。

第四復有眾生。兩目盲瞎。都無所見。或抵樹木。或墮溝坑。於時死已。更復受身。亦復如是。何罪所致。佛言。以前世時。坐不信罪。福障佛光明。縫鷹眼。合籠繫眾生。皮囊盛頭。不得所見。故獲斯罪。第五復有眾生。嘗吃瘡瘻。口不能言。若有

所說閉目舉手。乃不言了。何罪所致。佛言。以前世時。坐誹謗三尊。輕毀聖道。論他好醜。求人長短。強誣良善。憎嫉賢人。故獲斯罪。第六復有眾生。腹大頸細。不能下食。若有所食。變為膿血。何罪所致。佛言。以前世時。偷盜僧食。或為大會福食。屏處偷噉。恠惜己物。但貪他財。常行惡心。與人毒藥。氣息不通。故獲斯罪。

第七復有眾生。常為獄卒熱燒。鐵釘釘人百節。骨頭釘之。已訖。自然火生。焚燒身體。悉皆焦爛。何罪所致。佛言。以前世時。坐為針灸醫師。針人身體。不能差病。誑他取財。徒受苦痛。令他苦惱。故獲斯罪。

第八復有眾生。常在鑊湯中。為牛頭阿傍。以三股鐵叉。又人內著鑊湯中。煮之令爛。還復吹活。而復煮之。何罪所致。佛言。以前世時。信邪倒見。祠祀鬼神。屠殺眾生。湯灌。擄毛。鑊湯煎煮。不可限量。故獲斯罪。

第九復有眾生。常在火城中。燔煨齊心四門俱開。若欲趣向門。即閉之。東西馳走。不能自免。為火燒盡。何罪所致。佛言。以前世時。坐焚燒山澤。火煨雞子。燒他村陌。燒煮眾生。身爛皮剝。故獲斯罪。

第十復有眾生。常在雪山中。寒風所吹。皮肉剝裂。求死不得。何罪所致。佛言。以前世時。坐橫道作賊。剝脫人衣。使冬月之日。令他凍死。生剝牛羊。痛不可堪。故獲斯罪。

第十一復有眾生。常在刀山劍樹上。若有所投。即便割傷。支節斷壞。何罪所致。佛

言。以前世時。坐屠殺為業。烹害眾生。屠割剝裂。骨肉分離。頭脚星散。懸於高格。稱量而賣。或復生懸。眾生苦痛難處。故獲斯罪。

第十二復有眾生。五根不具。何罪所致。佛言。以前世時。坐飛鷹走狗。彈射禽獸。或斷其頭。或斷其足。生搗鳥翼。故獲斯罪。

第十三復有眾生。彎背。背腰。體骨。也不遂。脚踏手。拘不能操。涉何罪所致。佛言。以前世時。坐為人憎。安槍。或安射。窠施張。張。同。墜。眾。生。頭。破。脚。折。傷。損。非。一。故。獲。斯。罪。

第十四復有眾生。常為獄卒。桎梏其身。不得免脫。何罪所致。佛言。以前世時。坐網捕眾生。籠繫而畜。飢窮困苦。或為帝主。令長貪取財錢。枉繫良善。怨苦。號天。不得縱意。故獲斯罪。

第十五復有眾生。或癩。或狂。或癡。或駭。不別好醜。何罪所致。佛言。以前世時。坐飲酒。醉亂。犯三十六失。後得癡身。如似醉人。不識尊卑。不別好醜。八萬劫。墮沸屎地獄。獄卒。斬。判。求。死。不。得。求。生。不。得。五。窮

①頭至足。足斬之。②巧。旋。③世。身。④坐。+。齋。日。殺。生。⑤沾。玷。⑥之。為。⑦斬。斫。⑧尊。卑。無。所。忌。諱。所。尊。不。避。親。疎。無。有。羞。恥。⑨或。若。⑩主。王。⑪吏。里。⑫吁。呼。⑬墮。陷。⑭嘗。塞。⑮頭。項。⑯為。成。⑰心。+。常。⑱心。⑲熱。燒。燒。熱。⑳人。入。㉑身。體。其。身。㉒誑。他。取。財。徒。枉。取。他。物。使。㉓又。人。㉔湯。㉕滅。滅。*

①頭至足。足斬之。②巧。旋。③世。身。④坐。+。齋。日。殺。生。⑤沾。玷。⑥之。為。⑦斬。斫。⑧尊。卑。無。所。忌。諱。所。尊。不。避。親。疎。無。有。羞。恥。⑨或。若。⑩主。王。⑪吏。里。⑫吁。呼。⑬墮。陷。⑭嘗。塞。⑮頭。項。⑯為。成。⑰心。+。常。⑱心。⑲熱。燒。燒。熱。⑳人。入。㉑身。體。其。身。㉒誑。他。取。財。徒。枉。取。他。物。使。㉓又。人。㉔湯。㉕滅。滅。*

六極長夜受苦，以坐貪酒過，受罪已始得為人癡殘跛蹇，為人之所憎嫉，行逢接他橫事常無樂時，以酒過犯故獲斯罪。

第十六復有眾生，其形甚小陰藏甚大，挽其身，^①疲皆復進引，行^②立坐臥以之為妨，何罪所致，佛言：以前世時坐治生販賣，自譽己物毀^③辱他物，矯升弄斗^④，^⑤捻秤前後

欺誑於人，故獲斯罪。

第十七復有眾生，男根不具為黃門，身不得^⑥妻娶，何罪所致，佛言：以前世時坐喜犍^⑦象馬牛羊猪狗不可稱數，令此眾生苦痛難忍死而復蘇，故獲斯罪。

第十八復有眾生，從生至老無有兒子，孤立獨存，何罪所致，佛言：以前世時坐為人暴惡不信罪福，百鳥產乳之時，齎持瓶器^⑧循大水渚，求拾鴻鵠^⑨（天鵝鸚鵡鵝）鴈諸鳥子卵，擔歸煮噉，諸鳥失子悲鳴，叫裂眼中血出，故獲斯罪。

第十九復有眾生，少小孤寒，無有父母兄弟，為他作使，辛苦活命，長大成人，橫^⑩罹殃禍，縣官所縛，繫閉牢獄，無人追餉，飢窮困苦，無所告及，何罪所致，佛言：以前世時坐喜^⑪捕拾鷓鴣^⑫鷹^⑬鵲^⑭熊^⑮虎^⑯豹^⑰枷鎖而畜，孤此眾生，父母兄弟常恒憂念，悲鳴叫裂，哀感人心，不能供^⑱養，常苦飢餓，骨立皮連，求死不得，故獲斯罪。

第二十復有眾生，其形甚醜，身體黑如漆，兩^⑲目復青，頭頰俱^⑳皴^㉑，面平鼻^㉒兩^㉓目黃赤，牙齒踈缺，口氣腥臭，短^㉔癰腫大腹

^㉕腰髀脚復繚^㉖，^㉗僂脊^㉘，^㉙匡肋費衣健^㉚，^㉛食惡瘡膿，血水腫乾^㉜，^㉝疥疥癩癰疽種種惡集，在其身，雖親附人人不在意，若他作罪，橫羅其殃，永不見佛，永不聞法，永不識僧，何罪所致，佛言：以前世時坐為子不孝，父母為臣不忠，其君為君不敬，其下朋友不以其信，鄉黨不以其齒，朝廷不以其爵，趣為趣作心意顛倒，無有其度，不信^㉞三尊，殺君害師，伐國掠民，攻城破塢，偷竄過盜，惡業非一，美己惡人，侵^㉟陵孤老，誣謗賢^㊱，^㊲聖輕慢尊長，欺誑下賤，一切罪業^㊳，悉具犯之，眾惡集報，故獲斯罪。

爾時一切^㊴諸受罪眾生，聞佛作如是說，^㊵悲暉動地，淚下如雨，而白佛言：唯願世尊久住說法^㊶，令我等輩^㊷而得解脫，佛言：若我久住^㊸，薄德之人，不種善根，謂我常在，不念無常，善男子，譬如孩兒，母常在側，不生難遭之想，若母去者，便生渴仰思戀之心，母方還來，乃生歡喜，善男子，我今亦復如是，知諸眾生善惡業緣，受報好醜，故般涅槃^㊹，爾時世尊，即^㊺為此諸受罪眾生^㊻而說偈言：

水流不常滿，火盛不久然，日出須臾沒，月滿已復缺，尊榮豪貴者，無常復過是，念當勤精進，頂禮無上尊。

爾時世尊說斯偈已，諸受罪眾生白佛言：世尊^㊼，修何善行得離斯苦，佛言：當勤孝順，父母敬事師長，歸奉三尊，勤行布施持戒，忍辱精進，禪定智慧，慈悲喜捨，怨親平等，同己無二，不欺孤老，不輕下賤，護彼如己。

汝等若能如是修行，則為已得報佛之恩，永離眾苦，說是經已，菩薩摩訶薩，即得阿耨多羅三藐三菩提，聲聞緣覺，即得六通，三明具八解脫，有得法眼^㊽淨，若有眾生得聞是經，不墮三塗八難之處，地獄休息，苦痛安寧^㊾，爾時信相菩薩白佛言：當何名此經，云何奉持，佛告信相菩薩：善男子，此經名為罪業^㊿報應教化地獄經，當奉持之，廣令流布功德無量，諸^㊽天大眾聞經歡喜，五體投地作禮奉行。

佛說罪業應報教化地獄經

佛說六道伽陀經

No. 725

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺^㊽藏傳教大師賜紫沙門^㊾臣法天奉^㊿詔譯

歸命一切佛，及諸菩薩眾，願開正智慧，憶念佛功德，歸依三界尊，身口意三業，所作善不善，為彼作分別，彼人受果報，無有主宰者，三界天尊，願起於悲智，廣為世間說，我今聞彼說，如依於輪迴，觀察業果報，佛說惡道因，貪瞋癡為本，若人行殺害，彼業隨纏^㊽縛，決定墮等活五百歲，方出彼彼等活者，重重受生死，是故說等活，父母及親姻，眷屬善知識，欺慢若憎嫌，墮落於黑繩，熾焰鹿澁繩，纏縛有情體，如鋸解樹木，是故名黑繩，若墮於炎熱，猛火競來燒，焰焰相接續，令彼罪業人，奔聚都一處，燒燃苦惱深。

① 疲-皮宮 ② 立-步宮 ③ 辱他物矯騙宮 ④ 捻-翻-躡 ⑤ 欺誑於人-宮 ⑥ 妻娶-娶妻宮 ⑦ 循-順宮 ⑧ 鷹-鷹宮 ⑨ 羅-羅宮 ⑩ 僂-僂宮 ⑪ 鷹-鷹宮 ⑫ 養-食宮 ⑬ 目-耳宮 ⑭ 皴-搥宮 ⑮ 胞-胞宮 ⑯ 目-眼宮 ⑰ 癰-癰宮 ⑱ 腰-凸-朕宮 ⑲ 匡-曲宮 ⑳ 食+言語失則行步勤勞宮 ㉑ 疥-消宮 ㉒ 陵-凌宮 ㉓ 聖-善宮 ㉔ 悉-皆宮 ㉕ 諸-諸宮 ㉖ 悲暉-號泣宮 ㉗ 令-化宮 ㉘ 斗-斗宮 ㉙ 見次頁

是故說炎熱	修習非法行	惱亂於大眾
說彼無有盡	墮彼極炎熱	入此惡道已
熾極火燒煮	熱苦受長時	是名極炎熱
猪羊狼兔等	及餘諸物命	如是行殺害
而墮於眾合	墮彼惡趣已	眾山合身碎
痛苦不可當	故得名眾合	若起身口意
而發諸煩惱	欺誑於有情	墮落於號叫
入彼惡道已	暴惡火燒身	叫苦聲不絕
是故名號叫	聖賢淨行師	所有財寶等
若貪若偷盜	而墮大號叫	若諸偷盜業
感大火燒身	叫喚出大聲	是名大號叫
作大功德人	及與父母等	毀謗而返恩
決定墮無間	持罰骨髓碎	受苦純無間
身命報等爾	是故名無間	互相愛憎嫉
并及相殺害	感彼惡趣身	手生鋒刀甲
如是鐵爪甲	甲長十六指	暴惡熾 ^① 身
抓撲相損害	故名鋒刀甲	愚癡邪姪者
登彼鐵叉樹	大身鐵牙鬼	醜惡身炎熾
逼惱恒無盡	復有鐵烏鳥	獠狐諸惡獸
食啗彼有情	復生劍葉林	割截於罪人
叫喚出惡聲	痛苦不可忍	諂誑妄言者
吞食熱鐵丸	而復飲洋銅	重重無暫住
輕慢若欺他	鐵牙惡獸等	來食身上肉
受苦俱胝歲	愛行非法行	墮入洋銅河
大熾洋銅汁	燒煮或浮沈	又復自愚迷
勸作非法行	往彼鐵輪獄	而被鐵火輪
碾 ^② 拶身無數	或以鐵磨磨	或上刀山等
若人說邪道	破正法為非	滿道排鋒刀
令彼往來行	業力令身大	驅逐聚一處

四面山石合	如指甲拶虱	若壞修習行
遠離正等因	僻 ^③ 執心意邪	定入由增獄
暴 ^④ 惡蛆蟲類	恒居糞穢中	罪者遊履時
食啗於雙足	種植壓油等	蠕動多傷殺
重重臥鐵槽	熱鐵棒捶打	若起極瞋怒
造彼諸惡罪	死墮 ^⑤ 焰魔剎	具受一切苦
破結善種子	身口意俱罪	智者勿作罪
地獄相如是		
地獄 ^⑥ 品頌竟		
牛驢猿猴等	鳩鴿鵝鴨身	行恚與貪姪
獲報斯如是	豺狼猛虎豹	蝮蝎及毒蛇
瞋忿我慢深	獲報斯如是	烏鵲鷓鴣等
蜈蚣路多蟲	龍熊 ^⑦ 猫 ^⑧ 牛 ^⑨ 馬	龍魚 ^⑩ 夔 ^⑪ 路茶
如是傍生等	增益惡三業	墜墮焰魔界
獲報斯如是		
傍生品頌竟		
障他布施福	偷盜於飲食	墮在布怛那 ^⑫
飢虛為餓鬼	愚癡 ^⑬ 慳 ^⑭ 鄙人	我慢乏禮樂
求食又無慚	死為大癭鬼	自不行檀度
勸他作慳貪	而墮餓鬼中	腹大咽如針
慳貪深厚者	護財如眼 ^⑮ 睛	貧病與佛僧
不能施少分	亦復不自用	父母莫能得
死墮餓鬼身	漿飲永不遇	若盜他財物
施已心生悔	亦墮餓鬼身	常食於膿唾
口出惡言語	謗毀於賢善	墮彼 ^⑯ 餓鬼中
口生於火炬	慳貪與諍訟	惡意窺他財
墮彼餓鬼中	微獲祭祀食	或入聚落處
見彼遺棄食	嘔吐涎唾等	而恒為美饌
自行慳障礙	離間他行施	為鬼恭繫 ^⑰ 茶 ^⑱

惡形生膿血	傷殺群生類	自食與他食
墮鬼羅刹娑	愛食鬢香 ^⑲ 糝	雖然施飲食
少分懷瞋恚	墮鬼 ^⑳ 健闍婆	作樂諸天愛
若愛於兩舌	鬪亂行瞋恚	墮鬼 ^㉑ 畢 ^㉒ 舍 ^㉓ 佐
頭面而醜惡	雖愛行檀施	而恒苦惱人
墮彼惡趣中	為彼母馱鬼	自行猛利殺
教他猛利殺	墮彼藥叉身	亦復惡猛利
父母師長等	所欲多違背	墮彼藥叉宮
勇健行暴惡	慳貪瞋果報	餓鬼藥叉等
●苦藥隨自因	諸惡不須作	
餓鬼品頌竟		
天及修羅人	福壽有差等	樂求生天者
堅持八齋戒	快樂壽命長	遠離疾病苦
於禁若破犯	少分樂生天	而墮於修羅
部多為眷屬	雖不盜他 ^㉔ 財	纖毫不行施
慳惜廣慳貪	而為守財鬼	不盜亦不施
不慳亦不貪	決定得人身	衣食多辛苦
不盜不貪瞋	守分而安住	美味施聖賢
彼得生人世	壽命具色力	吉祥而無病
恒時行施食	淨信具慚愧	得富貴端嚴
廣饒資畜等	若施田宅等	及造僧伽藍
令彼心歡喜	於自彼身中	一切隨所欲
若施於鞋履	供養佛僧等	遊行得安樂
常獲車騎乘	若於曠野中	施水作泉井
而復作陰涼	令彼無疲渴	當獲於妙花
吉祥廣嚴飾	柔軟身圓滿	若於傳法人
捨施童子等	後復得為人	聰 ^㉕ 明多智慧
若施於藥餌	當離一切病	若施於燈明
眼目長清淨	若施於音樂	口生美妙音

23 而-令 24 薄德-德薄 25 爾-于 26 為此諸受罪眾生-於罪眾生前 27 面-而 28 修-作 29 淨+(者) 30 (爾時)- 31 報應-應報 32 (天)- 33 (佛說)- 34 (佛說)- 35 (西天...寺)十三字 36 (宋)+三藏明 37 (臣)- 38 縛-繩 39 焔-炎 40 惡-要 41 焔-珠 42 品-道 43 馬-等 44 睛-睛 45 餓-惡 46 茶-茶 47 健-健 48 舍-舍 49 苦-若 50 財-賊 51 明-名 52 1-3 次頁

若施臥具等	當感身安樂	若施傍類食
長壽多色力	若放女出家	眷屬獲增長
若以田地施	得花菓流泉	若怖於輪迴
親觀於賢聖	所須隨供養	精進常恭敬
善破於煩惱	當得安樂果	悲愍不慳悋
輟己而施他	定感富饒果	衣食自豐足
如彼四時中	隨時行布施	崇重具儀式
當獲一切福	偷盜他財物	自己作所須
違背於真空	煩惱不捨離	不作有相心
依如行布施	如是布施果	無為大安樂
如人離婬慾	童男等不生	遠出至他方
無思無望礙	若人著婬慾	心行無返復
狂亂自耽著	永墮於三塗	嫌棄於女人
修戒薄癡愛	復至命終時	猶如破毒氣
若行正等因	不捨於梵行	精進得吉祥
天人恒供養	堅固不迷亂	無飲酒妄言
出語常真實	獲名聞安樂	種種造飲食
供養和合眾	當感善眷屬	同生不動國
互相作承事	歡喜意無違	觀察諦理空
不欺不顛倒	苦惱永已盡	安樂而解脫
若好於戲論	歌舞著頑愚	我慢恃端嚴
欺數於貧賤	當受背偏身	瘡痍形瘞陋
疾病鎮纏縛	語言而不遜	罪苦轉彌深
無因得安樂	寂靜心恬澹	一切善出生
報應果不虛	速成離苦道	
人趣品頌竟		
諂誑行毀禁	毒害鬪諍深	
廣縱於無明	必墮修羅趣	
修羅品頌竟		

棄名利歡樂	遠離於親眷	持禁中下品
生彼四王天	父母親族等	種種作供養
遠諍奉律儀	獲生忉利天	慈喜無傷殺
和顏離愛憎	純善守尸羅	得生夜摩界
多聞持法教	修慧求解脫	積德具威儀
獲生於觀史	若人自出家	布施堅持戒
令彼大安樂	得生變化天	上根有情類
持戒亦最上	功德超越前	生他化自在
持戒生天上	禪定亦如是	智慧若薰修
牽引復生慧	善惡業果報	我說無虛謬
由善得安樂	作惡獲苦惱	老病死輪轉
果報自如是	審觀此三種	勿愛須棄捨
求福遠離罪	了絕於色聲	通達真實義
必至大解脫		

佛說六道伽陀經

六趣輪迴經

No. 726

馬鳴菩薩集 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚
少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

歸命三世尊	正等覺所說	常行於利他
積集諸功德	若自身口意	所作善惡業
感果定非差	無別造作者	最勝之導師
現證垂慈愍	普為諸有情	說隨業受報
此相應正理	聞已當領受	作業皆自心
為因馳六趣	由三毒怖畏	販賣諸物命
養已殺於他	當墮等活獄	彼壽百千歲
加刀杖捶打	死已更復生	受如是苦報
於父母朋屬	而生於損害	起妄語欺誑

當墮黑線獄	黑線絆其身	如世間解木
鋸發焰熾然	受如是苦報	以火焚山川
林木及原野	燒害諸有情	當墮炎熱獄
火焰遍燒然	苦叫聲不絕	兩目無有明
受如是苦報	謂法說非法	無根而誹謗
令他生熱惱	墮極炎熱獄	是諸罪眾生
為大火逼切	燒然不暫停	受如是苦報
於猪羊狐兔	及餘生類等	殺害彼無邊
當墮眾合獄	生彼地獄已	備受諸楚毒
拷掠滅還生	受如是苦報	起惡身語意
譏構相離間	如是罪眾生	當墮號叫獄
彼熾猛火焰	燒然無休息	常發大惡聲
受如是苦報	若於佛法僧	及諸貧乏者
剽竊彼財物	墮大號叫獄	為火所燒炙
受最極熱惱	出大猛惡聲	受如是苦報
於父母師長	及有德賢者	起增上殺害
定墮無間獄	炎熾大火聚	洞然徹骨髓
長時受極苦	決定無暫樂	起冤敵鬪諍
戈戟相殘害	死墮銅爪獄	其狀極鋒利
互相而擊裂	或變為刀杖	競斫刺其身
受如是苦報	強暴侵他色	後墮鐵刺獄
刺長十六指	削肉而穿骨	復有大鐵女
焰牙甚可怖	噉頂至其踵	受如是苦報
若陰謀害他	墮彼劍葉林	獠狗及鷲鷲
奔逐競分食	若劫奪他財	當受其極苦
常吞熱鐵丸	復灌以銅汁	無辜害眾生
當墮鐵鷹獄	利爪而搏擊	長時受苦惱
若人好傷殺	水族諸物命	後墮鎔銅河
為業火燒煮	若自貪盛事	而掩斥他善

承前頁[1]布單那。見431頁下 [2]恭槃茶。又作弓槃茶。鳩滿擊。吉槃茶。噉人精氣鬼。譯作甕形鬼。冬瓜鬼。南方增長天王之領鬼。一名鳩槃茶。二名薛荔多。慧苑音義上曰。鳩槃茶此云陰囊亦曰形印。謂此之類陰囊狀如冬瓜。行時擊置肩上。坐時據之。由斯弊狀異諸類故從為名。① [3]畢舍佐又名毘舍闍。見7頁下 ①觀·勤② ②男·果③ ③數(同委-古陵字)-陵④ ④(天趣道頌竟)+佛⑤(佛說)-⑥⑤ ⑤此經三本俱 [6]資[麗]⑥-貪⑦

<p> 過量復顛_顛 或持勸他人 後作藥叉鬼 後懷惡相離 死作步多鬼 若人樂飲酒 後作猛惡鬼 若人於他娶 常樂作媒伐 若人相崇奉 於己有所求 怒色希彼財 或嗅或私取 由起少貪心 後作尋香鬼 自食復與他 後墮羅剎鬼 於供養香花 他怖獲微祀 若人多讎_讎樂 廣殺諸物命 恐_恐憐取他財 得已或少施 墮極醜鬼中 無少慈愍心 墮疲極鬼中 食蝸蠕虫類 墮焰口鬼中 長受諸苦惱 好起諸鬪諍 常食於涎吐 樂聞他過失 加惡語宣傳 希望他施惠 自少施生悔 墮下劣鬼中 不捨不受用 墮匱乏鬼中 得他享殘棄 墮針口鬼中 腹大常飢渴 無嗣慳財物 常噉諸糞穢 若障人布施 於己物生悋 若人不樂施 復盜眾飲食 墮大癭鬼中 地獄趣竟 復盜眾飲食 墮大癭鬼中 </p>	<p> 於父母師長 所欲相違背 後生藥叉宮 勇健多卒暴 彼慳貪過失 常生餓鬼中 苦樂隨自因 是故勿復造 餓鬼趣竟 人天三惡趣 唯自能救拔 奔馳六趣中 如夢境和合 覩自他眷屬 傷嘆豈長久 如彼俳優人 數數易形色 受地獄苦畢 或生於天中 福盡復沈淪 墮彼畜生趣 受種種形色 後得生人間 貧苦極艱辛 警車輪旋轉 畜生趣竟 彼人趣壽命 分量本長遠 多造殺生因 由此而減少 縈纏諸病苦 癩瘦時疫等 為鬼魅所著 及王法捶打 若人於財利 勞役廣希求 無少惠施心 後作守財鬼 若人盜他財 用已或能施 後墮鬼趣中 隨得隨散失 若人於己財 隨分而行施 當獲於富饒 不為他侵損 若人以淨財 離慳廣行施 淨心而奉施 其所得福報 若人以珍饈 若人以衣服 彼得生愛樂 色力命安隱 若人以衣施 若人造僧坊 獲色相端嚴 具慚愧衣服 若人皆具足 歡喜而用施 感宮殿莊嚴 五欲皆具足 若人建橋梁 及車乘等施 得最上安隱 珍寶之輦_輦 若人於曠野 施池井泉流 於在所生處 無渴乏熱惱 若人以嬖_嬖妾 嚴飾而為施 彼所得果報 具欲樂富貴 若人以經教 及世俗文典 能持施於他 感博學大智 若人以醫藥 及以無畏施 </p>	<p> 彼所得果報 安樂離恐怖 若施以燈明 其眼常清淨 若施以音樂 得其聲美妙 若施以臥具 獲安隱快樂 若施以僮僕 營從常圍繞 施乳牛等物 得色力壽命 若施以良田 得倉庫盈溢 如彼彼求者 各各隨所欲 花果及清泉 愛語善安慰 復有雖行施 役他而少與 因恐怖發心 及希他讚譽 或求現富貴 生天受快樂 如是等行施 獲福極微少 若樂行利他 不惜於身命 常懷悲愍心 聖果不難得 諸有來乞者 依時而給與 令彼生忻悅 感果得如意 施彼若艱難 受報時亦爾 輟己惠於他 最上安樂法 施為諸樂本 如種生其果 愍彼來希求 隨與無空返 慎勿侵外色 視之如己子 設復於自妻 舉心即令止 若人於欲境 繫心而樂著 後生於世間 定受女身報 若人厭女身 捨欲持淨戒 發生堅固心 轉身作男子 若人修梵行 則無諸煩惱 具福德威神 天人常恭敬 若人不飲酒 安住於正念 常出真實言 現獲於安隱 若見他相違 勸喻令和悅 感眷屬廣多 無別離苦惱 於師長教勅 常歡喜聽受 損益更籌量 則具善巧智 貧窶執役者 好行於捶打 無過而惱他 己苦更加苦 若人具形色 恃之而起慢 戲弄於他人 當獲矬_矬偃報 若人性慳鄙 善誘佯不聞 彼極重愚癡 當獲聾_聾瘂_瘂報 行善有餘慶 積惡招苦惱 各成辨彼因 隨業定當受 </p>
--	--	--