

在伽那山頂上而住。彼種種意嬉戲受樂。其中有天生厭離者。如是種種無量分別。無量境界而受快樂。如是無量境界受樂。心不厭足。如是乃至善業樂因盡爛壞失。於彼天處業盡而退。如是退已種種業繩之所繫縛。生於地獄餓鬼畜生。若生人中。常在樂處諸根具足。有善智慧。第一大心。第一大富。為一切人常所供養端正好色。若為人王若為大臣。以餘業故。

又彼比丘知業果報。觀夜摩天所有地處。彼即聞知復有地處名廣博行。眾生何業。生彼地處。彼見聞知若善男子近善知識。信業果報心意正直。隨順法行受持禁戒。正見不邪修正見行。常近耆宿於佛法僧。生清淨信。信於生死常一切時善攝諸根。不著境界怖畏生死。知愛別離。生老病死。恩愛聚會恩愛離別一切皆知。於五聚陰。識知其過。常勤精進。順行善業。離惡知識。常一切時樂聞正法。聞已思惟思已知義。攝持在心。知離欲味。常不殺生。常不偷盜。如前所說。復捨邪行於婦女。色眼不樂見。於其歌舞莊嚴音聲。聞已不味。於畫婦女。若見若聞無不善念。夢見婦女覺已不樂。不生愛念。不多行欲。常正觀察。捨離邪婬。棄於欲事。如毒無異。彼人如是功德相應。常行善業。恒有善念。離垢染心。持戒普淨。善護禁戒。彼人如是身壞命終。生於善道。天世界中。在夜摩天廣博行處。彼三功德。樂修多作。愛樂淨戒。持戒得果。生於彼處。

纔生於彼。即聞天鳥種種音聲。第一可愛。如跋求聲。鼻所嗅香。本未曾有。第一天香。嗅彼香已。生第一樂。身所覺觸。本未曾得。心意清淨。而不濁亂。如心迴轉。正相應。故則生歡喜。味亦如是。有種種味。本未曾得。彼天如是。六識之身。前受樂已。如是思念。此何世間。我住何處。此處一切皆悉可愛。皆悉可樂。與本皆異。此處世間。見一切色。無量好色。復見自身所有光明。勝日光明。離肉骨污。離諸不淨。離影離。離脈離筋。離大小節。離於堅觸。身體柔軟。普身諸分。一切皆軟。離於疲倦。自所念行。若來若去。皆無障礙。離於求索。離身偃曲。彼此迭互。不相憎嫉。身體雜毛。頭髮皆旋。一一毛旋。眼所對矚。無有妨礙。境界不劣。離於諸障。聲觸味香。身不增減。不變不老。恒常有力量。天女妬嫉。怖畏怯弱。一切皆離。身自具足。離求莊嚴。離求財物。於諸天女。離攝取過。復何所離。於園林中。處處遊行。無所怖畏。離怨家畏。離不淨畏。離於知足。見自己身。則生愛樂。念念增長。天無量種。諸境界樂。如所希望。有樂皆得。希望樂已。以少智故。心如是疑。我何處來。我此身者。為是何身。此是何處。此處何名。彼如是疑。心中思量。譬如醉人。或有睡人。夜有四分。三分已過。從睡而寤。於良久時。彼心疑念。我是何人。我何處住。少時思念。爾乃得知。如是如是。始生天子。於良久時。心思惟已。然後乃知。我人中死來生此處。彼天如是。於人中時。

持戒熏思。如是相似。生於天中。若閻浮提。不樂境界。在彼天處。初生之時。亦不喜樂。何以故。本熏思故。時彼如是。始生天子。於良久時。如是覺知。我在天處。以善業故。天世間生。若人如是。於人中。死生於天中。彼持戒來。猶故。如是不著境界。如是後時。天上退已。生於人中。本天上時。所習熏故。有相似相。如是人中。以熏思故。後時死已。生於天中。不樂境界。不近婬欲。時彼如是。始生天子。以持戒故。雖生彼天。不近境界。以餘業故。令心。如是不樂境界。若出地獄。生天中者。彼生業故。在地獄中。難可得出。餘善業故。以少願故。得出地獄。生於天中。以在如是。苦惱處來。生在天中。得樂即著。心生歡喜。又多瞋恚。喜樂園林。流水河池。種種蓮花。勝愛樂心。嬉戲遊行。彼於飲食。愛樂心強。彼意相續之所熏故。若出餓鬼。有餘業故。生天中者。意相續熏。樂食心強。愛於飲食。常處於冷。多樂婦女。彼熏意故。若出畜生。有餘業故。生天中者。則多飲食。如畜生中。多食多飲。生於天中。亦復如是。多食多飲。少飲多食。愛欲心強。以意相續熏故。如是。

若無色界。四處退已。生彼天者。以本修得。三摩跋提。是故生彼無色界中。四地處生。業盡故。退生彼天中。如是本意相續熏故。如是愛觸。味色香等。如是得已。而復不樂。以心寂靜。不多亂。故彼熏心故。若於色界。依止初禪。如是乃至依止四禪。彼禪盡故。

①邪-婬②下同 ②色③根④ ⑤睽(暫視貌。窺也。電光。晶貌。視速貌)-眩⑥⑦ ⑧彼-從⑨⑩ ⑪又作三摩鉢提。三摩拔提等。禪定之一種。希麟續音義曰。三摩鉢底。梵語也。此云等至。琳苑兩法師云。謂由加行伏沈掉。力至其受位。身心安和也。亦云等持。①

退生欲界。如是本意相續熏故。有下中上。心樂坐禪。境界樂心少而①不多。

若欲界天。欲界中退還生欲界。以生業故。如是二道作眾善業。若天若人。如是二種。欲天中退還生欲天。作善業故。唯欲界中一切諸天。二種業熟。除淨居天。彼淨居天非生業熟。非餘業熟。如是業風常。吹一切世間眾生。令其流轉。心羈所繫。亦為種種業羈所縛。無量百千異心信解。無量分別次第相續。於五道中流轉常行。

爾時如是始生天子。如是觀察。如是思念。然後乃知我於④某道退來生此。我人中退而來生此。受生業故。彼如是知彼業故。生若餘業生。如是亦知。以何因緣。知此天子非餘業生。若餘業者。久時因緣。或一百劫。能與果報。有一千劫。或百千劫。少天眼者。不自見知。本過去生久遠之業。因緣生此。生業生者。則知來處。彼如是觀。生因緣已。心生憍慢。未久之間。善業熏故。於境界中生愛著心。有無量種。彼天爾乃如是念知。我今在於夜摩天中。名廣博行地處生已。即生心時。諸天女眾。而現在前。以善業故。彼天女眾。速來圍遶。以彼天子善業力故。天女來至。若彼天女。生來久者。則不羞恥。近欲抱之。遶彼天子。共園林中。而受諸樂。以善業價。得彼天女種種功德。第一可愛。而共受樂。於彼地處。有好山林。蓮華河池。澗谷流水。有好平地。有好金窟樹枝之舍。無量百千種種諸鳥。種種音聲。無量百千。

天女之眾。迭相圍遶。在如是處。歌舞遊戲。彼處園中有七寶。鹿處處遊行。如是種種。眼所見者。皆悉可愛。彼處有山名。為廣少。彼山之峯。七寶光明。種種莊嚴。種種寶石。雜雜間錯。有蓮花林。皆是七寶。在園林中。多有河池。如是種種莊嚴之處。以善業故。妙色莊嚴。於是處。歌舞遊戲。種種受樂。彼天如是。同受樂已。有於水中。而遊戲者。如是種種。欲到地獄。餓鬼畜生。以善業故。戲樂不止。彼諸天等。自於身中。示一切天業相名字。若天前世。作何善業。何心作業。於何時作。何因緣作。何生處作。此如是等。於下中上。福田具足。財物具足。而作善業。彼一切相。於自身中。見其名字。譬如明了。善書畫者。各各別處。隨其所作。歷然分明。如彼名字。此天如是。善業畫師。於業地處。一切善業。皆悉普畫。善業彩色。善淨光明。見則極愛。畫作彼天一切樂見。如彼善業。巧畫之色。如是而生。彼天。之身。以有如是。畫字相現。百倍嚴勝。譬如第一百。煉真金。或復其餘。赤蓮花寶。或青色寶。於如是等。種種勝寶。端嚴可愛。彼天。身相。百倍端嚴。如是畫相。自眼不見。何以故。以在額下。咽上相故。是以不見。若彼天子。心未放逸。則便更互相見。此相。又善業。因如是。更互相見。此相。彼廣博行地處。之天。如是。希有。

彼天復有。希有之相。如咽之相。額上亦爾。以善業故。有如是相。種種業畫。種種色相。所謂相者。云何而退。於何時退。如是退已。當生何處。彼種種色。種種畫相。彼天。額中。皆悉具見。此希有相。是業所作。彼天。身上。如是。字。種種雜雜。如是。端嚴。如餘異處。所有諸天。種種華鬘。莊嚴身首。端嚴殊妙。此相莊嚴。亦復如是。又彼諸天。復有善業。果報成熟。自業畫身。共諸天女。種種畫身。勝莊嚴者。受諸快樂。無量種種。園林之內。於廣博行地處之中。遊戲受樂。既受樂已。復向一河。河名善雜。彼河。從於雜愛山。峯流出。而來。故名善雜。有種種寶莊嚴。彼河。無量鳥眾。種種音聲。多有無量。種種異樹。莊嚴彼河。有種種花。其華雜色。有百千分異色。不同莊嚴。河岸。無量天女。近彼河岸。遊戲受樂。又復更有。殊妙河水。名為雜河。此河。從於雜色崖岸。山峯流出。故名雜河。如是。雜河。若天。近之。於本生處。則能憶知。彼天。若從地獄。中來。到彼河岸。則便憶知。既憶知。已有極可愛。五欲功德。皆悉具足。有諸天女。心甚歡喜。遊戲受樂。以心憶知。曾受苦惱。故於樂事。一切皆忘。如是。厭欲。而說偈言。

當生何處。彼種種色。種種畫相。彼天。額中。皆悉具見。此希有相。是業所作。彼天。身上。如是。字。種種雜雜。如是。端嚴。如餘異處。所有諸天。種種華鬘。莊嚴身首。端嚴殊妙。此相莊嚴。亦復如是。又彼諸天。復有善業。果報成熟。自業畫身。共諸天女。種種畫身。勝莊嚴者。受諸快樂。無量種種。園林之內。於廣博行地處之中。遊戲受樂。既受樂已。復向一河。河名善雜。彼河。從於雜愛山。峯流出。而來。故名善雜。有種種寶莊嚴。彼河。無量鳥眾。種種音聲。多有無量。種種異樹。莊嚴彼河。有種種花。其華雜色。有百千分異色。不同莊嚴。河岸。無量天女。近彼河岸。遊戲受樂。又復更有。殊妙河水。名為雜河。此河。從於雜色崖岸。山峯流出。故名雜河。如是。雜河。若天。近之。於本生處。則能憶知。彼天。若從地獄。中來。到彼河岸。則便憶知。既憶知。已有極可愛。五欲功德。皆悉具足。有諸天女。心甚歡喜。遊戲受樂。以心憶知。曾受苦惱。故於樂事。一切皆忘。如是。厭欲。而說偈言。

地獄熾火中 苦切甚大苦 我等惡業盡
皆來在此處 業善果亦善 諸功德莊嚴
業惡故果苦 必定如是受 我於苦樂中
輪轉生死處 業風吹令轉 猶如海中波
若有心作惡 喜樂惡事者 彼不善行故
因緣墮地獄 得脫彼地獄 來生此天處
忘彼處苦已 而復行欲樂 此境界流轉
苦樂如梁繩 而心甚堅韌 受苦不厭倦

①不=復 ②唯=惟 ③吹=次 ④某=善 ⑤鹿=窟 ⑥煉=練 ⑦字=華

此彼岸和合 諸根之所誑 為愛羈所縛
 一切流生死 出地獄生鬼 出鬼生畜生
 出餘畜作龍 出龍生三處 業如是常行
 世間轉如輪 以久來習故 猶不生疲倦
 愛樂龍宮殿 不樂地獄苦 流轉於有獄
 有樂不樂處 千鉢頭摩苦 百億鉢頭摩
 如是時受苦 癡故不厭倦 三界皆無樂
 普遍一切苦 眾生為癡誑 而不生厭倦
 如是受苦已 癡故造苦因 由因故有果
 如果從種子 境界所迷心 勇健有大力
 眾生調彼心 令彼時寂靜 彼心調伏已
 一切界轉行 輪迴於三有 不能見真諦
 如以風因緣 令海水波動 如是因緣心
 令世間常轉 眾生著婦女 為苦樂所執
 不到於善地 無苦惱之處 若憶知苦時
 則生厭離心 既忘彼苦惱 還著樂放逸
 若有能憶知 地獄苦惱者 如是天中樂
 猶如小微塵
 彼天皆憶本曾生處諸有 近彼雜色崖岸
 山峯所出雜河岸者 則皆憶知本曾生處
 若離去者 於本生處一切皆忘 彼復於苦
 心既忘已 忘本生處 忘本生已 而復樂著
 種種境界 有無量種 無異相似 可愛聲觸
 味色香等 天妙境界 如是受樂
 既受樂已 而復更向名久欲山 彼久欲山
 普皆可愛 有第一河 蓮花水池 其水清淨
 圍遶彼山 鵝鴨鴛鴦 在彼河池 而為莊嚴
 種種金寶 為河兩岸 水流之聲 有種種音
 彼山之中 如是等河 其數一萬 種種樹林

種種眾鳥 而為莊嚴 彼諸河中 四河最勝
 所謂四者 一名速流 二名金鬢 三名毘琉璃
 水 四名樂漂 是名為四
 爾時天眾 自業果熟 一切如是 生歡喜心
 種種衣服 莊嚴其身 遊戲受樂 向速流河
 近彼河岸 有長妙花 極大樹林 名無量樂
 其花開敷 其枝密覆 間無空處 無量百千
 種種色花 有流水池 種種諸鳥 鳥身皆是
 種種雜寶 眾鳥音聲 處處遍滿 彼速流河
 第一岸邊 有蓮花池 彼池名曰 醉蜂巡行
 如日初出 赤色蓮花 在彼池中 以為莊嚴
 如是蓮花 有第一香 普覆池水 彼河二岸
 一有樹林 一有花池 彼河長量 五百由旬
 廣五由旬 其水普清 水中生花 遍覆其水
 花葉雜色 若干種種 有第一香 彼如是香
 遍五由旬 爾時彼處 如是諸天 隨心所念
 有天在於 園林中者 有天在於 蓮花中者
 如心所念 遊戲受樂 與天女眾 彼此迭共
 歡喜受樂 自有光明 以善業力 在彼處生
 彼速流河 於兩岸邊 廣博行天 種種遊戲
 而受快樂 如是一河 彼金鬢河 從山峯出
 彼山名衣 又衣山峯 復出此河 此金鬢河
 甚為可愛 河在衣山 猶如金鬢 故名此河
 以為金鬢 彼金鬢河 如是功德 所謂其水
 悉是天酒 遠離酒過 第一善香 味色觸等
 皆如心意 一切具足 有所憶念 不妨不亂
 爾時彼天 共諸天女 飲如是酒 復受勝樂
 彼一天 皆有無量 諸天女眾 之所圍遶
 心意樂著 五欲境界 五樂音聲 稱情美妙

共諸天女 隨心所念 如意自在 金鬢河邊
 成就無量 種種勝樂 於境界中心 不厭足
 又復歌舞 種種遊戲 受諸快樂 從一山口
 至一山口 從一山峯 至一山峯 從一河岸
 至一河岸 從蓮華池 至蓮花池 從園林處
 至園林處 從樹根下 至樹根下 如是種種
 諸處受樂 既受樂已 次復 復向 毘琉璃水
 第三河所 毘琉璃水 第三河中 其水清淨
 如毘琉璃 彼處多有 毘琉璃樹 又復多有
 毘琉璃鳥 在彼水中 其水波鬢 其沫如
 笑 淨潔清水 徐流不急 其水極深 有妙音
 聲 善業力故 毘琉璃水 如是緩流 天欲受
 樂 有心念時 到彼河中 境界渴故 種種愛
 貪 彼天受樂 不在一處 有在河岸 而受樂
 者 有在水中 而受樂者 共諸天女 第一嬉
 戲 而受快樂 彼諸天眾 皆悉乘鳥 從一水
 波 到一水波 處處遊行 從一水 游入一水
 游 從一迴波 入一迴波 有入水者 入已復出
 更入急處 又復 彼天 從一蓮花 入一蓮花 又
 復 從一優鉢羅林 入其餘優鉢羅林 如是
 遊行 百到千到 成就樂受 不可譬喻
 又復 彼天 善業力故 境界寂靜 毘琉璃水
 清淨之處 見業果報 若其有天 持戒淨勝
 若智慧勝 彼則能見 本何因緣 如是作業
 得生 彼天 毘琉璃水 清淨之處 一切皆見
 以何因緣 如是心生 憶念往事 以前世時
 於福田中 有清淨心 深生信故 彼一切天
 一一各各 作如是心 我境界力 如是動轉
 五欲之水 在愛河中 如是漂我 令我不覺

①二=一 ②彼=波 ③沫如笑=味甚美 ④欲=染 ⑤深

無常退至。我於此處必定當退。如過去世所作業相。生此之因。自咽上現。彼天既見。如是相故。知過去世作如是等善業。因緣來生此處。如是受樂。若彼業盡於此天上。必定當退。如是念已。彼此迭互相向而說。復見五道怖畏之處。見怖畏已。彼一切天各生厭離。毘琉璃水河岸邊處。而說偈言。

若過去修善 為善人所愛 今此天處受
念念向盡去 彼盡已則退 天中善報處
一切樂因緣 皆如是盡滅 既入無常手
一切皆破壞 若法無常者 令一切皆貪
如是無常法 能與一切貪 愚癡少智者
貪著於欲味 癡不覺知過 如^①今^②波迦果
色聲等繫縛 愛故受苦惱 惡業迷眾生
令不得自在 以迷惡業故 則受惡業果
諸著欲味者 欲害如毒果 著欲不知足
故墮地獄中 常樂行施戒 施戒福成就
若常如是行 彼則生天上 持戒常修行
捨離不善業 恭敬修威儀 彼則生天上
愍眾生安慰 深信於佛法 攝心寂靜者
彼則生天上 若於怨家所 慈心離瞋垢
常寂靜心者 彼則生天上 若心中無瞋
彼善而無惱 勇善調伏者 彼則生天上
常實語持戒 而不多言說 知堅知不堅
彼則生天上 若不樂世間 厭離老死法
常樂於涅槃 彼則生天上 若樹下塚間
如是山谷等 常一心禪者 彼則生天上
知時敬父母 不近惡知識 常行慈心者
彼則生天上 不樂聚落城 及戲處道行

一處住知足 彼則生天上 若善自觀身
常見其不淨 知自身如是 彼則生天上
若能知法網 種種法網知 不喜樂生死
彼則生天上 若覺知諸法 無量種種生
雖見不喜樂 彼則生天上 心心念如幻
如乾闥婆城 若調伏此心 彼則生天上
若諦知一相 或善知二相 心於欲厭離^③
彼則生天上 於他妻如母 於一切如父
若如是平等 彼則生天上 若恒離兩舌
常樂和合他 心不慳而直 彼則生天上
於他一切物 皆如土塊等 ④自生知足樂
彼則生天上 若於夜於晝 常能離懈怠
勤行精進者 彼則生天上 若離慢貪瞋
復離於懈怠 如是捨離者 彼則生天上
恒不樂五塵 五塵不破戒 常護戒智者
彼則生天上 若能知四取 四諦亦如是
智者如是知 彼則生天上 若知苦苦報
亦復知苦沒 如是諦見者 彼則生天上
若得衰惱已 而不捨於法 是攝受法者
彼則生天上 若著壞色衣 及著糞掃衣
善心不行惡 彼則生天上 若一切時禪
常有出世心 恒樂空閑處 彼則生天上
若美若不美 隨他之所得 心不喜不瞋
彼則生天上 若著^⑤麤^⑥色 塵土糞掃衣
如是衣知足 彼則生天上 若床若^⑦地樓
或復在餘處 不生苦樂心 彼則生天上
於眼所見色 青黃赤白等 若如實諦見
彼則生天上 若聞愛不愛 二種聲不樂
心正不動亂 彼則生天上 調伏於六根

而不樂境界 攝心不動亂 彼則生天上
如是大饒益 恒常受快樂 若一切皆作
彼則生天上 ⑧如一切業行 是則為最勝
行無垢法者 彼則生天上 若知於業報
而能作業報 於苦常怖畏 彼則生天上
彼天如是領下咽中。見諸相已極大怖畏
已說此偈。於河岸邊共諸天眾本性放逸
以本業故於咽中現。若至餘處則不復見
若有因緣則便見之。若無因緣雖有不見
何以故。以一切法因緣生故。

又復彼天本性放逸性放逸行。離久欲山
復向餘山。山名寶^⑨圍歡喜心。故種種莊嚴
現在生欲能牽其心。不計未來所有諸畏
以根搖動不寂靜故。於彼天中受第一樂
歌舞喜笑種種遊戲。於河岸邊種種樹枝
諸花具足。彼處多有常歡喜鳥。
復有寶山勝寶圍山。無量百千分之處。
皆悉具有雜寶間錯。而彼諸天悒望樂故
欲往見之。時彼天眾遙見彼山。光炎圍繞
如穿虛空。光炎上出天不曾見。忽爾見之
彼山光明。青黃赤紫普萬由旬。
又復如是雜^⑩寶^⑪光明。出勝其餘無量寶山
所有光明。如須彌山所有光明。能壞一切
其餘諸山所有光明。此寶圍山所有光明
其壞其餘寶山光明亦復如是。彼寶圍山
能壞其餘寶山光明亦復如是。彼寶圍山
眼若看者能令眼樂。又復第二能與耳樂
所謂種種河池之聲。有孔雀等七寶翅鳥
種種音聲。有如是等無量種鳥種種音聲。
彼有寶樹樹有鈴網。風吹出聲其聲美妙

①今-食②自生知足樂-自心生知足③色-衣④地-池⑤他⑥如一切業行-如是功業作⑦行-作⑧圍-圍⑨寶-雜

不可譬喻。寶圍大山以如是聲能令耳樂。彼寶圍山又復能與第二根樂。而彼天眾猶未至山。謂彼山中從無量華。出無量香。今天鼻樂。彼寶圍山如是能令第三根樂。彼寶圍山又復能與第四根樂。所謂能令舌根得樂。色香味酒能令豐足。種種美果皆令飽滿。彼寶圍山又復能令天身皆得無縷衣觸。無量衣服皆甚柔軟。復有冷風。隨念樂觸以吹其身。

彼大寶山如是能與天之快樂。彼天五根如是受樂。如五根樂意亦如是得第一樂。此寶圍山於一切根皆令得樂。如是饒益一切天眾。

爾時彼天既到如是寶圍山已。彼寶圍山光炎圍遶。出無量種炎光明圍。多有無量百千蓮花流水河地。以為莊嚴。金毘琉璃青色妙寶。白銀寶等種種雜寶百千莊嚴。彼天既見如是山已。本性自樂見彼山故。百倍受樂。共諸天女迭互各各更相受樂。生歡喜心。勝勝悌望。意甚欲見彼寶圍山。窟窟谷谷。處處皆有蓮花池林。從一山峯至一山峯。從河至河。須陀之處。從一寶林至一寶林。處處遍見種種鳥眾復聞其聲。五樂之音遊戲受樂。彼天眼耳鼻舌身等五種境界一切可愛。彼根聲觸味色香等。各各勝妙。如是諸根於境界中一一受樂。如是境界愛放逸故。現在世中若若若樂。過去世時若若若樂皆悉忘失。如前業果種種字畫。於其咽中先所見者一切皆忘。

如是遊戲種種受樂。是故皆忘本所作業。彼天勝妙寶圍山峯名淨無垢。如是無垢清淨之處。見行殿塵。天在殿行。殿所行處有妙寶塵。彼清淨處尚見殿塵。何況其餘。天身等物種種莊嚴。可愛身色業。畫所作有異異種。若此天眾命盡故退。何業所作以善業力。咽中字畫如是皆見。彼初見已不生厭離。何以故。以愚癡故。初得欲味即便樂著。不生厭心。彼愚鈍天若為他示。或自覺知。見彼欲過即便覺知事至怖畏。彼天如是貪著欲味。見其過患則於後時悔火所燒。云何我本不捨此欲如毒刀火。此欲乃是地獄餓鬼畜生之因。我今以此欲因緣故。必墮地獄餓鬼畜生惡趣之中。如是後時悔火所燒。若修心者則於欲味不生味樂。見欲過患則於彼欲不味不著。知欲過故。以有智慧見彼過故後則不悔。若不悌樂彼欲境界。失不憂者本修心故。

一切皆見。亦見他相當退之相。隨何者天額中。書字餘業之相。或有生業。彼一切相。業地鏡中一切自見。退夜摩天若是餘業。或是生業。或身惡業。或口惡業。或意惡業。如是因緣退已。當生某地獄中。某餓鬼中。某畜生中。從畜生處既得脫已。行欲放逸之所誑故。業風所吹轉某處生。又復如是欲過中出。彼於額上字書畫中一切具見。於額畫中亦如是見。欲過中出如某欲法。如是對治所謂修欲無光明觀。不為彼欲之所能誑。又復彼欲有異對治。謂見此色是虛妄見。於如是色隨順見已。心正觀察。悌欲之心更不增長。如是如是。五境界中如欲過患。如是諦觀彼天如是則無熹愛。熹愛之心不能為妨。不能為礙。熹愛乃是生死種子。彼天如是欲中得出。額畫字中一切皆見。彼既見已。若勝修身若勝修意。彼能捨欲。見欲過患故知出欲。知出過已。見先受樂境界過患如食毒。今所受欲亦如是見。何以故。以於境界受欲樂故。墮於惡道。如是修故捨離境界。若於額上。書字畫中見惡道業。墮於惡道地獄餓鬼畜生之中。見彼業已。彼如是業一切皆失。生善道業。一切皆生善業力故。彼諸天子如是見已。深生信心。造作善業如是乃至造作涅槃種子善業。若更餘天少智慧者。其心樂欲。彼前作業業網自在。既見業。畫文字相已。生如是心。若我此處後時退已。或生人中。或生天中。彼天如是見生處已。心

正法念處經卷第四十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

④ 觀天品之二十一

夜摩天之七

爾時彼天次第而行。上彼山峯第一無垢如鏡之地。彼諸天眾業地鏡中自見其身。分分明了。彼諸天等若有先修身口意者。業地鏡中得見自身。額中所現業果生死。如彼某時某處某國某因某緣某退相等。

不驚怖而復更入五境界波愛河中^①洗。以放逸故行放逸行。如是不曾學來不曾聞來。少智慧故於欲不知。不能離欲善法則滅。而復更作其餘生業地獄餓鬼畜生之業。何以故。一切善業皆悉盡故。欲所誑故。而復墮於地獄餓鬼畜生之中。爾時有鳥名為賢語。見放逸天行放逸行。天善業故而說偈言

若善牽心者 如是則得善 若隨不善者 如是得不善 一切多用心 如地風水火 隨所得因緣 心如是行轉 心能速疾行 亦能速疾迴 速將至天中 速令入惡道 心速疾行善 若能防護心 一切法能作 一切業能斷 一切法行主 所謂彼心是 復以如是義 故得名為心 心常求人便 皆不應信之 體性甚慍動^② 大力不可持 須臾間作善 須臾作不善 如是作無記 其行不可測 心來不可知 心去不可識 先無後時有 已有還復無 心無有處所 和集不可得 以無身體故 不可得捉持 因緣和合故 念念如是生 如珠牛糞合 因緣而生火 如是根色等 一切因緣心 非一能生心 和合故生心 如是知心已 知心難調伏 意隨正法行 慎勿熹樂欲 彼天如是既聞偈已。修身修意二種修心。既修心已不樂境界隨順法行。退夜摩天復生勝處不離天處。若生人中或為人王或為^③大臣。或時得種解脫種子。三種菩提隨願皆得。或具善業作轉輪王

④若彼諸天如是希有見於業相。如鏡中見心不調者。彼天復^⑤墮地獄餓鬼畜生之中。又彼此丘觀此希有業畫文字果報之相。彼則觀見若人精勤專意深心畫如來像。若有思信寂靜之心。如是書寫正法文典。心意寂靜。彼人生天。咽中額上見則生信。又復有人心無正信。或為王勅。或為他遣。或為取物活命因緣。若書經文。或畫佛像。亦生天中。見則不信。多行放逸。彼亦造作善業種子。得生天中。雖見不信。以離信來。離思來故。如是無因則無業果。如是一切皆從因緣相似業生。

若復有天性熹放逸行放逸行。受天境界五欲之樂。常不厭足。復於增長無量欲山寶圍山中。於長久時五欲功德而受樂已。共天女眾如是種種遊戲受樂。後離如是五欲功德莊嚴之山。復向第三珠圍山去。生歡喜心。五樂音聲在道遊戲。普勝妙事第一成就。於須臾間具足受樂。如意所念種種境界而受快樂。既於山在河岸邊受欲樂已。方至第三珠圍之山。如是如是。天可愛樂境界受樂。如是如是喜愛增長。以於彼愛不解脫。故欲火所燒。於彼聲觸味色香等不知厭足。境界河中亦不厭足。如彌那魚。如是第二名珠圍山。一^⑥廂則是青色珠寶。次第二廂赤蓮花寶。次第三廂是^⑦車槊寶。次第四廂是白銀寶。彼天見已。生歡喜心。迭互相向如是說言。天當看此無量種種端嚴殊妙種種光明。此寶光明

百萬由旬皆悉普^⑧遍。入彼光明不可分別。此勝光明青黃赤白有無量種。

彼諸天眾如是說已。復向餘林。林名樹稠。彼諸天眾諸天女眾生歡喜心。無量音樂種種莊嚴。如是遊行種種受樂。乃於久時行放逸行為愛所使。爾時彼天見樹稠林諸七寶樹。於彼林中見有二河。第一香水勝味觸水。如心意念則有水滿。彼河之水隨念而轉。彼河銀岸多有種種異諸鳥。彼一河者名為雜水。次第二河名如意水。水流盈滿。彼種種水遠離醉過。善業因緣其水則有無量種色。是故彼河名為雜水。又第二河名如意水。隨彼天心種種意念。如是水生。若念^⑨須陀則須陀流。第一白淨第一香味須陀流滿。若彼諸天意念天酒。則有色香觸味具足。美妙天酒滿中流出。若念山澤種種異華。則有色香觸等具足。如是妙花滿河流出。於其花中有種種蜂以為莊嚴。彼華之名尚不可說。如是第二如意水河。種種流滿。彼處如是樹稠林中。有如是花莊嚴可愛。彼處諸天在兩河中處處遊戲。種種受樂。可愛聲觸味色香等。種種受樂。以善業故共飲天酒。種種受樂。聞樂音聲。種種耳樂。種種歡喜。隨心具足受種種樂。遠離憂悲。遠離飢餓。離於怖畏。於境界中常不知足。如飲鹹水。隨增其渴。有無量種無量分別。

①洗=酒 ②測=惻 ③大=天 ④若=皆 ⑤墮=隨 ⑥廂=箱 ⑦車=碑 ⑧遍=覆 ⑨須=蘇 酥

⑩慍心。動驚也。一曰遽視

有無量種受天之樂。彼天如是行。林河中受樂行已。彼處有鳥名曰河行。見天放逸而說偈言。

猶如此水流 天樂亦如是 念念不住
癡故不覺知 老病死等故 能令業盡退
天不離此法 常隨逐欲行 命則非是常
三界樂亦爾 天癡為欲誑 如是不覺知
如空中水^①滂 必墮而不停 一切樂如是
與雨滂不異 如風吹塵土 迭互競相推
轉於虛空中 身轉亦如是 此樂非勝樂
貪誑不常定 與愛毒和合 猶如雜毒食
彼常勝樂者 所謂不死處 無愛別離處
無冷無熱處 彼處常安隱 智者之所說
何處不生死 彼處則無苦 諸因婦女樂
一切皆有苦 彼愛為種子 復生地獄中
彼樂能生苦 云何說為樂 乃是苦中苦
後時則如毒 若此眾生 眾生業風吹
業網癡所覆 隨生處愛樂 若善不善業
常隨^②彼共行 處處皆逐去 如香不離花
汝如是受樂 此後時則失 如晝日時滿
日沒光隨沒

彼水行鳥天善業故。已為一切放逸行。天如是說已。若天放逸。行放逸者。聞水行鳥如是偈說。作如是言。此鳥善語。已覺悟我。如此鳥說。我必當得。此鳥實說。我放逸故。行放逸行。猶故如是。不能捨離。我於後時。必定破壞。得大怖畏。我等從今。當善心意。對治放逸。捨離放逸。彼天如是。於長久時。專心善意。捨離放逸。知欲過患。心思惟已。

以心動故。心力大故。或於多時。久習欲故。還復著樂。彼天如是。無量分別。無量境界。上^③下受樂。種種諸欲。具足之處。種種鳥聲。勝妙園林。有蓮花池。七寶山峯。多有無量。妙蓮花池。以為莊嚴。多有無量。百千蜂眾。出種種聲。莊嚴妙池。彼處有池。滿中飲食。有百千樹。隨念枝網。蔭覆彼河。枝間有華。為堂舍。種種具足。彼天自身。有妙光明。無諸憂惱。自善業。故得如是。報。下中上天。皆離妬嫉。迭互相愛。一心一欲。彼此不妨。如是如是。遊行受樂。

爾時彼天既受樂已。迭共籌量。而作是言。如我先聞。此夜摩處。一切諸天。有主名為牟修樓陀。遊戲受樂。我等今者。相與共去。彼處諸天。離彼天主。牟修樓陀。五百由旬。遙聞歌聲。以太遠。故聞不了了。以聲音遍一切天。處是故。不若鳥音聲。如是歌聲。功德具足。聞彼歌聲。雖不了了。極生愛樂。不可厭足。以心動。故生決定意。一切天眾。即向天主。牟修樓陀。戲樂之處。彼林一切。功德具足。彼欲行天。共諸天女。種種莊嚴。種種衣服。一切功德。皆悉具足。普身所著。無縷天衣。以自莊嚴。其手皆執種種樂器。迭相愛念。生歡喜心。有乘空者。乘蓮花者。復有乘於優鉢羅者。彼優鉢羅。有第一香。多有眾蜂。復有乘於拘物頭者。彼拘物頭。形量白色。皆如月輪。彼天皆共。如是天女。遊戲歌舞。在空而行。五欲境界。種種受樂。不知厭足。彼天善業。自心所化。自如是乘。

自業所化。有下中上。色亦如是。有下中上。樂亦如是。有下中上。如是^④受樂。智慧亦爾。有下中上。命亦如是。有下中上。一切如是。遍滿虛空。向戲樂林。無量種欲。具足之處。牟修樓陀。天王住處。堂殿之所。彼如是行。在道未到。戲樂之林。於虛空中。遙見如炎。復見一處青寶之色。復於異處。見黃白色。復於異處。見如火色。彼天如是。空中見已。則生第一希有之心。迭相告言。天當看此^⑤。虛空之中。希有之事。如著種種希有色衣。在虛空中。我未曾見。彼諸天眾。迭互說已。生希有心。少時。停住。未經久時。復聞有聲。第一微妙。美音歌聲。聞音聲已。復生喜心。希有之心。始從在地。乃至遍空。一切天眾。共諸天女。心皆樂見。悉欲往看。此天如是。空中見者。一切皆是。山樹具足。地處諸天。彼天亦爾。遙見此天。

山樹具足。地處諸天。亦向^⑥天王。須夜摩天。須夜摩天。坐七寶座。在七寶窟。以大青寶。瓔珞莊嚴。復以勝妙蓮花之色。勝大妙寶。而自莊嚴。又復更有第一光明。妙寶勝幡。光明普遍。一千由旬。有白光炎。滿虛空中。如著種種勝妙衣服。在^⑦於虛空。幡亦如是。此廣博行地。處諸天。如是見已。生希有心。少時。停住。須臾。則知山樹具足。地處諸天。亦向天主。牟修樓陀。所住之處。戲樂林所。起如是心。彼如是去。亦如我去。廣博行處。勝上諸天。籌量說言。我今共彼山樹具足。地處諸天。一切和合。相與俱去。向彼天主。

①滂=滴◎◎* ②彼=後◎◎ ③下=上◎◎ ④受=愛◎◎ ⑤虛=處◎◎ ⑥天=大◎◎ ⑦於虛空=虛空中◎◎

牟修樓陀所住之處。如是時間暫住須臾。爾時彼處山樹具足。地處諸天。見廣博行地處天眾。生希有心。作如是言。我今共彼廣博行處一切諸天。迭共和合。相與同詣牟修樓陀。天王住處戲樂林中。爾時如是山樹具足。地處諸天。共廣博行。地處諸天一切天眾。皆共和合。遍在虛空。無量幢幡。皆乘寶殿。在鳥背上。五樂音聲。五欲功德。皆悉具足。向戲樂林。須夜摩天遊戲。大林多有無量諸欲功德。皆悉具足。不可譬喻。往向彼林。受境界樂。五欲功德。不知厭足。一切功德富樂之事。皆不厭足。迭互相近。不可厭足。如是一切皆受欲樂。不知厭足。然彼比丘。見彼天已。無量業果。皆悉諦知。而說偈言。

譬如天雨水 是故河增長 如是欲雨故
天增長欲火 彌那生水中 而常患枯渴
如是樂增渴 故天不知足 如虛空無邊
亦復無盡滅 欲如是無邊 界欲不可盡
海水波旋滿 髣髴有足義 悵望於欲者
畢竟不知足 天未得境界 愚癡不知足
心常悵望樂 得已不知足 既得衰惱已
無量到退失 由境界熱惱 是故應捨欲
既被貪欲誑 能壞信欲者 得衰惱則離
而天不覺知 境界非可足 不知足無樂
如是不知足 智者能捨離 寂靜為樂根
苦由境界起 故應修寂靜 遠離境界地
常捨離煩惱 修行無上智 從智得解脫
由煩惱繫縛 病殺繫縛等 境界所怖畏

流轉生死中 皆由於境界 若合若別離
或百或千到 生生處常爾 唯善逝諦知
生死無量樂 生死無量苦 一切由境界
生生處皆有 如是之境界 破壞癡心者
愚癡無眼故 復喜樂境界 捨怨而不近
聞名亦生慮 境界如怨家 癡故不曾捨
若為境界燒 則是愚癡者 為自業所誑
癡故不能離 如有畏火者 猶故近於火
如是境界迷 亦樂近境界 猶如食毒者
不為自受樂 近愛癡亦爾 永無安隱事
如渴者於鹽 舐之不除渴 境界故闇眼
於愛不知足 天境界不足 欲心之所誑
為業風所吹 到於惡道處
彼比丘如是諦知無量道處。眾生業生次第皆知。憐愍彼天已說此偈。

又復彼天迭相和合。一切同行心生歡喜。向戲樂林牟修樓陀。天王住處。爾時彼天如是而行。無量服飾。無量樂行。無量業化。無量園林池等受樂。無量百千天女圍遶。如是而行。復有餘天百千堂殿在^④上而坐。行虛空中。光明周遍。普照虛空。歌舞遊戲。五樂音聲。鬢莊嚴身。以香^⑤空身。頸著瓔珞。頭冠天幘。風吹衣裳如雲而行。天女抱之心甚喜樂。復有餘天天女詠歌及箏篴聲。既聞此聲。心生愛樂。如是等類若干種天種種受樂。向戲樂林空中。而住悵望受樂。彼地處天一切皆向牟修樓陀。天王住處。總說彼天如業相似。若戲若行若莊嚴具。音聲普遍十方充滿。皆來近在王住堂殿。

普彼一切夜摩天眾。牟修樓陀夜摩天王於中最勝。如業之身。以業勝故。其果亦勝。如是因果。非不相似。如種子^⑥芽。一切天眾皆近天王牟修樓陀所居堂殿。彼天皆劣。唯有天王牟修樓陀於中獨勝。一切諸天^⑦欲之中。天王欲勝。皆悉具足。無譬喻樂。且說少分。

有七寶鳥在樹林上。周匝遍有嘴銜樹心。身無所依。在虛空中。

又復異處。饒希有鈴。其聲美妙。若天聞者。皆來向之。如是分別心快樂。故在彼林行。又復更有七寶眾鳥。間錯雜翅。在彼林外。周匝圍遶。嘴中銜鬢繞林飛行。又復多有希有孔雀。背上皆有蓮花水池。於彼池中。饒種種鳥。有百千蜂。在彼池水蓮花之中。蜂有音聲。池名清水。彼蓮華葉種種不同。或有花葉是毘琉璃。或有花葉是七寶者。有餘蓮花五由旬香。如是彼鳥孔雀背上。端嚴殊妙。歌樂嬉戲。池鳥相應。彼孔雀背亦甚希有。

又復多有大有鳥孔雀銜鬢。謂其背上有大蓮花。天子坐彼蓮花臺上。有百天女。而為圍遶。種種嬉戲。美妙歌音。而受快樂。又復多有大有鳥孔雀銜鬢。彼受樂天。自業所化。一一孔雀頭上。皆有隨念樹生。有種種花。其花甚饒。樹上多有七寶翅鳥。其諸天子。既上彼樹。與天女眾共飲天酒。歌舞嬉戲。而受快樂。

又復多有大有希有鳥孔雀銜鬢。一一孔雀

①事=具(㊦) ②如=知(㊦) ③唯=惟(㊦)* ④上=下(㊦) ⑤空=靜(㊦) ⑥芽=牙(㊦) ⑦欲=之=欲(㊦)

叢毛之中多諸天眾共天女眾坐受快樂迭相愛樂嬉戲歌舞受天之樂天見如是孔雀銜鬢希有事故生希有心

又復更見第二希有所謂蓮花妙池銜鬢彼蓮花池其數二萬離於泥濁有金銀沙八功德水盈滿彼池鵝鴨鴛鴦池中甚饒天善業故鵝說偈言

久時受此樂 此樂非常法 一切皆無常 而天不覺知 此樂且相續 必當有斷時 為欲心所誑 不覺知失壞 此樂雜苦樂 隱覆故不覺 如蓮花鬢中 毒蛇不可見 猶如雜毒飯 食者被殺害 此樂一切爾 必當墮地獄 如索筋為羈 眼見甚可愛 境界羈如是 見好實甚惡 如金波迦果 初甜美味多 後時則能殺 世間樂亦爾 如飛虫見燈 其心甚愛樂 入中則被燒 此樂亦如是 愚凡夫不知 戲樂猶如燈 悌樂如觸火 畢竟不得樂 如鹿患渴故 隨逐陽炎走 畢竟不除渴 此樂亦如是 過現不知足 未來亦復然 一切天境界 如是故應捨 寂樂為根樂 是智者所說 於樂根無心 彼則常受苦 梵實第一勝 忍為最寂靜 一智明是世 一慈生勝樂 不惱他最吉 正見第一善 直心最為良 捨惡業亦爾 若近於老宿 恒常敬重法 供養於師長 信業則為善 常供養三寶 正心意無垢 復供養父母 是涅槃城道 佛說一切法 出家最第一 梵行中勝 能得一切樂 佛說諸施中 法施最為勝

勤中禪第一 則能到涅槃 於施戒智中 唯智以為最 智能到涅槃 施戒唯得樂 眼見非為最 智見則為勝 佛說八分道 諸道中寂靜 諦中四諦勝 是如來所說 於五種力中 智慧力為最 說上下八方 更無有勝者 唯如來為最 能示真法故 說一切眾中 聖眾最寂靜 以三寶福田 依止能生樂 等供養父母 第二次和上 能以法境界 開眼令覩見 非可見可取 如來如是說 此皆是樂地 依境界非樂 若能行此法 則行無垢道 行此道安隱 夜摩地非樂 彼鳥如是以善業故本人中時因法活命 賣法得物以自存濟如是業因彼處為鳥 本善業故雖生鳥中憶法不忘如是說偈 是故應當精勤讀誦常受持法以業因緣 雖作畜生本來習故善能說法得果不空 又彼一切諸夜摩天向彼二萬蓮花之池 種種異別別莊嚴勝妙天女而為圍繞 於彼池中先有種種異莊嚴諸天之眾 諸天女眾百百千千那由他數那由他數 億億數等種種受樂共諸天女五樂音聲 或有入在蓮花中者或有坐於蓮花臺者 或有在於蓮花葉者或有在於蓮華鬚者 隨心意念麤細等身如眼睫頃百千由旬 已能來去如眼所見無遠無近皆一念時 彼天來去亦復如是如一指面眾眼共看 不妨不患如是彼天或有一百或有一千 皆共聚在一蓮花鬚同坐不妨不隘不迕

以善業故自業力故彼蓮花池如是勢力 如是功德彼天如是於蓮花中或百或千 如是嬉戲如心美味天酒恣飲彼蓮花中 舊住諸天共後來天和合嬉戲自有光明 勝百千日皆受欲樂

於如是處久時受樂爾乃前詣牟修樓陀 天王林所欲入彼林彼林多有無量種色 甚可愛樂牟修樓陀如心意念化作彼林 如自心中如是如是種種所念如是如是 化作種種異樹林本未曾有夜摩天王 善業力故爾時天眾見如是林本未曾有 本未曾見生希有心生是心已欲入彼林 漸次近之彼天種種莊嚴其身塗天梅檀 著天所應如天相似種種衣服過蓮花池 到彼樹林見已羞慚業如是故有如是林 種種勝妙彼諸天眾見餘林來既見彼林 普遍審觀既審觀已迭相向說迭相指示 然後入中既過彼池入林中已見鸚鵡行 皆悉執持種種寶鬘一一鸚鵡寶珠繫咽 如是寶珠相續為鬘繞彼林已而說偈言

此眾生輪轉 自業所牽推 老死樛纏中 眾生不厭離 彼道至道行 天人阿修羅 不知真諦故 為自心所使 世間所作輪 手推非疾轉 業手眾生輪 轉之甚為速 十二輻和合 聚在癡轂中 因緣輪迴轉 世間不覺知

彼天如是聞鸚鵡鳥所說偈已一心善念 觀察本業大愆重心念本業行作如是言 彼鸚鵡鳥則為勝我我則不如彼鸚鵡鳥

叢毛之中多諸天眾共天女眾坐受快樂迭相愛樂嬉戲歌舞受天之樂天見如是孔雀銜鬢希有事故生希有心

①世-也(世) ②中-生(中) ③憶-億(億) ④百百千千-百千百千(百千) ⑤葉-莖(莖) ⑥睫-眨(眨) ⑦鸚鵡-鸚鵡(鸚鵡能言鳥鸚鵡) ⑧下同 ⑨彼-從(從) ⑩道行-行道(行道)

思惟^①作業。我為愛壞嬉戲受樂。時彼諸天如是說已。為欲往見夜摩天王牟修樓陀。過鸚鵡行復向名為嶮岸鬢林。於彼林中復有一林名曼陀羅。百千色花以為莊嚴。彼林多有種種鳥眾。林之光明勝百千日。離日熱過。彼林之樹有勝光明。見彼樹林則生眼樂。聞鳥音聲則生耳樂。嗅藕根香則生鼻樂。嘗食果味則生舌樂。無縷天衣觸生身樂。諸根樂故意生喜樂。五根縛心令意隨順。思念諸法以二種意隨順而知。如是見於曼陀羅林。

曼陀羅樹一一皆饒諸天女眾。如是天女種種衣服莊嚴微妙。口中言說種種歌舞種種受樂。彼諸天眾本未曾見。

如是彼處一切地中地行諸天。見彼天女在樹林中不可譬喻。無量百千億眾甚多天眾。天女普遍林中。無有一天無一天女。心不悵望。欲見天主牟修樓陀。一切悵望皆欲往見。實心喜樂。欲見天王。以是天王福德力故。爾時彼天如上所說。和合而來行彼林中。彼林多有流水河池。蓮花雜林皆悉具足。地分處處一切莊嚴。其地柔軟。皆作金色雜寶間錯。如是見已。則受欲樂。如是次第漸進。前向夜摩天王牟修樓陀。一切同心悵望。欲見心皆相愛。如上所說。種種異乘。過彼地處。復入異地。於彼地中有可愛山。如是地中諸可愛山。其數五百。是遊戲處。彼一切山是毘琉璃。其樹皆是赤蓮華寶金葉莊嚴。復有寶樹銀葉莊嚴。

彼處多有珊瑚諸鳥。又復更有異法莊嚴。無量雜寶鹿鳥莊嚴。種種河池流水莊嚴。交枝為舍。普遍莊嚴。交枝之舍處處遍有。其果金色。金寶樹枝。其果皆作毘琉璃色。金寶之葉有百千蜂。蜂有音聲美妙悅耳。種種味觸。飲食滿河。多有寶鳥莊嚴。彼河彼中地處。觸則生樂。復有天眾見諸寶山。山名遊戲。有見平地。有見山峰。有見窟門。復有天見樹枝堂舍。有見一切在蓮花池。天眾天女皆悉歡喜。有共天女而歌舞者。或有諸天共天女眾入蓮華林遊戲樂者。有歡喜心而飲酒者。有以天華散平地者。有結花鬢莊嚴身者。有以寶冠共諸天女迭互莊嚴。自有光明身無垢穢。復有異天共諸天女行虛空者。復有異天手執樂器口中詠歌。住在平地。或百或千。彼天身如是如是。種種莊嚴。種種光明青黃赤紫雜色。光明從身而出。

爾時彼天既於如是遊戲山中受快樂已。欲見天王牟修樓陀。更前內入。彼天復見夜摩天王名集鬢地。即入其中。山樹具足。廣博行地。彼一切天第一莊嚴。并集鬢地。三地諸天。皆於天王牟修樓陀生敬重心。是彼天王善業力故。是彼天王過去修集無量善業之所感致。集鬢地中有一萬殿。無量種色種種金柱。而為莊嚴。彼殿可愛。金寶為壁。毘琉璃寶。青寶柱。雜寶間錯。復有異殿。毘琉璃壁。金寶青寶。拘欄。因陀羅寶。以為窓。^②又復多有種種寶柱。雜

雜間錯。復有異殿。毘琉璃壁。金寶為門。毘琉璃扉。種種間錯。復有樓殿。甚可愛樂。謂赤蓮花。雜金為柱。金寶為門。珊瑚為窓。種種雜寶間錯。其地。又復彼處種種間錯。青寶為壁。赤金為門。白銀為柱。普彼殿內。光明炎鬢。

又復彼處牟修樓陀天王之殿。種種業化。第一赤色金寶之殿。金剛間錯。赤蓮花寶。以為殿柱。七寶為窓。第一光明迭相照耀。重樓行殿。如是如是。種種莊嚴。彼天見已。迴眼遍看復觀寶山。彼此迭共相與同心。普看山殿。前向大王須夜摩天。然後乃入牟修樓陀天王殿內。既如是入。勝勝異見。種種可愛。第一希有無量功德一切具足。彼諸天等見集鬢已。悵望欲見夜摩天。主牟修樓陀。一切天眾皆悉同行。復入一處。王所行處。見大天王七千天子。而為圍繞。悉皆第一勝妙莊嚴身。有光明。一天子威德如山。天衣流動。頭著寶冠。肘後臂上妙寶莊嚴。勝妙花鬢。以嚴其胸。有如是等七千天子。圍遶天王牟修樓陀。亦如眾山。周匝圍遶。須彌山王。亦如諸河。圍遶大海。如星。曜等圍遶於月。如是彼天一切圍遶。夜摩天王牟修樓陀。如是而住。夜摩天王端正殊妙。光明威德。勝出一切諸餘天眾。天王之殿有百千柱。彼一一柱皆是七寶。以莊嚴殿。天因陀羅大青寶座。彼天王殿如是勢力。如是如是。天入彼殿。如是如是。轉更寬博。如是如是。七寶莊嚴。殿內有樹

①作-於(㊦)(㊧)(㊨)(㊩)(㊪)(㊫)(㊬)(㊭)(㊮)(㊯)(㊰)(㊱)(㊲)(㊳)(㊴)(㊵)(㊶)(㊷)(㊸)(㊹)(㊺)(㊻)(㊼)(㊽)(㊾)(㊿) ②(青寶...金寶)十七字-㊿(㊽) ③拘欄-鈎欄(㊿) ④錯-雜(㊿)(㊽)* ⑤其-畫(㊿) ⑥普-竝(㊿)(㊽) ⑦主-王(㊿)(㊽) ⑧曜-耀(㊿)(㊽)

名殿嚴樹，彼如是樹恒常有花，於六時中具足不闕，又一切時常有天果，彼殿何名，謂名樂見，七寶為壁種種間雜。

正法念處經卷第四十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

①觀天②品之二十二夜摩天之八

爾時彼天漸更前近，牟修樓陀夜摩天王，若歌若舞種種嬉戲，共受第一勝業果報，彼一切天種種供養，牟修樓陀夜摩天王，既供養已坐在一處，一切坐已歡喜語說，既語說已，天王告言：汝一切天樂行放逸，相隨而來，自今以後，護命護法勤行精進，以護法故常受快樂，乃至涅槃捨身已後，永無苦惱，常受天樂。爾時彼處一切天眾皆共和合，夜摩天王為說偈言：

世間種種界，種種業自在，天種種道來，善業生此處，有中如是來，有中如是去，如彼來時業，如來去亦爾，諸有和合事，諸有意不亂，皆是善業作，精進勿放逸，長久時受樂，此後必定退，退為第一苦，當有則無疑，彼如是之義，我召汝為說，汝等一切聽，如如來所說，夜摩天王如是普為彼一切天和合利益，已說此偈告天眾言：汝等樂行境界所迷，然不覺知天則減劣而不增長，此境界樂一切無常，當不寂靜得不饒益，所謂何者

一切皆聽，如汝所見六正覺^⑤知者，七寶塔廟種種七寶莊嚴成就，所謂六者：一是尸棄正覺知者，二毘^⑥婆尸正覺知者，三毘舍婆正覺知者，四迦那迦牟尼如來正覺知者，五迦羅迦居村陀佛正覺知者，六迦葉佛正覺知者，此六佛塔天中久作，次第耳聞我今供養，以何因緣一切如是我未曾見，我少心故彼諸世尊利益安樂諸世間故，往世曾來到此世間，我以如是次第聞來得如是法。

彼迦羅迦居村陀佛，為夜摩天作大利益，謂利益者一佛塔化，是大希有如來境界，令住此間，若此世界不敬沙門婆羅門者，天朋則滅，此減劣相^⑦於此佛塔光炎之中，我皆現見，若減若退^⑧，唯我獨見，汝等放逸放逸行多是故不見，以著境界受欲樂故，我以歌聲召汝等來為利益故，汝等放逸放逸而行即是死退，我恐汝等食善業盡墮於惡道，故召汝來，六佛世尊利益無量，諸眾生故，已所說經，彼諸如來於此塔中皆悉書之，我已誦得，天今善聽我為汝說，勿後退時而生悔心，爾時彼天第一敬重，專心思念一切默住，二種敬重一敬天王，二敬重法，諦意正住其心不動，天王既見天眾如是善調伏故，普告之言：汝等始入初如來塔，尸棄如來壁上書經，饒益天眾利益，天眾安樂天眾。

彼最勝天共其天王牟修樓陀，最初入塔見尸棄佛毘琉璃像，在青寶床^⑨加跏而坐。

於其壁中自書經言：諸比丘，若天若人有八種法障礙善法，何等為八？諸比丘，所謂一者，若天若人為放逸壞不能作善，若世間善出世間善，世間法者若心懈怠，若心放逸行放逸行，彼世間法一切皆壞，若放逸者於善友所不能看視，則為中人，若是怨家，怨則增長求覓其便，此是放逸妨世間法，諸有懈怠放逸行者，不能成就如是之業，彼人業盡知友亦盡，怨家熾盛增長大力，室家皆失貧窮無物為他輕賤，第一凡鄙所謂貧窮，諸有貧窮凡鄙丈夫，善友知識親舊兄弟，貪瞋^⑩邪見一切增長，彼愚癡者最為凡鄙，何以故不善行故，天所棄捨一切侵^⑪陵，為他侵己或時致死，或時商賈亡失財物，以其放逸放逸^⑫行故，若諸比丘，若比丘尼，若優婆塞，若優婆夷，如是放逸常勤修行無記^⑬禪定不得盡漏，唯貪食味，占相食時妨亂其心，如是放逸放逸行者，常一切時心不清淨，貪著食味猶如畜生，食吐之者，其心如狗，亦如受持烏狗戒者，如是之徒常放逸行不讀誦經，於眷屬中於多聞中是少智者，是為凡鄙，為諸檀越之所輕賤，離無所畏，第一無畏，所謂多聞能思惟法，第一凡鄙所謂少聞，彼少聞者為他輕賤，不知自過，而於他所多貪瞋癡，於多聞者真實知者，若於尊長若於檀主有善根者，以愚癡故放逸多故生瞋心瘡，不善業故身壞命終墮於惡道，生地獄中，放逸行者如是，人中行放逸故，於世間

①(觀)-(會) ②品+(第六)會 ③坐-生(元) ④減-滅(明) ⑤(知)-(會) ⑥婆-嬰(明)* ⑦逸行故(明) ⑧逸(明) ⑨俱舍論二曰：無記者不可記為善不善性，故名無記。有說不能記異熟(舊譯果報，新譯異熟，謂果異於因之性質而成熟也。樂果非善性而為無記性)果故名無記。 ⑩~⑫請見次頁

義出世間義以為妨礙

諸比丘云何天中放逸破壞此天。自性行於放逸。放逸行天其心愛樂觸味色香而行放逸。不見老至不見破壞不見退沒。心不思惟善業盡滅。不習作法不敬重佛及法眾僧。彼離善心行於放逸。佛出世時不見不知心不生信。怖畏近至衰禍近至死苦近至離別之苦。近至不遠天女棄捨。大怖近至如在嶮岸而墮墜者。於先境界所受樂事不具足見。於異世中不隨順行。於臨死時不與其樂亦不安慰。如是境界皆悉破壞無有氣勢。於諸有中異處去時不共相隨。若作放逸放逸行業。彼於有中則隨逐行。彼境界渴心未厭足放逸而死。一切天捨心生驚怖。迷於境界如是而死。彼時相應或生地獄餓鬼畜生三惡之處。是故天人一切不應行於放逸。尸棄如來當爾之時而說偈言

若天一切時 成就境界樂 彼天既破壞 諸業隨逐行 樂不可常保 業聚集不失 樂所誑癡天 由業不自在 境界現生樂 後能作衰惱 染著境界天 心常亂不定 不知善福業 是生死病藥 如藥燈亦爾 為歸亦為救 有中之善業 隨逐於眾生 是故點慧者 常應勤精進 修福德為吉 捨境界為善 若有智眼者 知畏未來世 點慧預生怖 愚則至時畏 智者如是知 心常慮破壞 若意常愚癡 則喜樂境界 為境界所迷 後則心生悔 諸有身和合

智常不濁者 皆作福德業 無福德則苦

牟修樓陀夜摩天王。如是示彼一切天眾尸棄如來所說偈頌。壁上書字最初法已。次第復示其餘七法。作如是言。我復為汝說餘七法。次謂傲慢無時。惶惶。傲慢行者常不惶惶。於天人中恒為妨礙。常妨一切世間之法。出世間法。云何名為妨礙。世間義。世間義。身為傲慢者亂其心意。一切法義意為前導。是故轉行。彼亂心意行不善處。非所應處。非時而行。行邊嶮處近惡知識。不自測度亦不知他。不知自力不知他力。以傲慢故不能作業。於自家事不知籌量。如狂不異不行正行。一切眾中最高為凡鄙。又於諸親兄弟等中最高為下劣。彼不應作而便作之。所應作者則不能作。彼所應作所不應作一切不知。亦復不知作與不作。於法非法亦不能知。又亦不知應說不說。應行不行。亦復不知是處非處。如是一切悉皆不知。以傲慢故而不能知持戒之法。又傲慢故不知時節。不知方處。不知住心及不住心。以傲慢故不知樂時不知輕重。又不知真不知非真。戴面而行無所畏忌。又此傲慢於出世間法義妨者。云何為妨。出世間義。為此傲慢所妨。亂者。不知業因不知果報。不知善道及不善道。不知威儀不知方處。不知時節。不知裁量足與不足。不知大眾。雖得聞法不能修行。於未聞法心不欲聞。無心訪問。凶頑不畏。語不依理。心意動亂。如風動塵。分散處處。彼心如是常

亂不定。彼心意亂。傲慢行者。不修禪定不能攝心。見色則著樂於境界。或時著欲眼常動轉。如是。慢心動者不正眼故。行於傲慢。或因著欲。或是醉亂。或時禍崇。或時狂病。一切時爾更不餘異。彼如是故為諸世間之所詳指。如是指故則為一切之所輕賤。不知自過。彼非饒益。又非利益。亦非安樂。彼則於義皆不成就。云何傲慢於出世間法律為妨。云何復於傲慢者中以為妨礙。謂彼人中有出家人。傲慢之行最為鄙劣。此法毘尼能離傲慢。一切端嚴。不離傲慢。則不端嚴。彼傲慢人不能修禪。不知住止。常行城邑聚落等中不行好處。不能說法調伏檀越。唯貪飲食床臥敷具。唯不善觀。如是之人身壞命終墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。如是之人非世間道。出世間道二處安隱。傲慢有七。一者色慢。二者財慢。三者生慢。四者服飾莊嚴等慢。五者為王供養故慢。六者婦女親近故慢。七者他妻亂心故慢。此總為慢。減句殘句或復滿句。此一切法彼慢為妨。如是人中少有富樂。微少命行微行傲慢。何況天中此則是慢。

彼天愛聲觸味香色。念念之中增長傲慢。傲慢行故命則稍減。不覺命行不知命盡。不知行盡。不知善業若不善業。彼一切時常恒如是。乃至命盡傲慢不止。次第乃至善愛業盡。業盡則退。臨至退時爾乃覺知。起如是心境界誑我。令我生染。如是慢誑

7 於-于 同 8 唯-惟 9 加-伽 10 邪-衰 11 陵-凌 12 藥-燈 13 苦-若 14 惶-悟也 15 問-阿 16 妨-如 17 則-人 18 人-合

身壞命終墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。如是傲慢妨世間道。

又復天眾以傲慢故妨出世道。彼一切天。愛善業故以正法故。於此天處夜摩中生。以天慢行不知自業。不近其餘少慢行者。不近一切不慢行天。不樂見佛及法眾僧。於正法中不信不入。以於正法不隨順故。行於惡道不能觀察。十二因緣。不敬尊長。亦不親近有智慧天。為欲所誑貪著境界。於此天處臨欲退時。乃生悔心。是故天人應捨放逸。應離傲慢。若不捨離則如熾火燒胡麻等。尸棄如來當爾之時而說偈言。

放逸則破壞 為慢所迷惑 若天若丈夫 不得寂靜樂 若樂放逸行 是則名為死 諸放逸樂過 退墮地獄中 不正道行過 是則名放逸 放逸誑心天 則入於地獄 熹樂於不實 於實不熹樂 放逸垢闇故 天為欲所誑 欲所迷癡天 放逸慢亦爾 不能真實見 如生盲於道

尸棄世尊如是已說放逸慢心妨礙世間出世間法。又復第三示破戒過。如是之事。彼佛世尊悉知無餘。如實諦知破戒過患。塔中壁上次第書之。爾時天王牟修樓陀示彼天眾。塔中壁上不持戒過書畫文字。不持戒者是諸天人第三過患。非是利益。非世間道。非出世道。世出世道一切皆非。何者人中不持戒故妨世間道。所謂受戒愚癡之人。既受戒已。應作不作一切不知。亦復不知是處非處。作過患已覆藏在心。

兄弟因緣如是破戒。專為兄弟諸親舊等。不顧念戒或不取戒。受已則犯不生忌難。以如是故為諸親舊兄弟眷屬。一切人等皆悉輕賤。作如是言。此不持戒不勤精進。身口意戒一切不持。如是諸親至兄弟等。嫌賤輕薄。以輕賤故時節吉凶。皆不看視。不與往還。吉凶等會不請不喚。不信不敬。以如是人不受戒故。不持戒故不攝戒故。本善友者則為中人。若先怨者則求其便。若非怨親則不攝之。以為朋侶。如是之人如樹根斷風吹倒地。如是倒已一切物失。諸親等離。彼人自心本性輕動。以輕動故內則懷惡。於一切人多貪多瞋。心邪疑慮。分別悵望。欲為惱亂。其心常瞋。一切眾生。面色不好。無有威德。心亂不定。恒常貧窮。如是之人不受戒故不持戒故。身壞命終墮於惡道。生地獄中。是故常應念作利益。受戒持戒不妨世法。

是持戒人以戒因緣。心意堅固。常正憶念。信於善友。若王大臣。信彼人故。以大貴價金寶銀寶種種寶物。一切委之。若隱密語。信而向說。若王王等。寄物不侵。密語不露。以護戒故。為人所信。又復諸親兄弟眷屬。一切時人。信愛供養。皆悉敬重。過於尊長。持七種戒。王亦供養。知識親等。皆悉供養。如是之人。一切人。信一切人。愛財物具足。常不貧乏。皆不能與作不饒益。第一大富。以大富故。能行布施。能作福德。正意善住。不壞智慧。以是因緣。身壞命終。生於善道。

天世界中

彼人如是。微少破戒。則為輕劣。何況修行出世間道。如是之人。意動不住。於業果報。盲無智眼。或不持戒。或破多戒。唯一戒在。或全無戒。他謂比丘。彼人唯有比丘形服。猶如貝聲。心常詭曲。誑諸檀越。作如是言。我持佛戒。如是之人。實不持戒。聖所愛戒。實不成就。彼是誑賊。誑諸世間。諸天及魔。一切沙門。若婆羅門。諸天人等。自他俱誑。不如說行。如是之人。內空無物。不實不堅。如水沫聚。誑一切人。第一詭曲。彼人多求。床臥敷具。病藥所須。處處多取。彼人常沒。生死泥中。或生地獄。若地獄等。諸惡趣中。彼人破戒。取不應取。以破戒故。不善分攝。如是之人。乃至不應於僧地中行。至一步。以不相應。非所應故。何因緣爾。以諸檀越。修治彼地。為持戒者。諸比丘等。不為無戒。破戒比丘。不為一切無善心者。如是之人。於彼地中行。至一步。亦所不應。何況敷具。病藥所須。及餘一切諸受用物。尸棄如來。當爾之時而說偈言。

若比丘無戒 是賊中之賊 內滿爛膿等 外披服袈裟 一切虛不堅 猶如水沫聚 如是空無戒 妄說是比丘 破戒屬地獄 僧寶所不攝 為心所誑故 身壞墮地獄 遠離法毘尼 自業故墮墜 垢闇之所覆 常受大苦惱 不著善法衣 裸露善人棄 以離善業故 惡將至地獄 聚集不善業 苦門則開張 生死縛堅牢 破戒故如是

① 則-前 ② 憶-億 ③ 猶-唯 ④ 問-問 ⑤ 披-被

為破戒火燒 彼則為極燒 如是缺戒者 必定入惡道 意受持戒故 師則能與戒 無心諂受戒 必定入地獄 彼人於日夜
 ①常增長不善 若能持戒寶 則能壞破戒 若人空無法 唯有闇和集 彼無一念時 而暫不破壞 為破戒所羅 垢故善人捨 破戒羅常牽 捨戒不善者 無戒若破戒 親附惡知識 若習近欲者 此地獄因緣 無戒愚癡人 或復慍動人 惡業相應人 去地獄不遠 業有相似果 此云何不知 癡故自為患 而著遊戲樂 日日常增長 惡河不可渡 ②聖古波滿其中 如是漂眾生 彼人非生善 彼人非善心 若捨離法者 則攝不善法 若身攝善法 是第一善道 行彼句之人 則到不退處 受持戒讀經 愛樂善法者 正行常調伏 彼則離苦惱 此不持戒垢 則能令穢污 彼以壞學故 為地獄所攝 如是一切知 應勤心取戒 一切生死海 無戒是因緣

如是所說一切人等。出世間道無戒故妨。云何天中無戒為妨。此世間中業果之地。若於此中持七種戒。攝取和集。天中受樂。久行放逸。乃至樂盡。然後退墮。如燈油盡。燈炷盡。故光明亦盡。云何妨礙。出世間道。謂不持戒。彼持戒人。生於天中。生彼處已。如是心念。我於人中持七種戒。生於此處。與天平等。此始生天。以著境界。愛欲樂故。一切皆忘。若其餘天。不忘持戒。則示此天。持戒業果。為其說言。汝本人中持戒具足。

生在此處。彼始生天。以心動故。著境界樂。不聞語聲。不入不取。不信持戒。故不能取。善業果報。境界勢力。動其意故。彼不持戒。不隨法行。彼如是天。破壞善法。是故退墮。如是持戒。生於天中。或生世間。或出世間。彼世間者。以持戒故。此是一種。出世間者。則是菩提。此第三法。不持戒妨。何者。第四天人。妨礙所謂懈怠。樂懈怠人。若染著人。如是之人。一切普遍。於一切種。一切世間。所有諸法。皆不成就。彼懈怠人。七種法劣。何等為七。若人懈怠。無增上果。則是二劣。以是劣故。供養則劣。財富亦劣。境界智劣。如是劣故。一切世間。正士不近。世間人情。問訊則劣。彼人如是一切世間。諸事皆劣。是故頑鈍。一切所作。皆悉失壞。如是人中。世間法。義懈怠為妨。云何人中。而能妨礙。出世間法。以懈怠故。此懈怠人。一切家事。作業皆畏。是故出家。作如是言。我出家已。多有敷具。病藥所須。飲食豐樂。我於晝夜。無所為作。彼懈怠故。如是出家。既出家已。不讀誦經。不能止惡。不行善法。不修禪定。不持禁戒。常為懈怠之所覆蔽。彼人多利。多得供養。食用豐足。不樂持戒。不樂智慧。少智過故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。尸棄如來。當爾之時。而說偈言。

懈怠少福德 癡能破壞心 一切親等薄
 善道不可得 懈怠及惡業 或為癡所覆
 妨礙涅槃道 得不善惡果 無羞無慚愧
 慍動惡知識 皆是苦惱因 智者則捨離

邪及慢大慢 如是我慢等 常捨此一切 受苦惱因緣 若為懈怠覆 不憶念發動 出氣與死等 空得命無果 懈怠所患者 有命亦同死 如是懈怠人 心念死為勝 若溺懈怠泥 沒苦海不出 若人勤精進 則渡生死海 少力懈怠人 如愛飲食羊 命未盡如死 若死入地獄 貧窮癡如羊 或為苦所攝 若人食他食 懈怠是因緣 若有懈怠者 多依他活命 多貪著美味 心或常樂欲 彼則不知諦 唯貪著食味 死時既到已 悔火自燒心 諸有忍寒熱 乃至飢渴等 如是身受苦 後時得寂靜 莫起懈怠意 懈怠則怯弱 不能忍生死 不得脫苦惱 懈怠空在世 善人中凡鄙 未來世亦空 不曾得寂靜

懈怠之人。除此過已。復有異過。所謂遠離。出世間道。懈怠之人。是不善人。是退沒人。云何諸天。失於世間。及出世間。法律毘尼。云何諸天。妨世間道。謂此懈怠。復有餘業。若緣善。故得生天中。彼天復為懈怠所壞。一切愛聲。觸味。香。色。心。復不樂。不樂園林。天可愛處。不飛不走。不聽歌聲。自亦不作。不飛虛空。不從山峯。至異山峯。不在河中。不涉波鬢。乘鳥遊戲。如是樂者。夜摩天王。有如是樂。彼懈怠天。亦不往詣。夜摩天王。所有一切。諸境界樂。皆悉不受。普彼一切。如毒如怨。一切是垢。此是懈怠。妨礙世間。云何懈怠。而復妨礙。出世間道。若復餘天。常聞正法。受樂正法。彼不能近。遠離正法。

①常-當 ②渡-度 ③苦-若 ④漂-瀾(水貌) ⑤污-汗 ⑥惑-或

於未聞法無心欲聞設聞不持。又亦不習。不近尊長不學智學。離一切法離一切善。常樂生死常受苦惱。何以故彼離道故。則於有中而不得脫。彼為懈怠之所壞故。生於地獄餓鬼畜生。彼則常為生老死等之所籠繫。受諸苦惱。世間流轉。彼懈怠者如是懈怠。則是一切不饒益事。亦是一切惡道之本。生死種子。是故世間一切苦惱由之而生。是故世間若有欲脫生死縛者。則應精勤捨離懈怠。諸有一切不饒益事。皆此為本。此如是等一切懈怠。則於苦海不可得渡。此之懈怠有無量過。

又復除此四種過已。有第五過。諸天人等。妨礙世間出世間道。所謂惡貪。一切世間出世間法。普為妨礙。云何天人於世間道。出世間道。惡貪障礙。所謂俗人以貪心。故行於非法。常樂財物。愛物之心。如河水旋。亦如獼猴心。愛物故。欲取物故。設諸方便。如是如是。惡貪增長。如是思惟。我今當設何等方便。何等欺詐。誑惑他人。心常如是。欺詐誑惑。復為他人如是。教示欺詐誑惑。如是之人。多作非法。以如是法。復教他人。如是之人。貪心則多。如是思惟。他所有物。皆悉屬我。彼人如是。心思惟已。復教他人。教他人已。即共相隨。欺詐誑惑。設諸方便。誑惑他人。取其財物。如是誑已。心生歡喜。作如是念。我善能作。我能欺詐。誑惑他人。得其財物。本是他有。今則屬我。起如是心。是故歡喜。得其滋味。如是次第。樂行多作。

令他苦惱。惡貪覆意。破壞城郭。村邑聚落。多人住處。或燒城郭。村邑聚落。多人住處。為一切人之所棄捨。一切善人之所嫌賤。是諸國土之大棘刺。城之棘刺。聚落棘刺。破壞國土。破城破村。破壞屋舍。壞他種族。常一切時樂。如是惡令。他哀惱。如是惡人身壞命終。墮於惡道。生在地獄。是世間中。惡貪之人。是惡貪人。妨礙世間。惡貪既集。又復增長。如火得薪。如是如是。惡貪增長。如是如是。惡貪方便。如是如是。得他財物。如是如是。轉復增長。是故修行福德之人。勤捨惡貪。何以故。第一垢者。所謂貪心。取他財物。彼垢壞者。入於地獄。尸棄如來。當爾之時。而說偈言。

若人行欺詐。方便取他物。則是大貪心。常行不善行。彼人於晝夜。心常不清淨。為貪覆其心。常悵望他物。彼人如劫火。自體本性惡。一切所怖畏。猶如惡毒蛇。若人為惡貪。常覆其心者。恒入於地獄。及在餓鬼等。大地獄火中。熱處既脫已。若生得為人。五百世貧窮。毀面而皺口。常受於苦惱。為貪壞心者。皆如是受苦。若人捨離貪。常悵求智慧。恒有神通力。則行於善道。除却心中貪。猶如閉蛇窟。若為貪蛇。齧必定受苦惱。若懷貪心者。念念轉增長。如火得乾薪。熾然而增長。愛樂財物人。恒常悵求物。死時既到已。有物皆捨離。若作惡業已。終竟不捨失。彼人為貪縛。將入地獄去。財物則屬他。

自得惡業污。非財見為財。非樂謂為樂。惡貪住心中。見怨如善友。貪火能燒人。智者不集貪。為貪所燒人。後時入地獄。世間財如山。一切皆無常。云何為財物。如是作惡業。唯有愚癡者。能作如是惡。如是惡貪。皆勿自作。莫令他作。如是惡貪。妨礙世間。集惡貪者。日日增長。如火得薪。如是如是。熾然增長。如是惡貪。得財物。故如是增長。共貪慳嫉。增長熾盛。是故諸有福德之人。應當捨離。汝等天眾。當如是知。有治生人。賤買飲食。若餘物等。若作齋會。布施沙門。若婆羅門。為令他知。謂是福人。真實可信。知人信已。然後自物。貴賣與他。此雖布施。非清淨心。為令他信。治生求利。賤買貴賣。如是方便。以少物。施得物更多。或得十倍。或得八倍。如是惡貪善人。則捨。又捨惡貪言。惡貪者。所謂法師。說法取物。得如是物。非三寶用。此是惡貪。則應捨離。又捨惡貪言。惡貪者。謂出家人。或白象牙。所作佛像。或刺繡像。或鬘等。上畫作佛像。或刻木像。或銅等像。賣如是像。彼是惡貪。既得物。已非法中用。人中則有如是惡貪。妨世間法。出世間法。智者呵毀智。者捨離。云何名為天中惡貪。汝等天中。如是大樂。猶故惡貪。如是現見。此金銀山。毘琉璃山。青寶之山。大青寶山。頗梨山中。汝等一一。遊戲受樂。於一山中。既受樂已。復向餘山。共諸天女。種種受樂。天眾圍遶。如是一切。由貪故。爾非餘所作。汝等天眾。愛共貪縛。

①脫斷 ②郭都 ③詐誑 ④恒行 ⑤齧 ⑥善友 ⑦飲飯 ⑧謂諸 ⑨鬘 ⑩者則 ⑪頗梨玻璃

墮於惡道而不覺知。不生怖畏。不畏死。苦。不畏所愛眷屬等離。不覺退時種種哀苦。汝等天眾以貪心故。不畏不覺。汝等天眾如是貪心無量無邊。魔業貪心不知厭足。不畏離別。不畏死苦。如是惡貪妨世間道。

云何天中貪心妨礙出世間道。此愛聲觸味色香等熹樂。受樂貪心。諸天不就此餘少貪天所。聽法聞法求法學法。不欲聞法。令心白淨。一切善法勝根本者。所謂覺法。一切法覺。要由聞法。若不聞法。於法不覺。何故不覺。以放逸故。復以何法是放逸。根所謂貪心。是故應當捨離貪心。若捨貪心。則到涅槃。貪所覆者。流轉生死。天眾當知。出世間道。天人之中。惡貪妨礙。是故智者。常應精勤捨離惡貪。施有三種。一資生施。二無畏施。三為法施。彼資生施。生報天果。不能布施。此人勝天。非天勝人。如是人身第一難得。若得人身。不行布施。則為虛生。如商賈人得值寶洲。不知取寶。而便空還。若得人身。不知捨財。而布施者。亦復如是。何者。復是無畏布施。凡有幾種。無畏布施。無畏布施。凡有三種。一者救命。施其無畏。二者妻子。為他拘執。方便救攝。施其無畏。三者防護。畏失物者。施其無畏。彼救命者。生人天中。報得長命。護失物者。生則大富。所有財物。王賊水火。不奪不壞。若為國王。或為大臣。以彼業故。有大力勢。有大名稱。在所生處。恒常大富。救妻子者。若生人中。善攝妻子。天上退時。天女不捨。如是三種。

無畏布施。何者法施。法施二種。一世間法。用以布施。二出世法。用以布施。彼世間法。用以布施者。謂以四禪世間中智和集。布施於人天中。受世間樂。天人中生。則生邪見。出世間法。而布施者。以不瞋。故生天人中。或生欲界。或生色界。若生欲界。彼或在於一百九十八地上。生隨願生。彼若生色界。則得解脫。以果勝。故大智慧。故依處勝。故則得解脫。生淨居處。若因願力。為轉輪王。主四天下。有金輪寶。寶有十四。所謂七寶。七相似寶。善願力。故盡滅諸漏。得緣覺道。以願勝。故則成。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。以法布施。因緣勝。故。此三種。施汝等天眾。一切皆無。如是義。故人則為勝。天為報地人。為業地。業因緣果。如是人中。人因緣生。業果則勝。如是人勝天。為不如。

正法念處經卷第四十三

正法念處經卷第四十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十三 夜摩天

又復業分。若人生天。不曾布施。唯持於戒。得生天中。唯有一種功德。具足。五欲功德。劣於餘天。是業因緣。人勝天劣。毘婆尸佛當爾之時。而說偈言。人中布施已。則生於善道。非天能布施。

以是果地。故人中是業地。果地則是天。一切果因業。無因則無果。如是轉不迴。業果將欲盡。應當作福德。一切是心力。能令命流轉。是故有智者。不為命作惡。一切皆不畏。未來諸苦惱。如是苦惱人。癡癡所縛。故布施持戒。寶於誑心中。有若天若是人。則到於善道。有為生住滅。皆是無常。故一切有為樂。亦如是無常。雖壞而生貪。念念動不住。樂命皆如是。是故應捨離。

如是此法。一切有為。悉皆無常。苦空無我。一切世間。無量衰惱。處處普遍。有五種縛。縛天縛人。愚癡目盲。惡欲。壞心。唯生愛樂。一切人天。於生死中。流轉常行。以是義。故若人。若天。或命。或樂。勿生常想。應於世間。一切諸法。不生常想。不作無量種種分別。又復具足十二種施。如是布施。天中所無。唯人中有。天唯食果。若食果盡。爛失。破壞。退彼天處。何等十二。布施具足。一者方處具足。二者時節具足。三者功德具足。四者可愛具足。謂所愛物。五者福田具足。六者施飢渴者。七者信心施與。八者不求而施。功德具足。九者有歡喜心。施妻子等。十者簡擇心。所敬重。勝富伽羅。與之。十一者。施於世間。不輕賤者。十二者。施不望報。此如是等十二種施。復有持戒功德具足。得生天中。盡已。則退。是故天應捨放逸行。如是十二離垢。布施為轉輪王。

①苦亡 ②受愛 ③當常 ④奪斷 ⑤出者 ⑥人 ⑦觀 ⑧品 ⑨二 ⑩唯 ⑪色界第四禪。證不還果之聖者所生之處。有五地。1無煩天2無熱天3善現天4善見天5色究竟天。此五名淨居天。唯聖人居。無異生雜。故名淨居。⑩⑪次頁

財寶富足。或生於天。或天相似。

復有十二^①雜垢布施。何等名為十二種垢。一者於多人^②聚和合眾中。或於僧中平等。皆有戒智及行功德具足。不平等施。此是垢施得少果報。二者若男若女以欲因緣。或男施女。或女施男。此是第二垢惡布施。又復第三垢布施者。以怖畏故捨物施與王家門師。謂是沙門婆羅門等有如是心。若我^③於王得哀惱者則能救我。此非修思。因緣故與名為垢施。又復第四垢布施者。所謂癡心捨物布施。如彼外道婆羅門等齋會等施。此是第四垢惡布施。又復第五垢布施者。謂見他人所布施者。不知彼人持戒以不。不知彼人有智慧不。有寂靜不。為有禪不。唯見他人如是布施。他因緣故。內自無思。如是捨物而施與之。此是第五垢惡布施。又復第六垢布施者。謂前乞者苦求乃與。此是第六垢惡布施。又復第七垢布施者。知他有物為令他信。方便欲偷捨物與之。後欲作惡種種侵損。為覓其便是故與物。此是第七垢惡布施。又復第八垢布施者。為破壞他和合之事。捨物施之於他二人共為一友。令使別離。後覓其便則與哀惱。此是第八垢惡布施。又復第九垢布施者。謂為成親捨物與他。或男施女。或女施男。此是第九垢惡布施。又復第十垢布施者。所謂治生。多買食具種種諸物。粟豆果菜一切雜物。待齋會日貴賣邀利。得物自用微少饒之。此是第十垢惡布施。

又第十一垢布施者。為名稱故捨物布施。此第十一垢惡布施。又第十二垢布施者。妻子飢貧以物與之內無善思。此第十二垢惡布施。此一切施離思無思。以無思故空無果報。若思增長則能離垢。譬如垢衣灰汁洗浣則便清淨。如是思熏布施成就。毘婆尸佛當爾之時而說偈言。

十二功德具 離十二種垢 成就清淨施
相違則垢濁 或天或男子 布施得大力
離施墮惡趣 布施生善道 貪心嫉妬垢
唯親愛妻子 此人墮餓鬼 唯稀望飲食
若解貪心縛 斫伐慢心樹 除滅閻聚者
此人布施故 布施在前行 施主隨其後
布施能示道 行到他世去 施水澡浴人
以持戒香塗 智慧廣無垢 得度苦彼岸
丈夫有三燈 為利益故然 所謂施戒智
此等能除過 愛極為深廣 疑波極動亂
持戒修智故 過如是苦海 心不調而速
一切處皆著 布施持戒法 則能縛此心
此等三藥師 能除煩惱病 布施持戒智
恒常與安樂 心有放逸過 分別曲而輕
布施持戒智 此三能縛心 三種過熾火
燒一切世間 智水滅火已 得寂滅涅槃
彼毘婆尸如來世尊如是書經在彼塔中。
此布施行唯人能行天則不能。以此因緣人勝天劣。汝等既知如是布施。於諸境界心莫放逸。當善持心善持心已。故令煩惱大惡過患心中不生。若其生者智火能燒。智火燒已則到第一不退之處。不生不老。

不死不盡。如是之處應當捨離。如怨放逸。又復天眾更有餘事。意則劣減損辱羞恥。所謂食時。現見故羞以業勢力有下中上。果亦如是有下中上。彼天不能乃至少物以施他天。叵以自業迴轉與他。所謂人中食時捨施。或時持戒如是得食。天見他食勝色勝香勝味具足。如是見已心則羞恥。若在園林蓮花池水遊戲之時。一切受樂。如業相似成就樂事。見餘天面受快樂已。內心羞慚自身低減。天中則有五種羞恥。何等為五。一謂食時有見他天白^④須陀色。自食則垢或時色赤。相近食食見則極羞。此是初羞。第二羞者謂見他天端正好色。形服莊嚴。有多天女妙色殊絕供養餘天。見已則羞。第三羞者謂見他天在蓮花空中飛行。園林山峯蓮花池水。金毘琉璃戲樂處行。以業勝故飛行則疾。若少業天行則不速。不能共彼同處遊行。常在他後。羞天女眾。第四羞者謂天入在蓮花池者。以天本有如是業故。則有如是蓮花池生色香觸量。劣天見已於眷屬中則生羞恥。第五羞者如天之業如是得報如業坐處。若於本時作大善業。則有妙好毘琉璃座。或青寶座。或時復有赤蓮花色勝坐處^⑤坐。若餘劣天在彼處坐。以業少故如是妙座。或變為金。或變為銀。或為頗梨。彼天既見坐處變已。種種雜業輕重等業。既見知已。則生羞恥。既生羞故威德劣減。彼天如是面色減劣。餘天威德面色增上。自天女眾

①於-于(卍)下同 ②婆-嬰(卍)下同 ③業-緣(卍) ④命-念(卍) ⑤誑-誰(卍) ⑥簡-揀(卍) ⑦雜-離(卍) ⑧聚+(中)(卍) ⑨於-與(卍) ⑩須-蘇(宋)(卍)
⑪* 酥(明)* ⑫坐-生(卍)

如是見之則捨而去。捨離如是少業天子。依止其餘大業。天去遊戲受樂。天女同心。一切皆共詣餘天子。彼少業天極生羞恥。此是天中於眷屬所第五羞恥。如是不樂有為之法。彼有為法能為誑惑令生貪心。如^①練樹葉其味甚苦和餘甜味。天樂亦爾。雜苦雜樂。何況復在異道眾生。地獄餓鬼畜生中者。或定業生不定業生常苦不止。有無量種大力苦生。譬如海中種種雜水。異異河入種種水入。眾生之心亦復如是。相續河流。種種諸業依業^②河起。成就大力諸苦惱生。汝等天眾此量如是。說一切種異苦應知。總一切苦有三種因。和合相應諸苦滿足。此三種苦有三對治則能除之。何等為三。謂智戒施。毘婆尸佛當爾之時而說偈言

若心不依止 智戒施等三 彼眾生常苦
樂則不可得 如種種因緣 何等業幾種
眾生所作業 如是成就果 一切皆因緣
無不因緣者 有為不破壞 因緣不可見
為心所誑故 布施面羞^③慚 如是布施者
則不得樂果 和合布施勝 捨離慳嫉垢
天常受樂故 則無如是心 飢渴為大火
能燒諸餓鬼 一切慳嫉果 實智者所說
若常行布施 彼必定得樂 以施得樂果
是故布施勝 世間作光明 ^④恒常自隨逐
布施則到天 天供養如僕 施是不誑處
如來如是說 以其是實故 常應行布施
捨慳嫉^⑤怨已 而善修於心 若能行布施

得渡生死海 施三寶福田 三種皆清淨
決定於三時 ^⑥眼見彼果 初常行布施
次精勤護戒 智則能割愛 此為大樂道
若不除斷愛 世間不饒益 彼則不能到
不生死勝處 常離不施心 恒樂行布施
無施故飢渴 餓鬼中燒身 布施得大富
天乾闥婆中 因施得為王 善法轉輪王
依止布施地 智者能持戒 持戒者知時
因智得解脫 出苦之要道 一切佛所讚
勇健者知己 則常行布施 不布施生天
天中受樂少 施故生人中 從生受富樂
若生在畜生 亦常受樂果 一切布施樂
是智者所說 若在餓鬼中 彼亦有飲食
以本少施故 則得如是果 若生地獄中
飢渴不能燒 一切以施故 如是皆得果
生泥道中者 是眾生自業 布施得安樂
如^⑦見於父母 如是住施地 常行於布施
恒樂施持戒 得脫諸惡處
牟修樓陀夜摩天王。如是已示放逸天眾。天眾知己。一切現見住戒果報攝取持戒。又彼天眾復有羞慚。所謂業故現前羞恥。見食故羞。園林蓮花處處遊行。多天女眾而為圍遶。種種樂音在於天中地上而行。心樂境界五欲之樂。第一勝樂不可譬喻成就樂事

如是轉行飲食地處。次第往到種種莊嚴端正天女。如是天女之所圍繞。彼天歌舞五樂音聲遊戲受樂。彼天耳識不知厭足。境界可愛是故受樂不可厭足

又復彼天見種種色。皆悉可愛端嚴殊妙。如意念色見則生樂。種種光明種種異色。種種形相。或在遠住或在近住或中間住。彼天見已有如是念。彼遠住色可前近來。隨心念時彼可愛色即來在近。或中住色如意念來。若念近者近者則來。若念中者中者則來。若念遠者遠者則來。業果勝故如是隨意。以彼業因有下中上。天報如有下中上。如是彼天愛毒所齧不知厭足。如火得薪無有足時。愛心之者則於境界不可厭足。如是天中無量種樂皆不可足。又復天眾鼻識嗅香有無量種。謂園林中。天妙花香。又復彼花樹枝中生。枝垂至地。有種種色種種形相。種種分分雜雜異異。一切時花同時開敷。彼如是花天女取之。送與天子令得嗅之。或為風吹香至天子。天子嗅之。嗅已欲發則受欲樂

又復天身。如天中莊嚴殊妙與天相應。頭上莊嚴寶瓔珞等。隨天意念一切出生。種種衣服有種種香。無縷天衣其量相應。彼天如是生愛。心故不知厭足。又復彼天若心意念。以自業故一切所須具足皆得。則有第一可愛飲食。天上地中有須陀食。以本施時有下中上。須陀亦爾有下中上。又復具有種種天飲有下中上。業如是故自業如印。猶如人中人身長短。隨日所在影亦如是長短似身。如是如是。彼天本於人中之時。作如是業如是食生。彼食食時

①練=棟(㊦)㊦。棟(㊦)㊦。棟(㊦)㊦ ②河=得(㊦)㊦ ③慚=漸(㊦)㊦ ④恒=行(㊦)㊦ ⑤怨=惡(㊦)㊦ ⑥眼=明(㊦)㊦ ⑦見=是(㊦)㊦

天女現前則生羞恥。如是天中見勝天女。大生苦惱。如是有中一切無常。無有一樂不破壞者。現見一切有為皆爾。如是應知。又復彼天本善業盡退時。生苦。若放逸天樂天欲樂。退時愛離膩潤盡時。欲向餘道。則有相現。以欲退故。身心大苦。若大苦生。彼苦如是。不可譬喻。毘婆尸佛當爾之時。而說偈言。

種種放逸樂 為境界所誑 食欲盡退時 無與同伴者 ①天前放逸行 不行布施等 於後死退時 悔熱自燒心 初中後等時 心常作利益 ②利益常調者 死時不怯怖 有生必有死 亦有愛別離 愚者不思惟 為境界所誑 死次第念念 境界破壞天 來至天不覺 以欲著意故 若天能知此 生愛別離苦 乃至須臾間 於欲心不住 欲無常可畏 常作不利益 如是愚癡者 而猶近於欲 癡天常如是 為欲火所燒 既被欲燒已 習欲不休息 若思念真諦 不喜樂境界 若喜樂欲者 是則常啼哭 此一切三界 轉行猶如輪 一切業羂縛 天不見其實 於種種道中 處處數生死 眾生為愛迷 常受諸苦惱 欲如電火輪 暫住不可得 如夢乾闥婆 眾生虛妄取 欲如如是等 ③畏欲復勝是 無常苦空中 勿生我所心 此之老死輪 極惡回調伏 譬無救眾生 無眼不覺知 牟尼說五根 空而無自體 多有無常苦 自體是病處 如是見知已 則應捨離欲 彼寂靜智慧

則近涅槃住 彼欲退天者 根心皆動亂 爾時苦受生 不可得譬喻 如是受大樂 如是愛憎心 彼天欲退時 如是受大苦 諸有死未來 諸有離八難 皆應作利益 此道能得樂 天中地處退 人地中死亡 何人如是知 不厭離生死

如天中業盡退時。業繩繫縛牽令使退。將向餘處。生大怖畏。是故有天同如畜生。若天心樂境界樂行。非自利益。是故天眾勿放逸行。莫於後時。心生悔熱。夜摩天王。牟修樓陀。如是為彼山樹具足地處。行天。毘婆尸佛所作佛塔。見彼塔已。調伏天眾。為作利益。示欲過患。為顛倒天。四顛倒者。說於正法。死未來間。則示其死。與其怖畏。彼死畏處。無量苦處。示平等道。以寂靜心。作他利益。調伏天眾。於六經中。毘婆尸佛所作經文。第二已竟。又彼天主。牟修樓陀。夜摩天王。共彼天眾。山樹具足地處。來者。有修心者。不修心者。皆攝取之。精勤修習。利益他行。除其放逸。諦見業果。令心柔軟。心柔軟。故生大信心。信心生已。示其欲過。示欲過已。說命無常。說無常已。說生死。苦。彼天聞已。心則柔軟。心柔軟。故天王告言。汝等天眾。一切皆看此大佛塔。迦迦村陀。如來之塔。應正遍知。明行足善。逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。妙寶佛。塔光明遍滿。金珠。拘欄如穿虛空。高出於上一切皆見。甚可愛樂。第一清淨。一切天眾見者。心樂。此諸天中。高出如幢。堅牢不

動。猶如禪住。種種善寶。光明勝妙。如正法說。第一可愛。天如是見。汝等天眾。共我相隨。往彼塔所。供養禮拜。或以香塗散花。供養。此大仙塔。有何希有。今共往看。若我利益。乃至涅槃。或身或命。皆得安樂。何以故。如來世尊。雖少說法。則能利益安樂眾生。一切眾生。必得利益。則無有疑。我等今者。為自利益。皆共往去。爾時天眾。既聞天王如是語已。心皆清淨。信天王語。白天王言。我等皆去。供養禮拜。為自利益。為自安樂。爾時如是。山樹具足地處。諸天。天王在前。天眾在後。向世尊塔。皆共往到。到已。則見迦迦村陀。如來之塔。生敬重心。禮拜供養。周匝旋繞。

爾時塔中。眾寶光明。形日光明。如螢火虫。彼寶光明。勝妙如是。彼佛塔中。見垂寶板。第一光明。板有經字。是天神通之所為。作是故。不失不破。不壞不可拭滅。何故不失。迦迦村陀。牟尼如來。以為利益。諸天人。故說此經典。於天人中。如是說法。何以故。天中。乃是人之善道。人中。乃是天之善道。天退之時。怖人善道。人死之時。怖天善道。如是天人。迭為善道。天之與人。迭相愛樂。持戒不壞。則生天中。持五戒者。則有二種。彼持戒者。以愚癡故。生而不熟。唯癡者。作雖癡。而信。以信心。故信於佛等。修行身善口善。意善。非是邪見。乃至命盡。信業果報。依法得物。以自存活。不惱他人。敬重父母。供養父母。親近沙門。若婆羅門。恒聞正法。如

是癡人唯信相應，彼雖癡鈍，具足修行，身口意等相應善業，自性如是不受禁戒。如是之人，身壞命終，生於善道。天世界處，終心善，故得生天中。若得生於夜摩天處，劣於餘天，身色形服及莊嚴具，諸天女眾若行若食，一切皆劣，則生羞慚。光明亦少，一切欲事具足皆劣，彼無智故，不知取戒，於有戒天有智慧者，知取戒者則為減劣。

又彼癡故，不知取戒而修戒行，於佛等中生清淨信，乃至不能取一日戒，身行善行，口行善行，意行善行，身口意中不能具足一切修行。身善行者，謂不殺生及不邪行，不偷盜，此是不能一切修行。口行善行，唯不妄語，口之餘垢，一切不避，如是唯行一分善行，不能具足一切善行。若意善行，唯信命盡，或有餘業，或時唯信，生夜摩天於次前者，轉更劣減。於餘修行受戒持戒，具足之天，形量身色勝莊嚴具，若食若行若天女眾，壽命長短，聲觸色香，一切皆劣，自見劣故，極生羞恥，慚於餘天受持戒者。

復有愚癡，不知取戒持戒相應，唯心正見，得聞佛法，敬信三寶，佛法眾僧，乃至不取一日之戒，聞持戒來，或於知識教示聞來，或於所畏生忌，難故不作偷盜，次第聞來，若聞佛說，以餘業故貧窮而生，如是之人，畏現在世畏未來世，故不偷盜，口中不說破壞之語，不迭相破，於破壞者，令使和合，愛善業故，或時傳聞佛所說語，彼破壞語，

餘業緣故，親舊知識，妻子奴婢，一切破壞，以是業因，身壞命終，墮於惡道，生地獄中。如是之人，二種因緣，故不兩舌，彼人以是業因緣故，身壞命終，心有信故，或餘業故，或生業故，信福田故，生夜摩天，量色形相，一切劣減，天女眾劣，若處處行飲食等劣，聲觸亦劣，味色香命一切皆劣，光明亦劣，於他天所則生羞恥，如是放逸，不取戒故，如是三種各生天中，而有優劣，唯信佛故，或如是思功德勝故，或時本性如是勝故，或以心體柔軟勝故，或正見勝，深信勝，不諂不曲，不熱惱他，如是勝故，供養父母，生敬重心，如是勝故，或願勝故，彼人如是如業之心，恒常相續，於福田中，深心勢力，意思功德，有下中上，如是勝業，上生天中，業相似果，決定受得，終不虛妄，不疑不得，如是定得，何況取戒，乃至涅槃，決定必得，終無虛妄。

幾種取戒略而言之，四眾眷屬，四種受戒，彼皆攝果，何等為四，所謂比丘、比丘尼、諸優婆塞、諸優婆夷，四眾受戒，彼如是人，可有幾種別別受戒，彼優婆塞戒，略有四種，何等四種，一一分行，二半分，三數數行，四一切行，一分行者，唯持一戒，半分行者，謂取三戒行於三戒，數數行者，不常受戒，一切行者，受持五戒。

又復更有四種持戒，何等為四，一希持戒，二半持戒，三悔持戒，四合持戒，彼優婆塞於學句海次第漸取，初取三歸，作優婆塞，

彼人修心，復於久時善觀察，已取一學句，於彼學句，堅持不缺，不穿不孔。

何者不缺，何者不穿，何者不孔，彼不缺者，乃至命盡，受持不捨，不起一念破戒之心，於他作者，心不隨喜，遮他人作，或令他人安住法中，故名不缺，彼不穿者，如彼所受一學句戒，乃於後時捨彼學句，次於後時復更攝取，數捨數取，如是名穿，彼人如是學句不穿，離如是持。

何者不孔，云何為孔，於此學句，初清淨心，知識邊取，取已後時，其心則悔，不能護持，心生疑惑，彼疑牽心，心濁而行，非多思行，彼人後時，悔火所燒，如是燒已，則捨學句，如是捨已，更不復取，此名為孔，若人，不作如是住者，則名不孔。

又彼希行優婆塞者，住於缺穿孔學句戒，云何為缺，此心不滅，不破不壞，善心生已，則取學句，如芭蕉葉，如電相似，如是動心，歡喜取戒，信心敬重，後時復聞外道法，已心則生悔，癡垢濁心，是故捨戒，復於後時，聞正法已，還復攝取，此名為缺。

又復缺者，此優婆塞疑於學句，如是持戒，有供養天，憶念正法，作如是心，我於今者，為於佛語，而得清淨，為於天所，而得恩力，如是心故，二皆供養，如是疑心，依法持戒，此名為穿，又復孔者，內心有孔，外則善行，為他見故，為供養故，受持學句，此名為孔，智者，如是一切皆捨，希持戒行，優婆塞者，云何名為希持戒行，優婆塞耶，此優婆塞

①身+(行)◎ ②(行)-◎ ③行-斷◎ ④此-比◎ ⑤口-之-於口◎ ⑥優-懷◎ ⑦動-熏◎ ⑧戒-離◎ ⑨憶-億◎ ⑩思-思◎ ⑪耶-邪*

取一學句於多時中爾乃復取餘之學句。如是次第非是一時不生一心不從一師。如是久時希取學句。此則名為希行學句。優婆塞也。

又復第二半優婆塞半半取行。或取二已然後取三。或取三已然後取二。或於後時爾乃取三。或於久時方乃取二。此名半行於半半中下增而行。增下而行。何以故。半半學句并合而取。如是合行而受持者。此名第二半半合行優婆塞也。

云何第三悔優婆塞。前不取戒。唯癡心。故但於佛等生深信心。彼優婆塞。或比丘所聞持戒果。功德無量。乃至涅槃。既得聞已。悔火燒心。方生敬重。乃至命盡持戒不捨。此名第三悔優婆塞。

又復第四合優婆塞。彼持戒行一切具足。云何名為合持戒行優婆塞耶。此優婆塞聞正法已。則得正法。句句處處於經中。十二因緣。十二因緣以知。如是十二因法。心中生念。如是信已。唯以舌根一切持戒。攝取滿足。於一時中攝取五戒。堅持不缺。不穿不孔。乃至命盡常如是持。四優婆塞如前所說。

又下中上如是次第。一切中勝具持五戒。於一切中最下劣者謂希持戒。最下持戒。優婆塞者。唯一念中攝取持戒。天則不及。天魔王等悉皆不及。何以故。涅槃城法能攝取故。此一切天於涅槃城不憚不求。彼地夜叉見持戒者。供養禮拜。虛空夜叉

如是見已。供養禮拜。以如是人隨順法行。能報恩。故能調順。如是夜叉或向天說。如是之人得現世界。若王大臣或土田主。而供養之。或施財物。隨後行。天神通增長。有大勢力。諸非法行惡夜叉等不能惱亂。不能破壞。隨心所欲。種種意念皆得具足。稱情受樂。諸所作業皆悉成就。不多病患。面色清淨。睡眠安隱。覺時喜樂。妻子奴婢。及餘客等。攝取不離。身壞命終。生於善道。在彼天中。量色形相。一切皆勝。持戒勝故。如是勝生。如是業力以持戒。故得是大果。本人中時所集善業。夜摩天中放逸行。故一切皆盡。眾生之心業網縛。故復於後時。墮於地獄。餓鬼畜生。是故皆應勤行精進。乃至未得聖印以來。如是精進。若心自在。放逸而行。彼天退時。心則生悔。墮於地獄。餓鬼畜生。善業盡故。是以應當捨離放逸。如是第四善優婆塞。得現生樂。若能次第不斷精進。則到涅槃。如是一種是優婆塞。佛之眷屬。次復云何是優婆夷。佛之眷屬。凡有幾種。佛優婆夷。優婆夷者。則有四種。一是有信。二是種姓。隨順次第。三調伏行。四近住行。言有信者。彼優婆夷。種姓熏心。其心柔軟。善修其心。彼優婆夷。少聞佛語。聞已能知。知已得味。味已則入。謂入法律。彼優婆夷。住善心。已然後受戒。婦女之心。不能拘執。聞外道語。心則不受。不捨佛法。乃至不與外道共語。唯於佛等。生清淨心。具受五戒。此名有信優婆夷也。云何種姓

隨順次第優婆夷耶。種姓賢善。隨順法行。入法信法。法救法。歸法。性法。堅不行惡業。他道論師。不能破壞。常優婆塞。種姓中生。於佛等中。極生信心。彼種姓中。若生於女。彼女則能隨順次第。自從生來。常聞佛語。供養沙門。此優婆夷。恒常聞義。此優婆夷。常一切時相續熏心。受戒持戒。此是種姓。隨順次第優婆夷也。

彼調伏行優婆夷者。謂本不信佛法僧等。彼若得近善知識。故信於佛等。近他因緣。他令使信。見他功德。持戒具足。數數取戒。彼優婆夷。則名調伏。彼近住行優婆夷者。若有女人。常近外道。知外道法。見其威儀。知威儀已。爾乃後時。近佛弟子沙門之所。見其威儀。從其聞法。形相行。食舉動。進止。身著袈裟。去來寂靜。如是見已。然後次第。棄捨外道。信於佛等。以相近故。是以調順。從其受戒。名近住行優婆夷也。

如是四種優婆夷眾。如是四種優婆塞眾。略說如是。有信解。故心相續。故他因緣。故次第近故。如前所說。優婆塞眾。所有因緣。優婆夷眾。亦皆如是。入於法律。如優婆夷。所有因緣。優婆塞眾。亦如是。入心相續。故優婆塞眾。優婆夷眾。雜行不別。一切善攝。正見正行。彼心皆有。下中上故。身壞命終。皆悉生於善道天中。彼有生於夜摩天者。如所集戒。正行不同。如是生於餘天之中。以善持戒。和集相應。得生天已。放逸而行。不勤精進。諸未得聖。皆福業盡。復生地獄。

餓鬼畜生。福德盡故放逸過故。若其有天不放逸行。彼則到於樂中樂處。彼以持戒善修行故。是故不應起放逸心。此放逸者如毒不異。一切世間愚癡凡夫為貪所誑。而行一切不饒益行。一切生死繫縛不離。是故天人應捨放逸。若天若人如是持戒。故得生於第一好處。放逸過故福德則盡。彼如是人自誑太甚。或墮惡道。或長久時流轉生死。牟修樓陀夜摩天王。如是善心示其天眾。彼佛塔中板上經字作如是言。彼佛世尊憐愍眾。利益天故神通所化。彼天聞已第一勝心厭離生死。捨放逸行如毒不異。此優婆塞及優婆夷眷屬已說。

正法念處經卷第四十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

①觀天②品之二十四夜摩天之十

云何比丘及比丘尼二種眷屬。彼有幾種有何功德。有何等行。云何持戒幾種持戒。如是沙門世尊弟子。或是比丘或比丘尼。求涅槃行。勤行精進。若晝若夜。能令魔眾眷屬怖畏。幾比丘尼。點慧正行。如法律行。心無所畏。向涅槃城求^③於實諦。求實諦。故持戒不越。如是則能入涅槃城。修何等行。功德相應。一切女人愛欲近欲。二是功德。一切善者。最初如是真實觀察。男身自身見彼男身。或與身等。或大於身。如是見已。

生於兄弟父母等想。如是修心。此婦女人欲樂為本。若相近者。意常悵望。若晝若夜。若坐若臥。若睡若寤。若餘所作。若少若老。若是中年。若住平處。若住惡處。若苦若樂。若病無病。若護不護。若禁不禁。若大姓生。若小姓生。若媚若醜。若道邊住。若家中住。若聚落中。或於空處。若或莊嚴。若不莊嚴。若繫在獄。若不在獄。若夫愛樂。若不愛樂。若近尊長。在尊長前。若近卑賤。若近年少。若近老年。一切婦女於一切時。於一切處。欲常縛心。欲在心中。譬如火熱如地之堅。如風輕動如水濕潤。如四大中所有自相。皆不顛倒。於一切時。皆不自離。女欲如是。常隨繫縛。不曾暫離。如是女人復有二垢。所謂妬嫉。如是二垢復有餘垢。共生不離。所謂諛諂。彼復有垢。隨逐不離。所謂欺誑。彼復有垢。隨逐不離。所謂憍慢。彼復有垢。隨逐不離。所謂衰惱處。衰惱處者。近於富男。而共行欲。彼復有垢。隨逐不離。所謂躁擾。心常不住。彼復有垢。隨逐不離。所謂誣枉。親舊知識。兄弟眷屬。彼復有垢。隨逐不離。所謂能於大會之中。損壞威儀。彼復有垢。隨逐不離。所謂兩舌。彼復有垢。隨逐不離。所謂私語。彼復有垢。隨逐不離。所謂貪食。彼復有垢。隨逐不離。所謂能行不應行欲。彼復有垢。隨逐不離。所謂叵信。彼復有垢。隨逐不離。所謂能說他之婦女壞威儀事。彼復有垢。隨逐不離。所謂愛鬪。彼復有垢。隨逐不離。所謂辱人。彼復有垢。隨逐不離。

所謂壞亂。能令^⑤村柵聚落壞亂。彼復有垢。隨逐不離。所謂近此婦女。因緣墮於地獄。如是婦女。如屎如毒。亦如利刀。如墮嶮岸。大火曠野。惡毒蛇等。一切相似。婦女之心。悉皆如是。如是等心。婦女之人。既見三寶。讚歎稱說。聽聞佛語。婦女之心。則可柔軟。彼復更有希有之法。如是對治。如是堅^⑥鞭垢惡之心。對治二種。謂自生心。或為他教。以信出家。自生心者。善熏心故。為他教^⑦者。近善知識。彼如所說。諸過闇聚。從無始來。依止心者。能令散失。彼初如是。出家悵望。比丘尼者。近善知識。何以故。此如所說。諸垢對治。知說為說。令其善住。善能為解。苦惱結縛。令得解脫。安隱樂住。善知識者。安慰示導。無始來。闇能令失滅。示其善道。拔無始來。惡欲等刺。於愛惡處。則能救免。示常不生不死。不老安隱之處。彼如是垢對治之處。我今說之。如次第說。如隨逐垢。如彼對治。令得寂靜。一切如是。婦女妬嫉。多於男子。如是彼此逆順。對治出離生死。女欲多故。不淨對治。如身實見。身是病藏。不善之聚。一切不淨糞屎等處。彼於此身。或自或他。如其自相。如是觀察。觀其本藏。此身本從何處出生。彼見精血不淨。和合集聚。如汁。二家惡汁。合為一身。如是身者。不淨種子。而生此身。又復彼女。如是觀身。此身若從不淨種子。而得生者。如此身中。無少淨法。彼比丘尼。

①(觀)-② ②品+(第六)③於-于④(能)-⑤(村柵...所謂)十六字-⑥鞭(硬也)⑦者-若

復更諦求觀身九種惡瘡不淨從身流出。如婦女身男身亦爾。婦女男子九種瘡流。婦女之身三種大過。何等為三。所謂婦女尿門寬大。兩乳汁流是名三種。

又復男女平等瘡流。鼻兩孔中竝皆流涕。兩目出淚。兩耳孔中或有垢出。或有血出。或有膿出。口中氣臭。或噉故臭。唾沫流出。於下分中若屎若尿血等不淨。如是如實觀察此身諸不淨已。如是憶念。此身聚中無有淨物微塵許流。一切皆是不淨之物。

如此身者何物住中何者依止。若有淨物來近此身。身猶不淨。身不淨故如是淨物亦同不淨。隨何等物本清淨者。若來觸身則為不淨。所謂彼物本清淨者。若食第一清淨之食。彼食入身則成糞屎。此身如是飲清淨物。入身成尿外物觸身。由此身故一切淨物皆為不淨。所謂淨者一切香衣。若令身著汗出則臭。又復如花本一切香。與身相著。萎蕤氣臭。彼比丘尼復觀察身。如此身者何處住來。謂本在於母身藏中。母身云何為淨不淨。彼比丘尼如是觀察。我母本性亦復如是一種不淨。

彼比丘尼又觀察身。如此身者何處而住。於何處行。彼如是處為淨不淨。如是觀已。如實見知。一切所有清淨之處。隨何等處。如此之身若死若活。若在彼處。彼如是處。則有虫垢髮毛骨等。能令彼處悉皆大臭。以如是身在彼處故。

彼比丘尼為斷欲故復觀察身。如是身者

為誰所食。云何觀察如實見之。所謂羅刹諸惡鬼等。諸不淨者之所食。噉。非是鵝鴨及鴛鴦等淨潔眾生之所食。噉。

彼比丘尼復實觀察如是身已。則見此身。唯邪所攝。顛倒分別不正觀察。闇眼現前。男子相近。欲繫縛心不見不淨。彼以如是決定觀察。此無始來。久習堅欲。皆得斷滅。或令微少。一切垢中癡垢最惡。一切婦女欲為最惡。欲垢因緣更生餘垢。若以對治除欲垢者。餘一切垢皆滅無餘。如日沒時光明盡沒。如是斷除垢根。欲故餘垢盡滅。

彼比丘尼此道滅欲。彼欲滅故。餘共生垢一切皆滅。何者共生所謂妬嫉。若男若女。所有妬嫉皆因欲故。妬嫉二垢欲是其根。彼欲斷故。或微薄故。彼二則滅。又彼二垢復有餘垢。隨逐繫縛。何者餘垢所謂諛諂。從妬嫉生。妬嫉滅故。諛諂亦滅。從諛諂滅。故則無欺誑。從欺誑垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂憍慢。欺誑滅故。則無憍慢。從憍慢垢復生。餘垢隨逐繫縛。謂衰惱處。憍慢滅故。無衰惱處。從衰惱處復生。餘垢隨逐繫縛。所謂躁擾。衰惱處滅。則無躁擾。從躁擾垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂誣枉。躁擾滅。故則不誣枉。從誣枉垢復生。餘垢隨逐繫縛。謂壞威儀。無誣枉故。不壞威儀。從壞威儀復生。餘垢隨逐繫縛。所謂兩舌。一切婦女兩舌破壞。不壞威儀。則無兩舌。從兩舌垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂私語。

屏處說他。兩舌滅。故則不私語。從私語垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂貪食。婦女腹內飲食則多。一切婦女常貪飲食。多置腹中。自養其身。不私語。故則不貪食。從貪食垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂能行不相應欲。一切婦女貪欲。飲食故。則不相應惡邪欲發。彼貪飲食。貪垢滅。故。彼不相應邪欲則無。從彼惡邪不相應欲。復生。餘垢隨逐繫縛。所謂回信。若有婦女不相應欲。一切諸人於彼婦女皆生疑慮。為一切人之所不愛。彼不相應邪欲垢滅。回信則滅。從回信垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂能說他之婦女壞威儀事。回信滅。故則不說他壞威儀事。從說他垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂愛鬪。說他滅。故愛鬪則滅。從愛鬪垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂辱人。愛鬪滅。故則不辱人。從辱人垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂壞亂。能令村舍聚落壞亂。辱人滅。故則不壞亂。此一切垢上。上次第相住持者。一切皆滅。如是自體根本繫縛。婦女之心更無有法。能令柔軟。唯除佛語。知識口說。從其得聞。彼婦女人如是聞已。如是難捨。住處家業。捨而出家。若其不能盡滅諸漏。則能專心持戒修行。初修不殺不盜不婬。不作妄語。不破壞語。不作惡口。不作綺語。一切善修。常數數修樂修多作。如是婦女身壞命終。生於善道。欲界天中。若不厭欲業。心自在。生夜摩天。山樹具足。地處之中。得丈夫身。善能如是持戒不缺。如是既得彼天身已。

①噉-瞻㊟㊟ 疲㊟㊟ ②憶-億㊟ ③淨-姓㊟ ④住-往㊟㊟ ⑤唯-惟㊟* ⑥邪-衰㊟* ⑦子-女㊟㊟ ⑧故-時㊟㊟ ⑨語-地㊟㊟ ⑩飲-欲㊟㊟ ⑪欲-飲㊟㊟ ⑫貪-餐㊟ ⑬餐-裴㊟

則行放逸。放逸行天善業盡故。復墮地獄。餓鬼畜生。復生如是。上上垢惡婦女之身。爾時世尊而說偈言。

欲為妬嫉地 心如電火輪 是貪慢之藏
智者則不信 心體是欲羅 如利刀火等
心如墮嶮岸 難測深於海 心常緣如網
誑惑於他人 如金剛火燒 亦如毒能殺
滿足諸過惡 無量種和集 婦女則無心
少分修持戒 以欲勢力故 婦女不持戒
若離欲勢力 於戒則能持

牟修樓陀夜摩天王。如是為說本生持戒而語之言。汝等男人。如是人中女身持戒。生此天處。本婦女身持戒善業。汝身男生。如是生已放逸故盡。汝等天眾如是自欺。從今以後慎勿如是放逸而行。

世尊如是已調伏天為作利益。彼如是等一切正覺正遍知者四種眷屬。彼眷屬中第二眷屬婦女姊妹。隨順次第比丘眷屬。如彼次第比丘持戒第一勝上善修心意。如是比丘自他惱亂見則生畏。於世間中生死之道則生厭離。其心怖畏一切生死。乃至微少塵許小惡見則生畏。諦觀察行無所悵望。第一深心第一種^①姓。正行持戒布施熏心。於四聖諦正念思惟。幾種比丘。幾種法行。比丘不越四種正法。何等為四。所謂一者不獨道行。是初比丘。何以故。獨行比丘行聚落中。則為輕賤。或復自在。以自在故則破學句。若於村中若城等中。人眾之處隨意念行。於餘比丘不生忌難。見

多婦女則生疑慮。其心躁擾看彼婦女。俗人見之則生譏嫌。見他譏嫌則生瞋忿。如是比丘心中生此第二瞋過。如是比丘瞋欲覆故心則愚癡。如是出家獨行沙門。行於人中三過增長。是故不應獨行人中。此是一種。

又復第二不越比丘。如是比丘念身而行。此比丘行欲在道行。專念自身謂如是念我舉此足。心及心數觀察其足。如是比丘從足至頭。一切身分皆悉觀察。或舉右足或舉左足。常觀此身脈網繫縛。脂骨皮筋繫縛足踝。業風吹行。心則不斷。若舉若下若舒若屈。足舉則攝足下則寬。如是脚者筋網繫縛。大小五指和合為脚^②。爪新爪合為足^③。脚^④。

觀足^⑤。次觀足脛^⑥。猶如合汁^⑦。甘蔗之莖。肉泥封塗以筋繫縛。骨中孔長筋纏其外。前因緣生有毛覆皮。外有毛聚皮如蠅翅以覆脛外。彼如是脛一舉一下如實觀之。經行處行令身來去。

次復觀察此身二髀^⑧。大脛。筋血脂肉骨等合成。如是觀察心及心數。業風所吹是故動行。又復觀察此身二髀。於^⑨脛為麤多有筋肉。迭相纏縛以肉塗上。以肉傅上血爛為汁。汁脂內滿唯見外皮。心生愛染。若舉一脚下踏之時。如實觀察。復舉第二舉第二脚。亦如是觀。足舉則攝著地則寬。或伸或屈。如是次第堅處孔處一切觀察。欲行欲動

或餘種種皆是風吹。兩脚已上如有瓶等。中有熟^⑩藏。所謂屎尿不淨惡汁。一切所見不堅不淨。二脚行故彼瓶隨去。并其所盛一切諸物皆悉隨行。彼於行時如是如是隨順繫念。

又彼比丘。於彼上瓶搖動其身。觀察而行。作如是念。我云何行。上身動行。觀大小腸。彼見舉脚氣共腸動。大腸小腸一切動轉。或從左^⑪廂去至右廂。或從右廂去至左廂。如是腸中有風黃冷。屎尿虫滿并腸轉動。又彼比丘觀察動已。如實觀察彼腸已上所有生藏筋羅繫縛。下上傍廂脈網纏之。內有爛沫飲食水汁。彼食猶如新吐冷沫。為生藏覆。滿生藏中第一大臭。上與咽連筋脈骨持。唯有業風共。心心數相隨持行。比丘如是觀察身已觀身動行。我身上面頰骨齒骨髑髏骨等和合為頭。有二眼塊并集成頭。眼中脂多常^⑫睫不停。

我今觀此婦女之身。筋皮羅縛如繩纏木。念念生滅退沒出生。在於聚落城邑等中行。行乞食。以養身。如養蛇。如是養身不為欲故。非貪飲食。非貪著味。如是比丘如是而行。如是第二精進比丘。於法不越。又彼比丘村城聚落多人住處入中乞食。既乞食已如是觀身。如是一切婦女男子。普皆觀察。彼能如是善修習行勤發精進。欲等離心不入其心。如是比丘善調伏根。勝而不劣。如是比丘悵望利益不越法行。又復第三修行比丘。所謂比丘常修正念。

① 姓-性 ② 爪-抓 ③ 甘-昔 ④ 脛-小腿 ⑤ 髀-大腿 ⑥ 藏-臟 ⑦ 廂-箱 ⑧ 睫-眨

正念比丘心不散亂。是善知識常有善意。有不亂意。如比丘天常隨行。天魔不能與作妨亂。云何正念。謂知欲行心心數法。已生欲生。如是能知。不放逸。應緣不緣。一切皆知。心心數法。若善不善。無記等法。一切皆知。心如是念我諸善法。因緣故生。所謂我當利益安樂。乃至涅槃。我今破壞。餘不善法。以我善法。心心數法。生因緣。故則破不善。此不善法若不破壞。令我後時當不利益。當不安樂。如是善法及不善法。如實^①而知。知己思量。如是等法。心意所知。分分觀察。有五種念。不味不著。心不分別。先所作者。不念不樂。何者五念。謂念眼色。若前境界可愛者來。眼境界色。若近若遠。善色惡色。本曾見來。或他用來。種種諸色。如比丘見已不味。心不思惟。何因緣來。捨彼因緣。如人畏燒。避火不異。如比丘畏欲火燒。初染之時。歡喜愛多。後時苦多。本所味色。心則不念。心不分別。不住於心。自本愛色。今不復念。亦不分別。亦於他身^②憎愛之色。心則不念。不念於他。他所念色。心亦不求。如^③是自身或弟子等。自他俱遮。令不味著。不生隨喜。令住正道。如比丘名為清淨。正念不貪。於不染法。相應正行。如是比丘眼不著色。

又復比丘第二念者。謂念耳聲。如是比丘正念觀察。若耳所聞極可愛聲。若歌若舞。打鼓拍手戲樂等聲。曾所聞者。不念不味。心不樂著。亦不分別。何因緣聞捨彼因緣。

如畏燒者。捨火不異。如比丘捨離彼聲。或遮他人。或自兄弟所聞之聲。一切或遮。令住善道。心不隨喜。如比丘自他利益。不貪音聲。以勝念。故於聲不著。是名比丘第二正念。如比丘耳不著聲。又復比丘第三念者。謂發精進。正意寂靜。梵行持戒。如比丘不念不味。意不生念。若本用香。若復熏香。若香若臭。若淨不淨。若遠若近。一切不念於香。無心。何因緣來。捨彼因緣。若是他人。若自弟子。若鼻嗅香。生味著者。如比丘則便遮之心。不隨喜。自行善業。亦令他人住於善法。心常善念。正行不貪。鼻不貪香。如比丘得名除垢。善修持戒。心生善念。又復比丘第四念者。先曾所得可愛諸味。若愛不愛。若久時味。若近時味。不念彼味。不味彼味。心不分別。何因緣來。捨彼因緣。如畏燒者。捨火不異。若於他人。或自弟子。若貪著味。如比丘則便遮之心。不隨喜。此名比丘不貪著味。善念正行。捨離諸惡。修行善戒。自他利益。

又復比丘第五念者。曾所得觸。先已觸來。彼觸染樂。軟滑生垢。於彼欲法。不染不味。心不分別。何因緣來。捨彼因緣。如畏燒者。捨火不異。若他人身貪觸染著。不生隨喜。善觀觸法。此名比丘離觸清淨。名善持戒。修行善法。得名善住。次第乃至到於涅槃。

又復比丘復有五念。應當修行。何等為五。一念時節。二念少年。三念生死。四念具足。亡失散壞。五念涅槃。欲到涅槃。如是比

丘云何念時。謂彼比丘常一切時繫念修行。不迷境界。不為境界之所破壞。不失不散。比丘不念此^④晝此夜。如是時節。不念不知。於覺悟時。出息入息。與意相應。常不離意。如出入息。乃至一念。皆決定知。出入二息。在我腹內。是故我腹若起若^⑤滅。以二息。故我陰入界。而得存立。諸有為法。一念不住。陰界入等。出於^⑥暖氣。此^⑦共氣生。共氣俱滅。破壞爛盡。復於後時。因緣異生。氣共生滅。一念不住。彼念比丘。如是念時。繫念相應。比丘如是自觀此身。界陰入等。和合聚集。一^⑧念不住。唯有苦惱。一切身分。非有作者。非有受者。迭相因緣。平等共生。如是身者。念念流轉。於念念中。生死老退。諸行聚集。如比丘修行不空。如是修行念時。比丘以念時故。決定必得四種清淨。一心清淨。心清淨。故面色清淨。善業清淨。未來利益。次第乃至到於涅槃。

或復他人見其持戒。彼檀越主。第一歡喜。生清淨心。如是四種持戒比丘。如是實義。思惟清淨。如是一切普清淨故。則得安眠。臥見善夢。隨順於法。彼常如是不放逸行。不放逸。故得七種法。何等為七。一法無礙。思惟善法。彼善業者。心則歡喜。歡喜增長。歡喜因緣。身則肥盛。身肥盛。故名色二法。迭^⑨互因緣。此因緣。故身則肥盛。身無病患。身之與心。迭互相依。則善聰明。言聰明者。念本作業。如是念故。聰明增長。念善法。故如是增長。既思惟已樂。亦增長。樂增長。故

①而-眨⊗ ②憎-曾⊗⊗ ③是+(如是)⊗ ④晝-晝⊗ ⑤滅-滅⊗⊗ ⑥暖-軟⊗⊗ ⑦共-若⊗ ⑧念-切⊗ ⑨互-法⊗

力亦增長。如是增長七種法。故夜則安眠。夜安眠。故修身修心。比丘如是念於夜時。云何比丘念於晝時。如是比丘念眼開合。我念眼合時節已過。則念已過。如是時節共心心數相與俱滅。皆悉散壞。如是時節次第失滅。或滅或生。於出息頃。命已盡滅。我今老時。次第欲到。我少已盡。欲到餘有。漸次決定。欲到死時。我一切命當失不久。一切方便不可得離。一切眾生無因緣。怨欲來壞命。譬如燃燈火食。蘇油念念盡滅。如是如是。老死之火燒命。蘇油念念盡滅。如是繫念。知無常已。勤修善法。此之內法。如是速疾。念念無常。念念盡滅。誑生貪者。念念盡壞。如此內法外亦如是。一切世間有為之法。速疾無常。念念盡滅。如是山河城邑聚落藥草園林。一切人中一切天中。必當失壞。

如是園林蓮花河池。以一切天放逸而行。先已曾失。今失當失。彼為放逸之所壞故。墮於地獄餓鬼畜生自業成熟。如是比丘。此如是等一切世間無量動轉。破壞無常。不亂其意。乃至一念意常不亂。堅固憶念。正念不亂。一心諦觀。正意不亂。又彼比丘。正念彼時。我如是威儀。如是正行。此時應起此時行禪。如是時中親近尊者。此時我食此時著衣。此時我去到檀越家。為其說法。我於此時離檀越家。如是行去。如是比丘念知行時。

云何比丘念於少年。謂此比丘念於自身。

乃至在胞胎中之時。念如是少次第相續。如是少身念念不停。謂歌羅邏。次安浮陀。次肉團時。次身分時。次嬰孩時。次童子時。次中年時。次老年時。如是法體念念不停。少身次第此念念時。愚癡凡夫不覺不知。放逸破壞。疑水所漂。在愛河中。如是漂已。復墮餘處。同業眾中。業鎖繫縛相續流轉。復生餘處。又自業行於自身心。隨順繫縛。母精血中。作安浮陀。次肉團時。次第開張。身分具足。人道中生。嬰孩童子。少年中年。及老年時。次第至死。如是一人如是展轉。一切欲界一切道中。各各差別。皆以業風吹彼眾生。從少年等次第而得。如是自業如是差別。如是比丘念於少年。

又復比丘第三念者。精勤修行必定。當得念於何法。所謂生死。若晝若夜。恒常修行。一切眾生。乃至終盡。有命皆死。三界眾生。一切無常。生死之法。有為衰惱。恩愛別離。天中退已。墮於地獄。地獄中。出生於天上。若人中。死生於地獄。餓鬼畜生及天人中。餓鬼中。死生於地獄。餓鬼畜生。人天之中。如是下上。傍廂。生死業風所吹。旋轉而行。自業成就。流轉在於生死海中。如是比丘。若晝若夜。修生死念。如是修已。彼若念慢。常令人迷樂於虛妄。以正念。故此慢或薄。或皆盡滅。第一勝念。謂念生退。是故欲入涅槃城者。修行此念。何以故。以我慢。故心常虛。妄顛倒求常。在生死中流轉。常行愛。羶縛故。於彼常處。則不可得。爾時世尊而

說偈言

得脫於愛畏	無有諸悵望	勇健離疑者
則能得常處	若沒於有水	心常喜樂欲
彼人心虛妄	何能得常處	若人虛妄心
境界中喜樂	彼人迷法道	則生地獄中
放逸妨亂心	不能真實見	放逸猶如火
是故應捨離	放逸故能失	一切善法藏
盡一切方便	不見八分道	十法皆失壞
樂於放逸毒	亦以放逸故	四禪盡皆失
放逸縛眾生	能縛而非色	常處則是樂
離放逸則得	若人意不迷	常畏於生死
彼則脫惡道	得安隱寂靜	

如是修行念生退念。如是修行生死念。已則常不迷。彼觀世間一切有為。生退法已。厭離生死。種種觀已。觀生死苦。有無量種。此無量種世間眾生。一切放逸。隨何等時。捨離放逸。能一切時觀察。無常觀察。盡滅。見盡滅已。觀察佛念。如是之人。則能盡苦。又復比丘第四念者。所謂修行。一切具足。悉皆失壞。念彼具足一切失壞。此念比丘。不樂利養。不貪檀越往返來去。亦不樂見王若大臣。若見王者。不生樂心。愛不能妨。又於晝夜。不生分別。於他具足。若臥具等。心不分別。不生悵求。以為己物。如是見已。不生嫉妬心。如是念。如是眾生。決定死亡。一切具足。必定失壞。如是如是。具足增長。如是如是。愛亦增長。又復如是。具足失故。悵望更得有無量種。無量分別心。生苦惱。彼苦惱者。不可譬喻。如是比丘如是觀見。

①蘇·酥(㊦)②墮·隨③丘[積麗]-比④胞·始⑤疑·癡⑥是·身⑦當·常⑧妄·妄 註歌羅邏-託胎七日狀若生酪 (見大寶積經55.56.57卷入胎經.胎藏會) 註安浮陀.在胎二七日狀如稠酪或如凝酥(甘泉寺版本大寶積經323頁)

具足失壞。既觀見已。則於後時不悌。天王況復人王。若轉輪王。何以故。見無量種失壞。苦故。若王大臣。或大長者。剎利大姓。種種具足。更有大力。能破壞之。種種具足。一切皆失。妻子奴婢。客等捨離。失財物。故得大哀惱。他強勝。故則為劣減。四出巷中。處處而行。手足壞裂。唇乾衣破。飢渴羸瘦。身體枯燥。從城至城。從村至村。從山至山。從邊地處。至邊地處。受如是等無量種苦。比丘如是。既觀察已。復更思惟。墮於無量嶮岸惡處。於生死處。生厭離心。

如是比丘。復見人中。種種具足。一切失壞。如是見故。如是比丘。思惟天處。若此人中。如是無量多種怖畏。不得自在。刀賊水火。王種衰惱。財寶具足。富樂失壞。何況復於離肉骨。污天樂處。生有天花鬘。在頭莊嚴。無量百千天處。圍繞。多有無量諸天女眾。遊戲歌舞。喜笑受樂。在天園林。蓮花水池。山峯。則有七寶光明。聚集樂行。五樂音聲。種種天歌。七寶間雜。堂殿光明。常一切時。身無量種勝妙事。不可譬喻。天境界中。受樂成就。迭互相愛。無有鬪諍。隨所須念。一切皆得。五樂音聲。心受快樂。若如是樂具足。失壞。則得苦惱。以業盡。故復墮地獄。餓鬼畜生。臨欲墮時。如是生處。次第無隔。已於久來。無量種作。皆得苦惱。復生異處。種種苦惱。如是彼天。若生地獄。彼地獄中。大力熾火。周匝燒身。甚為飢渴。不可譬喻。受大苦惱。作地獄業。作業道已。見於自身。

墮活黑繩。合喚大喚。熱大熱等。如是七種大地獄中。唯除阿鼻。最大地獄。資生離別。生大苦惱。見苦惱事。彼苦惱事。不可得說。如是比丘。常一切時。晝夜修行。如是正念。又復比丘。念彼如是。財物具足。資生失壞。修行此念。念天人中有如是事。自餘三道。則無財物。資生之具。何得有失。所謂地獄。餓鬼畜生。人中。少有相似樂受。非是自在。於彼人處。則有五種具足失壞。何等為五。謂眼於色。若愛若樂。見則怖求。怖求味著。為樂攝取。如此顛倒。不利益者。則不愛樂。見不淨色。彼於色中心。則惡之。是故無樂。如是具足。與彼失壞。同一根本。又彼比丘。隨順繫念。具足失壞。何者。具足云何失壞。謂耳聞聲。耳聞聲已。隨順彼聲。愛樂相應。心生歡喜。如是具足。又所聞聲。有異因緣。所謂四大。於四大聲。心不愛樂。不生歡喜。與心相違。不利益。心是名失壞。

又彼比丘。聞好花香。和合未香。種種雜香。聞嗅香等。種種諸香。順心受樂。彼香因緣。則生樂心。能令欲發。又彼比丘。繫念思惟。彼念香者。思惟彼人。鼻嗅諸香。彼一一香。有無量種。所謂爛臭。與心違逆。聞糞屎等。無量臭氣。心不喜樂。彼人如是。此物失壞。又彼比丘。專心繫念。復有異種世間之中。具足失壞。云何繫念。於人世間。舌味愛樂。順心喜樂。食味易消。消已。則適。得命色力。樂辯才等。心生喜樂。若復餘味。不可愛樂。違心不樂。食之難消。心則不適。於命色力。

安樂辯才。資用則微。唯生苦惱。彼人如是。此物失壞。

又彼比丘。復念身觸。可愛可樂。寒時得溫。熱時得涼。順心生樂。人世間中。如是具足。若異因緣。復令身觸。不愛不樂。心不生樂。熱時不涼。寒時不溫。違心受苦。不喜不樂。唯生苦惱。世間人中。如是五種具足失壞。比丘如是。若晝夜繫念修行。

正法念處經卷第四十五

正法念處經卷第四十六

元魏·婆羅門瞿曇般若流支譯

④觀天⑤品之二十五夜摩天

又彼比丘。復念天中。可愛境界。根和合。生分別風。吹數增長。愛火所燒。諸世間人。貪彼處樂。起如是心。天中甚樂。如是比丘。繫念思惟。彼天失壞。比丘⑥於彼可愛境界。不生貪樂。離熱惱意。如是比丘。第一善意。見六欲天。皆悉失壞。彼四天處。有十一種⑦失壞之事。一謂力劣。二謂常與阿修羅鬪。彼阿修羅。忽然闖至。入其軍中。三謂鬪時。為阿修羅。打彼天身。所著鎧鉀。四謂鬪時。撥其頭上。所著兜鍪。令墮海中。五謂壞已。則生羞慚。六謂鬪時。見羅睺羅。則生驚怖。七謂退時。彼天女眾。捨之而去。向餘天子。八謂食時。以自業故。見食劣者。則生羞慚。九謂軍眾。量色形相。莊嚴具等。自業相似。於他劣者。則生羞慚。十謂彼天遊戲之時。

①知-丘Ⓞ ②愛-種Ⓞ ③婆-婆Ⓞ* ④(觀)-Ⓞ ⑤品+(第六)Ⓞ ⑥於=于Ⓞ下同 ⑦失=天Ⓞ

於彼天中所生之鳥。見彼劣者亦生輕賤。十一劣天向遊戲處步行而往。十二劣天所受欲觸自業相似。他莊嚴具則為勝妙。見他勝故則生慚恥。四天王處有如是等十二失壞。如是比较善修心者不貪天樂。以無垢意觀察彼天。既觀察已心生厭離。毀些天欲。若其人怖求天故而行梵行。如是梵行非梵行因。如是等人為彼比丘之所輕賤。何以故無自在故。又彼比丘觀察三十三天失壞。彼見三十三天之中八種失壞。何等為八。一者鉀劣。共阿修羅鬪戰之時。雨墮不淨。二者鬪時見彼敵主勇阿修羅其心退弱。三者食時。劣者羞慚。四者劣天不為天王帝釋所識。五者劣天色力形相一切下劣。六者劣天聲觸色味香等皆劣不與他齊。七者劣天退天之時。天女捨離。八者劣天若昇遊戲殿堂之時。神通則劣不能速進。此是八種三十三天失壞之事。夜摩天中有六失壞。何等為六。一者食時劣者羞慚。二者劣天所有教勅天女不受。三者劣天^①少福業故。彼天女眾雖供養之。不如供養多福德者。四者劣天牟修樓陀夜摩天王說法之時心不愛樂。此是彼中最大失壞。五者劣天本業少故。光明則變。若天前世行善業多。彼天則坐大青寶座。坐已復起。下劣業天在彼處坐。座變為銀業種種故。如是失壞。六者量短。如是六種是夜摩天失壞之事。

兜率陀天有四失壞。何等為四。一者劣天

兜率陀中聞法之時心不喜樂。不樂鵝王說法之聲。是名失壞。兜率陀中鵝王常在無漏樂地。彼鵝王者則是菩薩以隨意生。故作鵝王如意之色。鵝身七寶光明遍滿。不可喻色。身光周遍五千由旬。有種種色。兜率陀天光明不如鵝王^②悉勝。令彼諸天心生希有。彼鵝王菩薩令彼得生希有心。已。即為彼天說法偈言。

福德業既盡 命則速減損 勤精進攝法 兜率常應爾 若捨離於法 放逸所壞天 不集福德業 後時則生悔 乃至老未來 亦未有病死 皆應作福德 莫後時生悔 若不攝福德 為放逸壞者 以放逸壞故 在地獄受苦 既得根具足 而非法行者 何用命與財 親舊兄弟等 常數作福德 心意攝受法 或復止惡業 或時近善人 以智慧利刀 割去惡枝葉 破壞過惡聚 斷除過相續 重智戒福德 心不怖望物 常近善男子 示真實道者 若持戒生天 為欲所迷惑 不修福業者 常在有中行 若常樂於智 持戒寶莊嚴 若畏欲蛇者 則是天中天 若常行法者 彼則天應禮 若顛倒行者 則入於惡道 此岸彼岸遠 既得法橋已 若不速度者 於有不得脫 智慧火能燒 無量煩惱薪 何義煩惱縛 著彼愛境界 厚重染欲垢 障礙於智眼 佛語如良藥 能除彼障礙 正法之大將 能破欲賊軍 口說善法語 汝應勤聽受 有四種顛倒 常能為誑惑 世間有八法

能令一切失 大力愛河中 百疑不可度 若^③上智筏者 度已到寂靜 若天近於欲 欲能令心癡 常在於五處 未有解脫期 欲難得易壞 如電何用為 欲生^④苦如刀 金波迦火毒 如是如是近 亦如是增長 欲者不可足 猶如火燒薪 癡天怖欲樂 不知畏過燒 若離不善欲 後時得大樂 癡者染欲已 為欲堅繫縛 欲如電不異 然後異處去 若習近於欲 欲則上上勝 彼為欲火燒 燒已到燒處 若天近於欲 此心為大癡 不怖無體法 樂中之大樂 欲者無涅槃 無樂無解脫 是故莫近欲 近欲甚為惡 若近欲境界 根則不知足 不知足無樂 寂靜不可得 應畏有為處 生死之大海 以大惡欲愛 常與眾生故 如此山峯上 種種可愛樹 依之而修禪 思惟欲生滅 四種諦寂靜 智者善修行 怖畏生老死 脫到善彼岸 愚意不思惟 樂欲故有縛 欲樂既盡已 生老死^⑤必脫 若念此大苦 於有海不倦 癡故欲箭射 墮地獄惡處 癡樂欲樂故 畢竟捨安樂 於惡不知畏 死時到如火 乃至死到時 能破壞一切 此能破壞故 破壞命種子 皆利益安隱 丈夫應精勤 得樂離憂悲 恒常作善業 若除於欲藏 離熱得清涼 如是智不癡 則不怖望欲

如是鵝王調伏天故說如是偈。若天放逸行放逸者。離聞不念心不思惟。若天樂聞彼鵝所說調伏偈句。向無漏地速疾而^⑥行。

①少-劣 ②悉-光 ③上-止 ④苦-業 ⑤必-不 ⑥行-作

欲聞正法聞正法已生敬重心。如是天眾得聞正法心敬重已。速速疾走復向行堂。彼行堂中所有諸天。以聞正法心敬重故。光明增長百倍千倍。餘放逸天光明則劣。如是天中得現世界樂天欲者。彼天少色形服莊嚴一切皆劣。此如是等兜率陀天最初失壞。

又兜率天第二失壞。眾集聽法無量百千億數眾會。五百菩薩所住地處。兜率天王名曰寂靜為眾說法。所謂無明因緣行等。彼諸天眾聽正法時。一心專意諦聽諦聞。如是聞故威德莊嚴皆悉勝上。有百千倍轉更增長。若天動心心則如電。亦如大風吹大海水種種波動。以愛因緣如是動心愛樂境界。彼天威德形服莊嚴。如本不異不更增長。見他勝故內心慚恥。此則名為兜率陀天第二失壞。又兜率天第三失壞。若天聞法心生敬重。如說而知如法相知。如是知己心念正住。彼天威德形服莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長。若彼諸天不念法者。彼天威德形服莊嚴則不增長。此則名為兜率陀天第三失壞。又兜率天第四失壞。若彼諸天聞正法時。心生敬重專心^①憶念。如法攝取專心受持。如是修行。久思惟已然後修行。彼天如是敬法重法勝因緣故。聞^②法力故威德光明形服莊嚴。轉更勝上有百千倍轉勝增長。若天聞已不能修行。彼天見他威德光明形服莊嚴勝增長已。自見己身威德光明形

服莊嚴則不增長。彼天見他威德光明形服莊嚴轉勝增長則生慚恥。此則名為兜率陀天第四失壞。

又彼比丘如是觀察兜率陀天四種失壞。見失壞已。觀化樂天復見失壞。彼見如是天勝妙樂。猶故而有四種失壞。何等為四。所謂一者善業盡故。脚則有影。普餘身分皆有光明。脚上則無。是故彼天脚則有影。自餘諸天所有光明如山圍遶。彼少光明劣。天見已則避而去。光明勝者見之則笑。作如是言。此天鄙劣善業盡故。彼脚影天聞已羞慚。心生愁惱。如是心言。我業盡故。今則如是。一切具足終必失壞。如人世間以有日故。終必有夜。如是此中一切具足終必失壞。若人有命終必有死。如是具足終必失壞。如是世間無有具足而不失壞。此失壞者是化樂天最初失壞。又化樂天第二失壞。如閻浮提人中所有劫貝等。綿甚為柔軟。足踏則下舉則還起。化樂天中地處柔軟亦復如是。若天受報善業盡時。地不柔軟。脚踏不下。舉脚不起。餘天見之知其業盡。有天見之語。餘天言。彼天業盡退時將到。此化樂天第一失壞。

如是失壞。此化樂天第三失壞。

又化樂天第四失壞。彼化樂天必定失壞。天中具足必定失壞。彼化樂天何者。第四具足失壞。謂一。天住寶地處。如是寶地清淨無垢。如鏡不異。一天之身無量。處現見種種影種種形。種種莊嚴。如人界中日輪是一。於無量處蓮花水池。無量百千種種處現。如是天身無量百千寶地之中。處處皆現。如身而見。若其有天善業盡者。彼天之身一寶地中影現而已。非處處現。如是失壞。如是見已。餘智慧天既如是見。即便說言。如是天者善業盡故。將欲退壞。此化樂天第四失壞。爾時世尊而說偈言。世間樂具足。不覺知失壞。具足必有失。如日出有夜。如是具足樂。如是必失壞。於欲不知足。是故愛少時。若心愛具足。或悵望常樂。彼若捨離愛。如是常得樂。天欲樂未足。◎以入地獄中。一切皆由愛。是如來所說。若人入地獄。百到若千到。亦以愛網誑。故得如是惡。彼化樂天。有如是等四種破壞。又彼比丘。復觀他化自在天中四種失壞。若彼諸天善業將盡。臨欲退時。則有失壞。彼處天中多有種種妙鬘莊嚴。天花不蕪。處處覆地。第一善香不可譬喻。彼鬘莊嚴。有種種色勝妙光明。若寶光明於十六分不及其一。彼鬘多有七寶翅蜂。常一切時出天歌聲。如是他化自在天中。天業若盡。欲失壞時。彼寶翅蜂出不美聲。捨如是天

種^①種花香到餘處去。餘智慧天以知彼天臨欲退故。向之說言。汝於今者以放逸故。退時欲到而不覺知。彼業盡天如是聞已。復見彼蜂捨至餘處。彼天自知有如是心。我福業盡。如天子心生愁苦不可譬喻。以見自樂將欲盡故。如是心熱與地獄火等無有異。唯除地獄更無此火。此是他化自在天中最初失壞。

又復他化自在天中第二失壞。彼天身第一滑觸周匝光明。形人中日如螢火虫。彼天之身所著瓔珞。及餘種種莊嚴具等。所有光明寶壁山峯皆在中現。如於鏡中現見不異。若彼天子欲到退時。彼天身上所著瓔珞莊嚴具等。山峯若壁於中不現。餘點慧天如是見已。語彼欲退業盡天言。汝放逸行退時欲到。汝身所著瓔珞莊嚴無有光明。寶壁山峯於中不現。彼點慧天曾見餘天臨欲退時有如是相。此是他化自在天中第一失壞。

又復他化自在天中第三失壞。所謂彼天退時。將到彼處。諸天業未盡者。乘種種寶妙光明殿三處能行。所謂虛空陸地水中。行則速疾無所障礙。不搖不動。若天業盡將欲退時。彼殿搖動行則不速。自餘諸天見其殿動而語之言。汝於今者退時欲到。我先曾見餘天退時有如是相。彼業盡天如是聞已。與天境界將欲離別。愁火燒心如地獄火所燒不異。此是他化自在天中第三失壞。

又復他化自在天中第四失壞。若彼諸天善業未盡。五樂音聲莊嚴^②。具聲皆悉美妙。所有歌聲美妙可愛。聞已心喜。若其有天善業盡者。彼天五樂音聲不妙。歌聲亦爾。如瘧不異。彼天聞已心不生喜。以自業故。莊嚴具中聲出說言。汝於今者善業盡滅。以汝放逸放逸行故。汝於今者將欲到於異世間去。以業縛故。彼天如是以自業故。聞莊嚴聲。其心極愁作如是言。我於今者境界之樂福德業盡。彼種種寶所莊嚴^③。的巾^④即時墮落。如是見已生大苦惱。此是他化自在天中第四失壞。於三界中更無有處有物是常一切無常。如是六天是失壞處。彼如是天善業盡故必定當退。此失壞天。悵望此天持戒生者。善業盡時必定當爾。如是第五山樹具足地處諸天。牟修樓陀夜摩天王。迦迦村陀世尊塔中所有經字。示彼天眾如是說言。汝等天眾捨離放逸勿放逸行。放逸味苦地獄中受。一切欲味悉皆如是。彼諸天眾聞第三佛所說經已。若天放逸樂放逸者。放逸則滅。

於六經中迦迦村陀如來所說第三經竟。爾時彼處夜摩天主。知彼天眾心生厭離而告之言。汝等天眾已聞大仙所說正法。能盡諸苦除捨放逸。為天人說寂靜之法。汝等天眾已聞第三如來之法。汝於今者聞法律已精勤修行。復聽餘佛所說之法。聞已攝取則得利益。退此天已不墮地獄。餓鬼畜生。牟修樓陀夜摩天王如是說已。

一切天眾皆白天主牟修樓陀而作是言。唯願天王利益我等安樂我等。爾時天主牟修樓陀告天眾言。汝等天眾一切皆看此之第四如來之塔。種種珍寶而為莊嚴。無量百千光明照耀。有種種寶間錯奇麗。一切遍滿。爾時天眾白天王言。我今已見爾時天主牟修樓陀告天眾言。汝等今者一切共我詣如來塔。天眾答言。如是天王。爾時天主牟修樓陀并天眾等相隨而去。到佛塔已其心清淨。頭面敬禮如來之塔。心則清涼。禮已則起。看毘葉^⑤婆如來之塔。彼如來塔種種妙寶光明照耀。如前所說。彼佛塔中寶壁之上。有經法字利益天人。所謂說言。若有人能成就七法則生天上。何等為七。一者所謂有善男子聞法聞義。聞法修行。聞法善意隨所聞法心則攝取。聞已堅固聞已受持。聞已愛樂心生喜樂^⑥。此善男子近七功德具足。知識。何者七種知識功德皆悉具足。所謂一者如說而行。二者近他如說行者。三者則能如說而行。堅固攝取。四者得法堅固思惟。五者住意。六者謂近同善業者。七者他教不取他惡。近如是等七種功德具足。知識。云何名為如說修行。如是知識善行善作。若有所說。知量少說能為利益。時相應說方相應說。不疾不遲多義少語。美妙易解與法相應。自他利益如是而說。如彼所說如是而行。云何近他如說行者。常正修行身口意等。

①種-歌㊦㊧ ②唯-惟㊦下同 ③具-其㊦* ④王-主㊦㊧ ⑤婆-嬰㊦* ⑥(此)-㊦㊧

意內外淨猶如真金。彼人如是如說修行。云何名為如說而行堅固攝取。若有所作。普清淨作三種作業。觀察彼業善清淨已。生天人中。乃至涅槃。如是之人。或自思惟。或從他聞。此業報樂堅固喜樂堅固攝取。如是知識堅固攝取。彼善男子云何得法。堅固思惟。所謂善淨堅固攝取。二世利益。如是見已堅固思惟。如是堅固思惟意者。或從他所。得聞堅固善業果已。或自思已喜樂真諦。如是喜樂真諦知識。云何住意。此多聞已意則不亂。此名住意。云何為近同善業者。謂見他人同己功德。如是見已則近彼人。云何他教不取他惡。餘人非法似善法者。所不能牽。如是親近七種功德。具足知識。善男子者。或生人間。或生天中。此說初法。

何等復是自餘六法成就。彼法得生天上。所謂多聞。攝取修行。不懈怠。不熱惱。他不誑等六。此等七法。如是已說。成就如是七種法者。身壞命終。生於善道。天世界中。如七大殿。若王大臣。乘如是殿。五樂音聲。歌舞喜笑。妙鬢莊嚴。如是而行。向遊戲處。如是七法。若人成就。行向天處。

何者多聞。而名多聞。謂聞真法。聞已調伏。不生憍慢。如其所聞。多聞增長。不放逸。行。智不厭足。常諮問他。自己功德。不向他說。不誦己名。此多聞者。身壞命終。生於善道。天世界中。此第一法。隨順正入修行成就。云何第三攝取修行。謂聞法已攝取修行。

若復有人得聞法已。於非法律。攝取修行。唯聞法已。荷法重擔。不修不行。不取法果。若復有人以智慧。鈎調伏持戒。若智不靜。則彼持戒。猶如晝燈。無有光明。不堅不實。若持戒中有智和合。彼人猶如火燈光明。堅而復實。得果不虛。若修法者。得說言。堅。非唯口中言說。為堅。彼人身業。口業。意業。皆悉寂靜。身壞命終。生於善道。天世界中。此第三法。

云何第四名不懈怠。言懈怠者。所謂不作。何名不作。隨所作法。發已不作。不能究竟。彼如是法。精勤不斷。則能究竟。若是懈怠。不精勤者。不能究竟。少發起者。於世間法。出世間義。不具足行。若懈怠者。一切所作。皆悉羸劣。為一切人之所輕賤。毀些嫌薄。自受苦惱。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是之人。懈怠所壞。如是懈怠。應當捨離。如火如刀。如墮嶮岸。如惡毒蛇。若為懈怠。所破壞者。則不精勤。無有威德。如羊不異。彼則無智。種種所作。一切不知。若智非智。若法非法。應行不行。一切不知。何以故。以不讀經。不聞法。故以懈怠。故。若復有人。論開心意。於智所知。若法非法。一切皆知。應作不作。應行不行。一切皆知。如是等法。智慧所知。一切皆知。智及精進。懈怠者。無彼懈怠者。如盲不異。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。如是之人。出世間義。一切皆劣。受第一苦。他舍而乞。常依他門。稀望乞。同常看他面。第一惡色。頭髮覆眼。眼目乾燥。脚

爪皮等。一切焦枯。四出巷中。家家乞行。辛苦活命。一切輕毀。此因緣故。應當捨離。一切懈怠。與此相違。勤精進者。一切所作。皆悉成就。乃至涅槃。何況其餘世間之法。身壞命終。生於善道。天世界中。以是等故。若天若人。一切皆應。捨離懈怠。勤發精進。時彼世尊。毘葉婆佛。而說偈言。

懈怠意及幻 或慢或惡口 或捨離智等
此是失壞地 親近惡知識 捨離善智識
或復邪見等 此是失因緣 不知善不善
非時而語言 或信婦女等 此不饒益地
近何人何人 何處何處食 身自不利益
此法令人輕 壞勇若失念 或為王所憎
或心堅強等 此法未時死 不諦知業果
及以法非法 離善知識者 則墮於惡道
懈怠若多睡 或貪著諸味 瞋及故妄語
若惡口言說 多貪若憍慢 心動捨離法
若習近姪欲 或讚姪欲法 如是有三過
懈怠是根本 若勤精進者 則無諸使過
一切精進者 必定成就果 如所應精進
業必定得果 如是三種業 能得三種果
三聚三根本 決定三有行

彼佛世尊。毘葉婆塔壁上。書字如是。說偈。毀些懈怠。天眾見已。作如是言。我等決定。捨離懈怠。從此懈怠。有枝條過。如佛所說。懈怠之者。若天若人。一切作業。於一切時。一切減劣。若天若人。不懈怠者。次第乃至。到於涅槃。此第四法人。天之中。多有所作。

云何第三攝取修行。謂聞法已攝取修行。

①誦=調 ②擔=擔 ③晝=晝 ④盲+(人) ⑤邪=衰 ⑥三有=有三

多有利益

又第五法多有所作多有利益，所謂念也。一切法中能為妨者，所謂懈怠，如是一切世間之法，攝涅槃者，念則是根。若出家者，若在家者，念不放逸，不放逸行，一切所作皆悉成就。如是之人，數數作業，如法作業，勤發精進，隨所希望，心念正行，彼人五根護五境界，心不迷惑，眼見色已於彼色中，不生欲染，心不熹樂，如色實見知其根本。見如是色，根本因緣何因緣生，彼人如是知見色已，心不濁亂，如是彼色則不能牽。以如實見如是色故，若出家者若在家者，若天人等，知生色過，欲生色過，已滅色過，如是念知某方某處，心緣彼色，如是境界之因緣故，共眼生識，由彼境界已生我畏，此無垢念能除煩惱，我以此念已除如是境界怖畏，如是怖畏因緣而生於諸境界。第一稀望心正念故，則能除遣無量種色境界怖畏，念緣能除，於念念中稍除漸除，譬如世間善巧銅師，以好銅器置火中，已然後治之，如是數數入火復治，勤不休息，漸漸除垢令其滑淨，如是善念數數除垢，爾乃清淨，又如瓶師因緣合集，以久習故，泥團成瓶，如是之人，勤心發念，修集因緣，如緣生瓶，正念觀察，如所著衣，從初次第，念念至盡，如是如是始發善念，次第乃至一切過盡，得見真諦，聖印印心，彼過相盡，過相盡故人則知之，是故若有欲得善者，當一切時如實正念，若眼緣色，念繩縛心

令不動轉，如調惡馬，如是善念，於先住持過去境界攀緣念已，如是復遮現眼境界，念九十八^四云，何念住謂生欲染，不生觀風，不能令動，如是念住，如實思惟，惟此色彼色，有無量種無量形相，觀四聖諦，苦集滅道，令彼欲染一切寂靜，或令欲染一切盡滅，或皆微薄，此是何者善法勢力，所謂繫念是其根本，一切善法皆依念住，如是轉行是念現在。

云何復念未來世法，未來未有未生未見，彼境界相云何而念，若得境界是則可念，未來世中境界未有當云何念，彼所念者雖復未來，見因緣相攀緣未來如是得念，謂見有人^五修身口意善業者，見已則念，如是之人決定生天，若見有天惡業者，見已則念，如是念知，如是天者必墮地獄，如是念知此第五法於天人中多有所作多有利益。

又第六法於天人中多有所作多有利益，謂第六者不熱惱他，若不惱他，其心寂靜，不生分別，此有梵行，此無梵行，見他敷具，病藥所須，不生譏嫌，不自言是，亦不說言，我能持戒，若少持戒，少讀誦經，於檀越所不自稱說，等心怨親，常念二寶，不^六朋破戒，不惱持戒，於諸檀越不數參承，而取資用，其心柔潤，數數諮請說法師長，常住空閑，常一切時近梵行者，如是功德相應之人，不熱惱他，如是於他不熱惱故，多有所作多有利益。

所謂不誑，自隱功德，除去惡業，心意正直，衣鉢知足，恒常乞食，山谷巖窟樹林中住，^七行食知足，其心平等，無有高下，非無因緣，人中遊行，疑有虫處，不行於彼，不壞澤中，水岸河坎^八，低地畏殺虫故，不呪霹靂雷雨，等令墮傷殺，不說星宿日月，^九薄蝕諸曜，吉凶，而求財物飲食供養，以資自命，不常往返一檀越家，亦不戴面仰頭而行，亦不動唇詐作誦習，不高聲語，亦不私竊，不著間雜^十鞋履等，不以雜繩用繫身體，自身不著雜色香囊，至敷具等皆悉不畜，無戒功德大眾會處，則不入中，不令他人到於城邑聚落等處，說已持戒本望利養，不種種處妨亂心意，不貪不求，不近村住，於舊知識親眷等舍，不自在入攝令屬己，不彰他惡，不隱他德，見他實過，屏處不說，捨棄婦女如遠惡蛇，於諸婦女不共語，說不與同行，饒華之樹一切不往，可愛園林亦不遊行，畏聞可愛眾鳥聲故，畏聞彼聲欲心動故，是故不欲聞彼鳥聲，饒聲水河不近坐，禪，畏聞彼聲心動亂故，多熏香花不近坐，禪亦不近行，何以故，畏鼻聞香心意動故，亦不觀看種種諸鳥，種種色鳥，鵝鴨命命，若孔雀等多欲諸鳥，不看不見不近彼行，畏心動故，畏見畜生婦女因緣欲心發故。

椰子果樹波那婆樹，母柘果樹，菴婆果樹，毘羅果樹，迦卑他樹，波留沙樹，佉羅羅等種種林樹，不近坐禪，恐畏生心貪其味故，捨離果樹，在寂靜林無味可貪，無多人眾

①其得得②修終③朋自④用⑤行於⑥博⑦薄⑧鞋履⑨椰⑩耶⑪邪 註1 98使或98 隨眠，皆煩惱之異名，常隨逐於人，其狀幽微難知，此為貪瞋痴慢疑身邊邪取戒之十隨眠配於三界五部，欲界36種，色無色界各31故為98①

在安樂行園林之中。如是坐禪勤發精進。

共過怨鬪心恒不亂。乃至不取為寺因緣。

犁地之土。如是斷愛。朽壞鐵鉢以繩連綴。

用受飲食。而心不念銅銀等鉢。不畜三椀。

碗。所有袈裟不翻披著。於夏天時除大小。

便更不餘行乃至一步。畏殺虫故。食奢彌。

果時。食好果不食爛果。食小棗等不看。

不食。若食梨果。佉殊羅果。軟棗。豌豆。若。

朽豆等不看。不食。恐畏其內有諸虫故。於。

自屋壁所生諸虫。終不除却。畏傷損。故畏。

其死故。坐處一坐不觀他鉢。畏貪食故。若。

行道時不近他行。恐為妨故。饒虫之地不。

大小便。畏傷虫故。畏殺虫故。乞食行時看。

一尋地。以直心故。恒常親近正直心者。如。

是比丘不集諸物。於一切物皆不恚望。於。

希有物心不樂見。常勤坐禪。彼善比丘如。

是不誑。彼善比丘如是持戒。清淨不犯。如。

是淨命。如是內心清淨善淨。如是比丘如。

說學句堅持不犯。彼善比丘如心所念。如。

是道生常淨命故。有善意生不樂劣生。願。

生善道。時彼世尊毘葉婆佛而說偈言。

清淨命之人 寂靜身口意 坐禪而離愛

去涅槃不遠 頭陀不放逸 塚間樹林中

常如是處住 去涅槃不遠 塵土物敷具

一鉢復破壞 根果食知足 彼人安樂行

於欲解脫人 常樂於知足 善意勇健者

去涅槃不遠 不諂誑之人 遠離於塵垢

其心如虛空 去涅槃不遠

彼佛世尊如是讚歎善行比丘不諂誑者

成就如是七法之人是善男子。若行欲者。

沒生死海則是畜生。形雖是人而實非人。

若能成就七法之者。則為善人之所讚歎。

身壞命終生於善道。天世界中。受天樂已。

退生人中。則得涅槃。以餘業故。第一善者。

此七種法。所謂從初近善知識。次第多聞。

攝取修行。不懈怠。不熱惱。他不誑等法。

如是七法。非諂曲法。以如是等七法寶藏。

之因緣。故得生天中。若天等中。得七法已。

莫放逸。行令福德盡。天中退已。墮於地獄。

餓鬼畜生。故天不應行放逸。行以自破壞。

於諸有中。無有放逸。行放逸行。而得樂者。

人中。成就如是七法。則生天上。有三因緣。

天中退已。墮於地獄。餓鬼畜生。所謂三者。

不聞正法。近惡知識。不信業果。若不成就。

此七種法。墮於地獄。餓鬼畜生。爾時天主。

牟修樓陀。告天眾言。此等一切。汝等已聞。

彼佛世尊。以憐愍心。利益眾。生已如是說。

時彼天眾。一切皆共。白天王言。我等今者。

已聞如來。此所說經。彼佛世尊。憐愍世間。

已作利益。為除放逸。故如是說。牟修樓陀。

夜摩天王。告天眾言。汝聞此經。勿行放逸。

天放逸。故生於地獄。餓鬼畜生。何以故。汝。

以大價貴重之物。買得此間。天中生處。今。

者不應以放逸。故令其空盡。如佛所說。如。

是經法。攝取正行。捨離放逸。

於六經中。毘葉婆佛所說經典。第四已竟。

正法念處經卷第四十六

正法念處經卷第四十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十六夜摩天之十二

爾時第三夜摩天王牟修樓陀示其天眾。

佛塔經文。令彼天眾心純熟已。復示生死。

衰惱之處。無量百千。諸過充滿。恩愛別離。

近不愛者。所謂老死憂悲啼哭。眾過皆滿。

具足失壞。生死。乃是具足一切諸衰惱處。

爾時天王既見天眾心善調伏。然後復以。

憐愍心。故利益眾。生如是告言。汝等天眾。

今者應知一切諸天放逸行。故必致衰惱。

後死到時。心則生悔。極大熱惱。得大殃禍。

當於彼時。無有方便。而可得脫。業繩繫縛。

如是將去。獨而無伴。若人若龍。或地獄人。

將入地獄。死羈所縛。無有同侶。唯除善法。

若不善法。在於一切諸眾。生海。時彼天眾。

復白天主牟修樓陀。而作是言。如是如是。

當於爾時。無一同侶。除非法。爾時天主。

牟修樓陀。告天眾言。汝等天應如是知。更。

無同伴。

又復告言。汝等天眾。若欲增長信心種子。

欲得安樂。畢竟除苦。今此天中。又復更有。

閻浮那陀金寶妙塔。真珠網覆。有七寶柱。

而為莊嚴。種種雜寶。種種光明。是迦那迦。

牟尼佛塔。我今共汝一切天眾。往詣彼塔。

到彼塔已。禮拜供養。入彼佛塔。入彼塔已。

隨彼塔中所有諸法。一切遍看見。已攝取。

得已修行。以自利益。出於生死。次第乃至。

①披-被㊦ ②好果-好棗㊦ ③軟-糯(同栴)芝屬。木耳別名或作櫻。一日棗)㊦ ④朽-核㊦ ⑤屋-泥㊦ ⑥尋-身㊦ ⑦已-以㊦ ⑧(觀)-㊦ ⑨品+(第六)㊦ ⑩於-于㊦ ⑪唯-惟㊦ ⑫修樓[磧麗]-樓修 註 奢彌又作餘彌此云枸杞

到於涅槃

爾時天眾既聞天主牟修樓陀如是語已。心生敬重離放逸心諸根寂靜。俱向大仙名迦那迦牟尼佛塔。塔之光明如前所說。爾時天眾一切皆共牟修樓陀夜摩天王。詣彼佛塔。到佛塔已。夜摩天王牟修樓陀告天眾言。彼迦那迦牟尼如來。說一切法皆悉無常。利益世間憐愍眾生。此佛塔內化在壁上。汝等天眾若得見者。則生厭離。見無常法必生厭離。彼佛世尊所說所化。此佛塔中壁上化現。時彼天王如是說已。共彼天眾入佛塔中。彼佛塔量廣十由旬。彼佛塔內一切生死皆悉無常。一切具足無不失壞。自業行故不得自在。異異不同。五道差別。各各化現佛塔壁中。如鏡相似。彼色明了。亦如正見。處處各各了了。分別如雜色畫。

彼處一。廂見八地獄。謂活黑繩。合喚大喚。熱及大熱。至阿鼻等。見天墮中。自業風吹。首下足上。普身炎然。一切身上。如火色。猶如金舒迦樹。上從天處下墮。次第至地獄中。高聲唱喚。自心所誑。善業盡故。為放逸怨之所誑。故天中成就第一樂已。入於地獄。大苦惱處。唯獨無伴。離於知識親舊弟兄。墮於地獄。無能救者。彼諸天眾。最初如是。塔中壁上。了了而見。四天王天墮於地獄。四天王天有殺生過。有偷盜過。四天王天云何殺生。謂彼天眾共阿修羅戰鬪之時。殺阿修羅。天得勝時。

阿修羅壞。取其頭冠。取其鐵刀。隨彼所有一切皆取。此業因緣。或復更有餘業。因緣墮於地獄。為心所誑。作如是業。於彼天中。隨何時退。於彼退時。陰盡滅時。攀緣中陰。生地獄中。續彼樂處。受中陰身。甚大苦惱。彼於如是中陰之中。苦惱。何況已入地獄之中。受無量種極大苦惱。此為大業。如是戲弄。此諸眾生。天處退已。生地獄中。彼諸天眾於佛塔內。如是皆見。世尊所化。

又彼天眾於彼塔中。異處復見。四天王天退天處。已生餓鬼中。彼天如是。食樂失已。生曠野中。復得如是。飢渴苦惱。如是天衣久時著已。後復頭髮覆面。覆身。闇眼。處生。彼身猶如被燒樹相。裸露無衣。或有身著。火炎衣者。在曠野中。飢渴燒身。唱聲叫喚。乃至少水。如露。滲許亦不可得。生三十六餓鬼之地。夜摩天眾。彼佛塔內壁中。而見。烏鳥獠狐。嘴啄其面。若眼口等。如是處見。如是天處。地觸軟滑。遊戲行已。後時復生。餓鬼之地。熱火。堅地。熱惱。土塵。和合為地。多饒黑虫。有金剛嘴。夜摩天眾。彼佛塔內壁中。而見。彼鬼叫喚。天處退來。又復天中。嗅好香來。或曼陀羅。居世奢等。異異勝香。百千種香。一切嗅來。復於後時。在於不淨。屎尿氣臭。死屍塚墓。穢惡處行。如是餓鬼。嗅無量種。不淨之物。穢惡臭氣。於彼鼻中。有炎蟻子。彼炎蟻子。滿其鼻中。彼諸餓鬼。餓鬼中生。於彼塔內。一處壁中。如是而見。

又復如是。前生天中。無量種種。酥陀之食。可愛色味。香觸具足。復受戲弄。餓鬼之身。如是生已。第一不淨。第一臭氣。屎味。難得。於百年中。不曾一得。如是屎食。彼佛塔內。一處壁中。如是而見。如彼食屎。塔內壁中。如是而見。又彼天身所著之衣。第一柔軟。第一滑觸。無量諸寶。間錯而成。如天所應。甚為可愛。已於天中。著如是衣。復有天風。吹種種花。以空其身。復於後時。善業盡故。生餓鬼中。裸形無衣。自身生毛。毛甚稠。稠。稱堅。鞭色黃而。覆其身。百千黑虫。遍體食之。多饒如是。種種火虫。食其身體。生餓鬼中。飢渴。燒身。恒常羸瘦。以啼哭。故眼面皆爛。久受無量。餓鬼之苦。放逸所誑。從天處退。墮餓鬼地。

又夜摩天中山樹具足。地處天眾。於彼塔中壁上。異處。次第復見。四天王天退墮。種種諸畜生道。種種方處。略而言之。生於三處。水陸空行。彼水行者。迭相食。噉受大苦惱。或受寒。苦。或受熱。苦。彼陸行者。日炙焦。燃受大苦惱。飢渴。燒身。迭相殺害。或畏繫。縛受大苦惱。百千種受。不可得說。如是畜生業風。所吹。受諸苦惱。彼空行者。若細若。麤。若大身鳥。常樂相殺。受大苦惱。彼天退已。生畜生中。以放逸怨之所誑。故。

如是餘天。若不放逸。不放逸。行作勝善業。修福德者。從天退已。生於人中。如自善業。如是受報。若不善業。生人中者。一切如是。種種為作。入於衰惱。有下中上。有貧有富。依方時法。若醜若美好。惡等色。彼佛塔內。

①廂-箱◎ ②已-久◎ ③裸-祖◎ ④滲-滴◎ ⑤饒-蛾◎ ⑥居-尼◎ ⑦酥-蘇◎ ⑧鞭(硬也) ⑨覆-復◎ ⑩(天)-◎

壁中而見。若有善業樂修多作。若修持戒八聖道業。不穿不孔堅固不犯。善調心意。三業大力。善業力勢決定受得可愛果報。歸依三寶。因緣力故。或時布施眾生無畏。或以法施。因緣勢力。或復其餘更異相似。作諸善業。淨法熏思寂靜心力。次動口業。或清淨心。諫勸父母修施戒智。自身先有善業力。故能勸父母。或施病人貧窮之人。或以飲食供給病人。或以藥草施與病人。無醫師者。病藥所須。布施力故。或不殺生。或不偷盜。或不^①邪淫。不飲酒等。或於曠野嶮遠之處。善心造井。若水池等。施所須者。此業勢力。或時供養佛法僧寶。此業力故。禮拜合掌作善業故。或於饒^②多人破壞國土。多人畏處。曠野死。或畏刀者。施其無畏。或施緣覺阿羅漢人。床敷臥具。病藥所須。如是業故。或於妻子^③正護與樂。或於儉時。布施飢者飲食。養之。此業最善。乃至涅槃三種菩提。如願得果。何況生天。若天上退還生天中。彼復更見天中轉行。如是彼天在佛塔內壁中而見。彼處天中種種業網。無量因緣。業繩縛取無量眾生。於生死中施設張之。眾生入中則為所縛。

爾時彼處夜摩天眾。彼佛塔內壁中既見四天王天。無量種退得大哀惱。如彼世尊名迦那迦牟尼。如來所化見已。復更觀察三十三天。彼佛塔內壁中既見四天王天。如是哀惱。次復思惟三十三天。為如是不時夜摩天。彼佛塔內復到異處。於淨壁中

見彼世尊。如彼世間生死之實。業鎖所繫。若樂若苦。如化而見。如是次見三十三天。亦復如是。如業受樂。如自業行若善業行。不善業行。彼天如業受樂受苦。或墮地獄。餓鬼畜生。或人或天種種差別。無量業網所繫縛已。復於三十三天之中流轉而行。在生死處業風所吹。於三界中無處有業不受果報。何況三十三天之處。彼夜摩天。彼佛塔內清淨壁中。復見五道自業所作。自業羈縛。復於後時入活。黑繩。合。喚。大喚。熱。及大熱。七大地獄。唯除阿鼻最大地獄。何以故。天中不作阿鼻之業。此因緣故。天則不生阿鼻地獄。天唯生在七大地獄。三十三天退已。若生活地獄者。以殺生故。或餘業故。天阿修羅戰鬪之時。殺阿修羅。則是殺生地境界住。一切諸天皆有殺生。四天王^④天三十三天。二皆殺生。二皆偷盜。自上四天則不如是。彼地界住。四天王天三十三天。如是作業。三十三天是微細業。餘天不爾。如是生於三十三天微細之業。及生退等。山樹具足。地處天眾。彼佛塔內壁中見之。三十三天歡喜園中。波梨^⑤耶多。

光明林中。雜殿堂中。種種嬉戲。受境界樂。善業盡故。不知足羈之所繫縛。入地獄中。四天王天。退墮地獄。所受苦惱。三十三天墮地獄。苦十倍更多。何以故。諸有天中境界之樂。若樂勝者。離別之苦。亦如是。勝極為大苦。相續流轉。以如是業轉轉上勝。如天身中一切身分處處柔軟。彼眼等中以

柔^⑥軟故。所受苦惱亦多而勝。如是彼處四天王天所受之樂。三十三天樂則勝彼。三十三天境界失壞。所有憂苦亦多亦勝。心苦惱大。心苦惱多。苦樂二種甚多。甚勝不可譬喻。天中甚樂地獄極苦。業網所縛。如墮嶮岸。受無量種勝重苦惱。夜摩天眾。彼佛塔內壁中而見。三十三天放逸所壞。彼夜摩天如是見已。心極愁惱。

又夜摩天。彼佛塔內異處壁中而復更見三十三天。退彼天已。墮餓鬼中。在歡喜林。光明林中。雜殿處。遊戲之處。受天快樂。天酥陀食。具足資身。充飽受樂。如是久時受勝樂已。復食不淨糞屎之食。諸不淨虫。遍其身體。如是觀見放逸行天。三十三天墮餓鬼中。夜摩諸天如是見已。心極愁惱。又夜摩天。彼佛塔內異處壁中。而復更見三十三天。或退天已。生畜生道。在大海中。作彌那魚。或作貝虫。摩伽羅魚。舒摩羅魚。在如是等惡虫中生。迭相殺害。飢渴燒身。受無量苦。如是空行鳥等畜生。迭相殺害。常有怖畏。心恒畏死。受諸苦惱。如是澤中種種獸等。相殺相食。受諸苦惱。如是說已。四天王天。以善業故。生於人中。如是次第三十三天。如善業故。若生人中。同業之處。受諸苦惱。生死所縛。若天退時。受無量種天中苦惱。如是苦惱不可得說。何況人。中在胎藏內。所有苦惱。人世界中。欲出胎時。受諸苦惱。嬰孩時苦。出胎在地。未能行時。倒地等苦。匍匐時苦。身體無力。

①邪-妄(明)下同 ②正護與樂-正法護與(明) ③(天)-(明) ④耶-邪(明)* ⑤軟-轉(明)

於作不作一切不知。愚癡啼哭如是苦惱。如是種種苦惱之事不可具說。彼佛塔內壁上而見如鏡中見。山樹具足地處天眾一切皆見。

彼諸餓鬼如是飢渴。繫屬於他不得自在。有寒有熱風吹日曝。處處而行在於曠野。如是等苦有無量種。皆悉具受不可盡說。如是天中山樹具足地處天眾。彼佛塔內壁中而見。如是已見種種苦惱有無量種。世間生死在彼壁中如善巧畫。彼諸天眾見希有已心生厭離。生如是心。天勝於人。人第一道所謂是天。天第一道所謂人中。人欲死時則願生天。天欲退時願生人中。人樂於天天樂於人。於此天人二道中生如是苦惱。何況其餘惡道之中。業所戲弄。又復如是。山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。見善法堂三十三天退彼天處。如業行故生五道中。彼天退者如前所說。業因緣故。若天中退亦生天中。猶不離苦。知本生退若愛別離於退生畏。如是畏退無量種苦。彼天既見無量苦惱。次復觀察。彼佛塔內異處壁中。見帝釋身退彼天處。妙寶天鬘天衣莊嚴種種光明。彼莊嚴具火。煉金色有勝光明不可譬喻。勝欲具足五欲具足一切捨離。自業所牽惡道門開。放逸所使墮於地獄餓鬼畜生。自業所作或善業牽不善業牽。故如是退。彼佛塔內淨寶壁中。見於往世先退帝釋。彼諸帝釋有三十二

初帝釋者名菴舒摩。既作三十三天王已。自福盡故生大海中。作摩伽羅大身之魚。本在人中作獵魚師。常多殺魚亦常禮佛。以禮佛業是故得生三十三天為帝釋王。殺生因緣海中作魚。以餘業故生畜生中。又夜摩中山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。次第復見。第二帝釋名三浮提。本在人中曾作善業。與病者食或清淨心。與比丘食。彼業因緣是故得生三十三天為帝釋王。後時福盡餘業因緣不善業。故作蜥蜴虫。彼前世時邪見心故。外道齋中殺蜥蜴虫。以彼因緣生地獄中。出地獄已。餘業因緣作蜥蜴虫。

又夜摩中山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。次第復見。第三帝釋波羅迦奢。是其名字。受天境界五欲樂已於彼欲退。本人中時供養父母病時瞻視。彼業因緣是故得生三十三天為帝釋王。本業盡故。彼天處退生餓鬼中。彼過去時於異處生時世飢儉。多儲穀等貴糶米實與他誑惑他已。心更悽望後時大儉。以彼因緣是故生於黑繩地獄。彼餘業故生在針咽餓鬼之中。又夜摩中山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。見無量種生死哀惱。生希有心。如是無量種種見已。次第復見。第四帝釋名曰作愛。天處退已生於猪中。如是見已。觀彼善業。何業因緣為帝釋王。彼前世時於他邪見。婆羅門人。病困欲死與藥令服。憐愍心言當服此藥。以是業緣生於善道

三十三天作帝釋王。善業盡故墮地獄中。彼處既出以餘業故生在猪中。彼天復觀如是業果。以何因緣復生猪中。彼前世時恒常憙獵多殺眾生。或多殺鹿或多殺猪。彼業因緣命終生於活地獄中。彼業既盡以餘業故生在猪中。

又夜摩中山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。次第復見。第五帝釋名為善意。以何業故生於彼處為帝釋王。彼前世時曾見他人師子欲殺。救令得脫以憐愍心將來歸家。多日供養種種飲食。彼業因緣是故生於三十三天。為帝釋王名為善意。彼處退已生於焦熱大地獄中。以何因緣生彼地獄。本前生時於王眾中。妄語言說是業因緣墮彼地獄。善意帝釋彼處退已。復有帝釋次第而生。名憍尸迦。彼夜摩中山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中而得見之。彼何善業。謂前世時是多財寶富婆羅門。一居奢內置婆羅門設大齋會。集尊重人飲食供養施其財物。彼業因緣是故當來作帝釋王名憍尸迦。又本復作無量福德當作帝釋名憍尸迦。又夜摩中山樹具足地處天眾。彼佛塔內異處壁中。見彼天處帝釋王處。有佛世尊釋迦牟尼說法勢力。令彼帝釋閉塞惡道。天中退已。生於人中。如是七返如是道行。諸夜摩天如是見已生希有心。

①煉-練(㊦)㊧。鍊(㊨) ②(病)-(㊩) ③業-等(㊪) ④婆-雙(㊫)* ⑤復(㊬)[磧麗]=腹(㊭)

帝釋惡道。此何因緣。爾時彼處一切天眾。白其天主牟修樓陀。而作是言。一切諸餘帝釋惡道。如是皆見。何故不見彼憍尸迦帝釋惡道。以何因緣見其七返。而無第八。爾時天主牟修樓陀。聞已告言。汝等今聽為汝說彼憍尸迦道。以此因緣。我今欲為汝等說。故將汝等來入此佛塔。入此塔已。我為汝等說於正法。何以故。汝等一切皆悉。如是放逸而行。天欲誑故。心癡迷惑。不聞正法。是故我為利益汝等。將汝等來入佛塔中。令汝等輩現離憍慢。汝放逸行。此身空過。於後退時。心則生悔。如是因緣。我於今者。勸汝等輩聽聞正法。以何因緣。此中唯見彼憍尸迦二道生處。不生惡道。又亦更無第八返生。此佛塔內。如是不見。彼憍尸迦先放逸行。大放逸行。命欲盡時。善業盡。相退相出現。有善知識。而語之言。汝憍尸迦。退相已現。今欲破壞。汝清淨心。以自利益。如是說已。憍尸迦言。為我示道。令我聞法。此處不退。爾時仙人善友知識。為憍尸迦如是說言。憍尸迦。聽有善方便。令憍尸迦。此處不退。此閻浮提。有佛出世。名甘蔗^①胤^②種姓中生。一切悉知。一切悉見。一切業果。皆悉普證。示導一切眾生正道。無上法王。為汝說法。令汝此處當不退失。彼知識所如是得聞。既得聞已。為聞法故。速疾速疾。向閻浮提到世尊所。時憍尸迦於一念頃。到世尊所。見佛世尊。為說正法。安慰為說。聞已。得益示涅槃城。彼所說法。初

中後善。義善語。善獨法。具足清淨鮮白。謂苦苦報。苦滅苦證。說四聖諦。苦集滅道。彼憍尸迦。既得聞已。復問世尊。釋迦牟尼。而作是言。大仙瞿曇。今我有妨退相。已現。我於此處。不久當退。如是問已。彼佛世尊言。憍尸迦。如是如是。如汝意念。汝退相現。汝天妨礙。善業盡。故放逸行。故以汝身心。愛自在。故欲到異處。在大生死曠野之中。不可得^③渡。彼岸。回到一切世間。愚癡。凡夫。無足力。故生老病死。悲啼號哭。愁憂苦惱。無可愛樂。恩愛離別。怨憎集會。毒蛇師子。種種可畏。滿彼曠野。遇日所炙。愚癡黑闇。無邊欲染。以為妨礙。愚癡凡夫。諸獸充滿。無量百千。分別樹林。障閉擁塞。無正法。水離善知識。所說正道。多有無量。邪見外道。邪意異路。滿彼曠野。不能遠離。前際後際。中間寬遠。五道之苦。不可忍耐。閻苦覆地。汝憍尸迦。於此生。死曠野之處。心生怖畏。而不免離。汝於先來。染著欲樂。是故不覺。欲樂盡。故今者。則知。汝退至時。欲不能救。退時。臨到將墮。異處。彼憍尸迦。聞佛說已。整服^④一廂去。頭天冠。頂禮佛足。却住一面。白言。世尊。頗有方便。令我不退。此處以不。令我。不退。復得於此。三十三天。為王。以不。彼佛告言。我有方便。令汝不退。何以故。更無異人。而能如是。決定作業。生於此中。坐汝坐處。而為三十三天之王。如是因緣。是我所見。我今見汝。於此坐處。久坐不離。我於今者。見有因緣。汝則不退。所謂得聞我所

說法。彼憍尸迦。聞佛語已。合掌在額。心生歡喜。而白佛言。唯願世尊。善為我說。我今諦聽。彼憍尸迦。如是語已。彼佛世尊。為說欲味過患。出離。廣說如是。勝修多羅。彼憍尸迦。如是聞已。即時獲得須陀洹果。時憍尸迦。既得果已。次第退生。閉塞惡道。以此因緣。夜摩天眾。此佛塔內。壁中不見。彼憍尸迦。第八生處。彼帝釋王。得涅槃。故過第七返。第八返。生則不可得。如是因緣。我為汝等。天眾已說。爾時天主牟修樓陀。而說偈言。欲則非財物。以不資益故。戒信財中。勝畢。竟得涅槃。此欲非財物。令人有曠野。若令解脫欲。乃是真財物。若不救惡處。若樂不寂靜。彼唯大癡故。非財而名財。如是得言物。所示欲非物。若離非物欲。得彼真財物。若說寂靜道。彼示道第一。彼何者。勝道。智慧者。能到。若有不近欲。若不為愛誑。彼行善道處。不近於欲火。欲常不可足。欲亦非寂靜。共愛而和合。如火得薪焰。天人若龍等。不知足。則失為地獄火燒。彼失。乃是失。如是天主牟修樓陀。以如是等無量種法。教示天眾。擁護救攝。爾時天眾。極生厭離。厭離欲已。復白天王牟修樓陀。而作是言^⑤。惟大天王。我已觀見。他未來世。生處。諸道。今復自觀。我未來世。當生何道。牟修樓陀。天王答言。如是當觀。天眾聞已。彼佛塔內。則於異處。壁中觀察。見夜摩天。退墮地獄。謂活。黑繩。合。喚。大喚。熱。大熱。等見。無量種

①胤(後嗣△.子孫相承續)-鼠(㊦).日(㊧).轟(㊨) ②疾速疾-速疾疾(㊩) ③渡-度(㊪) ④廂-箱(㊫) ⑤惟-唯(㊬.㊭)

墮彼地獄。有頭在下。如是墮者。有舒^①兩臂^②而墮中者。天身未滅。如是預見地獄生處。亦見天處業盡退時。彼地獄中身體爛熟。炎鐵地上無量烏鷲滿彼地處。彼處種種無量怖畏焰沙滿地。地獄眾生在地獄地極燒極炙。彼天如是墮地獄中。頭則在下。如是受苦。第一急苦。第一堅苦。有無量種受諸苦惱。閻魔羅使種種呵責。既呵責已。與種種苦。彼諸天等皆見自身。如是受苦。如是見已。彼佛塔內異處壁中。復見過去夜摩天王。在地獄中受無量種堅惡苦惱。為欲亂心。先樂境界。已曾破壞。作諸惡業。云何而作。有何等相。閻魔羅使皆悉具說。而語之言。汝本一切愛境界故。已作惡業。今於此受。如是過去夜摩天王其名何等。有名大業。有名具足眾賢。有名威德。有名不壞。有名意樂。有名善色。有名普樂。此如是等夜摩天王。墮七地獄。如善不善業果而受。已受第一境界之樂。心未厭足。為^④愛所壞。如是退墮。

彼大業者。本作何業。生夜摩天。為夜摩王^⑤。昔人中時。以淨信心。施緣覺食。業因緣故。身壞命終。生於善道。夜摩天處。為夜摩王。於彼天處。受無量種境界欲樂。未知厭足。退彼天處。本偷盜故。而復墮於黑繩地獄。彼前生處。曾作藥師。於他病者。不相應治。取其財物。以彼惡業。是故生於黑繩地獄。觀彼大業。夜摩天王過去業已。次復觀察。具足眾賢。善不善業。彼何善業。生夜摩天。

為夜摩王。彼佛塔內異處壁中。次復觀見。彼過去世。以清淨心。捨已財物。施病比丘。以思熏心。彼業因緣。身壞命終。生於善道。夜摩天中。而作天王。又復更為境界河漂。善業盡故。退墮。叫喚大地獄中。又復前世人中之時。作土地主。放逸而行。心生憍慢。有道人。人甚渴流汗。彼王見已。與^⑥甘蔗酒。彼飲酒。故失其本信。即便犯戒。失自利益。如是與酒不善業故。身壞命終。墮於叫喚大地獄中。彼天如是觀察。第二夜摩天王。惡業行已。見於一切。有為生死與焰不異。彼此迭互相向說言。此大天王。如善不善。無量種業。相應果報。如是示我。我等今者。於此天王所得利益。如於父母所得利益。無有異也。

彼天如是相向說已。於佛塔內。次復異處。於寶壁中。見迦那迦牟尼世尊神力所化。夜摩天王。名威德者。本因何業。生夜摩天。而為天王。見彼前世人中之時。不破壞他。而得財物。於夜暗中。有說法處。為佛法僧。然燈照明。彼業因緣。身壞命終。生夜摩天。而為天王。名曰威德。久時為王。既作王已。隨命長短。身壞命終。次復生於四天王天。於彼退已。生鬱單越。彼處終已。次復生於三十三天。彼處退已。生閻浮提。得為人王。有大威德。有大神通。彼處生已。放逸行故。為欲所誑。心輕動故。而復殺生偷盜邪^⑦淫。作如是等三不善業。以作如是惡業因緣。身壞命終。墮於焦熱大地獄中。不可譬喻。

有無量種。無量百千。異異分別地獄業故。於地獄中。受諸苦惱^⑧。如是已為心怨所誑。爾時天眾。復見天中。無量具足。復見失壞。或樂或苦。如是見已。迭互相向而說偈言。極惡復甚惡。大力不可忍。癡心造此業。如是墮地獄。一切業由心。因緣在有中。為癡所壞故。皆流轉受苦。種種大力苦。遍^⑨惱不可耐。業縛在世間。而不生厭倦。天退人中生。人死入地獄。出彼生畜生。出畜生生鬼。如是業輪中。世間業風吹。流轉於世間。癡故不覺知。如是彼中山樹。具足地處天眾。迭相為說。彼迦那迦牟尼世尊。如實所化。無量種業。在佛塔內壁中。明了。

觀彼業已。次復觀察夜摩天王。善不善業。無量種生。彼佛塔內異處壁中。復見善色。夜摩天王。彼因何業。生夜摩天。而為天王。見彼前世人^⑩間之時。生婆羅門種姓之中。正見不邪。不熱惱他。善修持戒。於繫獄中。極受苦者。無依主者。或於儉時有^⑪飢餓者。多與淨潔美好飲食。以清淨心。或於齋日。或非齋日。受戒持戒。彼因緣故。救被縛者。令得解脫。或以物贖。令其得脫。彼因緣故。身壞命終。生於善道。夜摩天中。為夜摩王。名曰善色。於長久時。作彼天王。有大威德。有大神通。作彼王已。身壞命終。次復生於三十三天。有無量種。受大快樂。至終盡時。於彼三十三天處。退。次復生於阿修羅中。其身甚大。有大神通。阿修羅中。報盡終已。

①兩-雨(兩)②而-兩(兩)③責-噴(責)④愛-樂(愛)⑤昔-本(昔)⑥甘-甘(甘草一名靈藥。一名國老。可參考本經16頁下註解)⑦淫-姪(淫)⑧(作)+如(如)⑨遍-遍(遍)⑩間-世間(間)⑪飢餓-餓(飢)

生於人中作大長者有大威德。彼處終已生瞿耶尼。在於人中彼處終已。復於人中邊地受生。心輕動故復更殺生。獵殺諸獸以刀箭等多種殺害。彼業因緣身壞命終生地獄中。地獄大火之所燒然。受無量種堅惡苦惱。以作不善惡業因故。

山樹具足。地處天眾。如是觀察。彼業報已。復無量種無量分別諸善惡業。如是見已。於佛塔內復向異處。於彼壁中觀迦那迦牟尼世尊之所化現。既往到已。於彼壁中復見其餘希有之事。往世曾有夜摩天王名曰普樂。以何業故生彼天處為夜摩王。彼如是見。本前生處人世界中。人身之時曾有善意。常禮師長。心生敬重。見時則起合掌供養。若復餘業。掃佛塔地。掃已泥塗。散花燒香。常一切時如力如分。布施沙門。若婆羅門。常於病者阿那含人。給施供養。以淨信心。如是供養。以是善業。因緣力故。身壞命終。生於善道。夜摩天中。而為天王。名曰普樂。身體皆樂。彼身光明。有種種色。見者心樂安隱清涼。光明遍滿五百由旬。一切寶色。此光明勝端嚴殊妙。勝於一切不可譬喻。如閻浮提人中勝者。謂月光明端嚴殊妙。如是一切夜摩眾中。普樂天王光明最勝。於長久時。五欲功德。成就樂已。於彼處退。以彼業力之餘勢故。生閻浮提人中。為王。所王之處。五百由旬。於中自在。生彼處。已心輕動。故獵殺諸獸。彼業因緣。身壞命故。墮活地獄。彼處出已。不善惡業。

之餘勢。故生於鳥中。

正法念處經卷第四十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

②觀天品之二十七夜摩天之十三

彼諸天眾。既見如是業果報已。彼佛塔內復更觀察。異處壁中。覓希有法。於彼壁中復見天王。牟修樓陀。隨順法行。不習近欲愛樂法行。作諸眾生利益之行。善知一切善惡等業。既知業已。不放逸行。雖作天王而不放逸。彼諸天眾。觀見天主。牟修樓陀。業果報已。心作是念。此大天王。本因何業。生此天處。而為天王。見其往世。於人身時。修行善法。然燈佛所得聞佛法。既聞法已。攝取受持。思惟修行。如所聞法。如是安住。如是聞已。乃至一念心。不曾亂。正信出家。剃除鬚髮。披服法衣。既出家已。乃至微少塵許等惡。生大怖畏。修行梵行。以彼業。因身壞命終。生於善道。天世界中。謂在他化自在天處。作彼天王。名曰不壞。彼處退已。生於人中。為轉輪王。王四天下。彼業盡已。命終。生於四天王天。彼處退已。生於人中。復得為王。所王之土。一千由旬。彼命終已。生弗婆提。於彼為王大勝身體。彼命終已。次復生於阿修羅中。第一神通。有大勢力。彼處命終。而復更作大富長者。恒常修行第一大施。次有持戒智等具足。隨所生處。

何處何處。施戒智等三事具足。彼處命盡。修施戒智。不斷絕故。身壞命終。生於善道。天世界中。夜摩天處。為夜摩王。名牟修樓陀。彼如是法。次第相續。不斷絕故。彼心善。故善調伏。故不放逸。行諸欲境界。不壞其心。自他利益。無量善業。隨順行故。多有天眾。欲所不攝。爾時。彼處夜摩天眾。而說偈言。

隨順善法行 彼則常得善 無量千億劫
善業不失壞 常增長持戒 於智轉習行
一切時布施 繫念常不斷 修行施等三
除斷三種過 捨離彼過故 勤修行功德
雖天欲具足 境界樂不壞 彼不放逸故
則不墮地獄 法常不斷絕 彼隨順法行
不隨法行者 則是大愚癡 近法戒之人
精勤修智行 能滅諸有苦 如日光除闇
能增長法者 為天人所禮 如是異處生
乃至到涅槃 若如是知法 諦思惟法相
彼則解脫有 當得到彼岸 智忍常愛語
愍一切眾生 或施種種物 此道至涅槃
惡者則近惡 或習近懈怠 堅心增惡法
彼行地獄道 見何人皆喜 見何人皆瞋
處處皆貪著 如是故名癡 惡法所迷惑
捨離於善法 癡故入地獄 受惡法苦惱
行法推求善 常捨離於欲 牟修樓陀處
天中住無垢
彼夜摩中山樹具足。地處天眾。彼此如是。迭相為說。於愛境界而生怖畏。一切哀惱。皆現見已。復共天王。牟修樓陀。彼佛塔內。異處壁中。次第復觀。夜摩天王。牟修樓陀。

①(中)Ⓞ ②(觀)Ⓞ ③品+(第六)Ⓞ ④於:于Ⓞ下同 ⑤不:未Ⓞ ⑥披:被Ⓞ* ⑦婆:雙Ⓞ* ⑧住:除Ⓞ

及諸天眾。此處退已。當生何處。在於何道。時諸天眾於彼壁中。皆見自身。并其天主。牟修樓陀。天處退已。生閻浮提。一切皆於彌勒世尊出世之時。諸根具足。一切皆生大種姓中。共為同侶。共一國土。迭相愛念。生大種姓。皆悉大富尊重。姓生。如是壁中。皆見自身。牟修樓陀。在彼國土。生在刹利大種姓中。大富大力。為一切人之所供養。百千億寶滿其舍內。生刹利家。以為長子。名曰善戒。爾時彼處彌勒世尊說寂靜法。向涅槃城。謂四聖諦功德具足。初中後善。義善語善。獨法具足。清淨鮮白。所謂此色。此色集此色滅。此色滅道。如是次第受想。行識總相略說。一切眾生安隱離濁。向涅槃城。無有障礙。為諸世間如是說法。

爾時善戒刹利王子。王之長子。傳聞彌勒世尊說法。如是聞已。如前所說。諸同侶等。亦如是聞。前世所修善業。因故。彼此籌量。一切皆共向彼善戒刹利子所。有二萬人。詣彼善戒刹利王子。如前所說。爾時善戒聞其語已。本善業。故心生歡喜。生敬重心。面色清淨。一切和合同時皆起。共詣彌勒佛世尊所。如是眾人。旋遶善戒。亦如第二三十三天圍遶帝釋。在路遙見彌勒世尊。有三十二大丈夫相。廣說妙法。利益一切天人世間。并諸沙門。波羅門等。如是為說入涅槃法。初中後善。彼法清淨。猶如水池。能盡諸苦。能除一切生死繫縛。次第乃至到於涅槃。說如是法。爾時眾會廣大於

海。彌勒世尊在中說法。

爾時世尊遙見善戒人眾圍遶。告大眾言。此夜摩天主牟修樓陀。并其大眾。此夜摩主牟修樓陀。修行梵行。先已曾種善法。種子今者根熟。此夜摩主牟修樓陀。繫縛已。緩。多不善業。一切消滅。捨離於欲。諸苦盡。時於今將至。彼人如是得聞。如來口言語。已。心生歡喜。心生敬重。一切生死皆得遠離。如來之色。甚為希有。不可譬喻。牟修樓陀得見如是。希有佛已。頭頂禮足。住在一面。白言世尊。我行世間。生死流轉。疲倦厭離。

爾時世尊如應說法。有十千人。常近於王。常共王行。先同伴者。得盡諸漏。彼夜摩主牟修樓陀。如迦那迦牟尼世尊壁中所化。一切未來次第而見。一切智人所化種種。希有之事。有無量種。非餘境界。并天世間。魔等世間。及諸沙門。婆羅門等。無能見者。除近正士。如來住者。近善知識。出生死中。最為第一。

時彼天眾。一切共同生歡喜心。於佛法僧。生敬重心。時彼天王。并諸天眾。復更禮佛。出彼佛塔。於六經中。彼迦那迦牟尼如來世尊所化。第五已竟。

爾時天主牟修樓陀。夜摩天王。生歡喜心。見欲過患。復生怖畏。共諸天眾。次復觀察。山樹具足。地處。天眾歡喜而行。彼處。多有種種天眾。多有園林。蓮花水池。滿彼地處。有無量種。蓮花滿池。有可愛聲。種種諸鳥。聞彼聲者。則受快樂。山樹具足。地處。多有

無量百千諸天女眾。歌舞喜笑。種種遊戲。多有無量功德具足。有七寶樹。具足花果。多有山峯。皆是妙寶。滿彼地處。而為莊嚴。自業果報。有下中上。天眾自業。唯樂欲樂。滿彼地處。迭共同侶。不相妨礙。彼此相信。多有天子。多天女眾。迭相愛念。多有諸河。河中有飲味。甚可愛。復有種種妙寶堂殿。皆悉作行雜色。可愛。五欲功德。皆悉具足。眾寶光明。迭相莊嚴。彼諸寶殿。爭出勝光。如火。煉金。珊瑚。碑。渠。多有青寶。及山峯等。莊嚴地處。山樹具足。地處莊嚴。如是可愛。牟修樓陀。夜摩天王。既觀察已。告天眾言。汝等天眾。看彼天眾。歡喜心行。從山至山。從一山峯。至一山峯。歡喜遊戲。五樂音聲。歌舞戲樂。汝等皆當看彼天眾。如是天眾。已於佛塔。種種見來。答天王言。我等已見。

爾時如是。夜摩天王。告天眾言。如來已說。如相應說。天中哀惱。放逸行。天命將欲盡。善業欲爛。退時欲至。戒果欲壞。行業如化。癡不覺知。放逸行。天不覺。不知墮於地獄。餓鬼畜生。此無量種。諸苦哀惱。生死流轉。皆由本業。何以故。以彼命行。念念流動。不可迴故。以業力。多不可離故。如此一切。有為三相。生住滅等。三過患。故。多有無量諸。衰惱事。無有少味。而諸天眾。不知不覺。自謂大樂。念念近死。死時欲至。已入死門。而不覺知。如此一切。有為之法。念念不停。一切有命。無常。破壞。少年速變。彼天退時。覺知苦惱。有無量種。恩愛別離。時彼天眾。既

獨諸 喜 波 婆 嬰 如來 如是 主 王 唯 惟 下同 爭 諍 煉 練 鍊 獨 諸 喜 波 婆 嬰 如來 如是 主 王 唯 惟 下同 爭 諍 煉 練 鍊

①獨：諸 ②喜：[碩麗]善 ③波：婆 ④元：嬰 ⑤如來：如是 ⑥主：王 ⑦唯：惟 下同 ⑧爭：諍 ⑨煉：練 ⑩鍊：鍊

見天王。心生歡喜。速疾速疾。莊嚴其身。天衣垂^①。祕寶冠^②。瓔珞。天妙鬘等。以嚴其身。自身光明。多有種種莊嚴。天女。百千之眾。圍遶天子。種種樂音。歌舞戲笑。受第一樂。自善業。故如是莊嚴。具足無量百千種色。往向天主。牟修樓陀。爾時天王。如是見已。隨順瞻觀。即前稍近。見其遊戲。受諸快樂。爾時天王。順其心故。暫入眾中。遊戲受樂。非自喜樂。在他天中。於須臾間。喜笑遊戲。彼天心動。於欲生樂。遊戲樂已到。餘山峯。種種珊瑚金銀等樹。無量百種妙色莊嚴。有無量種種眾鳥音聲。有無量種種光明照耀。有無量種種分別異念。有無量種種天妙寶。珠莊嚴山峯。彼天往到。如是山峯。到山峯已。心愛受樂。彼夜摩主。與本曾見佛塔諸天一處同行。共彼天眾。無量境界喜樂者行。

時夜摩^③。天主告天眾言。我共汝等。相隨而去。自身利益。捨境界。故則得利益。不捨境界。則不利益。我等決定。隨順法行。乃至畢竟。到於涅槃。向彼天眾。如是說已。共彼天眾。以寂靜心。一切皆向山樹。具足地處而行。到彼處已。於中一處。種種流水。妙蓮花池。有蓮花林。多有眾鳥莊嚴。彼池。復有種種寶蜂莊嚴。普皆如炎。彼如是處。可愛地處。則有第六迦葉佛塔。天主見已。生希有心。一切諸寶光明之中。佛塔光勝。穿空而出。種種妙寶。而為莊嚴。所有光明。勝百千日光。明寂靜。在寬博處。見彼佛塔。爾時天眾。如是見已。白其天主。牟修樓陀。而作是

言。此是何等妙寶光明。如前所見。爾時天主。夜摩天王。聞其語已。而告之言。天眾皆聽。如今所見。此種種寶。勝妙光明。如前所見。此是大仙第六如來。應正遍知。明行足善。逝世間。解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。天中之天。迦葉佛塔。此佛塔者。諸天本業。所修梵行。本曾修心。利益饒益。此佛塔內。寶壁之上。化現明了。如餘如來。所應利益。此佛塔內。亦復如是。我共汝等。諸天大眾。於佛正法。生敬重心。作自利益。夜摩天主。如是說已。共諸天眾。往向佛塔。到已。則見具足種種妙寶光明。如前所說。

爾時如是夜摩天主。共其天眾。入彼佛塔。即見大仙迦葉佛像。閻浮那陀真金之像。妙寶衣服。無量光明。毘琉璃寶。為師子座。佛像坐上。如現在時說法之相等。無有異。彼像則有不可喻色。如是色者。形彼天色。如螢火虫。於日不異。佛威德色。如是勝妙。爾時天王。并彼天眾。見佛像已。勝歡喜心。敬重深信。頭面敬禮。去冠瓔珞鬘莊嚴具。遠離色慢。止於色樂。離光明慢。一切憍慢。皆悉捨離。心離欲垢。以頭頂禮。彼世尊足。轉轉離慢。重復更禮。如是禮已。一切天起。一心不動。以業因。故彼佛塔中。寶壁之上。佛像傍^④。廂見有文字。此修多羅。是佛神力之所化現。利益天人。一切世間。皆悉利益。正字正句。善義善味。次第乃至。示於涅槃。乃是一切諸出家人之大和^⑤。上如律教學。此謂比丘。有十三法。以為妨礙。不得坐禪。

讀誦經律。障自利益。不得涅槃。若諸比丘。不捨如是十三法者。於病老死。悲啼號哭。愁苦懊惱。則不得脫。人中。凡下。非實出家。身口意等。常不正行。不勤精進。如是比丘。若於一日。受他臥具。病藥。所須。則不能消。彼如是物。於己為妨。所謂妨者。能令身瘦。懈怠。怖畏。無所知曉。如是之人。則於大力。速力。勇猛。甚深。大河。不能得渡。如是之人。自體羸瘦。不能翹勤。心不調伏。而常懈怠。不知坐禪。讀誦經律。怖畏無智。自體無明。之所覆蔽。是故不能渡於五河。依止境界。故不能渡。境界所漂。在愛河中。愛河漂已。入生死海。流轉常行。無有休已。何等十三。所謂喜樂多語言說。治病。工畫。聞^⑥。邪惡事。歌詠讚頌。數星思惟。思惟占相。唯貪飲食。求諸寶^⑦。物。親近王等。悵望請呼。不請問他。樂多知識。與惡同處。此十三法。沙門之人。坐禪。讀誦。則為妨礙。如是妨。故失自利益。利益則少。失利益。故生於地獄。餓鬼。畜生。虛妄出家。如是之人。既非出家。亦非在家。捨離善法。為同梵行之所輕賤。唯有虛名^⑧。貝聲相似。不聞不知。涅槃之行。有所^⑨。憶念。悉不隨意。護身之天^⑩。放離而去。

彼初妨者。妨於坐禪。能為大亂。彼初喜樂。多言語者。初則可愛。後則悔熱。一切出家。應捨此法。所謂喜樂多語言說。樂多語。故心不調伏。不能正行。不能持戒。心常動亂。心動亂。故則多疑網。如是之人。熹近惡人。彼惡人者。所謂亂心。彼常樂見^⑪。伎兒歌舞。

①祕=挑◎ ②種=宮 ③珠=性◎ ④(天)=宮 ⑤廂=箱◎ ⑥皆悉=悉皆◎ ⑦上=尚◎ ⑧邪=衰◎ 下同 ⑨物=性◎ ⑩貝=其◎ ⑪憶=億◎ ⑫放=捨◎ ⑬伎=技◎

從方至方從處至處遊行不止。若城若村諸聚落等。常行不住。看其戲樂。常於節會遊戲之日。處處觀看諸聚會處。恒常往看。近如是人。以為伴侶。自稱己心。意常動亂。常樂言語。晝夜恒爾。無有休息。彼人亂意不聞不知。餘同梵行。常所輕賤。知他賤已。於彼他人持戒行者。心生瞋^①。忿^②。彼人。以是業因緣。故身壞命終。墮於惡道。地獄餓鬼畜生之中。

又彼喜樂多言語者。復有大過。彼惡比丘。未曾多聞。毀破禁戒。樂多言語。自高輕動。雖見佛已。心無慚愧。無慚愧。故不恭敬佛。檀越見之。不生恭敬。以他輕賤捨戒還俗。

又彼喜樂多言語者。復有大過。有何者。過所謂自樂多言語。故而復教他。餘出家者。令退正法。彼自破壞。復能壞他。彼人如是。自他壞故。有惡名聲。彰出四遠。僧眾知故。驅遣捨棄。此善持戒。諸比丘等。畏彼惡者。令其有失。一切皆言捨此比丘。言此比丘。是惡知識。同梵行者。如是惡賤。

又彼喜樂多言語者。復有大過。種種言語。先已聞來。心樂謂樂。彼惡沙門。既得聞已。心生大樂。彼心樂。故信於非法。信非法。義法為非法。非法為法。亦信其餘非法行人。此人喜樂多語人。故則入邪見。以彼邪見之因緣。故妄語言說。彼人。以是惡業。因緣。身壞命終。墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。因此樂多言語。過故。復有多過。爾時世尊。迦葉如來。而說偈言
多集綺語句 能令心意亂 破壞於梵行

妨礙涅槃道 常喜樂多語 凡鄙不持戒 其人常捨離 坐禪知諦者 不調為根本 能失於善念 亦能失梵行 令涅槃道暗 能妨於天道 復能示惡道 令向餓鬼道 令生畜生道 謂名樂多語 此為生死母 坐禪誦比丘 欲安隱則捨 彼佛世尊迦葉大仙。如是已說樂多言語。有大過失。

又復次說。不樂多語。所有功德。所謂比丘。善正心意。唯樂正法。唯知正法。如是正說。唯念正法。思惟正法。唯行正法。恒常禮佛。彼如是等。諸比丘輩。未曾見處。而能見之。以能捨離多語^②者。故唯一正行怖畏生死。

彼語有果。所謂若人說四聖諦之言語也。彼身有果。所謂禮拜佛法眾僧。翹勤精進。彼身精勤。意則有果。意常精勤。自相同相等。思惟相。彼則是果。三種精勤。去涅槃近。若其有人。一切方便。一切精勤。捨多言語。遠惡知識。常不親近。正心直心。不動亂心。如是三種。則到涅槃。三種道者。何等為三。所謂心念阿那波那。觀不淨界。無常破壞。此一切道。正心能得。非不正心。樂多言語。非心正念。妨此三道。乃是惡趣地獄餓鬼畜生之行。此羈縛人。將入地獄餓鬼畜生。三惡道去。如是眾生。為多言語之所誑惑。是故喜樂多語言說。如毒如刀。如火如蛇。如墮嶮岸。點慧比丘。坐禪讀誦。常應捨離。

彼多言語。能誑多人。令墮地獄畜生餓鬼。彼若餘業。生於人中。則為伎兒常戲之人^③。

越行擲絕。力士舞戲。種種歌等。在他門傍。處處行乞。或復治生商賈^④。賈求利。或復日盲。常在巷中。多人之處。市肆貿易。以自濟命。樂多言語。惡蛇所齧。樂多言語。大火所燒。墮在如是樂多言語^⑤。臨嶮之處。為多言語。惡毒所螫。如是癡人。樂多^⑥。言語。所有枝條。之所迷惑。一切迷惑。由多言語。樂多言語。是大闇聚。畏惡道者。一切皆應。如是捨離。捨已。次第精勤。修行。則得見諦。是故應當。作如是學。空閑曠野。寂靜之處。無諸妨聲。無唱喚聲。歌聲。鼓聲。修智日處。山谷巖窟。樹根等處。福德之處。無聲妨^⑦。處。獨無餘人。在一處坐。一心正念。壞煩惱魔。如是善作。以調伏心。令心寂靜。離於一切多語言說。一切親舊。知識。兄弟。來去相見。語言皆離。心不悒望。唯樂獨處。以為安樂。常行禪誦。離四顛倒。彼十六種阿那波那。皆悉念知。無夜無晝。勤發精進。生死縛中。能脫能走。能如是者。則得勝處。若本未見。常安隱處。彼人。則應離多言語。有智慧人。善心意者。堅固修行。沙門之人。離於懈怠。捨此一法。所謂喜樂多語言說。

又斷第二妨礙之法。所不應行。殺生攝故。何者。第二。所謂治病。醫師比丘。不能坐禪。不能讀誦。如是行藥。醫師比丘。異道異作。常^⑧。覓病人。常求治病。作如是業。大增長貪。彼^⑨。貪心。故如是思惟。悒望眾生。多有諸病。無量種病。彼病眾生。多供養我。多與我物。是故我於多人。處行恒常受樂。從村至村。

是故我於多人處行恒常受樂。從村至村。

① 忿-患^① ② 者^② ③ 越(行輕貌。舉足也。高也)-越^③(同超。輕走貌。善走緣木之才)^④ ④ 賈-價^④ ⑤ 臨嶮-危險^⑤ ⑥ 言語-語言^⑥ ⑦ 處-礙^⑦ ⑧ 覓-見^⑧ ⑨ 貪^⑨[積麗]-貪^⑨

從城至城，從邊地處至邊地處，彼惡比丘既作如是思惟，念已貪則增長，如是比丘貪增長已，心中生垢，不能坐禪，不能讀誦，非是善行。

又復治病，則得垢過，彼惡比丘自謂比丘，若諸眾生有病患者，彼惡比丘示其藥言，速將油來，若無油者，則壓胡麻，壓胡麻故，多有虫死，如是名為治病之過，妄作沙門，唯口自言，我是沙門，實非沙門。

又見病者，勅瞻病人，令其與肉作如是言，須新殺者，不用多脂，不用自死，不用病死，不用毒死，不用蛇殺，不用乾者，不用瘦者，如是約勅，以約勅故，彼則殺生，以殺生故，得殺生罪，若教殺生，若殺生者，彼二種人，同一殺業，墮活地獄，是故不應作治病業，以貪心故。

又復更有治病之過，唯可口言，我是沙門，實是大賊，是大惡人，為彼眾生多病痛故，處處採拾種種藥草，若樹樹枝，若樹果等，為財物故，皆悉採取，彼諸藥草，一切攝虫，為虫所依，虫在其中，處處皆滿，彼以貪心，欲得物故，地中拔取，或有割取，以拔取故，殺地處虫，或破彼虫所依止處，若割取者，則殺內虫，彼處虫死，此治病過，彼心如是，樂不淨命，何處得有修禪讀誦，彼心恒常，喜樂治病。

又復如是治病，比丘惡心思惟，有大勝過，如是比丘思惟惡法，有如是心，欲令多人，皆有病患，病者若多，我則多得財物供養。

飲食臥具，如是多利，彼欲壞心，不念善法，不樂禪誦，不近尊長，不近善友，亦不禮佛，作不善行，身壞命終，墮於惡道，生地獄中，彼處得出，以餘業故，如彼善業，生於人中，則常病痛，貧窮短命，彼惡不善治病業故。

又治病過，依法治病，亦復有過，無始以來，皆有二種，謂風熱冷，此三調停身，則安樂，不墮惡道，是身分故，以身滅故，彼三亦失，而彼愚癡，凡夫之人，未曾聞來，未有智慧，實非沙門，而自說言，我是沙門，治彼三種，何義何因，剃除鬚髮，披服法衣，而便出家，何故捨此無始以來，欲瞋癡等，非身所攝，若燒身者，彼三不燒，不失不滅，於五道中，隨逐繫縛，處處共行，何故於此，欲瞋癡等，三種大過，不先療治，而先治彼風熱冷等，此妄出家，愚癡無智，凡鄙之人，自心所誑，如有癡人，無主無伴，貧窮無物，彼人乃有大勢力，怨日日惱亂，彼愚癡者，若以財物，與大力，怨不可遮障，若以勢力，亦不能防，以如是怨大勢力故，恒常伺求，欲來殺害，此愚癡人，不恐彼怨，知他餘人有微小怨，如是彼人，於微小怨，則生怖畏，共愚癡人，以為同侶，而愚癡者，語同侶言，我今相為，除却彼怨，彼愚癡者，大勢力，怨知其愚癡，知其懈怠，放逸而行，如是知已，即往殺之，何以故，以彼癡人，作他事故，如是如是，彼沙門人，自謂沙門，立沙門者，捨離自身，大勢力，怨而作他事，彼欲瞋癡，於無量世，隨逐不離，示生死道，有大力勢，而無處所不

可尋求，唯智所知，與癡同行，為除如是，大怨因緣，捨離自身，親舊知識，妻子兄弟，剃髮出家，既出家已，而於如是，大勢力，怨不能觀察，為財物故，而語他言，汝之怨家，風熱冷等，我為除滅，如是亂心，愚癡之人，死王來至，三種怨家，隨逐不離，彼力大，怨謂欲瞋癡，彼人乃為欲繩所繫，極放逸行，將向他世，樂作他事，大貪亂意，是故若人，知此過已，不用治病，若人治病，應殺欲等，則常無病，爾時世尊，迦葉如來，而說偈言：

風等無多過 欲等過則多 風等不惡道 欲等墮地獄 心過是大過 常令行惡道 是故除則樂 除風等非樂 若捨自作業 熹樂他所作 彼人速失壞 為智者所笑 風等失壞故 眾生則失身 欲等不曾失 生死無量倒 彼欲等滅樂 風等滅非樂 以欲等滅故 畢竟得勝樂 治心名治病 治身非治病 治心病難知 治風等易解 彼佛世尊，迦葉如來，以此因緣，如是遮障，出家之人，不聽治病，又出家人，醫方治病，有無量過，謂生貪心，見餘醫師，心則生慢，以不善語，毀餘醫師，妨廢作業，心生嫉妬，攝餓鬼業，如是造作，餓鬼道因，彼人如是，妬心動心，生大貪心，以生貪故，見婦女時，不善觀察，以自妨亂，彼人癡心，見他婦女，欲發壞心，彼治他人，風冷熱等，而自增長，身中諸病，欲瞋癡病，增欲等故，是等因緣，增長地獄，餓鬼，畜生，種種苦惱，彼為欲等，之所破壞，不善醫師，則有惡見，大過所縛。

①謂=惡 ②採=采 ③有=在 ④無主無伴貧窮無物 彼人乃有大勢力 怨=無主 ⑤無主無伴貧窮無物 彼人乃有大勢力 怨= ⑥自=目 ⑦妬=妬(卦名，美好)

將入地獄。是故一切出家之人。常應精勤除欲等病。勿治風等。此^①等二法沙門之人欲求涅槃。不應如是醫藥治病。妨廢坐禪。讀誦經律。

又捨第三妨礙之法。所不應行。何者。第三所謂畫師。出家業畫。則非所應。云何如是為除欲故。捨家出家。更生餘欲。既知世間心業畫已。而作其餘種種^②采畫。若有不知心業畫者。可作種種諸色采畫。彼出家人常應如是諦知。采畫五大采色。畫作五道。心種雜故。何等為五。謂大采色。畫作五道。以信心故。樂行大施。離慳嫉妬。第一白法。施戒山起。畫作諸天。心之畫師。畫作天道。又出家人。復應觀知業之采畫。多種業采畫。作人道。人則差別。有下中上。若是富人。能持戒者。彼人則是第一白業采色所畫。若人大富。不能持戒。彼人則是黑白之業采色所畫。若人貧窮。而能持戒。彼人則是赤白之業采色所畫。若人貧窮。不能持戒。彼人則是垢黑之業采色所畫。若人懈怠。而復多欲。彼人則是黑黃之業采色所畫。若人端正。大種姓生。彼人則是白淨之業采色所畫。若人在於中種姓生。彼人則是紅赤之業采色所畫。若人在於下種姓生。彼人則是垢黑之業采色所畫。心之畫師。以善業采畫。作人道。生於人中。若為國王。若為大臣。而復造作不善業者。如是之人。白業采滅。黑業采色增長。出生。又復若人。

生卑賤家。若極貧窮。常行布施受^③持禁戒。如是之人。黑業采滅。白業采色增長。出生。又復若人生。中種姓。有善妙色。或作中業。彼心畫師。赤白之業采色所畫。如是無量。雜業采色。業畫之師。此人世間種種異業。雜色采畫。差別不同。又出家人。更觀餘道。所謂復觀地獄眾。生心之畫師。二種業采。之所畫。作所謂黃黑。黃者。謂火黑。謂^④嫉妬。生在下中地獄中生。如是二種采色所畫。彼比丘觀。如是地獄采畫色已。復觀飢渴。燒身。餓鬼。黑業采色。彼一切鬼。一一各各。業色所畫。

又復觀察何業采色。畫作畜生。謂黑赤色。彼^⑤若受於第一苦惱。第一怖畏。是黑色畫。若相殺害。是赤色畫。如是色者。是心畫師。畫如是色。又復略說畜生三處。迭相怖畏。畏殺。畏縛。被他食肉。虛空行者。所謂孔雀。雉。鵝。等鳥。陸地行者。謂牛。水牛。猪。馬。等畜。水中行者。所謂魚。等。彼黑色畫。若不畏殺。彼赤色畫。謂天中象^{註1}。如是五道五種采色。彼人不能如是思惟。一切世間種種苦惱。天中五相。(五衰相)人中為作。畜生相。殺。餓。鬼。飢。渴。地獄之中。受大苦惱。如是種種雜業采色之所畫。作。愚癡。少智。不忌。不慮。是故懈怠。不能坐禪。不能持戒。不能讀誦。而不能知心之畫師。而作餘畫。第一畫者。謂世間中生。老病死。怨憎。集會。恩愛。別離。寒熱。飢渴。迭相破壞。毀皆供養。僮僕。人主。苦惱。安樂。地獄。

餓鬼。畜生。人。天。業色。雜畫。生死種^⑥種。不能修行。不能思惟。心念。知已。不生厭離。而彼比丘。捨離坐禪。讀誦之業。餘心畫。作沙門之法。禪誦為本。復有異法。生死處畫。不能思惟。而便思惟。更作異畫。所謂種種根緣境界。若有眾生。樂境界者。於長久時。流轉地獄。餓鬼。畜生。此法云何。謂眼見色。愛樂境界。而生欲心。於彼色中。堅固染著。彼人則攝黑業采色。地獄。餓鬼。畜生等處。如是色畫。

若彼眾生。眼見色已。如是思惟。此色無常。動轉變異。彼人。如是不熹。不樂。不貪。不著。如是則為攝白色業。天人中生。乃至涅槃。如是有人。眼見色已。不樂。不緣。不^⑦怖。不念。無心受用。不生欲心。彼人則以第一白業采色。工畫。於天人中。而受快樂。彼惡比丘。如是癡心。不思。不念。不禪。不誦。若眼見色。於境界中。熹樂染著。如是縛者。則是黑業采色。工畫。點慧之人。則能捨彼黑業采色。惡意業畫。唯應坐禪。讀誦經律。又復觀察畫師沙門。思惟畫時。畫作何像。謂耳聞聲。若愛。不愛。彼如實觀。如是聲者。無常。不住。不堅。破壞。如是知已。心不熹樂。不生歡喜。不念。不樂。不聽。不觀。如是白業采色。工畫。彼白色畫。天人中生。天中生已。如是第一種種畫勝。而彼畫師。惡意沙門。自言沙門。不曾起心。思惟聲畫。流作餘畫。而不思惟。坐禪。讀誦。捨離禪誦。不修^⑧白業。又彼聞聲。癡意沙門。不曾聞來。愚癡無智。

①等：第①② ②采：彩①②下同 ③持禁：戒持①② ④嫉妬：妬嫉①② ⑤若：業①② ⑥種①②③：雜① ⑦怖：怖①② ⑧白：自①② 註1 天中象 即如帝釋座騎伊羅婆那大白象王

如是思惟此聲可愛。能令心喜。能令我樂。彼惡沙門不善觀察。故觀彼聲。心生悵望。因之生欲。於彼聲中心生喜樂。此黑采色心之畫師。畫作地獄餓鬼畜生。彼惡沙門知業畫已。而作餘畫。捨離坐禪讀誦等業。正法念處經卷第四十八

正法念處經卷第四十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

①觀天②品之二十八夜摩天之十四

又惡比丘離^③於雜色種種畫已。更作餘畫。何者。餘畫所謂。餘者因根境界生死繫縛。彼根境界或有可愛或不可愛。謂鼻嗅香。彼觀察了鼻所嗅者。若香若臭。於香不樂。不善觀察不能壞心。如是思惟此香無常。念念不住。不堅破壞。如是實香本無後有。已有還無。彼如是香臭不可樂。心亦不轉。彼白業畫善業畫。故人天中生。而彼畫師惡意沙門。捨如是業。而作餘畫。離禪誦業。又嗅餘香於香熹樂。心迷惑。故悵望所迷。不善觀察。心則破壞。是黑色業。常集如是黑業^④。采故。畫於地獄餓鬼畜生。受諸苦惱。彼惡沙門捨離如是業。彩色畫不能思惟。而作餘畫。妨廢坐禪讀誦經律。又有雜業種種采畫。所謂舌味。或有可愛。或不可愛。彼善比丘得可愛味。不喜不瞋。不念不樂。於此美味。常善觀察。無不善觀。如此味者。本無後有。已有還無。手捉彼食。

內於口中。以舌觸之。舌得食已。彼食名甜。即生美味。熟爛腦涕。額^⑤中下斷。中而出。舌頭得味。與涎和合。在牙關中。咀而嚼之。如是繫縛愚癡凡夫。彼人如是思惟。舌味正觀察者。是白色畫。此白色畫。若於人中。若於天中。受第一樂。彼惡沙門不能觀察。如是業畫。而作餘畫。妨廢坐禪讀誦經律。彼愚癡人。食味在舌。甜舌觸已。乃得其味。作如是念。此食好味。第一好味。勝味美味。色香具足。第一淨潔。食慢心。故身口意等。行於惡業。此黑業^⑥。畫在於地獄餓鬼畜生。三處明了。彼惡沙門自言沙門。不正觀察之所破壞。以自妨亂。捨業畫已。更作餘畫。以妨禪誦。

復有業畫。業畫世間。謂^⑦。唯有根境界相著。有身觸識。於彼實觸。心善觀察。此所生觸。則有三種。非^⑧常。不住。非不破壞。唯有薄皮。見之生愛。唯有根處。非是淨潔。非常非樂。非有我法。唯假和合。故名為身。四大如篋。如箭入體。常妨常病。一切過處。如是真實觀察。身觸。觸則不妨。此觸。唯客。能為妨礙。非自己物。若能如是善觀察者。白色業畫。天人中生。彼惡沙門立沙門者。不作如是。思惟觀察。心業畫師。種種異業。畫世間。彼惡比丘捨不觀察。更作餘畫。妨廢坐禪。讀誦經律。

又復愚癡凡夫之人。不善觀察。而於此觸。不正觀察。生如是心。我此觸者。第一樂觸。身體肥盛。則集樂因。得此樂觸。我則受樂。

如是愚癡凡夫之人。而於此觸。不善觀察。不善思惟。此黑業。彩色畫。作地獄餓鬼畜生。彼惡沙門立沙門者。捨彼業畫。而不思惟。更作餘畫。妨^⑨廢坐禪。讀誦經律。

又惡沙門立沙門者。樂世^⑩。問法。非出世法。於出世法。不思不念。出世法者。謂四聖諦。而於滅道十六種行。阿那波那。出息入息。及以四禪。四種梵行。四沙門果。不修不行。捨此法已。作餘鄙業。心不寂靜。唯為少樂。少彩色畫。妨廢坐禪。讀誦經律。更求異色。不寂靜畫。彼因如是不正觀察。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。

又彼畫者。復有大過。入於惡道。地獄因緣。所謂畫作端正婦女。種種嚴飾。善妙之色。以愚癡故。心生熹樂。令他餘人。見已愛樂。欲發亂心。何況作者。如是之人。能令自己。二俱欲發。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。爾時世尊。迦葉如來。而說偈言。

若不思業畫。而作餘彩畫。為畫火所燒。入於地獄中。不思無漏法。而樂於漏法。彼人染心癡。臨嶮岸欲墮。若人應禪誦。若應依林住。癡故捨所應。則墮於地獄。癡故惡思惟。作大力畫。為畫之所誑。將向地獄去。彩色非為雜。心畫乃是雜。彩畫^⑪雨則滅。心畫不可失。若人心不畫。彼畫不如心。業畫是大畫。畫於三界處。眾生種種色。流轉五道中。一切是業畫。心畫師所作。此之心畫師。畫作業羅網。縛一切眾生。流轉於三界。雨炙塵烟等。

①(觀)-當 ②品+(第六)㊦ ③於-于㊦下同 ④采-彩㊦下同 ⑤畫-盡㊦ ⑥唯-惟㊦下同 ⑦常-當㊦ ⑧廢-癡㊦ ⑨問-門㊦ ⑩雨-兩㊦
註 額(腦門)額(鼻根)

令畫色失滅 彼之心業畫 千億劫不失
一切地失壞 海水亦乾竭 若心畫所作
畢竟不破壞 癡者不觀察 種種自業畫
以命財物故 而作餘畫業

畫師沙門妨廢坐禪讀誦經律如是分別
有無量過樂畫作者善人不愛不善者樂
是故比丘不應畫作畫亂其心不得涅槃
乃至不能善觀察行修一善法是故應當
如是正學若諸比丘欲求涅槃畏惡業者
乃至自手不執畫筆我今呵責此三種法
沙門之人所不應作以知彼法如是過故
又第四法沙門之人所不應作何者第四
所謂邪聞惡不善法歌詠讚誦如是比丘
捨離妻子親舊知識父母兄弟欲斷煩惱
坐禪讀誦是故出家若不亂心常一心者
能斷煩惱無能妨亂若作歌詠讚誦惡事
種種憶念心意則亂彼亂心故妨礙善法
不能禪誦不近師長不聞正法不樂供養
佛法僧寶不攝威儀不能善持威儀之戒
常作歌詠咏心生愛樂如是歌咏依彼所咏
過去種種曾聞之法非法所攝唯聞彼法
以為耳樂非善觀察所攝所集綺語相應
彼如是法是惡沙門之所信樂數數聞已
行彼惡道行惡道故復作俗人自壞正法
樂歌咏故常作歌咏則於禪誦懈怠不勤
乃至不應入眾僧中一切飲食皆不應食
懈怠尚爾何況破戒入眾僧中猶尚不應
何況得受床敷臥具病藥所須或復受他
禮拜恭敬懈怠之人所不應受是故比丘

常歌咏者以歌咏故不樂坐禪讀誦經律
樂歌咏者唯常勤心習作歌咏常一切時
樂依歌咏種種方便間錯心意為種種癡
之所破壞讚彼歌咏有種種味彼人如是
自亂心意命欲漸盡老死時到將欲往至
未曾知處獨行無伴離出世法若常歌咏
愚癡之人不覺死至甚為自誑人身難得
諸根難具雖得出家徒作歌咏空無所獲
虛妄而死失自利益又復比丘作歌咏者
癡破壞故垢心垢行作歌咏業一切癡中
婦女癡大彼婦女癡比丘不應婦女癡者
少而能燒如火雖少能多焚燒彼婦女癡
如是能燒愚癡軍眾彼於生中百千萬處
皆悉能燒彼歌咏中初讚婦女婦女在初
彼婦女癡破壞比丘種種無量不正觀察
愚癡壞心讚婦女身以為供養持在心中
說為淨潔彼惡比丘一切自身失正觀察
復令他人不正觀察自他失故身壞命終
墮於惡道生地獄中彼於所聞惡不善法
歌咏讚頌繫縛過故

又聞邪法歌咏讚頌復有大過謂惡沙門
聞邪惡法歌咏讚頌令意愚闇若復彼人
未曾聞來未曾見來不從他人先見聞來
直自貪心故作歌咏復教他人種種歌咏
言我曾見言我曾聞故彼繫縛以彼他人
知如是人先不見來先不聞來則言如是
不善之人如是妄語自心思量而作歌咏
彼人如是妄語業故身壞命終墮於惡道
生地獄中歌咏過故又聞邪法歌咏讚頌

復有大過所謂邪聞樂於歌咏於所從聞
先舊之人則生惡心憎嫉之言我歌咏勝
毀些先舊久時論師彼實大能言其不善
彼惡沙門如是捨離坐禪讀誦增長瞋恚
具足增長不善垢業白淨善業於未來世
能與安樂此善業滅梵行之人輕賤如是
聞邪惡法而歌咏者以如是人心不正故
又聞邪法歌咏讚頌復有大過如是邪聞
而歌咏者若晝若夜心意不正不念佛法
而樂歌咏恒常讚頌不思正法不能坐禪
又不精勤除滅煩惱如是之人非實沙門
無沙門意正法難得於百千劫難得正法
彼惡沙門立沙門者得如是法而不正行
而不攝取

又聞邪法歌咏讚頌復有大過謂彼惡人
貪作歌咏未曾聞來而便讚頌或時妄語
彼人常近不正行者猶如狂人心懣動故
於一切處皆悉往到讚咏歌頌繫縛邪語
讚妄語者種種所說所有口業皆悉妄語
不曾一實如是之人歌咏覆心復近其餘
富貴惡人依止彼故作不善業如是之人
近惡人故得酒供養以飲酒故不作一善
其心動亂失自利益由飲酒故惡道門開
彼人醉故能作一切不善惡業見婦女故
不正觀察故失正心彼惡沙門作非梵行
彼燒福德爛臭惡物如毘頭羅有花無果
猶如晝燈無光明照又如晝月無涼冷觸
如是如是彼惡比丘唯以袈裟覆身而已
唯有沙門形色而已身壞命終墮於惡道

①邪-妄(不正)Ⓜ下同 ②憶-億Ⓜ ③咏-詠ⓂⓂ下同 ④癡-疑ⓂⓂ下同 ⑤頌-嘆ⓂⓂ ⑥晝-晝ⓂⓂ*

生地獄中。彼聞惡法歌咏過故。鑽頌過故。是故沙門聞不善法。不應歌咏。不應讚頌。若作正法讚歎頌咏。正法增長。若有讚咏。不損正法。若稱歎佛。若讚三寶。增長正法。令法光明。如是讚者。如是福德。次第乃至到於涅槃。彼口業果勤修習者。若人所讚。身壞命終。生於善道天世界中。彼人如是實讚歎。故增長正法。如是歎咏。是則應作。不如是作。則入地獄。

又第五法妨廢坐禪。讀誦經律。何者第五所謂比丘數星思惟。實非沙門自謂沙門。數星思惟。則不應作。如是比丘毀沙門法。妨廢坐禪。讀誦等故。彼思惟已。福德命行。不覺損失。何為出家。不得彼法。彼命終盡。所作不辦。不得免離衰老病死。悲啼號哭。愁苦懊惱。彼人常在生死道中流轉而行。彼於數星。不得利益。數星思惟。不能自救。亦不救他。何以故。唯數業星能救自他。何以故。一星生人有苦有樂。有醜有媚。有大種姓。有小種姓。有依法行。不依法行。有貧有富。有王有民。有貴有賤。有盜不盜。有聰有蒙。有愚有智。有男有女。或有持戒。有不持戒。有勤精進。有不精進。有為人愛。不為人愛。一切皆愛。一切不愛。唯一種星。而有異種人生不同。若星因緣。彼一星生。何故一切不皆一種。如向所說。前功德過。一切不知。不數業星。數空中星。愚癡之人。功德與過。不知不數。善不善業。二果不數。數空中星。又復彼人數星思惟。而實不善。亦不

寂靜。所謂一星。或生於人。或生畜生。或生餓鬼。差別不等。非星勢力。業勢力。故異異而生。此星思惟。如是不善。亦不寂靜。思惟業星。是善寂靜。次第乃至到於涅槃。

又復彼人數星思惟。而實不善。亦不寂靜。所謂彼星力不常定。更有妨故。有勝劣。故此星復為勝星所覆。彼星異時而復更為異星所覆。是故當知數星思惟。義不相應。若其有人數星思惟。謂星因緣。有苦有樂。非是自身。有苦有樂。彼星更有餘星所覆。云何而能與他苦樂。故知由業而得。如是善不善果。非星能與。若由曜者。更有曜。如是初曜。則得苦惱。如日與月。羅喉蝕之。則得苦惱。若此日月。自不能救。何能救他。是故沙門立沙門者。數星思惟。不應如是。數星思惟。

有三大曜。謂病老死。此為最大常住世間。彼惡沙門。不思惟此。而更思惟餘世間。曜。彼人愚癡。無有聞慧。思惟世間二十八宿。如是思惟。則有罪過。而不思惟。彼出世間。二十八宿。若能思惟。實觀察者。入涅槃城。二十八者。所謂五陰及五取陰。十八界等。思惟此者。到於涅槃。以如實觀。離欲持戒。故得涅槃。數星思惟。則不能得。

又惡沙門立沙門者。復有異法。數十二月。如是數。已不得利益。亦復不能斷除煩惱。猶故在於有中而行。而不能知。數十二人。若能思惟。數十二人。知實義。已於欲生厭。以寂靜。故則得涅槃。彼惡沙門立沙門者。

以不能數。不思惟故。思惟他染。而數他事。又惡沙門立沙門者。復有異種。惡思惟染。思惟六時。既思惟已。於病老死。不得解脫。為無常染之所擾亂。不思惟身三十六種。若思惟者。彼實觀察。則能捨離。而得涅槃。

又惡沙門立沙門者。念世間時。思惟彼時。作如是言。此時則善。某念不善。某時當得。某時不得。如是惡念。惡思惟者。非是寂靜。則非得樂。非近涅槃。非得涅槃。應念心時。心相攀緣。有善不善。有記無記。念世時者。心不思惟。此三種時。若能思惟。善不善心。有所攀緣。如是思惟。我生某心。善攀緣者。我未來世。當生善道。若我未來。當得涅槃。我生某心。不善攀緣。不善染心。彼當非樂。當非寂靜。當非涅槃。不得涅槃。我生某心。無記攀緣。得無記報。又惡沙門沙門相似。念世間道。思惟世時。唯一念時。無侯離多。若一日時。半月月時。善不善果。思惟人中。命行盡時。而不思惟。我之命行。念念中。盡。彈指頃。盡無侯離多。若一日時。半月月時。我之命行。念念盡滅。而不可避。無有方便。可避死時。

又惡比丘。復有思惟。異法數時。妨廢坐禪。讀誦經律。所謂思惟世間染法。思惟星時。彼人思惟。樂行多作。念在心中。如是記說。如是某星。某曜來覆。能與為妨。能與其惡。此世間中。能好能惡。思惟彼事。則不能離。衰老病死。悲啼號哭。愁苦懊惱。不斷生死。是故不應如是。思惟如星曜覆。復有異法。

①鑽-讀 ②讀誦-誦讀 ③蒙-矇 ④懷 (同憐-閻也) ⑤最-三 ⑥宿-空中的列星 ⑦五取蘊-取者取著之義。小乘有部總為煩惱之異名。大乘唯識為貪愛之別名。取著於貪愛之煩惱事物故名為取。五蘊以煩惱為因而生。故云取蘊。常從屬煩惱。並能生煩惱。⑧次頁

異法所覆。所謂生星死曜所覆。無病之星。病曜所覆。少年之星。老曜所覆。愛和合星。愛離曜覆。生天之星。退曜所覆。人中生星。為作曜覆。樂受之星。苦受曜覆。善心生星。不善心生曜之所覆。不淨之星。欲曜所覆。慈心之星。瞋曜所覆。觀智之星。癡曜所覆。彼惡沙門立沙門者。於自思惟不能思惟。出世思惟而不思惟。此是思惟出世間星。如向所說。如實觀察實法之星。實曜所覆。如向所說。既思惟已。如實觀察八聖道分。如是曜星。思惟得果寂靜快樂。乃至涅槃。若凡愚人。思惟如是世間星曜。或思惟曜。或思惟星。乃令無量多百千人入於惡道。生在地獄餓鬼畜生。此是世間生死因緣。生貪瞋癡。若有思惟出世間道時節星曜。若思惟時。思惟曜星。思惟此已。如實觀察。而修行者。則令無量多百千人於老病死。悲號啼哭。愁苦懊惱。而得解脫。到不退處。不老不病不死不盡。最勝涅槃不退之處。若如是學。比丘沙門立沙門者。欲得苦盡。生死苦盡。修星思惟。修時思惟。如向所說。為鄙為染。如是知已。知非畢竟。知非寂靜。非得涅槃。唯妨比丘坐禪讀誦。比丘不應數星思惟。數星思惟。則不相應。又第六法。不應思惟。所謂沙門立沙門者。妨廢坐禪。讀誦經律。何者。第六不應思惟。謂思惟。占相。沙門之人。不應思惟。世間染法。增欲瞋癡。思惟彼相。妨廢善法。若諸沙門立沙門者。知地動相。世間染相。或晝或夜。如是思

惟。地當欲動。今見有相。所謂地水平等。定住。風吹則動。雖動不濁。地欲動。故風吹則濁。或雨欲墮。蟻子運卵。月當欲蝕。油脂沈水。鳥在空中。近地下飛。日當欲蝕。諸方則赤。若欲安隱。膩潤風起。諸方無垢。右旋行相。見如是相。則知安隱。若欲有惡。諸方赤黃。乾無膩色。有乾風起。赤黃青色。日暈輪起。在虛空中。日將欲蝕。諸方則赤。當有善者。彼方則有潤膩風吹。清淨無垢。無塵霧等。復見善相。右旋行相。相應之相。當有不善。則見諸方有赤黃色。乾無膩色。或見彼方無膩風。吹見赤黃。青暈輪。日出在虛空中。彼惡沙門立沙門者。如是占相。如是見故。妨廢坐禪。讀誦經律。思量記說。悖望財利。種種供養。思惟二王為勝。不勝。彼以如是求勝。不勝。是故心中生欲瞋癡。如是三種。彼為根本。如是比丘得三種過。既非沙門。復非俗人。若善沙門立沙門者。不用占相。以見此相。增染欲故。又復更有惡相。思惟。有占相師。王欲鬪。行問其時節。彼決定記某日時中。共彼鬪戰。一切人破。若一切人欲鬪。鬪者。於彼何處。多殺無量百千眾生。皆悉散壞。或捉繫縛。如是城村。或國土中。或多人處於彼王所。迭共鬪。迭互相破。能令失壞。無量百千眾生受苦。彼惡沙門為王看日。為王占時。言某日好。某時最好。王必得勝。能破餘王。見相已說。彼惡沙門如是思惟。此王若勝。我則於王多得財物。多得供養。當於王所

得如是事。彼惡沙門立沙門者。善法則滅。所謂坐禪。讀誦經律。或時增長。不善之法。以其分別。勝非勝。故彼以思惟如是法。故身壞命終。墮於惡道。生地獄中。以此因緣。若善沙門立沙門者。則不思惟世間之相。以此思惟。生三種過。妨善法。故若不思惟。此世間相。思惟餘法。離三種過。出世間攝。正念思惟。此法云何。所謂如彼地動。相知或晝或夜。如是思惟。地將欲動。如是之人。或晝或夜。何不思惟。心地當動。如地動時。一切世間。或山或河。園林樹木。若村城等。皆悉普動。如是如是。心地動。故自餘一切。大地善法。及餘法等。皆悉普動。是故沙門立沙門者。應先觀察如是心地。當必欲動。心地轉動。如地震動。如是心地三法所動。謂欲瞋癡。令心地動。如地當動。必先有相。謂水本清。風吹則濁。如是如是。凡夫之人。或欲或瞋。或癡。將生。其人面色或黑或赤。如是先濁。是故沙門立沙門者。應觀此相。攝涅槃相。觀此相者。不得苦惱。此心地相。出世間相。又復次觀世間法相。雨欲墮。故蟻子運卵。如是沙門立沙門者。如是觀察。出世間相。如村城內。多饒人處。見有檀越。若諸沙門諸婆羅門。諸長者等。以信佛故。為聽法。故往到佛所。如是實相。彼善沙門立沙門者。見如是相。即便記說。今於彼處。有佛世尊。欲說法。如此檀越及諸沙門。諸婆羅門。諸長者等。皆到佛所。彼佛決定欲說法。諸長者等。皆到佛所。彼佛決定欲說法。

接前頁註三十二入即十二處。眼耳鼻舌身意此六根即內六入。合六境即外六入。色聲香味觸法總稱十二入。此六根六識互涉入而生六識。內六根外六境合六識為十八界 ①(占)⊖⊗ ②吹:次⊗ ③青:色⊖⊗ ④如:心⊖⊗ ⑤黑:黃⊖⊗ ⑥婆:婆*
 接前頁註三十二入即十二處。眼耳鼻舌身意此六根即內六入。合六境即外六入。色聲香味觸法總稱十二入。此六根六識互涉入而生六識。內六根外六境合六識為十八界 ①(占)⊖⊗ ②吹:次⊗ ③青:色⊖⊗ ④如:心⊖⊗ ⑤黑:黃⊖⊗ ⑥婆:婆*

今見此相，非下劣相。今知此相是法雨相。又惡沙門立沙門者，見月耀相，決定知月必當欲蝕。置油水中，下沈沒故。此如是相，非善非吉，亦非寂靜。此如是相，非沙門相，非寂靜相。彼沙門相，則不相應。出世間相，觀察相應。占世間月終時，則惡。知正法月，當必欲蝕。以正法油沈沒邪見人心水中。此相非善，亦非清涼。此第一相，非是世間月蝕之相。

又惡沙門立沙門者，更觀世間月蝕異相。如月當蝕，鳥在空中，近地下飛。此於沙門立沙門者，不相應相。復有好相，出世間相。所謂觀察正法月蝕。此是沙門正法道行。謂彼沙門於下知識，下檀越等，下人邊行。如鳥下飛，在彼白衣不正行人，邪見之人，門下行等，近下語說。如在空行，近地下飛。時過失故。一切沙門立沙門者，觀察此相。第一勝相，不應觀察。彼月蝕相，則非好相。又復有相，若惡沙門立沙門者，以日蝕相觀世間相。日將欲蝕，諸方則赤。當有善者，彼方則有膩風所吹。清淨無垢，無塵霧等。見彼善相，右旋行相，相應之相。彼善沙門立沙門者，不相應見。以妨坐禪，讀誦業故。此世間相，則非寂靜，則非安樂。如是如是。若善沙門立沙門者，欲得寂靜，應當觀察。出世間相。觀菩薩日為一切智。菩提當攝。或於一劫，或於二劫，或於三劫，決定當攝。如是沙門見出世間菩薩之相。所謂精進布施，聞智，赤色方相。慈心憐愍一切眾生。

菩薩身赤，當安隱者。謂此菩薩第一功德。皆悉具足。一切智相。當必圓滿。當必說法。諸方無垢，膩風所吹。如彼世間相，師所見。如來名稱，膩風所吹。如彼世間相，師所見。此出世間相。如是相，師見未來相。聲聞緣覺。阿羅漢相。右旋相者，謂正觀察。

又彼相師唯見如是世間法中生死之相。當有不善，則見諸方有赤黃色。乾無膩色。或見彼方無膩風吹。有赤黃青暈輪日出。在虛空中。彼惡沙門觀如是相，妨廢禪誦。若善沙門出世相師，為諸信人如是記說。當有不善何者不善。謂障正法見如此相。如見彼方有赤黃色如是相者。正法欲滅。有如是相。謂諸方人，熹樂惡口，妄語兩舌。殺生偷盜，當有彼人。乾風吹者，所謂惡名。若有眾生非正法行。惡名風吹，聞於八方。四方四維皆悉普遍。以諸眾生不行正行。作不善業。惡名風吹如是遍聞。世間相師見赤黃青暈輪日出在虛空中。如是師者世間相師。出世相師見赤黃青暈輪日者。謂惡沙門惡婆羅門如是眾會。非一切智起智慢故。自言我是一切智人。此邪見人非是實日。非一切智立一切智。非好種姓。凡姓中出。彼如是人邪見日出。一切藥草園林樹葉悉皆乾枯。如是所謂一切善人。正見藥草園林盡乾。如是如是。此出世間正法日出。增長禪誦第一義諦光明勝智。如是觀察出世間相。先觀察已然後記說。所謂為彼有信沙門。諸婆羅門諸長者等。

如是記說作如是言。諸有值遇正法日出。皆應精勤作諸善業。莫於後時一切正法皆悉滅沒。邪見日出。非是沙門自言沙門。非婆羅門言婆羅門。非一切智言一切智。諸惡沙門惡婆羅門暈輪日出。汝得衰惱。如是記說一切智法。彼則相應。是真相師。有大勝意。有能思惟如是相者。不妨坐禪。讀誦經律。更異思惟世間相者。則妨禪誦。此世間道出世間道如是勝劣。世間法者則攝生死。出世間法次第乃至到於涅槃。爾時世尊迦葉如來而說偈言。

離坐禪讀誦 常熹樂占相 彼捨離善法 不可得涅槃 若捨離自法 而樂他法者 彼二法失壞 到於惡道處 若人捨自家 而喜樂他舍 人中輕被笑 速爾致貧窮 如是癡惡意 智慢自言勝 捨離自法已 而修行他法 出家而邪命 失法失名稱 人中輕如草 未來入惡趣 捨離寂靜法 而行於惡業 彼人不久聞 因此失佛法 心悵望離欲 無有餘悵望 勤精進知足 如是名行禪 若心熹樂欲 常貪於飲食 是著袈裟賊 不名為比丘 若比丘說相 常思惟星曜 近王放逸行 非比丘相應 醫師畫師業 聞惡法讚咏 與惡者同處 則失比丘法 憎嫉禪讀誦 愛樂多語說 貪供養財利 則失比丘法 推求諸寶性 愛樂多知識 復貪餘財物 退失比丘法 唯貪諸飲食 我慢不問他 悵望人讚歎 退失比丘法 若不近一切 捨離於惡眾

水草食知足 是名真比丘 得諸境界已
 棄之如捨火 除斷我慢過 是名真比丘
 內外俱寂靜 智光明莊嚴 持戒衣覆身
 是名真比丘 遠離世間法 不動如須彌
 一切世間愛 是名真比丘 三宿住城內
 饒人處皆爾 止住山谷中 名解脫比丘
 畏惡不近他 正行心不動 智審諦寂靜
 是獨行比丘 不恚常愛語 捨離惡知識
 不樂多所作 名解脫比丘 彼如比丘
 得脫於有過 知世間涅槃 等心不悌望
 心常喜樂智 及以善寂靜 於生老病死
 怖畏中得脫

如是比丘得阿羅漢若不爾者唯名比丘
 為自妨礙墮於嶮岸此第六法如是妨礙
 若善沙門不應為作

又復沙門立沙門者於第七法不應為作
 何者第七所謂唯集飲食滿藏此多貪瞋
 捨離一切禪誦等業唯在大床空坐而已
 眾僧所攝床臥敷具病藥所須虛妄受用
 本在家時懈怠懶墮畏諸作業是故出家
 唯貪食味常伺他會求望飲食或樂境界
 如是比丘是死比丘所謂比丘不能坐禪
 讀誦經律毀破淨戒自餘死者唯棄其身
 毀戒比丘一切善法皆悉破壞唯能坐床
 心生憍慢自謂為好唯有比丘形服而已
 其實無戒離於正戒所言戒者謂之心戒
 彼不能持彼不能作彼戒七種何等為七
 所謂口戒比丘如是或於比丘或於俗人
 口不共語唯除法事或婦女人持戒比丘

除乞食行口不共語或為呪願作如是言
 令汝得樂得涅槃等若見母時見姊妹時
 唯看其足不看其面不看其服及莊嚴等
 爾時世尊迦葉如來而說偈言

手觸若風吹 此火久乃燒
 見婦女火起 速燒不待久

是故比丘怖畏欲燒不共一切婦女語言
 此是一戒又第二戒所謂不近不善知識
 不於一處久時住止不取多利捨多供養
 不捨病人不見妻子隨於何處有多利養
 則捨而去畏生貪故離破戒者不與同住
 如是七種比丘不攝唯貪飲食於他財利
 於他供養若見若聞則生憂惱如是思惟
 我今當設何等方便得彼利養如是思惟
 心生貪著如是心濁增長貪心彼惡沙門
 一切善法皆悉破壞晝夜常愁心不安隱
 而彼比丘見餘持戒善行比丘為他供養
 生嫉生貪而便往到彼檀越家諂曲形服
 少語徐行心不寂靜外現威儀寂靜之相
 身披納衣復與多人不持戒者以為朋侶
 唯有貝聲而行惡法同伴相隨造彼檀越
 現持戒相如是如是隨心所行如是比丘
 彼檀越主謂其持戒如是念言此等比丘
 第一持戒彼惡比丘現持戒相令彼檀越
 心信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家
 如是比丘隨已所聞少知佛法共其同侶
 為彼檀越說所知法如是方便欲令檀越
 迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘
 形相沙門第一大賊到檀越家方便劫奪

他人財利及以供養如是比丘見他財利
 見他供養生貪嫉者不曾少時眼開合頃
 暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離坐禪
 讀誦等業無一念間不攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

正法念處經卷第五十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十九夜摩天之十五

又彼比丘共已同侶於檀越家先所相識
 持戒比丘以諂誑心說其過惡或以嫉心
 說其破戒或以嫉心說其無聞或以嫉心
 說其行相語檀越言汝此門師毀破禁戒
 或說懈怠無聞無智愚癡如鳥少聞少智
 彼惡比丘向他檀越如是惡說恒常習近
 非法境界何處得修禪誦等業彼空無物
 不堅不實身壞命終墮於惡道生地獄中
 爾時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者 惱一切眾生 彼常如黑闇
 有命亦同死 語刀自割舌 何云舌不墮
 若妄語言說 則失實功德 若人妄語說
 口中有毒蛇 刀在口中住 炎火口中燃
 口中毒是毒 蛇上毒非毒 口毒壞眾生
 命終墮地獄 若人妄語說 自口中出膿
 舌則是泥濁 舌亦如熾火 此如是羈縛
 地獄之前使 破壞法橋等 皆是妄語過
 彼妄語之人 則非有父母 亦不能持戒
 墮於惡道中 若人妄語說 彼人速輕賤

① 稀-怖-性 ② 自-目 ③ 樂-藥 ④ 又-人 ⑤ 與-于 ⑥ 披-被 ⑦ (觀)- ⑧ 品+(第六) ⑨ 於-于 下同

為善人捨離。天則不攝護。自不攝言語。速疾多瞋恚。心懷多語說。常受諸苦惱。常憎嫉他人。與諸眾生惡。方便惱亂他。因是入地獄。

彼佛世尊迦葉如來。如是已說妨廢禪誦七種惡法。彼惡比丘於持戒者作不饒益。是故天捨。口中生刀為少利故。他實功德而說言無。彼實無過而說有過。如是之人是惡沙門。自謂沙門妄語言說。彼人如是常有惡意惡行惡法。彼檀越主後時知己。心則輕薄。知其詭曲。此第七法。是故比丘應當捨此第七惡法。所謂希望飲食供養皆欲在己。

又復第八障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。何者第八所謂採集種種寶性。造作諸寶。如是比丘怖畏生死。剃除鬚髮。披服法衣以信出家。彼生死中多諸苦惱。略而言之有二種苦。依陰界入在三界中廣則五道。又復廣者八大地獄。餓鬼畜生欲界六天。於欲界中復有枝條種種諸苦。於色界中復有心苦。無色界中則有退苦。故欲退時三昧則亂。如是心者有無量種分別之苦。彼善男子觀苦惱已。心生厭離。怖畏如是無量過惡。剃除鬚髮披服法衣以信出家。

又彼沙門復觀餘苦心生怖畏。所謂身苦。身苦二處謂欲色界。隨有身處皆受苦惱。彼色界中云何受苦。謂於禪中疲倦故起。起彼禪已身則疲倦。彼欲退時身威德劣。

風觸其身。如是風者本來不觸。是故觸身則受苦惱。唯除眼觸受樂無苦。則是無記。如是分別受苦不同。依色身有。彼善男子如是聞已。知生死中一切苦惱。陰界入聚和合皆苦。

彼觀如是無量無邊生死苦已。而便出家。既出家已。近不善人。近彼人故。同其作業。聞寶性方。畏何性故。以信出家。聞餘性故。更生貪心。或聞金性。或聞銀性。或聞寶性。如是聞已。不知厭足。貪火所燒。彼既燒已。共惡知識。行於山中。從山至山。從一山峯至一山峯。如是遍行在隱密處。貪火所燒。晝夜常苦。無有樂時。以何因緣。如是出家。不念彼性。思惟異性。謂捨身性而不思。惟如向所說。彼人如是心意不正。亂心意故。妨廢禪誦。失於善法。彼非沙門。亦非俗人。為求涅槃。是故出家。性鬼所著。則生貪心。貪羈繫縛。入於地獄。爾時世尊迦葉如來而說偈言。

觀察身性者 即是一切性 欲得涅槃者 調身性非餘 若捨離身性 貪著於餘性 彼人迷真性 不得脫苦惱 金性則不能 除捨諸苦惱 諦知真性者 得脫苦不疑 一切皆怖畏 此苦難得脫 財於王賊火 一切皆怖畏 是故應捨物 如本來無物 捨離則受樂 攝取則受苦 諦知於身性 復諦知性相 喜樂於禪誦 能燒煩惱山 是故點慧者 觀察身攝性 眾生知自相 則得涅槃樂

有智之人如是勤心觀此身性。不樂經營金銀等性。此是一切在家之人。怖畏根本。況出家人。出家人者一切捨離。彼財物者一切怖畏。非實財物如是得樂。如是財者則非財物。非財物性。何者是物。謂觀身性。若捨身性而樂餘性。非於禪誦勤精進也。如是之人身壞命終。墮於地獄。故出家人常應修集禪誦財物。不應求於世間凡物。彼因緣故能增長愛。是故知足第一財物。餘財物者能令衰惱。此第八法妨於禪誦。出家沙門應當捨離。

又復第九障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。何者第九所謂近王。出家之人不應近王。何以故。近王沙門一切世人嫌不供養。彼親近王。惡沙門者。悖望財物。或城或村。或多人處。常求財物。不知厭足。若不求者。徒近於王。妨廢禪誦。如是比丘發心欲行解脫之道。而復返入繫縛道中。是故比丘不應近王。

又復比丘不近何者。所謂比丘不近惡人。彼是何人。謂惡知識。或時染著五塵境界。所謂色聲香味觸等。不善觀察。懈怠愚癡。住村中等一切除捨。不近一切懈怠之人。不近一切諂誑之人。不近一切貪食味人。不近一切商賈之人。不近一切屠獵師等。惡命活者。不近一切本性妬人。不近一切邪見之人。不近一切不審諦人。不近一切我慢之人。不近一切卒富貴人。不近一切博戲之人。不近一切酤酒之人。不近一切

①採-采 ②披-被 ③界-畏 ④唯-性 ⑤惟-性 ⑥實-實 ⑦修集-修習 ⑧邪-衰 下同

嗜酒之人。不近一切酒肆之處。不近樂見婦女之人。不近一切姪女主人。不近一切儲畜雜貨販賣之人。不近一切廚宰之人。不近一切獄卒等人。不近一切捕鳥之人。不近一切戲論之人。不近一切信外道人。不近一切眾所憎人。比丘不應近如是人。或與同住或共語言。或同道行一切不應。何以故。多人疑故。若出家人。若離諸過清淨之人。皆不應近彼生疑者。謂彼比丘亦同如是。以彼比丘或近彼人或同處住。如是比丘他過所污。是故不應近如是等。何況近王彼近王者最為凡鄙。爾時世尊迦葉如來而說偈言

比丘林應住 近王最凡鄙 著袈裟近他
如奴依主命 比丘非近他 尚不應近天
鵝不應近狗 以其淨潔故 無我無怖望
心不求一切 怖畏生死者 近王則非善
住園林塚間 若平地若山 則是善比丘
近王則非善

如是種種無量方便捨離近王。若近王者諸梵行人悉皆呵毀。所應近者其唯智王。如是近者畢竟寂靜。近智王故必得涅槃。隨所得處皆悉不退。近彼智王則有方便。謂於禪誦堅固精進。不作餘業妨廢禪誦。親近尊長修習知足。其心調順常無貪求。以近尊長隨時諮問受持不忘。於希有物不求見聞不生奇特。近智王者有此方便。爾時世尊迦葉如來而說偈言

近尊長供養 隨時勤請問 修行施戒智

復親近智王 天人世間中 能示安隱者
非有中苦縛 世間之凡王 若無苦惱者
此乃名為王 若常受苦惱 不得名為王
比丘應近如是智王勿近凡王。近世王故妨廢禪誦。若不禪誦復墮地獄餓鬼畜生。此是世間凡王境界。是故比丘知此過已常不近王。住林之人若親近王則非所宜。故應捨離此第九法妨禪誦故

又復第十障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門應當捨離。何者第十。所謂比丘。希望請喚貪樂食味。既於境界正修行已。乃更後時在人間行。捨棄林野可愛之處。復於人中處處遊行。如是比丘近於放逸。家家村村從城至城。從多人處至多人處。如是遍行樂多言說。妄行人中樂世俗語。樂見親舊親舊知識。詳共請喚得好美食。既得種種美味食已。忘於林中捨離禪誦。放逸而行。希望飲食。以常貪著種種食故。不覺身盡。如是著味。希望請喚心以為樂。又若比丘於境界中不如法行。眼見好色。心愛樂故則生染欲。希望樂見轉復愛著。於彼彼處心生熹樂。如是比丘行於人中。失自利益禪誦之業。如是失已常希食味。常到他舍眼見色故。心生愛樂。如是次第耳聞於聲。心生愛樂。鼻得香已。心生愛樂。如是樂著一切境界。為一切縛之所繫縛。為一切羈之所繫縛。於一切欲隨逐而行。既非在家復非出家。如是之人身壞命終。墮於惡道生地獄中。是故不應樂他請喚。

樂他請喚有如是過。是故比丘應觀此過。不應常在人中遊行。若須行者有五因緣。得行人中。一為病人推求醫藥。資用因緣。三為佛塔。自舍破壞。修治因緣。得行人中。四為饒益。眾生因緣。得行人中。五為他王。破其國土。欲化彼王。救命因緣。得行人中。為如是因。得行人中。若無如是五種因緣。行人中者。是虛妄行。妨廢禪誦。如是行者。於老病死。悲啼號哭。愁苦懊惱。不能得脫。彼惡沙門。立沙門者。徒爾出家。是故比丘。若心。希望欲斷愛者。心應正觀。寂靜諸根。依憑尊長附近三寶。攝心而行。攝三寶。故拔斷一切煩惱。使根。爾時世尊迦葉如來而說偈言

捨離禪誦業 唯貪著食味 是則非比丘
其心如餓鬼 除禪更無樂 智者如是說
離於禪定樂 更無樂可得 愚人捨上樂
唯貪著諸味 如是癡惡人 則得哀惱事
若人樂境界 常依境界樂 增長不善法
命終墮惡道 若人離禪誦 捨持戒布施
剛獷不調伏 有命亦如死 若順法行已
在世間不死 離法常愚癡 有命亦如死
雖有人皮覆 愚癡同畜生 以智燈光明
不照其心故 若受持戒者 可得名為人
一切破戒者 則如狗不異 若貪不布施
惡行不調伏 則不名為人 攝在餓鬼數
若人無戒智 復無布施寶 彼人雖有命
則與死不異 若行戒施禪 受持念三昧

①勤-難 ②忘-妄 ③自-寺 ④眾生-眾僧 ⑤尊長-尊者 ⑥調伏-調根

是人亦名人 應為天所禮 有功德是人無功德如羊 功德知功德 彼人則名天如是功德功德者知功德人者一切處樂若無功德彼常受苦是故比丘既聞如是勝功德已不應貪味此第十法妨廢禪誦沙門之人畏生死者應當怖畏

又第十一障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離第十一者謂癡比丘我慢心故不請問他內智不開外向^①他說言一切智有一切智故我能說我能解義我能讀誦一切法聚是我所持百千法義我教弟子更無有人與我等者自心攝受復為他人作如是說彼唯智慢而實無智彼人常為一切眾生說自功德是故世間一切聞者皆生貴重一切世人皆作是言此善比丘具一切智如是比丘更無與等一切世人皆如是說而彼比丘最無所解內實空虛無所知曉心中無物猶如空器亦如秋雲離於禪誦諸少智人之所供養唯修禪誦持戒布施勤修精進攀緣善法智慧毘尼調伏莊嚴安住佛法勤不休息^②大悲熏心此是沙門所應行法彼惡比丘內空無智如是意念若我今者見彼比丘則示我法如是比丘輕賤於我彼檀越家常供養我若就彼學則彼檀越不供養我輕賤於我是故我今隨自所知所解多少為他宣說隨彼聞者解與不解我終不能就彼而學如是內空畏他輕賤以慢心故既自不解不請問他畏人輕賤如是慢心

妄語之人失五學句何等為五所謂妄語彼未知故是以為他妄語而說此是彼人破初學句又復次破第二學句所謂偷盜彼不應受他人供養彼檀越主為智慧故與物供養而彼愚人少於智慧而取其物如是癡人則是偷盜如是名破第二學句

又復次破第三學句所謂比丘初出家時所受學句依持戒住緣於持戒起如是心我今出家而彼比丘若不學問何有持戒為他說言我則多知如是名破第三學句又復次破第四學句所謂難問畏他輕賤是故謗法而說非法言此是法^③此是第一毀破學句如是名破第四學句

又復次破第五學句所謂彼人不知法故於同梵行所說正法言非正法作如是言汝等一切不知深法汝所說者非佛所說彼人如是謗他眾僧作如是言唯我能知汝等眾僧一切不知如是謗僧畏他輕故語眾僧言汝說非法而僧說者其實是法彼惡比丘如是則失正法功德最大妄語身壞命終墮於惡道生地獄中不請問他惡業因故

不請問他復有大過謂我慢心我慢心故不入林中畏他輕賤於示道者而不請問何者為道云何心緣何所攀緣云何^④忘失復攝在心如是於他不請不問慢心過故彼不能得如是道故心生疲倦結^⑤加趺坐即爾復起作如是念此法虛妄彼諸比丘唐為此業此非是道實無有禪無三摩提

亦無禪果無三昧果以我慢心畏他輕賤如是誹謗彼邪見者身壞命終墮於惡道生地獄中爾時世尊迦葉如來而說偈言

知時離我慢 請問於尊長 比丘勤精進 速得於涅槃 諸從他所聞 皆為他人說 自知離我慢 彼比丘諦知 離慢離大慢 知道知非道 如是知自他 是知足比丘 我慢心甚堅 心^⑥慢而愚鈍 悋財利供養 則不得寂靜

彼以如是不請問他慢故心堅不能禪誦如是比丘常食他食以存性命彼人唯有比丘形服名字比丘身壞命終墮於惡道生地獄中或以心慢不請問他是故學者乃至有命未盡以來常請問他是比丘心常安樂身壞命終生於善道天世界中生彼處已次第乃至到於涅槃以離慢故

又第十二障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦第十二者樂多知識多知識名作不饒益如是比丘唯增長愛若有比丘多知識者則多妨亂多所作故妨亂心意心意亂故不得禪誦出家之人怨親平等猶尚不應近一知識何況復有多知識^⑦耶若懈怠者唯^⑧名比丘到他舍故即眼見時心則動亂眼見色故眼識異本心不攀緣寂靜之法不念觀察心不正直多有言說見知識已次第聞聲心則亂緣有異觀察心不寂靜不寂靜故不寂靜觀有所攀緣若見知識一念亦妨況見知識乃至久時是故沙門乃至不用有一知識況多知識若有比丘

①他^①化^② ②大悲=大慧^③ ③此=非^④ ④忘=妄^⑤ ⑤加=跏^⑥ ⑥慢^⑦慢^⑧ (慢本字同慄懼也) ⑦耶=邪^⑧ ⑧名=多^⑨

近知識者饒人處行。從饒人處至饒人處。如是遊行。念念命盡而不覺知。則失善分。若失善分。最是自誑。乃至不能於一念間。修禪讀誦。是故比丘。如是學者。增長染愛。不應親近俗人知識。

又若能令未來安隱。示涅槃道。導師知識。坐禪同行。則應親近。何者。同行所謂除滅。一切煩惱。至涅槃城。此是第一勝善知識。餘知識者。則是怨家。非真知識。以非真故。則非知識。若見共語。共行共業。同有所作。妨廢善業。若未來世。得其力者。乃名知識。若示梵行。若令修行。或教怖畏。未來之世。示令怖畏。生於地獄。餓鬼。畜生。名善知識。令身口意。造作惡業。到惡道者。一切勿近。爾時世尊。迦葉如來。而說偈言。

若示未來世 彼是善知識 若能遮惡處 復能救災禍 常說利益法 利益未來世 彼是善知識 作知識利益

此勝知識。有無量種。無量分別種種說法。非多飲食。禮拜入舍。非示愛聲。觸味。香。色。得名知識。如是知識。非善知識。善比丘者。應當捨離。尚不應近。此一知識。況復近多。如是知識。生無量過。若有知識。於未來世。作不利益。雖名知識。實是怨家。若有比丘。近彼知識。則妨自業。坐禪讀誦。又第十三障礙惡法。妨廢比丘坐禪讀誦。是故沙門。應當捨離。第十三者。所謂比丘。與惡同處。一切比丘。與惡同處。妨廢禪誦。與惡同處。凡有五種。何等為五。所謂比丘。

善持淨戒。第一善法。有正直心。而與第一破戒惡人同處。止住不得自在。此是第一與惡同處。又復第二與惡同處。所謂比丘。不自在。過或自在。過與邪見人而共相隨。若村若城。若多人處。同行同住。此是第二與惡同處。又復第三與惡同處。所謂比丘。常樂數見親舊知識。欲往欲近。與共相隨。至在俗時。先住之家。此是第三與惡同處。又復第四與惡同處。所謂比丘。畏他輕賤。求知見故。到惡處。住論師之所。共相習近。此是第四與惡同處。又復第五與惡同處。所謂比丘。心意動亂。不能正行。於先飲食。或臥具等。或先食來。或先飲來。或先臥來。近婦人來。或於先時所受。用色聲香味。觸如是種種。憶念。思惟。念境界處。境界處念之所破壞。餘一切處。皆悉可避。此境界處。則不可避。以是第一最惡處故。以於一切禪誦等業。最為妨故。自餘惡處。皆悉可避。唯此一處。最不可避。境界之樂。從自心起。分別惡處。最為難避。唯除坐禪三摩提樂。正觀察念。如是能避。爾時世尊。迦葉如來。而說偈言。

不善觀察風 所吹熾然火 彼正觀察雨 能令滅無餘 眾生先所起 久時無明暗 如起智慧燈 能令滅無餘 欲癡火能燒 地獄愚癡人 智者則不爾 是故得涅槃 如是十三法 智光明能除 是故畏過者 常應勤持戒 拔出自身中 三種過根本 以智慧大火 燒多煩惱薪

①何-行(⊗) ②到-則(⊕) ③名-多(⊕) ④樂數見(⊕) ⑤自樂數(⊕) ⑥用-同(⊗) ⑦億-憶(⊕)* ⑧如-始(⊕) ⑨起-能(⊕) ⑩推-推(⊕) ⑪洗-浴(⊕) ⑫諸-說(⊕) ⑬此-生(⊕)

益一切世間

爾時彼處牟修樓陀夜摩天王并天眾等深生厭離。雖處於欲而於欲中不行放逸。皆悉成就不放逸行。頂禮世尊迦葉佛塔。其心清淨。彼一切天如本來時還如是去迦葉世尊第六經竟

此法名為六修多羅山樹具足地處流行

爾時天眾一切皆出迦葉佛塔。問於天主牟修樓陀而作是言。天王云何知此佛塔。爾時天眾如是問已。牟修樓陀天主告言。汝等天眾一切皆聽。我有因緣先見此塔。我於先時始生此天。放逸而行。熹樂境界。五羖所縛。周遍行此夜摩地處。五欲功德。遊戲受樂。處處而行。從一園林至一園林。從山至山。從巖至巖。從崖至崖。從一花池至一花池。從一峯處至一峯處。多有無量百千天子。為天女眾之所圍繞。彼天女眾無量百千服飾莊嚴。在天子前歌舞熹笑。遊戲圍繞。我於爾時如是遍觀。此天世間樂著境界。五欲功德。心生歡喜。愛心所牽。我三處行皆不妨礙。所謂水中在鵝背上。從一鵝背至一鵝背。次復在於鵝背上。從一鴛鴦至一鴛鴦。次復乘鴨在鴨背上。從一鴨背至一鴨背。次復在於蓮花之中。從一蓮花至一蓮花。在水波中從波至波。處處遊戲。隨意而行。無有障礙。一切嬉戲歌舞歡笑。心極受樂。如是遊行。

我既如是種種戲已。復念餘戲。謂處陸地乘於殿堂。百千天女圍遶相隨。從山至山。

從一山峯至一山峯。從一山谷至一山谷。從一園林至一園林。從一山窟至一山窟。我於爾時在如是處行。不障礙。

如是次第在虛空中。復乘堂殿百千天眾而為圍遶。作諸天樂。出妙音聲。歌舞熹笑。遊戲而行。遍此一切天之世間。見不可說種種異處。多有七寶光明。照曜勝妙之處。如是山峯處處。遍見有百千樹七寶莊嚴。如是次第復見有河。百千蓮華。集在其岸。處處皆有微妙蓮華。我共天眾。皆如是見。在虛空中。如是下觀一切諸欲功德。具足。此天世間百千種殿。處處皆饒。我常於中行。無障礙。謂在三處水陸虛空。如是遊戲種種受樂。

我復有時。遂見六山。有六光明。穿空而出。焰色分明。不知何物。我時見已。生希有心。專念思惟。此所見者。昔未曾有。為是何物。如是念已。即并行殿。一切天眾。速疾前去。詣六光明。我既到彼六光明。所并殿俱墮。我先所有光明。威德一切損減。我於爾時。心自思惟。此是何物。是何勢力。令我自身。并此天眾。一切皆墮。威德光明。一切損減。我於爾時。既思惟已。於天眾中。有一舊天。名無垢廣。彼天先見。如是六山。六種光明。而語我言。天王。今者莫有所畏。王則無過。此於天王。無有不吉。願王今聽。以何因緣。天王。今者并此天眾。空中而墮。過去曾有。無量天王。曾於此處虛空中行。不能得過。皆如是墮。天王。先來未曾得聞。以不知故。

欲如是過。即便下墮。威德光明。一切欲滅。此之因緣。我今為說。此處常有六佛。如來。應正遍知。明行。滿足。天中之天。一切世間。甚實知見。於此山樹具足地中。作六佛塔。利益天人。此佛塔者。是所應禮。所應供養。禮拜。供養。無不得力。何以故。更無勝故。如是佛塔。不可得遇。以此因緣。天王。今者如是下墮。我時告彼無垢廣言。佛在何處。彼無垢廣。即答我言。今者悉無。世間之中。一切皆無。彼一切知。一切悉見。知欲過惡。知生死中。諸苦惱已。精勤修行。六波羅蜜。劫數滿足。三阿僧祇。得一切智。入於涅槃。此是略說。欲得廣聞。見此佛塔。更為廣說。此六佛塔。今者在於山樹具足地處中住。

我於爾時。聞彼舊天。無垢廣言。生希有心。見勢力已。共彼宿舊。無垢廣天。并諸天眾。到六塔所。到已。思惟。為欲聞法。度生死。故入佛塔中。入佛塔已。聞如是法。彼佛世尊。之所宣說。時。彼天眾。得聞。天主牟修樓陀。如是語已。各辭天王。向自地去。牟修樓陀。夜摩天王。亦向先來自住之處。說佛塔竟。

正法念處經卷第五十一

元魏·婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十

夜摩天之十六

又彼此丘。知業果報。觀夜摩天第七地處。名廣博行。眾生何業。生彼地處。彼見聞知。

①頂·須②心·身③天王·天主④為·摩⑤嬉·喜⑥而·如⑦遇·過⑧婆·婆⑨(觀)⑩品+(第六)

或天眼見。若人曾知持戒善心不殺不盜如前所說。復捨^①邪欲。所謂有人或到林中。近妙聲鳥。彼妙聲鳥迭互相^②於生欲心。故出欲音聲。雌鳥在前。雄鳥在後。相隨共行。彼鳥翹羽有種種色。一切見者心皆歡喜。欲情內發。而彼見已不生欲念。心不思惟。況復行欲。彼人如是清淨持戒。捨於邪欲。持戒清淨。身壞命終。生於善道。天世界中。在廣博行地處而生。彼處生已。一切諸欲功德和集。受諸快樂。有勝園林。銀毘琉璃。青寶之樹。大青寶樹。蓮華色寶種種寶樹。莊嚴園林。種種寶池。水流盈滿。若人本作善業來者。行此林中。種種受樂。所謂林者。名赤色林。於彼林中有諸天眾。諸天女眾。若入其中。彼樹光明增長轉勝。種種妙寶。莊嚴成就。種種衣服。若諸天眾入彼林中。彼樹光明普皆赤色。而彼樹林其色皆如赤蓮華寶。或作迦鷄檀那寶色。樹色柔軟。真珠鈴網彌覆其上。隨念生果。隨念酒流。如意念行。隨天意念。何處受樂。彼樹枝葉。即出種種勝妙樂音。如是行去。多有天女。共諸天眾。并如是樹飛虛空中。隨心所向。如鳥無異。彼樹既飛在虛空中。皆如日出。一切虛空。普遍嚴好。又復彼樹名赤色樹。水出如雨。在虛空中。甚可愛樂。彼鈴之聲。天鳥之聲。天樂之聲。如是種種勝妙之聲。遍滿虛空。

共詠歌聲。飛虛空中。樹在於前。如示^③道者。天眾在後。與樹相隨。天眾如是隨心所念。起如是意。我於今者。上彼樹上。如是念時。彼樹^④倒迴。諸天即上有在枝上。而遊戲者。彼天如是在彼樹上。處處遊戲。如是枝上。在枝住。天隨心念時。即彼枝上。生蓮華池。天及天女。在彼池中。遊戲受樂。如是樹上。住枝之天。共天女眾。在赤林中。遊戲受樂。皆隨所念。如是受樂。復有餘天。葉中住者。若有所念。即樹葉中。出生妙堂。於彼念時。如是堂出。種種妙寶。間錯莊嚴。鈴網彌覆。彼一切堂。有蓮華池。而為莊嚴。有真珠^⑤網簾。其戶牖。天在其中。共諸天女。歌舞遊戲。彼此迭互。不相妨礙。共相愛念。如是諸天。善業力故。迭相親友。無怨無^⑥害。此多親友。是善業果。大善業果。謂多親友。爾時彼天。迭共同心。在赤林中。種種遊戲。彼赤林中。如是諸天。一切欲樂。皆悉具足。大勝業故。隨意所念。虛空中。行受無量樂。

又復彼天。不行虛空。還向本處。種種流水。滿蓮華池。於是處。天女圍遶。遊戲受樂。又復次。向名稠樹林。彼稠樹林。甚可愛樂。林中有河。河中乳流。如是乳河。莊嚴彼林。其乳勢力。若天飲者。憶念往世。於何處。生捨命而來。於此處。退生於何處。若放逸行^⑦。彼種種苦。無量種苦。皆憶念已。心生愁惱。生愁惱。故則離放逸。離放逸。已隨順法行。此大饒益。飲彼乳味。勢力所致。既飲如是。勢力乳味。而復入彼名稠樹林。林有種種。流水。河池。而為莊嚴。有種種鳥。在彼池中。其鳥甚多。樹枝饒華。以華重。故皆悉下垂。而為莊嚴。有七寶蜂。其色平等。飲彼華汁。以自適樂。從蓮華池。至蓮華池。從一樹下。至一樹下。彼樹一切。皆毘琉璃。蓮華寶葉。有金色果。如是果者。天中美味。蘇陀中勝。如是果者。是隨念果。若須味時。則有如是。美味果生。食彼果已。而復歌舞。行向餘處。心生歡喜。

復向飲林。彼林之樹。天酒流出。美味香色。甚可愛樂。不可具說。離於醉過。如是勝酒。從樹流出。如雲雨墮。彼天飲已。復更轉生。勝歡喜心。彼天如是。生歡喜已。聞種種音。飲天美酒。受種種樂。復有無量光明莊嚴。自身。天女迭共遊戲。歌舞喜笑。

又復次。向蓮華龍林。彼林之量。五百由旬^⑧。五寶蓮華。蓮華甚香。以為莊嚴。蓮華龍林。更無餘物^⑨。唯除蓮花。及有諸龍。彼蓮花中。如是龍者。迭互相於欲心。起發食。彼蓮華。眾龍一心。迭共為伴。龍女圍遶。在清水中。水七功德。離水衣過。離泥濁。過離長短。過於彼觸中。自意受樂。如是如是。龍自意念。如是如是。隨意水生。彼龍在中。共諸龍女。戲樂之時。亦如諸天。共諸天女。受樂不異。爾時天眾。見彼蓮華龍林之中。諸龍戲樂。從空中。下向蓮華林。詠歌音聲。及諸天女。莊嚴音聲。龍在池中。出聲如雷。普彼天處。如一歌聲。以彼天處。如是歌聲。令諸山谷。皆有響聲。餘處諸天。聞其聲。故一切皆^⑩來。

①邪-衰(不正)②於-于③道-導④倒-到⑤網簾-簾網⑥害-害⑦彼-被⑧五寶-天寶⑨唯-惟
 ⑩來同-共來