

同向蓮華龍林之所。種種光明莊嚴其身。饒天女眾。如是同向蓮華龍林。

爾時彼天於先在彼蓮華龍林種種遊戲。復有餘天山谷等處異異處來。彼一切天迭相見已。歡喜之心轉勝增長。如是諸天并天女眾。及彼諸龍并龍女等。共在水中遊戲受樂。彼天天女。龍龍女等。如是受樂至於久時。如是遊戲歌舞喜笑。彼天如是放逸而行。善業盡故命欲盡故。彼天天女善業福德欲盡之時。若上蓮華蓮花不勝。如是蓮華沒於水中即便破壞。如是諸天若諸天女。福德盡相如是應知。

又復彼天若彼天女福德盡相。謂彼諸天若彼天女。以遊戲故上龍背上。龍不能忍。墮彼龍背。此是彼天若彼天女福德盡相。放逸行天放逸所壞。如是相出。爾時彼天若有本來不大放逸。先知彼相知彼相故而說偈言。

久時已過去 欲到命盡時 死時臨欲到
癡天不覺知 而心不知足 貪著境界樂
根不知足故 增長境界欲 五根樂境界
為欲破壞心 ②福田業將盡 癡天不覺知
此大運時輪 常割眾生命 轉疾臨欲至
癡天不覺知 此死③火甚惡 為業風所吹
命盡時將至 癡天不覺知 生死有為中
無親無非親 死羈甚可畏 無能令免者
諸有死未來 諸有命未盡 皆應捨放逸
而作自利益 死杖不久間 必破眾生命
大力既④來至 能令命失壞 境界癡所盲

遠離法燈明 是故不見知 大可畏死羈
癡者不能知 怖畏於死時 以心著境界
為愛所誑故 退退而復生 從道復至道
眾生癡所壞 故受自業果 甚惡而極速
能破諸世間 云何於死時 而不生怖畏
眾生豈無心 為當是無畏 如是癡不知
怖畏於死時 退相極顯現 如現見不異
如是知不久 於天中則退

彼天如是見退相已。諦知退相心意愁惱。不向其餘未退天說欲退天說。以未退者五境界中受諸欲樂。恐其不信後時退故。何以故。於境界中放逸癡故或意迷故。於彼天眾命欲盡者。若放逸者不應為說。亦不應示。爾時彼天如是知已默然不言。捨蓮華池向餘處去。

彼天於後復樂境界受境界樂。彼欲退者大羞相出。大畏相出。癡不覺知不懼不畏。龍中遊戲。在蓮華中共諸天女彼處久時受快樂已。復共如是無量百千諸天之眾。更向一山。彼山名為常樂鬘山。到已欲上。有天金銀。天毘琉璃。天蓮華寶。最勝天寶。妙門之堂。有百千數莊嚴。彼山復有百千勝妙蓮華。而為莊嚴。如是山中第一勝樂。一切具足。百千樂音恣耳所聞。多著種種無縷天衣。自身光明迭相看面。有妙色聲。觸味香等。如心所愛而受快樂。自意念行不可說樂。皆悉成就。天河流。水園林莊嚴。見則生樂。彼天如是次第復上常樂鬘山。既上山已有在堂中坐於床者。有乘鵝者。

有天在於蓮華臺上跏趺坐者。天共天女在鳩⑤婆羅葉中而住。種種⑥嬉戲若歌舞等。五樂音聲坐受快樂。其心欲在虛空中行。共諸天女處處遍看。於彼天處處處可愛。隨心所樂稱意而去。有處如焰金銀蓮華妙寶光明。有處多有鳩婆羅葉青色⑦膩影。有處則是天毘琉璃青寶光明。有處是銀⑧頗梨真珠光明可愛。

次復有河有真珠沙出寶山峯。有七功德。清冷水流。見彼峯河有水旋流。其狀猶如真珠瓔珞。如是觀察見彼處已。飛於虛空。復見異處。七寶蓮華莊嚴水池。無量蜂眾莊嚴蓮華。如是見已復觀異處。有園林池。甚為可愛。見有鳥獸種種色。有銀色者。有金色者。寶角可愛。蓮華寶眼真金色背。兩脇白銀頗梨色。甲背脚均平。復有餘獸群隊相隨。七寶妙色皆無所畏。群群遊戲。自受快樂業所作。故形體殊妙。以其業故皆食天食。

又園林中餘處復見孔雀命命。名無縷鳥。名戲論鳥。名大眼鳥。名動翅鳥。如是等鳥群群遊行。在山峯中出入園林園林中。見既到如是常樂鬘山。臨欲上時見如是鳥。彼山一⑨廂則是青寶。彼第二廂是蓮華寶。彼第三廂則是金寶。彼第四廂則是銀寶。青寶廂處有妙寶堂。名曰雜影。堂中則有毘琉璃樹。其華下垂猶如大蓋。流水河池。而為莊嚴。蓮華之林。乃有百千。百千種鳥。雜色莊嚴。多有天女甚為端正。在彼堂中。

① 共在-共住 ② 福田-福德 ③ 火-大 ④ 來至-來生 ⑤ 婆-婆 ⑥ 嬉-喜 ⑦ 膩-膩 ⑧ 頗梨-玻璃 ⑨ 廂-箱

彼第二廂蓮華寶處有名笑林。彼林銀樹其葉是金。有赤蜂群無量百千群。鳥音聲有流水。河河水有香微風徐動。如是普遍莊嚴笑林。彼第三廂金寶之處。有妙寶林名樂寶林。有頗梨樹而為莊嚴。其樹金枝枝網普覆。有無量鳥百千音聲。有流水河而為莊嚴。彼處多有歡喜天眾歡喜天女在中歌舞。一切妙欲功德具足而為莊嚴。彼第四廂銀寶之處。蓮華寶樹青色寶枝而為莊嚴。多有種種妙音聲鳥。多饒無量天及天女。無量百千蓮華莊嚴。有無量種無量分別。有無量種隨眼所見。見則受樂。彼林彼樹。彼河彼水。彼寶枝等。彼蓮花池。彼鳥彼獸。彼蓮華等種種色香。種種形相。甚為端嚴。常樂鬢山處處皆有。如是諸天及天女眾。乘空上彼常樂鬢山。普彼山處一切皆見。此勝念山有雜色光。彼天既見。眼則樂著。普欲上山。共天女眾五樂音聲。五欲功德而受快樂。勤行善業樂修多作。可愛善業持戒善寶。聖所愛果。如是受樂。皆欲上彼常樂鬢山。臨欲上時。名實語鳥為說偈言。

復能離諸過 則至不退處 不生不死處
 彼樂得解脫 欲樂非得脫 夜摩及餘天
 業盡故得脫 無常則不住 常則為第一
 稀望有中樂 退墮不可樂
 彼實語鳥為彼天眾欲上山者如是說已。彼天聞已。於天眾中若其有天不大放逸。彼天則聞。若放逸者以放逸過是。故不聞猶著境界。彼放逸天一切不取天鳥所說。如是鳥語真實利益。時彼天眾復歡喜心。向第一山上。彼山頂峯上有堂在堂而坐。如前所說。彼一山峯名普見山。彼普見山一千山中最高最上。是故彼山名曰普見。共天女眾上彼山頂。種種樂音歌舞受樂。多有天眾及天女眾。上彼山峯見無量色善業所化光明水池。彼光明池有可愛水。其水清淨中有金魚見者眼樂。水波亂動。有鵝鴛鴦鴨等鳥群。此種種鳥可愛音聲水中甚多。又彼水中多有蓮花。拘婆羅耶。拘物頭華。尼那陀花。迦吒摩羅。如是等花遍覆池水。有種種蜂出種種音。又復多有曼陀羅華。多有金珠而為間錯。其水清淨。又彼如是可愛池中。復有蓮華名曰沐鬢。有百千葉。一一葉中出無量葉。有蓮華葉青寶色者。有蓮華葉頗梨色者。有蓮華葉黃金色者。有蓮花葉白銀色者。有蓮華葉是車渠者。有蓮花葉迦雞檀那。有金剛華。第一善香。彼如是等異色葉中各有臺。其色光明如初出日。彼種種臺有無量色。無量色葉遍彼池中。所謂青黃赤白黑色。

臺白而赤其香可愛。滿一大臺。爾時天眾從虛空下向光明池。下已入池。池有金鳥。天既入池。在鳥背上。有天在於蓮花臺上。共多天女遊戲受樂。有天在於拘婆羅耶蓮花之上。復有餘天在水中者。有在鵝背入於水中而遊戲者。有在陸地共天女眾而遊戲者。五欲功德皆悉具足。迭共喜笑遊戲受樂。有在堂中共諸天女異處遊戲。同飲天酒。離於醉過。現樂功德味觸色香。皆悉具足。其中諸天有以珠器而飲酒者。所謂青寶銀寶金寶。毘琉璃寶。蓮華色寶。及頗梨等種種珠器。有共天女金蓮華葉而飲酒者。有以開葉不穿不破拘婆羅耶而飲天酒。詠歌音聲生歡喜者。有天受用蘇陀之食。色觸香味皆具足者。各各別別。共自眷屬種種受樂。有於異處共諸天女。五樂音聲種種歌舞。遶光明池而遊戲者。有共天女在於水中而遊戲者。彼水之味。隨天念轉。若天心念欲令此水色香味觸。若冷若煖。善業力故應念而有。善不善業果報如是。非有作者。又復彼天若如是念。此水為酒。令我得飲。即於念時皆是天酒。觸味香色皆悉具足。離於醉過。天既飲之。增長勝樂。善業力故心生歡喜。然彼諸天自業力故如是受樂。自業所化一切所作善業不失。業羅之師人身機關於三界中種種戲弄。愚癡凡夫不覺不知。如是諸天五欲功德皆悉具足而受快樂。於彼天中名實語鳥為說偈言。

①河-何 ②迷-失 ③天-大 ④耶-邪 ⑤沐鬢-沫鬢 ⑥華-葉

如油盡燈滅 身命亦如是 以本業盡故
天中必定退 如壁破壞時 依壁畫亦滅
如是業盡故 天樂則無有 天於彼天處
福業盡則退 一切法無常 眾生悉破壞
皆無常不定 命速不久住 死力勢甚大
而天不覺知

彼實語鳥利益天眾。以彼諸天善業力故
如是已說。若彼諸天未於多時放逸行者。
既聞鳥語於少時間正心思惟。若放逸者
亦如不聞。以亂心故雖聞不受。

於彼池處如是久受境界樂已。各如所乘
向彼山頂。共諸天女飛空而往。復見餘處
有無量山種種形相。一切山中常樂鬘山
最為高出。復有一山名平等聚。復有一山
名曰普見。此三山量於夜摩處一切山中
最為高大。天眾如是觀察彼山。其山光明
遍彼天處。天眾既見。即得上彼常樂鬘山。
上已則見種種間雜諸妙寶樹。金樹銀樹
毘琉璃樹莊嚴彼山。彼樹根根莖莖節節
枝枝葉葉。皆是七寶莊嚴殊妙。彼樹根莖
七寶莊嚴。諸節次第寶別不同。一節則是
毘琉璃寶。一節則是蓮華色寶。次節銀寶
次節金寶。次節則是頗梨之寶。次節則是
車渠之寶。次節則是迦鷄檀那。彼樹如是
節節各各莊嚴不同。自從根莖乃至於葉。
一切皆是七寶莊嚴。

彼樹不遠復有寶堂行而不亂。皆同一色
如人世間日之光明。彼諸天眾為戲樂故
次向彼堂。彼堂之數有十百千。如心意量

如意念行如意念作。彼天之中有如是堂。
近彼堂處有蓮華池。其數多少亦如彼堂。
如是蓮華節節次第第七寶莊嚴。

又於彼處復有眾鳥三功德行。何等為
三。一是水行。二是陸行。三是樹行。言水行
者謂名鴛鴦。泥盧槃。大胡盧。鵝鴨。摩鳩羅
等是水行鳥。言陸行者彼山頂處出妙音
聲。謂名二^①技。名歡喜聲。名一切忍。有鳥名
為一切鳥聲。名一切時恒常受樂。如是等
鳥是陸行鳥。天音聲中此鳥音聲最為美
妙。言樹行者謂俱翅羅。名命命鳥。名孔雀
鳥。名鸚鵡鳥。名普眼鳥。不眴眼鳥。名普行
鳥。名實語鳥。名知時鳥。如是等鳥是樹行
鳥。人中有半彼天皆有。於彼天中有如是
等無量眾鳥種種音聲。如是天中三種行
鳥出妙音聲。又常樂鬘大山頂上。更復有
鳥行虛空中。身是七寶。若彼諸天行放逸
行放逸壞時。彼鳥說偈呵責之言。

放逸所壞天 為境界所誑 愛心所迷亂
死王臨欲到 染著欲樂故 不知善不善
一切眾生癡 境界欲所誑 行於種種道
造作種種業 為種種心使 流轉於五道
如是彼鳥見放逸天放逸行故。已說此偈
而呵責之。猶如父母調伏諸子。而彼諸天
雖如是聞。不受不取。猶如受樂遊戲歌舞
乃至一切善業皆盡。則於後時退彼天處。
退天處已如自業行。墮於地獄餓鬼畜生。
若餘業故生於人中同業處者。則生第一
富樂之處。有勝上意心常歡喜。在好國土

迦那那洲。若師子國富樂處生。生長者家
以餘業故。廣博行地第七已竟
又彼比丘知業果報。觀夜摩天所有地處。
彼見聞知夜摩天中復有地處名曰成就。
眾生何業生彼地處。彼見有人信佛世尊
善心持戒。不殺不盜如前所說。復捨邪婬。
於先所行共姪婦女心不憶念。彼善男子
如是持戒善意熏心。身壞命終生於善道
夜摩天中成就地處。生彼處已自業相似
而得果報。所謂園林蓮華池水。池有種種
鳥美妙音聲種種莊嚴。妙身天女而為圍
遶。生如是等天樂之處。五樂音聲種種遊
戲。不可譬喻。勝妙聲觸味色香等而受快
樂。譬如水池有五水。瀆皆悉是^⑤水。在水
池畔水入池中不遮不礙。如是如是五根
愛著。五愛之身常隨五處不知厭足。譬如
五處皆悉置火。一切焰然風吹普熾。若以
乾薪如是如是著五火中。彼火如是熾然
增長。如是如是此根愛然如火增長。憶念
風吹不正觀焰。境界乾薪五根火焰。如是
如是此五根火得境界薪。如是如是根火
熾然。如世間火飛蛾入中則被燒然。如是
如是若有入於愛境界火。則為所燒。一切
愛著。皆如飛虫不覺不知。一切諸天如彼
飛虫。為火所燒墮五境界。共天女眾園林
中行。從蓮花池至蓮華池。從蘇陀處至蘇
陀處。從飲酒處至飲酒處。從美音處至美
音處。從香花林嗅花香已。次復往到勝香
花林。從一林處至一林處。見林眼樂復向

①技=枝 ②俱=具 ③廣博乃至已竟八字明作夾註 ④(池)- ⑤瀆(水溝。大水叫瀆)-寶(孔穴) ⑥水=木

其餘眼見樂林。如是遍入諸境界火。

彼山如活。彼天見之。如見命物。彼諸天眾。如是見山。如是如是處處普見。如火得^①酥。其焰熾然。如是彼處始生天子見。如是處。七寶莊嚴。見無量種心。則生樂。見彼山處。無量百千諸天女眾。如是天女甚多。甚饒。彼一切處多有天女。種種莊嚴。遍滿彼處。天眾亦爾。遍滿彼處。歌舞遊戲。迭共受樂。五樂音聲。遊戲受樂。若下劣天。如是種種莊嚴。天女可有一萬。如是次第。第三萬二千。如是次第。有四萬者。有五萬者。如是次第。乃至百千諸天女者。爾時如是諸天女眾。於彼天子迭共相愛。不生厭心。一切天女一一各各作如是知。天子愛我。彼天如是愛於欲樂。不知厭足。如火得酥。焰起熾然。彼放逸行諸天子等。園林樹木。蓮花池中。於河水中。可愛天女共受快樂。如是次第。復於後時。共彼天女入鵝林中。如是林者。於彼天中。猶尚希有。況於餘處。謂彼林中有鵝莊嚴。如是鵝者在彼林住。彼鵝銀翅。有金翅者。蓮花寶足。復有餘鵝。蓮花寶嘴。金寶間腹。有金身鵝。背則是銀。迦鷄檀那。勝寶之足。其嘴亦是迦鷄檀那。復有餘鵝。頗梨為背。脇是車渠。腹是青寶。足則是金。復有餘鵝。七寶雜身。有鵝純色。謂如銀色。有頗梨色。有純金色。有車渠色。有青寶色。復有餘鵝。大青寶色。復有餘鵝。迦鷄檀那。勝寶之色。如業心^②畫。如是受樂。如是鵝者。復共勝妙。端正雌鵝。處處遊戲。或在池中。

如是遊戲。如是次在蓮華林中。山河等中。或於陸地。蓮華林中。柔軟地處。有種種華。共彼雌鵝。如是受樂。爾時諸天入彼鵝林。多饒種種莊嚴。天女共彼天女。遊戲受樂。彼天既見。如是鵝已生希有心。轉勝歡喜。迴眼普看。如是勝林。彼諸天女。隨順天心。既知天子心歡喜已。語天子言。天今當知。此名鵝林。如是鵝林。甚可愛樂。種種寶樹。光明殊妙。有種種寶莊嚴。此林希有功德。皆悉具足。種種蓮花。而為莊嚴。無量百千。山峯莊嚴。有種種華莊嚴。彼林如是種種名尚叵說。有蓮華池莊嚴。彼林。

於彼林中有鵝王。住名曰善時。鵝如天主。牟修樓陀。住此天中。彼善時鵝。乃是一切鵝中之王。住此林中。在^③名廣池。遊戲受樂。牟修樓陀。夜摩天王。恒常來至此鵝王所。共此鵝王。種種遊戲。勝共一切天眾。戲時所受之樂。共餘一切諸天。遊戲皆悉不如。共鵝遊戲。彼天子言。以何因緣。夜摩天王。恒常共彼善時鵝王。而遊戲耶。天女答言。如是因緣。一切天眾皆悉不知。天子今者。如是心念。我今共去。向彼善時鵝王之所。入彼林中。乃至到池。盡見林已。見彼天王。牟修樓陀。及見鵝王。彼始生天。於天女眾。如是聞已。作如是言。我今共去。到彼鵝王。牟修樓陀。天王之所。爾時如是諸天女眾。共始生天。向彼林間水池之中。鵝王之所。未至鵝王。已見種種天妙樹林。多饒種種鳥獸群眾。有種種色。種種鳥獸。鳥共雌鳥。

獸共牝獸。如所應食。種種不同。食天根果。皆七寶身。莊嚴勝妙。中間平地。於樹林中。窟穴之中。若平地處。或於河岸。蓮華池岸。或在池中。或山谷中。群群遊戲。或出音聲。彼始生天。見已心喜。又生希有。未曾有心。眼則眴動。諸天女眾。而圍遶之。詠歌音聲。如是遊戲。入彼鵝林。

復於一處。見孔雀群。在園林中。彼諸孔雀。有咽起者。有以咽項相揩摩者。如是露處。種種遊戲。復有孔雀七寶之身。在園林中。屏處遊戲。有共樹心。而遊戲者。種種孔雀。如天所應。始生天子。共諸天女。如是見已。欲入鵝林。見多無量百千億數。諸天女眾。在鵝林中。復見餘林。甚可愛樂。所謂有河。第一清水。普河^④兩岸。多有諸天及天女眾。七功德水。盈滿彼河。所謂河者。名欲水。河。寂靜水。河。歡喜流。河。名酒流。河。有河名。為^⑤葡萄酒流。有名隨稱。一切念水。名鳥音聲。可愛樂河。彼大林中。如是河流。彼岸行鳥。飲冷水。已而說偈言。

①酥=蘇[㊦]②畫[㊧]③名=於[㊨]于[㊩]④兩=雨[㊪]⑤葡=蒲[㊫]

則是智慧者 若不為欲使 畏過不貪著
復畏於惡道 則是勇健者 若心貪著樂
而不畏惡道 此癡愛樂行 由愛故退失
貪著於諸欲 得已心歡喜 修欲不得力
後時墮惡道 如電如陽焰 如乾闥婆城
如是說欲惡 能誑惑一切

彼岸行鳥見始生天放逸行故如是說偈
彼始生天新著欲故雖聞不受爾時彼天
聞彼鳥語既不受已復入鵝林更受無量
境界之樂始著欲故鵝林勝故雖聞不取
如是鵝林枝網覆故實與不實一切不知
彼鵝林中見寶珠林遠處遙見第一光明
復有百千光明羅網其處諸天尚不能看
況下地天三十三天四天王天而能看耶
彼天珠林如是光明若天欲發如是寶珠
為作堂舍行虛空中珠內有孔天坐其中
飛行虛空遊戲受樂以善業故珠為堂舍
行於虛空如是珠中有天園林蓮華水池
種種樹林分分地處多有山峯饒鳥音聲
如是彼天在虛空中音聲娛樂六欲功德
一切成就遊戲受樂

正法念處經卷第五十一

正法念處經卷第五十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

●觀天●品之三十一 夜摩天 之十七

又復彼天若心有念欲下虛空即心念時

共諸天眾從空而下下已還至自住處住
如是寶珠還復如本有大光明彼諸天女
為始生天如是說已爾時如是始生天子
為欲羈縛復樂境界向寶珠林見不遠處
有黃赤白無量百千種種光明滿珠林中
彼寶珠林不遠之處則有鵝林爾時如是
始生天子●於天女邊如是聞已向寶珠林
共彼天女如是往到既前到已見珠光明
乃有無量當爾之時始生天子如是憶念
如彼異天入寶珠林虛空中行遍見天處
我亦如是入寶珠林如是而行即於●念時
隨心所念珠為堂舍在虛空中彼始生天
空中見已共天女眾入寶珠堂如自善業
見彼堂中種種可愛彼寶珠中有流水河
蓮華水池園林山峯滿珠堂內眼見心樂
復於諸處見有諸鳥鳥聲可愛彼如是處
有種種色形相香華復見異處種種鳥獸
有河平岸有河峻岸皆悉可愛在彼河邊
復見異處多有天子及諸天女歌舞喜笑
遊戲受樂彼如是處諸園林等一切皆如
向來所說天子始見共天女眾遊戲受樂
放逸而行愛不知足又行異處次復行到
蘇陀食處為食食故如自善業相似得食
食彼食已為境界火之所燒然復向酒河
共諸天女愛波所漂去向彼河飲酒地處
到彼處已乃以珠器盛酒而飲彼既飲酒
歡喜之心轉更增長愛境界火之所燒然
為五境界之所迷惑復共天女歌舞遊戲
彼處如是受天樂已復向水池蓮華之林

為欲在彼池中遊戲共天女眾受諸欲樂
是故向彼蓮華池林到已復更受境界樂
共諸天女水中遊戲第一勝樂不可譬喻
受如是樂又復欲發悵望欲樂欲聞音聲
貪著境界五樂音聲心念悵望聞天女眾
歌詠之聲五樂音聲聞已心樂不可稱說
更無異法可以為喻彼受如是五欲功德
種種勝樂不知厭足以有愛故愛不知足
如火得薪無有足時如是欲者欲不可足
常無量種無量分別而受諸樂於長久時
既受樂已而復更於鵝林之中珠堂上坐
共諸天女下彼珠堂在鵝林中而復更見
未曾有處如是如是見彼處已如是如是
心生喜樂如是如是種種見已而於境界
猶不知足如是流水蓮華河池園林等處
若天天女見無量種五樂音聲如是遊戲
又復鵝王住寬廣處天共天女向彼鵝處
如是彼處見種種天無量百千歌舞遊戲
而受天樂更無餘物可為譬喻形世間口●
如螢火蟲●唯除光明更無譬喻彼處如是
不可譬喻境界受樂彼受樂天譬喻得
人世界中第一美味所謂蜜味合藥之酒
甘蔗肉等閻浮提中此味第一一切和合
於赤●蘇陀如極苦味藥●味不異人中勝
味於彼天味如是劣減如是味勝少分譬
喻天中之味不可譬喻彼天之香亦不可
喻如人世間第一善香謂栴檀香若沈水
香末香塗香瞻●波迦華尼居私帝蘇摩那
華如是乾陀婆離師迦●憂鉢羅華拘物頭

①(觀)-②品+(第六)③於-于④念-爾⑤如-光⑥唯-惟⑦蘇-酥⑧波-葡⑨憂-優 註 藥-黃柏 可作染料

華、尼朱羅等。此一切華皆悉和合。猶亦不如天中之華。於彼天中^①荏^②婆色華十六分中不及其一。如是天中香亦如是不可譬喻。又彼天中觸亦如是不可譬喻。人世中一切國土平等勝觸。謂憍奢^③耶絹及烏拏若劫貝等。如是種種彼人中觸。一切和合。於彼天中極微劣觸。謂金最堅。猶勝人中所有勝觸。於天^④中觸十六分中不及其一。如是天中所有諸觸不可譬喻。又彼天中聲亦如是不可譬喻。人世界中第一聲者。所謂琵琶、箏、笛、篳篥、齊鼓、歌等。如是諸聲一切和合。猶亦不如彼天之中莊嚴具聲。於彼天中莊嚴具聲。十六分中不及其一。如是天中所有音聲不可譬喻。如是譬喻唯可得與四天王天以為譬喻。若於第二三十三天則非譬喻。於夜摩天亦非譬喻。人中欲樂唯可得況^⑤比較四天王天所受欲樂。四天王天所受欲樂。唯可得況三十三天所受欲樂。三十三天所受欲樂。唯可得況夜摩天中所受欲樂。如是次第業力勝故。六欲天中次第轉勝。諸天境界^⑥意亦如是。天樂轉勝。意地之樂有無量種。一切和合。如是天子彼鵝林中遊戲受樂。次第漸前^⑦遂近鵝王。見彼鵝王在廣池中種種遊戲。共彼^⑧雌鳥住蓮華林。天眾圍遶。彼大鵝王有一蓮華。一由旬量^⑨。七寶蓮華。金剛為鬚。其觸極軟。及香色等不可譬喻。無量光明從華而出。有百千葉。彼大鵝王在彼如是蓮華中住於節會時。節會之時

夜摩天王牟修樓陀并天眾等鵝為說法。彼鵝王者以願力故。生夜摩中。如是利益。生夜摩天。為夜摩天如是說法。令離放逸。爾時如是始生天子。次第漸前往到廣池。善時鵝王既見如是始生天子。為說偈言。
 以有^⑩渴愛故 於欲不知足 由心動諸根
 不覺時已過 所愛著欲樂 無常法所攝
 以樂見婦女 不覺時已過 為愛所迷故
 繫屬於生死 如是愚癡者 不覺時已過
 為欲牽心故 沒在癡闇中 瞋所繫縛者
 不覺時已過 繫縛在地獄 不生厭離心
 放逸毒所迷 不覺時已過 不調不知羞
 恃性生憍慢 心貪不知足 不覺時已過
 五繩羅所縛 六法之所迷 三時中常癡
 不覺時已過 不知惡趣道 惡羅所破壞
 若有如是心 不覺時已過 初得欲則樂
 後則不利益 以心著欲故 不覺時已過
 不知前世苦 而樂著天樂 未知愛別離
 不覺時已過 為業網所縛 如魚在網中
 是故失善道 不覺時已過 愚癡者無心
 不知有過患 沒在於癡闇 不覺時已過
 眾生業羅縛 獨而無伴侶 見天女故迷
 不覺時已過 乘騎諸根馬 迷失於善道
 貪著三界味 不覺時已過 不知戒非戒
 或復多瞋恚 失意亦失道 迷於作不作
 不知利益不 迷於作不作 如小兒戲弄
 不覺時已過 如河水速流 在園林^⑪池處
 常受欲樂故 不覺時已過 在山頂堂中
 若在蓮花林 常受欲樂故 不覺時已過

於業業報中 未曾有知解 唯貪著食味
 不覺時已過 業風之所吹 常在此三界
 流轉猶如輪 癡故不覺知 常在於惡處
 上高梁繩上 如是愚癡者 不勤捨離過
 若能捨離欲 是第一精進 離一切希望
 則無諸煩惱 彼初中後時 若得佛法已
 寂靜修行故 是無煩惱者 若得於欲樂
 彼樂必破壞 因欲得苦報 知欲非勝法
 是故有智者 心不樂於欲 彼則能斷除
 生死苦因緣
 彼大鵝王為始生天如是說偈。毀些欲法。如是說故。彼始生天漸漸前進。近於鵝王。彼始生天雖聞勝法。而心不受。境界迷故。漸近鵝王。而不攝法。猶著境界。受諸欲樂。現見鵝王在水中戲。入蓮華林。割取蓮華。共天女眾擲而弄之。善時鵝王而語之言。此安隱語而不肯受。汝於後時為何所得。爾時^⑫鵝處始生天子。復聞遠處有勝妙聲。勝於天聲。聞彼聲。已心生愛樂。其聲音遍。琵琶、箏、篳篥、齊鼓等。如是種種可愛音聲。爾時彼天在廣池邊。種種遊戲。既聞聲。已一切迴面向彼聲聽。爾時遠見有百千堂。周匝圍遶。天歌音聲甚為可愛。聞者欲發。端嚴殊妙。如星遶月。如是如是。堂行圍遶。或身光明。周匝輪行。一切天眾見之心樂。百千天女詠歌音聲。夜摩天主在百千葉。七寶蓮華臺上而坐。無量天女之所圍遶。為聽法。故向彼善時菩薩鵝王所住之處。爾時鵝王善時菩薩。見已速^⑬迎。共餘雌鵝

① 荏-任(㊦) ② 婆-婆(㊦) ③ 耶-邪(㊦) ④ 明註曰下當作中 中(㊦)-下(㊦) ⑤ 意-悉(㊦) ⑥ 遂-遠(㊦) ⑦ 雌-雌(㊦) ⑧ 七寶-七種(㊦) ⑨ 渴愛-愛渴(㊦) ⑩ 池-地(㊦) ⑪ 若-常(㊦) ⑫ 鵝-鵝(㊦) ⑬ 迎-近(㊦)

并餘雄鵝，無量百千勝妙七寶間錯其身。一切同時皆在虛空，飛向天主牟修樓陀。復有餘鵝詠歌音聲，如是二王，一是鵝王，二是天王，迭相敬重，出美妙語，迭相問訊。鵝王善時以本願故，為夜摩天除放逸故，生夜摩天。善時王言：天王久時不來在此廣池之所，我於餘天聞如是言。牟修樓陀夜摩天王不放逸行，共諸天眾在彼山樹具足地處，看六佛塔禮拜供養，化力書經，在彼佛塔讀說彼經，示諸天眾。此因緣故，我今來迎。汝於彼處說法之時，我亦在此廣池之側，為遊戲天如應說法，謂第一義寂靜安隱，能除放逸，畢竟利益，以此因緣，我今如是來迎天王。我以愛法離於慢心，敬重故來。

彼時如是牟修樓陀夜摩天王聞是語已，作如是言：鵝王普為饒益一切夜摩諸天，利益一切夜摩諸天，故在此處。今共迴還到廣池所，說是語已，牟修樓陀夜摩天王無量天眾諸天女眾之所圍遶。善時鵝王無量百千鵝眾圍遶，如是二王各并其眾，彼此和合，於虛空中種種音聲，心皆無垢，猶如寶珠，於放逸地不放逸行，有大威德，共向廣池。到廣池已，彼廣池所一切天眾，既見天王暫止放逸，不作音聲，不相娛樂，不於水中種種遊戲，生敬重心。

夜摩天王知彼天眾心調順，故語鵝王言：善時鵝王，此時最善，今可說法。天眾見我心皆離慢，并天女眾一切無慢，可為說法。

爾時鵝王自念本生曾於往世，有佛名為迦迦村陀，於彼佛所聞諸法門，所聞法中，唯以一法為天眾說，語天王言：天王善聽，我今為說，有五種法，若天若人放逸行者，是根本過。何等為五？謂放逸者其心則亂，意念異法，口宣異言，若有所說，不實無義，前後相違，動轉不定，他則不受，何以故？以其放逸，心動亂故，自不能知，為何所說，為誰而說，彼則輕毀彼則不受。以如是故，則於一切便為自輕，是放逸過。放逸過故，墮於惡道。於三惡趣隨相應生，此是初過。又彼放逸有第二過，何者？第二所謂不知應作，不作，放逸意故，不知何者是所應作，不知何者所不應作，不知何業不知何果，以不知業故，不知果，彼愚癡者迷業果故，身壞命終，墮於惡道，生地獄中，以放逸故，得如是過。此第二過。

又彼放逸有第三過，何者？第三若人若天，以放逸故，近惡知識，不敬三寶，不求於智，不敬尊長，於過功德，不覺不知，於生死苦，不生厭離，不知雜業，謂種種業不能翹勤，常喜睡眠，不能持戒，身壞命終，墮於惡道，生地獄中，以放逸故，得如是過。此第三過。又彼放逸有第四過，何者？第四謂於天中，若於人中，即初生時，命行不住，即生即滅，善業亦爾，生已即盡，死王欲至，共誰放逸，彼必別離。此有四法，必定離別，何等為四？一者少年，二者安隱，三者壽命，四者具足。如是四種，必定離別，智者常觀如是四

種，若放逸者，則不能知。若天若人放逸行者，一切不知，以不知故，墮於惡道，以放逸故，得如是過。此第四過。又彼放逸有第五過，何者？第五謂於第一不可信處，而便信之，不可信中最叵信者，所謂婦女，而愚癡者，信於婦女，彼愚癡者，雖信婦女，然彼婦女，於其不信，乃至命盡，心不離誑，一切婦女，皆多詭詐，皆多幻偽，多垢破壞，其心多慢，破戒心濁，如是等過，一切婦女，心皆不離，如火之熱，一切婦女，不離此法，若愚癡者，信彼婦女，唯有語言，然無一實，以愛貪故，為欲所牽，是故近之，如是略說放逸之行，五種過患，如是五過，不離放逸，是故天人，應捨放逸，此放逸行，障涅槃門，放逸行者，身壞命終，墮於惡道，生地獄餓鬼畜生，以放逸故，得如是過。此第五過，是故智者，應離放逸，若捨放逸，有五功德，何等為五？所謂正行，心意正信，作所應作，不應作者，則便不作，恒常用意於一切時，皆作利益，捨離放逸，如毒不異善，知三世，此不放逸，最初功德，不放逸故，得此功德。

又不放逸第二功德，何者？第二謂知輕重，近善知識，常行善業，遠惡知識，不作惡業，以彼惡業，善人嫌毀，若見惡人，則皆捨離，見功德人，則便親近，如是修行善意行，故不入惡道，此不放逸第二功德，不放逸故，得此功德，又不放逸第三功德，何者？第三所謂謹慎，乃至捨命，不屬婦女，不信其言，常一切時，形相可見，一切婦女，有二種縛

①來迎=來近(來)* ②到=至(到) ③其=具(其) ④受=愛(受) ⑤隨=墮(隨) ⑥毒=意(毒) ⑦雜業，如娑婆世界於一界中感鬼畜人天卵胎濕化等種種雜多苦果之業因也，非就一人言之，就受生於同一界之各人而言之①

繫縛世間。唯見其色不信其語。彼有智者。如是如實觀察婦女。如是如實正觀察已。雖見歌舞喜笑遊戲莊嚴具等心不貪著。一切放逸皆因婦女。一切婦女是半放逸。若有能離婦女放逸。則能渡於生死大海。人世界中人皆說言不放逸者得名好人。此不放逸第三功德。不放逸故得此功德。

又不放逸第四功德。何者第四。所謂謹慎不放逸者。謂於富樂欲等不信。觀知無常。作如是知。此欲無常轉動不定則不可信。不久破壞不久失滅。如是不信。安隱之事。故不放逸。一切安隱為病所壞。如是於少亦不生信。一切少年為老所壞。是故於少不生慢心。如是於命亦不生信。不生慢心。不作惡業。何以故。必為死王所劫奪。故是故不信。一切有為生死之法。以不信故不放逸。行。此不放逸第四功德。不放逸故得此功德。

又不放逸第五功德。何者第五。所謂恒常親近聖人愛樂智故。歸依三寶。聞法思義。彼臨死時不生怖畏。以知死相知退相。故不生怖畏。聞義天子則知退相。人欲死時則知死相。如是知故。知生惡道。知生善道。作如是知。我生善道。我生惡道。若臨死時惡道相出。則能方便令心清淨。心清淨故。惡道相滅。善道相現。此不放逸第一勝果。甚為難得。諸親善中。此亦最勝。此不放逸第五功德。不放逸故得此功德。爾時彼處善時。鵝王頌彼如來迦迦村陀。佛所說偈言。

已離欲如來 讚歎不放逸 毀皆放逸行
所至生死處 不放逸解脫 放逸故受苦
此放逸繫縛 愚者不能斷 不放逸善人
則生於天中 於天中放逸 故退時心悔
一切放逸者 生死不得脫 放逸第一羅
能縛令流轉 作所不應作 不作所應作
一切放逸者 所作皆顛倒 尚不作世法
何況出世法 是故諸智者 不讚放逸行
以是故不應 行放逸之行 如是放逸行
是惡道初使 若有能捨離 苦惱之藏處
如是勇健者 能渡有大海
善時鵝王為彼天主牟修樓陀并諸天眾
如是已說過去舊法利益天人。又彼鵝王
現為天主牟修樓陀復更說法。作如是言。
有五種法對治沙門放逸之行。何等為五。
所謂一切放逸行者皆受苦惱。如是之人
隨何放逸能致苦惱。捨彼放逸。知彼過已。
修行功德。捨離彼故。無不饒益。不受苦惱。
不善惡業。則不增長。修行正行。此是沙門
初對治法放逸對治
又復沙門第二對治對治放逸。何者第二
謂見實義。實見之人。一切心意皆悉決定。
如實而見。如實見故。不行放逸。以如實見
放逸過故。此是第一放逸對治
又復沙門第三對治對治放逸。何者第三。
所謂親近不放逸者。受戒持戒。如彼所行
如是而行。如彼所作。亦如是作。於持戒者
常與同處。於破戒者。捨而不近。是故放逸
一切皆無。此是第二放逸對治

又復沙門第四對治對治放逸。何者第四。
謂求智故。常近智者。常樂智者。捨離放逸。
近不放逸。如是謹慎。不放逸者。樂近苦遠。
彼善男子。恒常如是不放逸行。此是第四
放逸對治
又復沙門第五對治對治放逸。何者第五。
所謂有王若王大臣。執放逸者。與其罪罰。
或斷其命。或時盡奪一切財物。或時與杖。
或截其手。如是種種。與放逸者。異異刑罰。
彼既見已。心生怖畏。以怖畏故。捨離放逸。
不放逸行。如是對治捨離放逸。以見他人
受如是罰。生怖畏故。隨順法行。畏行放逸。
墮於地獄。是故不作一切惡行。此是第五
放逸對治。如是放逸於天。於人。則非安隱。
彼多天眾。聞是經已。捨離放逸。牟修樓陀
夜摩天王。既聞鵝王所說。經已。起隨喜心。
復共天眾。飛昇虛空。如其本來。還如是去。
自餘諸天。有在廣池。更受樂者。有向林中
而受樂者。既入園林。種種受樂。如是乃至
愛善業盡。善業盡。故於彼處退。彼處退已。
如自業行。或墮地獄。或墮餓鬼。或墮畜生。
若以餘業。生於人中。則生第一富樂之處。
點慧利根。多所知見。有智慧命。以有智慧
是故大富。為王所愛。以餘業故。八地竟
又彼此丘。知業果報。觀夜摩天。所有地處。
彼見聞知。復有地處。名光明。圍。眾。生。何業
生於彼處。彼見聞知。或天眼見。若善男子。
曾聞法義。受戒持戒。正見不邪。不惱亂他。
心意正直。不殺不盜。如前所說。復捨邪婬。

①(佛)-②(愛)-③(成就地竟)=(成就第八地竟)六字夾註④圍=圍⑤(邪)-⑥(不正)⑦下同

畏邪行故。乃至不觀畫婦女像。常行善業。善修淨命。如是之人。身壞命終。生於善道。天世界中。光明圍處。生彼處。已善業力。故天妙境界。五欲功德。種種受樂。六根所使。樂見園林。如是如是。見種種法。如是如是。六根增上。以增上。故則能驅使。地處。正第一柔軟。七寶間。雜甚可愛樂。彼地之中。若有樹生。觸極軟滑。金果^①。銀葉。勝觸香味。皆悉具足。如是天果。如意出香。如意生味。彼處諸天。若有是心。欲令彼果。如意出酒。即有觸香。色味具足。天之美酒。從果流出。在於樹下。時彼諸天。共天女眾。執^②珠寶器。承而飲之。如是天酒。有下中上香味。觸等。業無量。故如彼業。因如是得酒。有下中上。又復餘天。有無量種。受五欲樂。為放逸。燒樂見園林。歌舞喜笑。處處遊戲。相隨而行。向彼園林。如是如是。隨所行道。見異異種。微妙之色。彼所得味。有無量種。無量分別。種種勝味。彼所嗅香。有無量種。無量分別。種種妙香。與心相應。彼憶念。觸有無量種。無量分別。受樂相應。天妙之觸。彼天所聞。聞已歡喜。第一持戒。勝善業。故五欲功德。皆悉具足。而受樂行。彼天如是。受樂行。故乃經久時。如是受樂。不知厭足。復更遠見。名心樂林。無量百千寶樹。莊嚴。彼心樂林。如是可愛。枝葉根莖。各各別別。一^③廂銀林。其白如雪。名銀樹林。其光猶如閻浮提。月中之光明。彼一一樹端。嚴殊妙。天若見者。

心則受樂。又復一廂。赤色。猶如迦鷄檀。那甚赤。無比有赤光明。其葉亦赤。如是葉等。和合成林。如是赤林。極為可愛。彼林。赤故。遍照虛空。一切皆赤。又復一廂。名常樂林。其林一廂。有青園林。其林。普青青影。光明。彼林一廂。如是光明。端嚴殊妙。如閻浮提。虛空不異。是毘琉璃寶之光明。如是彼處。名常樂林。復次一廂。是^④頗梨林。光明清淨。根莖枝葉。多有無量。流水。河池。皆悉具足。又彼大林。次復一廂。青寶樹林。根莖枝葉。青色光明。於樹枝中。有種種鳥。鳥種種聲。多有種種妙。蓮花池。而為莊嚴。彼天園林。如是光明。端嚴勝妙。爾時彼處。光明^⑤圍地。一切諸天。自身光明。為欲遊戲。受諸樂。故向心樂林。於彼林中。遊戲受樂。愛林所繫。五欲功德。受天快樂。不知厭足。又復遊戲。種種受樂。入心樂林。彼林之內。有種種色。有種種味。有種種香。花果具足。多有妙蜂。莊嚴。其林。處處。普遍。又復多有可愛。鳥眾。種種可愛。蓮花池。種種可愛。樹枝屋舍。散華。遍地。地觸柔軟。甚可愛樂。多有無量。百千天眾。是故彼處。如是端嚴。樹枝屋舍。多有蓮華。流水^⑥。池河。種種山谷。多有諸樹。歌舞喜笑。種種遊戲。莊嚴。具聲。猶如歌音。微風。動林。枝花垂^⑦。挑。是故彼林。如是嚴好。爾時。彼天。入彼林中。轉勝歡喜。復更歌舞。遊戲。喜笑。迭共受樂。於一切時。心樂境界。其心恒常。念行放逸。彼諸天眾。如是受樂。乃至久時^⑧。復入七寶。

曼陀羅林。彼林可愛。林中。最勝。猶如山王。所有光明。勝百千日。遶蓮華池。以為莊嚴。曼陀羅林。有孔雀。王名曰雜色。種種七寶。間錯^⑨。斑雜。所出音聲。普遍。彼林。實是菩薩。以願力。故生彼天中。為放逸。天除放逸。故見彼諸天。五境界。火之所燒。故住樹枝中。勇猛無畏。生憐愍。心告彼天言。此諸天等。多放逸。行不慮後退。此樂欲盡。無常不住。一切天樂。速疾已過。如山中河。其流^⑩。迅速。而不覺。知心常著樂。以惡愛。故爾時。雜色孔雀。鳥王。而說偈言。所作如夢見。住處如見焰。城如乾闥婆。天如是著欲。天為愛所生。終竟必破壞。謂樂不可盡。天如是著欲。樂不久則失。如河流。速過。為欲城所誑。天如是著欲。如風吹。動水。彼水中。見月。猶如旋火輪。天如是著欲。如電之流動。如鹿愛之焰。如水沫。不堅。天如是著欲。如芭蕉。葉動。又亦如象耳。不善人所愛。天如是著欲。如金波。迦果。如有食。鐵鉤。如幻之無常。天如是著欲。皆虛誑。無物。暫時不停住。初時味。則甜。天如是著欲。唯放逸一味。是有縛之因。速使人惡道。天如是著欲。愛惡物。謂好。常可畏。常妨。如毒。如刀等。天如是著欲。彼心樂林。如是孔雀。名雜色。王。為調伏。天如是說。偈。善意願。故於天中生。彼孔雀。王。用人中物。以為譬喻。為天眾說。何以故。令天聞已^⑪。憶本生。故。以憶本生。知業果。故。修。

①銀-金②珠寶-珍寶③廂-箱④頗梨-玻璃⑤圍-園⑥池河-河池⑦挑-柳⑧復-後⑨斑-班⑩迅速-峻速⑪憶-億

行無常。修無常故不放逸行。是故雜色孔雀鳥王。以人中喻為天說法。說何等法謂無常法。為說欲過說欲無常。

爾時有天聞所說法憶本前生。以憶本^①生知業報故。於少時中不^②放逸行。生於善意。彼天少時生於善意不放逸行。少時利益少時安隱。種未來世無量百千安隱。生處善業種子。是故菩薩雜色鳥王說如是法。爾時天眾猶故著樂入彼林中。以蓮華鬢莊嚴身首。自身光明莊嚴其身。五樂音聲種種^③受樂。於彼林中無量河池水流盈滿。具足莊嚴。天眾見已放逸而行。於生老死不生怖畏。歌舞遊戲不知厭足。更入餘林。彼林名鬢。鬢林之樹無量百千。其樹枝華種種異色間雜不同。有無量種形相色香。種種妙花枝枝具足。如是妙華大小均等。希^④奇得所。於彼林中有七寶蜂。其音可愛。在彼華中共天遊戲。彼諸天等取彼華鬢。共天女眾相擲^⑤嬉戲。天及天女本自端正。以著如是妙花鬢。故十倍勝本。迭互一心於彼林中遊戲受樂。折取花枝。其花香氣遍五由旬。有十由旬。二十由旬。三十由旬。如是彼林天香具足。無量種花和集而有。爾時彼天如是遊戲受諸樂已。復向酒河。河名歡喜。其河甚大。彼酒音聲觸味香色皆悉具足。在河而流。彼天見已坐河岸上。取而飲之。彼復有鳥名為常樂。見彼諸天在歡喜河而飲酒。故為說偈言。

沒入放逸海 貪著諸境界 此酒能迷心

何用復飲酒 為境界火燒 不知作不作 園林生貪心 何用復飲酒

彼常樂鳥見樂酒天在河飲酒。為調伏故如是說偈。彼天聞已猶故飲酒。不休不止。心生歡喜。自身光明周圍如鬢。復以花鬢莊嚴身體。飲酒遊戲不知厭足。五欲功德五樂音聲歌舞遊戲。次第復向華枝舍林。希望欲樂。故到彼林。共天女眾歌舞喜笑。爾時彼天見彼樹林眾花具足。心生歡喜。以先聞故見則歡喜。如是勝妙可愛園林。有七寶蜂而為莊嚴。天眾見已生希有心。迴眼普看。不生厭足。彼天女眾皆亦如是。見^⑥百千種百千分別華舍具足。彼諸天女見則入中。歌舞遊戲而受快樂。彼樹枝葉甚可愛樂^⑦。密覆如屋。彼眾樹枝是種種寶。所謂枝者。毘琉璃枝。金葉所覆。若金枝屋。毘琉璃葉之所覆蔽。迦鷄檀那妙好色果具足而有。迦鷄檀那青寶樹枝。銀色葉覆。若頗梨樹。金果具足。若彼有樹。迦鷄檀那以為枝者。青寶葉覆。金果具足。若頗梨樹。頗梨枝屋。金葉密覆。大青寶果具足而有。隨念莊嚴皆悉可愛。蜂眾圍遶音聲美妙。遶華枝屋。彼枝舍內如是嚴好。天欲受樂。則入其中以善業故。

又枝舍外種種具足。有蓮華池。蓮花金葉皆毘琉璃青寶。為鬢白銀為臺。周遍林外無量蜂眾。而為莊嚴。鵝鴨鴛鴦。迦曇婆羅。出妙音聲。聞者心樂。是故彼林甚為微妙。彼蓮花林。其外華池。如鬢不異。寶花枝舍。

周圍彼林處處普遍

蓮華^⑧林外復有樹林。如是林者。有鳥獸住。心皆歡喜。有在樹下依樹坐者。有遊行者在林中。食天美果。華根等者。果花根等有第一色香味觸等和合具足。如是鳥獸雄雌牝^⑨。牡^⑩。雄獸皆各相隨。又彼鳥獸聞天歌已。開眼張耳。羽毛皆豎。歡喜心樂。又彼鳥獸雄雌牝牡各各相隨。在於樹下柔軟觸地。迭相看面而受快樂。或共遊戲。諸獸嚼^⑪咽。牝牡同處。迭相看面。共受快樂。其身皆是七寶間雜。在於林中如是受樂。正法念處經卷第五十二

正法念處經卷第五十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

①觀天^⑫品之三十二^⑬夜摩天^⑭之十八

又復彼鳥種種形相見者。愛樂種種^⑮憶念。種種受樂。所謂樂者。有銜蓮花耳。聽聲音。周迴而行。雄雌相隨而遊戲者。有鳥群住。縱身低縮。聽彼樹枝屋舍中聲。一心聽者。有以嘴^⑯銜勝光明寶。在^⑰於處處遍遊行。有七寶身。從於山中聞歌音。故揚翅飛來。為聽歌音。向華枝舍。普遍虛空。皆悉嚴好。心歡喜者。復有餘鳥。在餘林中。種種妙寶莊嚴兩翅。以嘴折取種種敷華。銜來向彼華枝屋者。復於餘鳥聞歌音已。共銜寶鬢。有種種色。勝妙光明。如是來向華枝屋舍。普遍虛空。皆悉嚴妙。如是來者。

①生-住(㊦) ②放逸-放遊(㊦) ③受-愛(㊦) ④奇-概(㊦)(稠)(㊦) ⑤嬉-喜(㊦) ⑥百千(㊦) ⑦密-蜜(㊦)* ⑧林(㊦) ⑨牝-輪(㊦) ⑩牡-牝(㊦)* ⑪咽-呵(㊦)(牛嚼。嚼本作齧。食久復出嚼之。吐而嚼也) ⑫(觀)-(㊦) ⑬品+(第六)- (㊦) ⑭憶-億(㊦)下同 ⑮銜-嚼(同銜)(㊦)(㊦)* ⑯於-于(㊦)下同 ⑰妙-好(㊦)

如是彼林內外鳥獸有種種色種種形相種種具足皆可愛樂彼林殊妙嚴好如是彼諸大眾在彼林中種種受樂

爾時彼天五樂音聲在彼林中久時遊戲愛火所燒猶不厭足復向餘林彼林名為鳥音聲樂無量天女以自圍遶如是歌舞喜笑遊戲在虛空中手彈箏篴如是飛行有在鵝背如是去者復有餘天乘孔雀者有在空中坐蓮華臺如是去者復有餘天乘七寶鳥在虛空中如是去者一切皆向鳥聲樂林彼如是行在路未至種種勝樂皆悉具足欲至彼林名實語鳥為說偈言

乘中業乘勝 餘乘則不然 人以業乘故能遍行三界 何誰於何處 何業云何作彼則於彼處 如作受苦樂 業種種雜雜心因緣所作 無物叵得者 久時必皆得種種異異樂 由業因緣起 以業因盡故種種樂亦無 諸有不亡失 先所作善業若欲常得樂 皆應作餘業 若心常懈怠放逸毒所悶 放逸天不覺 未來苦惱處一切樂離別 到大苦惱處 以能破陰界是故名為死 彼速疾欲來 能令命盡滅天境界所迷 是故不覺知

彼實語鳥以善心故憐愍天眾如是偈說真實之法利益彼天而天不取愛覆心故轉復歡喜而更前入鳥聲樂林一切天眾心皆樂見鳥音聲林如是林者名既如是復有如是鳥音聲樂彼林中樹一切是寶所謂金銀毘琉璃樹有白銀樹有^①頗梨樹

有青寶樹是平澤中蓮華之林彼諸蓮華猶如燈樹一切種種甚可愛樂有種種鳥有無量色無量形相寶間雜翹不可具說何以故以心善業無量種故鳥之形相如是種雜以心雜故雜作善業善業雜故得如是果不可具說以心微細速流轉故以是因緣不可具說一切天法皆不可說天

業果報今說少分有好妙欲境界放逸園林流水蓮華河池種種山峰蓮花之林鳥及寶等天女可愛以業果故天世界中如是化現彼此因緣說天可愛如彼善業所作果報不失不滅若不作者果不可得復以此因如是說樂又復彼天如是種種鬢莊嚴身以香塗身自身光明而受快樂勝歡喜心如是觀察鳥聲樂林如是觀見七寶諸樹光明如炎有種種鳥圍遶彼林彼鳥詠歌若天聞之昔未曾聞如是音聲既得聞已心喜受樂彼一切天聞已皆樂彼

如是鳥有住樹中而詠歌者有鳥在於蓮花林中而詠歌者有在花中而詠歌者有鳥在於蓮華池中而詠歌者彼天聞已心生喜樂若天天女迭共和合種種歌音一切皆止聽鳥歌聲心生愛樂如是彼鳥詠歌音聲普遍山峯諸山峯中一切諸獸自體本性喜樂歌音聞彼歌已或百或千皆悉前近既前近已耳^②明不動聽其歌音有在樹底住聽歌者有對天^③草無心欲食聽歌音者於彼林中鳥歌音聲如是可愛鳥聲樂林可愛如是又彼林中香甚可愛種

種華香有種種色隨念皆有香色聲等隨念皆得箏篴齊鼓箏笛歌等種種美音是天音聲彼鳥之音勝彼天聲一根境界如是勝故彼林可愛

又彼林中復有一根境界可愛所謂天味隨意所念得勝果味或天酒味天藥草味如是彼林隨念得味如是林中諸味具足又彼林中復有勝法所謂有山遊戲彼山枝網普覆種種重樓皆是枝網行而不亂有無量種七寶雜壁有無量種彩畫皆遍多有種種莊嚴天女在重樓上彼林如是種種莊嚴又彼園林復有莊嚴彼林功德具足已說今復說山莊嚴可愛具足之相謂毘琉璃莊嚴其山山有七種功德具足何等為七所謂色聲觸味香等隨念皆得有隨念樹七種具足彼處諸天見彼功德癡惑迷亂不見不聞彼鳥說法彼說法鳥猶如父母所說之法皆悉決定天著境界不聞不覺境界迷故不受鳥語行愛曠野復向大林為三種火之所燒然五怨所使喜愛所誑迷於實道^④唯有苦樂苦相似樂以著如是虛妄樂故不覺不知利益說法不受不取而聽其餘三處行鳥詠歌之聲謂水行鳥天可愛色可愛形相七寶之身種種間雜鵝鴨鴛鴦如是等鳥種種音聲并水音聲彼天樂聞美妙聲歌一切時樂放逸而行一切諸天愛彼音聲如是彼天更聞餘鳥種種音聲不聞法音所謂林行種種諸鳥孔雀白鴿莊嚴樹鳥山谷巖窟

①頗梨-玻璃[㊦]下同 ②明-眼[㊦] ③草-果[㊦] ④唯-惟[㊦]下同

所住之鳥出美妙聲。一切鳥聲皆與相似。妙聲之鳥七寶身鳥以莊嚴山。兩兩並飛在虛空中。同共出聲。觀彼諸鳥如是莊嚴。彼鳥光明見者常樂生愛著心。如是勝勝眾鳥音聲。彼天樂聞。有語聲者。有歌聲者。有響聲者。如是無量種種分別。跋求之聲。種種異聞。天有欲心。為天女眾之所圍遶。聽彼音聲。

於長久時間聞聲受樂。更有勝愛覆蔽其心。復飲天酒第一味香。皆悉具足。如天所應。從巖窟中如是流出。多有妙蜂皆集酒上。彼諸天等迭互一心。同飲天酒。不相妨礙。復有餘天向蓮華林。蓮華葉中多有天酒。第一天味香觸具足。隨念美味。諸天天女恣意共飲。歌舞戲笑。迭互一心。共同欲意。彼諸天等於勝林中。遊戲受樂。於境界中心不厭足。而復更向毘琉璃寶莊嚴之山。彼山多有鵝鴨鴛鴦。普皆青影。覆萬由旬。皆是青影。其山舉高三百由旬。多有園林。饒蓮華池。流水盈滿。有第一鳥見者皆愛。於彼山中有好平地。有好山谷。有好巖穴。河泉源窟。多有行林。蓮華水池。具足諸華。有三種鵝。在岸出聲。所謂有鵝。頗梨寶色。七寶間錯。或自體白。如是鵝者。山中甚饒。莊嚴彼山。毘琉璃山。普有流水。水色清淨。猶如寶珠。彼山多有種種香華。多有無量。百千諸鳥。種種雜鳥。以此諸鳥。嚴蓮華池。彼種種物。勝勝希有。上上希有。可愛妙色。莊嚴彼山。聲觸香等。無量種物。以莊嚴山。

六根受樂普山莊嚴

彼諸天眾為欲受樂。往到彼山。普遍處處歌舞遊戲。以蓮華鬘瓔珞其身。一切時樂心常歡喜。心常愛樂。五境界怨如五火燒。愛縛其咽。向彼山頂為受樂。故希望欲見。種種憶念。種種分別。漸漸欲到。漸近彼山。見有山窟。是毘琉璃。彼山窟者。青色光明。可有一萬以為莊嚴。普第一樂勝妙光明。若住山天。入彼窟中。種種遊戲。若彼諸天。入窟中者。彼如是窟。如是如是。轉轉寬博。如彼天心。如是如是。種種憶念。如是如是。皆於窟中具足。而得。彼窟名為如念得窟。住彼窟天。共天女眾。恒常受樂。不知厭足。彼諸天女。種種莊嚴。以善業。故見彼天女。心極愛樂。形服莊嚴。姿媚殊絕。歌舞喜笑。受天之樂。夜摩天王。牟修樓陀。利益天。故佛所說偈言。在彼山寶窟門上。偈如是言。死王吞眾生。衰老飲少年。病至滅強健。世間無知者。有無量種生。有無量種退。如生老亦然。世間無知者。無有一念間。無一時一日。死無時處住。世間無知者。已數數受生。亦曾數數退。癡天迷境界。世間無知者。此有輪如籠。貪著於愛欲。愛繩縛將去。世間無知者。愛過旋波中。多有分別鳥。此愛河寬廣。世間無知者。彼寶窟門為利益。天書佛偈。頌其法如是。有天見之。則便尋讀。讀彼偈。已憶自本生。於少時間。不放逸行。以善業。故於須臾間。正心思惟。增長未來無量百千多生之樂。

增長淨分。滅損染分。彼天如是。少時正念。能滅無量百千生數。若有見彼寶窟門上。所書偈者。則生厭離。不放逸行。若天入窟。不讀偈者。則為唐人。

若見不見。一切入者。皆放逸行。在內一處。見寶珠聚。謂金剛聚。青寶珠聚。摩伽羅多寶珠之聚。大青寶聚。而彼寶窟體性自明。以寶珠故。光明更勝。第三復以天入中。故天身光明。令彼寶窟。光明轉勝。如是彼窟。甚為可愛。彼寶窟中。天天女眾。五欲功德。受諸欲樂。安隱離惱。離於熱惱。遠離憂悲。自善業。故受無量種天勝妙樂。彼天既見。彼寶地。已生歡喜心。歌舞遊戲。五樂音聲。而受快樂。

又彼寶窟。入其中者。則見有河。第一香觸。具足天酒盈滿。其中酒河兩岸。饒飲酒鳥。以為莊嚴。如是鳥者。謂名歡喜。有名常樂。有名常戲。名無異味。名見可愛。名審諦心。有鳥名為異處不樂。名飲香樂。此等諸鳥。復有餘鳥。在彼酒河遊戲飲酒。天善業。故鳥說偈言。

初飲美味酒。飲已多作惡。未來得惡果。在於地獄中。飲已能令癡。癡故造惡業。癡作惡業。故入於地獄中。初時生歡喜。後乃得惡報。初時能除渴。後時甚大熱。初時口意失。後時則失樂。是故有智者。則不應飲酒。若常飲酒者。則如鳥無異。飲酒能令癡。說酒為大毒。若見酒如毒。彼見不退處。若飲不味酒。則為飲鐵汁。

①(有響聲者)-㊦㊧ ②互-共㊦㊧ ③愛-受㊦㊧ ④在-夜㊦㊧ ⑤滅-減㊦㊧ ⑥果-作㊦㊧ ⑦失-適㊦㊧

一切惡一分 說酒為一分 是心過所作
 一切戒根心 飲酒心不正 不能思惟法
 比丘飲酒故 非阿蘭若行 飲酒令心亂
 不調不知羞 失法空無福 失現在未來
 不知修威儀 不知時及處 障礙於正法
 唯言說無義 自既不能知 不知何所說
 自口語如屎 亦自不能知 令世間輕賤
 令法不增長 見貧者飲酒 如火之炎然
 過事皆忘失 於現事皆迷 沉思惟未來
 飲酒三時失 能失壞名色 或失眾生身
 能生無量過 飲酒障礙法

如是彼處住山窟鳥心常歡喜，以業因緣
 為天說偈，彼天聞已，若有善業，隨順法行
 而生彼者，憶本前生，憶本生故，則知酒過，
 知酒過故，則不飲酒，不放逸行。

自餘天眾不受鳥偈，猶故飲酒，生歡喜心。
 五樂音聲歌舞受樂，乃至久時，彼山窟中
 種種受樂，既受樂已，於入時道還，如是出，
 如是出已，猶於境界不知厭足，放逸而行，
 樂見園林，共天女眾復於一切園林之中，
 河岸山谷種種遊戲，如是諸天以善業故，
 如是受樂，彼處如是不可譬喻，天樂具足，
 彼諸天等於境界中受諸欲樂，不知厭足，
 廣多愛故，所言廣者，自體廣故，彼不曾攝
 恒常開舒是故名廣，又於境界不知厭足，
 以諸境界廣無量故，以根常渴不曾斷故，
 如是彼天五欲功德轉轉增長，不斷不絕，
 常受欲樂，心生希有，可愛功德不可譬喻，
 是故彼天不知厭足，如海吞流無有足時。

天不知足亦復如是，常一切時於彼天處
 如是受樂，行於種種園林之中，欲水所漂，
 共諸天女遊戲受樂，彼天如是乃至作集，
 愛善業盡，至於後時退彼天處，如自業行
 業繩繫縛，如是樂處業盡退已，墮於地獄
 餓鬼畜生，若有餘天餘善業，故生於人中，
 在閻浮提大富樂處，第一種姓，歌舞喜笑
 種種遊戲，常受快樂，身色殊妙，形服端嚴
 種種具足，勝國土中，或為國王，或為大臣，
 或迦奢國，憍薩羅國，在安隱洲，彼餘業故

夜摩天攝勝光明園處第九地竟
 又彼比丘知業果報，觀夜摩天所有地處，
 彼見聞知，或天眼見，復有地處名曰正行，
 眾生何業生於彼處，彼見有人隨法正行，
 第一清淨報，亦清淨，業清淨故，受樂果報，
 聖人所愛，勝善布施，少於智慧，以布施故，
 生於天中，受天愛果，所謂天處，何人得彼，
 天中果報，所謂有人善心清淨，生敬重心，
 柔軟之心，不殺不盜，如前所說，復捨邪姪，
 所謂耳聞先時有人曾共婦女而行姪欲，
 如是聞已，心不喜樂，於先欲事，心不思念，
 不生覺觀，復能遮他不聽思念，如是成就

清淨業行，身壞命終，生於善道，夜摩天中
 正行地處，受本所修善業果報，生彼處已，
 愛樂種種香味觸等無量境界，行園林中
 天蓮華池，百千天女之所供養，在於園林
 蓮花之池，流水處行無時暫住，先所未見
 不可譬喻，不可具說，種種天樂具足，受彼
 無量種樂於境界中心不知足

又於彼處有無量種天妙園林，如是彼處
 始生天子少天女眾而圍遶之，於餘園
 林有天女眾在中遊戲，見始生天心則欲
 發行，則異本以天衣鬢種種莊嚴，見始生
 天即便前近，始生天子見彼天女，五倍欲
 發，即前近，彼諸天女始生天子迭相雜
 合，彼此共受無量種樂，同心一意，不相違
 返，如是天女一切共歌歡喜舞笑，彼諸天
 女生如是心，此始生天是我夫主，始生天
 子有如是心，此諸天女是我之婦，如是天
 子共諸天女，彼此相信，不疑慮，喜笑歌
 舞迭相愛樂，在園林中，從一園林至一園
 林，從一山峯至一山峯，從蓮華池至蓮花
 池，從一枝舍至一枝舍，從一叢樹至一叢
 樹，從一池去復至一池，如是池者青寶之
 色，彼池多有鵝鴨鴛鴦種種音聲，有如是
 等無量諸鳥種種音聲，耳聞心樂，如心意，
 念，如是水生色香味具，在彼池中有無量
 種歌舞遊戲受諸快樂，既受樂已，復見餘
 處，有異天眾歡喜遊行，始生天子見之，即往
 共天女眾五樂音聲歌舞遊戲，如是而去，爾
 時彼天既見如是始生天子，而說偈言

山園林等中 或在蓮花池 一切重樓處
 共天女受樂 或在金山中 或在毘琉璃峯
 或在園林叢樹 共天女受樂 隨念可愛樹
 或在流水河 或在寬廣池 共天女受樂
 七寶間雜處 或在山河中 或平地好處
 共天女受樂 曼陀羅樹林 青優鉢羅林
 種種鳥音處 共天女受樂 種種地分處

種種鳥音處 共天女受樂 種種地分處

①正·止 ②貧·貪 ③愛善·善愛 ④洲·州 ⑤夜摩乃至地竟十三字明作夾註 ⑥邪·衰 ⑦天女 ⑧圍·園
 ⑨念·合 ⑩園林·林園 ⑪池·處 ⑫處·聲

或於寶林中 或在可愛堂 共天女受樂
或五樂音聲 令心樂^①清涼 常歌舞遊戲
共天女受樂

彼諸天等為始生天如是說偈。始生天子
聞說偈已。彼處復有名實語鳥。如法利益
令正行故。為說偈言

山園林等中 或在蓮華林 癡為愛所迷
共天女俱墮 或在金山中 或毘琉璃峯
食善業盡已 共天女俱墮 隨念可愛樹
或在流水河 遊戲善業盡 共天女俱墮

七寶間雜處 或在山河中 為境界所迷
共天女俱墮 曼陀羅樹林 青^②鬱鉢羅林
著^③樂癡所盲 共天女俱墮 種種地分處
或於寶林中 不修行善法 共天女俱墮

或五樂音聲 令心樂清涼 貪著故時過
共天女俱墮 貪著故時過
共天女俱墮

彼實語鳥為利益天隨順饒益。令天安隱
令正行故如是說偈。彼天放逸雖聞不受
彼諸舊天猶尚不取況始生天

彼新舊天為放逸毒之所傷故。普皆歌舞
心生歡喜。在園林中處處遊戲受境界樂
自身光明不假餘照。彼一切天共天女眾

復向一山名山鬘山。彼山鬘山多有無量
種種寶性。有種種寶而為莊嚴。普山光明
百千蓮華。如日初出以為莊嚴。有百千億

流水泉池。彼山四^④廂有四叢林。所謂一名
百池流水。二名大光。三名嚴山。四名普香

此名四林在彼山廂。彼山一廂百池流水
叢林之中。有隨念樹有百千池。金銀青寶

迦雞檀那諸寶色魚普遍池中。其池之水
清淨涼冷。如意念水盈滿。彼池多有園林
圍遶。彼池鵝鴨鴛鴦音聲可愛。聞者心樂
有一切時常歡喜。鳥見彼天眾。而說偈言

一切命無常 少年不停住 此天處亦爾
而天不覺知 諸法念不住 次第皆失壞
業繩所繫縛 世間不覺知 千億諸天眾

在園林遊行 退時將欲到 世間不覺知
六欲諸天等 放逸受愛樂 一切皆失滅
世間不覺知 樂如水沫聚 如夢所得物

速滅不久停 世間不覺知
彼處諸天欲上山時。彼一切時常歡喜。鳥
以利益心。天善業故如是說偈。彼諸天等
樂境界故不聽不取。不覺不知不能見諦。

不看彼鳥如生盲者。有道不見
爾時彼天次向第二大光叢林。彼林光明
勝於一百日之光明。彼林諸樹有勝光明

或樹光明或寶光明。勝妙功德皆悉具足
光明炎然。彼大光林三種光明普遍。彼林
彼如是林普皆可愛。流水河池而為莊嚴

有隨念樹莊嚴林處。如是林處各各差別
彼諸天眾各在異處。五樂音聲歌舞遊戲
種種受樂善業漸盡。於彼山中復在異處

受境界樂。如大醉象如是林中久時受樂
又彼天眾於彼山中。自心動故次第復向
嚴山之林。於中復受五境界樂。為放逸怨

之所迷惑不知畏退。無有方便而可得脫
唯初時樂後則哀惱。聲味色香受諸欲樂
愛亂心故處處遊行

復見餘林。普彼林外有蓮華林。周匝圍遶
有隨念樹莊嚴。彼林百千種華而為莊嚴
有餘大樹有殊妙香而莊嚴之。又復多有
流水河池而為莊嚴。又復多有種種鳥獸

七寶枝舍而為莊嚴。又復多有種種香美
飲食之河。彼諸天眾到如是山。或百千到
歌舞遊戲。迭共為伴。同一欲心。俱到彼林
共天女眾久時受樂。彼此迭互希望境界

又復彼天未知厭足。於彼山處次復更見
大可愛林名曰普香。彼林甚香。樹枝華香
金枝華蓋覆。彼林上有居尸奢第一妙香

又彼林中曼陀羅華。第一妙香。香氣流布
普百由旬。天聞彼香。生希有心。彼諸天眾
嗅如是等無量妙香。入彼林中。彼諸天眾

迭相^⑦愛樂。同一心欲受境界樂。不知厭足
處處遊行無量種行
彼天如是處處遊行遊戲而行。如是漸向

山鬘山頂。遂爾前到百千彼山頂上
見有大城。城甚可愛。其城縱廣五百由旬
普彼城中有行重樓。金寶殿舍。銀寶殿舍

毘琉璃舍。車^⑧乘之舍。如是種種妙寶殿舍
而為莊嚴。行巷相當門狀可愛。皆是妙寶
普彼城中饒^⑨蓮華池。彼諸天眾入如是城

心生歡喜。種種功德具足。受樂。在寶舍中
寶園林中。或復在於蓮華池中。枝華舍中
或華林中。或復在於蓮華池中。或復在於

饒華地處。或復在於山窟之中。或復在於
山谷之中。或復在於山脇之處。彼天如是
或在城中。或在餘處山頂之上。共諸天女

①清涼-清淨 ②憂鉢羅-優鉢羅 ③樂-欲 ④廂-箱 ⑤又-入 ⑥嚴-嚴 ⑦愛樂-受樂 ⑧車乘-碑乘 ⑨行-街
⑩蓮華-蓮華 ⑪受樂-受樂

處處受樂。無量種^①樂多種受樂。五樂音聲功德具足。如是遊戲種種受樂。彼受樂時鳥見之故為說偈言

諸天本善業 一切必當盡 後受苦惱時
乃知放逸過 心樂著欲者 唯受微少樂
彼樂未久間 後時必當壞 樂境界樂者
常有希望心 見婦女放逸 後時必當壞
天著境界樂 不慮退時苦 至後破壞時
乃知退苦惱 天若近婦女 而共放逸行
終至後退時 彼一切捨離 一切欲退天
無與共行者 唯有一切業 隨後與同行
常應修善業 常捨不善業 常離於放逸
常行不放逸 放逸是有根 不放逸寂靜
放逸不放逸 如所說其相 勇者常思惟
修行善業樂 常修行法者 則不受諸苦
彼鳥如是利益天故已說此偈。彼諸天等放逸行故不聽不受。而復更為境界所盲。行園林中種種遊戲。或在園林或在可愛寶城等中受種種樂。彼天在於山鬘山中既受樂已。而復更向千峯之山。希望欲見彼寶山故。樂天境界是故次往。天善業因而受快樂。見彼寶山生勝愛心。一切欲樂皆悉具足。於一切時多有華果。流水河池蓮華之林具足而有。彼一切天於彼樂處見則受樂。行亦受樂。食亦受樂。見彼勝山生希有心。謂山鬘山。彼大勝山復有眾山周匝圍遶皆是寶山。是故彼山名曰山鬘。彼山多有園林華池。有流水河多有寶^②蜂。無量眾鳥種種音聲。如是諸鳥皆是寶身。

種種形相皆悉可愛。莊嚴山^③峯。普彼山峯光明悉遍。彼諸光明有百千種。如是寶山在諸山中。見彼寶山頂^④插虛空。有大光明微妙殊勝。彼諸天等上如是山。共天女眾五樂音聲遊戲受樂。心生歡喜。上彼山上如意念行。有在空中而遊行者。有共天女同一欲心。於五境界受諸欲樂。愛河所漂不暫停者。若寂靜樂則是常樂。捨未來世如是寂靜利益安樂。而樂天樂。如是天樂如雜毒蜜。而諸天眾心生樂著。初時似賢後則不善。實非是樂與樂相似。彼天不知^⑤心生樂著。共天女眾五樂音聲隨心遊戲。上彼山頂。如是如是上彼山上。如是如是見彼山處。隨見何處轉勝可愛。如是寶山普皆可愛。樹林河池種種諸鳥。在園林中。滿彼山處。無量百千種種園林莊嚴。彼山七寶光明周匝圍遶。普彼天眾共諸天女歌舞遊戲。徐上彼山並行並看。天及天女種種形服。莊嚴身。更無異心。心常樂樂放逸而行。彼諸天眾自身光明。共自光明無量形服莊嚴。天女圍遶同行。安詳詳如心意行。上彼山上。善業力故自作善業。自得樂報。決定自受。遊戲歌舞在河池中。有無量種受諸快樂。徐上彼山五樂音聲。離病無倦。心生歡喜。如是遊戲。彼如是行。見無量種山谷^⑥谿^⑦各各差別。隨自意行。隨何處行皆無所畏。如是次第^⑧漸上山。上彼山鬘山。復有異處。有大鵝王住在其中。彼鵝王者寶莊嚴身。名曰善時。見彼諸天

行放逸行。彼諸天等勝善業。故得彼樂命。應怖畏時。而便喜笑。爾時菩薩善時鵝王。為利益彼一切天故。住山窟中。隨順修行。寂靜善業。饒益天故。為除放逸。畢竟利益。彼諸天故。第一勇勝。種種微妙一切天愛。美音聲語。覆一切天所有音聲。而說偈言
愛欲染心癡 常樂著境界 彼天則不知
利益未來世 此餘少福德 臨欲至退時
退已到異處 受自業果報 百千生中間
為業鎖所縛 此業縛眾生 須集道資糧
若天恒受樂 常作不善業 彼因不相似
癡者住心中 為欲所迷惑 唯食而待死
若不能諦知 不能利眾生 為欲所迷惑
唯食而待死 若為身樂故 壞法是愚癡
一切時一心 常勤修善業 捨離不善^⑨者
此是智慧相 放逸不持戒 食本前業盡
以放逸行^⑩故 不久退天處 彼常如意
為時所催驅 後為悔火燒 無有能救者
惡不可得避 眾生決定受 後到於死時
知已寂靜行
善時鵝王第一勇勝。自體如是。美妙音聲。為彼天眾如是說偈。如是鵝王菩薩音聲。為一切天作無量種無量音聲。章句示現。皆悉相應。菩薩之聲。美妙勢力。勇而復勝。蔽天音聲。彼處如是。一切天眾復聞遠處。有大音聲。無量天女之所圍遶。種種莊嚴。勝妙寶殿。一切時華。一切時果。皆悉具足。無量蓮華。遍覆其處。多天女眾。歌聲可愛。妙寶瓔珞。光明照耀。七寶間錯。園林水池。

①樂-種(㊦) ②蜂-峯(㊦) ③峯-蜂(㊦) ④插-埵(㊦) ⑤心-故(㊦) ⑥谿-澗(㊦) ⑦漸-上(㊦) ⑧者-心(㊦) ⑨故-者(㊦)

而為莊嚴。幢幡栴檀種種莊嚴。百千天女妙音聲歌。五樂音聲聞者心樂。毘琉璃寶。大青寶柱。真金柱等之所莊嚴。大師子座之所莊嚴。如是寶殿行虛空中。夜摩天王在彼殿上。多有無量百千天女供養天王。百千合掌讚歎天王。在虛空中分明如畫。勝歡喜心向山鬢山。為欲往見善時鵝王。如是鵝王以大願力。為利益天生在夜摩。憶本前生是故天王生敬重心。而來向之為聽法故。為於自身并為天眾。利益安樂饒益自他。不墮惡道離放逸故。

爾時彼天山鬢山中遊戲受樂。在種種處山園林中。或有在於平處住者。或有在於山谷中者。或有在於蓮華林者。或有在於池水中者。或有在於殿堂上者。或有在於寶舍中者。或有在於山峯中者。或有在於河岸處者。或有在於山頂上者。或有在於華林中者。或有在於果林中者。或有在於隨念樹者。或有在於毘琉璃金隨念樹者。或有在於無量到數見則可愛樹林中者。一切皆悉共天女眾。或共多眾。或共少眾。一切天眾速生喜心。歌舞嬉笑看彼天王。見大天王坐勝殿上。成就無比天之快樂。見已疾走一切天眾盡力而走。既見天王牟修樓陀。普看竝走心眼俱樂。眼觀不捨轉轉前近。彼諸天眾如是思惟。夜摩天主牟修樓陀。為欲聽法是故來詣善時鵝王。我今往見供養天王。彼諸天眾如是思惟。既思惟已一切皆近夜摩天王。五欲功德

境界之樂一切具足。天衣天鬢以為莊嚴。彼一切天皆悉前向牟修樓陀夜摩天王行虛空中。

若天在於一千峯山遊戲樂者。如是見已天衣莊嚴。一切皆前到天王所禮拜供養。既供養已轉勝歡喜。歌舞戲笑近王面前。一切皆與夜摩天王和合一處。共向鵝王菩薩之所。彼鵝王菩薩第一聰明有大智慧。以本願力為彼諸天除放逸故生在夜摩。彼一切天皆到鵝王菩薩之所。夜摩天王既見菩薩。生敬重心敬重法故。共天女眾從殿而下。鵝王菩薩常說大法常作法。吼。既見天王牟修樓陀則正法吼。彼大鵝王法勢力故。於一切天最為勝妙。光明殊絕法威力故。

正法念處經卷第五十二

正法念處經卷第五十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十三

夜摩天

爾時鵝王見彼天主牟修樓陀作如是言。今者善來。種種語言問訊供養。既供養已讚言善哉。夜摩天王乃能如是不放逸行。甚為希有。在此第一放逸之處。而能如是不行放逸。不放逸行此為希有。復有希有一切天主皆於天中百倍受樂。不行放逸。此甚希有。離樂因緣則不可得。如是菩薩善時鵝王憶自本生。尸棄佛所

曾聞經法。念彼經已而為天主牟修樓陀。如是說言。汝大天王獲得善利不放逸行。為聞我聲是故來此甚為希有。汝今善聽。我為汝說。如彼世尊尸棄如來所說而說。當於爾時我作人王。聞如來說如本所聞。今為汝說。汝今諦聽善思念之。有一法門名王法行。如是法門則能利益灌頂受位。剎利大王。王得此法於現在世常得安樂。常有利益正護國土。能護自身善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中。為夜摩王有大神通大富大力。所謂此王具足成就三十七法。於現在世常得安樂。常有利益正護世間。護世間故。大富大力。一切餘王不能破壞。能護自身善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王。

何等名為三十七法。一者軍眾一切淨潔。二者依法賦稅受取。三者恒常懷忍不怒。四者平直斷事不偏。五者恒常供養尊長。六者順舊依前而與。七者布施心不慳惜。八者不攝非法行者。九者不近不善知識。十者貞謹不屬婦女。十一者聞諸語言不一切信。第十二者愛善名稱不貪財物。第十三者捨離邪見。第十四者恒常惠施。第十五者愛語美說。第十六者如實語說。第十七者於諸臣眾若無因緣不舉不下。

①畫-畫(㊦) ②歡-歡(㊦) ③到-倒(㊦) ④普-竝(㊦) ⑤峯山-山峯(㊦) ⑥(王)-(㊦) ⑦(觀)-(㊦) ⑧品+(第六)(㊦) ⑨天主-天王(㊦) ⑩天主-天王(㊦) * ⑪於-于(㊦)下同 ⑫憶-億(㊦)下同 ⑬夜摩+(天)(㊦) ⑭貞-真(㊦) ⑮邪-衰(㊦)下同

第十八者知人好惡，第十九者常定一時數見眾人，第二十者不多睡眠，第二十一者常不懈怠，第二十二者善友堅固，第二十三者不近一切無益之友，第二十四者瞋喜不動，第二十五者不貪飲食，第二十六者心善思惟，第二十七者不待後時安詳而作，第二十八者

法利世間，二十九者恒常修行十善業道，第三十者信於因緣，第三十一者常供養天，第三十二者正護國土，第三十三者正護妻子，第三十四者常修習智，第三十五者不樂境界，第三十六者不令惡人住其國內，第三十七者於一切民若祿若位依前法與，是等名為三十七法，若成就此三十七法得名受位^①。剎利大王，於現在世常得安樂，常有利益大富大樂，有多財寶能護國土，能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界中為夜摩王，以如是等三十七法善業因故

何者名為剎利大王軍眾淨潔，所謂善心利益他人，於對諍者依法斷事，不違法律，依法正護，不違本要，忠心諫主，主行利益順^②，成讚善，依法護國，所設言教，依量利益^③。且起直心，不惱於他，依法事主不^④，唯畏罰，心無貪慢，於一切法皆順不違，為未來世隨法而行，怖畏生死信業果報，捨三惡業不樂多欲，不熹行罰，正意不亂，如是他二皆能度能利益王，若如是者是王軍眾，如是軍眾與王相應，是故令王於現在世常得安樂，常有利益能護國土，能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界

中為夜摩王，以諸軍眾一切淨潔，是故令王不生惡心善業因故

又復受位剎利大王，次第二法應勤修習成就相應，於現在世常有利益，能護國土，能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界中為夜摩王，何者第二，所謂依法賦稅受取以供衣食，云何依法，或國或城，或村或邑，或人集處，於一切時常依舊則依道理取彼王如是，若國壞時若天儉時則不賦稅，取時以理不逼不罰，依先舊來常所用^⑤秤斗尺均平如是受取，依法不違不逼不罰不侵不奪，如是國王則是憐愍一切眾生，王若如是依法受取功德因緣於現在世常得安樂，常有利益，能護國土，能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界中為夜摩王，以常依法賦稅受取善業因故

又復受位剎利大王，有第三法應勤修習成就相應，不逼國土，現在未來二世利益，何者第三，所謂恒常懷忍不怒，心如是念，隨何因緣令我瞋忿，如是因緣一切皆捨，身雖自在見他瑕疵不譏不調，於諸臣僚眷屬僕使，有罪過者不重刑罰，於他怨人若他親善，不說其過不說其惡，若於軍眾起瞋心時則念忍辱，念忍辱故瞋心則滅，口說美語更說異言，令彼軍眾不憂不怖，恒常如是一切法中一切時忍，自體實忍，非因緣故，如是不瞋，如是不忿，王若如是心懷忍辱，功德因緣於現在世常得安樂

常有利益，能護國土，能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界中為夜摩王，以能於人恒常懷忍善業因^⑥故

又復受位剎利大王，有第四法應勤修習成就相應，現在未來二世利益，何者第四，所謂平直斷事不偏，王善心意於一切民猶如父母，不以物故，不以用故，不以親故，不以恩故，不以友故，不以貴勢有囑及故，不用^⑦如是一切因緣，依法斷事不偏不黨，於諍對者怨親平等，利益語說實語而說，王若如是平直斷事，功德因緣於現在世常得安樂，常有利益，不失國土，不失名稱，一切軍眾皆無罪罰，能護國土，不畏他論，他王^⑧不勝久時為^⑨王，王領國土能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界中為夜摩王，以心平直斷事不偏善業因故

又復受位剎利大王，有第五法應勤修習成就相應，現在未來二世利益，如是乃至到於涅槃，何者第五，所謂恒常供養尊長，何者尊長，謂尊長者如實而見，持戒智行，利益眾生，常作善業，身口意等恒常寂靜，自心無垢，令他攝福，如是尊長王應親近，既親近已聽法聞法，常往供養，受其所說，受其言教，如其所說，王應受持如所說行，以一切時供養尊長功德因緣，於現在世常得安樂，常有利益，能護國土，能護自身善人所讚，身壞命終生於善道天世界中為夜摩王，以一切時供養尊長善業因緣，又復受位剎利大王，有第六法應勤修習

①剎-利 ②成-城 ③且-但 ④唯-惟 ⑤秤斗 ⑥故-緣 ⑦用-朋 ⑧不勝-不能 ⑨王-玉

成就相應現在未來二世利益。何者^①第六所謂順舊依前而與。若父先與若祖先與。或復先祖於先舊與。若地若金若銀等物。彼受位王以不濁心。以清淨心隨順歡喜。愛樂彼法。如是依舊隨順讚善教他令與。王若如是依前而與。功德因緣。於現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身。善人所讚。身壞命終^②生於善道天世界中。為夜摩王。以常順舊依前而與善業因故。

又復受位剎利大王。有第七法應勤修習。成就相應現在未來二世利益。何者第七。所謂布施心不慳惜。何者布施。布施者^③。若少壯老時恒常布施。布施一切。一切種施。一切時施。利益一切。饒益一切。安樂一切。常念地獄餓鬼畜生。一切道中受飢渴等種種苦惱。布施之時願如是等^④。趣眾生早得解脫。生人天中。王若如是得現世報。何者現報。所謂名稱。若遭難時。奴僕軍眾則不捨離。他國土人常來供養。餘人見已不能破壞。一切怨敵乃至不能得其少便。於他常勝。如是布施得現世報。非福田處。如是布施。尚得如是現世果報。況於福田。物思具足。勝善布施常閉惡道。常受樂報。彼無量種布施而與。何者無量。謂法布施。資生布施。無畏布施。王如是等種種布施。若施沙門施^⑤。婆羅門。如是布施功德因緣。於現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身。善人所讚。身壞命終生於善道天世界中。為夜摩王。以彼布施善業因故。

又復受位剎利大王。有第八法應勤捨離。成就相應現在未來二世利益。何者第八。所謂不攝非法行者。不令在國。以剎利王自隨法行。是故不攝非法行者。不令住國。何者名為非法行者。所謂有人種種方便。劫奪他物。或^⑥。投他^⑦。咽令其悶絕。而取其物。或與惡藥。令無覺知。而取其物。或設方便。盜偷他物。或復私竊。盜取他物。或在道路。或在市中。作諸方便。而取他物。買真賣偽。種種欺誑。而取他物。或復有人。姦欺無道^⑧。壓善舉惡。進非退是。誣枉賢良。黨助不肖。或有邪見。或有斷見。或復有人^⑨。苦殺眾生。望得解脫。若外道齋於大會中。屠殺羊等。望有福德。或復有人。撻割眾生。令使不男。或復有人。姪於男子。或復有人。不能供養父母師長。如是等人。不令住國。何以故。若共同國。令諸善人心意壞故。相^⑩。仿習。故。同處住。故。善人壞。故。令王無力。失增上力。非時降雨。時則不雨。五穀熟時。五穀不熟。所有國土。一切破壞。惡人過故。以此因緣。不令惡人住在國內。此因緣。故。不攝一切非法行者。不令住國。依法行者。攝令在國。攝法人。故。隨時降雨。日觸順時。是故五穀至時。善熟。不壞國土。離於怖畏。不生憂愁。一切國土。利益之事。是攝法人。因緣力。故。能斷一切生死苦惱。令有福人在己國住。以近如是福德人。故。行法人。故。第一梵行。所謂安住。有福德人。近福德人。順法行人。是故一切有智慧王。近行法人。令住國內。王若如是不攝一切非法行者。功德因緣。於現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身。善人所讚。身壞命終生於善道天世界中。為夜摩王。以彼不攝非法行者善業因故。

又復受位剎利大王。有第九法應勤捨離。成就相應現在未來二世利益。何者第九。所謂不近不善知識。不善知識。是惡知識。彼惡知識。略有八種。一切王者。皆應捨離。何等為八。一者斷見。所謂有人。如是心言。無業無施。無有此世。無有他世。此是最初惡知識也。又復第二惡知識者。所謂有人。如是心言。一切婦女。依時共行。不破梵行。又復第三惡知識者。所謂有人。如是心言。若以火燒得大福德。若與眾生。則無福德。又復第四惡知識者。所謂有人。如是心言。乃至未死。有命以來。得名為人。若身死已。善不善業。一切皆失。如風吹雲。更無可集。眾生如是。無有罪福。又復第五惡知識者。所謂有人。常教他人。破壞父母。亦復不聽。供養尊長。又復第六惡知識者。所謂有人。言殺生善。若殺老人。若殺盲人。惡病之人。長病人等。奪其命。故得生樂處。又復第七惡知識者。所謂有人。如是心言。於山崖上。自投身下。若火燒身。若自餓死。或五處火。以炙其身。如是取死。有無量福。後得天上。無量眷屬。無量天女。之所供養。又復第八惡知識者。所謂有人。如是心言。一切由天。非業果報。如是八種惡知識者。一切不聽。

① 第-不 ② 喜 ③ 若 ④ 趣-處 ⑤ 婆-雙 ⑥ 投-又 ⑦ 咽-服 ⑧ 壓-押 ⑨ 苦殺-屠殺 ⑩ 若殺

住在國內眼亦不看，唯攝一切實語說人。從如是人聽聞正法，聞已攝取受持修行。王若如是不近一切不善知識，功德因緣於現在世常得安樂，常有利益，能護國土。能護自身。善人所讚，身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王，以彼不近不善知識善業因故。

又復受位剎利大王，有第十法應勤捨離成就相應。現在未來二世利益，何者第十所謂有法應當捨離。捨何者法？所謂婦女有智之人不屬婦女。一切世間屬婦女者，於世間中^③最為凡鄙。若餘凡人屬婦女者，猶尚凡鄙。豈況國王人中第一一切婦女能破壞人一切國土一切人民一切王者，皆由婦女而致破壞。以貪心故能令王等皆失利益，能奪其物，令行非法不聽布施，以貪心故能令王等一切懈怠，以樂欲故常近不離，能令丈夫失自利益。婦女如雹能害善苗，一切婦女樂破壞語慢妬之藏，屬婦女人行同婦女，屬婦女人國土亦失。是故不應繫屬婦女。若屬婦女則為凡鄙，以婦女法是鄙惡故。屬婦女人亦為鄙惡。屬婦女者失一切法。屬婦女者常入苦處。若屬婦女善人捨離以欲過故。如是之人婦女所誑，一切婦女皆悉欺^②。陵軟弱之人體性爾故。不知恩養能^①與衰惱多貪妬嫉。婦女如是皆不可信。若屬婦女彼人則於城邑聚落一切人中，最為凡鄙。何況王者其損更深，是故不應繫屬婦女。王若如是

畏婦女過，功德因緣於現在世常得安樂。常有利益，能護國土，能護自身，善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王。以離婦女善業因故。又剎利王復有一法，是第十一應勤修習，成就相應。現在未來二世利益。第十一者謂聞言語不一切信。一切世間人心不同，迭相破壞，性慧破壞。作時能壞，成時能壞。本性自體垢故，破壞常樂，諍鬪故相破壞。以近親故，共相破壞。自體破壞，以國土過是故破壞。自輕因緣故相破壞。彼此迭^④互間地相說，各為自^⑤朋。故相破壞，欲令自勝，令他不加，故相破壞。如是等語，王皆不信。違道理故，前後相違。以從惡心次第來故。以愛自朋如是說故。先被教來，於先囑來，先有恩來，先有怨來。迭相破壞，來向王說。此如是等前說因緣。迭相瞋故，作如是說。王不普信，是以國土則不破壞。如是王者，心性本好不違不亂。依道理瞋，心不橫瞋。於破壞語，心不生信。彼王自有如是功德，不信於他。自心所樂少於瞋恚。一切眾生於王愛樂，心善思量。隨順法行，心意正直，多攝州土。王若如是不一切信功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益，能護國土，能護自身，善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王。以不普信善業因故。

又剎利王復有一法，是第十二應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十二者謂愛善名不貪財物。以王之心不貪財物，

不急^⑥拳手，不動眉面，不怒眼目，不惡語說。其心終不無因緣瞋，又心亦不無因緣喜。心意堅固。王若如是得善名稱，亦得財物。如是得已於財物中不大歡喜，得名稱故。勝歡喜心。王法不妨一切人愛，怨不得便。財物多故。又復更有十種因緣，得美名稱。何等為十？一者美語，二者能捨，三者審諦。四者他國遠人來看，五者近之則得安樂。六者以時給施左右，七者敬尊奉施所須。供給善人，拯濟孤獨，八者淨行，九者好心，不惱亂他。十者正見，不生邪見。得此十法，行如是法，復教他人，行如是法。以如是行，得此法，故得善名稱。王若如是愛善名稱，不貪財物，功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益，隨順法行，他不能勝。異人近之，則得安樂。彼人久時作人中王，能護國土，能護自身，善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王，以愛善名不貪財物，善業因故。又剎利王復有一法，是第十三應勤捨離成就相應。現在未來二世利益。第十三者謂捨邪見。邪見者名一切眾生不安隱本。此顛倒見一切因緣，皆不生信。彼不信處一切憎惡一切毀訾。王則應捨。若王不捨則邪見行。一切人憎一切不信。一切諸人皆不順行。不順行故一切人捨。得衰惱時，依法行天一切捨離。天捨去已無所能為。是故王者應捨邪見。王若如是正見不邪，功德因緣於現在世常得安樂。常有利益，能護國土，能護自身，善人所讚。

①善=善(㊦) ②陵=凌(㊦) ③與=興(㊦) ④朋(㊦) ⑤明(㊦) ⑥拳=攏(㊦)

於一切時作正利益。為一切人之所供養。一切人愛。依法行天常不捨離。一切國人如王意行。一切分別一切心念皆悉具得。彼王心意本性不亂。能於久時王領國土安隱無患。身壞命終生於善道天世界中為夜摩王。以捨邪見善業因故。

又剎利王復有一法。是第十四。成就相應。現在未來二世利益。第十四者謂世間法。出世間法。王根本法。所謂惠施。王若大臣能行惠施。一切國人敬愛不捨。心生敬重。不捨其國向餘國土。若餘國人以王能施。共自妻子并其軍眾。一切皆來歸屬於王。多人來故。令王國人增長更多。自餘諸國不能破壞。以人多故。無能破壞。如是施者世間布施。於世間中第一安隱。又復更有出世間施。第一好施。若人布施為天所攝。有大力能有大威德。布施沙門若婆羅門貧窮等人。莊嚴未來現在好色。何以故。心清淨故。食則清淨。食清淨故。面色清淨。面色淨故。端正可意。此等皆是布施之力。又復有法。現得果報。何者。現報所謂布施心無憍慢。離貪離嫉。信於因緣。信因信報。信未來世。供養尊長。其心柔軟。正意思惟。捨種種物。攝大富。因攝離慳嫉。信於福田。福田功德。福田種子。王若如是善語。熏心第一淨心。功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。久時為王。王領國土。久時受樂。國土不亂。恒常安隱。不怖不憂。身壞命終生於善道天

世界中為夜摩王。以能惠施善業因故。

又剎利王復有一法。是第十五。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十五者謂勤愛語。愛語王者一切皆愛。一切皆近。若與財物不能如是。攝取眾生。如此愛語更無能令歡喜清淨。如愛語者。一切眾生如是。因緣故。愛語說。先愛心生。然後發語。此因緣故。口說愛語。如是王者能取他城他國土等。自國自城。他不能得。一切人愛。王若實語。雜有愛語。設有怨家。亦為親友。何況中人。本來親者。王若如是。愛語言說。功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。怨成親友。不作中人。一切人愛。一切供養。能護國土。能護自身。善人所讚。一切人中久時為王。身壞命終生於善道天世界中。為夜摩王。以彼愛語善業因故。又剎利王復有一法。是第十六。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十六者謂修實語。實語者。名一切生死解脫之因。不須物買。不可窮盡。乃是大藏。無能劫奪。心中生第一。正見一切善人之所讚歎。一切世間次第流出。此法乃是涅槃城門。於一切時用不可盡。增長功德。能滅諸過。一切人信。能除貧窮。若能實語。雖復醜陋。於餘一切端正人所則為最勝。以實光明。而自莊嚴。一切下姓。若能實語。則勝一切大姓之人。如是實語。莊嚴種姓。一切人信。一切人近。一切人見。如見兄弟。隨何處行。於彼彼處。為人供養。如父如母。如王不異。雖行曠野。

險惡之處。猶故受樂。隨行何國。為王供養。如供養主。若村若城。多人住處。一切諸人。及大長者。皆悉供養。自餘國土。所不行處。流名遍滿。彼處諸人。作如是言。彼處若王。若王大臣。實語善行。如高幢幡。名聞六天。彼善男子。天常供養。隨後而行。不見惡夢。第一勝天。供養如天。若更貧窮。以實語故。後還大富。一切憶念。皆具足得。念念漸老。諸根不衰。得好神通。大力身體。作長命業。成就相應。一切諍對。以其為量。以其為證。若犯王法。被收縛者。以物寄之。唯此一人。最為可信。如是富者。以物寄之。以實語故。心意不動。怨親之人。不能令動。唯以實相。而自娛樂。生歡喜心。以實語食。而自充飽。實語之愛。數數思惟。或瞋或喜。不動其心。此王則是第一大仙。常作世間。及出世間。二種利益。不越所作。實畫之文。常以實水。澡浴清淨。常著鮮白無縷寶衣。實名之香。十方遍嗅。一切世間。未相見者。皆成知友。何況見者。善名流布。過須彌峯。雖是年少。老人見之。供養如父。以實老故。亦復能作。長命之業。乃至造作。無上菩提。大智之業。何況能造。夜摩天王世間之業。王若如是。修如實語功德。因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終生於善道天世界中。為夜摩王。以修實語善業因故。

又剎利王復有一法。是第十七。應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第十七者

①現=見②福=種③雜=親④正=明⑤好=妙⑥充=克⑦越=起⑧實=實⑨以=少

謂於臣眾若無因緣不舉不下，是王重意。彼王不知他戒形相及不知意，則不生信。為王之法細意思惟，然後乃作。王於臣眾若不於先深細思惟，或下或舉，彼則非王。若為王者，則不久滅，唯可單有王名而已。不思惟作，心意少動，意輕不住。若說舊法，眾則不信心。王妄語，是故於王不生愛心。或以餘人換其王位，是故王者知此過已，不作妄語。如是妄語現在未來不能利益，是故現在無量種過，知此過已，不妄語說。餘人若爾，亦不相應。況復王者，如是如是失於王法，如是如是亦失世間。若王有福，勝世間人一切皆勝。王常實語，則護世間。護彼樂故，王法不妨。一切善法實為根本。若不實說，則於臣眾無有因緣。或舉或下，若常實語，則於仕人若無因緣，不舉不下。王若如是，則於王位不動不失。一切臣眾知王如是，則不捨離向他國土。深生敬重，如父如母。一切時樂生歡喜心。彼王則有堅意，注意有不動意。有一廂意與臣眾樂。王若如是不無因緣，或舉或下，功德因緣於現在世常得安樂，常有利益。能護國土，能護自身，善人所讚。身壞命終，生於善道。天世界中為夜摩王。以無因緣，不舉不下。善業因故。又剎利王復有一法，是第十八應勤修習。成就相應，現在未來二世利益。第十八者，謂能識知人之善惡。此大智慧。數數修故，若能知者，則為第一最勝大王。王知彼人是智非智，若如是知，則是世間

一切地器，任為王者一切他王不能破壞。若勤所作，如所應處安置使令。彼如是業，皆得成就。不失財物於所作法次第增長。王見人中若非法行，王則不攝。貪食之人，不知恩人，王則不攝。多人怨人，邪見之人，無憐愍人，妄語之人，他王怨人，惡律儀人，不知時人，難調伏人，常惡業人，著境界人，曲因說人，其體本性不知足人，恒常不作利益行人，常於他所先作惡人，慢心之人，常樂怨人，踴躍之人，語動之人，意動之人，如是等人，王則不攝。攝何等，人所謂隨法修行之人，不諂曲人，不我慢人，實語之人，聰明智人，柔軟心人，不惱他人，不誑他人，於三寶所能供養人，得信之人，知足之人，調伏之人，不懈怠人，常作業人，少食之人，一切愛人，有慈心人，有悲心人，精進之人，正見之人，智慧之人，依法律人，生來清淨，身口意人，信因緣人，知業報人，不飲酒人，不多睡人，近善友人，樂惠施人，有戒之人，有智之人，如是等人，王則應攝。如是等人，王於其中知輕知重，堪為何業，則令營作。彼王如是，更無餘王能為破壞。無量財寶，富樂具足，隨順法行。隨法行，故則能布施。能為福德，供養三寶。王若如是，知人好惡，功德因緣。於現在世常得安樂，常有利益。能護國土，能護自身，善人所讚。身壞命終，生於善道。天世界中為夜摩王。以識別人善業因故。又剎利王復有一法，是第十九應勤修習。

成就相應，現在未來二世利益。第十九者，謂定一時數見眾人。若剎利王常定一時數見眾人，如是王者，久時為王。一切國人皆不嫌恨，能知一切人之善惡，能令國人一切行法強不陵弱。一切國人隨時見王財物具足，以此方便增長熾盛。財法富故，不屬他王。以安隱故，隨順法行。供養沙門婆羅門等，從其聞法。既聞法，已法行轉勝。以定一時數見人故，修法之行轉勝。增上如是如是，隨法行故。如是如是，富樂增長。大富樂故，能大布施。廣作福業，精勤持戒。王若難見，彼王則無如是功德。是故王者應定一時常數見人。王者若能常定一時數見人者，則能行法。是行法人有大福德。王若如是，常定一時數見眾人，功德因緣。於現在世常得安樂，常有利益。能護國土，能護自身，善人所讚。身壞命終，生於善道。天世界中為夜摩王。以定一時數見眾人善業因故。又剎利王復有一法，是第二十應勤修習。成就相應，現在未來二世利益。第二十者，謂少睡眠，少睡眠，故心善思惟，意不錯謬。不愚不鈍，怨不得便。恒常一意所作，決定。作故善思惟。王若如是，善思惟，作隨何等法，皆速成就。不經久時。彼王晨朝則不放逸，不放逸，故壽命則長。善思惟，故一切國人心，則慕樂不生厭惡。國內人民一切軍眾，一切僮僕，左右百官，諸大臣等，皆悉熾盛，財物豐饒。多臣民，故則多財物。

多財物故有大威德。有威德故則能布施修行福業。能善持戒。王若如是少於睡眠功德力故。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中為夜摩王。以少睡眠善業因故。

又剎利王復有一法。是二十一應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十一者。謂一切時常不懈怠。不懈怠。王堅固。精進如法修業。隨何所作。一切皆能究竟成就。隨心制御。皆悉屬己。他不能壞。他不能奪。一切國人愛王。心意皆生敬重。其王國土一切皆善。一切具足。若城若村。多人住處。遍滿國內。間不空曠。不懈怠。王堅固。精進有大勢力。如是如是。隨何所作。彼彼所作。一切成就。何以故。不懈怠。故。法時處等。方便具足。不懶怠。王於世間業。出世間業。皆能成就。乃至能成涅槃之業。何況餘業。若勤精進。而不懈怠。時處方便。所作具足。彼王則勝一切。餘人種種具足。彼王如是。世間所作。皆悉成就。如是共智而復能作。出世間業。皆悉成就。出世間者。謂施戒智。王若如是。常不懈怠。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利。益。能護國土。能護自身。善人所讚。施戒智等。猶如香氣。身壞命終。生於善道。天世界中為夜摩王。以不懈怠善業因故。

正法念處經卷第五十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十四夜摩天之二十四

又剎利王復有一法。是二十二應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十二者。善友堅固。友堅固。王善思惟。作。久時。為王遠離諸過。他不能壞。如樹多根。長而深入。堅牢。善住。不可傾轉。風不能壞。如彼牢樹。風不能壞。王亦如是。知友堅固。好心善意。一切人愛。所共敬重。世間法中。堅固不壞。功德善友。有十三種功德具足。何等十三。一者善知。王若有惡。能令清淨。二者堪能。最難作者。能為王作。三者有智。若彼善友。復有善友。則令為友。四者心盡。所有財物。善友皆知。五者盡意。知於善友。有利。益事。勤心作之。六者心舒。忽爾相見。不撿威儀。七者究竟。若得哀惱。乃至失命。則不捨離。八者稱意。隨心所須。如心為作。九者不匿。隨家所有一切。不隱。隨其所須。索者不悋。十者共心。若見善友。多有具足。則生歡喜。第十一者。若得苦惱。則共同苦。設使大瞋心。亦不變。隨有何食。一切同食。同共遊戲。第十二者。於所有物。不劣根求。若自有物。不苦求。與第十三者。若知家中消息。好惡。乃至諍鬪。如是等事。一切盡說。不忌不難。自家中事。乃至諍鬪。亦皆盡說。如是十三功德善友。如是功德具足。善友。則是世間。如是世間功德具足。十三善友。王成

就一則。有大力。況復有多。是故智王。應當勤攝。如是善友。王若勤攝。如是善友。一切所作。可愛之事。皆悉成就。又因善友。復能成就。出世間道。略而言之。有十功德具足。善友。何等為十。一者能遮非法之行。二者能教修行布施。三者能教受戒持戒。四者示智能教修智。五者好心。遮近惡友。六者正信。示業果報。七者若見迷惡道時。教住善道。八者若見毀犯戒時。能為除滅。九者教令供養父母。十者恒常。數數教誡。如是十種。出世善友。一切惡道。皆能擁護。猶如父母。堅固。善友。常於善友。若善友。朋不生慢心。如是善友。非現在世。是未來世。是故王者。應堅善友。王若如是。善友堅固。則修善業。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中為夜摩王。以堅善友善業因故。

又剎利王復有一法。是二十三應勤捨離。成就相應。現在未來二世利益。二十三者。所謂不近無益之友。言無益者。所謂一切誑惑之人。不近一切博戲之人。導惡行人。若惡思惟。思惟已作。近如是。人大不饒益。所失甚大。失中大者。所謂誑惑。誑惑有二。一者私密。二者公彰。彼公彰者。謂博戲等種種誑惑。彼私密者。詐設形服。猶如惡人。不識別者。心謂之好。如是等人。外道所攝。并實外道。外道。棘刺。誑惑。自親。亦誑他人。不畏後世。現善形相。實是大賊。如是等

①猶=唯㊦㊧㊨。惟㊩ ②(觀)-㊪ ③品+(第六)㊫ ④(第)-㊬㊭ ⑤於=于㊮下同

人尚不應見不應共語。何況親近以為知識善人應捨。彼尚不能利益自身況能利他。王者應當捨如是等不善知識無益之友。不近一切誑惑之人。不近一切博戲之人。如是等人不與相識。正念所作正思惟作。王若親近善知識行。善知識熏功德因緣。於現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王。以不親近無益之友善業因故。

又剎利王復有一法是二十四應勤修習。成就相應現在未來二世利益。二十四者所謂瞋喜所不能動。若剎利王能持瞋喜。彼王國土牢固不壞。一切國人皆悉。豫樂不生厭惡。無能破壞無能得便。王若不瞋思惟而作非不思惟。非無因緣退人職位。非無因緣進其官爵與財利等。以不瞋故密語不彰。非無因緣而舉下他。於歡喜處心不高舉。如是王者身有實意。不作諸惡不攝惡人平等重意。彼王如是世間法中瞋喜不動而得安隱。云何復於出世間道瞋喜不動而得安隱。王若不瞋則為能持生死一垢。王若不喜能持力垢。彼王如是能持力垢持生死垢。若人能持如是二垢。彼人則能持癡力垢。王若如是能持三垢。智忍堅意有決定意功德因緣。於現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王。瞋喜不動善業因故。

又剎利王復有一法是二十五應勤修習。成就相應現在未來二世利益。二十五者所謂不著飲食二法不多貪著。何以故。貪多飲食於王則妨。常念飲食在腹。內故。彼諸國人左右軍眾心生厭賤。有如是念。彼王心意同如畜生。唯除飲食更無餘心。無餘業心。恒常如是貪樂飲食。心常愛樂飲食味故。則不思惟法與非法。於國土事不能籌量。思惟計校。不思惟人不能調伏一切左右內外軍眾。於大臣等一切國人不能次第如彼相應與其官爵。於所作事不知輕重。彼王財物唯有損減。財物減故則少財物。財物少故飲食則盡。無飲食故一切輕毀。以貪飲食故致貧窮。貪多飲食不自節量。如是妨礙世間饒益。云何復為出世間妨。謂心貪著樂多飲食。常愛諸味不正思惟。不能念身不能念受。不能念心不能念法。不能思念苦集滅道。自餘一切皆不思念。如是貪著飲食境界同如畜生無有差別。是故應當依順道理。相應飲食如相應行。相應語說清淨諸根。如應轉動思惟正道。身受心法苦集滅道。如是法中心善調伏能思能念。心正念故根轉清淨。相應飲食身則調停。身調停故心亦調順。心調順故能念善法。是故不應愛著諸味。若以飲食內於身中調適相應則為安隱。恒常依法而修習之。如是彼王能調伏心。心則正念。心正念故能作善業。王若如是不貪飲食功德因緣。於現在世常得安樂常有利益。

能護國土能護自身善人所讚。身壞命終所修善業唯如香氣。生於善道。天世界中為夜摩王。以不貪著飲食二味善業因故。

又剎利王復有一法是二十六應勤修習。成就相應現在未來二世利益。二十六者謂善思惟。善思惟王則於世間及出世間安隱之事一切皆得。何以故。心功德故。善思惟者於現在世若未來世常得勝樂。隨何等事善思惟作則無諸過。意如是念。貪欲垢。以慈悲法除瞋恚垢。以觀智法除愚癡垢。如是皆以心善思惟故能除滅。非不善意而能除也。若惡思惟不能成就世間之法。要善思惟則能成就。是故當知一切諸法善思惟作則得成就。王若如是心善思惟。功德因緣於現在世常得安樂常有利益。能護國土能護自身善人所讚。身壞命終生於善道。天世界中為夜摩王。以善思惟善業因故。

又剎利王復有一法是二十七應勤修習。成就相應現在未來二世利益。二十七者謂不待時安詳而作。若作世間作出世間利益之法。久時乃作則不可作。既不可作而作之者則不成就。譬如有病不時速治。久乃治者則不可治。不可治故則能殺人。如是復有無量作法不時速作。久乃作者難作。作不可得作。如是能障出世間道。微少煩惱。亦如彼病不速治故煩惱不斷。以不斷故則入惡道。是久乃作之大過患。

如是障礙出世間道微少煩惱。不時斷故。漸次增長。猶如毒芽久則增長。燒一切身。能令眾生若墮地獄餓鬼畜生。是故不應安詳待後久時乃作。如是王者若諸餘人。若諸比丘若諸俗人。若大富人若貧窮人。一切不應安詳待後久時乃作。若人待後久時乃作。彼人生過速得衰惱。乃經久時不能除滅。不能破壞。不能斷絕。以不斷故。自得衰惱。若人不觀久時乃作。則速失壞。并根普拔。如是之人無彼過故。畢竟得樂。住世間道出世間道。如是之人若過始生。即能除滅。如毒芽生見即除者。彼毒芽者。喻如煩惱。久則增長。過生則多。是故若有斷始生過則為真知。而得安隱。彼人常樂。王若如是。不待後時安詳而作功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。彼人常樂。身壞命終。生於善道。天世界中為夜摩王。以不待時安詳而作善業因故。

又剎利王復有一法。是二十八應勤修行。成就相應。現在未來二世利益。二十八者。所謂以法利益國土。非是非法。彼多法王。能自利益。能利益他。自利益者。若王持戒。能護國土。非不持戒。是自利益。利益他者。謂見有人不隨法行。令住法中。王者如是。正護國土。護國土。故法財名三。皆和合得。既能如是。令他依法。何況自身不隨法行。如是王者。則得財物。云何得物。所謂決定於國土中一切財物。六分取一。是以國土

則為大富。以正護故。若國大富。王有急事。一切人民以愛王故。知王有急。須用財物。皆悉多與。此是王者第二功德。具足成就。如是王者。正護國土。左右軍眾敬愛於王。一切方處。稱王善名。王若如是。法財名等。和合具足。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中為夜摩王。以自他利善業因故。

又剎利王復有一法。是二十九應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。二十九者。謂常修行十善業道。彼十善道。第一樂報。以要言之。則有三種。謂身口意。身則有三。殺盜邪行。口則有四。妄語兩舌惡口綺語。意地有二。貪瞋邪見。如是十種不善業道。顛倒則名十善業道。名為慧道。名為正道。不善業道。則無有慧。善道有慧。故名慧道。攝人天。生次第。乃至到於涅槃。彼王如是。自身能住。復令他人軍眾等住。如是王者。於諸眾生。猶如父母。能到涅槃。隨自所願。何道皆得。彼王如是一切所念。皆悉成就。常為天護。無有刀劍怨敵等畏。一切國土。常不壞亂。一切五穀。隨時善熟。如天時節。日月調和。普照一切。國土所用。一切具足。多饒人眾。彼王如是。正護國土。後時無常。身壞命終。生於善道。天世界中。受何業報。受何等樂。略而言之。夜摩天中。不殺業。故天命則長。有下中上。如是天命。於六欲天。不偷盜。故天中大富。七寶具足。園林山峯。

種種可愛。在如是處。遊戲受樂。不邪婬。故諸天女。眾於餘天子。悉皆不往。乃至未退。有命以來。不往不近。彼諸天女。一切端正。一切好色。光明勝妙。眼見心樂。若人邪行。彼生天中。所有天女。共餘天行。如是。異業報成就。此如是等身善業行。善護不犯。樂修多作。生於天中。受天樂報。次復第二。口四善業。樂修多作。生於天中。口何者。業生於天。處受何樂報。謂修四種口正行戒。不妄語。故滿語。美語。種種實語。常一切時。第一妙語。隨口所說。彼語則樂。隨語皆得不妄語。故。不兩舌。故。所有軍眾。常不破壞。於一切時。隨順供養。不惡口。故。常聞美妙。歌舞遊戲。喜笑等聲。第一悅耳。美妙之聲。不綺語。故。常出義語。一切諸天。愛樂其語。皆信其語。彼於天中。如是成就。口業果報。何者。意業。如是。天處受何樂果。以不貪。故一切憶念。一切所須。隨念皆得。得已。不失。自餘諸天。不能侵奪。唯自受用。此果報者。不貪業。故。以不瞋。故。一切天。愛第一。端正。可喜。妙色。不邪見。故。所求皆得。如所求得。不變不異。如所念得。未曾不得。常具足得。如是。略說十善業道。所得果報。若布施者。則得勝報。以布施。故。富樂轉勝。以智勝。故。勝一切天。一切樂受。願是根本。若癡樂者。則非是樂。心自在。故。福田力。故。時自在。故。物自在。故。信解力。故。以自在。故。有一善業。亦生天中。乃有眾生。入於涅槃。何況生天。如是。業報第一。微細。何人不知。則迷業報。

①芽=牙(㊦) ②芽=牙(㊦)*元(㊦) ③修行=修習(㊦) ④等=稱(㊦) ⑤邪=衰(不正)(㊦)下同 ⑥憶=億(㊦)

迷業報故入於地獄。此如所說十善業道。若王修行或國土人或王軍眾。以王因緣皆行十善。王若如是修十善業。功德因緣於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中為夜摩王。以行十善善業因故。

又剎利王復有一法。是第三十應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。第三十者。謂信因緣。信因緣。王若大臣等不迷業報。意常正念於境界中不放逸行。彼因名為果種子。因緣於時。處具足和合。彼名信。因若信。因者亦信於果。彼以如是諦見。因果不作惡業。猶如種子與芽為因。如是諦見。信因緣。故不迷業報。彼如是業。有善不善。生死相續。不斷不絕。種種苦樂。能令眾生。處處受生。有中流轉。如是有中相續。輪轉在於地獄。餓鬼。畜生。天人之中。有三種行。一福業行。二罪業行。三不動行。謂四禪行。彼福業行。是天人因。彼罪業行。地獄等因。彼不動行。是色界因。彼三種界。王若於中。唯諦知^①因。彼王不迷生死曠野。如是一切。此有為中。所謂因果。王信因果。過不能壞。以能畏過。故不造作不善之業。常作善業。王若如是。信於因緣。功德力故。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。以信因緣。善業因故。一切眾生。第一勝法。謂信因緣。是故王者。應當精勤。修習此法。受持此法。謂信因緣。

又剎利王復有一法。是三十一應勤修習。成就相應。現在未來二世利益。三十一者。謂供養天。以何因緣。供養彼天。善業行。故得生天中。有^②大神通。若我造作不善業。道能遮止我。若夜若晝。恒常供養。一切所作。皆能調伏。能於夢中示善不善。一切國土。不饒益時。能為作護。令入善法。彼天如是。能遮不善。若夜若晝。常能擁護。猶如父母。無量方便。種種擁護。應供養天。彼能作善。是故王者。供養彼天。以愛法。故離於惡業。不為侵他。非邪見。故。無如是意。離天無業。此天造作。一切世間。無如是心。一切苦樂。皆天所作。無如是心。供養於天。如是供養。為利益。我不失饒益。非謗因果。非邪見心。彼王如是。供養天。故得他供養。王若如是。常供養天。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。以供養天。善業因故。

又剎利王復有一法。是三十二王。應作。成就相應。現在未來二世利益。三十二者。謂一切時。正護國土。正護國王。隨順法行。猶如父母。一切畏。處處施與。無畏。施無畏。故晝夜常。恒善法增長。一切軍眾。皆悉敬愛。心不捨離。國內人民。或獻財物。或復讚歎。稱王善名。或時晝夜。心常思惟。欲令其人。得安隱樂。彼王如是。利益一切諸眾生。故。是以令王。自在增長。多自在。故五穀成熟。國土增長。一切軍眾。皆悉增長。國內耆宿。

願王熾盛。彼如是。王正護國土。法財名。三。日日增長。和合相應。王若如是。正護國土。於一切時。利益國土。離瞋離貪。功德因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。以護國土。善業因故。

又剎利王復有一法。是三十三王。應作。成就相應。現在未來二世利益。三十三者。謂一切時。正護妻子。護妻子。故妻子得樂。王若大臣。無量福德。多種福德。和集增長。若有財物。有何者。物何處。何時。有物。不惜。給與妻子。若與財物。若與飲食。若與床敷。若與衣服。若或抱持。愛語信任。令心歡喜。施與無畏。如力分。與施與。妻子舍內。得福。作無量。種舍內。福德。此護妻子。有大福德。若復有人。無憐愍心。或為貪覆。不憐妻子。彼人之心。甚於惡獸。殺生。食肉。食屎。獸等。若人不能。出家。住法。彼人。應當如力。如分。正護妻子。令得安樂。若自有力。無憐愍心。不護妻子。如是之人。不名。在家。不名。出家。是故。應以。資生。布施。及餘物。施若。教持戒。王若大臣。能令。妻子。受戒。持戒。教令。布施。教令。習智。更餘。次第。正護。其樂。次第。如力。王若大臣。如是。作者。久時。受樂。久時。壽命。王若如是。正護妻子。功德。因緣。於現在世。常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。以護妻子。善業因故。

成就相應現在未來二世利益。三十四者謂常習智。習智者名一切苦滅。出離一切生死之因。若能決定習智者好。彼智者名於入大闇墮在闇中。得無量種哀惱之者。照明如燈。生死曠野嶮道資糧。盲者眼目。無力者力。無伴者伴。無救者救。病者良藥。迷者導師。生死曠野嶮道。遠行飢渴乏者之清冷水之飲食也。繫縛生死牢獄之者。出要之因。無親友者則能與作利益親友。與無目者作光明眼。能於死時而作強伴。閻摩羅人來近至時。於死滅時作大力伴。一切惡處能為閉塞。於欲墮墜大嶮。堦者如手接取。若作同侶得一切樂。於裸露者是好衣服。無能劫奪。若有怖畏。破戒罪火熱惱逼者。能作無量多枝葉花。清冷蔭影。具足之樹。一切眾生眼所矚者。皆生愛樂。是故智勝於無始來流轉世界諸眾生等。能與現在未來世樂。更無餘法能作樂。因如一智也。常應識知種種修習。心行正道。心善思惟。心中安住。共餘法動。無量種意。初中不善智則能除。能示實道。此則安隱。一切饒益皆能成就。示涅槃城常應修習。以修習故善識知故。生人天中為王。為勝。智火能燒一切煩惱。乃至後時得寂滅樂。更無異法能令出離一切生死。如此智者。是故希望一切地者。應當思惟修習此智。為他人說。王若如是常修習智。為他而說。樂修多作功德。因緣於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。

後正流轉。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。以能修習多智。因故終得涅槃。又剎利王復有一法。是三十五應勤捨離。成就相應。現在未來二世利益。三十五者。所謂不樂一切境界。若剎利王樂於境界。如是王者不得安隱。若王樂聲觸味。香色。一切方便不得安隱。亦復不能正護國土。亦復不能正護自身。常樂境界。常著心故。失法物名。三皆退壞。樂境界。王餘王能破。他破壞故。自軍眾等皆生厭惡。不復愛樂。以厭離故。則失王位。而得衰惱。得衰惱故。或失壽命。是故王者不用縱心樂著境界。若不縱心大樂境界。彼王則能正護自法。或時心淨。正攝色聲香味觸等。不能動心。久時為王。王領國土。一切軍眾不厭不捨。是故他王不能破壞。命住久時不得熱惱。久時受樂。今既受樂。後生樂處。王若如是不樂境界。功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。不樂境界。善業因故。又剎利王復有一法。是三十六王不應作。成就相應。現在未來二世利益。三十六者。所謂不令惡人住國。不調伏者。不令住國。若諸惡人惡業破戒。令住國者。彼王則不久時為王。則於彼人必得殃禍。彼大過故。國人破壞。自在劣減。五穀不登。人不作業。王則不能正護國土。一切國人於王不樂。住國土。天不生憐愍。以其國內惡人住故。

以其國有不調人故。彼調伏人亦不調伏。第一修業福德之人。近惡人故。彼則有失。是故王者不調伏人。不令住國。若王不令不調伏人住其國者。惡法行人則不住國。以不住國。則無上過。又復常能正護國土。一切國人皆悉知王。不令惡人住在國內。則不作惡。一切國人皆修行法。不作非法。彼能如是隨法行王。一切意念皆悉成就。一切國人皆知法律。依法律行。餘不饒益。不生不起。彼王如是。以法為救。以法為伴。王若如是。以法為本。不令惡人住其國內。功德因緣。於現在世常得安樂。常有利益。能護國土。能護自身。善人所讚。身壞命終。生於善道。天世界中。為夜摩王。以離惡人善業因故。又剎利王復有一法。是三十七王應勤修。多獲福德。一切國人皆不厭惡。成就相應。現在未來二世利益。三十七者。所謂依前。過去舊法。不斷先得依法。而與。使人軍眾。一切人民。先來得者。不斷不奪。若地若物。依本常與。若有何人種姓次第。先來得者。隨相應與。一切人民。則於其王。不生厭惡。左右軍眾。一切不能迭相妨礙。王不憂悔。不生熱惱。王位不動。國土不亂。恒常正住。一切職人。不偏斷事。強不陵弱。不違法律。一切國人。如自業作。心生歡喜。天心喜故。以時降雨。寒暑隨時。常豐不儉。無刀兵劫。龍心不瞋。一切善天。不捨其國。行於餘國。彼王國土。以行法故。餘天不壞。以人因緣。

① 岸-岸 ② 矚-矚 ③ 命-令 ④ 又-天 ⑤ 知-如 ⑥ 餘-除 ⑦ 迭-遞 ⑧ 陵-凌

是故有天，以人力故天則有力，彼王既知如是過已，依先舊與不斷不奪，若王善行第一法行，於國內人依次第來隨相應與，依祖父來隨所應與，若王國土令法久住，依法正護，如彼次第依分而與，如是次第依法王者，一切天眾不求其便護其國土，彼王大富國土具足，以大富故布施作福持戒修智，王若如是依隨法行功德因緣，於現在世常得安樂常有利益，能護國土能護自身善人所讚，身壞命終生於善道，天世界中為夜摩王，以不違法善業因故，若王成就此如是等三十七法，攝取彼法安住彼法，一切功德皆悉具足，彼從樂處復得樂處，爾時彼名善時鵝王，為說過去尸棄如來所說偈言：

若王軍眾淨 法行制諸根 彼則有法慧
生天世界中 若王時賦稅 依法而受取
彼則捨離貪 為夜摩天王 若王忍愛語
瞋喜不能動 彼護國土故 生天中最勝
若王不朋諍 不看友非友 彼則心平等
得天眾中勝 若王勤敬宿 供養諸尊長
得意堅不貪 得為天中王 若王依先世
隨祖父法與 彼不奪眾生 得為天中王
若王修施戒 說法制諸根 彼護國土人
天世界中貴 若王捨非法 攝取行法者
彼正法持戒 生天中最勝 若王離婦女
唯親近善人 彼則無垢意 生天中為王
若王不普信 唯攝取善人 彼命終真見
夜摩天中勝 若王愛善名 不貪著財物

彼離貪垢故 為夜摩天王 若王不邪見
心愛樂正見 彼淨見不動 為夜摩天王
若王勤施戒 亦常修行智 彼得諸國土
後生為天王 若王常愛語 生他人最樂
彼得土清涼 生天中最勝 若王實語說
不動如須彌 彼登寶階梯 天眾中如幢
若王無因緣 不舉下軍眾 彼王民不厭
命終為天王 若王知好惡 亦知有力無
彼王有慧力 生夜摩為王 三界第一勝
所謂名三寶 王若能供養 彼王則生天
若王時見人 能利益國土 彼離慢心儉
生天中最勝 若王離睡垢 則離於癡過
彼智境相應 決定為天王 若王離懈怠
常堅固精進 彼能竭過海 來世為天王
若王友堅固 常隨法行者 彼善友圍遶
生天為天王 若王離惡友 常捨離不近
彼則離詭毒 生天為天王 若王持瞋害
不樂作惡業 彼離惡垢故 常為天中王
若王不貪味 唯愛樂善法 彼能示善道
點慧生勝處 若王善思惟 隨順善法行
彼如法見道 到夜摩天處 若王時速作
依如是法行 彼速離諸苦 為夜摩天王
若王法利國 或以王法護 彼為人所讚
生天亦讚 若王行十善 是如來所說
彼是修行法 生天為天王 若王信因緣
如是道非道 彼則離見垢 點慧生天勝
若王供養天 如所應而作 彼得天供養
生天中最勝 若王護妻子 心意不濁亂
彼自妻知足 生天中最勝 若王遠境界

愚癡所愛者 彼則是持戒 當生天為王
若王捨惡人 近依法行者 彼是善法王
應為夜摩王 若王依法行 是護國土主
應一切地主 亦堪夜摩王
如是彼名善時鵝王，以願力故生彼天中而作鵝王，既見天主牟修樓陀，念本生時從尸棄佛所聞經法，為令天主牟修樓陀心歡喜故如是說已，語天王言，天王當知業如是故得此天處，以大法勝故得此處，若得此處不放逸行，於後退時心不生悔，命盡死時醜面可畏地獄之使不來現前，汝夜摩王慎勿放逸勿放逸行，汝於彼處聞我音聲故來至此，汝既捨離一切境界，為聽法故而來至此，若苦惱者隨順法行則非奇特，若受天樂不放逸行此則為難，汝夜摩主牟修樓陀，若不著欲則為大樂，若更餘天近汝愛汝，隨汝而行為軍眾者，善得生處，以得近汝善知識故恒常得樂，近惡知識樂不可得，汝夜摩主牟修樓陀於此天眾多作利益，此諸天眾以近汝故得二種樂，謂今世樂後涅槃樂，汝等諸天一切軍眾，各各還向自地處去，我今復欲更向其餘放逸天處為除放逸
善時鵝王如是說已，彼諸天眾於山頂上飛昇虛空，牟修樓陀夜摩天王聞說法已，隨喜讚歎上天宮殿，天眾圍遶上昇虛空，共諸天眾諸天女眾之所圍遶，復有餘天住山鬘山千峯之中，遊戲受樂如是放逸，放逸而行境界所迷，愛樂境界為愛所壞。

①王=有 ②最=耳 ③得=國 ④涼=淨 ⑤實=寶 ⑥彼=被 ⑦第=等 ⑧害=喜 ⑨當=常 ⑩依=修

於園林中蓮花水池意念樹林。如是如是迭共同伴遊戲受樂。五樂音聲天樂之音不可譬喻。在飲食河遊戲受樂。一切時華一切時果。眾鳥音聲皆悉具足。饒蓮華池具足之處。自業^①化果受第一樂。如是乃至^②愛善業盡作集業盡善業盡故如自業行或墮地獄或墮餓鬼或墮畜生。若以餘業得生人中同業之處。第一富樂或近海畔。或在其餘饒流水處。作大富人廣多商賈。或作國王常在海畔^③。船舶具足多有財物。多有人眾一切人愛。

正法念處經卷第五十五

正法念處經卷第五十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

④觀天品⑤之三十五夜摩天之二十一

復次比丘知業果報。觀夜摩天所住之地。彼以聞慧或以天眼。見夜摩天復有地處名曰常樂。眾生何業而生彼地。彼見若人不殺不盜如前所說。常離^⑥邪婬乃至見畫女像不念欲想^⑦。於彼畫女不生勝相。見畫女時不生念想似^⑧某女人。心亦不生可愛之想。不如是觀。不以欲心觀畫女像。心不迷惑。心依正法。以正念故捨離欲心。遠避女人自毀其身。既自思念不邪婬己心生歡喜。未生欲心常作方便令使不生。勸邪婬者令住正道。為說欲過不可愛樂。若能如是捨離邪婬。則是第一清淨身業。正見

不貪身壞命終生於善道。天世界中在夜摩天常樂之地。彼在中陰乃至天處。皆因善業五根受樂。色聲香味觸皆悉具足。次第生天於彼天中三處化生。一者生於蓮花臺中。二者生於拘婆羅^⑨耶鬚中。三者生於曼陀羅花。

若於拘婆羅耶鬚中生者。光明及色亦如其花。或赤或青或種種色。七寶莊嚴亦如拘^⑩婆羅耶之鬚。云何七寶雜色莊嚴。青毘琉璃以為其髮。目^⑪眩^⑫眼^⑬皆亦如是。銀色爪甲赤白紅色。齒如真珠。其身猶如閻浮檀金。臍下毛色如因陀寶。自餘身分處處雜色。心之畫師如畫所作。

若在蓮花臺中生者。色亦如是。如閻浮檀真金之色。髮青寶色。脣色猶如赤蓮華寶或車渠色。其甲猶如蓮花寶色。臍下毛色如紺車渠^⑭。唯說少分。若於曼陀羅花中生者。其身衣服有種種色。在中生故還似其色。謂相似者如現見法。隨何色^⑮菓其中生物。所生之物即同其色。在中生故相類亦然。隨其生處即同其色亦復如是。以在花故一切相似。天子生已常具眾樂不斷不絕。常受天樂不可譬喻。於彼樂中但說少分。譬如海中一^⑯滯之水。此所說樂亦復如是。若於人中作善業者。聞此天樂心則精勤。何以故。知業果故。望此樂報勤修善業。如為解脫勤精進者。為破有中無量苦故。破壞愛毒。彼見有中無有少樂。以是因緣說善業果。此說天樂不為有果。爾時天子

既生此天常樂地處。常於其中五欲功德遊戲受樂。百千天女歌詠讚歎而供養之。於園林中蓮華河池。在如是處種種歌舞。共相娛樂不相妨礙。自業受樂。在園林處平地山峯。蓮華林中常受天樂。時諸天子為天女眾之所圍遶。於一一處一一園林。一一可愛遊戲之處。一一七寶山峯之中。受天欲愛不知厭足。見諸可愛妙蓮華池。聞妙音聲。食天上味。服於細軟上妙天衣。所愛之香。久受五欲共相愛樂。爾時有鳥名曰覺時。為於放逸諸天眾故。以偈頌曰：

於三有聚中 一切皆當死 愚者於生死 不能生厭離 一切必有死 皆當勤方便 死怨既來至 無有能救者 能斷一切樂 能加眾苦惱 離別一切愛 是故名為死 能與眾生畏 能與大苦惱 能令意思惑 是故名為死 能斷保命心 能破壞諸根 眾不能破^⑰ 是故名為死 眾不能壞 諸業不能勝 令眾失壞 是故名為死 眾生皆悉有 決定能殺害 能令愛別離 是故名為死 天夜又樂神 鬼龍羅刹等 時輪皆能殺 是故名為死 惱亂難調伏 於一切如火 堅強不可避 是故名為死 能壞於陰入 命氣及心意 時法大勢力 是故名為死 其行甚^⑱駿速 破壞諸眾生 當勤修福業 勿得行放逸

此覺時鳥為放逸天說於死法決定無疑。時諸天眾以放逸故。雖聞此法不生厭離。諸根自體性輕動故。受樂多者諸根輕動。

①化-華(㊦) ②愛-受(㊦) ③船-舶(㊦) ④(觀)-(觀)* ⑤(第六)-之(㊦)* ⑥邪-衰(㊦)下同 ⑦於-于(㊦)下同 ⑧某-其(㊦) ⑨耶(㊦)(㊦)(㊦)-邪(㊦)下同 ⑩婆-嬰(㊦) ⑪爪-抓(㊦) ⑫唯-惟(㊦)下同 ⑬菓-草(㊦) ⑭滯-滴(㊦) ⑮破-救(㊦) ⑯駿-迅(㊦)-遶(㊦) ⑰眩(㊦)(㊦)-睫(㊦)

則亦難伏。以樂勝故。諸根輕動。不可調伏。以此因緣。此諸天眾。雖聞真實堅固利益。然於此義。不覺不知。設有覺知。愛毒所害。雖覺不受。以此因緣。雖聞實語。利益真語。而不攝受。不受法。故初著美境。受諸欲樂。五樂音聲。嬉笑歌舞。種種遊戲。於園林中。蓮花池處。共諸天女。以善業。故在於無量。七寶莊嚴。可愛山峯。常受快樂。不斷不絕。一切天欲功德。具足共相娛樂。種種珍寶。莊嚴之地。常受快樂。如是遊戲。種種受樂。次第遊行。到於廣池。其池縱廣一百由旬。有一蓮華。其花柔軟。七寶間錯。毘琉璃莖。金剛為鬚。其花開敷。遍覆大池。此諸天眾。本未曾見。既見此花生。希有心。今此天中。甚為可愛。所見之處。皆可愛樂。諸天見之。百倍歡喜。迭互相示。皆共瞻仰。圍遶一面。共行遊戲。心生歡喜。觀此蓮花。一切皆生。希有之心。共相謂言。汝觀汝觀。可愛蓮華。昔所未見。有大光明。多有無量。七寶眾蜂。莊嚴如是。大寶蓮華。此大蓮華。遍覆大池。周匝遶花。少分見水。於廣池岸。真珠間錯。青因陀寶。赤蓮華寶。白銀色寶。間錯莊嚴。大蓮華臺。高五由旬。廣十由旬。隨天所念。善業力故。於天遊戲受樂之時。隨天。心念若大若小。如天心念於大池內蓮華之^①。中皆悉具足。是故此池名隨念池。其花名為隨念蓮華。如是二事同名隨念。爾時天眾。初始見時。心生歡喜。足一百倍。以善業故。在彼池岸。歌舞戲笑。五樂音聲。一切共受。

如是天樂
時諸天眾既遊戲已。復飲諸天上味之^②。飲離於醉過。既飲上味。受樂功德。如念即得。如意念香。如意念色。如意念味。如其^③憶念。種種寶器。於彼池中。即有寶器。上味充滿。從池而出。美妙天酒。從池流出。此諸天眾。飲斯上味。飲上味已。復向異處。遊戲而行。見蘇陀聚色香味。觸皆悉具足。意欲食之。歡喜往趣。既至食所。皆共食之。或以手食。或用寶器。如業相似。食須陀已。隨其來處。還向廣池。彼此迭共。生歡喜心。天眾圍遶。五樂音聲。歌舞喜笑。遊戲而行。到廣池中。見大蓮華。光明殊勝。過百千日。彼一切天。妙寶光明。於華光明。十六分中。不及其一。爾時天眾。見大蓮華。心極^④歡善。天眾圍遶。五樂音聲。歌舞遊戲。圍遶大池。皆共循行。如是如是。隨其遶池。周遍循行。復見池中。希有之事。於花池上。多有種種。可愛妙色。七寶眾蜂。雄雌娛樂。而受快樂。共飲花汁。花汁美味。不可譬喻。並飲花汁。以偈頌曰
若作種種業 則生種種果 種種受生者
以業種種故 心雜故種種 造種種依處
種種業盡故 不久則失壞 此所受天樂
不可具足說 無常力自在 不久須臾至
樂如水泡沫 如陽炎非水 諸樂亦如是
一切必破壞 極惡不可遮 眾生皆怖畏
死王將欲至 其力不可壞 破壞一切樂
及斷於命根 業鎖所繫縛 將至於餘世
若樂已過去 是樂不可念 若樂在未來

亦不名為樂 若樂住現在 與愛境界雜
無常所遷動 一切皆破壞 若樂屬三界
智者所不讚 云何諸天眾 愛樂如是樂
此身不久停 死火必來至 能燒滅一切
如火焚乾薪 諸樂速遷滅 莫行於放逸
勿於臨終時 而生於悔心 無量百千生
業樂皆已過 如夢至何所 如風念不住
愚者樂無厭 如火得乾薪 是故所著樂
則非為常樂 解脫渴愛者 能離於欲過
修禪不放逸 得無垢淨樂 得如是樂者
乃可名為樂 諸有雖名樂 猶如雜毒蜜
如是著樂者 心恒求欲樂 欲樂非常樂
是故非寂靜
如是眾蜂以善業故。為諸天眾說如此偈。時諸天眾。雖聞此法。而不攝受。復觀此池。心生愛樂。共諸天女。遊戲歌舞。處處遍觀。久於此處。遊戲受樂。復欲觀彼池中蓮花。輕便四大自在。力故業勢力故。蓮華池中。自在遊行。或有天眾。入花葉中。遊戲受樂。或有入於種種妙寶間。錯華臺。共諸天女。而受快樂。於花臺中。隨心所念。昇花葉上。時蓮華葉。如是如是。轉更增長。以善業故。蓮華增長。二百由旬。三百由旬。乃至千由旬。以天善業。意念力故。臺亦如是。漸更增長。二百由旬。其大蓮華。光明亦爾。漸更增長。爾時天眾。各各在於餘花葉中。共天女眾。遊戲受樂。此諸天眾。既上花葉。即增長。爾時天眾。遊戲受樂。作如是念。我今於此。遊戲止住。應生酒河及^⑤須陀食。即於念時。

① 中 ② 心 ③ 飲 ④ 酒 ⑤ 憶 ⑥ 億 ⑦ 歡善 ⑧ 歡喜 ⑨ 須 ⑩ 蘇 ⑪ 下同

蓮花葉中即生酒河及須陀食皆悉具足。復作是念，我今飲酒食須陀味，即共天女飲於天酒食須陀味。

爾時天眾久受樂已，復作是念，我於此處止住遊戲，此華葉中應生園林，以善業故隨其所念，即生園林。七寶雜樹有種種鳥，種種音聲，寶樹蔭覆，猶如宮室，花果具足。所念花果隨時皆得，有種種河泉池流水，勝妙可愛，種種妙聲。寶^①鈿^②地處多有妙花色，香相貌皆悉可愛。華有三種，所謂青色、優鉢羅華、拘物陀花、菴摩羅那花、蘇支羅花、香葉花、離泥花，具足欲花。羅婆羅花、君^③茶羅花，有如是等水生之花。於花光中多有眾蜂，如是等花隨念雜色，有青寶色，周遍皆生。如是天花莊嚴其林，復於陸地生種種花，其花種種色貌相類，甚可愛樂。生此林中，彼諸天眾住在如是蓮花葉中，所謂樂光明花。天子天女喚之即來，復有一花名曰見樂，復有一花名種種色，歡喜開敷，柔軟葉花，一切光明勝莊嚴花。朱多藍花，無厭足花，憶念樂花，有如是等陸生之花。隨天念時一切現前，於樹林中復有諸花，所謂曼陀羅花，與喜樂花，香觸愛花香，味可愛花，岐多羅花，五葉之花，龍林舌華，遮^④抹羅花，林鬢之華，須摩那花，光明之花，聞香飽花，一切愛花，山鬢之花，山峯鬢花，如是等華有生樹下，有生榛林，此諸天等蓮花中住遊戲之時，善業力故生此諸花。爾時天眾共諸天女住蓮花林，遊戲花葉

受種種樂，彼大蓮花隨念廣池，勢力如是。時諸天眾蓮花葉中作是思惟，今於此處應有眾山種種寶峯，從此出生，光明具足。種種鳥眾種種妙聲，在山峯中，巖窟河池平處嶮岸，寶鈿之地，如是等處，我應遊戲。復作是念，我今住此大蓮華葉，此處若有巖窟河池平地流泉，我當於中遊戲受樂。善業力故，即於念時，多有園林花池山峯巖窟平頂，皆可愛樂。七寶光明而為莊嚴，種種樹枝，甚可愛樂。見之心樂，過一百山

天花果樹枝條蔭覆，猶如宮室，甚可愛樂。百千寶窟生在山中，以為莊嚴。時諸天眾離蓮華葉，與千天女而自圍遶。上妙天華色香觸等皆悉具足，無有萎變。莊嚴天女美妙歌聲，音曲齊等，聞者心樂如天所應。五欲具足，安詳徐步而昇，大山顧目遍觀。時諸天眾遊戲受樂，飯於食河，飲於流味。既食無量，諸飲食已，即於河邊取曼陀羅花俱施^⑤耶舍花莊嚴其身，復嚴天女歌舞遊戲。於五欲中久受樂已，於可愛境界受諸欲樂，不知厭足。愛河所漂，復向廣池大蓮花中。此諸天眾或百或千，諸天女眾而為圍遶，種種莊嚴到於大池，各至所住蓮花葉中，各各遊戲，受於可愛勝妙之樂。如印所印，各如自業受相似樂。

若有此鳥來至此處，我當乘之行虛空中，與諸天女遊戲空中。下觀常樂地處，諸天歡娛受樂，遍觀察已，共諸天女復受勝樂。時諸天眾作是念時，有種種山，種種山峯，種種山谷，種種山窟，種種樹林，種種鳥眾，善業力故，隨念即來。種種相貌，種種莊嚴，種種勝妙，跋求之聲，種種七寶雜色眾鳥，天女見之一切皆生希有之心。其音美妙，遍滿虛空，皆來向此蓮華葉中。天遊戲處，遍覆虛空。爾時天眾及諸天女，既見彼鳥，心轉歡喜，以歡喜故，共天女眾欲昇虛空。

爾時諸鳥知天所念，來近天眾。時諸天子共諸天女昇於鳥上，鳥即飛行遍於虛空。手執箏篋歌眾妙音，笙笛鼓吹，甚可愛樂。聞之心樂，復觀自地天眾受^⑥天欲樂，喜愛著心，不念退沒。以善業故，唯受天樂。爾時有鳥名曰實語，為調放逸諸天眾故，以偈頌曰：
暴風鳥^⑦集飛 其行甚速疾 一切眾生命 速疾過於此 風行或迴旋 鳥去時有返 命根既壞已 則無有還期 以業速盡故 速到於死時 必定離天處 愚者不覺知 大力不可遮 極惡憎眾生 死王甚勇健 必定須臾至 天多行放逸 為樂之所誑 不覺必當得 無量大苦惱 一切法無常 畢定當破壞 諸有法如是 是最可怖畏 老能壞壯色 死能喪身命 敗壞破資具 相對^⑧法如是 於如是大惡 哀惱大怖畏 如猶行放逸 是名無心人 若畏未來世 則名有智眼 若與此相違 是為大愚癡

①鈿=填 ②鈿* ③茶=茶 ④抹=株 ⑤耶=邪 ⑥天=諸 ⑦集=隼(鳥，似鷹而小，飛快敏銳，捕鳥兔) ⑧法=治 ⑨如=汝

一切心所誑 令意皆迷亂 業盡則失壞
如油盡燈滅 無量境界樂 此樂皆無常
本作業盡故 必當歸●磨滅

是實語鳥以善業力為令諸天心調伏故
說如是偈時諸天眾以放逸故愚癡不覺
心不信解亦不攝受復觀如是常樂地處
可愛山谷河泉流水花池●園林一一花林
山峯嶠谷天眾充滿遊戲空中聞諸歌音
遍滿虛空時諸天眾復見異處眾多天子
及天女眾在花池岸飲天上味於如意樹
五樂音聲而受快樂復行異處見有宮殿
在於虛空天子天女天鬢莊嚴天之五欲
皆悉具足遊戲受樂見二天眾合為一會
在虛空中遊戲受樂乘於七寶莊嚴之鳥
那羅林天住於宮殿此二天眾一切和合
在虛空中共相娛樂於虛空中久遊戲已
復昇山峯久於山峯遊戲受樂復向廣池
念花而去或有乘鳥滿虛空中騰躍而行
歌天妙音是諸天眾念勝樂故復向廣池
既到池已從鳥而下入於廣池蓮花葉中
如前所說種種遊戲而受快樂

爾時天眾在於廣池大蓮花中久受樂已
復作是念今我此處應生枝葉蔭覆宮室
俱翅羅聲種種妙寶花林莊嚴種種寶色
枝葉蔭覆以為宮室我當於中遊戲受樂
以善業故即於念時種種妙寶光明莊嚴
第一妙花色香具足以覆其上所謂白銀
毘琉璃寶大青寶王赤蓮華寶頗梨色寶
如是乃至金色寶等微妙第一見之悅樂

如是種種眾寶枝葉蔭覆宮室善業力故
隨念而生爾時天眾見此枝葉蔭覆宮室
心生歡喜入此宮室歡娛受樂一切天女
而為圍遶天衣天鬢莊嚴其身一切天欲
皆悉具足其心和順不相妨礙離於妬嫉
鬪諍瞋恚而受樂行以善業故受此天樂
五樂音聲一切齊等於枝葉蔭覆宮室之
中諸天女而受欲樂心無厭足愛毒所
燒受五欲樂不知厭足不可譬喻枝葉蔭
覆宮室之中受天勝樂●深染成就如是枝
葉蔭覆宮室眾寶所成毘琉璃樹真金為
葉赤蓮花寶以為其果青因陀寶以為其
枝或白銀葉頗梨為果或青寶葉●赤蓮花
果或雜寶葉雜寶為果或真金葉白銀為
果金葉金果亦復如是種種枝葉蔭覆宮
室以善業故隨天所念皆悉具足爾時天
子共諸天女心生歡喜入於枝葉蔭覆宮
室●晏然而住共眾天女遊戲受於種種之
樂如魚處水不知厭足於此枝葉蔭覆宮
室生希有心在宮室中嬉戲歌詠娛樂受
樂既受樂已復作是念我今此處枝葉蔭
覆宮室之內應生第一色香味觸天之上
味從葉流出共天女眾飲之快樂以善業
故即於念時天上味飲色香味觸最為第
一從葉流出共諸天女飲之受樂心不知
足以愛欲心久時歌舞遊戲受樂以放逸
地不知厭足先所作業臨欲退時遊戲受
樂渴愛境界不知厭足
復作是念今我此處花葉之中應生第一

須陀之味具香味觸以善業故即心念時
第一須陀具香味觸從葉中出出已食之
時諸天眾久受樂已復作是念今我此處
寶樹枝中應生寶珠瓔珞莊嚴勝妙天冠
光明具足臂莊嚴等諸天種種嚴飾之具
光明莊嚴從樹枝出作是念時善業力故
出生種種天莊嚴具光明嚴飾
爾時天眾著莊嚴具久受天樂不知厭足
共諸天女受五欲樂不知厭足雖久受樂
於境界中轉增渴愛以心不定復生異念
今於此處應有香風來吹樹葉互相●揅
觸出妙音聲勝於歌音作是念時以善業
故種種香風吹動樹葉互相揅觸出妙音聲
天女歌音十六分中不及其一時彼天眾
共諸天女歌舞遊戲久時受樂猶不知足
爾時天眾復作是念我今於此所住之處
應生種種七寶雜色莊嚴宮殿一切天欲
皆悉具足隨念出生如是生已於此廣池
周匝普遍在虛空中共諸天女歌舞遊戲
喜笑受樂作是念時即有種種七寶宮殿
雜色莊嚴真珠瓔珞以為莊嚴其殿四面
種種眾寶勝妙欄楯觀之可愛其欄楯上
或有鵝鳥或有孔雀或命命鳥種種眾鳥
住在其上處處皆有眾鳥止住如心所愛
種種眾鳥而現其前天眾見已共諸天女
昇此宮殿遊戲歌舞一切皆往向廣大池
在宮殿中下觀大池見諸蓮花生希有心
此大蓮花種種寶葉種種光明種種妙色以
為莊嚴所謂金剛青因陀寶赤蓮花寶毘琉

①磨-摩◎②園林-園林◎③深-染◎④赤蓮花果-蓮花為果◎⑤晏-晏◎⑥定-足◎⑦揅(同揅)撥也-數(揅也)觸也◎◎*振(撞也)觸也◎◎*

璃寶、大青寶^①王、金光明葉見之^②受樂

時諸天眾在於虛空宮殿之中，復有餘天^③住於廣大蓮花葉中，共諸天女歌舞遊戲互相娛樂，或有在於虛空宮殿，或有在於大蓮花葉，是諸天眾作無量種不可譬喻遊戲受樂，如是種種遊戲歌音，其聲遍滿五百由旬，五欲功德皆悉具足，五樂音聲受無量樂，自作勝業所集業盡猶不覺知，善業將盡退時欲至，行於異處當生何道，受何等苦受何等樂，善不善業今當將我至何等處，示我何道，為在地獄，為在餓鬼，為在畜生，為在人中，為生畏處為不畏處，以沒放逸黑闇中故，於如是等不覺不知，若至覺時善業已盡，無常大風吹令墜墮，如是天眾多行放逸，如怨詐親非實利益，詐為利益，善業既盡將受異果，爾時乃覺作如是念，我作不善多行放逸，如是終時爾乃覺知，以多習行此放逸，怨不生畏難，復於花池遊戲歌舞，善業力故極生愛樂，而復樂觀蓮花葉中遊戲諸天，及住虛空宮殿天眾，彼此和合而共受樂，爾時有鳥名水波輪，以善業力為於放逸諸天眾故，以偈頌曰

眾生命不住 猶如水濤波 無堅如水沫
而天不覺知 若無風吹鼓 水沫或久住
無常天福盡 速滅不久停 譬如燈油盡
光明亦皆無 業盡亦如是 天樂則隨滅
無有所作業 而不失壞者 如是諸眾生
愚癡不覺知 凡諸有生類 有生必歸滅

一切有為法 皆亦復如是 眾生自業故
流轉於生死 云何此世間 放逸所破壞
放逸失善法 放逸為堅縛 以其放逸故
退墮於地獄 若有一因緣 謂從放逸生
是故求樂者 應離放逸行 若離放逸者
則得不死處 以不放逸行 則近於涅槃
以不放逸故 得至涅槃處 是故智者^④說
放逸為苦因 一切放逸者 猶如狂病人
現為他所輕 死則入惡道 一切放逸者
於業果報中 及以生死處 無不顛倒行
放逸火熾然 燒地獄眾生 若欲脫地獄
當離放逸行 若欲離放逸 當樂修智慧
則脫煩惱縛 常得安樂處 五根生三垢
心流轉三界 已離放逸者 說放逸如是
放逸藏甚苦 不放逸藏樂 是故求樂者
應離放逸行

如是水波輪鳥為彼天眾捨離放逸善調伏故說如是偈，時諸天眾以放逸故，於如是等真語實語，雖聞此法不能聽受，復於虛空廣池之內蓮花葉中，共相娛樂遊戲受樂作天伎樂，天妙音聲及餘境界，堅著色聲香味觸等，不知^⑤足厭如飲鹹水，雖復數飲不能斷渴，此諸天眾亦復如是，雖受無量種種天樂而不知足

爾時天眾於虛空中久受樂已，復於廣池與彼天子及諸天女，於大蓮花葉中遊戲受樂，五樂音聲彼此和合，一處同心同欲共相娛樂，其心堅著六欲境界，久於此處歌舞喜笑，以無量種無量差別而受天樂

如是等樂隨心所念具足成就，以善業故隨其所念，一切諸樂隨念差別皆得成就，是諸天眾為無量念覺觀波^⑥淪大河所漂生歡喜心，一切天眾久在大池大蓮花中成就天樂，受天無量放逸之樂

時夜摩天王牟修樓陀，知諸天眾著放逸樂生憐愍心，欲除諸天放逸行故，為之現化斷除色慢，去廣池不遠化作大山，名曰清淨猶如善淨，真毘琉璃無量金銀種種雜寶而為莊嚴，遍於彼山有遊戲林周匝圍遶，多有無量百千流泉水皆清涼，其山寶峯光明普照，一切林樹以為莊嚴，多有花池無量種花以為嚴飾，無量千數枝葉蔭覆猶如天宮，如是勝山周遍莊嚴，夜摩天中常樂地處，所住天眾皆悉見之

夜摩天王牟修樓陀復更思惟，化作天眾如天怨家顏色端正，其行速疾歌舞戲笑勝^⑦常樂地過^⑧踰十倍，或復化作勝妙天女，勝常樂地一切天女亦過十倍，此地天女一切不如，何等一切，所謂相貌端正顏色殊妙，嬉笑歌舞種種遊戲皆悉殊勝，其清涼山一切皆是毘琉璃山，如前所說

爾時勝天在於化山，住於第一最高山峯，於此峯中化作天子及化天女，歌詠伎樂音聲美妙聞者愛著，彼化天眾及化天女，從化山峯次第而下，遊戲歌舞來向實天，爾時實天聞諸化天歌詠之音，如前所說十倍殊勝，美妙音聲共天女眾歌詠遊戲，時諸化天亦復同作一類^⑨歌詠，漸漸來下

①王=玉②受=愛③住=往④說=身⑤足厭=厭足⑥淪=輪⑦常樂=樂常⑧踰=踰⑨歌詠=詠歌

近實天眾。爾時二種天眾既相見已。化天歌詠漸增轉勝。時實天眾見勝色故。即離色慢。既破實天形服色慢。爾時化天即出音聲而詠歌頌。時諸實天為於化天歌詠所覆。化天香氣色量形貌。及化天女量色形貌一切皆勝。時諸實天五欲境界一切欲樂。為彼化天五欲境界欲樂所覆。以夜摩天王方便力故。令諸實天諸慢漸薄。爾時化天與實天眾共集一處。令實天眾威德光明皆悉隱蔽。如閻浮提日光既現。星宿月光一切皆滅。化天威德令實天眾光明悉滅亦復如是。時化天眾出勝歌音。令實天音隱蔽不現於化天音。如閻浮提人中歌音。比於天聲量色形貌所有勝相。亦復如是。如夜摩天勝人色相。時實天眾羞覆心故向廣池岸。時化天眾在彼池中。大蓮花上歌舞嬉笑。天中所有五欲功德皆悉具足。樂事成就。於廣池上大蓮花中。歌舞戲笑共相娛樂。時化天眾一切樂具皆勝實天。以雜歌頌為實天眾。而說偈言

一切業相似 得天中樂報 天命及樂受
業盡則失壞 是故諸未失 天中種種樂
皆由福德因 無福則大苦 命速不暫停
上色亦如是 死來甚迅速 勿行於放逸
放逸能破壞 眾生一切樂 命為死所滅
勿得行放逸 諸根不可制 境界不可遮
智者於境界 則能得自在 故應捨愚癡
常修行智慧 常遠離諸過 無利之根本
放逸生諸欲 由欲造苦因 生死皆是苦

生滅法如是 若捨離放逸 則不樂境界
能離於諸過 則得解脫樂 放逸是苦樹
是大苦之根 放逸能破壞 一切諸眾生
是色等無常 非樂非和合 得已而復失
諸有皆如是 隨有樂境界 皆是繫縛因
隨得轉增長 如火得乾薪 如是無厭足
則不名為樂 若得離愛樂 乃可名為樂
若離生死樂 爾乃得常樂 若為欲所使
則不名常樂

如是夜摩天王牟修樓陀。以方便力壞彼天慢。如是歌詠第一妙聲。昔所未聞。誘諸天眾欲令實天聞其歌聲。因得聞法。時諸天眾既得聞已。本修心力之所熏。故即便覺知如斯歌義。既覺知已。心生厭離。作如是言。彼天於我一切皆勝。自離放逸。而說偈頌。況我卑劣而行放逸。時夜摩天王牟修樓陀。以方便力。令諸天眾生厭離心。斷除放逸第一方便。為作利益。以此天眾色樂。憍慢。是故不知天當退沒。至後退時。悔火自燒。後為地獄大火所燒。夜摩天王以是方便。令實天眾心生厭離而得利益。

正法念處經卷第五十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十一 夜摩天之

時夜摩天王牟修樓陀。知諸天眾心生厭離。復為現化。令增厭離。化作天眾。於華葉

中遊戲歌舞。諸實天眾。本未曾見。如是天眾遊戲受樂。有無量種。無量差別。為實天眾得離慢故。時實天眾聞諸化天歌樂音聲。心生羞耻。止不歌舞。不能遊戲。不受欲樂。一心正住。觀化天眾。見化天眾作無量種歌舞戲笑。無量差別。無量可愛。更無相似。可以譬喻。時諸化天蓮華葉中。歌舞遊戲種種受樂。

爾時天王牟修樓陀。見實天眾心離憍慢。善調伏已。復於蓮華葉中。化天歌舞。有一華葉滿中。化天忽然墜落。墜大池中。或有深沒。更不復出。或有涌出。在於水上。或如死屍浮在水上。或有相抱。二俱沈沒。皆唱是言。救我救我。迭互相喚。或有相抱發聲大叫。或有相抱。而便沈沒。諸實天眾在大池岸。觀諸化天。見化天眾退沒亂壞。極生怖畏。極大愁惱。

爾時池中。一蓮花葉既墜落已。復有一蓮華葉。化天滿中。而復墜落。墜大池中。或有沈沒。或有少力。浮在水上。發聲大叫。或有沈沒。不知所在。或有死已。沒於水下。或有死已。浮在水上。猶如船。或有叫喚。或共天女相抱。大叫。或為天女兩手急抱。而沒水中。猶如人間。在惡水中。船檣壞時。人皆沈沒。此化天眾。住花葉中。與葉俱墜。清淨水中。沒在大池。亦復如是。

爾時復有一蓮華葉。化天滿中。而復墜落。墜大池中。如石墮水。不復更出。爾時復有一蓮華葉。多有化天。住在其中。而復墜落。

① 詠歌=歌詠 ② 迅=逡 (通駿。復也) ③ 於=于 ④ 本=天 ⑤ 耻止=心正 ⑥ 迭=遞 ⑦ 檣=撥

墮大池中。迭共相抱。皆大叫喚。或沒半身。久時叫喚。然後盡沒。如是百百千千有無量種。安詳徐墮。大池中猶如沈石。令實天眾皆悉見之。無量天眾沒已不出。

爾時復有一蓮華葉。滿中化天臨欲墮落。發聲大叫如大山崩。或如地動。或如大海潮波之聲。化天墮時。出大音聲。亦復如是。時實天眾在彼岸上。聞化天眾如是音聲。見如是等諸衰惱事。皆生厭離心。大恐怖。周匝遶池觀此。化天心極厭離。共相謂言。如此之事。本所未見。有如是等一切天眾。極大衰惱。昔所未聞。昔所未見。此大怖畏。作是語已。或有思惟。極生厭離。爾時復有一蓮華葉。滿中天女而復墮落。墮大池中。驚怖求哀。唱如是言。救我救我。復相謂言。若天放逸。則得如是衰惱殃禍。墮落退沒。互相告已。時諸實天心得調伏。皆生厭離。不行放逸。心得隨順。

時夜摩天王。牟修樓陀。見實天眾。心調伏已。為利益他。自隱其身。入蓮花臺。共諸調伏。不放逸。天入蓮華臺。令實天眾不見天王。王及天眾第一善心。為利天眾。皆共入於蓮花臺中。餘實天眾不見其身。觀諸實天作如是念。彼天云何為調伏。不為離慢。不爾時天王知諸天眾。心善調伏。乃至心中不念放逸。皆生怖畏。今正是時。應為說法。而攝取之。知此事已。於大池中。大蓮華內。復作變化。令生怖畏。化作蓮華。有無量葉。及諸化天。在蓮華葉。墜於大池。墮於水時。出無量種怖畏之聲。而復化作無量天眾死屍。狼藉。夜摩天王牟修樓陀。心自思惟。如是天眾。極大怖畏。或當馳走。奔於餘地。即復化現。令其不去。唯觀化天轉轉復生。大厭離心。如是一切種種。化現皆悉作已。與其天眾入花臺中。復更觀察。遍觀察已。第一悲心。為利天眾。出蓮花臺。共諸天眾。出華臺已。即攝神力。化事皆滅。安慰天眾。作如是言。若天放逸。一切皆當得此衰惱。一切怖畏。放逸為本。不放逸。天則不怖畏。不得衰惱。爾時天王牟修樓陀。為諸天眾。以偈頌曰。

愚癡樂放逸 常受諸苦惱 若離放逸者 則得常安樂 一切諸苦樹 放逸為根本 是故欲離苦 應當捨放逸 爾時實天見夜摩天王牟修樓陀。心皆安隱。歡喜馳趣。夜摩天王。共相謂言。我今得主。夜摩天王。今者坐於大蓮華臺。天眾圍遶。能救護我。能攝受我。如是各各共籌量已。一切皆走向大蓮華上。蓮花臺。牟修樓陀天王住處。師子之座。與蓮華臺二俱同色。夜摩天王共餘天眾。住華臺中。天眾到已。白天王言。誰令天眾如是破壞。如是衰惱。如是墜墮。沈沒水中。唱聲叫喚。誰能如是與諸天眾種種苦惱。

爾時天王牟修樓陀。告天眾曰。此放逸過一切眾生。必定皆有。汝等天眾。皆悉未知。爾時天王牟修樓陀。為諸天眾。以偈頌曰。一切諸眾生 皆悉不能破 一切諸業行 無有能勝者 能令諸世間 一切皆失壞 以有如是力 是故名為死 彼能壞世間 能破陰界入 死王從此世 將至未來世 無力能抵捍 無有能救者 唯有法能救 是故法名救 命速不久停 壯色亦如是 死來甚迅速 不應生放逸 一切眾生樂 皆為無常壞 命為死所滅 不應樂放逸 若善業盡時 必至三惡趣 既知如是過 不應樂放逸 世間屬無常 皆有二毒刺 有生故有死 不應樂放逸 死能破壞命 老能令衰變 病能壞安隱 不應樂放逸 業繩縛眾生 心依繩閣道 流轉三有中 不應樂放逸 樂者必受苦 苦者苦轉勝 公夫為妻子 不應樂放逸 母亦為妻室 妻亦為怨家 此等輪轉行 不應樂放逸 於園林山谷 天女眾圍遶 世間皆當盡 不應樂放逸 一切天受樂 皆當歸破壞 虛妄不可信 不應樂放逸 有生皆是苦 是老死之器 決定必當得 不應樂放逸 諸根難調伏 無有能調者 一切樂皆盡 不應樂放逸 少年必當老 諸欲猶如夢 是故有智者 不應樂放逸 猶如芭蕉葉 如電不久住 一切皆破壞 不應樂放逸 諸根難調伏 樂著諸境界 唯有智慧者 能住自境界

爾時天王牟修樓陀。以諸天眾。心得厭離。為利益他。說如是偈。爾時天王牟修樓陀。復為天眾。說放逸過。作如是言。汝等天眾。云何沒在放逸闇中。不見大惡。不見大畏。

無有能勝者 能令諸世間 一切皆失壞 以有如是力 是故名為死 彼能壞世間 能破陰界入 死王從此世 將至未來世 無力能抵捍 無有能救者 唯有法能救 是故法名救 命速不久停 壯色亦如是 死來甚迅速 不應生放逸 一切眾生樂 皆為無常壞 命為死所滅 不應樂放逸 若善業盡時 必至三惡趣 既知如是過 不應樂放逸 世間屬無常 皆有二毒刺 有生故有死 不應樂放逸 死能破壞命 老能令衰變 病能壞安隱 不應樂放逸 業繩縛眾生 心依繩閣道 流轉三有中 不應樂放逸 樂者必受苦 苦者苦轉勝 公夫為妻子 不應樂放逸 母亦為妻室 妻亦為怨家 此等輪轉行 不應樂放逸 於園林山谷 天女眾圍遶 世間皆當盡 不應樂放逸 一切天受樂 皆當歸破壞 虛妄不可信 不應樂放逸 有生皆是苦 是老死之器 決定必當得 不應樂放逸 諸根難調伏 無有能調者 一切樂皆盡 不應樂放逸 少年必當老 諸欲猶如夢 是故有智者 不應樂放逸 猶如芭蕉葉 如電不久住 一切皆破壞 不應樂放逸 諸根難調伏 樂著諸境界 唯有智慧者 能住自境界

①狼藉-狼羆(狼毒藥名。大驢之山有草焉。其名曰羆。服之不夭)藉 ②唯-惟 ③下同

汝等皆見如是等天。以放逸故皆悉破壞。

歸於死滅。無能救者。彼諸天眾一切樂具。皆悉勝汝。色量形貌富樂光明。天女^①歌詠。

舞戲皆勝。汝等現見。彼諸天眾。以放逸故。一切^②磨滅。汝等天眾皆應思惟。遠離放逸。

一切世間惡龍池中。放逸池中。境界惡龍。最為大惡。諸風火惡中。放逸之火與^③憶念。

風最為甚惡。一切闇聚無量時集。無始來集。放逸闇聚最為闇冥。一切求便諸惡怨。

中。放逸大怨求境界便最為大惡。諸利刀中。放逸利刀最為傷害。墮惡道刀。一切大。

惡毒蛇之中。放逸毒蛇貪欲之毒。能殺一切愚癡眾生。毒中最惡。一切怨家。詐親善。

中。放逸怨家。詐現親善。最為大惡。以起一切親故愛故。一切杻械枷鎖。及以繩索繫。

縛之中。放逸繫縛最為堅固。過堅難故。一切曠野無水無樹無果無蔭。無量眾生於。

中。遭苦。諸曠野中。放逸曠野最為大惡。以離樂水離善人樹離持戒蔭。能與世間一。

切眾生無量苦惱。一切不實虛妄見中。妄見為實。如旋火輪。乾闥^④婆城。鹿愛炎中。放。

逸虛妄最為不實。境界樂動不停不住。無有如實唯虛妄見。如旋火輪。乾闥婆城。鹿。

愛炎中。放逸最為虛妄不實。一切嶮岸顛墜之中。放逸嶮岸最為可畏。必定當墮大。

惡道故。汝等天眾當知如是。一切五道所攝眾生。以放逸故。三趣眾生^⑤行惡業故。墮。

大惡道。是故一切畏苦惱者。應當勤心捨離放逸。此放逸者一切苦本。爾時天王牟。

修樓陀。為諸天眾以偈頌曰。

不放逸得脫 放逸常受苦
放逸不放逸 已略說其相

如是天王牟修樓陀。調伏諸天。為說正道。時諸天眾一心諦聽。心調伏故。折伏諸根。

諸根寂靜。夜摩天王牟修樓陀。於蓮花臺坐師子座。時諸天眾白天王言。願為我說。

畢竟利益。畢竟安樂。令我得此畢竟利益。畢竟安樂。我云何行。

爾時天王告諸天曰。有佛世尊。具一切智解脫之師。一切諸過皆悉解脫。一切功德。

皆悉具足。於一切眾生中。最為殊勝。若能歸依。則能斷除汝等苦惱。佛無放逸。汝當歸依。能救汝等無量無邊生死怖畏。

爾時天眾聞天王教。一切胡跪。及諸天女。生敬重心。攝伏諸根。於佛世尊。生敬重心。

合掌頂禮。受三歸依。一切天眾。以誠實心。歸依佛。歸依法。歸依僧。以善淨心。毀^⑥皆放。

逸。誠心悔過。以見化天。有無量種衰惱滅壞。不能堪忍。無量苦惱。

爾時天王牟修樓陀。見諸天眾。心生厭離。復為化現。無量神通。於須臾間。能示一身。

以為千身。於千身中。現百千身。於須臾間。於一形相。現於無量種種形相。於須臾間。

飛昇虛空。種種妙寶嚴飾。其身種種形服。於須臾間。沒於水中。現一千頭種種寶冠。

種種寶印。莊嚴其臂。其身光明勝於千日。於須臾間。化作大山園林具足。在園林中。

一切天眾之所圍遶。天眾皆見。或見在於。

大蓮華中。無量百千光明^⑦天女之所圍遶。是諸天女。身出光明。時實天眾。皆不能觀。

天王之身。及天女眾。爾時天王牟修樓陀。復現神通。為令天眾。

離放逸故。從其口中。出於百千諸天大眾。或有坐於七寶宮殿。種種妙寶光明之身。

種種容服。共諸天女。莊嚴端正。詠天歌音。以為圍遶。一切皆從牟修樓陀。天王口出。

或有坐於蓮花之中。如蜂歌音。飲於天酒^⑧。香味相應。共諸天女。或百或千。以天衣鬘。

而為莊嚴。身出光明。皆從天王口中而出。時牟修樓陀。復現神通。從口而出。或有天。

眾乘七寶鳥。遊戲歌詠。五樂音聲。共諸天女。歡娛受樂。從於天王口中而出。天之莊。

嚴。不得為比。光明功德。皆悉具足。爾時天王牟修樓陀。復以神力。從其口中。

化天踊出。坐於拘婆羅^⑨耶中。作天伎樂。出妙音聲。諸天女眾之所圍遶。皆飲天酒。歌。

頌戲笑。共諸天女。或百或千。或億百千。不可^⑩喻色。殊勝天女。而為圍遶。種種遊戲。天。

園林中。遊行空中^⑪。而行道路。歌頌音聲。勝於實天。足一百倍。歌音。色樂。種種功德。皆。

悉具足。令天眾聞。時實天眾。未曾見此。希有之事。見已。皆生希有之心。或生歡喜。或。

有生疑作。是思惟。此天云何。從於天王口中。而出。甚為希有。時實天眾。如是思惟。或。

共論說。不知云何。爾時天王牟修樓陀。復現神通。從其口中。

出化仙人。種種容貌。或有長髮。或有螺髻。

①歌詠-詠歌 ②磨-摩 ③憶-億 ④婆-嬰 ⑤行-得 ⑥皆-誓 ⑦主-王 ⑧香味-音詠 ⑨耶-那 ⑩喻-論 ⑪而行-行如

或有身著樹皮之衣。或有手中執持澡瓶。或著天衣華鬢莊嚴。或著黑色鹿皮之衣。有如是等種種色貌諸大仙人。從口中出。或百或千。出已住於虛空之中。而說偈言

一切眾生心 如幻法不住 一切必歸死
有中莫放逸 一切可愛中 憂心轉增長
終必歸破壞 有中莫放逸 有中更無處
有生而不滅 一切樂皆畏 有中莫放逸
一切所見中 謂五欲可愛 一切皆如夢
有中莫放逸 喜愛難調伏 常為眾生怨
速將入地獄 有中莫放逸 雖數受欲樂
得已而復失 必當皆壞滅 有中莫放逸
初中後不善 能壞於世間 業鎖所繫縛
猶如鈎釣魚 雖種種方便 欲斷於業鎖
一切天非天 不能斷業鎖 生死鎖極長
首尾不可見 是愛甚堅牢 以縛愚癡人
我及餘天眾 若人阿修羅 一切皆無常
癡盲不能見 業身遍一切 常流轉諸有
一切愛縛心 智慧乃能斷 從於愛水中
生於五鑽燧 覺觀風力故 為時火所燒
愚癡無智慧 貪苦中妄樂 迷故顛倒取
流轉五道中 喜樂於妻子 及種種富樂
常保此妄樂 為死王將去 如虎狼殺鹿
害之不疲厭 死王大勢力 殺害亦如是
一切諸有中 無量多種苦 為癡所迷惑
而心不疲倦 若人依止惡 不名自愛身
既不自愛身 世間更何愛
如是天王牟修樓陀。從口所出變化仙人。為實天眾除放逸故。說如此偈畢。竟利益。

爾時天王牟修樓陀。復為利益神通變化。從其胸中示現踊出大蓮花池。甚可愛樂。其池多有鵝鴨鴛鴦。而為莊嚴。第一清淨。八功德水。其蓮華池有百千億七寶蓮華。以覆其上。其花香氣滿百由旬。其蓮華臺。王在其上。種種妙寶莊嚴天冠。種種光明。種種寶衣莊嚴其身。種種寶印莊嚴其臂。種種娑女。而為圍遶坐師子座。其諸娑女。手執白拂。侍立左右。復有諸人讚歎王言。勝妙增上。猶如帝釋第二天王。有如是等。百千化王。夜摩天王。以憐愍心利益他。故。為令一切諸實天眾離放逸。故作帝釋。轉輪聖王。及餘無量百千諸王。

爾時天王牟修樓陀。為利益故。復示變化。從其臍中出大蓮華。廣百由旬。百千億葉。七寶蓮華。種種寶葉。多有眾蜂出歌詠音。聞者心悅見之愛樂。夜摩天王。從其臍中所化蓮華。其蓮華莖長五千由旬。毘琉璃莖。金剛間錯。青因陀寶所共集成。而以莊嚴。勝天虹色。甚可愛樂。大蓮華內有諸化人。種種衣服莊嚴其身。第一勝樂執犁耕地。而說偈言

一切犁地者 心皆希望果 癡心希利故
不覺當有死 愚者希利心 念念常增長
而不覺諸行 念念歸滅盡 老罰時欲至
能令少壯盡 病苦若來至 能壞於安隱
此三種惡罰 破壞天非天 速來時欲至
愚者不覺知 天龍阿修羅 捷聞緊那羅
羅剎毘舍闍 皆為老死壞 能令貪愛者

捨離於親里 癡愛相繫縛 輪轉於諸有
子孫及子孫 如是種子等 人為愛所誑
一切皆當失

如是化人為利益。他說如此偈。時實天眾。聞是偈。已心念思惟。於境界中不多愛樂。爾時天王牟修樓陀。為利天眾。復作現化。於其一切身分之中。種種莊嚴種種容貌。種種寶冠。無量種色。無量種形。無量種相。天乾闥婆。若人若龍。阿修羅等。各以自法。衣服莊嚴。從天王身毛孔中出。各如本色。如其形相。如其自法。自共娑女。歌舞嬉笑。娛樂受樂。天王受樂。與人相似。富樂歡悅。自相愛樂。歌舞嬉笑。歡娛受樂。復有諸龍。種種莊嚴。或有一頭。或有二頭。乃至七頭。種種種色。種種形相。勝妙寶冠。莊嚴其首。種種音聲。歌詠遊戲。生歡喜心。娛樂受樂。如是勇健羅喉。阿修羅等。皆盡化出。

天帝釋樂減夜摩天。共諸娑女圍遶供養。第一莊嚴阿修羅女圍遶供養。五樂音聲。聞之可愛。阿修羅王住在宮殿。從於天王牟修樓陀身分而出。受第一樂。

又復化現。鬱單曰人。住雲鬘等十大山中。富樂自在。少減第二三十三天。園林花池。多有種種諸飲食。河種種歌舞遊戲受樂。從於天王牟修樓陀身中而出。復化瞿耶尼人。自樂成就。歡喜遊戲。亦復如是。時實天眾見如是等。無量種類。無量差別。夜摩天王成就如是。第一神通。為除放逸。勝利益故。作如是化。非不利益。令放逸天現見。

①愛=處 ②不=復 ③必= ④鑽=鑽 ⑤娑=采 ⑥侍立=立侍 ⑦覺=觀 ⑧捷=捷 ⑨闍=闍 ⑩子孫=孫子 ⑪服=(莊飾) ⑫娑=采 ⑬鬘=鬘 ⑭耶=邪 ⑮甚=其

無常心則柔軟，是故示化種種具足。先示欲味後，示其過令其厭欲，以是因緣，夜摩天王為實天眾示化欲味，受種種樂歌舞遊戲衣服莊嚴飲食，娉女親近供養五根受樂，如心所念具足皆得，是名欲味。云何欲過？若得欲已，心生愛樂，求之不得，共他而有，非獨屬己，愛別離苦無量。種苦為強力者之所侵奪，復有五種強力所奪，所謂王賊水火怨家，復有餘苦常為怨侵，常畏他奪，守護怖畏或心憂愁，死生貪樂身心常苦，如是欲過終至於死，有無量種衰惱諸苦，愚癡之人於此欲過，衰惱苦中不生厭離，復有欲過有何等過？為欲因緣，母子鬪諍住不同處，一切皆由欲因緣故。若兄弟鬪諍互相憎嫉，若打若縛，一切皆由欲因緣故。是為欲過。若王者共諍無量國土，互相攻伐互相打縛，若殺若害，加種種苦，一切皆由欲因緣故。是為欲過。是故當知，皆由於欲繫縛，一切在於生死。

爾時天王牟修樓陀為實天眾，化作如是無量差別人中欲過。王者共諍無量方便，及以餘人以欲因緣入於海中，若共鬪諍，若繫若縛，憂悲苦惱，怖畏鬪諍不饒益事，一切皆由欲因緣故。一切人中皆因欲過不得安隱。云何天中因於欲過？所謂諸天共阿修羅鬪戰相壞，一切皆由欲因緣故。若阿修羅共天鬪諍亦復如是。由欲因緣有如是等，是為欲過。以此因緣牟修樓陀夜摩天王為實天眾除放逸，故示如是化。

若諸龍等共龍鬪諍，國土失壞震雷放電，一切皆由欲因緣故。若諸畜生互共鬪諍，殺縛捕得，一切皆由欲因緣故。是名欲過。於鬼神中以食因緣或欲因緣，互相撲打以刀相斫，一切皆由欲因緣故。是為欲過。以此因緣夜摩天王為實天眾除放逸，故示如是化。

於地獄中互相燒打，互相殺害受諸苦惱，於人中時由欲因緣，造作惡業鬪諍憎嫉，以其念本女色因緣共相憎嫉，以是惡業墮地獄中，身體裂壞，如是地獄皆由欲過。以此因緣夜摩天王為實天眾捨離欲故，示如是化。遍於五道，示欲過患令厭生死，示於人中所有欲味一切皆失。夜摩天王為示天眾欲味欲過，化作蓮花百葉墮落破壞磨滅，復廣示現天人之過。既示過已，復示出離解脫種子，利益安樂諸天眾故。

夜摩天王復為饒益諸天眾，故示於欲過。何以故？聞異欲過則於生死厭離心，以異見故。以此因緣為諸天眾復示欲過。若天若龍阿修羅等，示欲味已復示欲過。於退沒時得諸衰惱，是諸天人龍阿修羅於一切處受無量種諸欲樂已，至於退時隨諸天等所應受者，皆悉示其種種退法。所謂高山峻峻崖岸，有無量種師子虎豹野狐猪兔牛驢象馬駱駝犍牛失收摩羅魚（鰐魚）摩伽羅魚（龜）龜（龜）之屬，或有一頭，或有二頭，或復多頭，口中含土，手中執火，復有遍身煙焰俱起，或有雨火，或有放於金

剛惡電，遍眾多處其聲虓（虓）甚可怖畏，如一百山同時俱崩，無量種類身色黧（黧）頭（頭）如大山色相可畏，舉身髮髮焰火熾然，或有百臂或有千臂，於其手中或有執羅或執刀杖或執金剛，見者大怖。滿大山谷如是等眾，從大山出走趣化天，奮目大怒，眼赤如血，從其口中出諸火焰，黃赤朱紫無量種色，如黑雲中電光亂起。

復化死王閻羅，伺命色貌可畏，走向化天，手捉赤繩及諸器仗，所執器仗頭皆火然，發大惡聲猶如震雷，其身熾然滿十由旬，或有伺命有一百眼，或四百眼，乃至千眼，眼皆焰出，青赤黃鴿種種雜色，其火熾然至於十里，種種相貌一切眾生之所怖畏，醜陋可惡，從化山中虓（虓）而出，凸腹下垂，脇如山谷頭如山峯，或有縮咽入兩肩中，或有長髮髮皆直豎，咽火焰起，或有長爪火焰熾然，或有身毛焰然火起，或有遍體大火猛熾如燒大山，皆從大力化山中出，放金剛電，復有死王閻羅伺命，其頭狀如烏鷲鷄雕，野干狐狗駱駝之面，遍身火熾，惡蟲覆身以怖天眾，從於大黑化山中出，一切疾走猶如猛風吹大黑雲熾電俱起，走趣化天。爾時死王閻羅伺命漸近化天，捉得化天火焰鐵繩返縛其手，縛已牽挽，爾時化天見餘化天身被繫縛，極大怖畏，各各散走，時死王使尋逐捉之，舉置頭上，昇空而去，不復可見。過眼境界，虓（虓）之聲甚可怖畏，或有伺命捉得化天，以焰鐵繩

① 犍 ② 龜 ③ 貓 ④ 爪 ⑤ 抓 ⑥ 熾 ⑦ 然 ⑧ 摩伽羅魚又作摩竭魚。譯曰巨鼈。玄應音義一曰。摩伽羅魚正言摩迦羅魚。此云鯨魚。謂魚之王也。探玄記二十曰。摩伽羅魚者。此云極大之魚。謂是巨鼈魚也。 ⑨ 黧 ⑩ 青黑也。 ⑪ 黑甚

而繫其頸入地而去。復有死王閻羅伺命捉餘化天擲著水中。①詢（吹喉中聲）喊（罵也）叫喊諸化天。其身不沒住在水上。為諸化天而說偈言。

愚癡憍慢心 為放逸所使 樂時既已過 今當就死苦 無量境界林 惡毒滿其中 愛牙甚廣大 求善應捨離 不作眾善業 而常癡放逸 死時既已到 竟為何所作 沒在愛水中 不能度眾苦 以沒生死故 永無有安樂 一切有生者 死常隨其後 云何愚癡人 而樂放逸行 ②雖知不可遮 常有大力 是大力死軍 世間不覺知 非是鬪戰力 無方能捨離 眾生放逸故 不覺死怨至 死使有 ③二種 遍行於世間 謂老病衰壞 愚癡不覺知

如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵責天眾。百返千返加諸苦惱。時實天眾見衰惱已。得離一切放逸之心。受三歸依。時夜摩天王。知諸天眾心已調伏。復示變化令實天眾心得厭離。是等化王所著天冠一切欲具。皆從天王牟修樓陀身中而出。共諸姪女隨順供養。如前所說上色具足。復為衰老之所毀壞。髮白面皺遍身脈現。④柱杖而行。羸瘦憔悴。一切諸業皆不能作。依他而行為諸愚人輕弄戲笑。上氣不樂。諸根變熟。一切力盡。眾所輕賤。行步數倒。死時將至。近池而行。身極羸瘦。依他扶持。身色醜惡。行於池側。未經幾時。身中多有種種病起。所謂熱病。⑤下痢。欬嗽。瘰癧。寒貌。下利咳嗽。⑥脈腫。瘰癧病垂近死地。身大穢惡。是大惡

病不可療。治死相已現。其王具嬰如是諸病。得如是等極大苦惱。然後命終。既死之後。臃腫脹臭爛。多有無量百千種蟲。時諸天眾見此死屍。復有雕鷲諸惡貪鳥。從山飛來。取諸死屍而噉食之。或有取屍騰空而去。時諸天眾見是事已。其心厭欲一心正念。爾時天王為利天眾復示神化。示於羅喉阿修羅王。勇健阿修羅王等。一切皆在大海水下。至夜摩天住天王所。去王不遠。住在一面大聲叫呼。既叫呼已。顛墜墮地。尋即命終。如木如石不動不覺。諸阿修羅王諸姪女等見是事已。極生苦惱。皆悉圍遶。叫喚啼哭。於啼哭時。有鳥飛來。取諸死屍。猶如木石。眾鳥取之不覺不動。阿修羅女既啼哭已。一切皆死。復為雕鷲鳥鴉眾鳥競共取之。從空而去。令諸天眾不復見之。夜摩天王為利天眾。示化如是啼哭悲泣。爾時夜摩天王。復化龍王。如前所說復示無常。或有龍王熱沙所燒。猶如焰火。如佉陀羅炭入乾草聚。是諸龍王熱沙所燒亦復如是。復有龍王龍女圍遶。為金翅鳥搏撮。將去。諸龍女眾發聲大叫。復有龍王為鋸所解。悲聲唱叫。怨心相斫。互相加害。如是化龍為死將去。時諸天眾見是事已。心極厭離。時夜摩天王。復化弗婆提人。瞿陀尼人。無量百千皆悉衰惱。及諸女人亦復如是。老極須臾。皆歸於死。既死之後。多生諸蟲。偃臥於地。甚可惡賤。時實天眾見此諸事。無量差別大惡。有過見死苦已。皆生厭離。互

相謂言。此諸眾生有苦而死。此諸眾生老病死盡。終竟不知當詣何處。為誰將去。一切資具皆悉無常。一切諸樂皆雜有過。無常不住。敗壞之法不可保信。一切諸法皆悉破壞。無有少樂。如是實天互共論說。皆生厭離。時夜摩天王知諸天眾心生厭離。復化丈夫自在離慢。決定上生。謂鬱單曰。人少減。天福受第一樂。復化令作老病身死。身既死已。無量百千諸蟲噉食其屍。若有見者。皆生厭惡。猶如屎聚。夜摩天王為利放逸諸天眾。故示如是化鬱單曰。人爾時天王復作化示。令實天見謂中陰有無量有網化中陰有。如眾生死以業因緣。生於地獄。餓鬼畜生人天之中。化中陰有。令諸天眾皆得現見。無量種種心行之業。有因緣生。無量百千五道生死。為諸實天得厭離故。於大池中示如是化。不可思議。希有之化。無等無比。令天現見於池水中。具見一切五道眾生。以業煩惱因緣力故。流轉而行。從一道死復生一道。輪轉生死。無救無歸。無有伴侶。輪轉諸有。輪迴地獄。餓鬼畜生及以人天。令實天眾見於種種生中陰有。見已驚怖。極生厭離。復見夜摩諸天中陰之身。見夜摩天以業盡故。從天退墮。悔火所燒。貪放逸故。天身則滅。中陰身生。足上頭下。如印中陰。以惡業故。生地獄陰。見生死業故。極大怖畏。共相謂言。是業因緣。甚大戲弄。夜摩天眾。時實天眾見

①詢（恥辱）向（吹喉中聲）②雖（難）③二三④柱（拄）⑤池（他）⑥下痢欬嗽瘰癧（瘰癧寒貌）下利咳嗽⑦脈（水）⑧女（天）⑨日（越）下同⑩（利放）故七字⑪（陰）⑫詢（罵也）恥也。辱也。喊（喝也）與欬同。訾也。

是事已生厭離心。是名見地獄中陰。非生有陰。牟修樓陀示如是化。以何義故不示生陰。以天心軟不能堪忍。若見生陰不可譬喻。不可說苦即失身命。是故示化不示生陰。是名實天觀夜摩天退。欲入地獄中陰之身。時夜摩天王復以希有神化中陰。示夜摩天放逸過惡之所傷害。以業盡故欲墮餓鬼。足上頭下如印相似。業繩所牽隨所作業如是成熟。時實天眾復見如是第二中陰。復次第三見化中陰。如夜摩天復為放逸之所傷害。業盡還退惡業所縛。欲墮畜生。足上頭下。如是中陰如印所印。生畜生中。無量種類相似中陰。是名第三道中陰。有相見之怖畏復生厭離。驚愕惶怖互相觀視以偈頌曰

微細難解知 遍行一切處 是業使眾生
流轉於諸趣 若人謗賢聖 好行衰見業
不信於業果 死則入地獄 若人內懷惡
以法諂誑人 世間所不愛 死則入地獄
若人著欲樂 常行於惡業 以樂誑其心
死則入地獄 若得畢竟樂 乃得名安隱
若樂有苦報 是不名為樂 放逸諸天眾
退失夜摩天 若法具足者 智者所讚歎
遊戲園林中 樂見諸天女 欲境無厭足
以是故退沒 以樂增長故 渴愛轉增長
智慧人所說 斷愛為第一 我見世中陰
⑤生天厭離 誰當救護我 令我得解脫
時諸天眾見如是等種種中陰生厭離心。
時夜摩天王牟修樓陀。知諸天眾心調伏

已。皆滅化天示以自身寂滅莊嚴。諸天見之其心安隱。往詣天王到已圍遶。住在一面。心生敬重歡喜踊躍。作如是念。我今得主。時實天眾見無量惡皆生厭離。

正法念處經卷第五十七

正法念處經卷第五十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十七 夜摩天之二十三

爾時夜摩天王告天眾曰。汝今何故不於園林華池。無量眾寶莊嚴山峯歌舞戲笑。天王如是觀諸天眾。為生厭離不厭離。耶。時諸天眾聞夜摩天王說此語已。白天王言。當於何處園林七寶山峯之中而有樂處。我見無量生死哀惱。無量差別不可堪忍。我自目見一切諸欲。皆悉無常後皆致苦。此欲無常不住。不久敗壞無堅無樂。爾時夜摩天王聞天眾說而告之曰。汝今當知一切欲樂後皆致苦。時諸天眾白天王言。我今已解欲為大苦。時夜摩天王告諸天眾。我能宣說一切生死無量諸苦。今當為汝略說少分。令億千劫不復放逸。常行人天二種善道。若斷放逸是為智慧。若放逸緣來即應遠離。若不為放逸之所使役。則不墮地獄餓鬼畜生。復告天眾。今當為汝說三惡道二種善道。二善道者天之與人。三惡道者所謂地獄餓鬼畜生。如是五道大勢力苦我能宣說。不可廣說。今當

略說。以要言之。於天人中有十六苦。何等十六。天人之中善道所攝。一者中陰苦。二者住胎苦。三者出胎苦。四者希求食苦。五者怨憎會苦。六者愛別離苦。七者寒熱等苦。八者病苦。九者他給使苦。十者追求營作苦。十一者近惡知識苦。十二者妻子親里哀惱苦。十三者飢渴苦。十四者為他輕毀苦。十五者老苦。十六者死苦。如是十六人中。大苦於人世間乃至命終。及餘眾苦於生死中不可堪忍。於有為中無有少樂。一切無常一切皆盡。一切敗壞。初生中陰。識如香氣。有何等苦。業風所吹。非肉眼見。天眼所見。而無所礙。若生人中。生種姓家。有下中上。以布施持戒智慧果報。而欲生者。此識香氣中陰。亦得如是之食。若欲生於貧窮種姓。所食麤澁。色香味觸皆悉麤惡。身量減劣。少布施故。不得勝報。是名人中生初中陰苦。

復次第二苦。若生胎中。以業煩惱。因緣故。住。生貧窮家。母食麤澁。苦酢之食。膜衣。筒中。薄少食味。入其臍中。令胎中子身羸惡。色氣力劣弱。母疲極。故子於胎中則受大苦。轉向兩脇。走避苦惱。母食冷熱。則受痛苦。無力無救。不能叫喚。沒屎尿中。受無量苦。是為善道人中第二大苦。何況地獄餓鬼畜生。

復次第三苦。從胎出生。胎藏逼迫。猶如壓油。嬰兒出胎欲墮。逼迫亦復如是。是為大苦。復次以初生時。其身柔軟如生酥。搏亦

①衰·邪 ②天·王 ③今·令 ④住 ⑤主·生 ⑥於·于 ⑦耶·邪 ⑧簡·筋 ⑨壓·押 ⑩酥·蘇 註1中陰有(中陰·中蘊)指人自死亡至再次受生期間之識身。為四有之一(眾生於生死流轉過程分四階段)。由身口意所作善惡之因。感六趣生死之果。相續不斷謂七有

如芭蕉又如熟果。母人瞻產以手捉之。其手堅澁皴裂劈坼厭惡。①蹙面指甲長利面目醜惡。以手捉之猶如火燒亦如刀割。如是嬰兒身體細軟。母人觸之得大苦惱。若得新衣麤澁厚重。或得故衣補納破裂。孔穴穿露狹小單薄。止於草蓐寒時。②大冷受大寒苦。熱則大熱猶如火燒。以本布施不清淨故受斯苦惱。從胎而出受大苦惱。復以不淨布施因緣令母少乳。所食苦澁。母食劣故其乳則少。或母食麤惡故令乳少。羸瘦惡色。③唯筋皮骨以為其身。飢渴病故身體無力。若無所食噉從他乞求人。所輕賤。少得飲食色香味薄。依他而食辛苦。繼命。如是④乏食令身苦惱。以本所行不善施故。乃至命盡常不充足。以乏食故常受苦惱。復次第四苦惱。以希望食而得苦惱。飢餓所惱。或作盜賊。作諸惡業。作無利益。或作勇健。因致失命。或次死苦。諸苦之重。所謂飢渴。爾時夜摩天王牟修樓陀。為諸天眾以偈頌曰

生死大苦惱 無與飢渴等 眾生以飢苦
作諸不善業 從自身起火 故名飢渴苦
飢渴燒三處 如劫火燒林 世間大焰火
不能至後世 飢渴火難斷 至於百千劫
愚人造不善 行於嶮惡道 皆為⑤飲食故
智者如是說 飢渴有⑥大力 過於大猛火
一切三界中 以食因緣轉 若於人世間
有種種財物 一切以食故 成就三有海
如是夜摩天王牟修樓陀為諸天說。復次

天眾。於人世間有第五苦。謂怨憎會。有六種苦。何等為六。謂眼見怨等心不愛樂。心不憐愍。見其身色心意惱亂。於心心數而起怖畏。生不利益。心心數中而生苦惱。一切惡中初第一惡。所謂見怨家色及惡知識。復次第二怨憎會苦。若聞其聲不得利益。不愛不順。心生惱亂。是為怨憎會苦。第一惡聲。謂所聞攝不正法聲。憎惡聲。故身壞命終。墮於地獄。餓鬼畜生。若聞不愛不利益聲。聞已生於惡心。惱亂。不愛不樂。心不憐愍。是為人中怨憎不愛合會之苦。

復次第三怨憎不愛會苦。謂鼻聞香不愛不樂。心不隨順。聞之心惱。或生⑦深苦。是為大惡不愛合會。諸天子⑧等。是名人中不愛合會。若人愚癡無有智慧。或行或住。心生貪著。輕慢不敬。若人以香供養法僧。其人便以欲心嗅之。身壞命終。墮於地獄。餓鬼畜生。如是惡人。以身因緣。以貪身故。身不淨。身壞命終。墮於地獄。諸天子是為人中不愛怨憎合會之苦。復次第四不愛會苦。所謂世間愚癡惡人。因於味故而作惡業。以惡業故。身壞命終。墮於地獄。若非沙門。現沙門像。內懷腐爛。猶如蠶聲。或在僧寺。或白衣舍。實非沙門。著沙門服。常貪美食。為味所縛。以是因緣。身壞命終。墮於地獄。復有懈怠。比丘捨離禪味。為美食故。處處遊行。心常樂食。以懈怠故。身壞命終。墮於地獄。諸天子是為人中以著味故。不愛合會而生苦惱。

復次諸天子。人中第五不愛會苦。所謂身觸。以此縛心不善。思惟不順。法行意不正。念。如是惡人。惡境所縛。身壞命終。墮於地獄。諸天子是為人中不愛合會而生苦惱。復次天眾。人中第六不愛合會而生苦惱。所謂有人心意躁動。不能止住。心意不正。多有散亂。常思惡業。不樂善法。樂不善法。無利益事。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。諸天子是為人中不愛合會而生苦惱。及餘種種無量諸苦。人中具受。復有三種怨憎會苦。謂近怨家。怨害其命。如眼中⑨刺。常不隨順。是為第一怨憎會苦。復次第二怨憎會苦。與惡知識。共同事業。是名第二怨憎會苦。

復次第三怨憎會苦。內懷瞋恚。得便傷害。是名第三不愛怨憎會苦。諸天子是為人中無量種苦。時夜摩天王牟修樓陀。復為天眾得厭離故。說於第六人中。大苦所謂愛別離苦。二世利益。是名為愛。善友別離。是為大苦。若離父母兄弟姊妹妻子親里。及餘所愛有恩之人。別離大苦。如墮刀火。燒其身心。受大苦惱。是為愛別離苦。夜摩天王為利天眾演說此法。時夜摩天王復為天眾說於第七人中。大苦。所謂寒熱二苦。諸天子云。何人中寒熱二苦。以於人中。飲食不調。應冷而熱。應熱而冷。久坐則苦。久立亦苦。多飲亦苦。不睡亦苦。若於⑩昏夜。右脇而臥。久眠亦苦。左脇亦爾。初樂後苦。於人世間。以貪樂故。為樂所誑。而修善業。

①蹙=蹙(踢) ②蹙(同蹙) ③蹙(同蹙) ④蹙(同蹙) ⑤大=太 ⑥唯=惟 ⑦下同 ⑧乏=之 ⑨飲=欲 ⑩飢 ⑪大=人 ⑫深=染 ⑬(等) ⑭刺=刺 ⑮昏=昏

以樂誑故入於地獄。諸天子人中之樂如苦無異。如是夜摩天王牟修樓陀為利益諸天眾說如是法。汝等天眾勿生此意。謂人中樂應生厭離。為離生死說法利益除天放逸故。

復次夜摩天王為夜摩天眾復說第八人中。大苦所謂病苦無量差別無量病起。所謂熱病下痢上氣欬逆。四百四病害諸眾。復有病苦害諸眾。憂悲愁惱等病人中大苦。時夜摩天王牟修樓陀為利益天眾。復說第九大苦令離生死。示於人。生死大苦。所謂人中為他所使。是為大苦。同道同生同根同歲同力。以業劣故為他所使。若晝若夜不得自在。常受大苦。是名人中使役之苦。

復次為他使苦。若人第一種姓。精勤色力。讀誦智慧。慧具足無乏。以貧窮故為下賤人之所使役。時夜摩天王牟修樓陀為夜摩天眾得利益。故復為說法。以業下劣無布施業。人所輕毀。晝夜辛苦。為人所使。無施因緣。常受苦惱。手足破裂。貧窮無食。衣服垢壞。飢渴所惱。寒熱辛苦。如是無量苦惱。不可堪忍。晝夜使役不斷。人中復有種姓。色貌勢。力下劣。而多財富。復有種姓。色力智慧。一切皆勝。而常貧窮。以貧窮故。親近賤人。為業所誑。為心誑。故受大劇苦。諸天子。是為人中使役之苦。復次為他使苦。若貧窮人。順法而行。以貧窮故。親近惡行不善之人。近不善故。同其惡業。雖不

喜樂。為他所使。而造惡業。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。為他使故。二世受苦。復次天眾。人世界。中受大苦惱。所謂第十。追求大苦。無量苦惱。為求財故。入於大海。入敵鬪戰。經營造作。言辭辯說。親近下賤。耕田種殖。殖商賈。販賣畜養畜生。遊方行使。為貧人所使。昇大山巖處。遊行依附他人。如此所作。一切追求。皆為財物。嚴飾衣服。或貧窮人。或愛著人。如是追求。愛網所縛。乃至命盡。或作惡業。或作妄語。誑惑他人。輕稱小。斗欺誑於人。沽酒販賣。糶賣胡麻。及以賣毒。作如是等惡律儀行。治生販賣。或破國土。城邑聚落。軍營人眾。及餘種種眾惡之業。以妻子飲食。敷具財物。故追求之苦。無量百千。乃至千歲。說不可盡。諸天子。是名人中追求之苦。如是夜摩天王。為利益天眾。厭離有故。說究竟法。諸天子。勿於人中。起憐望心。當生厭離。若貪諸有。不得利益。以是因緣。說於人中。一切衰惱。若生人中。以追求。故作不善業。以是因緣。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。既生惡道。受種種苦。如是夜摩天王。復說十一人中。大苦。告諸天眾。人中。大苦。所謂近惡知識。皆無利益。一切苦因。近惡知識。無惡不得。造身口意。一切惡業。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。生地獄中。受無量苦。於未來世。或墮餓鬼。畜生之中。受無量苦。觀於人中。地獄餓鬼。畜生。過已。遮於天眾。憐望人有。說一涅槃寂滅之處。

復次夜摩天王為欲利益夜摩天眾。說人中苦。所謂人中。第十二。妻子親里。哀惱大苦。所謂妻子親里。殺縛鞭打。飢渴貧窮。種種苦惱。所愛之人。受苦惱。故亦得苦惱。是名哀惱。於人道中。以妻子親里眷屬。因緣而得苦惱。以是勿樂生於人中。一切有生。必歸於死。隨有死處。皆是苦惱。於生死中。最大苦者。謂生老死人中。具有諸天子。既知人中。如是大苦。不可堪忍。勿生欣樂。以如是等無量善。寂滅。無上道義。示諸天眾。於人道中。無利益事。種種有網。不可譬喻。況三惡道。無量百千億。不可譬喻。大苦充滿。不比人中。若天退時。少放逸。天為之說。汝當生於人善道中。若人臨終。親里知識。願其生天善道之中。二種善道。猶尚如是。況三惡道。受大苦惱。如是利益。攝他。常不放逸。夜摩天王。說無量種種無量差別。無量方便。無量種法。涅槃勝法。說妻子苦已。復為夜摩天眾。說第十三人中。大苦。所謂飢渴苦。由飢渴。故作無量惡。其餘眾苦。無如飢渴。以飢渴。故入眾惡處。大種姓人。為飲食。故合掌垂淚。哀聲親近下賤小人。說慈愛語。如是一切。皆由飢渴。畏飢渴。故不顧其命。入危嶮處。刀刀之間。及惡象。敵一切。皆由飢渴。苦故。或入大海。經於無量百千由旬。無量惡魚。鯉。彌。鯢。魚。洪波。惡處。自捨身命。乘於艘。舟。而沈大海。如是一切。皆由畏於飢渴之苦。復有無量種種差別。不可具說。如是諸苦。為口腹故。若人執縛

①痢-利◎ ②欬-嗽◎ ③(大)-◎ ④業-當◎ ⑤誦+(利)◎ ⑥(慧)-◎ ⑦中+(第十)◎ ⑧十-一◎ ⑨辭-詞◎ ⑩殖-植◎ ⑪貨-他◎ ⑫稱-秤◎ ⑬斗-斗(斗俗字)◎ ⑭鯉(同鯉。魚重千斤。大鮎也)-提◎ ⑮艘(同艘。艦小船屋也)-艦(船頭)◎

從右門出。打惡聲鼓。嚴以死鬻^①。災^②標在前。怖畏愁惱。將詣殺處。命在須臾。雖復大苦。未過飢渴。是故應當以淨善心於福田中。以好財物而行布施。時處具足。於生死畏中。勤修精進善心。布施。天中少飢。一切生死皆依飲食。以除飢渴。是故一切應行布施。諸天眾。是名人中。飢渴苦惱無量。差別。於天道中。苦微而軟。天樂覆之。福德多故。飲食易得。而天不覺。遍於欲界。飢渴焰火之所覆蔽。畏於苦火。諸天子。如是觀於人中。種種生老病死之苦。勿生欣樂。如是夜摩天王。牟修樓陀。見夜摩天眾。其心調伏。多調柔軟。既觀察已。復為天眾說。人中苦。勤修利他。自利則易。牟修樓陀。以不斷力。為利他故。為夜摩天眾。數數宣說。無量種法。說第十四人中。大苦。所謂他輕賤。苦不可堪。忍種種差別。於貧窮人。輕毀偏多。有十種苦。種姓親族兄弟。富人之所輕賤。以貧窮苦。依他而食。綺語不實。親族空語。無義之語。依他住食。衣服塵垢。他人輕毀。若入城邑。若節會日。人見輕毀。人道之中。有如是等。無量輕毀大苦。世間之人。無薪之火。住在心中。謂輕毀火。親里知識兄弟。火燒最為尤甚。無福德。故得此十苦。遍燒其身。大惡怖畏。以燒乾身。氣如烟起。諸天子。應生知足。勿於人中。而生欣樂。人中少樂。甚大苦惱。衰惱短壽。輕毀垢污。唯^③於人中。多有輕毀。非四道中。於人道中。輕毀最重。得他輕毀。一切身分。猶如中毒。隨本所

得供養之處。後更輕毀。若人先常得好供養。後得少利。得少時。供若善男子。如是輕毀。過於死苦。諸天子。是為人中難忍大苦。復次第十五人中。大苦。所謂老苦。當為汝說。人中老年。老者能令一切身分。羸瘦減劣。諸根皆熟。破壞少壯。拄杖而行。無有氣力。輕毀住處。背偃鼻戾。髮白死使。身意減劣。雖未命終。猶如畜生。諸天子。是則名為人中老苦。名色戲弄。不久必死。若見老苦。而不怖畏。當知是人名為無心。猶如木石。以無心。故雖復人身。猶如畜生。諸天子。於人道中生。為大苦。以有生。故是故老苦。既知老苦。勿於人中。起欣樂心。復次第十六人中。無量種受生。生則有苦。何等苦^④也。所謂死苦。死已復生。身根入壞。命根斷滅。不復見於兄弟。知識。色身滅已。復行異處。以自業^⑤果。而為資糧。一切眾生。必歸終盡。命盡棄身。受中陰。有是名為死。一切有生。皆歸於死。若死而不生。生而不死。無有是處。諸天子。勿於人中。而生樂心。爾時夜摩天王。牟修樓陀。以偈頌曰

於人世界中	有陰皆是苦	有生畢歸死	於恩愛別離	眾生起大苦	大惡難堪忍
有死必有生	若住於中陰	自業受苦惱	此苦不可說	寒熱大苦畏	生無量種苦
長夜遠行苦	此苦不可說	沒於屎尿中	大苦甚暴惡	此苦不可說	病苦害人命
熱氣之所燒	如是住胎苦	不可得具說	病為死王使	眾生受斯苦	此苦不可說
常貪於食味	其心常悌望	於味受大苦	為他所策使	常無有自在	眾生受斯苦
此苦不可說	小心常悌望	於欲不知足	此苦不可說	愛毒燒眾生	追求受大苦
所受諸苦惱	此苦不可說	怨憎不愛會	次第乃至死	此苦不可說	若近惡知識
猶如大火毒	所生諸苦惱	此苦不可說	眾苦常不斷	當受惡道苦	此苦不可說
			妻子得衰惱	見則生大苦	出過於地獄
			此苦不可說	飢渴自燒身	猶如猛火焰
			能壞於身心	此苦不可說	常為他輕賤
			親里及知識	生於憂悲苦	此苦不可說
			人為老所壓	身羸心意劣	此苦不可說
			此苦不可說	人為死所執	從此至他世
			是死為大苦	不可得宣說	眾生莫能見
			諸業不能遮	能壞諸眾生	是故名為死
			大力難堪忍	能令諸眾生	獨行大怖畏
			是故名為死	眾生畢竟有	時火不可避
			能斷眾生命	是故名為死	死王所破壞
			能斷人命根	盡於陰界入	是故名為死
			生必有別離	知識及兄弟	別已不復合
			是故名為死	及死未至時	應當修善行
			死惡無慈愍	未至應修善	是死甚卒暴
			極惡無慈愍	未至能修善	乃為天中真
			若法中生慧	是名善命人	若人不離法
			是為命中命	若人心念佛	是名善命人
			不離念佛故	是為命中命	若人心念法
			是名善命人	不離念法故	是為命中命
			若人心念僧	是名善命人	不離念僧故

①災=尖(ㄨㄢˋ)鐵(ㄇ) ②標=標(ㄅㄧㄠ)也。頭上幟也(ㄓㄠ)標(ㄅㄧㄠ) ③於=千(ㄑㄧㄢ) ④明註曰也字句疑誤 ⑤果=異(ㄇ) ⑥拄(ㄓ)柱(ㄓ)

是為命中命 若人心念實 是名善命人
 不捨離實故 是為命中命 若人心念道
 是名善命人 不捨離道故 是為命中命
 若人常憶念 趣向於涅槃 爾乃得名天
 非樂欲樂者 若常一心念 樂修禪定業
 此樂能離有 非謂著欲樂 既知此有過
 於欲生厭離 精勤求涅槃 是名真實天
 如是夜摩天王以無量種利益諸天。令諸
 天眾心得清涼斷除惡道。爾時天眾白天
 王言。天^②王。如天王說我等現見色力形貌
 十倍勝者。皆受哀惱而況我等。夜摩天王
 聞此語已而告之曰。如汝所見此諸天眾
 少哀惱耳。汝等夜摩天眾。當墮地獄餓鬼
 畜生百倍過此。以汝天眾行於非法放逸
 行故。若諸天眾順法而行遠離放逸。則閉
 一切惡道之門。常於天人受種種樂。當離
 憂悲老病死苦。得常住處永無如上所說
 諸苦。以是因緣勿行放逸。如是欲樂比無
 漏智禪定之樂。百千分中不及其一。爾時
 天眾聞天王說。現見諸過復作是言。天王
 說法利益我等。今攝受^③。令我不受如是
 生死哀惱之苦。爾時夜摩天王牟修樓陀。
 以偈頌曰

如是夜摩天王牟修樓陀。說是偈已告諸
 天眾。自今已去勿為貪著色聲香味觸故。
 而起放逸遊戲園林。時諸天眾聞此語已
 白天王言。願我未來見彌勒佛無上士調
 御丈夫。天人導師出興於世。我生人中見
 彼世尊在初會。數得聞法已盡諸有漏。復
 有天眾願求阿耨多羅三藐三菩提。作是
 願已歸佛法僧。七萬天子及餘天眾。必生
 人中見彌勒佛。得聞法已諸漏永盡。復有
 餘天先見佛塔。發阿耨多羅三藐三菩提
 願。復有餘天發緣覺心。一切皆願當來得
 果。爾時夜摩天王作如是念。我已為他作
 大利益。令諸天眾離放逸行。時夜摩天王
 知諸天眾意善調伏各令還宮。時諸天眾
 恭敬圍遶夜摩天王捨池而去。夜摩天主
 牟修樓陀為諸天眾作利益已。復詣餘地
 為餘天眾而作利益

夜摩天常樂地第八牟修樓陀^④。天化經具
 足竟

復次。比丘知業果報。觀夜摩天所住之地。
 彼以聞慧見夜摩天處名增長法。眾生何
 業生於此地。彼見若人善心持戒。不殺不
 盜如前所說。復離^⑤邪婬微細亦捨。乃至見
 畫男女不生憶念。如是之人不觀不念。不
 味不著不濁心念。恐犯淨行亦不思惟。不
 念不善遮於心過。為他人說邪婬業果以
 遮其心。令其不喜不愛不樂。此邪婬果不
 應習近。非寂滅道不可愛樂。行善之人不
 應喜樂。為他宣說微細之果。持戒梵行於

微塵惡見之生怖。如是之人身壞命終生
 於善道天世界中增長法地。生彼天已善
 業行故愛果成就。所謂園林金山峯中。流
 泉河池眾寶莊嚴眾鳥妙音。其池四岸七
 寶莊嚴青毘琉璃青因陀寶間錯其地。多
 有眾蜂^⑥種種色聲。相類各異見之可愛。其
 聲美妙聞之悅樂。於園林中增長愛樂。復
 於異處金剛青寶。頗梨為石莊嚴山谷。於
 光明山間流水音而受快樂。如意所作皆
 悉自在受無比欲。無量百千天女圍遶常
 受欲樂。增長欲樂受於無量差別不可喻
 樂。種種金山毘琉璃峯行虛空中。種種衣
 服嚴飾其身。戲笑歌舞種種妙色。諸天女
 等以為圍遶具天五欲。若見天色無量差
 別生無等樂。隨意遊戲是名色欲。若聞音
 聲隨其所念。共諸天女戲笑歌舞。所聞諸
 香無量差別。風吹花池蓮花之香及餘異
 花。山谷風吹種種花香以悅其鼻。舌得無
 量種種天味。隨念具足。鹹淡苦甘辛酢等
 味。有無量種。不可譬喻如意之味。如是身
 觸無量種業如意即得。冷^⑦暖溫涼柔軟細
 滑。衣無縷^⑧。縱種種色寶而以莊嚴。無量寶
 光照十由旬二十由旬乃至百由旬。光明
 寶珠而受觸樂。天園林中或有花香天子
 聞之。以善業故^⑨。受樂希有非不作生。非無
 因生所作不失。非是意生非是他與。亦非
 他作而我受報。以因緣故而生果報業果
 成就。是持戒人隨心所念。愛心悌望天眾
 妙色。天之細色中色近遠時生。遠時中時

①憶=億(明)下同 ②王=主(王) ③天=大(天) ④邪=衰(不正) ⑤暖=煖 ⑥縱=線 ⑦受=愛 ⑧蜂=峯

隨念成就無量樂法。以是丈夫善持戒故。如是天眾其心著於六欲境界。欲河所漂而行遊戲。一一園林一一山峯七寶莊嚴。園林流泉出妙音聲。百色眾鳥出眾異音。是善業者遊戲其中。種種妙色種種相貌。種種功德種種嚴飾。令生欲火。天女圍遶種種山峯。天鬘天衣莊嚴其身。塗香末香以嚴其身。共諸天女於山峯中遊戲受樂。隨其所念。生無量欲。復與天女而共往詣。等不等地。其地可愛。真金白銀。青毘琉璃。青因陀寶。車渠為地。鈴網音聲。眾鳥莊嚴。爾時有鳥名不放棄。見此天子行放逸處。說偈呵責。

但受故業	不作新業	業盡則墮
諸法如是	業將欲盡	壽命念念
死來卒暴	愚者不覺	天子天女
不覺欲染	念欲時過	退時將至
得失多返	因欲境界	於衰惱中
云何惡意	汝以善業	成就受樂
復作善業	將至善道	若樂境界
則沒有海	若離境界	則得解脫
境界波力	起於愛河	智者捨離
趣涅槃城	勇人捨欲	而求真諦
能知愛境	三有洄洑	捨離境界
勿生心念	如甄波迦	果報甚苦
人心著樂	貪馳境界	集不善業
流轉惡道	常應護心	輕動鹿獮
常著境界	愛境所覆	心馳諸境
不覺衰惱	衰惱既至	乃知業果

既知此業 ③乃境界過 常應捨離 世間諸縛

如是不放棄鳥說此偈頌。而此天子不聽不受。與天女眾共受欲樂。此諸天女生死因緣。生大苦因。於無識者與之共遊。常行嶮惡。愛心不停。常求男子心。如惡毒。如惡嶮岸。能然一切男子心火。與如是等可畏天女共受天樂。以愚癡故而不遠避。若有智者怖畏生死。欲求樂者離諸天女。愚癡迷惑。欲覆心故。雖知因於女人而得苦惱。不能捨離。與諸姦女共受欲樂。貪欲愚癡。瞋恚所覆。沒生死泥。與諸天女遊戲受樂。而不攝受無量利益。遮於惡道。為心所誑。於法不覺遊戲園林。與不正行諸天女眾。愛網受樂。復詣異地。金毘琉璃。青因陀寶。大青寶。王周遍莊嚴。遊無量處。聞歌詠音。解其章句。言音美妙。五樂音聲。勝德具足。無比妙音。昔所未聞。新生天子既聞此音。與諸天女馳往趣林。其林無量寶樹具足。林名大歡喜。長百由旬。廣二十由旬。如是大林。眾寶具足。具大功德。無量天眾。百百千千歌舞遊戲娛樂受樂。時新生天子見此大林。毘琉璃樹有大光明。無量香花功德花。鬘。無量種色種種相貌。見此事已。復見異樹。毘琉璃樹。真金為葉。青寶為枝。白銀為果。天味功德皆悉具足。青因陀寶。校飾其樹。種種色花。以嚴樹枝。復見異樹。青寶為樹。真金為枝。毘琉璃葉。無量眾蜂。種種色貌。出美妙音。以為莊

嚴見之悅樂。時新生天子復見寶花。猶如開目觀之可愛。花中眾蜂出妙音聲。復見黃金枝葉。蔭覆猶如宮室。百千眾蜂。其音美妙。甚可愛樂。復見毘琉璃枝。青寶為葉。蔭覆宮室。第一寶珠。種種色鳥。而以莊嚴。其地柔軟寶。鈿莊嚴。熏以天香。多有天女。新生天子復見虹色。以嚴其地。觀之可愛。覆以七寶。平正可愛。及見天女。新生天子所見諸色。皆悉可愛。所聞音聲。皆可愛樂。其所聞香。有無量種。皆亦可愛。隨所得味。令心愛樂。無量種味。天味具足。隨其所觸。無量諸觸。令心愛樂。隨其所念。種種諸法。隨念即得。如是天子一切欲縛。欲樂不斷。無量可愛。無量寶地。寶鈿莊嚴。聞天鳥音聲。共諸天女。入大林中。復見花池。種種莊嚴。分分差別。或有蓮花。毘琉璃莖。真金為葉。金剛為鬚。青因陀寶。以為其臺。花皆柔軟。復有蓮花。真金為莖。毘琉璃葉。白銀為臺。赤蓮花寶。以為其鬚。種種眾蜂。出妙音聲。復有蓮花。七寶合成。真金為葉。七寶廁鈿。以為其臺。所謂因陀青寶。赤蓮花寶。毘琉璃寶。紅蓮花寶。車渠之寶。大青寶。王。如是種種。眾色光明。以為其臺。如一花臺。無量花臺。皆亦如是。天子見之。觀無厭足。隨其所見。種種境界。轉轉增長。如以蘇油。灌於大火。不知厭足。不知厭足。云何有樂。以非樂故。亦非寂滅。非愛心者。得寂滅心。隨所得樂。愛心增長。隨愛增長。不知厭足。以無厭足。則入近苦。以於苦中。而生樂想。愛

①責-噴(㊦) ②洑-復(㊦) ③乃-及(㊦) ④姦-采(㊦) ⑤鬘-鬚(㊦) ⑥峰-蜂(㊦) ⑦鈿-填(㊦)* ⑧虹-紅(㊦) ⑨(聞)-㊦(㊦) ⑩蜂-峯(㊦) ⑪鈿-填(㊦) ⑫蘇-酥(㊦)

火所燒復入林中。見山谷中無量林樹無量種光。見之諦視於五境界欲火之中不知厭足。復入摩尼寶石之池。真金頗梨色觸柔軟。五種柔軟無有水衣。眾鳥音聲澄靜淵深。復見異處有蓮花池。頗梨色水充滿其中。周匝寶石以砌四面。光明普遍。鵝鴨鴛鴦以為莊嚴。蓮花嚴飾林樹圍遶。林中多有美音之鳥。如是種種莊嚴其池。新生天子見此池中。種種眾蜂七寶為翅。岸生香樹色貌具足以為莊嚴。新生天子復前入林。見有大河須陀充滿。新生天子復見異處。有乳粥河清淨飲河。河流之聲如琴樂音。或百或千處處流行。多有眾鳥飲上味酒出妙音聲。

時新生天子復見陸地。種種眾花色貌具足。香蜂遍滿眾花之中。莊嚴大林。其林先香以花香故轉增百倍。新生天子與諸天女復見林中有大山峯。眾寶莊嚴無量流水以為嚴飾。樹枝蔭覆猶如宮室。種種寶光無量百千。眾鳥妙音見之可愛。俱翅羅音。無量百千眾花普熏。光明端嚴如閻浮提日月光明。在於虛空無量光明莊嚴天處。光明殊勝無量光明莊嚴山峯。天子見之復共天女入山峯中。隨入山峯觀林轉勝。歌音齊等漸近轉勝。聞此歌音速疾往詣。昔所未見如斯天眾。舉目視之復見可愛。笏林樹。毘琉璃樹青因陀樹皆悉端嚴。新生天子復入七寶蓮花笏林。於此林中多有天子及諸天女妙色具足。嚴身

之具隨念而生。一天眾各各異住。共諸天女飲天上味離於醉亂。種種寶林笏筍之中遊戲受樂。入七寶池共諸天子五樂音聲歌舞戲笑歡喜受樂。以愛覆心不知厭足。樂著五欲。入蓮花林以蓮花葉飲天上味而不醉亂。復有天子心樂色聲香味觸等。復有天子住河兩岸而共遊戲。新生天子復見寶殿笏筍如林。毘琉璃寶以為欄楯。皆同欲心以上中下善業力故。得上妙色五樂音聲受無等樂。不可譬喻。

爾時新生天子。本未曾見如此天眾遊戲受樂。既見此已與天女眾以歡喜心向天眾所。爾時天眾見此天子。衣服嚴飾上妙色身得未曾有。生歡喜心亦向天子。二眾和合心無妨礙。共天女眾一一笏林。一金峯。一一花池。一一酒河。一一流水。如是愛樂不可具說。如是一切天眾受樂。

時諸天眾久受樂已。復向一切堅固之山。其山七寶無量。河池流泉具足。新生天子天女圍遶。共諸天眾常樂音聲。山河流泉周遍充滿。無量百千笏筍宮殿。甚可愛樂。周匝蓮花而以圍遶。猶如燈樹如意之樹。以為莊嚴。天眾見之生希有心。其山一面毘琉璃寶。其第二面真金所成。其第三面因陀青寶。其第四面大青寶。四面嚴飾皆悉平等。於平正處峯谷笏林皆悉具足。若念觸樂欲遊戲時。便上此林。百百千千。一天子。有千天女以為眷屬。天五樂音無量音聲。無量和合歌舞遊戲。

百百千千共新生天子。於園林中花池流泉。所見勝上。百千億樹以為莊嚴。七寶光焰蓮花林笏。此諸天眾於此諸處歌舞戲笑。安詳徐步向彼大山。互相愛樂善業為伴。善業所資。以善業故無有骨肉及以垢污。共遊須陀食河之上。及遊飲河。以善業故色香味觸皆悉具足。天子食之樂五境界食之發欲。處處受樂眾欲具足。受於無等無量之樂。欲昇彼山見其大山殊勝之處。歎未曾有。久乃至此大山之頂。遊戲山處甚可愛樂。於此山頂多有無量遊戲之處。眾寶莊嚴林樹河池。拘物頭花遍於香林。滿山頂上諸欲具足。隨心所念無量種愛皆得如意。皆可愛樂。他不能攝。如是天子久受天樂。如是受樂處處遍觀。復往詣於七寶山谷。七寶林覆光明善樂。見眾天鳥出妙音聲。寂靜之窟圍遶花池。池名寂靜行處。以於先世不具持戒生此池中。於先世時其心堅固能說法要。而身不能如說修行。猶如伎兒說業果報。從於地獄餓鬼中出。生此池中。多作鵝鳥。以本生處寂靜行故生寂靜池。七寶為翅。身出光明。其音美妙。食於蓮花。雄雌相隨。以自娛樂。菩薩鵝王名曰善時。多住此池。夜摩天王牟修樓陀。多住於此山窟之中。為天說法。鵝王在池為鳥說法。爾時諸天眾遊戲歌舞。分為二分。一天眾以善業故至此池。所。一天眾入放逸林。遊戲歌舞歡娛受樂。有善業者往至大池。鵝為說法。見諸天

①熏：動。②笏：箒也。笏筍：分筍也。一名分契。③欄楯：蘭楯。④匝：遍。⑤億：意。⑥頭：陀。⑦林：枝。⑧樂：樂。⑨寂靜：靜寂。⑩伎：技。⑪笏：竹也。

眾為說偈言

若人雖說法	不能如說行	此愚人空說
常受諸苦惱	若但為他說	不能如說行
語堅而無我	名為空無心	放逸故生欲
因欲故生瞋	斯人入惡道	馳赴於地獄
若樂已過去	非現前可得	若現受當受
是亦不名樂	愚人樂放逸	愛於現在樂
自業果所誑	則入於地獄	三世愛所誑
常作無利益	生死縛眾生	智者不應信
愚者所親友	被害如大怨	縛世間眾生
智者不應信	若為枷鎖縛	猶尚可斷壞
常求欲愛人	不能斷愛縛	若人斷愛縛
而愛於常樂	斯人離愛境	行智慧境界
智觀樂光明	說愛大闇苦	智者持光明
則能破諸闇	以智慧利刀	斫伐於愛樹
能伐愛樹人	得無上樂處	斷伐愛過林
及以多流泉	既斷愛林樹	得脫於諸有
三道大愛河	放逸水洄復	若昇智慧船
到安隱彼岸	昇智慧山峯	持戒谷莊嚴
以無量智眼	悉見諸有過	若人遠離法
斯人內外空	若人不樂法	不堅如水沫
若有人堅實	內外如金剛	以法行寂靜
益利他眾生	若沒放逸泥	樂於境界樂
境界蛇所螫	常受諸辛苦	是故求樂者
不應行放逸	若脫放逸者	則近無量樂
若有智慧人	不信於放逸	若為放逸螫
流轉於五道		
如是鵝鳥為調諸天說此偈頌時諸天眾		
以著欲樂而不聽受亦不攝取復作歌舞		

遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

正法念處經卷第五十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十八夜摩天之二十四

爾時菩薩鵝王名曰善時攝諸鵝眾以正	念心利益一切眾生之心觀諸鵝眾心受	快樂獨在一窟思惟念法如是善時鵝王	愛念法樂為他說法以為悅樂復有餘鵝	亦思念法爾時天眾以歡喜心為求樂故	來向此處觀此大池周遍可愛一切時樹	花果具足天眾觀之及天女眾歡喜歌舞	遊戲受樂百倍增長圍遶大池爾時菩薩	鵝王見天眾已以成就慧而說頌曰	智者不放逸	能斷於放逸	則昇智慧臺	得無上安隱	若斷於放逸	得勝寂滅道	入此廣大道	智慧到涅槃	放逸能障道	令心過相續	以是放逸故	破壞法橋梁	能壞於善念	失於解脫道	以是放逸故	將人至惡道	以放逸亂心	不覺時利益	不知語作法	不覺如死人	雖住於天身	如畜生無異	放逸癡所壞	或舞或歌笑	或生或退沒	常生已復滅	三界諸眾生	放逸故轉行	造作一切過	惡業之所縛	迷惑一切法	放逸怨所轉	以放逸所害	不知於內法	亦不知外法	不覺失其心	智者所輕笑	而天子行之	無羞無人罰
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

為放逸所害 心樂於遊戲 亦常樂歌舞
 於境界無厭 退失於天處 為放逸所誑
 於怖處而笑 猶如盲冥人 不知道非道
 如是善時菩薩鵝王利益他故觀天眾已
 住於第一可愛說法鳥眾之中說調伏偈
 而諸天眾雖聞其說而不聽受歌舞戲笑
 受五欲樂遶池而住樂觀境界夜摩天中
 有三大士常為放逸行天夜摩天眾而演
 說法何等為三一者夜摩天王牟修樓陀
 二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀
 王菩薩是三大士常為利他而演說法或
 有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提如
 是大士超魔境界時魔波旬作如是念此
 諸大士空我境界欲捨我去人中沙門四
 天王中四大天王三十三天中橋尸迦夜
 摩天中牟修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩
 薩兜率陀天寂靜天王及其眷屬此等諸
 人雖住我境而不屬我六天及人我使能
 敗除化樂天雖我境界而有大力我不能
 亂我今當遣智慧大臣至夜摩天往亂其
 法作是念已即與大臣而共籌量汝當往
 詣夜摩天王牟修樓陀善時菩薩種種莊
 嚴菩薩所而敗壞之汝等三人善能言語
 善能變化有大勢力其三人者一名歡喜二
 名放逸三名欲迷汝去當至夜摩天王牟修
 樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所說法敗之
 時三大臣聞是語已即下往詣夜摩天眾至
 善時鵝王所到已見此鵝王威德勇健勝相
 無畏其聲調伏為諸天眾說偈頌曰

①我=議(㊦)②義(㊦)③復(㊦)④寂=宗(㊦)⑤者=有(㊦)⑥愛=受(㊦)⑦於=于(㊦)⑧下(㊦)⑨(中)-(㊦)

此非放逸時 不應生歡喜 此二法生癡
死時有大力 喜煙放逸火 燒無量大眾
境界所迷惑 無目不覺知 能斷於相續
及以眾生行 為境界所迷 不覺知利益
時三大臣聞是語已而說偈言

放逸最歡喜 一切樂緣轉

放逸故生愛 云何如是說

善時鵝王以偈答曰

無放逸歡喜 一切樂緣轉

放逸生苦惱 故說蓮花池

時魔大臣放逸復說偈言

樂及於境界 放逸諸天女

及以諸技術 為第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸 一切皆是苦

能失諸善根 行於三惡道

爾時放逸復說偈言

或處於園林 若在蓮花池

或於重閣處 放逸故受樂

善時鵝王復以偈答

於山園林中 曠野寂靜處 無放逸寂靜

能斷於魔縛 放逸入地獄 或墮畜生中

復生於餓鬼 放逸癡心故

如是善時鵝王說是偈頌答放逸時牟修

樓陀於金窟中遠離放逸而修禪定及餘

天子遠離放逸亦修禪定牟修樓陀既知

此事來向大池無量百千天女圍遶遍滿

虛空歌舞作樂出眾妙音近於天王不放

逸天不歌不舞於答難時忽然而至爾時

牟修樓陀聞鵝王說一切偈頌憶念如已
魔王大臣名曰放逸三人同侶我於餘天
聞其至此一名放逸二名歡喜三名欲迷
於癡人所增長重惑我當為此放逸大臣
說十一法答難法門破此魔眾

爾時夜摩天王思惟此事與善時鵝王共

籌量已從空而下坐蓮花臺與無量放逸

行天而自圍遶說此十一種勝上答難法

門告諸天眾汝今諦聽放逸之過我從往

昔曾見無放逸天子名曰安隱為我宣說

令我得聞如此之法乃是迦葉如來之所

演說汝今諦聽善思念之一切天眾說法

鳥眾善時鵝王及魔王眾放逸大臣顛倒

說者為諸世間作無利益住魔伴黨一切

諦聽十一問難勝上法門所謂十一白法

斷於十一垢染之法欲求真實欲求涅槃

欲離魔界畏生死縛住於寂靜阿蘭若處

獨一無侶欲求實諦欲滅黑闇一心諦聽

何等十一勝上法門斷十一法一者以調

伏斷於憍慢二者正心不亂斷除二種破

戒三者精進能滅懈怠四者白法能斷垢

法五者白法能斷惡法六者知足能斷多

欲七者以遠離住斷近親里八者以正語

斷無義語九者正住斷於輕掉十者布施

斷於貧窮十一者智慧斷於無知如是

十一垢染之法縛人著於放逸樹枝欲離

魔境應當斷滅畏生死者應斷放逸夫放

逸者是生死本不放逸者是解脫因爾時

迦葉如來欲令一切諸眾生等離生死故

說如是法我昔從於先舊天子聞說此法
如是天子亦從迦葉如來聞如此法為我
宣說次第傳聞我為汝說以何等法調伏
憍慢調伏之人一切眾生之所愛重住調
伏故斷此憍慢麤惡之法憍慢有五何等

為五所謂若入聚落城邑或行道路其行

速疾不慎威儀或行道路或行非道或抖

擻衣或佯跛行正心之人見之生瞋云何

此人行不順法為醉為狂是則名為第一

憍慢如是憍慢云何而斷應正直行不轉

不顧直視一尋八尺威儀齊整不抖擻衣不

高舉足限齊四指不通肩被衣袈裟齊等

行不掉臂此不放逸能斷放逸復有四種

放逸諸比丘比丘尼等應當斷離所謂說

無益語心不思念不知多少至施主家不

喚突入亦不彈指在上而坐說於無量無

義之言而不覺知於靜坐處發大音聲觀

眾女人無緣而瞋左右顧視不觀前後眷

屬憍慢盜入他家如是比丘一切世人皆

悉不愛寂靜行者說此比丘名為憍慢在

家出家皆亦如是如斯等過云何斷除若

於施主及以餘人說正法語前後相應觀

人而說觀心而說依時處說不相違說軟

語而說令易解說法相應說如說而行不

觀女人彈指而入知時出入亦知其相不

抖擻衣不掉臂行不作高睡不大音聲美

語說法待問而說不斷他語少言美說以

法語說是名毘尼斷於憍慢復次第二調

伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘

①技-伎②憶-億③(知足...欲)六字-(以少欲斷於多欲)七字④佯-揚⑤丘尼-丘尼⑥而-如⑦說-語

毘尼新云毘奈耶律藏之梵名也疏曰毘尼此云善治亦即云律

等。入於他家。若聞歌伎作樂戲笑遊戲之中。於他言笑不聽不樂不味不願。不作多語不說他惡。不自嚴飾而至他家。不數數入不常乞求。如是比丘入於他家。若本施主若至異家。以此調伏而斷憍慢。復次第三比丘至施主家。離說法語說世俗語。說國土論說^①天生論。說於遊戲歌舞之論。說於過去染愛之事。近女人坐著雜色衣而入他家。若比丘等如是憍慢熾然增長。何等毘尼能斷滅之。所謂若比丘比^②丘尼等入於他家。說出家法。說布施論。說持戒論。讚智功德。說於無常敗壞之法。說老說病說愛別離。說自業作。說死離別。說知足法。說調柔法。說苦說集說滅說道。說^③地進退。說破戒過。說厭離法。說斷慳法。色憍慢人為說色過。為說食過無常破壞。說少壯過必歸老壞。觀人深心相應而說。如是比丘以調伏故破壞憍慢。復次第四調伏斷除憍慢。不數受於多^④諸飲食。若更有人貪著食味不知厭足喜至他家。亦不親近。隨其所得衣服飲食臥具醫藥。若多若少知足受畜。不念他樂亦不味著。不生覺觀一心而行。調伏而行正威儀行。調伏比丘及比丘尼等調伏之法。如是憍慢以調伏法而斷滅之。一切憍慢放逸故生。放逸為本於諸功德皆無利益。是故欲求涅槃應斷放逸。如是夜摩天王牟修樓陀。善時鵝王。為魔王大臣名放逸等。現前為說往昔天子。從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞。為魔^⑤

眾說。云何第二問答。所謂於不持戒正念現前而斷滅之。戒有二種。世間出世間。略說心為能持。戒有兩種。略說二種。一者性重戒。二者離惡戒。若破性重戒則非迦葉如來弟子。性重戒者。所謂殺生非梵行。偷盜具滿三鉢梨沙槃。或盜佛物。或盜法物。盜已食之心不悔過。亦不還償覆藏不說。如是比丘。則非迦葉如來弟子。腐爛敗壞。不名法器。但以妄語莊嚴衣服。是名破於性重之戒。以放逸故。是故迦葉如來告諸比丘。應離放逸。如是夜摩天王為善時鵝王菩薩說法。鵝眾及魔王眾放逸臣等。坐蓮花臺牟修樓陀說如是法。

復次第^⑥三離惡略說九種。何等為九。一者淨修一行。二者常速悔^⑦。故三者順行。四者半行。五者多行。六者輕犯即悔。七者說道盡行。八者破壞行。九者一切行。是名九種離戒。一切愚癡凡夫。或沙門沙門等。以放逸故名不^⑧學者。名無智者惡不淨行。云何一行。云何離惡。輕慢惡見以放逸故毀破輕戒。破已復悔。所謂掘地斷草。是名一行。若沙門沙門等若放逸行。毀破輕戒還復悔過。如是沙門破一行戒。或一或二或三。破輕戒已我還悔過。如是數作數悔。是名捨離惡戒。非敬重法。非離放逸。心常散亂。是名破戒悔過行。云何順行放逸增長。輕心輕戒不勇猛學戒。能說能知破戒因緣。知實不實。於戒法中知破重戒得大重罪。堅持不犯。若有難緣破於輕戒。不持不敬。

不重正法。是名破戒悔過比丘。若沙門沙門等云何半行^⑨。唯學戒法知重知輕。或持不持。其心思念護餘戒眾。如是攝心行於半戒餘戒不行。是名半行。比丘行放逸行放逸所使。住放逸境不能速得涅槃。云何多行。若比丘比丘尼。或沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。具足持戒。如是順法多行。多持離戒。不缺不穿不^⑩空。雖堅固持不能盡護。是名多行。

若沙門沙門等云何輕犯速悔。如是比丘或放逸故或近惡友。於戒慢慢速悔令淨。或畏地獄惡道之苦。尋^⑪即悔過令心清淨。於僧前說我作不善。心不覆藏悔已不作。是名比丘犯已隨悔。云所比丘說道盡行。若比丘比丘尼等。或於重戒中或破或緩。或以放逸或近惡友。速向師悔。或布薩時向眾僧說。心不覆藏眾僧示導。得聞道故不復更作。畏三惡道不破不緩。是則名為善時鵝王。說道盡行。

云何破壞行。盡形慢慢。離於禪誦心不愛樂。遊天廟中為求衣服飲食。處處遊行施主之家。親近俗人為其騁使以求安樂。是名破壞行。如是比丘身壞命終墮於地獄。善時。云何一切行。信一切法毘尼為他人說。於輕戒中或不能持一戒二戒。或以性故或無習故。不能具持非不敬重。作已悔過。善時。是名一切行。其惡薄少。若比丘比丘尼等少惡破戒。一切皆由放逸過故。如是夜摩天王住蓮花臺。為善時鵝王說法。

①天生：生天。②丘+（尼）。③地：他。④諸：請。⑤三：二。⑥故：過。⑦學：覺。⑧唯：惟。下同。⑨空：虛。⑩即：則。⑪即：則。 魔：摩。

鳥眾、魔王大臣名放逸等說如是法。爾時夜摩天王牟修樓陀，以偈頌曰：

為放逸所盲，飲於放逸毒，放逸之所縛，將入於地獄。若人放逸行，世間所輕賤，現得不利益。命終入地獄，癡人於晝夜，或住或道行。一切放逸者，不得一念樂，以其放逸故。流行於欲界，輪轉五道中，或從禪中退。若得世間定，生於無色處，輪轉於諸有。皆由放逸故，一切三界中，為於愛網羅。放逸之所縛，癡人不覺知。如是夜摩天王於往昔時，從舊天子次第得聞迦葉佛經，為善時鵝王說法。鳥眾及魔大臣放逸等，說於十一法中已說三法，何等為三？一者調伏斷於憍慢，二者正心不亂，斷除二種破戒。一者性戒，二者離戒。若種善根親近善友，破性重戒近善友，故得脫生死，何況離戒。是故智者應當勤求近善知識，三者捨離一法，云何一法所謂懈怠。捨離懈怠，勤行精進，若能精進則能滅於一切懈怠。猶如放逸於一切法能作無益，一切善法親近善友以為根本。復次第四白法能斷垢法，何等白法？以勤精進斷於懈怠。譬如光明滅一切闇，以勤精進斷除懈怠。亦復如是，夫懈怠者害一切法，隨生懈怠轉轉增長，能壞世間出世間法。現在未來不可稱說無量諸法，懈怠之人勢力薄，少人所輕賤，亦復不能修理家業。貧窮下賤不能營作，治生貿易耕田種殖，及以餘事悉不能作，不能親近善友

知識，以懈怠故人所輕賤，皆共指笑，不學智慧，癡無所知，不知時處，不知自力，不知他力。若依時節應有所作，現在未來一切應作皆不成就。若人精進則能斷除如是懈怠。眾人所愛眾所敬重，初夜後夜心不疲倦，離睡易覺，知時而起，知時而臥，知時相應。思惟而作堅固精進，精進為伴，以精進水澡，懈怠垢，一切所作離垢成就。有所作業，或得衰惱，精進不退，不怯不憊，不間不息。若作大事精進，伴故則能成就，而不毀壞。凡所造作不假他人，識好惡人，知自他力。善人所讚，眾人所供養，或王大臣之所供養，大富大力，一切鬪諍無敢為敵。諸大力人不能破壞，善友為伴，知識增長，多善友故。有大勢力，多受安樂，隨所行處，若至異方，常得安隱。若遊餘方，善人親近，隨所有人親近其人，致敬供養，以禮待之。離懈怠故，得如是等無量功德。被大堅固精進之鎧，離懈怠垢，能破魔軍，能出生死。一切善人之所愛敬，發勤精進為同伴故，復得出世間無漏無垢，得涅槃道。初堅牢惡塵垢之處，緩而難脫。以此家宅縛諸世間，妻子眷屬姊妹兄弟，奴婢田宅財物倉庫，大愛瀑河精進為伴，則能離於生死怖畏。捨家出家，服三法衣，精進為伴，於家縛中勤精進故，而得出離，得無住道。勤修禪定，習誦正法，欲入涅槃，而得解脫。知時所應發勤精進，如實知於身口出沒，諦知自相，如實知於陰界諸入，生滅等相。晝夜不息精

進不懈，親近善師，以智方便發勤精進，習道盡過，斷無始流轉生死之縛。如是懈怠一切無利，猶如闇冥。一切眾生不利益事，是堅固惡，以精進故則能滅之。其人如是隨所得道，隨其所得發勤精進，則能散滅一切和合，不樂煩惱染縛境界，誑惑一切愚癡凡夫。愛詐親善，是色香味觸境界之中，猶如惡賊劫善法財^③，物破壞善法能作一切無利益事。不愛果報，非愛財物，惱亂一切愚癡凡夫，能令迷亂。是故應當捨離境界，不應味著。修解脫道，令心清淨，隨心清淨則能精進。正念無疑，以正修行破壞怨家。復以精進為伴侶故，能斷貪欲瞋恚愚癡。正觀察斷不受諸有殺怨家已，如閻浮提中觀於虛空淨無雲^④，譬日月清淨光明顯耀。其人清淨亦復如是，如病得差，如貧得財，猶如盲人行大曠野，失於正路，得道得眼。其人如是以持禁戒正修行，故修行現證。我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是離於塵垢，於一切縛而得解脫。度於彼岸，智慧勇猛，離於塵垢。一切皆由精進伴故，是故發大精進，能斷懈怠。及以放逸生死諸縛。爾時夜摩天王牟修樓陀，以迦葉佛偈而說頌曰：

發於精進念，常樂獨靜處，得脫於惡業，智慧得涅槃，發精進為伴，離於懈怠垢，得脫曠野怖，是人得常樂，懈怠及放逸，能障一切法，以此大過故，令眾生苦^⑤樂，若求現未樂，應離於懈怠，放逸懈怠人

①離-雖 ②餘-戲 ③(物)- ④瞽(眼疾目障。藥名)-翳-(眼珠上所生遮瞳孔之薄膜) ⑤樂-惱

如狗等無異

如是夜摩天王為善時鵝王說法鳥眾。魔王大臣放逸欲迷等說彼迦葉如來經典。從昔天子傳聞而說。

復次第五白法能斷惡法。何等惡法所謂樂入城邑聚落。常習慣開不樂住於阿蘭若處。壞沙門法云何壞法。如是比丘離於修禪及以讀誦。或入聚落或入城邑處處樂住白衣之家。或共男子或共女人多有言說。若共女人言語談說。能繫縛人失一切利益或生欲心。何以故。女人如火近之轉近。若近女人漸令心亂。以是義故。比丘不應入於聚落城邑之中。若共丈夫言語談說。失於一切自利之事。於無漏法心不清淨。如是比丘自壞其法。復次若有比丘樂入聚落及以城邑得多過咎。得何等過。以入他家令心惱亂。見白衣舍富樂飲食床褥臥具。心生貪著猶如食吐。離阿蘭若遊於人間捨道入俗。捨閑靜樂為家所縛。行貪瞋癡。以是過故。復墮地獄餓鬼畜生。以何因緣得如是苦。由其樂入城邑聚落。是故比丘若欲得地應離此過。

譬喻。一切思量算數不能譬喻。是故若求第一義樂。應離慣開不入聚落。以求禪定三昧正受。常獨行於山谷巖窟阿蘭若處。若草聚邊獨一而行求無漏樂。遠離知識親里眷屬。當觀知識親里之樂。無常無住。是別離法。非無住處濁垢惱亂。無有自在多懷怖畏。是故若有愚人智慧薄少。捨第一義樂求有漏樂名相似樂。其人則為遠離光明而求黑闇。癡人退沒以其不知功德過相。是故應當捨離聚落城邑之樂。常獨住於阿蘭若處。如是離於聚落城邑。住於垢業。若欲求樂欲離魔境。以白淨法斷除垢法。如是牟修樓陀知說法。鳥眾其心調善。善時菩薩利益他心。為說迦葉佛經。從昔天子次第傳聞。為魔王大臣放逸等說。十一法中。已說五法。餘有六法。今當次說。汝集一心。今正是時。汝今已得離難具足。若不說法若不聽法。是大欺誑。是故已得離難具足。諸根具足當為說法。三種惡道地獄餓鬼畜生之中。云何說法。云何聽法。畜生之中互相殘害。餓鬼飢渴地獄苦逼。云何聞法。若人天中不放逸行則能聞法。我離放逸汝善信心。汝今諦聽當為汝說法。法難得聞。離難具足亦復甚難。復次第六垢濁欺誑。云何垢法。所謂多欲。夫多欲者。第一垢染惡貪住處。云何而滅。當以知足則能滅之。若多欲者在家出家不得安樂。若在家出家其心多欲。常於晝夜不得

安樂。若得物已心不寂靜。所得財物不知厭足。在家多欲未足為妨。如出家人。若出家人多欲。不名在家。不名出家。云何名為出家人也。斷除憍慢嫉妬多欲。以要言之。若多欲者。一切輕毀。若有比丘意多所欲。常悌財物。如是比丘於善法中心不清淨。心不淨故。諸根不淨。行亦不淨。若以憍慢經行僧地。乃至一步則入地獄。何況臥具病瘦醫藥。而無罪過。純地獄行。若破戒多欲而行惡法。實非沙門。自稱沙門。猶如野干著師子皮。如虛偽寶聲。如蠡聲。內空無物。若多欲比丘。自稱我是迦葉。如來聲聞弟子。迦葉如來法中出家。多欲所燒。過於大火。多欲迷悶。過毒入身。多欲傷人。過於衰老。多欲利刀。伐於善樹。過於刀害。多欲之患。過於惡病。多欲之心。常求人便。欲斷人命。過於怨家。求便害人。是故當知。此多欲過破壞二世。應當捨此多欲。垢穢晝夜思惟。終不得樂。爾時夜摩天王牟修樓陀。說迦葉如來所說偈言。

①迷=逮(迷) ②鳥=鳥 ③夫=大 ④足=是 ⑤是=定 ⑥殺=制 ⑦瘡=創

親近愚人故。當知此哀惱。皆由貪過。故不應親近貪。智者如是說。

如是大修樓陀為善時。鵝王說法鳥眾。魔王大臣名放逸等。說此大過云。何斷除當以白法。云何白法。所謂少欲。夫少欲者。名曰一切安樂之法。若人少欲。常得安樂。其人不畏王賊水火。多欲之人。愛財物。故親近他家。以求財物。近於小人。以求財物。若人少欲。則不至於惡人門下。不作妄語。不作虛誑歌舞戲笑。不作綺語。不作惡業。不為貪財。欲火所燒。見他得樂。不生憂惱。不為貪財。近惡知識。不生疑慮。若行道路。不畏盜賊。離於怨家人。不求便。不畏罰戮。在家之人。若能如是。則無所畏。離諸怖畏。一切安隱。何況出家。遠離過畏。離在家法。住林樹間。若復來至在家人。所多有所求。當知是人。食吐無異。於沙門中。第一供養。所謂少欲。少欲比丘。知足清淨。名稱普聞。唯受一食。唯著糞掃衣。唯獨無侶。遊於山谷。巖窟草聚。唯處塚間。於食三分。唯食其二。若乞食時。遠避知識。不近親里。唯畜一鉢。執持錫杖。隨得供養。以智思惟。捨之而去。若行道路。前視一尋。不左右顧盼。捨離美味。不食宿飯。於聚落中。限至三宿。於城邑中。乃至七宿。不坐寶飾莊校之座。於本親里眷屬。知識捨之。不往。不念王者甘味。美饌床褥臥具。不說勝姓。親近善友。性行同類。與同戒者。言談語論。如是比丘。離惡離濁。少欲知足。能斷魔縛。若有多欲。破戒

比丘而著袈裟。天及世間無間大惡。如病如賊。知足比丘。諸根不行。色聲香味觸境。界之中。住於露地。則能利益一切眾生。攝持心意。修於身法。受心念處。攝持心意。於生死中。守護諸根。以知足故名。為比丘。若有比丘。欲行少欲。不放逸。故則能少欲。以放逸。故則生多欲。在家出家。皆亦如是。爾時夜摩天王。以偈頌曰。

若不放逸者 則得解脫果 若其放逸者 則墮於地獄 放逸不放逸 此說其勝果 若月若闇冥 若解脫若縛 放逸不放逸 其義亦如是 少欲則安樂 多欲則苦惱 如斯苦樂相 智者之所說 若多欲眾生 其心常如火 少欲如涼池 澡浴離貪人 如火得乾薪 燒之無厭足 多欲人貪財 無厭亦如是 貪人於晝夜 常無有安樂 以其多樂欲 愛箭射其心 過去無量王 貪財無厭足 未來亦如是 一切皆磨滅 是故智者說 少欲最為樂

如是夜摩天王。住蓮花臺。為善時。鵝王。說法鳥眾。魔王大臣名放逸等。說迦葉如來第六經法。

正法念處經卷第五十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

正法念處經卷第六十

觀天品之三十九 夜摩天之 復次夜摩天王善時。鵝王及說法鳥眾。現

前為令魔王大臣放逸等。得調伏。故說迦葉如來。修多羅。從昔天子傳聞而說。已說六種白法。斷除塵垢。我今當說第七垢法。白法能斷。何等垢法。所謂見本生處。而生樂心。樂見親里。遠離斷之。知識親里。心常樂見。常念親近。晝夜不離。不樂修禪習業。不近善師。供養三寶。不念未來業。於三業中。不為他說。亦不自作。但念親里。欲見親里。知識親舊。云何修理生業。以何自活。作是念。已憂愁所覆。雖為解脫。住林樹間。不隨順行。是為無智。心入憂海。既入憂海。復入無等生。老病死大憂海中。欲見親里。親舊。知識。入魔網中。見親里。故增長愛心。家請食。便生貪心。隨俗所作。聞在家者。有所言說。心則樂著。以心樂故。如其所作。失自利益。愚癡故。退。不畏未來惡道之苦。亦不思惟。地獄餓鬼畜生及餘生處。亦不思惟。現在怖畏。老病死苦。愛別離。苦怨憎會。苦。亦不思惟。一切所愛。皆當別離。以怖親里。知識親舊。愛他飲食。數至他門。身壞命終。墮於惡道。或生地獄。或生餓鬼。或生畜生。所為出家。皆悉退失。既墮地獄。餓鬼。畜生。受大苦惱。親里知識。莫能救護。是故一切比丘。若畏地獄。餓鬼。畜生。不應樂見。生處親里。及諸知識。以近此。故得無利益。為念愛盡。義故。而行出家。斷除愛網。以愚癡故。習近愛網。如人畏火。捨之。逃走。更入大火。如是畏家捨家。出家。還入畏處。亦復如

①飯=飲 ②(所)+著 ③修=循 ④欲=樂 ⑤月=日 ⑥苦樂=苦惱 ⑦於=于 ⑧既=即 ⑨逃(俗逃字)=逃

是捨離親里入林樹間，還復習近，是為無眼無知所閉，諸根不調，是名染法。云何而斷？若不能以智慧斷除，或不能遮，或不能持，應當長久遠避之。若無智人不能以餘方便斷愛，當遠避之。一切人愛，以不見故斷。一切愛法，皆當別離。至於死時，無人能救。唯除善業，無量百千生處，善法之業最為能救。非諸親里能救於人，亦非兄弟。如是比丘捨離親屬，獨處閑居，能斷垢法。老病死時，非諸親里而能救護。比丘如是思惟，斷一切愛，或得微薄，是名比丘斷親里愛。復次在家出家斷於第八染法。何等染法？所謂無義語。以正語斷之。若在家

人空無義語，眾人輕賤猶如草芥。有義之言第一財物，諸餘財物所不能及。無義之言，雖復富樂猶名貧窮。空無義語空而無實人，所輕賤猶如白羊。無言說財智人視之，猶如畜生。第一輕毀，如是等法。云何而斷？空無義語，所謂正語。正語有二何等為二？一者默然，二者四種正語。何等為四？一者不妄語，二者不惡口，三者不兩舌，四者不破壞語。是名正語。在家出家若能如是，則不輕毀。在家出家有六因緣，速為人輕，何等為六？謂無義語，突入人家，貪愛他食，坐於尊處，虛說無實。如是六法人所輕笑，在家出家應離此法。

復次第九垢染白法能斷。云何白法斷於垢法？謂輕掉法。正住能斷。輕掉法者，障一切法。心性輕掉，以掉動故，不信不覺，不知

世間所作，不知言語，不知時節，不近善友，以輕掉放逸，故於世間法不能了達。如是輕掉惡垢，能敗現在及未來世不得利益。在家出家應以正住白法斷除輕掉。在家出家若身口意離掉，正住眾人供養，正戒正智，正意離魔境界，善法滿足，終得涅槃。於世間法，智者讚歎。世間所作皆能成就。眾所供養，所至之處，常得安樂，所作成就。如是在家出家離於輕掉，為一切人之所讚歎。

復次夜摩天王牟修樓陀，為說法鳥眾善時鵝王，及以魔王放逸大臣等，以本曾從舊天子所，次第傳聞迦葉佛經為天眾說。復次第十垢法可輕可毀，智人所捨。何等垢法？所謂貧窮。貧有二種：一者貧戒，二者貧智。復有二種：一者貧施，二者貧慧。復有二種：一貧種姓，二者貧見。復有二種：一貧寶物，二貧師尊。復有二種：一貧親族，二貧親舊。一切貧窮皆可輕毀。若男若女云何而斷？所謂布施。一切貧窮布施能斷。譬如燈明能滅諸闇，一切愚癡智能滅之。一切異見正見能斷。如是非法法能斷之。第一最勝一切智者之所愛攝，斷眾惡道。現在未來二世安隱。云何布施？施有多種。所謂智施、戒施、法施、安慰施、示正道施、失道路者、示道路施。於道行者，示以水施、命施、資具施、無畏施、實語施、斷疑施、五戒施。出家戒施、具足戒施、病醫藥施、眼目等施。如是等種種布施，能利現在及未來世。猶如父

母，常思修已斷諸貧窮，斷於惡道。於天人中而受安樂。既受樂已，終得涅槃。如是布施能斷貧窮。是故智者應行布施。

復次第十一闇法能縛生死闇障諸法。何等闇法？所謂無智無量無知。乃至無明闇縛一切。生一切闇聚以縛其頸。無知如刀如火如毒。無知亦如一切無明。一切無明因緣而起。能令流轉一切地獄餓鬼畜生。能縛眾生令其流轉。如是怨垢云何斷除？謂無漏智猶如明燈，為救為歸。於諸眾生如父如母，猶如醫師，亦如良藥。斷無知縛更不復生。如斷樹根，樹則不生。如火燒薪不復更生。亦如流水不復更返。以無漏智燒於無知，亦復如是不復更生。是故應當於一切時勤修精進，以無漏智斷除無知。如此所說十一種法放逸根本。隨逐放逸放逸故生。是故應斷一切放逸。一切放逸根本皆無利益，能成放逸。譬如依大地。故有一切藥草樹木叢林流水河池。隄防城邑聚落園林，及須彌山王皆依大地。一切地獄餓鬼畜生，亦復如是皆依放逸。是故智者應當捨離。爾時夜摩天王以偈頌曰：

老人身皮皺 無力拄杖行 老而不知法 皆由放逸故 以病破壞身 偃臥於床席 而不生厭離 皆由愚癡故 若遇於飢渴 若入嶮惡道 而不生厭離 皆由放逸故 若得愛別離 而生於苦惱 一切放逸故 如來如是說 若於五道中 具受種種苦 眾生常苦惱 以其愚癡故 嗚呼不厭離

母，常思修已斷諸貧窮，斷於惡道。於天人中而受安樂。既受樂已，終得涅槃。如是布施能斷貧窮。是故智者應行布施。

①唯=惟 ②智=知 ③樓=輪 ④起=知 ⑤故+(故) ⑥隄防=堤塘

生死諸世間	諸業大輪轉	循環不暫停
三界皆無樂	亦無有少常	如是愚癡人
不知生厭離	境界皆虛空	三界猶如夢
一切皆悉苦	無目不見知	如是愚癡人
為放逸所害	死畏欲至時	無有能遮救
為於不善觀	惱亂其心意	死王欲將 ^① 至
而人不覺知	死王將欲至	奪人保命心
三種無利益	惱害諸眾生	老病死等苦
以放逸故生	追求惱人中	放逸害諸天
飢渴惱餓鬼	地獄苦所惱	畜生多愚癡
迭互相殘害	如是眾苦惱	惱害諸眾生
以順非法行	放逸愚癡故	猶如依大地
生諸藥草第	放逸亦如是	增長諸煩惱
此魔王軍眾	第一大臣等	摧以智金剛
如日光除闇	於此所說中	知功德及過
放逸 ^② 果受苦	無放逸果樂	如是夜摩王
無量分別說	放逸之過惡	不放逸功德
老病死諸苦	愛別怨憎會	無量諸哀惱
遍滿生死中	若人知方便	遮於未來苦
惡業是苦因	不作惡業樂	滅煩惱最樂
智者如是說	此是涅槃道	真智所演說
調伏不放逸	住於閑靜處	勇猛離貪心
去涅槃不遠	離怨及親友	滅除於有欲
境界不放逸	去涅槃不遠	若人捨離惡
修行慈悲心	怖畏生死者	去涅槃不遠
以智斷煩惱	智慧心清涼	度於懈怠垢
去涅槃不遠	與四諦相應	斷於三種過
於諸根自在	去涅槃不遠	知阿那般那
修行二種相	解了智所知	去涅槃不遠

若脫於過畏 若樂不縛心 以能度彼岸
 是故名牟尼
 如是夜摩天王。為說法鳥眾善時鵝王。說
 迦葉如來正法經典。離放逸故。如是無量
 正法調伏妙音勇勝說法。爾時魔王軍眾
 放逸大臣。聞正法已。作如是念。我今不能
 轉動夜摩天王如此之法。難知深法不可
 迴轉。作是念已。具告同伴。今此牟修樓陀
 此法道中。不可轉動。乃至一句。如是魔臣
 共思惟已。勢力劣弱。本念破壞。失大威德。
 飛昇虛空。於須臾頃。還至他化自在天宮。
 魔波旬所到已。時一切魔問使臣言。汝所
 作事如^③憶念不。事究竟不。時三大臣聞是
 語已。白魔王言。天王。我失勢力。夜摩天王
 牟修樓陀有大智慧。於正法中。乃至一句
 不可動轉。及其天眾亦復如是。我不能亂
 時魔波旬聞此語已。作如是念。放逸行天
 我能令其住於欲中。雖有大力。以放逸故
 住我境界。作是念已。告^④魔眾言。却後我能
 破夜摩天。汝勿急速。我有大力。悉能壞亂
 一切天眾。後當破之。時魔波旬說是語已。
 復受無等六欲之樂。於放逸地。轉增無量
 成就大樂。夜摩天王共善時鵝王。及說法
 鳥眾。說無量種法。魔軍放逸既已退還。時
 諸天眾所作已辦。
 爾時新生天眾。遊戲歡娛於園林中。來向
 天王說法之處。及善時鵝王說法鳥眾
 爾時夜摩天王見此天眾告善時言。汝觀
 如是放逸行天。今來向此。我今當遊寂靜

園林。說是語已。飛昇虛空。入寂靜林。此諸
 天眾放逸遊行。五欲具足。園林中娛樂。
 乃至愛業所集業盡。隨業流轉。墮於地獄
 餓鬼畜生。若有餘業生於人中。財富具足
 為世大人。或為大王。或為大臣。大樂之處
 眾人所愛。以餘業故。
 復次比丘。知業果報。彼以聞慧見夜摩天
 所住地處。名一向樂。眾生何業生彼地處。
 彼以聞慧見有善人持戒。不殺不盜。如前
 所說復捨^⑤邪淫。不犯邪行。第一難持。能捨
 不作。若見禽獸。牝牡和合。不生心念。捨不
 欲見。亦不思惟。於邪行報生怖畏心。是故
 捨離。見邪行者。勸令不作。說邪行報。令住
 善道。以此因緣。說如是法。言是邪淫得不
 愛報。畢定墮於地獄之報。既自不作。教他
 不作。如是之人。自利利他。身壞命終。生於
 善道。夜摩天中。一向樂地。以善業故。樂常
 不斷。無量諸樂。皆悉增長。於此地中有諸
 園林。見之愛樂。如意之^⑥林。一切欲樂。隨念
 皆得。於園林中。愛樂受樂。新生天子。有諸
 園林。一名光明樂。二名流水樂。三名山聚
 樂。有蓮花池。名曰雜池。有名香流。復有園
 林。山池。復有異山。天之功德。無數具足。林
 池。可愛。新生天子。遊戲受樂。千倍功德。所
 謂摩尼欄楯池。次名眾鳥音樂池。次名天
 歡喜池。次名常遊戲池。次名受樂池。次名
 無濁池。次名實有池。次名見當有池。此池
 周遍有諸天鳥。出妙音聲。色量具足。充滿
 池中。如意之樹。遍於池側。無量功德。皆悉

①至去 ②果畢 ③憶億 ④魔天 ⑤邪衰 ⑥牡牝 ⑦林樹

具足。以善業故與無量天女受五欲樂。諸天之色隨念順行。樂觀不離次第觀之。受五欲樂。以其持戒集善業故。得如是報。於花池中遊戲歌舞。受五欲樂。如是五欲渴愛刺林。復以天女而自圍遶。於摩尼莊嚴間錯之池。復往詣於餘蓮花池。莊嚴之山。遊戲受樂。天鬘天衣五境界樂。目視可愛。昇此山上。欲受快樂。所上山峯名曰山谷。甚可愛樂。於彼山上復有餘天。天鬘天衣。以自莊嚴。從金山下。天眾圍遶遊戲而來。百百千千相隨而下。新生天子見諸天眾。問天女言。如彼天眾共諸天女遊戲受樂。我亦如是遊戲受樂。諸天女言。願隨其意。時初生天子知天女心。共諸天女圍遶遊戲。第一歡喜五樂音聲。以為歌頌。二眾共集遊戲受樂。不知厭足。山上有鳥名曰山冠孔雀。王為諸天眾。以偈頌曰。

世間業莊嚴 天亦業莊嚴 天處無常故 業盡還破壞 世間愛和合 不愛於別離 和合必有離 世間法如是 心愛樂諸樂 為境界所誑 諸天命速盡 如心之生滅 老病死破壞 離別一切人 常有此死法 愚者不覺知 老使次第來 死時垂欲至 為病軍能破 愚者不覺知 六種失人身 五根能破壞 如人失正道 處處皆障礙 若人念因果 常念而不失 是人見實果 於後不生悔 若人於境界 實見不貪著 此人於愛境 則能速得脫 若脫於愛網 則度惡曠野 能遠放逸火 是人大智慧

五種大怖畏 壞一切世間 以其自業故 老病死^①離別 如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵。以願力故受孔雀身。利益他人及利孔雀。為天說法斷除放逸。

爾時天眾見新生天子心生歡喜。以放逸故於善法語心不信受。或歌或舞遊戲受樂。五樂音聲於山峯園林有無量種。不可譬喻。金光明窟如意之林莊嚴此山。無量眾鳥百千山河花林莊嚴。共諸天女具一切欲。天樂具足無量遊戲。如是天眾遊戲次第昇雜摩尼間錯之山。於此山上有七寶樹。如意之^②林莊嚴其山縱廣五由旬。於其林中有孔雀王名種種莊嚴。住在此林。為天說法。為令天子諸天女等離放逸。故愛說法。故遊園林中。蓮花林中種種雜林。河泉流水山峯之中。寶莊嚴處百千眾鳥妙音之處。一切天眾莊嚴之處。諸天女眾莊嚴之處。多有天子天女和合受樂。此孔雀王則至其所。以善業故受種種樂。一切遊戲。如是遊戲無量差別。不可譬喻。隨念皆得。爾時孔雀王於摩尼間錯山峯之中。見諸天眾受放逸樂。為令天眾離放逸。故以偈頌曰。現在若未來 色境無厭足 憶念火所燒 數數求境界 雖得生天上 生已還歸滅 為業網所縛 復墮於地獄 出受鬼畜生 受無量苦惱 眾生行五道 以業因緣故 眾生種種業 甚多不可量 故得種種果 天中無量樂 業盡故還退 有生則有滅

見於真諦者	能見天退滅	此死時欲至
其命則破壞	一切能惱亂	愚者不覺知
以種種調伏	種種說利益	天眾樂所迷
而不生厭離	善語法相應	二世得安樂
愚者不攝受	後則生大悔	以多法調伏
語真義亦明	而天著放逸	不知真利益
死怨害天命	大力無能救	大力速馳奔
死時欲來至	諸天龍夜叉	乾闥毘舍闍
一切無能敵	是故死力大	若知力無力
是人真知業	不為惡業污	不行於惡道
常修行諸善	離不善境界	如是作業人
則無眾苦惱	隨順於法行	增長信精進
三昧力相應	如母利益子	善法於五道
一切能救護	非父非母力	能行於彼處
信順於正法	能救惡道苦	隨其所至處
信常有大力	如燈能除闇	如病得良藥
如盲者得眼	如貧人得財	如水漂溺人
信為大船楫	若人放逸行	信為能除滅
死時得信故	能除生有海	則得寂滅處
古世牟尼說	以得信力故	名正智修行
信及不放逸	精進知止足	集智近善友
此六解脫因	施戒善寂滅	慈心利眾生
及行悲喜捨	此法得因緣	輕躁近惡友
龜獮喜妄語	邪見放逸行	此法地獄因
慳 ^④ 嫉苦惡語	放逸行離善	心常貪他物
聖說餓鬼因	近癡離智慧	愛欲遠正法
貪食樂睡眠	佛說畜生因	若人身口意
作三種不善	如是無智人	則墮於地獄
若作如是因	受果則不差	如種穀得穀

①離別·別離 ②林·樹 ③友·人 ④嫉·嫉(同嫉)

善惡業如是 見此眾多 人作生死苦因
如是愚天眾 而猶不覺知 放逸初雖樂
後則大苦惱 若法後時苦 智者應捨離
乃云未解脫 終無有少樂 若得解脫者
常樂得成就 無常放逸樂 智者所不說
若得常樂者 智者說為樂 上②下次相續
諸業皆如是 其果亦如是 上下而不斷
既知業果已 應捨離放逸 當起智慧心
此樂為無上

如是孔雀王菩薩種種方便，為天說法斷除放逸，種種無畏美妙音聲，悉蔽諸天歌詠之音，以善業故其聲遍滿二萬由旬，聞者悅樂法樂相應。

爾時諸天眾為求樂故，空中旋轉如四天王行使天等，或去或來，此諸天眾亦復如是。爾時兜率陀諸天眾聞此聲已，七萬天眾從上而下，敬重正法放逸薄故，向夜摩天種種莊嚴孔雀王所，時種種莊嚴孔雀王菩薩，知兜率陀天以心歡喜告諸天子，善來真③天少放逸故，能來至此求未來果，若欲得聞種種法要④，汝當速下，如我所聞寂靜之法，當為汝說，我已修集能至涅槃，我於往昔所聞之法，一切師等本所不聞，我於迦⑤羅村陀佛所得聞此法，生生之處，以願力故常不⑥忘失，為他人說，爾時兜率陀天聞孔雀王說是語已，從空中下，敬重正法，於山峯中大眾共會，山峯之中，無量蓮花池，無量流泉，無量寶性，無量眾鳥，出妙音聲，於摩尼間錯山峯之中，圍遶孔雀王

四面而住，威德殊勝，色相具足，一切光明勝夜摩天，如夜摩天比閻浮提人，兜率陀天勝夜摩天亦復如是，時夜摩天見兜率天，破壞色慢，及自在樂，往詣孔雀王菩薩所，有樂遊戲入於林中，未曾見於兜率天，故瞻仰而住，或上山頂欲求遊戲，復有諸天圍遶孔雀王四面而住。

爾時孔雀王菩薩告諸天眾，有二十二法，我今當說，我所敬習利益天人第一安樂，一切眾生令得正行，此二十二法利益安樂，天人愛法，現在未來，天人愛法，能斷放逸，滅令不生，若諸天人能離放逸，常得安樂，乃至涅槃，此法利益父母利益，所不能及，何等二十二？一者悔心，二者畏惡道，三者忍，四者精進⑦，五者說法，六者悲心，七者軟心，八者調伏，九者信業，十者不住壞處，十一者住心，十二者畏惡名，十三者不樂著，十四者獨行，十五者心不散亂，十六者念死，十七者離色富財種姓，憍慢，十八者軟語，十九者於一切眾生起平等心，二十者知足，二十一者畏於境界，二十二者捨不墮惡道，速得涅槃，云何名悔，云何悔已而得安隱，既生悔已，斷不善法，云何生悔，若見他人造作不善身口意業，他作身業而呵毀之，應生悔心，不共同住，若有因緣自起不善覺觀之心，隨生即捨，不生憶念，不味不著，內心生慚愧，於他人勤修精進，令其不生不受覺觀，心呵惡覺觀，譬如大

坑滿中糞屎，死狗不淨，有清淨人入中求淨，既入坑中，不淨沒咽，爾時其人心生厭惡，若有起於不善覺觀，其心生悔，亦復如是，譬如異人常求淨行，以不知故，誤食糞穢，或有強力怨家，強令食糞，食已惡賤，心生悔恨，後更不食，若有行於善業之人，慚愧呵毀不善⑧覺觀，亦復如是，勤修精進，斷除覺觀，是名初法，不生放逸，斷除放逸，破壞放逸，是故天人應當修學，若有善人欲求真諦，怖畏生死，若生微少不善覺觀，應生悔心，不生願心，不生放逸，不放逸人能起悔心，放逸之人則不能悔，如是一法⑨，是諸善業之根本也，所謂斷除不善覺觀而生悔心，是名初法。

復次第二善法增長，善法所謂畏於惡道，名大出法，滅於放逸，能斷放逸，一切人天畏惡道行，若有沙門若⑩婆羅門，若復餘人，若畏惡道不作惡業，若見他作亦不隨喜，知不善業墮於地獄，餓鬼畜生，是故不作惡不善業，惡業之因，墮於惡道，何以故，於少惡業習近喜樂，令惡增長，墮於地獄，餓鬼畜生，是故沙門若婆羅門，及餘畏惡道者，應如是學，常應怖畏不善果報，甚為大惡，成就地獄餓鬼畜生，放逸行人少智之人，若能如是畏惡道者，不作放逸，不作身口意三種惡業，如是之人常修善業，捨不善業，是名畏惡道，譬如有人知自他力，畏於毒蛇，及以刀火能斷人命，畏惡道者怖畏惡業，亦復如是，如是之人於微細業捨

①至·智 ②下 ③天·人 ④汝·法 ⑤羅·迦 ⑥忘 ⑦[積麗]·妄 ⑧覺·觀 ⑨(是) ⑩婆·雙 下同

而不作。不行放逸捨放逸故。生天人中受大富樂。受富樂已。後入涅槃。以勝樂故。無死無變。無退無盡。是故常應怖畏惡道。若有沙門。若婆羅門。及餘行者。能如是行。得無上處。彼時世尊說此偈言

若人畏惡道 應捨放逸垢 修善求功德 則到涅槃城 若人畏惡道 其人心正直 以其正心故 從樂得樂處 若不畏惡道 則多造惡業 為惡火所燒 將入於地獄 譬如微少火 雖小亦能燒 惡道亦如是 經劫猶得報 若人欲得樂 應畏於惡道 怖畏救惡道 則能得安樂

如是法中。若天若人。若沙門婆羅門。及餘善人。若畏惡道。於少不善。尋即悔過。心不隨喜。亦不思惟。心念地獄餓鬼畜生怖畏苦果。念已。畏於三不善道。捨十惡業。止而不作。不教他作。亦不隨喜。不近如是惡業之人。修行善業。捨一切惡行。淨無垢。捨離放逸。止一切惡。於不善法。流轉有中。而得解脫。於一切法。得解脫已。解脫諸過。則能安隱。度有彼岸。是故應當常畏惡道。當如是學。一切天人。若愛此法。能至涅槃。

復次。彼佛世尊。說離放逸。能至涅槃。利益安樂。一切天人。我於先世人中。得聞憶念不忘。我今當為諸天眾說。云何名為第三忍法。如是忍。者第一善法。第一清淨。佛所讚歎。忍有二種。一者法忍。一者生忍。云何法忍。緣法道行。思惟白法。忍堅固法。思惟善道。勝故能忍。故名為忍。譬如大地。忍諸

世間山河園林無量種類。忍之不疲。一切法忍。亦復如是。能到涅槃。一切法忍。堅固最勝。白淨善法。涅槃道攝。故名法忍。如是之人。堅固世間。忍故能至涅槃。

復次。第二忍。所謂若沙門婆羅門。若復餘人。欲起瞋恚。忍令不起。知瞋過。故作是思惟。若起瞋恚。自燒其身。其心嚙毒。顏色變異。他人所棄。皆悉驚避。眾人不愛。輕毀鄙賤。身壞命終。墮於地獄。以瞋恚故。無惡不作。是故智者。捨瞋如火。知瞋過。故能自利。益。為欲自利。利益他人。應當行忍。譬如大火。焚燒屋宅。有勇健者。以水滅之。智慧之人。忍滅瞋恚。亦復如是。能忍之人。第一善心。能捨瞋恚。眾人所愛。眾樂見。人所信受。顏色清淨。其心寂靜。心不躁動。善淨深心。離身口過。離心熱惱。離惡道。畏離於怨憎。離惡名稱。離於憂惱。離怨家。畏離於惡人。惡口罵詈。離於悔畏。離惡聲。畏離無利畏。離於苦畏。離於慢畏。若人能離如是之畏。一切功德。皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。眾人視之。猶如父母。是忍辱人。眾人親近。是故瞋怒。猶如毒蛇。如刀如火。以忍滅之。能令皆盡。能忍瞋恚。是名為忍。若有善人。欲修行善。應作是念。忍。者如寶。應善護之。如是忍。者能破瞋恚。正法忍光。猶如炬火。能滅瞋闇。如盲者眼。貧正法者之財。賄除邪見之貧窮。猶如父母。利益其子。瞋恚沒溺。忍為大船。墮惡道者。忍為救拔。忍如大水。滅地獄火。忍力能斷。餓

鬼慳嫉飢渴之惱。若墮畜生。互相殘害。忍力則能施其生命。應樂行忍。常習不捨。若畏惡道。當勤精進。思惟忍力。爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

若人忍莊嚴 諸莊嚴中勝 財物可劫盜 忍則不可失 若人修行忍 一切眾所愛 後時得安隱 忍為第一戒 若人修行忍 捨一切瞋恚 現在及未來 常得安隱處 忍辱戒智慧 如是三種財 此財最第一 非珍寶能譬 若人修行忍 一切應供養 善人所讚歎 是故應行忍 忍藥為第一 能除於瞋毒 忍能滅瞋恚 令其不復生 闇覆愚癡人 忍為勝光明 如燈能除闇 忍示於正道 若離正法財 流轉於五道 若有忍財物 於世最豪富 瞋恚大曠野 黑闇甚難度 忍資糧具足 能過無留難 若迷正法路 忍能為正導 怖畏惡道者 忍力為救護 常令眾生樂 能滅於苦惱 常得安隱樂 永離諸怖畏 善人之所愛 能生信功德 和集善吉祥 捨離不善法 示人正解脫 能滅生死畏 昇天之階陛 滅除地獄火 餓鬼畜生界 忍為能救護 忍能滿功德 令眾生寂滅 欲得吉祥樂

當修行忍辱 如是忍。者名第一法。以修行故。現在未來常得安樂。身壞命終。生於天上。後得涅槃。是故為不放逸。生天人中。當修行忍。

復次。第四善業。能離放逸。若沙門婆羅門。及餘善人。作何等善業。所謂精進。勤求善

①一者=二者 ②如=為 ③曰+(此業一二行有關說未正)夾註 ④藥=樂 ⑤毒=恚 ⑥當=常 註 嚙(口閉也。嚙害口不言。而心害之也)