

正法念處經卷第三十八

陰八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十七

夜摩天

爾時如是始生天子作如是念彼天大樂勝於此間夜摩天王如是思惟於須臾間心動不定於境界樂心生愛樂復更染著觀諸樂處普於天衆何者何者受樂之事一切皆見次第安詳遊歷彼處如是次近午脩樓陀夜摩天王所住之處王於彼處無量百千多億天衆園遶受樂多有無量諸天女衆手執蓮華圍遶供養彼天王色不可比類無與等色威德光明功德具足彼王出勝一切天衆所有光明如日勝於一切星等衆星圍遶夜摩天王亦復如是威德殊勝在師子座其座輒觸非絲等成純是妙寶希有之色形服莊嚴

威德具足無量種聲歌舞之音異異嬉戲聞欲功德勝心受樂夜摩天中如是境界更無勝者勝帝釋王所有功德牟脩樓陀夜摩天王有五十聚勝妙光明從身而出皆有焰起彼帝釋王於兩肩上二處出光彼光明聚於此則劣牟脩樓陀夜摩天王六根門衆以善業故如是和合於帝釋王所有功德百倍爲勝如是勝故不可比類彼色如是無可譬喻樂及境界亦如是勝不可譬喻彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋何況天王牟脩樓陀所有威德內外清淨彼既如是云何可喻爾時如是始生天子即於遙見牟脩樓陀天王之時色樂威德一切微劣既見天王觀自身已如是思惟我身於彼天王之身億百千倍百千倍微劣不如以行第一勝善業故得此天

王牟脩樓陀上妙之身此有如是殊勝威德何況所聞名爲寂靜勝於此王牟脩樓陀所有威德皆悉具足上上天業次第勝勝轉轉微妙如是少時心思惟已而復專聽歌等音聲爾時如是始生天子更復前進安詳徐詣牟脩樓陀夜摩天王所住之處二牟脩樓陀夜摩天王周身多有勝妙身色第一莊嚴容貌端正殊勝威德好身妙音七千天女近身歌舞喜笑遊行自餘天女少遠身者不可計數諸天女各得天王牟脩樓陀共受欲樂心作是知天唯愛我更不愛餘於我得樂不於餘女唯我欲勝餘則不爾夜摩天欲口說則成身不交合彼諸天女皆有是意一一皆謂牟脩樓陀夜摩天王唯獨愛之爾時如是始生

天子更復前近牟脩樓陀夜摩天王見有無量百千天衆之所圍遶有無量種具足勝妙功德舌語調伏天衆牟脩樓陀夜摩天王於一切天若舊生者若始生者皆悉普識牟脩樓陀見始生天眼則不轉自餘舊天即便語彼始生天子作如是言大王今者如是看汝何以不跪爾時如是始生天子聞已即跪爾時天王牟脩樓陀見其跪已告言天仙汝今始生夜摩天地汝今可在夜摩天地第一樂處於中受樂汝以修行三種善業得生此處汝今善來自善業故此中受樂於此天處久住多時勿放逸行牟脩樓陀夜摩天王爲始生天而說偈言三

始初生天子 若愛此生樂 彼不及退苦十六分中一 味少怖畏多 常誑惑丈夫

如乾闢婆城 欲樂味亦爾 此欲極爲惡
能破壞衆生 是故有智者 心常不信欲
牟修樓陀夜摩天王如是教彼始生天子始
生天子如是啓白牟修樓陀夜摩天王而作
是言實爾天王我初不知此天之中有如是
過不知天中云何法行如他餘天之所行作
我如是作我自不知爾時天王牟修樓陀復
說偈言

若至死到時 更無餘同伴 死後異處去
無有共行者 衆生心種種 若干心性欲
如是異異業 造作生死縛 乃至即生時
必定已屬死 種種癡覆心 於此不知怖
若退時已到 能破第一有 彼癡心不覺
死苦之可畏 歡喜生放逸 數數受生死
癡者不覺知 境界能誑天 境界她能齧

境界愛生癡 天常不覺知 退時大怖畏
生苦最爲大 退無如是苦 如是大生苦
唯天中成就 業風之所吹 輪轉受大苦
丈夫死所將 心誑不自在 非父亦非母
非知識非親 若死時既至 無有同伴者
本性如是誑 一切無伴侶 唯意如是惡
各各遁相誑 非餘亦非親 而能爲救者
死時既到已 親亦如非親 汝若見非親
亦受大快樂 死王力自在 公奪大樂去
境界令心迷 常爲欲所使 雖未覺苦惱
唐人
必定得不疑

牟修樓陀夜摩天王以如是等真實之法教
彼如是始生天子時彼天子旣得聞已心生
歡喜離於須臾間還復歌舞戲樂喜笑更復染
著一切世間愚癡凡夫心無常故心不定故

以樂力勝覆其心故爲愛使故心百倍動以此因緣天放逸行以如是故乃至少法不住心中爾時如是始生天子於彼天王牟修樓陀堂殿之所種種戲樂共自眷屬如是歌舞種種嬉戲五欲功德皆悉具有境界受樂和集還去著來時道到自所止雲處遊行本所住處既還到已復共餘天種種受樂嬉戲遊行向名廣殿彼殿可愛今具足說內有二十那由他含有種種色異異形相寶光明集多有天衆諸天女衆如是妙殿隨天所念一切皆得如彼天子心之所念一切皆得如是之色如是形相園林華池多有無量百千鳥衆以爲莊嚴七寶山峯彼殿如是天善業故若大憶念欲遊行時殿并園林蓮華河池種種大樹飛行虛空如鳥無異若天憶念此殿動

去我則受樂即於念時飛行而去若天憶念起如是心隨我所須飲食具足則有河流皆是天食無量種種皆悉具足隨念而有色香味具滿河流出以彼天子本善業故若不善業無此境界又復此天生如是念我此殿內轉更寬博廣百由旬即於念時多有無量種種可愛諸流水河妙蓮華池并諸澗谷具足房舍種種園林妙蓮華等皆悉具足如是寬博彼天見已轉更歡喜生如是心我於此處遊行戲樂我心歡喜更共餘天此中受樂復令餘天於此殿中共我戲樂若夜摩王天衆來此我共受樂即彼天子心生念時牟脩樓陀夜摩天王所有天衆向其殿內而共遊戲卷八即於念時彼天發行有乘鵝者乘孔雀者復有乘於他養鳥者有乘華者有乘鴨者復有

異天乘鴛鴦者復有乘於命命鳥者有乘樹者如是異異種種乘來勝歡喜心樂音遊戲復共種種形服莊嚴諸天女等喜笑歌舞蓮華妙鬘用絡其體受第一樂勝歡喜心天女讚歎乘空而行向天遊戲殿舍之中既行到已彼此遍共種種受樂如是遊戲放逸行故其心不定牟脩樓陀夜摩天王見其放逸而觀察之如放逸天放逸行觀生如是心我於今者以何方便而能利益安樂如是放逸之天爾時天王牟脩樓陀復微細意深思惟曰

六之一

今令餘天須陀洹者共我相隨籌量語論如彼地處雲雲遊行地處之中種種受樂行於放逸云何善法攝取彼天自他利益彼此皆作令我及彼皆離過罪我爲善友令彼利益說法利他是善知識若教惡業則是怨家能

令和集地獄惡業爾時天王牟脩樓陀共須陀洹既籌量已自神通力化作妙殿共昇彼殿而向彼去第一河池流水具足園林諸樹皆悉備有無量種種皆悉可愛有如是等勝妙之事共向彼處雲雲遊行地處之殿則爲下劣百倍不如千倍不如何以改善業力故夜摩天中一切諸天所有善業牟脩樓陀夜摩天王善業最勝善業勝者神通亦勝以此因緣其殿則勝有妙光明勝於一切夜摩諸天所有殿舍譬如日殿一切餘殿不及少分如是彼殿最爲殊勝餘天之殿不及少分彼如是殿自分功德皆悉具足行虛空中向彼地處雲雲遊行受樂地處須陀洹天相隨共往以須陀洹聖人之天少放逸行故與相隨向彼地處爾時彼處放逸行天既見天王牟

六之二

脩樓陀生敬重心速爾前進一切皆向牟脩
樓陀夜摩天王相與奉迎或百或千百千
千如是一切奉迎天王爾時天王牟脩樓陀
既到彼殿即作神通變化力故令彼迎天忽
爾之中各不相見唯見自身獨迎天王於其

陰六

七

樂音一切不聞種種妙色皆悉不見以王神
通故令使爾彼天各各有如是心唯我在此
自餘諸天爲何所在恒常共我坐此殿中今
何處去一切不見如是念已彼天各各前向
天王牟脩樓陀唯見天王及須陀洹不見餘
者彼一切天各各皆生希有之心心生怖畏
皆白天王牟脩樓陀作如是言我此殿中共
住諸天不知今者向何處去爾時天王牟脩
樓陀告彼夫言如是等天一切放逸行放逸
行以業盡故退墮地獄餓鬼畜生或生人中

若放逸天行放逸行放逸所壞爲境界愛之
所破壞心樂五欲諸功德故於境界火心念
分別而自炎然從自心燧生此熾火業風所
吹若廣殿中心未歟足爲五炎火所燒然已
復爲地獄大火所燒受種種苦自心所誑身
壞命終生地獄中此放逸過一切過中最爲
勝上何以故爲放逸過所破壞者散失一切
諸善法故彼如是天自心自誑如是癡天後
時心悔爾時彼處一切諸天旣於天王牟脩
樓陀如是聞已一心中皆生厭離皆生怖
畏各白天王牟脩樓陀而作是言天主大王
云何如是一念之頃一切天退此未曾有一
切諸天於一念頃如是皆退雲遊行地處
盡空此爲甚苦以何方便令我不退不受苦
惱不愛別離令我不受別離之苦令我不墮

地獄餓鬼畜生等中爾時天王牟脩樓陀即爲彼天而說偈言

行放逸道者 則不見賢善 猶如鑽冰者
火則不可得 離因則無果 無因果頗得
放逸求功德 究竟不可獲 放逸破壞生
如是轉行天 彼癡失善業 ^墮墮於惡道處
若有是癡心 於愛欲受樂 後得衰惱已
其心則生悔 欲火所燒者 為境界所誑
不得寂靜道 一切上樂處 若世間欲樂
若愛所生樂 不及一內樂 十六分之一
猗生為第一 白法離生死 愛盡第一樂
畢竟不退樂 不怖畏知足 此修者不求
如是禪定樂 更無樂可比 若不爲愛縛
癡所不壞者 彼則度有海 常受一切樂
若心住欲者 彼則不受樂 是一切苦器

入於地獄處 常爲業縛之所牽挽者
一切無能救 令脫此苦者 所見來去法
由業有生死 去來皆如是 業因之所得
愚癡故貪欲 乃至終退時 受生死大苦
而不能覺知 以愚癡覆故 受樂不厭足
以不知足故 如是常破壞 非初非中後
非今非後世 常脩習欲者 無明故流轉
以善業盡故 於此處必退 食放逸毒者
癡故不覺知 此身念念變 以癡故不覺
於後欲退時 乃覺知苦惱 若於苦怖畏
及怖畏死者 應念於正法 如是必得樂
^墮爾時彼天既聞天王牟脩樓陀如是說已於
放逸行少時心離復白天王牟脩樓陀而作
是言天主大王此一切天皆悉不見豈一念
間皆破壞耶一切失耶願王實說爾時天王

牟脩樓陀即告之言如來善業還如是去以業盡故一切業法決定如是一切衆生遙相別離心生懊惱老病死等如是三種有相對法命少無病若何丈夫或人或天心不放逸不放逸行彼於如是三種可畏則能覺知如此三種命少無病以放逸故能令皆失一切諸天畢竟如是死未來間勤行精進作諸方便三種精進謂施戒智此三能除此三大畏無量分別常隨逐行暫時不離若不畏者彼則於後臨欲死時口面破壞眼目轉動諸根乾燥一切諸親兄弟妻子眷屬皆捨爾時則爲退愛別離火之所燒極大苦死彼一切天於一切時無量分別五欲現前歌舞戲笑歡喜遊行於園林中如是受樂放逸境界如見善友知識之面不覺其果彼於後時悔火所

燒我身云何不作善業何不布施何不持戒何不修智如是三種我何不作由放逸故我於今者孤獨而死捨離諸親及兄弟等爲死所攝如是將去離此世間第一愛處無量境界受樂之處如是後時心生悔惱乃至如是能破壞天大力死王未來之間汝等畢竟莫行放逸捨放逸故必得安隱於彼死時不爲悔火之所燒然如此之道第一安隱凡諸一切衰惱之者於施戒智樂修多作彼時依此蒙救得脫是_{陰八}依是救是大力伴若死至時必定不免必能破壞彼來至時不可禁制不可免離能奪一切衆生之命如是惡死何不方便精進勤修令使不來一切放逸惡未至時甚爲賢善如大毒火放逸亦爾汝等諸天是放逸使又復諸天皆屬放逸彼放逸怨隨逐

不捨於園林中山峯之上遊戲而行一切諸法皆悉無常而謂是常生如是心我常共彼諸天女衆相隨受樂如是天女常少不老我此天女常共相隨終不能別如是常爲諸境界樂之所誑惑第一大力能爲破壞死王既至非諸天女能遮能救彼思量心亦不能救常不別心亦不能救彼所思惟一切皆空一切無常不堅不牢旣爲放逸所破壞已生於地獄餓鬼畜生爲癡所壞致此大苦又復彼天於無始時轉轉生退數數懊惱常被誑惑愚癡不覺爾時天王牟脩樓陀法相應語義相應語如是說已若彼處天有智慧者則於彼語猶如甘露無垢清淨攝取在心捨離放逸於欲深獸彼天如是心正念已即向天王牟脩樓陀而說偈言

陰八

十一

若利益及實如相應不異天作如是語是利益之因能攝心寂靜如是者得樂從樂至樂處必得樂不疑若於此顛倒放逸破壞天如是癡心者必當墮地獄如是天子旣向天王如是說已生厭離心彼諸天子又復重爾問天王言我今有疑此殿舍中一切天衆爲何處去爾時天王牟脩樓陀見其調伏心生厭離已捨放逸即攝神通彼諸天衆遙互相見旣相見已彼此遙共生歡喜心彼諸天衆心歡喜已牟脩樓陀夜摩天王而告之言汝等各各遙相見耶向來乃是我神通力所障礙故而令汝等互不相見汝於今者還復遙共相見如本彼能破壞大力死王若來至者百千億劫永不相見令汝等退生在地獄餓鬼畜生更不可得如是相

見是故應念不行放逸勿起異心常當攝意勿樂境界爾時多天如是聞已極生厭離心厭離故得須陀洹爾時天王牟脩樓陀如是知已甚大歡喜生如是心我於今者所作已

辦自意滿足捨離此處向嬉戲處遊行

諸天衆等第一善心若有已得須陀洹者不放逸行若不得者其心則輕猶行放逸樂放逸行樂放逸樂如是園林流水河池山峯澗谷共諸天女受種種樂不慮死畏乃至彼處受樂遊戲歌舞喜笑可愛善業和集皆盡善業盡已於所應作悉皆不作復墮地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常一切時第一富樂第一端正第一財物具足而有一切人愛本性心喜隨順法行嬉戲歌舞而受諸樂樂行寺舍有蓮華處流水河池若王大臣王等

富者一切知識皆共善友諸親兄弟心皆受樂常不妄語心常正直一切善人常樂共行不壞威儀無量功德皆悉具足如是彼人身聚具足如是得身以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名爲積貞衆生何業生彼地處彼見聞知若善丈夫常畏業果心性正直正見不邪修行正業捨惡知識常一切時念佛法僧微少惡業深生怖畏不殺盜婬乃至道行若見婦女若歌若舞莊嚴其聲聞已不著心不愛念心善觀察無不善心亦不喜樂見其過已心不分別彼若如是不起邪行身壞命終生於善道夜摩天中積負地處此善業人生彼處已樂受不斷恒常成就自身光明五欲境界受於快樂彼處有

山名聚積崖七寶諸樹以爲莊嚴滿彼山中無量百千種種鳥衆鳥有無量種種妙色莊嚴彼山在彼山處出種種聲行種種處見則可愛多有無量種種妙色種種處行無量形相滿彼山中又復更有流水河池種種蓮華諸澗谷中多有種種名憶念樹以爲莊嚴交枝爲舍種種華果皆悉具足其山之量三百由旬諸天子衆諸天女衆處處多饒普彼山中皆可愛樂第一天衆所住之處如是山中分分地處彼處一切善分分處七楞七廂皆有園林種種間雜彼善分處有七種寶彼七種寶各爲一廂一廂青寶光明遍至六萬由旬如是光明一切虛空普遍青色若天憶念欲上山時天自普身以種種寶間錯莊嚴在彼如是聚積崖山行於如是青寶之廂乘空

陰八

十三

而去自身種種莊嚴諸寶無有色光與山同色皆作青色及青光明與山平等青色青光皆悉第一聚積崖山一廂如是青寶之色又復如是聚積崖山第二廂處皆是玻瓈若天種種莊嚴其身種種間錯行於彼廂乘空而去舉身種種莊嚴諸寶無有光色與山同色謂玻瓈色光明亦爾與山平等彼天身光如入水池又復如是聚積崖山第三廂處悉皆是銀色及光明所遍至處五百由旬第一白光見者甚樂若何者天行於彼廂乘空而去其身種種莊嚴之色皆同白色以彼山廂光明力故又復如是聚積崖山第四廂處一切皆是闍浮那提真金爲體光色如日彼廂光明其炎圓輪滿千由旬若何者天行於彼廂乘空而去身亦同色又復如是聚積崖山第

五廂處皆鉢頭摩真寶之色一切普赤光明遍至一千由旬若何者天行於彼廂乘空而去身同赤色彼天若著赤寶莊嚴本赤色滅百倍更赤以彼寶廂光明力故又復如是聚積崖山第六廂處皆是金剛真寶之色其光

陰八

十四

遍至五千由旬楞間色出如天虹色若何者天行於彼廂乘空而去身亦同色以是彼山光明力故又復如是聚積崖山第七廂處皆是七寶種種雜色光明遍至百千由旬若何者天行於彼廂乘空而去隨天之身諸莊嚴色皆悉更勝隨種種衣其色轉勝如是勝妙聚積崖山威德普勝若須彌樓妙寶山王而欲比此聚積崖山光明可愛妙寶光明百倍不及千倍不及至百千倍亦所不及彼勝妙山如是威德何以故善業勝故彼山光明亦

如是勝彼夜摩天淨戒勝故善業勝故以是勝因是故彼山普勝可愛又復彼山普真珠網周布遍覆第一善淨第一光明一切天見皆得利益彼真珠網如是覆山甚爲端嚴有大光明彼有大城名如意念真珠瓔珞莊嚴殊妙如是光明甚爲廣博多有無量種種諸鳥名雜瓔珞住彼網中若天放逸行放逸時彼鳥說偈教誡之言

種種業因故 今生此天身 得天不知法後則心生悔 此園林可樂 枝枱欄莊嚴身生此處者 一切都是善果 何人作何業作業作善業 彼彼如是成 果亦如是得汝等天現見 下中上等樂 何人如業行彼彼如是果 癡種種莊嚴 隨逐癡行人彼爲癡所迷 不見大怖畏 若癡放逸者

不作自利益 喜樂種種欲 希求種種果
天爲癡覆故 不造作諸業 若天愛雜果
彼天不持戒 譬如捨離燈 欲唯取光明
彼天亦如是 離因異求果 若以因求果
彼則常受樂 無子果巨得 無燈豈有光
無戒則無天 離智無解脫 若得解脫者
則無所希望 若離欲愛者 慧則非我所
若業所得樂 一切是垢濁 若得盡滅樂
一切不垢濁 不得盡滅樂 垢濁則不疑
彼復經百劫 境界不知足 受境界樂故
於樂不知足 若常近於欲 數數更增長
彼增長如毒 後時與苦惱 欲能爲破壞
恒常是退因 若不能捨欲 彼天甚懈怠
若知功德過 此是智慧相 不知功德過
則爲愚癡相 若知功德相 過亦如是知

真知功德過 恒常不離樂 善人知此欲
境界過功德 天云何捨智 受行樂境界
彼如是鳥真珠網中利益天故已說此偈又
復彼山普光明輪之所圍遶山上種種諸寶
輪旋而纏遶之種種光明如間浮提虹色相
似若諸天等見彼輪旋心生歡喜則有輪旋
遶身而生彼一切天見一一廂生希有心有
無量寶莊嚴天身山一一廂遊戲受樂以種
種修勝善業故如是受樂又彼山中所有諸
殿有四園林如須彌樓何等爲四一名端正
莊嚴二名峯林三名甘露端嚴四名種雜比
十六
澗谷有種種鳥音聲微妙諸樹華敷樹鳥音
等名爲四種園林流水河池妙蓮華等種種
聲皆悉可愛拘欄重樓種種堂殿行行相應
有山名爲一切布施希有殊勝到彼山已次

到彼林如彼雲處遊行地處如是天子共天女衆受天五欲功德之樂而彼樹林第一可愛彼中一林皆是闇浮那提金寶其葉皆是毗瑠璃寶妙蓮華寶碑礫色華復次第二林是白銀林真金色葉彼林之華有無量種第

一善香熏百由旬彼天鷗之既鷗香已勝歡喜心彼第三林是毗瑠璃其葉是銀其華則有種種雜色有種種香彼第四林名雜種林無量雜色無量河池有妙蓮華種種諸鳥種種音聲百千功德具足而有於彼林中種種音聲如彼第二三十三天帝釋之王如是彼處須夜摩天光明威力功德具足多有無量諸善業者於彼山中多有無量百千天衆之所圍遶而受快樂種種境界功德具足彼須夜摩大福德天第一神通第一光明第一勢

力自業所化五欲功德皆悉具足五欲境界皆悉可愛六根受樂彼處如是須夜摩天彼天中勝以善業故彼山如是具足可愛彼中有鳥名一切時常歡喜鳥彼鳥如是自業口語希望相應而說偈言

非智慧心念亦復非希望唯業能與樂樂由作業得勝中復勝勝可愛中可愛持戒善果報從丈夫作得境界門搖動如曲河下流若能調御心彼天是樂器自作福德業自身而修行或受苦受樂自身如是受造作惡業者自身則如怨身善如善友如是身自行如河流之速身轉變亦爾是故應作福無垢淨持戒若意樂不善常喜境界樂猶如大闍處作不饒益行喜樂境界動常隨順欲行

有此非法意 彼則受苦惱 諸苦是魔業
法樂普周遍 如是苦樂相 智者如是知
若心求樂者 隨順正法行 若有希望苦
彼心行非法 非因不得樂 種種苦皆然
苦樂因差別 翳知自利行 若無量分別
則有無量種 彼一切業果 如是得生死
若不愛樂法 一生身空過 法能將到天
行法者得樂 若法救護者 此如是善足
離法者非善 必定入地獄 好人寧身死
而不行非法 若捨離法者 生死常轉行
離於法眼者 爲癡覆於心 樂虛妄無利
如病眼看樂 法芽意如田 無心則不生
若持戒意鈍 專行於非法 依非法道已
不善使令行 久轉行生死 爲心所疲倦
此心念念中 無量種種行 其體甚輕動

如幻乾闥婆 彼心有繫縛 謂智慧持戒
不縛有大力 無量種種轉 境界欲樂多
爲愛使令行 是故誑惑天 令行放逸行
不覺知終退 命終必破壞 一切無常動
盡時必失樂 一切天上樂 癡天不覺知
癡愛放逸行 如是喜樂樂 天衆愚癡故
當輪轉生死 先無後時有 以有後還無
天當必定退 世間法如是 准有智慧者
不著世間樂

如是彼鳥行彼山中作如是說與種種法和
合相應若天先曾已於多世行善業來聞彼
鳥語心念攝受若未多世一兩世來行善法
者雖聞鳥語乃至一句而不覺知是故應當
勤行精進常作利益修行智明除此已外無
如是救無如是藥此智能遮一切惡道乃是

第一樂之種子智者應當心樂正法正念思

惟而修心意若修意者是則具有如是功德

和合相應次第乃至到於涅槃若天聞彼鳥

音聲已於須臾間暫息放逸又復彼天於山

園林無量衆寶光明峯上彼天山中五欲功

德種種和集嬉戲遊行多種受樂乃至可愛

善業和集一切盡已彼處復退如業而行生

於地獄餓鬼畜生有生人中彼於一生常受

快樂身得自在不屬於他第一大富心常愛

智第一勝色端正具足爲一切人之所樂見

爲一切人之所敬重生於可愛富樂國土或

在城內或多處親舊兄弟之所供養若王

大臣其心正直隨順法行正見不邪彼餘業

故

正法念處經卷第三十八

音釋

帀 作答

切

齧

倪結

切

懊

烏姑

切

懊

懊也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 作答

切

齧

倪結

切

懊

烏姑

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 作答

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也

切

惱

惱也

切

崖

宜

佳

廡 愚將

切

齧

咬也

切

惱

惱也