

正法念處經卷第五十七

競七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十六

夜摩天之二十二

時夜摩天王牟脩樓陀知諸天衆心生厭離
復爲現化令增獸離化作天衆於華葉中遊
戲歌舞諸實天衆本未曾見如是天衆遊戲
受樂有無量種無量差別爲實天衆得離慢
故時實天衆聞諸化天歌舞音聲心生羞耻
不歌舞不能遊戲不受欲樂一心正住觀
化天衆見化天衆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
牟脩樓陀見實天衆心離惱慢善調伏已復
於蓮華葉中化天歌舞有一華葉滿中化天
忽然墜落墮大池中或有深沒更不復出或
有湧出在於水上或如死屍浮在水上或有
相抱二俱沉沒皆唱是言救我救我逾互相
喚或有相抱發聲大叫或有相抱而便沉沒
諸實天衆在大池岸觀諸化天見化天衆退
沒亂壞極生怖畏極大愁惱爾時池中一蓮

華葉既墮落已復有一蓮華葉化天滿中而復墜落墮大池中或有沉沒或有少力浮在水上發聲大叫或有沉沒不知所在或有死已沒於水下或有死已浮在水上猶如船柂或有叫喚或共天女相抱大叫或爲天女兩手急抱而沒水中猶如人間在惡水中船柂壞時人皆沉沒此化天衆住華葉中與葉俱墮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墮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墮大池中迺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水中猶如沉石令實天衆皆悉見之無量天衆沒已不出爾時復有一蓮華葉滿中化天臨欲墮落發聲大叫聲七如大山崩或如地動或如大海潮波之聲化天隨時出大音聲亦復如是時實天衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等諸衰惱事皆生厭離心大恐怖周而繞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衆極大衰
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
中天女而復墜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
是衰惱殃禍墜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
夜摩天王牟脩樓陀見實天衆心調伏已爲
利益他自隱其身入蓮華臺共諸調伏不放
逸天入蓮華臺令實天衆不見天王王及天

衆第一善心爲利天衆皆共入於蓮華臺中
餘實天衆不見其身觀諸實天作如是念彼
天云何爲調伏不爲離慢不爾時天王知諸
天衆心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖
畏今正是時應爲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
第七
大池墮於水時出無量種怖畏之聲而復化
作無量天衆死屍狼藉夜摩天王牟脩樓陀
心自思惟如是天衆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

復生大獸離心如是一切種種化現皆悉作

已與其天衆入華臺中復更觀察徧觀察已
第一悲心爲利天衆出蓮華臺共諸天衆出

華臺已即攝神力化事皆滅安慰天衆作如

是言若天放逸一切皆當得此衰惱一切怖

畏放逸爲本不放逸天則不怖畏不得衰惱

爾時天王牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

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 放逸爲根本

是故欲離苦 應當捨放逸

爾時實天見夜摩天王牟脩樓陀心皆安隱

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衆圍繞能救
護我能攝受我如是各各共籌量已一切皆

走向大蓮華上蓮華臺牟脩樓陀天王住處

師子之座與蓮華臺二俱同色夜摩天王共

餘天衆住華臺中天衆到已白天王言誰今
天衆如是破壞如是衰惱如是墜墮沉沒水
中唱聲叫喚誰能如是與諸天衆種種苦惱

爾時天王年脩樓陀告天衆曰此放逸過一切衆生必定皆有汝等天衆皆悉未知爾時天主年脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

一切諸衆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第七以有如是力是故名爲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一切衆生樂

皆爲無常壞命爲死所滅不應樂放逸若善業盡時必至三惡趣不應樂放逸世間屬無常皆有三毒刺有生故有死老能令衰變病能壞安隱不應樂放逸死能破壞命不應樂放逸不應樂放逸不應樂放逸業繩縛衆生心依繩閭道流轉三有中不應樂放逸樂者必受苦苦者苦轉勝公夫爲妻子不應樂放逸母亦爲妻室妻亦爲怨家此等輪轉行天女衆圍繞世間皆當盡

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 第七 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
如是天王牟脩樓陀以諸天衆心得厭離爲

利益他說如是偈爾時天王牟脩樓陀復爲天衆說放逸過作如是言汝等天衆云何沒在放逸闇中不見大惡不見大畏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衆一切樂具皆悉勝汝色量形貌富樂光明天女詠歌舞戲皆勝汝等現見彼諸天衆以放逸故一切摩滅汝等天衆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爲大惡諸風火惡中放逸之火與憶念風最爲甚惡一切闇聚無量

時集無始來集放逸闍聚最爲閻冥一切求
便諸惡怨中放逸大怨求境界便最爲大惡
諸利刀中放逸利刀最爲傷害墮惡道刀一
切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之毒能殺
一切愚癡衆生毒中最惡一切怨家詐親善
中放逸怨家詐現親善最爲大惡以起一切
親故愛故一切粗械枷鎖及以繩索繫縛之
中放逸繫縛最爲堅固遇堅難故一切曠野
無水無樹無果無蔭無量衆生於中遭苦諸
曠野中放逸曠野最爲大惡以離樂水離善

人樹離持戒蔭能與世間一切衆生無量苦
惱一切不實虛妄見中妄見爲實如旋火輪
乾闥婆城鹿愛燄中放逸虛妄最爲不實境
界樂動不停不住無有如實唯虛妄見如旋
火輪乾闥婆城鹿愛燄中放逸最爲虛妄不
實一切嶮岸註七顛墜之中放逸嶮岸最爲可畏
必定當墮大惡道故汝等天衆當知如是一
切五道所攝衆生以放逸故三趣衆生得惡
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

牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰
不放逸得脫 放逸常受苦 放逸不放逸
已略說其相

如是天王牟脩樓陀調伏諸天爲說正道時
諸天衆一心諦聽心調伏故折伏諸根諸根
寂靜夜摩天王牟脩樓陀於蓮華臺坐師子
座時諸天衆白天王言願爲我說畢竟利益
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

德皆悉具足於一切衆生中最爲殊勝若能
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衆
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
歸依一切天衆以誠實心歸依佛歸依法歸
依僧以善淨心毀訾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
爾時天王牟脩樓陀見諸天衆心生厭離復
爲化現無量神通於須臾間能示一身以爲

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衆之所圍繞
天衆皆見或見在於大蓮華中無量百千光
明天女之所圍繞是諸天女身出光明時實
天衆皆不能觀天王之身及天女衆爾時天
王牟脩樓陀復現神通爲今天衆離放逸故

從其口中出於百千諸天大衆或有坐於七
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爲圍繞一切皆
從牟脩樓陀天王口出或有坐於蓮華之中
如蜂歌音飲於天酒香味相應共諸天女或
百或千以天衣鬘而爲莊嚴身出光明皆從
天王口中而出特牟脩樓陀復現神通從口
而出或有天衆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
天之莊嚴不得爲比光明功德皆悉具足爾

時天王牟脩樓陀復以神力從其口中化天
踊出坐於拘婆羅耶中作天妓樂出妙音聲
諸天女衆之所圍繞皆飲天酒歌舞頌戲笑共
諸天女或一百或千或億百千不可喻色殊勝
第七
天女而爲圍繞種種遊戲天園林中遊行空
中行如道路歌頌音聲勝於寶天足一百倍
歌舞色樂種種功德皆悉具足令天衆聞時
實天衆未曾見此希有之事見已皆生希有

一切衆生心 如幻法不住 一切必歸死
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爲希有時寶天衆
如是思惟或共論說不知云何爾時天王牟
脩樓陀復現神通從其口中出化仙人種種
容貌或有長髮或作螺髻或有身著樹皮之
衣或有手中執持澡瓶或著天衣華鬘莊嚴
或著黑色鹿皮之衣有如是等種種色貌諸
大仙人從口中出或一百或千出已住於虛空
之中而說偈言

一切衆生心 如幻法不住 一切必歸死
有中莫放逸 一切可愛中 處心轉增長
終必歸破壞 有中莫放逸 有中更無處

有生而必滅 一切樂皆畏
一切所見中 謂五欲可愛

有中莫放逸 喜愛難調伏

速將入地獄 有中莫放逸
得已而復失 必當皆壞滅

初中後不善 能壞於世間
猶如鉤釣魚 雖種種方便

業鎖所繫縛 有中莫放逸
流轉五道中 常保此妄樂

常保此妄樂 爲死王將去
言之不疲厭 死王大勢力

一切諸有中 生死鎖極長
無量多種苦 殺害亦如是

首尾不可見 以縛愚癡人
我及餘天衆 若人阿脩羅

既不自愛身 一切皆無常

癡盲不能見

業身偏一切

常流轉諸有

一切愛縛心

智慧乃能斷

從於愛木中

生於五鑽燧

覺觀風力故

爲時火所燒

愚癡無智慧

貪苦中妄樂

迷故顛倒取

九

有中莫放逸

喜樂於妻子

及種種富樂

如是天王牟脩樓陀從口所出變化仙人爲實天衆除放逸故說如此偈畢竟利益爾時天王牟脩樓陀復爲利益神通變化從其脣中示現跳出大蓮華池甚可愛樂其池多有鵝鴨鷄鶩而爲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華蓮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殊女而爲圍繞坐師子座莫諸殊女手執白拂立侍左右復有

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爲今一切諸實天衆離放逸故化作帝釋轉輪聖王及餘無量百千諸王爾時天王牟脩樓陀爲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衆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毗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 瘋心希利故
不觀當有死 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
能今少壯盡 痛苦若來至 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 天龍阿脩羅 緹闔緊那羅
繩剝毗舍闍 皆爲老死壞 能令貪愛者
捨離於親里 癡愛相繫縛 輪轉於諸有

子孫及孫子 如是種子等 人爲愛所誑
一切皆當失

如是化人爲利益他說如此偈時實天衆聞
是偈已心念思惟於境界中不多愛樂爾時
天王牟脩樓陀爲利天衆復作現化於其一
切身分之中種種莊嚴種種容貌種種寶冠
跋七
無量種色無量種形無量種相天乾闔婆若
人若龍阿脩羅等各以自法衣服莊飾莊嚴
從天王身毛孔中出各如本色如其形相如
其自法自共妓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有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睺阿脩羅等皆盡化出天帝釋樂滅夜摩天共諸妓女圍繞供養第一莊嚴阿脩羅女圍繞供養五樂音聲聞之可愛阿脩羅王住在宮殿從於天王牟脩樓陀身分而出受第一樂又復化現鬱單曰人住雲鬢等十大山中富樂自在少減

第二三十三天園林華池多有種種諸飲食河種種歌舞遊戲受樂從於天王牟脩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衆見如是等無量種類無量差別夜摩天王成就如是第一神通爲除放逸勝利益故作如是化非不利益今故逸天現見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爲實天衆示化欲味受種種樂歌舞遊戲衣服莊嚴飲食妓女親近供養五根

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其他而有非獨屬己愛別離苦無量種苦爲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爲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爲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爲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爲欲過是故當知皆由於欲繫縛一切在於生死爾時天王年脩樓陀爲實天衆化作如是無量差别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脩羅鬪戰相壞

一切皆由欲因緣故若阿脩羅共天闖諍亦復如是由欲因緣有如是等是爲欲過以此因緣牟脩樓陀夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化若諸龍等共龍闖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^{號七}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爲欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆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闖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爲實天衆捨離欲故示如是化偏於五道示欲過患令眾生死示於人中所有欲味一切皆失夜摩天王爲示天衆欲味欲過化作蓮華百葉墮落破壞摩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衆故夜摩天王復爲饒益諸天衆故示於欲過何以故聞異欲過則

於生死生厭離心以異見故以此因緣爲諸天衆復示欲過若天若龍阿脩羅等示欲味已復示欲過於退沒時得諸衰惱是諸天人龍阿脩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

多處其聲虓响甚可怖畏如一百山同時俱崩無量種類身色黯黐頭如大山色相可畏舉身髦髮炎火熾然或有百臂或有千臂於其手中或有執羃或執刀杖或執金剛見者大怖滿大山谷如是等衆從大山出走趣化
錢七
天奮目大怒眼赤如血從其口中出諸火炎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燄出青赤黃鵠種種雜色其火熾然至於十里種種相貌一切衆生之所怖畏醜陋可惡從化山中燒响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燄起或有長爪火燄熾然或有身毛燄然火起或有徧體大火猛熾如燒大山皆從大力化山中出放金剛雹復有死王閻羅伺命其頭狀如烏鵲鷁鵠野干狐狗駱駝之面徧身火然惡蟲覆身以怖天衆從於大黑化山

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燄火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鼻空而去不復可見過眼境界燒响之聲甚可怖畏或有伺命捉得化天以燄鐵繩而繫其頸入地而去復有死王閻羅伺命捉餘化天擲著水中响喊唱叫喊諸化天其身不沒住在水上爲諸化天而說偈言

梵七

十五

愚癡慢心爲放逸所僥樂時既已過
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衆善業
而常癡放逸死時既已到竟爲何所作
沒在愛水中不能度衆苦以沒生死故
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雖知不可遮
常有大勢力是大力死軍獸離是等化王所著天冠一切飲具皆從天
王牟脩樓陀身中而出共諸姝女隨順供養
非是鬪戰力無方能捨離衆生放逸故
不覺死怨至死使有三種偏行於世間

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衆
百返千返加諸苦惱時實天衆見衰惱已得
離一切放逸之心受三歸依時夜摩天王知
諸天衆心已調伏復示變化令實天衆心得
厭離是等化王所著天冠一切飲具皆從天
王牟脩樓陀身中而出共諸姝女隨順供養
如前所說上色具足復爲衰老之所毀壞髮
白面皺偏身脉現杖杖而行羸瘦顚頷一切
諸業皆不能作依他而行爲諸愚人輕弄戲

笑上氣不樂諸根變熟一切力盡衆所輕賤
行步數倒死時將至近他而行身極羸瘦依
他扶持身色醜惡行於他側未經幾時身中
多有種種病起所謂熱病下利咳嗽盛氣噎
病水腫疽瘡癩病垂近死地身大穢惡是大
雜七
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
脣脹臭爛多有無量百千種蟲時諸天衆見
飛來取諸死屍猶如木石衆鳥取之不覺不
動阿脩羅女既啼哭已一切皆死復為鵝鷺
死屍而噉食之或有取屍騰空而去時諸天

衆見是事已其心厭欲一心正念爾時天王
爲利天衆復示神化示於羅睺阿脩羅王勇
健阿脩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
動不覺諸阿脩羅王諸妓女等見是事已極
生苦惱皆悉圍繞叫喚啼哭於啼哭時有鳥
飛來取諸死屍猶如木石衆鳥取之不覺不
動阿脩羅女既啼哭已一切皆死復為鵝鷺
烏鵲衆鳥競共取之從空而去令諸天衆不

復見之夜摩天王爲利天衆示化如是啼哭
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繞爲金翅鳥搏攝將
竟七
去諸龍女衆發聲大叫復有龍王爲鋸所解
悲聲唱叫怨心相斫互相加害如是化龍爲
死將去時諸天衆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
皆悉衰惱及諸天人亦復如是老極須臾皆

歸於死既死之後多生諸蟲偃卧於地甚可
惡賤時實天衆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衆生
有苦而死此諸衆生老病死盡終竟不知當
詣何處爲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衆
心生厭離復化丈夫自在離慢決定上生謂
鬱單越人少減天福受第一樂復化今作老

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爲利放逸諸天衆故示如是化蠻單越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衆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衆皆得現見無量種種心行之業有因緣生無量百千五道生死爲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今天現見於池水中具見一切五道衆生以

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大令實天衆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^{第十七}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衆時實天衆見是事已生厭離心是名見地獄中陰非生有陰牛

脩樓陀示如是化以何義故不示生陰以天
心轉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
天衆復見如是第二中陰復次第三見化中
陰如夜摩天復爲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獸離驚愕
惶怖互相觀視以偈頌曰

微細難解知
流轉於諸趣

偏行一切處
是業使衆生

不信於業果
死則入地獄

好行邪見業
若人謗賢聖

死則入地獄
若人內懷惡

世間所不愛
死則入地獄

死則入地獄
若人著欲樂

常行於惡業
若得畢竟樂

以樂誑其心
乃得名安隱

是不名爲樂
放逸諸天衆

退失夜摩王 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 斷愛爲第一 我見世中陰

今生大厭離 誰當救護我 令我得解脫

時諸天衆見如是等種種中陰生厭離心時

夜摩天王年脩樓陀知諸天衆心調伏已皆
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繞住在一面心生敬
重歡喜踊躍作如是念我今得生時實天衆

見無量惡皆生厭離

正法念處經卷第五十七

音釋

抵捍抵捍典禮切拒也鑽燧鑽鑽祖官切燧徐
火犧火犧誤交切衛也鼈鼈虛交切鑽燧穿未
也也 黯取火犧也 鬚牛鬚牛也 長鳩响鳩响也
黑黑 感感 切切 黯黑也 凸也 離徒結也 虎虎也 忽忽聲也 音音 吻吻
鶻鶻鳥也 哟丁聊切 大犧大犧也 烏烏也 鴟秦音 惇消切 頸頸 頸頸

憂瘠搏最搏伯各切想擊也

競七

三

永樂北藏

正法念處經

第六四冊

永樂北藏

正法念處經

第六四冊