

正法念處經卷第四十八

慎

觀天品第六之二十七

夜摩天之十三

元魏譯羅門瞿曇般若流支譯

彼諸天衆既見如是業果報已彼佛塔內復更觀察異處壁中覓希有法於彼壁中復見天王牟脩樓陀隨順法行不習近欲愛樂法行作諸衆生利益之行善知一切善惡等業既知業已不放逸行雖作天王而不放逸彼諸天衆觀見天主牟脩樓陀業果報已心作是念此大天王本因何業生此天處而爲天王見其往世於人身時修行善法然燈佛所得聞佛法既聞法已攝取受持思惟修行如所聞法如是安住如是聞已乃至一念心不曾亂正信出家剃除鬚髮被服法衣既出家已乃至微少塵許等惡生大怖畏修行梵行以彼業因身壞命終生於善道天世界中謂在他化自在天處作彼天王名曰不壞彼處退已生於人中爲轉輪王王四天下彼業盡

已命終生於四天王天彼處退已生於人中復得爲王所王之土一千由旬彼命終已生弗婆提於彼爲王大勝身體彼命終已次復生於阿脩羅中第一神通有大勢力彼處命終而復更作大富長者恒常修行第一大施次有持戒智等具足隨所生處何處施戒智等三事具足彼處命盡修施戒智不斷絕故身壞命終生於善道天世界中夜摩天處爲夜摩王名牟脩樓陀彼如是法次第相續不斷絕故彼心善故善調伏故不放逸行諸欲境界不壞其心自他利益無量善業隨順行故多有天衆欲所不攝亦時彼處夜摩天衆而說偈言

隨順善法行	彼則常得善	無量千億劫
善業不失壞	常增長持戒	於智轉習行
一切時布施	繫念常不斷	修行施等三
除斷三種過	捨離彼過故	勤修行功德
雖天欲具足	境界樂不壞	彼不放逸故

則不墮地獄

法常不斷絕

彼隨順法行

不隨法行者

則是大愚癡

近法戒之人

精勤修習行

能滅諸有苦

如日光除闇

能增長法者

為天人所禮

如是異處生

乃至到涅槃

若如是知法

諦思惟法相

彼則解脫有

當得到彼岸

智忍常愛語

慙一切衆生

或施種種物

此道至涅槃

惡者則近惡

或習近懈怠

堅心增惡法

彼行地獄道

見何人皆喜

見何人皆瞋

處處皆貪著

如是故名癡

惡法所述惑

捨離於善法

癡故入地獄

受惡法苦惱

行法推求善

常捨離於欲

牟脩樓陀處

天中住無垢

彼夜摩中山樹具足地處天衆彼此如是迭

相為說於愛境界而生怖畏一切衰惱皆現

見已復共天王牟脩樓陀彼佛塔內異處壁

中次第復觀夜摩天王牟脩樓陀及諸天衆

此處退已當生何處在於何道時諸天衆於

彼壁中皆見自身并其天主牟脩樓陀天處

退已生閻浮提一切皆於彌勒世尊出世之

時諸根具足一切皆生大種姓中共為同伴

共一國土迭相愛念生大種姓皆悉大富尊

重姓生如是壁中皆見自身牟脩樓陀在彼

國土生在利利大種姓中大富大力為一切

人之所供養百千億寶滿其舍内生利利家

以為長子名曰善戒亦時彼處彌勒世尊說

寂靜法向涅槃城謂四聖諦功德具足初中

後善義善語善諸法具足清淨鮮白所謂此

色此色集此色滅此色滅道如是次第受想

行識摠相略說一切衆生安隱離濁向涅槃

城無有障礙為諸世間如是說法

亦時善戒利利王子王之長子傳聞彌勒世

尊說法如是聞已如前所說諸同侶等亦如

是聞前世所脩善業因故彼此籌量一切皆

共向彼善戒利利子所有二萬人詣彼善戒

利利王子如前所說亦時善戒聞其語已本

善業故心生歡喜生敬重心面色清淨一切和合同時皆起共詣彌勒佛世尊所如是衆人旋遠善戒亦如第二三十三天圍遶帝釋在路遙見彌勒世尊有三十二大丈夫相廣說妙法利益一切天人世間并諸沙門婆羅門等如是爲說入涅槃法初中後善彼法清淨猶如水池能盡諸苦能除一切生死繫縛次第乃至到於涅槃說如是法尔時衆會廣大於海彌勒世尊在中說法

尔時世尊遙見善戒人衆圍遶告大衆言此夜摩天主牟脩樓陀并其大衆此夜摩天主牟脩樓陀修行梵行先已曾種善法種子今者根熟此夜摩天主牟脩樓陀繫縛已緩多不善業一切消滅捨離於欲諸苦盡時於今將至彼人如是得聞如是口言語已心生歡喜心生敬重一切生死皆得遠離如來之色甚爲希有不可譬喻牟脩樓陀得見如是希有佛已頭頂禮足住在一面白言世尊我行世間

生死流轉疲倦厭離

尔時世尊如應說法有十千人常近於王常共王行先同伴者得盡諸漏彼夜摩天主牟脩樓陀如迦那迦牟尼世尊壁中所化一切未來次第而見一切智人所化種種希有之事有無量種非餘境界并天世間魔等世間及諸沙門婆羅門等無能見者除近正士如來住者近善知識出生死中最爲第一時彼天衆一切共同生歡喜心於佛法僧生敬重心時彼天王并諸天衆復更禮佛出彼佛塔於六經中彼迦那迦牟尼如來世尊所化第五已竟

卅八

四

尔時天主牟脩樓陀夜摩天王生歡喜心見欲過患復生怖畏共諸天衆次復觀察山樹具足地處天衆歡喜而行彼處多有種種天衆多有園林蓮華水池滿彼地處有無量種蓮華滿池有可愛聲種種諸鳥聞彼聲者則受快樂山樹具足地處多有無量百千諸天

女衆歌舞喜笑種種遊戲多有無量功德具足有七寶樹具足華菓多有山峯皆是妙寶滿彼地處而爲莊嚴自業果報有下中上天衆自業唯樂欲樂滿彼地處迭共同侶不相妨礙彼此相信多有天子多天女衆迭相愛念多有諸河河中有飲味甚可愛復有種種妙寶堂殿皆悉作行雜色可愛五欲功德皆悉具足衆寶光明迭相莊嚴彼諸寶殿誦出勝光如火鍊金珊瑚碑磔多有青寶及山峯等莊嚴地處山樹具足地處莊嚴如是可愛牟脩樓陀夜摩天王既觀察已告天衆言汝等天衆看彼天衆歡喜心行從山至山從一山峯至一山峯歡喜遊戲五樂音聲歌舞戲樂汝等皆當看彼天衆如是天衆已於佛塔種種見來答天王言我等已見

尔時如是夜摩天王告天衆言如來已說如相應說天中衰惱放逸行天命將欲盡善業欲爛退時欲至戒果欲壞行業如化癡不覺

其八

五

知放逸行天不覺不知墮於地獄餓鬼畜生此無量種諸苦衰惱生死流轉皆由本業何以故以彼命行念念流動不可迴故以業力多不可離故如此一切有爲三相生住滅等三過患故多有無量諸衰惱事無有少味而諸天衆不知不覺自謂大樂念念近死死時欲至已入死門而不覺知如此一切有爲之法念念不停一切有命無常破壞少年速變彼天退時覺知苦惱有無量種恩愛別離時彼天衆既見天王心生歡喜速疾速疾莊嚴其身天衣垂褫寶冠瓔珞天妙髮等以嚴其身自身光明多有種種莊嚴天女百千之衆圍遶天子種種樂音歌舞戲笑受第一樂自善業故如是莊嚴具足無量百千種色往向天主牟脩樓陀尔時天王如是見已隨順瞻觀即前稍近見其遊戲受諸快樂尔時天王順其心故墮入衆中遊戲受樂非自喜樂在他天中於須臾間喜笑遊戲彼天心動於

欲生樂遊戲樂已到餘山峯種種珊瑚金銀等樹無量百種妙色莊嚴有無量種衆鳥音聲有無量種光明照耀有無量種分別異念有無量種天妙寶珠莊嚴山峯彼天往到如是山峯到山峯已心愛受樂彼夜摩主與本曾見佛塔諸天一處同行共彼天衆無量境界喜樂者行

時夜摩主告天衆言我共汝等相隨而去自身利益捨境界故則得利益不捨境界則不利益我等決定隨順法行乃至畢竟到於涅槃向彼天衆如是說已共彼天衆以寂靜心一切皆向山樹具足地處而行到彼處已於中一處種種流水妙蓮華池有蓮華林多有衆鳥莊嚴彼池復有種種寶蜂莊嚴普皆如炎彼如是處可愛地處則有第六迦葉佛塔天主見已生希有心一切諸寶光明之中佛塔光勝穿空而出種種妙寶而為莊嚴所有光明勝百千日光明寂靜在寬博處見彼佛

慎八

六

塔亦時天衆如是見已白其天主牟脩樓陀而作是言此是何等妙寶光明如前所見亦時天主夜摩天王聞其語已而告之言天衆皆聽如今所見此種種寶勝妙光明如前所見此是大仙第六如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊天中之天迦葉佛塔此佛塔者諸天本業所修梵行本曾修心利益饒益此佛塔內寶壁之上化現明了如餘如來所應利益此佛塔內亦復如是我共汝等諸天大衆於佛正法生敬重心作自利益夜摩天主如是說已共諸天衆往向佛塔到已則見具足種種妙寶光明如前所說

亦時如是夜摩天主共其天衆入彼佛塔即見大仙迦葉佛像閻浮那陀真金之像妙寶衣服無量光明毗琉璃寶為師子座佛像坐上如現在時說法之相等無有異彼像則有不可喻色如是色者形彼天色如螢火蟲於

日不異佛威德色如是勝妙今時天王并彼
天衆見佛像已勝歡喜心敬重深信頭面敬
禮去冠瓔珞鬘莊嚴具遠離色慢止於色樂
離光明慢一切憍慢皆悉捨離心離欲垢以
頭頂禮彼世尊足轉轉離慢重復更禮如是
禮已一切天起一心不動以業因故彼佛塔

其

七

中寶壁之上佛像傍廂見有文字此脩多羅
是佛神力之所化現利益天人一切世間悉
皆利益正字正句善義善味次第乃至示於
涅槃乃是一切諸出家人之大和上如律教
學此謂比丘有十三法以爲妨礙不得坐禪
讀誦經律障自利益不得涅槃若諸比丘不
捨如是十三法者於病老死悲啼號哭愁苦
懊惱則不得脫人中凡下非實出家身口意
等常不正行不勤精進如是比丘若於一日
受他卧具病藥所須則不能消彼如是物於
已爲妨所謂妨者能令身瘦懈急怖畏無所
知曉如是之人則於大力速力勇猛甚深大

河不能得渡如是之人自體羸瘦不能翹勤
心不調伏而常懈怠不知坐禪讀誦經律怖
畏無智自體無明之所覆蔽是故不能渡於
五河依止境界故不能渡境界所漂在愛河
中愛河漂已入生死海流轉常行無有休已
何等十三所謂喜樂多語言說治病工畫聞
邪惡事歌詠讚頌數星思惟思惟占相唯貪
飲食求諸寶物親近王等希望請呼不請問
他樂多知識與惡同處此十三法沙門之人
坐禪讀誦則爲妨礙如是妨故失自利益利
益則少失利益故生於地獄餓鬼畜生虛妄
出家如是之人既非出家亦非在家捨離善
法爲同梵行之所輕賤唯有虛名其聲相似
不聞不知涅槃之行有所憶念悉不隨意護
身之天捨離而去
彼初妨者妨於坐禪能爲大亂彼初喜樂多
言語者初則可愛後則悔熱一切出家應捨
此法所謂喜樂多語言說樂多語故心不調

伏不能正行不能持戒心常動亂心動亂故則多疑網如是之人喜近惡人彼惡人者所謂亂心彼常樂見技兒歌儻從方至方從處至處遊行不止若城若村諸聚落等常行不住看其戲樂常於節會遊戲之日處處觀看諸聚會處恒常往看近如是人以為伴侶自

世八

稱已心意常動亂常樂言語晝夜恒亦無有休息彼人亂意不聞不知餘同梵行常所輕賤知他賤已於彼他人持戒行者心生瞋恚彼人以此是業因緣故身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之中

又彼喜樂多言語者復有大過彼惡比丘未曾多聞毀破禁戒樂多言語自高輕動雖見佛已心無慚愧無慚愧故不恭敬佛檀越見之不生恭敬以他輕賤捨戒還俗又彼喜樂多言語者復有大過有何者過所謂自樂多言語故而復教他餘出家者令退正法彼自破壞復能壞他彼人如是自他壞

故有惡名聲彰出四遠僧眾知故駢遣捨棄此善持戒諸比丘等畏彼惡者令其有失一切皆言捨此比丘言此比丘是惡知識同梵行者如是惡賤

又彼喜樂多言語者復有大過種種言語先已聞來心樂謂樂彼惡沙門既得聞已心生大樂彼心樂故信於非法信非法義法為非法非法為法亦信其餘非法行人此人喜樂多語人故則入邪見以彼邪見之因緣故妄語言說彼人以此是惡業因緣身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生因此樂多言語過故復有多過亦時世尊迦葉如來而說偈言

多集綺語句	能令心意亂	破壞於梵行
妨礙涅槃道	常喜樂多語	凡鄙不持戒
其人常捨離	坐禪知諦者	不調為根本
能失於善念	亦能失梵行	令涅槃道闇
能妨於天道	復能示惡道	令向餓鬼道
令生畜生道	謂名樂多語	此為生死母

坐禪誦比丘 欲安隱則捨

彼佛世尊迦葉大仙如是已說樂多言語有大過失

又復次說不樂多語所有功德所謂比丘善正心意唯樂正法唯知正法如是正說唯念正法思惟正法唯行正法恒常禮佛彼如是等諸比丘輩未曾見處而能見之以能捨離多語者故唯一正行怖畏生死彼語有果所謂謂若人說四聖諦之言語也彼身有果所謂禮拜佛法衆僧翹勤精進彼身精勤意則有果意常精勤自相同相等思惟相彼則是果三種精勤去涅槃近若其有人一切方便一切精勤捨多言語遠惡知識常不親近正心直心不動亂心如三種則到涅槃三種道者何等爲三所謂心念阿那波那觀不淨界無常破壞此一切道正心能得非不正心樂多言語非心正念妨此三道乃是惡趣地獄餓鬼畜生之行此羅縛人將入地獄餓鬼畜

生三惡道去如是衆生爲多言語之所誑惑是故喜樂多語言說如毒如刀如火如蛇如墮嶮岸點慧比丘坐禪讀誦常應捨離

彼多言語能誑多人令墮地獄畜生餓鬼彼若餘業生於人中則爲技兒常戲之人趨行擲絕力士儼戲種種歌等在他門傍處處行乞或復治生商賈求利或復目盲常在巷中多人之處市肆貿易以自濟命樂多言語惡馳所鬪樂多言語大火所燒墮在如是樂多言語危嶮之處爲多言語惡毒所螫如是癡人樂多語言所有枝條之所迷惑一切迷惑由多言語樂多言語是大闇聚畏惡道者一切皆應如是捨離捨已次第精勤修行則得見諦是故應當作如是學空閑曠野寂靜之處無諸妨聲無唱喚聲歌聲鼓聲修智日處山谷巖窟樹根等處福德之處無聲妨礙獨無餘人在一處坐一心正念壞煩惱魔如是善作以調伏心令心寂靜離於一切多語言

說一切親舊知識兄弟來去相見語言皆離
心不希望唯樂獨處以為安樂常行禪誦離
四顛倒彼十六種阿那波那皆悉念知無夜
無晝勤發精進生死縛中能脫能走能如是
者則得勝處若本未見常安隱處彼人則應
離多言語有智慧人善心意者堅固修行沙
門之人離於懈怠捨此一法所謂喜樂多語
言說又斷第二妨礙之法所不應行殺生攝
故何者第二所謂治病醫師比丘不能坐禪
不能讀誦如是行藥醫師比丘異道異作常
見病人常求治病作如是業大增長貪彼貪
心故如是思惟希望眾生多有諸病無量種
病彼病眾生多供養我多與我物是故我於
多人處行恒常受樂從村至村從城至城從
邊地處至邊地處彼惡比丘既作如是思惟
念已貪則增長如是比丘貪增長已心中生
垢不能坐禪不能讀誦非是善行
又復治病則得垢過彼惡比丘自謂比丘若

與

十一

諸眾生有病患者彼惡比丘示其藥言速將
油來若無油者則壓胡麻壓胡麻故多有蟲
死如是名為治病之過妄作沙門唯口自言
我是沙門實非沙門
又見病者勅瞻病人令其與肉作如是言須
新殺者不用多脂不用自死不用病死不用
毒死不用虵殺不用乾者不用瘦者如是約
勅以約勅故彼則殺生以殺生故得殺生罪
若教殺生若殺生者彼二種人同一殺業墮
活地獄是故不應作治病業以貪心故
又復更有治病之過唯可口言我是沙門實
是大賊是大惡人為彼眾生多病痛故處處
採拾種種藥草若樹樹枝若樹葉等為財物
故皆悉採取彼諸藥草一切攝蟲為蟲所依
蟲在其中處處皆滿彼以貪心欲得物故地
中採取或有割取以採取故殺地處蟲或破
彼蟲所依止處若割取者則殺內蟲彼處蟲
死此治病過彼心如藥不淨命何處得有

修禪讀誦彼心恒常喜樂治病

又復如是治病比丘惡心思惟有大勝過如是比丘思惟惡法有如是心欲令多人皆有病患者若多我則多得財物供養飲食卧具如是多利彼欲壞心不念善法不樂禪誦不近尊長不近善友亦不禮佛作不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼處得出以餘業故如彼善業生於人中則常病痛貧窮短命彼惡不善治病業故

又治病過依法治病亦復有過無始以來皆有三種謂風熱冷此三調停身則安樂不墮惡道是身分故以身滅故彼三亦失而彼愚癡凡夫之人未曾聞來未有智慧實非沙門而自說言我是沙門治彼三種何義何因剃除鬚髮被服法衣而便出家何故捨此無始以來欲瞋癡等非身所攝若燒身者彼三不燒不失不滅於五道中隨逐繫縛處處共行何故於此欲瞋癡等三種大過不先療治而

俱八

十二

先治彼風熱冷等此妄出家愚癡無智凡鄙之人自心所誑如有癡人無主無伴貧窮無物彼人乃有大勢力怨日日惱亂彼愚癡者若以財物與大力怨不可遮障若以勢力亦不能防以如是怨大勢力故恒常伺求欲來殺害此愚癡人不恐彼怨知他餘人有微小怨如是彼人於微小怨則生怖畏共愚癡人以爲同侶而愚癡者語同侶言我今相爲除却彼怨彼愚癡者大勢力怨知其愚癡知其懈怠放逸而行如是知己即往殺之何以故以彼癡人作他事故如是如是彼沙門人自謂沙門立沙門者捨離自身大勢力怨而作他事彼欲瞋癡於無量世隨逐不離示生死道有大力勢力而無處所不可尋求唯智所知與癡同行爲除如是大怨因緣捨離自身親舊知識妻子兄弟剃髮出家既出家已而於如是大勢力怨不能觀察爲財物故而語他言汝之怨家風熱冷等我爲除滅如是亂心

愚癡之人死王來至三種怨家隨逐不離彼力大怨謂欲瞋癡彼人乃為欲繩所繫極放逸行將向他世樂作他事大貪亂意是故若人知此過已不用治病若人治病應殺欲等則常無病亦時世尊迦葉如來而說偈言

風等無多過真 欲等過則多十三 風等不惡道

欲等墮地獄 心過是大過 常令行惡道

是故除則樂 除風等非樂 若捨自作業

喜樂他所作 彼人速失壞 為智者所笑

風等失壞故 眾生則失身 欲等不曾失

生死無量到 彼欲等滅樂 風等滅非樂

以欲等滅故 畢竟得勝樂 治心名治病

治身非治病 治心病難知 治風等易解

彼佛世尊迦葉如來以此因緣如是遮障出家之人不聽治病又出家人醫方治病有無

量過謂生貪心見餘醫師心則生慢以不善語毀餘醫師妨廢作業心生嫉妬攝錢鬼業如是造作餓鬼道因彼人如是妬心動心生

大貪心以生貪故見婦女時不善觀察以自妨亂彼人癡心見他婦女欲發壞心彼治他人風冷熱等而自增長身中諸病欲瞋癡病增欲等故是等因緣增長地獄餓鬼畜生種種苦惱彼為欲等之所破壞不善醫師則有惡見大過所縛將入地獄是故一切出家之人常應精勤除欲等病勿治風等此第二法沙門之人欲求涅槃不應如是醫藥治病妨廢坐禪讀誦經律

又捨第三妨礙之法所不應行何者第三所謂畫師出家業畫則非所應云何如是為除欲故捨家出家更生餘欲既知世間心業畫已而作其餘種種彩畫若有不知心業畫者可作種種諸色彩畫彼出家人常應如是諦知彩畫五大彩色畫作五道心種雜故何等為五謂大彩色畫作五道心之畫師以大白業勝淨彩色畫作天道以信心故樂行大施離慳嫉妬第一白法施戒山起畫作諸天心

之畫師畫作天道

又出家人復應觀知業之彩畫多種業彩畫
作人道人則差別有下中上若是富人能持
戒者彼人則是第一白業彩色所畫若人大
富不能持戒彼人則是黑白之業彩色所畫
若人貧窮而能持戒彼人則是赤白之業彩

真八

十四

色所畫若人貧窮不能持戒彼人則是垢黑
之業彩色所畫若人懈怠而復多欲彼人則
是黑黃之業彩色所畫若人端正大種姓生
彼人則是白淨之業彩色所畫若人在於中
種姓生彼人則是紅赤之業彩色所畫若人
在於下種姓生彼人則是垢黑之業彩色所
畫心之畫師以善業彩畫作人道生於人中
若為國王若為大臣而復造作不善業者如
是之人白業彩減黑業彩色增長出生又復
若人生卑賤家若極貧窮常行布施受戒持
戒如是之人黑業彩減白業彩色增長出生
又復若人生中種姓有善妙色或作中業被

心畫師赤白之業彩色所畫如是無量雜業
彩色業畫之師此人世間種種異業雜色彩
畫差別不同

又出家人更觀餘道所謂復觀地獄衆生心
之畫師二種業彩之所畫作所謂黃黑黃者
謂火黑謂妬嫉生在下中地獄中生如是二
種彩色所畫彼比丘觀如是地獄彩畫色已
復觀飢渴燒身餓鬼黑業彩色彼一切鬼一
一各各業色所畫

又復觀察何業彩色畫作畜生謂黑赤色彼
業受於第一苦惱第一怖畏是黑色畫若相
殺害是赤色畫如是色者是心畫師畫如是

真八

十五

色又復畧說畜生三處迭相怖畏畏殺畏縛
被他食肉虛空行者所謂孔雀雉鷄等鳥陸
地行者謂牛水牛豬馬等畜水中行者所謂
魚等彼黑色畫若不畏殺彼赤色畫謂天中
象如是五道五種彩色彼人不能如是思惟
一切世間種種苦惱天中五相人中為作畜

生相殺餓鬼飢渴地獄之中受大苦惱如是種種雜業彩色之所盡作愚癡少智不忌不慮是故懈怠不能坐禪不能持戒不能讀誦而不能知心之盡師而作餘盡第一盡者謂世間中生老病死怨憎集會恩愛別離寒熱飢渴迭相破壞毀咎供養僮僕人主苦惱安樂地獄餓鬼畜生人天業色雜盡生死種種不能修行不能思惟心念知已不生厭離而彼比丘捨離坐禪讀誦之業餘心盡作沙門之法禪誦爲本

復有異法生死處盡不能思惟而便思惟更作異盡所謂種種根緣境界若有衆生樂境界者於長久時流轉地獄餓鬼畜生此法云何謂眼見色愛樂境界而生欲心於彼色中堅固染著彼人則攝黑業彩色地獄餓鬼畜生等處如是色盡

若彼衆生眼見色已如是思惟此色無常動轉變異彼人如是不喜不樂不貪不著如是

則爲攝白色業天人中生乃至涅槃如有眼見色已不樂不緣不怖不念無心受用不生欲心彼人則以第一白業彩色工盡於天人中而受快樂彼惡比丘如是癡心不念不禪不誦若眼見色於境界中喜樂染著如是縛者則是黑業彩色工盡點慧之人則能捨彼黑業彩色惡意業盡唯應坐禪讀誦經律

又復觀察盡師沙門思惟盡時盡作何像謂耳聞聲若愛不愛知如實觀如是聲者無常不住不堅破壞如是知已心不喜樂不生歡喜不念不樂不聽不觀如是白業彩色工盡彼白色盡天人中生天中生已如是第一種種盡勝而彼盡師惡意沙門自言沙門不曾起心思惟聲盡然作餘盡而不思惟坐禪讀誦捨離禪誦不修自業

又彼聞聲癡意沙門不曾聞來愚癡無智如是思惟此聲可愛能令心喜能令我樂彼惡

沙門不善觀察故觀彼聲心生希望因之生欲於彼聲中心生喜樂此黑彩色心之盡師盡作地獄餓鬼畜生彼惡沙門知業盡已而作餘盡捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十八

十六末

慎八

垂挑下道反渠起橋反亦伺相
雉上直里反亦作鷓亦作鷓

正法念處經卷第四十九

慎九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十八

夜摩天之十四

又惡比丘離於雜色種種盡已更作餘盡何者餘盡所謂餘者因根境界生死繫縛被根境界或有可愛或不可愛謂鼻嗅香彼觀察

了鼻所嗅者若香若臭於香不樂不善觀察不能壞心如是思惟此香無常念念不住不堅破壞如是實香本無後有已有還無彼如是香臭不可樂心亦不轉彼白業盡善業盡故人天中生而彼盡師惡意沙門捨如是業而作餘盡離禪誦業

又嗅餘香於香喜樂心迷惑故希望所迷不善觀察心則破壞是黑色業常集如是黑業彩故盡於地獄餓鬼畜生受諸苦惱彼惡沙門捨離如是業彩色盡不能思惟而作餘盡妨廢坐禪讀誦經律

又有雜業種種彩盡所謂舌味或有可愛或不可愛彼善比丘得可愛味不喜不瞋不念不樂於此美味常善觀察無不善觀如此味者本無後有已有還無手提彼食內於口中以舌觸之舌得食已彼食名甜即生美味熟爛腦涕額頰中下斷中而出舌頭得味與涎和合在牙關中咀而嚼之如是繫縛愚癡凡