

上音早鑽燧上子官反作樸打上足崖岸隹反
正音橫誤下音遂樸打木反
宜音狐胡賄字彘彘字彘彘牛正作擎上莫交反
一音反呼交反驥驥上一感反鬚髮毛上音奮音
吻下呼口反驥驥下他感反鬚髮毛上音奮音
同相寺凸腹結反鷗鷗上尺脂反牽挽下音奮音
响喊呼戒反下面破瘦反羸瘦上力顛顛才上
遙遂反咳嗽下蘇奏反噎病上一追瘞上七
擗七活反鋐音驚愕下吾各反

嬰一盈脣脹二反下音帳燭正作怯丘迎搏

正法念處經卷第五十八

終八

觀天品第六之三十七夜摩天之二十三
爾時夜摩天王告天衆曰汝今何故不於園
林華池無量衆寶莊嚴山峯歌舞戲笑天王
如是觀諸天衆爲生厭離不厭離耶時諸天

衆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襄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義敗壞無堅無樂
尔時夜摩天王聞天衆說而告之曰汝今當知一切欲樂後皆致苦時諸天衆白天王言我今已解欲爲大苦時夜摩天王告諸天衆我今已解欲爲大苦時夜摩天王告諸天衆我能宣說一切生死無量諸苦今當爲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爲智慧若放逸緣來即應遠離若不爲放逸之所使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天衆今當爲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裹惱苦十三者饑渴苦十四者爲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衆苦於生死中不可堪忍於有爲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鹿蕪色香味觸皆悉羸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鹿蕪苦酢之食膜衣箭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

脣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爲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爲大苦復次以初生時其身柔軟如生酥擣亦如芭蕉又如熟菓母人瞻產以手捉之其手堅綈皴裂劈坼獸惡顙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鹿蕪厚重或得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止於草蓐寒時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鹿蕪故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以爲其身飢渴病故身體無力若無所食歟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

余時夜摩天王牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

三
經八

三

生死大苦惱 無與飢渴等 衆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 執間大炎火不能至後世 飢渴火難斷 至於百千劫愚人造不善 行於崎惡道 皆爲飲食故智者如是說 飢渴有大力 過於大猛火一切三界中 以食因緣轉 若於人執間有種種財物 一切以食故 成就三有海如是夜摩天王牟脩樓陀爲諸天說復次天衆於人執間有第五苦謂怨憎會有六種苦何等爲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爲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爲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染苦是爲大惡不愛合會諸天子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艱之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生如是惡人以如是夜摩天王牟脩樓陀爲諸天說復次天地獄諸天子是爲人中不愛怨憎合會之苦復次第四不愛會苦所謂執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

常貪美食爲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爲美食故

處處遊行心常樂食以懈怠故身壞命終墮

於地獄諸天子是爲人中以著味故不愛合

終八四

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

子是爲人中不愛合會而生苦惱

復次天衆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

諸天子是爲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刺常不隨順

是爲第一怨憎會苦

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爲人中無

量種苦時夜摩天王牟脩樓陀復爲天衆得

獸離故說於第六人中大苦所謂愛別離苦

二世利益是名爲愛善友別離是爲大苦若

離父母兄弟姊妹妻子親里及餘所愛有恩

之人別離太苦如墮刀火燒其身心受大苦

惱是爲愛別離苦夜摩天王爲利天衆演說

此法時夜摩天王復爲天衆說於第七人中

終八五

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

冷父坐則苦父立亦苦多飲亦苦不睡亦苦

若於昏夜右脇而卧父眠亦苦左脇亦尔初

樂後苦於人世間以貪樂故爲樂所誑而修

善業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脩樓陀爲利益
諸天衆說如是法汝等天衆勿生此意謂人
中樂應生厭離爲離生死說法利益除天放
逸故

復次夜摩天王爲夜摩天衆復說第八人中
大苦所謂病苦無量差別無量病起所謂熱
病下利上氣嗽逆四百四病害諸衆生復有
病苦害諸衆生憂悲愁惱等病人中大苦時
夜摩天王牟脩樓陀爲利益天衆復說第九
苦令離生死示於人中生死大苦所謂人中
爲他所使是爲大苦同道同生同根同歲同
力以業劣故爲他所使若晝若夜不得自在
常受大苦是名人中使役之苦

復次爲他使苦若人第一種姓精勤色力讀
誦智慧具足無乏以貧窮故爲下賤人之所
使役時夜摩天王牟脩樓陀爲夜摩天衆得
利益故復爲說法以業下劣無布施業人所
輕毀晝夜辛苦爲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
役不斷不絕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爲業所誰爲心
誰故受大劇苦諸天子是爲人中使役之苦
復次爲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
雖不喜樂爲他所使而造惡業身壞命終墮
於惡道生地獄中爲他使故二世受苦復次
天衆人世界中第十受大苦惱所謂第一追
求大苦無量苦惱爲求財故入於大海入敵
終八

闖戰經營作言辭辯說親近下賤耕田種
植商賈販賣畜養畜生遊方行使爲他所使
昇大山巖處遊行依附他人如此所作一
切追求皆爲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

酤酒販賣羅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
人衆及餘種種衆惡之業以妻子飲食數具
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
天王爲利益天衆說離有故說究竟法諸天
子勿於人中起希望心當生厭離若貪諸有
不得利益以是因緣說於人中一切裹惱若
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

衆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
天衆希望人有說一涅槃寂滅之處

終八

七

復次夜摩天王爲欲利益夜摩天衆說人中
苦所謂人中第十二妻子親里裹惱大苦所
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裹惱於
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
上道義示諸天衆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
天爲之說言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無量差別無
量方便無量種法涅槃勝法說妻子苦已復
爲夜摩天衆說第十三人中大苦所謂飢渴

苦由飢渴故作無量惡其餘衆苦無如飢渴以飢渴故入衆惡處大種姓人爲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刃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提彌鯢魚洪波惡處自捨身食乘於舡舟而沉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爲口腹故若人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死鑿尖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衆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炎火之所覆蔽畏

緣八

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半脩樓陀見夜摩天衆其心調伏多調柔軟既觀察已復爲天衆說人中苦勤修利他自利則易半脩樓陀以不斷力爲利他故爲夜摩天衆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爲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喪惱短壽輕毀垢汙唯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爲人
中難忍大苦

復次第十五人中大苦所謂老苦當爲汝說
人中老苦老者能令一切身分羸瘦減劣諸
九根皆熟破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀
古住處背彎臘髮白死使身意減劣雖未命

色戲弄不久必死若見老苦而不怖畏當知
是人名爲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爲大苦以
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
行異處以自業果而爲資糧一切衆生必歸
終盡命盡棄身受中陰有是名爲死一切有

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尔時夜摩天
王牟脩樓陀以偈頌曰

於人世界中 有陰皆是苦 有生畢歸死
有死必有生 若住於中陰 自業受苦惱
長夜遠行苦 此苦不可說 没於屎尿中
熱氣之所燒 如是住胎苦 不可得具說
常貪於食味 此苦不可說 其心常希望
猶如大火毒 於味受大苦 小心常希望
於恩愛別離 此苦不可說 此苦不可說
衆生起大苦 於欲不知足 怨憎不愛會
寒熱大苦畏 生無量種苦 大惡難堪忍
此苦不可說 病苦害人命 常無有自在
病爲死王使 衆生受斯苦 此苦不可說
爲他所策使 此苦不可說 愛毒燒衆生
此苦不可說 痘苦害人命 追求受大苦
愛毒燒衆生 若近惡知識

衆苦常不斷
妻子得憂惱
此苦不可說
能壞於身心
親里及知識
人爲老所壓

終八

當受惡道苦
見則生大苦
飢渴自燒身
常爲他輕賤
生於憂悲苦
身羸心意劣

十

人爲死所執
人爲死所執
不可得宣說
能壞諸衆生
大力難堪忍
是故名爲死
能斷衆生命

右

從此至他世
衆生莫能見
是故名爲死
獨行大怖畏
能令諸衆生
是故名爲死
死王所破壞

是爲命中命
若人心念佛
不離念佛故
是爲命中命
若人心念法
不離念法故
是爲命中命
若人心念僧
是名善命人
是爲命中命
若人心念人
是名善命人
是爲命中命
若人心念道
是名善命人
不捨離道故
是爲命中命
若人常憶念
趣向於涅槃
非樂欲樂者
此樂能離有
於欲生厭離
精勤求涅槃
如是夜摩天王

終八

十一

是爲命中命
若人心念佛
是名善命人
是爲命中命
若人心念法
是名善命人
是爲命中命
若人心念僧
是名善命人
是爲命中命
若人心念人
是名善命人
是爲命中命
若人心念道
是名善命人
不捨離道故
是爲命中命
若人常憶念
趣向於涅槃
余乃得名天
樂修禪定業
既知此有過
是名真實天
諸天今諸天
如是夜摩天王
以無量種利益
諸天今諸天
衆心得清涼
斷除惡道余時
天衆白天王言
天主如天王說
我等現見色力
形貌十倍勝
者皆受憂惱而
況我等夜摩天
王聞此語已而
告之曰如汝所
見此諸天衆少
憂惱耳汝等夜
摩天衆當墮地
獄餓鬼畜生百
倍過此以汝天
衆行於非法放
逸行故若諸天
衆順

法而行遠離放逸則閑 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
處求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 尔時天衆聞天王說現見諸過復作
是言天王說法利益我等我今攝受令我不
受如是生死襄惱之苦 尔時夜摩天王牟脩
樓陀以偈頌曰

若有自作業 非是他人受 若自善調伏
是則得常處 若有作異業 無及善業者
無量百千生 業常隨順行 廣作諸福德
修行於善法 則得最勝處 永離老病死

如是自善業 天衆應思惟 若修行善業

此是勝資糧

如是夜摩天王牟脩樓陀說是偈已告諸天
衆自今已去勿爲貪著色聲香味觸故而起
放逸遊戲園林時諸天衆聞此語已白天王
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衆願求阿
耨多羅三藐三菩提作是願已歸佛法僧七
萬天子及餘天衆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 尔時夜摩天王作如是念
我已爲他作大利益令諸天衆離放逸行時
夜摩天王知諸天衆意善調伏各令還宮時
諸天衆恭敬圍遶夜摩天王捨池而去夜摩
天主牟脩樓陀爲諸天衆作利益已復詣餘
地爲餘天衆而作利益

然八

十二

夜摩天常樂地第八牟脩樓陀大化經具足竟
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衆生何業生
於此地彼見若人善心持戒不殺不盜如前
所說復離邪淫微細亦捨乃至見盡男女不
生憶念如是之人不觀不念不未不著不濁

心念恐犯淨行亦不思惟不念不善遯於心過爲他人說邪姪業果以遮其心令其不喜不愛不樂此邪姪果不應習近非寂滅道不可愛樂行善之人不應喜樂爲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衆寶莊嚴衆鳥妙音其池四岸七寶莊嚴青毗琉璃青因陀寶間錯其地多有衆蜂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爲石莊嚴山谷於光明山聞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毗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爲圍遶具天五欲若見天色無量差別生無等樂隨意

終八

十三

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華池蓮華之香及餘異華山谷風吹種種華香以悅其單舌得無量種種天味隨念具足酸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煖溫涼柔軟細滑衣無縷線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華香天子聞之以善業故愛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希望天衆妙色天之細色中色近遠時生遠時中時隨念成就無量樂法以是丈夫善持戒故如是天衆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衆鳥出衆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曼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毗瑠璃青因陀寶碑牒爲地鈴網音聲衆鳥莊嚴余時有鳥名不放逸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襄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復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

終入十四

常應護心輕動塵囬常著境界愛境所覆心馳諸境不覺襄惱襄惱既至乃知業果既知此業及境界過常應捨離世間諸縛如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不受與天女衆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亞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妓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爲心所誑於法不覺遊戲園林與不正行諸天女衆愛網受樂復詣異地金毗珠琉璃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三十由旬如是大
林衆寶具足具大功德無量天衆百千千
歌舞遊戲娛樂受樂

時新生天子見此大林毗琉璃樹有大光明
無量香華功德華鬚無量種色種種相貌見

終八

十五

此事已復見異樹毗琉璃樹真金爲葉青寶
爲枝白銀爲菓天味功德皆悉具足青因陀
寶校飾其樹種種色華以嚴樹枝復見異樹
青寶爲樹真金爲枝毗琉璃葉無量衆蜂種
種色貌出美妙音以爲莊嚴見之悅樂時新
生天子復見寶華猶如開目觀之可愛華中
衆蜂出妙音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮
室百千衆蜂其音美妙甚可愛樂復見毗琉璃
枝青寶爲葉蔭覆宮室第一寶珠種種色
鳥而以莊嚴其地柔軟寶錫莊嚴熏以天香
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
地寶鈿莊嚴天鳥音聲共諸天女入大林中
復見華池種種莊嚴分分差別或有蓮華毗
琉璃莖真金爲葉金剛爲鬚青因陀寶以爲
其臺華皆柔軟復有蓮華真金爲莖毗琉璃
葉白銀爲臺赤蓮華寶以爲其鬚種種衆峯
出妙音聲復有蓮華七寶合成真金爲葉七
寶廁填以爲其臺所謂因陀青寶赤蓮華寶
毗琉璃寶紅蓮華寶碑碑之寶大青寶王如
是種種衆色光明以爲其臺如一華臺無量
華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酥油灌於大火
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狀足以無狀足則入近苦以於苦中而生樂想愛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狀足復入摩尼寶石之池真金頗梨色觸柔軟五種柔軟無有水

終八十六

衆鳥音聲澄靜淵深復見異處有蓮華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爲莊嚴蓮華嚴飾林樹圍達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衆蜂七寶爲翅岸生香樹色貌具足以爲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衆鳥飲上味酒出妙音聲

時新生天子復見陸地種種衆華色貌具足香蜂遍滿衆華之中莊嚴大林其林先香以華香故轉增百倍新生天子與諸天女復見林中有大山峯衆寶莊嚴無量流水以爲嚴飾樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千衆鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千衆華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舞齊等漸近轉勝聞此歌舞音速疾往詣昔所未見如斯天衆舉目視之復見可愛筭筍林樹毗琉璃樹青因陀樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮華筭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一一天衆各各異住共諸天女飲天上味離於醉亂種種寶林筭筍列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狀足樂著五欲入蓮華林以蓮華葉飲天上味而不醉亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天

終八十七

子住河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿
梵筍如林毗琉璃寶以爲欄楯皆同欲心以
上中下善業力故得上妙色五樂音聲受無
等樂不可譬喻

余時新生天子本未曾見如此天衆遊戲受
樂旣見此已與天女衆以歡喜心向天衆所
余時天衆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衆和合心無
妨礙共天女衆一一梵林一一金峯一一華
池一一酒河一一流水如是愛樂不可具說
如是一切天衆受樂

時諸天衆父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
圍遶共諸天衆常樂音聲山河流泉周遍充
滿無量百千梵筍宮殿甚可愛樂周遍蓮華
而以圍遶猶如燈樹如意之樹以爲莊嚴天
衆見之生希有心其山一面毗琉璃寶其第
二面真金所成其第三面因陀青寶其第四

面大青寶王四面嚴飾皆悉平等於平正處
峯谷梵林皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便
上此林百百千千一一天子有千天女以爲
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華池流
泉所見勝上百千意樹以爲莊嚴七寶光炎
蓮華林梵此諸天衆於此諸處歌舞戲笑安
詳徐步向彼大山互相愛樂善業爲伴善業
所資以善業故無有骨肉及以垢汙共遊須
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
處受樂衆欲具足受於無等無量之樂欲昇

卷八

十六

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
多有無量遊戲之處衆寶莊嚴林樹河池拘物陀
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
子父受天樂如是受樂處處遍觀復往詣於

七寶山谷七寶枝覆光明善樂見衆天鳥出妙音聲寂靜之窟圍遶華池池名靜寂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拔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爲翅身出光明其音美妙食於蓮華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脩樓陀多住於此山窟之中爲天說法鵝王在池爲鳥說法余時諸天衆遊戲歌舞分爲二分一分天衆以善業故至此池所一分天衆入放逸林遊戲歌舞歡娛受樂有善業者往至大池鵝爲說法見諸天衆爲說偈言

若樂已過去
是亦不名樂
自業果所誑
常作無利益
愚人樂放逸
則入於地獄
生死縛衆生
被害如大怨
若爲枷鎖縛
縛卅間衆生
智者不應信
智者不應信
常求欲愛人
而愛於常樂
智觀樂光明
則能破諸闇
說愛大闇苦
以智慧利刀
得無上樂處
既斷愛林樹
斷伐愛過林
智者持光明
斫伐於愛樹
得脫於諸有
若昇智慧船
持戒谷莊嚴
悉見諸有過
若人遠離法
不堅如水沫
以法行寂靜
樂於境界樂
若現受當受
愛於現在樂
愛於現在樂
非現前可得
則入於地獄
三世愛所誑
智者不應信
智者不應信
不能斷愛縛
斯人離愛境
若人斷愛縛
猶尚可斷壞
斯人離愛境
行智慧境界
智者持光明
斫伐於愛樹
得脫於諸有
若昇智慧船
持戒谷莊嚴
悉見諸有過
若人遠離法
不堅如水沫
以法行寂靜
樂於境界樂
益利他衆生
若沒放逸泥
三道大愛河
到安隱彼岸
以無量智眼
斯人内外空
若有人堅實
内外如金剛

若人雖訴法不能如說行此愚人空說
常受諸苦惱若但爲他說不能如說行
語堅而無義名爲空無心放逸故生欲
因欲故生瞋斯人入惡道馳赴於地獄

生瞋終八

境界蛇所蟄 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 若爲放逸蟄

流轉於五道

如是鵝鳥爲調諸天說此偈頌時諸天衆以
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

終八

酢膜揣搏皴裂劈坼普覓
醋字音團正反主反焰詳只經義縷綻思羨反下線字呵噴貴甄細

願子狹小草蓐蠻𧈧螺躁則到
願反上交反草蓐作襍非字躁反

腐爛郎昏夜正敷逆同前下劇
腐爛上音父下正敷逆同前下劇

樂爲他說法以爲悅樂復有餘鵝亦思念法
余時天衆以歡喜心爲求樂故來向此處觀
此大池周遍可愛一切時樹華菓具足天衆
觀之及天女衆歡喜歌舞遊戲受樂百倍增
長圍遶大池余時菩薩鵝王見天衆已以成
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 破壞法橋樑
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

正法念處經卷第五十九

終九

元魏婆羅門瞿曇般若流文譯

觀天品第六之三十八 夜摩天之二十四

余時菩薩鵝王名曰善時攝諸鵝衆以正念
心利益一切衆生之心觀諸鵝衆心受快樂
獨在一竈思惟念法如是善時鵝王受念法

朱弔