

第六一冊目次

正法念處經七十卷(二)

元魏瞿曇般若流支譯

佛本行集經六十卷(二)

隨闍那崛多譯

六三九
一

正法念處經卷第二十四

誠四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三

復次比丘觀四天王三地住處一一業果具觀察已觀第四處彼以聞慧觀三箜篌天有十種地何等爲十一名捷陀羅二名應聲三

名喜樂四名探水五名白身六名共娛樂七名喜樂行八名共行九名化生十名集行是爲三箜篌天十地住處比丘如是分別觀察彼業果報以何業故生此天處即以聞慧見箜篌天修行善業生彼天中得相似果第一地處名捷陀羅衆生何業生於此天若有衆生信心修身以園林地或甘蕉田或菴羅林美果之林施與衆僧令僧受用此人命終生捷陀羅天受無量樂以天栴檀牛頭栴檀以塗其身無量天女圍遶娛樂種種莊嚴種種色貌善知歌舞戲笑之法遊戲園林及諸華池遊戲受樂身服天衣華鬘自嚴心相愛樂

明

其華香氣薰百由旬天諸玉女聞此香氣皆大歡喜百倍縱逸瞻仰天子心意恣逸欲樂自娛有諸河流一名寶流河二名波流河三名金流河四名酒流河五名美流河六名流沫笑河如是諸河鵝鴨鷺鷥出衆妙音於河兩岸多有園林其林樹映衆鳥雜色七寶莊嚴出和雅音甚可愛樂諸天女衆出妙歌音聞衆鳥聲百倍增欲不樂餘音聞已歡喜受無量樂七音具足柔軟相應河中衆鳥天女歌舞飲天甘露無有醉亂與諸天女歡娛受樂於衆寶山金毗琉璃頗黎山峯園林河池流

泉蓮華衆鳥嚴飾復與天女遊於青色毗琉璃地種種衆華遍覆其地於此地中遊戲受樂以善業故天樂成就如是比丘以聞智慧觀天樂已而說頌曰

五根常受樂 欲境所誑惑 欲火未曾有
須臾間厭足 一一諸境界 處處見天女

一切勝境界

欲火炎熾然

若合若離散

以餘業故

或說或憶念

以見女因緣

火起燒天人

火法和合有

不合則不生

若合若不合

欲火常熾然

因緣不合故

火遠則不燒

欲火無遠近

常燒害衆生

以憶想薪力

邪憶念所使

愛油投欲火

焚燒愚癡人

若以火燒身

燒已須臾滅

名色離散已

欲火猶不滅

欲火惱衆生

過於火燒人

欲火害雖甚

而人不生厭

五根因緣起

緣於五境界

愛風之所吹

欲火燒衆生

從憶念燧生

由境界增長

雖非可見法

燒人過熾火

欲火亦如是

增長過熾然

如是欲所盲

食著於欲樂

火則有光明

欲火闇所覆

是欲如怨毒

智人應捨離

如是比丘觀於慾火焚燒天人心生悲愍見

其過故不樂天樂如是犍陀羅天受種種樂

乃至受善業盡從天命終有餘善業不墮地

獄餓鬼畜生得受人身多有田封大富饒財

寶莊嚴金園林莊嚴諸天衆等歡喜歌頌遊於山峯及至衆水衆蓮華池其水清淨涼美淨潔以爲莊嚴衆鳥縱逸出妙音聲其山住處甚可愛樂受自業報遊戲受樂天女圍遶種種衆鳥出衆妙音衆蜂欲音遊戲天子所住林殿與衆天女受第一樂如是地天所

誠四

三

受之樂乃至受善業盡從天還退隨業流轉受諸生死或生地獄餓鬼畜生若有餘業得受人身生於大姓豪富第一人所敬重身口意善眷屬堅固奴婢僮客皆悉具足以餘業故復次比丘知業果報觀三塗天所住之地彼以聞慧見塗天第三地處名曰喜樂衆

生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善業以淨信心施人美飲或施行人清淨美水令其安樂或覆泉井恐諸蛇毒蜘蛛蟲蟻墮於井中行人飲之而致苦惱以是因緣覆蓋泉井不求恩分爲福德故彼人命終生三塗天喜樂地中生彼天已其身光明如第

二日以善業故遍身莊嚴遊戲山谷泉池流水與諸天女同心共遊端正少年無有苦老無量色聲香味愛觸受五欲樂其地山林多有七寶以爲林樹無萎林等其林衆華未曾萎變香氣常熏金影樹林金枝彌覆毗琉璃峯以爲莊嚴孔雀衆鳥俱翅羅鳥七寶羽翼

出美妙音自觀身相心生悅樂所謂雜色毛翼隨天所念出美妙音聞其聲已各各皆發希有之心此鳥能知我心所念隨意出聲其音美妙於鳥口中出甘露飲相續不斷衆鳥飲之十倍縱逸心生歡喜口出百種功德之音其音莊嚴功德勝妙聞種種鳥歌衆妙音

愛欲之心百倍放逸心生喜樂復有衆鳥名策遊戲於鈴網內出衆妙音其音清妙與鈴音合不可分別和合出聲兩倍轉妙復有衆鳥名曰岸行住於河岸金蓮華中流出香飲復有衆鳥名曰影遊隨其行處地則同色復有衆鳥名曰輪鳥若此輪鳥遊行所近令諸

誠四

四

天女端正殊妙過先百倍無量林中遊戲受樂未曾斷絕隨念成就第一勝樂清淨無比無量天女而自圍繞遊戲林中或遊山峯乘空趣於金毗琉璃山頂衆蓮華池鵝鴨鷺鷥其水清淨如毗琉璃香水湛然充滿其中遊戲處衆者流水諸林香氣悉皆普熏無量

金樹毗琉璃樹圍遶彼山其地柔軟舉足下足蹈之隨平於此地中與諸天女遊戲其中皆共娛樂目視愛色無量百千種種妙色無量百千可愛妙聲無量百千種種妙香如是諸根受無量樂乃至受善業盡從此命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身常得

安樂王所愛重衆人所念以餘業故

復次比丘知業果報觀箜篌天彼以聞慧見箜篌天第四地處名曰探水衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善業信心悲心潤益之心見病困者其命臨終咽喉之中歇歇出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命是人以此善業因緣念終生於三塈天諸天探水之地受天快樂光明威德如帝釋天諸天女衆周匝圍遶常受快樂受自業報過無量時見無量林無量河流諸天女衆相隨入林林名摩利無量河水蓮華浴池以為莊嚴天諸音樂出妙音聲多有天女歡喜娛

樂於其林中多有華果乾闥婆音衆鳥之音其林寶樹曼陀羅林俱舍耶林不破壞林常歡喜林正歡喜林如意香林如是華香普熏一切諸天人衆隨天所念於摩利林既遊戲已向五花林互相娛樂其林衆鳥名曰宿命見諸天衆而說頌曰

福德可愛樂	能得勝果報	是故應修福
無及福船檣	福德藏無盡	福德親無上
福德如明燈	亦如慈父母	修福至天中
福能至善道	人中修福故	天上受福樂
若人修勝福	常得生樂處	是故應修福
無及福德報	利益於三世	愛敬及財物
常觀此二因	是名福德樂	福德恒隨身
如影常不離	福爲第一樂	無福無樂報
若天福德盡	退已隨業生	世間善惡果
是故應修福	我於天世間	今受畜生身
無福因緣故	自業之所欺	若無福調伏
常行於惡道	其人無安樂	如沙不出油

愚人爲心欺遠離於福德其人不得樂衆苦常不斷是人數數生數數還退沒以天行放逸彼天樂無常癡愛之所誑無始生死來流轉如水輪諸天退沒時具受大苦惱地獄衆苦毒天樂必有退不得以爲比

不見死滅故貪著世間樂諸世間生滅不可以數知而人莫能狀爲愛之所欺時諸天衆聞鳥說法心少憶念還復放逸爲心所使行於愛欲於彼林中五聲音歌舞戲笑以自娛樂爲放逸火燒境界薪一一住處一一園林一一山峯一一宮殿一一華池與諸天女遊戲其中受五欲樂於此天中受天快樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身從生至終不遭病苦無有惱亂人所愛敬生好國土離於飢渴色貌端正以餘業故復次比丘知業果報觀箜篌天彼以聞慧見

識四

壁侯天第五住處名曰白身衆生何業生於彼處若有衆生識於福田以淨信心見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補以正信心知業果報作已隨喜復教他人令治故塔是人命終生白身天生彼天者服白色衣如珂如雪如拘牟頭華十六分中不及

其一所住宮殿亦復如是一切白光其身鮮白遊戲諸林珊瑚樹林出衆妙香種種樂音歌舞戲笑受天快樂入珊瑚林其林多有衆鳥音聲光明莊嚴有大勢力光明赤色諸色中上本身鮮白以樹赤光身皆赤色手相瞻視各作是言我等本色皆悉不現更生異色此樹色赤可至餘林即與天女入毗琉璃林其林青色如闇浮提仰觀虛空令諸天身皆失白色其樹青光悉覆天身所有衆鳥及諸蓮華悉亦青色時諸天子與諸天女而自圍遙作大妓樂遊戲歌舞火受天樂五欲自娛經於火時復詣銀林縱逸遊戲其銀林中一

切嚴飾皆爲白色白寶蓮華白寶衆鳥是白身天入此林中猶如乳中見月色像父在此

林遊戲受樂天衆妓樂不可譬喻捨此林已諸衆雜林其林種種諸樹莊嚴或有金樹或有銀樹或琉璃樹種種色葉以爲莊嚴此天身色亦復如是生種種色於此林中與諸天

誠四

七

女多時遊戲復捨此林詣金山峯名曰普遍其金山峯七寶莊嚴乘彼山頂悉見須彌山王眷屬六萬金山須彌山王住在其中復至普眼山土彼山已久時遊戲多諸流水河池莊嚴周遍園林多有衆鳥出妙音聲白身天等於普眼山久受天樂與諸天女遊戲受樂捨彼山已復往上於大圓山頂復有異天來在此山共集遊戲時白身天與諸天衆遊戲受樂天妓樂甚可愛樂受樂盡時如燈油盡其光則滅猶如日沒其明亦滅天亦如是業盡還退隨其本業生於地獄餓鬼畜生若生人中其身鮮白如藕然色生於北天漢國

土等皆悉好色鮮澤具足受第一樂統領人民以餘業故

復次比丘知業果報觀魔王天所住之地彼以聞慧見魔王天第六地處名共遊戲衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心持戒同爲法義和合共會持戒布施以是因緣

此諸人等從此命終生共遊戲天生彼天已福德成就皆共一心和合受樂遊戲行食皆共愛樂境界悅樂五樂音聲戲笑歌舞歡娛受樂諸天女衆種種莊嚴種種珍寶莊嚴山地遊戲其中受自業果毗琉璃珠以爲欄楯種種衆寶鵝鴨鶯鷺莊嚴其河種種寶樹莊嚴河岸諸天女衆圍遶遊戲詣真珠河於其河中無量流飲清淨香潔白真珠沙以布其底真金爲泥多有金魚無量寶珠莊嚴魚身其河兩岸黃金爲樹毗琉璃寶以爲其葉毗琉璃樹黃金爲葉一切華果妙色具足華果常敷衆鳥遊戲常懷悅樂聞其音聲皆生愛

樂若以目親見之心悅彼諸天子常懷歡喜復往詣於本所住處婆求水中寶樹枝葉如屋如殿其地柔軟隨足上下如天青寶往返遊行衆蓮華林以爲莊嚴平正廣博種種衆鳥妙寶莊嚴或有金地毗琉璃樹枝如羅網以爲宮宅多衆華香衆蜂圍遶以爲莊嚴天

誠四

八

子天女充滿其中受天樂報復往泉水園林浴池其林衆鳥遊戲水中其身金色充滿其中出妙音聲河泉流水清淨香潔往注金山出種種音諸天女等於其河側手執金華園遼天子娛樂受樂以華相撲以爲喜樂經於多時復與諸天詣於欲林於彼林中如是一切放逸覆心其林衆鳥恣於果味衆蜂色貌如毗琉璃恣於華味俱翅羅鳥心常醉逸猶如春時河岸衆鳥醉於美飲如是天子五欲恣意諸天女衆見諸天子欲心充滿如是女人無有餘樂勝於欲樂如是女人欲味念欲依止於欲自性念欲常念天子心不捨離若

見天子與諸天女娛樂受樂百倍惛醉如是受樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉於地獄餓鬼畜生若生人中還與眷屬同生一國同業修福以餘業故皆悉巨富皆行善業一切皆共同愛一業同處受生其人善惡皆悉同受無有差別以餘業故

復次比丘知業果報觀箜篌天所住之地彼以聞慧見箜篌天第七地處名樂遊戲若人持戒化諸衆生令心淨信勸令歡喜或敎布施或敎持戒信於福田具功德處是人命終生樂遊戲天身具光明即自思惟我以何業來生此處即自念知我於前世於人中時布

誠四

九

施此人爲我知識同爲福德以是因緣生此天中憶念如是沙門知識教化力故令我布施發清淨心是故我今生遊戲天即時迴顧見諸天女如蓮華林衆妙色相具足莊嚴見之心著不復念本毫微之善生放逸地愛著五欲受天觸樂見諸天女無量妙色心生戀

著無始流轉欲火所然猶如猛火焚燒枯林

欲火所然亦復如是諸天女衆向諸天子口
出香氣遍其住處手執蓮花無量莊嚴詣天
子所天子天女無量欲樂共相娛樂受五欲
樂比丘如是觀放逸已厭離生死於生死苦
大怖畏處生怯弱心而說頌曰

苦樂法初起 則忘久苦樂

則無有先日

云何天世間

現在受天樂

不知當退沒

一切皆歸盡

如蜜在棘林

亦如雜毒飯

諸樂亦如是

不覺退沒苦

天中上妙欲

受之無厭足

天中諸愛力

大樂自覆心

愛火燒衆生

求樂不可得

若得離愛欲
能至涅槃城

一心行爲樂
是人初後淨

從樂得樂處
善攝於心意

若人斷愛結
不愛一切法

知應作不作
得脫生死流

彼人常得樂
勇健者能度

若能斷愛河
愛者則無樂

三毒和合故

必至涅槃城

若解脫欲等 是名清淨樂

如是比丘觀放逸行天愛火增長生悲愍心

是時彼天與諸天女詣香烟林遊戲之處天

女圍遶種種音聲歌舞戲笑娛樂受樂或行
虛空如鳥飛翔天女圍遶有乘鵝殿有乘鵝
鳥有行於地多有天女歌讚音頌身皆安樂

無有疲倦詣香烟林見彼林中先住諸天生
大歡喜和合共集戲笑音聲第一歡悅於香
烟林無量音聲充滿其中簫笛笙箏種種鼓
樂天女莊嚴衣瓔珞具出衆妙聲歌舞笑之音
諸河流水出種種音衆寶色鳥種種形色天
諸歌舞音聞者悅樂遍滿林中其林多有天諸
誠四

十

藥草鳳鳥泉池華果具足於此戲處受五欲
樂復與天女眷屬圍遶詣須彌山辯才峯間
於彼山中衆蓮華池園林具足其山峯中毗
樓勒天王之所住處無量天女所共圍遶觀
諸衆生所作事業法以非法幾許衆生行於
法行幾許衆生行於非法作何業故利益世

間作何業故不益世間以何今彼正法增長
非法減少云何今魔軍衆減少勇健阿脩羅
惱亂龍等皆悉損減如是護世天王於辯才
山去峯不遠日所行道毗留勒天王觀其光
明修行何法有此光明照於世間思惟觀日
行道光明若世間人順法修行擁護正法如

法增長日光清淨時節隨順光明照曜五穀
成熟人無疾病若行非法則日無光明五穀
不登人民疾病如是皆由法非法力得增上
果日之光明非無因緣光明無等行須彌側
故名大明毗留勒天王因見日已觀諸世間
彼諸天衆歡喜受樂見此大明行山峯間光
明威德百倍歡喜毗留勒天王觀世間已見
天光明威德增勝心生歡喜而說頌曰

三種作善業 有三種三因 三時三地處
三功德三果 不盜常行施 而行於正法
實忍善相應 一切天中王 具足天莊嚴
天鬟自嚴身 如是天中樂 皆由善業因

誠四

若放逸衆生 不行於善業 如是愚癡人
不得生天中 人中作善業 人作業成就
以是業報故 得生此天中 若有愛自身
欲受於樂果 作大福德因 得生天世間
若於諸天中 受上中下樂 如是三種樂
福德因緣故 若人作諸業 隨業有增減

如是隨諸業 天中受樂報

時毗留勒天王觀諸天衆說是偈已與諸天
衆遊戲山峯園林浴池華果地處種種衆鳥
出妙音聲多諸天衆目視山谷生愛樂心受
六欲樂貪於六境放逸遊戲五樂音聲於蓮
華池遊戲之處或遊飲河毗瑠璃林泉池莊
嚴皆共遊戲乃至受善業盡從天命終隨業
受報墮於地獄餓鬼畜生若生人中智慧辯
才爲世導師人所信受以餘業故

復次比丘知業果報觀三空篋天所住之地
彼以聞慧見空篋天第八地處名曰共遊衆
生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心

修行持戒布施法會聽法佐助經營勸助隨喜深心善心以淨信心如是思惟此人福德我亦如是念當修福是人命終生共遊天隨喜施故無量境界心生愛樂其園林中種種音聲遊戲受樂其池四畔毗琉璃珠以爲欄楯金華遍覆種種衆鳥出妙音聲與諸天女而共遊戲其園林中俱翅羅鳥孔雀莊嚴與諸天女遊戲受樂其諸蓮華琉璃爲基蓋金剛爲臺遊戲其中於美林中衆果具足與諸天女飲於美味受五欲樂或行山峯毗琉璃地其地平正或遊山王河泉流水清淨無垢清涼快樂與諸天女戲遊其中或遊渡濟真珠爲沙以布其地清淨水中而自遊戲或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大或有妓樂與諸天女遊戲受樂或有意樹寶鈴妙聲以爲莊嚴或有林中六時具足與諸親友及天女衆常受快樂或有七寶以爲其地上此山已觀餘天衆如是種種不可譬喻自業所化

誠四

十二

受天快樂如是諸天愛樂放逸不知厭足眼愛無量種種妙色不知厭足耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法亦復如是如是六根染愛六境不知厭足隨得境界愛心轉增如火益薪隨得境界無量增長愛覆諸天不識真樂受如是等無量天樂乃至受善業盡從天命終若無善業墮於地獄餓鬼畜生若生人中同集一衆或入大海商賈求財或同一城或在山中同一村落或同一業或復親友或同一王大富自在以餘業故

復次比丘知業果報觀三塗篋天第九住處名曰化生衆生何業而生彼處彼以聞慧知此衆生起大悲心見有衆生飢饉所逼投沒深水欲自喪身救此溺人愛之若子悲心救護是人命終生於天上隨此天子所近天女跏趺而坐從其懷中忽然化生時天父母即生子想天子生已生父母想父母愛子亦如閻浮提人如是天中從坐化生愛之彌甚語

天子言汝善果報從我化生我與汝樂我今
將汝遊戲一切諸園林中諸蓮華池及遊山
頂金網所覆泉流浴池樹枝彌覆蓮華池中
金色蓮華衆蜂莊嚴清淨流水及諸飲河種
種美味恣意共汝遊戲受樂天子自言我今
生此得善果報生值父母我今供養時天父

誠四

十三

母即將天子詣兩闇浮檀林與諸天女至彼
林中見闇浮檀樹華果鬱茂其香普熏滿五
由旬以華遍散種種妙色青赤黃紫種種形
色長短方圓以此衆華莊嚴其身如天髮旋
時天父母語其子言此兩闇浮檀林歡喜華
敷若風動樹其華遍散一切天衆汝今可於

此林遊戲與天女衆而自娛樂相隨遊戲說
是語已與諸天衆共入彼林見衆天鳥名曰
命喚即以偈頌讚天子曰
善來汝賢士 從作善業生 護持七種戒
今得如是果 持戒果安樂 天中受果報
持戒如船筏 能度生死津 若人戒水淨

澡浴勇健心

閑浮檀金華

天中自潔潔

持戒爲種子

修種種戒行

遊戲於天中

汝今樂成就

若人調伏心

常以戒莊嚴

彼人得天處

受無量快樂

若人作善業

乘於戶羅階

遊戲於天宮

持戒增長故

增長於智慧

此人至善道

智慧善業故

是故常持戒

布施智慧財

常離於破戒

如避刀火毒

如是善護戒

將人至善道

若離於持戒

則無安樂處

如是命鳥偈讚

天子令心喜悅

天子聞已心

生歡喜即與其父甚入林中其林皆以如意

之樹以爲莊嚴猶如日光莊嚴奇特無量百

千樹林和合流泉浴池莊嚴其林毗琉璃樹

真金莊嚴無量愛樂初生天子見此林樹生

大歡喜遊彼林中見諸天女無所繫屬時諸

天女見此天子獨遊林中容貌端嚴未有天

女皆疾走詣此天子所戲笑歌舞作天妓樂

時彼天子旣捨父母欲心所覆詣天女衆共

相娛樂歡喜無比天衆妓樂受樂成就於金銀毗琉璃碑碣碼礪寶山峯中園林浴池真珠爲沙以布其地大蓮華池種種衆鳥以爲莊嚴與諸天女處處遊行遊戲受樂一一山中一一河中一一流水與諸天女遊戲受樂觀察如是希有事已共天女衆歡娛受樂乃誠四

十四

至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中或作國王或爲大臣爲一切人之所愛念頗貌端正以餘業故

復次比丘知業果報觀三塋篌天所住之地彼以聞慧見塋篌天有第十地名曰正行衆生何業而生彼處彼見聞知若有衆生行於

善業見人亡破爲他抄掠救令得脫或於曠野嶮處教人正道或疑怖處令他安隱利益衆生善行三業淨身口意是人命終生正行天生彼天已其身光明猶如滿月其光明曜六根常受五欲之樂常自娛樂無量天女以爲供養身服天衣及著天鬘常行遊戲園林

華池入頗梨林其林皆悉是頗梨樹普出光明以爲嚴飾華果其足其華光澤猶如雲母果如明鏡其相正方是時天子入毗留博义林見百千身皆悉端正塗香末香華鬢莊嚴百倍踊躍謂餘天衆悉不如已時毗留博义入波林中觀諸出間以林勢力毗留博义於

此林中見空行夜叉地行夜叉及閻浮提法非法相見增長果於頗梨樹見人行法心則歡喜見行非法心則不悅毗留博叉見法非法向帝釋說於夜叉所知閻浮提人若善不善時彼天子於此林中受五欲樂乃至受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若生人中於法城誠四

十五

內生於正見大長者家大富饒財以餘業故復次比丘知業果報觀三塡篌天已觀四大天王天名曰行天遶須彌山王住於宮殿外道說言曜及星宿粗略而說三十六億衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生持七種戒身戒口戒身三種戒口四種戒生於彼處

得增上果以衆生作善不善業因緣故現善惡相日月星宿名曰行天遼須彌山虛空持風名曰風輪爲增上緣轉持日月星宿遼於須彌山王於彼天中二護世天一名提頭賴吒二名毗沙門此諸天衆與二大天王遊四天下種種摩尼以爲宮殿青黃赤白如前

所說與行天衆遊戲宮中受五欲樂如意自娛乃至受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若得爲人常樂遊行一切國土設無因緣常遊諸國或受安樂或受苦惱以餘習故餘戒力故復次比丘知業果報觀四大天王更無餘地作如是念四天王天無量無邊如是盡觀於須彌山四面受樂右遼遊行日月遊行遼須彌山隨在何方須彌山王則有影現人說爲夜間浮提北名曰風輪持北方星輪轉不沒風輪持故諸外道等見此辰星北斗七星常現不沒便謂此星能持一切世間國上不如實知不知風力之所持也如是外道少分有

知比丘如實觀四天王天獸離生死見天退苦觀已獸離生死無常一切破壞一切變動一切別離一切業藏諸業流轉如是比丘以聞知見復次行者內觀於法順法修行一切愚癡凡夫貪著欲樂爲愛所縛爲求生天而修梵行欲受天樂如是比丘深生獸離不樂

不著不修不味觀諸樂已以聞智慧見彼比丘能與魔諦欲度生死海得第十七地地神夜叉聞已歡喜告虛空神空行夜又聞已歡喜告四天王如前所說次第乃至無量光天閻浮提中某村某邑某城某國某種姓中某善男子名字某甲以信出家剃除鬚髮而披

法服與魔共戰欲出諸有如是無量光天聞已歡喜告餘天曰閻浮提人順行正法我今隨喜此人發心欲出生死與魔共戰持戒正行欲與魔戰滅捐魔軍增長如來所說正法

十六

正法念處經卷第二十四

誠四

探及含燐音蜘蛛上音知下音
咽喉上音煙於骨軒下音珂口何相撲
木反棘林上居反溺反抄掠略諒上楚教反下粗
才古下延侯反的

正法念處經卷第二十五

誠五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四 三十三天初

復次比丘觀於持戒若有離於持戒智慧不得生天彼以聞慧見持戒者生於天中受天快樂以有智故命終退時不墮惡道以何等堅戒有幾種戒生於天中以何相生見七種戒化生天中有上中下不殺生戒生四天王處不殺不盜生三十三天不殺不盜不行邪婬生夜摩天不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌惡口綺語生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生

化樂天他化自在天亦如是比丘如是觀於戒業繫諸衆生上生天中云何持戒生於何處彼以聞慧見此衆生受不殺戒生四天處身量色力富命第一若受不殺不盜戒生三十三天身量色力富命轉勝若受不殺不盜不婬親近修習生夜摩天身量色力富命轉勝信智勝故生兜率陀天身量色力富命轉勝不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂天身量色力受樂富命轉勝於前受持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生於他化自在天中身量色力壽命富樂勝於餘天非魔波旬自在所使亦不使魔復次比丘知業果報觀微細因生於天上彼見思心爲勝戒因上中下戒生六欲天心勝業勝生於六天以心勝故生處亦勝復次比丘觀戒幾種彼見世間有二種戒一者自生二者從他自生者自性能持從他者和合而生復有二種戒一者在家二者出家在家戒者所謂五戒出家戒者持解脫戒復

有二種戒謂一行戒非一行戒一行者所謂一戒非一行者或受二戒或持三戒復有二種一者久時二不久時久時者盡形護戒不受垢二者隨心所要隨力持戒復有二種一者有垢二者無垢有垢戒者生於天中無垢戒者至於涅槃復有二種戒一者世間戒二者出世間戒世間戒者則有流動出世間戒則無流動復有二種戒一者自護二者他護自持戒者名曰自護他護者令他住於世間染戒復有二種一者止二者作作者成就諸行轉於生死止者知因知緣而不進學復有二種一者智攝二者施攝布施攝戒得大富樂

法五
智所攝戒得至涅槃復有二種一者內行二者外行外行者依於淨身內行者心口意淨復有二種一者修習二者不習修習者已於無量世來修習不習者一者持戒如是比丘觀如是等無量二戒

復次比丘觀微細戒有幾種戒比丘觀戒復

有三種一者少分戒二者多分戒三者盡受戒少分戒者持於一戒多分戒或持二三盡受戒者持一切戒復有三種一者受二者不受三者自性受者爲財利故而受禁戒不受者疾病故而受禁戒自性者自性淨行此功德勝復有三種戒一者禪行戒二者無禪戒三者離惡戒禪行戒者修世間禪乃至入於城邑聚落而常修禪非禪戒者離禪行戒離惡戒者恐遭衆惡捨之不爲如人醉酒行不善業智人見之斷酒不飲復有三種戒一者諂曲戒二者不諂曲戒三者性善戒諂曲戒者垢染不淨得少果報不諂曲戒者得大

果報性善戒者若心增上則得大果若心劣弱其果則小復有三種一者因緣持二非因緣持三者法不應作因緣持者有因緣故護持禁戒非因緣者無緣持戒不應作者生於大姓所不應作護種姓故復次從緣持戒者爲得佛故以思勝故其果則大無緣持戒者

果則小不識果故不應作者求世名故其果亦小生於人中復有三種一者畏師二非畏師三者畏於惡道畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒若畏惡道名上持戒復有三種一者自持戒而不教人二者自行教人三者於他行捨復有三種一者缺戒二者不缺戒三者一切缺戒缺戒者初善持戒後則破戒是名缺戒不缺戒者初中後時常善持戒是名不缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋戒邪見殺生是名一切缺戒

復次比丘觀四種戒何等四離口四過一者妄語二者兩舌三者惡口四者绮語復有五種戒止五境界是名爲五復有六種因緣而持禁戒一者畏他求便二者畏於罰戮三者怖畏四者因緣五者不觀六者自性復有七種戒謂身三戒口有四戒比丘如是觀無量持戒衆生畏於惡道持戒能度如是持戒略說二種一者世間二者出世間

如是比丘觀四天王天已觀三十三天所住之地及觀業行以何業故生三十三天彼以聞慧見三十三天所住之地何等三十三一者名曰住善法堂天二者名住峯天三者名住山頂天四者名善見城天五者名鉢私陀天六者名住俱吒天俱吒者山谷也七者名雜殿天八者名住歡喜園天九者名光明天十者名波利耶多樹園天十一者名嶮岸天十二者名住雜嶮岸天十三者名住摩尼藏天十四者名旅行地天十五者名金殿天十六者名曼影處天十七者名住柔軟地天十八者名雜莊嚴天十九者名如意地天二十者名微細行天二十一者名歌舞喜樂天二十二者名威德輪天二十三者名月行天二十四者名閻摩婆羅天二十五者名速行天二十六者名影照天二十七者名智慧行天二十八者名衆分天二十九者名住輪天三十者名上行天三十一者名威德顏天三十二者名威德燄