

綫裝書局

高麗大藏經

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

B941
4
37

第三七冊目次

正法念處經七十卷(二) 元魏般若流支譯……………一

佛本行集經六十卷 隨闍那崛多譯……………一一三

本事經七卷 唐玄奘譯……………五二〇

佛說興起行經二卷 後漢康孟詳譯……………五六八

此經一卷，凡四品，名曰興起行經。其經云：如來世尊，於往昔無量阿僧祇劫，曾值燃燈古佛，蒙授記號，當於未來變作阿闍世王。時有五百四千萬億那由他の諸佛，皆蒙授記，當於未來變作阿闍世王。此經之義，在於興起行經，故名興起行經。

此經一卷，凡四品，名曰興起行經。其經云：如來世尊，於往昔無量阿僧祇劫，曾值燃燈古佛，蒙授記號，當於未來變作阿闍世王。時有五百四千萬億那由他の諸佛，皆蒙授記，當於未來變作阿闍世王。此經之義，在於興起行經，故名興起行經。

此經一卷，凡四品，名曰興起行經。其經云：如來世尊，於往昔無量阿僧祇劫，曾值燃燈古佛，蒙授記號，當於未來變作阿闍世王。時有五百四千萬億那由他の諸佛，皆蒙授記，當於未來變作阿闍世王。此經之義，在於興起行經，故名興起行經。

正法念處經卷第五十八

慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十七

夜摩天之二十三

尔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儻戲笑天王如是觀諸天衆為生獸離不歇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衰惱無量老別不可堪忍我自目見一切諸欲皆悉無常後皆致告此欲無常不住不久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為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為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為智慧若放逸緣來即應遠離若不為放逸之所使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天衆今當為汝說三惡道二種善道二善

正法念處經卷第五十八卷 第二張 慎

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有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者佳胎苦三者出胎苦四者怖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衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中六苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有為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冥眼見天眼所見而無所尋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麤澁色香味觸皆悉惡惡身量減少少布施故不得勝報是名人中生初中陰苦

正法念處經卷第五十八卷 第三張 慎

復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住生貧窮家母食麤澁苦酢之食腹水箭中薄少食味入其膻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脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無力無救不能叫喚受屎尿中受無量苦是為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為大苦復次以初生時其身柔軟如生酥搏亦如芭蕉又如熟果母人瞻產以手捉之其手堅澁紋裂劈拏獸惡魔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軀細軟母人觸之得大苦惱若得新衣麤澁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衣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

正法念處經卷第五人卷 第四種 憊

則少或母食盡惡故今乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以為其身飢渴病故身幹無力若無所食取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備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今時夜摩天王辛修樓陀為諸天眾以偈頌曰

生死大苦惱 無與飢渴等 眾生以飢苦

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 世間大焰火

不能至後世 飢渴大難斷 至於百千劫

愚人造不善 行於喻惡道 皆為飲食故

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 若於人世間

有種種財物 一切以食故 成就三有海

如是夜摩天王辛修樓陀為諸天說

復次天眾於人世間有第五苦謂怨

憎會有六種苦何等為六謂眼見怨

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

復次第二怨憎會若聞其聲不得

利益不愛不順心生惱亂是為怨憎

會若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為

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

深苦是為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

若人以有供養法借其人便以欲心

嗅之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生

如是惡人以身因緣以貪身故身心

不淨身壞命終墮於地獄諸天子是

為人中不愛怨憎合會之苦復次第

四不愛會苦所謂世間愚癡惡人因

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

像腐爛猶如蠶聲或在僧寺或白衣

合寶非沙門者沙門服常貪美食為

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為美食

故廢棄遊行心常樂食以懈怠故身

壞命終墮於地獄諸天子是為人中

以著味故不愛合會而生苦惱

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為人中

不愛合會而生苦惱

復次天眾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

子是為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恐害其命如

眼中刺常不隨順是為第一怨憎會

苦復次第二怨憎會苦與惡知識共

正法念處經卷第五人卷 第五種 憊

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
復次第二怨憎會若聞其聲不得
利益不愛不順心生惱亂是為怨憎
會若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為
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
深苦是為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
若人以有供養法借其人便以欲心
嗅之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生
如是惡人以身因緣以貪身故身心
不淨身壞命終墮於地獄諸天子是
為人中不愛怨憎合會之苦復次第
四不愛會苦所謂世間愚癡惡人因
於味故而作惡業以惡業故身壞命

正法念處經卷第五人卷 第六種 憊

終墮於地獄若非沙門現沙門像內
像腐爛猶如蠶聲或在僧寺或白衣
合寶非沙門者沙門服常貪美食為
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為美食
故廢棄遊行心常樂食以懈怠故身
壞命終墮於地獄諸天子是為人中
以著味故不愛合會而生苦惱
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為人中
不愛合會而生苦惱
復次天眾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
子是為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恐害其命如
眼中刺常不隨順是為第一怨憎會
苦復次第二怨憎會苦與惡知識共

正法念處經第五卷 第七張 悔
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
子是為人中無量種種苦時夜摩天王
爭修樓陀復為天眾得歡離故說於
第六人中苦所謂愛別離苦二世
利益是名為愛善友別離是為大苦
若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘
所愛有恩之人別離大苦如墮刀火
燒其身心受大苦惱是為愛別離苦
夜摩天王為利天眾演說此法時夜摩
天王復為天眾說於第七人中苦
所謂寒熱二苦諸天子亦何人中寒
熱二苦以於人中飲食不調應冷而
熱應熱而冷久坐則苦久立亦苦多
飲亦苦不睡亦苦若於晝夜右脇而
臥久眠亦苦左脇亦初樂後苦於
人世間以貪樂故為樂所誑而修善
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爭修
樓陀為利益諸天眾說如是法汝等
天眾勿生此意謂人中樂應生厭離
為離生死說法利益除天放逸故

正法念處經第六卷 第八張 悔
復次夜摩天王為夜摩天眾復說第

八人中苦所謂病苦無量差別無
量病起所謂熱病下痢上氣欬逆四
百四病苦諸眾生病復有病苦諸眾
生憂悲愁惱等病人中大苦時夜摩
天王爭修樓陀為利益天眾復說第
九大苦令離生死示於人中生死大苦
所謂人中為他所使是為大苦同道
同生同根同歲同力以業劣故為他
所使若盡若夜不得自在常受大苦
是名人中使役之苦

復次為他使役若人第一種姓精勤
色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故
為下賤人之所使役時夜摩天王爭
修樓陀為夜摩天眾得利益故復為
說法以業下劣無布施業人所輕毀
晝夜辛苦為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
復有種種姓色貌勢力下劣而多財富
復有種種姓色力智慧一切皆勝而常
貧窮以貧窮故親近賤人為業所誑

正法念處經第六卷 第九張 悔
為心誑故受大罰苦諸天子是為人

中使役之苦復次為他使役若貧窮
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
喜樂為他所使而造惡業身壞命終
墮於惡道生地獄中為他使役故二世
受苦復次天眾人世界中受大苦惱
所謂第十追求大苦無量苦惱為求
財故入於大海入敵鬪戰經營造作
言辭辯說親近下賤耕田殖殖商賈
販賣畜養畜生遊行方行使為貨所使
昇大山巖處遊行依附他人如此
所作一切追求皆為財物嚴飭衣服
或貧窮人或愛著人如是追求愛網
所縛乃至命盡或作惡業或作妄語
誑惑他人輕稱小斗欺誑於人沽酒
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
聚落軍營人眾及餘種種眾惡之業
以妻子飲食敷具財物故追求之苦
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
王為利益天眾厭離有故說究竟法

正法藏經第八卷 第十張 憐

諸天子勿於人中起憐望心當生獸離若貪諸有不得利益以是因緣說於人中一切衰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告告諸天衆人中大告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逮於天衆憐望人有說一涅槃寂滅之處

復次夜摩天王為欲利益夜摩天衆說人中苦所謂人中第十二妻子親里衰惱大苦所謂妻子親里繫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衰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

正法藏經第八卷 第十張 憐

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辭喻况三惡道無量百千億不可辭喻大苦充滿不比人中若天退時少放逸天為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况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為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為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喻處刀刃之間及惡鳥獸一切皆由飢渴苦故或入大海經於無量百千由旬無量惡魚鯢鯢鯢洪洪波惡處自指身命乘於舢舨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

正法藏經第八卷 第十張 憐

可具說如是諸苦為口腹故若人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死歸災標在前怖畏愁惱將詣於惡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過於欲界飢渴焰火之所覆蔽畏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牟修樓陀見夜摩天衆其心調伏多調柔軟既觀察已復為天衆說人中苦勤修利他自利則易牟修樓陀以不斷力為利他故為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

正法念處經第五十卷 第十四品 壞

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取為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慍慍短壽輕毀垢汙唯於人中多有輕毀非四道中於人道中輕毀取重得他輕毀一切身分猶如中毒隨本所得供養之慶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為人中難忍大苦復次第十五人中大苦所謂老苦當為汝說人中老苦老者能令一切身分羸瘦減少諸根皆熱破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀住處背偃鼻矣發白死使身意減劣雖未命終猶如畜生諸天工是則名為人中老苦名色戲持不久必死若見老苦而不怖畏當知是人名為無心猶如木石以無心故雖復

正法念處經第五十卷 第十四品 壞

人身猶如畜生諸天子於人道中生為大苦以有生故是故老苦既知老苦勿於人中共起欣樂心復次第十六人中無量種受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為資糧一切眾生必歸終盡命盡棄身受中陰有是名為死一切有生皆歸於死若死而不生生而不死無有是慶諸天子勿於人中共生樂心今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 自業受苦慍長夜遠行苦 此苦不可說 沒於屎尿中熱氣之所燒 如是住胎苦 不可得具說常貪於食味 其心常悌望 於味受大苦此苦不可說 小心常悌望 於欲不知足所受諸苦慍 此苦不可說 愁慍不愛會猶如大火毒 所生諸苦慍 此苦不可說於恩愛別離 眾生起大苦 大惡難堪忍此苦不可說 寒熱大苦畏 生無量種苦大苦甚暴惡 此苦不可說 病苦害人命

正法念處經第五十卷 第十五品 壞

病為死王使 眾生受斯苦 此苦不可說為他所策使 常無有自在 眾生受斯苦此苦不可說 愛毒燒眾生 追求受大苦次第乃至死 此苦不可說 若近惡知識 眾苦常不斷 當受惡道苦 此苦不可說 妻子得棄惱 見則大苦 出過於地獄此苦不可說 飢渴自斃身 猶如猛火焰能壞於身心 此苦不可說 常為他輕賤親里及知識 生於憂悲苦 此苦不可說人為老所壓 身羸心意劣 偃僂拄杖行此苦不可說 人為死所執 從此至他世是死為大苦 不可得宣說 眾生莫能見諸業不能遮 能壞諸眾生 是故名為死大力難堪忍 能令諸眾生 獨行大怖畏是故名為死 眾生畢竟有 時火不可避能斷眾生命 是故名為死 死王所破壞能斷人命根 盡於陰界入 是故名為死生必有別離 知識及兄弟 別已不復合是故名為死 及死未至時 應當修善行死惡無慈愍 未至應修善 是死甚辛暴極惡無慈愍 未至能修善 乃為天中真若法中生慧 是名善命人 若人不離法是為命中命 若人心念佛 是名善命人

正法金藏經第五卷 第十六張 懷

不離念佛故是為命中命 若人心念法是名善命人不離念法故是為命中命 若人心念僧是名善命人不離念僧故是為命中命 若人心念實是名善命人不捨離實故是為命中命 若人心念道是名善命人不捨離道故是為命中命 若人常憶念趣向於涅槃亦乃得名天非樂欲樂者若常一心念樂修禪定業此樂能離有非謂者欲樂既知此有過於欲生厭離精勤求涅槃是名真實天如是夜摩天王以無量種利益諸天令諸天眾心得清涼斷除惡道亦時天眾白天王言天王如天王說我等現見色力形貌十倍勝者皆受衰惱而況我等夜摩天王聞此語已而告之曰如汝所見此諸天眾少衰惱耳汝等夜摩天眾當墮地獄餓鬼畜生百倍過此以汝天眾行於非法放逸行故若諸天眾順法而行遠離放逸則開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永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

正法金藏經第五卷 第十七張 懷

百千分中不及其一介時天眾聞天王說現見諸過復作是言天王說法利益我等今攝受令我不受如是生死衰惱之苦今時夜摩天王修樓陀以偈頌曰

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取勝處永離老病死如是自善業天眾應思惟若修行善業此是勝資糧

如是夜摩天王修樓陀說是偈已告諸天眾自今已去勿為貪著色聲香味觸故而起放逸遊戲園林時諸天眾聞此語已白天王言願我未來見弥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眾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眾必生人中見弥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

正法金藏經第五卷 第十八張 懷

心一切皆願當求得果亦時夜摩天王作如是念我已為他作大利益令諸天眾離放逸行時夜摩天王知諸天眾意善調伏各令還宮時諸天眾恭敬圍遶夜摩天王捨池而去夜摩天王修樓陀為諸天眾作利益已復詣餘地為餘天眾而作利益夜摩天常樂地第八修樓陀天化經具足竟

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以閒慧見夜摩天處名增長法眾生何業生於此地彼見若人善心持戒不煞不盜如前所說復離邪婬微細亦捨乃至見盡男女不生憶念如是之人不觀不念不味不著不濁心念恐犯淨行亦不思惟不念不善遮於心過為他人說邪婬業果以遮其心令其不喜不愛不樂此邪婬果不應習近非寂滅道不可受樂行善之人不應喜樂為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受

果成就所謂園林金山峯中流泉河池泉寶莊嚴眾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眾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為石莊嚴山谷於光明山聞流水音而受快樂如意所作皆自在受無比欲無量百千天女園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飭其身戲笑歌舞種種妙色諸天女等以為園遶具天五欲若見天色無量差別生無等樂隨意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音無量差別風吹花池蓮花之香及餘異花山谷風吹種種花香以悅其鼻舌得無量種種天味隨念具足鹹淡苦甘辛酢等味有無量種種不可譬喻如意之味如是身觸無量種業如意即得冷暖溫涼柔軟細滑衣無縷縫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花香天子聞之以善業故受樂希有非不往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憐望天眾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眾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眾鳥出眾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飭令生欲火天女園遶種種山峯天鵝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琉璃青因陀寶車乘為地鈴網音聲眾鳥莊嚴余時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說偈可貴

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 於衰惱中六伺惡意 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 三有洄洑 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 常應護心 輕動麤曠常著境界 愛境所覆 心馳諸境不覺衰惱 衰惱既至 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眾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惡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

正法念處經第八卷 第三十三頌 慎

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姝女共受欲樂貪欲愚癡瞋患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為心所誑於法不覺遊戲園林與不正行諸天女眾愛網受樂復詣異地金毗琉璃青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眾寶具足具大功德無量天眾百百千千歌儔遊戲娛樂受樂

正法念處經第八卷 第三十四頌 慎

樹青寶為樹真金為枝毗琉璃紫無量眾蜂種種色貌出美妙音以為莊嚴見之悅樂時新生天子復見寶花猶如開目觀之可愛花中眾蜂出妙音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮室百千眾蜂其音美妙甚可愛樂復見毗琉璃枝青寶為葉蔭覆宮室第一寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔軟寶鈿莊嚴熏以天香多有天女新生天子復見紅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聞天鳥音聲共諸天女入大林中復見花池種種莊嚴分分差別或有蓮花毗琉璃莖真金為莖金剛為鬚青因陀寶以為其莖花皆柔軟復有蓮花真金為莖毗琉璃紫白銀為莖赤蓮花

正法念處經第八卷 第三十五頌 慎

實以為其鬚種種眾蜂出妙音聲復有蓮花七寶合成真金為莖七寶鬚鈿以為其莖所謂因陀青寶赤蓮花寶毗琉璃寶紅蓮花寶車渠之寶大青寶王如是種種眾色光明以為其莖如一花莖無量花莖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蘇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厭足以無厭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種光見之諦視於五境界欲火之中不知厭足復入摩尼寶石之池真金頗梨色觸柔軟五種柔軟無有水衣眾鳥音聲澄靜淵深復見異處有蓮花池頗梨色水充滿其中周布寶石以砌四面光明普遍鵝鴨鴛鴦以為莊嚴蓮花嚴饒林樹園遶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眾蜂七寶為翅岸生香樹色貌具

足以為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眾鳥飲上味酒出妙音聲

時新生天子復見陸地種種眾花色貌具足香蜂遍滿眾花之中莊嚴大林其林先香以花香故轉增百倍新生天子與諸天女復見林中有大山峰眾寶莊嚴無量流水以為嚴飭樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千眾鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千眾花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音齊等漸近轉勝聞此歌音速疾往詣昔所未見如斯天眾舉目視之復見可愛苑林樹毗琉璃樹青因陀樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮花苑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天眾各各異

住共諸天女飲天上味離於醉亂種種寶林苑苑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厭足樂著五欲入蓮花林以蓮花葉飲天上味而不醉亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天子住河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿苑苑如林毗琉璃寶以為欄檻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辭喻

余時新生天子本未曾見如此天眾遊戲受樂既見此已與天女眾以歡喜心向天眾所余時天眾見此天子衣服嚴飭上妙色身得未曾有生歡喜心亦向天子二眾和合心無妨導共天女眾一一苑林一金峰一一花池一一酒河一一流水如是受樂不可具說如是一切天眾受樂時諸天眾又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眾常樂音聲山河流泉周遍充滿無量百千

苑苑宮殿甚可愛樂周匝蓮花而以圍遶猶如燈樹如意之樹以為莊嚴天眾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飭皆悉平等於平正處峰谷苑林皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上此林百百千千一天子有千天女以為眷屬天五樂音無量音聲無量和合歌舞遊戲百百千共新生天子於園林中花池流泉所見勝上百千億樹以為莊嚴七寶光焰蓮花林苑此諸天眾於此諸處歌舞戲笑安詳徐步向彼大山互相愛樂善業為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眾欲具足受於無等無量之樂欲昇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眾寶莊嚴林樹河池拘物頭花遍於

正法念處經卷第五十八 第二十八張 懷

香林滿山頂上諸欲具足隨心所念無量種愛皆得如意皆可受樂他不能攝如是天子久受天樂如是受樂處處遍觀復往詣於七寶山谷七寶林覆光明善樂見衆天鳥出妙音聲寂靜之窟園透花池池名寂靜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伎兒說葉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為翅身出光明其音美妙食於蓮花雄雌相隨以自娛樂菩薩鵝王名曰善時多住此池夜摩天王辛修樓陀多住於此山窟之中為天說法鵝王在池為鳥說法亦時諸天衆遊戲歌舞分為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為說法見諸天衆為說偈言

若人難說法不能如說行此愚人空說常受諸苦惱若但為他說不能如說行語堅而無義名為空無心放逸故生欲

要義經卷第五十八 第二十八張 懷

因欲故生瞋斯人入惡道馳赴於地獄若樂已過去非現前可得若現受當受是亦不名樂愚人樂放逸受於現在樂自樂果所誑則入於地獄三世愛所誑常作無利益生死縛衆生智者不應信愚者所親友被害如大怨縛世間衆生智者不應信若為枷鎖縛猶尚可斷壞常求欲受人不能斷受縛若人斷受縛而受於常樂斯人離受境行智慧境界智觀樂光明說愛大闇苦智者持光明則能破諸闇以智慧利刀斫伐於愛樹能伐愛樹人得無上樂處斷伐愛過林及以多涼泉既斷愛林樹得脫於諸有三道大愛河放逸水洄洑若昇智慧船到安隱彼岸昇智慧山峯持戒谷莊嚴以無量智眼悉見諸有過若人遠離法斯人內外空若人不樂法不堅如水沫若有人堅實內外如金剛以法行寂靜益利他衆生若沒放逸泥樂於境界樂境界地所蓋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為放逸蓋流轉於五道

正法念處經卷第五十八 第二十八張 懷

如是鵝鳥為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儻遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第五十九

慎

觀天品之三十八

元觀婆羅門問雲般若流文譯

尔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處思惟念法如是善時鵝王愛念法樂為他說法以為悅樂復有餘鵝亦思念法尔時天衆以歡喜心為求樂故來向此處觀此大池周遍可愛一切時樹花果具足天衆觀之及天女衆歡喜歌舞遊戲受樂百倍增長國遠大池尔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 破壞法橋梁 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 不知語作法 不覺如死人 雖住於天身 如畜生無異 放逸癡所壞 或憊或歌笑

正法念處經卷第五十九 第三張 慎

或生或退沒 當生已復滅 三界諸衆生 放逸故轉行 造作一切過 惡業之所縛 迷惑一切法 放逸怨所轉 以放逸所害 不知於內法 亦不知外法 不覺失其心 智者所輕笑 而天子行之 無羞無人罰 為放逸所害 心樂於遊戲 亦常樂歌舞 於境界無厭 退失於天處 為放逸所誑 於怖處而笑 猶如畜真人 不知道非道 如是善時菩薩鵝王利益他故觀天衆已住於第一可愛說法鳥衆之中說調伏偈而諸天衆雖聞其說而不聽受歌舞戲笑受五欲樂遠池而住樂觀境界夜摩天中有三大士常為放逸行天夜摩天衆而演說法何等為三一者夜摩天王半修樓陀二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常為利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提如是大士起魔境界時魔波旬作如是念此諸大士空我境界欲捨我去人中沙門四天王中四大天王三十三天中憍尸迦夜摩天中半修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩兜

正法念處經卷第五十九 第三張 慎

率陀天寂靜天王及其眷屬此等諸人雖住我境而不屬我六天及人我使能敗除化樂天雖我境界而有大我力我不能亂我今當遣智慧大臣至夜摩天往亂其法作是念已即與大臣而共籌量汝當往詣夜摩天王半修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所而敗壞之汝等三人善能言語善能變化有大勢力其三人者一名歡喜二名放逸三名欲迷汝去當至夜摩天王半修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所說法敗之時三大臣聞是語已即下往詣夜摩天衆至善時鵝王所到已見此鵝王威德勇健勝相無畏其聲調伏為諸天衆說偈頌曰

此非放逸時 不應生歡喜 此二法生癡 死時有大力 喜烟放逸火 燒元量天衆 境界所迷惑 無目不覺知 能斷於相續 及以衆生行為境界所迷 不覺知利益 時三大臣聞是語已而說偈言

放逸棄歡喜 一切樂緣轉 放逸故生愛 云何如是說

善時鵝王以偈答曰

正法念處經第五卷 第四張 換

無放逸歡喜一切樂緣轉放逸生苦惱故說蓮花池

時魔大巨放逸復說偈言

樂及於境界放逸諸天女及以諸技術為第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸一切皆是苦能失諸善根行於三惡道

今時放逸復說偈言

或處於園林若在蓮花池或於重閣處放逸故受樂

善時鵝王復以偈答

於山園林中曠野寂靜處無放逸寂靜能斷於魔縛放逸入地獄或墮畜生中

復生於餓鬼放逸癡心故

如是善時鵝王說是偈頌答放逸時牟修樓陀於金窟中遠離放逸而修禪定及餘天子遠離放逸亦修禪定

牟修樓陀既知此事來向大池元量百千天女圍遶遍滿虛空歌儺作樂

出眾妙音近於天王不放逸天不歌不儺於答難時忽然而至今時牟修樓陀聞鵝王說一切偈頌憶念知已

正法念處經第五卷 第五張 換

魔王大臣名曰放逸三人同侶我於餘天聞其至此一名放逸二名歡喜三名欲迷於癡人所增長重感我當

為此放逸大臣說十一法答難法門破此魔眾

今時夜摩天王思惟此事與善時鵝王共籌量已從空而下坐蓮花臺與

无量放逸行天而自圖遶說此十一種勝上答難法門告諸天眾汝今諦

聽放逸之過我從往昔曾見无放逸天子名曰安隱為我宣說令我得聞

如此之法乃是迦葉如來之所演說汝今諦聽善思念之一切天眾說法

鳥眾善時鵝王及魔王眾放逸大

臣顛倒說者為諸世間作无利益住魔伴黨一切諦聽十一問難勝上法

門所謂十一白法斷於十一垢染之

法欲求真實欲求涅槃欲離魔界畏

生死縛住於寂靜阿蘭若處獨一无

侶欲求實諦欲滅黑闇一心諦聽何

等十一勝上法門斷十一法一者以

調伏斷於憍慢二者正心不乱斷除二種破戒三者精進能滅懈怠四者

正法念處經第五卷 第六張 換

白法能斷垢法五者白法能斷惡法六者知足能斷多欲七者以遠離

住斷近親里八者以正語斷无義語九者正住斷於輕掉十者布施斷於

貧窮十一者智慧斷於無知如是十

一垢染之法縛人著於放逸樹枝欲離魔境應當斷滅畏生死者應斷放

逸夫放逸者是生死本不放逸者是解脫因今時迦葉如來欲令一切諸

眾生等離生死故說如是法我昔從於先舊天子聞說此法如是天子亦

從迦葉如來聞如此法為我宣說次第傳聞我為汝說以何等法調伏憍

慢調伏之人一切眾生之所受重住調伏故斷此憍慢虛惡之法憍慢有

五何等為五所謂若入聚落城邑或

行道路其行速疾不慎威儀或行道

路或行非道或抖擻衣或佻跂行正

心之人見之生瞋云何此人行不順

法為醉為狂是則名為第一憍慢如

是憍慢云何而斷應正直行不轉不願直視一尋威儀齊整不抖擻衣不高舉足限齊四指不通肩披衣袈裟

齊等行不掉辭此不放逸能斷放逸復有四種放逸諸比丘比丘等應當斷離所謂說元益語心不思念不知多少至施主家不喚突入亦不彈指在上而坐說於元量無義之言而不覺知於靜坐處發大音聲觀衆女人元緣而瞋尤右顧視不觀前後眷屬憍慢益入他家如是比丘一切世人皆患不愛寂靜行者說此比丘名為憍慢在家出家皆亦如是如斯等過云何斷除若於施主及以餘人說正法語前後相應觀人而說觀心而說依時處說不相違說軟語而說令易解說法相應說如說而行不觀女人彈指而入知時出入亦知其相不抖擻永不掉辭行不作高唾不大音聲美語說法待問而說不斷他語少言美說以法語說是名毗尼斷於憍慢復次第二調伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘等入於他家若聞歌伎作樂戲笑遊戲之中於他言笑不聽不樂不味不願不作多語不說他惡不自嚴飭而至他家不數數入不

常乞求如是比丘入於他家若奉施主若至異家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施主家離說法語說世俗語說國土論說生天論說於遊戲歌儻之論說於過去染愛之事近女人坐著雜色衣而入他家若比丘等如是憍慢熾然增長何等毗尼能斷滅之所謂若比丘比丘等入於他家說出家法說布施論說持戒論讚智功德說於元常敗壞之法說老說病說愛別離說自業作說死離別說知足法說調柔法說苦說集說滅說道說地進退說破戒過說厭離法說斷慳法色憍慢人為說色過為說食過無常破壞說少壯過必歸老衰觀人深心相應而說如是比丘以調伏故破壞憍慢復次第四調伏斷除憍慢不數受於多諸飲食若更有人貪著食味不知厭足喜至他家亦不親近隨其所得衣服飲食卧具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味者不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘等調伏之法

如是憍慢以調伏法而斷滅之一切憍慢放逸故生放逸為本於諸功德皆无利益是故欲求涅槃應斷放逸如是夜摩天王牟修樓陀善時鵝王為魔王大臣名放逸等現前為說往昔天子從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞為魔衆說云何第二問答所謂於不持戒正念現前而斷滅之戒有二種世間出世間略說心為能持戒有多種略說二種一者性重戒二者離惡戒若破性重戒則非迦葉如來弟子性重戒者所謂煞生非梵行偷盜具滿三鉢梨沙瞋或盜佛物或盜法物盜已食之心不悔過亦不還償覆藏不說如是比丘則非迦葉如來弟子腐爛敗壞不名法器但以妄語莊嚴衣服是名破於性重之戒以放逸故是故迦葉如來告諸比丘應離放逸如是夜摩天王為善時鵝王菩薩說法鵝衆及魔王衆放逸巨等坐蓮花臺牟修樓陀如是法復次第三離惡略說九種何等為九一者淨修一行二者常速悔過三者

正法念處經第五十九卷 第十張 悔

順行四者半行五者多行六者輕犯
即悔七者說道盡行八者破壞行九
者一切行是名九種離戒一切愚癡
凡夫或沙門沙門等以放逸故名不
學者名无智者惡不淨行云何一行
云何離惡輕慢惡見以放逸故毀破
輕戒破已復悔所謂掘地斷草是名
一行

若沙門沙門等若放逸行毀破輕戒
還復悔過如是沙門破一行戒或一
或二或三破輕戒已我還悔過如是
數作數悔是名捨離惡戒非敬重法
非離放逸心常散亂是名破戒悔過行
云何順行放逸增長輕心輕戒不勇
猛學戒能說能知破戒因緣知實不
實於戒法中知破重戒得大重罪堅
持不犯若有難緣破於輕戒不持不
敬不重正法是名破戒悔過比丘
若沙門沙門等云何半行唯學戒法
知重知輕或持不持其心思念護餘
戒眾如是攝心行於半戒餘戒不行
是名半行比丘行放逸行放逸所使
住放逸境不能速得涅槃

正法念處經第五十九卷 第十張 悔

云何多行若比丘比丘尼或沙彌沙
彌尼優婆塞優婆夷具足持戒如是
順法多行多持離戒不歎不空不空
雖堅固持不能盡護是名多行

若沙門沙門等云何輕犯速悔如是比
丘或放逸故或近惡友於戒慢緩速
悔令淨或畏地獄惡道之苦尋即悔
過令心清淨於僧前說我作不善心
不覆藏悔已不作是名比丘犯已隨悔
云何比丘說道盡行若比丘比丘尼等
或於重戒中或破或緩或以放逸或
近惡友速向師悔或布薩時向眾僧
說心不覆藏眾僧示導得聞道故不
復更作具三惡道不破不緩是則名為
善時鵝王說道盡行

云何破壞行盡形慢緩離於憚誦心
不愛樂遊天窟中為求衣服飲食處
處遊行施主之家親近俗人為其騁
使以求安樂是名破壞行如是比丘
身壞命終墮於地獄

善時云何一切行信一切法毗尼為
他人說於輕戒中或不能持一戒二
戒或以性故或无習故不能具持非

正法念處經第五十九卷 第十二張 悔

不敬重作已悔過善時是名一切行
其惡薄少若比丘比丘尼等少惡破戒
一切皆由放逸過故如是夜摩天王
住蓮花臺為善時鵝王說法鳥眾魔
王大臣名放逸等說如是法亦時夜
摩天王牟修樓陀以偈頌曰

為放逸所害 飲於放逸毒 放逸之所縛
將入於地獄 若人放逸行 世間所輕賤
現得不利益 命終入地獄 癡人於晝夜
或住或道行 一切放逸者 不得一念樂
以其放逸故 流行於欲界 輪轉五道中
或從禪中退 若得世間定 生於无色處
輪轉於諸有 皆由放逸故 一切三界中
為於愛網羅 放逸之所縛 癡人不覺知
如是夜摩天王於往昔時從舊天子
次第得聞迦葉佛經為善時鵝王說法
鳥眾及魔大臣放逸等說於十一法
中已說三法何等為三一者調伏斷
於憍慢二者正心不乱斷除二種破
戒一者性戒二者離戒若種善根親
近善友破性重戒近善友故得脫生
死何況離戒是故智者應當勤求近善
知識三者捨離一法云何一法所謂憍