

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日

永樂北藏第六三冊目錄

○正法念處經 七十卷 元魏般若流支譯 (本冊卷第一至卷第三十九 非一—陰九) …………… 一

正法念處經序

非一

夫域中之名四等道之所生萬殊名蓋衆名
之假生非有生之實然則脩促共盡小大同
期而金字絲編緗交素篆分途列道門張戶
設旣昧斷惑之境未接息言之路詎能探神
測妙苞總無邊有聖將應靈因曠遠志遺髮
膚施單城國及繁星駐絲夕馬騰空出四門
以結念屬三夜而圓果十力在已八解俱照
智兼一切慈洽萬方旣而法吼傍震甘露降
灑鷲山祇樹之下鹿苑連河之地衆出恒沙

永樂北藏

正法念處經

徒繁林竹反窮迷於升極啓重昏於燈炬雖
鵠林興慕檀薪已燃教義不忘風聲逾被壽
陵仰丹素之工清臺寫金玉之質水骨流輝
園閭加等遺契餘旨薄傳前載幽宗絕唱方
備茲辰使持節大將軍領中書監攝吏部尚
書京畿大都督渤海王世子高公道風虛蓮
神衿峻遠負日月於中衢擊雷霆於上路德
表生民作舟梁於夷夏器舍群物制天淵於
廟堂殊流共委酌而不竭異軫同鶩仰以知
歸黃扉南闕鈴閣東啓則有高士通才幽人

第六三册

偉器懷其漢爵之重鄙其南岳之遊曳裾高步自得門下俱申前趣之禮並應却行之眷蓋以書奏多方術呈異等或披卷而止或一貫獨得每留神釋典洞叩玄門以夫照壁瀉瓶遺文必舉非徒九部寧止十二過矣西方路超百宿精力苦心不憚重敲故能法藏流行異聞俱湊爰有舍城妙說時將感通法螺良藥響授斯在從善業之本極身念之際標品有七明義者五至如違俗絕世託想菩提眷彼天人深曉鬼畜鑒茲因果冥心是緣篤

誠修行又悟前旨載懷依仰形殊理一大覺下臨昭然獨曉四攝六通網羅群智贊揚妙德事屬斯文直以風殊俗舛詞翰乖絕傾耳注目隔若山河將恐靈教有虧玄旨多墜有婆羅門人瞿曇流支比丘曇林僧昉等並鉤深索隱言通理接非居第館四事無違乃譯明茲典名正法念處起自興和歲陽玄默終於武定淵獻之年條流積廣合七十卷微言不昧弘之在我大崇覺典尅宣靈迹此乃濟四部於法橋澗六塵於定水心殷業重無德

而言雖龍樹不追馬鳴日遠申法尊道夫豈
異昔所以緇素擊節雅俗傾首義有存焉水
法三界云爾

正法念處經卷第一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一之一

歸命一切諸佛菩薩如是我聞一時婆伽婆
在王舍城遊那羅陀婆羅門村爾時慧命舍

利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各
行乞爾時衆多比丘離慧命舍利弗而行乞
食遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已
共相問訊彼此歡喜說法語論迭互相問彼
遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言汝之
釋迦沙門瞿曇說如是法欲爲不善是不可
愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜
我亦如是說彼身業是不可愛非是可樂非
是可意於他欲者亦不隨喜汝之釋迦沙門
瞿曇說彼口業是不可愛非是可樂非是可

意不隨喜他我亦如是說彼口業是不可愛
非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙
門瞿曇說彼意業是不可愛非是可樂非是
可意不隨喜他我亦如是說彼意業是不可
愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦
沙門瞿曇如是法律為有何異何意何勝若
汝釋迦沙門瞿曇如是法律與我何異而汝
釋迦沙門瞿曇自說我是一切智人彼遮羅
迦波離婆闍迦外道如是問已彼諸比丘新
出家故於比丘法未能善解心不隨喜是故

不答爾時衆多比丘既乞食已離慧命舍利
弗各各皆到那羅陀村食訖已住爾時慧命
舍利弗亦乞食已同共往到那羅陀村爾時
衆多比丘往到慧命舍利弗所具說如上爾
時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共
汝相隨王舍城内同四出巷同三角巷即共
汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則
能以正法破之然我在於異四出巷異三角
巷而行乞食故我如是不聞彼難彼遮羅迦
波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業

果報一切現知今在此處最為尊勝一切外
 道見則降伏為諸聲聞諸優婆塞諸天人等
 善說一切業果報法去此不遠汝可往問彼
 當為汝善說一切業果報法若天魔梵世間
 沙門婆羅門等所不能說唯有如來能為汝
 說我於彼法未善通達非一唯有世尊第一善解
 業果報法能為汝說爾時眾多比丘向世尊
 所爾時世尊依晝時法如須彌山自光網燄
 如晝日明如夜中月如月清涼如陂池清甚
 深如海安住不動如須彌山心無所畏如師

子王一切眾生之所歸依猶如父母大悲熏
 心一切眾生唯一上親慈悲喜捨為依止處
 以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身一
 切眾生清淨眼觀無有馱足勝日月光釋迦
 王子偈言

世尊廣普眼	無三垢淨眼	能巧說二諦
善知三種苦	如是佛世尊	已修二種修
現證於道果	滅諦智具足	遠離三界間
而說異三界	知十八界諦	觀知解脫諦
十八功德眾	自功德相應	解脫九繫縛

具足十種力 成就四無畏 亦成就大悲
大悲心深潤 成就三念處

爾時衆多比丘既見世尊整服一肩如法胡
跪右膝著地禮世尊足退在一面正威儀住
低頭斂容爾時衆多比丘推一比丘往近世

尊復更頂禮世尊足已白言世尊我於晨朝

著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次
第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難
語說彼問身業口業意業皆如上說爾時世
尊先觀察已然後為說爾時世尊為彼比丘

那羅陀村諸婆羅門而說法言汝諸比丘我
所說法初中後善義善語善獨法具足清淨
鮮白梵行開顯所謂正法念處法門諦聽諦
聽善思念之我為汝說諸比丘言如是世尊
彼諸比丘於世尊所至心諦聽爾時世尊為
諸比丘如是說言諸比丘何者正法念處法
門所謂法見法非法見非法常念彼處心不
生疑喜樂聞法供養長宿彼知身業口業意
業業果生滅不顛倒見不行異法諸比丘身
業三種所謂殺生偷盜邪淫云何殺生於他

衆生生衆生想起殺害心斷其命根得成殺生彼有三種謂上中下所言上者殺羅漢等墮阿鼻獄所言中者殺住道人所言下者殺不善人及殺畜生又復三種所謂過去未來現在又復三種所謂貪作瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋作者所謂下性彼癡作者外道齋等又復三種所謂自作他教二作有五因緣雖是殺生無殺罪業所謂道行無心傷殺蠕蟻等命若擲鐵等無心殺生而斷物命醫師治病為利益故與病者藥因藥命斷

醫無惡心父母慈心為治故打因打命終然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖斷生命不得殺罪又復更有三種殺生所謂他教自作二作又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何偷盜成就滿足云何偷盜得果報少彼見聞知或天眼見他物他攝自意非一盜取如是偷盜成就滿足若是王法為饒益尊父母病人緣覺羅漢阿那含人斯陀舍人須陀洹等若為病急若為飢急彼為饒益如是偷盜得果報少盜業不具又復偷盜得果六

報少謂偷盜已專心懺悔既懺悔已後更不作遮他偷盜教不盜戒示其善道令住善法遠離偷盜如是盜業不具足滿何業具足若人偷盜彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺誑事斗秤治物作惡業行如是種種此業具足云何成業若他攝物知已盜取如是成業何業具足作已隨喜樂行多作向他讚說又復教他善戒者盜此業具足如是三業具足不減餘偷盜業得果報少而不決定又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪姪

此邪姪人若於自妻非道而行或於他妻道非道行若於他作心生隨喜若設方便強教他作是名邪姪云何邪姪得果報少若邪姪已專心懺悔不隨喜他遮他邪姪示其善道彼邪姪業不具足滿離邪姪意修行善戒如是邪姪得果報少不決定受如是三種身非一不善業得果報少果報輕軟如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知非其境界并天世間若魔若梵沙門婆羅門一切世間諸天人等所不能知除我聲聞從我聞故知業果報更

無教者又修行者知業果報云何口業惡不善行口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語如是四種何者妄語自思量已然後於他作不實語若作咒誓若在王前若王等前妄語言說令他衰惱或打或縛或令輸物彼成妄語如是滿足成妄語業地獄中受復有口業名爲兩舌於和合者共作業者破壞語說如是語者成就兩舌云何此語得果報少破壞語已心中生悔我愚癡故作如是說專心懺悔亦遮他人作破壞語示其善道業不具足此

業不重云何此業不具足滿此破壞語或以煩惱或以酒醉心異分別向他異說此業不足云何名爲業道相應成破壞語若以惡心破壞於他隨喜讚嘆如是名爲業道相應成破壞語云何此業決定成就破壞語說作已隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪者不離於心常懷惡心他人所避不可往返爲他毀訾不生羞耻無慙無愧不能自知如是名爲破壞語業又修行者觀察業集云何名爲惡口業行彼見聞知或天眼見如是惡口能生熱

惱聞不悅耳不忍他惡令異人信若重若輕
戲笑瞋心得無量報無量種報彼重惡口墮
於地獄彼輕惡口不決定受如是名為第三
口業彼業具足相應之義如前所說又修行
者知業報法云何名為第四口業無義綺語
前後相違不相應說不決定受決定如餘如
是名為第四口業又修行者觀業報法云何
意業意業幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪
見何者為貪若見他人富者財物心生希望
欲得彼物是意貪業又復意業若見他人富

者財物心生惡嫉是意嫉業若生邪見生顛
倒見是邪見業彼有二種謂失不信云何不
信彼人心謂無施無祀無齋無會無有善業
無不善業無業果報廣則無量云何為失彼
人心謂一切苦樂皆是天作非業果報如是
二種名為邪見又修行者觀業報法云何三
種身口意業如是十種樂行多作彼決定受
此義云何何者業果於現世受何者業果於
生世受何者業果於餘世受復於世間何處
何生彼見聞知或天眼見身業殺生樂行多

作墮於地獄畜生餓鬼若生人中命則短促
若因貪心獵等殺生彼人則生猪鹿雉雞迦
賓闍羅如是等中獵師圍兵之所殺害乃至
作魚鉤釣所殺彼前作業相似因緣常在生
死若生人中命則短促設得生天不得好處
多有怖畏速為他殺殺生之報有下中上偈
言
有於藏中死 有生已命終 有能行則亡
有能走便卒
彼殺生者此業成就勢力果報謂地獄受若

現在受若餘殘受又修行者觀業果報云何
偷盜樂行多作報有三種謂地獄受若現在
受若餘殘受彼偷盜業樂行多作墮於地獄
畜生餓鬼若生人中則常貧窮若得財物畏
王水火劫賊因緣具足失奪不曾得樂彼偷
盜業得如是等三種果報又修行者觀業果
報云何邪淫樂行多作得三種果彼見聞知
或天眼見若彼邪淫樂行多作墮於地獄畜
生餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順若得
二根世間所惡彼如是等三種身業三種果

報非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解
廣說身業則有無量皆不能解何以故彼以
癡法熏其心故唯我能解我實不見餘人能
解更無有人能見如是業果報法如我見者
若我弟子修行法者以從我聞是故能解又
修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何
口業口業幾種彼見聞知或天眼見口業四
種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂行
多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切衆
生不信其語諸善衆會善長者衆刹利等衆

及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好面
皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親友
兄弟知識不固一切所作不得果利於一切
人不得饒益如是妄語是不可愛非是可樂
非是可意成就如是不善業果又修行者內
心思惟隨順正法觀察法行云何名爲第二
口業樂行多作成就果報彼見聞知或天眼
見如是兩舌樂行多作墮於地獄畜生餓鬼
若生人中若聾若瘖口常爛臭無人信語衆
人所笑面色不好不住一處心動不定常行

惡行如是名為兩舌業報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名為第三口業樂行多作成就業果彼見聞知或天眼見如是惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中處處皆畏一切人所皆得衰惱無人安慰於自妻子不得愛語猶如野鹿畏一切人遠善知識近惡知識是名惡口三種果報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何綺語樂行多作彼見聞知或天眼見若彼綺語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中

永樂北藏

正法念處經

一切不樂王舍怨家兄弟親家輕弄嫌賤此是綺語口業果報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意業三種不善樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見若彼貪心樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中雖有財物則為王賊及水火等無理非橫失恒常貧窮又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何瞋心樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見瞋心意業樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中則生十一

第六三冊

邊地夷人之中常畏鐵處常怖怕處墮嶮岸
處彼人之心不會安隱常被誹謗常得如是
多種衆惡又修行者內心思惟隨順正法觀
察法行云何邪見樂行多作意不善業彼見
聞知或天眼見邪見意業樂行多作墮於阿
鼻地獄等中受一切苦若墮畜生於無量世
百千萬億億數轉生餓鬼境界亦復如是若
生人中如法所說自種性業善業道行不依
法行於上世來父祖種性千倍下劣又修行
者內心思惟隨順正法觀察法行更復思法

深細觀察云何如是十不善法流轉生死世
間地獄餓鬼畜生彼見聞知或天眼見云何
殺生云何樂行云何多作謂殺生者此殺生
人近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨
喜樂彼人相隨遊戲共行共宿於彼生信謂
有功德隨彼所作亦與同行彼人如是近惡
知識彼殺生人近殺生者則以種種殺生因
緣教令殺生或外道齋或屠獵等如貪味者
說殺生事如怨家者說殺生事如賊貪物說
殺生事如鬪戰者說殺生事如貪名者說殺

生我彼人聞已心則生信亦隨順行喜樂殺生如是喜樂既殺生已墮於地獄餓鬼畜生不可愛著心不樂處一切善人訾毀之處以此因故若生人中命則短促如是殺生近惡知識以為種子云何樂行彼不善人既殺生

已喜樂歡喜心意分別見殺功德如是分別則有多種斷他命已不生懊悔讚說言善心不放捨轉復更作教他人作既教他已說彼殺生種種功德異因緣如前所說如是名為樂行殺生云何多作此殺生已如前行說

近惡知識習作殺生多造殺具作危險處作圍毒箭集養狗等養殺生鳥近旃荼羅造鬪戰具鎧甲刀杖及以積矛鬪戰之輪種種器仗諸殺生具如是一切皆悉攝取如是惡人多作殺生以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極苦惱殺生之業有下中上受苦報時亦下中上既作業已如是不得不受果報如是如是自作惡業自得惡報若黠慧人捨惡行善彼世間中如是殺生樂行多作云何偷盜樂行多作云何樂行多作盜已墮於地獄此惡

戒人性自偷盜近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨則行偷盜有下中上何者為下謂王法等如前所說何者為中非福田所偷盜彼物此盜為中何者為上佛法僧物微少偷盜是則為上彼佛法僧若盜僧物佛法能淨盜佛法物僧不能淨若盜眾僧現食用物墮大地獄頭面在下若取屬僧所常食物則墮無間阿鼻地獄寬廣閻等以重福田微少偷盜以有心念樂行多作彼少偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復懺悔不生隨喜心中生悔

彼不定受若偷盜人無量方便而行偷盜以如是故名為偷盜云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊相隨心以為樂既得財物作衣食已心生歡喜讚其功德教他偷盜教已讚說如是名為樂行偷盜云何多作既偷盜已多作牀敷卧具氈被食噉餅肉衣服莊嚴婬女娛樂搏菹博戲心生喜悅我今快樂一切樂中偷盜為最以此因緣我豐牀敷卧具飲食衣服莊嚴婬女搏菹第一勝樂我今常當作偷盜行令我後時增長富樂如前所說如是

如是多行偷盜決定於彼地獄中受云何邪
婬樂行多作此邪婬人心不觀察婬欲覆蔽
若人先世婬欲處來所謂鴛鴦迦賓闍羅孔
雀鸚鵡魚雉鷄鳥阿脩羅等如是處來於此
中生常與多欲不善知識相隨共行如是二
分喜樂婬欲心不觀察心不厭足不離欲心
不觀察行隨有欲處往到其所以欲處來此
欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是
邪婬不善之人觸染勢力彼彼喜樂如是邪
婬復更如是心喜樂行樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常喜樂心
意分別更於餘處心不喜樂如婬欲者如是
樂行邪婬境界云何多作愚癡凡夫心不觀
察邪婬覆蔽他復為說邪婬功德第一勝樂
所謂婬欲言為此事非是不善復教多人喜
樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫喜樂多作如是
三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺
語何者妄語所謂自心先自作詐然後誑他
如是妄語自他成誑又彼妄語五因緣發所
謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏云何瞋心而發

妄語若於王前或大眾中長者眾中若善知識怨家爭鬪饒益知識衰惱怨家是故妄語云何貪心而發妄語見他財物方便欲取是故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅門法中所說饒益尊故饒益牛故畏自死故為取婦故如是妄語皆不得罪如是之人邪法攝語如是妄語是愚癡人邪見攝語此語堅重於地獄受是故乃至失命因緣不應妄語此妄語者能為地獄第一種子言為取婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云何怖畏而發妄語

何處怖畏為彼饒益是故妄語起如是心若不妄語彼則於我多不饒益彼人畏死是故妄語彼五因緣愚癡之人作妄語說如是一切皆住癡法爾時世尊而說偈言
 若有何等人 起一妄語法 則不畏他世
 無惡不造作 若有生世間 口中有大斧
 若以斫自他 口中惡語出 如是應實語
 不應斫他人 雖無乞求者 應當多少與
 此三種行者 捨身則生天
 若如是者一切因緣一切所作莫妄語說於

他妄語心莫隨喜亦不隨逐妄語者行莫共
同坐若妄語人共行坐者他人見之亦謂妄
語如是若與垢業之人共相隨者則樂垢業
若與彼人共行坐等雖無垢業他謂垢業若
如是者應觀察法惡知識者勿與相隨此惡
知識於生死中最堅繫縛則墮地獄畜生餓
鬼所謂隨逐惡知識行若善知識相隨行者
則得解脫廣則無量此中如是略說妄語又
修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何
兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見兩舌者

多於和合人起破壞意口中語說兩舌二種
自作他教他者怨家若似怨家所遣破壞汝
破彼人是他因緣有他不遣自作破壞令他
衰惱又復云何瞋因緣故於他不愛與他人
惡口說惡語聞者不愛又修行者內心思惟
隨順正法觀察法行云何惡口彼見聞知或
天眼見彼惡口者貪瞋癡發一切愚癡凡夫
之人常行不離如是惡口有無量種無量攀
緣無量因緣無量心發無量果報此語能破
無量善行此語能與一切人惡世間如怨善

人不近人所不信此語如毒如是惡口惡道
因緣是垢言語正梵行人捨離不行爾時世
尊而說偈言

黯慧離惡口 正語喜樂行 如是美語人

則近涅槃住 常說善妙語 捨離垢惡語

垢惡語汙人 十一能令到地獄 垢語所汙人 十六

彼人則無善 惡如師子蛇 彼不得生天

一切善語人 能善安慰他 諸世間所愛

後世則生天 若人不惡語 捨離於諂曲

雖人行如天 彼人善應禮 實語常行忍

直心不諂曲 不惱於他人 彼建立法幢

人命不久住 猶如拍手聲 人身不如法

愚癡空過世 何人不自愛 何人不樂樂

若人作惡業 不行自愛因 妻子及財物

知識兄弟等 皆悉不相隨 唯有善惡業

善業不善業 常與相隨行 如鳥行空中

影隨常不離 如人之資糧 道行則受苦

不作善業者 彼衆生亦然 如具資糧者

道行則安樂 衆生亦如是 作福善處行

久時遠行人 平安得還歸 諸親友知識

見之皆歡喜 作福者亦爾 此死他處生
 所作諸福德 如親等見喜 如是作福德
 和集資未來 福德於他世 則得善住處
 福德天所讚 若人平等行 此身不可毀
 未來則生天 觀如是處已 黠慧者學戒

得聖見具足 善行得寂靜
非一
十七

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行觀
 察第四不善業道綺語口業云何綺語綺語
 幾種前後語言不相應說故名綺語心輕速
 轉前後語言相應而說亦名綺語從慢心起

自輕因緣令人不信即於現身是惡道生一
 切世間輕毀之因無所饒益垢語綺語如是
 第四垢語口業非善業道勿作綺語亦莫隨
 喜不應受行若綺語者則非善人意不善道
 貪瞋邪見云何為貪他所攝物自心分別欲
 得彼物非正觀察彼人如是愛樂他物於他
 所有無因無分而自憍惱望得彼物故名意
 貪不善業道非是可愛非是可樂所得果報
 非意相應非寂靜意非是安樂愚癡之人虛
 妄生貪他物叵得虛妄分別生貪味著心意

動轉常生希望心樂欲取見他財物自得苦惱故名爲貪如是意地第一貪心不善業道又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名瞋意地第二不善業道彼見聞知或天眼見於他前人無有因緣起瞋惡意又復於

他若貧若富無有因緣而見他已意地起發重惡瞋心以瞋因緣於地獄受善法穀等既成熟已瞋心如雹壞善穀等唯正智眼對洽彼闇瞋心如火燒一切戒瞋則色變是惡色因瞋如大斧能斫法橋住在心中如怨入舍

此世他世心一正行瞋能破壞捨彼瞋心慈是對治及四聖諦苦集滅道行地獄行瞋爲上使唯有善人聖聲聞人聞法義人乃能捨離又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪見正法障礙一切惡見心之黑闇彼

見聞知或天眼見無始以來行邪見因墮於地獄餓鬼畜生故名黑闇樂邪見者正道障礙如刀火毒嶮岸惡處唯有一切愚癡之人貪著樂行以顛倒見故名邪見彼有二種一信邪因二心不信業果報法信邪因者作如

是知身等樂苦皆是天作非業果報於業果
 報心不信者謂無施等是名邪見如是十種
 不善業道不饒益業一切皆以邪見為本

正法念處經卷第一

音釋

序

編卑眠切 緇息良切 淺呂切 詎呂切 探他舍切
 次簡也 緇黃色也 峻私閨切 機莫結切
 索班交切 衿居吟切 峻私閨切 機莫結切
 也包容也 衿與襟同 峻高也 機切
 也吉與切 與與 助甫往切 默逸織切
 也同足也 助甫往切 默壬曰玄默

永樂北藏

正法念處經

刷

敎患切 靡方微切

經

蠕

而究切 孽盧紅切 瘖於金切 積子管切

名 點胡八切 擣擣丑居切 擣擣博戲也 鷄於鳥切

卷

廿九

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第二

非二

元魏毘羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何如是十善業道對治修行漏無漏業彼見
聞知或天眼見非二以此因緣世間中縛善法盡
滅所謂縛因不善業道善是佛因是解脫因
所言善者謂離殺生攝取世間一切衆生施
與不畏於現在世人所讚嘆面色諸根端正
美妙得長命業若不殺者則為羅刹鳩槃荼

等一切惡鬼能殺人者及餘惡人能殺人者
於夜闇中擁護彼人諸天常隨觀察擁護身
壞命終則生善道天世界中受妙報果若勤
精進願下中上三種菩提隨願皆得彼人若
願聲聞菩提得阿羅漢入於涅槃彼人若願
緣覺菩提得辟支佛如是若願無上菩提得
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊一切諸法命為根本人皆
護命不殺生者則施其命若施命者施一切
樂第一施者所謂施命如是思惟生天之因

最勝戒者所謂施命若願染愛境界勝樂不殺為因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼人若願生人中勝得轉輪王七寶具足王四天下若願大身阿修羅者捨身得為阿修羅王彼人若願大身夜叉得夜叉王此不殺生最為大業正法種子行於生死唯不殺生為歸為救入生死闇不殺為燈不殺生者名曰慈悲正念思惟不殺生善心常生喜若遮他殺他不可遮則是行捨彼人如是行四梵行以熏身心不殺善根不可思議最為真實何等

何等種種諸願如是如是隨願皆得譬如世間善巧金師得好真金如是如是隨所欲作彼金如是隨意造作種種莊嚴若作瓶等若作人像若作佛像如是如是不殺生者不缺不穿不孔不虛如是如是隨願皆得隨何等非二人如是不殺則近涅槃彼人常共善知識行彼人則是善器衆生善能攝取自他福德彼人則是世間福田不行地獄餓鬼畜生此善行人成就善法一切所得皆悉堅固無有王賊水火等畏皆自食用人中尊貴他不能勝

法具足故是故智者不應殺生又修行者內
心思惟隨順正法觀察法行云何不盜則得
善法彼見聞知或天眼見不偷盜者出大貪
網彼人現在善人所信若王王等一切皆信
若於王眾若長者眾若刹利眾若沙門眾婆
羅門眾一切皆信憐愛愍念信受其語所有
財物一切堅固不失不壞無能劫奪王賊水
火諸畏皆離不須方便財物易得得財物已
如法食用於持戒人行道之人諸福田中皆
能捨施若世間中所應用處皆悉能與身壞

命終則生善道天世界中若願出世若梵若
魔若帝釋王若轉輪王王四天下七寶具足
隨願皆得若樂持戒則得菩提如前所說又
修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何
邪淫捨離得果彼見聞知或天眼見離邪淫
人善業道行見如是法善人所讚一切所信
非婦女中心不生慮若王王等一切皆信所
有妻妾無能侵奪隨順供養不違其意設有
衰損妻妾不嫌心無妬忌不生外心一切世
間人所見之如母姊妹不為世人之所罵辱

不邪姪者得如是婦身壞命終則生善道天
世界中如前所說彼天退已餘天子生若邪
姪者欲退未退彼天女中餘天子生時彼天
女即於現前與餘天子共相隨逐娛樂戲笑
彼欲退天既見天女與餘天子共相隨逐娛
樂戲笑妬心縶縛墮於地獄如是邪姪樂行
多作則為大失隨何等能離邪姪攝大善
道是涅槃器又修行者內心思惟隨順正法
觀察法行云何一切不善對治捨離妄語大
善分攝現得果報彼見聞知或天眼見離妄

語者諸世間人或有眼見或有耳聞一切皆
信設復貧窮無財物者一切世人供養如王
如衆星中光明之月一切人中實語之人光
明亦爾一切寶中實語寶勝欲度生死一切
船中實語船勝若欲出離一切惡行實語離
勝一切燈中實語燈勝一切惡道善將導中
實語道勝一切世間受用物中實語物勝一
切治病諸藥草中實語藥勝一切奮迅諸勢
力中實語力勝一切歸中實語歸勝一切知
識實語為勝若人攝取實語財物則於世間

不增惡行不墮貧窮與天比近數數往來何處何處隨彼所生常為男子生勝種姓一切憐愛信受其語彼人不為無色夜叉毗舍遮等之所能殺行他國土多有牀敷設有病痛藥食具足無心思念一切皆得一切世間第一勝樂皆悉得之身壞命終則生善道天世界中最長命處大神通處最高勝處若願白淨無漏勝道則得涅槃如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何遠離兩舌惡業善業道行現在未來得業果報彼見

永樂北藏

正法念處經

聞知或天眼見離兩舌人於現在世受業果報知識親友兄弟妻子奴婢作使如是等人皆悉堅固無人能壞王及怨家惡兄弟等不能破壞若無財物亦不捨離設值時儉若行曠野山中嶮處皆悉不捨常樂不離若有他人種種方便說破壞語雖聞不受王於彼人好心堅固水賊刀怨不能令畏以離兩舌不善業故如是捨離兩舌功德身壞命終則生善道天世界中於天眾中多有天女之所圍遶常共相隨愛念娛樂彼天女身妙髮散香

第六三册

塗治莊嚴第一天女常生歡喜若捨兩舌願
淨無漏彼人則得無漏禪道到於涅槃如前
所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法
行云何世間不善業道惡口捨離於現在世
得業果報後何處生彼見聞知或天眼見捨
離惡口見勝妙色^{非二}真實人信一切世人皆樂^五
往反滑語輒語於一切人皆悉安慰不令有
怖一切世人遙遠見之皆往近赴多善知識
設無財物於一念頃令一切人恭敬如父若
於前世惡業所致得衰惱者人不捨離一切

財物皆悉易得此人無有怨家王水刀火等
畏身壞命終則生善道天世界中既生彼已
滑語利益要略省語因相應語得如是語得
大神通得勝妙體若願出道坐禪樂行無漏
之法彼人則得三種菩提如前所說又修行
者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間
不善業道綺語捨離於現在世得善業報後
何處生彼見聞知或天眼見捨離綺語即於
現身世間敬重善人所念前後語言不相違
反一切世人愛其語說無人恐嚇求其過者

善語正語世所尊重少語輒語令人易解法相應語不麤獷語有深因語皆有理趣於法不違一切世間見者尊重資財寶物皆悉牢固受用稱意於無德者說有功德彼無德者說其功德身壞命終則生善道天世界中既生彼已諸天敬愛有大神通受天富樂不可具說若願淨白無漏禪樂三種菩提隨所求得如前所說如是三種身不善業如是四種口不善業次第捨離乃至涅槃彼善業因世所稱讚次得

生天後得涅槃彼身口業實業果報修行法者內心思惟隨順正法如是觀察如實知見又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意地善業道行彼見聞知或天眼見意業三種貪瞋邪見不善對治現在受樂身壞命終則生善道天世界中若非二歎生死彼人無餘涅槃界入又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離貪不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離貪者於現在世一切財物及珠寶等皆悉豐饒無人侵奪若王王等

尚不起心何況復有偷盜劫奪若有因緣漏
失財物他人得者彼則如親還送歸之彼人
常當財物不離常不為他之所破壞身壞命
終則生善道天世界中既生彼已天阿脩羅
共相鬪諍彼阿脩羅無能勝者不可殺害無
能令怖不畏他人一切天子皆悉愛樂心生
憐愍有不可說可愛聲觸色味香食若願出
世淨白無漏禪定道果三種菩提隨願而得
如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀
察法行云何離瞋不善業道得善業果彼見

聞知或天眼見彼離瞋者於現在世樂行果
報豐財大富一切愛念心意憐愍第一嶮隘
怖畏惡處無能得便王畏賊畏墮嶮岸畏水
畏火畏諂曲等畏無量諸畏隘處等畏皆悉
遠離一切世人等一愛念一切惡人亦生愛
念一切善人如子兄弟極生愛念身壞命終
則生善道天世界中得大神通得勝妙體常
得一切可愛妙聲觸味香色隨心受用有歡
喜園勝妙樹林寶間錯輦於大林中天絲女
衆之所圍繞一切餘天不能起發若身口意

令其怖者百千天子心意憐愍親近愛念帝
釋天王愛念憐愍天阿脩羅共鬪諍時不生
怯弱離怖畏心若願出離煩惱諸垢出世間
道彼如是處天世間退生於人中為轉輪王
如是往返經無量世王四天 下七寶具足所
謂女寶彼女寶身作栴檀香口中常出優鉢
羅香身觸細軟如迦陵伽觸迦陵伽者海渚
中鳥彼觸勢力若觸人身則無疲乏遠離飢
渴憂悲苦惱彼渚上人得彼觸力女寶亦爾
若轉輪王若見若觸皆受快樂寒時身溫熱

時涼冷如是觸力非餘人得離瞋善業順行
勢力一切男人見此女寶心善分別如母姊
妹一心於王於王敬重專心於王常與樂行
遠離五種婦女過失謂不貞良異男子行妬
心惡貪樂惡處欲夫亡命住如是女寶復有
五種功德相應五者所謂隨夫意轉多生男
子種姓不劣喜樂好人不生妬心夫共餘女
娛樂行時不生妬心復有三種大勝婦女功
德相應謂不多語心不邪見夫若不在不樂
聲觸諸味香等心意不動以是因緣身壞命

終則生善道天世界中如是勝妙女寶之食
 唯轉輪王乃得之耳又修行者內心思惟隨
 順正法觀察法行云何捨離多垢瞋心得轉
 輪王善業果報彼見聞知或天眼見捨離瞋
 他惡不善業餘殘善業得轉輪王第二寶食
 所謂珠寶此有八種功德具足謂夜闇中作
 善光明如秋滿月遠離雲翳如是珠寶能於
 闇中光明遍照滿百由旬復於晝時日熱可
 患放冷光明除熱清涼如是珠寶第一功德
 又復珠寶第二功德若行曠野無水之處兵

衆渴乏能令多有八分相應清淨水流除一
 切渴如是珠寶第二功德又復珠寶第三功
 德若轉輪王憶念水時如是珠寶隨王意流
 如是珠寶第三功德又復珠寶第四功德如
 是珠寶具有八楞彼一一楞放種種色青黃
 赤白紫玻瓈色如是珠寶第五功德又復珠
 寶第五功德彼珠寶力百由旬內人皆離病
 心行正直一切所欲如業相似非不得果如
 是珠寶第五功德又復珠寶第六功德以彼
 珠寶之勢力故令彼惡龍不降惡雨如是珠

寶第六功德又復珠寶第七功德於無水處
嶮岸曠野無樹草處是珠能令多有樹木池
水蓮華叢林青草皆悉具足如是珠寶第七
功德又復珠寶第八功德珠寶力故無人橫
死不盡壽者能令畜生不相殺害不相憎嫉
相憎嫉者謂蛇鼠狼如是八種勝大功德具
足相應彼轉輪王離瞋善業所得果報滿足
千子皆悉勇健人中第一勝妙身色能壞他
軍隨轉輪王心意轉行端正可喜如法善人
隨順法行與轉輪王種姓相似一切聚落大

衆會處皆悉敬愛讚其心行又修行者內心
思惟隨順正法觀察法行云何離瞋善業修
行得轉輪王第三輪寶出於世間彼見聞知
或天眼見彼之輪寶有五功德相應具足所
謂千輻其體皆是閻浮檀金廣五由延如第
二日照明世間如是輪寶最初功德又復輪
寶第二功德行無障礙飛空而去一日能行
百千由延又復輪寶第三功德謂隨王意於
何方處憶念欲行若瞿陀尼若弗婆提若鬱
單越四天王處於彼天處彼千輻輪飛空而

往輪寶力故能令四兵象馬車步皆悉相隨
飛空而去又復輪寶第四功德若有不臣轉
輪王者彼金輪寶王與相隨能令降伏又復
輪寶第五功德彼金輪寶無能為敵若王
等見即降伏皆以法力輪王隨逐故能爾耳
如是輪寶五種功德具足相應如是已說第
三大寶又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何離瞋善業修行得轉輪王第四象
寶出於世間彼見聞知或天眼見此轉輪王
修行法人隨順法行得調順象第一調順能

勝他城七肢著地所謂四足尾根牙等如是
七分皆悉拄地若有如是七種相者彼象大
力勝餘弱象一千倍力觸則柔軟色白如雪
如帝釋王伊羅槃那自餘諸象聞氣即伏不
敢正看三處能闢所謂水處陸地空中能速
疾行於一日中非二遶閻浮提能行三市十彼象調
順以一縷線繫咽牽行若轉輪王乘行之時
彼象調順與王心同若轉輪王欲何處行則
不須教速至彼處平正循行不振不掉行步
詳審身不動搖次第舉足不躑不驟亦不怒

力種種善行小兒見之不生怖畏四出道巷若重屋上到彼處行婦女能捉手得摩之若鬪戰時甚能勇惡行則調順線繫不越如是輪王大龍象寶是轉輪王十善道中行一業道種子所得何況具足和合修行十善業道如是順法修行法者以天眼見彼轉輪王第四象寶又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何輪王得彼馬寶彼馬寶者有何功德和合相應彼見聞知或天眼見馬寶如鵝拘物頭華如是淨色普身皆有天旋等相以

為莊嚴是第一相量色形等眾相相應第一調順於一日中遶閻浮提能行三市而身不乏如是輪王得此第五功德馬寶又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何轉輪王得主兵寶彼見聞知或天眼見彼主兵寶有大功德所謂隨王憶念思惟不待教勅而知非二王意隨王所須皆悉能辦遠離非法依法行時方所須稱王意辦不苦不惱依法取如王意念隨心所須一切所作不違法義隨王境界所須所作皆能成辦如是輪王離瞋十一

善業得主兵寶恒常修行十善業道利益一切世間衆生猶如父母又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何輪王得彼第七主藏大臣富長者寶彼長者寶有何功德彼見聞知或天眼見主藏臣寶屬轉輪王何者功德能以金剛及因陀羅青色寶珠摩迦羅多及牟蹉羅迦羅婆等種種妙寶一切坑澗深山幽谷險岸惡處不平之處悉能令滿不待王勅而寶不盡何況金銀此長者寶第一比泥不誑不諂不熱惱他一切見者清涼愛念

如是輪王富長者寶如是輪王七寶具足王四天下能與龍衆天衆同坐天處有二天王天三十三天帝釋天王分座而坐如是七種妙寶具足得轉輪王又復更有相似七寶劣前七寶所謂劔寶皮寶牀寶林寶殿寶衣寶履寶彼轉輪王劔相似寶有何功德若有國土起拒逆心如是劔寶疾走而去一切國土見劔即伏不殺一人如是劔寶有此功德不罰不殺一切國土自然降伏如是第一劔寶功德云何輪王得彼第二皮相似寶彼第

二寶有何功德彼皮寶者海中而生彼既生已商人得之將來上王彼寶功德廣五由旬長十由旬海龍之皮水雨不爛風不能動火不能燒能却寒熱寒時能溫熱時能涼何處何處輪王行時隨王軍衆彼主兵寶之所將行能以爲屋非二悉能容受王及軍衆十二一一隔別妻婦不離各不相見其色鮮白如日光明如是第二皮寶功德云何輪王得彼第三牀相似寶彼第三寶有何功德彼牀寶者柔軟細滑坐上則凹起則還平若坐其上禪念思惟

於解脫中得寂靜心若坐彼牀心念欲事即得離欲如是次第瞋癡亦爾即彼牀上出小禪屋諸有婦女雖復於王極生染心見此牀寶心則無染如是第三牀寶功德云何輪王得彼第四林相似寶彼第四寶有何功德若王憶念林中遊戲往彼林中彼林功德王善業力如天世間歡喜林中出生華果賒居尼鳥蓮華池流於彼濟口天歌綵女戲笑歌儻一切天女悉來集會彼王如天一切五欲功德相應於彼林中婦女相隨娛樂遊行善業

力故彼彼行者一切觀察如是第四林寶功德云何輪王得彼第五殿相似寶彼第五寶有何功德謂轉輪王在彼殿中夜偃卧時欲見月者則有星月於殿中現見已眼樂謂之是珠天女咏歌聞則無憂樂眼安睡睡已善

十二

十三

夢見妙樂事寒時則有煖風所吹熱時則有涼冷觸樂夜有三分二分則睡息第三分時離睡而起受行法樂如是第五功德殿寶彼轉輪王報德受用何者衣寶有何功德縷成緻密第一柔輒垢所不汙王既著已則無寒

熱飢渴消瘦疲倦之極火不能燒刀不能割如是第六衣寶功德又修行者內心思惟隨順正法觀察法行轉輪聖王云何得彼第七功德履相似寶彼第七寶有何功德彼見聞知或天眼見履相似寶王若著之水行若陸若遊行時行則詳徐涉若百由旬亦能行去不損威儀而身不乏如是輪王具足七寶復有如是相似七寶隨心食用四天下處及二天處是王所食滿足千子皆悉勇健能破他軍彼轉輪王是一切人所應敬重離瞋善業

得如是樂十善業道之餘勢也

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何如是一切世間無始以來幽冥黑闇邪見
爲種一切結使皆亦是又復云何捨離邪
見修行正見而得解脫世間生死彼見聞知
或天眼見彼修行者隨順正法觀察法行若
捨邪見修習正見一切結使不饒益法皆悉
斷滅則得涅槃遠離生死離邪見人五根不
障如是善人喜樂正法如是最初聞佛功德
觀於生死五道之中種種苦惱觀彼五處極

大怖畏天中則有放逸之苦後退時苦人中
則有農作等苦地獄之中他惱害苦於餓鬼
中飢渴惱苦於畜生中相噉食苦如是五處
一一散說則無量種如是觀已則於生死起
厭離心猶如光明通達正法生出家心生此
心故善法流出若人和合廿三既生是心十四彼地夜
又歡喜讚嘆身毛皆豎生如是心此善男子
如是名字如是種姓發心欲斷無始世來會
瞋癡等爲欲破壞魔之境界不樂煩惱染欲
境界心不喜樂欲染心愛又離邪見彼善男

子有出家心恒常如是樂修多作近善知識
樂聞正法常清淨心禮拜佛法善淨寂靜身
業口意業彼人如是寂靜口意是善行人彼
地夜叉知己歡喜生如是心此善男子善心
淨心不樂在家所有舍宅如罩如籠心不喜
樂無始貪欲瞋恚愚癡於魔境界不生喜樂
不樂欲愛欲共魔戰欲斷煩惱又復如是彼
善男子如是觀察生死苦已出家之心轉轉
增上遠離殺生偷盜邪淫飲酒妄語具足受
持優婆塞戒彼地夜叉見如是已轉復歡喜

次第上聞虛空夜叉作如是言某國某村某
聚落中其善男子如是種姓如是名字正信
如是堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出
家減損魔分長正法朋斷魔繫縛斷貪瞋癡
一切使結邪見為本出世涅槃正見為本隨
順正法觀一切法而修行者最初如是讚嘆
正見不嫌不毀不賤不惡亦教他人令住正
見不讚邪見嫌賤毀惡常說邪見正見相對
二業果報不令眾生住於邪見一切世間愚
癡凡夫根本繫縛所謂邪見一切眾生以邪

※二

十五

見故墮於地獄餓鬼畜生彼善男子捨離邪見具足當得無量善法又復如是彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛既觀察已生厭離心樂欲出家欲共魔戰如是正士彼地夜又知已歡喜轉復上聞虛空夜又虛空夜又向四天王歡喜心說某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字如是正信堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法朋彼四天王如是聞已心生歡喜如是正士聞正法已厭離欲垢彼善男子

恭敬和尚聖聲聞已剃除鬚髮被服法衣受波羅提木又戒已彼地夜又虛空夜又知已歡喜向四天王說如是言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字捨離邪見修正見業如法正行剃除鬚髮被服袈裟受波羅提木又戒已一切世間不饒益處居家隘迯妻子愛妾皆已捨離正信出家在家心業一切捨離欲共魔戰欲斷無明時四天王聞已歡喜既歡喜已向四天王如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善

男子如是種姓如是名字捨離邪見修行正見剃除鬚髮被服法衣正信出家某甲比丘受為弟子彼天聞已心歡喜曰魔分損滅正法朋長彼四天王既如是說四天王聞如是歡喜又復如是彼善男子乃至塵許惡不善法見則深畏能忍不作心行正直不樂多語不修禮家不共往反不近惡友多人聚集憤鬧之處無心欲見不往惡眾不往多人集戲之處不貪美味大器多食親善知識不數往見於境界中常正念行常勤精進如法飲食

如法處行動斷魔縛勤修正見如是善人利益一切世間眾生爾時世尊而說偈言
若不殺眾生 慈心常行忍 於眾生成父
彼能觀世間 捨離於偷盜 點慧常攝根
身業常行善 能度諸有惡 乃至畫婦女
眼尚不欲觀 破欲堅明慧 故名得解脫
觀金土平等 離愁憂正行 煩惱蛇不齧
彼得無量樂 利衰衰平等 得失意亦然
苦樂心不異 故名為比丘 不見怨親異
攝根不放逸 不為境界傷 故名婆羅門

見境界如毒	勇離如避怨	彼涅槃不遠
正遍知所說	如實見生滅	正見心不貪
心不動如山	彼解脫生死	梅檀餘草等
美惡食心平	袈裟綃布等	彼愛不能縛
不貪著利養	知足草為敷	見利養如火
如是乃名見	外境界愛河	之所不能漂
諦知自業果	佛說是比丘	已過事不憂
不希望未來	現得依法行	彼不汙心意
若不壞法意	常於法中住	則不行生死
彼白法具足	若人以智火	燒心中煩惱

境界如僮僕	彼人則無苦	若人根寂靜
根不得自在	心不著色等	離煩惱如佛
若人能制根	五根不自在	色等不能劫
離煩惱寂靜	善心人愛念	有忍者亦然
見者心醒悟	彼如月牟尼	若樂住空閑
不樂重樓觀	樂樹下露地	得名乞比丘
勇寂調善智	如實知苦樂	必到無上處
永離諸憂愁	憐愍淳直心	一切時修禪
勝負心平等	如是修得諦	
離邪見故得如是法		

三法念處經卷第三

非三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之一

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何比丘次第捨漏初捨不善法次修行善法

非二

正觀思惟修心正住彼見聞知或天眼見彼
比丘初如是觀根塵相對迭相因緣一切世
界無始以來生死輪轉彼如是觀此生因緣
境界大海皆悉無我唯有內心境界因緣世
間流轉如是最初修遠離行離憤鬧處樂空

閑處阿蘭若處山野林中稻穰積等樹下露
地塚間處住則能繫縛心之猿猴以修習故
心則寂靜不樂聚落歌舞戲笑憤鬧之處亦
不樂見長幼婦女不樂多語有二捷尼皆壞
梵行一是婬女二多言說皆悉捨離既捨離
已心一寂靜彼人之心能如是住云何正觀
初觀何法彼人初心如是觀察十八意行能
起善根起不善根起無記根何等十八所謂
比丘正觀察意眼見色已若喜意染得不善
報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意

得無記報又復如是耳聞聲已若喜意染得
不善報若起憂意離染欲意則得善報若起
捨意得無記報又復如是鼻聞香已若喜意
染得不善報若起憂意離染欲意則得善報
若起捨意得無記報又復如是舌知味已若
喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得
善報若起捨意得無記報又復如是身覺觸
已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意
則得善報若起捨意得無記報又復如是意
知法已若喜意染得不善報若起憂意離染

欲意則得善報若起捨意得無記報以如是
等十八意行三報因緣世間生退若彼比丘
如是觀察十八意行得上初地彼地夜又見
如是已轉復歡喜次第傳聞虛空夜又彼地
夜又虛空夜又彼二夜又向四大王歡喜心
說彼四大王非三向四天王歡喜說言閻浮提中
某國某村某聚落中某善男子如是種姓如
是名字剝除鬚髮被服法衣正信出家既出
家已離憒鬧處在寂靜處今復觀察十八意
行已證彼法彼四大王如是說已四天王聞

轉復增上歡喜心曰魔分損減正法朋長彼四天王如是復向三十三天帝釋大王歡喜說言閻浮提中次第乃至某善男子某甲種姓名字某甲剝除鬚髮被服法衣正信出家離憤鬧處乃至塚間如法觀察十八意行已證彼法如法正住彼四天王向帝釋王如是說已皮濇尸迦三十三天帝釋王聞心大歡喜又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是比丘已如法觀十八意行得初地已後復更證何者異地彼見聞知或天眼見彼復

次第觀察四家四者所謂慧家諦家捨家出家云何比丘住於慧家謂彼比丘如是觀察自身正法如是如實分分善知此身中有地界水界火界風界空界識界何者地界地界二種一內二外何者為內身中所有諸分名內是內有覺彼何者覺與皮肉等非三和合則覺所謂髮毛爪齒等根堅澀所攝入內名覺彼復何者所謂髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓脾腎心肺涕唾等處生藏熟藏小腸大腸肚脾頭腦如是身中一切內分堅澀有覺名內地界

何者名為外地界耶所有外地堅澀不覺名
外地界若內地界若外地界彼一和合此界
唯界觀此地界無有作者無有受者非無因
緣無常無樂無我無淨比丘如是觀察慧家
則得解脫一切非我亦非我所亦非所我如
是地界如實正知如實見已心得離欲如是
比丘則於慧家而得解脫何者水界水界二
種一內二外何者為內所有水數皆水界相
所謂爛相體中津潤涕淚涎唾腦血脂汁凝
脂髓痰小便汗等如是身中有內水數覺分

所攝名內水界何者名為外水界耶諸外水
數濕潤所攝所謂不覺不覺所攝以不覺故
名外水界若外水界若內水界彼一和合此
界唯界觀此水界一切非我亦非我所亦非
所我如是水界如實正知如實見已心得離
欲如是比丘住於慧家何者火界火界二種
一內二外何者為內身內所有種種分分若
火火攝是內有覺所謂身煖而不燒然所謂
能消何者能消謂噉飲食得味正樂迴轉消
化如是身中內及內分若火火攝是內有覺

名內火界何者名為外火界耶所有一切外
火火數若暖暖攝不覺所攝以不覺故名外
火界若內火界若外火界彼一和合此界唯
界觀此火界一切非我亦非我所亦非所我
如是火界如實正知如實見已心得離欲如
是火界非有作者非有受者何者風界風界
二種一內二外何者為內身中所有若內內
分風數所攝若輕輕動覺分所攝彼復何者
謂上行風若下行風若傍行風若產等風若
如針刺如刀所斫邪分別風有旋轉風如是

等風有八十種動如蟲行如是等風如是八
十於八十處分分行風如是身內分分處處
風數所攝輕動成熟有覺所攝名內風界何
者名為外風界耶所有外風輕動數攝和合
無覺名外風界若內風界若外風界彼一和
合此界唯界觀此風界一切非我亦非我所
亦非所我如是風界無有作者無有受者如
是如是如實正知如實見已心得離欲如是
比丘證於慧家何者名為虛空界耶虛空界
者亦有二種一內二外何者為內謂此身中

所有內分內分虛空虛空所攝有覺知處不
普不遍色動轉處飲食眾味轉下消化開張
之處又咽喉中耳中眼中鼻中虛空舌處虛
空口內等虛空中舌動行處虛空此等名
為內虛空界何者名為外虛空界所有虛空
覺處不攝不^{非三}一切滿不^五一切遍所謂樹枝條
葉間空一切窟中諸所有空山谷河澗如是
等中所有虛空若外孔穴如是名為外虛空
界若內色中攝虛空界若外色中攝虛空界
彼一和合此界唯界觀此空界一切非我亦

非我所亦非所我如是如是觀虛空界如實
正知如實見已心得離欲如是觀已則不放
逸此虛空界一切非我亦非我所亦非所我
無有作者無有受者如是知已心得離欲何
者識界謂十二入內外和合眼識見物意識
了別如是耳鼻舌身意識如是識界意是根
本皆意識知爾時世尊而說偈言
行法意在前 意有力速疾 先意動轉已
則能說能行 抖擻諸惡業 則能知退生
諦知業果報 則得不死處 能制一切根

樂利益衆生	諸根調寂靜	是安隱比丘
乘駕六根輦	能殺欲心怨	勇智行蘭若
能到寂靜處	阿蘭若知足	卧地心安隱
能抖擻惡法	如風散重雲	身業口業善
喜樂行善行	諦見行恭敬	能破壞魔軍
欲等不能縛	心善而不貪	多有慈悲意
出道住比丘	境界是縛因	若不愛色等
彼至勝寂靜	到不苦惱處	
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如		
是思惟比丘觀察十八意行成就初地諦知		

永樂北藏

正法念處經

六界得第二地復念何法得第三地彼見聞
知或天眼見如實諦知五受根故得第三地
云何諦知樂受欲生彼如實知如是次第知
苦受生知喜受生知憂受生知捨受生有樂
皆知知觸因緣而生樂受知樂受已彼如實
非三 知我知樂受若彼比丘知觸因緣而生樂受
六 於樂受觸不生貪樂知樂受觸生樂受已則
樂受滅彼樂受滅則如實知我樂受滅彼如
是念我苦受生因緣而生彼知苦受如樂受
生彼如是知如說樂受觸緣生等此苦受中

第六三册

如是廣說云何比丘知於喜受共觸因緣生於喜受云何比丘知於憂受共觸因緣生於憂受若隨順觀彼喜受已喜受則滅見其滅已離喜受欲若我喜受初生則滅見其滅已如實知受心得離欲如是憂受如是廣說捨亦如是彼如是知得第三地彼地夜又知已歡喜次第上聞虛空夜又虛空夜又聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王向憍尸迦帝釋王說閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剝除鬚髮被服

法衣正信出家得第三地欲共魔戰滅損魔分長正法朋彼既聞已轉復歡喜彼憍尸迦帝釋天王即乘大象其象名曰煙羅槃那從大神通第一天衆到跋摩天歡喜說言閻浮提中次第乃至某善男子廣說乃至得第三地欲共魔戰^{非二}損滅^七魔分長正法朋彼跋摩天從帝釋王如是聞已轉復歡喜又修行者內心思惟隨順正法觀察修行云何比丘得第三地次第更修得第四地彼見聞知或天眼見比丘欲得第四地者如是觀

察以觸因緣我樂受生若彼樂因樂因緣滅
寂靜失沒則無樂受以觸因緣我苦受生如
是捨離苦觸苦受苦集苦等諸苦因緣彼如
是知觸因緣受我受念念共觸而生因觸而
生彼於樂受心不生喜不生喜樂不讚彼受
亦不多作不生味著如是苦受不能逼迫不
惱不亂如是行捨憶念正知如是三受自餘
諸心皆悉無染一切捨離如是捨者清淨鮮
白彼比丘如是心念我今此捨如是清淨如
是鮮白我今云何得虛空處彼人如是希望

欲得虛空處行如彼處心我云何得我已證
捨究竟堅固我今此捨畢竟喜樂常攝不離
我以此捨取虛空處又我此捨如是清淨如
是鮮白用取識處無所有處用取非想非非
想處我怖彼處如是正行彼人如是正行非
想非非想處作如是念我今此捨依於彼處
如彼處法今我得之我以此捨喜樂彼處用
取彼處正行非想非非想處譬如世間善巧
金師若其弟子以生色金置於火中以筒吹
之以手執鉗並托並吹極令善調彼生色金

調柔真淨光色明好隨所須用一切造作皆可讚嘆一切方土隨所至處無說過者磨之無垢不雜不澀第一柔軟所作皆妙光明淨勝映蔽餘寶然此巧師若其弟子知彼真金善巧能治知是真實如是知已隨所憶念欲作何等令見之者皆生歡喜即以作鈴若莊嚴身若不見處若眼見處若作耳璫用莊嚴耳若作瓔珞用莊嚴咽若以莊嚴供養經論若作指環環有印文用莊嚴指若作金鬘若作髻冠以莊嚴髻何處何處用以莊嚴彼彼

如是相應善成如有智善戒比丘生如是我今此捨如是清淨如是鮮白如是正行取虛空處我則相應我依此捨繫念彼處喜樂彼處用取彼處我以此捨行虛空處如是識處無所有處如是非想非非想處如是憶念我今此捨云何得常不動不壞不念念滅彼思惟已次復攀緣四無色處彼捨非常非是無常非動不動非常無常彼如是知彼虛空處如是識處無所有處如是非想非非想處緣於彼處非常無常則於彼處心不喜樂

知不寂靜無常動轉彼復觀受知受欲生知
受生已知受欲滅知受滅已知眼觸生如是
次第知耳觸生知鼻觸生知舌身意觸受之
生彼既如是證知受已復於此受更深觀察
眼觸生受欲生已生及此受住我悉知之知
我受滅欲滅已滅^{非三}又復知我耳觸生受我眼
觸受已滅已沒已歇已棄更不復來此受滅
已次第復觀耳觸生受緣苦緣樂不苦不樂
耳觸生受如是如是隨順觀察如是知已則
於耳受不生喜樂知彼受已離欲解脫耳觸

生受如是滅已觀鼻生受知鼻生受鼻觸因
緣我此受生樂緣生樂苦緣生苦不苦不樂
因緣故生不苦不樂如是如是隨順觀察鼻
觸生受如實正知受則滅沒知受滅沒彼既
滅已知鼻緣生苦受樂受不苦不樂受我若
後時鼻緣生受如是觀察亦如是生生已復
滅彼既滅已觀舌生受後時生受亦有三種
如前所說次第乃至觀意生受亦有三種彼
既如是如實知受得第四地勤發精進欲脫
魔縛彼地夜叉知已歡喜如是復向虛空夜

又歡喜心說虛空夜又向四大王亦如是說
彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向
帝釋王亦如是說彼帝釋王向餒摩天如是
說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男
子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣
正信出家持戒精勤如是次第如實知受得
第四地如我今者向天所說魔分損滅正法
朋長彼餒摩天見帝釋王乘彼白象埋羅槃
那彼餒摩天如是見已心生歡喜向帝釋王
如是說言汝今帝釋閻浮提人隨順法行能

生愛念是汝所應
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘捨魔縛已觀察捨受彼見聞知或
天眼見彼比丘如是諦觀察受眼識因緣生
不善受彼受欲起第二善緣不善受滅善受
得生彼記緣滅記受則滅無記受生如是次
第耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受
意觸生受如是知受善法滿足煩惱微薄彼
如是修復細觀受彼觀法受法受共障如燈
光明日光能障如是二受障亦如是善受既

生障不善受應如是知譬如燈明第二燈明不能相障又思量受若以何受共何等受畢竟相障彼見善受共不善受畢竟相障譬如燈明星宿光明二不相障又復比丘思量觀察何受何受何者何者如是能壞彼如是觀無漏緣受壞漏緣受譬如火光能障雪光又何者受何者受勝如是復起如是觀察彼不善受障於善受後時復起譬如晝日覆月光明彼月光明於夜闇中無能障覆又復比丘正思量受多受和合一受能障勝彼多受觀

彼多受是世間受彼一受者是出世間無漏心受此受為勝能障漏受譬如夜中衆多星宿一月光明能障衆星又復比丘隨順觀察彼微細受何者多受謂眼耳鼻舌身所起此是漏受何者善發彼觀世間有漏受多復非非三無漏世間無力如夜闇中星宿光明於有月十一時不能善照又復比丘觀察彼受我此受者幾許時住彼觀我受生滅相住譬如電光又彼比丘如是觀察此義云何眼受因緣生鼻受不彼正觀察意根攀緣其受則壞一切根

受譬如牛馬駝驢水牛各各壞相非一因緣如是如是五根所起無始以來喜樂攀緣非一境界壞相境界境界壞譬如牛馬駝驢猪等彼比丘如是觀受得微細智彼比丘能於彼智樂修多作觀樂受已隨順觀受隨順觀盡如是憶念我此受者眼耳鼻舌身意所起生從何來滅何所至彼比丘隨順觀察見受盡滅思惟道理如是觀已則知眼受生無處來滅無所至我此眼受本無今有已有還無我此眼者無有來處如海中水滅無所至

如河下行到於大海我此眼受本無今有已有還無因緣而生耳鼻舌身意受皆爾譬如陶師若其弟子因輪泥團人功勢力緣水緣杖而生於瓶如是瓶者非有處來滅無所至而此瓶者因緣而生如是如是因眼緣色緣明緣空緣於憶念而生眼受所謂苦樂不苦不樂猶如彼瓶若好因緣則生好瓶若惡因緣則生惡瓶如是如是若緣善緣生善眼受耳鼻舌身意等皆爾若法善受次第順行則到涅槃若不善因緣不善眼受生緣欲瞋癡

於生死中墮於地獄畜生餓鬼惡道境界彼
比丘一切所有善行善果隨順縛思觀察彼
受無所依止非有作者非有因起非無因起
亦非聚集非常非色非不念念非顛倒法比
丘如是見此受陰則滅有愛共喜樂生垢惡
之愛一切生死皆見無常則於出道樂修多
作彼比丘如是修已一切結斷遠離諸使何
者為結所謂愛結障礙結無明結見結生結
慢結斷此諸結何者為使謂欲染使及有染
使見使障礙使慢使無明使思量結疑結如

非三

十二

結嫉結疑使以此因緣三有流轉行於三地
輪轉三惡三時隨行於三品中隨三受熏隨
三生轉生死因緣

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘覺知如是眼之因緣彼如是觀眼
者何因何緣而生彼見聞知或天眼見業為
眼因眼因業生如是轉行譬如世間尼居陀
子從子出生尼居陀樹樹復生子因緣繫縛
如是如是知因業生業復轉生若生則有老
死憂悲啼哭苦惱如是業因愛網所縛一切

愚癡凡夫之人生死海中如是輪轉以此因緣一切愛想著不作業以無業故則無有愛以無愛故則無有受彼因緣者譬如炷爐油火因緣則有燈燄念念出生比丘如是觀察受因諦觀業因業法業力生一切受爐者喻身油者喻根炷者喻受欲瞋癡火念念生燄喻念念智明喻智慧彼修行者如是見知一切三界皆有此受譬如金師若其弟子得好真金則能造成妙莊嚴具如是如是彼巧作師喻修行者彼真金者喻善攀緣若善攀緣

則有善業得涅槃道不善攀緣得不善業爾時世尊而說偈言
 諦知因與緣 決定微細義 喜樂解脫流
 愛所不能使 衆生隨業流 一切業中生
 業果繫縛已 有中隘處行 若離不善業
 常喜樂善業 如是修行者 如無垢月光
 彼能燒惡業 如火焚乾草 三界之光明
 解脫諸惡法 若人希解脫 心不樂生死
 生死不能縛 如鳥飛虛空 諦知受所從
 善知受果報 則得於解脫 彼諦知三界

苦樂不能動	善惡不經心	見世間如跋
彼修者普愛	意常不錯謬	恒樂於法行
心樂比丘法	如是名比丘	不樂數見親
樂見於善人	出家離舍垢	如是名比丘
寂靜於諸根	不貪著境界	行視一尋地
如是名比丘	不行他馬家	一向不販賣
不樂四出巷	如是名比丘	不樂觀歌儻
不樂饒人處	樂住於塚間	如是名比丘
唯取當日食	不取明日食	食二分便罷
如是名比丘	捨離妙好服	喜樂塵土衣

食行俱相應	如是名比丘	若不作世業
不望世業果	不苦求所須	如是名比丘
解脫於欲瞋	捨離癡心泥	惡法不能汙
如是名比丘	已過一切結	捨離一切使
解脫一切縛	如是名比丘	遊八分聖道
趣向涅槃城	離 ^非 惡意煩惱	如是名比丘
堅意寂靜根	捨離欲淤泥	常一意正住
如是名比丘	若已得地智	寂靜心諦見
知諸地善惡	如是名比丘	漏法無漏法
皆因緣而生	一切種種知	如是名比丘

正直修梵行	清淨離懈怠	早起淨恭敬
如是名比丘	樂修於定慧	復樂於四禪
亦樂阿蘭若	如是名比丘	如鳥飛虛空
影則常相隨	若意順正法	如是名比丘
能殺諸煩惱	平等善意觀	善知出入息
如是名比丘	若能次第知	諦見所修法
善知道非道	如是名比丘	得樂心不喜
遇苦則不憂	憂喜心平等	如是名比丘
若諦知老死	天脩羅禮敬	知衆生善惡
如是名比丘	衣鉢常知足	不聚積財寶

少欲而梵行 如是名比丘 一食而離垢
 不貪著諸味 能捨於利養 如是名比丘
 行捨心悲心 捨離妬嫉惡 已燒一切過
 如是名比丘

彼比丘內心思惟隨順正法如是觀受既觀
 受已得微細智非三更深觀察眼觸生受攀緣順
 行如是觀眼第二攀緣相與共滅我眼觸受
 攀緣已滅聲共攀緣我生愛受若不愛受生
 心莫共滅彼比丘以不愁繩繫縛彼心在攀
 緣柱彼受滅已彼聲攀緣共耳受滅鼻緣於

香而生鼻受彼比丘復觀鼻受如是思惟我鼻共香而生鼻受若善不善若記無記我此鼻受心莫共滅彼比丘若觀心壞如是攀緣數數習行修取調心善法熏心無漏善法爾時不動舌攀緣味此之攀緣若善不善若記無記彼比丘證攀緣已次觀察受若苦若樂不苦不樂如是觀已思惟憶念我此心者爲壞不壞又復觀察彼味攀緣所生之受能破壞心如是觀已以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱如行修取心若如是舌受味愛所不能劫

又彼比丘觀彼身觸如是身觸共彼觸受縛攀緣柱若善不善若記無記觀彼觸受若心動壞復以縛於攀緣柱已而調伏之不復破壞又彼比丘次觀察意縛法受若善不善若記無記見受意壞彼比丘以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱而調伏之則不破壞彼比丘觀六境界身入受已諦知五受得不盡處彼以智燈觀眼觸受覺何者受彼觀意識緣生此受意縛心取一切世間愚癡凡夫以分別大而自燒然此無受者唯行聚生唯行聚滅

因緣所縛眼觸生受隨順觀已隨順而行彼不能取心不動轉不死不亂又彼比丘觀察耳受何者耳受誰覺此受彼見意識隨順繫縛如此耳受意共繫縛依止彼意此無作者亦無受者因緣而生如是耳受非有作者非有受者非三唯有行聚十六因緣勢力若生若滅又彼比丘觀察鼻受誰覺此受彼觀察受意識共縛攀緣彼意依止彼意因彼因緣隨順而生唯有行聚非有作者非有受者相續繫縛觀鼻受已離於受者又彼比丘次觀舌受誰覺

舌受觀察此受意識繫縛如是舌受依止彼意彼縛攀緣彼因緣生非有作者非有受者更無別物唯有行聚因緣力生又彼比丘觀身觸受誰覺此受此阿誰受如是觀察意識繫縛如此身受非有作者非有受者更無別物唯有行聚因緣力轉又彼比丘觀察意受誰覺意受觀察意受緣於法而生意識三和合觸觸共受生譬如種種無量香物衆多和合則生善香此善香生非是一因此亦如是因緣和合生一切受非有作者非有受者

譬如莖葉鬚勃等緣蓮華名生彼非一因如是依眼緣色緣空緣念緣明生眼觸受依眼而生如是受者不從一生非一物生非一合生非一相生非聚集生非應化生彼比丘如是如是諦求此受如是如是生白淨法如苜

三

十七

二則如巨呂次復第三如白石蜜如是比丘心相續法以智火煎則成無漏鮮白之法離垢不雜出世法生出於生死鮮白離垢猶如洗衣又彼比丘更以異法微細觀受眼觸生受有麤有細垢重不輕與癡相隨其衆生受彼某甲受勝故能壞餘殘少在彼不依止如是耳受鼻受舌受身受意受彼比丘如是修已受觀成就魔軍欲壞彼地夜又轉復歡喜如是上聞虛空夜又彼地夜又虛空夜又聞四大王彼地夜又虛空夜又彼四大王聞四

天王彼地夜叉虛空夜叉及四大王并四天
王向帝釋說時帝釋王即乘白象埋羅槃那
向跋摩天歡喜心說具足如前彼跋摩天聞
帝釋說心生歡喜以種種色天寶妙鬘莊嚴
之具香莊嚴身乘種種乘可愛聲觸味色香
等種種可愛不可說樂心大歡喜跋摩天衆
向兜率天四萬由旬七寶殿舍勝妙光明種
種宮室意分別城一萬由旬名無漏樂菩薩
坊巷彌勒世尊住在彼處有諸菩薩五百人
俱彼跋摩天到世尊所心大歡喜正天衣服

在於一肩右膝著地合掌禮已合掌於額而
作是言天今當知閻浮提中業地之處依閻
浮提某國某村某聚落中某善男子如是種
姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家
持戒修行恭敬尊長獲得第四求無漏善諦
見受地破壞魔衆堅牢善作正法橋梁開顯
白法令彼魔分無有威力天朋增長有大勢
力如我今者向天所說彌勒世尊如是聞已
向夜摩天如是說言天朋有力魔分劣弱正
法朋長煩惱縛綬魔軍戰動我聞歡喜

正法念處經卷第三

音釋

穰汝羊切 穰禾莖也 穰疾智切 穰計 筋舉欣切 脾脾頻切
 土藏也 穰腎時 穰他 計湯 唾吐 抖抖 撒撒 脾脾 腎腎
 忍切 穰水 穰也 穰也 穰也 穰也 穰也 穰也 穰也
 后切 穰料 穰也 穰也 穰也 穰也 穰也 穰也 穰也
 振舉貌 穰筒 穰徒 穰紅 穰渠 穰鹽 穰切 穰持 穰托 穰攬 穰也
 澀色入 穰都 穰郎 穰切 穰充 穰鐵 穰夾 穰也 穰梵 穰語 穰也 穰此
 釋象王名 穰耳 穰之 穰珠 穰也 穰堙 穰羅 穰槃 穰那 穰云 穰梵 穰香 穰葉 穰帝
 堙於真切

永樂北藏

正法念處經

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第四

非四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行彼
比丘受陰地分略如六天之所知見又復云
何律第五地幸由又彼比丘已諦見受彼六天衆
既作業已觀想陰相分別思量何者地中我
共彼想行於白法正思惟已一分中行觀察
彼想行白法相初如是法分分善知云何緣
於有見有對生不可見無對之想彼比丘更

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

廣觀想彼想攀緣十一種色所謂長短方圓
三角圓及青黃赤白紫等依彼長相則起長
想如是世間愚癡少智無邊生死業果退生
愛離寒熱飢渴之患為他作使若奴僕等迭
互相食如是和集虛妄不實一切所有不饒
益事如是無量不可堪忍無量百千億那由
他一切所作身口意起作苦惱業以為莊嚴
虛妄誑詐愚癡凡夫恒常如是人中則有農
作等苦迭相欺誑斗秤不平言訟諍鬪治生
求利叅承王等入海遠行種種鬪諍田作放

牧生夷人中喜生邪見根不具足離聞正法
生無佛處無善因緣難得無難心常喜樂飲
酒姪盜貪欲瞋恚妄語兩舌惡口綺語如是
之人是長生死緣彼長相則起長想又復天
中長生死相緣彼相想如是天中不得境界
喜樂境界聲味色香貪欲瞋癡種種放逸習
近婦女歡喜園中種雜莊嚴寶閣宮殿樹林
水池有妙蓮華遊戲快樂天諸華香種種味
食儻食遊行貪著喜樂天梅檀末若散若塗
曼陀羅華天歌音聲心生喜樂離於正法是

長生死若生天中有如是事緣彼長相則生
長想又復餓鬼長生死相緣彼相想惡業行
故飢渴乏瘦兩火隨身咽則如針脇狀山巖
如空破瓮以妬嫉故以刀劍等迭相斫割在
黑闇處墮墜嶮岸疾走往趣河渠陂池閻魔
羅人手執刀杖若^非鑿等斫打斷之受大苦
惱食人唾吐是等惡食無量百千不可堪忍
受種種苦眼中淚出頭髮鬢亂覆身蓋面有
百千蟲周遍其體擔負惡身饒一切病長行
生死常有鐵烏爪策火然攫啄其眼口如燒

樹迭互相食於三十六百千億數爾許由旬
曠野中行無主無導飢渴所逼其身火然入
黑闇處如是餓鬼邪見所誑離聞正法是長
生死緣彼相想又復畜生迭互相食非理姪
欲不知所應若生水中水中而行心燥常飢
常畏他取龜龜慳獸及水獺等魚則堤彌堤
彌宜羅有名瓮魚金毗羅魚那迦羅魚名大
口魚蛤螺等蟲常一切時大者食小常畏網
等遮障而取又陸地行麀鹿水牛猪象牛馬
驢及犛牛麀熊犀等種種苦縛刀刃所殺有

病老死迭相惱害百千苦惱如空中行鳥鳥
獾狐鵝及孔雀鸚鵡鷓鴣鳩水鴈青鳥護
澤百舌鸛雀命他養是等諸鳥如是無量
復有異鳥殺縛飢渴迭相食噉寒熱苦惱之
所逼切如是畜生水陸空行三處皆畏是長
生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄合地獄
叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地
獄阿鼻地獄第一苦惱不可思議無量百千
畏火刀等墮諸惡池身分血洋入刀葉林入
大火中墮在灰河行火然地受火燒苦堅鞭

相似無量種惡苦惱所逼不可忍耐如是地獄是長生死緣緣相想彼比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長色業果因緣緣於四諦觀察衆生種種諸行百千由旬如是道行分分思量觀察因緣厭離生死又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘分分思量觀彼短相彼見聞知或天眼見彼比丘欲動魔軍云何分分思量觀察斷生死相受戒頭陀精勤布施持戒智行恭敬尊長直心歡喜如是正見敬重父母見佛聞法恭敬供養不

諂曲行不慢不誑近善知識守信正行直心起業嚴身口意如是之人生死則斷緣彼相想若生天中則有放逸歡喜園中間錯寶釐種種樹林水池蓮華有好梅檀勝妙瓔珞莊嚴端正有劫波樹河流泉林遊食快樂捨如是樂受持禁戒飲食遊行如是種種禪思讀誦樂見善人教他讀誦捨他調順正行梵行寂靜諸根少語樂法如法飲食若天如是生死則短爾時世尊而說偈言
種種諸苦惱 飢渴口焦乾 火焰燒其身

如被燒枯樹	彼苦不可數	若一念靜根
暫依佛法僧	彼人生死短	
比丘如是緣於相想		
常怖畏過打	若雨及寒熱	送互相食噉
如是等眾苦	彼苦不可數	若一念靜心
暫依佛法僧	畜生生死短	
比丘如是緣於相想		
在活黑繩合	叫喚大叫喚	阿鼻等地獄
種種極苦逼	彼苦不可數	能於一念中
寂靜心取戒	地獄生死短	

比丘如是緣於相想彼比丘如是思惟生死短相何者四楞彼正觀察鬱單越人於一切物無我所心決定上行彼人如是四楞生死比丘如是緣於相想何者是圓地獄畜生餓鬼等中無智輪轉非自心行是圓生死比丘如是緣於相想何者三角若人行善不善無記種種雜業地獄天人諸處雜生彼不善業生地獄中善業天中雜業人中若行三業於三處生如是名為三角生死比丘如是緣於相想何者是團四大天王三十三天夜摩化

應他化自在業相似生於天中退復生天中
於人中退復生人中非難處地是團生死比
丘如是緣於相想何者是青不善業攝地獄
之人入閻地獄是青生死比丘如是緣於相
想何者是黃黃色業攝生餓鬼中互相加惡
迭共破壞如是餓鬼是黃生死比丘如是緣
於相想何者是赤赤業所攝生畜生中迭相
食血於血生愛是赤生死比丘如是緣於相
想何者是白白色業攝生於天中彼人白業
善道實價賈天人生天欲退時餘天語言汝

善道去人世界中人中欲死親友知識妻子
啼哭淚出覆面而作是言甚可愛愍今捨我
去當好處生在於人中如是天人是白生死
比丘如是緣於相想彼比丘如是思惟既得
人身若不行善修施戒智彼人自誑流轉地
獄畜生餓鬼曠野中行如是愚癡凡夫之人
具足聚集如是業道行彼比丘諦觀察受觀
察想陰攀緣而行諦見諦求因眼緣色而生
眼識三和合觸修多作想歷別觀察見色好
惡若近若遠若長若短若方若圓若白三角

是色形相應別觀察彼諸相想觀想因緣觀
陰界入因緣相想歷別觀察若惡業報分
正證因相應緣覺因相應然後捨離若有利
益若不利各各異相知過去想我於此業
已得善報已得惡報如前所說如是知想若
有想者猶須憶念彼憶念者緣彼想生如燈
光明因燈緣燈因緣於燈故有光明如是如
是因想緣想以想勢力故有憶念彼比丘得
第五地比丘如是知想觸已於彼天樂不生
貪樂於地獄苦不生怖畏彼平等見想如真

金彼想比丘破如是想異法觀想解脫彼想
復觀餘人虛妄不實我今觀察何因何緣何
因緣想彼觀察想因緣和合生如是想若因
緣滅彼想則滅如彼月珠譬如月珠緣月緣
珠則清水生想亦如是想因緣而生如是想者
非無因緣非有作者非有受者非自然生比
丘如是諦觀想陰彼既如是諦觀想已諦知
生滅復微細觀如河激流想亦如是善想生
已餘因緣力轉為不善不善想生餘因緣力
轉為善想彼心猿猴初始破壞無記為記彼

觀樂想不生貪樂無漏樂中生於樂想樂中
 苦想如是知樂云何而見善陰界入若生若
 滅不喜樂受不樂想滅不取想滅然後行生
 非住非滅心不希望識生住滅比丘如是諦
 知此陰是故不住魔之境界貪欲瞋癡所不
 能縛無有常樂淨我等見無明不能於生死
 中以色聲香味觸愛窟之所繫縛不失憶念
 彼憶念生能盡諸漏能到涅槃爾時世尊而
 說偈言
 若何等比丘 親近懈怠人 不常勤精進

如是非比丘 若不樂牀敷 佛說是比丘
 若喜樂懈怠 彼不應善法 煩惱根唯一
 所謂懈怠是 若有一懈怠 彼人不得法
 非唯有法服 而得比丘名 若無讀誦心
 無禪無漏盡 唯有比丘形 如是比丘
 但喜林中遊^{非四} 不樂道境界 貪意樂酒色
 如是非比丘 若能絕魔縛 復能斷惡業
 佛說彼比丘 不妄食僧食 寧食蛇毒菌
 及以洋銅等 終不破禁戒 而食僧飲食
 如是則不應 食所不應食 若食煩惱者

朋彼地夜又如如是知已轉復上聞虛空夜又
虛空夜又次第復向四大王說彼四大王乃
至跋摩堯率陀天彌勒世尊如前所說堯率
陀處有一菩薩極大歡喜向化應天如是說
言閻浮提中某善男子剃除鬚髮被服法衣
如前所說彼化應天轉復歡喜如前所說
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘得第五地彼見聞知或天眼見觀
十色入十者所謂眼入色入耳入聲入鼻入
香入舌入味入身入觸入云何觀察此十色

入眼入因緣色入因緣我此想生彼如是觀
以眼因緣色因緣故而生眼識三和合觸觸
共受想思等俱生彼比丘若受知受若思知
思若想知道如此色長如此色短此色可愛
此不可愛此色可見此不可見此色有對此
色無對如是乃至此意名色有十一種如是
分別三和合觸觸共受想思等俱生知彼眼
觸生受想思彼義云何覺知名受受知時節
是名想義是名意轉此等法生有異異相有
異異體異義則如十大地法如是異相是思

則是地獄人	若人捨煩惱	如蛇窟中出
彼比丘應食	非樂見婦女	以自身為質
而心喜樂惡	此人汙僧寶	云何是比丘
若貪愛利養	喜樂於境界	見婦女生染
非道非俗人	若能燒煩惱	如火焚樹林
名善婆羅門	不貪著飲食	常樂行聚落
喜數數洗浴	愚癡誑自他	迷沒於道法
靜心空閑處	常行禪不捨	得名婆羅門
入善道境界	好處阿蘭若	非其人不住
唯欲人能止	非喜樂欲者	若喜多言語

愛樂於境界	不向涅槃城	不生不死處
近王極美食	常飲酒喜眠	唯名字比丘
妄語誑檀越	若詐設方便	數到王門所
衰惱他俗人	損敗空閑者	若人捨妻子
而依寂靜林	猶有係戀意	如吐已還食
彼比丘此過寂靜諦觀諸陰如實諦見勤修	解脫諮問尊長若道非道諦知見故八分聖	道求解脫城常勤行道平等正見心無垢染
其心寂靜於所行道樂修多作彼比丘如是	善法無漏業道和合修行減損魔眾長正法	

共相念慧解脫受想思觸欲進三昧此一攀緣有異異相如是受相如是想相有異非一譬如日光一緣異體如是如是異自體受異自體思諦知眼觸生受想思彼正觀察眼如是空無物不堅比丘如是實見彼眼諦知於道遠離邪見正見現前彼捨如是共癡濁行不淨眼想不真實想諦觀此眼唯是肉搏脂膿血淚不淨物合如是知已則能斷欲彼於此眼知無常已則見無常彼知此眼唯有肉搏在骨眊已心得離欲復知此眼筋纏縛已

知此眼入自他迭互各不相應此物不堅一切無我以要言之如是眼者唯是苦物既觀知已離眼入欲既觀眼入如是知已次復觀色如是色者有愛不愛是無記法不實分別此有何堅何淨何常何我何樂如是觀色思惟知已知一切色皆悉無堅唯有分別此色如有愛不愛此愛不愛體不可得此唯世間若愛若憎分別攝取若愛若憎如是憶念又彼比丘既如是觀眼色入已觀耳聲入彼觀察聲云何而生根塵相對而生此聲彼如

是觀以耳因緣念因緣故而生耳識三和合
觸觸共受想思等俱生知觸共彼受想思生
若以知觸共思而生覺知思想所謂長相遠
等因緣得聞其聲厚麤細業若愛不愛彼比
丘知如是聲思知想想分思量以意識_知
思知受知憶念思量彼耳聲入思量簡擇然
後覺知如是聲者非有自體無愛不愛唯有
分別此聲如有愛不愛如是聲者非有自
體非常非物破壞不堅無樂無我亦無我所
唯貪瞋癡愛不愛聲如是正觀聲耳入已若

聞聲時則不迷惑不生喜樂不取不著不謂
有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識離耳識
欲耳識非我我非耳識觸受想思皆亦如是
又彼比丘觀鼻香入以鼻因緣以香因緣念
因緣故而生鼻識若近若遠若愛不愛若香
若艱風和合來_※因風而聞鼻為內入香為外
入三和合觸觸共受想思等俱生知彼相已
如是觀察鼻香入相知內觸相則知觸相思
相平等於如是法一相攀緣異因緣用異者
所謂有異異相有異異體異相則如十大地

法如前所說此一切法如是異相非是一相
一因緣作彼比丘如是諦知彼鼻香入如是
諦求此如是物有何物堅有何物常何物不
壞此入無常苦空無我彼人如是知鼻香入
一切非我非是我所如是正知唯有分別此
鼻香入如是唯縛愚癡凡夫非黠慧者比丘
如是一種觀察又彼比丘觀舌味入彼念等
緣而生舌識三和合觸觸共受想思等俱生
彼隨順覺名爲受想知是想相對是觸相想
是思想想緣於相彼如是法各各自相復平

等相異因緣生如是一切共成一事譬如因
筒因鉗因糠因水因窰金師因緣作一指環
若作手釧如是法者非一相成此舌味入亦
復如是又彼比丘諦觀舌入及以味入如是
觀已彼舌味入無有少法常樂我淨一切種
種深細思惟不得一法如是如是一相相應
彼於舌入味入離染一切衆生沉沒止海喜
樂味海迭相障礙是故復於人天地獄畜生
餓鬼五道大海如是繫縛比丘如是於舌味
入離欲解脫舌入非我我非舌入非常非物

亦非不動非不破壞非舌味入比丘如是得
離染欲又彼比丘觀身觸入身觸因緣而生
身識三和合觸觸共受想思等俱生如前所
說眼根入等此身觸入應如是知又修行者
內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘如
是觀察十色入已觀察法入彼見聞知或天
眼見彼法入中攝三種法謂數緣滅非數緣
滅及以虛空所有無法皆法入攝如是觀已
彼虛空者亦是法入數緣滅者此法名智無
量種種證已順行數緣作已證斷煩惱令彼

煩惱盡滅失壞一切無漏非數緣者彼非數
緣名智非受非知非覺又亦非疑餘人之識
有百千生一切皆失眠耳鼻舌身意等識彼
已破壞不復更生如是名為非數緣滅此非
數緣第三虛空知此三法不生是常非三世
攝此非今生亦非已生又非當生又彼比丘
法入二種各各分別謂色無色所言色者謂
十色入云何眼識非見非對見對見色如是
耳識非見非對云何取聲如是鼻識非見非
對云何取香如是舌識非見非對云何取味

如是身識非見非對云何取觸云何如是彼外五入此內五入非見非對與彼見對云何相得彼此丘如是觀察眼識生時二種攀緣乃至意識皆有二種如是識生如印印物彼不似印印軟物堅則不能印印堅物軟印則文生如是如是識非見對緣取見對一切法中第三印生不相似物不相似生如是諸法不相似物不相似生是初居致第二居致二法相似還相似生所謂白縷生成白衣第三居致二不相應不相應生如燧火生木之與

火不相應見第四居致見從希物而生稠物如乳生酪乳希酪稠彼法如是則不相應如是如是不相似法謂眼識等異因異緣眼識等生爾時世尊而說偈言
 若樂覺知法 在林而行禪 正覺知諦相
 則得無上處 常樂行慈心 勤於法境界
 諦知於身相 則名真比丘 若人正觀察
 欲恚不能壞 彼得言比丘 異此非比丘
 慙一切衆生 捨一切貪戀 解脫一切縛
 則名真比丘 若人調御心 境界不能壞

無垢如真金	名知足比丘	若人愛不愛
不垢汙心意	當知彼行善	捨離一切過
威儀不可嫌	法行調諸根	勇猛清淨意
如是名比丘	若人常喜樂	知諸論中義
不貪著飲食	名寂意比丘	林行阿蘭若
冢間草為敷	若以此為樂	如是名比丘
諦知罪業過	善達諸業果	深識因與緣
是離惡比丘	破生死曠野	壞惡調諸根
復能善知友	名寂意比丘	於譽心不喜
毀訾心不憂	如大海之深	是修行比丘

堅意隱他惡	不滄軟滑語	時語善恭敬
名寂靜比丘	知欲界業因	亦知色界因
無色亦諦知	是知論比丘	不喜世俗語
常樂斷諸過	於境界如毒	佛說是比丘
若人欲如泥	意常如是行	黠慧開心意
解脫生死縛	若人禪誦業	遠離於懈怠
利益諸衆生	名蘭若比丘	若能答問難
辯才調諸根	當知是法師	不爾如草等
若身行意行	一切不疲倦	僧所有事業
一切皆能作	而不求財物	不為富樂名

唯利益僧意	解脫一切縛	持戒不憚天
亦不求名利	持戒為涅槃	是寂靜比丘
常捨離眾惡	恒樂行善行	不近惡知識
是佛法比丘	常以慈修心	恭敬質直意
學句不缺者	去涅槃不遠	常畏老病死
不憚樂世間	修禪不放逸	去涅槃不遠
若人以無常	自他空無我	修禪上上智
去涅槃不遠		

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘得五地已得第六地彼見聞知或

天眼見彼比丘解四居致此法云何有相似
因得相似果不相似因不相似果因不相似
果不相似有半相似半不相似云何名為有
相似因得相似果譬如稻因還生於稻如是
如是內相似者善業相似如是得果謂天人
中是初居致云何名為不相似因不相似果
譬如甜乳而生酢酪不可愛樂如是如是內
不相似謂於此世愛染聲觸味色香等而得
地獄不可愛果不可樂果猶如酢酪第二居
致云何名為因不相似果不相似譬如青等

合生異色色不相似如是如是內不相似謂業果報皆不相似非其業果所謂邪見外道齋法殺羊怖天而墮地獄第三居致云何名為有半相似半不相似譬如白縷以成白衣縷細衣麤是不相似如是如是內半相似半不相似細不善業得大地獄不善麤報第四居致又彼比丘思惟觀已不取業果更復思惟觀異業果於有中行猶如輪轉有四居致有業未到衆人共作而能逼惱此初居致有業已到方能逼惱第二居致有業若到若其

未到皆能逼惱第三居致有業非到亦非未到第四居致有業未到衆人共作能逼惱者如世間法星雖未到國土得殃若出世間眼識未到業海能逼所謂欲心愛悲等逼此初居致有業已到方能逼者如世間法火到乃燒刀至方割若出世間不善業到地獄畜生非四餓鬼逼惱第二居致有業若到若其未到能逼惱者如世間法呪毒勢力若到未到悉能逼惱若出世間人欲死時有怖望相未到地獄第三居致有業非到非未到者譬如世間十五

種種藥子非到生力非未到生若出世間亦復如是羅漢比丘決定受業量如須彌彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃此業不能逼阿羅漢第四居致有業現受而非生受此初居致有業生受而非現受第二居致有業生受亦現世受第三居致有非現受亦非生受第四居致何業現受而非生受若世間者如犯王法王法與罰此業現受而非生受出世間者修行布施善人所讚此業現受非他世受此初居致何業生受而非現受若世間者入火

得天出世間者此世行善若行不善異世得果此可現見第二居致何業生受亦現世受若世間者所謂現受生世亦受出世間者亦復如是第三居致何業非現亦非生受若世間者如不語戒不語布施出世間者謂無記業非現世受非生世受第四居致彼比丘如是一相處坐如是觀察無量種枝業果報羅網遍滿地獄餓鬼畜生人天之中知是見已隨順法行又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘知業果報謂知此業知此

業果知善不善知此衆生成就身惡行成就
口惡行成就意惡行毀謗賢聖邪見所攝彼
人以是業因緣故身壞命終或墮地獄或墮
畜生或墮餓鬼若有衆生成就身善行成就
口善行成就意善行讚歎賢聖正見所攝彼
人以是善因緣故身壞命終則生善道天世
界中彼比丘如是觀察自業報法彼比丘如
是觀已魔界衆生不與共行終到涅槃如是
法行修歇離行勤行善道終盡生死攝取他
人令度生死如自度已及諸檀越彼比丘知

業報法觀察地獄餓鬼畜生人天諸趣業報
法數譬如清淨毗瑠璃珠爲莊嚴故以繩穿
之隨彼繩色若青若黃赤白紫等如彼色見
如是業珠報繩穿之彼比丘於是業中皆見
聞知或天眼見清淨明了又彼比丘若見若
聞知業報法猶如彼珠譬如有珠其色極白
普清無瑕清淨任穿已善修治普門珠勝一
切世人之所讚歎任王王等所應畜用如是
功德相應淨珠唯王王等知此功德清淨珠
價取此珠已著莊嚴上如是如是彼比丘十

善業道淨分寶珠普白善淨離過無瑕清淨
任穿對治法分有大勢力是答難法乃是法
師法鑽所穿善巧修治如是知是願施戒智
如是如是修治十善業道珠已隨願所取轉
輪聖王若取天王若取魔王若取梵王修無
漏禪三昧自在如是如是非四彼正法珠善修治
已名為普門此普門者謂天人門彼正法珠
名為普門世間城中既得出已入涅槃門一
切世人所讚歎者謂正見人學人所讚任王
王等所應用者入正法道心王所應若人信

彼毗瑠璃珠一切功德皆悉具足如是寶珠
與正法珠相似相對又彼比丘觀業報法猶
如彼珠譬如有珠其珠有瑕不普清淨非一
切門而不鮮白不任鑽穿不任修治一切人
見則不讚歎非王王等所應畜用如是如是
彼外道法是相似法如有瑕珠所言瑕者謂
身見瑕戒取疑瑕非一切門唯是地獄餓鬼
畜生三趣之門非是好法又亦不與無漏相
應不任鑽穿非答難法非是法師法鑽所穿
非王王等所應畜用八富伽羅正法道行是

心之王彼外道珠非其所應如是等法相似
相對非法瑕珠若繫人咽如是之人彼相似
珠用繫咽已在於地獄餓鬼畜生無始以來
生死流轉彼比丘如是觀察珠相似珠譬如
世間有瑠璃珠似毗瑠璃有人見之謂毗瑠
璃愚癡凡夫亦復如是彼比丘如是諦知法
非法已得第七地彼地夜又見彼比丘清淨
持戒得第七地轉復歡喜如是傳聞虛空夜
又虛空夜又聞四大王彼四大王聞四天王
彼四天王如是傳聞三十三天三十三天如

是復向帝釋王說彼帝釋王次第復向餽摩
天說彼餽摩天展轉復聞兜率陀天兜率陀
天如是具白彌勒世尊彌勒世尊告化應天
彼化應天復向他化自在天說作如是言閻
浮提中某善男子如是次第如前所說又修
行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比
丘觀業報法第十一者名為無作是色所攝
一切法中與色相應若人受戒一發戒已若
睡若悶失心癡狂如是善法相續轉行譬如
河流流常不斷如是之人若睡若悶失心癡

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第五

非五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之三

又彼比丘如是觀察云何衆生有種種色種種形相有種種道種種依止又彼觀察有種

非五

種心種種依止種種信解有種種業此如是等種種諸色種種形相種種諸道種種依止譬如黠慧善巧畫師若其弟子觀察善平堅滑好地得此地已種種絲色種種雜雜若好若醜隨心所作如彼形相心業畫師若其弟

子亦復如是善平堅滑業果報地生死地界隨其解作種種形相種種諸道種種依止心業畫師業作衆生又諸絲色取白作白取赤作赤取黃作黃若取鴿色則爲鴿色取黑作黑心業畫師亦復如是緣白取白於天人中則成白色何義名白欲等漏垢所不染汗故名白色又復如是心業畫師取赤彩色於天人中能作赤色何義名赤所謂愛聲味觸香色畫觀察衣又復如是心業畫師取黃絲色於畜生道能作黃色何義名黃彼此迭互飲

血噉肉貪欲瞋癡更相殺害故名黃色又復如是心業畫師取鴿綵色攀緣觀察於餓鬼道作垢鴿色何義名鴿彼身猶如火燒林樹飢渴所惱種種苦逼心業畫師嫉心所秉癡闇所覆又復如是心業畫師取黑綵色於地獄中畫作黑色何義名黑以黑業故生地獄中有黑鐵壁被然被縛得黑色身作種種病飢渴苦身無量苦逼皆是自業非他所作又彼比丘觀察如是三界五道五種綵色生死晝夜於三地住謂欲界地色無色地心業畫

師習近姪欲攀緣欲界種種色畫綠色依止有二十種離欲四禪以為畫筆依十六地是所畫處畫作色界離緣色界三摩跂提緣無色界畫為四處心業畫師廣畫如是三界大衣又彼比丘觀察如是心業畫師更復異法畫作衆生心如畫師身如彩器貪欲瞋癡以為堅牢攀緣之心猶如梯墜根如畫筆外諸境界聲觸味色及諸香等如種種綵生死如地智如光明勤發精進如手相似衆生如畫神通如彼無量形服有無量種業果報生如

畫成就又彼比丘依禪觀察心業畫師有異
種法如彼畫師不生疲倦善治綵色各各明
淨善識好筆畫作好色心業畫師亦復如是
不生疲倦若修禪定善治禪綵攀緣明淨如
絲光明修道之師如善好筆知禪上下如善
識知有取有捨如不疲倦如是禪定心業畫
師畫彼禪地如彼好色又彼如是心業畫師
若有疲倦則畫不善地獄餓鬼畜生道處同
業因緣鐵杵為筆不善綵色畫非器人所謂
地獄餓鬼畜生如是等色非好色畫廣說如

前又彼比丘次復觀察心之猿猴如見猿猴
如彼猿猴躁擾不停種種樹枝華果林等山
谷巖窟迴曲之處行不障礙心之猿猴亦復
如是五道差別如種種林地獄畜生餓鬼諸
道猶如彼樹眾生無量如種種枝愛如華葉
分別愛聲諸香味等以為眾果行三界山身
則如窟行不障礙是心猿猴此心猿猴常行
地獄餓鬼畜生生死之地又彼比丘依禪觀
察心之技兒如見技兒如彼技兒取諸樂器
於戲場地作種種戲心之技兒亦復如是種

種業化以爲衣服戲場地者謂五道地種種裝飾種種因緣種種樂器謂自境界技兒戲者生死戲也心爲技兒種種戲者無始無終長生死也又彼比丘依禪觀察心彌泥魚如見彌泥如彌泥魚在於河中若諸河水急速亂波深而流疾難可得行能漂無量種種樹木勢力暴疾不可遮障山澗河水峻速急惡彼彌泥魚能入能出能行能住心之彌泥亦復如是於欲界河急疾波亂能出能入能行能住地獄有河其河名曰鞞多羅泥彼河極

深濤波湧迅無時暫停甚可怖畏急疾亂流善不善業以爲流水難可得行一切世間愚癡凡夫所不能度此五道河無量劫中常漂衆生境界疾流峻速不斷勢力暴惡不可遮障無常相續力勢所牽不可約截愛河急惡心彌泥魚能行此河若入若出者天人入者地獄餓鬼畜生心彌泥魚在愛河中如是入出又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘修禪念住知業報法觀察一切衆生之心常自在行爲心所使爲心所縛

如是觀察彼見聞知或天眼見一切衆生心業自在依心業行爲心所使又復觀察云何衆生縛在生死無始無終無量轉行彼見聞知或天眼見以心染故衆生繫縛以心淨故衆生解脫如是心者無量種種攀緣壞相自體壞相同業壞相心有五種謂五道中自在乘執與結使心和合相應常在生死離第一依謂虛空等三無爲法五根壞相有五種心無量無邊愛心依止種種壞相以要言之此是染分云何方便得離染分三煩惱根有三

對治過去未來一切諸佛正遍知說如是正道欲以不淨瞋以慈心癡以因緣彼於身中如是觀欲如是比丘緣身行已分分觀身從足爪等乃至於頭分分觀察此麤身分何者是我何者我所自身分中如是足爪離身觀察爪非是身足指非身何者是身何者是我何者我所足掌非身何處起心謂是我所此內踝者非是我身此足跟者亦非我身此非我身膝非我身圓非我身陰非我身此髑髏者亦非我身糞門之處亦非我身如是背處

四十五骨皆非我身頭非我身面中之骨亦非我身頭中之骨亦非我身彼比丘如是觀察於分分中不見有身一分分皆不見身又復不見如是分分復觀眼耳鼻舌身意皆不見身又復觀察我中無我彼如是等唯是微塵如是分分^{非五}觀察彼身猶如芥子乃至微塵又復分分觀察諸大何者是我何者地界如是次第何者是我何者水界何者是我何者火界何者是我何者風界彼如是觀界非是我我非是界非別有我非別有界非異界

我別更有物如是皆以第一義諦譬如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹無林是第一義離樹之外無別名林又復觀樹離彼根莖枝葉等外別更無樹第一義諦無如是樹依世諦故有林有樹身亦如是足等和合唯有名字依世諦故得言有身彼比丘知身法已離於身欲離身分欲得離一切根受界欲既離欲已彼喜欲愛不能繫縛如是勤觀欲心對治又彼比丘云何勤觀瞋心對治彼住慈心常勤觀察惡行衆生所謂五道生死

退生常有怖畏如死無異比丘觀之如母悲
子彼諸衆生如是苦惱云何可瞋我若瞋之
則是瘡上復更與瘡如是衆生本性苦惱不
應瞋之瞋是第二最大煩惱如是勤觀瞋心
對治又彼比丘云何次第勤觀第三最大煩
惱癡覆衆生身不善行口不善行意不善行
身壞命終墮於惡道生地獄中彼若離癡修
行正見身行善行口行善行意行善行諦知
善法及不善法如是諦知法非法心則滅第
三最大煩惱如是勤觀癡心對治又彼比丘

如是勤觀三種煩惱三種對治彼三種滅已
一切煩惱結使皆滅如斷樹根皮莖枝葉華
果緣等一切悉乾如是能斷此三煩惱一切
煩惱皆悉斷滅又修行者內心思惟隨順正
法觀察法行云何彼比丘第七地中修第八
地得第八地彼見聞知或天眼見彼比丘最
初如是如實觀眼云何世間愚癡凡夫眼見
色已或貪或瞋或生於癡彼諸凡夫若見知
識若見婦女心則生貪若復異見則生於瞋
見他具足貪瞋所覆以眼於色不如實見癡

蔽於心愚癡凡夫唯有分別眼見於色若貪
若瞋若癡所覆愛誑之人自意分別此我我
所如是染著譬如狗齧離肉之骨涎汁和合
望得其髓如是貪狗齒間血出得其味已謂
是骨汁不知自血有如是味以貪味故不覺
次第自食其舌復貪其味以貪覆故謂骨汁
味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別眼識見色
貪著喜樂思量分別以色枯骨著眼口中境
界如齒如是齧之染意如涎愛血流出貪愛
血味謂色為美於色得味猶如彼狗凡夫愚

癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齧骨
如是觀察眼見於色猶如枯骨如是一切愚
癡凡夫虛妄分別之所誑惑又彼比丘如是
思惟云何比丘於愛生畏厭離生死捨一切
欲譬如龍象至年六十其力盛壯善調象人
革闕捉取縛其五處非五置牢檻中然後乃多與
歡喜搏及以甘蔗甘蔗酒等種種美味以諸
樂器歌聲樂之望使不愁不憶林樂若忘林
樂得與凡象同共止住極令調善繫屬他人
彼象雖復如是將息如是供養不能令其心

離憂悶然其不忘林間之樂自在遊行不忘
山曲樹林華果衆鳥音聲河傍處樂思惟念
已絕縛而去憶彼樂故於調象人不生忌難
壞其牢檻去向林中心不顧念多多寒茶美
歡喜搏及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不
可調心不可誑不忘林樂不樂凡象共行共
住還向林中修行比丘亦復如是無始以來
流轉世間五縛所縛何等爲五所謂愛聲觸
味香色誰爲善調所謂眼耳鼻舌身意如是
六識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止住之

處僕使富樂染著煩惱之所遮障多歡喜搏
及甘蔗酒種種美味諸飲食者分別之心爲
歡喜搏姪欲爲飲食心愛網以爲作樂歌笑
等聲邪見凡夫猶如凡象共同住者謂有身
見戒取疑網口中甜者所謂喜樂邪見言說
繫屬他者屬欲瞋癡善調之象謂修行者一
切染癡以爲供養憶念出離則名爲山禪三
摩提以爲山窟生正道心此名爲華涅槃爲
果衆鳥聲者所謂法師智慧爲河河濟口者
所謂一心言地分者謂四梵行慈悲喜捨彼

修行者猶如壯象隨順思量禪定之樂趣僧
伽藍為還林去比丘如是修行道者猶如壯
象若不爾者如狗無異又修行者內心思惟
隨順正法觀察法行云何彼比丘於八地處
修第九地得第九地彼見聞知或天眼見一
切三界皆是無常苦空無我不淨等器觀一
切欲亦復如是譬如林中極大山崖嶮峻之
處有大高樹名佉殊梨有無量刺於彼樹頭
少有果實而復難得若取彼果多有諸過恐
此樹果墮在嶮處復畏失命樹腹有孔孔坎

脆爛欲上彼樹復畏孔壞危人之命彼樹極
高墮樹尚死況墜高崖嶮惡之處愚癡凡人
盲無智目貪著眾味望見彼菓不看峻崖樹
腹爛孔彼愚癡人貪其菓味而上彼樹未到
菓所即便墜墮即爾命終更有餘人少知方
便或有命業則不墜墜少得果味多受苦惱
如是如是彼修行比丘觀五道林中間有孔
極大嶮崖謂一切病佉殊梨樹所謂欲心無
量刺者所謂無量百千煩惱求彼苦果所謂
苦也樹頭果者一切欲意諸愛聲觸味色香

等難可得者是欲果也所謂入海若有刀畏
親近於王作賊治生如是等苦乃得所欲如
彼得苦多諸過者貪欲瞋癡墮高崖者謂墮
地獄畜生餓鬼即命終者法命盡也樹爛孔
者皆空無物一切不堅癡人往者所謂愚癡
邪見人也有如^{并五}是等無量諸過復有多過如
是欲果味少過多彼比丘如是觀於一切欲
心不生分別又彼比丘觀察欲心猶如火燄
猶如燈燄明色可愛其觸甚熱飛蟲癡故見
彼明燄貪著愛樂入中即死愚癡凡夫亦復

如是欲瞋癡覆於一切欲心生愛著如彼飛
蟲見燈明色若入欲燈則墮地獄畜生餓鬼
如彼飛蟲入燈而死彼比丘如是觀察心得
離欲又彼比丘內心思惟隨順正法觀察法
行又此世間一切衆生何縛所縛輪轉生死
彼見聞知或天眼見二縛所縛繫在世間何
等爲二一者食縛二者觸縛食縛有四一者
搏食二者思食三者禪食四者觸食何者搏
食謂四洲處欲界六天八大地獄鬼中一分
二思食者所謂魚中三禪食者所謂行禪色

界天等四觸食者所謂諸鳥何者為觸觸者謂欲有執手者或有笑者有眼見者如是皆為欲觸所誑如是一切愚癡凡夫謂欲界中人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂非樂報業又如實觀如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報

業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣緣念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不希望

亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非苦樂處又彼比丘得第十地六地處行謂阿那含初禪地中乃至四禪得登彼地彼觀諸法出沒生滅常勤修行八分聖道欲覺欲到解脫之門彼比丘如是精勤魔宮隱蔽彼地夜又見已歡喜即以上聞虛空夜又虛空夜又聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是復聞三十三天三十三天聞跋摩天彼跋摩天聞兜率天彼兜率天聞化樂天彼化樂天復向他化自在天

說彼自在天復向梵天如是說言閻浮提中其善男子廣說如前乃至八地攝於六地彼既聞已甚大歡喜梵迦夷天出禪樂行既實聞已轉復歡喜爾時世尊而說偈言

若善若不善 業果皆決定 自作業自食

非五

十一

皆為業所縛 如是煩惱地 初甜而後苦
捨境界如毒 以不饒益故 智不屬煩惱
屬於智境界 此世若後世 一切時受樂
智常燒煩惱 如火能焚草 煩惱覆智梵
故佛說三寶 若樂智境界 寂靜如牟尼

若煩惱蛇齧	彼人一切失	若人知二諦
勇猛諦知見	彼行第一道	捨離生死處
若人樂生死	喜樂煩惱怨	彼人常被縛
流轉有隘處	若人有出意	常行寂靜行
死生天衆中	到梵世界處	若不愛欲等
供養佛法僧	彼人捨生死	如風吹乾草
若不爲心使	而能使於心	則能除煩惱
如日出無闇	心怨最第一	更無如是怨
心常燒衆生	如放燒時樹	若心自在行
愚癡不調根	彼苦不寂滅	去涅槃大遠

知苦及苦報	復能知苦因	則脫一切縛
普離諸煩惱	智爲第一明	癡爲第一闇
取如是光明	是名點慧人	癡爲第一惡
點慧人能捨	若令癡自在	寂靜難可得
若欲自安隱	寧觸入大火	毒蛇同處住
終不近煩惱	智第一甘露	第一安隱藏
智爲第一親	智爲第一寶	如是之智火
常燒煩惱山	燒煩惱山者	則到安樂處
若人無智慧	如盲入闇處	則不獸生死
非法諍鬪籠	若人常念法	善得於人身

不為心所誑 應受善人供

彼比丘如是知法非法依法正行如是淨心
則能破壞無量百千高大生山無有餘氣更
不復生離煩惱刀近於涅槃

地獄品第三之一

非五

十二

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法非法云
何惡業無量種種皆因於心相續流轉如河
浚流漂諸眾生令墮惡業果報之地在於地
獄受極苦惱彼比丘觀善不善諦意思量此
諸眾生云何如是為心所誑為愛所誑墮活

黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡處地獄中
生彼諸地獄各有別處皆有官人如業相似
各各證知彼地獄處名為何等眾生何業到
何地獄墮在何處彼比丘若見聞知或天眼
見有大地獄名活地獄復有別處別處有幾
名為何等處有十六一名屎泥二名刀輪三
名瓮熟四名多苦五名闇冥六名不喜七名
極苦八名眾病九名兩鐵十名惡杖十一名
為黑色鼠狼十二名為異異回轉十三苦逼
十四名為鉢頭摩鬚十五陂池十六名為空

中受苦此名十六活地獄處何業生彼活地獄處彼比丘若見聞知或天眼見若有殺生樂行多作此業普遍殺業究竟和合相應墮活地獄根本之處殺生之業有上中下地獄受苦無上中下彼地獄業何者為上彼殺生者若殺善人若受戒人若善行人有他衆生非五有衆生相有殺生心斷其命根此業究竟心不生悔向他讚說而復更作復教他殺勸殺隨喜讚歎殺生若使他殺如是癡人自作教他罪業成就命終生於活地獄中如此人中

若五十年彼四天王為一日夜彼數亦爾三十日夜以為一月亦十二月以為一歲彼四天王若五十年活大地獄為一日夜以惡業時有下中上活地獄命亦下中上有中間死隨業種子多少輕重活地獄中或一處受或二處受或三處受或四處受或五處受或六處受如是乃至十六處受乃至惡業未壞未爛業氣未盡彼地獄中五百年命依天年數不依人中又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘觀活地獄知別處業心

業畫師自業畫作業果地分種種異心別處
受苦有百千億那由他數怖畏惡事無有相
似不可譬類分分觀察活地獄處衆生何業
生屎泥處彼見聞知或天眼見以何惡業不
善種子生屎泥處所謂殺生若欲心殺謂令
鳥殺放鷹放鵬復有異殺若圍殺鹿若獵殺
鹿而不懺悔業業普遍殺業究竟和集相應
如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終生
彼地獄在一分處受種種苦謂屎泥處燒屎
極熱其味甚苦赤銅和屎屎中有蟲蟲金剛

業遍覆屎上彼諸罪人食如是屎蟲入身內
先食其脣次食其舌次食其斷次食其咽次
食其心次食其肺次食其肚次食其脾次食
其胃次食小腸次食大腸次食熟藏次食筋
脉一切脉分次食肉血彼人如是彼地獄中
受極苦惱如人^{非五}中數乃經無量百千^{十四}年歲諸
殺生人造作惡業若圍殺鹿若獵殺鹿養殺
鳥鳥若殺鷹鵬等令彼殺已奪取自食彼業
果報如是殺已彼人取食以是惡業之勢力
故彼糞屎中多有諸蟲蟲金剛業入其身內

如是食之善不善果自業相似若彼罪人惡業盡者彼人於此屎泥之處地獄得脫彼心業盡畫文盡已彼人如是得脫彼處若其人業後報未熟生畜生中受飛鳥身餘鳥所殺若受鹿身為圍所殺如彼前世殺鳥殺鹿彼人報果地獄中受餘殘之業生畜生中若後氣業生於天中若生人中彼業因緣生則短命又彼比丘觀活地獄第二別處名刀輪處彼業果報眾生何業生於彼處彼見聞知若心貪物如是因緣而殺眾生欲得命因以刀

殺生彼人如是以此因緣而不懺悔復教他殺業業普遍如前所說彼人以此是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生刀輪處彼處火然周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常然人間之火於彼處火如雲相似彼地獄處常有鐵火速著其身彼熱鐵火割彼人身碎如芥子非五十五散燒劈裂一切兩鐵譬如此間閻浮提中夏月水雨彼處十方遍雨熱鐵多與苦惱彼地獄人雖被劈裂而常不死以是惡業之果報故如是割身尋割尋生彼刀輪處有刀葉林

其刃極利復有兩刃刃頭下向遙望彼林青而有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急同業苦者唱喚走赴既入彼林以業因故周遍雨刀劈其身體又復彼人貪自命故食養衆生則是誑他彼業果報如是如是心業畫師畫地獄衣如是地獄不善業畫如是如是地獄受苦彼業所攝彼於地獄如是無量百千年歲常被劈裂乃至惡業未壞未爛業氣未盡心業畫師畫文不滅廣說如前又彼比丘觀活地獄第三別處名瓮熟處彼業果報衆生

何業生於彼處彼見聞知彼殺生人若殺駱駝若殺猪羊若殺衆鳥若馬若兔若羆若熊有毛畜生爲食其肉欲令毛脫活燒活煮若置湯中彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生瓮熟處惡業種子相似果報置鐵瓮中煎煮極熟猶如熟豆如是無量百千年歲在彼地獄大火煮之心業畫師所畫之衣破壞爛盡彼地獄處爾乃得脫次受殘業次受氣業如前所說乃至若生天人之中命則短促彼修行者於內法中隨順正法觀察法行

作是思惟彼比丘如是觀察活大地獄瓮熟處已當云何耶彼見聞知或天眼見彼比丘第一勇猛能破魔軍度生死海能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋心火能以甚深因緣燈明除癡心闇如是比丘則能速度生死大海又彼比丘觀活地獄第四別處名多苦處非五十六衆生何業生於彼處業因種子相似果報若人種種苦逼衆生然彼衆生命猶不盡所謂木壓令其受苦苦若以繩懸若以火頭若燒若柱若繫其髻而以懸之若以煙熏令受苦惱

若於道上牽令疾走若置地上棘刺之中令受苦惱若撲著地若高嶮處推之令墮若以針刺若以繩縛若令象踏若擲在空下未至地以刀承之令受苦惱若著沙上若以石鎮若以杖打若挾其頭若令小兒佯打戲拈衆共惱之若置熱處若置冰中若以水漬若以沉水若以衣水掩面漫口若繫著樹若懸樹枝令受苦惱若在嶮岸臨峻怖畏若送與怨令其種種方便苦治若拔其陰若拔其指若拔其毛若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱若洋

白鐵鉛錫銅等灌其身體若割其鼻若以利
鐵若尖木等貫其糞門陰蜜之處令受苦惱
若以水淋若以繩繫塊上挽曳若以燈髮周
匝遍炙若拔其鬚若以惡蟲令啖食之若揆
其皮若牽若推若急速疾抖擻其身若置鏊
中湯火煮之令受苦惱若以磚打若以鹽等
塗其身體若以塵土若以麩等掩其口面若
以囊筒置糞門中鼓囊吹之若以利刀劈其
足指若以氣吹不使出聲若以浮石急指其
身若割手足若驅長行若遮所須若繫其咽

非五

十七

黃藍華中來去曳之若以種種雜雜脂膩而
灌其口若以金寶種種財物若打若壓若作
樂具若打射等若打令腫腫上復打若以繩
懸推令極高然後墮地令受苦惱此如是等
無量種種諸苦惱事觸惱衆生彼人以是惡
業因緣身壞命終墮活地獄名多苦處惡業
相似得相似果如是地獄十千億種不可具
說此極苦惱具說如上彼一切苦自業自受
地獄地處心業畫師愛筆所畫不善分別爲
種種絲所愛妻子以爲絲器執著因緣以爲

堅牢身自作業自得苦報非父母作乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常受不息彼處退已若於前世過去久遠有善業熟則不墮於畜生餓鬼若生人中同業之處受餘殘業常為王罰若打若縛鬪諍怖畏為一切人之所懼恒常受重苦善支知識妻子眷屬親舊主人之所憎惡又彼比丘觀活地獄第五別處室蘭室處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知衆生邪見顛倒業果所謂方時外道林中掩羊口鼻如是屠殺置龜塼上

上復與塼壓之令死彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生闇冥處闇火所燒以惡業故有大力風吹金剛山合磨令碎猶如散沙間無暫樂彼處罪人各不相見熱風所吹如利刀割令身分散餓渴身然怒力唱喚而聲不出如掩羊口如塼壓龜常被大火之所燒然常被鎮壓如是無量百千年歲常處闇冥乃至無有微妙光明如針頭處然自身毛而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至業盡皆是心之猿猴所作彼心猿猴行於

非五

十八

使山使山幻堅慢心高峯之所止宿惡見山
 巖是其行處遊慢樹林暝山窟中是其住處
 妬心功德以為眾果愛河所漂不善業處乃
 至惡業爛壞離散閻地獄處爾乃得脫若於
 前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之
 道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

正法念處經卷第五

永樂北藏

正法念處經

音釋

鴿古合切 梯都邱切 墜登陟切 階之階切 猿于猱切 猴于猱切
 元胡鉤切 躁都邱切 擾則到切 心不靜切 技奇守切
 胡胡鉤切 躁則到切 而沼切 亂也切 也奇守切
 蹀戶瓦切 內外切 跟古腫切 臄市充切 饒也切
 也齒切 涎口夕切 齧五結切 鵬丁聊切 斷魚斤切
 切齒根切 胃于貴切 劈匹歷切 撲弱角切 捺練結切
 盧貢切 漬疾智切 啞作答切 撲弱角切 捺練結切
 與弄同切 漬疾智切 啞作答切 撲弱角切 捺練結切
 乾尺沼切 藥火拜切 與齒同切 撲弱角切 捺練結切
 乾尺沼切 藥火拜切 與齒同切 撲弱角切 捺練結切

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第六

非六

元魏 婆羅門 瞿曇 般右 溘支 譯

地獄品第三之二

又彼比丘觀活地獄第六別處名不善處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知行惡之人心常憶念欲殺衆生爲獵殺故遊行林野吹貝打鼓種種方便作大惡聲聲甚可畏林行衆生鹿鳥師子虎豹熊羆獾猴等畜遊行無畏行惡業者爲欲殺故作彼畏聲爲獵殺故遊行林野爲欲奉王若奉王等彼人以

是惡業因緣身壞命終墮活地獄生不善處如彼業因相似受果如作業時令他衆生心不生喜墮在地獄入火燄中熱燄紫鳥極大惡聲獠狐烏鷲狗犬野干食其耳根令心不喜彼有惡聲最爲極惡不可愛樂心不喜聞一切聲中最可怖畏金剛紫蟲入其骨裏行其骨中噉食其耳如是乃至惡業未盡心彌泥魚愛河中行瞋心旋轉迅波漂流生死山中常所止宿欲瞋癡分貪少味欲爲鈎所鈎常行邪見深水之處於三界中若退若生以

為身滑常唱聲觸味色香等如是罪業作時
喜笑得殃報時號哭而受爾時世尊而說偈
言

癡心彌泥魚 住於愛舍宅 作業時喜笑
受苦時號哭

若其惡業彼處受盡爾乃得出復生餓鬼畜
生之中若其前世過去久遠有少善業若生
人中常懷愁苦於一切時聞不吉聲心不會
喜所謂常聞不饒益事妻子死亡財物散失
眷屬有殃若殺若縛常懷悲惱心初不喜彼

不善業因果相似又彼比丘觀活地獄第七
別處名極苦處衆生何業生於彼處彼見聞
知行惡業者作惡業時深厚結使極深怨惡
多殺衆生而行放逸彼人以是惡業因緣身
壞命終墮活地獄生極苦處受熱鐵火極重
苦惱墮嶮崖下鐵鉤非六鬚二如是受苦常不休
息日夜不停又彼比丘諦知業果求涅槃城
諦知世間生死苦惱觀察黑繩大地獄處如
是黑繩大地獄處有何異處彼見聞知黑繩
地獄有處名曰等喚受苦彼處惡燒受苦無

閻衆生何業生於彼處彼見聞知若人說法
 依惡見論以因譬喻一切不實不顧一切投
 崖自殺無正善戒彼人以是惡業因緣身壞
 命終墮在黑繩大地獄中生等喚處受大苦
 惱彼受極苦舉在嶮岸無量由旬熱燄黑繩
 束縛繫已然後推之墮利鐵刀熱地之上鐵
 燄牙狗之所噉食一切身分分分離唱聲
 吼喚無有救者無有護者無所歸訴無有安
 慰令離苦者自心所誑在生死輪常恒疾轉
 癡闇盲冥身如普燒黑林相似彼地獄地見

閻羅人苦切偈語責數之言
 汝邪見愚癡 癡羅所縛人 今墮此地獄
 在於大苦海 惡見燒福盡 人中最凡鄙
 汝畏地獄縛 此是汝舍宅 若屬邪見者
 彼人非黠慧 一切地獄行 怨家心所誑
 心是第一怨 非六 此怨最爲惡 三 此怨能縛人
 送到閻羅處 心常馳諸境 不會行正法
 迷謬正法道 送在地獄殺 心不可調御
 甚於大猛火 速行不可調 牽人到地獄
 心第一難調 此大甚於火 難調速疾行

地獄中地獄	若人心自在	則行於地獄
若人能制心	則不受苦惱	欲為第一火
癡為第一闇	瞋為第一怨	此三秉世間
汝前作惡時	自心思惟作	汝本癡心作
今受此惡報	心好偷他物	竊行他婦女
常殺害眾生	自心之所誑	如是業自在
將汝到此處	是汝本惡業	何故爾呻喚
若人作惡已	後懊惱則癡	彼不得果報
如下種鹹地	欲者少味利	受苦報則多
癡人貪著欲	彼從闇入闇	癡人作諸惡

為饒益妻子	獨受地獄苦	自業之所誑
若為妻子故	造作諸惡業	則到此地獄
今受此苦惱	非妻子非物	非知識能救
人中欲死時	無能救護者	若人染欲心
為愛之所誑	而共相隨行	今得如是苦
本為境界劫	已為愛所誑	自作此惡業
今何故呻喚		
於彼等喚受苦惱處	如是受苦閻魔羅人如	
是治罪彼地獄人	如是受苦如是無量百千	
年歲受第一苦	如是乃至惡業離散破壞爛	

盡爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟若生人中不善業故在於邊地陀毗羅國婆娑羅國海畔境界辛頭境界洲潭境界為人抄劫掠其財物於極苦惱貧處為奴若作門兵身體癱殘一切身分鄙劣不具飢渴燒惱寒熱衝逼如箭射塚受極苦惱常被誣枉為諸小兒木石塼等之所打擲為一切人之所嫌賤無妻無子一切人中最為凡賤受第一苦餘業果報與因相似因緣相似如本所作後如是受若彼比丘如是觀察地獄黑闇極

苦惱業於生死中得離欲縛又修行者觀彼比丘常勤精進諦見業果善行正行厭離世間一切生死斷絕第一堅牢魔縛不肯住於魔之境界於煩惱地不樂共住心不喜樂染著垢愛彼地夜又見彼比丘有如是等功德相應轉復上聞虛空夜又如前所說次第乃至大梵身天廣說如上又彼比丘觀察黑繩之大地獄復有黑處彼見有處名曰旃荼黑繩地獄衆生何業生於彼處彼見有人牀卧敷具病所須藥非已所應而多食用俗人愚

癡覆藏惡業若自殺羊若他教殺如婆羅門
外道所誑彼人以是惡業因緣身壞命終墮
於惡處黑繩地獄生柵荼處受大苦惱所謂
惡鳥若鳥若鷲若惡猪等拔其眼根彼地獄
主若以杵枷若以大斧若以惡火極怒急瞋
種種苦逼非六既生如是地獄之中復受種種極
重苦惱所謂挑眼若拔其舌一切身分分
皆拔飲熱銅汁三奇熱鐵遍刺其身削劈其
足鳥鳥所食一切病集啼哭號咷無主無伴
閻魔羅人瞋怒極打如是黑繩地獄之處乃

至無量百千年歲惡業壞爛爾乃得脫若於
前世過去久遠善業未熟則生餓鬼畜生之
中若生人中儂脊目盲壽命短促人中死已
復入惡道如是衆生業瓊所縛行善業者則
得善報作惡業者則得惡報業果所縛常在
生死又彼比丘觀察黑繩大地獄處名畏鷲
處衆生何業生於彼處彼見有人貪物因緣
而殺他人若縛若餓若奪飲食彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡道黑繩地獄生畏
鷲處受大苦惱彼地獄處鐵地火然普皆水

色六千由旬周遍，皎起有鐵蒺藜，彼地獄人怒杖急打，晝夜常走火，鐵刀枷挽弓弩箭，隨後走逐鐵錐，尋刺恒常急走，閻魔羅人手執鐵刀鐵枷鐵箭，皆悉燄然斫打射之，唯行彼處饑渴所逼，命常欲斷無救，無歸氣息欲絕，有命而已，他人所秉具受眾苦，爾時世尊而說偈言：

多人共相隨 造作不善業 後惡業熟時
 有生獨受果 火刀怨毒等 雖害猶可忍
 若自造惡業 後苦過於是 親眷皆分離

唯業不相捨 善惡未來世 一切時隨逐
 隨華何處去 其香亦隨逐 若作善惡業
 隨逐亦如是 眾鳥依樹林 旦去暮還集
 眾生亦如是 後時還合會 毀滅他勝事
 自取而陵他 隨作何惡業 彼人癡所誑
 若不趣涅槃 復不向天處 彼癡第一因
 從閻復入閻

彼人如是自作惡業受地獄苦，乃經無量百千年，歲地獄流轉，乃至惡業破壞爛盡，爾乃得脫，然後復生畜生餓鬼，若生人中為放牧

人若放駱駝若放餘畜若放牛驢若放驛馬當象當狗常驅驢駝處處治生以自存活若作圍兵圍兵主帥貧窮短命鄙惡作業餘殘業因相似果報又彼比丘觀察黑繩大地獄處普遍觀察十六別處如活地獄又彼比丘觀活地獄黑繩地獄既觀察已知業報法一切惡業果報堅韌有作而集集而不作作而不集作而集者則決定受集不作者不決定受作不集者不決定受彼見聞知三種惡業及業果報如實知已重生厭離觀察業繩迭

相縛處又復觀察無量種業又復觀察無量種心動轉羣緣彼比丘如是觀察見諸衆生心自在已又復觀察餘諸地獄彼見聞知第三地獄名合地獄衆生何業而生於彼所謂作集惡不善業燒煮衆生彼見聞知衆生三種作集惡業生合地獄受惡果報所謂殺生非六偷盜邪行如是三種惡不善業生合地獄彼上惡業則生如是根本地獄中下惡業則生別處有上中下三種苦受又作業時心力異故彼中受命有上中下又作業時心力羣緣

有上中下於彼受苦有上中下三種業定身業三種口意三種謂上中下又復三種謂欲界生色界中生無色界生又復三種所謂過去現在未來又復三種所謂現受生受後受又復三種謂善不善及以無記又復三種現縛中縛異生處縛又復三種人非人縛非人縛自處自縛所謂捨人還得人身作地獄業是業勢力相似所作業相似生如得解脫神通比丘又復三種一者作二者不作三者縛作所言作者初作沙門言縛作者後相續

縛言不作者乃至獲得阿羅漢果又復作者作沙門已作沙門行又縛作者此處退已於異處生又復三種一者禪縛二者非禪縛三者無報縛彼禪縛者如初禪地二禪縛地非第三禪非第四禪非禪縛者謂施戒等無報縛者謂阿羅漢諸漏既盡決定受業不得果報彼比丘觀世間海業網繫縛迭互因生行業果報非有作者非有受者非無因緣唯業力彼比丘如是思惟破壞魔軍修集善法更復勝上觀合地獄業因果報云何眾生

於根本合大地獄彼見有人殺盜邪行樂行
多作如是之業普遍究竟樂行多作是業則
生根本地獄并及別處彼人於是根本地獄
受大苦惱作業如前若人偷盜及作邪行是
人皆名邪行之人云何名邪如是異作復異
分別若人邪行非六尊者之妻彼人生於合大地
獄受大苦惱所謂苦者鐵餞非六鷲取其腸已
掛在樹頭而噉食之彼有大河名燒鐵鉤彼
有鐵鉤皆悉火然閻魔羅人熱地獄人擲彼
河中墮鐵鉤上又彼河中有熱餞刀罪人於

彼受大苦惱彼苦無比無有譬喻所謂彼處
受然鉤苦謂以然鉤鉤打其身閻魔羅人取
地獄人置彼河中按令使沒彼地獄人迭互
相沉既相沉已唱喚號哭河中非水熱赤銅
汁漂彼罪人猶如漂木流轉不停如是漂燒
受大苦惱彼鐵鉤河既燒漂已彼地獄人或
有身如日初出者有身沉沒如重石者有著
河岸不沒入者或有罪人身如水衣有為餞
業鐵鷲食之如食魚者或有身洋其身猶如
生酥塊者有以鐵搏而打之者或有身破百

千分數如沙搏者有在河中如洋銅者有以
熱灰燒其身者有以炎鉗鉗其身已置熱灰
中復以鐵鉗連劊刺者有擘其身猶如細縷
劊而打者有劊其頭令頭在下在上打者有
置鑊中湯火煮之如熟豆者有在鑊中迭互
上下速翻覆者有置在鑊偏近非六一廂舉手向
天而號哭者有共相近而號哭者久受大苦
無主無救彼中多有餓鶩鴛鳥野干狗等在
熱地上不殺而食屏處受苦各不相見種種
因緣種種受苦彼受無量百千種苦自心所

誑十不善本邪行所得緣殺生得緣偷盜得
又復如是閻魔羅人以鐵餒杵禁彼罪人罪
人怖走四向顧望望有歸救作如是言何人
救我我何所歸四向走望如是行已餒杵禁
已置餒然河若餒然樹山巖石間窟穴等中
極嶮惡處受種種苦謂著樹頭復推令墮在
鐵鉤地彼身瘡裂如是千到若百千到又復
如是閻魔羅人取地獄人置刀葉林刀葉甚
多火餒熾然而此罪人見彼樹頭有好端正
嚴飾婦女如是見已極生愛染如是婦女妙

鬢莊嚴末香全身塗香塗身如是身形第一
嚴飾身極柔軟指爪纖長熙怡含笑以種種
寶莊嚴其身種種欲媚一切愚癡凡夫之人
見則牽心彼地獄人既見如是端正婦女在
樹上已生如是心是我人中本所見者是我
本時先所有者彼地獄人自業所誑故如是
見如是見已即上彼樹樹葉如刀割其身肉
既割肉已次割其筋既割筋已次割其骨既
割骨已次劈其髓如是劈割一切處已乃得
上樹欲近婦女心轉專念自心所誑在彼樹

上如是受苦既上樹已見彼婦女復在於地
彼人見已然彼婦女以欲媚眼上看彼人美
聲語喚先以甜語作如是言念汝因緣我到
此處汝今何故不來近我何不抱我如是地
獄業化所作罪人見已欲心熾盛刀葉樹頭
次第復下彼人作六既下刀葉向上十炎火熾然利
如剃刀如是利刀先割其肉次斷其筋次割
其骨次割其脉次割其髓遍體作瘡彼地獄
人如是被割如是被劈脉脉斷已看彼婦女
欲愛燒心既如是看燄葉鷲鳥即啄其眼火

然刀葉先割其耳如是被割唱聲吼喚刀葉
皎然次割其舌次割其鼻如是遍割一切身
分欲愛牽心如到地既到地已而彼婦女
復在樹頭彼人見已而復上樹如前所說彼
業力故如是無量百千年歲如是無量百千
億歲自心所誑彼地獄中如是轉行彼地獄
人如是被燒何因故燒邪欲爲因彼人如是
猶不捨欲無始來心如是轉行在於地獄餓
鬼畜生衆生之心不可調順在地獄中猶故
如是當知是心不可信也又復如是合大地

獄彼中有山名爲鷲遊彼地獄人燒身飢渴
走赴彼山而彼山中處處皆有皎葉鐵鷲壯
身大肚而彼鐵鷲身內肚中有地獄人名爲
火人彼地獄人望救望歸故赴彼山既到彼
山彼鐵鷲鳥先破其頭開髑髏骨而取其腦
復挑其眼非六彼地獄人號哭唱喚然無救者既
破其頭飲腦盡已擲頭異處彼地獄人無頭
無眼而復走向閻冥地獄罪業力故復有鐵
鷲其身極大彼鷲腹中亦有火人來向罪人
到即吞之彼地獄人入鷲腹中即爲火人

侵他妻罪業所致彼殺生因樂行多作乃經
無量百千年歲常被燒然而復不死彼邪行
因樂行多作則見婦女在刀葉林彼偷盜因
樂行多作入異地獄在於一處彼處是河其
河名曰無邊彼岸熱沸銅汁滿彼河中地獄
罪人見河彼岸多有種種第一淨食佉陀尼
食蒲闍尼食有好敷具有好樹林林有邃影
復有陂池河流清水彼地獄人如是見已即
發大聲迭相招喚作如是言汝來汝來我今
得樂今有種種佉陀尼食蒲闍尼食有好敷

具如前所說彼地獄人如是唱喚餘地獄人
既聞聲已皆共馳走謂有能救謂有可歸和
集一處迭相問言我今當於何處得樂何救
何歸復有異人不喚而來指示之言汝今看
此無邊彼岸大河彼岸如是多有佉陀尼食
蒲闍尼食敷具樹林蔭影清涼如前所說彼
地獄人如是一切迭相和集俱走往赴無邊
彼岸大河彼岸如是河中熱白鑷汁熱鉛錫
汁沫覆其上彼地獄人既如是走墮在彼河
既墮彼已其身有如生酥塊者有消泮者有

餓蒙鳥食噉之者有熱餓口惡魚食者有身
 分散而消泮者彼地獄人在彼河中如是一
 切如是受苦是彼惡業因緣勢力作集所致
 如是受苦彼地獄人如是無量百千年歲燒
 煮熟爛分散消泮乃至作集惡業破壞無氣
 腐爛彼地獄中爾乃得脫彼地獄中閻魔羅
 人責數罪人而說偈言
 妻子羅所縛 將來地獄舍 何故為心誑
 造作鄙惡業 汝本為妻子 知識親眷等
 造作諸惡業 非是黠慧人 汝實不自愛

今到地獄處 何故為兒子 作惡業至此
 若為妻子誑 造作諸惡業 後心不生悔
 彼人入地獄 汝獨地獄燒 為惡業所食
 妻子兄弟等 親眷不能救 若為癡所誑
 而不作善業 後則不得樂 汝今徒悔恨
 若隨順欲瞋 癡心第一誑 為妻子樂故
 一切向下行 自業自與果 衆生業至此
 作善業生天 作惡來此處
 如是彼處閻魔羅人如是多多責地獄人如
 是如是責數之言若汝自向造作惡業今欲

今誰貪如是食若自作善還自得善若作不善自得不善不作不得作則不失汝本作業今得此報彼地獄人如是久在合大地獄乃經無量百千年中常被燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡如是殺生偷盜邪行樂行多作所得果報於一切時與苦不止若惡業盡非六彼地獄中爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中貧窮短命得下劣妻設得好者共異人通若或無妻得凡鄙身為他所使彼業勢力餘殘果報

得如是等如是惡業能誑惑人今入地獄又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄十六別處何等十六一名大量受苦惱處二名割剝處三名脉脉斷處四名惡見處五名團處六名多苦惱處七名忍苦處八名朱誅朱誅處九名何何奚處十名淚火出處十一名一切根滅處十二名無彼岸受苦處十三名鉢頭摩處十四名大鉢頭摩處十五名火瓮處十六名鐵火末處合大地獄有如是等十六別處衆生何業生於彼處彼比丘思惟觀察

若人三種惡不善業所謂殺生偷盜邪行樂行多作彼決定受合大地獄受苦惱處衆生何業生初大量受苦惱處彼見有人不應行姪不正觀察樂邪欲行生彼大量受苦惱處地獄之中受大苦惱所謂炎熱鋒利鐵積刺令穿徹以彼鐵積從下刺之背上而出又復刺之腹上而出又復刺之腰中而出又復刺之肩上而出又復刺之從脇而出又復刺之從咽而出又復刺之從口而出復破髑髏而從其出又復刺之從耳而出彼地獄人如是

被積一切身分皆悉穿破受大苦惱若燒若煮一切身分彼受如是諸苦惱已又復更與極重苦惱所謂復以熱鐵鉗挾其卵若鐵鷲鳥挽拔其卵而食之者如是乃至所作集業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處為第三人謂內官等彼不善業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處

名割割處是合地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生割割處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂於婦女不應行處口中行姪彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生割割處受大苦惱所謂苦者閻魔羅人以熱鐵釘釘其口中從頭而出出已急拔又釘其口耳中而出復以鐵鉢盛熱銅汁寫其口中銅汁熱燄燒然其脣次燒其舌既燒舌已次燒其眼如是燒咽次燒其心次燒

其壯如是次第乃至糞門從下而出如是邪行樂行多作惡業果報在於地獄如是如是種種受苦乃經無量百千億歲常被燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道非六若生人中同業之處口中常臭如爛氣臭如是熏他一切所惡是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲脉脉斷處十五

是合地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄脉脉斷處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂於婦女非道行姪彼不隨順自力強逼彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄脉脉斷處受大苦惱所謂執筒盛熱銅汁置口令滿唱聲吼喚作如是言我今孤獨如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善

業熟不生餓鬼畜生之道若生人中所得妻婦貪愛他人被人見之不能遮障是彼惡業餘殘果報彼作集業果報不失猶故復受又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名惡見處是合地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生惡見處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人取他兒子強逼邪行自既力多令彼啼哭彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處

合大地獄生惡見處受大苦惱所謂自見己
之兒子以惡業故見自兒子在地獄中於彼
兒子生重愛心如本人中如是見已閻魔羅
人若以鐵杖若以鐵錐刺其陰中若以鐵鉤
釘其陰中既見自子如是苦事自生大苦勞
心非絕不可堪忍此愛心苦於火燒苦十六
分中不及其一彼人如是心苦逼已復受身
苦所謂彼處閻魔羅人之所執持頭面在下
熱炎鐵鉢盛熱銅汁灌其背內入其身內燒
其熱藏燒熱藏已次燒大腸燒大腸已次燒

小腸燒小腸已次燒其脛既燒脛已如是次
第次燒其咽既燒咽已次燒其喉既燒喉已
次燒舌根燒舌根已次燒其舌既燒舌已次
燒其斷既燒斷已次燒其頭既燒頭已次燒
其腦如是燒已在下而出彼邪行人受如是
苦如是無量百千年中以業化故見自兒子
自身心苦具受如是身心二苦如是無量百
千年中常受大苦乃至惡業未壞未爛業氣
去盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄
處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熱

不生餓鬼畜生之道若生人中則無兒息雖有不淨不成種子世人皆言此人不男一切嫌賤是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知復有異處名為團處急團相似是

非六

十七

念已即便生於人婦女想而行姪欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於團處受大苦惱所謂見彼若牛若馬惡業因故地獄中見自心分別如前憶念人婦女想若本牝牛若本驎馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵燄火滿牛馬內彼人既近牛馬根門惡業因故入彼根門即入其腹滿中熱火彼處受苦乃經無量百千年中常被燒煮其身熟爛不能出聲於彼腹中聞處苦逼乃至惡業未壞未爛

業氣未盡於一切時常被燒然若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生無禮非仁之國以己之妻令他侵近不生妬忌邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄爲當更有異處以不彼見聞知復有異處名多苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於被處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄多苦惱處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂男

行男彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄多苦惱處受大苦惱作集業力於地獄中見本男子熱燄頭髮一切身體皆悉熱燄其身堅韌猶如金剛來抱其身既被抱已一切身分皆悉解散猶如沙搏死已復活以本不善惡業非六因故於彼燄人極生怖畏走避而去墮於嶮岸下未至地在於空中有燄紫烏分分攪斷令如芥子尋復還合然後到地既到地已彼地復有燄口野干而取食之唯有骨在復還生肉既生肉已閻魔羅人

取置餒鼎而復煮之如是無量百千年歲煮之食之分之散之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡於多苦處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處失無量妻不得一妻究竟如是設自有妻則厭離之喜樂他人邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知復有異處名忍苦處是合地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見

有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生忍苦處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人破他軍國得婦女已若或自行若自取已給與多人若依道行若不依道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生忍苦處受大苦惱所謂苦者閻魔羅人懸之在樹頭面在下足在於上下然大火燒一切身從面而起彼地獄火熱熱甚熾彼罪人身危脆坏輒眼最輒故燒盡無餘彼罪人身燒盡復生彼人如是受極苦惱堅韌巨耐

彼人如是地獄中生彼人如是受大苦惱唱聲吼喚呻號啼哭唱喚口開彼地獄火從口而入火既入已先燒其心既燒心已次燒其肺如是次第至生熟藏根及糞門如是燒已次燒其足既受如是被燒苦已復有鳥來噉食其身彼受如是二種大苦唱聲吼喚而燒不止如是無量百千年歲於地獄中受極苦惱如是苦惱無異相似如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於

前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處設得好婦端正無雙則爲官軍破壞劫奪惡業力故唱喚號哭懊惱心碎彼人如是地獄人中二時二處受大苦惱唱喚號哭懊惱等苦邪行業因餘殘果報

正法念處經卷第六

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第七

非七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之三

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為朱誅

非七

朱誅是合地獄第八別處殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅地獄處生殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人不

善觀察若羊若驢以無人女是故姪之彼人於佛不生敬重或在浮圖或近浮圖彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄朱誅朱誅地獄處生受大苦惱所謂鐵蟻常所啖食一切身分受大苦惱彼地獄火滿其腹內彼地獄人內外燒煮自種惡業得此惡報如是無量百千年歲常有惡蟲朱誅朱誅在地獄中噉食其肉復飲其血既飲血已次斷其筋既斷筋已次破其骨既破骨已次飲其髓既飲髓已食大小腸彼地獄人如是燒

已如是炙已如是食已唱喚號哭種種浪語
悲號大哭如是乃至不可愛樂不善惡業食
受未盡如是無量百千年歲常被燒煮炙熟
食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫
若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之處多有怨對雖在
王舍而不得力生常貧窮資生乏少又不長
命是彼邪行惡業勢力在於人中受餘殘果
又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復

有何處彼見聞知復有異處名何何奚是合
地獄第九別處是何業報作集之業普遍究
竟墮合地獄何何奚處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行樂行多作墮合地獄何何奚處殺
生偷盜業及果報如前所說何者邪行邊地
夷人於姊妹等不應行處而行非七淫欲彼國法
爾生處過惡彼人以是惡業因緣身壞命終
生合地獄何何奚處受大苦惱所謂彼處地
獄之中常被燒煮閻魔羅人之所撻打苦毒
吼喚其聲遍滿五千由旬彼地獄人未到地

獄在中有中聞彼吼聲吼聲極惡不可得聞
彼顛倒故聞彼啼哭則是歌聲拍手等聲種
種語聲惡業力故聞之愛樂生如是心今我
到彼如是聲處如是念已速生彼處何因緣
有取因緣有彼中有中何處何處發心希取
則生彼彼心取彼已則生彼處既生彼處即
於生時得地獄苦即聞地獄自體惡聲急惡
苦惱無異相似不可譬喻受大苦惱既聞惡
聲心重破壞受大苦惱所謂鐵山名烏丘山
其山燄然其燄極高五千由旬在虛空界彼

有鐵樹樹有鐵烏烏身燄然滿彼樹上彼山
火然間無空處惡業力故常有燄火熾然不
滅以惡業故見蓮華林遍滿彼山彼地獄人
既見蓮華迭互相喚作如是言汝來汝來如
是山上多有冷林潤膩之林今可共往閻魔
羅人打地獄人^{非七}上兩刀石罪人^三畏故走赴彼
山望得救免望主望歸如是罪人既到彼山
而彼山上熱燄遍滿多有燄烏鐵嘴甚利彼
地獄人如是見已彼烏疾來向地獄人彼地
獄人有燄烏來破其頭者復有烏來取其腦

者復有鳥來取其眼者復有鳥來取其鼻者
復有鳥來取其頰者復有鳥來取其皮者復
有鳥來取其脇者復有鳥來取其足者復有
鳥來取其舌者復有鳥來取其項者復有鳥
來取頭皮者復有鳥來取其喉者復有鳥來
取其心者復有鳥來取其肺者復有鳥來取
小大腸復有鳥來取其腹皮復有鳥來取其
臍下陰密處者復有鳥來取其脛者復有鳥
來取其膞者復有鳥來取足跟皮復有鳥來
取足下皮復有鳥來取其足指復有鳥來分

分食之復有鳥來分分取肋復有鳥來取脇
骨者復有鳥來唯取其手一廂之骨復有鳥
來一切身分具足取者復有鳥來取其髓者
如是衆鳥食地獄人分分皆食罪業力故食
已還生於彼餓鳥閻魔羅人生怖畏故鳥丘
山中處處馳走望救望歸上鳥丘山上彼山
已以惡業故餓火遍滿來覆其身如是無量
百千年歲燒而復生是彼作集惡業力故受
大苦惱若復上到鳥丘山頂山頭復有火餓
極高五千由旬彼餓吹舉在空而燒如燒飛

蟲如是無量百千年歲受大苦惱而常不死
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與
苦不止若彼殺生偷盜邪行樂行多作惡業
受盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久
遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中
同業之處一切身分皆悉爛臭得惡癩病若
得癡病多有怨對恒常貧窮生惡國土彼作
集業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀
察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處
名淚火出是合地獄第十別處衆生何業生

於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合
地獄淚火出處殺生偷盜業及果報如前所
說何者邪行若比丘尼先共餘人行不淨行
毀破禁戒若人重犯彼比丘尼彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄淚火
出處受大苦惱所謂彼處相似受苦彼苦堅
鞭不愛業作所謂大火普燄所燒眼出火淚
彼淚是火即燒其身彼地獄人受如是等種
種苦惱又復更受餘諸苦惱閻魔羅人擘其
眼眶佉陀羅炭置眼令滿劈其眼骨猶如劈

竹彼地獄處如是惡畏復以鐵鉤鐵杵鐵枷
 鉤割打築今身分散以熱鐵鉗擘其糞門洋
 熱白鐵內之令滿如是內燒復有大火外燒
 其身內外二種如是極燒受第一苦急惡苦
 惱受如是等無量種種眾苦具足閻魔羅人

非七

五

說偈責言

內滿熱白鐵	外以大火燒	極燒受大苦
地獄惡業人	若業生苦果	受惡苦惱報
彼於三界中	不可得譬喻	三種業三果
於三界中生	三過三心起	三處苦報熟

彼如是業報	於三界中生	因緣和合作
如是異法起	如心如是行	如是如是轉
善人行善行	惡人造惡業	心自在作業
業自在復有	此心業所起	如是愛所誑
惡心作惡業	彼人來至此	若在地獄煮
彼人愛所誑	非異人作惡	異人受苦報
自業自得果	眾主皆如是	汝自心所作
一切如是誑	今為大火燒	何故爾呻喚
閻魔羅人如是責數地獄人言汝自作業今		
者自受不可得脫如是一切業果所縛彼一		

切業此中受報閻魔羅人如是責之彼地獄人閻魔羅人如是無量百千年中如是燒煮地獄罪人乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常有癖病在其腹中若身焦枯形貌醜陋若守門戶身體狀貌如燒樹林作集業力餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為

一切根滅是合地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄一切根滅地獄處生殺生偷盜業及果報如前所說今說邪行樂行多作若人多欲或於口中若糞門中非婦女根非七姪六彼婦女彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄一切根滅別異處生受大苦惱所謂以火置口中滿以熱鐵鉢盛赤銅汁鐵叉劈口打刺令寬置熱銅汁彼處復有熱鐵黑虫蟲體爇然彼十一處皆悉火然以為餓鬻在中

燒之雖燒猶活如是常燒熱鐵蟻啖食其
眼熱白鐵汁置耳今滿皎熱利刀割截其鼻
復以利刀次割其舌兩熱利刀燒割其身一
切諸根受大苦惱受極苦惱得不樂報彼地
獄人無異相似不可譬類今說少分譬如以
燈取況於日如是地獄受苦亦爾非有比類
天上樂勝亦無譬喻彼地獄人受地獄苦亦
復如是無有譬喻何以故天上樂勝地獄苦
重如是苦樂今說少分彼地獄處所受苦惱
堅韌尤重乃至作集惡不善業未壞未爛業

氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業
熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處
妻不貞良他人共通喚謀他人而共殺之若
告官人誣枉今殺若以惡毒和藥而殺若待
其睡以刀等殺是彼作集惡業非七勢力餘殘果
報作集業力果報未盡不可得脫會必受之
又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名無彼岸受苦
惱處是合地獄第十二處衆生何業生於彼

處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄
生無彼岸受苦惱處殺生偷盜業及果報如
前所說何者邪行所謂有人起婬欲心憶念
自妻婬他婦女彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處合大地獄生無彼岸受苦惱處
受大苦惱作集業力受如是苦所謂彼處受
火燒苦受刀割苦受熱灰苦受諸病苦如是
彼岸則不可得無安慰者如是所說受諸苦
惱不可譬喻如說受苦彼地獄人自心所誑
如是受苦如是無量百千年中常被燒炙若

煮若打乃至集作惡不善業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄
處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則
常貧窮廣野惡處山中嶮處為夷人奴常有
病苦又彼比丘知業果報次復觀察合大地
獄復有何處彼見聞知復有異處名鉢頭摩
是合地獄第十三處衆生何業生於彼處彼
見有人殺生偷盜邪行作集墮合地獄鉢頭
摩處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪

行所謂沙門自知沙門本在俗時先共婦女
會行欲來得欲滋味雖爲比丘心猶憶念夜
卧夢中見彼婦女於姪欲味不善觀察即共
行欲彼人覺已心即味著非梵行事思量憶
念心生隨喜向他讚說姪欲功德喜笑心樂
樂行多作彼彼喜樂彼人以是惡業非七因緣身
壞命終墮於惡處合大地獄鉢頭摩處受大
苦惱所謂苦者彼地獄處一切皆作鉢頭摩
色與鉢頭摩色相相似彼處如是普皆赤色
有赤光明閻魔羅人取地獄人鑊中煮之若

置鐵函鐵杵搗之若脫彼處彼人遠見鉢頭
摩華在青池中彼地獄人若於函鑊二苦得
脫於彼青池鉢頭摩華望救望歸疾走往赴
生如是心我往彼處應得安樂彼地獄人飢
渴苦惱望鉢頭摩彼人如是若百過走若千
過走所走之道多饒鐵鉤傷破其足旣破足
已敷心在地彼地鐵鉤傷破其心若背著地
鐵鉤破背若傍著地鐵鉤破脇若其坐者鐵
鉤上入彼人如是迭相唱喚若燒若煮飢渴
身乾迭相唱喚號哭懊惱一切罪人如是齊

心看鉢頭摩閻魔羅人在其背後執大利刀
若斧若枷割斫打之彼地獄人種種方便求
救求歸到鉢頭摩到已即上望涼冷故彼鉢
頭摩如佉陀羅大火遍滿金剛堅葉罪人既
上樹葉鉤卷彼惡業人以惡業故在合地獄
鉢頭摩處如是無量百千億歲以惡業故煮
而不死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄
處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼

人則得雄雌等眼看視不正無戒貧窮壽命
短促作集業力之所致也又彼比丘知業果
報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知
復有異處名為摩訶鉢頭摩處是合地獄第
十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜
邪行樂行多作墮合地獄生於摩訶鉢頭摩
處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行
實非沙門自謂沙門而戒有缺何以故雖行
梵行不求涅槃如貝聲行笑涅槃行如是念
言我此梵行願生天中若生餘處天相似處

令我生彼天世界中天女衆中如是沙門如是梵行非梵行願乃是愛行生死因行愛因緣行是垢染行如是梵行於病老死憂悲啼哭推背拍頭尤苦懊惱如是等惡不得解脫彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處生受大苦惱所謂有河名曰灰河廣五由旬長百由旬常流不息無針孔處灰不遍滿彼地獄人在彼河中受極堅鞭第一苦惱既墮彼河身則分散骨則為石髮為水衣肉則為泥河中水者熱白

鐵汁地獄罪人身散還合為河中魚彼河所漂漂已則熟右廂左廂有餒葉鳥而噉食之若望歸救走離彼河閻魔羅人以鐵餒積積置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脰熟膾熟臄熟臄熟臄骨亦熟臄皮亦熟臄肉亦熟背肉墮落背肉亦熟頭肉墮落頭肉亦熟頭骨墮落頭骨亦熟髑髏墮落髑髏亦熟彼地獄人如是河中如是如是燒煮炙等如是無量百千年歲彼地獄人彼惡河中受極苦惱爾乃得脫雖脫彼處而復更見有清陂池池有開敷

鉢頭摩華彼地獄人望救望歸求安隱樂走
向彼處鉢頭摩林彼鐵蓮華觸如利刀彼地
獄人身若觸之彼鐵蓮華削割斬斬身體碎
破稍墮漸落閻魔羅人多與苦惱逼令速上
蓮華林上彼蓮華林滿中熾火其華鐵葉罪
人既上葉則卷合彼地獄人在其葉內熾火
燒然如是无量百千年歲以惡業故彼中有
鳥而食其眼拔其舌根割截其耳分散其身
如是鳥者自業果報彼地獄人於彼摩訶鉢
頭摩處地獄之中常被燒煮乃至作集惡不

善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若
生人中同業之處則患痲病常飢常渴復多
瞋恚是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果
報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知
復有異處名火盆處是合地獄第十五處衆
生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行
多作墮合地獄生火盆處殺生偷盜業及果
報如前所說何者邪行實非沙門自謂沙門

作沙門已憶念在家白衣身時習近婦女喜
笑舞戲彼人如是不善觀察憶念喜樂心生
分別數數如是思惟分別非善思惟非是正
念證法思惟非滅苦集正法思惟非學思惟
於學思惟不作不行非正憶念調心思惟非
念佛法衆僧思惟非念死想非於生死離欲
思惟非見少罪如微塵許怖畏思惟不應多
取敷具醫藥看病飲食資具因緣彼如是人
而便多取敷具醫藥隨病飲食資具因緣彼
人如是多取卧具病藥飲食資具因緣彼人

以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地
獄生火盆處受大苦惱所謂苦者彼火盆處
熱燄遍滿無毛頭處無燄無熱而不遍者彼
地獄處地獄人身狀如燈樹彼燈熱燄合為
一燄彼地獄人呻號吼喚吼喚口開滿口熱
燄彼地獄人極受大苦轉復唱喚呻號啼哭
火燄入耳既入耳故轉復呻號唱聲吼喚燄
復入眼既入眼故轉復呻號唱聲吼喚彼人
如是普身燄然熱燄鐵衣復燒其舌既破戒
已食他飲食故燒其舌以犯禁戒不善觀察

看他婦女故燒其眼以不護戒共他婦女歌
笑相喚以愛染心聽其聲故熱白鐵汁滿其
耳中以犯禁戒取僧香熏故割其鼻以火燒
之彼人如是五根犯戒墮地獄中本業相似
受苦果報惡業行故彼地獄中如是無量百
千年歲常被燒煮多有^{非七}齧鬢處處^{十二}普遍滿合
地獄名火盆處乃至集作惡不善業未壞未
爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有
善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業

之處得獨儒身目盲耳聾貧窮少死常患飢
渴是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報
次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復
有異處彼處名為鐵末火處是合地獄第十
六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺
生偷盜邪行樂行多作墮合地獄鐵末火處
殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所
謂有人實非沙門自謂沙門若聞婦女歌舞
戲笑莊嚴具聲既聞聲已不善觀察心生愛
染聞彼歌笑舞戲等聲漏失不淨心適味著

彼人^非以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合
大地獄鐵末火處受大苦惱所謂熱鐵四角
地獄周圍鐵壁五百由旬常有鐵火熾然不
息燒地獄人自業所作從上兩火不會暫停
如是兩鐵^非如是兩火以兩鐵故彼地獄人一
切身分^非散為末以兩火故常煮常燒常受
如是二種兩苦^非彼地獄人如是受苦唯地獄
人受如是苦除是以外無可譬喻^非他人如是
所受苦惱堅鞭急惡如是惡苦一切皆畏不
愛不樂自業所作如是受苦乃至作集惡不

善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若
生人中同業之處常在大河渡人之處常生
怖畏若身常病若當為等雖有惡命而常畏
死是彼惡業餘殘果報又彼比丘觀察如是
合大地獄一一別處唯十六處更不見有第
十七處合大地獄十六別處多衆常滿如是
觀察實業法報彼比丘如是觀察彼諸衆生
種種惡業自在果報厭離生死又修行者內

心思惟隨順正法觀察法行如此比丘諦觀察已通達業果如是諦知三大地獄并別處所及業果報觀察知已攀緣通達不樂在中住魔境界彼地夜又見彼比丘如是精進即復上聞虛空夜又虛空夜又聞四大王如前所說次第乃至無量光天乃至說言閻浮提中某國某村如是次第剃除鬚髮被服法衣正信出家彼比丘如是乃至得第九地無量光天聞已歡喜迭相告言天等當知魔分損減正法朋長又彼比丘如是觀察三大地獄已

次復觀察第四叫喚之大地獄衆生何業生於彼中彼見聞知所謂有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作如是四業普遍究竟作而復集身壞命終則生如是叫喚大地獄殺盜邪行業及果報如前所說今說飲酒樂行多作則生叫喚大地獄中若人以酒與會僧衆若與戒人出家比丘若寂靜人寂滅心人禪定樂者與其酒故心則濁亂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大苦惱受何等苦謂以鐵鉗強擘其口

非七

十四

洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒脣已次
 燒其斷既燒斷已次燒其舌既燒舌已次燒
 其咽如是燒咽次燒其肚如是次第燒其小
 腸燒小腸已復燒大腸如是生藏次燒熟藏
 燒熟藏已從下而出如是彼人酒不善業得
 如是報號啼吼喚呼嗟大哭彼人如是唱喚
 吼已閻魔羅人為責數之而說偈言
 已作不善業 今受苦惱果 自癡心所作
 後則被燒煮 如是不善業 已惡心所作
 今受莫呻喚 何用呼嗟為 若人作惡業

皆得惡果報 若欲自樂者 如是莫近惡
 若作少惡業 地獄多受苦 癡心自在故
 得脫猶作惡 惡業不可言 令人到地獄
 少火能燒山 及一切林樹 癡人念作惡
 不喜樂善法 見惡行果報 皆從因緣生
 云何不樂法 何故不捨惡 若人離惡業
 則不見地獄 若人自心癡 不知惡業果
 彼人受此惡 汝今如是受 惡業生地獄
 為惡業所燒 惡不到涅槃 怨不過惡業
 本惡業所誑 今為惡業燒 若不作惡業

終不受苦惱	若人能制愛	此道寂靜勝
如是捨夢人	則近涅槃住	已造惡業竟
不會修行善	如是惡業燒	心勿行惡業
行惡業之人	無處得安樂	若欲自樂者
應當喜樂法	若人喜樂惡	受苦中之苦
若不能忍苦	不應作惡業	善人行善易
惡人行善難	惡人造惡易	善人作惡難
彼地獄中閻魔羅人如是責數地獄人已設		
種種苦所謂二山山甚堅鞭鐵燄火然兩廂		
作勢一時俱來拶地獄人拶已磨之其身散		

盡無物可見如是磨已而復還生復以二山如前拶磨如是如是生已復拶生已復磨如是無量百千年歲惡業未盡彼地獄處若得脫已走向餘處望救望歸思得解脫閻魔羅人即復執之今頭在下置鐵鑊中彼人如是在鐵鑊中頭面在下經百千年湯火煮之如是惡業猶故不盡彼鑊湯處若得脫已走向餘處望救望歸欲求安樂彼人面前有大鐵鳥其身炎然即執其身攙斲分散脉脉節節為百千分分散食之分分分散如是無量百

千年歲而彼惡業猶故不盡彼鐵鳥處若得脫已望救望歸走向餘處飢渴苦惱遠見清水若陂池等疾走往赴彼處唯有熱白鑽汁滿彼池等彼欲澡洗即便入中既入彼處以惡業故即有大龜取而沉之熱白鑽汁煮令極熟如是無量百千年歲乃至不善惡業破壞無氣盡已如是大龜爾乃放之既得脫已彼人苦惱望救望歸走向餘處面前現見閻魔羅人手執鐵積其積皎然以如是積而積其頭即更穿徹或有被刺破背出者或有被

刺破脇出者或有被刺破頭出者彼地獄人受大苦惱唱聲吼喚餘地獄人罪業力故聞其吼喚謂是歌聲皆共走趣望救望歸閻魔羅人即復執之鐵積刀斧皆悉皎然穿刺割斫如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫望救望歸走向餘處遠見有村屋舍具足多有河池專心直進疾走往赴欲入彼村彼村一切皆悉皎然有金剛口利牙黑蟲身皆皎然處處遍滿既入村已門即密閉彼地獄人為金剛口利

牙黑蟲之所噉食如是無量百千年歲乃至
作集惡業破壞無氣爛盡得脫如是苦惱大
海若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之處心則忽忘貧
窮無物常在道巷四出巷中賣非七鄙惡物治生十七
求利為諸小兒佯笑戲弄口齒惡色脚足劈
裂常患飢渴之所逼切無有妻子無父無母
兄弟姊妹此是飲酒與酒惡業餘殘果報如
是戒人與酒罪業則墮如是叫喚大地獄受
苦果報應如是知又彼比丘知業果報復觀

叫喚之大地獄有何別處彼見聞知叫喚地
獄有別異處名大吼處衆生何業生於彼處
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作墮
彼地獄生大吼處殺盜邪行業及果報如前
所說何者飲酒所謂以酒與齋戒人清淨之
人彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處
叫喚地獄大吼處生受大苦惱所謂苦者熱
白鐵汁先置口中以本持酒與齋戒人與清
淨人惡業所致故以饒然鐵鉢盛之置其口
中大苦逼惱發聲大吼如是吼聲餘地獄中

則不如是彼諸罪人生大悲苦唱聲吼喚大
吼之聲遍滿虛空閻魔羅人本性自瞋彼地
獄人罪業力故閻魔羅人聞其吼聲倍更瞋
怒諸飲酒人不護諸惡一切不善不生慙愧
若與酒者是則與人一切不善以飲酒故心
不專正不護善法心則錯亂彼亂心人不識
好惡一切不善不生慙愧若人與酒則與其
因以有因故能為不善如相似因相似得果
以此因緣久受大苦種種苦惱無量苦惱何
故名曰大吼地獄以受無量種種苦惱發聲

大吼是故名曰大吼地獄如是衆生在如是
處乃至不善惡業破壞無氣爛盡彼地獄處
爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不
生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則
愚鈍心不黠慧則多忘失少時不憶如是閻
鈍愚癡之人無有資財人不敬愛貧窮無物
雖復求財而不可得若得微病即便命終是
彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀
叫喚之大地獄復有何處彼見如是叫喚地
獄有十六處何等十六一名大吼二名普聲

三名髮火流四名火末蟲五名熱鐵火杵六
名兩燄火石七名殺殺八名鐵林曠野九名
普闇十名閻魔羅遮約曠野十一名劔林十
二名大劔林十三名芭蕉烟林十四名有煙
火林十五名火雲霧十六名分別苦此十六
處叫喚地獄所有別處衆生何業報生彼處
彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處已次觀
第二名普聲處彼見有人殺生偷盜邪行飲
酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄生普聲處
殺盜邪行業及果報如前所說何者飲酒若

人飲酒樂行多作若於他人初受戒者與酒
令飲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡
處叫喚地獄普聲處生受大苦惱所謂杵築
彼地獄人發聲吼喚其聲遍滿彼地獄處若
鐵圍山一切諸河四天下處閻浮提等在彼
處者彼吼聲出一切消盡十七彼人啼哭悲號吼
聲自業相似彼地獄人如是吼喚乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人

中同業之處則生曠野少水國土又彼比丘
知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼
見聞知叫喚大地獄復有異處名髮火流是
彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見
有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則
墮叫喚地獄髮火流處殺盜邪行業及果報
如前所說何者飲酒於優婆塞五戒人邊說
酒功德作如是言酒亦是戒今其飲酒彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地
獄髮火流處受大苦惱所謂雨火彼地獄人

常被燒煮燄然頭髮乃至脚足有熱鐵狗敢
食其足燄策鐵鷲破其髑髏而飲其腦熱鐵
野干食其身中如是常燒如是常食彼人自
作不善惡業悲苦號哭說偈傷恨向閻羅人
而作是言

汝何無悲心 復何不寂靜 我是悲心器

於我何無悲

閻魔羅人答罪人曰

汝為癡所覆 自作多惡業 今受極重苦
非我造此因 癡人不學戒 作集多惡業

既有多惡業	今得如是果	是汝之所作
非是我因緣	若人作惡業	彼業則是因
已為愛霸誑	作惡不善業	今受惡業報
何故瞋恨我	不作不受殃	非謂惡無因
若人意作惡	彼人則自受	莫喜樂飲酒
酒為毒中毒	常喜樂飲酒	能殺害善法
若常樂飲酒	彼人非正意	意動法叵得
故應常捨酒	酒為失中失	是智者所說
如是莫樂酒	自失令他失	常喜樂飲酒
得不愛惡法	如是得言惡	故應捨飲酒

財盡人中鄙 第一懈怠本 飲酒則有過
 如是應捨酒 酒能熾然欲 瞋心亦如是
 癡亦因酒盛 是故應捨酒
 如是地獄髮火流處是地獄人自業所得乃
 至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃
 得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓
 鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生
 一種國土無酒之處一切資具無色無味不
 知色味是本惡業餘殘果報

正法念處經卷第七

正法念處經卷第八

非八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之四

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄便
有何處彼見聞知復有異處名火末蟲是彼
地獄第四別處非八衆生何業生於彼處彼見有
人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄
火末蟲處業及果報如前所說復賣酒者加
益水等而取酒價如是賣酒有偷盜過彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地

獄火末蟲處受大苦惱所謂苦者四百四病
何等名為四百四病百一風病百一黃病百
一冷病百一雜病彼地獄人相似因果若閻
浮提鬱單越處瞿耶尼處弗婆提處如是四
處隨若干人一病之力於一日夜能令皆死
彼地獄處具有如是四百四病而復更有餘
諸苦惱所謂苦者彼地獄人自身蟲生破其
皮肉脂血骨髓而飲食之受如是苦唱聲大
喚孤獨無救而復於彼閻魔羅人極生怖畏
復為大火之所燒煮其身燄然受種種苦乃

至作集惡業壞散無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮苦惱是其前世賣酒惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼兒聞知復有異處彼處名為熱鐵火杵是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生業及果報如前所說今復說酒若人以酒誑與畜生師子虎熊鸚鵡命

命是等鳥獸令其醉已則無有力不能得去然後捉取若殺不殺彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄熱鐵火杵別異處生受大苦惱熱鐵杵是惡業作禁令碎末如沙相似一切身分皆悉散壞彼受大苦非人唱聲號哭迭相向走如是走時熱鐵杵隨後打築普受大苦閻魔羅人復更執之以利鐵刀削其身體削已復割割已復剋剋已復劈乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾

乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生
餓鬼畜生之道若生人中同業之處得風血
病是彼惡業餘殘果報生惡國土無有醫藥
瞻病使人貧窮困苦復生惡國多有種種惡
草荆棘在於多熱少水之處常怖畏處是彼
惡業餘殘勢力又彼比丘知業果報復觀叫
喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名爲兩燄火石是彼地獄第六別處衆
生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行
多作彼人則墮叫喚地獄兩燄火石別異處

生業及果報如前所說又復若人作如是心
象若醉時能多殺人若殺多人我則得勝爲
令象鬪與酒令飲是業報故墮於惡處叫喚
地獄兩燄火石別異處生受大苦惱所謂苦
者罪業力故彼地獄中有大象生身皆燄然
一切身分皆能打觸取彼人已觸破彼人一
切身分破碎墮落與大怖畏彼人如是唱聲
大喚身分散盡若得脫已而復更爲閻魔羅
人執之置鑊在於熱沸赤銅汁中如是無量
百千年歲常燒常煮身體爛壞乃至惡業未

壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生殺象之家為象所殺常困貧窮面色不好手足堅澀身常澀觸是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名殺殺處是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生殺殺處業及果報如前所

說又復若人以酒與他貞良婦女令其醉已心亂不正不守梵行然後共姪彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生殺殺處受大苦惱所謂苦者熱燄鐵鉤拔其男根拔已復生拔已復生新生軟嫩而復更拔極受大苦唱聲叫喚彼惡業人脫如是處走向異處既如是走當其面前見有嶮岸見有烏鷲獠狐鷄鷓身皆是鐵熱燄喙爪處處遍有在彼嶮岸彼地獄人如是見已生大怖畏皺面喎口望救望歸墮嶮岸處熱燄喙爪鐵

身烏鶩獺狐鴟鵂分分散而噉食之食已復生如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道如是次第如前所說王法所縛非八身體惡色面貌醜陋繫獄而死是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲鐵林曠野是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪

行樂行多作彼人則墮叫喚地獄鐵林曠野業及果報如前所說又復若人毒藥和酒與怨令飲彼人以是惡業因緣身壞命終墮極惡處叫喚地獄鐵林曠野受大苦惱所謂鐵輪熱燄疾轉閻魔羅人以熱鐵繩縛地獄人在彼鐵輪速疾急轉閻魔羅人以熱鐵箭射其身分體無完處如芥子許罪業力故而復不死彼鐵輪處因緣若盡走向餘處罪業力故復爲鐵蛇之所執持於百千年而噉食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與

苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於
前世過去久遠有善業勳不生餓鬼畜生之
道若生人中同業之處生捉蛇家喜捉蛇頭
以彼惡業餘殘勢力地螫而死是彼惡業餘
殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處非八彼見聞知復有異處名普閻五
火是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處
彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫
喚地獄普閻火處業及果報如前所說又復
若人賣酒活命有買酒人不知酒價彼賣酒

人少酒貴賣而取多物彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處叫喚地獄普閻火處受
大苦惱所謂苦者普閻火處地獄之中閻魔
羅人不識不知為是何人而閻打之彼地獄
人受大苦惱不知誰打入閻火中彼火乃無
微少光明如毛頭許彼地獄人於彼火中燒
煮爛壞復有鐵鋸解劈其身從頭而起裂為
兩分罪人苦惱唱聲大喚乃至作集惡不善
業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過

去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處常患飢渴之所逼惱無有財
物生隘近處生常儉處非正人類相似處生
是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復
觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有
異處名閻魔羅遮約曠野是彼地獄第十別
處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄生閻魔羅遮
約曠野業及果報如前所說今復說酒若人
以酒強與病人新產婦女若爲財物若爲衣

服飲食等故如是與酒若取財物若取衣服
若飲食等彼人以是惡業因緣身壞命終墮
於惡處叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野受大
苦惱所謂苦者從足至頭若斫若刺既斫刺已
人熱非八鐵刀從足至頭若斫若刺六既斫刺已
又復更與極大苦惱所謂火然六鐵戟如
是無量百千年歲常一切時燒斫劈打乃至
惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若

生人中同業之處彼人則生惡國惡處邊地
之處下賤放猪如是處生是彼惡業餘殘果
報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄
復有何處彼見聞知復有異處名劔林處是
彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見
有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地
獄生劔林處業及果報如前所說今復說酒
若人以酒誑他欲行曠野之人言是第一阿
娑婆酒令人不醉而與惡酒彼將酒去既入
曠野嶮處飲之飲已極醉無所覺知如是醉

人所有財寶悉爲賊取或奪其命阿娑婆酒
味如酪漿有如美水有如馬酪以好妙藥和
而作之彼人不與而與惡酒故令使醉彼與
酒者世人皆言如捉咽賊最是惡賊彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄
生劔林處彼作集業受大苦惱所謂苦者兩
燄火石甚多稠密普身被燒如是劈斫倒地
吐舌彼處有河名熱沸河熱血洋水常生怖
畏彼河熱沸以熱銅汁熱白鑷汁和雜其中
如是無量百千年歲常被燒煮閻魔羅人以

鐵刀拗若斫若打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人黑色與墨無異多瞋多妬性慳常貧是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大劔林是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄大劔林處業及果報如前所

說今復說酒曠野之中無人居處唯有道路多人所行若人於中賣酒求利彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大劔林處受大苦惱所謂多有利劔樹高一由旬刀葉甚利樹莖皎然煙毒熾盛是本與酒惡業所作若一由旬未到樹所身已熟爛而復不死如是如是近大劔林彼林周廣三千由旬火煙毒刀有百千重受大苦惱而復不死若地獄人到劔林閻魔羅人打蹴令入有在樹下普遍兩刀一切身分一切筋脉一

切諸節一切骨髓皆悉破裂分分分散復有
刀枷閻魔羅人手執刀枷周圍劔林罪人若
出見則還入彼大劔樹鐵林之中罪人若見
閻魔羅人極生怖畏有映樹者有上樹者有
被捉者既捉得已以刀斬斫有頭破者是本
與酒惡業果報若映樹者有鐵鷲非八鳥啄破其
眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者
則墮樹枝在於地上身為百段若一千段是
本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮
灰河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年

歲受大苦惱此說少分乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼
地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善
業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之
處心則不正報得惡病若得大病若心痛病
只羅娑病若脚腫病若盲目病是彼惡業餘
殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名
為芭蕉煙林是彼地獄第十三處衆生何業
生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂

行多作彼人則生叫與地獄芭蕉煙林別異
處生業及果報如前所說今復說酒若人欲
心是故持酒陰密與他貞良婦女欲令彼醉
不住威儀心動變異望行非法彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄芭蕉
煙林別異處生受大苦惱非八所謂苦者彼地獄
處周圍縱廣五千由旬普煙遍滿有惡煙火
而復黑闇彼闇火中有鐵塊厚三居餘皆
是火炭闇覆不見彼地獄人速疾沒入黑闇
火覆不能唱喚如是罪人一切根門皆悉火

滿是彼與酒惡業果報若脫彼處則芭蕉煙
滿其根門既受煙苦還復憶前火中之樂如
是煙氣勢力嚴利若脫彼處復有鐵烏名煙
葉變其隳甚利啄破其骨取髓而飲乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處則多脇病貧窮短命是彼惡
業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚
之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼

處名為煙火林處是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄煙火林處業及果報如前所說今復說酒若人欲令怨家衰惱以酒與賊若與官人令與怨苦彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄煙火林處受大苦惱所謂熱風如刀如火彼惡業故作如是風吹彼罪人在於空中勢相打觸不得自在身體碎壞猶如沙搏惡業力故身復還生如是無量百千年歲乃至惡

業未壞未爛業氣未盡受一切苦所謂苦者火苦刀苦利刀劈苦病苦鐵苦熱灰等苦受如是等第一極苦第一極惡第一極急如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處項上三堆極高隆出常患瘰癧是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雲火霧是

彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作生彼地獄雲火霧處業及果報如前所說今復說酒若人以酒與持戒人若與外道令其醉已調戲弄之令彼羞耻自心喜樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮在惡處叫喚地獄雲火霧處受大苦惱所謂苦者彼地獄中地獄火滿厚二百肘閻魔羅人捉地獄人令行火中從足至頭一切洋消舉之還生以惡業故有火風起吹地獄人如葉集散十方轉迴猶如捺

繩彼地獄人如是被燒乃至無有灰末可得而復還生如是無量百千年歲常如是燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處非八彼人則生閻魔羅國十一婆離迦國常負人故項則常腫彼酒惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名分別苦是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼

見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作彼人
 則墮叫喚地獄分別苦處業及果報如前所
 說今復說酒所謂有人欲行因緣以酒與奴
 及作人等令彼飲酒身力不乏若行獵時能
 速疾走能殺鹿等彼人以是惡業因緣身壞
 命終墮於惡處叫喚地獄分別苦處受大苦
 惱所謂苦者隨彼罪人如是如是種種分別
 閻魔羅人如是如是與大苦惱百到千到若
 百千到億百千到若干種種異異苦惱如前
 所說餘地獄中種種苦惱彼一切苦此中倍

受閻魔羅人責數罪人而說偈言	以三種惡業	遍在九處熟	四十重受苦
惡業行所得	酒為惡根本	被笑入地獄	
一切根失滅	不利益因緣	大喜多語言	
增貪令他畏	口過自誇誕	兩舌第一處	
酒能亂人心	令人如羊等	不知作不作	
如是應捨酒	若酒醉之人	如死人無異	
若欲常不死	彼人應捨酒	酒是諸過處	
恒常不饒益	一切惡道階	黑闇所在處	
飲酒到地獄	亦到餓鬼處	行於畜生業	

是酒過所誑	酒為毒中毒	地獄中地獄
病中之大病	是智者所說	酒失智失根
能盡滅法寶	酒為第一胎	是破梵行然
飲酒令人輕	王等尚不重	何況餘凡人
為酒之所弄	諸法之大斧	今人無羞慚
若人飲酒者	一切所輕賤	無智無方便
身口皆無用	一切皆不知	以酒劫心故
若人飲酒者	無因緣歡喜	無因緣而瞋
無因緣作惡	於佛所生癡	壞世出世事
燒解脫如火	所謂酒一法	若人能捨酒

正行於法戒	彼到第一處	無死無生處
汝捨離善行	為酒之所誑	墮地獄惡處
何用呼嗟為	飲酒初雖甜	受報第一苦
過如金波迦	是智者所說	智者不信酒
不能壞其意	觸冷果報熱	由酒到地獄
若作惡業者	意輕則心喜	報則第一苦
後悔是癡人	不樂欲中意	欲第一誑人
縛在生死苦	一切地獄因	若人喜樂欲
彼人苦無邊	為欲所嚙者	樂則不可得
汝本意樂欲	來此惡地獄	受極惡苦惱

今者徒生悔 汝本作惡業 為欲癡所誑
 彼時何不悔 今悔何所及 作集業堅牢
 今見惡業果 本不應作惡 作惡令受苦
 惡業得惡報 作惡者自受 惡不殃善者
 如是應捨惡 若捨惡之人 於惡則不畏
 自作自受苦 非餘人所食
 閻魔羅人如是責數地獄罪人既責數已復
 與無量種種苦惱乃至惡業未壞未爛業氣
 未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄
 處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟

不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處身
 體乾枯第一瞋心難可調順是彼惡業餘殘
 果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地
 獄彼大地獄唯有此處更無別有異處可見
 亦無別有業果可得如是叫喚之大地獄如
 是十六眷屬之處如活黑繩合等地獄種種
 苦惱此中具足轉重轉勝彼地獄中所受苦
 惱彼一切苦此地獄中皆悉十倍何以故以
 作惡業堅重多故殺盜邪行與持戒人酒四
 倍惡業此地獄受堅韌多重種種苦惱壽命

延長彼四倍業果報苦惱彼比丘觀察如是
四倍惡業苦惱果報既思惟已則於生死十
倍厭離又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行彼比丘觀察如是諸地獄已深畏生死
得第十地彼地夜叉知已歡喜如是復聞虛
空夜又如前所說次第乃至梵迦夷天梵不
流天大梵天等彼梵天等聞已歡喜如前所
說生死魔分皆悉損滅正法增長又彼比丘
知業果報次復觀察餘大地獄彼見聞知復
有地獄名大叫喚衆生何業生彼地獄彼見

聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多
作增上滿足如是之人生大叫喚大地獄中
殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說今
說妄語增上滿足第一極惡一切善人之所
憎賤一切惡道所由之門如是業者所謂有
人若王王等軍衆等中謂爲正直二人諍對
與作證人言如是事是我所知此事正爾我
則是量彼二諍人各各說已如是證人內心
實知口不正說或得財物或知識朋友或染
欲心自誑破壞如前所說如是證人作如是

非八

十四

心彼先時語如是如是是我於今者如是異說
我此妄語如是妄語竟有何罪彼妄語人心
謂無罪起如是心我當無罪彼人異說於二
人中得妄語罪一人得罰或時致死或時畏
死或時得罰或輸舍宅如彼法制相似得罰
如是惡人以是妄語惡業因緣身壞命終墮
於惡處謂大叫喚大地獄中彼處命長以何
為量如化樂天八千年壽依此人中若八千
年於彼天中為一日夜彼三十日以為一月
彼十二月以為一歲於彼天中若八千年彼

地獄中為一日夜彼大叫喚大地獄中是惡
業人妄語人處以誑自他能破一切第一善
根如大黑闇大眾不信如是妄語善人不許
一切聖人聲聞緣覺正遍知者之所呵嘖一
切世間出世間道皆不相應一切善根橋樑
大斧常惱他人如爛死屍破壞不堅如惡毒
起世間生死惡道因緣如屎無異能令口中
生爛臭氣常生苦網不可愛樂是大地獄大
怖畏使臨欲死時心則大驚闇魔羅人境界
所攝是大怨家能令人墮餓鬼畜生證明惡

業貧窮因緣能與地獄大怖畏事能作畜生相食因緣無始已來轉生死種子妄語果報於彼處生彼大地獄有十八處何等十八一名吼吼二名受苦無有數量三名受堅苦惱不可忍耐四名隨意壓五名一切閻六名人閻煙七名如飛蟲墮八名死活等九名異異轉十名唐希望十一名雙逼惱十二名迭相壓十三名金剛劈烏十四名火變十五名受鋒苦十六名受無邊苦十七名血髓食十八名十一餓此十八處是大叫喚之大地獄所

有別處行大叫喚大地獄者衆生何業而生於彼作集業道普遍究竟樂行多作墮大叫喚根本自體極大怖畏大地獄中受大苦惱所謂苦者其舌甚長三居賒量其體柔軟如蓮華堅從口中出閻魔羅人執熱鐵犁其犁斂然耕破作道熱餒銅汁其色甚赤以灑其舌舌中生蟲其蟲餓口還食其舌彼妄語人罪業力故舌受大苦不能入口彼地獄人口中有蟲名曰碓蟲而拔其齒又惡業故風散其斷碎末如沙有利刀風削割其咽餓劈鐵

蟲噉食其心彼大叫喚根本地獄如是極燒
妄語人身以惡業故身中生蟲還食其腸蟲
身炎然彼地獄人身肉蟲食受急病苦如是
內外二種苦惱彼地獄中閻魔羅人復與罪
人種種苦惱謂鐵鉤打筋脉骨髓一切身分
破壞碎散又復更受餘異苦惱所謂斤斧斤
其身體一切身分乃至骨等彼妄語人以他
因緣作如是說不依一切法橋而行乃是一
切不饒益門復是一切善穀之雹如是妄語
亦是一切惡道之門亦是一切苦惱之藏一

切衆生之所不信一切聖人棄捨如戾諸佛
世尊聲聞緣覺阿羅漢等捨之如毒若行世
間出世間道如大黑闇人無愛者乃是地獄
第一因緣無異相似如大黑闇有如是等種
種諸惡若人已說今說當說如是業因相似
得果彼大叫喚之大地獄復有火燒如生酥
者燄然鐵鋸以鋸其體身心苦惱彼大地獄
大火煮之是見知者大悲因緣地獄相似一
切重病如是病者名尚叵說受如是病極大
苦惱如是所說二種大苦乃有無量百千億

數億那由他地獄苦惱乃至作集惡不善業
 未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若
 惡業盡彼地獄中爾乃得脫若於前世過去
 久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人
 中同業之處貧窮短命亂心不男一切惡賤
 人所不信是彼殺生偷盜邪行飲酒妄語餘
 殘果報爾時世尊而說偈言
 若人過一法 如是妄語人 破壞未來世
 無惡而不造 莫作妄語說 一切惡因緣
 能繫縛生死 善道不可見 二世不饒益

一切相憎惡 妄語者能令 一切法空曠
 若人即生時 口中有大斧 如是能自割
 所謂妄語說 一切惡之幡 一切惡處繩
 癡闇之藏處 所謂妄語說 若人離實語
 一切善人捨 今世猶如草 後世惡處燒
 健者勿妄語 妄語甚為惡 口中氣爛臭
 後身則生悔 若捨離實語 彼人法匠得
 如是離法人 生世苦無邊 實為諸法燈
 善人愛如寶 得天道中勝 離熱者所說
 實道得生天 實道得解脫 若人離實者

善人說如狗	若人無實語	小人中小人
實是法之塔	明中第一明	實是解脫道
財中第一財	救中第一救	是智者所說
明中第一明	眼中第一眼	無物猶為富
莊嚴之莊嚴	實為第一藏	王等不能奪
若實說之人	行到第一道	種種莊嚴者
端正不如是	若人實莊嚴	端正則如天
非父母財物	非知識非親	能救護後世
唯實語能救	聖人說妄語	火中第一火
毒中第一毒	惡道第一階	妄語能燒人

名為第一燒 如毒火燒觸 故應捨妄語
 如是一切惡 慎勿妄語說 一切畏等惡
 智者說妄語
 彼比丘如是諦觀妄語業果無障礙見亦復
 諦見實語功德如是諦見善惡業道觀大^{十八}叫
 喚大地獄處^{十八}彼見有處名為吼吼是彼地獄
 第一別處衆生何業生於彼處彼見聞知若
 人殺盜邪行飲酒生於彼處業及果報如前
 所說復有妄語親舊因緣一朋所攝於對諍
 時作妄語說後不懺悔不厭不毀樂行多作

彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生
 吼吼處受大苦惱所謂苦者以舌妄語還受
 舌罪閻魔羅人以利鐵刀穿其頷下挽出其
 舌以惡泥水用塗其舌口中皎然舌根爛臭
 餒口黑蟲噉食其舌身受大苦如前活等地
 獄中說苦惱之狀彼前一切諸地獄中所受
 苦惱皆悉和合如前略說乃至彼人妄語惡
 業壞爛無氣彼地獄處爾乃得脫若於前世
 過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若
 生人中同業之處貧窮癩狂無心失心短命

根缺世所嫌賤皆是一切不饒益器又彼比
 丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
 彼見聞知復有異處名為受苦無數量處是
 彼地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見
 聞知若人殺盜邪行飲酒作而復集墮彼地
 獄名為受苦無數量處業及果報如前所說
 復有妄語何者妄語若人因欲非八或瞋十九心作
 妄語說若他所遣作如是言彼人是我第一
 知識是我所愛汝若愛我彼是我友可為我
 故與彼怨對作不饒益方便語說若人如是

妄語言說身壞命終墮於惡處在彼地獄生受苦惱無數量處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦皆悉和合是此地獄一處苦惱何以故以業重故受苦亦重以受苦重示業果報如是受苦無有休止業與煩惱生死輪轉無有邊際猶如旋還如是妄語一切惡業異因緣異異轉行種種惡業多作多受皆由妄語又復妄語能割斷滅滿善根柱如相似因得相似果以是因緣此地獄處名爲受苦無有數量彼不可

說彼受苦惱不可具說無異相似乃是一切地獄人中之地獄人受惡苦惱所謂苦者受蟲生苦受飢渴苦受大火苦無希望苦無安慰苦受黑闇苦受相觸苦受不愛觸色聲香苦受見本生怨家人來鐵刀割苦度灰河苦鐵鉤破苦受墮嶮岸大火燒苦受拔草苦拈草苦者打斫作瘡著草瘡上待相著已然後掣發受金剛抄磨令碎苦受周遍火燄鬚炙苦受如是等地獄相應無邊苦惱與彼受處地獄相應墮大嶮處所受苦果妄語相似如

是乃至彼妄語人妄語惡業未壞未爛業氣
 未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄
 處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟
 不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼
 人常病若患咽病若患口病如是等苦貧窮
 困苦常從富人能捨之人乞求不得一切皆
 知皆言汝是妄語舌人是故不與惡病而死
 是彼前世妄語惡業餘殘果報

正法念處經卷第八

永樂北藏

正法念處經

音釋

鷄赤脂切 齋也 皴側殺切 面面 啞古淮切 齧不正也 齧施隻
 行毒 蹠子六切 痊昨禾切 齧倪結切 齧與 戾

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

正法念處經卷第九

非九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之五

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處彼處名為受堅
苦惱不可忍耐是彼地獄第三別處衆生何
業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒
樂行多作墮彼地獄生受堅苦不可忍處業
及果報如前所說復有妄語何者妄語若王
王等官人執持若因於他若自因緣若因與

物得脫怖畏若餘人證若為生活如是妄語
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在
彼地獄生受堅苦不可忍處受大苦惱所謂
苦者以惡業故自身生蛇一切身中處處遍
行遍挽其筋地獄因緣遍食身分食脾腸等
在內宛轉如是苦惱重於火苦如是彼處受
大蛇苦受惡毒苦嚴利於火受如是苦無有
邊際彼地獄處所受苦惱堅韌叵耐不可具
說彼地獄苦不可忍耐而復不死於一切時
受極重苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於

一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處既在母胎母即常病惡業力故從初在胎乃至出時母病不差若得出胎即生即病一切醫師所不能治是本惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名隨意壓是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處是作集業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多

作墮彼地獄隨意壓處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人認他田地奪他田地鬪諍妄語曲迴而說不正直說劫他田地言語壓他自取道理彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄九隨意壓處受壓苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受活等地獄諸地獄人見此地獄皆悉指言彼是地獄所謂苦者二鐵囊囊風滿其中閻魔羅人置彼罪人在鐵爐中亦如置鐵以囊極吹鐵鉗

鉗之在鐵砧上鐵錘打之如是打已復置爐中以二鐵囊吹之如前以罪業故惡熱甚熾吹已復吹吹已鉗出置鐵砧上以熱鐵錘極打連打多打急打如是打已猶活不死又復鉗之置鑊湯中堅之令堅一切時爾不曾暫停乃至惡業壞爛無氣然地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常渴多瞋人所不信是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知

復有異處名一切闇是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄一切闇處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人姦他婦女於衆人前若非九於王前妄語說言如是婦女我實不犯令彼三女家返得殃罰彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切闇處受大苦惱所謂苦者劈頭出舌出已刀割割已復生復以鐵刀苦痛割之如是無量百千年歲乃至

惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生盲耳聾常在道頭若四出巷乞索活命自身如是得如是人以為父母經無量家乞求而活壽命不長無妻無子是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名人閻煙是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒

及以妄語樂行多作墮彼地獄人閻煙處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人治生活命共他立要香火爲契異處治生實得財物妄語說言我不得物而不共分彼人如是即是大賊劫他財物彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄人閻煙處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂此中一切身分皆悉遍割割已復生生則輒嫩彼復更割割已復生生更

軟嫩而復更割是彼惡業苦報麤報一切肉
盡唯有骨在自身生蟲蟲金剛業其蟲炎然
種種雜色而食其身受種種苦唱聲大喚彼
地獄人如是無量百千年歲乃至作集惡業
破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處一切身分皆悉爛臭頭
生濕蟲常無衣服貧窮困苦設有少者一切
補納所有語言一切不信人所不愛不知治
生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報

非九

四

觀大斗喚之大地獄復有何處彼見聞知復
有異處彼處名為如飛蟲墮是彼地獄第七
別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷
盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄
如飛蟲墮別異處生殺生偷盜邪行飲酒業
及果報如前所說何者妄語所謂有人取衆
僧物若穀若衣隨何物等處處販賣賤買貴
賣既得利已不與衆僧言不得利欺誑衆僧
如是之人貪心妄語作如是言我唯得此更
無有餘我所治生唯得爾許如是之人治生

妄語如是癡人貪心所作彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄如飛蟲墮別異處生受大苦惱所謂苦者彼有鐵狗齧破其腹破已食之食腸食背閻魔羅人手執斤斧斧熱鐵斤其身肉以稱稱之一兩半^五兩與狗令食斤斧甚利復斫其骨為取其髓用與狗故熱鐵鉤鉤其領下既令破已熱鐵鉤投舌令出驅令使起熱鐵鉤鉤其身體肉皆破裂如是技筋一切身分皆悉遍鉤如是妄語行惡業人自作惡業自如是食

彼妄語人如是業熟既得免離閻魔羅人有火燒地獄如飛蟲墮如是常燒燒已復生生已復燒如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生在貧窮下賤之家生便被燒設有許多人巖峻防備而必被燒是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名死

活等是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄死活等處如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足復有異苦謂以杖打即打即死却杖即活如是無量百千年歲死已復活活已復死彼人如是

彼曠野處爲有賊不彼知有賊即答言無彼人到已爲賊劫奪亡失財物妄語誑他彼信因緣如業相似相似得果見優鉢羅滿中青光而悉是火閻魔羅人執之扶著優鉢羅中以火燒之以無足故不能得下如是惡業相似非九勢力令彼罪人手足眼目一切皆無如是地獄優鉢羅中大火充滿如是無量百千年歲常被燒煮死而復活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善

業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處所有語言不依道理自出心語曲迴言說設得財物爲王所奪繫獄而死是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之地獄復有何處彼見聞知復有異處名異異轉是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄異異轉處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人諂曲妄語欲令他人勝負衰利死活等故

所謂有人若陰陽師善知卜術卜事皆當若有德人常出實語世人所信復有因緣他人所問作如是意我不妄語一切皆知一切人信我今妄語人皆謂實如是念已即作妄語以妄語故能令國土一切亡失若勝人死令七他怨者迭相劫奪亡失財物彼妄語人一切所信信其妄語彼妄語人正行形服而實是賊彼人非九以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄異異轉處受大苦惱所謂苦者彼地獄處遠見父母奴僕知識香火善友是本

人中先所見者於地獄中而安慰之彼地獄人既聞愛語疾走往赴望救望歸彼人如是走赴異處入灰火中如石墮水沒已復出一切身分受大苦惱唱聲大喚復見父母妻子香火善友知識復更走赴以惡業故道生鐵鉤鉤攫其體既到復為閻魔羅人之所執持皎然鐵鋸解劈其身猶如劈木如是罪人苦脫彼處唯有骨在一切身分皆悉破裂走向異處更為其餘閻魔羅人執著皎火鐵刀輪中彼鐵刀輪上下皆有以惡業故如是鐵輪

利刀遍滿彼輪疾轉皎火熾然磨彼妄語惡業之人碎如麩末末已復生彼地獄人輪處得脫復見父母妻子香火善友知識望救望歸疾走往赴以惡業故既如是走道上多生熱皎鐵鉤有惡師子惡業所生執彼罪人置於口中在牙齒間閻魔羅人熱皎鐵鉤鉤之今出出已思念而復更走既如是走其足破裂火皎極燒一切身分皆悉破壞燒然焦爛猶走不止遍身是瘡彼罪人身骨脉皆盡是彼妄語樂行多作相似業因相似得果如彼

人說我實語人而作妄語諂曲心語枉謗他語如是彼人見有父母妻子香火善知識等彼妄語人如是久受無邊苦惱堅鞭利苦如是無量百千年歲常煮常燒常劈常打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮下賤根闕常病一切衆人之所憎嫉一切不信一切汙惡一切所作唐勞其功所求不得是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名唐希望是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄唐希望處業及果報如前所說今說妄語何者妄語於苦惱人若有病人飢人渴人貧窮孤獨下賤癡憊如是等人若糲米等一切食具若食若飲若衣若敷卧具舍等一切皆無若乞不乞許而不與彼常希望後時息心彼人以是惡業因緣身壞命終墮於

惡處在彼地獄唐希望處受大苦惱以本許
食而後不與彼惡業故見地獄中有好種種
佉陀尼食蒲閣尼食種種妙好莊嚴之處彼
地獄人極大饑渴疾疾而走趣彼食處遠見
彼食極好甚愛清潔具足到已即無唯見鐵
汁熱燄熾然既趣彼食疾疾而走以惡業故
滿道鐵鉤鉤攫其體乃到彼處如前所說次
第乃至到彼處已彼所見食悉為洋鐵熱燄
熾然大晃色惡是彼妄語惡業所作既近見
之即便墮中若嗅彼氣燒鼻墮落若身觸之

一切身分皆悉炎然如螢火蟲鐵汁燒脣既
燒脣已次燒其咽既燒咽已次燒其心既燒
心已次燒其脾既燒脾已次燒其腸如是次
第燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而出
又復敷具及卧具等許布施已後時不與彼
妄語業寒熱所逼受大苦惱無所希望彼地
獄中熱銅板地罪人坐已一切身分皆悉消
洋洋已燒然後復更生若人屋舍欲施客人
許而不與彼妄語業置歡喜鑊墮喜鑊中如
是鑊量五十由旬熱沸鐵汁滿彼鑊中彼惡

業人頭在下入既入鑊中或上或下皆悉爛
熟未熟則沉熟已則浮既浮出已復沉在下
如是沸熱既爛熟已一切身分皆悉肉脫筋
皮骨散一切諸節損少滅盡彼鑊甚闊沸鐵
滿中生燒其身唱喚啼哭彼既煮已復入餘
鑊鑊中煮熟熟則浮出如初鑊煮此中亦爾
如是上下或出或入彼諸罪人或合一處或
時分散若相近時極熱相觸如是相觸一百
千到身體破為一百千段而復更生又復更
與餘諸罪人極熱相觸如是相觸一百千到

身體破為一百千段是本妄語惡業羅縛於
一切時受如是苦如是乃至彼妄語人惡不
善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若
生人中同業之處生則為奴屬非九本前世所誑
之人以前世時許而不與是故如是或復繫
屬餘人為奴彼人異業何以故以無始來生
生輪轉無始以來造作種種惡不善業如是
世間生死所攝處處流轉難相值故喜愛業

繩之所繫縛是故輪轉處處異故不可相值
以此因緣或時復與異人爲奴常離飲食卧
具屋舍隨病醫藥常爲大家之所罵辱是彼
惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫
喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處
名雙逼惱是彼地獄第十一處衆生何業生
於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行
多作墮彼地獄雙逼惱處業及果報如前所
說復有妄語何者妄語謂邑子中社等會中
若我慢心若因瞋心若相憎嫉或相鬪諍妄

語而說自他俱誑自他破壞以作如是妄語
因緣彼處衆中令他得罰心生歡喜彼如是
業多作究竟作而復集彼人以此惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄雙逼惱處受
大苦惱彼人如是社會等中妄語惡說以如
是因如是因緣非九身壞命終墮彼地獄在雙逼
惱別異處生受大苦惱所謂苦者如活黑繩
合叫喚等諸地獄中前所說者此中轉勝以
惡業故彼處則有燄牙師子彼惡師子取彼
妄語地獄罪人如前所說種種苦惱旣得脫

已爲彼師子舉而食之舉食則死下之則活
又復食其一切身分食已復生生已復食以
惡業故今彼師子齒機關中燄火充滿以如
是齒食彼罪人罪業力故師子口中被齧被
燒受兩種苦如是無量百千年歲常被燒壓
受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於
一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃
得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓
鬼畜生之道若生人中同業之處惡業力故
或爲蛇螫而致命終或爲師子虎熊所殺而

噉食之是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業
果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞
知復有異處名迭相歷是彼地獄第十二處
衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪
行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄迭相
歷處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所
說何者妄語有兄弟等有近有遠兩朋諍對
彼兄弟者或同一父或同一祖或異兄弟或
是伯叔分物鬪諍有同種姓極遠乃至二十
一世如是人來爲作證明如是等中爲益近

者作妄語說自知非實而故教之以受曲意
方便計校作妄語說彼業普遍究竟和集彼
人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼
地獄迭相押處受大苦惱所謂苦者如前所
說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受
復有勝者彼人妄語誑親惡業於地獄處有
鐵鉸刀見本人中所誑親者鉸其身肉著其
口中驅蹙令食以惡業故自肉不消閻魔羅
人說偈責之而作是言

實語得安樂 實語得涅槃 妄語生苦果

永樂北藏

法念處經

今來在此受	若不捨妄語	則得一切苦
實語不須買	易得而不難	何故捨實語
喜樂妄語說	實非異國來	非從異人來
實為勝濟口	因實得諸法	實為燈中最
如來如是說	實為藥中勝	常能破壞苦
作惡非我教	汝自癡心造	汝自作惡業
汝今還自受	業盡乃得脫	唱喚何所解
已為惡業誑	今者徒叫喚	自誑是愚癡
叫喚非點慧		
閻魔羅人如是責數地獄人已復與無量百		

第六三冊

種苦惱如前所說與大苦惱乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同
業之處常為他人之所誑惑非九所有財物常為
他人之所劫奪十三如是苦惱得財物已而復亡
失為一切人之所不信是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處彼處名為金剛
業鳥是彼地獄第十三處眾生何業生於彼

處彼見聞知若何等人殺生偷盜邪行飲酒
復有妄語樂行多作墮彼地獄金剛業鳥別
異處生彼前活等諸地獄中所受苦惱彼一
切苦此中具受殺生偷盜邪行飲酒業及果
報如前所說今說妄語所謂若人於眾僧中
許與病者隨病醫藥而後不與彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄金剛
業鳥別異處生受大苦惱所謂苦者本許不
與惡業所作金剛業鳥啄其身肉而噉食之
既啄肉已即彼啄處還復更生則軟嫩猶

如蓮華以軟嫩故極受大苦如是更啄啄已
 復生軟嫩於前而復更啄受苦轉增彼地獄
 人如是無量百千年歲為鳥所食既脫彼處
 次第復生熾火燄然鐵沙之中彼地獄人足
 踏熱沙為沙所燒一切身分灰亦叵得又復
 更生自食其舌食已復生食已復生舌妄語
 故為人所食彼妄語人妄語說故還自食舌
 爾時世尊而說偈言
 甘露及毒藥 皆在人舌中 實語謂甘露
 妄語則為毒 若人須甘露 彼人住實語

若人須毒者	彼人妄語說	毒不決定死
妄語則決定	若人妄語說	彼得言死人
妄語不自利	亦不益他人	若自他不樂
云何妄語說	若人惡分別	喜樂妄語說
非墮火刀上	得如是苦惱	毒害雖甚惡
唯能殺一身	妄語惡業者	百千身破壞
智者說實語	是凡人正法	戒人為莊嚴
能示解脫道	衆生自作業	為愛水所漂
善近說實語	為第一船棧	無始終世間
愛網之所縛	唯實能救解	法主如是說

實能斬煩惱 斧能斬斫樹 刀斧斬猶生
 妄語斬不滅 實能益二世 故說不盡財
 出處不_可_盡 一切法中勝 說此實功德
 能生大樂果 智者捨妄語 諦見人皆捨
 捨實語人金剛裝鳥如是無量百千年歲常
 燒常食乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
 切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得
 脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
 畜生之道若生人中同業之處數數闕諍常
 墮負處一切世人不信其語是彼惡業餘殘

果報具足妄語不實之人到極苦惱地獄惡
 處受惡果報又彼比丘知業果報觀大叫喚
 之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名
 火鬘處是彼地獄第十四處衆生何業生於
 彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒業及果
 報如前所說復有妄語所謂有人於吉會中
非九
 違制犯法衆人皆言汝有所犯彼人畏罰妄
 語說言我實不犯彼人以此是惡業因緣身壞
 命終墮於惡處在彼地獄生火鬘處受大苦
 惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱

彼一切苦此中具受復有勝者所謂鐵板熾火燄然閻魔羅人執地獄人置鐵板上復以鐵板置罪人上怒力揩磨一切身分爲血肉泥其色甚赤如金舒迦燄色赤樹鐵板壓之故令如是若彼地獄閻魔羅人發却鐵板彼地獄人脂血肉末遍滿身體既受此苦是故於彼閻魔羅人生大怖畏走向異處望救望歸見有大河若受苦時滿中熱灰於前與苦閻魔羅人生怖畏故直入彼河既入河已筋節機關一切身分皆悉消泮如生酥塊而復

不死是彼惡業之勢力故彼地獄處竹林稠密一切火然如此人間大風起時火燒乾林不燒衆生彼火鬘處衆生遍滿被燒熾然無針頭許而不燒處既被燒煮大聲叫喚四出馳走望救望歸乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處語言遲難而復不正自眷屬中少少語言尚不辯了何況衆中善巧言說是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名受鋒苦是彼
地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有
人殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說
復有妄語所謂有人先非九憶念隨何等物若
多若少若於佛所若於衆僧若於法中許布十六
施已後時復言我實不許衆僧常有希望之
心而後不與妨廢衆僧若於餘人許而不與
與彼爲妨彼妄語人作集罪過身壞命終墮
於惡處在彼地獄受鋒苦處受大苦惱所謂

苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切
苦此中具受復有勝者所謂彼處熱鐵針鋒
纖細而長皎然極利閻魔羅人執此利針刺
彼罪人如是罪人受一切苦發聲大喚既大
喚已針則滿口并舌俱刺譬如步鞞滿中插
箭既受此苦不能叫喚不能啼哭彼受如是
步鞞針鋒苦惱更無過者無異相似自心安
語得如是苦自他誑故地獄受苦一切身分
皆悉豎針數如毛根身分皆壞彼受苦人既
受鋒苦隨傾而倒如是如是隨傾倒地衆針

競刺彼人如是更受針苦轉復蔽氣努力唱
喚不得出聲若其技針則能叫喚若不技針
不能出聲彼既受苦卧鐵地宛轉翻覆起
而復倒擾動不停閻魔羅人手執大斧復執
鐵鑽鐵枷鐵杵斫刺打築如是無量百千億
歲受大苦惱是彼妄語惡業果報十九乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人
中同業之處貧窮困苦所有語言人不信受

處處乞求許者不與彼人如是極大貧窮是
彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大
叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異
處彼處名為受無邊苦是彼地獄第十六處
衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪
行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂
多人海中治生而彼導者與賊同心彼諸賊
人語導者言勿著彼道當行此路令我得物
共汝分之彼諸商人雇導者言汝將我等今
到寶所我與汝物彼導者言我當如是我當

如是相許決定而彼導者將諸商人不著寶路而行賊道賊先有謀豎竿懸幡其幡青色導者見之不言有賊彼諸商人見青幡已問導者言彼青幡處應當是賊而彼導者答言非賊彼諸商人謂其語實皆不遮防既到賊處所有財物悉為所奪導者亦取以是妄語惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄受無邊苦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人熱鐵鉗

拔出其舌拔已即生生則軟嫩而復更拔復有以鉗拔其眼者拔已復生生則軟嫩而復更拔復有以刀遍削其身刀甚薄利如剝頭刀彼處有蟲名為斷蟲復食其腸彼地獄中復有異處其地普青而復黑閻魔人入中以惡業故有魔竭魚非九內外火然食彼罪人彼魔竭魚金剛咬口金剛咬爪金剛咬齒攫齧罪人一切身分破散碎末若脫魚口則入其腹腹中饑然在彼腹中乃經無量百千億歲常被燒然氣不通暢或復少氣常被燒煮受堅

鞭苦是本妄語惡業所作是彼自舌妄語因
故在魔竭魚腹中極燒身體破壞後復更爲
地獄火燒後復更爲青火所燒如是燒已閻
魔羅人復爲說偈責數之言

妄語言說者 是地獄因緣 因緣前已作

唱喚何所益 妄語第一火 尚能燒大海
况燒妄語人 猶如燒草木 若人捨實語
而作妄語說 如是癡惡人 棄寶而取石
若人不自愛 而愛於地獄 自身妄語火
此處自燒身 實語甚易得 莊嚴一切人

捨實語妄說 癡故到此處 功德中實勝
是毒之甘露 何癡捨功德 而取毒中毒
造過得惡果 常在於地獄 捨自身功德
到極惡地獄 智者說妄語 一切苦種子
樂根實第一 故不應妄語 實語言說人

非九 故不應妄語 十九

一切人所愛 妄語皆不愛 故不應妄語
若人實語說 如天常喜樂 若人妄語說
常受地獄苦 若不作善業 作無量種惡
受無邊苦惱 今悔何所及 善果從善得
作惡受惡果 點慧人捨惡 喜樂行善法

實為第一善 妄語第一惡 捨過取功德 是人人中勝

閻魔羅人如是責數地獄人已復與種種無量苦惱如是無量百千億歲乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮常困於一切人常生畏懼若為奴僕若苦作人人中下賤所有語言人不信受彼業因緣常受苦惱實語相對妄語果報

正法念處經卷第九

音釋

挽無遠切 砧知林切 錘直進切 鼻同儂切 儂女耕切 絞二耕切 也弱引也 佉梵語也 陀此云 尼食物去 鞞亦作鞞 室皆切 步亦作鞞 箭

正法念處經卷第十

非十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之六

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名血髓食是彼
地獄第十七處第十衆生何業生於彼處彼見聞
知若人殺盜邪行飲酒業及果報如前所說
復有妄語作集惡業謂王王等若聚落主諸
自在者賦稅物已後言未足而復更取若或
長取違王舊法彼人以是惡業因緣身壞命

終墮於惡處在彼地獄血髓食處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等諸地獄中所
有苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂
彼處燄然樹葉閻魔羅人以燄鐵繩縛彼罪
人頭下足上懸在彼燄然鐵樹既懸在樹頭
面在下足在於上金剛業烏有金剛爪先食
其足足上血出下入其口彼地獄人即自食
之而常不死何以故一切苦中飢苦最大處
處皆說一切皆知一切皆誦彼飲自血受二
種苦既受大苦復受飢苦爾時世尊而說偈

言

非如熱風燒 風吹火燒苦 業風之所吹

飢渴苦甚重

彼地獄人如是無量百千年歲自食血髓頭
面在下為第一火之所燒然如是無量百千

年歲於一切時彼地獄處常被燒煮乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處貧窮困苦人所不信鼻常有

血若嚼楊枝鼻中齒間常有血出是彼惡業
餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之
大地獄復有何處彼見聞知復有異處名十
一餓是彼地獄第十八處衆生何業生於彼
處彼見聞知若何等人殺生偷盜邪行飲酒
業及果報如前所說復有妄語謂王王等著
可信人能斷事者若或長者或於兩人若於
兩朋相對諍事而為斷之或因取物或因相
識或欲或瞋隨情偏斷不依道理作妄語說
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在

彼地獄十一餓處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重朋妄語人更復偏重何者爲重以惡業故十一餓處有火聚生十方爲十內飢渴燒是第十一內火飢渴餓從口出彼妄語人舌朋妄語是惡業故念念燒舌燒已復生受燒舌苦爲十六分十火聚苦不及其一以惡業故受是舌苦彼地獄中受如是等十一餓聚極重苦惱乃至無量百千年歲常燒常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切

時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常患飢渴一切身分常被熱燒貧窮短命所有語言人所不信性甚愚癡朦鈍醜陋手足劈裂衣裳破碎常在道路若四出巷若三角巷恒常乞求若常治生賣微賤物從生至終受第一苦於對諍中常墮負朋是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀察大叫喚大地獄處惟有此處更無異處又修行者內心思惟隨順正法

觀察法行見彼比丘欲入寂靜不老不死不盡不滅涅槃之道彼地夜又見彼比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞虛空夜又虛空夜又如足次第至少光天說如是言閻浮提中某甲種姓略而言之次第乃至得第十地心不樂住魔之境界亦不樂與愛心共行捨離染法彼少光天聞已歡喜而作是言魔分損滅正法朋長又彼比丘知業果報勤斷世間生死繫縛如是憶念此諸衆生受大苦惱爲愛所誑癡結所縛心使相應三時中煮而於

生死無心欲斷此諸衆生豈可無心若其有心則應有知若有知者何不離欲又復衆生久在天上受勝樂者猶尚離欲何況地獄久受大苦而不離欲彼衆生心如是堅韌受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦長夜眠睡而不覺悟如是心者有五種過如是無量謂老病死怨憎會恩愛別離又復更有十種苦惱十者所謂飢渴過患愛離過患彼此國土鬪諍過患退生過患他毀過患求他過患寒熱過患兩人相憎共鬪過患失財過患

所求念中不得過患如是略說心有如是十
種過患衆生之心受如是等多種過患猶不
離欲此諸衆生無始無終怨心所誑如是心
者常動不住無耳無心如石金剛多吉祥處
能爲妨礙不住正法不會喜樂一切時渴色
聲香觸味等境界未曾飽足如毒刀火五境
界毒六入大賊不知不覺七菩提分亦不安
忍八分聖道又亦不知九衆生居乃至不知
十善業道於十一地不能思量於十二入生
住行等不能諦知十三地上不能思量十四

心緣常共相隨於十七垢心不思量於十八
受穿穴流行於十九行十五因緣不能安忍
十六惡行和合相應穿穴而行近二十處彼
二十邊心常亂行比丘如是觀察心已於彼
衆生起憐愍心諦觀思量業果報法又彼比
丘如是精勤復更生心欲斷魔縛作是思惟
爲當更有勝地獄不彼見聞知更復有餘勝
大地獄於大叫喚之大地獄十倍勝惡惡業
苦惱勢力極惡名爲焦熱有十六處何等十
六一名大燒二名分荼梨迦三名龍旋四名

赤銅彌泥魚旋五名鐵鑊六名血河漂七名
饒骨髓蟲八名一切人熟九名無終沒入十
名大鉢頭摩十一名惡嶮岸十二名金剛骨
十三名黑鐵繩標刃解受苦十四名那迦蟲
柱惡火受苦十五名閻火風十六名金剛業
蜂非十此是焦熱之大地獄五十六別處彼大地獄
壽命長遠無有年數衆生何業生彼地獄彼
見聞知若人堅重殺生偷盜邪行飲酒妄語
言說復有邪見樂行多作惡業普遍而復究
竟樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終

墮在焦熱大地獄中殺盜邪行飲酒妄語業
及果報如前所說今說邪見若人邪見樂行
多作向他人說所謂世間無施無會無善無
惡及以果報無此世間無他世間無父無母
如是斷說自失業果向他人說安住他人隨
喜他人自身增長他人邪見語言無因無業
無道如是之人雖有形服而是大賊彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼焦熱
大地獄中受大苦惱彼不信人實業果報彼
不信人臨欲死時未到中有惡相已現謂彼

病時眼中自見險惡闇處多有師子虎虵熊
羆高大如山既如是見生大怖畏見彼惡獸
疾來向已速行不住逼近其身彼重病人聞
彼師子虎等吼聲生大怖畏悲苦懊惱復見
異人皺面啞口復見在上有黑色火闢野于
鳴作種種聲又復更見闇魔羅人身作種種
可畏形狀生大怖畏彼邪說人說惡因人說
惡朋人說惡見人說惡法人樂說不信業果
之人所作言說是墮嶮岸惡處因人自他皆
詐造作最大惡業之人彼如是業樂行多作

作而復集得果時至見如是等不善影相生
大怖畏諸根戰動狀相外彰失屎失尿或復
呻喚嗷聲不出或復皺面或復張口或復以
手摩挽牀敷或自見身山頭墮地如是見已
手欲挽託瞻病之人見如是已作如是言如
是病人挽摩第十虛空如是病者或見自身欲有
所墮以手摩觸一切身分如是邪見惡業行
人於業果報不生信心如是種種在地獄中
受報相生譬如屎堆人雖未到已聞其臭如
是如是未到地獄而見地獄惡處生相極大

恐怖一切邪見不信之人如是驚怖愚癡之人作集惡業不善業價買得地獄苦惱財物彼處受報如是地獄多有惡風所謂針風畢波羅風彼風嚴利觸其身分若拍若劈彼風急惡彼受身心二種苦惱此身欲盡將至中有臨死殘命而心不能攀緣善法彼邪見人於人世間如是空過不得利益於中有中未入地獄地獄相現自業邪見惡業所致謂心戰動有不可愛惡色聲觸諸味香等一切皆得聞不可愛可怖可畏地獄罪人啼哭之聲

有惡風觸如極利刀得極苦味見惡皎色嗅惡臭氣彼人如是一切境界生大怖畏心甚驚恐如是惡人顛倒說法惡業力故見地獄色皆悉顛倒如是顛倒見地獄處莊嚴殊妙故於地獄極生愛心起意希望我今云何得生彼處彼邪見人於有分中不得受苦要生地獄取因緣故生地獄中取心即生更無中間既彼處生即於生時如前所說活等地獄所受諸苦彼一切苦此中具受十倍更重四百四病如地獄中極惡相似無異譬喻諸怖

畏中此畏最勝惡業果報皆悉平等一種火
生如是惡火以胡麻許若置山林若國若洲
能速燒盡一閻浮提何況地獄受罪人身如
是惡火燒罪人身如生酥塊洋已復生在大
閻處無有晝夜差別之相如是無量百千年
歲苦惱海中一切閻中邪見最闇作集而說
得如是果於無數年時節長遠常被燒煮所
受苦惱不可譬喻於一切時如是受苦乃至
惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄中爾乃得
脫既得脫已於五百世生餓鬼中名黃餓鬼

彼人彼處既得脫已於五百世生多苦惱畜
生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若於
前世過去久遠有善業熟得生人中在於邊
處夷人中生常病常貧盲少命所有語言
人所不信是彼非見餘殘果報又彼比丘知
業果報次觀熾熱之大地獄有何異處彼見
聞知有別異處名大燒處是彼地獄最初別
處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復
有邪見樂行多作得惡業果云何邪見所謂

有人作如是見殺生因緣得生天中如是惡業得惡果報何以故以死者苦中最重諸道中樂天樂為最殺生之業非彼樂因殺生與苦故非樂因如是既作惡因業果為他人說如是邪見得惡業果而不懺悔彼人以此惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大燒處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者以惡業故自身生火其火極熱餘地獄火於此地獄極熱大火十六分中唯

是一分此地獄人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此地獄人內外炎然而復更有第三熾火謂心悔熱如是異生而復更燒彼地獄人自知邪見如是苦果苦報苦味以邪見故如是火燒無一念間暫時得樂如是焦熱大地獄處名大燒處彼惡邪見惡業行人長遠時煮云何長時無人知數彼地獄人於一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中於二百

世生畜生中彼人彼處既得脫已若生人中同業之處則於父母不生敬重無慙無愧無羞無耻食人糞屎於諸國土處處遊行離聞正法爲一切人之所嫌賤與狗同食與狗同行手足羸裂常依他食盡其身命空無福德捨此身已次第非十還入不可愛道如前邪見不愛中下彼比丘既觀察已隨喜正見正意諦觀行於正道得涅槃行相應觀察又彼比丘知業果報復觀熾熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲分荼梨迦是彼

地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見如是一種樂行多作所謂有人自餓而死望得生天彼人如是復教他人若隨喜他令住邪見惡因所縛心惡思惟造作惡論復教他人令住惡論彼人如是自餓而死彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄分荼梨迦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受兩倍更重

復有勝者所謂彼人一切身分燄鬘無間如是罪人一切身分無芥子許中間無火無燄然處彼人惡業相似因果火熱甚熾不可譬喻無有相似如彼邪見一切業中最第一惡如彼相似其火極熱一切火中此火最熱一切惡業相似得果是故彼火不可譬喻無有相似彼業力故於一切時常燒不停如是燒已復見開敷分荼梨迦無量鳥眾喜樂池流清水具足異地獄人如是說言汝疾走來汝疾走來我此間有分荼梨迦池林青輦有水

可飲林有潤影近在不遠彼地獄人喚邪見人而安慰之相隨走趣分荼梨迦池林水所既如是走火炭滿道道上有坑滿中熾火罪人入已一切身分皆悉燒盡燒已復生生已復燒渴欲飲水走猶不息既如是走鞞多羅杖生在道上杖有火燄拘挾罪人一切身分皆悉作瘡骨髓散盡盡已復生以熱渴故猶故走趣分荼梨迦池水樹林以惡業故有食肉蟲遍其身體啄其兩眼而噉食之啄已復生生已復啄彼人無眼而復熱渴如是走趣

分荼梨迦池水樹林復有異蟲生在其身彼
盲眼人一切身分爲蟲所食唱聲大喚又復
眼生生復啄食如是無量百千年歲食已復
生生已復食若復走趣分荼梨迦池水樹林
既到彼已希望涼冷便前進入既入彼處分
荼梨迦燄然高火五百由旬彼地獄人惡業
所誑各各別上分荼梨迦既上樹已多有燄
鬚普遍身分如是上已受第一惡極重苦惱
飢渴所逼如是彼處所有熾火其色猶如分
荼梨迦彼火燒炙死而復活一切身分皆悉

遍燒如甄叔迦樹色相似於一切時受大苦
惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既
得脫已於四百世生餓鬼中受飢渴苦既得
脫已於三百世生畜生中既得脫已難得人
身如龜遇孔若生人中同業之處彼人則生
畏刀鐵處險處賊處多惡人處國土中生又
彼生處常貧常病僕使下賤諸根不具是彼
邪見惡行惡業餘殘果報又彼比丘知業果
報復觀焦熱之大地獄復有何處彼見聞知

復有異處名爲龍旋是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人形相不正或有常蹲不曾正坐若常合掌常手揩頰常舐手食有如是等諸外道輩彼有說言斷欲瞋癡得涅槃者是則不然寂靜根者是亦不得彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生龍旋處受大苦惱所謂苦者彼處多饒餒頭惡龍瞋怒毒盛在彼地獄彼龍

身量若一居賒有一由旬惡毒熾盛普身遍體有見毒者有觸毒者有牙毒者滿彼地獄彼地獄人生龍群中衆龍迴轉拶磨罪人碎如麩搏復有生在龍口中者彼牙毒餒連急速嚼有無量到若百千到死已復生生已復嚼嚼已復死死已復生彼諸罪人三種火燒一是毒火二地獄火三飢渴火彼諸罪人生三火中受堅鞭苦自業相似復有第四病火煮之病重苦惱不可具說如是罪人惡業行者常一切時在火中生燒煮拶磨乾燥碎散

乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處爾
乃得脫既得脫已百五十世生在針咽飢鬼
之中於二百世生畜生中飢渴燒身離水無
水謂師子虎熊羆等身在於曠野十二由旬
無水之處若得脫已難得人身如龜遇孔若
生人中則為野人眼不見食何況食之唯食
藥草及諸菓等以自存活是彼惡業餘殘果
報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄
復有何處彼見聞知復有異處名為赤銅彌
泥旋處是彼地獄第四別處衆生何業生於

彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄
語樂行多作所謂語言一切世間命無命物
一切皆是魔醯首羅之所化作非是業果彼
人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼
地獄生於赤銅彌泥旋處受大苦惱所謂苦
者彼地獄處赤燄銅汁滿中如海其中多有
鐵彌那魚惡業所作復有樹葉利如剃刀生
在赤銅彌泥旋處諸地獄人在彼處生生已
復死死已復生一切身分皆悉散壞爛熟浮
出在銅汁上出已復沒受大苦惱迭相走奔

更互唱聲彼邪見人邪見說者唱喚說是惡業所作惡彌那^魚張口疾走向地獄人彼魚既到即以涎羅攝縛罪人令入口中以牙機關嚼之令碎彼罪人身半在魚口半在口外熱餒赤銅沸汁煮之受是二種堅急苦惱彼人如是半在魚口常被咀嚼半在熱餒赤銅汁煮經無數時既得脫已更復入餘異赤銅汁既入彼處多有惡蟲蟲金剛紫牙復甚利無量熾毒如是惡蟲在彼闇處赤銅汁中取彼罪人嚼之令破碎末如沙然後食之彼地

獄人既受苦惱若欲叫喚而張口者彼赤銅汁滿其口中不能出聲彼赤銅汁遍滿九竅滿已極煮一切身分皆悉消泮又復彼處時節長久煮之下沉沉已浮出既浮出已惡業所作多有風刀而甚毒利碎割其身彼不實語不信業果邪見之人常一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中彼鬼名為希望希望若得脫已於三百世生畜生中作象作熊

作蟻子等常患飢渴寒熱所逼風吹日炙忍
耐叵堪彼畜生中既得脫已難得人身如龜
還孔若於前世過去久遠有善業熟得生人
中多在怖畏嶮惡之處常斫木處常取魚處
常生怖畏是彼惡業餘殘果報又彼比丘知
業果報復觀焦熱之大地獄復有何處彼見
聞知復有異處名鐵鑊處是彼地獄第五別
處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行
飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂
行多作所謂外道邪見齋中殺於丈夫而作

是言我今作會而殺丈夫彼得生天我亦生
天彼若生天與我爲證或有取龜殺證因緣
後世生天或復教他一生如是種性如是妨
礙正道安住邪道如是惡業邪見之人身壞
命終墮於惡處在彼地獄生鐵鑊處受大苦
惱所謂苦者如前所說活等地獄^{十四}受苦惱
彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者有
六鐵鑊十由旬量六者所謂平等受苦無力
無救火常熱沸鋸葉水生極利刀鬚極熱沸
水多饒惡地平等受苦無力護者罪人入中

詳聚一處作一身聚猶如麩搏被煮無力而復更煮轉復無力如是惡處身不能救心不能救如是無法惡道之人無法可救離能救人以無救故長久時煮火常熱沸熱鐵鑊者罪人入中熱沸赤銅煮之身散灰亦巨得盡已復生生而常煮鋸葉水生熱鐵鑊者罪人入中赤銅色水鋸割其身彼處火餃頭在下入既入彼處或沉或浮常為鋸割熱沸銅汁割其身體脉脉分散如是劈裂又復沉沒沉已更浮浮已復沉如是鋸水常割常裂皆悉

熟爛猶如熟豆身體分裂或浮或沉於長久時常煮割劈極利刀鬚熱鐵鑊者罪人入中所受苦惱有利刀鬚在彼鑊中利如刺刀劈其身分若置罪人極熱沸水多饒惡蛇此二鑊者罪人入中所受苦惱有熱沸水極沸勇沫高半由旬沫中有蛇牙甚嚴利若觸若見皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡骨在看之則熟身皆爛盡沸沫煮之身分皆洋若在水中苦毒煎煮受第一苦堅鞭重苦彼地獄人閻魔羅人若來到者起如是意作何方便

閉塞鑊門令彼罪人不能走出閻魔羅人起如是意當以金剛堅塞其口合之在地則不能走種種苦惱在中具受閻魔羅人既發此意一切鐵鑊合口在下復燄鬘火兩倍熾燄彼地獄人受如是苦閻魔羅人極有瞋意復更思惟云何方便更與異苦既思惟已復取鐵薪兩重燄然若地獄人意欲向上熱沸銅汁迭互相著有身散者有蛇嚴毒火燒其身已爛熟者常一切時受種種苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡

業盡彼地獄處熱鐵鑊中爾乃得脫既得脫已於三百世生食臭氣餓鬼之中彼處脫已於三百世生畜生中彼處脫已若生人中同業之處作癡論師說惡因論心意顛倒或望富樂一月不食有望生天一日不食愛使所縛彼人如是為苦所縛如是如是復更受苦是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名血河漂是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處所謂邪見惡業衆生生於彼處

彼見有人違犯禁戒多犯戒已如是思惟我
若苦行罪則消滅有多福德彼人既作如是
思惟入樹林中懸脚著樹頭面在下以刀破
鼻或自破額作瘡血出以火燒血望得生天
是惡道行譬如有人沙中求油油不可得彼
人血盡而致命終^{非十}彼人以是惡業^{十六}因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄血河漂處受大苦
惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所
謂彼處閻魔羅人手執熱鐵枷刀積石散之

爲末流血成河此河急漂餘地獄人多饒髮
骨在彼河中復有第二赤銅河流其河名曰
惡水可畏彼河有蟲名爲九蟲其觸如火彼
地獄處觸彼罪人燒而食之如是地獄血河
所漂年歲無數時節久遠受大苦惱彼血河
漂地獄之處常一切時受惡苦惱如是乃至
彼邪見人惡不善業未壞未爛業氣未盡於
一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃
得脫既得脫已於五百世食煙活命餓鬼中
生既得脫已於四百世生畜生中而作海鳥

或在海畔河口處生彼鳥赤頭是彼前業餘
殘果報若生人中同業之處貧窮多病是本
惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦
熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名爲饒骨髓蟲是彼地獄第七別處衆
生何業生於彼處第十彼見聞知若人多作不善
惡業身不善業口不善業意不善業後離正
聞如是癡人望生梵世惡行離戒本性無戒
此諂曲人與他苦惱遠離正戒以乾牛屎而
自燒身彼人現世燒身受苦如是人中人大

所燒身壞命終墮於惡處饒骨髓蟲地獄處
生受大苦惱所謂苦者鐵槌打頭乃至脚足
唱聲大喚一切身分如蜜蠟搏不可分別而
復不死是彼邪見惡業力故彼地獄處廣三
由旬高五由旬地獄人身廣長亦爾遍滿其
中以爲肉山彼地獄處饒濕生蟲皆是衆生
如是蟲者何業所致若何丈夫若何婦女自
身他身有蟲蟲等本殺彼蟲或殺蟻子或黑
蟲等或殺蛇等彼人以此是惡業因緣身壞命
終彼處作蟲名機關蟲如是罪蟲生在彼山

自業所作自業果生以惡業故饒骨髓蟲地獄之處更復有餘閻魔羅人以火燒之彼邪見者本人中時以乾牛糞燒身業故與機關蟲一處合燒受大苦惱彼山既燒火炎上出高十由旬彼地獄人自罪業故大火燒身共機關蟲一處被燒彼蟲身小受苦亦少彼地獄人身塊甚大受苦亦多彼火燄鬘迭互相燒時節長遠年歲無數不可窮盡乃至彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得

脫已於五百世生在針咽山傍止住餓鬼之中彼處脫已於五百世生畜生中受海魚身在於大海大波浪處極冷水中灰水之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常在林行在林非十中住或荒榛處資生活命貧窮困苦如是之人彼荒榛中野火所燒是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀熇熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為一切人熟是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生

偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如
前所說復有邪見所謂有人愚癡邪見聽聞
邪法如是癡人身業顛倒口業顛倒意業顛
倒如是三業常顛倒行彼邪見人修邪見行
若於樹林若山若榛若兩村間若洲渾上如
是等處放火燒之彼邪見人有如是心若火
飽滿天則歡喜天若歡喜我則生天如是癡
人聞惡法故惡法所誑作如是計餒火令飽
當得生天如是放火彼人以是惡業因緣身
壞命終墮於惡處一切人熟地獄處生受大

苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦
惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者
既生彼處見本人中男女妻妾所愛知識若
父若母一切所愛親友之人皆被燒煮彼地
獄處男女妻妾所愛善友父母知識皆是人
中業化所作見在地獄而被燒煮彼人見已
心大憂悲極受大苦見彼一切所敬愛者被
燒被煮彼地獄處愛火自燒憂悲苦重十六
分中彼地獄火不及一分地獄人中一切苦
惱愛火苦勝彼愛火者火中之火彼愛者

胷中之胷彼愛縛者縛中之縛繫縛一切愚
癡凡夫彼人邪見不善業故於地獄中見所
愛敬親善等人被燒被煮彼地獄人愛火自
燒彼地獄火於愛心火猶如霜雪聞妻子眾
父母等眾悲號大喚作如是言汝來救我可
來救我彼地獄人爲地獄火之所燒煮不得
自在云何能救彼地獄處常一切時受如是
等身心火燒時節長遠年歲無數乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三

百世生餓鬼中唯食觸等所棄飲食彼處脫
已於五百世生畜生中常作水蟲多饒兒子
如是兒子爲魚獵人常所殺害既脫彼處難
得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮
短命諸根不具無妻無子常作賤人天祀奴
等是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

正法念處經卷第十一

寶一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之七

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復
 有何處彼見聞知復有異處彼處名為無終
 沒入是彼地獄第九別處衆生何業生於彼
 處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作
 業及果報如前所說復有邪見身口意業業
 業普遍作業究竟樂行多作彼人以是惡業
 因緣身壞命終墮彼地獄無終沒入別異處

生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
 所受苦惱彼一切苦此中具足五倍更重邪
 見所作以不正聞他人所教有如是心若以
 蟲蟻蛇蟒鹿馬而著火中火既歡喜我得大
 福生勝世間火所燒者摩醯首羅世界中主
 若人以火燒衆生者則得無量勝大福德如
 是愚癡邪法所誑邪見之人身壞命終墮於
 惡處在彼地獄無終沒入別異處生受大苦
 惱所謂苦者彼有鐵山火炎甚熾廣五由旬
 其山普遍地獄火然閻魔羅人驅地獄人令

上彼山燒脚胷背臂頭項手足耳眼乃至
頭腦燒已復生生已復燒時節長遠無有年
數乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫彼
邪見人既脫彼處於五百世生於食屎餓鬼
之中一切身分皆悉燄然於夜中行衆人所
見彼惡業人如是鬼中既得脫已生在畜生
作螢火蟲身有火燄於夜中行一切人見白
日風吹日光所炙身則內燒是彼惡業餘殘
果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地

獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為
大鉢頭摩是彼地獄第十別處衆生何業生
於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行
多作以要言之身口意業普遍究竟作而復
集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄大鉢頭摩別異處生業及果報如
前所說復有邪見彼邪見人有如是心於大
衰中若殺丈夫得稱意處造作如是邪見惡
業身壞命終墮於惡處在彼地獄大鉢頭摩
別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處如

鉢頭摩在彼髮中金剛棘髮五百由旬地獄
罪人鉢頭摩金剛棘中彼金剛棘破壞彼人
一切身分無針頭許不被刺處無地獄火不
遍燒處身瘡炎然如是久時常燒常煮乃至
惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已
於二百世生於食屎餓鬼之中彼處脫已於
五百世生畜生中作孔雀等常食惡毒既得
脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之
處常因貧窮繫屬他人若作技兒以戲為業

而自活命若如是戲而活命者世間下賤乃
至命盡是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業
果報復觀焦熱之大地獄復有何處彼見聞
知復有異處名惡險岸是彼地獄第十一處
衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲
酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行
多作所謂有人作如是見入水死者一切罪
滅死已生於八臂世界彼處不退如是癡人
望生彼處復教他人亦隨喜他入水而死彼
人如是入水死已墮於惡處在彼地獄惡險

岸處受大苦惱破壞身業口業意業於彼處
生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼
地獄處極利刃石遍滿其中多有惡山處處
遍滿巖崖險峻高十由旬鳥飛不到何況罪
人而能往到燄火普遍一切熾然彼地獄處
一地獄人爲餘一切地獄罪人說如是言君
等可來過此山已更無地獄若過此山我等
得樂諸地獄人以惡業故聞見彼人作如是
說如是說已諸地獄人走赴彼山以惡業故

到彼巖崖險岸之處彼處普燒火炎熾然既
走往至不能得上有墮墜者有在火中極被
燒者有怖畏故手抱炎石而被燒者有驚畏
故望救望歸走迴還者彼地獄處閻魔羅人
手捉鐵椎極打連打彼地獄人身業口業意
業邪故長久遠時如是燒者乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世
生於食血餓鬼之中同業處生彼處脫已於
三百世生於有毒畜生之中是彼惡業餘殘

果報若生人中同業之處貧窮多病惡國土
生諸根不具有怖畏惡國土中又彼此互
知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處彼
見聞知復有異處名金剛骨是彼地獄第十
二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪
行飲酒妄語樂行多作如前所說復有邪見
樂行多作所謂有人作如是心一切世間命
無命物自然而生自然而滅如棘刺針孔雀
毛色如鹿愛炎乾闥婆城無因緣有無因緣
滅一切諸法皆亦如是無因緣生無因緣滅

自然如是復教他人安住他人令如是信破
壞身業口業意業彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄金剛骨處受大苦
惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受復有勝者閻魔羅人取
地獄人以嚴利刀削其身肉皆悉令盡唯有
骨在見本怨家執諸骨人以此打彼以彼打
此以惡業故骨爲金剛有頭破者身中破者
或有罪人一切身分皆悉破者有作孔者有
骨乾者或有罪人失身分者復有以骨更互

打者有以炎石而打之者彼地獄人惡業因緣無數年歲彼地獄中見本怨家如是執持更互而打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生自食腦餓鬼之中彼處脫已於三百世生畜生中而作蠍虎第一或作瞿陀彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生於邊地樹林國土陀羅毗羅安陀羅等惡國土中貧窮多病繫屬於他是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報

復觀焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名黑鐵繩刃解受苦是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見一切罪福在因緣中所因之處皆得罪福喜爲他說樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄名黑鐵繩刃解受苦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切罪此中具受五倍更重復有

勝者所譚彼處閻魔羅人以黑鐵繩拚其身
體以惡業故如是拚已以利鐵刃火炎熾然
從足至頭而解劈之彼地獄人既被拚劈悲
號大叫唱喚啼哭而復更以鐵繩拚之炎然
利鐵極細分解如芥子許亦不可得而更和
合還復更生和合生已而復更割割已復割
彼人如是彼地獄處於長久時受大苦惱乃
至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫
已於五百世生餓鬼中食人所棄盪器惡水

彼處脫已於一百世生畜生中作蛭作蝸若
蟻蝗等種種諸蟲是彼惡業餘殘果報若生
人中同業之處所生常為飢渴所逼若有異
人違犯王法橫誣枉壓令其入罪是彼惡業
餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之
大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處
名為那迦蟲柱惡火受苦是彼地獄第十四
處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行
飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復
有邪見樂行多作所謂有人如是邪見言無

此世亦無彼世殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說此世間常一切法常常不破壞彼人如是顛倒法說邪見之人復教他人令住邪見數數為說大衆中說惡因譬喻為他人說令彼前人取惡邪見於大衆中於相似法非法說法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄那迦蟲柱惡火苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有鐵柱生釘其頭上從下而出如是出已

半下入地半在頭上如是穿已有那迦蟲在彼罪人皮內脂中一切處生飲食罪人一切身分先啄其脉飲血令盡次食其肉次破其骨次飲其髓次斷其筋次斷其脉次燒其竅次拔其毛抖擻其皮次入身內在叢筋中次破其心第一既破心已而飲其汁次破其肺七次入背中而飲其汁次散其腹次以炎鉗破其頷下而拔其舌拔已與狗以其舌根本說惡語說顛倒因非法譬喻和合說故彼地獄人如是舌罪故受如是一切苦網彼邪見人曲見

教他以大惡心教化餘人令住邪見身業口業意業破壞於長久時在地獄中常被燒然無有年數不可窮盡乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生食死屍餓鬼之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處他犯王法橫得其殃以惡業故貧窮多病繫屬他人不得自在取食人肉而復名人是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處

彼見聞知復有異處名閻火風是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業業普遍作業究竟以是惡業墮彼地獄閻火風處業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是見一切諸法有常無常無常者身常者四大彼邪見人如是二見惡因惡喻爲他人說令住邪見復生隨喜於大衆中於非法中相似法說彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄閻火風處受大苦惱所謂

苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者彼既得脫閻魔羅人所作苦惱難脫已惡業所作後復更入閻火急風受苦之處惡風所吹彼地獄人在虛空中無所依處如輪疾轉身不可見彼人如是如輪轉已異刀風生碎割其身令如沙搏分散十方又復更生已復散散已復生恒常如是無有年數受如是等堅急苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫

既得脫已於五百世生於食吐餓鬼之中彼處脫已復生飢渴畜生之中是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為金剛背蜂是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見世間有始因緣而生有常無常一切皆是因緣所作彼不實語邪因譬喻於非法中相似法說令他餘人安生邪法退失

正法障礙正法而作邪見彼不正說常法非
因常法不動常法不異常不能作猶如虛空
彼邪見人不實分別彼人以是惡業因緣身
壞命終墮於惡處在彼地獄生金剛箭鋒鎧
甲處受大苦惱彼邪見人身業口業意業破
壞下賤之人衆生中劣障礙正法住不善法
以愚癡故作惡道行自謂有智恃智我慢自
意分別不實語說受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具
受五倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人

以極細針稍拔其肉如毛根許拔已復拔如
是連拔置其口中驅令自食彼處多有金剛
箭鋒觸罪人身有熱血出味鹹如鹽閻魔羅
人取彼鹹血置罪人口驅令食之彼既食已
十倍飢渴燒其身心惡業所誑復自食肉食
已更生惡業因緣作集惡業之所誑感受大
苦惱無有年歲乃至惡業未壞未爛業氣未
盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
爾乃得脫既得脫已於四百世生餓鬼中食
不淨食彼處脫已於五百世生畜生中而作

曲蟻蜚等蟲飢渴燒身是彼惡業餘殘果
報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄
如是觀已彼更不見第十七處如是焦熱之
大地獄如是等處如是盡邊彼邪見人如是
業作惡業住處彼比丘如是觀察六大地獄
如實而知彼修行者內心思惟隨順正法觀
察法行如是見已心生歡喜作如是言比比
丘第一精進得十一地彼人則能斷生死道
彼地夜又知已歡喜轉復上聞虛空夜又如
前所說次子乃至聞不少天作如是言某國

某村某善男子如前所說得十一地不共魔
王同一處住心不樂與煩惱共戲離生死欲
非境界處一切世界無邊苦中不肯住止又
彼比丘觀活黑繩合喚大喚及焦熱等并別
處已復更觀察為當更有餘地獄不彼見聞
知有大地獄名大焦熱第十一衆生何業生彼地獄
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂
行多作墮彼地獄業及果報如前所說復於
持戒不犯禁戒具足不缺淨行童女善比丘
尼未曾行欲未曾犯戒如來法中如法行者

令其退壞如是之人不信佛法如是心言佛者則非一切智人佛既非是一切智者何況弟子比丘尼僧有清淨行如是一切皆是妄語虛誑不實如是佛法乃是惡處非布施此能生福德非布施此能生涅槃此凡人僧如是和合童女比丘尼破彼禁戒則不得罪彼人如是惡思惟已壞彼童女比丘尼戒令退僧行令其犯戒彼人身業口業意業惡不善行身壞命終墮於惡處在大焦熱大地獄中受大苦惱一由旬身身極柔輒輒於生酥如

是眼輒更輒於身如是五根皆悉酥輒聲觸色香猶尚能殺何況餘苦如彼作惡惡業重故如是身心皆悉酥輒彼惡業人惡業力故受極苦惱彼惡業人臨欲死時現受業報有大苦惱如前所說活地獄中所有苦惱皆悉具受如是罪人臨欲死時於先三日如是受苦乃至命盡失音不語想大怖畏行劣識驚如是次第四大色怒極受苦惱地界堅韌身體強怒一切身分筋脉骨髓處處閉塞皆悉破壞生大苦惱如新生酥搏壓磨打地界如

是又復水界一切身分筋脉繫縛本自堅燥能令爛緩殺蟲氣臭一切漏門皆悉閉塞咽不通利舌縮入喉諸竅受苦遍體汗出又復火界一切身體所有筋脉皆悉燒煮受大苦惱身體皮膚如赤銅色內外皆熱口乾大渴燒心熾熱又復風界輕相更增以身乾故如昇虛空復下墮地一切身分一切界乾一切身分一切脉中風行不住有風名為波羅針如尖針刺乃至遍身如毛根等乃至精髓皆悉乾燥卑波羅風能割皮肉脂骨精髓如

斤斧破吹一切根一切身分皆悉閉塞大小便利壅隔不通息不調利咽喉不正眼目損減耳中則聞不可愛聲鼻不聞香舌不知味鼻柱傾倒人根縮入糞門苦痛如火所觸受大苦惱皮膚腫起毛髮不牢此等唯說惡業行人臨欲死時彼人如是三夜三日四大怒盛苦惱所逼若命盡時他世如現所謂自見一切屋舍如黑帳幕見有黑絲如夢見色如是惡相不曾暫住復見惡色師子虎等不可愛色一切極惡皆悉具見聞惡虎聲生大恐

怖鐵磨身皮殘有欲盡彼風上行始起足甲
離足甲已次行足跌離足跌已次行其膈如
是離膈次行其膝如是離膝次行其脛如是
離脛次行其腕如是離腕次行其肘如是離
肘次行其心如是離心咽喉不利口乾唾盡
一眼則陷見虛空中閻魔羅人^{十一}手執鐵棒既
如是見以手摩託知識諸親見如是已皆言
此人手摩虛空氣息閉塞遍吹身分於是氣
斷如垢燈炷燒已而滅捨此世間生在中
有如因相似相似得果彼惡業人於中有中受

中有苦彼見自身如命長時人壽八萬四千
年命年始八歲小兒之身自見自身餘一切
人皆所不見四大微細不見不對於須彌山
能穿能過而不妨礙自身不障須彌不障何
況餘山彼中有中如自見黑闇鐵城自身
入中以惡業故見自己身一切諸毛皆悉炎
然又復自見閻魔羅人以黑鐵繩反縛其手
復縛其足彼黑鐵繩毒堅觸惡其色可畏次
纏身中遍體普急不容毛頭惡業行人如是
自見既為鐵繩堅急縛已有不可愛色聲香

味觸等境界謂惡業故眼見惡色甚可怖畏
 閻魔羅人眼則突然多種惡色怒臂極瞋心
 不喜見又復耳聞不可愛語心不樂聞所謂
 說言此人乃是惡業行者身業口業意業不
 善造作惡行人中善處寶洲之地自誑其身
 不正思惟十善業道作不善行常虛妄行不
 得善寶一切欲行如刀火毒墮在險岸此人
 如是為欲所誑他妻所誑如是惡行此人如
 是不善觀察造作三種不善惡業如是癡人
 自行惡業我於今者置大焦熱大地獄中與

種種苦無量百千種種苦惱皆悉具與令彼
 後時更不復作惡行惡業閻魔羅人為呵中
 有離妻子人大憂愁者而說偈言
 女色為知識 不利益如怨 破壞人世界
 到閻地獄處 一切怨惡中 更無如業怨
 三惡業縛束 我今送地獄 獨造作惡業
 獨受惡果報 獨自到惡處 世間無同伴
 若人多作惡 因緣於他人 自作還自受
 彼人不能救 汝何故愚癡 為妻子所誑
 於比丘尼等 癡誑故造惡 此世未來世

怨常隨後行	怨中第一怨	一切惡處示
自所作惡業	如毒如刀火	汝自作惡業
汝如是自食	非此人作業	餘人受果報
非初非中後	非此世他世	若人散亂意
心不正觀察	貪受樂味故	造作不善業
愚癡亂心人	增長不善法	不知正觀察
造作諸惡業	心能誑來生	心能令人貪
令人向地獄	閻中閻處去	閻覆生死中
難得佛正法	若人不受法	從苦到苦處
若人寂靜心	境界不破壞	彼人到善處

汝今者至此

如是造作惡業行人自身口意造不善業閻
 魔羅人既呵責已送大焦熱大地獄去鼻嗅
 不淨臭爛惡屎舌嘗堅熱不淨惡味得不可
 愛香味之色身則當觸最重惡觸有惡風來
 如刀如火此五境界極惡可畏心怖畏故則
 生恐怯於先已見大地獄相閻魔羅人堅繫
 其咽業風所推將向地獄不得自在閻魔羅
 人面有惡狀手足極熱拔身怒肚罪人見之
 極大忙怖閻魔羅人聲如雷吼罪人聞之恐

怖更增閻魔羅人手執利刀腹肚甚大如黑雲色眼炎如燈狗牙鋒利臂手皆長搖動作勢肩闊長爪鋒利炎然臂羸脉脹一切身分皆悉羸起如是種種可畏形狀執惡業人如是將去過六十八百千由旬地海洲城在海外邊復行三十六億由旬漸向下十億由旬業風所吹如是遠去彼如是處業風力吹非心思量不可譬喻彼處境界日月風力所不能到唯業風力一切風中業風第一更無過者如是業風將惡業人去到彼處既到彼已

閻魔羅王呵責如前閻魔羅王既呵責已惡業羸縛出向地獄以惡業故彼處見有閻魔羅人謂是衆生將惡業人向大焦熱大地獄去如是罪人閻中遠見彼大焦熱大地獄中普火皎然彼地獄量五千由旬不增不減去彼地獄三千由旬十五聞地獄人啼哭之聲悲愁恐怕極大憂惱已受無量種種苦惱堅惡巨耐如是無量百千萬億無數年歲聞大焦熱大地獄中地獄罪人啼哭之聲既聞啼哭十倍恐怕心驚怖畏閻魔羅人如是將送向大

焦熱大地獄去閻魔羅人呵責之故而說偈

言

汝聞地獄聲 已如是怖畏 何況地獄燒

如燒乾薪草 火燒非是燒 惡業乃是燒

火燒則可滅 業燒不可滅 火不地獄燒

火不隨逐行 汝作惡業火 須臾當燒汝

若作惡業火 彼在地獄燒 若捨惡業火

則不畏地獄 若人自愛身 復畏於地獄

彼人則捨惡 不受大苦惱 捨離惡業人

心常善觀察 身口意皆善 去涅槃不遠

若人常惡心 癡心常自在 故得惡地獄

何須眼出淚 造苦得苦報 苦滅得樂報

初中後惡業 衆生不受樂 汝人中造惡

惡業已多作 如是惡業果 今者將欲受

若人作惡業 則向惡處去 若人作善業

則去向善處 非是作惡業 而得於樂果

樂果非惡得 以不顛倒受 無始世界來

作善得樂果 若作惡業者 如是得苦果

因緣則相似 顛倒不相應 已作因於前

如是得果報

如是罪人惡業所作閻魔羅人於中有中苦
呵責已將向地獄彼惡業人既聞呵責怖畏
毛豎何況眼見彼中有人既見地獄炎火熾
然色等諸陰極受寒苦顫動難忍於彼地獄
熱炎熾火心生貪著起心即取取因緣有一
切有分法皆如是第一有因緣生彼惡業人不善
業因殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見復有邪
行於彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘尼
強逼行欲彼不善業作而復集勢力堅鞭所
得果報有大火聚其聚舉高五百由旬其量

寬廣二百由旬突然熾盛彼人所作惡業勢
力急擲其身墮彼火聚如大山崖推在陰岸
無有坎壈挽摸之處如是罪人直入大火彼
地獄中如是勢推惡業行人入大地獄熾然
火中以惡業故有熱鐵鈎先鈎其足令頭在
下而入火中彼惡業人既如是入地獄熾火
先燒其眼既燒眼已次燒頭皮燒頭皮已次
燒頭骨燒頭骨已次燒頰骨燒頰骨已次燒
其齒既燒齒已次燒牙牀燒牙牀已次燒項
骨燒項骨已次燒背骨燒背骨已次燒脊骨

燒骨髓已次燒咽筋燒咽筋已次燒其心既
燒心已次燒其肚既燒肚已次燒大腸燒大
腸已次燒小腸燒小腸已次燒其臍既燒臍
已次燒其根既燒根已次燒髌骨燒髌骨已
次燒其膑既燒膑已次燒脚腕燒脚腕已次
燒足指如是如是第十七彼惡業人以惡業故最初
先入大火盆中如是極燒一切身分燒已復
生受苦不斷如彼人中上上作業如是如是
上上受苦彼地獄人如是具受炎鬘火盆如
是極燒然後墮在金剛大地以怖畏故伸手

怒臂既到地已即復逆上如毯著地即上不
停如是速建連上連下伸手怒臂吼喚號哭
墮地復上如是唱喚大火炎鬘普覆身體建
在空中常亦被燒如前所燒入火炎中如是
無量百千年歲彼大地獄大火盆中燒已復
燒連燒不止一切身分燒已復生乃至時盡
若出火盆以惡業故而復更見閻魔羅人非
是衆生罪人見之謂是衆生手中執持炎然
鐵鉗彼鉗極熱於彼火聚二倍更熱以何因
緣彼鉗極熱以殺生故火盆所燒殺生偷盜

二惡業故彼鉗極熱二倍更熱以此因緣彼
炎鐵鉗二倍更熱閻魔羅人非是衆生以如
是鉗鉗取罪人置熱鐵地炎鐵鉤上提令使
坐炎然鐵鉤從冀門入背上而出或卵上出
廣說如前彼旣坐已三倍受苦熱炎利鐵割
其人根并卵俱割何因何緣三倍受苦所謂
殺生偷盜邪行以此因緣三倍受苦譬如鐵
師若其弟子鐵作之處以鞴吹之風滿皮鞴
如是風吹彼火炎然如是如是作惡業人以
作惡業究竟滿故名惡業人作惡業人惡業

弟子業業普遍故名爲風所謂業風共婦女
姪名爲鍛作爐中熱沸謂地獄人唱聲叫喚
如是多吹如是多然多不善業如是多燒不
善業人受極苦惱以此因緣彼地獄中三倍
受苦殺盜邪行樂行多作彼果應知閻魔羅
人問彼地獄極大怖畏皺面唱喚不善業人
大火煮人作如是言汝何所患汝何所苦彼
受苦人即復報答閻魔羅人作如是言我今
如是極受大苦如是大苦猶尚可忍渴苦巨
耐閻魔羅人如是聞已復有惡河名可畏波

彼河唯有極熱湧沸銅汁蠟汁和合滿中又復多有炎然鐵塊彼岸險若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐怕閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白蠟汁持向罪人而語之言汝可飲之彼人渴故兩手執取謂之是水取已而飲彼地獄人以惡業故先燒其脣既燒脣已次燒其舌乃至咽筋皆悉被燒次第乃至燒身遍已從下而出如是罪人四倍炎然四倍受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業

果報於地獄中熱渴須水而飲熱沸赤炎銅汁如是比丘持戒之人於衆僧中不知是酒謂是淨飲而實是酒酒者是毒手既執已不能棄捨畏衆僧故而自飲之此業果報於地獄中赤炎銅汁不能捨棄渴急而飲此是酒果所謂沙門在檀越家惜檀越意不能棄却而便飲之此業果報閻魔羅人又復更問地獄人曰汝何所患彼地獄人即復答言我今患飢我之所受如是苦中飢苦為勝如是答已閻魔羅人於可畏波熱炎河中取鐵搏來

五倍炎然語罪人曰此則是食彼地獄人惡業癡故起如是意我今食至即取食之先燒其脣如前廣說次第乃至從下而出惡業力故而常不死作集業故舌還更生更生柔輒過蓮華葉身後更生更生輒嫩惡業果報彼比丘如是觀察何業果報新生更輒彼見聞知如來如燈如是說言苦人殺生偷盜邪行飲酒與酒復有妄語彼業果報若人犯戒若具聲行言我持戒如是比丘如是心意食衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人

曰汝燒舌耶彼地獄人惡業癡人出舌示之彼舌極輒如蓮華葉廣半由旬妄語業故閻魔羅人犁耕其舌無量百到傷壞破裂發聲呻喚妄語業故如是無量百千億歲出於筭數時節久遠受大苦惱是彼作集惡業果報如是受已而於地獄未得解脫閻魔羅人復為說偈呵責之言

如汝護惜命	他心亦如是	汝如是殺生
作惡業故來	世人寧捨命	而聚集財物
何故取他物	以為已所有	一切人愛妻

勝於愛自身	汝癡欲染人	何故強侵逼
若人飲酒者	於佛所癡生	法中第一過
汝何故飲酒	舌中出惡毒	一切人不信
汝妄語惡人	何故不捨離	如是五種惡
汝心所喜樂	今者應忍受	徒生此憂惱
惡業法如毒	汝如是不捨	故到此地獄
炎鬚大畏處		
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已自		
所作業彼業如印常受大苦晝夜不息種種		
堅韌有無量種如無量種不善業行如是無		

量種種受苦如因相似得相似果如是苦果以種子故在大焦熱大地獄中滿足惡業不善業人受苦果報善滿足者樂果滿足彼惡業人如是受苦如是無量百千年歲如是惡業如怨無異大不饒益如是燒者彼地獄人如是罪人若脫彼處望救望歸走向異處遠見樹林極大黑闇如是闇處多有大狗彼狗名為張口大力如是狗者能急疾走口是金剛彼狗吼聲甚可怖畏如是張口大力狗者於彼林中處處遍有彼地獄人見彼林已疾

正法念處經卷第十二

寶二

元魏婆羅門羅曇般若流支譯

地獄品第三之八

又偷盜果以惡業故彼地獄中見自己物他人劫奪即便走逐既如是走閻魔羅人以利鐵刀執取斫割脉脉皆斷斷已復生又復更有餘地獄人疾走而來閻魔羅人亦復捉取刀戟杵枷皆悉炎然斫刺築打是彼偷盜惡業果報如是無量百千年歲乃至偷盜不善業果破壞無氣腐爛盡滅彼人彼處爾乃得

脫又邪行者見本婦女灰河所漂極大唱喚惡波所推或有出者或有沒者喚地獄人而作是言我今在此灰河惡處無導無救汝今可來救我此難彼地獄人既聞啼哭惡業瘕心入彼交河即於入時一切身分為灰所爛乃至無有芥子許在唯有殘骨後復肉生肉既生已而復更見向者婦女稍遠於前在交河中而復唱喚作如是言救我救我彼人即前而彼婦女疾走往赴既前到已欲抱婦女婦女抱之彼婦女身皆是熱鐵炎起熾然鋒

利鐵爪既抱得已即便攫之身體碎壞無芥
子許全處可得唯有骨在如是罪人普身皆
血唯有筋網彼地獄人欲心所覆見彼婦女
而復走往彼灰河中乃經無量百千年歲如
是惡漂如是惡燒乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止彼處業盡爾乃得
脫如是復生飢渴燒身處處浪走復見有河
陂池清水望冷水故疾走往赴既走到已彼
河池等洋白鑷汁皆悉充滿饒惡毒蛇普遍
其中彼地獄人熱渴甚急即飲如是毒蛇和

合洋白鑷汁彼惡毒蛇罪業所作極甚微細
入罪人口既入腹已即便羸大地獄人肚亦
復增長如是惡蛇在其身內所有一切皆悉
遍齧先齧小腸而啖食之是破戒人飲酒罪
過如是無量百千年歲惡業所誑彼蛇所齧
白鑷所燒如是燒齧死已復生戒人飲酒破
戒罪過又復妄語惡業果故彼蛇齧舌如是
無量百千年歲受大苦惱乃至惡業未壞未
爛業氣未盡於一切時與苦不止彼處業盡
爾乃得脫脫彼處已處處浪走而復更見不

慈心果彼地獄人業作衆生如是說言汝等
云何無辜被燒更可無處而住於此我示汝
處令汝得樂閻魔羅人如是語已取地獄人
於地獄中更置餘處彼處別異別異苦惱多
多更與閻魔羅人如是更與地獄罪人種種
苦惱所謂在於一切方處大火所燒受種種
苦周而險岸處處遍燒又復更入大身惡吼
可畏之處常燒常煮如是受苦身大極輒十
由旬量又復更入名火鬘處於彼處生受大
苦惱彼火鬘處大火甚熱於一切火此火最

勝更無相似彼火鬘處常雨火沙而燒煮之
彼沙稠迅如夏時雨復有異處名內沸熱彼
處閻火常燒常煮令彼罪人身體脹滿猶如
皮囊復更有處彼處名為吒吒吒嚕彼地獄
地一切罪人以諸身分迭相揩割受大苦惱
復有別處彼處名為普受一切資生苦惱彼
處惡煮受大苦惱彼如是處多有可畏惡狗
師子烏鷲豬蛇一切與苦復有惡河彼河名
為鞞多羅尼惡燒惡漂彼處燒煮皆悉爛熟
彼河熱灰赤銅白鑷炎然沸熱百種千種惡

沸燒煮如是燒煮復有別處名無間閻罪人
入中間火燒煮受種種苦復更有處名苦鬚
處罪人入中燒煮受苦熱炎鐵輪轉在其頭
一切身分鋸割劈裂若得脫已復入異處名
雨縷鬚抖擻更燒更煮普身炎然如是燒已
閻魔羅人百到千到炎刀刺割若得脫已而
復更入鬚塊烏處而燒煮之彼處骨身如雪
相似自身生火彼地獄人各執利刀迭相割
削如是無量百千年歲若得脫已而復更入
悲苦吼處在彼惡處常燒常煮既如是煮發

聲大吼如是吼聲自餘一切諸地獄中無如
是吼若得脫已而復更入名大悲處彼人邪
見非法惡法讚說為法彼邪見人以惡業故
見所愛色或父或子或兄或弟在大悲處而
被燒煮揆身受苦啼哭喚言我今孤獨可來
救我彼父子等極大悲苦伸臂向上大聲唱
喚彼地獄人如是見已憂悲火生燒然愛新
憂悲火熱形地獄火猶如冰雪如是二種大
火所燒極受苦惱發聲唱喚閻魔羅人而為
說偈呵責之言

愛火熱於火	餘火則如冰	此中地獄火
愛火三界中	如是地獄火	蓋少不足言
若愛因生火	饒炎而毒熱	惡行地獄人
業盡乃得脫	愛火燒三界	未有得脫期
愛能繫縛人	在無始生死	愛火是地獄
非地獄生火	地獄火雖熱	唯能燒於身
愛火燒衆生	身心俱被燒	愛因緣生火
火中最爲上	地獄火不普	愛火一切遍
三因三處行	三種業顯現	於三時中生
皆是愛心火	天中欲火燒	畜生瞋火燒

地獄癡火燒 愛火一切燒 如是愛心火
 三界皆炎然 見何不樂法 今如是心悔
 閻魔羅人於彼地獄大悲之處如是呵責地
 獄罪人既呵責已而復更與種種苦惱如是
 罪人彼處得脫而復更於無悲閻處地獄中
 煮彼處普火燒地獄人其色猶如甄叔迦樹
 如是罪人若脫彼處復於木轉地獄中煮彼
 地獄人在彼地獄十六處煮邪見所攝犯比
 丘尼惡業罪過彼人彼處於無數年久時長
 燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時

與苦不止若惡業盡彼地獄中爾乃得脫雖
脫彼處復生餓鬼畜生之中無量千世飢渴
燒煮迭互相食食百千身如是畜生以惡邪
見復犯淨行比丘尼戒彼人如是難得人身
如龜遇孔若生人中同業之處於五百世作
不能男犯比丘尼不善惡業餘殘果報又彼
比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞
知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見業果
如前所說又復若人毀犯清淨優婆夷戒身
壞命終墮於惡處在彼地獄在一切大焦熱

處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處一切無
間乃至虛空皆悉炎然無針孔許不炎然處
彼人火中伸手向上發聲唱喚第一急惡大
力堅苦熾火所燒灰亦叵得又復更生如是
無量百千年歲常燒不止彼處若脫望救望
歸走向異處既如是走閻魔羅人復更執之
普炎鐵繩從脚而纏乃至於頭次第急纏血
皆上流集在頭中然後復以炎然鐵鈎釘其
頂上領下而出復捉鐵鈎急轉急拔而復抽
掣罪人血出如赤銅汁熱炎熾然灌其身體

如是無量百千年中血灌其身而燒煮之死而復生死而復生惡業力故常一切時如是燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫復於無量百千年歲生於餓鬼畜生之中若生餓鬼受飢渴苦於畜生中迭相食苦乃於無量百千世中爲他所殺而噉食之彼惡業人受彼苦已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮多病於他人所常得執惱心亂不止復不長命於四百世作不男人是彼

惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀火燒熱大地獄處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見業果如前所說又復若人毀犯淨行沙彌戒故身壞命終墮於惡處在彼地獄大身惡吼可畏處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等第六地獄所受苦惱彼一切苦大身惡吼可畏之處皆悉具受復有勝者彼罪人身一由旬量第一柔輭如生酥塊閻魔羅人執持其身以微細鉗遍拔其毛合肉拔之從足至頭皆悉遍拔無芥子許而不拔處

彼人如是極受碎苦唱聲大喚餘地獄人聞之心破開裂分散心怨所誑造作惡業自業所誑如是聲出地獄罪人如是受苦閻魔羅人為呵責故而說偈言

欲心出甜語 聞甜語欲發 欲語是大惡

今受如是果 欲語最利刃 彼刃自割身

寧自割其舌 不說婬欲語 欲所誑衆生

瞋心急熾然 癡心所秉故 說婬欲甜語

婬欲樂至少 作惡業甚多 癡人欲心秉

從苦而得苦 欲樂一念頃 非樂亦非常

轉身受極苦 如是應捨欲 為欲覆之人

住於地獄舍 若不屬欲者 則不畏地獄

若人作惡業 決定受苦惱 悲苦凡鄙人

何故今唱喚 惡行地獄人 業盡乃得脫

無有多唱喚 而得解脫理 若人欲自在

作不愛惡業文二 癡人今受苦 唱喚何所益

若見未來果 現在喜樂善 彼人不唱喚

如汝今朝日 閻魔羅人如是責數惡業行人既呵責已復

與種種無量苦惱乃至惡業未壞未爛業氣

未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已無量千世生於餓鬼畜生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處短命貧窮心亂不正所有語言一切不信於四千世作不能男是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知復有異處名火鬢處是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說若復有人於攝威儀

正行婦女行其非道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生火鬢處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者如是地獄火鬢之處以惡業故多有惡蟲名爲似鬢在地獄處長似弓弦其毒甚嚴其齒極利閻魔羅人執地獄人縛其手足數其身體在熱鐵鈎極熱鐵地彼地獄人如是受苦唱喚啼哭先燒其背受極苦惱閻魔羅人取似鬢蟲置其糞門彼似鬢蟲形如弓弦入其

身中能作第一堅毒急苦其觸如火初燒盡
門燒已而食食糞門已次復上行入其熱藏
燒已而食食熟藏已次復上行入其生藏即
燒生藏而復食之如是食已次第復入小腸
大腸燒齧而食如是食盡在其身內處處遍
走罪人身內如白鴿兒猶故不死如是惡蟲
走向咽筒走而未到燒煮其心燒已遍食彼
地獄人如是受苦唱喚號哭彼人如是二火
所燒身內則有似鬚蟲食身外則有地獄大
火彼似鬚蟲食咽筒已次走向面既到面已

先燒舌根燒舌根已齧而食之如是食已走
向耳根復食其耳食耳根已走向髑髏次食
其腦既食盡已破頭而出彼地獄人猶故不
死是彼惡業之勢力故遍身有孔如是惡蟲
復入孔內復為地獄大火所燒普身內外一
切炎然惡業行故如是無量百千年歲食已
復食食已復生生已復食死已復活如是罪
人受大苦惱是彼惡業作集勢力彼地獄人
彼處脫已走向異處見大蛇衆一時俱來彼
人見已極大怖畏走向餘處如是蛇衆惡業

所作走疾如風向彼罪人到已纏絞普身周
遍其牙甚利有大惡毒齧彼罪人受百千種
最大苦惱彼地獄人如是具有三火所燒一
飢渴火二蛇毒火三地獄火如是無量百千
年歲常如是燒無有年數時節長遠乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已無
量千世生在餓鬼畜生之中於餓鬼中飢渴
極燒遍生一切畜生之中生生常為他所殺
害殺已而食若脫彼處難得人身如龜遇孔

若生人中同業之處於五百世為第三人所
謂不男是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業
果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知復有異
處名兩沙火是彼地獄第四別處衆生何業
生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄
語邪見樂行多作業及果報如前所說復有
邪行於沙彌尼作惡行已心生歡喜猶故喜
樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄兩沙火處受大苦惱所謂苦者如
前所說話等地獄所受苦惱彼一切苦此中

具受復有勝者所謂彼處五百由旬大火充滿一切炎然有金剛沙遍滿其中柔軟如水能燒之人猶尚畏沒況重惡業地獄之人彼地獄人入中則沒猶如沒水惡業因故沒已復出彼金剛沙有三角塊刃尖極利指罪人身乃至骨盡盡已復生生復更指指已復盡盡已復生死而復活無能救者墮炎沙中唱喚號哭呼嗟涕泣以惡業故於彼苦處不能自脫時節長久若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處無量千世生於餓鬼畜生之中

若生餓鬼飢渴燒煮畜生之中迭相噉食於一千世常被他人殺若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病人所不信為不男人是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名內熱沸是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人邪見邪行於持五戒優婆夷邊強行非法汙其梵行令戒缺壞彼作

是意破戒無罪不信業果彼人以是惡意惡行業因緣故身壞命終墮於惡處在彼地獄內熱沸處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有五火山皆內熱沸如是五山普遍地獄皆悉熱沸一名普燒二名極深無底三名閻火聚觸四名割截五名業證遍彼地獄一千由旬如是五山去晉輪山及大輪山道里極遠彼地獄人見彼五山優鉢羅華於彼山中多有樹林陂池具足希望彼處

欲得安樂疾走往赴以惡業故彼山內有火惡風所吹吹已熾然燒地獄人普身挨轉如是燒已復見有山青色而大既燒受苦復更走赴望救望歸既到彼山勢墮其中猶如弩弦所放鐵箭射入蟻封如是入已不知所在如是如是彼地獄人在內熱沸火山之中沒無處所彼地獄人在於彼處如是燒已竟已炙已又復更入閻火聚觸惡山之中諸根閉塞受一切苦如採納箭具受一切惡業果報如是罪人作集惡業閻火聚觸惡山之中受

如是果苦惱急惡無主無救無有伴侶食自
 業果久受極苦常燒常煮業風所吹彼熱沸
 處一切身熱得出彼處無足力故不能得走
 閻魔羅人而復更執置割截山以鐵炎鋸割
 其人根割已復生新生軟嫩而復更割如是
 無量百千鋸割受大苦惱又復更入業證山
 中受大苦惱唱喚偈言
 如我自作業 我如是受果 欲怨燒我故
 今到此地獄 放逸地不善 欲火燒人身
 彼爾繫縛我 是故到此處 我先時不知

欲果如是苦 為癡之所誑 自作今自受
 無悲心惡人 將我在此處 無邊苦惱海
 云何可得脫 業為苦中苦 我今如是受
 不曾見有樂 地獄苦不盡
 彼地獄人夾火地獄受第一苦如是唱喚彼
 地獄人常一切時受大苦惱乃至惡業未壞
 未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業
 盡彼地獄處爾乃得脫若得脫已復於無量
 百千世中生於餓鬼畜生之道於餓鬼中迭
 互相見飢渴燒身於畜生中迭相食噉於百

千世死而復生彼人彼處既得脫已難得人
身如龜遇孔若生人中同業之處惡業力故
貧窮多病身分不具是彼惡業餘殘果報又
彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有
何處彼見聞知復有異處彼處名爲吒吒
噲是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂
行多作業及果報如前所說復有邪行謂於
受戒正行婦女行非梵行或時一到二到三
到四到五到彼人如是不相應行或於娑捺

或於同姓或於香火或香火婦或知識婦誑
誘邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡處在彼地獄吒吒噲噲別異中生受大苦
惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受復有勝者謂有惡風第
一勢觸極飄極吹令彼地獄罪人之身分分
分解猶如劫貝急惡抖擻如彈羊毛如是勢
急極惡大風吹罪人身毛塊毛塊分分散
猶如細毛毛亦叵見如何者毛劫貝婆毛彼
毛既散還復聚合彼罪人身亦復如是惡風

所吹分散十方彼罪人身於地獄中惡風如
刀分分割裂碎散如沙乃至無有一物可見
如是身分毛亦叵見以惡業故一切身分而
復更生生已復散欲力故爾欲如前說如是
無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未
盡於一切時與苦不止若脫此苦彼處復有
金剛惡鼠食其人根分令破碎如芥子許受
苦唱喚食人根已次食其腸既食腸已次食
熟藏食熟藏已從背而出次食其背既食背
已次食背骨彼惡業人以惡業故如是無量

百千年歲受地獄苦於長久時得脫彼處所
受苦惱既得脫已走向異處復有黑蟲纏絞
其身先纏人根燒而食之受極苦惱唱聲大
喚如是黑蟲常纏常食乃至彼人作集惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已復於
無量百千世中於食自肉餓鬼中生自食身
肉雖自食肉而復不死以作業時自姊妹等
行非梵行自受樂故於餓鬼中自食身肉若
脫彼處生畜生中常作牝豬自食其子如人

中時於親等中行姪業故彼人彼處若得脫
已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處
彼人常有人根惡病如是人根惡病急故自
割人根彼業因緣若自有妻為下賤人之所
侵逼不相應人共行姪欲以作業時犯他妻
故一切惡中邪見邪行最 深重此不善業
於世出世皆不相應又彼比丘知業果報觀
大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有
異處彼處名為普受一切資生苦惱是彼地
獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人

殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業
及果報如前所說復有邪行所謂比丘貪染
心故不相應行以酒誘誑持戒婦人壞其心
已然後共行或與財物彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄普受一切資
生苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等
地獄所受苦惱彼一切苦此中具受彼人常
恒修習善戒而捨善行修習惡道如是不善
惡業行人習不善道喜樂習行以惡業行之
因緣故於彼地獄受更重苦極急堅惡大重

苦惱活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受所謂彼處自從足指乃至於頭尖刀剝割一切身皮不侵其肉如是剝割一切身分與大苦惱既剝其皮與身相連敷在熱地以火燒之身既無皮閻魔羅人以熱鐵鉢盛熱沸灰灌其身體彼人如是被燒蒸炙受大苦惱唱聲大喚呼嗟號哭如是無量百千年歲受大苦惱年歲無數不可得脫常受如是堅鞭苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫

若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病得極惡病海畔衆生同業生人形體不具所謂一脚一眼一臂其身獨短命則不長或一日壽如是處生是彼惡業餘第十五殘果報又彼比丘第二知業果報觀大焦熱之地獄復有何處彼見聞知復有異處所謂有河其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及

果報如前所說復有邪行所謂有人燒香索
 婦把手相付彼婦無過心生厭賤強與作過
 既與過已猶故喜樂而共行欲彼人以是惡
 業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄鞭多
 羅尼惡燒惡漂大河之處受大苦惱所謂苦
 者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
 此中具受復有勝者謂於閻聚虛空之中兩
 熱鐵杖惡業所作其杖極利入在地獄罪人
 身中入已極燒一切身分善皆作孔劈割燒
 煮一切身分皆悉分離内外火燒受極苦惱

炎然鐵杖如是劈已極受大苦彼苦堅鞭不
 可譬喻彼地獄人既受大苦處處馳走墮在
 險岸岸下有河其河名曰鞞多羅尼惡燒惡
 漂以惡業故滿中惡蛇罪人見之驚怖極苦
 如是惡蛇炎牙惡毒碎其身體分分如塵而
 噉食之極受大苦唱聲號哭乃至惡業未壞
 未爛業氣未盡於一切時與苦不止年歲無
 數若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若其不墮
 餓鬼畜生難得人身如龜遇孔苦生人中同
 業之處常貧常病常有悲苦為他所使諸根

不具生在邊地凍山雪山其面極醜如驢馬
面唯食根草以存性命不曾知有稻粟等食
是彼本業餘殘果報又彼比丘知業果報觀
大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有
異處名無間閻是彼地獄第九別處衆生何
業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒
妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又
復有人於離外染境界繫縛貪欲瞋癡三煩
惱輒修善之人而遣婦女勸誘令退彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄

無間閻處受大苦惱所謂苦者如前所說活
等地獄一切所受堅惡苦惱彼一切苦此中
具受復有勝者彼地獄處有地甕蟲口甕極
利能破金剛令如水沫罪人惡業有如是蟲
於彼惡蟲所得苦惱勝地獄苦若受蟲苦彼
地獄苦則爲大樂彼地甕蟲破罪人骨而食
其髓彼地獄中一切諸苦皆悉和合於受蟲
苦百分之中不及其一於千分中不及其一
百千分中亦不及一於彼惡蟲不能得脫處
處遍走隨彼彼處皆不得脫如是無量百千

年歲常燒常煮於餘一切地獄罪人所受苦惱最惡最重受如是苦於一切時彼地獄處如是燒煮而亦不死以彼惡業作集勢力地獄和集常如是燒常如是煮乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生姪女家為彼作奴顏色不好手足破裂恒常負水是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報

資二

十七

觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名苦鬘處是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有惡姪有善比丘持戒正行於律無犯種姓有事故生怖畏入所信家而彼舍主邪姪婦人語言比丘共我行欲若不肯者我則舉告必令比丘於王得罰或語我夫作如是言比丘侵我若共我欲多與比丘佉陀尼食種種美飲我與比丘二人極樂更無人知我向

人說此好比丘第二持戒有多卧具病藥因緣具足檀越我能教化必令比丘事事皆得彼人如是誑善比丘令退正道如是婦女惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生苦鬢處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人眼彼婦女以利鐵刷刷其皮肉肉盡骨在而復更生則輒嫩而復更刷刷已復生生已復刷閻魔羅人取彼婦女肉生轉多而復皴嫩鐵刷炎然遍刷其身

而復火燒如是婦女極受苦惱唱喚號哭作集惡業常一切時如是受苦處處馳走以惡業故見本比丘來向其身欲意所誑疾走往趣業怨難捨如是惡處欲心猶在見彼比丘抱其身體則入火甕普火炎然如是無量百千年歲於苦鬢處受極堅鞭第一^{十八}大苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於五百世生畜生中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處則為婦女在於

城中常除糞屎城中所有一切人中最為凡
 鄙貧窮醜陋手足皴裂脣口兔缺面色甚惡
 無父無母無有諸親兄弟姊妹常從他人乞
 食活命衣裳破壞垢穢不淨身闕一廂於顯
 現處身有傷破為諸童子之所打擲受苦而
 活是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十二

永樂北藏

正法念處經

第六三册

音釋

批	切	攬	居	縛	切
母昆	切	拏	木	持	切
蓄也	切	拏	傑	也	切
馬	切	拏	昌	也	切
北	切	拏	列	也	切
馬	切	拏	切	也	切
嘴	切	拏	口	也	切
味	切	拏	皆	也	切
也	切	拏	在	也	切
	切	拏	細	也	切
刷	切	拏	徒	也	切
刮	切	拏	果	也	切
刷	切	拏	埔	也	切
也	切	拏	肩	也	切

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

正法念處經卷第十三

寶三

元魏婁羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之九

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名雨縷髮抖擻
之處是彼地獄第三第十一處衆生何業生於彼
處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見
樂行多作業及果報如前所說復有邪淫所
謂侵近善比丘尼或時荒亂國土不安於比
丘尼正行持戒而是童女因時不安強逼侵

永樂北藏

正法念處經

犯汙其淨行彼人以是惡業因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄生雨縷髮抖擻之處受
大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受
苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於彼
處復有無量金剛利刀以為刀網處處遍覆
隨所迴轉身動則割遍體普割如是刀網金
剛刃縷縷縛罪人如此間蠅在毛綿中彼處
罪人在彼網中生而復死死而復生閻魔羅
人以鐵箭射其身分一切普遍如是罪人
金剛網縛尖箭所射受極堅鞭第一苦惱唱

第六三册

聲呻喚悲號啼哭受大苦惱普身破壞一切
堅縛若彼罪人得脫彼處惡業因緣所受苦
極處處馳走復入熾然普火炭聚身體消泮
燒身唱喚孤獨無伴遠見大門門有光明疾
走往赴既到彼已復有大蟒毒乃其熾入其
口中彼地獄人於彼內燒不能唱喚如是業
蟒如彼惡業如是迴轉彼地獄人一切身分
碎散如沙不能唱喚一切筋脉皆悉碎壞如
是無量百千萬億阿僧祇歲在蟒腹中燒揆
破壞如是罪人若出蟒口一切身中筋脉皆

緩處處馳走而復更見閻魔羅人來取其身
以利鐵刀一切身分遍切遍割如膾鱖魚如
是無量百千年歲亦不可數常一切時受大
苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未
盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
爾乃得脫三雖得脫已於五百世生於餓鬼畜
生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處貧窮常病身體色惡身體常
有惡瘡毒瘡恒受苦惱是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復

有何處彼見聞知復有異處名髮愧烏是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬或因酒醉或復欲盛姪姊姪妹彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄髮愧烏處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂墮在熱炎銅爐身則消洋還復和合而更消洋於彼爐中生已復死死已復生常受大苦如是爐

中間魔羅人兩囊吹之爐火罪人不可分別如是無量百千年歲爐中煮之如此人中煮金無異如是如是彼地獄中如是燒煮惡業行人若得脫彼爐中惡業出彼銅爐閻魔羅人置鐵砧上鐵椎打之如鍛鐵師椎打鐵塊三如是打時打則命終舉椎還活彼地獄人於一切時常被燒煮年歲無數若脫彼處閻魔羅人置之鼓中既置鼓中以惡業故鼓出畏聲聞則心破散已更生生已復散彼人如是死已復活活已復死乃至作集惡不善業未

壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於六百世生畜生中若生人中同業之處心常驚恐如野鹿等心驚不安常畏官人橫枉繫縛壽命極短心驚不安是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪姪所謂有

人於女姊妹在齋會中見惡邪法而共行欲從婆羅門聞是邪法女若憶男而男不取則得大罪彼婆羅門作如是計若不爾者破法得罪如是邪聞惡法所誑而行邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人熱炎鐵杵極熱擣築遍身破壞體無完處如米豆許遍身是瘡彼人身分一切是瘡普受熱苦孤獨無伴受

堅鞭苦年歲久遠無有筭數若業因盡得脫
如是熱炎鐵杵處處馳走復入鐵地其鐵炎
然入已則墮受大苦惱唱聲吼喚復見大林
相去不遠色如青雲普林寂靜饒鳥音聲去
其不遠有大池水清淨可愛彼地獄人起如
是意彼是第一寂靜樹林清淨池水我於彼
處應得安樂望救望歸走向樹林炎火集聚
熱炎鐵地罪人在中見彼樹林相去不遠多
有衆鳥彼地獄人馳走向林望有安樂望救
望歸彼人如是極受大苦乃到樹林一切所

見與本見異一切皆惡極大怖畏所謂彼處
大口惡龍龍有千頭其眼炎然惡毒甚熾皆
是向者所見之樹向者所聞衆鳥聲音今則
皆是地獄罪人遍身炎然唱喚之聲向者遠
聞謂是衆鳥如是惡龍取地獄人而噉食之
與種種苦如是罪人受大苦惱唱聲大喚彼
龍炎口如是食已於龍口中而復還活自業
所作龍口中死而復活活而復死如是常
食年歲甚多無有筭數食已復生食已復生
若於口中業盡得脫熱渴甚急復見池水在

於異處疾走而往彼處池水閻火遍覆滿彼
池中地獄熾火深一由旬彼地獄人到已入
中入則沉沒受極苦惱自業相似餘業非喻
所受苦惱無異相似乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處爾乃得脫第三雖脫彼處於七百世五生於餓
鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔
若生人中同業之處貧窮多病為他所使在
巷乞求身形矬短是彼惡業餘殘果報又彼
比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何

處彼見聞知復有異處名大悲處是彼地獄
第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若
人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行
多作業及果報如前所說復有善人從他人
邊讀誦經論或復從其聞有經論彼人多欲
姪其妻妾教師等婦而實貞良誘誑行姪常
向人說彼是我母以教師婦母相似故癡心
違信如是行欲彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄生大悲處受大苦惱
所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼

一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有熱鐵牀牀有利刀狀如磨齒罪人在中恒常急身磨一切身分皮肉筋脉骨髓血汁皆悉和合既如是磨悲號啼哭餘地獄人既聞其聲生大苦惱於自身苦不復覺知雖如是磨而常不死如是無量百千年歲磨而常活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫於六千世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處或胎中死或生

已死或有生已未坐而死或有生已未行而死或有生已能行而死或有行走而便死者隨其所生諸根不具是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無悲闇是彼地獄第十五處寶三衆生何業生於彼處六彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人婬自子妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄無悲闇處受大苦惱所謂苦者如前

所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中真受復有勝者彼處鐵地炎熱熱沸閻魔羅人執地獄人在彼熱地上下翻覆令彼罪人逆互在上迭互在下百到千到和集同煮合為一塊不容毛頭彼此如是合為一塊閻魔羅人以杵擣築復作異塊密於前塊如是細擣細密和合不可分別如是無量百千年歲受堅艱苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於九百世生於餓鬼畜生之中

若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常疾常為怨對之所破壞生惡國土海中夷人一切人中最為鄙劣又不長命是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名木轉處實三是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說又復有人他救其命有於病等臨欲命盡為他所救或被殺者為他所救彼則

有恩而不識恩反姪其妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生木轉處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處有河名大叫喚在彼河中熱白鐵汁燒煮漂流無量百千地獄罪人在彼河中如是漂煮彼地獄人同在其中爲河所漂以急漂故頭在下入中則沉與餘罪人翻覆相壓不可分別如是上上地獄以壓罪人在下熱沸白鐵燒煮唱喚受無間苦彼地獄人如是受苦

以惡業故而復更有魔竭大魚食其身分食已復生彼木轉處受大苦惱如是受苦時節久遠自惡業故如是受苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於五百世生於餓鬼畜生之中既得脫已若生人中同業之處一切女人之所憎賤於白父母兄弟妻子悉皆嫌惡五百世中不能行欲是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報觀大焦熱之大地獄唯有如是十六別處更不見有第十

七處普觀一切唯十六處此六極惡極大焦
熱極大地獄如是無邊此自業果地獄中受
燒煮罪人受大苦惱如業相似非異人作異
人受苦自作不失不作不得如自作業相似
得果自作業生衆生如是如業所作自業所
得若善不善如業得果彼比丘如是思惟地
獄果報地獄行業既思惟已厭離生死不見
有樂不見有常不見有我不見有淨如是唯
見一切生死皆悉無常苦空無我如是見已
離一切欲離於欲結離於欲行離於欲意離

於欲因見欲過惡轉復增上更生怖畏如是
正攝身口意行三業勝行魔不得便不繫屬
魔彼如是修緩於生死惡相續鎖破壞離散
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行作
如是意彼比丘甚為希有有增上力得十一
地彼地夜又見彼比丘不倦精進有增上力
心生歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉聞
四大王如前所說次第乃至向大梵天如是
說言閻浮提中某國某村某善男子如是種
姓名字某甲剃除鬚髮被服法衣正信出家

心不樂住魔之境界不樂喜欲愛心共住於
煩惱地不生喜樂見他苦惱則於世間一切
生死深生厭離彼梵身天聞已歡喜說如是
言魔分損減正法朋長彼修行者以天眼觀
見彼比丘如是已得第十一地見於正道如
是諦見知業報法諦見身業口業意業諸比
丘如是三種微細身業口業意業分分細知
若天世間若魔世間若梵世間若沙門界婆
羅門界如是天人不能如是分分細知何況
外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知唯我能

知及我弟子若從我聞能如是知微細三業
分細分細如是皆知汝等比丘若有餘人若
彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者汝如
是答若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍
迦心則迷沒不能答汝何以故諸比丘一切
生死所攝衆生非其所行非境界故彼人麤
知不能正知惱知垢知微劣少知彼三種業
身口意業彼人所說爲他破壞不能斷絕生
老病死憂悲啼哭一切苦惱不證聖法不到
涅槃非究竟道非寂靜法非安樂法非生天

道彼人思惟三種業道身口意業唯有慢心
諸比丘彼外道遮羅迦波利婆闍迦自意歡
喜心不思惟諸過功德彼人如是此三種業
身業口業意業大惡彼人於我無少相似譬
如涅槃之與生死乃至無有少分相似理相
玄遠彼知三業我知三業無少相似諸比丘
汝等應知彼外道問唯有言語佛有正道寂
滅涅槃一切生死無常敗壞皆苦無樂諸比
丘應如是知無有物常無物不動無物不變
無物不異諸比丘彼修行者見彼比丘如是

身業口業意業種種諦見趣涅槃城又復觀
察云何彼比丘得十二地彼修行者如是觀
察見彼比丘不倦精進復更諦觀惡業因果
七大地獄并及別處如業報法諦觀察已彼
見聞知又復更有最大地獄名曰阿鼻七
地獄并及別處實三以為一分阿鼻地獄十一千倍
勝衆生何業生彼地獄彼見聞知若人重心
殺母殺父復有惡心出佛身血破和合僧殺
阿羅漢彼人以此惡業因緣則生阿鼻大地
獄中經一劫住若滅劫住業既平等而滅劫

住以劫中間造作惡業墮阿鼻故彼人滅劫
阿鼻燒煮何以故時節已過不可令迴是故
於彼滅劫燒煮苦惱堅鞭以多惡業少時受
故如是造作阿鼻之業有非堅心輒中心作
受苦不重如人造作一阿鼻業若重心作彼
受勝若一切作業及業果報一切皆是心心
數法皆心自在皆心和合心隨順行復有六
結繫縛衆生若心寂靜衆生解脫如彼次第
在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身
有軟羸若五逆人於地獄中其身長大五百

由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由
旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬
又彼比丘觀察阿鼻大地獄處此名毛起最
大地獄凡有幾處彼見聞知普此地獄有十
六處何等十六一名烏口二名一切向地三
名無彼岸常受苦惱四名野干十一乳五名鐵野
干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名
身洋受苦十名兩山聚十一名閻婆叵度十
二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十
五名鐵鏢十六名十一炎普彼阿鼻最大地

獄有如是等十六別處又彼比丘如是觀察人欲死時乃至中有云何阿鼻地獄行人此中受苦復生苦處彼見衆生貪欲瞋恚愚癡所覆造作惡業成就阿鼻地獄惡行如是造作阿鼻地獄惡業行人有爲生天故以大火燒殺其母又復有人高山險岸推母令墮如是殺母又復有人置母水中如是殺母又復有人餓殺其母惡道癡人惡聞所誑是故殺母貪心怖天如是殺母或有餓殺或在山上險處推殺或火燒殺或水中殺爲得天故彼

人愛天而殺自母有以瞋心毒等而殺有輕心故心因緣故心自在故是故殺母如是殺父以三毒過故如是殺或復有人以癡心故不知如來是大福田生瞋惡心出其身血如是破僧殺阿羅漢以多瞋故彼人如是一切因緣一切作業皆悉遠離生於阿鼻大地獄中彼惡業人臨欲死時有人即身阿鼻地獄大火已生或復有人臨欲死時及中有彼中間生得阿鼻苦彼如是等隨於何時造作阿鼻地獄惡業即時燒然一切善業所有出

家決定受業解脫分業一切燒然不得受戒
如是燒已不善惡業燒彼人身過去久遠所
作勝業以作五逆彼如是業決定不受何處
決定地獄決定能令命短若百年命二十年
盡思念所求皆不可得譬如下種在於鹹地
彼惡業人如是乃至自隨身天即時捨去一
切所作不得果利諸根頑鈍於境界中數見
惡夢常得一切不饒益事所有妻子及奴婢
聲已悉捨去常患飢渴若遇美食不得本味
等皆破壞一切惡觸面色甚惡心常驚恐人

中鄙劣一切諸親兄弟等衆無惡因緣而生
驚畏一切世界處處見煙此人身中諸界不
調遠見惡色洗浴速乾身恒患熱喜患黃病
口常鹹苦牀敷雖軟得堅惡觸吹笛打鼓琵琶
等聲聞之猶惡況餘鄙聲又復彼人鼻識
破壞於好香物嗅則惡臭一切身分皆悉臭
爛一切髮毛墮落不堅齒色變壞手足破裂
一切算數盡皆忘失天常怖嚇夢則心驚以
心驚故常瘦不肥若以好華置頭及身則速
萎乾衣裳健破喜生垢穢澡浴浣衣而速有

垢於道中行無因緣倒既倒地已壞身作瘡
於其身體瘡更多出而復難差卧睡咽乾常
喜多飲城邑聚落實自饒人而見皆空不覩
日月星宿實色微輒風來覺有堅觸如鐵觸
身如欲近火身則被燒兩重熱觸於月覺濕
於極冷水亦覺其煖極好樹林見為惡處先
時所聞可愛鳥聲聞如野干見一切人如塚
無異常一切時聞不喜聲雖復飲酒心亦不
喜不曾作惡而得罪罰於大巷中四出巷中
三角巷中放屎放尿如是之人諸天捨離常

得一切不饒益事彼人身色如被燒林一切
世人憎而不愛彼惡業人於現在世先有如
是阿鼻之相次死相現白日見月夜中見日
不見自影無有因緣而聞惡聲鼻則敝倒髮
毛相著身得熱等必死之病普身蒸熱四百
四病唯見四百普身逼惱如在火坑而被燒
燙八十種蟲在其身體一切身脉筋皮脂肉
皆悉遍有八十種風吹殺彼蟲謂八十種蟲
八十風所殺何等八十一名毛蟲毛過風殺
二名黑口蟲隨時風殺三名無力蟲夢見亂

風殺四大力作蟲不忍風殺五名迷作蟲
蟲色字作風殺六名火色作蟲味壓風殺七
名滑虫鐵過風殺八名河漂蟲糞屎上風殺
九名跳蟲糞門行風殺十名分別見蟲憶念
過風殺十一名惡臭蟲皮過風殺十二名骨
生蟲味過風殺十三名赤口蟲脉過風殺十
四名針刺蟲欲過風殺十五名脉行食蟲骨
過風殺十六名必波羅蟲食力風殺十七名
堅口蟲特牛風殺十八名無毛蟲垢作風殺
十九名針口蟲濕過風殺二十名脾穿破蟲

屎多過風殺二十一名不行蟲食和合風殺
二十二名屍散蟲齒破風殺二十三名三節
蟲喉集風殺二十四名腸破蟲下行風殺二
十五名塞脹蟲上行風殺二十六名金蟲一
箱風殺二十七名糞門熟蟲節節行風殺二
十八名皮作蟲心過風殺二十九名脂葉蟲
散亂風殺三十名和集蟲開合風殺三十一
名惡臭蟲送閉風殺三十二名五風共未蟲
藏集風殺三十三名築築蟲藏散風殺三十
四名藏華蟲行去來住走作風殺次名大諂

蟲蛇蟲黑蟲大食蟲煖行蟲眼耳鼻蟲身風
 所殺次名舐骨蟲瞻過風殺次名黑足蟲冷
 沫過風殺次名密割蟲髓過風殺次名腦蟲
 依爪風殺次名髑髏行蟲依足一箱風殺次
 名頭骨行蟲不覺作風殺次名煩惱與蟲破
 壞風殺次名耳行蟲行劈風殺次名家旋身
 蟲塊過風殺次名脂遍行蟲破髀風殺次名
 涎灑蟲破節風殺次名齧齒骨蟲髀破不覺
 風殺次名涎食蟲力爛風殺次名唾冷沫蟲
 筋推柱風殺次名吐蟲十味漂內行旋風殺

次名密醉蟲密亂風殺次名六味悌望蟲毛
 爪戾壞風殺次名抒氣蟲精出風殺次名增
 味蟲破壞作風殺次名夢悌望蟲寬柱風殺
 次名毛生蟲乾戾作風殺次名善味蟲一箱
 縛風殺次名蟲母蟲六鷲風殺次名毛光蟲
 一切身分作風殺次名毛食蟲健壞風殺次
 名習習蟲一切動身分風殺次名酢蟲熱作
 風殺次名瘡生蟲和集風殺次名粥粥蟲下
 上風殺次名筋閉蟲命風所殺若人命風并
 戾出時彼人即死次名脉動蟲閉風所殺一

切衆生臨欲死時如是等蟲如是等風不相
應風而殺彼蟲如是阿鼻地獄之人顛倒惡
業如是上下顛倒風吹彼惡業故作大力風
遍吹其身此如是等八十種風殺八十蟲如
相應殺如顛倒殺有風名爲必波羅針能令
一切身分乾燥如以機關用壓甘蔗一切血
乾一切脉閉一切筋斷一切髓洋受大苦惱
惡業行人阿鼻之人臨欲死時彼蟲欲死則
見有色阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑幕
所覆一箱火起次第周遍黑幕屋內一切矣

然彼人如是見屋然已驚怖戰慄面呻喚
兩手亂動眼轉涎出齧齒作聲兩脣相觸彼
入更復見第二色大黑闇聚轉復驚恐多饒
師子虎豹熊羆及蛇蟒等極生怖畏大高山
上欲墮險岸戾汙牀敷畏墮彼山伸手向上
諸親見已皆言此人手摩虛空如是病人見
彼山林巖崖窟穴多饒柳樹火炎熾然欲墮
其上心生驚怖嗷聲唱喚復更失糞眼目動
轉恐怖皺面眼中淚出遍身毛起如棘刺針
刃縮却入口中涎出然後此人四大怒盛四

者所謂地界水界火界風界地界瞋怒一切身分不堅破壞如兩石間壓水聚沫如壓沙搏一切身骨身分脉道斷絕散壞普彼人身受第一苦如是地界瞋怒故爾以惡業故水界瞋怒咽喉不利抒氣欲死筋肉皆緩見大水漂流入眼耳火界瞋怒自見其身在火屋中而被燒然受大苦惱一切身分受堅鞭苦以受苦故呻喚迴轉手足亂動頭不暫住風界瞋怒有堅澀觸種種輕冷一切身分堅鞭閉塞種種能吹輕者上去如昇虛空墮大險

岸冷能攣縮一切筋卷彼人四大臨欲死時四大力盛如是四大毒蛇瞋怒受如是等種種苦惱彼苦惱者無有譬喻彼人如是一切身分皆悉破壞如水沫塊水漂燒等受第一苦把枕卧敷手摩虛空現在心滅中有心生如在山頂放身墮地既離山頂無所攀捉空中轉行彼人如是生在中有如印相似中心生於彼則見惡面手足豬象驢馬熊羆虎豹師子蛇蟒野干狗犬之屬閻魔羅人手捉種種可畏器仗打其身體唯罪人見餘人不

見如是見故極皺面眼如油漸盡然亦漸滅
 彼惡業人如是死滅中有色生不見不對其
 身猶如八歲小兒即死即到即於到時閻魔
 羅人之所執持炎然鐵網繫縛其咽反束兩
 手東西南北四維上下見火炎然見彼火中
 種種惡面閻魔羅人火中沸熱手執種種可
 畏器仗而打其身彼人既見反縛其臂極大
 怖畏閻魔羅人呵責罪人既呵責已將向南
 廂懊惱啼哭而說偈言
 我離世間命 如癡無伴行 惡人將我去

寶三

十七

周市饒惡人	二切唯火炎	遍空無中間
四方及四維	地界無空處	去處不自在
彼處不可知	曠野漂我去	無一切伴侶
無人見安慰	無救脫我苦	無力無自在
燒身極受苦	送我不自在	不知何處去
遍身一切處	皆以鐵繫縛	非物非知識
非妻亦非子	無人來救我	以嫌我惡故
失法無歸救	苦惱破壞心	閻魔羅縛我
歸救不可得	瞋我故如是	與我多急苦
何人是誰遣	遍縛我身體	我今如是見

行物不動物	如是一切處	大火悉充滿
一切地獄處	惡人皆遍滿	我今無所歸
孤獨無同伴	在惡處闇中	入大火炎聚
我於虛空中	不見日月星	此一切顛倒
一切普闇覆	一切五根等	皆悉顛倒見
鈎我身一切	破裂受大苦	我無所歸依
云何而得脫	增長苦惱聚	一切周市人
念念增聚苦	身心皆受苦	苦惱逼我身
更無餘同伴		
閻魔羅人聞惡業人所說偈已	以瞋怒心答	

自惡業所誑人曰	汝前已作惡	後何用思量	前為癡所誑
今悔何所及	汝所作惡業	惡中之大惡	
不善中不善	苦中之大苦	或劫或滅劫	
大火燒汝身	癡人已作惡	今何用生悔	
非是天脩羅	捷闍婆龍鬼	業霸所繫縛	
無人能救汝	若人為業縛	被縛在地獄	
送到不自在	一切因緣行	汝作惡中惡	
此惡第一惡	造殺母惡業	此業已決定	
若人本所生	父身分增長	彼父不自在	

汝惡以刀殺	三界最為勝	一切過已離
一切縛解脫	汝於彼作惡	一切法之藏
能開解脫門	汝惡人破僧	彼果今此受
一切使已過	一切結已捨	癡人殺羅漢
彼果今此受	諸法中如火	破壞寶語寶
汝常妄語說	彼果今此受	迭相破壞義
念念中憶念	汝作兩舌說	彼果如是受
如刀如火毒	惡中第一熱	汝常惡口說
彼果今此受	前後顛倒句	無義不相應
汝多綺語說	彼果今此受	衆生無自在

常愛命怖畏	汝多殺衆生	今受苦惡果
貪心陵他人	而取他財物	貪欲心故盜
今時果報熟	癡闇所覆故	復作第二惡
已作欲邪行	何故今生悔	於他物欲得
自多貪思惟	彼物不可得	貪得如是果
汝已多多瞋	瞋猶多思惟	如是得地獄
何故今生悔	顛倒惡邪見	二業已破壞
汝以邪見心	令他住邪見	此等諸惡法
從身口意生	汝以癡心故	自作向他說
多多作惡已	決定不善行	今此處我報

實三

十九

何故心生悔	如於大海中	唯取一掬水
此若如一掬	後若如大海	若人作惡業
彼人不自愛	惡業地獄煮	不應念惡業
惡人見惡行	善人亦如是	惡行憎善人
如是生地獄	癡人則捨善	而入於不善
汝癡人捨寶	而取於石等	饒種種好法
佛寶等無量	汝既得人身	何故不樂法
常捨離惡人	常有善心意	手得於涅槃
外道不能得	初中後皆善	於法常生樂
初中後生苦	是惡業果報	如是常捨惡

攀緣於善行	捨惡業之人	生處常受樂
無始生死來	惡業數數燒	何故不疲倦
愚癡屬癡心	汝前惡業燒	後為大火燒
惡業地獄因	惡業人煮熟	聞說惡業果
心則應調伏	況作惡業已	如是燒煮苦
如是等無量	種種大苦惱	汝於須臾間
受如是苦惱		
閻魔羅使如是呵責惡業行人既呵責已將		
向地獄極苦惡處經無量時業網所縛彼人		
惡業一切身分皆悉火然如樹內乾多時被		

燒去地獄門道里不遠彼地獄處不可譬喻
爾時世尊而說偈言

四角有四門 廣長分分處 燒煮不自在

地獄人多倒

去彼二萬五千由旬聞彼地獄無量堅惡啼

哭之聲堅苦無味破壞可畏無異相似異地

獄中生彼衆生彼人若聞一切地獄所有苦

惱皆悉不憶聞此則死何況未生地獄之人

彼地獄人人世間中作惡業已於中有中種

種苦覆復聞彼聲十倍悶絕彼人如是苦惱

無邊身心苦惱心更起亂如夢相似彼人轉

復近阿鼻住以惡業故寒風所吹地下水

人不曾觸彼處無日彼風勢力過劫盡風彼

風極冷形此中雪如冰無異彼處水上冷風

更冷以惡業故風如利刀此風勢力能吹大

山高十由旬而令移散如是惡風吹中有人

彼人寒苦色等諸陰受極苦惱如是苦惱不

可譬喻如劫盡時七日出熱更一千倍勝熱

怖望此取因緣則有有分即彼怖望中有陰

滅而生異陰有受陰生譬如第二三十三天

五四三二一由旬等業力自在相似生身頭
面在下足在於上臨欲墮時大力火炎抖擻
打壞經二千年皆向下行未到阿鼻地獄之
處阿鼻地獄如是向下在於中間未可往到
謂阿鼻者阿鼻地獄欲界最下從此欲界色
界上行如是乃至阿迦尼吒兩界廿一已上更無
有處阿鼻地獄亦復如是下更無處墮彼處
已惡業力故受極苦惱如是阿鼻地獄之人
見大焦熱地獄罪人如見他化自在天處相
似不異彼阿鼻獄多饒炎鬘既生彼中先燒

其頭次燒其身彼人如是頭身燒熱今說少
喻如是炎鬘須彌山王少時圍繞并彼山王
六萬眷屬所有山河陂池林樹皆能燒盡唯
地獄人久燒不死今說少喻譬如火煮鐵器
極熱置脂一滴即時燒盡如是如是一逆罪
業阿鼻之火能燒人身四天下處衆生及山
天阿脩羅諸龍山窟洲林大海皆能燒然若
人造作二逆惡業能燒兩海如前說燒若人
造作三逆惡業能燒三海如是四業能燒四
海彼身燒熱如鐵器燒即於入時更復輪山

及大輪山即於入時皆能燒盡一切海畔所攝諸龍天阿脩羅諸畜生衆復有善業四天下處欲界六天聞地獄氣即皆消盡何以故以地獄人極大臭故地獄臭氣何故不來有二大山一名出山二名沒山遮彼臭氣彼惡臭氣無異相似以惡業故地獄寬廣彼地獄中有炎嘴鳥其嘴堅利色白如冰如是惡鳥於地獄中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食復有異鳥火中而生火中而行火中而食如是惡鳥食地獄人一切身肉次破其骨既破骨

已破肉飲血彼飲血已次飲其髓彼地獄人唱喚悲號啼哭悶絕次復有鳥名火髻行火所不燒極大歡喜破其頭已先飲其血次復有鳥名食髑髏以火炎嘴破其髑髏而飲其腦次復有鳥名為食舌而食其舌及齒根肉食已復生新生柔輦如蓮華葉如是復食食文三已復生次復有鳥名為拔齒嘴如炎鉗其鳥大力盡拔牙齒次復有鳥名執咽喉身甚微細食其咽喉次復有鳥名苦痛食而食其肺次復有鳥名食生藏破其心已而飲其汁次

永樂北藏

正法念處經

第六三册

復有鳥名為脾聚而食其脾次復有鳥名腸
內食食其腸內次復有鳥名喜背骨破其背
骨而飲其髓飲已外出次復有鳥名為脉藏
脉脉斷已入脉孔中而飲其汁受苦唱喚次
復有鳥名為針孔菴利如針而飲其血次復
有鳥名骨中住破其頰骨在內而食次復有
鳥名食肉皮食其外皮次復有鳥名為拔爪
拔一切甲次復有鳥名為食脂破其皮已而
飲其脂次復有鳥名為緩筋破裂其筋一切
皆食次復有鳥名為拔髮拔其髮根如是阿

鼻地獄之處三千由旬名惡鳥處彼復更有
異地獄人同共被食如是無量百千年食食
已復生彼人如是怖畏鳥食阿鼻地獄一切
苦網遮覆之處既得脫已望歸望救次復更
入名墮險岸受苦之處普彼地獄十一炎聚
周而圍繞孤獨無伴業網所縛一切內外皆
悉遮障曠野中行一切地獄諸苦惱中勝苦
欲到疾走往詣名墮險岸受苦之處下足則
洋舉足則生生則更軟其觸甚苦堅利苦惱
極大怖畏如是怖畏皺面喎口手足身分一

切消洋然後次第到彼險岸彼人彼處墮於險岸以惡業故作風舉之三千由旬下未到地鷲鷲烏狗獠狐食之風復更舉彼惡風觸如火如刀舉令在上更復食之如是上下乃過無量百千年歲若離彼處更復走向旋轉印孔地獄之處到彼處已在下則有千輻輪生輪金剛軸倏然速轉彼地獄人即於到時其輪疾轉一輪破身一輪破頭於彼破處熱燄脂出兩眼消洋復有二輪轉在兩肩破兩肩骨一切消洋於其兩手各有一輪其輪疾

轉猶如鑽火火生於手有二種火一是輪火二是鑽火肉中出火如是鐵輪倏然疾轉彼人身骨一切碎壞疾轉破碎令如沙搏又復背上火輪千輻速疾而轉從於背骨乃至踰骨到人根處復有鐵鎖兩頭繫柱罪人在上推令來去次第標之入於熟藏復入生藏破生藏已次斷其腸又令大坐髀上輪生疾轉破髀內踝輪生破骨髓出足下鐵鈎破其兩足受大苦惱惡業行人如是無量百千年歲受阿鼻苦堅鞭惡苦不可忍耐自業所作若

離彼處受惡苦惱望歸望救疾走異處彼既
走已見有大山走赴彼山多有異蟲蟲身炎
然滿彼山中彼地獄人入黑蟲處彼黑蟲身
其觸如火如是黑蟲食彼罪人分分散碎
壞如塵苦惱唱喚以唱喚故炎然黑蟲即入
其口從咽喉等乃至熟藏入已而食^{廿四}彼人極
受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五逆阿鼻
十不善業和合業同相似受果如是無量百
千年歲黑蟲所食受大苦惱若離彼處復見
食肉畜生之林多饒惡狗野干師子熊羆虎

等疾走往趣既到彼已為諸惡獸分分張
而噉食之破頭食腦有食咽者有食頭者有
食肩者有食胃者有食腹者有食腸者食腸
根者食大腸者食小腸者食熟藏者食生藏
者有食髀者有食臑者食足趺者彼人如是
食已復生生則軟嫩以軟嫩故更食苦食食
已肉生又多殺生作集惡業受惡果故彼地
獄人如是無量百千年歲彼地獄處受惡業
果惡業惡果無異相似不可譬喻
正法念處經卷第十三

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第十四

寶四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之十

又彼比丘觀察偷盜樂行多作所受果報彼見聞知如是偷盜惡業行人旋火之輪乾闥

寶四

婆城鹿愛相似大財物聚地獄中見有金珠寶衣裳財物種種各異和合聚集彼惡業人如是見已生於貪心貪癡業誑生如是心彼財物者是我財物如是癡人以惡業故於炎火然炭聚中過走趣彼物惡業所作閻魔羅

永樂北藏

正法念處經

第六三册

人即以刀網取彼罪人一切身分劈割燒盡
唯有骨在無始世來貪心不捨如是受苦猶
憶不忘爾時世尊而說偈言

慢心嫉妬結 分別取他物 貪心火燒人

世間火燒木 貪毒所齧人 彼人叵寂靜

數數喜樂貪 又復更增長 猶如火得薪

貪心如是長 火燒人得走 貪燒不可避

貪人如輪轉 貪心誑惑人 無始終世界

更無如貪怨 貪心所誑人 入於海水中

入饒刀闔處 因貪心故入 貪因緣作主

迭互相殺害 離母子和合 愛物入閻處
 若得脫愛毒 彼人捨貪火 若人金土等
 則近於涅槃 戒為最勝財 日為第一光
 財物可散壞 戒常不失滅 持戒生三天
 復生禪境界 戒光無相似 此世未來世
 若滅貪火者 以智慧為水 不滅貪心人
 解脫不可得
 彼地獄人於彼貪火如是燒已復入阿鼻第
 二火燒復墮險岸在利刀處三倍極燒彼地
 獄處如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似如是物

貪如夢所見閻魔羅人執地獄人乃過無量
 百千年歲與大苦惱偷盜業故又彼比丘觀
 察阿鼻邪行業果彼見如是作惡業人彼鐵
 惡處既得脫已過火聚已惡業轉故更入異
 處名邪見處彼惡業故見有婦女如本人中
 先所見者先所行者彼既見已無始來習欲
 火發起即便疾走趣彼婦女彼婦女者惡業
 所作身皆是鐵既前到已為彼所抱復嗚其
 口食其脣等無有在者如芥子許身亦食盡
 盡已復生生已復食食已復生彼人如是受

堅鞭苦彼人如是欲火不捨復於異處更見
婦女欲火所燒疾走往趣不念苦惱彼婦女
者身是金剛鐵火燄然抱彼罪人抱即破碎
如摧沙搏一切身散散已復生生已復散散
已復生又復更走如是受苦欲心不定如是
比丘見彼處已聞知亦爾而說偈言

女為惡根本 能失一切物 若人樂婦女
樂則不可得 一切法中惡 婦女多諂妬
丈夫因婦女 能令二世失 婦人樂行欲
婦女常行誑 心中所念異 口說異言語

初時顛滑語 後心如金剛 非恩非供養

心輕不憶念 百恩而不念 而計於一惡

心如鹿愛體 婦女惡業地 丈夫欲染心

婦女令人失 此世未來世 女失第一夫

若欲受樂者 應當捨婦女 若捨婦女者

世間第一樂 若人欲斷愛 悵望大富樂

欲至寂靜處 彼應捨婦女

以癡心故如是無量百千年歲燒煮破壞又

復更生彼人彼處若得脫已復大火聚燒已

煮已飢渴所逼處處馳走又彼比丘觀察阿

鼻不善滿足妄語業人樂行多作所受果報
 彼見聞知妄語業人在彼地獄飢渴亂燒彼
 有火刀閻魔羅人執彼罪人而問之曰汝何
 所患答言飢渴閻魔羅人執集業人即擘其
 口而出其舌惡業力故如是惡舌五由旬量
 妄語果故彼舌既出閻魔羅人即取敷置炎
 然鐵地以惡業故作一十犁在彼地處犁頭
 炎然極大力牛百到千到若來若去縱橫耕
 之膿血成河河中有蟲又復舌中多饒蟲生
 舌極柔軟如天服軟如是軟舌縱橫耕已復

更生合合已復耕如是無量百千億歲如是
 惡舌受惡苦惱惡苦堅韌不可忍耐彼人受
 苦唱喚號哭孤獨無救如是惡業非是母作
 亦非父作亦非天作又復非是異丈夫作非
 是不作非異處來自作不失不作不得作業
 受果彼人如是受苦叫喚閻魔羅人為呵責
 之而說偈言
 應捨離堅惡 無美味妄語 妄語說之人
 心輕不久失 不信如是處 一切善人捨
 不愛如怨家 健者能捨離 妄語先自誑

然後誑他人	若不捨妄語	自他俱破壞
妄語言說人	先自口破壞	彼人天捨離
終到惡處去	若喜樂妄語	彼人無好處
世出世間道	妄語故捨離	妄語堅報堅
黠慧人捨離	依止妄語人	到於地獄處
實說人中勝	一切人供養	妄語一切捨
如是應實說	若不効實語	輒心悲衆生
實語為天階	實為第一法	若人地獄行
閻魔羅人前	彼因緣妄語	智者如是說
毒藥鈎相似	如刀如火等	若說妄語者

多受惡果報 欲求善業果 欲得見真諦
 常應實語說 捨離惡妄語
 彼地獄人受如是等堅艱苦惱如是無量百
 千年歲犁耕其舌彼妄語人舌還入口彼人
 怖畏喎口皺面處處馳走墮炭火乘入已被
 燒彼人如是受大苦惱無救無歸更復有餘
 閻魔羅人手執楯刀彼地獄人從頭至足皆
 令破散唱喚啼哭而常不息阿鼻之火常極
 燒然又彼比丘觀察兩舌樂行多作所得果
 報彼見聞知此地獄人兩舌業果兩舌因故

復到極惡地獄之中彼處更有閻魔羅人轉
 更甚惡罪人見之問罪人曰汝何所患答言
 患飢閻魔羅人即擘其口挽出其舌手中捉
 之如是舌量三百由旬如是普出彼閻魔羅
 無慈悲人取炎鐵刀刃利炎然割舌一脣彼
 舌一脣有狗野干豺等食之彼受如是極惡
 苦惱唱喚號哭聲自不止彼地獄人如是唱
 喚閻魔羅人呵責之故而說偈言
 汝以破壞心 而作多語說 一切法中垢
 彼果如是煮 破壞語惡人 生處常孤獨

何人兩舌說	善人所不讚	生處常凡鄙
在於惡處生	若人兩舌說	則是癡所秉
惡業行之人	常被地獄燒	若人樂作惡
彼常兩舌說	第一惡所誑	密語不隱覆
兩舌人兩面	常食他背肉	若人捨兩舌
彼人常堅密	知識兄弟等	常不曾捨離
若人捨兩舌	常護王密語	捨兩舌寂靜
若人離垢惡	何故不行法	何不捨兩舌
今受兩舌果	何故心生悔	
閻魔羅人如是呵責地獄人已受舌苦		人

大苦海乃過無量百千年歲彼人惡業若脫
 彼處堅韌苦已舌還如本更不復見閻魔羅
 人彼地獄人既得脫於大地獄中處處急走
 受第一苦不可忍耐惡業風力吹惡報薪大
 火燒然處處急走彼處復有閻魔羅人執而
 問曰汝何所患惡業因緣即便答言我今患
 飢閻魔羅人即擊其口而取其舌大勢力人
 以刀割之驅令自噉彼患飢急即自食舌涎
 血流出彼人如自食其舌彼舌如是割已
 復生生已復割業縮力故宛轉在地唱喚號

哭彼人苦惱眼轉睛動受大苦惱孤獨無伴
 自作自受閻魔羅人為呵責之而說偈言
 舌弓之所放 刺口語火箭 若人惡口說
 彼果此相似 如世食肉者 一切人捨離
 若人惡口說 彼人舌如毒 刀火毒惡等
 此惡非大惡 實四 若人惡口說 此惡是大惡 六
 舌鑽能生火 在心中增長 人中惡口火
 如燒乾燥薪 若人樂實語 一切人供養
 如自毋無異 心喜如己父 甜語第一善
 因樂果亦樂 不盡能除惡 利一切世間

甜語為天階 甜為第一藏 甜為世間眼

甜如蜜無異 惡口第一惡 說已到地獄

汝舌作自受 今何故生悔

閻魔羅人如是呵責地獄罪人乃過無量百

千年歲彼惡業人妄語惡口樂行多作教他

隨喜受如是苦若脫彼處處馳走又復更

有閻魔羅人執持極燒與大苦惱又彼此立

觀察綺語樂行多作惡業果報彼見聞知此

地獄人自業果報受極苦惱第一苦逼得脫

如是閻魔羅人處處馳走復更為餘閻魔羅

人執捉問言汝何所患彼即答言患飢極渴

而說偈言

自身功德盡 自身鑽所生 鐵火燒飢渴

我受惡燒苦 如冰雪於火 如須彌芥子

飢於地獄火 其勝亦如是 地獄火勢力

不行於異處 如是飢渴火 天中亦能到

如此地獄中 受餘重苦惱 如是苦雖重

不如渴火苦

閻魔羅使聞彼語已炎然鐵鉗以擘其口炎

然鐵鉢盛赤銅汁熱沸炎然置其口中彼不

相應綺語罪過故燒其舌即時消泮如雪在
 火彼地獄人受二種苦不可具說如是燒已
 唱聲大喚以大喚故更復多多內其口中尖
 然赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽喉已次燒
 其心既燒心已次燒其腸既燒腸已次燒熟
 藏燒熟藏已從下而出如是罪人受苦唱喚
 閻魔羅人即為說偈呵責之言
 前後不綺句 無義不相應 汝本綺語說
 彼果如是受 若長不實說 若常不讀誦
 彼則非是舌 唯可是肉齶 若人常實語

常樂善功德 彼則是天階 乃得名為舌
 閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復
 以熱沸洋赤銅汁置彼地獄罪人口中如是
 無量百千年歲以不相應綺語說故如是惡
 報彼地獄人若得免離閻魔羅人處處馳走
 復入火聚身體消泮脚髀腰等在火聚中皆
 悉洋消如生酥塊洋已復生彼人如是望救
 望歸處處馳走以惡業故望見有城滿中珍
 寶他人守護如是癡人惡業因故心生貪著
 走向彼物謂是已有彼貪心人惡不善業樂

行多作所得果報於地獄中心顛倒見如是見已以貪心故望多受用以貪心故手中刀生走向彼物既到物所以刀相斫彼地獄人迭相削割如是相割唯有骨在後復更生生已更割割已復生乃過無量百千年歲惡業所作閻魔羅人手執利刀剗地獄人捉地獄人一切割削一切肉盡無芥子許唯有骨在彼地獄人唱喚號哭憂愁苦惱如是割削削已復生如似刀割輸閻魔羅若置河中即復還活如是如是彼地獄人還復更生如是受

苦唱喚號哭閻魔羅人復為說偈呵責之言
 貪所壞丈夫 為貪之所誑 於他物悌望
 此間如是煮 貪心惡不善 癡人心喜樂
 貪心還自燒 如木中出火 貪心甚為惡
 令人到地獄 如是應捨貪 苦報毒惡物
 見他人富已 貪心望自得 彼貪生毒果
 今來此處受
 閻魔羅人如是責誅地獄罪人既責誅已然
 後多多與諸苦惱如是無量百千年歲乃至
 惡業未盡已來時節長遠與苦不止彼地獄

人若離彼處望救望歸處處馳走復入火聚
 墮極炎然熱鐵之地宛轉復起處處馳走孤
 獨無伴惡業行人惡業怨家將入地獄若復
 得離閻魔羅人處處馳走此人瞋心樂行多
 作果報今受無救無歸師子虎蛇惡瞋之類
 現住其前彼人怖畏處處馳走九以惡業故而
 不能走為彼所執極大瞋怒先食其頭既被
 食頭唱喚悲苦宛轉在地復有惡蛇牙有惡
 毒而復齧之而食其脇虎食其背火燒其足
 閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復

為說偈呵責之言

汝為瞋所燒	人中最凡鄙	復到此處燒
何故今唱喚	瞋為第一因	令人生地獄
如繩繫縛汝	令得此苦惱	瞋心誑癡人
常念瞋不捨	不曾心寂靜	如蛇窟中住
若人堅惡體	恒常多行瞋	彼人不得樂
如日中之閻	非法非多財	非知識非親
一切不能護	瞋恚亂心人	於此世他世
能作黑闇果	復能到惡處	是故名為瞋
不瞋者第一	瞋人則非勝	若人捨離瞋

彼人趣涅槃 汝以瞋因緣 到惡處地獄
業盡乃得脫 宛轉何所益
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復
更箭射師子虎等多瞋畜生以瞋因故殺而
食之彼業相似得相似報果似種故如是罪
人惡業果報久時煑食若脫彼處望救望歸
處處馳走邪見惡因五逆果報得如是道生
在阿鼻如是五逆決定彼受如業相似彼地
獄人在於何處摩婆迦離及不蘭那提婆達
多居迦離等彼處燒煑彼地獄人到大地獄

決定燒煑彼受第一急惡苦惱彼處苦者何
者苦惱一切衆生不能說喻如是阿鼻地獄
罪人受大苦惱惡業行人閻聚和集一切衆
生毛起地獄在上兩刀阿鼻之人燒煑劈裂
又復更生已復裂更劈更燒雨金剛枷雨
金剛雹又復雨石破壞碎散彼五逆人如是
燒已又復更有十一炎聚受大苦惱不可忍
耐十方十炎第十一者飢渴火聚以飢渴故
口中突出彼人周匝十炎圍身如是燒煑遍
其身體無有微細如毛孔許而不燒然彼諸

罪人平等被燒乃至無有毛根許樂故名阿鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一切諸根一切境界皆悉煮熟以不正心故名阿鼻此世間退更無生處唯生於彼大地獄中苦更無過者時節無數故名阿鼻一切欲界所攝衆生最爲極下故名阿鼻如是阿鼻更無過者故名阿鼻如是阿鼻更無勝者故名阿鼻彼大地獄如頭已上更無有物如是阿鼻地獄甚熱亦復如是更無有上故名阿鼻彼阿鼻處其地最熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉

骨更無過者故名阿鼻彼處地密故名阿鼻彼地獄處脂肉骨髓一切炎然彼地獄人普皆炎然不可分別此人彼人微細中間更不可得故名阿鼻如山中河勢力不斷晝夜常急彼阿鼻處常受苦惱勢力不斷彼人苦惱不可休息乃至劫盡復無中間故名阿鼻彼人苦惱不可得說此有少喻如海水滴不可得數如是如是阿鼻地獄惡業行人所受苦惱不可得數不可得說一切苦處更無有如阿鼻處者以業重故受苦亦重若作一逆彼

第四

十一

人苦輕若作二逆彼人身大受苦亦多如是
次第一切身分皆悉轉大苦亦如是業因重
故如是苦因更無相似如受樂受阿迦尼吒
更無相似苦樂二處如是上下皆不可喻如
是上下邊不可喻何以故以作惡業作惡業
故因相似果於地獄中在地獄邊相似譬喻
不可得故彼人如是或有一劫或有滅劫在
彼燒煮惡業盡已爾乃得脫以因盡故其果
乃盡如火盡故其熱亦盡如種失故其牙亦
失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無氣爛壞

於彼地獄爾乃得脫若得脫已餘殘業果針
孔山巖餓鬼中生既生彼處飢渴燒身其身
猶如火燒樹林若脫彼處生畜生中舒舒摩
羅復生屎中作不淨蟲於餓鬼中二百千世
飢渴燒煮於畜生中經二千世惡不善業餘
殘勢力種種生處一切苦惱畜生之中種種
惡食心常憶念殺生處生復於彼處迭相食
噉受大苦惱若脫彼處過去業力得生人中
於五百世胎中而死復五百世生已而死爲
鳥所食復五百世未行而死是彼惡業餘殘

果報若後殘業果報盡已於無始時業網轉
行相似得果有下中上彼比丘如是觀已而
說偈言

無始生死中 業網覆世界 或生或死滅
皆自業因緣 從天生地獄 從地獄生天

人生餓鬼界 十二 地獄生餓鬼 異異勢力生

異異勢力樂 皆是愛業生 非自在所作

阿僧祇作業 生死衆生當 餘人不能解

唯如來所知 彼諦知此業 亦知於因緣

與癡人解說 化一切衆生

永樂北藏

正法念處經

諸比丘彼比丘如是觀察阿鼻苦已一切生
死心得離欲以大慈悲而脩其心正憶念已
得十一地彼地夜又知己歡喜復更傳聞虛
空夜又虛空夜又聞四大王彼四大王聞四
天王如前所說次第乃至聞大梵天如是說
言閻浮提中某國某村如是種姓某善男子
剃除鬚髮被服法衣正信出家與魔共戰不
住魔界心不喜樂染欲境界得十一地彼大
梵天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋
起善分增長隨順法行諸比丘法建立熾然

第六三册

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘觀阿鼻已隨順修行云何彼比丘
觀察阿鼻大地獄處阿鼻地獄凡有幾處彼
見聞知如餘地獄具十六處此阿鼻獄亦復
如是具十六處何等十六一名烏口二名一
切向地三名無彼岸長受苦惱四名野干吼
五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢
見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名吼
生閻婆叵度十二名星鬚十三名苦惱急十
四名臭氣覆十五名鐵鏢十六名十一炎此

十六處乃是阿鼻根本地獄眷屬之處彼十
不善惡業道行并五逆業皆共和集大地獄
行入阿鼻獄有內五逆有外五逆究竟作已
生在阿鼻大地獄中如業相似生於彼處如
業相似作集之業業普究竟樂行多作在彼
地獄別異處生彼阿鼻業凡有五種謂殺羅
漢惡心思惟出佛身血心生隨喜樂行多作
復教他作令彼安住或遣他作彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生烏
口處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩

等七大地獄唯除阿鼻所受苦惱彼一切苦
此中具受百倍更重復有勝者閻魔羅人摩
罪人口如擘鳥口然後將到名黑灰河迅流
漂急入其口中如是熱灰初燒其脣既燒脣
已次燒其斷既燒斷已次燒其咽既燒咽已
次燒其心既燒心已次燒其肺既燒肺已次
燒其腸既燒腸已次燒腸藏燒腸藏已次燒
生藏燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而
出彼地獄人受灰河苦燒內皆盡身肉無物
唯有外物惡業任持是故不死受堅鞭苦於

長久時常燒常煮無數年歲乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於一千世
生餓鬼中名鼎餓鬼若脫彼處生畜生中作
象犛牛肥徒魔邏鼠狼毒蛇守宮蚯蚓蚊子
等蟲又復作牛既脫彼處若生人中同業之
處生膾子家於二百世胎中而死或復生已
未行而死或復欲出而便命終餘殘惡業之
因緣故復作惡業又彼比丘知業果報觀察
阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名

為一切向地是彼地獄第二別處衆生何業
生於彼處彼見闍知若人思惟得漏盡證聖
比丘尼阿羅漢人強行姪欲樂行多作彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地
獄一切向地別異處生受大苦惱所謂苦者
如前所說活黑繩合喚大叫喚熱大焦熱七
地獄中所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者彼處鐵地頭面在下身在於
上顛倒上下數數轉換閻魔羅人與地獄人
極重苦惱彼人受苦不能唱喚不得出聲不

得出氣半身下分若在於上閻魔羅人以利
斤斧漸漸斫之乃至肉盡唯有骨在又復彼
骨灰汁洗之洗已墮落彼人彼處有命而已
復置熱沸炎漂赤銅熱沸鐵鑊在彼鑊中上
下迴轉極煮爛熟如大小豆既煮熟已普氣
遍覆一切實四巨見如是無量百千億歲鐵鑊中
煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若
於一劫若減一劫復更燒身所受苦惱少於
阿鼻地獄中苦於一千世受餓鬼身而生責

疏餓鬼之中飢渴燒身一切身然如燈相似
彼若得脫於一千世生畜生中曠野鳥等常
患飢渴謂遮多迦野干蟬蟲瞿陀野馬野驢
鹿等如是畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處
已若生人中同業之處則於馬面國土中生
於三百世在胎而死者過去業得活不死貧
窮常病多受苦惱五百世中作不能男是彼
惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀察阿
鼻大地獄處彼見聞知復有異處名無彼岸
長受苦惱是彼地獄第三別處衆生何業生

於彼處彼見聞知若何等人境界所亂或因
欲心或近惡友或自酒醉共母行欲行已心
惶近惡知識取其言語如是癡人復更如是
樂行多作復教他人令如是行彼人以此惡
業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄名無
彼岸長受苦處受大苦惱所謂苦者如前所
說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處閻
魔羅人熱炎鐵鈎鈎其人根從齋而出取棘
刺針刺其人根或於齋中鐵鈎釘入或釘其

鼻或釘其耳復斲其口炎然鐵鈎置口令滿
普灸滿口受大苦惱彼人下分復受大苦彼
人如是二處受苦燒壓劈打皆悉破壞普彼
一切名無彼岸長受苦處在阿鼻內受大苦
惱所受苦惱不可譬喻乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止十六或於一劫或
減一劫如是常燒若惡業盡彼地獄處爾乃
得脫既得脫已於四十世食彼不淨餓鬼中
生飢渴燒身若脫彼處生畜生中在於曠野
無水之處竹林中生口常乾燥生迮狹處山

谷之中常畏蔭影常畏鷓鴣畜生中生以何
因緣生竹林中彼竹林處常有火四千世中常被燒死還生彼處脫彼處已
若生人中同業之處貧窮常病世中鄙賤妻
不貞良若侵他妻或犯他女為彼所捉捉已
付王若王等拔其人根無有舍宅於四出
巷若三角巷從他乞食以自活命常患飢渴
彼復發病或四出巷若墓田中苦毒而死是
彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀察
阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名野干

吼是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處
彼見聞知若人毀訾一切智人毀辟支佛毀
阿羅漢若毀法律非法說法復教他人令住
隨喜彼人非法復說爲法常毀聖人彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
野干乳處受大苦惱所謂苦者如前所說活
黑繩等七大地獄惡業相似所受苦惱彼一
切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼
處業作野干鐵口炎然遍滿彼處如是野干
尖牙甚利疾走往趣毀聖法人各食異處有

食頭者有食項者以舌惡語復有野干而食
其舌復有野干食其鼻者復有野干食曾骨
者有食肺者食小腸者食大腸者有食脬者
有食髀者有食蹄者有食脛者有食臂者食
手足者復有食其手足指者一切身分別別
割食食已復生彼惡業人作集業果長久遠
時如是受苦若脫彼處所受苦惱望救望歸
處處馳走彼復更有閻魔羅人擘口出舌以
極利刀嚙齧碎割割已復生以舌毀訾說聖
人故以爲他人讚非法故彼人如是於長遠

時如是受苦若脫彼處望救望歸處處馳走
 惡業所作閻魔羅人復更執持迭相謂言此
 妄語人曲語澀語不淨垢語惡法說語非法
 說語令諸衆生退失正道彼復執已摩口出
 舌如是惡舌長一居餘其舌柔軟置在赤銅
 突然鐵地畫為阡陌遣人耕之熱炎鐵犁利
 刀炎然其牛脚上有極利刃炎火熾然縱橫
 耕之百到千到彼惡語說於他世證不相應
 說受如是苦如是久時耕煮燒割如是惡舌
 受種種苦彼人如是受苦唱喚心悔啼哭閻

魔羅人呵責之故而說偈言	六萬阿浮陀	五千六浮陀	口語心願惡
毀聖到地獄	善色惡業行	非法似法說	衆生惴望實
以汝前惡說	今於此處燒	如惡相似受	
云何說惡法	以汝惡說故		
決定妄語人	非法說為法	此為第一賊	
餘者非大賊	若人正說法	出離一切惡	
則到於善處	彼處無苦惱	無盡財不失	
一切不能偷	實語為天階	亦是涅槃門	
如是常實語	常憶念法行	無悲憂不老	

彼人人中勝 汝捨離正法 毀譽於善人
汝本聚集惡 今於此處受

閻魔羅人如是呵責毀聖法人既責疏已多
與苦惱彼不可知不可說苦何以故以毀聖
人極重因故相似得果如來所說如是燒煮
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與
苦不止若惡業盡野干吼處爾乃得脫既得
脫已於二千世生餓鬼中在煇茶處彼身為
塊肉塊相似不見不聞不嗅不嘗不能言語
若脫彼處於三千世生畜生中常作屎蟲既

脫彼處若生人中同業之處於五百世恒常
貧窮所有語言人所不信癩病聾瘡是彼惡
業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻
大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為鐵
野干食是彼地獄第五別處衆生何業生於
彼處彼見聞知若人惡心惡念十九隨喜以重惡
心燒衆僧寺并燒佛像及多卧敷衣裳財物
穀米衆具以惡心故火燒僧處燒已隨喜心
不生悔復教他人隨喜讚說業普遍作惡業
究竟和合相應彼人以此惡業因緣身壞命

終墮於惡處在彼地獄鐵野干食別異處生
受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七
大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者以業重故受苦亦重何以故
因果相似果似種故既生彼處惡業因緣一
切身分燄火普然彼身燄然十由旬量有十
一苦頂苦最重諸地獄中此苦最勝彼處復
有火相似山彼山一切燄火普然飢渴燒煮
於長遠時常燒常打伸手向上彼人伸手高
五由旬燄髮普燒如燒山角彼人普燒唱聲

吼喚悲號啼哭唱喚口張火燄滿口內外普
然皆作一燄無有中間火燄漸長久時燒煮
若脫彼處望救望歸處處馳走喘口皴面求
覓樂處自作惡業隨順繫縛彼地獄中復到
異處彼有山河苦惱增長上兩鐵埵一居餘
量如夏時兩埵打彼人從頭至足破壞并疊
如打乾脯一切身分不可分別彼人如是常
雨惡鐵受大苦惱又復更生彼身無力炎牙
野干而噉食之如食乾脯和集復生生已復
食彼惡野干於長久時如是常食如是燒煮

煮已復生以惡業故如是食之受大苦惱自作非他自作不失不作不得非無因得不從異來無有作者之所安住非有受者之所住持自作因得乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡如是地獄極惡之處乃爾得脫復一千世生餓鬼中普身第二十炎燒發聲唱喚一切國土一切城邑一切聚落夜中唱喚夜則火燒於晝日時日光兩火火相似燒乃至生火惡業壞爛無氣盡滅若脫彼處於一千世生畜生中常在曠野作百

足蟲常患飢渴兩頂兩面復有兩口多時受苦不能得行一身兩分多為黑蟲之所噉食既脫彼處過去久遠有少善業若生人中同業之處於一千世作黑色人色如黑雲喜被毀傷恒常貧窮常行多行處處而行駱駝行使為他所使常患飢渴難得飲食繫命而已如是餓鬼經一千世如是畜生經一千世如是人中經一千世惡業因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

音釋

黠胡八切 挽無遠切 鑽祖筭切
 斃力轉也 塊引也 剝匹美切 斲根疑切 蹠肉也 聲商也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也
 斲斲也 剝剝也 斲斲也 蹠蹠也 聲聲也

笑

中

正法念處經卷第十五

寶五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之十一

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名黑肚處是彼地獄第六

寶五

別處衆生何業生於彼處彼見聞知若何等人取佛財物而自食用不還不償不信彼業而復更取復教他取為作住持或施佛已復還攝取或他與物令使施佛而自食用彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地

獄生黑肚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處飢渴燒身自食其身食已復生食已復生如是無量百千億歲食已復生生已增長兩重受苦飢渴苦惱於彼惡業所受苦惱百倍更重自作苦惱還自押身彼人如是自食身肉處處馳走既如是走有黑肚蛇如黑雲色執彼罪人從足甲等稍稍漸齧合骨而食食已復生生已復食食已復生如是久時以惡業故如

是被食以彼罪人食用佛物諸福田中佛福田勝損佛物故如是受苦既得脫已入炎鐵地佉陀羅炭火炎相似入彼地中一由旬量彼人入火無量百千億歲煑燒復更增長如是極煑若得脫已望救望歸彼處復有閻魔羅人以炎鐵鉗鉗取其身置鐵鑊中煑之極熱如大小豆燒煑轉煑若浮若沉受堅鞭苦第一惡苦如是苦惱不可譬喻一切三界因果相似彼人所受地獄苦中百分千分歌羅分中不及其一如是苦惱百千勢力第一苦

惱大海所漂自業果證乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡於彼黑肚地獄之處爾乃得脫既得脫已千二百世生於食屎餓鬼之中若得脫已於七百世生於食吐畜生之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處作食屎等邪見外道是彼惡業餘殘果報又彼此丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名身洋處是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見聞知有人行惡取

法財物而自食用作而復集業業普遍作業
 究其復教他作彼人以是惡業因緣身壞命
 終墮於惡處在彼地獄生身洋處受大苦惱
 所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所
 受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有
 勝者所謂彼處有二鐵樹皆悉炎然惡業風
 吹迭互相合彼地獄人在二樹中極勢相觸
 如多羅葉機關歷拶身體消洋又復更生
 已復拶兩樹直來兩邊拶身受大苦惱如是
 搓換消洋墮地彼有鐵鳥金剛惡背在彼樹

永樂北藏

正法念處經

上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人頭破
 啄眼而食罪人唱喚悲啼號哭復食其眼破
 其頭已而飲其腦既飲腦已次劈其心既劈
 心已而飲肉血彼既飲已次食其腸既食腸
 已次食其胃既食胃已次食熟藏食熟藏已
 次食其臍既食臍已次食其髀既食髀已次
 食其脛既食脛已次食足跌食足跌已次食
 足指彼人如是受堅艱苦於長久時年歲無
 數百年中數亦不可盡無少相似今說少分
 如大海中取一掬水置於異處如是所說唯

第六三册

說一分彼惡業人如是長時受堅鞭苦如是
乃至作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫
既得脫已於一千世生於食唾餓鬼之中有
命而已第一飢渴苦惱燒身彼處若脫生畜
生中而作大魚在大海中鹹水之處常在大
海水中而住謂那迦羅若摩伽羅若作大龜
常患飢渴鹹水中行經一千世既脫彼處於
過去世有人業熟若生人中同業之處所在
國土二王中間疆界之處彼二國王常共鬪

諍彼人財物聚集得已為他所取王罰而取
既奪取已獄中守掌飢渴燒身從他得食受
極苦惱是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業
果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異
處名夢見畏是彼地獄第八別處眾生何業
生於彼處彼見聞知若人儉年於多比丘眾
聚和合欲食之食取而食之令彼眾僧不得
飲食身受飢苦不得念善不得坐禪心不寂
靜彼惡業人取僧現食取已不懺心不生悔
復於僧食喜樂欲取復教他人心生隨喜業

業普遍作業究竟彼人以此惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄夢見畏處受大苦
惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復
有勝者一切衆生不知其名彼大苦惱皆悉
堅韌甚切難忍所受苦惱自業所起今說少
分如海一滴如人夢中所見不實比地獄中
所見如夢見有惡人甚可怖畏彼人手執種
種器仗若枷若杵取地獄人惡業行人置在
鐵地坐鐵函中以熱鐵杵擣築其身并骨碎

散如蠟蜜塊又復更生已梧打破壞碎散
是彼惡業作集勢力受彼果報若脫彼函所
受苦惱復入鐵林自業道行入彼鐵林一切
身分分析裂劈割今散墮熱鐵上彼惡業
人一切身分皆悉破壞若脫彼處望救望歸
處處馳走復兩鐵刀劈割其身一切筋脉斷
絕破壞唯有骨網無有少肉可停蠅處皮骨
筋連唯是骨網更復兩鐵劈裂破碎悲苦唱
喚啼哭而走處處馳走而不得脫自惡業起
不善業起乃至作集不善惡業未盡未壞極

急燒煮一切身熟破滅壞爛不善業故長遠
時受不得解脫若彼惡業一切受盡爾乃得
脫既得脫已於一千世生食瘡汁餓鬼之中
若脫彼處於五百世生畜生中常有石墮壓
撈之處身如葦等受大苦惱因此致死彼處
得脫若生人中同業之處常貧常病為他所
使曠野險岸饒沙之處草希之處無草之處
無水之處離澤之處常怖畏處惡國土生是
彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀
阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名曰身

淫受苦惱處是彼地獄第九別處衆生何業
生於彼處彼見聞知有檀越家常有好心正
信成就恒於病人於出家人為差病故與其
財物如此財物隨何病人令得病差而有惡
人具聲行人內心不善離善知識遠無漏道
被服袈裟而是大賊食彼供養病人財物用
已不懺心不生悔不還不償復教他人令往
隨喜而復貪取彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄生在身洋受苦惱處
受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七

大地嶽所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者彼地獄處一由旬量熱沸鐵
樹彼樹炎然惡業所作彼地獄處有熱炎石
金剛相似觸甚堅韌百倍炎燒如是火樹熾
然極熱樹根下處彼地獄生四百四病增長
苦惱獨而無伴頭面在下脚足在上彼樹炎
熱勢力熾盛形地獄火則如冰冷彼樹根汁
一種苦壓遍罪人身無毛頭許彼痛苦重於
火百倍樹壓苦惱復過於是時節久遠年歲
無數受如是苦彼處復有閻魔羅人手執鐵

刀脉脉遍割彼地獄處受五種苦謂樹火鐵
飢渴病苦於長久時年歲無數聞者毛起百
那由他此說少分堅韌苦惱惡味苦惱乃至
惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已
於七百世生食火煙餓鬼之中飢渴燒身如
燒林屋彼處得脫於五百世生畜生中作被
燒龍常雨熱沙墮其身上而被燒煮於畜生
中既得脫已若生人中同業之處住叢林中
常負磚等盡生極苦不曾一飽不得美食唯

聞好食美味之名為奴他使貧病凡賤是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名兩山聚是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於辟支佛飢欲噉食而便偷取彼人以其惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄兩山聚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處多有鐵棒鐵戟鐵鎗鐵函苦惱上兩鐵

山與種種苦彼處多雨勝勝山聚從上而墮一由旬量唯兩山聚打彼罪人身體散壞猶如沙搏散已復生生已復散散已復生有十炎周遍燒身火燒身已次復破眼破已復生閻魔羅人復割其舌割已復生復割其鼻熱白鑷汁置其割處復割其耳熱赤銅汁置耳令滿以熱鐵鉢盛熱沸灰以灑其耳復以利刀割而復削四百四病常具足有火炎普遍合為一炎受極熱苦彼地獄處於長久時無有年數乃至作集不善惡業未壞未爛業

氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生蠅蟲等遍覆其身常所啖食身有瘡孔有惡蟲噉食其身在屏中住常食糞屎餓鬼之中若脫彼處於七百世生畜生中曠野惡處常受鹿身飢渴燒煮既得脫已若生人中同業之處身常負重被打身壞晝夜不安手足皆破口常乾燥身體色惡衣裳破壞是彼惡業餘殘果報雖生人中於五百世非是正人與鬼相似身常苦惱晝夜不安是彼惡業餘殘果

報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為閻婆叵度是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見聞知有人野處於河澤中取濟活命彼河澤處是第一業一切田地穀等食具皆從彼得以存性命有惡心人斷截彼河河既斷已彼處國土一切皆失鳥鹿亦死況復人類城邑聚落一切沙門婆羅門等皆悉渴死彼河斷故國土人民一切死盡彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄閻婆叵度別

異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處七百由旬如大曠野險岸高山大火燄然多有鐵樹彼地獄人顛倒見故見有河池樹林具足彼患飢渴第一惡火燒其身已唱喚號哭走向彼池作如是意我到彼處飲彼池水既到彼池有熱沸灰滿河池中於彼池所閻魔羅人手執鐵刀執彼罪人以刀削割受二苦惱一刀割苦二飢渴苦彼人如是在曠野處刀破其

身受大苦惱於長久時若脫彼處以飢渴故處處馳走飢渴燒身處處馳走見有冷河疾走往趣彼人既走池中有鳥身大如象名曰閻婆瞞利生炎執地獄人上舉在空舉已遊行彼地獄人即失憶念然後放之如石墮地彼中地處炎堅惡觸罪人墮地碎為百分復更和合合已復散散已復合鳥復更取如前所說與彼苦惱彼地獄人復有惡病如前所說如是無量百千億歲受如是種惡鳥苦惱若脫彼處而復更為閻魔羅人之所執持置

在熱沸赤銅旋河既置彼處身皆消泮如水
沫消又復更生彼惡業人惡業行故長久遠
時如是燒煮無有年數破國土人若得脫已
飢渴燒身處處馳走自惡業故所行之處鐵
鈎滿道其刃極利割破其足自從足下次第
至腔一切破裂足破裂已其身炎然受極苦
惱唱聲啼哭心生悔惱呻號叫喚一切身分
皆悉燒然燒已復起起已復去彼人如是心
亂不正彼處復有尖齒狗來遍齧罪人一切
身分皆令破壞皮肉脂髓皆悉噉食復飲其

第五

七

汁彼破國土惡業行人自業如是於長久時
受大苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼
中極受苦惱若脫彼處於五百世生畜生中
作賒羅婆生生之世入火被燒或為蛇食或
為火燒或為風殺彼處既脫若生人中同業
之處無戒時生一切人中最為凡鄙是彼惡
業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻
大地獄處彼見聞知復有異處名星鬘處是

彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於起滅定一切煩惱盡滅比丘初起極飢偷其食已心生歡喜食已貪取口說讚善復教他人業業普遍作業究竟作而復集惡業堅鞭彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生星鬘處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄二角普地獄處鏤湯炎然如虛空星於一角處二十億數九那由

他九千鉢頭摩六十億阿浮陀三十六鉢頭摩億百網億億二十千鬚過如是數時節燒煮煮熟燒熟如魚動轉炎然赤沸銅旋鏤中燒煮增長一切時燒受堅惡苦彼惡業人唱喚心悔自心惡業長久遠時如是燒煮如前所說彼人如是一受苦處若得脫已又復更入勝熱味風惡觸如刀割一切脉既割脉已舉之在上移向地獄第二角處彼惡業人既到地獄第二角已風吹億劔割彼罪人一切身分皆悉散壞唯有筋脉彼人如是身唯筋

縷閻魔羅人然後執持置在星鬘風吹鑊中
既置彼已足在於上頭面在下頭面先入彼
復後時熱沸赤銅先燒其眼次燒髑髏次燒
其面次燒其齒次燒咽喉熱赤銅汁置咽喉
中一切普燒不能唱喚不能出聲彼人如是
受堅鞭苦受彼苦已更復有餘閻魔羅人手
執鐵杵打築其頭既築其頭一切身分皆悉
跳建頭身俱跳如魚動轉過久遠時如是兩
角星鬘地獄在中煮熟乃至作集不善惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若

惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於一
千世生存悵望餓鬼之中常受苦惱飲食難
得於百年中或得不得彼處脫已於五百世
生畜生中在隘迫處而受鹿身心常驚恐於
一切人皆生怖畏於險岸中離人之處常怖
畏故羸瘦無色身體乾枯惡業力故獵人所
殺既得脫已若生人中同業之處則常治生
身為導主飢渴常乏一切時行常繫屬他為
他所使依他活命與人相似非是正人常受
苦惱是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果

報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處
彼處名為一切苦旋是彼地獄第十三處衆
生何業生於彼處彼見聞知有惡心人起顛
倒意於一切智所說言語書畫文字除滅隱
障令失法身今諸衆生不得信佛若聞正法
則生信心以無法故衆生不信如是心意如
是邪見作集惡業垢心惡心若教他人今住
隨喜如是作已後復更作惡心意故業業普
遍作業究竟復於彼處作已復作彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一

切苦旋別異處生受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切
苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處
熱沸赤銅置其眼中二眼皆滿或以熱沙金
剛惡觸指磨其眼消泮碎散又復更生已
復措復以利鋸割截其手截已復生生已復
截復置炎鑊頭在下入身在鑊外如是極灸
半身鑊外利刀割削以眼看法滅壞法故受
如是報以手指磨滅壞法故受鋸截報以本
惡心隱滅法故在鑊中坐金剛背烏拔心而

食飲其心汁以惡心故受如是苦身坐鑊中
背分在上不入鑊處閻魔羅人執利斤斧以
斫其皮令使下脫嚴熱炎汁而灌洗之炎熱
利針遍刺其身炎熱鐵輪疾轉在頭如是受
苦若脫彼處墮消洋地苦常不斷作集業故
於地獄中受如是苦乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處爾乃得脫雖脫彼處於五百世生在食
煙餓鬼之中惡行覆身心受苦惱心亂不止
若脫彼處於七百世生畜生中作夜行蟲若

作獐狐兔梟等鳥脫彼處已過去久遠有人
業者若生人中同業之處生雪山中食惡飲
食恒常貧窮於五百世夷人中生是彼惡業
餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大
地獄處彼見聞知復有異處名臭氣覆是彼
地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞
知有人邪見故以惡心憶念思惟隨順瞋心
生喜樂意於僧田地或甘蔗園園林果樹或
復衆僧餘受用處放火焚燒如此燒僧所受
用物令諸比丘衰損失壞業業普遍作業究

竟和合相應彼人^{以是惡業}因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄臭氣覆處受大苦惱所
謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受
苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝
者所謂彼處有熱炎網名針孔網熱炎普遍
遍地獄中惡業罪人^{既生}彼處閻魔羅人^{十三}餒
利大刀執箭射之驅入炎然針孔網中不能
得走彼惡業人彼處繫縛不能得脫彼網極
利削割其手復削其脇復削其背一切身分
皆悉遍削唯有骨在網割削已閻魔羅人甘

蔗杖打百到千到若百千到彼惡業人惡業
遮覆受彼箭苦於長久時受大苦惱堅鞭惡
觸所受苦惱無異相似彼地獄中極受大苦
乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於
一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃
得脫雖脫彼處於七百世生於食血餓鬼之
中唯食產血若脫彼處於五百世生畜生中
作雞孔雀鸚鵡等鳥脫彼處已若生人中同
業之處於旃荼羅屠兒家生是彼惡業餘殘
果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄

處彼見聞知復有異處名鐵鏹處是彼地獄
第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知有
人輕心誑心惡意於儉時世請喚比丘作如
是言於此年中我家夏坐病藥所須我皆供
給一切勿憂莫生異意彼諸比丘心皆生信
時世復儉信彼人故更不餘求既赴夏坐彼
惡心人一切不與驅令使去時世儉故彼諸
比丘或有死者或有比丘失前夏者或有極
受飢渴苦者或有比丘向異國者如是惡人
棄捨比丘妨廢惱亂彼人以是惡業因緣身

壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鏹處受大
苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地
獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重
復有勝者所謂彼處地獄罪人十一炎聚周
帀圍繞常患飢渴閻魔羅人數數常以熱赤
銅汁熟鐵塊搏令飲食噉彼罪人十身乃於無
量天鉢頭摩三余多數尼余多數常燒常煮
乾燥破壞又復更生復有勝苦如業所作閻
魔羅人取熱鐵鏹裹其身體一切爛熟普身炎
炎鬢以彼鐵鏹裹其身體一切爛熟普身炎

然唱喚號哭破壞苦惱無少樂事如針孔許
可攀緣處如是鐵鑠火遍無間如是惡觸受
苦叵耐如是鐵鑠作飢作渴作大熾火受如
是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫
脫彼處已於百千世生於食腦餓鬼之中若
脫彼處於七百世生於食火畜生之中彼處
脫已若生人中同業之處於五百世為王不
信常繫在獄飢渴而死是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼

見聞知復有異處名十一炎是彼地獄第十
六處衆生何業生於彼處彼見聞知有人惡
行若於佛像若佛塔等衆僧寺舍破壞拭滅
惡心破壞聖人住處滅佛畫像或復有人非
佛弟子於佛不信而自說言是佛弟子為求
過失而聽佛法推求其便聞已於法不生信
入如是毀訾樂行多作彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄十一炎處火
中而行受大苦惱所謂苦者如前所說活黑
繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具

受百倍更重復有勝者所謂彼處有一千倍
嚴惡毒蛇彼蛇多饒普遍地獄彼地獄人在
中來去閻魔羅人手執鐵梃打令疾走為蛇
所齧復有執火極熱燒然彼人如是二種火
燒謂毒火燒地獄火燒唱喚馳走悲號啼哭

以唱喚故閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝以受毒醉 一切癡心力 於正法頑鈍

今者徒叫喚 見惡業喜樂 唯貪現在樂

作惡初雖甜 後則如火毒 作惡業之人

一切人毀譽 作善者皆讚 如是應捨惡

見者不愛樂 惡報受苦惱 作惡得惡報

如是黠慧捨 作惡不失壞 一切惡有報

惡皆從作得 因心故有作 由心故作惡

由心有果報 一切皆心作 一切皆因心

心能誑衆生 將來向惡處 此地獄惡處

最是苦惡處 莫繫屬於心 常應隨法行

法行則常樂 惡行不寂靜 非法無善果

以不顛倒受 一切種種果 如因相似見

果與因相似 異相非因果 如是無常法

皆因緣而生 非無因見果 地獄中最勝

如因果相應	地獄中熟煮	作集業堅鞞
決定惡處行	業果相續縛	地獄中煮熟
若懺悔方便	惡業則破壞	不見不愛果
實見者所說	世間因光明	如業因得果
業果迭相因	一切法如是	見迭互因緣
迭互自在行	相似隨順縛	實見者所說
一切世間法	非是無因果	非自在等作
實見者所說	無始生死來	皆因緣而生
如業相似見	無法不相似	若知愛作業
眾生業因生	彼人知業果	故名寂靜人

自體作惡人	常為癡羅縛	已作惡業竟
云何心生悔	惡常依止惡	法常依止法
黠慧人俱捨	實見者所說	若迷道非道
則迷於佛法	彼不得寂靜	如日中無闇
若人迷因緣	迷於法非法	汝到惡地獄
極苦惱之處		
閻魔羅人因相應語呵責之已復執鉞戟以		
瞋怒心復以無量種種器仗縛地獄人無量		
百千鉢頭摩數於長遠時斫刺打築自業所		
作如是受苦乃至作集惡不善業未壞未爛		

業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼
地獄處爾乃得脫既得脫已於七百世生食
糞屎餓鬼之中是彼惡業餘殘勢力若脫彼
處於五百世生畜生中作蚯蚓等彼業勢力
餘殘果報脫彼處已若生人中同業之處生
於邊地身體實五黑色十七漁人之屬下濕之處水田
無食飲食難得食水中蟲是彼惡業餘殘果
報又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處
更不見有第十七處下向亦無傍廂亦無麤
細俱無近遠皆無更無所攝一切不見彼比

丘如是思惟見道思惟觀察盡邊八大地獄
各十六處眷屬之處如是盡邊惡業人地一
切愚癡凡夫之人作集此地作惡業人受證
之處八大地獄并眷屬處我更不見異大地
獄更無異業一種生處更無惡處如此阿鼻
大地獄處何處衆生得大苦惱如此阿鼻大
地獄處毛起地獄於千分中不說一分何以
故不可說盡不可得聽不可譬喻地獄苦惱
如是極惡如是堅韌如是大苦如是巨耐如
是苦惱無異相似不可喻苦何以故無人能

說無人能聽若有人說若有人聽如是之人
吐血而死此大地獄不可愛樂不可憶念彼
地獄苦苦中之苦彼比丘如是觀察大地獄
已則於一切生死苦惱心生厭離觀察無常
苦空無我見一切法皆悉無常思惟聖諦則
於生死重生厭離毀訾生死如是生死最為
鄙惡彼比丘如是見已生如是心此諸衆生
無有天眼不知過去雖聞正法復於地獄極
苦惱處第一苦處第一惡處而復更生此如
是等愚癡凡夫愛繇所縛無始生死又修行

者內心思惟隨順正法觀察法行知彼比丘
次第觀察一切惡處從活地獄次第乃至阿
鼻地獄彼業果報一切悉知得十三地不樂
魔界愛不自在為脫愛縛不住魔界喜樂無
常彼比丘欲斷使結入涅槃城彼地夜又見
其精進心生歡喜轉復上聞虛空夜又說如
是言閻浮提中某國某村某善男子某姓某
名剝除鬚髮被服法衣正信出家正行正道
正見不邪行出世道知業報法得十三地盡
見一切地獄邊底知無間苦彼地夜又如是

如是具足傳聞虛空夜又虛空夜又向四大王如前所說彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向三十三天說如是三十三天向夜摩天亦如是說彼夜摩天向兜率天亦如是說彼兜率天向化樂天亦如是說彼化樂天向第六天亦如是說次第乃至向少光天如是說言天今當聽心當正念閻浮提中某國某村如是種姓某善男子剝除鬚髮被服法衣正信出家彼正行法不曾休息心不樂住魔之境界不樂染愛不樂欲染色香味

觸等境界得十三地八大地獄一切業報皆悉盡知彼比丘如是知已厭離無明黑闇生死天今應知魔分損滅正法增長彼少光天如是聞已極大歡喜其以得聞魔分損滅正法朋長是故歡喜彼處諸天得聞正法如是歡喜未聞佛法諸天聞已猶尚歡喜何況信第五心隨順行人諦見正士聞彼比丘知業報法增長正法而不歡喜十九

正法念處經卷第十五

正法念處經卷第十六

寶六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之一

復次比丘知業果報遍觀一切地獄苦海為
愛暴水洄漩所沒大地獄人富蘭那末迦離
等俱迦離提婆達多如是等魚為大摩竭魚
之所吞食從活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣
大沃焦深水及餘地獄大苦海中堤彌魚堤
彌鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失收摩羅魚
龜鼈鼉鼉旋流洄漩貪欲瞋恚愚癡風力之

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

所飄鼓水浪濤波洄漩相注時如水沫受大
苦惱淚如雨墮啼哭悲泣呻吟悲號辛酸大
叫猶如濤波愁思波覆惡業龍力兩大苦兩
滿諸地獄阿鼻地獄無間極深其火猛炎如
劫火起燒大劫時滿斫迦婆羅山此言輪山
即鐵圍山

是為大地獄苦惱大海劣弱之人無有善
力無能度者如是比丘觀大苦已心則厭離
伽陀頌曰伽者正音云伽陀單舉
伽字說言為偈此言頌

一切衆生癡所欺 為於愛染之所縛
將至世間險難道 老死惡濟恐怖處

三處退已入地獄	從地獄出生天上
三處命終墮畜生	復從彼終墮餓鬼
自業惡行之所迷	諸欲自在使眾生
為癡網所纏縛	流轉洄漩三界海
無始久受大苦惱	種種眾生生死苦
無有厭離生死心	無始久集因緣故
諸天放逸自壞心	人中追求受諸苦
餓鬼常為飢渴燒	畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火	餓鬼道中癡所惱
一切眾生生死中	微毫少樂不可得

於諸苦中生樂想	眾生癡惑愛所誑
無有教示正道者	於此苦中不得脫
若有遠離於善法	常行妄語無誠信
不能修習禪定法	長淪生死受諸苦
諸佛如來所說法	若今現在未來世
過於父母及親族	常隨眾生而不離
三聚之類眾生等	三種過惡常自在
常行三界不止息	以三種受為伴侶
三業迷惑於眾生	行趣三惡險難道
於三有行常愛樂	於三法中輪轉行

若有衆生歸三寶	自在修行三菩提
斷除遠離三種見	如是之人離衆苦
於三時中樂正行	如實觀見三種者
於飲食中知止足	是人則能離憂惱
過貪瞋癡三種聚	善思三業不造惡
如是行人離生苦	永斷一切諸憂熱
若人知於道非道	於有無中善思惟
能善修學慈悲心	則得第一最勝道
若有衆生不濁亂	心常清淨無所染
能離不善諸惡法	當知是人得解脫

若有人能行正道	正念大力堅牢故
常樂遠離於諸有	是人解脫必無疑
若人能斷於有愛	不起有愛希望心
是人於生老死苦	乃至不生微細著
若有愚人造諸業	作諸惡已轉增長
諸欲如毒不可親	有智之人應捨離
若人捨離於諸欲	心常樂求解脫果
是不善滅無餘	如日光照除闇冥
如是親近善法者	常捨一切諸不善
能善思量淨不淨	如是略說汝當知

如是比丘當念此世他世以智慧利益心既念已當以智慧饒益一切世間觀地獄苦於一切衆生思惟憶念起悲愍心修行慈悲於一切地獄怖畏苦惱逼迫之處具觀察已知業果報知業報已生厭離心復作是觀此諸衆生云何沒於種種惡道大怖畏處行於生死曠野之中如是比丘作是思惟生慈悲心如餓鬼道險惡之業由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲望長富廣積衆惡貪所覆不行布施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮

有來乞求心生慳嫉不肯施與不作功德不持禁戒此世他世無利衰惱妻子奴婢恡惜不與慳嫉自誑以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼道中何以故女人之性心多妬嫉丈夫未隨便起妬意以是因緣女人多生餓鬼道中復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼所住在何等處作是觀已即以聞慧觀諸餓鬼略有二種何等爲二一者人中住二者住於餓鬼世界是人中鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者住於閻浮提下五百由旬長三萬

六千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無量惡業甚多位閻浮提有近有遠復次比丘知業果報觀諸餓鬼有無量種彼以聞慧略觀餓鬼三十六種一切餓鬼皆為慳貪嫉妬因緣生於彼處以種種心造種種業行種種行種種住處種種飢渴第六自燒其身如是略說三十六種何等為三十六種一者迦婆離鑊身餓鬼二者蘇支目佉針口餓鬼三者槃多婆叉食吐餓鬼四者毗師他食糞餓鬼五者阿婆叉無食餓鬼六者捷陀食氣餓鬼七者達摩

婆叉食法餓鬼八者婆利濫食水餓鬼九者阿賒迦希望餓鬼十者哈吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉食髮餓鬼十二者囉吃吒食血餓鬼十三者普娑婆叉食肉餓鬼十四者蘇捷陀食香煙餓鬼十五者阿毗遮羅疾行餓鬼十六者蚩陀羅伺便餓鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者矣利提神通餓鬼十九者闍婆隸熾然餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓鬼二十一者迦摩欲色餓鬼二十二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十三閻羅王使

執杖餓鬼二十四者婆羅婆又食小兒餓鬼
二十五者烏殊婆又食人精氣餓鬼二十六
者婆羅門羅刹餓鬼二十七者君荼火爐燒
食餓鬼二十八者阿輸婆囉他不淨巷陌餓
鬼二十九者婆移婆又食風餓鬼三十者鴛
伽囉婆又食火炭餓鬼三十一者毗沙婆又
食毒餓鬼三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十
三者賒摩舍羅塚間住食熱灰土餓鬼三十
四者毗利差樹中住餓鬼三十五者遮多波
他四交道餓鬼三十六者魔羅迦耶殺身餓

鬼是為略說三十六種餓鬼廣說則無量重
心造惡業行各異種種慳心不行布施貪心
因緣受種種身復次比丘知業果報觀諸餓
鬼受大飢渴自燒其身以前世時多起嫉妬
惡心破壞廣造三業身口意惡十不善業生
餓鬼中其人以作十種不善業道因緣得一
切苦以惡業故生餓鬼中惡業牽故業為本
故入於惡道為彼所縛以因業故不脫生死
為無始來獼猴之心躁擾輕轉行於險難障
礙之處攀緣種種羅網枝條速疾往返住生

死山睡於巖窟所行之處不可覺知觀心獼
猴速疾不停應作如是初調伏心若心不調
能將衆生至大怖處得大苦惱如是心怨能
令衆生流轉生死比丘如是思惟心已於生
死中得離欲穢歇生死苦如是思惟一切生
死皆悉苦惱如是比丘思惟分別餓鬼之中
有無量種思惟是已一一分別觀諸業報非
無因生苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下
生滅一切雜類非自然生比丘如是觀諸餓
鬼知業果報以聞慧觀云何觀於迦婆離鑊

身餓鬼其身長大過人兩倍無有面目手足
穿穴猶如鑊脚熱火滿中焚燒其身如火燒
林飢渴惱熱時報所縛無人能救無歸無怙
愁憂苦惱無人救護以何業故生於彼處即
以聞慧見此衆生於前世時以貪財故爲他
屠殺受顧殺生實六割脂肉心無悲愍貪心殺
生殺已隨喜造集惡業其心不悔如是惡人
身壞命終墮於惡道受迦婆離餓鬼之身離此言
鑊身在於地下五百由旬從此終命忽然
即往生於大怖黑闇之處既生之後上下二

山一時俱合塵碎其身受大苦惱身增轉大
 滿一由旬為飢渴火焚燒其身餓鬼道中經
 五百歲餓鬼道中一日一夜此閻浮提日月
 歲數經於十年如是五百歲名為一生少出
 多減命亦不定又第二業墮餓鬼中若有眾
 生受他寄物抵拒不還生於彼處不施資財
 不以法施不施無畏若男若女不行如是三
 種布施常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中復次
 比丘知業果報觀於餓鬼彼以聞慧觀於針
 口諸餓鬼等以何等業而生其中彼以聞慧

觀於蘇支目佉餓鬼蘇支目佉此言針口知此眾生於
 前世時以財顧人令行殺戮慳貪嫉妬不行
 布施不施衣食不施無畏不以法施如是惡
 人身壞命終受於針口餓鬼之身受鬼身已
 自業誑惑所受之身口如針孔腹如大山常
 懷憂惱為飢渴火焚燒實六其身受諸內苦外有
 寒熱蚊虻惡蟲熱病惱等如是身心受種種
 苦餓鬼道中一日一夜比於人間日月歲數
 經於十年如是壽命滿五百歲命亦不定若
 男若女生在其中又第二業墮此針口餓鬼

之中若有丈夫勅其婦人令施沙門婆羅門
食其婦慳惜實有言無語其夫言家無所有
當以何等施與沙門及諸道士如是婦人誑
夫恡財而不布施身壞命終墮於針口餓鬼
之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓
鬼道中何以故女人貪欲妬嫉多故不及丈
夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓
鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞不朽於餓鬼
中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中
於畜生中受遮吒迦鳥身

此鳥雅食天雨仰
口承天雨水而飲

之不得常患飢渴受大苦惱畜生中死生於
食餘水人以餘業故常因飢渴受苦難窮常行乞
食以自存濟以餘業故受如斯報復次比丘
知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧觀於食吐諸
餓鬼等是諸衆生以何業故受於食吐餓鬼
之身彼以聞慧知此衆生前世之時身為婦
人誑惑其夫自噉美食心懷慳嫉憎惡其子
而不施與或有丈夫妻無異心便起妬意獨
食美味不施妻子以是因緣墮於繫多餓鬼
之中

繫多婆又
此言食吐受餓鬼身常為飢渴焚燒其

身其身廣大長半由旬於曠野中四奔疾走
求覓漿水高聲號叫唱言飢渴以此衆生前
世之時不以財物無畏布施不行法施以是
因緣生餓鬼中壽命長遠如上所說經五百
歲乃至惡業未盡不破不壞終不得脫在食
吐鬼中常求嘔吐實六困不能得從此命終生畜
生中亦常食吐受飢渴苦畜生中死生於人
中餘業因緣常患飢渴於諸巷陌常拾世人
所棄殘食或從沙門及婆羅門乞求自活以
餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀諸

餓鬼彼以聞慧知此衆生於前世時多行貪
嫉常懷慳惜不行布施以不淨食施諸沙門
及婆羅門如是沙門及婆羅門不知不淨而
便食之此人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡道生於食糞餓鬼之中壽命長短如上所
說亦五百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得
以業力故常不從心不淨之處蛆蟲糞屎馳
走求索常不充足至命不盡常受苦惱乃至
惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從
此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如

海龜遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮多
病常因飢渴恒乞朝飧以自活命無量衰惡
以為嚴飾其身破裂不淨臭穢人所惡賤口
氣腥臊其齒齧黑餘業因緣受如是報復次
比丘知業果報觀於餓鬼慳嫉地處一切餓
鬼慳嫉為本寶六是諸衆生以何業故九生於無食
餓鬼之中彼以聞慧知諸餓鬼前身之時以
慳嫉故自覆其心妄語欺誑自恃強力枉誣
良善繫之囹圄禁人糧食令其致死殺已快
心不生悔恨心生隨喜復教他人既作惡業

初不改悔如是惡人身壞命終生於無食餓
鬼之中若男若女生於其中飢渴之火增長
熾然如山濬水湧波之力腹中火起焚燒其
身無有遺餘滅已復生生已復燒有二種苦
焚燒其身一者飢渴二者火燒其人苦逼號
吽悲惱四方馳走自業惡果不可思議其人
如是受內外苦一切身分業火所燒身內出
火自焚其體譬如大樹內空乾燥若人投火
燒之熾然此鬼被燒亦復如是遍身皆然哀
叫悲哭口中火出二燄俱起焚燒其身慄惶

求道地生棘刺皆悉火然貫其兩足苦痛難
忍哀號悲叫火燒其舌皆悉融爛如燒凝酥
滅已復生以惡業故奔走求水至諸池流泉
源諸水水即枯竭其人惡業至於林中遊戲
之處若在高原若陂澤中顛倒見故但見一
切大火猛炎山地樹木悉見熾然往趣諸水
見諸水邊守水諸鬼手捉器仗遂打其頭受
大苦惱皆由前世貪嫉心怨之所誑惑壽命
長遠經五百歲亦如上說如是惡業常無所
食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞

不朽故不得脫若業盡得脫從此命終惡業
所吹隨業流轉受生死苦人身難得猶如海
龜遇浮木孔若生人中處母胎時母不能食
令母身色憔悴醜惡殺生業故胞胎傷墮設
不胎夭令母身體臭穢可惡樂行不善若得
出生短命多難王難繫縛受牢獄苦飢渴餓
死以餘業故受如是報復次比丘知業果報
觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食氣諸餓鬼等
以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於
前世時多食美食而自食噉不施妻子及餘

眷屬妻子但得嗅其香氣不知其味於妻子
前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與
亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而
不改悔不生慚愧如是惡人身壞命終生於
食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒身處處奔
走呻吟號叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀
有信之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以
自活命復有臭氣諸餓鬼等以諸世人多病
因緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因斯香
氣以自活命如是食氣諸餓鬼等無量苦惱

永樂北藏

正法念處經

惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不
朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉
受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若
生人中貧窮多病身體臭穢以餘業故受如
是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以
聞慧觀於食法諸餓鬼等以法第六因緣令身存
立而有勢力以何業故生於其中彼以聞慧
見此餓鬼於人中時性多貪嫉為活身命為
求財利與人說法心不敬重犯戒無信不為
調伏諸眾生故說不淨法說言殺生得生天

第六三册

福強力奪財言無罪報以女適人得大福德
放一牛王亦復如是以如是等不淨之法爲
人宣說得財自供不行布施藏舉積聚是人
以此嫉妬覆心命終生於惡道之中受於食
法餓鬼之身是人壽命經五百歲日月修短
亦如上說於險難處東西馳走求索飲食飢
渴燒身無能救者猶如乾木爲火所燒頭髮
鬚亂身毛甚長身體羸瘦脉如羅網脂肉消
盡皮骨相裹其身長大堅勁麤陋爪甲長利
惡業所誑皴面深眼淚流若雨身色黯黯猶

如黑雲一切身分惡蟲啖食蚊蠅黑蟲從毛
孔入食其身肉慄惶奔走若至僧寺或有人
來於衆僧中行二種施因此施故上座說法
及以餘人讚歎說法此鬼因是得命得力命
得存立乃至惡業未盡不壞不朽終不得脫
若業盡得脫從此命終由前世時以種種心
造種種業處處受生人身難得猶如海龜遇
浮木孔若生人中常守天祀似婆羅門殺羊
祀天作呪龍師不得自在常依他人乞求自
活惡業因緣還墮地獄以餘業故復次比丘

知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食水
諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知
諸餓鬼於前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑
世間加水灰汁或沉蛆蛾以惑愚人不行布
施不修福德不持禁戒不聽正法不行正法
復教他人令行惡貪見作隨喜作已不悔如
第六
是惡業身壞命終生於食水餓鬼道中常患
飢渴焚燒其身走於曠野險難之處周樟求
水因不能得其身狀貌堅澀可惡如焦鹵地
身破裂壞舉體熾然長髮覆面目無所見飢

渴燒身走趣河邊若人渡河脚足之下遺落
餘水泥垢垂滴速疾接取以自活命若有餘
人在於河側掬水施於命過父母則得少分
以是因緣命得存立若自取水守水諸鬼以
杖撻打身皮剥脫苦痛難忍哀叫號哭走於
河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不
死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡
得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難
得猶如海龜遇浮木孔若生人中生於邊地
貧窮困厄無有林樹無水漿處而依住止常

患焦渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦此言希望以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心見他善人因得少物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不持禁戒心無誠信不順正法其心羸穢不可調伏不親善友常懷嫉妬如是惡人身壞命終墮於希望餓鬼之中若諸世人為亡父母先靈設

祀如此餓鬼得而食之餘一切食悉不得食常患飢渴焚燒其身如火燒林無能救者面色皴黑淚流而下手脚破裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲辛酸悲叫而說頌曰
 無施則無報 無施果亦無 如無燈無明
 不施無樂報 如盲人無目 不能有所見
 不施亦如是 來世無樂報 若生餓鬼道
 人中常貧窮 流轉受苦惱 嫉妬因緣故
 不施則無報 造業終不失 自業得果報
 衆生依業食 我為惡業燒 生在餓鬼中

受此大飢渴	猛火常熾然	何時離飢渴
何時得安樂	受苦極熱惱	何時得解脫
不識道非道	不知善業果	飢渴如火然
如是受苦惱	亂髮覆面目	無人能救護
脉現如綑縛	苦逼命不盡	周樟行曠野
常受諸苦惱	孤獨無救護	具受諸辛苦
如是希望餓鬼呻吟奔走處處逃遁比丘觀	已如是思惟生死熾然欲界增上如是餓鬼	若其種姓或時設供祭祀亡者得而食之以
濟身命唯得食此餘一切食悉不得食惡業		

不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從此命終業風所吹流轉世間受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生工師家下賤僮僕為人策使餘業因緣受如是報復次比丘知業果報觀十六餓鬼世間彼以聞慧觀於食唾諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女慳嫉覆心以不淨食誑諸出家沙門道士言是清淨令其信用而便食之或時復以非所應食施淨行人數爲此業復教他人令

行誑惑不行布施不持禁戒不近善友不順
 正法樂以不淨而持與人如是惡人身壞命
 終生惡道中受於啞吒餓鬼之身啞吒此為
 飢渴火常燒其身於不淨處若壁若地以求
 人唾食之活命餘一切食悉不得食乃至惡
 業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此
 命終隨業流轉受生死苦若生人中貧窮下
 賤多病消瘦鼻膿爛生除廁家或於僧中
 乞求殘食以自濟命餘業因緣受報如是復
 次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀

於魔羅食髮餓鬼魔羅者此言髮世人所奉九子魔是也以何
 業故而生其中彼以聞慧知此衆生以前世
 時盜佛華髮及尊重師長盜其華髮以淨潔
 故用自莊嚴不以惡心其心貪嫉身壞命終
 或生佛塔寶六或生天祀而有神力若人忿諍詣
 塔要誓則得其便能示惡夢以怖衆人若有十五
 異人遭諸惡事求其恩力言此鬼神有大威
 德神通夜又以花髮上之因此事故得髮食
 之少離飢渴不為飢火之所焚燒世人讚歎
 鬼常喜悅是食髮鬼乃至惡業不盡不壞不

朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉
受生死苦若生人中作守園人賣花自活以
餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓
鬼世間彼以聞慧觀諸餓鬼食血自活以何
業故而生其中彼以聞慧見諸餓鬼本為人
時愛樂貪嗜血肉之食其心慳嫉戲笑作惡
殺生血食不施妻子如是惡人身壞命終墮
惡道中貪嗜血故生囉吃吒餓鬼之中囉吃
吒此
言血受鬼身已人皆名之以為夜叉供養奉
事以血塗漫而祭祀之既噉血已恐怖加人

數求禱祀人皆說之以為靈神如是次第得
自活命壽命長遠亦如上說經五百歲如是
餓鬼作諸妖怪乃至惡業不盡不壞不朽故
不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生
死苦若得人身生旃陀羅家噉食人肉以餘
業因緣故受斯報復次比丘知業果報觀餓
鬼世間彼以聞慧觀於食肉諸餓鬼等以何
業故而生其中彼以聞慧知此眾生嫉妬惡
貪自覆其心以衆生肉而作肉段鬻鬻稱之
賣買欺詐實少言多以賤為貴如是惡人身

壞命終墮於惡道生在食肉餓鬼之中是夜
又鬼於四衢道或在巷陌街巷市店或在城
內僧所住處天祀中生形狀醜惡見者恐怖
而有神通其性輕軟不多爲惡行不淨施以
是因緣故得神通以諸衆生雜類牛羊麀鹿
之肉設會與人實六以是業緣故有神力乃至惡
業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此
命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海
龜遇浮木孔有微善業得生人中墮於邊地
如旃陀羅蠻夷之屬噉食人肉餘業因緣故

受斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀食香煙諸餓鬼等以何業故而生
其中彼以聞慧知此衆生爲嫉妬心惡貪所
覆商買賣香見人買香速須供養不以好香
與彼買者乃以劣香價不酬直心無淨信謂
無惡報不識諸佛真實福田如是惡人身壞
命終生食香煙夜叉鬼中而有神通身著香
鬘塗香末香妓樂自娛或生神廟四交巷中
寺舍林間遊戲之處重閣樓櫓皆遍遊行世
間愚人恭敬禮拜燒沉水等種種諸香而供

養之以前世時商賈賣香令人供養勝上福田非心田故若於佛法僧中行少布施得大果報譬如尼拘陀樹其子甚小種之良地成樹甚大枝條四布若於佛法僧福田之中行布施者得大果報亦復如是福田力故如是夜又有神通力而得樂報於鬼世界得脫苦十七已從此命終隨業流轉受於生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生貧窮家其身香氣而似香塗以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於

疾行諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生貪嫉覆心或為沙門破所受戒而被法服自遊聚落諂誑求財言為病者隨病供給竟不施與便自食之為乞求故嚴飾衣服遍諸城邑廣求所須不施病者以是因緣身壞命終墮於惡道生阿毗遮羅餓鬼之中阿毗遮羅此義言疾行受鬼身已於不淨處噉食不淨常患飢渴自燒其身若有眾生行不淨者如是餓鬼則多惱之自現其身為作怖畏而求人便或示惡夢令其恐怖遊行塚間樂近

死屍其身火然煙燄俱起若見世間疫病流行死亡者衆心則喜悅若有惡呪喚之即來能為衆生作不饒益其行迅疾一念能至百千由旬是故名為疾行餓鬼凡世愚人所共供養咸皆號之以為大力神通夜又如是種種為人殃禍令人怖畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中生呪師家屬諸鬼神守鬼神廟以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於伺便諸

餓鬼等常求人短以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心誣枉衆生而取財物或作鬪諍恐怖逼人侵他財物於村落城邑劫奪他物常求人便欲行劫盜不行布施不修福業不親良友常懷嫉妬貪奪他財見他財物心懷惡毒實六知識善友兄弟親族常懷憎嫉衆人見之咸共指之為弊惡人是人身壞墮於惡道受蚩陀羅餓鬼之身此陀羅此云何遍身毛孔自然火發焚燒其身如甄叔迦樹花盛之時此樹花赤如大聚色故以喻之為飢渴火常

燒其身呻號悲叫奔突而走求索飲食欲以自濟世有愚人逆塔而行若見天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身中食人氣力若復有人近房欲穢是鬼得便入其身中食人氣力以自活命自餘一切悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中多遭衆難王難水難火難賊難飢儉之難常生貧窮下賤之處多諸病苦身體尪羸以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間

彼以聞慧觀於地下黑闇之處諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生愚癡造惡貪嫉覆心枉法求財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目無所見互相呼聲音常哀酸在於獄縛受大憂苦無人救護如是惡人身壞命終墮黑闇處生餓鬼中在於地下黑闇之處有大惡蛇遍滿其中受身長大長二十里風寒噤戰飢渴燒身頭髮鬚亂身體羸瘦打棒其身皆悉破壞行大險難黑闇之處受大劇苦周樟奔走唯獨無侶猛風勁切猶如

刀割以惡業故求死不得乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中多處深山幽險海側不見日月生此國土其目盲冥無所見了貧窮下賤乞求自活以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名曰神通大力光明以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生妄語誑人貪嫉破壞偷盜他財誑人取物或恃勢力強奪人財賜諸惡友不

施福田不淨布施為求恩故為求救故為節會故為急難故為親附故為如是等是為不淨施是人身壞命終之後生於大力神通鬼中受鬼身已多有無量苦惱餓鬼圍繞左右在於深山或處海渚生處其中神力自在唯此一鬼受第一樂自餘眷屬身如燒林飢渴火逼皆共瞻視是受樂鬼不淨施報業盡得脫從此命終隨業流轉受諸生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若得為人於飢饉世統領國土或為大臣以餘業故受如斯報復次

比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀夜
熾然諸餓鬼等火從身出呻號悲叫奔突而
走至諸城邑村落人間山林住處身如火聚
飢渴火然以何業故而生其中彼以聞慧知
此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑人枉奪
人財破人城郭殺害人民令他眷屬宗親散
壞抄掠得財持奉王者大臣豪貴得王勢力
王善其能稱歎讚美轉增兇暴如上所說如
是惡人身壞命終墮閻婆餓鬼之中聞婆
言熾以前世時夜行劫奪繫縛於人加諸楚

毒以是因緣夜則遍身熾然火起以前世時
繫縛於人號哭叫喚以是因緣熾火然身悲
聲大叫惡業不盡故使不死乃至惡業不盡
不壞不朽故不得脫從此命終隨業流轉人
身難得如海中龜值浮木孔若得人身常為
他人之所破壞設有財物多為王賊侵凌劫
奪若登高危或昇林樹顛墜傷身以餘業故
受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間
彼以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其短殺
害嬰兒以何業故而生其中彼以聞慧知此

衆生前世之時爲他惡人殺其嬰兒心生大
怒即作願言我當來世作夜叉身報殺其子
如是惡人身壞命終墮於惡道受蚩陀羅餓
鬼之身蚩陀羅此
言伺便鬼常念怨家瞋恚含毒求諸
婦女產生之處伺嬰兒便而斷其命此鬼勢
力神通自在若聞血氣於須臾頃能行至於
百千由旬若婦人產以微細身而求其便以
瞋恚心常求其便處處追逐欲殺嬰兒求其
空便如是餓鬼遍一切處求小兒便覓其因
緣若母犯過育養失法得其子便若不淨穢

汗爲鬼得便闚視窻牖或復門中大小便處
不淨水邊呪中求短求彼所忌若見影像若
衣不淨若火若水若地若刀若求喜慶若臨
高巖若上高閣上下求便如是種種常求其
便怨怒之心常不捨離如上所說若得其便
能害嬰兒若不得便至於十歲種種求便猶
殺不捨如是不善自纏其心飢渴燒身不能
殺害若得其便則斷其命若此小兒有強善
業或爲善神之所擁護不能殺害彼鬼瞋心
從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶

如海龜值浮木孔若生人中宿業瞋習怨結
 所纏無緣之處怒如怨家種種方便求他短
 闕以餘業故受如是報

正法念處經卷第十六

音釋

沃烏酷切 鯿側華切 笮鎮也 嘔吐也 鯢五稽切 吟丘紙切 曹武巨切 蚩赤脂切
 黥感烏切 黥感烏切 圉巨困切 脛丁固切 臛魚私切 濬私閏切
 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切 醜他切

也 鹵郎古切 鹹地也 獷古猛切 皴七倫切 皴起也 皴起也 皴起也 皴起也 皴起也 皴起也 皴起也 皴起也 皴起也

永樂北藏

正法念處經

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

正法念處經卷第十七

寶七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
觀於迦摩餓鬼此迦摩兩處以以何業故而生

第七

其中彼以聞慧知此衆生若男若女若黃門
人著種種衣而自嚴飾服女人衣行婬女法
若人欲發與之交會因此事故而得財物施
與凡人非福田處不淨心施以是因緣身壞
命終生於欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴

飾隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜
若其欲作愛不愛色悉能爲之或作男子顏
容端正或作女人姿首美妙或作畜生相貌
殊異能作種種上妙莊嚴能遍遊行一切方
所若得食飲能食無患少行施故能以微細
之身盜入人家以求飲食世人說言毗舍闍
鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身
食人祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨
意能現種種衆色世人皆名如意夜叉或作
女身與人交會如是種種莊嚴誑人行於人

間在鬼道中乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生為人墮技兒中著種種衣縱逸遊戲以求活命自以已妻令他從事而求財物以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於海渚諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時見有行人欲過曠野病苦疲極於是人所多取其價與直薄少以惡貪故巧辭欺誑曠野空乏遠行

之人以是因緣生海渚中是海渚中無有樹林陂池河水其處甚熱於彼冬日甚熱毒盛欲比人間夏時之熱過踰十倍唯以朝露而自治命雖住海渚不能得水以惡業故見海枯竭設見樹林皆悉熾然大火炎起望心斷絕衆惡臻集第七無有安隱飢渴燒身呻號悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫絕無救無護無依無恃頭髮鬢亂身體羸瘦一切身脉皆悉羸現猶如羅網所至之處皆悉空竭無救無歸無依無怙惡業不盡不壞不朽故使不死

業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生人中生在海渚或有一足或復短足困乏漿水以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於閻羅執杖餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以貪嫉故自壞其心親近國王大臣豪貴專行暴惡心無慈悲不行正理爲諸賢善之所輕毀如是惡人身壞命終受閻羅王執杖鬼身於鬼世界爲閻羅王趨走給使若有衆生造諸惡業時

永樂北藏

正法念處經

閻羅王即令此鬼錄其精神此鬼身色醜惡可畏手執刀杖頭髮鬚亂倒髮覆身長脣下垂耽耳大腹高聲大叫以怖諸鬼手執利刀擬諸罪人反執其手以繩縛之將詣王所白大王言我於人中攝此罪人來至於此大王實七此人前世行不善業身業不善口業不善意業不善願王呵責時閻羅王即說偈頌而呵責言

汝是人中愚癡輩 種種惡業自莊嚴
汝本何不修善行 如至寶渚空歸還

第六三册

善業因緣得樂果	樂果因緣生善心
一切諸法隨心轉	流轉生死常不斷
一切諸行悉無常	猶如水泡不堅固
若能如是修正法	是人未來得勝報
若有人能常修善	捨離一切諸惡業
是人則不至我所	乘堦上生受天報
若人愚癡無覺悟	愛樂惡業至我所
能捨惡業諸不善	是人則行第一道
若見世間諸業果	亦見天上種種樂
如是猶起放逸心	是人不自愛身

為利誑故造惡業	放恣一切身口意
如是人等行各異	汝今業對至我所
汝為眾惡所誑惑	畢定行於險惡道
若人愛樂造惡業	未來人身甚難得
若人遠離眾惡業	喜行善法心愛樂
此人現世常安樂	必得涅槃解脫果
若有眾生習善行	於世間中最殊勝
若人習學不善業	一切世間最大惡
若有智慧行善人	能離初中後惡法
若有造習眾惡業	則入地獄受苦報

能以善法調諸根 則獲世間淨勝法
是人身壞命終時 上生天宮受快樂
業繫縛汝甚堅牢 閻羅使者之所持
送至恐怖諸惡道 閻羅世界大苦處
汝於前世作眾惡 此業今當還自受
自作自受不為他 若他所作非已報
如是閻羅王呵責罪人已 使者將出以此罪
人自作惡業自業所誑 將受果報種種苦惱
楚毒治之飢渴所逼 但食風氣惡業不盡故
使不死從此得脫 隨業流轉受生死苦若處

人中生在邊戍幽山險谷深河峻岸危怖之
處有自在者行於此路令其引導以餘業故
受斯罪報復次行者內觀於法云何比丘觀
在五地彼以聞慧明眼觀察十種色入何等
為十一者眼入二者色入三者耳入四者聲
入五者鼻入六者香入七者舌入八者味入
九者身入十者觸入云何比丘眼緣色相比
丘觀眼緣色而生於識三法和合而生於觸
觸共受想思識者觸相觸者覺相受者知相
想相者如長短愛不愛現見相對等思者識

知一緣而各各相思有三分或色非色各各自體如十
 大地法何等為十一者受二者想三者思四
 者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九
 者三昧十者慧一緣而各各相識等十一法
 亦如是猶如日光一起眾光自體各各別異
 如識自體異乃至思亦如是彼此五如實知
 色入觀眼空無所有無堅無實比丘如是如
 實知道離於邪見正見心喜眼離癡垢實見
 其眼但是肉段癡無所知但是淚窟如實知
 已離於欲心觀眼無常知無常已但是肉團

住在孔穴如實知眼筋脉纏縛當知眾緣和
 合而有眼入如是眼者無有見者無我無知
 乃至苦亦如是觀眼入已得離欲意是比丘
 如實觀察眼入已分別觀色如是色者愛以
 不愛皆悉無記以分別生何法可見何者為
 淨何者是常何者可貪比丘如是思惟觀察
 如實知色非有非樂如是思惟觀察色相無
 堅無實以分別生愛不愛等非實有耶一切
 眾生於愛不愛虛妄貪著如此色者非有自
 體非常非有非真非樂非不壞法非堅非我

以貪欲瞋癡自覆心故生愛不愛非色有愛
有不愛耶以憶念生故比丘如是觀於色入
見名色已不貪不染不迷不取知色無堅彼
比丘如是觀眼觀色入已不著眼識得離欲
穢眼識非我我非眼識觸受想思亦復如是
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
觀噉小兒諸餓鬼等以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生惡術呪龍爲除災電誑惑
病人呪術夜叉取人財物或復殺羊如是之
人身壞命終墮活地獄受無量苦從地獄出

生婆羅婆叉餓鬼之中婆羅婆叉此復有衆
云食小兒生殺生餘報生在人中爲此餓鬼偷兒食之
或至產婦所住之處取彼嬰兒或匍匐時或
始行時如是餓鬼偷諸小兒次第食之若得
其便即能斷命若無殺業莫能爲害伽陀頌
曰

惡業繫縛受惡果 若行善業受樂報
業繩長堅繫縛人 縛諸衆生不能脫
不得安隱涅槃城 長流三有受衆苦
能以智刀斬斯業 必得解脫諸熱惱

以斷業繩無繫縛	得至無為寂靜處
如魚入網為人牽	愛縛衆生死亦爾
如人毒箭中野鹿	其鹿狂怖走東西
毒藥既行不能脫	愛縛衆生亦如是
常隨衆生不放捨	觀愛如毒應遠離
愚癡凡夫為愛燒	猶如火火焚乾薪
是愛初染難覺知	得報如火自燒滅
若欲常樂心安隱	應捨愛結離諸著
如魚吞鈎命不久	愛結縛人亦如是
縛諸衆生詣惡道	墮於餓鬼飢渴逼

餓鬼世界諸苦惱 處處逃遁而奔走
 地獄趣中受苦者 皆由愛結因緣故
 若諸貧窮困病人 求索朝飧自存濟
 皆由愛結因緣故 受斯苦報聖所說
 如是具觀一切嫉妬因緣果報於生死中得
 生獸離棄捨諸欲復次比丘知業果報觀餓
 鬼世間彼以聞慧觀於食人精氣諸餓鬼等
 以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於
 前世時巧辭誑人詐言親友我為汝護其人
 聞已策心勇力是時彼人令他入敵欲喪其

命捨之而去竟不救護欲於王所取其財物
時被誑者沒陣而死彼人以是不善因緣身
壞命終墮於食人精氣餓鬼之中受大飢渴
自燒其身刀斫其體皮肉斷壞從空兩刀遍
走四方無逃避處若見有人行惡無信不奉
三寶即得彼便入其身中食噉精氣以自濟
命求之甚難困不能得或至十年或二十年
乃得一便常困飢渴自作惡業還自受之惡
業不盡故使不死乃至惡業不盡不失不朽
故不得脫業盡得脫從此命終生於人中常

守天祀貧窮困厄不得自在食噉殘祀以餘
業故依他自活復次比丘知業果報觀餓鬼
世間彼以聞慧見有餓鬼名梵羅刹以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時
殺害生命以爲大會謂其希有販賣飲食賤
取貴賣妬嫉破壞如是衆生身壞命終墮餓
鬼中名婆羅門羅刹餓鬼爲飢渴火焚燒其
身馳奔疾走現視人像殺害衆生或住空巷
衢道四交路首以求人便諸婆羅門殺生設
會多生其中或自藏身以殺害人或入人身

中以斷人命呪術人言鬼神著人入人身已
令人心亂狂惑無知如是惡業常作眾惡飢
渴燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業不盡
不壞不朽故不得脫業盡命終餘業因緣生
在人中常食人肉或飲人血以餘業故受如
斯報復次比丘第七知業果報觀餓鬼世間彼以
聞慧觀火爐中食諸餓鬼等以何業故生於
彼處彼以聞慧知此眾生遠離善友貪嫉覆
心喜噉僧食如是之人身壞命終墮於地獄
受無量苦從地獄出生於君荼餓鬼之中君

此云既生之後飢渴燒身如火焚林周遍奔
走而求飯食自業所誑於天寺中被燒殘食
合火而噉心常憶念火爐殘食飢渴燒身二
火俱起呻吟號叫作諸惡業決定成熟乃至
惡業不盡猶不得脫業盡得脫餘業因緣生
於人中貧窮多病隨其行處常為火燒野火
所焚以餘業因緣受如斯報復次比丘知業
果報觀餓鬼世間以聞慧觀多行嫉妬習於
遍業究竟成業墮餓鬼道生於不淨巷陌之
中以何業行生於彼處彼以聞慧見此眾生

慳嫉覆心以不淨食與諸梵行清淨之人以是因緣身壞命終生於不淨羅他餓鬼之中囉他此言巷陌若於晝日人不能見若人夜行則多見之若城邑聚落衆聚之處若住曠野行軍廁屏穢惡之處虫蛆滿中臭處不淨若人見者惡不欲視嘔吐捨去如是餓鬼九生在其中由前世時以不淨食持與衆僧如是因緣生不淨處受大苦惱雖處其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火炎在傍守護常因飢渴一月半月乃得一食猶不得飽設得食飽

守糞諸鬼強打令吐飢渴燒身呻號哀叫交橫馳走憂惱悲泣即以伽陀而說頌曰

種子不善因緣故 獲得憂苦惡果報
因果之性相相似 惡業因緣得苦報
為惡業鈎之所牽 如魚吞鈎入惡道
吞鈎之魚尚可脫 惡業牽人無免者
諸業大力牽衆生 不善業繩之所縛
將詣餓鬼世界中 具受諸大飢渴苦
諸餓鬼等飢渴苦 過於火刀及毒藥
如是飢渴有大力 無量飢渴惱衆生

無一念時得休息 晝夜苦惱常不離
 乃至不得微少樂 常受種種諸辛苦
 以作苦業因緣故 生惡道中受苦報
 於此苦報難得脫 何時當得受安樂
 所見諸泉悉無水 一切陂池皆枯竭
 處處逃奔求水漿 往至諸河悉不見
 我所行處求諸水 山林曠野無不遍
 隨所至處望水飢 求覓少水不能得
 飢渴之火燒我身 無歸無救受大苦
 如是餓鬼自業所誑 呻喚哀號乃至惡業不

盡故不得脫報盡命終以餘業故生於人中
 受諸婬女婦女之身若得男身生除糞家身
 服女人所著之衣行女人法以餘業故受如
 斯苦復次比丘知業果報觀餓鬼世間以何
 業故生於食風餓鬼之中彼以聞慧知此眾
 生見諸沙門第七婆羅門貧窮病人來乞求者許
 施其食及其來至竟不施與令此沙門及婆
 羅門貧窮病人飢虛渴乏如觸冷風彼妄語
 人身壞命終墮於婆移婆此言餓鬼之中
 既受鬼身飢渴苦惱如活地獄等無有異奔

走四方無所希望無人救護無依無怙自心
所誑於遠方處逢見飲食在於林間及僧住
處奔走往趣疲極困乏飢渴倍常張口求食
風從口入以為飲食以惡業緣故使不死惡
業持身妄見食想猶如渴鹿見陽炎時謂之
為水空無所有如旋火輪以前世時虛誑許
人而竟不與以此報故但眼見食而不能得
伽陀頌曰

因果相似聖所說 善因善果則成就
善因則不受惡果 惡因終不受善報

因緣相順縛眾生 生死相續如鈎鎖
生死繫縛諸眾生 輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛 堅牢鈎鎖業煩惱
是人能至寂靜處 永斷一切諸憂惱
其人如是受相似因苦報之時自心所誑奔
突馳走常食風氣實七以自活命乃至惡業不盡
不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中貧
窮下賤人所輕忽常為眾人許施房舍飲食
衣物而無與者聞他許時心悅望得至後不
獲轉懷憂結受二種苦一者飢渴二者憂惱

受大苦惱以餘業故受如斯報伽陀頌曰
如是衆生惡業熏 具受種種諸苦惱
如糞所熏甚可惡 如是惡業應捨離
善法所熏最殊勝 能永離於惡道苦
如瞻蔔華熏香油 華雖滅壞香油存
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
觀食火炭諸餓鬼等以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生典主刑獄貪嫉覆心打縛
衆生禁其飯食令他飢渴噉食泥土以續生
命此典獄人以是因緣身壞命終墮於食火

餓鬼之中常至塚間噉燒屍火猶不能足如
是惡業因時悅樂受報極惱心不愛樂不淨
可惡愛毒勢力因緣和合受於食火餓鬼之
身若得食火少除飢惱如人以水滅世間火
比丘如是觀時於世愛欲深生厭離不樂與
俱作是念言愚癡凡夫爲愛所使不得自在
食火除飢無法可喻受餓鬼身乃至惡業不
盡不壞故不得脫業盡命終生於人中常生
邊地飢儉之處所食麤惡無有美味不識鹽
味以餘業故受如斯報復次比丘知業果報

觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食毒諸餓鬼等
以何業故生於其中彼以聞慧知此眾生貪
嫉覆心以毒食人令其喪命取其財物如是
惡人身壞命終墮活地獄具受衆苦從地獄
出生於食毒餓鬼之中在於民陀山窟之內
或在波梨耶多幽險山中第七或生冰十二山極冷之
處或在摩羅耶山極險惡難多有毒處無有
漿水多饒毒藥寒則水凍熱則毒盛甚可怖
畏叢石峻巖師子猛虎所居之處而生其中
寒苦極惱過人百倍夏日熱惱百倍於人盛

夏五日中午中大燒其身體極冬寒至於虛
空中五日雨刀以惡業故空中兩火及兩刀
劍住險難處為飢渴火焚燒其身叫喚悲惱
以毒藥丸而自食之食已即死惡業不盡即
便還活既得活已飢渴倍前神號悲哀有利
嘴鳥來啄其眼受大苦痛舉聲大叫鳥啄食
已眼復還生如是受苦乃至惡業不盡不壞
不朽故不得脫業盡命終生於人中交道巷
陌以自存活惡業所熏猶行蠱毒還墮活等
大地獄中以餘業故受如斯報復比丘知

業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於曠野諸
 餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此
 衆生以前世時於曠野無水險難之處日光
 炎暑求福之人種植林樹及造湖池以給行
 路有諸群賊決去池水令道行者疲極渴乏
 氣力微劣破壞劫剥奪其財物貪嫉覆心不
 肯布施如是之人身壞命終墮阿吒毗比言
曠野
 餓鬼之中大火燒身如然燈樹日光炎暴走
 於曠野時喚求水及求飲食求哀自救如是
 餓鬼以惡業故遙見陽炎謂是清水平住湛

然疾走往趨望得水飲不計疲極所至之處
 但見空地了無有水何以故陽炎之中性自
 無水去何而得是鬼悻惶走於曠野荆棘惡
 刺貫其兩足疲極望水悶絕躄地惡業力故
 死已復生飢渴惱逼過前十倍未起之間烏
 鴉鷓鷯競啄其眼食其身肉分張馱裂破散
 身骨三苦並至受大苦惱無歸無救互相悲
 告即以伽陀而說頌曰
 鴉鳥烏鷓鷯諸惡鳥 金剛利嘴啄我身
 馱裂破壞無全處 具受衆苦無救護

諸業如影不離身	如昔惡業今受報
我等宿害行路人	以是今受大苦惱
業園所繞業繩羅	不見有可求脫處
唯有惡業盡壞時	乃能脫此大苦惱
惡業能將諸衆生	業牽令至可畏處
惡業能隨至何所	至受果時惡業熟
業縛衆生遊三界	輪轉無窮無休息
若行善業捨衆惡	則離衆苦無饒益
若人不愛諸惡業	觀之如火不貪著
是人不至餓鬼趣	不為飢渴火所燒

於須臾時常增長	飢渴苦痛念念生
身體熾火照山谷	猶如大火燒山林
野火焚燒大山林	大龍降雨則能滅
劫火一起海水竭	我火不可如是滅
業新四緣生此火	為愛欲風之所吹
此惡業火燒我身 <small>實七</small>	周遍圍繞無空缺 <small>十四</small>
持戒精進智慧水	以布施瓶而盛之
寂滅大人持此水	能滅三界諸業火
若為三業之所使	三業流轉行諸有
是人迴旋行三處	如是三法之所誑

三十六業所驅役	不能離於四十行
九十八種諸結使	如是等法行三界
以一百八明智慧	思惟十二之深義
若人能知法非法	是人則得無量樂
若有能知一種相	思惟二八特勝行
思惟十六特勝已	是人遠離眾惡道
若人能見二種道	是為四法究竟人
已得超越四流海	是人覺悟無眾惱
能善修行八聖道	十力之義善知見
善知二苦之因緣	是人則到無生處

若人善達二諦義 能善思惟四念處
 能觀過去未來世 不為魔網所障礙
 我為惡業之所使 遠離眾善白淨法
 到諸餓鬼世界中 自造惡業癡所惑
 如有諸餓鬼利根智慧有少善業憶念本
 行數數呵責諸餓鬼等雖復呵責諸餓鬼等
實七
 然其惡業猶不得脫乃至惡業不盡不壞不
 朽故不得脫業盡命終生於人中常行山險
 隨逐群鹿以餘業故受如斯報復次比丘知
 業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見塚間住諸

餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此
衆生貪嫉覆心見有信人持華施佛盜取此
華賣之自供此人以是惡業因緣身壞命終
墮餓鬼中受於塚間餓鬼之身飢渴熱惱常
食燒死人處熱灰熱土一月之中乃得一食
或得不得頭冠鐵髮火燄俱起頭面髑髏皆
悉融爛燒已復生次著鐵髮以貫頸上火炎
復起燒然咽胃一切身分從內出火遍燒其
身以前世時盜佛華髮故獲斯報受身醜惡
身上火起諸蟲啖食有異羅刹來至其所以

杖打楛刀斫其身痛急號叫受三種苦何等
爲三一者飢渴二者鐵髮三者羅刹刀杖打
斫以惡業故受如是報憂悲苦惱即以伽陀
而說頌曰

我受飢渴諸辛苦 鐵髮貫身火熾然

刀杖打斫第三苦 具受如是諸憂惱
我爲自心之所誑 爲諸惡業癡所惑
今日受斯餓鬼苦 永離知識及親族
非是知識及妻室 亦非男女諸眷屬
能救我此業繫苦 是業大力不可奪

苦樂由業非他作 我今受斯三種業
 布施持戒及聞法 我得聞已不脩故
 我為癡網所覆故 造作種種眾惡業
 第一惡業因緣故 我今受斯大苦報
 我今若得免離此 餓鬼世界大苦處
 如是惡業未來世 實七 乃至失命願不作
 是時餓鬼如是說已大苦所壓悔本造業乃
 至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終
 生於人中墮旃陀羅家屠兒魁膾擔負死屍
 以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀

餓鬼世間彼以聞慧觀樹中住諸餓鬼等以
 何業故而生其中彼以聞慧知此眾生於前
 世時見人種植福德林樹為遠行者及病困
 人以嫉妬心斫伐取材及盜眾僧園林樹木
 此人以是不善因緣身壞命終墮毗利差餓
 鬼之中 此毗利差 生在樹中以惡業故寒則大
 寒熱則大熱逼迮押身如賊木蟲受大苦惱
 身體萎熟為諸蟲蟻啖食其身若有以食棄
 之於樹得而食之以自活命於餓鬼中受諸
 辛苦惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命

終生在人中常賣藥草林木花葉以自存活
為他所使不得自在受大苦惱以餘業故受
如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間見
有餓鬼住四交道因以為名以何業故而生
其中彼以聞慧知此眾生貪嫉壞心盜他行
糧取已含笑捨之而去其人失糧行於曠野
受大飢渴如是之人以此惡業身壞命終墮
遮多波他_{此言四交道}餓鬼之中以惡業故自然
而有鐵鋸截身縱橫四徹飢渴燒身若諸世
間多病因緣交道設祀凡夫愚癡不識因果

行於惡見交道祭祀後病得差謂是鬼恩是
交道鬼因此祭食以自濟命若是餘飯則不
能食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不
壞不朽故不得脫業盡命終生在人中貧窮
下賤生於屠兒殺羊之家以餘業故受如斯
報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞
慧見諸眾生行於邪道諂曲作惡行於惡因
說邪見法謂是真諦不信正法如是之人身
壞命終墮魔羅身餓鬼之中受惡鬼身若諸
比丘行時食時及坐禪時是魔羅鬼為作亂

心妨礙之事或發惡聲令其恐怖為作惡夢如是餓鬼為魔所攝憎嫉正法專行暴惡以此現造惡業緣故大熱鐵搏從口中入如地獄人等無有異吞噉熱鐵受大苦惱無有休息從此魔羅迦耶鬼中命終之後墮地獄中多劫受苦或滿十劫或二十劫如是決定在三惡道或被燒炙或受打棒為他食噉人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中盲冥瘖瘂聾頑無知一切眾衰無量病惱莊嚴其身貧窮下賤以餘業故受如斯報復次比丘知

業果報觀餓鬼世間以聞慧觀如是略說餓鬼之處若分別說有無量種眷屬餓鬼有住海中有住海渚有住閻浮提有住瞿陀尼有住弗婆提有住鬱單羅越等大洲中間之所住處但以一名聞說有種種名聞有羅剎鬼鳩槃荼鬼毗舍闍鬼第七知彼鬼神微細十八業行各以何業而生彼處食何等食以何等行何所欲樂如是餓鬼以何緣故而生此處皆由不能調伏心之獼猴行不調柔猶如象耳無有住時如鳥在林為人所射間闕趣枝從一至

一於一切境界常伺不息猶如大風吹動諸塵是心可畏如師子獸如虎如豹如蛇如毒尚可調伏是心難調復過於此隨所造業得相似果是心如難可覺知如是染心縛諸衆生若心清淨則得解脫是心如王諸根圍繞以為眷屬由心造業業因緣果以果因緣故有五道心如機關諸根如絲五根及心不善調御行於惡道若能善調作諸善業生天人中乃至證得不動涅槃比丘如是觀微細心行隨順觀察如是觀已於生死中得大獸

離是比丘先已觀地獄苦獸離生死次觀餓鬼世間種種衆苦得入苦聖諦得苦諦無礙行未得無礙道證復次修行者內觀於法順法修行彼比丘如實觀業果報先已分別觀諸地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸生死過患甚可惡賤如是觀已離魔境界獸捨生死起精進力以求涅槃成就具足得十五地既成就已爾時地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜叉虛空夜叉聞已歡喜告四大天王時四天王聞已歡喜告三十三天帝釋眷屬

聞已歡喜告夜摩天夜摩天等聞已歡喜告兜率陀天兜率諸天聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已歡喜告他化自在天如是欲界次第相告其聲展轉從梵身天乃至光音天咸作此言閻浮提中某國某城某村某邑某種姓中某善男子剝除鬚髮以信出家離魔境界欲破魔軍令魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱山入於正道欲放光明今得如是十五地行時光音天聞是語已皆大歡喜告餘天衆汝等諸天應生歡喜增長正法滅損

諸魔及魔眷屬令正法河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散生死欲界天子聞此語已甚大歡喜讚說之音如是次第展轉相告乃至光音一天衆比丘如是勤修精進心不休息端直不謫遠離邪曲如是求涅槃城善音名稱遍諸天衆

正法念處經卷第十七

正法念處經卷第十八

寶八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄知業果報一百三十六地獄中衆生壽命長短增減如實知已觀第二道無量餓鬼略而說之三十六種及觀業行亦如實知彼以聞慧觀諸畜生種類差別三十四億隨心自在生於五道於五道中畜生種類其數最多種種相貌種種色類行食不同群飛各異憎愛違順伴

行雙隻同生共遊所謂飛禽及諸走獸鳥鵠鵝鴈鴻鳥衆類異群別遊不相怨害狐狗野干等互相憎嫉鳥與角鷄馬及水牛蚊蛇鼯等共相殘害形相不同行食各異以何業故種種形相行食各異彼以聞慧觀是衆生爲種種心之所役使作種種業入種種道噉種種食觀察彼業以何因故各各異類共相憎嫉即以聞慧知此衆生於前世時以邪見故習學邪法復有衆生亦學邪法而生邪慢以邪見論邪見譬喻互相諍論雖共談論無所

利益無有安樂亦非善道如是二人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出以本怨憎隨畜生中是故怨對還相殺害所謂虺蛇黃鼬馬及水牛烏角鷄等復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故畜生之類相隨無害即以聞慧知此衆生於人中時爲生死故行布施時尋共發願於當來世常爲夫妻是人身壞命終之後生畜生中而有少樂非大苦惱謂命命鳥鴛鴦鴿鳥多樂愛欲以業因故復次比丘知業果報觀諸畜生狐狗野干以何

業故性相憎害即以聞慧知此衆生於人中時於諸善人出家人所汙其淨食常戲鬪諍貪心因緣身壞命終墮畜生中受於野干狐狗之身互相憎嫉復次比丘知業果報觀諸麀鹿以何業故而生彼處即以聞慧知此衆生爲前世時喜作強賊擊鼓吹貝第八至於城邑聚落村營破壞人柵作大音聲加諸恐怖如是之人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生麀鹿中心常怖畏以本宿世破人村落令他恐怖是故生於曠野山林常多恐怖

以業力故若生人中心常恐怖小心怯弱多懷怖畏餘業緣故如是少分觀畜生處互相憎嫉以多業故共相殘害隨本業故復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故受化生身即以聞慧知此衆生於前世時爲求絲綃養蠶殺繭或蒸或煮以水漬之生無量蟲名火髻蟲有諸外道受邪齋法取此細蟲置於火中供養諸天以求福德身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生於俱舍諸化生中種種異類復次比丘知業果報觀諸畜生以何

業故墮濕生中彼以聞慧知此衆生起惡邪見殺害龜鼈魚蟹螭蛤及小池中多有細蟲或酢中細蟲或有惡人爲貪財故殺諸細蟲或邪見事天殺蟲祭祀身壞命終墮於地獄具受衆苦不可稱計從地獄出受濕生身或作蚊子或爲蠶第八虱觀二種生已如是次第以微細心觀業果報觀於卵生諸衆生等以何業故而生彼處若人未斷貪欲恚癡修學禪定得世俗通有因緣故起瞋恚心破壞國土是人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄

出受於卵生飛鳥鵙鷲之形從此命終若生人中常多瞋恚以餘業故復次比丘知業果報彼以聞慧觀諸畜生以何業故受胎生身若有衆生以欲愛心和合牛馬令其交會以自悅意或令他人邪行非禮是人身壞命終之後墮於地獄具受衆苦從地獄出受於胎生畜生之身若生人中受黃門身以餘業故復次比丘觀十一種畜生已次觀四種衆生從地獄出受四種食何等爲四一者搏食二者意思食三者觸食四者識愛食比丘思惟

觀察四食果報以聞慧觀見有衆生以諸搏食與惡戒者及諸賊人既食之後令此賊人殺害除怨是賊受語即殺彼怨如是惡人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出墮於段食畜生之中受水牛牛羊駝驢象馬猪狗野干麀鹿犛牛烏鴉鵙鷲鵝鴨孔雀命命鴻鳥雜類衆鳥多處曠野險岸中生是名少分搏食衆生復次比丘觀於觸食衆生之類住在殼中或初出殼以觸爲食復有衆鳥樂住水中依岸爲巢或穿河岸以爲窠窟孚產卵

穀龍蛇等類以何業故而受觸食比丘觀察
即以聞慧知此衆生於前世時心許行施思
惟籌量後心還悔而不施與以不善業墮畜
生中以本思心受觸食報復次比丘觀於思
食諸衆生等以何業故而受思食即以聞慧
知衆生類謂赤魚子提彌魚子鰕魚等子螺
蚌蛤卵思心爲食若母憶念則不飢渴身命
增長以何業故而生此處即以聞慧知此衆
生愚癡少智不識業果許施人物而語之言
却後半月或至一月我當施汝財物飲食金

銀珍寶時彼貧人聞其許施心生歡喜美言
讚歎一月半月望有所得時貧窮人往至其
家是時其人更作異語不復本信如是惡人
命終之後墮於憂喜地獄之中具受衆苦從
彼命終墮畜生中意思爲食以其前世許他
貧人令生歡喜後竟無實以是因緣若主人
中爲人奴婢以餘業故復次比丘知業果報
觀諸畜生第四識食即以聞慧見有畜生愛
識苦惱常憶飲食生曠野中受大蟒身蜥蜴
等身唯吸風氣復有光明天亦名愛識憶食

而非苦惱見食憶持隨念即飽畜生憶食以何業故而受斯報即以開慧知此衆生或以多瞋或以多癡殺害衆生彼人身壞生惡道中受大蟒身以前世時好愛怨結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱愛識食風若生人中於無因處常懷瞋恚而起鬪諍以餘業故復次比丘知業果報觀無量無邊畜生世間云何衆生受水蟲身彼以聞慧知此衆生愚癡少智無有慧心臨命終時極患渴病貪愛念水身壞命終墮於惡道受水蟲身作

種種魚是人命終於中陰有見諸水時起心即往生於水中取因緣有此中陰有分若本不行布施持戒是人則生燂水之中口常乾燥如觸灰汁以本業故復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生之類以何業故行於虛空無礙之處即以聞慧觀三種神通何等爲三者解脫神通二者身行神通三者心自在神通是解脫人隨心意念若鳥行地界若飛於空亦如地行非解脫法諸佛如來神通之力如心念緣隨意能至有三種作如是三種聖

神通勝復次比丘知業果報觀於畜生云何
觀於地獄畜生天人水行陸行空行飛鳥走
獸彼以聞慧觀地獄中種種苦惱有二種畜
生有衆生數非衆生數衆生數者生於彼處
被燒苦惱非衆生數者地獄罪人以顛倒心
見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲心即生念願
生此處隨念即生受飛鳥身具受如上地獄
苦惱以惡業報生地獄中見諸師子形色可
畏虎豹大鳥惡蟲蟒蛇大惡色者非衆生數
以諸逼惱害地獄人是衆生數業之所得令

諸罪人受大苦惱彼無苦惱畜生衆生在地
獄中爲師子虎豹乃至蟒蛇之所惱害復次
比丘知業果報觀飢渴燒身諸餓鬼道有諸
畜生受飢渴苦即以聞慧見三十六種餓鬼
道中生諸飛鳥從人中死生於鳥中受鳥鷄
鵝鷺鷹鷄等鳥害生之類從鳥中死生餓鬼
世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼拔其眼
出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼精腦髓
熱如融銅此等衆生皆共食之以惡業故比
丘如是觀餓鬼鳥已即以伽陀而可責言

熱業得熟報	具受諸大苦	如是應捨離
此惡不善業	勿造斯惡業	貪嫉自破壞
若行貪嫉者	墮餓鬼畜生	互共相殘害
或打縛繫閉	則受餓畜生	故應捨愚癡
愚癡自壞心	遠離於戒施	為愛所誑惑
則墮畜生中	不識行邪正	食所不應食
應作而不作	不解法非法	五根癡頑鈍
但作畜生業		

如是比丘觀諸畜生但有一業時所繫縛流轉無量百千生死受畜生中無量百千種種

若網之所繫縛畜生一業無量因緣次第貪欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭大魚螺蚌蛤蟲堤彌鯢羅那迦鰈魚迭互相畏常懷恐怖多行姪欲愚癡因緣非法邪行不識應行不應行處生大海中為水憔悴常患飢渴互相殘害^{第八}惶怖相畏若多行^七瞋癡生大海中深萬由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名曰戲樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍王一者法行二者非法行一護世界二壞世

間於其城中法行龍王所住之處不雨熱沙
非法龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂
熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉摩滅滅
已復生復次比丘知業果報觀龍世界雨熱
沙苦以何業因而受斯報即以聞慧知此衆
生於人中時愚癡之人以瞋恚心焚燒僧房
聚落城邑如是惡人身壞命終墮於地獄受
無量苦從地獄出生於龍中以前世時以火
燒人村落僧房以是因緣受畜生身熱沙所
燒復次比丘觀龍世間以何業故生於彼處

以何緣故不爲熱沙之所燒害如以聞慧知
此衆生於前世時受諸外道世間邪戒行於
布施而不清淨如上所說七種不淨以瞋恚
心願生龍中是人身壞命終之後墮戲樂城
受龍王身生彼城已瞋恚心薄憶念樞德隨
順法行如是龍王其身不受熱沙之苦復次
比丘知業果報觀龍世間以何業故法行龍
王生戲樂城戲樂城者爲何等相即以聞慧
觀法行龍王所住之城七寶城郭七寶色光
諸池中憂波羅華衆華具足蘇陀味食常

受快樂香髮瓔珞末香塗香莊嚴其身神通
 憶念隨意皆得然其頂上有龍蛇頭於其城
 中有諸法行龍王其名曰七頭龍王象面龍
 王婆脩吉龍王得叉迦龍王跋陀羅龍王此言
 賢盧醯多龍王此言鉢摩梯龍王雲鬢龍王赤龍
 阿跋多龍王寶八一切道龍王鉢娑呵龍王忍龍
 如是等福德諸龍隨順法行以善心故依時
 降雨令諸世間五穀成熟豐樂安隱不降災
 雹信佛法僧隨順法行護佛舍利如是龍王
 無熱沙苦受第一樂於四天下降澍甘雨謂

閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單越若人順法孝
 養父母供養沙門及婆羅門修行正法令法
 行龍王增長大力以法勝故降微細雨五穀
 熟成色香味具無諸災害果實繁茂衆華妙
 色日月晶光威德明淨福德龍王不放毒風
 閻浮提人有四因緣則多喪命何等為四一
 者飢儉二者刀兵三者毒風四者惡雨若諸
 世間隨順法行修諸福德法行龍王增長大
 力不出惡雲不降惡雨無惡風氣衆水調善
 稻穀豐熟果味肥美色香味具食之無病離

諸飢惱色力具足四大安隱修行善業以行
善業助其果報田稼豐熟法行龍王如是次
第擁護順法修善衆生觀閻浮提已觀瞿陀
尼云何順法龍王護瞿陀尼瞿陀尼界衆生
心輒唯有一惡以水濁因緣食之天命順法
龍王於彼世界不雨濁水瞿陀尼人食清水
故得無病惱以龍力故復次比丘知業果報
觀弗婆提法行龍王云何與樂彼以聞慧知
弗婆提人若聞雷聲若見電光以心輒故即
得病苦法行龍王於彼世界不作雷音不放

電光令弗婆提人不遭病苦龍王力故復次
比丘知業果報觀鬱單越人云何衰惱彼以
聞慧知鬱單越人若遇黑雲冷風所吹香華
不敷既見華合心懷憂惱黑雲起故僧迦賒
山鳥鳴麤惡衆樂音聲悉無美音於惡龍所
得此衰惱法行龍王不以黑雲冷風飄鼓如
是四天下法行龍王以義安樂利益衆生復
次比丘知業果報觀龍世間何等惡龍不順
法行即以聞慧知戲樂城諸惡龍王不順法
行其名曰波羅摩梯龍王此言毗謹林婆龍

王此言迦羅龍王此言睽樓睽樓龍王此言

多聲

住於海中戲樂城內云何此等非法惡龍增長勢力彼以聞慧知諸眾生不行善法不孝父母不敬沙門及婆羅門如是惡龍增長勢力於閻浮提作大惡身以惡心故起惡雲雨所雨之處生惡毒樹惡風吹樹毒氣入水令水雜毒一切五穀皆悉弊惡若有食者則得病苦穀力薄故令人短命是弊龍王惡心災毒迭互相害以是惡故閻浮提人悉皆毀壞以非法龍作諸惡故復次比丘知業果報觀

於自在大力龍王云何非法惡行龍王以諸衰患惱瞿陀尼彼以聞慧知非法惡龍於瞿陀尼空山險處降澍洪雨令一切水皆悉潦濁瞿陀尼人若有飲者以此因緣得大衰惱如是比丘觀瞿陀尼如實了知復次比丘知業果報觀弗婆提實八彼以聞慧知諸世間不修十法行時惡龍王力勢增長震吼大雷如大山崩弗婆提人以輒心故多遭病苦或耀電光遍滿世界如火熾然雲中龍現眼如車輪其身黑惡猶如黑山其頭三頭奮出眾花形如

馬相或作蛇身現如具等種種惡身令弗婆
提有人見之得大哀憊復次比丘知業果報
觀鬱單越如第二天云何惡龍於鬱單越人
加諸哀惱即以聞慧知鬱單越僧迦賒山如
前所說蓮華常開香氣飭流其色妙好彼國
衆人歟之歡喜若世間人不孝父母不供養
沙門婆羅門時惡龍王以自在心勢力增長
起大重雲猶如黑山變隼垂布掩蔽日光蓮
華即合無有香氣失金色光鬱單越人見華
既合愁惱怯劣雲中出風吹衆樂音皆悉亂

壞不可愛樂如是四天下惡龍勢力而作衰
害復次比丘知業果報觀四天下有勝有劣
彼以聞慧觀鬱單越國快樂安隱勝三天下
閻浮提人行法非法以是因緣苦樂增減是
三天下增長業地行十善道有佛出世以閻
浮提因緣故有^{實人}四天下閻浮提人^{十一}思惟修行
十善業道能修梵行此世界中多能思惟觀
察生滅此國金剛金剛座處一切世間閻浮
提國悉無此座金剛座處八萬四千由旬佛
坐此座生菩提心以此因緣如來出於閻浮

提國非餘天下何以故善根成就得佛菩提
須彌山王尚不能持何況餘地以是因緣佛
處閻浮提不處餘國人身難得閻浮提中造
業因緣得生人中以此因緣四天下中間浮
提國第一最勝非餘天下復次比丘知業果
報觀龍世界以何業故非法行龍王吞食蝦
蟇噉食沙土呼吸食風彼以聞慧知此衆生
於人中時欺凌妻子獨飯美食其人妻子見
之戀著口中流涎此人獨食飽滿充足於妻
子所但與麤澀如是之人身壞命終墮於龍

中吞食蝦蟇噉沙吸風受相似業果復次比
丘知業果報觀龍世界以何業故諸龍降雨
復以何業降諸災雹即以聞慧知此惡龍含
毒瞋恚不順法行一一龍王瞋恚鬪諍起惡
雲雨惡風災雹悉令五穀散壞不收以諸衆
生行於非法惡龍瞋恚故有斯變復次比丘
知業果報觀龍世界云何於閻浮提降注時
雨潤益甘蔗稻麻叢林大小麥豆五穀增長
即以聞慧見法行龍王降注時雨以義安樂
利益衆生以諸衆生隨順法行降注時雨令

國豐樂後次比丘知業果報觀一切龍所住
宮殿幾許龍衆住於海中幾許龍衆住於衆
流即以聞慧知閻浮提人不順法行無量諸
龍住於衆流閻浮提人隨順法行五十七億
龍住於衆流復次比丘知業果報觀龍世間
觀戲樂城及流水龍已觀大海底何等衆生
住其中即以聞慧知大海地下天之怨敵
名阿脩羅略說二種何等爲二一者鬼道所
攝二者畜生所攝鬼道攝者魔身餓鬼有神
通力畜生所攝阿脩羅者住大海底須彌山

側在海地下八萬四千由旬略說四地第一
地處二萬一千由旬是羅睺阿脩羅王所住
之處此羅睺阿脩羅王於欲界中化身大小
隨意能作以人行善不善力故時阿脩羅作
是思惟我當觀彼怨家園林遊戲之處與諸
姝女共相娛樂恣意受樂思惟是已即自莊
嚴以大青珠王波頭摩珠王光明威德珠王
或以金玉五色赤珠王或以雜色衣王若青
若赤若黃若黑種種諸色莊嚴其身以爲甲
冑光明晃煜時羅睺阿脩羅王身量廣大如

須彌山王遍身珠寶出大光明大青珠寶出
青色光黃黑赤色亦復如是以珠光明心大
憍慢謂與天等欲令天女阿脩羅女愛敬其
身從城中出其所住城名曰光明縱廣八千
由旬無量寶林流泉浴池諸樹蓮華莊嚴其
城首冠華髮塗香第八自嚴散以末香十三從城而起
觀天園林遊戲之處若閻浮提人不行正法
不孝養父母不敬沙門婆羅門及諸尊長不
依法行不奉三寶不觀善法及不善法諸天
勢力悉為減少四天王天展轉相告悉避逃

逝恐師子兒羅睺阿脩羅王來殺我等若閻
浮提人修行正法孝養父母敬事師長供養
沙門耆舊長宿一切諸天勢力增長時四天
王以衆寶衣莊嚴其身塗香末香即時當於
師子兒羅睺阿脩羅上虛空之中兩諸刀劍
一切天衆心生喜悅至須彌側發聲大叫若
天不出阿脩羅王欲觀園林日百千光照其
身上莊嚴之具映障其目而不能見諸天園
林遊戲娛樂受樂之處時羅睺阿脩羅王作
是思惟日障我目不能得見諸天姝女我當

以手障日光輪觀諸天女即舉右手以障日
輪欲見天女可愛妙色手出四光如上所說
立海水中水至其腰寶珠光明或青或黃或
赤或黑以手障日世間邪見諸論師等咸生
異說言羅睺阿脩羅王蝕日若日赤色黑色
以如是法相人壽命不識業果諸相師等作
如是說或言當豐或言當儉或言凶禍殃及
王者或言吉慶時阿脩羅手障日已諦觀諸
天園林浴池遊戲之處時天帝釋見是事已
勅諸天衆莊嚴宮殿令諸天子以種種寶莊

嚴其身往趣羅睺阿脩羅所欲共鬪戰時羅
睺阿脩羅王見諸天衆即還宮城復次比丘
云何觀月蝕即以聞慧知羅睺阿脩羅王眷
屬官衆行於海上見月常遊憂陀延山頂行
閻浮提住毗瑠璃光明之中端嚴殊妙百倍
轉勝官屬見已即至羅睺阿脩羅所第十白言大
王滿月端嚴如天女面時羅睺王聞是說已
愛心即生欲見天女從地而起渴仰欲見以
手障月欲見天女阿脩羅王無量衆寶莊嚴
其身如上所說閻浮提中呪術師等而作呪

曰一切國土聚落城邑衆惡速滅一切世間
土地衆惡速滅一切婆羅門中衆惡速滅若
月黑色黃色世間相師作如是說或言當豐
或言當儉或言王者凶禍或言吉慶或言兵
刃勇起或言不起瞿陀尼弗婆提鬱單越隨
其方面所蝕之處無邪見說以此一因緣故
日月掩蔽謂是月蝕復次二因緣故掩蔽日
月天降大聲羅睺阿脩羅王住大海下時諸
官屬白言大王天主憍尸迦住須彌山頂善
見城內處善法堂諸天功德五欲具足眷屬

圍繞歡娛受樂天主憍尸迦為諸天主大王
今為我等所尊王有大力神通勝彼可率官
屬往攻天主壞善見城時阿脩羅即受其語
奮威縱怒出光明城震吼如雷閻浮提中諸
國相師謂天獸下說如此相或言豐樂安隱
無他或言災儉實八五穀湧貴或言王者崩亡或
言吉慶靈應嘉祥或言兵刃起於境內或言
人民安樂無變或言當須齋肅潔淨拜神求
福時羅睺阿脩羅王如是思惟我寶珠等留
此城內為我諸子作大光明若無寶珠則無

光明天上亦爾有日月故則有光明若無日月則應闇冥我今寧可覆蔽日月令天黑闇時阿脩羅思惟是已從城而起即以一手覆障日月諸光明輪世間愚人諸相師等咸記災祥如上所說復以一手摩須彌頂欲與諸天決其得失是阿脩羅畜生少智見天種種勝相莊嚴威德光明心生疑悔還歸所止住光明城是名第二因緣掩蔽日月令日月蝕天聲震吼復次比丘知業果報觀大羅睺阿脩羅王所受之樂彼以聞慧觀阿脩羅所住

城內種種衆寶以爲莊嚴在須彌山側深二萬一千由旬廣八千由旬蓮華浴池林樹鬱茂皆悉具足真金爲地色若電光金殿堂閣珊瑚寶樹懸衆寶鈴出妙音聲種種樂音歡娛受樂一一池中金華莊嚴鳧鴈鴛鴦皆具金色以爲嚴飾見者愛樂如天衆鳥摩尼爲翬歡喜遊戲七寶雜色青毗瑠璃以爲羽翼於諸樓閣欄楯之間歡娛遊戲甚可愛樂出妙音聲見者悅樂一切衆鳥亦復如是清淨無穢端正莊嚴孔雀翡翠眼互開合頭頂勝

冠雙類隨行飲食華汁婆鳩羅華其聲雅妙
如童子音頂冠金色或毗瑠璃於欄楯間翔
翔戲遊未曾休息恣於華汁其目紺青身色
雜綵如間電光衆色分明黃色細軟鮮明如
電行於林樹山巖之間縱逸遊戲華鬘瓔珞
如天虹色光明繞身如鬘莊嚴咽^{十八}喉含笑如
赤珠色羽翅柔輒如蓮華敷無量衆色長摩
尼背身氣香潔如畢利迦遊戲官殿雙類同
行羽翼潤澤飛則俱遊瀑潔清池翔翔陸庭
亦復如是哀鳴相呼出微妙音發欲之音俱

只羅鳥遮俱羅鳥婆求羅鳥如是衆鳥遍滿
城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴
池以爲莊嚴於其城中有四園林皆是金樹
一一園林縱廣正等滿百由旬一名遊戲二
名耽樂三名鵝住四名俱只羅此四園林映
飾其城一一林樹有三千種如願之樹其樹
金色如雲如影其枝柔輒鳥栖其上衆華常
敷香氣馥馥滿一由旬多有群蜂流蜜充溢
或金色樹酒泉流樹牛頭梅檀香樹有如雲
色七葉香樹只多迦樹畢利迦樹微風吹動

黑沉水樹普眼香樹明燈香樹摩尼香樹火
色香樹青無憂樹赤無憂樹婆究羅樹阿只
多樹阿珠那樹尼朱羅樹青荊香樹提羅迦
樹有如是等衆華香樹其華敷榮常若新出
復有衆果摩頭迦樹鳳皇子樹婆那娑樹果其
如無遮果樹垂瓠果樹毗頭羅樹地蓋果樹十七
虛空蓋樹雲色果樹樂見果樹遮雲果樹烏
集果樹蜂芒果樹香鬘樹香華樹種種色華
時時常敷女人見之皆生樂著樹蒲萄樹迦
卑他樹波流沙迦樹其葉具足光明莊嚴鬱

永樂北藏

正法念處經

映渠流嚴飾泉池觀之可愛如是種種諸樹
或有生於閻浮提中或有生於鬱單越國或
有生於阿脩羅王光明城中或有華樹或有
果樹或有酒樹阿脩羅王遍行遊觀歡娛受
樂與衆嫫女圍繞自娛於此煩惱染無常不
堅速朽之樂謂爲甘露不死之地阿脩羅王
有四嫫女從憶念生一名如影二名諸香三
名妙林四名勝德此四嫫女有十二那由他
侍女以爲眷屬圍繞阿脩羅王娛樂恣情縱
逸受樂無喻可說阿脩羅王自業成就無量

第六三册

億眾姝女圍繞歡娛喜樂千柱寶殿寶房行
列復次比丘知業果報觀羅睺阿脩羅王以
何業報得阿脩羅道作何業故得如是報伽
陀頌曰

無因則無果 造業必有報 如種子得果

善業生人天 善業得樂果 常處天人中

惡業墮三處 阿脩羅云何 彼受畜生道

云何受樂報 少智莫能了 此有何因緣

比丘思惟已即以聞慧觀阿脩羅往昔過去

習婆羅門法第一聰慧善知世間種種技術

喜行布施於曠野中施諸飲食果食根食清
泉美水房舍敷具又於四交路首施諸病人
行路估客盲冥貧窮施於房舍飲食敷具悉
令滿足而不正見爾時彌梯羅林有僧伽藍
縱廣二十由旬於其寺中有無量百千佛塔
寶燄莊嚴尼彌王等五百大王共造斯福中
有一塔真金瓔珞燄髮莊嚴七寶映飾種種
裝校隨其曾聞諸佛名號皆悉圖畫如來影
像種種林樹池流泉源莊嚴勝妙如上所說
爾時閻浮提中如羅睺阿脩羅王城中林樹

皆悉具有如所見樹畫工圖飾莊嚴佛塔浴池流泉衆妙蓮華衆鳥遊戲亦如上說時婆羅門名曰婆利誦毗陀論廣造福業如上所說時婆羅門以四十乘車載衆飲食至大曠野衆人行路欲施所須見一佛塔高二由旬廣五十里時有惡人以火燒塔捨之而去時婆羅門見火燒塔作是思惟我今寧可且住施福救如來塔奇妙莊嚴彫飾精麗廣大希有當滅此火令塔不壞若不救王若知者或加重罰非實信心非尊重心即以四千乘

車載水以滅此火既滅火已含笑而言我救此塔為有福德無福德耶若有福德願我後身得大身相欲界無等雖作此願而猶無信不正思惟常愛鬪戰不信正業福田力故生光明城作阿脩羅王

第八

十

正法念處經卷第十八

正法念處經卷第十九

寶九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之二

復次比丘云何觀羅睺阿脩羅王第二住處
彼以天眼智慧觀察阿脩羅王所住之處縱
廣一萬三千由旬園林浴池蓮華鬱茂遊戲
之處異類衆鳥以為莊嚴阿脩羅城黃金為
地處處多有摩尼寶珠珂貝嚴飾多衆姝女
端正殊妙羅睺阿脩羅王之所主領不相諍
訟隨意憶念能有所至所住境界有十三處

何等十三一名遮迷二名勇走三名憶念四
名珠瓔五名蜂旋六名赤魚目七名正走八
名水行九名住空十名住山窟十一名愛池
十二名魚口十三名共道若諸世間不孝父
母不供養沙門及婆羅門不行正法諸天衆
減增長阿脩羅衆若諸世間供養沙門及婆
羅門修行正法減損阿脩羅增益諸天衆以
法非法二因緣故令諸天阿脩羅增長損減
復次比丘知業果報觀羅睺阿脩羅王所住
境界諸阿脩羅業法果報彼以聞慧知此衆

生見漁獵者張圍設網罟遮截為利衆生
令其活命破彼魚堰或有勢力逼令放生或
為自利或求名譽或為王者或為大臣遮斷
屠殺或護種族先世相習行不殺法不行諸
善是人身壞命終墮阿脩羅道受阿脩羅身

壽命長遠經五千歲阿脩羅中一日一夜比
於人間經五百歲如是壽命滿五千歲少出
多減亦有中夭以下中心因緣力故身相威
德如業得報比丘當知觀衆生心種種信解
復次比丘知業果報觀大海底羅睺阿脩羅

地彼以聞慧第一清淨利智觀於地下第二
地有地名月鬘在羅睺阿脩羅下二萬一千
由旬有阿脩羅名曰陀摩睺此言骨阿脩羅王
名曰華鬘彼有大城名雙遊戲縱廣八萬由
旬園林鬱茂清流浴池蓮華映飾金山巖崿
山窟幽邃多有禽獸周遍莊嚴青毗瑠璃以
為其地地生綠草柔輒可愛種種衆鳥音聲
和雅諸阿脩羅衆悉住其中充滿國界豐樂
安隱周遍奇特甚可愛樂七寶林樹莊嚴園
觀亦如上說復有衆樹殊特倍前那伽龍樹

無憂龍樹陀婆樹佉提樹無憂力樹復有衆
樹勝前樹林謂夜光樹夜開敷樹婆究吒樹
尼單多樹重華樹普愛樹集華樹繁華樹柔
輓花樹五歲華樹蜂愛樂樹瞿流瞿流音聲
樹衆鳥遊戲樹白齒樹那羅葉樹雙遊戲城
住四山中其山金色一名歡喜山二名金炎
光山三名不見頂山四名可愛光山其山高
廣五千由旬種種林樹流泉浴池河水清冷
群獸異類種種雜色隨色同遊衆姝女等歡
娛受樂種種衆寶莊嚴門戶牛頭栴檀樹香

風涼冷觸身悅樂常遊香林遊戲自娛種種
衆寶以爲光明無所障蔽種種妙華莊嚴其
身無量百千孔雀音聲大阿脩羅王之所守
護寒暑調適多諸人衆歡樂常悅音聲妓樂
歌舞喜笑以自娛意星鬘城中有大池水縱
廣五百由旬第一清淨最上美味無有泥濁
亦無垢汙湛然無減端嚴可愛猶如滿月星
鬘城中其池名曰一切觀見以訖勢力陀摩
睺阿脩羅王若欲聞戰莊嚴器仗圍繞彼池
自觀其身如視明鏡自觀其相知戰勝負於

池中如明淨鏡自見退走知天必勝若於
池中見身偃卧知爲死相時陀摩睺阿脩羅
王勇健阿脩羅王於池水中自見其身若走
若墮時阿脩羅作是思惟以何事故於此池
中見如是事我與天鬪退墮破壞即皆還歸
所止之處或至十年或至百年或五百年時
勇健阿脩羅王以衆器仗種種鉞鎗塗香末
香華鬘莊嚴復至一切觀池圍繞自覷因
緣故見我破壞即於池中見閻浮提人孝養
父母恭敬沙門婆羅門修行正法樂生天上

命終之後生諸天中是故天衆增長阿脩羅
衆虧損減少以於池中見如是相時陀摩睺
勇健阿脩羅王作是思惟以人修行孝養父
母供養沙門婆羅門行法因緣以人力故天
得勝力我今當與世間之人作不安樂不饒
益事令天減劣我等增長時陀摩睺勇健阿
脩羅王復自思惟以人因緣天有勢力我當
云何令此衆人失其所食令天亦破人以食
故而得壽命得修法行今當方便斷人所食
思惟是已即向海中惡龍王所是惡龍王不

順法行舍毒多瞋常爲他人作大衰損不利
益事我今當往至彼住處惱亂龍王奮迅龍
王迦羅龍王如是等龍不順正法時陀摩賊
阿脩羅王旣至龍所作如是言汝於世人快
得自在人今助天令我損滅人依食故而得
壽命汝當爲我斷彼人食汝若能爾則無復
人若無人民天則損滅如婆脩吉龍王德又
迦龍王是汝大怨我於諸天亦復如是吾之
怨敵汝可爲我殄滅人界爾時惡龍聞陀摩
睺勇健阿脩羅王如是說已答言甚善我當

與汝共爲伴侶朋翼佐助是時龍王自入其
宮起大瞋恚震動大水或百由旬二百由旬
三百由旬地住水上以水動故大地亦動非
法惡龍動大地已世間邪見諸論師等咸作
是說如是相者國土災儉或言豐樂或言王
崩大臣受殃或言王者靈瑞吉祥或言兵起
或言安隱或言水災或言元旱世間相師如
是說於地動之相而不能知動之因緣復有
異因緣故令大地動隨諸衆生行善不善業
因緣故令地大動地下有風名爲持風持風

動故令大水動大水動故令大地動五十由旬或百由旬或二百由旬或三百由旬或四百由旬隨風廣狹水動亦爾如水廣狹地動亦然以何因緣風動故水動水動故地動即以聞慧天眼觀察風持於水水持於地以風動故大水則動第九以水動故大地則動五是為二因緣故令地大動彼比丘觀二種動若善因緣動衆生豐樂無諸衰患若諸衆生作不善行因緣動者衆生則有不善事起善不善等一切諸業從因緣生非無因生非有作者因

果相似而得果報邪見醫師不識因果作是說言天帝動地或言風動災禍豐樂飢饉荒壞王者吉凶風雨旱潦兵革軍陣或起不起天牛婆羅門或善或惡世間醫師占相吉凶觀星宿者不識因果但作此說記說百災一言有微愚人皆謂我此書記最勝無比復次比丘知業果報觀陀摩睺阿脩羅勇健阿脩羅王非法惱亂惡龍王等具觀察已為利一切諸世間故思惟觀察云何惡龍弊阿脩羅何因緣故損減不勝不作衰損壞諸世間即

以聞慧知閻浮提人若修行正法孝養父母
供養沙門婆羅門及諸耆老若王大臣修行
正法爾時地神諸夜叉等見彼惡龍惡阿脩
羅欲行非法壞諸世間即向大海至婆脩吉
龍王德叉迦龍王等諸龍王所說如是事復
告虛空諸夜叉等說如上事時虛空中諸夜
叉等聞諸地神說是語已即以大身大神通
力生大臆恚口中出煙乘空上行往詣四天
王所說如是言提婆天王惱亂惡龍弊阿脩
羅今欲破壞閻浮提中順法修行孝養之人

閻浮提中邪見論師見彼夜叉口中出煙謂
彗星出言是閻羅王一百一子不知乃是一
百一六力夜叉時彼世人或有見者有不見
者世俗相師說言是閻羅王一百一子不如
實知妄生分別言彗星出或言豐樂或言饑
饉或言王者吉祥或言王崩或說兵起或言
不起或言牛婆羅門吉與不吉或言水旱災
異或言其國凶衰或言其國無事雖作此說
虛妄不實復次比丘知業果報觀於惡龍惡
阿脩羅所行之法彼以聞慧見彼大身大神

通力行使夜又告諸天衆說如上事時四天
王告夜又曰汝莫怖畏汝莫怖畏諸天尊勝
阿脩羅衆怯弱下劣何所能爲所以者何閻
浮提人修行正法孝養父母供養沙門婆羅
門恭敬長宿以是義故我衆增長阿脩羅弱
無所能爲時虛空神諸大神通大夜又等聞
天所說歡喜踊躍於彼惡龍阿脩羅所生大
瞋恚即下欲詣法行龍王婆脩吉德又迦等
諸龍王所說上因緣從空而下一切身分光
皎騰赫見是相者皆言憂流迦下此言天若其

夜下世人皆見若晝下者或言不見下入大
海至彼法行大龍王所說上因緣見是相已
世間邪見諸呪術師咸作異說是相出者或
言豐樂或言饑饉或言王者吉凶或言兵起
或言不起或言人民喪沒或言不死或言牛
婆羅門有言不吉第九雖作此說不知業果隨相
似說無有真實復次比丘觀憂流迦天火下
者復有因緣憂流迦下諸天欲行宮殿隨身
其行速疾二殿並馳互相研磨令火熾炎光
明騰赫從上而下世人見已諸呪術師及占

星者作如是說世間饑饉或言當豐或言王
考吉凶災祥或言國土安寧或言荒壞或言
畜生疫病流行民遭重疾或言人畜安吉無
為諸世邪論雖作此說而不能知相之因緣
何以故但隨相說不識業果故所以者何一
切世間沙門婆羅門若天魔梵若阿脩羅不
能如是知微細業因緣果報不能思惟我此
法律十善業道唯除如來復次比丘知業果
報觀於空行大力夜叉云何而得此大勢力
能行天上能至大海法龍王所彼以聞慧見

空行夜叉大神通力入大海中至婆脩吉德
又迦隨順法行大龍王所說如是言陀摩睺
阿脩羅勇健阿脩羅王至一切觀池自觀其
身如上所說時婆脩吉德又迦等諸大龍王
聞夜叉說告夜叉曰非法惡龍我當呵責令
其折伏我當於彼閻浮提中降澍時雨令閻
浮提人百穀苗稼悉得增長豐樂安隱夜叉
聞已歡喜而去時大龍王婆脩吉德又迦諸
龍王等自莊嚴已往至非法惡龍惱亂龍王
奮迅龍王諸惡龍所作如是言汝行非法好

作衆惡我行正法隨順衆善汝於我等非爲
善伴我今欲與汝鬪決其勝負時惱亂奮迅
龍等聞是語已即起莊嚴震雷耀電霹靂起
火降澍大雨若閻浮提人孝養父母供養沙
門及婆羅門耆舊長宿時婆脩吉德又迦龍
王等則得勝力惱亂奮迅惡龍王等破壞還
退令閻浮提雨澤以時人民豐樂時諸呪師
占星宿者妄作邪說言八曜等功德相故二
十八宿功德相故是故依時降澍大雨牛婆
羅門力故今天降雨非餘因緣若閻浮提人

不孝父母不供養沙門婆羅門不敬尊長不
行正法婆脩吉德又迦如法龍等退沒不如
時惱亂龍奮迅龍等得大勢力令閻浮提雨
澤不時災旱水滂人民饑饉世間邪見呪術
占星諸相師等作如是說八曜過故時節過
故卦相過故諸外道等不識業果不知以衆
人行惡令國災儉更作異說非如實見何以
故若天世間若魔世間若梵世間若沙門婆
羅門非其境界唯除如來及我弟子諸沙門
等聞我所說諸業果報及餘業報決定之相

非是餘人能知此業復次比丘知業果報觀
陀摩睺阿脩羅所住之處若如法龍王婆脩
吉等得大勢力非法者壞陀摩睺阿脩羅住
星鬘城或住林中心懷憔悴光明威德悉亦
損減羞愧愁感自入其宮作如是念我今何
時能破諸天時陀摩睺思惟是已即往羅睺
阿脩羅所作如是言阿脩羅王汝當強力無
得怯弱不久我當破彼天衆羅睺阿脩羅王
聞是語已告陀摩睺勇健阿脩羅言汝莫愁
怖且自安意不久我能壞彼天衆及其天主

帝釋天王時陀摩睺勇健阿脩羅王聞是語
已後更歡喜還其所止復次比丘知業果報
觀星鬘城已次觀陀摩睺阿脩羅餘地園林
彼以聞慧觀陀摩睺有異園林縱廣一萬三
千由旬園林流池衆鳥異類遊戲之處蓮華
浴池鳧鴈鴛鴦周遍莊嚴歡娛受樂其地住
處有七園林一名雲鬘林二名常林三名戲
樂林四名果常集林五名風樂林六名妓樂
林七名雜寶林是爲七種大林陀摩睺阿脩
羅之所住處多諸衆侶以自業力皆受富樂

悉滿其中復次比丘知業果報觀陀摩睺阿脩羅受業報果以何業故生於彼處即以聞慧知此衆生於前身時作大施會供養外道行不淨施雜漏不堅以種種食施於破戒雜行之人心無正思如是施已命終生於畜生之中受陀摩睺阿脩羅身以下中上業所得樂報亦下中上因果相類復次比丘知業果報觀勇健阿脩羅王業之果報以何業報得阿脩羅王彼以聞慧見此衆生於人中時喜作賊盜偷竊他物以不正思施離欲外道充

足飲食以是因緣生阿脩羅中復次比丘觀陀摩睺阿脩羅壽命脩促彼以聞慧天眼觀察見阿脩羅壽六千歲於閻浮提中六百歲以爲陀摩睺阿脩羅中一日一夜如是壽命滿六千歲少出多減命亦不定以善不善業因緣故爲畜生實九道業果所攝於阿脩羅爲第二地觀第二地已隨順法行觀一切衆生順法衆生法護衆生一切生死所攝衆生善業生於人天之中惡不善業生於地獄餓鬼畜生復次比丘知業果報觀天使者聞虛空中

神通夜又說是事已為何所作彼以聞慧知
天使者往詣護世髮持天所作如是言阿脩
羅衆不順法行教諸惡龍為閻浮提順法行
善諸福德人作不饒益衰害惱亂所以者何
恐彼行善順法之人命終生天彼作是念閻
浮提人以食因緣能行布施持戒智慧汝當
往至閻浮提中降澍惡雨害民百穀空行順
法諸夜叉等來至我所說如是事我今語汝
汝可展轉告餘天衆若軍持天三莖葆天常
恣意天說如是事普令得聞時四大天王聞

其所說往詣善見城中善法堂上五欲功德
眷屬具足憍尸迦天王所廣說上事天主憍
尸迦即告護世四天王言汝當往詣閻浮提
觀諸衆生有信佛寶法寶比丘僧寶供養沙
門婆羅門耆舊長宿知恩報恩質直有信孝
養父母受持齋戒不誣不佞不以斗秤欺誑
於人互相陵易爾時護世四大天王聞是語
已為利衆生下閻浮提一一國三一一聚落
一一城邑軍營村柵一一觀察修行法教遍
行普觀爾時護世四大天王見閻浮提人隨

順法行孝養父母敬信三寶見此事已即詣
大海大龍王宮戲樂城內婆脩言德又迦等
大龍王所作如是言法行龍王勿怖勿怖非
法減少正法增長破壞闇冥顯發光明動魔
軍衆天衆增長天人龍王樂行正法能擊法
鼓歌頌法音增益天衆滅損諸魔非法惡龍
及阿脩羅時婆脩吉德又迦等諸大龍王聞
已歡喜即白護世四天王言我今歡喜天王
我今不畏非法惡龍非法惡行弊阿脩羅不
能惱亂閻浮提中法行衆生唯願仁者爲我

啓白釋迦天王時諸龍王說此語已護世天
王至帝釋所具說上事時天帝釋聞是語已
歡喜踊躍伽陀頌曰

牟尼真知說實道 若人能行生天上
諦行布施修慈心 護諸衆生說愛語

正見清淨心離垢 佛說三十三天道
淨修衆善行相應 能以善心正依止
從此樂處至樂處 復從光明還入明
譬如朝落光明華 亦如一燈然異燈
若人欲得如彼燈 莫行放逸自壞心

若有常行淨善心	離垢明淨如寶珠
是人智慧離塵垢	能至諸天所生處
持戒習禪及三昧	若人有能心修行
是人智慧如真金	必得往生諸天宮
若有捨離於殺生	於諸衆生起慈悲
愍哀質直心寂靜	如是之人生天宮
於一切人施軟語	捨離衆惡不善業
惡業不能汙其心	如是之人生天宮
若人視金如草木	觀諸愛欲如火毒
如是離欲智慧人	則生天宮受快樂

若有不為欲境惑	不隨愛欲之因緣
得脫三惡道怖畏	如是之人生天上
若見鬪諍能勸喻	知識親族及兄弟
能善和解令無諍	如是之人生天上
若人離惡出欲泥	常施一切衆生樂
離垢寂滅心解脫	則能破壞魔軍衆
若能調伏於心意	不為心意之所使
是人清淨破怨敵	則得上生諸天宮
若有人能淨身業	遠離衆惡不善法
離欲修習禪定樂	如是之人生天宮

捨離放逸惡知識	斷除愛毒諸煩惱
不為女人欲所縛	如是之人生天宮
若人於法勤精進	布施持戒及三昧
志意勇猛心堅固	是人則生於天上
若人能於眾結縛	智刀斬之而不礙
自在離縛無所滯	如是之人生天宮
離諸欲垢不貪著	滅眾過惡除染愛
勇健離垢斷希望	則得受於自果報
若有眾生受人報	能常修行眾善法
如是善人業果報	今天世間得增長

以人力故天增勝	以天擁護人安隱
各各迭互增勢力	得住正法隨順道
天之善道人世界	人之善道天世間
諸惡道地有三種	行善之人所遠離
汝應勇猛勤精進	當樂親近善知識
如是常應增長法	勉力勤加昇天宮
法為眾樂之根本	以法因緣得涅槃
眠睡眾生法當覺	法為最勝第一道
時天帝釋如是教勅護世四大天王為護閻	
浮提人增長正法得利益故遍行觀察復次	

比丘知業果報觀天心行已內自思惟隨順
法行復次比丘知業果報觀阿脩羅第二地
已次觀第三阿脩羅地何等為第三阿脩羅
地彼以聞慧見第三地在第二地下二萬一
千由旬有阿脩羅地名脩那婆縱廣一萬三
千由旬樹林鬱茂浴池流泉衆華常敷妓樂
充滿城名鈴毗羅縱廣八千由旬於彼城中
有阿脩羅王名曰華髮阿脩羅民名遊戲行
彼阿脩羅鈴毗羅城種種衆寶以為莊嚴園
林遊戲清流浴池蓮華具足戲遊阿脩羅衆

悉滿其中有四大林以為莊嚴於六時中華
鬘鮮榮何等為四一名鈴鬘一一林樹皆有
寶鈴出妙音聲二名黃髮其林皆悉是真金
樹三名炎髮其樹花色猶如火炎四名雜林
諸雜華果以為莊嚴此四種林莊嚴阿脩羅
鈴毗羅城遊戲阿脩羅住處快樂如天無異
以衆塗香末香自塗其身常樂遊戲歌舞戲
笑百千姝女圍繞衛護華髮阿脩羅王常遊
園林而相娛樂種種衆寶莊嚴其身是名遊
戲阿脩羅所受樂處時第二地勇健阿脩羅

王遣使名曰閻婆來詣華髮阿脩羅所作如是言閻浮提人供養父母知恩報恩恭敬沙門及婆羅門如法行故今天有力我當竭力破壞人天所行正法是時第三地華髮阿脩羅王聞是說已如上所說心懷瞋恚作如是言我當云何壞彼人天因人天故人天即是我之大怨時第三地遊戲阿脩羅即時莊嚴種種甲冑執持器仗欲詣樂城龍王宮殿時憇脩吉德又迦大龍王等聞阿脩羅聲生大瞋恚身出電光赫炎大明兩大熾電無量百

千億龍從海中出共阿脩羅興大鬪諍若閻浮提人修行正法龍則得勝阿脩羅眾四散破壞若世間人不順正法則阿脩羅勝龍眾破壞既被破已往白天使者曰大仙我今被破汝應竭力破阿脩羅時天使者聞是事已心生瞋恚口中煙出往告四天王第九白言天王阿脩羅勝龍今破壞閻浮提中邪見相師見煙相已咸作是說彗星出現或彗或儉或水或旱亦如上說是為第二因緣彗星出現若天龍勝則時雨數降疫氣不行兵革不起邪

見相師復作是說是八曜力之所作為廣說
 上事若諸世間不修正法不順法行不孝父
 母不敬沙門及婆羅門則阿脩羅勝以阿脩
 羅勝故雨澤不時人民饑饉兵刃數起世間
 邪見諸相師等作是思惟八曜所作為世人
 說星宿之過廣說如上如是一切諸外道等
 不知正法及以非法以愚癡心憶想分別不
 如實說以阿脩羅勝龍王不如時護世四天
 王即向四天眾伽陀頌曰
 法勝非法滅 增實離妄語 天勝阿脩羅

永樂北藏

正法念處經

光明勝黑闇	佛勝非外道	悲心勝怒害	上勝下莫增	法戒滅眾惡	長者勝小人	白日勝於夜	滅苦樂增長	解脫滅眾縛	不善常消滅
布施勝慳貪	不動勝退沒	慈心勝瞋恚	豐勝勿饑饉	精進離懈怠	忍勝於瞋恚	月勝非餘曜	離病常安樂	法戒勝一切	
持戒莫毀犯	實語莫諂曲	天王勝脩羅	智勝滅愚癡	丈夫勝女人	人勝非惡	五穀勝管苗	柔輒勝麤惡	善法常增勝	

第六三册

護世四天王如是說已即擊天鼓作如是言
諸天大衆龍王退弱阿脩羅勝時諸天衆聞
是語已莊嚴器仗於須臾頃至於大海上若
世間人孝養父母敬事沙門阿脩羅衆見諸
天來即時退散還入其宮若諸世人不孝父
母不敬沙門及婆羅門於須臾時與天共闘十六
天亦得勝花鬘阿脩羅王敗散還宮比丘如
是觀阿脩羅與天共闘如實見已生厭世心
順法修行復次比丘知業果報觀第三地華
鬘阿脩羅王所受業報以何業故生第三地

彼以聞慧見此衆生因節會日相撲射戲擄
翫圍碁種種博戲因此事故行不淨施無心
無思亦無福田是人身壞墮於惡道生遊戲
行阿脩羅中壽七千歲以人中七百歲於阿
脩羅中一日一夜如是壽命滿七千歲亦有
中天命亦不定復次比丘知業果報觀察思
惟華鬘阿脩羅王即以聞慧知此阿脩羅王
以食施於破戒病人心無淨思以此業緣生
阿脩羅中於鈴毗羅城作阿脩羅王名曰華
鬘其所食味如天所食須陀之味一切樂具

如前所說

正法念處經卷第十九

寶

十七

音釋

買

具子邪切
吾公戶切
郎到切
也

堰

於憶切
埭也
各

勞

霖雨也
菴蒲胡切
菴博戲也

鈐

胡網也
男

菅

古開切
茅屬

擣

切

嶠

五各切

永樂北藏

正法念處經

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

正法念處經卷第二十

寶十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三

復次比丘知業果報觀於第四阿脩羅地彼以聞慧見有畜生阿脩羅地在三地下二萬一千由旬名曰不動其地廣博六萬由旬城名鈐毗羅縱廣一萬三千由旬莊嚴妙好阿脩羅王名鉢呵娑阿脩羅衆名一切忍是阿脩羅王於諸阿脩羅中得勝自在安樂勇健光明威德自在無畏尚不畏於帝釋天王况

永樂北藏

正法念處經

第六三册

於餘天有大力勢放逸憍慢住一切地下從此以下更無住處是阿脩羅王所住之處摩尼寶珠以為其地心常歡悅如人節會喜樂自娛多諸愛慢以衆蓮華流泉浴池周遍莊嚴鈐毗羅城七寶宮殿以為莊嚴離諸怨敵互相親善無他怖畏受第一樂此第四地鈐毗羅城園林流池蓮華莊嚴七寶宮殿端嚴殊妙如星處空端嚴殊妙亦復如是伽陀頌曰

心能造作一切業 由心故有一切果

如是種種諸心行	能得種種諸果報
心為一切巧畫師	能於三界起衆行
為心所使遍諸趣	處處受生無窮已
心為繫縛解脫本	是故說心為第一
為善則能得解脫	造惡不善則被縛
如是心意使衆生	流轉行於三界海
愚癡愛結自在故	心使衆生流轉行
不能到彼涅槃城	如生盲人失正路
如是衆生作種種業是故彼城受種種報是	
第四地於其城外園林流池周而圍繞河泉	

蓮華衆鳥異類莊嚴第四阿脩羅地所住之處一切忍阿脩羅等勇健無畏第一端正莊嚴其身共相娛樂不相惱亂心常悅樂猶如節會與衆姝女種種莊嚴一一徒衆眷屬圍繞或百或千遊戲娛樂其地皆以摩尼真珠寶十以為姝女光明晃耀諸阿脩羅恭敬尊重鉢呵娑阿脩羅王瞻仰無厭雖受樂報無常敗散復次比丘知業果報觀一切忍阿脩羅王所受果報以何業故生於彼處即以聞慧見此衆生於人中時邪見覆心不識業果離佛

法僧見第一精進持戒之人欲有所須來從乞求辛苦乞索乃施一食既施食已而作是言我施汝食有何福德我以癡故施汝此食汝下賤人不應出家以食施汝如以種子投之沙鹵如是難施身壞命終以此難施墮於惡道不淨布施以福田功德生於第一安樂之處衆寶莊嚴受畜生報生不動界作阿脩羅名一切忍謂與天等勝餘一切阿脩羅王一切樂具皆悉具足以施福田得如是報非自心生復次比丘知業果報觀一切忍阿脩

羅衆業及果報以何業報生一切忍阿脩羅地即以聞慧知此衆生愛著美味住林樹間護此林樹非爲衆生自活命故非有悲心爲自利益身命因緣護一切林以是因緣身壞命終生一切忍阿脩羅中復次比丘知業果報觀阿脩羅與天共聞即以聞慧觀法行龍王住戲樂城龍王頂上有七頭其名曰婆脩吉龍王德叉迦龍王跋陀龍王樓醯龍王雲鬚龍王婆都龍王一切道龍王鉢呵娑龍王婆利沙龍王此諸龍王正見順法樂離放逸

如上所說時不順法非法惡龍王鉢摩梯龍
王毗謹林婆龍王迦邏龍王睽樓睽樓龍王
等既爲如法龍王所壞即走往趣第一住處
雙遊戲阿脩羅所作如是言速來速來同伴
當知婆脩吉龍王德又迦龍王及四天王破
壞我等汝今是我之所親友何不相助時遊
戲阿脩羅聞是語已即詣光明城至羅睺阿
脩羅所到已具說上事若羅睺阿脩羅王知
世間人修行正法供養沙門知恩報恩語鉢
摩梯等惡龍王言且住一月遮彼婆脩吉德

又迦龍王我當告彼第二住處阿脩羅王無
惱汝等廣說如上時陀摩睺阿脩羅聞是語
已入星鬘城至阿脩羅王所作如是言大王
羅睺阿脩羅王遣使告我作如是言婆脩吉
龍王德又迦諸龍王及四天王惱亂鉢摩梯
時第二地勇健阿脩羅王聞是事已即自觀
察有力無力若閻浮提人修行正法供養沙
門及婆羅門自知無力答彼使言天有大力
所以者何閻浮提人修行正法我今當往告
第三處爲一切行阿脩羅廣說上事時勇健

阿脩羅即往告彼第三住處阿脩羅衆時一切行阿脩羅聞是語已入鎗毗羅城至華鬘阿脩羅王所復說上事華鬘阿脩羅王即觀閻浮提人若有供養沙門婆羅門者告一切行阿脩羅言我當告彼第四住處阿脩羅等時第三地阿脩羅即向第四地阿脩羅所說如是言婆脩吉德又迦與四天王共破我伴諸龍王等我今當爲彼諸天衆作大衰惱時第四處阿脩羅衆聞是語已即向鎗毗羅城至鉢呵娑阿脩羅王所時鉢呵娑告諸阿脩

羅何故速行即答如上時鉢呵娑告諸阿脩羅衆羅睺阿脩羅等無所能爲令四天王破壞鉢摩梯諸龍王等世間順法供養沙門及婆羅門何所能爲我能壞之時鉢呵娑阿脩羅王至大衆阿脩羅所告言速疾莊嚴我今欲往婆脩吉德又迦等四天王所破其軍衆時諸阿脩羅王以無等力率諸軍衆與天共鬪時鉢呵娑阿脩羅王告諸阿脩羅言汝等何故無有勇力不能破彼諸龍王等而自破壞我今當往自以身力破彼龍天時鉢呵娑

阿脩羅王勅其軍衆速疾莊嚴執諸器仗我
今不久與天共鬪汝等先見與天怨敵不久
當發我已告諸阿脩羅衆天不可忍當與彼
戰時諸阿脩羅知是事已即自莊嚴種種器
仗是時大力波羅呵娑阿脩羅王自以勇力
大心無畏下量自力他力優劣自出其城至
第三地詣鉢毗羅城到華髮阿脩羅王所時
鉢呵娑阿脩羅王與無量億那由他諸阿脩
羅到華髮阿脩羅所作如是言速起速起爲
聞戰故我等能破婆脩吉德又迦等諸龍王

及天王等時華髮阿脩羅王聞是語已告諸
軍衆今非鬪時所以者何閻浮提人孝養父
母恭敬沙門修行正法以是事故天有大力
是故我今非是鬪時時鉢呵娑阿脩羅王聞
華髮阿脩羅王說是語已告言速起速起我
能獨破婆脩吉等及諸天衆何況汝等爲我
同伴時華髮阿脩羅王聞其所說威力增長
心生歡喜及其無量億那由他阿脩羅衆詣
第二地時鉢呵娑阿脩羅王勇健阿脩羅王
華髮阿脩羅王相隨往詣羅睺阿脩羅所告

言速起速起阿脩羅王爲鬪戰故破諸天故
時羅睺阿脩羅王告諸阿脩羅王言我等今
者非是鬪時所以者何閻浮提人孝養父母
恭敬沙門婆羅門生於天上今天大力是故
不得與天共鬪阿脩羅王以非時故時諸阿
脩羅王語羅睺阿脩羅王言速起速起我爲
鬪故而來至此欲與天鬪時羅睺阿脩羅王
即隨其意起欲往詣大海告鉢摩梯惡龍王
等說如是言諸阿脩羅王今欲破彼婆脩吉
德又迦諸龍王等時鉢摩梯聞是語已心大

歡喜即往婆脩吉德又迦所告言汝來同伴
汝今可出吾共汝戰往何處鬪時婆脩吉德
又迦龍王即出其城與鉢摩梯惡龍共戰非
法龍王破壞還退時無量億阿脩羅衆速疾
馳奔詣龍王所欲共鬪戰時婆脩吉德又迦
復出其城與阿脩羅在大海上交陣鬪戰不
可稱說於虛空中或兩大火或兩刀戟互相
攻伐愛毒自燒以愚癡故如是鬪諍若閻浮
提人順法修行孝養父母恭敬沙門婆羅門
一法行龍則能獨破一切阿脩羅軍若世間

人行法者少則阿脩羅勝法行龍退若龍破壞即往詣於天使者所告言速來速來一切阿脩羅衆悉來伐我我與彼戰敗失不如時天使者聞是語已種種器仗而自莊嚴向婆脩吉德又迦龍王所作如是說我聞汝為阿脩羅王之所破壞是故至此破阿脩羅軍時天使者與龍王俱詣阿脩羅所欲共鬪戰時羅睺阿脩羅王聞是事已亦向天所在大海上列陣而戰若世間人順法修行時天使者即能速疾破阿脩羅衆時阿脩羅既被破已

還其宮城時第二地阿脩羅衆聞是事已告諸軍衆汝等勿怖我身尚在能討彼天汝何所畏時阿脩羅即復疾走詣天使者與大鬪戰於大海中交陣共鬪天復得勝壞阿脩羅軍阿脩羅軍既被破壞時第三地阿脩羅衆聞其被破即向天所與天共戰^{第十}遞互相害若天破壞即向護世四天^七迦留天所作如是言提婆天王速疾馳赴阿脩羅衆擾亂我等時迦留天持諸器仗即往詣彼阿脩羅所時阿脩羅見天衆來生大瞋恚疾詣天所與迦留

天衆合陣大鬪見者毛豎一切世間鬪戰大者無過天與阿脩羅戰無可喻者若諸世間順法修行迦留天則得大勝壞阿脩羅如是諸天與阿脩羅無量大衆鬪於大海無可喻者以法非法因緣力故有勝有退非其自力若迦留天爲彼所壞時護世天即往告彼鬪持天衆時鬪持天與迦留天及天使者及德叉迦婆脩吉等無量大衆和合共集時羅睺阿脩羅王住光明城第一地雙遊戲阿脩羅陀摩睺阿脩羅與無量億那由他阿僧祇阿

脩羅衆同爲一軍與天共鬪不可稱說若世間人順法修行天衆則勝阿脩羅軍退散破壞一切皆由法之力勢今天得勝不由非法若無順法行人則阿脩羅勝護世四天見是事已往詣帝恣意天所作如是言速疾莊嚴阿脩羅軍勝於天衆常恣意天聞是語已與無量百千天衆持種種器仗欲詣大海與阿脩羅鬪住大海中厲聲大斗欲望速破阿脩羅軍更互合戰經於多時大惡鬪戰無量若惱若阿脩羅爲天所破即往向彼羅睺阿脩

羅所具說上事時羅睺阿脩羅王安慰諸阿
脩羅言汝今莫怖汝今莫畏我有大力能壞
天衆天力劣弱我力勝彼阿脩羅汝等可迴
諸阿脩羅聞羅睺阿脩羅王說是語已即復
還迴欲與天闘是時諸天與阿脩羅列陣大
戰無量刀戟互相打斫如是大戰時第一地
雙遊戲阿脩羅第二地陀摩睺阿脩羅與諸
天衆對敵共戰若諸世間不順法行阿脩羅
勝天衆則退若諸世間修行正法天衆則勝
悉能破壞阿脩羅軍如是法者是天勝幢法

為第一法為能救若行非法行非法者非法
不救一切阿脩羅行非法故天作是念阿脩
羅王惱亂我等既不勝天不與天等何以故
閻浮提人孝養父母隨順法行恭敬種姓者
舊有德淨修八齋布施持戒修行福德不行
放逸不近惡友是人命終生於天上阿脩羅
非法無法救護一切天衆思惟是已時天使
者鬘持天常恣意天一切天衆持天法幢速
疾馳往向阿脩羅軍而語之言住住阿脩羅
我住天中汝等何故數惱我等汝既不能勝

諸天力又非第一非汝兵戈能勝諸天我今
為欲破汝軍衆故來至此以汝惡心於諸天
故不得至汝所住宮城以汝一切不行正法
不得安樂不得寂滅如是說已直趣其所一
切決勇兩大刀戟婆脩吉等兩大火火墮阿
脩羅軍時阿脩羅見是事已即喚鉢摩梯諸
惡龍等汝為我伴當與德又迦婆脩吉大龍
王等兩火共戰時鉢摩梯聞是語已即走往
趣婆脩吉所時二部龍兩火相燒天與阿脩
羅大興鬪戰天復得勝破阿脩羅軍時阿脩

羅皆共相率往至羅睺阿脩羅所憂感憔悴
以求救護羅睺阿脩羅王見是事已安慰之
言勿怖勿畏以有我故若獨一身尚不畏彼
帝釋天王況有汝等以為翼從諸天劣弱何
所能為汝何所畏我今當告大仙勇健阿脩
羅王華鬘阿脩羅王鉢呵娑毗摩質多羅阿
脩羅王等為彼說已我當自往破彼天衆時
羅睺阿脩羅王即往告彼三地阿脩羅王到
其所已說如是言一切天衆四天王天皆共
和合來至我所與我共鬪今當思惟設何方

便破彼諸天時諸阿脩羅聞是語已即答羅
睺阿脩羅言我當莊嚴與彼三十三天王帝
釋共戰汝今可去天當破壞阿脩羅勝時羅
睺阿脩羅王即往戰處欲與天鬪時諸阿脩
羅衆向羅睺阿脩羅王說言大王天有大力
天有大力不可共戰時羅睺阿脩羅王即趣
天衆兩諸刀戟與天共戰是時諸天見阿脩
羅兩諸刀戟使龍雨火疾走往趣欲破羅睺
阿脩羅軍天兩劍戟猶如金剛交陣鬪戰不
可稱說若閻浮提人順法修行孝事父母供

養沙門及婆羅門恭敬者舊天衆則勝阿脩
羅軍退沒不如若諸世人不順法教天則退
弱阿脩羅勝如是法力非法力故天與阿脩
羅無等鬪戰若阿脩羅勝天衆破壞一切天
衆互相告曰提婆提婆當念於法以有法故
天衆得勝以法第十因緣天得增長是故諸天當
起信敬思惟念法復往趣彼阿脩羅軍一切
天衆以念法故為法所護光明威德皆悉增
長勝前百倍時阿脩羅見諸天衆光明威德
即生怯弱告諸軍衆汝今何故生怯弱心天

之威德不與吾等及其刀戟兵刃相撲吾悉勝彼汝今何故而生怯弱時諸軍衆聞阿脩羅王安慰之音氣力增長是時羅睺阿脩羅軍還向天衆時諸天等身得法力速疾馳奔向阿脩羅交陣大戰時大力羅睺阿脩羅王處其軍中猶如第二須彌山王天以法力即破羅睺阿脩羅軍諸救護中法爲第一一切光明法光第一時羅睺阿脩羅見其軍衆破壞退散皆悉怯弱阿脩羅三復安慰言汝等阿脩羅勿怖勿怖何故丈夫怯如鳥鳥自於

已舍云有勇健是大丈夫汝等亦皆解知論法無所畏懼曾已具見無量軍衆破壞退散汝今何故而生愁怖時諸阿脩羅聞安慰已心生歡喜以憍慢故即迴復反欲與天闘時羅睺阿脩羅王以憍慢心在其軍前一切阿脩羅依止羅睺羅睺所護以羅睺^{十一}王爲最第一一切阿脩羅皆往向彼四天王所諸阿脩羅以依羅睺阿脩羅力得生氣力羅睺阿脩羅王在我前行此王之力尚能破彼釋迦天主況四天王即復對敵雨諸刀戟又雨大石

猶如大山從空而下欲壞天衆時護世天見
羅睺阿脩羅王兩大石山告諸天衆羅睺阿
脩羅王兩大石山汝等當雨刀戟鉞稍莫令
天衆得大衰惱時護世天說是語已及諸天
衆直趣羅睺阿脩羅王共羅睺阿脩羅合陣
大戰兩刀兩石從空參下墮大海中令海湧
沸天兩刀劔傷害海中無量百千衆生之類
或死或怖逃走畏避適大海中皆生泡沫羅
睺阿脩羅與天共戰餘天阿脩羅見是事已
皆作是念未曾有也天與阿脩羅如是大戰

戰鬪不止若世間人修行順法一切阿脩羅
多諸技術刀稍矛劔大力勇健心無所畏雖
有此術即時破壞若世間人不順正法羅睺
阿脩羅王則勝天衆是故法爲第一法爲最
勝一切諸法非無因緣若羅睺阿脩羅王破
壞失力諸阿脩羅皆悉愁悴厭離心時羅
睺阿脩羅王見諸軍衆皆悉愁悴生厭離心
而告之曰阿脩羅莫自愁悴令心劣弱勿怖
勿怖我若與汝至本官城不安樂佳莫作是
意欲還宮城奮迅威武令增身力迴詣戰場

莫歸本處時阿脩羅聞是語已復往趣彼四
天王所更共鬪戰雨大石山雷電澍雨黑雲
發隼列陣大鬪見者毛豎天復得勝破阿脩
羅軍一切諸阿脩羅作是思惟天有大力我
當歸彼第二住處星鬘城中阿脩羅王以求
救護利益安樂破諸天衆彼城之中有阿脩
羅王名曰勇健自性勇健已曾百千與天共
戰乃至天主釋迦提婆彼亦能勝如是阿脩
羅勝過一切思惟是已皆共往詣勇健阿脩
羅所說如是言阿脩羅王天衆大力羅睺阿

脩羅王與之共鬪不能令伏今可疾往以力
利益為作救護佐助勝力王若執仗帝釋天
王亦不能壞阿脩羅軍況餘天衆王曾伏彼
於諸鬪戰阿脩羅中得大名稱速疾詣彼馳
奔急趣手執兵戈奮動武器與天共戰破彼
天衆汝先已曾百千破彼金剛之手於彼天
中汝以勝力奮威振武時阿脩羅王聞是語
已即向華鬘阿脩羅毗摩質多鉢呵娑阿脩
羅所作如是言天軍力勝破壞羅睺阿脩羅
王及其軍衆王今聽我與天共鬪令我得勝

時華髮阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王鉢
呵娑即告勇健阿脩羅曰速去速去我爲汝
伴能壞天衆汝助羅睺阿脩羅王則能破壞
一切天衆況四天王時勇健阿脩羅王聞是
語已即向羅睺阿脩羅所爲助戰故時諸阿
脩羅衆見勇健來皆大喜悉生勇力手執
武器刀鈔箭稍直詣天衆設諸鬪具箭如雨
墮時天見此二阿脩羅將大軍衆各作是言
此阿脩羅如是數數無有羞耻來惱天衆以
畜生故我數破之猶來不止作是說已牢自

莊嚴奮迅勇力向阿脩羅軍欲共交戰時勇
健羅睺阿脩羅王見天衆已作如是言天今
下此必共戰諍我當與天列陣大戰時二阿
脩羅王籌量此已速疾往詣四天上亦決意
欲鬪各望得勝若日在天後阿脩羅軍日在
其前以日光明照其目故不能加害亦不能
兩刀仗劔戟不能以目正視諸天各各相謂
日光晃昱照我眼目是故不得與天鬪戰是
時羅睺阿脩羅王即以一手障彼日光是第
三因緣世人見已以愚癡心咸作是言今者

日蝕或言當豐或說當儉或言水災或言旱災或言王者吉凶災祥或言衆人有疫無疫如是無實妄生分別不如實知隨愚癡說如是羅睺阿脩羅王障蔽日光而語勇健阿脩羅言天今易見天今易見可以刀劍種種武器兵戈矛戟破彼諸天勇健阿脩羅王在其前面速疾馳走兩諸刀戟向諸天所天衆見之莊嚴種種戰鬪之具亦疾往趣勇健阿脩羅王兩衆武器刀劍矛稍向鬘持天鬘持天衆見是事已讚言善哉善哉阿脩羅王我諸

天衆數數破汝而汝無耻不生厭心我以法力以行法故以歸法故以修法故不離法故是故我勝汝多貪故貪著他物望爲已用多行貪故汝無法行云何於此十善業道願法諸天欲望破壞黑闇不能覆光明明言勝故勇健阿脩羅王聞是說已告諸天十四曰何須多言我見汝等神通威德不能忍之我等自依已力破壞天衆以見諸天威德勝故不能忍之作是語已直前往趣鬘持天所時鬘持天見是事已兩種種種箭射阿脩羅身無空缺

處當於勇健阿脩羅上兩衆刀劍時鬘持天告阿脩羅曰何故多貪阿脩羅汝以惡業而自破壞何用與天共相攻伐非法不能破壞如法我不爲汝作諸衰惱汝等何故數惱天衆雖作此說然阿脩羅猶復馳奔走趣天衆時鬘持天告婆脩吉德叉迦等諸龍王曰今此勇健阿脩羅王以憍慢故自恃已力猶不調伏汝今可於阿脩羅上降注大火令彼失力破壞還退時婆脩吉聞是語已即於空中兩大猛火燒鉢摩梯諸惡龍等復疾走趣勇

健阿脩羅上放大熾電霹靂猛火兩阿脩羅軍時阿脩羅王被龍火已生大瞋恚手擎大石廣八百里擲鬘持天時迦留天見是事已即兩大火燒滅此山是時勇健阿脩羅王見山被燒即失威力告諸天曰此山已然我當更以大山擲汝身上爾時勇健阿脩羅王手第十擎大山復欲擲天時諸天衆告阿脩羅言汝十五既無法而作非法不能壞我我住正法汝住非法諸天如是毀咎阿脩羅王是時羅睺阿脩羅王聞是語已將諸軍衆疾走向天天衆

見已皆亦馳赴欲與阿脩羅交陣大戰以諸
兵刃種種刀戟戈矛箭稍互相攻伐天說法
已誠心憶念歸命三寶直趣阿脩羅軍天衆
既至阿脩羅軍皆悉退散爲百千分欲向海
下非法惡龍鉢摩梯等語阿脩羅言勿怖勿
怖汝今捨我欲何所至德又迦婆脩吉諸龍
王等我能遮之汝當獨與諸天共鬪破諸天
衆汝若畏者汝本何故自出宮城來至於此
汝不自審力之強弱何故乃與諸天作怨若
汝捨怨及二成我等龍衆爲何所趣德又

迦婆脩吉是吾怨家我何所趣時阿脩羅聞
是語已復還天所與天共鬪時諸惡龍不能
遮彼如法龍衆阿脩羅軍尋復退散還歸海
下入本宮城時阿脩羅見其軍衆如是破已
遣阿脩羅向第三地華鬘阿脩羅所自言大
王速起速起天衆力勝破壞一切阿脩羅軍
分散四趣逃避迸走大王久已與天共戰得
大名稱今亦如是當起厲意破諸天衆王若
去者帝釋天王不能爲敵況餘天衆是時華
鬘阿脩羅王聞是語已思惟籌量即與無量

億阿脩羅衆而自圍繞以種種器仗刀戟針
稍牢自莊嚴往詣戰場大聲震吼聲滿十方
時羅睺阿脩羅王見是事已語勇健阿脩羅
言華鬘阿脩羅王今來向此益我威力破諸
天衆汝今可迴汝今可迴華鬘阿脩羅來我
今大力軍衆聞已還詣戰場欲與天鬪時四
大天王語阿脩羅言汝畜生法天數破汝而
復還迴汝愚癡心自失軍衆說是語已向阿
脩羅衆速疾馳走華鬘阿脩羅見諸天來告
其軍衆汝等阿脩羅勿怖勿畏與天共戰何

故聚住破彼天衆莫生怯弱以有我故汝何
所畏獨我一身能壞諸天何況勇健阿脩羅
王爲我朋侶師子兒羅睺阿脩羅王爲我同
伴汝等鬪戰莫生怖畏莫生怖畏增長威力
破彼諸天令阿脩羅增長得勝奮怒大力與
之共戰時華鬘阿脩羅如是勅已即與諸阿
脩羅往詣鬘持天常恣意天迦留足天三筵
篔天所住之處毗瑠璃地周遍嚴飾心生喜
悅而作是說我等不須三十三天帝釋天王
能數數壞阿脩羅軍以法力故以法爲伴時

阿脩羅處在大海遍於海上欲與天鬪集在大海是時諸天見阿脩羅大眾集已各共議曰一切第三地華髮阿脩羅宿大力者今皆來集說是語已阿脩羅衆皆至其所時天見已即告阿脩羅曰虛來至此望壞天衆我有大力何以故第十閻浮提人隨順法行孝養父母供養沙門婆羅門喜樂善法修行善法命終生天是故我今勝於汝等有大力勢第一無比我等如法順法修行不惱汝等汝行非法惱亂我等時阿脩羅聞是語已不受天語即

與天鬪時諸天等從其所住滿虛空中從空而下欲破阿脩羅軍兩軍交戰聲震大海魚鼈鼉龜摩竭大魚那迦鰈魚心皆大怖散爲百分或百千分天等大鬪兩諸器仗矛稍刀戟天與阿脩羅如是大戰時華髮阿脩羅王告諸天曰前軍鬪戰我時來至今汝破之我今至此當摧汝衆獨我一力能伏帝釋何況汝等曰天王衆是故我能破汝天衆說此語已即向鬪時遊留天見其來已即向華髮阿脩羅所時阿脩羅欲破其軍於大海邊

拔取大石方四百里或三百里或二百里或一百里或一由旬大火熾然欲以此山擲迦留天時天見之即歸三寶思惟念法以箭射之碎如沙末墮大海中時阿脩羅見事無功即取大戟與迦留天對敵共戰夫既見已於虛空中兩金剛電碎其刀戟阿脩羅軍悉皆散壞時勇健阿脩羅王復走往趣常恣意天欲共鬪戰取大圍山名波利佉廣五百由旬告諸天曰我今破汝一切諸天令汝天衆至閻羅王所說是語已直向常恣意天時護世

天見是事口接取圍山以打阿脩羅曾即時破壞走入海下還本住處時諸軍衆見阿脩羅退陀羅睺阿脩羅軍皆亦散走困乏垂死還入本處時羅睺阿脩羅及其軍衆復疾往趣三瑩篋天自以已力欲共鬪戰諸天見已於羅睺阿脩羅上兩大猛火燒阿脩羅軍阿脩羅王及其軍衆退走散壞還歸海下是時諸天見阿脩羅軍皆悉退散心大歡喜阿脩羅王憂感愁惱丈夫之力皆悉散壞還走水下從門而入欲求救護求歸依處時諸天衆

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第二十一

寸一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

爾時毗摩質多羅阿脩羅王聞第三地華鬘
阿脩羅王勇健阿脩羅王羅睺阿脩羅王被
破失力時有阿脩羅語鉢訶娑言軍衆破壞
無能救者唯汝有力能護彼軍鉢訶娑言汝
速看彼三阿脩羅王今在何處阿脩羅王言
今者悉為諸天所破還歸水底住於門下皆
失勢力遙歸大王娑羅訶娑欲求救護望助

其力羞慚愧恥於門下住不得入城時毗摩
質多羅鉢訶娑聞是語已語阿脩羅言阿脩
羅等與天共戰釋迦天主在中不耶阿脩羅
言未曾來也時鉢訶娑聞是語已即大瞋恚
眼赤如血奮其身力視阿脩羅作如是言唯
四天王破壞三地諸阿脩羅令失勢力阿脩
羅軍無所能為為彼一天之所破壞我今當
往破一切天時鉢訶娑阿脩羅王作是語已
諸阿脩羅皆有威力阿脩羅王勅諸軍衆速
疾擊鼓我欲自出擊彼天衆令其破壞衰惱

喪滅及帝釋王我獨能破天今破壞阿脩羅
衆我不能忍若無我者得言諸天有大勢力
我今猶存云何諸天能有力欲望奪我阿
脩羅女毗摩質多羅鉢訶娑說此語已擊大
戰鼓告諸軍衆速疾莊嚴我今欲往攻彼天
衆令阿脩羅衆皆得增長如是勅已即自發
起百千輪殿無量千億阿脩羅軍光明如日
始發起時一切大地山河乾陀羅山須彌山
王皆悉大動乃至善見城天善法堂釋迦天
主所坐之處動搖不定時天帝釋作是思惟

我座搖動阿脩羅王必與天鬪是故令我坐
處傾動時天帝釋告諸天曰若毗摩質多羅
阿脩羅起則園林山谷須彌山王皆悉大動
汝等三十三天速疾莊嚴阿脩羅來毗摩質
多羅鉢訶娑阿脩羅王發起欲來破壞天衆
我今亦自乘伊羅婆那象及諸天衆共詣鬪
處何以故我不見天衆能與此鉢訶娑毗摩
質多羅阿脩羅王共戰時天帝釋說是語已
善見城中善法堂上一切天衆一一天宮所
住之處皆悉勅令出善見城往趣毗摩質多

羅鉢訶娑戰鬪之處天衆聞已即入質多羅
林取種種器仗此質多羅林一切戰具皆悉
備有時彼天衆或百或千或千億萬億疾入
彼林皆取戰具聲震躁擾如海潮聲逼迫隘
鬧颺塵滿空如是大衆或有行空有行山嶠
有行山谷周圍大陣無空缺處復有諸天遊
戲林間擊鼓聲走趣質多羅林捨於慾樂
取衆戰具百百千千億億萬衆一切諸天皆
共瞻仰帝釋天王時天帝釋見是天衆皆大
歡喜坐衆寶殿其殿嚴麗七寶莊嚴或以光

寶而爲嚴飾或有金色以爲莊嚴或毗瑠璃
或以玻瓈或以碑渠或以迦羅種種大寶以
爲莊嚴或種種摩尼以爲莊嚴寶網羅絡懸
衆寶鈴端嚴殊妙如業果報得此勝殿其身
光明威德赫炎位次相比間不容人或有住
於須彌山峯塼寸一滿充遍有住空中三百百千千
皆共瞻視釋迦天王伺待天主與阿脩羅王
共戰各各籌量設諸方便時天帝釋告御臣
曰賢士汝往告彼伊羅婆那六頭白象具足
一切大龍功德我乘此象摧阿脩羅是時御

臣受天主教即向如意蓮華池所時伊羅婆那六頭白象與衆群象遊戲池中爾時侍臣告象子曰天主教釋迦欲乘寶象推阿脩羅象子聞已即告寶象伊羅婆那聞其所說即共守者詣御臣所到善法堂侍臣即入白天帝釋天王當知第一寶象今已來至時天帝釋即以憶念化此寶象令有百頭面貌清淨離諸塵垢其一頭皆有十牙皆悉鮮白一一牙端有十華池一一池中有千蓮華一一蓮華有十華臺一一華臺有百華葉一一葉中

有百玉女以五音樂歌舞嬉戲出美妙音無以爲比如是伊羅婆那殊勝寶象帝釋天王之所變化其身廣大一千由旬其色鮮潔純白無比帝釋乘之欲破阿脩羅軍種種妓樂或有歌舞或有戲笑或嘯或吼或有叫喚光明威德端嚴殊妙出善見城諸天見已各乘種種異色寶殿種種器仗以自莊嚴種種妓樂歌舞戲笑喑噫出聲歡喜悅樂見帝釋王喜悅倍前時天帝釋端坐寶象正處其中大功德力之所集成無量天衆周匝圍遶端嚴

此種種天衆皆共圍遶三十三天王其明
勝於百千日光滿虛空中衆妓樂音充塞遍
滿二萬由旬從上而下詣阿脩羅鬪戰之處
爾時護世四大天王發聲大叫上昇虛空往
詣天帝釋即於空中遇天帝釋白言天王毗
摩質多羅鉢訶娑欲伐諸天一切大海擾亂
不定百千衆山皆悉動搖阿脩羅衆奮武遊
戲出大怖聲大海魚鼈及小龍子皆失身力
小羅刹鬼毗舍遮鬼無量衆生喪失身命波
羅摩梯非法惡龍歡喜踊躍吼如雷震婆脩

吉德叉迦等法行龍王愁悴自守毗摩質多
阿脩羅王從水下出六萬真金須彌樓山皆
悉震動一切衆生心皆法弱髮持天常恣意
天迦留足天三筌篔天心皆惶怖怯弱不安
遣我來至大天王所天王當作何等方便如
是我以破彼三地阿脩羅軍羅睺阿脩羅王
華鬘阿脩羅王勇健阿脩羅王百千共戰悉
已破壞帝釋聞已告護世言我已先知毗摩
質多羅鉢訶娑起欲惱天我今欲下摧破阿
脩羅軍救護諸天我爲法護爲法所救脩行

於法法爲勝幢求法樂法不樂非法我以如是功德能破彼軍我則得勝無勝我者莫生怖畏我今將大軍衆到阿脩羅所莫生怯弱所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅門者舊長宿知恩報恩順法脩行守護正十一法喜樂正法信奉正法供養沙門五知業果報於六齋日齋戒自守布施持戒脩福習智我常憶念順法脩行受行法戒彼阿脩羅無有法行是故於彼阿脩羅所無少畏心時天帝釋說是語已往詣毗瑠璃山頂四天王天所

住之處時天帝釋見四天王告諸天衆此護世四天來集此處欲破阿脩羅軍時護世天白帝釋言此諸天衆天王所攝天王所護依止天王不畏阿脩羅及其軍衆如是說已時三十三天皆大歡喜讚天王言天王常勝天衆常勝旣讚歎已到四天王所時天帝釋所將天衆無量百千宮殿圍遶乘伊羅婆那大白象王如上所說其身殊妙七寶光燄赫若電光滿虛空中無量音樂震吼之聲充滿十方百千天衆歡喜圍遶住須彌山捷闍婆衆

莊嚴諸天仙聖歌頌無比讚歎共相娛樂自
善業果受第一樂時四天等見帝釋下皆大
歡喜時天帝釋告四天言我今至此欲破阿
脩羅勿怖勿怖諸天大衆悉集來此時四天
衆聞已歡喜白言天王我已獨能破阿脩羅
况天王來大衆皆集我依天王於阿脩羅無
少畏心說是語已即遶帝釋於一面住觀毗
摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王勇健阿
脩羅王華鬘阿脩羅王軍身著諸天金剛鎧
卸手執種種兵刃武器欲摧阿脩羅軍心念

不息住種種寶莊嚴殿上法行龍王婆脩吉
德叉迦等心欲鬪戰住在一面瞻仰帝釋隨
其教勅即當奉行共觀水下時四阿脩羅王
忽然直出一切軍衆無量千億皆共圍遶手
執種種鬪戰之具直前而進不顧左右無量
百千億大衆圍遶一切須彌留山皆悉震動
一切阿脩羅中其力最勝善解無量鬪戰之
術從水下出猶如第二須彌山王與鉢摩捺
等非法惡龍而自圍遶毗摩質多羅鉢訶娑
來至戰場諸天大衆遍虛空中阿脩羅軍滿

大海上欲共天衆興大戰鬪各自思惟欲觀
鬪戰於一面住時四天王德叉迦婆脩吉等
白帝釋言天王阿脩羅軍在我前住天王何
故不勅我等與彼共戰時天帝釋告諸天衆
及諸龍衆我今當遣護世四天下閻浮提觀
諸衆生孝養父母恭敬沙門婆羅門順法脩
行則能破壞阿脩羅軍天爲法護依止於法
依法增長天亦增長法損滅故天衆亦滅我
今遣汝詣閻浮提到人世界如是說已即勅
四天汝速往閻浮提觀諸衆生若有順法孝

養父母恭敬長宿供養沙門齋戒自守布施
持戒不行放逸隨順正法時四護世間是語
已如射箭頃至閻浮提一一住處一一村落
一一城邑一一軍營一一交道一一國土一
切觀察孝養父母供養沙門婆羅門耆舊長
宿皆遍觀察見閻浮提人順法脩行孝養父
母供養沙門婆羅門耆舊長宿如法脩行見
是事已心生歡喜如射箭頃到帝釋所心喜
踊悅白天王言甚可慶悅釋迦天王閻浮提
人順法脩行孝養父母恭敬沙門婆羅門耆

舊長宿布施脩德增長天衆減損阿脩羅軍
帝釋聞已甚大歡喜告護世言一切天衆應
生歡喜我今破壞阿脩羅軍我今破壞阿脩
羅軍閻浮提人多脩福故天衆聞已皆大歡
喜身力轉增過先十倍白言天王何故而住
何故而住我以天王威勢力故破彼怨敵令
天得勝時天帝釋告婆脩吉德又迦等諸龍
王曰汝速走趣鉢摩梯等非法龍所莫往毗
摩質多羅阿脩羅軍時婆脩吉德又迦聞是
語已即疾往趣阿脩羅伴鉢摩梯等非法龍

所雨大猛火時毗摩質多羅鉢訶娑即遣鉢
摩梯放大熾電一切惡龍身上火然受大苦
惱尋復破壞走趣阿脩羅軍作如是言各各
異軍不可勝彼大衆皆當和合共闔天乃可
破作是語已即復走向婆脩吉德又迦所時
法行龍婆脩吉見彼惡龍語德又迦言彼以
惡心瞋恚而來我當爲之而作衰惱令不復
來若不加彼數數如是惱亂我等作是語已
時德又迦即走往趣鉢摩梯所於虛空中雨
大猛火放諸煙炎燒彼惡龍旣被燒已尋便

退走奔趣阿脩羅所望救生命羅睺阿脩羅
王見是事已作如是言此龍破壞退來至此
汝等何故捨之而住作是語已奮力而走時
迦留足天見羅睺阿脩羅來亦走往趣交軍
合戰甚可怖畏如惡嶮岸諸小阿脩羅住於
海中皆悉壘塞或有恐怖喪其身命空中雨
刀逼迫駛下百千萬數如是鬪時若天被害
斬截手足尋復還生無所患害一切身分亦
復如是無所患苦色相不異妙色具足唯除
斬首及斷半身天阿脩羅互相怨敵如是鬪

戰若阿脩羅爲天所害斷則不生亦如人法
受諸苦痛非如天法時迦留足天與羅睺阿
脩羅軍如是大戰時迦留足天復取無量大
山雨阿脩羅軍時阿脩羅軍分散破壞爲百
千分羅睺阿脩羅王見其軍衆悉破壞已即
取大山廣三百由旬走向天衆時迦留足天
見已手執弓仗亦走往趣以箭射山碎如沙
末墮大海中虛空雨刀時阿脩羅見是事已
畜生心故少勇怯弱走向勇健阿脩羅軍勇
健阿脩羅王見其退還告軍衆言此羅睺王

空有大身無有少力爲天所壞走來奔軍欲
望救護如凡阿脩羅等無有異以無力故若
有力者則以此身必能獨破一切天衆是身
如第二須彌山王此迦留足天第一勇健能
與如是大身共鬪而不破壞作是語已即與
陀摩睺衆走趣^十迦留足天欲共鬪戰時天見
已即告鬘持天言速來速來今勇健阿脩羅
王將大軍衆來向我所時鬘持天聞是語已
即復疾走向勇健羅睺阿脩羅所羅睺復與
勇健阿脩羅牢自在巖迴向天衆欲與迦留

足天相撲共鬪念本宿怨擲大山石與兩刀
箭種種器仗及擲大樹滿虛空中間無空處
不復相見百千共鬪無等鬪戰諸天身分壞
已復生亦如上說阿脩羅軍被斬不生亦如
人法諸天軍衆唯除斬首命則不全若斷中
腰亦復如是是時天衆少有滅損阿脩羅衆
多有喪滅時阿脩羅被天破已餘殘軍衆深
退水下欲望救護天衆大叫阿脩羅軍聞其
叫聲皆失威力微命自存羅睺勇健走還本
城於門下住時第三地華鬘阿脩羅王見羅

睽勇健爲天所破告軍衆曰我軍悉來當與
天戰我有大力天何所能作是語已即與其
軍走趣天衆及羅睽勇健阿脩羅軍餘殘相
率還與華鬘俱詣天衆共相謂言何故妄稱
阿脩羅王而自退走旣自無力又無刀戟善
巧戰敵設得至宮毀辱妻子說是語已氣力
還增身如大山手執兵器走速如風復向天
衆欲與天戰時天使者及鬘持天常恣意天
迦留足天等皆共籌量一切阿脩羅皆共和
集欲來我所自恃己力而生憍慢不知天力

說是語已走趣阿脩羅即共大鬪上兩大山
或兩大石兩刀兩戟共相擒撲無量相殺無
量逼迫無量相打無量喪命遍大海上無量
種鬪無法可喻龍衆共龍無量種鬪時天帝
釋見是事已告三十三天言速疾莊嚴一切
阿脩羅衆今皆來此除鉢訶婆我當乘伊羅
娑那白象與鉢訶婆鬪時天帝釋告諸天已
語伊羅娑那白象王言我今乘汝破毗摩質
多羅阿脩羅王及其軍衆作是語已手執金
剛遍觀阿脩羅勢力誰勝見天得勝阿脩羅

軍退沒不如天見阿脩羅破壞退走皆大歡喜天王帝釋怡悅喜樂時鉢訶娑見是事已作是思惟三地無量億阿脩羅衆鬪戰失力皆已破壞如前於一切觀池所見無異如實不虛我今當往破天帝釋壞彼諸天說此語頃天衆已至水底門下時毗摩質多鉢訶娑生大瞋恚諸山搖動大海涌波日光山頂皆作赤色及其軍衆住於水底見諸天衆破羅睺等阿脩羅軍走趣水下無力無救一切擾亂天大唱叫一切阿脩羅皆悉失力互相謂

言我今無力無有救護有阿脩羅言勿怖勿怖還迴勿走說是語時即兩山峯遍打阿脩羅軍天大歡喜唱如是言捉阿脩羅捉阿脩羅殺此非法惡行畜生常惱我等不能鬪戰怯如烏鳥無勇健志不善刀戟十一如是好破令不復迴此阿脩羅十一諍鬪不知時節如是天衆各各歡喜向阿脩羅欲加打害瞋恚目赤猶如絳色兩刀兩戟又兩大火猶如秋月降注大雨如是破壞阿脩羅衆時鉢訶娑阿脩羅王坐百千輪行殿之上與無量億阿脩羅衆

而自圍遶兩種種刀戟手接大山或一由旬
乃至五由旬向於天衆時羅睺阿脩羅等見
是事已氣力還生復迴欲鬪時鉢訶娑安慰
之言勿怖勿怖我今來此破一切天喪滅摧
壞汝莫怖畏阿脩羅王勿怖勿怖若至本宮
於已妻所云何自稱我是丈夫而無膽勇虛
稱丈夫時鉢訶娑說是語已走趣天衆諸天
見之亦疾往趣天與阿脩羅合陣大戰大聲
震吼滿須彌留山川谿谷時羅睺阿脩羅王
走趣迦留足天勇健阿脩羅王手執大戟走

趣鬘持天華髮阿脩羅王手擎大山廣三由
旬走趣三瑩篋天及天使者如是大戰一切
衆生聞說毛豎何況覩見時鉢訶娑阿脩羅
王復欲調伏摧壞諸天如風吹雲自恃大力
不懼天衆時四大天王如是被惱至三十三
天白帝釋言天衆獨鬪將為阿脩羅之所破
壞天王速去莫令天衆散滅毀壞畜生得勝
天王速去速去速去善法堂餘一切天皆當速
去三十三天聞是語已一切天衆皆悉疾往
鉢訶娑毗摩質多所兩衆刀箭鉢訶娑於三

十三天衆上雨大石山滿虛空中一切和合
吼叫大鬪各各自謂我軍得勝如是鬪戰百
千山合互相打觸碎爲微塵於虛空中滿千
由旬此塵雲中適互雨箭雨山猶如秋雨無
量億阿脩羅衆喪滅不還諸天衆中無量千
人天命喪壽怯弱阿脩羅等爲護命故走入
本宮敗軍之餘旣入城中已阿脩羅衆諸婦
女等來問之言我夫今者爲何所在阿脩羅
答言阿脩羅軍與天共鬪破壞天衆皆大歡
喜欲來不久時阿脩羅諸婦女等即向一切

觀池觀阿脩羅軍見天得勝阿脩羅軍敗散
破壞死屍狼藉百退千退諸女見已悲塞懊
懷却坐於地啼泣悲哭心大苦惱遶池而住
推曾大叫自拔頭髮舉手拍身眼中流淚時
諸婦女於池水中見夫死已憂悲大苦天阿
脩羅如是共鬪如是大惡鉢訶娑阿脩羅王
與無量億阿脩羅而自圍遶來向帝釋帝釋
見已告諸天衆此阿脩羅今來我所欲共鬪
戰難可調伏我於法伴當破彼軍如明除闇
說是語已乘伊羅婆那白象王其走速疾猶

如射箭善法天衆而自圍遶從上而下直向
 阿脩羅軍拔大樹林擲其軍上又擲大石或
 兩大箭向鉢訶娑時鉢訶娑乘大輪殿攻帝
 釋王時天帝釋語鉢訶娑汝爲畜生住非法
 道欲何所至吾當壞汝令汝退還走入水下
 時毗摩質多羅鉢訶娑語天主言我今破汝
 及諸天衆時毗摩質多羅鉢訶娑接大金山
 廣五百由旬以擲天衆伊羅婆那白象王見
 金山來口出猛風吹破金山猶如沙末墮大
 海中時阿脩羅王見金山碎復取金剛齊山

廣五百由旬擲天帝釋時伊羅婆那白象王
 以鼻接取還打鉢訶娑阿脩羅曾令其傾動
 三十三天見是事已揚聲大叫唱言畜生天
 王破汝白象打汝令汝傾動何況帝釋手放
 金剛作是語已一切天衆走向阿脩羅軍有
 取大石有取大樹有取大山有執大戟有執
 大稍有震雷電霹靂起火有執犂具或有相
 撲有執刀輪或有執刀有行虛空有執弓箭
 有執圍山有相擒柯有順法闢有相道理或
 有指授有多巧偽有以火闢或有水闢或有

注流或一切闢或有闢闢或有幻闢或以鋸
闢或用爪闢或以殿輪或以聲叫闢者不忍
或以脚踏或以手闢如是種種器仗身皆具
足一切天衆在帝釋前向阿脩羅時鉢訶婆
羅睺王等見諸天衆執種種器仗共鉢訶婆
向帝釋所時諸天衆見四阿脩羅王向帝釋
所即自莊嚴以助天王時天帝釋自觀天衆
告阿脩羅曰汝等畜生云何如是癡無所知
一切阿脩羅力不及一天之力獨我一天能
破汝軍何以故天有法力汝無法力法以非

法相去懸絕譬如日光比於闇冥如以實語
比於妄談如以須彌山比於衆山如以解脫
比於繫縛如以利益比於衰損如以善友比
於怨家如以甘露比於毒藥如以白日比於
昏夜如以偽珠比於真寶如以巨富比於貧
窮猶如行使比安住者如以螢火比於日光
如無足者欲比猛風相去懸遠如以盲人比
明眼者如以嶮路比平坦道如以外道比於
如來猶如虛空比於土地如以一念欲比一
劫汝之與我相去懸殊亦復如是汝不順法

我則敬重汝便愚癡我有智慧汝不脩福天
脩福行汝是畜生我為淨天如是知己汝則
不應與吾共戰說是語已即現去相令伊羅
婆那向阿脩羅伽陀頌曰

法能破非法 實語破虛妄 智慧破愚癡

天破阿脩羅

爾時帝釋說是語已化伊羅婆那如前所說
向阿脩羅軍速過疾風手執千刃金剛怖阿
脩羅不以殺心時阿脩羅見天帝釋亦走往
趣時四天王三十三天亦各疾走天與阿脩

羅交陣大戰皆望得勝互相攻伐天阿脩羅
有被傷害沒命而死或有怯弱退走還歸有
住觀視有心念歸或有瞋恚復癡亂或有
怖畏時天帝釋即作變化令阿脩羅見伊羅
婆那白象王十一一頭上有千帝釋皆以手執

千刃金剛種種十五器仗眾蓮華池亦如前說於
華池中見無量千帝釋天王伊羅婆那化為
千頭一一頭上有千浴池一一池中有千蓮
華一一蓮華有百華臺一一華臺各有千葉
象頭華臺有百千億帝釋天王億那由他種

種武器金剛寶劍間無空處時阿脩羅見是化已怖畏迷沒作是念言帝釋天王遍一空中間無空處手執種種刀戟器仗身力無量種種刀仗滿虛空中間無空處遍於十方慈其水下天帝軍衆亦滿其中時阿脩羅士六怖畏各共相告鉢訶婆言阿脩羅勿怖勿怖我能伏彼帝釋天王伊羅婆那說是語世疾走往趣伊羅婆那大龍象王時伊羅婆沙印時以鼻捉阿脩羅於虛空中迴旋轉之如人弄鈴垂死乃放象既放已得少蘇息語阿脩

羅云一人云何能破帝釋今當一切盡共攻之時四阿脩羅王復走向伊羅婆那帝釋見已放金剛電打阿脩羅欲令退散非爲奪命時阿脩羅以無量大山刀劍矛稍雨天王上如夏降雨注天三身端嚴無患如是天王與阿脩羅無量大鬪餘天見已走趣阿脩羅軍阿脩羅軍馳趣天衆互相鬪戰無量惱害無量衆生見者大怖無等燒亂如是大戰天阿脩羅王及其軍衆互相攻伐無量器仗堅如金剛共合鬪戰時天帝釋雖見無量阿脩羅

衆在其前住而不奪命但欲破彼阿脩羅衆
令退無餘時鉢訶娑毗摩質多羅阿脩羅王
及其軍衆退散敗走以求救護求歸依處歸
大海下向門而走喪失勢力毗摩質多羅鉢
訶娑乘百千輪殿以為却敵令三阿脩羅王
在前而走怖畏苦惱時天帝釋告伊羅婆那
白象王言速疾逐彼毗摩質多羅彼以慢心
自言大力汝今速往破其所乘百千輪殿大
仙所說不殺生戒是涅槃道此言真實衆生
愛命勿斷其命汝速至彼破其輪殿為百千

分伊羅婆那聞是勅已以變化身疾於迅風
至大海下鉢訶娑毗摩質多羅見已怖畏在
大海底向門疾走無力能進伊羅婆那以大
勢力到其所已手執其輪令鉢訶娑墜墮殿
下接令離殿現對其前碎其大殿如推朽草
時華鬘阿脩羅王皆失勢力命垂欲絕憶念
妻子走趣門下勇健阿脩羅王亦復逃奔走
趣水下向門而走以求自救羅睺阿脩羅王
亦復逃遁走趣水下望自救命雖有大身悉
無氣力是時天衆見阿脩羅悉破壞已歡喜

而言阿脩羅等鬪戰得報破壞退走天見是
事作如是言我等當往至其門下觀被破阿
脩羅時天疾往走向水下阿脩羅被破猶如
猛風吹破浮雲天帝見已語阿脩羅言汝以
何故自爲此惡令無量阿脩羅衆喪失軀命
汝與諸天共爲怨敵無少利益十一今閻浮提人
順法脩行以人脩善天有勝力人行不善天
則破壞汝不知時不知方處與我怨敵無所
利益汝欲伐天自得衰害時阿脩羅聞是語
已復入水下以求生命時天帝釋勅諸天衆

可迴可迴阿脩羅軍皆失氣力唯有微命放
之令去還本所止時諸天衆白天王言此阿
脩羅不可調伏不知自力不審他力我等今
可復更破壞阿脩羅衆令不復迴我於天中
自業受樂於阿脩羅不生惱害此阿脩羅云
何於他順法行人而欲衰惱我不報怨終不
迴也說是語已手執種種器仗刀戟速疾走
趣阿脩羅軍加以怖畏令其破壞而不殺害
時天帝釋起悲愍心於鉢訶娑恐其怖死告
諸天衆汝等無慈悲心說是語已與善法堂

一切天衆還向天宮時四大天王見帝釋還告三十三天衆言天王既還汝亦可迴既得勝力皆各歡喜悉還本宮天王帝釋乘伊羅婆那白象王三十三天歌頌讚歎詣第二天昇善法殿及餘天衆皆入本宮悉捨甲冑置雜殿牀伊羅婆那捨於化身還復本形入蓮華池如是到天世界受五欲樂五欲功德共相娛樂遊戲林池婆脩吉龍王德叉迦龍王等破阿脩羅既得勝已心懷歡喜還戲樂城阿脩羅軍被破餘殘身體毀壞羞愧低頭諸

婦女等憂惱愁悴向阿脩羅羅睺阿脩羅語諸被破阿脩羅言我先不語汝等非是與天共戰鬥時人順正法孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿增長天衆減損阿脩羅我說^{十一}是語不隨我言是故今日得此惡果今天殺害無量衆生有阿脩羅語羅睺言實如所言^{十八}不用王言非時而鬪是故今得如是惡果陀摩睺阿脩羅言以業欲熟令我不迴生如意得此惡果如是遮互說已還於自地毗摩質多羅到第四地入其本城甚大羞恥憂悴

低頭媠女圍遶憂憤憔悴鉢摩梯等非法惡
 龍喪失氣力還戲樂城如是愛毒破壞衆生
 互相加害流轉世間無有少樂賢聖弟子如
 是觀已得離欲意復次脩行者內觀於法隨
 順脩行此比丘如是觀已得十七地心常樂
 觀第一實諦爾時地神夜又見已歡喜告虛
 空神虛空夜又聞已歡喜告護世天如是展
 轉乃至少淨天皆說是言閻浮提中有善男
 子住其聚落名字某甲以信出家剃除鬚髮
 被服袈裟離魔境界不樂煩惱厭捨生死作

永樂北藏

正法念處經

是觀已得離欲人第十七地諸天聞已皆大
 歡喜作如是言如此比丘天中之大損滅魔
 衆增益諸天

正法念處經卷第二十一

音釋

嶠資切 測初力切 音乙界切 噫乙界切 噫乙界切 噫乙界切
 氣鎧切 鎧鎧切 鎧鎧切 鎧鎧切 鎧鎧切 鎧鎧切 鎧鎧切 鎧鎧切
 也與惱同 懷與惱同 懷與惱同 懷與惱同 懷與惱同 懷與惱同 懷與惱同 懷與惱同
 切心 切心 切心 切心 切心 切心 切心 切心

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第二十二

寸二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之一

復次比丘知業果報已觀地獄餓鬼畜生不
善業報如實細觀察已次第當觀善業果報
所以者何一切衆生樂於樂果^{寸二}捨苦報諸
樂集故名之爲天復觀微細業集衆善業受
生滅身得愛果報以七種戒生於天中何等
爲七口業四種身業有三以其親近多脩習
故生六欲天六欲天中有上中下道命亦如

是有中有下食亦如是有中有下色亦如是
有中有下力亦如是有上中下樂報亦爾有
中有下六欲天中初二天依須彌山四天
依空猶如雲聚彼初天衆屬四天王天初鬘
持天遶須彌山四埵而住是鬘持天有十住
處於一一面異業異名如是無量業生鬘持
天依業受樂無量種色娛樂受樂無有老苦
諸業網印印之從因緣生非無因生亦非斷
滅非有作者是故丈夫常當自勉脩諸善業
若愛自身無始流轉善不善無記業網縛諸

衆生流轉生死猶如水輪流轉地獄餓鬼畜
生於人世間如觀彼衆若行善業生於天中
依須彌山有六萬山遶須彌山種種衆寶炎
光明曜照諸山峯蓮華浴池流泉清淨莊嚴
其山山高八萬四千由旬四寶所成善業諸
天所共圍遶無量光炎以爲照明甚可愛樂
如是比较觀於初天鬘持天衆其鬘持天有
十住處何等爲十一名白摩尼二名峻崖三
名果命四名白功德行五名常歡喜六名行
道七名愛欲八名愛境九名意動十名遊戲

林是爲十處各各異住須彌龕向閻浮提有
二天住一名白摩尼二名峻崖向閻浮提隨
意所至向瞿陀尼有二天住一名果命二名
白功德行向弗婆提有二天處一名常歡喜
二名行道向鬱單越有四天住一名愛欲二
名愛境界三名意動四名遊戲林是諸天等
一一住處廣千由旬住大海上彼天壽命閻
浮提中五十歲爲一日一夜如是壽命滿五
百歲亦有中天復次比丘知業果報觀彼地
天遊戲受樂作何等業生於彼地彼以聞慧

觀須彌山側所住諸天若人脩善以清淨心歸佛歸法歸比丘僧十拍手頃不生餘心彼人命終生須彌埵白摩尼天以其淨心受三歸故獲威德身光明莊嚴受樂自在所受快樂十六分中轉輪王樂不及其一其地有河名曰欲流真珠為沙以布其底以何力故峻崖二天心所憶念從河而出種種美飲復有珠河名曰真珠珊瑚寶流天衆玉女種種衆寶從河而流所謂毗瑠璃碎金剛珠天尼羅珠天大青珠天赤真珠天磔磔寶及餘種種

衆寶莊嚴隨念即得復有香河名曰香水鵝鴨鴛鴦以為莊嚴其河兩岸多有金樹以為園林種種衆鳥天聞香氣發欲心喜受欲樂已百倍悅樂及餘五欲共相娛樂多有衆樹赤枝青葉青枝赤葉復有衆樹其葉雜色青黃綠色雜色衆蜂以為莊嚴心常悅樂出妙音聲受善業報遊戲受樂種種衆寶莊嚴山峯或嚴平頂有五山峯何等為五一名雜積二名種種流泉三名衆鳥音四名香熏五名常果如是等山七寶莊嚴此諸地天遊戲喜

樂恣意自娛天衆玉女以爲圍遶歌舞戲笑
五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至盡報於
未來世得至涅槃若生人中財物具足常得
歡喜受第一樂好習妓樂財物具足以餘業
故復次比丘觀天世間見鬘持天第二住處
名曰峻崖以何業故而生彼處即以聞慧見
此衆生於河津濟造立橋船或以善心以船
度於持戒之人以持戒人故兼度餘人不作
衆惡是人命終生於善道住峻崖處以善業
故生彼天已受種種樂多衆華池圍遶莊嚴

清淨涼冷香色妙好無有泥濁常有戲笑歌
舞遊戲多衆天女以爲圍遶衆寶嚴身諸天
女衆恭敬供養五樂音聲以爲音樂與諸天
女遊戲園林衆寶浴池娛樂受樂有六浴池
何等爲六一名流樂二名樂見三名一切喜
四名雲鬘五名池鬘六名如意復有四林見
之可愛出妙香風衆華莊嚴何等爲四一名
香風林二名雜林三名蜂遊戲四名悅樂天
諸玉女於彼林中受五欲樂隨心所念遊戲
園林所行無闕無所遮止以衆妙寶莊嚴其

身受樂增長如山濬水五欲自娛五根愛河
波蕩縱逸遊戲諸園林樹浴池種種衆寶莊
嚴金山與諸天女遊戲山峯多衆天女華鬢
自嚴端正無比種種美味食之充滿受斯樂
報心意悅樂不可稱說善業因緣乃至業盡
從此命終生於人中賢直巨富為王典藏以
餘業故復次比丘知業果報觀鬘持天所住
之處彼以聞慧見鬘持天第三住處名曰果
命以何善業生此天中即以聞慧知此衆生
於飢饉世守持淨戒淨身口意為利安樂諸

衆生故種植果樹行者食之安樂充滿以是
因緣得安隱行是人命終生於天上生果命
天生彼天已無量天女色妙無比眷屬具足
受天快樂園林華果真金為樹珊瑚為枝諸
寶交絡懸衆寶鈴出妙音聲遊戲林中受五
欲樂有六種林何等為六一名一切義林二
名四園林三名柔輦林四名遍樂林五名蜂
樂林六名金影林此園林中常有天女遊戲
受樂蓮華浴池以為莊嚴遊戲林中流泉浴
池出妙音聲樹出光曜衆鳥哀鳴飲食豐足

七寶莊嚴種種山峯遊戲受樂其須彌山有
 五山峯何等為五一名光明莊嚴二名閻浮
 三名白水四名笑莊嚴五名常遊戲此諸天
 眾遊戲如此眾山峯間受善業報與無量百
 千諸天女眾以為圍遶共相娛樂伽陀頌曰
 以少因生天 十二 得受一切樂 五 是故應捨惡
 常行於善業 思心行布施 及護持淨戒
 戒能生天上 受五欲功德 非父母利益
 兄弟及親友 善護持淨戒 從樂得樂處
 持戒二世利 或持道最勝 持戒人為上

從樂得樂處 持戒施正行 是名淨行人
 以此自業深 從人生天處 戒為無盡藏
 戒樂為無上 丈夫持勝戒 常受於安樂
 持戒智慧人 常得三種樂 讚歎及財利
 後生於天上 若人能持戒 如是修戒者
 現樂得涅槃 永得不死處 無始生死來
 欲癡等怖畏 戒為大光明 是故常行戒
 常應讚歎戒 戒如清淨池 王賊及水火
 不能劫戒財 是故常修戒 遠離於破戒
 若人樂持戒 則得至涅槃 持戒人為貴

應親近持戒	戒如日光明	破戒可鄙穢
無垢離曠野	離憂無熱惱	戒為佛所讚
能至涅槃城	若人具足滿	淨戒常增長
是人戒守護	臨終無怖畏	戒為初後善
一切樂行轉	持戒者為貴	破戒如畜生
若人破戒者	行於畜生道	不識作不作
是故常修戒	若人持禁戒	為戒衣所覆
若有不持戒	裸形如畜生	持戒者之天
如至遊戲處	如親人憶念	持戒來至此
淨戒持正行	善業皆和合	此人修善業

則生於天中	若人欲求樂	常應持淨戒
是人能成就	增長戒充滿	現在及未來
戒為第一伴	功德常隨逐	是故應修戒
曠野飢渴怖	戒為能救護	持戒行為勝
隨至未來世	若有持戒人	知戒果如是
彼則以利刀	自斷其身首	衆樂皆和集
不可以喻說	持戒果清淨	善逝如是說
初善及中善	後善亦如是	戒果甚廣大
從樂得樂報	知此功德已	常應修淨戒
戒為能救護	無有與等者	

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

如是比丘思惟持戒實功德已常讚持戒毀
咎破戒如彼天處受五欲樂持戒業盡退生
人中神德無比第一端正所生國土多有樹
林以餘業故復次比丘知業果報觀鬘持天
所住之處彼以聞慧知鬘持天有第四處受
天快樂名曰白功德行以何等業而生此處
若人少智見佛行時以所著鬘散於佛上或
以華鬘供養佛塔以善心福田功德思功德
故是人命終生於善道白功德天生彼天已
功德辯鬘莊嚴其身毗瑠璃寶以為其地七

寶莊嚴多有衆鳥身七寶色出妙音聲光明
普照百功德光莊嚴妙好衆樹叢林無量嚴
飾善宿之樹兩崖生樹香熏樹等以為莊嚴
隨心所念香氣廣狹滿諸由旬華果常茂及
餘莊嚴莊嚴其地諸天妓女歌頌舞戲歡娛
受樂一一方面遊戲之處娛樂悅樂笑舞喜
戲圍遶恭敬所受快樂不可稱說其地柔輦
猶若生酥天人行時隨足上下如兜羅綿一
一住處足躡隨平亦如前說一一寶樹出妙
色光其光如日光明悅樂妙色金樹華葉常

鮮無有萎落善業所生不可喻說戒力自在
善業所得如印印物如是天子遊戲園林蓮
華浴池自業受報有上中下受天戲樂自業
身相光明可愛色聲香味觸等恣情悅樂身
無病惱無有飢渴常恣五欲未曾厭足多起
愛欲心不充滿若天憶念隨念皆得隨念所
得他不能破自在無礙心常歡喜隨念能至
化身隨心大小任意廣大輕輕一眴目頃能
行至於百千由旬無以疲極如風行空無所
障礙天亦如是無有疲極天身威德從心而

生輕淨無垢一切行處如意光色天子天女
歡喜遊戲於園林中天子天女五欲自娛意
悅受樂各各相隨共相娛樂諸地住處於乾
陀羅山園林之中縱逸遊戲耽著欲樂不念
退沒無常之苦放逸自恣癡愛所誑遊戲放
逸乃至愛樂生天因集業盡還墮地獄餓鬼
畜生若有善業生於人中或守城主或護國
土多饒人衆常歡喜處無病端正以餘業故
復次比丘知業果報觀鬘持天第五地處彼
以聞慧見鬘持天有地名一切喜衆生何業

生於彼處彼以聞慧見持戒人心有正信以華供養諸佛如來自力致財買華供養是人命終生於善道生一切歡喜行天生彼天已受四種樂何等為四一者無怨二者隨念能行三者餘天不能勝其威德四者天女不念餘天五種妓樂歌舞互相娛樂種種遊戲或以水戲華池遊戲或以華戲或以果戲或以香戲或以鳥戲或遊戲林中蜂音遊戲互相瞻視天女圍遶遊戲喜笑共相愛樂皆悉無有嫉妬之苦其地勝樂妙香華池以為圍遶

所謂善香蓮華池不萎蓮華池雜優鉢羅蓮華池常饒蓮華池如是無量蓮華池莊嚴其地種種快樂遊戲林中以相娛樂其林金樹多有衆蜂遊戲林中種種衆香衆鳥哀鳴甚可愛樂人中五音十六分中不及其一如是天子妙色盈目捷闍婆音以悅其耳種種香風鼻所悅樂如是五欲境界無量衆色甚可愛樂非從作生他不能奪不從他求自樂成就天諸上味妙色味觸隨意念生從自業起如是一一林樹一一華池一一園苑無量天

女眷屬圍遶種種欲樂受樂喜悅受善業果
多衆金樹流出光明金色衆鳥出妙音聲聞
之悅意如是無量不可譬喻成就如是無量
快樂乃至受業盡從天中退或墮地獄餓鬼
畜生若有善業生於人中或生城邑或主聚
落大富自在心無慳悋無量給使寸二以爲圍遶
受第一樂以於福田種善業故乃至涅槃復
次比丘知業果報觀鬘持天彼以聞慧見鬘
持天第六地處名曰行道以何等業生於彼
處彼以聞慧知持戒人見大火起焚燒衆生

以水滅火救諸生命是人命終上昇善道生
鬘持天以無畏施因緣力故受天樂報愛色
妙聲衆香味觸無量天女之所圍遶種種妓
樂歌舞戲笑多衆天女黃金欄楯寶鈴莊嚴
真珠網羅以覆牕牖無量寶珠以爲莊飾無
量天女遊戲其間諸天女衆皆生愛樂瞻仰
天子視之無厭種種莊嚴瓔珞其身其身香
潔怡悅含笑常懷歡喜圍遶天子如是天女
見此妙色心極愛樂耳聞衆聲皆悉悅樂所
謂金色衆鳥珊瑚爲策遊戲翱翔山谷之中

出美妙音不可稱喻或在山中出眾妙音或在峪中或在華中或在水中或在空中或在平地或在階道或在山窻出美妙音如是天耳常聞妙音常聞妙香所謂善妙香風無量眾華無比快樂天女口中出妙香氣及餘種種可愛妙香聞之悅意舌得無量須陀美味轉輪聖王所食上味百千倍中不及其一身所衣服無有經緯線縷之文細滑柔軟生愛樂心無量種衣著之悅樂若生憶念隨意即得清淨可愛他不能奪如是無量六欲境界

無量快樂無量蓮華林中遊戲無重林樹金摩尼林種種眾鳥其音美妙各共遊戲於摩尼殿如是遊戲河池蓮華流泉浴池如是種種欲樂果報彼比丘以聞智慧觀察是已而說頌曰

十二

十

六根愛著境界所燒愛火燒天^十迥於焚林得樂愛樂為樂所誑不念退歿愛所欺誑諸樂必盡無有常者欲得常樂應捨愛欲諸天退時離天樂處恩愛別離過地獄苦比丘思惟是已復觀世間諸樂悉無自在無

常退沒為愛所誑不知退沒作是觀已厭捨
天欲如是天中所受之樂乃至善業不盡業
盡還退隨業受生或墮地獄餓鬼畜生若生
人中受第一樂常無怖畏為一切人之所愛
樂王者信用乃至盡命無有惱亂以餘業故
於未來世得至涅槃復次比丘知業果報觀
鬘持天第七地處彼以聞慧見此眾生修行
善業見他親友互相破壞心懷怨結能為利
益和合諍訟以是善業此人命終上昇善道
生欲愛天生彼天已隨心所念隨念即得種

種戲樂種種衣服種種莊嚴天冠瓔珞受天
樂具一一出生種種歌頌伎樂音聲所謂單
荼樂音天女歌音乘象寶殿常懷歡悅種種
園林山谷溪澗河池流泉蓮華鬱茂天女圍
遶金色蓮華香風搖動出妙香氣所謂毗瑠
璃林多羅林^{十二}珍頭迦林鳥樂林^{十一}蓮華林眾樂
音林俱枳羅林善業所生遊戲其中天河清
淨摩尼莊嚴蓮華浴池林樹映飾於河水中
出妙音聲如是之音多有眾鳥其鳴哀雅以
此河池莊嚴其地譬如女人眾色具足若無

功德若不孕產不名莊嚴天所住處亦復如是無河莊嚴不名淨妙種種美味色香具足是故河爲第一莊嚴一切世間愛染味中水爲第一莊嚴園林乘於寶船莊嚴人天常所受用多所利益如是功德具足之水衆生受用於此水中遊戲受樂從水戲已詣鏡水林受天快樂入鏡林中自照其身樹淨無垢猶如明鏡自觀見其善惡業相若有善業自見其身生於善處若有惡業將受苦報自見其身先造業相墮三惡處五道生死所受苦樂

皆悉明見若不善業見墮活地獄黑繩地獄叫喚大叫喚等大地獄中受種種苦如前所說皆悉具見如天上樂不可稱說地獄苦報亦復如是不可稱說於鏡樹中自見相已悉忘天樂猶如隔世見無量苦不復覺樂如一兩鹽投恒河中莫知其味如是心苦如大恒河其樂微少如彼鹽味雖有歌頌妓樂音聲園林遊觀衆鳥哀鳴都無樂心見是事已捨至異處心還耽著天諸五欲復於異樹自見其身墮於種種餓鬼道中種種苦惱飢渴燒

身見是相已生大怖畏告餘天曰大仙我於鏡樹見大怖相汝爲見不時天答言我不見也若有惡業見餓鬼相若有善業不見惡相大仙天子而問之言汝見何相天子答曰見餓鬼相受諸苦惱既見餓鬼受苦惱已悉忘天樂如隔千生十二馱捨林觀更向餘處復貪天樂五欲自娛色聲香味觸種種華池衆鳥妙音遊戲其中與衆天女遊戲受樂如是愛水之所漂沒復至鏡林惡業因緣見畜生身互相殘害自見其身受畜生身受種種苦心甚

馱惡向餘天所如前具說馱捨而去還著貪愛受五欲樂往返生死復於鏡林見人身時隨業所集知識親友兄弟破壞還爲和合以是因緣生此天中見自業已馱捨而去還著欲樂受愛色聲香味觸等如是放逸受天欲樂又入鏡林復見自身命終退沒生於餘道或見自身墮於地獄餓鬼畜生復生馱離此處無常我必退沒離諸天女諸行無常離別不久一切動壞作是念已時護世天告言天子歡喜可愛閻浮提人順法修行孝養父母

供養沙門婆羅門增長天衆滅損魔軍如來
正覺出於世間明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊演說正法初善中
善後善妙義善語無垢無減清淨白法安隱
寂靜所謂此色此色集此色滅此色滅證於
鏡林中自見業已聞如是說問護世言如來
世尊阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊今在何
處護世告言在閻浮提爲一切衆生宣說正
法是時天子聞護世說畏退沒苦下閻浮提

於人道中死爲大苦於畜生中相殘害苦餓
鬼道中飢渴大苦地獄道中燒煮拷掠種種
衆苦如是觀察五道之中五怖畏已來向佛
所遙見世尊端嚴澄淨諸根寂靜意善寂滅
無上調伏奢摩他定人中之龍調御丈夫威
德光炎如鎔金聚過踰日光不可傾動如須
彌山甚深如海端坐樹下如真金山是天中
天天子見已發清淨心至世尊所頭面禮足
在一面住白佛言世尊頗有常處不動不壞
不變不易爾時世尊即爲天子說四聖諦天

子聞已還歸天宮到天宮已受五欲樂乃至受善業盡從天退已隨業流轉若生人中雖未見諦常值知識親族眷屬兄弟具足大富饒財以餘業故復次比丘知業果報觀髮持天所住之處彼以聞慧見髮持天第八地處名愛境界此等衆生以何業故而生彼處即以聞慧見有衆生作說法會是人命終上昇天宮生愛境天過欲愛天至愛境界生彼天已受善業報其諸宮殿皆真金色七寶莊嚴真金欄楯多有衆鳥心愛樂鳥一切音鳥遊

戲河鳥金色之鳥如是等鳥其數衆多河池流水園林遊戲百河具足百千種鳥或受四欲或有五欲以自娛樂目覩妙色皆生愛樂耳聞妙音心愛悅樂鼻聞妙香內心愛悅舌得美味愛心增悅身觸細軟愛悅充滿心所憶念意悅喜樂^{十二}五欲功德心甚愛樂受第一樂於愛境地受無等樂乃至受善業盡此世他世業盡還退若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得生人大富國土所謂迦尸國橋薩羅國或生刹利大姓婆羅門大姓以餘業故復

次比丘知業果報觀天世間以何業故生鬘
持地意躁動天彼以聞慧見此衆生以淨信
心供養衆僧掃如來塔清淨信心知上福田
是人命終生於善道意躁動天生彼天者身
無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由旬其身
淨潔猶如明鏡悉見一切諸天色像成就如
是善業果報彼天住處有四園林何等爲四
一名無垢林二名明了林三名善香林四名
曼陀羅林於彼林中有蓮華池池生蓮華珊
瑚爲莖真金爲鬚鵝鴨鴛鴦出衆妙音種種

色香上妙之華無有塵垢亦無萎落水無衣
濁香乳充滿林中衆鳥常共遊戲於蓮華池
其一樹衆華常敷猶若新出無有萎落甚
可愛樂六時無變善業之人遊彼林中與諸
天女衆寶嚴身歡娛受樂於六欲境心意染
著無須臾頃寸二厭離之心愛網所縛十五如魚在網
受愛善業乃至不盡業盡還退有餘善業不
墮地獄畜生餓鬼得受人身作大導師大富
饒財王所敬愛以餘業故復次比丘知業果
報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天

第十地處名曰林戲以何等業生於彼處彼見聞知若人持戒信心清淨知僧福田為施衣故施一果直為作衣價心常愛樂而生隨喜是人命終生林戲天生彼天已於天園林自在遊戲隨意所至若行水上如遊陸地若行於空亦無所畏服天衣髮受第一樂如上諸地遊行無礙池流泉水出妙香氣多衆天女威德光明如第二日受天快樂以業因緣得樂果報非為自作他人受報衆生作業自受果報若造善業天人人中若作不善墮於

地獄餓鬼畜生乘善上生恣意受樂乃至善業不盡業盡還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生若生人中所生國土多有林樹神德自在不可破壞以餘業故
正法念處經卷第二十二

音釋

寸二

十六

闕五溉切饑渠各切菜朐輪切業即委
與礙同不熟也朐輪切業即委
啄也峪余蜀切拷苦老切掠力讓切勑勑也

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

正法念處經卷第二十三

寸三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二

復次比丘知業果報觀鬘持天十種地已觀
迦留波陀天此言象迹天也所住之地有幾種地自

作善業受樂果報彼以聞慧見迦留天有十
種地何等為十一名行蓮華二名勝蜂三名
妙聲四名香樂五名風行六名鬘喜七名普
觀八名常歡喜九名愛香十名均頭是為迦
留足天十種住處各各異業生於天中彼以

聞慧見此衆生持戒善業以熏其心歸佛法
僧稱南無佛三自歸命以此善業畢至涅槃
其善不盡是人命終生迦留足天行蓮華地
受五欲樂愛著欲味目視不眴身如日光愛
樂彼地一切蓮華如白象色莊嚴其地華常
開敷一一蓮華香氣普熏一百由旬勝餘一
切衆華之香種種色蜂毗瑠璃色出種種音
人中種種妓樂音聲百千分中不及其一何
以故天欲天音人不能聞所以者何非人境
界故除轉輪王及離欲人轉輪聖王諸根力

大能受天欲離欲之人眼等諸根離憂喜故
 是以能聞畜生蜂音猶尚如是何况天女愛
 欲歌音不可譬喻如天女聲甚可愛樂色香
 味觸亦復如是受無量種無量愛樂乃至受
 善業盡從天中退若有餘業不墮地獄餓鬼
 畜生得受人身生長者家多饒財物以餘善
 因緣乃至涅槃其福不盡復次比丘知業果
 報觀迦留足天第二住處彼以聞慧見第二
 地之勝蜂喜衆生何業而生彼處若人智慧
 有信持戒有慈悲心利益衆生華香妓樂供

養佛塔是人命終生迦留足天勝蜂之趣種
 種音樂歌舞戲笑遊戲受樂受自業果華香
 恣意聞天女歌即受快樂無量天女歌頌妙
 音風吹衆華香氣殊異與諸天女遊戲衆寶
 須彌山峯耳聞音聲受天快樂如是善業果
 報比丘觀已為讚善業即以伽陀而說頌曰
 戒善如階道 業力生天中 若人乘此道
 得至天樂處 四種口業戒 身三種淨業
 智入乘七業 能生於天中 持戒第一樂
 財物所不及 財富可敗失 持戒常牢固

人以戒莊嚴	戒香常端正	佛說淨善業
生第一天處	若人行善業	能行於天中
如至遊戲處	受第一快樂	身出大光明
晃昱照天宮	遊戲諸園觀	自業之所得
心常懷歡喜	受樂常安悅	遊戲天宮殿
持戒因緣故	若人善持戒	護持無量種
成就天果報	是故應修戒	持戒為階陞
得眾樂因緣	若人破戒者	無有安樂處
持戒清淨水	湛然常充滿	以此自澡沐
天宮受快樂	若天髮莊嚴	和合受快樂

遊戲於天宮	皆由善因得	天女所圍遶
如日月光明	天中受快樂	皆由善因生
隨心念皆得	得已終無失	善法常增長
皆由善因得	受無量快樂	一切常增長
若人持戒者	則得如是樂	若人常行善
為王所敬重	善為勝莊嚴	是故應行戒
善行常調伏	愍矜諸群生	常行慈布施
能至天世間	不殺害眾生	愍哀一切眾
常修行正業	是入人生天宮	不盜他財物
心常念布施	諸根寂滅慧	是入人生天中

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

不犯他婦女 常樂行正道 求寂滅涅槃
彼人生天中 不飲酒醉亂 醉者人所輕
智人能離酒 彼人生天中 持戒善修行
捨離衆惡業 能生無量樂 安慰一切衆
如是比丘觀無量樂讚善業已勝蜂歡喜無
量衆蜂出衆妙音乃至受善業盡從天還退
若有善業不墮地獄餓鬼畜生若生人中第
一端正巧言辯辭常受安樂無有衆惱壽命
長遠以餘業故復次比丘知業果報觀迦留
足天第三住處彼以聞慧見第三地名曰妙

聲衆生何業生於彼處即以聞慧知持戒人
奉施如來無量心者寶蓋供養是人命終生
妙聲天受天快樂行於真金毗瑠璃山與諸
天女天鬘莊嚴遊七寶山入捷闍婆林塗香
栴香種種樹林種種泉流河池蓮華其林光
明青黃紫色入彼林中香風微動葉出歌音
阿脩羅捷闍婆所有歌音十六分中不及其
一微風吹動互相振觸出妙音聲五樂之音
娛樂受樂既聞樂音十倍放逸愛樂音聲染
著自誑香味觸等亦復如是乃至受善業盡

從天上退若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得
受人身多愛音樂大富多財舍宅安隱五穀
豐足眷屬妻子壽命延長王所敬愛以餘業
故復次比丘知業果報觀迦留足天第四住
處彼以聞慧見迦留天第四地處名曰香樂
衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生香
塗佛塔信心持戒是人命終生香樂天受天
快樂不可譬喻天修陀味以爲飲食身心無
惱五樂音聲天鬘莊嚴戲笑歌舞與天女衆
常相娛樂如山涌水遊戲山峯天青珠寶珊

十三

四

瑚玫瑰碑礫碼金山峯中種種流水河泉
花池俱翅鳥林見種種林遊戲其中流水河
池其味美妙勝閻浮提一切美味善業所生
食此上味受是天樂乃至受善業盡從天還
退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身
生大富家多饒財物豐足五穀以餘業故復
次比丘知業果報觀迦留足天第五住處彼
以聞慧見迦留足天有第五地處名曰風行
以何業故生於彼處即以聞慧知彼衆生信
心持戒見比丘僧以扇布施令得清涼如愛

尸羅華名藥令諸比丘讀誦經法是人命終生
風行天受天快樂以善業故香風來吹悅樂
無比四天香風皆來熏之百千倍香涼冷可
愛或勝一倍乃至五倍四天王天香氣二倍
三十三天香氣三倍夜摩天上香氣四倍兜
率陀天香氣五倍十三化樂天他化自在天香氣
六倍以業勝故天衆亦勝觀善業已其風行
天遊戲林中受諸香觸六天香風皆入此天
同一風力何以故一風功德不可宣說隨天
所念從風皆得欲聞音樂風吹山谷天女歌

音所不能及若欲念香乃至他化自在天衆
花香和合不可稱說來熏此天若念涼冷隨
心所欲若遊異方欲見衆寶須彌山峯或遊
金峯閣浮檀金或玻瓈峯園林之中種種花
果流泉河池衆鳥蓮花以爲莊嚴種種天女
所住之處無量香觸出妙音聲天子乘風至
諸園林山谷遊戲如前所說如是香風令此
天子乘之去來受五欲樂共相娛樂遊戲受
樂不生嫉妬無有諍心皆相愛樂以自染業
上中下業如印印物得相似報得妙香風無

有嫉妬業力既盡從天還退所造之業有上
 中下受報既盡業盡還退如是衆生業行隨
 業流轉非無因生彼比丘觀察業已而說頌
 曰

如因日知時 因時生草木 隨業因緣生
 非是無因生 無量千生死 業鎖之所繫
 三種愛堅牢 繫縛諸衆生 如蜜和毒藥
 是所不應食 天樂亦如是 退沒時大苦
 業盡懷憂惱 捨離諸天女 退時大苦惱
 不可得譬喻 善業欲盡時 如燈燄欲滅

永樂北藏

正法念處經

第六三册

不知何所趣	心生大苦惱	愛毒之所燒
憂悲自壞心	語聲身相動	怖畏失天身
如是衆樂味	愛欲最大誑	以不捨離故
增長大苦惱	天上欲退時	心生大苦惱
地獄衆苦毒	十六不及一	一切諸燄輪
愛力之所作	愛鎖縛衆生	至諸險惡道
諸天退時苦	人中捨命苦	觀生死如火
見已離諸欲	若人放逸行	彼人無解脫
放逸癡所惑	去涅槃甚遠	應離於放逸
放逸爲大怨	天中放逸故	退墮地獄中

三界如輪轉 業繫輪不斷 是故捨愛欲
離欲得涅槃

如是比丘觀天退已 厭離欲心觀風行天無
常之樂業因緣生不離無常乃至受善業盡
從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得
受人身善於海行爲大導師善知風路以餘
業故復次比丘知業果報觀迦留足天第六
住處彼以聞慧見迦留天第六處地名散華
歡喜以何等業生於彼天彼以聞慧見持戒
人心有淨信正身口意僧說戒時施諸漂瓶

或行道路或於曠野盛滿淨水施人澡洗是
人命終生散花歡喜天種種音樂遊戲音聲
與衆天女遊戲衆寶毗瑠璃須彌山側香風
所熏種種香鬘瓔珞其身流泉浴池以爲莊
嚴天子天女互相娛樂受無量樂於無量時
入流泉林於彼林^{十三}中受天快樂毗瑠璃樹真
金爲葉真金爲樹毗瑠璃葉入此林中常懷
喜悅身出光明飲天甘露善業因緣閻浮提
中上味蜜酒比天所飲苦如葶藶色味具足
其香普熏滿一由旬一切衆鳥身真金色飲

衆香水心懷悅樂出妙音聲遍滿林中多有
衆蜂遊戲其中一切香味從樹流出或有金
色有瑠璃色有碑磔色赤真珠色有如綠色
從樹流出以爲香河名歡喜流廣二由旬天
子天女遊戲兩岸歡喜受樂天子天女飲已
喜悅歌舞戲笑金色蓮華瑠璃爲莖遊戲歌
頌乘衆寶殿入大池中八功德水遊戲受樂
互相澆灌其池名曰阿栖之迦清淨嚴飾殊
妙無比如是天衆受天快樂乃至受善業盡
從天命終不墮三惡得受人身生豐樂國常

無飢渴生大富家不值飢世衆人所愛以餘
業故復次比丘知業果報觀迦留足天第七
住處彼以聞慧見迦留足天第七地處名曰
普觀以何等業生於彼處彼以聞慧知持戒
人修行善業以善熏心於破戒病人不求恩
惠悲心施安心不疲厭供養病人是人命終
生普觀天受五欲樂天鬘莊嚴心意悅樂一
一遊觀如意遊行與諸天女而自圍遶威德
明曜猶如日光一切天衆恭敬尊重遊於須
彌寶山之中著衆天衣衆寶莊嚴隨念遊戲

行於林中衆蓮華池山谷河泉受自業報如是遊戲天園林中真金欄楯多有衆鳥以為嚴飾風吹鈴網出衆妙音其林名曰普現莊嚴威德光明勝百千日須彌留山有七山峯圍遶此林何等為七一名高山二名合山三名雨落四名龍聲十三五名愛光六名雨寶七名星鬘圍遶彼林以衆寶鈴莊嚴衆樹諸天女等天鬘莊嚴遊戲林中身百千光晃曜明照天子見已五欲縱逸以金蓮華共相娛樂歌舞戲笑妙音愛色香味觸法不知厭足如是

三十六火之所圍遶如火燒然皆無厭足比丘見已而說頌曰
 愛火所圍遶 遍於天世間 欲燒不自在
 為欲癡所使 如火益乾薪 增長火熾然
 如是受樂者 愛火轉增長 薪火雖熾然
 人皆能捨離 愛火燒世間 纏綿不可捨
 若人度愛河 思覺惡蟲畏 得至寂滅處
 遠離愛欲故 若人脫愛網 遠離於欲瞋
 智人度煩惱 永離諸憂患 若布施持戒
 心常念於天 斯人汙淨戒 猶如雜毒水

愛誑諸衆生	過於億千劫	愚者不能捨
爲貪之所使	衆生愛所誑	猶依止於愛
如人負重擔	而飲熱鹹水	飲已尋復渴
須更無暫息	愚人不善思	唐勞自焦苦
是故應離愛	愛心難調伏	愛使諸衆生
不得脫生死	<small>十三</small> 無上第一樂	<small>九</small> 禪樂遊觀處
是樂爲最勝	能視涅槃城	成就勝樂因
則受天樂報	愛網之所縛	還受地獄苦
愛初後非善	常受衆苦惱	愛爲衆苦本
正法導師說		

如是比丘觀天世間欲河洄洑之所漂沒退
 沒死苦具觀察已心生厭離如是普觀天所
 住地受天快樂乃至受善業盡從天還退不
 墮地獄餓鬼畜生若生人中大富饒財妻子
 奴婢僮僕賈客眷屬和合以餘業故復次比
 丘知業果報觀迦留足天第八住處彼以聞
 慧見迦留足天第八住處名常歡喜以何業
 故生於彼處即以聞慧知此衆生以淨信心
 見犯法者應受死苦繫在牢獄以財贖命令
 其得脫不爲財利爲益衆生慈悲心故不求

報惡是人命終得生天上常自歡喜悅樂百
 倍勝於餘天以業勝故無量天女歌舞戲笑
 以為娛樂遊戲山谷金毗瑠璃柔軟觸樂河
 池流泉於園林中受天快樂所受之樂百千
 萬分轉輪王樂不及其一何以故與諸天眾
 同業生故身無骨肉亦無垢汗於須彌山側
 眾寶蓮華天鬘天衣莊嚴其身若上金峯身
 則金色昇瑠璃峯身瑠璃色如入池水身皆
 同色上瑠璃峯其身光色如第二日瑠璃力
 故若昇銀峯身色如雪如拘物頭華一切身

分端正莊嚴天女圍遶作眾妓樂遊戲園林
 受天快樂如是遊戲遙見園林眾樹具足名
 天戲林乘閻浮檀金殿入天戲林其林柔軟
 眾鳥音聲和合美妙天子入已鳥名天音天
 同業生天善業故即說頌曰
 若有人能作十三 愛樂之善業十 彼人業果報
 成就極端嚴 既得受天樂 若不行放逸
 從樂得樂處 後必至涅槃 一切樂無常
 要必終歸盡 莫受此天樂 以為自歡娛
 此天樂無常 壽盡必退沒 既知此法已

常求涅槃道	一切法皆盡	高者亦當墮
和合必有離	有命皆歸死	三界諸眾生
現在及未來	生者必有死	無有法常者
譬如日出沒	一切人皆見	一切生亦然
死法常現前	如是知諸法	一切皆生滅
莫行放逸心	放逸過毒害	謹慎不放逸
是處名甘露	若行放逸者	是名為死句
若不放逸者	常得不死處	若行放逸者
常趣於死路	若人行放逸	如毒亦如火
行放逸眾生	命終至苦處	若人不放逸

所至應敬禮	能至寂滅處	永離諸放逸
一切樂皆盡	愚者不覺知	至於臨終時
一切皆忘失	若人自愛身	應修行善業
修行於法樂	如佛之所說	一切皆無常
後則致大苦	佛因實諦故	為諸眾生說
時天聞鳥說 <small>寸三</small> 是偈已心自思惟其心醒 <small>十一</small> 了念	宿命果少離放逸	知足光明持其心意不貪
五欲不行放逸不久	心動復著五欲	受五欲樂乃至受善業盡
從天還退若無惡業	不墮地獄餓鬼畜生	得受人身不遭王難
常受快樂		

樂不值衆惡以餘業故復次比丘知業果報
觀迦留足天第九住處彼以聞慧見迦留足
天第九住地處名曰香樂衆生何業而生彼
處彼見聞知若人持戒信於三寶佛法僧中
大福田處施衆秣香塗香淨心供養如法得
物以用布施作已思惟而生隨喜是人命終
生香樂天受天快樂身出光明天五樂音心
常歡喜經於多時受五欲樂不覺長遠諸根
耽樂躁動貪著無始流轉不知馱足遊戲園
林以衆花鬘自嚴其身塗香秣香種種林樹

具足光明河池流泉以爲莊嚴心著欲樂不
覺退沒如是欲境愛心所誑受五欲樂乃至
業盡從天還退若有善業不墮地獄餓鬼畜
生得受人身生清涼國不值荒壞刀兵飢饉
爲一切人之所供養以餘業故復次比丘知
業果報觀迦留足天第十住處彼以聞慧見
迦留足天第十地處名曰均頭以何等業生
於彼處若人持戒信心清淨見有衆生得罪
於王被髮受戮救令得脫是人命終生均頭
天受五欲樂三方天王所受欲樂此天所受

具足無減具三天樂欲樂欲明欲樂相續三
天之樂隨念皆得乃至天女五欲音樂受樂
之具乃至受善業盡從天還退有餘善業不
墮地獄餓鬼畜生得受人身常離怖畏憂苦
惱亂無病安隱端正妙色人所愛念大富饒
財隨劫增減壽命長遠以餘業故復次比丘
知業果報觀迦留叱足天十種地已觀四天王
天第三住處名常恣意有幾住地彼以聞慧
觀恣意天有十種地何等為十一名歡喜岸
二名優鉢色三名分陀利四名衆彩五名質

十三

十二

多羅六名山頂七名摩偷八名欲境九名清
涼池十名常遊戲是名常恣意天十地住處
以何等業生於彼處彼以聞慧見此衆生淨
心持戒離於邪見見人斫伐鬼神大樹夜叉
羅刹之所依止其人擁護令不斫伐此諸鬼
神不惱害人依樹受樂無樹則苦以此人故
鬼神得樂是人命終生歡喜岸天受天快樂
池名清涼鵝鴨鴛鴦身皆金色以為莊嚴出
衆妙音七寶蓮華以為嚴飾金色林樹名曰
金林其蓮花池周而圍遶金寶林樹影現池

中無量種色其池妙好如帝釋池若天帝釋從上而下欲伐阿脩羅見其蓮華如初出如是蓮華無量百千以為莊嚴帝釋見已告諸天曰此清涼池清淨莊嚴甚為奇妙於是等功德華池心常愛樂喜岸天子與諸天女娛樂受樂不可譬喻自在遊戲十三天女圍遶受第一樂行食自在於華池岸及行異處身無疲極心常悅樂第一具足歌舞戲笑音常不絕天女圍遶念身心樂清淨無垢增長成就受五欲樂心無厭足何以故愛心如人不

知足故如是天子遊戲種種山河宮殿池水蓮華七寶莊嚴遊觀之處聞種種音與衆天女遊戲諸林歡娛受樂須彌山峯毗瑠璃寶白銀珊瑚黃金之色光明照耀自在遊行光明如日可愛如月或有光色不可譬喻以善業故得此妙身受善業果是天遊戲受五欲樂乃至受善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身端嚴殊妙豐樂安隱巨富多財受第一樂以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天第二地處彼以聞慧

見常恣意第二地處名優鉢羅色衆生何業
生於彼處彼以聞慧見此衆生順法脩行持
戒淨信為欲供養佛法僧故造優鉢華池供
養三寶是人命終生優鉢羅色天受天快樂
遊戲華池歡喜娛樂歌舞戲笑受無量樂一
一園林瑠璃珊瑚真金莊嚴其地柔軟無量
天女遊戲其中受天快樂隨念成就無量山
谷娛樂喜樂以樂因故受樂果報五根所對
皆悉快樂身如瑠璃優鉢羅色遊諸華池優
鉢林間其華香氣滿百由旬勝一切華如玉

最勝以因得果如來所說生天上已愛彼華
池遊戲其中受無量樂六根所對心常愛樂
乃至受善業盡從天命終若有餘業不墮地
獄餓鬼畜生得受人身生大國土多饒華果
具足天樂巨富饒財以餘業故復次比丘知
業果報彼以聞慧見常恣意天^{十三}第三住處名
分陀利衆生何業而生彼處彼以聞慧見此
衆生淨身口意為佛法僧造蓮華池供養三
寶是人命終生分陀利天善業成就受天快
樂種種衆寶莊嚴其身光明晃曜諸天所愛

華鬘莊嚴多諸天女以為圍遶金剛青摩尼
寶碑磔衆寶莊嚴娛樂自在受樂乃至受善
業盡從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼畜
生得受人身所生國土多有陂澤大富饒財
受第一樂父母兄弟妻子眷屬之所愛念以
餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天第
四住處彼以聞慧見常恣意天第四地處名
曰彩地衆生何業生於彼處即以聞慧見此
衆生心有淨信為比丘僧染治袈裟若罽鉢
羅若赤若黃若紫若紺若梅檀若青若綠若

黑若碧以此衆色為出家人染治法服是人
命終生彩地天受天快樂衆綵衣鬘以為莊
嚴其身常出種種光明以照其地一切皆赤
如赤寶華所出光明其地光明亦復如是及
餘種種青黃雜寶莊嚴其地一切彩色衣服
莊嚴亦復如是莊嚴其身遊戲林十五中常受快
樂無以為比無量殊勝功德具足受種種樂
善業所得種種園林宮殿樓觀與衆天女衆
寶莊嚴遊戲園觀隨至彩地皆與同色一一
林樹一一山峯一一華池一一河水一流

泉遊戲受樂種種妓樂歌舞戲笑與眾天女
 共相愛戀六欲自娛食須陀味飲天甘露無
 有醉亂天眾圍遶受斯悅樂比丘觀已而說
 頌曰

善業為高勝 勝過須彌山 善業能將人
 阿迦尼吒天 種種持禁戒 護於無量種
 以善業果報 天中受快樂 戒光淨莊嚴
 持戒清淨水 潔浴修行入 生天受快樂
 施戒自調伏 利益諸無生 智精進慈心
 彼人生天中 正行離由不過 戒寶自莊嚴

永樂北藏

正法念處經

悲心於眾生	彼人生天中	質直者如金
鍊之離塵垢	修行樂正業	彼人生天中
慈愍諸眾生	心常念利益	不染諸惡業
彼人生天宮	晝夜持禁戒	智慧常護持
彼人生天中	常得受快樂	若人念思惟
乘於持戒馬	到諸天宮殿	無量戲樂處
若遊戲天宮	受天快樂報	皆由持淨戒
如來之所說	若天鬘嚴飾	天花極精妙
遊戲於天中	皆由善業故	遊戲優鉢花
園林而莊嚴	遊戲於天中	皆由善業故

第六三册

若住虛空界	天寶而莊嚴	清淨光明天
皆由持戒得	金寶莊飾處	周遍妙華香
遊戲於山峯	皆由持戒得	如人入已舍
其心無怖畏	持戒亦如是	能至於天中
非雜多華香	非摩盧瞻蔔	能勝天中香
持戒香最勝	若人護持戒	此人則為勝
若人捨離戒	是名為死人	知此功德已
若為愛自身	善護持禁戒	遠離犯戒心
持戒常調伏	忍辱人樂見	如人乘階道
到天快樂處		

如是比丘觀天所受自業果報觀業果已於生死中馱離欲心彼彩地天遊戲受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為一切人之所愛敬大富饒財生於南天無惱亂處以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天第五住處彼以聞慧見常恣意天第五地處名質多羅此言衆雜地衆生何業生於彼地即以聞慧知此衆生信心悲心以種種食施與持戒不持戒人是人命終生質多羅天以種種業得種種樂種種敷

具受種種樂種種遊戲諸園林中與諸大女
娛樂受樂種種山林谿谷峯嶺遊戲其中衆
華池泉優鉢羅華鉢頭摩華種種華果遊觀
之處種種衣服莊嚴其身種種言說巧言辯
辭戲笑愛語論議之言作種種因種種林中

受種種樂如是比丘觀已歡喜而說頌曰

諸業之所作 過於巧畫師 業畫師天中
作種種樂報 種種衆彩色 現觀則可數
心業布衆彩 其數不可知 毀壁畫則亡
二俱同時滅 若身喪滅時 業畫不可失

譬如一畫師 造作衆文飾 一心亦如是

造作種種業 五彩光色現 見之生愛樂

五根畫亦爾 如業有生死 如世巧畫師

現前則可見 心畫師微細 一切不能見

圖畫好醜形 令壁衆像現 心業亦如是

能作善惡報 是心於晝夜 思念恒不住

如是業隨心 展轉常不離 風塵煙雲熱

畫色則毀滅 捨善不善時 諸業爾乃失

如是比丘觀心畫師自在造業如實觀業獸

離生死此天受於種種愛業乃至業盡從天

命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人
 身大富多財常行正法乘大船舫以求財寶
 以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天
 所住之處彼以聞慧見常恣意天第六地處
 名曰山頂衆生何業生於彼處彼以聞慧見
 此衆生以善修意爲遮寒熱造作義屋令人
 受用是人命終生山頂處受天快樂五欲自
 娛種種成就有七園林一名曼陀羅戲林二
 名雲林三名息樂林四名遊戲林五名吼林
 六名幻林七名尼迦羅林於此林中與象天

如相隨戲笑歌舞縱逸作天妓樂隨意遊觀
 受第一樂一一華林遊戲其中以衆寶藏莊
 嚴其山一一山峯出金色光遊戲其中離諸
 煩惱以衆善業得生彼處受天悅樂河水流
 泉蓮華浴池而相娛樂乃至受善業盡從天
 命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人
 身爲大王師衆人所愛以餘業故復次比丘
 知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧
 見常恣意天第七地處名曰摩倫此言衆生
 何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善

業受持禁戒利益衆生柔軟悲心質直不諂
不惱他人以食布施道行沙門婆羅門貧窮
病苦孤獨之人或一日二日乃至多日常供
不息是人命終生於美天受天快樂園林鈴
網出妙音聲諸天女衆周匝圍遶無量天欲
歡娛受樂多諸童子天須陀味甘露恣意曼
陀羅華以爲天鬘遊戲華林金毗瑠璃玻瓈
山峯多有衆蜂遊於華池出美妙音與衆玉
女遊戲園林其林勝於百千日光曼陀羅林
俱餘林中金色衆鳥音聲可愛五樂音聲受

天快樂金毗瑠璃以爲其地多有諸池真珠
爲沙以布其底一一池中八功德水自業所
生須彌留山金毗瑠璃玻瓈迦以爲其石莊
嚴寶山與天玉女遊戲受樂受自業果乃至
受善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓
鬼畜生得受人身常受富樂近十九岷茶山受大
王封以餘業故復次比丘知業果報觀常恣
意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第八
地處名曰欲境衆生何業生於彼處彼以聞
慧見此衆生於持戒人若邪見病人施其所

安飲食湯藥令離病苦是人命終生欲境天受天快樂無所怖畏同地諸天悉皆供養以業勝故樂報亦勝譬如燈大光明亦大如是天上受天勝樂以善業力生於彼處毗瑠璃寶摩尼金光須彌山峯遊戲受樂無量遊觀莊嚴其地園林浴池河泉流水七寶莊嚴種種光明多諸女天恭敬圍遶受五欲樂如意遊戲受諸欲樂於彼受樂乃至受善業盡從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身第一端正無所怖畏大富多財王所敬

重衆人供養壽命延長生好國土生值正法不生惡世以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第九地處名清涼池衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生信心悲心見諸衆生臨終渴病見閻羅使生大怖畏以石蜜漿若以冷水施此病人以是因緣是人命終生清涼天受天快樂其地具足流水河池戲樂之處於彼天中受種種飲目視則足香氣恣意身觸細軟聲味亦爾其心清涼離於醉過其飲具

足五種功德天既飲已增十功德行空不墮
乘空無礙如遊平地不勞其力歌舞戲笑心
常悅樂受天功德百功德樂耳聞音聲無所
障礙如是天中受第一樂如是天樂隨意所
受境界之樂有八林樹七寶所成一名四歡
喜二名遊戲行三名意清涼四名風樂林五
名音樂聲六名葉音七名華林八名如意林
於此林中遊戲受樂眼視妙色耳聞愛聲鼻
聞妙香舌得上味如是離垢其心清涼五根
境界皆悉受樂為如是等六欲所燒日夜增

長六欲之火縱逸熾然而不覺知生放逸地
放逸壞心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常離飢渴
無有疲倦不值飢怖受第一樂一切世間人
所愛念為設敷具供身醫藥以餘業故復次
比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以
聞慧觀常恣意天第十地處名常遊戲衆生
何業生於彼處即以聞慧見有衆生為修禪
者生厭離故圖畫房舍作死屍觀是人命終
生常遊戲天常受快樂其地皆以金毗瑠璃

珊瑚因陀青摩尼寶以為莊嚴遊戲受樂無

量音聲甚可愛樂不可具說飲食衣服華香

之具隨念即得無量遊戲所謂見林遊戲悅

樂遊戲鳥音遊戲音聲遊戲恣意遊戲善香

遊戲觸衣遊戲種種香熏種種和合遊戲之

樂行於虛空見諸親友心亦悅樂行眾寶小

亦受悅樂成就如是無量悅樂五樂音聲自

業成就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常有種種遊

戲之處著於種種繒綵衣服受種種語種種

遊戲以餘業故

正法念處經卷第二十三

正法念處經卷第二十四

十四

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竺侯天有
十種地何等為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
為三竺侯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

竺侯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蔗田或菴羅林
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梅檀牛頭梅檀以
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
其華香氣熏百由旬天諸玉女聞此香氣皆
大歡喜百倍縱逸瞻仰天子欲情無厭無量

種法百倍恭敬如是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
 笑河如是諸河鵝鴨鴛鴦出眾妙音於河兩
 岸多有園林其林鬱映眾鳥雜色七寶莊嚴
 出和雅音甚可愛樂諸天女眾出妙歌音聞
 眾鳥聲百倍增欲不樂餘音聞已歡喜受無
 量樂七音具足柔輒相應河中眾鳥天女歌
 戲飲天甘露無有醉亂與諸天女歡娛受樂
 於眾寶山金毗瑠璃玻瓈山峯園林河池流

泉蓮華眾鳥嚴飾復與天女遊於青色毗瑠
 璃地種種眾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

須臾間馱足 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

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	貪著於欲樂	火則有光明
欲火闇所覆	是欲如怨毒	智人應捨離

如是比丘觀於欲火焚燒天人心生悲愍見其過故不樂天樂如是捷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以餘業故復次比丘知業果報觀筵篔天所住境界彼以聞慧觀筵篔天第二地處名曰應聲衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生正行善業為邪見人說一偈法令其心淨清涼信佛是人命終生應聲天受五欲樂遊戲天河蓮華池中金毗瑠璃玻瓈山峯捷闍

娑音諸天女衆種種莊嚴歌舞戲笑端正無比圍遶天子增長喜樂遊戲山峯受種種樂天鬘末香莊嚴其身無量境界以自娛樂又遊山谷金山園林遊戲受樂有諸金山所謂瞻婆帝山無影之山一切樂山心意化山如是等山衆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筵篔天所住之地彼以聞慧見筵篔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笠篔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受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瑠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

謂雜色羽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業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遶遊戲林中或
遊山峯乘空趣於金毗瑠璃山頂衆蓮華池
鵝鴨鴛鴦其水清淨如毗瑠璃香水湛然充
滿其中於遊戲處衆香流水諸林香氣悉皆
普熏無量金樹毗瑠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筌篲天彼以聞慧
見筌篲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命終生於三

瑩簇天探水之地受天快樂光明威德如帝
 釋天諸天女衆周帀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
 爲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旣遊
 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
無及福船楫	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	^{寸四} 常得生樂處	^六 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
愚人為心欺	遠離於福德	其人不得樂
眾苦常不斷	是人數數生	數數還退沒
以天行放逸	彼天樂無常	業網繫眾生
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	地獄眾苦毒
不得以為比	天樂必有退	如何不覺悟
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 為愛之所欺
時諸天眾聞鳥說法心少憶念還復放逸為
心所使行於愛欲於彼林中五樂音聲歌舞
戲笑以自娛樂為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
十四
與諸天女遊戲其中受五欲樂於此天中受
天快樂乃至受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

丘知業果報觀筵篔天彼以聞慧見筵篔天
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互相瞻視各作
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瑠璃林其林青
色如閻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遶作天
妓樂遊戲歌舞久受天樂五欲自娛經於久
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久在此林遊戲
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
或瑠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女多時
遊戲復捨此林詣金山十四峯名曰普遍其金山
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
上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
妓樂音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
其身鮮白如藕絲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筵後天所住之
地彼以聞慧見筵後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受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瑠璃珠以爲欄楯種種衆寶鵝鴨鴛鴦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瑠璃寶以爲其葉毗瑠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受樂若以目視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瑠璃樹枝如羅網以爲宮宅多衆華香衆蜂圍遶以爲莊

嚴天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圍遶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瑠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十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瑩篋天所住之地彼以聞慧見瑩篋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教布施或教持
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
其住處手執蓮華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
十四
苦樂法初起 則忘久苦樂 譬如日初朝
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
十一

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	一心行爲樂	無我離欲人
能至涅槃城	是人初後淨	從樂得樂處
若人斷愛結	令心無遺餘	善攝於心意
不受一切法	知應作不作	彼人常得樂
若能斷愛河	得脫生死流	勇健者能度
必至涅槃城	愛者則無樂	三毒和合故
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煙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煙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煙林無量音聲充滿其中簫笛笙篴種種鼓樂天女莊嚴衣瓔珞具出衆妙聲歌笑之音諸河流水出種種音衆寶色鳥種種形色天諸歌音聞者悅樂遍滿林中其林多有天諸

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辨才峯間
於彼山中衆蓮華池園林具足其山峯中毗
留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令彼正法增長
非法減少云何令魔軍衆減少勇健阿脩羅
惱亂龍等皆悉損滅如是護世天王於辨才
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
天鬘自嚴身	如是天中樂	皆由善業因
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
 才為世導師人所信受以餘業故復次比丘
 知業果報觀三瑩篋天所住之地彼以聞慧

見篋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
受樂其池四岸毗瑠璃珠以為欄楯金華遍
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
戲受樂其諸蓮華瑠璃為莖黃金為葉金剛

為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瑠璃地
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
為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為莊嚴或
有林中六時具足與諸親友及天女衆常受
快樂或有七寶以為其地上此山已觀餘天
衆如是種種不可譬喻自業所化受天快樂

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

筏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故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跣十四而坐從其懷中忽然化生時天父母即生子想天子生已十五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
 今供養時天父母即將天子諸兩閻浮檀林
 與諸天女至彼林中見閻浮檀樹華果鬱茂
 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
 其身如天鬢旋時天父母語其子言此兩閻
 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 護待七種戒
 今得如是果 持戒果安樂 天中受果報
 持戒如船楫 能度生死津 若人戒水淨
 澡浴勇健心 閻浮檀金華 天中自澡潔
 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
 從樂生樂處 遊戲於天宮 持戒增長故

乘於尸羅階 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
生歡喜即與其父共入林中其林皆以如意^{十四}
之樹以為莊嚴猶如日光莊嚴奇特無量百^{十六}
千樹林和合流泉浴池莊嚴其林毗瑠璃樹
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
時彼天子既捨父母欲心所覆詣天女眾共
相娛樂歡喜無比天眾妓樂受樂成就於金
銀毗瑠璃碑磔碼碯寶山峯中園林浴池真
珠為沙以布其地天蓮華池種種眾鳥以為
莊嚴與諸天女處處遊行遊戲受樂一一山
中一一河中一流水與諸天女遊戲受樂
觀察如是希有事已共天女眾歡娛受樂乃
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為大臣為一切人之所愛念顏貌端正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為他抄掠救令得脫十四或於曠野十七處教人正道或疑怖勸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為供

養身服天衣及著天鬘常行遊戲園林華池入玻璃林其林皆悉是玻璃樹普出光明以為嚴飾華果具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叉林見百千身皆悉端正塗香末香華鬘莊嚴百倍踊躍謂餘天衆悉不如已時毗留博叉入彼林中觀諸世間以林勢力毗留博叉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玻璃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
比丘知業果報觀三筮篔天已觀四大天王
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

日月星宿名曰行天遶須彌山虛空持風名
曰風輪爲增上緣轉持日月星宿遶於須彌
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
四面受樂右遶遊行日月遊行遶須彌山隨
在何方須彌山王則有影現人說爲夜闍浮
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土不如實知不
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
魔爭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叉聞已歡喜告四
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被法服與
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損魔軍增長如來所說正法

正法念處經卷第二十四

音釋

歇烏沒切咽中 棧房越切 珂苦何切石次
者曰粗坐五切 略也

正法念處經卷第二十五

寸五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四三十三天之一

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淫生夜摩天不殺不盜不邪淫不妄語不兩舌

惡口綺語生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪淫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王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淫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淫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久時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寸五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世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為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眾惡捨之不為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其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綺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
業故生三十三天寸五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旋行地天十五
者名金殿天十六者名鬘影處天十七者名
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
歌音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娑羅天二十
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輪天三十三者名清淨天如是三十三比丘觀於微細業之果報持戒善業集何等業生於善道善業因緣得善果報樂報處生彼以聞慧聞佛說法非外道法寸五彼見諸天所生之處遊戲受樂不可稱說帝釋天王之所擁護住善法堂外道說為常住不滅初觀善法次分別觀善修何戒生善法堂彼見聞知若人持於七種之戒不缺戒不穿戒不隙戒堅固持戒不可

譏嫌布施修心於福田中稱時而施若施阿羅漢若看病人若父母若阿那含若斯陀含若須陀洹若起滅定若道行人行慈悲心歡喜捨與於怖畏者施其壽命是人命終生善法殿作釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九十九那由他天女以為眷屬恭敬圍遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸天女等心無嫉妬供養天后同奉帝釋亦無嫉心其善法殿廣五百由旬毗瑠璃珠以為欄楯珊瑚為柱玻璃碑磬碼碯莊嚴閻浮檀金金剛而為殿

壁如融金色其林皆以金剛摩尼赤蓮華珠
青珠玉寶以為莊嚴其諸蓮華金剛為鬚真
金為莖清淨花池以為莊嚴復有衆鳥毗瑠
璃翅赤蓮華珠以為其策青因陀寶以為其
身遍滿池中其池四岸青摩尼花摩尼布地
復有衆鳥青因陀寶以為其足碑磔為珊瑚
瑚為眼充滿其中其池復有衆鳥具足其身
皆如閻浮檀金珊瑚為翅因陀羅寶以為其
眼復有浴池衆蜂莊嚴其蜂色相如毗瑠璃
莊嚴浴池其善法堂有十大花池何等為十

一名難陀蓮華池二名摩訶難陀蓮華池三
名歡喜蓮華池四名大歡喜蓮華池五名遊
戲蓮華池六名正憶念蓮華池七名一切義
蓮華池八名正分別蓮華池九名如意樹蓮
華池十名因陀羅覆處自在大光明蓮華池
是為十種大蓮華池十五以用莊嚴天善法堂復
有其餘蓮華林池其華清淨白銀為莖真金
為鬚瑠璃為葉金剛為臺復有蓮華金剛為
莖雜色為葉一一華葉如赤寶花如毗瑠璃
有如碑磔有如金色有如是等雜色蓮華或

有百葉有二百葉乃至千葉種種色花各各差別以爲莊嚴釋迦天王善法殿堂其蓮花中多有衆鳥常欲之鳥一切行鳥常啼聲鳥若天帝釋與諸天女入蓮花池娛樂遊戲鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有衆鳥名欲放逸若天帝釋遊於花池鳥亦遊戲如天女身復有衆鳥名曰遊行於花池岸口銜花鬚遍於池側舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如是等勝蓮花池復次比丘觀天帝釋善業所化彼見花池真金爲魚或白銀魚毗瑠璃

魚赤蓮花寶以爲其翼磔磔爲目若瞋恚時如赤蓮花種種雜寶以爲鱗鉅或七寶翅遊戲受樂於蓮花池復次比丘復觀帝釋蓮花林池彼以聞慧觀蓮花池以何爲地彼以聞慧見天帝釋真珠爲沙以覆其地或以銀沙或以金沙或毗瑠璃十五以爲其沙七如是種種雜色莊嚴悉分別見帝釋天王善業所化復次比丘如是分別觀察地分彼以聞慧見彼波頭摩蓮花之林周帀皆以真金欄楯或毗瑠璃以爲欄楯或以白銀而爲欄楯真金羅網

以覆其上種種衆鳥出妙音聲遊戲池邊復次比丘知業果報觀善法堂蓮花池中其蓮花池衆蜂雜色出衆妙音金色花中白銀色蜂金剛爲翅其身柔軟白銀蓮花金色爲蜂如是種種衆蜂遊戲其中如是善業成就種種果報復次比丘觀善法堂彼以聞慧觀善法林釋迦天王幾種園林彼以聞慧見善法堂所有園林一一觀察善法諸天帝釋天王與諸天女在何等林遊戲受樂五欲自娛彼見有林名天女遊戲天樹花果皆悉具足衆

鳥充滿樹名如意隨天所念悉從林生若諸天衆遊戲林中勝花開敷天女入林若近其樹花即下垂授諸天女時諸天女旣取花已枝條還舉如是衆花色香相貌各各差別隨其念生故名意樹若念音樂亦復如是聞種種音隨心所念善業之風吹諸樹葉互相振觸其聲美妙如天樂音故名意樹復有無量憶念之樹隨諸天女心之所念莊嚴之具天衣天花隨念皆得故名意樹復有意樹毗瑠璃色真金莖葉白銀爲枝毗瑠璃葉珊瑚爲

枝或七寶葉流出美味復有意樹若諸天女
欲見帝釋以善業故即於此林見化帝釋與
之娛樂此林功德見化帝釋如是林中九十
九那由他天女一一天女各見與已共相娛
樂不見餘女與天主會隨諸天女心念莊嚴
見帝釋身即隨所念故名意樹如是林中無
量欲樂於此林中次第遊戲至喜樂山其山
莊嚴七寶所成以金剛身巖峩莊嚴真金樹
枝彌覆周遍猶如宮殿金銀青珠以為摩鹿
莊嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有殿名

曰勝上殿有千柱其柱皆以金毗瑠璃青摩
尼寶之所成就金剛廁填百千天宮猶如虹
色端嚴殊特師子之座敷具柔軟殿有千牀
毗瑠璃寶以為莊嚴釋迦天王攻阿脩羅軍
既得勝已一切天衆皆懷歡喜讚歎帝釋共
諸天女昇於此殿遊戲歌舞共相娛樂隨其
本業各各自受上中下樂既遊戲已復入山
中遊戲受樂一心念欲何以故女人多欲天
欲勝故天欲熾然復詣一河於其河中上味
飲食隨河而流種種色香上味之飲充滿其

中若有飲者離於醉亂飲名歡喜天女飲之心大歡悅復有美飲名曰能觀既得飲已悉能遍觀一切天中所有園林無量山嶂一切皆見復有天飲名曰衆味其飲甚多飲之色力百倍增長天女飲已復入食地以其自作

十五

九

上中下業得如是報種種色香美味具足既飲食已復往詣於音聲之地遊戲山中毗瑠璃寶以為樂器真金為弦衆寶鼓音碼磬雜寶以為簫笛諸天女衆無量音聲如是無量無數音樂乾闥婆音諸天女衆遍身莊嚴身

諸樂具遊戲受樂以自娛樂歌樂音聲宮商和雅音曲齊等皆悉具足為增欲樂既作歌音復往詣於鈴音之地其地鈴網微風吹動出於無量百千妙音聞之歡喜歌舞戲笑種種妙寶莊嚴其身復往詣於衆鳥莊嚴蓮花之池其池衆鳥金銀雜寶以為莊嚴天女入中遊戲受樂各取金花而共遊戲以花相散心無嫉妬種種遊戲其聲美妙八功德水遊戲其中既遊戲已為增欲故自欲難滿貪著欲境不知厭足復往詣於鏡樹之林於此林

中自見其身種種莊嚴功德具足種種鏡中見種種色十倍放逸何以故女人之性三種放逸何等爲三一者自恃身色而生放逸二者自恃丈夫而生放逸三者憍慢而生放逸自見身色輕餘女人復捨此地更詣一林名一切時其林一日具有六時常不斷絕猶如輪轉以六種時而爲莊嚴林中衆鳥無量雜色隨其林中時分相似共遊林中離於嫉妬心懷悅樂見此林已隨心所念入六時林隨時遊戲而受悅樂種種時鳥自集遊戲與諸

天女而相娛樂於此林中受五欲樂不念餘林時天帝釋旣至此林天女歡喜歌舞戲笑供養帝釋如是帝釋一林之中種種功德皆悉具足復次比丘觀天帝釋第二園林有幾種林名字何等彼以聞慧見帝釋林名一切遊戲有何功德彼見聞知其林自體名一切林於此林中多有天子共諸天女遊戲受樂百千天女隨念遊戲於遊戲處有八萬四千行殿毗瑠璃寶以爲其輪閻浮檀金以爲鈴網白銀羅網以覆其上七寶莊嚴第一天子

或有乘馬或有乘鵝或有乘空或有地行或有妓樂或作歌音圍遶帝釋向遊戲處八萬四千龍象金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒褥以覆象上若象念愆頤則開敷香汁流出第一勝天乘此龍象瞻仰帝釋前後圍遶詣遊戲處八萬四千天女種種莊嚴瞻仰帝釋或歌或舞或奏天樂種種遊戲詣遊戲處八萬四千天女作衆妓樂遊戲歌舞娛樂帝釋種種莊嚴瞻仰帝釋天后舍脂乘千輻輪七寶之殿真金毗瑠璃碑磔碼碯天青珠寶大青珠

寶以為莊嚴駕百千鵝閻浮檀金為身珊瑚為足赤寶為目赤蓮華寶以為其身珊瑚為背真珠為翅以駕其殿隨帝釋念而有所至帝釋坐上以種種寶莊嚴其身威德光明勝百日光同時並照與后舍脂詣遊戲處勝餘一切天女莊嚴足十五一百倍共天帝釋分座而坐詣遊戲處如是諸天受於色聲香味觸樂與三十三天向一切樂林一切天衆圍遶帝釋及以舍脂如前所說受於無量百千種樂龍象之殿大臣侍衛歌樂音聲娛樂帝釋向

一切樂林遊戲受樂欲至彼林先住天女聞
 天樂音手執蓮花作眾妓樂出迎帝釋帝釋
 見之告諸天眾此諸天女一切林中種種眾
 寶以為莊嚴種種音聲我今與之遊戲林中
 時諸天眾聞帝釋說白言天王此諸天女王
 之給侍常歸於王以王為主帝釋告言此天
 女等非我給使非歸於我非我業力以自業
 力自業受身隨其自業有上中下是故天女
 有上中下非是我力爾時帝釋而說頌曰
 下業得下報 眾生成道成就 中業得中報

上業丈夫身 若人所作業 隨業得果報
 其人時處業 於此身中受 若天光明輪
 遊戲種種樂 斯人得善果 清淨勝業故
 若丈夫作業 或善或不善 受於果報時
 或苦或受樂 此種種樂報 種種天遊戲
 此非我因緣 由彼前業得
 時諸天眾聞天帝釋說此偈已皆生隨喜合
 掌頂受向一切樂林欲共遊戲諸天女等或
 百或千手執蓮花種種莊嚴一天女形貌
 色相悉無差別歌音亦爾善業所化瞻仰帝

釋舞戲而行向遊戲林其林寶樹白銀爲葉
白銀爲地銀色衆鳥充滿其中出種種音帝
釋爲首與諸天衆次第而入種種寶光若身
若地光明施轉遍虛空中帝釋見已心大歡
喜天女歌音宮商齊等天樂音聲八萬四千
行殿駕以龍象鈴網莊嚴出衆妙音無量天
子九十九億天女讚歎帝釋受五欲樂時天
帝釋與諸天女復往詣於一切樂林乘大龍
殿亦如前說天主釋迦及餘天衆次入金林
金葉金果五丈夫量其味甜美衆香具足食

之增欲龍象食之醉欲而行聞衆樂音舞戲
自娛諸天見之生希有心舞戲可愛食已舞
戲種種鳥音於此林中銀色衆鳥住於金林
第一端嚴時天帝釋與后舍脂及諸天衆天
子天女遊戲受樂餘天子等各與天女歌舞
戲笑互相娛樂以善業故不生嫉妬復往金
林林中有池名曰清淨金色蓮花毗瑠璃花
種種和集園遶帝釋天善法堂共天帝釋娛
樂受樂與天女衆久時在於蓮花池邊作衆
伎樂共善法殿一切衆天復入一切樂林其

林皆悉毗瑠璃樹金果具足美味充滿如波
那娑果色香味具諸天取果開而飲之其味
勝於人中上味摩偷之酒諸天飲之無有醉
亂天有三種放逸受樂一者受天女二者食
果三者五欲是為三種受放逸樂如釋迦天
主所食天飯蘇陀^{十五}之味自業成就^{十三}一切天衆
恭敬圍遶一一方面於毗瑠璃林遊戲受樂
種種衆鳥及以衆蜂鈴網彌覆遊戲已還與
天衆入善法堂有第三林名曰無比釋迦天
王有五百子天女圍遶遊戲其中其園廣博

所受之樂次如帝釋常順法行正見無邪以
正見故於鬪戰時勝阿脩羅若人供養父母
恭敬沙門婆羅門隨順無諍彼作是念我今
當將諸天女等詣無比林一一天子有一那
由他天女以為眷屬妙色具足皆共一心遊
戲受樂時諸天子詣帝釋所白言天王我今
欲往至無比林遊戲娛樂願與我等至彼林
中時天帝釋告天子言吾已遊戲今欲順法
以自利益樂從欲生不可滿足我今捨樂畏
放逸過放逸過毒是故捨離時天帝釋而說

偈言

不放逸不死

放逸是死處

不放逸不死

放逸常生死

不放逸不死

放逸是死句

我以不放逸

今得天中勝

我今信如來

汝當修行法

我於佛教法

不敢有違失

若違如來語

貪欲愚癡人

不得脫眾苦

常受諸衰惱

時天帝釋說是語已已善法堂爾時帝釋及諸天子等生大歡喜共詣本宮金寶莊嚴歌頌娛樂還其所止擊鼓相命欲詣園林遊戲

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

受樂爾時七萬天子各乘寶殿有乘天鳥與諸天女遊行空中天眾圍遶或有遊於蓮花池間奏諸天樂歌舞戲笑詣無比林時帝釋子天鬘莊嚴雨栴檀香其明晃耀猶如日光或有光明如月盛滿有如星宿隨其自業向無比林各各愛戀其心無間入彼林中受天快樂其林端嚴不可喻說入彼林時香氣無比牛頭栴檀香十六分中不及其一聞此香已生希有心復入飲栴為求樂故次第入林以善業故毗瑠璃樹金樹銀樹玻瓈迦樹各

有百數種種雜色猶如雜絲其樹雜色莊嚴
奇妙亦復如是無量色相天子見之如淨明
鏡無量百千四顧觀視生大歡喜天女圍遶
聞衆樂音心甚歡喜復於異處遊戲自娛其
林衆鳥真金爲翅毗瑠璃曾珊瑚爲足白銀
爲背赤真珠寶以爲其目出衆妙音復有天
子聞斯妙音各相謂言諦聽諦聽衆鳥之音
無量音曲與天女音不可分別聞鳥聲已復
詣異林遊戲受樂見諸池中千葉蓮花光明
如日至彼池間種種莊嚴如前所說與諸天

女圍遶花池歌舞戲笑娛樂受樂復與天女
更至異林於此林中河泉流水於其河中有
種種水所謂流乳及以流飲甜美眾水天子
飲之多有衆蜂衆鳥百數金銀珊瑚雜色寶
石集在河中天子天女於此林中遊戲自娛
經於多時受五欲樂復往詣於花樹林中其
林衆花悉不萎變香氣普熏滿十由旬所謂
月光明花月色花白色花清凉無熱花如星
色花復詣果林其林有果所謂蜜揣樹果辛
味樹果柔軟樹果香鬢樹果聞香即飽六味

樹果如意味果無厭足果如是無比林中具足此果善業所生於此林中遊戲受樂飯食餐飲復往詣於鳥舞之林其林衆鳥遊戲歌舞出妙音聲天子聞之即受快樂復詣雜林其林異色一切花果如前所說河池衆鳥亦復如是故名雜林於此林中五欲自娛乾闥婆音久受快樂釋迦天王作是思惟我諸子等何處受於放逸之樂不覺退沒時諸天子知天帝釋心之所念至帝釋所諸天女等各還本宮遊戲受樂爾時帝釋見諸天子而說

頌曰

惴望諸境界	愛心難厭足	離愛則知足
此人無苦惱	若人愛欲境	則不得安樂
境界如毒害	後世受苦惱	若初若中後
若現在未來	求樂不可得	後則受苦惱
一切諸世間	增長於生死	流轉不暫停
如駛水奔注	和合必有離	未曾有免者
樂爲苦所覆	無量諸誑惑	衆生癡所誑
遊戲於愛欲	一切癡愛人	未曾有厭足
境界難滿足	如火益乾薪	世間愛所誑

難滿亦如是	雖近於死地	猶不生厭離
為愛境所誑	不求善資糧	天退不自在
為愛所誑惑	我今教呵汝	汝為欲所迷
當作自益利	法為第一道	若有行法者
從樂得樂報	能如是行者	得寂滅涅槃
是故應修福	以求涅槃樂	若有常修福
得至無盡處	天聞帝釋說	寂靜心調柔
是時帝釋子	調伏順父教	
時天帝釋教呵諸子令順正道修行善業閉		
惡道門詣於雜林遊戲受樂諸善所生帝釋		

天王有五百殿種種諸寶玻璃珊瑚金銀天	青寶王天大青寶種種諸寶釋迦天王見種	種林諸蓮花葉如日初出以為莊嚴帝釋見	已而說頌曰
人中造福德	人中無量種	作種種福德	
種種皆成就	不作眾善業	為心怨所誑	
退時不自在	墮於極惡處	一切諸宮殿	
諸業所莊嚴	以善業增長	成就天人報	
爾時釋迦天王說此偈已復詣餘殿其殿敷	置無量柔軟寶莊嚴座以為嚴飾善業所化		

時憍尸迦見此宮殿處之受樂復至銀殿無
量光明無量衆寶無量衆花嚴飾其殿無量
天女遊戲受樂復至園林諸天女等其地柔
軟衆花莊嚴其林廣博種種金鳥出衆妙音
衆蜂圍遶如意之樹釋迦天王普眼所觀天
衆圍遶遊戲受樂其身威德勝於日月金樹
林中毗瑠璃殿以衆寶柱而爲莊嚴諸蓮花
池青寶莊嚴時天帝釋作如是念我入寶殿
遊戲受樂諸天亦念天王欲入與諸眷屬天
女圍遶歡娛受樂爾時帝釋知天所念告諸

永樂北藏

正法念處經

天子汝等各各遊戲園林時諸天子聞天王
教各入花池與其天女遊戲自娛天王入殿
坐於清淨毗瑠璃牀以善業故其殿清淨猶
如明鏡於此淨壁悉見古昔諸天王等退沒
之相及以名字其名曰鉢浮多天王自在天
王無憂天王正慧天王一切樂天王善住天
王普眼天王一切愛天王千見天王威德天
王持德天王青色天王不退天王如幻天王
齋戒天王福德天王諸遊戲天王梯羅天王
憍尸迦天王以善業故見如是等三十天王

第六三册

如是天王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生隨所生處受大苦惱若入地獄壁上見其受大苦惱若墮餓鬼見其壁上受大苦惱飢渴燒身羸瘦苦惱筋骨相連若墮畜生見其壁上互相殘害受大苦惱若生人中追求作業受種種苦如是見諸生死無可樂處於生死中多諸過患無堅無常變易破壞如是天王皆悉退沒以自業果生於地獄餓鬼畜生云何捨於如是大樂受斯苦惱云何可忍奇哉生死甚為大苦能將天人至大怖處第二天王

受斯大苦釋迦天王第一勝人見此事已生大厭離自觀其身閉三惡道從天中死生於人中人中命終還生天上若生人中生安樂國城邑聚落生大姓家行正法處離於邪見憍慢諂曲復有自見生於人中為國王子大臣之子正見家生大富自在人中命終當生何處即自見身還生天中具大神通第一光明共餘天衆食於雜食心生愧恥以業薄故隨所作業如業得食後於生趣不見勝食愧心思惟我當幾世受如是報以善業故於殿

十五

十八

壁中自見其身天中七生人中七生去來七
返無第八生非於天中非於人中非地獄中
非餓鬼中非畜生中帝釋心念云何我身無
復生處我生何處而不可見心生驚恠何故
無有第八生處久思惟已即自念知先聞世
尊說如是言須陀洹人七生之後入無餘涅
槃我必知是以清淨心敬禮世尊發歡喜心
坐其金座閻浮檀金以為林座衆寶莊嚴復
於壁中見諸先世退沒天王復念入於善法
堂上見諸天衆利益諸天時天帝釋從其坐

起往詣雜林共諸天子天女眷屬遊戲自娛
受五欲樂種種衆鳥莊嚴林樹及以蓮花以
為嚴飾諸天見已作諸妓樂乾闥婆音至帝
釋所皆為作禮圍遶帝釋天子天女歌舞遊
戲種種歡喜善法堂天種種莊嚴共諸天女
圍遶帝釋作衆妓樂詣善法堂一切歡喜歌
舞戲笑時善法堂所住諸天隨帝釋行供養
帝釋種種音聲鼓天妓樂種種歌舞出美妙
音遍諸天衆異住諸天聞此樂音皆來詣於
善法堂上皆為天王稽首作禮右遶而住無

量百千詣善法堂善知歌舞種種莊嚴以善
 業故生在其中戒善所護受斯大果一切天
 衆樂報成就其善法堂縱廣五百由旬其色
 鮮妙如融金聚毗瑠璃樹以為莊嚴種種寶
 花周而嚴飾其花香氣滿五由旬常若新出
 令心愛樂未曾厭足如是天衆給侍帝釋九
 十九那由他天女隨天帝釋入歡喜殿金毗
 瑠璃碑磔寶柱以為莊嚴其牀柔軟敷以天
 衣釋迦天王悉令就坐諸天受教即皆就坐
 正法念處經卷第二十五

音釋

隙乞逆切與 鯨其呂切 振直庚切 麀諸良切 頤也
隙同象也 鯨即委切 揣徒官切 頤也
以之切 甬鳥啄也 揣徒官切 頤也

正法念處經卷第二十六

廿六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之五

三十三天之二

時天帝釋告諸天曰以善業故生此天中業
蓋則退業果因緣而生此天我於此天必有
退沒當自勉力以求安隱時諸天眾聞天帝
釋說是語已白帝釋言如是天王我等於此
善業樂處不敢復作放逸之行白言天王以
何因緣令我不退爾時帝釋告諸天曰八方
上下所生之處無非有為無常破壞勿生貪

者謂可常保不淨煩惱後致大苦非生樂法
非智因緣非為正行如是憶念後則大苦諸
天子汝等已曾無量世中生此天上命盡還
退墮於地獄餓鬼畜生復以善業生此天中
受自業果受天中樂業幻所誑復墮地獄餓
鬼畜生是故天子不應放逸我所說者是恒
河沙等諸佛之法聞此法者於生死中當得
解脫所謂無明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有

大苦聚集無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是大苦聚滅如是天中生死迴旋如是見已生厭離心煩惱盡故常不破壞不生不老無死無盡是名涅槃諸天子若能如是則脫生死此生死處無有此法所謂無生常住不可破壞無盡無滅於生死中則無此法於生死中唯有退沒生滅之法時諸天子聞天

王釋說是法時於過去世佛正法中修行來者更不放逸信佛法僧一心清淨種涅槃因若有天人於過去世佛正法中不修心者放逸亂心為愛所誑受五欲樂以愛誑故具受無量生死若惱時天帝釋說是法時護世四天王如是思惟釋迦^{十六}天王共諸天衆住在何處作是念時即見天王坐於天宮天衆圍遶威德光明受天快樂時四天王即詣善法堂至帝釋所頭面作禮於一面坐坐已須臾復從坐起於帝釋前白言天王閻浮提人行十

善道順於法行孝養父母恭敬沙門婆羅門
耆舊長宿天王願加歡喜時天帝釋告護世
言我亦隨喜護世天王利益世間今行善法
我聞歡喜汝得善業如是閻浮提人隨順法
行護世天王向帝釋說若閻浮提人不順法
行不孝父母不敬沙門婆羅門耆舊長宿增
長魔衆減損正法帝釋聞之告三十三天及
四天王速疾莊嚴阿脩羅王提羅勇健鉢河
娑王非法惱亂惡龍王等住於海下或來戰
鬪爾時護世四天王等聞帝釋教還四天處

至樂見山莊嚴器仗如前所說時天帝釋與
護世天無量千衆而自圍遶天衣天鬘以自
莊嚴將諸天女詣一切主山如衆星圍遶滿
月遶須彌山亦如日光處於衆星如百千金
山圍遶須彌金銀毗瑠璃青因陀珠赤蓮華
寶以此寶樹莊嚴天帝遊戲之處多有衆鳥
出妙音聲天蓮華池伊羅婆那白龍象王遊
戲之處金色蓮華瑠璃爲莖與諸乳象共遊
其中如前所說雖是畜生亦受天樂時天帝
釋至其象所以手摩捫而戲弄之我此白象

王善能與諸阿脩羅鬪令我得勝說是語已
 復往詣於一切主山至無憂殿與諸天子九
 那由他天女而共遊戲受五欲樂共諸天衆
 妓樂音聲遊戲之處無量莊嚴天衆受報乃
 至受善業集樂報盡於善法堂命終還退或
 墮地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受
 快樂聰明智慧同生一城或同聚落於世間
 中最為上首或為親友兄弟知識常受安樂
 以餘業故帝釋天王閼三惡趣觀天退沒而
 說頌曰

此地諸園林	及諸蓮華池	山峯極端嚴
廣大多珍寶	蓮華諸河池	寶石而莊嚴
林樹種種花	衆鳥皆和集	金樹如意樹
淨如毗瑠璃	銀寶或珊瑚	種種雜莊嚴
衆蜂出妙音	在於蓮花池	寶樓甚廣大
端嚴極精妙	莊嚴甚奇特	諸天所應供
如是諸嚴飾	天人輪迴轉	如幻亦如泡
如捷闍婆城	五欲愛所誑	天樂亦如是
愛傷諸世間	流轉生死海	愛毒如猛火
滅壞諸世間	欲樂無厭足	求之而不息

無常火燒已	不知何所趣	衆生皆爲此
愛毒之所誑	愛染覆諸天	不覺時所遷
天人阿脩羅	地獄龍夜叉	一切無自在
念念時所遷	一切三界中	爲時網所纏
不知無自在	爲愛之所惑	
如是天帝釋 <small>寸六</small> 見天無常有生有滅 <small>四</small> 見無常已		
念第一法以偈讚佛		
南無婆伽婆	利益諸衆生	說愛如毒害
爲衆廣分別	了知一切法	其智無罣礙
離於智所知	則無第三法	無常及苦空

亦無有作者 如來見實諦 爲諸衆生說
爾時帝釋以清淨心讚歎佛已如印所印還
住所止受天快樂復次比丘知業果報觀三
十三天所住之地彼以聞慧見第二處名曰
山峯衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆
生教人持戒乃至一日一夜不殺衆生亦不
偷盜不犯王法不行偷盜乃至小罪亦不故
犯是人命終生於第二山峯之處其地柔軟
須彌山峯種種雜業光明莊嚴於此地中觀
見一切須彌山根金銀瑠璃雜寶莊嚴無量

天鬘衣服莊嚴其地妙色如融金聚毗瑠璃
林莊嚴山地與諸天女遊戲其中復往詣於
飲食之河一名天善味河二名大駛流河三
名流行河四名大流河五名曲流河六名濬
鬘河七名千流河八名如意河飲此河流離
於醉亂一切諸飲從河而流種種衆味種種
諸色或有乳色或赤寶色青寶玉色毗瑠璃
色或黃金色或有雜色妙香流出湛然常滿
復有天食皆有種種色香味具味如石蜜香
潔白淨如意之味隨天所念有種種味種種

園林香華莊嚴種種色鳥以為嚴飾與諸天
女遊戲其中種種妓樂歌舞戲笑甚可愛樂
多有諸林謂娑羅林大娑羅林如意樹林常
華香林如意風林觸身悅樂金枝莊嚴鈴網
彌覆百千衆鳥出妙音聲受五欲樂共相娛
樂無有煩惱離於飢渴身無疲極無所營作
如心所念遊戲園林蓮華池中見諸妙色五
欲娛樂住山峯天其身光明如意大小神通
自在隨意所念皆悉即得得不壞無能奪
者如是住峯一切天衆受自業樂乃至受善

業盡本所持戒不殺不盜善業既盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於山谷大富饒財端正第一園林鬱茂寒暑調適以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天第三地處彼以聞慧見有地處名曰山頂衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生持二種戒見諸衆生被縛幽閉解之令脫行於曠路爲飢所逼不盜他人甘蔗果菜雖有勢力不奪他人漿水飲食以其不殺放衆生故是人命終生三十三天山頂之處受無

量樂無量河水所謂欲流洄洑悒欲爲岸歡喜之人憶念濤波於此河中多有衆鳥色香愛味諸見蛟龍無量欲著曲戾流行水沫爲棧嫉妬園林無量境界以爲山谷如是愛河諸天沒溺無能度者無始輪轉不得彼岸十六注不絕習爲甚深行於三道暴流波注遍於欲界色界無色界生老病死憂悲苦惱爲大勢力如是愛河諸世間人亦不能度山頂諸天愛河常流與諸天女遊戲其中受五欲樂有六園林何等爲六一名常歡喜二名常遊

戲三名白雲聚四名普樂林五名如月林六
名恒河林如是等林嚴飾山頂遊戲其中受
無量樂復向飲河所謂質多羅河手觸之河
無獸足河雜色水河其河兩岸金銀玻瓈以
爲林樹花果具足甚可愛樂以善業故其地
諸天種種河林飲食香潔從河而流千萬天
衆遊戲娛樂所服天衣無有經緯身具光明
無有骨肉亦無津汗口意無倦常懷歡喜行
步庠序歌舞戲笑乃至受善業盡身口意業
清涼業盡第一樂報決定業盡從天還退墜

於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂巨宮
饒財樂修智慧遊戲歌舞所生國土多處高
原以餘業故復次比丘知業果報觀三十三
天所住之地彼以聞慧見第四地名善見城
衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生修
行時戒救於溺人令脫水難寸六或被戮救贖七
令脫或以自身投深水中救彼溺人若有惡
人教令偷盜不從他教不行偷盜乃至行於
曠野飢渴所逼尚不盜人根食果食尊敬於
戒於微細戒心生畏懼不敢毀犯是人命終

生善見城其城縱廣十千由旬十千階道閻
浮檀金以爲其地十千大殿毗瑠璃寶或閻
浮檀金或有白銀因陀青寶及餘七寶間錯
莊嚴於諸街巷多有樓閣寶殿莊嚴光明晃
曜若以日光喻彼天宮如日中燈其城四面
毗瑠璃寶以爲園林周匝莊嚴真珠羅網遍
覆其上復有金樹銀網彌覆復有銀樹金鈴
莊嚴有七寶樹爲遊戲處如意之樹隨天所
念從此樹生因陀青寶大青寶林金色衆鳥
出妙音聲金林之中銀色衆鳥青寶林中赤

寶花鳥赤寶林中雜色衆鳥如是園林衆鳥
妙音以爲莊嚴善見大城街巷阡陌一切皆
以真金宮殿白銀爲柱毗瑠璃樹以爲莊嚴
復有金殿毗瑠璃柱復有金殿金樹莊嚴雜
寶宮殿莊嚴階道金色衆鳥出妙音聲周遍
莊嚴善見大城不可稱說有四大林以爲嚴
飾一名雲鬢林二名大樹林三名光明音林
四名樂見林一一園林縱廣二千五百由旬
一一林中有一萬河皆以金華彌覆水上兩
岸嚴飾甚可愛樂金銀玻璃青寶王樹以爲

莊嚴於此林中多有衆蜂白銀爲身毗瑠璃
寶以爲兩翅其音美妙勝於笙笛絲竹之音
過十六倍毗瑠璃樹黃金爲果香美柔軟味
勝石蜜其果香氣滿一由旬鳥聞香氣百倍
受樂金樹銀果香美上味毗瑠璃樹黃金爲
葉雜寶色果如是種種無量林樹莊嚴圍遶
善見大城隨其憶念種種善業皆悉成就得
種種報如其種子受如業報住善見城受無
量樂此城如是衆所樂見故名善見其林種
種赤寶莊嚴珊瑚碑磔種種鈴網彌覆園林

遊戲之處善見諸天住在其中其城宮殿花
鬘寶幢無量百千億寶幢播蓋微風吹動出
於種種微妙樂音多諸天子天女眷屬圍遶
住於須彌山頂善見城中善業莊嚴受勝報
者三十六億帝釋天王之所識知有大神通
光明威德心常歡喜無量百千天子天女出
天王城詣林遊戲乘於無量百千億殿種種
幢幡百千億種以爲莊嚴其殿種種色相莊
嚴因陀青寶以爲箱轡赤蓮花寶以爲殿輪
有乘寶殿紫席金地毗瑠璃道碑磔爲繩以

界道側寶鈴莊嚴復有天子乘衆寶殿有乘
寶宮碑磔爲底真珠羅網以覆其上珊瑚爲
壁白銀爲柱復有天子乘於金殿真珠爲壁
赤寶爲底白銀爲柱珊瑚莊嚴一一莊嚴出
千光明百千諸殿不可稱說天衆圍遶無量
百千種種莊嚴寸六天子乘之往詣園林毗瑠璃
幢或赤寶幢或紫金幢或赤蓮寶幢無量種
色寶幢衆幡遍於虛空歡喜遊戲往詣四林
無量妓樂百千億聲種種妙音皆悉具足聞
者愛樂如業所得上中下報歡娛受樂往詣

大林一一天子與天女衆或百或千乃至百
千歌舞戲笑捷闍婆音妓樂具足往詣大林
受五欲樂一一天女各與天子娛樂受樂如
意縱逸往詣種種遊戲之處或行空中如青
雲氣毗瑠璃色如是天衆處於虛空以種種
衣莊嚴其身種種嚴飾美音愛語往詣大林
或有天衆行於金道無量百千寶殿輪輞輾
諸金地金塵滿空令空陰翳而無染汙若諸
天子命欲終時塵則著身有諸天子曾見餘
天有如是相不久退沒受大苦惱生慈悲心

而說頌曰

諸天行此道 或百或千還 為於時節火

而燒境界薪 見他病死相 而自不覺知

衰相既至已 乃知自苦惱 放逸自濁心

常樂於境界 不覺死隨逐 常不離衆生

愛樂遊戲人 樂行於放逸 死軍將欲至

破壞如毒害 非是呪藥力 非天阿脩羅

自業之所縛 世所不能救 塵垢覆身面

而猶不自覺 死信既來至 不久必終歿

衆生常貪欲 渴愛無厭足 死賊忽已至

著樂不覺知 汝已死相現 為死之所牽

須臾必退沒 退時受苦惱 此山頂衆生

園林莊嚴處 業縛不自在 受於自業報

遊戲放逸行 受樂無厭足 癡人愛增長

退沒不自在 有煙必有火 其相法如是

如是退沒相 十六 必當歸死苦

如是天子見是相已放逸心息修本善根訶

責自心及餘天子如是說時有諸天子乘種

種殿寶網彌覆懸衆寶鈴無量莊嚴以自校

飾見者愛樂天鬘天衣以為莊嚴如融金聚

百千萬衆遍須彌頂是時天子見天衆來或乘金殿或在地行或乘鵝殿有與天女歌舞戲笑向遊戲林天蓮花樹河泉池流花果茂盛種種雜寶以為莊嚴一切園林甚可愛樂善見諸天既至園林即皆下殿往詣金樹其樹鮮榮曜若日光空行天衆從空而下詣遊戲處一切天衆皆悉雲集鼓樂弦歌遊戲愛樂無有嫉妬歌舞戲笑五欲自娛莊嚴樂音與諸天女行於飲食河岸之間向瑠璃林其瑠璃林以真金果以為莊嚴香色真足味如

永樂北藏

正法念處經

蜜酒與諸端正妙色天女飲摩偷果久受天樂如是天衆歌舞戲笑以受快樂餘天聞已往帝釋所合掌頂禮白言天王善見城中一切天衆皆詣園林遊戲之處天王當知帝釋聞已勅諸天衆速疾嚴飾我欲往詣善見諸天遊戲之處十六善法堂上一切天衆聞天王勅乘種種殿若乘金殿毗瑠璃幢毗瑠璃殿真金為幢七寶雜幡以為莊嚴金色鳥殿出眾妙音或有馬殿其行速疾或有金鵝毗瑠璃足赤蓮華寶以為兩翅天子乘之隨天帝釋

第六三册

向善見大城遊戲之處復有天子乘孔雀鳥
七寶為身是孔雀鳥於閻浮提中勝餘一切
衆鳥之色何況天中善業莊嚴形相色貌無
以為比乘此孔雀詣遊戲處種種樂音歌舞
戲笑詣善見天遊戲受樂時天帝釋乘於千
輻四輪之殿其殿莊嚴七寶所成何等為七
一者青寶玉二者赤蓮華寶三者磗磗寶四
者清淨毗瑠璃寶五者珊瑚金剛六者玻瓈
七者真金如是七寶雜色莊嚴駕以千鵝身
七寶色種種形相音聲美妙勝諸天女歌頌

之音帝釋乘之有五百幡金銀毗瑠璃以為
寶幢青黃赤白紫色雜成莊嚴其殿帝釋乘
之無量天女歌頌妙音在前歌舞或遊虛空
或行於地隨意自在無所障礙受五欲樂妓
樂自娛向善見天遊戲之處餘天見之執種
種花毗瑠璃莖往帝釋所善見天衆見帝釋
來皆捨遊戲往迎帝釋帝釋告言汝等今應
遊戲水中善法天衆聞帝釋勅頂受其教即
入池水取蓮花葉向善見天奔馳速走善見
天衆亦執蓮花走向善法天衆遊戲喜笑時

天帝者在空中觀諸天衆遊戲水闌久時
遊戲猶不厭足復以蓮花而共鬪戲或以金
花毗瑠璃花種種色莖共相打擲久於此處
以蓮花相打以爲戲笑復詣果林取諸軟果
遙相打擲果戲鬪已復往酒林食摩偷飲以
善業故而不醉亂時天帝釋從殿而下入於
林中時諸天子見帝釋來皆大歡喜供養帝
釋諸天子等合掌白言我得善命得善果報
得值天王利益我等過於父母如是天衆既
供養已時天帝釋告諸天子汝等皆悉如我

之子如兄如弟相慰勞已入放逸地於園林
中戲遊受樂河流泉水蓮花池中有種種鳥
出妙音聲以爲莊嚴以諸金花莊嚴其地其
地細妙柔軟平正其諸樹林金毗瑠璃玻瓈
諸樹莊嚴其地河泉流水出衆飲食皆悉具
足曼陀羅花居賒耶舍大蓮花等以爲莊嚴
天子天女遊戲歌舞於山谷中歡娛受樂五
樂之音天女歌音受五欲樂善見城中諸天
子等善法堂中諸天子等皆共遊戲於園林
中於人中數經無量時遊戲受樂還向本宮

其道種種遊戲之處戲笑受樂種種莊嚴還於本宮善見城中所住諸天受於天樂乃至受善業盡從天命終隨其本業墮於地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受安樂多聞知見常愛音樂歌舞戲笑愛於節會多饒容十三生不遭疫病離於憂惱以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第五地名鉢私他衆生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人貧窮乞索財物飯食見大貧人分餐惠施減妻子分而施貧窮盲冥孤

獨困病之人善信修習見他犯奸爲官所執從右門出執事魁膾欲斷其命怖畏盲冥救令得脫是人命終生三十三天鉢私他地生此天已以善業故其身光明皆悉普照猶如日光其光色相無量光明青黃赤白紫綠諸光遍照諸天十倍增勝如閻浮提衆星宿之中月光第一此地天子其身光明亦復如是衆色具足餘天比之猶如螢火諸天女等見此天子皆走往趣天子旣生莊嚴之具亦皆隨生於其頂上大青寶玉以爲寶冠其光普

照滿一由旬餘一大珠寶見此珠光皆滅不見猶如日出螢火失光自然七寶以為花冠其光普照滿百由旬一切光明以為莊嚴青黃赤白紫綠諸光於其身上自然而有珠寶瓔珞七寶光明其光普照一百由旬身服瓔珞七寶所成其光能照一百由旬以金剛縵以為帶籠垂於胸前所著腰帶如天虹色脚踏種種雜色履屐其光明曜猶如電光行不疲極若念行空隨其所向以屐力故能有所至終不疲倦所著衣服無有經緯種種象寶

光明照耀殊勝可愛天子生已即自思惟我以何業來生此中適主此念自見往世於閻浮提善不善處從彼命終來生此天若閻浮提中修行善業此中成熟我作善業故來生此以因緣生非無因生於須臾頃諸天女眾少壯妙色光明具足悉來親近初生天子諸天女等莊嚴之具所出音聲如五樂音其香普熏滿二由旬其花勝於一切諸花妙色光顏天衣莊嚴功德所生天善業故譬如日出眾花開敷天子既生天女色敷至天子所種

種遊戲娛樂天子抱持天子詣林遊戲種種
妓樂歌舞戲笑瞻仰天子共詣林中其林名
曰蓮花化生若諸天子入林戲時一一足下
悉生蓮花以承其足毗瑠璃莖金剛爲鬚真
金爲葉其臺柔軟衆蜂莊嚴隨其舉足欲下
足時蓮花即生以承其足從此花林入摩偷
林其林金樹流出香飲勝蒲萄酒色香味具
諸天飲之無有醉亂天女飲之復往詣於遮
都羅林其林三衆不可譬喻一者鳥音二者
蜂音三者天女歌頌之音彼諸天子三衆林

中一一遊處一一花池種種鳥音聞之悅樂
不知厭足愛火所燒乃至受善業盡從天命
終業所繫縛墮於地獄餓鬼畜生若生人中
妙色端正生大種姓功德具足富樂自在隨
心遊戲無病安隱壽命長遠生值善世或值
中國不生邊地十六或爲大王或爲大臣多饒財
寶爲大商主以餘業故復次比丘知業果報
觀三十三天所住之地彼以聞慧見第六處
名曰俱吒衆生何業而生彼處彼聞知見若
有衆生獲執賊人不加罰戮不令苦惱或他

捉賊令其得脫以潤益心利益衆生供養父母奉施病藥隨心所須不盜父母所有資財悅意軟語利益少言常以香花供養禮拜念佛功德恭敬師長禮拜問訊和言軟善見惡知識而不親近不樂其行不善惡人不正行人世間所賤不共同行不與同住親近宿老遵奉祇敬受佛禁戒智慧具足真心持戒不惱壞他衆人所愛善言讚歎軟語供養奴婢僮客不橫加怖飯食知足不飲餘食不惱衆生不喜瞋恚不與下賤屠兒魁膾販賣貿易

賣買價直不誑衆生不入酒肆不爲女人之所輕易不壞威儀進止庠序言則奉行不求他人好惡長短心不懷恨不說毀訾亦不言訟見他田植不生嫉妬租稅依法不欺王者不盜他田漑灌之水若晝若夜不取他果一切衆惡悉捨不爲或一一止或復下止云何下止遍作諸業是名下止云何中止作已懺悔毀訾不作是名中止云何上止不作遍業不教他人勸他令捨不生隨喜捨離惡人中下之業如是三人得三種果謂上中下如是

行善捨惡業人身壞命終生俱吒天既生天
已身無骨皮離於汗垢受樂成就不可稱說
譬如轉輪聖王七寶千子王四天下所受之
樂比此天樂如活地獄其天住處縱廣三千
由旬七寶天樹河池莊嚴於彼天中名曰行
林其林金樹隨天憶念悉從樹生隨天所至
常與天俱如轉輪王七寶隨王心念常與王
俱此天園林亦復如是若天念住林即住地
譬如飛鳥翱翔遊空住則依地此天園林亦
復如是此俱吒天一勢力也以善業故復有

勢力以善業故隨其行處衆妙音鳥常與天
俱是俱吒天二勢力也復有善業隨其行處
諸蓮花池衆蜂妙音鵝鴨鴛鴦以為莊嚴是
俱吒天三勢力也復有善業著天花鬘行於
空中自然而有千葉蓮花毗瑠璃蓋諸天女
等坐其花臺與共遊戲是俱吒天四勢力也
復有善業隨天所至行於空中天諸寶器盛
滿天飲自然在手共諸天女次第飲之歌舞
戲笑如意能行是俱吒天五勢力也復次業
力隨其所念一切成就若有憶念欲行異方

能越山峯園林花果皆悉具足行於空中與
諸天女作天妓樂隨意所至善法堂天善見
城天見此天衆昇此高殿下觀山谷生大歡
喜如天使者觀閻浮提善法堂天善見城天
見此天衆共相謂言此俱吒天如念能行能
踰我等處處無礙是俱吒天六勢力也釋迦
天王與其同坐百千葉蓮花臺上乘虛而遊
善業所化一一花葉有五天女天鬢莊嚴坐
於花葉如融金聚作天妓樂瞻仰帝釋端正
殊妙與天帝釋詣俱吒天時彼天衆見帝釋

十六

十七

來皆大歡喜出迎帝釋頭面敬禮美言讚歎
圍遶帝釋四面而住或在山峯或遊戲處或
在山頂或在園林或蓮花池共帝釋住俱吒
天衆與天帝釋久時遊戲還歸本宮釋迦天
王還善法堂此天所受五欲之樂上妙色聲
香味觸等乃至受善業盡隨業流轉墮於地
獄餓鬼畜生若生人中第一安樂不遭病苦
或居大洲不畏怨敵或為大王或為大臣常
受安樂以餘業故

正法念處經卷第二十六

正法念處經卷第二十七

寸七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之六三十三天之三

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見第七地名曰雜殿衆生何業生
於彼處若有衆生見故塔寺或惡國王邪見
大臣斷僧田業如是衆生不畏王禁施僧田
物向此惡王說佛功德善言歎佛是人命終
生雜殿處生此天已五樂音聲歌舞戲笑受
種種樂復有異業主於此天不殺不盜於屠

兒所以財贖命自不作惡不教他人若有造
惡心不隨喜云何不盜自爲國主或爲大臣
不枉稅奪亦教他人令其住戒以此二業生
雜殿處其林縱廣三千由旬種種宮殿天子
遊戲故名雜殿諸天子等一一宮殿莊嚴奇
妙金色蓮花香氣第一毗瑠璃蜂出妙音聲
其蓮花林一切雜生一一花池種種蓮花或
有花池赤寶蓮花雜瑠璃花或有花池生諸
蓮花金花瑠璃二花雜生一一蓮花各有百
葉或有金葉或赤寶葉復有雜花毗瑠璃葉

金色衆蜂遊戲其中復有花池生諸蓮花赤
寶衆蜂以爲莊嚴復有花池生諸蓮花毗瑠
璃莖真金爲花或有花池生諸蓮花真金爲
莖白銀爲花或有花池生諸蓮花碑磔爲莖
白銀爲花復有花池生諸蓮花摩羅伽多爲
莖閻浮檀金爲花種種色蜂出妙音聲滿蓮
花間譬如閻浮提中香樹之花衆蜂滿中雜
殿花池亦復如是譬如畫師若畫師弟子於
閻浮提所曾聞事以衆雜綵畫種種像其雜
殿林亦復如是復有雜色種種衆鳥頭足雜

色其身背腹亦復如是或有衆鳥金臆銀翅
赤寶爲背目如赤寶或有衆鳥白銀爲臆真
金爲翅青毗瑠璃以爲兩目赤寶瞳花雜寶
爲背以七寶色種種衆鳥以爲莊嚴雜殿林
中復有山峯青寶珠玉碑磔毗瑠璃寶赤寶
真金光明普照遍滿林中互相間錯旋流宛
轉滿此林中莊嚴奇特甚可愛樂雜殿林中
復有雜蔓互相交錯毗瑠璃莖赤寶爲鬚以
爲纏蔓果實莊嚴白銀爲莖青寶爲鬚光明
圍遶碑磔爲枝真金纏遶赤寶爲枝白銀纏

絡如是三色互相纏裹是雜殿林復有三色莊嚴樹枝以爲幃帳毗瑠璃枝真金赤寶以爲纏遶如是赤寶爲枝金銀爲纏白銀爲枝碑磔赤寶以爲纏遶是一一枝一一枝纏絡雜殿林中復有雜花真金爲枝一毗瑠璃花若以銀枝因陀色花若金枝赤寶爲花碑磔爲枝毗瑠璃花生衆色果亦復如是雜心所起作諸雜業雜因集故得種種報以業因緣於雜殿林受雜果報因果相似如種種子得相似果如其業力隨其所作隨其時節隨心

雜生如是作業得如是報如印印物天中樂果非無因生地獄苦報亦復如是非是我作他人受報復次比丘知業果報觀雜殿林云何衆生造業生於三十三天若諸世間有諸衆生行於非法不孝父母不敬沙門婆羅門及諸長宿不近善友不信業果行於邪見如是之時魔王歡喜行非法時於此世間有四大眾何等爲四一名鬪諍魔使二名荒亂魔使爲法行人而作亂心令聽法者昏濁眠睡三名貪癡魔使令諸施主心生貪惜作如是

念若我以物施諸福田沙門婆羅門我之妻
子當如之何衣食自濟四名離正念魔使令
出家人離於正念是爲初惡若人入於城邑
市肆見諸女人酒肆鬪諍互相搥打夢行破
戒是名四種魔使若閻浮提人行於非法作
此惡時四種魔使心生歡喜白魔王言損減
正法增長魔軍甚可慶祝魔王聞之問使者
言云何世間增長我法減損正法時魔使者
白魔王言閻浮提人行於非法不孝父母不
敬師長沙門婆羅門聽正法者我令昏睡令

出家者還入凡俗捨離法服或出家人或有
持戒或梵行人於其夢中作婦女身令其心
亂令諸施主貪惜財物慳貪覆心戀著妻子
令出家者習學種種販賣鬪諍互相搥打我
作如是種種方便令魔增長正法減損時魔
聞之即遣使者告羅睺_三芳健毗摩質多羅阿
脩羅鉢摩梯惱亂惡龍汝等今日應生歡喜
佛之正法今已損減魔軍增長如是魔使即
詣水底至毗摩質多阿脩羅所廣說上事時
阿脩羅聞之歡喜即告惱亂惡龍王等富樂

城中惡龍聞之生大歡喜爲世人而作惱
亂如上所說時天帝釋聞毗留勤天王說如
是語入雜殿林與三十三天共論斯事護世
天王來白我言魔天大力及阿脩羅毗摩質
多惱亂惡龍汝應集諸天衆悉來至此我當
至彼寶莊嚴山與阿脩羅闍諸天聞之答言
如是各還本宮而自莊嚴雜殿天衆亦還本
宮種種音聲歌舞戲笑入雜殿林時天帝釋
與諸天衆捨雜殿林詣於餘地此雜殿林所
住天子所受之樂乃至受善業盡命終還退

隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中成
就快樂莊嚴端正從少至終常愛雜色種種
莊嚴好種種語衆人所愛若行出家昇師子
座爲說法師解種種語聞之知足以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見三十三天第八地處名歡喜園
衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生善
心深心不殺不盜亦教他人令不殺盜若見
殺者勸令不殺不教人作見作不喜若有所
犯尋即悔過離惡知識云何不殺見鳥殺害

救令放捨自不作惡設作即悔受不殺戒以財贖命令其得脫復教他人令助歡喜云何不盜云何偷盜一切官人王所勅令持國理民聚落城主若放牧主若邊戍主所勅令取牛羊等是人護戒而不肯取以是因緣命終之後主歡喜天^{十七}三十三天歡喜之園^五復有聽法得聞法會六齋之日聽法受法一心聽法是法會主命終之後生於天中一切施中法施第一以此因緣命終生於三十三天歡喜之園生彼天已成就無量百千天樂不可譬

喻當說少分其林縱廣三千由旬七寶林樹以為莊嚴其歡喜天不詣餘園是故名曰歡喜園林自功德名其林皆是如意之樹隨天所念皆從樹出若天生念欲須宮殿念已欲上即見樹林是七寶殿有一百柱一一殿柱或以金銀瑠璃玻瓈赤寶磳磳用如是等一切衆寶以為殿柱復作是念欲須柔軟階道昇此殿堂隨念即見階道成就既入宮殿復自思惟令此宮殿生蓮花池隨念即生諸蓮花池七寶之色鵝鴨鴛鴦以為莊嚴復作是

念我此堂中應有天女歌舞戲笑隨念即有
天女來赴隨心戲笑歌舞供養復作是念我
今應得天衆妓樂隨其所念風吹葉樹互相
振觸出妙音聲勝諸天樂復作是念今此宮
殿應生飲食隨其心念樹枝剖裂流出飲河
色香味具復作是念我今應得須陀之味隨
其念已即生上味須陀之食色香味具天子
食之乃至充足復與天女遊戲娛樂入歡喜
園歡喜園中所住天子成就如是勝妙之樂
從殿而下於此地中即生蓮花毗瑠璃莖真

金爲葉其莖柔軟見者愛樂色香具足舉足
下足踏花而行如是步步成就天樂隨其念
念受五欲樂一切諸根於自境界不知厭足
所謂眼常貪色種種瞻視愛樂不息令眼悅
樂見如是色猶不厭足耳聞妙聲不知厭足
如是鼻香若嗅諸香生大愛欲不知厭足舌
貪美味不知厭足如是愛觸不知厭足如是
所念皆是愛念愛樂自身遊戲林中受欲無
厭境界爲母諸根爲鑽憶念風吹自高爲薪
欲火熾然欲無厭足以愛欲心於歡喜園遊

戲受樂釋迦天主於雜寶聚山破阿脩羅得
大名稱為上所說復來入於歡喜林中告諸
天曰汝等天衆當生歡悅入歡喜園受五欲
樂遊戲自娛我亦自當於歡喜園遊戲受樂
已破魔軍毗摩質多羅及惡龍等一切天衆
及諸天女皆可至吾遊戲之處受五欲樂滿
夏四月五欲自娛時天帝釋向三十三天說
是語已心大歡喜告白象王伊羅婆那言汝
今莊嚴五欲與汝共諸天衆并諸天女遊戲
娛樂於歡喜園汝當化身令諸天衆乘汝頂

上牙項之上向於遊戲花池園林山峯之中
如先所化爾時白象伊羅婆那聞天主教即
化大身身有百頭頭有十牙一一牙端有百
浴池一一浴池有千蓮花一一蓮花皆有千
葉七寶所成一葉端皆有千數七寶衆蜂
一一葉間有千天子其象頂上有諸天女不
相妨闕作天妓樂乘虛而遊到歡喜園其象
兩脇化二園林一名喜林二名樂林於其林
中河池蓮花皆悉具足七寶意樹諸天子等
遊戲其中受五欲樂天子天女充滿林中時

伊羅婆那大白象王譬如第二須彌山王詣歡喜園其象背上化作大城平正柔軟其城街巷七寶宮殿園林莊嚴猶如第二善見大城如是化殿七寶所成有一百柱以為莊嚴殿有花池帝釋天王與諸天女遊戲其中作天妓樂僑尸迦天王坐於大殿向歡喜園其身不動如須彌頂其象耳中復生花池其池縱廣滿十由旬其第二池十一由旬一名甚深二名清淨八功德水充滿其中池中生花名優鉢羅毗瑠璃莖赤寶為花衆蜂莊嚴天

香具足其花開敷優鉢羅花天子天女坐花鬚上遊戲娛樂或有天子以水遊戲或有天子蓮花遊戲不知白象為行為住其象鼻端化作樓殿廣五由旬種種衆花曼陀羅花悉遍莊嚴衆蜂妙音牛頭栴檀葉以覆樓殿復有金樹種種衆花以覆其上有諸天女坐花鬚上歌衆妙音讚歎天王如是象鼻所化樓殿於白象王蓮花之中化生蓮花廣一由旬一有百千葉其葉廣長香氣第一滿十由旬一葉中天子天女遊戲其中各不相見如是

遊戲不相妨闕與天王釋向歡喜園皆不覺
知象之行住猶如住於須彌山頂於象頭上
復化大山名界莊嚴以種種界而為莊嚴天
樹河池園林蓮花莊嚴之處遊戲受樂是名
象王頂化大山其白象王於其牙上化作園
林如一億月多有象花其地白淨如須陀色
多有衆蜂俱翅羅音充滿其中無量衆鳥衆
寶莊嚴孔雀命命如是無量種種衆鳥從牙
化生其白象王身量廣大天衆圍遶大身大
力行步平正而不搖動向歡喜園其白象王

從鼻兩孔化作河流如閻浮提恒河之水閻
牟那河水從池流下其水清淨涼冷不濁從
上而下白象鼻中所出河流亦復如是於四
天下人所住處林樹藥草亢旱炎熱穀麥增
長草木葉上有水相現名之為露其象鼻水
從空而下去地遠故為風所吹散而亢燥故
令露少三天下中名之為露復次天白象王
若放霧氣墮行天中世人觀之其色則白外
道說為因陀天王所行之道復有說言白象
王道如實白水風持不墮在於空中猶如陽

燄直以遠故見之不了其象頭上大山之頂
寶幢花蓋懸以寶幡毗瑠璃輪真舍爲蓋其
光明曜猶如日光於其幢上懸以長幡於其
幡中出大光明大海之中諸阿脩羅見是事
已各相謂言帝釋天王勝幡已現乘白象王
向歡喜園時寸七天帝釋遙見園林告諸天曰汝
見此林甚可愛樂釋迦天主破阿脩羅旣得
勝已戲遊此林如此林樹甚可愛樂與三十
三天夏四月時於此林中遊戲受樂時諸天
衆白帝釋言隨王所勅我當奉行說是語已

近歡喜林歡喜林中先住諸天受五欲樂見
天勝幢及白象王心大歡喜出迎帝釋禮拜
供養合掌頂上作天妓樂歌舞遊戲入歡喜
林時天帝釋即下白象與諸天衆入歡喜園
一切天衆亦皆下象如是象頭鼻端及象兩
脇一切天衆皆捨白象入歡喜林遊戲受樂
歡喜林中先住諸天及與天主伐阿脩羅諸
天衆等於夏四月受天快樂釋迦天王共諸
天衆受樂自娛如此時間若諸天子善業將
盡乃至受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼

畜生若生人中常受安樂種種解了端正第一衆人所愛山林河池可愛樂處而生其中主大國土富樂自在以餘業故復次比丘知業果報觀伊羅婆那大龍象王以何業緣成就大身大神通力與阿脩羅闢得大名稱以何業故受畜生身彼以聞慧見此衆生天中壽命滿七萬歲過去之世毗陀論部名不羅那有婆羅門大脩福德好行布施貧窮盲冥苦惱之人以善心故常樂施與利益衆生爾時有王名曰善見於節會日出宮遊戲如諸

天衆與八萬四千大白象王金網彌覆寶鈴莊嚴猶如如來一切金鈴以爲莊嚴八萬四千嫫女而爲圍遶八萬四千妓樂之音向遊戲園林之殿是善見王第一威德受大樂果時婆羅門具足威德詣善見王遊戲之處是婆羅門名三摩多見此大王具足威德王有白象名曰雲聚寶鈴莊嚴真珠金網以爲瓔珞善巧工匠之所成就莊嚴白象種種歌戲詣遊戲處端正第一時三摩多婆羅門心自念言此白象王第一快樂我當願生爲天

帝釋作白象王以布施力及願力故命終生	天為天王釋作白象王比丘觀已而說頌曰	如此業畫師	處處業所牽	心王力甚大	造作種種報	勝因緣所轉	處處心所使	在在一切處	行於三界道	一切眾生業	自在使心行	是故調伏心	能至不退處	轉轉難調伏	處處妄攀緣	若善調伏心	調伏則安樂	若能調伏心	則能斷眾過	勇者離過惡	不復受諸苦	若此世苦惱	若未來世苦	一切不調伏	輕心因緣故
-------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

天龍阿脩羅	地獄鬼羅刹	心常為導主	如王行三界	心將詣天上	復行於人中	心將至惡道	心輪轉世間	心輪轉壞人	境界癡所誑	愛漂諸眾生	現得無邊苦	一行常隱覆	大力難調伏	害而不可見	輕動速流行	若人有智慧	調伏如是心	其人離魔網	則能到彼岸	憶念邪諂曲	深而極輕動	是心惡嶮岸	將人至惡道	如是離眾惡	不為諸根使	不著諸惡法	得至不滅處	心從因緣生	所須從心得
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

緣轉速流注	如是流轉行	如是作諸業
得種種果報	微細心流行	一念常不住
行處不可知	常無有形色	將人至何所
行於何等道	到已住何處	身為業所作
見心所作業	作者不可見	此心難調伏
其形不可見	遍害諸衆生	無目速造業
是心性如幻	從惡得惡報	是心性如幻
行處甚難知	能將一切人	無量生死處
非力所能制	火亦不能燒	是心雖無目
燒害一切人	業繩甚堅牢	縛諸苦惱人

受百千生死 將去不可見 須臾作善業
 須臾起不善 心作善不善 調伏則得樂
 六根緣境界 多貪無厭足 不覺心將至
 惡道受苦惱

如是比丘觀婆羅門作大善業其願狹小見
 已思惟自誠其心如善業或得天身或離
 生死為心所使墮畜生中心願力故復次比
 丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞
 慧見第九地名曰光明衆生何業生於彼處
 彼見聞知若人持戒轉教他人自不作惡不

教他作見作勸捨自護禁戒教人護戒堅固
不缺悉令清淨不殺不盜云何不殺若見有
地多有衆生爲持戒故不自穿掘不教人掘
若蠍若蟻蝦蟆黃鼬種種衆生知此衆生所
居之處不自穿壞教他不作或受禁戒或不
受戒若見爲惡教令懺悔云何不盜若是他
地若陶師處若復餘人乃至泥土自不盜取
不教人取令他住戒見他盜者不生隨喜勸
令不作是名不殺不盜是持戒人命終之後
生光明天心常歡喜歌舞戲笑遊戲受樂其

身光明常照天衆多有天人園林遊戲第一
持戒生此天處作善業人受斯樂報所有園
林金網彌覆寶鈴妙音毗瑠璃鈴善業所成
遙見天子鈴中歌頌說如是言善來天子脩
善之人以寂靜偈而作頌曰

善寂靜心護持戒持戒清涼今受樂
善持禁戒種種行後得涅槃或樂報
戒遮惡道至善處是故持戒後清涼
持戒之人臨終時其心安隱不恐怖
我無惡道之怖畏以持淨戒能救護

汝以持戒善護持 今至天中莫放逸

如是天子以善業故鈴網之音演說偈頌覺
悟其心令離放逸有諸天子久於先世持戒
來者聞是法已少時持戒不入放逸若天持
戒不經多世則入放逸不自覺知雖聞法音
即入放逸寸十離鈴網覺悟之音更詣餘林七
寶莊嚴光明林中其林廣長三千由旬唯除
四地及善見城餘無勝者其林四維有四如
意毗瑠璃樹善淨無垢其光普照滿一由旬
光明如日五千由旬悉皆見之天子天女在

於樹枝遊戲受樂隨心所念從樹得之四樹
之中有光明林金銀瑠璃為蓮花池莊嚴林
樹如融金聚麴麴皆有須陀之味善淨無垢
清潔香美大力自然須陀之味復有衆鳥視
之可愛其音美妙以為莊嚴真金為首白銀
為翅毗瑠璃曾赤寶為紫蓮花色寶以為其
目如是衆鳥以為莊嚴銀葉樹上有真金鳥
黃金樹上有白銀鳥毗瑠璃樹赤蓮花鳥赤
蓮花樹青寶玉鳥一切衆鳥飲酒食果有七
寶樹七寶色鳥遊戲其上復有衆蜂如赤寶

花作種種業之所受身於蓮花中遊戲受樂
如是樹中一切功德影皆悉具足天子天女
於此樹上遊戲自娛其林具足諸天功德若
天阿脩羅共鬪之時釋迦天王告諸天衆速
疾莊嚴阿脩羅軍惱亂樂見山頂所住諸天
三十三天聞是語已向光明林一切天衆共
天帝釋入四樹間光明林中毗瑠璃樹淨如
明鏡自見其相知鬪勝否若損身分具悉見
之如是樹中自見其身若打若害若見被割
壞已復生若見斷首斷腰即時逝沒於此樹

中皆具見之如其所見告諸天子當避橫死
甚爲大利阿脩羅鬪害此天子帝釋聞已告
言大仙汝勿鬪戰必當衰害非時夭壽比丘
思惟觀天樹中見衰沒相以聞慧知若人悲
心見屠殺者欲殺衆生令其得脫以是果報
於光明林自見身相諸天復詣光明林中名
曰雜林住光明林如意之樹以爲莊嚴入此
林已各自思惟天阿脩羅誰力增勝以何力
故天得增勝以何力故阿脩羅勝時天帝釋
告諸天衆修行法者生諸天中閻浮提人於

劫初時行十善道或教他人自勅身口持七
種戒不缺不漏堅固不諂如是衆生命終生
天譬如皮囊滿中盛沙不繫其口有大力人
寫之速出劫初之時生諸天中亦復如是是
故諸天勢力增長阿脩羅衆其力減少樂見
山頂所住諸天能遮阿脩羅復於後時人行
不善缺漏不堅行少善業閻浮提人命終生
天譬如菴羅果欲熟之時有大力人搖動其
樹其果少墮生於天中亦復如是復於異時
行雜垢業不持身戒不持口戒不堅不淨不

常脩習是人命終少生天中譬如毗羅大樹
之果其果未熟少力之人雖復搖之不能令
動設得動之果落甚少若有熟者其果則墮
若未熟者則不墮落如是劫初衆生多生天
上後世衆生天甚少亦復如是以其雜垢
破禁戒故汝等諸天寸七莫行放逸若行放逸增十五
益阿脩羅滅損諸天衆今世衆生多行非法
無有戒法不持七種身口之戒誑惑他人令
生熱惱不孝父母不敬師長不順法行是人
命終墮於地獄譬如皮囊滿中盛沙不繫其

口木大力人寫之速出今世衆生行不善業
墮阿脩羅亦復如是若諸衆生有半持戒或
身或口是人命終生阿脩羅中或生天中譬
如菴婆羅果樹有大力人搖動其樹若果熟
者隨搖則墮若未熟者搖之不落雜業衆生
亦復如是或生天中或墮地獄或有生於阿
脩羅中若諸世間盡行不善不孝父母不順
法行不敬師長沙門婆羅門不持身戒及以
口戒是人命終墮於地獄或復墮於阿脩羅
中是故令諸阿脩羅軍增長大力天力減少

雖復如是我今能勝阿脩羅軍非餘三衆汝
當思惟行於法行若於今世若未來世守護
正法一切力中法力最勝餘無及者汝當思
惟憶念正法勉力勤加破阿脩羅時諸天衆
聞天帝釋說如是教白帝釋言如天王教我
當奉行說是語已向甲冑林從樹出生不可
壞甲以自莊嚴著此甲者無能爲敵其光照
曜譬如日出憂陀延山其光晃曜亦復如是
向樂見山欲與阿脩羅列陣大戰如前所說
光明林中所住諸天互相娛樂受五欲樂心

意放逸於毗瑠璃林黃金樹林赤寶林中花
果具足種種衆鳥出妙音聲復次比丘知業
果報觀三十三天中種種鳥獸有種種色種
種莊嚴種種形相種種音聲種種寶翅遊戲
受樂於園林中如實觀之知微細業因緣果
報彼以聞慧見諸衆生爲工畫師十六雖受顧直
無巧僞心爲他營福圖畫僧房講堂精舍明
淨綵色以青黃朱紫種種雜色圖畫佛塔精
舍門閣或作山樹人龍鳥獸師子虎鹿園林
城郭浴池戲處蓮花林池沙門婆羅門軍營

殿堂爲供養佛莊嚴因緣圖飾形像受人顧
直或復刻鏤或以泥木金銀銅等如是種種
造立形像諸工匠師命終生天受衆鳥身造
作雜業而不持戒作此鳥身或受鹿形衆蜂
之身常受快樂如其作業得相似果如天受
樂無智造業雖有思心以無智故癡身受樂
於天園林遊戲受樂山林峯嶺如畫刻鏤象
牙金銀如素所爲如印印物於天園林生無
量色如本綵色天復於此光明林中遊戲歌
舞受種種樂此光明天乃至受善業盡命終

還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人中常受安樂或爲國王或爲大臣爲無量人之所供養樂行遊戲愛於節會心常歡喜顏色端正飲食如意常受安樂他不能奪牀褥卧具園林遊觀奴婢充足以餘業十七故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十地名波利耶多衆生何業而生彼處彼見聞知若人淨信以父捨物若衣服飲食牀褥湯藥以用布施復教他人不殺衆生乃至蛄蟻不起殺心若見有果爲

蟲所食爲護其命不食蟲果見人食者勸令不食自持禁戒復教他人云何不盜於他所十七有乃至不取根食果食若於林中若於空地自既不取亦教他人如是之人自利利人命終之後生於波利耶多樹園波利耶多樹第一最勝於此一樹能示閻浮提人善不善相若閻浮提人隨順法行其樹花果則便具足以閻浮提人順行法故其花光明照百由旬三十三天心懷歡喜圍遶而住如是波利耶多樹花果茂盛知閻浮提人孝養父母供養

沙門婆羅門耆舊長宿是故此樹花果敷榮
夏四月時其諸天衆圍遶此樹娛樂受樂若
波利耶多樹其花半生則少歡喜知閻浮提
人少分持戒令此天樹但生半花若一切人
盡行非法則此天樹波利耶多葉皆墮落其
色憔悴無有光明亦失香氣譬如冬天雲霧
障日光明不了視不矐目如是波利耶多拘
毗陀羅樹光明微少香氣損減相貌憔悴時
諸天衆見是事已白帝釋言天王當知波利
耶多樹光明損減香氣劣弱一切威德悉不

如本必是閻浮提人不孝父母不敬沙門婆
羅門耆舊長宿帝釋聞之即取寶像與諸天
衆恭敬供養尊重讚歎如來之像念佛功德
告諸天衆此波利耶多拘毗陀羅樹花葉墮
落我今當往至彼樹下汝等莊嚴我今善心
持如來塔世尊寸七形像至彼樹下以天塗香末寸八
香供養世尊爾時諸天聞帝釋教無量百千
諸天大衆詣帝釋所時天帝釋以如來像置
天冠上頂戴而行往詣波利耶多樹園見彼
天衆皆無歡悅以此波利耶多樹葉墮落失

本光明是故不悅時天帝釋以如來像安置
樹下七寶之地毗瑠璃座一切大眾皆起信
敬生敬重心以天摩盧迦花天曼陀羅花摩
訶曼陀羅花拘賒耶賒花如是衆花以爲供
養香水澡浴如來形像如是供養已教諸天
衆當起信敬離於慳嫉離放逸心此佛如來
三界大師正法聖衆諸天子等聞帝釋教皆
起敬信頂禮如來天尊之像爾時帝釋即以
偈頌而讚歎曰

如來解脫恩愛毒

親愛一切諸衆生

久已度於生死海 南無南無一切智
爾時帝釋合掌恭敬向如來像與諸天衆胡
跪合掌復以偈頌讚歎如來

如來永斷欲貪瞋 永離熱惱不可量
一切衆生無上師 南無南無一切智

偈讚佛已一切天衆圍遶樹王敬重如來生
大信根如是一切天衆以淨善心增長正法
供養佛像時波利耶多樹即便生葉新葉欲
出諸天見已皆大歡喜其樹不久次第花葉
如本不異其光遍照一百由旬香氣亦爾葉

如雲色衆蜂圍遶其影鮮澤天衆圍遶如第二日見先威德其香普熏一百由旬其枝遍覆一百由旬根亦如是一切天衆皆大歡喜其天樹王光明香氣如本具足譬如六萬衆山之中須彌山王最爲第一種種樹中波利耶多樹光明莊嚴亦復如是最爲第一見勝光明威德殊勝充滿具足明淨顯現具足明燄三十三天見之歡喜共相謂曰汝等天子見佛如是大勢力不此天樹王花葉光明香氣具足如本不異三十三天見樹勢力光明

增勝皆離疑網閻浮提人順法脩行念法心勝魔軍損滅非法惡龍及阿脩羅不能破壞如法之人正法增長天衆不減於天女中不復劣弱魔軍減少天衆大力以樹王相當知諸天有大威德如是三十三天各各說已爾時護世從閻浮提詣第二天波利耶多樹王園中是時護世見三十三天於波利耶多樹下以清淨心供養如來身出光明到已頭面頂禮帝釋白天王言諸天大衆今應歡喜今閻浮提一切人民隨順法行供養父母沙門

婆羅門恭敬長宿時諸天衆聞其所說皆大歡喜供養護世作如是言汝令我喜汝亦是常得慶悅以說閻浮提人行法行故如是天衆聞護世天說如是語復設供養既供養已持如來像詣善法堂樹王諸天及天帝釋還入波利耶多樹園夏四月中受天快樂遊戲娛樂天女圍遶於夏四月遊戲受樂若有天子從此命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有前業得生人中顏貌端正人所樂見心常歡喜安樂無惱衆人愛敬歌舞戲笑常

永樂北藏

正法念處經

自娛樂一切女人若有見者皆生愛敬或為國王或為大臣以餘業故

正法念處經卷第二十七

音釋

臆於力切搯陝瓜切剖普后切鑽祖算切
 歟許竭切鼯救切鏤盧侯切
曾肉也 擊也 破也 錐鑽也
毒蟲也 鼠狼也 雕刻也

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第二十八

十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之七

三十三天之四

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見三十三天第十一地名離嶮岸
衆生何業生於彼處彼聞知見若人持戒利
益衆生福德熏心或功德人持戒智慧或復
病人施其一食自不殺生若空樹中或有蟲
蟻種種細蟲若種種放牧牛羊象馬駝驢之
人或冬寒時冰雪霜降於曠野中放火焚燒

若有善人或以水土滅此燒火見作勸止自
不故作設作改悔不生隨喜為說恐怖令住
善法令彼衆生住於善法自不偷盜亦不教
人如是之人命終生於離嶮岸天其地金銀
種種赤寶以為廁填如是種種金銀雜寶雜
業莊嚴種種衆寶種種廁填種種寶樹以為
莊嚴種種禽獸莊嚴其地處處皆有禽獸之
類遍嶮岸地一切園林無量七寶以為莊嚴
離嶮岸天住此林中莊嚴之具如融金聚百
千天女以為圍遶受五欲樂隨其住處身出

光明岸樹光明亦如天身於此林中遊戲受樂與諸天女往詣河林其河兩岸多諸金樹黃金爲葉以樹光明令水黃色悉無白色其流駛疾不見白色於園林間天子天女遊戲受樂天作是念今此樹中應出美飲以善業故隨其所念即時流出種種美飲色香味具以諸寶器而用飲之飲天上味受天快樂見諸天女愛火所燒以樂覆故而不覺知天子復念我今欲聞種種音聲以善業故隨其所念有風動樹出妙音聲勝五樂音天子復念

今此樹上應當出於須陀之味以善業故隨其所念即於樹上猶如大器盛物寫之從上而下石蜜之味不得爲比天子食之歌衆妙音往詣寶地諦觀瞻視常樂念欲至寶地中受五欲樂捨此地已復詣普林其普林中有七種鳥廿八真金七寶二以爲鵝鳥因陀青寶以爲鸚鵡翅多赤寶以爲鴛鴦毗瑠璃寶以爲鳥鴨青寶碑磔以爲孔雀大青七寶爲命命鳥珊瑚銀寶爲迦陵頻伽其聲美妙如婆求鳥音衆所樂聞翱翔空中遊戲自娛其音美妙

如天女音於蓮華池衆蜂莊嚴遊戲其中復
於陸地翱翔遊戲復有金樹種種葉影映飾
鳥身天見衆鳥發歡喜心耳聞其音心意悅
樂天子行空與鳥遊戲或於水中與鳥遊戲
或於陸地共鳥遊戲如是天衆共鳥遊戲天
子天女互相娛樂天鳥儔匹遊戲受樂比丘
觀鳥受天樂已而說頌曰
畜生行欲癡力所作天若如是畜生無異
人受富樂不著放逸是智慧人愚者相違
放逸將天至於地獄智者所說放逸如毒

愚癡放逸著現在樂放逸果熟後生大悔
觀於放逸無少利益若捨放逸常無憂惱
放逸大苦不放逸樂舉要言之應捨放逸
若人愛苦應行放逸樂行放逸終無樂報
樂不放逸至不退處不行放逸常無苦報
此諸天衆與鳥遊戲天與畜生等無差別
界道身意一切皆壞天人非人地獄餓鬼
意差業別業別道分諸業分異道亦如是
種種雜業生於天中樂著放逸不覺退歿
死相既至汝當自知於天中退受大苦惱

爲癡所害放逸所誑諸天渴愛墮於地獄
戲樂自誑墮於地獄受天樂已後受大苦
爲心所惑不厭生死爲愛所欺從苦入苦
比丘如是以是偈頌訶責放逸諸天子等貪
於五欲不知厭足如火得薪乃至受善業盡
從天還退墮業流轉墮於地獄餓鬼畜生若
有善業生於人中常受安樂飲食充足國土
豐樂五穀熟成或爲王者或爲大臣以餘業
故復次比丘知業果報觀三十三天所誑之
地彼以聞慧見三十三天第十二地名谷崖

岸此諸衆生以何等業生於彼天彼聞知見
若人善心修行福德施坐禪人得初禪者自
施其食教人施食施已隨喜教他隨喜是名
布施不殺不盜若人道行井泉池流施水之
處施其瓶罐飲水之器供給行路復有異人
教他盜取持度曠野汝若不取必當渴乏爾
時其人雖知渴死畏犯罪故不受其教不盜
財物亦不隨喜勸人不取令住善道乃至失
命不犯偷盜云何不殺自行不殺勸人不殺
毀訾殺法若屋窓牖若戶扇間若屋梁上有

微細蟲若然火時懼傷其命不閉戶牖是名
 不殺復教他人令行不殺住於善道如是之
 人命終生於三十三天谷崖岸天受善業報
 有一林樹名隨時低其林種種衆寶光明青
 毗瑠璃清淨無垢種種衆鳥出妙音聲華常
 開敷流泉河池十八以為莊嚴青毗瑠璃以為蓮
 華莊嚴金峯如融金聚雜色衆鳥遊集其中
 或於水中或於陸地或於山峯嶮峯山窟出
 衆妙音善業所化受善業果種種天女之所
 圍遶天鬘天衣以為莊嚴色相威德端嚴殊

特於此林中歌舞遊戲以善業故林中天鳥
 而說頌曰

衆生造善業	天中受快樂	若造不善業
地獄受苦報	既生於天中	而能自覺悟
從樂得樂果	不為愛所惑	業繩縛衆生
長在三有獄	業力自在轉	如轂轉衆輻
輪轉於三有	八方及上下	業力風所吹
如塵遊虛空	因緣之所生	如蓮華莊嚴
如是天莊嚴	皆從善業生	譬如清淨水
如虛空無塵	如是清淨心	能至安樂處

解脫三縛人	能護於五根	遠離一法人
天中受安樂	無慚無愧人	不調惡知識
如毒亦如火	智者應捨離	實語行施人
常應樂親近	常慈心衆生	此道生天中
直心不諂曲	布施修正念	以是自業因
來生此天中	^{守八} 世間一切命	^五 皆由法非法
救護無過法	是故應行法	若人捨離法
樂行不善業	爲惡之所燒	受苦無窮盡
既得生天已	若縱放逸心	其人善業盡
退時乃自覺	究竟樂爲勝	無生亦無死

死網縛衆生 無有安樂處 隨其受樂處
 愛心轉增長 愛火燒衆生 地獄受苦報
 勿得行放逸 諸天所不應 放逸過所壞
 退失於天處
 如是天鳥說此法時天子心亂念諸天女於
 利益法不聽不受渴愛五欲心意耽著於蓮
 華池遊戲之處歡娛受樂復往山峯名樂遊
 戲山峯有鳥名曰戲樂遊戲池中互相娛樂
 時天見鳥作如是念奇哉此鳥種種衆色種
 種音聲勝一切鳥是時天子復作是念我今

乘鳥遊觀林池天既念已即時鳥身自變廣大爾時天子以手摩捫乘之遊空翱翔受樂天子復念於鳥背上化七寶殿園林華池皆悉具足種種衆鳥以爲莊嚴上乘虛空與諸天女種種莊嚴處處遊戲受種種樂遍觀諸天所住之處既觀察已轉增愛著足百千倍不可爲比如是愛火六欲熾然不可調伏妄愛爲樂實爲大苦乘鳥遊戲虛空五樂音聲歌頌之音其聲美妙不可譬喻遍見一切天子天女於須彌山園林池流山谷樹林蓮華

遍覆多有衆鳥皆悉見之一一住處無量百千諸天所住處處觀之猶不厭足諸根愛著貪著五欲歡喜無厭愛心增長如是多時乘鳥遊戲觀須彌山王六萬諸山善業諸天之所住處無量寶炎光明莊嚴甚可愛樂須彌四面有四種色十八謂毗瑠璃白銀黃金玻瓈之色此天遍行觀須彌山乘於鳥殿還其所止至其住處如天所念色相莊嚴是時天子復乘鳥殿至摩時多池其池周匝廣五由旬青毗瑠璃種種蓮華以爲莊嚴鳥至此池與諸

天女受五欲樂猶如衆蜂貪嗜華味飲於摩
偷食須陀味色香美味皆悉具足服天寶衣
與諸天女遊戲受樂乃至受善業盡從天命
終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業
得生人中常受富樂多有乘騎遊戲之趣或
爲王者或爲大臣人所敬愛以餘業故復次
比丘知業果報觀三十三天所住之處彼以
聞慧見第十三地名摩尼藏衆生何業而生
此天彼聞知見若有善人利益衆生不殺不
盜亦教他人令住善道自不殺生乃至見於

酒蜜之中有濕生蟲若不漉治終不故飲不
教他作亦不隨喜知不善業捨而不作見他
作惡捨不親近勸令修善是名不殺生云何
不盜乃至入於塔廟若有供養佛塔燈明不
以此光營作衆事亦不取煙以爲書墨微細
之罪悉皆畏懼是名不盜復有不殺及不偷
盜不殺生者乃至蚊蟻惱觸於人亦不殺害
心不念殺若見他殺勸令放捨語其人言若
殺生者是不善業命終當墮活地獄中如是
教他令不作惡安住善法如是善人自持禁

戒令他住戒若行曠野若飢饉世以飲食施若其飢餓困逼之時不盜他食於曠野中貧窮飢困乏少食糧者能減己食施諸貧人以思心福田二事勝故得大果報以時施故何以故病之大者無過飢饉是故施食得大果報如是二種持戒之人自利利他善心直行第一善人乃至小罪常懷大懼以衆寶珠施於父母或以珠瓔施如來像是人命終生三十三天摩尼藏地生彼天已受第一樂五欲自娛是善業人威德光明皆悉普照五百由

旬譬如日出普照衆山此天光明照一切地亦復如是其衆寶地先具光明如是天子身光既照百倍轉勝其諸光明青黃朱紫如天虹色其身光明百倍轉勝莊嚴殊妙以善業故身如電光勝諸天衆如衆星中月最第一此天之身亦復如是遍身光炎自觀寶地其地皆以種種摩尼以爲莊嚴種種間錯分齊分明一切光明猶如百日一時同照天子見之生大歡喜復觀異處見諸天女妙色具足以不可譬喻種種衆寶以爲莊嚴受諸欲樂

鼓樂弦歌笙笛篳篥如是種種歌衆妙音或有舞戲天鬘莊嚴或於華池與鳥遊戲或食天果復於意樹取諸華果歌欲樂音令衆歡喜天子既至見諸天女爲諸欲境惡蛇所螫從座迴顧向諸天女諸天女等天鬘莊嚴天子見之欲火燒心迴顧天女時諸天女見其丈夫命將臨終五衰相現猶如衆蜂捨於華華赴新開華諸天女等捨本所事趣此天子亦復如是種種天鬘種種天衣以自莊嚴以愛欲心娛樂天子令心喜悅是退天子以無

始來習諸愛欲見其天女背叛異趣心生熱惱如阿鼻獄猛火燒身見諸天女背已趣他其心熱惱亦復如是從天命終以嫉妬心自害其身有報將盡取緣濁心更無所見退墮地獄餓鬼畜生以何因緣見諸天女叛已趣他生大苦惱以於前世人中之時邪行非禮犯他婦女以作善業生於天中侵他妻故見斯惡業如是善業之中惡業成熟是故微少惡業所不應作若能奉持七種之戒不缺不漏則有餘果夜摩諸天見退沒相則不如是

未來世報略而說之不復廣說諸天女衆天
鬢莊嚴速往詣於初生天子以諸天鬢而用
上之令其莊嚴華鬢香氣色香具足無有萎
變令初生天子著此華鬢天子著之心生歡
喜即相親近共遊園林互相娛樂於此地處
天衆所住見清淨水毗瑠璃華真金九為葉金
剛為鬚百千衆蜂以為圍遶其蜂或以真金
為翅毗瑠璃身白銀為翅真金為身赤寶為
翅雜色為身珊瑚為翅常於如是不萎不變
蓮華池中遊戲娛樂其聲清妙如天女音如

是衆蜂以為莊嚴天子天女入蓮華池遊戲
受樂歌詠戲笑久於池中娛樂受樂復往詣
於金鬚樹林二樹彌覆既至林中種種伎樂
出妙音聲見須彌峯如融金聚見諸天衆在
於山峯與諸天女伎樂自娛天鬢天衣以為
莊嚴閣浮檀金以為瓔珞莊嚴其身於蓮華
池優鉢羅池種種香味皆悉具足天子天女
遊戲受樂鵝鴨鴛鴦大力師子悉為行列諸
天在中遊戲受樂復見天衆行於虛空與諸
天女猶如明燈歌頌美音以自娛樂雨衆妙

華受天快樂五樂音聲歌戲娛樂復見天衆
飲天美味無有醉失各說愛語以相娛樂令
心喜悅復見天衆食須陀味以自善業所得
果報色香味觸皆悉具足復見天衆於七寶
樹採七寶華以自莊嚴復見天衆採華摘果
或有食者或相打擲以為戲笑共相娛樂復
見天衆乘於天鳥衆雜七寶以為莊嚴乘此
鵝鳥遊於虛空互共遊戲復見天衆歌衆樂
音於天子前諸天女衆舞戲娛樂以天蓮華
互相打撲以生欲心言談調謔增愛境界初

生天子見如是等種種天衆種種業化心自
思惟我雖見此眼不知足聞種種聲耳亦無
馱種種衆香鼻亦如是種種六味舌無馱足
身貪細觸天衣妙服莊嚴塗身亦復如是不
知馱足一切愛法心常隨順我今愛樂當受
斯樂既思惟已互相愛樂如天所應受五欲
樂如是天子六愛著心一切愛火圍遶焚燒
譬如有人於盛夏日極熱之時行於曠野大
火卒起燒諸乾草樹葉枝條山谷林樹一切
火起憚惶怖走逃避無地其火炎熾四面圍

遶同爲一炎燒一切林隨其所趣煙炎俱起
爲火所燒不能免離世間一切愚癡凡夫亦
復如是乾草樹枝愛火所燒將至天中業造
之人結使癡風吹大愛火修禪習觀得世俗
禪喻乾枯樹山谷草葉愛火所燒猛熾火者
喻六種愛處處走者喻於諸根染著境界其
焰熾然憶念境界猛風所吹愛火所燒破壞
天人世間火者喻於愛火天善業故受於無
量百千種樂乃至受善業盡從天還退墮業
流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於寶

地一切衆寶以爲莊嚴而生其家或爲大王
或爲大臣常受安樂衆人所愛子孫具足豐
饒資具以餘業故復次比丘知業果報觀三
十三天所住之地彼以聞慧見第十四地名
曰旋行衆生何業生於彼地彼以聞慧見有
衆生不殺不盜十見他作者勸令不作十一說不善
業得惡果報云何不殺乃至草葉若於水中
見微細蟲護之不食若不澆水終不故飲澆
水之蟲不棄乾地還置水中令蟲安隱不失
其命亦教他人令住善道云何不盜若甘蔗

田若果若菓若菴婆羅他所攝物不起盜心亦教他人令不偷盜自持禁戒教他持戒云何持戒不殺不盜乃至失命不飲蟲水亦不受用亦教他人令其不作是名不殺生云何不盜乃至草葉亦不故盜行於布施若見病人施其醫藥令得安樂亦復不以殺蟲之藥與他治病是善布施乃至涅槃其福不盡是人命終生三十三天施行之地既生之後以善業故一切衆寶光明旋轉殊勝天女以爲供養既供養已詣光輪林種種音樂林中有

鳥名莊嚴樹充滿林中以鳥勢力隨其心念欲有所至飛於虛空林亦隨行若諸天子在於樹下亦隨林行隨所到處生蓮華池衆雜蓮華以爲莊嚴毗瑠璃葉真金爲莖白銀爲鬚蓮華臺上諸天女等歌衆妙音以善業故其蓮華中流出摩偷摩偷者美酒天女飲之與蓮華臺諸天子等住蓮華臺天女圍遶共飲摩偷久受樂已從空而下與鳥相隨及天女衆詣優鉢羅殿其殿縱廣滿二由旬如是百千優鉢羅華一天女住一葉端歌舞妓

樂復有青色優鉢羅華以華青光令諸天女
皆作青色若在赤色令諸天女皆見赤色身
莊嚴具亦復如是天子天女坐蓮華臺以善
業故與諸天女而共圍遶坐蓮華鬚手擎種
種雜色寶幡歌舞遊戲久受天樂從華臺下
見雜娑羅殿十八河名樂見兩岸多有衆寶之樹
枝葉具足莖幹成就種種衆鳥業翅端正婆
求之音莊嚴河岸隨天所念從河而出其河
莊嚴天女歌舞甚可愛樂互相娛樂天子來
詣如是愛河天女見之皆大歡喜歌舞戲笑

作衆妓樂有異天女作衆妓樂來詣天子是
時天子見諸天女顏色妙美百倍愛著走趣
天女與此天女及優鉢華諸天女等河岸遊
戲諸天女等一切同集作衆妓樂出妙音聲
其歌音聲遍滿須彌山王寶峯之中時山峯
中一切天衆聞是妙音皆來集會心意戀著
天女歌音天子天女大衆和合不起嫉妬歌
舞遊戲復往詣於遊戲園林久受無量百千
種樂乃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常受安樂常樂

洗浴塗香末香愛眾蓮華優鉢羅華拘牟頭
華俱迦那陀華質直聰慧愛樂正法或為國
王或為大臣或作長者或主城戍或為導師
治生諧偶以餘業故復次比丘知業果報觀
三十三天所住之地彼以聞慧見第十五地
名曰金殿衆生何業生於彼處彼以天眼智
慧觀察見持戒人不殺不盜云何不殺若見
怨家欲來害己或有他人侵其妻室雖捉擒
獲不打不害放捨令脫輒言慰喻或見有人
欲害怨家以財贖命令其得脫復有惡人已

捉擒獲放之令去而不加害如是惡人復至
其家欲侵欲害而復擒獲還即放之而不加
害以護持戒畏業果故怨家持刀欲來殺人
護彼怨家令其得脫不被殺戮畏破戒故自
捨身命不害他人是名不殺云何不盜不盜
幾種此持戒人乃至小罪生大恐怖畏業果
報不造惡業修行善業復有不盜見於小罪
乃至微塵心生恐怖或詣塔寺或至園林閑
靜讀誦經行之處或至水邊不取他物種種
鞋屣悉不故取他所不聽亦不受用以護戒

故若晝若夜不起盜心是名不盜是名不殺
不盜云何住戒捨於不淨不愛不樂不善之
法持戒清淨善人所愛如實不虛如是持戒
生於天中必至涅槃隨心所願成三菩提是
持戒人若行曠野若獨若伴若行道路若行
非道若見惡獸懷如產子為飢所逼欲取其
子是人見之自捨其身與此惡獸欲令殺已
不食其兒是持戒人為續其命憐愍眾生自
捨身命孝養父母云何布施若持戒人貧窮
困乏勤若得物順法持戒或有沙門起於滅

定來至其家從其乞求如是貧人滅其妻子
所食之分有少飯食施此比丘自屈一日見
其食已心生歡喜復教他人不殺不盜住於
善道見作隨喜是持戒人自屈利他命終之
後生三十三天猶如香氣生於金殿是善業
人生彼天已受欲樂地黃金為殿一切眾寶
以為莊嚴帝釋見已生希有心百倍受樂以
偈頌曰
上上之樂善業善果諸天所受先世業故
四輪之殿駕以象馬智慧為鈎殿光如日

持戒之善遊於天上憐愍衆生如母愛子
慈悲之人能至天中行慈悲者饒益衆生
常應供養後生天中悲愍調伏利益衆生
是人如是諸天敬仰慈悲之人端嚴如月
覆護衆生離於憂惱是故勤加修行求樂
時天帝釋說此偈已入其金殿坐柔輦敷種
種形相以爲莊嚴與諸天衆俱坐其上天女
圍遶久時受樂種種色身種種莊嚴而相娛
樂時天帝釋復出金殿詣一切樂林種種天
衆百千圍遶種種技樂出衆妙音其諸天衆

出大光明隨天帝釋去林不遠見遊戲處無
量百千光明莊嚴金毗瑠璃以爲其樹光明
赫炎周遍莊嚴其遊戲林中種種莊嚴不可
譬喻今說少分譬如七日俱時並出其林光
明亦復如是其諸光明有種種色青黃朱紫
白色諸光其林莊嚴遊戲之處光明赫炎帝
釋見已告諸天衆汝等見是一切戲樂遊戲
之處圍遶莊嚴不唯然已見時天帝釋語諸
天衆過去之世頂生大王於此林中與天帝
釋分座而坐遊戲受樂無量天女之所圍遶

主四天下時二天王受於無量百千萬億五
欲之樂猶不知足從天還退時頂生王以善
業故於此林中光明威德端正勢力我今說
之汝當善聽於過去世有頂生王主四天下
不加刀杖亦無刑罰欲無馱足以先世善業
來上此天其身光明勝須彌山過踰十倍一
切天光至其光中皆滅不現時四天王見頂
生王即出奉迎白頂生言善來大王我今故
出奉迎大王應修供給時頂生王受其供已
復上三十三天是時頂生光明威德猶如日

光人中最勝在此天中亦復如是時四護世
天自見光明悉不復現恠未曾有告諸天曰
此頂生王至此三十三天或是其身威德之
力或是輪力非餘天力亦非人力勿起怖意
此人順法為轉輪王護世說已時頂生王到
三十三天爾時帝釋遊戲在於一切樂林嬉
樂受樂遙見頂生即分半座命之令坐爾時
頂生即與帝釋共坐一牀二王久時受五欲
樂業盡還退爾時三十三天遊戲之處無有
及此一切樂林其林殊妙無量眾寶以為莊

嚴光明如日時天帝釋說是語已與百千天女而自圍遶入一切樂林既入林已天子天女娛樂受樂食於種種須陀之味既飯食已昇七寶殿其殿光明威德端嚴猶如日光種種樂音還善法堂帝釋去已舊住諸天受五十八欲樂乃至受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若生人中常值善世不值刀兵生好國土園林具足稻麥甘蔗華果具足大富之處常值正法或爲大王或作大臣爲一切人之所愛敬端正第一諸根成就子孫具足以餘業故復

次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十六地名曰鬘影衆生何業而生彼天彼以聞慧見此衆生善業善心不殺不盜云何不殺云何不盜幾種不殺幾種不盜盜不殺生者自不殺生若種種魚鼈若珂若具不取不賣見殺生者教令住戒見他作者心不隨喜勸令安住善道之中是名不殺生云何不盜若此善人以清淨心直心持戒不以貪心或佛塔廟或於僧中燒香之處不嗅香氣不以方便令熏其衣若香至鼻心不貪

著是名微細不偷盜戒見他作者勸令不作
令住善道如是衆生自利利他以何等心利
盜衆生見殺生者如殺己兒觀諸蟲蟻亦復
如是亦教他人令住善道云何布施若貧窮
人勤苦得財以用布施持戒行人得初禪者
在器之食分半施之亦教他人令行布施如
是之人自利利他命終之後生髮影天既生
天已樹名髮影其光明輪周遍園林其樹華
香滿一由旬勝餘華香其華脩長若以一華
則成首鬘其華雜色種種莊嚴青黃赤白繁

茂鮮榮復於園林受五欲樂妓樂音聲欲樂
具足隨心所念皆悉成就種種殊異無量成
就以善業故一切成就復於林中有蓮華池
名曰雜華有大勢力生諸蓮華華常開敷七
寶色蜂以爲莊嚴蓮華池中種種衆蜂出妙
歌音天子天女聞蜂歌音皆大歡喜共相謂
曰奇哉此蜂出妙歌聲令我心悅如是衆蜂
歌衆妙音復有鵝鳥皆以其翅扇蓮華池令
華勃起如黃金色遍覆池水鳥鴨見之歡喜
走趣出妙音聲如是華池多有衆鳥天子天

女以歡喜心捨衆樂音往詣衆鳥遊戲受樂復往詣於行列宮殿遊戲之處其諸宮殿七寶爲柱金銀瑠璃碑磔玻璃以爲莊嚴其地多有種種天女遊戲受樂天寶莊嚴天栴檀末以塗其身共相娛樂不起嫉心互相受樂離於妬心受自業果種種地中以種種業而生其中受自業果遊戲受樂復往詣於如意之樹其樹勢力隨天所念悉皆得之於此林中飲食河流第一色香衆味具足以歡喜心遊戲河中食須陀味既飲食已百倍悅樂復

往詣於青蓮華林其華第一色香味具於華葉中流出摩偷美味之飲猶如酒糟酒流而出其色青綠如分陀利黃分陀利出黃色飲瑠璃色華出瑠璃色飲玻璃色華出玻璃色飲碑磔色華出碑磔色飲雜色之華出雜色飲雜色葉華毗瑠璃莖金剛爲鬚如是種種諸飲從華流出香味第一諸天飲已復往詣於一切觀林遊戲娛樂到此林中悉見一切三十三天所住之地一切觀林甚可愛樂於此林中有蓮華池名曰普流廣三十里清淨

之水湛然充滿如瑠璃色鵝鴨鴛鴦周匝
遶一切衆鳥皆如金色七寶爲背珊瑚爲足
赤寶爲目雜寶莊嚴其音美妙遊戲舞弄時
諸天子詣遊戲處金色之鳥出妙音聲天子
身於金殿之上其殿光暉如融金聚各相謂
曰汝見諸天遊戲之處令諸天衆其身光明
黃色轉妙過於兩倍於此殿中遊戲自娛受
五欲樂貪愛境界而無厭足如火益薪轉更
增熾諸天受於色聲香味觸亦復如是不知
厭足於此天中受五欲樂乃至受善業盡命

終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有
餘業生於人中常受快樂華鬘塗香以爲莊
嚴至以末香心常歡悅或爲王者或爲大臣
大富饒財爲一切人之所愛敬無有怨敵亦
無病惱以餘業故

十八

十九

正法念處經卷第二十八

音釋

罐古玩切 澁古祿切 漉盧谷切 分齊切 分扶分切

問齊切 在詣切 蝮於隻切 漉蟲也 妊汝鳩切 分齊切 空

瀦問限量也 蝮行毒也 漉也 妊孕也 分切 空

塵縮也

正法念處經卷第二十九

十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之八

天三十五

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見第十七地名曰柔輦象生何業

十九

生彼天中彼以聞慧見持戒人不殺不盜生
此天中云何不殺有諸衆生爲貪財利恣足
五欲斷毒蛇命取其寶珠以自供命持戒之
人不爲此事是名不殺亦教他人令行不殺
乃至蚊蟻微細衆生亦不故殺云何不盜不

以盜心取人草土乃至微細亦不故取乃至
他人所有書記不以盜心書寫自用是名不
盜云何布施是持戒人貧窮乏財以無貪心
減身資分施初禪人衣服飲食卧具醫藥資
生之具或施一食或於僧寺平治僧地令僧
去來安隱無難如是自行布施亦令他人安
住善道勸於他人令捨惡業是持戒人不殺
不盜自利利他以是因緣命終生於三十三
天生此天已受天快樂其地皆以柔輦天繒
以爲敷具遍覆其地柔輦滑澤若天行上隨

足上下足躡則偃舉足隨平譬如大風吹水
波起高下不定風止則平其地柔軟亦復如
是其地清淨猶如明鏡若有工師若工師弟
子善能磨鏡瑩拭明淨照顯眾像若拊一毛
以爲百分於此鏡中皆悉了見此天地中見
諸天子一切身分亦復如是如彼明鏡清淨
無垢其地清淨亦復如是其地復生希有之
事若諸天女心有所念欲令天子共其遊戲
天子即於所住地中自見書字即與天女遊
戲受樂其地復有希有之事若天憶念一切

所須皆從地生如是三十三天於柔軟地受
天快樂復往詣於遊戲之處其遊戲處有大
園林名摩偷迦鈴網彌覆無量寶樹以爲莊
嚴於彼林中種種眾鳥華果具足五樂音聲
遊戲受樂五根境界受果報樂於其地中復
有林樹名曰婆羅若諸天衆入此林中遊戲
之時樹則變小令諸天女取果不難其林皆
是七寶所成光明晃曜如日初出以爲莊嚴
無量種色華果莊嚴種種色鳥出妙音聲以
爲莊嚴如是眾鳥住於林中出眾妙聲於此

林中受六欲樂歌舞戲笑捨此林已復往詣於遊戲山峯名曰高聚往至彼峯與諸天女種種莊嚴歌舞戲笑昇高聚峯其峯周匝廣十由旬其山峯上有大華池名曰光明以七寶華拘牟陀華俱迦那陀華青優鉢羅華充滿池中其水清淨鵝鴨鴛鴦出衆妙音甚可愛樂天子天女圍遶華池歌舞戲笑飲於天味無有醉亂六味之果隨念食之其汁香美飲之無失天子天女皆共飲之復於異處有諸天女歌舞戲笑鼓樂弦歌簫笛箏篪種種

樂器與諸天子娛樂受樂圍遶華池久受天樂復有華池名一切意樂遊戲之處天鬘莊嚴梅檀塗身散以末香身出光明以其自作上中下業因緣力故隨心所樂得三種報生似業意若人造作如是之業得如是果眼識寸九緣色而生樂心何以故若作下業於等色中見作下色其人如是於二緣中見於下色若作中業則見中色生中樂心若作上業則見無量種種妙色形相端嚴如是一切聲香味觸亦復如是目之所緣欲界天中一切諸地

皆亦如是若不如是三種之報則不成就當
知如是三種之業得是妙色端正莊嚴天女
殊勝此諸天衆於一切意樂園林之中遊戲
受樂貪著色聲香味觸等不知厭足比丘觀
已而說頌曰

劫盡日燄大海乾竭億百千劫貪愛不滅
諸水雨等海尚可滿貪欲之海愛色無厭
憶念諸樂欲不可滿若離憂愛欲則止足
樂從欲生智者不樂離欲之樂樂中最勝
雜愛之樂如雜毒水若離愛欲如水乳合

欲燒癡人盲冥無覺如摩羅耶山蟲食木
愛欲憶念念不可數念無厭足死王所縛
不為欲使不住愛境是人樂器如來所說
如夢所見捷闍婆城虛妄不堅諸欲虛誑
如幻水沫甄波迦果生於海渚食醉七日
欲為衰惱如火害人若知欲過不食菓
能見實諦永離愛惱諸欲如毒未得思念
得之自惱衆惡熾然欲無厭足退失天樂
墮於地獄由欲所誑欲如水波如電如燈
女欲如毒如魚迴旋思惟增長如火益薪

初後不安智者所棄若有習近轉轉增長
觸如火燄欲受苦報知此欲過智人厭捨
離欲之人得涅槃樂無數千萬那由他天
習欲墮落受地獄苦欲火刀毒求樂應捨
常應捨欲地獄之因未見有人不為欲使
無有習欲不受苦惱是故捨欲莫生心念
一切諸欲如火熾然

如是比丘觀諸天子為欲所使說偈訶責放
逸諸天復詣一切意樂園林作眾妓樂與諸
天女種種莊嚴入彼林中歌樂音聲歡娛受

樂無量河池莊嚴園林處處皆見種種妙色
如是眼根受於色欲又隨憶念聞眾妙音種
種愛聲鼻聞種種上妙愛香舌得種種殊異
之味隨心所念皆悉得之隨心所念得種種
觸身心悅樂隨意所念樂法成就如是天眾
為愛所覆放逸遊戲如心所念受五欲樂乃
至受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生
若生人中常受安樂常愛華鬘塗香末香大
富饒財直心善心一切眾生之所樂見信受
其言眾人所愛妻子具足善行禮義不失儀

式所有財物王賊水火所不能奪王所供養
生大種姓以餘業故復次比丘知業果報觀
三十三天所住之地彼以聞慧見第十八地
名雜莊嚴衆生何業生於彼處彼以聞慧見
持戒人不殺不盜亦教他人令住善道云何
不殺不惱衆生二十九自不殺害不教他殺亦不隨
喜亦不親友殺生之人乃至不與語言交接
不聽他人不淨之語不同路行復有不殺有
諸衆生或以歌音或琴樂音笙篴簫笛誑諸
禽獸令墮網陷此持戒人不作如是方便殺

害亦教他人令行不殺見他作者贖令得脫
心不念殺是名不殺云何不盜或有衆生虛
妄誑詐商賈求財行於非法種種偷盜云何
誑詐或以碎沙雜餘財物稱而賣之見其爲
非勸令不作方便教言莫以妻子自身財物
惡友因緣而作偷盜若行偷盜命終墮於地
獄餓鬼畜生偷盜果報受大苦惱如是不
作惡亦勸他人令離惡法因緣既至能捨不
取如是之人自利利人云何布施或入大海
過大曠野以求財物或從他人傭力求財布

施貧窮苦惱之人心生敬重諸根悅豫而施與之或以此物施二禪人或施貧者是名布施云何不殺若諸獵師羅網捕鳥若人捕魚其人見之以物贖命還令得脫思惟歡喜諸根悅豫亦教他人令贖生命心生隨喜我爲善業恒願修習亦令他人修行善法如是善業不殺不盜自利利他如是二種持戒利益自利利他命終生於三十三天種種廁填莊嚴之殿而於中生善業之人生此天已種種摩尼光明晃曜廁填莊嚴其身光明種種色

衣種種天女種種衣服莊嚴其身住在其後初生天子作如是念我以何業而生此處自念前生修善業故來生此天即自歎曰奇哉善業我修行故來生此處如是天子既思惟已以善業故初聞樂音天女歌音遍一切處山峯宮殿美音充滿禽獸率舞聞此歌音百倍受樂初聞此音心生樂著是名第一生欲因緣既著聲已心復生念欲是衆色即時迴顧見諸天女無量色相不可譬喻具足莊嚴是誰天女誰之所攝心既念已欲心即生是

時天女而說頌曰

種種欲因緣 我最為第一 我今奉天子

遊戲種種樂

爾時天子既聞歌音又見美色即時迴身至
天女邊欲受觸樂是名第二生欲因緣復有
第三生欲因緣心使諸根貪於境界心緣自
在天子欲心觸諸天女天女以身亦觸天子
是名第三生欲因緣復有第四生欲因緣無
量無等香熏之氣不可譬喻天子觀之從何
所來即知此香從天女生便以欲心抱持天

女嗅無等香是名第四生欲因緣於四境界
心受染樂時諸天女以種種飲食須陀之味
供養天子是名第五生欲因緣如是不可譬
喻生欲因緣五欲境界初著天樂如是天子
受天樂報初生之時憶念宿命以著欲樂皆
悉忘失復以欲心往詣天女天女亦來向天
子所歌舞戲笑互相娛樂至天子所調戲愛
語歡娛受樂復往向於園林華池天女身著
種種莊嚴復與天子往一切觀意樂園林一
切見林一切地天遊戲之處其林諸樹意念

具足無量莊嚴金樹銀葉赤寶爲枝玻璃爲果色香味具有如是等無量諸樹莊嚴園林復有異林以爲莊嚴毗瑠璃樹真金爲枝赤寶爲葉白銀爲果磔磔莊嚴復有異樹於一肘量七寶莊嚴所謂金銀赤寶毗瑠璃寶磔磔莊嚴復有樹枝一肘之量七寶所成華果具足天華莊嚴其華種種色香具足其香周遍滿六由旬種種色蜂飲諸華汁是一切見意樂之林如是諸樹以爲莊嚴種種白業受斯果報復以蓮華而爲莊嚴毗瑠璃莖真金

爲葉赤寶爲鬘青因陀蜂以爲莊嚴其音美妙天衆聞之生大歡喜其林復有行列莊嚴種種色林以爲行列青黃朱紫如閻浮提觀於電光其林如是行列莊嚴河津華池莊嚴林園如是功德具足之林天子見之心大歡喜與諸天女至彼林中餘天見之知初生天子欲來我所皆起往迎互相慰問美言稱讚娛樂受樂妓樂之音遊戲種種蓮華林中久於一切見林受五欲樂復捨此林往詣樂行遊戲之處其遊戲處種種欄楯以爲圍遶長

流美飲七寶宮殿行列如林真金爲地種種
衆鳥出妙音聲舞戲自娛河池流水其音美
妙飲食河流色香味具天子遊中受五欲樂
遊戲自娛與諸天女種種莊嚴受天善業經
於久時以放逸故而不覺知如是天子受五
欲樂業盡還退放逸覆心不觀退寸九沒愛心所
迷欲火焚燒心著欲樂而不覺知若喪相現
怖畏成就見無常變決定必退爾乃心覺如
是天子樂著放逸乃至受善業盡命終還退
隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生

於人中受第一樂財寶具足端直不諂生於
中國識邪正行知法非法一切善人順法之
處知報恩處如於中生爲一切人之所樂見
一切長幼皆生愛敬常無病惱端正第一大
力無畏安慰一切妻子具足所有財物王賊
水火不能侵奪以餘業故復次比丘知業果
報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十
三天第十九地名曰如意衆生何業生於此
地彼以聞慧見有衆生以正見心信業果報
堅住正見其心質直不惱衆生孝養父母順

法修行而不懈怠恭敬三寶佛法衆僧不殺
不盜不教他作亦不隨喜見他作者勸令不
作爲諸衆生說於業果令住善道不殺不盜
若有衆生不持戒者教令住戒若人持戒教
令堅住如是之人自利利他命終之後生於
善道三十三天十九云何不殺生若是衆生九知他
衆生乃至蟻子蚊蟻之類不故斷命是名不
殺有諸衆生殺害瞿陀鼠兔等安置罝羅
罝網機陷勸令不作復有異人以惡方便作
諸罝罝張設羅網捕獵鳥獸種種殺具網漉

衆生令其斷命是持戒人勸令放捨是名不
殺令他衆生安住善道云何不盜乃至草葉
不起盜心見他偷盜勸令不作復有衆生行
於非法若於佛塔若於精舍以諸音樂供養
佛塔復有異人亦在其中歌舞自娛或與女
人歌舞戲笑而生歡喜或於僧寺若客作技
人或鼓衆妓樂供養佛塔以自活命作諸音
樂不令此人爲他作樂是名不偷盜復有偷
盜或於姪女初許多直後酬少價是名偷盜
復有偷盜若有酤酒屠兒販賣市買決價不

酬本直是名偷盜如是殺生偷盜持戒之人
悉捨不爲見作不喜心亦不念云何布施貧
窮少財能捨財物施三禪人自忍飢苦施與
他人慈悲心施如愛己子云何持戒不殺衆
生若治屏廁殺害衆生教令不作施其水漿
還置穢處令不害命是名不殺善業之人作
此善業命終生於三十三天善業之人生彼
天上受五欲樂天妓樂音種種天女以爲圍
遶受無比樂今爲此天說少分喻如金輪王
所受之樂比於天樂十六分中不及其一所

受天身無有骨肉亦無垢汗不生嫉妬其目
不眇衣無塵垢無有煙霧亦無大小便利之
惡其身光明轉輪聖王都無此事於已妻子
不偏攝受離於嫉妬飲食自在無有睡眠亦
無疲極轉輪聖王都無此事以是因緣轉輪
王樂十六分中不及其一故以人中說少分
喻如是次第受五欲樂有一園林名迦毗羅
長十由旬廣五由旬一切皆以金鳥莊嚴無
量衆鳥遍身衆寶以爲莊嚴妙華光明莊嚴
園林七寶爲樹林有衆鳥光明殊勝如人著

於種種莊嚴轉增勝妙種種色鳥莊嚴天樹亦復如是復有天子於此林中以種種華遊戲娛樂其華皆以毗瑠璃寶以為莖葉及以華鬚赤蓮華寶以為華臺其華香氣滿十由旬勝一切華天聞此香十倍增樂復與天女於迦毗羅向飲食河隨念即生高大之殿種種欄楯樓閣門戶種種寶鈴種種寶鬘真珠羅網以覆其上種種寶幢懸衆寶幡金銀玻璃赤寶莊嚴種種諸柱或有鵝鳥或有鳩鴿或命命鳥或有鴻鴈以為莊嚴有如是等種

種衆鳥莊嚴其殿天衆昇殿以善業故與諸天女向迦毗羅大林詣飲食處到已即下食天甘饌食訖遊戲於園林中種種樂音遊戲受樂經於多時心著樂故不覺長遠復往詣於一切見林昇於高峯欲見衆林共餘天衆還昇化殿種種歌舞種種戲笑互相娛樂同心受樂既至一切見林住於峯上見須彌山王一面多有園林以為莊嚴其華光色如融金聚光明騰炎種種河泉流池濟處美飲之河種種食河無量天女種種莊嚴以為圍遶

其須彌山持諸世間處於六萬衆山之中六萬衆山以爲圍遶高峻廣大天龍夜叉阿脩羅甄那羅之所住處善業諸天之所依止種種善業果報所得四寶成就一一住處種種衆色以爲莊嚴皆悉見之互相歡娛欲心放逸種種美言共相調戲上中下身遊戲行食既見此已而作是念非我獨受五欲之樂亦復多有其餘諸天與諸天女遊戲受樂如是見於種種色香如意之樹莊嚴園林爾時諸天復見餘地一名高聚二名大高聚種種河

流以爲莊嚴若其日月行此山頂觀彼二山於此日中見百千身如羅睺阿脩羅手障日光如前所說爾時天子復於空中徘徊旋轉觀於山王與諸天女娛樂受樂歌頌音聲住於宮殿山王園林皆悉見之還於自地既至本宮於園林中歌舞戲笑受種種樂五欲自娛欲樂覆心不覺長遠復往詣於娑羅摩山其山縱廣有五由旬高十由旬或乘宮殿或乘飛鳥而昇此山種種寶柱以爲莊嚴種種河池七寶莊嚴如意寶樹光燄騰赫種種妓

樂歡喜相娛樂受自業果以放逸故經於多時而不覺知為樂所迷不知厭足復往詣於優鉢羅林於此林中百千衆蜂以為圍遶入於林中共食美飲歌舞受樂而無厭足復往詣於遊戲之處十二曰無垢百百千衆樂音聲共相娛樂而不厭足諸天放逸受五欲樂乃至受善業盡命終還墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中顏色光澤主上貴重第一富樂聰慧明了以餘業故復次比丘知業果報觀三十天所往之地彼以聞慧見第

二十地名微細行衆生何業生於彼天彼以聞慧見此衆生修行善法自利利人不誑衆生不惱衆生質直修行而行善業得樂果報作清涼業得清涼報善業樂報一切衆生之所供養衆人所愛現在未來安樂利益若捨此身至未來世所作善業猶如父母為如實故受無量樂不殺不盜亦教他人令行不殺不行偷盜若復有人殺生偷盜不共同止亦不親近不共遊戲不與同事如是破戒行惡之人不與同住親近持戒行善之人同其事

業遊戲受樂互共思惟法以非法此善業人
自不作惡亦教他人令不作惡如是之人遍
修善業令破戒者住於善道示人正法令入
正道種於善業其人心淨猶如鍊金行於善
業現在未來安隱快樂是名不殺復有不殺
有諸衆生以邪見故殺諸蛇蠍百足蚊蟲蜥
蜴之類殺如是等熏諸果樹欲令園林華果
繁茂持戒之人則不如是以護生命種種果
食疑有蟲者終不故食若水酪漿種種諸飲
不諦觀視終不飲之經宿之水若不細觀恐

寸九

十三

生細蟲若不澆治不飲不用是名微細持不
殺戒云何不盜不盜復有幾種云何不盜若
人思惟欲令種種稻穀麻麥種種黍豆我獨
成就令世間人五穀不登獨我成熟常作如
是不善思惟復於異時衆生薄福田稼不收
如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念於
市糶賣曲心巧僞量諸穀麥誑惑於人究竟
成業若心思惟名爲思業若作誑時名爲誑
業作誑業已名究竟業如是衆過捨離不作
持戒之人雖復貧窮不爲非法誑惑他人見

他作者心不隨喜若飢饉世治生求利如法
販賣不誑衆生是名不盜如是善人云何布
施善心善行自利利他自身貧窮勤苦得財
若從他人常乞財物得已布施貧苦疾病困
乏之人若學三禪得三禪人從他求索勤苦
得已而行布施是人布施三業成就若心思
惟欲行布施是名決定若布施時名之爲業
若行施已心復思惟是名究竟如是之人造
作一千二百善業命終之後生於善道微細
地處行善業人生彼天已以作微細業因緣

故所得天身隨其所念巨細隨心其地園林
七寶爲樹第一清淨自業成就其七寶林長
二十由旬廣十由旬河泉流水園林具足見
者愛樂清淨無垢猶如明鏡其樹枝葉清淨
無垢如融金色金銀瑠璃及餘種種雜色之
樹寸九以爲園林天子入林於諸寶樹十四枝葉之中
皆悉自見身之色像如一樹中自見其身百
千樹中自見其身亦復如是一一天子身之
色相悉現衆樹以善業故得相似果其樹復
有奇特之事隨其造作上中下業生此天中

隨其本作上中下業悉現樹中根莖枝葉皆
 悉覩見時天帝釋與諸天女華鬚莊嚴其殿
 光明晃曜大明勝於和合百日並照微細行
 天遙見帝釋皆往出迎到已恭敬頂禮帝釋
 隨天帝釋還入林中受五欲樂釋迦天王亦
 以美言慰問諸天行大善業其林衆鳥出美
 妙音真金為樹莊嚴園林是時天王觀業報
 已而說頌曰
 善業得此果 種種業林證 雖無有言說
 知以善業報 種種諸果報 處處受生死

或善或不善	故得如是報	若人修善業
當得生天中	若作不善業	墮於三惡道
樂行善不善	著欲癡所迷	不知當退沒
決定受死苦	今此善業報	以樹相而知
於欲不厭離	心為樂所迷	欲味放逸人
心常求境界	<small>十九</small> 常為愛所惱	<small>十五</small> 亦為愛所縛
欲共女人生	女人為甚惡	能生於熱惱
如火害眾生	如是欲熱惱	過於大猛火
如色大熱惱	焚燒眾生心	女人壞世間
令善皆盡滅	是地獄因緣	大仙如是說

口善說美言	其心如毒害	誑詐無暫停
女人心無實	須臾起愛心	須臾心不愛
其心不暫停	如電不久住	巧智虛誑人
心貪則親近	常思樂他人	懷慢情恣態
大人毗舍遮	羅刹龍夜叉	皆為女色縛
女人如惡毒	不念於恩惠	非種姓技術
女人性如風	其心不停息	若見大財富
心則生愛樂	又見衰禍至	厭之而捨棄
若有人親近	則生愛樂心	見其憂惱至
須臾即捨離	如蜂樂遊華	見萎速捨棄

女人亦如是	不悅則捨離	惡心無慈愍
躁擾心不定	為破愚癡人	女人出於世
天中大繫縛	無過於女色	女人縛諸天
將至三惡道	若心貪女色	是欲最尤甚
女色欲燒心	後受大苦惱	現在所作業
貪欲自迷心	癡心不能覺	女欲之所迷
丈夫既信已	為無量愛縛	忽然便捨離
猶如蛇脫皮	如是女人性	諸方便供養
種種而守護	猶不可從心	女人性如是
其心無誠實	虛誑多姦偽	智者所不信

時諸天子聞天帝釋說是法已心生厭離而說頌曰

如是如是能天王 所說如實誠不虛

我無智慧不覺知 爲天女網自縛心

時天帝釋聞此偈已即往詣於鳥音聲林無

量宮殿以爲莊嚴蓮華浴池莊嚴林樹金色

山峯如融金聚種種妓樂歌頌妙音多有種

種天女眷屬帝釋天王入此林中欲受天樂

諸根境界受五欲樂復往詣於捷陀聚山須

彌之峯七寶莊嚴其河流注端嚴奇特如真

珠瓔珞莊嚴山峯真珠爲沙以布河底於河兩岸多有衆鳥出妙音聲見此河者皆生愛樂釋迦天王與諸天女及諸天衆種種莊嚴遊戲受樂於此山峯旣受樂已復與天子及諸天女復往詣於周羅宮殿遊戲之處旣至此處餘地諸天聞天主至亦皆來集其峯宮殿居須彌頂高廣嚴淨夜摩天光照觸其頂如須彌色映四天下夜摩天光照此山頂亦復如是得夜摩天光明照故於餘宮殿千倍殊勝爾時天主釋迦提婆於此宮殿旣遊戲

已與諸天子及諸天女還善法堂此微細行
天受五欲樂乃至受善業盡命終還退墮於
地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受安
樂或為國王或為大臣第一螺髮其心審諦
人所諮奉不好多言衣服鮮潔淨無垢汙妻
妾貞潔心不邪曲好行布施端直不諂兄弟
宗親之所愛敬恭敬師長愛樂賓客樂行布
施持戒自守性愛香鬢遠惡知識生於大姓
端正殊妙種種莊嚴以餘業故復次比丘知
業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見

十九

十七

第二十一地名歌音喜樂衆生何業生於此
地彼以聞慧見有衆生善心善業善身口意
行於善業自利利他饒益衆生心有慈悲信
於業果正見正業持二種戒心不散亂不失
威儀不親惡友孝養父母供養沙門婆羅門
三種善業遍行究竟持二種戒不殺不盜云
何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不擣不磨知
其有蟲護此蟲命不轉與人復有不殺生若
牛馬駝驢擔負脊壞瘡中生蟲者以漿水洗
此瘡時不以草藥斷此蟲命以鳥毛羽洗拭

取蟲置餘臭爛敗肉之中令全其命護此驢
牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子亦不故殺
若晝若夜不行放逸心不念殺有衆生想若
蟻若蟻亦不故殺是名不殺云何不盜幾種
不盜若有衆生見蛇食蟲蝦蟆食蟲黃鼬食
蟲若狗野干取諸衆生欲自食之其人若見
以其所食而貿易之令其得脫如是之人護
彼此命是名不盜自不偷盜亦不教人勸諸
衆生令住善道未住戒者教令住戒以持戒
者令其增長為善業果報令其覺悟是則名

曰不殺不盜復有順法行人利益衆生見諸
蜜蜂知他欲殺以物救贖令其得脫施衆生
命是名施命復有布施若法行人貧窮乏短
若以一食施四禪人若見惡人欲斷人命以
物贖命令其得脫施命施法諸施之中最為
第一是人行於二種之施亦教他人令行二
施見作隨喜如是持戒命終之後生三十三
天歌音喜樂之地以善業化得勝供養其地
園林以善業故種種莊嚴天所住處無有一
跡非善業化無有一天不遊戲者無有一天

不受樂者無有一天不退沒者善業盡故退時自知猶不厭足愛繩所縛愛所欺誑帝釋天王說是語已與諸天衆於園林中遊戲受樂林樹華果種種具足欲食之河衆味具足與諸天衆至此河邊歡娛受樂復與天女往詣摩多鄰南遊戲之處時天帝釋見其林樹告諸天曰汝等見此遊戲處不諸天子言唯然已見時天帝釋為諸天子說本事法如我昔於宿舊諸天聞如是說過去有佛號迦迦村陀如來於此林中為天說法初善中善後

善善義善語純備具足白淨之法所謂是事有故是事有是事滅故是事滅云何名有以有欲故則有過失若無欲者則無過失天子當知是為是事有故是事有云何是事無故是事無若無欲者則無欲過是為是事無故是事無云何是事滅故是事滅愛滅故欲滅十九欲滅故欲過滅是名是事滅故是事滅天子當知是事有故是事有是事無故是事無若以逆觀愛之因緣生欲之本欲之因緣能生於欲云何為欲心求憶念欲有所作是名為

欲癡有所求故名無明以無明故於境無厭
是名為愛諸天子不求知足故名為欲諸天
子是名是事有故是事有云何是事無故是
事無所謂有愛貪不知足若愛滅者無厭則
滅是為是事無故是事無是名是事滅故是
事滅復次天子是事有故是事有所謂和合
作業以有業故則有業報若無集業則無業
報諸天子是名是事有故是事有是事無故
是事無復次天子云何是事有故是事有是
事無故是事無所謂先以憶念眼緣於色而

生於識憶念為先是名是事有故是事有云
何是事無故是事無若無色則無眼無眼則
無憶念無色無眼無憶念故眼識亦無如是
天子是名是事無故是事無復次天子云何
是事有故是事有譬如陶師輪泥水衆法
和合而有瓶生諸天子是事有故是事有亦
復如是復次天子云何是事無故是事無譬
如陶師輪繩泥水若不和合則亦無瓶是為
是事無故是事無亦復如是復次天子云何
是事有故是事有所謂和合必有別離是為

是事有故是事有云何是事無故是事無若
 無和合則無別離如是天子是為是事無故
 是事無復次天子云何是事有故是事有以
 有生故則便有死若無生者則無有死如是
 天子是名是事有故是事有是事無故是事
寸九
 無天無老故為天說法復次天子云何是事
不言老支但言有死
 有故是事有所謂有欲故決定被燒譬如有
 火則必有燒如是天子是名是事有故是事
 有云何是事無故是事無所謂厭離欲故欲
 不能燒猶如無火則不能燒如是天子是名

是事無故是事無復次天子云何是事有故
 是事有所謂有父母精血有業有藏有中陰
 身猶如香氣故有身生如是天子是為是事
 有故是事有云何是事無故是事無若無父
 母則無精血無決定業無藏無中陰則無身
 生如是天子是為是事無故是事無

正法念處經卷第二十九

音釋

者 置子邪切 疥先擊切 肘陟柳切 疥尺為肘切 疥二 疥舉豈切 疥豈 疥余救切
 不靜也 於遠也 亮施罟 疥也 疥果五切 疥網 疥胃 疥彌 疥古法切
 也不靜也 也莫候切 也切 也切 也切 也切 也切 也切 也切
 也交易也

廿二

正法念處經卷第三十

寸十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之九天三十六

復次是事有故是事有所謂有彼岸故則有
此岸若無彼岸則無此岸如是天子是為是
事有故是事有是事無故是事無互共有生
各各因緣一切有為法從因緣生因緣者所
謂無明緣行行緣識乃至死亦如是天子當
知如是十二因緣彼佛世尊於此宮殿人中
之數五千歲中於此宮殿演說此法我今為

汝宣說少分如恒河沙等三世如來應等正
覺同說此法為正法身彼佛世尊說此法時
七億諸天盡諸有漏得法眼淨爾時世尊還
閻浮提以大悲心為人說法所謂無明緣行
乃至生緣老死時諸眾無量無邊遠離塵
垢於諸法中漏盡解脫如是世尊天人之師
為諸天人演說斯法如是帝釋為諸天眾廣
說法已往詣摩多隣那天宮到其宮已見種
種鳥七寶翅羽以為莊嚴眾蓮華池其諸池
中七寶蓮華其蓮華色種種寶色種種眾蜂

以為莊嚴如日初出其華光明莊嚴寶殿於
 其宮側毗瑠璃樹以樹光明互相映發令此
 天宮出青光明其瑠璃樹真金為葉以此樹
 葉相映發故出黃赤光復有大光以為莊嚴
 宮室園林以種種寶以為莊嚴種種寶宮種
 種七寶園林華樹以為莊嚴甚可愛樂帝釋
 見之發希有心於其殿中有大華池七寶成
 就其水黃色如融金聚殊妙莊嚴種種眾寶
 莊嚴廁填種種色鳥以為莊嚴一切天眾種
 種妓樂歌舞戲笑共相娛樂往詣大池其池

名曰一切最勝池中諸鳥見諸天子心意蕩
 逸即為天子而說頌曰
 譬如靈鷲鳥 不住蓮華中 如是寂靜處
 惡人不應住 如是寂靜林 云何行放逸
 顛倒不隨順 如日出冷光 若得離愛樂
 解脫離眾苦 若離此二法 天樂非為樂
 修禪離放逸 解脫於欲網 解脫乃名樂
 非汝愛所誑 世尊先住此 及諸修行者
 汝為欲所牽 不應住此林 此殿受天樂
 無常不久住 若離於愛欲 是為第一樂

先住此林者	皆入第一處	若得第一處
能斷一切苦	貪心好美食	為貪心所誑
此寂靜林中	斯人不應住	若修寂靜心
樂清淨應住	心行於欲境	不應寂靜林
若有心寂靜	應住於林中	為欲心所亂
不應住此林	怖畏五因緣	愛所不能燒
清淨離愛人	終不墮惡道	有生必有死
強者病所侵	富樂有衰禍	少壯老所壞
恩愛必有離	和合不久停	諸法皆如是
正覺之所說	若人於三界	心不迷者

是人得寂靜	應住寂林中	常為欲諂曲
憶念懷怖畏	是人則不得	林中寂靜樂
若人心清淨	依林修寂靜	其人林中樂
非是行欲人	林中修淨心	入聚心不動
是故住林中	不應住城邑	若人入城邑
為欲心所亂	^十 諂曲不清淨	至林還寂靜
是故林樹間	第一最寂滅	行者所應住
能離於欲心	諸根心寂靜	行者心安樂
千帝釋之樂	不及此人心	若得禪定樂
一切白淨法	夜摩諸天中	不及此樂分

樂從欲所生	常與眾苦合	若斷煩惱樂
永無有破壞	無始生死中	煩惱怨結心
若斷此怨結	欲樂無能及	從欲生樂者
不淨苦果報	若得解脫樂	是樂無與等
依止離欲行	行者第一道	從愛生欲樂
不能至正道	初愛生味著	得報如火毒
從欲所生樂	常在於地獄	初愛生善味
中愛亦如是	後寂靜清淨	能至安樂處
若行初中善	莊嚴如慈母	云何捨正念
戲樂欲境界	欲洄泐所轉	中後常苦惱

云何愚癡人	於欲生愛樂	如妙色毒華
如觸猛火炎	欲樂亦如是	後受大苦惱
如火益眾薪	其炎不可滅	自他俱能燒
欲樂亦如是	如飛蛾投火	不見燒害苦
欲樂亦如是	癡人不覺知	若人著欲樂
常為欲所燒	如蛾投燈火	欲火過於此
是故捨欲害	常樂修智慧	莫行於放逸
放逸墮惡道	一切愛欲樂	為放逸所誑
愛樂報既盡	後墮地獄苦	其人善業盡
為欲之所誑	從天至地獄	欲癡所誑故

從生乃至終	常修正思惟	心念於戒法
是人得寂滅	諂曲邪憶念	三毒生味著
放逸水甚深	女欲為水底	歌樂動其心
愛水衝磐石	境界蛇所覆	心波駛流注
愛河大暴惡	流注龍境界	癡人入此河
為天欲所沒	可畏如暴河	癡人不覺沒
猶如癡蜜蜂	飲於毒樹華	如是欲毒害
癡人樂貪著	蜂飲毒存亡	愛欲無不沒
三毒水中生	放逸風所吹	愛火燒天衆
而猶不覺知	毒生於天中	放逸為稠林

癡人所遊戲	以愛自誑心	放逸生諸欲
攀緣不暫停	是欲如夢幻	智者所不信
諸欲雖如夢	夢非地獄因	是故捨諸欲
常修清淨業	善行為最勝	非為不善業
如是善業繫	則得於勝處	諸天著欲樂
不得寂靜處	智人至寂靜	以不放逸故
爾時天鳥為於放逸諸天子等說是偈已時	釋迦天王於此林中復詣異處到彼林已其	林一切善業莊嚴種種功德學無學人所住
之處大仙世尊迦迦村陀如來住處時天帝		

釋與無量天衆作天伎樂共入林中見此林
樹既入林中諸天威德悉皆殊勝如須彌山
處於六萬金山之中釋迦天主在諸天中亦
復如是三十三天諸園林中此林光明最勝
殊特時天帝釋與諸天衆恭敬圍遶詣閻浮
林其閻浮林一切金樹以爲莊嚴釋迦天主
至此林中告諸天曰汝等天衆見此一切殊
勝林不無量華池園林具足天衆白言唯然
已見帝釋告言此林如是一切功德皆悉具
足我今覩之生希有心今覩此林如見迦迦

村陀如來無等色身一切智慧大悲如來之
所住處於此住處無量天衆以聞法故從樂
得樂此佛如來無上丈夫已入涅槃遺果猶
存爾時帝釋復往詣於俱吒迦殿林迦迦村
陀如來往昔亦曾入此林中帝釋天主入此
林中見百千萬殿圍遶此殿七寶莊嚴謂青
寶玉金剛碑磔毗瑠璃寶種種衆寶間錯莊
嚴種種幢幡以爲嚴飾諸殿之中如來所坐
殊勝之殿光明晃曜猶如初夏秋天之時無
諸雲翳於衆星中日月最勝如來所坐宮殿

殊勝亦復如是其明照耀唯除帝釋一切天
 衆不能久視是殿威德譬如閻浮提中盛夏
 之日一切世人無能久觀如來之殿亦復如
 是釋迦天王告諸天曰汝等見是殿威德不
 諸天白言唯然天王我已見之帝釋告曰此
 殿往昔迦迦村陀如來等正覺調御丈夫無
 上大師與百千沙門皆離疑網見四真諦得
 二解脫具六神通四如意足昇此大殿以利
 安樂諸天人故於夏四月此處安居為三十
 三天演說正法所謂此是色此色集此色滅

此色滅道證受想行識和合聚集觀過捨出
 亦復如是天子當知彼佛如來如是次第為
 諸天衆放逸憍慢不覺退沒無常之苦但著
 欲樂不知自相平等之相說如是法利益衆
 生爾時如來復為放逸諸天子等說微妙法
 以偈訶責
 放逸生死本 諸天所住處 放逸毒所醉
 沒在於諸有 若有離放逸 永脫三界海
 放逸癡為本 盲冥無所覺 無明起有本
 從於火日生 因癡生放逸 大仙如是說

放逸火熾然	由心之所起	誑惑愚癡人
至諸地獄道	天人行放逸	女色之所使
和合相娛樂	不知愛別苦	臨命欲終時
現前受大苦	婬女亦隨盡	諸樂皆磨滅
和合必有離	一切樂皆盡	壯少當衰變
一切業皆盡	一切諸衆生	善惡業所繫
如技人遊戲	去來各差別	業技之所繫
流轉於生死	無常業流動	智者不應信
放逸如毒害	應方便捨離	若離於放逸
永度三界海		

爾時迦迦村陀如來調伏九那由他放逸諸
 天令離放逸分別解說利益諸天與諸比丘
 及諸大衆語闍浮提時天帝釋為諸天衆說
 是語已往諸殿所昇於寶殿俱吒迦殿無量
 衆寶以為莊嚴其諸珍寶一切天衆先未曾
 見諸天見之皆生歡喜發希有心帝釋見已^十
 告諸天衆汝等見此殊勝殿未曾有此勝^七
 妙莊嚴時諸天衆白天王言唯然已見帝釋
 告言此寶宮殿乃是夜摩天王之所奉獻以
 淨信心施於迦迦村陀世尊此殿光明不可

得見如是彼天光明殊勝何以故先世天子
 不行放逸如法等故時諸天衆自知劣弱捨
 憍慢心一切天衆皆以頭面禮如來殿皆發
 歡喜顏色悅樂心生厭離自知其業減劣歎
 少有發無上菩提心者有發緣覺菩提心者
 有發聲聞菩提心者有於佛所得不壞信一
 切天衆皆生淨信合掌恭敬住在一面時天
 帝釋入俱吒殿至於如來師子之座演說法
 處迦迦村陀如來所卧敷具金剛爲牀種種
 具足時天帝釋以清淨心舉身投地禮師子

座心自念言此是如來所坐之處以敬重心
 念如來故從地而起見書殿壁有偈句頌其
 文頌曰

若人投峻巖 或有不失命 墮放逸地者
 無有不受苦 若人行放逸 一切有所作

如是於晝夜 終無有樂報 世間出世間
 一切諸樂法 放逸能破壞 是故應捨離
 不放逸不死 放逸是死句 不放逸最勝
 當爲諸天主 放逸生死本 謹慎是勝道
 是故捨放逸 常得受天樂 若人欲求樂

若怖畏諸苦 應捨放逸行 放逸如火毒
 放逸睡覆人 放逸癡毒害 作諸不善業
 放逸墮坑陷 不放逸最勝 放逸為不善
 不放逸得樂 放逸常受苦 總說此偈句
 為苦樂根本 既知此功德 善修自利益

爾時帝釋讀誦此偈^{寸十}增長恭敬以清淨心復
 以頭面禮師子座久於此處讚不放逸毀咎
 放逸還出此殿向諸天衆時諸天衆見天王
 釋皆生恭敬至帝釋所時天帝釋以向偈頌
 為諸天衆具足演說告諸天曰如是偈句為

欲利益安樂一切諸天子故書之殿壁一切
 天衆聞是說已皆禮世尊作如是言如來世
 尊世間之眼為我等故說如是偈時諸天衆
 又不放逸復以種種妓樂之音與諸天衆往
 詣微細行天微細行天聞是事已與諸天女
 種種妓樂出妙音聲來詣此林欲與此林諸
 天子等共相娛樂微細行天既至此林此林
 諸天還失正念入於放逸種種妓樂歌舞戲
 笑向微細行諸天大衆既相見已皆生歡喜
 於園林中寶樹寶枝彌覆園林互相娛樂乃

至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄
餓鬼畜生若有閉於三惡道門還生人中安
樂國土園林流池皆悉具足常行善業大富
饒財或爲國王或爲大臣爲一切人之所愛
敬常樂布施護持禁戒樂作善業以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見有地處第二十二名威德輪衆
生何業生於彼天彼以聞慧見諸衆生修行
善法常不放逸以利益心利益衆生信於業
果近善知識不殺生不偷盜若尸賒婆樹若

菴羅樹若栗若榛種種林樹於此樹上有諸
鳥巢巢中有子若鳥若蛇取諸鳥子其人見
之以慈悲心利益衆生救令得脫云何不盜
於他林樹乃至不取一枝一葉亦不教他若
行道路見地遺果不取不盜見人取者勸令
捨離云何行善而修布施於降雨時以食施
僧若飢饉世若疾病人以食施之自持禁戒
令他住戒見住戒者教他隨喜爲他衆生說
業果報念佛法僧而行布施若施父母若優
婆塞或無禁戒病患之人以飲食湯藥所須

之具施此諸人亦教他人說業果報不近惡友不與同住不共言說常能善攝身口意業自利利他是人命終生於善道三十三天威德輪地生此天已以善業故其身光明如月盛滿其地莊嚴甚可愛樂七寶園林充滿其地種種流泉諸蓮華池種種蓮華毗瑠璃莖黃金為華遍覆池水種種金石以為崖岸旋轉洄洑猶如舞戲種種眾鳥出妙音聲令心悅豫真金山峯毗瑠璃峯莊嚴其地鵝鴨鴛鴦出眾妙音天子天女歡喜遊戲遶蓮華池

其河流注出妙音聲復有眾寶蓮華之林種種光明種種眾蜂以為莊嚴天子天女觀蓮華池以種種寶莊嚴其身光明輪天久時受樂復往詣於彌難多林遊戲受樂種種樂音互相娛樂至彼林中有蓮華林名瑩篔遊戲其蓮華林縱廣正等五百由旬上味色香美味之飲充滿其中諸天飲之歌舞戲笑共相娛樂時有天鳥名曰正行見諸天子行於放逸而說頌曰
無恥無慚愧 懈怠惡知識 是地獄種子

智者所捨離	無恥無慚愧	常作不善行
如人墜高巖	後時乃自覺	貪癡無誠信
其心無怖畏	為欲妬所迷	不得生天中
飲酒虛妄語	心堅著貪欲	不信業果報
是地獄因緣	守護心過惡	瞋恚之惡業
衆生惡業故	墮於三惡道	心勇造惡業
常為欲所使	常行於妄語	其人無樂報
若人毀犯戒	如偽寶雲母	其人惡業故
隨於三惡道	若人住惡心	其間無有邊
若人歸三寶	如夜大光明	愚人行放逸

如醉癡自欺	二放逸所惑	輪轉於地獄
一切諸世間	有出必歸滅	如生則有死
畢竟不相離	放逸自圍遶	境界海增長
愛鎖之所纏	遊戲於天中	諸天初生時
樂生念念滅	放逸自覆心	不知無常轉
放逸自迷惑	常樂於境界	身欲無厭足
常受諸苦惱	無有念念時	須臾不自在
是愛使衆生	受於天中樂	愛地甚暴惡
無量雜覺觀	遊戲於愛地	為欲之所使
譬如地獄火	焚燒諸罪人	愛火亦如是

焚燒一切天 飢渴火熾然 焚燒諸餓鬼
畜生相殘害 人中追求苦 愛火周遍起
一切皆圍遶 火燒常熾然 世間莫能覺
如是天鳥爲諸放逸諸天子等說是偈已若
諸天子已於先世行善業者聞此法音少離
放逸不飲天酒遠離色香味觸上妙五欲放
逸之樂復入園林伎樂自娛隨心所念受種
種樂青毗瑠璃磗磑寶峯於園林中流泉河
水衆蓮花池以爲莊嚴種種色蜂遊集其中
其蓮花林毗瑠璃葉玻璃爲莖多有衆蜂不

可喻說百千天女與諸天子遊戲受樂以善
業故種種境界天女愛河之所漂沒未曾覺
悟如是遊戲共相娛樂乃至受善業盡從天
命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人
中生安樂處大富饒財其心廣大樂修正法
常愛智慧愛樂沙門及婆羅門壽命延長以
餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見二十三地處名曰月行
衆生何業生於彼處彼聞知見若有衆生以
清淨心修行善業善修其心造佛形像或爲

供養洗佛形像令除塵垢揩拭刷磨或見金銀為如來像見之歡喜思惟愛仰福田功德惡心功德自熏其心而行善業心生喜悅不殺不盜云何不殺如是之人乃至不念斷衆生命亦不教他見人作者不生隨喜勸令不作令往善道十一自利利人復有不殺十二不生殺念乃至牀褥卧具有濕生蟲不起心想欲害其命於微細命乃至蟻子不起殺意是名不殺生云何不盜如是善人修行善業不知獸足於一切處不行偷盜乃至草木泥土自既不

取亦不教他設有大熱不奪他蔭不令他人住於日中自受蔭處自有勢力亦不奪他不教他人見他作者勸令不作乃至蔭涼亦不偷盜微細之事皆不偷盜是名不盜如是之人命終之後生於天中月行之地生彼天已十三以善業故得樂果報光明普照猶如和合十月並照如是天衆身相光明清淨無垢亦復如是天子既生一切天衆百倍轉勝其身光明冷暖調適一切餘天見之愛樂其光勝於餘天之光其光普照滿十由旬勝餘一切珍

寶之光以善業故如是天子無量眷屬以為
 圍遶作衆妓樂詣於園林遊戲之處林名五
 樂第一勝妙於三十三天最為殊特其樹威
 德樹有善果衆鳥勝慧鉢頭摩伽華華池流
 水空中香風來吹寶鈴出於無量微妙音聲
 是時天子與諸寸十天衆作衆妓樂與諸十三天女種
 種莊嚴詣五樂林種種妓樂遊戲受樂天女
 歌頌五樂之音受第一樂以於福田作善業
 故得此勝香其香普熏滿五由旬其果處空
 猶如衆星其樹莊嚴天中最勝明如日光其

光不熱亦復無冷其果色香衆味具足其香
 勝於一切香氣熏五由旬如星處空中常
 流種種香飲諸天飲之離於醉亂種種香味
 隨心所念皆悉得之受如是等功德之利時
 有天鳥名教放逸為於放逸諸天子等而說
 頌曰
 善業將盡空過壽命當速修法莫行放逸
 少壯易過命亦如是衆具將失莫行放逸
 天非常法非常具足及時未壞當修福德
 善業和合 心念守護未見有處而無過患

若常亂心行於非法是樂虛妄去已不還
戒持質樂生於天中若不護戒臨終悔恨
故應持戒守護莫犯愚人離戒不能昇天
若於天中受五欲樂持戒清淨故得大果
諸天著欲放逸癡毒不覺無常壞其身命
無量百千那由他天皆為放逸欲火所燒
一切衆生放逸所盲後受衰惱乃知其過
心常攀緣而無暫住愚不覺知後為大惡
心樂欲境不覺憂惱衰禍既至乃生悔恨
結使煩惱從憶念生心王結使常行隨逐

隨心馳騁在在所住常為昏醉流三界海
若知真諦見世間法無常苦空永離憂惱
為色所使常求諸欲是人後生永無天樂
此珊瑚林衆寶莊嚴種種枝條蓮華嚴飾
種種流水諸河莊嚴業因所得遍於虛空
劫火既起燒滅須彌十四况此天身猶如水沫
生已復滅放逸自欺
爾時諸天子若於先世集衆善業聞此天鳥
說法之音則能解悟如鳥所說必當無常少
時憶念離於放逸復為境界色香味觸之所

誑惑悉忘法音猶如隔世所應作業不應作
業皆悉忘失現受欲樂不觀未來不念天鳥
說法之音現觀五欲遊戲受樂不念地獄餓
鬼畜生受大苦惱不念天身甚為難得不念
始終苦惱輪轉地獄餓鬼畜生諸苦堅鞫難
可調伏唯除天子第一勝心久習善根復次
比丘觀此天鳥以何等業說於清淨無垢如
實之法教於放逸諸天子等彼聞知見若有
於人中時作放逸行若遊戲人若大力士若
諸技兒身著袈裟遊戲歌舞頌佛功德而得

財物既得財物若衣若食布施沙門婆羅門
或自食用以著袈裟因緣力故身壞命終生
於天上受飛鳥身受第一樂以彼業故復次
諸天歌舞戲笑娛樂受樂毗瑠璃樹黃金為
葉玻瓈為枝四周彌布復有寶樹種種珊瑚
寶樹嚴飾百千衆蜂以為莊嚴黃金真珠以
為樹枝復有山峯七寶炎輪以為莊嚴復有
蓮華黃金蓮華玻瓈蓮華毗瑠璃華於此華
中遊戲受樂復有異天寶殿樓閣諸天於此
與諸天女遊戲受樂離於妬嫉及諸恐怖心

相愛樂互相渴仰受第一樂復與天衆遊戲
歌舞入如意林既入此林隨心所念一切皆
得以是因緣名如意樹久於此林受天樂已
復往詣於須彌金峯其山峯中河池流泉以
爲莊嚴與諸天女歌舞戲笑作天伎樂出妙
音聲聞之悅樂目視種種上妙之色而受快
樂以自業化諸天女衆以爲圍遶於須彌山
無量種種蓮華之池皆悉見之復有種種園
林蓮華其香殊妙聞之悅樂復有第一上妙
之觸若身觸之猶如觸於迦旃鄰提迦旃鄰提海中

之鳥觸之大樂有無量離垢清淨光明善妙
輪王出此鳥則現無量離垢清淨光明善妙
之香若有見之甚可愛樂遊戲如是山峯之
中若心生念一切皆得無量功德皆悉具足
自在受用他不能奪清淨無垢於此地中受
天快樂遊戲娛樂受種種樂其身光明無量
天女以爲圍遶受天五欲乃至受善業盡命
終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生
人中從生至終常受快樂色貌第一或爲王
者或爲大臣所生國土常有善法正見衆生
之所住處而於中生離惡知識以餘業故復

次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有地處第二十四地名閻摩那娑羅衆生何業而生彼天彼聞知見若有衆生奉持禁戒以正見心利益衆生正身口意若邊嶮地若曠野中若人沒溺墮於大河救令得脫若於曠野渴乏所逼施以漿水若於嶮道迷失道徑示以正路不求報恩利益衆生救護衆生施其壽命云何不殺生不偷盜或於此人若復餘人行於善業不殺衆生若於所住房舍之中生諸衆生若胎生濕生若麤

若細壞人資具或有梁間數墮人上人不安以慈悲心而不殺害蝦蟆毒蟲種種毒螫雖被中害不斷其命是名不殺生云何不盜幾種不盜如是善人行於曠野其力自在賈客之水及於黑鹽有力能取而不偷盜自守渴乏若彼賈客以水施之然後乃飲若彼不施買以飲之善觀微細業之果報受行佛法念佛功德以修其心於須臾頃不近惡友不與言說不同道行以何因緣不與同行一切善業近惡知識則爲妨闕是故不得與之共

語去來同住何以故惡知識者是貪瞋癡之
 所住處有智之人應當捨之猶如毒樹其人
 清淨如鍊真金身壞命終生於閻摩娑羅之
 地善業之人生彼天已一切善人敬重供養
 決定業行受於樂果其身光明如人之數日
 日增長何以故諸天之中無日夜故十七此天身
 光如是增長餘天見之於天女前皆生慚愧
 勝餘一切異地諸天諸天見已皆往詣於釋
 迦天王問此因緣白言天王閻摩娑羅有一
 天子初始出生光明勝於一切天衆時天帝

釋聞是語已而說頌曰

天子之光明	從於持戒生	須彌金光輪
十六不及一	身常出光明	猶如融金聚
光明善合和	智者造業故	以上中下業
三種持戒故	得果亦如是	有上中下報
持戒離放逸	增長無放逸	常得受安樂
諸法皆如是	若持戒清淨	令得光明身
和合千日光	所照莫能及	若有勝丈夫
受持七種戒	其人得善果	先佛之所說
若人造善業	不失樂果報	不作則無果

作業終不失 癡人不樂因 但喜樂果報
 無因果難求 如沙不出油 若人修行善
 遠離於嫉妬 不善愚癡人 常行於瞋恚
 爾時天帝釋說於如是善業果報教於放逸
 諸天子等時諸天子聞是語已頂受奉行還
 至閻摩娑羅之地至其住處天子天女遊戲
 娛樂伎樂音聲受天之樂此天地處二娑羅
 樹於三十三天諸園林中此樹最勝其量色
 相光明華果最為殊勝鈴網彌覆樹葉之音
 如五樂聲天聞其音皆來向樹遊戲受樂諸

天既至昇娑羅樹於其樹上有蓮華池其蓮
 華池名曰歡喜蓮華池中多有鵝鴨鴛鴦出
 眾妙音以為莊嚴無量蓮華八功德水蓮華
 莊嚴諸天見之歎未曾有除此二樹未有如
 是蓮華浴池此娑羅樹唯除波利耶多拘毗
 陀羅樹餘無及者十說是語已天子天女遊戲
 歌舞受五欲樂久於此處受天之樂復往詣
 於常遊戲林首冠華鬘服於種種異色之衣
 其身流出種種光明說少分喻譬如夏日電
 光之色三種具足一者青光二者黃光三者

赤光遊戲之處諸天子等受五欲樂如山濬水湧波之力受種種樂爾時天帝釋與善法殿一切天衆遊戲出於善法殿堂與諸天女作衆伎樂出妙音聲向閻摩娑羅所住之地時閻摩羅一切天衆見帝釋來皆出奉迎合掌頂禮釋迦天王善法堂天閻摩娑羅天皆共和合共相娛樂歌舞戲笑往詣雙樹至此樹下一切天衆圍遶此樹飲於摩偷天之上味時釋迦天王告諸天曰汝見如是閻摩娑羅樹一切天中唯除波利耶多俱鞞陀羅樹

餘一切樹無與等者諸天自言唯然已見帝釋告言汝等諸天未知如是閻摩娑羅樹之功德唯見其色汝當觀此二樹勢力時天帝釋從殿而下手執金剛擊此大樹其門即開於其樹中無量園林華池流水蓮華莊嚴摩尼山峯白銀山峯玻璃山峯毗瑠璃山峯種種流水河池莊嚴復見天華七寶蓮池百千衆蜂以爲圍遶復見園林黃金白銀毗瑠璃寶青寶玉樹復有衆鳥七寶爲翅出無量種美妙音聲諸天聞之得未曾有歡喜受樂時

天帝釋與諸天衆前後圍遶入於閻摩娑羅樹中行列之殿見行列殿種種寶柱七寶莊嚴謂青寶玉毗瑠璃寶白銀衆寶玻瓈碑磔莊嚴其柱復有種種牀褥繒敷純綖莊嚴其牀其牀四足衆寶莊嚴謂金剛寶青寶玻瓈毗瑠璃寶復見樹內山峯之中種種衆鳥無量音聲時天帝釋告諸天衆汝等見此雙樹之內奇特事不諸天白言唯然已見時天帝釋自觀天衆放逸著樂將諸天衆入於示業果報之殿其殿清淨猶如明鏡其明普照時

天帝釋告示諸天汝等當於寶殿壁上觀業果報隨其因緣所作之業若於福田施以財寶信心奉施隨心而施以時而施得如意報隨其生處則受果報隨其所受種種果報皆悉見之時天帝釋復示天衆汝等天衆當觀如是持戒修行於諸道中守護衆生猶如父母如實不虛如清淨池如好珍寶諸天種子若人護此七種之戒隨其生處天人之中受持戒果時天帝釋復示諸天業鏡之影告諸天曰汝等觀是一切業報若有丈夫作諸善

業集於智慧正見之燈能知如是上中下智
漏無漏果時天帝釋復示天衆九種布施持
戒之智於布施中有上中下善道果報皆得
成就思修福田功德具足九種具足天子若
不決定施不相應相是名少果復有少果謂
餓鬼神通或有畜生受於樂果是名下施天
子汝等觀是業鏡之影種種業果中布施果
不修思心心不具足功德財物亦不具足施
好福田具功德者得中果報生於人中弗婆
提國瞿陀尼國若處畜生若阿修羅若夜叉

中定名中果於鏡殿壁見如是相時天帝釋
復示天衆業之果報告言天子汝等當觀上
中下業不修思心福田具足云何名爲不修
思心而得果報若有施主以時而施使人布
施心無深信非身自施見之不起不恭敬禮
具足福田具足財物思不具足決定布施生
於邊地無正法律無禮儀處或爲主領或爲
臣佐無有人禮諸天子汝當觀此業鏡之壁
悉皆得見時天帝釋如是示之

正法念處經卷第三十

音釋

綖少息淺切
 綖於也切
 綖阮切
 坐切
 綖刮所滑切
 也洗也切
 然
 鞞魚孟切
 與硬同
 鞞類省
 綖

正法念處經卷第三十一

陰一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十

三十三天之七

時天帝釋復示諸天上布施果思心具足福田具足財物具足思心功德皆悉具足福田勝者諸如來等物具足者謂飲食財物思具足者深心信等而修供養如是布施於人天中得大果報或生天上有大威德或生人中為轉輪王七寶具足王四天下七種七寶是轉輪王順行正法一切具足持戒修智入於

涅槃是名上施如是等施於鏡壁中見其果報時天帝釋復於清淨毗瑠璃壁示於三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得大富貴果報如前所說無畏布施於大國為王主領無有兵刀災險疾疫橫死不畏怨敵無病安隱離於火畏及以水畏無疾疫畏或為王者或為大臣久住於世是為無畏施之果報也於鏡壁中見如是業又於鏡壁見勝布施所謂法施最為無上能出一切有為生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨

心成就於鏡壁中復見業果若爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物是名下品之法施也是下法施不以善心爲人說法唯爲財利不能自身如說修行是名下施若以說法而得財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少於鏡壁中見如是等法施之人生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下法施也云何名爲中法施耶爲名聞故爲勝他故爲欲勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲人

說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中如是帝釋天主於鏡壁中皆悉示之是則名曰中法施也云何名爲上法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見諸衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上法施也復有法施時天帝釋復示諸天餘法施報知下法施說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧解脫下智慧者爲人說法少人解悟

該布施法唯說布施不說餘法說法因緣令
知持戒後得智慧其人信順得阿羅漢盡諸
結漏得二解脫是則名曰下法施也何以故
說於布施相應法故云何名曰中法施耶說
於持戒相應之法以修其心是中智慧於鏡
壁中見如是等業之果報順於智慧得阿羅
漢遠盡諸漏或得緣覺是中法施於鏡壁中
見如是相是則名曰中法施也云何名為上
法施耶說智功德以修思心不求恩惠唯為
利他而演說法說欲過惡欲味繫縛出離為

樂令邪見者住於正法說於清淨離垢之法
是上法施得無上菩提等正覺果明行足無
上調御天人之師無上正法調伏之法初中
後善無上成就一切智見為諸衆生廣說法
要是則名曰上法施也爾時天主釋迦提婆
復於鏡中觀業果報時天帝釋示諸天衆諸
天見之皆生愧耻時天帝釋告諸天衆汝等
天子莫得放逸何以故以造其因生生之處
得相似果汝等天子應至我所視汝業報汝
觀是業上中下報汝今應修不放逸行時諸

天衆見此業報希有之事於生死中皆生獸心而說頌曰

欲樂虛妄本性羸劣 欲樂所迷不見怖畏
若信欲情無所利益 善業既盡臨終乃覺
勝樂充滿必有衰變 如是著樂失之增惱
若天世間墮於地獄 身心大苦一切逼惱
此苦難量第一辛酸 愛別離苦復過於是
愛離現前諸天常有 愚者不見愛心所誑
初美虛誑為欲所欺 百千萬億京妓兆載
得欲還失不可常保 善業為因得樂果報

無因無果亦如杌樹 如毒害命放逸亦然
如火焚燒如刀如戟 初如親友後成怨敵
如魚吞鈎放逸亦然 天龍人鬼及阿修羅
皆為放逸得大衰惱 天王當知我等福祐
令王於此示生死獄

時諸天子說是偈已復作是言天王云何得
知誰示天王如是之法時天帝釋告諸天子
汝今諦聽當為汝說吾於此天初生之時宿
舊天子名須摩羅是吾第一之親友也從彼
次第聞如是事如迦葉佛為調諸天來至於

此迦葉如來見諸天子心大放逸爲欲利益諸天子故以憶念神通化作如此業影之壁留此樹中我於爾時其心放逸須摩羅天示我此法汝於今者勿得放逸何以故一切有爲無常破壞汝等天子若心放逸當入此樹自觀已身上中下色則自愧耻若有天子信不放逸當示此法何以故此是如來爲利衆生示如是事調伏諸天於業鏡地令住善道還閻浮提我從如是大德之天聞此希有難見之事我時聞已爲離放逸與諸天衆來至

於此令諸天衆皆得慚愧是故我今示於汝等業鏡之壁上中下業汝等天子慎無放逸爾時天帝釋復告天衆當共汝等詣第二樹觀諸業鏡往昔之時迦葉如來於此樹中示現變化利益一切放逸諸天觀於生死諸業之網我今示汝釋迦天主說是語已頭面頂禮迦葉如來即出其門出已還閉有餘天衆歌舞戲笑作衆伎樂歡娛受樂見天帝釋即來親近頭面敬禮樂行歌舞互相娛樂以鉢頭摩諸蓮華等互相打擲時諸天衆從樹出

未向放逸天說其所見希有之事是時放逸
 諸天子等以心放逸於希有法不聽不信時
 天帝釋為攝放逸諸天子故亦共遊戲於蓮
 華池種種音聲天諸伎樂互相娛樂以天鬘
 天衣而自莊嚴入於種種園林之中遊戲受
 樂以善業故時諸天衆與天帝釋入於業鏡
 見業報者皆不遊戲如無學人所作已辦離
 放逸行安立而住見諸天衆耽著放逸生悲
 愍心作如是言此諸天子心著放逸不知當
 退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生順煩惱業

不離一切生死業行隨業所作或善不善如
 是之業得如是報如是天子觀放逸天生悲
 愍心時善法殿諸天子等白帝釋言以天王
 恩今我天衆受五欲樂遊戲諸天種種園林
 遊戲受樂云何天王不攝我等爾時天帝釋
 為諸天衆而說頌曰
 天子汝著樂 多行於放逸 放逸愛著故
 不見真實諦 若常放逸心 則無有善報
 離於善業者 則墮於地獄 一切諸愛著
 皆當有離別 汝等不覺知 須臾必終沒

命欲臨終時	諸根皆壞滅	方乃知苦惱
忽至無能免	譬如旋火輪	如捷聞婆城
三界皆無常	亦如水泡沫	譬如水聚沫
愚者依覆護	於無常法中	而心無喜樂
非天亦非人	夜叉龍鬼神	臨終業所繫
無人能救護	念死時未至	當修於善業
死王甚是惡	莫於後生悔	我今教勅汝
慎莫行放逸	汝為愛所覆	馳騁諸境界
境界繫縛汝	是諸地獄因	是故應捨離
以求安隱處		

時天帝釋為諸天眾說是法時諸天放逸曾不存念唯除已見業鏡地者皆生厭心白帝釋言願入第二娑羅之樹此樹乃是迦葉如來為欲利益放逸諸天所化業網示生死報業鏡之壁示諸天眾時天帝釋知放逸天樂於遊戲令詣異處與不放逸諸天子等至第二樹至此樹已手執金剛擊此大樹其門即開釋迦天主及諸天眾心生歡喜共入樹中天眾入已見諸園林昔所未觀甚可愛樂一切所須皆悉具足多有種種無量眾鳥蓮華

池水衆華莊嚴無量金樹一切愛樂微風來
 吹皆大歡喜七寶山峯衆鳥妙音如意之樹
 猶如日光其光普照如日之光是娑羅樹復
 有飲食充滿河中香味流溢最妙第一種種
 妙香五根所得五種境界相應之樂甚可愛
 樂大德諸天聞之樂著何況餘天時天帝釋
 示諸天衆一切園林可愛殊妙樹外蓮華園
 林流池十六分中不及其一時天帝釋悉共
 諸天復往詣於毗瑠璃山其山清淨第一無
 比於其山頂有千柱殿毗瑠璃寶之所成就

赤蓮華寶以爲欄楯黃金爲地其瑠璃殿長
 五由旬廣三由旬迦葉如來化所成就時天
 帝釋共諸天衆乘七寶階昇瑠璃殿得見迦
 葉如來影像如迦葉佛在殿說法時天帝釋
 及諸天衆合掌恭敬禮如來影深生信敬禮
 拜既訖以偈讚佛

如來世間無上尊 得真解脫如實諦
 其影寂靜妙無比 能開無上解脫道
 若人常禮如來者 淨信無垢心寂靜
 其人永脫怖畏有 常得安隱勝樂處

如是寂靜奇妙法 演說此句寂滅處
此佛如來所說法 示諸衆生涅槃道
若有衆生念此法 是名勇健無畏人
則能得於無上處 常樂無惱心安隱
若有衆生念真諦 則如度者昇船棧
三界之海惡洄漩 如是之人能超度
如來正覺世間眼 普觀諸法無不遍
此佛光明無倫匹 一切諸光無與等
衆生憶念自濁心 愚癡瞋恚欲垢等
智慧大水甚清淨 洗除一切衆生垢

一切衆生不能見 外道慢心莫能了
其法清淨離塵垢 世尊普示諸衆生
喜樂放逸無救者 如是衆生導師救
度於生死到彼岸 能度無救諸衆生
饒益一切諸世間 唯有如來無上尊
以能利益衆生故 是故如來最殊勝
如是天帝釋以淨信心歎佛影像低頭合掌
與諸天衆頭面敬禮如來影像復與天衆低
頭合掌禮於如來所化天衣如是衣者如來
神力之所住持時諸天衆見影像已皆得離

慢離於放逸如來所化影像之色端嚴殊妙
千帝釋天不得爲比何況餘天時天帝釋見
如來像神通化影以此影像示於憍慢放逸
諸天令離憍慢放逸心故爾時諸天子白天
王言憍尸迦迦葉如來以何因緣於此閻摩
娑羅樹中示於業網生死之化何故不於樹
外而化時天帝釋告諸天子我亦如是先疑
斯事彼天示我令離憍慢我於往昔亦問斯
事時彼天子即答我言希有之法不可常見
不常見故見則深信以是因緣如來留化不

在於外非一切人皆悉能見若化在外諸天
見之不生希有或生過惡以是因緣於此閻
摩娑羅樹內示留化像此二樹中希有神化
樹內之化第一希有一切諸天所不能見以
是因緣迦葉如來於此樹內化留影像及以
鏡壁示生死業時諸天衆聞天帝釋說如是
事遠離疑悔時天帝釋復示諸天宮殿之壁
廣五由旬於此鏡壁初觀見於活大地獄十
六隔處殺生之人墮此地獄其受無量種種
楚毒如前所說從地獄出生餓鬼中多起腹

志妬心增長以刀相害業網所繫生畜生中
互相殘害爲人所食以肉因緣殺害其命或
受惡獸虎豹之形瞋恚增多爲人所殺畜生
中死生於人中常愛鬪諍其心鄙惡兵刃中
死不得長壽有餘善業生於天中威德色相
減劣不如壽命短促若諸天衆與阿修羅共
鬪戰時被傷而死於殿壁中皆悉具見如是
黑繩地獄十六隔處亦如前說殺生偷盜因
緣力故墮此地獄具受無量種種楚毒受苦
既畢從地獄出生餓鬼中以諸刀仗互相殺

害如前所說或食屎尿不淨之物求之難得
有餘餓鬼互相齧裂身體破壞或喪身命餓
鬼中死生畜生中於曠野中受遮吒迦餓鳥
之身焦渴燒身畜生中死若生人中刀兵之
處弊惡國土或中兵刀飢餓而死勤苦得食
爲他所奪設使得食食不能消從人中死若
有餘業生於天中色相顏貌減劣羸惡所食
之味不如餘天見餘天時生大愧耻伎樂之
音皆悉不如壽命短促如是之業於此壁上
皆悉見之時天帝釋復於殿壁中見衆合地

獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪婬之人
墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從
地獄出生餓鬼中受於食吐餓鬼之身壽命
長遠若得飲食為餘餓鬼之所劫奪若有眷
屬亦為餓鬼之所欺奪復有異鬼以刀斬截
受大苦惱辛酸而死從此命終生畜生中受
於水牛牛馬之形壽命長遠設得飲食為他
所奪畜生中死若生人中壽命短促貧窮下
賤妻不貞良如是之業於殿壁中皆悉具見
時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫喚大地

獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪婬妄語
墮此地獄具受眾苦種種楚毒無量辛酸從
地獄出生餓鬼中壽命長遠或受鑊身餓鬼
之形或受針頸餓鬼之形隨業所受常困飢
渴若有眷屬為他所奪或生食毒餓鬼之中
毒火所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互
相殘害迺相食噉畜生中死若生人中身色
憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形
貌皆悉減劣一切眾寶莊嚴之具光明微少
不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天須

陀訛味智慧薄少心不正直為餘天子之所
輕笑若諸天衆與阿修羅鬪戰之時為他所
殺以餘業故爾時釋迦天王復共諸天衆於
寶殿壁見大叫喚地獄十六隔處是中衆生
受種種苦如前所說若有衆生殺生偷盜邪
婬妄語飲酒醉亂墮此地獄具受無量種種
楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中處處逃
走有大惡鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死
生畜生中受迦頻闍羅雉鳥之身以自音聲
而喪其命以其妄語餘業緣故畜生中死若

生人中受業果報如前所說有所言說人不
信受若有善業生於天中其聲嘶破羸惡鄙
濁不善歌頌一切天衆不信其言不能宣說
美愛正語如餘天衆以本妄語餘業緣故時
天帝釋復於殿壁觀焦熱地獄十六隔處是
中衆生具受種種無量苦惱辛酸楚毒業之
果報如前所說受罪既畢從地獄出生餓鬼
中受食不淨餓鬼之身受大苦惱五倍於前
餓鬼中死生畜生中在於大海受摩竭魚身
畜生中死若生人中容貌醜陋脣口羸大人

所惡見人中命終若有餘業得生天中身先
 減劣如前所說一切天衆之所輕賤大焦熱
 地獄阿鼻地獄此二地獄業之果報不作化
 現何以故恐天心輒見之喪命若見如是二
 地獄者則大怖畏是故不化此生死報時天

王釋觀察是已以偈頌曰

譬如諸微塵 在於虛空中 風吹而旋轉
 諸業亦如是 和合有別離 苦樂亦如是
 因業之所轉 非是無因緣 今此業化處
 牟尼如實知 化無量業網 諸心之種子

心集業難知 唯除諸如來 種種諸業繫
 輪轉於世間 業網有大力 能受百千萬
 那由他劫數 種種諸生死 譬如繩繫鳥
 雖遠攝則還 業繩繫衆生 其事亦如是
 爾時天帝釋示諸天子希有事已衆生無量
 決定之業及不定業現報所受生報所受餘
 報所受復有三種善不善業及無記業示如
 是等無量業網迦葉如來所化影像與諸天
 衆禮拜既訖從此閻摩娑羅樹中而出天衆
 出已帝釋還閉娑羅樹門帝釋既出見餘天

眾放逸遊戲以自娛樂受五欲樂爾時天王見此事已心生憐愍而說頌曰

畜生雜形類 為放逸所誑 若食若愛欲

貪心常愛樂 本行於善業 天中食報盡

如是放逸人 命終何所趣 放逸怨自壞

業風之所吹 猶如樹傾倒 墮於諸道中

百千那由他 天中受生死 而不起厭離

不生憂怖心

爾時帝釋說此偈已至諸放逸天子眾中諸天子等心生敬重供養恭敬時天帝釋為攝

其心與此天子遊戲種種園林之中不入閻摩娑羅樹間諸園林中遊戲受樂時天帝釋與其眷屬諸天大眾詣善法殿閻摩娑羅所住諸天受天之樂乃至受善業盡命終還返隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中受第一樂主大園林常受安樂以餘業故生摩羅耶國主栴檀林大富豐樂復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有眾生行於善業其心質直離於諂曲不惱眾生信於果報行正見業大修布施大富饒

見有衆生入於大海以求財寶以大船舫施
此商人諸商人等得此船舫多獲財寶持用
施修諸福業如是船主以船施之不求恩
惠不受其報云何不盜若行道路有諸賊軍
破壞村柵或畏官軍逃避村柵入此村中乃
至不取糠秸草葉信業果報而生怖畏非畏
王法是名不盜云何不殺生乃至濕生虫蝮
之類終不故殺心不念殺若有衆生造作豈
羅罟網機撥坑陷殺諸虎狼禽獸之屬即以
財物贖命令脫其心不悔亦教他人令住善

道作如是等種種善業是持戒人不殺不盜
憶念善業皆得成就若有所作一切天衆皆
共讚善顏色清淨諸天供養是則名曰現業
果報是善業人從此命終生於三十三天之
上名速行地生彼天上以善業故第一莊嚴
一切衆生不能分別如是天處甚可愛樂天
子既生其身光明受第一樂身無骨肉亦無
垢汙無有怨敵亦無怖畏無所追求離於嫉
妬無不愛樂無病怖畏唯除退時無有王怖
心多放逸遍見諸地皆可愛樂五欲自娛無

量境界遊戲受樂毗瑠璃樓黃金欄楯種種
樹林蓮華林池七寶所成鵝鴨鴛鴦以為莊
嚴出於種種微妙音聲山谷之中多饒眾鳥
須彌山峯七寶莊嚴蓮華池中金銀真珠以
為底沙種種寶樹如日光明金毗瑠璃以為
樹枝眾華莊嚴無量眾蜂以為嚴飾須彌山
窟第一眾寶以為莊嚴其地柔輒七寶高峯
其高峯中眾華妙香周匝嚴飾隨念而生復
有異處燈樹莊嚴如意之樹百千光明莊嚴
哥特百千天女以為圍遶歌眾妙音共相娛

樂如是天眾隨所觸見皆受快樂耳聞眾音
心皆愛樂若聞諸香無量功德皆悉具足若
以身觸無不愛樂隨心所念一切皆得無有
因緣能奪其樂如是天子百千天女而為圍
遶其餘天眾往詣山峯其峯名曰一切勢力
一切皆是如意之樹莊嚴山峯流泉河池生
眾蓮華以為莊嚴無量百千天眾圍遶毗瑠
璃寶以為樹枝遍覆其上百千重閣以為莊
嚴無量眾鳥出妙音聲以善業故此山峯中
成就如是種種諸樂善業為本非無因生亦

非他作此人受報非自在天歡喜故與爾時
天子上此山峯見諸天子無量百千光明悉
等與已無異於此峯中與諸天子天女作衆
伎樂出妙音聲娛樂受樂此諸天衆其身光
明色量受樂皆悉具足諦視瞻仰衆蓮華鬘
以爲莊嚴聞衆歌音心生愛樂皆服天衣無
有線縷經緯之別如是諸天其身皆悉具足
光明爾時天子昇山峯已見諸地界各各差
別見諸河流光明之輪以善業故於此天中
住於二處種種清淨莊嚴之地衆樂成就如

前所說何故名曰速行地耶如此天衆有大
勢力若諸天衆與阿修羅鬪能於人中一瞬
目間打阿修羅還至本處三十三天故名速
行以前業故得相似果以本施人速行之船
令渡大海多獲珍寶布施修福是故得此速
疾果報如是天子手執器仗甚大迅速以善
業故受天樂善業既盡五衰相現身體汗
流身光卒滅如燈油盡一切諸根亦復如是
於五欲中悉無樂味見餘天衆即生愧耻一
切天女皆悉背叛是時天子見其天女背已

趣他生二種苦一者妬嫉苦二者愛別離苦此二種苦自燒其心過於猛火若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念為如是等二倍悔熱之所惱亂墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪淫業見諸天女皆悉捨已共餘天子互

相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受如業報若行放逸死王所牽如是一切缺漏持戒為生天故而持甚戒無常速壞爾時則為業繩所縛墮於地獄餓鬼畜生如是觀天無常之樂如目所見初雖有愛畢歸磨滅動壞無常如電不住觀於一切諸欲過惡而說頌曰
飲於放逸酒 諸天嗜癡飲 退墮於地獄
大猛火圓逸 初染於愛欲 瞋恚熱惱心
癡心所迷惑 但空無有實 為伎樂音聲

虛妄所誑惑	不覺退歿苦	畢竟不可免
見諸天女時	令天心轉變	畢竟當捨離
退墮於異趣	觀諸女人性	不離於女人
富樂則親近	衰變則捨離	如野鹿信遊
信欲亦如是	後若得衰變	心輕而捨之
不念思敬養	亦不念親友	若遭衰變時
即捨不復念	猶如衆蜜蜂	捨於萎變華
女人亦如是	衰至則捨離	不觀善愛心
輕躁念愛欲	女人性如是	如蜜雜毒藥
惑欲致愚癡	巧辭增癡惑	女人難可信

智者所遠離	女色誑天人	悉令心迷惑
至於未來世	不能少利益	天人及夜叉
龍阿修羅等	羅刹毗舍遮	皆為女幻誑
如是諸欲樂	從於境界生	臨至命終時
諸樂皆亡失	一切諸天衆	園林而莊嚴
為死繩所縛	欲繫而將去	欲樂不能救
何用諸姝女	溥天諸世間	死王悉將去
如是比丘觀諸天子退歿相已	生慈悲心	默離欲境
如是天子自業所資隨其至處	業繩所牽	常不放逸
復有餘天放逸愛樂遊戲受		

樂馳諸境界如人乘馬遊戲一切園林之中
受放逸樂乃至受善業盡命終還退隨業流
轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常生樂處
第一富樂多饒財寶或為國王或為大臣多
有象馬駝驢騎乘行不步涉無有疲倦以餘
業故復次比丘律一知業果報觀十七三十三天所住
之地彼以聞慧見第二十六地名曰影照衆
生何業而生彼天若有衆生能總護持七種
之戒得相似果以思修心正見相應不殺不
盜善持禁戒是持戒人作樂因故持世間戒

乃至不盜微細之物離於偷盜若其住止近
於海側他攝之地海潮所出珂貝魚蚌如是
種種一切衆物不以盜心取此諸物此善業
人信於未來畏業果報非為王法是名不盜
云何不殺生是善業人信於未來畏業果報
善思直心不惱衆生離惡知識以求樂故不
殺衆生或遊河中或行山谷其人為於影鬼
所執寧捨自身不害影鬼不以毒藥置於影
中恐害鬼命雖知方便而不殘害若單那鬼
知殺方便守戒不為或以水照或以鏡照或

以日光其人知殺而不加害亦不報怨自捨
身命不殺衆生是善業人身壞命終生三十
三天影照之地生彼天已以善業故其身光
明五樂音聲受第一樂衆樂具足於須彌地
遊戲娛樂與千天女以爲圍遶閻浮檀金以
爲其地間錯莊嚴復於閻浮檀金山峯之中
遊戲受樂如意之樹隨心所念悉從樹生如
是久時與諸眷屬受於天樂復往詣於外影
之林閻浮檀金以爲樹林莊嚴園苑金樹銀
葉青毗瑠璃以爲其果銀樹金葉毗瑠璃果

以爲莊嚴外影林中既遊戲已復詣異處漸
次遊觀孔雀衆鳥七寶雜色種種厠填莊嚴
其身天子見已入彼林中與孔雀諸鳥互共
遊戲時孔雀鳥見天子來出於種種美妙之
音天女歌音十六分中不及其一陸一是時天子
作如是念我今當乘此孔雀鳥與諸天女遊十八
戲山峯處處遊觀以善業故隨其所念孔雀
天鳥即近天子化爲大身有大色力端正莊
嚴殊特轉勝爾時天子與諸天女乘此孔雀
於須彌山處處山峯隨心所念悉往觀察

一華池一一山峯如是一切山峯華池皆遍
瞻視爾時四大天王護世界者欲至三十三
天說閻浮提法以非法是時天子於虛空中
路逢護世四大天王而問之言汝等相隨從
何所來爾時護世答天子曰我從第一善業
可愛處來其處多有蓮華園林河池具足種
種莊嚴而從彼來欲詣三十三天向釋迦天
王說閻浮提法以非法爾時天子聞於護世
四大天王說是語已生希有心乘於衆寶八
力孔雀隨念而行無所障礙從天來下向閻

浮提如第二日以希有心遍觀一切閻浮提
中園林華果河流泉源村營城邑具足觀之
閻浮提中諸婆羅門邪見外道諸相師等見
此相已作如是說是八臂天乘迦樓羅金翅
鳥王從天來下向閻浮提觀於世間但作如
是妄分別說復有邪見異道諸婆羅門作如
是說此是摩醯首羅自在天子名鳩摩羅童
子之天乘於孔雀從天來下向閻浮提擁護
世間復有邪見異道諸婆羅門作如是說摩
醯首羅乘於白牛造作世間能壞世間名為

作者能作世間如是邪見外道諸婆羅門種種分別種種讚歎造作諸論非實見實如是一切諸婆羅門破壞正法第一愚癡亦教他人令其邪見爾時天子既觀察已還於天宮如是外道以愚癡心不實說實不如實見於劫初時此天來下外道見已不如實知如是邪見外道諸婆羅門自生分別轉為他說如是外道不如實見爾時天子既至天宮向餘天眾說如是言我至閻浮提見其國界其地平正園林華池柔軟可愛時諸天子聞其所

說或乘白象或乘孔雀種種騎乘或身乘空悉遍觀察須彌山已次第而下至閻浮提或於河池山林靜處暫下止住今諸外道婆羅門等皆名此處為福德地在此地中苦行持戒謂福德處如是虛妄次第相傳聞之心若謂有真實爾時天子初下之時有婆羅門見此天子自生分別或言此是大梵天王或言此是摩醯首羅或言此是八臂天王或言此是自在天子鳩摩羅童子天各生分別此是梵王所住之地此是摩醯首羅自在天王所

攝之地此是八臂天王所攝之地此是鳩摩羅童子天所攝之地既分別已或作邪論或作讚歎或自立宗或自說因自說譬喻種種邪見既自邪見復以邪見轉教他人餘人聞已展轉相教如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一

永樂北藏

正法念處經

音釋

姪正作坡柯開 婆城梵語無翻謂龍發之氣幻作楯食 也蘇典切 嘶先齊切 桔訖點切 罝咨邪切 罟也
 少也 嘶聲破也 桔訖點切 罝咨邪切 罟也
 果五切 網音舜目 麴丘六切 釀汝亮切
 之總名也 動音舜目 麴丘六切 釀汝亮切
 蚌步項切 也

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第三十二

陰二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十一三十三天之八

爾時天子念其天宮還於天上是時邪見外道諸婆羅門言此諸地某天某天之所攝受陰二或作諸論或作讚歎如是林中所住邪見外道諸婆羅門見之敬重頭面頂禮但觀其相而生敬信不如實知是第二天復生分別見此天子處處遊行身如火聚謂閻浮提人身入火中以是因緣生於善道受諸天身外道

邪見諸婆羅門即作邪論或自立宗或自說因自說譬喻或作讚歎既自邪見復為他說令他受行以火燒身望生天上如是不能如實見知說邪因果非實果報身壞命終墮於地獄復次邪見外道諸婆羅門住林中者生於邪見觀此天子從天來下向閻浮提以遠見故見不明了遙見天子從於莊嚴山峯來下至閻浮提後還天上林中所住諸婆羅門見是事已自生分別謂閻浮提人投赴高巖以是因緣生於善道受諸天身是故邪見諸

婆羅門自墜高巖欲求生天復以此法爲他人說造作邪論或作讚歎說此邪法以爲業果以其邪見妄說因果身壞命終墮於惡道地獄之中是名邪見時林中住邪見外道諸婆羅門見此天子從天來下向閻浮提去之遙遠不見正色但見大光猶如火色妄生分別便謂閻浮提人供養火故身壞命終生於善道受諸天身何以故火是一切諸天之口是故供養火者得生天上作如是等妄生分別不如實見造作邪論或自立宗或自說因

自說譬喻自作邪見復教他人令入邪見如是邪見諸婆羅門自無利益令他衰惱身壞命終墮於惡道生地獄中復有邪見外道諸婆羅門住在林中見此天子妄生分別遙見天子不飲不食時婆羅門作如是念謂閻浮提人不飲不食以是因緣身壞命終生於善道受諸天身我今亦當不飲不食復教他人令學其法造作邪論或作讚歎說此邪法以爲業果以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是外道不如實知開惡道門若此天

子或住少時或須臾頃於閻浮提過於百歲
 外道邪見諸婆羅門便作是說如是天子常
 住不動不破不壞造作世界能壞世間外道
 見之便作邪論或作讚歎說於邪因以是因
 緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是無量
 不如實見造作邪論不如實見自心欺誑不
 如實見如是比丘觀諸衆生爲心誑惑以偈
 頌曰
 心爲惡虵 愛毒周遍 螫人五體 虛生大海
 空河廣大 五根津濟 此岸恐怖 彼岸安隱

見之妄解 不如實知 是邪見人 墮於地獄
 是邪見人 非因見因 墮於地獄 顛倒見故
 愚癡之人 迷於因果 有獄所縛 受諸苦惱
 業之果報 則有生死 若如實見 則到彼岸
 愚人求欲 爲欲所惑 墮於地獄 如蛾投火
 人中持戒 奉修正見 而得生天 非由苦行
 此諸外道 行邪見行 恃智邪慢 誑惑他人
 入於愚癡 黑闇大海 世間受苦 以邪見故
 非以苦身 而得解脫 智者所說 調伏其心
 燒煩惱山 則得解脫 修行正見 滅諸煩惱

見於實諦則得解脫一切外道惑諸世間
無有寂滅不妄語處世間外道虛誑甚多
百劫求之無有少實出世之法皆是真實
世間言說繫縛如毒愛心造福得無常樂
出世之法則得常樂不淨衆惡因緣和合
空有言說而無誠實如是妄說虛誑之人
墮於黑闇可怖畏處
如是比丘實諦見之說如是偈云何衆生得
真實知得真實見不起邪見邪見之論自無
實見令他邪見以邪見論或自受行或爲他

說自墮地獄亦令人墮於地獄時諸天衆
觀察一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十三
天至於天宮向餘天衆如前所說復於園林
遊戲受樂伎樂自娛種種功德皆悉具足一
切衆寶莊嚴之處遊戲受樂乃至可愛善業
壞盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜
生若生人中常受安樂無有病惱離諸衰亂
豐樂國土而於中生受丈夫身諸根具足或
爲國王或爲大臣以餘業故復次比丘知業
果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三

十三天第二十七地名智慧行衆生何業而生彼天彼以聞慧見有衆生大心持戒修行善業如實見於業之果報心有信樂常行善業捨於不善其心質直遠離惡友乃至不與同路而行不共言論不與同住如是善業悉遍修習如鍊真金於現在世爲一切人之所愛敬以修善故若有比丘常修讀誦修多羅毗尼阿毗曇如是比丘精勤修習若晝若夜心不懈息若夜闍冥廢其讀習若有衆生敬重佛法及此比丘施僧燈明敬重法故敬信

三寶復行布施令得增長讀習之善若盛熱時以扇布施令無閻冥亦無熱惱聞諸比丘談論聖法心甚喜悅二種功德因緣力故是善業人自利利人身壞命終生於善道三十天慧行之地生彼天已以善業故其身光明勝於日光滿足十倍一切天衆之所供養無量百千天女圍遶供養恭敬皆是天子先所親友和悅含笑種種莊嚴其身勝妙色相威德皆悉莊嚴離於妬嫉互相愛敬不離須臾皆生歡喜親近天子手執蓮華或執金華

或執銀華毗瑠璃華玻瓈迦華或雜寶華若
金蓮華白銀爲莖赤寶爲鬚毗瑠璃華真金
爲莖青寶蓮華白銀爲莖磳磳蓮華青寶珠
玉以爲其莖赤蓮華寶金剛爲鬚如是天女
至天子所以所持華散天子上猶如盛夏降
澍注二洪雨諸天女等以諸寶華散於初生天子
之上亦復如是爾時天子見諸天女心生歡
喜欲心即動惡欲心發從其座起得未曾有
詣諸天女踊躍歡喜皆共和合娛樂受樂歌
舞戲笑遊戲娛樂令此天子欲心增長如是

天女周匝圍遶遊於園林天諸園林衆寶光
明一切諸欲皆悉具足於此樹下遊戲受樂
種種衆鳥歌衆妙音與天女音不可分別莊
嚴欲具華果充足種種流泉蓮華河池有百
千種圍遶園林如是天子與諸天女遊戲娛
樂受無量樂以善業故是時天子復與天女
更詣異林伎樂自娛隨念具足受天之樂聖
人所愛持戒之果成就果報如是天子天女
圍遶復往詣於摩尼支羅遊戲之林先舊諸
天見此天子皆出往迎心生歡喜猶如見於

親族兄弟安慰問訊共入林中五樂音聲受
天之樂如是天子受種種樂復於摩尼支羅
林中無量歡喜目視衆色心生喜樂其地園
林皆以七寶而爲莊嚴金色寶衣莊嚴林樹
如是種種寶樹莊嚴其地柔軟無量飲食從
河而流目視如是一切衆色眼甚愛悅如是
初生天子與諸天衆娛樂受樂天子復詣毗
瑠璃地共天女衆次第見於摩尼寶衣從樹
而生其色明淨甚可愛樂微風吹動隨風上
下無量色蜂以爲莊嚴光色如燈諸天見之

發希有心生大歡喜共天女衆往詣此樹作
天伎樂遊戲受樂是時諸天於此林中心生
希有即於華中出天摩偷具足一切上妙之
味一切天衆昔所未見色香味觸見之皆生
百倍悅樂飲天摩偷上味之酒天子飲之共
諸天女遊戲受樂歌衆妙音讚天王釋以天
帝釋因緣力故令我於此摩尼支羅園林之
中受五欲樂味若摩偷色香美味從樹華出
最爲希有我今飲之百倍受樂爾時天子共
諸天女以毗瑠璃器盛滿摩偷天之上味遞

共相勸飲此天味此諸天衆於人中時布施
持戒今得如是勝妙色香上味果報隨其本
業上中下報心生愧耻樹上有鳥名飲摩偷
見諸天子心生愧耻即為天子而說偈言

衆生癡所使 飲於摩偷酒 現觀癡所繫

貪著於美味 摩偷癡網 飲之至命終

退墮於地獄 諸龍亦如是 若見觸嗅嘗

令人心癡醉 是故衆網 智者所捨離

見之生貪著 觸之則嗅嘗 嗅之心貪味

著味為衰惱 一切繫縛中 無過貪嗜味

壞名聞色力 以其著味故 著味所迷亂

目常昏醉 心迷致癡荒 不知善惡法

女人所輕笑 眠卧於糞穢 而無所覺知

不能自動發 酒能壞名聞 踰過於無畏

猶如飲毒藥 亦如死網 飲酒之為患

三十有六失 既知此過惡 應當速遠離

大姓智慧人 為酒之所汙 衆人所輕忽

如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀皆諸天何況餘天此

諸天子飲於天味上中下味色香具足如其

善業願行種子飲已復詣陀羅殿林於此林中欲行遊戲聞種種音心生歡喜青優鉢羅以爲首鬘天子天女共相圍遶歡喜遊戲心常念欲金色光明陀羅林殿既受樂已復往詣於彌伽雲林既至彌伽雲林之中見百千殿大鬘莊嚴爾時天主釋迦提婆乘伊羅婆那大白象王共諸天子天女眷屬圍遶心生喜悅爲欲利益放逸諸天時諸天衆見帝釋來悉皆出迎皆以頭面頂禮天主於天主前出衆妙音歌舞戲笑歡喜叫呼時天主釋以

柔輒言慰問諸天在於伊羅婆那白象之上告諸天曰汝以自業受於天樂我今欲還歡喜之園除阿脩羅瞋恚恃怙大力慢心時諸天衆白帝釋言天王我今亦當隨於天王除阿脩羅瞋恚憍慢時天帝釋告諸天曰汝勿急速我今自能破阿脩羅時天帝釋語諸天已入歡喜園見阿脩羅在歡喜園猶如雲聚漸漸增長時諸天衆罵詈毀訾轉增高大時諸天衆見其增長罵詈不息倍更增長顏色醜惡帝釋見之告諸天衆此阿脩羅以汝瞋

故身增轉大我當方便令離瞋慢時天帝釋而說頌曰

不瞋能伏瞋 忍伏麤惡心 法能伏非法

光明破闇冥 成實勝妄語 正語伏綺語

軟語勝惡口 能禁兩舌過 慈心斷殺害

布施除慳貪 正念勝邪念 善念破惡念

明能破無明 白日除黑闇 白月勝黑月

如是常得勝 智慧知真諦 勝於邪見欲

賢聖八分道 能破諸惡趣 如來四無畏

能破諸怖畏 憶念破忘失 智能破愚癡

若住阿蘭若 則能破諸欲 須彌勝衆山

及以衆園林 大海勝涓流 及以諸河池

日光勝衆星 亦勝於餘宿 法式勝無法

布施破貧窮 質直勝諂曲 實能破妄語

吉能破不吉 火能燒衆薪 水能破於渴

食則能除飢 師子心勇健 勝於一切獸

知足勝希望 智者如是說 悲愍者常勝

無悲為減劣 智慧能調伏 智者如是說

衆惡邪見業 多作諸妄語 如於外道中

如來最殊勝 天勝阿脩羅 以其法勝故

我當破一切 何況汝一身 阿脩羅使
汝勿生希望 命此師子座 智者所應住
時阿脩羅聞釋迦提婆說是語已不復增長
以得聞於實語縛故減劣不增色力勇健悉
不增長見其劣弱時有天子手捉其足曳令
下座即時驅出天歡喜園時天帝釋心生歡
喜復往詣於摩尼支羅所住之地乘於伊羅
婆那大白象王騰空而遊向於摩尼支羅之
林所作既辦與諸一切天子天女至摩尼地
摩尼地天見天王釋皆悉出迎頭面頂禮修

敬既畢皆往詣於彌伽雲林其地一切衆欲
具足柔軟廣博衆華遍覆以蓮華枝用爲宮
室一切愛處釋迦天王共諸天女種種樂音
歌舞遊戲娛樂受樂提闍婆王圍遶帝釋歌
衆妙音讚歎天王五樂音聲以爲娛樂時天
帝釋在於伊羅婆那白象之上其象端嚴勝
於寶山行步進趣如動玉山其象解白踰於
雪山如春末時日光照曜雪山之峯如是天
衆天子天女圍遶帝釋遊於園林其諸園林
毗瑠璃寶白銀玻瓈因陀青寶大因陀寶赤

蓮華寶真金磚礫以為莊嚴釋迦天王共諸
 天眾天子天女遊戲園中閉惡趣門心生歡
 喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟眾生生死
 既思惟已不恚不悅觀諸樂受皆悉無常破
 壞離散如是知已內自思惟諸天退歿因於
 自業為何所至受自業果業風所吹墮於地
 獄餓鬼畜生流轉受苦而無伴侶一切諸天
 及諸天女皆悉如是會當別離如是之業大
 作樂具戲弄一切愚癡凡夫時天帝釋思惟
 是已而說頌曰

譬如虛空雲	為風之所吹	和合須臾散
生死亦如是	時時如眾華	見人有生生
一切皆磨滅	如去來亦然	如是善業熟
則受於天樂	善時既盡已	樂受則亦失
時節如樹林	生時甚敷榮	時節既過已
一切皆墮落	諸天如樹葉	樹如受樂處
受樂則有墮	無有常樂者	猶如夏降雨
不住於空中	諸樂亦如是	念念不暫停
譬如孔雀鳥	風雲則出聲	風止聲則滅
天樂亦如是	譬如以乾木	而置於火中

天樂亦如是 為時火所燒 生已復歸滅
已經百千返 為愛之所欺 而無有厭心
癡愛網所覆 一切無免者 戲弄於諸天
受諸不善業

如是天帝釋愍諸天故說是偈已乘於伊羅
婆那大白象王天眾圍遶奏諸音樂出妙音
聲還善法堂以得勝於阿脩羅故心生歡喜
諸天恭敬到善法堂摩尼支羅所住諸天受
欲無厭受於色聲香味觸等遊戲園林乃至
可愛善業壞盡從天還退隨業流轉墮於地

獄餓鬼畜生若生人中生大種姓受第一樂
端正殊妙生在中國正法行處大富饒財子
孫具足壽命延長眷屬和順世間所有一切
資具皆悉具足一切眾人之所愛敬或為大
王亦一或作大臣以餘業故復次比丘知業果報
觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三
天二十八地名曰眾分眾生何業而生彼天
彼以聞知見有眾生修行善業正身口意質
直不諂不惱眾行善意其心質直離惡
知識親近善友不近惡友不共言論不與同

住亦不同行常避惡人惡人所交亦不親近
親近賢善聽聞正法聞已思惟心入於法善
不善無記若有善法則便攝取知不善法則
便捨離正念觀察調伏其心不貪不欲持七
種戒微細不犯乃至小犯常懷大懼一切善
業如鍊真金清淨無垢如是之人不殺不盜
布施修福見殺衆生救令得脫云何救於殺
害衆生若有丈夫侵他婦人爲官所收打惡
聲鼓從右門出欲斷其命無救無護無所希
望恚悴憂惱欲至塚間將至殺處如是善人

續令得脫復行布施修諸福德云何善人修
行福業若僧住處曠野無水渴乏若惱如是
善人或爲作井或爲造池若有水池若井崩
壞者多細蟲爲僧修治以諸細蟲置餘水中
如是微細皆不殺害若以漉囊漉諸水蟲還
置水中是名不殺生云何不偷盜不以盜心
取他草葉若曠野中種種粟菜故村聚落疑
他所護亦不故取是名不盜是人修行一切
善業身壞命終生於善道三十三天衆分之
地生於右門真金爲座白銀瑠璃或以玻瓈

或璽藥寶或赤蓮華寶以為其座青因陀寶
 大青寶王真珠之座如是珍寶莊嚴之座而
 於中生既生天已而自思惟我以何業而來
 生此即自念知我於前世作斯善業供養眾
 僧如是善業猶如父母清涼之寶生於天上
 決定受樂如是天子作是念已即自現見業
 之果報見果報已讚歎善業毀此惡業念本
 生已念人業地無量善業地如父如母爾時
 天子念本生已而說頌曰
 以善得人身 得已不放逸 造作眾善業

因是得生天	人身甚難得	得已行放逸
為放逸所迷	命終墮地獄	作三種善業
修行七種戒	殺於三怨家	則受諸天身
若人伏煩惱	未斷於愛心	是人愛因緣
則生於天中	破壞於嫉妬	大苦之窟宅
種種行布施	是人生天中	觀他如己身
慇懃護眾生	慈心常調伏	是人生天中
觀偷盜如火	布施於一切	以自修其心
是人生天中	觀他妻如母	常思惟真諦
欲泥不能汙	是人生天中	火從自心起

由舌鑽燄生

若離此妄語

則生於善道

惡口破慈心

智者能捨離

常樂說輒語

則生於天中

觀綺語如刀

一切常遠離

常行於正語

是入生善道

苦有行善人

不行於兩舌

實說諦知時

是入生天中

若人護如是

七種身口戒

其人諦知戒

則生於天中

如是初生天子思惟既訖說此偈已觀本生處念生處已著欲境界以前習故說如是偈爾時初生天子威德殊勝一切皆集天女見

之速疾馳奔至天子所猶如衆蜂馳奔蓮華諸天女衆馳奔天子亦復如是手中執於種種伎樂琴瑟篪篥鼓衆妙音是諸天女華鬘莊嚴散以末香手執華鬘復有天女散華供養初生天子如是天女以種種供養供養天子不可譬喻勝上天女或百或千見此天子初生天中心生愛樂又見本所奉事天子死相已現捨本天子馳向初生福德天子譬如渴牛捨於枯池走趣清水此諸天女亦復如是捨本所事馳速往詣初生天子爾時初生

天子聞諸天女莊嚴之具出美妙音欲心即發何況見色及其音聲爾時天子見諸天女及聞樂音恭敬供養心生愛樂悉忘本生猶如隔於百千生死何以故以生天中放逸地故性如是故爾時初生天子為諸天女以諸欲法種種情態不善觀故欲心增長時諸天女說於種種欲心相應不淨之語如是受於放逸之樂天子天女互相隨逐天女圍遶一切諸欲皆悉具足如是之樂昔所未得今既得已心生歡喜為欲所牽隨諸天女不得自

在時諸天女奉給天子歌舞戲笑種種吟詠鄙嫫調譁令此天子心意迷惑隨諸天女所至之處常隨其後欲網所縛如鳥在網如是天子愛欲所縛亦復如是隨其至處天子隨之如是地處七寶莊嚴昔所未見見之愛樂十四既見此地於此地中無量天衣天鬢莊嚴受無量樂復往詣於度曠野林作天伎樂共此天子至曠野林見此林中一切衆鳥種種相貌以為莊嚴其音美妙出種種聲與諸羣鳥遊戲娛樂諸鳥亦復雄雌相隨若至華中飲

摩偷酒雄鳥隨之若於諸華亦復如是若鳥
 遊空雄雌相隨亦復如是隨其至處若食美
 果鳥亦隨之若復遊戲蓮華池中亦復如是
 於山峯中二鳥雙遊如是天鳥亦為愛網之
 所繫縛將至異處衆蜂之類亦復如是羣鹿
 麀鹿相隨遊戲亦為鹿鹿欲網所縛亦如天
 子迷天女色譬如夏時降雨滿池充遍盈溢
 是諸天子為諸天女欲愛充滿亦復如是愛
 欲繫縛雖復舒緩其為難解如是比丘觀此
 事已而說頌曰

如是如欲網	輪轉於有獄	心既為欲縛	欲網不可燒	縞網但縛身	能縛一切人	如是愛縛心	心著甚難解	女色大縞網	或縛或不縛
縞縛甚堅牢	身縛尚可解	常受諸苦惱	隨其所行處	愛網甚廣大	縞網縛衆生	求之不可見	人為愛所縛	縛衆生六根	若枷鎖杻械
能令諸衆生	心縛不可脫	縞網尚可斷	不離三惡道	雖非是色法	尚可現親見	初染生愛著	不能脫生死	縞但縛一身	聖說非為堅

癡人愛染心 繫縛甚堅牢

如是比丘毀此愛欲爾時天子爲愛天女一切愛網之所繫縛將至園林見種種林甚可愛樂無以可喻爾時天子遊於華池其池名曰白鵝之池與諸天女至此池邊天子天女遊戲娛樂受五欲樂種種樂音出衆妙聲衆分天子復往詣於金山之中互相娛樂受五欲樂既受樂已作如是念我今當與一切天衆詣善法殿遊戲受樂作是念已與諸天衆詣善法殿或遊虛空或乘鵝鳥或乘孔雀或

乘宮殿如是種種詣善法殿見天帝釋種種伎樂歌衆妙音至善法堂爾時釋迦天王聞衆樂音告諸天子大仙如是音樂是誰樂音何地天衆來至於此時諸天子聞是語已皆出觀之既見天衆還善法殿白帝釋言天王當知衆分地天衆今來至此奉問天王時天帝釋告諸天子汝今應當發勝歡喜以諸樂器作諸伎樂出迎衆分所來天子種種遊戲共相娛樂時諸天子聞帝釋勅即奉其教手執種種琴瑟篳篥種種樂器種種天鬘莊嚴

其身其身流出種種光明身光鮮白晃曜照
 明出迎眾分所來天子二眾相見和合遊戲
 作諸神通種種伎樂歌眾妙音至善法殿爾
 時天主釋迦提婆坐百千柱寶殿之上其師
 子座名曰得勝天王坐上安隱快樂威德光
 炎百千天眾周^{在二}圍遶受善業果威德殊勝
 過於和合百日並照雖處天宮而不放逸如
 是天眾既見天王皆大歡喜過先十倍即以
 頭面頂禮天王釋迦提婆歌舞遊戲以諸偈
 頌讚歎天王

天主憍尸迦	常護於世間	法行常寂靜
境界莫能壞	以法調世間	不以非法教
順法常安樂	違法受苦惱	行法則安樂
修智亦如是	不侵不妄語	常受於安樂
若世間功德	出世間功德	此一切功德
天王悉具足	怖者為作歸	苦者示善道
天王持世間	天人阿脩羅	天王最殊勝
離諸不善法	洗除三惡垢	受於三歸法
如實知三業	行勝三菩提	雖生放逸地
不樂於放逸	天王持世間	法行離怨敵

爾時衆分之地諸天子等勝智慧等讚天王
時爾時釋迦提婆因陀羅觀諸天衆善言慰
喻告諸天曰諸天子莫行放逸若放逸者則
無利益時諸天子讚帝釋已與天帝釋乘於
虛空向衆分地帝釋爲首諸天隨從往詣衆
分時天帝釋作如是念此諸天子心行放逸
不知退苦我當示化退歿之相令生厭離時
天帝釋爲於遊戲放逸諸天子等化中陰有
時諸天子戲遊園林山峯華池時諸天子各
各自見一切衆具勝相莊嚴皆見失壞一切

樂具亦皆磨滅惶怖苦惱身被繫縛怖畏涕
泣烟炎俱起來遶其身閻羅王使之所執持
飢渴自燒行大怖畏火來燒身猶如燒林閻
羅使者醜惡可畏種種惡色手執刀仗弓刀
矛稍及捉黑繩赤棒網縉或有上昇或有下
行時閻羅王所遣使者遍須彌山時諸天子
見閻羅使從於天上縛諸天子加諸楚毒罵
詈撻打遍身火起其焰猛熾時閻羅使手執
刀戟奮目大怒互相告曰諸閻羅使速縛如
是放逸天子我當戮之將入地獄令其不復

得行放逸如是大喚上昇虛空上須彌山遍
 於諸地皆令摧壞百千萬億那由他數閻羅
 使者伺命之官醜惡獄卒遍壞諸地及以山
 側遍於虛空或上或下惱諸天子語諸天子
 汝等所受五欲之樂種種音樂今何所在汝
 等今為閻羅使者將詣地獄受大苦惱若諸
 天子將墮地獄則見獄火來燒其身若諸天
 子有善業者但見地獄不見自身為火所燒
 時諸天子自見中陰被大繫縛爾時獄卒閻
 羅王使為此天子而說頌曰

汝愛於欲樂	而不作善業	是故得苦果
今日已成就	汝若樂放逸	而行於非法
至於臨終時	心乃生悔熱	悔熱踰火燒
亦踰於刀戟	從於五根生	而還自燒滅
於苦謂為樂	貪怨為親友	觀放逸如是
是故應捨離	放逸愛和合	為欲之所縛
三種大怨家	能破壞大樂	憍慢近惡友
懈怠及貪心	遠離於持戒	是地獄因緣
持戒清涼觸	得報甚清涼	愚人不修行
臨終生悔熱	見於他妻妾	而生貪著心

飲酒行劫盜	因此墮地獄	惡口親惡友
邪見無正信	其心多躁擾	此法失人身
貪心及綺語	妄語無誠信	今世若後世
無有少安樂	遠離於善友	親近惡知識
根本無利益	不信業果報	不識業果報
若樂非衆生	是人迷因果	臨終生悔熱
若人常妄語	恃智生憍慢	後得大衰惱
乃覺其業果	若流轉世間	具受諸苦惱
皆由無明力	大仙如是說	
爾時釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者		

為諸天子中有說法折伏呵責時天帝釋復
 為諸天衆示現變化若諸天子有先世業應
 墮畜生示於無量種種業相如印印泥中陰
 之相互殘害共相食瞰生大怖畏令諸天
 子皆悉見之若諸天子無畜生業但見畜生
 互相殘害不見自身作畜生形時天帝釋復
 為放逸諸天子等示化中陰若諸天子當生
 餓鬼為於飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜
 惡此諸天子見虛空中烏鷄諸鳥來啄其眼
 及耳鼻舌是時天衆見向所化如是惡相生

大怖畏餘天見已白帝釋言釋迦天王何故捨諸天子而自止住此諸天子皆被繫縛或阿脩羅或餘惡人將之欲去遍須彌山一切諸地我亦曾與阿脩羅鬪未曾覩見如是惡相又阿脩羅及其軍衆未曾俱來至此天中云何世間失正法耶不孝父母耶不敬沙門婆羅門耶不敬耆舊長宿耶天王今諸世間不供養如來及法僧耶不知因果不知真諦耶如護世天王常說此法今閻浮提不修行耶今諸天衆皆被惱亂天王何故不嚴器仗

乘於伊那大龍象王身服鎧甲擊天戰鼓莊嚴鬪戰有諸天衆天王同業向天王釋作如是說復有諸天覩此希有未曾見事心生厭離極大恐怖諸根振動歸依帝釋作如是言唯願天王救護我等此諸天衆所住之地悉爲阿脩羅之所劫奪未曾見此阿脩羅等可畏之身如是怖畏諸天子等等向帝釋作如是說復有天子見是化已向善法殿速疾馳奔取諸器仗鬪戰之具復有天子詣雜殿林取諸闔具向閻羅使若打若捉不能加害譬

如鏡中所見色像不可捉持不可打害如是
天王示如斯化是時天主釋迦提婆復示天
子化阿脩羅勝於羅睺勇健阿脩羅等被縛
搥打斫刺罵詈悲泣憂惱如諸天子化受苦
惱時諸天子見阿脩羅受大劇苦百千萬倍
過諸天子時諸天子見阿脩羅受大苦惱未
曾所見生大怖畏復往詣於釋迦天王白天
王言我今不知是何丈夫有斯大力皆能繫
縛諸阿脩羅王羅睺阿脩羅王勇健阿脩羅
王繫縛搥打斫刺罵詈云何有此未曾有事

今諸天子身毛皆豎唯願天王爲我說之我
今亦畏得此衰惱天王何者爲知不耶諸天
之衆及阿脩羅皆悉破壞一切世間恐皆摧
滅天王若知願爲我說釋迦天王若不知若
不知者願善思惟

正法念處經卷第三十二

正法念處經卷第三十三

陰三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十二

三十三天之九

爾時天主釋迦提婆告天子曰此諸天子以放逸行不如實知不行正法我為如是放逸

陰三

天子欲令離於憍慢放逸示如是化此諸天子既生厭離其心調伏我今說法必能信受時天帝釋見諸天子心調伏已告諸天眾汝等諦聽當為汝說如此丈夫第一大力形貌醜陋能壞他人難以為敵非呪術力所能調

伏一切天眾無如之何復有勝天過於汝等亦不能遮況復汝等色力減少無自在力是丈夫者名閻羅使名死時使以煩惱業縛諸眾生縛之而去將至地獄餓鬼畜生有八種法攝於一切生死眾生何等為八一者一切生者皆歸於死二者無有強健而不病惱三者一切少壯皆歸衰老四者具足財富當有貧窮五者皆由業故有諸世間業之所得隨順於業隨所作業或善不善如是如是得業果報六者一切恩愛皆當別離無有堅固七

者自作之業決定受報無有他作我受其果
無有自作他受其報一切諸法決定如是八
者世間放逸無有安隱必受苦果是名八法
如是之法於世間中流轉生死從國緣生如
是之法不可以力而抵捍之非呪術力所能
調伏如是閻羅使者非力能敵非呪術力之
所能遮生死之法法皆如是若人造惡能加
苦惱無量楚毒諸天阿修羅人龍夜叉毗舍
遮等如是閻羅使者皆能加害令此衆生墮
於地獄餓鬼畜生時諸天衆白帝釋言天王

我於如是閻羅使者不得自在唯願天王以
方便力令我得脫閻羅使者我當隨順天王
之教爾時天王釋迦提婆告諸天曰有大方
便若能修者不爲閻羅使者所害云何方便
能得自在謂斷一法言一法者謂斷放逸復
修二法謂舍摩他毗婆舍那復斷三過謂貪
瞋癡觀四聖諦苦集滅道知五善護謂五境
界復有六護所謂六根知七正智謂七覺分
行八聖道謂正見等知九衆生居知十業得
果知十一修知十二入知十三念隨順係念

知十四禪善修其心知十五法知於十六阿
那波那知十七中陰有道相續輪轉行法知
十八界知十九中有知於欲界衆生所居有
二十處知其行業如是知者則得自在若天
若人能如是知能斷三惡道能生一切善法
攝諸善法若天若人能斷惡道死則不爲閻
羅使者之所怖畏是故應捨放逸之行放逸
能斷一切善法猶如怨家放逸之人不得世
樂及出世樂放逸覆人猶如畜生未睡如睡
不知應作及不應作福德非福德親友非親

反福田非福田應說不應說不知利益不知
捐減不知功德不知過惡是名初惡一切無
利衰惱之根本也應斷放逸一切諸天皆行
放逸云何不爲閻羅使者之所繫縛爾時天
王釋迦提婆而說頌曰

若天人放逸 樂行於非法 至於臨終時
則見閻羅使 放逸如毒害 智者所捨離
臨於命終時 則無衆苦惱 放逸死受苦
不放逸最樂 若欲求樂者 常應離放逸
諸天子斷一法者謂斷放逸則有六種何等

爲六種眼見色已生放逸心非如實見或見好色或見惡色若黃若黑若赤若白若長若短若方若圓如是世間不如實知以放逸故亦復不知出世之法以放逸意雖復見色不如實見於己身色不能正觀不樂觀於四真諦法於諸色中不實見實心放逸故不能觀於世間之法及出世法耳聞聲已不知其義或歌或語若義若非義不解如是世間之義若修多羅若伽陀若祇夜若毗伽那若憂陀那若尼陀那若毗多迦若闍多迦若毗佛略

若阿浮多達摩聞如是法不解其義以放逸故命終之時爲閻羅使繫縛將去復有放逸既聞諸香鼻即貪嗅不知華香及以果香不知如是世間之香先以燒香供養布施以放逸故不知諸香復以放逸不知諸味其所食味若甘若酢若醜若苦若辛若淡若澀若滑不知差別心放逸故不知如是世間之味及以不知出世法味以放逸故復以放逸不知身觸不作身業修治宅舍不修作業不作衆善是人宅舍物不具足不知世間所不應作

不知出世間所不應作不近者舊亦不恭敬
禮拜問訊以放逸故

諸天子復以放逸不知心法若善不善若無
記不積臨命終時死杖所害受大苦惱爲閻
羅使自在將去是故天子應斷一法所謂放
逸修二法者一者奢摩他二者毗婆舍那如
是二法示涅槃道奢摩他者能斷生法及未
生法能令寂靜毗婆舍那者見心見法二種
身故名毗婆舍那如是二法以爲善伴能斷
三過若著欲者教不淨觀若瞋恚者教慈心

觀若愚癡者教以智慧如是三法對治三法
令其不復起於放逸若臨終時不復畏於閻
羅使者云何四聖諦四聖諦者謂苦諦集諦
滅諦道諦苦諦者苦有二種一者身苦二者
心苦集諦者謂陰界入滅諦者所謂寂滅道
諦者謂八聖道是名四聖諦善護五境界者
所謂色聲香味觸等云何六護所謂六根眼
耳鼻舌身意於境界處善守護之何等七法
謂七覺分如人身分亦如城分亦如衆分是
名菩提分何等爲七謂念覺分擇法覺分精

進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分念覺分者有何等相所謂念於有爲過惡念於實諦念於涅槃寂滅之法是名念覺分擇法覺分有何等相以智慧揀擇云何揀擇以如實相法揀擇此法思惟其義心念其義念念不離後三既思念已復修精進五是名精進覺分念此法已希欲心生念如是義而生歡喜是名喜覺分復於此義正思惟已身法心法如實調伏柔軟輕樂修行不亂是名猗覺分復於此義心思惟已緣於住心以攝其心是名定覺

分復捨定意及以餘念是名捨覺分如此之法若果若智及斷煩惱皆悉差別其果亦別上上轉勝一緣而生其用各異如是天子是名七覺分若有念者能捨放逸諸天子云何八聖道能離放逸怖畏未來以求安樂求涅槃道正見聖諦如實見正思惟聖諦正語聖諦正業聖諦正命聖諦正精進聖諦正念聖諦正定聖諦云何正見如實見相應義是名正見云何正思惟如實見如實法自相平等相於如是法心念種子是名正思惟云何正

語思惟四種口業捨口四過護持禁戒是名
正語云何正業捨於三種身不善業護持禁
戒是名正業云何正命乃至失命持戒不捨
是名正命云何正精進於如是義其心憶念
而起精進是名正精進云何正念於如是法
義憶念思惟不忘不失是名正念云何正定
於如是法義以實念心一心憶念決定一相
是名正定是名賢聖八聖道分若能憶念則
不畏於閻羅王使復觀九種衆生居處
諸天子又觀十種大地之法何等爲十一者

受二者相想三者思惟四者觸五者作意六者
欲七者解脫八者念九者三昧十者慧是名
十大地法共心而生各各異相汝等當知何
等相如是之法一緣而生猶如日光如是之
法共心而生有增減相應相云何名想知差
別相應故名爲想云何名思作三意緣三種善不
善無記復有三種謂身口意思所依止而無
相貌云何名觸三種和合而生於觸起三種
受故名爲觸天子當知云何三觸生三種受
謂苦受樂受不苦不樂受云何名作意攝取

於法故名作意云何名欲憶念所作故名爲
 欲云何解脫能辯了故亦名爲信以能信故
 亦名爲力以能持故云何名念若攀緣處心
 不迷亂是名爲念云何名三昧若心一緣是
 名三昧云何名慧分別觀法是名爲慧諸天
 子復有十種煩惱大地若有受行如此法者
 臨命終時爲閻羅使自在繫縛何等爲十一
 者不信二者懈怠三者不念四者亂心五者
 愚癡六者不善觀七者邪見解脫八者不調
 伏九者無明十者放逸是名十法煩惱大地

淨生有法爲閻羅王使者所縛之因緣也諸
 天子如我所說云何十種不善大地云何不
 信不信解脫若不信於解脫之法故名不信
 云何懈怠捨離精進故名懈怠云何不念以
 忘失法故名不念云何亂心其心不正故名
 亂心云何愚癡無方便心故名愚癡云何不
 善觀不正觀察思惟非法不行正道不淨見
 淨故名不善觀云何邪見取顛倒法堅著不
 捨故名邪見云何不調伏心不寂靜故名不
 調伏云何無明迷於三界故名無明云何放

逸不作善業故名放逸是名十種煩惱大地甚可鄙惡諸天子復有十種染地之法何等爲十一者瞋二者恨三者不悔四者堅五者幻六者諂曲七者嫉妬八者怪九者憍慢十者大慢是名十種染地法也何故名曰染地法耶大地所攝故名染地云何名瞋其心羸惡故名爲瞋云何名恨其心結縛轉成怨結故名爲恨云何不悔樂作衆惡作已歡喜故名不悔云何名堅作諸惡業執著不捨是名爲堅云何名幻詐衆生故爲十二入之所詐

惑故名爲幻天子當知云何十二入所謂內外眼耳鼻舌身意是名內入外有色聲香味觸法是名外入二種分別一者相二者自體大所言相者四大因緣而生眼識是名爲眼當知耳鼻舌身意分別境界各有自相云何當知自體相耶言自體者名不顛倒以五因緣而生眼識何等爲五有眼有色有明有空有憶念故眼識得生耳則不爾耳識之生明闇俱知不因於明鼻舌身意亦復如是意識於明或時有用云何有用云何不用若眼識

見色意識決了是名為用云何或用或有不
用眼識觀色若無光明則無所見餘根所知
不因光明是名識大諸天子復有四大目緣
各各相依云何四大互相依或增或減眼
增火大鼻增地大身增風大舌增水大耳增
空大此法增勝耳中空界意得取聲是故當
知故有增減復次觀入何者近緣何者遠緣
鼻舌及身如是三根對觸乃知眼之所見非
近非遠耳之所聞遠則不近則能知內亦
自聞鼻之所聞近則能知內亦自了如鼻內

有病亦自聞臭如耳中風聲亦比自聞如是
識二種所攝眼識意識如是盡攝譬如一火
隨然得名或名木火或名草火一切諸識亦
復如是因於意識各各差別天子當知如是
諸入既得知已莫得放逸不放逸行不貪不
瞋不癡如是善人命終之時不畏閻羅王使
者所縛不見可畏獄卒惡相不見閻羅王惡
境界也不墮地獄餓鬼畜生常受安樂乃至
涅槃成就無量歡喜安樂不放逸故復次天
子觀十二入無常苦空無我觀其依止因緣

而生如是觀已離於放逸觀眼識生猶如幻
 法空無所有非堅非實破壞之法眼識滅已
 而生耳識空無所有不堅破壞如是觀內六
 入外六入或生或滅聞諍愛味衰變無常從
 因緣生如寶知之如是見已不貪於色若見
 愛色不生染著不放逸者諸天五欲尚不生
 貪何況人欲爾時釋迦天王而說偈曰
 迷惑於界入 妨於涅槃道 以此放逸故
 失一切善法 若有三種過 是大惡道使
 癡為第一惡 放逸故流轉 愚癡放逸行

死常在手中 若有樂放逸 一切盡破壞
 若人過一法 思惟於二法 知於三處相
 是人則受樂 若天福德盡 放逸所破壞
 墮落癡所誑 無人能救護 一法常最勝
 能忍而修行 若與忍相應 悲念諸衆生
 命終怖畏時 得如是大力 是故離放逸
 精進修諸行 若能捨無明 當守護明智
 以智明無明 放逸不能壞 若人捨放逸
 決定得大利 如是不放逸 則能自利益
 放逸網自縛 勤修則解脫 如是縛解相

我今總略說 天子既已知 若有行放逸
至於臨終時 乃知其果報

如是天帝釋廣說十二入相調伏放逸諸天子等若諸天子曾種善根少行放逸聞此法已心自覺悟不復放逸諸根淳熟皆能受行若諸天子根未熟者如破生癩破捺之時捺已洗治無所利益亦復如是復次帝釋天王從一漸增次第說於十二入法十二入相已於諸天大衆之中作神通力示希有事次第令入繫心正念覺因緣相離於放逸令其利

益見此變化心生獸離時天帝釋方便利益為諸天衆廣說妙法諸天子云何諂曲心不正直堅著生死故名諂曲云何名妬於他熱惱故名為妬云何名慳懼已物盡而生貪惜故名為慳是名三界捺地之法分別則有三條三界所攝瞋恨慳妬幻欲界所繫諂曲一法通十於欲界及於梵天憍慢大慢遍於三界諸天子是名十種不善大地法也復有十種善大地法何等為十所謂不貪不癡有慙有愧有信調伏不放逸精進捨離不

生侵惱是名十種善大地法如是十法各各異相謂不貪者一切善法之根本也猶如梁柱不癡善根亦復如是慚者自守正直愧者愧於他人信者於一切法其心清淨調伏者身心調善離於惡法依清涼法不放逸者勤修善法捨者於作不作因緣之中其心捨離不侵惱者不惱衆生是名十種善法大地若有心念如是法者於命終時不畏死怖不畏閻羅使者所縛何以故攝善法故如向所說心心數法善大地法滌大地法自相總說是

名十法

復次諸天子云何名爲修十一法若有比丘觀於自身自見其身不愛不迷心不堅著是名初修復次諸天子若有比丘先受所欲毀些不味不著不念生厭離心是則名曰第二修也復次諸天子若有比丘常不放逸不著境界盡諸結使是名修於不放逸行是則名曰第三修也復次諸天子若有比丘憶念善法修行善法如是善法能生樂報樂因樂緣如是樂報我當受之斷不善法是則名曰第

四修也復次諸天子修行樂受生受有何力
云何而生何因何緣云何因緣云何而生如
是受生莫爲妨礙如實觀受不堅不實空無
所有是則名曰第五修也復次諸天子若有
比丘修行一切諸行無常苦空無我空無所
有互相因緣而得有生非一力生如是修行
如是修已心不愛樂是則名曰第六修也復
次諸天子若有比丘作如是念我生善念生
善因緣旣生此念異念所壞我今所緣生滅
不善之念壞我善念妨我善法如是常念所

緣是則名曰第七修也復次諸天子若有比
丘修第八行法相平等相住自相法不顛倒
一切諸法性無垢故如是比丘復自觀察我
既有生畢定當死有爲之法無非三相如是
修行一切諸法皆悉無常是則名曰第八修
也復次諸天子云何名爲第九修耶三煩惱
根三種對治所謂貪欲瞋恚愚癡貪欲之人
教不淨觀瞋恚之人教以慈心愚癡之人教
觀因緣是名對治如是修觀心常思念是則
名曰第九修也復次諸天子云何名爲第十

修耶念佛功德安樂世間是故修行利益自身是則名曰第十修也復次諸天子云何名爲第十一修從他次第聞無常法念念不住從於處胎生滅不住如始處胎童子少年乃至老時如是比丘及餘修習既修習已臨命終時不畏閻羅王使者自在所持不見醜惡怖畏之相是則名曰十一修也

若見女人觀其身內膿血不淨之所住處大小便利不淨之處如是係念令不散亂若入城邑聚落乞求行色境界不應行處若不係念則著色欲以是因緣係心不散是名第一一心係念也復次第二係念思惟觀外境界可愛園林及蓮華池可愛河泉遊戲之處見已作如是念如是可愛遊戲之處以愚癡心而生貪著必當衰壞樹葉萎黃失其本相彫零墮落狀似枯死蔭影稀疎如有爲一切無常空無所有何況愛法如是作心係念作

是念已心不貪著內外境界魔不能亂是名
 第二一心係念復次第三一心係念利益安
 樂云何係念緣何等法若貪若眠曾見美色
 念不分別心不係念作如是念愚癡凡夫諸
 根貪著不知厭足如是係念是名第三一心
 係念復次第四一心係念隨何等處得供養
 利衣服牀蓐卧具醫藥心不歡喜不喜不樂
 何以故供養之利利養瘡深割皮壞肉壞肉
 斷筋斷筋破骨破骨傷髓利養因緣能壞善
 法亦復如是是名第四一心係念復次第五

一心係念若遊城邑聚落村營不住城邑若
 有衆人往至其所不與多言不樂多語何以
 故若入遊行城邑聚落心則散亂不能自利
 如是一心係念如實觀之是名第五一心係
 念復次第六一心係念見如是過於塚間樹
 下若草積邊若山澗邊若住空舍無所愛著
 亦無親愛不親近他善法增長得自利益遠
 避衆人是名第六一心係念復次第七一心
 係念聞說天報心不愛樂而生厭離樂聞說
 於地獄苦果其心無厭作如是念天退衰歿

為閻羅使自在將去我今不復作地獄業亦
不隨喜見有作者教令捨離如是比丘聞天
不喜聞地獄苦不生怖畏離憂離喜常念善
法故名第七一心係念復次第八一心係念
我起善念捨不善法悉令盡壞離於餘氣生
餘善法係念善法若不善念妨於善念我已
斷不善念如是攀緣想念次第之數一心係
念調伏其心是人能於洄復涌波怨家之心
令住境界是名第八一心係念復次第九一
心係念佛功德念敬重法念敬信師隨善

師行正意修行直視一尋利益一切衆生心
念度脫如是係念得果不空乃至涅槃是名
第九一心係念復次第十一心係念善修正
行如有四種大怖畏至謂衰老病死怖畏死
怨不喜憶念見四種法流動無常於壽命安
隱少壯具足如是四種如前所說常有怖畏
如是修無常想不樂五欲不為愛怒之所使
也常行正念則能碎於煩惱大山是名第十
一心係念復次第十一一心係念不生分別
此是精進此是懈怠若生是念則自毀傷不

惱他人其心清淨係念調伏不惱衆生是名
 第十一一心係念復次第十二一心係念常
 聽正法聞已受持既受持已堅持不忘是人
 知於善法及不善法如是之人如大闇中大
 燈明也善不善法於佛法中皆能了知猶如
 明燈是名一心係念如是一心係念不爲愛
 怒不爲魔使是名第十二一心係念復次第
 十三一心係念念身受心法念如是處知於
 自相正心係念離放逸行既不放逸不爲閻
 羅使者自在將去以自在故不失憶念無非

時行不行非處不行惡境一切係念是名第
 十三一心係念
 復次諸天子有十四種善修其心善調伏心
 善清淨心離於放逸何等十四一者知足二
 者精進三者寂靜四者親近善師五者離惡
 知識六者修習佛法七者善觀修習八者捨
 於憍慢九者信於因果法及非法十者念於
 善欲十一者不觀女色十二者不近親族十
 三者正住一切境界十四者畏於生死是名
 十四法善修其心以此因緣調伏其心臨命

終時不畏惡道閻羅獄空不開惡道門不斷
正法不爲閻羅使者之所繫縛隨意將去不
作惡業能得一切善法者所謂善調伏心念
修善業能將衆生至人天中開涅槃門後得
涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調
伏故尚不見於閻羅使者何況將去時天帝
釋爲諸天衆說惡道畏見閻羅王使者怖畏
我已如是一一漸增次第爲汝說十四法今
當爲汝說十五法如我往昔從佛所聞我今
當說何等十五若出家沙門毀於法式亦令

他作被袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈
裟以自莊嚴其音羸惡猶如驢聲細步徐行
端嚴威儀爲愛欲故莊嚴其身如是沙門不
勤精進樂見女人憍慢自大其心輕躁欲心
放逸是故所著衣服爲遮寒熱纔得覆身不
生貪著不爲愛著放逸所誑臨命終時不生
悔心是名初法復次諸天子云何沙門知第
二法知於知足持何等戒出家修行或修智
慧旣自知已於施主所施卧具醫藥知足受
畜相應受施如法受施如是受施不妨出家

沙門之法是名知於第二法也復次諸天子云何沙門知第三法不以貪心念於卧具若聚落城邑非功德處爲飲食衣服故捨離阿蘭若處入於聚落城邑妨修善法失於知足沙門法中第一勝者所謂知足及不放逸若人樂貪不樂知足爲貪所誑害於善法如是之人猶如瘋狗還自食吐是名沙門第三法也復次諸天子云何沙門知第四法所讀經典不言多讀恐於施主多設供養飲食衣服卧具醫藥恐其難消妨出家法非我所應自

知足是名沙門知第四法復有第四少欲之法若有比丘少欲知足於何等法不放逸行如是沙門或爲僧使或爲病人至施主家乞求財物於施主家若飲一水妨於善法唐勞行使虛作勤勞而無福德何以故以貪味故至施主家令諸施主心生輕賤如是比丘非自利益不利病人非利衆僧此是第一輕慢因緣所謂至檀越家貪於食味輕躁不正語此三種法世間出世間之所輕賤是故知足不放逸行捨於此法是名沙門第四法也

復次諸天子云何知第五法少欲知足依止
乞食受出家法唯受一食不舉宿食若舉宿
食心則貪著不樂禪誦貪著食味恐後不得
如是少貪妨沙門法何況比丘多貪供養若
畜生法為於愛網堅牢繫縛是名沙門第五
法也復次諸天子云何沙門知第六法若有
沙門六姓出家少欲知足我既出家已不自
說言我是某甲大姓出家亦教弟子不令宣
說若受法弟子若出家為子教令不說恐諸
施主多設供養卧具衣服飲食醫藥若我受

取妨於善法若我不受壞弟子心若生瞋恚
妨其善法於未來世得不饒益如是之人知
足受施不為愛攝心不散亂於正法中生正
念心樂於林中修學禪觀觀身循身觀觀心
循心觀觀受循受觀觀法循法觀如是比丘
於有為獄則能超越以行少欲知足行故是
名沙門第六法也復次諸天子云何沙門知
第七法少欲知足畏大利養捨利養已知何
等法若有比丘多有知識樂多事務樂多弟
子多利供養貪樂請食數見親舊如是比丘

修行之人不應與之共爲行伴至聚落中何故不得與其相隨恐放逸故如是比丘樂於利養衆人所知同處行故亦謂此人多貪無厭以供養故敬重其人二俱妨礙若多事比丘愛他利養若此行人不受其物令多事者其心忿恚言此比丘諂曲不實誑於聚落諸施主等謂是比丘內心貪濁以是因緣令他見者內自毀傷是故少欲知足比丘不應與彼多事比丘同止共住行來出入以生過故是名沙門第七法也復次諸天子云何沙門

知第八法少欲比丘怖畏生死遠於利養常念一心云何知法若在家時種種技術既出家已不復自說所謂醫方工巧技樂刀稍如是種種技術不自談說何以改恐諸施主知我技術多致供養妨沙門法或以如是世俗除三技術心樂習行毀壞善法不得一心不得禪定心不清淨妨沙門法自利利他亦皆損滅不能利益調伏弟子是故應捨不說技術是名沙門第八法也復次諸天子云何沙門知第九法少欲比丘智慧之人遠離供養見塔十八

寺中若城邑內若聚落中若近聚落若柵邑中若近柵邑見有僧寺若有衆多破戒比丘多欲無厭多畜飲食不淨食飲酒放逸治生販賣不淨之物出入財產親近俗人以爲知識不樂住寺多樂住於施主之家少欲比丘不應與此多欲比丘共住一寺若有欲得寂靜之心欲離魔縛不應住於如是之處何以故恐城中人若聚落人柵邑中人知諸比丘破戒行惡謂我一人持戒第一多施供養若我受此供養之物不名少欲若我不受如

是利養衆人嫌恨亦令多人瞋恨施主何故以物乃施一人不施多人知此過已少欲比丘不應共於不淨比丘同處而住是名沙門第九法也復次諸天子云何沙門知第十法若有比丘得世俗通能示異相少欲比丘不應宣說何以故恐諸聞者謂我當是阿羅漢人多設供養妨沙門法或失神通壞少欲法是名沙門第十法也復次諸天子云何沙門知第十一法若有比丘持佛舍利從城至城從村至村從邑至邑從鄉至鄉以實神力示

於世間如是舍利是大福田當設供養如是
比丘少聞無智稱美讚歎少欲比丘言此比
丘多聞智慧能為汝等演說正法施主聞已
敬重舍利及多聞比丘廣設供養若此比丘
受此供養非少欲法少欲比丘不應與此遊
行比丘共行共住何以故諸施主等見此比
丘不持禁戒謂少欲者亦破禁戒是故不應
與破戒者行住坐卧恐閻羅使獄卒縛故恐
放逸故是名沙門第十一法也復次諸天子
云何沙門知第十二法受乞食法頭陀功德

無知識處遊行乞食不行放逸捨於著味是
名沙門第十二法也復次諸天子云何沙門
知第十三法知足比丘受糞掃衣知足受衣
畜陳故衣於物知足是名沙門第十三法也
復次諸天子云何沙門少欲比丘知第十四
法知足比丘能破魔衆是名沙門第十四法
復次諸天子云何沙門知第十五法少欲比
丘獨行無侶捨惡知識摧破無始煩惱堅山
如是知足得第一樂臨命終時則不為於閻
羅使者自在所縛不見醜惡大怖畏相心不

怖畏爾時釋迦天王即說偈言

少欲知足法 出家應修行 如是持戒人

則近涅槃道 所作不希望 勤求涅槃道

不為魔境縛 不至魔境界 若人常修行

不生希望心 修行勤精進 則無有眾苦

念已作怖畏 思惟於現在 亦知於未來

則脫煩惱縛 常樂不放逸 畏於不信法

修無垢淨智 則近涅槃住 諸天受快樂

猶起放逸行 何況愚癡人 為放逸所使

若人行放逸 是為已死人 若不放逸行

常住智慧人 放逸懈怠心 精勤能斷除

放逸眾苦本 捨之如棄死

如是釋迦天王為諸天眾化閻羅使怖諸天

子為之說法爾時帝釋知諸天子於正法中

心生信樂見閻羅使漸欲消滅既見此事復

往詣於釋迦天王復有諸天恐怖隱藏於園

林中一切皆往詣帝釋所爾時帝釋知此諸

天心之所念隨諸天眾心漸清淨漸漸滅化

正法念處經卷第三十三

音釋

捍侯肝切 關時切 酢倉故切 澀色立切 猗
 於宜切 癰於容切 捺乃葛切 積子者切
 輕安也 腫也 手按也 衆也

陰三

廿二

正法念處經卷第三十四

陰四

魏婆羅門瞿曇波若流支譯

觀天品第六之十三

三十三天之十三

時諸天衆心生敬重復聽帝釋所說法要合掌頂上白帝釋言我今現見此法勢力天王陰四說法隨我等心得信清淨閻羅使者亦隨漸滅隨聞如來所說法力即皆消滅何況修行若有修行至不滅處爾時帝釋心生歡喜作如是言我於今者所作已辦我爲如是放逸諸天除斷放逸得不放逸令其歡喜我今當

爲此諸天衆說深妙法如我往昔於大師所聞正法要解脫城門念出入息安那般那於昔舊天次第所聞既得聞已復見世尊爲我宣說是故我今爲諸天說雜四聖諦法於一諦中四種分別我今當說利益如是一切天衆亦自利益亦利益他生死行衆生種種方便爲之說法令諸衆生心得淳熟我已如是說十五法我今次爲諸天衆等說十六法安那般那出入息法分別四聖諦方便自因之相云何名爲次第說也是修行人觀於自身

縛心獼猴諸天子云何縛於覺觀心之獼猴
縛何等心所謂縛識如是一心次第觀身相
觀身循身觀染不染無記觀受善受循受觀
苦受樂受不苦不樂受觀受自相觀法循法
觀善不善無記如自相是名四念處是修行
者入如是法一心觀察一切有為自相寂滅
觀四念處是四聖諦相如是念處遍一切處
所謂次第行相常無常合和聚散空無作者
空無我者破壞衰惱如是觀苦無常見四念
處已觀四聖諦自相如實觀察生於煖法從

於煖法生於智慧譬如鑽火先見煙相後乃
見火如鑽如燧先生熱氣後乃生火以信樂
故於一切煩惱無知法中未來能生聖法毗
尼亦復如是以十六種觀四聖諦如是煖法
云何生耶云何觀於四聖諦耶諸天子所謂
是苦聖諦因緣有故俗無常敗壞故苦離人故
空不自在故無我如是四種分別觀苦聖諦
行者觀苦聖諦已觀集聖諦四種分別云何
分別所謂行相續轉故集相似果流轉諸有
故因一切性流轉有故勢力不相似相續緣

有故行者復觀苦滅聖諦四種分別諸天子
云何行者分別修行苦滅聖諦捨一切衰惱
故滅煩惱火離故一切法第一寂滅故清淨
法出生死故行者復觀道聖諦四種分別諸
天子云何行者分別觀察所謂得不退處故
道不顛倒故一切聖人所住法故以無礙智
斷除生死衰惱出世間故是名十六種修行
之法我已說之汝等天衆勤修精進觀現煖
法展轉相教從出入息生於煖法從於煖法
生於頂法以信係念三寶功德聚等勝過前

觀如是行者云何觀察名頂法道如山頂上
頂法增長次第得生忍法善根以得忍故住
第三處名生現前非現法忍以現忍法故名
忍法忍增長故名世間第一法於一念時心
心數法名得世間第一法次第得成須陀洹
如是之法我自證之若人能證如是之法不
見閻羅可畏使者亦不怖畏如是諸天子以
不放逸故得如是法是故諸天子莫得放逸
爾時釋迦天王而說頌曰
若於出入息 善知十六斷 煖法及頂相

忍法逆順觀 知世第一法 次第知真諦
知次第正法 不失於善道 解脫於三結
破壞八種有 勇猛斷惡道 故名須陀洹
有漏不善法 決定行惡道 流趣於涅槃
故名須陀洹

爾時天帝釋說此偈已告諸天衆如是十六
種念安那般那我已具說汝當思惟此道寂
滅入涅槃城無所怖畏一切聖人之所愛念
是故汝等應當決定修行此道若汝畏於閻
羅使者應當次第憶念如是安那般那十六

之行
復次諸天子有十七種中陰有法汝當係念
行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻
羅使者之所加害何等十七中陰有耶所謂
死時見於色相若人中死生於天上則見樂
相見中陰有猶如白氎垂垂欲墮細軟白淨
見已歡喜顏色怡悅臨命終時復見園林甚
可愛樂蓮華池水亦皆可愛河亦可愛林亦
可愛次第聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切愛
樂無量種物和合細觸如是次第即生天上

以善業故現得天樂得此樂已含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲號啼泣以善相故不聞不見心亦不念以善業故臨命終時於中陰有大樂成就初生樂處天身相似天衆相似如是之相生處相似如印所印亦如一切天衆色相亦如欲界四六天受樂亦如遊行境界相似觸亦相似天色相似又住中陰見諸天中生處勝故即生心取愛境界故即受天身是則名曰初中陰有復次諸天子云何第二中陰有耶若閻浮提人中命終生鬱單越則

見細軟赤氎可愛之色見之愛樂即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲號之聲若其業動其心亦動聞其悲啼哭泣之聲業風吹令生於異處是故親族兄弟臨命終時悲泣啼哭甚爲障礙若不妨礙生鬱單越中間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中周遍具足其人見之即走往趣如是中間生於

善心命終即起青蓮華池入中遊戲若於鬱
卑越欲入母胎從華池出行於陸地見於父
母染欲和合因於不淨以顛倒見見其父身
乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見其身作
雌鵝身若女三四生自見其身作五雌鵝身若男
子生於父生闕於母愛染生鬱單越五是名第
二中陰有也復次諸天子云何第三中陰有
耶若閻浮提人中死生瞿陀尼則有相現若
臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色遍覆
如雲見虛空中有黃氎相舉手攬之親族兄

弟說言病人兩手攬空是人爾時善有將盡
見身如牛見諸牛羣如夢所見若男子受生
見其父母染愛和合而行不淨自見人身多
有宅舍見其父相猶如特牛除去其父與母
和合瞿陀尼人男子生者有如是相若女人
生瞿陀尼界自見其身猶若乳牛作如是念
何故特牛與彼和合不與我對如是念已受
女人身是名瞿陀尼國女人受生是名第三
中陰有也復次諸天子云何第四中陰有耶
若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現

見青氎相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氎墮以手遮之親族兄弟說言遮空命終生於弗婆提國見中陰身猶如馬形自見其父猶如馭馬母如驛馬父母交會愛染和合若男子受生作如是念我當與此驛馬和合若女人受生自見己身如驛馬形作如是念如是馭馬何故不與我共和合作是念已即受女身是名第四中陰有也復次諸天子云何第五中陰有耶若鬱單越人臨命終時見上行相諸天子若大業大心心業

自在生於天上臨命終時以手攬空如一夢心夢中所見種種好華見之歡喜又聞第一上妙之香第一妙色皆悉具足第一莊嚴青黃赤白第一香氣在其手中是人見華生於貪心作如是念今見此樹我當昇之作是念已臨終生於中陰有中見蓮華樹青黃赤白有無量種復作是念我當昇樹作是念已即上大樹乃是昇於須彌寶山昇此山已見天世界華果莊嚴作如是念我當遊行如是之處我今至此華果之林處處具足是名鬱單

越人下品受生是名第五中陰有也復次諸天子云何第六中陰有耶若鬱單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現臨命終時見蓮華池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華昇已須臾乘空而飛猶如夢中生於天上見妙蓮華可愛勝妙最爲第一作如是念我今當至勝蓮華池攝此蓮華是名鬱單越人中品受生是名第六中陰有也復次諸天子云何第七中陰有耶若鬱單越人以勝業故生三十三天善法堂等三十三處從

鬱單越臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人爾時即昇勝殿實非昇殿乃昇虛空至天世界見其宮殿心念即往生此殿中以爲天子是名鬱單越人命終之後生於天上受上品生是名第七中陰有也復次諸天子云何名曰第八中陰有法四道相續若鬱單越人臨命終時則有相現諸天子其人見於園林行列遊戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱無苦惱故其心不濁以清淨心捨其壽命受中陰身見天宮殿作如是念我當昇此宮殿遊戲

作是念已即昇宮殿見諸天衆遊空而行或走或住山峯之中或身相觸處處遊戲住於中陰自見其身昇於天上猶如夢中見三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足作如是念我今當至如是之處作是念已即生天上取因緣有如是分有上中下生天上已見於種種殊勝園林希望欲得從鬱單越死生此天中如是一切鬱單越人生此天已餘業意生樂於欲樂貪五欲境歌舞遊戲受愛欲樂喜遊山峯多受欲樂愛一切欲何以故由

前習故愛習增長如是諸天子是名鬱單越人命終生天生此天處熏習遊戲及死時相是名第八中陰有也復次諸天子云何第九中陰有耶若瞿陀尼人命終生天有二種業何等爲二一者餘業二者生業生於天上其人云何中陰受生臨命終時則有相生現報將盡或中陰有則有相生動亂如夢諸天子瞿陀尼人臨命終時以善業故垂捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨于時次第見大池水如毗瑠璃入池欲渡其水調適不冷不

熱洋洋而流浮至彼岸如是如是近受生處
既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲
笑歌舞其人見已欲心親近前抱女人即時
生天受天快樂如夢中陰即時滅壞無量亂
心生已即覺見衆妙色受勝妙身是名第九
中陰有也瞿陀尼人生有三品上中下業同
一光明等一中陰等同一見同一生行一切
相似不如鬱單越人三種受生差別相也復
次諸天子云何名曰第十中陰有也若弗婆
提人臨命終時見於死相見自業相或見他

業或見殿堂殊勝幢幡欄楯莊嚴於中陰有
心生歡喜周遍遊戲欲近受生於殿堂外見
業相似見衆姝女與諸丈夫歌頌娛樂第一
莊嚴歌舞戲笑於中陰有作如是念我當出
殿見諸姝女及諸丈夫共其遊戲歌舞戲笑
何以故以諸姝女與諸丈夫第一遊戲歌舞
戲笑念已即出入遊戲衆爾時其人自知我
入猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也
是名四天下中陰有也如是光明中陰有生
我微細知餘不能了諸餘外道莫能知者雖

世間法無人能見復次諸天子云何名曰第十一中陰有耶諸餓鬼等以不善業生餓鬼中惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業可愛之業猶如父母欲生天中則有相現云何盡有而心相現諸天子若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身嫉妬破壞常貪飲食常念漿水但念飲食餘無所知欲命終時不復起念本念皆滅其身無熱柔軟清涼身有長毛遍身惡蟲皆悉墮落面色清淨涼風觸身臨至命終悉無飢渴諸根淨潔鵬鷲鳥

鴟諸惡禽獸常啄其眼至臨終時皆悉不近見飲食河盈溢充滿入中陰有以前習故雖見飲食不飲不食唯以目視如人夢中見食不飲不食或如夢食雖食不飽如是雖見而未飽滿唯生歡喜見天可愛如覺見色心即生念走往趣之希望欲往至於彼處念已即趣生於天上是名十一中陰有也復次諸天子云何名曰第十二中陰有耶希有之業以愚癡故受畜生身無量種類多癡因緣業成熟故餘業受於無量百千億生死之身業成

就故墮於地獄餓鬼畜生於無量劫所作之業輪轉世間不可窮盡不可思量無始邪曲不作利益惱害衆生輪轉無窮於畜生中無量種類無量種食無量諸道無量種身無量種地有無量種諸心種子造無量業或教化不信作諸惡業受報既盡猶如滴於大海之水令海枯竭業海生滴畜生業盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道苦報欲盡將得脫身則有相現其相所緣有無量種不可具說畜生

中死生於天上甚爲希有非謂餓鬼地獄中也何以故以癡心故多作惡業墮畜生中於一世中所作惡業百千億生受之不盡或於一劫至百千劫生死流轉從生至生業瓔所繫流轉世間受畜生身是故寧墮地獄餓鬼不受愚癡畜生之身以是因緣畜生之中命終生天甚爲難有非地獄也如是畜生苦處臨終見光明現以餘善業癡心薄少本智少增智心漸利臨命終時見光明相若見山谷見諸樹林種種流水種種河池及見飲食若

憶念見世間智故見有樂處或在山中或在
 林間或憶飲食或見樂處即走往趣如夢所
 見走往趣之如是如是近受生處即受天身
 如從夢覺見衆色相於百千億受生之處悉
 皆未曾見如是色見已歡喜發希有心此何
 等物云何有此何因有此以不習故諸識鈍
 故是故生於希有之心我當至此盡攝此物
 餘善業故起如是心以此因緣生如是意生
 此念時即生天上是名第十二中陰有也第
 一難有第一希有第一難知戲弄之中業最

第一種種業處心大幻師遊戲諸道生死之
 處戲弄衆生爾時諸天聞天帝釋說此語已
 心生深信而說頌曰

天王如父母 利益天世間 天王利我等
 此世及未來 為我等說法 斷於放逸心

我等必當得 在口 苦盡涅槃道 以現業果報

為我等宣說 以生死之法 示世令解知

天王見實諦 饒益於我等 以我愚癡故

示之以智慧 貪心愛婬女 常求於欲樂

天王示我等 生死之因緣 王如盲者導

病者大良藥

演說正法道

利益諸天衆

天王既如是

說法以利益

令閻羅獄卒

悉滅不復現

爾時諸天衆說此偈已爾時天帝釋復告諸天子云何名曰第十三中陰有墮地獄衆生希有難得生於天上餘業因緣善因緣故如業成熟第一清涼第一利益先墮地獄善爲出緣從於無量苦惱之中既得脫已生受無量快樂之地地獄衆生者所謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱

大地獄等及衆隔處受大苦處第一可怖毛豎之處炎火熾然周而圍遶是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現云何中陰有生於天上業因緣故捨於大苦受第一樂諸天子地獄之人惡業盡故命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若鐵嘴鳥鐵鳥食取食已不生若師子虎狼種

種惡獸取之食噉食已不生是地獄人惡業
 既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故
 以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業
 盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光
 既現則無闇冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如
 是惡口惡眼如衆生相可畏之色皆悉磨滅
 如破畫壁畫亦隨滅惡業畫壁亦復如是不
 復見於閻羅獄卒可畏之色以如來說閻羅
 獄卒非衆生數故是名地獄衆生得脫地獄
 生於天上爾時天帝釋以偈頌曰

如人值怨家	得脫無衆難	如得多知識
一切方便利	既得脫惡業	大力獄卒處
今已得善業	生於天世間	其人生天上
無量諸莊嚴	常受於天樂	乃至善業盡
其不自在	業盡還退沒	如燈油炷盡
光明亦隨滅	業風之所吹	從上而退下
風力之所轉	流轉於世間	若人有智慧
不為業所繫	諸業不能縛	不流轉生死
如以藕根絲	欲繫須彌山	其人度曠野
無憂及衰惱	智者不流轉	猶如須彌山

爾時天帝釋為諸天衆說是偈已復說地獄中陰有相本所不見忽於虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂衆妙音聲謂樂器音種種音聲聞如是等風吹樂音聞可愛香見妙色相園林華池聞衆妙音自見身相忽生妙色十四威德第一見身香潔華鬢莊嚴一切無閔見諸虛空清淨無垢星宿滿空聞河流聲鵝鴨鴛鴦出種種音皆悉聞知如是中陰聞當生處有諸音樂琴瑟篳篥種種樂音先於無量百千億歲未曾得生如是歡喜

遍生善相如自見身在於兄弟親族知識念念之中生大歡喜欲近生有或生三十三天或生四天王天至此天已見衆園林及聞香氣七寶蓮華天子端正作如是念我今當至如是之處念已即生如是有分取因緣有如十三是衆生惡業既盡從地獄出於不可說大苦惱處命終生於大樂之處是名十三中陰有也復次諸天子云何名曰第十四中陰有道相續云何知耶若人中死還生人中有何等相云何希望其人死時若生人中則有相現

云何希望若生人中於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上爾時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山兄弟親里見之謂爲觸於虛空既見此已又見此山猶如白氎即昇此氎乃見赤氎次第臨終復見光明以少習故臨終迷亂見一切色如夢所見以心迷故見其父母愛欲和合見之生念而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於爾時中陰則壞生陰

識起次第緣生如印所印印壞文成是名人中命終還生人中是名十四中陰有也復次諸天子云何名第十五中陰有道相續天中命終還生天上則無苦惱如餘天子命終之時愛別離苦墮於地獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐其本處不見種種苦惱之相所坐之處無餘天生此天命終生於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相聞衆歌音先所未聞見五欲境皆悉勝妙次第命終見中陰有第一天女

種種音聲手執蓮華色相殊勝河池流水園
林勝妙昔所未覩如夢所見是中陰有見如
是事若近生有如從眠覺見於正色見五欲
功德境界具足本所未見嗚呼歎言如是希
有昔所未見我當往至如是之處念已即往
生於天中是名第十五中陰有相續道也復
次諸天子云何名曰第十六中陰有道相續
云何有耶若從上天退生下天見衆蓮華園
林流池皆亦不如既見此已飢渴苦惱渴仰
欲得即往彼生如是雖同生天二種陰有二

種相生是名第十六中陰有相續道也復次
諸天子云何名曰第十七中陰有道相續若
弗婆提人生瞿陀尼有何等相瞿陀尼人生
弗婆提復有何相諸天子如是二天下人彼
此互生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此
窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其人見
之以手攬提是人爾時現陰即滅以手接幡
次第緣幡入此窟中受中陰身近於生陰見
受生法亦如前說或見二牛或見二馬愛淥
交會即生欲心既生欲心即受生陰如是諸

天子是名第十七中陰有也汝等當知既知此法勿得放逸何以故放逸之人不得脫於生老病死於世間法不得利益如是放逸永無安樂若欲脫苦當自勉力捨於放逸若天若人有智慧者應捨放逸天子當知是名十七種中陰有道相續不斷汝等應當捨諸放逸諸天子如是十七中陰有道相續汝等應當思惟觀察既觀察已則如實知如是實知已勤修精進

復次諸天子於二十法中從一漸增已為汝

等次第宣說十七中陰有道相續今為汝等說十八界何等十八衆生無量信解不同無量種性怖畏三過三聚衆生三種自在微細信解種種所作種種性種種業種種道種種苦樂種種色種種增上一切衆生心界之心界廣多身體各異如是無量衆生心界總略麤數有十八惡心過所使以廣心界故有地獄餓鬼畜生天人輪轉總說諸法十八所攝初界性中欲為增上天之與人欲心增上一切鬼女及畜生女能變化者慢心增上瞋

悉增上以瞋心故欲心薄少是則名曰畜生
 非人初界性也於畜生中復有多欲欲心增
 上謂孔雀鳥俱翅羅鳥鳩鷓鴣雀鵝鴨鴛鴦
 衆蜂魚等迦陵頻伽鳥其性多欲是名上欲
 復次諸天子云何第二心性界也於畜生中
 何等畜生名為中欲陸四所謂猫狗猪牛水牛駱
 駝象馬騾驢烏鷓鴣鷺鷥鴉鵲鳥等是名中欲
 是名第二心性界也復次諸天子云何第三
 心性界耶於畜生中何等畜生名下欲心所
 謂師子虎兕狼豹熊羆豺狗狐狸摩伽羅魚

俱賒耶魚吉利斯摩羅魚摩伽羅魚屯頭摩
 羅魚如是等類時節行欲非時不行是名下
 欲是名第三心性界也諸天子於畜生中有
 無量種無量生處無量名字不可具說不可
 數知復次諸天子云何第四心性界耶於畜
 生中何等畜生瞋心偏多非欲心多此第四
 界所謂師子虎狼狗蛇黃鼬兕豹熊羆角鴟
 烏鵬失叔摩羅及野猪等如是衆生瞋心偏
 多是名第四心性界也復次諸天子云何第
 五心性界耶於畜生中何等畜生名為中瞋

所謂牛馬水牛迦陵頻伽鳥娑林陀鳥迦盧
陀鳥孔雀雞雉及貓鼠等中瞋恚性是名第
五心性界也復次諸天子云何第六心性界
耶謂下瞋性所謂下者鵝鴨鴛鴦食魚白鳥
俱翅羅鳥雀娑羅鳥驢鹿龜鼈兔蝟山鳥鴈
鳥蝦蟇如是等比名爲下瞋是名第六心性
界也復次諸天子云何第七心性界耶於鬼
神中若有神通行於欲心阿修羅神畜生之
數欲性增多名爲上欲是名第七心性界也
復次諸天子云何第八心性界耶若食香餼

鬼名曰中欲是名第八心性界也復次諸天
子云何第九心性界耶若希望鬼食棄食鬼
是名下欲是名第九心性界也復次諸天子
云何第十心性界耶迦樓足天等名曰下欲
瞋心則多好愛鬪諍常欲與諸阿修羅鬪以
其瞋故欲心則薄是名第十心性界也復次
諸天子云何第十一心性界耶謂持鬘天中
欲中瞋中性是名第十一心性界也復次諸
天子云何第十二心性界耶所謂常恣意天
欲性則多瞋恚性少不善鬪諍行使諸天多

瞋少欲是名第十二心性界也復次諸天子
 云何第十三心性界耶所謂一切三十三天
 欲性則多瞋恚薄少是名第十三心性界也
 復次諸天子云何第十四心性界耶謂鬱單
 越人瞋恚心薄欲性界多是名第十四心性
 界也復次諸天子云何第十五心性界耶謂
 瞿陀尼人一切瞋恚心多欲心亦多二性同
 等是名第十五心性界也復次諸天子云何
 名第十六心性界耶謂弗婆提人欲心瞋心
 二俱雜有是名第十六心性界也復次諸天

子云何第十七心性界耶謂閻浮提人種種
 性種種行種種信解是名第十七心性界也
 復次諸天子云何第十八心性界耶一切餘
 天及地獄人雖受苦惱見業幻女人猶生欲
 心以業作故如是地獄欲心亦多十八四天王天
 衆生心性如是界如是依止如是信解是名
 總說一切十八界性如是一切有欲有瞋則
 有癡心以癡因緣而有貪瞋若離癡心則無
 貪瞋以癡心故或貪或瞋如是諸天子是名
 分別三種之過以依過故無量分別

復次諸天子復有十八界所謂眼界色界眼
 識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌
 界味界舌識界身界觸界身識界意界法界
 意識界如是諸天子是名十八界若天人
 思惟如是十八界者能於境界護放逸行此
 是一切愚癡凡夫癡因緣也
 復次諸天子放逸之人有十九處二種所攝
 所謂四禪處除淨居天有十六處欲界三處
 地獄畜生餓鬼人受苦多者地獄所攝是為
 十九

復次諸天子如前所說四禪十六處人及地
 獄餓鬼畜生是為二十如是生死不調伏故
 各各差別或說十種掉悔爾時諸天衆聞天
 帝釋說是法已即以偈頌讚帝釋曰
 天王說此法 寂靜最第一 我今受此法
 怖畏故修行 若人能說法 利益於他人
 其人如父母 示以涅槃城 若為他人說
 一句之善法 則為善導師 為衆生所尊
 天王之所說 善法價無量 此法得寂靜
 非為餘寶物 寶物歸無常 善法增智慧

世間物破壞 善法常堅固 若有順法行

隨人百千世 雖種種寶物 不能至後世

種種財寶物 則可強劫奪 王賊及水火

不能劫法財

爾時諸天子讚歎供養天帝釋已於帝釋前

恭敬而住爾時帝釋調伏諸天為諸天子示

一切天樂皆悉無常變壞無我除滅所化時

諸天眾皆生馱心還歸本宮受天之樂乃至

愛集樂業既盡命終還退不墮惡道生於人

中第一順法以自修行樂遊林野畏未來世

得聞法已出家學道或得須陀洹或得斯陀
含或得阿那含或得阿羅漢以前聞法因緣
力故

正法念處經卷第三十四

音釋

駮音父壯 騂音草北 閱牛代切 鷓丁聊切

鷓音勃 鷓音勃 兕音序 鷓音勃

鷓音勃 鷓音勃 鷓音勃 鷓音勃

鷓音勃 鷓音勃 鷓音勃 鷓音勃

正法念處經卷第三十五

陰五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十四三十三天之十一

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地

彼以聞慧見陰五三十三天二十九地名曼陀羅

象生何業生此天中彼以聞慧見有善人順

法修行以正直心不惱眾生實見業果清淨

持戒常樂持戒離於諂曲如鍊真金清淨無

垢正見修行受持善戒畏未來世布施修福

所謂見有修禪比丘欲斷魔縛盛夏熱時流

汗熱渴施石蜜漿或施拂扇如是善人不殺

眾生或見獵師羅捕孔雀山雞種種眾鳥獵

師捕得或養或殺或以眾鳥作遊戲具是人

見之恐其殺害贖此生命放之本處令得安

樂是名不殺利益眾生云何不盜云何捨盜

見於微細業之果報而生怖畏是持戒人若

河池岸邊或於異處見有楊枝或有蜜漿為

施行人是人渴之不取不飲以慈心故是名

不盜如是之人命終生於三十三天既生天

已一切諸欲皆悉具足五樂音聲遊戲園林

種種衆鳥出妙音聲於蓮華中衆蜂音聲鴻
鳥之音林中衆樹七寶莊嚴諸蓮華池香水
充滿如毗瑠璃在中遊戲其山峯中七寶焰
光七寶石窟金銀玻瓈因陀青寶如是種種
衆鳥出妙音聲如是衆鳥七寶為翅而以莊
嚴種種音聲聞之悅樂一切天衆互相隨順
無量美音遍園林中於其林中可愛飲食從
河而流若天見之生大歡喜歎未曾有如是
林中種種衆色種種莊嚴莊嚴其身與諸玉
女百千同衆遊戲受樂受於天中種種快樂

其身光明威德第一如是天子受業果報與
諸天女園遶受樂心生歡喜既受樂已如是
思惟我當往詣毗瑠璃寶莊嚴欄楯圍遶林
中衆寶莊嚴種種衆鳥出妙音聲充滿林中
一切天衆心皆歡喜五樂音聲遊戲受樂與
諸天衆及諸天女遊戲林中林中有池名曰
清水清淨可愛諸天衆等於蓮華池遊戲受
樂爾時初生天子與天女衆欲至此林爾時
諸天遙見天子歌舞戲笑徐步而行往迎天
子詣清水池於此池邊歡娛受樂以池力故

隨諸天子心之所念一切皆現若念色香衆
蜂具足若念天飲天飲即生若念須陀色香
味具亦復如是柔軟清潔色如滿月若念林
樹即生第一功德具足種種樹林鈴網彌覆
微風吹動出妙音聲如鍵闍婆音復次天衆
作如是念我當入池作是念已即入池中没
身深入見於池中種種寶珠以爲欄楯莊嚴
寶殿或真金白銀毗瑠璃寶青寶玻瓈雜寶
爲牀敷以天衣天子天女遊戲受樂於其池
中無量種樂不知厭足於五欲樂無有妬嫉

互相愛敬遊戲歌舞娛樂受樂既出池水復
往詣於尼單多林於其林中多有衆鳥蓮華
林池具足莊嚴無量衆鳥出妙音聲遍滿林
中其樹常有種種光明其林具足種種功德
衆蓮華池以爲莊嚴諸天衆等其身光明種
種功德具足境界受天之樂愚癡凡夫第一
樂者所謂天子天女娛樂受樂愚癡凡夫爲
姝女羅網之所纏縛流轉生死互相娛樂久
受樂已復往詣於摩多山峯宮殿之處昇須
彌峯與諸天女共昇山峯微風吹衣翻然隨

風皆共上昇摩多山峯爾時天子見此宮殿殊特妙好蓮華莊嚴七寶光明嚴好山峯如山功德具足相應摩多山峯其處高峻奇特嚴好不可譬喻於此峯中遊戲歌舞娛樂受樂既受樂已見大光明過其本相其山峯中先其光明猶如日光時有異光來照山峯其光照已過百千倍天子見之怪未曾有即閉兩目低頭而住何以故先未曾見此光明故其光照之不久還滅如閻浮提見天火下衆生見之皆大怖畏時諸天子見此光明亦復

如是怖畏未久心還安隱怖畏滅已一切皆共籌量此事何故有此希有之相令我等天皆生怖畏未久還滅時諸天衆怪未曾有詣善法堂與諸天女至帝釋所見天帝釋頂禮供養皆悉圍遶恭敬而住爾時釋迦天王近住天衆歌舞遊戲種種蓮華以爲莊嚴歡喜戲笑一切天衆於帝釋前歌舞遊戲曼陀羅地諸天衆等不歌不舞亦不遊戲亦不歌頌讚歎帝釋不與餘天言談語論爾時帝釋告曼陀羅所住天衆諸天子汝等何故不歌不

舞不遊戲耶爾時曼陀羅所住天衆白天王
言我於住處見未曾有本所未聞奇特之事
爾時天王告曼陀羅所住諸天汝見何等希
有之事自言昔來未見未聞時曼陀羅諸天
白帝釋言天王我等遊戲摩多山峯昇彼山
上見大光明從上而下一切山峯皆大焰起
我見此事怪未曾有未知當有何等因緣帝
釋聞之少思惟已告諸天衆有如斯事我已
先聞如是之事我於爾時聞此事已即問世
尊以何因緣有此奇特希有之事爾時世尊

而告我言憍尸迦汝已閉於惡道之門勿生
怖畏一切有爲生死所攝所謂無常汝今諦
聽當爲汝說此是夜摩天上諸天命終夜摩
諸天色量形貌及以受樂勝三十三天過百
千倍以業盡故命終還退去此無量百千由
旬從上而墮其光薄少如燈欲滅光明微少
如是夜摩天子於虛空中退時墮落光明微
少猶尚如是況夜摩天大光明相不可具說
夜摩天光三十三天所不能視何以故非境
界故憍尸迦三十三天不能視於夜摩天先

夜摩天衆三種業故三十三天但說二業我
 從世尊聞如是說汝今所見亦復如是今爲
 汝說時諸天衆聞是語已於五欲中生厭離
 心此是夜摩諸天命終之時退歿相也其光
 去此無量百千由旬從空而下汝勿怖也爾
 時釋迦天王爲諸天衆而說頌曰

隨如是大樂 富樂亦如是 決定當墮落
 受如是大苦 業得相似果 世尊如是說
 以其業勝故 其果亦如是 上上相續法
 如業之所得 上上相續縛 其果亦如是

此威德上故 知業決定勝 以業上勝故
 得勝命色力 一切諸天衆 業盡故還退
 譬如焦敗種 種之不復生 觀心性相續
 念念如燈焰 心因念念滅 諸業亦如是
 無常業因故 終必有破壞 謂樂有常者
 是則不可得 樂若非無常 不生亦不滅
 若有智慧者 應離愛境界 厭離愛欲人
 則得離愛樂 一切有漏法 無常苦不實
 若得無漏法 乃名不動樂
 如是天帝釋爲曼陀羅諸天如實說已復更

安慰曼陀羅天令歸自地告諸天衆汝等諸
天於一切時莫得放逸爾時諸天禮天帝釋
還其所止到本地已受五欲樂五樂音聲種
種莊嚴園林之中受天之樂乃至受善業盡
命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若
主人中生安樂處或作大人爲一切人之所
愛念無有病惱生大種姓大長者家當受安
樂乃至老死以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見三十三天第三十處名曰上行

衆生何業生於此天彼以聞慧見有衆生順
法修行信業果報行於正見布施修福持一
分戒初持多分後一切持於道行僧布施鞞
鞋及施澡餅不殺不盜或有邊地夷人捉人
欲殺是持戒人救贖令脫若是王者或見曠
野征伐得財恐犯偷盜不受其分是名不盜
云何不殺生是持戒人或是王者見有惡人
欲來害已以持戒故不斷其命如是之人畏
業果報命終生於三十三天名上行地生此
天已以善業故三千天女以爲給侍諸天女

眾種種瓔珞莊嚴其身手執種種伎樂琴瑟
 及種種香種種歌頌讚歎天子向天子所欲
 心親近天子見之亦向天女各各生於歡喜
 之心皆共往詣常歡喜園其林一切毗瑠璃
 寶金銀之樹以為莊嚴種種流泉蓮華林池
 莊嚴其園有無量河而為莊嚴種種鈴網彌
 覆其上無量眾鳥周遍莊嚴出於無量種種
 美妙和雅之音其林如是種種莊嚴天子天
 女於園林中互相映發轉增妙好林中有山
 名曰遊戲七寶所成有無量種眾色寶鹿端

正莊嚴赤蓮華寶以為其脇真金為背白銀
 為腹真金為項珊瑚為足玻璃為角或有一
 色所謂金色或有二色金色銀色一切眾色
 以為莊嚴一切諸鹿於林樹間隨天眾行出
 眾妙音如天女歌如是眾鹿歌眾妙聲此諸
 天眾既受如是無量樂已復往詣於須彌山
 峯於山峯中有一大河名曰山谷乘種種殿
 種種伎樂五樂音聲勝欲具足第一歡喜威
 德具足往詣須彌山峯山谷河所於此種種
 河岸之間遊戲受樂流水岸中蓮華林中園

林之中歌音悅耳受於欲樂皆生歡喜互相
愛敬多有天子及天女衆華香塗身華鬘寶
項以善業故受天快樂以業力故隨順遊戲
如天所應受天之樂不可譬喻今說少分一
切世人不能具說何以故不可譬喻如是天
樂無相似故人中持戒善業因故受如是樂
於此天中受五欲樂乃至可愛善業破壞朽
盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生
若生人中第一安樂近於山澤多有河林國
土之中或爲大王或爲大臣第一威德以餘

業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見三十三天第三十一地名威德
顏衆生何業生於彼天彼以聞慧見有衆生
第一淨心布施修福持七種戒不近惡友持
戒不濁護持福德常勤精進一心直心如鍊
真金護幾種戒所謂不殺及不偷盜云何不
殺若國土荒亂互相殺害是持戒人畏破戒
故寧自捨命不害他人不教他殺是名不殺
生云何不盜若國土荒壞亂一切衆人競取

他物是持戒人畏破戒故飢渴垂死寧自捨命不取他物云何布施施何福田若供養佛若說法處而施與之第一修心其意正見是人命終生於天上威德顏地土此天已威德光輪周遍園遶第一勝色受相似因果以善業故五樂音聲以悅其耳常聞曼陀羅香俱賒耶舍香青蓮華香七寶華香以悅其鼻舌得種種上妙須陀天上味飲目見種種七寶山谷上妙之色身得種種勝妙天衣無有經緯優鉢羅華香以塗其身如是天子以善業

故善果成就千天女衆以為園遶園林莊嚴其林勝妙如融金色金銀枝中懸以寶鈴微風吹動出妙音聲以為娛樂又聞種種歌頌讚歎之音受第一樂天鬘天衣以為莊嚴遊戲山谷見於無量種種衆色毗瑠璃寶金銀青寶天青寶王於玻瓈山峯自見其身猶如明鏡時初生天子天女圍遶入寶山峯見百千身百倍歡喜諸天女衆亦復歡喜嗚呼歎言我身如是端正莊嚴我今常樂五樂音聲受天五欲功德之樂諸天女衆心生歡喜從

一山峯至一山峯從一山谷至一山谷皆於其中遊戲受樂愛毒所醉如狂病人心行不正如是天衆放逸所壞亦復如是共諸天女遊於山頂種種飲食須陀之味種種鳥音於園林中受無量樂互相愛樂一心共遊一心九五係念如是遊戲以天衣曼瓔珞莊嚴皆共往詣如意園林或往詣於酒水河池於此河中亦優鉢羅華遍覆其上鵝鴨鴛鴦以為莊嚴時諸天衆於河岸上食於華汁或飲上味天之美飲與諸天鳥遊戲受樂見之悅目爾時

諸天愛毒所醉復飲天酒百倍增長愛火燒五欲薪愛欲所渴不知厭足一切皆為欲網所縛譬如有人犯官禁法為王所縛一切天衆見於無量百千愛欲見之往趣遊戲其中於飲河岸既遊戲已河中蓮華鉢頭摩華優鉢羅華拘物陀華衆鳥在中歡喜受樂池中有鳥名曰赤水七寶為身及以兩翅其身光明見諸天衆樂放逸行即為天子而說頌曰天衆常放逸 天鳥亦復然 天衆及飛鳥 彼此無勝劣 樂行於非法 不求解脫樂

天眾若如是	與鳥無差別	若離於放逸
順法而修行	則為世間勝	以不放逸故
若天樂遊戲	禽鳥亦如是	天眾則與鳥
平等無差別	以其業勝故	受生法亦勝
若入於惡法	不得生善處	若不覺生死
一切皆無常	天眾若如是	愚癡如畜生
生苦及老苦	死苦亦如是	恩愛及別離
次第受眾苦	若人有智慧	視於無垢法
彼於世間勝	非汝放逸行	若人覺苦惱
而生淨智慧	是人名為天	非汝著欲者

親友及兄弟	數數愛別離	若不厭生死
與鳥等無異	飲酒過雖重	酒醉尚可醒
放逸不可悟	是故應遠離	放逸破壞人
輪轉於五道	是故離放逸	第一勝方便
酒醉但一日	令人不醒悟	放逸昏醉人
流轉百千劫	若離於放逸	則得不滅處
若人樂放逸	常受於生死	若人求利益
當捨於放逸	放逸生煩惱	大聖之所說
鳥行於放逸	畜生輕心故	天何故放逸
而不能捨離		

如是天鳥以善業故教化利益一切諸天如是天鳥猶如父母利益教示此諸天衆放逸心故不覺天鳥說利益法爾時諸天復往詣於摩多羅林種種音聲互相愛敬至摩多羅林遊戲受樂其林皆是七寶之樹枝葉相接無量衆蜂遊戲在於林樹之上天寶華中天衆見之皆生歡喜共天女衆遊戲歌舞天女歌音遍園林中於園林中出於響音皆如歌聲鳥音蜂音其音齊等遍須彌山其須彌山本性可愛既有此音二倍轉勝時諸天衆若

見若聞皆受快樂大欲成就共諸天女遊戲受樂種種莊嚴妙色具足遊戲歌舞受天之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生有餘善業若生人中受第一樂心常歡喜顏貌端正爲一切人之所愛敬從五或爲王者或爲大臣以餘業故十一復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有天處第三十二地名威德焰輪衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆生善心修福不諂不幻觀於正法以正見心利

益一切衆生信佛法僧其心柔軟修行福業
若於僧寺或見佛塔有破壞者爲之修治或
時塔寺爲火所燒竭力救護不惜身命或見
大火焚燒佛法衆僧珍寶財物喪身救之或
見有人爲火所燒入火救之以悲心故能作
如是難爲福德云何不殺及不偷盜若見道
邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令
此是誰物若有人言此是我物當問其相實
者當還若無人認七日持行日日唱之若無
主認以此寶物付王大臣州郡令長若王大

臣州郡令長見福德人不取此物後當持與
佛法衆僧是名不偷盜云何不殺若行道路
見諸蟲蟻蚓蛾蝦蟇及餘小蟲捨避諸蟲行
於遠道以慈悲心護衆生故信業果報知生
死過觀生滅法是名不殺生是持戒人身壞
命終生於善道三十三天威德焰輪所住之
地生彼天已第一善業其威德輪周匝莊嚴
而受快樂不可具說今說少分其身周遍威
德焰光如日之照而不矐目以善業故百千
天女圍遶其人而受快樂金毗瑠璃青因陀

寶以爲宮殿遊戲歌舞復有園林華常開敷
多有衆鳥出妙音聲見色聞聲皆可愛樂復
有一林名曰開合處處諸林開目閉目常見
光明於此林中共諸天女遊戲受樂生希有
心復往詣於祇多之林與無量百千天女歌
舞音聲遊戲山峯以歌音故出衆響聲猶如
歌音若有異天於諸林中遊戲受樂聞此歌
音即出其林自相謂言是何等聲猶如第二
釋迦天王出已即見初生天子天衆見之生
歡喜心出迎天子發希有心既見天子皆生

歡喜命天子言善來天子汝來我所汝於天
衆最爲殊勝於此天中猶如第二釋迦天王
爾時餘天皆悉速往至天子所到已圍遶時
諸天子歌舞戲笑心生歡喜圍遶天子皆共
往詣歡喜園林遊戲受樂諸天女等圍遶天
子歌舞遊戲爾時天子須臾回顧見諸天衆
皆隨其後心生歡喜問天衆言欲至何所時
諸天子衆語初生天子今當往詣歡喜園林
可愛之處五欲功德受於勝樂爾時天子未
曾見此奇特園林除行往詣歡喜園林其林

是曜光明普照猶如日輪初生天子見此園
林復生歡喜入此林中見此林樹有無量種
甚可愛樂一林之中具四威德無量百千衆
鳥音聲或有出於微妙音聲或有命言善來
天子或有圍遶歡喜踊躍如是天鳥莊嚴園
林復有異處於山谷中河水之聲出衆妙音
真金爲岸於其水中多有種種鵝鴨衆鳥出
妙音聲既見此河與無量天女在於河岸遊
戲受樂五樂音聲歡娛受樂既受樂已復往
詣於如意樹林見如是樹光明如月或見如

日新生天子於此樹下受五欲樂不可具說
既受如是無量樂已向蓮華池至蓮華池天
衆圍遶如奉帝釋皆生歡喜於蓮華池既受
樂已復往詣於高聚山頂歌舞遊戲天子天
女互相娛樂受五欲樂至高聚頂見山頂上
有蓮華池無量衆鳥共諸天衆受第一樂以
善業故第一威德共諸天衆於園林中如意
林中上味林中多有衆鳥莊嚴其林於此林
中遊戲受樂是時天子於高聚峯與諸天衆
久受樂已復觀自地新生天子生希有心百

千天衆皆共圍遶復與天衆詣善法堂見天
 帝釋爾時新生天子至善法堂見善法堂種
 種衆寶以爲莊嚴衆寶欄楯如前所說爾時
 釋迦提婆見此天子心生歡喜而說頌曰
 以善業果報 今生於此地 於此天世間
 命終當墮落 業盡還墮落 隨業之所生
 今若修善業 後不生悔心 放逸著欲樂
 消盡於善業 以時自在故 業盡墮惡道
 見餘天退歿 云何不生厭 我亦當墮落
 決定無有疑 若有畏未來 隨順於法行

其人命終時 則無惡道畏 放逸無怖畏
 其心行不善 後得大憂惱 臨終生悔熱
 一切諸天衆 必當有退歿 既知欲無常
 莫行於放逸 五欲誑衆生 爲欲之所迷
 欲網所纏縛 常墮於地獄 知此衰惱已
 當作自利益 陸五 以心調伏故 命終心不悔
 爲欲虵所螫 欲如海潮波 癡人趣死路
 爲欲火所燒 親愛及兄弟 親友皆別離
 死時衆苦集 不可得具說 死時既至已
 猶如墜山巖 大力不可避 將人入惡道

大力執持人	能壞於世間	天衆既知己
當捨於放逸	諸根生貪著	而不知厭足
愛心常增長	如酥油投火	如是種種門
因愛有世間	輪轉於地獄	餓鬼及畜生
生死所擾動	苦惱自迷心	既知能離愛
則到第一道	勇健者斷愛	離憂無苦惱
則得安隱眠	以能離愛故	若人心常樂
修行於智慧	不為於生死	愛網之所縛
若人心無相	厭離於愛欲	離垢及曠野
到安樂彼岸	若人不厭苦	得樂亦不厭

是人脫苦樂	能到涅槃城	若有人修行
常起慈悲心	是人知因果	則能脫苦網
若心不分別	離意分別過	是人離衆過
能得無上道	和合則有離	盛色必衰老
有命皆歸死	一切法如是	諸天將退沒
念念欲現前	當知如是法	莫行於放逸
愚人無方便	常求於欲樂	如沙中求油
則是不可得	若人樂放逸	則不得安樂
放逸受大苦	如樹根堅牢	我為汝實說
法非法之義	汝當善思惟	勿於後生悔

若有愚癡人	不受善師教	臨終衰惱至
心必生悔熱	億千那由他	無數億兆載
阿僧祇諸天	皆為放逸誑	無常大劫火
尚燒此山王	何況諸天身	如水沫芭蕉
諸行皆遷動	生法悉無常	如是諸法中
求樂不可得		

如是天帝釋為新生天子方便說利益法時
 新生天子以放逸故不受一言爾時帝釋知
 其不受默然而住時初生入于合掌頂上禮
 帝釋已與諸天眾歌舞遊戲百眾千眾還歸

自地園林華池處處遊戲遍觀住處流泉華
 池莊嚴之處種種眾鳥其聲可愛種種山谷
 寶光焰輪與諸天眾受無量樂放逸覆心愛
 著欲心欲火所燒從於五根生五種焰心窟
 住處不覺自燒與諸天女放逸遊戲覆藏怨
 賊謂為親友如是受樂乃至受善業盡隨業
 流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人
 中常受安樂第一端正無量功德生大種姓
 為一切人之所愛念或為人王或為大臣生
 處長壽乃至命終受樂不壞以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地
彼以聞慧見三十三天第三十三地名曰清
淨衆生何業生於彼天彼以聞慧見此衆生
以善心故信於因果持七種戒於一切衆生
起慈悲心不近惡友不與惡人言語談論常
信三寶其心寂靜十五心無障礙意無散亂不行
惡法不與下賤惡人交友於一切衆生常說
愛語利益時語供養法師常聽正法隨力布
施若於行路乃至不以盜心取他草葉是名
不盜云何不殺生若蝦蟇若虫頭迦乃至目

見不起殺心何以故一切衆生皆自愛命以
此因緣一心係念諦視而行不傷衆生云何
不殺生若有病疾恐喪其命買肉療病若於
熱時或經多時肉中生蟲若去此蟲則斷蟲
命寧自喪命不去此蟲護蟲命故如是善人
乃至微細小罪見之生怖云何不盜如是善
人安樂利益一切衆生若田宅園林有乾牛
糞知他所攝終不故取恐犯偷盜如是之人
捨於盜心持戒離垢不雜不濁離於糠粃是
持戒人身壞命終生於善道名清淨地如是

天子生此天已受第一樂其身光明勝於日
光威德熾盛受於無量天之快樂以善業故
受如是樂諸天女衆百千圍遶天鬘天衣莊
嚴其身七寶林中與諸天女遊戲受於第一
之樂復往詣於樂鹿頂林見此園林可愛奇
特生大歡喜問諸天曰以何因故如此園林
勝諸園林華果莊嚴山窟溪谷崖岸河泉華
池流水無量衆鳥出妙音聲於其山中處處
多有衆寶之鹿種種莊嚴第一殊勝爾時先
生諸舊天等告初生天子曰天子當知如我

於五

十七

往昔次第曾聞先世天子作如是說有轉輪
王名曰頂生主四天下受於無量百千之樂
欲無厭足以自在力來至此天從四天王天
次至此天於人中數無量百千歲在此天中
受於欲樂而無厭足既至此天與天帝釋分
座而坐與帝釋天共出遊戲知此林中無量
功德至此林中遊戲受樂以此因緣此林殊
勝乃至於今勝於餘林時頂生王於此天中
與天帝釋同處而坐自業盡故從天還退我
昔曾從先舊諸天傳聞斯事非我自見此林

具足乃至於今時新生天子聞已歡喜遠離
疑惑以五樂音聲受於無量五欲之樂林中
有鳥名曰希樂以善業故為諸天子而說偈

曰

以愛因緣故	欲心無厭足	多欲從愛生
心意不可滿	一切眾生類	死法常現前
設以諸方便	不能遮此法	久受無量樂
必定當退沒	是故諸天子	應隨順法行
唯有法能救	能令得善道	以法得壽命
無法則無壽	若能愛樂法	隨順於法行

從樂得樂處	則不見眾苦	若不愛樂法
樂行於非法	則墮於地獄	常受諸苦惱
如是天王界	所說諸地處	除斯更無有
其餘諸地住	此三十三天	更無微少處
而能脫死地	以無常業故	應知此因緣
種種無常法	帝釋所說法	而天不能受
善智憍尸迦	其身如妙藏	愛於俱賒華
捨離於惡眾	為諸天父母	善說於正法
愚天不受教	放逸亂心故	
如是天鳥為諸天子說是偈已時諸天子性		

放逸故不生獸心放逸覆心不受其教還著
欲樂但觀現在不觀未來於此天中受五欲
樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於
地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受快
樂好行善法端正第一為一切人之所愛樂
以餘業故

復次彼比丘知業果報觀三十三天所住地
處除此三十三地更無餘地彼作是念但有
如是三十三天更無餘地此是釋迦天王之
地天王福力天王自在更無有餘如是觀於

第二天衆因果相似相續而生業果之鏡皆
悉相應一一諸地各各差別具觀察已於無
量生死怖畏生獸離心生死險處愛別離苦
怨憎會苦老病死苦逼迫之處見無量苦瀑
河所漂心生獸離嗚呼世間甚為大苦於生
老病死大險難處沒在其中而不覺知不知
求出如是生死無有少樂無常敗壞變易之
法衆生愚癡不知不覺以身因緣多作衆惡
身雖破壞業縛不亡爾時比丘觀是事已而
說頌曰

種種內供養	無人能自護	智者為身怨	種種眾苦集	智者所觀察	須臾歸磨滅	為愚癡所迷	不益於自身	若不行布施	貪王汝守護
牀蓐及卧具	不念於恩惠	則不造惡業	不淨穢惡聚	死相常現前	此身念念老	恃少生憍慢	財物皆亡失	則無受樂報	若所愛財物
此身要當壞	得便則傷害	衰病所住處	是故名為身	命念念不住	終無有增長	恃財生憍慢	惡業還自燒	財物會歸盡	布施於師長

此財則堅牢	猶如盲者導	持戒七種福	上生於天中	是人脫眾縛	此三堅牢筏	如是比丘觀	欲至實諦	中心得厭離	地行夜叉知
慳者財如草	此世未來世	不可破壞句	第一勝智者	則到不退處	若得無垢心	布施持戒智	三種觀已得	修行精進以	告虛空夜叉
淨心布施者	能護怯弱者	戒能護丈夫	常欲殺煩惱	有海大險難	則能到彼岸	慧果報如實見之	於一切生死	求涅槃不住	虛空夜叉

告四護世護世天王告三十三天三十三天
告夜摩天如是展轉至光音天如上所說

正法念處經卷第三十五

陸五

二十七

音釋

鞞許加切有 蝦蝦音遐 屯比來語也
頭蛇屯 邊比云兩
徒深切

永樂北藏

正法念處經

第六三册

正法念處經卷第三十六

陰六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十五之夜摩天

又彼比丘知業果報精進不壞觀察三十三
大已上復有何天在彼三十三天上住光明

陰六

勝妙力命自在勝彼三十三天果報彼見聞
知於彼三十三天已上復有一切法勝之堂
法果報勝光明勝妙名夜摩天因三種戒故
得生彼夜摩天中三者所謂不殺不盜不邪
行等善修不缺不孔不穿堅固不犯一切聖

永樂北藏

正法念處經

第六三册

人所愛讚戒報常清涼次第乃至得到涅槃
猶如善親生死海中能度如橋若有上彼持
戒橋者是則能度生死大海到於彼岸彼修
行者復諦思惟見彼比丘觀七種戒果報業
法有下中上如前所說正觀察已又復觀察
彼夜摩天須彌山上夜摩天處以何為處有
何光明高幾許住如是觀察彼見聞知如不
殺生及不偷盜不邪行等樂修多作自能持
戒教他持戒自他利益如是衆生得生彼天
彼夜摩天可高幾許彼見聞知高六十八百

千由旬彼夜摩天須彌樓上兩倍高遠彼夜
 摩天凡有幾地舉高幾許何物為地彼見聞
 知彼一切地有三十二高五千由旬彼夜摩
 天住於虛空如虛空中所有雲聚為風所持
 如此地根下有水持水為風持名閻婆風持
 夜摩天如持雲聚何等名為三十二地一名
 勢力二名乘處遊行三名雲處遊行四名積
 負五名心相六名山樹具足七名廣博行八
 名成就九名勝光明圍十名正行十一名常
 樂十二名增長法十三名一向樂十四名樂

行十五名種種雜十六名心莊嚴十七名風
 吹十八名崇高十九名沫旋行二十名百光
 明岸二十一名山聚行二十二名月鏡二十
 三名憶念量二十四名遮尸迦二十五名解
 脫禪二十六名慢上慢二十七名下入二十
 八名階行二十九名自身鏡三十名慢身光
 明三十一名上行三十二名林光明此等是
 彼夜摩天地夜摩天王名牟脩樓陀如彼三
 十三天之天帝釋天王名憍尸迦如是彼處
 夜摩天王名牟脩樓陀夜摩天王隨順法行

於帝釋王法神通樂其量多少千倍為勝牟
脩樓陀天王之身五由旬量光明勝妙帝釋
王身一居餘量夜摩天王牟脩樓陀身量如
是夜摩天王牟脩樓陀一身分力彼帝釋王
百千和合所不能及彼業因果亦復如是如
是比丘既觀察已而說偈言
如負少物者 度水則不沒 少惡業之人
上昇不沉沒 如鳥翅堅牢 行空無障礙
持戒堅固者 則生於天中
彼比丘如是觀察彼夜摩天樂果報因彼夜

摩天有四大山彼一切山高萬由旬何等名
為四大山耶一名清淨二名無垢三名大清
淨四名內像是等名為四大山也復有其餘
種種異山有無量種有無量色無量形相無
量功德如是具有多千異山多饒天華具足
莊嚴夜摩天中如是莊嚴三十二地有種種
山種種莊嚴饒種種河蓮華水池百千園林
周匝圍遶一種形相香色味具諸樹蓮華有
種種味如彼帝釋三十三天所有山河蓮華
水池諸園林等勝妙之事人中所有山河樹

林蓮華水池所不能及彼夜摩天勝妙之事
三十三天所不能及亦復如是何以故因果
多故彼有無量善業福德百種功德業因緣
果善業所化不可具說以何因緣不可得說
種種業力動轉多故如是業果一切衆生所
不能說一切善業得天化生夜摩天中如是
種種不可具說彼天果報千分之中此可說
一何以故若持戒者必定得果今此實說若
持戒人聞已心進若修智人十倍力進以何
因緣知彼持戒如是差別持戒之人生彼天

中修智之人則得涅槃如是智戒功德已說
若彼已知如是戒果如是智果生如是心持
戒尚爾何況修智我如是得彼人聞已勤行
精進如是而說有中業果復以因緣異說有
法彼天如是久住天中受第一樂無所妨礙
後時猶退不得自在況人中欲多有諸過少
樂少味動轉不住常不安隱能爲破壞與無
量罰怖畏賊等彼如是等因緣說天我復更
有餘異因緣而說彼天外道之人有如是念
一切皆是摩醯首羅之所造作非業所得更

無人知遮彼外道故說業果實有業果實有
因生非是異作非無因有一切因果相似得
果因果相似非從異因而得異果非善業因
生於地獄非不善業因緣生天然彼如是因
果因緣修施戒智必定業故得生天中如是
說天苦樂二種不可具說天中之樂彼業一
分不可譬喻此說少分
又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天地彼
見聞知彼夜摩天有地分處名為勢力衆生
何業生彼地處彼見聞知若人持戒微塵等

惡見則生畏其心正直不諂不誑不惱他人
正見不邪不癡心念觀此世間一切無常苦
無我等念佛法僧不殺不盜如前所說又不
邪行心離不樂不行不作乃至飛鳥鷓鴣等行
欲亦不觀看乃至欲睡心亦不念若人如是
亦教他人彼人爲他說業果言汝勿如是汝
若作者必入地獄彼人如是真見業果如是
不犯他妻婦等於業生怖彼人善業生彼地
處百千天女之所圍遶纔生於彼彼諸天女
即於生時歌天音聲彼天忽聞如從睡覺彼

樂音聲如初出時如是化生於樂音聲如是
得念彼歌音聲備有八分功德具足一者語
二者稱三者甜四者善合五者相應六者善
深七者一切愛樂八者百萬由旬聲不妨礙
法句相應清淨不濁如是八分功德具足勝
妙音聲覺善業人彼於自身出妙光明廣五
田旬青黃赤白如天上虹即彼天子初生之
時有光明旋猶如日月暈輪端嚴彼既起已
百千天女相隨圍遶故有第一歡喜之心天
子天女共相隨從如是往入名光明林又於

彼處夜摩天中有華不蔦彼華名爲眼甘露
華香不壞華善色香華聞華名已心則受樂
彼華則有如此勢力何處何處說彼華名彼
處彼處虛空之中出彼香華名月勝華常轉
行華若天念時彼天樹華出聲而生隨天行
轉隨彼天子所念何處於彼處行如是天子
在彼樹上行於虛空在其華中隨所念處如
是而行猶如第二三十三天在堂上行如是
彼處夜摩天子在於華中如是而行光明赫
焰而常下觀一切諸處於一晌頃一切遍見

而不疲倦彼處復有名樂愛樹彼樹可愛於
彼樹內何處可愛入其內已受天快樂園林
蓮華池水之中有名隨順一切念樹樹之勢
力若彼天子憶念之時彼夜摩天一切地中
一切勝物皆在其地彼樹力故樹中受樂八
分樂音不可稱計彼中有樹名香漂樹彼有
勢力如彼天子憶念之香如是樹中香爲之
出彼復有樹名華香樹在彼樹內如在房中
戲樂無異有好園林蓮華水池彼夜摩天在
中受樂彼夜摩天在彼樹中青黃赤紫妙巴

光明備有種種香色具足彼天若入有一切
種妙色皆生彼天之身亦如是色彼身衣色
一切盡滅唯樹色現又復有樹名虛空行於
眼眴頃行虛空中百千由旬隨念而去彼樹
光明如日不異然彼天子乘彼無量種種妙
樹六在空而行百千天女圍遶相隨鬢香塗身
彼天子身有勝光明彼天子前有諸天女種
種妙衣莊嚴其身喜笑歌舞彼歌音聲周布
遍滿無量由旬彼天女中天子端正且說少
分善業所得如星中月天子端正亦復如是

然彼天子千功德勝種種樂聲歌舞嬉戲入
香林中百千種鳥普遍彼林無量河池勝妙
蓮華以爲莊嚴甚可愛樂勝於百千日之光
明且以現事少分譬喻猶如人中可愛園林
流水河池蓮華莊嚴於彼四天大王天處十
六分中不及其一如是四天大王天處復於
三十三天之處園林可愛十六分中亦不及
一如是三十三天之處園林可愛於夜摩天
園林可愛十六分中亦不及一如是次第善
業勝故以有上上勝善業故園林可愛設使

一切衆生之中善智慧人一心專意更無異
作方便善巧相應辯才而亦不能說其一分
何以故以非一切人境界故彼處如是非一
切人心之境界設使第二三十三天共帝釋
王於百千歲亦不能說彼夜摩天一地之中
受樂之事何以故以非境界三十三天不曾
見故不曾聞故故不能說於彼善業且說一
分不可具足一切盡說此之善業一切和集
決定受樂不可思議受樂之事可愛之樂唯
說一分譬如一切善巧畫師若其弟子於壁

尋處或畫爲月或畫爲日然彼畫師而終不能畫作光明及其威德不能令行不能令照不能令涼不能令炙唯可能畫輪形而已說夜摩天亦復如是唯說樂受不能說其受樂可愛不可得其勢力之實若彼光明若彼園林若彼勝德若歌若樂若彼端正若境界樂若光明輪若近天女種種受樂唯可髣髴說其少分比類而已又彼天子於彼天中戲樂之處無量欲樂種種具足無量濟口園林莊嚴如是地分既觀察已五欲境界功德牽心

境界力動令心不住分別染轉愛河所漂善眼所見皆悉可愛然彼天子如是見已次復往向名無量欲具足林中流水河池多有種種蓮華莊嚴無量百千衆鳥音聲到彼林已於彼林中本未曾見種種具足共諸天女既到彼已於彼蓮華河池之中有真珠沙饒金銀鳥其翅皆作青寶珠色在彼河岸種種妙樹莊嚴河岸天子在中遊戲受樂天子如是既受樂已次復往向名寶岸林多有天衆天女圍遶見彼勝林殊妙七寶光明地分隨於

何處寶山之峯流水河池蓮華可愛百千萬
峯莊嚴山谷彼地分分妙寶莊嚴善業力故
令彼天子見諸天女而共嬉戲遊行受樂以
善業故彼善根因相似得果有無量種如是
無量種種受樂然彼天子五欲功德受勝樂
已次復陸六日向名釋迦說地處之中彼處種種
受天樂已復為所愛境界牽心分別勢力之
所迷意於彼所見境界不住彼心獼猴食天
樂果為果所醉見諸天女生愛樂故常行不
住何風所吹令其常轉在彼夜摩天衆之中

恨不知足境界之樂有無量種極甚可愛終
不為他之所侵奪他則無分亦不為他之所
能毀又復普生妙寶蓮華如是如是種種嬉
戲如是如是種種憶念彼彼如是寶蓮華中
是善業得若彼天主牟脩樓陀夜摩天王如
是思念我當在彼蓮華中坐共諸天衆乘空
而行即生心時牟脩樓陀夜摩天王共諸天
衆於虛空中飛行而去一切天衆如是飛行
身不微動時一切天坐蓮華中在於虛空五
樂音聲歌舞喜笑如是遊行受天之樂五欲

功德彼天如是坐蓮華中行受天樂如日欲
出初沒之時於人世間虛空瑞嚴一切皆赤
彼天蓮華光明端嚴亦復如是彼一切天極
受快樂受快樂已次復往向名拘鞞羅衆林
之中名滑高山向彼頂上為受樂故若彼天
衆到山頂已彼有無量七寶莊嚴流水河池
所有光明勝百千日多有端正天子天女無
量七寶光明如日諸樹莊嚴彼天既到滑高
山已於彼勝山嬉戲受樂遞共遊行下彼蓮
華次復更上名白峯山為戲樂故然後方及

牟脩樓陀夜摩天王向天衆所共諸天女相
隨圍遶彼諸天衆見已奉迎心生歡喜歌舞
遊戲相與往向牟脩樓陀夜摩天王自業得
果以彼善業有下中上天樂亦爾有下中上
勝色亦爾有下中上食亦如有下中上樂
亦如有下中上如是乃至一切極劣下夜
摩天所受之樂十六分中帝釋天王所受之
樂不及其一彼帝釋王所受之樂尚不可說
況作三倍功德之業百業行樂而當可說彼
天如是唯多善業如是善業持戒之人心常

歡喜有無量種如是此說夜摩天中受大快樂希望有故又復如是牟脩樓陀夜摩天王種種百千分別憶念無量種種功德成就不可譬喻受諸快樂牟脩樓陀夜摩天王滑高山上彼蓮華中勝妙七寶受快樂已復見蓮華如是思念我當入彼大蓮華內既入彼已一切天衆共受快樂即於念時彼蓮華臺增長寬大以善業故多有如是大蓮華臺皆入其中彼華臺內多有孔穴彼孔穴中出大光明彼蓮華內復有異天昔未曾見光明出過

普百由旬其光備有無量種色夜摩天王牟脩樓陀及諸天衆見光明已生希有心是何光明於此蓮華臺中而出爾時天主牟脩樓陀告天衆言汝見如是勢力光明如是出不天衆答言唯然已見如是光明甚為希有爾時如是夜摩天王又復告言一切天衆今皆共我從蓮華門入蓮華臺入已觀察爾時如是一切天衆一心白言我等皆如夜摩天王意所希樂我等意願亦復如是我亦欲入大蓮華中并諸天女相與共入爾時天主牟脩

樓陀夜摩天王并諸天衆諸天女衆皆共入
彼蓮華臺中皆悉欲見希有之事爾時相與
欲從孔入則有光明如日光照火烱金聚更
生日光照諸天身遍滿虛空彼大蓮華臺中
光明如是照耀天皆見故一切攝眼不耐光
明時既入彼大蓮華中生歡喜心生希有心
何因故有如是光明不可稱說而我昔來未
曾覩見爾時天主牟脩樓陀夜摩天王在天
衆前天衆在後相隨而入夜摩天王心亦歡
喜而共入已見有無量百千寶珠百千光明

照曜顯赫多有無量遊戲之處園林莊嚴無
量百千宮殿莊嚴光明遍滿有無量樹百千
莊嚴復有無量七寶諸樹園林莊嚴有無量
色異異形相種種衆鳥多有無量遊戲妙山
莊嚴可愛無量蓮華池水莊嚴無量百千妙
堂莊嚴無量百千流水河池澗谷莊嚴如說
一切色量形相七寶莊嚴牟脩樓陀夜摩天
王猶尚不見何況餘天彼處如是蓮華臺中
河流清水彼河兩岸皆是玻璃或有金岸或
有銀岸或有寶岸或有青色寶珠爲岸或有

赤色蓮華寶岸或有種種間錯寶岸復有勝
妙蓮華水池有種種寶蓮華莊嚴或有一色
蓮華莊嚴有種種色妙葉莊嚴所謂青黃赤
白等色蓮華莊嚴彼若青葉彼葉名為青色
寶葉若黃色者則名為金若白色者則名為
銀若赤色者則名赤寶如是無量種種蓮華
在於如是大蓮華中如是如是彼天遊共心
生歡喜見彼蓮華無量萬千種種諸峰滿中
莊嚴諸天見已復向異處極大可愛園林之
中遊戲之處彼處多有種種樂音既聞樂音

意甚愛樂生歡喜心天眾天女彼此更互歡
喜心往生希有心入彼園林多有種種眾鳥
音聲七寶莊嚴其地柔輦下足則凹舉足還
起一切普生歡喜之心處處遍看轉復轉勝
彼天之心遍相愛樂遊戲受樂彼天久時遊
相愛樂如是遊戲受快樂已復向異處次第
受樂彼處名行種種寶地既往彼處音聲娛
樂種種音聲歡喜受樂六欲境界心愛樂見
多受欲樂而行放逸嬉戲遊行於彼地處見
異功德青黃赤白無量諸種皆悉可愛彼天

如是於彼地處次第復向名嬉戲山受境界
樂猶未厭足彼嬉戲山七寶莊嚴多有無量
種種諸鳥種種妙色種種形相無量百千諸
樹莊嚴流水河池蓮華莊嚴園林戲處山谷
嶮岸峻極之處鹿眾莊嚴天眾在彼嬉戲山
中五欲功德而受快樂迺相愛念彼天^{十二}之身
種種光明而為莊嚴多有無量種種莊嚴勝
妙天女共相娛樂彼處如是復於久時受大
快樂未知厭足次復往向作行重樓復有行
堂向彼戲樂未知厭足五功德樂亦未厭足

無量分別無量種欲復更增長大增長愛復
受無量種種快樂彼諸天眾諸天女眾彼此
迺共歡喜受樂如是復共夜摩天王牟脩樓
陀歡喜受樂彼蓮華中光明照曜過百千日
所有光明勝而不熱各於其眼迺相愛樂五
根受樂第一端正見者甚樂聖所愛戒善淨
勝果有無量種無量分別無量境界受諸快
樂迺共一心彼此更互心不相妨共相敬重
迺清淨心彼蓮華中久時受樂如是之時於
境界中未知厭足隨所憶念從彼蓮華臺門

出去如是入故還如是出欲出之時彼滑高山其中有鳥名諦見鳥鳥見彼天欲出去故即為彼天而說偈言

此天身色空 年少亦復然 樂念念向盡

愚癡故不覺 如此天一切 無量妙善相

時輪所劈割 陸六 令身分散壞 如彼天身命 十三

無量百種相 以其業盡故 死王之所殺

此天受樂久 恒常心放逸 自縊之所繫

將欲壞其樂 樂及安力命 能令愛別離

死王力甚大 在近臨欲至 若多放逸者

天繯臨欲到 必來奪其命 速疾壞令盡

此久時破壞 常放逸行天 著勝樂未覺

為樂之所誑 此天失光明 諸根心劣減

墮於閻羅處 彼時則知果 此身念念變

樂念念無常 猶故染心天 無眼故不見

從愛至勝愛 恒常受行樂 若死王來至

不能到樂處 不知生死老 心見不生怖

彼後欲死時 於自業生悔 境界不厭足

諸根亦如是 若為智燈照 則除著樂闇

常習近境界 思念無量種 如火為風吹

熾然而增長	欲樂甚大力	常增欲火焰	五欲功德樂	不及別天苦	十六分之一
智者諦思量	故能調境界	若常迷亂心	如魚在水中	未曾有渴苦	於愛知足者
恒樂於境界	皆是癡力故	如是受戲樂	亦未曾有欲	若人不觀心	常受行欲樂
癡故樂近之	境界火增長	如薪與火合	長夜久時睡	苦惱不曾滅	癡故樂受樂
為風之所吹	屬欲未厭足	常為欲所使	不覺知苦惱	後得衰惱時	乃知得何果
此天退失墮	天欲所誑故	前身受樂時	欲初似賢善	而實甚為惡	此為地獄使
彼身集功德	念念命不住	彼壞何處去	專行不饒益	盲者信此欲	智眼者則離
如彼人身壞	天命爾不疑	雖久會當死	猶嶮岸相似	如是墮地獄	謹慎第一友
天身必破壞	此天境界樂	常著心不離	常能作利益	放逸第一怨	故應近善友
必當退此處	而不覺知苦	如此天所受	欲遍一切身	如第一嚴毒	惡道第一道

所謂放逸是	若行於放逸	復染著境界
彼以愚癡心	常受諸苦惱	若不知是苦
不知觀察者	彼則與羊等	受樂天亦爾
飲食樂欲樂	羊亦有此樂	若天亦如是
與羊則不異	以心力勝故	業亦如是勝
離業功德已	勝則不可得	天不畏而戲
是故住死中	死時既到已	方知其果惡
乃至未死來	意常不錯亂	黠慧意樂法
皆隨順法行	一切命皆失	一切樂皆盡
一切愛別離	汝死時欲至	死為第一惡

到曠野大道	更無如法歸	故應隨順法
有異法名死	所謂放逸心	放逸前破壞
然後為死殺	由法得命樂	故說法第一
法為不放逸	天道之導師	益不益不異
縛脫亦如是	放逸不放逸	功德過平等
由彼癡心故	今天無所知	共怨聚戲樂
智者則捨離		
如是彼處名諦見鳥諦觀察已訶責彼天無		
量種過天未覺知以有放逸覆其心故喜樂		
境界五欲功德以樂受故不覺真諦故不覺		

退如是天處必歸無常一切世間悉當無常而彼不覺又復彼天坐蓮華上在滑高山并蓮華座捨出離去而身不動向名廣池有五

百堂七寶莊嚴周帀欄楯處處無量間錯莊嚴復有異天於中受樂又彼堂中皆有却入在上高樓多有重數復有諸天心生歡喜滿彼堂中無量飲食衣服牀敷迤相愛敬心不妨礙常遊受樂欲食恒豐一切時有五樂音聲彼處一切天女天衆如是受樂牟脩樓陀夜摩天王坐蓮華臺一切天衆皆共相隨向

衆常受快樂在夜摩天勝妙地上夜摩天王到已則入彼一切天心生歡喜讚歎天王牟脩樓陀牟脩樓陀夜摩天王以善妙語先安慰之乃臨廣池到已次昇名見心樂勝妙堂上彼堂珍寶光明照耀周匝彼處種種間雜多有無量勝相功德百千莊嚴一切天衆之所圍遶夜摩天王昇彼堂已第一勝相微妙光明師子之座七寶莊嚴如是妙座一切樂觸具足而有天王坐上彼有第一宿舊天衆圍遶現前多有無量諸天女衆於先歌舞然

後次第彼宿舊天問天王言王於何處乘蓮華座今來至此已於久時不曾見王時宿舊天於彼天王第一尊重爾時天主牟脩樓陀夜摩天王答天衆言我向於彼蓮華臺中見希有事我向入彼蓮華臺中一切諸天及諸天女俱共入已一切皆見時彼天王如其所見希有之事悉爲舊天盡皆具說如蓮華中種種功德悉爲舊天具足盡說時彼舊天於先已曾勝勝見來聞已不生希有之心彼蓮華中種種勝事於先已曾善見來故時彼舊

天於是乃爲牟脩樓陀夜摩天王說於舊法
作如是言願天王聽我先曾聞此大蓮華有
大勢力此蓮華內大勢力者隨心憶念種種
功德莊嚴具足此夜摩天一切處中除此更
無如是樂處如蓮華中如是先聞有迦那迦
牟尼世尊除六無上士調御丈夫天人師出現於十七
世彼所說法初中後善義善語善獨法具足
清淨鮮白演說正法所謂此色苦此色集此
色滅此色滅道如是此法初中後等如是說
已彼佛法中有多百千已見諦者有得果者

如是次第得阿那含者斯陀含者須陀洹者
如是復有得四禪者得三禪者得二禪者得
初禪者彼佛安住如是人已復令餘人住十
善法隨順法行令使多人乃至無量百千億
人行善業已然後觀察有何等人我今調御
彼以清淨過人天眼見夜摩天我應調御彼
時此處夜摩天王名曰樂見彼王內藏有善
種子身行放逸彼王近身多有無量諸天之
衆善根淳熟而多放逸行放逸行彼迦那迦
牟尼世尊以憐愍之是故來上此夜摩處天

世間中爲利益天盡其苦故爲彼諸天除放
逸故盡漏比丘有五千人圍遶共到夜摩天
處更勝光明處處普遍彼時諸天見佛世尊
若有諸天從本已來未見佛者謂佛是天於
天中勝彼天於佛生希有心不知是佛而此
佛色於諸天衆最爲殊勝一切功德皆悉具
足無異相似光遍一切天之世間彼天既見
與佛世尊相隨聲聞亦生勝上希有之心作
如是念彼是何人如是形勝而共此天相隨
不離圍遶而行時彼天子即取種種勝妙蓮

華向迦那迦牟尼世尊爾時世尊見天子來
上昇虛空示現種種勝妙神通隨念分別無
量功德身上出水色香觸味具足而有彼處
天水於十六分不及其一其身頂上出火焰
然有無量種種無量色光遍滿虛空所謂青黃
赤紫色等復現異異勝妙神通所謂一身以
爲多身或爲千身或百千身或爲億身所有
光明遍滿一切天處世間復令多身以爲一
身世尊如是復現神通夜摩天中一切地處
一一手提舉置掌中并諸園林流水河池擲

在虛空過眼境界復還安置本所住處世尊
又復現大神通彼處大山以手撥取擲虛空
中并諸園林河池澗谷及天女衆不知所在
復還安置本所住處其中諸天不覺動轉如
本不異世尊又復現異神通無量種色無量
種作無量形服有無量種諸功德色現大力
勢令彼天衆種種異見或見如來在於山中
或見如來在園林中或見如來在蓮華林或
見如來在堂中行或見如來在於樹下或見
如來在河池中或見如來在遊戲處園林之

中或見如來一切禪處或見如來遍滿一切
虛空之中坐禪而住或見如來於虛空中敷
具上坐復虛空中若坐若行若復經行還復
坐禪世尊又復示現神通如是如是音聲說
法五樂音聲勝夜摩天形夜摩天所有音聲
如閻浮提鳥鳥之聲彼一切天如是劣減彼
天既聞如是聲已皆悉捨離能歌慢心世尊
又復現異神通所謂在彼虛空之中作諸天
衆化作天女勝妙殊絕形夜摩天夜摩天女
如榮火蟲光明量色如是形相服飾莊嚴園

林處樂皆悉勝妙彼大天王并諸天衆見化
天已心生恥愧皆見自身色少欲樂如草無
異彼夜摩天生如是見爾時世尊知其根熟
知其深心知因果報無障礙見爲欲利益一
切世間極大悲心如來世尊爾時即向夜摩
天王樂見王所現異神通如向所現一切神
通盡爲樂見悉皆現之百倍勝前爾時樂見
夜摩天王一切慢心皆悉捨離彼時樂見夜
摩天王亦復坐彼大蓮華中亦如向者牟脩
樓陀夜摩天王大蓮華中遊戲受樂時彼世

尊大蓮華中示現神通然後復語夜摩天等
作如是言汝今所見一切皆是樂見所感世
尊爲化令使離慢汝見其內遊戲之處園林
蓮華河池山谷并妙堂等境界行處無量種
見彼樂見王捨離慢心時彼世尊入大蓮華
化作一切復於樂見夜摩天王住處之前有
蓮華生億百千葉如來坐彼蓮華臺上聲聞
弟子坐其葉上而現種種勝妙神通或有飛
至虛空中已然後還至蓮華中者復現種種
異異神通時彼樂見夜摩天王作如是念此

是何人有何善業以何勢力能作如是奇特
之事我之所有若多若少色光明等甚為微
劣彼則為勝

正法念處經卷第三十六

音釋

虹 胡公切 暈 王問切 日 也 凹 么交切 劈 匹歷切 破

永樂北藏

正法念處經

第六三册

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

正法念處經卷第三十七

陰七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十六夜摩天

爾時世尊知彼調伏心淳熟已即令聲聞以
天眼力而調伏之爾時聲聞告樂見言樂見

陰七

當知此佛世尊并諸天人魔及沙門若婆羅
門一切世間諸天及人阿修羅師此佛世尊
一切悉知一切悉見常為一切世間說法初
中後善義善語善獨法具足鮮白清淨說法
世法寂靜乃至到於涅槃所謂此色苦此色

集此色滅此色滅道今者為汝夜摩天眾說
法故來利益安樂饒益故來時彼樂見夜摩
天王於聲聞所如是聞已喚言大仙我今往
至佛世尊所不知云何供養世尊我於今者
不解儀式云何供養時彼聲聞聞已答言樂
見天王來近世尊樂見聞已捨冠莊嚴心善
調伏寂靜諸根一心正念整服左肩右膝著
地頭面敬禮合掌向佛一切天眾皆從聲聞
如是聞已捨莊嚴具一心正念寂靜諸根一
切皆詣坐蓮華臺如來世尊諸聲聞眾之所

圍遶如月悉爲衆星所遶又亦如彼須彌山
王衆山圍遶又亦如海爲諸大河之所圍遶
如轉輪王八萬四千小王圍遶又亦如日光
明圍遶諸聲聞衆如是圍遶如來世尊第一
勝妙不可稱量威德光明於大蓮華臺上而
坐爾時樂見夜摩天王身著法衣整服一廂
合掌向佛正住一面世尊告言令汝今者捨
離放逸爾時樂見一處坐已彼迦那迦牟尼
世尊即出勇勝不畏音聲一切夜摩皆悉遍
滿告言樂見我今說法初中後善義善語善

獨法具足鮮白梵行如是而說汝今諦聽正
念善思我於今者善爲汝說時樂見言如是
世尊願樂欲聞

爾時世尊爲樂見等天衆說言有九種因能
生放逸於彼放逸樂行多作能壞世間愚癡

凡夫身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之
中以生因緣受大苦惱生死繫縛不得涅槃
安隱之樂不得利益何等九因一者所謂樂
於放逸行於放逸常行放逸不近聖人不能
調攝身口意業不攝根行不能自正身口意

業等而令行於不善境界常喜樂聞不善之法而不樂於佛之正法此是放逸行之初因能生放逸若放逸行愚癡衆生身不善行口不善行意不善行以身口意不善行故身口意等不善之業和集癡人放逸所誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若捨放逸是善丈夫常捨放逸若求善者應捨放逸此是初因能生放逸復次樂見復有第二放逸行因能生放逸起放逸已能壞善根所謂舉動心不審諦彼眼見已則生分別數數如是

憶念思惟樂於放逸更不異緣常如是作不善之行非是善念心意錯亂彼放逸者以放逸故身壞命終墮於惡道生地獄中此是第二放逸行因能生放逸復有第三放逸行因能生放逸所謂不實未見未聞本未曾有唯有心念心生分別或依止欲或依止癡彼如是念如是思惟心常緣彼心常念彼第一之法不善思惟以自亂心此是第三放逸行因能生放逸縛諸衆生能誑衆生令身口意行不善行身壞命終墮於惡道生地獄中復有

第四放逸行因能生放逸能令一切放逸衆生身壞命終墮於惡道生地獄中如是樂見何者第四放逸之因所謂恒常樂見婦女樂見莊嚴不實之色於不實色心生愛樂見其歌舞心生分別彼則心歡如是分別身口意等非作善業彼放逸者身壞命終墮於惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第四放逸行因能生放逸所謂喜樂種種園林樂蓮華池或樂種種諸華樹林見已心樂在中戲樂在中遊行不念善事不正心意

彼行放逸放逸所誑身壞命終墮於惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第五放逸行因能生放逸如是樂見近惡知識與共和合毀破淨戒行於惡行不善思惟造作惡行如是衆生近惡知識行放逸行身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復次樂見復有第五放逸行因能生放逸所謂衆生無量種行無量種意無決定意造作善業如是衆生無一定業如是衆生不定作業一切作業悉皆散失於世

間業出世間業彼一切業不究竟作不能布施不作福業非善思惟以放逸過是故犯戒身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復有第六放逸行因能生放逸所謂衆生捨離正法捨離聖諦乃至捨離八聖道分有所行作不善觀察如是樂見如是衆生以放逸行亂其心故身壞命終墮於惡道生地獄中此是第六放逸行因能生放逸復有第七放逸行因能生放逸所謂貪味何處何處著彼諸味彼處彼處心樂常念

隨彼心作如是衆生更無異念不作善業不持正戒心常樂他請喚與食常貪味故為味所誑不作善業於苦無常空無我等此四種中一亦不念唯念不善顛倒之法一切所作非自利益如是衆生身壞命終墮於惡道生地獄中此是第七放逸行因能生放逸如是樂見復有第八放逸行因能生放逸所謂衆生若得種種無量樂已於彼樂事喜樂貪著謂常不動謂常安隱謂不破壞彼常憶念如是之樂身口意業常行不善不知應作及不

應作不知是法不知非法不覺不知破壞苦
惱不念地獄餓鬼畜生無量百千分別苦惱
一切不念不應念者而便念之如是不念死
滅之法一切世間生死之中死能作亂而不
知念如是衆生爲樂所誑如是惡貪著樂衆
生後時死至爾乃生悔悔火自燒身壞命終
墮於惡道生地獄中此是第八放逸行因能
生放逸如是樂見復有第九放逸行因能生
放逸所謂種種樂樂之心天人之中爲愛所
誑不知歸依佛法衆僧不持禁戒不聽佛法

不住聖律所應作法而不知作而常喜聞不
應作法不入正法而心不畏未來世罪不見
後世死後之苦失自利益怨心所誑身壞命
終墮於惡道生地獄中此是第九放逸行因
能生放逸樂見當知此之富樂非常非恒非
不破壞如是樂見夜摩天王過去無量於此
已退彼何處去彼自業果成就故爾彼以善
業不善業網所繫縛故輪轉生死以善業故
生天人中不善業故生於地獄餓鬼畜生是
故樂見若有欲得人身之者莫行放逸何以

故身命無常富樂亦爾當如是念勿放逸行
 何以故多有無量百千天衆以放逸行是故
 退墮如是勿行放逸之道愚癡之者行於此
 道非善男子一切生者必定歸死死在現前
 老亦如是病亦如是愛離亦爾善不善業富
 樂亦爾如是一切不饒益過常隨不離一切
 衆生爾時世尊而說偈言
 放逸之毒樹 三枝住在上 謂老病死物
 常在其上住 老等不能惱 丈夫善行者
 若不放逸行 彼行涅槃道 不放逸大斧

常能所諸過	彼解脫過故	得無上之樂
若放逸受樂	彼樂常怖畏	若離彼放逸
彼樂常不退	如是百百到	放逸之所誑
以未覺知故	今猶有不離	四種顛倒見
住在放逸上	捨離放逸故	則失世間怨
此無量分別	無量怖畏逼	生死轉行苦
皆由彼放逸	若離一放逸	則得樂不退
一切無漏法	放逸故能失	天中此放逸
上上而轉行	何放逸癡天	不能得解脫
彼此善思惟	種種分別已	如自利益作

後時則不悔 若天若受樂 若其餘少法
 此有為相法 應知皆無常 若法有為數
 彼畢竟失滅 後時必破壞 常受諸苦惱
 若有憶念樂 放逸所壞者 彼於離散時
 則多受苦惱

彼佛世尊如是如是無量分別種種調御樂
 見天王如是因緣於一切法皆不障礙一切
 知見天衆園遶種種調御令彼諸天捨離放
 逸若有諸天被放逸縛不得自在乃至退時
 夜摩天王二萬天衆從佛世尊聞正法已一

切皆得須陀洹果爾時世尊如是思念我所
 應作如是作已更何所作而利益他爾時世
 尊見未來世如是思量更何所作如未來世
 利益安樂苦惱衆生世尊如是又復於彼大
 蓮華內神通所化更作如是天妙神通與天
 一種住而不滅令有飛鳥復為說偈以彼如
 是天神通力調伏天已作如是言如未來世
 樂見天王於彼退已復有天王其王名曰牟
 脩樓陀夜摩天王未來當生行放逸行當於
 彼時有善衆生彼於一時出遊戲處滑高山

中徐上彼山上彼山已次復上彼大蓮華已亦坐如是蓮華臺上彼大蓮華是我所化彼天見已生希有心而入其中入彼種種甚可愛樂大蓮華中復從彼出向他天說彼時舊天於前次第先曾聞來亦復向彼牟脩樓陀夜摩天王如是而說當於爾時牟脩樓陀夜摩天王既得聞已信佛世尊信彼佛法善根種子於是乃至得到涅槃彼天如是信心生已不久時聞釋迦牟尼如來出世如是彼處牟脩樓陀夜摩天王及於釋迦牟尼佛所得

聞正法牟脩樓陀夜摩天王次第傳聞於舊天邊如是傳聞如是一切如所聞事如是一切皆悉具有如汝今見大蓮華中希有之事我於今者如是爲說又復釋迦牟尼世尊於今出在閻浮提中爲衆說法汝今應當到彼聽法如彼過去名迦那迦牟尼如來世尊所說汝如是得必定無疑必得解脫爾時彼名牟脩樓陀夜摩天王從宿舊天如是聞已心生歡喜生敬重心過去久遠名迦那迦牟尼佛說次第傳來我今得聞以如是故我心歡

喜心得清淨以於舊天得傳聞已故生歡喜
心得清淨何況現見釋迦牟尼如來世尊從
佛聞法爾時彼天如是念已八萬天子相與
共向波羅柰國見佛世尊無比之色以三十
七菩提分法莊嚴其身猶如金山威德焰然
一切衆生皆蒙利益一切皆見無量百千眷
屬圍遶而爲說法四諦相應爾時彼名牟脩
樓陀夜摩天王八萬天衆共至佛所到佛所
已頭頂禮足爾時佛告牟脩樓陀夜摩天王
喚言善來牟脩樓陀汝已曾聞名迦那迦牟

尼佛法修多羅說如是聞已來到此處爾時
彼名牟脩樓陀夜摩天王如是念曰佛一切
智極微細智無障礙智如我過去天中之事
盡皆解知牟脩樓陀念已心喜八萬天衆一
切皆共更禮世尊禮世尊已住在一面爾時
世尊如是告言牟脩樓陀我於今者爲汝說
法初中後善義善語善獨法具足鮮白清淨
此法門者名天乘樂汝當諦聽善思念之我
爲汝說牟脩樓陀夜摩天王受教而言如是
世尊我今樂聞

爾時世尊如是說言何者法門名天乘樂此
有十二年脩樓陀何等名為十二天道若善
男子住彼道者彼正丈夫能上天道猶如世
間著實道者則得入城離於怖畏離於疑慮
如是不壞身口意等行十二道則得至天如
是丈夫入於天中何等十二一名實道若著
彼道得到天上年脩樓陀彼實道者有五功
德行等為五一者實語實說丈夫一切人信
二者不壞常一切時無人能壞三者清淨常
一切時名色清淨四者可重常一切時天所

貴重五者上生身壞命終生於天上此有偈
言

實語常調御 恒為天供養 一切世間愛
後時得生天

年脩樓陀此初天道年脩樓陀何者復為禁
二天道而著彼道得到天上所謂布施清淨
無垢不破不壞不怖果報如是熏思此則名
為第二天道此善業人得至天中此第二天
有三功德所謂三者一切人愛常自熏思心
生歡喜身壞命終生於天上此第二天至天

世間此有偈言

布施人所愛 亦復增長思 後時生天富

布施果如是

牟脩樓陀何者復是第三天道而著彼道得

到天上所謂忍辱能忍之人有五功德所謂

五者不諍不對此初功德一切無能偷盜其

物此二功德一切人愛此三功德多有悲心

此四功德身壞命終得生善道天世界中此

五功德此有偈言

忍辱相應行 悲心亦不怖 一切人所愛

身壞則生天

牟脩樓陀何者復是第四天道而著彼道得

到天上所謂美語牟脩樓陀如是美語有六

功德一者一切人愛二者無怖畏處三者面

常清淨四者得善名稱五者行則不慮六者

身壞命終生於天上牟脩樓陀此是美語六

種功德此有偈言

一切人所愛 增長善名稱 普面甚端嚴

身壞則生天

牟脩樓陀何者復是第五天道而著彼道得

到天上所謂憐愍一切衆生此善男子乃至終得到於涅槃我說彼人無等功德此有偈言

於一切衆生 悲心如父母 彼人憐愍實常在心中住

牟脩樓陀何者復是第六天道而著彼道得到天上所謂正心正心之者能作善業善思惟者善語言說總略說此正心功德此有偈言

若善正心者 常順法觀察 不為過所使

如日光除闇

牟脩樓陀凡為一切法之根本謂善正心牟脩樓陀何者復是第七天道而著彼道得到天上所謂正見正見丈夫能到涅槃何況於天彼若少有身口意業一切如是利益衆生十一得生天中乃至涅槃此有偈言

唯正見為勝 隨何人有心 俗人亦如是得脫生死縛

牟脩樓陀何者復是第八天道而著彼道得到天上所謂遠離不善知識無三種過善人

不捨爲同戒故諸惡因緣一切不生餘勝大過亦更不得此有偈言

近惡知識者 彼則不得樂 近惡知識已 廣得不饒益

牟脩樓陀何者復是第九天道而著彼道得到天上謂聞正法略說聞法攝七功德一者得聞未聞異法二者所聞堅固不失三者捨離一切惡業四者諸聖之所樂見五者深心信敬如來六者則得增長壽命七者身壞命終生天此有偈言

未聞者得聞 已聞者堅固 捨離諸惡業 身壞得生天

牟脩樓陀何者復是第十天道而著彼道得到天上謂柔軟心牟脩樓陀彼柔軟心有四功德一者於他不生怨嫌二者雖作而不堅固三者不爲瞋恚所惱四者身壞命終得生天上此有偈言

若修淨無垢 諸過不著心 瞋垢不能汙 死後得生天 牟脩樓陀何者復是十一天道而著彼道得

到天上謂信業果信業果者一切惡業皆悉捨離乃至不起微塵等惡唯於惡業見則怖畏彼人善業不善業果一切皆知彼人知己造作善業捨不善業彼人恒常習作善業身壞命終得生天上此有偈言

若知業果者第十二常見微細義第十二彼惡所不染如空泥不汙

牟脩樓陀何者復是十二天道而著彼道得到天上謂於三寶深信敬不顛倒信彼於三寶深信敬不顛倒故無量功德多有無

量百百功德此一功德則勝一切諸餘功德謂此文夫先受人樂終到涅槃謂天天女不放逸行若放逸天非世間樂非出世間樂以是義故牟脩樓陀如彼大仙名迦那迦牟尼世尊如是為彼夜摩天王樂見說法彼如是法一切如來法皆如是更不異法如汝於前舊天所聞此有偈言

深信信三寶 無量數勤修 於先得生天終得涅槃果

此等則是十二天道恒常修行如是必定得

果不疑爾時天王牟脩樓陀并八萬天從佛
世尊聞此法門聞已皆得須陀洹果爾時天
王牟脩樓陀禮世尊足而說偈言

我得脫惡道 依於佛世尊 一切天孤獨

如來法救度 我朝日得果 入於佛法中

共天如是入 法七 過生死畏處

牟脩樓陀如是說已飛昇虛空并諸天衆向
夜摩天所居地處彼天一切如是皆到既到
天中猶故受樂遊行嬉戲一生命業盡已則
退惡道閉塞生於人中第一富樂第一端正

有勝大心一切國土於中皆勝若有非是須
陀洹者彼天退已如其業行或生地獄餓鬼
畜生若餘業故得生人中彼亦如是得大富
樂種種莊嚴以餘業故

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所
有地處彼見聞知夜摩天中復有地處彼處
名爲乘處遊行衆生何業生彼地處彼見聞
知若人善心善深直心不殺盜婬彼人善業
身壞命終生彼地處始生彼時即見天中種
種樹林清流水河蓮華池等勝妙殊異甚可

愛樂衆鳥音聲聞香知味觸等皆勝可愛可
樂見彼妙色聞妙聲等作如是言今此所見
種種樹林種種可愛清流水河蓮華池等種
種妙色昔所未有甚為可愛甚為可樂有無
量種更無相似心叵厭足今此所聞種種歌
聲衆鳥音等悉皆勝妙昔所未有甚為可愛
甚為可樂有無量種更無相似心叵厭足今
所聞香昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無
量種更無相似心叵厭足此味亦爾昔所未
有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似

心叵厭足此觸亦爾昔未曾有亦甚可愛亦
甚可樂有無量種更無相似心叵厭足彼天
如是內心思惟五欲境界念欲常得如是勝
妙五境界樂嬉戲遊行心不厭足彼處所有
一切天女聞已語言此天世間法常如是一
切境界一切常爾無不樂處無不樂時如此
勝相處處普遍具足皆有五欲功德有無量
種隨念皆得常受大樂更無與等天見此林
已生如是希有之心何況入中牟脩樓陀天
王之前復過於是彼處九億那由他百千種

種莊嚴妙色天女歌舞具足歡喜心面五欲
功德而為供養牟脩樓陀夜摩天王如是受
樂夜摩天王牟脩樓陀天子必見何以故此
處境界牟脩樓陀夜摩天王則是其主此一
切天皆屬彼王我等依之猶如父母在此一
切夜摩天中所有地處彼始生天既聞此已
諸天女等而為圍遶入彼林中既入林已見
下中色種種形服莊嚴諸天一切皆受五欲
功德行食俱樂一切皆有五功德食見彼遊
戲多有無量諸天女衆共餘諸天美聲語說

無量百千種種功德而為莊嚴復有七寶妙
樹莊嚴復有種種行樹莊嚴彼處多有隨憶
念樹天有所念從彼樹得如是具足功德寶
樹彼始生天有無量種種勝妙功德皆悉具足
五境界樂亦皆具足彼天見已十五眼著甚樂生
勝愛樂處處遍見如是見已共諸天女入彼
大林入大林已十七豐飲食河百千莊嚴種種色
鳥種種音聲彼諸天女歌聲普遍耳聞其樂
與鳥合聲彼始生天復於異處見蓮華林希
有殊妙長三由旬廣二由旬見彼大林有金

蓮華無量形相有無量色以爲莊嚴譬如秋時虛空之中諸曜莊嚴如是如是百千天女多饒具足歌舞遊戲五樂音聲受諸快樂迤相心念迤相附近一念不離恒常一心迤相愛樂見園林中處處多有歡喜天衆亦見多有種種鳥羣迤共戲樂迤相愛念隨相附近一念不離恒常一心迤相愛樂如是天等遊戲受樂鳥亦如是鵝鴨鴛鴦如是等鳥有無量種無量羣衆在蓮華林清淨水中處處遊戲於彼河岸其處有天摘取金葉用飲天酒

共諸女衆歌舞遊戲受種種樂復摘銀葉用飲赤酒酒色猶如蓮華寶色香味清冷一切具足共諸天女歌戲受樂自善業力之所感致復有異天亦在彼處蓮華林中極可愛處如是諸天五欲境界受諸快樂摘青寶色蓮華之葉共諸天女用飲天酒復有異天入彼樹下天華所覆旣飲天酒怡然快樂於園林中諸天女遊行放逸飲色香味天果美汁歡喜歌笑復有異天金銀玻瓈青寶樹枝覆蔭爲舍共諸天女歌笑嬉戲受天快樂復有

異天依止河岸鳥音聲處在柔軟地妙觸之地其處生華摘取彼華其華五色有別有合共諸天女取已躡之彼諸天女近於天子歌舞戲笑復有異天在種種寶石地之上所謂青寶玻瓈金銀如是地處嬉戲遊行受諸快樂乃至集作受善業盡善業盡已於彼處退注七彼處退已墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若有餘業得生人中常生樂處則有第一端正之色大心大富得爲國主以餘業故又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所

有地處彼見聞知復有地處彼處名爲雲處遊行衆生何業生彼地處彼見聞知若人直心本性正直信於三寶不殺不盜不行一切不善邪行不樂不行亦不多作見諸婦女乃至不生欲意之心不念婬欲捨婬欲心亦不分別猶如捨毒此善男子身壞命終生夜摩天在彼雲處遊行之處生彼處已身之光明與日不異受善業樂受無比樂無量境界受諸快樂即初生時甚大歡喜心生思惟我今云何獨在此處即生念時見諸天女在樹林

中樹種種枝具足寶鈴鈴有妙聲地色猶如火
洋真金地處有如銀玻璃色多有百千妙蓮
華池以爲莊嚴彼地分處林樹柔輒有百千
鳥出美妙聲彼諸天女如是林中遊戲受樂
即彼天子心念時林間速出妙莊嚴具十七
而自莊嚴以蓮華鬘莊嚴其頭其身皆著種
種色衣到天子所既到近已種種莊嚴而圍
遶之詠種種歌微妙音聲心極愛染娛樂天
子無量樂具具足而有彼諸天女如是種種
娛樂天子如是天子於彼天女本未曾見既

得見已如是思惟此是何人從何處來繫屬
於誰爲誰而來既來見已見其具有種種色
衣有種種寶莊嚴其身其手執持無量樂器
且少分喻何處何處三十三天所有天女歌
樂之聲不得爲比何況三種功德具足無量
善業所得之果夜摩天女於彼三十三天天
女歌詠音聲甚爲殊勝色少勢力身之形量
歌聲樂受園林諸樹流水河池酥陀之食勝
妙堂舍戲樂之處一切皆勝上上次第乃至
他化自在天中色少少勢力身之形量歌聲受

樂如是等事一切皆勝何以故業果重故心
戒清淨無垢染故此夜摩天如是天女不可
比類一切具足彼如是處有二種過謂無常
欲唯有少分微樂可說若愚癡人受持禁戒
希望於有作如是心願我持戒得生天中爲
回彼心我說無常退及愛離如是等過何以
故若起少心希望於有一切善法皆悉散失
一切有中無處常者下上傍廂若常不動不
破壞者無有是處一切分別無不分別以此
因緣說彼天報非可愛處爾時彼處諸天女

等圍遶如是始生天子歌舞遊戲種種娛樂
爾時天子本未曾見心自思惟此屬於誰而
來近我隨彼天子心之所念即心念時以善
業故彼天女言天爲我主何以不共我等語
說天是我夫隨天所須我爲給使今天受樂
時彼天子既得聞已作如是言汝若屬我今
可來近在此林中何以故此之天處是受樂
地生此天者此處受樂時彼天女即共天子
無量種種受快樂已天女復起作如是言我
共天子在園林中處處遊行此園林中多饒

無量種種天衆隨眼所見種種可愛種種諸
鳥音聲可樂多有種種流水河池蓮華莊嚴
多有百千種種山峯其峯高峻種種七寶多
有光明莊嚴山峯種種山谷處處嚴好多有
種種諸鳥音聲在地處處有池莊嚴如是功
德悉皆具足我共天子俱行遊戲受諸欲樂
爾時如是始生天子從彼天女聞是語已語
天女言我隨汝意皆如是作如是說已起彼
坐處爲受樂故一切天女共彼天子園林中
行種種音聲天寶樂器在手執持共彼天子

遊行放逸爾時天子共彼天女遊行放逸復
有其餘天子天女共行遊戲合會相逢時二
天子見則相愛迺共語說彼此天女亦復如
是心迺相愛一切和合復向異林如是林者
名戲樂林彼林之量三千由旬於七彼林無量有
百千億十九由他數諸天子衆滿彼林中如歡
喜林曠野無異如是具足種種功德名戲樂
林天遊行處種種具足彼兩朋天共見彼處
皆悉本來未如是見亦未曾聞不可譬喻見
彼林已生歡喜心面眼目等皆有喜狀時始

生天及其天女即語彼天作如是言此如是等昔來未見如是說已兩朋天子兩朋天女頭著天鬢身塗栴檀坐天堂殿上昇虛空歌舞喜笑逾共遊戲相與共詣牟脩樓陀夜摩天王如是上去復有餘天并其天女手執蓮華坐天之處上昇虛空歌舞喜笑逾共戲樂相與共詣牟脩樓陀夜摩夫王亦爾上去復有餘天能微細行手執箜篌能穿無量百千山過行不障礙共諸天女歌舞嬉戲亦復向彼牟脩樓陀夜摩天王所住殿舍心生歡喜

亦爾上去復有餘天於虛空中兩諸天華共詣天女歌舞嬉戲亦復向彼牟脩樓陀夜摩天王所住殿舍亦爾上去彼始生天如是無量種種差別無量遊戲皆悉具見亦共同行在天女前如是而行彼無量天皆以美語共其言說爾時如是始生天子遙見遠處有勝光明過百千日自餘凡夫眼不能觀復聞彼處無量音聲聲有四種一者相應二者真正三者和合四者平等如是音聲彼天聞已心生歡喜問天女言今見彼處勝妙可愛有大

无明在於彼處如是遙見彼處如是勝上音
聲美妙平等和合歌聲復有舞戲云何如是
爾時天女即便語彼始生天子作如是言夜
摩天王彼處受樂多有無量百千天衆復有
無量諸天女衆一切天衆之所讚歎猶如兜
率寂靜天王受天之樂爾時如是始生天子
既聞是語則生第一希有之心如是念言除
寂靜王如是受樂更有何處如是受樂時彼
如是始生天子既思念已語天女言誰名寂
靜於何處住我見此已當往見之時彼天女

聞其語已心則思惟作如是念此始生故不
知更有大勢力故作如是言我見寂靜時彼
天女復語之言兜率陀天在我之上於我爲
勝過百千倍我之所有受用之樂一切業果
皆悉殊勝彼於此處夜摩天王威德勢力及
餘一切種種皆勝在我上住一切凡夫皆不
能往非其境界彼天一切於我皆勝若天具
有福德之力大神通力則能往到非一切天
皆能到彼

正法念處經卷第三十七

音釋

懃徒對切 巨普火切
衙怨也 不可也

陸七

廿

正法念處經卷第三十八

陰八

元魏婆羅門瞿曇般若疏支譯

觀天品第六之十七夜摩天

爾時如是始生天子作如是念彼天大樂勝
於北間夜摩天王如是思惟於須臾間心動
不定於境界樂心生愛樂復更染著觀諸樂
處普於天衆何者何者受樂之事一切皆見
次第安詳遊歷彼處如是次近年脩樓陀夜
摩天王所住之處王於彼處無量百千多億
天衆圍遶受樂多有無量諸天女衆手執蓮

華圍遶供養彼天王色不可比類無與等色
威德光明功德具足彼王出勝一切天衆所
有光明如日勝於一切星等衆星圍遶夜摩
天王亦復如是威德殊勝在師子座其座軟
觸非絲等成純是妙寶希有之色形服莊嚴
威德具足無量種聲歌樂之音異異嬉戲聞
欲功德勝心受樂夜摩天中如是境界更無
勝者勝帝釋王所有功德年脩樓陀夜摩天
王有五十聚勝妙光明從身而出皆有焰起
彼帝釋王於兩肩上二處出光彼光明聚於

此則劣牟脩樓陀夜摩天王六根門衆以善業故如是和合於帝釋王所有功德百倍爲勝如是勝故不可比類彼色如是無可譬喻樂及境界亦如是勝不可譬喻彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋何況天王牟脩樓陀所有威德內外清淨彼旣如是云何可喻爾時如是始生天子即於遙見牟脩樓陀天王之時色樂威德一切微劣旣見天王觀自身已如是思惟我身於彼天王之身億百千倍百千千倍微劣不如以行第一勝善業故得此天

王牟脩樓陀上妙之身此有如是殊勝威德何況所聞名爲寂靜勝於此王牟脩樓陀所有威德皆悉具足上天業次第勝勝轉轉微妙如是少時心思惟已而復專聽歌等音聲爾時如是始生天子更復前進安詳徐詣牟脩樓陀夜摩天王所住之處牟脩樓陀夜摩天王周帀多有勝妙身色第一莊嚴容貌端正殊勝威德好身妙音七千天女近身歌舞喜笑遊行自餘天女少遠身者不可計數嬉戲娛樂皆飲天酒彼此迺共意念同心彼

諸天女各得天王牟脩樓陀共受欲樂心作
是知天唯愛我更不愛餘於我得樂不於餘
女唯我欲勝餘則不爾夜摩天欲口說則成
身不交合彼諸天女皆有是意一一皆謂牟
脩樓陀夜摩天王唯獨愛之爾時如是始生
天子更復前近牟脩樓陀夜摩天王見有無
量百千天衆之所圍遶有無量種具足勝妙
功德舌語調伏天衆牟脩樓陀夜摩天王於
一切天若舊生者若始生者皆悉普識牟脩
樓陀見始生天眼則不轉自餘舊天即便語

彼始生天子作如是言大王今者如是看汝
何以不跪爾時如是始生天子聞已即跪爾
時天王牟脩樓陀見其跪已告言天仙汝今
始生夜摩天地汝今可在夜摩天地第一樂
處於中受樂汝以修行三種善業得生此處
汝今善來自善業故此中受樂於此天處久
住多時勿放逸行牟脩樓陀夜摩天王為始
生天而說偈言
始初生天子 若愛此生樂 彼不及退苦
十六分中一 味少怖畏多 常誑惑丈夫

如乾闥婆城 欲樂味亦爾 此欲極為惡
 能破壞衆生 是故有智者 心常不信欲
 牟脩樓陀夜摩天王如是教彼始生天子始
 生天子如是啓白牟脩樓陀夜摩天王而作
 是言實爾天王我初不知此天之中有如是
 過不知天中云何法行如他餘天之所行作
 我如是作我自不知爾時天王牟脩樓陀復
 說偈言
 若至死到時 更無餘同伴 死後異處去
 無有共行者 衆生心種種 若干心性欲

如是異異業 造作生死縛 乃至即生時
 必定已屬死 種種癡覆心 於此不知怖
 若退時已到 能破第一有 彼癡心不覺
 死苦之可畏 歡喜生放逸 數數受生死
 癡者不覺知 境界能誑天 境界地能藺
 境界愛生癡 天常不覺知 退時大怖畏
 生苦最為大 退無如是苦 如是大生苦
 唯天中成就 業風之所吹 輪轉受大苦
 丈夫死所將 心誑不自在 非父亦非母
 非知識非親 若死時既至 無有同伴者

本性如是誑	一切無伴侶	唯意如是惡
各各迤相誑	非餘亦非親	而能為救者
死時既到已	親亦如非親	汝若見非親
亦受大快樂	死王力自在	公奪大樂去
境界令心迷	常為欲所使	雖未覺苦惱
必定得不疑		

牟脩樓陀夜摩天王以如是等真實之法教彼如是始生天子時彼天子既得聞已心生厭離於須臾間還復歌舞戲樂喜笑更復染著一切世間愚癡凡夫心無常故心不定故

以樂力勝覆其心故為愛使故心百倍動以此因緣天放逸行以如是故乃至少法不住心中爾時如是始生天子於彼天王牟脩樓陀堂殿之所種種戲樂共自眷屬如是歌舞種種嬉戲五欲功德皆悉具有境界受樂和集還去著來時道到自所止雲處遊行本所住處既還到已復共餘天種種受樂嬉戲遊行向名廣殿彼殿可愛今具足說內有二十那由他舍有種種色異異形相寶光明集多有天眾諸天女眾如是妙殿隨天所念一切

皆得如彼天子心之所念一切皆得如是之色如是形相園林華池多有無量百千鳥衆以爲莊嚴七寶山峯彼殿如是天善業故若天憶念欲遊行時殿并園林蓮華河池種種天樹飛行虛空如鳥無異若天憶念此殿動去我則受樂即於念時飛行而去若天憶念起如是心隨我所須飲食具足則有河流皆是天食無量種種皆悉具足隨念而有色香味具滿河流出以彼天子本善業故若不善業無此境界又復此天生如是念我此殿內

轉更寬博廣百由旬即於念時多有無量種種可愛諸流水河妙蓮華池并諸澗谷具足房舍種種園林妙蓮華等皆悉具足如是寗博彼天見已轉更歡喜生如是心我於此處遊行戲樂我心歡喜更共餘天此中受樂復令餘天於此殿中共我戲樂若夜摩王天衆求此我共受樂即彼天子心生念時牟脩樓陀夜摩天王所有天衆向其殿內而共遊戲即於念時彼天發行有乘鵝者乘孔雀者復有乘於他養鳥者有乘華者有乘鴨者復有

異天乘駕鶻者復有乘於命命鳥者有乘樹
者如是異異種種乘來勝歡喜心樂音遊戲
復共種種形服莊嚴諸天女等喜笑歌舞蓮
華妙鬘百絡其體受第一樂勝歡喜心天女
讚歎乘空而行向天遊戲殿舍之中既行到
已彼此通共種種受樂如是遊戲放逸行故
其心不定牟脩樓陀夜摩天王見其放逸而
觀察之如放逸天放逸行觀生如是心我於
今者以何方便而能利益安樂如是放逸之
天爾時天王牟脩樓陀復微細意深思惟曰

今令餘天須陀洹者共我相隨籌量語論如
彼地處雲雲遊行地處之中種種受樂行於
放逸云何善法攝取彼天自他利益彼此皆
作令我及彼皆離過罪我為善友令彼利益
說法利他是善知識若教惡業則是怨家能
令和集地獄惡業爾時天王牟脩樓陀共須
陀洹既籌量已自神通力化作妙殿共昇彼
殿而向彼去第一河池流水具足園林諸樹
皆悉備有無量種種皆悉可愛有如是等勝
妙之事共向彼處雲雲遊行地處之殿則為

下劣百倍不如千倍不如何以故善業力故
夜摩天中一切諸天所有善業牟脩樓陀夜
摩天王善業最勝善業勝者神通亦勝以此
因緣其殿則勝有妙光明勝於一切夜摩諸
天所有殿舍譬如日殿一切餘殿不及少分
如是彼殿最爲殊勝餘天之殿不及少分彼
如是殿自分功德皆悉具足行虛空中向彼
地處雲雲遊行受樂地處須陀洹天相隨共
往以須陀洹聖人之天少放逸行故與相隨
向彼地處爾時彼處放逸行天既見天王牟

脩樓陀生敬重心速爾前進一切皆向牟脩
樓陀夜摩天王相與奉迎或百或千百百千
千如是一切奉迎天王爾時天王牟脩樓陀
既到彼殿即作神通變化力故令彼迎天忽
爾之中各不相見唯見自身獨迎天王於其
樂音一切不聞種種妙色皆悉不見以王神
通故令使爾彼天各各有如是心唯我在此
自餘諸天爲何所在恒常共我坐此殿中今
何處去一切不見如是念已彼天各各前向
天王牟脩樓陀唯見天王及須陀洹不見餘

者彼一切天各各皆生希有之心心生怖畏
皆白天王牟脩樓陀作如是言我此殿中共
住諸天不知今者向何處去爾時天王牟脩
樓陀告彼天言如是等天一切放逸行放逸
行以業盡故退墮地獄餓鬼畜生或生人中
若放逸天行放逸行放逸所壞爲境界愛之
所破壞心樂五欲諸功德故於境界火心念
分別而自炎然從自心燧生此熾火業風所
吹若廣殿中心未歇足爲五炎火所燒然已
復爲地獄大火所燒受種種苦自心所誑身

壞命終生地獄中此放逸過一切過中最爲
勝上何以故爲放逸過所破壞者散失一切
諸善法故彼如是天自心自誑如是癡天後
時心悔爾時彼處一切諸天旣於天王牟脩
樓陀如是聞已一一心中皆生厭離皆生怖
畏各白天王牟脩樓陀而作是言天主大王
云何如是一念之頃一切天退此未曾有一
切諸天於一念頃如是皆退雲雲遊行地處
盡空此爲甚苦以何方便令我不退不受苦
惱不愛別離令我不受別離之苦令我不墮

地獄餓鬼畜生等中爾時天王牟脩樓陀即
為彼天而說偈言

行放逸道者	則不見賢善	猶如鑽冰者
火則不可得	離因則無果	無因果頗得
放逸求功德	究竟不可獲	放逸破壞生
如是轉行天	彼癡失善業	隨於惡道處
若有是癡心	於愛欲受樂	後得衰惱已
其心則生悔	欲火所燒者	為境界所誑
不得寂靜道	一切上樂處	若世間欲樂
若愛所生樂	不及一內樂	十六分之一

行生為第一	白法離生死	愛盡第一樂
畢竟不退樂	不怖畏知足	此修者不求
如是禪定樂	更無樂可比	若不為愛縛
癡所不壞者	彼則度有海	常受一切樂
若心住欲者	彼則不受樂	是一切苦器
入於地獄處	常為業縲縛	之所牽挽者
一切無能救	令脫此苦者	所見來去法
由業有生死	去來皆如是	業因之所得
愚癡故貪欲	乃至終退時	受生死大苦
而不能覺知	以愚癡覆故	受樂不厭足

以不知足故 如是常破壞 非初非中後
 非今非後世 常脩習欲者 無明故流轉
 以善業盡故 於此處必退 食放逸毒者
 癡故不覺知 此身念念變 以癡故不覺
 於後欲退時 乃覺知苦惱 若於苦怖畏
 及怖畏死者 應念於正法 如是必得樂
 爾時彼天既聞天王牟脩樓陀如是說已於
 放逸行少時心離復白天王牟脩樓陀而作
 是言天主大王此一切天皆悉不見豈一念
 間皆破壞耶一切失耶願王實說爾時天王

牟脩樓陀即告之言如來善業還如是去以
 業盡故一切業法決定如是一切衆生迥相
 別離心生懊惱老病死等如是三種有相對
 法命少無病若何丈夫或人或天心不放逸
 不放逸行彼於如是三種可畏則能覺知如
 此三種命少無病以放逸故能令皆失一切
 諸天畢竟如是死未來間勤行精進作諸方
 便三種精進謂施戒智此三能除此三大畏
 無量分別常隨逐行暫時不離若不畏者彼
 則於後臨欲死時口面破壞眼目轉動諸根

乾燥一切諸親兄弟妻子眷屬皆捨爾時則
爲退愛別離火之所燒極大苦死彼一切天
於一切時無量分別五欲現前歌舞戲笑歡
喜遊行於園林中如是受樂放逸境界如見
善友知識之面不覺其果彼於後時悔火所
燒我身云何不^十作善業何不布施何不持戒
何不修智如是三種我何不作由放逸故我
於今者孤獨而死捨離諸親及兄弟等爲死
所攝如是將去離此世間第一愛處無量境
界受樂之處如是後時心生悔惱乃至如是

能破壞天大力死王未來之間汝等畢竟莫
行放逸捨放逸故必得安隱於彼死時不爲
悔火之所燒然如此之道第一安隱凡諸一
切衰惱之者於施戒智樂修多作彼時依此
蒙救得脫是依是救是大力伴若死至時必
定不免必能破壞彼來至時不可禁制不可
免離能奪一切衆生之命如是惡死何不方
便精進勤修令使不來一切放逸惡未至時
甚爲賢善如大毒火放逸亦爾汝等諸天是
放逸使又復諸天皆屬放逸彼放逸怨隨逐

不捨於園林中，山峯之上，遊戲而行。一切諸法皆悉無常，而謂是常生。如是心我常共彼諸天女衆相隨受樂。如是天女常少不老。我此天女常共相隨，終不能別。如是常爲諸境界樂之所誑惑。第一大力能爲破壞。死王旣至，非諸天女能遮。能救彼思量心，亦不能救常。不別心亦不能救彼所思。惟一切皆空，一切無常，不堅不牢。旣爲放逸所破壞，已生於地獄餓鬼畜生爲癡所壞。致此大苦，又復彼天於無始時轉轉生退，數數懊惱，常被誑惑。

愚癡不覺爾時天王牟脩樓陀法相應語表相應語。如是說已，若彼處天有智慧者，則於彼語猶如甘露，無垢清淨，攝取在心，捨離放逸於欲深厭。彼天如是心正念已，即向天王牟脩樓陀而說偈言。

若利益及實 偈八 如相應不異 十一 天作如是語
 是利益之因 能插心寂靜 如是者得樂
 從樂至樂處 必得樂不疑 若於此顛倒
 放逸破壞天 如是癡心者 必當墮地獄
 如是天子旣向天王如是說已，生厭離心，彼

諸天子又復重爾問天王言我今有疑此殿舍中一切天衆爲何處去爾時天王牟脩樓陀見其調伏心生厭離已捨放逸即攝神通彼諸天衆迦互相見既相見已彼此迦共生歡喜心彼諸天衆心歡喜已牟脩樓陀夜摩天王而告之言汝等各各迦相見耶向來乃是我神通力所障礙故而令汝等互不相見汝於今者還復迦相見如本彼能破壞大力死王若來至者百千億劫永不相見令汝等退生在地獄餓鬼畜生更不可得如是迦

見是故應念不行放逸勿起異心常當攝意勿樂境界爾時多天如是聞已極生厭離心厭離故得須陀洹爾時天王牟脩樓陀如是知已甚大歡喜生如是心我於今者所作已辦自意滿足捨離此處向嬉戲處雲處遊行諸天衆等第一善心若有已得須陀洹者不放逸行若不得者其心則輕猶行放逸樂放逸行樂放逸樂如是園林流水河池山峯澗谷共諸天女受種種樂不慮死畏乃至彼處受樂遊戲歌舞喜笑可愛善業和集皆盡善

業盡已於所應作悉皆不作復墮地獄餓鬼
畜生若有餘業生於人中常一切時第一富
樂第一端正第一財物具足而有一切人愛
本性心喜隨順法行嬉戲歌舞而受諸樂樂
行寺舍有蓮華處流水河池若王大臣王等
富者一切知識皆共善友諸親兄弟心皆愛
樂常不妄語心常正直一切善人常樂共行
不壞威儀無量功德皆悉具足如是彼人身
聚具足如是得身以餘業故
又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼

見聞知彼夜摩天復有地處名為積負衆生
何業生彼地處彼見聞知若善丈夫常畏業
果心性正直正見不邪修行正業捨惡知識
常一切時念佛法僧微少惡業深生怖畏不
殺盜淫乃至道行若見婦女若歌若舞莊嚴
其聲聞已不著心不愛念心善觀察無不善
心亦不喜樂見其過已心不分別彼若如是
不起邪行身壞命終生於善道夜摩天中積
負地處此善業人生彼處已樂受不斷恒常
成就自身光明五欲境界受於快樂彼處有

山名聚積崖七寶諸樹以為莊嚴滿彼山中
無量百千種種鳥衆鳥有無量種種妙色莊
嚴彼山在彼山處出種種聲行種種處見則
可愛多有無量種種妙色種種處行無量形
相滿彼山中又復更有流水河池種種蓮華
諸澗谷中多有種種名憶念樹以為莊嚴交
枝為舍種種華果皆悉具足其山之量三百
由旬諸天子衆諸天女衆處處多饒普彼山
中皆可愛樂第一天衆所住之處如是山中
分分地處彼處一切善分分處七楞七廂皆

有園林種種間雜彼善分處有七種寶彼七
種寶各為一廂一廂青寶光明遍至六萬由
旬如是光明一切虛空普遍青色若天憶念
欲上山時天自普身以種種寶間錯莊嚴在
彼如是聚積崖山行於如是青寶之廂乘空
而去自身種種莊嚴諸寶無有色光與山同
色皆作青色及青光明與山平等青色青光
皆悉第一聚積崖山一廂如是青寶之色又
復如是聚積崖山第二廂處皆是玻瓈若天
種種莊嚴其身種種間錯行於彼廂乘空而

去舉身種種莊嚴諸寶無有光色與山同色
謂玻瓈色光明亦爾與山平等彼天身光如
入水池又復如是聚積崖山第三廂處悉皆
是銀色及光明所遍至處五百由旬第一白
光見者甚樂若何者天行於彼廂乘空而去
其身種種莊嚴之色皆同白色以彼山廂光
明力故又復如是聚積崖山第四廂處一切
皆是閻浮那提真金爲體光色如日彼廂光
明其炎圓輪滿千由旬若何者天行於彼廂
乘空而去身亦同色又復如是聚積崖山第

五廂處皆鉢頭摩真寶之色一切普赤光明
遍至一千由旬若何者天行於彼廂乘空而
去身同赤色彼天若著赤寶莊嚴本赤色滅
百倍更赤以彼寶廂光明力故又復如是聚
積崖山第六廂處皆是金剛真寶之色其光
遍至五千由旬楞間色出如天虹色若何者
天行於彼廂乘空而去身亦同色以是彼山
光明力故又復如是聚積崖山第七廂處皆
是七寶種種雜色光明遍至百千由旬若何
者天行於彼廂乘空而去隨天之身諸莊嚴

色皆悉更勝隨種種衣其色轉勝如是勝妙
 聚積崖山威德普勝若須彌樓妙寶山王而
 欲比此聚積崖山光明可愛妙寶光明百倍
 不及千倍不及至百千倍亦所不及彼勝妙
 山如是威德何以故善業勝故彼山光明亦
 如是勝彼夜摩天淨戒勝故善業勝故以是
 勝因是故彼山普勝可愛又復彼山普真珠
 網周匝遍覆第一善淨第一光明一切天見
 皆得利益彼真珠網如是覆山甚為端嚴有
 大光明彼有大城名如意念真珠瓔珞莊嚴

殊妙如是光明甚為廣博多有無量種種諸
 鳥名雜瓔珞住彼網中若天放逸行放逸時
 彼鳥說偈教誡之言
 種種業因故 今生此天身 得天不知法
 後則心生悔 此園林可樂 枝杓攔莊嚴
陸八 身生此處者 一切是善果 何人作何業
十五 作業作善業 彼彼如是成 果亦如是得
 汝等天現見 下中上等樂 何人如業行
 彼彼如是果 癡種種莊嚴 隨逐癡行人
 彼為癡所迷 不見大怖畏 若癡放逸者

不作自利益	喜樂種種欲	希求種種果
天為癡覆故	不造作諸業	若天愛雜果
彼天不持戒	譬如捨離燈	欲唯取光明
彼天亦如是	離因異求果	若以因求果
彼則常受樂	無子果叵得	無燈豈有光
無戒則無天	離智無解脫	若得解脫者
則無所希望	若離欲愛者	慧則非我所
若業所得樂	一切是垢濁	若得盡滅樂
一切不垢濁	不得盡滅樂	垢濁則不疑
彼復經百劫	境界不知足	受境界樂故

於樂不知足	若常近於欲	數數更增長
彼增長如毒	後時與苦惱	欲能為破壞
恒常是退因	若不能捨欲	彼天甚懈怠
若知功德過	此是智慧相	不知功德過
則為愚癡相	若知功德相	過亦如是知
真知功德過	恒常不離樂	善人知此欲
境界過功德	天云何捨智	受行樂境界
彼如是為真珠網中利益天故已說此偈又		
復彼山普光明輪之所圍遶山上種種諸寶		
輪旋而纏遶之種種光明如閻浮提虹色相		

似若諸天等見彼輪旋心生歡喜則有輪旋
逸身而生彼一切天見一一廂生希有心有
無量寶莊嚴天身山一一廂遊戲受樂以種
種修勝善業故如是受樂又彼山中所有諸
殿有四園林如須彌樓何等為四一名端正
莊嚴二名峯林三名甘露端嚴四名種雜此
等名為四種園林流水河池妙蓮華等種種
澗谷有種種鳥音聲微妙諸樹華敷樹鳥音
聲皆悉可愛拘欄重樓種種堂殿行行相應
有山名為一切布施希有殊勝到彼山已次

到彼林如彼雲處遊行地處如是天子共天
女衆受天五欲功德之樂而彼樹林第一可
愛彼中一林皆是閻浮那提金寶其葉皆是
毗瑠璃寶妙蓮華寶磔磔色華復次第二林
是白銀林真金色葉彼林之華有無量種第
一善香熏百由旬彼天嗅之既嗅香已勝歡
喜心彼第三林是毗瑠璃其葉是銀其華則
有種種雜色有種種香彼第四林名雜種林
無量雜色無量河池有妙蓮華種種諸鳥種
種音聲百千功德具足而有於彼林中種種

音聲如彼第二三十三天帝釋之王如是彼處須夜摩天光明威力功德具足多有無量諸善業者於彼山中多有無量百千天衆之所圍遶而受快樂種種境界功德具足彼須夜摩大福德天第一神通第一光明第一勢力自業所化五欲功德皆悉具足五欲境界皆悉可愛六根受樂彼處如是須夜摩天彼天中勝以善業故彼山如是具足可愛彼中有鳥名一切時常歡喜鳥彼鳥如是自業口語希望相應而說偈言

非智慧心念	亦復非希望	唯業能與樂
樂由作業得	勝中復勝勝	可愛中可愛
持戒善果報	從丈夫作得	境界門搖動
如曲河下流	若能調御心	彼天是樂器
自作福德業	自身而修行	或受苦受樂
自身如是受	造作惡業者	自身則如怨
身善如善友	如是身自行	如河流之速
身轉變亦爾	是故應作福	無垢淨持戒
若意樂不善	常喜境界樂	猶如大閻處
作不饒益行	喜樂境界動	常隨順欲行

有此非法意	彼則受苦惱	諸苦是魔業
法樂普周遍	如是苦樂相	智者如是知
若心求樂者	隨順正法行	若有希望苦
彼心行非法	非因不得樂	種種苦皆然
苦樂因差別	爾知自利行	若無量分別
則有無量種	彼一切業果	如是得生死
若不愛樂法	一生身空過	法能將到天
行法者得樂	若法救護者	此如是善足
離法者非善	必定入地獄	好人寧身死
而不行非法	若捨離法者	生死常轉行

離於法眼者	為癡覆於心	樂虛妄無利
如病眼看樂	法芽意如田	無心則不生
若持戒意鈍	專行於非法	依非法道已
不善使令行	久轉行生死	為心所疲倦
此心念念中	無量種種行	其體甚輕動
如幻乾闥婆	彼心有繫縛	謂智慧持戒
不縛有大力	無量種種轉	境界欲樂多
為愛使令行	是故誑惑天	令行放逸行
不覺知終退	命終必破壞	一切無常動
盡時必失樂	一切天上樂	癡天不覺知

癡愛放逸行 如是喜樂樂 天衆愚癡故
當輪轉生死 先無後時有 以有後還無
天當必定退 世間法如是 唯有智慧者
不著世間樂

如是彼鳥行彼山中作如是說與種種法和
合相應若天先曾已於多世行善業來聞彼
鳥語心念攝受若未多世一兩世來行善法
者雖聞鳥語乃至一句而不覺知是故應當
勤行精進常作利益修行智明除此已外無
如是救無如是藥此智能遮一切惡道乃是

第一樂之種子智者應當心樂正法正念思
惟而修心意若修意者是則具有如是功德
和合相應次第乃至到於涅槃若天聞彼鳥
音聲已於須臾間暫息放逸又復彼天於山
園林無量衆寶光明峯上彼天山中五欲功
德種種和集嬉戲遊行多種受樂乃至可愛
善業和集一切盡已彼處復退如業而行生
於地獄餓鬼畜生有生人中彼於一生常受
快樂身得自在不屬於他第一大富心常愛
知第一勝色端正具足爲一切人之所樂見

為一切人之所敬重生於可愛富樂國土或在城內或多人處親舊兄弟之所供養若王大臣其心正直隨順法行正見不邪彼餘業故

正法念處經卷第三十八

音釋

帀 作客切
 齧 倪結切
 慎 烏皓切
 崖 宜佳切
 廂 思將切
 洵 拘音旬
 攔 音蘭

正法念處經卷第三十九

陰九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十八夜摩天

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處名為積負衆生

何業生彼地處後見聞知若行善業精勤持戒常不惱他持戒和合成就不缺不孔不穿堅固不壞能閉一切惡道之門清涼一切惡道熱惱能作歸依猶如父母於未來世隨順而行三種功德具足相應何等三種所謂不

殺不盜不淫不殺不盜如前所說不邪行者若行道邊若四出巷巷而行或乞食行或時餘行若見婦女種種歌舞莊嚴音聲不生愛念心不願樂見他所作心不隨喜慶他作善教他懺悔說其過失言此婦女第一過因所謂邪行以此因緣能令衆生墮於地獄如是持戒梵行清淨身壞命終生夜摩天積負地處既生彼已善業力故於中受樂謂積負山五百由旬滿中諸鳥音聲可愛跂求之聲山中甚饒普彼山中音聲可愛然彼天子初

生之時七寶樹下如是而生如閻浮提睡眠
 之人他人拍手聞聲覺者彼天如是聞鳥音
 聲可愛故覺彼天之身所有光明勝於秋時
 山頭出日所有光明彼日光明則為不如少
 分相似人光明勝而彼天子忽然覺已善業
 力故令使彼鳥為說善業相應偈言

離筋縮所縛 屎尿唾等處 如是婦人身
 故來生此中 閃誑曲不直 見男心歡喜
 心迷不定住 汝不戒故來 不實語誑他
 莊嚴令人樂 波巧誑婦女 善能誑男子

婦女猶如蜂	樂種種華中	種種男子處
如是生愛樂	如蜂嗽華已	然後異處去
婦女亦如是	嗽男異處行	得物如賢善
常瞋不可調	誑惑男子已	復行於異處
以諂幻器仗	如惡毒不異	此婦女殺男
能作不利益	猶如風空火	不可執持取
種種多方便	婦女不可護	不利益病死
作不善業等	女第一因緣	能壞涅槃行
若在種種處	隘迤怖畏處	世間男得苦
皆因於婦女	非少非中年	非未老寂靜

婦女性心動	如日之光明	婦女非常友
如燈焰不停	彼則是常怨	猶如畫石文
唯親近富者	無物則欺人	有物婦女近
無物婦女捨	與物與供養	作種種功德
其心如火焰	而不可秉執	男如是隨順
如心之所欲	彼如是婦女	恒常誑男子
如蛇華所覆	如灰土覆火	色如是覆心
婦女亦如是	猶如見毒樹	悅眼而不善
婦女如毒華	智者應捨離	希望見婦女
後樂於境界	彼恒不得樂	非此世他世

若晉樂放逸	懈怠動諂誑	近惡友貪食
彼則不見賢	精勤大力勇	福德捨婦女
恭敬信因果	此人自得善	諸過網婦女
在於世間行	若能離婦女	則生夜摩天
如是彼天聞彼鳥聲如夢所聞無量種種勝		
妙功德皆悉具足 <small>陸九</small> 說如是偈能作兩朋利益 <small>三</small>		
善事始生天子如是聞聲如是聞已因緣生		
智彼智能念何處生來善持三種可愛戒來		
憶念來處既憶念已而說偈言		
持戒來生此	婦女不可捨	勇者離婦女

則到涅槃城 非火亦非刀 非火刀非鋸
能割婦女縛 更無異方便 我本已常捨
勤心毀歇來 捨故得此樂 夜摩天勝處
異此樂之外 更復有大樂 當得不退處
必到於涅槃

爾時如是始生天子既聞鳥語見鳥色已心
王歡喜觀彼天處見積負山多有無量百千
諸樹光明圍遶復見流水百千莊嚴聞天鳥
眾種種音聲彼鳥則有種種寶翅多有妙池
種種蓮華而為莊嚴蜂衆如煙如是羣出莊

嚴端正如是諸事本皆未見無異相似夜摩
天處如是觀已如所見聞如是歡喜既歡喜
已從樹下起如是起已觀察自身觀自身已
自身所有威德光明種種無量見身威德諸
光明已即生色慢次復更生第二慢心謂如
是念我更無比隨所憶念一切皆得此第二
慢次復更生餘五慢心所謂五根著五境界
生如是等七種慢故令心破壞本所作法不
得相續一切不念以心動故多放逸故彼心
放逸而行放逸五境界縶繫縛愛頸即便上

彼積負山上爲受樂故彼山三地所謂下地
中地上地彼下地中有五園林一名香漂二
名炎勝三名光明四名常樂五名高聚彼香
漂林若有物生一切香勝彼香普熏五千由
旬彼炎勝林無量種炎諸色光明一切皆勝
過百千日所有光明彼光明林陸九天身光明在
其中行五欲功德皆悉具足彼常樂林流水
河池無量百千天香味色皆悉具足彼高聚
林第一高峯七寶光明如是已說下地園林
第二中地百千曠野無量七寶蓮華水池無

量百千衆鳥可愛種種異聲觸味色香甚可
愛樂清淨無垢滿彼地中第三上地山頂之
巔彼處有城百由旬量諸天滿中城名寶林
有種種河河中水流滿中飲食多有天樹妙
蓮華池樹有華果無量百千具足莊嚴多有
歡喜諸天女衆無量百千滿彼城中須夜摩
天牟脩樓陀往到彼城於彼城中五欲功德
受天快樂可愛聲味色香和合增長愛火如
是彼天積負山上種種受樂遊行嬉戲種種
境界種種受樂因果差別爾時如是始生天

子以心希望境界樂故向彼山上獨一無侶
有一舊天既見如是始生天子心生歡喜即
前近之語餘舊天作如是言此天子者是始
生天餘舊天言天今云何知其始生時彼大
天答餘天言此始生天有五種相所謂一者
光明覆身身無衣服心作是念勿令他天見
我裸露即於念時他見有衣而實無衣此是
初相始生天子又復更有第二之相所謂見
物生希有心於園林等未曾見來見則遍看
此第二相始生天子又復更有第三之相謂

見天女弱顏羞慙心生疑慮未敢正看此第
三相始生天子又復更有第四之相若見餘
天雖前近之心生疑慮意志不定此第四相
始生天子又復更有第五之相欲昇虛空心
生怖畏設飛不高安詳不速去則不遠近地
而遊或傍城壁或依附地此第五相始生天
子具有此相我共汝等相與往詣始生天子
彼時天衆圍遶大天一切皆詣始生天子到
已語言大仙當知我等諸天見汝始生相與
共來以善業故善修學戒不毀不缺不孔不

穿離垢清淨汝得生此如是語說為始生天
如是說已為放逸故次上彼山飛空而去在
虛空中種種樂音心生歡喜逝共受樂彼時
如是始生天子既如是見即便思念我今獨
自步行而去上積負山既思念已即爾步行
入彼山所見有大眾諸天女等無量衣服莊
嚴其身有無量種種樂聲而歌彼諸天女見始
生天各各歡喜競共前走向始生天既見其
眼生希有心而觀察之復生是心我應供養
應為其婦復更近之以本未見初始見之生

希有心白天子言我於今者樂見天子為天
子來天子今者自業果故共我受樂於園林
中有種種林種種林中有種種山高峯澗谷
復有種種異異天處七寶莊嚴光明圍遶諸
樹華果遍滿山中處處皆有樹枝堂舍彼堂
舍中多有種種歌樂音聲其地處色如火焔
金如是妙色地處受樂復有異處流水河池
種種蓮華莊嚴其處又虛空中有百千堂種
種莊嚴第一可愛我共天子在如是處受諸
快樂爾時如是始生天子本善業力語彼天

女作如是言我今如是共汝受樂此天地處
 一切欲樂不可厭足爾時彼處諸天女衆共
 向異林名雜殿林於彼林中種種樂聲聞彼
 樂音心生歡喜善業成就受樂果報彼林具
 足妙色境界甚可愛樂如是無量可愛之味
 種種勝味如是無量可愛之香如是無量可
 愛之觸其地柔輒故有此觸非縷所成種種
 天衣其觸軟滑如是種種皆甚可愛有種種
 鳥妙好音聲種種歌音甚可愛樂無量種聲
 受如是等五境界樂共諸天女種種莊嚴美

妙之音以無量種種受諸快樂爾時彼林有
 如是等功德具足無量天衆諸天女衆滿彼
 林中彼天見已則生第一希有之心見種種
 已處處通行於彼處處園林之中皆是碑磔
 及青寶等莊嚴地處復有綠地鳥在中行鳥
 有種種七寶之色法九間錯其身彼鳥七迺互遊戲
 受樂出跋求聲共彼雌鳥在其綠地如是而
 見綠地見已復於水中見種種鳥多有鴛鴦
 諸鵝鴨等種種異色間錯莊嚴彼鳥普有第
 一音聲如是見已復見天子共諸天女在園

林中彼園樹林有六時華一時俱生彼樹各各爭出勝華彼樹光明或攝或放如眼開合彼諸天子諸天女衆見已歡喜復見異處有青林行種種雜色見已心動心既動故種種欲樂上看虛空見有無量百千天女滿虛空中第一衣服而自莊嚴遍滿虛空種種間雜譬如壁上種種畫色或在絹上或氎等上種種異見歌舞喜笑種種遊戲彼天見已心則轉動種種分別空中見已而復回面即時見有蓮華池林種種蓮華滿彼池中種種形相

種種妙色謂青黃赤有種種鳥在彼池中彼天如是既觀察已生歡喜心爾時天衆一切處見間無空處遍滿虛空無處不有鳥及天衆亦遍水中亦遍虛空間無空處如微塵許以於往時修善業力如是見已而說偈言

此見之大海 不可得滿足 舌愛味亦爾
無有滿足時 鼻貪嗅諸香 如是不可滿
身著於善觸 不知足亦然 耳貪著妙聲
亦不曾知足 意念種種法 一切不可滿
六境界中動 離知足光明 患渴常行轉

欲地無量種 不知厭足天 猶如火投薪
 若不知厭足 自體無處住 如是六火惡
 起念風所吹 此常燒世間 癡者不曾覺
 此放逸者地 非修行法道 放逸令破戒
 入受樂境界

如是彼天念本善業憶念業故說偈已竟法
陸九
 爾更復涂著境界多有愛聲觸味香色無量
 種種功德相應念念增長既增長已共天女
 眾處處遊行五欲功德有無量種無量分別
 種種受樂復共天女異處園林山谷之中多

有無量百千眾鳥出妙音聲七寶莊嚴甚可
 愛樂到異天處欲共彼處諸餘天眾諸天女
 乘同受樂故到彼處已彼此迺互美聲相問
 如是語說如是一心迺共遨戲遊行受樂若
 餘劣天有萬天女而圍遶之常受欲樂未知
 厭足而彼天女常樂遊戲亦能以欲復供無
 量百千諸天如是天女愛樂欲樂以何因緣
 彼天之中多女少男此有因緣天世間中欲
 涂強勝癡則為中若生彼天住中有時已見
 彼處天女具足既見彼已欲心增長著彼天

女即便回心取天女身彼中有者希望樂故以心取故即便受彼天女之身以此因緣於諸天中天女則多天男則少如是有天一萬天女復有餘天二萬天女復有餘天三萬天女復有餘天四萬天女復有餘天五萬天女復有餘天六萬天女如是次第乃至百千萬天女者或有强者天女如是多少差別彼依地天行欲之法如人不異四天王欲如此人中男女二身迤互交合迤相觸逼無有不淨三十三天行欲之時彼此相抱根不相觸夜

摩諸天行欲之時語笑則成兜率陀天相視成欲彼化樂天語說聞聲聞香成欲若遠處者若聞其香若聞語聲欲則究竟具足成就如是化自在諸天與化樂天一法不異若一天子一切天女之所愛念大生敬重心不疲倦亦無病患離肉骨蟲汗等皆離天天之中有增上力和合相應彼一切時力常不壞勢力光明皆悉具足以是因緣唯一天子共多天女無量百千極相愛樂常行欲事彼天之心不守一女於一切女心皆樂見隨意所

行一切天女又復如是第一欲染逝共受樂不相妨礙如心憶念如是受樂又復彼天共彼天女如意所欲有無量種無量分別如天相似自業相似積負地處於長久時無量種種五欲功德遊戲受樂多饒天眾諸天女眾次第巡行復到異林名巖風林為欲受樂遊行嬉戲見餘天子本業盡故天女眾中時至欲退彼欲退天有相出現相如有病所謂相者彼天若前近蓮華池華則不開此是初相又彼退天第二相者若近林樹若蓮華池蜂

則離林離蓮華去此第二相又彼退天第三相者若彼天子共諸天女遊戲之時聞其歌音則生厭離此第三相又彼退天第四相者若近樹林彼樹之華一切皆萎此第四相又彼退天第五相者欲在所戲殿舍遊行不能行空此第五相如是五種是夜摩天欲退之相如彼第二三十三天欲退之時蠅等所著汗出則知三十三天欲退之相死狀如是此夜摩天善業盡故有此諸相則知其退彼有十二死之大相次第見此欲死之相而彼天

于欲退之時死相即現所謂彼天欲出光明
光明不出還入身中猶如日沒又退相現所
謂彼天見華鬘果心不愛樂又退相現所謂
彼天著華在頭即便墮落又退相現所謂彼
天水中看身見自身像非天身像乃見欲生
何道身像若見地獄若見餓鬼若見畜生若
見人色如是異見從此退已生地獄等異生
相現又退相現所謂彼天水中看身既見身
已則生怖畏生怖畏已身毛皆豎又退相現
所謂彼天見自處醜而不端嚴又退相現所

謂彼天於何等處毗瑠璃處金處銀處若玻
瓈處若青寶處彼一切處如是處坐動搖不
安又退相現所謂彼天若風所吹則大抖擻
其觸堅鞭又退相現彼天衣觸重如金剛如
是見已其心則愁心既愁已於可愛聲味觸
色香心則不樂既如是已即爾便近無常之
火又復更有異退相現謂於處處若毗瑠璃
石等壁中或於鏡中或於異處看自身像則
不見頭又退相現或見自頭乃在於地見如
是相死近不遠彼諸天女如是知已厭惡棄

捨彼天憂愁起離別意有如是苦生來之樂
 不及此苦十六分一又第十二退相現者所
 謂彼天意亂不定如旋火輪不念一處其心
 極動退愁苦故彼現命根將欲盡滅如燈油
 盡光明微少如是彼天知見自身將欲退沒
 常自隨身所行天女見其如是皆捨而去如
 火燒樹鳥見則離而不觀察先本已來所有
 功德彼諸天女見欲退天亦復如是捨離而
 去共餘天子相隨而行時彼天子見婦女去
 如是相已安心忍耐而說偈言

皆以自業故	如是受果報	婦女見欲退
捨遠而不近	以自業盡故	離於無量樂
天女見退天	則向異天去	此樂無常定
心性亦如是	婦女樂欲惡	友不相信惡
此四種大苦	一切時常逼	是故應捨離
如棄毒火等	因業故得樂	因業故得苦
田業故破壞	業故如是見	如此天大樂
受用五功德	後時福業盡	退天不自在
如是說生死	一切是業幻	示解脫道者
真諦佛所示	若有擾動心	則不見諸過

彼癡有所攝	是故婦女近	日則非聞因
不由火故冷	婦女無愛心	少愛心不住
如地住不動	如風動不住	婦女性無恩
故有如是過	丈夫於久時	多供養婦女
見衰則捨遠	如鳥捨枯池	上行者不墮
石等不能飛	山則不能行	婦女無善友
常能為妨礙	破壞法義名	不饒益納藏
出生一切過	金剛可令輒	日亦可離熱
婦女不捨誑	本性法如是	非種種愛語
非供養非物	而能攝婦女	心如火匠近

陰九

十二

得樂共其行 得苦則捨離 無量恩不念
 一過計在心 於園林山中 成就無量樂
 既得衰惱已 婦女嫌捨去
 彼天既見天女如是捨離其身即便思惟一
 切世間法皆如是已說此偈婦女心堅本天
 欲死即便離去依止餘天猶如冬時蓮華乾
 枯衆蜂見之即便捨離去向餘處爾時天女
 離欲退天向餘天去又五樂聲歌舞遊戲種
 種受樂在於園林蓮華水池種種鳥聲名隨
 忿樹百千莊嚴忘前常共受樂天子共餘天

子而受諸樂俄爾間忘如百千生見前天退
 於一念間忘其功德婦女如是捨恩不念婦
 女之性無所係戀唯因物故有所愛念或有
 所須是故近男而自體性於一切處皆不究
 竟一切過去未來現在皆無有能知其體性
 以心動故如旋火輪如乾闥婆城及陽焰等
 不可捉持婦女體性亦復如是不可執持如
 是現前捨退天子向餘天去彼欲退天本業
 熏故復說偈曰
 若天搖動心 如放逸欲樂 於退不生怖

必定退天處 若天天處生 後必定有退
 如晝日盡時 必定有夜至 晝日則如命
 夜分則如退 既知此二種 應念不生死
 彼天如是念本前生既生念已取人中時用
 以為喻不取天時而為譬況何以故天無晝
 夜以自光明是故常晝爾時彼天如是久時
 觀察如是欲退天已還如天法決定受用善
 業果報又彼天子於園林中遊戲受樂五樂
 音聲河坎澗谷蓮華林中或在山峯如是等
 處共天女眾共餘異天受諸快樂依本善業

受樂果報乃至所作受善業盡善業盡已退
彼天處既退天已如行而來如行而去墮於
地獄餓鬼畜生若有退已得生人中常生樂
處隨順修行正法國土聰明黠慧一切人愛
若作國王若作大臣若作王者其王國土不
畏他國敵陣軍衆常受快樂以餘業故
又彼此丘知業果報復更觀察夜摩天中所
有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名爲
心相衆生何業生彼地處彼見聞知若行善
人善意直心正見不邪心常諦知善惡因果

不殺盜婬不殺不盜如前所說不邪行者心
不生念亦不隨喜所謂乃至見畫婦女不念
不觀無不善念心不樂見不味不著無欲愛
心而觀察之亦教他人遮他人作自身不作
不教他作彼能自利復利益他彼持戒人得
脫熱惱常行諸善恒念自身見身不淨於自
身體常念不迷不貪婦女於婦女羅而得解
脫離婦女欲一切人信現前持戒相應和集
得如是樂離欲邪行不樂不行不思不念彼
人如是能滅欲火第一用心第一樂行彼善

衆生身壞命終生於善道夜摩天中心相地處善業衆生生彼處已無量天樂而受樂行離肉骨汗自身光明常受勝樂恒常受用五欲功德一切欲樂皆悉成就於彼成就如是功德受天快樂多饒百千諸天女等之所圍遶如須彌山衆星圍遶光明勝妙而自莊嚴善業所化勝光明輪圍遶端嚴無量光明從身而出彼天女衆其數甚多娛樂受樂五樂音聲可愛聲觸味色香等而受快樂彼如是念我復更於其餘可愛勝妙處行即於念時

善業力故彼諸天女觀察其心既觀察已語言天子我今云何住於此處異此樂處復有樂處今可相隨行向餘處名爲千殿山峯之上有種種寶之所莊嚴無量百千天諸住處今可相隨共向彼處爾時彼天既聞天女如是語已如心所念極生歡喜作如是言今如汝意我如是行爾時彼天如是語已飛行虛空向名千殿山峯之上有無量寶所莊嚴處有無量天無量天女種種妙聲歌聲遠聞五百由旬遍於虛空多饒諸天及諸天女路傍

陸九

十五

詠歌令此天子生歡喜心向名千殿山峯之
上速疾而上遙聞彼處天衆天女歌舞之聲
莊嚴具聲如是聞已則生希有歡喜之心速
速前近時彼天子即前近彼名千殿山到已
則見種種具足可愛勝處有無量種所謂七
寶諸妙園林勝蓮華池以爲莊嚴心所樂見
迥共受樂勝淨水池水流之聲見園林中種
種勝鳥上下來去種種間雜七寶堂舍皆悉
作行種種雜異異諸寶以爲莊嚴彼堂如
是甚可愛樂山谷崖岸種種行林莊嚴殊勝

多有勝妙鵝鴨鴛鴦是等水鳥種種音聲皆
可愛樂種種幢幡爲風所吹莊嚴可愛見者
皆勝於虛空中有行殿舍若來若去若合若
離有光明寶而爲莊嚴復更聞有彼此迥共
若歌舞等勝妙音聲聞有勝妙迥互遊戲笑
等音聲有平不平七寶之聚無量種種勝妙
莊嚴無量種種勝山峯處無量千種殊妙好
華形相色香行住走戲若相抱等如是種種
在彼天處如是天子天女之衆而爲向逸在
名千殿山峯之上住虛空中下觀彼門如是

觀見彼山峯已生歡喜心告天女言汝等看此千殿山峯此殿如是甚爲可愛一切種種皆悉可愛彼天女衆聞其語已白彼天言天今當知我今已見我已如是數數見來或已百到若已千到天未曾見天今善看於此勝處第一善觀彼諸天女如是說已如是天子於九共諸天女從空而下臨近彼殿於彼殿中有受樂天見其來已生歡喜心有天前迎近而看之以彼天子初始生故如是歡喜以手抱之而作是言今天我天朋如是增長天衆由是

則有大力汝於今者共多諸天同受快樂多有諸天多有光明牟修樓陀天王之所多有天衆多天女衆遊戲受樂復有餘天見始生天合掌供養既供養已而語之言汝今到此山峯之上此中今有須夜摩天無量天衆諸天女衆圍遶受樂復有天王天善業故今於無量妙蓮華中逆共遊戲善業力故此處受樂此是好處汝今來此汝始生天得來至此始生天子既聞是語語自天女作如是言夜摩天王何處遊戲五欲功德而受快樂天女

聞已答天子言我今共去向大天主牟脩樓
陀住受樂處彼始生天聞此語已即共天女
去向天王受樂之處共天女衆歌舞遊行次
前遙見牟脩樓陀夜摩天王赤優鉢羅林中
而住赤優鉢羅有百千葉彼葉葉中有舍如
窟內有天女第一妙香共諸鳥衆種種遊戲
彼諸鳥者是水行鳥鳥有勝聲種種妙音彼
處如是赤優鉢羅如是莊嚴彼大天王婦女
之身普皆種種妙寶衣服其寶多有種種光
明赤優鉢羅寶光明故同一赤色彼優鉢羅

陸九

十七

如是赤故令一切寶光明皆赤如是勝妙赤
蓮華寶過於秋時初出之日赤色之妙又復
於彼赤優鉢羅諸葉之中共蜂遊戲如是具
受五功德樂若彼赤色優鉢羅中天子天女
有如是心我於今者欲飲天酒即心念時於
彼赤色優鉢羅寶華葉之中勝善色香清冷
之觸天酒流出有無量種與彼天主牟脩樓
陀而共飲之如是受樂又復彼天更有所念
欲令赤色優鉢羅中歌音聲出即於念時則
有風吹而令赤色優鉢羅華迤互相觸出種

種聲自餘種種五樂音聲於此音聲十六分
中不及其一聞彼聲已生歡喜心既聞彼聲
百倍受樂共彼天主牟脩樓陀在彼赤色優
鉢羅葉而受快樂又復彼天心若憶念遊戲
受樂作如是念我今住此亦優鉢羅妙寶葉
中如是遊戲今欲令此赤優鉢羅行於虛空
即於念時彼優鉢羅如鵝鳥飛在空中而行天
子在中下觀餘處諸園林等有餘諸天自善
業故遊戲受樂時彼天子復共天主牟脩樓
陀在優鉢羅妙寶葉中遊戲受樂處處而行

彼所受樂無量分別善持戒故如彼持戒相
似得果而受快樂以彼持戒有下中上如是
受樂有下中上彼處如是於長久時受快樂
已種種見已又復行向心相地處千殿山峯
時彼如是始生天子不可思議種種見已心
生歡喜向彼天主牟脩樓陀赤色妙寶優鉢
羅中共多無量諸天女衆彼諸天女歌舞遊
戲彼夜摩地五欲功德具受第一境界之樂
牟脩樓陀夜摩天王亦優鉢羅赤色光明照
曜天主牟脩樓陀天之身亦如是赤猶如

赤色阿舒伽色於天王身所有赤色十六分
中不及其一如是具受無量種樂爾時如是
始生天子復更前進漸近天主牟脩樓陀合
掌禮拜低頭未舉牟脩樓陀夜摩天王即說
偈言

前所作善業 修持三種戒 彼業得此報
今者受快樂 莫行於放逸 空受彼業盡
應於餘善業 勤作勿放逸 善行則應行
不善業應捨 善行受勝樂 不善行受苦
若勤不休息 如是作善業 彼則常受樂

後時得涅槃 若行放逸行 則非善轉行
彼善業盡故 則到地獄中 若行清淨業
常勤精進者 則得第一處 彼處無苦惱
若為根所使 復為境界驅 一切縛所縛
常轉行生死 惡法不汙者 如已鍊真金
彼脫有曠野 除九 一切處安隱 若放逸行者
此不利益本 若捨則為吉 安樂無衰惱
汝今既始生 受樂事相應 生如是心意
慎勿著垢染 放逸能使天 婦女使亦然
婦女火所燒 常受於苦惱 是故天應當

勤捨離婦女	貪欲愚癡者	為心之所縛
如是法非法	不知應作不	丈夫少福德
去涅槃太遠	輕重真實知	行法無遺餘
希法希法果	如是者得樂	為心所牽者
根馬不調故	若知足牽心	勇到第一處
知足繩縛心	如心境界爾	勇者能令住
彼是世間智	天無量愛處	得無量種樂
若不貪著欲	則到於善處	汝作善業已
得可愛境界	今得夜摩處	心勿著放逸
如是始生天	億鉢頭摩數	天眾天女眾

自業受果報	業梁繩難解	從心而化出
眾生為癡誑	依此而轉行	十二入怨家
巧能誑惑心	置在生死輪	令於世間轉
過去現未來	天處一切退	天處山常爾
眾流轉行	毗瑠璃山峯	園林等可愛
山等常不動	諸天轉不停	園林甚可愛
地處亦如是	恒爾住不壞	諸天轉不停
毗瑠璃為莖	真金甚可愛	此蓮華常爾
諸天轉不停	河池可愛樂	多諸鳥莊嚴
常如是不闕	諸天轉不停	堂殿常不異

拘攔亦如是 常爾不破壞 諸天轉不停
 為境界所誑 世間如是轉 云何此處天
 心不生獸離 心行於生死 以久習故堅
 如是受大苦 而猶不覺知 如屠兒縛羊
 置之於攔中 一一取而殺 餘者不生怖

正法念處經卷第三十九

音釋

閃 失非切 色角切 也
 毳 達協切 也
 耐 乃代切 也
 攔 合色切 也
 噉 雷口切 也
 擻 擻振舉貌 也
 迮 迫側格切 也
 韃 魚孟切 也

永樂北藏

正法念處經

第六三冊