

正法念處經

第五十七

二百九十四
終七

49692

元禧五年丙子二月五日重脩

皇國軍國 帝德 銀昌

濟田 增口 轉 懋 輪 帶 轉

山城州 永安寺 法金剛院 置

正法念處經卷第五十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

終

觀天品第六之三十一 夜摩天之二十二

時夜摩天王牟脩樓陀知諸天眾心生厭離
復為現化令增厭離化作天眾於華葉中遊
戲歌舞諸實天眾本未曾見如是天眾遊戲
受樂有無量種無量差別為實天眾得離慢
故時實天眾聞諸化天歌樂音聲心生羞耻
止不歌舞不能遊戲不受欲樂一心正住觀
化天眾見化天眾作無量種歌舞戲笑無量
差別無量可愛更無相似可以譬喻時諸化
天蓮華葉中歌舞遊戲種種受樂

余時天王牟脩樓陀見實天衆心離憍慢善
調伏已復於蓮華葉中化天歌舞有一華葉
滿中化天忽然墜落墮大池中或有深沒更
不復出或有湧出在於水上或如死屍浮在
水上或有相抱二俱沉沒皆唱是言救我救
我迭乎相喚或有相抱發聲大叫或有相抱
而便沉沒諸實天衆在大池岸觀諸化天見
化天衆退沒亂壞極生怖畏極大愁惱
余時池中一蓮華葉旣墮落已復有一蓮華
葉化天滿中而復墜落墮大池中或有沉沒
或有少力浮在水上發聲大叫或有沉沒不
知所在或有死已沒於水下或有死已浮在

水上猶如船楫或有叫喚或共天女相抱大
叫或爲天女兩手急抱而沒水中猶如人間
在惡水中船楫壞時人皆沉沒此化天衆住
華葉中與葉俱墜清淨水中沒在大池亦復
如是

今時復有一蓮華葉化天滿中而復墜落墜

大池中如石墮水不復更出今時復有一蓮
華葉多有化天住在其中而復墜落墜大池
中迭共相抱皆大叫喚或沒半身久時叫喚
然後盡沒如是百百千千有無量種安詳徐
墮大池水中猶如沉石令寶天衆皆悉見之
無量天衆沒已不出

尔時復有一蓮華葉滿中化天臨欲墮落發
聲大叫如大山崩或如地動或如大海潮波
之聲化天墮時出大音聲亦復如是時實天
衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等
諸衰惱事皆生厭離心大恐怖周而遶他觀
此化天心極厭離共相謂言如此之事本所
未見有如是等一切天衆極大衰惱昔所未
聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟
極生厭離

尔時復有一蓮華葉滿中天女而復墜落墮
大池中驚怖求哀唱如是言救我救我復相
謂言若天放逸則得如是衰惱殃禍墜落退

沒互相告已時諸實天心得調伏皆生厭離
不行放逸心得隨順

時夜摩天王牟脩樓陀見實天衆心調伏已
爲利益他自隱其身入蓮華臺共諸調伏不
放逸天入蓮華臺令實天衆不見天王王及
天衆第一善心爲利天衆皆共入於蓮華臺
中餘實天衆不見其身觀諸實天作如是念
彼天去何爲調伏不爲離慢不

尔時天王知諸天衆心善調伏乃至心中不
念放逸皆生怖畏今正是時應爲說法而攝
取之知此事已於大池中入蓮華內復作變
化令生怖畏化作蓮華有無量葉及諸化天

在蓮華葉墜於大池墮於水時出無量種怖
畏之聲而復化作無量天衆死屍狼藉夜摩
天王牟脩樓陀心自思惟如是天衆極大怖
畏或當馳走奔於餘地即復化現今其不去
唯觀化天轉轉復生大厭離心如是一切種
種化現皆悉作已與其天衆入華臺中復更
觀察遍觀察已第一悲心為利天衆出蓮華
臺共諸天衆出華臺已即攝神力化事皆滅
安慰天衆作如是言若天放逸一切皆當得
此衰惱一切怖畏放逸為本不放逸天則不
怖畏不得衰惱尔時天王牟脩樓陀為諸天
衆以偈頌曰

愚癡樂放逸

常受諸苦惱

若離放逸者

則得常安樂

一切諸苦樹

放逸為根本

是故欲離苦

應當捨放逸

尔時實天見夜摩天王牟脩樓陀心皆安隱
歡喜馳趣夜摩天王共相謂言我今得主夜
摩天王今者坐於大蓮華臺天眾圍繞能救
護我能攝受我如是各各共籌量已一切皆
走向大蓮華上蓮華臺牟脩樓陀天王住處
師子之座與蓮華臺二俱同色夜摩天王共
餘天眾住華臺中天眾到已白天王言誰令
天眾如是破壞如是衰惱如是墜墮沉沒水
中唱聲叫喚誰能如是與諸天眾種種苦惱

尔時天王牟脩樓陀告天衆曰此放逸過一切衆生必定皆有汝等天衆皆悉未知尔時天主牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

一切諸衆生

皆悉不能破

一切諸業行

無有能勝者

能令諸世間

一切皆失壞

以有如是力

是故名爲死

彼能壞世間

能破陰界入

死王從此世

將至未來世

無力能扞捍

無有能救者

唯有法能救

是故法名救

命速不久停

壯色亦如是

死來甚迅速

不應生放逸

一切衆生樂

皆爲無常壞

命爲死所滅

不應樂放逸

若善業盡時

必至三惡趣

旣知如是過

不應樂放逸

世間屬無常

皆有三毒刺

有生故有死

不應樂放逸

死能破壞命

老能令衰變

病能壞安隱

不應樂放逸

業繩縛衆生

心依繩閣道

流轉三有中

不應樂放逸

樂者必受苦

苦者苦轉勝

公夫為妻子

不應樂放逸

母亦為妻室

妻亦為怨家

此等輪轉行

不應樂放逸

於園林山谷

天女衆圍遶

世間皆當盡

不應樂放逸

一切天受樂

皆當歸破壞

虛妄不可信

不應樂放逸

有生皆是苦

是老死之器

決定必當得

不應樂放逸

諸根難調伏

無有能調者

一切樂皆盡

不應樂放逸

少年必當老

諸欲猶如夢

是故有智者

不應樂放逸

猶如芭蕉葉

如電不久住

一切皆破壞

不應樂放逸

諸根難調伏

樂著諸境界

唯有智慧者

能住自境界

如是天王牟脩樓陀以諸天衆心得厭離爲

利益他說如是偈。爾時天王牟脩樓陀復爲

天衆說放逸過。作如是言。汝等天衆云何沒

在放逸闇中不見大惡。不見大畏。汝等皆見

如是等天。以放逸故。皆悉破壞。歸於死滅。無

能救者。彼諸天衆一切樂具。皆悉勝汝。色量

形貌。富樂光明。天女詠歌。舞戲。皆勝汝等。現

見彼諸天衆以放逸故一切摩滅汝等天衣
皆應思惟遠離放逸一切世間惡龍池中放
逸池中境界惡龍最爲大惡諸風火惡中放
逸之火與憶念風最爲甚惡一切闇聚無量
時集無始來集放逸闇聚最爲闇冥一切求
便諸惡怨中放逸大怨求境界便最爲大惡
諸利刀中放逸利刀最爲傷害墮惡道刀一
切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之毒能殺
一切愚癡衆生毒中最惡一切怨家詐親善
中放逸怨家詐現親善最爲大惡以起一切
親故愛故一切杻械枷鎖及以繩索繫縛之
中放逸繫縛最爲堅固過堅難故一切曠野

無水無樹無菓無蔭無量衆生於中遭苦諸
曠野中放逸曠野最爲大惡以離樂水離善
人樹離持戒蔭能與世間一切衆生無量苦
惱一切不實虛妄見中妄見爲實如旋火輪
乾闥婆城鹿愛炎中放逸虛妄最爲不實境
界樂動不停不住無有如實唯虛妄見如旋
火輪乾闥婆城鹿愛炎中放逸最爲虛妄不
實一切嶮岸顛墜之中放逸嶮岸最爲可畏
必定當墮大惡道故汝等天衆當知如是一
切五道所攝衆生以放逸故三趣衆生行惡
業故墮大惡道是故一切畏苦惱者應當勤
心捨離放逸此放逸者一切苦本尔時天王

牟脩樓陀為諸天眾以偈頌曰

不放逸得脫

放逸常受苦

放逸不放逸

已略說六相

如是天王牟脩樓陀調伏諸天為說正道時
諸天眾一心諦聽心調伏故折伏諸根諸根
寂靜夜摩天王牟脩樓陀於蓮華臺坐師子

座時諸天眾白天王言願為我說畢竟利益
畢竟安樂今我得此畢竟利益畢竟安樂我
云何行尔時天王告諸天曰有佛世尊具一
切智解脫之師一切諸過皆悉解脫一切功
德皆悉具足於一切眾生中最為殊勝若能
歸依則能斷除汝等苦惱佛無放逸汝當歸

依能救汝等無量無邊生死怖畏

尔時天衆聞天王教一切胡跪及諸天女生
敬重心攝伏諸根於佛世尊生敬重心合掌
頂禮受三歸依一切天衆以誠實心歸依佛
歸依法歸依僧以善淨心毀訾放逸誠心悔
過以見化天有無量種種衰惱滅壞不能堪忍
無量苦惱

尔時天王牟脩樓陀見諸天衆心生厭離復
為化現無量神通於須臾間能示一身以為
千身於千身中現百千身於須臾間於一形
相現於無量種種形相於須臾間飛昇虛空
種種妙寶嚴飾其身種種形服於須臾間沒

於水中現一千頭種種寶冠種種寶印莊嚴
其臂其身光明勝於千日於須臾間化作大
山園林具足在園林中一切天衆之所圍遶
天衆皆見或見在於大蓮華中無量百千光
明天女之所圍遶是諸天女身出光明時寶
天衆皆不能觀天王之身及天女衆

尔時天王牟脩樓陀復現神通爲今天衆離
放逸故從其口中出於百千諸天大衆或有
坐於七寶宮殿種種妙寶光明之身種種
服共諸天女莊嚴端正詠天歌音以爲圍遶
一切皆從牟脩樓陀天王口出或有坐於蓮
華之中如蜂歌音飲於天酒香味相應共諸

天女或百或千以天衣瓊而為莊嚴身出光明皆從天王口中而出

時牟脩樓陀復現神通從口而出或有天衆乘七寶鳥遊戲歌詠五樂音聲共諸天女歡娛受樂從於天王口中而出天之莊嚴不得為比光明功德皆悉具足

尔時天王牟脩樓陀復以神力從其口中化天踊出坐於拘婆羅耶中作天伎樂出妙音聲諸天女衆之所圍遶皆飲天酒歌頌戲笑共諸天女或百或千或億百千不可喻色殊勝天女而為圍遶種種遊戲天園林中遊行空中行如道路歌頌音聲勝於實天足一百

倍歌音。色樂種種功德皆悉具足。今天衆聞時實天衆未曾見此希有之事。見已皆生希有之心。或生歡喜。或有生疑。作是思惟。此天云何從於天王口中而出。甚爲希有。時實天衆如是思惟。或共論說不知云何。

尔時天王牟脩樓陀復現神通。從其口中出化仙人。種種容貌。或有長髮。或作螺髻。或有身著樹皮之衣。或有手中執持澡瓶。或著天衣華鬘莊嚴。或著黑色鹿皮之衣。有如是等種種色貌。諸大仙人從口中出。或百或千。出已住於虛空之中。而說偈言。

一切衆生心

如幻法不住

一切必歸死

有中莫放逸

一切可愛中

處心轉增長

終必歸破壞

有中莫放逸

有中更無契

有生而復滅

一切樂皆畏

有中莫放逸

一切所見中

謂五欲可愛

一切皆如夢

有中莫放逸

喜愛難調伏

常為眾生怨

速將入地獄

有中莫放逸

雖數受欲樂

得已而復失

必當皆壞滅

有中莫放逸

初中後不善

能壞於世間

業鎖所繫縛

猶如鉤釣魚

雖種種方便

欲斷於業鎖

一切天非天

不能斷業鎖

主死鎖極長

首尾不可見

是愛甚堅牢

以縛愚癡人

我及餘天眾

若人阿脩羅

一切皆無常

癡盲不能見

業身遍一切

常流轉諸有

一切愛縛心

智慧乃能斷

從於愛木中

生於五鑽燧

覺觀風力故

為時火所燒

愚癡無智慧

貪苦中妄樂

迷故顛倒取

流轉五道中

喜樂於妻子

及種種富樂

常保此妄樂

為死王將去

如虎狼殺鹿

害之不疲厭

死王大勢力

殺害亦如是

一切諸有中

無量多種苦

為癡所迷惑

而心不疲倦

若人依止惡

不名自愛身

既不自愛身

世間更何愛

如是天王牟脩樓陀從口所出變化仙人為

實天眾除放逸故說如此偈畢竟利益尔時

天王牟脩樓陀復爲利益神通變化從其曾
中示現踊出大蓮華池甚可愛樂其池多有
鵝鴨鴛鴦而爲莊嚴第一清淨八功德水其
蓮華池有百千億七寶蓮華以覆其上其華
香氣滿百由旬其蓮華臺王在其上種種妙
寶莊嚴天冠種種光明種種寶衣莊嚴其身
種種寶印莊嚴其臂種種采女而爲圍遶坐
師子座其諸采女手執白拂立侍左右復有
諸人讚歎王言勝妙增上猶如帝釋第二天
王有如是等百千化王夜摩天王以憐愍心
利益他故爲令一切諸實天衆離放逸故化
作帝釋轉輪聖王及餘無量百千諸王

尔時天王牟脩樓陀為利益故復示變化從
其齋中出大蓮華廣百由旬百千億葉七寶
蓮華種種寶葉多有衆蜂出歌詠音聞者心
悅見之愛樂夜摩天王從其臍中所化蓮華
其蓮華莖長五千由旬毗瑠璃莖金剛間錯
青因陀寶所共集成而以莊嚴勝天虹色甚
可愛樂大蓮華內有諸化人種種衣服莊嚴
其身第一勝樂執犁耕地而說偈言

一切犁地者

心皆希望果

癡心希利故

不觀當有死

愚者希利心

念念常增長

而不覺諸行

念念歸滅盡

老罰時欲至

能令少壯盡

病苦若來至

能壞於安隱

此三種惡罰

破壞天非天

速來時欲至

愚者不覺知

天龍阿脩羅

捷闍緊那羅

羅刹毗舍闍

皆為老死壞

能令貪愛者

捨離於親里

癡愛相繫縛

輪轉於諸有

子孫及子孫

如是種子等

人為愛所誑

一切皆當失

如是化人為利益他說如此偈時實天眾聞
是偈已心念思惟於境界中不多愛樂尔時
天王牟脩樓陀為利天眾復作現化於其一
切身分之中種種莊嚴種種容貌種種寶冠
無量種色無量種形無量種相天乾闥婆若
人若龍阿脩羅等各以自法衣服莊飾莊嚴

從天王身毛孔中出各如本色如其形相如
其自法自共姝女歌舞嬉笑娛樂受樂天王
受樂與人相似富樂歡悅自相愛樂歌舞嬉
笑歡娛受樂復有諸龍種種莊嚴或有一頭
或有二頭乃至七頭有種種色種種形相勝
妙寶冠莊嚴其首種種音聲歌詠遊戲生歡
喜心娛樂受樂如是勇健羅睺阿脩羅等皆
盡化出

天帝釋樂減夜摩天共諸姝女圍遶供養第
一莊嚴阿脩羅女圍遶供養五樂音聲聞之
可愛阿脩羅王住在宮殿從於天王牟脩樓
陀身分而出受第一樂

又復化現鬱單曰人住雲鬘等十大山中富
樂自在少減第二三天園林華池多有
種種諸飲食河種種歌舞遊戲受樂從於天
王牟脩樓陀身中而出復化瞿耶尼人自樂
成就歡喜遊戲亦復如是時實天衆見如是
等無量種類無量差別夜摩天王成就如是
第一神通爲除放逸勝利益故作如是化非
不利益令放逸天現見無常心則柔軟是故
示化種種具足先示欲味後示其過令其厭
欲以是因緣夜摩天王爲實天衆示化欲味
受種種樂歌舞遊戲衣服莊嚴飲食姝女親
近供養五根受樂如心所念具足皆得是名

欲味云何欲過若得欲已心生愛樂求之不
得共他而有非獨屬己愛別離苦無量種苦
為強力者之所侵奪復有五種強力所奪所
謂王賊水火怨家復有餘苦常為怨侵常畏
他奪守護怖畏或心憂愁死生貪樂身心常
苦如是欲過終至於死有無量種衰惱諸苦
愚癡之人於此欲過衰惱苦中不生厭離
復有欲過有何等過為欲因緣母子鬪諍住
不同處一切皆由欲因緣故若兄弟鬪諍互
相憎嫉若打若縛一切皆由欲因緣故是為
欲過若王者共諍無量國土互相攻伐互相
打縛若殺若害加種種苦一切皆由欲因緣

故是爲欲過是故當知皆由於欲繫縛一切在於生死

尔時天王牟脩樓陀爲實天衆化作如是無量差別人中欲過王者共諍無量方便及以餘人以欲因緣入於海中若共鬪諍若繫若縛憂悲苦惱怖畏鬪諍不饒益事一切皆由欲因緣故一切人中皆因欲過不得安隱云何天中因於欲過所謂諸天共阿脩羅鬪戰相壞一切皆由欲因緣故若阿脩羅共天鬪諍亦復如是由欲因緣有如是等是爲欲過以此因緣牟脩樓陀夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化

若諸龍等共龍鬪諍國土失壞震雷放電一切皆由欲因緣故若諸畜生互共鬪諍殺縛捕得一切皆由欲因緣故是名欲過於鬼神中以食因緣或欲因緣互相撲打以刀相斫一切皆由欲因緣故是爲欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化於地獄中互相燒打互相殺害受諸苦惱於人中時由欲因緣造作惡業鬪諍憎嫉以其念本女色因緣共相憎嫉以是惡業墮地獄中身體裂壞如是地獄皆由欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆捨離欲故示如是化遍於五道示欲過患令獸生死示於人中所有

欲味一切皆失夜摩天王爲示天衆欲味欲
過化作蓮華百葉墮落破壞摩滅復廣示現
天人之過旣示過已復示出離解脫種子利
益安樂諸天衆故。

夜摩天王復爲饒益諸天衆故示於欲過何
以故聞異欲過則於生死生厭離心以異見
故以此因緣爲諸天衆復示欲過若天若龍
阿脩羅等示欲味已復示欲過於退沒時得
諸衰惱是諸天人龍阿脩羅於一切處受無
量種種欲樂已至於退時隨諸天等所應受
者皆悉示其種種退法所謂高山嶮峻崖岸
有無量種師子虎豹野狐猪兔牛驢象馬駱

駝犛牛失收摩羅魚摩伽羅魚龜鼈之屬或
有一頭或有二頭或復多頭口中含土手中
執火復有遍身煙炎俱起或有兩火或有放
於金剛惡雹遍衆多處其聲虓响甚可怖畏
如一百山同時俱崩無量種類身色黯黹頭
如大山色相可畏舉身髦髮炎火熾然或有
百臂或有千臂於其手中或有執鎗或執刀
杖或執金剛見者大怖滿大山谷如是等衆
從大山出走趣化天奮目大怒眼赤如血從
其口中出諸火炎黃赤朱紫無量種色如黑
雲中電光亂起

復化死王閻羅伺命色貌可畏走向化天手

捉赤繩及諸器仗所執器仗頭皆火然發大
惡聲猶如震雷其身熾然滿十由旬或有伺
命有一百眼或四百眼乃至千眼眼皆炎出
青赤黃鵠種種雜色其火熾然至於十里種
種相貌一切衆生之所怖畏醜陋可惡從化
山中墟响而出凸腹下垂脇如山谷頭如山
峯或有縮咽入兩肩中或有長髮髮皆直豎
咽火炎起或有長爪火炎熾然或有身毛炎
然火起或有遍體大火猛熾如燒大山皆從
大力化山中出放金剛雹復有死王閻羅伺
命其頭狀如烏鷲鷓鴣野干狐狗駱駝之面
遍身火然惡蟲覆身以怖天衆從於大黑化

山中出一切疾走猶如猛風吹大黑雲熾電
俱起走趣化天尔時死王閻羅伺命漸近化
天捉得化天炎火鐵繩返縛其手縛已牽挽
尔時化天見餘化天身被繫縛極大怖畏各
各散走時死王使尋逐捉之舉置頭上昇空
而去不復可見過眼境界虓响之聲甚可怖
畏或有伺命捉得化天以炎鐵繩而繫其頸
入地而去復有死王閻羅伺命捉餘化天擲
著水中响喊唱叫喊諸化天其身不沒任在
水上為諸化天而說偈言

愚癡憍慢心
今當就死苦

為放逸所使
無量境界林

樂時既已過
惡毒滿其中

愛牙甚廣大

求善應捨離

不作衆善業

而常癡放逸

死時既已到

竟爲何所作

沒在愛水中

不能度衆苦

以沒生死故

永無有安樂

一切有生者

死常隨其後

云何愚癡人

而樂放逸行

難知不可遮

常有大力

是大力死軍

世間不覺知

非是鬪戰力

無方能捨離

衆生放逸故

不覺死然至

死使有三種

遍行於世間

謂老病衰壞

愚癡不覺知

如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵責天衆

百返千返加諸苦惱時實天衆見衰惱已得

離一切放逸之心受三歸依時夜摩天王知

諸天衆心已調伏復示變化令實天衆心得
獸離是等化王所著天冠一切欲具皆從天
王牟脩樓陀身中而出共諸姝女隨順供養
如前所說上色具足復爲衰老之所毀壞髮
白面皴遍身脉現拄杖而行羸瘦顛顛一切
諸業皆不能作依他而行爲諸愚人輕弄戲
笑上氣不樂諸根變熟一切力盡衆所輕賤
行步數倒死時將至近他而行身極羸瘦依
他扶持身色醜惡行於他側未經幾時身中
多有種種病起所謂熱病下利咳嗽盛氣噎
病水腫疽瘡癩病垂近死地身大穢惡是大
惡病不可療治死相已現其王具嬰如是諸

病得如是等極大苦惱然後命終既死之後
臃脹臭爛多有無量百千種蟲時諸天衆見
此死屍復有鵙鷲諸惡貪鳥從山飛來取諸
死屍而噉食之或有取屍騰空而去時諸天
衆見是事已其心厭欲一心正念尔時天王
爲利天衆復示神化示於羅睺阿脩羅王勇
健阿脩羅王等一切皆在大海水下至夜摩
天住天王所去王不遠住在一面大聲叫呼
既叫呼已顛墜墮地尋即命終如木如石不
動不覺諸阿脩羅王諸姝女等見是事已極
生苦惱皆悉圍遶叫喚啼哭於啼哭時有鳥
飛來取諸死屍猶如木石衆鳥取之不覺不

動阿脩羅女既啼哭已一切皆死復爲鷓鴣
烏鴉衆鳥竟共取之從空而去今諸天衆不
復見之夜摩天王爲利天衆示化如是啼哭
悲泣

尔時夜摩天王復化龍王如前所說復示無
常或有龍王熱沙所燒猶如焰火如佉陁羅
炭入乾草聚是諸龍王熱沙所燒亦復如是
復有龍王龍女圍遶爲金翅鳥搏撮將去諸
龍女衆發聲大叫復有龍王爲鋸所解悲聲
唱叫怨心相斫互相加害如是化龍爲死將
去時諸天衆見是事已心極厭離
時夜摩天王復化弗婆提人瞿陁尼人無量

百千皆悉衰惱及諸天人亦復如是老極須
臾皆歸於死既死之後多生諸蟲偃卧於地
甚可惡賤時實天衆見此諸事無量差別大
惡有過見死苦已皆生厭離互相謂言此諸
衆生有苦而死此諸衆生老病死盡終竟不
知當詣何處爲誰將去一切資具皆悉無常
一切諸樂皆雜有過無常不住敗壞之法不
可保信一切諸法皆悉破壞無有少樂如是
實天互共論說皆生厭離

時夜摩天王知諸天衆心生厭離復化丈夫
自在離慢決定上生謂鬱單曰人少減天福
受第一樂復化令作老病身死身既死已無

量百千諸蟲噉食其屍若有見者皆生馱惡
猶如屎聚夜摩天王爲利放逸諸天衆故示
如是化鬱單曰人

尔時天王復作化示令實天見謂中陰有無
量有網化中陰有如衆生死以業因緣生於
地獄餓鬼畜生人天之中化中陰有令諸天
衆皆得現見無量種種心行之業有因緣生
無量百千五道生死爲諸實天得馱離故於
大池中示如是化不可思議希有之化無等
無比令天現見於池水中具見一切五道衆
生以業煩惱因緣力故流轉而行從一道死
復生一道輪轉生死無救無歸無有伴侶輪

轉諸有輪迴地獄餓鬼畜生及以人天令實
天衆見於種種生中陰有見已驚怖極生厭
離復見夜摩諸天中陰之身見夜摩天以業
盡故從天退墮悔火所燒貪放逸故天身則
滅中陰身生足上頭下如印中陰以惡業故
生地獄陰見生死業故極大怖畏共相謂言
是業因緣甚大戲弄夜摩天衆時實天衆見
是事已生厭離心是名見地獄中陰非生有
陰牟脩樓陀示如是化以何義故不示生陰
以天心軟不能堪忍若見生陰不可譬喻不
可說苦即失身命是故示化不示生陰是名
實天觀夜摩天退欲入地獄中陰之身時夜

摩天王復以希有神化中陰示夜摩天放逸
過惡之所傷害以業盡故欲墮餓鬼足上頭
下如印相似業繩所牽隨所作業如是成熟
時實天衆復見如是第二中陰復次第三見
化中陰如夜摩天復為放逸之所傷害業盡
還退惡業所縛欲墮畜生足上頭下如是中
陰如印所印生畜生中無量種類相似中陰
是名第三道中陰有相見之怖畏復生馱離
驚愕惶怖互相觀視以偈頌曰

微細難解知 遍行一切處 是業使衆生
流轉於諸趣 若人謗賢聖 好行邪見業
不信於業果 死則入地獄 若人內懷惡

以法諂誑人 世間所不愛 死則入地獄

若人著欲樂 常行於惡業 以樂誑其心

死則入地獄 若得畢竟樂 乃得名安隱

若樂有苦報 是不名為樂 放逸諸天眾

退失夜摩王 若法具足者 智者所讚歎

遊戲園林中 樂見諸天女 欲境無厭足

以是故退沒 以樂增長故 渴愛轉增長

智慧人所說 斷愛為第一 我見世中陰

今生大厭離 誰當救護我 令我得解脫

時諸天眾見如是等種種中陰生厭離心時

夜摩天王牟脩樓陁知諸天眾心調伏已皆

滅化天示以自身寂滅莊嚴諸天見之其心

安隱往詣天王到已圍遶住在一面心生敬
重歡喜踊躍作如是念我今得生時實天衆
見無量惡皆生厭離

正法念處經卷第五十七

終

舡

下音

犵

藉

上音

亦

郎

下

扞

捍

底

二

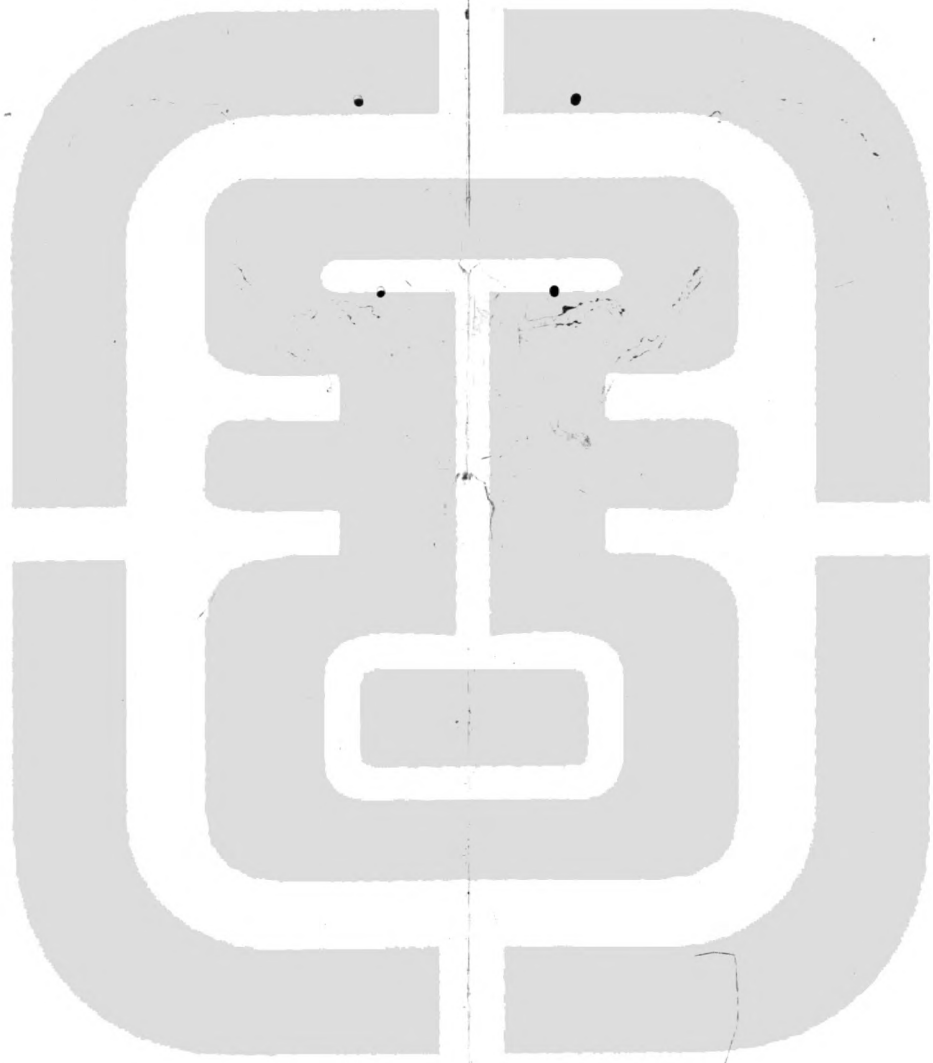
字

音

澡

滌

首 聃 鑽 燧 攢 誤 下 音 反 作 撲 打 木 上 正 崖 岸 住 上 吾
宜 一 音 狐 胡 猪 菟 描 牛 正 莫 交 反 齏 元 音 燠
上 呼 呼 交 反 豎 黥 黥 他 一 感 反 反 髦 髮 上 音 奮 音 糞
下 呼 口 反 反 豎 黥 他 一 感 反 反 髦 髮 上 音 奮 音 糞
同 相 寺 凸 腹 結 反 徒 鷓 鴒 下 音 鴈 反 牽 挽 晚 下 音
反 呼 同 前 下 反 瘦 下 側 羸 瘦 上 音 顛 顛 上 音
呼 戒 反 咳 嗽 下 上 蘇 秦 反 反 嘔 病 結 上 反 一 疝 瘡 余 上 七
呼 戒 反 咳 嗽 下 上 蘇 秦 反 反 嘔 病 結 上 反 一 疝 瘡 余 上 七

撮	嬰
七上	反一
活音	盈
反博	臄
下	脹
鋸	二上
據音	反延
驚	下江
愕	音延
各下	悵降
反吾	爛
詢	焰正
反呼	作
豆	佉
	反
	每
	邊
	搏

