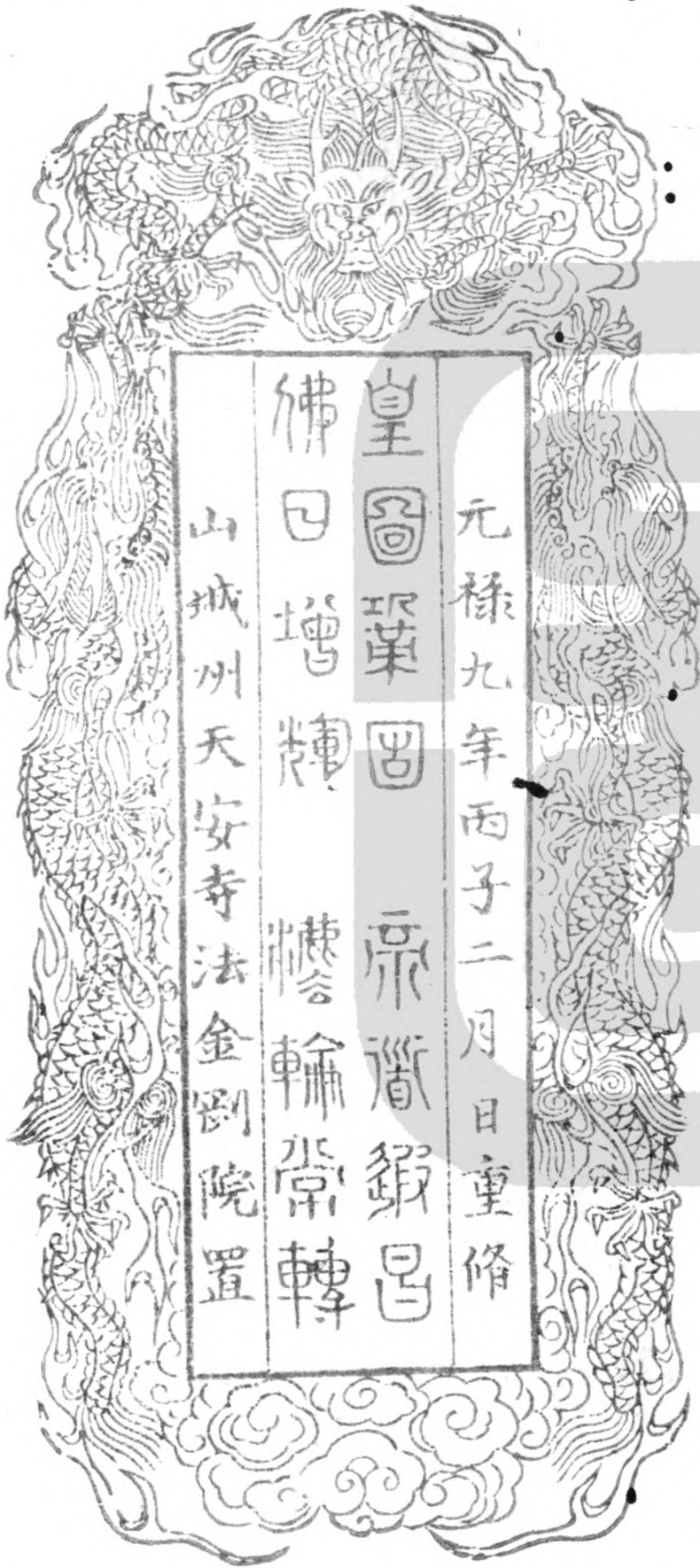

正法念處經

第三十七

二百九十二
美七

4967c

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖葉四 帝階級呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

正法念處經卷第三十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十六

夜摩天之二

今時世尊知彼調伏心淳熟已即令聲聞以
天眼力而調伏之今時聲聞告樂見言樂見
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脩羅師此佛世尊
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若此色
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嘆
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
捨冠並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
正法念處經云天象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
諸聲聞衆之所圍遶如月悉為衆星所遶又
亦如彼須弥山王衆山圍遶又亦如海為諸
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

尔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

尔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
我於今者善為汝說時樂見言如是世尊願
樂欲聞尔時世尊為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戲

美善念處卷九

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
逸更不具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

美
正法念處經二十七

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

種種園林樂運華池或樂種種諸華樹林

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安地獄中此是第五
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

彼一切業不寃意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其所

美正法念慮經第七

行作不善觀察如是樂樂如是樂生以放逸

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

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放樂事喜樂
貪著謂常不勤謂常安穩謂不殊壞彼常憶
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

而不知念如是衆生為樂所誑如是惡貧者
樂衆生後時死至今乃至悔悔火自燒身壞
命終墮於惡道生地獄中此是第八放逸行
因能生放逸

如是樂見後有第九放逸行因能生放逸所

謂種種樂樂之心天人等中為衆所誑不知

美

正法念處經七

五

歸依佛法衆僧不持禁戒不聽佛法不信聖

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

後之若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尔彼以善業不善
業爾所繫縛故輪轉生死以善業放生天人
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
無常富樂亦尔當如是念勿放逸行何以故
多有無量守卒天象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
是病亦如是愛離亦尔善不善業富樂亦尔
如是一切不饒益過常隨不離一切衆生尔
時世尊而說偈言

放逸之毒樹 二枝住在上 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

常能斫諸過 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^美 如是百百到 放逸之所^六

以未覺知^{正念念慮極正} 今猶有^{不離} 四^六 獲^六 顛^六 倒^六

住在放逸一 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

止上而轉行 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 從時必破壞 常受諸苦惱
若有憶念樂 放逸所壞者 彼於雜散時
剎多受 悟 慧
彼佛世尊如是如是 如是無量分別種種詞御樂
見天王如是因緣於一切法皆不障礙一切
知見天衆圍遼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

尔時世尊如是思念我所應作如是作已更
何所作而利益他尔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

美 長念觀經七

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後
從彼出向他天說彼時舊天於前次第先曾
聞來亦復向彼牟尼脩樓陀夜摩天如是而
說當於今時牟尼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尼脩樓陀夜摩天
王及於釋迦牟尼佛所得聞正法牟尼脩樓陀
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為
說又復釋迦牟尼世尊於今出在闍浮提中

為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

爾時彼名牟尼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

美

正信念處經四七

故我心歡喜心得清淨以於舊天得傳聞已入

放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

威德熒然一切衆生皆蒙利益一切皆見無

量百千眷屬圍遶而為說法四諦相應
尔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尔時佛告牟脩
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

尔時彼名牟脩樓陀夜摩天王如是念曰佛入
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
尔時世尊如是告言牟脩樓陀我於今者為
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
之我為汝說年脩樓陀夜摩天王受教而言
如是世尊我今樂聞

尔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人

美

正信念慮經第七

九

間著官道者則得入城離於怖畏離於疑慮入

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

德何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第
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道
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道至天
世間此有偈言

布施人所愛 亦復增長恩 後時生天富
布施果如是

牟脩樓陀何者復是第三天道而署彼道得
到天上所謂忍辱能忍之人有五功德所謂

五者不諱不懟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署彼道得

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
身壞命終生於天上年脩樓陀此是美語六
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

年脩樓陀何者獲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臣
終得到於涅槃我訖彼人無等功德此有偈
言

於一切衆生 悲心如父母 彼人憐愍寶
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
惟者善語言說認毗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

美 正念處經七

牟脩樓陀凡為一切法之根本謂善正心牟

十八

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

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
不捨為同成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

廣得不競益

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

年脩樓陀何者復是第十天道而著彼道得

到天上謂柔軟心年脩樓陀彼柔軟心有四

功德一著於他不生怨嫌二者雖作而不堅

美

正法念處經二十七

固三者家為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

年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

捨難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

常見微細義

彼惡所不滌

如空泥不汙

岸脩樓陀何者復是十二天道而著彼道得
到天上謂於三寶深心信敬不顛倒信彼於
三寶深心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倒涅槃謂天天女不
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
舊大所聞此有偈言

深心信三寶

無量數勤修

於先得出天

終得涅槃果

美 正後念處經四七

此等則是十二天道恒常修行如是必定得

十三

果不疑尔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尔時天

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

兵天如是入過生死畏處

牟脩樓陀如是說已飛昇處空并諸天衆向
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失富
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
名為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淫彼人善業
身壞命終生彼地處始生彼時即見天中種
種樹林清流河水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河水蓮華池等種
種妙色音所未有甚為可愛甚為可樂有無
量種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音所未有甚為可愛
甚為可樂有無量種種更無相似心叵厭足令
所聞者昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無
量種種更無相似心叵厭足此味亦尔音所未

美

法念處經卷七

十四

有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似
心叵厭足此觸亦尔音未曾有亦甚可愛亦
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尔無不樂處無不
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彼處九億那由
他千種種莊嚴少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
美林已見下中色種種形服莊嚴諸天十五一切皆
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眾共餘諸天美
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真足

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眼若
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
聞其聲與鳥合聲。

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
形相有無量色以為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遍相心念遍
相附近一念不離恒常一心遍相愛樂見園

林中處處多有觀喜天衆亦見多有種種鳥
群遍共戲樂遍相愛念隨相附近一念不離
恒常一心遍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
群衆在蓮華林清淨水中處處遊戲於彼河
岸其處有天美正念處經九摘取金葉用飲天酒十六共諸女衆
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

下天華所覆既飲天酒怡然快樂於園林中
共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璃青寶樹枝覆蔭
為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
其處華華摘取彼華其華五色有別有合共
諸天女取已與之彼諸天女迫於天子歌舞
戲笑復有異天在種種寶石地之上所謂青
寶玻璃金銀如是地處嬉戲遊行受諸快樂
乃至集作愛善業盡善業盡已於彼處退彼
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年之

色大心大富得為國主以餘業故

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為雲處

遊行象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淫一切

不善邪行不樂不行亦不多作見諸婦女身

美正後念慮強也

至於生欲意之心不念媼欲捨媼欲心亦不

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
蓮華池以為莊嚴彼地分處林樹柔軟有百
于鳥出美妙聲彼諸天女如是林中遊戲受
樂即彼天子心生念時林間速出妙莊嚴具
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
遠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
於誰為誰而來

既來見已見其具有種種色衣有種種寶
 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為
 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
 為殊勝美色少聲力身之形量歌聲樂受園林
正法念處經卷七
 諸樹流水河池蘓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深
 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

樂可說若愚癡人受持禁戒希望於有作
是心願我持戒得生天中為迴彼心我說無
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

今時彼處諸天女等圍遶如是始生天子歌
舞遊戲種種娛樂今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為我主
何以不共我等語說天是我夫隨天所須

為給使令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眾隨眼所見
山美 法念處經七
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
行遊戲受諸欲樂尔時如是始生天子從彼

山美

法念處經七

十九

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為受樂故一切天女
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

今時天子共彼天女遊行放逸後有其餘天

子天女共行遊戲令會相逢時二天子見則

相愛遍共語說彼此天女亦復如是心遍相

愛一切和合復向異林如是林者名戲樂林

彼林之量三千由旬彼林無量有百千億那

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

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壯時始生天及其
天女即語彼天作如是言此如是等音來未
見如是說已兩朋天子兩朋天女頭著天鬘
身塗栴檀坐天堂殿上昇虛空歌舞喜笑遍
共遊戲相與共詣牟脩樓陀夜摩天王如是
美 正法念處經七
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遍共戲樂相與共詣
牟脩樓陀夜摩天王亦上去復有餘天能
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上去

復有餘天於虛空中雨諸天華其諸天女歌舞嬉戲亦復向彼牟脩樓陀夜摩天王所住殿舍亦尔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

尔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光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尔時天

女即便語彼始生天子作如是言夜摩天
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

尔時如是始生天子既聞是諸則生第一希

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^{三十一}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

天在我之上於我為勝過百千倍我之所

境

正法念處經第七

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

美

正法念處經

正法念處經卷第三十七

二十二

美

廂音懟音叵音及正可擿擿字迭徒結

山城國綴喜那菟村

靈瑞山剛恩菴沙門宗桂書寫

