

正法會處經

籍

牙五十八

終八

二百九十四

49693

大清宣統元年二月三日
宣統元年二月三日
宣統元年二月三日

山城分天安寺法金剛院

佛日增輝 懺輪空轉

正法念處經卷第五十八

終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十七 夜摩天之二十三

尔時夜摩天王告天衆曰汝今何故不於園
林華池無量衆寶莊嚴山峯歌舞戲笑天王
如是觀諸天衆爲主馱離不馱離耶時諸天
衆聞夜摩天王說此語已白天王言當於何
處園林七寶山峯之中而有樂趣我且無量
生死衰惱無量差別不可堪忍我自目覩一
切諸欲皆悉無常後皆致苦此欲無常不住
不久敗壞無堅無樂

尔時夜摩天王聞天衆說而告之曰汝今當

知一切欲樂後皆致苦時諸天衆白天王言
我今已解欲爲大苦時夜摩天王告諸天衆
我能宣說一切生死無量諸苦今當爲汝略
說少分今億千劫不復放逸常行人天二種
善道若斷放逸是爲智慧若放逸緣來即應
遠離若不爲放逸之所使役則不墮地獄餓
鬼畜生復告天衆今當爲汝說三惡道二種
善道二善道者天之與人三惡道者所謂地
獄餓鬼畜生如是五道大勢力苦我能宣說
不可廣說今當略說以要言之於天人中有
十六苦何等十六天人之中善道所攝一者
中陰苦二者任胎苦三者出胎苦四者希求

食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者饑渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無有少樂一切無常一切皆盡一切敗壞初生中陰識如香氣有何等苦業風所吹非肉眼見天眼所見而無所礙若生人中生種姓家有下中上以布施持戒智慧果報而欲生者此識香氣中陰亦得如是之食若欲生於貧窮種姓所食麁澁

色香味觸皆悉麤惡身量減劣少布施故不
得勝報是名人中生初中陰苦

復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住
生貧窮家母食麤澁苦酢之食膜衣筋中薄
少食味入其臍中令胎中子身羸惡色氣力
劣弱母疲極故子於胎中則受大苦轉向兩
脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無力無救
不能叫喚沒屎尿中受無量苦是爲善道人
中第二大苦何況地獄餓鬼畜生

復次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶如壓油
嬰兒出胎欲墮逼迫亦復如是是爲大苦復
次以初生時其身柔軟如生蘇搏亦如芭蕉

又如熟菓母人瞻產以手捉之其手堅澁皴裂擘坼狀惡瘖面指甲利面目醜惡以手捉之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒身體細軟母人觸之得大苦惱若得新衣麁澁厚重或得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止於草褥寒時大冷受大寒苦熱則大熱猶如火燒以本布施不清淨故受斯苦惱從胎而出受大苦惱復以不淨布施因緣令母少乳所食苦澁母食劣故其乳則少或母食麁惡故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以爲其身飢渴病故身體無力若無所食噉從他乞求人所以輕賤少得飲食色香味薄依他而食辛苦

繼命如是乏食令身苦惱以卒所行不善施
故乃至命盡常不充足以乏食故常受苦惱
復次第第四苦惱以希望食而得苦惱飢餓所
惱或作盜賊作諸惡業作無利益或作勇健
因致失命或次死苦諸苦之重所謂飢渴
尔時夜摩天王牟脩樓陁為諸天眾以偈頌曰

生死大苦惱

無與飢渴等

眾生以飢苦

作諸不善業

從自身起火

故名飢渴苦

飢渴燒三處

如劫火燒林

世間大炎火

不能至後世

飢渴火難斷

至於百千劫

愚人造不善

行於嶮惡道

皆為欲食故

智者如是說

飢渴有人力

過於大猛火

一切三界中

以食因緣轉

若於人世間

有種種財物

一切以食故

成就三有海

如是夜摩天王牟脩樓陀為諸天說復次天
衆於人世間有第五苦謂怨憎會有六種苦
何等為六謂眼見怨等心不愛樂心不憐愍
見其身色心意惱亂於心心數而起怖畏生
不利益心心數中而生苦惱一切惡中初第
一惡所謂見怨家色及惡知識

復次第二怨憎會苦若聞其聲不得利益不
愛不順心生惱亂是為怨憎會苦第一惡聲
謂所聞攝不正法聲憎惡聲故身壞命終墮
於地獄餓鬼畜生若聞不愛不利益聲聞已

生於惡心惱亂不愛不樂心不憐愍是爲人中怨憎不愛合會之苦

復次第三怨憎不愛會苦謂鼻聞香不愛不樂心不隨順聞之心惱或生染苦是爲大惡不愛合會諸天子等是名人中不愛合會若人愚癡無有智慧或行或任心生貪著輕慢不敬若人以香供養法僧其人便以欲心齷之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生如是惡人以身因緣以貪身故身心不淨身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中不愛怨憎合會之苦復次第四不愛會苦所謂世間愚癡惡人因於味故而作惡業以惡業故身壞命終墮於

地獄若非沙門現沙門像內懷腐爛猶如蚤
聲或在僧寺或白衣舍實非沙門著沙門服
常貪美食為味所縛以是因緣身壞命終墮
於地獄復有懈怠比丘捨離禪味為美食故
處處遊行心常樂食以懈怠故身壞命終墮
於地獄諸天子是為人中以著味故不愛合
會而生苦惱

復次諸天子人中第五不愛會苦所謂身觸
以此縛心不善思惟不順法行意不正念如
是惡人惡境所縛身壞命終墮於地獄諸天
子是為人中不愛合會而生苦惱

復次天衆人中第六不愛合會而生苦惱所

謂有人心意躁動不能止任心意不正多有散亂常思惡業不樂善法樂不善法無利益事以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中諸天子是爲人中不愛合會而生苦惱及餘種種無量諸苦人中具受復有三種怨憎會苦謂近怨家怨害其命如眼中刺常不隨順是爲第一怨憎會苦復次第二怨憎會苦與惡知識共同事業是名第二怨憎會苦復次第三怨憎會苦內懷瞋恚得便傷害是名第三不愛怨憎會苦諸天子是爲人中無量種苦時夜摩天王牟脩樓陀復爲天衆

厭離故說於第六人中。大苦所謂愛別離苦。二世利益是名爲愛善友別離。是爲大苦。若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘所愛。有恩之人別離。大苦如墮刀火燒其身心。受大苦惱。是爲愛別離苦。夜摩天王爲利天衆演說此法。時夜摩天王復爲天衆說於第七人中。大苦所謂寒熱二苦。諸天子云。何人中寒熱二苦。以於人中飲食不調。應冷而熱。應熱而冷。久坐則苦。久立亦苦。多飲亦苦。不睡亦苦。若於昏夜右脇而卧。久眠亦苦。左脇亦尔。初樂後苦。於人世間以貪樂故爲樂。所誑而修善業。以樂誑故入於地獄。諸天子人中之樂。

如苦無異如是夜摩天王牟脩樓陀為利益諸天衆說如是法汝等天衆勿生此意謂人中樂應生厭離為離生死說法利益除天放逸故

復次夜摩天王為夜摩天衆復說第八人中
大苦所謂病苦無量差別無量病起所謂熱病下利上氣嗽逆四百四病害諸衆生復有病苦害諸衆生憂悲愁惱等病人中大苦時
夜摩天王牟脩樓陀為利益天衆復說第九
苦今離生死示於人中生死大苦所謂人中
為他所使是為大苦同道同生同根同歲同
力以業劣故為他所使若晝若夜不得自在

常受大苦是名人中使役之苦

復次爲他使苦若人第一種姓精勤色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故爲下賤人之所使役時夜摩天王牟脩樓陀爲夜摩天衆得利益故復爲說法以業下劣無布施業人所輕毀晝夜辛苦爲人所使無施因緣常受苦惱手足破裂貧窮無食衣服垢壞飢渴所惱寒熱辛苦如是無量苦惱不可堪忍晝夜使役不斷不絕人中復有種姓色貌勢力下劣而多財富復有種姓色力智慧一切皆勝而常貧窮以貧窮故親近賤人爲業所誑爲心誑故受大劇苦諸天子是爲人中使役之苦

復次爲他使苦若貧窮人順法而行以貧窮
故親近惡行不善之人近不善故同其惡業
雖不喜樂爲他所使而造惡業身壞命終墮
於惡道生地獄中爲他使故二世受苦復次
天衆人世界中第十受大苦惱所謂第一追
求大苦無量苦惱爲求財故入於大海入敵
鬪戰經營造作言辭辯說親近下賤耕田種
植商賈販賣畜養畜生遊方行使爲他所使
昇大山巖處處遊行依附他人如此所作一
切追求皆爲財物嚴飾衣服或貧窮人或愛
著人如是追求愛網所縛乃至命盡或作惡
業或作妄語誑惑他人輕秤小斛欺誑於人

沽酒販賣糶賣胡麻及以賣毒作如是等惡
律儀行治生販賣或破國土城邑聚落軍營
人衆及餘種種衆惡之業以妻子飲食敷具
財物故追求之苦無量百千乃至千歲說不
可盡諸天子是名人中追求之苦如是夜摩
天王爲利益天衆厭離有故說究竟法諸天
子勿於人中起希望心當生厭離若貪諸有
不得利益以是因緣說於人中一切衰惱若
生人中以追求故作不善業以是因緣或墮
地獄或墮畜生或墮餓鬼旣生惡道受種種
苦
如是夜摩天王復說十一人中大苦告諸天

衆人中最大苦所謂近惡知識皆無利益一切苦因近惡知識無惡不得造身口意一切惡業以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中受無量苦於未來世或墮餓鬼畜生之中受無量苦觀於人中地獄餓鬼畜生過已遮於天衆希望人有說一涅槃寂滅之處

復次夜摩天王爲欲利益夜摩天衆說人中苦所謂人中第十二妻子親里衰惱大苦所謂妻子親里殺縛鞭打飢渴貧窮種種苦惱所愛之人受苦惱故亦得苦惱是名衰惱於人道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱以是勿樂生於人中一切有生必歸於死隨有

死處皆是苦惱於生死中最大苦者謂生老
死人中具有諸天子既知人中如是大苦不
可堪忍勿生欣樂以如是等無量善寂滅無
上道義示諸天衆於人道中無利益事種種
有網不可譬喻況三惡道無量百千億不可
譬喻大苦充滿不比人中若天退時少放逸
天爲之說言汝當生於人善道中若人臨終
親里知識願其生天善道之中二種善道猶
尚如是況三惡道受大苦惱如是利益攝他
常不放逸夜摩天王說無量種無量差別無
量方便無量種法涅槃勝法說妻子苦已復
爲夜摩天衆說第十三人中最大苦所謂飢渴

苦由飢渴故作無量惡其餘衆苦無如飢渴
以飢渴故入衆惡處大種姓人爲飲食故合
掌垂淚哀聲親近下賤小人說慈愛語如是
一切皆由飢渴畏飢渴故不願其命入危嶮
處刀刃之間及惡象敵一切皆由飢渴苦故
或入大海經於無量百千由旬無量惡魚提
彌鯢魚洪波惡處自捨身命乘於艫舟而沉
大海如是一切皆由畏於飢渴之苦復有無
量種種差別不可具說如是諸苦爲口腹故
若人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死鬪尖
標在前怖畏愁惱將詣殺處命在須臾雖復
大苦未過飢渴是故應當以淨善心於福田

中以好財物而行布施時處具足於生死畏
中勤修精進善心布施天中少飢一切生死
皆依飲食以除飢渴是故一切應行布施諸
天衆是名人中飢渴苦惱無量差別於天道
中苦微而軟天樂覆之福德多故飲食易得
而天不覺遍於欲界飢渴炎火之所覆蔽畏
於苦火諸天子如是觀於人中種種生老病
死之苦勿生欣樂如是夜摩天王牟脩樓陀
見夜摩天衆其心調伏多調柔軟旣觀察已
復爲天衆說人中苦勤修利他自利則易牟
脩樓陀以不斷力爲利他故爲夜摩天衆數
數宣說無量種法說第十四人中苦所謂

他輕賤苦不可堪忍種種差別於貧窮人輕
毀偏多有十種苦種姓親族兄弟富人之所
輕賤以貧窮苦依他而食綺語不實親族空
語無義之語依他任食衣服塵垢他人輕毀
若入城邑若節會日人見輕毀人道之中有
如是等無量輕毀大苦世間之人無薪之火
住在心中謂輕毀火親里知識兄弟火燒最
為尤甚無福德故得此十苦遍燒其身大惡
怖畏以燒乾身氣如烟起諸天子應生知足
勿於人中而生欣樂人中少樂甚大苦惱衰
惱短壽輕毀垢汙唯於人中多有輕毀非四
道中於人道中輕毀最重得他輕毀一切

分猶如中毒隨本所得供養之處後更輕毀
若人先常得好供養後得少利得少時供若
善男子如是輕毀過於死苦諸天子是為人
中難忍大苦

復次第十五人中 大苦所謂老苦當為汝說
人中老苦老者能令一切身分羸瘦減劣諸
根皆熟破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀
住處背偻鼻戾髮白死使身意減劣雖未命
終猶如畜生諸天子是則名為人中老苦名
色戲弄不久必死若見老苦而不怖畏當知
是人名為無心猶如木石以無心故雖復人
身猶如畜生諸天子於人道中生為大苦以

有生故是故老苦既知老苦勿於人中起欣
樂心復次第十六人中無量種受生生則有
苦何等苦也所謂死苦死已復生身根入壞
命根斷滅不復見於兄弟知識色身滅已復
行異處以自業果而為資糧一切衆生必歸
終盡命盡棄身受中陰有是名為死一切有
生皆歸於死若死而不生生而不死無有是
處諸天子勿於人中而生樂心亦時夜摩天
王牟脩樓陀以偈頌曰

於人世界中 有陰皆是苦 有生畢歸也
有死必有生 若住於中陰 自業受苦惱
長夜遠行苦 此苦不可說 沒於屎尿中

熱氣之所燒

如是住胎苦

不可得具說

常貪於食味

其心常希望

於味受大苦

此苦不可說

小心常希望

於欲不知足

所受諸苦惱

此苦不可說

怨憎不愛會

猶如大火毒

所生諸苦惱

此苦不可說

於恩愛別離

衆生起大苦

大惡難堪忍

此苦不可說

寒熱大苦畏

生無量種苦

大苦甚暴惡

此苦不可說

病苦害人命

病為死王使

衆生受斯苦

此苦不可說

為他所策使

常無有自在

衆生受斯苦

此苦不可說

愛毒燒衆生

追求受大苦

次第乃至死

此苦不可說

若近惡知識

衆苦常不斷

當受惡道苦

此苦不可說

妻子得衰惱

見則生大苦

出過於地獄

此苦不可說

飢渴自燒身

猶如猛火炎

能壞於身心

此苦不可說

常為他輕賤

親里及知識

生於憂悲苦

此苦不可說

人為老所壓

身羸心意劣

偻僂拄杖行

此苦不可說

人為死所執

從此至他世

是死為大苦

不可得宣說

衆生莫能見

諸業不能遮

能壞諸衆生

是故名為死

大力難堪忍

能令諸衆生

獨行大怖畏

是故名為死

衆生畢竟有

時火不可避

能斷衆生命

是故名為死

死王所破壞

能斷人命根	盡於陰界入	是故名為死
生必有別離	知識及兄弟	別已不復合
是故名為死	及死未至時	應當修善行
死惡無慈愍	未至應修善	是死甚卒暴
極惡無慈愍	未至能修善	乃為天中真
若法中生慧	是名善命人	若人不離法
是為命中命	若人心念佛	是名善命人
不離念佛故	是為命中命	若人心念法
是名善命人	不離念法故	是為命中命
若人心念僧	是名善命人	不離念僧故
是為命中命	若人心念實	是名善命人
不捨離實故	是為命中命	若人心念道

是名善命人 不捨離道故 是為命中命

若人常憶念 趣向於涅槃 尔乃得名天

非樂欲樂者 若常一心念 樂修禪定業

此樂能離有 非謂著欲樂 既知此有過

於欲生厭離 精勤求涅槃 是名真實天

如是夜摩天王以無量種利益諸天令諸天

眾心得清涼斷除惡道尔時天眾白天王言

天主如天王說我等現見色力形貌十倍勝

者皆受衰惱而况我等夜摩天王聞此語已

而告之曰如汝所見此諸天眾少衰惱耳汝

等夜摩天眾當墮地獄餓鬼畜生百倍過此

以汝天眾行於非法放逸行故若諸天眾順

法而行遠離放逸則閉一切惡道之門常於
天人受種種樂當離憂悲老病死苦得常住
處永無如上所說諸苦以是因緣勿行放逸
如是欲樂比無漏智禪定之樂百千分中不
及其一介時天衆聞天王說現見諸過復作
是言天王說法利益我等我今攝受令我
不受如是生死衰惱之苦介時夜摩天王牟脩
樓陀以偈頌曰

若有自作業

非是他人受

若自善調伏

是則得常處

若有作異業

無及善業者

無量百千生

業常隨順行

廣作諸福德

修行於善法

則得最勝處

永離老病死

如是自善業

天衆應思惟

若修行善業

此是勝資糧

如是夜摩天王牟脩樓陀說是偈已告諸天衆自今已去勿爲貪著色聲香味觸故而起放逸遊戲園林時諸天衆聞此語已白天王言願我未來見弥勒佛無上士調御丈夫天人導師出興於世我生人中見彼世尊在初會數得聞法已盡諸有漏復有天衆願求阿耨多羅三藐三菩提作是願已歸佛法僧七萬天子及餘天衆必生人中見弥勒佛得聞法已諸漏永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多羅三藐三菩提願復有餘天發緣覺心一

切皆願當來得果。爾時夜摩天王作如是念：我已爲他作大利益，令諸天衆離放逸。行時，夜摩天王知諸天衆意善，調伏各令還宮。時諸天衆恭敬圍遶夜摩天王，捨池而去。夜摩天主牟脩樓陀爲諸天衆作利益，已復詣餘地爲餘天衆而作利益。

夜摩天常樂地，第八牟脩樓陀。大化經具足竟，復次比丘知業果報，觀夜摩天所任之地，彼以聞慧見夜摩天處，名增長法衆生。何業生於此地，彼見若人善心持戒，不殺不盜，如前所說。復離邪婬微細，乃至見盡男女不生憶念。如是之人，不觀不念，不味不著，不濁。

心念恐犯淨行亦不思惟不念不善遮於心
過為他人說邪淫業果以遮其心令其不喜
不愛不樂此邪淫果不應習近非寂滅道不
可愛樂行善之人不應喜樂為他宣說微細
之果持戒梵行於微塵惡見之生怖如是之
人身壞命終生於善道天世界中增長法地
生彼天已善業行故愛果成就所謂園林金
山峯中流泉河池衆寶莊嚴衆鳥妙音其池
四岸七寶莊嚴青毗琉璃青因陀寶間錯其
地多有衆蜂種種色聲相類各異見之可愛
其聲美妙聞之悅樂於園林中增長愛樂復
於異處金剛青寶頗梨為石莊嚴山谷於光

明山聞流水音而受快樂如意所作皆悉自
在受無比欲無量百千天女圍遶常受欲樂
增長欲樂受於無量差別不可喻樂種種金
山毗琉璃峯行虛空中種種衣服嚴飾其身
戲笑歌舞種種妙色諸天女等以爲圍遶具
天五欲若見天色無量差別生無等樂隨意
遊戲是名色欲若聞音聲隨其所念共諸天女
戲笑歌舞所聞諸香無量差別風吹華池蓮
華之香及餘異華山谷風吹種種華香以悅
其鼻舌得無量種種天味隨念具足鹹淡苦
甘辛酢等味有無量種不可譬喻如意之味
如是身觸無量種業如意即得冷煖溫涼柔

軟細滑衣無縷線種種色寶而以莊嚴無量
寶光照十由旬二十由旬乃至百由旬光明
寶珠而受觸樂天園林中或有華香天子聞
之以善業故愛樂希有非不作生非無因生
所作不失非是意生非是他與亦非他作而
我受報以因緣故而生果報業果成就是持
戒人隨心所念愛心希望天衆妙色天之細
色中色近遠時生遠時中時隨念成就無量
樂法以是丈夫善持戒故如是天衆其心著
於六欲境界欲河所漂而行遊戲一一園林
一一山峯七寶莊嚴園林流泉出妙音聲百
色衆鳥出衆異音是善業者遊戲其中種種

妙色種種相貌種種功德種種嚴飾今生欲
火天女圍遶種種山峯天鬘天衣莊嚴其身
塗香末香以嚴其身共諸天女於山峯中遊
戲受樂隨其所念生無量欲復與天女而共
往詣等不等地其地可愛真金白銀青毗瑠
璃青因陀寶車璫為地鈴網音聲衆鳥莊嚴
亦時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說
偈呵嘖

但受故業 不作新業 業盡則墮 諸法如是
業將欲盡 壽命念念 死來卒暴 愚者不覺
天子天女 不覺欲染 念欲時過 退時將至
得失多返 因欲境界 於衰惱中 云何惡意

汝以善業成就受樂復作善業將至善道
若樂境界則沒有海若離境界則得解脫
境界波力起於愛河智者捨離趣涇槃城
勇人捨欲而求真諦能知愛境三有洄復
捨離境界勿生心念如甄波迦果報甚苦
人心著樂貪馳境界集不善業流轉惡道
常應護心輕動塵穢常著境界愛境所覆
心馳諸境不覺衰惱衰惱既至乃知業果
既知此業及境界過常應捨離世間諸縛
如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不
受與天女衆共受欲樂此諸天女生死因緣
生大苦因於無識者與之共遊常行嶮惡愛

心不停常求男子心如惡毒如惡嶮岸能然
一切男子心火與如是等可畏天女共受天
樂以愚癡故而不遠避若有智者怖畏生死
欲求樂者離諸天女愚癡迷惑欲覆心故雖
知因於女人而得苦惱不能捨離與諸姝女
共受欲樂貪欲愚癡瞋恚所覆沒生死泥與
諸天女遊戲受樂而不攝受無量利益遮於
惡道爲心所誑於法不覺遊戲園林與不正
行諸天女衆愛網受樂復詣異地金毗琉璃
青因陀寶大青寶王周遍莊嚴遊無量處聞
歌詠音解其章句言音美妙五樂音聲勝德
具足無比妙音昔所未聞新生天子旣聞此

音與諸天女馳往趣林其林無量寶樹具足
林名大歡喜長百由旬廣三十由旬如是大
林衆寶具足具大功德無量天衆百百千千
歌舞遊戲如樂受樂

時新生天子見此大林毗琉璃樹有大光明
無量香華功德華鬚無量種種色種種相貌見
此事已復見異樹毗琉璃樹真金爲葉青寶
爲枝白銀爲菓天味功德皆悉具足青因陀
寶校飾其樹種種色華以嚴樹枝復見異樹
青寶爲樹真金爲枝毗琉璃葉無量衆蜂種
種色貌出美妙音以爲莊嚴見之悅樂時新
生天子復見寶華猶如開目觀之可愛華中

衆蜂出妙音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮
室百千衆蜂其音美妙甚可愛樂復見毗琉
璃枝青寶爲葉蔭覆宮室第一寶珠種種色
鳥而以莊嚴其地柔軟寶填莊嚴熏以天香
多有天女

新生天子復見紅色以嚴其地觀之可愛覆
以七寶平正可愛及見天女新生天子所見
諸色皆悉可愛所聞音聲皆可愛樂其所聞
香有無量種皆亦可愛隨所得味令心愛樂
無量種味天味具足隨其所觸無量諸觸令
心愛樂隨其所念種種諸法隨念即得如是
天子一切欲縛欲樂不斷無量可愛無量寶

地寶填莊嚴天鳥音聲共諸天女入大林中
復見華池種種莊嚴分分差別或有蓮華毗
琉璃莖真金爲葉金剛爲鬚青因陀寶以爲
其臺華皆柔軟復有蓮華真金爲莖毗琉璃
葉白銀爲臺赤蓮華寶以爲其鬚種種衆蜂
出妙音聲復有蓮華七寶合成真金爲葉
寶厠填以爲其臺所謂因陀青寶赤蓮華寶
毗琉璃寶紅蓮華寶硨磲之寶大青寶王如
是種種衆色光明以爲其臺如一華臺無量
華臺皆亦如是天子見之觀無厭足隨其所
見種種境界轉轉增長如以蘇油灌於大火
不知厭足不知厭足云何有樂以非樂故亦

非寂滅非愛心者得寂滅心隨所得樂愛心
增長隨愛增長不知厭足以無厭足則入近
苦以於苦中而生樂想愛火所燒復入林中
見山谷中無量林樹無量種光見之諦視於
五境界欲火之中不知厭足復入摩尼寶石
之池真金頗梨色觸柔軟五種柔軟無有水
衣衆鳥音聲澄靜淵深復見異處有蓮華池
頗梨色水充滿其中周而寶石以砌四面光
明普遍鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴蓮華嚴飾林樹
圍遶林中多有美音之鳥如是種種莊嚴其
池新生天子見此池中種種衆蜂七寶爲翅
岸生香樹色貌具足以爲莊嚴新生天子復

前入林見有大河頃陀充滿新生天子復見
異處有乳粥河清淨飲河河流之聲如琴樂
音或百或千處處流行多有衆鳥飲上味酒
出妙音聲

時新生天子復見陸地種種衆華色貌具足
香蜂遍滿衆華之中莊嚴大林其林先香以
華香故轉增百倍新生天子與諸天女復見
林中有大山峯衆寶莊嚴無量流水以爲嚴
飾樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千
衆鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千衆
華普勳光明端嚴如閻浮提日月光明在於
虛空無量光明莊嚴天處光明殊勝無量光

明莊嚴山峯天子見之復共天女入山峯中
隨入山峯觀林轉勝歌音齊等漸近轉勝聞
此歌音速疾往詣昔所未見如斯天衆舉目
視之復見可愛笏筠林樹毗琉璃樹青因陀
樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮華笏林
於此林中多有天子及諸天女妙色具足嚴
身之具隨念而生一一天衆各各異任共諸
天女飲天上味離於醉亂種種寶林笏筠之
中遊戲受樂入七寶池共諸天子五樂音聲
歌舞戲笑歡喜受樂以愛覆心不知厭足樂
著五欲入蓮華林以蓮華葉飲天上味而不
醉亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天

子任河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿
筦筦如林毗琉璃寶以爲蘭楯皆同欲心以
上中下善業力故得上妙色五樂音聲受無
等樂不可譬喻

尔時新生天子本未曾見如此天衆遊戲受
樂既見此已與天女衆以歡喜心向天衆所
尔時天衆見此天子衣服嚴飾上妙色身得
未曾有生歡喜心亦向天子二衆和合心無
妨礙共天女衆一一筦林一金峯一一華
池一一酒河一流水如是愛樂不可具說
如是一切天衆受樂

時諸天衆久受樂已復向一切堅固之山其

山七寶無量河池流泉具足新生天子天女
圍遶共諸天衆常樂音聲山河流泉周遍充
滿無量百千笏筓宮殿甚可愛樂周遍蓮華
而以圍遶猶如燈樹如意之樹以爲莊嚴天
衆見之生希有心其山一面毗琉璃寶其第
二面真金所成其第三面因陀青寶其第四

面大青寶王四面嚴飾皆悉平等於平正處
峯谷笏林皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便
上此林百百千千一天子有千天女以爲
眷屬天五樂音無量音聲無量和合歌舞遊
戲百百千千共新生天子於園林中華池流
泉所見勝上百千意樹以爲莊嚴七寶光炎

蓮華林筦此諸天衆於此諸處歌舞戲笑安
詳徐步向彼大山互相愛樂善業爲伴善業
所資以善業故無有骨肉及以垢汗共遊湏
隨食河之上及遊飲河以善業故色香味觸
皆悉具足天子食之樂五境界食之發欲處
處受樂衆欲具足受於無等無量之樂欲昇
彼山見其大山殊勝之處歎未曾有久乃至
此大山之頂遊戲山處甚可愛樂於此山頂
多有無量遊戲之處衆寶莊嚴林樹河池拘物陀
花遍於香林滿山頂上諸欲具足隨心所念無量
種愛皆得如意皆可愛樂他不能攝如是天
子久受天樂如是受樂處處遍觀復往詣於

七寶山谷七寶枝覆光明善樂見衆天鳥出
妙音聲寂靜之窟園遶華池池名靜寂行處
以於先世不具持戒生此池中於先世時其
心堅固能說法要而身不能如說修行猶如
伎兒說業果報從於地獄餓鬼中出生此池
中多作鵝鳥以本生處寂靜行故生寂靜池
七寶爲翅身出光明其音美妙食於蓮華雄
雌相隨以自娛樂菩薩鵝王名曰善時多住
此池夜摩天王牟脩樓陀多住於此山窟之
中爲天說法鵝王在池爲鳥說法尔時諸天
衆遊戲歌舞分爲二分一分天衆以善業故
至此池所一分天衆入放逸林遊戲歌舞歡

嬉受樂有善業者往至大池鵝為說法見諸

天衆為說偈言

若人雖說法

不能如說行

此愚人空說

常受諸苦惱

若但為他說

不能如說行

語堅而無議

名為空無心

放逸故生欲

因欲故生瞋

斯人入惡道

馳赴於地獄

若樂已過去

非現前可得

若現受當受

是亦不名樂

愚人樂放逸

愛於現在樂

自業果所誑

則入於地獄

三世愛所誑

常作無利益

生死縛衆生

智者不應信

愚者所親友

被害如大怨

縛世間衆生

智者不應信

若為枷鎖縛

猶尚可斷壞

常求欲愛人

不能斷愛縛

若人斷愛縛

而愛於常樂

斯人離愛境

行智慧境界

智觀樂光明

說愛大闇苦

智者持光明

則能破諸闇

以智慧利刀

斫伐於愛樹

能伐愛樹人

得無上樂趣

斷伐愛過林

及以多流泉

既斷愛林樹

得脫於諸有

三道大愛河

放逸水洄復

若昇智慧船

到安隱彼岸

昇智慧山峯

持戒谷莊嚴

以無量智眼

悉見諸有過

若人遠離法

斯人內外空

若人不樂法

不堅如水沫

若有人堅實

內外如金剛

以法行寂靜

益利他衆生

若沒放逸泥

樂於境界樂

境界蛇所螫 常受諸辛苦 是故求樂者
 不應行放逸 若脫放逸有 則近無量樂
 若有智慧人 不信於放逸 若為放逸螫
 流轉於五道 如是鵝鳥為調諸天說此偈頌時諸天眾以
 著欲樂而不聽受亦不攝取復作歌舞遊戲

受樂

正法念處經卷第五十八

終

酢醋膜莫音揣音團正團皴裂上七劈上坼下昔音覓反
 是字子六狹小上俟反草蓐下音辱薦字蚤螺躁則到
 腐爛上音且反昏夜上正嗽上逆上同前下劇
反

奇逆 糶俗作樂 鯢 吾溪 船舟 上丁 反力 背透 下正
反

奇逆
鞞俗作鞞
鯢吾溪船舟上丁背透作下

紆主
戾零帝策使上責楚偃僂下力醜醜音下

只是焰詳經縷義縷延思下線呵噴下音甄居居延反

鹿獮作下麤俱猛廁填上初淵深上烏砌反細

筦筦上下音胡浪反螫一呼音各反釋

