

正法念處經卷第六十

觀天品之三十九（夜摩天之二十五）

復次夜摩天王善時鵝王。及說法鳥眾現前。為令魔王大臣放逸等得調伏故。說迦葉如來修多羅。從昔天子傳聞而說。已說六種白法。斷除塵垢。我今當說第七垢法。白法能斷。何等垢法。所謂見本生處而生樂心。樂見親里。遠離斷之。知識親里。心常樂見。常念親近。晝夜不離。不樂修禪習業。不近善師。供養三寶。不念未來業。於三業中。不為他說。亦不自作。但念親里。欲見親里知識親舊。云何修理生業。以何自活。作是念已。憂愁所覆。雖為解脫住林樹間。不隨順行。是為無智。心入憂海。既入憂海。復入無等生老病死大憂海中。欲見親里親舊知識。入魔網中。見親里故。增長愛心。家請食。便生貪心。隨俗所作。聞在家者有所言說。心則樂著。以心樂故。如其所作。失自利益。愚癡故退。不畏未來惡道之苦。亦不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處。亦不思惟現在怖畏老病死苦。愛別離苦。怨憎會苦。亦不思惟一切所愛。皆當別離。以怖親里知識親戚。而行出家還復習近。樂於親里知識親舊。愛他飲食。數至他

門。身壞命終墮於惡道。或生地獄。或生餓鬼。或生畜生。所為出家。皆悉退失。既墮地獄餓鬼畜生。受大苦惱。親里知識。莫能救護。是故一切比丘。若畏地獄餓鬼畜生。不應樂見生處親里及諸知識。以近此故。得無利益。為念愛盡義故。而行出家。斷除愛網。以愚癡故。習近愛網。如人畏火捨之逃走。更入大火。如是畏家。捨家出家。還入畏處。亦復如是。捨離親里。入林樹間。還復習近。是為無眼。無知所閉。諸根不調。是名染法。云何而斷。若不能以智慧斷除。或不能遮。或不能持。應當長久遠避遮之。若無智人。不能以餘方便斷愛。當遠避之。一切人愛。以不見故。斷一切愛法。皆當別離。至於死時。無人能救。唯除善業。無量百千生處善法之業。最為能救。非諸親里能救於人。亦非兄弟。如是比丘。捨離親屬。獨處閑居。能斷垢法。老病死時。非諸親里而能救護。比丘如是思惟。斷一切愛。或得微薄。是名比丘斷親里愛。復次在家出家。斷於第八染法。何等染法。所謂無義語。以正語斷之。若在家人空無義語。眾人輕賤。猶如草芥。有義之言。第一財物。諸餘財物。所不能及。無義之言。雖復富樂。猶名貧窮。空無義語。空而無實。人所輕賤。猶如白羊。無言說財。智人視之。猶如畜生。第一輕毀。如是等法。云何而斷空無義語。所謂正語。正語有二。何等為二。一者默然。二者四種

正語。何等為四。一者不妄語。二者不惡口。三者不兩舌。四者不破壞語。是名正語。在家出家。若能如是。則不輕毀。在家出家。有六因緣。速為人輕。何等為六。謂無義語。突入人家。貪愛他食。坐於尊處。虛說無實。如是六法。人所輕笑。在家出家。應離此法。

復次第九垢染。白法能斷。云何白法。斷於垢法。謂輕掉法。正住能斷。輕掉法者。障一切法。心性輕掉。以掉動故。不信不覺。不知世間所作。不知言語。不知時節。不近善友。以輕掉放逸故。於世間法。不能了達。如是輕掉惡垢。能敗現在及未來世。不得利益。在家出家。應以正住白法斷除輕掉。在家出家。若身口意離掉正住。眾人供養。正戒正智正意。離魔境界。善法滿足。終得涅槃。於世間法。智者讚歎。世間所作。皆能成就。眾所供養。所至之處。常得安樂。所作成就。如是在家出家。離於輕掉。為一切人之所讚歎。

復次夜摩天王牟修樓陀。為說法鳥眾善時鵝王。及以魔王放逸大臣等。以本曾從舊天子所次第傳聞迦葉佛經。為天眾說。

復次第十垢法。可輕可毀。智人所捨。何等垢法。所謂貧窮。貧有二種。一者貧戒。二者貧智。復有二種。一者貧施。二者貧慧。復有二種。一貧種姓。二者貧見。復有二種。一貧寶物。二貧師尊。復有二種。一貧親族。

二貧親舊。一切貧窮。皆可輕毀。若男若女。云何而斷。所謂布施。一切貧窮。布施能斷。譬如燈明。能滅諸闇。一切愚癡。智能滅之。一切異見。正見能斷。如是非法。法能斷之。第一最勝。一切智者。之所愛攝。斷眾惡道。現在未來。二世安隱。云何布施。施有多種。所謂智施。戒施。法施。安慰施。示正道施。失道路者示道路施。於道行者示以水施。命施。資具施。無畏施。實語施。斷疑施。五戒施。出家戒施。具足戒施。病醫藥施。眼目等施。如是等種種布施。能利現在及未來世。猶如父母。常思修已。斷諸貧窮。斷於惡道。於天人中。而受安樂。既受樂已。終得涅槃。如是布施。能斷貧窮。是故智者。應行布施。

復次第十一闇法。能縛生死闇障諸法。何等闇法。所謂無智。無量無知。乃至無明闇。縛一切生。一切闇聚。以縛其頸。無知如刀。如火如毒。無知亦如一切無明。一切無明因緣而起。能令流轉一切地獄餓鬼畜生。能縛眾生。令其流轉。如是怨垢。云何斷除。謂無漏智。猶如明燈。為救為歸。於諸眾生。如父如母。猶如醫師。亦如良藥。斷無知縛。更不復生。如斷樹根。樹則不生。如火燒薪。不復更生。亦如流水。不復更返以無漏智燒於無知。亦復如是。不復更生。是故應當於一切時。勤修精進。以無漏智。斷除無知。如此所說。十一種法。

放逸根本。隨逐放逸。放逸故生。是故應斷一切放逸。一切放逸根本皆無利益能成放逸。譬如依大地故。有一切藥草樹木叢林流水河池隄防城邑聚落園林。及須彌山王。皆依大地。一切地獄餓鬼畜生。亦復如是。皆依放逸。是故智者。應當捨離。爾時夜摩天王。以偈頌曰

老人身皮皺	無力拄杖行
老而不知法	皆由放逸故
以病破壞身	偃臥於床席
而不生厭離	皆由愚癡故
若遇於飢渴	若入嶮惡道
而不生厭離	皆由放逸故
若得愛別離	而生於苦惱
一切放逸故	如來如是說
若於五道中	具受種種苦
眾生常苦惱	以其愚癡故
嗚呼不厭離	生死諸世間
諸業大輪轉	循環不暫停
三界皆無樂	亦無有少常
如是愚癡人	不知生厭離
境界皆虛空	三界猶如夢
一切皆悉苦	無目不見知
如是愚癡人	為放逸所害

死畏欲至時	無有能遮救
為於不善觀	惱亂其心意
死王欲將至	而人不覺知
死王將欲至	奪人保命心
三種無利益	惱害諸眾生
老病死等苦	以放逸故生
追求惱人中	放逸害諸天
飢渴惱餓鬼	地獄苦所惱
畜生多愚癡	迭互相殘害
如是眾苦惱	惱害諸眾生
以順非法行	放逸愚癡故
猶如依大地	生諸藥草第
放逸亦如是	增長諸煩惱
此魔王軍眾	第一大臣等
摧以智金剛	如日光除闇
於此所說中	知功德及過
放逸果受苦	無放逸果樂
如是夜摩王	無量分別說
放逸之過惡	不放逸功德
老病死諸苦	愛別怨憎會
無量諸衰惱	遍滿生死中
若人知方便	遮於未來苦

惡業是苦因 不作惡業樂
滅煩惱最樂 智者如是說
此是涅槃道 真智所演說
調伏不放逸 住於閑靜處
勇猛離貪心 去涅槃不遠
離怨及親友 滅除於有欲
境界不放逸 去涅槃不遠
若人捨離惡 修行慈悲心
怖畏生死者 去涅槃不遠
以智斷煩惱 智慧心清涼
度於懈怠垢 去涅槃不遠
與四諦相應 斷於三種過
於諸根自在 去涅槃不遠
知阿那般那 修行二種相
解了智所知 去涅槃不遠
若脫於過畏 若樂不縛心
以能度彼岸 是故名牟尼

如是夜摩天王。為說法鳥眾善時鵝王。說迦葉如來正法經典。離放逸故。如是無量正法調伏妙音勇勝說法。爾時魔王軍眾。放逸大臣。聞正法已。作如是念。我今不能轉動夜摩天王如此之法。難知深法。不可迴轉。作是念已。具告同伴。今此牟修樓陀。此法道中。不可轉動。

乃至一句。如是魔臣。共思惟已。勢力劣弱。本念破壞。失大威德。飛昇虛空。於須臾頃。還至他化自在天宮。魔波旬所到已。時一切魔問使臣言。汝所作事。如憶念不。事究竟不。時三大臣聞是語已。白魔王言。天王。我失勢力。夜摩天王牟修樓陀有大智慧。於正法中。乃至一句。不可動轉。及其天眾。亦復如是。我不能亂。時魔波旬聞此語已。作如是念。放逸行天。我能令其住於欲中。雖有大力。以放逸故。住我境界。作是念已。告魔王言。卻後我能破夜摩天。汝勿急速。我有大力悉能壞亂一切天眾。後當破之。時魔波旬說是語已。復受無等六欲之樂。於放逸地。轉增無量成就大樂。夜摩天王共善時鵝王。及說法鳥眾。說無量種法。魔軍放逸。既已退還。時諸天眾所作已辦。爾時新生天眾。遊戲歡娛。於園林中。來向天王說法之處。及善時鵝王說法鳥眾。爾時夜摩天王。見此天眾。告善時言。汝觀如是放逸行天。今來向此。我今當遊寂靜園林。說是語已。飛昇虛空。入寂靜林。此諸天眾。放逸遊行。五欲具足。園林池中娛樂。乃至愛業所集業盡。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。財富具足。為世大人。或為大王。或為大臣。大樂之處。眾人所愛。以餘業故。復次比丘。知業果報。彼以聞慧。見夜摩天所住地處。

名一向樂。眾生何業。生彼地處。彼以聞慧。見有善人持戒不殺不盜。如前所說。復捨邪婬。不犯邪行。第一難持。能捨不作。若見禽獸牝牡和合。不生心念。捨不欲見。亦不思惟。於邪行報。生怖畏心。是故捨離見邪行者。勸令不作。說邪行報。令住善道。以此因緣。說如是法。言是邪婬。得不愛報。畢定墮於地獄之報。既自不作。教他不作。如是之人。自利利他。身壞命終。生於善道夜摩天中一向樂地。以善業故。樂常不斷。無量諸樂。皆悉增長。於此地中。有諸園林。見之愛樂。如意之林。一切欲樂。隨念皆得。於園林中。愛樂受樂。新生天子。有諸園林。一名光明樂。二名流水樂。三名山聚樂。有蓮花池。名曰雜池。有名香流復有園林山池。復有異山天之功德。無數具足。林池可愛。新生天子遊戲受樂。千倍功德。所謂摩尼欄楯池。次名眾鳥音樂池。次名天歡喜池。次名常遊戲池。次名受樂池。次名無濁池。次名實有池。次名見當有池。此池周遍。有諸天鳥。出妙音聲。色量具足。充滿池中。如意之樹。遍於池側。無量功德。皆悉具足。以善業故。與無量天女。受五欲樂。諸天之色。隨念順行。樂觀不離。次第觀之。受五欲樂。以其持戒集善業故。得如是報。於花池中。遊戲歌舞。受五欲樂。如是五欲。渴愛刺林。復以天女而自圍遶。於摩尼莊嚴間錯之池。復往詣於餘蓮花池。莊嚴

之山。遊戲受樂。天鬘天衣。五境界樂。目視可愛。昇此山上。欲受快樂。所上山峰。名曰山谷。甚可愛樂。於彼山上。復有餘天。天鬘天衣。以自莊嚴。從金山下。天眾圍遶。遊戲而來。百百千千相隨而下。新生天子。見諸天眾問天女言。如彼天眾。共諸天女。遊戲受樂。我亦如是。遊戲受樂。諸天女言。願隨其意。時初生天子。知天女心。共諸天女。圍遶遊戲。第一歡喜。五樂音聲。以為歌頌。二眾共集。遊戲受樂。不知厭足。山上有鳥。名曰山冠孔雀王。為諸天眾。以偈頌曰

世間業莊嚴	天亦業莊嚴
天處無常故	業盡還破壞
世間愛和合	不愛於別離
和合必有離	世間法如是
心愛樂諸樂	為境界所誑
諸天命速盡	如心之生滅
老病死破壞	離別一切人
常有此死法	愚者不覺知
老使次第來	死時垂欲至
為病軍能破	愚者不覺知
六種失人身	五根能破壞
如人失正道	處處皆障礙
若人念因果	常念而不失

是人見實果 於後不生悔

若人於境界 實見不貪著

此人於愛境 則能速得脫

若脫於愛網 則度惡曠野

能遠放逸火 是人大智慧

五種大怖畏 壞一切世間

以其自業故 老病死離別

如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵。以願力故。受孔雀身。利益他人。及利孔雀。為天說法。斷除放逸

爾時天眾。見新生天子。心生歡喜。以放逸故。於善法

語。心不信受。或歌或舞。遊戲受樂。五樂音聲。於山

峰園林。有無量種。不可譬喻。金光明窟。如意之林。

莊嚴此山。無量眾鳥。百千山河。花林莊嚴。共諸天女。

具一切欲。天樂具足。無量遊戲。如是天眾。遊戲次第。

昇雜摩尼間錯之山。於此山上。有七寶樹。如意之林。

莊嚴其山。縱廣五由旬。於其林中。有孔雀王。名種種

莊嚴。住在此林。為天說法。為令天子諸天女等離放逸

故。愛說法故。遊園林中。蓮花林中。種種雜林。河泉

流水山峰之中。寶莊嚴處。百千眾鳥。妙音之處。一切天

眾。莊嚴之處。諸天女眾。莊嚴之處。多有天子天女和合

受樂。此孔雀王。則至其所。以善業故。受種種樂。一

切遊戲。如是遊戲。無量差別。不可譬喻。隨念皆得

爾時孔雀王。於摩尼間錯山峰之中。見諸天眾受放逸樂。為令天眾離放逸故。以偈頌曰

現在若未來 色境無厭足

憶念火所燒 數數求境界

雖得生天上 生已還歸滅

為業網所縛 復墮於地獄

出受鬼畜生 受無量苦惱

眾生行五道 以業因緣故

眾生種種業 甚多不可量

故得種種果 天中無量樂

業盡故還退 有生則有滅

見於真諦者 能見天退滅

此死時欲至 其命則破壞

一切能惱亂 愚者不覺知

以種種調伏 種種說利益

天眾樂所迷 而不生厭離

善語法相應 二世得安樂

愚者不攝受 後則生大悔

以多法調伏 語真義亦明

而天著放逸 不知真利益

死怨害天命 大力無能救

大力速馳奔 死時欲來至

諸天龍夜叉	乾闥毘舍闍
一切無能敵	是故死力大
若知力無力	是人真知業
不為惡業污	不行於惡道
常修行諸善	離不善境界
如是作業人	則無眾苦惱
隨順於法行	增長信精進
三昧力相應	如母利益子
善法於五道	一切能救護
非父非母力	能行於彼處
信順於正法	能救惡道苦
隨其所至處	信常有大力
如燈能除闇	如病得良藥
如盲者得眼	如貧人得財
如水漂溺人	信為大船筏
若人放逸行	信為能除滅
死時得信故	能除生有海
則得寂滅處	古世牟尼說
以得信力故	名正智修行
信及不放逸	精進知止足
集智近善友	此六解脫因
施戒善寂滅	慈心利眾生

及行悲喜捨	此法得因緣
輕躁近惡友	麤獷喜妄語
邪見放逸行	此法地獄因
慳嫉苦惡語	放逸行離善
心常貪他物	聖說餓鬼因
近癡離智慧	愛欲遠正法
貪食樂睡眠	佛說畜生因
若人身口意	作三種不善
如是無智人	則墮於地獄
若作如是因	受果則不差
如種穀得穀	善惡業如是
見此眾多人	作生死苦因
如是愚天眾	而猶不覺知
放逸初雖樂	後則大苦惱
若法後時苦	智者應捨離
乃至未解脫	終無有少樂
若得解脫者	常樂得成就
無常放逸樂	智者所不說
若得常樂者	智者說為樂
上上次相續	諸業皆如是
其果亦如是	上上而不斷
既知業果已	應捨離放逸

當起智慧心 此樂為無上

如是孔雀王菩薩。種種方便。為天說法。斷除放逸。種種無畏美妙音聲。悉蔽諸天歌詠之音。以善業故。其聲遍滿二萬由旬。聞者悅樂。法樂相應。

爾時諸天眾。為求樂故。空中旋轉。如四天王。行使天等。或去或來。此諸天眾。亦復如是。

爾時兜率陀諸天眾。聞此聲已。七萬天眾。從上而下。敬重正法。放逸薄故。向夜摩天種種莊嚴孔雀王所。時種種莊嚴孔雀王菩薩。知兜率陀天以心歡喜。告諸天子。善來真天少放逸故。能來至此求未來果。若欲得聞種種法要。汝當速下。如我所聞寂靜之法。當為汝說。我已修集。能至涅槃。我於往昔所聞之法。一切師等。本所不聞。我於迦羅村陀佛所。得聞此法。生生之處。以願力故。常不忘失。為他人說。爾時兜率陀天。聞孔雀王說是語已。從空中下。敬重正法。於山峰中大眾共會山峰之中。無量蓮花池。無量流泉。無量寶性。無量眾鳥。出妙音聲。於摩尼間錯山峰之中。圍繞孔雀王。四面而住。威德殊勝。色相具足。一切光明。勝夜摩天。如夜摩天比閻浮提人。兜率陀天勝夜摩天。亦復如是。時夜摩天見兜率天。破壞色慢及自在樂。往詣孔雀王菩薩所。有樂遊戲。入於林中。未曾見於兜率天故。瞻仰而住。或上山頂。欲求遊戲。復有諸天。圍繞孔雀王四面而住。

爾時孔雀王菩薩告諸天眾。有二十二法。我今當說。我所敬習。利益天人。第一安樂。一切眾生。令得正行。此二十二法。利益安樂天人愛法。現在未來天人愛法。能斷放逸。滅令不生。若諸天人能離放逸。常得安樂。乃至涅槃。此法利益。父母利益所不能及。何等二十二。一者悔心。二者畏惡道。三者忍。四者精進。五者說法。六者悲心。七者軟心。八者調伏。九者信業。十者不住壞處。十一者住心。十二者畏惡名。十三者不樂著。十四者獨行。十五者心不散亂。十六者念死。十七者離色富財種姓嬌慢。十八者軟語。十九者於一切眾生起平等心。二十者知足。二十一者畏於境界。二十二者捨不信心。此二十二法。若天若人。如實修行。不墮惡道。速得涅槃。云何名悔。云何悔已而得安隱。既生悔已。斷不善法。云何生悔。若見他人造作不善。身口意業。他作身業。而呵毀之。應生悔心。不共同住。若有因緣。自起不善覺觀之心。隨生即捨。不生憶念。不味不著。內心生慚愧。於他人勤修精進。令其不生。不受覺觀。心呵惡覺觀。譬如大坑滿中糞屎死狗不淨。有清淨人。入中求淨。既入坑中不淨沒咽。爾時其人心生厭惡。若有起於不善覺觀。其心生悔。亦復如是。譬如異人。常求淨行。以不知故。誤食糞穢。或有強力怨家。強令食糞。食已惡賤。心生悔恨。後更不食。若有行於善業之

人。慚愧呵毀不善覺觀。亦復如是。勤修精進。斷除覺觀。是名初法。不生放逸。斷除放逸。破壞放逸。是故天人。應當修學。若有善人。欲求真諦。怖畏生死。若生微少。不善覺觀。應生悔心。不生願心。不生放逸。不放逸人。能起悔心。放逸之人。則不能悔。如是一法。是諸善業之根本也。所謂斷除不善覺觀。而生悔心。是名初法。

復次第二善法增長善法。所謂畏於惡道。名大出法。滅於放逸。能斷放逸。一切人天。畏惡道行。若有沙門若婆羅門。若復餘人。若畏惡道。不作惡業。若見他作。亦不隨喜。知不善業墮於地獄餓鬼畜生。是故不作惡不善業。惡業之因。墮於惡道。何以故。於少惡業。習近喜樂。令惡增長。墮於地獄餓鬼畜生。是故沙門若婆羅門。及餘畏惡道者。應如是學。常應怖畏。不善果報。甚為大惡。成就地獄餓鬼畜生放逸行人。少智之人。若能如是畏惡道者。不作放逸。不作身口意三種惡業。如是之人。常修善業。捨不善業。是名畏惡道。譬如有人。知自他力。畏於毒蛇。及以刀火。能斷人命。畏惡道者。怖畏惡業。亦復如是。如是之人。於微細業。捨而不作。不行放逸。捨放逸故。生天人中。受大富樂。受富樂已。後入涅槃。以勝樂故。無死無變。無退無盡。是故常應怖畏惡道。若有沙門。若婆羅門。及餘行者。能如是行。

得無上處。彼時世尊。說此偈言

若人畏惡道 應捨放逸垢

修善求功德 則到涅槃城

若人畏惡道 其人心正直

以其正心故 從樂得樂處

若不畏惡道 則多造惡業

為惡火所燒 將入於地獄

譬如微少火 雖小亦能燒

惡道亦如是 經劫猶得報

若人欲得樂 應畏於惡道

怖畏救惡道 則能得安樂

如是法中。若天若人。若沙門婆羅門。及餘善人。若畏惡道於少不善。尋即悔過。心不隨喜。亦不思惟。心念地獄餓鬼畜生。怖畏苦果。念已畏於三不善道。捨十惡業。止而不作。不教他作亦不隨喜。不近如是惡業之人。修行善業。捨一切惡。行淨無垢。捨離放逸。止一切惡。於不善法流轉有中。而得解脫。於一切法。得解脫已。解脫諸過。則能安隱。度有彼岸。是故應當常畏惡道。當如是學。一切天人若愛此法。能至涅槃

復次彼佛世尊。說離放逸能至涅槃。利益安樂一切天人。我於先世人中得聞。憶念不忘。我今當為諸天眾說。云何名為第三忍法。如是忍者。第一善法。第一清淨。佛

所讚歎。忍有二種。一者法忍。一者生忍。云何法忍。緣法道行。思惟白法。忍堅固法。思惟善道勝故能忍。故名為忍。譬如大地。忍諸世間山河園林無量種類。忍之不疲。一切法忍。亦復如是。能到涅槃。一切法忍。堅固最勝。白淨善法。涅槃道攝。故名法忍。如是之人。堅固世間忍故。能至涅槃。

復次第二忍。所謂若沙門婆羅門。若復餘人。欲起瞋恚。忍令不起。知瞋過故。作是思惟。若起瞋恚。自燒其身。其心噤毒顏色變異。他人所棄。皆悉驚避。眾人不愛。輕毀鄙賤。身壞命終。墮於地獄。以瞋恚故。無惡不作。是故智者。捨瞋如火。知瞋過故。能自利益。為欲自利。利益他人。應當行忍。譬如大火焚燒屋宅。有勇健者。以水滅之。智慧之人。忍滅瞋恚。亦復如是。能忍之人。第一善心。能捨瞋恚。眾人所愛。眾人樂見。人所信受。顏色清淨。其心寂靜。心不躁動。善淨深心。離身口過。離心熱惱。離惡道畏。離於怨憎。離惡名稱。離於憂惱。離怨家畏。離於惡人。惡口罵詈。離於悔畏。離惡聲畏。離無利畏。離於苦畏。離於慢畏。若人能離如是之畏。一切功德。皆悉具足。名稱普聞。得現在未來二世之樂。眾人視之。猶如父母。是忍辱人。眾人親近是故瞋怒。猶如毒蛇。如刀如火。以忍滅之。能令皆盡。能忍瞋恚。是名為忍。若有善人。欲修行善。應作是念。忍者如寶。

應善護之。如是忍者。能破瞋恚。正法忍光。猶如炬火。能滅瞋闇。如盲者眼貧正法者之財賄。除邪見之貧窮。猶如父母。利益其子。瞋恚沒溺。忍為大船。墮惡道者。忍為救拔。忍如大水。滅地獄火。忍力能斷餓鬼慳嫉飢渴之惱。若墮畜生。互相殘害。忍力則能施其生命。應樂行忍。常習不捨。若畏惡道。當勤精進。思惟忍力。爾時孔雀王菩薩。以偈頌曰

若人忍莊嚴	諸莊嚴中勝
財物可劫盜	忍則不可失
若人修行忍	一切眾所愛
後時得安隱	忍為第一戒
若人修行忍	捨一切瞋恚
現在及未來	常得安隱處
忍辱戒智慧	如是三種財
此財最第一	非珍寶能譬
若人修行忍	一切應供養
善人所讚歎	是故應行忍
忍藥為第一	能除於瞋毒
忍能滅瞋恚	令其不復生
闇覆愚癡人	忍為勝光明
如燈能除闇	忍示於正道
若離正法財	流轉於五道

若有忍財物	於世最豪富
瞋恚大曠野	黑闇甚難度
忍資糧具足	能過無留難
若迷正法路	忍能為正導
怖畏惡道者	忍力為救護
常令眾生樂	能滅於苦惱
常得安隱樂	永離諸怖畏
善人之所愛	能生信功德
和集善吉祥	捨離不善法
示人正解脫	能滅生死畏
昇天之階陛	滅除地獄火
餓鬼畜生界	忍為能救護
忍能滿功德	令眾生寂滅
欲得吉祥樂	當修行忍辱

如是忍者。名第一法。以修行故。現在未來。常得安樂。身壞命終。生於天上。後得涅槃。是故為不放逸。生天人中。當修行忍。

復次第四善業。能離放逸。若沙門婆羅門。及餘善人。作何等善業。所謂精進勤求善法。與善相應。道法精進。正時相應。時處寂靜。修習世間出世間法。相應寂靜。非不相應。若沙門婆羅門。於世間出世間法。初夜後夜。知時止息。知時知處。及知方便。如是則得安隱。而住

精進。能破一切懈怠。若沙門婆羅門。為破煩惱。勤修精進。既生精進。於色聲香味觸境界。不起著心。若得因緣。持心令住。正心精進。二法為伴。攝心令離一切境界。若不善力起。精進遮之。正念斷除。一切法中。精進第一。以此二法。為同伴故。令諸善法堅固不壞而得果報。正心精進功德力故。終得涅槃。若沙門婆羅門。及餘善人。知此功德。當勤精進。於世間中。精進最勝。若世間業。以勤修故。而得堅固。以勤修故。而得果報。久住於世。他不能壞。若人精進。於命終時。其心清淨。亦不怯弱。心不散亂。不恐不怖。雖得衰惱。不休不息。常勤修習。諸善增長。怨不能壞。無有人能說其過惡。隨所作業。具足成就。如是世間善業精進。智者所讚。何況出世。正智精進。而不勝妙。是故一切法。一切時。一切智。有智和合現前精進。知時知處。正見勤修。發精進故。得一切樂。若行顛倒。則得無利。衰惱憂患。若無智慧。雖復勤苦。不名精進。爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

時處相應故	令作業增長
如法勤精進	則得善果報
雖法處作業	捨離於正法
作業不成就	以離精進故
如法勤精進	智慧得涅槃

如空中投戟	即生於天上
若人勤作業	而修行精進
所作皆和合	得廣大成就
若於世間義	若出世間義
皆由精進力	一切得成就
若離精進力	及離於正法
彼人無富樂	如求月中垢
賢聖八分道	念為能守護
精進大力人	能到第一道
精進得菩提	精進故生天
一切諸道果	無非精進得
既知此功德	精進調諸根
意發勤精進	無與精進等

如是孔雀王菩薩。為兜率陀天眾夜摩天眾。說於本生所持經法。時諸天眾。皆悉聽受。離於放逸。諸根調伏。一心諦聽。時孔雀王知諸天心生大歡喜。發勤精進。以清淨心。為之說法。令集安隱。寂滅涅槃。利益安樂一切諸天。一切菩薩。法利眾生。

正法念處經卷第六十