

阿修羅皆悉破壞。說是語已。皆大歡喜。氣力增長。皆共遙視阿修羅軍。決意欲戰。時婆修吉德。又迦法行龍王。破鉢摩梯等。被傷殘餘。還入戲樂城。望鉢呵娑阿修羅王。破壞諸天救護我等。若不能壞天。還得勝天眾增長。如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯等。愁毒苦惱。住本城中。阿修羅軍亦復如是。愁憂苦惱。住於本處。

正法念處經卷第二十

正法念處經卷第二十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

爾時毘摩質多羅阿修羅王。聞第三地華鬘阿修羅王。勇健阿修羅王。羅睺阿修羅王。被破失力。時有阿修羅語鉢呵娑言。軍眾破壞無能救者。唯汝有力能護彼軍。鉢呵娑言。汝速看彼三阿修羅王。今在何處。阿修羅言。今者悉為諸天所破。還歸水底。住於門下。皆失勢力。遙歸大王娑羅呵娑。欲求救護。望助其力。羞慚愧恥。於門下住。不得入城。時毘摩質多羅鉢呵娑聞是語。已語阿修羅言。阿修羅等與天共戰。釋迦天主在中不耶。阿修羅言。未曾來也。時鉢呵娑聞是語。已即大瞋恚。眼赤如血。奮其身力。視阿修羅。作如是言。唯四天王破壞三地諸阿修羅。令失勢力。阿修羅軍無所能為。為彼一天之所破壞。我今當往破一

切天。時鉢呵娑阿修羅王。作是語已。諸阿修羅皆有威力。阿修羅王勅諸軍眾。速疾擊鼓。我欲自出擊彼天眾。令其破壞。哀惱喪滅。及帝釋王。我獨能破。天今破壞阿修羅眾。我不能忍。若無我者。得言諸天有大勢力。我今猶存。云何諸天能有大力。欲望奪我阿修羅女。毘摩質多羅鉢呵娑說此語已。擊大戰鼓。告諸軍眾。速疾莊嚴。我今欲往攻彼天眾。令阿修羅眾皆得增長。如是勅已。即自發起百千輪殿。無量千億阿修羅軍。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。阿修羅王必與天鬪。是故令我坐處傾動。時天帝釋告諸天曰。若毘摩質多羅阿修羅起。則園林山谷。須彌山王。皆悉大動。汝等三十三天。速疾莊嚴。阿修羅來。毘摩質多羅鉢呵娑阿修羅王。發起欲來破壞天眾。我今亦自乘伊羅婆那象。及諸天眾共詣鬪處。何以故。我不見天眾能與此鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王共戰。時天帝釋說。是語已。善見城中。善法堂上。一切天眾。一一天宮所住之處。皆悉勅令出善見城。往趣毘摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處。天眾聞已。即入質多羅林。取種種器仗。此質多羅林一切戰具。皆悉備有。時彼天眾。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。逼迫隘疾。颶塵滿空。如

是大眾。或有行空。有行山脊。有行山谷。周圍大陣。無空缺處。復有諸天遊戲林間。聞擊鼓聲。走趣質多羅林。捨於欲樂。取眾戰具。百百千千億億萬眾。一切諸天。皆共瞻仰帝釋天王。時天帝釋。見是天眾。皆大歡喜。坐眾寶殿。其殿嚴麗。七寶莊嚴。或以光寶。而為嚴飾。或有金色。以為莊嚴。或毘琉璃。或以頗梨。或以車渠。或以迦羅種種大寶。以為莊嚴。或種種摩尼。以為莊嚴。寶網羅絡。懸眾寶鈴。端嚴殊妙。如業果報。得此勝殿。其身光明。威德赫焰。位次相比。間不容人。或有住於須彌山峯。側滿充遍。有住空中。百百千千。皆共瞻視。釋迦天王。伺待天主。與阿修羅王共戰。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。摧阿修羅。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。與眾群象。遊戲池中。爾時侍臣。告象子曰。天主釋迦。欲乘寶象。摧阿修羅。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。無以為比。如是伊羅婆那殊勝

①唯-惟②羅+(王)③於-于④耶-邪⑤(皆)-⑥疾-開⑦欲-慾⑧側-測⑨(過遮也。充塞)⑩主-王

⑪車渠(環屬。亦作磔。戎夷貫耳。本作據。通作鑿)⑫車磔(通作車渠。石次玉。出天竺國)

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。帝釋乘之欲破阿修羅軍。種種伎樂或有歌舞。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。種種伎樂歌舞戲笑。暗^一噫^二烏^三薤^四反^五出聲歡喜悅樂。見帝釋王喜悅倍前。時天帝釋端坐寶象。王處其中。大功德力之所集成。無量天眾周匝圍遶。端嚴無比。種種天眾皆共圍遶。三十三天王。其明勝於百千日光。滿虛空中。眾伎樂音。充塞遍滿。二萬由旬。從上而下。詣阿修羅鬪戰之處。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。毘摩質多羅鉢呵娑欲伐諸天。一切大海擾亂不定。百千眾山皆悉動搖。阿修羅眾奮武遊戲。出大怖聲。大海魚鱉及小龍子皆失身力。小羅刹鬼毘舍遮鬼無量眾。生喪失身命。婆羅摩^六悌^七非法。惡龍歡喜踊躍。吼如雷震。婆修吉德。又迦等法。行龍王愁悴自守。毘摩質多阿修羅王。從水下出。六萬真金須彌樓山。悉皆震動。一切眾生心皆怯弱。鬚持天。常恣意天。迦留足天。三箜篌天。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^八已破彼三地。阿修羅軍。羅睺阿修羅王。華鬘阿修羅王。勇健阿修羅王。百千共戰。悉已破壞。帝釋聞已。告護世言。我已先知。毘摩質多羅鉢呵娑起欲惱天。我今

欲下摧破阿修羅軍。救護諸天。我為法護。為法所救。修行於法。法為勝幢。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。我今將大軍眾。到阿修羅所。莫生怯弱。所以者何。閻浮提人。孝養父母。恭敬沙門。婆羅門。耆舊長宿。知恩報恩。順法修行。守護正法。喜樂正法。信奉正法。供養沙門。知業果報。於六齋日。齋戒自守。布施持戒。修福習智。我常憶念。順法修行。受行法戒。彼阿修羅。無有法行。是故於彼阿修羅所。無少畏心。時天帝釋。說是語已。往詣毘琉璃山頂。四天王天所住之處。時天帝釋。見四天王。告諸天眾。此護世四天。來集此處。欲破阿修羅軍。時護世天。白帝釋言。此諸天眾。天王所攝。天王所護。依止天王。不畏阿修羅及其軍眾。如是說已。時三十三天。皆大歡喜。讚天王言。天王常勝。天眾常勝。既讚嘆已到四天王所。時天帝釋。所將天眾。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。七寶光焰。赫若電光。滿虛空中。無量音樂。震吼之聲。充滿十方。百千天眾。歡喜圍遶。住須彌山。乾闥婆眾。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。告四天王。我今至此。欲破阿修羅。勿怖。勿怖。諸天大眾。悉集來此。時四天眾。聞已。歡喜。白言。天王。我已獨能破阿修羅。況天王來。大眾皆集。我依天王。於阿修羅無

少畏心。說是語已。即遶帝釋於一面住。觀毘摩質多羅阿修羅王。羅睺阿修羅王。勇健阿修羅王。華鬘阿修羅王。身著諸天金剛鎧。手執種種兵器。欲摧阿修羅軍。心念不息。住種種寶莊嚴殿上。法行龍王。婆修吉德。又迦等心。欲鬪戰。住在一面。瞻仰帝釋。隨其教勅。即當奉行。共觀水下。時四阿修羅王。忽然直出。一切軍眾。無量千億。皆共圍遶。手執種種鬪戰之具。直前而進。不顧左右。無量百千億大軍圍遶。一切須彌留山。皆悉震動。一切阿修羅中。其力最勝。善解無量鬪戰之術。從水下出。猶如第二須彌山王。與鉢摩悌等非法惡龍。而自圍遶。毘摩質多羅鉢呵娑來至戰場。諸天大眾。遍虛空中。阿修羅軍。滿大海。上。欲共天眾。興大戰鬪。各自思惟。欲觀鬪戰於一面住。時四天王。德又迦。婆修吉等。白帝釋言。天王。阿修羅軍。在我前住。天王何故不勅我等。與彼共戰。時天帝釋。告諸天眾。及諸龍眾。我今當遣護世四天下。閻浮提。觀諸眾生。孝養父母。恭敬沙門。婆羅門。順法修行。則能破壞阿修羅軍。天為法護。依止於法。依法增長。天亦增長。法損減。故天眾亦減。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。觀諸眾生。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。聞是語已。如射箭頃。至閻浮提。一一住處。一一村落。一一城邑。

①噫-噫(ㄊㄨㄣˋ) ②(烏薤反)-(ㄨ) ③王-正(ㄨ) ④婆-波(ㄨ) ⑤悌-梯(ㄊㄨㄣˋ)* ⑥悉皆-皆悉(ㄨ) ⑦已-以(ㄨ) ⑧乾-健(ㄨ)

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。順法修行。孝養父母。供養沙門。婆羅門。耆舊。長宿。如法修行。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。順法修行。孝養父母。恭敬沙門。婆羅門。耆舊。長宿。布施修德。增長天眾。減損阿修羅軍。帝釋聞已。甚大歡喜。告護世言。一切天眾。應生歡喜。我今破壞阿修羅軍。我今破壞阿修羅軍。閻浮提人多修福故。天眾聞已。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。時天帝釋告婆修吉。德叉迦等諸龍王曰。汝速走趣鉢摩梯等非法龍所。莫往毘摩質多羅阿修羅軍。時婆修吉。德叉迦聞是語已。即疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所。雨大猛火。時毘摩質多羅鉢摩梯。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。走趣阿修羅軍。作如是言。各各異軍。不可勝彼大眾。皆當和合共鬪。天乃可破。作是語已。即復走向婆修吉。德叉迦所。時法行龍。婆修吉。見彼惡龍。語德叉迦言。彼以惡心。瞋^②恚而來。我當為之。而作哀惱。令不復來。若不加以彼數。數如是。惱亂我等。作是語已。時德叉迦。即走往趣鉢摩梯所。於虛空中。雨大猛火。放諸煙焰。燒彼惡龍。既被燒已。尋便退走。奔趣阿修羅所。望

救生命。羅睺阿修羅王。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。天見羅睺阿修羅來。亦走往趣交軍合戰。甚可怖畏。如惡險岸。諸小阿修羅。住於海中。皆悉聾塞。或有恐怖。喪其身命。空中雨刀。逼^③迫^④。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。天阿修羅。互相怨敵。如是鬪戰。若阿修羅。為天所害。斷則不生。亦如人法。受諸苦痛。非如天法。時迦留足。天與羅睺阿修羅軍。如是大戰。時迦留足。天復取無量。大山。雨阿修羅軍。時阿修羅軍。分散破壞。為百千分。羅睺阿修羅王。見其軍眾。悉破壞已。即取大山。廣^⑤二^⑥百由旬。走向天眾。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。時阿修羅。見是事。已。畜生心。故少勇怯弱。走向勇健阿修羅軍。勇健阿修羅王。見其退還。告軍眾言。此羅睺王。空有大身。無有少力。為天所壞。走來奔軍。欲望救護。如凡阿修羅等。無有異。以無力故。若有有力者。則以此身。必能獨破一切天眾。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。即與陀摩睺眾。走趣迦留足。天欲共鬪戰。時天見已。即告鬻持天言。速來速來。今勇健阿修羅王。將大軍眾。來向我所。時鬻持天

聞是語已。即復疾走向勇健羅睺阿修羅所。羅睺復與勇健阿修羅。牢自莊嚴。迴向天眾。欲與迦留足。天相撲共鬪。念本宿怨。擲大山石。上雨刀箭。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。阿修羅軍。被斬不生。亦如人法。諸天軍眾。唯除斬首。命則不全。若斷中腰。亦復如是。是時天眾。少有減損。阿修羅眾。多有喪滅。時阿修羅。被天破已。餘殘軍眾。還退水下。欲望救護。天眾大叫。阿修羅軍。聞其叫聲。皆失威力。微命自存。羅睺勇健。走還本城。於門下住。時第三地華鬻阿修羅王。見羅睺勇健。為天所破。告軍眾曰。我軍悉來。當與天戰。我有大力。天何所能。作是語已。即與其軍。走趣天眾。及羅睺勇健阿修羅軍。餘殘相率。還與華鬻。詣天眾。共相謂言。何故妄稱阿修羅王。而自退走。既自無力。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。復向天眾。欲與天戰。時天使者。及鬻持天。常恣意天。迦留足。天等。皆共籌量。一切阿修羅。皆共和集。欲來我所。自恃己力。而生憍慢。不知天力。說是語已。走趣阿修羅。即共大鬪。上雨大山。或雨大石。雨刀。雨戟。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。龍眾。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

修羅眾今皆來此。除鉢呵娑。我當乘伊羅婆那白象與鉢呵娑鬪。時天帝釋告諸天已。①語伊羅婆那白象王言。我今乘汝破毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾。作是語已。手執金剛。遍觀阿脩羅眾勢力誰勝。見天得勝。阿修羅軍退沒不如。天見阿修羅破壞退走皆大歡喜。天王帝釋怡悅喜樂。時鉢呵娑見是事已。作是思惟。②三地無量億阿修羅眾。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③是語頃。天眾已至水底門下。時毘摩質多鉢呵娑生大瞋恚。諸山搖動。大海涌波。日光山頂皆作赤色。及其軍眾住於水底。見諸天眾破羅睺等阿修羅軍。走趣水下。無力無救。一切擾亂。天大唱叫。一切阿修羅皆悉失力。互相謂言。我今無力無有救護。有阿修羅言。勿怖勿怖。還迴勿走。說是語時。即雨山峯遍打阿修羅軍。天大歡喜。唱如是言。捉阿修羅。捉阿修羅。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。如是好破令不復迴。此阿修羅④鬪不知時節。如是天眾各各歡喜。向阿修羅欲加打害。瞋恚目赤猶如絳^{天紅色}。雨刀雨戟。⑤又雨大火。猶如秋月降注大雨。如是破壞阿修羅眾。時鉢呵娑阿修羅王。坐百千輪行殿之上。與無量億阿修羅眾而自圍遶。兩種種刀戟。手接大山。或一由旬。乃至五由旬。向於天眾。時羅睺阿修羅等。見是事已。氣

力還生復迴欲鬪。時鉢呵娑安慰之言。勿怖勿怖。我今來此破一切天。喪滅摧壞汝莫怖畏。阿修羅王勿怖勿怖。若至本宮於己妻所。云何自稱我是丈夫。而無膽勇虛稱丈夫。時鉢呵娑說是語已。走趣天眾。諸天見之亦疾往趣。天與阿修羅合陣大戰。大聲震吼。滿須彌留山川巖^巖。時羅睺阿修羅王走趣迦留足天。勇健阿修羅王手擎執大戟。走趣鬪持天。華鬘阿修羅王手擎大山。廣三由旬。走趣三筲篾天。及天使者。如是大戰。一切眾生聞說毛豎何況^{古文}。睹^{古文}見。時鉢呵娑阿修羅王復欲調伏摧壞諸天。如風吹雲。自恃大力不懼天眾。時四大天王如是被惱。至三十三天白^帝釋言。天眾獨鬪將為阿修羅之所破壞。天王速去。莫令天眾散滅。毀壞畜生得勝。天王速去。速去。除善法堂餘一切天皆當速去。三十三天聞是語已。一切天眾皆悉疾往。鉢呵娑毘摩質多所。雨眾刀箭。鉢呵娑於三十三天眾上。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。⑥谷互相打觸碎為^{微塵}。於虛空中滿千由旬。此塵雲中。迭互雨箭。雨山猶如秋雨。無量億阿修羅眾喪滅不還。諸天眾中無量千人天命喪壽。怯弱阿修羅等為護命故走入本宮。敗軍之餘既入^城。已阿修羅眾諸婦女等來問之言。我夫今者為何所在。阿修羅答言。阿修羅軍與天共鬪破壞天眾。皆大歡喜欲來不久。時

阿修羅諸婦女等。即向一切觀池觀阿修羅軍。見天得勝。阿修羅軍敗散破壞。死屍狼藉。百退千退。諸女見已悲塞懷^惱。却坐於地。啼泣悲哭。心大苦惱。遶地而住。椎胸大叫。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。天阿修羅如是共鬪。如是大惡。鉢呵娑阿修羅王與無量億阿修羅。而自圍遶來向帝釋。帝釋見已告諸天眾。此阿修羅今來我所欲共鬪戰。難可調伏。我^以法伴當破彼軍。如明除暗。說是語已。乘伊羅婆那白象王。其走速疾。猶如射箭。善法天眾而自圍遶。從上而下直向阿修羅軍。拔大樹林擲其軍上。又擲大石或雨大箭向鉢呵娑。時鉢呵娑乘大輪殿攻帝釋王。時天帝釋語鉢呵娑。汝為畜生住非法道。欲何所至。吾當壞汝。令汝退還走入水下。時毘摩質多羅鉢呵娑語天主言。我今破汝及諸天眾。時毘摩質多羅鉢呵娑接大金山。廣五百由旬。以擲天眾。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。時阿修羅王見金山碎。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。還打鉢呵娑阿修羅胸。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。一切天眾走向阿修羅軍。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

①語-與(中) ②(眾)- (眾) ③三-字(眾) ④是-此(眾) ⑤(譯)+鬪(眾) ⑥又-又(眾) ⑦帝-言(眾) ⑧谷-合(眾) ⑨微-金(眾) ⑩迭-遞(眾)* ⑪城-(中) ⑫惱-懷(心亂也。與惱同)(眾) ⑬以-於(眾) ⑭于(眾)

執犁具。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^①。投^②。枯加^③有順法鬪。有相道理。或有指授。有多巧偽。有以火鬪。或有水鬪。或有注流。或一切鬪。或有閻鬪。或有幻鬪。或以鋸鬪。或用^④抓鬪。或以殿輪。或以聲叫。聞者不忍。或以脚踏。或以手鬪。如是種種器仗身皆具足。一切天眾在帝釋前向阿修羅。時鉢呵娑羅睺王等。見諸天眾執種種器仗。共鉢呵娑羅向帝釋所。時諸天眾見四阿修羅王向帝釋所。即自莊嚴以助天王。時天帝釋自觀天眾。告阿修羅曰。汝等畜生云何如是癡無所知。一切阿修羅力不及一天之力。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^⑤。玄絕。譬如日光比於闇冥。如以實語比於妄談。如以須彌山比於眾山。如以解脫比於繫縛。如以利益比於衰損。如以善友比於冤家。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。猶如行使比於安住者。如以螢火比於日光。如無足者欲比猛風相去玄遠。如以盲人比明眼者。如以險路比平坦道。如以外道比於如來。猶如虛空比於土地。如以一念欲比一劫。汝之與我相去玄殊亦復如是。

曰 法能破非法 實語破虛妄 智慧破愚癡 天破阿修羅

爾時帝釋說是語已。化伊羅婆那如前所說。向阿修羅軍速過疾風。手執千刀金剛怖阿修羅不以殺心。時阿修羅見天帝釋亦走往趣。時四天王三十三天亦各疾走。天與阿修羅交陣大戰。皆望得勝互相攻伐。天阿修羅有被傷害致命而死。或有怯弱退走還歸。有住觀視有心念歸。或有瞋恚或復癡亂或有怖畏。時天帝釋即作變化。令阿修羅見伊羅婆那白象王。一一頭上有千帝釋。皆以手執千刀金剛種種器仗。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^⑦十頭。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。時阿修羅見是化已。怖畏迷沒作是念言。帝釋天王遍虛空中間無空處。手執種種刀戟器仗身^⑧力無量。種種刀杖滿虛空中。間無空處遍於十方。恐其水下天帝軍眾亦滿其中。時阿修羅甚大怖畏各共相告。鉢呵娑言。阿修羅勿怖勿怖。我能伏彼帝釋天王。伊羅婆那說是語已。疾走往趣伊羅婆那大龍象王。時伊羅婆那即時以鼻捉阿修羅。於虛空中迴旋轉之。如人弄鈴垂死乃放。象既放已得少^⑩甦息。語阿修羅^⑪言。一人云何能

破帝釋。今當一切盡共攻之。時四阿修羅王復走向伊羅婆那。帝釋見已放金剛電打阿修羅。欲令退散非為奪命。時阿修羅以無量大山刀劍矛稍雨天王上。如夏降雨注^⑫。天王身端嚴無患。如是天王與阿修羅無量大鬪。餘天見已走趣阿修羅軍。阿修羅軍馳趣^⑬。天眾互共鬪戰無量惱害。無量眾生見者大怖。無等憍亂。如是大戰。天阿修羅王及其軍眾互相攻伐。無量器仗堅如金剛共合鬪戰。時天帝釋雖見無量阿修羅眾在其前住而不奪命。但欲破彼阿修羅眾令退無餘。時鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾退散敗走。以來救護求歸依處。歸大海下向門而走。喪失勢力。毘摩質多羅鉢呵娑乘百千輪殿以為却敵。令三阿修羅王在前而走。怖畏苦惱。時天帝釋告伊羅婆那白象王言。速疾逐彼毘摩質多羅。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。眾生愛命勿斷其命。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。鉢呵娑毘摩質多羅見已怖畏。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。令鉢呵娑墜墮殿下。接令離殿現對其^⑭所。碎其大殿如摧朽草。時花鬘阿修羅王皆失勢力。命垂欲絕。憶念妻子走趣門下。勇健阿修羅王亦復逃奔走趣水下。向門而走。以求自救。羅

① 挾(挾取。打也) ② 拘(搗也。裂也。擗也。按也) ③ 軀(蓋也) ④ 枯加(丘家) ⑤ 枯加反) ⑥ 抓(爪) ⑦ 玄(懸) ⑧ 冤(怨) ⑨ 伽他(伽陀) ⑩ 十(千) ⑪ 力(刀) ⑫ 明註曰伊羅婆那四字疑誤書當作鉢摩梯三字未改 ⑬ 甦(蘇) ⑭ 言(云) ⑮ 天(大) ⑯ 見次頁

阿修羅王亦復逃遁走趣水下望自救命。雖有大身悉無氣力。是時天眾見阿修羅悉破壞已歡喜而言。阿修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。彼破阿修羅。時天疾往走向水下。阿修羅被破猶如猛風吹破浮雲。天帝見已語阿修羅言。汝以何故自為此惡。令無量阿修羅眾喪失軀命。汝與諸天共為怨敵無少利益。今閻浮提人順法修行。以人修善天有勝力。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。時阿修羅聞是語已。復入水下以求生命。時天帝勸諸天眾。可迴可迴。阿修羅軍皆失氣力。唯有微命放之。令去還本所止。時諸天眾白天。王言。此阿修羅不可調伏。不知自力不審他力。我等今可復更破壞阿修羅眾。令不復迴。我於天中自業受樂。於阿修羅不生惱害。此阿修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修羅軍。加以怖畏。令其破壞而不殺害。時天帝釋起悲愍心。於鉢呵娑恐其怖死。告諸天眾。汝等無慈悲心。說是語已。與善法堂一切天眾還向天宮。時四大天王見帝釋還。告三十三天眾言。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。三十三天歌頌讚嘆。詣第二天昇善法殿。及餘天眾皆入本宮。悉捨鉀胄置

雜殿。林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。婆修吉龍王。德叉迦龍王等。破阿修羅既得勝已。心懷歡喜。還戲樂城。阿修羅軍被破餘殘。身體毀壞。羞愧低頭。諸婦女等憂惱憔悴。向阿修羅羅睺阿修羅語諸被破阿修羅言。我先不語汝等。非是與天共戰鬪時。人順正法孝養父母。恭敬沙門。婆羅門。耆舊。長宿。增長天眾。減損阿修羅。我說是語不隨我言。是故今日得此惡果。令天殺害無量眾生。有阿修羅語羅睺言。實如所言。不用王言。非時而鬪。是故今得如是惡果。陀摩睺阿修羅言。以業欲熟。令我不迴。生如是意。得此惡果。如是迭互說已。還於自地。毘摩質多羅到第四地。入其本城。甚大羞恥。憂悴低頭。婁女圍遶。憂憤憔悴。鉢摩梯等非法惡龍。喪失氣力。還戲樂城。如是愛毒破壞眾生。互相加害。流轉世間。無有少樂。賢聖弟子如是觀已。得離欲意。

復次修行者。內觀於法。隨順修行。此比丘如是觀已。得十七地。心常樂觀。第一實諦。爾時地神夜叉。見已歡喜。告虛空神。虛空夜叉。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。住某聚落。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。作是觀已。今得如是第十七地。諸天聞已。皆大歡喜。作如是言。如此比丘。天中之天。損

減魔眾增益諸天

正法念處經卷第二十一 畜生品竟

正法念處經卷第二十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之一 四天王初

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。一切眾生樂於樂果。厭捨苦報。諸樂集故名之為天。復觀微細業集。苦報。諸樂集。受生滅身得愛果報。以七種戒生於天中。何等為七。口業四種。身業有三。以其親近多修習。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。初之二天。依須彌山。四天依空。猶如雲聚。彼初天眾。屬四天王天。初鬘持天。遠須彌山四垂而住。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。是故丈夫常當自勉修諸善業。若愛自身。無始流轉。善不善無記業網。縛諸眾生。流轉生死。猶如水輪。流轉地獄餓鬼畜生。於人世間。如觀伎眾。若行善業。生於天中。依須彌山。有六萬山。遠須彌山。種種眾寶。焰光明。曜照諸山峯。蓮華浴池。流

13天=大(宮) 14所=前(宮) 1彼=被(宮) 2王=主(宮) 3鉀=甲(宮) 4林=床(宮) 5令=今(宮) 6(第)=第(宮) 7(畜生品竟)=第(宮) 8之一=品之初(宮) 9(四天王初)=第(宮) 10伎=彼(宮)

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，無量光焰以為照明，甚可愛樂。如是比丘觀於初天，鬘持天眾，其鬘持天有十住處，何等為十？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。是為十處，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，有二天住，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為一日一夜，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，作何等業生於何地，彼以聞慧觀須彌山側所住諸天，若人修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，天眾玉女，種種眾寶從河而流，所謂毘琉璃、碎金剛珠、天尼羅珠、天大青珠、天赤真珠、天車渠寶，及餘種種眾寶莊嚴，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，種種眾鳥，天間香氣發，欲心喜，受欲樂已，百倍悅樂，及餘五欲共相娛樂，多有眾樹，赤枝青葉，青枝赤葉，復有眾樹，其葉雜色，青黃綠色，雜色眾蜂以為莊嚴，心常悅樂，出妙音聲，受善業報，遊戲受樂，種種眾寶莊嚴，山峯或嚴平頂，有五山峯，何等為五？一名雜種，二名種種流泉，三名眾鳥音，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，天眾玉女以為圍遶歌舞戲笑，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，好習伎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，即以聞慧見此眾生，於河津濟造立橋船，或以善心以船渡於持戒之人，以持戒人故，兼渡餘人不作眾惡，是人命終生於善道，住峻崖處，以善業故，生彼天已，受種種樂，多眾華池，圍遶莊嚴，清淨涼冷，香色妙好，無有泥濁，常有戲笑歌舞遊戲，多眾天女以為圍遶，眾寶嚴身，諸天女眾恭敬供養，五樂音聲以為音樂，與諸天女遊戲園林，眾寶浴池娛樂受樂，有六浴池，何等為六？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，眾華莊嚴，何等為四？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，所行無礙，無所遮止，以眾妙寶莊嚴其身，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，種種眾寶莊嚴金山，與諸天女遊戲山峯，多眾天女花鬘自嚴，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，即以聞慧知此眾生，於飢饉世，守持淨戒，淨身口意，為利安樂，諸眾生故，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，懸眾寶鈴，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，三名柔軟林，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，眾鳥哀鳴，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

①住處之明註曰上住字北藏作處非是今正 ②何彼之 ③拍指之 ④種積之 ⑤渡度之 ⑥礙閻(阻隔) ⑦欲界六天中住於須彌山之天為地天(四王天、忉利天)，其上四天(夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天)均依空而住又稱空居天

百千諸天女眾以為圍遶共相娛樂。伽他頌曰

以少因生天	得受一切樂	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	讚嘆及財利
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	戒如日月光	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 眾樂皆和集
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

如是比丘思惟持戒實功德已常讚持戒
毀些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思福田功德思功
德故是人命終生於善道白功德天生彼
天已功德辦鬘莊嚴其身毘琉璃寶以為
其地七寶莊嚴多有眾鳥身七寶色出妙
音聲光明普照百功德光莊嚴妙好眾樹
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
伎女歌頌舞戲歡娛受樂一方面遊戲
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軟猶若生酥天人
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
身無煩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軟
一瞬瞬目頃能行至於百千由旬無少疲
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
多饒人眾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眾生
何業生於彼處彼以聞慧見持戒人心有
正信以花供養諸佛如來自力致財買花
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伎樂歌舞互
相娛樂種種遊戲或以水戲花池遊戲或

①伽他-伽陀 ②深-染 ③從-彼 ④月光-光明 ⑤(思)- ⑥辦-辦 ⑦伎-妓 ⑧酥-酥 ⑨而-如 ⑩耽-耽
⑪天-大

以花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花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花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眾蜂遊戲林中種種眾香眾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乾闥婆音以悅其耳種種香風鼻所悅樂如是五欲境界無量眾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愛樂喜悅受善業果多眾金樹流出光明金色眾鳥出妙音聲聞之悅意如是無量不可譬喻成就如是無量悅樂乃至愛業盡從天中退或墮地獄餓鬼畜生若有善業生於人中或主城邑或主聚落大富自在心無慳吝無量給使以為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眾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眾香味觸無量天女之所圍遶種種伎樂歌舞戲笑多眾天女

黃金欄楯寶鈴莊嚴真珠羅網以覆牕窗無量寶珠以為莊飾無量天女遊戲其間諸天女眾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眾聲皆悉悅樂所謂金色眾鳥珊瑚為嘴遊戲翱翔山峪之中出美妙音不可稱喻或在山中出眾妙音或在峪中或在花中或在水中或在空中或在平地或在階道或在山窟出美妙音如在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綖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花林中遊戲無量林樹金摩尼林種種眾鳥其音美妙合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

六根愛著 境界所燒 愛火燒天
過於焚林 得樂愛樂 為樂所誑
不念退沒 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茶樂音天女歌音乘眾寶殿常懷歡悅種種園林山嶠峪峒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毘琉璃林多羅林珍頭迦林鳥樂林蓮花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此河為第一莊嚴一切世間愛染味中水為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眾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

①乾-捷 ②愛-受 ③悅-快 ④主-生 ⑤愍-各 ⑥羅網-網羅 ⑦含-舍 ⑧縵-線 ⑨合-各 ⑩生-中 ⑪茶-茶 ⑫山嶠峪峒(同澗-山夾水也)-山谷溪澗 ⑬(魏言補)果 ⑭果-魚 ⑮(此)- ⑯須陀-天之甘露味或云修陀此天食也

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。地獄罪報亦復如是。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。雖有歌頌伎樂音聲。園林遊觀。眾鳥哀鳴。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。汝為見不。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。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。厭捨林觀。更向餘處。復貪天樂。五欲自娛。色聲香味。觸種種華池。眾鳥妙音。遊戲其中。與眾天女。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。甚厭惡。向餘天所。如前具說。厭捨而去。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。還為和合。以是因緣。生此天中。見自業已。厭捨而去。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。復生厭離。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。增長天眾。減損魔軍。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。妙善。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。阿羅呵三藐三佛陀。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。為一切眾生。宣說正法。是時天子。聞護世說。畏退沒苦。下閻浮提。於人道中。死為大苦。於畜生中。相殘害苦。餓鬼道中。飢渴大苦。地獄道中。燒煮拷掠。種種眾苦。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。除摩他定。人中之龍。調御丈夫。威德光焰。如融金聚。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。不變易。不爾時。世尊。即為天子。說四聖諦。天子聞已。還歸天宮。到天宮。已受五欲樂。乃至愛善業。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。觀鬘持天所住之處。彼以聞慧。見鬘持天。第八地處。名愛境界。此等眾生。以何業故。而生彼處。即以聞慧。見有眾。生作說法會。是人命終。上昇天宮。生愛境界。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。多有眾鳥。心愛樂鳥。一切音鳥。遊戲河鳥。金色之鳥。如是等鳥。其數眾多。河池流水。園林遊觀。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。五欲功德。心甚愛樂。受第一樂。於愛境地。受無等樂。乃至愛善業盡。此世他世。業盡還退。若有餘業。不墮地獄。餓鬼。畜生。得生人中。大富國土。所謂迦尸國。憍薩羅國。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。見此眾生。以淨信心。供養眾僧。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。亦無污垢。香氣能熏。一百由旬。其身潔淨。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。何等為四。一名無垢林。二名明

①罪-苦 ②死-而 ③畜-玄 ④融-鎔 ⑤踰-喻 ⑥易不-不易 ⑦生-坐 ⑧觀-戲 ⑨潔淨-淨潔

了林。三名善香林。四名曼陀羅林。於彼林中

中有蓮華池。池生蓮華珊瑚。為莖真金為

鬚。鵝鴨鴛鴦出眾妙音。種種色香上妙之

花。無有塵垢亦無萎落。水無衣濁香乳充

滿。林中眾鳥常共遊戲於蓮花池。其一

樹眾華常敷。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

女眾寶嚴身歡娛受樂。於六欲境心意染

著。無須與頃厭離之心。愛網所縛如魚在

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。服天衣鬘受第一樂。如上諸地

遊行無礙。池流泉水出妙香氣。多眾天女

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。眾生作業

自受果報。若造善業生天人中。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

正法念處經卷第二十一

正法念處經卷第二十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二 四王天之二

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}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。彼以聞慧見此眾生。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。勝餘一切眾華之

香。種種色。蜂毘琉璃色。出種種音。人中種

種伎樂音聲。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。是故能聞。畜生蜂音。猶尚如是。何況天

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。受無量種種無量愛

樂。乃至^{愛善業盡}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。彼以聞慧見第二地名勝蜂喜。眾生何

業而生彼處。若人智慧有信持戒。有慈悲

心。利益眾生。華香伎樂。供養佛塔。是人命

終。生迦留足天。勝蜂之處。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

眾華香氣。殊異。與諸天女遊戲。眾寶須彌

山峰。耳聞音聲。受天快樂。如是善業果報。

比丘觀已為讚善業。即以^{伽他}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

智人乘七業。能^{至於}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。持戒為階陛

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。若天鬘莊嚴。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

①池=內 ②之=品之 ③(四王天之二) ④天+(也)夾註 ⑤白象=白鳥 ⑥愛善=受善 ⑦伽他=伽陀 ⑧若=善 ⑨至=生

為王所敬重 善為勝莊嚴 是故應行戒
 善^①人常調伏 矜^②愍諸群生 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 是人人天宮 不盜他財物
 心常念布施 諸根寂滅慧 是人^③至天中
 不犯他婦女 常樂行正道 求^④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
 捨離眾惡業 能生無量樂 安慰一切眾
 如是比丘 觀無量樂讚善業已 勝蜂歡喜
 無量眾蜂出眾妙音 乃至愛善業盡從天
 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^⑤辭常受安樂 無有
 眾惱壽命長遠 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 眾生何
 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 行於真金毘琉璃山 與諸天
 女天鬢莊嚴遊七寶山 入憐闍婆林 塗香^⑥
 末香種種樹林 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 阿修羅憐闍婆^⑦所有歌音 十六分中
 不及其一 微風吹動 互相^⑧鼓觸 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
 乃至愛善業盡從天上退 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 彼以聞慧見迦留足天第四地處 名曰香
 樂 眾生何業生於彼處 彼以聞慧見此眾
 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^⑨須陀味 以為
 飲食 身心無惱 五樂音聲 天鬢莊嚴 戲笑
 歌舞 與天女眾常相娛樂 如山湧水遊戲
 山峯 天青珠寶 珊瑚玫瑰 車渠馬瑙 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 乃至愛善業盡從天還退 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
 彼眾生 信心持戒 見比丘僧 以扇布施 令
 得清涼 如憂尸羅^⑩令諸比丘 讀誦經法
 是人^⑪壽終 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
 化樂天 他化自在天 香氣六倍 以業勝故
 天眾亦勝 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 風吹山峪 天女歌音 所
 不能及 若欲念香 乃至他化自在天 眾華
 香和合 不可稱說 來熏此天 若念涼冷 隨
 心所欲 若遊異方 欲見眾寶 須彌山峯 或
 遊金峯 閻浮檀金 或頗梨峯 園林之中 種
 種華果 流泉河池 眾鳥^⑫香華 以為莊嚴 種
 種天女 所住之處 無量香觸 出妙音聲 天
 子乘風 至諸園林 山峪 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 如是眾生 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 繫縛諸眾生 如蜜和毒藥
 是所不應食 天樂亦如是 退時大苦惱
 業盡懷憂^⑬怖 捨離諸天女 退時大苦惱
 不可得譬喻 善業欲盡時 如燈焰欲滅
 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
 如是眾樂味 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
 地獄眾苦毒 十六不及一 一切諸焰輪
 愛力之所作 愛鎖縛眾生 至諸嶮惡道
 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

①人：行◎ ②矜：愍矜◎ ③至：生◎ ④寂：淨◎ ⑤辭：詞◎ ⑥末：糝◎ ⑦鼓：與打同。撞也。振◎ ⑧壽：命◎ ⑨香：蓮◎ ⑩怖：惱◎ ⑪憐闍婆又名乾闥婆。帝釋之樂神

放逸癡所惑 去涅槃甚遠 應離於放逸
放逸為大怨 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

如是比较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愛善
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為大導師善知
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六^①地處名散華
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
澡瓶或行道路或於曠野盛滿淨水施人
澡瓶是人命終生散花歡喜天種種音樂
遊戲音聲與眾天女遊戲眾寶毘琉璃須
彌山側香風所熏種種香鬘瓔珞其身流
泉浴池以為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中受
天快樂毘琉璃樹真金為葉真金為樹毘
琉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^②葶^③蔞^④色味具足其香普熏滿
一由旬一切眾鳥身真金色飲眾香水心
懷悅樂出妙音聲遍滿林中多有眾蜂遊
戲其中一切香味從樹流出或有金色有
琉璃色有車渠色赤真珠色有如^⑤綠色從
樹流出以為香河名歡喜流廣二由旬天
子天女遊戲兩岸歡^④娛受樂天子天女飲

已喜悅歌舞戲笑金色蓮華琉璃為莖遊
戲歌頌乘眾寶殿入大池中八功德水遊
戲受樂互相澆^⑤漬其池名曰阿^⑥之迦
清淨嚴飾殊妙無比如是天眾受天快樂
乃至愛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
飢世眾人所愛以餘業故

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^⑦女而
自圍遶威德明^⑧耀猶如日光一切天眾恭
敬尊重遊於須彌寶山之中著眾天衣眾
寶莊嚴隨念遊戲行於林中眾蓮華池山
峪河泉受自業報如是遊戲天園林中真
金欄^⑨楯多有眾鳥以為嚴飾風吹鈴網出
眾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
名龍聲五名愛光六名雨寶七名星鬘圍
遶彼林以眾寶鈴莊嚴眾樹諸天女等天
鬘莊嚴遊戲林中身百千光晃耀明照天
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^⑩渡愛河 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 斯人污淨戒 猶如雜毒水
愛誑諸眾生 過於億千劫 愚者不能捨
為貪之所使 眾生愛所誑 猶依止於愛
如人負^⑪重擔 而飲熱鹹水 飲已尋復渴
須臾無暫息 愚人不善思 唐勞自焦苦
是故應離愛 愛心難調伏 愛使諸眾生
不得脫生死 無上第一樂 禪樂遊觀處
是樂為最勝 能^⑫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 常受眾苦惱 愛為眾^⑬惡本
正法導師說
如是比丘觀天世間欲河洄^⑭復之所漂歿
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愛善業盡從天還
退不墮地獄餓鬼畜生若生人中大富饒財
妻子奴婢僮僕買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八^⑮地處名常
歡喜以何業故生於彼處即以聞慧知此
眾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為財利為益
眾生慈悲心故不求報恩是人命終得生

①地處：處地②葶：亭歷③蔞：綵④娛：喜⑤漬：澆（同澆、澆、水集貌、同澆水澆也）⑥明註曰之字疑誤未正⑦女：共⑧耀：曜⑨擔：僮⑩渡：度⑪擔：僮⑫視：是⑬惡：苦⑭洄：伏（伏在地下的流水）⑮地：住

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峪金毘琉璃柔^①濡^②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汚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琉璃峯身琉璃色如入池水身皆同色上琉璃峯其身光色如第二日琉璃力故若昇銀峰身色如雪如拘物頭華一切身分端正莊嚴天女圍遶作眾伎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濡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 愛樂之善業 彼人業果報 成就極端嚴 既得受天樂 若不行放逸 從樂^③至樂處 後必至涅槃 一切樂無常 要必終歸盡 莫受此天樂 以為自^④娛樂 此天樂無常 壽盡必退沒 既知此法已 當求^⑤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 時天聞鳥說是偈已心自思惟其心醒了 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 受五欲樂乃至愛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 王難常受快樂不值眾惡以餘業故

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處彼以聞慧見迦留足天第九住處彼以聞慧見迦留足天第九住處彼以聞慧見迦留足天第九住處彼以聞慧見迦留足天第十地處名曰香樂眾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眾末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^⑥耽樂躁動貪著無始流轉不知厭足遊戲園林以眾花鬘自嚴其身塗香末香種種^⑦樹林具足光明河池流泉以為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為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眾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愛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足天十種地已觀四天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眾彩五名^⑧質多羅六名山頂七名摩偷八名^⑨欲境九名^⑩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眾生淨心持戒離於^⑪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眾妙音七寶蓮華以為嚴飾金色林樹名曰金林其蓮華池周匝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修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

①濡軟 ②至 ③得 ④娛樂 歡娛 ⑤當 常 ⑥九+(住) ⑦耽 耽 ⑧樹林 林樹 ⑨質多羅 住雜岸 ⑩山頂 依密 ⑪欲境 醉欲 ⑫清涼池 住涼泉 ⑬邪 衰 下同

淨莊嚴甚為奇妙。於如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。愛心如火不知足故。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。與眾天女遊戲諸林歡娛受樂。須彌山峰毘琉璃寶。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。是遊戲受五欲樂。乃至愛善業盡從天命終。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。眾生何業生於彼處。彼以聞慧見此眾生順法修行持戒淨信。為欲供養佛法僧故。造優鉢羅華池。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。一一園林琉璃珊瑚真金莊嚴。其地柔濡。無量天女遊戲其中。受天快樂隨念成就。無量山峪娛樂喜樂。以樂因故受樂果報。五根所對皆悉快樂。身如琉璃優鉢羅色。遊諸華池。優鉢羅間。其華香氣滿百由旬。勝一切華如。王最

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。乃至愛善業盡從天命終。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第三住處名分陀利。眾生何業而生彼處。彼以聞慧見此眾生淨身口意為佛法僧。造蓮花池供養三寶。是人命終生分陀利天。善業成就受天快樂。種種眾寶莊嚴其身。光明晃曜。諸天所愛。華鬢莊嚴多諸天女。以為圍遶。金剛青摩尼寶車。乘眾寶莊嚴娛樂。自在受樂。乃至愛善業盡從天命終。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。眾生何業生於彼處。即以聞慧見此眾生心有淨信。為比丘僧染治袈裟。若畢鉢羅。若赤若黃。若紫若紺。若栴檀。若青若綠。若黑若碧。以此眾色為出家人染治法服。是人命終生彩地。天受天快樂。眾。綵衣鬢以為莊嚴。其身常出種種光明。以照其地。一切皆亦如赤寶華所出光明。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。與眾天女眾寶莊嚴遊戲園觀。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。種種伎樂歌舞戲笑。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。偈曰。

善業為高勝。勝。高須彌山。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。澡浴修行人。生天受快樂。施戒自調伏。利益諸眾生。智。慧進慈。心。彼人生天中。正行離眾過。戒寶自莊嚴。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。彼人生天中。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。人鬢嚴飾。天華極精妙。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。若住虛空界。天寶而莊嚴。皆由善業故。皆由持戒得。金寶莊飾處。周遍妙花香。遊戲於山峰。皆由持戒得。如人人口。室。其心無怖畏。持戒亦如是。能至於天中。非雜多花香。非摩盧。占。葡萄。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。

①優鉢羅-優鉢林②王-玉③綵-彩④偈-頌⑤高-過⑥慧-精⑦明註曰宮當作中按上下文良是未改⑧人-天⑨室-舍⑩占-臆⑪人-命⑫畢鉢羅即菩提樹。探玄記20曰。畢鉢羅此云榕樹。西域記八曰。金剛座上菩提樹即畢鉢羅之樹也⑬

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
於生死中厭離欲心彼彩地天遊戲受樂
乃至愛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^{魏言}雜地^{魏言}眾生何業生於彼處即以聞慧
知此眾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
戲諸園林中與諸天女娛樂受樂種種山
林峻嶺峯嶺遊戲其中眾華池泉優鉢羅
華鉢頭摩華種種花果遊戲之處種種衣
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 種種眾彩色 現觀則可數
心業布眾彩 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 造作眾文飾 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 令壁眾像現 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
厭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
山頂眾生何業生於彼處彼以聞慧見此
眾生以善修意為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
中與眾天女相隨戲笑歌舞縱逸作天伎
樂隨意遊觀受第一樂一一華林遊戲其
中以眾寶藏莊嚴其山一一山峯出金色
光遊戲其中離諸煩惱以眾善業得生彼
處受天悅樂河水流泉蓮華浴池而相娛
樂乃至愛善業盡從天命終若有餘善不
墮地獄餓鬼畜生得受人身為大王師眾
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
摩偷^{魏言}美地^{魏言}眾生何業生於彼處彼以聞慧見
此眾生修行善業受持禁戒利益眾生柔
濡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
天女眾周匝圍遶無量天欲歡娛受樂多
諸童子天須陀味甘^{美恣意}曼陀羅華以
為天鬘遊戲華林金毘琉璃頗梨山峯多
有眾蜂遊於華池出美妙音與眾玉女遊
戲園林其林勝於百千日光曼陀羅林俱
餘林中金色眾鳥音聲可愛五樂音聲受
天快樂金毘琉璃以為其地多有諸池真
珠為沙以布其底一一池中八功德水自
業所生須彌留山金毘琉璃頗梨迦以為
其石莊嚴寶山與天玉女遊戲受樂受自
業果乃至愛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
欲境眾生何業生於彼處彼以聞慧見此
眾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毘
琉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^{天女}恭敬圍遶受
五欲樂如意遊戲受諸欲樂於彼受樂乃
至愛善業盡從天命終若有餘業不墮地

①魏-此^{魏言}* ②處-地^{魏言} ③鈴-餘^{魏言} ④美-露^{魏言} ⑤茶-茶^{魏言} ⑥天女-女天^{魏言}

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，眾人供養，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，眾生何業生於彼處，彼以聞慧見有眾生信心悲心，見諸眾生臨終渴病，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，於彼天中受種種樂，目視則足香氣，恣意，身觸細濡聲味亦爾，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，四明風樂林，五名音樂聲，六名葉音，七名花林，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，乃至愛善業盡，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。

地，彼以聞慧觀常恣意天第十地處，名常遊戲，眾生何業生於彼處，即以聞慧見有眾生，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，其地皆以金毘琉璃珊瑚，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，行眾寶山，亦受悅樂，成就如是無量悅樂，五樂音聲，自業成就，乃至愛善業盡，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，愛種種語種種遊戲，以餘業故。

正法念處經卷第二十二

正法念處經卷第二十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三 四天王之三

復次，比丘觀四天王三地住處，一一業果具觀察已，觀第四處，彼以聞慧觀三筵篋天，有十種地，何等為十，一名乾陀羅，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，是為三筵篋天十地住處，比丘如是分別觀察彼業果報，以何業故生此

天處，即以聞慧見筵篋天，修行善業，生彼天中，得相似果，第一地處，名乾陀羅，眾生何業生於此天，若有眾生信心修身，以園林地或甘蔗田，或菴羅林，美果之林，施與眾僧，令僧受用，此人命終生乾陀羅天，受無量樂，以天栴檀牛頭栴檀，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，華鬢自嚴，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，柔軟相應，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，金毘琉璃，頗梨山，峯園林，池河流，泉蓮花，眾鳥嚴飾，復與天女遊於青色毘琉璃地，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
須臾間厭足 一一諸境界 處處見天女
一切勝境界 欲火焰熾然 若合若離散

①樂-飲 ②餘+(果) ③(四天王之三) ④乾-捷 ⑤圍-園 ⑥池河-河池 ⑦受-愛 ⑧間-聞

或說或憶念 以^①天女因緣 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 常燒害眾生 以^②意相新力
 ●邪憶念所使 愛油投欲火 焚燒愚癡人
 若以火燒身 燒已須與滅 名色離散已
 欲火猶不滅 欲火^③燒眾生 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 欲火燒眾生
 從憶念熾生 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^④是比丘觀於^⑤欲火焚燒天人 心生悲愍
 見其過故不樂天樂 如是乾陀羅天受種
 種樂 乃至^⑥愛善業盡從天命終 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
 眾生何業生於彼處 彼以聞慧見有眾生
 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 金毘琉璃頗梨山峯
 乾闥婆音 諸天女眾種種莊嚴 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 ●又遊山峪金山園林遊戲受樂
 有諸金山所謂瞻婆帝山 無影之山 一切

樂山 心意化山 如是等山眾寶莊嚴金園
 林莊嚴 諸天眾等歡喜歌頌遊於山峯 ●乃
 至眾水眾蓮華池 其水清淨涼美淨潔 以
 為莊嚴 眾鳥縱逸出妙音聲 其山住處甚
 可愛樂 受自業報遊戲受樂 天女圍遶 種
 種眾鳥出眾妙音 眾蜂欲音 遊戲天子所
 住林殿與眾天女受第一樂 如是地天所
 受之樂 乃至愛善業盡從天還退 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 眾生何業生於彼處 彼以聞慧見此眾
 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
 毒蜘蛛虫蟻墮於井中 行人飲之而致苦
 惱 以是因緣 覆蓋 ●泉井 不求恩分為福德
 故 彼人命終生三筵篔天喜樂地中 生彼
 天已其身光明如第二日 以善業故 遍身
 莊嚴 遊戲山峪泉池流水 與諸天女同心
 共遊 端正少年 無有苦老 無量色聲香味
 愛觸 受五欲樂 其地山林多有七寶 以為
 林樹 無萎林等 其林眾花 未曾萎變 香氣
 常熏 金影樹林 金枝彌覆 毘琉璃峰 以為
 莊嚴 孔雀眾鳥 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
 眾鳥飲之 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 眾妙音 愛欲之心 百倍放逸 心生 ●歡樂
 復有眾鳥名嘴^⑩ 遊戲於鈴網內 出眾妙音
 其音清妙 與鈴音合 不可分別 和合出聲
 兩倍轉妙 復有眾鳥名曰岸行 住於河岸
 金蓮華中 流出香飲 復有眾鳥名曰影遊
 隨其行處 地則同色 復有眾鳥名曰輪鳥
 若此輪鳥 ●戲行所近 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
 金毘琉璃山頂 眾蓮華池 鵝鴨鴛鴦 其水
 清淨 如毘琉璃 香水湛然 充滿其中 於遊
 戲處 眾 ●香流水 諸林香氣 悉皆普熏 無量
 金樹 毘琉璃樹 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 乃至愛善業盡
 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 眾人所念
 以餘業故
 復次 比丘知業果報 觀筵篔天 彼以聞慧
 見筵篔天第四地處 名曰探水 眾生何業
 生於彼處 彼以聞慧 見此眾生 修行善業
 信心 悲心 潤益之心 見病困者 其命臨終

①天=見②意=憶③邪=妄④下同⑤燒=惱⑥欲=慾⑦又=人⑧乃=及⑨客=容⑩泉井=井泉
 ⑪歡=喜⑫戲=遊⑬香=者⑭嘴=嘴⑮紫=紫 紫查無此字然紫與識也。一曰藏。口也。鳥喙也。石鍼謂之紫

咽喉之中^①唵^{ㄨㄢˊ}也^{ㄨㄢˊ}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。命終生於三筵。篔簹天探水之地。受天快樂。光明威德如帝釋^②王。諸天女眾。周圍遶常受快樂。受自業報過無量時。見無量林。無量河流。諸天女眾相隨入林。林名摩利無量。河水蓮華浴池。以為莊嚴。天諸音樂出妙音聲。多有天女歡喜娛樂。於其林中多有華果。乾闥婆音眾鳥之音。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^③女眾隨天所念。於摩利林既遊戲已。向五華林互相娛樂。其林眾鳥名曰宿命。見諸天眾而說頌曰

福德可愛樂 能得勝果報 是故應修福
無及福船筏 福德藏無盡 福德親無上
福德如明燈 亦如慈父母 ④福德至天中
福能至善道 人能修福故 天上受福樂
若人修勝福 常得生樂處 是故應修福
無及福德^⑤樂 利益於^⑥二世 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 福為第一樂 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 而人莫能厭 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。與諸天女遊戲。其中受五欲樂。於此天中受天快樂。乃至愛善業盡。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。觀筵篔簹天。彼以聞慧見筵篔簹天第五住處。名曰白身。眾生何業生於彼處。若有眾生識於福田。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。出眾妙香。種種樂音。歌舞戲笑。受天快樂。入珊瑚林。其林多有眾鳥音聲。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。即與天女入毘琉璃林。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。所有眾鳥及諸蓮華。悉亦青色。時諸天子與諸天女。而自圍遶。作^⑦天伎樂。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。皆為白色。白寶蓮華。白寶眾鳥。是白身天入此林中。猶如乳中見月色像。久^⑧住此林。遊戲受樂。天眾伎樂。不可譬喻。捨此林已。詣眾雜林。其林種種諸樹莊嚴。或有金樹。或有銀樹。或琉璃樹。種種色葉。以為莊嚴。此天身色。亦復如是。種種色。於此林中。與諸天女。多時遊戲。復捨此林。詣金山峯。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。多有眾鳥。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^⑨圍山頂。復有異天來在此山。共集遊戲。時白身天。與諸天眾。遊戲受樂。天伎樂音。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。觀筵篔簹天所住之地。彼以聞慧。見筵篔簹天第六地處。名共遊戲。

①唵(憂也)-歎(散)咽(中息不利也)②王-天③女-人④福德-修福⑤能-中⑥樂-報⑦二-三⑧天-大⑨住-在⑩詣-諸⑪上-士⑫圍-圓

眾生何業生於彼處。彼以聞慧見此眾生信心持戒同為法義。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。遊戲行食皆共愛樂境界悅樂。五樂音聲戲笑歌舞歡娛受樂。諸天女眾種種莊嚴。種種珍寶莊嚴山地。遊戲其中受自業果。毘琉璃珠以為欄楯。種種眾寶鵝鴨鴛鴦莊嚴其河。種種寶樹莊嚴河岸。諸天女眾圍遶遊戲詣真珠河。於其河中無量流飲清淨香潔。白真珠沙以布其底。真金為泥。多有金魚無量寶珠莊嚴魚身。其河兩岸黃金為樹。毘琉璃寶以為其葉。毘琉璃樹黃金為葉。一切華果妙色具足。華果常敷。眾鳥遊戲常懷悅樂。聞其音聲皆生愛樂。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。如天青寶往返遊戲。眾蓮華林以為莊嚴。平正廣博。種種眾鳥妙寶莊嚴。或有金地毘琉璃樹。枝如羅網以為宮宅。多眾華香眾蜂圍遶以為莊嚴。天子天女充滿其中。受天樂報。復往泉水園林浴池。其林眾鳥遊戲水中。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。以華相撲以為喜樂。經於多時。復與諸天詣於欲林。於彼林中如是一切放逸覆心。其林眾鳥恣於果味。眾蜂色貌如毘琉璃

璃恣於華味。俱翅羅鳥^{註1}心常醉逸。猶如春時。河岸眾鳥醉於美飲。如是天子五欲恣意。諸天女眾見諸天子欲心充滿。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。醉如是受樂。乃至愛善業盡。從天命終。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。還與眷屬同生一國同業修福。以餘業故。皆悉巨富。皆行善業。一切皆共同。受一業同處受生。其人善惡皆悉同。受無有差別。以餘業故。復次。比丘知業果報。觀筭天所住之地。彼以聞慧見筭天第七地處名樂遊戲。若人持戒化諸眾生。令心淨信。勸令^{註2}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。我何業來生此處。即自念知我於前世於人中時布施。此人為我知識。同為福德。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。眾妙色相具足。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。諸天女眾向諸天子口出香氣。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
苦樂法初起 則忘久苦樂 譬如^{註3}初日朝
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
天中上妙欲 受之無厭足 天中諸愛力
大樂自覆心 愛火燒眾生 求樂不可得
若得離愛欲 一心行為樂 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^{註4}能解脫欲 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烟林遊戲之處。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。詣香烟林。見彼林中。先住諸天生大歡喜。和合共集。戲笑音聲。第一歡悅。於香烟林。無量音聲充滿其中。簫笛筭篴種種鼓樂。天女莊嚴衣瓔珞具。出眾妙聲歌笑之音。諸河流水出種種音。眾寶色鳥種種形色。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。辯才峯間。於彼山中。眾蓮華池園林具足。其山峯中。毘樓勒

①戲-行(㊟) ②(墮)-㊟ ③受-愛(㊟)* ④初日-日初(㊟) ⑤能解脫欲-解脫欲等(㊟) 註1 俱翅羅鳥又作鳩夷羅。拘枳。瞿師羅。居枳羅等。譯云好眼鳥。好聲鳥。美音鳥。鴉(同鴉)鷗等。此鳥聲好形醜。從聲為名也。註2 令(㊟)=今(㊟)

天王之所住處，無量天女所共圍繞，觀諸眾生所作事業，法以非法，幾許眾生行於法行，幾許眾生行於非法，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，云何令魔軍眾減少，勇健阿修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，毘留勒天王觀其光明，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，光明照耀，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，毘留勒天王因見日已，觀諸世間，彼諸天眾歡喜受樂，見此大明行山峯間，光明威德百倍歡喜，毘留勒天王觀世間已，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^①生 具足天莊嚴
天鬘自嚴身 如是天中樂 皆由善業因
若放逸眾生 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

時毘留勒天王觀諸天眾說是偈已，與諸天眾遊戲，山峯園林浴池，華果地處，種種眾鳥出妙音聲，多諸天眾目視山谷，心生愛樂，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，毘琉璃林泉池莊嚴，皆共遊戲，乃至愛善業盡，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，觀三筵天所住之地，彼以聞慧見筵天第八地處，名曰共遊，眾生何業生於彼處，彼以聞慧見此眾生，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，毘琉璃珠以為欄楯，金華遍覆，種種眾鳥出妙音聲，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，其諸蓮華琉璃為莖，黃金為葉，金剛為臺，遊戲其中，於美林中眾果具足，與諸天女飲於美味，受五欲樂，或行^②山峯，毘琉璃地，其地平正，或遊山王河泉流水清淨無垢，清涼快樂，與諸天女^③遊戲其中，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，或有伎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

友及天女眾常受快樂，或有七寶以為其地，上此山已，觀餘天眾，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，乃至愛善業盡，從天命終，若無善業墮於地獄餓鬼畜生，若生人間，同集一眾，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，觀三筵天第九住處，名曰化生，眾生何業而生彼處，彼以聞慧知此眾生起大悲心，見有眾生飢饉所逼，投沒深水，欲自喪身，救此溺人，愛之若子，悲心救護，是人命終生於天上，隨此天子所近天女^④加跌而坐，從其懷中忽然化生，時天父母即生子，想天子生已，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，金色蓮華眾，蜂莊嚴，清淨流水，及諸飲河種種美味，恣意共汝遊戲受樂，天子白言，我今生此得善果報，生值父母，我今供養，時天父母即將天子詣兩閻浮檀林，與諸天女，至彼林

①生=王②心生愛樂=生愛樂心③山=此④遊戲=戲遊⑤間=中⑥加=伽

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。以此眾華莊嚴其身。如天髮旋。時天父母語其子言。此兩閻浮檀林。歡喜花敷。若風動樹。其華遍散。一切天眾。汝今可於此林遊戲。與天女眾。而自娛樂。相隨遊戲。說是語已。與諸天眾。共入彼林。見眾天鳥。名曰命喚。即以偈頌讚天子曰。

善來汝賢士 從作善業生 護持七種戒 今得如是果 持戒果安樂 天中受果報 持戒如船筏 能度生死津 若人戒水淨 澡浴勇健心 閻浮檀金花 天中自澡潔 持戒為種子 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 是避刀火毒 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。其林皆以如意之樹。以為莊嚴。猶如日光莊嚴奇特。無量百千樹林。和合流泉浴池。莊嚴其林。毘琉璃樹。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。作天伎樂。時彼天子。既捨父母。

欲心所覆。詣天女眾。共相娛樂。歡喜無比。天眾伎樂。受樂成就。於金銀毘琉璃車。乘馬瑙寶山峯中。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。乃至愛善業。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。觀三筵天所住之地。彼以聞慧。見筵天有第十地名曰正行。眾生何業而生彼處。彼見聞知。若有眾生。行於善業。見人亡破。為他抄掠。救令得脫。或於曠野。嶮處。教人正道。或疑怖處。令他安隱。利益眾。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。入頗梨林。其林皆悉。是頗梨樹。普出光明。以為嚴飾。華果具足。其葉光澤。猶如雲母。果如明鏡。其相方正。是時天子。入毘留博叉林。見百千身。皆悉端正。塗香末香。華鬘莊嚴。百倍踊躍。謂餘天眾。悉不如己。時毘留博叉。入彼林中。觀諸世間。以林勢力。毘留博叉。於此林中。見空行夜叉。地行夜叉。及閻浮提。非法相。見增長果。於頗梨樹。見人行法心。則歡喜。見行非法心。則不悅。毘留博叉。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。乃至愛善業。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。觀三筵天。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。三十六億眾。生何業。生於彼處。彼以聞慧。見此眾。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。以眾生作善。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。為增上緣。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。二名毘沙門。此諸天眾。與二大天王。遊四天下。種種摩尼。以為宮殿。青黃赤白。如前所說。與行天眾。遊戲空中。受五欲樂。如意自娛。乃至愛善業。盡墮於地獄。餓鬼畜生。若得為人。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。為夜。閻浮提。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。

①髮-鬘 ②繫-繼 ③葉-華 ④方正-正方 ⑤空-宮

也。如是外道少分有知。比丘如實觀四天王。天厭離生死。見天退苦。觀已厭離。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。為愛所縛。為求生天而修梵行。欲受天樂。如是比丘深生厭離。不樂不著。不修不味。觀諸樂已。以聞智慧。見比丘。能與魔諍。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。減損魔軍。增長如來所說正法。

正法念處經卷第二十四

正法念處經卷第二十五

●大魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四

三十三天初

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。不行邪婬。生夜摩天。不殺不盜。不邪婬。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。不邪婬。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。繫諸眾生。上生天中。云何持戒。生於何處。彼以聞慧。見此眾生。受不殺戒。生四天處。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。若受不殺不盜不婬。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。不邪婬。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。為勝戒因。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。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。二者護他。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。觀如是等無量一戒。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。多分戒者。或持二三。盡受戒者。持一切戒。復有三種。一者愛。二者不愛。三者自性愛。愛者。為財利故。而受禁戒。不愛者。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。恐懼眾惡。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

①大=元◎ ②初=之一◎ ③邪=妄(不正)◎ ④(身量…生三)十七字=◎ ⑤於=于◎ ⑥護他=他護◎ ⑦(者)=◎ ⑧愛=受◎ ⑨(愛)=◎ ⑩二非=非二◎

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。生於大姓所不應作。護種姓故。復次從緣持戒者。為得佛故。以思勝故。其果則大。無緣持戒。其果則小。不識果故。不應作。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。為四。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。是名為五。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。眾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。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。

五者名鉢私地天。六者名住俱吒天。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。十一者名險岸天。十二者名住雜險岸天。十三者名住摩尼藏天。十四者名旋行地天。十五者名金殿天。十六者名鬢影處天。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。二十八者名眾分天。二十九者名住輪天。三十者名上行天。三十一者名威德顏天。三十二者名威德焰輪天。三十三者名清淨天。如是三十三天。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處。彼以聞慧。聞佛說法。非外道法。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。不墮。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。亦無妬心。其善法殿。廣五百由旬。毘琉璃珠。以為欄楯。珊瑚為柱。頗梨車渠。馬瑙莊嚴。閻浮檀金。而為殿壁。如融金色。其床皆以金剛摩尼。赤蓮華珠。青珠玉寶。以為莊嚴。其諸蓮華。金剛為鬚。真金為莖。清淨華池。以為莊嚴。復有眾鳥。毘琉璃翅。赤蓮華珠。以為其嘴。青因陀寶。以為其身。遍滿池中。其池四岸。青摩尼華。摩尼布地。復有眾鳥。青因陀寶。以為其足。車渠為嘴。珊瑚為眼。充滿池中。其池復有眾鳥。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。眾蜂莊嚴。其蜂色相。如毘琉璃。莊嚴浴池。其善法堂。有十大華池。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。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。琉璃為葉。金剛為臺。復有蓮華。金剛為莖。雜色為葉。一一華葉。如赤寶華。如毘琉璃。有如車渠。有如金色。有如如是等。雜色蓮華。或有百葉。有二百葉。乃至千葉。種種色華。各各差別。以為莊嚴。釋迦天王善法殿堂。其蓮華中。多有眾鳥。常欲之鳥。一

①中=日 ②(為)= ③(天)= ④地=陀 ⑤山=正 ⑥名=谷 ⑦妬=嫉 ⑧車=碑 ⑨馬瑙=碼瑙 ⑩金+(金剛) ⑪床=林 ⑫池=其 ⑬葉=華 註 隙古文隙字。隙-隙的本字

切行鳥常^①音聲鳥若天帝釋與諸天女入蓮華池娛樂遊戲鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有眾鳥名欲放逸若天帝釋遊於華池鳥亦遊戲如天女身復有眾鳥名曰遊行於華池岸口銜華鬚遍於池側舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如是等勝蓮華池

復次比丘觀天帝釋善業所化彼見華池真金為魚或白銀魚毘琉璃魚赤蓮華寶以為其翼車渠為目若瞋恚時如赤蓮花種種雜寶以為鱗鮓或七寶翅遊戲受樂於蓮花池

復次比丘復觀帝釋蓮華林池彼以聞慧觀蓮華池以何為地彼以聞慧見天帝釋真珠為沙以覆其地或以銀沙或以金沙或毘琉璃以為其沙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^②華之林周匝皆以真金欄楯或毘琉璃以為欄楯或以白銀而為欄楯真金羅網以覆其上種種眾鳥出妙音聲遊戲池邊復次比丘知業果報觀善法堂蓮華池中其蓮華池眾蜂雜色出^③眾妙音金色華中白銀色蜂金剛為翅其身柔軟白銀蓮華金色為蜂如是種種眾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見善法堂所有園林種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華果皆悉具足眾鳥充滿樹名如意隨天所念悉從林生若諸天眾遊戲林中勝華開敷天女入林若近其樹華即下垂授諸天女時諸天女既取華已枝條還舉如是眾華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^④業之風吹諸樹葉互相^⑤敲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華隨念皆得故名意樹復有意樹毘琉璃色真金莖葉白銀為枝毘琉璃葉珊瑚為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己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^⑥嶠^⑦莊嚴真金樹枝彌覆周遍猶如宮殿金銀青珠以為寶鹿莊嚴其山多有眾鳥出妙音聲其山有殿名曰勝上殿有千柱其柱皆以金毘琉璃青摩尼寶之所成就金剛廁填百千天宮猶如^⑧虹色端嚴殊特師子之座敷具柔軟殿有千床毘琉璃寶以為莊嚴釋迦天王攻阿修羅軍既得勝已一切天眾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障一切皆見復有天飲名曰眾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^⑨樂之地遊戲山中毘琉璃寶以為樂器真金為^⑩絃眾寶鼓音馬瑙雜寶以為^⑪簫笛諸天女眾無量音聲如是無量無數音樂乾闥婆音諸天女眾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^⑫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眾鳥莊嚴蓮華之池其池眾鳥金銀雜寶以為莊嚴天女入中遊戲受樂各取金華而共遊戲以華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^⑬燒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為三一者自恃身色而生放

①音=啼(音) ②(蓮)+華(音) ③(以)-音 ④眾妙=妙眾(音) ⑤(業)-音 ⑥敲=振(音) ⑦根(音) ⑧虹(音) ⑨樂=聲(音) ⑩絃=弦(音) ⑪往=彼(音) ⑫燒=境(音)

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。以六種時而為莊嚴。林中眾鳥無量雜色。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。時天帝釋既至此林。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。毘琉璃寶以為其輪。閻浮檀金以為鈴網。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。或有伎樂。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。若象念慾。頤音頤則開敷香汁流出。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。八萬四千天女作眾伎樂。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。真金毘琉璃碑渠馬瑙。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。珊瑚為嘴。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。一切天眾圍遶帝釋。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華。作眾伎樂出迎帝釋。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。手執蓮華。種種莊嚴。一一天女形貌。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。白銀為葉。白銀為地。銀色眾鳥。充滿其中。出種種音。帝釋為首。與諸天眾次第而入。種種寶光。若身若地。光明旋轉。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。出眾妙音。無量天子。九十九億天女讚歎帝釋。受六欲樂。

時天帝釋與諸天女復往詣於一切樂林。乘大龍殿。亦如前說。天主釋迦及餘天眾。次入金林。金葉金果。五丈夫量。其味甜美。眾香具足。食之增欲。龍象食之醉欲而行。聞眾樂音。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。銀色眾鳥。住於金林第一端嚴。時天帝釋與后舍脂及諸天眾。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。復往金林中。有池名曰清涼。金色蓮華。毘琉璃華。種種和集。圍遶帝釋。天善法堂。共天帝釋。娛樂受樂。與天女眾。久時在於蓮華池邊。作眾伎樂。共善法殿。一切天眾復入一切樂林。其林皆悉。毘琉璃樹。金果具足。美味充滿。如波那婆果。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。

①天遊-遊戲 ②六-五 ③涼-淨 ④天眾-眾天 ⑤婆-娑 ⑥者+(受) 註1 摩偷-亦作末沱。末途。譯作酒為醉樂之意。即蒲桃酒。又醉力甚強之酒類皆總稱末陀。如窣羅。迷麗耶等二酒即稱為末陀酒。

者天女。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之味。自業成就。一切天眾恭敬圍遶。一方面於毘琉璃林遊戲受樂。種種眾鳥及以眾蜂鈴網彌覆。既遊戲已。還與天眾入善法堂。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修羅。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。入善法堂。爾時帝釋。子諸天子等。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。天眾圍繞。或

有遊於蓮華池間。奏諸天樂。歌舞戲笑。詣無比林。時帝釋子。天鬢莊嚴。雨梅檀香。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。牛頭梅檀香。十六分中。不及其一。聞此香已。生希有心。復入飲林。為求樂故。次第入林。以善業故。毘琉璃樹。金樹銀樹。頗梨迦樹。各有百數。種種雜色。猶如雜綵。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。聞眾樂音。心甚歡喜。復於異處。遊戲自娛。其林眾鳥。真金為翅。毘琉璃為胸。珊瑚為足。白銀為背。赤真珠寶。以為其目。出眾妙音。復有天子。聞斯妙音。各相謂言。諦聽諦聽。眾鳥之音。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。千葉蓮華。光明如日。至彼池間。種種莊嚴。如前所說。與諸天女。圍遶華池。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。多有眾蜂。眾鳥。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。復往詣於華樹林中。其林眾華。悉不萎變。香氣普熏。滿十由旬。所謂月光明華。月色華。白色華。清涼無熱。如星色華。復詣果林。其林有果。所謂蜜搏樹果。

辛味樹果。柔濡樹果。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。其林眾鳥。遊戲歌舞。出妙音聲。天子聞之。即受快樂。復詣雜林。其林異色。一切華果。如前所說。河池眾鳥。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。

惛望諸境界 愛心難厭足 離愛則知足
此人無憂惱 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
和合必有離 未曾有免者 樂為苦所覆
無量諸誑惑 眾生癡所誑 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 當作自利益
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

①(既)-㊟㊟ ②子-及㊟㊟ ③綵-彩㊟ ④(為)-㊟㊟ ⑤熱-(華)㊟㊟ ⑥搏-揣㊟㊟ ⑦(樹)-㊟㊟ ⑧濡-軟㊟㊟ ⑨憂-苦㊟㊟ ⑩停-(如駛水奔注)㊟㊟ ⑪利益-益利㊟㊟

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。頗梨珊瑚。金銀天青寶王。天大青寶。種種諸寶。釋迦天王見種種林。諸蓮華葉如日初出。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。無量光明無量眾寶。無量眾華嚴飾其殿。無量天女遊戲受樂。復至園林。諸天女等。其地柔軟眾華莊嚴。其林廣博種種。金鳥出眾妙音。眾蜂圍遶如意之樹。釋迦天王普眼所觀。天眾圍遶遊戲受樂。其身威德勝於日月。金樹林中毘琉璃殿。以眾寶柱而為莊嚴。諸蓮華池青寶莊嚴。時天帝釋作如是念。我入寶殿遊戲受樂。諸天亦念。天帝釋知天所念。告諸天子。汝等各各遊戲園林。時諸天子聞天王教。各入華池。與其天女遊戲自娛。天王入殿坐於清淨毘琉璃床。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^②明天王。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^③天王。憍尸迦天王。以善業故。見如是等三十^④二天王。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。共餘天眾。食於雜食。心生愧恥。以業薄。故隨所作業。如業得食。後於生處。不見勝食。愧心。思惟。我當幾世。受如是報。以善業。故於殿壁上。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。心生驚怪。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。我必如是。以清淨心。敬禮世尊。發歡喜心。坐其金座。閻浮檀金。以為床座。眾寶莊嚴。復於壁中。見諸先世。退沒天王。復念入於善法堂上。見諸天眾。利益諸天。時天帝釋。從其座起。往詣雜林。共諸天子。天女眷屬。遊戲自娛。受五欲樂。種種眾鳥。莊嚴林樹。及以蓮華。以為嚴飾。諸天見已。作諸伎樂。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。作眾伎樂。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。鼓天伎樂。種種歌舞。出美妙音。遍諸天眾。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。一切天眾。樂報成就。其善法堂。縱廣五百由旬。其色鮮妙。如融金聚。毘琉璃樹。以為莊嚴。種種寶花。周匝嚴飾。其花香氣。滿五由旬。常若新出。令心愛樂。未曾厭足。如是天眾。給侍帝釋。九十九那由他。天女。隨天帝釋。入歡喜殿。金毘琉璃車。渠寶柱。以為莊嚴。其床柔軟。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

①金-入(明) ②明-眼(明) ③梯(去涕淚也。拭也)-梯(明) ④(三)- (明) ⑤隨-墮(明) ⑥(聲鼓...五)二百九字增上寺麗本落張故依忍激師校正本補之

正法念處經卷第二十六

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。業盡則退。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。勿生貪著。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。

時諸天子聞天帝釋說是法時。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。具受無量生死苦惱。時天帝釋說是法時。護世四天王。如是思惟。釋迦天王。共諸天眾。住在何處。作是念時。即見天王。坐於天宮。天眾圍遶。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。須臾復從座起。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。令行善法。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。增長魔眾。減損正法。帝釋聞之。告三十三天。及四天王。速疾莊嚴。阿修羅王。提羅勇健。鉢呵娑王。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。與護世天無量千眾。而自圍遶。天衣天鬘。以自莊嚴。將諸天女。詣一切主山。猶如眾星圍遶。滿月

遶須彌山。亦如日光。處於眾星。如百千金山。圍遶須彌。金銀毘琉璃青。因陀珠赤蓮華寶。以此寶樹莊嚴。天帝遊戲之處。多有眾鳥。出妙音聲。天蓮華池。伊羅婆那。白龍象王。遊戲之處。金色蓮華琉璃。為莖。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。善能與諸阿修羅鬪。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。共諸天眾。伎樂音聲。遊戲之處。無量莊嚴。天眾受報。乃至愛善業。盡集樂報。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。閉三惡趣。觀天退沒。而說偈言。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。眾鳥皆和集。金樹如意樹。淨如毘琉璃。銀寶或珊瑚。種種雜莊嚴。眾蜂出妙音。在於蓮華池。寶樓甚廣大。端嚴極淨妙。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。如乾闥婆城。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。眾生皆為此。愛毒之所誑。愛染覆諸天。不覺時所遷。

①(三十三)六字-元 ②於=于(明)下同 ③唯=惟(明)下同 ④天帝釋=天王釋(明) ⑤苦=若(明) ⑥主=王(明)* ⑦(猶)= (明) ⑧愛=受(明)* ⑨(盡)= (明) ⑩偈言=頌曰(明) ⑪淨=精(明) ⑫乾=健(明)*

天人阿修羅 地獄龍夜叉 一切無自在
念念時所遷 一切三界中 為時網所纏
不知無自在 為愛之所惑
如是天帝釋見天無常有生有滅見無常
已念第一法以偈讚佛

南無婆伽婆 利益諸眾生 說愛如毒害
為眾廣分別 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 為諸眾生說
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眾生何
業而生彼處彼以聞慧見此眾生教人持
戒乃至一日一夜不殺眾生亦不偷盜不
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琉璃雜寶莊嚴無
量天鬘衣服莊嚴其地妙色如融金聚毘
琉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
流種種眾味種種諸色或有乳色或赤寶
色青寶王色毘琉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花莊
嚴種種色鳥以為嚴飾與諸天女遊戲其
中種種伎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
覆百千眾鳥出妙音聲受五欲樂共相娛
樂無有病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已不
壞無能奪者如是住峯一切天眾受自業
樂乃至愛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眾生何
業生於彼處彼以聞慧見有眾生持二種
戒見諸眾生被縛幽閉解之令脫行於曠
路為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眾生
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復悒欲為岸
歡喜之人憶念濤波於此河中多有眾鳥
色香愛味諸有蛟龍無量欲著曲戾流行
水沫為椳嫉妬園林無量境界以為山谷
如是愛河諸天沒溺無能渡者無始輪轉
不得彼岸流注不絕習為甚深行於二道
瀑流波注遍於欲界色界無色界生老病

死憂悲苦惱為大勢力如是愛河諸世間
人亦不能渡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為
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厭足
河雜色水河其河兩岸金銀頗梨以為林
樹華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
眾遊戲娛樂所服天衣無有經緯身具光
明無有骨肉亦無津污口意無倦常懷歡
喜行步庠序歌舞戲笑乃至愛善業盡身
口意業清涼業盡第一樂報決定業盡從
天還退墮於地獄餓鬼畜生若生人中常
受安樂巨富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眾生何
業生於彼處彼以聞慧見有眾生修行持
戒救於溺人令脫水難或將被戮救贖令
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糧食果食
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為其地十千大殿
毘琉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

①王=玉②業盡③有=見④渡=度⑤瀑=暴⑥如是=是故⑦林=水⑧庠=祥⑨糧=根[磧龍]

閣寶殿莊嚴光明晃耀。若以日光喻彼天宮。如日中燈。其城四面毘琉璃寶以為園林。周匝莊嚴真珠羅網遍覆其上。復有金樹銀網彌覆。復有銀樹金網彌覆。有七寶樹為遊戲處。如意之樹隨天所念。從此樹生。因陀青寶。大青寶林。金色眾鳥出妙音聲。金林之中銀色眾鳥。青寶林中赤寶華鳥。赤寶林中雜色眾鳥。如是園林眾鳥妙音。以為莊嚴。善見大城街巷阡陌^{〔一〕}一切皆以真金宮殿。白銀為柱。毘琉璃樹以為莊嚴。復有金殿毘琉璃柱。復有金殿金樹莊嚴。雜寶宮殿莊嚴階道。金色眾鳥出妙音聲。周遍莊嚴。善見大城不可稱說。有四大林以為嚴飾。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。金銀頗梨青寶王樹以為莊嚴。於此林中多有眾蜂。白銀為身。毘琉璃寶以為兩翅。其音美妙勝於笙笛絲竹之音過十六倍。毘琉璃樹黃金為果。香美柔軟。味勝石蜜。其果香氣滿一由旬。烏聞香氣百倍受樂。金樹銀果香美上味。毘琉璃樹黃金為葉。雜寶色果如是種種無量。林樹莊嚴圍繞。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。此城如是眾所樂見。故名善見。其林種種赤寶莊嚴。珊瑚^{〔二〕}車渠種種鈴網彌覆園林。遊戲之處。善見諸天子住在其中。其城

宮殿華鬘寶幢。無量百千億寶幢幡蓋。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。以為莊嚴。其殿種種色相莊嚴。因陀青寶。以為箱輿。赤蓮華寶。以為殿輪。有乘寶殿。紫磨金地。毘琉璃道。車渠為繩。以界道側。寶鈴莊嚴。復有天子乘眾寶殿。有乘寶宮。車渠為底。真珠羅網以覆其上。珊瑚為壁。白銀為柱。復有天子乘於金殿。真珠為壁。赤寶為底。白銀為柱。珊瑚莊嚴。一一莊嚴出千光明。百千諸殿不可稱說。天眾圍遶。無量百千種種莊嚴。天子乘之。往詣園林。毘琉璃幢。或赤覆幢。或紫金幢。或赤蓮寶幢。無量種色寶幢。眾幡遍於虛空。歡喜遊戲。往詣四林。無量伎樂百千億聲。種種妙音。皆悉具足。聞者愛樂。如業所得。上中下報。歡喜受樂。往詣大林。一一天子與天女眾。或百或千。乃至百千。歌舞戲笑。乾闥婆音。伎樂具足。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。毘琉璃色。如是天眾處於虛空。以種種衣莊嚴其身。種種嚴飾。美音愛語。往詣大林。或有天眾行於金道。無量百千寶殿輪輞。輞諸金地。金塵滿空。令空陰翳。而無染污。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 常不離眾生
受樂遊戲人 樂行於放逸 死軍將欲至
破壞如毒害 非是呪藥力 非天阿修羅
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 不久必終沒
眾生常貪欲 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 此山頂眾生
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 必當歸死苦
如是天子見是相已。放逸心息。修本善根。呵責自心。及餘天子。如是說時。有諸天子乘種種殿。寶網彌覆。懸眾寶鈴。無量莊嚴。以自校飾。見者愛樂。天鬘天衣。以為莊嚴。如融金聚。百千萬眾。遍須彌頂。是時天子見天眾來。或乘金殿。或在地行。或乘鵝殿。有與天女歌舞戲笑。向遊戲林。天蓮華樹。河泉池流。華果茂盛。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。空行天眾。從空而下。詣遊戲處。一切天眾

〔一〕市-市 〔二〕網彌覆-鈴莊嚴 〔三〕車渠(渠通碾。碾-碾碾(碾碾-通作車渠。石次玉。出天竺國) 〔四〕遊戲-戲遊 〔五〕覆-寶 〔六〕喜-娛 〔七〕受-愛 〔八〕渴-濁 〔九〕東西叫阡南北叫陌

皆悉雲集。鼓樂^①絃歌遊戲受樂無有嫉妬。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琉璃林。其琉璃林以真金果以為莊嚴。香色具足味如蜜酒。與諸端正妙色天女飲摩偷果久受天樂。如是天眾歌舞戲笑以受快樂。餘天聞已往帝釋所合掌頂禮。白言天王。善見城中一切天眾皆詣園林遊戲之處。天王當知帝釋聞已勅諸天眾速疾嚴飾。我欲往詣善見諸天遊戲之處。善法堂上一切天眾聞天王勅。乘種種殿。若乘金殿毘琉璃幢。毘琉璃殿真金為幢。七寶雜幡以為莊嚴。金色鳥殿出眾妙音。或有馬殿其行速疾。或有金鵝毘琉璃足。赤蓮華寶以為兩翅。天子乘之隨天帝釋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眾鳥之色。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。一者青寶王。二者赤蓮華寶。三者車渠寶。四者清淨毘琉璃寶。五者珊瑚金剛。六者頗梨。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。金銀毘琉璃以為寶幢。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。受五欲樂伎樂自娛向善見天遊戲之處。餘天見之執種種華毘琉璃莖往帝釋所。善見天眾見帝釋來皆捨遊戲往迎帝釋。帝釋告言。汝等今應遊戲水中。善法天眾聞帝釋勅頂受其教即入池水。取蓮華葉向善見天^②馳速而走。善見天眾亦執蓮華走向善法天眾遊戲喜笑。時天帝釋住在空中觀諸天眾遊戲水鬪。久時遊戲猶不厭足。復以蓮華而共鬪戲。或以金華毘琉璃華種種色莖共相打擲。久於此處以蓮華相打以為戲笑。復詣果林取諸軟菓遙相打擲。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。如是天眾既供養已。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^③遊戲受樂。河流水蓮華池中^④種種眾鳥出妙音聲以為莊嚴。以諸金華莊嚴其地。其地細妙柔軟平正。其諸樹林^⑤金毘琉璃頗梨諸樹莊嚴其地。河泉流水出眾飲食皆悉具足。曼陀羅華居餘耶舍大蓮華等以為莊嚴。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。乃至愛善業盡從天命終。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。多饒資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。眾生何業生於彼處。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^⑥集。見他犯姦為官所執從右門出。執事魁膾欲斷其命。怖畏^⑦目冥救令得脫。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。如閻浮提眾星宿之中。月光第一。此地天子其身光明亦復如是。眾色具足。餘天比之猶如螢火。諸天女等見此天子皆走往趣。天子既生莊嚴之具亦皆隨生。於其頂上大青寶^⑧王以為寶冠。其光普照滿一由旬^⑨。餘大珠寶見此珠光皆滅不^⑩現。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。以金剛縷以為帶^⑪。垂於胸前。所著腰帶如天虹色。脚著種種雜色履屣。其光明曜猶如電光行不疲極。若念行空

①絃=弦[㊦] ②馳速而=奔馳速[㊦] ③遊戲=戲遊[㊦] ④種種眾=有種種[㊦] ⑤集=習[㊦] ⑥目=盲[㊦] ⑦王=玉[㊦] ⑧餘+(一)[㊦] ⑨現=見[㊦] ⑩縷[㊦](結縷。一曰縫餘)-韝[㊦](草亂貌)[㊦]

隨其所向以威力故能有所至終不疲倦。所著衣服無有經緯。種種眾寶光明照曜。殊勝可愛。天子生^①已即自思惟。我以何業來生此中。適生此念。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。其華勝於一切諸華。妙色光顏^②。天服莊嚴。功德所生。天善業故。譬如日出眾華開敷。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。種種伎樂歌舞戲笑。瞻仰天子。入林戲時。一一足下。悉生蓮華。以承其足。毘琉璃莖金剛為鬚。真金為葉。其臺柔軟。眾蜂莊嚴。隨其舉足。欲下足時。蓮華即生。以承其足。從此花林入摩偷林。其林金樹流出香飲勝^③。葡萄酒。色香味具。諸天飲之。無有醉亂。天女飲之。復往詣於遮都羅林。其林三眾不可譬喻。一者鳥音。二者蜂音。三者天女歌頌之音。彼諸天子三眾林中。一一遊處。一一華池。種種鳥音聞之。悅樂不知厭足。愛火所燒。乃至愛善業盡。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。或為大王。或

為大臣。多饒財寶。為大商主。以餘業故。復次。比丘知業果報。觀三十三天所住之處。彼以聞慧見第六處名曰俱吒。眾生何業而生彼處。彼聞知見。若有眾生獲執賊人。不加罰戮。不令苦惱。或他捉賊。令其得脫。以潤益心。利益眾生。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。常以香華供養禮拜。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。眾人所愛。善言讚嘆。軟語供養。奴婢僮客。不橫加怖^④。飲食知足。不飲餘食。不惱眾生。不喜瞋恚。不與下賤屠兒。魁膾販賣貿易。賣買^⑤。質直不誑。眾生不入^⑥。酒肆。不為女人之所輕易。不壞威儀。進止^⑦。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^⑧。智見他田。植不生嫉妬。租稅依法。不欺王者。不盜他田。澆灌之水。若晝若夜。不取他果。一切眾惡。悉捨不為。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。毀皆不作。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^⑨。污垢。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^⑩。於空住則依地。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。眾妙音鳥。常與天俱。是俱吒天二勢力也。復有善業。隨其行處。諸蓮華池。眾蜂妙音。鵝鴨鴛鴦。以為莊嚴。是俱吒天三勢力也。復有善業。著天華鬢。行於空中。自然而有千葉蓮華。毘琉璃莖。諸天女等。坐其華臺。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^⑪。有業力。隨其所念。一切成就。若有憶念。欲行異方。能越山峯。園林華果。皆悉具足。行於空中。與諸天女。作天伎樂。隨意所至。善法堂天。善見城天。見此天眾。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。見此天眾。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^⑫。后坐百千葉蓮華臺上。乘^⑬。空而遊。善業所化。一一華葉。有五天女。天鬢莊嚴。坐於華葉。如融金聚。作天伎樂。瞻仰帝釋。端正殊妙。與天帝釋。詣俱吒天。時彼天眾。見帝釋來。

①已-時會 ②天服-天衣-服衣 ③葡萄-蒲桃 ④處-地 ⑤飲-飯 ⑥質-賃 ⑦酒-酤 ⑧庠-詳 ⑨智-訟 ⑩污-汗 ⑪於-遊 ⑫有-次 ⑬后-同 ⑭空-虛

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。或蓮華池。共帝釋住。俱吒天眾與天帝釋。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。乃至愛善業盡隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若生人間。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

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。彼以閻慧見第七地名曰雜殿。眾生何業生於彼處。若有眾生見故塔寺。或惡國王。邪見大臣斷僧田業。如是眾生不畏王禁。施僧田物。向此惡王說佛功德善言。嘆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。復有異業生於此天。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。自為國主。或為大臣。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。金色蓮華香氣第一。毘琉璃蜂出妙音聲。其蓮華

林一切雜生。一一華池種種蓮華。或有華池。赤寶蓮華。雜琉璃華。或有華池。生諸蓮華。金華琉璃二華。雜生。一一蓮華各有百葉。或有金葉。或赤寶葉。復有雜華。毘琉璃葉。金色眾蜂遊戲其中。復有華池。生諸蓮華。赤寶眾蜂以為莊嚴。復有華池。生諸蓮華。毘琉璃莖真金為華。或有華池。生諸蓮華。真金為莖。白銀為華。或有華池。生諸蓮華。車渠為莖。白銀為華。復有華池。生諸蓮華。摩羅伽多為莖。閻浮檀金為華。種種色蜂出妙音聲。滿蓮華間。譬如閻浮提中香樹之華。眾蜂滿中。雜殿華池亦復如是。譬如畫師若畫師弟子。於閻浮提所曾聞事。以眾雜彩畫種種像。其雜殿林亦復如是。復有雜色種種眾鳥。頭足雜色。其身胸腹亦復如是。或有眾鳥。金臆。胸銀翅。赤寶為背。目如赤寶。或有眾鳥。白銀為臆。真金為翅。青毘琉璃以為兩目。赤寶瞳華。雜寶為背。以七寶色種種眾鳥。以為莊嚴。雜殿林中。復有山峯。青寶珠。玉車渠。毘琉璃寶。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。毘琉璃莖。赤寶為鬚。以為纏蔓。果實莊嚴。白銀為莖。青寶為鬚。光明圍遶。車渠為枝。真金纏遶。赤寶為枝。白銀纏遶。如是二色互相纏遶。是雜殿林。復有三色莊嚴樹枝。以為幃帳。毘琉璃枝。真金赤寶。以為纏遶。如是赤寶為枝。金銀為纏。白銀為枝。車渠赤寶。以為

纏遶。是一一。枝。一一。枝。纏遶。雜殿林中。復有雜華。真金為枝。一。毘琉璃華。若以銀枝。因陀色華。若金枝。赤寶為華。車渠為枝。毘琉璃華。生眾色果。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。云何眾生造業。生於三十三天。若諸世間。有諸眾生。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。天眾。何等為四。一名。鬪諍魔使。二名。荒亂魔使。為法行人。而作亂心。令聽法者。昏濁。睡眠。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。是為初惡。若人入於城邑市肆。見諸女人。酒肆鬪諍。互相搗打。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。甚可慶悅。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

①間-中 ②常-當 ③於-于 ④邪-衰(不正) ⑤雜-離 ⑥百-可 ⑦車渠-碑磔 ⑧彩-綵 ⑨玉-王 ⑩二-三 ⑪天-大 ⑫睡眠-眠睡

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過打。我作如是種種方便。令魔增長正法。損減時魔聞之即遣使者。告羅睺勇健毘摩質多羅阿修羅。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。至毘摩質多阿修羅所廣說上事。時阿修羅聞之歡喜。即告惱亂惡龍王等。富樂城中惡龍聞之生大歡喜。為世間人而作惱亂如上所說。時天帝釋聞毘留勒天王說如是語。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。及阿修羅毘摩質多。惱亂惡龍。汝應集諸天眾悉來至此。我當至彼寶莊嚴山與阿修羅鬪。諸天聞之答言如是。各還本宮而自莊嚴。雜殿天眾亦還本宮。種種音聲歌舞戲笑入雜殿林。時天帝釋與諸天眾捨離殿林詣於餘地。此雜殿林所住天子所受之樂。乃至愛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。好種種語眾人所愛。若行出家昇師子座為說法師。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。眾生何業生於彼處。彼以聞慧見此

眾生。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^{防主}。有所勅令取牛羊等。是人護戒而不肯取。以是因緣命終之後生歡喜天三十三天歡喜之園。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。一一殿柱或以金銀琉璃頗梨赤寶車渠。用如是等一切眾寶以為殿柱。復作是念。欲得柔軟階道昇此殿堂。隨念即見階道成就。既入宮殿復自思惟。今此宮殿生蓮華池。隨念即生諸蓮華池。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。我今應得天眾伎樂。隨其所念風吹。樹葉互相敲觸。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。割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。即生蓮華。毘琉璃莖真金為葉。其莖柔濡見者愛樂。色香具足。舉足下足蹈華而行。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。境界為母諸根為攢^攢。憶念風吹自高為薪。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。破阿修羅得大名稱如上所說。復來入於歡喜林中告諸天曰。汝等天眾當生歡悅。入歡喜園受五欲樂遊戲自娛。我亦自當於歡喜園遊戲受樂。已破魔軍毘摩質多羅及惡龍等。一切天眾及諸天女。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。吾欲與汝共諸天眾并諸天女。遊戲娛樂於歡喜園。汝當化身。令諸天眾乘汝頂上牙頂之上。向於遊戲華池園林山峯之中。如先所化

① 損減-減損 ② 愛善-受善 ③ 理-里 ④ (有)- ⑤ 得-須 ⑥ 今-令 ⑦ 樹葉-葉樹 ⑧ 敲-振 ⑨ 割-剖 ⑩ 濡-軟 ⑪ 攢-鑽 ⑫ 處-園 ⑬ 吾-五 ⑭ 頂-項

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，一一浴池有千蓮華，一一蓮華皆有千葉，七寶所成，一一葉端皆有千數七寶眾蜂，一一葉間有千天子，其象頂上有諸天女，不相妨礙，作天伎樂，乘虛而遊到歡喜園，其象兩脇化二園林，一名喜林，二名樂林，於其中河池蓮華皆悉具足，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，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，殿有華池，帝釋天王與諸天女，遊戲其中，作天伎樂，憍尸迦天王坐於大殿，向歡喜園，其身不動如須彌頂，其象耳中復生華池，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，池中生華名優鉢羅，毘琉璃莖赤寶為華，眾蜂莊嚴天香具足，其華開敷優鉢羅華，天子天女坐華鬚上，遊戲娛樂，或有天子以水遊戲，或有天子蓮華遊戲，不知白象為行為住，其象鼻端化作樓殿廣五由旬，種種眾華曼陀羅華悉遍莊嚴，眾蜂妙音，牛頭栴檀葉以覆樓殿，復有金樹種種眾華以覆其上，有諸天女坐華鬚上，歌眾妙音讚歎天王，如是象鼻所化長殿，於白象王蓮華之中，化生蓮華廣一由旬，有百千葉，其葉廣長香

氣第一滿十由旬，一一葉中，天子天女遊戲其中，各不相見，如是遊戲不相妨礙，與天王釋向歡喜園，皆不覺知象之行住，猶如住於須彌山頂，於象頂上復化大山名界莊嚴，以種種界而為莊嚴，天樹河池園林蓮華，莊嚴之處遊戲受樂，是名象王頂化大山，其白象王於其上化作園林，如一億月多有眾華，其地白淨如須陀色，多有眾蜂俱翅羅音充滿其中，無量眾鳥眾寶莊嚴，孔雀命命，如是無量種種眾鳥從牙化生，其白象王身量廣大，天眾圍遶大身，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，為風所吹散而氣燥，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，在於空中猶如陽焰，直以遠故見之，不了，其象頭上大山之頂，寶幢華蓋懸以寶幡，毘琉璃輪真金為蓋，其光明曜猶如日光，於其幢上懸以長幡，於其幡中出大光明，大海之中諸阿修羅，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，釋迦天主破阿修羅，既得勝已，遊戲此林，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，時諸天眾白帝釋言：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，合掌頂上作天伎樂，歌舞遊戲入歡喜林，時天帝釋即下白象，與諸天眾入歡喜園，一切天眾亦皆下象，如是象頭鼻端及象兩脇，一切天眾皆捨白象入歡喜林遊戲受樂，歡喜林中先住諸天及與天主，伐阿修羅諸天眾等於夏四月受天快樂，釋迦天王共諸天眾受樂自娛，如此時間，若諸天子善業將盡，乃至愛善業盡命終還退，墮於地獄餓鬼畜生，若生人中常受安樂，種種解了端正第一，眾人所愛，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，與阿修羅鬪得大名稱，以何業故受畜生身，彼以聞慧見此眾生，天中壽命滿七萬歲，過去之世，毘陀論部名不羅那，有婆羅門大修福德，好行布施貧窮盲苦惱之人，以善心故常樂施與利益眾生，爾時有王名曰善見，於節會日出宮遊戲，如諸天眾，與八萬四千大白象王，金網彌覆寶鈴莊嚴，猶如如來，一切金鈴以為莊嚴，八萬四千妙女而為圍遶，八萬四千妓樂之音，向遊戲

①礙-閣㊦㊧* ②鬚-鬚㊦ ③鬚-鬚㊦ ④長-樓㊦㊧ ⑤頂-頭㊦㊧ ⑥池-地㊦ ⑦氣-亢㊦ ⑧遊戲-戲遊㊦㊧ ⑨(勝幢)-明 ⑩天-大㊦㊧ ⑪七-十㊦ ⑫綵-采㊦

處園林之殿。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為瓔珞。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。我當願生為天帝釋作白象王。以布施力及願力故。命終生天為①天帝釋作白象王。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 ②輕轉難調伏 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 天龍阿修羅 地獄鬼羅剎 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 憶念邪詭曲 深而極輕動 是心惡險岸 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 遍害諸眾生 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 非刀所能割 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

如是我比丘觀婆羅門作大善業其願狹小。見己思惟自誠其心。如是善業或得天身。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。眾生何業生於彼處。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。若見有地多有眾生。為持戒故。不自穿掘。不教人掘。若蠹若蟻。蝦蟆黃⑤。鼯種種眾生。知此眾生所居之處。不自穿掘。教他不作。或受禁戒。或不受戒。若見為惡。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。其身光明常照天眾。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。寶鈴妙音毘琉璃鈴善業所成。遙見天子鈴中歌頌說如是言。善來天子修善之人。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 ⑥或遮惡道至善處 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 ⑦至天中莫放逸

如是我天子以善業故。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。遠離鈴網覺悟之音。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。毘琉璃樹。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。金銀琉璃。為蓮花池。莊嚴林樹。如融金聚。處處皆有。須陀之味。善淨無垢。清潔香美。大力自然。須陀之味。復有眾鳥。視之可愛。其音美妙。以為莊嚴。真金為首。白銀為翅。毘琉璃胸。赤寶為嘴。蓮華色寶。以為其目。如是眾鳥。以為莊嚴。銀葉樹上有真金鳥。

①天帝釋-天王釋◎②輕-轉◎③刀-力◎④割-制◎⑤鼯(赤黃而大。食鼠者。俗稱黃鼠狼。遇敵時肛門能放惡臭而逃)◎⑥或-戒◎⑦今-令◎

黃金樹上有白銀鳥。毘琉璃樹赤蓮華鳥。赤蓮華樹青寶王鳥。一切眾鳥飲酒食果。有七寶樹七寶色鳥遊戲其上。復有眾蜂如赤寶華。作種種業之所受身。於蓮華中遊戲受樂。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。若天阿修羅共鬪之時。釋迦天王告諸天眾。速疾莊嚴。阿修羅軍惱亂樂見山頂所住諸天。三十三天聞是語已。向光明林。一切天眾共天帝釋入四樹間。光明林中。毘琉璃樹淨如明鏡。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。當避橫死甚為大利。阿修羅鬪害此天子。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。見屠殺者欲殺眾生。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為莊嚴。入此林已各自思惟。天阿修羅誰力增勝。以何力故天得增勝。以何力故阿修羅勝。時天帝釋告諸天眾。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。不缺不漏堅固不誼。如是眾生命終生天。譬如皮囊滿中盛沙不繫其口。有大力人^①瀉之速出。劫初之時生諸天中亦復如是。是故諸天勢力

增長。阿修羅眾其力減少。樂見山頂所住諸天能遮阿修羅。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。不常修習。是人命終少生天中。譬如毘羅大樹之果。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^②墮落。如是劫初眾生多生天上。後世眾生生天甚少。亦復如是。以其雜垢破禁戒故。汝等諸天莫行放逸。若行放逸。增益阿修羅減損諸天眾。今世眾生多行非法。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^③囊滿中盛沙不繫其口。有大力人瀉之速出。今世眾生生行不善業^④。墮阿修羅亦復如是。若諸眾生有半持戒。或身或口。是人命終生阿修羅中。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。雜業眾生亦復如是。或生天中。或墮地獄。或有生於阿修羅中。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。或復墮於阿修羅中。是故令諸阿修羅軍增長。大力天力減少。雖復如是。我今能勝阿修羅軍。非餘天眾。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。破阿修羅。時諸天眾聞天帝釋說如是教。白帝釋言。如天王教我當奉行。說是語已向^⑤鉀胄林。從樹出生。不可壞。鉀以自莊嚴。著此鉀者無能為敵。其光照曜。譬如日出。憂陀延山。其光^⑥明曜亦復如是。向樂見山。欲與阿修羅列陣大戰。如前所說。光明林中所住諸天互相娛樂。受五欲樂。心意放逸。於毘琉璃林。黃金樹林。赤寶林中。華果具足。種種眾鳥出妙音聲。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。彼以聞慧見諸眾生。為工畫師。雖受^⑦雇直。無巧偽心。為他營福。圖畫僧房講堂精舍。明淨彩色。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。蓮華林池。沙門婆羅門軍營殿堂。為供養佛莊嚴。因緣圖飾形像。受人雇直。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。受眾鳥身。造作雜業。而不持戒。作此鳥身。或受鹿形。眾蜂之身。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^⑧畫刻鏤。象牙金銀如素所為。如印印物。於天園林生無量色。如本^⑨彩色。天復於此

①瀉-寫(ㄉㄧㄠˋ) ②墮-隨(ㄉㄨㄟˋ) ③囊-袋(ㄋㄞˊ) ④墮-生(ㄉㄨㄟˋ) ⑤鉀-甲(ㄐㄧㄚˊ) ⑥明-晃(ㄇㄧㄥˋ) ⑦雇-顧(ㄍㄨˋ) ⑧畫-畫(ㄏㄨㄚˋ) ⑨彩-綵(ㄘㄞˇ)

光明林中遊戲歌舞受種種樂。此光明天乃至愛善業盡。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。或為國王。或為大臣。為無量人之所供養。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。床褥臥具。園林遊觀。奴婢充足。以餘業故。

復次。比丘知業果報。觀三十三天所住之地。彼以聞慧見第十地名波利耶多。眾生何業而生彼處。彼見聞知若人淨信。以^①父捨物。若衣服飲食床^②蓐湯藥。以用布施。復教他人不殺眾生。乃至蛄蟻不起殺心。若見有果為蟲所食。為護其命不食蟲果。見人食者勸令不食。自持禁戒。復教他人云。何不盜於他所有。乃至不取根食果食。若於林中若於空地。自^③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。其樹華果則便具足。以閻浮提人順^④法行故。其華光明照百由旬。三十三天心懷歡喜圍遶而住。如是波利耶多樹華果茂盛。知閻浮提人孝養父母。供養沙門婆羅門耆舊長宿。是故此樹華果敷榮。夏四月時。其諸天眾圍遶此樹。娛樂受樂。若波利耶多樹其華半生則少歡喜。知閻浮提人少分持戒。令此天樹但生半華。若一切人盡行非法。則此天樹波利耶多^⑤華皆墮落。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。如是波利耶多拘毘陀羅樹。光明微妙。少香氣。損減相貌。憔悴。時諸天眾見是事已。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。即取寶像與諸天眾。恭敬供養。尊重讚歎。如來之像。念佛功德。告諸天眾。此波利耶多拘毘陀羅樹花葉墮落。我今當往至彼樹下。汝等莊嚴。我今善心持如來塔世尊形像。至彼樹下。以天塗香。末香供養世尊。爾時諸天聞帝釋教。無量百千諸天大眾詣帝釋所。時天帝釋以如來像。置天冠上頂戴而行。往詣波利耶多樹園。見彼天眾皆無歡悅。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。毘琉璃座。一切天眾皆起信敬。生敬重心。以天摩盧迦華。天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。拘除耶^⑥舍華。如是眾華以為供養。香水澡浴。如來形像。如是供養已。教諸天眾。當起信敬。離於慳嫉。離放逸心。此佛如來三界大師。正法聖眾。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。

一切眾生無上師。南無南無一切智。偈讚佛已。一切天眾圍遶樹王。敬重如來。生大信根。如是一切天眾。以淨善心增長。正法供養佛像。時波利耶多樹即便生嘴。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。眾蜂圍遶。其影鮮澤。天眾圍遶。如第二日見^⑦光威德。其香普熏。一百由旬。其枝遍覆。一百由旬。根亦如是。一切天眾皆大歡喜。其^⑧天樹王光明香氣。如本具足。譬如六萬眾山之中。須彌山王最為第一。種種樹中。波利耶多樹光明莊嚴亦復如是。最為第一。見勝光明威德殊勝。充滿具足。明淨顯現。具足明焰。三十三天見之。歡喜共相謂曰。汝等天子。見佛如是大勢力不。此天樹王華葉光明香氣。具足如本不異。三十三天見樹勢力光明。增勝。皆離疑網。閻浮提人順法修行。念法心勝。魔軍損減。非法惡龍及阿修羅不能破壞。如法之人。正法增長。天眾不減於天女中。不復劣弱。魔軍減少。天眾大力。以樹王相。當知諸天有大威德。如是三十三天各說已。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。諸天大眾。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。時諸天眾聞其所說。皆大歡喜。供養護世

①父(父) ②蓐(蓐) ③既(說) ④法行(行法) ⑤華(葉) ⑥舍(除) ⑦踰(胡) ⑧光(先) ⑨天(入)

註 蛄蟻 = 虫之總稱

作如是言。汝令我喜。汝亦如是常得慶悅。以說閻浮提人行法行故。如是天眾聞護世天說如是語。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。眾人愛敬。歌舞戲笑。常自娛樂。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

正法念處經卷第二十八

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險岸。眾生何業生於彼處。彼聞知見。若人持戒。利益眾生。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。種種細虫。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。令彼眾生住於善法。自不偷盜。亦不教人。如是之人。命終生於離險岸天。其地金銀種種赤寶。

以為廁填。如是種種金銀雜寶。莊嚴種種眾寶。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。遍險岸地。一切園林。無量七寶。以為莊嚴。離險岸天。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。黃金為葉。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。瀉之。從上而下。石蜜之味。不得為比。天子食之。歌眾妙音。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。真金七寶。以為鵝鳥。因陀青寶。以為鸚鵡。翅多赤寶。以為鴛鴦。毘琉璃寶。以為鳧鴨。青寶。車渠。以為孔雀。大青七寶。為命命鳥。珊瑚銀寶。為迦陵頻伽。其聲美妙。如婆求鳥音。眾所樂聞。翱翔空中。遊戲自娛。其音美妙。如天女音。於蓮花池。眾蜂莊嚴。遊戲其中。復於陸地。翱翔遊戲。復

有金樹。種種葉影。映飾鳥身。天見眾鳥。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。如是天眾。共鳥遊戲。天子天女。互相娛樂。天鳥仇匹。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 此諸天眾
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 不覺退沒
死相既至 汝當自知 於天中退
受大苦惱 為癡所害 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
為心所惑 不厭生死 為愛所欺
從苦入苦

比丘如是。以是偈頌。呵責放逸諸天子等。

①於-于同 ②土-止 ③駛-駛 ④瀉-寫 ⑤鳧-鳧 (同動 鳥似鳧而小。一曰鵞 (毒鳥)別名。食蛇及椽實) ⑥車渠-碑磔

貪於五欲不知厭足如火得薪乃至^①愛善業盡從天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飲食充足國土豐樂五穀熟成或為王者或為大臣以餘業故

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十二地名谷崖岸此諸眾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^②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些殺法若屋窓^③牖若戶扇間若屋樑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峪崖岸天受善業報有一林樹名隨時低其林種種眾寶光明青毘琉璃清淨無垢種種眾鳥出妙音聲花常開敷流泉河池以為莊嚴青毘琉璃以為蓮花莊嚴金峯如融金聚雜色眾鳥遊^④戲其中或於水中或於陸地或於山峯險^⑤岸山窟出眾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

眾生造善業	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 ^⑥ 果	不為愛所惑	業繩縛眾生
長在三有獄	業力自在轉	如轂轉眾輻
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	如蓮花莊嚴
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 ^⑦ 施人
常應樂親近	常慈心眾生	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	世間一切命	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	為惡之所燒	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	究竟樂為勝	無生亦無死
死網縛眾生	無有安樂處	隨其受樂處
愛心轉增長	愛火燒眾生	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花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眾色種種音聲勝一切鳥是時天子		

復作是念我今乘鳥遊觀林地池天既念已即時鳥身自變龐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花池皆悉具足種種眾鳥以為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為比如是愛火六欲熾然不可調伏妄愛為樂實為大苦乘鳥^⑧遊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地池流山谷樹林蓮花遍覆多有眾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焰光明莊嚴甚可愛樂須彌四面有四種色謂毘琉璃白銀黃金頗梨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毘琉璃種種蓮花以為莊嚴鳥至此池與諸天女受五欲樂猶如眾蜂貪嗜花味飲於摩偷食須陀味色香味皆悉具足服天寶衣與諸天女遊戲受樂乃至愛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處或為王者或為大臣人所敬愛以餘業故

①愛善=受善* ②罐=灌③窓④遊⑤岸=峯⑥果=報⑦不=而⑧施=世⑨遊+(戲虛)⑩地=處

地。彼以聞慧見第十三地名摩尼藏。眾生何業而生此天。彼聞知見若有善人利益眾生。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。不以此光營作眾事。亦不取煙以為書墨。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。糧食者。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。以眾寶珠施於父母。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。譬如日出普照眾山。此天光明。照一切地。亦復如是。其眾寶地。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

如電光勝諸天眾。如眾星中月最第一。此天。之身亦復如是。遍身光焰。自觀寶地。其地皆以種種摩尼。以為莊嚴。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。種種眾寶。以為莊嚴。受諸欲樂鼓樂。絃歌笙笛箏篴。如是種種歌眾妙音。或有舞戲。天鬢莊嚴。或於花池。與鳥遊戲。或食天果。復於意樹。取諸花果。歌欲樂音。令眾歡喜。天子既至。見諸天女。為諸欲境。惡蛇所螫。從坐迴顧。向諸天女。諸天女等。天鬢莊嚴。天子見之。欲火燒心。迴顧天女。時諸天女。見其丈夫。命將臨終。五死相現。猶如眾蜂。捨於菱花。赴新開花。諸天女等。捨本所事。趣此天子。亦復如是。種種天鬢。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。背己。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。叛己。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。諸天女眾。天鬢莊嚴。速往詣於

初生天子。以諸天鬢。而用上之。令其莊嚴。花鬢香氣。色香具足。無有萎變。令初生天子。著此花鬢。天子著之。心生歡喜。即相親近。共遊園林。互相娛樂。於此地處。天眾所住。見清淨水。毘琉璃花。真金為葉。金剛為鬚。百千眾蜂。以為圍遶。其蜂或以真金為翅。雜色為身。珊瑚為翅。常於如是不萎不變。蓮花池中。遊戲娛樂。其聲清妙。如天女音。如是眾蜂。以為莊嚴。天子天女。入蓮花池。遊戲受樂。歌詠戲笑。久於池中。娛樂受樂。復往詣於金鬢樹林。二樹彌覆。既至林中。種種伎樂。出妙音聲。見須彌峯。如融金聚。見諸天眾。在於山峯。與諸天女。伎樂自娛。天鬢天衣。以為莊嚴。閻浮檀金。以為瓔珞。莊嚴其身。於蓮花池。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。復見天眾。行於虛空。與諸天女。猶如明燈。歌頌美音。以自娛樂。雨眾妙花。受天快樂。五樂音聲。歌戲娛樂。復見天眾。飲天美味。無有醉失。各說愛語。以相娛樂。令心喜悅。復見天眾。食須陀味。以自善業。所得果報。色香味觸。皆悉具足。復見天眾。於七寶樹。採七寶花。以自莊嚴。復見天眾。採花摘果。或有食者。或相打擲。以為戲笑。共相娛樂。復見天眾。乘於天鳥。眾雜七寶。以為莊嚴。乘此鵝鳥。遊於虛空。互相遊戲。復見天眾。歌眾樂音。於天子前。諸天女眾。舞戲娛

①糧食-食糧 ②其-身 ③絃-弦 ④死-衰 ⑤邪-衰 ⑥鬢-鬚 ⑦天+(住) ⑧(天) ⑨採-采

樂。以天蓮華互相打撲。以生欲心言。說調
諛增愛境界。初生天子見如是等種種天
眾種種業化。心自思惟我雖見此眼不知
足。聞種種聲耳亦無厭。種種眾香鼻亦如
是。種種六味舌無厭足。身貪細觸。天衣妙
服。莊嚴塗身亦復如是。不知厭足。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。悼惶怖走逃避無地。其火焰熾。四面圍
遶。同為一焰燒。一切林。隨其所趣。煙焰俱
起。為火所燒。不能離。世間一切愚癡。凡
夫亦復如是。乾草樹枝。愛火所燒。將至天
中。造業之人。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
愛善業盡。從天還退。隨業流轉。墮於地獄
餓鬼畜生。若生人中。住於寶地。一切眾寶
以為莊嚴。而生其家。或為大王。或為大臣。
常受安樂。眾人所愛。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。眾生
何業生於彼地。彼以聞慧見有眾生不殺

不盜。見他作者。勸令不作。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。若不漉水。終不故飲。漉水
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。若果若菜。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。

旋行之地。既生之後。以善業故。一切眾寶
光明旋轉。殊勝天女。以為供養。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。生蓮花池。眾雜蓮花。
以為莊嚴。毘琉璃葉。真金為莖。白銀為鬚。
蓮花臺上。諸天女等。歌眾妙音。以善業故。
其蓮花中。流出摩偷。摩偷者美飲。俗名為酒也。天女飲之。
與蓮花臺。諸天子等。住蓮花臺。天女圍遶。
共飲摩偷。久受樂已。從空而下。與鳥相隨。
及天女眾。詣優鉢羅殿。其殿縱廣。滿二由
旬。如是百千優鉢羅花。一天女住一葉。

端歌舞伎樂。復有青色優鉢羅花。以花青
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

女坐蓮花臺。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。從花臺下。見雞娑羅殿。河名
樂見。兩岸多有眾寶之樹。枝葉具足。莖幹
成就。種種眾鳥。嘴翹端正。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。作眾
伎樂。有異天女。作眾伎樂。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。及優鉢羅花。諸天女等。河岸
遊戲。諸天女等。一切同集。作眾伎樂。出妙
音聲。其歌音聲。遍滿須彌山。王寶峯之中。
時山峯中。一切天眾。聞是妙音。皆來集會。
心意戀著。天女歌音。天子天女。大眾和合。
不起嫉妬。歌舞遊戲。復往詣於遊戲園林。
久受無量百千種樂。乃至愛善業盡。從天
命終。隨業流轉。墮於地獄。餓鬼畜生。若生
人中。常受安樂。常樂澡浴。塗香末香。愛眾蓮
花。優鉢羅花。拘牟頭花。俱迦那陀花。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。眾生
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。令脫軟言。慰喻。或見有人。欲害
怨家。以財贖命。令其得脫。復有惡人已捉

怨家。以財贖命。令其得脫。復有惡人已捉

①說-談 ②造業-業造 ③癡-疑 ④火-炎 ⑤受-愛 ⑥草-菜 ⑦蟲-水 ⑧旋-施 ⑨女-子 ⑩也-也 ⑪雞-雜 ⑫菴婆羅-又作菴羅。維摩經佛國品什註曰菴羅樹其果似桃非桃也。舊譯云奈(棕)應誤也。正言菴沒羅。

擒獲。放之令去而不加害。如是惡人^①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。閉靜讀誦經行之處。或至水邊。不取他物。種種鞋履。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。若見惡獸懷妊產子。為飢所逼欲啖其子。是人見之自捨其身。與此惡獸欲令殺己。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^②苦得物順法持戒。或有沙門起於滅定。來至其家從其乞求。如是貧人^③減於妻子所食之分。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^④利利他。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	憐愍眾生	如母愛子
慈悲之人	能至天中	行慈悲者
饒益眾生	常應供養	後生天中
悲愍調伏	利益眾生	是人如 ^⑤ 天
諸天敬仰	慈悲之人	端嚴如月
覆護眾生	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^⑥濡敷。種種形相以為莊嚴。與諸天眾俱坐其上。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。種種天眾百千圍遶。種種伎樂出眾妙音。其諸天眾出大光明。隨天帝釋去林不遠。見遊戲處。無量百千光明莊嚴。金毘琉璃以為其樹。光明赫焰周遍莊嚴。其遊戲^⑦林種種莊嚴不可譬喻。今說少分。譬如七日俱時竝出。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。光明赫焰。帝釋見已告諸天眾。汝等見是一切戲樂遊戲之處^⑧園莊嚴不。唯然已見。時天帝釋語諸天眾。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。欲無厭足。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。怪未曾有。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。娛樂受樂。遙見頂生即分半座命之令坐。爾時頂生即與帝釋共坐一床。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。舊住諸天受五欲樂。乃至愛善業盡墮於地獄。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。花果具足。大富之處。常值正法。或為大王。或作大臣。為一切人之所愛敬。端正第一。諸根成就。子孫具足。以餘業故。

①復=須 ②明註曰苦字北藏作若非是 ③減於=減其 ④利=屈 ⑤天=是 ⑥濡=軟 ⑦林=(中) ⑧園=圍遶

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鬢影。眾生何業而生彼天。彼以聞慧見此眾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。不殺生者自不殺生。若種種魚鼈若珂若貝不取不賣。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薰其衣。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。如是眾生自利利人。以何等心利益眾生。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。命終之後生鬢影天。既生天已樹名鬢影。其光明輪周遍園林。其樹花香滿一由旬。勝餘花香。其花修長。若以一花則成首鬢。其花雜色種種莊嚴。青黃赤白繁茂鮮榮。復於園林受五欲樂。伎樂音聲欲樂具足。隨心所念皆悉成就。種種殊異無量成就。以善業故一切成就。復於林中有蓮花池。名曰雜花有大勢力。生諸蓮花花常開敷。七寶色蜂以為莊嚴。蓮花池中種種眾蜂出妙歌音。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。如是眾蜂歌眾妙音。

復有鵝鳥皆以其翅扇蓮花池。令花勃起如黃金色遍覆池水。鳥鴨見之歡喜走趣出妙音聲。如是花池多有眾鳥。天子天女以歡喜心捨眾樂音往詣眾鳥遊戲受樂。復往詣於行列宮殿遊戲之處。其諸宮殿七寶為柱。金銀琉璃車渠頗梨以為莊嚴。其地多有種種天女遊樂受樂。天寶莊嚴天栴檀末以塗其身。共相娛樂不起嫉心。互相愛樂離於妬心。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眾味具足。以歡喜心遊戲河中食須陀味。既飲食已百倍悅樂。復往詣於青蓮花林。其花第一色香味具。於花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。琉璃色華出琉璃色飲。頗梨色花出頗梨色飲。車渠色花出車渠色飲。雜色之花出雜色飲。雜色葉花毘琉璃莖金剛為鬚。如是種種諸飲從花流出香味第一。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。於此林中有蓮花池名曰普流。廣三十里。清淨之水湛然充滿如琉璃色。鵝鴨鴛鴦周匝圍遶。一切眾鳥皆如金色。七寶為背珊瑚為足。赤寶為目。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。天子昇於金殿之上。其殿光

暉如融金聚。各相謂曰。汝見諸天遊戲之處。令諸天眾其身光明黃色轉妙過踰兩倍。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。諸天愛於色聲香味觸。亦復如是不知厭足。於此天中受五欲樂。乃至愛善業盡命終還退。隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業生於人中常受快樂。花鬢塗香以為莊嚴。空以末香。心常歡悅或為王者或為大臣。大富饒財為一切人之所愛敬。無有怨敵亦無煩惱。以餘業故。

正法念處經卷第二十八

正法念處經卷第二十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之八三十三天之五

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軟。眾生何業生彼天中。彼以聞慧見持戒人不殺不盜生此天中。云何不殺。有諸眾生為貪財利恣足五欲。斷毒蛇命取其寶珠。以自供命。持戒之人不為此事。是名不殺。亦教他人令行不殺。乃至蚊蟻微細眾生亦不故殺。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。施初禪人衣服飲食臥具醫藥資生之具。或施

①明註曰貝字北藏作貝非 ②人-他 ③遊-於 ④踰-於 ⑤(三十三)六字之 ⑥(之)- ⑦乏-之

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^①於三十三天。生此天已受天快樂。其地皆以柔軟天繒以為敷具。遍覆其地。柔軟滑澤。若天行上。隨足上下。足躡^②則偃^③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。若折一毛以為百分。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。無量寶樹以為莊嚴。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。若諸天眾入此林中遊戲之時。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。以為莊嚴。無量種色華果莊嚴。種種色鳥出妙音聲。以為莊嚴。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。鵝鴨鴛鴦出眾妙音。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^④絃歌^⑤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。於一緣中見於下色。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。此諸天眾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

劫盡日焰	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	欲則知足	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
 如幻水沫 虛妄不堅 諸欲虛誑
 乾闥婆城 甄迦果 生於海渚
 欲為衰惱 如火害人 食醉七日
 不貪醉果 能見實諦 若知欲過
 諸欲如毒 未得思念 永離愛惱
 眾惡熾然 欲無厭足 得之自惱
 墮於地獄 由欲所誑 退失天樂
 如電如燈 女欲如毒 欲如水波
 思惟增長 如火益薪 如魚洄漩
 智者所棄 若有習近 初後不安
 觸如火焰 欲受苦報 展轉增長
 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。說偈呵責。放逸諸天復詣一切意樂園林。作眾伎樂。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

①於=于Ⓜ下同 ②絃=弦Ⓜ ③乾=健Ⓜ ④婆=波Ⓜ ⑤貪=食Ⓜ ⑥洄漩=迴旋Ⓜ ⑦展=轉Ⓜ

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^①愛善業盡。命終還退墮於地獄餓鬼畜生。若生人中常受安樂。常愛華鬢塗香末香。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。眾生何業生於彼處。彼以聞慧見持戒人。不殺不盜亦教他人令住善道。云何不殺不惱眾生。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。有諸眾生。或以歌音。或琴樂音。箏篋簫笛。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。或有眾生虛妄誑^②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。見其為非。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。如是自不作惡。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。我為善業恒願修習。亦令他人修行善^③業。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。欲是眾色。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。心愛染樂。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。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。赤寶為枝。頗梨為果。色香味具。有如是等。無量諸樹。莊嚴園林。復有異林。以為莊嚴。毘琉璃樹。真金為枝。赤寶為葉。白銀為果。車^④栗^⑤莊嚴。復有異樹。於一肘量。一寶莊嚴。所謂金銀赤寶。毘琉璃寶。車^④栗^⑤莊嚴。復有樹枝。一肘之量。一寶所成。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。以為莊嚴。種種白業。受斯果報。復以蓮華。而為莊嚴。毘琉璃莖。真金為葉。赤寶為^⑥鬚。青因陀。蜂以為莊嚴。其音美妙。天眾聞之。生大歡喜。其林復有行列莊嚴。種種色林。以為行列。青黃朱紫。如閻浮提。觀於電

①愛善-受善②下同 ②詐-許③業-法④車栗-碑磔⑤下同 ⑤一-七⑥鬚-鬢⑦

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。以為圍遶。長流美飲。七寶宮殿。行列如林。真金為地。種種眾鳥。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。不觀退沒。愛心所迷。欲火焚燒。心著欲樂。而不覺知。若衰相現。怖畏成就。見無常變。決定必退。爾乃心覺。如是天子樂著放逸。乃至愛善業。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。而於中生。為一切人之所樂見。一切長幼。皆生愛敬。常無煩惱。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。眾生何業。生於此地。彼以聞慧。見有眾生。以正見心。信業果報。堅住正見。其心質直。不惱眾生。孝養父母。順法修行。而不

懈怠。恭敬三寶佛法眾僧。不殺不盜。不教他作。亦不隨喜。見他作者。勸令不作。為諸眾生說於業果。令住善道。不殺不盜。若有眾生不持戒者。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。三十三天云。何不殺生。若是眾生。知他眾生。乃至蠶子。蚊蟻之類。不故斷命。是不殺。有諸眾生。殺害。瞿陀鼠。豹兔等。安置羅罟。網機陷。勸令不作。復有異人以惡方便。作諸羅罟。張設羅網。捕獵鳥獸。種種殺具。網漉眾生。令其斷命。是持戒人。勸令放捨。是名不殺。令他眾生安住善道。云何不盜。乃至草葉不起盜心。見他偷盜。勸令不作。復有眾生。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。若客作伎人。或鼓眾。伎樂。供養佛塔。以自活命。作諸音樂。不令此人。為他作樂。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。悉捨不為。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。不殺眾生。若治屏廁。殺害眾生。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。天伎樂音。

種種天女。以為圍遶。受無比樂。今為此天說少分喻。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。亦無垢污。不生嫉妬。其目不眴。衣無塵垢。無有煙霧。亦無大小便利之患。其身光明。轉輪聖王。都無此事。於己妻子。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。名迦毘羅。長十由旬。廣五由旬。一切皆以金鳥莊嚴。無量眾鳥。遍身眾寶。以為莊嚴。妙花光明。莊嚴園林。七寶為樹。林有眾鳥。光明殊勝。如人著於種種莊嚴。轉勝妙。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。其華皆以毘琉璃寶。以為莖葉。及以華鬚。赤蓮華寶。以為華臺。其花香氣。滿十由旬。勝一切華。天間此香。十倍增樂。復與天女。於迦毘羅。向飲食河。隨念即至。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。懸眾寶幡。金銀頗梨。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。有如是等種種眾鳥。莊嚴其殿。天眾昇殿。以善業故。與諸天女。向迦毘羅。大林。詣飲食處。到已。即下。食天甘膳。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。欲見眾林。共餘

①邪-衰 ②下同 ③而-如 ④諸-談 ⑤伎-技 ⑥下同 ⑦污-汗 ⑧至-生 ⑨蠶子-蟲的幼虫 ⑩豹(說文 鼠屬善旋。玉篇-猿屬黑猿。正字通倉頡篇-似狸) ⑪-狢 ⑫-狢 ⑬張。施罟(網)於道也。張取獸也。以弓罟(取也。或作羅)鳥獸

天眾還昇化殿。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。其花光色如融金聚光明騰焰。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眾山之中。六萬眾山以為圍遶高峻廣大。天龍夜叉阿修羅甄那羅之所住處。善業諸天之所依止。種種善業果報所得。四寶成就一一住處。種種眾色以為莊嚴。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。種種河流以為莊嚴。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。種種寶柱以為莊嚴。種種河池七寶莊嚴。如意寶樹光焰騰赫。種種妓樂歡喜相娛樂。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。

於此林中百千眾蜂以為圍遶。入於林中。共食美飲歌舞受樂而無厭足。復往詣於遊戲之處。名曰無垢。百百千千眾樂。音聲共相娛樂而不厭足。諸天放逸受五欲樂。乃至愛善業盡命終還退。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。觀三十三天所住之地。彼以聞慧見第二十地名微細行。眾生何業生於彼天。彼以聞慧見此眾生修行善法。自利利人。不誑眾生。不惱眾生。質直修行而行善業。得樂果報。作清涼業。得清涼報。善業樂報。一切眾生之所供養。眾人所愛。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。令人正道。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。有諸眾生。以邪見故。殺諸蛇蠍。百足蚊虻。蠍蟻之類。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。恐生細蟲。若不漉治。不飲不用。是名微細。持不殺戒。云何不盜。不盜。復有幾種。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。眾生薄福田稼不收。如是惡人。見世飢饉。心生歡喜。如我所念。於市肆賣。曲心巧偽。量諸穀麥。誑惑於人。究竟成業。若心思惟。名為思業。若作誑時名為誑業。作誑業已。名究竟業。如是眾過。捨離不作。持戒之人。雖復貧窮。不為非法誑惑他人。見他作者。心不隨喜。若飢饉世治。生求利。如法販賣。不誑眾生。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。貧窮疾病。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。名之為業。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。七寶為樹。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。金銀琉璃。及餘種種。雜色之樹。以為園林。天子入林於諸寶樹。枝葉之中。皆悉自見。身之色像。如一樹中自見。

①音-普 ②盜 ③種+(云何不盜) ④肆-羅(賣出米穀) ⑤窮-苦

其身百千樹中自見其身亦復如是。一一天子身之色相悉現眾樹。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鬢莊嚴。其殿光明晃曜。大明勝於和合百日。竝照微細。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 常為愛所惱 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
 ②天人毘舍遮 羅剎龍夜叉 皆為女色縛
 女人如惡毒 不念於恩惠 非種姓伎術

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 惡心無慈惠
 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 為女女網自縛心
 時天帝釋聞此偈已。即往詣於鳥音聲林。無量宮殿。以為莊嚴。蓮華浴池。莊嚴林樹。金色山峯。如融金聚。種種伎樂歌頌妙音。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。復往詣於乾陀聚山。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。真珠為沙。以布河底。於河兩岸。多有眾鳥出妙音聲。見此河者。皆生愛樂。釋迦天王與諸天女及諸天眾。種種莊嚴遊戲受樂。於此山峯。既受樂已。復與天子及諸天女。復往詣

於周羅宮殿遊戲之處。既至此處。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。既遊戲已。與諸天子及諸天女。還善法堂。此微細行天。受五欲樂。乃至愛善業。盡命終。還墮於地獄。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。人所諂奉。不好多言。衣服鮮潔。淨無垢。污妻妾貞潔。心不邪曲。好行布施。端直不詔。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。觀二十三天所住之地。彼以聞慧。見第二十一地名歌音喜樂。眾生何業生於此地。彼以聞慧。見有眾生善心善業。善身口意。行於善業。自利利他。饒益眾生。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。若以漿水洗此瘡時。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

①鬢=鬚(ㄉㄨㄥˋ) ②天=大(ㄊㄩㄢˋ) ③惠=慧(聽也)(ㄏㄨㄟˋ) ④乾=穢(ㄑㄩㄢˋ) ⑤污=汗(ㄨˊ) ⑥沙=次(灑)(灑本字口液也)(ㄕㄛ) ⑦若=者(ㄖㄨㄛˋ)

故殺。若晝若夜不行放逸，心不念殺，有眾生想，若蟻若蟻亦不故殺，是名不殺。云何不盜，幾種不盜，若有眾生見蛇食蟲，蝦蟇（蟻食蟲，黃鼬食蟲，若狗野干取諸眾生欲自食之，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）盜，自不偷盜，亦不教人，勸諸眾生令住善道，未住戒者教令住戒，②已持戒者令其增長，③說業果報令其覺悟，是則名曰不殺不盜，復有順法行人利益眾生，見諸蜜蜂知他欲殺以物救贖，令其得脫，施眾生命是名施命，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，與諸天眾於園林中遊戲受樂，林樹華果種種具足，飲食之河眾味具足，與諸天眾至此河邊歡娛受樂，復與天女往詣摩多隣南遊戲之處，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④

居伽村陀如來，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，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，足滅，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，⑤有所謂先以憶念，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⑦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，輪繩泥水，眾法和合而有瓶生，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，是事無故是事無，⑧天無老故為天說法，復次，天子，云何是事有故是事有，所謂有欲故決定被燒，譬如火則必有燒，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⑨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

正法念處經卷第三十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之九三十三天

復次，是事有故是事有，所謂有彼岸故，則

①盜=殺②已=以③說=善④(居伽反)-⑤足=則⑥有+(是事無故是事無)⑦是+(無)⑧泥=泥(塗也，泥也，淖也)⑨香氣=氣香

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。時諸眾生。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。毘琉璃樹。以樹光明。互相映發。令此天宮。出青光明。其琉璃樹。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。種種伎樂。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。不住蓮花中。如是寂靜處。惡人不應住。如是寂靜林。云何行放逸。顛倒不順法。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。不為欲心所亂。若有寂靜。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。富樂有哀惱。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。其心不迷者。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。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。初愛生味者。得報如火毒。從欲所生樂。常在於地獄。後寂靜清淨。能至安樂處。中愛亦如是。莊嚴如慈母。云何捨正念。若行初中善。欲迴復所轉。中後常苦惱。戲欲樂境界。於欲生愛樂。如妙色毒花。云何愚癡人。如觸猛火焰。欲樂亦如是。後受大苦惱。如火益眾薪。其焰不可滅。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。受樂報既盡。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。焰曲邪憶念。三毒生味著。放逸水甚深。女欲為水。衣歌樂動其心。愛水衝磐石。境界蛇所覆。心波駛流注。愛河大瀑惡。流注龍境界。癡人入此河。為天欲所沒。可畏如瀑河。癡人不覺沒。猶如癡蜜蜂。飲於毒樹花。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。愛火燒天眾。

①於=于②下同 ③鄰=隣 ④順法=隨順 ⑤住=應 ⑥者=著 ⑦欲樂=樂欲 ⑧復=沃 ⑨受=愛 ⑩邪=衰 ⑪衣=底 ⑫暴=暴

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 時天帝釋與無量天眾作天伎樂共入
 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
 天眾恭敬圍遶詣閻浮林 其閻浮林一切
 金樹以為莊嚴 釋迦天^①王至此林中告諸
 天曰 汝等天眾見此一切殊勝林不 無量
 華池園林具足 天眾白言 唯然已見 帝釋
 告言 此林如是一切功德皆悉具足 我今
 觀之生希有心 今觀此林如見迦迦村陀
 如來無等色身 一切智慧大悲如來之所
 住處 於此住處無量天眾以聞法故 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
 王入此林中 見百千萬殿圍遶此殿七寶
 莊嚴謂青寶^②王金剛^③車渠毘琉璃寶種

種眾寶間錯莊嚴種種幢幡以為嚴飾 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 於眾星中日
 月最勝 如來所坐宮殿殊勝亦復如是 其
 明照耀^④ 唯除帝釋一切天眾不能久視是
 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^⑤眾放逸憍慢 不覺退沒
 無常之苦 但著欲樂 不知自相平等之相
 說如是法利益眾 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 一切諸眾生 善惡業所繫
 如^⑥伎人遊戲 去來各差別 業伎之所繫
 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^⑦渡三界海
 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
 比丘及諸大眾詣閻浮提時 天帝釋為諸
 天眾說是語已 往詣殿所昇於寶殿 俱吒
 迦殿無量眾寶以為莊嚴 其諸珍寶一切
 天眾先未曾見 諸天見之皆生歡喜發希
 有心 帝釋見已告諸天眾 汝等見此殊勝
 殿不 未曾有此勝妙莊嚴時 諸天眾白天
 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^⑧
 汝等故 時諸天眾自知劣弱捨憍慢心 一
 切天眾皆以頭面禮如來殿 皆發歡喜顏
 色悅樂 心生厭離自知其業減劣^⑨ 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
 切天眾皆生淨信 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 迦迦村陀如來所臥敷具 金剛為
 床種種具足 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

①王-主 ②王-玉 ③車渠-磚磤 ④唯-惟 ⑤(眾)-衆 ⑥無-無 ⑦光-光 ⑧婬-采 ⑨伎-技 ⑩渡-度 ⑪汝-法

若人投^①崖巖 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 當為諸天主 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^②墜坑陷 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 毀皆放逸還出此殿向諸天眾時諸天眾 見天王^③帝釋皆生恭敬至帝釋所時天帝 釋以向偈頌為諸天眾具足演說告諸天 曰如是偈句為欲利益安樂一切諸天子 故書之殿壁一切天眾聞是說已皆禮世 尊作如是言如來世尊世間之眼為我等 故說如是偈時諸天眾久不放逸復以種 種伎樂之音與諸天眾往詣微細行天微 細行天聞是事已與諸天女種種伎樂出 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伎樂歌舞戲笑向 微細行諸天大眾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^④愛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 業大富饒財或為國王或為大臣為一切 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 輪眾生何業生於彼天彼以聞慧見諸眾 生修行善法常不放逸以利益心利益眾 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^⑤棗若榛種種林樹 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眾生 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 見住戒者教他隨喜為他眾生說業果報 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 華毘琉璃莖黃金為^⑥葉遍覆池水種種金 石以為崖岸旋轉洄復猶如舞戲種種眾

鳥出妙音聲令心悅豫真金山峯毘琉璃 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篋篋遊戲其蓮 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^⑦嫉妬所迷 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 眾生惡業故 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 墮於三惡道 若人住惡心 其間無有邊 若人歸三寶 如夜大光明 愚^⑧夫行放逸 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^⑨縛 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 ^⑩因欲無厭足

①崖=峻 ②墜=墮 ③(帝)= ④久=又 ⑤愛善=受善 ⑥棗=栗 ⑦葉=華 ⑧嫉=欲 ⑨夫=人 ⑩縛=纏 ⑪因=身

常受諸苦惱 無有念念時 須臾不自在
 是愛使眾生 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^①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 為諸放逸諸天子等 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 青毘琉璃車渠寶峯 於園
 林中流泉河水 眾蓮華池 以為莊嚴 種種
 色蜂遊集其中 其蓮華林毘琉璃葉 頗梨
 為莖 多有眾蜂 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^② 澌沒^③ 未曾覺悟 如是遊戲 共相
 娛樂 乃至愛善業盡 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 見三十三地處名曰月行 眾
 生何業生於彼處 彼聞知見 若有眾生 以
 清淨心 修行善業 善修其心 造佛形像 或
 為供養 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 思心功德 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

至不念斷眾生生命 亦不教他 見人作者不
 生隨喜 勸令不作 令住善道 自利利人 復
 有不殺 不生殺念 乃至床褥臥具有濕生
 蟲 不起心想 欲害其命 於微細命 乃至^④ 蟻
 子 不起殺意 是名不殺生 云何不盜 如是
 善人 修行善業 不知厭足 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
 以善業 故得樂果報 光明普照 猶如和合
 十月 並照 如是天眾 身相光明 清淨無垢
 亦復如是 天子既生 一切天眾 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 作眾伎樂 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 眾鳥勝
 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
 天眾 作眾伎樂 與諸天女 種種莊嚴 詣五
 樂林 種種伎樂 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
 眾星 其樹 莊嚴 天中 最勝 明如日光 其光
 不熱 亦復 無冷 其果 色香 眾味 具足 其香

勝於一切香氣 熏五由旬 如星處空 果中
 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^⑤ 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
 眾具將失 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 持戒留樂
 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 一切眾生 放逸所盲
 後受哀惱 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^⑥ 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
 眾寶莊嚴 種種枝條 蓮華嚴飾

①如-地^① ②澌(水貌)-漂^② ③蟻-蟻^③ ④利^④ ⑤持戒-戒持^⑤ ⑥昏-昏^⑥ ⑦永-求^⑦

種種流水 諸河莊嚴 業因所得
 遍於虛空 劫火既起 燒滅須彌
 況此天身 猶如水沫 生已復滅
 放逸自欺

爾時諸天子若於先世集眾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^①無始苦惱輪轉地獄餓鬼畜生諸苦堅^②鞭難可調伏^③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伎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毘琉璃樹黃金為葉頗梨為枝四周彌布復有寶樹種種珊瑚寶樹嚴飾百千眾蜂以為莊嚴黃金真珠以為樹枝復有山峯七寶焰輪以為莊嚴復有蓮華黃金蓮華頗梨蓮華毘琉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^④嫉妬及諸恐怖

心相愛樂互相渴仰受第一樂復與天眾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為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眾以為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隣提^⑤大樂有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為圍遶受天五欲乃至愛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為王者或為大臣所生國土常有善法正見眾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^⑥摩娑羅眾生何業而生彼天彼聞知見若有眾生奉持禁戒以正見心利益眾生正身口意若邊險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險道迷失道徑示以正路不求報恩利益眾生救護眾生施其壽命云

何不殺生不偷盜或於此人若復餘人行於善業不殺眾生若於所住房舍之中生諸眾生若胎生濕生若麤若細壞人資具或^⑦在樑間數墮人上令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為妨礙^⑧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眾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^⑨和合 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

①無始-始終 ②鞭-硬也 ③韉-韉(履也) ④唯-惟 ⑤摩+(那) ⑥在-有 ⑦礙-閻 ⑧和合-合和 ⑨和合

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 ①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。其蓮花池名曰歡喜。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花莊嚴。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毘陀羅樹。餘
 無及者。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。首冠華鬢。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。

於善法②堂殿。與諸天女作眾伎樂。出妙音
 聲。向閻摩娑羅所住之地。時閻摩娑羅一
 切天眾見帝釋來皆出奉迎。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
 一切天眾圍遶此樹。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。諸天白言。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。頗梨山
 峯。毘琉璃山峯。種種流水河池莊嚴。復見
 天華七寶蓮華池。百千眾蜂以為圍遶。復
 見園林黃金白銀。毘琉璃寶。青寶王樹。復
 有眾鳥七寶為翅。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
 諸天眾前後圍遶。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⑤王。毘琉璃寶。白銀眾寶。頗梨車渠莊
 嚴其柱。復有種種床褥。繒敷。綉縵。莊嚴其
 床。其床四足眾寶莊嚴。謂金剛寶。青寶。頗
 梨。毘琉璃寶。復見樹內山峯之中。種種眾
 鳥無量音聲。時天帝釋告諸天眾。汝等見
 此雙樹之內奇特事不。諸天白言。唯然已
 見。時天帝釋自觀天眾放逸著樂。將諸天
 眾入於示業果報之殿。其殿清淨。猶如明

鏡。其明普照。時天帝釋。曉示諸天。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
 釋復示天眾。汝等天眾當觀如是持戒修
 行。於諸道中。守護眾生。猶如父母。如實不
 虛。如清淨地。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。汝等觀於一切業報。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。時天帝釋復示天眾九種布
 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。是名中果。於
 鏡殿壁見如是相。時天帝釋復示天眾業
 之果報。告言天子。汝等當觀上中下業。不
 修思心。福田具足。云何名為不修思心。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。或為王領。或

①今之令 ②堂殿-殿堂 ③(娑)- ④(華)- ⑤王-玉 ⑥猶-由 ⑦曉-告 ⑧地-池 ⑨於是 ⑩王-主

為臣佐，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。

正法念處經卷第三十一

元魏 婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十三之三

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，深信心等而修供養，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。主四天下，七種寶是轉輪王，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。

時天帝釋復於清淨毘琉璃壁，示於三種布施之果。鏡壁中現，所謂資生布施得大富，果報如前所說，無畏布施生於大國為王領主，無有兵刀災儉疾疫橫死，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，二菩提中隨心成就，於鏡壁中復見業果。若為財物故與人說法，不以悲心利益眾生而取財物，是名下品之法施。

也是下法施不以善心為人說法。唯為財利，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。

云何名為中法施耶？為名聞故為勝他故，為欲勝餘大法師故，為人說法，或以妬心為人說法，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，王於鏡壁中皆悉示之，是則名曰中法施也。

云何名為上法施耶？以清淨心為欲增長眾生智慧而為說法，不為財利，為令邪見諸眾生等住於正法，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，為人說法，少人解悟，說布施法，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，速盡諸漏，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，無上成就一切知見，為諸眾生廣說法要，是則名曰上法施也。

爾時天主釋迦提婆復於鏡中觀業果報，時天帝釋示諸天眾，諸天見之，皆生愧恥。時天帝釋告諸天眾，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，時諸天眾見此業報，希有之事，於生死中皆生厭心，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	復過於此	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 <small>以所誑</small> 兆載	得欲還失	不可常保
善業為因	得樂果報	無因無果
亦如無樹	如毒害命	放逸亦然
如火焚燒	如刀如戟	初如親友
後成怨敵	如魚吞鉤	放逸亦然
天龍人鬼	及阿修羅	皆為放逸

1 婆-嬰 2 下同 3 品+ (第六) 4 於-于 5 主-王 6 七 7 下 8 富+(貴) 9 領主-主領 10 又-又 11 唯-惟 12 下同 13 耶-邪 14 下同 15 王-主 16 邪-妄 17 下同 18 知-智 19 所-近 20 無-机 21 黃帝數法之十等別億。兆。京。妓。壤。稊。溝。潤。正。載。