

正法念處經

廿五
三十

寸

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書異之武州紫雲山
我徵夢塔院府中永
為學堂永散部出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

正法念處經卷第二十六

觀天品第六之五

三十三
天之二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

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于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
如是天王我等于此善業樂處不設復作放逸之行
白言天王以何因緣令我不退余時帝釋告諸天曰
凡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

非爲正行。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。墮于地獄。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。于生死中。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。如是惟有大苦聚集。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。于生死中。則無此
法。于生死中。惟有退沒。生滅之法。時諸天子。聞天王
釋說是法時。于過去世。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。于過去
世。佛正法中。不修心者。放逸亂心。爲愛所誑。受五欲
樂。以愛誑故。具受無量生死。若惱時。天帝釋說是法。

時護世四天王如是思惟釋迦天王其諸天衆住在何處。作是念時。卽見天王坐于天宮。天衆圍繞。威德光明。受天快樂。時四天王。卽詣善法堂。至帝釋所。頭面作禮。于一面坐。坐已。須臾復從坐起。于帝釋前白言。天王。閻浮提人行十善道。順于法行。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。增長魔衆。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。住于海下。或來戰鬪。余時護世四天王等。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衆。而自圍遶。天衣天鬘。以自莊嚴。將諸天女。詣一切主山。如衆星圍遶滿月。遶須彌山。亦如日光處于衆星。如百千金山圍遶須彌。金銀毗瑠璃青因陀珠赤蓮華寶。以此寶樹莊嚴。天帝游戲之處。多有衆鳥出妙音聲。天蓮華池。伊羅婆那白龍象王游戲之處。金色蓮華瑠璃爲莖。與諸乳象共游其中。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。復往詣于一切主山。至無憂殿。與諸天子九那由他天女而共遊戲。受五欲樂。共諸天眾妓樂音聲遊戲之處。無量莊嚴。天眾受報。乃至受善業集樂報盡。于善法堂命終還退。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。于世間中最爲上首。或爲親友兄弟知識。常受安樂。以餘業故。帝釋天王。閼三惡趣。觀天退沒而說頌曰。

此地諸園林。及諸蓮華池。山峰極端嚴。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。淨如毗瑠璃。銀寶或珊瑚。種種雜莊嚴。眾蜂出妙音。在于蓮華池。寶樓甚廣大。端嚴極精妙。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。如犍闍婆城。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。眾生皆爲此愛毒之所誑。愛染覆諸天。不覺時所遷。天人阿修羅。地獄龍夜叉。一切無自在。念念時所遷。

一切三界中爲時網所纏不知無自在爲夢之所惑
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。

南無婆伽婆利益諸衆生說夢如毒害爲衆廣分別
了知一切法其智無罣礙離于智所知則無第三法
無常及苦空亦無有作者如來見實諦爲諸衆生說
余時帝釋以清淨心讚歎佛已如印所印還住所止
受天使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峰衆生何業而生彼
處彼以聞慧見此衆生教人持戒乃至一日一夜不

殺衆生亦不偷盜不犯王法不行偷盜乃至小罪亦
不故犯是人命終生于第二山峰之處其地柔軟須
彌山峰種種雜業光明莊嚴于此地中觀見一切須
彌山根金銀瑠璃雜寶莊嚴無罣天鬘衣服莊嚴其
地妙色如融金聚毗瑠璃林莊嚴山地與諸天女游
戲其中復往詣于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
濤曼河七名千流河八名如意河飲此河流離于醉
亂一切諸飲從河而流種種衆味種種諸色或有乳
色或赤寶色青寶王色毗瑠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。香華莊嚴。種種色鳥。以爲嚴飾。與諸天女游戲。其中種種妓樂。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。百千衆鳥。出妙音聲。受五欲樂。共相娛樂。無有煩惱。離于飢渴。身無疲極。無所營作。如心所念。游戲園林。蓮華池中。見諸妙色。五欲娛樂。住山峰天。其身光明。如意大小神通自在。隨意所念。皆悉卽得。得已不壞。無能奪者。如是住

峰。一切天衆。受自業樂。乃至受善業盡。本所持戒。不殺不盜。善業旣盡。命終還退。隨業流轉。墮于地獄餓鬼畜生。若生人中。住于山谷。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。衆生何業生。于彼處。彼以聞慧。見有衆生。持二種戒。見諸衆生。被縛幽閉。解之令脫。行于曠路。爲飢所逼。不盜他人甘蕉果菜。雖有勢力。不奪他人漿水飲食。以其不殺放衆生故。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。洄洑。稀欲爲岸。歡

經
喜之人憶念濤波于此河中多有衆鳥色香變味諸
見蛟龍無量欲著曲戾流行水沫爲戾嫉妒園林無
量境界以爲山谷如是夢河諸天沒溺無能度者無
始輪轉不得彼岸流注不絕習爲甚深行于三道暴
流波注遍于欲界色界無色界生老病死憂悲苦惱
爲大勢力如是夢河諸世間人亦不能度山頂諸天
夢河常流與諸天女游戲其中受五欲樂有六園林
何等爲六一名常歡喜二名常游戲三名白雲聚四
名普樂林五名如月林六名恒河林如是等林嚴飾
山頂游戲其中受無量樂復向飲河所謂質多羅河

手觸之河無獸足河雜色水河其河兩岸金銀玻瓈
以爲林樹花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衆游戲娛樂
所服天衣無有經緯身具光明無有骨肉亦無津汗
口意無倦常懷歡喜行步庠序歌舞戲笑乃至受善
業盡身口意業清涼業盡第一樂報決定業盡從天
還退墮于地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂巨富
饒財樂修智慧游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衆生何業生于彼處彼

以聞慧。見有衆生修行持戒。救于溺人。令脫水難。或將被戮。救贖令脫。或以自身投渌水中。救彼溺人。若有惡人。教令偷盜。不從他教。不行偷盜。乃至行于曠野。飢渴所逼。尚不盜人根食果食。尊敬于戒。于微細戒。心生畏懼。不設毀犯。是人命終。生善見城。其城縱廣十千由旬。十千階道。閻浮檀金。以爲其地。十千大殿。毗瑠璃寶。或閻浮檀金。或有白銀。因陀青寶。及餘七寶。間錯莊嚴。于諸街巷。多有樓閣寶殿。莊嚴光明晃曜。若以日光喻彼天宮。如日中燈。其城四面毗瑠璃寶。以爲園林。周市莊嚴。真珠羅網。遍覆其上。復有

金樹。銀網。彌覆。復有銀樹。金鈴。莊嚴。有七寶樹。爲遊戲處。如意之樹。隨天所念。從此樹生。因陀青寶。大青寶林。金色衆鳥。出妙音聲。金林之中。銀色衆鳥。青寶林中。赤寶花鳥。赤寶林中。雜色衆鳥。如是園林衆鳥。妙音。以爲莊嚴。善見大城。街巷阡陌。一切皆以真金。宮殿。白銀爲柱。毗瑠璃樹。以爲莊嚴。復有金殿。毗瑠璃柱。復有金殿。金樹。莊嚴。雜寶宮殿。莊嚴階道。金色衆鳥。出妙音聲。周遍莊嚴。善見大城。不可稱說。有四大林。以爲嚴飾。一名雲鬘林。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玻瓈青寶王樹以爲莊嚴于此林中多有衆蜂白銀爲身毗瑠璃寶以爲兩翅其音美妙勝于笙笛絲竹之音過十六倍毗瑠璃樹黃金爲果香美柔軟味勝石蜜其果香氣滿一由旬鳥聞香氣百倍受樂金樹銀果香美上味毗瑠璃樹黃金爲葉雜寶色果如是種種無量林樹莊嚴圍遶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衆所樂見故名善見其林種種赤寶莊嚴珊瑚碑磔種種鈴網彌

覆園林游戲之處善見諸天住在其中其城宮殿花鬘寶幢無量百千億寶幢幡蓋微風吹動出于種種微妙樂音多諸天子天女眷屬圍遶住于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游戲乘于無量百千億殿種種幢幡百千億種以爲莊嚴其殿種種色相莊嚴因陀青寶以爲箱輦赤蓮華寶以爲殿輪有乘寶殿紫磨金地毗瑠璃道碑磔爲龜以界道側寶鈴莊嚴復有天子乘衆寶殿有乘寶宮碑磔爲底真珠羅網

以覆其上珊瑚爲壁白銀爲柱復有天子乘于金殿
真珠爲壁赤寶爲底白銀爲柱珊瑚莊嚴一一莊嚴
出千光明百千諸殿不可稱說天衆圍遶無量百千
種種莊嚴天子乘之往詣園林毗瑠璃幢或赤寶幢
或紫金幢或赤蓮寶幢無量種色寶幢衆旛過于虛
空歡喜游戲往詣四林無量妓樂百千億聲種種妙
音皆悉具足聞者憂樂如業所得上中下報歡娛受
樂往詣大林一一天子與天女衆或百或千乃至百
千歌舞戲笑捷闥婆音妓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

種游戲之處或行空中如青雲氣毗瑠璃色如是天
衆處于虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音憂
語往詣大林或有天衆行于金道無量百千寶殿輪
輞輾諸金地金塵滿空令空陰翳而無染汙若諸天
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爲于時節火而燒境界薪
見他病死相而自不覺知衰相既至已乃知自苦惱
放逸自濁心常樂于境界不覺死隨逐常不離衆生
憂樂游戲人樂行于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。不久必終歿。
衆生常貪欲。渴愛無厭足。死賊忽已至。著樂不覺知。
汝已死相現。爲死之所牽。須臾必退沒。退時受苦惱。
此山頂衆生。園林莊嚴處。業縛不自在。受于自業報。
游戲放逸行。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。訶責自心。
及餘天子。如是說時。有諸天子。乘種種殿。寶網彌覆。
懸衆寶鈴。無量莊嚴。以自校飾。見者愛樂。天髮天衣。

以爲莊嚴。如融金聚。百千萬衆。遍須彌頂。是時天子。
見天衆來。或乘金殿。或在地行。或乘鵝殿。有與天女。
歌舞戲笑。向游戲林。天蓮華樹。河泉池流。花果茂盛。
種種雜寶。以爲莊嚴。一切園林。甚可愛樂。善見諸天。
既至園林。卽皆下殿。往詣金樹。其樹鮮榮。曜若日光。
空行天衆。從空而下。詣游戲處。一切天衆。皆悉雲集。
鼓樂弦歌。游戲受樂。無有嫉妒。歌舞戲笑。五欲自娛。
莊嚴樂音。與諸天女。行于飲食。河岸之間。向璫璃林。
其璫璃林。以真金果。以爲莊嚴。香色具足。味如蜜酒。
與諸端正妙色天女。飲摩偷果。久受天樂。如是天衆。

歌舞戲笑以受使樂。餘天聞已往帝釋所。合掌頂禮。白言天王善見城中一切天衆。皆詣園林遊戲之處。天王當知帝釋聞已。敕諸天衆速疾嚴飾。我欲往詣善見諸天遊戲之處。善法堂上。一切天衆聞天王敕。乘種種殿若乘金殿。毗瑠璃幢。毗瑠璃殿。真金爲幢。七寶雜幡以爲莊嚴。金色鳥殿出衆妙音。或有馬殿。其行速疾。或有金鵝。毗瑠璃足赤蓮華寶以爲兩翅。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。七寶爲身。是孔雀鳥于閻浮提中勝餘一切衆鳥之色。何況天中善業莊嚴形相。色貌無以

爲比。乘此孔雀。詣遊戲處。種種樂音。歌舞戲笑。諸善見天。遊戲受樂。時天帝釋乘于千輻四輪之殿。其殿莊嚴。七寶所成。何等爲七。一者青寶王。二者赤蓮華寶。三者硨磲寶。四者清淨毗瑠璃寶。五者珊瑚金剛。六者玻梨。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。金銀毗瑠璃以爲寶幢。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。或游虛空。或行于地。隨意自在。無所障礙。受五欲樂。妓樂自娛。向善見天遊戲之處。餘天見

之執種種花毗瑠璃莖往帝釋所善見天衆見帝釋來皆捨游戲往迎帝釋帝釋告言汝等今應游戲水中善法天衆聞帝釋教頂受其教卽入池水取蓮花葉向善見天奔馳速走善見天衆亦執蓮花走向善法天衆游戲喜笑時天帝釋住在空中觀諸天衆游戲水闌久時游戲猶不厭足復以蓮華而共鬪戲或以金花毗瑠璃花種種色莖共相打擲久于此處以蓮花相打以爲戲笑復詣果林取諸軟果遙相打擲果戲闌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于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于父母如是天衆旣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于園林中戲游受樂河流泉水蓮華池中有種種鳥出妙音聲以爲莊嚴以諸金花莊嚴其地其地細妙柔軟平正其諸樹林金毗瑠璃玻瓈諸樹莊嚴其地河泉流水出衆飲食皆悉具足曼陀羅花居賒耶舍大蓮華等以爲莊嚴天子天女游戲歌舞于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

諸天子等皆共游戲于園林中。于人中數經無量時。游戲受樂。還向本宮。其道種種游戲之處。戲笑受樂。種種莊嚴。還于本宮。善見城中。所住諸天。受于天樂。乃至受善業盡。從天命終。隨其本業。墮于地獄餓鬼畜生。若有善業。得生人中。常受安樂。多聞知見。常慶音樂歌舞戲笑。愛于節會。多饒資生。不遭疫病。離于憂惱。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。于彼處。彼以聞慧。見持戒人。貧窮乞索財物飯食。見大貧人。分餐惠施。滅妻子分。而施貧窮盲冥孤獨。困

病之人。善信修習。見他犯奸。爲官所執。從右門出。執事魁膾。欲斷其命。怖畏盲冥。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。于其頂上。大青寶玉。以爲寶冠。其光普照。滿一由旬。餘一大珠寶。見此珠光。皆滅不見。猶如日出。螢火失光。自然七寶。以爲

花冠其光普照滿百由旬。一切光明以爲莊嚴。青黃赤白紫綠諸光。于其身上自然而有。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。以金剛縷以爲帶。垂于胸前。所著腰帶。如天虹色。脚著種種雜色履屣。其光明曜。猶如電光。行不疲倦。若念行空。隨其所向。以展力。故能有所至。終不疲倦。所著衣服。無有經緯。種種眾寶光明照耀。殊勝可愛。天子生已。卽自思惟。我以何業來生此中。適生此念。自見往世于閻浮提。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。非無因生于須臾頃。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。其花勝于一切諸花。妙色光顏。天衣莊嚴功德所生。天善業故。譬如日出。眾花開敷。天子旣生。天女色敷。至天子所。種種游戲娛樂。天子抱持天子。詣林游戲。種種妓樂歌舞戲笑。瞻仰天子。共詣林中。其林名曰蓮華化生。若諸天子入林戲時。一足下悉生蓮華。以承其足。毗瑠璃莖。金剛爲鬚。真金爲葉。其臺柔軟。眾蜂莊嚴。隨其舉足。欲下足時。蓮華卽生。以

承其足。從此花林入摩偷林。其林金樹流出香飲。勝蒲萄酒。色香味具。諸天飲之。無有醉亂。天女飲之。復往詣于遮都羅林。其林三衆不可譬喻。一者鳥音。二者蜂音。三者天女歌頌之音。彼諸天子。三衆林中。一游處。一一花池。種種鳥音。聞之悅樂。不知厭足。變火所燒。乃至受善業盡。從天命終。業所繫縛。墮于地獄。餓鬼畜生。若生人中。妙色端正。大種姓功德具足。富樂自在。隨心游戲。無病安隱。壽命長遠。生值善世。或值中國。不生邊地。或爲大王。或爲大臣。多饒財寶。爲大商主。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。見第六處。名曰俱吒。衆生何業而生彼處。彼聞知見。若有衆生。獲執賊人。不加罰戮。不令苦惱。或他捉賊。令其得脫。以潤益心。利益衆生。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。常以香花供養禮拜。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。不正行人。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。衆人所愛。善言讚歎。軟語供養。奴婢僮客。不橫加怖。飯食知足。不飲餘食。不惱

衆生不喜瞋恚不與下賤屠兒魁膾販賣貿易賣買
價直不誑衆生不入酒肆不爲女人之所輕易不壞
威儀進止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訟見他田植不生嫉妒租稅
依法不欺王者不盜他田溉灌之水若晝若夜不取
他果一切衆惡悉捨不爲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訾
不作是名中止云何上止不作過業不教他人勸他
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

吒天旣生天已身無骨皮離于汗垢受樂成就不可
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
天樹河池莊嚴于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
林卽住地譬如飛鳥翱翔游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
以善業故隨其行處衆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衆蜂妙音

鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴。是俱吒天三勢力也。復有善業。著天花鬘。行于空中。自然而有千葉蓮華。毗瑠璃瑩。諸天女等坐其花臺。與共遊戲。是俱吒天四勢力也。復有善業。隨天所至。行于空中。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。復次業力。隨其所念。一切成就。若有憶念。欲行異方。能越山峰。園林花果。皆悉具足。行于空中。與諸天女作天妓樂。隨意所至。善法堂天。善見城天。見此天衆。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。見此天衆。

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。釋迦天王與其同坐。百千葉蓮華臺上乘虛而游。善業所化。一一花葉有五天女。天鬘莊嚴。坐于花葉。如融金聚。作天妓樂。瞻仰帝釋端正殊妙。與天帝釋詣俱吒天。時彼天衆見帝釋來。皆大歡喜。出迎帝釋。頭面敬禮。美言讚歎。圍遶帝釋。四面而住。或在山峰。或遊戲處。或在山頂。或在園林。或蓮華池。共帝釋住。俱吒天衆與天帝釋久時遊戲。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。乃至受善業盡隨業流轉墮于地。

獄餓鬼畜生若生人中第一安樂不遭病苦或居大
洲不畏怨敵或爲大王或爲大臣常受安樂以餘業
故

正法念處經卷第二十六

校謄

音釋

崑山居士張廣崛助刻于寒山化城菴

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聞
慧見第七地名曰雜殿衆生何業生于彼處若有衆
生見故塔寺或惡國王衰見大臣斷僧田業如是衆
生不畏王禁施僧田物向此惡王說佛功德善言歎
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于此天不殺不盜于屠兒
所以財贖命自不作惡不教他人若有造惡心不隨

喜云何不盜自爲國主或爲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游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毗瑠璃蜂出妙音聲其蓮花林一切雜生一一花池種種蓮花或有花池赤寶蓮花雜瑠璃花或有花池生諸蓮花金花瑠璃二花雜生一一蓮花各有百葉或有金葉或赤寶葉復有雜花毗瑠璃葉金色衆蜂游戲其中復有花池生諸蓮花赤寶衆蜂以爲莊嚴復有花池生諸蓮花毗瑠璃莖真金爲花或有花池生諸蓮花真金爲

莖白銀爲花或有花池生諸蓮花碑礫爲莖白銀爲花復有花池生諸蓮花摩羅伽多爲莖閻浮檀金爲花種種色蜂出妙音聲滿蓮華間譬如閻浮提中香樹之花衆蜂滿中雜殿花池亦復如是譬如畫師若畫師弟子于閻浮提所曾聞事以衆雜彩畫種種像其雜殿林亦復如是復有雜色種種衆鳥頭足雜色其身胸腹亦復如是或有衆鳥金臆銀翅赤寶爲背目如赤寶或有衆鳥白銀爲臆真金爲翅青毗瑠璃以爲兩目赤寶瞳花雜寶爲背以七寶色種種衆鳥以爲莊嚴雜殿林中復有山峰青寶珠玉碑礫毗瑠

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
雜蔓互相交錯毗瑠璃莖赤寶爲鬚以爲纏蔓果實
莊嚴白銀爲莖青寶爲鬚光明圍遶碑礫爲枝真金
纏遶赤寶爲枝白銀纏絡如三色互相纏裹是雜
殿林復有三色莊嚴樹枝以爲幃帳毗瑠璃枝真金
赤寶以爲纏遶如是赤寶爲枝金銀爲纏白銀爲枝
碑礫赤寶以爲纏遶是一一枝一一枝纏絡雜殿林
中復有雜花真金爲枝一毗瑠璃花若以銀枝因陀
色花若金枝赤寶爲花碑礫爲枝毗瑠璃花生眾色

果亦復如是雜心所起作諸雜業雜因集故得種種
報以業因緣于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衆生造業生于三十三
天若諸世間有諸衆生行于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于衰見
如是之時魔王歡喜行非法時于此世間有四大衆
何等爲四一名鬪諍魔使二名荒亂魔使爲法行人

而作亂心。令聽法者昏濁眠睡。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。使令出家人離于正念。是爲初惡。若人入于城邑市肆。見諸女人。酒肆鬪諍。互相搥打。夢行破戒。是名四種魔。使若閻浮提人行于非法。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。閻浮提人行于非法。不孝父母。不敬師長。沙門婆羅門聽正法者。我令昏睡。令出

家者。還入凡俗。捨離法服。或出家人。或有持戒。或梵行人。于其夢中作婦女身。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。互相搥打。我作如是種種方便。令魔增長。正法減損。時魔聞之。卽遣使者。告羅睺。勇健毗摩質多羅。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。卽詣水底。至毗摩質多。阿修羅所。廣說上事。時阿修羅聞之。歡喜。卽告惱亂惡龍王等。富樂城中惡龍聞之。生大歡喜。爲世間人而作惱亂。如上所說。時天帝釋聞毗留勒天

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。毗摩質多。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。荅言如是。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。捨雜殿林。詣于餘地。此雜殿林所住天子所受之樂。乃至受善業盡。命終還退。隨業流轉。墮于地獄餓鬼畜生若生人中。成就快樂莊嚴端正。從少至終。常受雜色種種莊嚴。好種種語。眾人所愛。若行出家。昇師子座。爲說法師。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。眾生何業生于彼處。彼以聞慧。見此眾生善心。淡心。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。尋卽悔過。離惡知識。云何不殺。見鳥殺害。救令放捨。自不作惡。設作卽悔。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。王所敕令。持國理民。聚落城主。若放牧主。若邊戍主。所敕令取牛羊等。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。生于天中。一切施中。法施第一。以此因緣。命終生于三十三天。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。以爲莊嚴。其歡喜天。不諳餘園。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。卽見樹林。是七寶殿。有一百柱。一一殿柱。或以金銀瑠璃玻瓈赤寶碑礫。用如是等。一切衆寶。以爲殿柱。復作是念。欲須柔軟階道。昇此。

殿堂。隨念卽見階道成就。既入宮殿。復自思惟。令此宮殿。生蓮華池。隨念卽生諸蓮華池。七寶之色。鵝鴨鴛鴦。以爲莊嚴。復作是念。我此堂中。應有天女歌舞戲笑。隨念卽有天女來赴。隨心戲笑。歌舞供養。復作是念。我今應得天衆妓樂。隨其所念。風吹葉樹。互相振觸。出妙音聲。勝諸天樂。復作是念。今此宮殿。應生飲食。隨其心念。樹枝剖裂。流出飲河色香味具。復作是念。我今應得須陀之味。隨其念已。卽生上味。須陀之食。色香味具。天子食之。乃至充足。復與天女游戲娛樂。入歡喜園。歡喜園中所住天子。成就如是勝妙。

之樂從殿而下于此地中卽生蓮華毗瑠璃莖真金
爲葉其莖柔軟見者愛樂色香具足舉足下足蹈花
而行如是步步成就天樂隨其念念受五欲樂一切
諸根于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有所念
皆是愛念愛樂自身游戲林中受欲無厭境界爲母
諸根爲鑽憶念風吹自高爲薪欲火熾然欲無厭足
以愛欲心于歡喜園游戲受樂釋迦天主于雜寶聚

山破阿修羅得大名稱如上所說復來入于歡喜林
中告諸天曰汝等天衆當生歡悅入歡喜園受五欲
樂游戲自娛我亦自當于歡喜園游戲受樂已破魔
軍毗摩質多羅及惡龍等一切天衆及諸天女皆可
至吾游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
羅婆那言汝今莊嚴五欲與汝共諸天衆并諸天女
游戲娛樂于歡喜園汝當化身令諸天衆乘汝頂上
牙項之上向于游戲花池園林山峰之中如先所化
尔時白象伊羅婆那聞天主教卽化大身身有百頭

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衆蜂。一一葉間有千天子。其象頂上有諸天女。不相妨闕。作天妓樂乘虛而游。到歡喜園。其象兩脇化二園林。一名喜林。二名樂林。于其林中。河池蓮華皆悉具足。七寶意樹。諸天子等游戲其中。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。諸歡喜園。其象背上化作大城。平正柔軟。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。以爲莊嚴。殿有花

池。帝釋天王與諸天女游戲其中。作天示橋屍迦天王坐于大殿。向歡喜園。其身不動。如示頂。其象耳中復生花池。其池縱廣滿十由旬。其第二池。十一由旬。一名甚深。二名清淨。凡功德水充滿其中。池中生花。名優鉢羅。毗瑠璃莖。赤寶爲花。衆蜂莊嚴。天香具足。其花開敷。優鉢羅花。天子天女坐花鬚上。游戲娛樂。或有天子以水游戲。或有天子蓮花游戲。不知白象爲行爲住。其象鼻端化作樓殿。廣五由旬。種種衆花。曼陀羅花。悉遍莊嚴。衆蜂妙音。牛頭栴檀葉以覆樓殿。復有金樹。種種衆花以覆其上。有諸天女坐

花鬚上歌衆妙音讚歎天王如是象鼻所化樓殿于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游戲其中各不相見如是游戲不相妨闕與天王釋向歡喜園皆不覺知象之行住猶如住于須彌山頂于象頭上復化大山名界莊嚴以種種界而爲莊嚴天樹河池園林蓮華莊嚴之處游戲受樂是名象王頂化大山其白象王于其牙上化作園林如一億月多有衆花其地白淨如須陀色多有衆蜂俱翅羅音充滿其中無量衆鳥衆寶莊嚴孔雀命命如是無量種

種衆鳥從牙化生其白象王身量廣大天衆圍遶天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于四天下人所住處林樹藥艸亢旱炎熱穀麥增長艸木葉上有水相現名之爲露其象鼻水從空而下去地遠故爲風所吹散而亢燥故令露少三天下中名之爲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爲因陀天王所行之道復有說言白象王道如實白水風持

不墮在于空中。猶如陽燄。直以遠故。見之不了。其象頭上大山之頂。寶幢花蓋。懸以寶幡。毗瑠璃輪。真金爲蓋。其光明曜。猶如日光。于其幢上。懸以長幡。于其幡中。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。旣得勝已。戲游此林。如此林樹。甚可愛樂。與三十三天。夏四月。時于此林中。游戲受樂。時諸天衆。白帝釋言。隨王所敕。我當奉行。說是語已。近歡喜林。歡喜林中。先住諸天。受五欲樂。見天及

白象王。心大歡喜。出迎帝釋。禮拜供養。合掌頂上。作天妓樂。歌舞遊戲。入歡喜林。時天帝釋卽下白象。與諸天衆。入歡喜園。一切天衆。亦皆下象。如是象頭鼻端。及象兩脇。一切天衆。皆捨白象。入歡喜林。游戲受樂。歡喜林中。先住諸天。及與天主。伐阿修羅。諸天衆等。于夏四月。受天快樂。釋迦天王。其諸天衆。受樂自娛。如此時間。若諸天子。善業將盡。乃至受善業盡。命終還退墮于地獄。餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。種種解了。端正第一。衆人所愛。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。見此衆生。天中壽命滿七萬歲。過去之世。毗陀論部。名不羅那。有婆羅門。大修福德。好行布施。貧窮盲冥苦惱之人。以善心故。常樂施與。利益衆生。尔時有王。名曰善見。于節會日。出宮游戲。如諸天衆。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。以爲莊嚴。八萬四千采女。而爲圍遶。八萬四千妓樂之音。向游戲處園林之殿。是善見王第一威德。受大樂果。時婆羅門具足威德。詣善見王。

游戲之處。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。以爲瓔珞。善巧工匠之所成就。莊嚴白象。種種遊戲。詣游戲處。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。爲天帝釋。作白象王。以布施力。及願力故。命終生天。爲天王。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。行于三界道。一切衆生業。自在使心行。是故調伏心。能至不退處。

轉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刹心常爲導主如王行三界。心將詣天上復行于人中。心將至惡道心輪轉世間。心輪轉壞人境界癡所誑憂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。憶念衰詔曲淡而極輕動是心惡險岸將人至惡道。如是離眾惡不爲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于何等道。到已住何處身爲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力所能制火亦不能燒。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。

如是比丘觀婆羅門作大善業其願狹小見已思惟自誠其心如是善業或得天身或離生死爲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衆生何業生于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衆生爲持戒故不自穿掘不教人掘若蠍若蟻蝦蟆黃鼬種種衆生知此衆生所居之處不自穿壞教他不

作或受禁戒或不受戒若見爲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游戲受樂其身光明常照天衆多有天人園林游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毗瑠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宋靜偈而作頌曰

善宋靜心護持戒

持戒清涼今受樂

善持禁戒種種行

後得涅槃或樂報

戒遮惡道至善處

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

今至天中莫放逸

如是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于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
不自覺知雖聞法音卽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
毗瑠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于樹枝游戲受樂
隨心所念從樹得之四樹之中有光明林金銀瑠璃
爲蓮華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爲莊嚴真金爲首白銀爲翅
毗瑠璃胸赤寶爲策蓮華色寶以爲其目如是眾鳥
以爲莊嚴銀葉樹上有真金鳥黃金樹上有白銀鳥
毗瑠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。七寶色鳥游戲其上。復有衆蜂。如赤寶花。作種種業之所受身。于蓮華中游戲受樂。如是樹中。一切功德影皆悉具足。天子天女。于此樹上游戲自娛。其林具足諸天功德。若天阿修羅共鬪之時。釋迦天王告諸天衆。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。一切天衆。共天帝釋。入四樹間。光明林中。毗瑠璃樹。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。卽時逝沒。于此樹中。皆具見之。如其

所見。告諸天子。當避橫死。甚爲大利。阿修羅鬪害此天子。帝釋聞已。告言。大僊。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。欲殺衆生。令其得脫。以是果報于光明林。自見身相。諸天復詣光明林中。名曰雜林。住光明林。如意之樹。以爲莊嚴。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。時天帝釋告諸天衆。修行法者。生諸天中。閻浮提人。于劫初時。行十善道。或教他人。自敕身口。持七種戒。不缺不漏。堅固不詔。如是衆生。命終生天。譬如

皮囊滿中盛沙。不繫其口。有大力人寫之速出。劫初之時。生諸天中。亦復如是。是故諸天勢力增長。阿修羅衆其力減少。樂見山頂所住諸天能遮阿修羅。復于後時。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。生于天中。亦復如是。復于異時。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。譬如毗羅大樹之果。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。則不墮落。如是劫初衆生多生。

天上後世衆生。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。減損諸天衆。今世衆生多行非法。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。是人命終墮于地獄。譬如皮囊滿中盛沙。不繫其口。有大力人寫之速出。今世衆生行不善業。墮阿修羅。亦復如是。若諸衆生。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。雜業衆生。亦復如是。或生天中。或墮地獄。

或有生于阿修羅中。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。墮于地獄。或復墮于阿修羅中。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。行于法行。若于今世。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。向甲冑林。從樹出生。不可壞甲。以自莊嚴。著此甲者。無能爲敵。其光照曜。譬如日出。憂陀延

山。其光是曜。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。于毗瑠璃林。黃金樹林。赤寶林中。花果具足。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。游戲受樂。于園林中。如實觀之。知微細業。因緣果報。彼以聞慧。見諸眾生。爲工畫師。雖受顧直。無巧僞心。爲他營福。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爲供養佛莊嚴因緣圖飾形像受人顧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衆身身造作雜業而不持戒作此身身或受鹿形衆蜂之身常受使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于天園林游戲受樂山林峰嶺如畫刻鏤象牙金銀如素所爲如印印物于天園林生無量色如本彩色天復于此光明林中游戲歌舞受種種樂此光明天乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有善

業生于人中常受安樂或爲國王或爲大臣爲無量人之所供養樂行游戲愛于節會心常歡喜顏色端正飲食如意常受安樂他不能奪牀褥臥具園林游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衆生何業而生彼處彼見聞知若人淨信以父捨物若衣服飲食牀褥湯藥以用布施復教他人不殺衆生乃至蜚蟻不起殺心若見有果爲蟲所食爲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于他所有乃至不取根食果食若于林中

若于空地。自既不取。亦教他人。如是之人。自利利人。命終之後。生于波利耶多樹園。波利耶多樹。第一最勝。于此一樹。能示閻浮提人。善不善相。若閻浮提人。隨順法行。其樹花果。則便具足。以閻浮提人。順行法。故其花光明。照百由旬。三十三天。心懷歡喜。圍遶而住。如是波利耶多樹。花果茂盛。知閻浮提人。孝養父母。供養沙門。婆羅門。耆舊長宿。是故此樹。花果敷_鉢。夏四月時。其諸天衆。圍遶此樹。娛樂受樂。若波利耶多樹。其花半生。則少歡喜。知閻浮提人。少分持戒。令此天樹。但生半花。若一切人。盡行非法。則此天樹。波

利耶多葉。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。視不曜目。如是波利耶多拘毗陀羅樹。光明微少。香氣損減。相貌憔悴。時諸天衆。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。卽取寶像。與諸天衆。恭敬供養。尊重讚歎。如來之像。念佛功德。告諸天衆。此波利耶多拘毗陀羅樹。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。

尔時諸天聞帝釋教。無量百千諸天大衆。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。見彼天衆皆無歡悅。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毗瑠璃座。一切天衆皆起信敬。生敬重心。以天摩盧迦花。天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。拘賒耶賒花。如是衆花。以爲供養。香水澡浴。如來形像。如是供養已。教諸天衆。當起信敬。離于慳嫉。離放逸心。此佛如來。三界大師。正法聖衆。諸天子等。聞帝釋教。皆起敬信。頂禮如來天尊之像。尔時帝釋。卽以偈

頌而讚歎曰

如來解脫恩愛毒

親愛一切諸衆生

久已度于生死海

南無南無一切智

尔時帝釋合掌恭敬。向如來像。與諸天衆胡跪合掌。復以偈頌讚歎如來

如來永斷欲貪瞋

永離熱惱不可量

一切衆生無上師

南無南無一切智

偈讚佛已。一切天衆圍遶樹王。敬重如來。生大信根。如是一切天衆。以淨善心。增長正法。供養佛像。時波利耶多樹。卽便生葉。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尔葉如雲色衆蜂圍遶其影鮮澤天衆圍遶如第二日見先威德其香普熏一百由旬其枝遍覆一百由旬根亦如是。一切天衆皆大歡喜其天樹王光明香氣如本具足譬如六萬衆山之中須彌山王最爲第一種種樹中波利耶多樹光明莊嚴亦復如是最爲第一見勝光明威德殊勝充滿具足明淨顯現具足明燄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花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衆不減于天女中不復劣弱魔軍減少天衆大力以樹王相當知諸天有大威德如是三十三天各各說已尔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于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衆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衆聞其所說皆大歡喜供養護世作如是言汝令我喜汝亦如是

常得慶悅以說閭浮提人行法行故如是天衆聞護
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于夏四月游戲
受樂若有天子從此命終隨業流轉墮于地獄餓鬼
畜生若有前業得生人中顏貌端正人所樂見心常
歡喜安樂無惱衆人愛敬歌舞戲笑常自娛樂一切
女人若有見者皆生愛敬或爲國王或爲大臣以餘
業故

正法念處經卷第二十七

崑山居士張廣崛助刻于寒山化城菴

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于
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蟲若種種放牧牛羊象馬駝
驢之人或冬寒時冰雪霜降于曠野中放火焚燒若
有善人或以水土滅此燒火見作勸止自不故作設

作改悔。不生隨喜。爲說恐怖。令住善法。令彼衆生住于善法。自不偷盜。亦不教人。如是之人。命終生于離險岸天。其地金銀種種赤寶。以爲廁填。如是種種金銀雜寶。雜業莊嚴。種種衆寶。種種廁填。種種寶樹。以爲莊嚴。種種禽獸。莊嚴其地。處處皆有禽獸之類。遍險岸地。一切園林。無罽七寶。以爲莊嚴。離險岸天。住此林中。莊嚴之具。如融金聚。百千天女。以爲圍遶。受五欲樂。隨其住處。身出光明。片樹光明。亦如天身。于此林中。游戲受樂。與諸天女。往詣河林。其河兩岸。多諸金樹。黃金爲葉。以樹光明。令水黃色。悉無白色。其

流駛疾。不見白色。于園林間。天子天女。游戲受樂。天作是念。今此樹中。應出美飲。以善業故。隨其所念。卽時流出種種美飲。色香味具。以諸寶器。而用飲之。飲天上味。受天快樂。見諸天女。慶人所燒。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。應當出于須陀之味。以善業故。隨其所念。卽于樹上。猶如大器。盛物寫之。從上而下。石蜜之味。不得爲比。天子食之。歌衆妙音。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

昔林中。有七種鳥。真金七寶。以爲鵝鳥。因陀青寶。以爲鸚鵡。翅多赤寶。以爲鴛鴦。毗瑠璃寶。以爲鳬鴨。青寶。碑磔。以爲孔雀。大青七寶。爲命命鳥。珊瑚銀寶。爲迦陵頻伽。其聲美妙。如婆求鳥音。衆所樂聞。翱翔空中。游戲自娛。其音美妙。如天女音。于蓮華池。衆蜂莊嚴。游戲其中。復于陸地。翱翔游戲。復有金樹。種種葉影。映飾鳥身。天見衆鳥。發歡喜心。耳聞其音。心意悅樂。天子行空。與鳥游戲。或于水中。與鳥游戲。或于陸地。共鳥游戲。如是天衆。共鳥游戲。天子天女。互相娛樂。天鳥儔匹。游戲受樂。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。至于地獄。智者所說放逸。如毒愚癡放逸。著現在樂。放逸果熟。後生大悔。觀于放逸。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。若人憂苦。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。此諸天衆。與鳥游戲。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。

生于天中樂著放逸不覺退歿死相既至汝當自知于天中退受大苦惱爲癡所害放逸所誑諸天渴愛墮于地獄戲樂自誑墮于地獄受天樂已後受大苦爲心所惑不厭生死爲愛所欺從苦入苦

比丘如是以是偈頌訶責放逸諸天子等貪于五欲不知厭足如火得薪乃至受善業盡從天還退隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有善業生于人中常受安樂飲食充足國土豐樂五穀熟成或爲王者或爲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

此諸衆生以何等業生于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并泉池流施水之處施其瓶罐飲水之器俱給行路復有異人教他盜取持度曠野汝若不取必當渴乏余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訾殺法若屋牕牖若戶扇間若屋梁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于善道

如是之人命終。生于三十三天。谷崖岸天。受善業報。有一林樹。名隨時低。其林種種。眾寶光明。青毗瑠璃。清淨無垢。種種眾鳥。出妙音聲。華常開敷。流泉河池。以爲莊嚴。青毗瑠璃。以爲蓮華。莊嚴金峰。如融金聚。雜色眾鳥。游集其中。或于水中。或于陸地。或于山峰。險峰山窟。出眾妙音。善業所化。受善業果。種種天女。之所圍遶。天鬘天衣。以爲莊嚴。色相威德。端嚴殊特。于此林中。歌舞游戲。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。既生于天中。而能自覺悟。從樂得樂果。不爲憂所惑。

業繩縛眾生。長在三有獄。業力自在轉。如轂轉眾輻。輪轉于三有。凡方及上下。業力風所吹。如塵游虛空。因緣之所生。如蓮華莊嚴。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。人能護于五根。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。爲惡之所燒。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
究竟樂爲勝無生亦無死死網縛衆生無有安樂處
隨其受樂處愛心轉增長愛火燒衆生地獄受苦報
勿得行放逸諸天所不應放逸過所壞退失于天處
如是天鳥說此法時天子心亂念諸天女于利益法
不聽不受渴愛五欲心意耽著于蓮華池游戲之處
歡娛受樂復往山峰名樂游戲山峰有鳥名曰戲樂
游戲池中互相娛樂時天見鳥作如是念奇哉此鳥
種種衆色種種音聲勝一切鳥是時天子復作是念
我今乘鳥游觀林池天旣念已卽時鳥身自變龐大

尔時天子以手摩捫乘之游空翱翔受樂天子復念
于鳥背上化七寶殿園林華池皆悉具足種種衆鳥
以爲莊嚴上乘虛空與諸天女種種莊嚴處處游戲
受種種樂遍觀諸天所住之處旣觀答已轉增愛著
足百千倍不可爲比如是愛火六欲熾然不可調伏
妄愛爲樂實爲大苦乘鳥游戲虛空五樂音聲歌頌
之音其聲美妙不可譬喻遍見一切天子天女于須
彌山園林池流山谷樹林蓮華遍覆多有衆鳥皆悉
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

多時乘鳥游戲觀須彌山王六萬諸山善業諸天之所住處無量寶炎光明莊嚴甚可愛樂須彌四面有四種色謂毗瑠璃白銀黃金玻瓈之色此天遍行觀須彌山乘于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布廣五由旬青毗瑠璃種種蓮華以爲莊嚴鳥至此池與諸天女受五欲樂猶如衆蜂貪嗜華味飲于摩偷食須陀味色香美味皆悉具足服天寶衣與諸天女游戲受樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受富樂多有

乘騎游戲之處或爲王者或爲大臣人所敬愛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十三地名摩尼藏衆生何業而生此天彼聞知見若有善人利益衆生不殺不盜亦教他人令住善道自不殺生乃至見于酒蜜之中有淫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于塔廟若有供養佛塔燈明不以此光營作衆事亦不取煙以爲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

至蚊蟻惱觸于人。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。若饑饉世。以飲食施。若其飢餓困逼之時。不盜他食。于曠野中。貧窮飢困。乏少食糧者。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。無過饑饉。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。施于父母。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。五欲白娛。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。遍身光炎。自觀寶地。其地皆以種種摩尼。以爲莊嚴。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。以爲莊嚴。受諸

欲樂鼓樂弦歌笙笛箜篌如是種種歌衆妙音或有
舞戲天鬘莊嚴或于華池與鳥游戲或食天果復于
意樹取諸華果歌欲樂音令衆歡喜天子既至見諸
天女爲諸欲境惡蛇所螫從座迴顧向諸天女諸天
女等天鬘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衰相現猶如衆蜂捨于
萎華赴新開華諸天女等捨本所事趣此天子亦復
如是種種天鬘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
天女背叛興趣心生熱惱如阿鼻獄猛火燒身見諸

天女背已趣他其心熱惱亦復如是從天命終以嫉
妒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已趣他生大
苦惱以于前世人中之時褻行非禮犯他婦女以作
善業生于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衆天鬘
莊嚴速往詣于初生天子以諸天鬘而用上之令其
莊嚴華鬘香氣色香具足無有萎變令初生天子著

此華曼。天子著之。心生歡喜。卽相親近。共游園林。互相娛樂。于此地處。天衆所住。見清淨水。毗瑠璃華。真金爲葉。金剛爲鬚。百千衆蜂。以爲圍遶。其蜂或以真金爲翅。毗瑠璃身。白銀爲翅。真金爲身。赤寶爲翅。雜色爲身。珊瑚爲翅。常于如是不萎不變蓮華池中游戲娛樂。其聲清妙。如天女音。如是衆蜂。以爲莊嚴。天子天女入蓮華池游戲受樂。歌詠戲笑。久于池中。娛樂受樂。復往詣于金鬚樹林。二樹彌覆。旣至林中。種種妓樂。出妙音聲。見須彌峰如融金聚。見諸天衆在于山峰。與諸天女妓樂自娛。天曼天衣。以爲莊嚴。閭

浮檀金。以爲瓔珞。莊嚴其身。于蓮華池。優鉢羅池。種種香味。皆悉具足。天子天女游戲受樂。鵝鴨鴛鴦。大力師子。悉爲行列。諸天住在中游。戲受樂。復見衆行于虛空。與諸天女。猶如明燈。歌頌美音。以自娛樂。雨衆妙華。受天快樂。五樂音聲。歌戲娛樂。復見天衆飲天美味。無有醉失。各說慶語。以相娛樂。令心喜悅。復見天衆食須陀味。以自善業。所得果報。色香味觸。皆悉具足。復見天衆于七寶樹。采七寶華。以自莊嚴。復見天衆采華摘果。或有食者。或相打擲。以爲戲笑。互相娛樂。復見天衆乘于天鳥。衆雜七寶。以爲莊嚴。乘

此鵝鳥游于虛空互共游戲復見天眾歌眾樂音于天子前諸天女眾舞戲娛樂以天蓮華互相打撲以生欲心言談調謔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于盛夏日極熱之時行于曠野大火卒起燒諸乾艸樹葉枝條山

谷林樹一切火起惶怖走逃避無地其火炎熾四面圍遶同爲一炎燒一切林隨其所趣煙炎俱起爲火所燒不能免離世間一切愚癡凡夫亦復如是乾艸樹枝愛火所燒將至天中業造之人結使癡風吹大愛火修禪習觀得世俗禪喻乾枯樹山谷艸葉愛火所燒猛熾火者喻六種愛處處走者喻于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于愛火天善業故受于無量百千種樂乃至受善業盡從天還退隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若生人中住于寶地一切眾寶以爲莊

嚴而生其家。或爲大王。或爲大臣。常受安樂。衆人所
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。衆生何業生于彼地。彼以聞慧。見有衆生不
殺不盜。見他作者。勸令不作。說不善業得惡果報。云
何不殺。乃至艸葉。若于水中。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。乃至艸葉。亦不故盜。
行于布施。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。施行之地。既生之後。以善業
故。一切衆寶。光明旋轉。殊勝天女。以爲供養。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。飛于虛空。林亦隨
行。若諸天子。在于樹下。亦隨林行。隨所到處。生蓮華
池。衆雜蓮華。以爲莊嚴。毗瑠璃葉。眞金爲莖。白銀爲

鬚蓮華臺上諸天子等歌衆妙音以善業故其蓮華

中流出摩偷

摩偷者美飲俗名爲酒

天女飲之與蓮華臺諸天

子等住蓮華臺天女圍遶共飲摩偷久受樂已從空

而下與鳥相隨及天女衆詣優鉢羅殿其殿縱廣滿

二由旬如是百千優鉢羅華一天女住一葉端歌

舞妓樂復有青色優鉢羅華以華青光令諸天女皆

作青色若狂赤色令諸天女皆見赤色身莊嚴具亦

復如是天子天女坐蓮華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游戲久

受天樂從華臺下見雜娑羅殿河名樂見兩岸多有

衆寶之樹枝葉具足莖幹成就種種衆鳥策翅端正

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衆妓樂有異天女

作衆妓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華諸天女等

河岸游戲諸天女等一切同集作衆妓樂出妙音聲

其歌音聲遍滿須彌山王寶峰之中時山峰中一切

天衆聞是妙音皆來集會心意戀著天女歌音天子

天女大衆和合不起嫉妒歌舞游戲復往詣于游戲

園林久受無量百千種樂乃至受善業盡從天命終
隨業流轉墮于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華優鉢羅華拘牟頭華
俱迦那陀華質直聰慧愛樂正法或爲國王或爲大
臣或作長者或主城戍或爲導師治生諸偶以餘業
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于彼處彼
以天眼智慧觀答見持戒人不殺不盜云何不殺若
見怨家欲來害已或有他人侵其妻室雖捉擒獲不
打不害放捨令脫輒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擒獲放之令去而
不加害如是惡人復至其家欲侵欲害而復擒獲還
卽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
行善業復有不盜見于小罪乃至微塵心生恐怖或
詣塔寺或至園林閑靜讀誦經行之處或至水邊不
取他物種種鞋屐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

盜云何住戒捨于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于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爲飢所逼欲噉其子是人見之自捨其身與此惡獸欲令殺已不食其兒是持戒人爲續其命憐愍衆生自捨身命孝養父母云何布施若持戒人貧窮困乏勤苦得物順法持戒或有沙門起于減定來至其家從其乞求如是貧人減其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

盜住于善道見作隨喜是持戒人自屈利他命終之後生三十三天猶如香氣生于金殿是善業人生彼天已受欲樂地黃金爲殿一切衆寶以爲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爲鈎殿光如日持戒之善游于天上憐愍衆生如母愛子慈悲之人能至天中行慈悲者饒益衆生常應供養後生天中悲愍調伏利益衆生是人如是諸天敬仰慈悲之人端嚴如月覆護衆生離于憂惱是故勤加修行求樂

時天帝釋說此偈已入其金殿坐柔輦敷種種形相以爲莊嚴與諸天衆俱坐其上。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衆百千圍遶種種妓樂出衆妙音其諸天衆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毗瑠璃以爲其樹光明赫炎周遍莊嚴其遊戲林中種種莊嚴不可譬喻。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炎。帝釋見已告諸天衆汝等見是一切

戲樂遊戲之處圍遶莊嚴不唯然已見時天帝釋語諸天衆過去之世頂生大王于此林中與天帝釋分座而坐遊戲受樂無量天女之所圍遶。王四天下時二天王受于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于此林中光明威德端正勢力我今說之。汝當善聽于過去世有頂生王王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卽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爲轉輪
王護世說已時頂生王到三十三天今時帝釋游戲
在于一切樂林娛樂受樂遙見頂生卽分半座命之
令坐今時頂生卽與帝釋共坐一林二王久時受五
欲樂業盡還退今時三十三天游戲之處無有及此
一切樂林其林殊妙無量眾寶以爲莊嚴光明如日

時天帝釋說是語已與百千天女而自圍遶入一切
樂林旣入林已天子天女娛樂受樂食于種種須陀
之味旣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
欲樂乃至受善業盡墮于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
華果具足大富之處常值正法或爲大王或作大臣
爲一切人之所愛敬端正第一諸根成就子孫具足
以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之
地彼以聞慧見第十六地名曰鬘影眾生何業而生

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不以貪心或佛塔廟或于僧中燒香之處不麁香氣不以方便令熏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他以何等心利益眾生見殺生者如殺已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鬘影天既生天已樹名鬘影其光明輪周遍園林其樹華香滿一由旬勝餘華香其華修長若以一華則成首鬘其華雜色種種莊嚴青黃赤白繁茂鮮榮復于園林受五欲樂妓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于林中有蓮華池名曰雜華有大勢力生諸蓮華華常開敷七寶色蜂以爲莊嚴蓮華池中種種衆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。如是衆蜂。歌衆妙音。復有鵝鳥。皆以其翅扇蓮華池。令華勃起。如黃金色。遍覆池水。鳬鴨見之。歡喜走趣。出妙音聲。如是華池。多有衆鳥。天子天女。以歡喜心。捨衆樂音。往詣衆鳥。游戲受樂。復往詣于行列宮殿。游戲之處。其諸宮殿。七寶爲柱。金銀瑠璃。磑磑。以爲莊嚴。其地多有種種天女。游戲受樂。天寶莊嚴。天栴檀木。以塗其身。共相娛樂。不起嫉心。互相愛樂。離于妒心。受自業果。種種地中。以種種業而生其中。受自業果。游戲受樂。復往詣于如意之樹。其樹勢力。

隨天所念。悉皆得之。于此林中。飲食河流。第一色香。衆味具足。以歡喜心。游戲河中。食須陀味。旣飲食已。百倍悅樂。復往詣于青蓮華林。其華第一色香味具。于華葉中。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。瑠璃色華。出瑠璃色飲。玻瓈色華。出玻瓈色飲。磑磑色華。出磑磑色飲。雜色之華。出雜色飲。雜色葉華。毗瑠璃莖。金剛爲鬚。如是種種諸飲。從華流出。香味第一。諸天飲已。復往詣于一切觀林。游戲娛樂。到此林中。悉見一切三十三天所住之地。一切觀林。甚可愛樂。于此林。

中有蓮華池。名曰普流。廣三十里。清淨之水。湛然充滿。如瑠璃色。鵝鴨鴛鴦。周匝圍遶。一切衆鳥。皆如金色。七寶爲背。珊瑚爲足。赤寶爲目。雜寶莊嚴。其音美妙。游戲舞弄。時諸天子。詣游戲處。金色之鳥。出妙音聲。天子昇于金殿之上。其殿光暉如融金聚。各相謂曰。汝見諸天游戲之處。令諸天衆。其身光明。黃色轉妙。過于兩倍。于此殿中。游戲自娛。受五欲樂。貪愛境界。而無厭足。如火益薪。轉更增熾。諸天受于色聲香味觸。亦復如是。不知厭足。于此天中。受五欲樂。乃至受善業盡。命終還退。隨業流轉。墮于地獄餓鬼畜生。

若有餘業。生于人中。常受快樂。華鬘塗香。以爲莊嚴。坐以末香。心常歡悅。或爲王者。或爲大臣。大富饒財。爲一切人之所愛敬。無有怨敵。亦無病惱。以餘業故。正法念處經卷第二十八

校譌

十四葉十七行

苦字北藏作若非是

十七葉十三行

貝字藏作具非

音釋

璋

坐

崑山居士張廣嶠助刻于寒山化城菴

面吳信官王道衡助刻于寒山化城菴

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輓衆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
衆生爲貪財利恣足五欲斷毒蛇命取其寶珠以自
供命持戒之人不爲此事是名不殺亦教他人令行
不殺乃至蚊蟻微細衆生亦不故殺云何不盜不以
盜心取人艸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一食或于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于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于三十三天生此天已受天快樂其地皆以柔輦天繒以爲敷具遍覆其地柔輦滑澤若天行上隨足上下足躡則偃舉足隨平譬如大風吹水波起高下不定風止則平其地柔輦亦復如是其地清淨猶如明鏡若有工師若工師第

子善能磨鏡瑩拭明淨照顯衆像若析一毛以爲百分于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游戲天子卽于所住地中自見書字卽與天女游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于柔輦地受天快樂復往詣于游戲之處其游戲處有大園林名摩偷迦鈴網彌覆無量寶樹以爲莊嚴于彼林中種種衆鳥華果具足五樂音聲游戲受樂五根境界受果報樂于

其地中復有林樹名曰婆羅若諸天衆入此林中游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爲莊嚴無量種色華果莊嚴種種色鳥出妙音聲以爲莊嚴如是衆鳥住于林中出衆妙聲于此林中受六欲樂歌舞戲笑捨此林已復往詣于游戲山峰名曰高聚往至彼峰與諸天女種種莊嚴歌舞戲笑昇高聚峰其峰周匝廣十由旬其山峰上有大華池名曰光明以七寶華栴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衆妙音甚可愛樂天子天女圍遶華

池歌舞戲笑飲于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于異處有諸天女歌舞戲笑鼓樂弦歌簫笛箏篴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游戲之處天鬘莊嚴旃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于等色中見作下色其人如是一緣中見于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。此諸天衆于一切意樂園林之中。游戲受樂。貪著色聲香味觸等。不知厭足。比丘觀已。而說頌曰。

劫盡日燄。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。欲則止足。樂從欲生。智者不樂離欲之樂。樂中最勝。離愛之樂。如離毒水。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。不爲欲使。不住愛境。是人樂器。如來所說。如夢所見。捷闍婆城。虛妄不堅。諸欲虛誑。如幻水沫。甄波迦果。生于海渚。食醉七日。欲爲衰惱。如火害人。若知欲過。不食醉果。能見實諦。永離憂惱。諸欲如毒。未得思念。得之自惱。衆惡熾然。欲無厭足。退失天樂。墮于地獄。由欲所誑。欲如水波。如電如燈。女欲如毒。如魚迴旋。思惟增長。如火益薪。初後不安。智者所棄。若有習近。轉轉增長。觸如火燄。欲受苦報。知此欲過。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。未見有人不爲欲使。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。觀諸天子爲欲所使。說偈訶責。放逸諸天。復詣一切意樂園林。作衆妓樂。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。受于色欲。又隨憶念。聞衆妙音。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。隨心所念。樂法成就。如是天衆爲愛所覆。放逸遊戲。如心所念。受五欲樂。乃至受善業盡。命終還退墮于地獄。餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。常愛華鬘塗香末香。大富饒財。直心善心。一切衆生之所樂見。信受其言。衆人所愛。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。衆生何業生于彼處。彼以聞慧。見持戒人不殺不盜。亦教他人令住善道。云何不殺不惱衆生。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
或以歌音或琴樂音笙篴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
或有眾生虛妄誑詐商賈求財行于非法種種偷盜
云何誑詐或以碎沙雜餘財物稱而賣之見其爲非
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于地獄餓鬼畜生偷盜
果報受大苦惱如是不自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
布施貧窮苦惱之心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
心生隨喜我爲善業恒願修習亦令他人修行善法
如是善業不殺不盜自利利他如是二種持戒利益
自利利他命終生于三十三天種種廁填莊嚴之殿
而于中生善業之人生此天已種種摩尼光明晃曜

廁境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以何業而生此處自念前生修善業故來生此天卽自歎曰奇哉善業我修行故來生此處如是天子旣思惟已以善業故初聞樂音天女歌音遍一切處山峰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旣著聲已心復生念欲是衆色卽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旣念已欲心卽生是時天女而說頌曰

種種欲因緣我最爲第一我今奉天子游戲種種樂
尔時天子旣聞歌音又見美色卽時迴身至天女邊
欲受觸樂是名第二生欲因緣復有第三生欲因緣
心使諸根貪于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
從何所來卽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于四境界心受染樂
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所歌舞戲笑互相娛樂至天子所調戲愛語歡娛受樂復往向于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游戲之處其林諸樹意念具足無量莊嚴金樹銀葉赤寶爲枝玻瓈爲果色香味具有如是等無量諸樹莊嚴園林復有異林以爲莊嚴毗瑠璃樹真金爲枝赤寶爲葉白銀爲果碑礫莊嚴復有異樹于一肘量七寶莊嚴所謂金銀赤寶毗瑠璃寶碑礫莊嚴復有樹

枝一肘之量七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爲莊嚴種種白業受斯果報復以蓮華而爲莊嚴毗瑠璃莖真金爲葉赤寶爲鬘青因陀峰以爲莊嚴其音美妙天衆聞之生大歡喜其林復有行列莊嚴種種色林以爲行列青黃朱紫如閻浮提觀于電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

經
正覺處經卷三十九
受樂妓樂之音游戲種種蓮華林中久于一切見林
受五欲樂復捨此林往詣樂行游戲之處其游戲處
種種欄楯以爲圍遶長流美飲七寶宮殿行列如林
真金爲地種種衆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游中受五欲樂
游戲自娛與諸天女種種莊嚴受天善業經于久時
以放逸故而不覺知如天子受五欲樂業盡還退
放逸覆心不觀退沒憂心所述欲火焚燒心著欲樂
而不覺知若衰相現怖畏成就見無常變決定必退
尔乃心覺如是天子樂著放逸乃至受善業盡命終

還退隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有餘業生于
人中受第一樂財寶具足端直不諂生于中國識義
正行知法非法一切善人順法之處知報恩處如于
中生爲一切人之所樂見一切長幼皆生憂敬常無
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
第十九地名曰如意衆生何業生于此地彼以聞慧
見有衆生以正見心信業果報堅住正見其心質直
不惱衆生孝養父母順法修行而不懈怠恭敬三寶

佛法衆僧不殺不盜不殺他作亦不隨喜見他作者
勸令不作爲諸衆生說于業果令住善道不殺不盜
若有衆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于善道三十三天
云何不殺生若是衆生知他衆生乃至蟻子蚊蟻之
類不故斷命是名不殺有諸衆生殺害瞿陀鼠狎兔
等安置罝羅罟網機陷勸令不作復有異人以惡方
便作諸罝羅張設羅網捕獵鳥獸種種殺具網漉衆
生令其斷命是持戒人勸令放捨是名不殺令他衆
生安住善道云何不盜乃至艸葉不起盜心見他偷

盜勸令不作復有衆生行于非法若于佛塔若于精
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于僧寺若客作
技人或鼓衆妓樂供養佛塔以自活命作諸音樂不
令此人爲他作樂是名不偷盜復有偷盜或于姪女
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爲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
他人慈悲心施如夢已子云何持戒不殺衆生若治

屏廁殺害眾生。敎令不作。施其水漿。還置穢處。令不
害命。是名不殺。善業之人。作此善業。命終生于三十
三天。善業之人。生彼天上。受五欲樂。天妓樂音。種種
天女。以爲圍遶。受無比樂。今爲此天說。少分喻。如金
輪王所受之樂。比于天樂。十六分中。不及其一。所受
天身。無有骨肉。亦無垢汗。不生嫉妒。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。于已妻子。不偏攝受。離于嫉妒。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。名迦毗羅。長十
由旬。廣五由旬。一切皆以金鳥莊嚴。無量衆鳥。遍身
衆寶。以爲莊嚴。妙華光明。莊嚴園林。七寶爲樹。林有
衆鳥。光明殊勝。如人著于種種莊嚴。轉增勝妙。種種
色鳥。莊嚴天樹。亦復如是。復有天子。于此林中。以種
種華。游戲娛樂。其華皆以毗瑠璃寶。以爲莖葉。及以
華鬚。赤蓮華。實以爲華臺。其華香氣。滿十由旬。勝一
切華。天間此香。十倍增樂。復與天女。于迦毗羅。向飲
食河。隨念卽生。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。懸衆

寶旛金銀玻瓈赤寶莊嚴種種諸柱或有鵝鳥或有鳩鵲或命命鳥或有鴻鴈以爲莊嚴有如是等種種衆鳥莊嚴其殿天衆昇殿以善業故與諸天女向迦毗羅大林詣飲食處到已卽下食天甘饐食訖游戲于園林中種種樂音游戲受樂經于多時心著樂故不覺長遠復往詣于一切見林昇于高峰欲見衆林其餘天衆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于峰上見須彌山王一面多有園林以爲莊嚴其華光色如融金聚光明騰炎種種河泉流池濟處美飲之河種種食河無量天

女種種莊嚴以爲圍遶其須彌山持諸世間處于六萬衆山之中六萬衆山以爲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衆色以爲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游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游戲受樂如是見于種種色香如意之樹莊嚴園林余特諸天復見餘地一名高聚二名大高聚種種河流以爲莊嚴若其日月行此山頂觀彼二山于此日中

見百千身。如羅睺阿修羅手障日光。如前所說。此時天子復于空中徘徊旋轉。觀于山王。與諸天女娛樂。受樂歌頌音聲。住于宮殿。山王園林皆悉見之。還于自地。既至本宮于園林中歌舞戲笑。受種種樂。五欲自娛。欲樂覆心。不覺長遠。復往詣于娑羅摩山。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。以爲莊嚴。種種河池。七寶莊嚴如意寶樹。光燄騰赫。種種伎樂。歡喜相娛。受自業果。以放逸故。經于多時。而不覺知。爲樂所述。不知厭足。復往詣于優鉢羅林。于此林中。百千衆峰。以爲圍遶。人于

林中。共食美飲。歌舞受樂。而無厭足。復往詣于游戲之處。名曰無垢。百百千千衆樂音聲。共相娛樂。而不厭足。諸天放逸。受五欲樂。乃至受善業盡。命終還退墮于地獄。餓鬼畜生。若有餘業。生于人中。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。衆生何業生于彼天。彼以聞慧。見此衆生。修行善法。自利利人。不誑衆生。不惱衆生。質直修行而行善業。得樂果報。作清涼業。得清涼報。善業樂報。一切衆生之所供養。衆人所愛。現在未來。安樂

利益若捨此身。至未來世所作善業。猶如父母爲如實故。受無量樂。不殺不盜。亦教他人令行不殺。不行偷盜。若復有人殺生偷盜。不共同止。亦不親近。不共游戲。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。游戲受樂。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。令破戒者住于善道。示人正法。令人正道。種子善業。其人心淨。猶如鍊金。行于善業。現在未來安隱快樂。是名不殺。復有不殺有諸衆生。以衰見故。殺諸蛇蠍。百足。蚊蟲。蜥蜴之類。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。若不澆治。不飲不用。是名微細持不殺戒。云何不盜。不盜復有幾種。云何不盜。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。復于異時。衆生薄福。田稼不收。如是惡人。見世饑饉。心生歡喜。如我所念。于市糶賣。曲心巧僞。量諸穀麥。誑惑于人。究竟成業。若心思惟。名爲思業。若作誑時。名爲誑業。作誑業已。

名究竟業如是衆過捨離不作持戒之人雖復貧窮
不爲非法誑惑他人見他作者心不隨喜若饑饉世
治生求利如法販賣不誑衆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苦疾病困乏之人
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
若布施時名之爲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于善道
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爲樹
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瑠璃及餘種
種雜色之樹以爲園林天子入林于諸寶樹枝葉之
中皆悉自見身之色像如一樹中自見其身百千樹
中自見其身亦復如是一一天子身之色相悉現衆
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
中根莖枝葉皆悉觀見時天帝釋與諸天女華鬚莊

嚴其殿光明。晃曜大明。勝于和合。百日並照。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
天。行大善業。其林眾鳥。出美妙音。真金爲樹。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。墮于三惡道。
樂行善不善。著欲癡所述。不知當退沒。決定受死苦。
今此善業報。以樹相而知。于欲不厭離。心爲樂所迷。

欲味放逸人。心常求境界。常爲愛所惱。亦爲愛所縛。
欲共女人生。女人爲甚惡。能生于熱惱。如火害眾生。
如是欲熱惱。過于大猛火。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。
大人毗舍遮。羅刹龍夜叉。皆爲女色縛。女人如惡毒。
不念于恩惠。非種姓技術。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。

若有人親近則生憂樂心見其憂惱至須臾卽捨離
如蜂樂游華見萎速捨棄女人亦如是不悅則捨離
惡心無慈慙躁擾心不定爲破愚癡人女人出于世
天中大繫縛無過于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
丈夫旣信已爲無量憂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僞智者所不信
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

爲天女網自縛心

時天帝釋聞此偈已卽往詣于鳥音聲林無量宮殿
以爲莊嚴蓮華浴池莊嚴林樹金色山峰如融金聚
種種妓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于
毘陀聚山須彌之峰七寶莊嚴其河流注端嚴奇特
如真珠瓔珞莊嚴山峰真珠爲沙以布河底于河兩
岸多有衆鳥出妙音聲見此河者皆生憂樂釋迦天
王與諸天女及諸天衆種種莊嚴游戲受樂于此山

峰旣受樂已復與天子及諸天女復往詣于周羅宮
殿游戲之處旣至此處餘地諸天聞天主至亦皆來
集其峰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于餘宮殿千倍殊勝余時天
主釋迦提婆于此宮殿旣游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受善業盡
命終還退墮于地獄餓鬼畜生若有餘業生于人中
常受安樂或爲國王或爲大臣第一螺髮其心審諦
人所諮奉不好多言衣服鮮潔淨無垢汙妻妾貞潔

心不委曲好行布施端直不諂兄弟宗親之所愛敬
恭敬師長愛樂賓客樂行布施持戒自守性愛香鬘
遠惡知識生于大姓端正殊妙種種莊嚴以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞
慧見第二十一地名歌音喜樂衆生何業生于此地
彼以聞慧見有衆生善心善業善身口意行于善業
自利利他饒益衆生心有慈悲信于業果正見正業
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。中生蟲者。以漿水洗此瘡。時不以
艸藥斷此蟲命。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。自不
偷盜。亦不教人。勸諸眾生。令住善道。未住戒者。教令

住戒。以持戒者。令其增長。爲善業果報。令其覺悟。是
則名曰不殺不盜。復有順法行人。利益眾生命。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。最爲第一。是人行于二種之施。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。
無有一天不游戲者。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。夢所欺誑。帝釋天王。說是語已。與諸天衆于園林中。游戲受樂。林樹華果。種種具足。飲食之河。衆味具足。與諸天衆至此河邊。歡娛受樂。復與天女。往詣摩多。鄰南游戲之處。時天帝釋見其林樹。告諸天曰。汝等見此游戲處不。諸天子言。唯然。已見。時天帝釋爲諸天子說本事法。如我昔于宿舊諸天間如是說過。去有佛號迦迦村陀如來。于此林中。爲天說法。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。是爲是事有。故是事有。云何是事無。故是事無。若無欲者。則無欲。過是爲是事無。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。能生于欲。云何爲欲。心求憶念。欲有所作。是名爲欲。癡有所求。故名無明。以無明。故于境無厭。是名爲愛。諸天子。不求知足。故名爲欲。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。

經
滅是爲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是事無故是事無所謂先以憶念眼緣于色而生于識憶念爲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衆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爲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爲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爲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爲天說法不三言老支但言有死復次天子云何是事有故是事有所謂有欲故決定被燒譬如有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。猶如香
氣故有身生。如是。天子。是爲是事有故是事有。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。是爲是事無故是事
無。

正法念處經卷第二十九

校謄

崇德信官顏廣瞻助刻于寒山化城菴

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

三十三天之六

復次是事有故是事有。所謂有彼岸故則有此岸。若無彼岸則無此岸。如是天子。是爲是事有故是事有。是事無故是事無。互共有生。各各因緣。一切有爲法。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。于此宮殿。人中之數五千歲中。于此宮殿演說此法。我今爲汝宣說少分。如恒河沙等三世如來。應等正覺。同說此

法爲正法身。彼佛世尊說此法時。七億諸天盡諸有漏。得法眼淨。尔時世尊還閻浮提。以大悲心爲人說法。所謂無明緣行。乃至生緣老死。時諸衆生無量無邊。遠離塵垢。于諸法中漏盡解脫。如是世尊。天人之師。爲諸天人演說斯法。如是帝釋。爲諸天衆廣說法已。往詣摩多憐那天宮。到其宮已。見種種鳥。七寶翅羽。以爲莊嚴。衆蓮華池。其諸池中。七寶蓮華。其蓮華色。種種寶色。種種衆蜂。以爲莊嚴。如日初出。其華光明。莊嚴寶殿。于其宮側。毗瑠璃樹。以樹光明。互相映發。令此天宮出青光明。其瑠璃樹真金爲葉。以此樹

葉相映發。故出黃赤光。復有大光。以爲莊嚴。宮室園林。以種種寶。以爲莊嚴。種種寶宮。種種七寶園林。華樹。以爲莊嚴。甚可愛樂。帝釋見之。發希有心。于其殿中有大華池。七寶成就。其水黃色。如融金聚。殊妙莊嚴。種種衆寶。莊嚴廁填。種種色鳥。以爲莊嚴。一切天衆。種種妓樂歌舞戲笑。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。卽爲天子而說頌曰。

譬如靈鷲鳥。不住蓮華中。如是衆靜處。惡人不應住。如是衆靜林。云何行放逸。顛倒不隨順。如日出冷光。

若得離愛樂解脫離眾苦。若離此二法天樂非爲樂。修禪離放逸解脫于欲網。解脫乃名樂。非汝愛所誑。世尊先住此。及諸修行者。汝爲欲所牽。不應住此林。此殿受天樂無常不久住。若離于愛欲。是爲第一樂。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。爲貪心所誑。此宗靜林中。斯人不應住。若修宗靜心。樂清淨應住。心行于欲境。不應宗靜林。若有心宗靜。應住于林中。爲欲心所亂。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。富樂有衰惱。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。若人于三界。其心不迷者。是人得宗靜。應住宗林中。常爲欲諂曲。憶念懷怖畏。是人則不得林中宗靜樂。若人心清淨。依林修宗靜。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。爲欲心所亂。諂曲不清淨。至林還宗靜。是故林樹間。第一最宗滅。行者所應住。能離于欲心。諸根心宗靜。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。初愛生味著。得報如火毒。從欲所生樂。常在于地獄。初愛生善味。中愛亦如是。後宋靜清淨。能至安樂處。若行初中善。莊嚴如慈母。云何捨正念。戲樂欲境界。欲洄洑所轉。中後常苦惱。云何愚癡人。于欲生愛樂。如妙色毒華。如觸猛火炎。欲樂亦如是。後受大苦惱。如火益眾薪。其炎不可滅。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。常爲欲所燒。如蛾投燈火。欲火過于此。是故捨欲害。常樂修智慧。莫行于放逸。放逸墮惡道。一切愛欲樂。爲放逸所誑。愛樂報既盡。後墮地獄苦。其人善業盡。爲欲之所誑。從天至地獄。欲癡所誑。故從生乃至終。常修正思惟。心念于戒法。是人得永滅。諂曲表憶念。三毒生味著。放逸水甚深。女欲爲水底。歌樂動其心。愛水衝磐石。境界蛇所覆。心波駛流注。愛河大暴惡。流注龍境界。癡人入此河。爲天欲所沒。可畏如暴河。癡人不覺沒。猶如癡蜜蜂。飲于毒樹莖。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。愛火燒天衆。而猶不覺知。
毒生于天中。放逸爲稠林。癡人所遊戲。以愛自誑心。
放逸生諸欲。攀緣不暫停。是欲如夢习。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。
善行爲最勝。非爲不善業。如是善業繫。則得于勝處。
諸天著欲樂。不得安靜處。智人至安靜。以不放逸故。
尔時天鳥爲于放逸。諸天子等說是偈已。時釋迦天
王于此林中復詣異處。到彼林已。其林一切善業莊
嚴。種種功德。學無學人所住之處。大僊尊導迦村
陀如來住處。時天帝釋與無量天衆作天妓樂。共入

林中。見此林樹。旣入林中。諸天威德悉皆殊勝。如須
彌山處于六萬金山之中。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
帝釋與諸天衆恭敬圍遶。詣閻浮林。其閻浮林一切
金樹。以爲莊嚴。釋迦天主至此林中。告諸天曰。汝等
天衆見此一切殊勝林不。無量華池園林具足。天衆
白言。唯然已見。帝釋告言。此林如是。一切功德皆悉
具足。我今覩之。生希有心。今覩此林。如見迦迦村陀
如來無等色身。一切智慧大悲如來之所住處。于此
住處無量天衆以聞法故。從樂得樂。此佛如來無上

丈夫已入涅槃。遺果猶存。尔時帝釋復往詣于俱吒迦殿林。迦迦村陀如來往昔亦曾入此林中。帝釋天主入此林中。見百千萬殿圍遶此殿。七寶莊嚴。謂青寶玉。金剛碑礪。毗瑠璃寶。種種衆寶間錯莊嚴。種種幢旛以爲嚴飾。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。于衆星中。日月最勝。如來所坐宮殿殊勝。亦復如是。其明照曜。惟除帝釋。一切天衆不能久視。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。于夏四月。此處安居。爲三十三天演說正法。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。如是次第爲諸天放逸憍慢。不覺退沒無常之苦。但著欲樂。不知自相平等之相。說如是法。利益衆生。尔時如來復爲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。沒在于諸有。若有離放逸。永脫三界海。放逸癡爲本。盲冥無所覺。無明起有本。從于火日生。因癡生放逸。大僊如是說。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。采女亦隨盡。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。如技人游戲。去來各差別。業技之所繫。流轉于生死。無常業流動。智者不應信。放逸如毒害。應方便捨離。若離于放逸。永度三界海。

余時迦迦村陀如來。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。請問浮提時。天帝釋爲諸天衆說是語已。往詣殿所昇于寶殿。俱吒迦殿無量衆寶以爲莊嚴。其諸珍寶。一切天衆。先未曾見。諸天見之。皆生歡喜。發希有心。帝釋見已。告諸天衆。汝等見此殊勝殿不。未曾有此勝妙莊嚴時。諸天衆白天王言。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。施于迦迦村陀世尊。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。如法等故。時諸天衆自

知劣弱。捨憍慢心。一切天衆皆以頭面禮如來殿。皆發歡喜。顏色悅樂。心生歡離。自知其業減劣。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。有于佛所得不壞信。一切天衆皆生淨信。合掌恭敬。住在一面。時天帝釋入俱吒殿。至于如來師子之座。演說法處。迦迦村陀如來所臥敷具。金剛爲牀。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。
若人投峻巖。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。如是于晝夜。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。當爲諸天王。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。放逸墮坑陷。不放逸最勝。放逸爲不善。不放逸得樂。放逸常受苦。總說此偈句。爲苦樂根本。旣知此功德。善修自利益。尔時帝釋讀誦此偈。增長恭敬。以清淨心。復以頭面禮師子座。久于此處讀。不放逸。毀皆放逸。還出此殿。

向諸天衆時諸天衆見天王釋皆生恭敬至帝釋所
時天帝釋以向偈頌爲諸天衆具足演說告諸天曰
如是偈句爲欲利益安樂一切諸天子故書之殿壁
一切天衆聞是說已皆禮世尊作如是言如來世尊
世間之眼爲我等故說如是偈時諸天衆又不放逸
復以種種妓樂之音與諸天衆往詣微細行天微細
行天聞是事已與諸天女種種妓樂出妙音聲來詣
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于放逸種種妓樂歌舞
戲笑向微細行諸天大衆既相見已皆生歡喜于園

林中寶樹寶枝彌覆園林互相娛樂乃至受善業盡
從天命終隨業流轉墮于地獄餓鬼畜生若有閉于
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爲國王或爲大臣爲一切人
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衆生何業生于彼
天彼以聞慧見諸衆生修行善法常不放逸以利益
心利益衆生信于業果近善知識不殺生不偷盜若
尸賒婆樹若菴羅樹若栗若榛種種林樹于此樹上

有諸鳥巢。巢中有子。若鳥若蛇。取諸鳥子。其人見之。以慈悲心。利益衆生。救令得脫。云何不盜于他林樹。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。于降雨時。以食施僧。若饑饉世。若疾病人。以食施之。自持禁戒。令他住戒。見住戒者。教他隨喜。爲他衆生。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。生于善

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。毗瑠璃莖黃金爲。華。遍覆池水。種種金石。以爲崖岸。旋轉洄洑。猶如舞戲。種種衆鳥。出妙音聲。令心悅豫。真金山峰。毗瑠璃峰。莊嚴其地。鵝鴨鴛鴦。出衆妙音。天子天女。歡喜游戲。遶蓮華池。其河流注出妙音聲。復有衆寶蓮華之林。種種光明。種種衆蜂。以爲莊嚴。天子天女。觀蓮華池。以種種寶莊嚴其身。光明輪天。久時受樂。復往詣于彌難多林。游戲受樂。種種樂音。互相娛樂。至彼林

中有蓮華林名瑩侯游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于
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爲欲妒所迷不得生天中
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衆生惡業故墮于三惡道
心勇造惡業常爲欲所使常行于妄語其人無樂報

若人毀犯戒如僞寶雲母其人惡業故墮于三惡道
若人住惡心其間無有邊若人歸三寶如夜大光明
愚人行放逸如醉癡自欺二放逸所惑輪轉于地獄
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憂鎖之所纏游戲于天中
諸天初生時樂生念念滅放逸自覆心不知無常轉
放逸自迷惑常樂于境界身欲無厭足常受諸苦惱
無有念念時須臾不自在是憂使衆生受于天中樂
憂地甚暴惡無量雜覺觀游戲于憂地爲欲之所使
譬如地獄火焚燒諸罪人憂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。
憂火周遍起。一切皆圍遶。火燒常熾然。世間莫能覺。
如是天鳥爲諸放逸諸天子等說是偈已。若諸天子。
已于先世行善業者。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。復入園林妓樂。
自娛。隨心所念。受種種樂。青毗瑠璃碑。磤寶峰。于園
林中。流泉河水。衆蓮華池。以爲莊嚴。種種色蜂游集。
其中。其蓮華林。毗瑠璃葉。玻瓈爲莖。多有衆蜂。不可
喻說。百千天女。與諸天子游戲受樂。以善業故。種種
境界。天女憂河之所漂沒。未曾覺悟。如是游戲。共相

娛樂。乃至受善業盡。從天命終。隨業流轉。墮于地獄。
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。憂樂沙門。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。見二十三地處。名曰月行。衆生何業生
于彼處。彼聞知見。若有衆生。以清淨心。修行善業。善
修其心。造佛形像。或爲供養。洗佛形像。令除塵垢。揩
拭刷磨。或見金銀爲如來像。見之歡喜。思惟憂仰。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。乃至不念斷衆生命。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。乃至牀褥臥具有濕生蟲不起心想。欲害其命。于微細命。乃至蟣子不起殺意。是名不殺生。云何不盜。如是善人。修行善業。不知厭足。于一切處。不行偷盜。乃至艸木泥土。自既不取。亦不教他。設有大熱。不奪他蔭。不令他人住于日中。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。生于天中。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。其光勝于餘天之光。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。以爲圍遶。作眾妓樂。詣于園林游戲之處。林名五樂。第一勝妙。于三十三天。最爲殊特。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。出于無量微妙音聲。是時天子。與諸天眾。作眾妓樂。與諸天女。種種莊嚴。詣五樂林。種種妓樂。游戲受樂。天女歌頌五樂之音。受第一樂。以于

福田作善業故得此勝香。其香普熏滿五由旬。其果處空猶如衆星。其樹莊嚴天中最勝。明如日光。其光不熱亦復無冷。其果色香衆味具足。其香勝于一切香氣。熏五由旬。如星處空。果中常流種種香。飲諸天飲之。離于醉亂。種種香味隨心所念皆悉得之。受如是等功德之利。時有天鳥名敎放逸。爲于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。衆具將失莫行放逸。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。若常亂心行于非法。是樂虛妄去已不還。戒持賈樂生于天中。若不護戒。臨終悔恨。故應持戒守護。莫犯愚人離戒。不能昇天。若于天中受五欲樂。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爲放逸欲人所燒。一切衆生放逸所盲。後受衰惱。乃知其過。心常攀緣而無暫住。愚不覺知。後爲大惡。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。在在所住常爲昏醉。流三界海。若知真諦見世間法。無常苦空。永離憂惱。爲色所使。

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種種流水諸河莊嚴業因所得遍于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。

尔時諸天子。若干先世集眾善業。聞此天鳥說法之音。則能解悟。如鳥所說。必當無常。少時憶念離于放逸。復爲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。不念天身甚爲難得。不念始

終苦惱輪轉地獄餓鬼畜生諸苦堅韌難可調伏。惟除天子第一勝心。久習善根復次。比丘觀此天鳥以何等業說于清淨無垢如實之法。教于放逸諸天子等。彼聞知見。若有于人中時作放逸行。若遊戲人。若大力士。若諸技兒。身著袈裟。遊戲歌舞。頌佛功德。而得財物。既得財物。若衣食布施沙門婆羅門。或自食用。以著袈裟。因緣力故身壞命終。生于天上。受飛鳥身受第一樂。以彼業故復次。諸天歌舞戲笑娛樂。受樂毗瑠璃樹黃金爲葉。玻瓈爲枝。四周彌布。復有寶樹種種珊瑚寶樹嚴飾。百千眾蜂以爲莊嚴。黃金

眞珠以爲樹枝。復有山峰。七寶炎輪以爲莊嚴。復有蓮華。黃金蓮華。玻璃蓮華。毗瑠璃華。于此華中。游戲受樂。復有異天。寶殿樓閣。諸天于此。與諸天女。游戲受樂。離于妒嫉。及諸恐怖。心相愛樂。互相渴仰。受第一樂。復與天衆。游戲歌舞。入如意林。旣入此林。隨心所念。一切皆得。以是因緣。名如意樹。久于此林。受天樂已。復往詣于須彌金峰。其山峰中。河池流泉。以爲莊嚴。與諸天女。歌舞戲笑。作天妓樂。出妙音聲。聞之悅樂。目視種種上妙之色。而受快樂。以自業化。諸天女衆。以爲圍遶。于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。猶如觸于迦旃鄰提。

海中之鳥觸之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。游戲如是山峰之中。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。于此地中。受天快樂。游戲娛樂。受種種樂。其身光明。無量天女。以爲圍遶。受天五欲。乃至受善業。盡命終還退。隨業流轉。墮于地獄餓鬼畜生。若生人中。從生至終。常受快樂。色貌第一。或爲王者。或爲大臣。所生國土。常有善法。正見衆生之所住處。而于

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。第二十四地名閻摩那娑羅。衆生何業而生彼天。彼聞知見。若有衆生奉持禁戒。以正見心。利益衆生。正身口意。若過險地。若曠野中。若人沒溺墮于大河。救令得脫。若于曠野渴乏所逼。施以漿水。若于險道。迷失道徑。示以正路。不求報恩。利益衆生。救護衆生。施其壽命。云何不殺生。不偷盜。或于此人。若復餘人行于善業。不殺衆生。若于所住房舍之中。生諸衆生。若胎生。濕生。若麤若細。壞人資具。或有梁間數墮人上。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。如是善人行于曠野。其力自枉。賈客之水。及于黑鹽。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。賈以飲之。善觀微細業之果報。受行佛法。念佛功德。以修其心。于須臾頃。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。則爲妨閼。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。生于閻摩娑

羅之地善業之人。生彼天已。一切善人敬重供養。決定業行受于樂果。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。于天女前皆生慚愧。勝餘一切異地諸天。諸天見已。皆往詣于釋迦天王。問此因緣。白言。天王閻摩娑羅有一天子。初始出生。光明勝于一切天眾。時天帝釋聞是語已。而說頌曰。

天子之光明。從于持戒生。須彌金光輪。十六不及一。身常出光明。猶如融金聚。光明善合和。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。

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。令得光明身。和合于日光。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。遠離于嫉妒。不善愚癡人。常行于瞋恚。尔時天帝釋說于如是善業果報。教于放逸諸天子等。時諸天子聞是語已。頂受奉行。還至閻摩娑羅之地。至其住處。天子天女游戲娛樂。妓樂音聲受天之樂。此天地處。二娑羅樹于三十三天諸園林中。此樹

最勝其量色相光明華果最爲殊勝鈴網彌覆樹葉之音如五樂聲天聞其音皆來向樹游戲受樂諸天既至昇娑羅樹于其樹上有蓮華池其蓮華池名曰歡喜蓮華池中多有鵝鴨鴛鴦出衆妙音以爲莊嚴無量蓮華八功德水蓮華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惟除波利耶多拘毗陀羅樹餘無及者說是語已天子天女游戲歌舞受五欲樂久于此處受天之樂復往詣于常游戲林首冠華鬘服于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游戲之處諸天子等受五欲樂如山濬水湧波之力受種種樂尔時天帝釋與善法殿一切天衆游戲出于善法殿堂與諸天女作衆妓樂出妙音聲向閻摩娑羅所住之地時閻摩羅一切天衆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衆圍遶此樹飲于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毘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惟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卽開于其樹中無量園林華池流水蓮華莊嚴摩尼山峰白銀山峰玻瓈山峰毗瑠璃山峰種種流水河池莊嚴復見天華七寶蓮池百千衆聲以爲園遠復見園林黃金白銀毗瑠璃寶青寶玉樹復有衆鳥七寶爲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衆前後圍遶入于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玉毗瑠璃寶白銀衆寶玻瓈碑礫

莊嚴其柱復有種種牀褥繒敷統經莊嚴其牀其牀四足衆寶莊嚴謂金剛寶青寶玻瓈毗瑠璃寶復見樹內山峰之中種種衆鳥無量音聲時天帝釋告諸天衆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衆放逸著樂將諸天衆入于示業果報之殿其殿清淨猶如明鏡其明普照時天帝釋告示諸天汝等當于寶殿壁上觀業果報隨其因緣所作之業若于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衆汝等

天衆當觀如是持戒修行于諸道中守護衆生猶如
父母如實不虛如清淨池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是一切
業報若有丈夫作諸善業集于智慧正見之燈能知
如是上中下智漏無漏果時天帝釋復示天衆九種
布施持戒之智于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
畜生受于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于人中
弗婆提國瞿陀尼國若處畜生若河修羅若夜叉中
是名中果于鏡殿壁見如是相時天帝釋復示天衆
業之果報告言天子汝等當觀上中下業不修思心
福田具足云何名爲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
生于邊地無正法律無禮儀處或爲主領或爲臣佐
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

校譌

全經文句彼見聞知此卷倒作彼聞知見

凡三見

音釋

賈音茂交 𡵓音洗通借用鮮魚名也
易也 非是或譌作勘俗謬非

崇德信官頽廣瞻助刻于寒山化城菴

十八