

正法念處經卷第三十二

陰二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十一

三十三
天之八

爾時天子念其天宮還於天上是時邪見外道諸婆羅門言此諸地某天某天之所攝受

一
陸二或作諸論或作讚歎如是林中所住邪見外道諸婆羅門見之敬重頭面頂禮但觀其相

而生敬信不如實知是第二天復生分別見

此天子處處遊行身如火聚謂閻浮提人身入火中以是因緣生於善道受諸天身外道

邪見諸婆羅門即作邪論或自立宗或自說因自說譬喻或作讚歎既自邪見復爲他說令他受行以火燒身望生天上如是不能如實見知說邪因果非實果報身壞命終墮於地獄復次邪見外道諸婆羅門住林中者生

於邪見覩此天子從天來下向閻浮提以遠見故見不明了遙見天子從於莊嚴山峯來下至閻浮提後還天上林中所住諸婆羅門見是事已自生分別謂閻浮提人投赴高巖以是因緣生於善道受諸天身是故邪見諸婆羅門自墜高巖欲求生天復以此法爲他人說造作邪論或作讚歎說此邪法以爲業果以其邪見妄說因果身壞命終墮於惡道地獄之中是名邪見時林中住邪見外道諸婆羅門見此天子從天來下向閻浮提去之遙遠不見正色但見大光猶如火色妄生分別便謂閻浮提人供養火故身壞命終生於善道受諸天身何以故火是一切諸天之口是故供養火者得生天上作如是等妄生分別不如實見造作邪論或自立宗或自說因

自說譬喻自作邪見復教他人令入邪見如是邪見諸婆羅門自無利益令他衰惱身壞命終墮於惡道生地獄中復有邪見外道諸

婆羅門住在林中見此天子妄生分別遙見天子不飲不食時婆羅門作如是念謂閻浮提人不飲不食以是因緣身壞命終生於善

卷二

道受諸天身我今亦當不飲不食復教他人

令學其法造作邪論或作讚歎說此邪法以爲業果以是因緣身壞命終墮於惡道生地

卷二

獄中如是外道不如實知開惡道門若此天子或住少時或須臾頃於閻浮提過於百歲

外道邪見諸婆羅門便作是說如是天子常住不動不破不壞造作世界能壞世間外道

見之便作邪論或作讚歎說於邪因以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是無量

不如實見造作邪論不如實見自心欺誑不如實見如是比丘觀諸衆生爲心誑惑以偈頌曰

心爲惡蛇 愛毒周遍 蟬人五體 虛生大海

愛河廣大 五根津濟 此岸恐怖 彼岸安隱

見之妄解 不如實知 是邪見人 墮於地獄

是邪見人 非因見因 墮於地獄 顛倒見故

愚癡之人 迷於因果 有獄所縛 受諸苦惱

業之果報 則有生死 若如實見 則到彼岸

愚人求欲 爲欲所惑 墮於地獄 如蛾投火

卷三

人中持戒 奉修正見 而得生天 非由苦行

此諸外道 行邪見行 恃智邪慢 誰惑他人

入於愚癡 黑闇大海 世間受苦 以邪見故

非以苦身 而得解脫 智者所說 調伏其心
燒煩惱山 則得解脫 修行正見 滅諸煩惱

見於實諦 則得解脫 一切外道 感諸世間
無有寂滅 不妄語處 世間外道 虛誑甚多
百劫求之 無有少實 出世之法 皆是真實
世間言說 繫縛如毒 愛心造福 得無常樂
出世之法 則得常樂 不淨衆惡 因緣和合
空有言說 而無誠實 如是妄說 虛誑之人
墮於黑闇 可怖畏處

如是比丘實諦見之說如是偈云何衆生得
真實知得真實見不起邪見邪見之論自無
實見令他邪見以邪見論或自受行或爲他
說自墮地獄亦令他人墮於地獄時諸天衆
觀察一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十三
天至於天宮向餘天衆如前所說復於園林
遊戲受樂伎樂自娛種種功德皆悉具足一
切衆寶莊嚴之處遊戲受樂乃至可愛善業

壞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無有病惱離諸衰亂
豐樂國土而於中生受丈夫身諸根具足或
爲國王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
十三天第二十七地名智慧行衆生何業而
生彼天彼以聞慧見有衆生大心持戒修行
善業如實見於業之果報心有信樂常行善
業捨於不善其心質直遠離惡友乃至不與
同路而行不共言論不與同住如是善業悉
十二
遍修習如鍊真金於現在世爲一切人之所
愛敬以修善故若有比丘常修讀誦修多羅
毗尼阿毗曇如是比丘精勤修習若晝若夜
心不懈息若夜闇冥廢其讀習若有衆生敬
重佛法及此比丘施僧燈明敬重法故敬信

三寶復行布施令得增長讀習之善若盛熱時以扇布施令無闇冥亦無熱惱聞諸比丘談論聖法心甚喜悅二種功德因緣力故是善業人自利利人身壞命終生於善道三十天慧行之地生彼天已以善業故其身光明勝於日光滿足十倍一切天衆之所供養無量百千天女圍遶供養恭敬皆是天子先所親友和悅含笑種種莊嚴其身勝妙色相威德皆悉莊嚴離於妬嫉互相愛敬不離須臾皆生歡喜親近天子手執蓮華或執金華或執銀華毗琉璃華玻璃迦華或雜寶華若金蓮華白銀爲莖赤寶爲鬚毗琉璃華真金爲莖青寶蓮華白銀爲莖碑磲蓮華青寶珠玉以爲莖赤蓮華寶金剛爲鬚如是天女至天子所以所持華散天子上猶如盛夏降

陰二

五

澍洪雨諸天女等以諸寶華散於初生天子之上亦復如是爾時天子見諸天女心生歡喜欲心即動惡欲心發從其座起得未曾有詣諸天女踊躍歡喜皆共和合娛樂受樂歌舞戲笑遊戲娛樂今此天子欲心增長如是天女周帀圍遶遊於園林天諸園林衆寶光明一切諸欲皆悉具足於此樹下遊戲受樂種種衆鳥歌衆妙音與天女音不可分別莊嚴欲具華果充足種種流泉蓮華河池有千種圍遶園林如是天子與諸天女遊戲娛樂受無量樂以善業故是時天子復與天女更詣異林伎樂自娛隨念具足受天之樂聖人所愛持戒之果成就果報如是天子天女圍遶復往詣於摩尼支羅遊戲之林先舊諸天見此天子皆出往迎心生歡喜猶如見於

親族兄弟安慰問訊共入林中五樂音聲受天之樂如是天子受種種樂復於摩尼支羅林中無量歡喜目視衆色心生喜樂其地園林皆以七寶而爲莊嚴金色寶衣莊嚴林樹如是種種寶樹莊嚴其地柔軟無量飲食從河而流目視如是一切衆色眼甚愛悅如是初生天子與諸天衆娛樂受樂天子復詣毗琉璃地共天女衆次第見於摩尼寶衣從樹而生其色明淨甚可愛樂微風吹動隨風上下無量色蜂以爲莊嚴光色如燈諸天見之發希有心生大歡喜共天女衆往詣此樹作天伎樂遊戲受樂是時諸天於此林中心生希有即於華中出天摩偷具足一切上妙之味一切天衆昔所未見色香味觸見之皆生百倍悅樂飲天摩偷上味之酒天子飲之共

諸天女遊戲受樂歌舞妙音讚天王釋以天帝釋因緣力故令我於此摩尼支羅園林之中受五欲樂味若摩偷色香美味從樹華出最爲希有我今飲之百倍受樂爾時天子共諸天女以毗琉璃器盛滿摩偷天之上味遞共相勸飲此天味此諸天衆於人中時布施持戒今得如是勝妙色香上味果報隨其本業上中下報心生愧耻樹上有鳥名飲摩偷見諸天子心生愧耻即爲天子而說偈言衆生癡所使 飲於摩偷酒 現觀癡所繫貪著於美味 摩偷癡罇網 飲之至命終退墮於地獄 諸龍亦如是 若見觸羶嘗令人心癡醉 是故衆罇網 智者所捨離見之生貪著 觸之則羶嘗 羶之心貪味著味爲衰惱 一切繫縛中 無過貪嗜味

壞名聞色力 以其著味故 著味所迷亂
目瞢常惛醉 心迷致癡荒 不知善惡法
女人所輕笑 眠卧於糞穢 而無所覺知
不能自動發 酒能壞名聞 踰過於無畏
猶如飲毒藥 亦如死網羈 飲酒之爲患性二
三十有六失 既知此過惡 應當速遠離
大姓智慧人 爲酒之所汙 衆人所輕忽
如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀訾諸天何況餘天此
諸天子飲於天味上中下味色香具足如其
善業願行種子飲已復請陀羅殿林於此林
中欲行遊戲聞種種音心生歡喜青優鉢羅
以爲首鬘天子天女共相圍遶歡喜遊戲心
常念欲金色光明陀羅林殿既受樂已復往
詣於彌伽雲林既至彌伽雲林之中見百千

殿天鬘莊嚴爾時天主釋迦提婆乘伊羅婆
那大白象王共諸天子天女眷屬圍遶心生
喜悅爲欲利益放逸諸天時諸天衆見帝釋
來悉皆出迎皆以頭面頂禮天主於天主前
出衆妙歌舞戲笑歡喜叫呼時天主釋以
柔軟言慰問諸天在於伊羅婆那白象之上
告諸天曰汝以自業受於天樂我今欲還歡
喜之園除阿脩羅瞋恚恃怙大力慢心時諸
天衆白帝釋言天王我今亦當隨於天王除
阿脩羅瞋恚慢時天帝釋告諸天曰汝勿
急速我今自能破阿脩羅時天帝釋語諸天
已入歡喜園見阿脩羅在歡喜園猶如雲聚
漸漸增長時諸天衆罵詈毀訾轉增高大時
諸天衆見其增長罵詈不息倍更增長顏色
醜惡帝釋見之告諸天衆此阿脩羅以汝瞋

故身增轉大我當方便令離瞋慢時天帝釋而說頌曰

不瞋能伏瞋 忍伏麤惡心 法能伏非法
光明破闇冥 成實勝妄語 正語伏綺語
軟語勝惡口 隆二 能禁兩舌過 慈心斷殺害
布施除憲貪 正念勝邪念 善念破惡念
明能破無明 白日除黑闇 白月勝黑月
如是常得勝 智慧知真諦 勝於邪見欲
賢聖八分道 能破諸惡趣 如來四無畏
能破諸怖畏 憶念破忘失 智能破愚癡
若住阿蘭若 則能破諸欲 須彌勝衆山
及以衆園林 大海勝消流 及以諸河池
日光勝衆星 亦勝於餘宿 法式勝無法
布施破貧窮 質直勝詭曲 實能破妄語
吉能破不吉 火能燒衆薪 水能破於渴

食則能除飢 師子心勇健 勝於一切獸
知足勝希望 智者如是說 悲愍者常勝
無悲爲減劣 智慧能調伏 智者如是說
衆惡邪見業 多作諸妄語 如於外道中
如來最殊勝 天勝阿脩羅 以其法勝故
我當破一切 何況汝一身 汝阿脩羅使
汝勿生希望 今此師子座 智者所應住
隆三 時阿脩羅聞釋迦提婆說是語已不復增長
以得聞於實語縛故減劣不增長色力勇健悉
不增長見其劣弱時有天子手捉其足曳令
下座即時驅出天歡喜園時天帝釋心生歡
九 喜復往詣於摩尼支羅所住之地乘於伊羅
婆那大白象王騰空而遊向於摩尼支羅之
林所作既辦與諸一切天子天女至摩尼地
摩尼地天見天王釋皆悉出迎頭面頂禮修

敬既畢皆往詣於彌伽雲林其地一切衆欲具足柔軟廣博衆華遍覆以蓮華枝用爲宮室一切愛處釋迦天王共諸天女種種樂音歌舞遊戲娛樂受樂捷闡婆王圍遶帝釋歌衆妙音讚歎天王五樂音聲以爲娛樂時天

帝釋在於伊羅婆那白象之上其象端嚴勝於寶山行進趣如動玉山其象鮮白踰於雪山如春末時日光照曜雪山之峯如是天衆天子天女圍遶帝釋遊於園林其諸園林毗瑠璃寶白銀玻瓈因陀青寶大因陀寶赤蓮華寶真金碑礫以爲莊嚴釋迦天王共諸天衆天子天女遊戲園中閑惡趣門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟衆生生死既思惟已不恚不悅觀諸樂受皆悉無常破壞離散如是知已內自思惟諸天退歿因於

自業爲何所至受自業果業風所吹墮於地獄餓鬼畜生流轉受苦而無伴侶一切諸天及諸天女皆悉如是會當別離如是之業大作樂具戲弄一切愚癡凡夫時天帝釋思惟是已而說頌曰

譬如虛空雲 爲風之所吹 和合須臾散生死亦如是 時時如衆華 見人有生生一切皆磨滅 如去來亦然 如是善業熟則受於天樂 善時既盡已 樂受則亦失時節如樹林 生時甚敷榮 時節既過已一切皆墮落 陰二 諸天如樹葉 樹如受樂處受樂則有墮 無有常樂者 猶如夏降雨不住於空中 諸樂亦如是 念念不暫停譬如孔雀鳥 風雲則出聲 風止聲則滅天樂亦如是 譬如以乾木 而置於火中

天樂亦如是 爲時火所燒 生已復歸滅
已經百千返 爲愛之所欺 而無有厭心
癡愛網所覆 一切無免者 戲弄於諸天
受諸不善業

如是天帝釋愍諸天故說是偈已乘於伊羅
婆那大白象王天衆圍遶奏諸音樂出妙音
聲還善法堂以得勝於阿脩羅故心生歡喜
諸天恭敬到善法堂摩尼支羅所住諸天受
欲無厭受於色聲香味觸等遊戲園林乃至
可愛善業壞盡從天還退隨業流轉墮於地
獄餓鬼畜生若生人中生大種姓受第一樂
端正殊妙生在中國正法行處大富饒財子
孫具足壽命延長眷屬和順世間所有一切
資具皆悉具足一切衆人之所愛敬或爲大
王或作大臣以餘業故復次比丘知業果報

三

十

觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三
天二十八地名曰衆分衆生何業而生彼天
彼以聞知見有衆生修行善業正身口意質
直不詭不惱衆生常行善意其心質直離惡
知識親近善友不近惡友不共言論不與同
住亦不同行常避惡人惡人所友亦不親近
親近賢善聽聞正法聞已思惟心入於法善
不善無記若有善法則便攝取知不善法則
便捨離正念觀察調伏其心不貪不欲持七
種戒微細不犯乃至小犯常懷大懼一切善
業如鍊真金清淨無垢如是之人不殺不盜
布施修福見殺衆生救令得脫云何救於殺
害衆生若有丈夫侵他婦人爲官所收打惡
聲鼓從右門出欲斷其命無救無護無所希
望愁悴憂惱欲至塚間將至殺處如是善人

贖令得脫復行布施修諸福德云何善人修行福業若僧住處曠野無水渴乏苦惱如是善人或爲作井或爲造池若有水池若井崩壞若多細蟲爲僧修治以諸細蟲置餘水中如是微細皆不殺害若以漉囊漉諸水蟲還

置水中是名不殺生云何不偷盜不以盜心取他草葉若曠野中種種果菜故村聚落疑他所護亦不故取是名不盜是人修行一切善業身壞命終生於善道三十三天衆分之地生於右門真金爲座白銀瑠璃或以玻璃或碑磲寶或赤蓮華寶以爲其座青因陀寶大青寶王真珠之座如是珍寶莊嚴之座而於中生既生天已而自思惟我以何業而來生此即自念知我於前世作斯善業供養衆僧如是善業猶如父母清涼之寶生於天上

決定受樂如是天子作是念已即自現見業之果報見果報已讚歎善業毀呰惡業念本生已念人業地無量善業地如父如母爾時天子念本生已而說頌曰

以善得人身 得已不放逸 造作衆善業
因是得生天 金二 人身甚難得 得已行放逸
爲放逸所迷 命終墮地獄 作三種善業
修行七種戒 殺於三怨家 則受諸天身
若人伏煩惱 未斷於愛心 是人愛因緣
則生於天中 破壞於嫉妒 大苦之窟宅
種種行布施 是人生天中 觀他如己身
悲愍護衆生 慈心常調伏 是人生天中
觀偷盜如火 布施於一切 以自修其心
是人生天中 觀他妻如母 常思惟真諦
欲泥不能汙 是人生天中 火從自心起

由舌鑽燧生 若離此妄語 則生於善道
惡口破慈心 智者能捨離 常樂說輒語
則生於天中 觀綺語如刀 一切常遠離
常行於正語 是人生善道 若有行善人
不行於兩舌 實說諦知時 是人生天中
第十二
若人護如是 七種身口戒 其人諦知戒
則生於天中

如是初生天子思惟既訖說此偈已觀本生
處念生處已著欲境界以前習故說如是偈
爾時初生天子威德殊勝一切皆集天女見
之速疾馳奔至天子所猶如衆蜂馳奔蓮華
諸天女衆馳奔天子亦復如是手中執於種
種伎樂琴瑟箜篌鼓衆妙音是諸天女華髮
莊嚴散以末香手執華鬘復有天女散華供
養初生天子如是天女以種種供養供養天

子不可譬喻勝上天女或百或千見此天子
初生天中心生愛樂又見本所奉事天子死
相已現捨本天子馳向初生福德天子譬如
渴牛捨於枯池走趣清水此諸天女亦復如
是捨本所事馳速往詣初生天子爾時初生
天子聞諸天女莊嚴之具出美妙音欲心即
發何況見色及其音聲爾時天子見諸天女
及聞樂音恭敬供養心生愛樂悉忘本生猶
如隔於百千生死何以故以生天中放逸地
故性如是故爾時初生天子爲諸天女以諸
欲法種種情態不善觀故欲心增長時諸天
女說於種種欲心相應不淨之語如是受於
放逸之樂天子天女互相隨逐天女圍遶一
切諸欲皆悉具足如是之樂昔所未得今既
得已心生歡喜爲欲所牽隨諸天女不得自

在時諸天女奉給天子歌舞戲笑種種吟詠
鄙媠調諭令此天子心意迷惑隨諸天女所
至之處常隨其後欲網所縛如鳥在網如是
天子愛欲所縛亦復如是隨其至處天子隨
之如是地處七寶莊嚴昔所未見見之愛樂

卷二

十四

既見此地於此地中無量天衣天鬘莊嚴受
無量樂復往詣於度曠野林作天伎樂共此
天子至曠野林見此林中一切衆鳥種種相
貌以爲莊嚴其音美妙出種種聲與諸羣鳥
遊戲娛樂諸鳥亦復雄雌相隨若至華中飲
摩偷酒雄鳥隨之若於諸華亦復如是若鳥
遊空雄雌相隨亦復如是隨其至處若食美
果鳥亦隨之若復遊戲蓮華池中亦復如是
於山峯中二鳥雙遊如是天鳥亦爲愛網之
所繫縛將至異處衆蜂之類亦復如是羣鹿

麌鹿相隨遊戲亦爲麌鹿欲網所縛亦如天
子迷天女色譬如夏時降雨滿池充遍盈溢
是諸天子爲諸天女欲愛充滿亦復如是愛
欲繫縛雖復舒緩甚爲難解如是比丘觀此
事已而說頌曰

如是女欲網 繫縛甚堅牢 能令諸衆生
輪轉於有獄 身縛尚可解 心縛不可脫
心既爲欲縛 常受諸苦惱 緝網尚可斷
欲網不可燒 隨其所行處 不離三惡道
緝網但縛身 愛網甚廣大 雖非是色法
能縛一切人 緝網縛衆生 尚可現覩見
卷二
如是愛縛心 求之不可見 初染生愛著
心著甚難解 人爲愛所縛 不能脫生死
女色大緝網 縛衆生六根 緝但縛一身
或縛或不縛 若枷鎖杻械 聖說非爲堅

癡人愛染心 繫縛甚堅牢

如是比丘毀些愛欲爾時天子爲愛天女一切愛網之所繫縛將至園林見種種林甚可愛樂無以可喻爾時天子遊於華池其池名曰白鵝之池與諸天女至此池邊天子天女遊戲娛樂受五欲樂種種樂音出衆妙聲衆分天子復往詣於金山之中互相娛樂受五欲樂既受樂已作如是念我今當與一切天衆詣善法殿遊戲受樂作是念已與諸天衆詣善法殿或遊虛空或乘鵝鳥或乘孔雀或乘宮殿如是種種詣善法殿見天帝釋種種伎樂歌衆妙音至善法堂爾時釋迦天王聞衆樂音告諸天子大仙如是音樂是誰樂音何地天衆來至於此時諸天子聞是語已皆出觀之既見天衆還善法殿白帝釋言天王

當知衆分地天衆今來至此奉問天王時天帝釋告諸天子汝今應當發勝歡喜以諸樂器作諸伎樂出迎衆分所來天子種種遊戲共相娛樂時諸天子聞帝釋勅即奉其教手執種種琴瑟箜篌種種樂器種種天饗莊嚴其身其身流出種種光明身光鮮白晃曜照明出迎衆分所來天子二衆相見和合遊戲作諸神通種種伎樂歌衆妙音至善法殿爾時天主釋迦提婆坐百千柱寶殿之上其師子座名曰得勝天王坐上安隱快樂威德光炎百千天衆周匝圍遶受善業果威德殊勝過於和合百日並照雖處天宮而不放逸如是天衆既見天王皆大歡喜過先十倍即以頭面頂禮天王釋迦提婆歌舞遊戲以諸偈頌讚歎天王

除二

十六

天主憍尸迦 常護於世間 法行常寂靜
境界莫能壞 以法調世間 不以非法教
順法常安樂 違法受苦惱 行法則安樂
修智亦如是 不侵不妄語 常受於安樂
若世間功德 出世間功德 此一切功德
天王悉具足 怖者爲作歸 苦者示善道
天王持世間 天人阿脩羅 天王最殊勝
離諸不善法 洗除三惡垢 受於三歸法
如實知三業 行勝三菩提 雖生放逸地
不樂於放逸 天王持世間 法行離怨敵

分時天帝釋作如是念此諸天子心行放逸
不知退苦我當示化退歿之相令生厭離時
天帝釋爲於遊戲放逸諸天子等化中陰有
時諸天子戲遊園林山峯華池時諸天子各
各自見一切衆具勝相莊嚴皆見失壞一切
樂具亦皆磨滅惶怖苦惱身被繫縛怖畏涕
泣烟炎俱起來遶其身閻羅王使之所執持
飢渴自燒行大怖畏火來燒身猶如燒林閻
羅使者醜惡可畏種種惡色手執刀仗弓刀
矛矟及捉黑繩赤棒網羈或有上昇或有下
行時閻羅王所遣使者遍須彌山時諸天子
見閻羅使從於天上縛諸天子加諸楚毒罵
詈撲打遍身火起其焰猛熾時閻羅使手執
刀戟奮目大怒互相告曰諸閻羅使速縛如
是放逸天子我當戮之將入地獄令其不復

得行放逸如是大喚上昇虛空上須彌山遍於諸地皆令摧壞百千萬億那由他數閻羅使者同命之官醜惡獄卒遍壞諸地及以山側遍於虛空或上或下惱諸天子語諸天子汝等所受五欲之樂種種音樂今何所在汝等今爲閻羅使者將詣地獄受大苦惱若諸天子將墮地獄則見獄火來燒其身若諸天子有善業者但見地獄不見自身爲火所燒時諸天子自見中陰被大繫縛爾時獄卒閻羅王使爲此天子而說頌曰

汝愛於欲樂而不作善業是故得苦果今日已成就汝若樂放逸而行於非法至於臨終時心乃生悔熱悔熱踰火燒亦踰於刀戟從於五根生而還自燒滅於苦謂爲樂貪怨爲親友觀放逸如是

是故應捨離放逸愛和合爲欲之所縛三種大怨家能破壞大樂憍慢近惡友懈怠及貪心遠離於持戒得報甚清涼愚人不修行臨終生悔熱見於他妻妾飲酒行劫盜因此墮地獄惡口親惡友邪見無正信其心多躁擾此法失人身貪心及綺語妄語無誠信今世若後世無有少安樂遠離於善友親近惡知識根本無利益不信業果報不識業果報苦樂非衆生是人迷因果臨終生悔熱若人常妄語恃智生憍慢後得大衰惱乃覺其業果若流轉世間具受諸苦惱皆由無明力大仙如是說爾時釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者

爲諸天子中有說法折伏呵責時天帝釋復爲諸天衆示現變化若諸天子有先世業應墮畜生示於無量種種業相如印印泥中陰之相互殘害共相食噉生大怖畏令諸天子皆悉見之若諸天子無畜生業但見畜生互相殘害不見自身作畜生形時十九天帝釋復爲放逸諸天子等示化中陰若諸天子當生餓鬼爲於飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜惡此諸天子見虛空中烏鵲諸鳥來啄其眼及耳鼻舌是時天衆見向所化如是惡相生大怖畏餘天見已白帝釋言釋迦天王何故捨諸天子而自止住此諸天子皆被繫縛或阿脩羅或餘惡人將之欲去遍須彌山一切諸地我亦曾與阿脩羅聞未曾覩見如是惡相又阿脩羅及其軍衆未曾俱來至此天中

云何世間失正法耶不孝父母耶不敬沙門婆羅門耶不敬耆舊長宿耶天王今諸世間不供養如來及法僧耶不知因果不知真諦耶如護世天王常說此法今閻浮提不修行耶今諸天衆皆被惱亂天王何故不嚴器仗乘於伊那大龍象王身服鎧甲擊天戰鼓莊嚴鬪戰有諸天衆天王同業向天王釋作如是說復有諸天觀此希有未曾見事心生厭離極大恐怖諸根振動歸依帝釋作如是言唯願天王救護我等此諸天衆所住之地悉爲阿脩羅之所劫奪未曾見此阿脩羅等可畏之身如是怖畏諸天子等皆向帝釋作如是說復有天子見是化已向善法殿速疾馳奔取諸器仗鬪戰之具復有天子詣雜殿林取諸鬪具向閻羅使若打若捉不能加害譬

如鏡中所見色像不可捉持不可打害如是天王示如斯化是時天主釋迦提婆復示天

子化阿脩羅勝於羅睺勇健阿脩羅等被縛

過打斫刺罵詈悲泣憂惱如諸天子化受苦

惱時諸天子見阿脩羅受大劇苦百千萬倍

過諸天子時諸天子見阿脩羅受大苦惱未

曾所見生大怖畏復往詣於釋迦天王白天

王言我今不知是何丈夫有斯大力皆能繫

縛諸阿脩羅王羅睺阿脩羅王勇健阿脩羅

王繫縛過打斫刺罵詈云何有此未曾有事

令諸天子身毛皆豎唯願天王爲我說之我

今亦畏得此衰惱天王何者爲知不耶諸天

之衆及阿脩羅皆悉破壞一切世間恐皆摧

滅天王若知願爲我說釋迦天王若不知者

願善思惟

正法念處經卷第三十二

音釋

蟻施隻切蟲
羈規絲切
羈網也

羈檻許救切以鼻
也蔣氏切

也口毀也鑽
也私列切鑽

也口毀也鑽
也私列切鑽