

探反土含燧音蜘蛛上音知誅正作蛛策子委反音盜音

咽喉上音煙飲於骨下音侯歌反舟檣下音珂口何相撲

棘林上居木反溺上音的抄掠略詣二音粗

反

正法念處經卷第二十五

誠五

元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

堅

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智是觀於戒業繫諸衆生上生天中云何持戒生於何處彼以聞慧見此衆生受不殺戒生四天處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爲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受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他護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內行者依於淨身內行者心口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者持戒如是比丘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或持二三盡受戒者持一切戒復有三種一者受二者不受三者自性受者爲財利故而受禁戒不受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遭衆惡捨之不爲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者生於大姓所不應作護種姓故復次從緣持戒者爲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者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四離口四過一者妄語二者兩舌三者惡口四者绮語復有五種戒止五境界是名爲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衆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陀天六者名住俱吒天俱吒者山谷也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嶮岸天十二者名住雜嶮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曼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舞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闍摩婆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衆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燄

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報處生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爲常住不滅初觀善法

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隣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爲眷屬恭敬園遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸天女等心無嫉妒供養天后同奉帝釋亦無嫉妒其善法殿廣五百由旬毗琉璃珠以爲欄楯珊瑚爲柱頗黎碑碣碼碯莊嚴間浮檀金

金剛而爲殿壁如融金色其牀皆以金剛摩尼赤蓮華珠青珠玉寶以爲莊嚴其諸蓮花金剛爲鬚真金爲莖清淨花池以爲莊嚴復有衆鳥毗琉璃翅赤蓮花珠以爲其葉青因陀寶以爲其身遍滿池中其池四岸青摩尼花摩尼布地復有衆鳥青因陀寶以爲其足碑

第五

碑爲策珊瑚爲眼充滿池中其池復有衆鳥具足其身皆如閻浮檀金珊瑚爲翅因陀羅寶以爲其眼復有浴池衆蜂莊嚴其蜂色相如毗琉璃莊嚴浴池其善法堂有十大花池何等爲十一名難陀蓮花池二名摩訶難陀蓮花池三名歡喜蓮花池四名大歡喜蓮花池五名遊戲蓮花池六名正憶念蓮花池七名一切義蓮花池八名正分別蓮花池九名如意樹蓮花池十名因陀羅覆處自在大光明蓮花池是爲十種大蓮花池以用莊嚴天善法堂復有其餘蓮花林池其花清淨白銀爲莖真金爲鬚琉璃爲葉金剛爲臺復有蓮

花金剛爲莖雜色爲葉一一花葉如赤寶花如毗琉璃有如碑碣有如金色有如是等雜色

蓮花或有百葉有二百葉乃至千葉種種色花各各差別以爲莊嚴釋迦天王善法殿堂其蓮花中多有衆鳥常欲之鳥一切行鳥常啼聲鳥若天帝釋與諸天女入蓮花池娛樂

遊戲鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有衆鳥名欲放逸若天帝釋遊於花池鳥亦遊戲如天女身復有衆鳥名曰遊行於花池岸口銜花鬚遍於池側舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如是等勝蓮花池

復次比丘觀天帝釋善業所化彼見花池真金爲魚或白銀魚毗琉璃魚赤蓮花寶以爲其翼碑碣爲目若瞋恚時如赤蓮花種種雜寶爲以鱗鯈或七寶砌遊戲受樂於蓮花池復次比丘復觀帝釋蓮花林池彼以聞慧觀蓮花池以何爲地彼以聞慧見天帝釋真珠爲沙以覆其地或以銀沙或以金沙或毗琉璃

以爲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蓮花之林周匝皆以真金欄楯或毗琉璃以爲欄楯或以白銀而爲欄楯真金羅網以覆其上種種衆鳥出妙音聲遊戲池邊

成五

復次比丘知業果報觀善法堂蓮花池中其蓮花池衆蜂雜色出衆妙音金色花中白銀色蜂金剛爲翅其身柔軟白銀蓮花金色爲蜂如是種種衆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觀善法林釋迦天王幾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花果皆悉具足衆鳥充滿樹名如意隨天所念悉從林生若諸天衆遊戲林中勝花開敷天女入林若近其樹花即

下垂授諸天女時諸天女既取花已枝條還舉如是衆花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業之風吹諸樹葉互相振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花隨念皆得故名意樹復有意樹毗琉璃色真金莖葉白銀爲枝毗琉璃葉珊瑚爲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

城五
七

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等莊嚴真金樹枝彌覆周遍猶如宮殿金銀青珠以爲麞鹿莊嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有殿名白勝上

殿有千柱其柱皆以金毗琉璃青摩尼寶之所成就金剛廁填百千天宮猶如虹色端嚴殊特師子之座敷具柔軟殿有千牀毗琉璃寶以爲莊嚴釋迦天王攻阿脩羅軍既得勝已一切天衆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後詣一河於其河中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衆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聲之地遊戲山中毗琉璃寶以爲樂器真金爲弦衆寶鼓音碼碯雜寶以爲

簫笛諸天女衆無量音聲如是無量無數音樂乾闥婆音諸天女衆遍身莊嚴身諸樂具遊戲受樂以自娛樂歌樂音聲官商和雅音曲齊等皆悉具足爲增欲樂既作歌音復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衆鳥莊嚴蓮花之池其池衆鳥金銀雜寶以爲莊嚴天女入中遊戲受樂各取金花而共遊戲以花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爲增欲故自欲難滿貪著欲境不知獸足復往詣於鏡樹之林於此林中自見

有六時常不斷絕猶如輪轉以六種時而爲莊嚴林中衆鳥無量雜色隨其林中時分相似共遊林中離於嫉妒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旣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毗琉璃寶以爲其輪間浮檀金以爲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妓樂或作歌音圍繞帝釋向遊戲處八萬四千龍象金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒襍以覆象上

復捨此地更詣一林名一切時其林一日具城五

若象念慾願財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衆妓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毗琉璃碑碣碼碭天青珠寶大青珠寶以爲莊嚴駕百千鵝閣浮檀金爲身珊瑚爲足赤寶爲目赤蓮花寶以爲其身珊瑚爲觜真珠爲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香味觸樂與三天向一切樂林一切天衆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舞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

手執蓮花作衆伎樂出迎帝釋帝釋見之告諸天衆此諸天女一切林中種種衆寶以爲莊嚴種種音聲我今與之遊戲林中時諸天衆聞帝釋說白言天王此諸天女王之給侍常歸於王以王爲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 衆生道成就 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

時諸天衆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花種種莊嚴一一天女形貌

誠王

色相悉無差別歌舞亦余善業所化瞻仰帝釋舞戲而行向遊戲林其林寶樹白銀爲葉白銀爲地銀色衆鳥充滿其中出種種音帝釋爲首與諸天衆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舞宮商齊等天樂音聲八萬四千行殿駕以龍象鈴網莊嚴出衆妙音無量天子九十九億天女讚歎帝釋受五欲樂

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衆次入金林金葉金果五丈夫量其味甜美衆香具足食之增欲龍象食之醉欲而行聞衆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衆鳥住於金林第一端嚴

時天帝釋與后舍脂及諸天衆天子天女遊戲受樂餘天子等各與天女歌舞笑互相娛樂以善業故不生嫉妬復往金林林中有

池名曰清淨金色蓮花毗琉璃花種種和集圍遶帝釋天善法堂共天帝釋娛樂受樂與天女衆父時在於蓮花池邊作衆伎樂共善法殿一切衆天復入一切樂林其林皆悉毗琉璃樹金果具足美味充滿如波那娑果色香味具諸天取果開而飲之其味勝於人中誠五十一

上味摩偷之酒諸天飲之無有醉亂天有三種放逸受樂一者受天女二者食果三者五欲是爲三種受放逸樂如釋迦天主所食天飯蘇陀之味自對成就一切天衆恭敬圍遶一方面於毗琉璃林遊戲受樂種種衆鳥及以衆蜂鈴網彌覆遊戲已還與天衆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脩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一一天子有一那由他天女

以爲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

十二

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 今得天下勝 我今信如來
汝當修行法 不敢有違失 我於佛教法
若逸如來語 貪欲愚癡人 不得脫衆苦
當受諸菴惱

時天帝釋說是語已入善法堂尔時帝釋及
諸天子等生大歡喜共誦本宮金寶莊嚴歌
頌娛樂還其所止擊鼓相命欲詣園林遊戲
受樂

余時七萬天子各乘寶殿有乘天鳥與諸天
女遊行空中天衆圍繞或有遊於蓮花池間

秦諸天樂歌舞戲笑詣無比林時帝釋子天
鬢莊嚴兩栴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
頭栴檀香十六分中不及其一聞此香已生
誠五

十三

希有心復入飲林爲求樂故次第入林以善
業故毗璫瑞樹金樹銀樹頗梨迦樹各有百
數種種雜色猶如雜絲其樹雜色莊嚴竒妙
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衆
樂音心甚歡喜復於異處遊戲自娛其林衆

鳥真金爲翅毗璫瑞樹珊瑚爲足白銀爲背
赤真珠寶以爲其目出衆妙音復有天子聞
斯妙音各相謂言諦聽諦聽衆鳥之音無量
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花光明如日
至彼池間種種莊嚴如前所說與諸天女圍

遙花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衆水天子飲之

多有衆蜂衆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花樹林中其林衆

花悉不萎變香氣普熏滿十由旬所謂月光
明花月色花白色花清涼無熱花如星色花
復詣果林其林有果所謂蜜瑞樹果辛味樹果
柔軟樹果香蔓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飮飲復

誠五

十三

往詣於鳥舞之林其林衆鳥遊戲歌舞出妙
音聲天子聞之即受快樂復詣雜林其林異
色一切花果如前所說河中衆鳥亦復如是
故名雜林於此林中五欲自娛乾闥婆音久
受使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
宮遊戲受樂余時帝釋見諸天子而說
頌曰

慚望諸境界

愛心難厭足

離愛則知足

此人無苦惱

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

如駛水奔注

和合必有離

未曾有免者

樂爲苦所覆

無量諸許惑

衆生癡所誑

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

爲愛境所誑

不求善資糧

天退不自在

爲愛所誑惑

我今教呵汝

汝爲欲所迷

當作自益利

法爲第一道

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

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花葉如日初出以爲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 不作衆善業 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

天子汝等各各遊戲園林時諸天子聞天王教各入花池與其天女遊戲自娛天王入殿坐於清淨毗琉璃牀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眼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齊戒天王福德天王諸遊戲天王梯羅天王憍尸迦天王以善業故見如是等三十天王如是天王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生墮衆花莊嚴其林廣博種種金鳥出衆妙音

歲五

十五

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哉生死甚爲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閑三惡道從天中死生於人中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詭曲復有自見生於人中爲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衆食於雜食心生愧耻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

壁中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恠何故無有第八生處父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間浮檀金以爲牀座衆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衆利益諸天時天帝釋從其坐起往詣雜林共諸天子天女眷屬遊戲自娛受五欲樂種種衆鳥莊嚴林樹及以蓮花以爲嚴飾諸天見已作諸妓樂乾闥婆音至帝釋所皆爲作禮園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衆妓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妓樂種種歌舞出美妙

音遍諸天衆異住諸天聞此樂音皆來詣於

善法堂上皆爲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

衆樂報成就其善法堂縱廣五百由旬其色

鮮妙如融金聚毗琉璃樹以爲莊嚴種種寶

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衆給侍帝釋九

十九那由他天女隨天帝釋入歡喜殿金毗

琉璃碑磲寶柱以爲莊嚴其牀柔軟敷以天

衣釋迦天王悉令就坐諸天受教即皆就坐

十采

誠五

隙

丘逆反

鱗鮎

下音巨

巖崿

上吾合反

麅鹿

上吾各反

鹿

上音計

竇

廁

上初使反

笑

二同

頤

余之反

輻

音福

甜

走

添反

蜜揣

下徒官反

駛水

上使史

羸

垂反

正法念處經卷第二十五

十采

誠五

正法念處經卷第二十六

誠六

觀天品第六之五

元魏鞞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於此天必有退沒當自勉力求安隱時諸天衆聞天帝

釋說是語已白帝釋言如是天王我等於此善業樂處不敢復依放逸之行白言天王以何因緣令我不退尔時帝釋告諸天曰八方上下所生之處無非有爲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誰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