

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衆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脩羅若夜叉中是名中果於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

十七末

正法念處經卷第三十

誠十

涸二字音回伏稠直流反𪗇息淺反峻思閏反陷咸字去声

栗良吉反刷數劣反磨音摩煖暖反騁丑領反鞭吾更反

徑古定反首貫下音鞞步迷反統上烏遠反縊下音延榛

助申反巢助交反楷口皆反

正法念處經卷第三十一

美一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十三天之七

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

六

足者深心信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爲轉輪王七寶具足王四天下七種七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毗瑠璃壁示於三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得此富貴果報如前所說無畏布施生於大國爲王主領無有兵刀災險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爲王者或爲大臣久住於世是爲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爲無上能出一切有爲生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨心成就於鏡壁中復見業果若爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物是名下品之法施也是下法施不以善心爲人說法唯爲財利不能自身如

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

云何名爲中法施耶爲名聞故爲勝他故爲欲勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲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主於鏡壁中皆悉示之是則名曰中法施也

云何名爲上法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見諸衆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爲人說法少人解悟說布施法唯說布施不說

美一

二

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智見為諸眾生廣說法要是則名曰上法施也

尔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耻時天帝釋告諸天眾汝等天子莫得放逸何以故

以造其因生生之趣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馱心而說頌曰

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美一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是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兆載得欲還失不可常保

善業為因得樂果報無因無果亦如杌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鈎放逸亦然天龍人鬼及阿脩羅皆為放逸得大衰惱天王當知我等福祐令王於此示生死獄時諸天子說是偈已復作是言天王云何得

知誰示天王如是之法時天帝釋告諸天子
汝今諦聽當爲汝說吾於此天初生之時宿
舊天子名須摩羅是吾第一之親友也從彼
次第聞如是事如迦葉佛爲調諸天來至於
此迦葉如來見諸天子心大放逸爲欲利益
諸天子故以憶念神通化作如此業影之壁
留此樹中我於尔時其心放逸須摩羅天示
我此法汝於今者勿得放逸何以故一切有
爲無常破壞汝等天子若心放逸當入此樹
自觀已身上中下色則自愧耻若有天子信
不放逸當示此法何以故此是如來爲利衆
生示如是事調伏諸天於業鏡地令住善道
還閻浮提我從如是大德之天聞此希有難
見之事我時聞已爲離放逸與諸天衆來至
於此令諸天衆皆得慚愧是故我今示於汝
等業鏡之壁上中下業汝等天子慎無放逸
尔時天帝釋復告天衆當共汝等詣第二樹
觀諸業鏡往昔之時迦葉如來於此樹中示

現變化利益一切放逸諸天觀於生死諸業
之網我今示汝釋迦天主說是語已頭面頂
禮迦葉如來即出其門出已還閉有餘天衆
歌舞戲笑作衆伎樂歡娛受樂見天帝釋即
來親近頭面敬禮樂行歌舞互相娛樂以鉢
頭摩諸蓮華等互相打擲時諸天衆從樹出

美一

四

者向放逸天說其所見希有之事是時放逸
諸天子等以心放逸於希有法不聽不信時
天帝釋爲攝放逸諸天子故亦共遊戲於蓮
華池種種音聲天諸伎樂互相娛樂以天鬘
天衣而自莊嚴入於種種園林之中遊戲受
樂以善業故時諸天衆與天帝釋入於業鏡
見業報者皆不遊戲如無學人所作已辦離
放逸行安立而住見諸天衆耽著放逸生悲
愍心作如是言此諸天子心著放逸不知當
退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生順煩惱業
不離一切生死業行隨業所作或善不善如
是之業得如是報如是天子觀放逸天生悲

愍心

時善法殿諸天子等白帝釋言以天王恩今我天眾受五欲樂遊戲諸天種種園林遊戲受樂云何天王不攝我等亦時天帝釋為諸天眾而說頌曰

天子汝著樂 多行於放逸 放逸愛著故

不見真實諦 若常放逸心 則無有善報

離於善業者 則墮於地獄 一切諸愛著

皆當有離別 汝等不覺知 須臾必終沒

命欲臨終時 諸根皆壞滅 方乃知苦惱

忽至無能免 譬如旋火輪 如犍闍婆城

三界皆無常 亦如水泡沫 譬如水聚沫

美一

五

愚者依覆護 於無常法中 而心無喜樂

非天亦非人 夜叉龍鬼神 臨終業所繫

無人能救護 念死時未至 當修於善業

死王甚暴惡 莫於後生悔 我今教勅汝

慎莫行放逸 汝為愛所覆 馳騁諸境界

境界繫縛汝 是諸地獄因 是故應捨離

以求安隱處

時天帝釋為諸天眾說是法時諸天放逸曾不存念唯除已見業鏡地者皆生獸心白帝釋言願入第二娑羅之樹此樹乃是迦葉如來為欲利益放逸諸天所化業網示生死報業鏡之壁示諸天眾時天帝釋知放逸天樂

於遊戲令詣異處與不放逸諸天子等至第

二樹至此樹已手執金剛擊此大樹其門即

開釋迦天主及諸天眾心生歡喜共入樹中

天眾入已見諸園林昔所未覩甚可愛樂一

切所須皆悉具足多有種種無量眾鳥蓮華

池水眾華莊嚴無量金樹一切愛樂微風來

吹皆大歡喜七寶山峯眾鳥妙音如意之樹

猶如日光其光普照如日之光是娑羅樹復

有飲食充滿河中香味流溢最妙第一種種

妙香五根所得五種境界相應之樂甚可愛

樂大德諸天聞之樂著何況餘天時天帝釋

示諸天眾一切園林可愛殊妙樹外蓮華園

示諸天眾一切園林可愛殊妙樹外蓮華園

林流池十六分中不及其一時天帝釋悉共諸天復住詣於毗瑠璃山其山清淨第一無比於其山頂有千柱殿毗瑠璃寶之所成就赤蓮華寶以為欄楯黃金為地其瑠璃殿長五由旬廣三由旬迦葉如來化所成就時天帝釋共諸天眾乘七寶階昇瑠璃殿得見迦葉如來影像如迦葉佛在殿說法時天帝釋及諸天眾合掌恭敬禮如來影深生信敬禮拜既訖以倡讚佛

如來世間無上尊 得真解脫如實諦
其影寂靜妙無比 能開無上解脫道
若人常禮如來者 淨信無垢心寂靜

美一

六

其人永脫怖畏有 常得安隱勝樂處
如是寂靜奇妙法 演說此句寂滅處
此佛如來所說法 示諸眾生涅槃道
若有眾生念此法 是名勇健無畏人
則能得於無上處 常樂無惱心安隱
若有眾生念真諦 則如度者昇船棧

三界之海惡洄瀆 如是之人能超度
如來正覺世間眼 普觀諸法無不遍
此佛光明無倫匹 一切諸光無與等
眾生憶念自濁心 愚癡瞋恚欲垢等
智慧大水甚清淨 洗除一切眾生垢
一切眾生不能見 外道慢心莫能了

其法清淨離塵垢 世尊普示諸眾生
喜樂放逸無救者 如是眾生導師救
度於生死到彼岸 能度無救諸眾生
饒益一切諸世間 唯有如來無上尊
以能利益眾生故 是故如來最殊勝
如是天帝釋以淨信心歎佛影像低頭合掌

與諸天眾頭面敬禮如來影像復與天眾低頭合掌禮於如來所化天衣如是衣者如來神力之所住持時諸天眾見影像已皆得離慢離於放逸如來所化影像之色端嚴殊妙千帝釋天不得為比何況餘天時天帝釋見如來像神通化影以此影像示於憍慢放逸

美一

七

諸天令離憍慢放逸心故

尔時諸天子白天王言憍尸迦迦葉如來以何因緣於此閻摩娑羅樹中示於業網生死之化何故不於樹外而化時天帝釋告諸天子我亦如是先疑斯事彼天示我令離憍慢我於往昔亦問斯事時彼天子即答我言希

有之法不可常見不常見故見則深信以是因緣如來留化不在於外非一切人皆悉能見若化在外諸天見之不生希有或生過惡以是因緣於此閻摩娑羅樹內示留化像此二樹中希有神化樹內之化第一希有一切諸天所不能見以是因緣迦葉如來於此樹

內化留影像及以鏡壁示生死業時諸天衆聞天帝釋說如是事遠離疑悔

時天帝釋復示諸天宮殿之壁廣五由旬於此鏡壁初觀見於活大地獄十六隔處殺生之人墮此地獄具受無量種種楚毒如前所說從地獄出生餓鬼中多起瞋恚妬心增長以

刀相害業網所繫生畜生中互相殘害爲人所食以肉因緣殺害其命或受惡獸虎豹之形瞋恚增多爲人所殺畜生中死生於人中常愛鬪諍其心鄙惡兵刃中死不得長壽有餘善業生於天中威德色相減劣不如壽命短促若諸天衆與阿脩羅共鬪戰時被傷而死於殿壁中皆悉具見如是黑繩地獄十六隔處亦如前說殺生偷盜因緣力故墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中以諸刀仗互相殺害如前所說或食屎尿不淨之物求之難得有餘餓鬼互相鬪裂身體破壞或喪身命餓鬼中死生畜生中於曠野中受遮吒迦餓鳥之身焦渴燒身畜生中死若生人中刀兵之處弊惡國土或中兵刀飢餓而死勤苦得食爲他所奪設使得食食不能消從人中死若有餘業生於天中色相顏貌減劣麁惡所食之味不如餘天見餘天時生大愧耻伎樂之音皆悉不如壽

美一

命短促如是之業於此壁上皆悉見之

時天帝釋復於殿壁中見衆合地獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪淫之人墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中受於食吐餓鬼之身壽命長遠若得飲食爲餘餓鬼之所劫奪若有眷屬亦爲餓

鬼之所欺奪復有異鬼以刀斬截受大苦惱辛酸而死從此命終生畜生中受於水牛牛馬之形壽命長遠設得飲食爲他所奪畜生中死若生人中壽命短促貧窮下賤妻不貞良如是之業於殿壁中皆悉具見

時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫喚大地獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪淫妄語墮此地獄具受衆苦種種楚毒無量辛酸從地獄出生餓鬼中壽命長遠或受鏹身餓鬼之形或受針頸餓鬼之形隨業所受常困飢渴若有眷屬爲他所奪或生食毒餓鬼之中毒火所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互

相殘害遍相食噉畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天須陁毳味智慧薄少心不正直爲餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬪戰之時爲他所

殺以餘業故

爾時釋迦天王復共諸天衆於寶殿壁見大叫喚地獄十六隔處是中衆生受種種苦如前所說若有衆生殺生偷盜邪淫妄語飲酒醉亂墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中處處逃走有大惡鬼

拔出其舌出已還生餓鬼中死生畜生中受迦頻闍羅雉鳥之身以自音聲而喪其命以其妄語餘業緣故畜生中死若生人中受業果報如前所說有所言說人不信受若有善業生於天中其聲嘶破鹿惡鄙濁不善歌頌一切天衆不信其言不能宣說美愛正語如

餘天衆以本妄語餘業緣故

時天帝釋復於殿壁觀焦熱地獄十六隔

是中衆生具受種種無量苦惱辛酸楚毒

之果報如前所說受罪既畢從地獄出生

鬼中受食不淨餓鬼之身受大苦惱五倍

前餓鬼中死生畜生中在於大海受摩竭

身畜生中死若生人中容貌醜陋唇口鹿大

人所惡見人中命終若有餘業得生天中身

光減劣如前所說一切天衆之所輕賤

大焦熱地獄阿鼻地獄此二地獄業之果報

不作化現何以故恐天心要見之喪命若見

如是二地獄者則大怖畏是故不化此生死

報時天王釋觀察是已以偈頌曰

譬如諸微塵 在於虛空中 風吹而旋轉

諸業亦如是 和合有別離 苦樂亦如是

因業之所轉 非是無因緣 今此業化處

牟尼如實知 化無量業網 諸心之種子

心集業難知 唯除諸如來 種種諸業繫

輪轉於世間 業網有大力 能受百千萬

那由他劫數 種種諸生死 譬如繩繫鳥

雖遠攝則還 業繩繫衆生 其事亦如是

尔時天帝釋示諸天子希有事已衆生無量

決定之業及不定業現報所受生報所受餘

報所受復有三種善不善業及無記業示如

是等無量業網迦葉如來所化影像與諸天

衆禮拜既訖從此閻摩娑羅樹中而出天衆

出已帝釋還閉娑羅樹門帝釋既出見餘天

衆放逸遊戲以自娛樂受五欲樂尔時天王

見此事已心生憐愍而說頌曰

畜生雜形類 為放逸所誑 若食若受欲

貪心常愛樂 本行於善業 天中食報盡

如是放逸人 命終何所趣 放逸怨自壞

業風之所吹 猶如樹傾倒 墮於諸道中

百千那由他 天中受生死 而不起厭離

不生憂怖心

尔時帝釋說此偈已至諸放逸天子衆中諸

天子等心生敬重供養恭敬時天帝釋爲攝其心與此天子遊戲種種園林之中不入閻摩娑羅樹間諸園林中遊戲受樂時天帝釋與其眷屬諸天大衆詣善法殿閻摩娑羅所住諸天受天之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中受

第一樂主大園林常受安樂以餘業故生摩羅耶國主旃檀林大富豐樂

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有衆生行於善業其心質直離於諂曲不惱衆生信於果報行正見業大修布施大富饒財見有衆生入於大海以求財

美一

十一

寶以大船舫施此商人諸商人等得此船舫多獲財寶持用布施修諸福業如是船主以船施之不求恩惠不受其報云何不盜若行道路有諸賊軍破壞村柵或畏官軍逃避村柵入此村中乃至不取糠稊草葉信業果報而生怖畏非畏王法是名不盜云何不殺生

乃至濕生蚰蜒之類終不故殺心不念殺若有衆生造作罝羅罟網機撥坑陷殺諸虎狼禽獸之屬即以財物贖命令脫其心不悔亦教他人令住善道作如是等種種善業是持戒人不殺不盜憶念善業皆得成就若有所作一切天衆皆共讚善顏色清淨諸天供養

是則名曰現業果報是善業人從此命終生於三十三天之上名速行地生彼天上以善業故第一莊嚴一切衆生不能分別如是天處甚可愛樂天子既生其身光明受第一樂身無骨肉亦無垢汗無有怨敵亦無怖畏無所追求離於嫉妬無不受樂無病怖畏唯除退時無有王怖心多放逸遍見諸地皆可愛樂五欲自娛無量境界遊戲受樂毗琉璃樓黃金欄楯種種樹林蓮華林池七寶所成鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴出於種種微妙音聲山谷之中多饒衆鳥須彌山峯七寶莊嚴蓮華池中金銀真珠以爲底沙種種寶樹如日光明

金毗瑠璃以為樹枝眾華莊嚴無量眾蜂以為嚴飾須彌山窟第一眾寶以為莊嚴其地柔粟七寶高峯其高峯中眾花妙香周匝嚴飾隨念而生復有異處燈樹莊嚴如意之樹百千光明莊嚴奇特百千天女以為圍遶歌眾妙音共相娛樂如是天眾隨所觸見皆受

快樂耳聞眾音心皆愛樂若聞諸香無量功德皆悉具足若以身觸無不愛樂隨心所念一切皆得無有因緣能奪其樂如是天子百千天女而為圍遶共餘天眾往詣山峯其峯名曰一切勢力一切皆是如意之樹莊嚴山峯流泉河池生眾蓮華以為莊嚴無量百千

美一

十二

天眾圍遶毗瑠璃寶以為樹枝遍覆其上百千重閣以為莊嚴無量眾鳥出妙音聲以善業故此山峯中成就如是種種諸樂善業為本非無因生亦非他作此人受報非自在天歡喜故與
尔時天子上此山峯見諸天子無量百千光

明悉等與已無異於此峯中與諸天子天女作眾伎樂出妙音聲娛樂受樂此諸天眾其身光明色量受樂皆悉具足諦視瞻仰眾蓮華鬘以為莊嚴聞眾歌音心生愛樂皆服天衣無有線縷經緯之別如是諸天其身皆悉具足光明

尔時天子昇山峯已見諸地界各各差別見諸河流光明之輪以善業故於此天中住於二處種種清淨莊嚴之地眾樂成就如前所說何故名曰速行地耶如此天眾有大勢力若諸天眾與阿脩羅聞能於人中一瞬目間打阿脩羅還至本處三十三天故名速行以前業故得相似果以本施人速行之船令渡大海多獲珍寶布施修福是故得此速疾果報如是天子手執器仗甚大迅速以善業故久受天樂善業既盡五衰相現身體汗流身光卒滅如燈油盡一切諸根亦復如是於五欲中悉無樂味見餘天眾即生愧恥一切天

美一

十三

女皆悉背叛是時天子見其天女背已趣他
 生二種苦一者妬嫉苦二者愛別離苦此二
 種苦自燒其心過於猛火若於先世有偷盜
 業亦時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具
 奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞
 其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒
 施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴
 釀臨命終時其心迷亂失於正念為如是等
 二倍悔熱之所惱亂墮於地獄若於先世有
 殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪
 婬業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛
 樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故
 業網所縛受如業報若行放逸死王所牽如
 是一切缺漏持戒為生天故而持禁戒無常
 速壞亦時則為業繩所縛墮於地獄餓鬼畜
 生如是觀天無常之樂如目所見初雖有愛
 畢歸磨滅動壞無常如電不住觀於一切諸
 欲過惡而說頌曰

飲於放逸酒	諸天嗜癡飲	退墮於地獄
大猛火圍遶	初染於愛欲	瞋恚熱惱心
癡心所迷惑	但空無有實	為伎樂音聲
虛妄所誑惑	不覺退及苦	畢竟不可免
見諸天女時	令天心轉變	畢竟當捨離
退墮於異趣	觀諸女人性	不離於女人
富樂則親近	衰變則捨離	如野鹿信遊
信欲亦如是	後若得衰變	心輕而捨之
不念恩敬養	亦不念親友	若遭衰變時
即捨不復念	猶如眾蜜蜂	捨於萎變華
女人亦如是	衰至則捨離	不觀善愛心
輕躁念愛欲	女人性如是	如蜜雜毒藥
惑欲致愚癡	巧辭增癡惑	女人難可信
智者所遠離	女色誑天人	悉令心迷惑
至於未來世	不能少利益	天人及夜叉
龍阿脩羅等	羅刹毗舍遮	皆為女幻誑
如是諸欲樂	從於境界生	臨至命終時
諸樂皆亡失	一切諸天眾	園林而莊嚴

美一

十四

為死繩所縛 欲繫而將去 欲樂不能救
 何用諸姝女 溥天諸世間 死王悉將去
 如是比丘觀諸天子退歿相已生慈悲心厭
 離欲境如是天子自業所資隨其至劇業繩
 所牽常不放逸復有餘天放逸愛樂遊戲受
 樂馳諸境界如人乘馬遊戲一切園林之中
 受放逸樂乃至受善業盡命歿還退隨業流
 轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常生樂處
 第一富樂多饒財寶或為國王或為大臣多
 有象馬駝驢騎乘行不步涉無有疲倦以餘
 業故
 復次比丘知業果報觀三十天所住之地
 彼以聞慧見第二十六地名曰影照衆生何業
 而生彼天若有衆生能摠護持七種之戒得
 相似果以思修心正見相應不殺不盜善持
 禁戒是持戒人作樂因故持世間戒乃至不
 盜微細之物離於偷盜若其住止近於海側
 他攝之地海潮所出珂貝魚蚌如是種種一

切衆物不以盜心取此諸物此善業人信於
 未來畏業果報非為王法是名不盜云何不
 殺生是善業人信於未來畏業果報善思直
 心不惱衆生離惡知識以求樂故不殺衆生
 或遊河中或行山谷其人為於影鬼所執寧
 捨自身不害影鬼不以毒藥置於影中恐害
 鬼命雖知方便而不殘害若單那鬼知殺方
 便守戒不為或以水照或以鏡照或以日光
 其人知殺而不加害亦不報怨自捨身命不
 殺衆生是善業人身壞命歿生三十三天影
 照之地生彼天已以善業故其身光明五樂
 音聲受第一樂衆樂具足於須彌地遊戲娛
 樂與千天女以為圍遶閻浮檀金以為其地
 間錯莊嚴復於閻浮檀金山峯之中遊戲受
 樂如意之樹隨心所念悉從樹生如是久時
 與諸眷屬受於天樂復往詣於外影之林閻
 浮檀金以為樹林莊嚴園苑金樹銀葉青毗
 瑠璃以為其果銀樹金葉毗瑠璃果以為莊

巖外影林中既遊戲已復詣異處漸次遊觀孔雀衆鳥七寶雜色種種厠填莊嚴其身天子見已入彼林中與孔雀諸鳥乎共遊戲時孔雀鳥見天子來出於種種美妙之音天女歌音十六分中不及其一是時天子作如是念我今當乘此孔雀鳥與諸天女遊戲山峯颯颯遊觀以善業故隨其所念孔雀天鳥即近天子化爲大身有大色力端正莊嚴殊特轉勝尔時天子與諸天女乘此孔雀於須彌山處處山峯隨心所念悉往觀察一一華妙一一山峯如是一切山峯花池皆遍瞻視尔時四大天王護世界者欲至三十三天說問浮提法以非法是時天子於虛空中路逢護世四大天王而問之言汝等相隨從何所來尔時護世答天子曰我從第一善業可愛處來其處多有蓮華園林河池具足種種莊嚴而從彼來欲詣三十三天向釋迦天王說問浮提法以非法尔時天子聞於護世四大天

王說是語已生希有心乘於衆寶大力孔雀隨念而行無所障礙從天來下向閻浮提如第二日以希有心遍觀一切閻浮提中國林花果河流泉源村營城邑具足觀之閻浮提中諸婆羅門邪見外道諸相師等見此相已作如是說是八臂天乘迦樓羅金翅鳥王從

美一

十六

天來下向閻浮提觀於世間但作如是妄分別說復有邪見異道諸婆羅門作如是說此是摩醯首羅自在天子名鳩摩羅童子之天乘於孔雀從天來下向閻浮提擁護世間復有邪見異道諸婆羅門作如是說摩醯首羅乘於白牛造作世間能壞世間名爲作者能作世間如是邪見外道諸婆羅門種種分別種種讚歎造作諸論非實見實如是一切諸婆羅門破壞正法第一愚癡亦教他人令其邪見尔時天子既觀察已還於天宮如是外道以愚癡心不實說實不如實見於劫初時此天

來下外道見已不如實知如是邪見外道諸
婆羅門自生分別轉為他說如是外道不如
實見

亦時天子既至天宮向餘天眾說如是言我
至閻浮提見其國界其地平正園林花池柔
奧可愛時諸天子聞其所說或乘白象或乘

孔雀種種騎乘或身乘空悉遍觀察須彌山
已次第而下至閻浮提或於河池山林靜處
暫下止住今諸外道婆羅門等皆名此處為
福德地在此地中苦行持戒謂福德處如是
虛妄次第相傳聞之心著謂有真實

亦時天子初下之時有婆羅門見此天子自
十七末

生分別或言此是大梵天王或言此是摩醯
首羅或言此是八臂天王或言此是自在天
子鳩摩羅童子天各生分別此是梵王所住
之地此是摩醯首羅自在天王所攝之地此
是八臂天王所攝之地此是鳩摩羅童子天
所攝之地既分別已或作邪論或作讚歎或

自立宗或自說因自說譬喻種種邪見既自
邪見復以邪見轉教他人餘人聞已展轉相
教如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一

美一

敵徒的羸劣上力辛酸下蘇垓妓古哀反戟
居逆歡娛下音鬢鬚二同莫泡沫二字音馳
騁下音領反丑溢反夷一攔楯下時戡筏二音伐洄復狀
二同音回反匹反鄙惡上碑反戾尿上屎同瓜裂上俱
獲吒加竹嫁反弊反毗奈鑊胡郭迺音焦悴上自
遂反背叛下音抄反息淺鳩雉下直旨反嘶西奘

軟舩舩放下音村柵反楚糠結下間由蜒二字
字羅上音呂古機撥或般蒲未反一動閑接
具坑陷去聲字經緯謂音曠眴二同詩迅速
上私趨釀下音丘荊反嗜視萎鳥為躁則到溥
音騎乘去聲並珂貝下博帶反間錯上聲落反
瘳填下音田反金翅下音反摩醯下音