

正法念處經卷第三十二

美二

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

尔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或作諸論或作讚歎如是林中所住邪見外

傳略

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觀此天子從天來下向閣浮提以遠見故見不明了遙見天子從於莊嚴山峯來下至

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

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寒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斂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獄中如是外道不如實知

美二

開惡道門

若此天子或住少時或頃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

心爲惡她愛毒周遍蟄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誑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惑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

美二

三

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闇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三十三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

美二

四

離於妬嫉不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瑠璃華頗梨迦華或雜寶華若金蓮華白銀爲莖赤寶爲鬚毗瑠璃華真金爲莖青寶蓮華白銀爲莖碑磲蓮華青寶珠玉以爲其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澍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令此天子欲心增長如是天女周匝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百千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

美二

五

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花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衆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

滿摩偷天之上味遯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恥樹上有鳥名飲摩偷見諸天子心生愧恥即爲天子而說偈言

衆生癡所使 飲於摩偷酒 現觀癡所繫

貪著於美味 摩偷癡罿網 飲之至命終

退墮於地獄 諸龍亦如是 若見觸鷺嘗

令人心癡醉 是故衆罿網 智者所捨離

見之生貪著 觸之則鷺嘗 鷺之心貪味

著味爲襄惱 一切繫縛中 無過貪著味

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 誰過於無畏

猶如飲毒藥 飲酒之爲患 應當速遠離

三十有六失 大姓智慧人 為酒之所汙 衆人所輕忽

美二

滿摩偷天之上味遯共相勸飲此天味此諸

如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀些諸天何況餘天此

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詣陀羅殿林於此林

中欲行遊戲聞種種音心生歡喜青優鉢羅

以爲首羣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

詣於弥伽雲林既至弥伽雲林之中見百千

殿天鬘莊嚴

余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音歌舞戲笑歡喜叫呼時天王釋以柔軟言慰問

諸天在於伊羅婆那白象之上告諸天曰汝

以自業受於伊羅婆那白象之上告諸天曰汝

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

憍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美二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 能禁兩舌過 慈心斷殺害
布施除慳貪 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 質直勝諂曲 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
知足勝慾望 智者如是說 悲愍者常勝
無悲為減少劣 智慧能調伏 智者如是說
衆惡邪見業 多作諸妄語 如是外道中
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
汝勿生慾望 今此師子座 智者所應住
時阿脩羅聞釋迦提婆說是語已不復增長
以得聞於寶語縛故減劣不增色力勇健悉
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
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

具足柔軟廣博衆花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
歌舞遊戲娛樂受樂犍闍婆王圍遶帝釋歌
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
於寶山行步進趣如動王山其象鮮白踰於

美二

八

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
蓮華寶真金碑牒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
既思惟已不恚不惱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

譬言如虛空雲

爲風之所吹

和合須臾散

生死亦如是

時時如衆花

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

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

天樂亦如是

風雲則出聲

天樂亦如是

譬如以乾木

而置於火中

天樂亦如是

譬如以火所燒

爲時火所燒

已經百千返

生已復歸滅

爲愛之所欺

一切無免者

而無有狀心

戲弄於諸天

美三

受諸不善業

九

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濂囊濂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琉璃或以玻瓈或碑磲寶或赤蓮華寶以爲其座青因陀寶大青寶真珠之座如是珍寶莊嚴之座而於中生既生天已而自

美二十一

十

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出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皆惡業念本生已念人業地無量善

余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 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

美二
土

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 常樂說軟語
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
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余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花鬘莊嚴散以末香手執花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

尔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尔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尔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譁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既見此地於此地中無量天衣天

美二

十二

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花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麅鹿相隨遊戲亦爲麅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 繩網尚可斷
欲網不可燒 隨其所行處 不離三惡道

縉網但縛身 愛網甚廣大 虽非是色法
能縛一切人 縉網縛衆生 尚可現覩見
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
女色大縉網 縉但縛一身 縉網縛衆生六根
或縛或不縛 若枷鎖杻械 聖說非爲堅

美二

士一

癡人愛染心 繫縛甚堅牢

如是比丘歎皆愛欲尔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尔時天子遊於花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舞妙音至善法堂尔時釋迦天王聞

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旣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勑即奉其敎手執種種琴瑟箜篌種種樂器種種天曼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尔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旣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

天王橋尸迦常護於世間法行常寂靜竟界莫能壞以法調世間不以非法教順法常安樂修智亦如是違法受苦惱若世間功德天王悉具足出世間功德怖者爲作歸
美三

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天王持世間雖生放逸地法行離怨敵余時衆分之地諸天子等勝智慧等讚天王時余時釋迦提婆因陀羅觀諸天衆善言慰喻

告諸天曰諸天子莫行放逸若放逸者則無利益時諸天子讚帝釋已與天帝釋乘於虛空向衆分地帝釋爲首諸天隨從往詣衆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花池時諸天子各各目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稍及捉黑繩赤棒網羈或有上昇或有下行時間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搗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
美二

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伺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尔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

於苦謂爲樂貪慾爲親友

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

是地獄因緣

持戒清涼觸得報甚清涼

愚人不修行見於他妻妾

臨終生悔熱而生貪著心

因此墮地獄惡口親惡友

邪見無正信其心多躁擾

妄語無誠信

貪心及綺語今世若後世

遠離於善友親近惡知識

無有少安樂

是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

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啖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天帝釋復

美二

十六

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鬪未曾覩見如是惡

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聞浮提不修行

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耿
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
取諸鬪具向闍羅使若打若捉不能加害譬

十六

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擗打斫刺罵詈
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擗打斫
刺罵詈云何有此未曾有事令諸天子身毛
皆堅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若不知者願善思
惟

正法念處經卷第三十二

美二

敵呼各反音釋恃音澍注音戰居逆反網上俱音大曹

莫登此言些二同情恃怙下音蘭若下汝消流俱
反玄天
 惊望二字音紫恃戶
希士
 鑽燧上子宮反曳羊逝逕古作渡帝上音鹿
吊胡瓜反下音遠
 廣涕泣上音琴瑟下音情態下他調譁上代
反廣相寺體音家風代反
 犬烏鵲下尺音予稍上莫浮反奮方問戮之六
反犬相寺體音家風代反
 啄喙上正鎧苦愛

正法念處經卷第三十三

美三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十二三十三天之九

爾時天主釋迦提婆告天子曰此諸天子以放逸行不如實知不行正法我爲如是放逸天子欲令離於憍慢放逸示如是化此諸天

持椿乙

子旣生厭離其心調伏我今說法必能信受時天帝釋見諸天子心調伏已告諸天衆汝等諦聽當爲汝說如此丈夫第一大力形貌醜陋能壞他人難以爲敵非呪術力所能調伏一切天衆無如之何復有勝天過於汝等亦不能遮況復汝等色力減少無自在力是

丈夫者名閻羅使名死時使以煩惱業縛諸衆生縛之而去將至地獄餓鬼畜生有八種法攝於一切生死衆生何等爲八一者一切生者皆歸於死二者無有強健而不病惱三者一切少壯皆歸衰老四者具足財富當有貧窮五者皆由業故有諸世間業之所得隨順於業隨所作業或善不善如是如是得業果報六者一切恩愛皆當別離無有堅固七者自作之業決定受報無有他作我受其果無有自作他受其報一切諸法決定如是八者世間放逸無有安隱必受苦果是名八法如是之法於世間中流轉生死從因緣生如是之法不可以力而抵擋之非呪術力所能調伏如是閻羅使者非力能敵非呪術力之所能遮生死之法法皆如是若人造惡能加苦惱無量楚毒諸天阿脩羅人龍夜叉毗舍遮等如是閻羅使者皆能加害令此衆生墮於地獄餓鬼畜生