

正法念處經卷第二十九

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。名曰柔軟。眾生何業生彼天中。彼以聞慧。見持戒人不殺不盜。生此天中。云何不殺。有諸眾生。為貪財利。恣足五欲。斷毒蛇命。取其寶珠。以自供命。持戒之人。不為此事。是名不殺。亦教他人。令行不殺。乃至蚊蟻。微細眾生。亦不故殺。云何不盜。不以盜心取人草土。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。或於僧寺平治僧地。令僧去來安隱無難。如是自行布施。亦令他人安住善道。勸於他人。令捨惡業。是持戒人。不殺不盜。自利利他。以是因緣。命終生於三十三天。生此天已。受天快樂。其地皆以柔軟天繒以為敷具。遍覆其地。柔軟滑澤。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。其地柔軟。亦復如是。其地清淨。猶如明鏡。若有工師。若工師弟子。善能磨

鏡。瑩拭明淨。照顯眾像。若折一毛。以為百分。於此鏡中。皆悉了見。此天中。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。欲令天子共其遊戲。天子即於所住地中。自見書字。即與天女遊戲受樂。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。於柔軟地。受天快樂。復往詣於遊戲之處。其遊戲處。有大園林名摩伽迦。鈴網彌覆。無量寶樹。以為莊嚴。於彼林中種種眾鳥。華果具足。五樂音聲。遊戲受樂。五根境界。受果報樂。於其地中。復有林樹。名曰婆羅。若諸天眾。入此林中。遊戲之時。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。以為莊嚴。無量種色華果莊嚴。種種色鳥。出妙音聲。以為莊嚴。如是眾鳥。住於林中。出眾妙聲。於此林中。受六欲樂。歌舞戲笑。捨此林已。復往詣於遊戲山峰。名曰高聚。往至彼峰。與諸天女。種種莊嚴。歌舞戲笑。昇高聚峰。其峰周圍。廣十由旬。其山峰上。有大華池。名曰光明。以七寶華拘牟陀華。俱迦那陀華。青優鉢羅華。充滿池中。其水清淨。鵝鴨鴛鴦。出眾妙音。甚可愛樂。天子天女。圍遶華池。歌舞戲笑。飲於天味。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。復於異處。

有諸天女。歌舞戲笑。鼓樂絃歌。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。名一切意樂遊戲之處。天鬘莊嚴。栴檀塗身。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。於等色中見作下色。其人如是。於一緣中見於下色。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。此諸天眾。於一切意樂園林之中。遊戲受樂。貪著色聲香味觸等。不知厭足。比丘觀已。而說頌曰

劫盡日焰	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
雜愛之樂	如雜毒水

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
不為欲使	不住愛境
是人樂器	如來說說
如夢所見	乾闥婆城
虛妄不堅	諸欲虛誑
如幻水沫	甄婆迦果 <small>(生於海渚食醉七日)</small>
欲為衰惱	如火害人
若知欲過	不貪醉果
能見實諦	永離愛惱
諸欲如毒	未得思念
得之自惱	眾惡熾然
欲無厭足	退失天樂
墮於地獄	由欲所誑
欲如水波	如電如燈
女欲如毒	如魚洄游
思惟增長	如火益薪
初後不安	智者所棄
若有習近	展轉增長

觸如火焰

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

不為欲使

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。觀諸天子為欲所使。說偈呵責。放逸諸天。

復詣一切意樂園林。作眾伎樂。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。受於色欲。又隨憶念。

聞眾妙音。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。隨意所念樂法成就。如是天眾。為愛所覆。放

逸遊戲。如心所念。受五欲樂。乃至愛善業盡。命終還

退。墮於地獄餓鬼畜生。若生人中。常受安樂。常愛華

鬘塗香未香。大富饒財。直心善心。一切眾生之所樂見。

信受其言。眾人所愛。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。眾生何業生於彼處。彼以聞慧。

見持戒人。不殺不盜。亦教他人。令住善道。云何不殺

不惱眾生。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。

箏篴簫笛。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。行於非法種種偷盜。云何誑詐。或以碎沙雜

餘財物。稱而賣之。見其為非。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

墮於地獄餓鬼畜生。偷盜果報。受大苦惱。如是自不作

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。布施貧窮苦惱之人。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。我為善業。

恒願修習。亦令他人修行善業。如是善業。不殺不盜。自利利他。如是二種。持戒利益。自利利他。命終生於三十三天種種廁填莊嚴之殿。而於中生。善業之人生此天已。種種摩尼光明晃曜。廁填莊嚴。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。即自歎曰。奇哉善業。我修行故。來生此處。如是天子既思惟已。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。既著聲已。心復生念。欲是眾色。即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。心既念已。欲心即生。是時天女。而說頌曰

種種欲因緣 我最為第一

我今奉天子 遊戲種種樂

爾時天子。既聞歌音。又見美色。即時迴身。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。貪於境界。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。即知此香從天女生。便以欲心。抱持天女。嗅無等香。是名第四生欲因緣。於四境界。心愛染樂。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。復往向於園林華池。天女身著種種莊嚴。復與天子。往一切觀。意樂園林。一切見林。一切地天遊戲之處。其林諸樹。意念具足。無量莊嚴。金樹銀葉。赤寶為枝。頗梨為果。色香味具。有如是等無量諸樹。莊嚴園林。復有異林。以為莊嚴。毘琉璃樹。真金為枝。赤寶為葉。白銀為果。車栗莊嚴。復有異樹。於一肘量。一寶莊嚴。所謂金銀赤寶毘琉璃寶。車栗莊嚴。復有樹枝。一肘之量。一寶所成。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。以為莊嚴。種種白業。受斯果報。復以蓮華。而為莊嚴。毘琉璃莖。真金為葉。赤寶為鬚。青因陀峰。以為莊嚴。其音美妙。天眾聞之。生大歡喜。其林復有行列莊嚴。種種色林。以為行列。青黃朱紫。如閻浮提觀於電光。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。娛樂受樂。

伎樂之音。遊戲種種蓮華林中。久於一切見林受五欲樂。復捨此林。往詣樂行遊戲之處。其遊戲處。種種欄柵。以為圍遶。長流美飲。七寶宮殿。行列如林。真金為地。種種眾鳥。出妙音聲。舞戲自娛。河池流水。其音美妙。飲食河流。色香味具。天子遊中。受五欲樂。遊戲自娛。與諸天女種種莊嚴。受天善業。經於久時。以放逸故。而不覺知。如是天子。受五欲樂。業盡還退。放逸覆心。不觀退沒。愛心所迷。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。爾乃心覺。如是天子。樂著放逸。乃至愛善業盡。命終還退。隨業流轉。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。受第一樂。財寶具足。端直不諂。生於中國。識邪正行。知法非法。一切善人順法之處。知報恩處。而於中生。為一切人之所樂見。一切長幼皆生愛敬。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。眾生何業生於此地。彼以聞慧。見有眾生。以正見心。信業果報。堅住正見。其心質直。不惱眾生。孝養父母。順法修行。而不懈怠。恭敬三寶佛法眾僧。不殺不盜。不教他作。亦不隨喜。見他作者。勸令不作。為諸眾生說於業果。令住善道。

不殺不盜。若有眾生。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。生於善道三十三天。云何不殺生。若是眾生。知他眾生。乃至蟣子蚊蟻之類。不故斷命。是名不殺。有諸眾生。殺害瞿陀鼠貍兔等。安置羅網羅網機陷。勸令不作。復有異人。以惡方便。作諸羅網。張設羅網。捕獵鳥獸。種種殺具。網漉眾生。令其斷命。是持戒人。勸令放捨。是名不殺。令他眾生安住善道。云何不。盜乃至草葉不起盜心。見他偷盜。勸令不作。復有眾生。行於非法。若於佛塔。若於精舍。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。或於僧寺。若客作伎人。或鼓眾伎樂。供養佛塔。以自活命。作諸音樂。不令此人為他作樂。是名不偷盜。復有偷盜。或於姪女。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。悉捨不為。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。如愛己子。云何持戒。不殺眾生。若治屏廁。殺害眾生。教令不作。施其水漿。還置穢處。令不害命。是名不殺。善業之人。作此善業。命終生於三十三天。善業之人。生彼天上。受五欲樂。天伎樂音。種種天女。以為圍遶。受無比樂。今為此天。

說少分喻。如金輪王所受之樂。比於天樂。十六分中不及其一。所受天身。無有骨肉。亦無垢污。不生嫉妬。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。於已妻子。不偏攝受。離於嫉妒。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。名迦毘羅。長十由旬。廣五由旬。一切皆以金鳥莊嚴。無量眾鳥。遍身眾寶。以為莊嚴。妙花光明。莊嚴園林。七寶為樹。林有眾鳥。光明殊勝。如人著於種種莊嚴轉增勝妙。種種色鳥。莊嚴天樹。亦復如是。復有天子。於此林中。以種種華。遊戲娛樂。其華皆以毘琉璃寶。以為莖葉。及以華鬚。赤蓮華寶。以為華臺。其花香氣。滿十由旬。勝一切華。天聞此香。十倍增樂。復與天女。於迦毘羅。向飲食河。隨念即至。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。懸眾寶幡。金銀頗梨。赤寶莊嚴。種種諸柱。或有鵝鳥。或有鳩鴿。或命命鳥。或有鴻鴈。以為莊嚴。有如是等種種眾鳥。莊嚴其殿。天眾昇殿。以善業故。與諸天女向迦毘羅大林。詣飲食處。到已即下。食天甘膳。食訖遊戲。於園林中。種種樂音。遊戲受樂。經於多時。心著樂故。不覺長遠。復往詣於一切見林。昇於

高峰。欲見眾林。共餘天眾。還昇化殿。種種歌舞。種種戲笑。互相娛樂。同心受樂。既至一切見林住於峰上。見須彌山王一面。多有園林。以為莊嚴。其花光色。如融金聚。光明騰焰。種種河泉。流池濟處。美飲之河。種種食河無量天女。種種莊嚴。以為圍遶。其須彌山。持諸世間。處於六萬眾山之中。六萬眾山。以為圍遶。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。種種眾色。以為莊嚴。皆悉見之。互相歡娛。欲心放逸。種種美言。共相調戲。上中下身。遊戲行食。既見此已。而作是念。非我獨受。五欲之樂。亦復多有。其餘諸天。與諸天女遊戲受樂。如是見於種種色香如意之樹。莊嚴園林。爾時諸天。復見餘地。一名高聚。二名大高聚。種種河流。以為莊嚴。若其日月。行此山頂。觀彼二山。於此日中見百千身。如羅睺阿脩羅手障日光。如前所說。爾時天子。復於空中。徘徊旋轉。觀於山王。與諸天女。娛樂受樂。歌頌音聲。住於宮殿。山王園林。皆悉見之。還於自地。既至本宮。於園林中。歌舞戲笑。受種種樂。五欲自娛。欲樂覆心。不覺長遠。復往詣於娑羅摩山。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。以為莊嚴。種種河池。七寶莊嚴。如意寶樹。光焰騰赫。種種伎樂。歡喜相娛。受自業果。

以放逸故。經於多時。而不覺知。為樂所迷。不知厭足。復往詣於優鉢羅林。於此林中。百千眾蜂。以為圍遶。入於林中。共食美飲。歌舞受樂而無厭足。復往詣於遊戲之處。名曰無垢。百百千。眾樂音聲。共相娛樂。而不厭足。諸天放逸。受五欲樂。乃至愛善業盡命終還退。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。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。眾生何業。生於彼天。彼以聞慧。見此眾生。修行善法。自利利人。不誑眾生。不惱眾生。質直修行。而行善業。得樂果報。作清涼業。得清涼報。善業樂報。一切眾生之所供養。眾人所愛。現在未來。安樂利益。若捨此身。至未來世。所作善業猶如父母。為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。不共遊戲。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。遊戲受樂。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。令破戒者住於善道。示人正法。令人正道。種於善業。其人心淨。猶如鍊金。行於善業。現在未來。安隱快樂。是名不殺。復有不殺。有諸眾生。以邪見故。殺諸蛇蠍。百足蚊虻蜥蜴之類。

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。若不漉治。不飲不用。是名微細持不殺戒。云何不盜。不恣復有幾種。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。復於異時眾生薄福。田稼不收。如是惡人見世飢饉。心生歡喜。如我所念。於市肆賣。曲心巧偽。量諸穀麥。誑惑於人。究竟成業。若心思惟。名為思業。若作誑時。名為誑業。作誑業已。名究竟業。如是眾過。捨離不作。持戒之人。雖復貧窮。不為非法誑惑他人。見他作者。心不隨喜。若飢饉世。治生求利。如法販賣。不誑眾生。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。貧窮疾病。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。名之為業。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。生於善道微細地處。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。七寶為樹。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。金銀琉璃。及餘種種雜色之樹。以為園林。天子入林。於諸寶樹枝葉之中。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。悉現眾樹。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。皆悉睹見。時天帝釋。與諸天女。華鬘莊嚴。其殿光明。晃曜大明。勝於和合百日並照。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。真金為樹。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 墮於三惡道
樂行善不善 著欲癡所迷
不知當退沒 決定受死苦
今此善業報 以樹相而知

於欲不厭離 心為樂所迷
欲味放逸人 心常求境界
常為愛所惱 亦為愛所縛
欲共女人生 女人為甚惡
能生於熱惱 如火害眾生
如是欲熱惱 過於大猛火
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
須與起愛心 須與心不愛
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
天人毘舍遮 羅剎龍夜叉
皆為女色縛 女人如惡毒
不念於恩惠 非種姓伎術
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 則生愛樂心

見其憂惱至 須臾即捨離
如蜂樂遊華 見萎速捨棄
女人亦如是 不悅則捨離
惡心無慈惠 躁擾心不定
為破愚癡人 女人出於世
天中大繫縛 無過於女色
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
丈夫既信已 為無量愛縛
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
虛誑多姦偽 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 為天女網自縛心

時天帝釋。聞此偈已。即往詣於鳥音聲林。無量宮殿。以為莊嚴。蓮華浴池。莊嚴林樹。金色山峰。如融金聚。

種種伎樂。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。復往詣於乾陀聚山須彌之峰。七寶莊嚴。其河流注。端嚴奇特。如真珠瓔珞莊嚴山峰。真珠為沙。以布河底。於河兩岸。多有眾鳥。出妙音聲。見此河者。皆生愛樂。釋迦天王。與諸天女。及諸天眾。種種莊嚴。遊戲受樂。於此山峰。既受樂已。復與天子及諸天女。復往詣於周羅宮殿遊戲之處。既至此處。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。於餘宮殿。千倍殊勝。爾時天主釋迦提婆。於此宮殿既遊戲已。與諸天子及諸天女。還善法堂。此微細行天。受五欲樂。乃至愛善業盡。命終還退。墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業。生於人中。常受安樂。或為國王。或為大臣。第一螺髮。其心審諦。人所諮奉。不好多言。衣服鮮潔淨無垢污。妻妾貞潔。心不邪曲。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。生於大姓。端正殊妙。種種莊嚴。以餘業故。復次比丘。知業果報。觀二十三天所住之地。彼以聞慧。見第二十一地。名歌音喜樂。眾生何業生於此地。彼以聞慧。見有眾生善心善業。善身口意。行於善業。自利

利他。饒益眾生。心有慈悲。信於業果。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。不搗不磨。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。若以漿水洗此瘡時。不以草藥斷此蟲命。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。蝦蟆食蟲。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。已持戒者。令其增長。說業果報。令其覺悟。是則名曰不殺不盜。復有順法行人。利益眾生。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。最為第一。是人行於二種之施。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。無有一天不遊戲者。無有一天不受樂者。無有一天不浪沒者。善業盡故。退時自知。猶不厭足。愛繩所縛。愛所欺誑。帝釋天王說是語已。與諸天眾。於園林中。遊戲受樂。林樹華果。種種具足。飲食之河。眾味具足。與諸天眾至此河邊。歡娛受樂。復與天女往詣摩多鄰南遊戲之處。時天帝釋。見其林樹。告諸天曰。汝等見此遊戲處不。諸天子言。唯然已見。時天帝釋。為諸天子說本事法。如我昔於宿舊諸天。聞如是說。過去有佛。號迦迦(居伽)反村陀如來。於此林中。為天說法。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。是為是事有故是事有。云何是事無故是事無。若無欲者。則無欲過。是為是事無故是事無。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。能生於欲。云何為欲。心求憶念。欲有所作。是名為欲。癡有所求。故名無明。以無明故。於境無厭。是名為愛。諸天子。不求知足故名為欲。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。若愛滅者無厭足滅。是為是事無故是

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。所謂先以憶念。眼緣於色。而生於識。憶念為先。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。眾法和合。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。是為是事無故是事無。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。

是為是事有故是事有。云何是事無故是事無。若無和合則無別離。如是天子。是為是事無故是事無

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（天無老故為天說法不言老支但言有死）。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。是為是事有故是事有。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。是為是事無故是事無

正法念處經卷第二十九