

正法念處經卷第三十一

觀天品之十(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。思具足者深信等。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。為轉輪王。七寶具足。主四天下。七種下寶。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。復於清淨毘琉璃壁。示於三種布施之果。鏡壁中現。所謂資生布施得大富。果報如前所說。無畏布施。生於大國為王領主。無有兵刀災儉疾疫橫死。不畏怨敵。無病安隱。離於火畏及以水畏。無疾疫畏。或為王者。或為大臣。久住於世。是為無畏施之果報也。於鏡壁中見如是業

又於鏡壁見勝布施。所謂法施最為無上。能出一切有為生死之種子也。此無上施得無上果。三菩提中隨心成就。於鏡壁中復見業果。若為財物故。與人說法。不以悲心利益眾生而取財物。是名下品之法施也。是下法施。不

以善心為人說法。唯為財利。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

云何名為中法施耶。為名聞故。為勝他故。為欲勝餘大法師故。為人說法。或以妒心為人說法。如是法施。得報亦少。生於天中。受中果報。或生人中。如是帝釋天王。於鏡壁中皆悉示之。是則名曰中法施也

云何名為上法施耶。以清淨心。為欲增長眾生智慧。而為說法。不為財利。為令邪見諸眾生等住於正法。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。為人說法。令人解悟。說布施法。唯說布施。不說餘法。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。一切知見。為諸眾生。廣說法要。是則名曰上法施也

爾時天主釋迦提婆。復於鏡中。觀業果報。時天帝釋。示諸天眾。諸天見之皆生愧恥。時天帝釋告諸天眾。汝等天子。莫得放逸。何以故。以造其因。生生之處。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。皆生厭心。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
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	京垓兆載
得欲還失	不可常保
善業為因	得樂果報
無因無果	亦如無樹
如毒害命	放逸亦然
如火焚燒	如刀如戟
初如親友	後成怨敵
如魚吞鉤	放逸亦然
天龍人鬼	及阿修羅
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。當為汝說。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。為調諸天。來至於此。迦葉如來。見諸天子心大放逸。為欲利益諸天子故。以憶念神通。化作如此業影之壁。留此樹

中。我於爾時其心放逸。須摩羅天。示我此法。汝於今者勿得放逸。何以故。一切有為。無常破壞。汝等天子。若心放逸。當入此樹。自觀己身上中下色。則自愧恥。若有天子。信不放逸。當示此法。何以故。此是如來。為利眾生。示如是事。調伏諸天。於業鏡地。令住善道。還闍浮提。我從如是大德之天。聞此希有難見之事。我時聞已。為離放逸。與諸天眾。來至於此。令諸天眾皆得慚愧是故我今示於汝等業鏡之壁上中下業。汝等天子。慎勿放逸也。爾時天帝釋復告天眾。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。釋迦天王。說是語已。頭面頂禮迦葉如來。即出其門。出已還閉。有餘天眾。歌舞戲笑。作眾伎樂。歡娛受樂。見天帝釋。即來親近。頭面敬禮。樂行歌舞。互相娛樂。以鉢頭摩諸蓮花等。互相打擲。時諸天眾。從樹出者。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。為攝放逸諸天子故。亦共遊戲於蓮花池。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。時諸天眾。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。見諸天眾耽著放逸。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。令我天眾受五欲樂。遊戲諸天。種種園林。遊戲受樂。云何天王。不攝我等。爾時天帝釋。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	皆當有別離
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	如乾闥婆城
三界皆無常	亦如水泡沫
譬如水聚沫	愚者依覆護
於無常法中	而心生喜樂
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

我今教救汝 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。為諸大眾。說息法時。諸天放逸。曾不在念。唯除已見業鏡地者。皆生厭心。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。至於樹已。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。昔所未睹。甚可愛樂。一切所須皆悉具足。多有種種無量眾鳥。蓮花池水。眾花莊嚴。無量金樹。一切愛樂。微風來吹皆大歡喜。七寶山峰。眾鳥妙音。如意的樹。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。可愛殊妙樹外蓮花園林流池。十六分中不及其一。時天帝釋。悉共諸天。復往詣於毘琉璃山。其山清淨第一無比。於其山頂。有千柱殿。毘琉璃寶之所成就。赤蓮花寶以為欄

楯。黃金為地。其琉璃殿。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。昇琉璃殿。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。以偈讚佛

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

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 則如渡者昇船筏

三界之海惡洄瀆 如是之人能超渡

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 愚癡瞋恚慾垢等

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

渡於生死到彼岸 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。如來神力之所任持。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。示於僑慢放逸諸天。令離僑慢放逸心故

爾時諸天子。白天王言。僑尸迦。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。令離僑慢。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。時諸天眾。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。妒心增長。以刀相害。業網所繫。生畜生中。互相殘害。為人所食。以肉因緣殺害其命。或受惡獸虎豹之形。瞋恚增多。為人所殺。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。若諸天眾。與阿修羅共鬪戰時。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。以諸刀杖。互相殺害。如前所說。或食屎尿不淨之物。求之難得。有餘餓鬼。互相攔裂。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。為他所奪。設使得食。食不能消。從人中死。若有餘業。生於天中。色相顏貌。減劣醜惡。所食之味。不如餘天。見餘天時。生大愧恥。伎樂之音。皆悉不如。壽命短促。如是之業。於此壁上。皆悉見之。時天帝釋。復於殿壁中。見眾合地獄十六隔處。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。為餘餓

鬼之所劫奪。若有眷屬。亦為餓鬼之所欺奪。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。為他所奪。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。具受眾苦種種楚毒無量辛酸。從地獄出生餓鬼中。壽命長遠。或受錐身餓鬼之形。或受針頸餓鬼之形。隨業所受。常困飢渴。若有眷屬。為他所奪。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。迭相食噉。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。一切眾寶莊嚴之具。光明微少。不為天女之所愛敬。天女背叛。捨至餘天。須陀毚味。智慧薄少。心不正直。為餘天子之所輕笑。若諸天眾。與阿修羅鬪戰之時。為他所殺。以餘業故

爾時釋迦天王。復共諸天眾。於寶殿壁。見大叫喚地獄十六隔處。是中眾生。受種種苦。如前所說。若有眾生。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。麤惡鄙濁。不善歌頌。一切天眾不信其言。不能宣說美愛正語。如餘天眾。以本妄語餘業緣故

時天帝釋。復於殿壁。觀焦熱地獄十六隔處。是中眾生。具受種種無量苦惱辛酸楚毒。業之果報。如前所說。受罪既畢。從地獄出。生餓鬼中。受食不淨餓鬼之身。受大苦惱。五倍於前。餓鬼中死。生畜生中。在於大海。受摩竭魚身。畜生中死。若生人中。容貌醜陋。脣口麤大。人所惡見。人中命終。若有餘業。得生天中。身光減劣。如前所說。一切天眾之所輕賤

大焦熱地獄。阿鼻地獄。此二地獄。業之果報。不作化現。何以故。恐恐天心軟。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
業繩繫眾生 其事亦如是

爾時天帝釋。示諸天子希有事已。眾生無量決定之業。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。與諸大眾。禮拜既訖。從此閻摩娑羅樹中而出。天眾出已。帝釋還閉娑羅樹門。帝釋既出。見餘天眾放逸遊戲以自娛樂受五欲樂。爾時天王。見此事已。心生憐愍。而說頌曰

畜生雜形類 為放逸所誑
若食若愛欲 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

爾時帝釋。說此偈已。至諸放逸天子眾中。諸天子等。心生敬重。供養恭敬。時天帝釋。為攝其心。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。與其眷屬諸天大眾。詣善法堂。閻摩娑羅所住諸天。受天之樂。乃至愛善業盡。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。主栴檀林。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。見三十三天第二十五地名速行地。眾生何業而生彼天。見有眾生。行於善業。其心質直。離於詭曲。不惱眾生。信於果報。行正見業。大修布施。大富饒財。見有眾生。入於大海。以求財寶。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。乃至不取糠秸草葉。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。若有眾生。造作罽羅罟網機撥坑陷。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。一切天眾。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。一切眾生。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。離於嫉妒。無不愛樂。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。毘琉璃樓。黃金欄楯。種種樹林。蓮花林地。七寶所成。鵝鴨鴛鴦。以為莊嚴。出於種種微妙音聲。山谷之中。多饒眾鳥。須彌山峰。七寶莊嚴。蓮花池中。金銀真珠。以為底沙。種種寶樹。如日光明。金毘琉璃。以為樹枝。眾花莊嚴。無量眾蜂。以為嚴飾。須彌山窟。第一眾寶。以為莊嚴。其地柔軟。七寶高峰。其高峰中。眾華妙香。周匝嚴飾。隨念而生。復有異處。燈樹莊嚴。如意的樹。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。往詣山峰。其峰名曰一切勢力。一切皆是如意之樹。莊嚴山峰。流泉河池。生眾蓮花。以為莊嚴。無量百千天眾圍繞。毘琉璃寶。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。此山峰中。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

爾時天子。上此山峰。見諸天子無量百千光明悉等與已無異。於此峰中。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。眾蓮花鬘。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

爾時天子。昇山峰已。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。與阿修羅鬪。能於人中。一眴目間。打阿修羅。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。一切天女。皆悉背叛。是時天子。見其天女。背已趣他。生二種苦。一者妒嫉苦。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。爾時自見諸

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。有邪淫業。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。爾時則為業繩所縛。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	大猛火圍繞
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
不覺退沒苦	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	捨於萎變花
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
惑慾致愚癡	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	龍阿修羅等
羅刹毘舍遮	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
為死繩所縛	欲繫而將去
欲樂不能救	何用諸綵女
溥天諸世間	死王悉將去

如是比丘。觀諸天子退沒相已。生慈悲心。厭離欲境。如是天子。自業所資。隨其至處。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。乃至愛善業盡。命終還退。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。觀三十三天所住之地。彼以聞慧。見第二十六地。名曰影照。眾生何業。而生彼天。若有眾生。能總護持七種之戒。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。如是種種一切眾物。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。不惱眾生。離惡知識。以求樂故。不殺眾生。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。若單都鬼。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。不殺眾生。是善業人。身壞命終。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。眾樂具足。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。復於閻浮檀金山峰之中。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。青毘琉璃。以為其果。銀樹金葉。毘琉璃果。以為莊嚴。外影林中。既遊戲已。復詣異處。漸次遊觀。孔雀眾鳥。七寶雜色。種種廂填。莊嚴其身。天子見已。入彼林中。與孔雀諸鳥。互共遊戲。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。與諸天女遊戲山峰。處處遊觀。以善業故。隨其所念。孔雀天鳥。即近天子。化為大身。有大色力。端正莊嚴。殊特轉勝。爾時天子。與諸天女。乘此孔雀。於須彌山。處處山峰。隨心所念。悉往觀察。一一花池。一一山峰。如是一切。山峰花池。皆遍瞻視。

爾時四大天王。護世界者。欲至三十三天。說閻浮提法以非法。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。爾時護世答天子曰。我從第一善業可愛處來。其處多有蓮花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。說閻浮提法以非法。爾時天子。聞於護世四大天王說是語已。生希有心。乘於眾寶大力孔雀。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。園林花池。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。乘伽樓羅金翅鳥王。從天來下。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。名為作者。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。

爾時天子。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。爾時天子。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。柔軟可愛。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。令諸外道婆羅門等。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。

爾時天子。初下之時。有婆羅門。見此天子。自生分別。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