

正法念處經卷第十八

寶八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄知業果報一百三十六地獄中衆生壽命長短增減如實知已觀第二道無量餓鬼略而說之三十六種及觀業行亦如實知彼以聞慧觀諸畜生種類差別三十四億隨心自在生於五道於五道中畜生種類其數最多種種相貌種種色類行食不同群飛各異憎愛違順伴行雙隻同生共遊所謂飛禽及諸走獸鳥鵲鵝雁鴻鳥衆類異群別遊不相怨害狐狗野干等互相憎嫉鳥與角鷄馬及水牛虻蛇鼯等共相殘害形相不同行食各異以何業故種種形相行食各異彼以聞慧觀是衆生爲

種種心之所役使作種種業入種種道噉種種食觀察彼業以何因故各各異類共相憎嫉即以聞慧知此衆生於前世時以邪見故習學邪法復有衆生亦學邪法而生邪慢以邪見論邪見譬喻互相諍論雖共談論無所利益無有安樂亦非善道如是二人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出以本怨憎墮畜生中是故怨對還相殺害所謂虻蛇黃鼯馬及水牛鳥角鷄等復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故畜生之類相隨無害即以聞慧知此衆生於人中時爲生死故行布施時尋共發願於當來世常爲夫妻是人身壞命終之後生畜生中而有少樂非大苦惱謂命命鳥鴛鴦鴿鳥多樂愛欲以業因故復次比丘知業果報觀諸畜生狐狗野干以何

業故性相憎害即以聞慧知此衆生於人中時於諸善人出家人所汙其淨食常戲鬪諍貪心因緣身壞命終墮畜生中受於野干狐狗之身互相憎嫉復次比丘知業果報觀諸麀鹿以何業故而生彼處即以聞慧知此衆生爲前世時喜作強賊擊鼓吹貝至於城邑聚落村營破壞人柵作大音聲加諸恐怖如是之人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生麀鹿中心常怖畏以本宿世破人村落令他恐怖是故生於曠野山林常多恐怖以業力故若生人中心常恐怖小心怯弱多懷怖畏餘業緣故如是少分觀畜生處互相憎嫉以多業故共相殘害隨本業故復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故受化生身即以聞慧知此衆生於前世時爲求絲綃養

蠶殺繭或蒸或煮以水漬之生無量蟲名火髻蟲有諸外道受邪齋法取此細蟲置於火中供養諸天以求福德身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生於俱舍諸化生中種重異類復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故墮濕生中彼以聞慧知此衆生起惡邪見殺害龜鼈魚蟹蜂蛤及小池中多有細蟲或酢中細蟲或有惡人爲貪財故殺諸細蟲或邪見事天殺蟲祭祀身壞命終墮於地獄具受衆苦不可稱計從地獄出受濕生身或作蚊子或爲蚤虱觀二種生已如是次第以微細心觀業果報觀於卵生諸衆生等以何業故而生彼處若人未斷貪欲恚癡修學禪定得世俗通有因緣故起瞋恚心破壞國土是人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄

出受於卵生飛鳥鷓鴣之形從此命終若生人中常多瞋恚以餘業故復次比丘知業果報彼以聞慧觀諸畜生以何業故受胎生身若有衆生以欲愛心和合牛馬令其交會以自悅意或令他人邪行非禮是人身壞命終之後墮於地獄具受衆苦從地獄出受於胎生畜生之身若生人中受黃門身以餘業故復次比丘觀十一種畜生已次觀四種衆生從地獄出受四種食何等爲四一者搏食二者意思食三者觸食四者識愛食比丘思惟觀察四食果報以聞慧觀見有衆生以諸搏食與惡戒者及諸賊人既食之後令此賊人殺害除怨是賊受語即殺彼怨如是惡人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出墮於段食畜生之中受水牛牛羊駝驢象馬猪狗

野干麀鹿犛牛鳥鷓鴣鷓鴣孔雀命命鴻鳥雜類衆鳥多處曠野險岸中生是名少分搏食衆生復次比丘觀於觸食衆生之類住在殼中或初出殼以觸爲食復有衆鳥樂住水中依岸爲巢或穿河岸以爲窠窟乎產卵殼龍蛇等類以何業故而受觸食比丘觀察即以聞慧知此衆生於前世時心許行施思惟籌量後心還悔而不施與以不善業墮畜生中以本思心受觸食報復次比丘觀於思食諸衆生等以何業故而受思食即以聞慧知衆生類謂赤魚子堤彌魚子鰭魚等子螺蚌蛤卵思心爲食若毋憶念則不飢渴身命增長以何業故而生此處即以聞慧知此衆生愚癡少智不識業果許施人物而語之言却後半月或至一月我當施汝財物飲食金

銀珍寶時彼貧人聞其許施心生歡喜美言讚歎一月半月望有所得時貧窮人往至其家是時其人更作異語不復本信如是惡人命終之後墮於憂喜地獄之中具受衆苦從彼命終墮畜生中意思爲食以其前世許他貧人令生歡喜後竟無實以是因緣若生人中爲人奴婢以餘業故復次比丘知業果報觀諸畜生第四識食即以聞慧見有畜生愛識苦惱常憶飲食生曠野中受大蟒身蜥蜴等身唯吸風氣復有光明天亦名愛識憶食而非苦惱見食憶持隨念即飽畜生憶食以何業故而受斯報即以聞慧知此衆生或以多瞋或以多癡殺害衆生彼人身壞生惡道中受大蟒身以前世時好愛怨結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱愛識食風若

寶八

五

生人中於無因處常懷瞋恚而起鬪諍以餘業故復次比丘知業果報觀無量無邊畜生世間云何衆生受水蟲身彼以聞慧知此衆生愚癡少智無有慧心臨命終時極患渴病貪愛念水身壞命終墮於惡道受水蟲身作種種魚是人命終於中陰有見諸水時起心即往生於水中取因緣有此中陰有分若本不行布施持戒是人則生燻水之中口常乾燥如觸灰汁以本業故復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生之類以何業故行於虛空無礙之處即以聞慧觀三種神通何等爲三者解脫神通二者身行神通三者心自在神通是解脫人隨心憶念若鳥行地界若飛於空亦如地行非解脫法諸佛如來神通之力如心念緣隨意能至有三種作如是三種聖

神通勝復次比丘知業果報觀於畜生云何
 觀於地獄畜生天人水行陸行空行飛鳥走
 獸彼以聞慧觀地獄中種種苦惱有二種畜
 生有衆生數非衆生數衆生數者生於彼處
 被燒苦惱非衆生數者地獄罪人以顛倒心
 見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲心即生念願
 生此處隨念即生受飛鳥身具受如上地獄
 苦惱以惡業報生地獄中見諸師子形色可
 畏虎豹大鳥惡蟲蟒蛇大惡色者非衆生數
 以諸逼惱害地獄人是衆生數業之所得令
 諸罪人受大苦惱彼無苦惱畜生衆生在地
 獄中爲師子虎豹乃至蟒蛇之所惱害復次
 比丘知業果報觀飢渴燒身諸餓鬼道有諸
 畜生受飢渴苦即以聞慧見三十六種餓鬼
 道中生諸飛鳥從人中死生於鳥中受鳥鷄

實八

六

鷓鴣鷹鷄等鳥害生之類從鳥中死生餓鬼
 世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼拔其眼
 出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼精腦髓
 熱如融銅此等衆生皆共食之以惡業故比
 丘如是觀餓鬼鳥已即以伽陀而呵責言
 熱業得熱報 具受諸大苦 如是應捨離
 此惡不善業 勿造斯惡業 貪嫉自破壞
 若行貪嫉者 墮餓鬼畜生 互共相殘害
 或打縛繫閉 則受餓畜生 故應捨愚癡
 愚癡自壞心 遠離於戒施 爲愛所誑惑
 則墮畜生中 不識行邪正 食所不應食
 應作而不作 不解法非法 五根癡頑鈍
 但作畜生業
 如是比丘觀諸畜生但有一業時所繫縛流
 轉無量百千生死受畜生中無量百千種種

苦網之所繫縛畜生一業無量因緣次第貪
欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭
大魚螺蚌蛤蟲堤彌鯢羅那迦鰭魚迭互相
畏常懷恐怖多行婬欲愚癡因緣非法邪行
不識應行不應行處生大海中爲水焦惱常
患飢渴互相殘害^{寶八}惶怖相畏若多行瞋癡生
大海中深萬由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心
亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名曰戲
樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍
王一者法行二者非法行一護世界二壞世
間於其城中法行龍王所住之處不雨熱沙
非法龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂
熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉摩滅滅
已復生復次比丘知業果報觀龍世界雨熱
沙苦以何業因而受斯報即以聞慧知此衆

生於人中時愚癡之人以瞋恚心焚燒僧房
聚落城邑如是惡人身壞命終墮於地獄受
無量苦從地獄出生於龍中以前世時以火
燒人村落僧房以是因緣受畜生身熱沙所
燒復次比丘觀龍世間以何業故生於彼處
以何緣故不爲熱沙之所燒害如以聞慧知
此衆生於前世時受諸外道世間邪戒行於
布施而不清淨如上所說七種不淨以瞋恚
心願生龍中是人身壞命終之後墮戲樂城
受龍王身生彼城已瞋恚心薄憶念福德隨
順法行如是龍王其身不受熱沙之苦復次
比丘知業果報觀龍世間以何業故法行龍
王生戲樂城戲樂城者爲何等相即以聞慧
觀法行龍王所住之城七寶城郭七寶色光
諸池水中憂波羅華衆華具足蘇陀味食常

受快樂香鬘瓔珞末香塗香莊嚴其身神通
憶念隨意皆得然其頂上有龍蛇頭於其城

中有諸法行龍王其名曰七頭龍王象面龍
王婆脩吉龍王得叉迦龍王跋陀羅龍王此言

贊盧醯多龍王此言赤龍鉢摩梯龍王雲鬘龍王

阿跋多龍王一切道龍王鉢娑呵龍王此言忍龍

如是等福德諸龍隨順法行以善心故依時

降雨令諸世間五穀成熟豐樂安隱不降災

雹信佛法僧隨順法行護佛舍利如是龍王

無熱沙苦受第一樂於四天下降澍甘雨謂

閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單越若人順法孝

養父母供養沙門及婆羅門修行正法令法

行龍王增長大力以法勝故降微細兩五穀

熟成色香味具無諸災害果實繁茂眾華妙

色日月晶光威德明淨福德龍王不放毒風

閻浮提人有四因緣則多喪命何等為四一

者飢儉二者刀兵三者毒風四者惡雨若諸

世間隨順法行修諸福德法行龍王增長大

力不出惡雲不降惡雨無惡風氣眾水調善

稻穀豐熟果味肥美色香味具食之無病離

諸飢惱色力具足四大安隱修行善業以行

善業助其果報田稼豐熟法行龍王如是次

第擁護順法修善眾生觀閻浮提已觀瞿陀

尼云何順法龍王護瞿陀尼瞿陀尼界眾生

心輒唯有一惡以水濁因緣食之天命順法

龍王於彼世界實八不雨濁水瞿陀尼人食清水

故得無病惱以龍力故復次比丘知業果報

觀弗婆提法行龍王云何與樂彼以聞慧知

弗婆提人若聞雷聲若見電光以心輒故即

得病苦法行龍王於彼世界不作雷音不放

電光令弗婆提人不遭病苦龍王力故復次
比丘知業果報觀鬱單越人云何衰惱彼以
聞慧知鬱單越人若遇黑雲冷風所吹香華
不敷既見華合心懷憂惱黑雲起故僧迦賒
山鳥鳴麤惡衆樂音聲悉無美音於惡龍所
得此衰惱法行龍王不以黑雲冷風飄鼓如
是四天下法行龍王以義安樂利益衆生復
次比丘知業果報觀龍世間何等惡龍不順
法行即以聞慧知戲樂城諸惡龍王不順法
行其名曰波羅摩梯龍王此言惱亂毗謀林婆龍
王此言奮迅迦羅龍王此言黑色睽樓睽樓龍王此言多聲
住於海中戲樂城內云何此等非法惡龍增
長勢力彼以聞慧知諸衆生不行善法不孝
父母不敬沙門及婆羅門如是惡龍增長勢
力於閻浮提作大惡身以惡心故起惡雲雨

所雨之處生惡毒樹惡風吹樹毒氣入水令
水雜毒一切五穀皆悉弊惡若有食者則得
病苦穀力薄故令人短命是弊龍王惡心災
毒迭互相害以是惡故閻浮提人悉皆毀壞
以非法龍作諸惡故復次比丘知業果報觀
於自在大力龍王云何非法惡行龍王以諸
衰患惱瞿陀尼彼以聞慧知非法惡龍於瞿
陀尼空山險處降澍洪雨令一切水皆悉潦
濁瞿陀尼人若有飲者以此因緣得大衰惱
如是比丘觀瞿陀尼如實了知復次比丘知
業果報觀弗婆提實八彼以聞慧知諸世間不修
法行時惡龍王力勢增長震吼大雷如大山
崩弗婆提人以輕心故多遭病苦或耀電光
遍滿世界如火熾然雲中龍現眼如車輪其
身黑惡猶如黑山其頸三頭奮出衆花形如

馬相或作蛇身現如是等種種惡身令弗婆
提有人見之得大衰惱復次比丘知業果報
觀鬱單越如第二天云何惡龍於鬱單越人
加諸衰惱即以聞慧知鬱單越僧迦賒山如
前所說蓮華常開香氣飴流其色妙好彼國
衆人興之歡喜若世間人不孝父母不供養
沙門婆羅門時惡龍王以自在心勢力增長
起大重雲猶如黑山雲垂布掩蔽日光連
華即合無有香氣失金色光鬱單越人見華
既合愁惱怯劣雲中出風吹衆樂音皆悉亂
壞不可愛樂如是四天下惡龍勢力而作衰
害復次比丘知業果報觀四天下有勝有劣
彼以聞慧觀鬱單越國快樂安隱勝三天下
閻浮提人行法非法以是因緣苦樂增減是
三天下增長業地行十善道有佛出世以閻

第八

十一

浮提因緣故有四天下閻浮提人思惟修行
十善業道能修梵行此世界中多能思惟觀
察生滅此國金剛金剛座處一切世間閻浮
提國悉無此座金剛座處八萬四千由旬佛
坐此座生菩提心以此因緣如來出於閻浮
提國非餘天下何以故善根成就得佛菩提
須彌山王尚不能持何況餘地以是因緣佛
處閻浮提不處餘國人身難得閻浮提中造
業因緣得生人中以此因緣四天下中閻浮
提國第一最勝非餘天下復次比丘知業果
報觀龍世界以何業故非法行龍王吞食蝦
蟇噉食沙土呼吸食風彼以聞慧知此衆生
於人中時欺凌妻子獨飯美食其人妻子見
之戀著口中流涎此人獨食飽滿充足於妻
子所但與羸澀如是之人身壞命終墮於龍

中吞食蝦蟇噉沙吸風受相似業果復次比丘知業果報觀龍世界以何業故諸龍降雨復以何業降諸災雹即以聞慧知此惡龍含毒瞋恚不順法行一一龍王瞋恚鬪諍起惡雲雨惡風災雹悉令五穀散壞不收以諸眾生行於非法惡龍瞋恚故有斯變復次比丘知業果報觀龍世界云何於閻浮提降注時雨潤益甘蔗稻麻叢林大小麥豆五穀增長即以聞慧見法行龍王降注時雨以義安樂利益衆生以諸衆生隨順法行降注時雨令國豐樂復次比丘知業果報觀一切龍所住宮殿幾許龍衆住於海中幾許龍衆住於衆流即以聞慧知閻浮提人不順法行無量諸龍住於衆流閻浮提人隨順法行五十七億龍住於衆流復次比丘知業果報觀龍世間

賢八

十二

觀戲樂城及流水龍已觀大海底何等衆生住在其中即以聞慧知大海地下天之怨敵名阿脩羅略說二種何等爲二一者鬼道所攝二者畜生所攝鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生所攝阿脩羅者住大海底須彌山側在海地下八萬四千由旬略說四地第一地處二萬一千由旬是羅睺阿脩羅王所住之處此羅睺阿脩羅王於欲界中化身大小隨意能作以人行善不善力故時阿脩羅作是思惟我當觀彼怨家園林遊戲之處與諸姝女共相娛樂恣意受樂思惟是已即自莊嚴以大青珠王波頭摩珠王光明威德珠王或以金玉五色赤珠王或以雜色衣王若青若赤若黃若黑種種諸色莊嚴其身以爲甲冑光明晃煜時羅睺阿脩羅王身量廣大如

須彌山王遍身珠寶出大光明大青珠寶出青色光黃黑赤色亦復如是以珠光明心大憍慢謂與天等欲令天女阿脩羅女愛敬其身從城中出其所住城名曰光明縱廣八千由旬無量寶林流泉浴池諸樹蓮華莊嚴其城首冠華髮塗香自嚴散以末香從城而起第六十三觀天園林遊戲之處若閻浮提人不行正法不孝養父母不敬沙門婆羅門及諸尊長不依法行不奉三寶不觀善法及不善法諸天勢力悉為減少四天王天展轉相告悉避逃逝恐師子兒羅睺阿脩羅王來殺我等若閻浮提人修行正法孝養父母敬事師長供養沙門耆舊長宿一切諸天勢力增長時四天王以衆寶衣莊嚴其身塗香末香即時當於師子兒羅睺阿脩羅上虛空之中雨諸刀劍

一切天衆心生喜悅至須彌側發聲大叫若天不出阿脩羅王欲觀園林日百千光照其身上莊嚴之具映障其目而不能見諸天園林遊戲娛樂受樂之處時羅睺阿脩羅王作是思惟日障我目不能得見諸天姝女我當以手障日光輪觀諸天女即舉右手以障日輪欲見天女可愛妙色手出四光如上所說立海水中水至其腰寶珠光明或青或黃或赤或黑以手障日世間邪見諸論師等咸生異說言羅睺阿脩羅王蝕日若日赤色黑色以如是法相人壽命不識業果諸相師等作如是說或言當豐或言當儉或言凶禍殃及王者或言吉慶時阿脩羅手障日已諦觀諸天園林浴池遊戲之處時天帝釋見是事已勅諸天衆莊嚴宮殿令諸天子以種種寶莊

嚴其身往趣羅睺阿脩羅所欲共鬪戰時羅
睺阿脩羅王見諸天衆即還宮城復次比丘
云何觀月蝕即以聞慧知羅睺阿脩羅王眷
屬官衆行於海上見月常遊憂陀延山頂行
閻浮提住毗瑠璃光明之中端嚴殊妙百倍
轉勝官屬見已即至羅睺阿脩羅所白言大
王滿月端嚴如天女面時羅睺王聞是說已
愛心即生欲見天女從地而起渴仰欲見以
手障月欲見天女阿脩羅王無量衆寶莊嚴
其身如上所說閻浮提中呪術師等而作呪
曰一切國土聚落城邑衆惡速滅一切世間
土地衆惡速滅一切婆羅門中衆惡速滅若
月黑色黃色世間相師作如是說或言當豐
或言當儉或言王者凶禍或言吉慶或言兵
刃勇起或言不起瞿陀尼弗婆提鬱單越隨

其方面所蝕之處無邪見說以此一因緣故
日月掩蔽謂是月蝕復次二因緣故掩蔽日
月天降大聲羅睺阿脩羅王住大海下時諸
官屬白言大王天主憍尸迦住須彌山頂善
見城內處善法堂諸天功德五欲具足眷屬
圍繞歡娛受樂天主憍尸迦爲諸天王大王
今爲我等所尊王有大力神通勝彼可率官
屬往攻天主壞善見城時阿脩羅即受其語
奮威縱怒出光明城震吼如雷閻浮提中諸
國相師謂天獸下說如此相或言豐樂安隱
無他或言災儉五穀湧貴或言王者崩亡或
言吉慶靈應嘉祥或言兵刃起於境內或言
人民安樂無變或言當須齋肅潔淨拜神求
福時羅睺阿脩羅王如是思惟我寶珠等留
此城內爲我諸子作大光明若無寶珠則無

光明天上亦爾有日月故則有光明若無日月則應闇冥我今寧可覆蔽日月令天黑闇時阿脩羅思惟是已從城而起即以一手覆障日月諸光明輪世間愚人諸相師等咸記災祥如上所說復以一手摩須彌頂欲與諸天決其得失是阿脩羅畜生少智見天種種勝相莊嚴威德光明心生疑悔還歸所止住光明城是名第二因緣掩蔽日月令日月蝕天聲震吼復次比丘知業果報觀大羅睺阿修羅王所受之樂彼以聞慧觀阿脩羅所住城內種種眾寶以為莊嚴在須彌山側深二萬一千由旬廣八千由旬蓮華浴池林樹鬱茂皆悉具足真金為地色若電光金殿堂閣珊瑚寶樹懸眾寶鈴出妙音聲種種樂音歡娛受樂一一池中金華莊嚴鳧鴈鴛鴦皆真

金色以為嚴飾見者愛樂如天眾鳥摩尼為翬歡喜遊戲七寶雜色青毗瑠璃以為羽翼於諸樓閣欄楯之間歡娛遊戲甚可愛樂出妙音聲見者悅樂一切眾鳥亦復如是清淨無穢端正莊嚴孔雀翡翠眼互開合頭頂勝冠雙類隨行飲食華汁婆鳩羅華其聲微妙如童子音頂冠金色或毗瑠璃於欄楯間翱翔戲遊未曾休息恣於華汁其目紺青身色雜綵如間電光眾色分明黃色細軟鮮明如電行於林樹山巖之間縱逸遊戲華鬘瓔珞如天虹色光明繞身如髮莊嚴^{十六}咽喉含笑如赤珠色羽翅柔輒如蓮華敷無量眾色長摩尼背身氣香潔如畢利迦遊戲宮殿雙類同行羽翼潤澤飛則俱遊澡潔清池翱翔陸庭亦復如是哀鳴相呼出微妙音發欲之音俱

只羅鳥遮俱羅鳥婆求羅鳥如是衆鳥遍滿
城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴
池以爲莊嚴於其城中有四園林皆是金樹
一一園林縱廣正等滿百由旬一名遊戲二
名耽樂三名鵝住四名俱只羅此四園林映
飾其城一一林樹有三千種如願之樹其樹
金色如雲如影其枝柔輭鳥栖其上衆華常
敷香氣馥馥滿一田旬多有群蜂流蜜充溢
或金色樹酒泉流樹牛頭梅檀香樹有如雲
色七葉香樹只多迦樹畢利迦樹微風吹動
黑沉水樹普眼香樹明燈香樹摩尼香樹火
色香樹青無憂樹赤無憂樹婆究羅樹阿只
多樹阿珠那樹尼朱羅樹青荆香樹提羅迦
樹有如是等衆華香樹其華敷榮常若新出
復有衆果摩頭迦樹鳳皇子樹婆那娑樹

寶八

十七

其果

如無遮果樹垂瓠果樹毗頭羅樹地蓋果樹
虛空蓋樹雲色果樹樂見果樹遮雲果樹鳥
集果樹蜂芒果樹香鬘樹香華樹種種色華
時時常敷女人見之皆生樂著樹蒲萄樹迦
卑他樹波流沙迦樹其葉具足光明莊嚴鬱
映渠流巖飾泉池觀之可愛如是種種諸樹
或有生於閻浮提中或有生於鬱單越國或
有生於阿脩羅王光明城中或有華樹或有
果樹或有酒樹阿脩羅王遍行遊觀歡娛受
樂與衆姝女圍繞自娛於此煩惱染無常不
堅速朽之樂謂爲甘露不死之地阿脩羅王
有四姝女從憶念生一名如影二名諸香三
名妙林四名勝德此四姝女有十二那由他
侍女以爲眷屬圍繞阿脩羅王娛樂恣情縱
逸受樂無喻可說阿脩羅王自業成就無量

億眾姝女圍繞歡娛喜樂千柱寶殿寶房行列復次比丘知業果報觀羅睺阿脩羅王以何業報得阿脩羅道作何業故得如是報伽陀頌曰

無因則無果 造業必有報 如種子得果

善業生人天 善業得樂果 常處天人中

惡業墮三處 阿脩羅云何 彼受畜生道

云何受樂報 少智莫能了 此有何因緣

比丘思惟已即以聞慧觀阿脩羅往昔過去

習婆羅門法第一聰慧善知世間種種

喜行布施於曠野中施諸飲食果食根食清

泉美水房舍敷具又於四交路首施諸病人

行路估客盲冥貧窮施於房舍飲食敷具悉

令滿足而不正見爾時彌梯羅林有僧伽藍

縱廣二十由旬於其寺中有無量百千佛塔

寶八

十六

寶燄莊嚴尼彌王等五百大王共造斯福中有一塔真金瓔珞燄髮莊嚴七寶映飾種種裝校隨其曾聞諸佛名號皆悉圖畫如來影像種種林樹池流泉源莊嚴勝妙如上所說爾時閻浮提中如羅睺阿脩羅王城中林樹皆悉具有如所見樹畫工圖飾莊嚴佛塔浴池流泉眾妙蓮華眾鳥遊戲亦如上說時婆羅門名曰婆利誦毗陀論廣造福業如上所說時婆羅門以四十乘車載眾飲食至大曠野眾人行路欲施所須見一佛塔高二由旬廣五十里時有惡人以火燒塔捨之而去時婆羅門見火燒塔作是思惟我今寧可且住施福救如來塔奇妙莊嚴彫飾精麗廣大希有當滅此火令塔不壞若我不救王若知者或加重罰非實信心非尊重心即以四千樂

車載水以滅此火既滅火已含笑而言我救
 此塔為有福德無福德耶若有福德願我後
 身得大身相欲界無等雖作此願而猶無信
 不正思惟常愛鬪戰不信正業福田力故生
 光明城作阿脩羅王

實八

十九

正法念處經卷第十八

音釋

鼪余救切 清疾智切 酢倉故切 殼苦府切 昔
鼠狼也 漫也 倉故切 卵孚也 魚
 倉各切 蜥蟻切 蜥蟻切 蜥蟻切 蜥蟻切 蜥蟻切
魚名 蜥蟻切 蜥蟻切 蜥蟻切 蜥蟻切 蜥蟻切
 統子盈切 謹時針切 煜余六切 耀也
統目 精光也 煜耀也