

正法念處經卷第三十九

觀天品之十八（夜摩天之四）

又彼比丘。知業果報。觀夜摩天所有地處。彼見聞知。夜摩天中。復有地處。名為積負。眾生何業生彼地處。彼見聞知。若行善業。精勤持戒。常不惱他。持戒和合。成就不缺。不孔不穿。堅固不壞。能閉一切惡道之門。清涼一切惡道熱惱。能作歸依。猶如父母。於未來世。隨順而行三種功德。具足相應。何等三種。所謂不殺。不盜不婬。不殺不盜。如前所說。不邪行者。若行道邊。若四出巷。巷巷而行。或乞食行。或時餘行。若見婦女種種歌舞莊嚴音聲。不生愛念。心不願樂。見他所作。心不隨喜。慶他作善。教他懺悔。說其過失。言此婦女第一過因。所謂邪行。以此因緣。能令眾生墮於地獄。如是持戒。梵行清淨。身壞命終。生夜摩天積負地處。既生彼已。善業力故。於中受樂。謂積負山五百由旬。滿中諸鳥。音聲可愛。跋求之聲。山中甚饒。普彼山中。音聲可愛。然彼天子初生之時。七寶樹下。如是而生。如閻浮提睡眠之人。他人拍手。聞聲覺者。彼天如是。聞鳥音聲。可愛故覺。彼天之身。所有光明。勝於秋時

山頭出日。所有光明。彼日光明。則為不如少分相似天光明勝。而彼天子。忽然覺已。善業力故。令使彼鳥。為說善業相應偈言

離筋羈所縛	屎尿唾等處
如是婦人身	故來生此中
閃誑曲不直	見男心歡喜
心迷不定住	汝不識故來
不實語誑他	莊嚴令人樂
彼巧誑婦女	善能誑男子
婦女猶如蜂	樂種種花中
種種男子處	如是生愛樂
如蜂嗽花已	然後異處去
婦女亦如是	嗽男異處行
得物如賢善	常瞋不可調
誑惑男子已	復行於異處
以誑幻器仗	如惡毒不異
此婦女殺男	能作不利益
猶如風空火	不可執持取
種種多方便	婦女不可護
不利益病死	作不善業等
女第一因緣	能壞涅槃行
若在種種處	隘進怖畏處

世間男得苦 皆因於婦女
非少非中年 非未老寂靜
婦女性心動 如日之光明
婦女非常友 如燈焰不停
彼則是常怨 猶如畫石文
唯親近富者 無物則厭人
有物婦女近 無物婦女捨
與物與供養 作種種功德
其心如火焰 而不可秉執
男如是隨順 如心之所欲
彼如是婦女 恒常誑男子
如蛇花所覆 如灰土覆火
色如是覆心 婦女亦如是
猶如見毒樹 悅眼而不善
婦女如毒花 智者應捨離
悵望見婦女 復樂於境界
彼恒不得樂 非此世他世
若普樂放逸 懈怠動詭誑
近惡友貪食 彼則不見賢
精勤大力勇 福德捨婦女
恭敬信因果 此人自得善
諸過網婦女 在於世間行

若能離婦女 則生夜摩天
如是彼天。聞彼鳥聲。如夢所聞。無量種種勝妙功德。皆悉具足。說如是偈。能作兩朋利益善事。始生天子。如是聞聲。如是聞已。因緣生智。彼智能念何處生來。善持三種。可愛戒來。憶念來處。既憶念已。而說偈言
持戒來生此 婦女不可捨
勇者離婦女 則到涅槃城
非火亦非刀 非火刀非鋸
能割婦女縛 更無異方便
我本已常捨 勤心毀厭來
捨故得此樂 夜摩天勝處
異此樂之外 更復有大樂
當得不退處 必到於涅槃
爾時如是始生天子。既聞鳥語。見鳥色已。心生歡喜。觀彼天處。見積負山。多有無量百千諸樹光明圍遶。復見流水。百千莊嚴聞天鳥眾。種種音聲。彼鳥則有種種寶翅。多有妙池。種種蓮花而為莊嚴。蜂眾如煙。如是群出。莊嚴端正。如是諸事。本皆未見。無異相似。夜摩天處。如是觀已。如所見聞。如是歡喜。既歡喜已。從樹下起。如是起已觀察自身。觀自身已。自身所有威德光明。種種無量。見身威德諸光明已。即生色慢。次復更生第二慢心。謂如是念。我更無比。隨所憶念。一

切皆得。此第二慢。次復更生。餘五慢心。所謂五根。著五境界。生如是等七種慢故。令心破壞。本所作法。不得相續。一切不念。以心動故。多放逸故。彼心放逸。而行放逸。五境界羈。繫縛愛頸。即便上彼積負山上。為受樂故。彼山三地。所謂下地中地上地。彼下地中。有五園林。一名香漂。二名焰勝。三名光明。四名常樂。五名高聚。彼香漂林。若有物生。一切香勝。彼香普熏。五千由旬。彼焰勝林。無量種焰。諸色光明。一切皆勝。過百千日所有光明。彼光明林。天身光明。在其中行五欲功德。皆悉具足。彼常樂林。流水河池。無量百千天香味色。皆悉具足。彼高聚林。第一高峰。七寶光明。如是已說下地園林。第二中地。百千曠野。無量七寶。蓮花水池。無量百千眾鳥可愛。種種異聲。觸味色香。甚可愛樂。清淨無垢。滿彼地中。第三上地。山頂之巔。彼處有城。百由旬量。諸天滿中。城名寶林。有種種河。河中水流。滿中飲食。多有天樹妙蓮花池。樹有花果。無量百千具足莊嚴。多有歡喜諸天女眾。無量百千。滿彼城中須夜摩天牟修樓陀往到彼城。於彼城中。五欲功德。受天快樂。可愛聲味。色香和合。增長愛火。如是彼天。積負山上。種種受樂。遊行嬉戲。種種境界。種種受樂。因果差別。爾時如是始生天子。以心希望境界樂故。向彼山上。獨一無侶。有一舊天。既見如是始生

天子。心生歡喜。即前近之。語餘舊天。作如是言。此天子者。是始生天。餘舊天言。天今云何知其始生。時彼大天。答餘天言。此始生天。有五種相。所謂一者光明覆身。身無衣服。心作是念。勿令他天見我裸露。即於念時。他見有衣而實無衣。此是初相。始生天子。又復更有第二之相。所謂見物生希有心。於園林等未曾見來。見則遍看。此第二相。始生天子。又復更有第三之相。謂見天女。弱顏羞慚。心生疑慮。未敢正看。此第三相。始生天子。又復更有第四之相。若見餘天。雖前近之。心生疑慮。意志不定。此第四相。始生天子。又復更有第五之相。欲昇虛空。心生怖畏。設飛不高。安詳不速。去則不遠。近地而遊。或傍城壁。或依附城。此第五相。始生天子。具有此相。我共汝等。相與往詣始生天子。彼時天眾。圍遶大天一切皆詣始生天子。到已語言。大仙當知。我等諸天。見汝始生。相與共來。以善業故。善修學戒。不毀不缺。不孔不穿。離垢清淨。汝得生此。如是語說。為始生天。如是說已。為放逸故。次上彼山。飛空而去。在虛空中。種種樂音。心生歡喜。迭共受樂。彼時如是始生天子。既如是見。即便思念。我今獨自步行而去。上積負山。既思念已。即爾步行。入彼山所。見有大眾。諸天女等。無量衣服莊嚴其身。有無量種樂聲而歌。彼諸天女。見始生天各各歡喜。競

共前走。向始生天。既見其眼。生希有心。而觀察之。復生是心。我應供養。應為其婦。復更近之。以本未見。初始見之。生希有心。白天子言。我於今者樂見天子。為天子來天子今者。白業果故。共我受樂。於園林中。有種種林。種種林中。有種種山。高峰澗谷。復有種種異異天處。七寶莊嚴。光明圍遶。諸樹花果。遍滿山中。處處皆有樹枝堂舍。彼堂舍中。多有種種歌樂音聲。其地處色。如火洋金。如是妙色地處受樂。復有異處。流水河池。種種蓮花莊嚴其處。又虛空中。有百千堂。種種莊嚴。第一可愛。我共天子。在如是處受諸快樂。爾時如是始生天子。本善業力。語彼天女作如是言。我今如是共汝受樂。此天地處。一切欲樂。不可厭足。爾時彼處諸天女眾。共向異林。名雜殿林。於彼林中。種種樂聲聞彼樂音。心生歡喜善業成就。受樂果報。彼林具足妙色境界。甚可愛樂。如是無量可愛之味。種種勝味。如是無量可愛之香。如是無量可愛之觸。其地柔軟。故有此觸。非纏所成。種種天衣。其觸軟滑。如是種種。皆甚可愛。有種種鳥妙好音聲。種種歌音。甚可愛樂。無量種聲受如是等五境界樂。共諸天女。種種莊嚴美妙之者。以無量種受諸快樂

爾時彼林。有如是等功德具足。無量天眾。諸天女眾。滿彼林中。彼天見已。則生第一希有之心。見種種已。

處處遍行。於彼處處園林之中。皆是車乘及青寶等。莊嚴地處。復有綠地。鳥在中行。鳥有種種七寶之色。間錯其身。彼鳥迭互邀戲受樂。出跋求聲。共彼雌鳥。在其綠地。如是而見。綠地見已。復於水中。見種種鳥。多有鴛鴦諸鵝鴨等。種種異色間錯莊嚴彼鳥普有。第一音聲。如是見已。復見天子。共諸天女。在園林中。彼園樹林。有六時花。一時俱生。彼樹各各爭出勝花。彼樹光明。或攝或放。如眼開合。彼諸天子。諸天女眾。見已歡喜。復見異處。有青林行。種種雜色。見已心動。心既動故種種欲樂。上看虛空。見有無量百千天女。滿虛空中。第一衣服而自莊嚴。遍滿虛空。種種間雜。譬如壁上種種畫色。或在絹上。或氎等上。種種異見。歌舞喜笑。種種遊戲。彼天見已。心則轉動。種種分別。空中見已。而復迴面。即時見有蓮花池林。種種蓮花。滿彼池中。種種形相。種種妙色謂青黃赤。有種種鳥。在彼池中。彼天如是既觀察已生歡喜心。爾時天眾。一切處見。間無空處。遍滿虛空。無處不有鳥及天眾。亦遍水中。亦遍虛空。間無空處如微塵許。以於往時修善業力。如是見已。而說偈言

此見之大海 不可得滿足
舌愛味亦爾 無有滿足時
鼻貪嗅諸香 如見不可滿

身著於善觸 不知足亦然
耳貪著妙聲 亦不曾知足
意念種種法 一切不可滿
六境界中動 離知足光明
患渴常行轉 欲地無量種
不知厭足天 猶如火投薪
若不知厭足 自體無處住
如是六火惡 起念風所吹
此常燒世間 癡者不曾覺
此放逸者地 非修行法道
放逸今破我 入受樂境界

如是彼天。念本善業。憶念業故。說傷己竟。法爾更復染著境界。多有愛聲。觸味香色。無量種種功德相應。念念增長。既增長已。共天女眾。處處遊行。五欲功德。有無量種。無量分別。種種受樂。復共天女。異處園林。山谷之中。多有無量百千眾鳥。出妙音聲。七寶莊嚴甚可愛樂。到異天處欲共彼處。諸餘天眾。諸天女眾。同受樂故。到彼處已。彼此迭互。美聲相問。如是語說。如是一心。迭共遊戲。遊行受樂。若餘劣天。有萬天女而圍繞之。常受欲樂未知厭足。而彼天女常樂遊戲。亦能以欲復供無量百千諸天。如是天女。愛樂欲樂。以何因緣。彼天之中。多女少男。此有因緣。天世間中。欲

染強勝。癡則為中。若生彼天。住中有時。已見彼處天女具足。既見彼已。欲心增長。著彼天女。即便迴心。取天女身。彼中有者。悵望樂故。以心取故。即便受彼天女之身。以此因緣。於諸天中。天女則多。男天則少。如是有天一萬天女。復有餘天二萬天女復有餘天三萬天女。復有餘天四萬天女。復有餘天五萬天女。復有餘天六萬天女。如是次第。乃至百千萬天女者。或有強者。天女如是多少差別

彼依地天行欲之法。如人不異。四天王欲。如此人中男女二身迭互交合。迭相觸逼。無有不淨。三十三天行欲之時。彼此相抱。根不相觸。夜摩諸天。行欲之時。語笑則成。兜率陀天。相視成欲。彼化樂天。語說聞聲。聞香成欲迭遠處者。若聞其香。若聞語聲。欲則究竟。具足成就如是他化。自在諸天。與化樂天一法不異。若一天子。一切天女之所愛念。大生敬重。心不疲倦。亦無病患。離肉骨蟲。污等皆離。天天之中。有增上力和合相應。彼一切時。力常不壞。勢力光明。皆悉具足。以是因緣。唯一天子。共多天女。無量百千極相愛樂。常行欲事。彼天之心。不守一女。於一切女心皆樂見。隨意所行。一切天女。又復如是第一欲染。迭共受樂。不相妨礙。如心憶念。如是受樂。又復彼天。共彼天女。如意所欲。有無量種無量分別。如天相似。自業相似。

積負地處。於長久時。無量種種五欲功德。遊戲受樂。多饒天眾。諸天女眾。次第巡行。復到異林。名嚴風林。為欲受樂。遊行嬉戲。見餘天子。本業盡故。天女眾中。時至欲退。彼欲退天有相出現。相如有病。所謂相者。彼天若前近蓮花池。花則不開。此是初相。又彼退天。第二相者。若近林樹。若蓮花池。蜂則離林。離蓮花去。此第二相

又彼退天第三相者。若彼天子。共諸天女遊戲之時。聞其歌音。則生厭離。此第三相。又彼退天第四相者。若近樹林。彼樹之花。一切皆萎。此第四相。又彼退天第五相者。欲在所戲殿舍遊行。不能行空。此第五相。如是五種是夜摩天欲退之相。如彼第二三十三天。欲退之時。蠅等所著。汗出則知。三十三天欲退之相。死狀如是。此夜摩天善業盡故。有此諸相。則知其退。彼有十二死之大相。次第見此欲死之相。而彼天子欲退之時。死相即現。所謂彼天。欲出光明。光明不出。還入身中。猶如日沒。又退相現。所謂彼天見花鬘果。心不愛樂。又退相現。所謂彼天著花在頭。即便墮落。又退相現。所謂彼天。水中看身。見自身像。非天身像。乃見欲生何道身像。若見地獄若見餓鬼。若見畜生。若見人色。如是異見。從此退已。生地獄等異生相現。又退相現。所謂彼天。水中看身。既見身已。則生怖畏。生怖畏已。

身毛皆豎。又退相現。所謂彼天。見自處醜而不端嚴。又退相現。所謂彼天。於何等處。毘琉璃處。金處銀處。若頗梨處。若青寶處。彼一切處。如是處坐。動搖不安。又退相現。所謂彼天。若風所吹。則大抖擻。其觸堅韌。又退相現。彼天衣觸。重如金剛。如是見已。其心則愁。心既愁已。於可愛聲味觸色香。心則不樂。既如是已。即爾便近無常之火。又復更有異退相現。謂於處處。若毘琉璃石等壁中。或於鏡中。或於異處。看自身像。則不見頭。又退相現。或見自頭。乃在於地。見如是相。死近不遠

彼諸天女。如是知已。厭惡棄捨。彼天憂愁。起離別意。有如是苦。生來之苦。不及此苦十六分之一。又第十二退相現者。所謂彼天。意亂不定。如旋火輪。不念一處其心極動。退愁苦故。彼現命根將欲盡滅。如燈油盡光明微少。如是彼天。知見自身將欲退沒。常自隨身所行天女。見其如是皆捨而去。如火燒樹鳥見則離而不觀察。先本已來所有功德。彼諸天女。見欲退天。亦復如是。捨離而去。其餘天子。相隨而行。時彼天子。見婦女去。如是相已。安心忍耐。而說偈言

皆以自業故 如是受果報
婦女見欲退 捨遠而不近
以自業盡故 離於無量樂

天女見退天	則向異天去
此樂無常定	心性亦如是
婦女樂欲惡	友不相信惡
此四種大苦	一切時常逼
是故應捨離	如棄毒火等
因業故得樂	因業故得苦
由業故破壞	業故如是見
如此天大樂	受用五功德
後時福業盡	退天不自在
如是說生死	一切是業幻
示解脫道者	真諦佛所示
若有擾動心	則不見諸過
彼癡有所攝	是故婦女近
日則非闇因	不由火故冷
婦女無愛心	少愛心不住
如地住不動	如風動不住
婦女性無恩	故有如是過
丈夫於久時	多供養婦女
見衰則捨遠	如鳥捨枯池
上行者不墮	石等不能飛
山則不能行	婦女無善友
常能為妨礙	破壞法義名

不饒益納藏 出生一切過
金剛可令軟 日亦可離熱
婦女不捨誑 本性法如是
非種種愛語 非供養非物
而能攝婦女 心如火匠近
得樂共其行 得苦則捨離
無量恩不念 一過計在心
於園林山中 成就無量樂
既得衰惱已 婦女嫌捨去

彼天既見天女如是捨離其身。即便思惟一切世間法皆如是。已說此偈。婦人心堅。本天欲死。即便離去。依止餘天。猶如冬時蓮花乾枯。眾蜂見之。即便捨離。去向餘處。爾時天女。離欲退天。向餘天去。又五樂聲。歌舞遊戲。種種受樂。在於園林蓮花水池。種種鳥聲名陀念樹。百千莊嚴。忘前常共受樂天子。共餘天子。而受諸樂。俄爾間忘如百千生。見前天退。於一念間。忘其功德。婦女如是捨恩不念。婦女之性。無所係戀。唯因物故。有所愛念。或有所須是故近男。而自體性於一切處皆不究竟。一切過去未來現在。皆無有能知其體性。以心動故。如旋火輪。如乾闥婆城及陽焰等。不可捉持。婦女體性。亦復如是。不可執持。如是現前。捨退天子。向餘天去。彼欲退天。本業熏故。復說偈曰

若天搖動心 如放逸欲樂

於退不生怖 必定退天處

若天天處生 後必定有退

如晝日盡時 必定有夜至

晝日則如命 夜分則如退

既知此二種 應念不生死

彼天如是念。本前生。既生念已取人中時用以為喻。不取天時而為譬況。何以故。天無晝夜。以自光明。是故常晝。爾時彼天。如是久時。觀察如是。欲退天已。還如天法。決定受用。善業果報。又彼天子。於園林中。遊戲受樂。五樂音聲。河坎澗谷。蓮花林中。或在山峰。如是等處。共天女眾。共餘異天。受諸快樂。依本善業。受樂果報。乃至所作愛善業盡。善業盡已。退彼天處。既退天已。如行而來。如行而去。墮於地獄餓鬼畜生。若有退已得生人中。常生樂處。隨順修行。正法國土。聰明點慧。一切人愛。若作國王。若作大臣。若作王者。其王國土。不畏他國。敵陣軍眾。常受快樂。以餘業故。又彼比丘。知業果報。復更觀察夜摩天中所有地處。彼見聞知。彼夜摩天復有地處。名為心相。眾生何業。生彼地處。彼見聞知。若行善人。善意直心。正見不邪。心常諦知善惡因果。不殺盜淫。不殺不盜。如前所說。不邪行者。心不生念。亦不隨喜。所謂乃至。見晝婦女。

不念不觀。無不善念。心不樂見。不味不著。無欲愛心。而觀察之。亦教他人。遮他人作。自身不作。不教他作。彼能自利。復利益他。彼持戒人。得脫熱惱。常行諸善。恒念自身。見身不淨。於自身體。常念不迷。不貪婦女。於婦女羈。而得解脫。離婦女欲。一切人信。現前持戒。相應和集。得如是樂。離欲邪行。不樂不行。不思不念。彼人如是。能滅欲火。第一用心。第一樂行。彼善眾生。身壞命終。生於善道夜摩天中心相地處。善業眾生生彼處已。無量天樂而受樂行。離肉骨污。自身光明。常受勝樂。恒常受用。五欲功德。一切欲樂。皆悉成就。於彼成就如是功德。受天快樂多饒百千諸天女等之所圍繞。如須彌山。眾星圍繞。光明勝妙。而自莊嚴。善業所化。勝光明輪。圍遶端嚴。無量光明。從身而出。彼天女眾。其數甚多。娛樂受樂。五樂音聲。可愛聲觸。味色香等。而受快樂

彼如是念。我復更於其餘可愛勝妙處行。即於念時。善業力故。彼諸天女。觀察其心。既觀察已。語言天子。我今云何住於此處。異此樂處。復有樂處。今可相隨。行向餘處。名為千殿。山峰之上。有種種寶之所莊嚴。無量百千天諸住處。今可相隨。共向彼處。爾時彼天既聞天女如是語已。如心所念。極生歡喜。作如是言。今如汝意。我如是行

爾時彼天如是語已。飛行虛空。向名千殿山峰之上。有無量寶。所莊嚴處。有無量天。無量天女。種種妙聲。歌聲遠聞五百由旬。遍於虛空。多饒諸天。及諸天女。路傍詠歌。令此天子生歡喜心。向名千殿山峰之上。速疾而上。遙聞彼處天眾天女歌舞之聲莊嚴具聲。如是聞已。則生希有歡喜之心。速速前近

時彼天子。即前近彼名千殿山。到已則見種種具足可愛勝處。有無量種。所謂七寶諸妙園林勝蓮花池。以為莊嚴。心所樂見。迭共受樂。勝淨水池。水流之聲。見園林中種種勝鳥上下來去。種種間雜。七寶堂舍。皆悉作行。種種雜種。異異諸寶。以為莊嚴。彼堂如是甚可愛樂。山谷崖岸。種種行林。莊嚴殊勝。多有勝妙鵝鴨鴛鴦。是等水鳥。種種音聲。皆可愛樂。種種幡幢。為風所吹。莊嚴可愛見者皆勝。於虛空中。有行殿舍。若來若去。若合若離。有光明寶而為莊嚴。復更聞有彼此迭共若歌舞等勝妙音聲。聞有勝妙迭互遊戲笑等音聲。有平不平七寶之聚。無量種種勝妙莊嚴無量種種勝山峰處。無量千種勝妙好花。形相色香。行住走戲。若相抱等。如是種種。在彼天處。如是天子天女之眾而為圍遶。在名千殿山峰之上。住虛空中。下觀彼殿。如是觀見彼山峰已。生歡喜心告天女言。汝等看此千殿山峰此殿如是。甚為可愛。一切種種皆悉可愛。彼天女眾。聞其語

已。白彼天言。天今當知。我今已見。我已如是數數見來。或已百到若已千到天未曾見。天今善看於此勝處。第一善觀

彼諸天女。如是說已。如是天子。共諸天女。從空而下。臨近彼殿。於彼殿中。有受樂天。見其來已。生歡喜心。有天前迎。近而看之。以彼天子初始生故。如是歡喜。以手抱之。而作是言。今天我朋。如是增長。天眾由是則有大力。汝於今者。共多諸天。同受快樂。多有諸天。多有光明。牟修樓陀天王之所。多有天眾。多天女眾。遊戲受樂

復有餘天。見始生天。合掌供養。既供養已。而語之言。汝今到此山峰之上。此中今有須夜摩天。無量天眾。諸天女眾。圍遶受樂。復有天王。天善業故。今於無量妙蓮花中。迭共遊戲。善業力故。此處受樂。此是好處。汝今來此。汝始生天。得來至此

始生天子。既聞是語。語自天女。作如是言。夜摩天王。何處遊戲。五欲功德。而受快樂。天女聞已。答天子言。我今共去。向大天主牟修樓陀。住受樂處。彼始生天。聞此語已。即共天女。去向天王受樂之處。共天女眾。歌舞遊行次前遙見牟修樓陀夜摩天王。赤優鉢羅林中而住。赤優鉢羅。有百千葉。彼葉葉中。有舍如窟。內有天女。第一妙香。共諸鳥眾。種種遊戲。彼諸鳥者。是

水行鳥。鳥有勝聲。種種妙音。彼處如是。赤優鉢羅。如是莊嚴。彼大天王婦女之身。普皆種種妙寶衣服。其寶多有種種光明。赤優鉢羅寶光明故。同一赤色。彼優鉢羅如是赤故。令一切寶光明皆赤。如是勝妙赤蓮花寶。過於秋時初出之日赤色之妙。又復於彼赤優鉢羅諸葉之中。共蜂遊戲。如是具受五功德樂。

若彼赤色優鉢羅中。天子天女有如是心。我於今者。欲飲天酒。即心念時。於彼赤色優鉢羅寶花葉之中。勝善色香。清冷之觸。天酒流出。有無量種。與彼天主牟修樓陀而共飲之如是受樂。

又復彼天。更有所念。欲令赤色優鉢羅中。歌音聲出。即於念時。則有風吹。而令赤色優鉢羅葉。迭互相觸。出種種聲。自餘種種五樂音聲。於此音聲。十六分中不及其一。聞彼聲已。生歡喜心。既聞彼聲。百倍受樂。共彼天主牟修樓陀。在彼赤色優鉢羅葉而受快樂。

又復彼天。心若憶念遊戲受樂。作如是念。我今住此赤優鉢羅妙寶葉中。如是遊戲。今欲令此赤優鉢羅行於虛空。即於念時。彼優鉢羅。如鵝鳥飛。在空中而行。天子在中。下觀餘處諸園林等。有餘諸天。自善業故。遊戲受樂。時彼天子。復共天主牟修樓陀。在優鉢羅妙寶葉中。遊戲受樂。處處而行。彼所受樂。無量分別。善持戒故。如彼持戒相似得果。而受快樂。以彼持戒有下中

上。如是受樂有下中上彼處如是於長久時受快樂已。種種見已。又復行向心相地處千殿山峰。時彼如是始生天子。不可思議種種見已。心生歡喜。向彼天主牟修樓陀赤色妙寶優鉢羅中。共多無量諸天女眾。彼諸天女。歌舞遊戲。彼夜摩地五欲功德。具受第一境界之樂。牟修樓陀夜摩天王。赤優鉢羅赤色光明。照耀天主牟修樓陀大王之身。亦如是赤。猶如赤色阿舒伽色。於天王身所有赤色。十六分中不及其一。如是具受無量種樂。爾時如是始生天子。復更前進。漸近天主牟修樓陀。合掌禮拜。低頭未舉。牟修樓陀夜摩天王。即說偈言

前所作善業	修持三種戒
彼業得此報	今者受快樂
莫行於放逸	空受彼業盡
應於餘善業	勤行勿放逸
善行則應行	不善業應捨
善行受勝樂	不善行受苦
若勤不休息	如是作善業
彼則常受樂	後時得涅槃
若行放逸行	則非善轉行
彼善業盡故	則到地獄中
若行清淨業	常勤精進者
則得第一處	彼處無苦惱

若為根所使	復為境界驅
一切縛所縛	常轉行生死
惡法不污者	如已煉真金
彼脫有曠野	一切處安隱
若放逸行者	此不利益本
若捨則為吉	安樂無衰惱
汝今既始生	受樂事相應
生如是心意	慎勿著垢染
放逸能使天	婦女使亦然
婦女火所燒	常受於苦惱
是故天應當	勤捨離婦女
貪欲愚癡者	為心之所縛
如是法非法	不知應作不
丈夫少福德	去涅槃大遠
輕重真實知	行法無遺餘
憍法憍法果	如是者得樂
為心所牽者	根馬不調故
若知足牽心	勇到第一處
知足繩縛心	如心境界爾
勇者能令住	彼是世間智
天無量愛處	得無量種樂
若不貪著欲	則到於善處

汝作善業已	得可愛境界
今得夜摩處	心勿著放逸
如是始生天	億鉢頭摩數
天眾天女眾	自業受果報
業果繩難解	從心而化出
眾生為癡誑	依此而轉行
十二入怨家	巧能誑惑心
置在生死輪	令於世間轉
過去現未來	天處一切退
天處山常爾	眾生流轉行
毘琉璃山峰	園林等可愛
山等常不動	諸天轉不停
園林甚可愛	地處亦如是
恒爾住不壞	諸天轉不停
毘琉璃為莖	真金甚可愛
此蓮花常爾	諸天轉不停
河池可愛樂	多諸鳥莊嚴
常如是不闕	諸天轉不停
堂殿常不異	枸欄亦如是
常爾不破壞	諸天轉不停
為境界所誑	世間如是轉
云何此處天	心不生厭離

心行於生死 以久習故堅
如是受大苦 而猶不覺知
如屠兒縛羊 置之於欄中
一一取而殺 餘者不生怖

正法念處經卷第三十九