

諸比丘以何因緣此善法堂諸天會處名爲善法

諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王集

會坐時於中惟論微妙細密善語深義審諦

思惟稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱此會處爲善法堂又何因緣

名波婁沙迦陀波婁沙迦陀

隋言鹿遊

諸比丘鹿遊園中三十三天王入已坐於覺

及善賢二石之上惟論世間鹿惡不善戲謔之語是故無爲波婁沙迦又何因緣名雜色

車苑

諸比丘雜色車園三十三天王入已坐於雜

色善雜色二石之上惟論世間種種雜類色

相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜

亂苑

諸比丘此雜亂園三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切妓女於此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣

諸比丘又何因緣彼天有園名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念

張

起世因本經卷第六

十五末

映六

歧道上渠反嬉戲上許反

下移反

飄零上疋反

下音芬苗反

氣馥上音伏

下音伏

防過下於反

上新反

徑路上吉反

下食反

乘騎上食反

下陵反

中奇寄反

稚尼上直反

下利反

飄颻下音揚

上去聲

戲謔下虛約反

起世因本經卷第七

映七

隋三藏法師達摩笈多譯

三十三天品第八之二

已復念受諸悅樂受悅樂已復受極樂是故
諸天共稱彼園以爲歡喜諸比丘又彼天樹
有何因緣名波利夜恒遷拘毗陀羅諸比丘
彼波利夜恒遷拘毗陀羅樹下有天子住名
曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足
和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波
利夜恒遷拘毗陀羅復次諸比丘三十三天
縱有急疾未曾肯捨般茶甘婆石必設供養
尊重恭敬然後乃復隨意而去所以者何此
石乃是如來昔日所住之處是故諸天以爲
支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應
供養故

諸比丘有三十三天惟得眼見波婁沙迦園
身不能入身不入故不得彼處五欲功德受
具足樂何以故彼業勝故以其前世善根微
劣不能得入有三十三天得見波婁沙迦園
身亦能入既得入已具得彼處種種五欲和
合功德而受快樂何以故以其善根增上勝

故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園
身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德而
受快樂何以故以其善根有別異故有三十
三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得
以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以
其善根有優劣故有三十三天眼既得見雜
色車園身亦得入既得入已具足得彼種種
五欲同體和合而受快樂何以故以其善根
增上勝故諸比丘凡是一切三十三天無不
悉見雜亂之園亦皆得入既得入已悉亦同
得彼園苑中種種五欲和合功德具足同體
而受快樂何以故修業等故彼中無有別異
善根故

諸比丘有三十三天身不得見歡喜之園亦
不得入不得入故不得彼中種種五欲和合
功德同體具足而受快樂何以故彼處果勝
前世造業有別異故有三十三天見歡喜園
而不得入亦不能得歡喜園中種種五欲和

合功德同體具足而受快樂何以故以彼諸天業別異故有三十三天見歡喜園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼天往昔所修善業無別異故

諸比丘其善法堂三十三天聚會之處有二

歧道帝釋天王宮殿住處亦二歧道諸小天王并餘官屬三十三天宮殿之處亦二歧道伊羅婆那大龍象王宮殿處所亦二歧道波婏沙迦園亦二歧道雜色車園雜亂園歡喜園歡喜池等一一處所各有二道波利夜怛邏拘毗陀羅樹下亦二歧道

諸比丘帝釋天王若欲往詣波婏沙迦園雜色車園歡喜園等澡浴遊戲受歡樂時少時即念伊羅婆那大龍象王時伊羅婆那大龍象王亦生是念帝釋天王心念於我如是知已從其宮出即自化作三十三頭其一一頭具有六牙一一牙上化作七池一一池中各

有七華一一華上各七玉女一一玉女各復自有七女爲侍尙時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣帝釋王所到已在前儼然而住

尙時帝釋天王復更心念三十三天諸小王等并三十三諸小天衆時彼小王及諸天衆

映七

三

信

亦生是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣天帝釋所到已各各在前而住時天帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身服衆瓔珞諸天大衆前後左右周匝圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央坐真頭上左右兩邊各有十六諸小天王坐彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各坐已時天帝釋將諸天衆向波婏沙迦及雜色車雜亂歡喜等園到已停住其歡喜等四園之中各各皆有三種風輪謂開淨吹略說如前開門淨地及吹花等諸比丘彼諸園中吹花分

散徧布地上深至于膝其花香氣處普熏時天帝釋與諸小天王及三十三天衆前後圍遶入雜色車歡喜等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧時釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞奉上天王若三十三天諸眷屬等須瓔珞者毗

守羯磨亦皆化出而供給之欲聞音聲及妓樂者則有諸鳥出種種聲其聲和雅令天樂聞諸天余時如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西諸比丘帝釋天王有十天子常爲守護何等爲十一名因陀羅迦二名瞿波迦三

名頻頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九名難茶迦十名胡盧婆迦諸比丘帝釋天王有如是等十天子衆恒隨左右不曾捨離爲守衛故

諸比丘間浮提地爲一切人故有水生諸華

最上精勝極可樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華此諸華等芬芳更美有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等

昧七

四

信

諸比丘瞿陀尼人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華香氣芬馥處處普熏有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華搖捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等

奴沙迦膩迦華等

諸比丘弗婆提人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華色甚光鮮香氣芬馥有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華

搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀
奴沙迦膩迦華等

諸比丘鬱單越人有水生華最極好者所謂
優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華
香氣柔軟處普熏有陸生華最極好者所
謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩
那華婆利師迦華摩利迦華摩頭捷地迦華
搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀
奴沙迦膩迦華等

諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有水生
衆華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔荼利迦華香氣氣氣柔軟美妙有

庚七五信

好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔
荼利迦華香氣普熏甚可愛樂有陸生華最
極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒
羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭
捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙迦
利迦華陀奴師迦華羯迦羅利迦華摩訶羯
迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華曼陀
羅梵華摩訶曼陀羅梵華等

諸比丘四天王天所有諸天有水生華極妙
端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔荼利迦華其氣甚香質極柔軟有
陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻波
迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利
迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華
殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦
羅利迦華等

諸比丘阿修羅等亦各具有水生諸華最極
端正可愛樂者所謂阿提目多迦華瞻波
迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利
迦華摩頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華
殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦
羅利迦華等

諸比丘三十三天有水生華極妙端正可愛

樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔
荼利迦華等其氣極香形甚柔軟有陸生華
最勝好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波
吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩
頭捷地迦華搔捷地迦華遊提迦華殊低沙
迦利迦華陀奴沙迦臘迦華羯迦羅利迦華
摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇
華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華等如三十
三天所有諸華夜摩天兜率陀天化自樂天
他化自在天魔身天等如是次第一一具有
更無別異

諸比丘人間衆華有七種色何等爲七所謂

映七

六

火色火光金色金光青色青光赤色赤光白
色白光黃色黃光黑色黑光譬言如魔梵常所
現色
諸比丘人間有此七種色華諸阿脩羅亦復
如是有此七色一切天衆亦復有此七種光
色譬言如魔梵常所現色

諸比丘一切諸天有十種別法何等爲十諸
比丘一諸天行時來去無邊二諸天行時來
去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時
足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之
身有形無影七一切諸天無大小便八一切
諸天無有湆唾九諸天之身清淨微妙無皮
肉筋脉脂血髓骨十諸天之身欲現長短青
黃赤白大小鹿細隨意悉能並皆美妙端嚴
殊絕令人愛樂一切天身有此十種不可思議
諸比丘又諸天身充實洪滿齒白方密髮青
齊整柔軟潤澤身有光明及有神力騰虛飛
逝眼視無瞬瓊瑤自然衣無垢膩

諸比丘閻浮提人壽命百年中有夭逝瞿陀
尼人壽命二百亦有夭逝弗婆提人壽命三
百亦有中夭鬱單越人定壽千年無有夭殞
閻摩羅世諸衆生等壽七萬二千歲亦有中
夭諸龍及金翅鳥等壽命一劫亦有中夭諸
阿脩羅壽命千歲同三十三天然亦中夭四

映七

七

序

天王天壽五百歲亦有中天三十三天壽一千歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲化樂諸天壽八千歲他化自在天壽萬六千歲魔身天壽三萬二千歲梵身天壽命一劫光憶念天壽命二劫徧淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫不鹿諸天壽命千劫無惱諸天壽二千劫善見諸天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空處天壽十千劫識處天壽二萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四千劫此等諸天皆有中天

諸比丘闍浮提人身長三肘半衣長七肘闍三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣與闍浮等鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿修羅身長一由旬衣長二由旬闍一由旬重半迦利沙隋言半也四天王天身長半由旬衣長一由旬闍半由旬重一迦利沙三

諸比丘闍浮提瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所作市易或以財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然故

男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若

十三天身長一由旬衣長二由旬闍一由旬重半迦利沙夜摩天身長二由旬衣長四由旬闍二由旬重一迦利沙四分之一塊率陀天身長四由旬衣長八由旬闍四由旬重一迦利沙八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闍八由旬重一迦利沙十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闍十六由旬重一迦利沙三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闍三十二由旬重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差諸比丘闍浮提人所有市易或以錢寶或以

垂男女便合無復婚嫁諸比丘諸龍金翅鳥
阿修羅等皆有婚嫁男女法式略如人間四
天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天
他化自在天魔身天等皆有嫁娶略說如前
從此已上所有諸天不復婚嫁以無男女異故
諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出

不淨瞿陀尼人弗婆提人鬱單越人並亦如
是一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相
到但出風氣即得暢適無有不淨諸阿修羅
四天王天三十三天行欲之時根到暢適亦
出風氣猶如諸龍及金翅鳥無有差異夜摩
諸天執手成欲燒率陀天憶念成欲化樂諸
天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸
天相看成欲並得暢適成其欲事

諸比丘人間所有螢火之明則復不如燈焰
光明燈焰光明又復不如炬火之明炬火之
明不如火聚火聚之明不如諸天星宿光明
星宿之明不如月宮殿明月宮殿明又復不

如日宮殿明日宮殿明光焰照曜猶尚不如
四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天所
有光明則又不如三十三天所有光明三十
三天所有光明則又不如夜摩諸天牆壁宮
殿瓔珞光明夜摩天中所有諸光則又不如
兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸光則
九

又不如化樂天光化樂天中所有光明則又
不如他化自在諸天光明他化自在所有光
明則又不如魔身天光魔身諸天牆壁宮殿
瓔珞光明比於下天最勝最妙殊特無過諸
比丘雖然此魔身天光比梵身天光轉更不
及彼梵身天比光憶念天則又不及其光憶
念天比徧淨天則又不及徧淨諸天比廣果
天則又不及如是略說無惱熱天善見天善
現天阿迦臘吒天等惟除瓔珞餘如上說應
如是知

諸比丘若天世界若魔若梵沙門婆羅門人
等世間所有光明欲比如來阿羅呵三藐三

佛陀光明百千万億恒河沙數不可爲比此如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘如來之身戒行無量故三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等皆無量故

諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉

具足以是義故如來光明最勝無上當如是持諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得自住持得成諸有得相攝受何等爲四一者鹿段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生應食鹿段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麴豆及魚肉等此等名爲鹿段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名爲微細之食瞿陀尼人弗婆提人鹿段微細與閻浮提略皆齊等鬱單越人身不耕種自然而有成熟粳米爲鹿段食覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥等以諸魚鼈龜鼈蝦蟆蚯蚓蟬蛇纈金毗羅等爲鹿

段食覆蓋澡浴等爲微細食諸阿脩羅以天須陀妙好之味以爲鹿段諸覆蓋等以爲微細四天王天井諸天衆皆用彼天須陀之味以爲鹿段諸覆蓋等以爲微細三十三天還以彼天須陀之味以爲鹿段諸覆蓋等以爲微細如三十三天乃至夜摩天兜率陀天化

映七

十

火

樂天他化自在天等並用彼天須陀之味以爲鹿段諸覆蓋等以爲微細自此以上所有諸天並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提爲食無復鹿段及微細食

諸比丘何等衆生以觸爲食諸比丘一切衆生受卵生者所謂鵝鴈鴻鵠雞鴨孔雀鸚鵡鶴鶩鳩鷄雀雉鵠烏等及餘種種雜類衆生從卵生者以彼從卵而得身故一切皆以觸爲其食何等衆生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所謂魚鼈龜蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思惟潤益諸根增長壽命者此等皆用思爲其食何等

衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等此諸衆生皆用識持以爲其食

諸比丘此四種食爲諸衆生住持諸大攝受生分此中有優陀那偈

華色與諸法壽命衣第五市易及嫁娶

根光食爲十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行何等爲三所謂身惡行口惡行意惡行

諸比丘有諸衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中彼於此處最後識滅地獄之識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即有六入

映七

十一

火

諸比丘復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此處最後識滅畜生之識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故即有六入

諸比丘復有衆生作身惡行作口惡行作意

惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼於此處最後識滅閻摩世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色故即有六入諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口善行意善行諸比丘或有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道之識初相續生彼識生時即共名色一時同生緣名色故即有六入

諸比丘復有衆生身作善行口作善行意作

善行以是因緣身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初出生時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨

一處生若是天女即在天女兩股內生既出
生已彼天即稱是我兒女如是應知諸比丘
修善生天有如是法所謂天子天女等初生
之時以自業因所熏習故得三種念一者自
知從某處死二者自知今此處生三知彼生
是此業果是此福報又作是念以我彼處身

命壞已來生此間緣我有是三種業果三業
果熟得來生此何者爲三所謂身善行口善
行意善行此等三業果報熟故身壞命終來

生此處復作是念願我若於此處死已當生
人間我於人間既受生已還修身口意等善
行以身口意修善行故身壞已後還來此生

映七土一付

作是念已次便思食念欲食時即於其前有
衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色諸天
子中有勝業者其須陀味色最白淨若彼天
子果報中者其須陀味色則稍赤若彼天子
福德下者其須陀味色則稍黑時彼天子以
手把取天須陀味內其口中此須陀味既入

口已即自漸漸消融變化譬如酥及生酥擲
置火中即自消融無復形影如是如是天須
陀味置於口中自然消化亦復如是食此味
已若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒
福上中下白赤黑色略說如前入其口中消
融亦尔

時彼天子食飲既訖身遂長大羸細高下與
彼舊生天子天女等無有異

諸比丘此諸天子天女等身既充足各隨其
意有所趣向或詣池水入彼池中澡浴清淨
歡喜受樂出池水已復詣香樹彼香樹枝自
然低屈從枝中出種種妙香流入其手諸天

子等取以塗身全身訖已復詣衣樹余時衣
樹亦爲低枝於其枝間又出種種微妙好衣
垂至其手取而著之著衣既訖詣瓔珞樹低
垂入手亦復如前上下繁繫莊嚴身已復詣
鬢樹其樹低垂流出種種上妙華鬘其天取
之嚴飾頭已復詣器樹樹出種種衆寶雜器

映七十三庚

隨意入手將詣菓林盛種種菓或便歛食或取汁飲如是復詣諸音樂樹樹亦低垂自然化出種種樂器隨意取之或彈或擊或歌或儻音聲微妙令人樂聞於是復詣諸林苑中既入苑已即見無量百數無量千數無量無邊百千億數諸天王女此諸天等未見女時所有知見前世業報謂我從某處來生此間我身今受如是報果以業熟故當於是時了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺智此心即滅既失如是前生念已著現在欲口惟唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲欲愛所縛諸比丘此等名爲三種善行應當修習諸比丘一一月中

有六鳥晡沙他隋言增長謂受持齊法增長善根白月半分

有十五日黑月半分亦十五日白黑二月各有三齋何者白月半分三受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數何故白黑二月各於三日受持齋戒諸

比丘白黑二月各有八日當於是日四天大王集其眷屬普告之言汝等各往徧觀四方於世間中頗亦有人修行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八閑持六齋不時四天王如是勑已彼諸使者奉天王命即下徧觀一切世人誰修孝行供養父母何族姓子恭敬沙門及婆羅門復有誰家男子女人敬事尊長敷崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒行尔時使者次第徧歷觀察世間若見人中少能孝順供養父母少能承事尊重沙門少能抵敬者舊有德諸婆羅門於諸長老少能崇敬布施微薄受齋稀疎護戒不全禁守多缺是時天使具足見已即日還詣四天王所啓言大王當知世間一切人衆無多孝養奉事父母亦復無多恭敬沙門及婆羅門無多敬重者舊有德師僧尊長亦無多人修行布施受持六齋亦無多人奉行禁戒

映七

守護人閑余時四大天王聞諸天使如是語已心意惄然甚不歡悅報使者言世間諸人若實余者甚爲不善所以者何人間壽命極成短促少時在世宜修諸善轉至後世便得安樂云何今者彼諸人等無有多行孝養父母乃至不能修持六齋受行八禁守攝身口此大損滅我諸天衆轉更增加阿修羅種諸比丘若世間人多行孝順供養父母尊重沙門及婆羅門敬事耆舊敦修禮讓好行布施樂受六齋勤崇福業恒守八禁如是修行相續不絕余時天使巡察見已白四王言大王當知世間衆人多有孝順供養父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋戒余時四大天王從諸天使聞此語已心大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人等壽命短少不父便當移至他世今者乃能於彼人間孝養父母奉事沙門及婆羅門尊敬耆舊

修行禮讓多樂布施持戒守齋如是便當增長諸天無量眷屬損滅修羅所有種類諸比丘何故黑白二月各十四日是烏晡沙他諸比丘此黑白二月十四日時四大天王亦各如前召其太子使下世間觀察善惡善少則愁善多則喜具足皆如天使所說惟以太
子自下爲異

諸比丘黑白二月各十五日何故復是烏晡沙他

諸比丘余日四大天王自下世間躬察善惡知多少已即時自往詣善法堂諸天聚集議論之處在其堂前面向帝釋具說人間善惡多少違順之事余時帝釋若聞人間修福者少便復惄然悵快不樂云何如是天衆減少阿脩羅衆轉更增多若聞人間如法者多則大歡喜踊躍無量作如是言我諸天衆漸當增長阿脩羅衆漸當損耗諸比丘由此六日諸天下觀人間善惡應修齋戒故名此日爲

烏晡沙他

起世因本經卷第七

映七

起世因本經卷第八

映八

清三藏法師達摩笈多等譯

清三雅

諸比丘若復有時諸外道等或波利波羅闍
迦或更餘者來詣汝所問汝等言是諸長老
何因何緣有一色人爲諸非人之所恐怖有

陳一清

起世因本經

一色人不爲非人之所恐怖彼諸外道若作
是問汝等應當如是報言諸長老等此有因
緣何以故於世間中有一色人習行非法內
有邪見及顛倒見彼等專行十不善法說不
善法念不善法邪見顛倒以作如是十不善
故護生諸神漸漸捨離如是等人若百若干
惟留一神揔守護之如牛群羊群或百或千
其傍惟置一人守視此亦如是以護神少故
恒爲非人之所恐怖有一色人習行正法不
行邪見不顛倒見彼人旣行如是十善正見
正語修善業故是一一人皆有無量若百若
千諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖
譬喻如國王若王大臣隨一一人則有百千護
生諸神之所守護

惟留一神揔守護之如牛群羊群或百或千其傍惟置一人守視此亦如是以護神少故恒爲非人之所恐怖有一色人習行正法不行邪見不顛倒見彼人旣行如是十善正見正語修善業故是一二人皆有無量若百若干諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖譬言如國王若王大臣隨一一人則有百千護生諸神之所守護

譬言如國王若王大臣隨一一人則有百千護
生諸神之所守護

生諸神之所守護

諸比丘人間若有如是姓字非人之中亦有
如是一切姓字諸比丘人間所有山林川澤
國邑城隍村塢聚落居住之處於非人中亦
有如是山林城邑舍宅之名諸王大臣坐起