

起世經卷第八

積八

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若當有時諸外道輩或復波利婆羅
闍迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何
積八緣有一種人爲彼非人之所恐怖有一種人
復不爲彼非人恐怖其諸外道作是問者汝
等應當如是報言諸長老輩此有因緣何以
故世間之中有一種人習行非法彼有邪見
有顛倒見彼等旣行十不善法說不善法念
不善法邪見顛倒以作此十不善法故護生
之神漸漸捨離如是等輩若百若干唯留一
神總而守護譬如牛羣或復羊羣若百若干
其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒
爲非人之所恐怖有一種人言語如法不行

邪見不顛倒見彼等旣行如是十善正見正
語修習善業是一人則有無量若百千神
來共守護以是因緣此人不爲非人之所恐
怖譬如國王若王大臣其一人則有若干
若干人輩之所守護諸比丘世間人輩有如
是等姓名字者其非人中亦有如是等諸名
字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村
塢聚落居停住處其非人中亦有如是舍宅
之名諸王坐處諸比丘一切街巷四衢道中
屈曲陌等或屠膾坊或復空窟並悉不虛皆
有衆神及諸非人之所依止又復尸陀林壑
之中及諸惡獸所行道路悉有非人凡一切
樹高一尋圍一尺即有神祇在上依住以爲
支提諸比丘一切世間若男子及女人從生
已來有諸天神常隨逐行不相遠離唯習行

惡及命終時方始捨去略說如上諸比丘閻浮提人有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者閻浮佛出世處四者閻浮是修業地五者閻浮行梵行處其瞿陀尼有三事勝閻浮提人何等爲三一者饒牛二者饒羊三者瞿陀尼饒摩尼寶其閻浮提有五種勝弗婆提人略說如前其弗婆提有三事勝閻浮提人何等爲三一者彼洲最極大故二者彼洲廣舍諸渚三者彼洲甚微妙故其閻浮提有五種事勝鬱多羅究留五種如上其鬱多羅究留有三種事勝閻浮提何等爲三一者彼人無我我所二者壽命最極長故三者彼人有勝行故其閻浮提有五種事勝閻摩世諸衆生輩亦如上說其閻摩世有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身

積八

二

形大三有自然衣食活命閻浮提人有五種勝龍金翅鳥五種如前龍及金翅有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿脩羅如前所說其阿脩羅有三種事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者色勝三者受樂多如是三事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三者宮殿最勝光明三十三天亦三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者多樂如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等當知悉有三種勝事如忉利天勝閻浮提人其閻浮提有五種勝諸天龍輩如上所說汝應當知諸比丘此三界中有三十八諸衆生類何者是其三十八種諸比丘欲界之中有十二種色

界中有二十二種無色界中復有四種諸比丘於中何者是其欲界十二種類所謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅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此名十二何等色界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現天阿迦膩吒天等此二十二屬於色界其無色界四種者謂空無邊天識無邊天無所有天非想非非想天此四屬無色界諸比丘其世間中有四種雲白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘其四種中白色雲者多有地界黑色雲者多有水界赤色雲者多有火界黃色雲者多有風界汝等應當作如

是知諸比丘世間復有四種大天何等爲四所謂地多大天水多大天火多大天風多大天諸比丘曾於一時地多大神發是惡見心自念言於地界中無有水火及以風界諸比丘我爾時詣彼地天邊告彼地多大天神言汝天實有如是惡見云地界中無水火風二大界也彼答我言實爾世尊我復告言汝天莫作如是惡見何以故彼地界中實有水火及以風界但於其中地界最多是故地界偏得名字諸比丘我能知彼地多大天發如是念斷其惡見令彼歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛法聖僧大德世尊從今已後我當奉持優婆夷戒乃至命盡更不殺盜及非法等

歸佛法僧清淨護持諸比丘復有一時水大天神亦如是念生於惡見言水界中無有地界及火風界我知其意往詣彼邊問水天言汝實爾不答言實爾我復告言汝天莫作如是惡見其水界中盡有地火及以風界乃至火天風天亦爾俱有此見佛既知已悉往詰問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大天神除疑一種來向我邊諸比丘此等名爲四大天神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中一踰闍那或二三四五六七踰闍那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰闍那乃至二三四五六七八百踰闍那停而住者或復有

雲從地上空千踰闍那二三四五六七千踰闍那住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因緣共相觸故空雲隊中有聲鳴出何等爲三諸長老輩或有一時雲中風界共於地界相觸著故自然聲出所以者何譬如樹枝相揩火出如是如是諸長老輩此是第一因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼水界相揩觸故自然出聲亦如上說此是第二因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼火界相揩觸故自然出聲略說乃至譬如兩樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是

問諸長老輩有何因緣虛空雲中忽然光明出生閃電諸比丘汝等應作如是報答諸長老輩有二因緣從虛空中雲裏出生閃電光明何等爲二一者東方閃電名曰無享南方有電名曰順流西方有電名墮光明北方有電名百生樹諸長老輩或復有時若彼東方無享閃電共於西方墮光明電相觸相著相揩相打以如是故從於虛空雲隊之中出生光明名曰閃電此是第一閃電因緣復次諸長老輩若彼南方順流閃電共於北方百生閃電相觸相著相揩相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著自然火出還歸本處此是第二閃電因緣從雲隊中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑記必應雨而天不雨

何等爲五諸比丘或復有時上虛空中起雲動雷作伽茶伽茶瞿庫瞿庫聲或出閃電或復有吹涼冷氣來如是種種皆是雨相其占察人及天文師等悉覩此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從其宮出即以兩手撮彼雨雲擲置海中諸比丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天覩雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時覩當作雨爾時火界增上力生於彼中間雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時

天文人及占候者見是相已記天此時尅當作雨但以風界增上力生則吹彼雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲著檀茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲著空曠野中或復擲著摩連那磧^入地此名第三雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣七

如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼等人輩以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣其天文人及占候等不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣於其中有優陀那偈

華法色壽命 衣服并賣買 嫁娶三摩提四種飲食等 二行晡沙他 上下名三界雲色諸天等 俱盧舍鳴電

闘戰品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿脩羅起鬭時雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時空中起雲而天亦作伽茶伽茶之聲亦出閃電吹涼冷風彼天文人等記尅當雨然此閻浮提世間人輩其中多有不

善法堂前諸天集會處所置之三十三天聞
帝釋命依而奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅
王亦如是告諸阿脩羅言若諸天等共阿脩
羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫
縛將向七頭諸阿脩羅集會之處置立我前

卷八

八

時諸阿脩羅亦受教行諸比丘當於彼時帝
釋天王戰鬪勝故生捉阿脩羅以五繫縛至
善法堂天集會處帝釋前立當於彼時其毗
摩質多羅王作如是念願諸阿脩羅各自安
善我今不用諸阿脩羅輩我今在此共諸三
十三天一處同受娛樂甚爲適意當其毗摩
質多羅王興此念時即見自身五縛悉解諸
天種種五欲功德皆現其前又復有時作如
是念我今不用三十三天願諸天等各自安
善我當還歸阿脩羅宮殿起此念時其身五

繫即還自縛五欲功德忽然散滅諸比丘彼
毗摩質多羅阿脩羅王有於如是微細結縛
其諸魔縛復細於此所以者何諸比丘邪思
惟時即被結縛正憶念即便解脫何以故諸
比丘思惟有我是邪思惟思惟無我亦是邪
思乃至思惟我當有常我當無常有色無色
有想無想及非有想非無想等並是邪思諸
比丘此邪思惟是癱是瘡猶如毒箭於其中
有多聞聖者智慧之人知是邪思如病如瘡
如癱如箭如是念已繫心正憶不隨心行令
心不動多所利益諸比丘若念有我則是邪
念則是有爲則是戲論若念無我亦是戲論
卷八
九
乃至有色無色有想無想非有想非無想悉
是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癱如
瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人

知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行諸比丘我念往昔有諸天王共阿脩羅欲戰鬪時帝釋天王告其四面三十二天作如是言諸仁者輩宜善嚴備身諸器仗今諸阿脩羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將向諸天集會之處善法堂前持見於我三十二天受帝釋命依而奉行其阿脩羅亦如是教諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿脩羅將來詣向善法堂前爾時毗摩質多羅阿脩羅王既被五繫在天衆前見帝釋王來入善法堂中而坐即便惡言諸種罵詈毀辱天主其天帝釋有調御者名摩多離見阿脩羅毗摩質多羅對衆惡言毀罵天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏爲當無勢故懷忍聞於如是麁惡罵含受容耐都不言爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍亦非無力於脩羅誰能如我神策謀豈得同於彼無智時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責愚癡熾盛轉更增若當折伏無智人猶如畏杖牛奔走今以縱之令彼樂至其本處更憍高是故明智示以威顯現勇猛斷愚駢音

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如斯之事我久知爲彼諸人愚癡故彼以瞋嫌而罵詈我聞堪能自制心時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思如是之忍有一患

彼愚癡者如是罵 謂言怯畏恥不言
爾時帝釋重復偈答摩多離言

愚癡種類隨心意 謂言畏彼我默然
若欲益身求利安 於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵 不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋 如是戰鬪難得勝
若當爲他所燒惱 有力能忍者爲難
應知此忍最爲強 如此忍時須讚美
若自若他所興心 皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已 不應於彼起怨憎
若於自己及他邊 如是二處應作益
旣知他瞋嫌罵已 能使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆悉爲
若他意念是癡者 斯由不知法所因
若有大力諸丈夫 能爲無力故舍忍

如是忍人他讚歎 無力人邊忍不瞋
爲彼無有智慧力 唯以愚癡力爲力
以愚癡故棄捨法 如此人輩無正行
愚癡心生念我勝 瞇恚罵詈出麤言
能忍彼惡有常勝 是忍增上難具說
勝者語言畏不論 於等忍生怨故忍
聞下論說能忍者 此忍爲諸智稱揚
諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身是我於
爾時身作三十三天王自在治化受勝福報
縱任快樂恒常懷忍亦讚歎忍樂行調順無
有瞋恚恒常讚歎無瞋恚者諸比丘然今汝
等自說行中有信解心捨俗出家精勤不懈
汝等若於餘衆生邊能行忍辱讚歎忍者調
順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚無瞋者諸比
丘汝等亦應作如是學諸比丘我念往昔諸

天衆等共阿脩羅各嚴器仗欲鬪戰時爾時帝釋告天衆言諸仁者輩若阿脩羅共諸天聞天得勝時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉教阿脩羅王亦勑軍衆諸比丘爾時鬪戰阿脩羅勝帝釋天王恐怖不如背走而還是時馭者迴於千輻賢調御車欲向天宮爾時有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥王巢內有諸卵帝釋見已告摩多離調馭者言摩多離知樹上卵 為我迴此車轅軸 為阿脩羅寧捨命 勿令毀破諸鳥巢

時摩多離善調馭者聞釋天王如是勑已即便右迴彼天千輻輪賢調御車路還指向阿脩羅宮諸比丘時諸阿脩羅見帝釋車忽然

迴還謂言帝釋別有戰策更來欲鬪阿脩羅退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸

補八

十二

天還勝阿脩羅不如諸比丘欲知爾時天帝釋者今我身是諸比丘我於爾時作天主領三十三天自在治化受勝福報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲戰鬪時爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者我等且停種種器仗天及阿脩羅其中並各有智慧者彼等悉能知於我等若善若惡說諸法義但以善言長者取勝天共阿脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王即便在先向天帝釋而說偈言

愚癡猛盛者 必須重罰責 折伏於無智
猶牛畏鞭走 愚癡無有樂 在處難調制
是故用嚴杖 速疾斷其癡

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已其阿脩羅諸眷屬等皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及眷屬等皆默然住爾時毗摩質多羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

我明見此事
不欲共癡同
愚者自起瞋

執

十三

智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及眷屬等皆大稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者可更辯說善言時阿脩羅即向天王說偈報言

寂然忍辱意
帝釋我亦知
愚癡者勝時
言我畏故忍
爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿

脩羅及眷屬等皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿脩羅告帝釋言仁者天主可更辯說如法善言爾時天主帝釋大王向阿脩羅衆說偈報言

愚癡者自隨
稱忍爲畏彼
以此求自益

彼邊則無利
我意彼作惡
不應瞋彼瞋
於瞋能默然
有力能忍者
當知如此忍
忍中最爲上
無問自及他
皆求離畏處
若知他瞋已
不於彼起憎
二處作利益
他瞋嫌罵者
自瞋能消滅
二處作利益
若自若於他
他意念愚癡
斯由不知法
若有强力人
爲彼無力忍
餘忍更無過
彼無智慧勸
愚癡捨法故
自然失正行
愚癡自矜勝

瞋恚出惡言 若忍此罵時 彼則常有勝
聞高勝言忍以畏 於齊等忍恐生怨
爲下惡罵能忍者 斯忍智人所稱讚
爾時帝釋天王說此偈已三十三天并及眷
屬稱歎歡喜踊躍無量其阿修羅衆皆各默
橫八
然時諸天中有智慧天阿脩羅中有智慧者
各集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀
察諦忍同稱讚已作如是言諸仁者輩今天
帝釋善說言辭彼等治化一切無有刀杖鞭
撻亦無諍鬪毆辱怨讐亦無言訟及求報復
於生死中有可患厭求遠離欲爲寂滅故爲
寂靜故得神通故得沙門故成就正覺得涅
槃故諸仁者輩若彼毗摩質多羅阿脩羅王
所說之偈無有如是善妙語言彼等一切唯
有刀杖鞭打楚撻諍鬪毆辱言訟怨讐有求

報復長養生死無可患厭貪著諸欲無求寂
靜寂滅之行不希神通及沙門果無望正覺
及以涅槃諸仁者輩帝釋天王所說之偈名
爲善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非
是善說諸仁者輩帝釋天王所說之偈善說
善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是
善說非是善說諸比丘汝等應知彼時帝釋
即我身是諸比丘我時作彼忉利天王自在
治化受於福樂猶說善言以爲戰鬪由善言
故鬪戰常勝而今汝等諸比丘輩於我善說
法教之中淨心離俗捨家出家有精進行汝
等若求善說惡說教法之中欲取義者應如
是知諸比丘我念往昔諸天王等共阿脩羅
合戰鬪時帝釋天王摧阿脩羅鬪戰勝已造
立勝殿東西縱廣五百由旬南北縱廣二百

五十由旬諸比丘彼勝殿外別有一百尼梨由河而彼由河一一間內復各有七鳩吒伽羅皆七寶成而其一一鳩吒伽羅內各置七房一一房中安施七榆一一榆上有七玉女一一玉女復各別有七女而侍其釋天王并及彼等諸玉女侍更無餘爲飲食資須香華服玩一切樂具皆隨往業果報而受諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無如是帝釋天王勝殿比類爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是神德威力日之與月及三十三天彼等雖於我上轉行我力能取作耳環璫處處遊行曾於一時其羅睺羅阿脩羅王內心瞋恚熾盛煩惱意不歡喜則念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念其羅睺羅阿脩羅王今念

於我彼復自念其所統領小阿脩羅王及眷屬小阿脩羅輩時彼小王及諸阿脩羅知其鞞摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗詣向彼邊到已在前各各而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王并諸軍衆圍繞詣羅睺羅阿脩羅邊到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍并及幻化二阿脩羅王爾時二王知彼念已還如鞞摩質多羅王所念小王并其所部知已各各嚴備器仗向其王邊到已皆來詣於羅睺羅阿脩羅王邊十六爾時羅睺羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗共鞞摩質多羅踊躍幻化三阿脩羅王并諸三王小王眷屬前後圍繞從彼阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天戰鬪爾時難陀優波難陀二大龍王從

其宮出各以身繞須彌留山七匝動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震涌已復涌大涌遍涌以尾打海其一滴水上至須彌留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作念已告天衆言汝等仁輩見此大地如是動不空

中燄燄猶如雲雨又似輕霧決知阿脩羅欲共天鬪是時海內所住諸龍各從自宮種種嚴備持仗而出向阿脩羅前共其戰鬪勝者遂退徑至其宮其不如者恐怖背走往到地居夜叉等邊到已告言汝等當知諸阿脩羅欲共天鬪汝等今可共我向彼相助打破夜叉聞已嚴持甲仗共龍往戰其勝者遂不如者退恐怖而走諸向鉢足夜叉之所到已告言覆鉢夜叉仁輩知不諸阿脩羅欲共天鬪汝等可來共我相助往彼打之鉢足聞已嚴

續八

十七

身持仗相隨而去乃至退走往告持鬘諸夜叉等如前不如退走往告常醉夜又常醉聞已又復嚴仗共持鬘等并力合鬪其有勝者遂入到宮其不如者恐怖退走諸向四大天王等邊到已詣白四天王言四天大王仁輩當知諸阿脩羅今者欲來共諸天鬪汝等應可共我相助打彼令破其四天王聞常醉言即各持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王即便上詣彼善法堂諸天集會議論處所啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲共天鬪宜應向彼與其共戰時天帝釋從四天王聞是語已意中印可即喚一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀并化自樂及他化自在諸天王等至彼處已爲我白言仁輩諸

天若其知者諸阿脩羅欲共天闖汝等仁輩應可助我來共向彼與其戰闘時摩那婆聞釋語已即便向彼須夜摩天具白其事爾時須夜摩天王從釋天使摩那婆邊聞是語已心中即念彼須夜摩諸天衆輩時彼天衆知其天王心念彼已即著種種鎧甲器仗乘天種種所有諸騎各來詣向其天王邊到已在前各各而立時須夜摩天王自身即著種種天諸鎧甲持寶器仗與其無量百千萬數諸天子俱圍繞來下向須彌留山王頂上在於東面豎純青色難降旗旛依峯而立爾時彼便天摩那婆復上詣向珊兜率陀天王之邊到已還白珊兜率陀天王如是之言仁者當知帝釋天王有是啓白阿脩羅輩欲共天闖仁者願來助我往彼并力鬪戰彼兜率陀天

續八

十六

王聞是語已即自念彼諸天子衆知已悉來集兜率陀大天王邊到已即各嚴持器仗乘種種騎相率圍繞下來到於須彌留山於南面住無量百千萬衆雲集豎於黃色難降旗旛依峯而立爾時彼天摩那婆使又復更上向化樂天白言仁者化樂天王當知帝釋有如是語其阿脩羅欲共天闖如前啓請乃至彼天與其無量百千萬數諸天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來到於須彌留山西面豎於赤色難降旗旛依峯而立如是上白他化自在諸天子等一一如前時彼天衆嚴持器仗復倍化樂與其無量百天子無量千天子無量百千天子圍繞來下向須彌留山王北面豎於白色難降旗旛依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集心念空中諸天又輩時虛

空中諸夜叉衆各作是言帝釋天主意念我等如是知已即相誠勑著甲持仗嚴備身具皆各服之乘種種乘詣天帝釋前一面而住時天帝釋又復念其諸小天王并及三十三天眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種

種八

十九

種乘詣天主前是時帝釋自著重鎧甲器仗

乘種種乘共空夜叉及諸小王三十三天前

後圍繞從天宮出共阿脩羅欲戰鬪故諸比

丘諸天爾時共阿脩羅戰鬪之時有如是等諸色器仗所謂刀箭鏃棒槌杵金剛鉢箭面

箭鑿箭簇箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃

箭弩箭如是等器雜色可愛七寶所成金銀

瑠璃玻瓈赤真珠碑碟碼礮等以彼諸仗遙

擲向彼阿脩羅身不著不害而懸徹過於彼等身亦復不見瘡瘢痕處唯觸緣故受於害

痛諸比丘其阿脩羅所有器仗共天鬪時色類相似一種七寶之所成就著時徹過亦無瘢痕唯觸因緣受於害痛諸比丘欲界諸天共阿脩羅戰鬪之時有如是色種種器仗況復世間諸人輩也

起世經卷第八

音釋

屠膾

屠同都切膾宰殺者外

磧

七迹

癱

於容切

楚捷

楚創舉切荆也捷他達切打擊也

櫛

吐盍切牀

鑼

七

切短兵器也

房脂切矢鏃也

木作木切

矢鏃也

薄官切

瘢瘍痕也