

烏晡沙他

起世因本經卷第七

映七

羈磨 上居謂反 淚唾 上音替 下瞬詩閨
莫賀反 水族并滅反 蝦蟆 二字音
尺丈反 雞也 他鶴鵠上音衢鳩
渠幽反 蟻也 求反 狹窄
下勑之反 蟬也 麻上居
渠之反 蟬也 麻上居
下古鵠於見反 狹窄
正作鷺首下七約反 蟬也
鵠鵠上七約反 蟬也
悽然感支悽快下於向反
英上七約反 蟬也
悽然感支悽快下於向反
悽然感支悽快下於向反

起世因本經卷第八

映入

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

陳一清和

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

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

處所諸比丘一切街衢四交道中屈曲巷陌
屠膾之坊及諸巖窟並無空虛皆有衆神及
諸非人之所依止又棄死屍林塚丘壑一切
惡獸所行之道悉有非人在中居住一切林
樹高至一尋圍滿一尺即有神祇在上居住
以爲舍宅諸比丘一切世間男子女人從生
已後即有諸神常隨逐行不曾捨離惟習行
諸惡及命欲終時方乃捨去如前所說
諸比丘間浮提洲有五種事勝瞿陀尼何等
爲五一者勇健二者正念三者佛出世處四
者是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲有三
種事勝閻浮提何等爲三一者饒牛二者饒
羊三者饒摩尼寶閻浮提有五種事勝弗婆
提略說如前弗婆提洲有三種事勝閻浮提
何等爲三一者洲最寬大二者普舍諸渚三
者洲甚勝妙閻浮提洲有五種事勝鬱單越
如上所說鬱單越洲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長

二

三者被人有勝上行閻浮提洲有五種事勝
閻魔世亦如上說閻魔世中有三種事勝閻
浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三
者有自然衣食閻浮提人有五種事勝一切
龍金翅鳥等如前所說諸龍及金翅鳥有三
種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者
身形大三者宮殿寬博閻浮提中有五種事
勝阿修羅如前所說阿修羅中有三種事勝
閻浮提何等爲三一者壽命長二者形色勝
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者宮殿高二
者宮殿妙三者宮殿有勝光明三十三天有
三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者
多樂如是夜摩天兜率陀天化樂天他化自
在天魔身天等應知皆有三種勝事如三十
三天勝閻浮提中所說閻浮提洲有五種事
勝諸天龍如上所說汝等應知
諸比丘於三界中有三十八種衆生種類何

跋八

等名爲三十八種諸比丘欲界中有十二種色界中有二十二種無色界中復有四種諸比丘何者欲界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿修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者色界二十二種謂梵身天梵輔天梵

次八

三

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徧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臘吒天等此等名爲二十二種無色界中有四種者謂空無邊天識無邊天無所有天非想非非想天此名四種

諸比丘於世間中有四種雲謂白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘此四雲中若白色者多有地界若黑色者多有水界若赤色者多有火界若黃色者多有風界汝等應當如是識知諸比丘世間復有四種大神何等爲四所謂地大大神水大大神火大大神風大大神諸比

丘曾於一時地大大神發是惡見心自念言於地界中無水火風界諸比丘我於爾時詣彼神所而告之言大神汝心實有如是惡見云地界中無水火風三大界耶彼答我言實尔世尊我復告言大神汝今莫起如是惡見何以故此地界中實皆具有水火風界但於其中地界偏多以是因緣得地大名諸比丘我能知彼地大大神發如是念斷其惡見令生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歸依法歸依僧大德世尊我從今後常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

諸比丘復於一時水大大神生於惡見亦如是念於水界中無有地界火界風界我知其意往詣彼所而問之言汝實尔不答言實尔我復告言汝今莫作如是惡見此水界中具

有地界及火風累以偏多故得水界名如是乃至火神風神俱有此見佛既知已悉往詣問並答佛言實尔世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大大神斷除疑惑來詣我所諸比丘此等名爲四大天王諸比丘^{映八}間有雲從地上昇在虛空中或有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由旬住或二三四五六七由旬住諸比丘或復有雲上虛空中百由旬住乃至二三四五六七百由旬住或復有雲從地上空千由旬住三四五六七千由旬住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老等何因緣故虛空雲中忽生電光諸比丘汝等應當作如是答諸長老等有二因緣虛空雲中出生電光何等爲二

^{映八}五
出如是如是諸長老等此是第一出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼水界相觸著故即便出聲亦如上說此是第二出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼火界相觸著故即便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

一者東方有電名曰無厚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等或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光此是第一電光因緣復次諸長老等二者

或復南方順流大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處此是第二電光因緣從雲聚中有光明出

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天必雨而更不

雨何者爲五諸比丘或有一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿厨瞿厨等聲或出電光或復有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉剋此時必當降雨余時羅睺羅阿修羅王從其宮出便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必雨而竟不雨

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文師及占候者見是相已剋天此時必當降雨余時火界增上力生即於其時雨雲燒

滅此名第二雨障因緣彼天文師及占候者

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等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文師及占候者見是相已記天此時必當作雨時以風界增上力生則能吹雲擲置於波迦陵伽磧中或復擲置壇茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人及占候者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於彼雲中亦作

映八

六

伽茶伽茶等聲亦出電光及有風起吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既不時雨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

諸比丘或復有時空中起雲雲中亦作伽茶

伽茶等聲出大電光吹冷氣來諸天文人記必當雨然此閻浮一切人民其中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所繹彼諸人等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諸天文人及占候者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此中有優陀那偈

華法色壽命 衣服及賣買 嫁娶三摩提
并四種飲食 二行晡沙他 上下名三界

雲色諸天等 俱盧舍鳴電
起世因本經闍戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿修羅起大鬪戰尔時帝釋告其所領三十三天言諸仁者汝等諸天若與修羅共爲戰鬪宜好莊嚴善持器仗若諸天勝修羅不如汝等可共生捉毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛之將到善法堂前諸天會處三十三天聞帝釋命依

映八

七

教奉行尔時毗摩質多羅阿修羅王亦復如是告諸修羅言若諸天衆共阿修羅鬪戰之時天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛之將詣諸阿修羅七頭會處立置我前諸修羅衆亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪得勝即便生捉阿修羅王以五繫縛之將詣善法堂前諸天集處向帝釋立尔時毗摩質多羅阿修羅王若是念願諸修羅各自安善我今不用諸阿修羅我當在此與三十三天一處共居同受娛樂甚適我意其毗摩質多羅阿修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或復等各自安善我願還歸阿脩羅宮起此念時其身五繫即還縛之五欲功德忽即散滅諸比丘毗摩質多羅阿脩羅王有如是等微細結縛諸魔結縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念時即便解脫

何以故諸比丘思惟有我是爲邪思思惟無我亦是邪思乃至思惟我是有常我是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雍是瘡猶如毒箭其中若有多聞聖達智慧之人知是邪思如病如瘡如雍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其中所有多聞聖達智慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行

諸比丘我念往昔有釋天王與阿脩羅欲興戰鬪時天帝釋告其四面三十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴身及器仗今諸脩羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛之將詣諸天善法堂前集

映入

會之處令其見我時三十三天受帝釋命依教奉行阿脩羅王亦如是教諸比丘當尔戰時諸天得勝即以五繫縛阿脩羅王將詣善法堂前尔時毗摩質多羅阿脩羅王既被五繫在天衆前見天帝釋入善法堂就座而坐即出惡言種種罵詈毀辱天主時天帝釋有執御者名摩多離見毗摩質多羅阿脩羅王對衆惡言毀罵天主即便以偈白帝釋言帝釋天王爲羞畏爲無勢力故懷忍聞如是等龐惡罵含受耐之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

若不嚴知重罰責愚癡熾盛轉更增若當折伏無智人猶如畏杖牛奔走今若縱之令得樂至其本處更自高是故明智當以威示現勇健制愚驭

尔時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我知爲伏衆人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪忍自制心
時摩多離更復以偈白帝釋曰

帝釋天王願善思

映八

如是含忍有一患
彼愚癡者你是罵 謂生怯畏不敢酬

九

尔時帝釋重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意 謂我畏之而默然
若求益身求利安 宜於彼等常懷忍
如我意者見彼罵 不應於瞋復起瞋
若於瞋處報以瞋 如是戰鬪難得勝
若爲他人所嬈惱 有志能忍極爲難
當知此忍爲強力 如是忍者應讚美

若我若他凡起心 皆求遠離大畏處
他人既已瞋罵我 不應於彼復起怨
若於自己若他人 二處皆應作利益
既知已被他瞋罵 當使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆成就

彼人意念是愚癡

此皆因於不知法
若有大力諸丈夫 能爲無力故含忍

於無力人忍不瞋 如是忍者他所讚

被人無有智慧力 唯以愚癡力爲力

愚癡心故棄捨法

如是等人無正行

彼以愚癡求我勝

瞋恚罵詈出鹿言

能忍彼惡則常勝

是忍增上難具說

勝人出語畏不論

於等恐生怨故忍

聞下人言能忍者

此忍爲諸智所讚

諸比丘汝等當知爾時帝釋則我身是我於
彼時身作三十三天王自在治化受勝福報
縱住快樂而當懷忍亦讚歎忍樂行調柔無

復瞋恚亦恒讚歎無瞋恚者

皆求遠離大畏處
諸比丘汝等自說於修行中有信解心捨俗
出家精勤不懈汝等若欲於餘衆生身行忍
辱讚歎忍辱調須慈悲常行安樂滅除瞋恚
讚不瞋者汝亦應作如是修學
諸比丘我念往昔諸天衆等與阿脩羅各嚴

器仗欲興鬪戰。爾時帝釋告天衆言：諸仁者！若阿脩羅與諸天鬪，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復

如是勑其軍衆諸比丘。爾時鬪戰阿脩羅勝帝釋天王不如退還。是時馭者迴千輻輪賢調御車，欲向天宮有一居吒奢摩梨樹金翅。

映八鳥王巢於其上已生諸外帝釋見已告摩多離執馭者言：

樹上有外摩多離爲我迴轍遠避護。

寧爲修羅失身命勿令毀破此鳥巢。

時摩多離善執馭者聞釋天主如是勑已，即便右迴天千輻輪賢調御車還復直指阿脩

羅宮諸比丘。爾時諸阿脩羅衆見帝釋車忽

然迴還，咸謂帝釋別有奇策，更來合戰阿脩

羅衆。因即大退各趣本宮諸比丘。爾時帝釋

以慈因緣諸天還勝，脩羅不如諸比丘。欲知爾時天帝釋者即我身是諸比丘我於爾時

爲大天主王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一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共戰鬪。爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言：仁者我等且攝種種器仗天及脩羅其中各有明智慧。

者彼悉能知我等二家所說法義若善若惡但以善言長者取勝於是天主與阿脩羅相

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

映八

猶牛畏鞭走愚癡無有智所在難調制

是故用嚴杖速斷其癡慢

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此

偈已。阿脩羅衆并諸眷屬皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及其眷屬默然而住。

爾時毗摩質多羅阿脩羅王告帝釋言：汝大

天王便可說偈。尔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
智者誰與諍

尔時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷
屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬
默然而住。尔時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅
王言仁者更說善言時阿脩羅復向天王說
如是偈

寂然忍辱意 帝釋我亦知 愚癡若勝時

言我畏故忍

尔時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿
脩羅及其眷屬皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸
天并其眷屬默然而住時阿脩羅王亦告帝
釋言仁者天主可更辯說如法善言尔時天
帝釋向阿脩羅衆復說偈言

愚者自隨意 謂忍爲畏彼 以此求自益
於彼則無利 我謂彼作惡 不應瞋其瞋
於瞋能默然 此鬪則常勝 若爲他所惱

有力能忍之 當知此忍者 忍中最爲上
無間自與他 皆求離畏處 若知他嫌已
於彼不應瞋 二處作利益 所謂若自他
他若瞋罵者 自瞋能消滅 若自若於他
二皆成其利 他意念愚癡 斯由不知法
若有強力人 為彼無力忍 此忍爲最勝
餘忍更無過 彼無智慧性 惟有愚癡力
愚癡捨法故 自然天正行 愚癡自矜勝
勝者畏而忍 若能忍其惱 此則常有勝
斯忍智所讚 等者恐生怨 於下能忍之

尔時帝釋天王說此偈已三十三天及諸眷
屬稱歎歡喜踊躍無量阿脩羅衆咸各默然
次八

時諸天中有智慧者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
推尋同稱讚已作如是言諸仁者等今天帝
釋善說言義其所治化一切無有刀杖鞭撻
亦無諍聞毀辱怨讐亦無言訟及求報復於

生死中有所耽患求離於欲爲寂滅故爲寂靜故爲得神通故爲得沙門果故爲成就正覺得涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈無有如是善妙之語彼等一切惟有刀斧鞭打楚毒毀辱諍鬪言訟怨讐求於報復長養生死無有耽患貪著諸欲不念寂靜寂滅之行不希神通及沙門果不求正覺及大涅槃諸仁者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諸比丘汝等應知余時帝釋即我身是諸比丘我於彼時爲忉利天王自在治化受於福樂尚說善言以爲戰具由善言故闡戰常勝汝等比丘既能於我善說教中淨心離俗捨家出家修精進行汝等若求善說惡說於教法中欲取義者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等與阿脩羅共相

映八

十三

戰鬪時釋天王摧破脩羅戰既勝已造立勝殿東西五百由旬南北二百五十由旬諸比丘勝殿之外有一百却敵一一敵間各有七樓皆七寶成一一樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女一一玉女復各別有七女爲侍帝釋天王與諸玉女并侍女等更無所爲惟受勝樂所須食飲香華服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無有此帝釋天王勝殿比類

余時毗摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是威神德力日月宮殿及三十三天雖在我上運轉周行我力能取以爲耳璫處處遊行不爲妨礙曾於一時羅睺羅阿脩羅王內心瞋忿熾盛煩惱意不歡喜便念毗摩質多羅阿脩羅王余時毗摩質多羅阿脩羅王即作是念羅睺羅阿脩羅王今念於我便復自念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩

羅等時彼小王及諸脩羅知毗摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗往詣其所到已在前默然而住。爾時毗摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王并諸軍衆前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍幻化二阿脩羅王。爾時二王知其念已還如鞞摩質多羅阿脩羅王所念念其小王并諸所部亦各知已嚴備器仗向其王所到已皆共來詣羅睺羅阿脩羅王處。

爾時羅睺羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗與鞞摩質多羅踊躍幻化三阿脩羅王并彼三王小王眷屬前後圍遶從阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天興大戰鬪。爾時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各各以身繞湧彌山周迴七匝一時動之動已復動大動徧動震已復震大震徧震涌已復涌大涌徧涌以尾打海令一段水上於虛空

映八

十四

在須弥頂上諸比丘即於是時天主帝釋告諸天衆作如是言汝等諸仁見此大地如是動不空中燬鑿猶如雲雨又似重霧我今定知諸阿脩羅欲與天鬪於是海內所住諸龍各從自宮持種種仗嚴備而出當阿脩羅前與其戰鬪勝則逐退直至其宮若其不如恐怖背走復共往見地居夜叉到已告言汝等當知諸阿脩羅欲與天鬪汝等今可共我詣彼相助打破夜叉聞已復嚴器仗與龍相隨共脩羅戰勝則逐之不如便退恐怖而走復共往見鉢手夜叉到已告言鉢手夜叉仁等知不諸阿脩羅欲與天鬪汝等可來共我相助逆往打之鉢手聞已亦嚴器仗相隨而去乃至退走復共往告持鬘夜叉具說如前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬘等并力合鬪若得勝者遂到其宮若不如者恐怖退走復共往見四大天王到已諮白四大天王言四王當知諸阿脩羅今者欲來與諸天鬪王

等應當與我相助打令破散時四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲與天闖宜應往彼與其合戰時天帝釋從四天王聞是語

映八

十五

已開意許之即召一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天瑞兜率陀天化自樂天他化自在天至已爲我白諸天王作如是言仁等諸天自當知之今阿脩羅欲與天闖仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰闖時

摩那婆聞釋語已即便往詣須夜摩天具白是事余時須夜摩天王從釋天使摩那婆所聞是語已即起心念須夜摩中一切天衆時彼天衆知其天王心所念已各嚴持種種鎧甲器仗乘彼天中種種騎乘並共來詣彼天王所到已在前儼然而立時須夜摩天王亦自身著天中種種寶莊嚴鎧持衆寶仗與其無

量百千万數諸天子俱圍遶來下至須弥山王頂上在山東面豎純青色難降伏幡依峯而立尔時天使摩那婆復更上詣兜率陀天到已還白兜率天王作如是言天王當知帝釋天王有如是啓諸阿脩羅欲共天闖推願諸天咸來相助并力闖戰令其退走兜率陀

天聞是語已即目念其諸天大衆彼天知已悉來集會大天王所到已即各嚴持器仗乘諸騎乘相率來下與無量百千万衆一時雲集須弥山頂在其南面豎純黃色難降伏幡依峯而立

余時天使摩那婆復更往詣化樂天中白彼天言天王當知帝釋使來有如是語諸阿脩羅欲共天闖具說如前乃至彼天與其無量百千万數諸天子衆各嚴器仗乘種種乘咸共來下至須弥山頂在其西面豎純赤色難降伏幡依峯而立如是上白他化自在天王亦如前說時彼天衆嚴持器仗倍化樂天與

其無量百天子無量千天子無量百千天子
圍遶來下至須弥山在其北面堅純白色難
降伏幡依峯而立

尔時帝釋見上諸天並皆雲集復起心念虛
空夜叉尔時虛空諸夜叉衆咸作是言帝釋
天王意念我等如是知已即相誠勑著甲持

映八大

仗莊嚴身具皆各服之乘種種乘詣帝釋前
一面而立時天帝釋又復念其諸小天王并
三十三天所有眷屬如是念時並各著鎧嚴

持器仗乘種種乘詣天王前於是帝釋自著
種種鎧甲器仗乘種種乘與空夜叉及諸小
王三十三天前後圍遶從天宮出欲共脩羅

興大戰闘

諸比丘是諸天衆與阿脩羅戰闘之時有如
是等諸色器仗所謂刀箭鎗棓椎杵金剛鍔
箭前面箭鑿箭鏃箭犢齒箭迎陵伽葉鏃箭微
細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛皆是金銀
琉璃頗梨赤珠車櫂馬瑙等七寶所成以此

刀仗遙擲阿脩羅身莫不洞徹而不爲害於
其身上亦復不見瘡痕之迹惟以觸因緣故
受於苦痛

諸比丘諸阿脩羅所有器仗與天闘時色類
相似亦是七寶之所成就穿諸天身亦皆徹
過而無瘢痕惟以觸因緣故受於痛苦

諸比丘欲界諸天與阿脩羅戰闘之時尚有
如是種種器仗況復世間諸人器仗

起世因本經卷第八

壬未

映八

鳥一古屠膾下古丘壑下呼渚音詰問上起
反測昌側瞿厨朱手撮下七磧七亦愚駿下五
反解燒惱下奴鳥反轅音巢助交推尺追迴還
宣下似自矜下居鞭撻他鎧甲上苦愛苦髮
下音代珊瑚上蘇安反積棓上子笄反鍔
上音普鑿祖木弩乃古瘢痕上音盤
反下