

起世因本經卷第八

惡八

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時諸外道等或波利婆羅闍
迦或更餘者來詣汝所問汝等言是諸長老

惡八

何因何緣有一色人爲諸非人之所恐怖有
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
惟留一神總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既行如是十善正見
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
譬如國王若王大臣隨一人則有百千護
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
有神祇在上依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遂行

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閻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

卷八

二

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合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三者彼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脩羅如前所說阿脩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^{卷六}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者色
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
天阿迦膩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爾世尊我復
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爾不答言實爾我復告言汝今莫作如是惡見此水界中具有地界及火風界以偏多故得水界名如是乃至火神風神俱有此見佛既知己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大神斷除疑惑來詣我所諸比丘此等名爲四大大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

卷八

五

旬住二三四五六七千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有是音聲汝諸比丘應如是答有三因緣更相觸故於雲聚中有音聲出何者爲三諸長老等或復一時雲中風界與其地界相觸著故便有聲出所以者何譬如樹枝相揩相磨即有火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
墮光明北方有電名曰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

是八

六

一時於虛空中雲與雷動作伽茶伽茶瞿廚
瞿廚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
剋此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從
其宮出便以兩手撮彼兩雲擲置海中諸比
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
雨爾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兩
時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼迦
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

惡八

七

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纏彼諸
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 俱盧奢鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿脩羅起大
鬪戰爾時帝釋告其所領三十三天言諸仁
者汝等諸天若與脩羅共為戰鬪宜好莊嚴
善持器仗若諸天勝脩羅不如汝等可共生
捉毗摩質多羅阿脩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
教奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦復如
是告諸脩羅言若諸天衆共阿脩羅鬪戰之
時天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛
之將詣諸阿脩羅七頭會處立置我前諸脩
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脩羅王以五繫縛之
將詣善法堂前諸天集處向帝釋立爾時毗
摩質多羅阿脩羅王若作是念願諸脩羅各
自安善我今不用諸阿脩羅我當在此與三
十三天一處共居同受娛樂甚適我意其毗
摩質多羅阿脩羅王與此念時即見自身五
縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前或復
有時作如是念我今不用三十三天願諸天
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癡是瘡猶如毒箭
其中若有多聞聖達智慧之人知是邪思如
病如瘡如癰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
如癰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
毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將詣諸
天善法堂前集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
諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿
脩羅王將詣善法堂前爾時毗摩質多羅阿
脩羅王既被五繫在天眾前見天帝釋入善
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
多羅阿脩羅王對眾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
聞如是等麤惡罵 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 示現勇健制愚駭
爾時帝釋復以偈答摩多離言
如此等事我久知 爲伏眾人愚癡故
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 如是含忍有一患

彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬

爾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

若求益身永利安 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 如是戰鬥難得勝

若為他人所煩惱 有志能忍極為難

當知此忍為強力 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 能為無力故含忍

卷八

十一

於無力人忍不瞋 如是忍者他所讚

彼人無有智慧力 唯以愚癡力為力

愚癡心故棄捨法 如是等人無正行

彼以愚癡求我勝 瞋恚罵詈出麤言

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 此忍為諸智所讚

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

縱任快樂而常懷忍亦讚歎忍樂行調柔無

復瞋恚亦恒讚歎無瞋恚者諸比丘汝等自

說於修行中有信解心捨俗出家精勤不懈

汝等若欲於餘眾生身行忍辱讚歎忍辱調

順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眾等

與阿脩羅各嚴器仗欲與鬪戰爾時帝釋告
天眾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
阿脩羅王亦復如是勅其軍眾諸比丘爾時
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
奢摩黎樹金翅鳥王巢於其上已生諸卵帝
釋見已告摩多離執馭者言

樹上有卵摩多離 爲我迴轉速避護
寧爲脩羅失身命 勿令毀破此鳥巢

時摩多離善執馭者聞釋天主如是勅已即
便右迴天千輻輪賢調御車還復直詣阿脩
羅宮諸比丘爾時諸阿脩羅眾見帝釋車忽
然迴還咸謂帝釋別有奇策更來合戰阿脩
羅眾因即大退各趣本宮諸比丘爾時帝釋

惡八

十二

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
爲大天主主領三十三天自在治化受勝福
報猶能憐愍一切眾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
切眾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 必須重訶責 折伏於無智
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

智者誰與諍

爾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爾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 爾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爾時天帝釋向阿脩羅衆復說偈言

愚者自隨意 謂忍為畏彼 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 若為他所惱

有力能忍之 當知此忍者 忍中最高上

無問自與他 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 此忍為最勝

餘忍更無過 彼無智慧性 惟有愚癡力

愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝

瞋恚出惡言 若能忍其惱 此則常有勝
勝者畏而忍 等者恐生怨 於下能忍之
斯忍智所讚

爾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

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

亦無諍鬪毀辱怨讎亦無言訟及求報復於

生死中有所厭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讎求於

報復長養生死無有厭患貪著諸欲不念寂
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

非是善說諸比丘汝等應知爾時帝釋即我

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

鬪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戰鬪時

釋天王摧破脩羅戰旣勝已造立勝殿東西

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爾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毒意不歡喜便念毗摩質多羅阿脩羅王爾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毗摩質多羅阿脩羅王所念念其小王并諸所部亦各知己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惡八與毗摩質多羅踊躍幻化十六三阿脩羅王并彼三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須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漏已復漏大漏徧漏以尾打海令一段水上於虛空在須彌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靄靄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

卷八

十七

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逐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鬪宜應往彼與其合戰時天帝釋從四天王聞是語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珊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

天闍仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰
鬪時摩那婆聞釋語已即便往詣須夜摩天
具白是事爾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
其無量百千萬數諸天子俱圍遶來下至須
彌山王頂上在山東面豎純青色難降伏幡
依峯而立爾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闍
惟願諸天咸來相助并力鬪戰令其退走兜
率陀天聞是語已即自念其諸天大衆彼天

卷八

十八

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百千萬衆一
時雲集須彌山頂在其南面豎純黃色難降
伏幡依峯而立爾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闍具說如前乃至
彼天與其無量百千萬數諸天子衆各嚴器
仗乘種種乘咸共來下至須彌山頂在其西
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彌山在其北
面豎純白色難降伏幡依峯而立爾時帝釋
見上諸天並皆雲集復起心念虛空夜叉爾
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勅著甲持仗莊嚴身
 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與大戰鬪
 諸比丘是諸天衆與阿脩羅戰鬪之時有如
 是等諸色器仗所謂刀箭積棊椎杵金剛鈹
 箭面箭鑿箭鏃箭積齒箭迦陵伽葉鏃箭微
 細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛皆是金銀
 瑠璃玻瓈赤珠磔磔碼碯等七寶所成以此
 刀仗遙擲阿脩羅身莫不洞徹而不為害於
 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

鬪時色類相似亦是七寶之所成就穿諸天
 身亦皆徹過而無癩痕惟以觸因緣故受於
 痛苦諸比丘欲界諸天與阿脩羅戰鬪之時
 尚有如是種種器仗况復世間諸人器仗
 起世因本經卷第八

音釋

屠膾屠同都切膾古外積七迹切有罵詈
 罵莫駕切管力置切駭五駭切輶于原切
 正斥曰罵旁及曰駭也輶車前橫
 木矜居陵切當都郎切充豈苦亥切雲雲隸
 較於改切隸徒亥諮訪問也積祖管切音
 步項切與棒同鈹普皮切劍如鏃作木切弩奴古
 者臂癩蒲官切癩瘡痕也