

立世阿毗曇論卷第一

弁一

陳 天竺 三藏 具諦 譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛
世尊住舍衛大城毘舍佉優婆塞夷鹿子母精
舍蓮華重閣與大比丘眾一切阿羅漢諸漏
已盡逮得已利盡諸有結心得自在所作已
辦已捨重擔正智解脫惟除阿難是時大地
震動時富樓那彌多羅尼子在大眾中即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛

足而白佛言世尊何因何緣大地震動佛告
富樓那比丘汝今一心諦聽善思念之我當
為汝分別解說有二因緣令大地動何者為
二比丘是地界住水界上是水界住風界上
是風界住於空中比丘有時大風吹動水界
水界動時即動地界是一因緣故大地動比
丘復有大神通威德諸天若欲震動大地即
能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地
相令小水相令大欲令地動亦能震動是名
第二因緣故令地動爾時世尊欲重宣此義

而說偈言

水界為風動

地動由水動

是一因緣動

是實名所說

諸天及比丘

大威神能動

是二因緣動

調伏惡人說

爾時世尊復告富樓那彌多羅尼子有風名

鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風

下吹有風傍動是風平等圓轉相持厚九億

六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周

迴三十六億一萬三百五十由旬此風上際

即是水界此水上下悉皆平等得上安住無

有散溢厚四億八萬由旬廣十二億三千四

百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十

由旬此水上際即是地界上下邊際悉皆平

等安住不動厚二億四萬由旬廣十二億三

千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百

五十由旬如是佛世尊說比丘有大地獄名

曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中

衆生自舉其手眼不能見雖復日月具大威

神所有光明不照彼色佛說如是黑暗地獄

住在何處兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是

寒地獄一名頰浮陀二名涅浮陀三名阿波
 波四名阿吒吒五名憂吼吼六名鬱波縷七
 名拘物頭八名蘇健陀固九名分陀利固十
 名波頭摩佛告富樓那等比丘如摩伽陀國
 量十婆訶麻一婆訶二十佉利如是量麻聚
 在一處設有一人滿一百年來除一麻比丘
 如是麻聚猶尚易盡而我未說頰浮地獄壽
 命窮盡比丘十倍頰浮陀地獄是涅浮陀壽
 量十倍涅浮陀地獄是阿波波壽量乃至波
 頭摩地獄亦復如是比丘是瞿伽離比丘於

舍利弗目捷連所生不信惡心由是心故墮
 波頭摩地獄爾時世尊而說偈言
 夫人處世間 芥在口中生 斯由作惡言
 以是自斬身 應呵而讚歎 應讚而呵罵
 口過故得衰 衰故不受樂 若已舍失財
 盡物及自身 ^{廿一} 其人罪尚輕 若於修伽陀
 生惡不信心 是罪重於彼 百千涅浮陀
 頰浮陀三億 六萬及五千 若誹謗聖人
 作惡語惡心 如量墮地獄 瞿伽離比丘
 墮波頭摩獄 誹謗大聲聞 舍利及目連

彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外
邊恒作傍行是其身量如頸多大因冷風觸
其身坼破譬如熟衣如竹葦林被大火燒爆
聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒
速徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受
生或時去來更相逢觸因此觸故互得相知
有諸衆生此中受生是時諸佛世尊出現於
世是時大光過於諸天大威神力遍照彼中
因此光明互得相見作是思惟有諸衆生此
中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰

地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒
冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最
狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣
處十六萬由旬爾時淨命阿難在大衆中即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
佛足而白佛言世尊我從世尊聞是法句我
從世尊口受持此正義過去有佛名曰尸棄
時有弟子大神通第一名曰阿毘吼是比丘
坐在第四禪梵處以一指光照一千世界一
音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子

威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時
佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛
世尊如此之處不可思量第二淨命阿難復
白佛言世尊我從佛口聞是法句我從世尊
受持如是正義過去有佛名曰尸棄時有弟
子神通第一名曰阿毗吼是比丘坐在四禪
梵處以一指光照一千世界一音說法一千
世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸
佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難
此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之

處不可思量乃至第三亦是答第四問已
佛告阿難若一日月所圍繞處名一世界從
一至千此中有千日月千須彌山王千四大
天王千忉利天千夜摩天千兜率陀天千化
樂天千他化自在天千梵輔天千梵衆天此
處大梵王為一千世界主王領自在不係屬
他知成他事初禪上上品故得自在大梵天
王住於是處得稱第一阿難是梵領處有四
千大洲四千大樹四千大龍宮四千金翅鳥
王住處七千大河九千大山八千大林八千

大地獄一千閻羅王地獄二千大海十六千
 地獄園是名小千世界又更千倍是名中千
 世界又更千倍是名大千世界阿難若如來
 作意欲照欲說是大千世界光明遍滿所說
 法句一切俱解若復欲過大千世界隨如來
 意是中衆生莫不見聞放光說法阿難若如
 來欲放光說法坐阿迦尼吒天梵處若大千
 若過大千光照遍滿以八分梵聲說法句義
 遍得領解阿難是如來光明及說法音聲無
 有衆生不見不聞是時無有衆生不具根者

阿難如來在阿迦尼吒天上說此音聲宣此
 名句
 汝等受佛教 起恭敬正勤 觀修於中住
 出離三有難 除滅死王軍 如象破葦舍
 若佛法律中 住於不放逸 是人捨生死
 及至盡苦際
 爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合
 掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今希有
 利養我今善得希有之利我得大師具足神
 通廣大威德是時淨命名曰優陀夷在大衆

中去佛不遠時優陀夷比丘語阿難言若汝
大師具諸威德大神通汝何所得是時世尊
告優陀夷比丘汝莫作意違阿難心若我前
不記阿難今生得阿羅漢果因此信心所生
業報當三十六過作他化自在天王乃至三
十六過作忉利天主何況轉輪聖王刹利王
種受灌頂職乃至四天下王優陀夷阿難比
丘吾於往昔已爲授記我說欲界之中衆生
最多依水生多於地生少其地生者畜生道
多人道復少人道之中破戒者多持戒者少

持戒之中凡夫者多聖弟子少聖弟子中有
學者多無學者少無學之中時解脫多非時
解脫少如是非時解脫阿羅漢世間難得我
記阿難應得是處有諸外道作如是說是大
地界恒去不息是言應答此事不然若實爾
者如人擲前物應落後又諸外道作如是說
是大地界恒墜向下是言應答此事不然若
實爾者如向上擲應不至地又諸外道作如
是說日月星辰恒住不移大地自轉疑是天
迴是言應答此事不然若如是者射不至壩

又諸外道作如是說大地恒浮隨風來去應如是答此事不然若實爾者地恒併動若不爾者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南閻浮提品第二

佛說比丘有樹名曰閻浮因樹立名名是洲地曰閻浮提此樹生閻浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不彫一切

風雨不能侵入比丘譬如裝華鬘師裝飾華鬘及耳上莊嚴其樹形相可愛如是上如華蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一^{十一}枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬其果熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難厭果味如是果大如甕其核大小猶如世間閻浮子核其上有鳥形如大殿獼猴之形如六十歲大象是兩鳥獸恒食其果東枝果子多落閻浮提地少落

水者西枝果子多落閻浮提地少落水者南
枝果子並落閻浮提地北枝果子悉落河中
爲魚所食樹根悉是金沙所覆當春雨時下
不漏濕夏則不熟冬無風寒有乾闥婆及夜
叉神依樹下住如是之事云何知耶昔王舍
城有兩比丘具神通力共爲朋友從佛口聞
閻浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當
往看彼閻浮各云我去遂至樹所見樹果熟
墮地自破其一比丘從其蒂孔授手至臂其
最長指猶不至核牽手而出爲果所染手臂

皆赤猶如世間貴赤梅檀汁所染汚其果香
氣能染人心是時比丘鼻嗅果香第二比丘
問言汝欲食不長老我不樂食是事希有不
可思議是離欲結最爲廣大何以故若人未
離欲嗅如是香即生心氣乃發顛狂有諸離
欲外道若嗅此香退失離欲之地是二比丘
還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本
是王種姓拘利氏宿業果報所得神通是人
有此威神相貌若行水中前脚未沒後脚已
移若行草上草雖未靡便得移步若行樹葉

樹葉未低後足已度鞋履踐處並不為難是長脛人從佛所聞是閻浮樹如此如此即白佛言世尊我今若行至閻浮不答云得至是人頂禮佛足右繞三匝面正向北發此而去行度諸山一名小黑山二名大黑山三名多釋牛山四名日光山五名銀山六名香水山七名金邊山是人登金邊山頂轉面向北聳身遠望唯見黑暗怖畏而反佛問汝至閻浮樹不答言不至佛問汝何所見是人答曰唯覩黑闇佛言此黑暗色即閻浮樹是人重禮

佛足右繞三匝更向北行重度七山一名周羅迦羅山第二摩訶迦羅山第三瞿漢山第四首羅山第五稽羅山第六乾陀山第七修跋姬山又度六大國土一名鳩留國二名高臘鞞三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀六名沙熙摩羅野是名六大國土又度七大樹林林間有河度是七河又度阿摩羅林及訶梨勒林乃至閻浮提樹南枝從南枝上行至樹北枝是人俯窺見下水相與常水異最澄最清向底洞澈都無障翳是人

觀已作是思惟我之神通今於此處得成就
不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即没
於此神通不得成就云何如此是水最輕最
細若以彼水投此間水如酥如油浮在水上
若以此水投於彼水即沉如石是人從閻浮
樹取一果子還王舍城奉^九上世尊佛受此果
破為多片施諸大衆果汁染於佛手爾時佛
以此手擊於山石至今赤色如昔不異濕亦
不燥掌跡分明因昔分果為片片故因名此
石為片片巖是時佛化優樓頻螺迦葉取此

閻浮提樹子送與迦葉迦葉汝食是果迦葉
問佛大瞿曇沙門那得是果佛語迦葉是樹
名曰閻浮此果從彼樹得迦葉曰我不能食
是果子沙門但取自食時諸天神又送閻浮
樹子供養於佛或在舍衛若王舍城迦毗羅
衛國等佛得受已分施大衆復餘比丘住閻
浮所還此土說目連比丘亦曾往彼還此次
第為比丘說以是因緣此事可知
六大國品第三
是閻浮樹外有二林形如半月圍繞此樹其

內有林名呵梨勒外名阿摩勒阿摩勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器其核如自性阿摩勒核呵梨勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小兩倍於前核亦如是阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸果其子熟時不辛不苦甜如蜂蜜是人林中果形似人如閻浮提勝人王種其姓拘梨若男十六歲

女十五歲莊嚴具足狀如行嫁是人林果可愛如其子蒂形如人頭髮未離欲者見此果子便生愛心諸外道等有離欲人若見此果退失禪定欲心還生其子熟時唯鳥競食鳥食之餘殘落在地如屍陀林甚可厭惡諸退定者見是相已深生厭離還得本定是二林廣五十由旬東西達海其一河廣五十由旬東西達海林河相次互相間錯閻浮提地林河所覆七百由旬其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名俱騰婆三名

毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀
極六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善持
十善法自不殺生不教他殺其獸將死自至
人所既自死已乃噉其肉是處犛牛其數最
多以其髦尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾
是麥成粒無有糠粃是其國人磨蒸為飯而
是麥飯氣味甘美如細蜂蜜云何知耶過去
久遠有王出家其王夫人亦得出家國師婆
羅門亦隨出家既出家已各相捨離入山學
道是王夫人有時月水月水淨時往至王所

與王相見即白王言大王我今有月水古昔
之人尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟事
重復恐不可遂共和合乃有大福德子男女
二人俱時託胎捨王而去既經時節其後腹
大從諸村落次到郡縣乃至諸州人人呵罵
去此女人都無道心出家破戒妃聞是語深
生愧悔是時國師大婆羅門已成仙人得五
神通隨一山林依止而往爾時王妃聞婆羅
門在彼山住仍往尋覓既見師已乃問妃言
是娠誰作妃即答言是王所為爾時仙人憶

王昔恩仍於別處為起葉屋即語王妃汝止
是中我今當採樹根果子以相供贍大妃依
語仍住其中於是仙人如法採拾樹根果子
供給是妃妃懷孕月滿遂產二子一男一女
至斷乳已驅斥是妃汝今遠去我當隨得根
果養飼二兒妃棄二子依語而去仙人隨得
根果養育此兒兩兒稍大已至識地是時仙
人以生熟雜果試與二兒於是二兒自能分
別熟者即噉生者便棄仙人作是思惟是兒
身已長大心至識地能分別果生熟差別我

今當住何處國土豐樂安隱以置立之以五
通故見是麥地即以神力携二小兒飛空而
往安置是地教是兒言此草名麥爾時仙人
即自刈取磨以為食種種教示汝等從今當
依此法以為資糧汝住此中莫生愁惱我當
數數來看視汝是兩小兒乃住其中仙人後
時數往瞻視是二小兒隨年月長男女二根
各皆成就遂為夫妻子孫生長分成六國爾
時大王既學道已捨於人身往生天上捨上
天身還受人身受人身已依佛所說無上正

法出家學道至得無礙六種神通以六通故
觀自宿命見六大國作是思惟是六大國皆
我子孫為憐愍是六國人故往彼乞食得麥
飯還不問諸比丘前食而獨自食時諸比丘
稱此比丘名而大罵辱汝長老十一大慳嫉妬咄
汝惡人得是麥飯不問諸比丘而獨自食比
丘答言我今不為嫉妬而不布施汝等何以
故如是飲食未離欲人則不得食時是比丘
三過洗鉢再過棄之以最後汁取其少分施
諸比丘是閻浮提無有一味等此味者於是

比丘為諸比丘說此食味次第因緣彼六大
國本我子孫是故利益彼國人故往彼乞食
有餘比丘往彼乞食大目捷連亦往乞食佛
世尊為諸比丘說是六國次第因緣是故得
知六大國事六大國品竟

夜叉神品第四

時閻浮提中有兩眾山恒河之南名婆多耆
利山恒河之北名醯摩跋多山婆多耆利山
中是山最大一名薩閻二名頻訶三名末車
四名愚車婆五名間訶耆利六名波梨耶多

羅醯摩跋多山中是山最大一名周羅迦羅
二名摩訶迦羅三名瞿訶那四名修羅婆訶
五名雞羅六名乾馱摩馱七名修槃那般沙
若一切神住河南山者皆名婆多耆利神若
在河北山者皆名醯摩跋多神是婆多耆利
神領河南一切諸神故名爲王是醯摩跋多
神領河北一切諸神故名爲王云何知耶有
一神王名醯摩槃住醯摩跋多山是神王最
長老火年至極位重疾困苦是神臨死其有
太子名醯摩跋多呼來教示即語子言阿父

我已得聞從昔夜叉神最爲長老見過去佛
曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛將應出世如
我見相及我所見因緣是釋迦佛不久應下
阿父若我中間捨命不及佛者汝決應往令
得見佛若汝見佛決大利益太子問曰云何
令我知佛出世父答子言汝屋舍中未曾有
寶而出現者當知是時如來出世復有神王
名婆多耆利住摩伽陀國界中汝當與彼共
作朋友同立誓願我之與汝所住之處若見
希有奇寶現者莫不相報是時父王教其子

已即便捨命是時太子供養父屍憶持尊重
父之遺教因是度河往覓娑耆利神王至
神所已對面語言共相和敬同坐一處醯摩
跋多神語娑耆利王言府君我父臨死說
如上言因即過世是故我今語汝是事若屋
室中非常寶現決須相報娑耆利答如是
如是於是二人既立誓已各還所住後時醯
摩跋多王宅有奇寶現蓮華千葉大如車輪
黃金為葉衆寶為莖時有一神見是蓮華馳
往白王王今知不是寶瓌異世未曾有今已

出現千葉蓮華大如車輪黃金為葉衆寶為
莖此是天物願王往觀是時神王聞是言已
即往池所見是蓮華具足千葉大如車輪衆
寶所成莊嚴奇特見是事已心生驚怖身毛
皆豎自下池中恭敬合掌頂禮三過旋繞三
帀作是思惟我於昔時曾值善友而教我言
汝所住處若有奇寶當遣報我因遣使者往
報娑耆利神王曰府君我今住處希有之
寶今已出現具說寶相汝今當來共我觀視
是時世尊已出於世正法已說一向寂靜今

至涅槃往向菩提修伽陀所教是時娑多耆
 利王覺憶此事作是思惟我昔曾有善友來
 報我言汝所住處諸佛世尊於中得道若佛
 已出汝應報我是其所欲故我應報娑多耆
 利王即遣使往謂是王言府君若一蓮華作
 何利益若百若干亦何利益我國土中未曾
 有寶今已出現何者名寶謂多陀阿伽度阿
 羅訶三藐三佛陀今已出世汝今應來共事
 此寶醯摩跋多九月十五是布薩時有五百
 神共相圍繞取諸蓮華面向南行履空而去

往娑多耆利王所彼王又將五百神眾共相
 圍繞來迎是王於恒河南邊共相聚集既相
 見已醯摩跋多王說偈問彼神曰

今十五淨日 四王來集時 我等事何師
 汝信阿羅訶

并一

十五

爾時娑多耆利王說偈答曰

是時佛世尊	住摩伽陀城	為滅一切苦
說法一切智	諸苦及苦集	苦滅不更生
八分苦滅道	無惱向涅槃	是故汝及我
當往事是人	一切無能比	是我信羅訶

爾時醯摩跋多聞是偈已心大驚怖身毛皆
豎懷疑未信三過辯定府君汝今說世尊出
世答言府君我說佛實出世第二第三問答
亦爾是時北山神王即時如力思度諸佛行
住威儀境界四法問南山神王說偈問曰
佛心於衆生 善得安立不 憎愛二思惟
已得滅盡不
爾時南山神王以偈答曰
佛心於衆生 真實得安立 憎愛兩思惟
滅盡永無餘

北山神王重偈問曰
佛有妄語不 無惱他言不 無離間語不
有無義語不
南山神王以偈答曰
佛不說妄語 亦無苦澀語 不說離間語
說如量義語
北山神王重說偈問曰
佛無盜他不 不損他命不 遠離放逸不
不損禪定不
南山神王說偈答曰

佛不盜他財 是故護他命 遠離諸放逸

不損深禪定

北山神王又偈問曰

佛無著愛欲 心淨無濁不 已過無明流

得淨法眼不

南山神王答曰

并一

十六

不著於欲塵 心地最清淨 已過於無明

於法得淨眼

北山神王又問曰

佛明具足不 法足清淨不 四流已絕不

後生已盡不

南山神王又答曰

佛明已具足 法足久清淨 四流已斷滅

是故無後生

爾時北山神王聞已心生歡喜說偈讚歎

智者意成就 一切事已辦 及身口清淨

讚歎具明足

南山神王心口歡喜說偈讚曰

佛心寂清淨 身口能利他 十力無與等

今隨喜汝讚 智者心成就 及與身口業

具足明法足 即共汝往觀 今十五布薩
 四王遊巡時 心解脫無著 我共汝禮拜
 爾時世尊住王舍城匿瞿提樹下是二神王
 千神圍繞往詣佛所至佛所已偏袒右肩右
 膝著地合掌恭敬頂禮佛足却坐一面時北
 山王以偈問曰 并一
 能說亦能行 度流永無漏 獨步如師子
 佛不染世法 度一切法岸 慇懃故來問
 衆生生何處 數數習有處 執持是何物
 何處而受苦

爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
 衆生生六處 數數習六處 執持六種法
 六處受苦惱
 北山神王重偈問佛
 是取名何取 而令衆生苦 願答出離問
 云何解脫苦
 爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
 世間有五塵 我說心第六 於中離欲著
 解脫如是苦 衆生得出離 已說如理量
 汝今既有問 是故答出離

北山神王重偈問佛

誰能渡駛流 日夜無疲極 無底亦無攀

深處誰不沉

爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王

常持清淨戒 精進不散心 思擇內正念

由智度難度 欲想無有欲 隨滅色繫縛

永滅有喜愛 是人終不沉

爾時南北二山王同時說偈以讚佛曰

我等今善見 善來今善明 我等見正覺

演說甘露道

名無滅失見實義 常樂問難無所著

窮智慧際悉解脫 行於聖路大仙人

千餘夜又衆 名聞有威神 一切歸依佛

是我無上師

是三夜又三角而坐是故至今路名菱角是

時世尊住於樹下是故此樹名瞿^九匿曇瞿提

因此二夜又事故知南北二山夜又神品究

竟

立世阿毗曇論卷第一

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第二

弁二

陳 天竺三藏具師譯

漏闍耆利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦爾中間
 亦如是摩訶迦羅山高三伽浮多廣亦如是
 中間亦爾瞿訶那山高一由旬半廣及中間
 亦復如是修羅婆訶山高三由旬廣及中間
 亦復如是鷄羅婆山高六由旬廣及中間亦
 復如是乾馱摩馱山高十二由旬廣及中間
 亦復如是修槃那般娑山高二十四由旬廣

及中間亦復如是修槃那般娑山於秋月時
 天晴不雨最放光明復有諸人近雪山住四
 月高平地會互相招呼往觀天上至摩訶迦
 羅山頂仰觀北面遙見彼山光明照曜因相
 謂曰是須彌山我今已見天上是修槃那般
 娑山北邊有最勝處復有大池名曼陀基尼
 長五十由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟
 其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以白銀黃
 金水精瑠璃四寶為塼構壘為池銀最居外
 次第圍繞水所清處與寶同色其池四邊有

四階道通至水底並四寶成池東南角直往
至山其山有巖名曰難陀長五十由旬廣十
由旬其巖悉是瑠璃平滑可愛有似宮室寶
色不同種種相貌自然雕畫如北毘能人獸
草木莫不畢備是巖彩色亦復如是如人耳
瑠七寶莊嚴是地色相亦復如是一切瑠璃
平滑可愛種種寶色若脚所踐即便陷没脚
若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿其地
柔軟亦復如是是難陀巖蹈時没足舉足便
起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂

玻璃瑠璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂
皆象王等之所住處巖池中間有最勝處有
樹匿瞿提王名曰善立根莖枝幹並皆具足
形相可愛其葉繁密久住不彫風雨不侵如
世精巧裝飾華鬘及衆寶耳瑠亦如傘蓋高
下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂枝
如柱數滿八千下皆入地故名善立池西南
角外有最勝處有娑羅王樹名曰善見根莖
枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不
彫風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳

璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是
高一由旬下身洪直一半由旬方有枝葉此
樹身量刺徑五尋圍十五尋橫枝四出各半
由旬又其樹外有娑羅樹林高下相次七重
圍繞枝葉相覆外望如一其裏重樹圍十三
尋如是次第各減一尋其最外重樹圍七尋
內重最高次外漸下其樹形相根莖枝幹並
皆具足其狀可愛其葉繁密久住不彫風雨
不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如
傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是萎葉枯

枝若墮落時樹既繁密溜墮林外其林外邊
四面突出狀似門屋其樹下之地金砂所覆
香水散灑燒衆名香散諸雜華懸衆寶衣於
其樹下是娑羅華與諸雜華彌覆其地甚可
愛樂是婁閣耆利象王恒居其所其身潔白
七支拄地六牙具足隨意變化有大神通有
大威德其一重有八千象第一重白特象
次重白特象第三黃特象第四黃特象第五
赤特象第六赤特象第七青特象第八青特
象其外黑特象不在圍數如是象王欲到

并二

三

曼陀基泥池自洗浴時外諸黑象即率相往防持路渚既防護已是時象王衆象圍繞往到池所其白特象圍繞象王入池洗浴取此池水摩洗王身或來洗面或來洗耳遍諸身分悉皆如是象王浴時是諸象等採衆雜華以爲華鬘奉獻於王或爲耳璫或爲瓔珞種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曬身令燥過去是處有一獵師射殺象王因於是中廣說菩薩昔本生經爾時諸象隨色次第並入池浴既浴竟已往到樹

下圍繞象王其黑象者最後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹下其黑特象送與黑特象其黑特象送與青特象青特象送與青特象青特象送與赤特象赤特象送與赤特象赤特象送與黃特象黃特象送與黃特象黃特象送與白特象白特象送與白特象白特象送與大象王令象王食象王食已以其殘藕還依次第分與衆象惟餘黑象若食不足更使黑象往池採之今得充足是黑象者惟在池食是諸象等食此藕已成身七分若食草

木諸樹葉者則成屎尿是諸象等若出屎尿
悉與黑象為其摒除送食亦爾是白象王於
其四月住難陀巖春冬八月住娑羅三善見
樹下次後象王亦恒在此難陀巖住晝則移
住娑羅王善見樹下浴已食時皆在匿瞿提
樹下云何知耶昔時淨命大智舍利弗身帶
風病醫師說言大德此疾藕能治之時有淨
命神通目連於往昔時已見此藕即此大德
說如是言我往取此藕將來於是目連即以
神通往金山邊作是思惟此象王者有大神

通有大威德有憍慢心是故決令象王驚怖
即如象身高聳長大目連化身為一大象兩
倍於彼又復化為眾象眷屬身形頭數亦復
兩倍具足圍繞當象王前飛空而下時白象
王見是事已心懷驚怖身毛皆豎作是思惟
有別象王從別處來神通威德身形頭數悉
皆勝我今當擯我奪此住處是時淨命大目
捷連知其驚怖見其相異即捨神通所現化
事仍於別處跏趺而坐是白象王見斯事已
作是思惟非別象王是大比丘爾時象王自

化其身為天童子以天金寶莊嚴臂手天冠
耳璫衆寶瓔珞莊嚴其身時目捷連端坐念
時天童子默念合掌五體投地敬禮大德是
時目連語象王言長老象王汝大神通威德
難及象王答言大德我是畜生有何神力有
何威德聖師來此欲何所為目連答言我欲
得是藕是時象王即勅黑象汝去取藕如大
德意是時黑象即入池中取藕洗束恣一象
擔戴象背上隨大目連飛空而去目連至已
時諸比丘即受此藕從昔至今故謂此處名

象下支提又復名曰送藕支提亦復名為受
藕支提大德舍利弗食此藕已病即消除時
舍利弗過是病已至般涅槃身無煩惱其諸
比丘並食此藕如是藕者其形可愛味汁濃
多甜無辛苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺
節節如是其一節汁滿下品鉢有餘比丘神
通往彼金邊山側見如是事還此間說時佛
世尊為諸比丘說此因緣是故得知如是等
事
四天下品第六

爾時佛說天下有四一閻浮提二西瞿耶尼
三東弗于逮四北鬱單越爾時比丘白佛言
世尊此閻浮提其地若大佛告比丘閻浮提
大東邊地際二千由旬西北二邊亦各二千
由旬南邊地際但三由旬周迴六千三由旬
其面如車一切衆生生此地上面似地形是
閻浮提具有江山江山中間諸國閻爾時
比丘白佛言世尊西瞿耶尼其形若大佛告
比丘西瞿耶尼大廣二千三百三十三由旬
又一由旬三分之一周迴七千由旬地形圓

圓無山有江其江中間立諸國土人民富樂
無有賊盜悉多賢善填滿其中是時比丘復
白佛言世尊東弗毘提地形若大佛告比丘
東弗毘提大廣二千三百三十三由旬又一
由旬三分之一周迴七千由旬地形圓六猶
如滿月多有諸山六惟有一江是山中間安置
諸國人民富樂無有賊盜悉多賢善充滿其
國一切諸山並是金寶耕犁鐮斧及諸器物
並是真金其一江者名曰薩闍其江浦岸並
皆可愛淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍云

何得知如是等事昔時波羅奈國有一比丘
及一沙彌皆具神通從波羅奈往東毘提下
時此沙彌取一石子欲以磨針即持此石還
波羅奈安置寺中即於是夜大放光明是時
比丘問沙彌言汝取彼物將還此不大德我
將彼石子還來此中欲以磨礪剃刀針等比
丘即便語沙彌言汝取此石送還彼國是時
沙彌從此比丘言即提此石投波羅奈深江水
中是時此江大放光明一切龜魚諸水類等
音皆顯現其國人民爭往觀看衢巷填滿無

復門戶皆謂是龍現大神力是時比丘與此
沙彌於晨朝持鉢入城乞食見是人衆無量
無數聚集河邊城門阨塞還往難通問沙彌
言汝前此石擲置何處沙彌答言大德我以
此石擲河深處比丘復語沙彌汝取此石還
送本處是時沙彌并二即從其語於看衆前入河
深水而取此石身衣不濕踊出空中飛騰而
去送還本處時諸比丘往還彼國其數無量
並說如是時佛世尊為諸比丘說此因緣是
故得知爾時比丘白佛言世尊北鬱單越國

土若大佛告比丘北鬱單越大東際長二千由旬西際二千由旬南北亦爾四周八千由旬以金山城之所圍繞黃金為地晝夜常明是鬱單越地有四種德一者平等二者寂靜三者淨潔四者無刺謂平等者彼國土中無有坑穿亦無穴居又不敵仄無有高下亦不泥滑故名平等其寂靜者彼國土中無有師子虎豹熊羆毒蛇蜂蠆能害人者故名寂靜其淨潔者於彼國中無有死屍死蛇死狗諸不淨物若彼民人大小便利地坵受之受已

還合故名淨潔其無刺者彼國土中無利刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草名曰車毘其色紺青形甚可愛如孔雀項觸時柔軟如迦真隣衣迦真隣衣者不可染污夏冷冬溫又如阿時那衣燒之不然草觸柔軟亦復如是是車毘草遍覆其地四時不凋長惟四寸其國諸江八功德水岸渚及底並布金沙其水恒流無有增減金提堅固永無崩落佛說如是爾時佛告比丘迦樓羅鳥所住四洲其東弗毘提南閻浮提二洲中間有迦樓羅洲

南閻浮提西瞿耶尼二洲中間有迦樓羅洲
西瞿耶尼北鬱單越二洲中間有迦樓羅洲
北鬱單越東弗毘提二洲中間有迦樓羅洲
是鳥洲者圍一千由旬洲形團圓一切皆是
深浮留林迦樓羅鳥住在林中洲外水下並
龍住處龍居此地猶如彼鳥聚蓄飲食飢則
便取迦樓羅鳥凡有四種一者化生二者濕
生三者卵生四者胎生一切諸龍皆亦四生
化生迦樓羅能食四種龍濕生迦樓羅除化
生龍能食三種卵生迦樓羅食後二種胎生

迦樓羅食後一種其鳥食時兩翅扇水水開
五十由旬因捉取龍還上樹食鳥所食殘猶
如象骨在地狼藉是故四洲恒有臭氣東弗
毘提南閻浮提兩洲中間迦樓羅鳥所住之
洲有樹名曲深浮留根莖枝榦並皆具足形
相可愛其葉繁密久住不彫風雨不入如世
精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下
相覆其樹形相亦復如是高百由旬下本洪
直五十由旬方有枝葉枝葉四布徑百由旬
其樹下本徑五由旬周圍十五由旬迦樓羅

王名鞞那低耶居是樹上其大龍王名摩那
斯欲共鳥王戲時出浮顯現是時鳥王捉取
此龍安樹枝上而是龍王自性本大更復變
化能令身長如是鳥王捉龍還樹龍身隨長
遍滿樹上如是次第龍身滿樹是龍重故樹
為摧曲是時鳥王覺是事已仍放此龍作是
思惟是摩那斯龍壞我住處時鞞那低耶鳥
王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩那斯
龍遂能張我爾時龍王又變作天童子以天
金寶莊嚴臂手天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其

身往鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱
因苦默然獨住起不安心鳥王答曰我今被
張為摩那斯龍壞我住處童子答言善友汝
更取龍作飲食不損汝住處尚復惱他龍失
眷屬其苦云何汝若更復取龍住處決當不
立於是龍鳥二王共立誓願不相損害永為
朋友為是因緣故名此樹為曲深浮留是四
天下及四鳥洲其地最大是故今說其一
一洲八洲圍繞牛洲羊洲椰子洲寶洲神洲猴
洲象洲女洲其餘七洲亦復如是此義佛世

尊說如是我聞

數量品第七

爾時佛告富樓那比丘是世界地形相團圓
 如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶
 如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是譬如
 燭盤中央聳起其世界中有須彌山王亦復
 如是此須彌山七寶所成色形可愛四角端
 直譬如工匠善用繩墨所成板柱其形方正
 是須彌山亦復如是半形入水八萬由旬半
 形出水八萬由旬其山四邊各八萬由旬周

迴三十二萬由旬最裏大海名須彌海深入
 萬由旬廣四萬由旬一邊長十六萬由旬周
 迴六十四萬由旬海外有山名由乾陀此山
 入水四萬由旬出水亦爾廣亦如是四萬由
 旬是山一邊長二十四萬由旬周迴九十六
 萬由旬此山外海亦名由乾陀深四萬由旬
 廣亦如是一邊長三十二萬由旬周迴百二
 十八萬由旬海外有山名伊沙陀入水二萬
 由旬出水亦然廣亦如是一邊長三十六萬
 由旬周迴一百四十四萬由旬山外有海亦

名伊沙陀深二萬由旬廣亦如是一邊長四十萬由旬周廻一百六十萬由旬海外有山名訶羅置入水一萬由旬出水亦爾其廣亦然一邊四十四萬由旬周廻一百七十六萬由旬山外有海亦名訶羅置深一萬由旬廣亦如是一邊長四十六萬由旬周廻一百八十四萬由旬海外有山名修騰婆入水五千由旬出上亦爾其廣亦然一邊長四十七萬由旬周廻一百八十八萬由旬山外有海亦名修騰婆深五千由旬廣亦如是一邊長四

十八萬由旬周廻一百九十二萬由旬海外有山名阿沙干那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八萬五千由旬周廻一百九十四萬由旬山外有海亦名阿沙干那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九萬由旬周廻一百九十六萬由旬海外有山名毘那多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬二千五百由旬周廻一百九十七萬由旬山外有海亦名毘那多深一千二百五十由旬廣亦

如是一邊長四十九萬五千由旬周迴一百九十八萬由旬海外有山名尼民陀入水六百二十五由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬六千二百五十由旬周迴一百九十八萬五千由旬山外有海亦名尼民陀深六百二十五由旬廣亦復然一邊長四十九萬七千五百由旬周迴一百九十九萬由旬鹹海外有山名曰鐵圍入水三百十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從尼民陀山際取鐵圍山際

三億六萬三千二百八十八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際三億六萬二千六百六十三由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六千六百六十三由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六千由旬從南閻浮提北際取北鬱單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴四十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂邊至彼須彌山頂邊十二億三千四

百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說如是我聞

天住處品第八

并二

十二

佛告比丘是須彌山王東西南北凡有四邊其東邊真金所成西邊白銀所成北邊瑠璃南邊玻瓈其一切邊衆寶所成是須彌山七性最饒山之極頂中央平正最勝處所是忉利天善見大城周圍四方十千由旬純金爲

城之所圍繞高一由旬城上埤堦高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半一一由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好麗能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是或有一切諸衆生相種種樹木及雜華相莊嚴其外是城門邊莊嚴象軍莊嚴馬軍莊嚴車軍住是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故爲莊嚴

故城外四邊七重寶柵周而圍繞其最裏者
真金所成次用白銀第三瑠璃四玻瓈柯其
外三重雜寶所成七重之外諸多羅樹七重
圍繞其最裏樹真金為本次是白銀第三瑠
璃四玻瓈柯其外三重眾寶為本十二金多羅者
白銀瑠璃玻瓈眾寶為其華葉子亦如是銀
多羅者黃金瑠璃玻瓈柯寶為其華葉子亦
如是瑠璃多羅金銀玻瓈為華子葉玻瓈多
羅金銀瑠璃為華子葉其外三重華葉果子
並眾寶成是多羅樹微風吹動出妙音聲能

令眾生起五繫縛一者生受二者起縛三起
迷亂四生執著五不厭離譬如五分音樂如
精妙樂師五音繁奏能起眾生五種欲心是
樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有眾
寶華池縱廣一百天弓天水盈滿四寶為塼
構壘底岸金銀瑠璃及玻瓈柯之所成就其
池四邊亦四寶塼以為階道一一池中有無
量華五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多
是諸池內有四寶船泛漾其中謂金銀瑠璃
玻瓈復有八種水戲之具一者跳入水樓二

者以七寶函注水灌身三者激水之具以爲
音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者
浮屋七者寶輪驚駢八者繩縷自縋旋迴激
蕩其中男女諸天乘船遊戲是時寶船隨心
遲速男女諸天若作是意願欲向彼船即到
彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所
華便自至其中果報自然風起吹衆名華遍
散諸天復有別風吹諸華鬘莊嚴身首或爲
寶冠或爲瓔珞或爲臂印乃至腰繩或爲足
紺池岸四邊有五種寶樹一金二銀三瑠璃

四玻瓈柯五呵梨多其樹行間有衆寶堂殿
五寶所成諸男女天於其中住是其城外多
有諸天遍滿國土多羅樹外寶塹三重其一
一塹廣二由旬深一由旬半下廣於上有如
壺口於其塹中并二天水盈滿亦四寶塹之所構
成金銀瑠璃及玻瓈柯其塹四邊亦四寶塹
以爲階道一一塹中又有無量四寶諸華有
四寶船泛漾其中金銀瑠璃玻瓈等寶之所
成就復有八種水戲之具一者跳入水樓二
者以七寶函注水灌身三者擊水之具以爲

音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪鷲躡八者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶船隨心運速男女諸天若作是意願欲往彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所華便自至其中果報自然起風吹衆名華遍散諸天復有別風吹諸華鬘莊嚴身首或爲寶冠或爲瓔珞或爲臂印腰繩足鉗亦復如是暫之中間衆寶堂殿天諸姝女之所住處於其堂間布置寶鏤一一鏤中植諸華草五

色異相各爲行列其三重暫外有七寶樹之所圍繞謂金銀瑠璃玻瓈柯蓮華色寶螺石呵梨多等是樹林中處處皆有七寶華地天水盈滿乃至寶船遊戲及諸殿堂男女天衆之所居止多有諸天遍滿國土亦如上說是

并二

十五

時暫外諸七寶樹開七寶華謂金銀瑠璃玻瓈乃至呵梨多等是其林中諸女天等謳歌作樂無量天子從大城出入林觀聽是其城中諸天子等謳歌作樂外諸女天入城觀聽因是方便往來戲樂分於大城四分之一中

央金城帝釋住處十二由旬有一門四面
四百九十九門復有一小門凡五百門是城
形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作唱妓
樂及諸外戲種種莊嚴皆如前說是城中央
釋提桓因所住之處寶樓重閣名皮禪延多
長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五
百由旬柱高九由旬四寶所成一金二銀三
瑠璃四玻瓈柯四種寶塼以爲柱礎其樓四
方有四階道一切諸壁並四寶成三層皮持
之所圍繞第一層真金所成二白銀三瑠璃

其一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬
如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生
起五欲縛其閣四邊却敵寶樓東邊二十六
三面各二十五凡一百一所一却敵方二
由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半
由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女
天有七姝女樓閣之內有七萬七百房室一
一房內於七天女一天女姝女亦七其天
女者並帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四
億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千

三百婁女妃及婁女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬釋提桓因所住之處並是瑠璃所成地皆柔滑兼寶填廁譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳瑠衆寶莊嚴填滿具足帝釋住處亦復如是皆以瑠璃所成衆寶莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷没脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿帝釋住處亦復如是脚踐則没舉足便起

灑散雜華燒香芬馥懸諸天衣及寶華鬘如是處者釋提桓因與阿修羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住帝釋真身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄣並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層火屋或有住處多層高樓或有住處臺館雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄣寶

儲盈滿第一穀米市二衣服市三衆香市四
飲食市五華鬘市六工巧市七姪女市處處
並有市官是諸市中天子天女往來貿易商
量貴賤求索增減稱量筭數具市鄺法雖作
是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所
須便可提去若業相應隨意而取業不相應
便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象
馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲
守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠
璃軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹

廿二

十七

龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天
衣亦復如是復於處處豎立幡幢天大城內
如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺
聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又
有聲言善來善來願食願飲我今供養是善
見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村
周市遍布須彌山上善見大城其西北角從
門闔外二十由旬忉利諸天有善法堂徑三
十由旬周迴九十由旬高四十五由旬並瑠
璃所成地皆柔滑衆寶填廁譬如北地妙好

鸞能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足善法妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便沒移足還起種種莊嚴具如前說有三皮持之所圍繞一真金所成二白銀三瑠璃其一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛是堂中央衆寶大柱聳出堂上其柱最頂覆金露盤種種莊嚴並皆具足是中央大柱圍一由旬徑三分之一其一椽楠有十六柱其一柱復

十六柱之所圍繞一一椽楠爲二百七十二柱之所支持其諸椽楠分爲三分一分有四千五十二周迴三分一萬二千一百五十六椽椽都有三十三億六千四百三十二柱是柱下至地上不至楠如一髮許廿二或有一柱上十至於楠下不至地如一髮許以是義故是善法堂住在空中不可了覺四方門屋一者正東二者正西三者正南四者正北是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶爲埽構壘底岸金銀瑠璃及玻璃柯之所成就其池四

邊亦以寶磚為其階道一一池中有無量華
五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多是諸
池內有四寶船泛漾其中復有八種水戲之
具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身
三者擊水之具以為音樂四者水濺以為嬉
戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪騁八
者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船
遊戲隨心遲速空中諸華自然來集莊嚴天
身乃至多有諸天殿堂皆悉遍滿亦復如是
是善法堂外有大園林金城圍繞周迴一千

由旬城高一由旬墀堦半由旬其門高二由
旬廣十二由旬有一門九十九門又一小
門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如比地妙好毘能種種彫飾是門又有四
軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七
重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間
有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五
種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸
五種寶華亦如上說乃至四寶堂殿諸男女
天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說

并二

十九

一一整者廣二由旬深一由旬半形如壺口
下廣上狹天水盈滿並如上說是整間地有
諸姪女堂殿羅列三重整外七寶樹林之所
圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷
鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從法堂
城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音
樂時諸女天從善法堂出園觀看因如是事
男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取
善法堂門二十由旬廣十由旬其地平滑瑤
璃所成可愛柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好

甍能人非人等象馬華樹種種具足又如耳
璫衆寶合成其路亦爾脚履即沒舉足便起
如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三
種皮持之所莊嚴一一皮持四寶所成一
皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所
成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛
是路兩邊挾二江水名曰長形亦長二十由
旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊
並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四
寶階道亦如前說是江水中五寶華亦如

前說四種寶船汎漾其內八水戲具乘船遊
戲遲速任心並如前說是中諸天須彼華來
隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復
有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂
手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍
滿亦如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂
諸男女天並於中住無量無數充滿其中是
時忉利諸天欲入此園其善法堂有風名曰
合聚聚集故華吹令出外其地淨潔無復萎
華復有別風名曰剃刀吹外園林及以池沼

取諸新華青黃赤白雜色之華既取華已時
合聚風聚集此華入善法堂內遍布其地作
諸形像或現金銀杖形或現蓮華形或鸞龍
形或羴羊形或師子戲像或現象馬車步兵
等像或現麀鹿獸像或現迦樓龍馬之像因
此次第周匝遍滿善法堂地華厚至膝莊嚴
具足是時諸天圍繞帝釋恭敬爲尊入此園
裏善法堂內最中柱邊有師子座釋提桓因
昇座而坐左右二邊各十六天王行列而坐
其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有

二太子一名栴檀二名修毘羅是忉利天二
大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒
天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸
天得入中坐時毘留勒天王依南門坐共諸
大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留
博又天王依西門坐共諸大臣及與軍衆恭
敬諸天得入中坐時毘沙門天王依北門住
共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐是
四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉
利天時佛世尊說如是事比丘是月八日是

四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日
若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆
行布施若多若少修福德行若多若少恭敬
父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月十四
日是四天王太子遍行世間次第觀察當於
今日若多若少一切諸人受持八戒若多若
少皆行布施若多若少修行福德若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月
十五日時四天王自行世間次第觀察當於
今日若多若少一切諸人受持八戒若多若

少皆行布施若多若少修行福德若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長黑半亦
如是比丘是時若無多人受持八戒若無多
人修行布施若無多人修福德行若無多人
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長比丘時
切利天善法堂內正坐集時爾時四王往法
堂所諮問帝釋說世間事白言善尊無多諸
人受持八戒無多諸人修行布施無多諸人
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長是時切
利諸天及釋提桓因聞此事已生憂惱心說

如是言是事非善是事非如法若諸人等無
多受八戒無多行布施無多修行福行無多
諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸
天眷屬方應減少修羅伴侶日向增多比丘
若人多受持八戒多修行布施多修福行多
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長爾時四
王往法堂所諮問帝釋說世間事白言善尊
多有諸人受持八戒多人修行布施多人修
行福行多人恭敬父母沙門婆羅門及家中
尊長爾時切利天聞四王言心生歡喜說如

是言是事甚善是事如法若諸人等多受持
 八戒多修行布施多行福行多恭敬父母沙
 門婆羅門及家中尊長諸天眷屬日向滋多
 修羅伴侶稍就減少比丘爾時釋提桓因自
 坐之處是天坐處於中正坐隨從天心令其
 歡喜而說偈言

是月初八日 十四及十五 并月二十三
 下九及三十 三時十五齋 受持八分戒
 靜心所攝治 若受持布薩 是人修七法
 當來如我今

比丘是釋提桓因偈是為邪歌非是善歌是
 為邪言非是善言云何如此比丘是釋提桓
 因未解脫生未解脫老未解脫死未解脫憂
 未解脫悲未解脫苦未解脫惱未解脫五陰
 比丘若有比丘成阿羅訶滅盡諸漏修道究
 竟正智解脫盡諸有結如是比丘若說此偈
 堪說善言

是月初八日 十四及十五 并月二十三
 下九及三十 三時十五齋 受持八分戒
 靜心所攝治 若受持布薩 是人修七法

當來如我今

比丘是比丘偈乃是善歌非是邪歌乃是善言非是邪言云何如此是比丘已解脫生已解脫老已解脫死已解脫憂已解脫悲已解脫苦已解脫惱已解脫五陰即說祇夜言

是四王大臣 八日巡天下 四天王太子
十四觀世間 十五時最勝 四王好名聞
故自行世間 觀察諸善惡 是時四天王
上善法堂所 諸天大集會 奏聞諸善惡
是世間人意 與道法相應 善尊有多人

行施受布薩 伏瞋能修道 男女福增益

是時忉利天 得信甚歡喜 數數生隨喜

四大王善說 諸天樂眷屬 轉轉得增多

願修羅伴侶 日日就損滅 隨憶念正覺

法正說聖衆 諸天安樂住 心常生歡喜

世界出世界 人道所能得 若依佛法僧

住於三寶境 我今為汝等 說三賢善道

若人求真實 捨惡修行善 無有如是貨

由少能獲多 如諸忉利天 行小善生天

帝釋等諸天 大福德多聞 聚集善法堂

及諸餘住處 男女善行香 四王所奏聞

清淨天所愛 薰習遍諸天

是諸天子形色不同衣服亦異眾寶莊嚴種

種差別善法堂內四色寶華人華晃曜互相

映發譬如寶舍滿中眾寶其善法堂可愛如

是云何此堂說為善法是諸天等聚集其中

多讚歎佛多讚歎法多讚歎僧分別世間邪

正之事宣說種種出世之道園等諸處無如

是事故名其地為善法堂是事佛世尊說如

是我聞

立世阿毗曇論卷第二

音釋

構居侯切 毳毼其俱切 毼能毛切 俱能霜切 撰波病切

鏹户瓜切 穿疾郢切 仄札色切 窳通眉切 薑

丑適切 椰于遮切 埤埤埤匹切 埤計切 埤城垣切 埤研也

驕驚步覓切 暫七坑切 埤七切 柵恥格切 縋編馳切

聽物也 羶胡羊也

立世阿毗曇論卷第三

弁三

陳 天竺三藏 其師 譯

歡喜園品第九

善見大城北門之外二十由旬諸忉利天有大園林名曰歡喜此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身

弁三

分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居住遍滿具如上說園中有樹名曰歡喜樹所生華名曼陀羅其形大小如大車輪其色相貌如火光焰其華輕重如人中華歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周迴一千由旬徑三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一門九十九門復一小門足一

百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去有百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間

地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從歡喜園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城北門至歡喜園南門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好麗能人非人象鳥獸

華果種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶華亦如前說四

種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名爲歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其華名曼陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜爾時切

利諸天欲入此園生大歡喜最受戲樂極相
嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞
衆車園品第十

善見大城東門閫外去二十由旬諸忉利天
有園名曰衆車園中大池名質多羅方百由
旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸
餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四
種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念
來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別
風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足

自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘
如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居
止遍滿具如上說是圓周迴一千由旬徑三
分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦
一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十
十由旬有一一門九十九門復一小門足一
百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊
嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有
四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說
七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中

間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說
五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池
岸五種寶樹亦如上說及四寶堂殿諸男女
天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說
其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口
下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有
諸美女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所
圍繞亦如上說是外林中一切諸華開敷鮮
榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從衆車園
出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園

內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸
天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女
天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大
城東門至衆車園西門其中間路二十由旬
廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴
譬如北地妙好髣髴人非人象鳥獸華草種
種具足亦如耳瑠衆寶合成其路形相亦復
如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木
綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾
一一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之

所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說

并三

五

隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名曰衆車此中有大池名質多羅其中有樹亦名質多羅此樹生種種華唯此園有餘園則無復有因緣名質多羅是時忉利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙最極著種種仗器如臨戰時乘種種乘入此園林在其園內及欲出時取質多羅樹種種妙華莊嚴車乘輶輓轂輞具足嚴飾一切諸乘並皆

如是此質多羅樹華及天身瓔珞諸寶車乘所出光明互相映發以是因緣此妙園中種種光明聚集其內由此義故名衆車園復有自然名衆車園是義佛世尊說如是我聞惡口園品第十一

善見大城南門閭外二十由旬諸忉利天有園名曰惡口園中大池名曰惡口方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來

至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦一并三半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好麗能種種雕鏤是門又有四

軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七
重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間
有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五
種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸
五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女
天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說
其一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺
口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地
有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之
所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷

鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從惡口
園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌
園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外
諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外
女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見
大城南門至惡口園北門其中間路二十由
旬廣十由旬並瑠璃為地平滑柔軟眾寶莊
嚴譬如北地妙好髡能人非人象鳥獸華草
種種具足亦如耳瑠眾寶合成其路形相亦
復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以

木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊來二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即

至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量大衆充滿國土云何此園名爲惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口樹有華亦名惡口唯此園有餘處則無復有因緣名爲惡口是時忉利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妬貪著五欲

諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名惡口園復有自然名為惡口是義佛世尊說如是我聞

雜園品第十二

善見大城西門閻外至雜園東門其中間路

并三

長二十由旬是諸忉利天園中有方池名曰雜池面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨眾寶華灑散

諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及眾寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好髑髏種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶

柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華及四寶船八水戲等池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一^{并三}一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如前說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從雜

園中出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城西門至雜園東門其路中間二十由旬廣十由旬並瑠璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好麗能人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳瑠衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴

飾一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶壩之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如上說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風

吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間有諸寶池及衆寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名為雜園因是園中有一大池名曰雜池并三亦有雜樹及諸雜華惟此園有餘處則無復有因緣名為雜園是時忉利諸男女天來入此園最為雜聚歌舞音樂及衆遊戲並相糝雜餘園集時一切外邊諸天並不得入悉被禁斷此園集時無有隔礙大城諸天及諸外

天入園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復有自然名為雜園是義佛世尊說如是我聞

波利夜多園品第十三

善見大城東北角門之外二十由旬諸怛利天有大園林名波利夜多此園有方池亦名波利夜多面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼累其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹

諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著其池岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名波利夜多亦名拘毘陀羅是樹生長具足形容可愛枝葉相覆十一密厚多葉久住不凋一切風雨不能侵入譬如裝華鬘師裝飾華鬘及以耳璫其樹形相可愛如是上如傘蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出

五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬下有寶石名曰班紂劔婆羅長五十由旬廣十由旬皆瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好鬘能種種雕鏤人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成是班紂劔婆羅亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿是班紂劔婆羅其體柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸

天起五欲縛餘如上說四邊階道金銀瑠璃玻瓈所成園中處處有池亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處亦如上說是園周迴一千由旬徑度三分之一金城所繞是城高一由旬埤堦一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好鬘能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞

亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種
種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說有四
寶船亦如上說其池岸上五種寶樹亦如上
說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城
外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈
滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列
三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時
外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂
謳歌時諸天子從波利夜多園出林觀聽諸

天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出
觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀
聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽
以此因緣受諸戲樂從善見大城東北角門
至園西南角門其中間路二十由旬廣十由
旬並瑠璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴譬如北
地妙好毘能人非人象鳥獸華草種種具足
亦如耳璫眾寶合成其路形相亦復如是脚
履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路
柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮

持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞
一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能
令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰
長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自
然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如
前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水
中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其
內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如
前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報
故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘

并三

十三

隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二
江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹
中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中
住無量天衆充滿國土如是佛世尊說比丘
爾時忉利天波利夜多拘毗陀羅樹葉黃欲
落是時諸天踊躍歡喜作如是言今時忉利
天波利夜多樹其葉轉黃不久凋落比丘是
時忉利天波利夜多樹其葉落已是時諸天
踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多樹葉已
落不久生萌比丘是時忉利天波利夜多樹

既生萌已一切諸天踊躍歡喜作如是言今
時波利夜多樹既生萌已不久微現縹色比
丘是時波利夜多樹現縹色已諸天爾時歡
喜踊躍作如是言波利夜多樹現縹色已不
久當出華荅比丘是時波利夜多樹出華荅
已諸天爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多
樹既出荅已不久其華稍開既稍開已諸天
爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既稍
開已不久當成一切開敷比丘是時波利夜
多樹既開敷已華色遍照五十由旬其華妙

香亦熏五十由旬若東風雨時吹此樹華香
熏西方一百由旬若西風雨時吹此華香熏
於東方一百由旬若南風雨時吹此華香熏
於北方一百由旬若北風雨時吹此華香熏
於南方一百由旬比丘如是忉利天波利夜
多樹神力威德比丘若佛弟子依如來所說
正法律者由信根故離自居家修無家道爲
是事故起決定心比丘如是人者譬如波利
夜多樹其葉黃時比丘是時佛弟子剃除髮
鬚被服法衣離自居家修無家道比丘如是

并三

十四

人者譬如波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有喜有樂從離生起修習初禪入此中住比丘如是人者譬如波利夜多樹初生萌時比丘是時覺觀已寂滅故依內澄清心行二方便故無覺無觀從定生起有喜有樂修習二禪入此中住比丘如是人者譬如波利夜多樹現縹色時比丘時佛弟子離欲喜故住於捨心正念正智其身受樂是故聖師說如是教若住於樂有捨有念修習三禪入於中住比丘如

是人者譬如波利夜多樹生華荅時比丘若佛弟子苦滅盡故樂已過故昔時憂喜已滅盡故無苦無樂捨念清淨修習四禪入於中住如是人者譬如波利夜多樹華稍開時比丘若佛弟子諸漏盡故無漏心解脫及般若解脫現世已證分三入此中住其生已盡十五修道究竟衆事已辦無復有生故得此智比丘如是人者譬如波利夜多樹一切開時比丘是諸比丘諸漏已盡修道究竟正慧解脫有結已盡切利等天說讚歎言善友彼處是人某姓

某名及其郡縣一切國土離自居家修無家
道某名比丘是出家弟子依止弟子諸漏盡
故無漏心解脫及般若解脫現世已證入此
中住其生已盡修道究竟衆事已辦無復有
生故得此智是諸比丘諸漏已盡正智解脫
有法已盡如是神力及是威德譬如波利夜
多樹是時忉利波利夜多樹一切開敷復有
諸天守護園者往帝釋所白帝釋言天王波
利夜多樹悉開敷已是故天尊應知時節諸
天復有象王名伊羅槃行園所乘其身長九

由旬高三由旬其形相稱爾時釋提桓因遣
使報象言善友波利夜多樹一切開已諸天
當往到彼入園遊觀是故汝今當自裝飾象
聞使言踊躍歡喜譬如諸人初求婚時及迎
婦時一切吉祥希有之事象王歡喜亦復如
是爾時象王即化其頭爲三十三頭其一
頭各有六牙其一牙有七寶池其一池
各生七蓮其一蓮各生七華其一華各
生七葉其一葉各七天女如是妓女天有
七七重數圍繞蓮子顯現可愛以是因緣衆

華裝嚴皆悉具足諸忉利天恭敬帝釋以為
 衆首前昇象上依中頭坐左右兩邊各十六
 天一切諸天各自思惟我中頭坐若真實者
 唯天帝釋獨居中坐三十三天先登象已其
 餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名
 栴檀二名修毗弁三為忉利天最大將軍亦昇象
 上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮婆二名
 蜜奢計尸三名分陀利柯四名尼羅五名阿
 樓那六名翳尼鉢婆七名修鉢婆八名鉢陀
 羅九名須跋陀羅十名摩頭柯婆致如是女

等亦昇象上復有男妙天一名阿嵐浮二名
 達頭樓眉三名銳浮樓四名尸棄如是天等
 亦昇象上並在象上歌奏音樂一切諸天並
 昇象已是時象王踊躍歡喜譬如諸王受灌
 頂職亦如少壯臨婚禮時行正法竟以諸妙
 華莊嚴身首象王歡喜亦復如是爾時象王
 作大雷聲降霑甘雨并散電光象王化作華
 上妓女歌舞作樂種種姿態諸天妓女及以
 伎男歌舞作樂是時象王作大雷聲馳遊徐
 步如結華鬘如是三轉至波利夜多園時忉

利天從上俱下上班紂劔摩羅寶石若不周
 坐石便更長諸天福故是阿夷羅婆那象王
 更變化身作天童子著寶臂印及寶耳璫種
 種嚴具受五欲塵相應戲樂有餘天子別乘
 象馬車舉樓閣又有諸天乘衆寶船從長形
 江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處
 舞人別處絃管別處大集別處此中諸天用
 天四月受五塵欲具足相應遊戲快樂若准
 人中日月一萬二千年天壽十年三分之一
 園中用盡忉利諸園此六最大又有大小諸

分三

十七

園布滿天上此義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

音釋

雕鏤雕丁聊切珠也 軛乙華切轄文紡
 也軛如又切 糅胡紺切華
 也糅雜也 蒼胡紺切華
 也心欲抽也

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第四

弁四

陳 天竺三藏 真諦 譯

提頭賴吒城品第十四

須彌山王凡有四頂東西南北其東頂者真金所成其西頂者白銀所成其北頂者瑠璃所成其南頂者玻璃所成復有一切衆寶所成復多七性是四頂者上廣下狹譬如蓮芙其最狹處周圍一千五百由旬其最大處經七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生一切

皆食天須陀味不相殘害有金剛手一切諸天依此中住有四由乾陀山一東二西三北四南東由乾陀山山有兩頂西北南亦復如是東二頂者真金所成西二頂者白銀所成北二頂者瑠璃所成南二頂者玻璃所成復有一切衆寶所成復有七性上廣下狹狀如蓮芙其最狹處經三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處經五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生皆食天須陀味不相殘害

有金剛手諸天依此中住如是山山其頂兩倍乃至第七尼民陀山則有五百一十二頂是七山頂高廣向外次第半減東由乾陀山二頂中間有於國土名提頭賴吒周圍一由旬金城圍繞高一由旬埤坵一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好毘甃種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之

所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女

天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂提頭賴吒城西南角是提頭賴吒天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好鼈鼉種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴

亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸并四姝女宮殿羅列三重三塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四

邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有
住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住
處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處
四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是
天城路其數五十四陌相通行列分明皆如
碁道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈
滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市
五花鬘市六工巧市七姪女市處處並有市
官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤
求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以

為戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可
提去若業相應隨意而取業不相應便作是
言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵
之所莊嚴及諸天子止住其中或為守護或
為戲樂或為莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑
可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好毘能龍獸華
草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復
如是復於處處豎立旛幢天大城內如是等
聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那
婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言

善來善來願食願飲我今供養是提頭賴吒
大城是天子住處復有天州天郡天縣天村
周帀遍布此大城中提頭賴吒天王依此中
住王領所極從由乾陀山東至鐵圍山乾闥
婆天是王所領如是義者是佛所說如是我

聞

毘留勒叉城品第十五

南由乾陀山二頂中間有一國土名毘留勒
叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬堞堦
高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十

十由旬有一一門九十九門復一小門足一
百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊
嚴譬如妙好觀能種種雕鏤是門又有四軍
防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重
多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有
諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種
寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五
種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天
之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一
一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下

廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸
殊女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍
繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮
諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀
聽音樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是
因緣受諸戲樂毘留勒又城西南角是毘留
勒又天王之所住處周圍二百五十由旬金
城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二
由旬門樓一由旬半十由旬有一一門二
十四大門復一小門足二十五門是諸門者

衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好驪
龍種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說
外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所
圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百
弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說
及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上
說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城
外邊三重寶塹餘如上說一一寶塹廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈
滿並如上說是塹間地有諸殊女宮殿羅列

三重整外七寶樹林之所圍繞亦如上說時
外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸
音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天
等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂
是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是
諸天城或有住處四相應舍或有住處重層
尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲
聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成
平正端直是天城路其數五十四陌相通行
列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷

市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香
市四飲食市五華鬘市六工巧市七姪女市
處處並有市官是諸市中天子天女往來貿
易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法
雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫
欲所須便可提去若業相應隨意而取業不
相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢
道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中
或為守護或為戲樂或為莊嚴市中間路一
切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好

并四

六

毘能龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸
 諸天衣亦復如是復於處處豎立旛幢天大
 城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車
 聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂
 聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養
 是毗留勒又大城是天子住處復有天州天
 郡天縣天村周布此大城中毘樓勒又
 天王依此中住王領所極從由乾陀山南至
 鐵圍山拘槃茶神是王所領如是義者佛世
 尊說如是我聞

毘留博又城品第十六

西由乾陀山有二頂中間有國名毘留博又
 周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堦高
 半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十
 由旬有一一門并四九十九門復一小門足一百

門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
 譬如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防
 衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所
 圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊
 嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至

四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外邊有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘樓博又天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半

由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹并四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上

說是整間地有諸姝女堂殿羅列三重整外
七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一
切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸
天子從城中出并諸女天並共觀聽以是因
緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄣
並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或
有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有
住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福
德衆寶所成平正端直是天城路其數五十
四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東

西相見巷巷市鄣寶貨盈滿一穀米市二衣
服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧
市七姪女市處處並有市官是諸市中天子
天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料
數具市鄣法雖作此事以為戲樂無有取與
無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨
意而取業不相應便作是言此物奇貴非我
所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天
子正住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴
市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦

如北地妙好龍龍獸華草皆如前說乃至
燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處豎
立幡幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂
象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽
聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願
飲我今供養是毘留博又大城九是天子住處
復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城
中毘留博又天王之所住處王領所極從由
乾陀山西至鐵圍邊一切諸龍迦樓羅鳥是
王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毘沙門城品第十七

北由乾陀山有二頂中間有國名毗沙門周
圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半
由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由
旬有一一門九十九門復一小門足一百門
是諸門者皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如妙好龍龍種種雕鏤是門又有四軍防
衛外有七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其
林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種
寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂

殿諸男女天之所居止並如上說其城外邊有三重寶塹其一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘沙門天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高十由旬埤堦高半由旬城門高

二由旬門樓一由旬半十由旬有一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成譬如妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅樹林之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一塹廣二由旬深一由旬半天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林

之所圍繞皆如上說是外林中一切諸華開
敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城
中出并諸女天並相觀聽以是因緣受諸戲
樂是大城內四邊住處衢巷市鄼並皆調直
是諸天城或有住處四相應舍或有重層尖
屋或有多層高樓或有臺觀雲聳或有四周
却敵隨其福業衆寶所成平正端直其天城
路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道
四門通達東西相見巷巷市鄼寶貨盈滿一
穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華

鬘市六工巧市七姪女市處處並有市官是
諸市中諸天男女往來貿易商量貴賤求索
增減稱量料數具市鄼法雖作此事以為戲
樂無有取與無我所心脫欲所須便可提去
若業相應隨意而取業不相應便作是言此
物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所
莊嚴及諸天子止住此處或為守護戲樂莊
嚴其市中路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴
亦如北地妙好麗能龍獸華草皆如上說燒
香散華懸諸天衣亦復如是復於處處豎立

幡幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂象
 馬車螺等聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲拈聲
 音樂聲又有聲音善來善來願飲願食我今
 供養是毘沙門大城是天子住處復有天州
 天郡天縣天村周而遍布此大城內毘沙門
 天王之所住處王領所極從由乾陀山北至
 鐵圍邊一切夜叉神是王所領是毘沙門城
 最饒多佉陀尼蒲閣尼飲食是故亦名阿羅
 珂漫陀如是義者佛世尊說如是我聞
 立世阿毗曇論卷第四

音釋

狹韃韃也 壓澄延切市 貿莫候切 佉丘加切

立世阿毗曇論卷第五

弁五

陳 天 竺 三 藏 真 諦 譯

天非天鬪戰品第十八

須彌山王上頂平地瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好毘能種種雕鏤亦如

弁五

耳璫衆寶裝飾脚踐便沒舉足即起如兜羅綿其地柔軟亦復如是金城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門三萬二千門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地

妙好毘能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象馬車軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中爲護國土遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶爲埤累其底岸餘如上說乃至諾天男女遍滿其中亦復如是須彌山王從其上頂向下二萬由旬是第一層是層四出並五十由旬周迴增本四百由旬金城圍繞高一由旬埤堦一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由

旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好毘能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至天子天女遍滿國土亦復如是有諸天子名曰持鬘於此中住是須彌山本周圍數更增四百由旬合本八百由旬從頂向下四萬由旬是第二層四出並廣上層五十由旬金城圍繞高

一由旬埤坳一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好毘能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名曰常勝於此中住須彌山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六

并五

二

萬由旬是第三層四出並廣二層五十由旬
金城圍繞高一由旬埤堦一由旬半城門高
二由旬門樓一由旬半十由旬有一一門
無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬
如北地妙好麗能人非人等龍獸草木及諸
雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城
門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛
亦護國上遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累
其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是
有諸天子名手持寶器於此中住金城圍繞

種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等遍滿國
土亦復如是須彌山王本周圍數更增四百
由旬合本一千六百由旬是第四層廣上三
層四出並五十由旬從海水際向上五十由
旬是須彌山王第四層廣第三層五十由旬
厚亦如此金城圍繞高一由旬埤堦一由旬
半城門高二由旬門樓一由旬半十由旬
有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之
所嚴飾譬如北地妙好麗能人非人等龍獸
草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具

并五

三

足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛為護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶為埽累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周迴一千八百由旬有諸龍獸及金翅鳥之所住處須彌山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是修羅住處此阿修羅為得諸天五事因緣故往攻伐何者為五一天須陀味二諸天平地三諸天園林四諸天國邑五諸天童女為

是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊修羅何者為五一阿修羅須陀味二修羅平地三修羅園林四修羅國邑五修羅童女為是五事往擊修羅是時修羅來擊諸天先於水際與龍鳥鬪若不如時更退還本若戰勝時登最下層共四王軍及諸龍鳥亦登此層一時共鬪修羅不如更退還本若戰勝時登下二層與四王軍及持寶器天諸龍鳥等一時共鬪修羅若不如時更退還本若戰勝者登下三層與常勝天及持寶器并四王軍諸

龍鳥等一時共鬪若不如時更退還本若戰勝時登下四層與持鬘天及下諸天并四王軍諸龍鳥等一時共鬪若不如者從此還本若戰勝時登須彌上頂是持鬘諸天往帝釋所報如是事善尊阿修羅已來是時帝釋以

并五

四

繞同往戰所日月天子亦有四軍之所圍繞同往戰所如是諸天並前車將軍於是處所與修羅起大鬪戰其象軍者與象軍鬪車馬步軍到皆如是若鬪戰時其先來者必自前退是事法然如是事者佛世尊說比丘往昔諸天共攻修羅正鬪戰時兩軍交刃諸天軍勝修羅退散比丘修羅退時面向南走還其本住諸天逐退比丘爾時修羅作是思惟諸天大勝我等退散諸天逐退必急我軍尚可須更決戰第二戰時諸天大勝修羅又退是

時修羅復向南走還其本住諸天逐退比丘
是時修羅更復思惟諸天大勝我等退散諸
天逐退必急我今軍衆未盡必須更決比丘
第三戰時諸天又勝修羅退散還至本城閉
門而住比丘亦五是時修羅更復思惟我已入城
諸天雖來不能攻我比丘諸天亦作是念諸
阿修羅既入其城不可復攻是時諸天周而
圍繞令其境界止在城內諸天遂得共食修
羅須陀之味據其平地及諸園林并其國邑
諸童女等悉皆計錄取其財寶男女戶口收

縛無遺若諸天作意欲入彼城我與修羅同
共飲食既為親戚應往訊覲隨意往返飲食
言談既入城已若作不相應心以是心故自
然還出云何如是此城是阿修羅無畏處故
諸天如意住此國土修羅童女既被縛錄若
欲去時將還天上時諸修羅裏須陀味往贖
家口入諸天城處處訪問若見眷屬與諸天
等論價貴賤若贖得相隨還本若諸天退敗
被執縛時亦復如是忉利天上善見大城釋
提桓因之所住處阿修羅城是阿修羅王之

所住處如忉利天伊羅槃行園象王如是阿
修羅亦有象王名跋陀婆呵乘行園林如忉
利天善住象王鬪戰所乘如是阿修羅鷓羅
婆象王鬪戰所乘如忉利天州郡縣等修羅
境界亦復如是如忉利天衣服飲食種種莊
嚴修羅亦爾除善法堂及皮禪延多重閣如
是義者佛世尊說如是我聞

日月行品第十九

從閻浮提地高四萬由旬是處日月行半須
彌山等遊乾陀山是日月宮殿圍圓如鼓是

月宮者厚五十由旬廣五十由旬周迴一百
五十由旬是月宮殿瑠璃所成白銀所覆水
大分多下際水分復為最多其下際光亦為
最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堦
高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十
由旬有一門弁五凡十四門并一小門是諸城
門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地
妙好艷麗人非人等龍獸草木及諸雜華莫
不畢備亦如耳瑠衆寶莊嚴填滿具足是諸
城門亦復如是是地門邊象車四軍之所莊

嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中為護國土及遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶為埽累其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿者說名栴檀是月天子於其中住亦名栴檀宮殿天子悉名栴檀如是宮殿住四十餘劫已衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中是日宮者厚五十一由旬廣五十一由旬周迴一百五十三由旬是日宮殿玻瓈所成赤金所覆

火火分多下際火分復為最多其下際光亦為最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堦高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十由旬有一門有十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氎毼人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳瑠衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象車四軍之所防衛為護國土及莊嚴遊戲處處寶池天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如上說乃至諸

天男女通滿其中亦復如是是宮殿說名修野是日天子於其中住亦名修野宮殿天子悉名修野是宮殿住四十餘劫以衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中其星宮殿極最小者經半俱盧舍周迴廣一俱盧舍半其星大者經十六由旬周迴四十八由旬日月之前有行樂天子是天子者若遊行時則受戲樂以衆生業增上緣故故有風輪恒吹迴轉以風吹故日月等宮迴轉

不息日宮殿者行一百八十路月宮殿者行十五路日十二路是月一路若日出入時十二日所行路月出入時一日行之得度從極南路至極北路二百九十由旬日月於是中行無有減長日復有兩路一者外路二者內路內路者從閻浮提路內至北鬱單越內路相去四億八萬八百由旬周迴十四億四萬二千四百由旬其外路者相去四億八萬一千三百八十由旬周迴十四億四萬四千一百四十由旬其月行者傍行則疾周行則遲

其日行者周行則疾傍行則遲日行與月或
合或離一一日中日行四萬八千八十由旬
合離皆爾若稍合時日日覆月三由旬又一
由旬三分之一以是方便故十五日一切被
覆月光不現若稍離時日日行四萬八千
八十由旬是日離月三由旬又一由旬三分
之一以是方便故十五日大圓明如是數
量日行周圍疾速於月四萬八千八十由旬
爾時世尊重宣此義而說偈言
四萬有八千 八十諸由旬 日逐月行爾

離月量亦然

日恒行一由旬半又一由旬九分之一其一
一日出時如是入亦如是六月日中從內路
出至於外路六月日從外路入至內路月恒
行十九由旬又一由旬三分之一其一一日
出亦如是入亦如是十五日從內路至外路
十五日從外路至內路日若行東弗婆提內
路取東弗婆提地南際相去六百八十三由
旬又一由旬三分之一是中日行內路日若
行闍浮提內路取闍浮提地南際相去三百

五十由旬是中日行內路日若行西瞿耶尼
內路取西瞿耶尼地南際相去六百八十三
由旬又一由旬三分之一是中日行內路日
若行北鬱單越內路取北鬱單越地南際相
去三百五十由旬是中日行內路日若行東
弗婆提外路從地南際取日外路并五三百九十
三由旬又一由旬三分之一日於中行若日
行閻浮提外路從地南際至日外路六十由
旬是中日行外路若日行西瞿耶尼外路取
地南際至日外路三百九十三由旬又一由

旬三分之一是中日行若日行北鬱單越外
路取地南際六十由旬是中日行若日行東
弗婆提內路則行西瞿耶尼外路則行南閻
浮提北鬱單越中路是時東弗婆提日最長
十八年休多是時夜最短十二年休多西瞿
耶尼夜最長十八年休多日最短十二年休
多閻浮提北鬱單越日夜等分並十五年休
多其六年休多恒動二十四年休多不動若
日行東弗婆提外路則行西瞿耶尼內路則
行南閻浮提北鬱單越中路是時東弗婆提

夜最長十八年休多日最短十二年休多西
 瞿耶尼日最長十八年休多夜最短十二年
 休多南閻浮提北鬱單越日夜等分並十五
 牟休多若日行閻浮提內路則行北鬱單越
 外路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是閻浮
 提日最長十八年休多夜最短十二年休多
 北鬱單越夜最長十八年休多日最短十二
 牟休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十
 五年休多日若行南閻浮提外路則行北鬱
 單越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是

時閻浮提夜最長十八年休多日最短十二
 牟休多北鬱單越日最長十八年休多夜最
 短十二年休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等
 分並十五年休多西瞿耶尼北鬱單越並如
 是說若世間中三十年休多決定恒為一日
 夜其一年休多并五有三分是一一分名曰羅
 婆日若增時日一羅婆日若減亦一羅婆夜
 亦如是若日減時夜增一羅婆若夜減時日
 增一羅婆若日最長十八年休多是時夜則
 最短十二年休多若日夜最長十八年休多

是時日則最短十二年休多若日夜等時日十五年休多夜十五年休多若五月十五日正圓滿西國始結夏時漢地安居已滿一月是時日則最長十八年休多夜則最短十二年休多從十六日減一羅婆月減一年休多第二月又減一年休多第三月又減一年休多至八月十五日西國自恣時漢地受迦締那夜時日夜平等各十五年休多又從十六日乃至一月復減一年休多第二月又減一年休多第三月又減一年休多至十一月十

五日其夜最長十八年休多其日最短十二年休多是夜從此時日減一羅婆一月日則夜減一年休多第二月又減一年休多第三月又減一年休多至二月十五日夜平等各十五年休多又從十六日乃至一月復減一并五年休多第二月復減一年休多第三月復減一年休多至五月十五日其日最長十八年休多其夜最短十二年休多復有別時若西國夏分第一月中第二半第九日是為六月九日是時日最長十八年休多夜最短十

二年休多至九月九日日夜平等各十五年
休多十一月九日是夜最長十八年休多日
最短十二年休多三月九日日夜平等各十
五年休多如此迴轉具足五年有一遊伽即
兩閏月其一從月其二從日五年中間十二
日又九日又六日又三日又十五日此中日
夜是其長短月者分別三用一者分別月二
分別十五日三分別圓滿日者分別夜日分
別夏秋節分別年是三用從日得成閏月
有兩者一從月二從日是閏月者從月所作

四月日應作兩小月一小月者是第三半中
第二小月是第七半中一年之中應六小月
五年足少三十日此三十日應補五年中若
不作小月則月圓不當時是小月者從日所
作依世間說以三十年休多決定是一日夜
分三十年休多為六十分日行疾故五十九
分便周長餘一分因是事故二月則長一日
又二月復長一日乃至一年足長六日如是
五年則長一月用是一月補五年中是為日
家閏月若不作閏者時節及年差壞不當復

次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在閩浮提中更三月日至西瞿耶尼若北鬱單越則六月日東弗婆提則九月日若周一年還至閩浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者為春所隨冬者為夏所隨春者為冬所隨東弗婆提八月十五日自恣時閩浮提是五月十五日結夏時西瞿耶尼二月十五日北鬱單越是十一月十五日東弗婆提夏分三月已出在東弗婆提南閩浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在

并五

十二

閩浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出鬱單越冬分二月未出是為三月在瞿耶尼鬱單越二洲中間鬱單越冬分二月已出弗婆提夏分一月未入是為三月在鬱單越弗婆提二洲中間須彌山王在四天下之中央云何須彌山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是南閩浮提北方東弗婆提西方是南閩浮提南方東弗婆提北方是南閩浮提西方東弗婆提南方是南閩浮提東方北鬱單越西瞿耶尼亦復如是南閩

浮提北鬱單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時最初日月下生世間相去甚遠日下東弗婆提中央月下西瞿耶尼中央爾時光明遍照滿四天下日照一半月照一半若日已過東弗婆提中央北鬱單越日已沒南閻浮提日已出若月已過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若滿月夜已至鬱單越月正中時南閻浮提日則正中日過閻浮提中東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月過北鬱單越中央東弗婆提已出西瞿耶尼已沒

并五

十三

東弗婆提若滿月夜月正中時西瞿耶尼日則正中日過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若月過東弗婆提中央鬱單越已沒閻浮提已出閻浮提滿月夜月正中時北鬱單越日則正中云何日月合在一處謂日恒逐月行一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日被覆則盡是名黑半滿日日離月亦四萬八千八十由旬日日開覆三由旬又

一由旬三分之一以是事故十五日月則開
 淨圓滿世間則名白半滿日月若最相離行
 是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一
 處是合行世間則曰黑半圓滿日光經度七
 億二萬一千二百由旬周迴二十一億六萬
 三千六百由旬閻浮提日出時吐鬱單越日
 沒時東弗婆提正中西瞿耶尼正夜是一天
 下四時由日得成如是義者佛世尊說如是
 我聞

立世阿毗曇論卷第五

永樂北藏

立世阿毗曇論

音釋

璫都郎切充
 器也
 填亭年切
 塞也
 鎧可亥切
 甲也
 仗直亮切
 名也

第一二五册

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第六

并六

陳 天竺三藏 真諦 譯

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日故晝欲
界者自性黑闇日光隱故是則為夜日光顯
故是則為晝云何黑半云何白半由日黑半
由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八
千八十由旬日日相離亦復如是若相近時
日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一
以是事故十五日月被覆則晝是日黑半滿

日日離月亦四萬八千八十由旬日日開
三由旬又一由旬三分之一以是事故十五
日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月
若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿
日月若共一處是名合行世間則日黑半圓
滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被
照生影此月影還自翳月是故見月後分不
圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡
隨後行時是名黑半若日在月前行日日開
淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時

是名白半云何冬時說醯曼多此時雪應落
 寒已至故是故冬時說名醯曼多世間立此
 自性名醯曼多云何春時名曰禽何日照炙
 時是正熱時正是渴時故說春時名為禽何
 世間立此自性名為禽何云何夏時名為跋
 娑是天雨時是疑雨時是年初時是故說稟
 名曰跋娑世間自性立名跋娑云何冬寒云
 何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未
 滅盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大
 向下水氣上昇所以知然深水最暖淺水則

寒寒節已至日行外路照炙不久陽氣在內
 食消則速以是事故冬時則寒云何春熱是
 禽何時水界長起已滅已盡草木乾萎地已
 燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則
 冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久
 身內火羸故春時熱云何夏時冷熱是大地
 八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地
 氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒風若
 不起是時即熱是故跋娑有時寒熱云何地
 獄名泥犁耶無戲樂故無喜樂故無行出故

并六

二

無福德故因不除離業故於中生復說此道
於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故
說地獄名泥犁耶云何禽獸名底栗車因謔
曲業於中受生復說此道衆生多覆身行故
說名底栗車云何鬼道名閃多閻摩羅王名
閃多故其生與王同類故名閃多復說此道
與餘道往還善惡相通故名閃多云何說阿
修羅道名阿修羅不能忍善不能一心下意
諦聽善語種種教化其心不動以憍慢故非
善徒兒又非天故名阿修羅云何天道說名

提婆言提婆者善行之名因善行故於此道
生復說提婆名曰光明恒有光故又提婆者
名曰聖道又提婆者名曰意樂又提婆者名
曰上道又提婆者應修應長一切善業以是
義故名曰提婆云何人道說名摩菟沙一聰
明故二者勝故三意微細故四正覺故五智
慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八
聰慧業所生故故說人道爲摩菟沙云何此
地名閻浮提因閻浮提樹故得是名云何說
名西瞿耶尼此地是閻浮西故資生貿易悉

皆用牛牛名瞿耶尼故名此土為西瞿耶尼
云何名為東毘提阿此地在閻浮東故形相
可愛利養勝故故說東毘提阿云何名北鬱
單越此地在閻浮北故心直善故後上勝故
一切貨勝他處故故說名為北鬱單越云何
第一天名大王天提頭吒等四大王於中為
增上為上首故云何第二天名為忉利三十
三天王於是中為帝主王位自在故說為忉
利天云何第三天名為夜摩日夜時節分分
度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜

摩云何第四天名兜率陀歡樂飽滿於其資
具自知滿足於八聖道不生知足故說名為
兜率陀天云何第五天名為維摩羅睺是中
諸天如意化作宮殿園林一切樂具於中受
樂故名維摩羅睺云何第六天名波羅維摩
婆奢他所化作宮殿園林一切樂具於中作
自在計此是我所於中受樂故名波羅維摩
婆奢云何第一梵名梵先行若人從欲界入
色界前至此處故說梵先行云何第二名梵
衆大梵王眷屬多故故名梵衆云何第三名

大梵最勝初禪中間所造業所生故自在不
係他故能觀別他事故為已生應生作生故
名大梵云何第二初禪天名曰少光說語時
口中出光明少故故名少光云何第二名無
量光是諸天等若說語時口中無量光明顯
照故名無量光云何第三梵名遍勝光是諸
天等若說言時口出光明遍一切處圓滿無
餘故名遍勝光云何第三禪初天名曰少淨
是中諸天所受樂少寂靜受樂與三禪相應
受此少樂故名少淨云何第二天名無量淨

并六

四

是中諸天樂勝於前寂靜受樂與三禪相應
故名無量淨云何第三名曰徧淨是中受樂
徧滿身心究竟無餘寂靜受樂與三禪相應
諸天受此故名徧淨云何第四禪初天名曰
無雲若樂前滅故於先方便憂喜沒盡故此
中捨受智念清淨故是中諸天受此捨受故
名無雲云何第二天名曰生福福者智念捨
等相應諸禪所生故生已受用如此三枝故
名生福云何第三名曰廣果廣者謂大容果
功力及報所生此二者能攝定慧及離欲依

止故名廣界云何第四名無想天是中諸天
無有想故何者為想通別二想各異生報此
中無故唯有色陰及不相應行陰故名無想
天云何那含天一名善現昔在因地可令見
實無別義可令受可令解故名善現云何第
二名曰善見昔在因地增壽命具四支提財
及他貨產并利益事善正守護於中生正見
不除不取因前善現及如此因故名善見云
何第三名不煩昔在因地不損惱他無妨礙
意無相逼意因前善現及此業故是故名不

升六

五

煩云何第四名曰不燒是中諸天昔在因地
不燒自身不困苦身又不燒他不困苦他自
他亦樂行速疾通達故因前善現及此業故
名無燒云何第五名阿迦尼吒迦尼吒者名
曰下品前十七地並已過故復有從下品天
至究竟天於中般涅槃故復有諸天名阿迦
尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼吒云何無
色界第一天名曰空無邊入空者非所作非
有為不可塞礙過於礙相種種有相一想心
所緣故無二無別因於此空業所生故故說

名爲空無邊入云何第二名識無邊入天識者第六意識此識內故細於外空過於礙相過於外相一想心所緣故無二無別因於此識業所生故故說名爲識無邊入云何第三名無所有入天無所有者除前二麤相離此二外無別境界過內外相一想心所緣故無二無別因於此心業所生故故說名爲無所有入云何第四名爲非想非非想入天非想者細故非前七定故說非想非非想者若無想定及無心定如此兩定名無想定同無心

故今則有心故名非非想定因於此定業所生故故說名爲非想非非想入從閻浮提向下二萬由旬是處無間大地獄從閻浮提向下二萬由旬是夜摩世間地獄此二中間有餘地獄從閻浮提向上四萬由旬是四大天王天從閻浮提向上八萬由旬是三十三天住處從閻浮提向上十六萬由旬是夜摩天住處從閻浮提向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從閻浮提向上六億四萬由旬是化樂天住處從閻浮提向上十二億八萬由

并六

六

旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從
閻浮提至梵處為若近遠佛言比丘從閻浮
提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九
月十五月圓滿時若有一人在彼梵處放百
丈方石墜向下界中間無礙到後歲九月月
圓滿時至閻浮提梵處閻浮提近遠如是從
梵處至少光天復倍於前從少光天至無量
光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復
遠一倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍從
少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天

至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復
遠一倍從無雲天至生福天復遠一倍從生
福天至廣果天復遠一倍從廣果天至善現
天復遠一倍從無想天至善現天又遠一倍
從善現天至善見天復遠一倍從善見天至
不煩天又遠一倍從不煩天至不燒天又遠
一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而
說偈言

從阿迦尼吒 至閻浮提地 放大密石山
六萬五千年 五百三十五 中間若無礙

并六

七

方至於閻浮

閻浮提人若離神通及他功力無能於山壁
柵中出入無礙閻浮提人若遊行者唯能至
於大小黑山若離神通及他功力不能過此
西瞿耶尼人若離神通及他功力無有能於
山壁柵中出入無礙若遊行者惟能至其地
際海邊若離神通及他功力不能過此東弗
婆提人若離神通及他功力無有能於山壁
柵中出入無礙若遊行者惟能至其地際海
邊若離神通及他功力不能過此北鬱單越

人若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至其地際山內邊若
離神通及他功力無能過此四天王天自宮
殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山
中出入無礙若遊行者惟至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此忉利諸天自宮殿
處若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至鐵圍山際若離神
通及他功力不能過此夜摩梵率陀天化樂
他化自在及梵先行梵衆諸天自宮殿處若

離神通及他功力無有能於壁柵山中出入
無礙若遊行者惟在一世界內若離神通及
他功力不能過此大梵王天自宮殿處若離
神通及他功力無有能於壁柵山中出入無
礙若遊行者惟在千世界內若離神通及他
功力不能過此從第二禪乃至阿迦尼吒天
自宮殿處亦如前說若遊行者惟在一千世
界內若離神通及他功力不能過此大地獄
中以大獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻
羅王作王富自在一切禽獸及水羅刹以婆

婁那王作王富自在諸蛇龍等以婆修吉龍
王作王富自在諸大龍者以摩那斯龍王作
王富自在諸象龍者以婁闍者利象王作王
富自在諸飛鳥者以迦樓羅王作王富自在
四足步行衆生以師子王作王富自在一切
鬼道以鬼尊王作王富自在一切修羅道以
四修羅王作王富自在一羅睺二波羅陀三
毘摩質多四婆利毘盧遮閻浮提中以轉輪
王作王富自在一處王作王富自在國衆尊
老作王富自在有時無王如劫初立西瞿耶

尼以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立東弗婆提以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立北鬱單越以轉輪王作王富自在有時無王四天王處以大四天王作王富自在忉利天者以三十三天作王富自在夜摩天者以修夜摩王作王富自在兜率陀天以善足意王作王富自在化樂天者以善化王作王富自在他化自在天以令自在王作王富自在一切欲界中以有惡魔王作王

并六

九

富自在一千世界中以大梵天王作王富自在世間及諸天魔王所大梵處沙門婆羅門及人天處以如來阿羅呵三藐三佛陀法然作王富自在若閻浮提嬰兒生已滿四月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆提初生嬰兒如閻浮提五月兒大若閻浮提嬰兒生已滿六月日如北鬱單越初生嬰兒如閻浮提兒年六歲四天王處初生嬰兒亦如是生至七日如父母大如閻浮提兒生七歲忉利天處初生嬰兒亦如是生至七日等於成人如閻

浮提兒生八歲夜摩天處初生亦爾生至七日等於成人如閻浮提兒生九歲兜率陀天初生亦爾生至七日等於成人從化樂天乃至阿迦尼吒天稱其形相生便具足閻浮提一尋半是西瞿耶尼一尋西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋東弗婆提一尋半是北鬱單越一尋四天王天一伽浮地是一由旬四分之一四天王身長二伽浮地忉利諸天長半由旬帝釋身者長三伽浮地夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二由旬化樂諸天長四

由旬他化自在天長八由旬一切色界至阿迦尼吒並長十二由旬從閻浮提至阿迦尼吒天並長自身四肘閻浮提衆生身色種種不同有白色者如夜婆那婆利柯止那等國有黑色者如跋婆羅劔菴闍等國有青色者如陀眉羅辛呵羅等國有赤白色者如首陀并六阿毘羅等國有黃色者如基羅多及罽賓等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色餘悉如閻浮提北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王天有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界

諸天色皆亦如是云何諸天色有四種初受
 生時若見紺華身則紺色餘色亦爾閻浮提
 人衣服有迦波娑芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵
 衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子
 衣西瞿耶尼人衣者迦波娑衣芻摩衣憍奢
 耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板
 衣劫波樹子衣東弗婆提人迦波娑衣芻摩
 衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱單越人劫波
 樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅此稱四
 天王天亦劫波衣長四十肘廣二十肘重半

波羅忉利諸天亦著劫波衣長八十肘廣四
 十肘重一波羅四分之一夜摩天著劫波衣
 長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一
 兜率陀天著劫波衣長三百二十肘廣百六
 十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他
 化自在所著衣服弁六隨心小大輕重亦爾閻浮
 提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩
 髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除
 名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或
 有辨髮或有被髮或有剪前被後令圓或有

裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊飾並皆被髮上下著衣如首陀阿毘羅國東弗婆提人髮莊飾剪前被後上下雨衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陀二國莊飾北鬱單越人所莊飾鬚髭翠黑恒如剃羅五日頭髮自然長橫七指無有增減四天王天莊飾種種不同或有長髮分作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或技除鬚髮或有剪髮剪鬚或有辮髮或有被髮或

剪前被後令圓或有裸形或著衣服或覆上露下或覆下露上或上下俱覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復如是色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠過男女相形唯一種閻浮提人食粳米飯麥飯麩食魚食肉食細法陀尼根法陀尼果法陀尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及麩魚肉細法陀尼根法陀尼果法陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及麩魚肉細法陀尼根法陀尼果法陀尼奢利粳米飯最饒

北鬱單越人惟食奢利粳米飯不種自生無
糝無碎亦無有糠自然淨米色香味觸並皆
妙好如細蜂蜜其味甘美其中有樹名敦治
枳羅其樹生子形如釜鍬又似柿者若人欲
食取此樹子以持盛水別復有石名曰樹提
取此樹子以置石上石自生火是入將取奢
利米瀉置器中無勞量准自然稱器飯成熟
時石自還冷仍用前次第盛貯若餘人來
欲須食者隨意取食不作此意彼人施我是
作食人亦不_作意我今施彼若食竟時擲之

并六

十二

而去所餘器物及殘食等地裂受之受已還
合四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一
撮食入體已轉成身分是須陀味園林池苑
並自然生是須陀味亦能化作佉陀尼等八
種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天
從初禪中乃至遍淨以喜為食上去諸天以
意業為食閻浮提人所資博易或生熟金銀
或未穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或
販衆生以為貿易西瞿耶尼貨易交關惟用
犍牛東弗婆提貨易交關所用米穀北鬱單

越無有交關四天王天所資博易或生熟金
 銀或米穀等或諸雜貨真珠摩尼種種諸寶
 或取衆生以為貨易一切欲界諸天亦復如
 是色界則無同鬱單越閻浮提人或自殺生
 或令他殺死則食肉西瞿耶尼亦復如是東
 弗婆提人自不殺生不令他殺若有自死則
 食其肉北鬱單越自不殺生不令他殺死不
 食肉四天王天自殺令他殺死不食肉忉利
 諸天自殺令他殺死不食其肉從夜摩天上
 至阿迦尼吒不自殺生不令他殺死不食肉

并六

十三

閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或
 置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗
 婆提亦復如是北鬱單越人若眷屬死不送
 喪不燒不棄鳥為送屍是鳥啄屍將至山外
 而便噉食四天王天其眷屬死亦不送屍不
 燒不棄如光焰沒無有死骸其上諸天一切
 如是閻浮提中有五種樹金樹銀樹玻璃柯
 樹瑠璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹
 亦如是北鬱單越唯有呵利多樹餘四則無
 四天王天亦有五種寶樹並如上說一切欲

界諸天有五種樹亦復如是色界天中並悉無樹閻浮提中有五種華金銀玻璃柯瑠璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越有樹名散多那其華悉呵利多寶四天王天並有五種華一切欲界亦復如是色界都無閻浮提中有殿堂金銀瑠璃玻璃柯呵利多有林木殿堂或有石屋土屋西瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金無有餘屋其鬱單越有樹名曼殊沙如高大殿葉葉相蔽不入風霜一切諸人以爲住屋四天王天有五

種殿堂金銀瑠璃玻璃柯呵利多一切欲界諸天亦復如是色界諸天有諸殿堂皆白色寶是中諸天昔在因地有褊悋心而行布施望得果報今於果地所得宮殿光色昏暗不能明淨若是諸天在因地中無褊悋心而行布施不望來果我有彼無我主彼不是正道分六理是法相應若能主者施不主者若行布施心淨安隱爲莊嚴心爲治淨心故行布施由此心故在果地中所得宮殿微妙光明無有暗濁閻浮提人若離神通及因地功力則不十四

能通見山壁柵城障外等色西瞿耶尼東弗
婆提北鬱單越若離神通及因他功力則不
能通見山壁柵城障外等色四天王天若離
神通及他功力於自處所不能通見壁山柵
城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內之色
若離神通及他功力不能徹見此山之外切
利諸天於自宮殿若離神通及他功力不能
得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見鐵
圍山內若離神通及他功力不能徹見鐵圍
山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天

王自宮殿處若離神通及他功力不能得見
山壁柵城障外等色若遠觀時惟見一千世
界之內若離神通及他功力不能徹見閻浮
提人若索他女女家許已乃得迎接或有賣
妾或有貨婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是
北鬱單越人不索他女亦不迎妻不賣不贖
若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男
時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人
看汝即為夫妻若男子不見女看餘男報言
是人看汝亦為夫妻若自相見便即相隨共

并六

十五

往別處四天王天若索女天女家許已乃得
迎接或貨或買一切欲界諸天亦復如是閻
浮提中有男女報以相和合東弗婆提西瞿
耶尼埵鬱單越亦皆如是四天王天及忉利
天男女和合亦復如是夜摩諸天以相抱爲
欲兜率陀天執手爲欲化樂諸天共笑爲欲
他化自在天相視爲欲西瞿耶尼受諸欲樂
兩倍勝於閻浮提人乃至他化自在諸天欲
勝於化樂亦皆兩倍閻浮提女人有惡食者
有胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶尼東

弗婆提亦復如是北鬱單越女人有惡食者
有胎長者有生產者惟不飲兒若生男兒及
女兒者放四衢道母以手指內其口中若行
路人從此過者亦以手指內兒口中因此指
觸身分長大鬱單越人男女別居不相交雜
若生男時七日成人便入男羣若女生時七
日成人便入女羣若男女初作欲意相携樹
下是曼殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆
蔽便各相離知是邪媼即不敢犯四天王處
諸女天等無有惡食無有胎長亦不生兒亦

不飲兒男女天者或於膝上或於眠處皆得
生兒若於母膝及母眠處生者女天作意此
是我兒男天亦言此是我兒則唯一父一母
若於父膝及父眠處生惟有一父而諸妻妾
皆得為母閻浮提人一生欲事無數無量亦
有諸人修清淨行至死無欲并六西瞿耶尼其多
欲者一生之中數至十二其中欲者數或至
十亦有諸人修清淨行至死無欲東弗婆提
其多欲者一生之中其數至七其中品者或
至五六亦有諸人修清淨行至死無欲鬱單

越人其多欲者一生之中數惟至五其中品
者或至三四亦有諸人修清淨行至死無欲
四天王天一生欲事無量無數亦有諸天修
清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是
凡一切女人以觸為樂一切男子不淨出時
以此為樂若一切男人以不淨為欲若諸天
欲者以泄氣為樂閻浮提人有三因緣勝鬱
單越及忉利天何者為三一者勇猛二者憶
持三者此中有梵行住鬱單越人有三因緣
勝閻浮提及忉利天一者無我所無藏畜二

者壽量決定一千歲三者後必上昇切利諸
 天有三因緣勝閻浮提及鬱單越一者壽量
 長遠二者形相奇特三者快樂最多是義佛
 世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

十六

十七

音釋

萎 苞危切 燥 乾死到切 昵 尼質切 髻 吉詣切 辨
 婢典切 麩 齒沼切 糝 補履切 不 釜 釜釜切 釜
 編髮也 麩 乾糧也 糝 成粟也 不 釜 釜釜切 釜
 鏡方也 梳 虛也 切 捺 音秦異 梳 梳與切 梳
 良刃切 慳 鄙也 切 牛名 梳 梳與切 梳

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第七

并七

陳 天竺三藏 其諦 譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿鼻止地獄若
次造輕惡次生餘輕地獄若復輕者次生閻
羅八輕地獄若復輕者次生禽獸道若復輕
者次生鬼道若造最輕十善業道生閻浮提
最下品家或生除糞家或生屠膾家或生作
樂家或生工巧家或生兵廝家若造次勝者
則生長者家又次勝者生婆羅門家復勝此

者生刹利家若復勝者生西瞿耶尼次復勝
者生東弗婆提次勝者生北鬱單越次勝者
生四天王次勝者生忉利天次勝者生夜摩
天次勝者生兜駝多天次勝者生化樂天若
造最勝十善業道生他化自在天若凡夫人
者修習四種禪定各有三品謂下中上是人
因下品初禪相應業生梵先行天因是業得
此天道得天壽命得天住得天同類已生於
彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂
是業熟已被用無餘因中品初禪相應業於

梵衆天生因上品業亦生此天因是業已得
天道得天壽命得天住得天同類已生於彼
受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是
業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此
業故生少光天因中品二禪相應業生無量
光天因上品二禪相應業故生勝遍光天因
是業故得天道得天壽命得天住得天同類
已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二
者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相
應業生少淨天因中品三禪相應業生無量

淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業
得此天道得天壽命得天住得天同類已生
於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受
樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業
生無雲天因中品四禪相應業生受福天因
上品四禪相應業生廣果天因是業故得此
天道得天壽命得天住得天同類已生於彼
受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被
用無餘因上品三禪相應業生遍淨天因中
品三禪相應業生無量淨天因下品三禪相

并七

二

應業生少淨天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已至於彼受業果報有二種樂一無逼樂工者受樂是業熟已被用無餘因上品二禪相應業生勝遍光天因中品二禪相應業生無量光天因下品二禪相應業生少光天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因上品初禪相應業生梵衆天因中品初禪業亦生此天因此業得天道得天壽命得

天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品初禪相應業生梵先天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人修習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數

并七

行如第四禪捨無量者如是修習如是數行
如第三禪及第四禪是凡夫人修習不淨觀
各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是
修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨
觀如是修習如是數行如第四禪是凡夫人
修習阿那波那念各有三品謂下中上如是
修習如是數行如前三種禪定凡夫人修習
五有想各有三品謂下中上何者爲五一不
淨想二過失想三死墮想四厭食想五一切
世間無安想無憎違不淨想者如是修習如

是數行如四種禪定有憎違不淨想及後四
想如是修習如是數行如第四禪是凡夫人
修習八種遍入各有三品謂下中上何等爲
八一內有色想觀外色少是少者或妙或麤
我遍此想得得知得見如是有想二內有色想
觀外色無量或妙或麤我遍此想能知能見
作如是想三內無色想觀外色少如前四內
無色想觀外色無量亦如前五六七八者並
於內無色想觀四色謂青黃赤白我遍此想
能知能見作如是想此八想中是第一第二

如是修習如是數行如四禪定後六想者如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習十一切入各有三品謂下中上是八一切入如是修習如是數行如第四禪後一切如是修習如是數行如其自地空一切入如空無邊入識一切入如識無邊入是凡夫人修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空處相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得

天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天因上品識無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業故得天

道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於

彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住

得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品識無邊入相應業生識無邊入天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得

天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品弁七無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天

同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品無邊空入相應業亦生彼天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生是凡夫人修習初禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於

此生中得受無逼樂及以受樂第三禪及第四禪亦此生中受業果報但無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品初禪亦如是凡夫人修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光并七天生於彼已受下品二禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得無逼樂及與受樂第三禪及第四禪此生中受果報但無逼樂無有受樂是業

熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品二禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報於此生中得無逼樂及與受樂受初禪第二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品三禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退

失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘四禪中品上品亦如是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上

品空無邊入及上三無色定果報於此生中
得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘
是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品
空無邊入亦如是是凡夫人修習四禪及四
無色定已生已得從此一切更復退失是人
住下品識無邊入由下品識無邊入相應業
生識無邊入天生於彼已受下品識無邊入
業報得無逼樂無有受樂受中品上品識無
邊入及初後三無色業報於此生中得無逼
樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人

隨後報業餘處受生餘識無邊入中品上品
亦復如是是凡夫人修習四禪及四空定已
生已得從此一切更復退失是人住下品無
所有無邊入由下品無所有無邊入相應業
生無所有無邊入天生於彼已受下品無所
有無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品
上品無所有無邊入及前後三無色業報於
此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用
無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品
上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四無

色定已生已得從此一切更復退失是人住
下品非想非非想無邊入由下品非想非非
想無邊入相應業生非想非非想無邊入天
生於彼已受下品非想非非想無邊入果業
得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非
想無邊入及前三無色業報於此生中得無
逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫
人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如
是佛世尊聖弟子修習四禪各有三品謂下
中上是人由下品初禪相應業生梵先行天

并七

九

因是業得彼天道得天壽命得天住得天同
類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂
二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪
相應業生梵衆天因上品業亦生此天因是
業得天道得天壽命得天住得天同類已生
於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受
樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業
因此業故生少光天因中品二禪相應業生
無量光天因上品二禪相應業生勝遍光天
因是業得天道得天壽命得天住得天同類

已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生無量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼

受業果報有無逼樂無復受樂生於彼已由最上品四禪相應業恭敬勤修無背常修行雜覺分之所熏修因此業故生善現天十倍此業生善見天次復十倍生不煩天次復十倍生不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因此業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被用無餘引上界業於中用盡即於是中得般涅槃佛世尊弟子修習四無量定各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數

行如四種禪定喜無量者如是修習如是數
行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是
數行如第四禪捨無量者如是修習如是數
行如第三禪及第四禪佛聖弟子修習不淨
觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如
是修習如是數行如四種禪定有憎違行不
淨觀如是修習如是數行如第四禪佛聖弟
子修習阿那波那念各有三品謂下中上如
是修習如是數行如前三種禪定佛聖弟子
修習十想各有三品謂下中上何者為十一

無常想二無我想三滅除想四離欲想五寂
滅想六不淨想七過失想八死墮想九厭食
想十一切世間無安想前五種想及無憎違
不淨想如是修行如是數習如四種禪定後
四種想及有憎違行不淨想如是修習如是
數行如是第四禪佛聖弟子修^{十一}遍入各有
三品謂下中上何等為八一內有色想觀外
色少是少者或妙或麤我遍此想得得知得見
如是有想二內有色想觀外色無量或妙或
麤我遍此想能知能見作如是想三內無色

想觀外色少麤妙如前四內無色想觀外色無量類亦如前五六七八者並於內無色想觀外四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想於此八中第一第二如是修習如是數行如四種禪定後六種想如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習八解脫各有三品謂下中上第一內有色想觀外色解脫第二內無色想觀外色解脫第三淨解脫第四空無邊入解脫第五識無邊入解脫第六無所有無邊入解脫第七非想非非想無

邊入解脫第八想受滅解脫第一解脫如是修習如是數行如四種禪定第二解脫如是修習如是數行如第四禪第三解脫若內有色想觀外色如是修習如是數行如四種禪若內無色想觀外色如是修習如是數行如第四禪後四無色解脫各如自地第八滅受想解脫但由住故過非想非非想不由離欲故過是故其地等非非想佛聖弟子修習十一切入各有三品謂下中上前八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切入各

如自地佛聖弟子修習四無色三摩跋提各
有三品謂下中上是人由下品空無邊入相
應業生空無邊入天由中品空無邊入相應
業亦生此天由上品空無邊入亦生此天因
是業故得天道得天壽命得天住得天同類

并七

十二

生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是
業熟已被用無餘因下品無所有入相應業
生無所有入天因中品無所有入相應業亦
生此天因上品無所有入相應業亦生此天
因是業得天道得天壽命得天住得天同類
生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是
業熟已被用無餘因下品非想非非想入相
應業生非想非非想入天因中品非想非非
想入相應業亦生此天因上品非想非非想
入相應業亦生此天因是業得天道得天壽

命得天住得天同類生於彼已受業果報惟
 無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是中
 般涅槃佛聖弟子修習四禪定已生已得從
 此一切更復退失是人住下品初禪中是人
 由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已
 受下品初禪果報得無逼樂及與受樂受中
 品上品初禪及二禪業果報於此生中得受
 無逼樂及與受樂其第三禪及第四禪亦此
 生中得受果報受無逼樂無有受樂是業熟
 已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘中品

上品初禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生
 已得從此一切更復退失是人住下品二禪
 中是人由下品二禪相應業生少光天生於
 彼已受下品二禪果報得無逼樂及與受樂
 受中品上品第二禪及初禪業報於此生中
 得受無逼樂及與受樂第三禪及第四禪亦
 此生中受果報受無逼樂無有受樂是業熟
 已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品
 上品二禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生
 已得從此一切更復退失是人住下品三禪

中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪果報受無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報此生中得受無逼樂及與受樂受初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品三禪亦如是佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘

三禪業報於此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘四禪中品上品亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入并七相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上品空無邊入及上三無色定果報於此生中受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品空無邊入十四

亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生
 已得從此一切更復退失是人住下品識無
 邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入
 天生於彼已受下品識無邊業報得無逼樂
 無有受樂受中品上品識無邊入及初後三
 無色業報此生中得受無逼樂無有受樂是
 業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘
 識無邊入中品上品亦如是佛聖弟子修習
 四禪及四無色已生已得從此一切更復退
 失是人住下品無所有無邊入由下品無所

有無邊入相應業生無所有無邊入天生於
 彼已受下品無所有無邊入果報得無逼樂
 無有受樂受中品上品無所有無邊入及前
 後三無色業報此生中得受無逼樂無有受
 樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅
 槃餘中品上品無所有無邊入亦復如是佛
 聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此
 一切更復退失是人住下品非想非非想無
 邊入由下品非想非非想無邊入相應業生
 非想非非想無邊入天生於彼已受下品非

并七

十五

想非非想無邊業報得無逼樂無有受樂受
中品上品非想非非想無邊入及前三無色
業報此生中得受無逼樂無有受樂是業熟
已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品
上品非想非非想無邊入亦復如是上流生
阿那含有三種一者初生梵先行天如是次
第往生乃至廣果於中生已得般涅槃二者
初生廣果如是次第往生乃至阿迦尼吒天
生於彼已得般涅槃三者初生空無邊入天
如是次第往生乃至非想非非想天生是中

已得般涅槃復次上流生阿那含有二種一
者在色界二者在無色界若在色界般涅槃
者從梵先行天如是次第生乃至阿迦尼吒
天生於彼已得般涅槃在無色界者初生空
無邊入天如是次第往生乃至非想非非想
天生於中已得般涅槃復次有一種上流生
阿那含從梵先行天生如是次第往生乃至
非想非非想生於彼已得般涅槃是義佛世
尊說如是我聞
壽量品第二十二

佛世尊說人中二萬歲是阿毘止獄一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業果報於是中生最極長者一劫壽命人中六千歲是閻羅獄一日一夜由

并七

十六

中一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百年是其壽命是五百歲當人中十五年閻浮提人或十歲或阿僧祇歲是中間壽命漸長漸短極八萬歲短極十歲西瞿耶尼二百五十年是其壽命東弗婆提人壽五百歲北鬱單越定壽千年人中五千歲是四天王一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百年是其壽命當人中歲數九百萬歲人中一百年是忉利天一日一夜由此日夜

三十日為一月十二月為一年由此年數壽命千年當人中三千六百萬歲人中二百年是夜摩天一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命二千年當人中十四千萬又四百萬年人中四百歲是

并七

十七

兜率陀天一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命四千年當人中五千七百六十億年人中八百年是化樂天一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命八千年當人中

二萬三千四十億年人中一千六百年是他化自在天一日一夜由是日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命一萬六千年當人中九萬二千一百六十億年由乾陀山下頂阿修羅壽命如四大天王須彌山下頂阿修羅壽命如忉利天一小劫者名為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一劫名為小劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一

小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵天
 行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住
 壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小
 劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說
 住壽一劫如是四十劫亦名一劫云何六十

小劫名爲一劫如大梵天壽量六十劫佛說
 住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八
 十小劫名一大劫如少光天壽量一百二十
 小劫佛說壽量一大劫半如是八十小劫名
 爲一大劫無量光天壽量一百四十小劫勝

遍光天住壽一百六十小劫是爲二大劫少
 淨天二大劫半是其壽量無量淨天三大劫
 半是其壽量遍淨天四大劫是其壽量無雲
 天三百大劫是其壽量受福天四百大劫是
 其壽量廣果天五百大劫是其壽量無想天
 一千大劫是其壽量善見天一千五百大劫
 是其壽量善現天二千大劫是其壽量不煩
 天四千大劫是其壽量不燒天八千大劫是
 其壽量阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽
 量空無邊入天下品一萬七千五百大劫是

九七

十八

其壽量空無邊入中品一萬八千五百大劫
 是其壽量空無邊入上品二萬大劫是其壽
 量下品識無邊入天三萬大劫是其壽量中
 品識無邊入天三萬五千大劫是其壽量上
 品識無邊入天四萬大劫是其壽量下品無
 所有無邊入天五萬大劫是其壽量中品無
 所有無邊入天五萬五千大劫是其壽量上
 品無所有無邊入天六萬大劫是其壽量下
 品非想天七萬大劫是其壽量中品非想天
 七萬五千大劫是其壽量上品非想天八萬

大劫是其壽量是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第七

音釋

屠膾 屠同都切膾古外切屠膾宰殺者 廝 相支切養馬也

弁七

十九

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一三五册

立世阿毗曇論卷第八

弁八

陳 天竺三藏 吳諦 譯

地獄品第二十三

第一更生地獄

過現未來世 衆生還往生

退起及輪轉

佛世尊證見

諸業不唐捐

有果報不失

隨時處成熟

聖智者自覺

瞿曇知此說

八種大地獄

世尊悉證見

成一切法眼

更生及黑繩

山磕二叫喚

小大兩燒熱

及大阿毘止

如是八地獄

佛說難可度

惡人恒充滿

各各十六隔

四角及四門

分分皆正等

上高百由旬

四方百由旬

鐵城所圍繞

鐵蓋覆其上

下地皆是鐵

焰熾火遍滿

燒惡人可畏

恒然難可近

見者必毛豎

極苦不可看

我今當為汝

如法次第說

恭敬一心聽

如我所說言

有一地獄名曰更生

一切皆鐵晝夜燒然恒

有光焰長多由旬廣亦如是

是中罪人獄卒

捉持脚上頭下依黑繩

分所以鐮斧時被所

已唯有餘骨筋

所接連悶絕暫死

極大重苦

獄卒擲去是時冷風吹之還活由此風故皮肉復常是時罪人手爪自生堅利如劍與其同類互起怨心作是思惟是人昔時曾經爲我作如是惡是故我先速害於彼彼起害心亦復如是更互相斫如芟麻叢是地獄人受如此相害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得以何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中衆多女人共一夫主互相瞋妬若多男子共諍一女起怨家心或邪姪他婦或諍田園

及車乘等或二國王諍於隣地或劫盜他財爲財主所治共結怨家如人交陣更相殘戮已結怨家未相解謝懷此命終由此業報彼中受生復次種種諸惡不善業報故於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種惡業果報云何業因令諸罪人更相殘斫昔在人中執持鐮斧及刀仗等斬斫有命衆生之類是故於中受相所報復次何業爲冷風所吹而復更生昔在人中畜養飲食牛鹿猪羊鷄鴨之屬得肥長已爲得多肉當復

烹殺由此業報感彼冷風還得暫活云何業
 報得生利爪如利鐵劍昔在人中給人刀仗
 作如此教汝等可來某處州郡及縣邑等往
 彼行殺或人或畜由此業報劍爪得生云何
 此獄名曰更生彼中罪人作如此意我今更
 生身肉如本故名更生又復此獄本名更生
 爾時世尊欲重明此義而說偈言
 更生地獄中 頭下脚在上 執持鐮斧等
 隨繩卒所斫 是時被斫已 唯餘骨聚在
 血肉皮筋等 還復如本生 指端利劍爪

由業自然生 隨昔怨瞋心 更互相斬斫
 受相所害已 冷風還更吹 生一切身分
 淨風業所感 如來人天師 如實見是已
 是故說更生 造惡人住處
 第二黑繩地獄
 復次地獄名爲黑繩一切皆鐵晝夜燒然火
 恒光焰長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒
 捉持撲令卧地如憚生樹隨黑繩界所以鐮
 斧或爲八角或復六角或復四稜有諸罪人
 從其足跟乃至頸項斤斧斬斫如蔗節長復

有罪人從項至足斧斤細斷亦如蔗節是地獄人受此殘戮上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛惱乃至惡業受用未盡求死不得是何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如此業隨世律制隨世量決自作殺他如是重罰如是多量斬所其手如是量者斬所其脚剝鼻削耳亦復如是如是多量割其背肉或割二髀或五兩或十兩由此業報是諸衆生於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼

生已受用種種惡不善業報彼中有時獄卒罵詈怖畏受罪之人惡人起起莫動時無量罪人心大驚怖一時竦倚猶如旛林是時鐵衣及鐵袈裟火恒燒然出大光焰無數千萬赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣至已隨一一人各各纏裹皮肉筋骨悉皆焦爛焦爛盡已鐵衣自去是地獄人受此燒炙上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛棘乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生

於彼中生昔在人中捉持鞭杖捶撻有命衆生或以皮杖或用荊藤或復魚尾鞭枷衆生復有出家破戒受用國土衣服及與腰繩以此業報於中受生復以種種諸惡不善果報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有諸罪人獄卒剥皮從足跟至頸則止不令都離又獄卒從頸項剥皮至足跟而止亦不都離復有罪人從頸剥皮至腰而止或從腰剥皮至跟而止令諸罪人身所帶皮垂拖披曳皆至於地自他踐

履痛苦難當譬如世人所著衣服縱橫長短不能整齊在其身皮亦復如是此地獄人受自剝剥上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如是業有命衆生生剥其皮令皮不脫猶著其身似如衣服爲戲樂等復次昔在人中鞭撻衆生或自作爲他所教復次出家破戒受用國土衣服卧具等由此業報於彼受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有

增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄中極大黑暗密煙充滿煙氣慘辣裂皮破肉徹骨至髓此煙毒觸遍身内外獄卒驅逼令人煙中然後方置是諸罪人畏避此煙周障馳走無數由旬互蹋身皮更相并八困苦是地獄人受此煙毒上上品苦難可堪五忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作高密室以煙殺人或作牢獄人以煙苦或豪猪或鮫鯉或獺或狐或

狸或鼠或蝟蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作煙熏取乃至蚊蚋以煙熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名為黑繩是中罪人隨黑繩界斬斫困苦故名黑繩又復自性本名黑繩欲重宣此義而說偈言

黑繩中獄卒	憚罪人如樹	隨黑繩界道
執持鑷斧斫	復次赤鐵衣	晝夜恒燒熱
纏厭諸罪人	血肉流及燥	剥足皮至頸

從頸腰亦然 黑繩中罪人 多無皮赤肉

可畏黑闇中 毒煙悉充滿 獄卒逼驅入

八已方捨置 馳走多由旬 煙暗無所見

更互履身皮 自他俱困苦 此中因及果

如賢佛自知 如是說黑繩 惡人所住處

大巷地獄在更生黑繩二獄中間其有地獄

名曰大巷如大市巷是中罪人或時仰眠或

時覆眠或置白中鐵杵舂擣或有罪人從脚

至頸分分斬所或有罪人褫皮布地還割其

肉以積皮上復有罪人下劒手斷舉劒手生

以是因緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下

劒即斷舉劒還生頭鼻等聚亦如山高乃至

惡業受報未盡求死不得是何行業受此果

報令諸衆生於彼中生昔在人中屠膾為業

殺羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辯決牢

獄或自為劫盜或刑剪罪人由此業報彼中

受生復有種種諸惡業報於彼中生復次有

增上業感彼中生彼中生已受用種種不善

業報是地獄人頭如象頭身似人身復有罪

人頭如馬頭身如人身復有罪人頭如牛頭

身亦似人如是等類種種不同是中獄卒取諸罪人駕以鐵車晝夜燒然恒有火焰赤鐵為柅赤鐵為繩是中路地一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中獄卒執赤鐵錐驅蹙來去受如此害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不得彼是何業受此果報令諸衆生於此中生昔在人中或調象師或調馬師或復調牛諸騎乘師等由此業報彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生彼有增上業報感彼中生彼中生

已受用種種不善果報彼中復有衆生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人身復有豬頭人身如是等類種種無數獄卒衆多聚集圍繞執持弓刀種種器仗所刺罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報今諸衆生於彼中生昔在人中持捉刀杖田獵網捕有命衆生多人圍繞或斫或刺或殺或害由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼

中生已受用種種不善業報彼中有樹名逆刺駮浮梨一切皆鐵晝夜燒然恒有光焰樹高一由旬刺長十六寸彼中獄卒捉罪人臂牽上刺樹而復牽下若牽上時刺低向下若牽下時刺仰向上牽上下時腹若著樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其腹皮肉還復更生脅背皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆

生於彼中生昔在人中邪媼他婦或有婦人欺背夫主由此等業於彼中生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報於彼中生彼中生已受用種種不善業報於彼獄中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒然恒有光焰是中獄卒捉罪人臂牽上牽下隨腹著山皮肉焦盡若背著山皮肉亦盡腹還復故背脇皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不

得昔行何業受此果報今諸衆生於彼中生
昔在人中取有命衆生擲置火中或熱砂中
或熱灰中或擲不淨穢中或以牛馬駕於車
乘熱砂中行由此等業彼中受生復次種種
諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中
生彼中生已受用種種不善業報

第三聚磕地獄

復有地獄名為聚磕其相猶如二山中間是
中獄卒執持種種器仗恐怖罪人是時罪人
悉皆畏懼入二山中間無數千人入山中央

已有大火聚塞斷前路是時罪人見是猛火
便欲縮退復見其後有大火聚周障宛轉二
山便合兩山來時一切罪人發聲叫喚作如
是言是山來已是山來已山遂相合如壓麻
油山壓罪人亦復如是既壓竟已山開向上
是諸罪人見山聳起爭入其下山即復落重
壓其身譬如張壓壓諸雜獸血流成江唯筋
骨在無復皮肉受此殘害上品苦難可堪
忍極堅極強最為痛苦乃至惡業受用未盡
求死不得昔何行業受此果報今諸衆生於

彼中生昔在人中以竹筴覆人牽象踐蹋或
 開戰時作諸壓車以磕於人又懸機石繩下
 殺人復於險路作諸機穿陷殺衆生或以爪
 齒掐齧蚤虱如是等業受此果報於中受生
 復有種種諸不善業於彼中生復有增上業
 報九感彼中生彼中生已受用種種不善業報
 其中罪人但餘筋骨無復血肉是時獄卒謂
 其伴言我今共汝一彈指頃春擣罪人即捉
 諸罪人內熟鐵槽中以熟鐵杵擣碎其身一
 彈指頃當人中五百年壽受此殘害上上品

苦具如前說昔行何業感是果報今諸衆生
 於彼中生昔在人中或執持牟稍及叉戟等
 刺害衆生穀米麻麥合蟲春囑由此等業於
 中受生復有種種不善業報於彼中生復有
 增上業感彼中生彼中生已受用種種不善
 業報云何此獄名曰聚磕是中罪人聚集一
 處兩山聚磕故名聚磕又復此獄本名聚磕
 故名聚磕重說偈言
 聚磕地獄中 大二山中央 無數諸罪人
 入中如鹿聚 由昔業報故 是兩山相合

是故說聚嗑	彈指五百年	安置赤鐵槽	流血成江河	嗑壓多衆生
造惡人住處	如來人天師	執杵所差擣	如是受困苦	火聚塞前後
	如實見其已	受昔諸業報	中間不得死	從罪人身分

第四叫喚地獄

復有地獄名為叫喚其相猶如狹室無量千數彼中罪人人各一室身大房小迫迫困苦絕四威儀受燒炙害是罪人下其火熾然火勢若猛叫聲則烈火勢小羸叫聲則下受此

燒炙上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受用未盡求死不得昔何業行受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中於無救濟於無依止衆生自作教他行大重罰自作教他焚燎原野或作密室以火殺之或作牢獄以火苦之或豪猪鯪鯢獺狐狸鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙乃至蚊蚋以火熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第五大叫喚地獄

復有地獄名大叫喚其相猶如大埧廣長無數由旬皆是赤鐵具如前說是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人罪人見已生大怖畏或走逃叛或不逃叛或周憶漫走或面揄壁或復直視或逢迎讚歎或辭謝乞恩是時獄卒問逢迎者汝等云何敢來迎我即以鐵拍打破其頭如破酪瓶頭碎腦濺亦復如是語不迎者汝何敢不來碎破其頭亦復如前漫走不走揄壁正視叛不叛者各問打治例皆如是以

此因緣悉皆破頭無得免者受此殘碎上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中鑿埧為獄若犯罪者安置是中令其不見日月光明由此業報於彼受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報復行何業受碎頭報昔在人中有命衆生拍破其頭或魚蛇蜈蚣等種種衆生由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦復

并八

十一

劇於前長有碎首等苦云何此獄名大叫喚

是中罪人由拍由火大號大叫唯大叫聲無

所詮辯乃至不能喚母喚父是故地獄名大

叫喚又復自性名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中 多人被迫迫 下火若大然

叫喚聲可畏 若火勢羸弱 叫聲亦隨下

摧折威儀苦 及以燒炙痛 第二大叫喚

深暗令毛豎 壁立不可登 廣大無數量

獄卒於彼中 執持赤鐵拍 碎頭如怨家

無量百千年 如來人天師 如實見是已

故說二叫喚 造惡人住處

第六燒炙地獄

復有地獄名曰燒炙其相猶如窰竈一切皆

鐵晝夜燒然恒發光焰廣長無數由旬是中

罪人無數千萬閉塞燒炙熟已內外焦燥虛

脆易脫譬如肉脯是時獄門自然而開其門

外邊有無數狗或烏或駝身高長大同待門

開爭入獄裏牽出罪人齧憚其身如倒生樹

恣意噉食既被食已皮肉皆盡唯餘骨聚困

苦難處當時悶絕冷風來吹皮肉更復是時

獄卒復驅令入還受先苦燒炙食噉上上品
 苦具如前說昔何行業受此果報令諸眾生
 於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增
 土象糞雜以泥壁及以塗地以鹽和瞿曇婆
 樹油澆罪人身擲置獄中十二日照炙於一夜
 中臭爛脰脹或烝或煮殺害罪人或復安火
 燃炙殺人或煮蚕蠶或煎炒有命眾生以此
 業報於中受生復有種種諸惡業報及增上
 業報感彼中生具如上說復由何業為狗食
 噉昔在人中畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬

令其齶齧有命眾生以是等業受彼中生餘
 如上說昔何行業得冷風吹昔在人中為須
 多肉養飴眾生以此業故得冷風觸云何此
 獄名之燒炙是中罪人身心被炙故名燒炙
 又復自性名為燒炙重說偈言

燒炙地獄中 鐵舍大焰熱 氣熱極盛猛
 猶如燒火聚 是中造罪人 密塞而受炙
 如昔所行業 此中受苦報 是時身已熟
 羣狗競食噉 皮肉皆消盡 唯骨是其餘
 冷風一來吹 皮肉還復本 獄卒更驅入

還更受前苦 如來人天師 如實見是已

故說是燒灸 造罪人住處

第七大燒灸地獄

復有地獄名大燒灸其相如高廣山一切皆

是赤鐵晝夜燒然恒發光焰有赤鐵利弗燒

熱最劇恒發光焰周圍上下皆所圍繞或有

罪人一弗所貫就火山灸或兩三弗或十二

十乃至百千縱橫穿貫就火山灸若一邊已

熟其弗自轉復灸一邊復有罪人鐵弗自拔

貫未傷處翻轉就灸復有罪人由上上品惡

業報故無數諸弗並皆自來又刺其身是中

罪人受此弗灸上上品苦難可堪忍極堅極

強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得

昔行何業受此果報昔在人中弗貫火灸有

命衆生由此業報於中受生復有種種諸惡

業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼

中生已受用種種不善業報云何此獄名大

燒灸彼中罪人為弗所刺以就火山內外燒

灸愁憂苦惱故說大燒灸又復自性本名燒

灸重說偈言

業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼

大燒炙地獄

利弗皆是鐵

圍繞鐵火山

宿世惡業感

是中行惡人

無數被穿貫

如反覆炙魚

隨業令其爾

如來人天師

如實見是已

故說大燒炙

造惡人住處

第八阿毘止地獄

復有地獄名阿毘止其相猶如大城一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光焰是獄東壁一切赤鐵晝夜燒然恒出火焰西南北壁上下並然東壁火焰交徹西壁西壁火焰徹東壁南火徹北北火徹南上火徹下下火徹上四方

火焰遍滿獄中是中罪人無量千數重脊受

燒猶如樵薪中有罪人由此惡業上上品故

身體長大虛踈柔軟更相感逼身首低垂不

能行走絕四威儀有諸罪人由此宿業下中

品故恒求出離周憶漫走或有時節是大地

升八

十四

獄東門自開是諸罪人咸唱門開競走求出

未至門邊門自還閉是時西門更復門闢南

門北門亦復自開是諸罪人唱云門開疾走

向門未至門所門已自閉是中罪人受此無

間地獄大苦難可堪忍極堅極強最為痛劇

乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受
 此果報昔在人中或殺母殺父殺阿羅漢起
 殺害心出佛身血破和合僧或復其母已是
 聖人生於媼過殺正定聚人或殺菩薩衆生
 或破壞如來四種支提或劫奪聚集因緣四
 方僧物或行殺生偷盜邪媼妄語兩舌惡口
 綺語貪愛瞋恚邪見等最極上品隨其一二
 乃至具足以此惡行於中受生復有種種諸
 惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生
 彼中生已受用種種不善業報云何此獄名

阿毘止彼中罪人恒常受苦無有間息最上
 上品餘地獄苦則不如此何以故餘地獄中
 獄卒或時來或時不來或由冷風大苦暫息
 此地獄中則不如是從始至終受上品苦
 難可堪忍極堅極強最為痛劇此中罪人壽
 命一劫乃至半劫乃至不定譬如鑪冶竟日
 燒鐵星焰沸涌燒罪人身亦復如是故說名
 阿毘止又復自性亦名阿毘止重說偈言
 阿毘止地獄 一向最劇苦 晝夜大燒然
 光焰聚遍滿 譬如一日燒 鐵鑊出光焰

如是阿毘止	一切火光徹	是中罪人身
猶如大火聚	汝等看業力	由此不灰炭
或時見門開	爭競走馳出	未至門已閉
宿業未盡故	如天受樂人	求生不求死
此中受苦者	求死不求生	如來人天師
如實見是已	故說阿毗止	造惡人住處

第九外圍隔地獄

八地獄外四方圍繞各有四重圍隔地獄何等為四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劒葉地獄四者烈灰汁地獄如是四重次第圍

繞一一地獄如是應知若次第說有地獄名熱灰是諸罪人從大地獄出見外熱灰如平坦空地見此相已起如是心我今決應往彼於是罪人往到彼中脚踐熱灰皮肉即爛譬如蠟塊投猛火中隨其舉脚皮肉還復或時至膝或時至臍或時至頸或沒不現此中無數由旬周憶漫走受上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命眾生擲置火中或熱灰中或熱砂中或邪嬖

他婦過世法則入他境界或出家破戒行住
 坐卧僧伽藍中或起惡心或蹋踐四支提境
 界及履支提影以此業報於中受生復有種
 種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼
 中生彼中生已受用種種不善業報第二地
 獄名曰糞屎是并八中罪人出熱灰獄外見糞屎
 如涼華池見已起如是心我今決定必應往
 彼是時罪人往入彼中入其中已有無數蟲
 蟲口堅利皆如劍鋒鑽破皮肉乃至筋骨噉
 食其髓復有諸蟲從鼻孔入食其五臟或從

耳入或從眼入或從口入或從小大道入並
 啞食五臟復有大蟲含嚼罪人血肉既盡吐
 出其骨如棄棗核具受如是上品苦難可
 堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未
 盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中
 取有命衆生擲置糞坑或不淨處乃至溝瀆
 以此業報於中受生復有種種諸惡業報於
 中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已
 受用種種不善業報昔行何業受蟲食噉困
 苦果報昔在人中或令蛇狗蜈蚣蠱鱈之屬

齧嚼有命衆生或起惡心受用五塵由此業報於彼中生受鑽破食噉如是等苦而說偈言

已渡糞屎獄

見可愛樹林

具鬱茂枝條

往彼欲求樂

九六

九七

如是林中有老烏白頸鴉鷹鸚鵡鷲鳥等是地復有豺狗野干虎狼師子等身皆長大是諸禽獸齧憚罪人如倒生樹食噉其肉皮血肉盡唯餘骨在時諸罪人受此啄害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛劇當時悶絕冷

風復吹皮肉更生復受噉食乃至果報未盡求死不得昔行何業受此噉食昔在人中令虎狼師子噉食有命衆生或放鷹犬獵諸禽獸由此等業彼中受生受食噉報復有種種諸惡業報於中受生昔行何業被冷風吹昔在人中畜養衆生使令肥壯欲得多肉以是業報得冷風吹第三地獄名曰劔葉是諸罪人已度糞屎地獄見劔葉地獄心起愛著如庵羅林是劔林路有諸鏘刺七首剃刀刀劔鋒刃遍布其地時諸罪人行此林路備受鑽

刺等苦得入大林時無數億千衆生入此林已惡業因緣大風卒起雨諸器仗所謂劍雨箭雨劍雨鐮斧等雨隨所著處身分斷絕頭首分離如所木札布散狼藉或雨鐵戈從頂貫執動轉不得受此殘害上上品苦極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中行鬪戰事與人刀仗遣令鬪戰作如是言汝等用此器仗取彼國土長圍四合聚集多人肆意殺害由此業報於彼中生復有種種業報於中受生

復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劍葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劍林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡并八惟筋骨相連逐水浮漾受此殘酷上上品苦極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生熱油煎灌或糖或蠟或煮死屍取汁澆灌或不淨穢身入園人所用池井洗濯以此業報

於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報灰河兩岸有諸獄卒無量千數身並長大執叉戟等守視罪人有時罪人語獄卒言官我今大饑獄卒即以叉取擲置岸上或用鉗鈎擘開其口燒熱鐵丸恒有光焰捉內口中唇口焦然咽胸心腹五藏腸胃並皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔

在人中以毒食飼他或鳩殺人或出家破戒食國土供養或妄語惡口如是等業受此果報彼中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有時罪人語獄卒言官我今大渴獄卒即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鈎擘開其口洋熱鐵汁恒有光焰灌其口中唇口焦然咽胃心腹五藏腸胃並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業果報未盡

求死不得昔行何業受此罪苦昔在人中取
 象馬等尿灌他口鼻或以五辛耕汁澆他鼻
 口或置毒飲中逼令他服或勸他飲種種諸
 酒或為利酤酒或自飲酒或出家破戒受用
 國土供養酥油糖蜜等飲或復飲他非所堪
 飲以此業報於中受生復有種種諸惡業報
 於中受生復有增上業報感彼中生彼中生
 已受用種種餘不善業報重說偈言
 罪人出大獄 見此熱灰中 猶如平廣地
 起愛即徃彼 至已漫馳走 無數諸由旬

舉下脚生爛	備受上品苦	既出熱灰獄
便見糞屎坑	廣長深百丈	愛徃謂華地
是中無數虫	口堅利如鋒	穿皮噉血肉
破筋骨食髓	復出糞坑已	見劍林起愛
謂枝條軟茂	徃彼欲求樂	林中種種鳥
口冢利如針	憚人如生樹	食噉其血肉
是時既食已	唯餘筋骨在	冷風一來吹
皮肉更還復	怖畏起跳踊	苦處作安想
路中受殘害	入可畏劍林	是時身破裂
極痛血洪流	出離此林已	便復入灰河

如煮豆涌沸	或沉或浮轉	沸烈灰汁中
罪人亦如是	兩岸諸獄卒	執又刺其體
將出置地上	逼使吞鐵丸	或復洋鐵汁
求飲灌口中	焦爛遍身裏	然後從下出
如是行惡人	受此地獄苦	昔不修善業
修行邪曲路	由起正思惟	能離諸惡業
一向行善行	是人度惡道	知善惡二業
果報差別異	智人應離惡	當種諸善根
復有別修行	八直聖道分	為滅一切苦
觀無餘四法	如來人天師	如實見是已

故說園隔獄 造惡人住處
 第十閻羅地獄
 如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛
 世尊說比丘我以天眼清淨過於肉眼見諸
 衆生退沒生起善色惡色若妙若麤或住善
 道或住惡道隨業受生如實我知而說偈言
 起造邪惡心 及說邪曲語 或作邪身業
 由昔放逸故 少聞無福德 促命中為惡
 是人捨身命 即墮閻羅獄
 佛告比丘若人宿世不恭敬父母及沙門婆

羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行
於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不
修福德不受八齋不持五戒捨壽命已生地
獄中獄卒收錄送與閻羅白言此人往昔不
恭敬父母及沙門并八婆羅門不恭敬親友尊長
不修正善及福德行於現在世惡及未來罪
不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不
持五戒願王教戒是人令識善惡因果時閻
羅三依五天使正善教戒謂衆生曰汝先不
見第一天使往彼人中大王我先不見王曰

昔汝在人中不見年少童子嬰孩初生仰眠
不能避濕就燥時耶衆生言法王我昔已見
王言汝見識解何不思計我今應生未度生
法我應隨能依身口意修行善法爲長時中
得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸
不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母
所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆
羅門等所作自作自受雖不願求果報決至
時閻羅王因是天使訶責教已復因第二天
使正善教勅謂衆生曰汝先不見第二天使

往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中
不見若男若女老長大等或復背僂猶如角
弓扶杖前步舉身戰動衆生言大王我昔已
見王言汝既識解何不思計我今應老未度
老法我應隨能依身口意修行善法爲長時
中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放
逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父
母所作非國王所作非天所作非先亡沙門
婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決
至時閻羅王因是天使訶責教已復因第三

天使正善教勅謂衆生曰汝先不見第三天
使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人
中不見若男若女疾病困苦極難或滯牀席
或據遷提或眠地上是身受苦受最堅最強難
堪難忍侵損壽命衆苦所逼大王我昔已見
王言汝已識解何不思計我今應病未度病
法我應隨能依身口意修行善法爲長時中
得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸
不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母
所作非國王非天非先亡非沙門婆羅門等

所作自作自受雖不願求業報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第四天使正善教勅謂衆生曰汝等先不見第四天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女或一日死或二日三日乃至七日或臃脹或黯黑或臭爛或爲禽獸食噉衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應死未度死法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業

自作自長非父母所作非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第五天使正善教勅謂衆生曰汝等先不見第五天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見世人或殺或盜或復邪姪乃至妄語惡口等罪爲王人所錄編頭面縛打鼓徇令於四衢道出城南門至行刑所坐置標下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或別手足或剝耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔已

見王言汝既識解何不思計一切惡業現報
可見我今屬業隨業力行若善若惡所作諸
業於當來世知因受生衆生言大王我昔放
逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父
母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作
自作自受雖不願求果報決至作是言已捨
心而住是時獄卒捉此罪人倒懸向下入更
生地獄此獄有四角四門鐵城圍繞上下皆
鐵晝夜燒然恒出光焰其中罪人隨黑繩界
受鐻斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪悶

絕暫死時冷風吹血肉還復受此殘害上上
品苦乃至惡業受報未盡求死不得昔行何
業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中
凌慢父母沙門及婆羅門不恭敬親友尊長
不修正善及福德業於現在惡及未來罪不
生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持
五戒由此等下品業故於彼中生受此殘害
種種困苦次增重品生第二黑繩獄次增重
品生第三聚磔地獄次復重品生第四叫喚
獄次復重品生第五大叫喚獄次復重品生

第六燒熱獄次復重品生第七大燒熱獄次復增品生第八阿毗止獄是毗止獄四角四門鐵城圍繞上下皆鐵晝夜燒然遍滿火焰是中罪人無量百千重沓受燒猶如蕉積猶如鍊鐵竟一日夜其身被燒亦復如是佛言比丘是毗止地獄第八或東門暫開罪人見已向門而走覓依止處覓救濟處求覓出離未達門所門已還閉西南北門亦復如是見是事已念望斷絕身心苦惱悲號酸痛無量千歲恒受如是上上品苦難可堪忍最爲痛劇乃

至惡業果報受用未盡求死不得昔何行業受此果報昔在人中誹謗調弄精進仙人或孤負恩義或反逆殺害愛念親友是八阿毗獄正業處方便因故於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報受正報已出大地獄由殘業故入四圍隔先入熱灰灰深沒膝下膝焦爛如蠟投火若舉足時皮肉還復是中罪人求覓依止救濟出離周悻漫走無數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其

中有蟲名攘鳩唅其數無量形似長蛇身白
頭黑口如劍鋒舉頭張口待罪人至罪人入
已是蟲穿皮入肉徹骨食髓受此苦時無數
千年恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得出
此獄已見劍葉林求覓依止救濟出離向林
疾走於其路中種種槍刺破裂身脚次入劍
林時有熱風吹動劍樹風觸如火舉體焦爛
劍林復雨種種器仗所刺身體隨所著處皮
肉無餘受此殘害無數千載恒大叫喚乃至
惡業未盡求死不得復有種種禽獸食噉其

升八

廿五

身並如前說出此獄已見烈灰汁河溢滿沸
涌求覓依止救濟出離馳走入河宛轉顛倒
猶如煮豆邊有獄卒執持鐵網撈出罪人眠
赤鐵岸獄卒問言罪人汝何所須罪人言我
今飢不可忍是時獄卒即以鐵鉗格開其口
投熱鐵丸隨丸所至唇舌心胃腸胃五臟皆
悉焦爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是無數
千年恒大叫喚受此困苦乃至惡業未盡求
死不得出此獄已見中間巷獄猶如大市是
中樹林名眩浮梨中有獄卒執罪人臂牽上

牽下並如前說復有鐵鑊鐵汁沸滿獄卒捉人擲置鑊中人中歲數滿五百年方得暫出時纔得喚何不展喚每復沉沒是中復有罪人或仰或覆以赤鐵釘遍釘其身著熱鐵地或牽罪人舌如牛皮大及身布貯地上以無數赤釘釘之復有罪人通身被斫如甘蔗節復有罪人獄卒斬所下劍頭斷舉劍頭生由此殺故頭聚如山手足亦爾復有罪人褫皮布地細割其肉聚置皮上復有罪人滿鐵槽中獄卒捉杵舂擣令碎復有罪人獸頭人身

或牽車等具如前說復有無數罪人為諸獄卒捉仗圍繞猶如捕獐是謂罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業未盡求死不得昔行何業受此罪報昔在人中造作十惡并人以輕品故不感大獄於此中生或已受大地獄果由殘業故於此受生此中生已具受種種殘業果報爾時佛言比丘閻羅王恒作是願我當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家多諸財寶人身柔軟具相安樂車輦遊處足不踐地由年

長大六根成熟已布施作諸功德剃除鬚髮
 被著法衣由正信智故捨離居家受無家法
 既出家已願我證得究竟梵行猶如昔時諸
 善男子出家得道梵行究竟爾時世尊而說
 偈言

云何作此業 現世生憂悔 未來啼叫喚
 受種種苦果 惡業未熟時 癡人謂甜美
 其業既熟已 方知是苦難 初造惡業時
 不如火即燒 如灰覆火上 隨逐燒罪人
 罪人多聰黠 一切為損害 漸損自善根

如芭蕉結實 惡智行自損 猶如治怨家
 起造諸惡業 能感當來苦 若行善業好
 現在無悔心 未來受果報 歡喜恒安樂
 如來人天師 如實見是已 故說閻羅獄
 造惡人住處

立世阿毗曇論卷第八

音釋

磳 克盍切 石 鑄 音煩 廣 芟 師咸切 藜 郎連
 味相筴也 跟 古痕切 鼻 器切 剔 五括切
 也 儻 徒旦切 荈 足臨切 鼻 器切 剔 五括切
 髀 部禮切 荈 徒旦切 荈 徒旦切 荈 徒旦切
 也 髀 部禮切 荈 徒旦切 荈 徒旦切 荈 徒旦切

立世阿毗曇論卷第九

弁九

陳天竺三藏真諦譯

小三災品第二十四

第一疾疫

佛世尊說一小劫者名為一劫二十小劫亦

弁九

名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名一劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十

小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名為一劫如梵眾天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名為一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞

已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫世界起成已住是二十小劫世界起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十二小劫未來第九一劫現在未盡比第九一劫幾多已過幾多未來未來定餘六百九十年在至英末己卯年是二十小劫中間有三小劫次第輪轉一者大疾疫災二大石兵災三大饑餓災今第九劫即第三災此劫由饑餓故盡佛言比丘是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種病一切

皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促唯住十歲身形瘦小或二探手或三探手於其自量則八探手所可資食稊稗為上人髮衣服以為第一并九惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所二染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪媠妄語惡口兩舌綺語

貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆
羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業
能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能
感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦
能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人
者與種種煩惱惡業相應由此極重邪行業
故漫風起吹方所時節違失常度由此漫風
不平等吹故天降雨不周正落正應雨時四
王大臣忿行惡人不水遊戲故不降雨羅睺
阿修羅王欲苦閻浮提人或以手指或以背

脊接所降雨以置海中復有鬼神欲苦閻浮
提人神力起火以承天雨令雨焦竭或正雨
時而起大風吹擲海中以是因緣故天雨不
等一切種子樹藤藥草並皆枯焦不復結實
設復結實九減色香味不得長大三無有勢力若
人受用無五種業謂色力安樂壽命聰辯由
其邪惡於自身中起諸重病或癩或疥或顛
或癯或蟲或毒或吐血或泄漏或水腫或嘔
逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘡或惡瘡癩
疾飲食不銷如此重病及餘輕病是時俱起

是時諸人嬰大病苦又為惡鬼之所惱觸欲求吉祥保護身命故祠祀天神讀誦呪術或恃邪見所起種種惡行殺諸衆生妄呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜無量衆生疾病疫死末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法因是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後受生惡處苦道退墮無安樂行

是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡狠戾難救不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命

短促能感多病能感色形醜陋能感身無威
德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡
邪見如是等業日夜生長如是人者疾病困
苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽未應盡
橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死未
劫衆生如是過失自然而生云何如此由行
惡法不平等法得是果報於是時中法行平
等行善行不可得故一切衆生於此中生劫
濁自然故起是時諸人依止麤見麤業造作
種種諸惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地

獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠
各在一處爾時諸人不行正法所起種種惡
業能感壽命短促乃至愚癡邪見如是等業
日夜增長是時諸人疾疫死者無人送埋及
燒棄擲是時土地白骨所覆一日一夜無數
衆生疾病疫死乃至居家次第空盡是時劫
未惟七日在於七日中無量衆生遭疫死盡
設有在者各散別處時有一人合集閻浮提
內男女惟餘一萬留為營來人種於是時中
皆行非法惟此萬人能持善行諸善鬼神欲

令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入其毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲飲食衣服等應念所須天即雨下陰陽調和美味出生并九身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚

集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行

勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見
恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善
法相應是業能感長壽能感無病能感色形
端正能感身有威德能感富貴家生能感大
智如是善業日夜生長是時諸人依福德行
空無量功德捨壽以後更生天道及以善道
善道中住久久時節如是初劫中間由大疲
病究竟窮盡次第第二劫來續二十千歲是劫
中間第一壽量是人從前二十千歲人所生

是人壽命最長色形奇特威儀最勝神力自
在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此
功德自然得成云何如此法行平等行善行
是其果報是時諸人與種種善法相應身善
行口善行意善行捨壽命已生善道及天道
捨壽命已還生人中生人中已升九自然賢善自
性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行
勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見
恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種

善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲是諸人從四十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽已還生人

中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第三壽量六十

并九

七

千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱姪欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用業少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資

稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞
第二刀兵

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名爲大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫并九世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起成得住中第二劫小災起時由大刀兵是劫究竟是時閻浮提中一切國土所有人民遭大刀兵互相憎害

又起疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是一時一切人民壽命短促惟住十歲身形瘠小或二搥手或三搥手所可資食稊稗爲上人髮爲衣服以爲第一惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佞戾相教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親

友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感疾病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪業行故父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪諍并九何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害是時諸人起重瞋恚行諸殺害以為戲樂東方國王來伐西國西方國王往伐東國

南北諸王亦復如是是時諸王以相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以為正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量劫末衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命已後受生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時

大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯
小郡縣是其所餘蓋不足言相去遼遠各在
一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染
污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸惡業
很戾難教不能行善不知作福不救苦難與
邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能
遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪
愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅
門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能
感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感

身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能
感愚癡邪見如是等業日夜生長東方國人
來伐西人南北諸人亦復如是是時諸人以
相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以
為正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相
誅滅於一日夜被害死者其數無量未劫衆
生如是過失自然而生云何如此若人不行
善行法行不平等行得是果報於是時中法
行平等行善行不可得故一切衆生於此中
生劫濁自然而起是時諸人依止麤業造作

種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無
安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修
羅道諸郡縣次復空盡惟少許家在相去轉
遠各在一處是時東家來殺西家西家復殺
東家南北諸家亦復如是是時諸人以相罵
爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正
事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅
於一日夜被害死者其數無量未劫衆生如
是過失自然而生云何如此若人不行善行
不行正法行不平等行得是惡業果於是時

中正法行平等行善行不可得故一切衆生
於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤
見麤業造作種種諸惡捨命以後更生惡處
苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜
生餓鬼阿修羅道是時人家一時沒盡縱餘
殘人各各分散并九此散人不行正法所起種種
惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見是時劫
未餘七日在於七日中手執草木即成刀仗
由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖
懼刀杖逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入

坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失
心或時仆地譬如麀鹿遭逢獵師是時諸人
更迭相見怖畏如是是七日中刀兵橫死其
數無量設有在者各散別處時有一人合集
閻浮提男女惟餘一萬留為當來人種於是
時中皆行非法惟此萬人能治善行諸善鬼
神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味
令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自
然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切
惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲衣服飲

食等應念所須天即雨下陰陽調和美味出
生身形可愛相好還復一切善法自然而起
清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大
慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得
相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携
持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得
聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携
持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念
男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從
其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力

自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已并九還生人道生人道已十二自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色

形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間由大刀兵究竟窮盡次第三劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身

善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於邪見修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更生天道及以

并九

十三

善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽量四十千歲次復諸人從四十千歲人所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭敬父母沙

門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久又時節如是說名第三劫中間第二壽量六十千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是

時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑民人村落更相次此鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿并九世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資十四稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復

百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

第三飢餓

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名一大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界

散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起得住中第三劫小災起時由大飢餓是劫究竟於是時中災初斤九欲起由飢餓由困苦由天亢旱是時閻浮提中一切國土所有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促惟住十歲身形瘳小或二搽手或三搽手所可資食稊稗爲上人髮爲衣以爲上服惟

有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪姪妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業能感壽命短促能感病疾能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日夜生長如

是人者與重煩惱惡業相應由極重邪行故二三年中天不降雨由大旱故穀貴飢饉舍羅柯行是時人民微有勢力見他有少資糧便往奪食皆由飢所逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如爾若人行不善行非法行不平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命已後更生惡

處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄
畜生餓鬼阿修羅道時大國土次第空荒惟
小郡縣是其所餘悉不足言相去遼遠各在
一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染
汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡
很戾難教不能行善不知作福不救苦難與
邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能
遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪
愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅
門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能

感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感
身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能
感愚癡邪見如是等業日夜相應天不降雨
四五年中由大旱故閭浮提地覓生草菜尚
不可得何況米穀繼諸衆生從來人所憎惡
不堪食者謂烏鷄鵬鷲狗野干此等禽獸悉
取食之由飢逼故一切衆病飢餓爲上以此
因緣於一日夜飢餓死者其數無量時小郡
縣次復空盡惟少家在相去轉遠各在一處
爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非

理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾
難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡
法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離
殺生偷盜邪婬兩舌惡口綺語妄言貪愛瞋
恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及
親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽
命短促能感多病能感色形醜陋能感身無
威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚
癡邪見如是等業日夜相應是時六七年間
天不降雨由大旱故閻浮提人思欲見水尚

并九

十七

不可得何況飲之唯四大河水猶深復與海
相通尚須船渡但有此水可得受用離此河
外無復餘水縱有殘民依此水住採捕龜鼉
魚龜等屬水性之類以自資養由飢逼故一
切衆病飢餓為上以此因緣於一日夜飢餓
死者不可稱量末劫衆生如此過失自然而
起云何如此若人行不善行非法行不平等
行得此果報於是時中法行平等行善行不
可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起
是時諸人依止麤覓見麤業造種種諸惡捨命

以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散爾時諸人行正法非法貪著之所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡狠戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪姪妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多

病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是劫中間惟七日在是七日中一日一夜飢餓死者其數無量縱有在者各散別處時有一人十九合集閻浮提內男女共一萬人留為當來人種於此時中多行非法惟此萬人能行善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去時

諸衆生種種須欲衣服飲食等應念所須天
即雨下陰陽調和美味生出身形可愛相好
還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無
病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故
無惱害意由無害意獲得相見生喜樂心生
忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如
相愛親友友不相見忽得聚集生喜樂心生
忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人
相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫
人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長

形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽
命二十千歲是時衆生如此功德自然得成
云何如此法行平等行善行是其果報是時
諸人與種種善法相應身善行口善行意善
行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生
人道生人道已并九自然賢善自性清淨自性道
德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生
偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無
瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門
婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能

感長壽能感無病能感形色端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是劫初中間由大飢餓究竟窮盡次餘劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如是功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸

人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中主人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感無病能感形色端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更

生天道及以善道善道中住久久時節如是
說名第三劫中間第二壽命四十千歲次復
諸人從四十千歲所生是人壽命最長身形
奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六
十千歲是時諸人與種種善法相應身善行
并九
口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨
天道已還生人中生人中已自然賢善自性
清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝
善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語
無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭

敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法
相應是業能感長壽能感無病能感色形端
正能感身有威德能感富貴家生能感大智
如是善業日夜生長是時諸人依福德行生
無量功德捨壽命後更生天道及以善道善
道中住久久時節如是說名第三劫中間第
三壽量六十千歲復次諸人從六十千歲人
所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神
力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮
提劫中間所生衆生壽命長遠究竟極此八

十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶資生之具稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減

十歲復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第九

音釋

痊才何切 探陟格切 梯同切 稗切 稗田黎切 稗似稗切 旁若掛
 很計很切 不聽切 從庚郎切 先附切 痛似音 頭音 腫音
 也吐於口切 痺早義切 瘡逆也 瘦頭音 瘰音
 疽延遙切 也鵝稱脂也 濕病也 冷病也 寒病也

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第十

弁十

陳 天竺三藏 真諦 譯

大三災品第二十五

第一火災

佛世尊說一小劫者名為一劫二十小劫亦弁十名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟果報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小

劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名為一劫如梵眾天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名為一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住阿僧祇時名劫世界散壞阿僧祇時名劫世界散壞已住阿僧祇時名劫世界起成阿僧祇

時名劫世界起成已住散壞有三因一因火散壞二因水散壞三因風散壞如是佛世尊說比丘散壞因有三種一火散壞二水散壞三風散壞比丘散壞頂有三一勝遍光天二遍淨天三廣果天復次佛世尊說比丘散壞頂有三種一勝遍光天二遍淨天三廣果天云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天為三散壞頂比丘火災散壞時一切下界衆生修第二禪上生勝遍光天水災散壞時一切下地衆生修第三禪上生遍淨天風災散壞時一

切下地衆生修第四禪上生廣果天佛說火災散壞是由勝遍淨天散壞水災散壞由遍淨天散壞風災散壞由廣果天散壞復次比丘散壞有二一者衆生世界散壞二者器世界散壞并十小劫中衆生世界散壞次十小劫器世界散壞佛告比丘散壞劫起時勝遍光天散壞時因第二禪是時一切閻浮提人壽命八十年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱姪欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無怨

賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比
鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受
功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服
財寶生生之資稱意具足是時兩界滅沒一
瞋恚界二逼惱意界兩界起長一者無瞋恚
界二無逼惱意界是時諸人滅離十惡修行
十善安坐受樂無所馳求或聚亭館或依息
舍或大集處或遊樹下說如是傳各宣辭辯
昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故
或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬

自相鬪打何況他人是時諸人起諍以後仍
相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相
怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五
塵宜應棄捨如是憎惡訶責欲塵種種顯說
五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界
躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽
命後上生勝遍光天是時欲界諸天變身似
犀晝夜三時行於世界宣令此言言善男子
善女人無覺觀定最為妙樂是故汝等修行
於此中住是時人初夜後夜聞此言已歡喜

踊躍捨餘雜事攝心坐禪觀欲塵過失觀無
覺觀定有大功德即得二禪捨壽命後上生
勝遍光天是時有人常悅樂他人以爲事業
或歌或舞相攢跳擲或輪刀舞仗或擊鼓吹
箎或唱更讚頌或嚴飾他身如是人等作歌
詩傳昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增
上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友
眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍以
後仍相手舞或以石瓦或以杖拍次及刀仗
互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是

故五塵宜應棄捨如是憎惡呵責欲塵種種
顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及
下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪
捨壽命後上生勝遍光天是諸天從從勝遍
光天下行於世界隱蔽身形宣令此言善男
子善女人觀無覺觀定妙樂寂靜是故汝等
修行於此中住是時諸人初夜後夜等聞天
聲言歡喜踊躍起信樂心一切居家村邑郡
州乃至大國土人起精進心觀下界欲塵過
失觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝

遍光天是時有諸家外道教化一切居家村
邑郡州乃至大國土人悉使出家有無數眷
屬之所圍繞次第遊行周遍國土其所宣說
與上相應昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪
欲增上故或父母兒子互相鬭諍兄弟姊妹
并十
親友眷屬自相鬭打何況他人是時諸人起
鬭諍後而相手舞或以石瓦或以杖拍次及
刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種
惡是故五塵宜應棄捨如是增惡訶責欲塵
顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及

下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪
捨壽命後上生勝遍光天時諸衆生在地獄
中作是思惟我等昔時作種種不善惡業是
故我今來此受苦由此意故不於獄卒生瞋
怨心時地獄衆生無瞋恚界無逼惱界自
然生長增足善心由於宿世後報善業捨地
獄壽生人道中既生人已思惟欲塵過患觀
二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光
天時有衆生墮地獄中仍爲獄卒作是思惟
我等因自惡業來此受生是諸罪人亦因惡

業來此受苦我今云何於他衆生而起殘害
即生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足
善心由於宿世後報善業捨壽命已得生人
中生人中已思惟五塵過患觀二禪功德修
習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有水產
衆生并十鼃魚龜之屬皆生慈心不相吞噬唯
食水苔及以草上自然死者方取食之乃可
餓死不欲害他自食無瞋恚界無逼惱意界
是時生長生諸善心生愛念心由於宿世後
報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟

五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功
德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天復有
陸行衆生師子虎狼豺豹猫狸之屬並生慈
心不相食噉飢食嫩草渴飲清泉有自死者
方食其肉寧可餓死不欲殺他自濟無瞋恚
界無逼惱意界是時生諸善心生愛念心由
於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人
中已思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀
定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍
光天一切餓鬼道更相愛念悉能生善並如

前說捨壽以後得生人中生人中已思惟五塵過失觀無覺觀定修習二禪捨壽命後上生勝遍光天阿修羅道亦復如是時西瞿耶尼人有於彼土修習二禪若在彼得二禪從彼上生勝遍光天若來閻浮提受生得二禪者亦上生勝遍光天東毘提訶人或在彼修習二禪彼從上生二禪天處若來閻浮提修習二禪仍從此上生第二天處北鬱單越人捨壽命後上生六欲天或在天道修習二禪上生二禪或從六欲天生閻浮提修習二禪

亦生勝遍光天是時四大天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天行天梵衆天或在此等天中修習二禪捨壽命已生勝遍光天或從天道來生閻浮提修習二禪亦上生勝遍光天比丘是時一切地獄皆悉空虛一切畜生道亦皆空虛一切鬼神道亦皆空虛一切阿修羅道亦復空虛西瞿耶尼南閻浮提東毘提訶北鬱單越並皆空虛四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天行天梵衆天並皆

空虛是時一千世界中一切衆生悉皆空盡
唯大梵王在如是因緣如是次第一切衆生
世界皆悉散盡如是時中十小劫已度比丘
是時第二器世界散壞來續四大散壞火災
散壞是時中久久時節天不降雨一滴不落
久不雨已閻浮提中卉木藥草一切種子一
時焦枯次第燒盡無復更生比丘一切有爲
法如是無常如是不恒非安息處短促變異
破壞非能救濟非實依處非依蔭處比丘以
是義故有爲之法甚可厭患應當離欲應當

棄捨比丘過久長時有如此時有第三日出
於世間輪相熱明倍於舊日由此日故閻浮
提中一切池沼及小江湖並皆涸竭無復更
有比丘一切有爲法如是無常具如前說乃
至應當棄捨比丘復次過久長時有如此時
有第三日次出於世輪相熱明倍第二日由
此日故閻浮提中深大江湖並皆涸竭無復
更有比丘一切有爲法如是無常具如上說
乃至應當棄捨比丘過久長時次第四日復
出於世輪相熱明倍第三日由此日故閻浮

提中阿那婆達池漫陀耆尼池七林間河及
四大河如是等處最大最深流波迅疾與海
相會並皆涸竭無復更有比丘一切有為法
如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過
久長時次第五日復出於世輪相熱明倍第
四日由此日故內外海水減一百由旬次減
二百三百四百乃至千由旬海水減耗次減
二千三千四千乃至一萬次減二萬乃至六
萬由旬水界悉滅比丘有如是時所餘海水
深七多羅或六多羅或五或四或三或二或

深一多羅比丘有如此時所餘海水或深七
尋如是次減乃至一尋比丘有如此時所餘
海水纔至人頸或腋或胸腰臍膝脛踝比丘
有如此時所餘海水不沒指節比丘一切有
為法如是無常具如前說乃至應捨比丘過
久長時次第六日復出於世輪相熱明倍第
五日由此日故世界大地內外大海及須彌
山王初時出煙煙聚遍覆譬如窰竈初時出
煙煙聚所覆大地大海及須彌山由第六日
煙聚所覆亦復如是比丘一切有為法如是

無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長
時吹第七日復出於世輪相熱明倍第六日
由此日故世界大地內外大海及須彌山王
皆發火焰俱時洞然通成一焰經久長時停
住不滅比丘是須彌山王大火所燒通成一
焰久長時然其頂方百由旬皆悉崩碎或二
百三百乃至一千由旬墮落崩燼亦復如是
是時外四大中一切火自然而發世界天地
燒熱出焰成一火性以其熱熱吸下水輪譬
如銅盤火所燒熱置淺水中吸水都盡世界

大地成一火性吸下水輪亦復如是譬如蘇
油為火所燒一皆淨盡無復灰燼如是大地
內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然
通成一焰一切燒盡無有炭灰亦復如是爾
時地輪並皆沒盡水風二輪亦皆燒滅其大
焰上從水輪起乃至大梵王處是時大梵捨
其壽命及以住處上生勝遍光天是時大梵
宮殿地廣大周圍光明可愛觀者無厭其色
純白微細淫潔一時燒盡不復更有梵王所
住地本來法然所以由火等得滅如是多時

一切外器世界散壞都盡如是多時經二十
小劫已度復次二十小劫來續是中一千世
界處所空無所有猶如闇穴上無覆蓋空住
二十小劫佛言比丘是時世界更欲起成是
世間法然初起世界時若有衆生已生長業
能感大梵果報捨前報已來入中陰因色界
四大和合大梵宮殿地自然而起白淨光明
隱蔽餘處色相圓滿觀無厭足心所愛樂住
未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙
住處因昔業故感色界四大及四大所造色

因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於
此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣
佛言比丘如是大梵王處有因有緣得起得
成本來法然由因緣起是梵王住處如一四
天下大是時梵王在中陰中見此處所起欲
愛心我今於此中坐即起愛時於中受生於
此獨住滿十小劫喜樂爲食依喜樂住意生
化身自然光明自在而住過十劫已此梵王
起欲愛心起不安心作是思惟願餘衆生來
共我住是時梵王作是願已二禪衆生業盡

捨壽退來受生與梵同類是諸衆生見此大
梵本來獨住作如是執我昔上生已見此人
端然獨住今從上下猶見獨住與昔無異復
起此執此人是梵作者生者最爲尊始衆生
所作由此人成神力自在已生當生爲第一
父我等今日從其而生云何如此我昔至今
見其在此獨自先生爾時梵王作是思惟我
見大梵作者生者最爲尊始衆生所作由我
得成神力自在已生當生我是其父一切世
間皆我化生云何如此由我昔日起如是心

願他衆生來就我住應我願心他即來生我
先在比見其來生是大梵王於餘衆生壽命
極長形色最勝有大名稱有大神通及大威
德諸餘梵衆壽命則短形色名聞神力威德
並皆不及大梵王所住地一切梵衆次第遍
滿本性法然世界應起時因色界四大及四
大所造色獨住梵天宮殿及地自然現起其
色純白微細淨潔光明可愛看者無厭住未
有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住
處因昔業故感色界四大及四大所造色因

昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此
宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛
言比丘如是獨梵宮殿有因有緣得起得成
本來法然由因緣起是獨梵處因此次第遍
滿諸梵本性法然世界應起時因色界四大
及四大所造色梵先行天宮殿及地自然起
現其色純白微細淨潔光明可愛觀者無厭
住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝
妙住處因昔業故感色界四大及四大所造
色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大

於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上
緣佛言比丘如是梵先行處有因有緣得起
得成本來法然由因緣起是梵先行天住處
一切梵先行天次第遍滿本性法然世界應
起時因欲界四大及四大所造色他化自在
天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻黎
柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人
是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因
昔業故能感欲界四大及四大所造色又因
昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此

宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是他化自在天宮殿及有因有緣得起得成本來法然由因緣起是他化自在天處一切諸天次第遍滿諸天本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色化樂天宮殿及地自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮

殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是化樂天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是化樂天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色兜率陀天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿

世所造業但是增上緣佛言比丘如是兜率陀天宮殿及地有因有緣得起得成本來法然由因緣起是兜率陀天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色夜摩天宮殿及天處所自然起現金銀瑠璃及玻璃柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世

所造業但是增上緣佛言比丘如是夜摩天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是夜摩住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是爾時諸天作是思惟我今應往看彼下界作是念已互相謂言我等共去看彼處所餘天答言我今同往爾時諸天各結羣侶遍滿案行咸作是言昔日此處有須彌山王是處所中是善見天城此處是難陀寶池此處是

難陀寶園此處是質多羅池及質多羅衆車
園此處是惡口池及惡口園此處是雜華池
及雜華園此處是波利質多羅境水厚四億
八萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周
迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住
不復更長此水輪上別有地界名曰大味劫
初感起日夜稍厚轉堅譬如煎乳凝冷之時
厚膏覆上大味地界最初起時亦復如是是
地大界數數起長乃至應至已至應滿已滿
皆悉究竟厚二億四萬由旬廣十二億三千

四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五
十由旬極此量住不復更長此地下際一億
六萬並真金所成上餘八萬金銀銅鐵等七
界雜成是時地界柔軟隨事譬如澁泥乳糜
生酥及和麩等此地柔軟隨事亦爾是地輪
中央依衆生業增上緣故四方風吹掘成內
海起須彌山有風運土有風聚成有風方正
作須彌形有風起須彌四頂開善見城壘起
善見城作難陀池造難陀園質多羅池質多
羅園衆車池園惡口池園雜華池園波利質

多樹及俱毘羅羅園由乾陀海由乾陀山伊沙陀海山佉羅胝海山善見海山馬耳海山毘那多海山尼民陀海山及四天下中間洲地掘成州海起鐵圍山如是樹及拘毘羅羅園此中昔是般住劔婆羅寶后此中昔時有善法堂昔時此中有內大海此中有遊乾陀山及遊乾陀海此中有伊沙陀山及伊沙陀海此中有佉羅胝山及佉羅胝海此中有善見山及善見海有馬耳山及馬耳海此中有毘那多山及毗那多海此中有尼民陀山及

尼民陀海此中有四天下有中間州地及外大海此中有灼柯婆羅山是夜摩天身形最大飛行捷疾由行疾故擊起風輪由此風輪為那羅延風輪根本此風數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚九億六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此風堅勁物不能侵若人有那羅延力執金鋼仗擬此風輪仗還自碎風輪無損次風輪上空中雨水滴如樓大或如車軸或如車

分十

十四

軌晝夜不息猶如河瀉無數千年是水界聚
周圍有風名曰攝持日夜恒起令水不散如
是水界增上未息此水數數起長乃至應至
已至應滿已滿皆悉究竟起成世界宿業所
感風力所成復有餘風旋圓而起成西瞿耶
尼及東弗婆提復有餘風四方四角成北鬱
單越復有餘風如半琵琶成南閻浮提若風
成山次第正上山則有頂若風起時或正或
傍所成山相或平或聳復有風起一邊急疾
餘邊則遲所成山相一邊則凹餘邊平直若

風起時相擊深入還復更出所成山勢有巖
有洞若風相擊深入下底不復更出山裏則
空由此風故起成諸四天下地或深或聳有
處顯現高八萬由旬有處甚深四萬由旬復
有別處高四萬由旬深二萬由旬復有別處
高二萬由旬深一萬由旬復有別處高一萬
由旬深五千由旬或復有處高五千由旬深
二千五百由旬或復有處高二千五百由旬
深一千二百五十由旬或復有處高一千二
百五十由旬深六百二十五由旬或復高六

分十

十五

百二十五由旬深三百十二由旬半以此因緣一切器世界起作已成是時二種界起長謂地火雨界風界起吹火界蒸練地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆現既顯現已天降甘雨滴如樓大漸細如輪乃至車軸或如涌泉無數千載遍滿善見城塹那陀池衆車池惡口池雜華池內大海由乾陀海伊沙陀海佉羅胝海善見海馬耳海毘那多海尼民陀海四天下中間洲地外大海以此因緣一切世界水皆遍滿

於是忉利天及四天王天捨上天報於中受生復有諸天壽終福盡從上天墮於四天下受人道生是時諸人喜樂爲食依喜樂任意生化身自然光明安樂而住飛空中行是時月日未出於世星宿未有晝夜不分未辨年歲及四時八節無男女異亦無父母兄弟姊妹夫婦兒息無奴無主一向受用自在歡樂未有姓字並號衆生是時水界稍稍就減流向下處是時大海乍增乍減開川源路水所減處有地肥出大甘大味生長覆地色香觸

味可愛具足如細蜂蜜無苦澀辛地肥大味亦復如是是時大味馨香充滿時有一人喫此香味起欲著心起欲心已指捨大味麩而嘗之知其甘美如細蜂蜜搏而食之餘人見其食美無厭相効搏食是時諸人食地味已身稍堅重從此以後不能如前飛行空中是時身光可愛因此失沒既失光已黑暗還生本來法然是四天下黑暗覆時日月二輪仍出於世日月出已辰宿次現星宿現已晝夜有分晝夜分已半月一月是時顯現半月一

月既顯現已四時八節及以年歲並皆具足如是多時世間起成如是多時六十小劫究竟已度是時衆生食此地味依地味住久久時節其中衆生食味多者形容醜陋少威德力少神通力其中衆生食味少者色形可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣由此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我是時惡法始行於世計勝負故地味色香從此而失是時諸人和合聚集憂惱困苦發聲啼哭咄哉惡法已

出於世因色形故憍慢毀他由此惡法失我
 勝味不可思議色香觸等是時諸人食餘美
 味作是念言咄哉似我昔時所食地味追憶
 悲惱是語至今皆已忘失無復有人憶說之
 者此味失已復有別味名曰地皮色香觸味
 悉皆甜美如細蜂蜜是時諸人皆悉來食依
 此飲食長時得住是中諸人爲貪味故多食
 地皮形容醜陋薄威德力少神通力其中衆
 生食味少者形色可愛身有威德神力自在
 以此因緣一切衆生色形優劣因此優劣生

勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不
 及我由此惡法次行於世計勝負故地皮色
 香從此而失

立世阿毘曇論卷第十

音釋

攢方味切南人 箎陳知切 筮時制切 腋夷
 攢呼相撲也 臍音齊 踝戶瓦切 澀奴鐵切 凹么交
 也平 捨諾協切 指捨也