

佛說立世阿毗曇論卷第一

西

陳西印度三藏真諦譯

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毗舍佉優
婆夷處子母精舍蓮花重閣與大比
丘衆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
捨重擔正智解脫唯除阿難是時天
地震動時富婁那彌多羅尼子在大
衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊
何因何緣大地震動佛告富婁那比
丘汝今一心諦聽善思念之我當為
汝分別解說有二因緣今大地動何
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

二世阿毗曇論卷第一第三廣西

亦能震動是名第二因緣故令地動

今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

余時世尊復告富婁那彌多羅尼子
有風名解風婆此風常吹俱動不息
風力上界有風下吹有風傍動是風
平等圓轉相持厚九億六万由旬廣
十二億三千四百五十由旬周迴三
十六億一万三千五百由旬此風上
際即是水界此水上下悉皆平等停
止安住无有散溢厚四億八万由旬
廣十二億三千四百五十由旬周迴
三十六億一万三千五百由旬此水
上際即是地界上下邊際悉皆平等
安住不動厚二億四万由旬廣十二
億三千四百五十由旬周迴三十六
億一万三千五百由旬如是佛世尊
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

二世阿毗曇論卷第一第三廣西

閼地獄住在何處兩兩世界鐵輪外

邊名曰界外是寒地獄一名頽浮陀

二名涅浮陀三名阿波波四名阿吒

吒五名嚩吼六名鬱波縷七名拘

物頭八名蘇健陀固九名分陀利固

十名波頭摩佛告富婁那等比丘如

摩伽陀國量十婆訶摩一婆訶二十

佳利如是量麻聚在一處設有一人

滿一百年来除一麻比丘如是麻聚

猶尚易盡而我未說頽浮陀地獄壽

命窮盡比丘十倍頽浮陀地獄是涅

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犍連所

生不信惡心由是心故墮波頭摩地

獄今時世尊而說偈言

夫人屢世間 芥在口中生 斯由作惡言

以是自斬身 應呵而讚嘆 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 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

頽浮陀三億 六万及五千 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
多大因冷風觸其身圻破辟如熟瓜
如竹箬林被大火燒爆聲吒吒如是
衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹
因是聲故于得相知有諸衆生此中
受生或時去來更相逢觸因此觸故
于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
于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
寒水地獄在鐵輪外若餘世界有衆
生死往生寒水地獄多彼世界鐵輪
外生兩界中間其窄狹處八万由旬
在下无底向上无覆其最廣處十六
万由旬

一名曰阿毗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
子威神尚余諸佛如來其量云何阿
難問曰時佛答言阿難此阿毗吼比
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
弟子威神尚余諸佛如來其量云何
阿難問曰時佛答言阿難此阿毗吼
比丘是弟子位諸佛世尊如此之處
不可思量乃至第三亦如是答第四
問曰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
千須弥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
一阿難是梵領處有四十大洲四千
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
欲說是大千世界光照遍滿所說法
句一切俱解若復欲過大千世界
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无
有衆生不見不聞是時元有衆生不
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 如為破軍舍
若佛法律中住於不放逸 是人捨生死
乃至盡苦際

五世阿闍黎卷第一 第七跋 西 六

余時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼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眾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為授記我說欲界之中眾生眾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无學者少无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

五世阿闍黎卷第一 第八跋 西

實余者如人擲前物應落後又諸外道作如是說是大地界恒向上下是言應答此事不然若實余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時不至期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余者地恒併動若不余者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南剎浮提品第二

佛說比丘有樹名曰剎浮因樹立名名是洲地曰剎浮提此樹生剎浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹林本正洲中央從樹林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凋一切風雨不能侵入比丘辟如裝花鳥師裝飾花場及耳上在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元霜節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十

五世阿闍黎卷第一 第九跋 西

五由旬其一枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬其菓熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難厭菓味如是菓大如瓮其核大小猶如世間剎浮子核其上有鳥形如大毳猴之形如六十歲大鳥是兩鳥獸恒食其實東枝有子多落剎浮提地少落水者西枝菓子多落剎浮提地少落水者南枝菓子並落剎浮提地北枝菓子悉落河中為魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下不漏濕夏則不熱冬無風寒有乾闥婆及藥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為朋友從佛口聞剎浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當往看彼剎浮各云我去遂至樹所見樹菓熟墮地自破其一比丘從其蒂孔授手至辟其取長指猶不至核牽手而出為菓所染手辟皆赤猶如世間貴赤梅檀汁所染汗其菓香氣能染人心是時比丘鼻嗅菓香第二比丘問言汝飲食不長老我不樂食是事希有不

可思議是難欲結取為廣大何以故
 若人未難欲嗅如是香即生心氣乃
 發顛狂有諸難欲外人若嗅此香退
 失難欲之地是二比丘還王舍城說
 如上事時有一人名曰長脰本是王
 種姓拘利氏宿業果報所得神通是
 人有此威神相見若行水中前脚未
 沒後脚已移若行草上草雖未靡便
 得移步若行樹葉樹葉未位後足已
 度鞋履踐履並不為難是長脰人從
 佛所聞是剌浮樹如此如此即白佛
 言世尊我今若行至剌浮樹不答云
 得至是人頂礼佛足右繞三面面正
 向北發此而去行度諸山一名小黑
 山二名大黑山三名多聲牛山四名
 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
 汝至剌浮樹不答言不至佛問汝何
 所見是人答曰唯觀黑暗佛言此黑
 暗色即剌浮樹是人重礼佛足右遶
 三面更向北行重度七山一名周羅
 迦囉第二摩呵迦囉第三瞿漢山第

四首羅山第五稽羅山第六軋陀山
 第七修跋娑山又渡六大國土一名
 鳩留國二名高瞻鞞三名毗提訶四
 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剌浮提
 樹南枝從南枝上行至樹北枝是人
 俯窺見下水相與常水異泉澄澈清
 向底洞澈都无障礙是人觀已作是
 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
 即沒於此神通不得成就何如此
 是水取輕取細若以彼水投此澗水
 如蘇如油浮在水上若以此水投於
 彼水即沉如石是人從剌浮樹取一
 菓子還至舍城奉上世尊佛受此菓
 破為多片施諸大眾菓汁涂於佛手
 今時佛以此手擊於山石至今赤色
 如昔不異濕亦不燥掌迹分明因昔
 分菓為片片故因名此石為片片巖是
 時佛化優婆塞螺迦葉取此剌浮提
 樹子送與迦葉迦葉汝食是菓迦葉

問佛大瞿曇沙門解得是菓佛語迦
 葉是樹名曰剌浮此菓從彼樹得迦
 葉曰我不能食是菓子沙門但取自
 食時諸天神又送剌浮樹子供養於
 佛或在舍衛若王舍城迦毗羅衛國
 等佛得受已分施大眾復餘比丘住
 剌浮所還此土說目連比丘亦曾住
 彼還此次第為比丘說以是因緣此
 事可知

六大國品第三

是剌浮樹外有二林形如半月圍繞
 此樹其內有林名訶梨勒外名阿摩
 勒阿摩勒菓是子熟時其味最美不
 辛不苦如細蜂蜜菓形大小如二斛
 器其核如自性阿摩勒核訶梨勒菓
 是子熟時其味最美不辛不苦如細
 蜂蜜菓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剌浮三名娑
 羅四名多羅五名人林六名石榴林
 七名劫畢他林如是諸菓其子熟時
 不辛不苦甜如蜂蜜是人林中菓形
 似人如剌浮提勝人王種其姓拘梨

立世阿毘曇論卷第一第十說 三

若男十六歲女十五歲莊嚴具足狀如行嫁是人林葉可愛如是其子蒂形如人頭聳未離欲者見此葉子便生愛心諸外道等有離欲人若見此葉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尸隨林甚可厭惡諸退定者見是相已深生惡難還得本定是二林廣五十由旬東西達海其二河廣五十由旬東西達海林河相次互相間錯刻注提地林河所覆七百由旬其初畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名俱胝婆三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名瞿多羅曷陀極北名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善持十善法自不煞生不教他煞其獸將死自至人所既自死已乃嗽其肉是虜犛牛其數最多以其尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾是麥成粒无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

立世阿毘曇論卷第一第十說 四

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訶罵云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玉神通隨一山林依止而住余時王妃聞婆羅門在彼山住乃往尋覓既見師已乃問妃言是娘誰作妃即答言是三所為余時仙人憶王昔恩仍於別處為起葉屋即語三妃汝止是中我今當採樹根菓子以相供贍太妃依語仍住其中於是仙人如法採拾樹根菓子供給是妃妃懷孕月滿遂產二子一男一女至斷乳已駢序是妃汝今遠去我當隨得根菓養飴二兒妃棄二子依語而去仙人隨得根菓養育此兒兩兒稍大已至識地是時仙人以生熟雜菓試與二兒

立世阿毘曇論卷第一第十說 五

於是二兒自能分別熟者即嗽生者便棄仙人作是思惟是兒身已長大心至識地能分別菓生熟老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余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余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无上正法出家學道至得无導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慳嫉妬出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
辦欲人則不得食時是比丘三過洗
鉢垂過棄之以取後汁取其少分施
諸比丘是剎淨提无有一味等此味
者於是比丘為諸比丘說此食味次
第四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
彼乞食大目犍連亦往乞食佛世尊
為諸比丘說是六國次第因緣是故
得知六大國事六大國品究竟
夜叉神品第四

時剎淨提中有兩泉山恒河之南名
娑多耆利山恒河之北名醯摩跋多
山娑多耆利山中是山最大一名薩
闍二名頻訶三名末車四名遏車娑
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
羅二名摩訶迦三名瞿訶那四名修
羅婆計五名難羅六名軋默摩跋七
名修槃那般沙若一切神住河南山
者皆名娑多耆利神若在河北山者
皆名醯摩跋多神是娑多耆利神領
河南一切諸神故名為王是醯摩跋

多神領河北一切諸神故名為王云
何知耶有一神王名醯摩跋多醯摩
跋多山是神王最長老太年至極位
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為長老見過
去佛曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛
將應出世如我見指及我所見因緣
是釋迦佛不久應下阿父若我中間
捨命不及佛者汝決應往今得見佛
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
出世後有神王名娑多耆利住摩伽
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尸
憶持尊重父之遺囑因是度河往覓
娑多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
娑多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多
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
寶現蓮花千葉大如車輪黃金為葉
眾寶為莖時有一神見是蓮花馳往
白王王今知不是寶瓊異世未曾有
今已出現千葉蓮花大如車輪黃金
為葉眾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
蓮花具足千葉大如車輪眾寶所成
莊嚴奇特見是事已心生驚怪身毛
皆豎自下池中恭敬合掌頂礼三過
旋遶三匝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多耆利
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

立世阿毗曇論卷第一 第十九章 寶

多者利王即遣使往謂是王言府君若一蓮花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遶取諸蓮花面向南行履空而去往汝多者利王所彼王又將五百神衆共相圍遶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

今時汝多者利王說偈答曰

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 无惱向涅槃 是故汝及我 當往事是人 一切無能比 是我信羅訶 今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 汝今說世尊出世答曰府君我說佛寶出世第二第三問答亦亦是時北山神王即時如力思度諸佛行佳威

立世阿毗曇論卷第一 第二十章 寶

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

今時南山神王以偈答曰

佛心於衆生 真實得安立 憎愛兩思惟 滅盡永无餘

北山神王重偈問曰

佛有妄語不无也他言不无離間語不 有无義語不

南山神王以偈答曰

佛不說妄語 亦无苦誑語 不說離間語 說如量義語

北山神王重說偈問曰

佛无盜他不損他命不 遠離放逸不 不損憚定不

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 已過无明流 得淨法眼不

南山神王答曰

不著於欲塵 心地寂清淨 已過於无明

立世阿毗曇論卷第一 第二十一章 寶

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 是故无後生

今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 十力无與等 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 心解脫无著 我共汝禮拜

今時世尊住王舍城匿瞿提樹下是 二神王千神圍遶往詣佛所至佛所

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

能說亦能行 變流永无漏 獨步如師子 佛不塗世法 度一切法岸 慙慙故來問

衆生何處 數數習有慶 執持是何物

何處而受苦

余時世尊以偈答臨摩跋多神王曰
衆生六處 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 而今衆生苦 願答出離問
太何解脫苦

余時世尊以偈答臨摩跋多神王曰
世間有五塵 我說心第六 於中離欲者
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

誰能度駛流 日夜无疲極 无底亦无攀
深處誰不沉

余時世尊以偈答臨摩跋多神王曰
常持清淨戒 精進不散心 思擇內正念
由智度難度 欲想无有欲 伏滅色繫縛
永滅有喜受 是人終不沉

余時南北二山王同時說偈以讚佛曰
我等今善見 善采今善明 我等見正覺
演說甘露道

名无滅失見實義 常樂問難无所著
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
是我无上師

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
名瞿匿婆羅提因此二夜又事故知
南北二山夜又神口究竟

三世阿毘曇論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

佛說立世阿毘曇論卷第二

西

漏闍耆利象王品第五

陳西印度三藏真諦譯

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦
余中間亦如是摩訶迦羅山高三伽
浮多廣亦如是中間亦余瞿訶那山
高一由旬半廣及中間亦復如是脩
羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復
如是難羅婆山高六由旬廣及中間
亦復如是軋駄摩山高二由旬
廣及中間亦復如是脩槃那般婆山
高二十四由旬廣及中間亦復如是
脩槃那般婆山於秋月時天晴不雨
寂放光明復有諸人近雪山住四月
高平地會乎相招呼往觀天上至摩
訶迦羅山頂仰觀北面遇見彼山光
明照耀因相謂曰是須弥山我今已
見天上是脩槃那般婆山北邊有寂
勝處復有大池名毘陀基尼長五十
由旬廣十由旬其水清淨冷甜輕軟
其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以
白銀黃金水精琉璃四寶為埽播璽

為池銀窠居外次第園遶水所漬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琉璃平滑可愛有似宮室寶色不同種種相自然彫畫如北巖純人獸草木莫不畢備是巖綠色亦復如是如人耳璫七寶莊嚴是地色相亦復如是一切琉璃平滑可愛種種寶色若脚所踐即便陷沒脚若起時還復如拳如細絲聚及兜羅綿其地柔軟亦復如是是難陀巖踰時沒足舉足便起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂頗梨琉璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂皆為王等之所住處巖池中間有取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凋風雨不侵如世精巧裝飾花驪及眾寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂立池西南角外有寂勝處有娑羅王

樹名曰善見根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花驪及眾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利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窠外重樹圍七尋內重取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凋風雨不侵如世精巧裝飾花驪及眾寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是葉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沙所覆香水散灑燒眾名香散諸雜花懸眾寶衣於其樹下是娑羅花與諸雜花弥覆其地甚可愛樂是要聞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

千為一重白特鳥次重白特鳥為第三黃特鳥第四黃特鳥第五赤特鳥第六赤特鳥第七青特鳥第八青特鳥其外黑特鳥為不在園數如是鳥王欲到毘陀基尼池自洗浴時外諸黑鳥即率相往防持路者既防護已是時鳥王眾鳥圍繞往到池所其白特鳥圍繞鳥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當王浴時是諸鳥等採眾雜花以為花驪奉獻於王或為耳璫或為瑠璃種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曝身令燥過去是處有一獍師躬然為王因於是中廣說菩薩昔本生經今時諸鳥隨色次第並入池浴既浴竟已往到樹下圍繞鳥王其黑鳥者取後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹下其黑特鳥送與黑特鳥其黑特鳥送與青特鳥青特鳥送與青特鳥青特鳥送與青特鳥青特鳥送與赤特鳥赤特鳥送與黃特鳥黃特鳥送與黃特鳥黃特鳥送與白特鳥白特鳥

送與白特鳥白特鳥送與大鳥王今
為王食鳥王食已以其殘稿還依次
第分與眾鳥唯餘黑鳥若食不足更
使黑鳥往池採之令得充足是黑鳥
者唯在池食是諸鳥等食此稿已成
屎尿是諸鳥等若出屎尿悉與黑鳥
為其排除送食亦亦是白鳥王於其
四月住難陀嚴春冬八月住娑羅王
善見樹下次後鳥王亦恒在此難陀
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
師說言大德此疾稿能治之時有淨
命神通目連於往昔時已見此稿即
此大德說如是言我往取此稿將來
於是目連即以神通往金邊山作是
思惟此鳥王者有大神通有大威德
有憍慢心是故決令為王驚怖即如
鳥身高聳長大目連化身為一大鳥
兩倍於彼又復化為眾鳥眷屬身形
頭數亦復兩倍具足圍繞當鳥王前
飛空而下時白鳥王見是事已心懷

驚怖身毛皆豎作是思惟有別鳥王
從別處來神通威德身形頭數悉皆
勝我今當損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踰躍而坐
是白鳥王見斯事已作是思惟非別
鳥王是大比丘時鳥王自化其身
為天童子以天金寶莊嚴其身時目捷連
端坐念時天童子默念合掌五體投
地敬禮大德是時目捷連語鳥王言長
老鳥王汝大神通威德難及鳥王言
言大德我是畜生有何神力至無威
德聖師來此欲何所為目捷連答言我
欲得稿是時鳥王即勅黑鳥汝去取
稿如大德意是時黑鳥即入池中取
稿洒東忘一為擔載鳥背上隨大目
捷連飛空而去目捷連至已時諸比丘即
受此稿從昔至今故謂此處名為下
支提又復名曰送稿支提亦復名為
受稿支提大德舍利弗食此稿已病
即消除時舍利弗過是病已至般涅
脫身無病惱其諸比丘並食此稿如

是稿者其形可愛味汁濃多甜元辛
苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺節
節如是其一節汁滿下品鋒有餘比
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
今時佛說天下有四剌浮提二者
西瞿耶尼三東弗于逮四北鬱單越
今時比丘白佛言世尊此剌浮提其
地若大佛告比丘剌浮提大東邊地
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
由旬其面如車一切眾生生此地上
面似地形是剌浮提具有江山江山
中間諸國間廁今時比丘白佛言世
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惡多賢善
填滿其中是時比丘復白佛言世尊
東弗毗提地形若大佛告比丘東弗

立世阿毗曇論卷第二 第八節 四

毗提大廣二千三百三十五由旬又
一由旬三分之一周迴七千由旬地
形圓圓猶如滿月多有諸山唯有一
江是山中間安置諸國人民富樂無
有賊盜慈多賢善充滿其國一切諸
山並是金寶耕犁銀斧及諸器物並
是真金其一江者名曰薩闍其江浦
岸並皆可愛淨命寶頭盧於彼岸側
起僧伽藍去何得知如是等事昔時
波羅捺國有一比丘及一沙彌皆具
神通從波羅捺往東毗提下時此沙
彌取一石子欲以磨針即持此石還
波羅捺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
從比丘言即提此石投波羅捺深江
水中是時此江大放光明一切龜魚
諸水類等並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
朝時入城乞食見是人眾無量元數

立世阿毗曇論卷第二 第九節 五

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
即從其語於者泉前八河深水而取
此石身衣不濕踊出空中飛騰而去
送還本處時諸比丘注還彼國其數
無量並說如是時佛世尊為諸比丘
說此因緣是故得知今時比丘白佛
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
際二千由旬南北亦各四千由旬
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峻突亦
無穴居又不敵穴無有高下亦不泥
滑故名平等其寂靜者彼國土中無
有獅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

立世阿毗曇論卷第二 第十節 六

刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草
名曰重毗其色紺青形甚可愛如孔
雀項觸時柔軟如迦真隣衣迦真隣
衣者不可涼汗夏冷冬溫又如呵時
鄰衣燒之不然草觸柔軟亦復如是
是車毗草遍覆其地四時不凋長唯
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堤
堅固永無崩落佛說如是今時佛告
比丘如婁羅鳥所住四洲其東弗毗
提南剌浮提二洲中間有伽婁羅洲
南剌浮提西瞿耶尼二洲中間有伽
婁羅洲西瞿耶尼北鬱單越二洲中
間有伽婁羅洲北鬱單越東弗毗提
二洲中間有伽婁羅洲是為四洲者圓
一千由旬洲形圓圓一切皆是深浮
留林伽婁羅鳥住在林中洲外水下
並龍住處龍居此地猶如彼鳥聚處
飲食飢則便取迦婁羅鳥凡有四種
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婁
羅龍食四種龍濕生迦婁羅除化生
龍能食三種卵生迦婁羅食後二種

胎生迦婁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鳥骨在地狼藉是故四洲恒有臭氣東弗毗提南剌浮提兩洲中間迦婁羅鳥所住之洲有樹名曲深浮留根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不入如世精巧裝飾花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逕百由旬其樹下本徑五由旬周圍十五由旬伽婁羅王名鞞那伽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伽耶鳥王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩那斯龍遂能張我念時龍王又變作天童

子以天金寶莊嚴辟于天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其身住鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱困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憂惱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水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洲八洲圍繞牛洲羊洲犍子洲寶洲神州猴洲鳥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

尔時佛告富婁那比丘是世界地形相圖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弥山王亦復如是此須弥山七寶所成色形可愛四角端直譬如工匠善用繩墨斲成板柱其形方正正是須弥山亦復如是半形

入水八万由旬半形出水八万由旬其山四邊各八万由旬周迴三十二万由旬其裏大海名須弥海深八万由旬廣四万由旬一邊長十六万由旬周迴六十四万由旬海外有山名由乾陀此山入水四万由旬出水亦八万亦如是四万由旬是山一邊長二十四万由旬周迴九十六万由旬此山外海亦名由乾陀深四万由旬廣亦如是一邊長三十二万由旬周迴百二十八万由旬海外有山名伊沙陀入水二万由旬出水亦然廣亦如是一邊長三十六万由旬周迴一百四十四万由旬山外有海亦名伊沙陀深二万由旬廣亦如是一邊長四十万由旬周迴一百六十万由旬海外有山名訶羅置入水一万由旬出水亦尔其廣亦然一邊四十四万由旬周迴一百七十六万由旬山外有海亦名訶羅置深一万由旬廣亦如是一邊長三十六万由旬周迴一百八十四万由旬海外有山名脩騰入水五千由旬出上亦尔其廣亦

立世阿毗曇論卷第二 第十二頌 西

然一邊長四十七万由旬周迴一百八十八万由旬山外有海亦名脩騰婆深五千由旬廣亦如是一邊長四十八万由旬周迴一百九十二万由旬海外有山名阿沙千那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八万五千由旬周迴一百九十四万由旬山外有海亦名阿沙千那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九万由旬周迴一百九十六万由旬海外有山名毗鄰多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九万二千五百由旬周迴一百九十七万由旬山外有海亦名毗鄰多深一千二百五十由旬廣亦如是一邊長四十九万五千由旬周迴一百九十八万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四十九万六千二百五十由旬周迴一百九十八万五千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四十九万七千五百由旬周

立世阿毗曇論卷第二 第十三頌 西

迴一百九十九万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三十六億一万三百五十由旬從尼民陀山際取鐵圍山際三億六万三千二百八十八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際三億六万一千六百六十三由旬從剌浮提南際取鐵圍山三億六万六百六十三由旬從剌浮提中央取西瞿耶尼中央三億六万六千由旬從南剌浮提北際取北鬱單越北際四億七万七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際遠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弥山頂邊至彼須弥山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須弥山中央至彼須弥山中央十二億八万三千四百五十由旬從此須弥山根至彼須弥山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說如是我聞 天住慶品第八

立世阿毗曇論卷第二 第十四頌 西

有四邊其東邊真金所成西邊白銀所成北邊琉璃南邊頗梨其一切邊衆寶所成是須弥山七性取饒山之極頂中央平正取勝處所是忉利天善見大城周圍四方十千由旬純金為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十十由旬有一門城之四面為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翫能人非人等龍獸草木及諸雜花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花相莊嚴其外是城門邊莊嚴爲軍莊嚴馬軍莊嚴車軍莊嚴是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故為莊嚴故城外四邊七重寶欄周圍圍繞其取裏者真金所成次用白銀第三琉璃四頗梨柯其外三重雜寶所成七重之外諸多羅樹七重圍繞其取裏樹真金為本次是白銀第三琉璃四頗梨柯其外三重衆寶為本

金多羅者白銀琉璃頗梨寶為其花葉子亦如是銀多羅者黃金琉璃頗梨柯寶為其花葉子亦如是琉璃多羅金銀琉璃為花子葉其外三重花葉菓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愛二者走縛三起迷亂四生執著五不厭離譬如五音樂如精妙樂師五音繁奏能起眾生三種欲心是樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有眾寶花池縱廣一百天弓天水盈滿四寶為埽搆壘底岸金銀琉璃及頗梨柯之所成就其池四邊亦四寶甄以為階道二池中有無量花五寶所成謂金銀琉璃頗梨柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中謂金銀琉璃頗梨復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶涵注水灌身三者擊水之具以為音樂四者水潑以為嬉戲五水輪車六者浮屋七者寶輪鵲鷁八者繩樓自縋旋迴擊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花來至我所花便自至其中果報自然風吹眾名花遍散諸天復有別風吹諸花騷在嚴身首或為寶冠或為瓔珞或為臂印乃至腰繩或為足鈿池岸四邊有五種寶樹一金二銀三琉璃四頗梨柯五呵梨多其樹行間有眾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樹三重其一壘廣二由旬深一由旬半下廣於上有如壘口於其壘中天水盈滿亦四寶埽之所搆成金銀琉璃及頗梨柯其壘四邊亦四寶埽以為階道一一壘中又有無量四寶諸花有四寶船泛漾其中金銀琉璃頗梨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涵注水灌身三者擊水之具以為音樂四者水潑以為嬉戲五水輪車六者浮屋七者寶輪鵲鷁八者繩樓自縋旋迴擊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往彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼花來至我所花便自至其中果報自然風吹眾名花遍散諸天復有別風吹諸花騷在嚴身首或為寶冠或為瓔珞或為臂印腰繩足鈿亦復如是壘之中間眾寶堂殿天諸姊妹之所住處於其堂間布置寶鏡一一鏡中植諸花草五色異相各為行列其三壘外有七寶樹之所圍繞謂金銀琉璃頗梨柯蓮花色寶螺石呵梨多等是樹林中處處皆有七寶花池天水盈滿乃至寶船遊戲及諸殿堂男女天眾之所居止多有諸天遍滿國土亦如上說是時壘外諸七寶樹開七寶花謂金銀琉璃頗梨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小門四面四百九十九門復有一小門凡五

法華經疏卷第三 第三十二

一

百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池
雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種
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
一金二銀三琉璃四頗梨柯四種寶
埵以為柱礎其樓四方有四階道一
切諸壁並四寶成三層支持之所圍
繞第一層真金所成二白銀三琉璃
其一二層三重寶鈴微風吹動出妙
音聲譬如五音樂如前所說多羅
樹聲能令眾生起五欲縛其間四邊
却敵寶樓東邊二十六三面各二十
五凡一百一十一却敵方二由旬
周迴八由旬其却敵上復有寶樓高
半由旬以為觀望二却敵有七女
天一一女天有七姝女樓閣之內有
七万七百房室二房內有七女
一一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
九万四千九百正妃三十四億六万
四千三百姝女妃及姝女合有三十

法華經疏卷第三 第三十三

二

九億五万九千二百皮禪延多重閣
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
所住之處並是琉璃所成地皆柔滑
眾寶填廁譬如北地妙好麗人非
人等龍獸草木及諸雜花莫不必備
亦如耳瑞眾寶莊嚴填滿具足帝釋
住處亦復如是皆以琉璃所成眾寶
莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷沒
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沒
舉足便起灑散雜花燒香芬馥懸諸
天衣及寶花鬘如是眾者釋提桓因
與阿脩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
有住處重層尖屋或有住處多層高
樓或有住處瑩瑩雲雲或有住處四
周却敵隨其福德眾寶所成平正端
直是天城路數有五百四陌相通行
列分明皆如基道四門通達東西相

法華經疏卷第三 第三十四

三

見巷巷市鄣寶貨盈滿第一穀米市
二衣服市三衆香市四飲食市五花
鬘市六工巧市七煙女市八嚴嚴並有
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
鄣法雖作是事以為戲樂無取元與
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為馬
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
間路一切琉璃軟滑可愛眾寶莊嚴
譬如北地妙好麗龍獸花草皆如
前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復
如是復於處處豎立幡幢天大城內
如是等聲恒無斷絕所謂為聲馬聲
車聲螺聲波那聲鼓聲半迦伽聲
結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間匝
遍布酒弥山上善見大城其西北角
從門閭外二十由旬切利諸天有善
法堂逕三十由旬周迴九十由旬高

四十五由旬並琉璃所成地皆柔滑
衆寶填廁辟如北地妙好甌甌人非
人等龍獸草木及諸雜花莫不必備
亦如耳瑤衆寶莊嚴填滿具足善法
妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便浸
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
三琉璃其一層三重寶鈴微風吹
動出妙音聲辟如五分音樂如前所
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
一椽楠有十六柱其二柱復十六
柱之所圍遶一一椽楠為二百七十
二柱之所支持其諸椽楠分為三分
一分有四千五百二十周迴三分一
二千一百五十六椽楠都有三十二
億六千四百三十二柱是柱下至地
上不至楠如一駁許或有一柱上至
於楠下不至地如一駁許以是義故
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
池天水盈滿四寶為埽構曼衣岸金
銀琉璃及頗梨柯之所成就其池四
邊亦以寶埽為其階道一池中有
無量花五寶所成謂金銀琉璃頗梨
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
水樓二者以七寶涵注水灌身三者
擊水之具以為音樂四者水戰以為
嬉戲三水輪車六者浮屋七者寶輪
碼鶴八者絕樓自絕旋迴擊蕩其中
男女諸天乘船遊戲隨心還速空中
諸花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法
堂外有大園林金城圍遶周迴一千
由旬城高一由旬埤堦半由旬其門
高二由旬十由旬有一門九十九
九門有一小門是諸門者衆寶所成
摩尼妙寶之所在嚴辟如北地妙好
甌甌種種雕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

嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四
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
一一塹者廣二由旬深一由旬半形
如臺口下廣上狹天水盈滿並如上
說是塹間地有諸姪女堂殿羅列三
重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上
說是時外林中一切諸花開敷鮮華
諸女天等音樂謳謠時諸天子從法
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
圍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琉璃所
成可愛柔軟衆寶莊嚴辟如北地妙
好甌甌人非人等鳥馬花樹種種具
足又如耳瑤衆寶合成其路亦亦脚
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
所在嚴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

法苑珠林卷第三 第三十 三

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攝治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五寶花亦如前說四寶船汎漾其內八水戲具乘船遊戲過速任心並如前說是中諸天須被花來隨念即至善果報故兩眾寶花灑散諸天復有別風吹諸花隨其身分所須莊嚴身辭首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花吹令出外其地淨潔无復萎花復有別風名曰剝刀吹外園林及以池沼取諸新花青黃赤白雜色之花既取花已時合聚風聚集此花入法堂內遍布其地作諸形像或現金銀杖形或現蓮花形或現龍形或現羴羊形或現獅子戲像或現象馬車步兵等像或現摩竭獸像或現迦樓龍

法苑珠林卷第三 第三十 四

馬之像因此次第周匝遍滿善法堂地花厚至膝莊嚴具足是時諸天圍繞帝釋恭敬為尊入此園裏善法堂內取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脩毗羅是忉利天二大將軍在三十二天左右而坐時題頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍眾恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及與軍眾恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐共諸大臣及與軍眾恭敬諸天得入中坐時毗沙門天王依北門住共諸大臣及與軍眾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脩福德行若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長

法苑珠林卷第三 第三十 五

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脩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脩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脩行布施若無多人脩福德行若無多人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長比丘時忉利天善法堂內政坐集時尔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脩行布施無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長是時忉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脩行福德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脩羅
伴侶日向增多比丘若人多受持八
戒多脩行布施多脩福行多恭敬父
母沙門婆羅門及家中尊長令時四
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脩
行布施多人脩行福行多人恭敬父
母沙門婆羅門及家中尊長令時切
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
持八戒多脩行布施多行福行多恭
敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸
天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減
少比丘令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 是人脩七法
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
若有比丘成阿羅呵滅盡諸漏脩道
究竟正智解脫盡諸有結如是比丘
若說此偈是說善言

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 是人脩七法
當來如我今

比丘是比丘偈乃是善詞非是邪詞
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 十五時取勝 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 伏真能脩道 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
願脩羅伴侶 日日就損減 隨應念正覺

法正說聖眾 諸天安樂住 心常生歡喜
世界出世果 人道所能得 若依佛法僧
住於三寶境 我全為汝等 說三賢善道
若人求真實 捨惡脩行善 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 大福德名聞 聚集善法堂
及諸餘住家 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
人華是曜于相映發辟如寶舍滿中
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
嘆佛多讚嘆法多讚嘆僧分別世間
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

甲辰歲高麗國大蔭都監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第三

西

歡喜園品第九

陳西印夏三藏真諦譯

善見大城北門之外二十由旬諸切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其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶花亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須波花時應念來至善果報故雨眾寶花灑散諸天復有別風吹諸花驕隨其身分所演莊嚴身辭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園中有樹名曰歡喜樹所生花名曼陀羅其形大小如天車輪其色相白如火光焰其花輕重如人中花歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周圍一千由旬逕三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堤一半由旬城門高二由旬門

立世阿毗曇論卷第三 第三法 西

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眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好毗藍種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶欄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花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堂餘如上說其一重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花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誦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

立世阿毗曇論卷第三 第三法 西

門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴譬如北地妙好毗藍人非人像鳥獸花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一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花亦如前說四種寶船汎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波花來隨念即至善果報故雨眾寶花灑散諸天復有別風吹諸花驕隨其身分所演莊嚴身辭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

衆充滿國土去何此園名為歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其花名勇陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜亦時切利諸天欲入此園生大歡喜故受藏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切利天有園名曰衆車園中大池名實多羅方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花騷隨其身分所須莊嚴身辭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園周圍一千由旬逕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觀能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶樹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壘餘如上說其一漸廣二由旬深一由旬半形如壘口下廣上狹天水盈滿並如上說是漸開地有諸姪女宮殿羅列三重壘外七寶樹林之所圍繞亦如上說是外林中一切諸花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

琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好觀能人非人像鳥獸花草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絲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攝成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具衆船遊觀遑速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花騷隨其身分所須莊嚴身辭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去何此園名曰衆車此

立世阿毘曇論卷第三 第七張 西

中有大池名質多羅其中有一樹亦名質多羅此樹生種種花唯此園有餘園則無復有因緣名質多羅是時初利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙寂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花莊嚴車乘轆柅轂輶具足嚴飾一切諸乘並皆如是此質多羅樹花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

善見大城南門闕外二十由旬諸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為埽壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花隨其身分所須莊嚴身辭手足自然隨著是其池岸

立世阿毘曇論卷第三 第八張 西

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逕三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤坻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櫓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花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壘餘如上說其一壘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壘間地有諸姝女官殿羅列三重壘外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花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

立世阿毘曇論卷第三 第九張 西

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琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好麗能人非人像鳥獸花草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攝治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具衆船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故

雨泉寶花灑散諸天復有別風吹諸花鵲隨其身分所須莊嚴身辭手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為惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口其樹有花亦名惡口唯此園有餘處則無復有因緣名為惡口是時利諸天欲入此園作是聞諱覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰備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

善見大城西門閭外至雜園東門其中間路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埽壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨泉

寶花灑散諸天復有別風吹諸花鵲隨其身分所須莊嚴身辭手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園周迴一千由旬徑三分之一金城之所謂園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在嚴辟如北地妙好嚴麗種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外十重寶欄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花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壘餘如上說其一壘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壘間地有諸姝女宮殿羅列三重壘外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林

一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳誦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二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴辟如北地妙好嚴麗人非人像鳥獸花草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拂治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船

立世阿彌壽論卷第三 第十五段 西

遊觀遲速任心並如上說是中諸天
須被花來隨念即至善果報故雨眾
寶花灑散諸天復有別風吹諸花驛
隨其身分所須莊嚴身畔首足自然
隨者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眾
寶殿堂諸男女天並於中住無量天
眾充滿國土云何此園名為雜園因
是園中有一大池名曰雜池亦有雜
樹及諸雜花唯此園有餘處則無復
有因緣名為雜園是時初利諸男女
天來入此園眾為雜聚歌儔音樂及
眾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
園遊戲相糝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
諸切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埽壘其

立世阿彌壽論卷第五 第十四段 西

度岸餘如前說四邊寶階亦如前說
五種寶花亦如前說四種寶船及八
種戲隨心遲速是中諸天須被花時
應念來至善果報故雨眾寶花灑散
諸天復有別風吹諸花驛隨其身分
所須莊嚴身畔手足自然隨著其地
岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前說
其樹中間及眾寶殿堂諸男女天居
止遍滿具如上說園中有樹名波利
夜多亦名拘毗陀羅是樹生長具足
形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住
不凋一切風雨不能侵入譬如裝花
鬘師裝飾花鬘及以耳璫其樹形相
可愛如是上如傘蓋次第相覆高百
由旬下本洪直都無漸節五十由旬
方有枝條樹身徑剎廣五由旬圓十
五由旬其一枝橫出五十由旬間
中亘度二百由旬周迴三百由旬下
有寶石名曰斑紆劍婆羅長五十由
旬廣十由旬皆琉璃所成軟滑可愛
眾寶莊嚴譬如地妙好麗能種種
雕鏤人非人像鳥獸花草種種具足
亦如耳璫眾寶合成是斑紆劍婆羅

立世阿彌壽論卷第六 第十五段 西

亦復如是脚扇即沒舉足便起如兜
羅綿及以木綿是斑紆劍婆羅其體
柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾
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琉璃
頗梨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遲度
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
一由旬半十由旬有一門九十九
九門復一小門足一百門是諸門者
眾寶所成摩尼妙寶之所在嚴辟如
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欄亦
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花亦
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

重寶璽餘如上說一一璽者廣二由句深一由句半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是璽間地有諸殊女宮殿羅列三重璽外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從波利夜多圍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句廣十由句並琉璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴譬如北地妙好毘能人非人像鳥獸花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而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

亦長二千由句廣十由句八功德水自然盈滿其江南邊並四寶埽之所攬治餘如前說其江四邊四寶樹道亦如前說是江水中有一五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船遊觀遶達任心並如前說是中諸天須彼花未隨念即至善果報故兩眾寶花灑散諸天復有別風吹諸花隨其身分所須莊嚴身辭手足自然隨著二浮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眾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亦時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹現縹色已不久當出花答比丘是時波利夜多樹出花答已諸天亦時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既出答已不久其花稍開既稍開已諸天亦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花色遍照五十由句其花妙香亦薰五十由句若東風雨時吹此樹花香薰西方一百由句若西風雨時吹此花香薰於東方一百由句若南風雨時吹此花香薰於北方一百由句若北風雨時吹此花香薰於南方一百由句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脩無家道為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剝除鬚髮被服法衣離自居家脩無家道比丘如是人者譬如波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟

三世阿毘曇卷第三 第九 四

子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有喜有樂從離生起脩習初禪入此中住比丘如是人者辟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一方便故無覺無觀從定生起有喜有樂脩習二禪入此中住比丘如是人者辟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脩習三禪入於中住比丘如是人者辟如波利夜多樹生花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脩習四禪入於中住如是人者辟如波利夜多樹花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入此中住其生已盡脩道究竟衆事已辦無復有生故得此智比丘如是人者辟如波利夜多樹一切開時比丘是諸比丘諸漏已盡脩道究竟正慧解脫有結已盡初利等天說讚歎言善友彼處是人姓

三世阿毘曇卷第三 第十 四

△名及△郡縣一切國土離自居家脩無家道△名比丘是出家弟子依止弟子諸漏盡故無漏心解脫及波若解脫現世已證入此中住其生已盡脩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辟如波利夜多樹是時初利波利夜多樹一切開敷復有諸天守護圍者住帝釋所白帝釋言天主波利夜多樹悉開敷已是故天尊應知時節諸天復有烏王名伊羅解行園所乘其身長九由旬高三由旬其形相稱余時釋提桓因遣使報烏王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爲閭使言踊躍歡喜辟如諸人初求暫時及迎婦時一切吉祥希有之事烏王歡喜亦復如是尔時烏王即化其頭為三十三其一一頭各有六牙其一牙有七寶池其二池各生七蓮其一蓮各生七花其一花各生七葉其一葉各七天女如是妓女天有

三世阿毘曇卷第三 第十一 四

七七重數圍遶蓮子顯現可愛以是因緣衆花莊嚴皆悉具足諸初利天恭敬帝釋以為衆首前昇為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為已其餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名旃檀二名脩毗為初利天最大將軍亦昇為上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮婆二名奎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脩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為上復有男妙天一名阿嵐浮二名達頭樓眉三名統浮樓四名尸棄如是天等亦昇為上並在為上歌奏音樂一切諸天並昇為已是時烏王踊躍歡喜辟如諸王受灌頂職亦如少壯臨暫禮時行正法音以諸妙花莊嚴身首為王歡喜亦復如是尔時烏王作大雷聲降雲甘雨並散電光烏王化作花上妓女歌舞作樂種種姿態諸天妓女及

以伎男歌儔作樂是時為王作大雷聲馳遊徐步如結花鬘如是三轉至波利夜多園時初利天從上俱下上莊紉劍寧羅寶石若不周坐石便更長諸天福故是阿夷羅婆鄰為王更變化身作天童子著寶餅印及寶耳璫種種嚴具受五欲塵相應戲樂有餘天子別乘為馬車輿樓閣又有諸天乘象寶船從長形江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處儔人別處結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一万二千年天壽十年三分之一園中用盡初利諸園此六最大又有大小諸園布滿天上此義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第四

陳西印度三藏真諦譯

提頭賴吒城品第十四

提頭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琉璃所成其南頂者頗梨所成復有一切眾寶所成復多七性是四頂者上廣下狹辟如蓮芙其最狹處周圍一千五百由旬其最大處逕七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有眾鳥師子常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旬陀山一東二西三北四南東由軋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琉璃所成南二頂者頗梨所成復有一切眾寶所成復有七性上廣下狹狀如蓮芙其最狹處逕三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處逕五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸

獸復有眾鳥師子常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迺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軋陀山二頂中間有於國土名提頭賴吒周圍一千由旬金城圓遶高一由旬埤堤高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眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如妙好髣髴種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶樹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花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樹餘如上說二壑者廣二由旬深一由旬半形如壘口下廣上狹天水盈滿並如上說是壑間地有諸姝女宮殿羅列三重壑外七寶樹林之所圍繞

正世阿毘曇卷第四 第五

亦如上說時外林中一切諸花開敷
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
圓遶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
妙寶之所在嚴飾如妙好觀種種
雕鏤是門又有四軍防衛並如上說
外七重寶欄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
說五種寶花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
城外邊三重寶壑餘如上說一一壑
者廣二由旬深一由旬半形如壺二
下廣上狹大水盈滿並如上說是壑
間地有諸姝女宮殿羅列三重壑外
七寶樹林之所圍繞亦如上說時外

正世阿毘曇卷第四 第五 山相阿

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
臺觀雲脊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
基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
香市四飲食市五花鬘市六工巧市
七姝女市嚴嚴並有市官是諸市中
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是事
以為戲樂無取无與無我所心脫欲
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
所須當四衢道為馬車兵之所莊嚴
及諸天子止住其中或為守護或為
戲樂或為莊嚴市中開路一切琉璃
更滑可愛衆寶莊嚴亦如此地妙好

正世阿毘曇卷第四 第五 西 崑崙

毘能龍獸花草皆如前說乃至燒香
散花懸諸天衣亦復如是復於處嚴
立幡幢天大城內如是等聲恒無斷
絕所謂為聲馬聲車聲螺聲波鄰婆
聲鼓聲半澄伽聲箏聲音樂聲又有
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圍遍布此大
城中提頭賴吒天王依此中住王領
所極從由軋陀山東至鐵圍山軋陀
婆天是王所領如是義者是佛所說
如是我聞

毗留勒叉城品第十五

南由軋陀山二頂中間有一國土名
毗留勒叉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
莊嚴嚴如妙好觀種種雕鏤是門
又有四軍防衛並如上說外七重寶
欄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花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壑餘如上說一壑者廣二由旬深一由旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿並如上說是壑間也有諸姝女宮殿羅列三重壑外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花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毗留勒又城西南角是毗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十十由旬有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辟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欄亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中閒有諸寶池相去百弓種種莊

嚴亦如上說五種寶花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壑餘如上說二寶壑廣二由旬深一由旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿並如上說是壑間地有諸姝女宮殿羅列三重壑外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花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廛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霓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基道四門通達東西相見巷巷市廛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只易商量

貴賤求索增減稱量料數具市鄧法雖作是事以為戲樂無取无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開路一切琉璃更滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好觀能龍獸花草皆如前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復如是復於慶慶豎立幡幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂為聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲半盧伽聲梵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匝遍布此大城中毗樓勒又天王依此中住王領所攝從由乾陀山南至鐵圍山拘睢荼神是王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毗留博叉城品第十六

西由乾陀山有二頂中閒有國名毗留博叉周圍一千由旬金城圍繞高

立世阿毗曇論卷第四 第九張 西

一由旬埤坻高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眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如妙好觀瓶種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶欄七重多羅樹之所圍繞其林中開有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花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壘其一壘廣二由旬深一由旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿並如上說是壘間地有諸姝女堂殿羅列三重壘外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花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城西南角是毗留博叉天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤坻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

立世阿毗曇論卷第四 第十張 西

一小門足二十五門如是諸門皆眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴如妙好觀瓶種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶欄七重寶多羅樹之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花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有三重寶壘其一壘廣二由旬深一由旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿並如上說是壘間地有諸姝女堂殿羅列三重壘外七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一切諸花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廛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閣或有住處四周却敵隨其福德眾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基道四門通達東西相見巷巷市廛寶貨盈滿一報

立世阿毗曇論卷第四 第十一張 西

米市二衣服市三眾香市四飲食市五花鬘市六工巧市七煙女市八慶慶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郡法雖作此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和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琉璃更滑可愛眾寶莊嚴亦如北地妙好觀瓶能歌獸花草皆如前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復如是復於慶慶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都婆聲鼓聲半登伽聲茄聲音樂聲又有聲言喜來善來願食願飲我今供養是毗留博叉大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周匝遍布此大城中毗留博叉天王依此中住王領所極從由乳隨山西至鐵圍邊一切諸龍伽樓羅鳥是三所領如是義者佛世尊說如是

我聞

立世阿毗曇論卷第四 第二十五

毗沙門城品第十七

北由軋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現高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辭如妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶欄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花及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處並如上說其城外邊有三重寶塹其二塹廣二由旬深一由旬半形如壘口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸娑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花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毗沙門天王之所住處周圍

立世阿毗曇論卷第四 第二十六

二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤現高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有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辭如妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶欄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花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二塹廣二由旬深一由旬半天水盈滿並如上說是塹間地有諸娑女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說時外林中一切諸花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鄢並皆調直是諸天城或有住處四相應合或有重層尖屋或有多層高樓或有臺觀雲翬或有四周却敵隨其福德業衆寶所成平正端直是大城路其數五

立世阿毗曇論卷第四 第二十七

十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄢寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬻市六巧市七煙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鄢法雖作此事以為戲樂無取无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在嚴及諸天子止住此處或為守護戲樂莊嚴市中間路一切琉璃瑱滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好麗能龍獸花草皆如上說燒香散花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為馬車螺等聲波那婆聲鼓聲半登伽聲拈聲音樂聲又有聲言善來善來願飲願食我今供養是毗沙門大城是天子住處復有天州天郡天縣天村同匝遍布此大城中毗沙門天王之所住處王領所極從由軋陀北至鐵圍邊一

立世阿毗曇論卷第四 第十五段
切夜叉神是王所領是毗沙門城取
饒多佉陀尼蒲闍尼飲食是故亦名
阿羅珂湯陀如是義者佛世尊說如
是我聞

立世阿毗曇論卷第四

四辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第五

西

東印文三歲五語譯

天非天聞戰品第十八

須弥山王上頂平地琉璃所成軟滑
可愛眾寶莊嚴譬如北地妙好氎氎
種種雕鏤亦如耳瑠眾寶莊嚴脚踐
便沒舉足即起如兜羅綿其地柔軟
亦復如是全城圍繞高一由旬埤堤
高半由旬城門高二由旬門樓一由
旬半十由旬有一門三萬二千
門是諸城門眾寶所成種種摩尼之
所嚴飾譬如北地妙好氎氎人非人
等龍獸草木及諸雜花莫不備亦
如耳瑠眾寶莊嚴填滿具足是諸城
門亦復如是諸門邊為馬車軍之所
莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中
為護國土遊戲莊嚴慶慶寶池天水
盈滿四寶為埤壘其底岸餘如上說
乃至諸天男女遍滿其中亦復如是
須弥山王從其上頂向下二万由旬
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

立世阿毗曇論卷第五 第三段 西

旬埤堤一由旬半城門高二由旬門
樓一由旬半十由旬有一門無
數千門眾寶所成種種摩尼之所嚴
飾譬如北地妙好氎氎人非人等龍
獸草木及諸雜花莫不備亦如耳
瑠眾寶具足是諸城門亦復如是諸
城門邊為馬四軍之所防衛為護國
土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四
寶為埤壘其底岸乃至天子天女遍
滿國土亦復如是有諸天子名曰持
勝於此中住是須弥山本周圍數更
增四百由旬合本八百由旬從頂向
下四万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
堤一由旬半城門高二由旬門樓一
由旬半十由旬有一門無數千
門眾寶所成種種摩尼之所嚴飾
譬如北地妙好氎氎人非人等龍獸
草木及諸雜花莫不備亦如耳瑠眾
寶具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埤壘其底
岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如

是有諸天子名曰常勝方此中住須弥山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六万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二門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辭如北地妙好麗能人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳瑠衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛亦護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲埤堦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弥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弥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

由旬半十由旬有一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辭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瑠衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛亦護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲埤堦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圍一千八百由旬有諸龍及金翅鳥之所住處須弥山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是脩羅住處此阿脩羅爲得諸天五事因緣故往攻伐何者爲五一天須陀味二諸天平地三天諸園林四諸天國邑五諸天童女爲是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊脩羅何者爲五一阿脩羅須陀味二脩羅平地三脩羅園林四脩羅國邑五脩羅童女爲是五事往擊脩羅是時脩羅來擊諸天先於水際與龍鳥鬪若不如時便退還本若戰勝時登下層共四三軍及諸

龍鳥亦登此層一時共鬪脩羅不如更退還本若戰勝時登下二層與四三軍及持寶器天諸龍鳥等一時共鬪若不如時便退還本若戰勝者登下三層與常勝天及持寶器并四三軍諸龍鳥等一時共鬪若不如時便退還本若戰勝時登下四層與持壽天及下諸天老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弥上頂是持壽諸天往帝釋所報如是事善尊阿脩羅已來是時帝釋以一千馬駕其車以阿羅漢衣爲其幡幟爲馬四兵不相參雜衆軍圍繞出往戰所時三十二天王亦各皆有四部軍衆之所圍繞亦到戰所三三太子持檀須弥亦有四軍之所圍繞同往戰所時四天王亦有四軍之所圍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脩羅起大鬪戰其爲軍者與爲軍聞車馬步軍例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

注阿毘曇論卷第五 第六 西

比丘住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
逐退比丘今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
修羅又退是時修羅面向南走還其
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匝圍遶令
其境界止在城內諸天遂得食修羅
須臾之味據其平地及諸園林并其
國邑諸童女等悉皆繫錄取其財寶
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
戚應往評觀隨意往返飲食言談既
入城已若作不相應心以是心故自
然還出去何如是此城是阿脩羅無

注阿毘曇論卷第五 第六 西

孫

不處故諸天如意住此國土脩羅童
女既被縛縛若欲去時將還天上時
諸脩羅畏須臾味往賸家口入諸天
城慶慶訪問若見眷屬與諸天等論
價貴賤若賈得相隨還本若諸天退
敗被執縛時亦復如是初利天上善
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初利天
伊羅槃行園為王如是阿脩羅亦有
為王名跋陀婆呵乘行園林如初利
天善柱為王鬪戰所乘如是阿脩羅
羅婆為王鬪戰所乘如初利天州
郡縣等修羅境界亦復如是如初利
天衣服飲食種種莊嚴脩羅亦除
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

從剎得提地高四万由旬是處日月
行半須弥山等遊軋陀山是日月宮
殿園圍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
月宮殿琉璃所成白銀所覆水大分
多下際水分復為眾多其下際光亦

注阿毘曇論卷第五 第六 西

為眾勝是其上際金城圍繞城高一
由旬埤堤高半由旬城門二由旬門
樓一由旬半十由旬有一門凡
十四門并一小門是諸城門眾寶所
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
花莫不必備亦如耳瑠眾寶莊嚴填
滿具足是諸城門亦復如是是城門
邊為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
莊嚴慶慶寶池天水盈滿四寶為埤
壘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
十餘劫已眾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
宮殿頗梨所成赤金所覆火大分多
下際火分復為眾多其下際光亦為
眾勝是其上際金城圍繞城高一由

旬埤現高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十由旬有二門有十門并一小門是諸城門衆實所成種種摩尼之所嚴飾如北地妙好觀能人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必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爲車四軍之所防衛爲護國土及莊嚴遊戲處廣實池天水盈滿四寶爲埤壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿說名儼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小者過半俱盧舍周迴廣一俱盧舍半其星大者過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剌浮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日中日行四萬八千八十由旬合離皆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月大圓明如是數量日行周圍疾速於月四萬八千八十由旬余時世尊重宣此義而說偈言
四万有八千八十諸由旬日逐月行介

離月量亦然
莊阿毗曇論卷第五 第十一段 西

日恒行一由旬半又一由旬九分之一其一二日出時如是入亦如是六日月中從內路出至於外路六日從外路入至內路月恒行十九由旬又一由旬三分之一其一二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剌浮提內路取剌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三百九十三由旬又一由旬三分之一日於中行若日行剌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

立世阿毗曇論卷第五 第十篇 四

外路三百九十三由旬又一由旬二分
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
尼外路則行南剌浮提北鬱單越中
路是時東弗婆提日寢長十八半休
多是時夜寢短十二半休多西瞿耶
尼夜寢長十八半休多日寢短十二
半休多剌浮提北鬱單越日夜等分
並十五半休多其六半休多恒動二
十四半休多不動若日行東弗婆提
外路則行西瞿耶尼內路則行南剌
浮提北鬱單越中路是時東弗婆提
夜寢長十八半休多日寢短十二半
休多西瞿耶尼日寢長十八半休多
夜寢短十二半休多南剌浮提北鬱
單越等分日夜並十五半休多若日
行剌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剌
浮提日寢長十八半休多夜寢短十
二半休多北鬱單越夜寢長十八半
休多日寢短十二半休多東弗婆提
西瞿耶尼日夜等分並十五半休多

立世阿毗曇論卷第五 第十篇 五

日若行南剌浮提外路則行北鬱單
越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中
路是時剌浮提夜寢長十八半休多
日寢短十二半休多北鬱單越日寢
長十八半休多夜寢短十二半休多
東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十
五半休多西瞿耶尼北鬱單越並如
是說若世間中三十半休多決定恒
為一日夜其一半休多有三分是
一二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
羅婆若日寢長十八半休多是時夜
則寢短十二半休多若夜寢長十八
半休多是時日則寢短十二半休多
若日夜等時日十五半休多夜十五
半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
日則寢長十八半休多夜則寢短十
二半休多從十六日減一羅婆月減
一半休多第二月又減一半休多第
三月又減一半休多至八月十五日西
國自恣時漢地受迦絺那衣時日夜

立世阿毗曇論卷第五 第十篇 六

平等各十五半休多又從十六日乃
至一月復減一半休多第二月減一
半休多第三月又減一半休多至十
一月十五日其夜寢長十八半休多
其日寢短十二半休多是夜從此時
日減一羅婆一月日則夜減一半休
多第二月又減一半休多第三月又
減一半休多至二月十五日夜平等
各十五半休多又從十六日乃至一
月復減一半休多第二月復減一半
休多第三月復減一半休多至五月
十五日其日寢長十八半休多其夜寢
短十二半休多復有別時若西國夏
分第一月中第二半第九日是為
六月九日是時日寢長十八半休多
夜寢短十二半休多至九月九日日
夜平等各十五半休多十一月九日
是夜寢長十八半休多日寢短十二
半休多三月九日日夜平等各十五
半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
年中閏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則十五日三分則圓滿日者分別夜日分別夏多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老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剎浮提中更三月日至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剎浮提一天下中恒有夏多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剎浮提是五月十五結夏時西瞿耶尼二月十五北鬱單越十一月十五日東弗婆提夏分三月日已在東弗婆提南剎浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在剎浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月日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日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弥山王在四天下之中央云何須弥山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是剎浮提北方東弗婆提西方是南剎浮提南方東弗婆提北方是剎浮提西方東弗婆提南方是剎浮提東方北鬱單越西瞿耶尼亦復如是南剎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今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

已沒南剎浮提日已出若月已過西瞿耶尼中央剎浮提日沒鬱單越日出若滿月夜已至鬱單越月正中時南剎浮提日則正中日過剎浮提中東弗婆提日沒西瞿耶尼已出若月過北鬱單越中央東弗婆提日已出西瞿耶尼已沒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剎浮提日沒鬱單越日出若月過東弗婆提中央鬱單越日沒剎浮提日已出剎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月日日開覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日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

立世阿毘曇論卷第五 第十八段 西

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
剎浮提日出時鬱單越日沒時東弗
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

立世阿毘曇論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毘曇論卷第六

陳西印度三藏真諦譯 西

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日
故晝欲界者自性黑暗日光隱故是
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日被覆則
晝是日黑半滿日日離月亦四萬八
千八十由旬月日日開三由旬又一
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
月若取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
日光照月光月光廣故被照生影此
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

立世阿毘曇論卷第六 第三段 西

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
冬時說融暑多此時雪應落寒已至
故是故冬時說名融暑多世間立此
自性名融暑多云何春時名曰翕河
日照炙時是正熱時正是渴時故說
春時名為翕河世間立此自性名為
翕河云何夏時名為跋娑是天雨時
是疑雨時是年初時是故說夏名曰
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
界取長未減盡時草木由濕未萎乾
時地大濕滑火大向下水氣上昇所
以知然深水取暖淺水則寒寒節已
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
熱是翕河時水界長起已減已盡草
木乾萎地已燥烝水氣向下火氣上
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
贏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婆有時寒熱云何地獄名泥犁耶無戲樂故無嬉樂故無行出故無福德故因不除離業故於中生復說此道於欲界中寂為下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶云何禽獸名底都底栗車因諂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曰閻多閻摩羅王名閻多故其生與王同類故名閻多復說此道與餘道往還善惡相通故名閻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健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事故說人道為摩菟沙云何此地名剎浮提因剎浮樹故得是名云何說名西瞿耶尼此地剎浮西故贊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毗提訶此地剎浮東故形相可愛利養勝故故說東毗提訶云何名北鬱單越此地剎浮北故心直善故復上勝故一切貴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云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衆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主故名大梵云何第二禪初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是中諸天樂勝於前寂靜受樂與三禪相應故名无量淨云何第三名曰遍淨是中受樂遍滿身心究竟無餘寂靜受樂與三禪相應諸天受此故名遍淨云何第四禪初天名曰無雲苦樂前滅故於先

法華經疏卷第六 第六疏 西二

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元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果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都舍天一名善現昔在因地可令見實無倒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資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无妨礙意无相逼意因前善現及此業故是故名不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

法華經疏卷第六 第七疏 西

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壞破過於破相種種有相一心想心所緣故無二無別因於此空業所生故故說名為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破相過於外相一心想心所緣故無二無別因於此識業所生故故說名為識無邊入云何第三名無所有入天無所有者除前二處相離此二外無別境界過內外相一心想心所緣故無二無別因於此心業所生故故說名為无所有入云何第四名為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為非想非非想入從剎浮提向下二万由旬是處無

法華經疏卷第六 第八疏 西

間大地獄從剎浮提向下一万由旬是夜摩世間地獄此二中間有餘地獄從剎浮提向上四万由旬是四大天王天從剎浮提向上八万由旬是三十三天住處從剎浮提向上十六万由旬是夜摩天住處從剎浮提向上三億二万由旬是兜率陀天住處從剎浮提向上六億四万由旬是化樂天住處從剎浮提向上十二億八万由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從剎浮提至梵處為若近遠佛言比丘從剎浮提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九月十五日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剎浮提梵處剎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無想天
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

從阿迦尼吒至剎浮提地放大密石山
六万五千年五百三十五中間若無礙
方至於剎浮

剎浮提人若離神通及他功力無能
於山僻柵中出入無礙剎浮提人若
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僻
柵中出入無礙若遊行者唯能至其
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
力無有能於山僻柵中出入無礙若
遊行者唯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山僻

山中出入無礙若遊行者唯至其地
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
及他功力無有能於山僻柵中出入
無礙若遊行者唯至鐵圍山內若離
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
能於山僻柵中出入無礙若遊行者
唯至鐵圍山際若離神通及他功力
不能過此夜摩兜率陀天化樂他化
自在及梵天行梵眾諸天自宮殿處
若離神通及他功力無有能於山僻
柵中出入無礙若遊行者唯在一世
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
功力無有能於山僻柵中出入無礙
若遊行者唯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
遊行者唯在一千世界內若離神通
及他功力不能過此大地獄中以大
獄卒作王自在閻羅殿地獄以閻
羅王作王自在一切禽獸及水羅

刹以婆婁那王作王自在諸龍
等以婆脩吉龍王作王自在諸大
龍者以摩那思龍王作王自在諸
鳥龍者以婁闍者利為王作王自在
在諸飛鳥者以伽婁羅王作王自在
在四足步行衆生以師子王作王自
自在一切鬼道以鬼尊王作王自在
在一切修羅道以四脩羅王作王自
在一羅睺二波羅陀三毗摩質多四
婆利毗盧遮闍浮提中以轉輪王作
王自在一處王作王自在國衆尊
老作王自在有時無王如初初立
西瞿耶尼以轉輪王作王自在國
衆尊老作王自在有時無王如初
初立東弗婆提以轉輪王作王自在
在國衆尊老作王自在有時無王
如初初立北鬱單越以轉輪王作王
自在有時無王四天王處以四大天
王作王自在初利天者以三十三
天作王自在夜摩天者以脩夜摩
主作王自在兜率陀天以善足意
王作王自在化樂天者以善化王
作王自在他化自在天以今自在

王作王富自在一切欲界中以有惡魔王作王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兩大梵處沙門婆羅門及人天處以如來阿羅訶三藐三佛施法然作王富自在若剎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剎浮提五月兒大若剎浮提嬰兒生已滿六月日如北鬱單越初生嬰兒如剎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剎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剎浮提兒生八歲夜摩天處初生亦亦生至七日等於成人如剎浮提兒生九歲兜率陀天初生亦亦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剎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

世阿弥全集卷第六 第三張

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
並長十二由旬從剌浮提至阿迦尼
吒天並長自身四肘剌浮提衆生身
色種種不同有白色者如夜婆鄰婆
利柯止那等國有黑色者如跋婆羅
訶補閭等國有青色者如陀眉羅辛
訶羅等國有赤白色者如首陀阿毗
羅等國有黃色者如基羅多及剌眉
等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色
餘悉如剌浮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
如是去何諸天色有四種初受生時
若見紺華身則紺色餘色亦余剌浮
提人衣服有迦波婆葛摩衣憍奢耶
衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮
衣板衣伽波樹子衣西瞿耶尼人衣
者迦波婆衣葛摩衣憍奢耶衣毛衣
紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣
伽波樹子衣東弗婆提人迦波婆衣

立世阿彌經卷第六 第五張 西

苧摩衣。犛者耶衣。毛衣。紵衣。麻衣。贊
 單。越人伽波樹子衣。長二十肘。廣十肘。
 重一波羅。一兩。四天王天亦伽波衣。長
 四十肘。廣二十肘。重半波羅。忉利諸
 天亦著伽波衣。長八十肘。廣四十肘。
 重一波羅。四分之一夜摩天著伽波
 衣。長百六十肘。廣八十肘。重一波羅
 八分之一。兜率陀天著伽波衣。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。隨心小大。輕重亦忉利。淨提
 人衣服。在鰲種種不同。或有長駮分
 為兩髀。或有剝落駮鬚。或有頂留一
 髀。餘駮皆除。名周羅髀。或有拔除駮
 鬚。或有剪駮。剪鬚。或有編駮。或有
 被駮。或有剪前被後。今圓。或有標形
 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。並皆被駮。上下著衣。如首陀
 阿毗羅國。東弗婆提人。被莊飾。剪前
 被後。上下兩衣。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。鬚髮翠黑。恒如剝羅五

曰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鬚或有剃落髮鬚或頂留一鬚餘髮皆除名周羅鬚或拔除鬚髮或有剪髮剪鬚或有編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鬚如似天冠過男女相形唯一種剎浮提人食粳米飯麥飯粳食魚食肉食細法陀尼根法陀尼菓法他尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及粳魚肉細法陀尼根法陀尼菓法陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及粳魚肉細法陀尼根法陀尼菓法陀尼奢利粳米飯不種自生無狀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金銀又似檠者若人欲食取此樹子以持威水別復有石名

曰樹提取此樹子以置石上石自生火是人將取奢利米寫置器中无勞量准即自然極器飯成熟時石自還冷仍用前儀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揅暮食一揅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法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剎浮提人所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或取眾生以為貿易西瞿耶尼貨易交關唯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貿易珠摩尼種種諸寶或取眾生以為貿易一切欲界諸天亦復如是色界則無同鬱單越剎浮提人

或自然生或令他煞死則食肉西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不煞生不令他煞若有自死則食其肉北鬱單越自不煞生不令他煞死不食肉四天王天自然令他煞死不食肉初利諸天自然令他煞死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自煞生不令他煞死不食肉剎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屍骸其上諸天一切如是剎浮提中有五種樹金樹銀樹頗梨柯樹琉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剎浮提中有五種華金銀頗梨柯琉璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦

法華經疏卷第六 第十八疏

法華經疏卷第六 第十九疏

法華經疏卷第六 第二十疏

復如是北鬱單越有樹名散多那其花悉呵利多實四天王天並有五種花一切欲界亦復如是色界都無剎浮提中有殿堂金銀琉璃頗梨柯呵利多有妙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北鬱單越有樹名易殊沙如高大殿華蓋相蔽不入風霜一切諸人以為住屋四天王天有五種殿堂金銀琉璃頗梨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憍愍心而行布施望得果報今於果地所得宮殿光色昏闇不能明淨若是諸天在因地中無憍愍心而行布施不望來果我有彼無我主彼不是正道理是法相應若能主者施不主者若行布施心淨安隱為莊嚴心為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剎浮提人若離神通及因他功力則不能通見山壁欄城障外等色西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越若離他功力

則不能通見山壁欄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山壁欄城障外等色若遠觀時唯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欄城障外等色若遠觀時唯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眾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欄城障外等色若遠觀時唯見一千世界之內若離神通及他功力不能徹見剎浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有買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逐妻不賣不賙若男子欲娶女時諦視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者汝即為夫妻若男子不見女看餘男報言是人者汝亦為夫妻若自相見便即相隨共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剎浮提中有男女根以相和合東弗婆提西瞿耶尼北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為欲兜率陀天執手為欲化樂諸天共笑為欲他化自在天相視為欲西瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於剎浮提人乃至他化自在諸天欲勝於化樂亦皆兩倍剎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唯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男生時七日成人便入男群若女生時七日成人便入女群若男女初作欲意相勢樹下是男殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽便各相離知是邪姪即不敢犯四天王處諸女天等元有惡食無有胎長

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
於父膝及父眠處生唯有一父而諸
妻妾皆得為母剎浮提人一生欲事
無數无量亦有諸人脩清淨行至死
無欲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
諸人脩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脩清淨行
至死無欲鬱單越人其多欲者一生
之中數唯至五其中品者或至三四
亦有諸人脩清淨行至死無欲四天
王天一生欲事無量無數亦有諸天
脩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
切男子以不淨出時以此為樂若一切
男子以不淨為欲若諸天欲者以泄
氣為樂剎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

人有三因緣勝剎浮提及忉利天一
者無我所無藏畜二者壽量決定一
千歲三者後必上昇忉利諸天有三
因緣勝剎浮提及鬱單越一者壽量
長遠二者形相奇特三者快樂眾多
是義佛世尊說如是我聞
立世阿毗曇論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第七 西

陳西印度三藏真諦譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿毗止
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剎浮提取下
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衛家若
造大勝者則生長者家又次勝者生
婆羅門家復勝此者生剎利家若復
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
夜摩天次勝者生兜率多天次勝者
生化樂天若造最勝十善業道生他
化自在天若凡夫人者脩習四種禪
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
此天道得天壽命得住得天同類已
生於彼受業果報有二種樂一無逼

立世阿含論卷第七 第二張 西

樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業於梵眾天生因上品業亦生此天因是業已得天道得壽命得住得同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二名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壽命得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

立世阿含論卷第七 第三張 西

諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人脩習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是脩習如是數行如四種禪定者無量者如是脩習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是脩習如是數行如第三禪捨無量者如是脩習如是數行如第四禪是凡夫人脩習不淨觀各有三品謂下中上無增違行不淨觀如是脩習如是數行如四種禪定有增違行不淨觀如是脩習如是數行如第四禪是凡夫人脩習阿那波那念各有三品謂下中上如是脩習如是數行如前三種禪定凡夫人脩習五有想各有三品謂下中上何者為五一不淨想二過失想三死墮想四麤食想五一切世間無安想無增違不淨想者如是脩習如是數行如四種禪定有增違不淨想及後四想如是脩習如是數行如第四禪是凡夫人脩習八種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知得見

立世阿含論卷第七 第四張 西

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脩習如是數行如四禪定後大想者如是脩習如是數行如第四禪是凡夫人脩習十一切入各有三品謂下中上是八一切入如是脩習如是數行如第四禪後二一切如是脩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脩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唯無逼樂無有受樂是業熱已被用無餘因下品無所有入相應業亦生此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唯無逼樂無有受樂是業熱已被用無餘因下品無所有入相應業亦生此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唯無逼樂無有受樂是業熱已被用無餘因下品無所有入相應業亦生此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唯無逼樂無有受樂是業熱已被用無餘是凡夫人隨後報業餘受生是凡夫人脩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熱已被用無餘隨後報業餘受生餘中品上品初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業果報但無逼樂無有受樂是業熱已被用無餘隨後報業餘受生餘中品上品二禪亦如是凡夫人脩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初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熱已被用無餘隨後報業餘受生餘中品上品三

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无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熱已被用無餘凡夫人隨後報業餘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熱已被用無餘是凡夫人隨後報業餘受生餘中品上品空無邊入亦如是凡夫人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入業報得無逼樂無有受樂受

立世阿毗曇論卷第七 第八段 西

中品上品識無邊入及初後三無色業報於此生中得無過樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘慶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過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過樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘慶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過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過樂無有受樂是業熟

立世阿毗曇論卷第七 第七段 西

已被用無餘是凡夫人隨後報業餘慶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因是業得彼天道得天壽命得住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無過樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業生梵眾天因上品業亦生此天因是業得天道得天壽命得住得同類已生於彼受業果報有二種樂一無過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過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過樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品二禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生无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住得同類已生於彼受業果報有二種樂一

立世阿毗曇論卷第七 第十段 西

無過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住得天同類已生於彼受業果報有無過樂無復受樂生於彼已由寂上品四禪相應業恭敬勤修無背常修行難覺分之所重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復十倍生不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因此業得天道天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無過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聖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

下中上無增違行不淨觀如是修習如是數行如四種禪定有增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增違不淨想如是修行如是數習如四種禪定後四種想及有增違行不淨想如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修八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无边入解脫第六無所有无边入解脫第七非想非非想无边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无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一切入如是修習如是數行如第四禪後二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生於彼已受業果報唯無逼樂无有受樂是業熟已被用無餘由下品識无边入相應業生識无边入天由中品識无边入相應業生此天由上品識无边入相應業生此天由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无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生此天因上品無所有入相應業生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无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生亦生此天因上品非想非非想相應業生亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類

立世阿毗曇論卷第七 第四發西

生於彼已受業果報唯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

立世阿毗曇論卷第七 第五發西

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相

立世阿毗曇論卷第七 第六發西

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

生中得受無逼樂无有受樂是業熟已彼用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中上品無所有無邊入亦復如是

佛聖弟子脩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想非非想無邊業報得無逼樂无有受

樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業於此生中得无逼樂

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毗上獄

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熱業果報於是中生最極長者一切壽命

人中六千歲是閻羅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熱業報有畜生

道眾生有一日一夜六七過死生復有諸畜生壽命一切人中一月為鬼

神道一日一夜又人中一月一日為神

鬼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剎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人二百五十年

是其壽命東弗婆提人壽五百歲北鬱單越定壽千年人中五十歲是四

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

天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

佛說立世阿毗曇論卷第八

西

陳西印度三藏真諦譯

地獄品第二十二更生

過現未來世衆生還往生趣起及輪轉
佛世尊證見諸業不虛捐有果報不失
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
更生及黑繩山嶺二叫喚小大兩燒熱
及大阿毗止如是八地獄佛說難可度
惡人恒充滿各各十六闢四角及四門
分分皆正等上高百由旬四方百由旬
鐵城所圍連鐵蓋覆其上下地皆是鐵
炎熾火遍滿燒惡人可畏恒難可近
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
燒然恒有光炎長多由旬廣亦如是
是中罪人獄卒捉持脚上頭下依黑
繩分斫以鐵斧時被斫已唯有餘骨
筋所接連悶絕斃死極大重苦獄卒
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

立世阿毗曇論卷第八 第三張 西

如劍與其同類乎起怨心作是思惟
是人昔時曾經為我作如是惡是故
我先速害彼彼起害心亦復如是更
手相斫如艾麻聚是地獄人受如此
相害上品苦難可堪忍極堅極強
寂為痛難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
夫主于相瞋妬若多男子共諍一女
起怨家心或邪姓他婦或諍田園及
車乘等或二國王諍於隣地或劫盜
他財為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鎗
斧及刀杖等斬斫有命衆生之類是
故於中受相斫報復以何業為冷風
所吹而復更生昔在人中畜養飲食
牛鹿猪羊雞鴨之屬得肥長已為得
多肉當復烹熟由此業報感彼冷風

立世阿毗曇論卷第八 第三張 西

還得暫活云何業報得生利不如利
劍昔在人中給人刀杖作如此教汝
等可來某處州郡及縣邑等往彼行
煞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
又復此獄本名更生今時世尊欲重
明此義而說偈言

更生地獄中頭下脚在上執持鎗斧等
隨繩半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
由業自然生隨普惡瞋心更手相斬斫
受相斫害已冷風還更吹生一切身分
諍風業所感如來人天師如實見是已
是故說更生造惡人住處
更生地獄品究竟

第二黑繩地獄

復次地獄名為黑繩一切皆鐵晝夜
燒燃火恒光炎長多由旬廣亦如是
是中罪人獄卒捉持撲令卧地如傳
生樹隨黑繩界斫以鐵斧或為八角
或復六角或復四棱有諸罪人從其
足跟乃至頸項斧斫斫如藤即長

立世阿毗曇論卷第八 第四頌 西 夏

復有罪人從項至足斧斤細斲亦如
蕉節是地獄人受此殘戮上品苦
難可堪忍極堅極強軍為痛惱乃至
惡業受用未盡求死不得是何行業
起此果報今諸眾生於彼中生昔在
人中作如此業隨世律制隨世量決
自作教他如是重罰如是多量斲斫
其手如是量者斬斫其脚割鼻則耳
亦復如是如是多量割其背肉或割
二脛或五兩或十兩由此業報是諸
眾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
中生彼中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中大驚
怖一時竦倚猶如怖林是時鐵衣鐵
袈裟火恒燒燃出大光炎無數千萬
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
極堅極強軍為痛憊乃至惡業受報

立世阿毗曇論卷第八 第五頌 西

未盡求死不得是何行業受此果報
今諸眾生於彼中生昔在人中投持
鞭杖撻撻有命眾生或以皮杖或用
荊藤或復魚尾鞭撻眾生復有出家
破戒受用國土衣服及與腰繩以此
業報於中受生復次種種諸惡不善
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
止今諸罪人身所帶皮垂拖拽曳皆
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
其身皮亦復如是地獄人受自剝剥
上品苦難可堪忍極堅極強軍為
痛憊乃至惡業受報未盡求死不得
是何行業受此果報今諸眾生於彼
中生昔在人中作如是業有命眾生
生剝其皮令皮不脫猶著其身以如
衣服為戲樂等復次昔在人中鞭撻
眾生或自作為他所教復次出家破

立世阿毗曇論卷第八 第六頌 西

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
獄中極大黑暗密烟充滿烟氣燥熱
裂皮破肉徹骨至髓此烟毒觸遍身
內外獄卒驅逼令入烟中然後方置
是諸罪人畏避此烟周章馳走無數
由自平躡身皮更相困苦是地獄人
受此烟毒上品苦難可堪忍極堅
極強軍為痛憊乃至惡業受報未盡
求死不得是何行業受此果報今諸
眾生於彼中生昔在人中作高窰室
以烟煞人或作牢獄人以烟苦或豪
猪或陵鯉或獺或狐或狸或鼠或猾
蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作烟
煙取乃至蚊蚋以烟燻逐以此業報
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

黑繩中獄卒獮罪人如樹 隨黑繩界道執持鐮斧斫復次赤鐵衣晝夜恒燒熱經壓諸罪人血肉流及燥剥足皮至頭從頸腰亦然黑繩中罪人多無皮赤肉可畏黑暗中毒烟悉充滿獄卒逼驅入入已方捨置馳走多由旬烟暗無所見更互磨身皮自他俱困苦此中因及果如實佛自知如是說黑繩惡人所住處黑繩地獄品究竟

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口中鐵杵春擣或有罪人從脚至頸分斫或有罪人繞皮布地還割其肉以積皮上復有罪人下劔手斷舉劔手生以是因緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下劔即斷舉劔還生頭鼻等聚亦如中高乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報今諸眾生於彼中生活昔在人中屠膾為業然羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辯決生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為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以人如是等類種種不同是中獄卒取諸罪人駕以鐵車晝夜燒燃恒有光炎赤鐵為扼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駭賊來去受如此苦上上品苦難可堪忍極堅極強寂為痛難乃至惡業受用未盡求死不得彼是何業受此果報今諸眾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眾生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人身復有猪頭人身如是等類種種無數獄卒眾多聚集圍遶執持弓刀種種器仗斫刺罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強寂為痛難乃至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報今諸眾生於彼中生活昔在人中屠膾為業然羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辯決生獄或自為劫盜或刑剪罪人由此業報彼

至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報今諸眾生於彼中生昔在人中持捉刀杖田獵網捕有命眾生多人圍遶或斫或刺或然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睽淨利一切皆鐵晝夜燒燃恒有光炎樹高一由旬刺長十六寸彼中獄卒捉罪人辭牽上刺樹而復牽下若牽上時刻伍向下若牽下時刻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腸背皮肉盡生亦余由此事故隨腹腸背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強寂為痛難乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報今諸眾生於彼中生昔在人中邪淫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

法華經疏卷第八 第七節

中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒燃恒有光炎是中獄卒捉罪人群牽上牽下隨腹者山皮肉焦盡若背者山皮肉亦盡腹還復故背腸皮肉盡生亦由此事故隨腹腸背牽上牽下如是罪人受此殘害上品苦難可堪忍極堅極強軍為痛斃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

第三聚礧地獄品

復有地獄名為聚礧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聞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

法華經疏卷第八 第七節

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臂如張壓壓諸雜行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軍為痛苦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以竹筴覆人牽為踐踏或鬪戰時作諸塵車以礧於人又懸機石繩下煞人復於嶮路作諸機陷阱煞衆生或以爪齒拍噬至風如是等業受此果報於中生復有增上業報不善業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入熱鐵槽中以熱鐵杵擣碎其身一彈指頃當人中五百年壽受此殘害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矛稍

法華經疏卷第八 第三節

及叉戟等利害衆生穀米麻麦合虫春暘由此等業於中生復有增上業感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礧是中罪人聚集一處兩山聚礧故名聚礧又復此獄本名聚礧故名聚礧重說偈言聚礧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礧壓多衆生火聚塞前後從罪人身分流血成江河如是受困苦中間不得死安置赤鐵槽執杵所春擣受昔諸業報彈指五百年如來人天師如實見其已

聚礧地獄品究竟

第四地獄名叫喚品

復有地獄名為叫喚其相猶如狹室無量千數彼中罪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品苦難可堪忍極堅極強軍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永被
 中生昔在人中於無救濟於无依止
 衆生自作教他行大重罰自作教他
 焚燒原野或作密室以火殺之或作
 牢獄以火苦人或豪猪陵鯉獺狐狸
 鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙
 乃至蚊蚋以火燒逐以此業報於中
 受生復有種種諸惡業報於彼中生
 復次以增上業或彼中生彼中生已
 受用種種不善業報

第五地獄名大喚喚品

復有地獄名大喚喚其相猶如大指
 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
 或周章漫走或面搶壁或復直視或
 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
 拍打碎其頭如破酪頭碎腦藏亦
 復如余語不迎者汝何敢不來碎破
 其頭亦復如前漫走不走搶壁正視
 叛不叛者各問打治例皆如是以此
 因緣悉皆破頭无得免者受此殘碎

上品告難可堪忍極堅極強軍為

痛劇乃至惡業受報未盡求死不得
 昔何行業受此果報今諸衆生於彼
 中生昔在人中鑿鑿為獄若犯罪者
 安置是中令其不見日月明光由此
 業報於彼受生復有種種諸惡業報
 於彼中生復次諸增上業或彼中生
 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
 打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
 復劇於前長有碎首等苦云何此獄
 名大喚喚是中罪人由拍由火大號
 大叫唯大喚聲无所詮辯乃至不能
 發母發父是故地獄名大喚喚又復
 自性名大喚喚重說偈言

叫喚地獄中 多人被迫迫 下火若大熱
 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 第二大喚喚
 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
 无量百千年 如來人天師 如實見是已
 故說二叫喚 造惡人住處

大小叫喚地獄品究竟

第六地獄名燒炙品

復有地獄名曰燒炙其相猶如陶甕
 一切皆鐵晝夜燒然恒發光炎廣長
 無數由旬是中罪人無數千万閉塞
 燒炙熟已內外焦燥虛脆易脫辟如
 肉脯是時獄門自然開其門外邊有
 無數狗或鳥或駝身高長大伺待門
 開爭入獄裏牽出罪人乍彈其身如
 倒生樹恣意噉食既被食已皮肉皆
 盡唯餘骨聚困苦難堪當時悶絕冷
 風來吹皮肉更復是時獄卒復馳令
 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今諸衆
 生於彼中生昔在人中造作牢獄無
 有門戶增土象糞雜以泥餅及以塗
 地以鹽和置疊婆樹油澆罪人身擲
 置獄中日光照炙於一夜中臭爛勝
 臊或蒸或煮然害罪人或復安火燃
 炙煞人或煮薑薑或煎炒有命衆生
 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

養師子虎豹能獵豺狗之屬今其咋噬有命衆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飽衆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 鐵舍大炎熱 氣熱極威猛 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 群狗競食噉 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 故說是燒炙 造罪人住處 燒炙地獄品究竟

第七地獄品名大燒炙

復有地獄名大燒炙其相如高廣山一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光炎有赤鐵利串燒熱最劇恒發光炎同圓上下皆所圍遶或有罪人一串所貫就火山炙或兩三串或二十乃至百千縱橫穿貫就火山炙若一邊已熟其串自轉復炙一邊復有罪人

鐵串自拔貫未傷復翻轉就炙復有罪人由上上品惡業報故無數諸串並皆自來又刺其身是中罪人受此串炙上上品苦難可堪忍極堅極強取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串貫火炙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炙彼中罪人為串所刺以就火山內外燒炙愁憂苦惱故說大燒炙又復自性本名燒炙重說偈言

大燒炙地獄 利串皆是鐵 圍遶鐵火山 宿世惡業感 是中行惡人 無數被穿貫 如反覆多魚 隨業令其介 如來人天師 如實見是已 故說大燒炙 造惡人住處 大燒炙品究竟

第八阿毘止地獄品

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炎是獄東辟一切赤鐵晝夜燒然恒出火炎西南北辟上下並燃東辟火炎

交徹西辟西辟火炎亦徹東辟南火徹北北火徹南上火徹下下火徹上四方火炎遍滿獄中是中罪人無量千數重沓受燒猶如蘗積中有罪人由此惡業上上品故身體長大虛疎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章湯走或有時節是大地獄東門自開是諸罪人咸唱門開競走出未至門邊門自還閉是時西門更復開闢南門北門亦復自開是諸罪人唱士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然母然父然阿羅漢起然害心出佛身血破和合僧或復其母已是聖人生於婬逼煞正定聚人或然菩薩聚生或破壞如來四種支提或劫奪聚集因緣四方僧物或行煞生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見等寂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毗止彼中罪人恒常受苦無有間息取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慙息此地獄中則不如是從始至終受上上品苦難可堪忍極堅極強取為痛劇此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定辟如鑪冶竟日燒鐵星炎沸涌燒罪人身亦復如是故說名阿毗止又復自性亦名阿毗止重說偈言

阿毗止地獄一向取劇苦 晝夜火燒燃
光炎聚遍滿 辟如一日燒 鐵鑊出光炎
如是阿毗止 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 來至門已閉
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
阿毗止品究竟

第九外國闢地獄品

八地獄外四方圍遶各有四重圍闢地獄何等為四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劍葉地獄四烈灰汁地獄如是四重次第圍遶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辟如蠅塊投猛火中隨其舉脚皮肉還復或時至膝或時至齊或時至頸或沒不現此中無數由旬周章湯走受上上品苦難可堪忍極堅極強取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火中或熱灰中或熱砂中或邪淫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踰踐四支堤境界及屢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中罪人出熱

灰獄外見糞屎如涼花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虫虫口堅利皆如劍鋒鑷破皮肉乃至筋骨啖食其髓復有諸虫從鼻孔入食其五藏或從耳入或從眼入或從口入或從小大道入並啖食五藏復有大虫含嚼罪人血肉既盡吐出其骨如無棄核具受如是上上品苦難可堪忍極堅極強取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此食噉困苦果報昔在人中或令地狗蜈蚣鼃鰥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鑷破食噉如是等苦而說偈言
已渡糞象獄 見可愛樹林 具辭茂枝條
往彼欲求樂
如是林中有老鳥曰頭鵝鷹鷄鴉鳥

正高麗經卷第八 第三波 五

等是地復有狩狗野干虎狼師子等身皆長大是諸禽獸噬啗罪人如倒生樹食啖其肉皮血肉盡唯餘骨在時諸罪人受此啄害上品苦難可堪忍極堅極強寂為痛劇當時悶絕冷風復吹皮肉更生復受啖食乃至果報未盡求死不得昔行何業受此啖食昔在人中令虎狼師子啖食有命衆生或放鷹犬獨諸禽獸由此等業彼中受生受食啖報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受著如蒼羅林是劔葉林有諸鋒利匕首劔刀刀劔鋒刃遍布其地時諸罪人行此林路脩受鋒利等苦得入大林時無數千衆生入此林已惡業因緣大風卒起雨諸器仗所謂劔雨箭雨劔雨鎗斧等雨隨所著處身分斷絕頭首分離如斫木柄布散狼藉或雨鐵或從頂貫地動轉不得受此殘害上

正高麗經卷第八 第三波 五

上品苦極堅極強寂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行鬪戰事與人刀杖遺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煞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劔葉地獄竟

第四地獄名曰灰汁是諸罪人從劔葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起受著往入江中是等罪人先在劔林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡唯筋骨相連逐水浮漂受此殘酷上品苦極堅極強寂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熱油煎濯或糖或錫或煮死屍取汁澆灌或不淨穢身入圜人所用池并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无量

正高麗經卷第八 第三波 五

千數身並長大執又戟等守視罪人有時罪人語獄卒言官我今大飢獄卒即以叉取擲置岸上或用鉗鉤摩開其口燒熱鐵丸恒有光炎捉內口中脣口焦燃咽胃心腹五藏腸胃並皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷害上品苦難可堪忍極堅極強寂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為馬等尿灌他口鼻或以五辛粹

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蘇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 起愛即往彼 至已湯馳走 無數諸由旬 舉下脚生爛 倫受上品苦 既出熱灰獄 便見善象坑 廣長深百丈 愛往謂花池 是中無數垂 口堅利如鋒 穿皮啖血肉 破筋骨食髓 復出糞坑已 見劔林起愛 謂枝條嫩茂 往彼欲求樂 於中種種鳥 口嚼利如鐵 獐人如生樹 食啖其血肉 是時既食已 唯餘筋骨在 冷風一來吹 皮肉更還復 怖畏起跳踴 苦處作妄想 路中受殘害 入可畏劔林 是時身破裂 極痛血洪流 出離此林已 便復入灰河 如煮豆滿沸 或沉或浮轉 沸烈灰中汁 罪人亦如是 兩岸諸獄卒 執叉刺其體 將出置地上 逼使吞鐵丸 或復煇鐵汁

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 昔不脩善業 脩行邪曲路 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 果報老別異 智人應離惡 當種諸善根 復有別脩行 八直聖道分 為滅一切苦 觀元餘四法 如來人天師 如實見是已 故說園隔獄 造惡人住處 園隔地獄品究竟

第十閻羅地獄品

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脩 正善及福德行於現在惡及未來罪 不生怖畏不行布施不脩福德不受 八齋不持五戒捨壽命已生地獄中

獄卒取錄送與閻羅白言此人往昔 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 在世惡及未來罪不生怖畏不行布 施不脩福德不受八齋不持五戒願 王教誡是人令識善惡因果時閻羅 王依五天使正善教誡謂衆生曰汝 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 見識解何不恩計我今應生未度生 法我應隨能依身口意脩行善法為 長時中得於正道利益權樂衆生言 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 因第二天使正善教誡謂衆生曰汝 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癭猶如角弓

立世阿毗曇論卷第八 第三八頌西

杖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耄度老法我應隨能依身口意修行善法為長時中得於正道利益權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間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搔難或滯床席或據空提或眠地上是身苦受寂堅寂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耄度病法我應隨能依身口意修行善法為長時中得於正道利益權樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自受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業報決至時間羅

立世阿毗曇論卷第八 第三九頌西

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腫或黯黑或臭爛或為禽獸食或衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應死耄度死法我應隨能依身口意修行善法為長時中得於正道利益權樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自能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間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煞或盜或復邪淫乃至妄語惡口等罪為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槓下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或則手足或剝耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔

立世阿毗曇論卷第八 第四〇頌西

已見王言汝見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如因果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遶上下皆鐵晝夜燒燃恒出光炎其中罪人隨黑繩界受鐵斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪問絕斃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陵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埵地獄次復重品生第四

別喚獄次復重品生第五大叫喚獄次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遶上下皆鐵晝夜燒燃遍滿火炎是中罪人無量百十重者受燒猶如焦積猶如鍊鐵竟一夜其身被燒亦復如是佛言比丘是毗止地獄或東門或西門人見已向門而走見依止屢覓救濟屢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踊酸痛無量千歲恒受如是上品苦難可堪忍取為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善精進仙人或孤負恩義或反逆煞害愛念親友是大阿毗止正業家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報受正報已出大地獄由殘業故入四圍滿先入熱灰灰深沒膝下膝焦爛如蠅投火若舉足時皮肉

還復是中罪人求覓依止救濟出離周章湯走無數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其中有五名攘鳩吃其數无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虫穿皮入肉徹骨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鏘刺破裂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毒器仗刃刺身體隨所著處皮肉无餘受此殘害无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身並如前說出此獄已見熱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料出罪人貯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脣舌心胃腸胃五藏皆悉焦爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是

无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睽浮梨中有獄卒執罪人解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甦出時裁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斫下劍頭斷舉劍頭生由此煞故頭聚如山手足亦今復有罪人撓皮布地劍割其肉聚置皮上復有罪人滿鐵槽中獄卒捉杵春擣令碎復有罪人犴頭人身或牽車等具如前說復有无数罪人為諸獄卒捉杖圍遶猶如捕獮是謂罪人受是殘害上品苦難可堪忍極堅極強取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以輕品故不感大獄於此中生或已受大地獄果由殘業故

立世阿毗曇論卷第八 第三十張

於此受生此中生已具受種種殘業
果報余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
軟具相安樂車擊遊處足不踐地由
年長大六根成熟已行布施作諸功
德剃除鬚髮被著法衣由正信智故
捨離居家受无家法既出家已顧我
證得究竟梵行猶如昔時諸善男子
出家得道梵行究竟余時世尊而說
偈言

古何作此業 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
現在无悔心 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
地獄品究竟

立世阿毗曇論卷第八

佛說立世阿毗曇論卷第九

陳西印度三藏真諦譯

小三災疫疫品第二十四

佛世尊說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亦名一
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
劫云何四十小劫名為一劫如梵眾
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十一小
劫未來第九一劫現在未盡此第九
一劫幾多已過幾多在未來未來
定餘六百九十年在至未來已卯年是二
十小劫中間有三小災次第輪轉一
者大疾疫災二大刀兵災三大飢饉
災今第九劫即第三災此劫由飢饉
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
疫種種病一切皆起剝浮提中一切
國土所有人民等遭疫疫一切鬼神
起瞋惡心損害世人是時一切人民壽
命短促唯住十歲身形短小或二擲
手或三擲手於其自量則八擲手所
可資食穉穉為上人踐衣服以為第
一唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不
行正法非法貪著恒所涂汙非理貪
愛之所逼使邪法欺張起諸過惡俱
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

三邪行不能遠離然生偷盜邪姪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湯風起吹方所時節違失常度由此湯風不平等吹故天降雨雨不周正落政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剋浮提人或以手指或以背脊按所降雨以置海中復有鬼神欲苦剋浮提人神力起火以承天雨令雨焦竭或政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感色香味不得長大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瘡或顛或癘或蟲或毒血或吐血或泄

漏或水腫或嗽逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘧或惡瘡瘰癧飲食不銷如此重疾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持邪見所起種種惡行然諸眾生安呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜无量眾生疾病疫死末劫眾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善行不可得故一切眾生於此中生切渴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眾生多趣地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種種悲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今時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佞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

不能遠離然生偷盜邪姪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眾生疾病疫死末劫眾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不可得故一切眾生於此中生切渴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蕪蕪唯少家在相去轉遠各在一處今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病死者無人送埋及燒棄擲是時土地白骨所覆一日一夜無數眾生疾病疫死乃至居家次第空

法苑珠林卷第九 第六十

盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆生遭疫病死盡設有在者各散別處時有一人合集別浮提內男女唯餘一萬留為當來人種於是時中皆行非法唯此万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源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得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相持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持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

法苑珠林卷第九 第七十

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已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煞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疫病究竟窮盡次第二劫末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

法苑珠林卷第九 第八十

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煞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煞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
歲如是剎浮提劫中間所生衆生壽
量長遠究竟極此八十千年是時女
人年五百歲余乃行嫁是時諸人唯
有七病謂大小便利寒熱煙欲心飢
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
落更相次比雞鳴相聞耕種雖少取
實良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
因此十惡滅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八万短
至十年若佛不出世次第如此若佛
出世如正法住衆生壽命變住不減
隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如
是我聞

小三災刀兵品第二

佛世尊說一小劫者名為一劫餘如
前說乃至八十小劫名為大劫云何
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尊散壞
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
世界起成得住中第二劫小災起時
由大刀兵是劫究竟是時剎浮提中
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

損害世人是時一切人民壽命短促
唯住十歲身形短小或二探手或三
探手所可資食穉穉為上人疑為衣
服以為第一唯有刀杖以自莊嚴是
時諸人不正法非法貪著恒所染
行非理貪愛之所逼使邪法欺張起
諸過惡俱戾相教不能行善不知作
福不救苦難與邪惡法日夜相應或
身口意起二邪行不能遠離終生偷盜
邪淫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
故父母見子互相問諍兄弟姊妹親
友眷屬自相問諍何況他人是時諸
人起問諍已仍相手憐或以瓦石或
以杖損次乃刀杖互相怖畏乃至然
字是時諸人起重瞋恚行諸煞害以
為戲樂東方國王來伐西國西方國

法華經疏卷第九 第三十四

王往伐東國南北諸王亦復如是是諸王以相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以為正事行聞諍已起怨家想執持刀杖更相誅滅於一日夜被害死者其數無量劫末眾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眾生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止貪見廣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眾生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆前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亦時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使非法欺張起諸惡業俱災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離然生偷盜邪姪妄語惡口兩舌綺語貪受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

法華經疏卷第九 第三十五

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聞諍已起怨家想執持刀杖更相誅滅於一日夜被害死者其數無量劫末眾生如是過失自然而生云何如此若人不行善行法行平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切眾生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止廣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眾生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道諸郡縣次第空盡唯少家在相去轉遠各在一處是時東家來煞西家西家復煞東家南北諸家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聞諍已起怨家想執持刀杖更相誅滅於一日夜被害死者其數無量未

法華經疏卷第九 第三十六

劫眾生如是過失自然而生云何如此若人不行善行不行正法行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眾生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止廣見廣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眾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此散人不行正法起種種惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀杖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僻如摩鹿鹿遭逢鴉師是時諸人更逆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剡浮提男女唯餘一万留為當來人種於是時中皆行非法唯此万人能治善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是以

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
去隨諸眾生種種須欲衣服飲食等
應念所須天即雨不陰陽調和美味
出生身形可愛相好還復一切善法
自然而起清涼寂靖安樂無病大悲
入心由大悲故大慈入心由大慈故
無惱害意由無害意得相見生喜
樂心生忍受心生無厭心共相持持
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
厭心共相持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
眾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慳生偷盜邪
婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無
瞋恚心捨邪見法脩行正見恭敬父
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眾生如此功
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
勝善遠離慳生偷盜邪婬妄語兩舌
惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於

邪見脩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
離慳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脩
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

立世阿含經卷第九 第六發 西

行生無量功德捨壽命後更生天道
及以善道善道中住久時節如是
說名第三劫中間第二壽量六千
歲次是諸人從六十歲人而生是
人壽命最長色形奇特威德取勝神
力自在資生具足壽命八十千歲如
是剎浮提劫中間所生衆生壽量長
逮究竟極此八十年是時女人住
五百歲介乃行嫁是時諸人唯有七
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
次比雞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
十惡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八万短至十
年若佛不出世次第如此若佛出世

立世阿含經卷第九 第十一發 西

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

小三災飢饉災品第三

佛世尊說一小劫者名為一劫餘如
前說乃至八十小劫名一大劫云何
八十小劫名一六劫佛說劫中世界
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尊散壞
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
大飢饉是劫究竟於是時中災初欲
起由飢饉由困苦由天亢旱是時剎
浮提中一切國土所有民人遭大疾
疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是
時一切人民壽命短促唯住十歲身
形矮小或二探手或三探手所可資
食糈糲為上人段為衣以為上眼唯
有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正
法非法貪著恒所涂汙非理貪愛之

立世阿含經卷第九 第十二發 西

所逼使邪法欺張起諸過惡恨戾難
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
行不能遠離熱生偷盜邪姪妄語兩
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
長忘心所起種種惡業此業能感壽
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含羸柯行是
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
餓為上以此因緣於一夜飢餓死
者其數無量末劫衆生如是過失自
然而生云何如介若人行不善行非
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
生於此中生劫獨自然而起是時諸
人依止麁見麁業造作種種諸惡捨
命以後更生惡處苦道墮墮無安樂

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唯小郡縣是其所餘悉不足言拒去遼遠各在一處今時諸人不行正法非法貪著恒所染汗非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡俱失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然生偷盜邪婬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志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土大旱故剎浮提地覓生草葉尚不可得何況米穀繼諸衆生從來人所憎惡不堪食者謂烏鴉鵲鴛狗野干此等禽獸悉取食之由飢逼故一切衆病飢餓為上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量時小郡縣次第空盡唯少家在相去轉遠各在一處今時諸人不行正

法非法貪著恒所染汗非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡俱失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然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志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剎浮提人思欲見水尚不可得何況飲之唯四大河水猶深浚與海相通尚須船度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鼃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古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麁見麁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脩羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散今時諸人不行正法非法貪著之所染汗非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡俱失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然生偷盜邪婬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志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唯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合數剎浮提內男女共一萬人留為當來人種於此時中多行非法唯此万人能行善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人

五世阿闍黎集第九 第三十五

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愛心生無欺心共相扶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愛心生無欺心共相扶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從其而生壽命寂長形色奇特威德寂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成

五世阿闍黎集第九 第三十六

具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺言無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩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寂長形色奇特威德寂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煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺言無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修

五世阿闍黎集第九 第三十七

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生無量功德捨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寂長身形奇特威德寂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煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺言無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩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
特威德寂勝神力自在資生具足壽
命八十千歲如是剎浮提劫中間所
生衆生壽量長遠究竟極此八十千
年是時女人年五百歲尔乃行嫁是
時諸人唯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
雖少取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
節壽命因此十惡減度二百年則減
十歲復百年復減十歲次第漸減至
餘十歲最末十歲住不復減長極八
万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

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第十

西

東西印度三藏真諦譯

大三灾火災品第二十五

佛世尊說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亦名一
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小劫亦名一
劫云何四十小劫名為一劫如梵衆
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眾生修第二禪上生勝遍光天水災散壞時一切下地眾生修第三禪上生遍淨天風災散壞時一切下地眾生修第四禪上生廣果天佛說火災散壞是由勝遍光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眾生世界散壞二者器世界散壞十小劫中眾生世界散壞次十小劫器世界散壞佛告比丘散壞初起時勝遍光散壞時因第二禪是時一切剎浮提人壽命八十年是時女人年五百歲今乃行嫁是時諸人唯有七病謂大

小便利寒熱姪欲心飢渴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鳴相聞耕種雖少及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減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減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慶或遊樹下說如是傳各宣辯辯昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子不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憐或以瓦石或以杖拍次及刀杖互相怖畏乃至煞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羣晝夜各三時行於世

界宣令此言善男子善女人無覺觀定寂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為事業或歌或樂相讚頌或輪刀憐仗或擊鼓吹簫或唱更讚頌或嚴勝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不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已後仍相手憐或以瓦石或以杖拍次及刀杖互相怖畏乃至煞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諸天從勝遍光天下行於世界隱蔽身形宣令此言善男子善女人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誦習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備習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有出家外道教化一切居家村邑郡州乃至大國土人悲使出家有無數眷屬之所圍達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親友眷屬自相鬭打何況他人是時諸人起鬭諍後而相手傷或以石瓦或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至煞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願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意界自然生長增長善心由

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為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長善心由於宿世後報善業捨壽命已得生人中生人中已思惟三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龜鼈魚鼈之屬皆生慈心不相吞噬唯食水苔及以草土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狐狸之屬並生慈心不相食啖飢食嫩草渴飲清泉有自死者方食其肉寧可餓死

不欲煞他自濟無瞋恚界無逼惱意界是時生長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失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慈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脩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剎浮受生得二禪者亦上生勝遍光天東毗提訶人或在彼脩習二禪彼從上生二禪天處若來剎浮提脩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天生剎浮提脩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脩習二禪捨壽命已生勝遍光天或從

天道來生剎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虛空一切鬼神道亦復空虛一切阿修羅道亦復空虛西瞿耶尼南剎浮提東毗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先行天梵眾天並皆空虛是時一千世界中一切眾生悉皆空盡唯大梵王在如是因緣如是次第一切眾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剎浮提中草木藥草一切種子一時焦枯次第燒盡無復更生比丘一切有為法如是無常如是不恒非安息憂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為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二日出於世間輪相熱明倍於舊日由此日故剎浮提中一切池沼及小

江湖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復次過久長時有如此時有第三日出於世間輪相熱明倍於第二日由此日故剎浮提中深大江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有為法如是無常具如上說乃至應當棄捨比丘過久長時次第第四日復出於世間輪相熱明倍第三日由此日故剎浮提中阿耨婆達池湯施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元常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第第五日復出於世間輪相熱明倍第四日由此日故內外海水咸一百由旬次咸二百三百四百乃至千由旬海水咸耗次咸二千三千四千乃至一萬次咸二萬乃至六萬由旬水界悉咸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咸乃至

一尋比丘有如此時所餘海水繞至人頸或掖或背腰齊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第六日復出於世間輪相熱明倍第五日由此日故世界大地內外大海及須弥山王初時出烟烟聚遍覆譬如圍窰初時出烟烟聚所覆大地大海及須弥山由第六日烟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次第第七日復出於世間輪相熱明倍第六日由此日故世界大地內外大海及須弥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弥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墜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勢吸下水輪譬如銅鼎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，一皆消盡，無復灰燼。如是大地內外大海及須弥山王，皆發火焰，俱時洞然通成一焰。一切燒盡，無有炭灰。亦復如是。今時地輪並皆沒盡，水風二輪亦皆燒滅，其火焰上從水輪起，乃至大梵王處，是時大梵捨其壽命，及以往處上生，勝過光天，是時大梵宮殿地廣大，周圍光明可愛，觀者無厭其色，純白微細淨潔。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，猶如暗穴，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。世界時若有眾生已生長，業能感大梵果報，捨前報已入中陰，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，是諸眾生皆已造業，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，即起受時於中受生於此，獨住滿十小劫，喜樂為食，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：願餘眾生來共我住。是時梵王作是願：已二禪眾生業盡，捨壽退來受生，與梵同類。是諸眾生見此大梵本末獨住，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，寂為尊，始眾生所作，由此人成神，力自在已生當生為第一。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。今時梵王作是思惟：我是大梵作者，生者，寂為尊，始眾生所作，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，如是心願他眾生來就我，住應我願心。他即來生，我先在此見其來生，是大梵王於餘眾生壽命極長，形色最勝，有大名稱，有大神通，及大威德，諸餘梵眾壽命則短，形色名聞神，力威德並皆不及大梵王所住地。一切梵眾次第遍滿本性法然，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其色，純白微細淨潔，光明可愛，看者無厭，住未有人，是諸眾生昔已造業，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

三世阿毘曇論卷第十 第七支張

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琉璃及頗梨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琉璃及頗梨柯四寶所

三世阿毘曇論卷第十 第十五張 西五百

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琉璃及頗梨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

三世阿毘曇論卷第十 第十六張 西五百

金銀琉璃及頗梨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天住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眼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今時諸天作是思惟我今應往案行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今時諸天各結群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寶多羅池及寶多羅衆車園此處是惡口池及惡口園此處是雜花池及雜花園此處是波利質多羅境界水厚四億八万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辟如煎乳凝冷之時厚膏覆上大味地界初起時亦復如是是地太界數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚三億四萬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辟如泥乳糜生蘇及和麵等此地柔軟隨事亦是地輪中央依衆生業增上緣故四方風吹攝成內海起須弥山有風運土有風聚成有風方正作須弥形有風起須弥四頂開善見城壑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難陀池園波利質多樹及俱毗羅羅園由軋陀海由軋陀山伊沙陀海山住羅脰海山善見海山馬耳海山毗鄰多海山居民陀海山及四天下中間洲地

掘成洲海起鐵圍山如是樹及拘毗羅羅園此中昔是般伽婆羅寶台此中昔時有善法堂昔時此中有內大海此中有遊軋陀山及遊軋陀海此中有伊沙陀山及伊沙陀海此中有住羅脰山及住羅脰海此中有善見山及善見海有馬耳山及馬耳海此中有毗鄰多山及毗鄰多海此中有居民陀山及居民陀海此中有四天下有中間洲地及外大海此中有拘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鎧仗擬此風輪仗還自碎風輪無損次風輪上空中雨水沛如樓大或如車軸或如車輓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今水不散如

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剌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四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二萬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六百二十五由旬深三百十二由旬半以此

立世阿毗曇論卷第十 第三十二

因緣一切器世界起作已成是時二種界起長謂地火兩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實種類皆現既顯現已天降甘雨沛如樓大漸細如輪乃至車軸或如湧泉無數千載遍滿善見城漸那陀池衆車池燕口也雜花池內大海由軋陀海伊沙陀海佉羅陀海善見海馬耳海毗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初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為食依喜樂住意生化身自然光明安樂而住飛空中行是時日月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号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

立世阿毗曇論卷第十 第三十三

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嗅此香味起欲著心起欲心已拍檢大味嗅而嘗之知其甘美如細蜂蜜搏而食之餘人見其食美無厭相勸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於是四天下黑暗覆時日月二輪乃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

立世阿毗曇論卷第十 第三十四

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惱傷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為貪味故多食地皮形容醜陋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

立世阿毗曇論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造