

論

立世阿毘曇論

下

弁

云何品第一

陳天竺三藏真諦

世阿毘曇論卷第六

當山三母燈半辨經
論經卷不增持此經內
經經卷經經經經經

C40
4514
165

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

了翁上座諱大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔元江府中永
為老子者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

立世阿毗曇論卷第六

陳天竺三藏真諦譯

云何品第二十

云何爲夜云何爲晝因日故夜因日故晝欲界者自
性黑闇日光隱故是則爲夜日光顯故是則爲晝云
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月日日開三由旬又

C40-4514

B 64853

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半白云何冬時說醯曼
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白禽何日照炙
時是正熱時正是渴時故說春時名爲禽何世間立
此自性名爲禽何云何夏時名爲跋娑是天雨時是
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
水界最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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

照炙則久身內火贏故春時熱云何夏時冷熱是大
地入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卽
熱是故跋娑有時寒熱云何地獄名泥犂耶無戲樂
故無喜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最爲下劣名曰非道因是
事故故說地獄名泥犂耶云何禽獸名底栗車因謫
出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復說此道與餘道往還善惡相通
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
崙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
業所生事故說人道爲摩崙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在
閻浮西故資生貿易悉皆用牛牛名瞿耶尼故名此
土爲西瞿耶尼云何名爲東毘提阿此地在閻浮東
故形相可愛利養勝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貴
勝他處故說名爲北鬱單越云何第一天名大王
天提頭吒等四大王於中爲增上爲上首故云何第
二天名爲忉利三十三天王於是中爲帝王位自
在故說爲忉利天云何第三天名爲夜摩日夜時節
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爲兜率陀天云何第
五天名爲維摩羅昵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昵云何第六天名
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爲已生應生

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遍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苦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果云何第四名無想天是中諸天無有想故何者爲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爲不可塞
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一萬由旬是夜摩世間
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兜率陀天住處
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旬是他化自在天住處有比

丘問佛世尊從閻浮提至梵處爲若近遠佛言比丘
從閻浮提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九
月十五日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 至閻浮提地 放大密石山
六萬五千年 五百三十五 中間若無礙
方至於閻浮

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若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若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壁柵中出入無礙若遊行若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壁柵山中出入無礙若遊行若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壁柵山中出入無礙若遊行若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
及他功力無有能於壁柵山中出入無礙若遊行若
惟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先行梵眾諸天自宮
殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山中出入
無礙若遊行若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若惟在千世
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若惟在一

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耆利
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
盧遮闍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闍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闍
浮提五月兒大若闍浮提嬰兒生已滿六月日如北
鬱單越初生嬰兒如闍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闍浮提兒生
七歲忉利天處初生嬰兒亦如是生至七日等於成
人如闍浮提兒生八歲夜摩天處初生亦爾生至七
日等於成人如闍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
色身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劒菴闍等國有青色者如陀
睺羅辛呵羅等國有赤白色者如首陀阿毘羅等國
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一兩四天王天亦
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爲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
有剪髮剪鬚或有辮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髻翠黑恒如
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拔除鬚髮或有

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麴食魚食肉食細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及麴魚肉細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及麴魚肉細佉陀尼根佉陀尼果佉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粃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鍍又似稀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人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稀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
禪中乃至遍淨以喜爲食上去諸天以意業爲食閻
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衆生以爲貿易西瞿耶尼
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
生以爲貿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爲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
棄如光燄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黎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黎柯瑠璃呵利多
西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越有樹名散
多耶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
璃玻黎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北鬱單
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
玻黎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徧怙心
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徧怙心而行布施
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他功

力則不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
此山之外忉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卽爲夫妻若男子不見
女看餘男報言是人看汝亦爲夫妻若自相見便卽
相隨共往別處四天王天若索女女家許已乃得
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卽便
覆蔽欲事則成若不覆蔽便各相離知是邪媾卽不
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爲母閻浮提人一
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
是凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此
爲樂若一切男人以不淨爲欲若諸天欲者以泄氣
爲樂閻浮提人有三因緣勝鬱單越及忉利天何者
爲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忉利諸
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

音釋

萎

邕危切

燥

先到切

昵

尼質切

髻

吉詣切

辯

婢典切

編髮也

麤

齒沼切

粃

補履切

釜

釜奉切

稀

虛宜切

杓也

榛

音秦異

徧

徧補典切

慍

徧急也

慍良切

慍鄙也

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

立世阿毗曇論卷之

卷之

廣東巡按吳江縣居士葉紹顥刻此
立世阿毗曇論卷六 計六千八百九十四字
該銀三兩四錢四分七厘 唐縣比丘如渡
對
崇禎庚辰季夏月吳江接待寺識

天有三角緣相間對異又變單緣一香膏量具
緣畜一香膏量具衣一千慈三香針必上具四味韻
緣入直三角緣相間對異又四味天一香無非相無

立世阿毗曇論卷第七

陳 天竺三藏真諦譯

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

受命

立世阿毗曇論

卷之

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次勝
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
道得天壽命得天任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任得天同類已
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
命得天任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
得天壽命得天任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二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
業生梵先行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二一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上品無所有入相應業生無所有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因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
處受生餘中品上品三禪亦如是是凡夫人修習四
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
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卽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爲十一無
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入遍入各
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生於彼已受業
果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下
品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊
入相應業亦生此天由上品識無邊入相應業亦生
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

論
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
日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數多年
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
一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年
由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中

受熟業報有畜生道衆生有一日一夜六七過死生復有諸畜生壽命一劫人中一月爲鬼神道一日一夜又人中一月日爲神鬼中一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數五百年是其壽命是五百歲當人中十五千年閻浮提人或十歲或阿憎祇歲是中間壽命漸長漸短長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二十日爲一月十二月爲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爲一月十二月爲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爲一月十二月爲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爲一月十二月爲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爲一月十二月爲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爲一月十二月爲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爲一劫二千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爲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

廐

相支切養馬也

松陵觀音菴比丘性泓捐貲刻此

立世阿毗曇論卷第七

爲薦

先師鑑空寧公莊嚴淨土早證真常者

討字

七千七百三十六箇

該銀

崇禎壬午孟秋日

一

方去

立世阿毗曇論卷第八

陳天竺三藏真諦譯

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

及大阿毗止 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 我今當爲汝
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火焰
長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持腳上頭下
依黑繩分所以鐮斧時被斫已唯有餘骨筋所接連
閻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斫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
受相斫害已	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鑷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斫其手如是量者斬斫其脚削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火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剝皮從足跟至頸則止不令都離又獄卒從頸項剝皮至足跟而止亦不都離復有罪人從頸剝皮至腰而止或從腰剝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剝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剝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內外獄卒驅逼
令人煙中然後方置是諸罪人畏避此煙周憚馳走
無數由旬互踢身皮更相困苦是地獄人受此煙毒
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高密室以煙殺人或作牢獄
人以煙苦或豪猪或鯨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爲黑繩是中罪人
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
執持鐮斧斫	復次赤鐵衣	晝夜恒燒熱
纏厭諸罪人	血肉流及燥	剝足皮至頸
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
入已方捨置	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

如實佛自知 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口中鐵杵舂擣或有罪人從脚至頸分分斬斫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卽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爲業殺羊猪牛鹿以自

活命或捕魚鳥或辯決牢獄或自爲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爲柅赤鐵爲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盛來去受如此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猪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斫刺罪人受此殘害上上品苦難不堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得是何行惡受此果報令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聾浮梨一切皆鐵晝夜燒然恒有火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卽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脅背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難不堪忍極堅極強最爲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婬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火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脅皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脅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最爲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

第三聚磔地獄

復有地獄名爲聚磔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遑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卽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
上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛苦乃至惡業
受用未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生
於彼中生昔在人中以竹筴覆人牽象踐蹋或鬪戰
時作諸壓車以磕於人又懸機石繩下殺人復於險
路作諸機穽陷殺衆生或以爪齒掐齧蚤蝨如是等
業受此果報於中生復有種種諸不善業於彼中

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卽捉諸罪人
內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上品苦具如前說昔行何業
感是果報令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舂碓由此等
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
此獄名曰聚磔是中罪人聚集一處兩山聚磔故名

聚磔又復此獄本名聚磔故名聚磔重說偈言

聚磔地獄中 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

磔壓多衆生 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

安置赤鐵臚 執杵所舂擣 受昔諸業報

彈指五百年 如來人天師 如實見其已

是故說聚磔 造惡人任處

第四叫喚地獄

復有地獄名爲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
極強最爲痛劇乃至惡業受用未盡求死不得昔何
業行受此果報今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
或豪猪鯨鯉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埵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惶漫走或面撿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撿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爲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埵爲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窯竈一切皆鐵晝夜
燒然恒發火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駁身高
長大伺待門開爭入獄裏牽出罪人齧憊其身如倒
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
令人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壁及以塗地以鹽

和瞿曇婆樹油濺罪人身擲置獄中日光照炙於一夜中臭爛脬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爲狗食噉昔在人中畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬令其齕齧有命衆生以是等業受彼中生餘如上說昔何行業得冷風觸昔在人中爲須多肉養飴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爲燒炙重說偈言

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

故說是燒炙

造罪人住處

第七大燒炙地獄

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焰有赤鐵利串燒熱最劇恒發光

焰周圍上下皆所圍繞或有罪人一弗所貫就火山
炙或兩三弗或二十乃至百千縱橫穿貫就火山
炙若一邊已熟其弗自轉復炙一邊復有罪人鐵弗
自拔貫未傷處翻轉就炙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
弗炙上上品苦難可堪忍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
人中弗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
彼中罪人爲弗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
晝夜燒然恒發火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沓受燒猶如樵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樟漫走或有時節是大地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婬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爲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

火焰聚遍滿 譬如一日燒 鐵鑊出火焰

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 故說阿毘止 造惡人住處

第九外園隔地獄

八地獄外四方圍繞各有四重園隔地獄何等爲四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劍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腳踐熱灰皮肉卽爛譬如

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幪漫走受上上品苦難可堪忍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擲置火中或熟灰中或熟砂中或邪姪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尿是中罪人出熟灰獄外

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劒鋒鑽破皮肉乃至筋骨啖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啖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上品苦難可堪忍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鼉鰐之
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

如是林中有老烏白頸鴉鷹鸚鵡鳥等是地復有豺
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劒
葉是諸罪人已度糞屎地獄見劒葉地獄心起愛著
如庵羅林是劒林路有諸鏑刺匕首剃刀刀劒鋒刃
遍布其地時諸罪人行此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

起雨諸器仗所謂劒雨箭雨劒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劒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劒林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡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卽以叉取擲置岸上

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臟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爲痛劇乃至惡業受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粹汁澆他鼻口或置毒飲中逼令他服或勸他飲種種諸酒或爲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
起愛卽往彼 至已漫馳走 無數諸由旬
舉下脚生爛 備受上品苦 旣出熱灰獄
便見糞屎坑 廣長深百丈 愛往謂華池
是中無數蟲 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
謂枝條輒茂 往彼欲求樂 林中種種鳥
口喙利如針 憚人如生樹 食噉其血肉
是時旣食已 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 執叉刺其體
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 爲滅一切苦

觀無餘四法 如來入天師 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 促命中爲惡

是人捨身命 卽墮閻羅獄

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
王敎戒是人令識善惡因果時閻羅王依五天使正
善敎戒謂衆生曰汝先不見第一天使住彼人中大

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

王我先不見王曰昔汝在人中不見年少童子嬰孩
初生仰眠不能避淫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末度生法我
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旣識解何不思計我
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
責敎已復因第四天使正善敎勅謂衆生曰汝等先
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

七日或降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旣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敎已復因第五
天使正善敎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刖手
足或劓耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔已見王言
汝旣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
火焰其中罪人隨黑繩界受鑊斧斫血肉俱盡唯餘
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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

三十七阿毘達磨論卷八

三

八

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
猶如樵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大阿毗獄正
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園墜
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憊漫走
無數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其中有蟲
名攘鳩咤其數無量形似長蛇身白頭黑口如劒鋒
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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

諸

三

三

三

求死不得出此獄已見劒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劒林
時有熱風吹動劒樹風觸如火舉體焦爛劒林復雨
種種器仗斫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
是時獄卒卽以鐵鉗格開其口投熱鐵丸隨丸所至
唇舌心胸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
中樹林名喚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
有罪人獄卒斬斫下劒頭斷舉劒頭生由此殺故頭

論

三

三

三

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爲諸獄卒捉仗圍繞猶如捕獵是謂罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲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輒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旣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
其業旣熟已	方知是苦難	初造惡業時
不如火卽燒	如灰覆火上	隨逐燒罪人
罪人多聰黠	一切爲損害	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

磕克盍切石 鐸刀斧切 芰師咸切 粹郎達切 憚徒旦切
 跟古痕切 剔疑器切 剔五括切 髀部禮切 荊徒登切 芴湯何切 剝刺正美切 剝伯各切 鮫徒登切 芴湯何切 剝伯各切 鮫徒登切

魚逃轄切 捕干貴切 蜻蚊音 蚊文炳切 觸文炳切 觸文炳切
 解失冉切 聵當拔切 拍苦洽切 拍苦洽切 拍苦洽切 拍苦洽切
 稍色角切 暘徒朗切 培苦感切 揄與搭切 旣與搭切
 各牙屬切 駁北角切 詐陟格切 弗楚限切 燬與搭切 燬與搭切
 大羣也 燬不絕也 燬胡對切 燬胡對切 燬胡對切 燬胡對切
 同燬也 燬胡對切 燬胡對切 燬胡對切 燬胡對切 燬胡對切
 也攘如羊 咤丑亞切

蘇州報國寺比丘中蘭捐貲刻此
 立世阿毗曇論卷第八 計字一萬一千一百
 二十五箇 該銀五兩五錢六分二厘 浮
 山禪在定對
 崇禎壬午孟秋月吳江接待寺識

立世阿毗曇論卷第九

并九

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爲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小劫名爲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爲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爲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此第九一劫幾多已過幾多未來未定餘六百九十年在

至漢末已

卯年翻度此經爲斷

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饑餓災今第九劫卽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瘠小或二搥手或三搥手於其自量則八搥手所可資食稊稗爲上人髮衣服以爲

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減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癰疾飲食不銷
如此重病及餘輕病是時俱起是時諸人嬰大病苦
又爲惡鬼之所惱觸欲求吉祥保護身命故祠祀天
神讀誦咒術或恃邪見所起種種惡行殺諸眾生妄
咒神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一
日一夜無量眾生疾病疫癘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末劫衆生
如是過失自然而生云何如此由行惡法不干等法
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小家在相去轉遠各
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
盡是時劫末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閭浮提內男
女惟餘一萬留爲當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
等應念所須天卽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攜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攜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佳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材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時一切人民壽命短促惟住十歲身形瘦小或二揅手或三揅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很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兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪諍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爲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

論
三十四
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淫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末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末劫衆生如是過失自
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末餘七日在於七日中手執

草木卽成刀仗由此器仗互相殘害怖畏因死是時
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遞相見怖畏
如是是七日中刀兵橫死其數無量設有在者各散
別處時有一人合集閭浮提男女惟餘一萬留爲當
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卽雨下
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攜持不相捨離
譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍
受心生無厭心共相攜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
邪淫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淫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住十歲身形瘦小或二揅手或三揅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饑
饉舍羅柯行是時人民微有勢力見他有少資糧便
往奪食皆由饑所逼故一切衆病饑餓爲上以此因
緣於一日夜饑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閻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鴟鵂鷂狗野干此等禽獸悉取食之由饑逼故一切衆病饑餓爲上以此因緣於一日夜饑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姪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黿鼉魚
龜等屬水性之類以自資養由饑逼故一切衆病饑
餓爲上以此因緣於一日夜饑餓死者不可稱量末
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

各自星散爾時諸人不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
日一夜饑餓死者其數無量縱有在者各散別處時

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饑餓究竟
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
盜邪淫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饑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

瘞

才何切

揲

陟格切與揲同

穉

穉田黎切穉旁掛切穉草似穀者

很

很下

瘵

切不聽從也

瘡

逆約切寒

瘰

疰通切

鵝

稱脂切

痺

淫病也

瘡

熱病也

瘰

疰通切

鵝

稱脂切

痺

立世阿毗曇論卷第十

立世阿毗曇論卷第十

立世阿毗曇論卷第十

立世阿毗曇論卷第十

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爲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小劫名爲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爲一劫如梵衆天
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一
遍淨天二廣果天復次佛世尊說比丘散壞頂有二
種一勝遍光天二遍淨天三廣果天云何勝遍光天
乃至遍淨及廣果天爲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饑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關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

人無覺觀定最爲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卽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鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起鬪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意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旣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卽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鼃

鼃魚龜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饑食
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三十三天夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆
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
自在天梵先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二日出於
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爲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減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爲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窯竈初時出煙煙聚所覆大地大海及須彌山出第六日煙聚所覆亦復如是比丘一切有爲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爲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火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圓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卽成色界四大於此

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卽起愛時於
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

論
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卽來生我先在此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入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卽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

論
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卽成色界
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
四大宮殿卽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卽成欲界四大於

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卽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卽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質多羅池及質多羅衆衆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廻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廻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輒隨事譬如湓泥乳糜生酥及和麵等此地柔輒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塹起善見城
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石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洲地及外大海
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爲那羅延風輪根本
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在不復更
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軛晝夜不息猶如河瀉

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
半琵琶城南閭浮提菴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
海佉羅毗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住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
時有一人嗅此香味起欲著心起欲心已指捻大味
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

立世阿毗曇論卷第十

音釋

攢

呼方味切南人呼相撲也

篴

陳知切管樂也

噓

時制切啗也

腋

夷益切肘脅之側也

臍

齊音

踝

戶瓦切足骨也

泥

奴鑑切泥泥也

凹

么交切不平也

捻

諾鋸切指捻也

