

佛說立世阿毗曇論卷第一

陳西印度三藏真諦譯

西

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
 婆美底子母精舍蓮花重閣與大比
 丘衆一切阿羅漢諸漏已盡遠得已
 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大
 地震動時富婁那彌多羅尼子在
 衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地
 合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊
 何因何緣大地震動佛告富婁那比
 丘汝今一心諦聽善思念之我當為
 汝分別解說有二因緣令大地動何
 者為二比丘是地界住水界上是水
 界住風界上是風界住於空中比丘
 有時大風吹動水界水界動時即動
 地界是一因緣故大地動比丘復有
 大神通威德諸天若欲震動大地即
 能令動若諸比丘有大神通及大威
 德觀地相令小水相令大欲令地動

亦能震動是名第二因緣故令地動
 尔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

尔時世尊復告富婁那彌多羅尼子
 有風名鞞嵐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
 十六億一万三百五十由旬此風上
 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
 三十六億一万三百五十由旬此水
 上際即是地界上下邊際悉皆平等
 安住不動厚二億四万由旬廣十二
 億三千四百五十由旬周迴三十六
 億一万三百五十由旬如是佛世尊
 說比丘有大地獄名曰黑闇各各世
 界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自
 舉其手眼不能見雖復日月具大威
 神所有光明不照彼色佛說如是黑

立世阿毗曇論卷第一 第三 西字号

閻地獄住在何處兩兩世界鐵輪外
邊名曰界外是寒地獄一名頰浮陀
二名涅浮陀三名阿波波四名阿吒
吒五名嚶吼吼六名鬱波縷七名拘
物頭八名蘇健陀固九名分陀利固
十名波頭摩佛告富婁那等比丘如
摩伽陀國量十婆訶麻一婆訶二十
佉利如是量麻聚在一處設有一人
滿一百年来除一麻比丘如是麻聚
猶尚易盡而我未說頰浮陀地獄壽
命窮盡比五十倍頰浮陀地獄是涅
浮陀壽量十倍涅浮陀獄是阿波壽
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
夫人處世間 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
頰浮陀三億 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頰
多大因冷風觸其身圻破辟如熟衣
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
因是聲故乎得相知有諸衆生此中
受生或時去來更相逢觸因此觸故
乎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
乎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
寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆
生死往生寒氷地獄多彼世界鐵輪
外生兩界中間其寂狹處八万由旬
在下无底向上无覆其寂廣處十六
万由旬
今時淨命阿難在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
佛足而白佛言世尊我從世尊聞是
法句我從世尊口受持此正義過去
有佛名曰尸棄時有弟子大神通第

一名曰阿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
難問已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
阿難問已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
問已佛告阿難若一日月所圍繞處
名一世界從一至千此中有千日月
千須弥山王千四大天王千忉利天
千夜魔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

立世阿毘曇論卷第一 第六張 西字第

不係屬他知成他事初禪上上品故
 得自在大梵天王位於是處得稱第
 一阿難是梵領處有四十大洲四千
 大樹四十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隨
 如來意是中衆生莫不見聞放光說
 法阿難若如來欲放光說法坐阿迦
 尼吒天梵處若大千若過大千光照
 遍滿以八分梵聲說法句義遍得領
 解阿難是如來光明及說法音聲无
 有衆生不見不聞是時无有衆生不
 具根者阿難如來在阿迦尼吒天上
 說此音聲宜此名句
 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 如鳥破革舍
 若佛法律中住於不放逸 是人捨生死
 乃至盡苦際

立世阿毘曇論卷第一 第七張 西字第

今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
 德是時淨命名曰優施夷在大衆中
 去佛不遠時優施夷比丘語阿難言
 若汝大師具諸威德大神通汝何所
 得是時世尊告優施夷比丘汝莫作
 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
 優施夷阿難比丘吾於往昔已為授
 記我說欲界之中衆生最多依水生
 多於地生少其地生者畜生道多人
 道復少人道之中破戒者多持戒者
 少持戒之中凡夫者多聖弟子少聖
 弟子中有學者多无學者少无學之
 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

立世阿毘曇論卷第一 第八張 西字第

實尔者如人擲前物應落後又諸外
 道作如是說是大地界恒墜向下是
 言應答此事不然若實尔者如向上
 擲應不至地又諸外道作如是說日
 月星辰恒住不移大地自轉疑是天
 迴是言應答此事不然若如是者射
 不至棚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
 實尔者地恒併動若不尔者地作何
 相地住不動如是義者諸佛世尊已
 說如是我聞
 南剌浮提品第二
 佛說比丘有樹名曰剌浮因樹立名
 名是洲地曰剌浮提此樹生剌浮提
 地北邊在泥民施羅河南岸是樹株
 本正洲中央從樹株中央取東西角
 並一千由旬是樹生長具足形容可
 愛枝葉相覆密厚多葉久住不彫一
 切風雨不能澆入比丘辟如裝花鬘
 師裝飾花鬘及耳上莊嚴其樹形相
 可愛如是上如華蓋次第相覆高百
 由旬下本洪直都无摺節五十由旬
 方有枝條樹身徑剌廣五由旬圍十

中豆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剡浮子核其上有鳥形如大殿獅猴之形如六十歲大鳥是兩鳥獸恒食其實東枝有子多落剡浮提地少落水者西枝菓子多落剡浮提地少落水者南枝菓子並落剡浮提地北枝菓子悉落河中為魚所食樹根志是金砂所覆當春雨時下不漏濕夏則不熱冬無風寒有乳闍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剡浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當往看彼剡浮各去我去遂至樹所見樹葉熟墮地自破其一比丘從其蒂孔授手至解其竅長指猶不至核牽手而出為菓所漆手辭皆赤猶如世間貴赤梅檀汁所漆汗其菓香氣能染人心是時比丘鼻嗅菓香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事希有不

若人未離欲嗅如是香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外人若嗅此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通是人有此威神相良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伍後足已度鞋履踐處並不為難是長脛人從佛所聞是剡浮樹如此如此即白佛言世尊我今若行至剡浮樹不答云得至是人頂礼佛足右繞三匝面正向北發此而去行度諸山一名小黑山二名大黑山三名多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從身望唯見黑暗怖畏而反佛問汝至剡浮樹不答言不至佛問汝何所見是人答曰唯覩黑暗佛言此黑暗色即剡浮樹是人重礼佛足右繞三匝更向北行重度七山一名周羅迦羅第二摩呵迦羅第三瞿漢山第

第七修跋婁山又渡六大國土一名鳩留國二名高臍鞞三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅昇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剡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取澄淨清向底洞澈都无障翳是人觀已作是思惟我之神通今於此處得成就不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即沒於此神通不得成就去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剡浮樹取一菓子還王舍城奉上世尊佛受此菓破為多片施諸大眾菓汁漆於佛手尔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婁頻螺迦葉取此剡浮提樹子送與迦葉迦葉汝食是菓迦葉

法苑珠林卷第一 第十二 五

問佛大瞿曇沙門那得是菓佛語迦
菓是樹名曰剡浮此菓從彼樹得迦
菓曰我不能食是菓于沙門但取自
食時諸天神又送剡浮樹子供養於
佛或在舍衛若王舍城迦毗羅衛國
等佛得受已分施大衆復餘比丘住
剡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

是剡浮樹外有二林形如半月圍繞
此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩
勒阿摩勒菓是于熟時其味最甜不
辛不苦如細蜂蜜菓形大小如二斛
器其核如自性阿摩勒核呵梨勒菓
是于熟時其味最甜不辛不苦如細
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
取北林名曰菴羅次名剡浮三名娑
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
似人如剡浮提勝人王種其姓拘梨

法苑珠林卷第一 第十三 五

若男十六歲女十五歲莊嚴具足狀
如行嫁是人林菓可愛如是其子蒂
形如人頭髻未離欲者見此菓子便
生愛心諸外道等有離欲人若見此
菓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陀
林甚可厭惡諸退定者見是相已深
生惡離還得本定是二林廣五十由
旬東西達海其一河廣五十由旬
東西達海林河相次互相間錯剡浮
提地林河所覆七百由旬其劫畢他
林南有六大國其取南國名曰高流
次名俱騰婆三名毗提訶四名摩訶
毗提訶五名鬱多羅鼻陀極北名捨
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噉其肉是處
犂牛其數最多以其鬣尾用覆屋舍
其地生麥不須耕墾是麥成粒无有
糠糲是其國人磨蒸為飯而是麥飯
氣味甘美如細蜂蜜去何知耶過去
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

法苑珠林卷第一 第十四 五

相捨離入山學道是王夫人有時月
水月水淨時往至王所與王相見即
白王言大王我今有月水古昔之人
尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟
事重復恐不可遂共和合乃有大福
德子男女二人俱時託胎捨王而去
既經時節其後腹大從諸村落次到
郡縣乃至諸州人人訶罵云此女人
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
得五神通隨一山林依止而住介時
王妃聞婆羅門在彼山住仍往尋覓
既見師已乃問妃言是娠誰作妃即
答言是王所為介時仙人憶王昔恩
仍於別處為起菓呈即語三妃汝止
是中我今當採樹根菓予以相供贍
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
片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

於是二兒自能分別熟者即噉生者
便棄仙人作是思惟是兒身已長大
心至識地能分別菓生熟老別我今
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
此草名麥尔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
子孫生長分成六國尔時大王既學
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尋六種神通
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大慳嫉
妬咄汝惡人得是麥飯不問諸比丘
而獨自食比丘答言我今不為嫉妬

而不布施汝等何以故如是飲食未
離欲人則不得食時是比丘三過洗
鉢再過棄之以取後汁取其少分施
諸比丘是剎浮提无有一味等此味
者於是比丘為諸比丘說此食味次
第因緣彼六大國本我子孫是故利
益彼國人故往彼乞食有餘比丘往
彼乞食大目捷連亦往乞食佛世尊
為諸比丘說是六國次第因緣是故
得知六大國事六大國品究竟
夜叉神品第四
時剎浮提中有兩衆山恒河之南名
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婆
五名間訶耆利六名波梨耶多羅醯
摩跋多山中是山最大一名周羅迦
羅二名摩訶迦三名瞿訶那四名修
羅婆計五名雜羅六名乳馱摩馱七
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去
何知耶有一神王名醯摩跋住醯摩
跋多山是神王取長老太年至極位
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
已得聞從昔夜叉神取為長老見過
去佛曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛
將應出世如我見相及我所見因緣
是釋迦佛不久應下阿父若我中間
捨命不及佛者汝決應往令得見佛
若汝見佛決大利益太子問曰云何
令我知佛出世父答子言汝屋舍中
未曾有寶而出現者當知是時如來
出世復有神王名娑多耆利住摩伽
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

二世阿毘曇論卷第一第十八段 西

若屋室中非常寶現決須相報婆多者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瓌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恠身毛皆豎自下池中恭敬合掌頂礼三過旋遠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婆多者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婆多者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婆

三世阿毘曇論卷第一第十九段 西

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千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婆多者利王所彼王又將五百神眾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

尔時婆多者利王說偈答曰
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
尔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尔是時北山神王即時如力思度諸佛行住威

五世阿毘曇論卷第一第二 西

儀境界四法問南山神王說偈問曰
佛心於眾生 善得安立不 憎愛二思惟 已得滅盡不
尔時南山神王以偈答曰
佛心於眾生 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 无惱他言不 无離間語不 有无義語不
南山神王以偈答曰
佛不說妄語 亦无苦澁語 不說離間語 說如量義語
北山神王重說偈問曰
佛无盜他不 不損他命不 遠離放逸不 不損禪定不
南山神王說偈答曰
佛不盜他財 是故護他命 遠離諸放逸 不損深禪定
北山神王又偈問曰
佛無著愛欲 心淨無濁不 已過无明流 得淨法眼不
南山神王答曰
不著於欲塵 心地最清淨 已過於无明

於法得淨眼

北山神王又問曰

佛明具足不法足清淨不四流已絕不後生已盡不

南山神王又答曰

佛明已具足法足久清淨四流已斷滅是故无後生

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

已偏袒右有右膝著地合掌恭敬頂禮佛足却坐一面時北山王以偈問曰

能說亦能行度流永无漏獨步如師子佛不染世法度一切法岸懇懇故來問

衆生生何處數數習有處執持是何物

何處而受苦

今時世尊以偈答臨摩跋多神王曰衆生生六處數數習六處執持六種法六處受苦惱

北山神王重偈問佛

是取名何取而今衆生苦願答出離問云何解脫苦

今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著

解脫如是苦衆生得出離已說如理量汝今既有問是故答出離

北山神王重偈問佛

誰能度駛流日夜无疲極无底亦无攀深處誰不沉

今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内正念

由智度難度欲想无有欲伏滅色繫縛永滅有喜愛是人終不沉

今時南北二山王同時說偈以讚佛曰我等今善見善來今善明我等見正覺

演說甘露道名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曇瞿提因此二夜又事故知南北二山夜又神品究竟

立世阿毗曇論卷第一

佛說立世阿毗曇論卷第一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。二五三頁下至二五六頁上原版漫漶，以麗藏本換。

一 二五〇頁中一行經名，**徑**、**清**作「立世阿毗曇論卷第一」。

一 二五〇頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陳天竺三藏真諦譯」。以下各卷同。

一 二五〇頁中六行第七字「舍」，**磧**作「金」。

一 二五〇頁中九行末字「大」，**麗**作「天」。

一 二五〇頁中一五行「解說」，**麗**作「解脫」。

一 二五〇頁下七行「此風」，**麗**作「比風」。

一 二五〇頁下一三行首字「止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。

一 二五一頁上一〇行「類浮陀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「類浮地」。

磧、**普**、**徑**、**清**作「類浮」。

一 二五一頁上一二行「涅浮陀獄是阿波」，諸本（不含**石**，下同）作「涅浮陀地獄是阿波波」。

一 二五一頁中四行末字「衣」，**麗**作「瓜」。

一 二五一頁中五行第三字「筆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「筆」。

一 二五一頁中一五行第三字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應」。

一 二五一頁下一五行第三字「問」，**磧**作「聞」。

一 二五二頁上二行「位於」，諸本作「住於」。

一 二五二頁上一〇行「光照」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「光明」。

一 二五二頁上一行「葦舍」，**資**作「筆舍」。

一 二五二頁上末行首字「乃」，**資**作「至」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 二五二頁中三行第一〇字「今」，**徑**作「令」。

一 二五二頁中七行第六字「諸」，**徑**作「足」。

一 二五二頁下一二行「剌浮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「閻浮提」。下同。

一 二五二頁下一八行「久住」，**徑**作「久往」。

一 二五二頁下一九行「浸入」，**資**作「浸入」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「侵入」。

一 二五二頁下二二行「榴節」，諸本作「瘤節」。

一 二五三頁上四行第九字「瓮」，**麗**作「瓮」。

一 二五三頁上六行第六字「如」，**麗**作「知」。

一 二五三頁上七行第五字「實」，**徑**、**清**作「果」。又第八字「有」，**徑**、**清**作「果」。

一 二五三頁上一三行「藥叉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夜叉」。

一 二五三頁上一八行「北丘」，諸本作「比丘」。

- 一 二五三頁中三行「外人」，[資、磧、普、南、徑、清作「外道」]。
- 一 二五三頁中一二行第一一字「樹」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 二五三頁中末行「迦囉」，[資、磧、普、南、徑、清作「迦囉山」]。又「迦囉」，[資、磧、普、南、徑、清作「迦囉山」]。
- 一 二五三頁下二行「修跋姪山」，[資、磧、普、南、徑、清作「修跋姪山」]。
- 一 二五三頁下七行「阿摩羅」，[資作「阿度羅」]。
- 一 二五三頁下一四行第一三字「澗」，[資、磧、普、南、徑、清作「間」]。
- 一 二五三頁下二〇行第四字「異」，[徑無]。
- 一 二五四頁上七行末字「住」，[資、磧、普、南、徑、清作「往」]。
- 一 二五四頁中一一行末字「他」，[清作「地」]。
- 一 二五四頁中一四行第一二字「北」，[南、徑、清作「六」]。
- 一 二五四頁下八行第一一字「云」，[南、徑、清作「去」]。
- 一 二五四頁下一七行第五字「仍」，[南作「乃」]。
- 一 二五四頁下二一行首字「飴」，[資、磧、普、南、徑、清作「飼」]。
- 一 二五五頁上三行末字「令」，[資、磧、普、南、徑、清作「今」]。
- 一 二五五頁中一〇行「究竟」，[資、磧、普、南、徑、清作「竟」]。
- 一 二五五頁中一三行「娑多」，[資、磧、普、南、徑、清作「婆多」]。一四行同。
- 一 二五五頁中一五行「遏車婆」，[資、磧、普、南、徑、清作「愚車婆」]。
- 一 二五五頁中一八行「摩訶迦」，[資、磧、普、南、徑、清作「摩訶迦羅」]。
- 一 二五五頁中一九行「婆計」，[資、磧、普、南、徑、清作「婆訶」]。
- 一 二五五頁下一九行「遺囑」，[資、磧、普、南、徑、清作「遺教」]。
- 一 二五六頁上九行第一三字「見」，[清作「是」]。
- 一 二五六頁上一一行「驚恠」，[資、磧、普、南、徑、清作「驚怖」]。
- 一 二五六頁中二二行首字「寶」，[資、磧、普、南、徑、清作「實」]。
- 一 二五七頁中二行「以偈答醯摩跋多神王曰」，[資、磧、普、南、徑、清作「以偈答曰醯摩跋多神王」。下同。

趙城縣廣勝寺

佛說立世阿毗曇論卷第二

西

陳西印度三藏真諦譯

漏闍耆利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦
 亦中間亦如是摩訶迦羅山高三伽
 浮多廣亦如是中間亦瞿訶那山
 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
 亦復如是軋馱摩馱山高十二由旬
 廣及中間亦復如是脩槃那般娑山
 高二十四由旬廣及中間亦復如是
 脩槃那般娑山於秋月時天晴不雨
 寂放光明復有諸人近雪山住四月
 高平地會互相招呼往觀天上至摩
 訶迦羅山頂仰觀北面遙見彼山光
 明照耀因相謂曰是須彌山我今已
 見天上是脩槃那般娑山北邊有寂
 勝處復有大池名鼻陀基尼長五十
 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構壘

立世阿毗曇論卷第二 第五

為池銀寂居外次第圍遶水所清處
 與寶同色其池四邊有四階道通至
 水底並四寶成池東南角直往至山
 其山有巖名曰難陀長五十由旬廣
 十由旬其巖悉是琉璃平滑可愛有
 似宮室寶色不同種種相見自然彫
 畫如北巖能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
 沒脚若起時還復如本如細絲聚及
 兜羅綿其地柔軟亦復如是是難陀
 巖蹈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
 花鬘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
 枝如柱數滿八千下皆入地故名善
 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鬘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剋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取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彫風雨不侵如世精巧裝飾花鬘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彌覆其地甚可愛樂是婁閣耆利象王恒居其所其身繫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

千鳥一重白特鳥次重白特鳥第二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不在圍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渚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鬘奉獻於王或為耳璫或為瓔珞種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曬身令燥過去是處有一鴉師數煞鳥王因於是中廣說菩薩昔本生經亦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窺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赤特鳥赤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令鳥王食鳥王食已以其殘藕還依次第分與眾鳥唯餘黑鳥若食不足更使黑鳥往池採之今得充足是黑鳥者唯在池食是諸鳥等食此藕已成身七分若食草木諸樹葉者則成屎屎是諸鳥等若出屎屎悉與黑鳥為其排除送食亦亦是白鳥王於其四月住難陀巖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藕能治之時有淨命神通目連於往昔時已見此藕即此大德言如是言我往取此藕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次令鳥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

世阿彌論卷第二 第六段 西字号

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
大目犍連知其驚怖見其相異即捨
神通所現化事仍於別處跏趺而坐
是白鳥王見斯事已作是思惟非別
鳥王是大比丘尔時鳥王自化其身
為天童子以天金寶莊嚴辭手天冠
耳璫衆寶瓔珞莊嚴其身時目犍連
端坐念時天童子默念合掌五體投
地敬礼大德是時目連語鳥王言長
老鳥王汝大神通威德難及鳥王答
言大德我是畜生有何神力至無威
德聖師來此欲何所為目連答言我
欲得藕是時鳥王即勅黑鳥汝去取
藕如大德意是時黑鳥即入池中取
藕洒束恣一為擔載鳥背上隨大目
連飛空而去目連至已時諸比丘即
受此藕從昔至今故謂此處名為下
支提又復名曰送藕支提亦復名為
受藕支提大德舍利弗食此藕已病
即消除時舍利弗過是病已至般涅
膝身無病惱其諸比丘並食此藕如

世阿彌論卷第二 第七段 西字号

是藕者其形可愛味汁濃多甜无辛
苦如細蜂窠方圓長短縱廣一尺節
節如其一節汁滿下品鉢有餘比
丘神通往彼金邊山側見如是事還
此間說時佛世尊為諸比丘說此因
緣是故得知如是等事

四天下品第六

尔時佛說天下有四一刻浮提二者
西瞿耶尼三東弗于逮四北鬱單越
尔時比丘白佛言世尊此刻浮提其
地若大佛告比丘刻浮提大東邊地
際二千由旬西北二邊亦各二千由
旬南邊地際但三由旬周迴六千三
由旬其面如車一切衆生生此地
上
面似地形是刻浮提具有江山江山
中間諸國間廁尔時比丘白佛言世
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
地形團圓無山有江其江中間立諸
國土人民富樂無有賊盜悉多賢善
填滿其中是時比丘復白佛言世尊
東弗毗提地形若大佛告比丘東弗

世阿彌論卷第二 第八段 西字号

毗提大廣二千三百三十三由旬又
一由旬三分之一周迴七千由旬地
形團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
有賊盜悉多賢善充滿其國一切諸
山並是金寶耕犁鐮斧及諸器物並
是真金其一江者名曰薩闍其江浦
岸並皆可愛淨命賓頭盧於彼岸側
起僧伽藍云何得知如是等事昔時
波羅捺國有一比丘及一沙弥皆具
神通從波羅捺往東毗提下時此沙
弥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
明是時比丘問沙弥言汝取彼物將
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
弥言汝取此石送還彼國是時沙弥
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弥於晨
朝時入城乞食見是人衆無量无数

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弥答言
大德我以此石擲河深處比丘復語
沙弥汝取此石還送本處是時沙弥
即從其語於看衆前入河深水而取
此石身衣不濕踊出空中飛騰而去
送還本處時諸比丘往還彼國其數
無量並說如是時佛世尊為諸比丘
說此因緣是故得知尔時比丘白佛
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
際二千由旬南北亦尔四周八千由
旬以金山城之所圍繞黃金為地晝
夜常明是鬱單越地有四種德一
者平等二者寂靜三者淨潔四者無
刺謂平等者彼國土中無有坑穿亦
無穴居又不敬穴無有高下亦不泥
滑故名平等其寂靜者彼國土中無
有師子虎豹熊羆毒蛇蜂蠆能害
人者故名寂靜其淨潔者於彼國中
無有死屍死蛇死狗諸不淨物若彼
民人大小便利地坵受之受已還合
故名淨潔其無刺者彼國土中無利

刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草
名曰車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
衣者不可染汗夏冷冬温又如阿時
那衣燒之不然草觸柔軟亦復如是
是車毗草遍覆其地四時不彫長唯
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尔時佛告
比丘伽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鳥洲者圍
一千由旬洲形團圓一切皆是深浮
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畜
飲食飢則便取伽婁羅鳥凡有四種
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提取龍還
上樹食鳥所食殘猶如鳥骨在地狼
籍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彫
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住百由
旬其樹下本徑五由旬周圍十五由
旬伽婁羅王名鞞那斯居是樹上
其大龍王名摩那斯欲共鳥王戲時
出浮顯現是時鳥王提取此龍安樹
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
龍壞我住處時鞞那斯耶鳥王起悔
恨心退一處住默念憂惱是摩那斯
龍遂能張我尔時龍王又變作天童

立世阿毗曇論卷第二 第十二張 四字号

子以天金寶莊嚴辭手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荅曰我今被張為摩那斯龍壞我住處童子荅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永為朋友為是因緣故名此樹為曲深浮留是四天下及四鳥洲其地最大是故今說其一洲八洲圍繞牛洲羊洲犍子洲寶洲神州獲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

今時佛告富婁那比丘是世界地形相團圓如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是譬如燭盤中央聳起其世界中有須弥山王亦復如是此須弥山七寶所成色形可愛四角端直辟如工匠善用繩墨斫成板柱其形方正正是須弥山亦復如是半形

立世阿毗曇論卷第二 第十三張 四字号

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家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軋陁此山入水四万由旬出水亦尔廣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軋陁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陁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陁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二万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娑入水五千由旬出上亦尔其廣亦

立世阿毗曇論卷第二 第十四張 四字号

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娑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干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干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那多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九万二千五百由旬周迴一百九十七万由旬山外有海亦名毗那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陁入水六百二十五由旬出外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陁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

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三億六万二千六百六十三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逕度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴四十六億八千四百七十五由旬從此須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處品第八

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眾寶所成是須弥山七性眾饒山之極頂中央平正眾勝處所是初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眾寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫眾寶在嚴填滿具足是諸城門亦復如是或有一切諸眾生相種種樹木及雜花相莊嚴其外是城門邊莊嚴為軍莊嚴馬軍莊嚴車軍住是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故為莊嚴故城外四邊七重寶柵周圍圍繞其眾寶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眾寶樹真金為本末是白銀第三琉璃四頗梨柯其外三重眾寶為本

金多羅者白銀琉璃頗梨眾寶為其花荼子亦如是銀多羅者黃金琉璃頗梨柯寶為其花荼子亦如是琉璃多羅金銀琉璃為花子荼其外三重花荼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起縛三起迷亂四生執著五不厭離辟如五分音樂如精妙樂師五音繁奏能起眾生五種欲心是樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有眾寶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濺以為嬉戲五水輪車六者浮屋七者寶輪鵝鵝八者繩樓自縷旋迴擊蕩其中男女諸天乘船遊戲是時寶

法華阿毘曇論卷第二 第一大藏 四千字

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
中果報自然風起吹眾名花遍散諸
天復有別風吹諸花鬘莊嚴身首或
為寶冠或為瓔珞或為辟印乃至腰
繩或為足紺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塹三重
其一一塹廣二由旬深一由旬半下
廣於上有如壺口於其塹中天水盈
滿亦四寶埽之所構成金銀琉璃及
頗梨柯其塹四邊亦四寶埽以為階
道一一塹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
濺以為嬉戲五水輪車六者浮屋七
者寶輪鸕鷀八者繩樓自旋迴擊
蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶

法華阿毘曇論卷第二 第二大藏 四千字

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
中果報自然起風吹眾名花遍散諸
天復有別風吹諸花鬘莊嚴身首或
為寶冠或為瓔珞或為辟印腰繩足
紺亦復如是塹之中間眾寶堂殿天
諸娑女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
為行列其三重塹外有七寶樹之所
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塹外
諸七寶樹間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門四
面四百九十九門復有一小門凡五

法華阿毘曇論卷第二 第三大藏 四千字

百門是城形相亦備四兵柵塹樹池
雜林宮殿作唱伎樂及諸外戲種種
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
埽以為柱礎其樓四方有四階道一
切諸壁並四寶成三層皮持之所圍
繞第一層真金所成二白銀三琉璃
其二一層三重寶鈴微風吹動出妙
音聲辭如五分音樂如前所說多羅
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
五凡一百一所一却敵方二由旬
周迴八由旬其却敵上復有寶樓高
半由旬以為觀望一一却敵有七女
天一一女天有七娑女樓閣之內有
七万七百萬房室一房內有七女天
一一天女娑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
四千三百娑女妃及娑女合有三十

九億五万九千二百皮禪延多重閣
寂上當中央圍室廣三十由旬周迴
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
衆寶填廁辟如北地妙好毘能人非
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帝釋
住處亦復如是皆以琉璃所成衆寶
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
天衣及寶花鬘如是處者釋提桓因
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屋高
樓或有住處臺館雲聳或有住處四
周却敵隨其福德衆寶所成平正端
直是天城路數有五百四陌相通行
列分明皆如基道四門通達東西相

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
鬘市六工巧市七婬女市處處並有
市官是諸市中天子天女往來貿易
商量貴賤求索增減稱量斷數具市
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爲馬
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衆寶莊嚴
辟如北地妙好毘能龍獸花草皆如
前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復
如是復於處處豎立幡幢天大城內
如是等聲恒無斷絕所謂爲聲馬聲
車聲螺聲波擲婆聲鼓聲牟澄伽聲
笳聲音樂聲又有聲音善來善來願
食願飲我今供養是善見大城帝釋
住處復有天州天郡天縣天村周匝
遍布須彌山上善見大城其西北角
從門闔外二十由旬初利諸天有善
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毘能人非
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善法
妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便沒
移足還起種種莊嚴具如前說有三
支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
堂中央衆寶大柱從出堂上其柱寂
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
柱之所圍連一一椽楠爲二百七十
二柱之所支持其諸椽楠分爲三分
一分有四千五十二周迴三分一万
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
上不至楠如一髮許或有一柱上至
於楠下不至地如一髮許以是義故
是善法堂住在空中不可了覺四方
門屋一者正東二者正西三者正南

立世正法藏論卷第二 第二十四 西字子

四者正此是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶為埽構壘底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濺以為嬉戲五水輪車六者浮星七者寶輪鷓鴣八者繩樓自縋旋迴擊蕩其中男女諸天乘船遊戲隨心遙遠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十十由旬有一門九十九門有一小門是諸門者眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辭如北地妙好巖能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

立世正法藏論卷第二 第二十五 西字子

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墊餘如上說一一墊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墊間池有諸婬女堂殿羅列三重墊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謔時諸天子從法堂城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音樂時諸女天從善法堂出園觀者因如是事男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取善法門二十由旬廣十由旬其地平滑琉璃所成可愛柔軟眾寶莊嚴辭如北地妙好巖能人非人等為馬花樹種種具足又如耳瑠眾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莊嚴一一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成散風吹動出妙音聲能令諸

立世正法藏論卷第二 第二十六 西字子

天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五寶花亦如前說四寶船汎漾其內八水戲具乘船遊戲遲速任心並如前說是中諸天須彼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身隨其身分所須莊嚴身辟首足自然隨者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無復萎花復有別風名曰剃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巖能形或羴羊形或師子戲像或現象馬車步兵等像或現摩鹿獸像或現迦樓龍

馬之像因此次第周匝遍滿善法堂地花厚至勝莊嚴具足是時諸天圍繞帝釋恭敬為尊入此園裏善法堂內殿中柱邊有獅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初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初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

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初利天善法堂內政坐集時亦時四王往法堂所諮問帝釋說世間事自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初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行無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及

家中尊長諸天眷屬方應減少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亦時四王往法堂所諮問帝釋說世間事自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亦時初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亦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

立世阿毗曇論卷第二 第三引

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寂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依真能脩道男女福增益是時切利天得信甚歡喜數數生隨喜四大王善說說天樂眷屬轉轉得增多願脩羅伴侶日日就損減隨憶念正覺

立世阿毗曇論卷第二

第三引

法正說聖眾 諸天安樂住 心常生歡喜 世界出世界 人道所能得 若依佛法僧 住於三寶境 我今為汝等 說三賢善道 若人求真實 捨惡脩行善 無有如是負 由少能獲多 如諸切利天 行小善生天 帝釋等諸天 大福德多聞 聚集善法堂 及諸餘住處 男女善行香 四王所奏聞 清淨天所愛 薰習遍諸天

是諸天子形色不同衣服亦異眾寶莊嚴種種著別善法堂內四色寶華人華晃曜互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宜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

佛說立世阿毗曇論卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二六一頁上一行首字至一〇行末字，一一行第三字至末字，一二行第一〇字至末字原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 二六〇頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「立世阿毗曇論卷第二」。以下各卷例同。
- 一 二六〇頁下一行第一三字「漬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清」。
- 一 二六一頁中一行第三字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第一」。又「第二」，諸本（不含石，下同）作「第三」。
- 一 二六一頁中五行「曼陀基尼池」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曼陀基泥池」。
- 一 二六一頁中一〇行「當王」，**徑**作「象王」。
- 一 二六一頁下一六行第四字「言」，諸本作「說」。

- 一 二六一頁下一七行「金邊山」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金山邊」。
- 一 二六二頁上一三行「至無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有何」。
- 一 二六二頁上一五行第三字「藕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是藕」。
- 一 二六二頁中八行「剡浮提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「閻浮提」，下同。
- 又末字「者」，**徑**、**清**無。
- 一 二六二頁下二〇行第五字「並」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「普」。
- 一 二六二頁下二一行「門戶」，**磧**作「陀尸」。
- 一 二六二頁下末行第二字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持鉢」。
- 一 二六三頁上一六行「峻窳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坑窳」。
- 一 二六三頁上一七行「鼓仄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欹仄」；**南**、**清**、**麗**作「欹仄」。
- 一 二六三頁中八行「金堤」，**徑**作「金提」。

- 一 二六三頁下一一行第一二字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「徑」；**麗**作「逕」。
- 一 二六四頁上二行第八字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。
- 一 二六四頁上七行「憂惱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惱他」。
- 一 二六四頁上一二行「蕞子洲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「椰子洲」。
- 一 二六四頁上一三行「獲洲」，諸本作「猴洲」。
- 一 二六四頁上二二行第一字「斫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。又「板柱」，**磧**作「復性」。
- 一 二六四頁中二一行「三十六萬」，**徑**、**清**作「四十六萬」。
- 一 二六四頁下一九行「出外」，諸本作「出水」。
- 一 二六五頁上一一行「北嶺單」，諸本作「北嶺單越」。
- 一 二六五頁中八行「十十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一一」。

- 一 二六五頁中一二行「必備」，**清**作「畢備」。下同。
- 一 二六五頁中一七行「國土」，**磧**作「國上」。
- 一 二六五頁下八行第二字「愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 二六五頁下一九行第一一字「涵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「函」。下同。
- 一 二六五頁下二〇行「擊水」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「激水」。
- 一 二六五頁下二一行「五水輪車」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五者水輪車」。下同。
- 一 二六五頁下二二行「繩樓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繩縷」。下同。
- 一 二六五頁下二二行末字至次行首字「擊蕩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「激蕩」。下同。
- 一 二六六頁中一六行第五字「間」，諸本作「開」。
- 一 二六六頁下一一行「微風」，諸本作「微風」。

一 二六六頁下一三行「其間」，諸本作「其閣」。

一 二六七頁上二行「圍室」，諸本作「圓室」。

一 二六七頁上一二行「灑散雜花」，**磧**作「灑故雜葉」。

一 二六七頁上一九行「多屋」，諸本作「多層」。

一 二六七頁上末行「基道」，**徑**、**清**作「基道」。

一 二六七頁中五行「斷數」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「算數」；**麗**作「料數」。

一 二六七頁下七行首字「支」，諸本作「皮」。

一 二六七頁下一二行第三字「金」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釜」。

一 二六七頁下一八行第九字「楠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「椽」。又

「三十二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三十三」；二六九頁上八行同。

一 二六八頁上三行第一三字「池」，

清作「地」。

一 二六八頁上一四行末字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善法」。頁下二〇行第二字同。

一 二六八頁上一六行「一由旬」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「二由旬」。

一 二六八頁上一七行「十十由旬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「廣十二由旬」。

一 二六八頁上一八行第三字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「又」。

一 二六八頁中二行「寶樹」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶華」。

一 二六八頁中七行第五字「池」，諸本作「地」。

一 二六八頁中一四行第一二字「法」，諸本作「法堂」。

一 二六八頁下六行第六字「四」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「四種」。

一 二六八頁下八行第八字「來」，**南**作「坐」。

一 二六八頁下一一行「首足」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「手足」。

一 二六八頁下一九行第一三字「此」，**資**作「北」。

一 二六九頁上一一行「毗留勒叉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毗留勒」。

一 二六九頁中一二行第二字「無」，諸本作「若無」。

一 二六九頁中一五行第三字「政」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正」。

一 二六九頁中一六行第二字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。本頁下五行第七字同。

一 二七〇頁上五行第五字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「堪」。

一 二七〇頁上一〇行第七字「真」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞋」。

一 二七〇頁上二二行第六字「說」，諸本作「諸」。

一 二七〇頁中一〇行「著別」，諸本作「差別」。

佛說立世阿毗曇論卷第三

西

歡喜園品第九

陳西印度三藏真諦譯

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壘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彼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鬘隨其身分所須莊嚴身辟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勇陀羅其形大小如大車輪其色相自如火光焰其花輕重如人中花歡喜樹者此園中有餘慶皆無此園周迴一千由旬迺三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤坵一半由旬城門高二由旬門

樓一由旬半十十由旬有一一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此地妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵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壘間地有諸美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歌園內女天子亦出觀聽園內女天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城北門至歡喜園南

門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴辟如北地妙好毘能人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳瑠衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名白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埵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鬚隨其身分所須莊嚴身辟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曼陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜爾時切利諸天欲入此園生大歡喜寂受戲樂極相嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞

衆車園品第十

善見大城東門閭外去二十由旬諸切利天有園名曰衆車園中大池名質多羅方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埵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鬚隨其身分所須莊嚴身辟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迴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二

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辟如北地妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵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壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是漸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子出觀聽園內女天子亦奏音樂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辟如
北地妙好艷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
如兜羅絲及以木絲其路柔軟亦復
如是三種皮持之所嚴飾一一皮持
四寶所成一皮持三層寶鈴之所
圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動
出妙音聲能令諸天起五欲縛是路
兩邊夾二江水名曰長形亦長二十
由旬廣十由旬八功德水自然盈滿
其江兩邊並四寶埽之所構成餘如
前說其江四邊四寶階道亦如前說
是江水中五種寶花亦如前說四
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
騰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天
衆充滿國土去何此園名曰衆車此

中有大池名質多羅其中有樹亦名
質多羅此樹生種種花唯此園有餘
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
嚴車乘轆軛轂輞具足嚴飾一切諸
乘並皆如是此質多羅樹花及天身
瓔珞諸寶車乘所出光明牙相映發
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
善見大城南門闔外二十由旬諸切
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
復有別風吹諸花騰隨其身分所須
莊嚴身辭手足自然隨者是其池岸

五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹
中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍
滿具如上說是園周迴一千由旬迺
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
辟如北地妙好艷能種種雕鏤是門
又有四軍防衛並如上說外七重寶
柵亦如上說七重多羅樹林之所圍
繞亦如上說其樹中間有諸寶池相
去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶
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壘口下廣上
狹天水盈滿並如上說是壘間地有
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

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閒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麗能人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳瑠衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所搆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

五世師子讚卷第十一
雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬚隨其身分所須莊嚴身辭手足自然隨着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眾充滿國土去何此園名為惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口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切利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妬貪著五欲諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名惡口園復有自然名為惡口是義佛世尊說如是我聞
雜園品第十二
善見大城西門閫外至雜園東門其中間路長二十由旬是諸切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衆

寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬚隨其身分所須莊嚴身辭手足自然隨着是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居住遍滿具如上說是園周圍一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十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
璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴辟如北
地妙好翫能人非人像鳥獸花草種
種具足亦如耳瑠眾寶合成其路形
相亦復如是脚履即沒舉足便起如
免羅綿及以木綿其路柔軟亦復如
是三種皮持之所嚴飾一一皮持四
寶所成一皮持三層寶鈴之所圍
繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出
妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩
邊夾二江水名曰長形亦長二十由
旬廣十由旬八功德水自然盈滿其
江兩邊並四寶埽之所攝治餘如前
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

遊觀遲速住心並如上說是中諸天
須彼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鬚
隨其身分所須在嚴身解首足自然
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
天來入此園寂為雜聚歌儻音樂及
眾遊戲並相揉雜餘園集時一切外
邊諸天並不得入悉被禁斷此園集
時無有階礙大城諸天及諸外天入
園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復
有自然名為雜園是義佛世尊說如
是我聞

波利夜多園品第十三

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彼花時
應念來至善果報故雨眾寶花灑散
諸天復有別風吹諸花鬚隨其身分
中亘度一百由旬周迴三百由旬方
有寶石名曰班紉劍婆羅長五十由
旬廣十由旬皆琉璃所成軟滑可愛
眾寶莊嚴辟如北地妙好翫能種種
雕鏤人非人像鳥獸花草種種具足
亦如耳瑠眾寶合成是班紉劍婆羅
不彫一切風雨不能侵入辟如裝花
鬚師裝飾花鬚及以耳瑠其樹形相
可愛如是上如傘蓋次第相覆高百
由旬下本洪直都無摺節五十由旬
方有枝條樹身徑剎廣五由旬圍十
五由旬其一二枝橫出五十由旬間
所須莊嚴身解手足自然隨者其池
岸上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

亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿是班紉劔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逕度三分之一金城所繞是城高一由旬埤坵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眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶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

重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹水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園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城東北角門至園西南角門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴辟如北地妙好氍毹人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳瑠眾寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形

亦長二十由旬廣千由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埤之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶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住心並如前說是中諸天須彼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天眾充滿國土如是佛世尊說比丘今時初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初利波利夜多樹其葉轉黃不久彫落比丘是時初利天波利夜多樹其葉落已足是時諸天踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多樹葉已落不久生萌比丘是時初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初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
 縹色已不久當出花苔比丘是時波
 利夜多樹出花苔已諸天亦時歡喜
 踊躍作如是言波利夜多樹既出苔
 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
 照五十由旬其花妙香亦薰五十由
 旬若東風雨時吹此樹花香薰西方
 一百由旬若西風雨時吹此花香薰
 於東方一百由旬若南風雨時吹此
 花香薰於北方一百由旬若北風雨
 時吹此花香薰於南方一百由旬比
 丘如是切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
 辭如波利夜多樹其葉黃時比丘是
 時佛弟子剃除鬚髮被服法衣離自
 居家脩無家道比丘如是人者辭如
 波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟

子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有
 喜有樂從離生起脩習初禪入此中
 住比丘如是人者辭如波利夜多樹
 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
 中住比丘如是人者辭如波利夜多
 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
 者辭如波利夜多樹生花苔時比丘
 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辭如
 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
 道究竟眾事已辦無復有生故得此
 智比丘如是人者辭如波利夜多樹
 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公姓

人名及△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
 盡脩道究竟眾事已辦無復有生故
 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辭
 如波利夜多樹是時切利波利夜多
 樹一切開敷復有諸天守護園者往
 帝釋所白帝釋言天主波利夜多樹
 悉開敷已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今時
 釋提桓因遣使報烏言善友波利夜
 多樹一切開已諸天當往到彼入園
 遊觀是故汝今當自裝飾烏聞使言
 踊躍歡喜辭如諸人初求誓時及迎
 婦時一切吉祥希有之事烏王歡喜
 亦復如是今時烏王即化其頭為三
 十三其一頭各有六牙其一牙
 有七寶池其一池各生七蓮其一
 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

立世阿毗曇論卷第三 第三十節 四〇三

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忉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忉利天軍大將軍亦昇為上諸妙女天有軍勝者一名阿嵐浮婆二名蜜奢計尸三名分陁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陁羅九名須跋陁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銳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時為王踊躍歡喜辭如諸王受灌頂職亦如少壯臨晉禮時行正法竟以諸妙花莊嚴身首為王歡喜亦復如是尔時為王作大雷聲降雲甘雨並散電光為王化作花上妓女歌儻作樂種種恣態諸天妓女及

立世阿毗曇論卷第三 第三十節 四〇四

以妓男歌儻作樂是時為王作大雷聲治遊徐步如結花鬘如是三轉至波利夜多園時忉利天從上俱下上班紂劔摩羅寶石若不周坐石便更長諸天福故是阿夷羅婆那為王更變化身作天童子著寶爵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衆寶船從長形江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處儻人別處絃管別處大集別處此中諸天用天四月受五塵欲具足相應遊戲快樂若准人中日月一万二千年天壽十年三分之一園中用盡忉利諸園此六軍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

佛說立世阿毗曇論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七三頁中一七行「大車輪」，麗作「天車輪」。
- 一 二七三頁下八行「百弓」，資、磧、普、南、徑、清作「有百弓」。
- 一 二七四頁上三行「花草」，資、磧、普、南作「花菓」；徑、清作「花果」。
- 一 二七四頁上九行「吹動」，麗作「吹動」。
- 一 二七四頁上一七行「任心」，磧作「住心」。
- 一 二七四頁中一行「國土」，磧作「國上」。
- 一 二七四頁中六行首字「受」，徑作「愛」。
- 一 二七五頁上一九行「手足」，資、磧、普、南、徑、清作「首足」。本頁中末行同。
- 一 二七五頁下五行「二由旬」，南作

「一由旬」。

一 二七六頁中二行「手足」，**經**、**清**作「首足」。

一 二七六頁中八行「樹有花」，**麗**作「其樹有花」。

一 二七六頁下二行「手足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「首足」。下同。

一 二七六頁下一三行「外七重」，**麗**作「外十重」。

一 二七七頁上八行「其路」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其路中間」。

一 二七七頁上一九行「十由旬」，**經**作「八由旬」。

一 二七七頁中一行「住心」，諸本作「任心」。次頁下六行同。

一 二七七頁中一二行第三字「入」，**經**作「人」。

一 二七七頁中二〇行第九字「聞」，諸本無。

一 二七七頁下六行首字至一一行末字「中……羅」與一八行首字至末行末字「所……住」二段經文，諸

本互置。

一 二七七頁下六行末字「方」，諸本作「下」。

一 二七七頁下一五行第九字「榴」，諸本作「瘤」。

一 二七七頁下一八行末字「池」，**麗**作「地」。

一 二七八頁上一二行「池岸」，諸本作「池岸」。

一 二七八頁中四行第一〇字「水」，諸本作「外」。

一 二七八頁下一行「千由旬」，諸本作「十由旬」。

一 二七八頁下一六行「忉利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忉利天」。

一 二七八頁下二二行「忉利夜多」，諸本作「波利夜多」。

一 二七九頁中五行「一方便」，**南**、**徑**、**清**作「二方便」。

一 二七九頁中一三行第五字「苦」，**磧**、**南**作「若」。

一 二七九頁下三行末字「波」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「般」。

一 二七九頁下一〇行「天主」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天王」。

一 二七九頁下一九行末字至次行第二字「三十三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三十三頭」。

一 三八〇頁上一五行「二名」，**資**、**磧**、**普**作「一名」。

一 二八〇頁上一九行「受灌」，**清**作「受權」。

一 二八〇頁上末行「恣態」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「姿態」。

一 二八〇頁中二行第二字「治」，諸本作「馳」。

趙城縣廣勝寺

佛說立世阿毗曇論卷第四 西

陳西印度三藏真諦譯

提頭賴吒城品第十四

須弥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衆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衆鳥師子犀豹並恚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由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衆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

獸復有衆鳥師子犀豹並恚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三頂中間有於國土名提頭賴吒周圍一千由旬金城圍遶高一由旬埤規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莊嚴辟如妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍遶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塹餘如上說一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍遶

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
提頭吒城西南角是提頭賴吒天王
之所住處周圍二百五十由旬金城
圍遶高一由旬埤坵高半由旬城門
高二由旬門樓一由旬半十由旬
有一一門二十四大門復一小門足
二十五門是諸門者衆寶所成摩尼
妙寶之所莊嚴辟如妙好毘能種種
雕鏤是門又有四軍防衛並如上說
外七重寶柵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
城外邊三重寶塹餘如上說一一塹
者廣二由旬深一由旬半形如壺口
下廣上狹天水盈滿並如上說是塹
間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外
七寶樹林之所圍繞亦如上說時外

林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等
奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽
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
住處衢巷市邸並皆調直是諸天城
或有住處四相應舍或有住處重層
尖星或有住處多層高樓或有住處
臺觀雲笈或有住處四周却敵障其
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邸
寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆
香市四飲食市五花鬪市六工巧市
七姝女市處處並有市官是諸市中
天子天女往來貨易商量貴賤求索
增減稱量料數具市邸法雖作是事
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
戲樂或為莊嚴市中開路一切琉璃
熒滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好

毘能龍獸花草皆如前說乃至燒香
散花懸諸天文亦復如是於處處豎
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婆
聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有
聲言善來善來願食願飲我今供養
是提頭賴吒大城是天子住處復有
天州天郡天縣天村周匝遍布此大
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
婆天是王所領如是義者是佛所說
如是我聞

毗留勒又城品第十五

南由軋陀山二頂中間有一國土名
毗留勒又周圍一千由旬金城圍繞
高一由旬埤坵高半由旬城門高二
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
莊嚴辟如妙好毘能種種雕鏤是門
又有四軍防衛並如上說外七重寶
柵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

五世阿彌陀佛卷第四 第六法 四十五

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
重寶漸餘如上說一一漸者廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹
天水盈滿並如上說是漸間地有諸
姝女宮殿羅列三重漸外七寶樹林
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坳高半
由旬城門高二由旬門樓一由旬半
十十由旬有二門二十四大門復
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
龍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

五世阿彌陀佛卷第四 第七法 四十六

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漸餘如上
說一一漸廣二由旬深一由旬半形
如壺口下廣上狹天水盈滿並如上
說是漸間地有諸姝女宮殿羅列三
重漸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
有住處臺觀雲霄或有住處四周却
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鳥市
六工巧市七姪女市處處並有市官
是諸市中天子天女往來貨易商量

五世阿彌陀佛卷第四 第八法 四十七

貴賤求索增減稱量料數具市郵法
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間路
一切琉璃瓦滑可愛衆寶莊嚴亦如
北地妙好龍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
螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲
音樂聲又有聲音善來善來願食願
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
此中住王領所極從由軋陀山南至
鐵圍山拘睢荼神是王所領如是義
者佛世尊說如是我聞
毗留博又城品第十六
西由軋陀山有二頂中間有國名毗
留博又周圍一千由旬金城圍遶高

一由旬埤坵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莊嚴辟如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶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塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說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又天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤坵高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一門二十四大門復

一小門足二十五門如是諸門者衆寶所成摩尼妙寶辟如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶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塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞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郵並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市郵寶貨盈滿一穀

來市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬪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貨易商量貴賤求索增減稱量料數具市郵法雖作此事以為戲樂無取無與无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瓦滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好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處堅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卒澄伽聲笳聲音樂聲又有聲音善來善來願食願飲我今供養是毗留博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留博又天王依此中住王領所極從由軌隨山西至鐵圍邊一切龍伽樓羅鳥是王所領如是義者佛世尊說如是

法苑珠林卷第四 第十三張 四百一

法苑珠林卷第四 第十三張 四百一

法苑珠林卷第四 第十四張 四百二

我聞

毗沙門城品第十七

北由軋陁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坵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莊嚴譬如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛外七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶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一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說時外林一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏音樂時諸天子從大城出觀聽音樂女天等從大城出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

二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤坵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莊嚴譬如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛外七重寶柵七重寶多羅樹林之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶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一塹廣二由旬深一由旬半天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說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廛並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有重層尖屋或有多層高樓或有臺觀雲簷或有四周却敵隨其福德業衆寶所成平正端寔大城路其數五

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鬻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貨易商量貴賤求索增減稱量計數具市郵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莊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毘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牟澄伽聲拈聲音樂聲又有聲音善來善來願飲願食我今供養是毗沙門大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周市遍布此大城中毗沙門天王之所住處王領所極從由軋陁北至鐵圍邊一

切夜叉神是王所領是毗沙門城最饒多佉陀左蒲闍左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

佛說立世阿毗曇論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八二頁中一〇行首字「逕」，[資、[蹟、[普、[南、[徑、[清作「經」。二〇行第四字、二一行第九字同。
- 一 二八二頁下八行第五字「高」，[資、[蹟、[普、[南、[徑、[清作「一」。
- 一 二八二頁下末行「三重」，[蹟、[普、[南作「二重」。
- 一 二八三頁上五行「提頭吒」，諸本（不含[石，下同）作「提頭賴吒」。
- 一 二八三頁中一行「基道」，[南、[徑、[清作「基道」。下同。
- 一 二八三頁中一行「貿易」，諸本作「貿易」。下同。
- 一 二八三頁下二行「於處處」，諸本作「復於處處」。
- 一 二八三頁下八行「周匝」，[蹟、[普作「周市」。
- 一 二八四頁上一四行「周圍」，[徑作

「毘圍」。

- 一 二八四頁中五行「一一漸」，諸本作「一一寶漸」。
- 一 二八四頁下一六行末字至次行首字「周匝」，[資、[蹟、[普作「周市」。下同。
- 一 二八五頁上一五行第一二字「時」，[資、[蹟、[普、[南、[徑、[清作「是時」。
- 一 二八五頁上一八行「觀聽」，[資、[蹟、[普、[南、[徑、[清作「亦聽」。
- 一 二八五頁中一行第一三字「者」，諸本作「皆」。
- 一 二八五頁中二行「妙寶」，諸本作「妙寶之所莊嚴」。
- 一 二八五頁中七行「乃至」，[資、[蹟、[普、[南、[徑、[清作「并」。
- 一 二八五頁中一行首字「時」，諸本作「是」。
- 一 二八五頁下一行首字「來」，諸本作「米」。
- 一 二八五頁下五行末二字至次行第一二字「無取無與」，[資、[蹟、[普、[南、

一 二八五頁下九行「止住」，資、磧、普、南、徑、清作「正住」。

一 二八五頁下一四行「天大」，資、磧、普、南、徑、清作「是天」。次頁下一六行同。

一 二八五頁下二一行「依此中住」，資、磧、普、南、徑、清作「之所住處」。

一 二八五頁下二二行「一切龍」，諸本作「一切諸龍」。

一 二八六頁上三行第二字「由」，資作「田」。

一 二八六頁上八行「衆寶」，資、磧、南、徑、清作「皆衆寶」。

一 二八六頁上一〇行「外七重」，諸本作「外有七重」，本頁中七行同。又「七重多羅樹」，資、磧、普、南作「一重多羅樹」。

一 二八六頁上一四行「住處」，資、磧、普、南、徑、清作「居止」。

一 二八六頁上一九行第七字「時」，

諸本作「是時」。

一 二八六頁上二〇行「奏音樂」，諸本作「奏諸音樂」。

一 二八六頁上二一行「女天等」，諸本作「諸女天等」。

一 二八六頁上二二行「聽音樂」，諸本作「亦聽音樂」。

一 二八六頁中一行「一由旬」，資、磧、普、南、徑、清作「十由旬」。

一 二八六頁中四行末三字至次行首字「是諸門者」，資、磧、普、南、徑、清作「如是諸門皆」。

一 二八六頁中五行「摩尼妙寶之所莊嚴」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八六頁中一五行第一二字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 二八六頁中一八行第三字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 二八六頁中二二行第一三字「德」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八六頁中末行「是大」，資、磧、普、南、徑、清作「其天」。

一 二八六頁下一行「基道」，資、磧、普、南、徑、清作「基道」。

一 二八六頁下五行「市官」，資、磧、普、南、徑、清作「市官」。

一 二八六頁下五行末三字至次行首字「天子天女」，資、磧、普、南、徑、清作「諸天男女」。

一 二八六頁下七行第二字「料」，諸本作「料」。

一 二八六頁下一二行末字至次行首三字「市中間路」，資、磧、普、南、徑、清作「其市中路」。

一 二八六頁下二一行「周市」，資、磧、清、麗作「周市」。

一 二八六頁下二二行「城中」，資、磧、普、徑作「城內」。

一 二八六頁下末行「軋陁」，資、磧、普、南、清作「軋陁山」；麗作「軋陁山」。

一 二八六頁下末行「軋陁」，資、磧、普、南、清作「軋陁山」；麗作「軋陁山」。

佛說立世阿毗曇論卷第五

陳西印度三藏真諦譯

西

天非天鬪戰品第十八

須彌山王上頂平地琉璃所成軟滑
可愛眾寶莊嚴譬如地妙好氍毹
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
旬半十由旬有一門三萬二千
門是諸城門眾寶所成種種摩尼之
所嚴飾譬如地妙好氍毹人非人
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
為護國土遊戲莊嚴處處寶池天水
盈滿四寶為埤堦其底岸餘如上說
乃至諸天男女遍滿其中亦復如是
須彌山王從其上頂向下二萬由旬
是第一層是層四出並五十由旬周
迴增本四百由旬金城圍繞高一由

立世阿毗曇論卷第五 第二張 西字号

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
數千門眾寶所成種種摩尼之所嚴
飾譬如地妙好氍毹人非人等龍
獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳
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
寶為埤堦其底岸乃至天子天女遍
滿國土亦復如是有諸天子名曰持
鬘於此中住是須彌山本周圍數更
增四百由旬合本八百由旬從頂向
下四萬由旬是第二層四出並廣上
層五十由旬金城圍繞高一由旬埤
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
門眾寶所成種種摩尼之所嚴飾譬
如地妙好氍毹人非人等龍獸草
木及諸雜花莫不必備亦如耳瑠眾
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堦其底
岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如

法華經疏卷第五 第三張 西字号

是有諸天子名曰常勝於此中住須彌山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六万由旬是第三層四出並廣二層五千由旬金城圍繞高一由旬埤坳一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有二門無數千門眾寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好毘瓶人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫眾寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊為馬四軍之所防衛亦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手持寶器於此中住金城圍繞種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等遍滿國土亦復如是須彌山王本周圍數更增四百由旬合本一千六百由旬是第四層廣上三層四出並五十由旬從海水際向上五十由旬是須彌山王第四層廣第三層五十由旬厚亦如此金城圍繞高一由旬埤坳一由旬半城門高二由旬門樓一

法華經疏卷第五 第四張 西字号

由旬半十由旬有二門無數千門眾寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好毘瓶人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫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此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周迴一千八百由旬有諸龍及金翅鳥之所住處須彌山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是脩羅住處此阿脩羅為得諸天五事因緣故往攻伐何者為五一天須陀味二諸天平地三天諸園林四天國邑五諸天童女為是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊脩羅何者為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為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寂下層共四王軍及諸

法華經疏卷第五 第五張 西字号

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王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王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鬪天及下諸天若四王軍諸龍鳥等一時共鬪若不如者從此還本若戰勝時登須彌上頂是持鬪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一車以阿羅漢衣為其幡熾為馬四兵不相參雜眾軍圍繞出往戰所時三十二天王亦各皆有四部軍眾之所圍繞亦到戰所王二太子梅檀須毗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為軍者與為軍鬪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

比丘往昔諸天共攻修羅正鬪戰時
兩軍交刃諸天軍勝修羅退散比丘
修羅退時面向南走還其本住諸天
逐退比丘亦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
其境界正在城內諸天遂得食修羅
須陀之味據其平地及諸園林并其
國邑諸童女等悉皆繫錄取其財寶
男女戶口取縛無遺若諸天作意欲
入彼城我與修羅同共飲食既為親
戚應往評觀隨意往反飲食言談既
入城已若作不相應心以是心故自
然還出云何如是此城是阿脩羅無

畏處故諸天如意住此國土脩羅童
女既被縛錄若欲去時將還天上時
諸脩羅裏須陀味往贖家口入諸天
城處處訪問若見眷屬與諸天等論
價貴賤若贖得相隨還本若諸天退
敗被執縛時亦復如是忉利天上善
見大城釋提桓因之所住處阿修羅
城是阿修羅王之所住處如忉利天
伊羅槃行園為王如是阿脩羅亦有
為王名跋陀婆呵乘行園林如忉利
天善柱為王鬪戰所乘如是阿脩羅
鴉羅婆為王鬪戰所乘如忉利天州
郡縣等修羅境界亦復如是如忉利
天衣服飲食種種莊嚴脩羅亦除
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

從剌浮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
殿圓圓如鼓是月宮者厚五十由旬
廣五十由旬周迴一百五十由旬是
月宮殿琉璃所成白銀所覆水大分
多下除水分復為最多其下際光亦

為最多勝是其上際金城圍繞城高一
由旬埤坳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衆寶所
成種種摩尼之所嚴飾如北地妙
好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜
花莫不必備亦如耳瑠衆寶莊嚴填
滿具足是諸城門亦復如是是城門
邊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
莊嚴處處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
十餘劫已衆生業增上緣故恒行光
照天子在時宮殿恒行天若不在宮
殿亦行天子還時隨宮所在即下其
中是日宮者厚五十一由旬廣五十
一由旬周迴一百五十三由旬是日
宮殿頗梨所成赤金所覆火大分多
下際火分復為最多其下際光亦為
最多勝是其上際金城圍繞城高一由

立世阿含經卷第五 第九張 西字

立世阿含經卷第五 第十張 西字

立世阿含經卷第五 第十一張 西字

旬埤坵高半由旬城門二由旬門樓
 一由旬半十由旬有一門有十
 四門并一小門是諸城門眾寶所成
 種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好
 氎氎人非人等龍獸草木及諸雜花
 莫不必備亦如耳璫眾寶莊嚴填滿
 具足是諸城門亦復如是是城門邊
 為車四軍之所防衛為護國土及莊
 嚴遊戲處處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說名
 修野是日天子於其中住亦名修野
 宮殿天子悉名修野是宮殿住四十
 餘劫以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
 其星宮殿極取小者運半俱盧舍周
 迴廣一俱盧舍半其星大者運十六
 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
 戲樂以眾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
 內路相去四億八萬八千八百由旬周迴
 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尔若稍合時
 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尔時世尊
 重宣此義而說偈言
 四万有八千八十諸由旬 日逐月行尔

離月量亦然
 日恒行一由旬半又一由旬九分之
 一其一日出時如是入亦如是六
 月日中從內路出至於外路六月日
 從外路入至內路月恒行十九由旬
 又一由旬三分之一其一日出亦
 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

立世阿含論卷第五 第十五章 西字字

分別三用一者分別月二分別十五日三分別圓滿日者分別夜日分別夏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牟休多決定是一日夜分三十牟休多為六十分日行疾故五十九分便周長餘一分因是事故二月則長一日又二月復長一日乃至一年足長六日如是五年則長一月用是一月補五年中是為日家閏月若不作閏者時節及年差壞不當復次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在剡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剡浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者為春所隨冬者為夏所隨春者為冬所隨

立世阿含論卷第五 第十六章 西字字

東弗婆提八月十五日自恣時剡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已出在東弗婆提南剡浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在剡浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出鬱單越冬分二月未出是為三月在瞿耶尼鬱單越二洲中間鬱單越冬分二月已出弗婆提夏分一月未入是為三月在鬱單越弗婆提二洲中間須彌山王在四天下之中央六何須彌山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是剡浮提北方東弗婆提西方是南剡浮提南方東弗婆提北方是剡浮提西方東弗婆提南方是剡浮提東方北鬱單越西瞿耶尼亦復如是南剡浮提北鬱單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時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

已沒南剡浮提日已出若月已過西瞿耶尼中央剡浮提已沒鬱單越已出若滿月夜已至鬱單越月正中時南剡浮提日則正中日過剡浮提中東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月過北鬱單越中央東弗婆提已出西瞿耶尼已沒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剡浮提已沒鬱單越已出若月過東弗婆提中央鬱單越已沒剡浮提已出剡浮提滿月夜月正中時北鬱單越日則正中六何日月合在一處謂日恒逐月行一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日被覆則盡是名黑半滿日日離月亦四萬八千八十由旬日日開覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日則開淨圓滿世間則名曰半滿日月若寂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日黑半圓滿

日光經度七億二万一千二百由旬
周迴二十一億六万三千六百由旬
剌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

立世阿毗曇論卷第五

佛說立世阿毗曇論卷第五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八九頁中一三行「必脩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畢備」。
- 一 二八九頁中一五行「諸門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是城門」。
- 一 二八九頁下二行首字「樓」，諸本作「樓」。
- 一 二八九頁下一〇行第一三字「日」，**資**作「四」。
- 一 二九〇頁上四行「五千」，諸本（不含石，下同）作「五十」。
- 一 二九〇頁中三行「北地」，**磧**、**普**作「比地」。
- 一 二九〇頁中一一行「諸龍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸龍獸」。
- 一 二九〇頁中一六行「天諸園林」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸天」。又「天國邑」，諸本作「諸天國邑」。
- 一 二九〇頁中二二行「便退」，**資**、**磧**、

- 一 **普**、**南**、**徑**、**清**作「更退」。下同。
- 一 二九〇頁下四行首字「闍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「闍脩羅」。
- 一 二九〇頁下八行第六字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「并」。
- 一 二九〇頁下一三行「幡熾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幡幢」；**麗**作「幡幟」。
- 一 二九〇頁下一四行「三十二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三十三」。
- 一 二九〇頁下二二行首字「例」，**資**、**磧**、**普**作「倒」；**南**、**徑**、**清**作「到」。
- 一 二九一頁上七行「面向」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復向」。
- 一 二九一頁上八行第九字「是」，諸本作「是時」。
- 一 二九一頁上一六行第四字「正」，諸本作「止」。又第一二字「食」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共食」。
- 一 二九一頁上一八行第九字「繫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「計」。
- 一 二九一頁中二行第五字「錄」，**清**

作「綠」。

一 二九一頁中一一行第三字「柱」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 二九一頁中一二行「鴉羅婆」，資、
磧、普、南、徑、清作「鴉羅婆」。

一 二九一頁中一八行「剌浮」，資、磧、
普、南、徑、清作「閻浮」。下同。

一 二九一頁中末行第三字「除」，諸
本作「際」。

一 二九一頁下八行第一三字「城」，
資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一 二九二頁上一七行第九字「逕」，
資、磧、普、南、徑、清作「經」。一八
行第一二字同。

一 二九二頁中六行「剌浮」，資、磧、
普、南、徑、清作「閻浮提」。

一 二九二頁下一四行「六百」，諸本
作「相去六百」。

一 二九三頁上一七行「等分日夜」，
資、磧、普、南、徑、清作「日夜等分」。

一 二九三頁中一四行第一〇字「夜」，
資、磧、普、徑作「日夜」。

一 二九三頁中二二行「十五」，諸本
作「十五日」。本頁下一二行同。

一 二九三頁下二行第一三字「減」，
資、磧、普、南、徑、清作「又減」。

一 二九四頁上一九行第一二字「至」，
資、磧、普、南、徑、清作「至西」。

一 二九四頁中二行「十五」，資、磧、
普、南、徑、清作「十五日」。

一 二九四頁中三行第二、三字「十
五」，資、磧、普、南、徑、清作「十五
日」。又「十一月」，資、磧、普、徑作
「是十」。

一 二九四頁中一四行第四字「是」，
資、磧、普、南、徑、清作「是南」。一
六行首字及第一三字同。

一 二九四頁中一五行「北方」，資作
「比方」。

一 二九四頁下二一行第四字「日」，
諸本作「白」。

一 二九五頁上三行「鬘單越」，資、磧、
普、徑作「北鬘單越」。

一 二九五頁上三行「鬘單越」，資、磧、
普、徑作「北鬘單越」。

佛說立世阿毗曇論卷第六

陳西印度三藏真諦譯

去何品第二十

去何為夜去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去何黑半去何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一日相近四萬八千八百由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日被覆則晝是日黑半滿日日離月亦四萬八千八百由旬日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若寂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光處故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月

前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半去何冬時說醴易多此時靈應落寒已至故是故冬時說名醴易多世間立此自性名醴易多去何春時名曰禽河日照炙時是正熱時正是渴時故說春時名為禽河世間立此自性名為禽河去何夏時名為跋婆是天雨時是疑雨時是年初時是故說夏名曰跋婆世間自性立名跋婆去何多寒去何春熱去何夏時寒熱是冬時水界寂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寂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去何春熱是禽河時水界長起已減已盡草木乾萎地已燥斫水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火羸故春時熱去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

立世阿彌陀佛論卷第六 第四段 西字考

是時則寒風若不起是時即熱是故
 跋婆有時寒熱去何地獄名泥犁耶
 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去何禽
 獸名底都履栗車因諷曲業於中受
 生復說此道眾生多覆身行故說名
 底栗車去何鬼道名曰閃多閻摩羅
 王名閃多故其生與王同類故名閃
 多復說此道與餘道往還善惡相通
 故名閃多去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去何天
 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
 是義故名曰提婆去何人道說名摩
 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

立世阿彌陀佛論卷第六 第四段 西字考

虛實故七聖道正器故八聰慧業所
 生故故說人道為摩菟沙去何此地
 名剎浮提因剎浮樹故得是名去何
 說名西瞿耶尼此地剎浮西故賞
 生貨易悉皆用牛牛名瞿耶尼故名
 此土為西瞿耶尼去何名為東毗提
 訶此地剎浮東故形相可愛利養
 勝故故說東毗提訶去何名北鬱單
 越此地剎浮北故心直善故後上
 勝故一切賞勝他處故說名為北
 鬱單越去何第一天名大王天提頭
 吒等四大王於中為增上為上首故
 去何第二天名為忉利三十三天於是中
 為帝主王位自在故說為忉利天去
 何第三天名為夜摩日夜時節分分
 度時說如是言咄哉不可思議歡樂
 故名夜摩去何第四天名兜率陀歡
 樂飽滿於其資具自知滿足於八聖
 道不生知足故說名為兜率陀天去
 何第五天名為維摩羅眠是中諸天
 如意化作宮殿園林一切樂具於中
 受樂故名維摩羅眠去何第六天名
 波羅維摩婆奢他作宮殿園林

立世阿彌陀佛論卷第六 第五段 西字考

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去何
 第一梵名梵先行若人從欲界入色
 界前至此處故說梵先行去何第二
 名梵眾大梵王眷屬多故故名梵眾
 去何第三名大梵寂勝初禪中間所
 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
 去何第二禪初天名曰少光說語時
 口中出光明少故故名少光去何第
 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去何
 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
 名遍勝光去何第三禪初天名曰少
 淨是中諸天所受樂少寂靜愛樂與
 三禪相應受此少樂故名少淨去何
 第二天名無量淨是中諸天樂勝於
 前寂靜愛樂與三禪相應故名无量
 淨去何第三名曰遍淨是中受樂遍
 滿身心究竟無餘寂靜愛樂與三禪
 相應諸天受此故名遍淨去何第四
 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无雲
去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
三枝故名生福去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
去何第五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
故名無想天去何都舍天一名善現昔在因地可令見實無倒義可令受
可令解故名善現去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去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去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去何第五名

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
吒去何無色界第一天名曰空無邊入空者非所作非有為不可塞破過於破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為空無邊入去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為識無邊入去何第三名無所
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
故說名為无所有入去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
入從剎浮提向下二万由旬是處無

聞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甚遠
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

法華經疏卷第六 第九十九字

法華經疏卷第六 第十字 西字

法華經疏卷第六 第十一字

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
於山僻柵中出外無礙剎浮提人若
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此鬱單越人
若離神通及他功力無有能於僻柵

山中出外無礙若遊行者唯至其他
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
及他功力無有能於僻柵山中出外
無礙若遊行者唯至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此初利諸天
自宮殿處若離神通及他功力無有
能於僻柵山中出外無礙若遊行者
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
自在及梵先行梵眾諸天自宮殿處
若離神通及他功力無有能於僻柵
山中出外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
功力無有能於壁柵山中出外無礙
若遊行者唯在一世界內若離神通
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
獄率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

剎以婆婁那王作王富自在諸地龍
等以婆脩吉龍王作王富自在諸大
龍者以摩那思龍王作王富自在諸
鳥龍者以婁闍者利鳥王作王富自
在諸飛鳥者以伽婁羅王作王富自
在四足步行眾生以師子王作王富
自在一切鬼道以鬼尊王作王富自
在一切修羅道以四脩羅王作王富自
在一羅睺二波羅陀三毗摩質多四
婆利毗盧遮閻浮提中以轉輪王作
王富自在一處王作王富自在國眾尊
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
眾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
在國眾尊老作王富自在有時无王
如劫初立此鬱單越以轉輪王作王
富自在有時無王四天王處以四大天
王作王富自在初利天者以三十三
天作王富自在夜摩天者以脩夜摩
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
 梵天天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切
 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切利諸

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
 並長十二由旬從剎浮提至阿迦尼
 吒天並長自身四肘剎浮提衆生身
 色種種不同有白色者如夜婆那婆
 利柯止那等國有黑色者如跋婆羅
 劔蒲闍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罽賓
 等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色
 餘悉如剎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亦剎浮
 提人衣服有迦波婆衣葡萄衣橋奢耶
 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
 者迦波婆衣葡萄衣橋奢耶衣毛衣
 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

葡萄衣橋奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱
 單越人伽波樹子衣長二十肘廣十肘
 重一波羅一南稱四天王天亦伽波衣長
 四十肘廣二十肘重半波羅切利諸
 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亦剎浮提
 人衣服在餽種種不同或有長髮分
 為兩髻或有剃落髮鬚或有頂髻一
 髻餘髮皆除名周羅髻或有拔除髮
 鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有
 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
 阿毗羅國東弗婆提人髮莊飾前
 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剎羅五

五世阿闍梨論卷第六 第十五段 四字考

五世阿闍梨論卷第六 第十五段 四字考

五世阿闍梨論卷第六 第十七段 四字考

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編髮或有被髮或剪前被後令圓或有禪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刻浮提人食粳米飯麥飯麩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麩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麩魚肉細法陀尼根法陀尼菓法陀尼奢利粳米飯取饒北鬱單越人唯食奢利粳米飯不種自生無糞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敷治担羅其樹生子形如釜鏡又似犧者若人欲食取此樹子以持盛水別復有石名

日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稱器飯成熟時石自還冷仍用前犧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椽暮食一椽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刻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賀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賀易珠摩尼種種諸寶或取眾生以為貨易一切欲界諸天亦復如是色界則無同鬱單越刻浮提人

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刻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刻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刻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

復如是北鬱單越有樹名散多那其花悉呵利多寶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材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鼻殊沙如高大殿葉葉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褊怯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褊怯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柵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山壁柵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柵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柵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子視餘女報言是人看汝即為夫妻若男子不見女者餘男報言是人看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切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携樹下是鼻殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽便各相離知是邪婬即不敢犯四天王處諸女天等无有惡食無有胎長

立世阿毗曇論卷第六 第三十三張 西字

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修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修清淨行至死無欲四天王天一生欲事無量無數亦有諸天修清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是凡一切女人以觸為樂一切男子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

立世阿毗曇論卷第六 第三十三張 西字

人有三因緣勝剎浮提及忉利天一者無我所無我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寂多是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

佛說立世阿毗曇論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九七頁下二行「白半」，**經**作「半白」。
- 一 二九七頁下五行「名曰」，**經**作「名白」。又「禽河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禽何」，七行、八行及一七行同。
- 一 二九七頁下一七行「已滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已滅」。
- 一 二九七頁下一八行「燥垢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燥垢」。
- 一 二九八頁上七行夾註「都履反」，**徑**、**清**無。
- 一 二九八頁上九行第九字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九八頁上二一行末字至次行首二字「摩菟沙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「摩菟沙」。
- 一 二九八頁中二行「摩菟沙」，**麗**作

「菟沙」。

一 二九八頁中三行「剡浮提因剡浮樹」，**資、磧、普、南、徑、清**作「閻浮提因閻浮提樹」。

一 二九八頁中四行「剡浮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「閻浮」，下同。又末字「貲」，**徑、清**作「資」。

一 二九八頁中五行「貨易」，諸本（不含**石**，下同）作「貿易」。

一 二九八頁中六行末二字至次行首字「毗提訶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「毗提阿」。八行同。

一 二九八頁中九行第一三字「後」，**麗**作「復」。

一 二九八頁下八行第一〇字「主」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生」。

一 二九八頁下九行「禪初」，**資、磧、普、南、徑、清**作「初禪」。

一 二九八頁下一六行「愛樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「受樂」。一九行、二一行同。

一 二九九頁上八行「第五」，諸本作

「第四」。

一 二九九頁上一二行「倒義」，**資、磧、普、南**作「例義」；**徑、清**作「別義」。

一 二九九頁中二二行「非非」，諸本作「非非想」。

一 二九九頁下一三行「十五」，**麗**作「十五日」。

一 三〇〇頁上一三行「出外無礙」，諸本作「出入無礙」。下同。

一 三〇〇頁中一行末字「他」，諸本作「地」。

一 三〇〇頁下一八行「四大」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大四」。

一 三〇一頁上三行「梵天天」，諸本作「梵天王」。

一 三〇一頁中六行末字至次行首字「身色」，**徑**作「色身」。

一 三〇一頁中一〇行第一三字「阿」，**資、磧、普**作「呵」。

一 三〇一頁中一三行「剡浮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「閻浮提」。

一 三〇一頁中一八行及末行「迦波

婆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「迦波娑」。中二一行**徑、清**同。

一 三〇一頁下三行夾註「南稱一兩」，**徑、清**作「此稱一兩」。

一 三〇一頁下一五行「編髮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「辨髮」。次頁上五行同。

一 三〇一頁下末行「鬚髮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鬚髭」。

一 三〇二頁上一二行「魚食」，**磧**作「鹿食」。

一 三〇二頁上一二行第一〇字「犧」，**資、磧、普、南、徑、清**作「稀」；**麗**作「犧」。本頁中四行第四字同。

一 三〇二頁中三行第二字「即」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三〇二頁中二一行「貿易」，**資、磧、普、南、徑、清**作「貨真」。

一 三〇二頁中二二行「貿易」，**資、磧、普、南、徑、清**作「貨易」。

一 三〇三頁上五行「材木」，**磧、南、徑、清**作「林木」。

一 三〇三頁上一六行「主」，資、磧、普、南作「煮」。一七行第一〇字及末字同。

一 三〇三頁上末行「若離」，資、磧、普、南、徑、清作「若離神通及因」。

一 三〇三頁中三行「山壁」，資、磧、普、南、徑、清作「壁山」。

一 三〇三頁中一五行「買妾」，資、磧、普、南、徑、清作「賣妾」。

一 三〇三頁下一八行「若男生時」，資、磧、普、南、徑、清作「若生男時」。

一 三〇四頁上二行「生兒」，磧、南作「是兒」。

一 三〇四頁上二〇行「男子」，資、磧、普、南、徑、清作「男人」。

一 三〇四頁中三行首字「千」，磧、普作「十」。

佛說立世阿毗曇論卷第七

西

受生品第二十一

陳西印度三藏真諦譯

造十惡業道取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寂輕十善業道生剎浮提寂下品家或生除糞家或生屠膾家或生作樂家或生工巧家或生兵廝家若造次勝者則生長者家又次勝者生婆羅門家復勝此者生刹利家若復勝者生西瞿耶尼次復勝者生東弗婆提次勝者生北鬱單越次勝者生四天王次勝者生忉利天次勝者生夜摩天次勝者生兜馱多天次勝者生化樂天若造寂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

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名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

立世阿毗曇論卷第七 第三張 西字字

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喜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四禪捨無量者如是脩習如是數行如第三禪及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食食想五一切世間無安想無憎違不淨想者如是脩習如是數行如四種禪定有憎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得知得見

立世阿毗曇論卷第七 第四張 西字字

如有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六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

立世阿毗曇論卷第七 第五張 西字字

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熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處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
品二禪亦如是凡夫人修習四禪
已生已得從此一切更復退失是人
住下品三禪中由下品三禪相應業
生少淨天生於彼已受下品三禪業報
得無逼樂及與受樂受中品上品第
三禪業報於此生中得無逼樂及與
受樂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
隨後報業餘處受生餘中品上品三

禪亦如是凡夫人修習四禪已生
已得從此一切更復退失是人住下
品四禪中由下品四禪相應業生无
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
樂無有受樂是業熟已被用無餘凡
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
是人住下品非有想非非想無邊入
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

立世阿毗曇論卷第七 第九條 四學分

已被用無餘是凡夫人隨後報業餘爰
受生餘中品上品亦復如是

佛世尊聖弟子脩習四禪各有三品
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
果報有二種樂一無逼樂二者受樂
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 第七條 四學分

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
此天道得壽命得住得天同類已生
於彼受業果報有無逼樂無復受樂生
於彼已由取上品四禪相應業恭敬
勤修無背常修行雜覺分之所重修
因此業故生善現天下倍此業生善
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逼樂無
復受樂是業熟已被用無餘引上果
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

立世阿毗曇論卷第七 第十二條 四學分

下中上無憎違行不淨觀如是脩習
如是數行如四種禪定有憎違行不
淨觀如是修習如是數行如第四禪
佛聖弟子修習阿那波那念各有三
品謂下中上如是修習如是數行如
前三種禪定
佛聖弟子修習十想各有三品謂下
中上何者為十一無常想二無我想
三滅除想四離欲想五寂滅想六不
淨想七過失想八死墮想九厭食想
十一切世間無安想前五種想及無
憎違不淨想如是修行如是數習如
四種禪定後四種想及有憎違行不
淨想如是修習如是數行如第四禪
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
知得見知是有想二內有色想觀外
色無量或妙或麤我遍此想能知能
見作知是想三內無色想觀外色少
麤妙如前四內無色想觀外色无量
類亦如前五七八者並於內無色
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
空無邊入相應業亦生此天由上品
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
无边入相應業亦生此天由上品識
无边入相應業亦生此天由是業得
天道得壽命得住得天同類生於彼
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
道得壽命得住得同類生於彼已受
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
上品非想非非想相應業亦生此天
因是業得天道得壽命得住得同類

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无逼
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

立世阿含經卷第七 第十五 五字

二禪亦如是

佛聖弟子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

立世阿含經卷第七 第十六 五字

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

立世阿含經卷第七 第十七 五字

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

二十小劫佛說壽量一大劫半如是八十小劫名為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為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三萬五千大劫是其壽量上品識無邊入天四萬大劫是其壽量下品無所有無邊入天五萬大劫是其壽量中品無所有無邊入天五萬五千大劫是其

世阿毗曇論卷第七 第五
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

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遍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遍樂二者受樂是業熟已被用無餘因上品初禪相應業生梵眾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遍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遍樂二者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
報惟無遍樂無有受樂是業熱已被用無餘
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遍樂無
有受樂是業熱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
果報惟無遍樂無有受樂是業熱已被用無
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遍樂無有受樂是業
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遍樂無
有受樂是業熱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
果報惟無遍樂無有受樂是業熱已被用無
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
彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熱
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遍樂無有受
樂是業熱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
無遍樂無有受樂是業熱已被用無餘由中
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
已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熱已
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遍樂無有受樂
是業熱已被用無餘

佛說立世阿毗曇論卷第七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇七頁中四行「阿毗止」，資、磧、普、南、徑、清作「阿鼻止」。
- 一 三〇七頁中八行「剌浮」，資、磧、普、南、徑、清作「閻浮」。下同。
- 一 三〇七頁中一六行「兜馱多天」，諸本（不含石，下同）作「兜馱多天」。
- 一 三〇七頁中二一行「得住」，資、磧、普、南、徑、清作「得天住」。下同。
- 一 三〇七頁下三行末字至次行首二字「得壽命」，資、磧、普、南、徑、清作「得天壽命」。下同。
- 一 三〇七頁下四行「得同類」，資、磧、普、南、徑、清作「得天同類」。下同。
- 一 三〇七頁下五行「二名」，徑作「二者」。
- 一 三〇七頁下九行第二及第一〇字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

故」。

- 一 三〇七頁下末行末字「餘」下，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有大段經文，茲據宋資福藏本附錄於卷末，即三四頁下一行至末行「因……被用無餘」。

- 一 三〇八頁上九行第八字「增」，諸本作「憎」。一〇行末字同。

- 一 三〇八頁中末行第一三字「入」，**資**、**磧**、**南**作「入業」。

- 一 三〇八頁下五行末字「想」，諸本作「相」。

- 一 三〇八頁下一八行第四字「餘」下，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有大段經文，茲據宋資福藏本附錄於卷末，即三一五頁上一行至本頁中末行「由中品……被用無餘」。

- 一 三〇八頁下一九行「四禪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「初禪」。

- 一 三〇九頁上六行「四禪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四禪定」。三一二頁上一二行同。

- 一 三〇九頁上一八行第一二字「三」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

- 一 三〇九頁上二一行「初禪二禪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受初禪第二禪」。

- 一 三〇九頁中七行末字「凡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是凡」。

- 一 三〇九頁中九行「是是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

- 一 三〇九頁中一九行第一一字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色定」。

- 一 三〇九頁下一七行「非有想」，諸本作「非想」。

- 一 三一〇頁中九行第九字「下」，諸本作「十」。

- 一 三一〇頁中一〇行第一一字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次復」。

- 一 三一〇頁中一二行「天壽命」，**徑**、**清**作「得天壽命」。

- 一 三一〇頁中一四行末字「果」，諸本作「界」。

- 一 三一〇頁下一四行「如第四禪」，

- 一 **磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是第四禪」。

- 一 三一〇頁下二〇行第五字「想」，**磧**、**南**作「相」。

- 一 三一〇頁上一五行第五字「種」，**磧**、**普**、**南**作「中」。

- 一 三一〇頁中四行「相應業」，諸本無。

- 一 三一〇頁中六行第七字「唯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

- 一 三一〇頁中二一行「亦生此天」，**資**作「亦此生天」；**磧**、**普**、**南**作「亦此天」。

- 一 三一〇頁中二二行「相應業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入相應業」。

- 一 三一〇頁上一七行第四字「此」，諸本作「於此」。

- 一 三一〇頁中一四行「受樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「受樂是業熟受已被用無餘」；**徑**、**清**作「受樂是業熟已被用無餘」。

- 一 三一〇頁下一二行第七字「報」，**麗**作「於」。又第一一字「得」，**資**、

- 一 三一〇頁下一二行第七字「報」，**麗**作「於」。又第一一字「得」，**資**、

一 三一二頁上七行末字「光」，諸本作「先」。

一 三一二頁上三行「一月」，諸本作「爲一月」。

一 三一二頁中六行第九字「人」，磧、普、南、徑、清作「得受」。

一 三一二頁中八行「五十歲」，南、徑、清作「五千歲」。

一 三一二頁下五行「由此數」，諸本作「由此年數」。

一 三一二頁下九行第一二字「二十小劫」，徑作「二千小劫」。

一 三一二頁下九行第一二字「二十小劫」，徑作「二千小劫」。

越城縣廣勝寺

佛說立世阿毗曇論卷第八

陳西印度三藏真諦譯

地獄品第二十三更生一

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
 更生及黑繩山磁二叫喚小大兩燒熱
 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
 鐵城所圍遶鐵蓋覆其上下地皆是鐵
 炎熾火遍滿燒惡人可畏恒然難可近
 見者必毛豎極苦不可看我今當為汝
 如法次第說恭敬一心聽如我所說言
 有一地獄名曰更生一切皆鐵晝夜
 燒然恒有光炎長多由旬廣亦如是
 是中罪人獄卒捉持脚上頭下依黑
 繩分斫以鐮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脚自生堅利

立世阿毗曇論卷第八 第二張 西字字

如劍與其同類亦起怨心作是思惟
 是人昔時曾經為我作如是惡是故
 我先速害於彼彼起害心亦復如是更
 亦相斫如艾麻藜是地獄人受如此
 相害上上品苦難可堪忍極堅極強
 寂為痛弊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
 夫主亦相瞋妬若多男子共諍一女
 起怨家心或邪淫他婦或諍田園及
 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為冷風
 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為得
 多肉當復烹然由此業報感彼冷風

還得暫活云何業報得生利爪如利
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徃彼行
煞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 執持鑿斧等
隨繩卒斫斫是時被斫已 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 更互相斫斫
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
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犍
生樹隨黑繩界斫以鑿斧或為八角
或復六角或復四楞有諸罪人從其
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斫亦如
蔗節是地獄人受此殘戮上品苦
難可堪忍極堅極強取為痛惱乃至
惡業受用未盡求死不得是何行業
起此果報令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斫斫
其手如是量者斫斫其脚鼻耳耳
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
中生彼生已受用種種惡不善業報
彼中有时獄卒罵詈怖畏受罪之人
惡人起起莫動時無量罪人心大驚
怖一時竦倚猶如幡林是時鐵衣鐵
袈裟火恒燒燃出大光炎無數千万
赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸
罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣
至已隨一一人各各纏裹皮肉筋骨
悉皆焦爛焦爛盡已鐵衣自去是地
獄人受此燒炙上品苦難可堪忍
極堅極強取為痛轉乃至惡業受報

未盡求死不得是何行業受此果報
令諸眾生於彼中生昔在人中捉持
鞭杖捶撻有命眾生或以皮杖或用
荊藤或復魚尾鞭枷眾生復有出家
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
其身皮亦復如是地獄人受自剝剥
上品苦難可堪忍極堅極強取為
痛轉乃至惡業受報未盡求死不得
是何行業受此果報令諸眾生於彼
中生昔在人中作如是業有命眾生
生剥其皮令皮不脫猶著其身似如
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

法苑珠林卷第八 第八十

戒受用國土衣服財具等由此業報
 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
 由旬于躡身皮更相因苦是地獄人
 受此烟毒上品苦難可堪忍極堅
 極強寂為痛轉乃至惡業受報未盡
 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窓室
 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蝟
 蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作烟
 燻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六何
 此獄名為黑繩是中罪人隨黑繩界
 斬破困苦故名黑繩又復自性本名
 黑繩欲重宣此義而說偈言

法苑珠林卷第八 第七 張西字

黑繩中獄卒獐罪人如樹 隨黑繩界道
 執持鐵斧斫 復次赤鐵衣 晝夜恒燒熱
 經狀諸罪人 血肉流及燥 剥足皮至頸
 從頸腰亦然 黑繩中罪人 多無皮赤肉
 可畏黑暗中 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
 更手足履身皮 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
 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
 有罪人從脚至頸分分斬斫或有罪
 人搯皮布地還割其肉以積皮上復
 有罪人下劍手斷舉劍手生以是因
 緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下
 劍即斷舉劍還生頭鼻等聚亦如山
 高乃至惡業受報未盡求死不得是
 何行業受此果報令諸衆生於彼中
 生昔在人中屠膾為業煞羊猪牛鹿
 以自活命或捕魚邊或辯決牢獄或
 自為劫盜或刑剪罪人由此業報彼

法苑珠林卷第八 第八 張西字

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
 鳥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燃恒有
 光炎赤鐵為軛赤鐵為繩是中路地
 一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中
 獄卒執赤鐵錘驅蹙來去受如此害
 上品苦難可堪忍極堅極強寂為
 痛轉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
 數獄卒衆多聚集圍遶執持弓刀種
 種器械斫刺罪人受此殘害上品
 苦難可堪忍極堅極強寂為痛轉乃

至惡業受用未盡求死不得是何行
 業受此果報令諸衆生於彼中生昔
 在人中持捉刀仗田獵網捕有命衆
 生多人圍遶或斫或刺或煞或害由
 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
 中有樹名逆刺睽浮利一切皆鐵晝
 夜燒燃恒有光炎樹高一由旬刺長
 十六寸彼中獄卒捉罪人解牽上刺
 樹而復牽下若牽上時刺任向下若
 牽下時刺仰向上牽上下時腹若著
 樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其
 腹皮肉還復更生腸背皮肉盡生亦
 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
 忍極堅極強取為痛劇乃至惡業受
 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
 姪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燃恒
 有光炎是中獄卒捉罪人解牽上牽
 下隨腹著山皮肉焦盡若背著山皮
 肉亦盡腹還復故背腸皮肉盡生亦
 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
 忍極堅極強取為痛劇乃至惡業受
 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
 第三聚磔地獄品
 復有地獄名為聚磔其相猶如二山
 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章宛轉
 二山便合兩山來時一切罪人發聲

叫喚作如是言是山來已是山來已
 山遂相合如壓麻油山壓罪人亦復
 如是既壓竟已山開向上是諸罪人
 見山聳起爭入其下山即復落重壓
 其身辟如張壓壓諸雜狩血流成江
 唯筋骨在無復皮肉受此殘害上上
 品苦難可堪忍極堅極強取為痛苦
 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為踐踏或
 鬪戰時作諸塵車以磔於人又懸機
 石繩下煞人復於嶮路作諸機穿陷
 煞衆生或以爪齒掐噬蚤虱如是等
 業受此果報於中受生復有種種諸
 不善業於彼中生復有增上業感彼
 中生彼中生已受用種種不善業報
 其中罪人但餘筋骨無復血肉是時
 獄卒謂其伴言我今共汝一彈指頃
 春擣罪人即捉諸罪人內熱鐵臚中
 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
 如前說昔行何苦感是果報令諸衆
 生於彼中生昔在人中或執持矛稍

立世阿毘曇論卷第八 第五十四 西字號

及又戰等刺害眾生穀米麻麥合生
春暘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
報去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
磔壓多眾生 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
是故說聚磔 造惡人住處
聚磔地獄品究竟

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
是罪人下其火熾然大熱若猛叫聲
則列火勢小羸叫聲則下受此燒炙
上上品苦難可堪忍極堅極強取為
痛劇乃至惡業受用未盡求死不得

立世阿毘曇論卷第八 第五十五 西字號

昔何業行受此果報令諸眾生於彼
中生昔在人中於無救濟於無依止
眾生自作教他行大重罰自作教他
焚燎原野或作密室以火熬之或作
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
乃至蚊蚋以火燻逐以此業報於中
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

第五地獄名大叫喚品

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
或周章湯走或面掄辟或復直視或
逢迎讚歎或辭謝乞恩是時獄卒問
或迎者汝等去何敢來迎我即以鐵
拍打碎其頭如破酪埵頭碎腦濺亦
復如余語不迎者汝何敢不來碎破
其頭亦復如前湯走不走掄壁正視
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

立世阿毘曇論卷第八 第五十六 西字號

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
昔何行業受此果報令諸眾生於彼
中生昔在人中鑿埵為獄若犯罪者
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眾生
打破其頭或魚蛇蜈蚣等種種眾生
由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦
復劇於前長有碎首等苦去何此獄
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
自姓名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中 多人被迫迫 下火若大燃
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

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烏或駁身高長大伺待門開爭入獄裏牽出罪人咋俾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駈令入還受先苦燒炙食噉上上品苦具如前說昔何行業受此果報令諸眾生於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增土象糞雜以泥群及以塗地以盐和瞿曇婆樹油濺罪人身擲置獄中日光照炙於一夜中臭爛臍脹或蒸或煮熬害罪人或復安火燃炙煞人或者登壘或煎炒有命眾生以此業報於中受生復有種種諸惡業報及增上業報感彼中生具如上說復由何業為狗食噉昔在人中畜

養師子席豹熊羆豺狗之屬令其咋嚙有命眾生以是等業受彼中生餘如上說昔何行業得冷風吹昔在人中為須多肉養餒眾生以此業故得冷風觸云何此獄名之燒炙是中罪人身心被炙故名燒炙又復自性名為燒炙重說偈言

燒炙地獄中鐵舍大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駈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弗燒熱最劇恒發光炎周圍上下皆所圍遶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串自轉復炙一邊復有罪人

鐵串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串並皆自來又刺其身是中罪人受此串炙上品苦難可堪忍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串貫炙有命眾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熱炙又復自性本名燒炙重說偈言

大燒炙地獄利弗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炙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

第八阿毗止地獄品

復有地獄名阿毗止其相猶如大城一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光炎是獄東僻一切赤鐵晝夜燒然恒出火炎西南北僻上下並燃東僻火炎

立世阿毘曇論卷第八 第十八段 四百字

交徹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
重沓受燒猶如樵薪中有罪人由此
惡業上品故身體長大虛踈柔軟
更相感逼身首低垂不能行走絕四
威儀有諸罪人由此宿業下中品故
恒求出離周章湯走或有時節是大
地獄東門自開是諸罪人咸唱門開
競走求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或煞
母煞父煞阿羅漢起煞害心出佛身
血破和合僧或復其母已是聖人生
於姪逼煞正定聚人或煞菩薩衆生
或被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姪
妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見
等取極上品隨其一二乃至具足以

立世阿毘曇論卷第八 第十九段 四百字

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去
何此獄名阿毗止彼中罪人恒常受
苦無有間息寂上品餘地獄苦則
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斲息此
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大燒燃
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
猶如大火聚汝等者業力由此不灰炭
或時見門開爭競走馳出未至門已閉
宿業未盡故如天受樂人求生不求死
此中受苦者求死不求生如來人天師
如實見是已故說阿毗止造惡人住處
阿毗止品究竟

第九外圍隔地獄品

立世阿毘曇論卷第八 第二十段 四百字

八地獄外四方圍遠各有四重圍隔
地獄何等為四一熱灰地獄二者糞
屎地獄三者劒葉地獄四烈灰汁地
獄如是四重次第圍遠一一地獄如是
應知若次第說有地獄名熱灰是諸
罪人從大地獄出見外熱灰如平坦
空地見此相已起如是心我今決應
往彼於是罪人往到彼中脚踐熱灰
皮肉即爛辟如螞蟻塊投猛火中隨其
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踰踐四支提
境界及履支提影以此業報於中受
生復有種種諸惡業報於中受生復
次諸增上業感彼中生彼中生已受
用種種不善業報

第二地獄名曰糞屎是中罪人出熱

灰獄外見糞屍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口堅利皆如劍鋒鑽破皮肉乃至筋骨噉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噉食五藏復有大虫含嚼罪人血肉既盡吐出其骨如棄業核具受如是上品苦難可堪忍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眾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虫食噉困苦果報昔在人中或令蛇狗蜈蚣鼃鱉之屬噉嚼有命眾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 具鬱茂技條 往彼欲求樂

如是林中有老烏白頸鴉鷹鷲鷲鳥

等是地復有豺狗野干虎狼師子等身皆長大是諸禽獸噉嚼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眾生或放鷹犬鴇諸禽獸由此等業報於中受生受食噉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眾生使令肥壯欲得多肉以是業報得冷風吹

第三地獄名曰劍葉是諸罪人已度糞屎地獄見劍葉地獄心起愛著如菴羅林是劍林路有諸鋸刺七首刺刀刀劍鋒刃遍布其地時諸罪人行此林路備受鑽刺等苦得入大林時無數千眾生入此林已惡業因緣大風卒起雨諸器仗所謂劍雨箭雨劍雨鏃斧等雨隨所著處身分斷絕頭首分離如斫木柿布散狼藉或雨鏃戈從頂貫地動轉不得受此殘害上

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灰河兩岸有諸獄卒无量

第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劍葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劍林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡唯筋骨相連逐水浮漾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眾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无量

立世阿毘曇論卷第八 第三十四 西字

千數身並長大執又戟等守視罪人
有時罪人語獄卒言當我今大飢獄
卒即以叉取擲置岸上或用鉗鉤擘
開其口燒熱鐵丸恒有光炎捉內口
中脣口焦然咽脣心腹五藏腸胃並
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以
毒食餵他或鴆煞人或出家破戒食
國土供養或妄語惡口如是等業受
此果報彼中受生復有種種諸惡業
報於中受生復次諸增上業感彼中
生彼中生已受用種種不善業報有
時罪人語獄卒言官我今大渴獄卒
即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鉤
擘開其口烱熱鐵汁恒有光炎灌其
口中脣口焦然咽脣心腹五藏腸胃
並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此
酷害上品苦難可堪忍極堅極強
取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糝

立世阿毘曇論卷第八 第三十五 西字

汁澆他鼻口或置毒飲中逼令他服
或勸他飲種種諸酒或為利酤酒或
自飲酒或出家破戒受用國土供養
酥油糖蜜等飲或復飲他非所堪飲
以此業報於中受生復有種種諸惡
業報於中受生復有增上業報感彼
中生彼中生已受用種種餘不善業
報重說偈言

罪人出大獄 見此熱灰中 猶如平廣地
起愛即往彼 至已湯馳走 無數諸由旬
舉下脚生爛 備受上品苦 既出熱灰獄
便見糞屎坑 廣長深百丈 愛往謂花池
是中無數虫 口堅利如鋒 穿皮啖血肉
破筋骨食髓 復出糞坑已 見劍林起愛
謂枝條嫩茂 往彼欲求樂 林中種種鳥
口喙利如鐵 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 怖畏起跳踊 苦屢作安想
路中受殘害 入可畏劍林 是時身破烈
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 沸烈灰中汁
罪人亦如是 兩岸諸獄卒 執叉刺其體
將出置地上 遍使吞鐵丸 或復烱鐵汁

立世阿毘曇論卷第八 第三十六 西字

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
觀无餘四法 如來人天師 如實見是已
故說園隔獄 造惡人住處

第十閻羅地獄品

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 少聞无福德 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

獄卒及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戒謂衆生曰汝先不見第一天使往彼人中大王我先不見王曰昔汝在人中不見年少童子嬰孩初生仰眠不能避濕就燥時耶衆生言法王我昔已見王言汝見識解何不思計我今應生未度生法我應隨能依身口意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倮猶如角弓

扶杖前步舉身戰動衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應老未度老法我應隨能依身口意修行善法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床席或據筵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未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非沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求業報決至時閻羅

王因是天使訶責教已復因第四天使正善教勅謂衆生曰汝等先不見第四天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女或一日死或二日三日乃至七日或臍脹或黯黑或臭爛或為禽獸食噉衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應死未度死法我應隨能依身口意修行善法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非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第五天使正善教勅謂衆生曰汝等先不見第五天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見世人或煞或盜或復邪姪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標下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或刖手足或剝耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔

立世阿毘曇論卷第八 第三十水 西字号

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到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鑊斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪悶絕斃死時冷風吹血肉還復受此殘害上品苦乃至惡業受報未盡求死不得者行何業受此果報今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埿地獄次復重品生第四

立世阿毘曇論卷第八 第三十水 西字号

叫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斃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啼酸痛無量千歲恒受如是上品苦難可堪忍寂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獄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隔先入熱灰灰深浸膝下膝焦爛如蟻投火若舉足時皮肉

立世阿毘曇論卷第八 第三十水 西字号

還復是中非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虫名攘鳩咤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食髓受此苦時無數千年恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得出此獄已見劍葉林求覓依止救濟出離向林疾走於其路中種種鏘刺破烈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兩種種器仗斫刺身體隨所著處皮肉无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斷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膈五藏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睽淨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暫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亦復有罪人掃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狩頭人身或牽車等具如前說復有無數罪人為諸獄卒捉杖圍遶猶如捕獍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

於此受生此中生已具受種種殘業果報今時佛言比丘閻羅王恒作是願我當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家多諸財寶人身柔軟具相安樂車輦遊處足下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願我證得究竟梵行猶如昔時諸善男子出家得道梵行究竟今時世尊而說偈言

云何作此業 現世生憂悔 未來啼叫喚 受種種苦果 惡業未熟時 癡人謂甜美 其業既熟已 方知是苦難 初造惡業時 不如火即燒 如灰覆火上 隨逐燒罪人 罪人多聰黠 一切為損害 漸損自善根 如芭蕉結實 惡智行自損 猶如治怨家 起造諸惡業 能感當來苦 若行善業好 現在无悔心 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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一八頁中三行品名，**徑**、**清**作「地獄品第二十三 第一更生地獄」。
- 一 三一八頁中一六行「晝夜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「晝夜」。
- 一 三一八頁下三行第五字「於」，**麗**無。
- 一 三一八頁下二〇行「復次」，**麗**作「復以」。
- 一 三一九頁上二行首字「劍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鐵劍」。
- 一 三一九頁上一四行首字「淨」，**麗**作「淨」。
- 一 三一九頁上一六行「更生地獄品究竟」，**徑**、**清**無。
- 一 三一九頁上二〇行末字「憚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憚」。次頁中一行第六字同。
- 一 三一九頁中七行第三字「教」，**資**、

- 一 三一九頁中八行「則耳」，資、磧、普、南、徑、清作「殺」。
- 一 三一九頁中一三行第三字「彼」，麗作「彼中」。
- 一 三一九頁中一六行末字「鐵」，資、磧、普作「乃鐵」；南、徑、清作「及鐵」。
- 一 三一九頁下六行「復次」，資、磧、普、南、徑、清作「復以」。
- 一 三一九頁下一四行第七字「履」，磧作「復」。
- 一 三一九頁下一六行「地獄」，資、磧、普、南、徑、清作「此地獄」。
- 一 三二〇頁上五行「燥棘」，資、磧、普、南、徑、清作「慘辣」。
- 一 三二〇頁上七行第八字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 三二〇頁上八行「周章」，資、磧、普、南、徑、清作「周章」。
- 一 三二〇頁上九行「困苦」，諸本（不含石，下同）作「困苦」。

- 一 三二〇頁上一五行「陵鯉」，資、磧、普、南、徑、清作「鯨鯉」。又末字「涓」，麗作「猾」。
- 一 三二〇頁上二二行「斬破」，諸本作「斬斫」。
- 一 三二〇頁中三行第二字「獸」，麗作「壓」。
- 一 三二〇頁中九行「黑繩地獄品究竟」，徑、清無。
- 一 三二〇頁中一五行「掃皮」，諸本作「褫皮」。
- 一 三二〇頁中二二行第八字「邊」，諸本作「鳥」。
- 一 三二〇頁下一行第一〇字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「業報」。次頁下一五行第一二字同。
- 一 三二〇頁下八行第六字「軌」，諸本作「柅」。
- 一 三二一頁上一七行「痛劇」，資、磧、普、南、徑、清作「痛辣」。
- 一 三二一頁上末行第三字「己」，磧無。

- 一 三二二頁中一六行末字「品」，徑、清無。
- 一 三二二頁中一九行第一三字「山」，磧作「止」。
- 一 三二二頁中二二行「周章」，諸本作「周幃」。
- 一 三二二頁下二二行「何苦」，諸本作「何業」。
- 一 三二二頁上一五行「聚磔地獄品究竟」，徑、清無。
- 一 三二二頁上一六行品名，徑、清作「第四叫喚地獄」。
- 一 三二二頁上二〇行「大熱」，諸本作「火勢」。
- 一 三二二頁上一二行第二字「列」，諸本作「烈」。
- 一 三二二頁中五行「以火苦人」，資、磧、普、南、徑、清作「以火苦之」。又「陵鯉」，資、磧、普、南、徑、清作「鯨鯉」。
- 一 三二二頁中一一行品名，徑、清作「第五大叫喚地獄」。

- 一 三二二頁中一六行「周章」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「周樟」。下同。
- 一 三二二頁中一八行「或迎者」，諸
 本作「逢迎者」。
- 一 三二二頁中一九行第九字「埽」，
資、磧、普、南、徑、清作「瓶」。
- 一 三二二頁中二〇行「介語」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「是語」。
- 一 三二二頁下五行「明光」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「光明」。
- 一 三二二頁下一〇行首字「打」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「拍」。
- 一 三二二頁下一三行第一〇字「拍」
資作「打」。
- 一 三二二頁上一行「大小叫喚地獄
 品究竟」，**徑、清**無。
- 一 三二二頁上一二行品名，**徑、清**作「第
 六燒炙地獄」。
- 一 三二二頁上一三行第一三字「陶」，
資、磧、普、南、徑、清作「窰」。
- 一 三二二頁上七行第九字「開」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「而開」。
- 一 三二二頁上九行第一一字「憚」，
麗作「憚」。
- 一 三二二頁上一八行末字「降」，**麗**
 作「勝」。
- 一 三二二頁中一二行第一三字「吏」，
麗作「吏」。
- 一 三二二頁中二五行「燒炙地獄品
 究竟」，**徑、清**無。
- 一 三二二頁中一六行品名，**資、磧、**
普、南作「第七地獄名大燒炙品」；
徑、清作「第七大燒炙地獄」。
- 一 三二二頁中末行第四字「串」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「串」。下至本
 頁下一一行第八字同。
- 一 三二二頁下一〇行末字「大」，**磧、**
南作「火」。
- 一 三二二頁下一二行「大熱炙」，諸
 本作「大燒炙」。
- 一 三二二頁下一八行「大燒炙品究
 竟」，**徑、清**無。
- 一 三二二頁下一九行末字「品」，**徑、**
清無。
- 一 三二四頁上一行「西壁」，諸本作
 「西壁西壁」。又第七字「亦」，**資、**
磧、普、南、徑、清無。
- 一 三二四頁上一一行「開闢」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「門闢」。
- 一 三二四頁上一九行第三字「逼」，
磧、普、南、徑、清作「過」。
- 一 三二四頁中一四行第一三字「大」，
麗作「火」。
- 一 三二四頁中二二行「阿毗止品究
 竟」，**徑、清**無。
- 一 三二四頁中末行品名，**資、磧、普、**
南作「外圍隔地獄品第九」；**徑、清**
 作「第九外圍隔地獄」。
- 一 三二四頁下一行第一三字「圍」，
資、磧、普、南、徑、清作「圍」。
- 一 三二四頁下三行第一〇字「四」，
資、磧、普、南、徑、清作「四者」。
- 一 三二五頁上一行「糞屎」，諸本作
 「糞屎」。
- 一 三二五頁中二行「憚」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「憚」。次頁中一六行

第六字同。

一 三二五頁中一〇行第一〇字「有」。

資、磧、普、南、徑、清作「復有」。

一 三二五頁中一九行「無數千」，資、

磧、普、南、徑、清作「無數億千」。

一 三二五頁中二二行第五字「斫」，

徑、清作「所」。又第七字「梯」，資、

磧、普、南、徑、清作「札」；麗作

「柄」。

一 三二五頁中末行第五字「地」，資、

磧、普、南、徑、清作「執」。

一 三二五頁下九行「劍葉地獄竟」，

資、磧、普、南作「劍葉竟」；徑、清

無。

一 三二六頁上二行第九字「當」，諸

本作「官」。

一 三二六頁上一〇行第三字「鉛」，

磧、普、南、徑、清作「飼」。

一 三二六頁上一一行「國土」，磧作

「國上」。本頁中三行同。

一 三二六頁上一七行第五字「焯」，

資、磧、普、南、徑、清作「洋」。本頁

中末行第一三字同。

一 三二六頁中一五行第四字「嫩」，

資、磧、普、南、徑、清作「輓」。

一 三二六頁中一六行第五字「鐵」，

資、磧、普、南、徑、清作「針」。

一 三二六頁中一七行第一一字「冷」，

磧作「今」。

一 三二六頁中一九行第三字「愛」，

諸本作「受」。

一 三二六頁中二一行「灰中汁」，資、

磧、普、南、徑、清作「灰汁中」。

一 三二六頁中末行第六字「遍」，諸

本作「逼」。

一 三二六頁下九行「圍隔地獄品究

竟」，徑、清無。

一 三二六頁下一〇行末字「品」，徑、

清無。

一 三二七頁中一四行第七字「筌」，

資、磧、普、南、徑、清作「遷」。

一 三二七頁中二一行「自受」，資、磧、

普、南、徑、清作「自長」。

一 三二七頁中二二行第五字「非」，

麗無。

一 三二七頁下一二行首字「作」，麗

作「能」。

一 三二八頁上一行第六字「見」，資、

磧、普、南、徑、清作「既」。

一 三二八頁上三行第一三字「如」，

資、普、南、徑、清作「知」。

一 三二八頁上九行「到懸」，諸本作

「倒懸」。

一 三二八頁上一五行第七字「者」，

諸本作「昔」。

一 三二八頁中二行首字「次」，資、磧、

普、南、徑、清作「次復」。

一 三二八頁中一三行「恒受」，資作

「苦受」。

一 三二八頁中一六行「調善」，南、徑

清作「調弄」。又「精進」，資、磧、

普作「清進」。

一 三二八頁中一八行第五字「家」，

南、徑、清作「處」。

一 三二八頁中二一行第四字「報」，

資、磧、普、南、徑、清作「業報」。

- 一 三二八頁下一行「非人」，諸本作「罪人」。
- 一 三二八頁下一〇行第三字「鏘」，資、磧、普、南、徑、清作「槍」。
- 一 三二八頁下一六行「熱灰」，資、磧、普、南、徑、清作「烈灰」。
- 一 三二八頁下一八行末字「斷」，資、磧、普、麗作「料」；南作「撩」；徑、清作「撈」。
- 一 三二八頁下一九行第四字「貯」，資、磧、普、南、徑、清作「眠」。又第五字「赤」，磧作「亦」。
- 一 三二九頁上一四行「捺皮」，資作「愧皮」；磧、普、南、徑、清、麗作「禡皮」。又第一〇字「劔」，資、磧、普、南、徑、清作「細」。
- 一 三二九頁中五行「足下」，諸本作「足不」。
- 一 三二九頁中六行第九字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三二九頁中二二行「地獄品究竟」，徑、清無。

三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮用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颺風起吹方所時節違失常度由此颺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刻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刻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平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立安樂壽命聰辯由其邪惡於自身中起諸重病或癩或疥或顛或癯或蠱或毒或吐血或泄

漏或水腫或軟逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘡或惡瘡瘰癧疾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煞諸眾生妄呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜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趣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相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俱矣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

不能遠離煞生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽未應盡橫死無數一日一夜無量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劫濁自然故起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一處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眾生疾病疫死乃至居家次第空

法華經疏論卷第九 第六節 四字句

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剎淨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須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂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携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人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

法華經疏論卷第九 第七節 四字句

是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善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以後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間為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

法華經疏論卷第九 第八節 四字句

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
生是人壽命取長色形奇特威德最
勝神力自在資生具足壽命八十千
歲如是刻浮提劫中間所生衆生壽
量長遠究竟極此八十千年是時女
人年五百歲亦乃行嫁是時諸人唯
有七病謂大小便利寒熱姪欲心飢
老如是時中一切國土富貴豐樂無
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
實巨多是時諸人受功用業少用宿
世善業果多舍宅車乘衣服財寶生
生之資稱意具足雖復受用終身不
壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽

命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生
未造十惡從起十惡業道時節壽命
因此十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暫住不減
隨正法稍滅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切餘如
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刻浮提中
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
唯住十歲身形瘦小或一擦手或三
擦手所可資食稊稗為上人駭為衣
服以為第一唯有刀仗以自莊嚴是
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煞生偷盜
邪姪妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚
邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅
門及親友尊長恣心所起種種惡業
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
人起鬪諍已仍相手儻或以瓦石或
以杖損決及刀仗互相怖畏乃至煞
害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

五世巴里尊者卷第九 第十張 正字

五世巴里尊者卷第九 第十張 正字

五世巴里尊者卷第九 第十張 正字

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麁見麁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余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惡業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離煞生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡

業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長東方國人來伐西人南北諸人亦復如是是時諸人以相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以為正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫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麁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麁見麁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仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗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辟如麀鹿遭逢獵師是時諸人更迎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淨提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
去隨諸眾生種種須欲衣服飲食等
應念所須天即雨下陰陽調和美味
出生身形可愛相好還復一切善法
自然而起清涼寂靖安樂無病大悲
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扶持
不相捨離辟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
勝善遠離煞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

立世阿毗曇論卷第九 第十八段 西字第

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六千
 歲次是諸人從六千歲人所生是
 人壽命寂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眾生壽量長
 遠究竟極此八十千年是時女人年
 五百歲亦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眾生未造
 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寂
 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

立世阿毗曇論卷第九 第十九段 西字第

如正法住時眾生壽命暫住不減隨
 正法稍滅壽命漸減佛世尊說如是
 我聞

小三災飢餓灾品第三

佛世尊說一小劫者名為一切餘如
 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刻
 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
 形瘦小或二擦手或三擦手所可資
 食穉穉為上人髮為衣以為上服唯
 有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正
 法非法貪著恒所染汙非理貪愛之

立世阿毗曇論卷第九 第二十二段 西字第

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
 命短促能感病疾能感色形醜陋能
 感身無威德能感卑賤家生能感貧
 窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日
 夜生長如是人者與重煩惱惡業相
 應由極重邪行故二三年中天不降
 雨由大旱故穀貴飢饉舍羅柯行是
 時人民微有勢力見他有少資糧便
 往奪食皆由飢所逼故一切眾病飢
 餓為上以此因緣於一日夜飢餓死
 者其數無量末劫眾生如是過失自
 然而生云何如人若人行不善行非
 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眾
 生於此中生劫濁自然而起是時諸
 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唯小郡
縣是其所餘悉不足言相去遼遠各
在一處尔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
離煞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剡浮提
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
量時小郡縣次復空盡唯少家在相
去轉遠各在一處尔時諸人不行正

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
行不能遠離煞生偷盜邪婬兩舌惡
口綺語妄言貪愛瞋恚邪見不能恭
敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊
長恣心所起種種惡業此業能感壽
命短促能感多病能感色形醜陋能
感身無威德能感卑賤家生能感貧
窮困苦能感愚癡邪見如是等業日
夜相應是時六七年間天不降雨由
大旱故剡浮提人思欲見水尚不可
得何況飲之唯四大河水猶深沒與
海相通尚須舩度但有此水可得受
用離此河外無復餘水縱有殘民依
此水住採捕黿鼉魚龜等屬水性之
類以自資養由飢逼故一切衆病飢
餓為上以此因緣於一日夜飢餓死
者不可稱量末劫衆生如此過失自
然而起去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脩
羅道是所餘家次第空盡縱復餘人
各自星散尔時諸人不行正法非法
貪著之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
遠離煞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
別處時有一人合數剡浮提內男女
共一萬人留為當來人種於此時中
多行非法唯此萬人能行善行諸善
鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人

三十二卷論卷第九 第四十四

以好滋味令入毛孔以業力故於劫中閒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得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離辭如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人從其而生壽命最長形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種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

三十三卷論卷第九 第四十五

具足常行勝善遠離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再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

三十四卷論卷第九 第四十六

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
命八十千歲如是剎浮提劫中間所
生眾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
雖少双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
至眾生未造十惡從起十惡業道時
節壽命因此十歲減度二百年則減
十歲復百年復減十歲次第漸減至
餘十歲寂後十歲住不復減長極八
万短至十年若佛不出世次第如此
若佛出世如正法住時眾生壽命暫

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

佛說立世阿毗曇論卷第九
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三四頁中三行品名，徑、清作「小三災品第二十四第一疾疫」。
- 一 三三四頁中一五行第四字及一六行第一三字「劫」，資、磧、普、南、徑、清作「小劫」。
- 一 三三四頁下四行「十一」，南、徑、清作「十二」。
- 一 三三四頁下六行第九字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三四頁下七行夾註右「梁末」，資、磧、普、南、徑、清作「漢末」。
- 一 三三四頁下一六行「瘦小」，麗作「瘦小」。下同。
- 一 三三五頁上七行「用苦」，諸本（不含石，下同）作「困苦」。
- 一 三三五頁上一〇行第九字「常」，磧作「當」。
- 一 三三五頁上二一行「色立」，諸本

作「色力」。

一 三三五頁上末行「或盡」，諸本作「或盡」。又「或毒」，麗作「或毒血」。

一 三三五頁中一行第六字「嗽」，資、磧、普、南、徑、清作「嘔」。

一 三三五頁中三行「重疾」，南、徑、清作「重病」。

一 三三五頁中六行第五字「持」，諸本作「恃」。

一 三三五頁中一二行「平等」，資、磧、普、南、徑、清作「平等行」。

一 三三五頁中一六行第四字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 三三五頁下一三行「平等行」，資、磧、普、南、徑、清作「平等行善行」。

一 三三六頁上一二行第六字「病」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三六頁上一三行「寂靖」，資、磧、普、南、徑、清作「寂靜」。下同。

一 三三六頁中二行第八字「善」，諸本作「善行」。

一 三三六頁中四行第八字「已」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 三三六頁中一七行首字「爲」，諸本作「由」。

一 三三六頁中二〇行「威德」，資、磧、普、南、徑、清作「威儀」。

一 三三七頁中三行「十惡滅度」，資、磧、普、南、徑、清作「十歲滅度」。

一 三三七頁中八行第五字「滅」，諸本作「滅」。

一 三三七頁中一〇行品名，徑、清作「第二刀兵」。

一 三三七頁中一五行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。三四〇頁中九行同。

一 三三七頁下二行「一揅手」，諸本作「二揅手」。

一 三三七頁下九行第五字「三」，麗作「二」。又第一〇字「遠」，諸本作「遠離」。

一 三三七頁下二一行第三字「損」，資、磧、普、南、徑、清作「拍」。又

「決及」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

及」；麗作「次乃」。

一 三三八頁上一行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是時」。

一 三三八頁上一二〇行第一一字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「遠離」。

一 三三八頁中一一行「平等」，資、磧、普、南、徑、清作「不平等」。本頁下二行同。

一 三三八頁中一四行「依止」，麗作「依上」。

一 三三八頁中一七行第一二字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「少許」。

一 三三八頁下一〇行第一〇字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「所起」。

一 三三八頁下一八行第四字「迎」，諸本作「遞」。

一 三四〇頁上一三行「次比」，徑、清作「次此」。

一 三四〇頁上一二〇行首二字「十歲」，麗作「十惡」。

一 三四〇頁中二行「稍減」，資、磧、普、南、徑、清作「稍減」。又「漸減」。

諸本作「漸減」。

一三四〇頁中四行品名，徑、清作「第三飢餓」。

一三四〇頁中一七行「民人」，資、磧、普、南、徑、清作「人民」。

一三四〇頁下一行第六字「欺」，南作「斯」。

一三四〇頁下七行「此業」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三四一頁上一九行首字「烏」，徑作「鳥」。

一三四一頁中一四行「深沒」，資、磧、普作「深後」；南、徑、清作「深復」；

麗作「深浚」。

一三四一頁下二〇行「合數」，資、磧、普、南、徑、清作「合集」。

一三四二頁上九行「牙得」，諸本作「獲得」。

一三四二頁上二〇行第三字「種」，諸本作「種種」。

一三四二頁中二行「綺言」，資、磧、普、南、徑、清作「綺語」。

一三四二頁中三行「正見」，徑作「正法」。

一三四三頁上七行「壽量」，資、磧、普、南、徑、清作「壽命」。

一三四三頁上一九行「十歲」，麗作「十惡」。

趙城縣廣勝寺

佛說立世阿毗曇論卷第十

陳西印度三藏真諦譯

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

立世阿毗曇論卷第十 第三張 西字号

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修第三禪上生遍淨天風災散壞時一切下地眾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者眾生世界散壞二者器世界散壞十小劫中眾修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

小便利寒熱煙欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種即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宜辯辯昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子平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儻或以瓦石或以杖拍次及刀仗手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撓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儻相攢跳擲或輪刀儻仗或擊鼓吹篳或唱更讚頌或嚴飭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平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儻或以石瓦或以杖拍次及刀杖手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撓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遶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平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儻或以石瓦或以杖拍次及刀仗手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顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁撓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眾生在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眾生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足善心由

立世阿毘曇論卷第十 第七節 四三

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
 去何於他衆生而起殘害即生無瞋
 恚界無逼惱界自然生長增足善心
 由於宿世後報善業捨壽命已得生
 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龜鼈魚龜之
 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
 界躁撓觀無覺觀定微妙功德修習
 二禪捨壽命後上生勝遍光天復有
 陸行衆生師子虎狼豺豹猫狸之屬
 並生慈心不相食噉飢食嫩草渴飲
 清泉有自死者方食其肉寧可餓死

立世阿毘曇論卷第十 第七節 四四

不欲然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
 更相愛念恚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
 天若來剎浮提得二禪者亦上生
 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
 六天生剎浮提修習二禪亦生勝遍
 光天是時四大天王天三十三天夜
 摩天兜率陀天化樂天他化自在天
 梵天先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

立世阿毘曇論卷第十 第八節 四五

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恚
 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大三十
 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
 散壞未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
 丘一切有為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次出於世輪相熱明倍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四日復出於世輪相熱明倍第三日由此日故剎浮提中阿那婆達池湯陀耆尼池七林間河及四大河如是等處最深流波迎疾與海相會並皆涸竭無復更有比丘一切有為法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第五日復出於世輪相熱明倍第四日由此日故內外海水減一百由旬次減二百三百四百乃至千由旬海水減耗次減二千三千四千乃至一萬次減二萬乃至六萬由旬水界悉滅比丘有如是時所餘海水深七多羅或六多羅或五或四或三或二或深一多羅比丘有如此時所餘海水或深七尋如是次減乃至

一尋比丘有如此時所餘海水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弥山王初時出烟烟聚遍覆辟如陶甗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天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勢吸下水輪辟如銅豚火所燒熱置淺水中吸水都盡世界大地成一火性

吸下水輪亦復如是辟如蘇油為火所燒一皆淨盡無復灰燼如是大地內外大海及須弥山王皆發火焰具時洞然通成一焰一切燒盡無有炭灰亦復如是余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眾生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業

立世何毗曇論卷第一 第十 西字字

故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是大梵王慶有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵王住慶如一四天下大是時梵王在中陰中見此慶所起欲愛心我今於此中坐即起愛時於中受生於此獨住滿十小劫喜樂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來獨住作如是執我昔上生已見此人端然獨住今從上下猶見獨住與昔無異復起此執此人是梵作者生者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余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

立世何毗曇論卷第一 第十三 西字字

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寂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者無厭住未有人是諸眾生昔已造業能感可愛勝妙住慶因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是獨梵宮殿有因有緣得起得成本來法然由因緣起是獨梵慶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

立世何毗曇論卷第一 第十四 西字字

是諸眾生昔已造業能感可愛勝妙住慶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慶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

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

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眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是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弥山王是處所中是善見天城此處是難陀寶池此處是難陀寶園此處是質多羅池及質多羅衆車園此處是惡口池及惡口園此處是雜花池及雜花園此處是波利質多羅境水厚四億八万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴

三十六億一万三百五十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鮮如煎乳凝冷之時厚膏覆上大味地界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二億四万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一万三百五十由旬極此量任不復更長此地下際一億六万並真金所成上餘八万金銀鋼鐵等七界雜成是時地界柔軟隨事辟如泥乳糜生酥及和麩等此地柔軟隨事亦亦是地輪中央依衆生業增上緣故四方風吹搖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漸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花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佉羅海山善見海山馬耳海山毗那多海山居民陀海山及四天下中間洲

立世阿毘曇論卷第十八 第十八張 西字号

插成洲海起鐵圍山如是樹及拘毗羅羅園此中昔是般住劍婆羅寶石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佉羅睺山及佉羅睺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左民陀山及左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為那羅起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九億六万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一万三百五十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鏗仗擬此風輪仗還自碎風輪無損次風輪上空中雨水滂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令水不散如

立世阿毘曇論卷第十九 第十九張 西字号

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達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八万由旬有處甚深四万由旬復有別處高四万由旬深二万由旬復有別處高二万由旬深一万由旬復有別處高一万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

立世阿毘曇論卷第十 第十張 西字号

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滂如樓大漸細如輪乃至車軸或如湧泉無數千載遍滿善見城墾那陀池眾車池惡口池雜花池內大海由軋陀海伊沙陀海佉羅睺海善見海馬耳海毗鄰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辯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

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

失是時諸人和合聚集憂惱因苦發
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
食長時得佳是中諸人為貪味故多
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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四六頁中三行品名，徑、清作
- 一 「大三災品第二十五 第一火災」。
- 一 三四六頁中一二行「二十小劫」，資、磧、普、南、徑、清作「二十劫」。
- 一 三四六頁下一五行「光天」，資、磧、普、南、徑、清作「淨天」。
- 一 三四六頁下二〇行「初起」，清作「劫起」。又第一三字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「光天」。
- 一 三四六頁下二一行「剌浮」，資、磧、普、南、徑、清作「閻浮」。下同。
- 一 三四七頁上四行第六字「即」，諸本（不含石，下同）作「雖」。
- 一 三四七頁上一九行「憎惡」，資作「增惡」。下一五行資、磧、普、南、徑、清同。
- 一 三四七頁上二〇行末字至次行首字「躁撓」，磧、普、南、徑、清、麗作

「躁擾」。下同。

一三四七頁上二一行第二字「觀」，
[磧、南無]。

一三四七頁上二二行第三字「命」，
[磧、善作「命命」]。

一三四七頁上末行第九字「各」，
[徑、清無]。

一三四七頁中一行第五字「言」，
[徑、清作「言言」]。

一三四七頁中八行首字「攢」，諸本
作「攢」。

一三四七頁中二〇行「是時諸天從」，
[磧、善、南、徑、清作「是諸天從從」]。

一三四七頁中二二行「無覺」，
[資、磧、善、南、徑、清作「觀無覺」]。

一三四七頁下一行「踴躍」，
[麗作「誦習」]。

一三四七頁下五行「諸家」，
[麗作「出家」]。

一三四七頁下一六行「欲塵」，
[磧作「欲應」]。

一三四八頁上八行「惱界」，
[資、磧、

[善、南、徑、清作「惱意界」]。

一三四八頁中一三行「剗浮」，
[資、磧、善、南、徑、清作「閻浮提」]。

一三四八頁中一九行首字「六」，
[資、磧、善、南、徑、清作「六欲」]。

一三四八頁下三行「虛空」，
[資、磧、善、南、徑、清作「空虛」]。

一三四八頁下四行「亦復」，
[資、磧、善、南、徑、清作「亦皆」]。

一三四九頁中二行第四字「掖」，
[資、磧、善、南、徑、清作「腋」]。又第八
字「齊」，諸本作「齊」。

一三四九頁中八行「陶窻」，
[資、磧、善、南、徑、清作「窻窻」]。

一三四九頁中九行末字「由」，
[徑作「出」]。

一三四九頁中二一行「熱勢」，
[資、磧、善、南、徑、清作「熱熱」]。

一三四九頁中末行第四字「水」，
[磧作「不」]。

一三四九頁下二行「淨盡」，
[麗作「消盡」]。

一三四九頁下二行「淨盡」，
[麗作「消盡」]。

一三五〇頁上二二行第八字「是」，
[磧、善、南、徑、清作「見」]。

一三五〇頁中一一行第七字「現」，
[資、磧、善、南、徑、清作「現起」]。

一三五〇頁中末行「何愛」，諸本作
「可愛」。

一三五二頁中一一行末字「憶」，
[徑無]。

一三五二頁中一三行末字至次行首
字「案行」，[資、磧、善、南、徑、清作
「看彼」]。

一三五二頁下一行「五十」，
[資作「五千」]。

一三五二頁下末行末字「洲」，諸本
作「洲地」。

一三五二頁上一三行「那羅起」，諸
本作「那羅延」。

一三五二頁上一二行「車輓」，
[資、磧、善、南、徑、清作「車輓」]。

一三五二頁上二二行「周圍」，諸本
作「周圍」。

一三五二頁中三行第七字「感」，
[磧、

一三五二頁中三行第七字「感」，
[磧、

〔普作「惑」。

一 三五二頁下二行「雨界」，〔麗作「兩界」。

一 三五二頁下一二行「天報」，〔磧作「大報」。

一 三五二頁下一六行「日月」，〔資、磧、普、南、徑、清作「月日」。

一 三五三頁上一〇行「乃出」，〔資、磧、普、南、徑、清作「仍出」。

一 三五三頁中一行「困苦」，諸本作「困苦」。