

阿毗達磨順正理論卷第三十一

洛一

尊者衆賢造
唐三藏法師玄奘奉詔譯
辯緣起品第三之十一

如是已辯有情世間器世間今當辯頌曰
安立器世間一 風輪最居下 其量廣無數
厚十六洛又 次上水輪深 十一億二萬
下八洛又 水餘疑結成金 此水金輪廣
徑十二洛又 三千四百半 周圍此三倍
論曰此百俱胝四大洲界如是安立同壤同
成謂諸有情法爾修得諸靜慮故下命終已
生第二等靜慮地中下器世間三災所壞經
久遠已依下空中由諸有情業增上力有微
風起後後轉增蟠結成輪其體堅密假設有
一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎

風輪無損如是風輪廣無數厚十六億踰繕
那又諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上
滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位
深十一億二萬踰繕那廣稱風輪有言狹小
有情業力持令不散如所食飲未熟變時終
不移流墮於熟藏有餘師說由風所持令不
傍流如篤持穀有情業力引別風起搏擊此
水上結成金如熟乳停上疑成膜故水輪減
唯厚八洛又餘轉成金厚三億二萬二輪界
別有百俱胝一一二輪廣量皆等謂徑十二
億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍
量成三十六億一萬三百五十踰繕那已辯
三輪山今當辯頌曰

蘇迷盧處中 次踰健達羅 伊沙駄羅山
竭地洛迦山 蘇達梨舍那 頗濕縛羯擎

毗那恒迦山 尼民達羅山 於大洲等外
有鐵輪圍山 前七金所成 蘇迷盧四寶
入水皆八萬 妙高出亦然 餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而
住餘八周匝繞妙高山於八山中前七名內
第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周
匝如輪圍四洲界持雙等七唯金所成妙高
山王四寶爲體謂四面如次北東南西金銀
吠瑠璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故瞻
部洲空似吠瑠璃色如是寶等從何而生從
諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如
車軸經於久時積水奔濤深踰八萬猛風鑽
擊寶等變生如是變生金寶等已復由業力
引起別風簡別寶等攝令聚集成山成洲分

水甘鹹令別成立內海外海云何一類水別
類寶等生雨水能爲異類寶等種所依藏復
爲種種威德猛風之所鑽擊生衆寶等故無
有過如是九山住金輪上沒水量皆等八萬
踰繕那蘇迷盧山出水亦爾如是則說妙高
山王從下金輪上至其頂總有十六萬踰繕
那其餘八山出水高量從內至外半半漸卑
謂初持雙出水四萬乃至最後鐵輪圍山出
水三百一十二半如是九山一一廣量各各
與自出水量同已辨丸山海今當辨頌曰

山間有八海一 前七名爲內 最初廣八萬
四邊各三倍 餘六半半狹 第八名爲外
三洛又二萬 二千踰繕那

論曰妙高爲初輪圍爲後中間八海前七名
內七中皆具八功德水一甘二冷三輕四輕

五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八萬約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四萬踰繕那其餘六海量半半狹謂第二海量廣四萬乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故准前知故第八名外鹹水盈滿量廣三億二萬二千理實應言其量復有一千二百八十七半已辯八海當辨諸洲形量有異頌曰

於中大洲相 南瞻部如車 三邊各二千南邊有三半 東毗提訶洲 其相如半月三邊如瞻部 東邊三百半 西瞿陀尼洲其相圓無缺 徑二千五百 周圍此三倍北俱盧罗方 面各一千等 中洲復有八洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南瞻部洲北廣南狹三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中有金剛座上窮地際下據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座上起金剛喻定以無餘依及餘處所有堅固力能持此故東勝身洲東狹西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月南瞻部如車西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圓七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說叟方面各二千已其義已顯故等言無用或應但說圓及等言無缺叟方便爲無用又應說如滿月方座不應但說圓無缺等隨自洲相人面亦然復有八中洲是大

洲眷屬謂四大洲側各有二中洲瞻部洲邊
二中洲者一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲勝
身洲邊二中洲者一提訶洲二毗提訶洲牛
貨洲邊二中洲者一舍撫洲二喚怛羅漫怛
里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉婆洲二
憍拉婆洲此一切洲皆人所住由下劣業增

上所生故住彼人身形卑陋有餘師說遮末
羅洲邏刹娑居餘皆人住辯諸洲已無熱惱
池何方幾量頌曰

此北九黑山 雪香醉山內 無熱池縱廣

五十踰繕那

論曰依至教說此贍部洲從中印度漸次向
北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北
大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名
無熱惱出四大河從四面流趣四大海一碗

伽河二信度河三私多河四縛芻河無熱惱
池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水
盈滿其中非得通人難至其所於此池側有
瞻部林樹形高大其果甘美依此林故名瞻
部洲或依此果以立洲號復於何處置捺落
迦何量有幾頌曰

此下過二萬 無間深廣同 上七捺落迦
八增皆十六 謂塘煨屍糞 鋒刃烈河增
各住彼四方 餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落
迦深廣同前謂各二萬故彼底去此四萬踰
繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起
極重惡業故刀兵等災唯此有故唯此洲人
極利根故以無樂間立無間名所餘地獄中
雖無異熟樂而無太過失有等流樂故有說

卷一

五

無隙立無間名雖有情少而身大故有說於中受苦無間謂彼各爲百釘釘身於六觸門恒受劇苦居熱鐵地鐵牆所圍猛燄交通曾無暫歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門遠觀關闢而走求出便見關闢所求不遂荼毒怨傷以己身薪枝赴猛火焚燒支體骨肉焦然惡業所持而不至死餘七地獄在無間上重累而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在無間傍八地獄因差別無量世尊雖有委說勝能宣聞者無故不委說少有所說具如經等如伽他言

多百踰繕那 周徧燄交徹 聞舉身毛豎生極大怖畏
如是等頌其類寔多皆爲顯成地獄因果若外若內自身他身皆出猛火互相燒害熱中極故名爲極熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號叫衆多苦具俱來逼身合黨相殘故名衆合先以墨索拼量支體後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶如死尋鯀如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣而彼輒遇涼風所吹尋鯀如本等前活故立等活名八捺落迦增各十六謂四門外各有四增以非皆異名但標其定數故薄伽梵說此頌言此八捺落迦 我說甚難越 以熱鐵爲地周匝有鐵牆 四面有四門 關閉以鐵扇巧安布分量 各有十六增 多百踰繕那滿中造惡者 周徧燄交徹 猛火恒洞然

此十六中受苦增劇過本地獄故說爲增或於此中受種種苦苦具多類故說爲增或地獄中適受苦已重遭此苦故說爲增有說有情出地獄已數復遭苦故說爲增門各四增名差別者塘^火熯屍糞^火鋒刃烈河門門四增名皆相似彼有情類從大獄中排極艱辛衝門走出求離求救求安所居忽復墜初塘熯增內謂此增內塘熯沒膝其量寬廣多踰繩那有情遊中纔下其足皮肉與血俱焦爛墜舉足還生平復如本經極艱阻從塘熯出復墮

第二屍糞增中謂此增中屍糞泥滿查瀨臭澁深沒於人又廣於前塘熯增量於中多有狼矩吒蟲觜利如針身白頭黑有情遊彼皆爲此蟲鑽皮破骨而食其髓遭苦既久從屍糞出復涉第三鋒刃增內謂此增內復有三種初刀刀路謂於此中仰布刀刃以爲大道有情遊踐纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本次劙葉林謂此林上純以銛利劙刃爲葉有情遊下風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有鳥駭狗撲令僵仆齧首皎足齒頸摩伸攢腹搘心揷掣食歟後鐵刺林謂此林內鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒下上鐫刺有鐵臂鳥探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝久經苦毒越此增已復溺第四烈河增中謂此增河其量深廣熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情

亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出復有獄卒張大鐵網漉諸有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱鐵丸衆苦備經還擲河內此河如塹前三似圍圍繞莊嚴諸大地獄已說有八熱捺落迦寒捺落迦亦有八種何等爲八一類部陀二尼刺部陀三類嘶吒四霍霍婆五唬唬婆六溫鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身聲瘡變立差別想名謂一二三如其次第此寒地獄在繞四洲輪圍山外極冥闇所於中恒有淒勁冷風上下衝擊縱橫旋擁有情由此屯聚相依寒酷切身膚皮炮裂體戰殞鞭各出異聲瘡開剖拆如三華相多由謗賢聖招如是苦果有說此在熱地獄傍以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得苞容

是故大海漸深漸狹十六大獄皆諸有情增上業感餘孤地獄或多一一各別業招或近江河山間曠野或在地下空中餘處無間大熱及炎熱三於中皆無獄卒防守大叫號叫及衆合三少有獄卒琰魔王使時時徃來巡檢彼故其餘皆爲獄卒防守有情無情異類獄卒防守治罰罪有情故火不焚燒有情卒者彼身別稟異大種故或由業力所遷隔故一切地獄身形皆豎初同聖語曾聞有以聖語告言汝在人中不觀欲過又不承敬梵志沙門是故於今受斯劇苦彼聞領解生慙悔心後不分明苦所逼故諸地獄器安布如是傍生所止謂水陸空生類顯形無邊差別其身行相少豎多傍如水邏刺娑及緊捺落等雖傍生攝而形豎行本住海中後流五趣初

同聖語後漸華訛諸鬼本住琰魔王國從此
展轉散趣餘方此瞻部洲南邊直下深過五
百踰繕那量有琰魔王都縱廣量亦爾鬼有
三種謂無少多財無財復三謂炬鍼臭口炬
口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如
被燎多羅樹形此受極慳所招苦果鍼口鬼
者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種
上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此
鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢
廁門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能
受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼臭
毛瘦鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛鋗利不可附
近內鑽自體外射他身如鹿箭中毒肺狂走
時逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭
甚常穢熏爛肌骨蒸空腸腹衝喉變嘔茶毒

難忍攬體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不
淨少濟飢渴言喪鬼者謂此鬼胆惡業力故
生於大癰如大癰腫熱肺酸疼更相劇齷臭
膿涌出爭共取食少得充飢多財亦有三謂
希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀
中饗受他祭生處法爾能歷異方如鳥陵虛
往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸
子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此
鬼中乘宿善因感此祠祭或有先世性愛親
知爲欲皆令豐足資具如不如法積集珍財
慳惜居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住
本舍邊便穢等處親知追念爲請沙門梵志
孤窮供施崇福彼鬼是已於自親知及財物
中生已有想又自明見慳果現前於所施田
心生淨信相續生長捨相應思由此便成順

現法受乘斯故得資具豐饒希棄鬼者此鬼恒欲收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法爾所受不同不可推徵祠到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者謂諸藥叉及邏利婆恭畔茶等所受富樂與諸天同或依樹林或住靈廟或居山谷或處空宮然諸鬼中無威德者唯三洲有除北俱盧若有威德天上亦有贍部洲西有五百渚於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居無威德鬼曾聞昔有

大轉輪王名曰尼彌將欲巡境先告御者摩怛黎言宜引我車從是道去使吾現見罪果殊時摩怛黎如王所勑引車至彼二渚中間處上空中令王俯見有威德鬼處妙宮臺富樂莊嚴凌下天衆無威德鬼處穢城村老瘦飢窮露形被髮手執瓦器乞匂支身王覩如斯彌鑒因果諸鬼多分形豎而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種乖訛日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半 五十一五十 夜半日沒中
日出四洲等 雨際第二月 後九夜漸增
寒第四亦然 夜減晝翻此 晝夜增臘縛
行南北路時 近日自影覆 故見月輪缺
論曰日月衆星依何而住依風而住謂諸有
情業增上力共引風起繞妙高山空中旋環

運持日等令不停墜彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊妙高山半日等徑量幾踰繕那日五十一月唯五十星最小者半俱盧舍最大者十六踰繕那日輪下面頗胝迦寶火珠所成能熾能照月輪下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照隨有情業增上所能於眼身果華稼穡藥草等物如其所應爲益爲損四洲日月各有別耶不爾四洲同一日月俱時四處作所作耶不爾云何夜半日沒日中日出四洲時等俱盧瞻部牛貨勝身隔妙高山相對住故若俱盧夜半則瞻部日中勝身日沒牛貨日出若牛貨日中則勝身夜半瞻部日沒俱盧日出此略義者隨何洲相對日中月中餘二洲隨應西沒東出第三洲處夜中晝中由是若時勝身牛貨如其次第日中月

中爾時先明四洲皆有然先作事在東南洲於西北洲唯明作事俱見兩事在北南洲謂瞻部洲見日出月沒見月出日沒謂俱盧洲東勝身洲唯得見日唯得見月出日沒謂牛貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜有減有增日行此洲路有別故從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜漸減位晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於爾時見不圓滿理必應爾以於爾時亦見不明全月輪故由是日沒月便

出時相去極遙見月圓滿有餘師說由日月輪行度不同現有圓缺此不應理應無定故或應思求餘決定理日等宮殿何有情居四大天王所部天衆是諸天衆唯住此耶若空居天唯住^{洛一}如是日等宮殿若地居^{十三}天住妙高山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四 相去各十千 傍出十六千
八四二千量 堅手及持鬘 恒惱大王衆
如次居四級 亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際蓋第一

層相去十千踰繕那量如是乃至從第三層盡第四層亦十千量此四層級從妙高山傍出圍繞盡其下半最初層級出十六千第二第三第四層級如其次第八四二千住初層

天名爲堅手持鬘居第二恒惱處第三四大天王及諸眷屬各一方面住第四層堅手等三天皆四王衆攝持雙山等七金山上亦有四王所部村邑是名依地住四大王衆天於欲天中此天最廣三十三天住在何處頌曰妙高頂八萬 三十三天居 四角有四峯金剛手所住 中宮名善見 周萬踰繕那高一半金城 雜飾地柔軟 中有殊勝殿周千踰繕那 外四苑莊嚴 泉車麤雜喜妙地居四方 相去各二十 東北圓生樹

西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面各二千若據周圍數成八萬有餘師說面各八千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手^{洛一}
^{十四}

於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麁惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無狀如是四苑形皆寥方一周千踰繕那量居中各有一如意池面

各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲妙華寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間各去苑二十踰繕那地一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼擒勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂勝所槃根深廣五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等一百踰繕那挺葉開華妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶徧五十若謂經遮故無逆風熏經就人間香校量無失謂現見故引校德香且對人間香讚德香爲勝諸天福勝感此樹香雖天和風力所擁遏然能相續流趣餘方非人間香能有是事業果差別難可思議不應以人賅量天福城外西南角有大善法堂三十三天時集詳辯制伏阿素洛等如法不如法事如是

已辯三十三天所居外器餘有色天衆所住器云何頌曰

此上有色天 住依空宮殿

論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故不可施設如是所說諸天衆中頌曰

六受欲交抱 執手笑視姪

論曰梵衆天等由對治力於諸欲法皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲天者一四大王衆天謂彼有四大王及所領衆或彼天衆事四大王是四大王之所領故二三十三天謂彼天處是三十三部諸天所居三夜摩天謂彼天處時多分稱快樂哉四觀史多天謂彼天處多於自所受生喜足心五樂變化天

謂彼天處樂數化欲境於中受樂六他化自在天謂彼天處於他所化欲境自在受樂六中初二依地居天形交成姪與人無別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天衆纏抱成姪俱起染心暫時相抱熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不成姪若俱無染心雖相執抱如親相敬愛而無過失覩史多天但由執手熱惱便息樂變化天惟相向笑便除熱惱他化自在相視成姪如是後三俱一無染成姪樂愛差別卷二十六如前後二天中惟化資具若異此者俱染不成實並形交方成姪事施設所說顯時不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重身觸有殊故經少時數成姪事不爾天欲樂應少於人中隨彼諸天男女膝上有童男童女欵爾化生即說爲彼天所生男女

初生天衆身量云何頌曰

初如五至十 色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天 樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂惟第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故

卷二十七

七

依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞現前欲境故依樂受用無罪有勞自化欲境故依樂受用無罪無勞他化欲境故依如是等故有差別樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟無苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離喜樂故或依三種災所及故或依尋喜樂增上故或依身想異無異故依如是等故有差別大梵既有喜樂現行名樂生天亦無有失所說諸天二十二處上相去其量云何頌曰

如彼去下量 去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可總舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量

彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那上去三十三天亦如去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦爾如是乃至如善見天去下大海從彼上去色究竟天其量亦爾如是懸遠多踰繕那如明眼人暫見色頂世尊能以意勢神通運身往來自在無礙故佛神力不可思議於下處生昇見上不頌曰

離通力依他 下無昇見上

論曰如四天王衆昇見三十三天非三十三

天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來下亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地

來向下時必化下身爲令下見有餘部說如欲界中若往若來下眼見上如是色界諸地往來設離下化身下眼亦見上彼說非理以色界中諸地相望因果斷故要離下地染方得上生故下地眼根不見上色是卑下業所感果故雖欲見上而無見能依地居天已說處量夜摩天等處量云何有說四天如迷盧頂有說此四上倍倍增有餘師言初靜慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮等小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月 蘇迷盧欲天 梵世各一千
名一小千界 此小千千倍 說名一中千
此千倍大千 皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是總說爲一小
千千倍小千名一中千界千中千界總名一
大千此中小千唯舉至梵世故少光等非小
千界攝積小千等爲中大千故中大千亦不
攝彼又言小者是卑下義以除上故如截角
牛積小成餘亦非攝彼此三千界同壞同成
其中有情壞成亦等如外器量別身量亦別
耶亦別云何頌曰

瞻部洲人量 三肘半四肘 東西北洲人
倍倍增如次 欲天俱盧舍 四分一一增
色天踰繕那 初四增半半 此上增倍倍
唯無雲減三

論曰瞻部洲人身多長三肘半於中少分有
長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十
六肘北俱盧人三十二肘欲界六天最下身

量一俱盧舍四分之一如是後後一一分增
至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵衆
天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全
此上餘天皆增倍倍惟無雲減三踰繕那謂
無量光天倍增二至四乃至色究竟增滿萬
六千身量既殊壽量別不亦別云何頌曰
北洲定千年 西東半半減 此洲壽不定
後十初巨量 人間五十年 下天一晝夜
乘斯壽五百 上五倍倍增 色無晝夜殊
劫數等身量 無色初二萬 後後二二增
少光上下天 大全半爲劫

論曰北俱盧人定壽千歲彼於人趣福力最
強鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生
少受士用果離諸違諍濁以彼有情所受種
種衣服嚴具皆從樹生諸妙華香處處皆有

宮殿臺閣池路橋船采女園林自然華麗其地平坦無有丘坑荆棘瓦礫毒刺鹹鹵亦無毒蟲諸惡禽獸一切資具非工所成晝夜雖恒受用無罪諸善業果而不耽著西牛貨人壽五百歲東勝身人壽二百五十歲南瞻部人壽無定限劫後增減或少或多少極十年多極八萬於劫初位人壽叵量非百千等所能計故已說人間壽量長短要先建立晝夜方可算計天壽短長天上云何建立晝夜人五十歲爲六天中最在下天一晝一夜乘斯晝夜三十爲月十二月爲歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人百歲爲第二天一晝一夜乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲爲一晝夜乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四八

千萬六千歲持雙已上日月並無晝夜光明依何而有依華開合鳥鳴不鳴寤寐不同立有晝夜外光明事依內身成已說欲天壽量長短色天無有晝夜差別但以劫數知壽量長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至身量長萬六千壽量亦同萬六千劫已說色界天壽短長無色四天從下如次壽量二四六八萬劫上所說劫爲定依何爲壞爲成爲中爲大少光以上大全爲劫自下諸天大半爲劫即由此故說大梵王過梵輔夭壽一大劫取成住壞總六十中爲大梵王一劫半壽故以大半四十中劫爲下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六 如次以欲天 壽爲一晝夜
壽量亦同彼 極熱半中劫 無間中劫全
傍生極一中 鬼月日五百 頸部陀壽量
如一婆訶麻 百年除一盡 後後倍二十
論曰惡趣亦無如人晝夜然其壽量比況可
知四大王等六欲天壽如其次第爲等活等
六捺落迦一晝一夜壽量如次亦同彼天謂
四大王壽量五百於等活地獄爲一晝一夜
乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至
他化壽萬六千於炎熱地獄爲一晝一夜
乘此晝夜成月及年彼壽如斯萬六千歲極
熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生
壽量多無定限若壽極長亦一中劫謂難陀
等諸大龍王故世尊言大龍有八皆住一劫
能持大地鬼以人間一月爲一日乘此成月

歲壽五百年寒那落迦云何壽量世尊寄喻
爲彼壽言如此人間併梨二十成摩揭陀國
一麻婆訶量有置芭勝易有盡期生頸部陀壽
量百年除一如是芭勝易有盡期生頸部陀壽
量難盡此二十倍爲第二壽如是後後二十
倍增是謂八寒地獄壽量此諸壽量有中天
耶頌曰

諸處有中天 除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中天唯北俱盧定壽千
歲此約處說非別有情有別有情不中天故
謂住覩史多天一生所繫菩薩決定盡彼天
中壽量若最後有佛記佛使隨信法行菩薩
輪王母懷彼二胎時此等有情事未究竟終
不中天非謂必盡隨所生處壽量短長

阿毗達磨順正理論卷第三十一

說一切有部

音釋

篇

竹市

綠

固也

切

塘

火

徒郎

切

焜

灰火

烏

恢

也

方

正方

也

初力

切

曼

皆

切

嗚

耕補

沒烏

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也

聲

肺

腫

也</p