

立世阿毗曇論卷第六

弁六

陳天竺三藏真諦譯

云何品第二十

云何爲夜云何爲晝因日故夜因日故晝欲界者自性黑闇并六日光隱故是則爲夜日光顯故是則爲晝云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一日相近四萬八千八十由旬日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半滿

日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則日黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時

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

寒寒節已至日行外路照炙不久陽氣在內
食消則速以是事故冬時則寒云何春熱是
禽何時水界長起已滅已盡草木乾萎地已
燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則
冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久
升六身內火羸故春時熱云何夏時冷熱是大地
入月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地
氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒風若
不起是時即熱是故跋娑有時寒熱云何地
獄名泥犁耶無戲樂故無喜樂故無行出故

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

提婆言提婆者善行之名因善行故於此道
生復說提婆名曰光明恒有光故又提婆者
名曰聖道又提婆者名曰意樂又提婆者名
曰上道又提婆者應修應長一切善業以是
義故名曰提婆云何人道說名摩菟沙一聰
明故二者勝故三意微細故四正覺故五智
十六慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八
聰慧業所生故故說人道爲摩菟沙云何此
地名闍浮提因闍浮提樹故得是名云何說
名西瞿耶尼此地在闍浮西故資生貿易悉

皆用牛牛名瞿耶尼故名此土爲西瞿耶尼云何名爲東毘提阿此地在闍浮東故形相可愛利養勝故說東毘提阿云何名北鬱單越此地在闍浮北故心直善故後上勝故一切貲勝他處故說名爲北鬱單越云何第一天名大王天提頭吒等四大王於中爲增上爲上首故云何第二天名爲忉利三十三天王於是中爲帝主王位自在故說爲忉利天云何第三天名爲夜摩日夜時節分分度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜

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

大梵最勝初禪中間所造業所生故自在不
係他故能觀別他事故爲已生應生作生故
名大梵云何第二初禪天名曰少光說話時
口中出光明少故故名少光云何第二名無
量光是諸天等若說語時口中無量光明顯
卷六 四

照故名無量光云何第三梵名遍勝光是諸
天等若說言時口出光明遍一切處圓滿無
餘故名遍勝光云何第三禪初天名曰少淨
是中諸天所受樂少寂靜受樂與三禪相應
受此少樂故名少淨云何第二天名無量淨

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

止故名廣果云何第四名無想天是中諸天無有想故何者爲想通別二想各異生報此中無故唯有色陰及不相應行陰故名無想天云何那含天一名善現昔在因地可令見實無別義可令受可令解故名善現云何第

卷六

五

二名曰善見昔在因地增壽命具四支提財及他資產并利益事善正守護於中生正見不除不取因前善現及如此因故名善見云何第三名不煩昔在因地不損惱他無妨礙意無相逼意因前善現及此業故是故名不

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

名爲空無邊入云何第二名識無邊入天識者第六意識此識內故細於外空過於礙相過於外相一想心所緣故無二無別因於此識業所生故故說名爲識無邊入云何第三名無所有入天無所有者除前二麌相離此二外無別境界過内外相一想心所緣故無二無別因於此心業所生故故說名爲無所有入云何第四名爲非想非非想入天非想者細故非前七定故說非想非非想者若無想定及無心定如此兩定名無想定同無心

故今則有心故名非非想定因於此定業所生故故說名爲非想非非想入從閻浮提向下二萬由旬是處無間大地獄從閻浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄此二中間有餘地獄從閻浮提向上四萬由旬是四大天王天從閻浮提向上八萬由旬是三十三天住處從閻浮提向上十六萬由旬是夜摩天住處從閻浮提向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從閻浮提向上六億四萬由旬是化樂天住處從閻浮提向上十二億八萬由

句是他化自在天生處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處爲若近遠佛言比丘從閻浮提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九月十五日圓滿時若有一人在彼梵處放百丈方石墜向下界中間無礙到後歲九月月圓滿時至閻浮提梵處閻浮提近遠如是從梵處至少光天復倍於前從少光天至無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天

至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至生福天復遠一倍從生福天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天又遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天又遠一倍從不煩天至不燒天又遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言并六

從阿迦尼吒七至閻浮提地 放大密石山六萬五千年 五百三十五 中間若無礙

方至於閻浮

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

人若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至其地際山內邊若
離神通及他功力無能過比四天王天自宮
殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山
中出入無礙若遊行者惟至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此忉利諸天自宮殿
處若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至鐵圍山際若離神
通及他功力不能過此夜摩兜率陀天化樂
他化自在及梵先行梵衆諸天自宮殿處若

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

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

尼以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富
自在有時無王如劫初立東弗婆提以轉輪
王作王富自在國衆尊老作王富自在有時
無王如劫初立北鬱單越以轉輪王作王富
九
自在有時無王四天王處以大四天王作王
富自在忉利天者以三十三天作王富自在
夜摩天者以修夜摩王作王富自在兜率陀
天以善足意王作王富自在化樂天者以善
化王作王富自在他化自在天以令自在王
作王富自在一切欲界中以有惡魔王作王

九六

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

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

由旬他化自在天長八由旬一切色界至阿
迦尼吒並長十二由旬從閻浮提至阿迦尼
吒天並長自身四時閻浮提衆生身色種種
不同有白色者如夜婆那婆利柯止那等國
有黑色者如跋婆羅訥蒲闍等國有青色者
如陀眉羅辛呵羅等國有赤白色者如首陀
并六阿毘羅等國有黃色者如基羅多及罽賓等
國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色餘悉如閻
浮提北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王
天有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界

諸天色皆亦如是云何諸天色有四種初受
生時若見紺華身則紺色餘色亦爾閻浮提
人衣服有迦波婆芻摩衣嬌奢耶衣毛衣紵
衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子
衣西瞿耶尼人衣者迦波婆衣芻摩衣嬌奢
耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板
衣劫波樹子衣東弗婆提人迦波婆衣芻摩
衣嬌奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱單越人劫波
樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅此稱一兩四
天王天亦劫波衣長四十肘廣二十肘重半

波羅忉利諸天亦著劫波衣長八十肘廣四
十肘重一波羅四分之一夜摩天著劫波衣
長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一
燒率陀天著劫波衣長三百二十肘廣百六
十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他
升六化自在所著衣服隨心小大輕重亦爾閻浮
提人衣服莊飾種種不同或有長髮分爲兩
髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除
名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或
有辮髮或有被髮或有剪前被後令圓或有

裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊飾並皆被髮上下著衣如首陀阿毘羅國東弗婆提人髮莊飾剪前被後上下兩衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陀二國莊飾比鬱單越人所莊飾鬢毘翠黑恒如剃羅五日頭髮自然長橫七指無有增減四天王天莊飾種種不同或有長髮分作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或拔除鬚髮或有剪髮剪鬚或有辯髮或有被髮或

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

北鬱單越人惟食奢利粳米飯不種自生無
粒無碎亦無有糠自然淨米色香味觸並皆
妙好如細蜂蜜其味甘美其中有樹名敦治
枳羅其樹生子形如金鏡又似梯者若人欲
食取此樹子并六^{十二}以持盛水別復有石名曰樹提
取此樹子以置石上石自生火是人將取奢
利米瀉置器中無勞量准自然稱器飯成熟
時石自還冷仍用前梯次第盛貯若餘人來
欲湏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梨受之受已還
合四天王天並食湏陀味朝食一撮暮食一
撮食入體已轉成身分是湏陀味園林池苑
並自然生是湏陀味亦能化作佢陀尼等八
種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天
從初禪中乃至遍淨以喜為食上去諸天以
意業為食閻浮提人所資博易或生熟金銀
或米穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或
取衆生以為貿易西瞿耶尼貨易交關惟用
犧牛東弗婆提貨易交關所用米穀北鬱單

越無有交關四天王天所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜貨真珠摩尼種種諸寶或取衆生以爲貨易一切欲界諸天亦復如是色界則無同鬱單越閻浮提人或自殺生或令他殺死則卷六食肉西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不殺生不令他殺若有自死則食其肉北鬱單越自不殺生不令他殺死不食肉四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天自殺令他殺死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自殺生不令他殺死不食肉

閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人若眷屬死不送喪不燒不棄鳥爲送屍是鳥啄屍將至山外而便喫食四天王天其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光焰沒無有死骸其上諸天一切如是閻浮提中有五種樹金樹銀樹波羅柯樹瑠璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹亦如是北鬱單越唯有呵利多樹餘四則無

曰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闇浮提中有五種華金銀玻璃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華悉呵利多寶四天王天並有五種華一切欲界亦復如是色界都無闇浮提中有殿堂金銀琉璃玻璃柯呵利多有林木殿堂或有石屋土屋西瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金無有餘屋北鬱單越有樹名曼殊沙如高大殿葉葉相蔽不入風霜一切諸人以爲住屋四天王天有五

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

能通見山壁柵城障外等色西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越若離神通及因他功力則不能通見山壁柵城障外等色四天王天若離神通及他功力於自處所不能通見壁山柵城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內之色若離神通及他功力不能徹見此山之外一切諸天於自宮殿若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內若離神通及他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天

王自宮殿處若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見一千世界之內若離神通及他功力不能徹見閻浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有賣妾或有貨婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是
并六十五
北鬱單越人不索他女亦不迎妻不賣不贍若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人看汝即爲夫妻若男子不見女看餘男報言是人看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨共

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閻浮提中有男女根以相和合東弗婆提西瞿耶尼北鬱單越亦皆如是四天王天及忉利天男女和合亦復如是夜摩諸天以相抱爲欲兜率陀天執手爲欲化樂諸天共笑爲欲他化自在天相視爲欲西瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人乃至他化自在諸天欲勝於化樂亦皆兩倍閻浮提女人有惡食者有胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶尼東

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

不飲兒男女天者或於膝上或於眠處皆得
生兒若於母膝及母眠處生者女天作意此
是我兒男天亦言此是我兒則唯一父一母
若於父膝及父眠處生惟有一父而諸妻妾
皆得爲母并六閻浮提人一生欲事無數無量亦
十六有諸人修清淨行至死無欲西瞿耶尼其多
欲者一生之中數至十二其中欲者數或至
十亦有諸人修清淨行至死無欲東弗婆提
其多欲者一生之中其數至七其中品者或
至五六亦有諸人修清淨行至死無欲鬱單

越人其多欲者一生之中數惟至五其中品
者或至三四亦有諸人修清淨行至死無欲
四天王天一生欲事無量無數亦有諸天修
清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是
凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時
以此爲樂若一切男人以不淨爲欲若諸天
欲者以泄氣爲樂閻浮提人有三因緣勝鬱
單越及忉利天何者爲三一者勇猛二者憶
持三者此中有梵行住鬱單越人有三因緣
勝閻浮提及忉利天一者無我所無藏畜二

者壽量決定一千歲三者後必上昇忉利諸天有三因緣勝閻浮提及鬱單越一者壽量長遠二者形相奇特三者快樂最多是義佛

世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

十七

音釋

萎	苞	危	切	燥	先	到	切	昵	尼	箕	髻	吉	詣	切	辯
	婢	枯	也		乾	也	火								
惟	編	髮	也	妙	齒	沼	切	髻	尼	箕	髻	吉	詣	切	辯
良	方	稀	虛	也	乾	糧	也	祉	成	粟	也	祉	成	粟	也
刀	六	切	稀	虛	宜	切	祉	釜	鍑	釜	鍑	甫	切	甫	切
鄙	良	刀	也	也	也	也	也	釜	鍑	釜	鍑	甫	切	甫	切
也	良	刀	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册