

說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一
趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五無
間業五不正見如次爲體於二定者學無學
法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故
成就此者得此聚名即名爲聖造無間者正
脫已脫煩惱縛故說名爲聖聖是自在離繫
轉義或遠衆惡故名爲聖獲得畢竟離繫得
故或善所趣故名爲聖中無間隔故名無間
好爲此因故名爲造正邪定餘名不定性彼
待二緣可成二故非定屬一得不足名

說一切有部順正理論卷第三十

意

阿毗達磨順正理論卷第三十一 移一
辯緣起品第三之十一

尊者衆取賢造 三藏法師玄奘奉 論譯

如是已辯有情世間器世間今當辨頌曰
安立器世間 風輪最居下 其量廣無數
厚十六洛叉 次上水輪深 十一億二萬
下八洛叉水 餘凝結成金 此水金輪廣
徑十二洛叉 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壞同
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末凝結位
深十一億二萬踰繕那廣稱風輪有言狹小

阿毗達磨順正理論卷第三十一 移一
尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯
辯緣起品第三之十一

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凝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辨

三輪山今當辨頌曰

蘇迷盧處中 次踰健達羅 伊沙駄羅山
曷地洛迦山 蘇達梨舍那 頸濕縛羯擎
毗那恒迦山 尼民達羅山 於大洲等外

有鐵輪園山 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園山周

而如輪園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

移一

二

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余如是則說妙高山王從下金輪上至其頂摠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園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九山海今當辨頌曰

山間有八海 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

三洛叉二萬 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一廿二冷三軟四輕
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

移一
三

有一千二百八十七半巴辯八海當辯諸洲

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
三邊如贍部 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

比俱盧麥方 面各二千等 中洲復有八
四洲邊各二

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
圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面
各二千既說麥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麥方便
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喎怛羅漫怛
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
羅洲遷刹婆居餘皆人住辨諸洲已無熱惱
池何方幾量頌曰

此比九黑山 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

移一

四

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
贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍

部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落
迦何量有幾頌曰

此下過二萬 無聞深廣同 上七捺落迦
八增皆十六 謂燒煨屍糞 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於
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釤釤身於六觸門
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
開闢而走求出便見關閉所求不遂荼毒怨
傷以己薪投赴猛火焚燒支體骨肉焦然
懸業所持而不至死餘七地獄在無間上重

移一

五

累而往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宜聞者無故不委說少有所說具如經等如伽他言

多百踰繕那

周徧談交徹

聞舉身毛豎

生極大怖畏

如是等頌其類寔多皆爲願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住故名炎熱劇苦所逼發太酷聲悲叫稱怨故名太叫衆苦所逼異類愁號怨發叫聲故名號叫衆多苦具俱來逼身含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蘇如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本等前活故立等活名八捺落迦增名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各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談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燒燬尸糞鉸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燒燬增內謂此增內燒燬沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中纏下其足皮肉與血俱焦爛墜舉足還生平復如本經極艱阻從燒燬出復墮第二尸糞增中謂此增中尸糞泥滿查瀨臭澁深沒於人又廣於前燒燬增量於中多有銀矩吒蟲觜利如針身白頭黑有情遊彼皆

移一

六

爲此蟲鑽皮破骨而食其髓遭苦既久從戶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蹊幾下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本次劖葉林謂此林上純以銛利劍刃爲葉有情遊下風吹葉墜斬刺支

體骨肉零落有鳥駿狗樸令僵什齧首歟足斷頸擘脰攫腹指心搘掣食噉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巍刺有鐵觜鳥啄啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵枝同故一增攝文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有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

捨樂捍令迴無由得出復有獄卒張太鐵網纏諸有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱鐵丸衆苦備鑑還擲河內此河如塹前三似圍團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臘臘婆五虎虎婆六喚

移一

七

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寒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砲裂體戰殞鞭各出異聲瘡開剖拆如三華相多曲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往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被身別烹異大種故或由業力所遮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刹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乖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余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鋒利不可附近內鑽自體外射他身如鹿箭中毒肺狂走

移一

八

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塗腸腹衝喉變嘔荼毒難忍攫體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癟鬼者謂此鬼膚惡業力故生於夫癟如大癰腫熱脹酸疼更相剝譽臭膿漏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余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見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貧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尔所受不同不可推微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

移一
九

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刹婆恭畔荼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弥將欲巡境先告御者摩訶黎言宜引我車從是道去使吾現見罪福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匱支身王覩如斯弥醯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眩迦寶火珠
所成能熾能照月輪下面頗眩迦寶火珠所
成能熾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

洲日月各有別耶不余四洲同一日月俱時
四處作所作耶不余云何夜半日沒日中日
出四洲時等俱盧瞻部牛貨勝身闍妙高山
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

移一

十

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
中余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
贍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
此洲路有別故從兩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比如
其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半
初位是有缺耶廿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
自覆月輪令於余時見不圓滿理必應余以
於余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
居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高
山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天

移一

十一

妙高層有四 相去各十千 傍出十六千

八四二千量 墊手及持鬘 恒橋大王衆
如次居四級 亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際盡第一
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橋處第三四大
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 衆車鹿雜喜
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二十
千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十
峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手
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
廻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鹿惡苑天
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聚方
一一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
一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於

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

移一

三

六受欲交抱 執手笑親姪

彼擁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

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

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貶量
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

彼天處時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婬與人無別然風
氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天

衆纔抱成婬俱起染心暫時相抱熱惱便息

唯一起染雖受抱樂而不成婬若俱無染心
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婬如是後三俱一
無染成婬樂愛差別如前後二天中惟化資

具若異此者俱染不成實並形交方成婬事
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婬事不尔
天欲樂應少於人中隨彼諸天男女膝上有
童男童女歎尔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
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

移一

十四

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
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旣有喜樂現行

名樂生天亦無有失所說諸天二十二處上
下相去其量云何頌曰

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摠
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
天其量亦余如是乃至如善見天去下大海
從彼上去色究竟天其量亦余如是懸遠多
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

十五

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

論曰于四大洲乃至梵世如是摠說爲一小

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

贍部洲人量 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

移一論曰贍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
 後十初叵量 人間五十年 下天一晝夜
 兼斯壽五百 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贍部
 人壽無定限劫後增減或少或多或少極十年
 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天上
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短
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天
壽一劫半空成住壞各二十中摠八十中爲
一大劫取成住壞摠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
爲彼壽言如此人間怯梨二十成摩揭陀國
一麻婆訶量有置芭勝平滿其中設復有能
百年除一如是芭勝易有盡期生額部陀壽

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夭

諸處有中矢
除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧定壽千歲此約處說非別有情有別有情不中夭故

謂住覩史多天一生所繫菩薩決定盡彼夭
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
不中夭非謂必盡隨所生處壽量短長

說一切有部順正理論卷第三十一 稅一

剎聲上正美反子禮反乞白下音蓋反旋環還音蔽反
稼穡上音嫁反踐躡上音賤反下鎧仗上口改反擒角必祭反
玩愚貴反臻側巾反挺亭頂尼輞反過於葛貶量檢悲反
歛許勿肘知柳刺七反賜丁舍聳幹上勇反中天年喪日小反息中息反
且古法梨迦上丘反芭藤巨勝二字中天反中天下於喪日反

阿毗達磨順正理論卷第三十一

移

辨三極少量頌曰
極微字利那 色名時極少
論曰以勝覺慧分析諸色至一極微故一極
微爲色極少不可析故如是分析諸名及時
至一字刹那爲名時極少一字名者如說掉
名何等名爲一刹那量經主率意作是釋言

謂衆緣合時法得自體頃如是所釋理不極
成應審法生前體爲有非有對法者說衆緣
合時諸法得生非得自體未生諸法已有體
故法體已有何用復生衆緣合時體雖已有
而能令彼至牽果位起勝作用故說爲生至
現已生正能牽果牽果用息說爲過去未來

何故無牽果能此責不然即如有責未來何
不名現在故諸牽果用我說現在是故不應
作如是責何緣固執如是義宗若異此宗凡
有所立現與無量理教相違辨三世中當廣
思擇去來實有體其理既成彼說刹那量定
不應理又特別舉餘量顯故謂衆緣合法得

王元之

阿毗達磨順正理論卷第三十二 移二

辨緣起品第三之十二

尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉詔譯