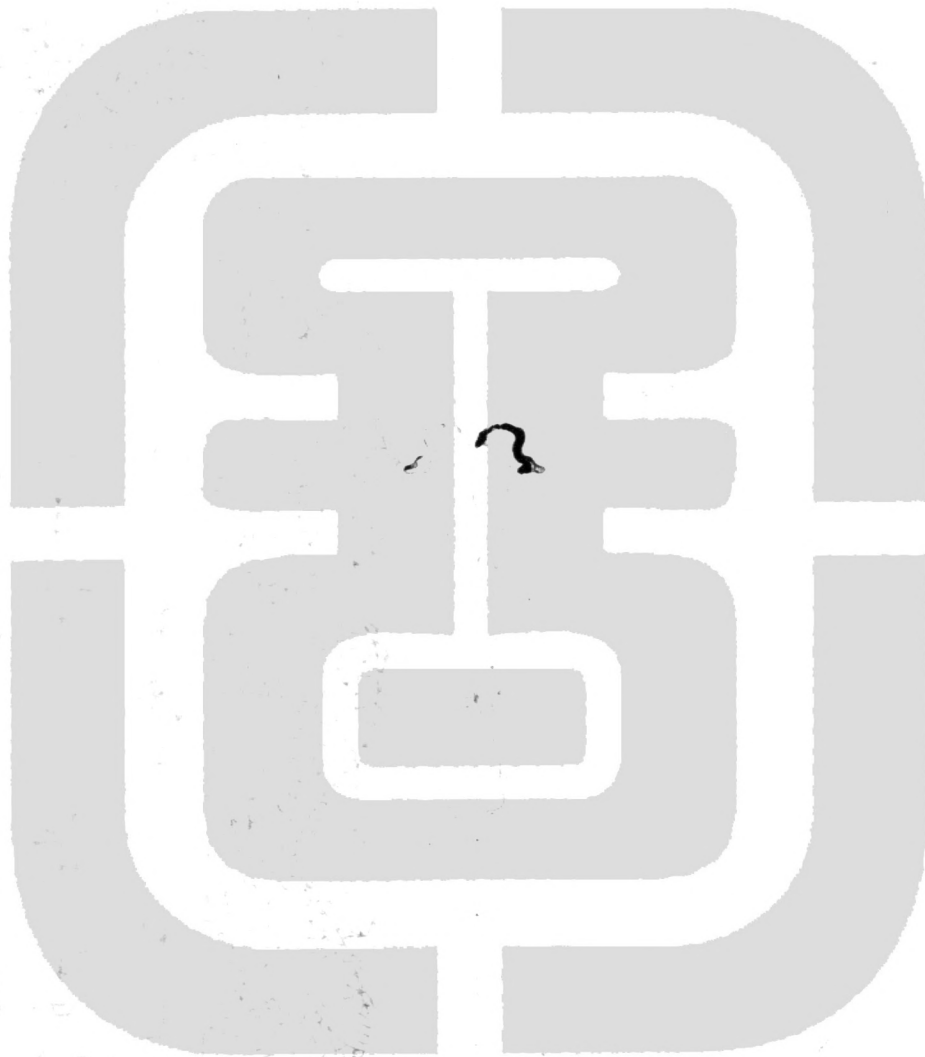

阿毘達磨俱舍論

卷八

三百九十二
疲八

50640

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

疲

婆藪槃豆造

陳三藏真諦譯

分別世間品之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說唯三謂惑業果類此三義前已顯偈曰

於中愛取惑 如種子及龍 如根樹及糠

釋曰此惑與種子等云何相似譬如從種子

芽葉等生如此從惑惑業類生又如他是龍

所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相

續不斷又如樹未被拔根斫斫更生如此未

拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生華

生子如此諸惑數數生惑業類又如米為糠
所裹於生有功能非單米如此業為惑至得
糠所裹於一切生有功能非單業如此諸惑
應知如種子等偈曰
如有糠米業 及如稻并華
釋曰於前已說惑以糠今說業如有糠米又

如稻蕉等以菓熟在兩邊如此諸業已熟不
更生報又如華於生子中是近因如此業於
生果報中最為近因偈曰

如熟飲食類

釋曰如已熟食及飲一向為受用不可更轉
為生如此果報類不能於別生中更牽別菓

報若更牽報無得解脫義如此生相續依因
依緣生不過四有謂中有生有先時有死有
此四於前已釋偈曰

於四種有中 生有必染汗

釋曰此中幾有定不定染汗若一向染汗唯

見生有由何惑偈曰 由自地諸惑

釋曰若生有在此地一切同地惑皆為染汗
於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達
磨師說如此染汗由大惑不由小分惑由自
在故若此位最昧鈍隨有或先數數起惑最
近是時於此位中此惑即起為染汗由先疾
利故接中有為必應知如此染汗不偈曰

餘三

釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染
汗無記於諸有中幾有於何界相應偈曰
無色三

釋曰除中有所餘有何以故無色界非隔別
處為至彼故起中陰於欲色界不數故則知
皆具四有如衆生依因依緣生此義已廣說
若衆生已生云何得住偈曰
世間以食住

釋曰有一法世尊自通自知為他正說謂一
切衆生以食為住經言如此此食有幾種有
四種偈曰
段食

釋曰段食者有麤有細細者是中有衆生食以香爲食故及諸天劫初衆生食以無變穢流故此食悉入彼身如油於沙復次若細衆生彼食亦細譬如髮汗蟲等觸食第二作意食第三識食第四此中段食者偈曰於欲界

釋曰此食於色無色界無由離欲此於彼生故偈曰以三入爲體

釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段吞故先以口鼻含之後分分吞故影光焰暉此等云何成食由從多故作如此說此等若非所食能令相續住亦入細食數譬如浴塗

等云何色入非食若作段食必約於色偈曰
非色入由此 不利自根脫

釋曰食是何法若能利益自根四大色入者
於正食時不能利益自根及四大何況能利
益餘根及四大非自境界故有時見色即起
樂及喜此色亦非食但緣此為境能生樂受
等觸以此為食非色復次已得解脫人謂阿
那含阿羅漢見可愛飲食無利益故偈曰
觸作意及識 三有流通三

釋曰觸者從三和合生作意者是心業識者
是意識此三若有流必是食此三通三界有
云何不二無流為食由立食以能滋長諸有

為義無流。生起能滅盡諸有。毗婆沙師執如
此。復次於經中說。食義。食有四種。為令已生
衆生得任。及為愈相續。又為利益。尋求生衆
生。無流法不尔。是故非食已生者。於道中已
生衆生。此義易解。何者。尋求生偈曰。
意生尋求生。 軋闍婆中有。 對有。

釋曰。世尊以此五名說中陰衆生。何以故此
衆生從意生故。故說意生不取不淨及血所
有諸外。為生依故。尋求生者。欲得生未得故。
處處尋求生。軋闍婆者。由食香故。以香益身
行。回於道。故對有者。對向生處起。故如經言。
對起有礙。害自體。生有礙。害世間。由此經言。

故對有名中陰復有別經言有衆生對有結
已盡非生有結此經中有四句復次已生者
謂阿羅漢尋求生者謂有愛衆生復次幾種
食令已生住幾種食能滋益尋求衆生生毗
婆沙師說一切食皆能爲二事何以故段食
亦於有愛衆生令得後有佛世尊說有四食
爲病根癰刺老死等緣作意食亦曾見令現
生位先舊師說如此有一父遭飢餓難以滿
囊灰掛置壁上慰喻二子語云是麩二子數
思麩囊得多時安住後時有人爲開彼知是灰
失先作意即便命終復次於海中有多人舩
敗見大渚聚思謂是岸隨往趣彼至已觸之

方知是淳失先作意即便命終於別誦中說
海中有大身衆生從水登岸於沙上生卵以
沙覆之還入海中若母於此卵憶念不忘卵
則不壞母若於中忘失憶念此卵即壞經部
解不介勿由他食他食得成若釋應如此於
中若卵緣母憶念不忘卵則不壞若忘即壞
有餘師說此憶在觸位中云何說食唯四爲
不如此耶一切有流法必能滋益有雖然由
勝故說偈曰

爲益此

能依所依二

能引生別有

次第說後二

釋曰所依者謂有根身爲滋益此身段食爲

勝能依者謂心及心法爲滋益此法觸食爲
勝如此二食於滋益現世已生有中勝餘復
立作意食者於引後有爲勝是所引有從業
所熏修識種子生如此後二於引生未生有
爲勝是前二食如乳母能將養已生故後二
食如生母能生未生故由勝餘故唯立四爲
一切所吞分段皆是食不有分段是所吞而
非段食此有四句第一句者若吞此分段諸
根壞損害四大第二句者謂餘三食第三句
者是所吞分段能滋益諸根增長四大第四
句者除前三句如此與觸等如理應各立四
句爲有緣觸等得諸根滋益及四大增長是

諸亦非食不有謂別地及無流餘句應思若
人食此食損食者根大此物亦是食由報初
至故何以故段食於二時中作食用若正食
時對治本病若消時增益身大毗婆沙師說
如此於何道有幾食於一切道有一切食於
生亦亦於地獄云何有段食有然赤鐵段爲
食洋赤鐵汁爲飲若能損害物亦是食則違
前四句亦違分別道理論彼論云何者爲段
食若緣此分段滋益諸根增長四大相續得
愈及識亦亦廣說如論由約能增益食說故
無相違損害食於地獄中亦有食相何以故
此食有能爲暫遮飢渴等病復次有別處地

獄如人道有段食故是故段食徧五道中有
此義應然佛世尊說若有人施一百離欲欲
界外仙人食若有人施一凡夫人食此人在
剡浮密林中行於此前施後施福德百千倍
勝是何凡夫在剡浮密林中行餘師說住於
剡浮洲或云是有福凡夫此執不然由說一
故此中何所以施一凡夫食福德多勝施多
離欲凡夫若施多凡夫食此福德勝施一凡
夫是義可然有餘師說是近佛地菩薩餘師
不說此義何以故若施此菩薩福德最多不
可稱數若施此人所得福德乃至施百俱照
阿羅漢亦所不及毗婆沙師說有凡夫已得

四諦觀決擇分能此中說名在剡浮密林中
行此名與義不相稱又不曾於餘處但假安
立此名謂經及阿毗達磨藏等中說剡浮密
林中行必得四諦觀決擇分能是故此是自
所分別若尔云何必約菩薩正在剡浮密林
中行故說此言何以故此言薩於是時與几
天離欲欲界二義相應故於餘仙人分別令
異此菩薩於無邊衆生無量倍勝而執百者
由隨前所立此義必應尔何以故由除此人
於外仙人格量須陀洹故若不尔應以剡浮
密林中行格量須陀洹說衆生依因緣生
及衆生得任義已衆生死墮義亦已說謂由

福盡不由命盡等此義今當說爲於何識正起時衆生得死墮及託生偈曰

斷接善離欲 退及死託生 此施於意識

釋曰斷善根更接善根離欲下界退失上界死生如此六法於意識中成非於餘識由說生故託中有義亦是所說若約受死生云何

偈曰

於捨受死生

釋曰捨命及受生此二心在不苦不樂受中此受昧鈍故餘受則明了於明了識中死生不成於此意識中偈曰

非一無心二

釋曰死及生雖復在意識非一心及無心中
何以故若人正在定心無死生義地非同分
故功用所成故能爲利益故於無心中亦不
得死何以故若無心人則無橫害是時依止
若欲起變異是時隨屬依止心必定起現前
後方捨命非餘若於受生時無心亦不應然
心斷因不有故若離上心惑不得受生故是
故於中無心不應道理死有有三種於前已

說偈曰

涅槃二無記

釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果
報名捨若無於威儀心般涅槃云何但於無
記非餘心中此無記隨順心斷絕由力弱故

若人正死於何身分中意識斷滅若一時死
身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈
曰

次第死脚臍 於心意識斷 下人天不生

釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此
等人次第於脚於臍於心意識斷滅不更受
生是名不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕
有餘部說於頭上何以故身根於此等處與
意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水
漸漸縮減於脚等處次第而滅復次若衆生
如此次第捨命於中多衆生爲斫末摩苦受
所逼方死云何斫末摩偈曰

斫末摩水等

釋曰末摩者於身有別處如偈言

於身有是處 由隨觸令死 若優鉢羅華

鬚微塵所觸

故知身中有別處若於中被損觸能引令死
此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若
起相乖似利刃斫之即便破壞此不如薪等
被斫即斷如被斫即無復動覺故說名斫云
何不由地大第四病無故風熱痰三病如次
第以風火水大爲上首與外器世界三灾相
似故是故於內身有三灾此斫末摩苦受死
者多於此人起謂能數數行斫他末摩事此

人必由斫末摩苦受死於諸天中無末摩苦
受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種
小變異相現一衣服及莊嚴具出不可愛聲
二身光闇昧三正浴時水滴住身四本心於
塵馳動令住一塵五眼有眴動此五或時不
定復有五種大變異相現必不免死一衣服
染著塵穢二華鬘萎燥三腋下汗出四臭氣
入身五於自坐處不得安坐如此衆生世界
如此生住退佛世尊安立屬三聚攝衆生聚
有三種一正定聚二邪定聚三不定聚於此
中偈曰

正定邪定聚 聖人無間作

釋曰何者為正欲盡無餘瞋盡無餘癡盡無
餘一切惑盡無餘故名為正經說如此聖者
若此人相續中無流道已生故名聖云何名聖
從惡墮法能遠出離故名聖由至得必定永
離滅果故如此等人由於惑盡定故名正
定若人已得解脫分能善根必定涅槃為法
云何不立為正定此人後當墮於邪定此人
不由時定定於正中譬如七勝等何者為邪
地獄畜生鬼神道說此名邪此中作無間業
人於地獄道中定故說名邪定若異二定所
餘非定此義自成是三聚觀因緣屬二不屬
二說衆生世界已器世界今當說偈曰

此中器世界 說於下依住 深十六洛沙
風輪廣無數

釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空
住下底風輪由衆生增上業所生此風輪厚
十六洛沙由旬縱廣無復數堅實如此若大
諾那力人以金剛杵懸擊擲之金剛碎壞而
風輪無損於風輪上偈曰
水輪深十一 復有二十千

釋曰於風輪上由衆生業增上諸雲聚集雨
雨滴如大柱此水輪成深十一洛沙二萬由
旬云何於中水輪不傍流散由衆生業增上
力故譬如所食所飲是諸食飲若未消時不

墮熟截餘師說如此或如食道理故由風所持故不流散餘部說如此復次此水由衆生業勝德所生有別風太吹轉此水於上成金如熟乳上生膏偈曰

水厚八洛沙

所餘皆是金

釋曰所餘有幾許三洛沙二萬由旬是名金地輪在水輪上水輪并金地輪厚量已說偈曰

徑量有三千

復有四百半

有十二洛沙

水金輪廣介

釋曰此二輪徑量是同偈曰

若周圍三倍

釋曰若以邊量數則成三倍合三十六洛沙

一萬三百五十由旬金地輪在水上於此地
中偈曰

須彌婁山王

由軋陁羅山

伊沙陁羅山

佉持羅柯山

修騰娑那山

阿輸割那山

毗那多柯山

尼旻陁羅山

釋曰如此等山依金地輪上住八大山中央

有須彌婁山所餘山繞須彌婁住一由軋陁

羅二伊沙陁羅三佉持羅柯山四修騰娑那

五阿輸割那六毗那多柯七尼旻陁羅此須

彌婁山七山城所圍最外山域名尼旻陁羅

偈曰

於四大洲外

復有輪圍山

釋曰於第七山外有四大洲於四大洲外復有鐵輪圍山由此山故世界相圓如輪於中偈曰

七金此是鐵

釋曰由軋陀羅等七山皆金所成此最外圍山惟鐵所成偈曰

四寶須彌婁

釋曰約四邊次第金銀瑠璃頗梨柯四寶所成諸邊隨能成寶類光明故於諸方中空色顯現似於本寶對剌浮洲須彌婁邊瑠璃寶所成由此寶光映故見空青色似於瑠璃復次云何如此等寶得生於金地上復有諸雲

雨水滴如車軸此水爲種種種子胎藏有種
種威德差別風吹變此水轉成種種種類寶如
此轉變爲生別種類事揔別由不先有及不
並有道理能作因緣不同僧佉外道所立轉
變義僧佉轉變者此物先已住轉成別法若
亦有何失此有法不可解此法已住由有於
中分別諸餘法何人說如此從法有法異此
法類不異惟成異相說名轉變若亦非道
理云何非道理此物即是即此不是先未曾
有此言說道理如此方便金等諸寶已聚集
生有別風由業威力所起此風能引取諸寶
集在一處即成山成洲所取處成內外海須

彌婁等山鐵輪圍為後偈曰

入水八十千

釋曰於金地上有水深八萬由旬此中諸山
次第入中偈曰

此山出水上亦八萬由旬

釋曰如此須彌婁山高一十六萬由旬偈曰
八山半半下

釋曰由軋陀羅山從水上高四萬由旬半下

須彌婁山半沙陀羅山半下由軋陀羅山如

此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半
下尼旻陀羅山高三百一十二半由旬偈曰
高廣量平等

釋曰如諸山從水上高量廣量亦尔偈曰
其中間七海

釋曰尼旻陀羅最爲後於彼中間有七海徧
滿入功德水此水冷美輕爽清香飲時不噎
逆於喉飲已利益内界不損於腹此七海中
偈曰
初海八十千

釋曰由軋陀羅内是第一海廣八萬由旬偈
曰
說此名内海

釋曰海有二種一内二外此二山内海偈曰
二邊三倍

釋曰已說此海廣八萬由旬若約軋陀羅内
邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四萬由

旬偈曰 餘海半半狹

釋曰由乾陀羅伊沙陀羅此二山中間是第二海半狹初海廣四萬由旬半第二廣爲第三由此半狹應知餘廣量乃至第七廣一千二百五十由旬長量不說由多量差別出故偈曰

所餘名外海

釋曰何者爲餘尼旻陀羅鐵輪圍二山中間名外大海此海鹹徧滿鹹烈味水此海約由旬數廣偈曰

三洛沙二萬 及二千

釋曰大海量如此偈曰 於中

釋曰有四大洲對須彌婁四邊偈曰

剌浮洲二千 三邊相如車

釋曰於此海中剌浮洲一邊二千由旬三邊等量其相似車於此洲中央從金地上起金剛座徹剌浮洲地與上際平一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩提何以故更無餘依止及處能堪受此三摩提偈曰

一三由旬半

釋曰此第四邊廣量三由旬半是故此洲似車相偈曰 東洲如半月

釋曰從此洲向東對須彌婁邊有洲名弗婆毗提訶出海其相如半月若約邊量偈曰

三邊如

釋曰此洲三邊如剡浮洲三邊量各二千由旬偈曰 一邊 三百半由旬

釋曰是第四邊廣三百五十由旬偈曰

瞿陁尼相圓 七千半由旬

釋曰從此洲向西對須彌婁邊有洲名阿婆羅瞿陁尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓如滿月偈曰 徑量二千半

釋曰中央廣二千五百由旬偈曰 鳩婁八千等

釋曰從此洲向北對須彌婁邊有洲名鬱多羅鳩婁洲邊量八千由旬四角畧方相似比

陁訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊亦亦
無微毫增減隨諸洲相於中任衆生面相亦
尔此四洲中間有諸別洲起諸洲何名何處
偈曰

二提訶鳩婁

遮摩羅遮羅

中間有八洲

捨訶比瞞陁

釋曰此中有八洲一提訶二毗提訶屬東毗
提訶是彼類故又有二洲一鳩婁二高羅婆
屬北鳩婁是彼類故復有二洲一捨陁訶二
鬱多羅瞞陁屬西瞞陁尼是彼類故復有二
洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剌浮洲是
彼類故此諸洲皆是人所往處唯阿婆羅遮

摩羅一洲是羅刹住處偈曰

此中向北地 九山邊雪山

釋曰此刻浮洲中向北地有三黑山度三黑

山復有三黑山度三黑山復有三黑山此山

悉下故名蟻山九山北邊有雪山從雪山向

北地偈曰

香雪二山間 五十由旬池

釋曰雪山北邊香山南邊此處最勝其中有

池名阿那婆怛多從此池流出四大河一恒

伽二辛頭三私多四薄搜此池縱廣各五十

由旬徧滿八功德水非人所行處若有通慧

人乃可得行此池南邊山高二十五由旬北

邊山高五十由旬此二山雜物所成從香山
北邊最勝處有巖名難陀七寶所成縱廣各
五十由旬唯是象王所住處從此度六國土
及度七重林七重河度第七河更有二林形
如半月此林北生剎浮樹此樹高百由旬此
樹子若熟味美無等由此樹最高子味最美
故洲因此立刻浮名地獄在何處其數量復
云何偈曰
向下二十千 阿毗指廣尔

釋曰於此刻浮洲下二十千由旬有地獄名
阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四
十千由旬於中苦受無間故名阿毗指何以

故於餘地獄苦受有間。如更活地獄中衆生身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名更活地獄。阿毗指中無如此事。有餘師說於中無樂間苦。故名無間。何以故於餘地獄雖無樂果報不遮等流果。故偈曰

上有七地獄

釋曰從此阿毗指地獄上有七種地獄次第重累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚磕六黑繩七更活。餘部說此七地獄在阿毗指地獄四邊。此八地獄偈曰

此八十六園

釋曰此一切地獄各各有十六園。佛世尊說

如此八地獄

我說難可度

滿極惡業人

各有十六園

四面有四門

害具及量等

鐵城所圍繞

六方皆鐵板

鐵地悉焦熱

猛火恒洞然

無數百由旬

徧滿焰交徹

何者爲十六園偈曰

熱灰及死屍

刃路等烈江

於彼四方異

釋曰此八地獄四面各各對門有四種園一

熱灰園深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即

皆爛盡如蠟滴赤鐵上舉脚血肉還生二死

屍園此園死屍徧滿地皆是糞於中有蟲名

攘鳩多身白頭黑口利如針破彼衆生皮肉

及骨噉食其髓三刃刃路園有大路徧密有

利刀刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉脚
血肉還生復有劔葉林園於中有赤利劔等
仗風吹墮落斫刺彼衆生身及身分復有鐵
鋤摩利林利刺長十六寸於中衆生或上或
下若上刺頭則向下若下刺頭則向上刺彼
衆生身血肉皆盡於中復有烏色及駁色狗
各取彼衆生食之復有鐵紫烏啄食彼衆生
心眼此刀刃路等三衆生同為仗所害故合
為一園四烈灰汁江園江名鞞多梨尼徧滿
極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有
人捉劔槊叉等仗遮斷不令得上衆生在中
或踊向上或沉入下或傍迴轉被蒸煮熟譬

如大鑊滿其中水下然猛火於中有米豆麻
麥等被蒸煮熟彼衆生亦尔此江園似大地
獄塹此四園由方有異故成十六是最極殺
害困苦事處故名園有餘師說從地獄內出
入彼更沒於苦故名園從問更生別問此地
獄卒為是衆生為非衆生說非衆生若尔彼
云何行動由衆生業譬如成世界風等若尔
云何大德達磨須部吼底說偈曰

恒瞋最麤業

於惡起愛樂

見他苦生樂

必作閻摩卒

是彼獄卒由王教擲衆生於地獄中故說彼
為閻摩王羅刹非前能作殺害事立為衆生

餘部說彼悉是衆生若尔此業復於何處受
報當於此處受報何以故彼由宿惡業報故
於此處生於中更作惡業即於中受報若尔
作無間業衆生所受果報處彼在其中何法
遮令不受此報云何彼在火中而不被燒汝
作如此思不業爲彼屬火故不被燒生於此
中與餘不異云何爲卒如此八種說名熱地
獄偈曰

八寒獄頰浮等

釋曰復有餘八寒地獄一頰浮陀二尼刺浮
陀三阿吒吒四阿波波五漚睺睺

香侯
反六鬱

波羅七波頭摩八分陀利柯於此八中衆生極

寒所逼由身聲瘡變異相故立此名此八是
剎浮洲下大地獄傍剎浮洲如此廣量云何
於中得容阿毗指等地獄處諸洲向下廣譬
如穀聚是故大海次第漸深如此十六地獄
一切衆生增上業所起有別處地獄由衆生
自業所起或多人共聚或二人或一人此別
地獄差別多種處所不定或在江邊或在山
邊或在曠野或在餘處地獄器本處在下畜
生行處有三謂地水空大海爲本處從海行
於餘處鬼神以閻摩王處爲本處此王處於
剎浮洲向下深五百由旬有大國土縱廣亦
五百由旬是鬼神本所任處從此本處散行

餘處於鬼神道中有大福德業神通受用富
樂如天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說

復次日月在於何處在於風中何以故是風
於空中由衆生共業增上所生繞須彌婁山
轉如水洄洑能制持日月及星從此洲向上
日月行高幾由旬偈曰

日月彌婁半

釋曰與由軋陀羅山頂齊彼行如此月日量
云何偈曰

五十一由旬

釋曰月輪徑五十由旬日輪徑五十一由旬
諸星輪量若最小徑一俱盧舍若最大徑十

六由旬日輪下面外邊頗梨柯寶所成皆是
火珠此寶能炙能照月輪下面外邊月愛寶
所成皆是水珠此寶能冷能照由衆生業於
眼身果華穀苗草藥等損益中如應有能於
四洲中唯一月能作損益事一日亦尔此一
日於四洲爲俱能作日所作事不尔云何不
尔於中偈曰
夜半日没中 日出同一時

釋曰若於北鳩婁正半夜是時於東毗提訶
日正没於剌浮洲日正中於西瞿陀尼日正
出於餘處例皆如此於此洲中由日行有差
別夜刹那有時增有時減日刹那亦尔此中

復偈曰

雨際二後九

夜則漸漸長

釋曰雨時第二月第二半第九日從此去夜

漸漸長偈曰

寒際第四月

夜短

釋曰於冬時第四月第二半第九日從此去

夜漸短偈曰

日翻此

釋曰是時夜若增是時日即減是時夜若減

是時日即增幾量增幾量減偈曰

日夜長羅婆

釋曰夜若增增一羅婆日增亦亦此增次第

應知偈曰

日行南北時

釋曰若日行剡浮洲南邊夜則長若日行剡浮洲北邊日則長於白半初云何見月輪不圓此有何因偈曰

由自影近日 故見月不圓

釋曰若月宮殿行近日宮殿是時日光侵照月宮殿由此日影覆月餘邊是影顯月輪不圓分別世經說如此先舊諸師說日月行相應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿何衆生於中住四大天王所部天此諸天爲唯住此中更有別處若住宮殿唯住此處若依地住在須弥婁山諸層中住此山有幾層

一一層其量云何偈曰

山王層有四 相去各十千

釋曰須彌婁山從水際取初層中間相去十千由旬乃至第四層相去亦尔由此四層山王半量層層所圍繞此四層次第出復有幾量偈曰

十六八四二千由旬傍出

釋曰初層從須彌婁傍出十六千由旬第二八千第三四千第四二千由旬出何衆生得住此中偈曰

俱盧多波尼 持鬘恒醉神 諸四大王天

釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有

諸天神名持躡任第二層復有天神名恒醉
任第三層如此等皆是四大王天軍衆四天
王自身及餘眷屬任第四層如於四層中四
大王天眷屬任偈曰

於餘山亦尔

釋曰於由軋陀羅等七山小大國土四大天
王所餘眷屬任皆徧滿是故四天王天衆皆
依地任三十三天任須彌婁頂偈曰

三十三任頂 縱廣二十千

釋曰於須彌婁山上帝釋及三十二天任此
最勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各
八萬由旬如下際此名最勝處有餘師說於

須彌婁頂中央一一邊各二萬由旬周圍八萬由旬爲最勝處三十三天於其中住偈曰方角有四峯 金剛神所住

釋曰須彌婁四維各有一峯此峯徑五百由旬高量亦尔有夜叉神名金剛手於此中住守護諸天此須彌婁頂偈曰

中央二千半

高一由旬半

有城名善見

金軟多愛相

釋曰須彌婁山王頂中央有大城名善見縱廣各二千五百由旬高一由旬半皆金所成百一種類寶之所莊飾城地亦尔地觸柔軟猶如綿聚下足即沒舉足還滿此城是帝釋

所都之處偈曰

一邊二百半 皮闍延多殿

釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮闍延多由種種寶類所莊飾故此處最勝能映奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣各二百五十由旬於大城內有如是等最勝可愛相偈

曰 外衆車惡口

雜喜園莊嚴

釋曰城外四面最勝可愛處有四種園是諸天所遊戲處一衆車園二惡口園三相雜園四歡喜園此園於外莊嚴大城偈曰

中二十由旬 四善地四方

釋曰衆車等園四方各有別處名善地中間

相去二十由旬是諸天最勝希有遊戲處如
牙相如生可愛想餘園所不及大城外邊偈

曰 東北波利園

西南善法堂

釋曰天中有樹名波利闍多是三十三天欲
塵遊戲最勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉
至杪四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬
在此樹華開敷時香順風薰滿百由旬香逆
風薰滿五十由旬若順風薰此乃可然說逆
風薰云何可信有餘師說不過樹界故故說
此言何以故無香得逆風薰故有餘師說此
一樹華香威德有如此事謂天上調和香風
所遮隔此香猶相續不斷餘香若為風所吹

則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相
形比勝餘樹故說此言華香相續為依止自
四大能薰餘處為但薰風不出餘處此中無
定諸師許有二種若尔云何世尊說此偈
華香非能逆風薰
善人戒香逆風薰

根實諸香亦皆尔

正行芳流徧國界

依人中香氣故說此偈何以故此香是世間
共知無如此能妙弥沙塞部說此香順風薰
百由旬逆風薰五十由旬有諸天集會堂名
善法對大城西南角諸天於中坐論量世間
應作不應作事四大天王及三十三天安立
器世其相如此偈曰

從此上宮殿 天住

釋曰三十三天上各有宮殿所餘諸天依其中任何者所餘謂夜摩兜率多化樂他化自在梵眾等如前所說合有十六處如此若略說合二十二部諸天所此等皆有別器世界偈曰 六受欲

釋曰於二十二中有六欲界天能受用塵欲非餘謂四大王天乃至他化自在天此六天偈曰

身交抱捉手 笑相視為姪

釋曰依地位相應故皆二身交為姪謂四大王天及三十三天與人道不異是諸天由風

出故心熱即息以無不淨故夜摩天以相抱
爲姪心熱即息堯率隨天以捉手爲姪化樂
天以共笑爲姪他化自在天以相視爲姪一
切欲天同以二身交爲姪後相抱等四從譬
時量得名分別世經說如此向上諸天如欲
塵次第轉勝妙欲樂亦尔向上轉重於男天
膝上及女天膝上若有童男童女天生此童
男童女即是二天之子初生身量云何偈曰
譬五年乃至 譬十年初生 生中
釋曰次第於六欲天處第一天新天子如人
中五歲童子乃至第六天新生天子如人中
十歲童子此新生天子速得身量圓滿成就

偈曰

皆具根

有衣色界介

釋曰色界諸天具足身量衣裳被服自然著體以慙著重故一切天同中國語說婆羅門言於欲界中此義應知偈曰

於欲生有三

欲界天及人

釋曰云何三有諸衆生自然至得欲塵於自然得欲塵中作增上自在如諸人及諸餘天諸餘天者謂前四部天有諸衆生化作欲塵於化作塵中作增上自在謂化樂天有諸衆生他化作欲塵於他化作欲塵中作增上自在謂他化自在天此生由能受用如自然生塵故由能受用如意自所化作塵故由能受

用如他化作塵故約此欲塵故欲界生有三
於色界中偈曰

樂生亦有三 於三定九地

釋曰於三定中有九地是名三種樂生何以
故是諸天由離生樂由定生樂由離喜生樂
長時安樂任無苦長時樂故名樂生於初
定中間生無喜樂故是樂生應思是諸天二
十二處如前所說從下向上相去幾許是一
切處不可皆以由旬數量其遠近雖然偈曰
如此至彼量 向上例皆尔

釋曰從剌浮洲等向上處從此處向剌浮洲
等如相去量從此處向上相去量亦尔如第

四層四大天王所住處四萬由旬從此如向
剌浮洲相去量從此向三十三天亦尔從三
十三天向剌浮洲相去量從此向夜摩天亦
尔從夜摩天向剌浮洲相去量從此向兜率
多天亦尔如此一切廣例皆尔乃至從善見
向剌浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦尔
從阿迦尼師吒向上無復餘處由此義故此
處勝於餘處無處勝於此處故名阿迦尼師
吒有餘師說此處名阿伽尼師吒色聚集住名
阿伽此處究竟名尼師吒復有餘師說此處
名阿也尼師吒謂所行究竟生下處衆生爲
得往上地見上地宮殿不偈曰

下未無能昇

離通慧依地

釋曰三十三天或由通慧得往夜摩天或由
依他故得往謂有通慧人所引接或由上天
所引接所餘諸天亦尔若諸天生在上地來
下界下地得見上天若往 upper 地則無所見以
非其境界故如不能覺 upper 地觸於見色亦尔
是故彼不由自身來雖然由作下地化身故
來下地故下地隨意得見 upper 地隨意得見下
地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

疲

是故彼不由自身來雖然由作下地化身故
來下地故下地隨意得見上地隨意得見下
地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

疲

大濟

蒲溪反水貝也

剡

上時深反以除友樹名也

佉持羅柯

上去迦反下古何反

爻方

上楚色反

瞞陁

上莫官反

薄搜

宜作搜初瘦反諸經論皆去縛芻或去博又是也又所愁不恐非此也

撞擣

上直絳反下都老反

聚磕

苦合反

攘鳩

上汝羊反下居求反

鐵鈷

下音針

駁

補音反

鐵鬣

即委反

啄食

上音卓

劔槩

所角反

頰浮

上烏割反

洳泮

上音回下音伏

至杪

亦小反

弥嬉

許之反

大澆

水貝也

剡

剡名也

倭持羅

何反

爰方

上楚色反

瞞陟

上莫官反

薄搜

宜作搜初瘦反諸經論皆去縛芻或去博又是也又所愁不恐非此叶

撞擣

上直絳反下都老反

聚磕

苦合反

攘鳩

上汝羊反下居求反

鐵鈷

下音針

駁

補音反

鐵齧

即委反

啄食

上音卓

劔槩

所甫反

頰浮

上鳥割反

泐湫

上音回下音伏

至杪

彌嬉

許之反

