

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

詳象也品第四下

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之六

如外器量別身量亦尔耶亦尔云何
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
唯无雲減三

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
二肘欲界六天取下身量一俱盧舍
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唯无雲
減三踰繕那謂無量光天倍增二至
四乃至色究竟增滿万六千身量既
殊壽命別不亦有云何頌曰

北洲定千年 西東半半減此洲壽不定

阿毗達磨藏顯宗論第十卷 第張操字号

後十初叵量人間五十年下天一晝夜
乘斯壽五百上五倍倍增 色无晝夜殊

殊壽命別不亦有云何頌曰

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
乘斯壽五百 上五倍倍增 色无晝夜殊
劫數等身量 無色初二万 後後二二增
少光上下天 大全半為劫

阿毘達磨藏顯宗論第十卷 第三張 操字号

論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人
壽五百歲東勝身人壽二百五十歲
南瞻部人壽无定限劫後增減或少
或多少極十年多極八万於劫初位
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
方可筭計天壽短長天上云何建立
晝夜人五十歲為六天中取在下天
一晝一夜乘斯晝夜三十為月十二
月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱
增倍謂人百歲為第二天一晝一夜
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
為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次
彼壽二四八千五六十歲已說六天
壽量長短色天无有晝夜差別但以
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
身量長万六千壽量亦同万六千劫

阿毘達磨藏顯宗論第十卷 第三張 操字号

已說色界天壽叵量長短色天无有晝夜差別

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

阿毘達磨藏論卷之三 第三張 操字号

身量長萬六千壽量亦同萬六千劫已說色界天壽短長无色四天從下如次壽量二四六八萬劫上所說劫為定依何為壞為成為中為大少光已上大全為劫自下諸天大半為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為一大劫取成住壞摠六十中為大梵王一劫半壽故以大半四十中劫為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為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頰部隨壽量如一婆訶麻百年除一盡後後倍二十論曰惡趣亦无如人晝夜然其壽量比况可知四大王等六欲天壽如其次第為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為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為一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽

阿毘達磨藏論卷之三 第四張 操字号

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无

乃至他化壽萬六千於炎熱地獄為
一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽

阿毘達磨藏顯宗論第七

第四張 操字号

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无
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為一
日乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此
人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆
訶量有置巨勝平滿其中設復有能
百年除一如是巨勝易有盡期生類
部陀壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭除北俱盧洲

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
有情不中夭故如順正理舉彼有情
如是已就踰繕那等辯器世間身量
差別就年等辯壽量有殊二量不同
未說應說建立此等無不依名前二
及名未詳極少今應先辯三極少量

頌曰

極微字刹那色名時極少

阿毘達磨藏顯宗論第七卷 第五張 操字号

論曰以勝覺慧分指諸色至一極微

頌曰

極微字刹那色名時極少

阿毘達磨藏論卷第七卷 第五張 標字号

論曰以勝覺慧分拈諸色至一極微故一極微為色極少不可拈故如是分拈諸名及時至一字刹那為名時極少一字名者如說掉名一刹那量如順正理如是已辯三極少量前二量殊今次應辯踰繕那等其量云何

頌曰

極微微金水兔羊牛隙塵蟻虱麥指節後後增七倍二十四指肘四肘為弓量五百俱盧舍此八踰繕那

論曰極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一兔毛塵積七兔毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為蟻七蟻為一虱七虱為穢麥七麥為指節三節為指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘豎積四肘為弓謂尋豎積五百弓為一俱盧舍毗奈耶說此是從村至阿練若中間道量八俱盧舍為踰繕那已說極微漸次積集成微乃至一踰繕那然許極微略有二種一實二

阿毘達磨藏論第十七卷 第六張 標字号

阿練若中間道量八俱盧舍為踰繕那已說極微漸次積集成微乃至一踰繕那然許極微略有二種一實二假其相云何實謂極成色等自相於和集位現量所得假由分拈比量所知謂聚色中以慧漸拈至寂極位然後於中辯色聲等極微差別此拈所至名假極微令慧尋思極生喜故此微即極故名極微極謂色中拈至究竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯微極義以何為證知有極微以阿笈摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸所有色或細或麤細者謂極微更不可拈故餘有對色說名為麤又伽他言黑白等諸色皆有細有麤細者謂寂微麤餘有對色

由此誠證定有極微又毗奈耶作如是說七極微集名一微等如是名教其理者何謂如積集有情身色至色究竟有量寂麤准此亦應分拈諸色有究竟處名一極微云何知亦以何拈法分拈至窮猶有餘故謂世現見以餘聚色拈餘聚色有細聚生拈拈至窮猶有餘分可為眼見更不可拈如是聚色不能拈處亦如麤聚有可

拈理謂彼可以覺慧分拈如以聚色

以飲食身色不為身生才拈
至窮猶有餘分可為眼見更不可拈
如是聚色不能拈處亦如麤聚有可

何聖達磨藏顯宗論第十七卷 第七張 操字号

拈理謂彼可以覺慧分拈如以聚色
拈聚至窮慧拈至窮應有餘在可為
慧見更不可拈此餘在者即是極微
是故極微其體定有此若无者聚色
應無聚色必由此所成故如是已說
踰繕那等應辯年等其量云何頌曰
百二十刹那為怛刹那量臘縛此六十
此三十須臾此三十晝夜三十晝為月
十二月為年於中半減夜

論曰刹那百二十為一怛刹那六十
怛刹那為一臘縛三十臘縛為一牟
呼粟多三十牟呼粟多為一晝夜此
晝夜有時增有時減有時等三十晝
夜為一月揔十二月為一年於一年
中分為三際謂寒熱雨各有四月十
二月中六月減夜以一年內夜揔減
六如是已辯刹那至年劫量不同今
次當辯頌曰

應知有四劫謂壞成中大壞從獄不生
至外器都盡成劫從風起至地獄初生
中劫從无量減至壽唯十次增減十八
後增至八万如是成已住名中二十劫
成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫
大劫三無數

何聖達磨藏顯宗論第十七卷 第八張 操字号

後增至八万如是成已住名中二十劫
成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫
大劫三無數

阿毘達磨藏論卷第八張

第八張 操字

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復
生至外器都盡壞有二種一趣壞二
界壞復有二種一有情壞二外器壞
然壞與成捨分四品一者正壞二壞
已空三者正成四成已住言正壞者
謂此世間過於二十中劫住已從此
復有等住二十壞劫便至壞劫將起
住此洲人壽量八万若時地獄有情
命終无復新生為壞劫始乃至地獄
無一有情尔時名為地獄已壞諸有
地獄定受業者業力引置他方獄中
由此准知傍生鬼趣時人身内无有
諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣
於人益者壞與人俱餘者先壞如是
二說前說為善若時人趣此洲一人
无師法然得初靜慮從靜慮起唱如
是言離生喜樂甚樂甚靜餘人間已
皆入靜慮命終並得生梵世中乃至
此洲有情都盡是名已壞瞻部洲人
東西二洲例此應說北洲命盡生欲
界天由彼鈍根无離欲故生欲天已
靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至
人趣無一有情尔時名為人趣已壞

界天由彼鈍根无離欲故生欲天已
靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至

尚識達磨藏顯宗論第七

第九張 操字号

人趣無一有情今時名為人趣已壞
若時天趣欲界六天隨一法然得初
靜慮乃至並得生梵世中今時名為
欲天已壞如是欲界无一有情名欲
界中有情已壞若時梵世隨一有情
無師法然得二靜慮從彼定起唱如
是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已
皆入彼靜慮命終並得生極光淨天
乃至梵世中有情都盡如是名已壞
有情世間唯器世間空曠而住餘方
世界一切有情感此三千世界業盡
此邊漸有七日輪現諸海乾竭衆山
洞燃洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰
燒上天宮乃至梵宮无遺灰燼自地
火焰燒自地宮非他地灾能壞他地
由相引起故作是言下火風飄焚燒
上地謂欲界火猛焰上升為緣引生
色界火焰餘灾亦尔如應當知如是
始從地獄漸減乃至器盡恐名壞劫
所言成劫謂從風起乃至地獄始有
情生謂生世間灾所壞已二十中劫
唯有虛空過此長時次應復有等住
二十成劫便至一切有情業增上力
空中漸有微細風生是器世間將成

唯情生言生世間有虛空過此長時次應復有等住
二十成劫便至一切有情業增上力

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷 第十張 操字号

空中漸有微細風生是器世間將成
前相風漸增盛成立如前所說風輪
水金輪等然初成立大梵天宮乃至
夜摩宮後起風輪等是謂成立外器
世間器有壞成由有情力若有情類
久集上天此器世間必應漸起令福
減者散下居故謂極光淨久集有情
天衆既多居處迫迮諸福減者應散
下居此器世間理應先起故劫壞位
有情上集於劫成時有情下散由罪
福減及福罪增集散旋環理應如是
既已成立此器世間初一有情極光
淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情
亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生
他化自在天宮漸漸下生乃至人趣
俱盧舍衛勝身瞻部後生餓鬼傍生
地獄法尔後壞必寂初成若初一有
情生无間獄二十中成劫應知已滿此
後復有二十中劫名成已住次第而
起謂從風起造器世間乃至後後有
情漸住初一有情極光淨歿生大梵
宮者即為大梵王諸大梵王必異生
攝以无聖者還生下故上二界无入

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷 第十張 操字

見道故即由此故无一有情無間二

小劫... 宮者即為大梵王諸大梵王必異生
攝以无聖者還生下故上二界无入

此經論第十七卷 第五張 操字

見道故即由此故无一有情無間二
生為大梵義既說大梵寂後命終極
光淨天壽八大劫二十中劫世界還
成如何梵王生極光淨受少壽量還
後彼歿雖彼非无有中夭義而廣大
福方生彼天八大劫壽中始經少分
二十中劫頃寧即命終以此觀知餘
來生此此洲人壽經无量時至住劫
初壽方漸減徙无量減至極十年即
名為初一住中劫此後十八皆有增
減謂徙十年增至八万復徙八万減
至十年介乃名為第二中劫次後十
七例皆如是於十八後徙十歲增至
極八万歲名第二十劫一切劫增无
過八万一切劫減唯極十年十八劫
中一增一減時量方等初減後增故
二十劫時量皆等此揔名為成已住
劫所餘成劫及壞已空雖无減增二
十差別然由時量與住劫同准住各
成二十中劫成中初劫起器世間後
十九中有情漸住壞中後劫減器世
間前十九中有情漸捨如是所說成
住壞空各二十中積成八十揔此八
十成大劫量諸劫唯用五蘊為體除

阿毗達磨藏論第十七

第五張 操字

十九中有情漸捨如是所說成
住壞空各二十中積成八十捨此八

問明遠廢戒律論第七

第七卷攝

十成大劫量諸劫唯用五蘊為體除
此時體不可得故經說三劫阿僧企
耶精進修行得成佛者於前所說四
種劫中積大劫成三劫無數謂從初
種大菩提種經三大劫阿僧企耶方
乃得成大菩提果既稱無數何復言
三有釋此言諸善竿者依竿計論竿
至數窮初不能知名一無數如是無
數積至第三餘復釋言六十數內別
有一數立無數名謂有經中說六十
數此言無數當彼一名積此至三名
三無數非諸竿計不能數知菩薩經
斯三劫無數方乃證得无上菩提如
是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世
間為劫增時為劫減位頌曰

減八万至百 諸佛現世間獨覺增減時
鱗角喻百劫

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至
壽極百年於此中間諸佛出現何緣
增位无佛出耶有情樂增難教厭故
多行妙行故少有墮三塗減百年時
何故無佛見於如是壽短促時不能
具成佛所作故謂一切佛出現世間

阿毘達磨戒律論第七卷

第七卷攝

決定捨於第五分壽從定所起命行

衣身非於此壽不七樂見以是出上

何故無佛見於如是壽短促時不能
具成佛所作故謂一切佛出現世間

西明寺入教論第七卷 第三十四

決定捨於第五分壽從定所起命行
依身非於今時所化樂見以設出世
為佛事少故於今時佛不出世經主
於此作是釋言五濁極增難可化故
豈不今世人減百年五濁雖增而有
能辦入正決定離欲得果佛唯為此
出現世間故彼所言非為善釋非百
年位佛出世時一切皆能遵崇聖教
入正決定離欲得果可言減百一分
不能辯斯佛事故無佛出然於減百
設佛出世亦有一分能遵教等如百年
時佛何不出若謂減百堪化有情以
極少故佛不出者是則應說前所立
因不能具成佛所作故雖於減百五
濁極增不能具成佛所作事由斯故
佛不出世間不出親因非彼所說言
五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四
見濁五有情濁云何濁義極鄙下故
應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情
濁三平不相離見濁即用煩惱為體
五應不成理實應然但為次第顯五
衰損極增盛時何等名為五種衰損
一壽命衰損時極短故二資具衰損

阿毘達磨藏論第十七卷 第七張 撰字

少光澤故三善品衰損欣惡行故四

及爭長貪長博自量或宜爭故五自豐

根欲入見諦等不藉他教故不說法
以調伏他除此所餘攝有情事無勞
設教現通即成又諸獨覺闕力無畏
對於我論堅執衆中欲說無我心便
怯劣故不說教以調伏他輪王出世
為在何時幾種幾俱何威何相頌曰
輪王八万上金銀銅鐵輪一三四洲
逆次獨如佛他迎自徃伏諍陣勝无害
相不正明圓故與佛非等

論曰從此洲人壽无量歲乃至八万
歲有轉輪王生減八万時有情富樂
壽量損減非其器故王由輪寶旋轉
應導威伏一切名轉輪王施設足中
說有四種金銀銅鐵輪應別故如其
次第勝上中下逆次能王領一二三
四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二
銀輪王三若金輪王四洲界契經
就勝但說金輪故契經言若王生在
刹帝利種紹灑頂位於十五日受齋
戒時沐浴首身受勝齋戒外高堂殿
臣僚輔翼東方欵有金輪寶現其輪
千輻具足輦輞衆相圓淨非匠所成
奇妙光明來應王所此王定是轉金
輪王轉餘輪王應知亦亦輪王如佛
无二俱生故契經言无處無位非前
非後有二如來應正等覺出現於世
有處有位唯一如來如說如來輪王

輪王轉餘輪王應知亦亦輪王如佛
无二俱生故契經言无處無位非前

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷 第十七卷 第十六張 抄字

非後有二如來應正等覺出現於世
有處有位唯一如來如說如來輪王
亦亦應審思擇此唯一言為據一三
千為約一切界應說一切界无差別
言故謂无經說唯此世間又無經言
唯一世界如何不說而能定知唯據
一三千非約一切界若亦何故梵王
經說我今於此三千大千諸世界中
得自在轉彼有密意謂若世尊不起
加行唯能觀此三千大千若時世尊
發起加行无邊世界皆天眼境天耳
通等例此應知若不許然佛於餘界
何緣无有自在化能為闕大悲為智
有尋闕大悲者經不應言如來悲心
普覆一切智有尋者經不應言无一
亦焰佛智不轉若佛智悲遍於一切
無尋无闕則應說法普能濟度一切
有情無邊界中如來皆有不思議力
能普化故餘廣決擇如順正理如是
所說四種輪王威定諸方亦有差別
謂金輪者諸小國王各自來迎作如
是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂
多諸人眾唯願天尊親垂教勅我等

皆是天尊翼徙若銀輪王自往彼土

是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂
多諸人衆唯願天尊親垂教勅我等

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷

第七張 攝字号

皆是天尊翼徙若銀輪王自往彼土
威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼
國已宣威覓德彼方推勝若鐵輪王
亦至彼國現威列陣剋勝便止一切
輪王皆无傷害令伏得勝已各安其
所居勸化令修十善業道故輪王死
多得生天經說輪王出現於世便有
七寶出現世間如是輪王非唯有七
寶與餘王別亦有三十二大士相殊
若今輪王與佛何異佛大士相處正
明圓王相不然故有差別言處正者
謂於佛身衆相无偏得其所故言明
了者謂於佛身相極分明能奪意故
言圓滿者謂於佛身衆相周圓无缺
減故劫初入衆為有王无頌曰

劫初如色天後漸增貪味 由墮貯賊起
為防隄守田

論曰劫初時人皆如色界極光淨沒
來生人間經於久時漸有王出故契
經說劫初時人有色意成支體圓滿
諸根无缺形色端嚴身帶光明騰空
自在飲食喜樂長時久住有如是類
地味漸生其味甘美其香鬱馥時有

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷

第七張 攝字号

一人稟性耽味嗅香起愛取嘗便食

餘人隨學竟取食之亦時方名初受

諸根无碍开色并眉身共六日月空
自在飲食喜樂長時久住有如是類
地味漸生其味甘美其香鬱馥時有

向明達磨前顯宗論第七卷

第十八張 操字号

一人稟性耽味麤香起愛取嘗便食
餘人隨學竟取食之尔時方名初受
段食資段食故身漸堅重光明隱沒
黑闇便生日月衆星從兹出現由漸
耽味地味便隱從斯復有地皮餅生
竟耽食之地餅復隱尔時復有林藤
出現竟耽食故林藤復隱有非耕種
香稻自生衆共取之以充所食此食
麤故殘穢在身為欲蠲除便生二道
因斯遂有男女根生由二根殊形相
亦異宿習力故相覘遂生非理作意
行非梵行人中欲鬼初發此時尔時
諸人隨食早晚隨取香稻无所貯積
後時有人稟性懶墮長取香稻貯擬
後食餘人隨學漸多停貯由此於稻
生我所心各縱貪情多取无厭故隨
取處无復再生遂共分田慮防遠盡
於已田分生恠護心於他分田有懷
侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防
共聚詳議銓量衆內一有德人各以
所取六分之一崔令防護封為田主
因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流
率土故復名大三末多王自後諸王

陀毘尼及法苑珠林卷之三

卷之三

此王為首時人或有情狀居家樂在
空閑情修戒行因斯故得婆羅門名

因斯故立刹帝利名大眾欽承恩流
率土故復名大三末多王自後諸王

隋書卷之九

十

十一

此王為首時人或有情狀居家樂在
空閑精修戒行因斯故得婆羅門名
後時有王貪恠財物不能均給國土
人民故貧匱人多行賊事王為禁止
行輕重罰為煞官業始於此時時有
罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言
虛誑語生此時為首於劫減位有小
三灾其相云何頌曰

業道增壽減至十三灾現刀疾飢如次
七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道
後後轉增故此洲人壽量漸減乃至
極十小三灾現故諸灾患二法為本
一貪美食二性嬾惰此小三灾中劫
未起三灾者一刀兵二疾疫三飢饉
謂中劫末十歲時人為非法貪染汙
相續不平等愛映蔽其心邪法縈縛
瞋恚增上相見便起猛利害心如今
獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀
各騁凶狂互相殘害又中劫末十歲
時人由具如前諸過失故非人吐毒
疾疫流行遇輒命終難可救療又中
劫末十歲時人亦具如前諸過失故

法苑珠林卷之十

十

天龍忿責不降甘雨由是世間久遭
飢饉既無支濟多分命終皆有人長

疾疫流行遇輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故

下田王摩訶薩論第十七卷

千操

天龍忿責不降甘雨由是世間又遭飢饉既無支濟多分命終若有人能一日一夜持不煞戒以一藥物起殷淨心奉施僧衆以一搏食奉施衆僧決定不逢此三灾起此三灾起各經幾時刀兵灾起極唯七日疾疫灾起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似灾起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴北洲摠無何等名為大三灾相頌曰三灾火水風上三定為頂如次内灾等四无不動故然彼器非常情俱生滅故要七火一水七水火後風

論曰此大三灾逼有情類令捨下地集上天中初火灾興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運有說如是七日輪行上下為行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水灾興由降暴雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起沸湧水上騰漂浸如實義者即此邊生後風灾興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷 第三十張 操字

有餘復說從下風輪起衝擊風上騰

風支七口

即此邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷 第三十張 抄字

有餘復說從下風輪起衝擊風上騰飄鼓此如實義准前應知若此三灾壞器世界乃至无有細分為餘後麤物生誰為種子豈不即以前灾頂風為緣引生風為種子或先所說由諸有情業所生風能為種子風中具有種種細物為同類因引麤物起或諸世界壞非一時有他方風具種種德來此為種亦無有過故化地部契經中言風從他方飄種來此如先所說前灾頂風此中何灾以何為頂火水風如次上三定為頂故世尊說灾頂有三若時火灾焚燒世界以極光淨為此灾頂若時水灾浸爛世界以遍淨天為此灾頂若時風灾飄散世界以廣果天為此灾頂隨何灾力所不及處即說名為此灾之頂何緣下三定遭火水風灾初二三定中内灾等彼故謂初靜慮尋伺為内灾能燒惱心等外火灾故第二靜慮喜受為内灾與輕安俱潤澤如水故逼身麤重由此皆除故經說昔根第二靜慮滅以說内心喜得身輕安故此地喜盛

餘地所無故外水灾極至於此第三

由此皆除故經說苦根第二靜慮滅以說內心喜得身輕安故此地喜盛

阿毗達磨藏顯宗論第七

第七二張 操字

餘地所無故外水災極至於此第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮中遭是外災壞故初靜慮內具三災外亦具遭三災所壞第二靜慮內有二災故外亦遭二災所壞第三靜慮內唯一災故外但遭一災所壞第四靜慮无有外災以彼定无內災患故由此佛說彼名不動內外三災所不及故若令彼地器應是常不令與有情俱生俱滅故謂彼天處无捨地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後无間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是捨有八七火災一七水災一風災起水風災起皆從火災從水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光淨天壽勢力故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度

七水八七火後乃一風災由遍淨天

阿毗達磨藏顯宗論第七卷 第七二張 操字

淨天壽勢力故謂彼壽量極八大劫
故至第八方一水災由此應知要度

阿毗達磨藏論第十七卷 第千三張 操字号

七水八七火後乃一風災由遍淨天
壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第
八八方一風災如諸有情修定漸勝
所感異熟身壽漸長由是所居亦漸
久住外由內感理必應然

說一切有部顯宗論卷第十七

