

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十五

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

藍字部分：《發智論卷十三》釋論範圍

生欲界，作色界化…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：欲止他義，顯己義故。

如譬喻者作如是說～諸所化物，皆非實有。若實有者，云何名化？大德亦言～化非實有，是修所現，如屍起作，鬼呪所為。

為止如是所說意趣，顯～諸化事，皆是實有。由此等緣，故作斯論。

生欲界，作色界化，發色界語，彼身、語-色，何大種所造？

答：色界繫。

生色界，作欲界化，發欲界語，彼身、語-色，何大種所造？

答：欲界繫。

以有漏所造色，皆同分-界、地大種所造故。

【所化身】

然！所化身，差別有八。謂：

生欲界，作欲界化，有二種：一、似自身。二、似他身。作色界化，亦有此二。

及生色界，作色界化，有二種：一、似自身。二、似他身；作欲界化，亦有此二。是謂：八。

八種所化身			
生欲界，作欲界化 似自身	生欲界，作欲界化 似他身	生欲界，作色界化 似自身	生欲界，作色界化 似他身
生色界，作色界化 似自身	生色界，作色界化 似他身	生色界，作欲界化 似自身	生色界，作欲界化 似他身

此中但依二種作論，謂：生欲界，作色界化及生色界，作欲界化，似他身者。

問：何故此中，但依二身作論？

答：彼作論者意欲爾故，隨彼意欲而造論，但令不違法相，不應責其所以。

有說：唯此二身，微細難見、難了，是故偏說。

有說：唯此二身，最難現前，藉多加行，方能起故。

有說：此於世間，難可信受，謂：誰能作他界、他身。

有說：此二最為希有，謂：能化作異界、異身，是故偏說。

【變化心】

諸變化心，總有二種：一、欲界繫。二、色界繫。

或為五。謂：欲界、四靜慮繫。

或為十二，則十二種能化者心。謂：得初靜慮果者…乃至得第四靜慮果者。

【三種身份】

各有三種：何等為三？一、異生。二、有學。三、無學。

復有說三：一、外法異生。二、內法異生。三、聖者。

復有說三，謂：三位得：一、離染時得。謂：離下染，得靜慮時。

二、得果時得。謂：得無學果時。

三、練根時得。謂：轉根作見至、不動時。

或分十四。謂：欲界繫有四，則四靜慮果。

初靜慮繫亦有四，如欲界說。

第二靜慮繫有三，則上三靜慮果。

第三靜慮繫有二，則上二靜慮果。

第四靜慮繫有一，則第四靜慮果。

以下地心羸劣故，不能於上地化。

欲界繫			
得初靜慮果	得第二靜慮果	得第三靜慮果	得第四靜慮果
初靜慮繫			
得初靜慮果	得第二靜慮果	得第三靜慮果	得第四靜慮果
第二靜慮繫			
	得第二靜慮果	得第三靜慮果	得第四靜慮果
第三靜慮繫			
		得第三靜慮果	得第四靜慮果
第四靜慮繫			
			得第四靜慮果

或分十五。謂：五地繫諸變化心，各有上、中、下品。

有說：得五地變化心者，各有三類，謂：異生等，如前說。

或復分為四十二種。謂：前十四，各有上、中、下品。

有說：得十四種變化心者，各有三類，謂：異生等，如前說。

諸作欲界化，彼身還似欲界有情；諸作色界化，彼身還似色界有情。

問：所作化身，幾處所攝？

答：若生欲界，作欲界化，自身、他身，皆四處攝。謂：色、香、味、觸。

作色界化，自身、他身，皆二處攝。謂：色、觸。

若生色界，作色界化，自身、他身，皆二處攝。

作欲界化，自身、他身，皆四處攝，如前說。

有說：若作他身，則四處攝；若作自身，唯二處攝。勿彼成就香、味處故。

如是說者：雖化香、味，無成就失。如人衣服、嚴具、花香，雖復在身，而不成就。

問：若生欲界，作欲界化，初靜慮果；作色界化，初靜慮果，如是二種，誰劣？誰勝？

答：此二運轉，等無差別。然！色界者，界勝，故勝。

問：若生欲界，作欲界化，第二靜慮果；作色界化，初靜慮果，如是二種，誰劣？誰勝？

答：欲界者**運轉勝**，以彼從欲界…乃至第二靜慮，能往還故。
色界者**界勝**，以色界法**勝**欲界故。

問：若生欲界，作欲界化，初靜慮果；作色界化，第二靜慮果，如是二種，誰劣？誰勝？

答：色界者，二事勝：一、界勝。二、運轉勝。如說：「生欲界，作欲、色界化，初、第二靜慮果，相對辨勝劣。

如是生欲界，作欲、色界化，初、第三靜慮果。初、第四靜慮果。第二、第三靜慮果。第二、第四靜慮果。第三、第四靜慮果，相對辨勝劣。」准前問答，如理應思。

如生欲界，如是生初靜慮，生第二靜慮，生第三靜慮，隨其所應，當思廣說。

問：如生初靜慮者，有能發起身、語-表心故，令所化身，作往、來等種種作用，上諸靜慮無如是心，化主-生彼所化，云何有往、來等用？

答：如生初靜慮，以發起表心，令化，身**轉作**往、來等用；如是生上諸靜慮，亦以初靜慮發起表心，令所化，身起往、來等用，如眼識等。

有餘師說：諸所化，身無往、來等種種作用，但默然住，由化主力，令彼似有往、來等事。如帝網戲，非有現有。

問：化事起時，為必有依託，方得現耶？為復不爾！

有說：化事必有依託。謂：必依於木、石塊等，化主方能作所化事。

有餘師說：若初起-通者，所起化事，要有所假。

若通慧-滿者，無所依假，能起化事。

問：為一心一化？為一心多化？

若一心一化，經頌所說，當云何通？如說：「一化主語時，諸所化皆語，一化主若默，諸化皆默然。」

若一心多化，《施設論》說，復云何通？如說：「神境智證通，云何加行？以何方便，起神境智證通？」

答：彼初業者，**習**世俗定，令極自在，極自在已，起令現前，由現前故，於神境通，便能引發，從彼乃能隨起一化，起一化事，尚爾許（如此）心，況復多耶？

有作是說：一心一化。

問：所引經頌，當云何通？

答：先以多心祈多化語，後以一心令語俱發。前多心是轉，後一心隨轉。

有餘師說：一心多化。

問：彼《施設論》，當云何通？

答：若初起通者，一心一化；若通慧滿者，一心多化。

問：於一心中，所起化事，為必同類？亦異類耶？

有說：必同類化。謂：作象時，不作馬等。

有說：亦異類化。謂：初起通者，一心但能作一類物；若通慧滿者，一心能作象等四軍。

問：已知修所成化事，為亦有生得化耶？

有說：無。以生得勢、用劣故，但能轉變，令似異本。

有說：亦有。然唯能作自身，非餘。

問：若爾！云何通經所說？如《契經》說：「有三魔女，各各化作多百女身。所謂：童女、產-未產女、中女、老女，其數各百。又自化身種種嚴飾，為惑媚故，詣菩薩所，謂菩薩曰：『可起沙門，我等今來願相適事。』」菩薩不受，尋令彼身作衰老形，羞慚而退。」

答：即依魔女異熟身上，化作前說多百女身，如拘執毛不離拘執。

如是說者：生所得心，自身、他身俱能化作。云何知然？

●曾聞尊者鄔波鞠多，端身靜慮，魔為燒弄，便以花鬘冠尊者頂，尊者出定，驚怪念言：「此誰所作？」

尋則知此是魔所為，為調彼故，則以神力化作三屍，繫魔王頸。所謂：死蛇、死狗、死人。

於是魔王極懷慚恥，種種方便欲去不能，所繫三屍纏遶其頸，轉急、轉臭，魔既無聊，倍增惶恐，為脫屍故，便陷入地，更出騰空，又沒大海水中，復入蘇迷盧腹，盡力擺突，終不能去。魔既困弊，自度力窮，漸歷六天，求欲免脫，既不能得。

往梵宮邊，請大梵言：「唯願哀愍，解我頸上仙人所辱。」

梵王告曰：「吾不能去！可還歸依本繫汝者。」

魔聞此已，下瞻部洲，五體歸誠，禮尊者足，白言：「大德！唯願慈悲，赦我前愆，去尊所報。」

爾時尊者鄔波鞠多，徐告魔言：「吾知時矣。」

魔重稽首，謝過求哀，請示何時為除所辱。

尊者告曰：「汝能從今…乃至如來聖教未滅，更不惱亂諸苾芻不？」

魔曰：「唯然！當如教勅，請更誨示，唯尊所為。」

尊者復言：「向為佛法，然有私願，今欲請為。」

魔曰：「唯命！」

尊者告曰：「佛涅槃後，經于百歲，我身乃生。如來法身，吾今已見，所未見者，謂佛生身，仁今頗能為我現不？」

魔曰：「此事甚易，我能為之，願尊見時，勿便致敬，令我獲罪。」

尊者曰：「爾！」

則時為魔，解去三屍，魔王歡喜謝尊者已，便入林中，即自化身作如來像，三十二相、八十種好、威光赫奕、過千日輪。

復更化作諸苾芻眾，右舍利子，左大目連，尊者阿難持鉢隨後，又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱，如半月形，從林而出。

時尊者鄔波鞠多見已，歡喜得未曾有，以淳淨意，如斷根樹，莫能自持，不覺投身禮魔雙足，魔王悚懼，尋滅化身。

由此故知：**生所得慧**，亦能化作自身、他身。

問：則彼尊者鄔波鞠多，於化事中，所得自在過俱胝，倍勝彼魔王。尊者何緣不自化作，而苦求請魔王作耶？

答：於修所成，尊者自在。於生得化，不及魔王。欲試魔王生得化力，是故請彼化作佛身。

有說：修所得化，尊者自得，不生希有。生所得化，尊者不得，生希有心，欲寄魔王，觀生得化，是故求彼，令作佛身。

有說：尊者深心敬佛，若自化作，恐敬心不勝，是以令魔作之。

有說：尊者少欲，若自化作，恐天人等，謂：已是佛，極加敬養。般涅槃後，諸天、世人，供養悲哀，同佛滅度，是以但請魔作。

問：**修得**、**生得**，二種變化，云何差別？

答：**所化無別**，但修得者，淨速圓妙，**非**生所得。

有說：生得心化，唯依自界身；修得心化，通依自、他界身。

問：有留化事，不若有者，佛何故般涅槃時，不留化身，令於滅後，住持說法，饒益有情？若無者，何故尊者大迦葉波已般涅槃，留身久住？

曾聞尊者大迦葉波，入王舍城，最後乞食，食已未久，登雞足山。山有三峯，如仰雞足。

尊者入中，結跏趺坐，作誠言曰：「願我此身，并納鉢杖，久住不壞…乃至經於五十七俱胝六十百千歲，慈氏如來應正等覺，出現世時，施作佛事。」

發此願已，尋般涅槃。

時彼三峯，便合成一，掩蔽尊者，儼然而住。

及慈氏佛出現世時，將無量人、天，至此山上，告諸眾曰：「汝等欲見釋迦牟尼佛，杜多功德，弟子眾中第一大弟子迦葉波不？」

舉眾咸曰：「我等欲見！」

慈氏如來則以右手撫雞足山頂，應時峯坼，還為三分。

時迦葉波將納鉢杖，從中而出，上昇虛空。無量天人覩斯神變，歎未曾有，其心調柔。

慈氏世尊，如應說法，皆得見諦。若無留化，如此之事，云何有耶？

有說：有留化事。

問：若爾！世尊何故不留化身，至涅槃後住持說法？

答：所應作者，已究竟故。謂：佛所應度，皆已度訖；所未度者，聖弟子度之。

有說：無留化事。

問：若爾！迦葉波事，云何得有？

答：諸信敬天神，所任持故。

有說：迦葉波，爾時未般涅槃。慈氏佛時，方取滅度，**此不應理**。寧可說**無**，不說彼默然多時虛住。

如是說者：**有留化事，是故大迦葉波，已入涅槃**。

問：經說：「一時作雙示導。謂：身下出火，身上出水；身下出水，身上出火。此為一心？為二心作？若一心作，云何一心，有相違二果？若二心作，云何一時，有二心俱起？

有說：一心所作。

問：云何一心，有相違二果？

答：先以二心，**別祈**水、火；後住一心，令其**俱發**。前二心是轉，後一心隨轉。

有說：二心所作。

問：云何一時，有二心俱起？

答：由**勝定力**，水、火二心，**速疾迴轉**，似俱時發。如物攢子。左手放光，右手隨言，分僧臥具。若時發表，無容放光；若時放光，無容發表。由**勝定力**，光、表二心，**速疾迴轉**，似俱時發。水、火二心，應知亦爾。

《施設論》說：「佛於一時，化作化佛，身真金色，相好莊嚴。世尊語時，化身亦語，化身語時，世尊亦語；弟子一時，作化弟子，剃除鬚髮，著僧伽胝。弟子語時，所化便默；所化語時，弟子便默。」

所以者何？佛於心定，俱得自在，入、出**速疾**，不捨所緣。發自語已，便發化語；發化語已，復發自語。以極速故，似俱時發；弟子心定，非極自在，入、出**遲緩**，數捨所緣。發自語已，發於化語。化語起時，自語已滅。發化語已，復發自語。自語起時，化語已滅。**非極速**故，覺知前、後。

問：諸大聲聞，亦能如是，世尊於此，有何不共？

答：佛以一心，能發二語。謂：自及化，自語已，化則語；化語已，自則語。極迅速故，非俱，謂俱。

聲聞一心，亦發二語。謂：自及化，自語滅已，化乃語；化語滅已，自乃語。非極迅速故，非俱，**覺**非俱。

又佛世尊，於**諸智境**，皆得自在，非諸聲聞。故佛此中，亦有不共。彼復翻說：「佛於一時，化作化佛，身真金色，相好莊嚴。世尊語時，所化便默；所化語時，世尊便默；弟子一時，作化弟子，剃除鬚髮，著僧伽胝。弟子語時，所化亦語；所化語時，弟子亦語。」

問：諸大聲聞，亦能如是。世尊於此，有何不共？

答：佛於心定，俱得自在。入、出速疾，不捨所緣。能以一心，發於二語，謂：自及化。於中欲令語者便語，不令語者便默。

聲聞心定，非極自在。入、出遲緩，數捨所緣。雖能一心，發於二語，謂：自及化。然於其中，欲令一語，第二亦語；欲令一默，第二亦默。不能令其一默、一語。

又佛世尊，於**諸智境**，皆得自在，非諸聲聞。**故佛此中，亦有不共。**

《契經》中說：「佛告阿難：『我之神力，能以意所成，身倏爾至於梵世。』」

阿難白佛：『何其劣哉！此事聲聞亦能，世尊何足自歎？謂所化作，名意所成身，聲聞亦能以此至於梵世，佛若爾者，有何不共？世尊頗能離神通力，以鹿大種父母生身，於倏忽間至梵世不？』

世尊告曰：『此我亦能。』

阿難復言：『此事實難，願說譬喻，令我信解。』

佛言：『諦聽！如世間鐵，或餅、或團，置炎鑪中。漸輕、漸軟、漸調、漸淨，隨意所為。如是如來身隨心轉，繫心於身，作輕軟等想。身隨心力成輕軟等事，由能繫心，相續勢力。令所繫身，運轉隨意。』

此中有說：佛盡智時，得欲界無覆無記，未曾得心、心所法。由此勢力，不入靜慮，不起神通。纔發心時，則能舉身至色究竟，何況梵世。

有作是說：世尊爾時起緣風心，令身轉舉。

有餘師說：起緣空心，能令佛身所往無礙。

有言：「佛意則說，此身名意所成。由隨意力，成輕、軟等，運轉事故。離定通力，能運此身，至梵世故，與聲聞別。」

有言：「佛說意所成身，則所化身，不假定通，能至梵世，與聲聞別。」

有言：「佛說由意勢通，令所化身，速至梵世，此捷疾力，二乘等無，故佛依此自顯殊勝。」

問：頗有變化心，一剎那頃，斷而不得，得而不斷，俱、不俱耶？

答：有。謂：離欲染-最後無間道時，於變化心，有此四句。

①斷，而不得者。謂：欲界繫，上三靜慮果。

②得，而不斷者。謂：初靜慮繫，初靜慮果。

③亦斷，亦得者。謂：欲界繫，初靜慮果。

④不斷，不得者。謂：初靜慮繫，上三靜慮果；第二靜慮繫，上三靜慮果；第三靜慮繫，上二靜慮果；第四靜慮繫，第四靜慮果。

如離欲界染-最後無間道，作四句。如是離初靜慮染-最後無間道…乃至離第三靜慮染-最後無間道，隨其所應，各有四句。

化，當言有大種？無大種耶？

答：當言：「有大種。」無有現色，離大種故。

化，當言有所造色？無所造色耶？

答：當言：「有所造色。」

化，有二種：一、修得。二、生得。

修得化→若欲界繫，四處攝；若色界繫，二處攝。

生得化→若欲界繫，九處攝；若色界繫，七處攝。由如是法，成化身故。

化，當言有心？無心耶？

答：當言～無心。

然！化，有二種：一、修得此無心。二、生得此有心。此中說修得化，非心

依故。

又有二種：一、作他身，此無心。二、作自身，此有心。此中說他身化，**非**心依故。若變化他有情身者，如自身說。

化，當言誰心所轉耶？

答：當言：「化主。」

由化主心，令有表故。然！修得化，由化主心轉；若生得化，由自心轉。此中說修得化，又作他身，由化主心轉；若作自身，由自心轉。此中說他身化。

問：諸化，皆滅耶？

答：修得化**滅**；生得化有**滅、不滅**。謂：天龍、藥叉等，自身化時，有異色等起，此於後時，異色等滅。

而自身在，又作他身者**滅**，作自身者，有**滅、不滅**。

若變化他有情身者，如自身說。

問：諸化所食，誰腹中消？

答：此若化主所須，所宜食者，即化主腹中消。

若非化主所須、所宜食者，如草、木等聚置一處。

若化他有情，令飲食者，隨化主意，有消、不消。

問：化身，由何出煙、焰等？

答：由化主力。謂：諸化主，欲於是處，起煙、起焰。起煙焰峯、起煙焰舍，則於是處，煙、焰等起。

問：由何化身，有燒者、有不燒者，復以何故，有燒身-不燒衣，燒衣-不燒身，俱、不俱耶？

答：由化主力。謂：諸化者，隨意所欲，或燒、不燒。

如《契經》說：「尊者達臘婆末羅子，以神通力，上昇虛空，火界焚身，無餘灰燼。」

問：彼尊者火焚身時，為涅槃前？為涅槃後？

答：諸說：有留化者。彼說：「涅槃後，火起焚身。」謂：彼獲得心定自在，將取滅度，神力昇空，於虛空中，化作床座及種種薪，便以願力入火界定。纔發火已，則般涅槃。由此焚身，令無灰燼。

諸說：無留化者。彼說：「命未盡，火起焚身。」謂：彼獲得心定自在，將欲滅度，神力昇空，入火等持。令身漸死，隨無根處，火起焚之…乃至最後唯有心、命依處，如極細毛端許，乃入涅槃，火亦隨滅，餘毛端量所不燒者，由細難知，謂：無灰燼。

中有，當言有大種，無大種耶？…乃至廣說。

問：何故次化明中有？

答：是作論者，意欲爾故…乃至廣說。

有說：化與中有，俱是微細，難可了知。

有餘師說：此二俱是意所成身。

有說：此二，多諸誹謗。謂：譬喻者說：「化，非實。」分別論者撥：「無中有。」

前明化，是實有，今明中有-非無。以是故，次化明中有。

中有，當言有大種？無大種耶？答：當言：有大種。無有現色，離大種故。

中有，當言有所造色？無所造色耶？答：當言：有所造色。

欲界-九處攝。色界-七處攝。由如是法，成彼身故。

中有，當言有心？無心耶？答：當言：有心。

中有，當言誰心所轉耶？答：當言：自心。

由自心力，起表業故。中有義，如《結蘊》廣說。

世，名何法？

答：此增語，所顯→行。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯自宗故。謂：

譬喻者、分別論師，執~**世**與**行**，其體各別。**行**-體無常；**世**-體是常。諸無常行，行常世時，如諸器中，果等轉易。又如人等，歷入諸舍。

為遮彼執，顯~**三世-體，則是諸行。行無常故，世亦無常。**

由是等緣，故作斯論。三世義，亦如《結蘊》廣說。

劫，名何法？

答：此增語，所顯→半月、月、時、年。

問：何故作此論？

答：為釋經故。如《契經》說：「有一苾芻，來詣佛所，頂禮雙足，却住一面。白世尊言：『佛恒說劫，此為何量？』」

佛言：『苾芻！劫量長遠，非百千等歲數可知。』

苾芻復言：『有譬喻不？』

世尊言：『有！今為汝說，如近城邑，有全段石山，縱廣高量，各踰繕那，迦尸細縷，百年一拂，山已磨滅，此劫未終。苾芻當知，汝等長夜經此劫數無量百千，在於地獄、傍生、鬼趣及人天中，受諸劇苦，生死輪轉，未有盡期，何得安然，不求解脫？』」

彼經則是此論所依經，雖說劫**未分別劫**-體是何，今欲分別，故作斯論。

問：何故但說半月、月、時、年為劫？不說剎那、臘縛、牟呼栗多、晝夜以為劫耶？

（據《俱舍論》卷十二記載，一百二十「剎那」為一「但剎那」（梵語音譯，下同），六十「但剎那」為一「臘縛」，三十「臘縛」為一「牟呼栗多」，三十「牟呼栗多」為一「晝夜」。因此，一「剎那」約相當於我們今天時間單位的0.013秒。）

答：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：此中舉麤攝細。謂：剎那等細，半月、月等麤。若說麤，當知

已說細，由積細時，為麤時故。

有說：此中舉近攝遠。謂：劫近為半月等所成，半月等復為剎那等成故。說近時，亦已說遠。

劫，體是何？

有說：是色處。云何知然？如《施設論》說：「劫初時，人身光恒照，以貪味故，光滅闇生。

於是東方有日輪起，光明輝朗，同於昔照，見已喜曰：『天光來來。』以天光來，故名為晝。

須臾未幾，日輪西沒，闇起如先，見已歎言：『天光沒沒。』以天光沒，故名為夜。」

由此證知：劫-體是色，劫-體皆積晝夜成故。

如是說者：晝夜等位，無不皆是五蘊生滅，以此成劫，劫體亦然。然劫既通三界時分，故用五蘊、四蘊為性。

已說自性，所以今當說。

何故名劫？劫是何義？

答：分別～時分，故名為劫。謂：…

分別～剎那、臘縛、牟呼栗多-時分，以成晝夜。

分別～晝夜時分，以成半月、月、時、年。

分別～半月等時分，以成於劫。以劫是分別時分中-極，故得總名。

聲論者言：分別位故，說名為劫。所以者何？劫是分別有為行中，究竟位故。

劫，有三種：一、中間劫。二、成壞劫。三、大劫。

●中間劫，復有三種：一、減劫。二、增劫。三、增減劫。

減者→從人壽無量歲減至十歲。

增者→從人壽十歲增至八萬歲。

增減者→從人壽十歲增至八萬歲，復從八萬歲減至十歲。

此中…

一減、一增、十八增、減，有二十中間劫，

①經二十中劫，世間成；②二十中劫，成已-住此，合名成劫。

③經二十中劫，世間壞；④二十中劫，壞已-空此，合名壞劫。

總八十中劫，合名「大劫」；成已住中，二十中劫-初一唯減，後一唯增，中間十八亦增、亦減。

二十中間劫～世間成																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增

二十中間劫～成已-住此																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增

二十中間劫～世間壞																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增

二十中間劫～壞已-空此																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增減	增

問：此三，誰最久？

有說：減劫最久，增劫為中，增、減最促。謂：身有光時，所經時久，非身光滅。

…乃至於今，食地味時，所經時久，非地味滅。

…乃至於今，食地餅時，所經時久，非地餅盡。

…乃至於今，食林藤時，所經時久，非從彼盡。

…乃至於今，食自然稻時，所經時久，非從彼盡。

…乃至於今，故此減劫，時最為久。

如是說者：初減、後增、中間十八。此二十劫，其量皆等。

唯於減時，佛出于世。

於唯增時，輪王出世。

於增減時，獨覺出世。

問：《施設論》說：「人中四洲，由日月輪以辨晝夜。」欲天晝夜，云何得知？

答：因相，故知。謂：彼天上，若時鉢特摩花合、殢鉢羅花開、眾鳥希鳴、涼風疾起、少欣遊戲、多樂睡眠，當知爾時說名為夜。

若時殢鉢羅花合、鉢特摩花開、眾鳥和鳴、微風徐起、多欣遊戲、少欲睡眠，當知爾時說名為晝。