

韃婆沙論卷第十四

建八

迦旃延造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

中陰處第四十一

出阿毗曇經
雄度人品非次

中陰者何以故作此論答曰斷他意故作此

建八
論或有欲令有中陰或有欲令無中陰韃婆
闍婆提欲令無中陰育多婆提欲令有中陰
問曰韃婆闍婆提何意欲令無中陰答曰彼
從佛契經起欲令有中陰彼言世尊契經說
三事合故入母胎中父母共會母或時滿有
增長無間必生地獄中若以無間生地獄者

是故無中陰餘契經說偈曰

梵志命根盡未至閻王所中無頓止處
必徃不可除

若中無頓止處者是故無有中陰復更說世
俗喻事如光如影無有中間如是若終若生
無有中間以此契經證故韃婆闍婆提說無
有中陰問曰育多婆提何意欲令有中陰答
曰從契經起欲令有中陰彼言世尊契經說
三事合故入母胎中父母共會母或時滿有
所堪任香陰已至若香陰至者是故有中陰

餘契經說五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦膩吒若說中般涅槃者是故有中陰餘契經婆蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身已未至餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說彼依受愛住若說衆生捨此身已來生餘處衆生乘意行者是故有中陰復更說詰責事

若言無中陰者謂從闇浮提終生鬱單越者彼於此中斷彼間未有而有若爾者應無有法而有莫言有咎是故有中陰如是一說如是二但說有中陰好問曰若有中陰者此育多婆提云何通彼鞞婆闍婆提所說契經證答曰此契經證有意可通問曰有何意云何通答曰謂佛說契經五無間罪作已增長無間必生地獄中者佛於此契經除餘趣除餘行除餘趣者謂五無間罪作已增長必生地獄中不生餘趣除餘行者謂五無間罪要受

生報不受現報不受後報是謂此契經意之所通如汝所說此契經五無間罪作已增長無間必生地獄中者有此要當具五無間罪作已增長必生地獄耶頗有四三二一生地獄耶或有除五更餘罪生地獄耶頗有時時五無間罪作已增長即生地獄耶爲或住世百歲耶此契經或有意或無意但不說無有中陰問曰若爾者如此偈云何通

答曰佛於此偈除餘趣除餘行除餘趣者謂此梵志作惡行增長已必生地獄不生餘趣除餘行者謂此梵志作惡行增長已必受生報非現法報後問曰此世間喻云何通如光如影無有中間如是若終若生無有中間答曰此不應通此非契經非律非阿毗曇不可以世間喻瓊賢聖法世間喻異賢聖法異復次應壞若壞喻已亦應壞義光及影非命根無意非衆生數若終若生有命相有意是衆生數設通此喻當有何意答曰此喻乃說有

中陰非說無中陰如光如影無有中間如是死陰中陰無有中間中陰生陰亦無中間如是此喻乃說有中陰非說無中陰問曰此韻婆闍婆提云何通彼育多婆提所說契經證答曰彼說者如所說三事合故入母胎中父母共合會或時滿有所堪任晉陰口至者此不應說晉陰已至何以故不應說此爲彈琴耶而言晉陰已至問曰若不應說者此云何答曰當言名陰行何以故彼因陰行是故說當言名陰行說者此不論何以故若說晉陰

若說陰行故不能除中陰問曰此云何通五阿那舍中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦臘吒答曰彼說者有天名中彼生中天命未盡而終說者此不論何以故佛契經不說名中天佛契經說從四

王至非想非不想天不聞有中天復次此契經說生般涅槃行般涅槃無行般涅槃欲今有天名生般涅槃行般涅槃無行般涅槃耶復次如後說命未盡而終名中般涅槃者除菩薩及蠻單越人餘一切衆生命未盡而終

欲令一切衆生中般涅槃耶問曰云何通渠
蹉梵志至世尊所問曰瞿曇若是時捨此身
已未生餘處衆生乘意行瞿曇當爾時此衆
生依受何住沙門瞿曇爲彼衆生說依受何
住世尊說曰婆蹉若是時捨此身已未生餘
禁

處衆生乘意行婆蹉當爾時彼衆生依受愛
住我說彼依受愛住此云何通答曰彼說
者此中說無色界天乘意行彼梵志有朋友
極發念而命終以天眼觀欲界而不見觀色
界亦不見如不見已彼便作念爲斷滅耶爲

云何彼聞有沙門瞿曇一切智一切見我當
往至彼問其本末爾時梵志至世尊所到已
白世尊曰瞿曇爲是時捨此身已未生餘處
衆生乘意行瞿曇當爾時此衆生依受何住
沙門瞿曇爲彼衆生說依受何住世尊說曰
婆蹉若爾時捨此身已未生餘處衆生乘意
行婆蹉當爾時彼衆生依受愛住我說依受
愛住以此知說無色界天乘意行問曰佛契
經多說乘意行或化或中陰或色無色天或
始人或地獄此中云何知無色天乘意行彼

亦問此云何知中陰乘意行答曰即此契經知此中說捨此身已未生餘處以是故此契經說中陰乘意行問曰若無中陰者謂閻浮提命終已生鬱單越彼於此斷於彼無有而有若無有而有者是則無有法而有答曰彼說者彼終不捨死時陰要當受生時陰得生時陰已然後捨死時陰如蟲名𧈧𧈧終不捨後足要當安前足已然後舉後足如是彼終不捨死時陰要前受生陰受生名然後捨死時陰問曰如汝說謂人間命終生地

獄中彼不應捨人間陰得地獄陰若不捨人間陰得地獄陰者彼應即人爲地獄若即人爲地獄者是則極壞如世尊說五趣地獄餓鬼畜生天人與相違但彼無智果閻浮提不勤果謂言無中陰但有中陰真實有種相是謂斷他意現已意說如等法故作此論莫令斷他意亦莫現已意但說如等法故作此論問曰若有中陰者形爲大小答曰如四五月小兒是中陰形大小問曰若形如此者不應有顛倒想於母所有姪心於父所有害

心於父所有姪心於母所有害心答曰雖此

形小但彼捷疾諸根利如人畫壁作老人形像形小而老如是彼中陰形雖小但彼捷疾

諸根利問曰菩薩中陰形爲大小答曰如本身有三十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光一尋梵音聲妙聲迦毗陵伽鳥視之無厭以是故住中陰時百億天下妙光普偏謂日月最妙多力猶不能偏照彼以妙光普偏見妙光已衆生各各相知異衆生生異衆生生問曰若如此菩薩生中陰者尊者法實

偈云何通

菩薩妙清淨 乘大白龍象 從兜術天下
降神入母胎

問曰此偈不必通何以故非契經非律非阿
毗曇但作頌者欲令句義合故若必通此偈

莊八

六欲今句義合故若必通此偈

者當何意答曰此現方俗吉故菩薩母夢中見順彼相書所記故但菩薩從九十一劫除畜生彼豈乘畜生入母胎耶問曰趣中陰爲云何答曰謂生地獄者足在上頭向下如佛

所說偈

諸墮地獄者 足上頭向下 惡意於仙人

戒德及苦行

謂生天上者頭上足在下如箭射虛空謂生諸方者傾身而去如鳥飛虛空如神足飛問曰中陰形爲云何答曰地獄者如地獄形如是乃至天爲天形問曰中陰者自相見耶答曰相見問曰若相見者何者見耶答曰地獄者還見地獄如是乃至天還見天更有說者天中陰見五趣中陰人見四餓鬼見三畜生見二地獄見一如是說者地獄見地獄如是

至天問曰此所生眼見中陰耶答曰不也問曰云何知答曰有契經佛契經說謂若男若女犯戒與惡法俱彼身壞時未至惡趣意所乘行如黑羊毛光如夜闇冥謂極淨天眼彼能見謂若男若女持戒行與善法俱彼身壞時未生善趣意所乘行如白淨衣光如夜月第七盛明謂極淨天眼彼能見以此契經可知謂天眼不極淨彼不能見況所生眼當能見耶問曰住中爲幾時答曰生天及地獄者速生餓鬼畜生人如合會時不久終已便生問曰

或有衆生合會便生者可爾謂不合會母或在天竺父或至震旦而彼命終當云何生答曰當觀彼衆生緣轉不轉若彼於母緣不轉於父緣轉彼時母極守貞正要趣至他人所令彼得生若於父緣不轉於母緣轉彼時父極守貞正要當趣他女人所令彼得生問曰若二俱緣不轉二俱不合此終當云何生答曰彼衆生緣行故父所營事未訖布肆未成便有還心彼尋路行時不爲刀兵火毒所中亦不因他終要還已俱緣合會彼便得生問

曰謂衆生常行欲者此可爾謂衆生時節行欲者如馬春時行欲峰牛夏時行欲狗秋時行欲豹冬時行欲彼衆生命終時云何生答曰彼衆生緣故非時所行欲彼便得生或曰彼生相似處此名牛亦名峰牛峰牛者時節行欲牛者常行欲謂應生峰牛者便生牛中名爲狗亦名爲狐狐者常行欲狗者時節行欲謂應生狗中者便生狐中名爲熊亦名爲羆羆者常行欲熊者時節行欲應生熊者便生羆中尊者婆須蜜說曰中陰者當言七日

住當言過耶答曰中陰住當言七日何以故身羸故住七日不過七問曰謂滿七日父母不合會者彼時爲斷耶答曰不斷但還生中陰童說曰中陰者當言七七日尊者曇摩多羅說曰中陰者父母不合會亦可久時住問建八曰中陰者有衣無衣耶答曰色界一切諸天有衣何以故如法身不裸形生身亦爾欲界中菩薩有衣及白淨比丘尼有衣餘一切衆生無衣更有說者白淨比丘尼有衣菩薩無衣問曰何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣

答曰白淨比丘尼以衣布施聖衆故問曰菩薩所施衣多非白淨比丘尼所施衣無數何以故白淨比丘尼有衣菩薩無衣答曰白淨比丘尼以衣施聖衆作誓願今乘於中陰有衣以是故於中陰有衣即以此衣入母胎中以此衣出母胎謂白淨比丘尼增長衣亦隨身增長謂大已出家學道取所著割截作五衣成阿羅漢果捨有餘涅槃界入無餘涅槃界而般涅槃即以衣纏身而耶維之菩薩所作功德盡願求無上正真道是故最後身於

一切衆生中成最妙果以是故白淨比丘尼
有衣菩薩無衣問曰中陰食爲云何答曰諸
倉厨中器所盛食而取食之間曰如雨下甚
多如是衆生墮阿鼻地獄中陰其數如此何
定八
況餘趣中陰數耶若盡來食者此諸衆生當
九
何所食復次此食極重化身甚細云何食此
而得消化答曰此者不論問曰若不爾者當
云何答曰以香爲食諸有德衆生食華果香
妙食香諸無德衆生固廁不淨及汙泥氣以
爲食問曰中陰何處答曰欲界色界非無色
界

界問曰何以故欲界色界非無色界答曰謂
有色者便有中陰無色中無色是故無中陰
問曰何以故有色便有中陰答曰如印印泥
則文現如是本有中有若有色者見已便知
有如此中陰是故謂有色者便有中陰或曰
謂有來往便有中陰無色界中無有來往是
故無色中無有中陰問曰於此身終即生此
身彼云何有來往答曰謂此衆生或有識從
足指滅者或從項滅從臍滅或從心滅謂從
足指滅者當知生惡趣中謂從項滅者當知

必生天上謂從牘滅者當知必生諸方謂從心滅者當知必般涅槃謂此衆生多愛著面謂識從足指滅者還來趣面是彼往來復次從足指滅即趣足指無色界中亦無有此以是故無色界無有中陰問曰中陰趣所攝趣

耶若趣所攝者此施設云何通彼所問四生爲攝五趣耶五趣爲攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也若離趣者此尊者曇摩難陀所說去何通彼所說中陰者隨趣所攝如種子萌芽

未成實名爲猶如是地獄中陰雖未至地獄名爲地獄如是至天作此論已答曰中陰趣所攝問曰若中陰趣所攝者尊者曇摩難陀所說爲善通如施設所問四生攝五趣耶爲五趣攝四生耶彼中答四生攝五趣非五趣攝四生問曰不攝何等答曰中陰也此云何通答曰此所說應當爾四生攝五趣耶五趣攝四生耶答曰隨種相攝此應當爾更有說者中陰離趣問曰若中陰離趣者施設所說善通如尊者曇摩難提所說中陰隨趣所攝

卷八

十

如稻子萌芽未成實名爲稻如是地獄中陰雖未至地獄名爲地獄如是至天答曰彼尊者說不向餘趣不說攝謂彼地獄中陰彼不趣餘趣要當生地獄如是至天是故尊者曇摩難提說不向餘趣不說攝如是說者中陰離趣何以故中陰者是亂趣者非亂不應非亂攝亂亦不應亂攝非亂或曰中陰者不定趣者定不應不定攝定亦不應定攝不定或曰趣者已到名爲中陰者方當趣以是故中陰離趣問曰中陰者具諸根耶爲不具諸根

耶有一說者具諸根更有說者不具諸根問曰若不具諸根者謂本有不具諸根彼即是中陰耶有一根者即是更有說者異如是說者中陰具諸根何以故中陰者始行復次彼衆生六門常求有是故中陰具諸根問曰中陰去速耶爲神足去速耶有一說者神足去速非中陰更有說者中陰去速非神足何以故行力強非神足力如是說者神足去速非中陰問曰若神足去速非中陰者何以故說行力強非神足答曰當聽所以說行力強非

神足力者神足者能止神足佛能止一切衆生一切衆生不能止佛辟支佛者除佛能止一切衆生一切衆生不能止辟支佛尊者舍利弗者除佛辟支佛已能止一切衆生一切衆生不能止尊者舍利弗乃至利根止鈍根鈍根不能止利根中陰者非衆生所能止非法非咒術亦非藥非佛辟支佛及聲聞度無極能止要當往生是故說行力強非神足力但神足去速非中陰如世尊契經所說三事合會已入於母胎父母合會爲婬欲故母或

時滿時滿者彼女人以欲滿體如滿溢河如是敍女人婬欲滿體更有說者母或時滿者是女人病是故說或時滿有所堪任者彼女人極有力懷妊持至九月十月是故說有所堪任香陰已至香陰者中陰也香陰於彼時堪任香陰已至香陰者中陰也香陰於彼時有二意愛心及害心若女者彼於父有爱心於母有害心作是念無此女者我若此男合會彼不見毋自見共父合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰若男者彼於母有

愛心於父有害心作是念若無此男者我與此女合會彼不見父便與女人合會謂父母不淨彼作是念是我有見已便悶悶已此陰轉厚陰轉厚已便捨中陰得生陰一切凡夫如是顛倒意入母胎唯一善薩無顛倒心入母胎謂世尊說此契經父母有德者陰無德不得入母胎香陰有德父母無德亦不得入母胎父母有德者陰亦有德三事等合得入母胎問曰如此豪貴者亦與賤女共會或賤男共貴女合會云何三事等和答曰謂豪

貴與賤女人共會者彼賤女人隨彼得貴謂若賤男與貴女共會彼貴女隨彼得賤處如是三事等和合問曰中陰由何處入母胎答曰中陰隨所欲入何以故謂中陰者於垣牆樹木山河石壁盡無所礙如是說者中陰從產門入母胎以此事故雙生兒前出爲小後出爲大何以故謂彼先入故問曰如一胎中

有五趣中陰可得如猪狗魚蝦驀謂胎中地獄中陰可得云何不燒彼胎答曰彼火行所作謂作惡行者便被燒謂不作惡行者便不

被燒復次彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒被燒耶如彼目連施設所說或有時活大地獄有冷風起展轉唱音言等活衆生等活衆生彼衆生還活肌肉血脉還生如彼根本大地獄猶尚不恒被燒何況中陰恒建八

十三

被燒耶此說中陰四種一中陰二意乘行三香陰四求有問曰何以故說中陰答曰二陰中間故名爲中陰二陰者死陰生陰此二陰中間生故名爲中陰問曰何以故說意乘行答曰意所生故名意乘行衆生或以行生或

以結生或意生行生者地獄是要畢其行終不中死結生者卵生胎生及欲界化生天意生者化中陰及色無色界天始初人此中意生故中陰名意乘行問曰何以故說香陰答曰以香存命故中陰名香陰問曰何以故說香陰四求有答曰於六入門常求有是故中陰說求有如世尊契經說調達即身入地獄問曰調達有中陰耶無中陰耶答曰調達有中陰但死陰即滅中陰尋生中陰即滅生陰尋生說者釋提桓因以契經白世尊偈曰

於此坐終已 大仙我天身 既還復其命
淨眼我自如

問曰釋提桓因爲終更生爲不終不生者終
更生者彼中陰云何若不終不生者此偈云
何通知上也作此論已答曰釋提桓因終已

更生問曰若終已更生者云何答曰諸天中
陰生陰化生也化者死身不現不可知問曰
如所說此天如十六男女形在天膝上坐爾
時諸天不見耶答曰見但諸天作是念此釋
提桓因極大力極大德極大神足於如來前

現其神足更有說者彼諸大威德天如因陀
羅波樓那伊那此三釋子如是彼諸大天等亦如王

本有中有大小一種如是說者釋提桓因不
生身大但諸天不知如是說者釋提桓因不
終不生問曰若釋提桓因不終不生者此偈
云何通知上也答曰除五衰相故說偈諸天有

五衰相有五死相五衰相者諸天身潔淨柔
軟從香池浴還出池已水不著身衰時便著
諸天身力強目初不瞬衰時便瞬諸天至欲
境界極妙好端正無比常不樂一處意如陶

輪衰時便守一處諸天衣裳瓔珞相振聲妙
猶五樂音衰時便無音聲諸天遍有光明如
摩尼寶影不可見衰時便有影現更有說者
影不可見但光不極妙是謂五衰相五死相
者諸天華冠未曾萎而萎寶衣未曾有垢而
有垢腋下汗流形色變易不樂本座是謂五
死相衰相者猶可禁制死相者不可禁制釋
提桓因生五衰相不久當生五死相便作是
念我當何恃怙脫五死相觀唯有佛便往至
世尊所聽微妙法歡喜見諦即除五衰相故

彼以輶愛言白世尊說此偈偈如上也或曰除惡
道故說此偈佛於惡道拔濟釋提桓因安處
天人中彼即除惡道故以輶愛言白世尊我
應於惡道即滅斷壞遭遇世尊拔濟惡道如
人出獄中囚著安隱處彼囚數至人所以輶
愛言答謝彼人我應於獄中斷壞遭蒙仁恩
得脫此難如是佛世尊於惡道拔濟釋提桓
因安處天人中彼即除惡道故以輶愛言白
世尊我應於惡道即滅斷壞遭遇世尊拔濟
惡道以無上慧得存此命皆世尊恩是謂除

建八

十五

惡道故說偈或曰見斷結病盡故說偈世尊
脫釋提桓因見斷結病安處第一義如醫療
病今得除愈彼人數數至醫所以輕愛言答
謝彼人我應於病斷壞遭蒙仁恩得免此病
如是佛世尊脫釋提桓因見斷結病安隱第
一義彼即除見斷結病盡故以輕愛言白世
尊我應於見斷結病斷壞遭遇世尊拔濟見
斷結病以無上慧得存此命皆世尊恩是謂
除見斷結病故說此偈或因謂欲令現法報
行增益長壽釋提桓因見佛聽法受現法報

增益長壽是謂現法受報故說此偈問曰中
陰爲轉耶爲不轉耶答曰不轉界趣處所故
問曰若中陰界不轉者此不多聞比丘生經
云何通說者一比丘不多聞生禪因宿緣故
得世俗初禪彼作是念我得須陀洹果得世
俗二禪復作是念我得斯陀含果得世俗三
禪復作是念我得阿那含果得世俗四禪復
作是念我得阿羅漢果彼於此中未得想得
捨方便不增求未得欲得未獲欲獲未證欲
證彼即命終生第四禪地中陰便作是念我

一切結盡斷一切生死應般涅槃不應更生
何以故有此中陰必無解脫若令有者我今
應有彼生邪見詐謗涅槃便於四禪地中陰
轉生阿毗大地獄中答曰彼本有時轉非入中
陰轉彼於此中未得想得捨方便不增求

卷八

十六

未得欲得未獲欲獲未證欲證彼臨欲命終
時生第四禪地瑞應彼見已便作是念我一
切結盡我斷一切生死應般涅槃不應更生
何以故有此瑞應必無解脫若令有者我今
應有彼生邪見詐謗涅槃便於四禪地瑞應

轉生阿毗大地獄中是謂本有時轉非入中
陰轉問曰若中陰趣不轉者彼善行惡行生
經云何通說者舍衛城有二人一人行善一
人行惡彼行善者彼即命終因後生報行故
生地獄中陰便作是念我常極修善不作惡
行應生天上不墮地獄何以故生地獄中陰
彼憶修善已轉生地獄中陰得天中陰即生
天上行不善者命終因後生報行生天中陰
彼作是念我常極作惡行不修善行應墮地
獄不應生天何以故生天中陰見已作是念

必無善惡報果若有者我今應有彼生耶見

誹謗因果轉天中陰得地獄中陰即生地獄

若中陰趣不轉者此二人云何轉答曰彼本

有時轉非入中陰轉凡一切衆生命欲終時

必有善惡瑞應彼善行者善瑞應不善行者

惡瑞應善瑞應者如所說偈

若見善行者 終時作是言 我視範園觀

流河水華池

惡瑞應者如所說偈

若見惡行者 終時作是言 我視火刀劍

永樂北藏

韓婆沙論

鷄犬及狐狼

彼善行者因後生報行命欲終時生地獄瑞

應見已作是念我常極修善不作惡行應生

天上不應墮地獄何以故生地獄瑞應彼增

修善已轉地獄瑞應終已生天上彼不善行

因後生報行命欲終時生天瑞應見已作是

念我常極作惡行不修善行應墮地獄不應

生天何以故生天瑞應必無善惡報果若令

有者我今應有彼生耶邪見誹謗因果轉天

瑞應終已生阿鼻大地獄中是謂本有時轉

非入中陰轉問曰若中陰處所不轉者瓶沙王生經云何通如所說從兜術中陰至兜術天當爾時四天王毗沙門天天王設餚饌食香氣極妙瓶沙王聞彼香已轉兜術中陰生四天王若中陰處所不轉者瓶沙王云何轉答曰瓶沙王亦本有時轉非入中陰轉說者阿闍世王父王法王無過無惡檢在牢獄刑刀削足禁制飲食使不得通長抱苦惱不能堪忍便作是念世尊不見我苦善逝不念我苦爾時世尊及五百比丘遊摩竭國耆闍崛山

山爾時世尊知瓶沙王意之所念告尊者目犍連曰目犍連汝往至瓶沙王所持我言善慰勞大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝所惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王爾時尊者大目犍連受世尊教已即入三昧於耆闍崛山沒至從牢獄爾時尊者目犍連從三昧起告瓶沙王曰大王世尊作是說大王我與汝所作已作免於惡趣汝今所作惡行定當受報惡行報者如來尚不免況今大王如是尊者目犍連卷八

廣爲說法瓶沙王飢渴所逼不知法妙爾時
瓶沙王問尊者目犍連目犍連何處天有極
妙食我生已得食尊者目犍連稱歎四天王
天至他化自在天有極妙食瓶沙王應生兜
術天聞彼飲食已作是念我先食此近食已
然後當生兜術天彼終命已生四天王作毗
沙門太子名最勝子是謂本有時轉非入中
陰轉以此事可知中陰界亦不轉趣亦不轉
處所亦不轉如尊者目犍連施設所說始人
者以胷臆行名爲摩睺勒生三手衆生名爲

象問曰彼衆生爲終已作摩睺勒象爲不終
不生若終已更生者中陰云何若不終不生
者何以故說人或是摩睺勒或是象作此論
已答曰彼衆生終已更生問曰若終已更生
者彼中陰云何答曰謂彼本陰中陰盡是化
化者身不可見更有說者彼衆生亦不終亦
不生問曰若不終不生者何以故說人或是
進入
摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從光音終來
此彼當爾是畜生中但形如人後轉飲食惡
時惡衆生意惡巧詐滋多故人形轉滅遂成

畜生形如蝦蟆初色黑身圓後色蒼形方如是彼衆生從光音天來生畜生中但人以生四惡事故人形轉滅遂成畜生形是謂彼衆生說或摩睺勒或是象但不終不生廣說中陰處盡

四生處第四十二

四生者卵生胎生濕生化生問曰卵生云何答曰謂衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有是謂卵生問曰如鷹等生起等起成轉成有此云何答曰如鴟鴞鶩孔雀鸚鵡鵠鵠千秋或龍或金翅鳥或

人如是比衆生卵生入卵卵所纏卵所裹啄破生等生起等起成轉成有是謂卵生問曰胎生如何答曰謂衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有此云何答曰象馬豬羊驥駱駝水牛野鹿或龍或金翅鳥或人如是比衆生胎網生入胎網胎網所纏胎網所裹裂壞生等生起等起成轉成有是謂胎生問曰濕生云何答曰謂衆生因竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因圓廁汙泥或因諸糞除或因熱

氣鬱蒸或各各相近或各各相逼生等生起
等起成轉成有此云何答曰蛣蟻蚊蚋蠅
達八
蟲蟻子或龍或金翅鳥或人如是比衆生因
竹葦孔腐樹孔因臭魚臭肉或因穢食或因
圓廁汙泥或因諸糞除或因熱氣鬱蒸或各
各相近或各各相逼生等生起等起成轉成
二十
有是謂濕生問曰化生云何答曰謂衆生成
就一切根具足身肢節一時生等
生起等起成轉成有是謂化生問曰生有何
性答曰四陰五陰性欲色界五陰性無色界
四陰性是謂四生性已種相身所有自然說
性已當說行何以說生生有何義答曰衆生

已生輒故名爲生問曰若衆生已生輒故名
爲生者界趣亦輒衆生何以故不說生耶答
曰謂唯有衆生輒及一切衆生輒謂界者雖
一切衆生輒但非衆生數亦輒趣者雖衆生
輒但非一切衆生輒離中陰故此生唯衆生

輒及一切衆生。軒是故說四生。問曰。四生界。有幾。生答曰。欲界一說。四生可得。色無色界。唯一切化生。問曰。此四生趣。有幾。生答曰。地獄餓鬼天。唯一化生。更有說者。餓鬼胎生。可得如彼餓鬼女。向尊者自捷連說偈。

畫有二五子。夜間亦二五。尋生我已食。我意猶不飽。

畜生及人一切四生可得。問曰。云何知人中。有卵生答曰。如所說。闍浮利地多有商人入海。採寶得二鵠鳥。其鳥極妙。隨意所化。失一

一在謂在者與共遊戲。覆卧一室。彼合會時。遂漸生二卵。卵後漸熟。便生二童子。極妙端正。後大出家學道。得阿羅漢果。一名尊者。耆尸波羅二名尊者。優鉢尸波羅聞。久作南山寺主。問曰。云何知人中有濕生。答曰。如所說。有項生王尊者。遮羅尊者。優波遮羅利女。問曰。云何知人中有化生。答曰。劫初人是也。說曰。一切從四生生盡。得聖法。聖人已得聖法者。不復卵生濕生。問曰。何以故。聖人已得聖法。不復卵生濕生。答曰。卵生濕生畜生趣所。

攝聖人者已離畜生趣或曰此二生多有愚
聖人者已得觀或曰卵生濕生者逼迫聖人
者意廣或曰卵生濕生無可恃怙聖人者成
就恃怙法若波梨女有恃怙者不應有輕易
女彼極下賤擅提梵志無喻女無敢輕易者
以有主故或曰聖人者畏生卵生二生若卵
從母胎出啄卵出以此事故故鳥名二生如
沙門及梵志名爲二生從母胎生出家學道
尊者瞿沙說曰何以故聖人已得聖法不復
卵生濕生答曰如父趣向子亦爾問曰云何

如父趣向子亦爾答曰如已成菩薩不卵生
濕生如是聖人已得聖法不卵生濕生是故
說如父趣向子亦爾是謂聖人已得聖法不
卵生濕生問曰四生何生最廣有一說者卵
生最廣說者外國西海邊山腹巖腹平澤卵
滿其中驢驃駱駝象馬豬羊水牛野鹿盡蹈
破之如是卵生最廣更有說者胎生最廣說
者一魚一蝦蟆生子滿七稻田七河如是胎
生最廣更有說者濕生最廣說者如夏月時
鹵土灰牛屎內及諸濕處積聚從欲界至梵

天須臾一時頃蟲滿其中如是濕生最廣如是說者化生最廣何以故謂化生盡攝三趣二趣少所入盡三趣者地獄餓鬼天二趣少所入者畜生及人復次欲色界一切衆生皆生中陰中陰者是化生以是故化生最廣問曰四生何生最妙答曰化生最妙問曰若化生最妙者何以故佛世尊不從化生答曰不等和合故謂有化人時爾時無佛謂有佛時爾時無化生人是謂不等和合故佛世尊不化生或曰化生身無力故不勝十力四無所

畏或曰化身柔軟不勝無上正真道或曰此一向極愛念與親相續菩薩恒一向極愛修善以是故胎生不化生或曰菩薩長夜作行求尊父母父母亦長夜作行求孝順子若菩薩從化生者則誓願行無果無報以是故菩薩胎生不化生或曰說法受故若世尊從化生已詣聚論所訶責者彼比丘當作念此人無父母無兄弟姊妹及諸親族但來訶責我等如閻浮利地最豪貴家親族衆多迦維羅衛最爲人中世尊生彼如口含唾不樂久停

建八

升三

出家學道住一林中歎譽一林以是故說法時多有受化是謂說法受故佛世尊胎生不化生或曰斷詐謗故世尊胎生不化生如世尊在大衆中一切人無不見者從兜術天終降生母胎十月已滿在林毗園生即行七步二龍浴身二十九出家三十五得道六年苦行已食二女乳糜降魔官屬成無上道猶有異學來詐謗者過百劫已於大海中生一幻士食一切施何況世尊化生者異學豈不增詐謗耶是謂斷詐謗故世尊胎生不化生或

曰饒益化故世尊胎生不化生若世尊化生者般涅槃時不見身舍利若不見者如今般涅槃滅千載舍利如芥子百千衆生皆悉供養恭敬供養恭敬已願求佛辟支佛聲聞道豪貴家天上人中形貌端正無有雙比乃至入無餘涅槃界若世尊化生者爾所功德盡斷滅不現以是故佛世尊胎生不化生問曰何以故化生終時身不可見答曰化生身者一時生一時滅如人入水一時沒一時出已還沒不復現如化生身一時生一時滅或曰

化生身者多有造色少四大多四大故終時可見或曰化生身者多根少非根多非根故終時可見化生者少髮毛爪齒骨以是故化生身終時身不可見問曰若化生身終時不可見者彼契經云何通化生金翅鳥搏撮化達八生龍而食若化身不現者云何以彼爲食答曰意欲食故取之但不除飢渴或曰化身妙轉入腹即當食如油如酥入腹當食如是化身妙轉入腹即當食或曰一時吞是故當食或曰彼金翅鳥有方便意先吞其尾然後至

頭命未斷時以當食是故化身當食問曰若化身終時不現者彼餘契經云何通彼地獄卒取彼罪人從脚剥皮至頸從頸至足云何可見答曰著身故可見離身不可見如重雲電光出則見沒則不見如是著身故可見離身不可見問曰天上鳥是卵生耶爲化生耶若卵若卵生者應終時身見諸天見已何得不起憎惡心耶諸天有六種樂謂眼見色盡不可樂不見非樂喜非不喜念非不念善色非不善色快色非不快色妙非不妙如是至

意作此論已有一說者天上鳥卵生問曰若卵生者應終時身可見諸天見已何得不起增惡心耶答曰天上鳥終時可見但風吹去遠如是說者天上鳥化生廣說四生處盡

韓婆沙論卷第十四

進八

廿五

音釋

𧈧	𧈧昌石切	𧈧烏郭
𧈧	𧈧屈伸蟲也	𣇱牛
𩦠	𩦠羅波爲切	𣇱與𢵤同
𩦠	𩦠弓切	熊
𦥑	𦥑直庚切	𦥑七情切
𦥑	𦥑腋羊益切	𦥑舒閑切
𦥑	𦥑肘脇間爲腋	𦥑目動也
𦥑	𦥑療力瘡切	𢵤力瘡切
𦥑	𦥑鳥削息約切	𦥑鷄赤脂切
𦥑	𦥑刑削也	𦥑切怪也
𧈧	𧈧去吉切	𧈧去
𧈧	𧈧蟲名	鵠胡沃切
𧈧	𧈧鴻	

搘也 南 部古切
搘子 鹹地也
搘也 剝北角切
搘也 剝割也
搘居鄧切
搘頭頭也

乳糜 乳而主切
糜靡爲切

搏浦各

搏浦各

搏浦各

搏浦各

永樂北藏

韓婆沙論

第一二三冊