

即名為稻彼亦如是答曰應作是說中有是趣所攝尊者陀羅達多所說善通施設經說云何通答曰施設經文應如是說五趣攝四生四生攝五趣耶答言展轉隨種種相攝而不說者有何意耶答曰誦者錯謬法身經說復云何通答曰法身經文應如是說地獄餓鬼畜生人天眼及修得眼不應說中有眼而不說者有何意耶答曰以中有是微細法於諸趣中顯現已復別顯現猶如賊師於賊眾中摠被呵責亦別呵責女人亦亦有二呵責一以煩惱摠被呵責二以體賊復別呵責彼亦如是復有說者中有非趣所攝施設經法身經說善通尊者陀羅達多所說復云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然或有言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰以相似故作如是說如地獄形中有形亦亦乃至天趣中有說亦如是評曰應作是說中有非趣所

攝所以者何去到彼是趣義去未到彼故非趣所攝復次中有是趣因趣是果因不攝果果不攝因如因果作所作取所取亦如是復次中有是細趣是麤趣不攝細現見不現見了了不了了說亦如是復次中有散亂趣非散亂非散亂不攝散亂復次中是趣中間法故非趣所攝如田中間非田所攝方土村落中間非方土村落所攝彼亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二 仁三

摩訶下如婆蹉下七稻音賊師下所摠摠

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三 仁三

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度人品之五

問曰何處有中有答曰欲色界非無色界問曰何故無色界無中有耶答曰非田非器乃至廣說復次若處所有受二種報業則有中

有謂中有報業生有報業無色界唯有生有報業如中有報業生有報業初造報業生有報業細果產果業說亦如是復次若處所受二種報業謂色報業無色報業是處則有中無色界唯有無色報業如色報業無色報業相應業不相應業有所依業無所依業有勢業無勢業有緣業無緣業說亦如是復次若處所有三種業謂身口意業則中有無色界唯有意業復次若有十善業道處則中有無色界唯有三善業道復次若有五陰報業處則中有無色界唯有四陰報業復次若有二種白法謂白因白果則中有無色界唯有白因而無白果復次若有來去處則有中有無色界無有來去問曰若然者死已還生自屍中有何來去耶答曰衆生或有生惡道者或有生四天下者或有生天者或般涅槃者生惡道者識在足下滅生四天下者識在齋邊滅生天者識在面滅般涅槃者

識在心邊滅衆生多於面上生愛若心識從足下滅來生面上豈非來去耶若識從足滅還生足中無色界猶無是事問曰中有爲有移轉不耶答曰無有移轉謂於界於趣於處問曰若中有於界無移轉者少聞比丘因緣云何通曾聞有族姓子於佛法出家不修多聞方便住阿練若處以宿因力故能起世俗初禪謂是須陀洹果乃至起世俗第四禪謂是阿羅漢果於一生中未得謂得未解謂解未證謂證更不求勝進道未得當得未解當解未證當證後身壞命終第四禪中有而現在前當於今時便作是念我斷一切生分應般涅槃不應更生今我中有何緣而生定無解脫若有解脫我應得之便生謗涅槃邪見以邪見故第四禪中有即滅阿毗地獄中有而現在前命終後生阿毗地獄答曰此是前有時移轉非中有時彼死時第四禪瑞相現在前見彼相已便作是念我斷一切生分應

般涅槃今此瑞相何緣而生定無解脫若有
解脫我應得之便生謗涅槃邪見生邪見故
第四禪瑞相便滅阿毗地獄瑞相而現在前
身壞命終生阿毗地獄以是事故知於前有
時移轉非中有時問曰若中有於趣無移轉
者善行惡行因緣云何通曾聞舍衛國有二
人一名善行二名惡行善行者於一身中常
行善行不行惡行惡行者於一身中常行惡
行不行善行行惡行者以後報善業故天中
有現在前當於是時便作是念我一生內常
行惡行不行善行應生惡趣不應生天今我
天中有何緣而生便作是念定無善惡業報
若有者我應得之便生謗因果邪見以邪見
故天中有便滅地獄中有即生身壞命終生
地獄中行善行者命欲終時以後報不善業
故地獄中有而現在前便作是念我一生內
常行善行不行惡行應生善趣不應生惡趣
今我地獄中有何緣而生便作是念定是我

後報不善之業今生此果即自憶念所作諸
善生大善心而現在前地獄中有便滅天中
有即生身壞命終生於天上答曰如此皆是
前有時移轉非中有時一切衆生死時必有
好惡瑞相苦多行善衆生死時多見好堂舍
樓觀園林浴池遊戲之處多行惡衆生死時
多見火燄刀毒狼狗塚墓行惡行者死時以
後報善業故天瑞相現在前見已便作是念
我一生內常行惡行不行善行我應生惡趣
不應生天今此瑞相何緣而生定無善惡業
報便生謗因果邪見生邪見故生天瑞相便
滅地獄瑞相即生行善行者死時以後報惡
業故地獄瑞相現在前見已便作是念我一
生內常行善行不行惡行應生善趣不生惡
趣今此瑞相何緣而生定是我後報不善業
故今生此果即自憶念所作諸善生大善心
而現在前地獄瑞相便滅天中瑞相即生身
壞命終生於天上以是事故此二俱是前有

時移轉非中有時問曰若中有於處無移轉者頻婆娑羅王因緣云何通曾聞頻婆娑羅王兜率天中有現在前當生兜率天經須彌山頂見毗沙門天王所食之食其色鮮明香味具足便作是念我先生此後當生兜率天作是念時兜率天中有使滅四天王中有即生命終生於四天王天答曰此亦是前有時移轉非中有時曾聞頻婆娑羅王為假名子阿闍貫所縛閉在獄中斷其飲食以刀剃足下皮尔時世尊住耆闍崛山以憐愍故便放光明從窻牖中照其身上遇佛光故身得安隱上念佛心我今遭此厄難世尊而不見念尔時世尊知其心念便告大目犍連汝詣頻婆娑羅王所作如是言我於大王所應作者皆已作之濟汝惡趣決定報業如來尚不得免尔時大目犍連從佛聞是語已即入禪定以禪定力如其所念從耆闍崛山滅如於泉池水中從地而出住頻婆娑羅王前作如是

言大王當知如來言無有二慧眼照淨深見因果作如是言我於大王所應作者皆已作之濟汝惡趣決定報業如來尚不得免作是語已而為說法時頻婆娑羅王以飢渴故而不解了便作是言尊者大目犍連何天搏食最為美妙尔時尊者大目犍連次第數說四天王食時頻婆娑羅王聞已身壞命終生四天王天作毗沙門天王太子名闍那利沙以是事故知是前有時移轉非中有時譬喻者作如是說中有可移轉彼作是說一切諸業皆可移轉造五無間業尚可移轉何況中有若作無間業不可移轉者則無有能過有頂者以有能過有頂者故知五無間業亦可移轉評曰應作是說中有不可移轉問曰住中有為經幾時答曰經於少時不久所以者何彼於六入求受身處是故速令生有相續問曰眾生受身法和合速令生有相續可尔若受身法和合者如父在闍賓母在真丹父

在真丹母在屬賓云何速令生有相續耶答
曰應觀此衆生或於母作業可移轉於父作
業不可移轉或於父作業可移轉於母作業
不可移轉或於父母作業俱不可移轉或於
父母作業俱可移轉若於母作業可移轉於
父作業不可移轉者若是威儀具足淨修梵
行身持五戒極善男子必至他婦女邊令彼
生相續若於父作業可移轉於母作業不可
移轉者若是威儀具足淨修梵行身持五戒
極善女人必至他男子邊令彼生相續若於
父母作業俱不可移轉者受身者雖未死其
人雖所求未得便生去心於其道路火不能
燒刀不能傷毒不能害必至彼和合令彼生
相續問曰若衆生常有欲心者可尔若衆生
時有欲心者云何可尔如狗秋時有欲心羆
冬時有欲心馬春時有欲心牛夏時有欲心
如是等云何可尔答曰以彼衆生業力故非
時亦生欲心而得和合令彼生相續復有說

者生相似者中如狗時有欲心犴常有欲心
應生狗中者生於犴中羆時有欲心熊常有
欲心應生羆中者生於熊中馬時有欲心驢
常有欲心應生馬中者生於驢中牛時有欲
心野牛常有欲心應生牛中者生野牛中尊
者奢摩達多說曰中有衆生壽七七曰尊者
和須蜜說曰中有衆生壽命七日不過一七
所以者何彼身羸劣故問曰若至七日生處
不和合者彼斷滅耶答曰不斷滅即於中有
而得父住尊者佛陀提婆說曰中有壽命不
定所以者何生處緣不定故中有雖得和合
生有不和合故今久時住問曰中有形爲大
小答曰其形如五六歲小兒問曰其形若尔
云何生如是顛倒想於母生愛心於父生恚
心答曰其形雖小諸根猛利猶如壁上畫老
人像其形雖小而有老相問曰菩薩中有其
形大小答曰如前時有少年形等亦以三十
二相嚴身八十種好隨形純黃金色繞身圓

光一尋以是事故菩薩住中有時其身光明照百億四天下問曰若然者法須菩提所說偈云何通如說

其形如白象 四足有六牙 來入母胎時如遊園觀想

答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然或有言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰彼方土法以是夢為吉是故其母夢見是事欲令占相者皆言吉善菩薩於九十一劫更不墮惡趣何緣作畜生形來入母胎問曰中有為具諸根為不具諸根答曰諸根皆具所以者何

中有初生時六入皆求於有復有說者不具諸根問曰不具何根答曰前時有諸根不具者隨中有故猶如印像似印前時有似中有亦亦評曰應作是說無不具諸根者所以者何中有生時六入皆求於有問曰中有行時云何答曰衆生應生地獄者行時頭下足上

如偈說

墮於地獄者 其身皆倒懸 誹謗於賢聖 及諸淨行故

生四天下者則傍行如鳥飛空如壁上畫人飛應生天者頭則上向如仰射虛空箭問曰中有生時為有衣不答曰一切色界中有生時皆有衣所以者何色界是多慙愧界如法身常以衣覆生身亦亦欲界衆生中有多無衣而生唯除菩薩白淨比丘尼復有說者菩薩中有無衣白淨比丘尼有衣問曰何故菩薩中有無衣白淨比丘尼有衣答曰白淨比丘尼施四方僧毳問曰菩薩施四方僧衣段多於白淨比丘尼所施毳縷答曰白淨比丘尼施僧毳已發如是願使我生生之處常著衣服以發願力故中有生時著衣入胎出胎亦常著衣其身轉大衣亦隨大於佛法生信而後出家即以此衣作五種衣勤修方便得阿羅漢般涅槃時即以此衣纏身而闍維之

七三

七

菩薩所行善法皆為迴向無上菩提以能生於似因之果於最後身得於一切衆生最勝之身問曰中有衆生為何所食答曰或有說者有飲食處便食飲食河池水邊飲水自在問曰若然者曾聞如寫囊水著釜鑊中五趣衆生中有散在世間亦復如是一切世間所有飲食但向中有食者猶不供足何況餘者然彼身輕微飲食產重若食此食身應散壞若然者云何自活答曰以香為食若衆生有福德者食清淨飲食華果香氣以自存濟無福德者食糞穢不淨種種臭氣以自存濟中有名中有亦名捷闍婆亦名求有亦名摩菟摩問曰何故名中有答曰二有中間生故名中有問曰若然者餘有亦在二有中間盡名中有取答曰若是二有中間趣所不攝者名中有若在二有中間趣所攝者不名中有復次若在二有中間微細難見難明難了者名中有餘者雖在二有中間是處易見易明易

了不名中有何故名捷闍婆答曰以香自活故名捷闍婆何故名求有答曰生時以六入求有故名求有何故名摩菟摩答曰從意生故名摩菟摩衆生或有從意生或有從業生或有從報生或有從合會生從意生者謂色無色界諸天及中有從業生者謂地獄衆生如說彼中衆生為業所繫從報生者謂飛鳥也從合會生者謂人六欲天佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心共會一處二其母無病值時三捷闍婆現在前三事合者謂父母捷闍婆父母有染心者謂欲心現在前共會一處者謂欲共合會其母無病者其母歡喜時毗尼者作如是說其母以欲濁心如天雨時河水皆濁彼亦如是亦無風冷熱等諸病值時者值女人經水時若經水多薄不成胎若經水少乾不成胎因父母精血分然後成胎是名值時亦名有身捷闍婆現在前者中有現在前若起愛心若起恚心若起

男子於母生愛於父生恚彼作是念若無此男子者我當與此女人交會是時便起如是顛倒想見彼人遠去見於自身與此女人而共交會父母合會所有精氣見是已有見已便生喜心生喜心故而便迷悶以迷悶故中有轉重更不移動是時自見已身在母右脇而向母背而坐若是女人於父生愛於母生恚彼作是念若無此女人者我當與此男子交會是時便起如是顛倒想見彼女人遠去見於自身與此男子而共交會父母合會所有精氣見是已有見已便生喜心生喜心故而便迷悶以迷悶故中有轉重更不移動是時自見已身在母左脅面向母腹而坐一切衆生皆有如是顛倒想而入母胎唯除菩薩菩薩入胎時知此是我母此是我父於母生母想於父生父想問曰中有於何處入母身答曰或有說者彼無障礙隨處得入問曰若無障礙者則不應住母身中答曰以業力故

住母身中評曰應作是說中有從生門入母身中以是事故變產者後出爲大所以者何以先入母胎故施設經說父母福德等者乃能受胎問曰如富貴男子近貧賤女人富貴女人近卑賤男子云何乃能受胎答曰當於是時見彼女人^生生尊貴想自見已身生卑賤想女人自以爲勝視男爲卑尊貴女人近卑賤男子以他爲勝以已爲賤彼男子見已爲勝以他爲賤是時有如是想福德等故乃能受胎一母腹中有五趣中有如狗豺魚蝦蟇等問曰若地獄中有在彼腹中云何不燒答曰若作業者被燒不作業者不燒若有持戒等著地獄中亦不能燒所以者何以不作業故衆生在地獄前不必被燒如施設經說有時活地獄衆生冷風來吹唱如是言諸衆生活諸衆生活是時衆生便活以是事故彼中有不必被燒問曰中有若牆壁山林屋舍瓦石所不能礙還於中有爲相障礙不答曰或

有說者相障礙問曰若然者云何中有名無障礙答曰唯除中有於餘無障礙復有說者中有於中有還不_レ相障礙所以者何以無言語故問曰所往之處為中有去疾為神足去疾答曰或有說者中有去疾所以者何業力勝神足力故評曰應作是說神足去疾非業力疾問曰若然者云何說業力勝神足力答曰應知為以何事言業力勝佛神足力能留住一切衆生神足力舍利弗除佛目捷連除佛舍利弗彼中有無有衆生呪術法藥草佛離辟支佛能留住使彼生不相續者以是事故說業力勝神足力問曰中有為展轉相見不答曰或有說者相見為見幾所答曰地獄見地獄畜生見畜生餓鬼見餓鬼人見人天見天復有說者地獄見地獄畜生見二趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣復有說者中有非人眼境界是天眼境界問曰天眼為見幾所答曰四天王報天眼除自地見下地乃至

他化自在天除自地見下地復有說者一切欲界眼不見中有色界眼能問曰色界報得眼能見幾所答曰初禪報得眼除自地見下地乃至第四禪除自地見下地若作是說則無有見第四禪中有者評曰應作是說一切報得眼不見中有天眼若清淨者能見中有若不清淨者則不見中有何以知之佛經說若男子女人破戒行惡身壞命終生如是有其色如黑縷毳亦如闇夜若天眼淨者乃能見之若善男子女人持戒修梵行身壞命終生如是中有其色白淨猶如白氈亦如明月時夜若天眼淨者乃能見之如說毗琉璃王勤吒惡魔提婆達多即以此身入阿毗地獄問曰如是等為中有不耶答曰有在一刹那死有無間生於中有中有無間生於生有但在一刹那如經說帝釋說偈
大仙應當知 我於此坐處 還得天壽命 唯願憶持之

問曰如此爲有死生不若有死生云何受中有若無死生此偈云何通如說我於此坐處還得天壽命答曰應作是說不死不生問曰若然者偈云何通答曰此以斷帝釋惡道因緣故作如是說佛爲帝釋說法得見真諦斷惡道因緣得生人天隨意之處欲還向佛作如是愛語我於此坐處還得天壽命乃至廣說如人於牢獄中免濟他人任隨意處其人欲還向彼作如是愛語今我所以得全命者皆是汝恩若無汝者我則永沒復次除見道所斷結病故作如是說佛爲帝釋說法除其見道所斷結病令住第一無病之處謂道_{七三}道果欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說猶如慈心醫師治他人病令得無病安隱之處其人欲還向醫作如是愛語若無汝者我於此處則爲永沒彼亦如是復次得神足壽命故作如是說如經說比丘以何爲壽命謂四神足是其壽命佛爲彼說法得神足

壽命欲還向佛作如是愛語我於坐處乃至廣說復次得慧命根故作如是說如經說以慧爲命者是則最勝佛爲說法令其得慧命根欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說問曰彼本無慧命根耶答曰本雖有慧命而是有漏聞佛說法見四真諦得無漏慧根故作如是說復次除五種似死相故作如是說諸天命欲歿時有五似死相五死相現云何五似死相諸天往來之時身衣璽珞出五樂聲其聲便滅諸天身出光明自身無影或有說者是時身光減少或有說者身光悉滅自身影生諸天身細軟無有垢穢入香池水澡浴出時乃至無一滴水而著身者如蓮華葉是時水滴著身諸天有種種清淨妙好境界漂諸情根不住一境界於境界迴旋猶如火輪而不繫住是時專住於一境界諸天福德之身眼不曾瞬是時便瞬五死相者經說諸天若男若女命欲歿時先有五死相現

一衣不垢而垢二華不萎而萎三腋下本不汗而汗四身本不臭而臭五先安本座而今不安五似死相則可除却五死相不可除即尔時帝釋五似死相現不久當五死相現便作是念誰能濟我如是危難除佛世尊更無能者尋詣佛所尔時世尊即為說法以聞法故除五似死相欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說若作是說言造現法報業者即於座上更得命等八根復有說者是時亦有死生問曰若然者施設經說云何通如說三十三天若男若女初生之時其身如五歲小兒在諸天抱上忽然化生尔時諸天若男若女作如是言此是我男此是我女化生者亦作是言此是我父此是我母問曰尔時諸天為見帝釋如是相不答曰皆見而作是念今者帝釋有大神力於世尊前現神足力復次諸天中有威德者一名因陀羅二名憂毗因陀羅三名伊舍那四名波闍鉢哆如是

等有威德諸天如前有壯年時身初生時身亦尔化生諸天無有死屍評曰彼無死生如前說者好施設經說劫初人有化為腹行蟲人号之為腹行化為三手者号之為象如是等身變者為有死生不若有者彼中有云何若無死生者人即作畜生耶答曰應作是說無有死生問曰若然者人即作畜生耶答曰人非即作畜生但畜生身與人身相續後有說者劫初時人其形似人後以時惡飲食惡諸曲多故人形便滅畜生形現在前實是人形是畜生猶如呪術力呪人為驢雖形是驢其實是人彼亦如是復有說者衆生從光音天死來生此間實是畜生其形似人後以時惡飲食惡諸曲多故人形便滅還作畜生形如蝦蟇前時形具後時形具前時形圓黑色後時形方而壯復有說者彼有死生問曰若然者中有云何答曰中有微細劫初時人化生無有死屍評曰應作是說無有死生

十三末

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三

仁三

齊

音齊亦

練若

下汝反

闍貫

世下音

剝

必角反

屬賓

上居反

羆

音碑

犴

音柴

熊

音維

金鑊

懸上音郭反

例反

蝦

音下

縷

音上

縷

音上

脇

音下

虛業反

滌

音早

滌

音早

滌

音早

瞬

音早

字動

滌

音早

滌

音早

瞬

音早

萎

音早

腋

音亦

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

迦荷延子造 北涼消浮陀跋摩共道泰譯

便捷度十門品第四

二十二根十八界十二入五陰五取陰六界
二法謂色法無色法可見法不可見法有對
法無對法有漏法無漏法有為法無為法三

法謂過去未來現在法善不善法無記法欲
色無色界繫法學無學非學非無學法見道
斷修道斷無斷法四法謂四諦四禪四無量
四無色定八解脫八勝處十一切處八智三
三昧三結乃至九十八使眼根幾使所使乃
至無色界修道所斷無明使幾使所使如此
章及解章義此中應廣作處優婆提舍二十二
根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根
命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根
念根定根慧根未知欲知根知根知已根問
曰何故彼尊者立二十二根而作論答曰彼
作經者有如是欲如是意隨其欲意而作論
亦不違法相彼意欲立二十二根而作論隨
其意立二十二根復有說者此中不應問彼
尊者所以立二十二根所以者何佛經說二
十二根佛經是此論所為根本此論亦說二
十二根彼尊者不能於二十二根減一根說
二十一根增一根說二十三根所以者何佛