

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十八 義八

創昌狀反足前上子反評皮命反又音平

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九 義九

五百大阿羅漢等造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之七

此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶
答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨
眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情

中一切有情惣唯有六謂三界各有異生及
聖者欲界異生具九十八隨眠隨增具九結
繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所
斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖
者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾
結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖

者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨
增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼
已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者
六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼
已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無
明餘已斷故無色界異生聖者幾隨眠隨增

幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫
聖者三隨眠隨增三結繫異生三十一隨眠
隨增者謂無色界三十一種餘已斷故六結
繫者除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨增
者謂無色界修所斷三餘已斷故三結繫者
謂愛慢無明餘已斷故問欲界有情非上二

界隨眠隨增此何故說欲界異生具九十八
隨眠隨增欲界聖者修所斷十隨眠隨增色
界有情非無色界隨眠隨增此何故說色界
異生有六十二隨眠隨增色界聖者修所斷
六隨眠隨增答依不解脫彼得說故謂欲界
異生雖非色無色界隨眠隨增而未解脫彼

隨眠得故說隨增欲界聖者雖非色無色界
修所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說
隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨
增亦不違理復次此依彼得現行說故謂欲
界異生雖非色無色界隨眠隨增而有彼得
現在轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無色

界修所斷隨眠隨增而有彼得現在轉故亦
說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠
隨增亦不違理復次此依彼得已得未得正
得說故亦不違理已得者說彼過去未得
者說彼未來得正得者說彼現在得謂欲色
界異生聖者雖非上界隨眠隨增而有三

義九

二

彼隨眠得流轉未斷故說隨增復次依容現
起故作是說謂欲界異生聖者雖非色無色
界隨眠隨增而容現起彼隨眠故亦說隨增
謂離欲染已彼容現起故由此色界異生聖
者說無色界隨眠隨增應知亦尔雖彼退已
亦容現起下界隨眠而已斷故有能畢竟不

復退故不說下界隨眠隨增復次顯彼等流
曾現起故作如是說亦不違理謂欲界有情
從不可知本際已來無不曾起色無色界諸
隨眠者故說隨增色界有情從不可知本際
已來無不曾起無色界諸隨眠者故說隨增
問色無色界有情從不可知本際已來無不

曾起欲色二界諸隨眠者何故不說亦為下
界隨眠隨增答雖亦曾起而已斷故不說隨
增問亦有聖者具九十八隨眠謂具縛者住
苦法智忍時此中何故說欲界聖者但有十
種隨眠隨增耶答雖亦有此而時少故但說
有十隨眠隨增謂初刹那具九十八此刹那
後即已斷十條忽便至第十六心時聞既促
故但說有修所斷十隨眠隨增復次入見道
者有七十三前九有情初刹那頃雖具成就
九十八種而不現行以見道位善有漏心尚
不得起況起染污無覆無記此中唯依現行
煩惱建立有情分位差別故說聖者極多唯

義九

三

十隨眠隨增唯此十種容現起故餘處亦依
 現行煩惱建立有情分位差別如契經說有
 一梵志來詣佛所問言世尊當為天耶佛言
 不也復問當為龍阿素洛健達縛揭路荼緊
 捺落莫呼洛伽藥叉邏利婆非人人耶佛言
 不也所以者何梵志當知若有諸漏未斷未
 徧知以現行故當生天趣可當為天廣說乃
 至當生人趣可當為人我於諸漏已斷已徧
 知如斷樹根截多羅頭由此諸漏永不現行
 於諸後有得不生法故我決定不當為天廣
 說乃至不當為人有處亦依現行異熟建立
 有情分位差別如契經中有伽他曰

佛是真人 自謂常定 恒遊梵路 心樂寂靜
 若受此界異熟相續即名此界受生有情謂
 受欲界異熟相續即名欲界受生有情若受
 色界異熟相續即名色界受生有情若受無
 色界異熟相續即名無色界受生有情佛既
 受人異熟相續證真實法故名真人此論亦

依現行異熟建立有情界地差別如十門中
 說誰成就眼根謂生色界若生欲界已得未
 失誰不成就眼根謂生無色界若生欲界未
 得已失此依三界異熟相續若現在前名生
 此界餘法不定故不依說
 問何故尊者此納息中數依中有而作論耶

答為止他宗顯正理故謂或有執三界受生
 皆無中有如分別論者或復有說欲色界生
 定有中有如應理論者問分別論者依何量
 故執無中有答依至教量謂契經說若有一
 類造作增長五無間業無間必定生地獄中
 既言無間必生地獄故知中有決定為無又

伽他說

再生汝今過盛位 至衰將近琰魔王

欲往前路無資糧 求住中間無所止

既說中間無所止處故知中有決定為無又
 說過難證無中有謂如影光中無間隙死有
 生有應知亦然問應理論者依何量故說有

義九

四

中有答依至教量如契經說入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身何健達縛前蘊已壞何現在前故健達縛即是中有又經說有中般涅槃中有若無此依何立餘經復說此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取世尊既說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取故知中有決定非無若無中有意成有情名何所表又說過難證有中有謂從此洲歿生此俱盧等若無中有此身既滅彼身未生中間應斷是則彼身本無而有此身亦則本有而無法亦應亦本無而有有已還無勿有斯過故有中有問應理論者云何釋通分別論者所引至教而說中有是有非無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且彼經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地獄者彼經意遮餘趣餘業不遮中有遮餘趣

者謂無間業定招地獄不招餘趣有此業者命終定生捺落迦中非餘趣故遮餘業者謂無間業順次生受非順現法受非順後次受由此業力命終定墮捺落迦中受異熟故此是彼經所說意趣若如經文而取義者彼經既說造作增長五無間業無間必定生地獄

義九

五

中豈造四三二一餘業不生地獄而但說五又說無間生地獄中豈造業已第二刹那即墮地獄然造業已有經百年方墮地獄是故不應如文取義便執中有決定為無所引如他亦同此釋謂遮餘趣及遮餘業說無中間不遮中有問應理論者云何釋通分別論者所說過難而說中有定有非無答彼所設難不必須通所以者何非三藏故世俗法異賢聖法異不應引世俗法而詰難賢聖法若必須通應說喻過喻既有過為證不成謂如影光非有情數無根無心死有生有豈同彼耶又如影光俱時而起死有生有豈俱生耶又

此影光無間隙喻乃證中有是有非無謂如影光無間無隙如是死有趣中有時無間無隙復從中有趣生有時亦無間隙是故中有定有非無問分別論者云何釋通應理論者所引至教而執中有決定為無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且

初經說入母胎者要由三事廣說乃至三健達縛正現在前健達縛言經不應說彼無鼓等諸樂器故應說蘊行彼蘊行故應理論者便詰彼言縱說蘊行或健達縛俱證中有是有非無異此蘊行言何所表分別論者復作責言汝說四生皆有中有胎卵可有三事入

胎濕化二生云何可尔故所引經非應正理應理論者歲喻彼言三事入胎隨應而說誰令三事要徧四生非設此言便遮中有分別論者通第二經言有中天住彼入滅由此經說中般涅槃又捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃或受色界眾同分已未經多

時而入滅者名中般涅槃或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃是故此名非證中有應理論者便詰彼言此中天名佛何處說經但說有二十八天謂四大王眾天乃至非想非非想處天不說有中天汝依何而說又經說有生般涅槃汝亦應許有天名生住彼

義九

六

入滅又契經說有行般涅槃乃至上流汝亦應許有天名有行乃至上流既無別天名為生等如何別立有天名中又汝所說捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃亦不應理所以者何既捨欲界未至色界若無中有依何身住而般涅槃故汝所言空無實義又汝所說或受色界眾同分已未經多時而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者何生般涅槃依此立故又無色界亦應說有中般涅槃生彼未久有盡餘結而入滅故若尔無色亦應說有七善士趣便違契經以契經說七善士趣唯色界故又汝所說或生色界壽量

未盡而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者何一切有情多分中天唯除人趣比俱盧洲及住觀史多天一生所繫菩薩諸餘中天而入滅者皆應名為中般涅槃是則此各非唯色界故彼所說皆不應理分別論者通第三經言意成有情即是無色界謂有出家續

子梵志已離欲染得天眼通彼有同學已離色染先此命終生無色界犢子梵志以天眼通欲色界中徧觀不見便作是念彼斷滅耶為決自疑來至佛所以所疑事而白佛言喬答摩尊願為解說此身已壞餘身未生意成有情依止何法而施設取世尊告曰梵志當

義九

七

知此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取佛意告言汝之同學從此命終生無色界依愛立取非謂斷滅應理論者便詰彼言經說意成表多種義或表中有或表化身或表劫初人或表上二界何緣知此表無色天不表中有分別論者作如是說寧知此

言唯表中有不表無色應理論者作如是言即以此經知表中有謂此經說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取此身已壞餘身未生意成有情豈離中有非無色界可名未生故彼通經定不應理問分別論者云何釋通應理論者所設過難而執中有決定為無

答諸從死有至生有時要得生有方捨死有如折路迦緣草木等先安前足方移後足是故死生中無斷過應理論者便詰彼言若作是說則有大過謂人中死生地獄者應先得地獄諸蘊後方捨人中諸蘊若亦趣壞所依身壞有一身內二心俱生趣壞者謂彼於亦

時是地獄趣亦人趣攝身壞者謂彼於亦時是地獄身亦人身攝有一身內二心俱生者謂死有生有二心俱生一有情身二心並起心既有二身應非一故彼所說非為釋難問此二論師於一中有一說為有一執為無如是二說何者為勝答應理論者所說為勝所

引至教及設過難彼不通故然分別論者是無知果黑暗果無明果不勤加行果由此決定撥無中有然此中有是實有物與實有物性相相應如是為正他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論復次勿為止他顯已宗說然為顯示諸法正理開悟學者故作斯論問

一切中有為是趣攝非趣攝耶設亦何失二俱有過所以者何若是趣攝施設論說當云何通如彼論說為五趣攝四生為四生攝五趣攝四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等不攝中有法蘊論說復云何通如彼論說云何眼界義九四大種所造清淨色是眼及眼根

眼處眼界地獄傍生鬼天人眼修所成眼及中有眼品類足論復云何通如彼論說云何眼根謂四大種所造淨色能視能見眼界眼處眼根所攝地獄傍生鬼天人眼或復所餘中有等眼若非趣攝尊者達羅達多所說當云何通如說中有趣向彼趣即彼趣攝如稻

穀芽雖非稻穀能引彼故亦名稻穀有作是說諸趣中有即諸趣攝問若亦善通尊者達羅達多所說施設論說當云何通答施設論文應作是說四生五趣展轉相攝隨其種類而不亦者應知彼文誦者錯謬問法蘊論說復云何通答法蘊論文應作是說地獄傍生

鬼天人眼修所成眼不應復說及中有眼而復說者有別意趣謂中有眼雖即趣攝以微細故復別顯之如賊軍將雖賊軍攝以罪重故訶諸賊已復別訶之又如女人雖欲具攝以過重故毀欲具已復別毀之中有亦亦雖即趣攝以微細故復別顯之由此已通品類

足說有說中有非趣所攝問若亦善通施設論等尊者達羅達多所說當云何通答彼不須通非三藏故文頌所說或然不然達羅達多是文頌者言多過實故不須通若必須通應求彼意謂諸中有似所趣形故說攝在所向諸趣地獄中有形如地獄乃至人中有形

義九

九

即如人而實中有非趣所攝評曰此二說中後說爲善所以者何趣謂所趣即所至處中有趣彼非至所處猶如道路故非趣攝復次趣非擾亂中有擾亂是故中有非趣所攝復次趣多安住中有不住如風陽燄故非趣攝復次諸趣是果中有是因因不即果故非趣

攝如因非果作非所作取非所取向非所向應知亦亦復次諸趣相產中有相細細不即產故非趣攝如細非產不現見非現見不明了非明了應知亦亦復次中有在彼二趣中間故非趣攝如田邑土世界中間非田等攝復次趣是根本善惡業招彼加行業招於中

有因既有異故不相攝

問何界地處有中有耶有作是說業猛利者即無中有業遲鈍者即有中有由此地獄及諸天中皆無中有業猛利故人傍生鬼或中有或無中有業不定故復有說者化生有情即無中有業猛利故三生有情或有中有

或無中有業不定故有餘師說若用順定受業而招生者即無中有若用順不定受業而招生者即有中有應作是說欲色界生定有中有連續處別死有生有令不斷故無色界生定無中有問何故無色界定無中有耶答非田器故謂色法是有由器無色界生無

諸色故定無中有復次連續處別死有生有令不斷故而起中有無色界生無方處別可須連續而起中有故無色界定無中有復次若界地處受二種業異熟果者便有中有二種業者一順中有受業二順生有受業復有二種一順起受業二順生受業復有二種一

順起異熟業二順生異熟業復有二種一順細果業二順麤果業無色界中唯受一種業異熟果故無中有一種業者謂順生有受業乃至順麤果業復次若界地處受加行根本二種業異熟果者便有中有無色界中唯受根本業異熟果故無中有復次若界地處受

義九

十

二種業異熟果者便有中有二種業者一有
 色業二無色業復有二種一相應業二不相
 應業復有二種一有所依業二無所依業復
 有二種一有所緣業二無所緣業復有二種
 一有行相業二無行相業復有二種一有警
 覺業二無警覺業無色界中唯受一種業異

熟果故無中有一種業者謂無色業乃至有
 警覺業復次若界地處受能趣所趣業異熟
 果者便有中有無色界中唯受所趣業異熟
 果故無中有如能趣所趣能續所續應知亦亦
 復次若界地處受身語意三種業異熟果者
 復有中有無色界中唯受一種業異熟果

故無中有復次若界地處受善五蘊異熟果
 者便有中有無色界中唯受善無色四蘊異
 熟果故無中有復次若界地處受十善業道
 異熟果者便有中有無色界中唯受後三善
 業道異熟果故無中有復次若界地處受黑
 黑或白白或黑白黑白業異熟果者便有中

有無色界中不受此三業異熟果故無中有
 復次若界地處有鮮白因及鮮白果者便有
 中有無色界中雖有鮮白因而無鮮白果故
 無中有復次若界地處有去有來便有中有
 無色界中無去無來故無中有問若此處死
 還生此處如聞有死生自屍中既無去來何

義九

十一

須中有連續二有令不斷耶答有情死已或
 生惡趣或生人中或生天上或般涅槃生惡
 趣者識在脚滅生人中者識在齋滅生天上
 者識在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死已
 生自屍中為蟲等者彼未死時多愛自面故
 彼死已生自面上既從彼脚來生自面若無

中有誰能連續無此處死還生此處捨身受
 身必移轉故設有是事無色亦無故無色界
 定無中有問無色界致生欲色界者既隨當
 生處中有現前彼無往來何用中有答彼先
 已造感中有業雖無往來亦受中有業力所
 引必應起故

問中有可轉不可轉耶譬喻者說中有可轉以一切業皆可轉故彼說所造五無間業尚可移轉況中有業若無間業不可轉者應無有能出過有頂有頂善業最為勝故既許有能過有頂者故無間業亦可移轉阿毗達磨諸論師言中有於界於趣於處皆不可轉感

中有業極猛利故問若中有於界不可轉者無聞苾芻事當云何通有族姓子於佛法中適出家已不學多聞即便居在阿練若處堅持禁戒心樂寂靜乘宿因力修世俗定若起世俗初靜慮時便謂得預流果乃至若起世俗第四靜慮時便謂得阿羅漢果彼一生中

起增上慢未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證不求勝進彼命終時第四靜慮中有現前便作是念一切結縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有此中有現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮中有便滅無間地獄中有

現前命終後生無間地獄是則中有於界可轉寧說於界不可轉耶答住本有時有此移轉非中有位故不相違謂彼將死由業勢力第四靜慮生相現前彼既見已便作是念一切結縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有此生相現前遂起邪見撥無解脫若有解

義九

十二

脫我應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮生相便滅無間地獄生相現前命終後生無間地獄住本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於趣不可轉者善惡行者事當云何通室羅筏國昔有二人一恒修善一常作惡修善行者於一身中恒修善行未嘗

作惡作惡行者於一身中常作惡行未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故歛有地獄中有現前便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故此地獄中有現前即自憶念一身已來

所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄中有即便隱沒天趣中有歛尔現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歛有天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡及異

熟果若有善惡異熟果者我不應然由誘因果邪見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有歛尔現前從此命終生於地獄是則中有於趣可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂諸有情臨命終位有愛非愛生相現前如契經說修善行

義九

十三

者臨命終時見妙堂閣園林池沼伎樂香華處處陳列寶飾輿等似欲相迎作惡行者臨命終時見險溝壑猛火烟焰刀山劍樹毒刺稠林狐狼野干獠狸塚墓穢惡眾具似欲相迎修善行者臨命終位順後次受惡業力故有地獄趣生相現前彼既見已便作是念我

一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此生相現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故此地獄生相現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄生相即便隱沒天趣生相歛尔現前從此命終生於天上作惡行者臨命終

時順後次受善業力故歛有天趣生相現前彼既見已便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此生相現前遂起邪見撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由誘因果邪見力故天趣生相即便隱沒地獄生相歛尔現前從此命終生

於地獄彼本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於處不可轉者彼影堅王事當云何通摩揭陀國昔有大王名曰影堅恒樂修集觀史多天勝妙善業命終乘彼中有之身往彼天處至妙高山脇多聞王宮邊王遇為王造諸飲食其色鮮潔香氣美妙見已

起愛作是念言願且生此受斯飲食然後乃
趣觀史多天作是念時彼天中有尋即隱段
多聞天子中有現前因此便生多聞天處是
則中有於處可轉寧說中有不可轉耶若彼
本有時有此移轉非中有位故不相違謂影
堅王爲假名子未生怨王閉在囹圄斷諸飲
食削足下皮飢渴所逼受諸苦惱尔時佛在
鷲峯山中憐愍彼故身放慈光從窓牖入照
觸王身令王少時身心安隱便作是念世尊
大慈寧不垂愍救我苦厄尔時世尊知王心
念便告尊者大目捷連汝可速詣影堅王所
如我辭曰大王當知我於大王所應作者皆
義九
十四

果能善記別故遣我來慰問於汝令告汝曰
大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂
已未拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚
不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂
惱尔時尊者大目捷連因復爲王說種種法
時王飢渴所逼惱故於所說義不能領解白
目連曰諸天食中何天段食最爲美妙宜且
爲說我願欲聞時大目捷連次第讚說六欲
天中美妙飲食王初聞說四天王處多聞王
宮美妙飲食便即捨命生彼天宮與多聞王
而作太子王爲立号名最勝尊尋從彼天來
詣佛所到已頂禮世尊雙足歡喜踊躍數自
稱名我最勝尊願佛垂念彼住本有臨命終
時觀史多天生相光現愛多聞室美妙食時
觀史多天生相便沒多聞天子生相現前從
此命終受彼中有乘斯中有而生彼天既本
有時有此移轉非中有位故不相違

十五末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九 義九

條忽上音緊捺下音間隙下音詰難上起

旦中於小稻穀上音溝壑上音

下呼稠林上直狐狼二字音囹圄二字音刑

各反思約咸反林

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十 義十

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之八

問任中有位為經幾時答經於少時速求生
故謂任中有於六處門徧求生緣速往和合
問若受中有即遇生緣此彼和合可速往彼

與彼緣會於中結生若遇生緣不和合者如
何彼任不經多時如有父在迦濕彌羅國母
在支那或有母在迦濕彌羅國父在支那如
是生緣難可和合如何中有速往結生答應
知有情作父母業有定不定故於父母有可
轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘

父母和合處結生若於父可轉於母不可轉
者即彼女人性雖貞潔受持五戒具足威儀
而必與餘男子和合令中有者速往結生若
於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖賢
良受持五戒威儀具足而必與餘女人和合
令中有者速往結生若於父母俱不可轉者
即彼有情未命終位由業力故令其父母雖
有任緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相
趣時於所經處毒不能害刃不能傷火不能
燒水不能溺及餘種種大橫因緣皆不能礙
必得和合令彼有情既命終已適受中有即
往結生問若諸有情欲常增者可隨中有速
往結生若有欲心不常增者如何中有隨往
結生如馬春時欲心增盛餘時不介牛於夏
時欲心增盛餘時不介狗於秋時欲心增盛
餘時不介熊於冬時欲心增盛餘時不介如
何有情適受中有令彼和合而往結生答由
彼有情任中有位業增上力令其父母非時