

論

阿毗達磨大毗婆沙論

六十六卷之七十

志

C40

4514

145

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
杖微安塔院五府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二 中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有為無漏及諸擇滅是此果
故名沙門果無漏道力所證得者可立此名世俗道
力所證得者如一來不還果云何名沙門果答如無
漏道離欲界染若倍若全立果分齊如是聖者以世
俗道離欲界染若倍若全亦立一來及不還果故二
亦得沙門果名尊者僧伽筏蘇說曰以世俗道離欲

染時亦修未來諸無漏道所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何未來聖道未有作用如何於彼此得果名有餘師說以世俗道離欲染時無漏道得恒相續轉所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何得無斷結證斷作用如何於彼此得果名復有說者以世俗道得二果者金剛喻定現在前時總證三界見修所斷一味斷得前所得斷是此果故名沙門果此定是真沙門性故彼亦不應作如是說所以者何得二果時未得此定若得此定失彼果名如何彼二名沙

門果應作是說從多立名多是聖道所得果故謂世俗道得二果時三界一切見所斷斷皆是聖道力所得故名沙門果雖有欲界六品九品修所斷斷非聖道得然從多分亦得建立沙門果名一無漏得總所得故問如是所說四沙門果幾是假名幾是實義答二是假名謂一來不還果二是實義謂預流阿羅漢果問何故一來不還果名假名果預流阿羅漢果名實義果耶答諸世俗道是假名道中間二果少彼所得以多從少名假名果諸無漏道是實義道初後二果全彼所得故初後果名實義果復次中間二果有

漏無漏二道共得名假名果假名卽是共所得義如
共有者名假名物初後二果唯是無漏道力所得名
實義果實義卽是獨所得義如獨有者名實義物復
次中間二果世俗聖道假設名言而證得故名假名
果謂彼二道在未來時假作義言旣同一事誓一所
作一應隨喜初後二果唯聖道得非由二道假設名
言而證得故名實義果有餘師說假名果者謂初二
果唯聲聞乘所證得故實義果者謂後二果一切聲
聞獨覺大覺皆證得故多是實義少是假名評曰彼
不應作是說少多非表假實義故此中前說於理爲

善所以者何沙門果者是沙門性力所引得唯無漏
道是沙門性成就彼者名真沙門故彼所得二果名
實義沙門果諸世俗道非沙門性成就彼者名假沙
門故彼所得二果名假名沙門果問道是有爲有下
中上隨因力生可名爲果斷是無爲無下中上非因
所生云何名果答斷雖不生而是所得加行證故亦
名爲果謂瑜伽師住高山頂或居靜室節量飲食減
省睡眠及費身具受持小七大七日法頂安定鎮行
毘法杖從今日沒至明日出發起殊勝勇猛精進展
轉引生無漏聖道由斯證得四沙門果時示道者讚

大智度論卷第六
三
八
一
慰彼言善哉善哉汝能精進修正加行今得此果如
務農者於六月中修治畦壠耘耨稼穡後收子實積
置場中舊務農者讚慰彼曰善哉善哉汝於六月多
設劬勞今得此果故道與斷俱得果名如是所說四
沙門果問幾是靜慮果答四是靜慮及眷屬果問幾
是無色果答一謂阿羅漢果問幾是根本靜慮果答
二謂不還果阿羅漢果問幾是靜慮近分果答四謂
初靜慮近分非餘靜慮中間如根本說問幾是根本
無色果答一謂阿羅漢果問幾是無色近分果答無
問幾是見道果答三謂除阿羅漢果問幾是修道果

答三謂除預流果問幾是忍果答三謂除阿羅漢果
問幾是智果答三謂除預流果問幾是法智果答三
謂除預流果問幾是類智果答一謂阿羅漢果問幾
是法智品果答三謂除預流果問幾是類智品果答
四問幾是世俗道果答二謂一來果及不還果問幾
是無漏道果答四如契經說摩揭陀主吠提呬子未
生怨王來詣佛所到已頂禮世尊雙足退坐一面而
白佛言爲有現見沙門果不佛言亦有王問云何世
尊告曰我今問王應隨意答若王給侍或諸僮僕不
自在者有時見王昇高臺殿設五伎樂與諸眷屬歡

娛嬉戲彼既見已作是念言我亦是人如何不爾然
王宿世多修福業故於今生受斯勝報我於今者應
修勝業亦當如王衆所欽羨作是念已便捨家法剃
除鬚髮被服袈裟受持三歸及清淨戒於十業道能
斷能修王餘使人於外見已尋還啓白具陳上事請
王追取如本驅策王聞其言如所請不王言不也若
有此人我應往見禮敬供養如彼本時供事於我我
於今者而供事之盡其形壽施與衣服飲食醫藥房
舍臥具及諸資緣令無匱乏佛告王曰如此之事豈
非現見沙門果耶王白佛言誠如聖教問諸沙門果

實惟有四何故此經復說第五答真沙門果實惟有
四此說現見沙門果者但是出家近士用果問出家
旣非真沙門性如何說有沙門果耶答出家雖非真
沙門性而世假立沙門性名故諸世間見出家者便
謂我見如是沙門是故出家近士用果亦得假立沙
門果名此現見名表非實義師子吼經復作是說唯
我法內有四沙門謂初沙門乃至第四外道法內無
真沙門及婆羅門唯有空號於如是事處大衆中正
師子吼都無所畏應知此中初沙門者謂諸預流第
二沙門者謂諸一來第三沙門者謂諸不還第四沙

門者謂諸阿羅漢脇尊者曰應知此中佛隨勝者於
先而說初沙門者謂諸阿羅漢第二沙門者謂諸不
還第三沙門者謂諸一來第四沙門者謂諸預流善
賢經中復作是說若此處有八支聖道當知是處有
四沙門謂初沙門乃至第四此中有說趣四果向各
四沙門初沙門者謂預流向第二沙門者謂一來向
第三沙門者謂不還向第四沙門者謂阿羅漢向脇
尊者曰此契經中說四種向及說四果若此處有八
支聖道者卽說四向當知是處有四沙門者卽說四
果准陀經中亦作是說沙門有四無有第五四沙門

者一勝道沙門二示道沙門三命道沙門四污道沙
門應知此中勝道沙門者謂佛世尊自能覺故一切
獨覺應知亦然示道沙門者謂尊者舍利子無等雙
故大法將故常能隨佛轉法輪故一切無學聲聞應
知亦爾命道沙門者謂尊者阿難陀雖居學位而同
無學多聞聞持具淨戒禁一切有學應知亦然污道
沙門者謂莫喝落迦苾芻喜盜他財物等是問如上
所引三種經中所說沙門有何差別有作是說師子
吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行
四向准陀經中說沙門者謂住四果及行諸向有餘

師說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行四向及住四果准陀經中說沙門者謂具足攝一切沙門或有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂住四果准陀經中說沙門者謂住果向一切沙門復有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂學無學准陀經中說沙門者謂學無學及非學非無學有作是言師子吼經及善賢經說沙門者謂諸聖者准陀經中說沙門者謂諸聖者及諸異生復有說言師子吼經及善賢經說沙門者謂持戒者准陀經中說沙門者謂持戒者及犯戒者或復有說此三經中

所說沙門義無差別問前二經說有四沙門污道沙門豈四所攝答亦四所攝謂預流向然預流向有近有遠近謂見道遠謂此前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者如契經說有四種預流支謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行支因向名義無差別問善賢經說若此處有八支聖道當知是處有四沙門污道沙門豈此所攝答亦此所攝以聖道支有實有假實謂無漏正見等八假謂有漏正見等八污道沙門亦得成就有漏正見故彼亦是初沙門攝復有說者前二經說四種沙門卽是第三契經所說勝

道等四非預流等故此三經所說無異問初經所說當云何通唯我法內有四沙門佛於衆中正師子吼世尊豈說惟我法內有毀犯戒而師子吼答說亦無失所以者何汚道沙門雖復破戒而不破見雖破加行不破意樂設有問言汝犯戒惡爲善爲不善彼言不善爲應作爲不應作彼言不應作爲有異熟爲無異熟彼言有異熟爲得可愛果爲得不可可愛果彼言得不可可愛果爲惡趣受爲善趣受彼言惡趣受爲自身受爲他身受彼言自身受爲是師過爲是教過爲是自過彼言非師過亦非教過是我之過彼有如是

有漏正見信有因果不愚因果如是正見九十六種外道所無故佛衆中正師子吼依彼而說亦無有過如契經說佛告苾芻我實知見有三種人於諸有情多有所作其恩難報假使盡形以諸上妙衣服飲食臥具醫藥及餘貲緣而供養之亦不能報云何爲三一者有人爲他說法令捨家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒二者有人爲他說法令知集法皆是滅法遠塵離垢於諸法中生淨法眼三者有人爲他說法令盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自能通達生已盡等具足而住問勸他令

受近事律儀是人亦名多有所作其恩難報此契經中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次出家律儀是因是果故經偏說謂此是近事律儀果苾芻律儀因故復次勸出家者卽是勸人入於聖法故經偏說謂入聖法略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂從世第一法入苦法智忍復次勸出家者卽是勸人脫庸賤事故經偏說謂在家者多爲種種庸賤惡事之所逼切諸出家人解脫此故復次勸出家者卽是勸人解脫衆苦故經

偏說謂出家者解脫現身諸苦惱事由此展轉解脫一切生老病死憂悲苦惱生死法故復次勸出家者卽是勸人受現法樂由此展轉復得畢竟自在安樂故經偏說復次勸出家者卽是勸人現佛出世故經偏說現佛出世略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦得眞淨覺初出家時已現世俗佛出於世旣出家已展轉修行復現勝義佛出於世復次勸出家者卽是勸人學諸佛身故經偏說謂諸佛身略有二種一者生身二者法身

若捨家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心
受持淨戒當知卽是學佛生身若能展轉修習正行
於四聖諦趣眞淨覺當知卽是學佛法身復次勸出
家者卽是勸人學諸佛行故經偏說然諸佛行略有
二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於
非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義
者謂於四聖諦能正了知初出家時已能隨學世俗
佛行旣出家已精進修行復能隨學勝義佛行復次
勸出家者卽是勸人入佛法海故經偏說謂若有人
棄捨家法淨信出家卽名初入諸佛法海若盡諸漏

蓋般涅槃名究竟入諸佛法海復次勸出家者卽是
勸人決定趣入眞解脫路故經偏說如契經說諸出
家者於四聖諦定得如實知見現觀復次勸出家者
卽是勸人決定當得三種律儀謂別解脫律儀靜慮
律儀無漏律儀故經偏說復次勸出家者卽是勸人
決定當得三種善蘊謂戒蘊定蘊慧蘊故經偏說如
三善蘊如是三學三修三淨應知亦爾復次勸出家
者卽是勸人決定當得三種正道謂見道修道無學
道故經偏說如三正道三地亦爾復次勸出家者卽
是勸人決定當得三無漏根謂未知當知根已知根

具知根故經偏說復次勸出家者卽是勸人如應當
得三種菩提謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提故經
偏說復次勸出家者卽是勸人決定當得三種牟尼
謂身牟尼語牟尼意牟尼故經偏說如三寂靜三清
淨亦爾復次勸出家者卽是勸人身心遠離故經偏
說謂出家時身便少事身少事故心亦少事由斯遠
離煩惱惡業復次勸出家者卽是勸人身心離垢故
經偏說謂出家時身便清淨身清淨故心亦清淨身
心淨故煩惱業垢速得除滅復次勸出家者卽是勸
人身心妙好故經偏說謂出家時身便妙好身妙好

故心亦妙好復次勸出家者卽是勸人身心端嚴故
經偏說謂出家時身便端嚴身端嚴故心亦端嚴復
次勸出家者卽是勸人決定當得究竟寂靜卽是涅
槃故經偏說復次勸出家者卽是勸人得不共法故
經偏說謂出家時威儀服飾所作事業不與一切在
家者共復次勸出家者卽是勸人棄煩惱業故經偏
說謂出家時剷除鬚髮被服袈裟受持淨戒煩惱惡
業皆漸捨離出家形飾非彼器故如香潔人臭穢不
住復次勸出家者卽是勸人作無盡業得無盡財作
無罪業得無罪財作無害業得無害財作不共外道

業得不共外道財作不共異生業得不共異生財故
經偏說復次勸出家者卽是勸人一向修學螺畫之
行謂盡壽修清白梵行諸在家者不能如是故經偏
說問螺畫之行其義云何尊者世友作是說昔此洲
內有二仙人一名餉佉二名履仙具足第一軌則梵
行諸在家者皆不能及勸人出家卽勸同彼有作是
說如螺貝上雕畫文像堅固難壞風吹日曝及餘外
緣卒難毀滅出家人行亦復如是在家不能修如是
行雖暫受持而尋毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文
像清潔明了無諸垢穢出家人行亦復如是在家不

能修如是行雖極受持而猶雜穢現見在家得不還
果雖離欲染而處居家受畜生數非生數物所作事
業未甚清淨況有在家得初二果與異生類無有差
別出家之人雖破禁戒猶勝在俗受持戒者故經偏
說勸人出家其恩難報復次勸出家者卽是勸人修
尊貴業所得果報勝琰魔王輪王帝釋故經偏說勸
人出家其恩難報勸人受持近事戒等無如是事故
經不說問何故此經唯說令得初後二果其恩難報
不說令得中間二果答應說而不說者當知此義有
餘復次此中具攝四沙門果所以者何遠離塵垢於

諸法中生淨法眼者說前三果謂諸具縛及離欲界五品染已入正性離生生淨法眼得預流果若離欲界六七八品染已入正性離生生淨法眼得一來果若離欲界乃至無所有處染已入正性離生生淨法眼得不還果令盡諸漏及得無漏心慧解脫者卽是令得阿羅漢果故此經中具攝四果復次此經說得初後二果卽具說得四沙門果現始終故始謂預流果終者卽是阿羅漢果如現始終如是初人已度加行究竟應知亦爾復次此經說得初後二果卽已說得中間二果謂得預流果者決定無間得一來果得

阿羅漢果者決定次前得不還果故復次初後二果定由無漏道力所得故偏說之中間二果或是世俗道力所得故此不說如有漏無漏道力所得繫縛解脫道力所得應知亦爾復次初後二果俱超非想非非想處而得故偏說之謂預流果超非想非非想處見所斷得阿羅漢果超非想非非想處修所斷得復次此經略現初入門故由此但說初後二果謂諸沙門果有因見道得有因修道得若說預流果應知總說見道得者若說阿羅漢果應知總說修道得者如見道修道得如是見地修地未知當知根已知根得

應知亦爾復次諸沙門果有因見所斷煩惱盡故立
有因修所斷煩惱盡故立若說預流果應知總說因
見所斷煩惱盡故立者若說阿羅漢果應知總說因
修所斷煩惱盡故立者如因見修所斷煩惱盡故立
如是因無事有事煩惱盡故忍所對治智所對治煩
惱盡故立應知亦爾復次諸沙門果有因對治見戲
論故立有因對治愛戲論故立若說預流果應知總
說因對治見戲論故立者若說阿羅漢果應知總說
因對治愛戲論故立者如因對治二種戲論故立如
是因對治二邊二箭二諍根故立應知亦爾復次諸

沙門果或因頓斷煩惱故得或因漸斷煩惱故得若
說預流果應知總說因頓斷煩惱故得者謂及超越
得一來不還果者若說阿羅漢果應知總說因漸斷
煩惱故得者謂及次第得一來不還果者由如是等
種種因緣此經但說令他證得初後二果其恩難報
諸預流者所成就學法此法預流果攝耶乃至廣說
問何故作此論答先惟說無爲沙門果今欲說有爲
無爲沙門果故作斯論此中所問先略後廣謂先問
所成就學無學法次問所成就無漏法後問所成就
一切法諸預流者所成就學法此法預流果攝耶答

或攝或不攝義不定故云何攝答有爲預流果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解預流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是學法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故設法預流果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有爲預流果謂道類智等及彼眷

屬云何非學非無學答無爲預流果謂三界見所斷法斷諸一來者所成就學法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲一來果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法謂離欲界修所斷後三品染諸加行道三無間道二解脫道諸勝進道如是學法一來者雖成就而非一來果所攝以勝果道非果攝故設法

一來果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有爲一來果謂道類智等或離欲染第六解脫道等及彼眷屬云何非學非無學答無爲一來果謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷諸不還者所成就學法此法不還果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲不還果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸不還者所得勝進無

漏根等有爲法謂離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道無間道及有學解脫道勝進道如是學法不還者雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故設法不還果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有爲不還果謂道類智等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬云何非學非無學答無爲不還果謂三界見所斷法斷及欲界修所斷法斷諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶答如是謂阿羅漢所成就一切加行無間解脫勝進道皆是阿羅漢果攝以彼無有勝果道故無有勝果

可趣求故設法阿羅漢果攝此是無學法耶答或無學或非學非無學義不定故云何無學答有爲阿羅漢果謂盡智無生智無學正見及彼眷屬云何非學非無學答無爲阿羅漢果謂三界一切見修所斷法斷諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲預流果已得不失有爲預流果者謂道類智等及彼眷屬無爲預流果者謂三界見所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解預流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷不失者謂

信勝解不轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅諸預流者所得勝進無漏根等有爲法者謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是無漏法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界前五品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并預流者所成就非擇滅者謂預流者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非

擇滅而此非擇滅非預流果攝所以者何非擇滅是無記預流果是善故設法預流果攝此是無漏法耶答如是謂有爲及無爲預流果俱是無漏故諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲一來果已得不失有爲一來果者謂道類智等或離欲染第六解脫道等及彼眷屬無爲一來果者謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界前六品修

所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失此及欲界前六品修所斷法斷云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅諸一來者所得勝進無漏根等有爲法者謂離欲界修所斷後三品染諸加行道三無間道二解脫道諸勝進道如是無漏法一來者雖成就而非一來果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界第七第八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并一來者所成就非擇滅

者謂一來者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非一來果攝所以者何非擇滅是無記一來果是善故設法一來果攝此是無漏法耶答如是謂有爲無爲一來果俱是無漏故
阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六 說一切有部發智

音釋

分齊

分扶問切齊才詰切分齊限量也

哇龍

哇奚圭切哇珍也田間陌也龍力鍾切田

摩揭陀

楚語也此云不害揭居竭切

吠提咽

楚語也此云思惟咽虛器切

匱

求位切竭也餉估餉式亮切

餉估

法丘迦切

浮渡居士吳用先施寶刻此阿毘達磨大毗婆沙論卷第六十六計字七千四百二十九節該銀三兩七錢二分銀山釋海亮對上元陶邦本書萬曆乙卯歲秋七月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲不還果已得不失有爲不還果者謂道類智等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬無爲不還果者謂三界見所斷法斷及欲界修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種

性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界修所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失此及欲界修所斷法斷云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅諸不還者所得勝進無漏根等有爲法者謂離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道無間道及有學解脫道勝進道如是無漏法不還者雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂初靜慮乃至無所有處各九品修所斷法斷及非想非

非想處前八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并不還者所成就非擇滅者謂不還者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非不還果攝所以者何非擇滅是無記不還果是善故設法不還果攝此是無漏法耶答如是謂有爲無爲不還果俱是無漏故諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲阿羅漢果已得不失有爲阿羅漢果者謂盡智無生智無學正見及彼眷屬無爲阿羅漢果者謂三界見修所斷法斷已得者謂

時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及已得三界見修所斷法斷不失者謂時解脫不轉根作不時解脫故不失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或不退失此及三界修所斷法斷云何不攝答阿羅漢所成就非擇滅謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非阿羅漢果攝所以者何非擇滅是無記阿羅漢果是善故設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是謂有爲無爲阿羅漢果俱是無漏故諸法預流者成就此法預流果攝耶答

應作四句此成就果攝互有寬狹故有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染污無覆無記善復有二謂加行善及生得善染污謂三界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法預流者成就非預流果攝果唯無漏此有漏故有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失未得者謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根及見至不得信勝解預流果攝

種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解預流果攝種性諸根或有退失有法預流者成就亦預流果攝謂預流果已得不失應知此中義如前說有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相此中相聲卽名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂預流者所不成就加行離染生得善無漏善者謂預流者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染污者謂三界見所斷染法

及預流者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法一來者成就非一來果攝謂一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染污無覆無記善復有二謂加行善及生得善染污謂欲界後三品修所斷染法及色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工

巧處異熟生如是諸法一來者成就非一來果攝果
唯無漏此有漏故有法一來果攝非一來者成就謂
一來果未得已失未得者謂信勝解未得見至一來
果攝種性諸根及見至不得信勝解一來果攝種性
諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解一
來果攝種性諸根或有退失有法一來者成就亦一
來果攝謂一來果已得不失應知此中義如前說有
法非一來者成就亦非一來果攝謂除前相此中相
聲卽名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句
此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復

云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏
有漏善者謂一來者所不成就加行離染生得善無
漏善者謂一來者所不成就下位上位一切聖道及
所未得上位擇滅染污者謂三界見所斷染法及一
來者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂一來者
所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等
如是諸法是第四句諸法不還者成就此法不還果
攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法不
還者成就非不還果攝謂不還者所得勝進無漏根
等有爲法及彼所證諸結盡并不還者所成就非

滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏
法者總有三種謂善染汚無覆無記善復有三謂加
行離染生得善染汚謂色無色界修所斷染法無覆
無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸
法不還者成就非不還果攝果唯無漏此有漏故有
法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失未
得者謂信勝解未得見至不還果攝種性諸根及見
至不得信勝解不還果攝種性諸根已失者謂信勝
解轉根作見至故失信勝解不還果攝種性諸根或
有退失有法不還者成就亦不還果攝謂不還果已

得不失應知此中義如前說有法非不還者成就亦
非不還果攝謂除前相此中相聲卽名所表謂若法
已稱已說名所表者作前三句中除之若法未稱
未說名所表者作第四句此復云何謂善染汚無覆
無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂不還果
所不成就如行離染生得善無漏善者謂不還者所
不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染
汚者謂三界見所斷染法及欲界修所斷染法無覆
無記者謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生
及變化心等如是諸法是第四句諸法阿羅漢成就

此法阿羅漢果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法彼所成就非擇滅者如前廣說彼所成就有漏法者總有二種謂善及無覆無記善有種謂加行離染生得善無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法阿羅漢成就非阿羅漢果攝果唯無漏此有漏故有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失未得者謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及不時解脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸根已失者

謂時解脫轉根作不時解脫故失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或有退失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失應知此中義如前說有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相此中相聲卽名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂阿羅漢所不成就加行離染生得善無漏善者謂諸學法染污者謂三界見修所斷染法無覆無記者謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異

熟生及變化心等如是諸法是第四句問信勝解爲
轉根作見至不設爾何失二俱有過所以者何若信
勝解轉根作見至者後根蘊中何故不說如彼說若
捨無漏根得無漏根彼皆從果至果耶答若從果至
果彼皆捨無漏根得無漏根有捨無漏根得無漏根
非從果至果謂現觀邊道類智現在前時及時解脫
阿羅漢練根作不動時此本論師有何勞倦而不說
信勝解練根作見至時若信勝解不轉根作見至者
此中所說當云何通如此說有法預流果攝非預流
者成就謂預流果未得已失若信勝解不轉根作見

至者如何預流果有得已而失耶後智蘊說復云何
通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若
已滅不失卽成就現在若現在前卽成就若信勝解
不轉根作見至者如何預流者有三摩地已滅而失
爲簡彼故說有已滅而不失耶識身論說復云何通
如彼說有過去無學心是已了非今了非當了謂時
解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解彼練根作見至
已還得阿羅漢果彼時解脫道所攝無學心是已成
就非今成就非當成就彼於成就施設了聲是已了
者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成

就若信勝解不轉根作見至者如何彼說時解脫阿
羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿
羅漢果耶答應作是說有信勝解轉根作見至問若
爾善通後所設難後根蘊中何故不說答後根蘊中
應作是說有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現
觀邊道類智現在前時信勝解練根作見至時退法
等練根作思法等時及時解脫練根作不動時而不
作是說者有別意趣謂彼舉始舉終影顯中故說現
觀邊道類智現在前時者卽是舉始說時解脫練根
作不動時者卽是舉終由舉始終影顯中間有信勝

解練根作見至時若學位中無練根義至無學位亦
應如是如學位中無救護無勢力無學位中亦應爾
故亦顯有退法等轉根作思法等如舉始終如是舉
初入已度加行究竟應知亦爾尊者僧伽筏蘇說曰
信勝解練根作見至卽攝在根蘊所說中卽是從果
至果攝故謂預流者修習練根加行道已趣一來果
若得一來果卽名轉根得果與轉根時無差別若一
來者修習練根加行道已趣不還果若得不還果卽
名轉根得果與轉根時無差別問何故無有得預流
果阿羅漢果卽名練根彼作是答出過欲界是無始

來數數舊法無一有情於欲界染未曾離故由此得有求轉根者倍離全離欲界染故得二果時亦卽轉根出過有頂非無始來數數舊法無一有情於有頂染曾已離故由此無有求轉根者分離全離有頂染故得二果時亦卽轉根問如汝所說學位練根進得二果卽是從果至果攝故不別說者無學位中有六種性轉退法作思法乃至轉安住作堪達時後根蘊中何故不說但說時解脫練根作不動耶彼作是答此亦攝在根蘊說中所以者何轉退法作思法時不捨退法根而得思法根乃至轉安住作堪達時不捨

前四根而得堪達根若轉堪達作不動時頓捨前五根得不動根故彼但說時解脫練根作不動時捨無漏根得無漏根非從果至果不說轉退法等作思法等評曰彼不應作是說所以者何尚無有一成就二根況有成就五品根者又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果何故不能轉作見至諸異生輩雖不得果而有轉根何緣聖者離得果時無轉根義離染轉根加行各別如何離染得二果時亦卽轉根故後根蘊舉始舉終影顯中故不說信勝解練根作見至亦不說退法等練根作思法等有餘師說無

信勝解轉根作見至問若爾善通根蘊所說此中所說當云何通如此說有預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶彼於此中有作是說不成就過去未來得有作是說有成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼說預流果得在未來名未得在過去名已失在現在名成就若作是說有成就過去未來得者彼說預流果有三種謂下中上若初住下預流果時於中上預流果名未得於下品預流果名成就不應說已失無所已失故若初住中預流果時於上預流果名未得

於下預流果名已失於中預流果名成就若於住上預流果時於中下預流果名已失於上預流果名成就不應說未得無所未得故問若初住中預流果者於下未得若初住上預流果者於中下俱未得如何說已失耶彼作是答超過彼故說名已失謂彼先時有可得義今至勝位已超過彼更不可得故名已失由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者而得說預流果有未得已失義後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見

至者如何預流者有三三摩地已滅而失爲簡彼故
說有已滅而不失耶彼作是答後智蘊中應作是說
預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅卽成就
不應說不失而說不失者是誦者錯謬識身論說復
云何通如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝
解練根作見至已還得阿羅漢果彼作是答我不能
通識身論文極明了故評曰旣不能通識身論說又
前損減智蘊論文雖通此文亦不應理故應信受有
信勝解能轉根作見至若有學位不能轉根無學位
中亦應不轉如有學位無救護無勢力無學位中亦

應爾故尊者佛護作如是說信勝解轉根作見至有
六事不共一者在欲界不在色無色界二者依靜慮
不依無色定三者用無漏道不用世俗道四者用法
智不用類智五者是已退非未退六者住果非住勝
果道問彼何故在欲界非在色無色界耶彼作是答
由說法力方能轉根唯欲界中有說者故問彼何故
依靜慮不依無色定耶彼作是答學位練根要依得
果地無依無色定得學果者故學轉根不依無色問
彼何故用無漏道不用世俗道耶彼作是答要猛利
道方能轉根世俗道鈍故彼不用問彼何故唯用法

智不用類智彼作是答要生欲界方能轉根欲界唯得法智自在故彼不用類智轉根問彼何故是已退者非未退者彼作是答猒患退者方求練根要曾退已而有猒患故未退者無轉根義問彼何故住果非住勝果道彼作是答若住勝果道而練根者應練根時捨多道得少道彼應名退不名爲進故唯住果有轉根義以練根時唯得果故阿毗達磨諸論師言學轉根時於彼六事三事應理三事不可謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者此事應理惟欲界有轉根義故又彼所說彼依靜慮不依無色定者此

亦應理唯依靜慮得學果故又彼所說彼用無漏道不用世俗道者此亦應理學位練根如見道故然彼所言彼用法智不用類智者此事不可所以者何義不定故謂生欲界或有於法智得自在非類智或有於類智得自在非法智故又彼所言是已退者非未退者此亦不可所以者何義不定故謂或已退或復未退然怖畏退或求勝根而練根故又彼所言彼住果非住勝果道者此亦不可所以者何義不定故謂學練根或住果位或住勝果道求利根故或畏退故問若住勝果道而轉根者捨多道得少豈非退耶答

彼求利根不求多道故無有失如多銅鐵買少金銀
豈名失利問於欲界內何處轉根爲但人中爲亦天
上答唯在人中受教勝故又畏退故問人四洲內何
處轉根尊者窺沙筏摩說曰惟瞻部洲有轉根義瞻
部洲人根猛利故評曰應作是說人三洲內皆得轉
根除北俱盧無勝德故問爲依男身有轉根義爲亦
依女有作是說唯依男身有轉根義男身功德勝女
人故評曰應作是說諸轉根者亦依男身亦依女身
以依女身亦能發起勝功德故問隨依何地先得學
果後卽依彼而轉根耶有說卽依彼學者轉根亦有

依餘地然勝非劣謂初二果依未至定得果轉根不
依餘地若不還果依彼地得卽依彼地而後轉根或
依餘地然勝非劣諸不還者極少成就三地果極多
成就六地果謂次第者離欲界染第九解脫道時彼
成就三地不還果卽未至定初靜慮及靜慮中間若
已離欲染卽依此三地入正性離生者彼道類智時
亦卽成就此三地不還果若依第二靜慮入正性離
生者彼道類智時成就四地不還果謂前三地及第
二靜慮若依第三靜慮入正性離生者彼道類智時
成就五地不還果謂前四地及第三靜慮若依第四

靜慮入正性離生者彼道類智時成就六地不還果
謂前五地及第四靜慮依初三地得不還果已卽依
此三地而轉根者彼捨三地不還果得三地不還果
卽彼若依第二靜慮而轉根者彼捨三地不還果得
四地不還果卽彼若依第三靜慮而轉根者彼捨三
地不還果得五地不還果卽彼若依第四靜慮而轉
根者彼捨三地不還果得六地不還果若依第二靜
慮得不還果已卽依第二靜慮而轉根者彼捨四地
不還果得四地不還果卽彼若依第三靜慮而轉根
者彼捨四地不還果得五地不還果卽彼若依第四

靜慮而轉根者彼捨四地不還果得六地不還果若
依第三靜慮得不還果已卽依第三靜慮而轉根者
彼捨五地不還果得五地不還果卽彼若依第四靜
慮而轉根者彼捨五地不還果得六地不還果若依
第四靜慮得不還果已卽依第四靜慮而轉根者彼
捨六地不還果得六地不還果無依上地得不還果
後依下地而轉根者所以者何勿捨多道得少道故
應名損減不名增益或有說者有依上地得不還果
後依下地而轉根者彼作是說依第四靜慮得不還
果已若依第三靜慮而轉根者彼捨六地不還果得

五地不還果卽彼若依第二靜慮而轉根者彼捨六地不還果得四地不還果卽彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地不還果得三地不還果依第三靜慮得不還果已若依第二靜慮而轉根者彼捨五地不還果得四地不還果卽彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地不還果得三地不還果依第二靜慮得不還果已若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地不還果得三地不還果此中但說與前異者依自上地而轉根者捨得多少如前應知問若依上地得不還果後依下地而轉根者旣捨多道得少道

故應名損減豈是增益答彼求利根不求多道捨多得少亦無有過如多賤貨質少貴珍乃名增益不名損減依果說已若依道說諸不還者未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨三地聖道得三地聖道已離初靜慮染未離第二靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地聖道得三地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地聖道得三地聖道已離第三靜慮染未離第四靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地聖道得三地聖道已離第四靜慮染

未離空無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨七地聖道得三地聖道已離空無邊處染未離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨八地聖道得三地聖道已離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨九地聖道得三地聖道未離第二靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨四地聖道得四地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道乃至已離識無邊處染若依第二靜慮而轉根者彼捨九地聖道得四地聖道未離第三靜慮染若依第

三靜慮而轉根者彼捨五地聖道得五地聖道已離第三靜慮染未離第四靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨六地聖道得五地聖道乃至已離識無邊處染若依第三靜慮而轉根者彼捨九地聖道得五地聖道未離第四靜慮染若依第四靜慮而轉根者彼捨六地聖道得六地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨七地聖道得六地聖道乃至已離識無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨九地聖道得六地聖道已離初靜慮等染若依第二靜慮等而轉根者捨得多少如理

應思無依無色而轉根者學果不依無色定故應作是說若於上地已得自在而依下地學轉根等亦得上地無漏果道然轉根時不得無色彼定無有不還果故此中應作頗設問答頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名爲進不名退耶答有謂已離識無邊處染信勝解依第四靜慮而轉根時頗有聖者已離無所有處染依未至定入正性離生彼見道中十五心頃頗有不還者已離無所有處染惟成就三地無漏果道耶答有謂已離無所有處染信勝解於上地不得自在依未至定或初靜慮或靜慮中間轉根作見至時頗有身證者不成就無漏無色定耶答有謂身證信勝解轉根作見至時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

說一切有部發智

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

計字七

千一百二十箇該銀五兩五錢六分
銀山釋海亮對上元陶邦本書溧水端司堯刻
萬曆乙卯歲秋七月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之六

問已離無所有處染信勝解轉根作見至時既捨三
無色無漏對治道於三地斷爲亦捨不設爾何失二
俱有過所以者何若捨彼斷云何不成就彼三地煩
惱若不捨者云何捨彼道而不捨斷耶答應作是說
不捨彼斷問既捨彼道如何不捨三地斷耶答下三
無色地有二對治道一者世俗二者無漏學轉根時

雖捨彼無漏而不捨世俗由世俗得持彼斷故學轉根時不失彼斷問若世俗道有作用處學轉根時可不捨斷若世俗道無作用處學轉根時寧不捨斷如離非想非非想處一品乃至八品染已信勝解轉根作見至時彼非想非非想處修所斷法斷爲捨爲不捨若捨彼斷云何不成就彼地煩惱若不捨者云何捨彼對治而不捨斷有作是說必無分離非想非非想處染而轉根者彼若轉根或全離染或復全退復有說者亦有分離非想非非想處染而轉根者雖捨彼道而不捨斷評曰應作是說染而捨道亦捨彼斷

而不成就彼地煩惱如諸異生已離無所有處染命終生非想非非想處彼於欲界乃至識無邊處若道若斷雖皆捨之而不成就彼地煩惱此亦如是故不應難問下地煩惱不依上身可捨道斷而不成就下地煩惱上地煩惱亦依下身學轉根時既捨道斷云何不成就已所斷煩惱答分離非想非非想處一品乃至八品染已而轉根者離彼染後起如見道無間解脫持彼相續不令復退如異生位已離無所有處染入正性離生得不還果已必不退起先所斷結此亦如是故不應難問信勝解轉根作見至時用幾加

行道幾無間道幾解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道九無間道九解脫道而轉根評曰彼不應作是說學無漏根非久修習易可轉故應作是說彼但用一加行道一無間道一解脫道而轉根如見道故問時解脫阿羅漢轉根作不動時用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道一無間道一解脫道而轉根評曰彼不應作是說以無學根是久修習難可捨故又捨重果更得重果多用功故如人壞舍復造舍時多用功力非如創造應作是說彼用一加行道九無間道九解脫道而轉

根如修道故問信勝解轉根作見至時加行道等爲有漏爲無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏彼無間道一向無漏未來所修亦惟無漏彼解脫道一向無漏未來所修有作是說亦唯無漏復有說者爾時通修有漏無漏問時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等爲有漏爲無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏九無間道八解脫道一向無漏未來所修亦惟無漏第九解脫道一向無漏未來所修通有漏及無漏彼於爾時隨其所應兼修三界諸善根故問信勝解轉

根作見至時加行道等爲是曾得爲未曾得耶答彼
加行道或是曾得或未曾得無間解脫道俱唯未曾
得問時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等爲是
曾得爲未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得
九無間道九解脫道唯未曾得信勝解轉根作見至
時加行無間道是信勝解道攝解脫道是見至道攝
時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道九無間道八
解脫道是時解脫道攝第九解脫道是不時解脫道
攝信勝解轉根作見至時若住果而轉根者彼加行
無間解脫道皆是果道攝若住勝果道而轉根者彼

加行無間道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫
阿羅漢轉根作不動時彼加行無間解脫道皆是果
道攝彼無勝果道故信勝解轉根作見至時若住果
而轉根者彼捨果道得果道若住勝果道而轉根者
彼捨果道及勝果道唯得果道時解脫阿羅漢轉根
作不動時唯捨果道得果道無學位無勝果道故阿
羅漢有六種謂退法思法護法安住法堪達法不動
法退法阿羅漢轉根作思法時彼捨退法根得思法
根思法阿羅漢轉根作護法時彼捨思法根得護法
根護法阿羅漢轉根作安住法時彼捨護法根得安

住法根安住法阿羅漢轉根作堪達法時彼捨安住
法根得堪達法根堪達法阿羅漢轉根作不動法時
彼捨堪達法根得不動法根如是五位一一皆用一
加行道九無間道九解脫道而得轉根彼加行道九
無間道八解脫道起時有得無捨第九解脫道起時
有得有捨謂捨退法等根得思法等根前四位加行
無間解脫道及第五位加行無間八解脫道皆是時
解脫道攝第九解脫道是不時解脫道攝如無學道
有六種性修道亦有此六種性謂學退法種性乃至
學不動法種性問信勝解轉根作見至時若住退法

種性者爲轉退法種性根卽得不動法種性根爲轉
退法種性根但得思法種性根漸次勝進最後方得
不動法種性根乃至若住安住法種性者爲轉安住
法種性根卽得不動法種性根爲轉安住法種性根
但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動
法種性根耶有作是說若住退法種性者轉退法種
性根卽得不動法種性根不由漸次勝進方得乃至
若住安住法種性者轉安住法種性根卽得不動法
種性根不由漸次勝進方得所以者何學位轉根異
無學位謂無學位難捨難得要多功用漸次乃成學

位不爾故頓轉得評曰彼不應作是說捨得難易但
由無間解脫多少不由漸頓而有差別應作是說若
住退法種性者轉退法種性根但得思法種性根漸
次勝進方至不動乃至若住安住法種性者轉安住
法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根
方得不動法種性根如是五位一一皆用一加行道
一無間道一解脫道而得轉根彼加行無間道起時
有得無捨解脫道起時有得有捨謂捨退法等種性
根得思法等種性根前四位加行無間解脫道及第
五位加行無間道皆是信勝解道攝第五了解脫道

是見至道攝如修道位有六種性見道位亦有此六
種性謂學退法種性乃至學不動法種性然見道位
無轉根者所以者何見道速疾不起意樂一起相續
要至修道方有更起餘加行故如見道位有六種性
相應行地亦有此六種性謂相應行退法種性乃至
相應行不動法種性此地中有六種性者謂煥頂忍
世第一法此是聖道近加行故緣諦行相似聖道故
依身及定同見道故前位不爾故不立六種性此相
應行地亦有轉根義謂轉退法煥種性根起思法煥
種性根轉思法煥種性根起護法煥種性根轉護法

煥種性根起安住法煥種性根轉安住法煥種性根
起堪達法煥種性根轉堪達法煥種性根起不動法
煥種性根轉聲聞煥種性根起獨覺煥種性根轉聲
聞獨覺煥種性根起佛煥種性根如說煥位頂位亦
爾忍位有異謂轉退法忍種性根起思法忍種性根
漸次乃至轉堪達法忍種性根起不動法忍種性根
轉聲聞忍種性根起獨覺忍種性根無轉聲聞獨覺
忍種性根起佛忍種性根義所以者何忍爲惡趣諸
得忍性者於諸惡趣得非擇滅菩薩有時乘大願力
生諸惡趣饒益有情故二乘忍位無趣佛乘理有餘

師說聲聞煥頂位有轉趣獨覺及佛義獨覺煥頂位
無轉趣佛義所以者何如佛無師自然覺悟獨覺亦
爾如佛期心一結加坐引發一切善功德聽從不淨
觀乃至發起盡無生智中間相續不起異心獨覺亦
爾評曰彼不應作是說麟角喻獨覺煥頂位中可無
趣佛義部行喻者煥頂位中轉趣佛乘不違理故由
此前說於理爲善問相應行地諸轉根者爲有無間
解脫道不有說亦有謂轉退法等種性起思法等種
性時一一別有一加行道九無間道九解脫道以久
修習有漏種性難捨得故如無學位轉無漏根有餘

師說一一但有一加行道一無間道一解脫道修習
煥等非久遠故易捨易得如有學位轉無漏根復有
說者相應地中諸轉根者但起加行數數修習猷劣
欣勝乃至轉得勝位種性無無間道及解脫道以得
勝時不捨劣故非如聖位諸轉根者無成就二品無
漏種性故得勝品時必捨劣品故須無間及解脫道
評曰相應地中諸轉根者雖不捨劣得勝品根而得
勝時劣品種性不現行故亦名爲捨故轉退法種性
等起思法種性等時用多加行引一無間一解脫道
而得轉根亦不違理修習煥等非久遠故有漏加行

難成辦故若轉趣餘乘無無間解脫時經久遠乃成
辦故世第一法位雖有六種性然不轉根一剎那故
前預流果位亦有六種性既有轉根亦有退者故有
於彼作問答言頗有退預流果而不成就見所斷結
耶答有謂退勝種性時諸在欲界死生者皆受欲有
耶乃至廣說問何故作此論爲止他宗顯正理故謂
或有說三界死生皆無中有爲止彼宗顯欲色界定
中有無色界無或復有說無色界中亦有色故亦
有中有如欲色界爲止彼宗顯無色界無諸色故亦
無中有或復有執欲色界中業猛利者卽無中有業

遲鈍者卽有中有爲止彼宗顯欲色界皆有中有故作斯論所說有聲顯多種義一行納息已廣說之此中有聲顯屬衆同分有情數五蘊諸在欲界死生者皆受欲有耶答應作四句在欲界死生與受欲有互有寬狹故有在欲界死生非受欲有謂欲界歿起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起所以者何法應如是若於是處死有蘊滅卽於此處中有蘊生如種滅處卽有芽生法應爾故此中在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂色界中有在欲界起故非受欲有者謂受色有卽受色界

中有諸蘊有受欲有非在欲界死生謂色界歿起欲界中有此唯異生欲界中有在色界起所以者何法應如是廣說如前此中受欲有者謂受欲界中有諸蘊非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂欲界中有在色界起故有在欲界死生亦受欲有謂欲界歿起欲界中有生有此通異生及諸聖者異生於五趣皆得受生聖者唯於人天有受生義此中若從死有趣中有時在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂欲界中有在欲界起故受欲有者謂受欲界中有諸蘊若從中有趣生有

時在欲界死者謂欲界中有在欲界滅故在欲界生者謂欲界生有在欲界起故受欲有者謂受欲界生有諸蘊有非在欲界死生亦非受欲有謂色界殁生色無色界無色界殁生無色色界色界殁生色界者謂生中有及生生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有卽受色界中有諸蘊若從中有趣生有時非在欲界死者謂色界中有在色界滅故非在欲界生者謂色界生有在色界起故非受欲有者

謂受色有卽受色界生有諸蘊色界殁生無色界者謂生生有以無色界無中有故此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有卽受無色界生有諸蘊無色界殁生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有卽受無色界生有諸蘊無色界殁生色界者謂生中有此唯異生此中非在欲界死者謂無色

界死有在無色界滅故非在欲界生者謂色界中有
在色界起故非受欲有者謂受色有卽受色界中有
諸蘊諸在色界死生者皆受色有耶答應作四句在
色界死生與受色有互有寬狹故有在色界死生非
受色有謂色界歿起欲界中有此唯異生欲界中有
在色界起此中在色界死者謂色界死有在色界滅
故在色界生者謂欲界中有在色界起故非受色有
者謂受欲有卽受欲界中有諸蘊有受色有非在色
界死生謂欲界歿起色界中有此通異生及諸聖者
色界中有在欲界起此中受色有者謂受色界中有

諸蘊非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在
色界生者謂色界中有在欲界起故有在色界死生
亦受色有謂色界歿起色界中有生有此通異生及
諸聖者異生生上亦生下一處容受多生聖者生
上不生下一處唯受一生此中若從死有趣中有
時在色界死者謂色界死有在色界滅故在色界生
者謂色界中有在色界起故受色有者謂受色界中
有諸蘊若從中有趣生有時在色界死者謂色界中
有在色界滅故在色界生者謂色界生有在色界起
故受色有者謂受色界生有諸蘊有非在色界死生

亦非受色有謂欲界歿生欲界無色界無色界歿生
無色界欲界欲界歿生欲界者謂生中有及生生有
此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在
色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者
謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有卽
受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時非在色界死
者謂欲界中有在欲界滅故非在色界生者謂欲界
生有在欲界起故非爲色有者謂受欲有卽受欲界
生有諸蘊欲界歿生無色界者謂生生有此通異生
及諸聖者此中非在色界死者謂欲界死有在欲界

滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起故
非受色有者謂受無色有卽受無色界生有諸蘊無
色界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者
此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故
非在色界生者謂無色界生有在無色界起故非受
色有謂受無色有卽受無色界生有諸蘊無色界歿
生欲界者謂生中有此唯異生此中非在色界死者
謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂欲
界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有卽受欲
界中有諸蘊諸在無色界死生者皆受無色有耶答

諸在無色界死生者皆受無色有謂無色界無諸色故無下中有在彼起義故不可說在彼死生不受彼有此通異生及諸聖者異生生上亦生下一處容受多生聖者生上不生下一處唯受一生有受無色有非在無色界死而生無色界生謂欲色界歿生無色界唯生生有此通異生及諸聖者此中受無色有者謂受無色界生有諸蘊非在無色界死者謂欲色界死有在欲色界滅故而在無色界生者謂無色界生有在無色界起故諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者通中有

生有色界異生聖者唯中有生有不在欲界起故欲界歿生無色界者無色界生有不在欲界死處起故此唯有四不得說六無色界生不依色處故不可言在欲界起諸在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者此中欲界異生唯中有色界異生聖者通中有生有色界歿生無色界者無色界生有不依色故不可說彼在色界起故此唯三不得說五諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者中有必依色處起故無色界歿生欲色界者中不在無色界起故此唯二不得說四諸非在欲界死

生者皆非受欲有耶答應作四句乃至廣說謂前欲界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句中諸義如前應知諸非在色界死生者皆非受色有耶答應作四句乃至廣說謂前色界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句中諸義如前應知諸非在無色界死生者皆非受無色有耶答諸非在無色界死生者皆非受無色有謂受無色有者必在無色界生故有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界歿

生欲色界此唯異生無色界歿生欲色界中有諸蘊此中非受無色有者謂受欲色有故非不在無色界死者謂在無色界死故而非在無色界生者謂在欲色界生故諸非在欲界死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者問此應有八云何說五謂色界歿生色界異生聖者色界歿生無色界異生聖者色界歿生欲界異生無色界歿生無色界異生聖者無色界歿生色界異生如是有八寧說五耶答種類同故但說有五謂色界歿生色界異生及無色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合

說爲一色界歿生無色界異生及無色界歿生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說爲一色界歿生無色界聖者及無色界歿生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界異生色界聖者各爲一故足前爲五諸非在色界死生者有幾耶答六謂二界異生聖者問此應有九云何說六謂欲界歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖者欲界歿生無色界異生聖者無色界歿生無色界異生聖者無色界歿生欲界異生如是有九寧說六耶答種類同故但說有六謂欲界歿

生欲界異生及無色界歿生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一欲界歿生無色界異生及無色界歿生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說爲一欲界歿生無色界聖者及無色界歿生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界聖者色界異生及聖者各爲一故足前爲六諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界異生如

是有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界歿
生欲界異生及色界歿生欲界異生此二雖別而欲
界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界異生及
色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同
故合說爲一欲界歿生色界聖者及色界歿生色界
聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說爲一餘
有欲界聖者足前爲四頗有欲界死不生欲界耶乃
至廣說此中所說與前異者謂遮生有故說不生設
起中有亦說不生頗有欲界死不生欲界耶答有謂
起欲色界中有生無色界或般涅槃起欲色界中有

者謂欲界歿起欲色界中有雖在欲界起非生有故
說不生欲界生無色界者謂欲界歿生無色界生有
彼不在欲界故說不生欲界般涅槃者謂欲界歿諸
漏盡者便般涅槃永不生故說不生欲界餘文廣釋
准前應知問無色界歿生欲色界者彼二中有何處
現在前有作是說在第四靜慮評曰彼不應作是說
所以者何若無色界有方處者可作是說然無色界
無有方處何緣遠至第四靜慮有餘師說若從彼歿
生無色界卽在彼方處中有現在前彼亦不應作如
是說所以者何若作是說從無色界歿生無色界者

云何可爾應作是說若欲色界歿生無色界及無色
歿生無色界者彼無色界歿生欲色界時彼二中有
卽當生處而現在前諸欲界死不生欲界者有幾耶
答六謂三界異生聖者乃至廣說問何故不說般涅
槃者答應說而不說者當知此義有餘復次此中說
死更受生者般涅槃者死已不生故此不說復次此
納息內依諸有情補特伽羅而興問答般涅槃者捨
有情數墮於法數不可施設補特伽羅故此不說後
准應知頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界
中有或般涅槃乃至廣說此中亦遮生有作論故起

中有及般涅槃者皆各不生諸欲界死不生三界者
有幾耶答四謂欲色界異生聖者卽欲界歿生欲色
界中有中者諸色界死不生三界者有幾耶答三謂
欲界異生色界異生聖者卽色界歿生欲色界中有
中者諸無色界死不生三界者有幾耶答二謂欲色
界異生卽無色界歿生欲色界中有中者聖者不生
下界地故唯說異生頗有未離欲染命終不生欲界
耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故
謂或有說唯伏煩惱亦得上生如譬喻者爲遮彼意
顯伏煩惱不得上生要斷下地諸煩惱盡方得上生

故作斯論分別論者撥無中有於此等問極生迷惑
謂未離此地染命終不生此及下地若信中有於此
等問不生迷惑遮生有故問如何得知未離下染不
得上答下地煩惱障礙上地諸功德故未得上地
根本功德不生彼故若執唯伏下地煩惱即得上生
諸以欲界聞思慧力伏煩惱者彼應不三界九地
聞思慧力能伏三界九地煩惱令不起故非修慧力
伏諸煩惱令不現行勝聞思慧以聞思慧分別諸法
伏諸煩惱勝修慧故諸未離欲染命終不生欲界者
有幾耶答二謂欲界異生聖者未離欲染不上生故

但有欲界住中有中異生聖者諸未離色染命終不
生欲色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此
應有七云何說四謂欲界沒生欲界異生聖者欲界
歿生色界異生聖者色界歿生色界異生聖者色界
歿生欲界異生如是有七寧說四耶答種類同故但
說有四謂欲界歿生欲界異生及色界歿生欲界異
生此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一欲界
歿生色界異生及色界歿生色界異生此二雖別而
色界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界聖者
及色界歿生色界聖者此二雖別而色界聖者種類

同故合說爲一餘有欲界聖者足前爲四諸未離無
色染命終不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生
聖者問此應有九云何說四謂欲界歿生欲界異生
聖者欲界歿生色界異生聖者色界歿生色界異生
聖者色界歿生欲界異生無色界歿生色界異生無
色界歿生欲界異生如有九寧說四耶答種類同
故但說有四謂欲界歿生欲界異生及色無色歿生
欲界異生此三雖別而欲界異生種類同故合說爲
一欲界歿生色界異生及色無色歿生色界異生此
三雖別而色界異生種類同故合說爲一欲界歿生

色界聖者及色界歿生色界聖者此二雖別而色界
聖者種類同故合說爲一餘有欲界聖者足前爲四
前來生言皆說中有依遮生有而作論故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八

說一切有部發智

校訛

七紙

第三行善功德聽

南藏

善功德聚

淨渡居士吳用先施貴刻此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八

計字七

千五百五十六該銀三兩七錢八分

銀山釋海亮對上元陶那本書江寧宋彥鰲刻
萬曆乙卯歲秋八月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九

五百大阿羅漢等造

唐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總唯有六
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得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世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爾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爲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剎那具九十八此剎那後卽已斷十儵忽便至第十六心時間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剎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汙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爲天耶

佛言不也復問當爲龍阿素洛健達縛揭路荼緊捺落莫呼洛伽藥叉邏剎娑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爲天廣說乃至當生人趣可當爲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爲天廣說乃至不當爲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

佛是真入

自調常定

恒遊梵路

心樂寂靜

若受此界異熟相續卽名此界受生有情謂受欲界異熟相續卽名欲界受生有情若受色界異熟相續卽名色界受生有情若受無色界異熟相續卽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爲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旣言無間必生地獄故知中有決定爲無又伽他說

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

旣說中間無所止處故知中有決定爲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中有有答依至教量如契

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卽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中有謂從此洲歿生北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爾本無而有

有已還無勿有斯過故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則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剎那卽墮地獄然造業已
有經百年方墮地獄是故不應如文取義便執中有
決定爲無所引伽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旣
有過爲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
定爲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爾故所引經
非應正理應理論者箴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
色界衆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衆天乃至非想非非
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
無別天名爲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
衆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爾無
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夭唯除人趣北俱盧洲及住觀史多天一生所繫菩薩諸餘中夭而入滅者皆應名爲中般涅槃是則此名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卽是無色界謂有出家犢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爲決自疑來至佛所以所疑事而白佛言喬答摩尊願爲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卽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

別論者云何釋通應理論者所設過難而執中有決定爲無答諸從死有至生有特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爾趣壞所依身壞有一身內二心俱生趣壞者謂彼於爾時是地獄趣亦人趣攝身壞者謂彼於爾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爲釋難問此二論師於一中

有一說爲有一執爲無如是二說何者爲勝答應理論者所說爲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爲止他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論復次勿爲止他顯已宗說然爲顯示諸法正理開悟學者故作斯論問一切中有爲是趣攝非趣攝耶設爾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爲五趣攝四生爲四生攝五趣答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答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逢羅達多所說當云何通如說中有趣向彼趣卽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卽諸趣攝問若爾善通尊者逢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

類而不爾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卽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爾雖卽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爾善通施設論等尊者逢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逢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卽
如人而實中有非趣所攝評曰此二說中後說爲善
所以者何趣謂所趣卽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卽果故非
趣攝如因非果作非所作取非所取向非所向應知
不爾復次諸趣相麤中有相細細不卽麤故非趣攝
如網非麤不現見非現見不明了非明了應知亦爾

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中有
耶有作是說業猛利者卽無中有業遲鈍者卽有中
有由此地獄及諸天中皆無中有業猛利故人傍生
鬼或有中有或無中有業不定故復有說者化生有
情卽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卽
無中有若用順不定受業而招生者卽有中有應作
是說欲色界生定有中有連續處別死有生有令不

論
大毗婆沙論卷之十九
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田器無色界生無諸
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爾復次若界地處
受身語意三種業異熟果者復有中有無色界中唯
受一種意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腳滅生人中者識在臍滅
生天上者識在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死已
生自屍中爲蟲等者彼未死時多愛自面故彼死已
生自面上既從彼腳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歿生欲色

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
頂有頂善業最爲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歟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卽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卽便隱沒天趣中有歟爾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歟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謗因果邪見力故天趣中有尋卽隱沒地獄中有歟爾現前從此命終

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
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
壑猛火煙燄刀山劒樹毒刺稠林狐狼野干貓狸塚
墓穢惡衆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卽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卽便隱
沒天趣生相歎爾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歎有天趣生相現
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謗因
果邪見力故天趣生相便卽隱沒地獄生相歎爾現
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
至妙高山脅多聞王宮邊正遇爲王造諸飲食其色
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卽
隱歿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答彼本有時有
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
諸苦惱爾時佛在鷲峯山中憐愍彼故身放慈光從

憊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爾時世尊知王心念便
告尊者大目犍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已作訖謂已承拔諸
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爾時尊者大目犍連承
佛語已卽入勝定起神境通鷲峯山沒於王宮出如
處泉池出沒自在欻然涌現影堅王前告彼王曰大
王當知如來大慈所言無二深見因果能善記別故
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永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
甚憂惱爾時尊者大目犍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
大目犍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號名最勝尊尋從彼天
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

生相先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
而生彼天旣本有時有此移轉非中有位故不相違
阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九

說一切有部發智

音釋

條

式竹切
急疾也

間隙

間古晏切隔也隙綺戟切空閑也

詰難

詰苦吉切
問也難奴

案切

錯謬

錯倉各切誤也謬謬靡幼切差也欵許勿切忽也

囹圄

囹郎丁切圄魚

戶切
圖獄也

浮屠居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第六十九卷 計字七
千五百五十八箇該銀三兩七錢八分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元王芝刻
萬曆乙卯歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之八

問住中有位爲經幾時答經於少時速求生故謂住
中有於六處門徧求生緣速往和合問若受中有卽
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住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卽往餘父母和合處結生若於父可轉於母不可轉者卽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卽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卽彼有情未命終位由業力故令其父母雖有佳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旣命終已適受中有卽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爾牛於夏時欲心增盛餘時不爾狗於秋時欲心增盛餘時不爾熊於冬時欲心增盛餘時不爾如何有情適受中有令彼和合而往結生答由彼有情住中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生

驢中牛於夏時欲心增盛餘時不爾野牛恒時欲心
增盛應生牛中者以非時故轉生野牛中狗於秋時
欲心增盛餘時不爾野于恒時欲心增盛應生狗中
者以非時故轉生野于中熊於冬時欲心增盛餘時
不爾熊一切時欲心增盛應生熊中者以非時故轉
生羆中雖彼形相與餘相似而衆同分如本不轉以
諸中有不可轉故如是有住經少時必往結生速
求生故尊者設摩達多說曰中有極多住七七曰四
十九日定結生故尊者世友作如是說中有極多住
經七日彼身羸劣不久住故問若七日內生緣和合

彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答彼不斷
壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞
故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有
身卽少時住若彼生緣多時未合此中有身卽多時
住乃至緣合方得結生故中有身住無定限問中有
形量大小云何答欲界中有如五六歲小兒形量色
界中有如本有時形量圓滿問若欲界中有如五六
歲小兒形量云何於父母起顛倒想生愛恚耶答形
量雖小而諸根猛利如本有時能作諸事業如壁等
上畫老人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量

云何答如住本有盛年時量三十二相莊嚴其身八十隨好而爲間飾身真金色圓光一尋由此菩薩住中有時照百俱胝四大洲等如百千日一時俱照梵音深妙令人樂聞如美音鳥其聲清亮智見無礙離諸雜染問菩薩中有若如是者法善現頌當云何通如說

白象相端嚴 具六牙四足 正知入母腹
寢如僊隱林

答此不須通非三藏故文頌所說或然不然諸文頌者言多過實若必須通應求彼意隨現夢相故作是說謂彼國中夢見此相以爲吉端故菩薩母夢見此事欲令占相諸婆羅門聞已咸言此相甚吉故法善現作如是說亦不違理菩薩已於九十一劫不墮惡趣況最後身受此中有而入母胎是故智者不應依彼所說文頌而言菩薩所受中有如白象形問中有諸根爲具不具答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有作是說中有諸根亦有不具隨本有位所不具根彼亦不具如印印物像現如印如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理爲善謂中有位於六處門徧求生處根必無缺此說眼等非

論
女男根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當
受卵胎二類生者住中有位有女男根至卵胎中方
有不具若不爾者應無當受卵胎生義問一切中有
形狀云何答中有形狀如當本有謂彼當生地獄趣
者所有形狀卽如地獄乃至當生天趣中者所有形
狀卽如彼天中有本有一業引故有作是說若此命
終受中有者中有形狀卽如此身如印印物像現如
印彼說非理所以者何無色界歿受欲色界中有身
者何所似耶豈有諸天所受中有形如地獄寧有地
獄所受中有形如諸天又色界歿生欲界者所受中

淨根者謂愛及見佛已永斷故說無淨世間未斷故
說有淨大德說曰世尊是如理論者諸外道等是非
理論者如理論者法爾無淨非理論者法爾有淨如
馬涉險步有低昂若遊平路行無差逸復次佛是見
義見法見善見調柔者故說無淨世間不爾故說有
淨問何故名邪見答邪推度故說名邪見問若爾五
見皆邪推度何獨說此爲邪見耶答依別行相立此
名故別行相者謂無行相若不依此而立名者則應
五種皆名邪見五見皆是邪推度故然無行相過患
尤重故惟依此立邪見名復次若邪推度亦壞事者

說名邪見所餘四見雖邪推度而不壞事故別立名復次若邪推度謗因果者說名邪見所餘四見雖邪推度不謗因果故別立名復次若邪推度與施戒修極相違者說名邪見餘見不爾故別立名復次若邪推度亦謗過去未來現在正等菩提三寶歸者說名邪見餘見不爾故別立名復次若邪推度壞二恩者說名邪見餘見不爾故別立名二恩者謂法恩生恩壞法恩者謂無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世無他世壞生恩者謂無父無母無化生有情世間無有具阿羅漢正至正行

生時便作是念如是有情死此生彼必定非斷若以正慧如實知見世間滅者不執爲有執爲有者卽是常見謂彼若見諸蘊界處別別相續便作是念如是有情有生有滅必定非常復次此見所執極邊鄙故名邊執見謂諸外道執有實我已爲愚猥況復執我爲斷爲常而非邊鄙復次此見所執極邊遠故名邊執見謂諸外道執有實我於無我理已爲邊遠況復執我爲斷爲常而非邊遠復次此執二邊行相轉故名邊執見謂執斷常二行相轉如契經說苾芻當知我不與世間諍而世間與我諍問此經所說其義云

何尊者世友作如是說世尊定說有因果故謂佛若
遇常見外道彼說諸法有果無因以無因故自性常
有世尊告曰汝言有果我亦說有汝言無因是愚癡
論世尊若遇斷見外道彼說諸法有因無果以無果
故當來斷滅世尊告曰汝言有因我亦說有汝言無
果是愚癡論佛於二論各許一邊離斷離常而說中
道故作是說我不與世間評而世間與我評復次世
尊是如法論者諸外道等是非法論者如法論者法
爾無評非法論者法爾有評復次佛於世俗隨順世
間彼於勝義不隨順佛復次世尊善斷二評根故二

有應非女男欲界命終生色界者所受中有應是女
男是故此中初說應理問若中有形狀如當本有一
狗等腹中容有五趣中有頓起既有地獄中有現前
如何不能焚燒母腹地獄本有多爲猛火所焚燒故
答彼居本有亦不恒燒如暫遊增或餘地獄施設論
說有時等活捺落迦中冷風暫起有聲唱言等活等
活爾時有情尋復等活本有尚然況在中有設許恒
燒如不可見亦不可觸以中有身極微細故火亦應
爾諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故母腹亦
爾故不被燒問若在小處有情命終生色界者如何

容受色界中有大形狀耶答中有色身微細無礙寧
恐處小而不容受雖中有形如當本有而事業等不
必皆同問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足
上而趣地獄故伽陀言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸僊

樂寂修苦行

諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行
往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往所生處
又如壁上畫作飛僊舉身傍行求當生處問中有行
相皆如是耶答應作是說不必皆爾且依人中命終

者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天
中死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於
人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及
傍生二趣中有隨所往處如應當知有餘師說中有
行相一切皆爾所以者何表所造業有差別故謂地
獄業極穢下故初受中有頭必歸下後隨所往行相
不定生諸天業極勝上故初受中有首必上昇後隨
所往行相不定餘三種業非極上下故彼中有初皆
傍行後隨所往行相不定復有說者一切中有初受
所造業異熟故皆表所造業有差別地獄中有是極

下業所得果故隨行動時足上頭下諸天中有是最
上業所得果故隨行動時足下頭上餘三中有是處
中業所得果故隨行動時首之與足等無上下雖彼
所住上下不定而行動時頭足必爾間中有生時爲
有衣不答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故
慙愧卽是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾
故彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中
多無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有
上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯有白淨
苾芻尼等所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無

衣而白淨等中有有衣答由白淨尼曾以衣服施四
方僧故彼中有常有衣服問若爾菩薩於過去生以
妙衣服施四方僧白淨尼等所施衣服碎爲微塵猶
未爲比如何菩薩中有無衣而彼中有常有衣服答
由彼願力異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方僧已
便發願言願我生生常著衣服乃至中有亦不露形
由彼願力所引發故所生之處常著衣服彼最後身
所受中有常有衣服入母胎位乃至出時衣不離體
如如彼身漸次增長如是如是衣隨漸大後於佛法
正信出家先所著衣變爲法服受具戒已轉成五衣

於佛法中勤修正行不久便證阿羅漢果乃至最後
般涅槃時卽以此衣纏身火葬菩薩過去三無數劫
所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩提利益安樂
諸有情故由斯行願於最後身居諸有情最尊勝位
衆生遇者無不蒙益是故菩薩所受中有雖具相好
而無有衣願力有殊不應爲難諸有發願如白淨尼
所受中有亦有衣服應知此中前說應理菩薩功德
慙愧增上諸餘有情色界中有所不及故在中有位
必不露形問在中有位資段食不答色界中有不資
段食欲界中有必資段食問欲界中有段食云何有

作是說欲界中有至有食處便食彼食至有水處便
飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中
有極多難周濟故謂契經說如從帝等瀉粳米等置
倉鑊中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數
量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯
供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又
中有身旣極輕妙受麤重食身應散壞應作是說中
有食香非食麤質故無前過謂有福者歆饗清淨華
果食等輕妙香氣以自存活若無福者歆饗糞穢臭
爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中

論
有雖多而得周濟如是中有有各種名或名中有或
名健達縛或名求有或名意成問何故中有或名中
有答居死有後在生有前二有中間有自體起欲色
有攝故名中有問餘有亦在二有中間有自體起三
有所攝寧非中有答若有居在二有中間輕細難見
難明難了立中有名餘有雖在二有中間羸重易見
易明易了不名中有復次若有居在二有中間是界
是生非趣所攝名爲中有餘有雖在二有中間界生
趣攝故非中有復次若有居在二有中間已捨前趣
未至後趣說爲中有餘有雖在二有中間而未捨前

趣或已至後趣故非中有問何故中有名健達縛答
以彼食香而存濟故此名唯屬欲界中有問何故中
有名求有耶答於六處門求生有故如住中有求後
有心相續猛利住餘不爾故獨中有立求有名問何
故中有復名意成答從意生故謂諸有情或從意生
或從業生或從異熟生或從姪欲生從意生者謂劫
初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸
地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業
而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由
彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無礙從姪欲生

者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生故乘意行
故名爲意成世尊經中作如是說三事和合得入母
胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達
縛正現在前此健達縛爾時二心展轉現前入母胎
藏此中三事和合者謂父及母并健達縛三事和合
父母俱有染心和合者謂父及母俱起姪貪而共合
會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅豫名身
調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁
而流不能自持名身渾濁母腹清淨無風熱痰互增
逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不

損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事月月恒有血水
流出此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾
稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方得
成胎名爲是時是中有者入胎時故謂母血水於最
後時餘有二滴父精最後餘有一滴展轉和合方得
成胎及健達縛正現在前者謂卽中有此處現在前
非於餘處非前非後此健達縛爾時二心展轉現前
入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於母愛恚二
心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起
愛於父起恚作如是念若彼丈夫離此處者我當與

此女人交會作是念已顛倒想生見彼丈夫遠離此處尋自見與女人和合父母交會精血出時便謂父精是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有麤重既麤重已便入母胎自見已身在母右脅向脊蹲坐爾時中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已若女中有將入胎時於父起愛於母起恚作如是念若彼女人離此處者我當與此丈夫交會作是念已顛倒想生見彼女人遠離此處尋自見與丈夫和合父母交會精血出時便謂母血是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有麤重既麤重已便入母胎自見已

身在母左脅向腹蹲坐爾時中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎餘隨所應義如前說問中有何處入於母胎有作是說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中有身無能障礙如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障礙物令有障礙是故於此不應爲難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸雙生者後生爲長所以者何先入胎者必後出故

問菩薩中有何處入胎答從右脅入正知入胎於母
母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應
爾故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脅入
正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入
諸卵胎生法應爾故有餘師說菩薩福慧極增上故
將入胎時無顛倒想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧
非極增上將入胎時雖無倒想亦起姪愛故入胎位
必從生門施設論說若彼父母福業增上子福業劣
不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎
要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧

賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入
胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣
想於彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤男子合時
必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子
與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起
下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊
勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知
亦然故入胎時皆有等義問中有微細一切牆壁山
崖樹等皆不能礙此彼中有爲相礙耶有作是說此
彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復

有說者此彼中有亦互相礙以相遇時此彼展轉有
語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中
有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂
地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有
有作是說劣礙於勝以麤重故勝不礙劣以細輕故
謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼界中
有礙三中有入中有礙二中有天中有唯礙天中有
問神境通力與中有位諸有所行何者爲疾有作是
言中有行疾所以者何經說業力勝神通故如是說
者神境通力行勢迅速非諸中有問若爾何故經說

業力勝神境通答依無障礙故作是說不依行勢謂
佛神通能礙一切有情神通獨覺神通除佛能礙諸
餘神通舍利子神通除佛獨覺能礙一切有情神通
大目乾連神通除佛獨覺及舍利子能礙一切有情
神通諸利根者神通能礙一切鈍根者神通無佛獨
覺一切聲聞及餘有情呪術藥物能礙中有令不往
趣應受生處然必往彼隨類結生由此契經說諸業
力勝神通力若依行勢而作論者應說神通勝於中
有問中有爲能互相見不答能互相見問誰能見誰
有作是說地獄中有唯見地獄中有乃至天中有唯

見天中有有餘師說地獄中有唯見地獄中有傍生
中有見二中有鬼界中有見三中有有人中有見四中
有天中有見五中有復有說者地獄中有見五中有
乃至天中有亦見五中有問諸本有眼見中有不有
作是說地獄傍生鬼人趣眼不見中有唯天趣眼能
見中有問諸天趣眼誰能見誰有作是說四大王衆
天眼除自上處中有見下中有乃至他化自在天眼
除自上處中有見下中有初靜慮天眼除自上處中有
見下中有乃至第四靜慮天眼除自上處中有見
下中有復有說者欲界天眼不見中有色界天眼能

見中有唯能見下不見自上若作是說無生得眼能
見第四靜慮中有應作是說住本有者諸生得眼皆
無能見中有身者唯極清淨修得天眼能見中有問
云何知然答契經說故謂契經說若男若女具淨尸
羅修諸善法彼命終已得意成身如白承光或如明
夜極淨天眼乃能見之若男若女毀犯淨戒作諸惡
法彼命終已得意成身如黑羈光或如暗夜極淨天
眼乃能見之由此故知住本有者諸生得眼皆無能
見中有身者毗奈耶說度使魔羅伽誅藥叉提婆達
多毗盧宅迦皆卽此身陷入無間大地獄中受諸劇

苦問此等爲受中有身不答受中有身然以迅速難
可覺知故作是說初一剎那死有蘊滅中有蘊生後
一剎那中有蘊滅生有蘊生由此迅速難可覺知有
作是說彼於佛等起重惡行臨命終時身極厚重故
此大地不能持彼如油沃沙卽便陷入旣入地已方
乃命終受中有身後生地獄是故說彼皆卽此身陷
入無間大地獄中依初陷時而作是說有餘師說彼
業猛利未及命終無間地獄火燄上涌纏縛彼身牽
入地獄彼於中路方乃命終受中有身後至地獄捨
中有身方得生彼依初去時而作是說亦不違理如

契經說爾時天帝卽於佛前說伽他曰

大僊應當知 我卽於此座 還得天壽命

唯願尊憶持

問天帝爾時有死生不設爾何失二俱有過所以者
何若有死生應受中有如何時衆恒見彼身若無死
生如何彼說還得天壽答應作是說彼無死生問若
爾善通前所設難伽他所說當云何通答依脫惡趣
故作是說謂佛爲彼略說法要彼見真諦得預流果
於諸惡趣畢竟解脫隨意所樂人天受生故於佛前
歡喜踊躍作諸愛語說此伽他如人因他解脫牢獄

論
天
隨
意
所
樂
歡
娛
遊
適
還
至
他
所
作
如
是
言
我
賴
汝
恩
還
得
壽
命
天
帝
亦
爾
故
不
相
違
復
次
彼
依
解
脫
見
道
所
斷
諸
煩
惱
病
故
作
是
說
謂
佛
爲
彼
略
說
法
要
令
斷
一
切
見
道
所
斷
諸
煩
惱
病
安
住
第
一
無
病
聖
道
及
道
果
中
故
於
佛
前
歡
喜
踊
躍
說
此
伽
他
如
人
遇
醫
重
病
得
愈
隨
意
受
用
諸
飲
食
等
還
至
醫
所
作
如
是
言
我
賴
汝
恩
還
得
身
命
天
帝
亦
爾
故
不
相
違
復
次
彼
依
獲
得
四
神
足
壽
故
於
佛
前
說
如
是
頌
如
契
經
說
苾
芻
當
知
何
等
爲
壽
謂
四
神
足
世
尊
爲
彼
略
說
法
要
今
不
起
座
得
四
神
足
故
於
佛
前
歡
喜
踊
躍
作
諸
愛
語
說
此
伽
他

復次彼依獲得慧命根故作如是說如契經說諸命
根中慧命最勝謂佛爲彼略說法要令得慧命故於
佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他問豈天帝釋先
無慧根今聞法已方乃獲得答先雖有慧而是有漏
今得無漏故作是說復次彼依解脫五種衰相故作
是說謂諸天中將命終位先有二種五衰相現一小
二大云何名爲小五衰相一者諸天往來轉動從嚴
身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲
不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫弈晝夜
恒照身無有影將命終時身光微昧有說全滅身影

便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力强盛眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何名爲大五衰相一者衣服先淨今穢二者華冠先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欬生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已猶可轉後五衰相現已不可轉時天帝釋已有五種小衰相現不久當有大衰相現心生憂怖作是念言誰能救我如是衰厄

我當歸誰得免斯難作是念已便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他諸有欲令順現受業引衆同分彼作是說天帝卽於聽法座上更新引得命等八根諸有欲令順現受業不能引得衆同分者彼作是說天帝卽於聽法座上除五衰相身位如本由此理趣故無死生有餘師說時天帝釋亦有死生問若爾善通伽他所說前所設難當云何通謂有死生必受中有如何時衆恒見彼身答一切天中本有中有皆是化生諸化

生者死無遺質中有迅速故衆不知天帝釋身而有
間斷問施設論說天初生時如五歲等小兒形量天
懷膝上歛爾化生彼天便謂是我男女此新生天亦
言彼天是我父母其量既小如何時衆皆見如本答
初生雖小生已尋大時間迅速衆不覺知復有說者
衆雖覺知而作是念此天帝釋神力自在於世尊前
自現神變或大或小不謂死生有餘師說非一切天
於初生時身量皆小如帝釋等大威德天於初生時
及中有位皆如本有盛年時量故雖死生而衆不覺
如是說者彼無死生故二說中初說爲善經死生者

身心變故施設論說劫初時人有忽腹行身形既變
共號爲蛇復有歛然生第三身身形既變共號爲象
問如是轉變有死生不設爾何失二俱有過所以者
何若有死生應受中有如何衆人不見間斷若無死
生如何人趣卽作傍生答應作是說彼無死生問若
爾善通前所設難如何人趣卽作傍生答非卽人趣
轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人
然宿業因興衰不定初福業勝故作人形後時食惡
諂曲增故人形相滅變似傍生如或有人被他呪術
變似驢等而實是人復有說者彼是傍生然彼適從

極光淨歿乘宿惡業受傍生趣前福餘勢初時似人
後時食惡諂曲增故人形相滅復傍生形如蝦蟇身
前後轉變前名蝌蚪顯黑形圓後名蝦蟇形方顯雜
然彼前後俱是傍生劫初變人應知亦爾有餘師說
彼有死生問若爾善通後所設難前所設難當云何
通謂有死生必受中有如何衆人不見間斷答劫初
時人本有中有皆是化生諸化生者死無遺質中有
迅速時人不知彼所受身而有間斷如是說者彼無
死生故二說中初說爲善經死生者多忘本事既憶
本事故非死生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十

說一切有部發智

音釋

羆

班麋切獸也

倅

徒耐切與袋同

歆饗

歆許今切神饗氣也饗許兩切亦歆也

脅

虛業切

脊

資昔切背脊也

蹲

但尊切踞也

羆

胡羊也

瞬

舒閏切目動也

蝦蟇

蝦胡加切蝦蟇蛙屬切蟇苦禾切時當口也

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第七十卷
計字七千
四百八十七箇該銀三兩七錢五分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元陶夢信刻
萬曆乙卯歲春三月徑山化城識

方田立言卷一

28

八

卷之八
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

ノ
サ
四

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8