

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十九

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

藍字部分：《發智論卷五》釋論範圍

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。調：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。

調：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。調：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。調：

●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。調：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。

調：初剎那，具九十八，此剎那後，即已斷十，倏忽便至第十六心，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，沉起染污、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、未遍知，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、已遍知，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，自調常定，恒遊梵路，心樂寂靜。」

若受此界異熟相續，即名此界受生有情。

調：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？調：生色界，若生欲界，已得-未失。

誰不成就眼根？調：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。

調或有執～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。調《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。」調：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。」調：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→調：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。

順次生受：今生造業，下一輩子受報。

順現受業：今生造業，今生就受報。

順後受業：今生造業，第二世或之後的生世才受報。

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。①

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？」②

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。」③

應理論者，箴喻彼言：「三事入胎，隨應而說，誰令三事要遍四生？非設此言，便遮中有。」④

分別論者，【通】第二經言：「有中-天住彼入滅，由此經說中般涅槃。」①

又捨欲界已，未至色界，而入滅者，名中般涅槃。②

或受色界眾同分已，未經多時，而入滅者，名中般涅槃。③

或生色界，壽量未盡，而入滅者，名中般涅槃。」④

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？」①

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。②

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。」

③

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，多分中歿，唯除人趣北俱盧洲，及住觀史多天一生所繫菩薩，諸餘中歿，而入滅者，皆應名為中般涅槃。是則此名非唯色界，故彼所說，皆不應理。④

分別論者【通】第三經言：「意成有情，即是無色界。」

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，遍觀不見，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。⑤

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？」⑥

分別論者作如是說：「寧知此言，唯表中有，不表無色。」⑦

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！⑧

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、黑闇果、無明果，**不動**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**止**他宗所說及**顯**自宗所說正理，故作斯論。

復次，**勿為止他**，**顯己宗說**。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：「為五趣攝四生，為四生攝五趣。」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：若爾！**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。

中有亦爾，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：若爾！**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**，形即如人。而**實中有**，**非趣**所攝。

評曰：此二說中，**後說為善**。**所以者何**？**趣**，謂**所趣**，即**所至處**。**中有趣彼**，**非所至處**，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**，如風陽焰，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，應知亦爾。

復次，諸趣相麤，中有相細，細不即麤，故非趣攝。如細非麤，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，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，或有中有，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（胎、卵、濕）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。（順生有受業、順生受業、順生異熟業、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。（無色業、不相應業、無所依業、無所緣業、無行相業、無警覺業）

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，便有中有；

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，為蟲等者→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-善業最為**勝**故。」既**許**有能**過**有頂者，故無間業亦**可移轉**！

阿毘達磨諸論師言：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**調得**預流果…乃至若起世俗-第四靜慮時，便**調得**阿羅漢果。彼一生中**起**增上慢，未得調得、未獲調獲、未解調解、未證調證，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。」

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，即便隱歿；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，尋即隱歿；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、香花，處處陳列寶飾、輿等，似欲相迎；作惡行者，臨命終時，見嶮溝壑、猛火烟焰、刀山、劍樹、毒刺、稠林、狐狼、野干、貓狸、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，即便隱歿，天趣生相，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，便即隱歿，地獄生相，歟爾現前，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，至妙高山脇多聞王宮邊，正遇為王，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：影堅王為假名子，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。」

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，承佛語已，即入勝定，起神境通，鷲峯山沒，於王宮出，如處泉池，出沒自在，歟然踊現影堅王前，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，因復為王說種種法，時王飢渴，所逼惱故，於所說義，不能領解，白目連曰：「諸天食中，何天段食最為美妙？宜為我說，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，王為立號，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-生相便歿，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。