

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十二

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之四

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

補特伽羅既不可得，又無前心往後心理，何緣能憶本所作事？

答：有情於法，由串習力，得如是同分智，隨所更事，能如是知。

問：前說無有補特伽羅，今何復言：「有情」於法？

答：前依聖想名示現，今依世想名示現；前依聖言說示現，今依世言說示現；前依「勝義」，今依「世俗」。

有說：為順文故。若說法於法、於義雖順，於文不順；若說有情於法、文義俱順，依世俗理，有有情故。

有說：為生解故。若說法於法，弟子不了誰能憶誰；若說有情於法，弟子便了有情憶法。

有情於法由「串習力」，得如是同分智者→謂：有情智於所知法，決定串習，隨欲自在，前後相似，故名「同分」。

隨所更事，能如是知者→謂：隨本所見、隨本所受，能如是憶。

有說：此文應作是說：「隨所有事，能如是知。」謂：隨本所有體、所有相、所有我、所有物、所有性、所有分，能如是憶。

有說：此文應作是說：「隨所住事，能如是知。」謂：隨本所住顯色、隨本所住形色等，能如是憶。

〔為令此義，得分明故〕

引世現喻→謂：如～有二造印者，能了自、他所造印字，雖彼二人不往相。

問：汝云何造此字，亦不相？

答：我如是造此字。而彼二人，由串習力，得如是同分智，能了自、他所造印字！

有情亦爾，由串習力，乃至廣說。（有情亦爾！由串習力，得如是同分智，隨所更事，能如是知。又如：有二知他心者，互相知心，雖彼二人不往相。）

此中…

能書者，皆名造印者，如彼二人雖不相問，亦不相答，而由「串習力」得如是「同分智」，能了自、他所造印字，乃至海外書來亦能讀知，有情亦爾！

雖無真實補特伽羅，亦無前心往後心理，而由「串習力」，得如是「同分智。」隨所更事，能如是知。

〔復令此義，重分明故〕

引第二喻→又如有二，知他心者，互相知心，雖彼二人不往相。

問：汝云何知我心，亦不相？

答：我如是知汝心。而彼二人由串習力，得如是同分智，互相知心！有情亦

爾，由串習力，乃至廣說。（有情亦爾！由串習力，得如是同分智，隨所更事，能如是知。）

（「隨所更事」可以理解為「隨著所經歷的事情，有所改變或發展」，表示事情的進展與經驗或經歷有關。）

此中…

知他心者→謂：得他心通者。如彼二人，雖不相問、亦不相答，而由串習力得如是同分智，互相知心，乃至百踰繕那外，亦相知心。有情亦爾！雖無真實補特伽羅，乃至廣說。

問：若異心所更、異心能憶者，云何不天授所更、祠授能憶，祠授所更、天授能憶耶？

答：彼相續異故。前心、後心相續無異，不應為難。

有說：彼心相望，無因義故，前心能與後心為因，不應為難。

有說：彼二身心，不相屬故，前、後身心，既相繼屬，故先所更、後能記憶。

問：若心相屬即能憶者，何不見異牛，而憶是前牛？

答：若於曾受，今見相似則能記憶；若雖曾受，今見不相似便不能憶。日初分所更、日後分能憶；日後分所更、日初分能憶，前、後所見，身相似故。復次，一切心、心所法，於所緣-定安住所緣此於所。

問：是勝義根本？

答：所以者何？如《見蘊》說。

若法與彼法作所緣，或時不與彼法作耶？

答：無時非所緣，以心、心所，於所緣-定安住所緣不可移轉，是故能憶本所作事。謂：於一所緣，有無量心、心所聚，轉此一所緣。

如以此理趣、以此性類、以此法式，與一心、心所聚作所緣事，與餘無量心、心所聚作所緣事亦爾！

如一心、心所聚，以此理趣、以此性類、以此法式，領受此所緣；餘無量心、心所聚，領受此所緣亦爾！

譬如一人，而有百子，此一人如於一子作父事，於餘子亦爾！如一子於父作子事，餘子於父亦爾！

此中…

眼識及相應法，於色所緣定…乃至意識及相應法於一切法所緣定。

此色與眼識及相應法為所緣者，無時非所緣…乃至此法與意識及相應法為所緣者，無時非所緣。

以一切心、心所法，各能領受自所緣故，由此無有餘心聚所更，餘心聚能憶。

問：云何心、心所法，於所緣定，為於處定？為於青等定？為於剎那定耶？

此中有說：唯於「處定」，所以者何？勿有無量心、心所法-住「不生法」中故。

問：云何於「處定」？

答：眼識及相應法於「色處」定…乃至身識及相應法於「觸處」定，意識及相應法於「法處」等定。如一眼識，若遇青色和合現前，則緣青起；若遇黃等和合現前，則緣黃等起。如是餘識，於自所緣亦唯處定。

彼不應作是說，所以者何？若爾者，應一覺有多了性，一法多體，不應道理。

《識身論》說，復云何通？如說：「過去眼識唯緣過去色，非未來、現在。」有餘欲避如是過失，說心、心所法於所緣處定，亦於青等定，非於剎那定，所以者何？勿有無量心、心所法，住不生法中故。

問：云何亦於青等定耶？

答：緣青等心、心所，其體各異。若遇青色和合現前則生，緣青心、心所法；若遇黃等和合現前則生，緣黃等心、心所法。

彼亦不應作如是說，所以者何？青有多種，謂：青根、青莖、青枝、青葉、青花、青菓，黃等亦爾！應緣根等覺即是緣莖等覺，若爾！一覺有多了性，一法多體，不應道理。亦與《識身論》所說相違，如前說。

如是說者：心、心所法，於三事定。

問：若爾！則應無量心、心所法，住不生法中？

答：斯有何過？未來世寬，無容處耶！然彼本來已有住處，故不應難！

問：心、心所法，如於所緣定，於所依亦定不？設爾！何失？若於所依亦定者，何故此中但說於所緣定，不說於所依定耶？《品類足》說復云何通？如說：「云何有俱有法？」

答：一切有漏法及有漏法俱生無漏法！

若於所依不定者，何故於所緣定-於所依不定耶？

答：於所依亦定，然心、心所法，在未來世與所依遠，現在則俱，過去復遠。

有說：在未來世與所依遠，現在、過去與所依俱。

有說：三世皆與所依俱。

問：若爾！何故此中不說？

答：此中但欲說：「憶本所作」。所憶者→是所緣，非所依故。

問：《品類足》說，復云何通？

答：彼文應作是說：「云何有俱有法？」答：「一切有為法。」

而不作是說者，彼文顯示有用聖道，不說無用，故不相違。

有說：彼文顯示聖道，依他力得、依他力起，故但說與有漏法俱生者。

問：若心、心所法，於所緣定，於所依亦定者，彼於何位取所緣耶？為於生時？為於滅時？設爾！何失？

若生時者，生時在未來，云何未來法能有所作？

若滅時者，滅時，諸法衰退、散壞，云何此位能取所緣？

答：應言：「滅時」。

問：云何衰退、散壞之法，能取所緣？

答：諸有為法，性羸、劣故、不自依故、依他轉故、無作用故、不自在故。
 隨於何位，若遇所依，所緣和合即於彼位，能取所緣，唯於「滅」時，有此和合。
 有說：生時是未來世，未來諸法無作用故，不能取所緣；滅時是現在世，現在諸法有作用故，能取所緣。

若滅時，不取所緣者，則心、心所法畢竟不能取於所緣，勿有斯過，故～於滅時能取所緣。
 又以受意為因力強，念便不忘，應知此中前生心聚以「意」聲說，後生心聚以「念」聲說。

然「受」意有二種：一、受行相意。二、受所緣意。
 且如於「增上忍」有二心。

- ①受彼行相，不受彼所緣。調：苦類智忍、苦類智相應，有二心。
- ②受彼所緣，不受彼行相。調：集法智忍、集法智相應，有三心。
- ③受彼行相，亦受彼所緣。調：世第一法、苦法智忍、苦法智相應。
- ④餘心不受彼行相，亦不受彼所緣。調：餘忍、智相應。

以此位	受彼行相	受彼行相	受彼行相	受彼行相	受彼行相	不受彼行相	不受彼行相	不受彼行相	不受彼行相
	受彼所緣	受彼所緣	受彼所緣	不受彼所緣	不受彼所緣	受彼所緣	受彼所緣	不受彼所緣	不受彼所緣
增上忍	世第一法	苦法智忍	苦法智	苦類智忍	苦類智	集法智忍	集法智	集類智忍…道類智忍	集類智…道類智

如於增上忍；於餘心，隨應廣說亦爾！

受行相所更，受所緣能憶；受所緣所更，受行相能憶。

復有二種意：一、染污。二、不染污，一一所更二種。

能憶，復有三種意：調善、不善、無記，一一所更三種能憶。

復有四種意。調：善、不善、有覆無記、無覆無記，一一所更四種能憶。

復有四種意。調：彼因、彼等無間、彼所緣、彼增上，一一所更四種能憶。

復有五種意。調：見苦所斷乃至修所斷。

此中…

見苦所斷所更五種能憶；見集、修所斷所更，亦爾！

見滅所斷所更四種能憶→除見道所斷。

見道所斷所更四種能憶→除見滅所斷。

復有五種意。調：善、不善、有覆無記、如理所引無覆無記、不如理所引無覆無記。

此中…

有說：善所更二種能憶。調：善、如理所引無覆無記。

如理所引無覆無記所更，亦爾！

不善所更三種能憶。調：不善、有覆無記、不如理所引無覆無記。

有覆無記；不如理所引無覆無記所更，亦爾！

如是說者：一一所更五種能憶。

所更	能憶		
善	善	如理所引無覆無記	
如理所引無覆無記	善	如理所引無覆無記	
不善	不善	有覆無記	不如理所引無覆無記
有覆無記	不善	有覆無記	不如理所引無覆無記
不如理所引無覆無記	不善	有覆無記	不如理所引無覆無記

復有六種意。謂：眼識…乃至意識，五識所更，意識能憶；意識所更，六識能憶。

復有「十二種意」。欲界，有四～調善、不善、有覆無記、無覆無記。

色界，有三～調前四，除不善。

無色界，亦爾！

無漏，有二～調學、無學。

十二種意	
欲界	善、不善、有覆無記、無覆無記
色界	善、有覆無記、無覆無記
無色界	善、有覆無記、無覆無記
無漏	學、無學

欲界-善-所更十二種能憶。

不善、色界-善所更，亦爾！

欲界-有覆無記-所更八種能憶→調：除色界有覆無記、無色界三。

欲界-無覆無記所更，亦爾。

色界-有覆無記-所更十種能憶→除欲界二無記。

無色界-善所更，亦爾。

色界-無覆無記-所更十種能憶→除無色界二無記。

無色界-有覆無記-所更九種能憶→除欲界二無記及色界無覆無記。

無色界-無覆無記所更，亦爾。

學所更十一種能憶→除欲界有覆無記。

無學所更→若退法者，如學說；若不退法者，七種能憶（除學及四染污）。

所更	能憶											
	欲界				色界			無色界			無漏	
	善	不善	有覆無記	無覆無記	善	有覆無記	無覆無記	善	有覆無記	無覆無記	學	無學
欲界善	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
欲界不善	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
色界善	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
欲界有覆無記	○	○	○	○	○		○				○	○
欲界無覆無記	○	○	○	○	○		○				○	○
色界有覆無記	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
無色界善	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
色界無覆無記	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○
無色界有覆無記	○	○			○	○		○	○	○	○	○
無色界	○	○			○	○		○	○	○	○	○

無覆無記												
學	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
無學有退	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
無學不退	○			○	○		○	○		○		○

由前受意為因力強，於彼所緣，引生後念不忘者。調：心不狂亂，非苦所逼。

尊者世友說曰：由三因緣，憶本所作：一、善取前相故。二、同分相續現行故。三、不失念故。

由此雖無補特伽羅，亦無前心往後心-理，而能憶念本所作事。

何緣有情，忘而復憶？

答：有情同分相續轉時，於法能起相屬智見！

此中…

忘者→是「失念」義，非不念義，所以者何？無有少法名不念故。

「同分」有三種。調：加行同分、所緣同分、隨順同分。

加行同分者→如有先誦素怛纜藏，中間忘失，後因如前所作加行，還得記憶。先誦毘奈耶、阿毘達磨藏亦爾！如是先起不淨觀，中間忘失，後因如前所作加行，還得記憶，先起持息念、界方便亦爾！

曾聞有婆羅門子，先誦得四吠陀書，中間忘失，復溫誦之，盡其方便，不能通利。便往師所具述因緣。

師即問言：「汝先誦時，以何加行？」

答言：「本時手繩、口誦。」師言：「汝當如本加行。」彼隨師教，一切皆憶。」

所緣同分者→如有先見如是園林、泉池、山谷、經行處等，中間忘失，後見相似園林等時，一切皆憶。

隨順同分者→如得隨順飲食、衣服、臥具、房舍、說法人等，則能憶念先所更事（經歷事世）。

曾聞有一苾芻，先誦得《四阿笈摩》，中間忘失，復溫誦之，盡其方便，不能通利，便往尊者阿難陀所，問其因緣！尊者答言：「汝今可往，以油塗身，溫室洗浴，求諸隨順衣服、飲食、臥具、房舍、說法人等。」

苾芻依教，悉還通利！

如是同分-相續轉時，於法能起「相屬智見」。

問：起誰相屬？

答：三種同分有異，誦言：「於法能起連續智見。」即是起長時流注、相續智見義。

復有誦云：「於法能起次第智見。」即是起彼彼周遍行列智見義。

復有誦言：「於法能起無礙智見。」即是起無滯、無著、無斷-智見義。

復有誦言：「於法能起無障智見。」即是起離障，伏所治，勝怨敵-智見義。

又以受意為因力強，念便不忘。

應知此中…

前生心聚以「意」聲說，後生心聚以「念」聲說。

受意言，如前釋，由前受意為「因力強」，於彼所緣引生後念，中間雖忘而後復憶。

不忘言，如前釋。

何緣有情，憶而復忘？

答：有情異分相續轉時，於法不起相屬智見。

此中…

忘者→是失念義，廣說如前。

「異分」有三種。謂：加行異分、所緣異分、隨順異分。

加行異分者→如有先誦素怛纜藏，中間忘失，捨之復誦毘奈耶或阿毘達磨藏，後皆不憶。先誦毘奈耶、阿毘達磨藏亦爾！如是先起不淨觀，中間忘失，捨之復起持息念，或界方便，後皆不憶。先起持息念、界方便亦爾！

所緣異分者→如有先見如是園林、泉池、山谷、經行處等，中間忘失，後更不見彼相、似相，於前所更，不復能憶。

隨順異分者→如有不得隨順飲食、衣服等事，於前所更，不能復憶。

如是異分-相續轉時，於法不起「相屬智見」。

問：不起誰相屬？

答：三種同分，此中亦有四種異誦，與前相違，應廣說。

又以受意為因力劣，念便忘失。

應知此中…

前生心聚以「意」聲說，後生心聚以「念」聲說。

受意言，如前釋。由前受意為「因力劣」，於彼所緣不生後念，中間雖憶而後復忘。

忘者→謂：心狂亂，苦受所逼。

尊者世友說曰：由「三因緣」，念便忘失：一、不善取前相故。二、異分相續現行故。三、失念故。

復作是說：由八因緣，念便忘失。

一者、生時，生苦所逼，故念便忘失。

二者、死時，死苦所逼故。

三者、餘語多，現行故。

四者、根鈍，依餘智故。

五者、生非愛趣，苦受所逼故。

六者、五根於境馳散不息，多放逸故。

七者、重煩惱障，數現行故。

八者、不數修定，心散亂故，念便忘失。

問：何等智所更，念有忘失？聞所成耶？思所成耶？修所成耶？生得等耶？

有說：聞、思所成及生得等所更，念有忘失，非修所成，定力所持、無忘失故。

有說：修所成所更，亦有忘失，身羸弱故。謂：有得定，身羸弱者，心亦羸弱故，彼所更亦有忘失。

問：何處有忘念耶？

答：在欲界，非色、無色界，於五趣中皆有忘念。

有說：地獄無有忘念，以恒忘故。

問：何等補特伽羅有忘念耶？

答：異生、聖者皆有忘念。聖者中，預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，皆有忘念，唯除世尊，以佛成就無忘失法故。

云何知然？

答：經為量故。如說：「舍利子！假使諸苾芻眾，以床座昇我，行經百年，欲令如來無上慧辯，有少、退失，無有是處。」故知佛具無忘失法。

如象跡喻，《契經》中說：「舍利子言，若內意處不壞外法處，現前及能生作意正起，爾時意識生。」

問：「意」云何壞？

答：有三種壞：一、暫時壞。二、盡眾同分壞。三、究竟壞。

暫時壞者→謂：善心-無間，不善、無記心-現前，爾時名為「善心暫壞」。

乃至無記心-無間，善、不善心-現前，爾時名為「無記心暫壞」。

如是欲界心-無間，色界、不繫心-現前，爾時名為「欲界心暫壞」。

乃至不繫心-無間，三界心-現前，爾時名為「不繫心暫壞」。

若入無想、滅盡、等至，爾時名為「一切心暫壞」。

盡眾同分壞者→謂：斷善根者：「善心有盡，眾同分壞」。

離欲染異生：「不善心有盡，眾同分壞」，如是等。

究竟壞者→謂：苦智已生，集智未生：「三界見苦所斷，心究竟壞」。

乃至滅智已生，道智未生：「三界見苦、集、滅所斷，心究竟壞」。

預流者：「三界見所斷，心究竟壞」。

不退法一來者：「三界見所斷及欲界修所斷六品心究竟壞」。

不退法不還者：「三界見所斷及欲界修所斷，染污心究竟壞」。

不退法阿羅漢：「三界見、修所斷，染污心究竟壞」。

不退法異生離欲染者：「欲界染污心究竟壞」。

乃至離無所有處染者：「八地染污心究竟壞」。

尊者世友說曰：「意」若遇和合緣不名為壞，若不遇和合緣則名為壞。

復作是說：「意」若不為相違因所障不名為壞，若為相違因所障則名為壞。

何緣祭祀餓鬼則到，非餘趣耶？乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為釋經故，如《契經》說：『生聞婆羅門來詣佛所，白佛言：「喬答摩！

我有親里命過，欲施其食，彼為得我食不？」』

世尊告言：「此事不定！所以者何？諸有情類有五趣別，若汝親里生地獄中，食地獄食，以自存活，彼不能受汝食；生傍生趣、天趣、人趣，亦復如是；若汝親里生鬼趣中，則能受汝所施飲食。」

婆羅門言：「若我親里不生鬼趣，所施飲食誰當受之？」

佛語彼言：「餓鬼趣中，無汝親里，無有是處！」乃至廣說。

彼經雖作是說，而不說何緣祭祀餓鬼則到，非餘。彼經是此論所依根本，彼所不說者，今應說之，故作斯論。

問：彼婆羅門，何故不問佛：「何緣祭祀餓鬼則到，非餘？」

答：有二緣故。謂：彼或是利根，或是鈍根。若是利根，自能解了，不須問佛；若是鈍根，不能生疑，故不問佛。

問：何故世尊，不為彼說：「唯施餓鬼則到因緣？」

答：亦二緣故。謂：彼或是利根，或是鈍根。若是利根自能解了，不須佛說；若是鈍根，非法器故，佛不為說。

何緣祭祀餓鬼則到，非餘趣耶？

答：彼趣法爾得如是「處」、「事」、「生」、「我分」，是故祭祀則到，非餘。

此中『問意』：此趣，為以下賤故到？為以高貴故到？設爾！何失？

若以下賤故到者，則祭祀地獄、傍生，彼亦應到。

若以高貴故到者，則祭祀人、天，彼亦應到。

此中『答意』：不以下賤故到，亦不以高貴故到。然由二緣。一、由彼趣法爾故。二、由業異熟故。

於中，先顯示「彼趣法爾」，謂：彼鬼趣法爾得如是處、事、生、我分，是故祭祀則到，非餘。

欲令此義，得分明故，引世現喻：

如鵠、雁、孔雀、鸚鵡、舍利、命命鳥等，雖如意自在飛翔虛空，而神力威德不大於人，然彼趣法爾得如是處、事、生、我分，能飛翔虛空，鬼趣亦爾！由法爾力祭祀則到，餘趣不爾。

謂：如傍生趣中，鵠、雁、孔雀等，由趣法爾力，能飛翔虛空久住遊戲，人離神足、呪術、藥草，欲住虛空，去地四指，經須臾頃，猶無能者，然彼神力威德不勝於人，餓鬼亦爾！由趣法爾力，祭祀則到，非餘。

欲令前義，重分明故，引第二喻：

又如一類那落迦，能憶宿住，亦知他心；一類傍生、一類餓鬼，能憶宿住，亦知他心，及起烟焰、興雲致雨，作寒、熱等，雖能作是事，而神力威德不大於人，然彼趣法爾，得如是處、事、生、我分，能作是事，鬼趣亦爾！由法爾力祭祀則到，餘趣不爾。

此中…

一類「那落迦」，能憶宿住者。如《契經》說：「地獄眾生作如是念：

『大德、沙門、婆羅門等，觀欲將來能作過患，是大怖畏，恒為我等說斷

欲法，我等雖聞而不能斷，今因欲故，受大苦惱！」又作是念：『我等昔於淨行沙門、婆羅門等，作邪惡行，由彼為因，今受此苦。』」

問：彼於何時，能作是念？

答：於初生時，非中後時，所以者何？彼初生時，未受苦痛，能作是念；若受苦痛，今生所受，尚不能憶，況先所受。

問：彼住何心，能作是念？善耶？染污耶？無覆無記耶？

答：三種皆能！

問：何「無覆無記」？

答：威儀路。非工巧處，彼無工巧事故；非異熟生，彼異熟心是五識故。

問：彼如是念，為在意地？為五識身？

答：在意地，非五識身，五識中無此分別故。

問：彼如是念，為憶幾生？

答：彼唯憶一生。調：所從沒，來生此者。

有說：能憶多生…乃至五百，亦知他心者，謂：地獄中有生處得知，能知他心，然無事可顯。

問：彼於何時，能知他心？

答：唯初生時，所以者何？若受苦痛，心便悶亂故！

問：彼住何心，知他心耶？

答：住三性心，皆能知。

問：何「無覆無記」？

答：威儀路，非工巧處、異熟生，如前說。

問：為在意地？為五識身？

答：在意地，非五識身，以五識身緣色法故。

一類「**傍生**」，能憶宿住者，如《契經》說：『婆羅門告餉佉狗言：「若是我父-刀提耶者，可昇此座。」彼便昇之。

復語之言：「若是我父-刀提耶者，可食此飯。」彼便食之。

又復告言：「若是我父-刀提耶者，汝命終時，所藏財寶，今可示我！」彼便示之。』

問：何時能憶宿住事耶？

答：初、中、後時，並皆能憶。

問：住何心憶？

答：住三性心。

問：何「無覆無記」？

答：威儀路、工巧處、異熟生，皆能憶！

問：此在何識？

答：在意地，非五識身。

問：能憶幾生？

有說：唯能憶一生。調：所從沒，來生此者。

有說：能憶多生…乃至五百。

云何知然？傳說：有一女人置兒一處，有緣他行，須臾有狼負其兒去，眾人捕逐，而語之言：「汝今何緣負他兒去？」

狼言：「此女五百生來，常殺我子！我亦於其五百生中，常殺其子！若彼能捨舊怨嫌心，我亦捨之！」

女言：「已捨！」狼觀此女，口雖言捨，而心不捨，即便斷其子命而去！

亦知他心者→謂：傍生趣亦知他心，即如彼狼知女心事。

問：何時能知？

答：三時皆知。

問：住何心知？

答：住三性心。

問：何「無覆無記」？

答：威儀路、工巧處、異熟生，皆能知。

問：此在何識？

答：在意地，非五識。

一類「餓鬼」，能憶宿住者，如《伽他》說：「我昔集資財，以法或非法，他今受富樂，我獨受貧苦。」

問：何時能憶？

答：三時皆能。

問：住何心憶？

答：住三性心。

問：何無覆無記？

答：三種，如前說。(威儀路、工巧處、異熟生)

問：此在何識？

答：在意地，非五識身。

問：能憶幾生？

答：乃至五百。

云何知然？傳聞：有一女人為鬼所執，羸困欲死。呪師語言：「汝今何故，惱他女人？」

鬼言：「此女五百生來，常害我命！我亦於其五百生中，常害彼命！彼若能捨舊怨嫌心，我亦捨之！」

女言：「已捨。」鬼觀此女，口雖言捨，而心不捨，便害而去。

亦知他心者→即如彼鬼知女心事。

問：何時能知？

答：三時皆能。

問：住何心知？

答：住三性心。

問：何「無覆無記」？

答：三種如前說。(威儀路、工巧處、異熟生)

問：此在何識？

答：在意地，非五識。

及起烟焰，興雲致雨，作寒、熱等者，此唯傍生趣能，非餘趣；傍生趣中，唯龍能，非餘類。

問：若爾！經說當云何通？如說：「有天能興雲、有天能降雨、有天作寒熱、有天起風雷。」

答：應知彼經說龍為天，如餘經說：「佛告阿難：『汝看天雨？為不雨耶？彼亦於龍以天聲說。』」

問：起烟焰等，為多龍作？為一龍耶？

答：一龍亦能。

問：若爾！何故經作是說：「有天能興雲、有天能致雨…乃至廣說？」

答：隨別所樂，故作是說。謂：或有龍，唯樂興雲；或復有龍，唯樂致雨，餘亦如是。

此中…

烟、焰、雲、雨等事，是龍加行所引發故，唯是彼龍「近土用果」。

若從龍宮所流出水，非彼加行所引發故，是一切有情「共增上果」。

如地獄等，由趣-法爾力，雖有如上所說事，而神力威德不大於人，鬼趣亦爾，由趣-法爾力，祭祀則到，非餘！

復有說者：五趣皆有法爾勝事。謂：地獄趣異熟色等，斷已還續，餘趣不爾；傍生趣中有能飛空、興雲雨等；餓鬼趣中，祭祀則到；人趣能受善戒、惡戒，修勝品善，勇猛、強記、智力深遠；天趣中，欲天，隨其所須，應念則至；色、無色天，有勝生、勝定。

復有說者：諸方亦有法爾勝事。謂：支那國雖奴僕等，皆衣繒絹，餘方貴勝，所不能得；印度等國乃至貧賤，皆衣氎衣，餘方貴人，亦不能得；迦濕彌羅國中秋時，牛頸繫鬱金花鬘，餘方勝人，所不能得；北方貧人飲葡萄酒，餘方富者，亦不能得。

如諸方，有法爾勝事，餓鬼亦爾，祭祀則到。

有說：諸趣法爾有異，謂四趣中，一一皆有生處得智，唯人趣無，三惡趣有，如前廣說。

「天趣」有能憶宿住者，如《伽他》說：「我施誓多林，蒙大法王住，賢聖僧受用，故我心歡喜。」

彼亦知他心，而無現事可說「何時憶知」等，如傍生、鬼，隨應廣說。

問：此生處得智，為憶知幾趣？

有說：各唯自憶知。

有說：地獄唯憶知地獄，傍生憶知二趣，餓鬼憶知三趣，天憶知五趣。

問：若傍生不知天者，《施設論》說當云何通？如說：「善住龍王等知帝釋心念，乃至廣說。」

答：此是比知，非現知，故無相違過。

如是說者：此事不定，如狼及鬼。憶知人故。

問：何故「人趣」無此智耶？

答：非田、非器，乃至廣說。

復次，人趣有「瞻相智」、「覩言相智」、「本性念生智」、「妙願智」等。

覆蔽彼故，如「生處得智」，餘趣皆有，唯「人趣」無。

如是祭祀，唯鬼趣到，餘趣不爾。如是已顯示由「趣-法爾力」。

祭祀餓鬼則到，非餘，今當顯示由「業異熟」！

復次，有人長夜，起如是欲，如是愛樂：「我當娶婦，為兒娶婦，為孫娶婦，令生子孫紹繼不絕，我命終已，若生鬼趣，彼念我故，當祭祀我。」由彼長夜，有此欲樂，是故祭祀則到，非餘！

謂：彼由起如是欲樂，引發諸業，生鬼趣中，是故祭祀則到，非餘！

如諸聚落、城邑中人，或為子孫不斷絕故，或為財產轉增盛故，或為富名久流傳故，以法、非法集諸財寶、牛、羊等物，於己親屬尚不欲與，況施他人。彼由「慳」、「貪」纏縛心故，捨人，同分生鬼趣中，於自舍宅水竇廁溷不淨處住。

彼有親屬，迫戀生苦，作是念言：「彼集財產，自不受用，亦不施人，今生何所？」遂集親里，請諸沙門、婆羅門等，設大施會，願此資彼，捨苦受樂。

爾時餓鬼於自住處，見如是事，於自親里生眷屬想，於其財物生已有想，即時歡喜，於福田所生信敬心，於其所作起隨喜心，便離重苦！由此因緣，祭祀則到。

問：若爾！何故不名他作業，他受果耶？

答：不爾！彼於爾時，由生「敬信」、「隨喜心」故，見「施功德」、「慳貪過失」，由此增長「捨相應思」，成「順現受業」，得「現法果」故。

尊者世友說曰：今所受果，是先業所引，先業有障，以今業除之故，無他作業，他受果失。

謂：彼餓鬼先世已造感飲食業，但由慳貪，障蔽心故，於所飲食起倒想見，不得受用。

然彼「餓鬼」，有二種：一、樂淨。二、樂不淨。

彼樂淨者→以慳貪故，河見非河、水見為血，所有飲食，見為不淨。

樂不淨者→河見乾枯、水見無水，滿飲食器，悉見為空。

若彼親里，為設施會，彼便「信敬」，起「隨喜心」，見「施功德」、「慳貪過失」，「捨相應思」得增長故，除「想見倒」。

彼樂淨者～見河是河，見水澄清，於諸飲食皆見淨妙。

樂不淨者～見河盈溢，見水是水，見飲食器悉皆盈滿。

故彼親里，祭祀則到。

有作是說：彼先世亦有感飲食業，但由慳貪所覆蔽故，今時感得怯劣身心。諸飲食處，必大力鬼神守護，彼怯劣故不能得往，設復得往亦不敢食。

若彼親里為設施會，廣說乃至捨相應思得增長故，令彼身心轉得強勝，由此能至有飲食處，食其飲食，由此因緣，祭祀則到。

是故無有他作業，他受果-失。

大德說曰：彼先雖造感飲食業，以微劣故，未能與果。若彼親里為設施會，廣說乃至捨相應思得增長故，先所作業便能與果。故彼親里，祭祀則到。由此無有他作業，他受果-失。

問：「捨相應思」得增長已，為但感資具，為亦感得勝身心耶？

答：二種俱得…

勝身心者→捨劣-色、香、味、觸，得勝-色、香、味、觸；捨無威德，得有威德。

感資具者→調得飲食、衣服、園林、宅舍等事。

問：若生餘趣，親里為其修福業者，彼亦得不？

答：若彼亦能生於「信敬隨喜之心」，令捨俱思得增長者，亦得其「福」。

問：若爾！此中何故不說？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：此中從多分說。謂：餓鬼中多有是事，餘趣不爾故。

有說：鬼趣多有如是業故。謂：造此業者，多生鬼趣故。

有說：鬼趣於人，常希求故。

有說：鬼趣飢渴所逼，於一切處常有希望，是故偏說。

此中…

應辨五趣義，如《定蘊》當廣分別。