

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十四

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之四

藍字部分：《發智論卷十三》釋論範圍

已說成立風、水金輪，諸海、山、洲、地居器已，次辨成立空居諸天、大梵天等所居宮地。然！彼宮殿…

有說：依空。

有說：空中密雲彌布如地，為彼宮殿所依，外器世間，至色究竟；上無色故，不可施設。

問：從夜摩天至色究竟，所依雲地，其量如何？

有說：從夜摩至他化自在雲地，皆等妙高頂量，色界雲地，下狹上廣。謂：初、二、三、四靜慮地如次，等彼四洲，小千、中千、大千，諸世界量。

有餘師說：夜摩天宮雲地，倍於妙高山頂，…乃至他化自在天宮雲地，望前展轉相倍；初、二、三定如次，等於小千、中千、大千界量；第四靜慮其量無邊。由此若依第四靜慮，起有身見，極難除斷，以執無邊地為我故。

問：第四靜慮地，若無邊災所不及寧非常住？

答：剎那、無常，故無此失。

有說：第四靜慮地中，宮殿所依，俱無常定。謂：彼宮池，隨彼諸天，生時、死時俱起、沒故。**此說非理**，所以者何？應無有情共器業故，**由此如前，所說者好。**

諸器世間，既成立已，最初有一極光淨天，由壽、業、福，隨一盡故，從彼歿已，生大梵宮。後諸有情亦從彼歿，有生梵輔、有生梵眾、有生他化自在天宮，漸漸下生…乃至人趣北洲為始，次瞿陀尼，次毘提訶，後生瞻部，次生鬼趣，次生傍生，後生地獄。

由法爾力，若處後空，彼必先住；若處先空，彼必後住；若大地獄一有情生，爾時已度二十成劫。

●二十住劫，此為最初：

問：幾劫，器世間成？幾劫，有情漸住？

有說：十劫-器世間成，十劫-有情漸住。

有說：五劫-器世間成，十五劫-有情漸住。

如是說者：一劫-器世間成，十九劫-有情漸住。

問：齊幾世界，俱壞、俱成？

有說：齊百俱胝四大洲界。

有說：無數世界，俱壞、俱成。云何知然？經為量故，如《契

經》說：「佛告苾芻：『我眼清淨，過於人眼，見東方等無數世界，或有正壞，或壞已空，或有正成，或成已住。如天大雨，滴如車軸，無間、無缺，此亦如是。』」

問：何故一切世界不俱壞、俱成？

答：以諸有情業**不等**故。謂：有情類，於此處所共業增長，世界便成；共業若盡，世界便壞。

又有情類，於彼處所，淨業若增，此界便壞；淨業若減，此界便成。

問：若諸有情，於劫將壞餘半劫，在破和合僧、墮無間獄，有中夭不？若有中夭，彼業云何感一劫壽？

若不中夭，彼於劫壞，寧不稽留。如《契經》言：「若處…乃至一蟻卵在，災便不壞，況彼在耶！」

有作是說：彼無中夭。若爾！彼於劫壞，寧不稽留；劫欲壞時，業增上力，飄置餘界大地獄中。譬如王都有嘉喜事，先移極罪置邊獄中，後於王都方降恩赦。

有餘師說：劫欲壞時，法爾有情其心調善，於餘重罪尚能不為，況有破壞和合僧者。

復有說者：劫欲壞時，若造破僧無間業者，命終便墮他界獄中，法爾不生，將壞處故。如說～火劫世間壞時，有情上生。災起時分，水劫、風劫，廣說亦然。

但水、風災壞相有異。謂：水能浸爛，風能飄擊，所壞勢力遠、近不同。復如火劫，世間成時，先、後時分，水、風亦爾。

●如彼大劫，有大三災。

●如是中劫，小三災現：一、刀兵。二、疾疫。三、飢饉。

★初刀兵劫，將欲起時，瞻部洲人極壽十歲，為非法貪、染污相續，不平等愛，映蔽其心，邪法縈纏、瞋毒增上，相見便起猛利害心，如今獵師見野禽獸，隨手所執，皆成刀杖，各逞凶狂，互相殘害，七日七夜，死亡略盡。瞻部洲內，纔餘萬人，各起慈心，漸增壽量，爾時名為度刀兵劫。

★次疾疫劫，將欲起時，瞻部洲人極壽十歲，由具如前，諸過失故，非人吐毒，疾疫流行，遇輒命終，難可救療，都不聞有醫藥之名，時經七月七日七夜，疾疫流行，死亡略盡。瞻部洲內纔餘萬人，各起慈心，漸增壽量。爾時名為度疾疫劫。

★後飢饉劫，將欲起時，瞻部洲人極壽十歲，亦具如前，諸過失故，天龍忿責，不降甘雨。由是世間，久遭飢饉，由飢饉故，便有聚集、白骨、運籌，三種言異。

★由二因，故名有聚集：

一、人聚集。謂：彼時人，由極飢羸，聚集而死。

二、種聚集。謂：彼時人，為益後人，輟其所食，置於小篋，擬

為種子。

故飢饉時，名有聚集言。

★有白骨，亦由二因：

- 一、彼時人身形枯燥，命終未久，白骨便現。
- 二、彼時人飢饉所逼，聚集白骨，煎汁飲之。

★有運籌言，亦二因故：（運籌：謀劃，制定計策）

- 一、由糧少，傳籌食之。謂：一家中，從長至幼，隨籌至日，得少鹿食。
- 二、謂以籌挑故場蘊，得少穀粒，多用水煎，分共飲之，以濟餘命。如是飢饉，經七年七月七日七夜，飢饉所逼，死亡略盡。瞻部洲內纔餘萬人，各起慈心，漸增壽量，爾時名為度飢饉劫。

●此三災橫，雖復難除，然有聖言，說彼對治。謂：

★若有能一日一夜持不殺戒，於「未來生」，決定不逢刀兵災起。

★若能以一訶梨怛雞，起殷淨心，奉施僧眾，於「當來世」，決定不逢疾疫災起。

（【訶梨勒】（植物）Haritaki，又作訶利勒、呵利勒、呵梨勒、訶梨怛雞、呵梨得枳、訶梨怛繫、訶羅勒等，果名，譯曰天主將來。五藥之一，又曰訶子。）

★若有能以一搏之食，起殷淨心，奉施僧眾，於「當來世」，決定不逢飢饉災起。

問：如是三災，餘洲有不？

答：無根本災，而有相似。謂：瞋增盛，身力羸劣，數加飢渴，此說二洲。

北拘盧洲，亦無相似，以無罪業而生彼故，又彼無有瞋增盛故。

大種蘊第五中具見納息第三之一

已具見諦，世尊弟子未離欲染，所成就色界繫-身、語業色，何大種所造？如是等章及解章義，既領會已，當廣分別。

問：何故作此論？

答：欲令疑者，得決定故。謂：《契經》說：「佛告苾芻：『若此身中，離生喜樂，滋潤遍滋潤，適悅遍適悅，於此身中無有少分，離生喜樂而不遍滿。』」

此《契經》中說：「根本地，勿謂唯此根本地中，有能離法，非近分地。」
斷此疑故，顯～近分中，亦有相似，能離善法。

有餘師說：欲止分別論者說～預流、一來，亦得根本靜慮。彼何故作是說？依《契經》故，如說：「慧闕無靜慮，靜慮闕無慧，是二具足者，去涅槃不遠。」預流、一來，無不有慧故，彼亦有根本靜慮。
為遮彼執，顯～初、二果，未得靜慮。

問：若爾！彼所引頌，當云何通？

尊者世友作如是說：彼說「正思擇名靜慮。」若不爾者！外道亦得根

本靜慮，豈便許彼亦有慧耶？

分別論者作是說言：許彼有慧，復有何過！彼說不然，所以者何？具是二者，便於涅槃已為不遠，非諸外道去涅槃近，以彼無有解脫法故。

有說：為止譬喻者意，彼說：「諸近分地，唯有善法。」

今明近分，具有三種：謂：善、染、無記。若近分地，唯有善者，世尊弟子未離欲貪，依未至定起世俗道，彼隨轉律儀，何地大種造？

譬喻尊者作如是言：是初靜慮大種所造。豈不汝等說：「預流、一來，未得靜慮。」彼作是說：「我遮-善，靜慮-非染、無記。」

彼說非理，未離欲貪，尚不能起初善靜慮，況能起彼無覆無記。

是故為止他宗及顯正理，故作斯論。

問：已說、已具見諦，何故復言：「世尊弟子」？

答：已具見諦者，欲差別隨信、隨法行故；世尊弟子者，欲差別諸異生故。此是誰耶？

答：此是預流及一來果，非餘，以說：「未離欲染」故。

問：隨信、法行，何故不名已具見諦？

有作是說：已見四諦及已害邪見者，名已具見諦；隨信、隨法行，非已見四諦，今正見故。非已害邪見，今正害故，由此不名已具見諦。

有餘師說：若相續中，已除一切見倒、惡行、惡趣煩惱，方得名為已具見諦；隨信、隨法行，今正能除，不名已除，猶成就故，由此不名已具見諦。如良田中，無有一切塵雹、災橫，名具足田，致諸稼穡。

復有說者：若相續中，已除四疑，生四決定，爾時名已具見；隨信、隨法行，今除四疑，生四決定，不名已具。

有說：若身中已除四闇，已起四明，已除四無智，已起四智，名已具見；隨信、隨法行則不如是，不名已具。

有說：已伏四諦洲渚，已除其中煩惱怨敵，乃名已具；隨信、隨法行，今伏、今除，不名已具。

問：何故異生，不名世尊弟子？

答：若唯順佛語，不受餘教，名世尊弟子；異生或順佛語，或順邪言故，不名世尊弟子。

有說：諸有正聞，非邪聞所伏，乃名世尊弟子；異生不爾。

有說：若成就四種證淨，名世尊弟子；異生無四證淨，故不名世尊弟子。

有說：若唯稱佛，以為大師，名世尊弟子；異生或稱外道，邪魔以為師故，不名世尊弟子。

有說：若唯歸敬三寶，以為福田，名世尊弟子；諸異生類，或以邪神、諸外道等，以為福田，不名世尊弟子。

有說：若信唯佛是一切智，唯佛所說法能渡生死，唯苾芻僧是梵行者，名世尊弟子；諸異生類與此相違，是故不名世尊弟子。

有說：於佛聖教，其心堅牢，如天帝幢，名世尊弟子；諸異生類，於佛教中，心不堅牢，猶如疊絮，隨風上下轉動無恒，故不名為世尊弟子。

已具見諦世尊弟子，未離欲染，所成就色界繫-身、語業色，何大種所造？

答：色界繫。此依種類總相而說。

若別說者，應言：未至地-大種所造。

此則遮說～預流、一來亦得靜慮者。意說：「未離欲染故，無有未離欲染而能得靜慮者。」

又亦遮說～未至地中，無無記者。意說：「色界大種造故，無有未得靜慮地，而能起彼大種者。」

問：何故此中但問：「隨世俗道-身、語業，非無漏耶」？

答：彼造論者意欲爾故。隨彼意欲而作斯論，但令不違法相，不應責其所以。

有說：應具足問，而不問者，當知此義有餘。

有說：無漏身、語業，決定不離。隨世俗道身、語業，若問：「世俗。」當知已問：「無漏。」

有說：無漏律儀以世俗戒為加行、為門、為依、為安足處，若問：「彼加行。」則已問彼。

有說：無漏戒依世俗戒得故。問：「世俗」，則問：「無漏。」

有說：隨世俗道-身、語律儀，必與能造同其種類。今但問同類，隨地差別；無漏，異類，是以不問。

有說：此隨世俗道-色，異諍論。謂：有說：「是未至地-大種所造。」

有說：是初靜慮大種所造，是以問之；無漏定是欲界大種所造，是以不問。由此等緣，唯問：「世俗身、語業。」不問：「無漏。」

生欲界，入有漏-四靜慮-身、語業-色，何大種所造？

答：色界繫。此依種類總相而說。

若別說者，隨初靜慮-世俗道-色，即初靜慮繫大種所造…乃至隨第四靜慮-世俗道-色，即第四靜慮繫大種所造。

生欲界，入無漏-四靜慮-身、語業-色，何大種所造？

答：欲界繫。依欲界身-現在前故。

問：何故有漏所依大種，必與所造同一地繫？無漏所依隨何身起，即彼繫耶？

答：有漏律儀，有縛、有繫故，為同地大種所造。

無漏律儀，離縛、離繫，然！依身起故，隨何地身中現前，即彼大種所造。

有說：有漏律儀，墮界、墮地故，自界地大種所造。

無漏律儀，雖墮於地，而不墮界，然依身起故，隨所依大種所造

有說：有漏律儀，為同類大種所造，故地必同。

無漏律儀，為異類大種所造故，隨身別，以必依身現在前故。

生色界，入有漏-四靜慮-身、語業-色，何大種所造？

答：色界繫。此依種類總相而說。

若別說者，隨初靜慮-世俗道-色，即初靜慮繫大種所造。

…乃至

隨第四靜慮-世俗道-色，即第四靜慮繫大種所造。

生色界，入無漏-四靜慮-身、語業-色，何大種所造？

答：色界繫。此亦依總相說。

若別說者：

若生初靜慮，入無漏-四靜慮 (1234)，彼身、語業，皆初靜慮大種所造。

若生第二靜慮，入無漏-三靜慮 (234)，彼身、語業，皆第二靜慮大種所造。

若生第三靜慮，入無漏-二靜慮 (34)，彼身、語業，皆第三靜慮大種所造。

若生第四靜慮，入無漏-第四靜慮 (4)，彼身、語業，皆第四靜慮大種所造。

此中應知：生下地，上地定現前；生上地，下地定不現前。

問：何故爾耶？

答：下地定劣，上地定勝。於勝生欣尚，故起；於劣生厭背，故不起。

有說：下趣於上，上不趣下。如臣朝王，王不朝臣。

有說：生下地者，於上地法，更有所作，故起現前；生上地者，於下地法更無所作，是故不起。如阿羅漢不起三界斷對治道，以無用故。

有說：加行善法，由功用起，生上地者，下地法無用。非於無用法更起功力，令現在前，非如無記。

問：大種隨地有五類別，幾無間滅？幾無間現前？

答：生欲界者：

★若欲界心-無間，有漏-初靜慮-現在前，彼一類大種滅，謂：欲界；二類大種無間現前，謂：欲界、初靜慮。

★若有漏-初靜慮-無間，有漏-初靜慮-現在前，彼二類大種滅；二類大種無間現前，謂：欲界、初靜慮。

★若有漏-初靜慮-無間，無漏-初靜慮-現在前，彼二類大種滅，謂：欲界、初靜慮；一類大種無間現前，謂：欲界。

★若無漏-初靜慮-無間，無漏-初靜慮-現在前，彼一類大種滅，一類大種無間現前，謂：欲界。

★若無漏-初靜慮-無間，有漏-初靜慮-現在前，彼一類大種滅，謂：欲界；二類大種無間現前，謂：欲界、初靜慮。

★若有漏-初靜慮-無間，欲界心-現在前，彼二類大種滅，謂：欲界、初靜慮；一類大種無間現前，謂：欲界。

★若欲界-善心無間，無漏-初靜慮現在前；若無漏-初靜慮無間，欲界善心-現在前，俱一類大種滅；一類大種無間現前，謂：欲界。如入、出-初靜慮…乃至入、出-第四靜慮，隨其所應，皆應廣說。如生欲界…乃至生第四靜慮，隨其所應，亦應廣說。

問：若生欲界，色界大種-現在前時，何處現前？

有說：眉間。

有說：鼻端。

有說：心邊。

有說：臍邊。

有說：足指。

有作是說：隨先加行，安心處所，是處現前。

有餘師說：欲界大種麤，色界大種細。細入麤隙，如油入沙。然！

根本靜慮-現在前時，色界大種遍身內起；若近分定-現在前時，色界大種唯心邊起。

有說：近分定現在前時，色界大種亦遍身起。然長養身不如根本，如有二人，俱詣池浴，一在池側掬水浴身，一入池中沒身而洗，二人用水，雖俱遍身，然！長養身，入池者勝。

問：欲界身中，先有間隙，色界大種來入中耶？

答：不爾！未來欲界身，自有二種：一、唯欲界大種。二、色界大種雜。

若時遇入色界定，緣彼，唯欲界者-便滅；色界雜者-便生。故不可言：「先有間隙，後來住中。」

世尊弟子，生無色界，所成就無漏身、語業-色，何大種所造？

答：或欲界繫，或色界繫。

問：此中何故復作斯論？

答：欲令疑者，得決定故。謂：無色界，無有諸色。

或有生疑～世尊弟子生無色界，所成就無漏色，非大種所造。

為除此疑，故說～或欲界繫，或色界繫大種所造。

問：彼所成就色，定欲、色界大種所造，何故言：「或」？

答：應決定說，而言「或」者，**欲顯界-無雜亂**，無漏對治有雜亂。由界無雜亂故，欲界大種所造異，色界大種所造異，無有一色，二界大種所造，是故說「或」，此即**總說**。

然！無漏色，**隨起**依地，能造大種有五類別，謂：欲界、四靜慮繫大種所造。

世尊弟子，生無色界：

若阿羅漢，唯成就未來五地大種，**所造**無漏色，**非**現在不起故，**非**過去已捨故。

若不還者，亦成就未來五地大種，**所造**無漏色，**非**現在不起故，過去**不定**。

依五地身起，有多少，或全無故，**由此應說**：

●或有學者，生無色界，成就未來五地-依戒，過去全無。謂：先依欲界、四靜慮身，於第三果及第四向，諸無漏道-未起、未滅，從彼命終，生無色界。

●或有學者，生無色界，成就未來五，過去一。謂：先欲界、四靜慮

時，隨依一身，於第三果或第四向，諸無漏道-已起、已滅。從彼命終，生無色界。

●或有學者，生無色界，成就未來五，過去二。謂：先欲界、四靜慮時，隨依二身，於第三果或第四向，諸無漏道-已起、已滅。從彼命終，生無色界。

●或有學者，生無色界，成就未來五，過去三。謂：先欲界、四靜慮時，隨依三身，於第三果或第四向，諸無漏道-已起、已滅。從彼命終，生無色界。

●或有學者，生無色界，成就未來五，過去四。謂：先欲界、四靜慮時，隨依四身，於第三果或第四向，諸無漏道-已起、已滅。從彼命終，生無色界。

●或有學者，生無色界，成就未來五，過去五。謂：具依欲界、四靜慮身，於第三果或第四向，諸無漏道-已起、已滅。從彼命終，生無色界。

有作是說：無有學者生無色界，不成就過去色。以彼先在欲、色界時，於第三果或第四向，必已起、滅，方命終故，是故本論說言：「若諸學者，生無色界，成就過去、未來所造色。若於彼得阿羅漢果，成就未來所造色，非過去所造色。」若謂不爾，本論應說：「學者生無色界，有不成就過去所造色。」

尊者僧伽伐蘇說曰：或有學者生無色界，都不成就過去、未來-五地身中無漏業色。謂：先依欲界、四靜慮身，於第三果及第四向，諸無漏道-未起、未滅，從彼命終，生無色界。

或有學者生無色界，成就過去、未來，各一。謂：先欲界、四靜慮時，隨依一身，於第三果或第四向，諸無漏道-已起、已滅，從彼命終，生無色界。

如是成二、成三、成四、成五，准前廣說，如理應思。

若生彼界，得阿羅漢果，別得未來五地-依戒，此說非理！無得果時，唯得無為，非有為故。

又與本論所說相違，如說：「聖者生無色界，成就未來所造色，非過去大種。」若如彼意，本論應說：「聖者生無色界，有不成就未來所造色。」故前所說，於理為善。

無色界歿，生欲界，最初所得諸根大種，何大種為因？…乃至廣說。

問：何故復作斯論？

答：欲令疑者，得決定故。謂：無色界，都無諸色。

或有生如是疑～欲、色界歿，生無色界，彼色或經八萬、六萬、四萬、二萬劫斷，從彼命終，生欲、色界。最初所得諸根大種，無因而生。

為除彼疑，顯～彼諸色，非無因生，故作斯論。

無色界歿，生欲界，最初所得諸根大種，何大種為因？

答：欲界繫。此依種類總相而說。

若別說者，應作是說：

無色界沒、來生欲界，最初所得諸根大種…

★若生地獄，還以地獄大種為因

…乃至

★若生天趣，還以天趣大種為因。

若眼根及彼大種，還以眼根所依大種為因；餘根及境，類此應知。

眼中-左眼及彼大種，還以左眼所依大種為因。左中異熟，還以異熟為

因；長養還以長養為因。如左，右亦爾。餘根及境，廣說亦爾。

然！續生心俱起大種，展轉為俱有因；於眼等為生等因；無始生死久滅大種，與今大種為同類因。

問：何故此中不問：「眼等與初所得根大為因」？

有說：此是要略之言，故不問耳。

有餘師說：大種通與根大為因，是以問之；眼等不與大種為因，是以不問。

有說：大種久滅及今並有因義，眼等但有久滅為因，是故不說。

無色界歿，生色界，最初所得諸根大種，何大種為因？

答：色界繫。此亦依種類總說。

若別說者，應作是說：

無色界歿，來生色界，最初所得諸根大種…

★若生初靜慮，還以初靜慮大種為因。

…乃至

★若生第四靜慮，還以第四靜慮大種為因。

若眼根及彼大種，還以眼根所依大種為因。

眼中左、右異熟、長養，廣說如前；餘根及境，廣說亦爾。

然！續生心俱起大種，展轉為俱有因，如是等，廣說如前。

色界歿，生欲界。最初所得諸根大種，何大種為因？

答：欲界繫。此亦總說。

若差別說，如前，應知餘義，亦如前廣說