

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十八

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六

藍字部分：《發智論卷五》釋論範圍

關鍵詞：轉根、中有

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，於三地斷為亦捨不？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，為捨？為不捨？

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：彼雖捨道，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，為有漏？為無漏耶？

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，未來所修亦唯無漏，

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，為有漏？為無漏耶？

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，未來所修亦唯無漏。

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，為是曾得？為未曾得耶？

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，為是曾得？為未曾得耶？

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（退法、思法、護法、安住法）加行、無間、解脫道，及第五位（堪達法）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。

■時解脫道攝 ■不時解脫道攝						
	退法	思法	護法	安住法	堪達法	不動法
加行道						
一無間道						
一解脫道						
二無間道						
二解脫道						
三無間道						
三解脫道						
四無間道						
四解脫道						
五無間道						
五解脫道						
六無間道						
六解脫道						
七無間道						
七解脫道						
八無間道						
八解脫道						
九無間道						
九解脫道						

◎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：信勝轉根作見至時，

若住退法種性者，為轉退法種性根，即得不動法種性根；為轉退法種性根，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，為轉安住法種性根，即得不動法種性根；為轉安住法種性根，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，即得不動法種性根，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，即得不動法種性根，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。

◎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（退法、思法、護法、安住法）加行、無間、解脫道，及第五位（堪達法）加行、無間道，皆是信勝解道攝；第五位解脫道是見至道攝。

■信勝解道攝 ■見至道攝						
	退法	思法	護法	安住法	堪達法	不動法
加行道						
一無間道						
九解脫道						

六種性						
無學道						
無學道	退法阿羅漢	思法阿羅漢	護法阿羅漢	安住法阿羅漢	堪達法阿羅漢	不動法阿羅漢
修道位						
修道位	退法種性根	思法種性根	護法種性根	安住法種性根	堪達法種性根	不動法種性根
	◎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。					
見道位						
見道位	學-退法種性	學思法種性	學護法種性	學安住法種性	學堪達法種性	學不動法種性
	◎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。					
相應地						
暎	退法暎種性根	思法暎種性根	護法暎種性根	安住法暎種性根	堪達法暎種性根	不動法暎種性根
	◎相應行地亦有轉根義。謂： 轉退法暎種性根，起思法暎種性根。轉思法暎種性根，起護法暎種性根。 轉護法暎種性根，起安住法暎種性根。轉安住法暎種性根，起堪達法暎種性根。 轉堪達法暎種性根，起不動法暎種性根。轉聲聞暎種性根，起獨覺暎種性根。 轉聲聞、獨覺暎種性根，起佛暎種性根。如說暎位，頂位亦爾。					
頂	退法頂種性根	思法頂種性根	護法頂種性根	安住法頂種性根	堪達法頂種性根	不動法頂種性根
忍	退法忍種性根	思法忍種性根	護法忍種性根	安住法忍種性根	堪達法忍種性根	不動法忍種性根
	◎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？忍違惡趣諸得，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。					
世第一法	退法-世第一法種性根	思法-世第一法種性根	護法-世第一法種性根	安住法-世第一法種性根	堪達法-世第一法種性根	不動法-世第一法種性根
	◎世第一法位，雖有六種性，然不轉根，一剎那故。					

◎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：暎、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：

轉退法暎種性根，起思法暎種性根。
轉思法暎種性根，起護法暎種性根。
轉護法暎種性根，起安住法暎種性根。
轉安住法暎種性根，起堪達法暎種性根。
轉堪達法暎種性根，起不動法暎種性根。
轉聲聞暎種性根，起獨覺暎種性根。
轉聲聞、獨覺暎種性根，起佛暎種性根。
如說暎位，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？忍違惡趣諸得，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-暎、頂位有轉趣獨覺及佛義；獨覺暎、頂位無轉趣佛義。所以者何？如佛無師自然覺悟，獨覺亦爾。如佛期心一結跏坐，引發一切善功德聚，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-暎、頂位中，可無趣佛義；部行喻者暎、頂位中，轉趣佛乘，不違理故。由此前說，於理為善。

問：相應行地諸轉根者，為有無間、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，修習暎等，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，數數修習厭劣欣勝…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，亦名為捨。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。

修習暎等非久遠，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。

【中有】

諸在欲界死生者，皆受欲有耶？…乃至廣說。

問：何故作此論？

為止他宗，顯正理故。

謂或有說～三界死、生，皆無中有。

為止彼宗，顯～欲、色界，定有中有，無色界無。

或復有說～無色界中，亦有色故，亦有中有，如欲、色界。

為止彼宗，顯～無色界無諸色故，亦無中有。

或復有執：欲、色界中，業猛利者，即無中有；業遲鈍者，即有中有。

為止彼宗，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，顯屬眾同分，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。

①有在欲界死、生，非受欲有。謂：欲界沒，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；即於此處，中有蘊生。如種滅處，即有芽生，法應爾故。

此中…

在欲界死者→調：欲界-死有，在欲界滅故。

在色界生者→調：色界-中有，在欲界起故。

非受欲有者→調：受色有，即受色界-中有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

②有受欲有，非在欲界死生。調：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→調：受欲界-中有諸蘊。

非在欲界死者→調：色界-死有，在色界滅故。

非在欲界生者→調：欲界-中有，在色界起故。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

③有在欲界死生，亦受欲有。調：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→調：欲界-死有，在欲界滅故。

在欲界生者→調：欲界-中有，在欲界起故。

受欲有者→調：受欲界-中有諸蘊。

◆若從中有趣生有時，在欲界死者→調：欲界-中有，在欲界滅故。

在欲界生者→調：欲界-生有，在欲界起故。

受欲有者→調：受欲界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

④有非在欲界死生，亦非受欲有。謂：色界歿，生色、無色界；無色界歿，生無色、色界。

●色界歿，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，即受色界-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，即受色界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

●色界歿，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，即受無色界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

●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，即受無色界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

●無色界歿，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，即受色界-中有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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。

①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，即受欲界-中有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

②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。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

③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，一一處容受多生；聖者生上，不生下，一一處唯受一生。

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。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

④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，即受欲界-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。
非受色有者→謂：受欲有，即受欲界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

◆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，即受無色界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者

色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

●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。

非受色有者→謂：受無色有，即受無色界-生有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

●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，即受欲界-中有諸蘊。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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，一一處容受多生；聖者生上，不生下，一一處唯受一生。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

有受無色有，非在無色界死，而在無色界生。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。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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①、聖者②，通中有、生有。

色界異生③、聖者④，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，是故此唯有四，不得說六。

無色界生，不依色處，故不可言在欲界起。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生①、諸聖者②
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生③、諸聖者④
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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①，唯中有。

色界異生②、聖者③，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。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生①
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生②、諸聖者③
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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→中有不在無色界起，故此唯二，不得說四。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生①、諸聖者②

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，此中諸義，如前應知。

【從發智論原文轉】

- ①有非在欲界死、生，非不受欲有。謂：色界沒，起欲界-中有。
- ②有非受欲有，非不在欲界死、生。謂：欲界沒，起色界-中有。
- ③有非在欲界死、生，亦非受欲有。謂：色界沒，生色、無色界；無色界沒，生無色界。
- ④有非不在欲界死、生，亦非不受欲有。謂：欲界沒，起欲界-中有、生有。

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，此中諸義，如前應知。

【從發智論原文轉】

- ①有非在色界死、生，非不受色有。謂：欲界沒，起色界-中有。
- ②有非受色有，非不在色界死、生。謂：色界沒，起欲界-中有。
- ③有非在色界死、生，亦非受色有。謂：欲界沒，生欲、無色界；無色界沒，生無色、欲界。
- ④有非不在色界死、生，亦非不受色有。謂：色界沒，起色界-中有、生有。

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。如有八，寧說五耶？

答：種類同故，但說有五。謂：

- ♦色界歿，生色界-異生①；及無色界歿，生色界-異生②，此二雖別，而色界-異生，種類同故，合說為一。
- ♦色界歿，生無色界-異生③；及無色界歿，生無色界-異生④，此二雖別，而無色界-異生，種類同故，合說為一。
- ♦色界歿，生無色界-聖者⑤；及無色界歿，生無色界-聖者⑥，此二雖別，而無色界-聖者，種類同故，合說為一。

餘有欲界異生⑦、色界聖者⑧，各為一故，足前為五。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生⑦
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生、諸聖者
色界死	色界起	色有	色界生	異生①、諸聖者⑧
無色界死	色界起	色有	色界生	異生②
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生③、諸聖者⑤
無色界死			無色界生	異生④、諸聖者⑥

諸非在色界死、生者，有幾耶？

答：六。謂：三界-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。如有九，寧說六耶？

答：種類同故，但說有六。謂：

- ♦欲界歿，生欲界-異生①；及無色界歿，生欲界-異生②，此二雖別，而欲界-異生，種類同故，合說為一。
- ♦欲界歿，生無色界-異生③；及無色界歿，生無色界-異生④，此二雖別，而無色界-異生，種類同故，合說為一。
- ♦欲界歿，生無色界-聖者⑤；及無色界歿，生無色界-聖者⑥，此二雖別，而無色界-聖者，種類同故，合說為一。

餘有欲界-聖者⑦、色界-異生⑧及聖者⑨，各為一故，足前為六。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生①、諸聖者⑦
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生②
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生③、諸聖者⑧
色界死	色界起	色有	色界生	異生、諸聖者
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生④、諸聖者⑤
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生⑥、諸聖者⑨

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。如有七，寧說四耶？

答：種類同故，但說有四。

- 謂：欲界歿，生欲界-異生①；及色界歿，生欲界-異生②，此二雖別，而欲界-異生，種類同故，合說為一。
 - 欲界歿，生色界-異生③；及色界歿，生色界-異生④，此二雖別，而色界-異生，種類同故，合說為一。
 - 欲界歿，生色界-聖者⑤；及色界歿，生色界-聖者⑥，此二雖別，而色界-聖者，種類同故，合說為一。
- 餘有欲界聖者⑦，足前為四。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生①、諸聖者⑦
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生②
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生③、諸聖者⑤
色界死	色界起	色有	色界生	異生④、諸聖者⑥
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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，即在彼方處，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，即當生處，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。

【從發智論原文轉】

頗有欲界死，不生色界耶？

答：有。謂：起欲、色界-中有，生無色界，或般涅槃。

頗有欲界死，不生無色界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，或般涅槃。

頗有色界死，不生色界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，生無色界，或般涅槃。

頗有色界死，不生欲界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，生無色界，或般涅槃。

頗有無色界死，不生無色界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，或般涅槃。

頗有無色界死，不生色界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，或般涅槃。

頗有無色界死，不生欲界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，生無色界，或般涅槃。

頗有無色界死，不生色界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，生無色界，或般涅槃。

諸欲界死，不生欲界者，有幾耶？

答：六。調：三界異生、聖者。

諸欲界死，不生色界者，有幾耶？

答：六。調：三界異生、聖者。

諸欲界死，不生無色界者，有幾耶？

答：四。調：欲、色界異生、聖者。

諸色界死，不生色界者，有幾耶？

答：五。調：欲界異生，色、無色界異生、聖者。

諸色界死，不生欲界者，有幾耶？

答：五。調：欲界異生，色、無色界異生、聖者。

諸色界死，不生無色界者，有幾耶？

答：三。調：欲界異生，色界異生、聖者。

諸無色界死，不生無色界者，有幾耶？

答：二。調：欲、色界異生。

諸無色界死，不生欲界者，有幾耶？

答：四。調：無色界異生、聖者，欲、色界異生。

諸無色界死，不生色界者，有幾耶？

答：四。調：無色界異生、聖者，欲、色界異生。

頗有欲界死，不生三界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，或般涅槃。

頗有色界死，不生三界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，或般涅槃。

頗有無色界死，不生三界耶？

答：有。調：起欲、色界中有，或般涅槃。

諸欲界死，不生三界者，有幾耶？

答：四。調：欲、色界異生、聖者。

諸色界死，不生三界者，有幾耶？

答：三。調：欲界異生。色界異生、聖者。

諸無色界死，不生三界者，有幾耶？

答：二。調：欲、色界異生。

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，皆名不生。

諸欲界死，不生三界者，有幾耶？

答：四。謂：欲、色界-異生、聖者。即欲界歿，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。即色界歿，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。即無色界歿，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：為止他宗，顯正理故。

謂或有說～唯伏煩惱，亦得上生，如譬喻者。

為遮彼意，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，不得生上？

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，彼應不生三界九地。

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。如有七，寧說四耶？

答：種類同故，但說有四。

• 謂：欲界歿，生欲界-異生❶；及色界歿，生欲界-異生❷，此二雖別，而欲界-異生，種類同故，合說為一。

- ♦欲界歿，生色界-異生^③；及色界歿，生色界-異生^④，此二雖別，而色界-異生，種類同故，合說為一。
 - ♦欲界歿，生色界-聖者^⑤；及色界歿，生色界-聖者^⑥，此二雖別，而色界-聖者，種類同故，合說為一。
- 餘有欲界-聖者^⑦，足前為四。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生 ^① 、諸聖者 ^⑦
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生 ^②
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生 ^③ 、諸聖者 ^⑤
色界死	色界起	色有	色界生	異生 ^④ 、諸聖者 ^⑥
無色界死	色界起	色有	色界生	異生
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

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^①；及色^②、無色歿^③，生欲界-異生。此三雖別，而欲界-異生，種類同故，合說為一。
 - ♦欲界歿，生色界-異生^④；及色^⑤、無色歿^⑥，生色界-異生。此三雖別，而色界-異生，種類同故，合說為一。
 - ♦欲界歿，生色界-聖者^⑦；及色界歿，生色界-聖者^⑧。此二雖別，而色界-聖者，種類同故，合說為一。
- 餘有欲界-聖者^⑨，足前為四。

何界滅	何界起中有	中有	何界生	類別
欲界死	欲界起	欲有	欲界生	異生 ^① 、諸聖者 ^⑨
色界死	色界起	欲有	欲界生	異生 ^②
無色界死	欲界起	欲有	欲界生	異生 ^③
欲界死	欲界起	色有	色界生	異生 ^④ 、諸聖者 ^⑦
色界死	色界起	色有	色界生	異生 ^⑤ 、諸聖者 ^⑧
無色界死	色界起	色有	色界生	異生 ^⑥
欲界死			無色界生	異生、諸聖者
色界死			無色界生	異生、諸聖者
無色界死			無色界生	異生、諸聖者

◎前來生言，皆說中有，依遮生有，而作論故。