

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十三

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之八

藍字部分：《發智論卷三》釋論範圍

②有結在欲界，彼結非墮欲界。謂：纏、所纏，欲界沒，起色界中有。

欲界沒、生色界者，通異生及聖者。彼色界中有，在欲界起。法應如

是，死有滅處，中有現前；如種滅處，萌芽現前。

彼從死有至中有時…

若異生，色界-三十一隨眠，隨一現前，令生相續。

若聖者，色界-修所斷-三隨眠，隨一現前，令生相續。

從中有至生有。

及住欲界，色、無色界結現在前。

謂：住欲界-不死、不生，而色、無色界結-現在前，彼通異生及聖者。

若異生，色、無色界-六十二隨眠，隨一現前。謂：愛、見、疑、慢。上靜慮者。

若聖者，色、無色界修所斷六隨眠，隨一現前。謂：愛、慢，上靜慮者。

彼定後，煩惱-現在前；煩惱後，定-現在前。

是謂「有結在欲界，非墮欲界。」

在欲界者→有三在（器在、現行在、處在），除自體在，不在自界，現在前故。

非墮欲界者→墮色、無色界故。是界墮，非餘墮。

③有結墮欲界，彼結亦在欲界。謂：纏、所纏，欲界沒，起欲界-中有、生有。

欲界沒，生欲界者，通異生及聖者。

異生，於五趣生，無礙。

聖者，於二趣生，無礙。謂：人、天。

從死有至中有時…

若異生，欲界-三十六隨眠，隨一現前，令生相續。

若聖者，欲界-修所斷-四隨眠，隨一現前，令生相續。

從中有至生有，亦爾。

及住欲界，欲界結現在前。

謂：住欲界-不死、不生，而欲界結-現在前，彼通異生及聖者。

若異生，欲界-三十六隨眠，隨一現前。

若聖者，欲界-修所斷-四隨眠，隨一現前。

是謂「有結墮欲界，亦在欲界。」

墮欲界者→是界墮，非餘墮。

亦在欲界者→具四在（自體在、器在、現行在、處在），以在自界，現在前故。

④有結非墮欲界，彼結亦非在欲界。謂：纏、所纏色界沒，起色界中有、生有。

①色界沒，生色界者。通異生及聖者。

若異生-生上，亦生下。一一處，有多生。

若聖者-生上，不生下。一一處，唯一生。

從死有至中有時…

若異生，色界-三十一隨眠，隨一現前，令生相續。

若聖者，色界-修所斷-三隨眠，隨一現前，令生相續。

從中有至生有，亦爾。

②色界沒，生無色界。彼亦通異生及聖者。

從死有至生有時…

若異生，無色界-三十一隨眠，隨一現前，令生相續。

若聖者，無色界-修所斷-三隨眠，隨一現前，令生相續。

③無色界沒，生無色界。彼亦通異生及聖者。

若異生，生上，亦生下，一一處，有多生。

若聖者，生上，不生下，一一處，唯一生。

從死有至生有時…

若異生，無色界-三十一隨眠，隨一現前，令生相續。

若聖者，無色界-修所斷-三隨眠，隨一現前，令生相續。

④無色界沒，生色界。彼唯異生。

從死有至中有時…

色界-三十一隨眠，隨一現前，令生相續。

⑤及住色界，色、無色界結-現在前。謂：住色界，不死、不生，而色、無色界結-現在前。彼通異生及聖者

若異生，色、無色界六十二隨眠，隨一現前。謂：愛、見、疑、慢，上靜慮者。

若聖者，色、無色界修所斷六隨眠，隨一現前。謂：愛、慢，上靜慮者。

彼定後，煩惱現在前；煩惱後，定現在前。

⑥住無色界，無色界結-現在前。謂：住無色界，不死、不生，而無色界結現在前。彼通異生及聖者。

若異生，無色界三十一隨眠，隨一現前。

若聖者，無色界修所斷三隨眠，隨一現前。

是謂「有結，非墮欲界，亦非在欲界。」

非墮欲界者→墮色、無色界故。是界墮，非餘墮。

非在欲界者→在色、無色界-現在前故，容具四在（自體在、器在、現行在、處在），亦在自界，現在前故。

諸結墮色界，彼結在色界耶？

答：應作四句，如文廣說。（以下四句，從《發智論》原文補充）

①有結墮色界，彼結非在色界。謂：纏、所纏，欲界沒，起色界-中有，及住欲界，色界結-現在前。

②有結在色界，彼結非墮色界。謂：纏、所纏，色界沒，起欲界-中有，及惡魔住梵世，纏、所纏故，訶拒如來；及住色界，無色界結-現在前。

③有結墮色界，彼結亦在色界。謂：纏、所纏，色界沒，起色界-中有、生有，及住色界，色界結-現在前。

④有結非墮色界，亦非在色界。謂：纏、所纏，欲界沒，起欲界-中有、生有；欲界沒，生無色界；無色界沒，生無色界；無色界沒，生欲界；及住欲界，欲、無色界結-現在前；住無色界，無色界結-現在前。

然！與欲界四句相翻。

謂：前初句，作此第二句；前第二句，作此初句；前第三句，作此第四句；前第四句，作此第三句。

雖龐翻前，而細有異故，復廣說。

謂：前初句，有二種：一、色界沒，起欲界-中有。

二、魔住梵世，訶拒如來。

今第二句，有三種：即前二及住色界、無色界結-現在前。

前第二句，有三種：一、欲界沒，起色界-中有。

二、住欲界，色界結-現在前。

三、住欲界，無色界結-現在前。

今初句，但有前二。

前第三句，有二種：一、欲界沒，起欲界-中有、生有。

二、住欲界，欲界結-現在前。

今第四句，有七種。謂：即前二及別有五。

一、欲界沒，生無色界。

二、無色界沒，生無色界。

三、無色界沒，生欲界。

四、住欲界，無色界結-現在前。

五、住無色界，無色界結-現在前。

前第四句，有七種：一、色界沒，起色界-中有、生有。

二、色界沒，生無色界。

三、無色界沒，生無色界。

四、無色界沒，生色界。

五、住色界，色界結-現在前。

六、住色界，無色界結-現在前。

七、住無色界，無色界結-現在前。

今第三句，但有二種。謂：前第一及前第五，既有此異故，復廣說。

墮在多、少，准前應知。

諸結墮無色界，彼結在無色界耶？

答：**諸結在無色界，彼結墮無色界。**

以無色界-現在前者，定非欲、色二界結故。

有結墮無色界，彼結非在無色界。謂：住欲、色界，無色界結-現在前。

謂：住下二界-不死、不生，無色界結-現在前。彼通異生及聖者。

若異生，無色界-三十一隨眠，隨一現前。謂：愛、見、疑、慢，上靜慮者。

若聖者，無色界-修所斷-三隨眠，隨一現前。謂：愛、慢，上靜慮者。

彼定後，煩惱-現在前；煩惱後，定-現在前。

是謂「有結墮無色界，彼結非在無色界」。

墮無色界者→是界墮，非餘墮。

非在無色界者→在欲、色界-現在前故。

此有三在（器在、現行在、處在），除自體在，不在自界，現在前故。

諸結非墮欲界，彼結非在欲界耶？

答：應作四句，翻上應知。

謂：前欲界初句，作此第二句；前第二句，作此初句；前第三句，作此第四句；前第四句，作此第三句。

諸結非墮色界，彼結非在色界耶？

答：應作四句，翻上應知。

謂：前色界初句，作此第二句；前第二句，作此初句；前第三句，作此第四句；前第四句，作此第三句。

諸結非墮無色界，彼結非在無色界耶？

答：如是。以無色界-現在前結決定，非墮欲、色界故。

有結非在無色界，彼結非不墮無色界。謂：住欲、色界，無色界結現在前。

謂：住下二界-不死、不生，無色界結-現在前。彼通異生及聖者。

若異生，無色界-三十一隨眠，隨一現前。謂：愛、見、疑、慢，上靜慮者。
若聖者，無色界-修所斷-三隨眠，隨一現在前。愛、慢，上靜慮者。

彼定後，煩惱-現在前；煩惱後，定-現在前。

是謂「有結非在無色界，彼結非不墮無色界」。

非在無色界者→在欲、色界-現在前故。

此有三在（器在、現行在、處在），除自體在，不在自界，現在前故。

非不墮無色界者→是界墮，非餘墮，此結墮無色界故。

問：何故於此立非句耶？

答：是作論者，意欲爾故。謂：本論師，隨欲造論，不違法相，故不應責。

復次，欲顯言論得自在故。謂：於言論得自在者，能立非句；若於言論不自在者，尚不能依是句作論，況立非句。

復次，欲令弟子生覺意故。謂：依非句，而作論者，則諸弟子能生覺意，
謂諸法性，此亦可爾、彼亦可爾，不相違背。

復次，或有非句與是句別。如後《補特伽羅品》中，是句有四、三、二，
非句有五、六、四，今則不爾，故立非句。

具見世尊弟子…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯己義故。

謂有執～色九品漸次分，分而斷，如外國師，彼作是說：「如諸染污心、
心所法，九品漸斷，色亦應爾。」

為遮彼意，顯～諸染污心、心所法，九品漸斷；色、有漏善，無
覆無記，心、心所法，要由第九無間道力，一時頓斷。

問：何故染污-心、心所法，九品漸斷。色、有漏善、無覆無記-心、心所
法，要由第九無間道力，一時斷耶？

答：明與無明，互相違故。謂：下下明起，斷上上無明…乃至上上明起，
斷下下無明。色、有漏善、無覆無記與明、無明，俱不相違。

然！與明、無明為依、安足處。如燈與闇，更互相違。器及油炷，不違，於二，然能為依及安足處。

復次，染心、心所是自性斷，與道相違。

墮何品道-現在前時，便斷彼品，令失成就，得不成就？

色、有漏善、無覆無記，非自性斷，不正違道，諸染污色-加行道時，已失成就。

諸有漏善、無覆無記，多分斷已，猶有成就，隨地-第九無間道時，正斷染污-心、心所法，令色等上所緣縛盡，故亦說名斷。

色等法，如燈明起，正能破闇，兼能熱器、燒炷、盡油。

復次，勿為止他，顯己宗義，但為顯示～諸法正理，開悟學者，故作斯論。

問：為簡何事，說具見言，世尊弟子復簡何事？

答：說具見言為「簡」，隨信、隨法行者，世尊弟子為「簡異生」。

問：何故隨信、隨法行者，不名具見？

答：若相續中，已具見四諦、已斷四邪見者，得名「具見」。隨信、隨法行者，未已具見四諦，當具見故；未已斷四邪見，當已斷，故不名具見。

復次，若相續中，已斷四種無知愚闇、已起四種無漏智者，得名具見；隨信、隨法行者，未已斷四種無知愚闇，當已斷故；未已起四種無漏智，當已起，故不名具見。

復次，若相續中，已破四種猶豫疑網、已起四種決定聖智者，得名具見；隨信、隨法行者，未已破四種猶豫疑網，當已破故；未已起四種決定聖智，當已起，故不名具見。

復次，若相續中，無如霜雹及餘災害、煩惱惡行、顛倒見者，得名具見；隨信、隨法行者，猶有此事，不名具見。如諸稼穡，有災害者，不名為具，此亦如是。

復次，若已降伏四諦洲者，得名具見；隨信、隨法行者，未已降伏四諦洲，故不名具見。

問：何故異生，不名世尊弟子？

答：若聞佛說三寶、四諦，決定信受者，名世尊弟子；異生聞說三寶、四諦，或信、不信，故不名世尊弟子。

復次，若唯事佛，不事餘天者，名世尊弟子；異生，事佛或事餘天，故不名世尊弟子。

復次，若於三寶得證淨者，名世尊弟子；異生不爾，故不名世尊弟子。

復次，若於佛法，心不移動，如門闇（門檻）者，名世尊弟子；異生於佛法，其心輕動，如柳絮、疊花，故不名世尊弟子。

復次，若聞正法已，不為邪聞所壞者，名世尊弟子；異生聞正法已，或為邪聞所壞，故不名世尊弟子。

問：此中說「何等名具見世尊弟子」耶？

答：此中說預流、一來、不還、阿羅漢，名具見世尊弟子。

諸色未斷，彼色繫耶…乃至廣說。

此中諸色，若時名斷，即時離繫；若時離繫，即時名斷。

先斷，後離繫；先離繫，後斷，無是事故。

染污心、心所法，或先斷，後離繫；或斷時，即離繫。

彼有九品。謂：上上…乃至下下，前八品先斷，後離繫；下下品斷時，即離繫。

謂：上上品斷已，猶為後八品為所緣繫…乃至前八品斷已，猶為下下品為所緣繫。

同地九品展轉相緣，為繫事故，若斷第九品時，九品皆得離繫，於前八品所緣繫盡。

彼相應繫先已盡故，名得離繫，於第九品二繫俱盡，故得離繫，是謂此處略毘婆沙-具見。

世尊弟子，諸色未斷彼，色繫耶？

答：如是。

設色繫，彼色未斷耶？

答：如是。

前已說諸色，若時名斷，即時離繫；若時離繫，即時名斷。

先斷，後離繫；先離繫，後斷，無是事故。

以一切色，最後無間道所斷故，爾時即名得離繫故。

預流、一來：五地諸色未斷，而繫。

不還：未離初靜慮染，四地諸色未斷，而繫。

已離初靜慮染，未離第二靜慮染，三地諸色未斷，而繫。

已離第二靜慮染，未離第三靜慮染，二地諸色未斷，而繫。

已離第三靜慮染，未離第四靜慮染，一地諸色未斷，而繫。

具見世尊弟子，諸受、想、行、識未斷，彼受想行識繫耶？

答：如是。謂：

預流、一來：有三界-修所斷，受、想、行、識-未斷，而繫。

不還：未離初靜慮染，有八地-修所斷，受、想、行、識-未斷，而繫。

已離初靜慮染，未離第二靜慮染，有七地，修所斷受、想、行、識，未斷，而繫。

…乃至已離無所有處染，有一地-修所斷，受、想、行、識，未斷，而繫。

有受、想、行、識繫，彼受、想、行、識非未斷。謂：家家、或一來、或一間，欲界修所斷，上、中品結，已斷遍知。彼相應受、想、行、識，下品結繫。

此中…

家家：已斷欲界-前三品，或四品結，亦已斷彼相應受、想、行、識；彼相應受、想、行、識，猶為欲界-後六品，或五品結為所緣繫。

一來：已斷欲界-前六品結，亦已斷彼相應受、想、行、識；彼相應受、想、行、識，猶為欲界-後三品結為所緣繫。

一間：已斷欲界-前七品或八品結，亦已斷彼相應受、想、行、識；彼相應受、想、行、識，猶為欲界-後二品或一品結為所緣繫。是謂「繫，非未斷，具見世尊弟子。」

諸色已斷。彼色離繫耶？

答：如是。

設色離繫，彼色已斷耶？

答：如是。

前已說諸色，若時名斷，即時離繫；若時離繫，即時名斷。

先斷，後離繫；先離繫，後斷，無是事故。

以一切色，最後無間道所斷故，爾時即名得離繫故。謂：

不還者：已離色染，五地諸色-已斷、離繫

已離第三靜慮染，未離第四靜慮染，四地諸色-已斷，離繫。

已離第二靜慮染，未離第三靜慮染，三地諸色-已斷，離繫。

已離初靜慮染，未離第二靜慮染，二地諸色-已斷，離繫。

未離初靜慮染，一地諸色-已斷，離繫。

具見世尊弟子，諸受、想、行、識-已斷，彼受、想、行、識-離繫耶？

答：諸受、想、行、識-離繫，彼受、想、行、識-已斷。謂：

阿羅漢：三界見、修所斷，受想行識-已斷、離繫。

不還：已離無所有處染，三界-見所斷及八地-修所斷，受、想、行、識-已斷，離繫。

已離識無邊處染，未離無所有處染，三界-見所斷及七地-修所斷，受、想、行、識-已斷，離繫。

…乃至未離初靜慮染，三界見所斷及一地-修所斷，受、想、行、識-已斷，離繫。

預流、一來：三界-見所斷，受、想、行、識-已斷，離繫。

有受、想、行、識-已斷，非離繫。謂：家家、或一來、或一間。欲界-修所斷-上、中品結，已斷遍知，彼相應受、想、行、識，下品結繫。

此中…

家家：已斷欲界-前三品或四品結，亦已斷彼相應受、想、行、識；彼相應受、想、行、識，猶為欲界-後六品或五品結為所緣繫。

一來：已斷欲界-前六品結，亦已斷彼相應受、想、行、識；彼相應受、想、行、識，猶為欲界-後三品結為所緣繫。

一間：已斷欲界-前七品或八品結，亦已斷彼相應受、想、行、識；彼相應受、想、行、識，猶為欲界-後二品或一品結為所緣繫。是謂「已斷，非離繫」。

問：諸預流者，若斷欲界-上上品結，亦即斷彼相應受等；彼相應受等，猶為八品結為所緣繫；若斷欲界-上中品結，亦即斷彼相應受等；彼相應受等，猶為七

品結為所緣繫。此中何故不說預流？但說家家、一來、一間，為繫、非未斷及斷、非離繫。

答：應說，而不說者，當知此義有餘。

復次，諸預流者，壞相不定，是故不說。謂：具縛者無如是義；不具縛者有如是義，家家等三，皆有此義，其相不壞，決定故說。

復次，諸預流者，若斷欲界一、二品結，無死生義，故不說之。

如斷五品。謂：瑜伽師得初果已，為斷欲界-修所斷結，起大加行，必無未斷一大品結，有死生故。

如斷五品。必無未斷第六品結，有死生義；家家等三，有死生故，此中偏說。

問：色、無色界-八地受等，亦有已斷、非離繫義；及有猶繫、非未斷義。如：「斷一品，八品猶繫…乃至斷八品，第九品猶繫。」此中何故但說欲界，不說色界、無色界耶？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，此中且顯初入加行，已說欲界，即亦說彼。

復次，漸斷欲界-修所斷結，建立多種補特伽羅。謂：斷三、四，說名家；若斷第六，說名一來；若斷七、八，說名一間。

漸斷上界-修所斷結，無如是義，是故不說。

問：欲界-修所斷-下品結分斷，如一間者，亦有已斷，非離繫義；及有猶繫、非未斷義。此中何故但說：「欲界-修所斷結-上、中品斷，又彼相應受、想、行、識，亦有上、中品結繫義。」如斷上上八品猶繫、若斷上中七品猶繫、若斷三、四、六、五猶繫，何故但說「下品結繫」？

答：亦應說彼，而不說者，應知此是有餘略說，欲令智者，思力增故。

此中…

家家，是預流差別；一間，是一來差別。

家家，有二種：謂：生二家、三家別故。

生二家者→謂：斷欲界-前四品結，餘有欲界二有種子。

生三家者→謂：斷欲界-前三品結，餘有欲界三有種子。

問：何故無有斷五品結，名家家耶？

答：若斷第五，必斷第六，成一來故。第六品結，性羸劣故，不能獨障。證一來果，如一縷絲，不能制象。

一間者→謂：斷欲界-前七品或八品結，餘有欲界一有種子。

問：彼或猶有二品結在，何故說彼為「一間」耶？

答：不以一品煩惱在，故名為一間。但以彼有一有種子，名一間故。

有餘師說：無斷八品，名一間者，所以者何？

若斷第八，必斷第九，成不還故。第九品結，性羸劣故，不能獨障。證不還果，如一縷絲，不能制象。

如：無斷五，名為家家。

如實義者：有斷八品，名為一間，無斷五品，名家家者，所以者何？

斷五品已，若斷第六，證一來果。猶生欲界，自地所有，引眾同分，定應熟業，有與果義，不極為障。

第六品結，性羸劣故，不能獨障，證一來果，故無斷五，名家家者。

斷八品已，若斷第九，證不還果，決定無有。生欲界義，自地所有，引眾同分。定應熟業，無與果義，極為障礙。

第九品結，雖性羸弱，而能助彼，障不還果，故有斷八，名一間者。

由此故說：有情三位，定應熟業，極作障礙：

一者、從頂將入忍位。二者、將證不還果位。三者、將得阿羅漢位。

謂：

從頂位將入忍時，惡趣所有引眾同分，定應熟業，極作障礙-義言：

「汝若得入忍位，決定不受三惡趣生，我於誰身，當受異熟？」

由此於彼，極作障礙。

聖者將離欲界染時，欲界所有引眾同分，定應熟業，極作障礙-義言：

「汝若證不還果，決定不復受欲界生，我於誰身，當受異熟？」

由此於彼，極作障礙。

聖者將離有頂染時，二界所有引眾同分，定應熟業，極作障礙-義言：

「汝若成阿羅漢，決定不復受後有生，我於誰身，當受異熟？」

由此於彼，極作障礙。

故無斷五，名為家家；有斷第八，名一間者。

家家，有二：謂：天家家及人家家。

天家家者→謂：於天上，或受二生、或受三生。或一天處、或二天處、或三天處，受二、三生；或一天家、或二天家、或三天家，受二、三生。

人家家者→謂：於人中，或受二生、或受三生。或一洲處、或二洲處、或三洲處，受二、三生；或一人家、或二人家、或三人家，受二、三生。

一間，有二：謂：天一間及人一間。

天一間者→謂：於天上，唯受一生。或四大王眾天、或三十三天、或夜摩天、或覩史多天、或樂變化天、或他化自在天，受此一生。

人一間者→謂：於人中，唯受一生。或瞻部洲、或東勝身洲、或西牛貨洲，受此一生。

由三緣故，**建立家家**：一、由業故。二、由根故。三、由結故。

由業故者→謂：先造作、增長欲界二有或三有業。

由根故者→謂：彼已得對治欲界-三品或四品結無漏諸根。

由結故者→謂：彼已斷欲界-三品或四品結。

於此三緣，隨一不具，不名家家。

由三緣故，**建立一間**：一、由業故。二、由根故。三、由結故。

由業故者→謂：先造作、增長欲界一有業。

由根故者→謂：彼已得對治欲界-七品或八品結無漏諸根。

由結故者→謂：彼已斷欲界-七品或八品結。

於此三緣，隨一不具，**不名**一間。

問：聖者，為造欲界引眾同分業不？

●有說：**不造**，所以者何？以欲界多諸過患、多諸災橫，是故聖者，**不造欲界引眾同分業**，**但造欲界滿眾同分業**。

問：若爾！《契經》所說，當云何通？如《契經》說：「佛讚慈氏成佛事時，會中有學，未離欲者，聞已發願：『使我見彼勝妙事已，乃般涅槃。』」

答：彼**豐資緣**，**未觸重苦**，暫發此願。若觸重苦，即便厭離一切有生，**作是念言**：「設有是事，能如怖鳥速飛於空，我亦今時，速趣滅度。」故彼**不造能引欲界眾同分業**。

彼作是說：家家，二有，或三有業，異生位造，**非於聖位**；三、四品結，或異生位、或聖位斷。

一間，一有業，**唯異生位造**；七、八品結，或異生位、或聖位斷。

●有說：聖者**亦造欲界引眾同分業**。彼業所引眾同分果，勢力熾盛、殊勝微妙、清淨鮮白、無諸過患、無諸災橫、隨順善品。

彼作是說：家家，二有，或三有業，異生位造，或於聖位；三、四品結，或異生位、或聖位斷。

一間，一有業，或異生位、或聖位造；七、八品結，或異生位、或聖位斷。

問：若在欲界經生聖者，為復得生上二界不？設爾！何失？二俱有過！

若得生者，《增壹經》說，當云何通？如說：

「**有五種補特伽羅**，**此間下種**，**此間究竟**：一、極七返有。二、家家。三、一來。四、一間。五、現法般涅槃。」

此間下種者→謂：在欲界入正性離生；此間究竟者→謂：在欲界得諸漏盡。

「**有五補特伽羅**，**此間下種**，**彼間究竟**：一、中般涅槃。二、生般涅槃。三、有行般涅槃。四、無行般涅槃。五、上流般涅槃。」

此間下種者→謂：在欲界入正性離生；彼間究竟者→謂：在色無色界得諸漏盡。

若不生者，《帝問經》頌，當云何通？如彼頌說：

「三於此知法，二於彼勝進，既得勝進已，俱昇梵輔天。」

彼第二說，復云何通？如說：「大德！我行如理，若有教誨，我當奉行，即於此間作苦邊際；若無教誨，曾聞殊妙色究竟天，我後命終，當生於彼。」

答：若在**欲界經生聖者**，**不復得生**色、無色界。

問：若爾！《帝問經》頌，當云何通？

答：彼二，雖昇梵世，而**非死、生**。謂：有釋女，名瞿比迦，有三苾芻，常入其舍，以妙音聲為彼說法。彼聞法已，心生淨信，厭患女身，願

為男子，命終生在三十三天，為帝釋兒，端嚴殊妙。天為立字，稱瞿博迦。

時！三苾芻，自愛聲故，命終生在健達縛中。健達縛者，是天樂神，晝、夜常為諸天作樂。

時瞿博迦見已，便識，告言：「我昔聞汝法音，厭患女身，願為男子，命終生此三十三天，為帝釋兒，端嚴殊妙！汝等曾修無上梵行，寧生卑賤健達縛中？」

時！三樂神聞彼語已，二極羞愧，得離欲染，以神通力昇梵輔天。」一、猶住此，是故彼；二、雖昇梵世，而非死、生。

有說：彼二，雖有死、生，而不違理。謂：昔人中，但曾修得順決擇分，命終生在健達縛中，由瞿博迦，譏誚彼故，二極羞愧，得入見道，離欲界染，證不還果，命終生在梵輔天中，故有死、生，亦不違理。

問：彼第二說，復云何通？如說：「大德！我行如理，廣說如前。」

答：帝釋不解《阿毘達磨》，不知欲界經生聖者，不得上生，故作是說。

問：彼對佛前，作違理語，世尊何故不訶制之？

答：佛知彼言，雖復違理，而不障道，故不訶制。後入法性，自當解了，恐彼羞恥，故不訶之。

有說：欲界經生聖者，亦有得生色、無色界。

問：若爾！《增壹經》說，當云何通？如說：「有五補特伽羅…乃至廣說。」

答：聖者，有二種：一、有雜亂、有移轉。二、無雜亂、無移轉。

有雜亂、有移轉者→應知如《帝問經》說。

無雜亂、無移轉者→應知如《增壹經》說。由斯理趣，二說善通。

評曰：若在欲界經生聖者，定不復生色、無色界。所以者何？

若在欲界經生聖者，必無三事：一者、不退。二者、不轉根。三者、不生色、無色界。

聖道久住彼相續中，極堅牢故，恐上二界，有長時苦，同欲界故。