

綫裝書局

高麗大藏經

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

江苏工业学院图书馆
藏書章

綫裝書局影印

第四九冊目次

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷(三) 五百羅漢造、唐玄奘譯……………一

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷 世親造、陳真諦譯……………二一五

阿毗達磨俱舍論本頌一卷 世親造、唐玄奘譯……………四四一

阿毗達磨俱舍論三十卷 世親造、唐玄奘譯……………四五四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蓋第七中攝納息第三六

頗有味相應四靜慮時得耶答有謂色愛盡起欲界梵世經退時若無色界愛生欲界梵世時問何故復作此論答前雖明得捨而未分別漸頓今欲顯示漸頓差別又復前以味等三種相對分別今欲於中唯明自類故作斯論頓謂俱時漸謂先後此中顯味相應四靜慮於二時頓得謂退時生時退者從色愛盡生者從無色愛彼起欲界梵世經退及生欲界梵世時於四味相應俱時得故頗有味相應四靜慮頓捨耶答無以無俱時能離四地捺故頗有味相應四靜慮漸得耶答有此亦二時漸得謂退及生退者從色愛盡次第起下一靜慮經退時生者從無色愛次第生下一靜慮地時彼於四味相應漸次而得頗有味相應四靜慮漸捨耶答有以

必先離初靜慮捺乃至後離第四靜慮捺故頗有淨四靜慮頓得耶答無以無先不成就淨四靜慮今俱時得故頗有淨四靜慮頓捨耶答有謂遍淨愛盡起欲界經退時若欲界梵世殞生無色界時此中顯淨四靜慮於二時頓捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮漸得耶答有謂先離欲界捺時得初靜慮乃至後離第三靜慮捺時得第四靜慮故從無色界殞次第生下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說頗有淨四靜慮漸捨耶答有此亦二時漸捨謂退時越界地時退者謂漸次起下地經退時越界地者謂從下漸次生上地時從上靜慮次第生下靜慮地時雖亦名漸捨而捨一得一故非此所說頗有無漏四靜慮頓得耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨今頓得無學故頗有無漏四靜慮頓捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 第三六

耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時雖得果練根及即彼不起欲界纏而退時亦有頓捨無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶答有以聖者離下地捺及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶答有以聖者遍淨愛盡漸次起下地經退時漸捨無漏四靜慮故頗有味相應四無色頓得耶答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處經退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶答無如前釋頗有味相應四無色漸得耶答有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨耶答有如前釋頗有淨四無色頓得耶答無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆答無耶答彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶答有謂無所有處受盡起欲色界經退時此中無容

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 第三六

有越界地捨頗有淨四無色漸得耶
答有如前釋頗有淨四無色漸捨耶
答有此中退時於四有漸捨越地時
於三有漸捨頗有無漏三無色頗得
耶答有謂得阿羅漢果時無學練根
時雖亦頗得而非別類是故不說又
彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗
有無漏三無色頗捨耶答有謂聖者
識無邊處受盡起欲色界經退時所
釋如前頗有無漏三無色漸得耶答
有以離下地染及有起勝果道時漸
次得故頗有無漏三無色漸捨耶答
有以聖者識無邊處受盡漸次起下
地經退時漸捨無漏三無色故
身語表無表依何定滅答身語表依
初或末至身語無表依四或末至問
何故作此論答為止說表無表業非
實有者意明表無表業皆是實有又
為遮說身語表業乃至第四靜慮無
表業乃至有頂今欲顯身語表乃至
梵世無表乃至第四靜慮故作斯論
問何故上三靜慮無身語表業耶答
身語表業尋伺所起若地尋伺可

阿毘達磨俱舍論卷第二下 第四靜

得則有身語表業故契經言尋伺已
語非不尋伺身表亦應尋伺已作非不
尋伺上三靜慮尋伺滅故無身語表
問何故上地無尋伺耶答尋伺麤動
不寂靜上地微細寂靜故問何故身
語無表唯至第四靜慮非上地耶答
善無表業對治不善無表故有不善
無表唯在欲界無色界於欲界四遠
所遠故彼不有復有說者色界乃至
第四靜慮皆能厭惡欲界惡業上地
不介有說無表依色身大種彼無色
身及大種故亦無無表此中身語表
業有善不善無記不善者欲界繫依
未至定滅善無記者欲界初靜慮繫
欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者
依未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮
近分滅未至言通八近分及靜慮中
間以皆非至根本定故然此中所說
定者有說依無漏定說有說依有漏
無漏定說若說依無漏定說者彼說
未至言顯未至定靜慮中間若說依
有漏無漏定說者彼說未至言顯未
至定靜慮中間及第二靜慮近分又

阿毘達磨俱舍論卷第二下 第四靜

此中所說滅者有說通依種類滅說
有說唯依究竟滅說若說通依種類
滅說者彼說未至言攝三地於未至
定中攝有漏無漏以此能滅欲界初
靜慮繫身語表故若說唯依究竟滅
說者彼說未至言亦攝三地於未至
定中唯攝無漏以此能滅初靜慮繫
身語表故由此故說身語表依初或
未至滅身語無表有善不善不善者
欲界繫依未至定滅善者欲界四靜
慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅
初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮
中間第二靜慮近分滅乃至第四靜
慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間
及空無邊處近分滅然此中所說定者
若說依無漏定說者彼說未至言顯
未至定靜慮中間若說依有漏無漏
定說者彼說未至言顯未至定靜慮
中間及上四近分又此中所說滅者
若說依種類滅說者彼說未至言攝
未至定靜慮中間上四近分於未至
定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至第四靜慮繫身語無表故若說

阿毘達磨俱舍論卷第二下 第四靜

依究竟滅說者彼說未至言唯靜未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮繫身語無表故由此故說身語無表依四或未至滅表無表業廣說如業蘊

三惡行三妙行三不善根三善根依何定滅答依未至此中三惡行欲界繫依未至定滅身語二妙行欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅意妙行九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至無所有處繫者依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依三惡行近對治說三妙行故但言依未至滅三不善根欲界繫依未至定滅三善根九地繫及不繫所依

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七節

定滅如意妙行說此中亦依三不善根近對治說三善根故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等廣說

四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅答四非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎依未至化生後三識住依七或未至色識住依四或未至四非聖語者謂不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說四非聖語謂不見言見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論云何不見言見非聖語答非眼所得非眼識所了名非所見此非所見說名不見若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見是名不見言見非聖語復有此類於見不見想轉而言見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第八節

見亦如於不見言見成非聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見彼於余時如不見言見成非聖語是亦名為不見言見非聖語如廣說不見言見非聖語如是不聞言聞不覺言覺不知言知非聖語廣說亦余復有四非聖語謂見言不見言聞言不聞覺言不覺知言不知云何見言不見非聖語答若眼所得眼識所了說名所見此所見說名見若有於所見見想轉他問汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見是名見言不見非聖語復有此類於不見見想轉而言不見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言不見亦如於見言不見成非聖語耶答有謂如有一於所不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見彼於余時如見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第九節

言不見成非聖語是亦名為見言不見非聖語如廣說見言不見非聖語如是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦爾問如是所說便有八非聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切非聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略說四廣則有八或十六復次抱故說四別則有八或十六如揔別如是不分別分別不過言適言無異言有異言頻說漸說應知亦爾問非聖語以何為自性答以虛誑語為自性問何故此語名非聖耶答以不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成就故名非聖復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名故名非聖集異門說何故名非聖答由此能引不可愛不可憊不可樂不悅意不如意果故名非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可憊不可樂不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝或非律儀非不律

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十二 第三十

儀所攝是業道唯不善問頗有非聖語非業道是無記色界繫耶答有如大梵王對馬勝苾芻所說語等彼雖亦名非聖語然非此中非聖語攝以此中所說事或顛倒或不顛倒而想必顛倒故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事而非此非聖語攝以非覆想說故如人想見机而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞粵陀尼池中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前了達三世境故四聖語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別今欲分別故作斯論云何不見言不見聖語答不見義如前釋若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十二 第三十

覆此想此愚此欲答言不見是名不見言不見聖語復有此類於見不見想轉而言不見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見言不見成聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言不見彼於余時如於不見言不見成聖語是亦名為不見言不見聖語如廣說不見言不見不知言不知聖語廣說亦爾復有四聖語謂見言見聞言聞覺言覺知言知云何見言見聖語答見義如前釋若有於所見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見是名見言見聖語復有此類於不見見想轉而言見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶答有謂如有一於所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十二 第三十

不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見彼於余時如於見言見成聖語是亦名為見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦亦問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略說四別則有八或十六如總別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言頻說漸說應知亦亦問聖語以何為自性答實語為自性問何故此語名聖耶答以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得聖名故名聖集異門說何故名聖答由此能引可愛可意可樂悅意如意果故名聖此願等流果復次由此能招可愛可意可樂悅意如意異熟故名聖此願異熟果此聖語

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第十卷

或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道唯是善四非聖語唯欲界繫依未至定滅四聖語欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中依四非聖語近對治說四聖語故但言依未至滅四生中胎卵濕生唯欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅謂化生九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫化生故若說依究竟滅說者彼說未至言唯說未至定靜慮中間於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第十四卷

未至定中唯斷無漏依此能滅非想非非想處繫化生故由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說四種入胎者有不正知入母胎住出亦亦是第一入胎有正知入母胎不正知住不正知出是第二入胎有正知入母胎亦正知住不正知出是第三入胎有正知入母胎住出亦亦是第四入胎問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎乃至廣說契經雖作是說而下廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎住出亦亦答此有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人闐亂大眾聚集便念我今且入如是草棘叢中或稠林間草窠葉窠或住如是牆間樹下以避風雨及諸喧亂念已即見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是叢林草窠葉窠牆間樹下須臾止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是叢林

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第十五卷

草窟葦窟或捨牆間樹下而去若福
德者於入胎時亦起顛倒想顛倒勝
解見天陰慘寒切風雨多人鬧亂大
衆聚集便念我應入此園苑或花林
間或昇殿堂或登樓閣以避風雨及
諸鬧亂念已即見身入園中乃至登
閣於住胎時亦起如是倒想勝解謂
我今住如是園苑花林堂閣踟躕而
坐於出胎時亦有如是倒想勝解謂
我今出如是園苑乃至從於樓閣而
下是名第一不正知入母胎住出亦
余云何正知入母胎不正知住不正
知出答有多福者入母胎時不起顛
倒想顛倒勝解能自了知我今入母
胎彼住胎出胎便不正知如前廣說
是名第二正知入母胎不正知住不
正知出云何正知入母胎亦正知住
不正知出答有多福者於入母胎住
母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能
自了知我今入母胎我今住母胎然
於出時便不正知廣如前說是名第
三正知入母胎亦正知住不正知出
云何正知入母胎住出亦余答有多

阿毘達磨俱舍論卷百二 第十論 靜

福者入母胎時住母胎時出母胎時
皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知
我今入母胎我今住母胎我今出母
胎是名第四正知入母胎住出亦余
問何入胎是誰耶答有說第四入胎謂
菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂
輪王第一入胎謂餘有情有說第四
入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二
入胎謂波羅蜜多聲聞第一入胎謂
餘有情有說第四入胎謂菩薩第三
入胎謂獨覺第二入胎謂預流一來
第一入胎謂餘有情有說諸有情中
有未妙智業亦清淨有未妙智而業
不淨有業清淨而不求智有不求智
業亦不淨初有情作軍後入胎第二
有情作第三入胎第三有情作第二
入胎軍後有情作軍初入胎謂初有
情入母胎時母腹安靜離諸燒觸住
母胎時胎藏寬博清淨無惱出母胎
時產門開舒不遭迫迫故入住出皆
不失念第二有情於入胎時及住胎
時如前安隱而不失念但於出時產
門狹小被迫迫故即便失念第三有

阿毘達磨俱舍論卷百二 第十論 靜

情於入胎時亦無燒觸如前安隱而
不失念然住胎時胎藏窄隘難穢所
惱及出胎時產門狹小極為迫迫故
於住出俱令失念第四有情入母胎
時母腹喧動驚恐不安及住出時如
前逼惱故於三時皆令失念復次此
四種入胎皆謂菩薩於中有說第四
入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入
胎是第二阿僧企耶菩薩第二入胎
是初阿僧企耶菩薩第一入胎是此
前菩薩有說第四入胎是求後身菩
薩謂從觀史多天殺下生淨飯王宮
時第三入胎是一生所繫菩薩謂當
從瞻部洲殺生觀史多天時第二入
胎是次此前生菩薩謂所從殺生瞻
部洲迦葉波佛法中修梵行時第一
入胎謂此前菩薩評曰不應作如是說
以菩薩從九十一劫來常憶宿命於
死有中有生有本有常無倒想不失
念故由此因緣前說為善問諸結生
位必起染心一切染心皆與不正知
相應云何得說正知入母胎耶答所
說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

阿毘達磨俱舍論卷百二 第十論 靜

無明不相應故名為正知然菩薩於結生時亦起自體愛父母愛故亦有漆心問若今與餘有情何異答如餘有情將入胎時父非父想母非母想由如此故男則於父生恚於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生恚於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不令將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後蘊當於瞻部洲中受尊勝報依此證得阿釋多羅三藐三菩提與諸有情作饒益事作是念已便於父母等生親愛由此結生是故正如謂無倒想非要無漆此四種入胎唯欲界繫是故但依未至定滅

四識住中後三識住依七或未至定滅謂後三識住九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九靜

說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說隨其所應如前分別又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能滅第四靜慮繫色識住故由此故言

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九靜

依四或未至滅四識住廣說如大種蘊說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九靜

在前時造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名捺落迦除此五蘊彼捺落迦都不可得乃至天趣說亦如是由此故知趣體唯是無覆無記問已知趣體唯是無覆無記於中為但是異熟為通長養若但是異熟者品類足說當云何通如說五趣攝五蘊十二處十八界聲處聲界非異熟故若通長養者則趣體雜亂以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故答應作是說諸趣體性唯是異熟問品類足說當云何通答彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分而不作是說者當知是誦者錯譯有說彼論通說五趣眷屬感五趣業及能防護非唯說趣是故無過然由煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體唯是異熟問何故名趣趣是何義答所往義是趣義是諸有情所應往所應生結生處故名趣已總說諸趣彼一一異相今當說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二第四張靜

侶眾同分依得事得處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶眾同分言顯彼眾同分依得事得處得言顯彼界蘊處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識言顯彼自體是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦答是捺落迦所趣處故以捺落迦為所有故名捺落迦彼諸有情無憂無愛無味無利無喜樂故名捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言顛墜於地獄足上而頭下由毀謗諸仙樂寂修苦行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二第五張靜

樂故名捺落迦有說捺落迦名歸趣捺落迦是無義彼處有情重苦所逼無歸趣故名捺落迦有說捺落迦名救濟捺落迦是無義彼處有情眾苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故彼趣軍下軍大者名無間耶答彼是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間雖亦有間假說無間有說彼處極受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌饌飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欸然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間受苦受故不名無間有說眾多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間評曰不應作是說生餘地獄多生無間者少所以者何以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處有情造作增長上品惡業生彼處者少

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二第六張靜

造作增長中下品惡業生餘地獄者多如造作增長上品善業生有頂者小造作增長中下品善業生餘處者多故應作是說由造作增長增上不善業生彼所得身形廣大一一有情據多處所中無間隙故名無間問地獄在何處答多分在此瞻部洲下云何安立答有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那甲安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗔叫地獄次上有嗔叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白塹五百踰繕那是泥有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄此無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上有三萬五千踰繕那安立餘七地獄一一縱廣高下各五千踰繕那次上餘有五千踰繕那千踰繕那青色土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五第七九經

土千踰繕那白色土五百踰繕那白塹五百踰繕那是泥有說無間地獄在於中央餘七地獄周圍迴遠如今聚落園遠大城問若舍者施設論說當云何通如說瞻部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受如有頌言熱鐵地如血猛火恒洞然多百踰繕那周遍焰交徹

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五第八經

百三十六捺落迦問何故眷屬地獄說名為增答有說本地獄中一種苦具治諸有情此眷屬中種種苦具治諸有情故名為增是故天使經說眷屬地獄中以種種苦具治有罪者有說此是增受苦處故說名增謂本地獄中被逼切已復於此處重遭苦故非謂多種苦具名增本地獄中亦多苦具故施設論說眷屬地獄中唯有一種燒煨等故問諸地獄卒為是有情數非有情數耶若是有情數者彼多造惡復於何處受異熟耶若非有情數者天德法善現頌當云何通如說心常懷忿毒好集諸惡業見他苦生悅死作琰魔卒

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五第九經

文頌夫造文頌或增或減不必如義何須通耶若必欲通者彼有別意謂若以鐵鐐繫縛初生地獄有情往來魔王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是并非有情數大德依有情數作如是說膽部洲下有大地獄膽部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯膽部洲人造善猛利彼作惡業亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受淨淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此膽部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

云何傍生趣答諸傍生一類伴侶衆同分依得事得處得及已生傍生無覆無記色受想行識是名傍生趣解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第二十五

釋如前問何故彼趣名傍生答其形傍故行亦傍以行傍故形亦傍是故名傍生有說傍生者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼諸有情由造作增長增上愚癡身語意惡行性彼生彼令彼生相續故名傍生趣有說彼趣閻鉗故名傍生閻鉗者即是無智一切趣中無有無智如彼趣者有說流遍諸處故名傍生謂此遍於五趣皆有捺落迦中有無足者如蟻矩吒虫等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑獸狗等有足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等有足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行虫有足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有足者如百足等於北拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四大王衆天及三十天中有二足者如妙色鳥等有四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第二十五

足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何為乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘以自娛樂問傍生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分傍側亦有堅者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答初初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平事故及詬誶增上故便有種種語乃至有不能言者云何鬼趣答諸鬼一類伴侶衆同分乃至廣說問何故彼趣名閑戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是初初時有鬼世界王名琰多是故往彼生彼諸有情類皆名閑戾多即是衆多界中所有義從是以後皆立此名有說閑戾多者是假名假想乃至廣說有說由造作增長增上慳貪身語意惡行性彼生彼令彼生相續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第二十五

彼穢集威飢渴業經百千歲不問水名豈能得見况復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅侵故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有說多希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣問鬼住何處答賸部洲下五百踰繕那有琰魔王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處於此洲中有二種鬼一有威德二無威德有威德者或住花林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在空中者乃至或住餘清淨處受諸福樂無威德者或住廁溷糞壤水竇坑澆之中乃至或住種種雜穢諸不淨處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西瞿陀尼亦有此二北拘盧洲唯有大威德者有說全無以諸鬼趣慳貪所感北拘盧洲是無所攝受有情生處故四大王衆天及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防護導從給使有說於此賸部洲西有五百渚兩行而住於兩行渚中有五百城二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十五卷

百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你弥告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠花鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭駸蓬亂裸形無衣顏色枯悴以駸自覆執持瓦器而行乞食見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何答初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是說若從無色界受來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處形言亦云云何人趣答人二類伴侶衆同分乃至廣說問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名易駄多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察尔時諸人即如王教欲有所作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十五卷

皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙從是以來傳立斯彌先未彌此末奴沙時人或相呼以為雲頭或名多羅脰或名底落迦或名阿沙茶有說末奴沙者是假名假想乃至廣說有說先造作增長下身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂不見當果而能修諸善行憶念者謂能憶念久時所作所說等事分明了了梵行者謂能初種順解脫分順決擇分等殊勝善根及能受持別解脫戒由此因緣故名趣問人住何處答住四大洲謂賸部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二橋拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十五卷

眷屬一舍。說洲二。溫恒羅湯恒里。學洲。瞻部洲有二眷屬。一遮末羅洲。二筏羅遮末羅洲。此八洲中人形短小。如此方侏儒。有說七洲是人所住。遮末羅洲唯羅刹婆居。有說此所說八即是四大洲之異名。以一一洲皆有二異名。故如是說者。應如初說。此八中洲。一復有五百小洲。以為眷屬。於中或有人住。或非人住。或有空者。問人趣形貌。云何答。其形上立。然瞻部洲人面如車箱。毗提訶人面如半月。瞿毗尼人面如滿月。拘盧洲人面如方池。問語言。云何答。世界初成時。一切皆作聖語。後以飲食時分。有情不平。等故。及諂誑增上。故便有種種語。乃至有不能言者。

云何天趣。答。天一類伴侶。乃至廣說。問。何故彼趣名天。答。於諸趣中。彼趣軍勝。軍樂。軍善。軍妙。軍高。故名天。趣有說。先造作增長。上身語意。妙行。往彼生。彼令彼生。相續。故名天。趣有說。天者是假名。假想。乃至廣說。有說。光明增。故名天。以彼自然身光。恒照。晝三。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十三第六分靜

夜等故。聲論者說。能照。故名天。以現勝果。照了先時所修。因故。復次。戲樂。故名天。以恒遊戲。受勝樂。故。問。諸天住在何處。答。四大王衆天。住七金山。及妙高山。四層級上。并日月星。中三十三天。住妙高山頂。夜摩。乃至色究竟天。皆在空中。密雲如地。各有宮殿。於中居止。是別廣說。如大種。蘊無色界。天無形色。故無別住處。問。諸天形相。云何。答。其形上立。問。語言。云何。答。皆作聖語。

已說五趣。一一差別。於彼中有阿素洛。今當說。謂有餘部。立阿素洛為第六趣。彼不應作是說。契經唯說有五趣。故。問。何故名阿素洛。答。素洛是天。彼非天。故名阿素洛。復次。素洛名端。政。彼非端。政。故名阿素洛。以彼憎嫉。諸天。令所得身形。不端。政。故。復次。素洛名同類。彼先與天相近。而住。然類不同。故名阿素洛。謂世界初成時。諸阿素洛。先住。穢迷。廬頂。後有極光淨。天。壽盡。業盡。福盡。故。從彼天。毀來。生是中。勝妙宮殿。自然而出。諸阿素洛。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十三第六分靜

心生嫉恚。即便避之。此後復有第二天。生彼更移處。如是乃至三十三天。遍妙高山頂。次第而住。彼極瞋恚。即便退下。然諸天衆。於初生時。咸指之言。此非我類。此非我類。由斯展轉。名非同類。復由生嫉恚。故。形不端。政。即以此故名。非端。政。問。諸阿素洛。退住何處。答。有說。妙高山中有空。缺處。如覆寶器。其中有城。是彼所住。問。何故。經說。阿素洛。云。我所住。海同一鹹。味。答。彼所部。村落。住鹹海中。而阿素洛。落王住。彼山內。有說。大鹹海中。於金輪上有大金臺。高廣各五百踰繕那。臺上有城。是彼所住。問。若何。故。施設。論說。內海。諸龍。見阿素洛。軍著金銀。吠琉璃。頗。脰。迦。鎧。執金銀等種種器仗。從阿素洛。城出。便告諸天。耶。答。天以諸龍。在金山上。而為守邏。彼時。遙見大鹹海中。阿素洛。軍從城而出。便告天衆。如三十三天。有四妙光。此謂衆車。廣惡。難林。喜林。阿素洛。王亦有四苑。一名慶悅。二名歡喜。三名極喜。四名可愛。如三十三天。有波利夜。恒羅樹。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十三第六分靜

阿素洛王亦有質恒羅波吒梨樹如三十三天帝釋為主諸阿素洛毗摩質恒羅為主問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問諸阿素洛何趣所攝答有說是天趣攝問若云何故不能入正性離生答詭曲所覆故其事云何答彼常疑佛朋黨諸天若佛為其說四念住彼作是念佛為我等說四念住必為諸天說五念住乃至若佛為說三十七助道法彼作是念佛為我等說三十七必為諸天說三十八以為如是詭曲心所覆故不能入正性離生復次不可以不能入正性離生故便謂惡趣所攝如諸達絮及篋戾車人亦不能入正性離生而非惡趣所攝彼亦應尔如是說者是鬼趣攝問若尔何故經說帝釋語毗摩質恒羅阿素洛王言汝本在此處天答帝釋應言汝本在此處鬼而言天者以尊敬婦公故作此愛語又令設芝聞生歡喜問若是鬼者何以與諸天交親耶答諸天貪美色故不為族姓如設芝阿素洛

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二第九分

女端政無比是故帝釋納以為妻亦如大樹緊捺洛王女名為奪意端政無雙雖是傍生趣攝而蕪迷王太子蕪達那菩薩求婿為妻此亦如是問何以復能與天鬪戰答亦有劣者與勝者共諍如奴與主鬪狗與人鬪問亦有人所承事以為天者如夜栗達那神旃雅迦神旃茶履迦神布刺拳跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神末度塞建陀神等為是天趣為鬼趣耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如糞穢不應貪餐以為香美故若是鬼趣訶利底神所說頌云何通如說可愛汝應默嗚恒羅亦然我若見諦時亦令汝等見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二第九分

精氣等事如是說者彼是鬼趣問訶利底神頌當云何通答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於余時聞說四諦起增上慢生見諦想故作是說問末度塞建陀所說復云何通答彼於趣愚實不能辨以自高故說我生天如今富人向僕隸邊自稱高貴彼亦如是又彼承事四大王眾大而以自身攝同所事故作是說諸依地住神如鳩呌茶藥又邏剎婆鞞吒布恒那等皆鬼趣攝若緊捺落里舍連臨盧索迦婆路尼折羅頗勒婁單等皆傍生趣攝彼形雖土立而猶有傍生相謂或有耳尖或有戴角或執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄具是故皆是傍生趣攝

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二第九分