

毘婆沙論

卷九

三百六十四
分九

50389
69

UU

阿毗曇毗婆沙論卷第九

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品之四

復次諸心心數法於所緣定問曰為於何法
定言定耶為於眼入定為於色定為於刹那
定答曰或有說者於眼入定不於色定刹那
定也所以者何未生心心數法甚多云何於
眼入定答曰如眼識於色定其餘諸識各於
自境界定若眼與青色和合則生青識若與
餘色和合則生餘識問曰若然者便有二心
知青色心則異知黃色等心復違識身經文
如說過去眼識為緣過去法緣現在法緣未

來法耶荅曰緣過去法不緣現在未來法復
有說者於眼入定色定於刹那不定所以者
何未生心心數法甚多去何於色定荅曰若
緣青色則生青識餘則不生緣黃等色亦復
如是問曰青色衆多有青莖青枝青葉青華
青果若緣青莖識云何不耶即是緣青枝青葉
青華青果識耶評曰應作是說於三法定問
曰若然者未生心心數法則多荅曰未生法
多復有何過未來世寬無住處耶先已有住
處故問曰若心心數法於緣定於所依亦定
耶荅曰於所依亦定其事云何如未來心心
數法於所依則遠若生現在前與所依則俱

若滅則遠所依復有說者未生心心數法於
所依遠若現在前則俱若滅俱滅問曰若心
心數法於所緣所依定者彼於何時能有所
緣爲於生時爲於滅時若以生時生時是未
來云何未來能有所作若以滅時滅是壞散
衰退之法云何壞散衰退之時能有所緣評
曰應作是說滅時能緣非是生時所以者何
未生法是未來未來法不能有所作滅時名
現在現在法能有所作問曰若然者云何以
壞散衰退之法能有所作荅曰一切有法皆
介體性羸劣屬衆因緣不得自在若心心數
法於依所緣和合能有所緣未來世依及境

界散亂如未來過去亦亦現在則衆緣和合
若當現在不能緣境界者則畢竟無緣境界
義問曰若心心數法於所緣所依定者此中
何以但說所緣不說所依答曰此中說所念
事故不說所依若有所念必依所緣不用所
依如一境界則爲衆多心心數法所緣如前
一心緣已後衆多心亦緣猶如一人而有百
子若一子念父餘子亦念彼一境界爲多心
所緣亦復如是問曰若所更事異所念事異
云何不提婆達多所更延若達多能憶若延
若達多所更提婆達多能憶答曰提婆達多
身異延若達多身異憶本所作者身則不異

復有說者如提婆達多延若達多心不得展
轉爲因憶本所作前爲後因復有說者若心
相續若身相續能憶本所作提婆達多延若
達多心不相續身不相續問曰若心相續者
何以先見一牛後見餘牛言是本牛荅曰曾
所更事要當相似尔乃識之先所見牛雖後
曾更而與後牛不相似故是以不識若前牛
與後牛相似尔乃可識前所更意必當有力
後不失念而能憶本所作先生心聚以意名
說後生心聚以念名說以前意有勢力故今
後念憶本所作不失念者所謂不狂心不亂
不瀆苦痛所逼是地消止種心一同行心二

同緣心苦法忍苦比忍苦比智是名同行心
不名同緣心集法忍集法智是名同緣心不
名同行心苦法智亦名同行心亦名同緣心
其餘心亦不同行亦不同緣同行心所更事
同緣心能憶同緣心所更事同行心能憶有
三種心善不善無記若善心所更事善不善
無記心能憶不善無記心亦是復有四種
心善不善隱沒無記不隱沒無記如善心所
更事四種心能憶乃至不隱沒無記心所更
事四種心能憶復有四種心從因緣生心從
次第緣生心從境界緣生心從威勢緣生心
若一心曾所更事四心盡能憶復有五種心

見苦所斷心乃至修道所斷心若見苦所斷
心所更事五種心能憶見集所斷修道所斷
亦如是見滅所斷心所更事四種心能憶除
見道所斷心修道亦如是除見滅所斷心復有
六種心所謂六識若六識所更事意識能憶
復有十二種心欲界善心不善心隱沒無記
心不隱沒無記心色界三種除不善無色界
亦如是學心無學心如十二種心有相似十
二法十二念如欲界善心所更法十二念盡
能憶不善亦如是隱沒無記心所更法有八
種念能憶欲界四色界善不隱沒無記學無
學欲界不隱沒無記亦如是色界善心所更

法十二種念能憶色界隱沒無記心所更法
十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記
色界不隱沒無記心所更法十種念能憶除
無色界隱沒無記不隱沒無記無色界善心
所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱
沒無記無色界隱沒無記心所更法九種念
能憶欲界善不善色界善隱沒無記無色界
三種學無學不隱沒無記亦如是學心所更
法十二種念能憶無學心亦如是如經說尊
者舍利弗作如是言諸長老若不壞意內入
照了外入法能生正觀現在前則意識生彼
云何壞意入答曰壞有三種所謂須臾壞命

終壞究竟壞須臾壞者若入無想定滅盡定
是名須臾壞命終壞者如斷善根壞善意如
凡夫人離欲乃至命終時壞不善意究竟壞
者如苦比智生苦諦所斷意究竟壞乃至道
比智生見諦所斷意究竟壞住不退法斯陀
含見諦所斷意及欲界修道所斷六種意究
竟壞住不退法阿那含一切見諦所斷意欲
界修道所斷染污意究竟壞住不退法阿羅
漢一切染污意究竟壞以何等故所念事忘
而復憶答曰衆生之法心相似次第生知見
者有三種相似所謂方便相似境界相似隨
順相似云何方便相似如人讀修多羅而後

忘失後勤方便還復通利毗尼阿毗曇勤方便亦如是先修不淨觀而後忘失後勤方便隨其境界還現在前安般觀界方便亦如是曾聞有婆羅門子讀違陀經而後忘失還欲通利盡其方便而猶不能往詣師所而問之言本所讀經今悉忘失還欲通利雖勤方便猶故不能今當云何其師問言汝本讀時云何而讀弟子荅言初讀經時手則索繩口誦經文師告之言當如先法還讀誦之弟子如教後便通利是名相似方便云何境界相似如於此處見河池山林經行住處後至異處若見如先事者還復憶念本所見事是名境

界相似云何隨順相似如得隨順飲食方土
住處說法同行之人則能憶本所作曾聞有
一比丘讀誦阿舍而後忘失雖勤方便猶故
不能還得通利往詣大德阿難所作如是言
本讀阿舍而今忘失雖勤方便猶故不能還
今通利今當云何阿難語言可求多油入浴
室中以用塗身煖水洗浴加求隨順飲食方
土住處說法同行之人彼如其言具諸方便
即還通利是名隨順相似云何次第彼相續
不斷是名次第復有說者次第者不相續心
還令相續無能遮止不為對治所壞亦所更
意力強而不失念者前生心聚以意名說後

生心聚以念名說前心有力故能令後心憶
本所作不失念者不狂不心亂不爲苦痛所
逼尊者須蜜說曰以三事故所念事忘而
復憶一者善取前相二者有相似方便三者
不失念以何等故先所念事忘而不憶荅曰
衆生之法心不相似次第生心知見者有三
種不相似所謂方便不相似境界不相似隨
順不相似云何方便不相似如人讀修多羅
而後忘失復讀毗尼阿毗曇亦復忘失先修
不淨觀後復忘失復修安般觀界方便亦復
忘失是名方便不相似云何境界不相似本
曾見河池山林經行住處如是等事後至異

處不見如是等事於前所見更不復憶是名
境界不相似云何隨順不相似若不得隨順
飲食方土任處同行之人於前所作永不復
憶是名隨順不相似不次第者不相續斷絕
是名不次第亦所更意力弱而失所念者彼
前生心聚以意名說後生心聚以念名說前
心弱故不能令後心憶本所作失念者若狂
心亂為苦所逼尊者須蜜說曰以三事故
前所念事忘而不憶一者不善取前相二者
無相似方便三者失所念問曰色界修慧亦
有忘而不憶耶答曰亦有以身羸弱故心亦
羸弱心羸弱故所念事忘而不憶誰有此忘

而不憶耶荅曰聖人凡夫俱有聖人者須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛亦於所念
事忘而不憶唯有如來憶而不忘何以知之
如經說佛告舍利弗假使諸比丘衆於百年
中若以坐牀卧牀舉我而行若當如來無上
智辯而有退失無有是處如持四弓喻乃至
廣說以是事故知如來無忘何故祭祀餓鬼則
到乃至廣說問曰何故作此論荅曰欲解佛
經故如經說生聞婆娑羅門往至佛所問佛言
沙門瞿曇我有親里命過欲施其搏食為得
食不佛告婆娑羅門此事不定所以者何有五
道生處地獄乃至天道婆娑羅門若汝親里生

地獄中即食地獄中食以自存活彼云何能
受汝所施搏食生畜生人天中亦復如是婆
羅門言沙門瞿曇若我親里不生餓鬼中者
所施搏食誰當受之佛語婆羅門欲令餓鬼
道中無汝親里者無有是處彼經雖說施與
餓鬼則到未說所以今者欲說祭祀餓鬼則
到非餘處故而作此論彼佛經是此論根本
因緣諸經中未說者今盡說之以何等故祭
祀餓鬼則到問曰爲以此道高勝故到爲以
下賤故到若以此道是下賤者地獄畜生是
則下賤若以此道是高勝者人天則勝答曰
應作是說不以勝到亦不以賤到去何能到

荅曰此道自尔乃至廣說有二事故祭祀餓鬼則到一者是業二者此道自尔先已說之猶鴻鴈孔雀鸚鵡舍利瞿翅羅共命等諸鳥而能飛行乃至廣說然神不勝人勢不勝人隨其所欲而能飛行於虛空中久住遊戲然人欲住虛空去地四指經須臾間猶無能者如彼衆鳥而能飛行生處自尔此餓鬼道祭祀則到生處亦尔亦如一地獄道中或有能自識宿命者如經說地獄衆生作如是念諸沙門婆羅門恒如是說貪欲見將來過患可畏之處是以當斷貪欲我等以不能斷貪欲因緣故今受極劇苦痛極惱問曰彼作如是

念時爲初生時爲中時爲後時耶答曰初生時非中後時所以者何初生之時未受苦痛若受苦痛次前滅事尚不能憶況復久遠問曰爲任何心作如是念善耶不善無記耶答曰任三種心能作是念爲是意地爲五識身答曰意地非五識身爲是威儀爲是工巧爲是報心答曰是威儀非是工巧報心所以者何彼處無有工巧以報心是五識地故爲念幾世耶答曰一世於彼處死來生此間或有說者亦能憶念多世評曰不應作是說如先說者好亦能知他心者其事云何答曰若獄卒杻械種種殺害之器在前而立作如是念

彼獄卒意今欲殺我評曰不應作是說若然者人亦能知可名他心智耶如是說者好彼有生處得智能知他此事為初知為中知為後知耶荅曰應如前廣說畜生中亦有能自識宿命者如經中說傷佞汝若是我父都提耶者可昇此座即便昇之復作是言汝若是我父都提耶者可食此粳米肉飯即便食之復作是言汝若是我父都提耶者可示我所藏寶物即便示之問曰作如是念時為是初為中後耶荅曰三時俱能為任何心荅曰任善不善無記心中悉能威儀工巧報心亦能能知幾世耶荅曰或有說者能知一世死彼生此

處或有說者能知多世何以知之曾聞有一
女人置其嬰兒在於一處有因緣故餘行不
在時有一狼擔其兒去時人捕搗而語之言
汝今何故擔他兒去狼荅之言此小兒母是
我怨家時人問言有何怨耶狼即荅言此小
兒母五百世中常食我兒我亦五百世中常
殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人
語其兒母可捨怨心兒母荅言我今已捨時
狼觀兒母心雖口言捨而心不放即便害其
兒命而去如此者能知他心亦識宿命何時
知耶荅曰初中後悉知任何心知荅曰善不
善無記悉知意地知非五識身威儀工巧報

心亦能知彼經文雖不說而餓鬼道亦有此
智何以知之曾聞有一女人爲餓鬼所持即
以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼荅之言
此女人者是我怨家五百世中而常殺我我
亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心
我亦能捨尔時女人作如是言我今已捨怨
心鬼觀女人雖口言捨而心不放鬼即斷其
命根捨之而去爲何時知耶荅曰廣說如上
諸天道亦有此生處得智而無現事可說爲
何時知耶荅曰廣說如上人道中無如此生
得智問曰何以故無荅曰非器非田故復次
人中有瞻相智有覩言相智彼生得智爲如

此智所覆蔽故復次人中雖無此生得智而有勝妙者所謂他心智願智問曰爲知幾心答曰或有說者地獄還知地獄心畜生還知畜生心餓鬼還知餓鬼心復有說者地獄還知地獄心畜生還知畜生心亦知地獄心餓鬼還知餓鬼心亦知地獄畜生心天盡知五道心問曰若畜生不知天心者施設世界經云何通如說善住龍王伊羅拔那龍王知帝釋心所念猶如猛健丈夫屈伸臂頃於自任處沒在帝釋前立答曰此是比智何以知之諸天若欲出軍鬪戰之時善住龍王脊背諸骨自然出聲彼作是念今我脊背聲出定知

諸天必與阿脩羅共戰諸天若欲遊戲之時
伊羅拔那龍王背上自然有香手像現彼作
是念我今背上有香手像現定知諸天欲遊
戲園林餓鬼亦有生得智能識宿命如偈說
我本求財物 如法或非法 他人得其樂

今我受苦惱

問曰爲何時知 答曰廣說如上諸天亦有生
得智能自識宿命如偈說

今我祇桓林

恒住諸聖衆

法王亦在中

今我心歡喜

問曰爲何時知 答曰廣說如上問曰以何等
故人無生得智自識宿命 答曰非其器廣說

如上復次爲餘法所覆蔽如性自念前生智
復次人中雖無生得智自識宿通而有勝妙
者所謂宿命通願智彼亦能雷電興風降雨
者唯畜生能非餘畜生道中唯龍能作非餘
彼畜生中能興風降雨近者是其功用果所
住之處遠邊外出者是其威勢果問曰爲一

龍能作如是等事不耶答曰能作問曰若然
者經何以說異耶如說或有天能雨或有天
能風乃至廣說答曰隨其所樂故或有樂爲
雨者樂爲風者乃至廣說以所樂不同經說
有異如此等自余所欲便異彼餓鬼道自余
施其搏食則到復有說者五道生處各有自

尔之法如地獄報色斷便還續生處自尔畜
生中能飛虛空餓鬼搏食則到人中有勇
健念力梵行勇健者不見果而廣能修因念
力者久遠所作久遠所說而能憶念梵行者
能得解脫分達分善根得正決定天中有自
然隨意所須之物如是等諸道各有生處自
尔之法復有說者方土亦有生處自尔之法
如罽賓土秋時牛腩繫鬱金華鬘餘方貴勝
所不能得如那伽羅國凡夫飲蒲桃酒東方
貴人所不能得如東方貴勝衣綃凡人衣氎
如北方人貴勝衣氎凡人衣綃如諸道諸方
各有生處自尔之法隨意能果彼餓鬼亦尔

施其搏食隨意能果復次有人長夜有如是
欲有如是念乃至廣說彼人長夜有如是欲
如是念所念便果猶如邊僻聚落中人爲富
名故守護家財多畜牛羊衣服穀米及諸生
業之具爲名譽故不施與人以不施與人故
身壞命終墮餓鬼中復有說者有人性親愛
眷屬欲饒益之爲眷屬故如法或不如法求
財及其得時以慳惜故於己眷屬尚無心與
況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中
若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等
生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用
又不能施人以苦惱心故欲施其食請諸眷

屬親友知識沙門婆羅門施其飲食亦時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心即時增長捨相應思以如此業能得現報是故施其搏食則到復有說者過去世時作如是業施與則到其事云何尊者和須蜜荅曰彼諸餓鬼以慳惜故有顛倒想有顛倒見以有顛倒想見故河見非河水見非水於好飲食見是不淨彼諸親里爲於此人修布施時能生信心則除顛倒見河是河見水是水見食是食復有說者餓鬼有二種一者樂淨二者樂不淨彼樂淨者以

慳惜故於河等顛倒想如先說樂不淨者見
河則乾於滿器飲食見其中空若諸親里爲
其人故修布施時其鬼見已於所施物及福
田所生歡喜心即能增長捨相應思以是業
故除顛倒想樂淨者於河見河見水是水器
中飲食見是淨食樂不淨者見水滿河於空
器中見食滿器以是事故作如是說施與餓
鬼搏食則到復有說者彼餓鬼前世有少善
行於諸飲食不生倒想以慳惜故身心怯弱
以怯弱故不能往詣諸餓鬼中有威德者所
或有因緣往詣其所心不喜樂所以者何以
自身卑賤故彼威德餓鬼以福德因緣有種

種飲食此鬼身心怯弱故不敢食之若諸親里爲其人故修布施時其鬼見已於所施物及福田所生歡喜心以此信樂心故便得勝身心以得勝身心故而能往詣諸餓鬼中有威德者所生喜心樂心所得飲食盡能食之以是事故施於餓鬼搏食則到尊者佛陀提婆說曰不應他作他受但以彼諸親里爲其鬼故修行布施其鬼若於福田財物生信敬心於此果報亦有其分以其事故施與餓鬼搏食則到非餘道也問曰爲餓鬼作福爲唯得飲食亦增益其身耶荅曰亦得飲食亦增益身得飲食如先所說云何增益其身其身

臭者得香惡色得好麁觸得細無威德身得威德身問曰餘道中亦能得此果報不耶答曰若能生信心則得不能生者則不得問曰若諸道中皆得如是等事此中何以獨說餓鬼道不說餘道答曰以諸餓鬼爲飢渴故常有希望飲食之心以自存活餘道不必有如是心是故不說復有說者以餓鬼道中常有求心期心是故施之則到有五趣所謂地獄畜生餓鬼人天問曰五趣體性爲是不隱沒無記爲是三種若是無記者波伽羅那說云何通如說趣性是一切使所使若有三種則壞諸趣體云何壞趣體答曰地獄衆生則應

成就他化自在天煩惱業及善他化自在天
亦成就地獄衆生煩惱業及不善應作此說
趣體性是不隱沒無記問曰若然者波伽羅
那說云何通荅曰彼應作如是說地獄畜生
餓鬼人趣體性是欲界一切徧使及思惟所
斷諸使所使天趣體性是三界一切徧使及
思惟所斷諸使所使應如是說而不說者有
何意耶荅曰彼誦者錯謬故作如是說復有
說者和合諸趣心是五行所斷是以一切使
所使復有說者趣體性有三種問曰若然者
云何不壞趣體性荅曰若以成就言之則壞
若以現在行言之則不壞云何現在行言之

則不壞答曰如地獄畜生餓鬼成就他化自在天煩惱業及善而不現前行如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行評曰應作是說地獄體性是不隱沒無記何以知之如尊者舍利弗作如是言諸長老若地獄漏現在前造作地獄苦痛身口意業所謂身口意曲濁穢果報生地獄中生已受彼報色乃至識是名地獄趣諸長老除此五陰更無有法名地獄趣以是事故知趣體性是不隱沒無記然以報故五趣差別此是趣性今當說趣所以者何故名爲趣答曰趣彼生處趣彼生相續是名爲趣已說諸趣

揔相一一相今當說云何名地獄趣答曰是地獄分與地獄衆生爲伴受地獄身處所得體性得諸入得生彼處得不隱沒無記色受想行識是名地獄趣以何等故名泥犁迦泥犁有言無所以者何彼中無有喜樂無氣味無歡喜無利無喜無樂故言無有復有說者作增上身口意惡行故生彼處彼處生相續是名地獄趣復有說者地獄趣者是名施設是想施設不必如名悉有其義復有說者是趣卑下於五道中更無卑下如地獄趣故名卑下復有說者是趣墮落如偈說諸墮地獄者 其身盡倒懸 坐誹謗賢聖

及諸淨行者

諸根皆毀壞

如彼焦爛魚

復有說者泥犁迦

秦言無去處

所以者何生彼衆

生無有去處無有依處無有救處故名無去

處復以何故名阿毗至阿毗至

秦言無間

亦名溥

受苦痛亦名百釘釘身亦名六苦觸復有說

者衆生生彼者多無容受處故言無間不應

作是說所以者何生餘地獄者多生阿毗至

者少何以知之作增上身口意惡業生阿毗

至中衆生少有作增上身口意惡業者如衆

生少作增上善行生有頂中彼亦如是復有

說者無有暫樂故名無間問曰若然者餘大

地獄中有意樂爲樂受臯耶答曰雖無意樂

樂受有二種一者依二者報一切地獄無報
樂受而有依樂受阿毗至中依樂受亦無何
以知餘大地獄中有依樂受如施設世界經
中說唱活地獄中有冷風來吹衆生身還生
血肉或作是唱諸衆生活諸衆生活亦時衆
生即便還活以是事故知餘地獄有依樂受
阿毗至中無如是事故無依樂受復有說者
生阿毗至中衆生其身雖大受苦痛時無有
間處故名無間問曰地獄爲在何處荅曰或
有說者閻浮提下四萬由旬有阿毗至地獄
問曰其餘諸獄爲在上下耶爲在傍邊耶荅
曰或有說者阿毗至獄在於中央其餘諸獄

周迴四邊如今城在其中村落圍遶問曰此
閻浮提縱廣七千由旬下諸地獄各各廣大
如偈說

火炎逼滿多由旬

見者恐怖身毛豎

諸惡衆生常然之

其炎熾盛不可近

如是地獄一一廣大云何可受答曰此大地
形下廣上狹其猶堆穀在地是故經說大海
漸廣轉深復有說者阿毗至獄最在其下次
上有大炙地獄次炙地獄次大叫喚地獄次
叫喚地獄次墜地獄次黑繩地獄次唱活地
獄彼阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周而八
萬由旬其餘諸獄縱廣萬九千由旬或有說

者其餘諸獄縱廣萬由旬復有說者閻浮提
下四萬由旬有阿毗至獄阿毗至獄縱廣高
下二萬由旬周迴八萬由旬大炙地獄縱廣
高下五千由旬乃至唱活地獄各各五千由
旬如是七地獄合三萬五千由旬餘五千由
旬千由旬青色地千由旬黃色地千由旬赤
色地千由旬白色地有五百由旬是白塿五
百由旬是泥一一地獄有十六眷屬云何十
六答曰一一地獄各有四門一一門各有四
眷屬一名熱沙上下沒膝地獄二名惡垂沸
屎地獄有刀道地獄有兩刀葉地獄有刀林
地獄如是三種是第三眷屬第四名熱灰河

地獄如是門門各有四種眷屬阿毗至獄通
已身及眷屬合有十七餘七地獄亦尔都合
有一百三十六諸眷屬地獄中以種種苦治
罪人正地獄中以一種苦治罪人閻浮提下
亦有正地獄閻浮提地上唯有一邊地獄或在
山上或在谷中或在曠野或在空中弗婆提
瞿陁尼唯有一邊地獄無正地獄鬱單曰無正
地獄亦有邊地獄所以者何彼是淨果報故
問曰以何等故閻浮提下有正地獄餘處則
無答曰閻浮提人修善猛利作不善業亦復
猛利是故閻浮提有正地獄餘處則無問曰
如餘方亦作五無間諸餘重業爲於何處受

其報耶答曰於此閻浮提下受問曰諸地獄
卒爲是衆生爲非衆生耶若是衆生者多作
不善業當於何處復受此報若非衆生者曇
摩須菩提所說偈復云何通如說

剛強瞋恚人

常樂作諸惡

見他苦生喜

死作閻羅卒

答曰或有說者是衆生數問曰若然者多作
不善業當於何處復受此報答曰即於彼處
受報所以者何作無間業斷善根增上邪見
者猶於彼受報況地獄卒復有說者非衆生
數以諸衆生罪業因緣故實非衆生作衆生
像而現其前以種種事治諸罪人問曰若然

者曇摩頌菩提偈云何通答曰此造文頌不
必須通所以者何造文頌有增有減有得有
失若欲通者其事云何答曰諸以鐵鎖繫縛
衆生詣閻羅王所是衆生數餘種種治諸罪
人者非衆生數如是說者好地獄衆生其形
云何答曰其形如人言語云何答曰初生未
受苦痛時盡作聖語後受苦痛時雖出苦痛
聲乃至無有一言可分別者但有打棒壞裂
之聲云何名畜生趣答曰是畜生趣分與畜
生爲伴乃至廣說以何等故名畜生趣答曰
其形傍故行亦傍其行傍故形亦傍故名畜
生趣復有說者作身口意過行生彼道中故

名畜生趣復有說者畜生者名施設想施設
不必如名盡有其義復有說者徧有故名畜
生趣此徧五道中地獄中有無足者如能究
陁等有二足者如烏鳩羅那等有四足者如
狗等有足者如百足等餓鬼中亦有無足
者如蛇等有二足者如烏鳩羅那等有四足
者有威德者則有象馬等無威德者唯有狗
等有多足者如百足等人中亦有無足者如
腹行虫等有二足者如鴻鴈等有四足者如
象馬等有足者如百足等天中四天王三
十三大有二足者如鴈孔雀等有四足者如
象馬等自上有二足者如鴈孔雀鳥等問曰

聞自上諸天亦乘象馬今言無者其事云何
答曰彼衆生福業因緣故作非衆生數象馬
形以自娛樂復有說者以盲冥故名爲畜生
盲冥者謂無明也五道之中無明多者莫若
畜生問曰畜生住處正在何所答曰根本住
處在大海中諸渚亦有其形云何答曰其形
傍側亦有形上向者如毗舍遮如伊盧薩迦
如闍盧破迦羅緊那羅等言語云何答曰世
界初成時一切衆生盡作聖語後以飲食過
患時世轉惡諂曲心多便有種種語乃至有
不能言者云何名餓鬼趣答曰是餓鬼分乃
至廣說以何等故名卑帝梨卑帝梨秦或有

言祖

衆生最初生彼道中名爲祖父後諸衆生生
彼處生彼相續者亦名祖父是故此趣名爲
祖父復有說者衆生長夜修行廣布慳貪之
心生彼趣中故名餓鬼復有說者此是名施
設乃至廣說復有說者多飢渴故名曰餓鬼
彼諸衆生其腹如山腩如針孔於百千歲不
聞水聲亦不曾見何況得觸復有說者被驅
使故名曰餓鬼彼恒爲諸天處處驅使是故
此趣名曰驅使復有說者常於他人有希望
故名曰餓鬼以如是等緣故此趣名餓鬼問
曰此趣住在何處答曰或有說者閻浮提下
五百由旬有閻羅王住處是根本住處其餘

諸渚亦有住閻浮提渚者有二種一有威德
二無威德有威德者住華林果林種種樹上
好山林中亦有宮殿在虛空中者無威德者
住不淨糞穢屎尿之中弗婆提瞿陀尼亦有
二種有威德者無威德者鬱單越唯有威德
者所以者何彼地清淨果報處四天王三十
三天唯有威德者復有說者閻浮提西有五
百渚兩渚中間有五百餓鬼城其二百五十
有威德者住其二百五十無威德者住是故
尼弥轉輪聖王告御者摩多羅曰我欲昇天
汝可從是道去使吾見諸衆生受惡報者受
善報者尔時摩多羅御者即如王教從諸城

過尔時彼王罪福俱見有威德者如諸天子
頭戴天冠身著天衣食甘美飲食各各遊戲
而自娛樂無威德者裸形無衣以髮自覆手
執瓦器行乞自活其形云何答曰有上立者
有傍側者或面似猪如壁上畫像言語云何
答曰世界初成一切衆生盡作聖語餘如先
說復有說者隨其死處往生彼間如彼本形
隨彼本語評曰不應作是說所以者何若從
無色界死來生此趣可無形無言耶應作是
說隨彼生處形言亦尔人趣云何答曰是人
分是人伴侶乃至廣說以何等故名摩菟奢
摩菟奢秦言昔有王名頂生化四天下告諸

衆生諸有所作意當善思當善籌量當善憶
念時諸衆生即如王教諸有所作思量憶念
然後便自有工巧作業種種差別以人所作
先意思故是故名人爲意如人先未有此名
時展轉相呼多羅蒙伽亦呼阿婆建荼復有
說者以修下身口意善業生彼趣中故名人
趣復有說者是名施設廣說如上復有說者
慢偏多故五道之中慢心多者莫若於是
故此趣名爲人趣復有說者此趣能止息意
故五道之中能止息意莫若人趣所以者何
人能得解脫分善根達分善根能親近善知
識等四法亦能修行親近善知識等四法是

故此趣名人問曰爲住何處荅曰住四天下
亦住八大渚上所謂一名拘羅婆二名喬羅
婆三名毗地呵四名蘇毗地呵五名奢吒六
名鬱多羅曼提那七名婆羅八名遮摩羅彼
拘羅婆喬羅婆二渚是鬱單越眷屬毗地呵
蘇毗地呵二渚是弗婆提眷屬奢吒鬱多羅
曼提那二渚是瞿陀尼眷屬婆羅遮摩羅二
渚是閻浮提眷屬復有說者此二渚是閻浮
提別名三天下二渚亦如是復有說者此諸
渚上盡有人住但其形短小此一渚有五
百小渚以爲眷屬或有人住或無人住問曰
人形云何荅曰其形上立言語云何荅曰世

界初成時盡作聖語餘如上說云何天趣答
曰天分天伴侶得天身乃至廣說以何等故
名天趣答曰諸趣中勝故有何等勝所謂有
勝樂勝吉善勝身勝形體勝有如是勝故名
曰天趣復有說者行增上身口意善業生彼
趣中故名天趣復有說者此名施設廣說如
上復有說者諸天無晝夜常以光明自照故
名天趣復有說者以善行因緣故生彼天趣
中常自遊戲娛樂故名天趣為任何處答曰
住須彌山側四邊水上遶須彌山廣萬六千
由旬有杵手天住處次上萬由旬遶須彌山
廣八千由旬是持華鬘天所住之處次上萬

由旬遶須彌山廣四千由旬是常放逸天所
住之處次上二萬由旬遶須彌山廣二千由
旬是四天王所住之處有七種金山四天王
城天民村落悉在其中此處諸天於下最多
次上四萬由旬須彌山頂有善見城縱廣萬
由旬是三十三天所住之處須彌山頂縱廣
幾何答曰周匝四萬由旬離須彌山頂四萬
由旬中間如雲有燄摩諸天依地而住如是
次第上至善見諸天皆依地住從善見天上
至阿迦貳吒天亦依地住

阿毗曇毗婆沙論卷第九

分

舉我

上音餘
正作昇

劇奇逆

增也

傷佞

下

嬰兒

上

盈反

捕搗

上音步
側九反

覆蔽

上音副
必祭反

牛腩

下音

煙下音

疊

音
反

僻

正亦

廁溷

上初使反
下困

怯弱

上反

狹

侯夾

塵

音

縱廣

上足反

白塿

下音

渚

音

趨

渠六反

菟奢

上反

白塿

下音

娛樂

上音

