

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有唯受三歸成近事不為有律儀缺減成近事不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應說有律儀缺減勤策苾芻等若無者即前契經文句差別寧非無義何故安立一分少分多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言唯受三歸及律儀缺減悉成近事問若唯受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼由此表但得三歸名為近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非為無義由後自誓令前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減

律儀成近事者便為善順一分等言

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百西卷第三張

非為無義由後自捨令前三歸得堅
牢故若不護生歸非淨故問若缺戒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二張

律儀成近事者便為善順一分等言
所以者何若受一名一分受二名少
分受三受四名多分具受五名滿分
故云何不有律儀缺減勤策苾芻等
耶答佛觀所化機宜不同授與律儀
亦不一種如諸近事不樂捨家為攝
引故佛隨其意於五學處多少受得
故彼律儀有缺減受苾芻勤策意樂
捨家為安立故制具律儀具受乃得
故彼律儀無缺減受以是世尊內眷
屬故迦濕彌羅國諸論師言無有唯
受三歸及缺減律儀名為近事問若
介契經寧非無義如說我某甲歸佛
法僧乃至廣說答彼由此表既得三
歸亦得律儀故成近事問此唯自捨
離於煞生云何由此具得五種答由
此自捨離煞為依五種律儀亦俱時
得五學處中彼為勝故以受戒者為
不損生於損生中煞為上首故以離
煞為五所依又護生言非唯離煞謂
不損惱一切有情彼自捨言我從今
者乃至命盡於諸有情不害其命不
盜其物不侵其妻不行虛誑為護前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二張
四亦不飲酒故護生言非唯離煞

者乃至命盡於諸有情不害其命不盜其物不侵其妻不行虛誑為護前

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十四

四亦不飲酒故護生言非唯離煞然有別誦言捨生者此言意說捨煞生等略去煞等但說捨生又捨生言顯於生類捨損惱事即五律儀皆為遮防損生事故由此自捨方得律儀故彼契經非為無義問若唯自捨便得律儀何故復說五種學處答雖由自捨已得律儀而未了知彼差別相欲令知故說五學處故彼所說皆非無義問若尔何故說有一分等鄔波索迦耶答此說持位非說受位謂於五中持一不持四名一分持二不持三名少分持三持四名多分具持五名滿分尊者僧伽筏蘇分同前二師說彼說無有唯受三歸便成近事然有缺減五種律儀亦成近事謂彼將受近事戒時先與戒師共詳審議如是學處我能受持如是學處我不能受既詳議已歸佛法僧自捨要期得尔所戒隨先詳議能受少多今得律儀其數亦尔由此故說近事律儀名詳議戒非勤策等戒得有此名如是說者無但三歸即成近事亦無缺減近

事律儀成近事者如無缺減勤策等

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十四

議戒非勤策等戒得有此名如是說者無但三歸即成近事亦無缺減近

阿毗達磨大毘婆沙論卷百二十七卷第廿四頌五号

事律儀成近事者如無缺減勤策等律儀名勤策等彼亦如是

問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不有說不得以受三歸與此律儀為門為依為加行故有說不定謂若不知先受三歸後方受戒信戒師故便受律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受律儀是正儀式但憍慢故不受三歸作如是言且應受戒何用歸信佛法僧為彼慢經心雖受不得問若先不受近事律儀便受勤策律儀得勤策律儀不有說不得以近事律儀與此律儀為門依加行故有說不定若不了知先受近事律儀後方受勤策律儀信戒師故受此律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受近事律儀後受勤策律儀是正儀式憍慢故不欲受學劣戒彼慢經心雖受不得如說不受近事律儀而受勤策律儀如是不受勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦亦問諸近事受勤策律儀及勤策受苾

阿毗達磨大毘婆沙論卷百二十七卷第五頌

勤策律儀彼為捨前律儀得後律儀不

勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦尔
問諸近事受勤策律儀及勤策受苾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五張 頌

芻律儀彼為捨前律儀得後律儀不
若捨前得後者何故施設論說前後
律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策
為近事時及捨苾芻為勤策時更來
受戒云何得彼近事勤策二律儀耶
若不捨者彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒又親教師
彼既有二何故佛說後是前非若受
後律儀不捨前戒謂近事受勤策律
儀不捨近事五更得勤策十尔時成
就十五律儀若勤策受苾芻律儀不
捨前十五更得苾芻過二百五十尔
時成就過二百六十五律儀有餘師
說若近事受勤策律儀不捨近事五
更得勤策五尔時成就十種律儀若
勤策受苾芻律儀不捨前十更得苾
芻過二百四十尔時成就過二百五
十律儀問彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒若就勝立
名不應為難如得勝位捨本劣名問
彼親教師既有二種何故佛說後是
前非若以勝律儀依後師得不依前
故如不依彼律儀得名彼師亦尔復

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第六張 頌字
有說者捨前律儀問若尔何故施設

前非答以勝律儀依後師得不依前
故如不依彼律儀得名彼師亦不復

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第六張顛字子

有說者捨前律儀問若尔何故施設
論說前後律儀彼俱成就答彼論意
說由前律儀資後令勝前戒勢力今
時猶轉故說成就而先律儀實不成
就問後捨苾芻為勤策時及捨勤策
為近事時復云何得彼二戒耶答即
由語表自捨我今還為勤策或近事
故得二律儀非成舊戒如是說者不
捨前戒而得後戒彼後所受非前所
受相違法故又前後戒因緣各別不
應相合成十數等

問若童子時受近事戒至少年位方
妙妻室彼於此妻先得戒不若先得
者今應犯戒若先不得則此律儀應
從少分有情處得答應言先得問若
尔今應犯戒答得由別分非惣相續
先所受得離欲邪行非非梵行今如
何犯習近自妻非邪行故謂一相續
別分有多所遮所行別故無犯

問若童子位得不作律儀至少年時
方妙妻室彼於此妻先得律儀不若
先得者今應犯律儀然不作律儀得
必無犯若先不得則此律儀應從少

分有情處得答應言先得廣說如前

先得者今應犯律儀然不作律儀得
必無犯若先不得則此律儀應從少

阿毗達磨大毘婆沙論卷之四十四
分有情處得答應言先得廣說如前
問近事律儀依何處有答依欲界有
非色無色界依人趣有非餘趣依三
洲有除北洲問若此律儀唯依人趣
契經所說當云何通如契經說時天
帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持
我是近事我從今者乃至命終於其
中間護生歸淨答彼自顯示是信等
流非受律儀不應為難

如契經說近住律儀具足八支何等
為八謂離害生命離不與取離非梵
行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離
歌舞倡伎離塗飾香鬘離高廣牀離
非時食問此有九支何以言八答二
合為一故說八支謂離塗飾香鬘與
離歌舞倡伎同於莊嚴處轉故合立
一支問云何名近住云何近住支答
離非時食名為近住離害生等名近
住支問此近住支應唯有七答離非
時食名為近住亦近住支故不唯七
如正見名道亦道支餘名道支非道
擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺支
摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支

阿毗達磨大毘婆沙論卷之四十四
非靜慮如是離非時食名近住亦近

擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺三
摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支

非靜慮如是離非時食名近住亦近
住支餘名近住支非近住故說近住
具足八支尊者妙音衆世說曰應言
近住或全无支或一二三乃至或七
非要具八方名近住如是說者非全
无支乃至或七得名近住名近住者
要具八支問近律儀云何而得答從
他教得謂隨師教自發誠言恭敬受
得問受律儀者或先自發言或與師
俱說得律儀不答不得要隨師語如
師語而說方受得故問近住律儀從
誰應受答從七衆受皆得非餘所以
者何若无盡壽戒者則不堪任為戒
師故問著何服飾受此律儀答常所
受用衣服嚴具著之皆得受此律儀
若為暫時嚴莊身者必須棄捨方受
此戒床座等具准此應知問齋何時
受答齋一晝夜不增不減謂清旦時
從師受得至明清旦律儀便捨問若
有頻受半月一月或復多時得律儀
不答應言不得所以者何一晝夜時
分限定故光闇往來易了知故一齋
食時非

分限定故光闇往來易了知故一齋食時非

阿毗達磨大毗婆沙論第二十四卷第五十九

時定故非一晝夜近住律儀可使頻經二晝夜受况多晝夜可頻受得如近事等晝晝壽律儀不可頻受眾同分况多同分可頻受得晝夜律儀理亦應尔律儀分齊唯有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此為晝夜戒故問若尔者尊者迦多衍那所說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒答言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒答言唯於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒見輦歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駝狗欬然而現取食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食取受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復誚諸欲邪行姪女等慶告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人答言我等文習如是事業非尔能離尊者告言汝等所作牛糞事

阿毗達磨大毗婆沙論第二十四卷第十張顯字号

業在何時分彼人答言唯於夜分尊

果彼人答言我等文習如是事業非
卒能離尊者告言汝等所作非微事

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十四卷第十張顯字号

業在何時分彼人答言唯於夜分尊
者告曰汝等可於晝分受持近住八
戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠
野鬼趣每於夜分有百足虫欸尔而
生喫食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平
復如舊還被喫食受諸苦惱如地獄
趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶
如天趣如是所說當云何通答彼妙
行攝非是律儀受妙行果非律儀果
是以無過有餘師言是彼尊者神力
化作非是真實令俱眩耳馱世間故
化為彼事故不須通有說亦得謂有
要期月八日等恒受齋戒有緣礙故
得如是受評曰前說為善晝夜戒故
問若至午後受此戒者亦得戒不答
應言不得除先要期月八日等恒受
齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶
深生悔愧即請戒師如法受者亦得
此戒

問扇搨半擇迦無形二形受近住律
儀得律儀不答應言不得所以者何
彼所依身志性羸劣非律儀器亦不
能為不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十四卷第十張顯字号

俱不生長然應授彼近住律儀令生

彼所依身志性羸劣非律儀器亦不能為不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷 第七十張

俱不生長然應授彼近住律儀令生妙行當受勝果或扇搨等國王委任令知要務苦楚多人若受律儀毒心暫息饒益多人故亦應為受然實不得近住律儀

如有所說近住律儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼厨人欲害生命擬充所食彼便告曰我今受戒不得煞生留待明朝煞充所食復有捕獲怨敵將來請欲加害彼便告曰我今受律儀不得煞害留待明旦依法刑戮如是名為根本業道淨而近分不淨世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害謂欲尋思恚尋思害尋思世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害而不攝受正念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷 第七十二張 頤字号

正念而不迴向解脫謂求生天欲樂

勝業而不獲大果或有根本業道淨
近分亦淨非惡尋思之所損害攝受

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第十二張頌字号

正念而不迴向解脫謂求生天欲樂
等故受持禁戒世尊說彼所受律儀
雖是勝業而不獲大果若有根本業
道淨近分亦淨非惡尋思之所損害
攝受正念迴向解脫世尊說彼所受
律儀是殊勝業能獲大果世尊依後
所受律儀告毗舍佉鹿子母曰若有
成就此八近住律儀十六大國所有
珍寶欲比其價十六分中不能及一
如是百分千分百千分數分等分乃
至鄒波尼煞曇分亦不及一十六大
國者謂決伽國摩揭陀國迦尸國憍
薩羅國佛栗氏國末羅國奔噠羅國
蘇翁摩國頰濕縛迦國頰飯底國葉
筏那國劔跋闍國俱慮國般遮羅國
筏蹉國戎洛西那國此十六國豐諸
珍寶故偏說之諸珍寶者謂末尼真
珠吠琉璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀摸
婆洛揭拉婆寶頰濕摩揭婆寶赤珠
右旋寶等又佛依後所說律儀訶天
帝釋所說讚頌如天帝釋聞佛所說
近住律儀功德殊勝便以伽他而讚
歎曰

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第十三張頌字号

六齋神變月 受持八戒齋 彼功德殊勝

近住律儀功德殊勝便以伽他而讚
歎曰

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十四卷第十三張頌

六齋神變月 受持八戒齋 彼功德殊勝
則為與我等

忝時世尊告苾芻衆此天帝釋所說
伽他違於道理若阿羅漢可作是說
所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能
永離未得解脫生老病死愁憂悲苦
纏縛身心如何可言受持此戒所獲
功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡
所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸
有結心善解脫不受後有彼可說言
受持此戒所獲功德則與我等天帝
功德唯感天帝受持八戒證三菩提
故不應言但與其等
問誰應受此近住律儀有作是說唯
聖者非異生唯是近事非非近事誰
有為暫時捨盡壽然有為盡壽捨盡
壽為盡壽捨暫時誰有為暫時受盡
壽然有為盡壽受暫時如是說者亦
聖者亦異生亦近事亦非近事然薄
伽梵為毗舍佉鹿子母說及天帝釋
所說伽他唯依聖者
問近住律儀依何處有答唯依欲界
有非色無色界依人趣有非餘趣依

附近住律儀依何處有答唯依欲界
有非色無色界依人趣有非餘趣依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四卷 第七十四

三洲有除北洲問若此律儀唯依人
趣契經所說當去何通如契經說有
海居龍從大海出於六齋日受八戒
齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作
如是言今於世間無所惱害答彼得
妙行不得律儀自慶暫時離諸惡行
彼自憶念昔在人中受八戒齋不能
清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟
我本人趣若能清淨持八戒齋今應
生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣
獸惡行故數從海出受八戒齋吟韻
自慶然實彼龍唯得妙行不得律儀
問何故此律儀名為近住答近阿羅
漢住故名近住以受此律儀隨學彼
故有說此近盡壽戒住故名近住有
說此戒近時而住故名近住如是律
儀或名長養長養薄少善根有情令
其善根漸增多故有說長養在家善
根今近出家善根住故問如有所說
八支律儀幾是尸羅支幾是不放逸
支幾是遠離支答五是尸羅支謂離
害生命乃至離飲酒一是不放逸支
謂離非時食餘二是遠離支又前四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四卷 第七十四

是尸羅支離性罪故第五是不放逸

害生命乃至離飲酒一是不放逸支
謂離非時食餘二是遠離支又前四

阿毗達磨大毗婆沙論第四百二十四卷第五

是尸羅支離性罪故第五是不放逸
支雖受尸羅若飲諸酒心便放逸不
能護故後三是遠離支以能隨順厭
離心故厭離能證律儀果故由此近
住具有八支而於五增三於十減一
合二為一故開一為二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故
作此論答為欲分別契經義故如契
經說佛告摩納婆世間有情皆由自
業皆是業分皆從業生業為所依業
能分判諸有情類彼彼處所高下勝
劣契經雖作是說而未廣辯自業之
義契經是此論所依根本彼不說者
今應說之故作斯論尊者世友說曰
世間有情皆由自業者謂自作業還
自受異熟皆是業分者謂如所作業
受如是異熟皆從業生者謂業為生
因取異熟果生於彼彼所應生處業
為所依者謂業為依因受彼彼有具
業能分判諸有情類彼彼處所高下
勝劣者謂如前說彼彼生處由業分

業能分判諸有情類彼彼處所高下
勝劣者謂如前說彼彼生處由業分

判高下勝劣

云何自業答若業已得今有異熟及
業異熟已生正受若業已得今有異
熟者此句顯示順中有受業及業異
熟已生正受者此句顯示順生有受
業如順中有受順生有受應知順起
受異熟順生受異熟順起受果順生
受果順細果順益果業亦尔問為由
因故名自業為由果故名自業耶若
由因故名自業者後句所說當云何
通後句說言及業異熟已生正受若
由果故名自業者前句所說當云何
通謂業已得今有異熟有作是說但
由因故名為自業由前句故有作是
說但由果故名為自業由後句故如
是說者但由因故名為自業問若尔
何故復說及業異熟已生正受答於
住果位彼因方得自業之名是故尊
者妙音說曰若愛非愛果已起現前
彼業尔時名為自業非未造業及造
業時有能現前受異熟果要業滅已
果方起故
自業是何義答是得自果自等流自

異熟義此中有說自果者士用果自

果方起故

自業是何義答是得自果自等流自

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第十七張顛字号

異熟義此中有說自果者士用果自
等流者等流果自異熟者異熟果有
說諸句皆顯異熟果此中說感異熟
業名自業故有處等流以異熟聲說
如說何等名受異熟答言愛是有處
異熟以等流聲說如此中說復次此
業所招異熟於自相續現熟非餘故
名自業問為此造業即此受果為異
造業異受果耶答有緣故說此造此
受有緣故說異造異受有緣故說無
造無受有緣故說此造此受者謂蘊
處界展轉相續刹那雖異可說一故
有緣故說異造異受者謂人趣造業
餘趣受果餘趣造業亦亦有緣故說
無造無受者謂一切法無我無有情
無命者無養育者無補特伽羅空無
內士夫離作者受者唯有生滅諸行
聚故於自相續養隨養育隨育護隨
護轉隨轉益隨益故名自業問善業
異熟可於自相續能為養等不善業
異熟於自相續但為損害如那落迦
十三猛焰纏燒其身彼寧有養等耶
答養等有二種一令增長二令不斷

善業異熟於自相續由二事故說名

十三猛焰纏燒其身彼寧有養等耶
答養等有二種一令增長二令不斷

善業異熟於自相續由二事故說名
養等惡業異熟於自相續但令不斷
說名養等非令增長故無有過

若業是自業此業當言過去耶未來
耶現在耶答此業當言過去問何故
此業不當言未來答非先受果後造
因故問何故此業不當言現在答異
熟因果不俱時故

若業是自業此業成就耶答應作四
句有業是自業此業不成就謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此
業已失如無間業已現在前已牽異
熟果正現前此業已失由捨所依衆
同分故若律儀業已現在前已牽異
熟此有四種謂順現法受順次生受
順後次受順不定受果正現前此業
已失由四緣故或五緣故謂捨所學
二形生斷善根捨衆同分或明相出
若不律儀業已現在前已牽異熟此
有四種謂順現法受等如前說果正
現前此業已失由四緣故謂受律儀
得靜慮二形生捨衆同分若非律儀
非不律儀諸有餘身語妙行惡行已

現在前已牽異熟此有四種謂順現

得靜慮二形生捨衆同分若非律儀
非不律儀諸有餘身語妙行惡行已

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十四

現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由三緣故謂意樂息捨加行限勢過
若欲界繫善不善思已現在前已牽
異熟此有四種謂順現法受等如前
說果正現前此業已失謂若善者由
斷善根或由捨衆同分等故若不善
者由離染故若惡作憂根俱生善思
已現在前已牽異熟此有四種順現
法受等如前說果正現前此業已失
由斷善根故或已離染故若初靜慮
順退分順勝進分順決擇分等業已
現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由已離染故或易界地等故如是乃
至非想非非想處順退分等業廣說
應知有業成就此業非自業謂業非
已得今有異熟及業異熟非已生正
受此業不失如無間業已現在前已
牽異熟果未現前此業不失由未捨
所依衆同分故若律儀業若不律儀
業若非律儀非不律儀諸餘身語妙
行惡行若欲界繫善不善思若惡作

憂根俱生善思已現在前已牽異熟

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十四

業若非律儀非不律儀諸餘身語妙
行惡行若欲界繫善不善思若惡作

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第三十張願字一

憂根俱生善思已現在前已牽異熟
皆有四種謂順現法受等如前說果
未現前此業不失由無前所說諸失
緣故若初靜慮順退分順住分順勝
進分順決擇分等業已現在前已牽
異熟此有四種謂順現法受等如前
說果未現前此業不失由未全離染
不易界地等故如是乃至非想非非
想處順退分等業廣說應知有業是
自業此業亦成就謂業已得今有異
熟及業異熟已生正受此業不失如
律儀業若不律儀業若非律儀非不
律儀諸餘身語妙行惡行已現在前
已牽異熟此有二種謂順現法受順
不定受果正現前此業不失由無前
所說諸失緣故若欲界繫善不善思
若惡作憂根俱生善思已現在前已
牽異熟此有四種謂順現法受等如
前說果正現前此業不失由無前所
說諸失緣故若諸靜慮無色順退分
順住分順勝進分順決擇分等業已
現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業不失

由無前所說諸失緣故有業非自業

現在前已牽異熟此有四種謂順現
法受等如前說果正現前此業不失
由無前所說諸失緣故有業非自業
此業亦不成就謂業非已得今有異
熟及業異熟非已生正受此業已失
如無間業餘衆同分中已消已受已
作所作已與果已無能異熟已熟若
律儀業若不律儀業若非律儀非不
律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫
善不善思若惡作憂根俱生善思若
諸靜慮無色順退分順住分順勝進
分順決擇分等業餘衆同分中已消
已受已作所作已與果已無能異熟
已熟此業已失由有前說諸失緣故
非亦有四句翻是應知謂前第二句
作此第一句前第一句作此第二句
前第四句作此第三句前第三句作
此第四句廣說如前

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六