

論

阿毗達磨大毗婆沙論

百三十五卷之三十五

持

C40

4514

147

C40-4514

了翁上座請六歲及有
家書置之武州紫雲山
我微恙塔院宜府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

F 3 64853

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百三十一
五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一時自手
執杓施僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿
羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一來果
此一來向此預流果此預流向此持此犯我於爾時
雖聞彼語自省無有不平等心於僧衆中等心而施
問彼天神者爲是誰耶復何因緣來語長者有作是

說是魔衆天欲爲長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去去親屬於預流向云何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得順決擇分名爲世俗已入見道名爲勝義住世俗向是彼天境若勝義向舍利子等尚不盡知況彼天等彼天所示但是世俗能受長者所施食故亦有餘經說勝義向如世尊告婆柁梨言若有苾芻是俱解脫我設告彼汝來

以身於此潭渠爲我作約婆柁梨聽於意云何彼聞我命爲拒逆不將登躡時爲退避不正踐躡時爲轉側不婆柁梨曰不也世尊復告婆柁梨置俱解脫若有苾芻是慧解脫我設告彼乃至廣說復置慧解脫說於身證復置身證說於見至復置見至說信勝解置信勝解說隨法行置隨法行說隨信行佛問彼答一一如前有說此經亦說世俗預流果向以見道中不能聽受佛語義故評曰此中說勝義向於理爲善以說隨信隨法行故問住見道時無能聽受佛語義者無異心故如何世尊以言告彼答世尊依彼志樂

而說無如是事爲分別故假在見道有異分心能受
如來此言義者必捨見道作所勅事佛意訶責婆柁
梨言住見道中尚從我命況汝遠離一切功德而於
我所生違逆心是故此中說勝義向問長者何故雖
聞天語猶於僧中平等心施有說僧衆皆是長者一
捷椎聲所召集故彼作是念此皆是我一捷椎聲之
所召集無宜於此不等心施有說僧衆受此飲食皆
除飢渴無差別故彼作是念我施飲食爲除飢渴如
阿羅漢受我施已飢渴得除具縛異生受我飲食亦
復如是無宜於此不等心施有說長者施僧飲食本

意但欲饒益他故彼作是念我施飲食爲饒益他不
欲自利如阿羅漢受我飲食所得饒益毀戒亦是然
故我今應等心施有說長者避愛恚故彼作是念若
施不等僧或於我起愛恚心猶此當招不如意果我
卽於彼便作怨離何得名爲眞淨施主有說長者隨
佛教故彼作是念如來常說若有於一補特伽羅偏
心敬養有五過失若有一失尚不應爲何況於五有
說長者不望報故彼作是念施果異熟惟欲界受我
若命終當生色界施果於我便爲無益設當有益尚
不希求況復無益故我但應平等心施有說長者敬

出家故彼作是念我離欲染得不還果猶於居家眷屬珍財不能棄捨諸出家者雖有具縛而於居家眷屬財產能棄能捨能不積集受佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵行設有失念毀犯戒者深生慙恥常希清淨若在居家不能如是故我於此應等心施有說長者重儀相故彼作是念諸出家人剃髮染衣儀相同佛持戒破戒俱令世間瞻觀生福爲作福田故我於中應等心施有說長者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲得忍智金剛杵劍摧破二十身見山峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定趣涅槃於四諦中慧

眼清淨盡下分結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不平等而行惠施有說長者顯自所得覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧衆施心平等顯已如是故來白佛如契經中佛告慶喜施食有二果無差別一者菩薩受彼食已證得無上正等菩提二者如來受彼食已入於無餘大涅槃界間初受食者有貪瞋癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無差別耶答由思及田有偏勝故佛依偏勝說果無差謂初難陀難陀跋羅姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味乳糜必當得成無上等覺歡喜踴

躍發殊勝思持上乳麋奉施菩薩菩薩食已卽於是
夜降伏魔軍成等正覺女聞倍喜更起勝思彼所施
田雖非殊勝由思勝故能招勝果準陀於佛將涅槃
時見佛身形少如衰變又聞不久必入涅槃戀慕不
堪其心擾亂殊勝思願不能現前然由勝田能招勝
果佛依此故說無差別有作是說欲遮準陀變悔心
故如彼經說佛告阿難若彼準陀工巧之子或他所
引或自尋思於施食中而生變悔於難得事便爲不
得難得事者所謂諸佛將涅槃時最後供養彼若生
變悔者汝便應以六處而勸喻之謂施食因緣能招

長壽色力樂譽富貴臣僚我從世尊親聞是事施食
有二果無差別一者菩薩受彼食已證得無上正等
菩提二者如來受彼食已入於無餘大涅槃界復應
告彼準陀當知於施食中若生變悔汝於如是難得
事中便爲不得如失菩薩將成佛時奉施乳麋所生
勝福慎莫變悔由此故言二果無別有說二時俱能
資益離染身故謂食於消化時能作食事佛於後夜
成正覺時彼食消化如成正覺涅槃亦爾故說二施
果無差別有說初受食已證得佛法後受食已受用
佛法得修習修說亦如有說初受食已便入一切

靜慮解脫等持等至後受食已亦入一切靜慮解脫等持等至有說初受食已渡煩惱河後受食已渡生死河有說初受食已涸煩惱海後受食已涸生死海如是拔煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死山越煩惱依越生死依說亦如有說初受食已棄捨集諦後受食已棄捨苦諦有說初受食已證入道後受食已證入滅諦有說初受食已捨集入道後受食已捨苦入滅有說初受食已超越諸漏後受食已超順漏法有說初受食已超四暴流後受食已超順流法如流順流說超差別如是扼順扼取順取身繫順身

繫諸蓋順諸蓋說超亦爾有說初受食已摧破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受食已入有餘大涅槃界後受食已入無餘大涅槃界佛依如是種種因緣說二種施果無差別

大種蘊第五中緣納息第二之一

大種與大種爲幾緣如是等章及解章義旣領已當廣分別問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說緣性非實有法問彼何故作是說答依契經故如契經說無明緣行行相有異無明一相如何一相無明

爲緣生異相行而緣是實尊者亦說緣是諸師假立名號體非實有亦爲遮止如是所說顯示諸緣體是實有若諸緣性非實有者則一切法皆非實有以因緣攝一切有爲法等無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法故又若緣性非實有者應不施設諸法甚深謂法不依因緣觀察則諸法性麤淺易知若以因緣而觀察者則甚深義過四大海惟佛能知非餘所測又若緣性非實有者應不施設有三菩提謂以上智觀因緣故得佛菩提以中智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞

菩提又因緣性非實有者應不施設有三品慧謂下品慧應常下品中應恒中上應恒上無實緣力令增減故若爾便無師徒教習又師徒性應無改轉尊者妙音亦作是說若緣非實師不應令弟子覺慧轉下作中轉中作上無修習緣令增長故師徒教誨應不得成師應常師弟子亦爾由如是等所說理故知緣自性決定實有問若緣實有當云何通譬喻論師所引經義答無明雖一作用有多多用爲緣生異相行以有爲法隨託衆緣有無量門作用別故譬如一土而有五能而不相違彼亦如是有說爲顯諸有爲法

論
自性羸劣不能自起必藉他緣無實作用無有自在
故作斯論此中自性謂法自體或云此顯所生諸法
自性羸劣以羸劣故有藉四緣或三或二方得生起
尚無有法藉一緣生況無所藉如羸病者必假若四
若三若二所倚任緣而得起轉尚無假一況全不假
或云此顯能生因緣自性羸劣以羸劣故或四或三
或二相資方能生法如羸劣者或四或三或二相假
能辦一事如契經說色是無常色之因緣亦無常性
無常所起色云何常由諸有爲性羸劣故不能自起
謂彼無力可能自生由不自生故藉他起要假緣力

方得生故由藉他緣故無作用謂法無欲作是念言
我應作誰誰令我作無作用故則無自在謂我勿起
我勿滅中諸有爲法不自在故有說爲遣諸緣起愚
故作斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行乃至生緣
老死便謂惟此是緣起法今欲決定顯示從緣所生
內外諸法皆是緣起由此等緣故作斯論大種與大
種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互
相望爲俱有因前生與後生爲同類因增上者謂不
礙生及惟無障此依種類總相而說然四大種有十
一種謂眼處所依乃至法處所依眼處所依與眼處

所依爲因增上與餘所依但一增上乃至法處所依與法處所依爲因增上與餘所依但一增上眼處所依大種復有二種謂左與右左與左所依爲因增上與右所依但一增上右與右所依爲因增上與左所依但一增上左眼所依大種復有二種謂所長養及異熟生長養與長養爲因增上與異熟生但一增上異熟與異熟爲因增上與所長養但一增上異熟大種復有二種謂善業異熟及不善業異熟善業異熟與善業異熟爲因增上與不善業異熟但一增上不善業說亦爾善業異熟大種復有二種謂天及人天

與天爲因增上與人但一增上人說亦爾天大種復有二種謂欲界及色界欲界與欲界爲因增上與色界但一增上色界說亦爾色界大種復有四種謂初靜慮乃至第四靜慮初靜慮與初靜慮爲因增上與餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說亦爾不善業異熟大種復有三種謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄爲因增上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦爾如說異熟長養亦爾如說左右亦爾如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦爾此中異者謂五外處有自他身情非情等差別應思問同趣同地處所差別展轉

論
相望爲有因不有說無因此不應理應有大種是剎
那故謂五淨居所有大種無始生死曾未起故諸所
造色十一種等准前大種廣說應知大種與所造色
爲幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因
養因增上者謂不礙生及惟無障有說大種與所造
觸爲同類因此不應理大種所造觸非同類故所造
色與所造色爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同
類異熟增上者謂不礙生及惟無障此總相說差別
說者准前大種如理應思所造色與大種爲幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者謂不礙生及惟

無障有說造觸與諸大種爲同類因此不應理造觸
大種非同類故大種與心心所法爲幾緣答所緣增
上所緣者謂與身識彼相應法及與意識彼相應法
爲所緣身識及相應法取自相意識及相應法取自
相共相增上者如前說心心所法與心心所法爲幾
緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同
類通行異熟等無間者謂心心所法等無間心心所
法現在前所緣者謂心心所法與心心所法爲所緣
增上者如前說心心所法與大種爲幾緣答因增上
因者一因謂異熟因增上者如前說大種與眼處爲

幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說
眼處與眼處爲幾緣答因增上因者一因謂同類因
增上者如前說眼處與大種爲幾緣答一增上增上
義如前說如眼處耳鼻舌身香味處亦爾大種與色
處爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如
前說色處與色處爲幾緣答因增上因者二因謂同
類異熟增上者如前說色處與大種爲幾緣答因增
上因者一因謂異熟因增上者如前說如色處聲觸
處亦爾總說雖然而義有異謂大種與聲處爲因增
上因者五因謂生等五增上者如前說聲處與聲處

爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說聲處
與大種爲因增上因者一因謂異熟因增上者如前
說大種與觸處爲因增上因者七因謂生等五及俱
有同類增上者如前說觸處與觸處爲因增上因者
七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與
大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前
說大種與意處爲幾緣答所緣增上所緣者謂與身
識意識爲所緣身識取自相意識取自相共相身識
取時若一若多廣如前說意處與意處爲幾緣答因
等無間所緣增上因者三因謂同類徧行異熟等無

論
間者謂意處等無間意處現在前所緣者謂意處與
意處爲所緣增上者如前說此依種類總相而說然
意處有六種謂眼識乃至意識此中眼識與眼識爲
因等無間增上非所緣因者二因謂同類異熟等無
間者謂眼識等無間眼識現在前增上者如前說非
所緣者以眼識惟緣色眼識非色故如眼識與眼識
眼識與耳鼻舌身識亦爾眼識與意識爲因等無間
所緣增上因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識
等無間意識現在前所緣者謂眼識與意識爲所緣
增上者如前說如眼識對六識耳鼻舌身識對六亦

爾意識與意識爲因等無間所緣增上因者三因謂
同類通行異熟等無間者謂意識等無間意識現在
前所緣者謂意識與意識爲所緣增上者如前說意
識與眼識爲因等無間增上非所緣因者三因卽同
類通行異熟等無間者謂意識等無間眼識現在前
增上者如前說非所緣者以眼識惟緣色意識非色
故如意識對眼識意識對餘識亦爾問眼等五識展
轉無間現在前不答諸瑜伽師說眼等五識展轉無
間不現在前皆從意識無間生故阿毗達磨諸論師
言眼等五識展轉皆得無間而起若不爾者違根蘊

說如彼說苦根與苦根爲因等無間增上非所緣意處與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與法處爲幾緣答因所緣增上因者七因謂生等五及俱有同類所緣者謂與身識相應法及意識相應法爲所緣增上者如前說法處與法處爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因卽相應等五等無間者謂法處等無間法處現在前所緣者謂法處與法處爲所緣增上者如前說法處與大種爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說大種與眼根爲幾緣答因增上因者五

因謂生等五增上者如前說眼根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說如眼根耳鼻舌身男女根亦爾大種與命根爲幾緣答一增上增上義如前說命根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說大種與意根爲幾緣答所緣增上所緣增上義皆如前說意根與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦爾大種與未知當知根爲幾緣答所緣增上所緣者謂諸大種與苦忍苦智集忍集智及相應根爲所緣增上者如前說未知當知根與大種爲幾緣答一

增上增上義如前說如未知當知根已知根具知根亦爾問大種對處問答有三何故對根問答惟二答彼造論者意欲爾故謂所造論隨彼意欲而造論但今不違法相不應責其所以有說此是有餘之說有說此中現種種文種種說莊嚴於義令易解故有說此中現二門二略乃至廣說有說諸根卽處所攝若說處當知已說根是以不問有說此中廣略漸次謂初四問次三後二由前廣說後可准知爲去繁文漸略而說問色法於色法有同類因耶答西方諸師譬喻尊者說色於色無同類因對法諸師說色於色有

同類因如前雜蘊同類因中已廣分別何故四大種一生一住一滅而不相應心心所法一生一住一滅說名相應答如四大種或減或增心心所法則不如是此中生者謂生所生住者謂住所住及異所異減者謂減所減問諸有爲法各有生住減何故乃言一生一住一減答有因緣故說各有生住減謂各別有諸相相故非一相有因緣故說一生一住一減謂皆不離一剎那時等於一時生住減故問四大種體有增減不設爾何失二俱有過若有增減寧不相離所以者何若堅物中地極微多水火風少地微隨與水

等量雜餘則相離乃至動物說亦如是若無增減水石等物不應得成堅輭等異答應言大種體有增減問若爾云何各不相離答雖有增減而不相離以展轉相資同作所作故如堅物中雖地微多水火風少然離水等地微不能作所作事乃至動物說亦如是如多村邑共營一事雖有人數多少不同而互相須不可相離問心心所體亦有增減如何乃言則不如是謂心所法於三界三性有漏無漏諸心聚中有多有少答由事等故不各增減若一心中有二想一受等可各增減然一心中一想一受等故異大種有說

大種體無增減問石等云何堅輭等異答大種勢力有增微故如堅物中四大極微體數雖等而其勢力地極微增乃至動物說亦如是如一兩鹽和一兩麴置於舌上鹽生識猛麴生識微此亦如是是水酢均和生舌識喻針鋒鳥翮生身識喻廣說亦爾問心心所法亦用有增微如指鬘利根虵奴鈍根如何言不如是耶答如四大種勢力麤顯增微易了是以說之心心所法則不如是由此大種不說相應又心心所法皆有所緣四大種無所緣非無所緣法可說相應所以者何心心所法有所依有行相有發悟故必有所

緣有所緣故恒相應不相離四大種與此相違故無
所緣故所緣故雖不相離而不相應不相離有二種
一大種不相離共造一色故二心心所法不相離共
緣一境故五蘊雖復同在一身無此二事非不相離
是故大種不說相應問云何得知此四大種恒不相
離答自相作業一切聚中皆可得故謂堅聚中地界
自相現可得故有義極成於此聚中若無水界金銀
錫等應不可銷又水若無彼應分散若無火界石等
相擊火不應生又火若無無能成熟彼應腐敗若無
風界應無動搖又若無風應無增長於濕聚中水界

自相現可得故有義極成於此聚中若無地界至嚴
寒位應不成冰又地若無船等應沒若無火界應無
煖時又火若無彼應腐敗若無風界應不動搖又風
若無應無增長於煖聚中火界自相現可得故有義
極成於此聚中若無地界燈燭等燄應不可迴又地
若無不應持物若無水界應不生流又火若無燄不
應聚若無風界應不動搖又若無風應無增長於動
聚中風界自相現可得故有義極成於此聚中若無
地界觸牆等障應不折迴又地若無應不持物若無
水界應無冷風又水若無彼應分散若無火界應無

煖風又火若無彼應腐敗問此四大種其相各異展轉相違云何一時不相離起尊者世友作如是說言異相相違因緣各別非諸相異皆必相違諸不相違而相異者容俱時起互不相離如四大種及香味觸青黃色等諸有異相而互相違必無一時不相離起如薪與火電與稼穡邏呼月輪藥病明闇阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一

說一切有部發智

音釋

濤

乃定切泥淖也

約

職略切橫木渡水曰約

柁

待可切入招切

拒

其呂切捍格也

躡

尼切下也

也

涸

下各切水竭也

柅

於革切

麩

入招切乾根也

酢

倉故切

翮

下也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

浮渡居士吳用先施貨刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十一卷
字六千六百七十箇該銀三兩三錢三分
銀山釋海亮對長洲徐普書深水陳秉訓刻
萬曆丙辰歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之二

問若堅不堅物轉相作者諸法云何不捨自相云何
相作如水性軟至冬凝結斧斫猶難金等性堅若置
炎鑪便銷如水如是等豈非諸法捨自相耶答非諸
堅物轉作不堅亦非不堅轉成堅物然堅不堅法住
未來世若遇堅緣則不堅法滅堅法續生遇不堅緣
則堅法滅不堅續生餘亦如是故無諸法捨自相過

問大種等聚中有間隙不設爾何失二俱有過若有
間隙寧不相離間隙若無何不成一有說此有間隙
空界於中相雜住故問若爾云何各不相離答空界
於中能自隱匿令於諸物見不相離如叢中女自蔽
其身有說此無間隙展轉相逼無間住故問若爾云
何不成一耶答雖無間隙而不成一如蘊處界三世
等中間隙雖無而不成一彼亦如是又大種等自體
作用各各異故不可成一問諸極微互相觸不設爾
何失二俱有過若相觸者寧不成一或成有分若不
相觸擊時應散或應無聲答應作是說極微互不相

觸若觸則應或遍或分遍觸則有成一體過分觸則
有成有分失然諸極微更無細分問聚色相擊寧不
散耶答風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶
答有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時問若不
觸者卽相擊時云何發聲答卽由此因故使聲發若
相觸者如何發聲謂諸極微體相觸者手等相和體
應相揉中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若
諸極微互相觸者彼應得住至後剎那大德說言實
不相觸但於合集無間生中隨世俗諦假名相觸問
諸是觸物爲是觸爲因故生爲非觸爲因故生諸非

觸物爲非觸爲因故生爲是觸爲因故生答有時是
觸爲因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸爲
因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸爲因生
於是觸謂和合物復和合時有時非觸爲因生於非
觸謂向遊塵同類相續問極微當言可見不可見耶
尊者妙音作如是說極微當言可見慧眼境故阿毗
達磨諸論師言極微當言不可見非肉天眼所能見
故此中不依慧眼作問以於諸法無差別故頗有過
去大種造過去色耶乃至廣說問何故作此論答欲
止他義顯已義故謂有餘部撥無去來說現在世是

無爲法欲止微意顯有去來亦明現在是有爲法廣
如前說復有外道依世現喻執有爲法後爲前因彼
作是言現見泉水前爲後逼令其涌流如是諸法由
未來法逼令現在復由現法逼令過去故有爲法後
爲前因今欲止彼外道所說顯有爲法前能生後非
後前因不爾便違內外緣起謂世父母應從子生眼
色應從眼識而起應無明等從行等生種等應從芽
等而起先受苦樂報後造善惡業先得菩提然後修
行旣未作而得應已作而失若爾便無得解脫理又
欲遮說大種所造色必同世者顯有異世由此因緣

故作斯論諸有對所造色及隨心轉無表色隨在何世卽後世大種造謂過去造過去現在造現在未來造未來若表所起諸無表色復有三類造時不等謂初剎那如有對等各爲同世大種所造第二剎那若在過現俱爲過去大種所造若在未來通爲現未大種所造後諸剎那過現如前若在未來通爲三世大種所造所以者何諸有依表發起律儀及不律儀非二無表初剎那頃表無表色與此及餘能造大種現在俱滅彼至第二剎那以後表及大種俱在過去諸無表色有在過去有在未來有在現在是謂此處略

毗婆沙頗有過去大種造過去色耶答有謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表惟爲過去大種所造頗有過去大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表惟爲過去大種所造頗有過去大種造現在色耶答有謂有現在表所起無表惟爲過去大種所造頗有未來大種造未來色耶答有謂未來一切有對所造色隨心轉無表及有未來表所起無表惟爲未來大種所造頗有未來大種造過去現在色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造現在色耶答有謂現在一切有對所造色隨心轉無表

及有現在表所起無表惟爲現在大種所造頗有現在大種造過去色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表惟爲現在大種所造諸隨心轉無表是等流無執受有情數攝彼能造大種是長養無執受有情數攝諸表所起無表是等流無執受有情數攝彼能造大種是等流有執受有情數攝諸隨心轉無表有二種一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝此各有七謂離害生命乃至離雜穢語靜慮律儀所攝七種共一四大種所造無漏律儀七種亦爾諸表所起無表有三種

一 律儀所攝二 不律儀所攝三 非律儀非不律儀所攝律儀所攝復有七種謂離害生命乃至離雜穢語如是七種各一四大種所造離害生命復有二種謂表無表此二各一四大種所造有餘師說此表無表共一四大種所造故彼問言頗有一四大種造二處色耶答有謂色處法處及聲處法處尊者妙音亦作是說阿毗達磨諸論師言彼說非理不可一四大種造麤細二果是故如前所說者好如離害生命表與無表各一四大種所造如是乃至離雜穢語亦爾不律儀所攝亦有七種謂害生命乃至離雜穢語非二所

攝有二七種謂害生命離害生命乃至雜穢語離雜穢語此諸七種各一四大種所造如是諸七各復有二謂表無表此亦各一四大種造餘師說等如前應知若成就過去大種彼過去所造色耶乃至廣說問何故作此論答欲止撥無去來二世及說成就不成就體非實有者意顯去來世及成就等是實有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶答無成就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色

界問亦有學者生無色界不成就過去所造色謂彼先在欲色界時未起未滅諸無漏道命終生無色界都不成就過去所造色如何乃說若諸學者生無色界成就過去所造色耶答依成就者作如是說謂有學者先欲色界已起已滅諸無漏道彼成就過去所造色故有說彼在欲色界時必已起滅諸無漏道如勝進道必起現前無有住果而命終故若成就過去大種彼未來大種耶答無成就過去未來大種問何故無成就過去未來大種耶答由彼大種但有爾所成就勢力剎那現前則有成就已滅未現無成就者

謂諸大種與成就得必同一世今時彼得不現在前故不成就有說大種習氣不堅故無成就去來世者以是羸劣無記性故謂善惡等習氣堅牢故有成就去來世者劣無記法則不如是如暫執持極香華物雖加洗拭習氣猶隨非如執持餘木石等手纔放捨此氣便無有說若成就去來世大種者則一趣成就五趣大種如是一身卽五趣身是則趣壞所依亦壞欲令無如是過是故大種不成就去來問如生一趣成就五趣諸業煩惱而非趣壞此亦應然答以異熟果故說諸趣差別不以業煩惱故然諸大種或有是

異熟果者則有趣壞及所依壞過失故彼非難若成就過去大種彼未來所造色耶答無成就過去大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界以彼定成就未來所造色故若成就過去大種彼現在大種耶答無成就過去大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就過去大種彼現在所造色耶答無成就過去大種有成成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就所造色故若成就過去所造色彼未來大種耶答無成就未

來大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去所造色彼未來所造色耶答應作四句有成就過去所造色非未來所造色謂生欲界住律儀不得色界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失有成就未來所造色非過去所造色謂阿羅漢生無色界有成就過去所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸學者生無色界有非成就過去所造

色亦非未來所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就過去所造色彼現在大種耶答應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸學者生無色界有成就現在大種非過去所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現

在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色彼現在所造色耶答應作四句有成就過去所造色非現在所造色謂諸學者生無色界有成就現在所造色非過去所造色謂處耶覈若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界過去已捨故現在無色身故若成就

未來大種彼未來所造色耶答無成就未來大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來大種彼現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就未來大種彼現在所造色耶答無成就未來大種有成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就現在所造色故若成就未來所造色彼現在大種耶答應作四句有成就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無色界有成就現在大種非未

論
六門論卷一百三十三
來所造色謂處卵皴若諸異生住胎藏中若生欲界
不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂
諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界
有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生
無色界若成就未來所造色彼現在所造色耶答應
作四句有成就未來所造色非現在所造色謂諸聖
者生無色界有成就現在所造色非未來所造色謂
處卵皴若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善
心有成就未來所造色亦現在所造色謂諸聖者住
胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就

未來所造色亦非現在所造色謂諸異生生無色界
若成就現在大種彼現在所造色耶答如是設成就
現在所造色彼現在大種耶答如是以非現在大種
無果故亦非現在所造色無因故過去大種與過去
大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生
互相望爲俱有因前生與後生爲同類因增上者謂
不礙生及惟無障過去大種與過去所造色爲幾緣
答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增
上者如前說過去所造色與過去所造色爲幾緣答
因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說

過去所造色與過去大種爲幾緣答因增上因者一
因謂異熟因增上者如前說過去大種與未來大種
爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前
說未來大種與未來大種爲幾緣答因增上因者一
因謂俱有因增上者如前說未來大種與過去大種
爲幾緣答一增上增上義如前說過去大種與未來
所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上
者如前說未來所造色與未來所造色爲幾緣答因
增上因者二因謂俱有因異熟因增上者如前說未
來所造色與過去大種爲幾緣答一增上增上義如

前說過去大種與現在大種爲幾緣答因增上因者
一因謂同類因增上者如前說現在大種與現在大
種爲幾緣答因增上因者有說此中通依剎那現在爲
論故惟一因謂俱有因有說此中通依剎那分位一
生現在爲論故有二因謂俱有同類增上者如前說
現在大種與過去大種爲幾緣答一增上增上義如
前說過去大種與現在所造色爲幾緣答因增上因
者五因謂生等五增上者如前說現在所造色與現
在所造色爲幾緣答因增上因者有說此中通依剎那
現在爲論故惟一因謂俱有因有說此中通依剎那

分位一生現在爲論故有三因謂俱有同類異熟增上者如前說現在所造色與過去大種爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來大種與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與現在大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說現在大種與過去所造色

爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與現在所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說現在所造色與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說未來大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者五因卽生等五增上者如前說未來所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來大種與現在大種爲幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與現在所造色爲幾緣答一增

上增上義如前說現在所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來所造色與現在大種爲幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說未來所造色與現在所造色爲幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說現在大種與現在所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說現在所造色與現在大種爲幾緣答因增上因者一

因謂異熟因增上者如前說諸說此中依剎那分位一生現在爲論者則符此答諸說此中但依剎那現在爲論者則應答言但一增上便與本論答不相應若成就欲界繫大種彼欲界繫所造色耶答如是設成就欲界繫所造色彼欲界繫大種耶答如是以無成就欲界繫大種而非果故亦無成就欲界繫所造色而非因故若成就欲界繫大種彼色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有

成就欲界繫大種亦色界繫大種謂生欲界色界大
種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就
欲界繫大種亦非色界繫大種謂生無色界若成就
欲界繫大種彼色界繫所造色耶答應作四句有成
就欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色
界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生
色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種
亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界
作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色
界繫所造色謂生無色界若成就欲界繫所造色彼

色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫所造色
非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成
就色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不作欲
界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫
大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界
化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界大種
謂生無色界若成就欲界繫所造色彼色界繫所造
色耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫
所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所
造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發

欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂
生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語
有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生
無色界若成就色界繫大種彼色界繫所造色耶答
諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成
就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界
善心色界大種不現在前問生欲界者住色界何等
心令彼大種現在前爲一向住善爲三種耶設爾何
失俱見其過若一向住善心者施設論說當云何通
如說住此無間異生由起色貪纏所纏故五蘊色有

於現法中以取爲緣趣當來有若住三種心者善心
可爾有隨轉色爲彼果故染及無記爲有何果令彼
現前有作是說惟住善心問施設論說當云何通答
彼說身中所增長色問若爾彼說復云何通如說住
此無間異生由起無色貪纏所纏故四蘊無色有於
現法中以取爲緣趣當來有彼身亦有所增長色何
故不說有作是說應說而不說者當知此義有餘有
說起彼界纏時無增長色是以不說復有說者住三
種心問善心可爾有隨轉果故餘二有何果令彼現
前答彼生欲界者起色界善心時由隨轉色故令彼

現前起染汙心時由有彼地空界色在此身中相離住故令彼現前起無記心時由有彼地化色令彼現前故住三種心皆能起彼地大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二

說一切有部發智

音釋

糝女救切 拭賞職切 𩇑苦角

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十二卷
計字六千一百六十三箇該銀三兩零八分
銀山釋海亮對長洲徐普書深水楊萬初刻
萬曆丙辰歲夏四月 徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三

問欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及惟無障欲界繫大種與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者二

因謂同類異熟增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說欲界繫大種與色界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說色界繫大種與欲界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說欲界繫大種與色界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說色界繫所造色與欲界繫大種

爲幾緣答一增上增上義如前說欲界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種所造耶答應

論
作四句有色欲界繫非欲界繫大種所造謂欲界繫
大種以諸大種非所造故有色欲界繫大種所造非
欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造此復云何謂一
切法智品隨轉色及依欲界身現前類智品隨轉色
有色欲界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫
大種所造此復云何謂欲界繫有對所造色及表所
起無表有色非欲界繫非欲界繫大種所造謂色界
繫大種若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色
界繫大種所造諸色色界繫彼色一切色界繫大種
所造耶答應作四句有色色界繫非色界繫大種所

造謂色界繫大種所以如前有色色界繫大種所造
非色界繫謂色不繫色界繫大種所造此復云何謂
依色界身現前類智品隨轉色有色色界繫色界繫
大種所造謂色色界繫色界繫大種所造此復云何
謂色界繫有對所造色及有漏隨心轉無表有色非
色界繫非色界繫大種所造謂欲界繫大種若色欲
界繫欲界繫大種所造若色不繫欲界繫大種所造
諸色過去彼色一切過去大種所造耶答應作四句
有色過去非過去大種所造謂過去大種所以如前
有色過去大種所造非過去謂色未來現在過去大

種所造此復云何謂未來現在表所起無表過去大
種所造以依過去表故有色過去過去大種所造謂
色過去過去大種所造此復云何謂過去一切有對
所造色隨心轉無表表所起無表有色非過去非過
去大種所造謂未來現在大種若色未來現在現在
大種所造若色未來未來大種所造諸色未來彼色
一切未來大種所造耶答諸色未來大種所造彼色
一切未來此復云何謂未來一切有對所造色隨心
轉無表若表所起無表未來大種所造以依未來表
故有色未來未來大種所造謂未來大種若色未

來過去現在大種所造此復云何謂未來表所起無
表過去現在大種所造以依過去現在表故諸色現
在彼色一切現在大種所造耶答應作四句有色現
在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大
種所造此復云何謂現在表所起無表過去大種所
造所以如前問此無表色亦有現在所依大種何故
不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有二種依
一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依謂過
去大種由彼力造故此中但說造依不說轉依是故
不說能造五因皆過去故有色現在大種所造非現

在謂色未來現在大種所造此復云何謂未來表所起無表現在大種所造所以如前有色現在現在大種所造謂色現在現在大種所造此復云何謂現在一切有對所造色隨心轉無表若現在表所起無表現在大種所造以依現在表故有色非現在非現在大種所造謂過去未來大種若色過去未來過去大種所造若色未來未來大種所造地云何乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中多說勝義或有生疑彼作論者惟善勝義不善世俗爲令彼疑得決定故顯地界等與地等別故作斯論地

云何答顯形色此是世俗想施設地謂諸世間於顯形色依共假想施設地名如世間說青黃地等長短地等地界云何答堅性觸此是勝義能造地體水云何答顯形色此是世俗想施設水謂諸世間於顯形色依共假想施設水名如世間說青黃等水長短等水云何水界答濕性觸此是勝義能造水體火云何答顯形色此是世俗想施設火謂諸世間於顯形色依共假想施設火名如世間說青黃等火長短等火又如梵志觀火頌云

赤燄多疾疫 黃兵綠飢饉 綵豐青退減

白黑王興滅

火界云何答煖性觸此是勝義能造火體風云何答
卽風界風界云何答動性觸問何故不說世俗風耶
答世間於風無假想故有餘師說世間於風亦起假
想少故不說如世間說此有塵風此無塵風毗濕縛
風吠嵐婆風小風大風塵輪風等地水火風幾處所
攝乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故
謂聞所說世俗地等便謂無體非處所攝非識所識
或謂假實同一處攝同一識識爲除彼疑顯假地等
亦實有體但假立名於五處中隨一處攝於五識中

隨一識識又顯假實不同處攝不同識識由此等緣
故作斯論地水火風幾處所攝幾識所識答地水火
一處所攝謂色處眼所見故二識所識謂眼識意識
眼識取自相意識取自相共相風一處所攝謂觸處
身所得故二識所識謂身識意識取自共相如前應
知有說此亦通色處攝及眼識識少故不說地水火
風界幾處所攝幾識所識答一處所攝謂觸處身所
得故二識所識謂身識意識取自共相如前應知問
幾處和合說爲能牽幾處和合說爲所牽答若有情
數於有情數則九處能牽九處所牽若有情數於非

有情數則九處能牽四處所牽若非有情數於非有情數則四處能牽四處所牽若非有情數於有情數則四處能牽九處所牽如說牽持運等亦爾問幾處和合說爲能量幾處和合說爲所量答四處能量四處所量五根微妙非量法故問幾處和合說爲能稱幾處和合說爲所稱有作是說四處能稱四處所稱有餘師說四處能稱重是所稱問幾處和合說爲能燒幾處和合說爲所燒有作是說四處能燒四處所燒有餘師說煖是能燒四處是所燒問幾處和合說爲能斷幾處和合說爲所斷有作是說四處能斷四處

所斷有餘師說堅性是能斷四處是所斷問幾處和合說爲能洗幾處和合說爲所洗有作是說四處能洗四處所洗有餘師說四處能洗色處所洗如說洗已鮮白或如金色復有說者四處能洗觸是所洗如說杯盛澡屑往其池邊揩洗其身令去塵垢或有說者四處是能洗十二處是所洗由洗浴故內十二處皆悉明淨離諸垢濁問此四大種幾能爲災答三除地問何故地不能爲災答非其田非其器乃至廣說有說猛利方能爲災地性遲鈍不能爲災有說若能損壞內事彼於外事亦能爲災謂斷末摩名壞內事

此惟三大故地非災有說爲壞地故立災三大於地
能燒浸擊故說爲災地則不爾有說若地亦爲災者
應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固合爲一搏此乃
成劫非謂能壞有說若地能爲災者便應壞及第四
靜慮然無諸災壞及彼者此中因論生論何故彼地
災不及之有說卽由地非災故有說彼地若爲災及
是則應無最上災頂謂上三靜慮如次能爲三災之
頂若第四靜慮災所壞者便更無處爲上災頂以諸
無色無方處故有說欲避淨居諸天由彼更無上生
義故若彼處所災所及者則淨居天無有盡壽而涅

槃者若爾云何知彼壽量若言亦有盡壽涅槃是則
彼地災無由起如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便
不壞有說若處有內災者便有外災第四靜慮無內
災故外災不及謂初靜慮內有如火尋伺故外有火
災第二靜慮內有如水喜悅故外有水災第三靜慮
內有入出息風故外有風災第四靜慮更無內災是
故外災皆不能及問火災起時火從何出有作是說
世界成時有七日輪俱時而起持雙山後隱伏而住
然後彼處一日輪昇遶蘇迷盧而爲照曜至劫將末
火災起時餘六日輪漸次而出由彼勢力世界便壞

有說世界將欲壞時卽一日輪分爲七日由彼勢力世界便壞有說卽一日輪至劫將末成七倍熱焚燒世界有說七日先藏地下後漸出現作用如前如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災火生乃至梵宮皆被焚燎問水災起時水從何出有作是說第三靜慮邊雨熱灰水由此乃至極光淨天皆被浸蕩有說從下水輪涌出由彼勢力世界便壞如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災水生由彼因緣世界便壞問風災起時風從何出有作是

說第四靜慮邊有呬喋婆大風卒起百俱胝界妙高山王金輪圍等皆被傾拔令互相擊上下翻騰如麴麵搏空中散滅有餘師說從下風輪有猛風起吹散世界如是說者說有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災風生至遍淨天皆被散壞問三災起時一切外物爲皆轉變順彼災耶有作是言物皆變順謂此世界火災起時一切外物皆悉輕燥猶如乾草氎絮樺皮火纔觸時卽燒卽盡若水災起一切外物皆將融液如沙糖等水纔觸時隨卽消壞若風災起一切外物皆將離散如沙麴搏風

纔觸時即便散壞若爾諸法應捨自相如是說者三災起時堅濕等物亦無轉變但由有情業增上力令三災起能壞難壞如是三災與所壞事必是同分界地所攝謂欲界災能壞欲界初靜慮災壞初靜慮乃至第三靜慮亦爾問若爾經說當云何通如說大地妙高山等皆悉炯然風吹絕燄展轉乃至上燒梵宮極光淨天有生未久於劫成壞不善了知見已驚恐便作是念勿彼火燄燒盡梵宮當復燒此答當知彼經依相續說謂色界火續欲界生彼燒梵宮非欲界火水風相續准此應知問此三災起先後云何答火

水風三如次先後然非三種隣次而生謂七火災先次第起然後方有一水災生如是經於七火劫及七水劫復七火災從彼無間一風災起故風水劫皆次火生火劫從三以數起故由此善釋遍淨天壽六十四劫知如是所說是大劫量一一各有八十中劫成住壞空各二十故且初火劫將燒壞時瞻部洲人壽八萬歲安隱豐樂人衆甚多國邑村城雞飛相及人多修習十善業道從此以後捺落迦中有情命終不復生彼爾時已度二十住劫二十壞劫此爲最初地獄有情從此漸減乃至最後無一爲餘名爲地獄

有情界壞次壞傍生次壞餓鬼一一壞相如地獄說
次贍部洲諸有情壞問傍生鬼趣先人壞者人中所
須乳酪等味耕馭等事如何得有有說由人業增上
力有非情物似傍生現出乳等味作諸事業問人身
今有八萬戶蟲作住持緣令身相續彼時既闕身云
何存答爾時人身法爾時住如諸菩薩轉輪王身雖
無諸蟲而法爾住如是說者諸大海中是諸傍生本
所住處若彼無有一傍生時卽名傍生有情界壞若
傍生類人等雜居人等壞時彼方隨壞鬼有情壞類
此應知然贍部洲人趣將壞爾時法爾有一有情無

師曰思入初靜慮從彼定起唱如是言此初靜慮甚
樂甚靜展轉宣告遍贍部洲聞者攝心皆入初定從
此拾壽上生梵天贍部洲中有情漸減乃至無一有
情爲餘名贍部洲有情界壞次壞毗提訶洲次壞瞿
陀尼洲一一壞相如贍部說北拘盧洲如三惡趣無
得靜慮生梵世者然彼壽盡必生欲天乃至彼處有
情界盡名北拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆天
法爾有一得初靜慮從彼定起宣告如前乃至彼處
有情界盡名彼天中有有情界壞次壞三十三天次壞
夜摩天次壞覩史多天次壞樂變化天次壞他化自

在天一一壞相如初天說欲界有情次第壞已時初靜慮有一有情法爾能入第二靜慮從彼定起唱如是言第二靜慮甚樂其靜如是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第二定命終皆往生彼天中初靜慮天有情漸減乃至無一有情爲餘名爲梵天有情界壞如是欲界及諸梵宮久遠空虛無有情類瞻部洲等大地諸山經歷多時天不降雨一切草木皆悉乾焦更不復生乃至都盡久時復有第二日輪出現世間燄赫倍熱由此枯涸坑澗泉池乃至令其都無津潤久時復有第三日輪出現世間燄赫倍熱由此枯竭一切

江河乃至令其都無津潤久時復有第四日輪出現世間燄赫倍熱由此枯涸無熱惱池卽四大河所從出者謂苑伽信度縛芻私多乃至令其都無津潤久時復有第五日輪出現世間燄赫倍熱由此漸次枯涸大海乃至令其都無津潤久時復有第六日輪出現世間燄赫倍熱由此大地妙高山等皆悉焦熬發煙燧煇久時復有第七日輪出現世間燄赫極熱由此大地妙高山等一時燄發中表炯然乃至梵宮悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍燒然無餘灰燼如酥油等燒然盡時無有遺餘此亦如是爾時欲界初

靜慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫此時已度二十空劫從此爲初問幾劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有情十劫壞器有說十五劫壞有情五劫壞器如是說有十九劫壞有情一劫壞器別業難轉非共業故如是世界壞經久時於下空中有微風起二十空劫此時已度二十成劫從此爲初所起微風漸廣漸厚時經久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量廣則無數其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損次有雲起雨風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二

萬踰繕那有說廣量與風輪等有言狹小分百俱胝百俱胝輪其量皆等謂徑十二億三千四百半圍量三倍謂三十六億一萬三百五十踰繕那此不傍流由有情業力有餘師說由風力所搏次於水輪有別風起搏擊此水上結成金此卽金輪厚三億二萬水輪遂減惟深八洛又有說金輪廣如水量有師復說少廣水輪次有雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水浩然深過八萬猛風攢擊寶等變生復有異風析令區別謂分寶土成諸山洲分水甘鹹爲内外海初四妙寶成蘇迷盧挺出海中處金輪上謂四面如

次北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色現
於空故贈部洲空似吠琉璃色此山出水八萬踰繕
那水中亦然端嚴可愛次以金寶成七金山遶蘇迷
盧住金輪上在水中量同蘇迷盧出水相望各半半
減次以土等成四大洲下據金輪遶金山外最後以
鐵成輪圍山在四洲外如牆圍遶出水半減第七金
山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與出水量同七
金山間有七內海八功德水盈滿其中七金山外有
鹹水海此八大海各深八萬前七廣量如所遶山第
八有說廣三億二萬二千踰繕那有說更增千二百

八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一
萬六千次上三層各半半減四層相去量各十千有
說初層下齊水量次二去下量各十千其第四層去
下二萬四層四面如妙高山四寶所成莊嚴殊妙四
層如次堅手持鬘恒憍四王天衆居止持雙山等七
金山上亦有四王所部村邑七山四級日月等天皆
是四大王衆天攝故欲天中此天最廣從第四層級
復有四萬踰繕那至蘇迷盧頂是三十三天住處山
頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面
各八十千與下際四邊其量正等山頂四角各有一

峯其高廣量各有五百有藥又神名金剛手於中止
住守護諸天於山頂中有城名善見面二千半周萬
踰繕那金城量高踰繕那半其地平坦真金所成俱
用百一雜寶嚴飾地觸柔輒如妬羅綿躡時齊膝隨
足高下有微風起吹去萎華引新妙華彌散其地是
天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青
衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於
其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故
號殊勝面二百五十周千踰繕那其城四隅有四臺
觀以金銀等四寶所成種種莊嚴甚可愛樂城外四

面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑
中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所
須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝
喜四喜林苑極妙欲塵殊類皆集歷觀無厭如是四
苑形皆正方一一周千踰繕那量中央各有一如意
池面各五十踰繕那量入功德水盈滿其中隨欲妙
華寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙
地中間去苑各二十踰繕那地一一邊量皆二百是
諸天衆勝遊戲所諸天於彼摘勝歡娛城外東北有
園生樹是三十三天受欲樂處盤根深廣五踰繕那

上

天田夢沙許卷一百三十三

三

才
三
一

聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那舒葉開華
妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十
城外西南角有大善法堂三十三天常於半月八日
十四日十五日集此堂中詳辯人天及制伏阿素洛
等如法不如法事如是等類餘處廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

第三紙 入行諸色過去 彼色一切過去 南藏 諸色過去過去 彼色一切過去

立日釋

饘渠各切菜不熟也
 嵐魯甘切
 澡子浩切
 屑先結切
 伺息利切察也
 燎

力照切 𤇗 徒協切 細 樺 胡化切 液 羊益切 烱 徒紅切 也 馭 牛馬曰馭 焦 卽消切 火 涸 水竭也 燧 燔 紅切 燔 蒲沒切 燧 張尼 疋切

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論一百三十三卷
字六千二百七十四箇銀三兩一錢四分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元業時進刻
萬曆丙辰歲仲春二月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納想第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居器已次辯成立
空居諸天大梵天等所居宮地然彼宮殿有說依空
有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依外器世間
至色究竟上無色故不可施設問從夜摩天至色究
竟所依雲地其量如何有說從夜摩至他化自在雲
地皆等妙高頂量色界雲地下狹上廣謂初二三四

靜慮地如次等彼四洲小千大千大千諸世界量有
餘師說夜摩天宮雲地倍於妙高山頂乃至他化自
在天宮雲地望前展轉相倍初二三定如次等於小
千大千大千界量第四靜慮其量無邊由此若依等
四靜慮起有身見極難除斷以執無邊地爲我故問
第四靜慮地若無邊災所不及寧非常住答剎那無
常故無此失有說第四靜慮地中宮殿所依俱無常
定謂彼宮地隨彼諸天生時死時俱起沒故此說非
理所以者何應無有情共器業故由此如前所說者
好謂器世間既成立已最初有一極光淨天由壽業

福隨一盡故從彼歿已生大梵宮後諸有情亦從彼
歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下
生乃至人趣北洲爲始次瞿陀尼次毗提訶後生贍
部次生鬼趣次生傍生後生地獄由法爾力若處後
空彼必先住若處先空彼必後住若大地獄一有情
生爾時已度二十成劫二十住劫此爲最初問幾劫
器世間成幾劫有情漸住有說十劫器世間成十劫
有情漸住有說五劫器世間成十五劫有情漸住如
是說者一劫器世間成十九劫有情漸住問齊幾世
界俱壞俱成有說齊百俱胝四大洲界有說無數世

界俱壞俱成云何知然經爲量故如契經說佛告苾芻我眼清淨過於人眼見東方等無數世界或有正壞或壞已空或有正成或成已住如天大雨滴如車軸無間無缺此亦如是問何故一切世界不俱壞俱成答以諸有情業不等故謂有情類於此處所共業增長世界便成共業若盡世界便壞又有情類於彼處所淨業若增此界便壞淨業若減此界便成問若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中天不若有中天彼業云何減一劫壽若不中天彼於劫壞寧不稽留如契經言若處乃至一蟻卵在災

便不壞況彼在耶有作是說彼無中天若爾彼於劫壞寧不稽留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中譬如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄中後於王都方降恩赦有餘師說劫欲壞時法爾有情其心調善於餘重罪尚能不爲況有破壞和合僧者復有說者劫欲壞時若造破僧無間業者命終便墮他界獄中法爾不生將壞處故如說火劫世間壞時有情上生災起時分水劫風劫廣說亦然但水風災壞相有異謂水能浸爛風能飄擊所壞勢力遠近不同復如火劫世間成時先後時分水風亦爾如彼大劫有大

論
三災如是中劫小三災現一刀兵二疾疫三饑饉初
刀兵劫將欲起時贍部洲人極壽十歲爲非法貪染
汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相
見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆
成刀杖各逞兇狂互相殘害七日七夜死亡略盡贍
部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾時名爲度
刀兵劫次疾疫劫將欲起時贍部洲人極壽十歲由
具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行過輒命終難
可救療都不聞有醫藥之名時經七月七日七夜疾
疫流行死亡略盡贍部洲內纔餘萬人各起慈心漸

增壽量爾時名爲度疾疫劫後饑饉劫將欲起時贍
部洲人極壽十歲亦具如前諸過失故天龍忿責不
降甘雨由是世間久遭饑饉由饑饉故便有聚集白
骨運籌三種言異由二因故名有聚集一人聚集謂
彼時人由極饑羸聚集而死二種聚集謂彼時人爲
益後人輟其所食置於小篋擬爲種子故饑饉時名
有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命
終未久白骨便現二彼時人饑饉所逼聚集白骨煎
汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂
一家中從長至幼隨籌至日得少麤食二謂以籌挑

論
故場蘊得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是饑饉經七年七月七日七夜饑饉所逼死亡略盡瞻部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾時名爲度饑饉劫此三災橫雖復難除然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛鷄起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一搏之食起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢饑饉災起問如是三災餘洲有不答無根本災而有相似謂瞋增盛身力羸劣數加饑渴此說二洲北拘盧洲亦無

相似以無罪業而生彼故又彼無有瞋增盛故

大種蘊第五中具見納息第三之一

已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答欲令疑者得決定故謂契經說佛告苾芻若此身中離生喜樂滋潤遍滋潤適悅遍適悅於此身中無有少分離生喜樂而不遍滿此契經中說根本地勿謂惟此根本地中有能離法非近分地斷此疑故顯近分中亦有相似能離善法有餘師說欲止分別論者說預流一來亦得根本靜

論
慮彼何故作是說依契經故如說慧闕無靜慮靜慮
闕無慧是二具足者去涅槃不遠預流一來無不有
慧故彼亦有根本靜慮爲遮彼執顯初二果未得靜
慮問若爾彼所引頌當云何通尊者世友作如是說
彼說正思擇名靜慮若不爾者外道亦得根本靜慮
豈便許彼亦有慧耶分別論者作是說言許彼有慧
復有何過彼說不然所以者何具是二者便於涅槃
已爲不遠非諸外道去涅槃近以彼無有解脫法故
有說爲止譬喻者意彼說諸近分地惟有善法今明
近分具有三種謂善染無記若近分地惟有善者世

尊弟子未離欲貪依未至定起世俗道彼隨轉律儀
何地天種造譬喻尊者作如是言是初靜慮天種所
造豈不汝等說預流一來未得靜慮彼作是說我遮
善靜慮非染無記彼說非理未離欲貪尚不能起初
善靜慮況能起彼無覆無記是故爲止他宗及顯正
理故作斯論問已說已具見諦何故復言世尊弟子
答已具見諦者欲差別隨信隨法行故世尊弟子者
欲差別諸異生故此是誰耶答此是預流及一來果
非餘以說未離欲染故問隨信法行何故不名已具
見諦有作是說已見四諦及已害邪見者名已具見

諦隨信隨法行非已見四諦今正見故非已害邪見
今正害故由此不名已具見諦有餘師說若相續中
已除一切見倒惡行惡趣煩惱方得名爲已具見諦
隨信隨法行今正能除不名已除猶成就故由此不
名已具見諦如良田中無有一切塵雹災橫名具足
田致諸稼穡復有說者若相續中已除四疑生四決
定爾時名已具見隨信隨法行今除四疑生四決定
不名已具有說若身中已除四闇已起四明已除四
無智已起四智名已具見隨信隨法行則不如是不
名已具有說已伏四諦洲渚已除其中煩惱怨敵乃

名已具隨信隨法行今伏今除不名已具問何故異
生不名世尊弟子答若惟順佛語不受餘教名世尊
弟子異生或順佛語或順邪言故不名世尊弟子有
說諸有正聞非邪聞所伏乃名世尊弟子異生不爾
有說若成就四種證淨名世尊弟子異生無四證淨
故不名世尊弟子有說若惟稱佛以爲大師名世尊
弟子異生或稱外道邪魔以爲師故不名世尊弟子
有說若惟歸敬三寶以爲福田名世尊弟子諸異生
類或以邪神諸外道等以爲福田不名世尊弟子有
說若信惟佛是一切智惟佛所說法能度生死惟茲

獨僧是梵行者名世尊弟子諸異生類與此相違是故不名世尊弟子有說於佛聖教其心堅牢如天帝幢名世尊弟子諸異生類於佛教中心不堅牢猶如氎絮隨風上下動轉無恒故不名爲世尊弟子已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者應言未至地大種所造此則遮說預流一來亦得靜慮者意說未離欲染故無有未離欲染而能得靜慮者又亦遮說未至地中無無記者意說色界大種造故無有未得靜慮地而能起彼大種者問何故此

中但問隨世俗道身語業非無漏耶答彼造論者意欲爾故隨彼意欲而作斯論但令不違法相不應責其所以有說應具足問而不問者當知此義有餘有說無漏身語業決定不離隨世俗道身語業若問世俗當知已問無漏有說無漏律儀以世俗戒爲加行爲門爲依爲安足處若問彼加行則已問律有說無漏戒依世俗戒得故問世俗則問無漏有說隨世俗道身語律儀必與能造同其種類今但問同類隨地差別無漏異類是以不問有說此隨世俗道色有異靜論謂有說是未至地大種所造有說是初靜慮大

種所造是以問之無漏定是欲界大種所造是以不問由此等緣惟問世俗身語業不問無漏生欲界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者隨初靜慮世俗道色卽初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色卽第四靜慮繫大種所造生欲界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答欲界繫欲界身現在前故問何故有漏所依大種必與所造同一地繫無漏所依隨何身起卽彼繫耶答有漏律儀有縛有繫故爲同地大種所造無漏律儀離縛離繫然依身起故隨何地

身中現前卽彼大種所造有說有漏律儀墮界墮地故自界地大種所造無漏律儀雖墮於地而不墮界然依身起故隨所依大種所造有說有漏律儀爲同類大種所造故地必同無漏律儀爲異類大種所造故隨身別以必依身現在前故生色界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者隨初靜慮世俗道色卽初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色卽第四靜慮繫大種所造生色界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此亦依總相說若別說者若生初靜

論
大毗婆沙論卷一百三十四
十四
慮入無漏四靜慮彼身語業皆初靜慮大種所造若
生第二靜慮入無漏三靜慮彼身語業皆第二靜慮
大種所造若生第三靜慮入無漏二靜慮彼身語業
皆第三靜慮大種所造若生第四靜慮入無漏第四
靜慮彼身語業第四靜慮大種所造此中應知生下
地上地定現前生上地下地定不現前問何故爾耶
答下地定劣上地定勝於勝生欣尚故起於劣生厭
背故不起有說下趣於上上不起下如臣朝王王不
朝臣有說生下地者於上地法更有所作故起現前
生上地者於下地法更無所作是故不起如阿羅漢

不起三界斷對治道以無用故有說加行善法由功
用起生上地者下地法無用非於無用法更起功力
今現在前非如無記問大種隨地有五類別幾無間
滅幾無間現前答生欲界者若欲界心無間有漏初
靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間
現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間有漏初靜
慮現在前彼二類大種滅二類大種無間現前謂欲
界初靜慮若有漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前
彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前
謂欲界若無漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前彼

一類大種滅一類大種無間現前謂欲界若無漏初
靜慮無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲
界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜
慮無間欲界心現在前彼二類大種滅謂欲界初靜
慮一類大種無間現前謂欲界若欲界善心無間無
漏初靜慮現在前若無漏初靜慮無間欲界善心現
在前俱一類大種滅一類大種無間現前謂欲界如
入出初靜慮乃至入出第四靜慮隨其所應皆應廣
說如生欲界乃至生第四靜慮隨其所應亦應廣說
問若生欲界色界大種現在前時何處現前有說眉

間有說鼻端有說心邊有說齋邊有說足指有作是
說隨先加行安心處所是處現前有餘師說欲界大
種麤色界大種細細入麤隙如油入沙然根本靜慮
現在前時色界大種遍身內起若近分定現在前時
色界大種惟心邊起有說近分定現在前時色界大
種亦遍身起然長養身不如根本如有二人俱詣池
浴一在池側掬水浴身一入池中沒身而洗二人用
水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界身中先有
間隙色界大種來入中耶答不爾未來欲界身自有
二種一惟欲界大種二色界大種雜若時遇入色界

定緣彼惟欲界者便滅色界雜者便生故不可言先
有間隙後來住中世尊弟子生無色界所成就無漏
身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫問此
中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界
無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無
漏色非大種所造爲除此疑故說或欲界繫或色界
繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何
故言或答應決定說而言或者欲顯界無雜亂無漏
對治有雜亂由界無雜亂故欲界大種所造異色界
大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此

卽總說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂
欲界四靜慮繫大種所造世尊弟子生無色界若阿
羅漢惟成就未來五地大種所造無漏色非現在不
起故非過去已捨故若不還者亦成就未來五地大
種所造無漏色非現在不起故過去不定依五地身
起有多少或全無故由此應說或有學者生無色界
成就未來五地依戒過去全無謂先依欲界四靜慮
身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命
終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去
一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四

論
向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去二謂先欲界四靜慮時隨依二身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去三謂先欲界四靜慮時隨依三身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去四謂先欲界四靜慮時隨依四身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去五謂具依欲界四靜慮身於第

三果或第四向諸無漏道已起已滅得從彼命終生無色界有作是說無有學者生無色界不成就過去色以彼先在欲色界時於第三果或第四向必已起滅方命終故是故本論說言若諸學者生無色界成就過去未來所造色若於彼得阿羅漢果成就未來所造色非過去所造色若謂不爾本論應說學者生無色界有不成就過去所造色尊者僧伽伐蘇說曰或有學者生無色界都不成就過去未來五地身中無漏業色謂先依欲界四靜慮身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色界或有學

者生無色界成就過去未來各一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界如是成二成三成四成五准前廣說如理應思若生彼界得阿羅漢果別得未來五地依戒此說非理無得果時惟得無爲非有爲故又與本論所說相違如說聖者生無色界成就未來所造色非過去大種若如彼意本論應說聖者生無色界有不成就未來所造色故前所說於理爲善無色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種爲因乃至廣說問何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂

無色界都無諸色或有生如是疑欲色界歿生無色界彼色或經八萬六萬四萬二萬劫斷從彼命終生欲色界最初所得諸根大種無因而生爲除彼疑顯彼諸色非無因生故作斯論無色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫此依種類總相而說若別說者應作是說無色界歿來生欲界最初所得諸根大種若生地獄還以地獄大種爲因乃至若生天趣還以天趣大種爲因若眼根及彼大種還以左眼根所依大種爲因餘根及境類此應知眼中左眼及彼種還以左眼所依大種爲因左中異熟

還以異熟爲因長養還以長養爲因如左右亦爾餘根及境廣說亦爾然續生心俱起大種展轉爲俱有因於眼等爲生等因無始生死久滅大種與今大種爲同類因問何故此中不問眼等與初所得根大爲因有說此是要略之言故不問耳有餘師說大種通與根大爲因是以問之眼等不與大種爲因是以不問有說大種久滅及今並有因義眼等但有久滅爲因是故不說無色界歿生色界最初所得諸根大種何大種爲因答色界繫此亦依種類總說若別說者應作是說無色界歿來生色界最初所得諸根大種

若生初靜慮還以初靜慮大種爲因乃至若生第四靜慮還以第四靜慮大種爲因若眼根及彼大種還以眼根所依大種爲因眼中左右異熟長養廣說如前餘根及境廣說亦爾然續生心俱起大種展轉爲俱有因如是等廣說如前色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫此亦總說若差別說如前應知餘義亦如前廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十四

音釋

疫

羊益切病纔音才等直由切羸力追切篋苦協氣流行也纔僅也等筭也羸瘦也篋切減

也藏

浮渡居士吳用先施寶刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十四卷

寧六千零二十五箇該銀三兩零二分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元王蘭刻

萬曆丙辰歲仲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止
他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非
實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是修
所現如屍起作鬼呪所爲爲止如是所說意趣顯諸
化事皆是實有由此等緣故作斯論生欲界作色界
化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色

界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似他身者問何故此中但依二身作論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說惟此二身微細難見難了是故偏說有說惟此二身最難現前藉多加行

方能起故有說此於世間難可信受謂誰能作他界他身有說此二最爲希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心總有二種一欲界繫二色界繫或爲五謂欲界四靜慮繫或爲十二卽十二種能化者心謂得初靜慮果者乃至得第四靜慮果者各有三種何等爲三一異生二有學三無學復有說三一外法異生二內法異生三聖者復有說三謂三位得一離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至不動時或分十四謂欲界繫有四卽四靜慮果初靜慮繫亦有四如欲

界說第二靜慮繫有三卽上三靜慮果第三靜慮繫有二卽上二靜慮果第四靜慮繫有一卽第四靜慮果以下地心羸劣故不能於上地化或分十五謂五地繫諸變化心各有上中下品有說得五地變化心者各有三類謂異生等如前說或復分爲四十二種謂前十四各有上中下品有說得十四種變化心者各有三類謂異生等如前說諸作欲界化彼身還似欲界有情諸作色界化彼身還似色界有情問所作化身幾處所攝答若生欲界作欲界化自身他身皆四處攝謂色香味觸作色界化自身他身皆二處攝

謂攝色觸若生色界作色界化自身他身皆二處攝作欲界化自身他身皆四處攝如前說有說若作他身則四處攝若作自身惟二處攝勿彼成就香味處故如是說者雖化香味無成就失如人衣服嚴具華香雖復在身而不成就問若生欲界作欲界化初靜慮果作色界化初靜慮果如是二種誰劣誰勝答此二運轉等無差別然色界者界勝故勝問若生欲界作欲界化第二靜慮果作色界化初靜慮果如是二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以彼從欲界乃至第二靜慮能往還故色界者界勝以色界法勝欲界故

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

大明沙門論卷一百三十五

三

持五

問若生欲界作欲界化初靜慮果作色界化第二靜
慮果如是二種誰劣誰勝答色界者二事勝一界勝
二運轉勝如說生欲界作欲色界化初第二靜慮果
相對辯勝劣如是生欲界作欲色界化初第三靜慮
果初第四靜慮果第二第三靜慮果第二第四靜慮
果第三第四靜慮果相對辯勝劣准前問答如理應
思如生欲界如是生初靜慮生第二靜慮生第三靜
慮隨其所應當思廣說問如生初靜慮者有能發起
身語表心故令所化身作往來等種種作用上諸靜
慮無如是心化主生彼所化云何有往來等用答如

生初靜慮以發起表心令化身轉作往來等用如是
生上諸靜慮亦以初靜慮發起表心令所化身起往
來等用如眼識等有餘師說諸所化身無往來等種
種作用但默然住由化主力令彼似有往來等事如
帝網戲非有現有問化事起時爲必有依託方得現
耶爲復不爾有說化事必有依託謂必依於木石塊
等化主方能作所化事有餘師說若初起通者所起
化事要有所假若通慧滿者無所依假能起化事問
爲一心一化爲一心多化若一心一化經頌所說當
云何通如說

論

大毗婆沙論卷一百三十五

四

持五

一化主語時 諸所化皆語 一化主若默

諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如說神境智證通云何加行以何方便起神境智證通答彼初業者習世俗定令極自在極自在已起令現前由現前故於神境通便能引發從彼乃能隨起一化起一化事尚爾許心況復多耶有作是說一心一化問所引經頌當云何通答先以多心祈多化語後以一心令語俱發前多心是轉後一心隨轉有餘師說一心多化問彼施設論當云何通答若初起通者一心一化若通

慧滿者一心多化問於一心中所起化事爲必同類亦異類耶有說必同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿者一心能作象等四軍問已知修所成化事爲亦有生得化耶有說無以生得心勢用劣故但能轉變令似異本有說亦有然惟能作自身非餘問若爾云何通經所說如契經說有三魔女各各化作多百女身所謂童女產未產女中女老女其數各百又自化身種種嚴飾爲惑媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身作衰老

形羞慙而退答卽依魔女異熟身上化作前說多百
女身如拘執毛不離拘執如是說者生所得心自身
他身俱能化作云何知然曾聞尊者鄔波鞠多端身
靜慮魔爲燒拊便以華鬘冠尊者頂尊者出定驚怪
念言此誰所作尋卽知此是魔所爲爲調彼故卽以
神力化作三屍繫魔王頸所謂死蛇死狗死人於是
魔王極懷慙耻種種方便欲去不能所繫三屍纏遶
其頸轉急轉臭魔旣無聊倍增惶恐爲脫屍故便陷
入地更出騰空又沒大海水中復入蘇迷盧腹盡力
擺突終不能去魔旣困弊自度力窮漸歷六天求欲

免脫旣不能得往梵宮邊請大梵言惟願哀愍解我
頸上仙人所辱梵王告曰吾不能去可還歸依本繫
汝者魔聞此已下瞻部洲五體歸誠禮尊者足白言
大德惟願慈悲救我前慙去尊所報爾時尊者鄔波
鞠多徐告魔言吾知時矣魔重稽首謝過求哀請示
何時爲除所辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖教
未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯然當如教勅請更
誨示惟尊所爲尊者復言向爲佛法然有私願今欲
請爲魔曰惟命尊者告曰佛涅槃後經千百歲我身
乃生如來法身吾今已見所未見者謂佛生身仁今

論

大毗婆沙論卷三十三

三

七

論

大毗婆沙論卷三十三

七

七

頗能爲我現不魔曰此事甚易我能爲之願尊見時
勿便致敬令我獲罪尊者曰爾卽時爲魔解去三屍
魔王歡喜謝尊者已便入林中卽自化身作如來像
三十二相八十種好威光赫奕過千日輪復更化作
諸苾芻衆右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後
又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱如半月形
從林而出時尊者鄒波邇多見已歡喜得未曾有以
淳淨意如斷根樹莫能自持不覺投身禮魔雙足魔
王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧亦能化作自
身他身問卽彼尊者鄒波邇多於他事中所自在

過俱胝倍勝彼魔王尊者何緣不自化作而苦求請
魔王作耶答於修所成尊者自在於生得化不及魔
王欲試魔王生得化力是故請彼化作佛身有說修
所得化尊者自得不生希有生所得化尊者不得生
希有心欲寄魔王觀生得化是故求彼令作佛身有
說尊者深心敬佛若自化作恐敬心不勝是以令魔
作之有說尊者少欲若自化作恐天人等謂已是佛
極加敬養般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度
是以但請魔作問修得生得二種變化云何差別答
所化無別但修得者淨速圓妙非生所得有說生得

心化惟依自界身修得心化通依自他界身問有留
化事不若有者佛何故般涅槃時不留化身令於滅
後住持說法饒益有情若無者何故尊者大迦葉波
已般涅槃留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城
最後乞食食已未久登鷄足山山有三峯如仰鷄足
尊者入中結加趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖
久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏
如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般
涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈
氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝

等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟
子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來卽以右
手撫鷄足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將納
鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未
曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無
留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世
尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者
已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子
度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答
諸信敬天神所住持故有說迦葉波爾時未般涅槃

慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默
然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已
入涅槃問經說一時作雙示道謂身下出火身上出
水身下出水身上出火此爲一心爲二心作若一心
作云何一心有相違二果若二心作云何一時有二
心俱起有說一心所作問云何一心有相違二果答
先以二心別祈水火後住一心令其俱發前二心是
轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時有二心
俱起答由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如
物攢子左手放光右手隨言分僧臥具若時發表無

容放光若時放光無容發表由勝定力光表二心速
疾迴轉似俱時發水火二心應知亦爾施設論說佛
於一時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時化
身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作化弟子剃
除鬚髮著僧伽胝弟子語時所化便默所化語時弟
子便默所以者何佛於心定俱得自在入出速疾不
捨所緣發自語已便發化語發化語已復發自語以
極速故似俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數
捨所緣發自語已發於化語化語起時自語已滅發
化語已復發自語自語起時化語已滅非極速故覺

知前後問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共
答佛以一心能發二語謂自及化自語已化卽語化
語已自卽語極迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二
語謂自及化自語滅已化乃語化說滅已自乃語非
極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境皆得自
在非諸聲聞故佛此中亦有不共彼復翻說佛於一
時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時所化便
默所化語時世尊便默弟子一時化作弟子剃除鬚
髮著僧伽胝弟子語時所化亦語所化語時弟子亦
語問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛

於心定俱得自在入出速疾不捨所緣能以一心發
於二語謂自及化於中欲令語者便語不令語者便
默聲聞心定非極自在入出遲緩數捨所緣雖能一
心發於二語謂自及化然於其中欲令一語第二亦
語欲令一默第二亦默不能令其一默一語又佛世
尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不
共契經中說佛告阿難我之神力能以意所成身條
爾至於梵世阿難白佛何其劣哉此事聲聞亦能世
尊何足自歎謂所化作名意所成身聲聞亦能以此
至於梵世佛若爾者有何不共世尊頗能離神通力

以麤大種父母生身於倏忽間至梵世不世尊告曰
此我亦能阿難復言此事實難願說譬喻令我信解
佛言諦聽如世間鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟
漸調漸淨隨意所爲如是如來身隨心轉繫心於身
作輕軟等想身隨心力成輕軟等事由能繫心相續
勢力令所繫身運轉隨意此中有說佛盡智時得欲
界無覆無記未曾得心心所法由此勢力不入靜慮
不起神通纔發心時卽能舉身至色究竟何況梵世
有作是說世尊爾時起緣風心令身輕舉有餘師說
起緣空心能令佛身所往無礙有言佛意卽說此身

名意所成由隨意力成輕軟等運轉事故離定通力
能運此身至梵世故與聲聞別有言佛說意所成身
卽所化身不假定通能至梵世與聲聞別有言佛說
由意勢通令所化身速至梵世此捷疾力二乘等無
故佛依此自顯殊勝問頗有變化心一剎那頃斷而
不得得而不斷俱不俱耶答有謂離欲染最後無間
道時於變化心有此四句斷而不得者謂欲界繫上
三靜慮果得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果亦斷
亦得者謂欲界繫初靜慮果不斷不得者謂初靜慮
繫上三靜慮果第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮

繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜慮果如離欲果
染最後無間道作四句如是離初靜慮染最後無間
道乃至離第三靜慮染最後無間道隨其所應各有
四句化當言有大種無大種耶答當言有大種無有
現色離大種故化當言有所造色無所造色耶答當
言有所造色化有二種一修得二生得修得化若欲
界繫四處攝若色界繫二處攝生得化若欲界繫九
處攝若色界繫七處攝由如是法成化身故化當言
有心無心耶答當言無心然化有二種一修得此無
心二生得此有心此中說修得化非心依故又有二

種一作他身此無心二作自身此有心此中說他身
化非心依故若變化他有情身者如自身說化當言
誰心所轉耶答當言化主由化主心令有表故然修
得化由化主心轉若生得化由自心轉此中說修得
化又作他身由化主心轉若作自身由自心轉此中
說他身化問諸化皆滅耶答修得化滅生得化有滅
不滅謂天龍藥叉等自身化時有異色等起此於後
時異色等滅而自身在又作他身者滅作自身者有
滅不滅若變化他有情身者如自身說問諸化所食
誰腹中消答此若化主所須所宜食者卽化主腹中

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

消若非化主所須所宜食者如草木等聚置一處若化他有情令飲食者隨化主意有消不消問化身由何出煙燄等答由化主力謂諸化主欲於是處起煙起燄起煙燄峯起煙燄舍卽於是處煙燄等起問由何化身有燒者有不燒者復以何故有燒身不燒衣燒衣不燒身俱不俱耶答由化主力謂諸化者隨意所欲或燒不燒如契經說尊者達臘婆末羅子以神通力上昇虚空火界焚身無餘灰燼問彼尊者火焚身時爲涅槃前爲涅槃後答諸說有留化者彼說涅槃後火起焚身謂彼獲得心定自在將取滅度神力

昇空於虚空中化作牀座及種種薪便以願力入火界定纔發火已卽般涅槃由此焚身令無灰燼諸說無留化者彼說命未盡火起焚身謂彼獲得心定自在將欲滅度神力昇空入火等持令身漸死隨無根處火起焚之乃至最後惟有心命依處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨滅餘毛端量所不燒者由細難知謂無灰燼中有當言有大種無大種耶乃至廣說問何故次化明中有答是作論者意欲爾故乃至廣說有說化與中有俱是微細難可了知有餘師說此二俱是意所成身有說此二多諸誹謗謂譬喻者說

化非實分別論者撥無中有前明化是實有今明中有非無以是故次化明中有中有當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故中有當言有所造色無所造色耶答當言有所造色欲界九處攝色界七處攝由如是法成彼身故中有當言有心無心耶答當言有心中有當言誰心所轉耶答當言自心由自心力起表業故中有義如結蘊廣說世名何法答此增語所顯行問何故作此論答爲止他宗顯自宗故謂譬喻者分別論師執世與行其體各別行體無常世體是常諸無常行行常世時如諸器中

果等轉易又如人等歷入諸舍爲遮彼執顯三世體卽是諸行行無常故世亦無常由是等緣故作斯論三世義亦如結蘊廣說劫名何法答此增語所顯半月月時年問何故作此論答爲釋經故如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面白世尊言佛恒說劫此爲何量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲數可知苾芻復言有譬喻不世尊言有今爲汝說如近城邑有全段石山縱廣高量各踰繕那迦尸細縷百年一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知汝等長夜經此劫數無量百千在於地獄傍生鬼趣及人天中

受諸劇苦生死輪轉未有盡期何得安然不求解脫
彼經卽是此論所依經雖說劫未分別劫體是何今
欲分別故作斯論問何故但說半月月時年爲劫不
說剎那臘縛牟呼栗多晝夜以爲劫耶答應說而不
說者當知此義有餘有說此中舉麤攝細謂剎那等
細半月月等麤若說麤當知已說細由積細時爲麤
時故有說此中舉近攝遠謂劫近爲半月等所成半
月等復爲剎那等成故說近時亦已說遠劫體是何
有說是色處云何知然如施設論說劫初時人身光
恒照以貪味故光滅闇生於是東方有日輪起光明

暉朗同於昔照見已喜曰天光來來以天光來故名
爲晝須臾未幾日輪西沒闇起如先見已歎言天光
沒沒故天光沒故名爲夜由此證知劫體是色劫體
皆積晝夜成故如是說者晝夜等位無不皆是五蘊
生滅以此成劫劫體亦然然劫既通三界時分故用
五蘊四蘊爲性已說自性所以今當說何故名劫劫
是何義答分別時分故名爲劫謂分別剎那臘縛牟
呼栗多時分以成晝夜分別晝夜時分以成半月月
時年分別半月等時分以成於劫以劫是分別時分
中極故得總名聲論者言分別位故說名爲劫所以

者何劫是分別有爲行中究竟位故劫有三種一中
間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二
增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者
從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至
八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八
增減有二十中間劫經二十中劫世間成二十中劫
成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫
壞已空此合名壞劫總八十中劫合名大劫成已住
中二十中劫初一惟減後一惟增中間十八亦增亦
減問此三誰最久有說減劫最久增劫爲中增減最

促謂身有光時所經時久非身光滅乃至於今食地
味時所經時久非地味滅乃至於今食地餅時所經
時久非地餅盡乃至於今食林藤時所經時久非從
彼盡乃至於今食自然稻時所經時久非從彼盡乃
至於今故此減劫時最爲久如是說者初減後增中
間十八此二十劫其量皆等於惟減時佛出于世於
惟增時輪王出世於增減時獨覺出世問施設論說
人中四洲由日月輪以辯晝夜欲天晝夜云何得知
答因相故知謂從天上若時鉢特摩華合殞鉢羅華
開衆鳥希鳴涼風疾起少欣遊戲多樂睡眠當知爾

時說名爲夜若時殞鉢羅華合鉢特摩華開衆鳥和
鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠當知爾時說名爲
晝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五

說一切有部發智

音釋

鄔毬

鄔安古切

嬈

而沼切

拊

盧貢切

胝

張尼切

坼

恥格切

攢

方味切

燼

徐刃切

縷

隴主切

殞

烏沒切

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十五卷
字六千五百六十一箇該銀三兩二錢八分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元李再興
萬曆丙辰歲仲春二月徑山化城識

ツ
セ