

亦感得勝身心耶答二種俱得勝身心者捨劣色香味觸得勝色香味觸捨無威德得有威德感資具者謂得飲食衣服園林宅舍等事問若生餘趣親里為其修福業者彼亦得不答若彼亦能生於信敬隨喜之心令捨俱思得增長者亦得其福問若尔此中何故不

十六末

說答應說而不說者當知此義有餘有說此中從多分說謂餓鬼中多有是事餘趣不尔故有說鬼趣多有如是業故謂造此業者多生鬼趣故有說鬼趣於人常希求故有說鬼趣飢渴所逼於一切處常有希望是故偏說此中應辯五趣義如定蘊當廣分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十二 造二

串習正上俱患反 踰繕上羊朱反 祠音詞 吠陀上房
廢反 苾芻反上類必步結二 阿笈下其業反 怨敵上力垂反
徒上音寬 逼反彼力 鈍捷困反 羸弱上力垂反
輿我上音 祭祀下音 喬答上其嬌反 飛下音
翔下音 頃反傾領 餉下上詩 迦反捕音 衣去

聲呼下衣疊上同前 覆蔽上音副下 水寶下
自陵反衣疊下音 覆蔽上音副下 水寶下
豆自陵反 盈溢下音 怯劣上音 水寶下

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三 造三

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之五

當言一眼見色二眼見色耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯己義故謂或有執眼識見色如尊者法救或復有執眼識相應慧見色如尊者妙音或復有執和合見色如譬踰者或復有執一眼見色如犢子部為止如是則宗異執顯示己宗二眼見色故作斯論所以者何若眼識見色者識應有見相然識無見相故不應理若眼識相應慧見色者耳識相應慧亦應聞聲然慧無聞相故不應

理若和合見色者應一切時見色以無時不和合故亦不應理若一眼見色非二眼者身諸分亦應不俱時覺觸如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸生一身識兩眼亦亦相去雖遠何妨俱時見色生一眼識問若眼見色者餘識俱時何故不見又無識時亦應見色

答眼有二種一者識合二者識空識合者能見識空者不能見故無有失復次所以作此論者欲令疑者得決定故謂諸有情兩眼相去或半麻一麻半麥一麥半指一指半擦手一擦手半弓一弓半俱盧舍一俱盧舍半踰繕那一踰繕那或復乃至百踰繕那如大海

中有大身衆生或長百踰繕那乃至或長二千一百踰繕那如曷邏呼阿素洛王身量極大又如天趣色究竟身一万余千踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉為二眼識俱時各依一眼生耶為一眼識依一眼生已復依第二眼轉耶為一眼

識分為二分於二眼處各半生耶為一眼識如橫一物通二眼耶若二眼識俱時各依一眼生根應一有情二心俱轉此不應理若一眼識依一眼生已復依第二眼轉者則應一法二刹那住然無是事若一眼識分為二分於二眼處各半生者則應一法體有二分然

一切法體無細分若一眼識如橫一物通二眼者則應一識亦是眼識亦是身識二眼中間依身根故然五識身所依各異所緣各異不應一識二依二緣欲令此疑得決定故顯雖無有二眼識俱乃至無一識橫通二眼然其非不依於二眼一眼識生二眼雖隔百踰

造三

二

繕那亦無有過如是理趣微細甚深難可覺了今欲顯斯甚深理趣故作斯論當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色問云何二眼相去甚遠一識依之令俱見色答俱是眼識所依根故設有百眼一一相云百踰繕那亦可依之生於一識令俱時見

如迦遮器有百小輪一面對之百面像現如是一識依多眼生令俱時見其義亦亦應知此中眼見色者遮法救等三種異執二眼見者遮犢子部一眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色非但立宗義即成立故復問答顯示此因起淨識者謂於多境明白顯了與此相違名不淨識如合覆損破壞亦亦覆謂以手以衣以葉以餘物覆損謂垢烟塵等所損破謂諸膜諸翳所破壞謂枯爛挑出自脫虫食等壞覆等如合起不淨識與此相違便起淨識此隨所依說淨不淨依世俗理若依勝義善識名淨染名不淨由此對眼應作四句有眼淨識不淨謂依具眼起染眼識有識淨眼不淨謂依不具眼起善眼識有眼識俱淨謂依具眼起善眼識有眼識俱

造三

三

不淨謂依不具眼起染眼識如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦亦俱有二處與眼同故問何故眼耳鼻各有二處而舌身惟有一耶答諸色根處為莊嚴身若有二舌是鄙陋事世便蚩笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋世所蚩笑云何一人而有二身如兩指並問眼耳鼻處何故惟二不增不減淨尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何此三各惟亦所然各二處不違法性有說根處為莊嚴身若減若增身便醜陋有說色根為生淨識若當三識依二處生則明不亂增便識亂減則不明有說色根為取自境各惟有二取境事足減則不明增便無用問何故二眼二耳二鼻合立一界一處一根答作用一故謂雖有二處而共發一識共取一境如身眾分處所雖多作用同故但立一界一處一根此亦如是

眼有二種謂長養異熟生無別等流不可得

故問頗惟有長養眼無異熟生或惟有異熟生眼無長養耶答無異熟生眼離長養眼如人重人如墻重墻長養防護異熟亦亦然有長養眼離異熟生眼如從無眼得天眼者問為長養眼見色多為異熟生耶答長養眼見色多非異熟生以天眼根是長養故然約時分二眼勝劣應作四句有長養眼勝非異熟生如幼年時亦時異熟相續小故有異熟生眼勝非長養眼如老病時亦時長養相續小故有二眼俱勝如盛年時有二眼俱不勝謂除前位約有情相續二眼勝劣亦應作四句有長養眼勝非異熟生如有富貴者異熟生眼劣資緣多故長養眼勝有異熟生眼勝非長養眼如有貧賤者異熟生眼勝乏資緣故長養眼劣有二眼俱勝如有富貴者異熟生眼勝資緣多故長養亦勝有二眼俱不勝如有貧賤者異熟生眼劣乏資緣故長養亦劣又長養眼有二種謂善法所長養不善法所

造三

四

長養問為善法所長養眼見色勝為不善法所長養眼勝耶答善法所長養眼見色勝如修得天眼是善法所長養故異熟生眼亦有二種謂善業異熟不善業異熟問為善業異熟眼見色勝為不善業異熟眼見色勝耶答善業異熟眼見色勝如菩薩轉輪王等眼是善業異熟故若約相續或有不善業異熟眼見色勝非善業異熟眼如龍王等眼見色勝人如眼耳鼻舌身亦亦意有三種謂異熟生等流利那利那者謂苦法智忍相應色有三種謂異熟生長養等流如色香味觸亦亦聲有二種謂長養等流無異熟生有間斷故法有四種謂異熟生等流利那及實事實事者謂諸無為

問眼根極微云何而任為傍布任為前後任耶設亦何失若傍布任者云何風吹不散若前後任者云何前不障後耶有作是說黑瞳子上傍布而任對外色境如胡蘘華或如滿

器水上散麩問若尔何緣風吹不散答淨色覆持故吹不散有餘師說黑瞳子中前後而任問若尔何故前不障後答體清淨故不相障礙謂如是類所造淨色雖多積集而不相障如秋池水以澄淨故細針墮中而亦可見耳根極微住耳孔中鼻根極微住鼻孔中如

造三

五

是三根透頭而住如冠華鬘舌根極微住在舌上猶如半月然於其中如毛端量無有舌根身根極微隨身內外次第而住復有餘師以喻顯示諸根極微次第住相眼根極微黑瞳子上如藥杵頭耳根極微住耳孔中猶如燈器鼻根極微住鼻孔中猶如人爪舌根極微住在舌上猶如剃刀身根極微隨身而住猶如戟稍女根極微住女形中猶如鼓顙男根極微住男形上猶如指環佛於經中亦以此喻說諸根相眼根極微有時一切是同分有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分如眼根極微耳鼻舌根極微亦尔

身根極微有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分必無一切是同分時問若舉身入冷水池中或鑊湯中若在地獄山所磔磨身如爛葉或十三種猛焰纏身尔時豈非一切同分答尔時亦有彼同分者假使一切身根極微皆生身識身便散壞以五識身皆依積聚緣積聚故問眼等六根幾能取至境幾能取不至境耶答至有二種一為境至二無間至若依為境至說則六根皆取至境若依無間至說則三取至境謂鼻舌身三取不至境謂眼耳意問若尔何故耳聞近聲如耳門邊聲而眼不見近色如藥杵頭色耶尊者世友說曰雖俱取不至境而根法尔有能取近境有不能取近境故不應難有說若聲逼近耳根如藥杵頭近眼根者亦不能聞耳門邊聲去耳尚遠故得聞之以耳根極微在耳孔中故大德說曰眼因明故能見色色若逼近則礙於明故不能見耳因空故能聞

聲聲雖逼近而不礙空故能聞之由此而說
眼因明增故見色耳因空增故聞聲鼻因風
增故嗅香舌因水增故嘗味身因地增故覺
觸意因作意增故能了法問何故三根能取
至境三根不能取至境耶答以眼識依自界
緣自界他界耳識亦亦意識依自界他界緣

造三

六

自界他界餘三識依自界緣自界故復次眼
識依同分緣同分彼同分耳識亦亦餘四識
依同分緣同分此依現在識說復次眼識依
自地他地緣自地他地耳身意識亦亦餘二
識依自地緣自地復次眼識依無記緣三種
耳識亦亦意識依三種緣三種餘二識依無
記緣無記復次眼識依近緣近遠耳識亦亦
意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以
者何乃至三根未與境無間而住三識必不
得生故復次眼識或依小而緣大如見大山
或依大而緣小如見毛端或依緣等如見蒲
桃果耳識亦亦意識所依雖不可施設大小

而所緣或小或大餘三識所依緣等隨依亦
所鼻舌身極微即緣亦所香味觸極微故復
次眼耳意三識依非業緣業非業餘三識依
非業緣非業復次眼耳意三識依非妙行惡
行緣妙行惡行及俱非餘三識依非妙行惡
行緣非妙行惡行如妙行惡行善戒惡戒律

儀不律儀表非表亦亦問頗有一極微為所
依一極微為所緣生眼等五識不答無所以
者何眼等五識依積聚緣積聚依有對緣有
對依和合緣和合故問若合亦所法俱生即
亦所法俱滅刹那後必不住如何可言鼻嗅
香舌嘗味身覺觸耶答若緣彼法鼻苦身識

造三

七

生即說彼法是鼻舌身識所了別即說名為
鼻舌身根所嗅嘗覺故無有失問眼等五根
處有筋骨血肉耶答無以諸色根是清淨大
種所造故而經說色根處有筋骨血肉者是
根中間色香味觸近根處故說名為有而實
根處無筋骨等

色處有二十種謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲烟塵霧影光明闇有說色處有二十一謂前二十及空一顯色如是諸色或有顯故可知非形故謂青黃赤白影光明闇及空一顯色或有形故可知非顯故謂身表業或有顯形故可知謂餘十二種色若非顯形故可知者無也問為緣一色生於眼識為緣多色生眼識耶若緣一色生眼識者此云何通如說眼識緣五色縷若緣多色生眼識者則一眼識有多了性了性多故應有多體一法多體與理相違有說但緣一色生於眼識問此云何通如說眼識緣五色縷若多色和合共生一色見一色時言見多色尊者世友說曰非一眼識頗取多色生速疾故非俱謂俱是增上慢如旋火輪非輪謂輪是增上慢有說亦緣多色生一眼識問應一眼識有多了性乃至廣說若別分別則緣一色生一眼識若不別分別則緣多色生一眼識大德

說曰若不明了取色差別則緣多色亦生一識如觀樹林摠取葉等問為有一青極微不若有一非眼識所取若一極微非青者眾微聚集亦應非青黃等亦亦問為有長等形極微不若有一非眼識所取若一極微非長等形者眾微聚集亦應非長等形復次有色極細故不見非非境故如減七微色處有色非境故不見非極細故如除色處餘積集色有色極細故不見亦非境故如除色處餘極微色有色非極細故不見亦非非境故如藥杵頭逼眼瞳子復次有色極遠故不見非非境故如四天王眾天等住自宮時彼雖是人眼境而遠故不見有色非境故不見非極遠故如梵眾天等來至人間雖近不見有色極遠故不見亦非境故如梵眾天等住自宮時人眼不見有色非極遠故不見亦非非境故如樂杵頭逼眼瞳子尊者世友說曰由四緣故雖有色而不見一極近故如逼瞳子藥杵頭

造三

八

色二極遠故如住此間波吒梨色三極細故如減七微色四有障故如壁外等色數論者說由八緣故雖有色而不見謂極遠故極近故根壞故意亂故極細故有障故被勝映奪故相似所亂故

聲處有八種謂執受大種因聲非執受大種因聲此各有二謂有情名聲非有情名聲此復各有可意不可意別故成八種有作是說執受大種因聲非執受大種因聲各有可意不可意別有情數大種因聲非有情數大種因聲亦各有可意不可意別故成八種問為緣一聲生於耳識為緣多聲生耳識耶若緣

一聲生耳識者云何一時聞五樂聲及一時聞多人誦聲若聞多聲生耳識者則一耳識有多了性乃至廣說有說但緣一聲生於耳識問云何一時聞於五樂及多人誦聲答多聲和合共生一聲聞一聲時言聞多聲尊者世友說曰非一耳識頓取多聲生速疾故非

造三

力

俱謂俱乃至廣說有說亦緣多聲生一耳識問應一耳識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一聲生一耳識若不別分別則緣多香生一鼻識大德所說如前應知味處有六種謂甘醋鹹辛苦淡問為緣一味生於舌識為緣多味生舌識耶若緣一味生舌識者云何一時嘗百味丸若緣多味生舌

識者則一舌識有多了性乃至廣說有說但緣一味生於舌識問云何一時嘗百味九菴多味和合共生一味嘗一味時嘗多味尊者世友所說如前有說亦緣多味生一舌識問應一舌識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一味生一舌識若不別分別則緣多味生一舌識大德所說如前應知問若嘗味時為舌識先起為身識耶答隨彼境增彼識先起若二境等舌識先生以諸有情貪味增故觸處有十一種謂四大種滑性澀性輕性重性冷性飢性渴性問為緣一觸生於身識為緣多觸生身識耶有說但緣一觸生於身識謂或緣堅性乃至或緣渴性有說乃至有緣五觸生一身識謂滑性及四大種乃至渴性及四大種有說乃至有緣十一種觸生一身識如乃至有緣二十種色生一眼識問云何身識緣共相境以五識身緣自相故答自相有二種一事自相二處自相若依事自相

造三

十

說者五識身亦緣共相若依處自相說則五識唯緣自相故不相違問於嗅嘗覺香味觸時為嗅嘗覺執受香等為嗅嘗覺非執受香等耶若嗅嘗覺執受香等者云何名受用施主所施又應一切時有嗅嘗覺若嗅嘗覺非執受香等者外香味觸於內香味觸都無有因云何受用有說嗅嘗覺執受香味觸問云何名受用施主所施又應一切時有嗅嘗覺若外香味觸於內香味觸是覺發因故無有失有說嗅嘗覺非執受香味觸問外香味觸於內香味觸都無有因云何受用答如聲故無失有說於執受非執受香味觸俱嗅嘗覺然不一時問內香味觸既無增減云何嗅嘗覺耶答由外緣故亦有增減

法處有七種謂前四蘊及三無為於色蘊中取無表色三無為者謂虛空擇滅非擇滅問為緣一法生意識為緣多法生意識耶答緣一緣多俱生意識又所緣法非惟七種即前

七種及諸餘法皆能頓緣惟除自性相應俱
有問曾聞菩薩六根猛利云何於境知猛利
耶答菩薩宮邊有無滅舍彼於舍內然五百
燈菩薩亦時住自宮內不見燈焰但見其光
即知彼燈數有五百於中若有一燈涅槃即
記之言一燈已滅是名菩薩眼根猛利無滅

造三

十一

業

舍中有五百妓一時奏樂菩薩亦時不見彼
妓但聞樂聲即知其中作五百樂若一絃斷
或一睡眠即記之言今滅亦所是名菩薩耳
根猛利菩薩宮內燒百和香菩薩嗅之知有
百種彼合香者欲試菩薩於百種中或增或
減菩薩嗅已即記之言此於先香增減亦所
是名菩薩鼻根猛利菩薩食時侍者常以百
味丸進菩薩嘗之即知其中百味具足時造
食者欲試菩薩於百味中或增或減菩薩嘗
已即知其中增減亦所是名菩薩舌根猛利
菩薩浴時侍者即以洗浴衣進菩薩觸之即
知織者或進衣者有如是病是名菩薩身根

猛利菩薩善知諸法自相及與共相而無罣礙是名菩薩意根猛利

諸過去彼一切不現耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有說過去未來無實體性現在雖有而是無為欲止彼意願去來有現是有為故作斯論諸過去彼一切不現耶答應作四句過去有二種一世過去二瑜伽過去不現亦有二種一世不現二覆障不現此中俱依二種作論過去不現互有廣狹故作四句有過去非不現謂如具壽鄒陀夷言

一切結過去 從林離林來 樂出離諸欲

如金出山頂 鄒陀夷經是此根本如說世尊住室羅筏鹿母堂中於日後分從靜定出將鄒陀夷往東池所著襯身衣入池洗浴時彼尊者為佛指身然鄒陀夷於佛昔日為菩薩時常隨供侍今見佛身光明赫奕勝菩薩時歡喜敬愛合

掌白佛我今欲以龍喻之頌讚歎世尊惟願聽許佛言欲說隨意說之時鄔陀夷便說此頌一切結過去者謂佛解脫一切煩惱從林離林來者林謂居家世尊從家捨於家法趣非家來樂出離諸欲者欲有二種一煩惱欲二眾具欲佛於此二身心不滌故名出離藥

造三

十二

謂於中愛樂而住如金出山頂者日名為金山頂即是日所出處如日初出山頂之時光明徧照佛從煩惱隨煩惱出亦復如是有說山頂者是山頂雲如日從雲出時光明徧照佛亦如是有說山頂者是山頂黑砂金謂金砂猶如金砂從黑砂出光明照耀佛亦如是從煩惱出力無畏等光明照耀是謂過去非不現過去者是第二過去非不現者非二種不現佛身現在而顯現故有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現或以神通者謂神通力令不顯現如契經說梵王白

佛我欲隱身佛言可尔時彼大梵隱入地中佛便指之彼豈非汝梵王念言此由近故即渡大海入妙高山腹中而住世尊復指汝住此耶梵又念言此由鹿故即便化作極微細身入佛白毫宛轉中任佛既知已舒毫現之時大梵王極懷愧耻佛便告曰吾當隱身盡

汝所能試知吾不梵王敬諾時佛即入如是等持放大光明徧梵宮處亦令梵世聞大音聲諸梵梵王莫知佛處問佛在何處令彼不知有說梵王髻中而住有說化作極微妙身有說化身令不顯現有說化作障色障之有說靜慮靜慮境界佛境界皆不思議故不

造三

十三

可知佛身所在又如尊者大目犍連入如是等持即於坐所而自隱蔽令提婆達多對目不見如是等類或以呪術者謂呪術力令不顯現如諸仙人所結呪術有受持者隨所隱沒能令不現或以藥物者謂藥物力令不顯現如有藥物具大神用若有執持隨所隱沒

亦令不現如畢舍遮宮畔荼等或以如是生處得智者謂彼智力令所隱沒不復顯現此中有說地獄雖有生處得智而不能令身不顯現彼若能者終不須更住彼受苦有作是說彼雖不能於獄卒邊令身不現而能於餘令身不現傍生餓鬼天亦有此生處得智令身不現惟人趣無問此神通等四種力中誰能於誰令不顯現答神通能於一切不現以最勝故問誰神通於誰能令不現答佛於一切能令不現獨覺除佛於餘一切能令不現舍利子除佛獨覺於餘不現目捷連除佛獨覺及舍利子於餘不現乃至鈍根者除利根者於餘不現呪術除神通於餘能令不現問何呪術於何能令不現答有圓滿呪術有不圓滿呪術有殊勝呪術有不殊勝呪術圓滿殊勝者於一切皆能不現不圓滿不殊勝者除圓滿殊勝於餘不現藥物除神通呪術於餘能不現所以者何由呪術力能致藥物非藥

物力能致呪術故問何藥於何能令不現答勝藥於劣能令不現生處得智除前三種於餘不現以最劣故問此誰於誰能令不現有說地獄惟於地獄能令不現乃至天惟於天能令不現有說地獄惟於地獄能令不現傍生於二餘鬼於三天於五趣能令不現如是說者地獄能於五趣不現乃至天亦能於五趣不現是謂不現非過去不現者是第二不現非過去者非二種過去以所隱沒住現在故有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝如是諸句皆十四末共顯示過去諸行過去者是世過去不現者是世不現有非過去亦非不現謂除前相此中相聲於所名轉謂若法是前三句名所顯者皆悉除之餘未顯者作第四句此復云何謂除一切過去世法現在佛身及所隱沒取餘現在一切未來及無為法問如後盡滅亦

約結斷而作四句何故此中不約結斷作四句耶答有處說結斷名盡名滅無處說結斷名不現故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十三造三揲手客上反竹曷邏賀下郎反膜音莫翳一計反挑出土上

鄙陋美上反碑嗤笑之反尺脅脇二同虛反瞳子音上

胡茲下音維鼓顛作下思如冠貫下音爪之巧反戟音上

稍上居逆反鼓顛作下思如冠貫下音爪之巧反戟音上

磨上音對反醜作音咸澀字音瑜伽上音狹夾音

鄔陀古上一反羅筏下音觀身正初近反指皆口

赫弈上許客反敬諾各下反

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 造四

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶答應作四句過去有二種如前說盡亦有二種如過去說此中俱依二種作論過去與盡互有廣狹故作四句有

乙

勝刊

過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非盡者非初盡佛身現在已斷盡故有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有嶮惡趣坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所有嶮惡趣坑者顯此更何所盡耶答即顯上三然前廣後略前別後摠前漸後頓前分別後不分別有說已盡地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自性已盡所有嶮惡趣坑者顯此已盡盡彼中有有說已盡地獄等者顯已盡地獄等已盡所有嶮惡趣坑者顯已盡人中肩抗半擇迦無形二形彼是人中嶮惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼當墮嶮惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業彼無間生墮地獄故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼