

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三

動三

五百大阿羅漢等造
唐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爲止他宗顯已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喻者或復有執一眼見色如犢子部爲止如是他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爾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揵手一揵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一萬六千踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉爲二眼識俱時各依一眼生耶爲一

眼識依一眼生已復依第二眼轉耶爲一眼
識分爲二分於二眼處各半生耶爲一眼識
如橫一物通二眼耶若二眼識俱時各依一
眼生者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

動三

二

法二剎那住然無是事若一眼識分爲二分
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
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去百踰繕
那亦可依之生於一識令俱時見如迦邏器
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爾應知此中眼見
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

動三

三

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爾覆謂
以手以衣以葉以餘物覆損謂垢煙塵等所

損破謂諸膜諸翳所破壞謂枯爛挑出自脫蟲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不淨謂依不具眼起染眼識如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦爾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爲莊嚴身若身二舌是鄙陋事世便嗤笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋世所嗤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脅尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何

此三各惟爾所然各二處不違法性有說根處爲莊嚴身若滅若增身便醜陋有說色根爲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爲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衆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動三眼離長養眼如人重人如墻重牆長養防護異熟亦爾然有長養眼離異熟生眼如從無眼得天眼者問爲長養眼見色多爲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爾時異熟相續
小故有異熟生眼勝非長養眼如老病時爾
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
長養不善法所長養問爲善法所長養眼見
色勝爲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
熟問爲善業異熟眼見色勝爲不善業異熟
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爾意有
三種謂異熟生等流剎那剎那者謂苦法智
忍相應色有三種謂異熟生長養等流如色
香味觸亦爾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剎那
及實事實事者謂諸無爲問眼根極微云何
而住爲傍布住爲前後住耶設爾何失若傍
布住者云何風吹不散若前後住者云何前
不障後耶有作是說黑瞳子上傍布而住對
外色境如胡荽華或如滿器水上散麩問若

動三

六

爾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住問若爾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是三根繞頭而住如冠華蔓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額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爾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間若舉身入冷水池中或鑊湯中若在地獄山所燶磨身如爛葉或十三種猛焰纏身爾時豈非一切同分答爾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爲境至二無間至若依爲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爾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

俱取不至境而根法爾有能取近境有不能
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

動三

七

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
亦爾意識依自界他界緣自界他界餘三識
依自界緣自界故復次眼識依同分緣同分
彼同分耳識亦爾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

他地耳身意識亦爾餘二識依自地緣自地
復次眼識依無記緣三種耳識亦爾意識依
三種緣三種餘三識依無記緣無記復次眼
識依近緣近遠耳識亦爾意識依近遠緣近
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萄果耳識亦爾意
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爾所鼻舌身極微即
緣爾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

亦爾問頗有一極微爲所依一極微爲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爾所法俱生即爾所法俱滅剎那後必不住如何可言鼻嗅香舌嘗味身覺觸

動三

八

耶答若緣彼法鼻舌身識生即說彼法是鼻舌身識所了別即說名爲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爲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煙塵霧影光明闇有說色處有二十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爲緣一色生於眼識爲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答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頓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答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

動三

九

如觀樹林總取葉等問爲有一青極微不答
有但非眼識所取若一極微非青者衆微聚
集亦應非青黃等亦爾問爲有長等形極微
不答有但非眼識所取若一極微非長等形
者衆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
如四天王衆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
梵衆天等來至人間雖近不見有色極遠故
不見亦非境故如梵衆天等住自宮時人眼
不見有色非極遠故不見亦非非境故如藥

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名聲非
有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名聲大種因聲非
有名聲大種因聲亦各有可意不可意別故
成八種問爲緣一聲生於耳識爲緣多聲生
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俱謂俱乃至廣說有說亦緣多聲生一耳識聞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聲生一耳識大德說曰若不明了取聲差別則緣多聲亦生一識如聞軍衆喧雜之聲香處有四種謂好香惡香平等香不平等香間爲緣一香生於鼻識爲緣多香生鼻識耶若緣一香生鼻識者云何一時嗅百和香若緣多香生鼻識者則一鼻識有多了性乃至廣說有說但緣一香生於鼻識問云何一時嗅百和香答多香和合共生一香

喚一香時言喚多香尊者世友所說如前有說亦緣多香生一鼻識問應一鼻識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一香生一鼻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爲緣一味生於舌識爲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丸答多味和合共生一味嘗一味時言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爲舌識先起爲身識耶答隨

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爲緣一觸生於身識爲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爲嗅嘗覺執受香等爲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

動三

十二

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時有嗅嘗覺答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間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爲於色蘊中取無表色三無爲者謂虛空擇滅非擇滅問爲緣一法生意識爲緣多法生意識耶答緣一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
菩薩爾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舍
中有五百妓動三一時奏樂菩薩爾時不見彼妓十三

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爾所是名菩薩耳根
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爾所是
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
即知其中增減爾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爲止他宗顯已
義故謂或有說過去未來無實體性現在雖
有而是無爲欲止彼意顯去來有現是有爲
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

池所著儼身衣入池洗浴時彼尊者爲佛揩
身然鄖陀夷於佛昔日爲菩薩時常隨供侍
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鄖陀夷便說此

動三

十四

頌一切結過去者謂佛解脫一切煩惱從林
離杯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
二衆具欲佛於此二身心不染故名出離樂
謂於中愛樂而住如金出山頂者日名爲金
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
佛我欲隱身佛言可爾時彼大梵隱入地中
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
此耶梵又念言此由麤故即便化作極微細

動三

十五

身入佛白毫宛轉中住佛既知已舒毫現之
時大梵王極懷愧恥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住何處令彼不

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
說靜慮靜慮境界佛佛境界皆不思議故不
可知佛身所在又如尊者大目捷連入如是
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
勸三
圓滿殊勝於餘不現藥物除神十六呪術於餘
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爲法問如後盡滅亦

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

勸三

十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三

說一切有部發智

音釋

捺	<small>摸切正作碟</small>	牒	<small>牒格</small>	曷	<small>曷邏呼</small>	<small>梵語也</small>	邏	<small>膜切</small>
蚩	<small>蚩充之切</small>	也	<small>也口</small>	笑	<small>笑也</small>	<small>胡可切</small>	邏	<small>膜末各</small>
戈	<small>戈訖切</small>	稍	<small>稍戈</small>	戰	<small>戰切</small>	戈	<small>乾糧也</small>	
顚	<small>顚寫叢切</small>	鼓	<small>鼓也</small>	角	<small>角切</small>	矛	<small>矛屬長丈入者</small>	
磑	<small>磑五對切</small>	砲	<small>砲也</small>	色	<small>色入切</small>	韋	<small>謂之韋</small>	
				不	<small>不滑也</small>	覩	<small>觀切</small>	
				清	<small>清也</small>	初	<small>初觀</small>	
				也	<small>也</small>	覩	<small>覩切</small>	