

阿毗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四

問如是四食幾牽當有令現在前幾持今有

令相續住有作是說一牽當有令現在前謂

意思食三持今有令相續住謂餘三食或有

說者二牽當有謂意識二持今有謂餘二

食有餘師說三牽當有謂觸意識一持今有

所謂段食如是說者四食盡牽當有令現在

前盡持今有令相續住問諸食於有幾未生

令生幾生已長養有作是說諸食於有一未

生令生謂意思食三生已長養謂餘三食復

有說者二未生令生謂意識二生已長養

謂餘二食有餘師說三未生令生謂觸意識

一生已長養所謂段食如是說者四食於有
皆未生令生生已長養問何食於何法食事
偏增答段食養色根大種勝故於色根大種
食事偏增觸食養心心所勝故於心心所食
事偏增思食養後有勝故於諸後有食事偏
增識食養名色勝故於諸名色食事偏增問
如說牽有義是食義等此言為是因義是緣
義耶設爾何失二俱有過若是因義者外香
味觸於內諸處五因皆無云何為食若是緣
義者除內自性餘法皆是此增上緣何故但
說四種為食有說是因義問若爾外香味觸
於內諸處五因皆無云何為食答外香味觸
為覺發因令內香等得成食事內香味觸於
內諸處有因義故說之為食謂眼惟以觸處
為食耳鼻舌身色聲亦爾香用香處觸處為

食味以味處觸處為食觸處惟以觸處為食
心心所法三食為食此中因義如理應思有
說是緣義問若爾除內自性餘法皆是此增
上緣何故但說四種為食答於內諸處增上
緣法有親有疎有近有遠有合不合有在此
生有在餘生諸親近合在此生者說之為食
疎遠不合在餘生者不說為食故食惟四此
四皆於內十二處能為食事然有增微如前
所說問何故色處不立為食有作是說無食
相故有說色處取時麤重若於取時細輕者
名食要微細轉滋養身故有說色處不至而
取食惟至取非身不合成食事故有說色處
至變壞位食事方成謂水所浸爛火所熟變
風所動搖然後方成食所作事非色未變得
名為食故色非食香等不爾有餘師言若色

是食眼見色時應除飢渴若然施主所費則
為唐捐有餘復言若色是食諸出家者眼見
色時應犯遠離非時食法或有說者若色是
食則色界天應受段食取諸色故當知後三
所說乖理香觸亦有如斯過故應知前四所
說者好問若色非食經云何通如世尊言長
者汝所施食色香味具甚為妙好答色雖非
食為欲發起施主思故佛作是說謂佛讚美
所施食時施主便發殊勝思願快哉如來讚
受我食我當必獲殊勝福利問若讚色具色
非食者亦讚香等俱應非食彼既是食此亦
應然答佛於此中不欲簡別是食非食但欲
發起施主思願說此契經若此讚說即是食
者觸非所讚便應非食問段食是何義答分
段而食故名段食問若爾所飲吮等非段食

耶答從多分說是故無過復有說者飲吮等時亦作分段有餘師言從初而說謂劫初時人受用地味皆作分段而吞噉之因各段食問佛說段食有麤有細云何應知麤細差別答集異門說段食麤細互相觀待而可了知謂水族中小為大食傳相觀待麤細得成如底民者羅者羅所食是麤底民者羅所食為細底民者羅所食是麤底民所食為細底民所食是麤大魚龜鼈及未羯羅失獸摩羅等所食為細大魚鼈等所食是麤餘水行蟲所食為細諸陸族中象馬駝等所食是麤羊鹿猪等所食為細羊鹿猪等所食是麤兔猫狸等所食為細兔猫狸等所食是麤餘陸行蟲所食為細空行族中諸妙翅鳥所食是麤鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等所食為細鵝鴈

孔雀等所食是麤餘空行類所食為細有作是說若諸有情以草木等而為食者所食是麤以餅飯等而為食者所食是細有餘師說以餅飯等而為食者所食是麤以酥油等而為食者所食是細有餘復說面門吞噉諸食是麤臍毛孔入諸食為細謂胎藏中諸有情類食從臍入惟諸菩薩食從一切毛孔而入有作是言若食噉已有等流者此食是麤無等流者此食為細如酥陀味香為食等問觸思識食有麤細不若有者何故契經惟說段食有麤細若無者何故段食有麤細非餘耶答觸思識食亦有麤細界地相待故謂欲界是麤色界為細色界是麤無色界為細初靜慮是麤第二靜慮為細乃至無所有處是麤非想非非想處為細問若爾何故契經不說

答應說而不說者當知此義有餘有說契經
舉初顯後已說段食有麤細當知餘食亦有
麤細有說段食由四因緣有多少故麤細可
知餘食不爾一追求故二積集故三受用故
四等流故追求故者謂諸有情追求段食有
多有少所求多者是麤所求少者為細積集
故者謂諸有情積集段食有多有少所集多
者是麤所集少者是細受用故者謂諸有情
受用段食有多有少所受多者是麤所受少
者是細等流故者謂諸有情段食等流有多
有少等流多者所食是麤等流少者所食是
細有說段食觀待諸處可說麤細餘食不爾
謂香味觸觀待色聲可說為細觀待意法可
說為麤觸思識三意法處攝此於諸處惟細
非麤無異觀待不說麤細問於何界有幾食

聖十

五

答欲界具四段食偏增色界有三觸食偏增
無色亦三下三無色思食偏增非想非非想
處識食偏增有說非想非非想處亦思食增
一思能感八十千劫壽量果故問於何趣有
幾食答地獄具四識食偏增問地獄之中有
何段食答飲鎔銅汁吞熱鐵丸以為段食問
夫為食者有所滋益此物入身燒唇舌噤咽
喉胃腹從下出已炎赫轉增舉身焦然云何
名食答雖為燒惱而有食相初入身時暫除
飢渴故傍生具四隨一偏增種類處所有差
別故鬼趣具四思食偏增曾聞一時尊者滿
願為乞食故將入布色羯邏伐底城於城門
前忽然見一老餓鬼女問言汝今何為住此
鬼女反問尊者見我耶尊者答如是鬼女便
曰我夫入城希此城中有長者等癰腫潰爛

當因擠搦收取膿血還共食之爲是我今於此住待復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴所迷不憶我夫入城久近然惟記此城邊大河七移城南七移城北于今未還尊者敗傷悵然捨去如是鬼女飢渴多時希望所持身相續住故知鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食然彼種類段食偏增色無色天如界中說問於傍生有幾食答卵生具四觸食偏增有說思食增云何知然如集異門說海中有獸時出海濱於沙渾中產生諸卵以沙埋覆還入海中彼在卵殼憶念母故身不爛壞謂憶念母先孚爇時所有觸故若忘其母身便爛壞有餘師說若母憶念卵中子者卵則不壞若母忘之彼卵便壞此不應理所以者何勿以他食能持自命是故前說於理爲善胎

卷十

六

生具四段食偏增濕生具四觸食偏增化生具四隨一偏增種類所有差別故所說食聲有二差別一世俗二勝義世俗者如世間言有殘食瓶無殘食瓶又如世間說城邑食所謂此食出吉祥城此食出坦又翅羅城此食出奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又如讚者說諸食名謂刺雉多食牟地多食佛所讚食四方食等又如經說順食逆食言順食者如世尊言苾芻當知一切有食謂天暴雨其滴洪澍諸山谿谷最先盈滿谿谷滿已小溝澗滿小溝澗滿已大溝澗滿大溝澗滿已小江河滿小江河滿已大江河滿大江河滿已大海盈滿言逆食者如世尊言苾芻當知一切有食大海有食謂大江河大江河有食謂小江河小江河有食謂大溝澗大溝澗有食

謂小溝澗小溝澗有食所謂谿谷谿谷有食
謂天暴雨勝義食者謂此四食真實資益諸
有情故問諸段皆食耶答應作四句有段非
食謂以段爲緣不能長益諸根大種有食非
段謂以觸思識爲緣而能長益諸根大種有
段亦食謂以段爲緣而能長益諸根大種有
非段非食謂以觸思識爲緣不能長益諸根
大種如段食有四句如是識思觸食各有四
句皆應廣說如是差別成十六句問不能長
益諸根大種便非食耶答如是所以者何前
說長益是食相故問今現見有食已痛逼乃
至或令捨於身擔云何長益是食相耶答雖
所飲食有損有益但今說食謂益非損益有
二時一初食時二消化時或有消化時損初
食時益如食美毒此亦名食或有初食時損

消化時益如服苦藥此亦名食由此二種隨
於一時作食事故皆得名食故說長益名爲
食相有說彼類食已初雖不安後變吐時還
能爲益故先所說食自相成
經說苾芻如是四食能令部多有情安住及
能攝益求有有情問此經所說部多求有二
種有情云何差別答住本有名部多住中有
名求有於六處門求當有故有說聖名部多
異住名求有彼類多求當來有故有說無學
名部多學名求有彼容希求當來有故問部
多有情亦可攝益求有有情亦可安住如何
但說能令部多有情安住及能攝益求有有
情答此契經文俱應作二種說而不說者當
知此義有餘有說此中欲以種種文種種說
莊嚴於義令易解故有說此中欲現二門二

略乃至廣說有說本有安住最經多時聖與無學求暫安住於此義顯說安住言餘不如是不說安住經說必芻如是四食是衆病本是癱瘡本是毒箭本是老死因是老死緣問食亦能爲安樂根本如世尊說道依資糧涅槃依道由道樂故得樂涅槃道之資糧食爲上首何故說是病等本耶答爲止有情段食欲故彼由貪食起諸惡行招感劇苦是故世尊作如是說設諸段食惟現樂因智者尚應不生耽嗜以起惡業招當苦故況爲現身衆病本等是故智者不應染着佛爲此故說是契經經說芻芻應觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剥皮牛應觀思食如火坑炎炭應觀識食如三百利鉞問云何芻芻應觀段食如曠野子肉答譬如夫妻惟有一子面貌端

正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂絕餓糧前路尚遙不食數日皆困將死其夫竊念路遠糧絕命在須臾我等三人理不俱濟豈得相守俱喪此中今若一人充食則死一存二猶勝俱亡若以我供慮妻志慙悲恨自絕不能出難若以妻供恐兒失母亦不存活便爲兩失然所愛子我等所生夫妻若存子容可得宜捨子命度茲曠野作是念已悲不自勝妻便怪之前問其故夫乃具以所念告之妻聞哽咽悶絕躡地良久乃甦號哭呼天稱冤酷毒夫乃徐喻久而許之於是夫妻抱子嗚嗚失聲悲叫何期苦哉涕咽多時乃盡子命破析爲脯充路資糧每欲食時夫妻相哭稱言子子兩淚而食食已嗟惋自責自欲然彼夫妻自初籌議乃至食已隨路行

時曾無歡情惟念愛子如是行者住空閑處終不放逸正思惟妻生一可愛妙喜法子心常念之初無捨離狀生死境趣涅槃方於長時修資緣匱乏為持聖道所依苦身捨所專修入城乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑乃至食已曾無染著歡樂之心惟念所捨專修之法苾芻如是於段食中應觀如前曠野子肉若於段食已斷徧知者於五欲愛亦斷徧知同一制伏一對治故若五欲愛已斷徧知則無一結未斷徧知能繫縛彼還生欲界此依離欲愛得不還果順下分結盡密意而說問云何苾芻應觀觸食如新剥皮牛答假如其牛有過於主欲令苦故生剥去皮其牛爾時以無皮故隨所住止若地若空所有諸蟲競來啖食為去蟲故措觸蕃籬草木壁等

轉增苦痛彼牛爾時寧有少樂觸與未觸皆受大苦如是諸有寧有少樂生與未生無不皆苦苾芻如是應觀觸食猶如所說新剥皮牛若於觸食已斷徧知者便於三受亦斷徧知諸受以觸為緣生故如經言觸緣受若於三受已斷徧知則所作已辦故應思擇求斷觸食此依越有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說云何苾芻應觀思食如火坑炎炭答如近城邑有大火坑無燄無煙炎炭盈滿有不愚稚非騃智人見已念言此大火坑炎炭盈滿我若隨者必死無疑作是念已便起思願求欲遠之即便捨去諸有癡幻頑無智人見已念言此坑之中紅赫可愛便即投趣受苦命終如彼智者見大火坑怖而遠避如是諸聖於後有思深生厭捨如無智者投大火

坑受苦喪命如是異生起後有思受無邊苦
失於慧命苾芻如是應觀思食如上所說炎
炭火坑若於思食已斷徧知者便於三愛亦
斷徧知以彼三愛是起因故如契經說業爲
因故生愛爲因故起若於三愛已斷徧知則
所作已辦故應思擇求斷思食此亦依越有
頂得阿羅漢果一切結盡密意而說問云何
苾芻應觀識食如三百利鉞答假如有人於
日初分被百鉞積日中分時亦百鉞積於日
後分亦百鉞積如是日日受三百鉞乃至盡
壽其人爾時舉體皆瘡無少完全如芥子許
如是行者於日日中恒爲三百異境所引如
利鉞心於所專修而爲侵害乃至盡壽令所
修習多諸瘡疣苾芻如是應觀識食如上所
說三百利鉞若於識食已斷徧知者則於名

十一

十一

色亦斷徧知以識是彼名色緣故如契經說
識緣名色若於名色已斷徧知則所作已辦
故應思擇求斷識食此依越有頂得阿羅漢
果一切結盡密意而說問餘食亦如三百鉞
不若亦如三百鉞者何故但說觀識食耶若
不如三百鉞者何故惟識食如三百鉞非餘
食耶答餘食亦應如三百鉞如以此觀識食
亦應以此觀餘三食而契經但說觀識食者
當知此是有餘之說有說此經示最後邊顯
前所說諸食亦爾有餘師言心性剛強最難
調伏佛爲呵責以三百鉞而爲譬喻餘食自
以餘門說喻有說此經隨顯勝說是故無過
前三喻中理有通者皆以此釋如契經說此
吠羅摩婆羅門以如是諸妙飲食布施摩訶
娑羅婆羅門衆有以飲食布施瞻部林中異

生此獲施福果大於彼問此契經中爲說何等名爲瞻部林中異生有作是說瞻部洲中諸有腹者皆此所說有說諸有外仙已離欲染是此所說有言此是近佛菩薩理不應然諸有布施近佛菩薩所獲施福勝施俱胝阿羅漢衆如是說者此說已得順決擇分善根異生其德勝彼波羅門故此經復言若以飲食布施瞻部林中異生有以飲食施一預流此獲施福果大於彼由此已斷諸惡見故三結盡故離見所斷惡趣因故作有邊際故得預流果故此經復言若以飲食施百預流有以飲食施一一來此獲施福果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪瞋癡故得一來果故此經復言若以飲食施百一來有以飲食施一不還此獲施福果大於彼由此已斷順下分

聖十

十二

結故越欲界生故得不還果故此經復言若以飲食施百不還有以飲食施一阿羅漢此獲施福果大於彼此由已斷一切結故越有頂生故得阿羅漢果故此經復言若以飲食施百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲施福果大於彼自能覺故此經復言若以飲食施百獨覺有以飲食施一如來此獲施福果大於彼自能徧覺故亦能覺他故此經復言若以飲食奉施如來有造僧伽藍施四方僧衆此獲施福果大於彼以僧伽藍無障礙故問施佛功德勝於施僧此中施福皆先舉劣後舉其勝何故此中先佛後僧答即以是故先佛後僧所以者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧則亦攝佛是福田僧必勿僧故若惟施佛但佛應受僧衆不受故福爲劣若施僧衆

僧衆與佛俱應納受故福爲勝無障礙故獲
福無限故雖所舉先佛後僧而猶得名先劣
後勝問所得果勝亦由勝思何故世尊惟讚
田勝答世尊所化有二差別一信慧具足二
有信無慧於信慧具佛不讚田彼自能知田
非田故於信無慧佛則讚田彼不能知田非
田故然彼施果或有欲今思勝故勝或有欲
令田勝故勝而實果勝俱由二種由此得成
四句差別謂有由田不由思勝或有由思不
由田勝或有俱由二種故勝或由二種俱劣
故劣問佛施舍利子舍利子施佛此二施福
何者爲多答諸有欲令果由思勝者彼說佛
施福多以佛施思於現前位舍利子等尚不
能知何況能及諸有欲令果由田勝者彼說
舍利子施福多以佛福田三界中最勝故問

預流果向爲可施不若可施者前經何故不
說若不可施餘經所說復云何通如說
四向與四果 是真福田僧 具戒慧等持
施者獲大果
有說可施謂衣服等非諸飲食問若可施者
前經何故不說答前所引經說施飲食非衣
服等是故不說有說此向亦可施食但有攝
取而無受用謂毗呵羅中有入見道者餘人
爲受所施食分或將食時有入見道施主以
食置其膝上或復安置曼荼羅中間前所引
經何故不說答彼經惟說能受用者此據攝
取故不相違有餘師言此向不可施是故前
經不說問若爾者所引經頌當云何通答彼
頌欲顯補特伽羅由道差別成福田義謂顯
成就無漏道者施獲大果名真福田不說爾

