

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茶羅中問前所引
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
經不說問若余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
成就無偏道者施獲大果名真福田不說余
時能受他施前問可施不可施者意問能受
不能受故

十末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

虧十

費方未反耗也下簡別上古眼反并滅反飲吮下詞敷龜鱉
下井列反妙翅下音容銅容上音鑄嚙正作嚙吾炎赫
上音焰下許漬爛上音向壞對反海濱下音賓擠
上音子禮反搦卓反以手捏搦悒然上音也根自沙渾但音也孚
上音芳無反烏伏子也咀义上丁達反適滴字供樹上音溪下音鉢
上郎達反谿谷上音鉢下音鉢鉢

講間上古侯反耽嗜下音視剥皮上必角反剝

地上毗益反倒也辨非苦篤反酷毒上苦篤反之甚也嗚唼上音烏雜反

破折下先擊反与折同嗟惋下烏貰反嘆子雜反

蕃離上正作藩稚直利反瘞馬癡反瘞疣于下

休兒完二同惠官童反全也贊贊二同七貴反元音七

迦處一擲也未見出

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十 性一

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說鄒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

拜

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余時雖聞彼語自
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親屬生在天中以誠
實言汲引長者問若是長者過去親屬於預
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波擇分
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陀梨言
若有苾芻是俱解脫我設告彼汝來以身於
此淨渠爲我作杓婆陀梨聽於意云何彼聞
我命爲拒逆不將登躡時爲退避不正踐踏

時爲轉側不婆陀梨曰不也世尊復告婆陀
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
義者必捨見道作所勑事佛意訶責婆陀梨
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推聲所召集故彼
作是念此皆是我一捷推聲之所召集無宜
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

性二

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然是故我今應

等心施有說長者達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即於彼便作怨讐何得名爲真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耻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覩生福爲作福田故我於中應等心施有說長

姓

三

样

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問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勇躍發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩食已即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善薩將成佛時奉施乳糜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性

四

覺涅槃亦尔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是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是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諦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尔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

色入無餘大涅槃界佛依如是種種因緣說
二種蘊果無差別

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既
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

性

五

祥

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号
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
人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人由
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明作用別故譬如一
士而有五能而不相違彼亦如是有說爲顯
諸有爲法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

性

六

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造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内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専善業異

世一

七

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専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専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

四靜慮說亦余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余如說異熟長養亦余如說左右亦余如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦余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遍行異熟等無間緣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性一八

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余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余揔說雖然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遍行異熟等無間者謂意

性一

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揔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綠色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦余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余意識與意識爲因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異熟等無間者謂意識等無間意識現在前所緣者如前說此依種類揔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綠色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦余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余意識與意識爲因等無間所緣增上因者三因謂同類遍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余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現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即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

性一

十

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命根與大種與意根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余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余問大種對處問答有三何故對根問答惟二答彼造論者意欲余故謂所造論隨彼意欲而造論但令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

至廣說有說諸根即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

性

土

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滅者謂滅所滅問諸有爲法各有生住滅何故乃言一生一住一滅答有因緣故說各有生住滅謂各別有諸相相故非一相有因緣故說一生一住一滅謂皆不離一剎那時等於一時生住滅故問四大種體有增減不設余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少風少地微隨與水等

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湶等異答應言大種體有增減問若余云何名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名增減若一心中有二想一受等可名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湶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水酢均和生舌識喻針鋒鳥翮生身識喻廣說亦余問心心所法亦用有增微如

指實利根鈍根如何言不如是耶答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

性一

十二

相離四大種與此相違故無所緣無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繫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談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

勝

此四大種其相各異爰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雹與稼穡遲呼月輪藥

病明闇

十二末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十一

性一

獎慈朗
鄔揭上
一古反
拘時約汲引上
音迅

速

閻反私婆

梵下徒

步結頻必

定反拒逆上

巨音登躡

下尼

踐蹈上

音盜評曰

渠

涸

鵠音

捷雜

上直利

下軋

乳糜

碑下密

臣僚

下竅

音

枷

朱音

測

昌側

羸劣

上垂力

藉夜

約

瑜

音

腐

父音

鞞

鞞

角

稼穡

上音

色

遷呼

上

阿脩

音

名

羅別

尺反

小

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二 性二

五百大阿羅漢等造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

大種等自體作用各各異故不可成一
問諸極微互相觸不設余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