

大毘婆沙論

才七十五

三百七十九
扉五

50507

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五 廉

五百大阿羅漢等造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊諸取蘊問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有五取蘊謂色取蘊乃至識取

蘊契經雖作是說而不廣辯其義經是此論

所依根本彼不說者今應分別故作斯論問

色取蘊去何答若色有漏有取彼色在過去

未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或

起怖或復隨起一心所隨煩惱是名色取蘊

此中起欲起貪者謂起愛結起瞋者謂起恚

結起癡者謂起無明結起怖者有作是說此
中不應說或起怖所以者何怖即煩惱若說
煩惱即已說怖問若尔此怖以何煩惱為自
性有作是說以有身見為自性所以者何執
有我者多怖畏故若說有身見即已說怖有
餘師說以愛為自性所以者何若有愛者多
怖畏故復有說者以無智為自性所以者何
諸無智者多怖畏故若說無明即已說怖評
曰應作是說此所起中應別說怖所以者何
有別心所與心相應是怖自性此即攝在復
有所餘如是類法與心相應心所法內非諸
煩惱問此怖自性於何處有答在欲界有非

上二界問若怖自性色界中無去何釋通契
經所說如契經說苾芻當知有極光淨光生
諸天見後生者觀劫火焰心生恐怖而慰喻
言大仙勿怖大仙勿怖我數曾見此劫火焰
燒空梵宮即於彼滅伽他所說復去何通如說
聞諸長壽天 有妙色名譽 深心懷厭怖

如鹿對師子

答經頌於厭以怖聲說問若尔厭怖有何差
別答名即差別謂彼名厭此名爲怖尊者世
友作如是說怖惟欲界厭通三界復作是說
怖在煩惱品厭在善根品復作是說怖通染
污無覆無記厭惟是善大德說曰於衰損事

深心疑慮欲得遠離說名為怖已得遠離深
心憎惡說名為獸如是名為獸怖差別問異
生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖聖者
無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏
者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏
五惡趣畏評曰應作是說異生聖者二皆有
怖問聖者已離五種怖畏如何有怖荅聖者
雖無五種大怖而有所餘暫時小怖問何等
聖者有餘小怖為有學位無學位耶有作是
說惟有學位有餘小怖以怖惟是煩惱品故
評曰應作是說學無學位皆容有怖學謂預
流一來不還者無學謂阿羅漢獨覺除佛世

尊佛無忌怖毛豎等事於一切法如實通達
得無畏故或復隨起一心所隨煩惱者謂緣
色生謂餘徧行及修所斷餘煩惱等問受取
蘊云何荅若受有漏有取彼受在過去未來
現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖
或復隨起一心所隨煩惱是名受取蘊此中
廣釋如前應知有差別者謂隨起一隨煩惱
中緣此受生諸餘徧行及見所斷餘非徧行如
受取蘊如是想行及識取蘊廣說應知是名
取蘊自性我物自體相分本性
已說自性所以今當說問何故名取蘊取蘊
是何義荅此從取生復能生取故名取蘊復

次此從取轉復能轉取故名取蘊復次此由
取引復能引取故名取蘊復次此由取長養
復能長養取故名取蘊復次此中取增廣復
能增廣取故名取蘊復次此由取流派復能
流派取故名取蘊復次此蘊屬取故名取蘊
如臣屬王故名王臣諸有漏行都無有我設
有問言汝屬於誰應正答言我屬於取復次
諸取於此應生時生應任時任應執時執故
名取蘊復次諸取於此增長廣大故名取蘊
復次諸取於此長養攝受故名取蘊復次諸
取於此染著難捨猶如塵垢染著衣服故名
取蘊復次諸取於此深生樂著如魚鼈等樂

著河池故名取蘊復次此是諸取巢穴舍宅
故名取蘊謂依此故貪瞋癡慢見疑纏垢皆
得生長

應知此中依同分取立取蘊名謂依欲界取
名欲界取蘊依色界取名色界取蘊依無色
界取名無色界取蘊如依三界同分取立取
蘊名依九地取應知亦尔此於界地無雜亂
故若於相續容有雜亂謂依自取他蘊名取
蘊亦依他取自蘊名取蘊若於相續無雜亂
者一切外物應非取蘊以外物中無諸取故
然諸外物依有情取立取蘊名乎生長故問
蘊與取蘊有何差別答名即差別彼名為蘊

此名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊惟有漏
復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復次蘊攝十七
界一界少分取蘊攝十五界三界少分復次
蘊攝十一處一處少分取蘊攝十處二處少
分復次蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分復次
於蘊中有流轉者受訶責有還滅者受讚嘆
於取蘊中有流轉者受訶責無還滅者受讚
嘆蘊與取蘊是謂差別

六界者謂地界水界火界風界空界識界問
何故作此論答是作論者意欲示故謂本論
師隨自意欲而作此論不違法相故不應責
復次不應詰問此本論師所以者何世尊施

設十八界已復於此中略出少分施設六界
故此六界十八界中攝五界全四界少分五
界全者謂前五識界四界少分者謂色觸意
及意識界此中空界攝色界少分地水火風
界攝觸界少分識界攝意識界少分以
此二界通有漏無漏識界惟攝有漏分故由
此六界十八界中攝五界全四界少分問置
本論師世尊何故十八界中略出少分施設
六界荅觀受化者所宜差別謂有所化於所
知境但愚少分或有所化於所知境愚於一
切愚少分者爲說六界愚一切者爲說十八
界復次世尊所化有利根者有鈍根者爲利

根者說六界爲鈍根者說十八界復次世尊
所化有開智者有說智者爲開智者說六界
爲說智者說十八界復次世尊所化有樂略
者有樂廣者爲樂略者說六界爲樂廣者說
十八界復次於十八界爲略現門故說六界
謂十八界中有是色有非色若說前五界當
知已說諸是色界若說識界當知已說諸非
色界復次十八界中有有見有無見若說空
界當知已說諸有見者若說餘五界當知已
說諸無見者復次十八界中有有對有無對
若說前五界當知已說諸有對者若說識界
當知已說諸無對者復次十八界中有相應

有不相應若說識界當知已說諸相應者若說餘五界當知已說不相應者如相應不相應如是有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺應知亦尔復次由此六界能生能養能長有情色無色身故復施設能生者謂識界能養者謂地水火風界能長者謂空界復次由此六界能引能持能增有情色無色身故復施設能引者謂識界能持者謂地水火風界能增者謂空界復次由此六界是根本有情事是徧行有情事是無始有情事是無分別有情事故復施設根本有情事者謂欲色界受生有情從

結生心乃至死有無此六界無勢用時徧行
有情事者謂欲色界一切有情從結生心乃
至死有無此六界不增上時無始有情事者
謂不可知本際已來諸有情類從結生心乃
至死有無此六界不作用時無分別有分別
有情事者謂有有情未可分別是男是女如
羯刺藍頰部曇閉尸撻南位如是六界亦有
勢用或有有情已可分別是男是女鉢羅奢
佉等位如是六界亦有勢用尊者妙音作如
是說由此六界得入母胎勢用增上故復施
設由如是等種種因緣故佛世尊於十八界
略出少分施設如是六界差別。

問地界云何答堅性雖此地界揔是堅性而此堅性差別無邊謂內外分堅性各異內分中堅性者謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉心脾腎肝肺膈肚腸糞生截熟截手足肢節如是等中所有堅性此諸堅性有勝有劣謂足堅性勝手堅性若諸有情少時手行手皮血

廣

阿毘達磨沙門論卷之三

肉即便壞盡若以足行盡衆同分足皮血肉都無損壞由此故知內分堅性有勝有劣外分中堅性者謂地山礫石磚瓦草木螺蚌螺蛤銅鐵金銀白鐵鉛錫末尼真珠珊瑚琥珀珂貝璧玉帝青大青末羅羯多杵截石截颯頗胝迦及紅頗黎吠琉璃等所有堅性此內

外分種種堅性以相同故略爲一聚揔名地界
問水界云何荅濕性雖此水界揔是濕性而
此濕性差別無邊謂內外分濕性各異內分
中濕性者謂淚汗涕唾肪膏髓腦涎膽痰飲
膿血尿等所有濕性外分中濕性者謂江河
池沼泉井溝渠四大海等所有濕性此內外
分種種濕性以相同故略爲一聚揔名水界
問火界云何荅煖性雖此火界揔是煖性而
此煖性差別無邊謂內外分煖性各異內分
中煖性者謂身中熱等熱徧熱由此所飲所
食所噉皆易消熟令身安隱此若增時便成
熱病外分中煖性者謂炬燈燭陶竈爐等火

聚炎焰燒諸城村山林曠野及諸藥草日輪
末尼天龍宮殿所出光焰并地獄等諸火煖
性應作是說內火煖性熱於外火所以者何
若以飲食置釜鑊中下然熾火經一日夜猶
不能令形色變易如在腹中經頃臾頃此內
外分種種煖性以相同故略爲一聚揔名火
界問風界云何荅輕等動性雖此風界揔是
動性而此動性差別無邊謂內外分動性各
異內分中動性者謂有上行風有下行風有
住脇風有住腹風有住背風有如鍼風有如
刀風有草鉢羅風有婆坦瑟耻羅風有婆坦
婁拉摩風有入息風有出息風有隨身分肢

節行風所有動性外分中動性者謂有四方
風或有塵風或無塵風或毗濕縛風或吠嵐
婆風或小風或大風或風輪風等所有動性
此內外分種種動性以相同故略爲一聚摠
名風界

問空界云何荅如契經說有眼穴空有耳穴
空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心中空
有心邊空有通飲食處空有貯飲食處空有
弃飲食處空有諸肢節毛孔等空是名空界
阿毗達磨作如是說去何空界謂隣礙色礙
謂積聚即墻壁等有色近此名隣礙色如墻
壁間空叢林間空樹葉間空窻牖間空往來

處空指間等空是名空界有作是說此文應
言云何空界謂隣難除色然色有二種一者
易除謂有情數二者難除謂無情數此空界
色多近非情牆壁樹等而施設故名隣難除
色舊對法者及此國師俱說空界處處皆有
謂骨肉筋脉皮血身分晝夜明暗形顯等處
皆有此色問緣空界色眼識生不有說緣此
眼識不生謂空界色雖眼識境而此眼識畢
竟不生復有說者緣空界色眼識亦生問若
尔何故見不明了荅此空界色晝爲明所覆
夜爲暗所覆故眼雖見而不明了

問虛空空界有何差別荅虛空非色空界是

色虛空無見空界有見虛空無對空界有對
虛空無漏空界有漏虛空無爲空界有爲問
若此虛空是無爲者契經所說當云何通如
契經說世尊以手摩捫虛空告苾芻衆豈佛
以手摩捫無爲而告弟子答彼於空界說虛
空聲非謂虛空手可摩捫餘經亦說佛告苾
芻若有畫師或彼弟子持諸彩色來作是言
我能彩畫虛空作種種文像有是事不苾芻
曰佛無有是事彼亦於空界說虛空聲又伽

他說

獸歸林藪鳥歸虛空聖歸涅槃法歸分別
彼亦於空界說虛空聲復有頌言

虛空無鳥跡

外道無沙門

愚夫樂戲論

如來則無有

彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥步虛空
跡難可現亦不可尋彼亦於空界說虛空聲
有處問虛空而答以空界如品類足作如是
言云何虛空謂有虛空無障無礙色於中行
周遍增長問何故問虛空而答以空界答虛
空微細難可顯說空界相麁易可開示以麁
顯細故作是說

問以何緣故知有虛空尊者世友作如是說
以佛說故知有虛空謂契經中佛處處說虛
空虛空故知實有問為但信教知有虛空為

此虛空亦現量得。若亦現量得。若無虛空。一切有物。應無容處。既有容受。諸有物處。知有虛空。復作是說。以有往來。聚集處。故知有虛空。若無彼。因彼。亦不有言彼。因者。即是虛空。虛空是彼。容受。因故。復作是說。容有礙物。知有虛空。若無虛空。應無容處。復作是說。若無虛空。應一切處。皆有障礙。既現見有無障礙。處。故知虛空。決定實有。無障礙。相。是虛空。故大德說曰。虛空不可知。非所知。事故所知事者。色非色。性虛空與彼。俱不相應。所知事者。謂此彼性。虛空與彼。俱不相應。此虛空名。但是世間分別假立。評曰。應作是說。實有虛空。

非彼不知即謂非有由前教理實有虛空問
若尔虛空有何作用答虛空無爲無有作用
然此能與種種空界作近增上緣彼種種空
界能與種種大種作近增上緣彼種種大種
能與有對造色等作近增上緣彼有對造色
能與心心所法作近增上緣若無虛空如是
展轉因果次第皆不成立勿有此失是故虛
空體相實有不應撥無

問識界云何答五識身及有漏意識問何故
無漏識不立識界耶答與識界不相應故
若法能長養諸有攝益諸有住持諸有者立
六界中無漏意識能損減諸有散壞諸有破

滅諸有是故不立在六界中復次若法能令
諸有相續生老病死流轉不絕者立六界中
無漏意識與此相違是故不立在六界中復
次若法是趣苦集行亦是趣有世間生老病
死集行者立六界中無漏意識與此相違是
故不立在六界中復次若法是有身見事顛
倒事愛事隨眠事與貪瞋癡爲安足處有垢
有毒有穢有刺有過有濁墮在諸有苦集諦
攝者立六界中無漏意識與此相違是故不
立在六界中尊者世友作是問言此六界中
何故不攝無漏意識即自荅言如是六界從
諸漏生無漏意識不從漏生復作是說如是

六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是
說如是六界是我執緣無漏意識非我執緣
復作是說如是六界是有情依無漏意識非
有情依復作是說如是六界是異熟依無漏
意識非異熟依復作是說如是六界是入胎
緣無漏意識非入胎緣復作是說如是六界
無始來有無漏意識非無始有大德說曰如
是六界是自體分無漏意識非自體分脇尊
者言如是六界是生死依無漏意識非生死
依由如是等種種因緣無漏意識不立識界
問蘊取蘊界有何差別答名即差別謂名為
蘊名為取蘊名為界故復次於有為法施設

蘊於有漏法。施設取蘊於有情數。法施設界
復次蘊有流轉還滅作用。取蘊惟有流轉作
用。界有結生入胎作用。如是名爲蘊取蘊界
三種差別。

有二法。謂有色無色法。問何故作此論。答爲
欲遮遣補特伽羅。及爲顯示智殊勝。故爲欲
遮遣補特伽羅者。謂顯惟有有色無色法。畢
竟無實補特伽羅。故及爲顯示智殊勝者。謂
有聰慧殊勝智者。由此二法通達一切。此二
徧攝一切法。故由此二緣。故作斯論。問有色
法。云何。答。謂十處一處。少分十處者。謂眼耳
鼻舌身色聲香味觸處。一處少分者。謂法處。

少分問無色法云何答謂一處一處少分一處者謂意處一處少分者謂法處少分問此中何等名有色法無色法耶答若法有色名體是色者名有色法若法有非色名體非色者名無色法或有法雖有色名而體非色如契經說寂靜解脫超有色法至無色法應知此中有色法者即有色定又契經說身證色定具足而住又如言我今正受如是色受又如佛說我以如是色經典句付囑汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有色體或體與相平相有故立有色名

復次若法體是四大種或是四大種所造者
名有色法若法體非四大種或非四大種所
造者名無色法復次若法大種爲因及體是
所造色者名有色法若法非大種爲因及體
非所造色者名無色法復次若法可種植可
增長者名有色法若法不可種植及不可增
長者名無色法尊者世友作如是說有色相
者名有色法何等名有色相謂有漸次積集
相者名有色相復作是說若有漸次散壞相
者名有色相復作是說若有形質可取相者
名有色相復作是說若有方所可取相者名
有色相復作是說若有大小所取相者名有

色相復作是說若有障礙可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相者名有色相復作是說若增益可取相者名有色相復次若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有對或復有色無見無對復作是說若有牽來引去相者名有色相復作是說有變礙相名有色相問若有變礙相名有色相者過去未來極微無表既無變礙應無色相若無色相體應非色荅彼亦是色得色相故謂過去色雖今無變礙而曾有變礙未來色雖今無變礙而當有變礙極微

一一雖無變礙而多積集即有變礙無表自
體雖無變礙而彼所依有變礙故亦名變礙
所依者何謂四大種所依有變礙故無表亦
可說有變礙如樹動時影亦隨動復作是說
若有容受障礙相者名有色相復作是說若
有大種為因相者名有色相復作是說無一
切色同一色相所以者何眼處色相異乃至
法處所攝色相異大德說曰若有能壞有對
色相是有色相與前所說色相相違名無色
相若法有此無色相者名無色法問墮法處
色何不攝在十色處中答若色可以刹那極
微而分析者立十色處墮法處色雖有刹那

可分析義而無極微可分析義故不攝在十
色處中復次若色可作五識所依及所緣者
立十色處墮法處色不與五識作所依緣故
不攝在十色處中復次若色有障礙可立十
色處墮法處色既無障礙故不攝在十色處
中間爲欲界色多色界色多耶答若依處說
欲界色多色界色少所以者何以欲界色攝
二處全九處少分色界色惟攝九處少分若
依體說色界色多欲界色少所以者何以色
界身處俱廣大故謂色界身形量廣大過於
欲界色界處所亦復如是施設論說如從此
處至梵衆天從梵衆天至梵輔天其量亦亦

廣說乃至如從此處至善見天從善見天至
色究竟其量亦尔故色界色多於欲界復有
二法謂有見無見法問何故作此論答爲欲
遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮
遣補特伽羅者謂顯惟有有見無見法畢竟
無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有
聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二編
攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或
有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是
說一切法皆是有見慧眼境故爲止彼意顯
一切法或是有見或是無見由此三緣故作
斯論問有見法云何答一處謂色處問無見

法云何答十一處謂餘十一處問有見無見
是何義耶尊者世友作如是說能現所現及
可示現在此在彼是有見義與此相違是無
見義大德說曰是眼所照是眼所行是眼境
界是有見義與此相違是無見義脇尊者言
若有影像明了可見是有見義與此相違是
無見義問何故有色十一處中惟一色處說
名有見答惟一色處麤顯易了廣說如前十
一色內惟一色處立色處名此有見法有二
十種謂長短方圓正不正高下青黃赤白影
光明暗雲煙塵霧復有說此有二十一謂前
二十種加空一顯色問此二十色內幾有顯

無形幾有顯有形。答二十色內八有顯無形。謂青黃赤白影光明暗。餘十二色有顯有形。有說此中應作四句。或有色有顯無形。謂青黃赤白影光明暗。此八種色有顯可知無形。可知故。或有形無顯。謂身表色。此有形可知無顯可知。故或有形有顯。謂長短方圓正不正。高下雲煙塵霧。此十二種有顯有形。而可知。故或有形無顯無形。謂除前相。即空界色。問水鏡等中所有影像。爲是實有。非實有。耶。譬喻者說。此非實有。所以者何。面不入鏡。鏡不在面。如何。鏡上有面像。生阿毗達磨諸論師言。此是實有。是眼所見。眼識所

緣色處攝故問面不入鏡鏡不在面云何實
有荅生色因緣有各種理非一種理故彼非
難如緣月光月愛珠器得有水生非不實有
彼所生水有水用故如緣日光及日愛珠牛
糞末等而有火生非不實有彼所生火有火
用故如緣鑽燧及人功力而有火生非不實

有彼所生火有火用故如是緣水鏡等及人
面等有影像生非不實有所生影像能爲所
緣生覺念故問世間所聞諸谷響等爲是實
有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何
一切音聲刹那性故於此處生即此處滅刹
那頃生自然即滅如何能至谷等生響阿毗

達磨諸論師言此是實有是耳所聞耳識所
 緣聲處攝故問聲剎那生即此處滅如何能
 至谷等生響荅生聲因緣非一種理有多種
 理故彼非難如緣脣齒舌齶喉等相擊出聲
 彼所出聲非不實有生耳識故如是緣聲及
 緣谷等而有響生非不實有能為所緣生覺
 念故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十五 廉

流下反派賣反巢上助穴交反詰一上起問反全字全瓜之巧

脉音脾腎上頻肺上芳脛廢反礫石音上

曆上音塼瓦上音蚌蒲講蛤古合珂貝上秤口葳

析	含	下	鉢	煥	下	上	尺	上
亦	反	郎	必	字	音	音	呂	正
作	先	咽	音	陶	高	方	反	作
拊	擊	喉	但	竈	涎	似	風	蘇
反	下	上	瑟	竈	反	連	蘇	合
鑽	音	音	下	字	桃	膽	頗	肱
燧	侯	煙	所	同	下	反	下	上
下	上	摩	節	達	釜	敢	淡	普
音	子	捫	反	反	釜	飲	飲	何
遂	官	手	窶	拉	玄	上	二	反
反	反	摩	下	上	郭	音	字	反
舌	也	門	力	其	反	父	音	反
齶	下	林	合	主	下	談	正	溼
各	吾	藪	反	反	鍼	下	作	濕
反	音	下	反	反	字	音	痰	脂
		音	吠	嵐	針	音	癢	膏
		分	嵐	華	針	音	癢	膏

