

五百大阿羅漢等

三藏法師玄奘奉

諱

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處幾有見幾無見如是等
章及解章義既領會已應廣分別問
何故作此論答為欲分別契經義故
如契經說諸所有色皆是四大

四大種所造雖作是說而未廣辯入
種所造處幾有見幾無見乃至廣說
經是此論所依根本彼未說者今應
說之故作斯論有說為止餘師所說
謂此部內有二論師一者覺天二者
法救覺天所說色唯大種心所
彼作是說造色即是大種差別心
即是心之差別彼何故作是說依契
經故如契經說眼肉團中若內各別
堅性堅類近有執受名內地界乃至
各別動性動類近有執受名內風界
彼依此經故說造色即是大種又
經說云何等持謂善心一境性日
故說心所即心問彼復云何立界處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第幾張類

止蘊耶答彼作是說諸四大種有是能

經說云何等持謂善心一境性由
故說心所即心問彼復云何立界處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七卷第七張顯字

此蘊耶答彼作是說諸四大種有是能
見有是所見乃至有是能觸有是所
觸諸能見者眼界諸所見者立為色
界乃至諸能觸者立為身界諸所
界心中有依眼根乃至有依意根依
眼根者立眼識界乃至依意根者立
意識界即六識身無間已滅立為意
界即心差別有名為受有名為想有
名為思并三無為立為法界如界處
亦尔蘊者諸四大種立為色蘊諸心
差別有名為受有名為想有名為思
有名為識立為四蘊問彼云何通契
經所說諸所有色皆是四大種及四
大種所造答彼作是說非所造聲離
四大種別有所因即於大種立所造
聲云何知然如契經說苾芻當知觸
由二緣所謂眼色乃至意法有六觸
處是先所為是先所造我說即是故
業應知無聞異生由此所觸受樂受
苦由此所造或此隨一非離前六觸
處別有第七觸處而可於中立所造
聲即於前六說為所造前經亦然非
離大種別有所造即於大種立所造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七卷 第三張顯字
聲於我非難阿毗達磨諸論師言彼

聲即於前六說為所造前經亦然非
離大種別有所造即於大種立所造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷 第三張 顛字

聲於我非難阿毗達磨諸論師言彼
所引經別有密意不可引證前所引
經彼經前說六觸處者謂密意說未
明了位後言由此所造或此隨一者
謂密意說已明了位如未明了位已
明了位如是無分別位有分別位未
可顯位已可顯位未可說位已可說位
應知亦尔又六觸處者說中有位由
此所造等者說本有位尊者妙音說
曰彼經前說六觸處者謂密意說根
無缺位後說由此所造等者謂密意
說根有缺位脇尊者言有六觸處者
密意說欲界由此所造者密意說色
界或此隨一者密意說無色界經義如
是云何可證前經所說所造色言又
所造言若無異者餘經所說復云何
通如契經說尊者圓滿告尊者慶喜
言具壽當知所有我執誰之所造是
色所造是受想行識所造我執即是
薩迦耶見若所造言无別義者豈可
身見即是色等然離色等別有我執
故知經說所造色者非即大種問若
離大種別有造色如何會釋彼所引

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第四張 顛字

經於眼肉團中有地界等答彼經說

及眼所及之重下之說

故知經說所造色者非即大種問若
離大種別有造色如何會釋彼所引

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七卷第四張顯字

經於眼肉團中有地界等答彼經說
眼根所依大種不說眼體又彼經說
世所共知肉團名眼非說眼根世於
肉團眼想轉故尊者妙音亦作是說
世於大種立眼根名以是眼根所依
止故有餘師說彼所引經於義無妨
彼經但說眼肉團中有地等界不言
地等即是眼根於義何妨尊者法救
說離大種別有造色說心所法非即
是心然說色中二非實有謂所造觸
及法處色立蘊處界如對法宗彼亦
不然諸所造觸如餘造色應別有故
若無法處所攝色者無表戒等不應
有故欲止如是二師所說故作斯論
有說為止外道所說謂外道說大種
有五即前四及虛空今但說四明虛
空非大種問何故虛空不立大種尊
者世友作是釋言以虛空無大種相
故謂有增有減是大種相無增無減
是虛空相有損有益是大種相無損
無益是虛空相有興有衰是大種相
無興無衰是虛空相是故虛空不立
大種尊者妙音作如是釋虛空大種
其相各異謂有情身中所有大種多

無興無衰是虛空相是故虛空不立
大種尊者妙音作如是釋虛空大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七卷第五張顯字

其相各異謂有情身中所有大種多
是先業異熟所生虛空體無異熟生
義由此虛空不立大種大德說曰虛
空雖大而體非種不能生故餘有為
法雖能為種而體非大相不遍故由
此虛空不立大種為止如是外道所
執及顯自宗故作斯論有餘師說非
但為止他執顯自宗故而作此論但
於法相應義中應顯所明故作斯論
問何故此中先辨大造答彼作論者
意欲示故謂本論師隨自意欲不違
法相先辨大造有說有情觀此二種
為入佛法真甘露門一不淨觀二持
息念不淨觀觀造色持息念觀大種
有說若觀大種造色漸次能證佛獨
覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察
彼者起上品身念住從此次起上品
受念住次心次法次起雜緣次煖頂
忍世第一法次起見道乃至起无學
道皆以上品介時名為上品善士證
得無上正等菩提若以中智觀察彼
者起中品身念住廣說乃至起無學
道皆以中品介時名為中品善士證
得中品獨覺菩提若以下智觀察彼

者起中品身念住廣說乃至起無學道皆以中品亦時名為中品善士證

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第六張顛字號

得中品獨覺菩提若以下智觀察彼者起下品身念住廣說乃至起無學道皆以下品亦時名為下品善士證得下品聲聞菩提有說若觀大種造色便能降伏一切憍逸謂諸有情以色族姓財寶自在眷屬等故生諸憍逸若未觀察大種等時隨一現前勢力強盛若觀察已便能降伏所以者何如輪王身所有大造猶等所有大造亦然由觀此故便捨憍逸以如是等所說因緣故此蘊中先辨大造契經中說諸所有色皆是四大種及四大種所造諸所有言摠有二種一有餘義二無餘義有餘義者如世間說諸所有食我盡欲噉此但欲噉隨得少分無餘義者如世間說諸所有法我盡欲知此摠欲知一切法相此中所說諸所有言摠顯一切色法皆盡謂所有色摠有二種一四大種二所造色除此更無第三色體問何故大種唯四脇尊者曰此不應責所以者何若增若減俱亦生疑不以疑故便違法相但隨聖教唯說四種有餘

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第七張顛字號

師言若減四者功用便闕若過四者

者何若增若減俱亦生疑不以疑故
便違法相但隨聖教唯說四種有餘

阿毗達磨大毗婆沙論第三十三卷第七張顛字号

師言若減四者功用便闕若過四者
則亦無用如方床座唯有四足問何
故名大種荅大而種故名大種如言
大地如言大王義別體同應持業釋
問云何大義云何種義荅能減能增
能損能益體有起盡是為種義體相
形量遍諸方域成大事業是為大義
問此四云何成大事業荅與大積聚
造色為依令壞令成是大事業由此
唯四不增謂減不能成大事業增於
事業復為無用問餘法何緣不名大
種荅餘無如是大種相故謂無為法
大而非種其餘有為種而非大故唯
此四得名大種

問造是何義為是因義是緣義耶設
尔何失俱見其過若是因義此四大
種於所造色五因皆無如何可言能
造諸色若是緣義諸所造色各除自
體餘一切法無不皆是此增上緣如
何但言大種所造荅應作是說造是
因義問此於造色五因皆無如何因
義荅雖同類等五因皆無而別有餘
五種因義謂生因依因立因持因養

因由此能造有餘師言造是緣義問

阿毗達磨大毗婆沙論第三十三卷第七張顛字号

義荅雖同類等五因皆無而別有餘
五種因義謂生因依因立因持因養

因由此能造有餘師言造是緣義問
諸所造色各除自體餘法皆是此增
上緣如何但言大種所造荅增上緣
義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
者說名為因疎遠不合在餘生者說
名為緣由此義故說諸大種與所造
色為因增上亦不違理

問地水火風何相何業荅堅是地相
持是地業濕是水相攝是水業燻是
火相熟是火業動是風相長是風業
問地是堅相亦是色相廣說乃至風
是動相亦是色相如何一法有二相
耶荅有亦無失由此理趣於一法中
可得施設有多相故如一有漏法即
有如病如癰等廣說乃至百四十句
諸過患相而無有失此亦如是有餘
師言相有二種一自相二共相堅濕
煖動相是自相色相是共相如是二
相牙不相違於一法立亦無有過

問此四大種於一切時不相離耶荅
如是云何知然如入胎經說佛告慶
喜初羯邏藍若有地界無水界者便

應乾散今不散者水所攝故若有水

如是云何知然如入胎經說佛告慶
喜初羯邏藍若有地界無水界者便

阿毗達磨大毗婆沙論第三百三卷第九張顛字号

應乾散今不散者水所攝故若有水
界無地界者便應流治今不流者地
所持故若有地水無火界者便應臭
爛今不爛者火所熟故若有三界無
風界者應不增長今增長者風所動
故問餘經所說當云何通地界擾亂
或令至死或令有情受次死苦乃至
風界亦復如是答此說大種隨一增
時能為擾亂非謂四種有時相離

問此四大種品類有幾答品類有四
謂異熟生長養等流變化有餘師說
品類有三謂異熟生長養等流其變
化者長養所攝復有說者品類有二
謂異熟生及長養變化大種入長養
中等流攝入異熟長養評曰於前三
說中說為善有四大種非二攝故

問一四大種為但造一造色極微為
能造多若但造一如何不成因四果
一因多果少理不應然若能造多則
一四大種所造色有多極微云何展
轉非俱有因對法者說有對造色展
轉相望無俱有因許則便違對法宗
義答應作是說一四大種但能造一

阿毗達磨大毗婆沙論第三百三卷第十張顛字号

造色極微問如何不成因四果一因

轉相望無俱有因許則便違對法宗義答應作是說一四大種但能造一

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第十張顛字号

造色極微問如何不成因四果一因多果少理不應然答果少因多理亦無失世現見有如是類故因四果一於理無違有說造多問若尔者一四大種所造色有多極微云何展轉非俱有因答非一果故非俱有因以俱有因法必同一果故此不成因同猶豫故評曰如前說者好

問大種造色云何而住為大種在下造色在上為大種在上造色在下為大種造色相雜而住大種在外造色處中耶設尔何失一切有過若大種在下造色在上則諸造色近大種者可以大種為能造因所造色中有隔遠者如何可以大種為因若大種在上造色在下則應造色為大種因不應大種為造色因若大種造色相雜而住大種在外造色處中者應斷截時見諸孔隙猶如斷藕有說在下為因所依法應尔故問若尔於逼近色可說能造於隔遠者云何造耶答不說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有分大種在下造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第十張顛字号

色在上有作是說相雜而住大種在

外造色處中問若尔應尔或持

說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有大種在下造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百七卷第十一張顛字号

色在上有作是說相雜而住大種在外造色處中間若尔應斷截時見諸孔隙猶如斷藕荅雖有孔隙而不可見以諸大種非有見故所見孔隙是造色故問諸内外事其相各别内事别者謂諸衆生若百若干集會一處威儀形相各各不同外事别者謂果石等或青或黃或赤或白香味等相各各不同如是相别為由業異為由大種異為由造色異荅俱由三種依異熟因故說由業異依生因依因立因持因養因故說由大種異依同類因故說由造色異問外事差別由何業異荅若諸有情行諸妙行感得外事形相平直色香味觸皆悉美妙若諸有情行諸惡行感得外事形相險曲色香味觸皆悉麤弊問諸果石等其相各别青黃赤白形貌等異或有相似由何威力荅由三威力然大種強謂諸大種不平等者便有種種顯形等異若平等者則便相似問諸有情類口所發聲當言何處大種所造有說喉邊大種所造有說心

阿毗達磨大毗婆沙論第一百七卷第十一張顛字号

邊大種所造有說脣邊大種所造評

問諸有情類口所發聲當言何處大
種所造有說喉邊大種所造有說心

阿毗達磨大毗婆沙論第五百七卷第三張顛字號

邊大種所造有說齊邊大種所造評
曰捨說此聲一切身支大種所造若
別說者輕小語聲應言喉邊大種所
造叱吒哮吼號叫等聲應言遍身大
種所造現見此等舉身掉動故

問頗有色非四大種亦非四大種所
造耶答有謂一三四大種此雖是色
而非四大種唯一二三故亦非四大
種所造以諸大種非所造故問何故
大種非所造耶答能造所造性各別
故因果異故能成所成性各別故如
能成所成如是能引所引能生所生
能作所作能和合所和合能轉所轉
能相所相當知亦亦有說大種若是
所造為三造一為四造一若三造一
體用闕少去何能造若四造一應地
界等造地界等則有自性觀自性過
然一切法他性為緣能有所作不願
自體由此大種不名所造
諸四大種有十一種謂眼處所依乃
至身處所依色處所依乃至法處所
依諸所造色亦有十一種謂眼處乃
至身處色處乃至法處問眼處所依

阿毗達磨大毗婆沙論第五百七卷第三張顛字號

大種能造幾造色乃至法處所依大

依諸所造色亦有十一種謂眼處乃至身處色處乃至法處問眼處所依

阿毘達磨大毘婆沙論第三百二十七卷第十三張顛字号

大種能造幾造色乃至法處所依大種能造幾造色答應作是說眼處所依大種唯造法處有作是說眼處所依大種能造三種謂眼處身處觸處耳鼻舌處所依大種亦尔身處所依大種能造二種二種謂身處觸處色聲香味法處所依大種亦尔觸處所依大種唯造觸處復有欲令一切大種皆能造色聲觸欲界大種皆造香味彼說眼處所依大種能造七種謂眼處身處色聲香味觸處耳鼻舌處所依大種亦尔身所依大種能造六種謂身處色聲香味觸處法處所依大種亦尔色處所依大種能造五種謂色處聲香觸處聲香味觸處所依大種亦尔有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦尔評曰此諸說中初說為善謂眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯造法處

問云何異相大種能造同相造色答應別義故說亦無失謂觀別義故說

阿毘達磨大毘婆沙論第三百二十七卷第十四張顛字号

異相大種造同相造色觀別義故說

問目大種造果自造色觀別義故說

問云何異相大種能造同相造色答
觀別義故說亦無失謂觀別義故說

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第十四張顛字

異相大種造同相造色觀別義故說
同相大種造異相造色觀別義故說
異相大種造異相造色觀別義故說
同相大種造同相造色觀別義故說
異相大種造同相造色者謂堅濕煖
動相大種造觸相造色有說此造見
相造色等觀別義故說同相大種造
異相造色者謂觸相大種造十一種
造色觀別義故說異相大種造異相
造色者謂堅濕煖動相大種造十一
種造色觀別義故說同相大種造同
相造色者謂觸相大種造觸相造色
有說此造見相造色等

問大種造色相別云何尊者世友作
如是說因是大種果是造色能生是
大種所生是造色所依是大種能依
是造色能相是大種所相是造色和
合是大種和合所生是造色能建立
是大種所建立是造色大德說曰堅
濕煖動相是大種若色大種為因而
無大種相是造色有餘師說大種如
天帝造色如天衆大種如自在造色
如眷屬大種如王造色如日大種如

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第十五張顛字

日月輪造色如日光月明大種如樹

身造色如皮膚大種如齒造色如石

天帝造色如天衆大種如自在造色如眷屬大種如王造色如日大種如

阿毗達磨大毗婆沙論第二百二十七卷第十五張顛字

日月輪造色如日光月明大種如樹身造色如枝等大種如牆造色如影大種如燈焰造色如燈明大種如藕造色如花大種如鏡造色如像是故尊者時毗羅言

根生從大種如燈焰生明如藕生蓮花如鏡生衆像

阿毗達磨諸論師言大種無見造色有見無見大種有對造色有對無對大種有漏造色有漏無漏大種無記造色善不善無記大種欲色界繫造色欲色界繫及不繫大種非學非無學造色學無學非學非無學大種修斷造色修斷不斷大種苦集諦攝造色苦集道諦攝大種無異熟造色有異熟無異熟大種不染造色染不染大種非業造色業非業諸如是等大種造色二相差別有無量門

觸處實事有十一種謂四大種及七種造觸七種造觸者謂滑澀輕重冷飢渴滑謂細軟澀謂麤強輕謂不可稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼

便起飲欲問何大種增故滑乃至渴耶有作是說不由大種偏增故滑乃

稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求
飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼

便起飲欲問何大種增故滑乃至渴
耶有作是說不由大種偏增故滑乃
至渴但由大種性類差別有生滑果
乃至有生渴果有餘師言水火增故
滑地風增故澀火風增故輕地水增
故重故施設論作是問言何緣活時
身輕調順死便身重不調順耶答言
活時火風未滅故身輕調順死後身
中火風已滅故重不調順水風增故
冷風增故飢謂風增故擊動食消引
飢觸生便發食欲火增故渴謂火增
故煎迫飲消引渴觸生便發飲欲問
十一觸中極多緣幾發生身識有
作是說一一別緣發生身識以十一
種相用增故有餘師言極多緣五發
生身識謂四大種滑等隨一復有說
者摠緣十一亦生身識問豈不五識
唯取自相境耶答自相有二種一事
自相二處自相依事自相說緣十一
種觸生於身識依處自相說五識身
取自相境是故無過如是說者緣十
一事亦生身識如緣色處二十種事
亦生眼識此亦應尔故五識身通緣

摠別而無五識取共相過多事自相

一事亦生身識如緣色處二十種事亦生眼識此亦應尔故五識身通緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三卷第七十張顛字号

捨別而無五識取共相過多事自相一識能緣然不明了

問緣五色根所依大種發身識不有

說不發如五色根不可觸故不發身

識所依大種理亦應然問若尔何故

說為身識所識答依法性說身識所

識未來世中身識境故然无現在發

身識義有說除身根所依大種皆能

發身識以身根所依極隣近故不能

發身識然他身識所緣境故亦得名

為身識所識問十一種觸幾在欲界

幾在色界答二唯在欲界謂飢與渴

九通欲色界問若色界中有重觸者

以何義故施設論說北俱盧洲衣重

一兩四大王衆天衣重半兩三十三

天衣重一銖夜摩天中衣重半銖覩

史多天衣重一銖中四分之一樂變

化天衣重一銖中八分之一他化自

在天衣重一銖中十六分之一此上

天衣皆不可稱耶有說色界衣雖不

可稱而餘物可稱有說彼界一衣雖

不可稱多衣積集即可稱如細縷輕

毛積集便重問若色界中有冷觸者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三卷第七十張顛字号

彼施設論何故復說如人欲天所有

不可稱多衣積集即可稱如細縷輕毛積集便重問若色界中有冷觸者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七卷第九張顛字號

彼施設論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶答冷有二種一能為益二能為損彼無能損有能為益又即彼說所有冷暖上界俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸若介則彼大種應唯有三非闕功用而能造色故色界中冷暖俱有問飢渴二觸為是長養為是等流為是異熟健陀羅國西方師言通長養等流非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨者不許異熟色斷已復續有說飢渴亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷故斷有二種謂永斷暫時斷永斷不可續非暫時斷如地獄中暫截身分異熟生色斷已續生迦濕彌羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食障故不可覺知飲食消已還可覺知問若是異熟者為善業果惡業果耶答是二種果是故富者飢渴是善業果貧者飢渴是惡業果

問飢渴何處大種所造有說腹邊大種所造入胎經說在母腹中有時齊邊彼有情類有業異熟微風初起即

彼處大種能造飢渴有餘師說遍身分

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第九張顛字號

種所造入胎經說在母腹中有時齋
邊彼有情類有業異熟微風初起即

阿毗達磨入毗婆沙論第一百二十七卷第九張顛字号

彼處大種能造飢渴有餘師說遍身分
中大種能造於飢渴時遍身擾惱故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七