

論

阿毗達磨大毗婆沙論

百二十六之三十一

堅

C40
4514
146

C40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑踰院正府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六
五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何故作此論答爲
欲分別契經義故如契經說時薄伽梵留多命行捨
多壽行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶說大生主
爲首五百苾芻尼留多命行捨多壽行經毗奈耶雖
有是說而未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論
根本彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆爲

分別諸所有法自相共相今此亦然不應爲問云何
苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若
於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆
具布施施已發願卽入邊際第四靜慮從定起已心
念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時
彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問彼有何緣
留多壽行答留多壽行略有二緣謂爲饒益他及住
持佛法爲饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審觀察
齊我壽住此諸門人逮勝法不設我壽盡爲更有餘
能善開示道非道不若見無能便留壽行爲住持佛

法者謂營佛像僧房等事彼審觀察齊我壽住此所
營事得成辦不設我壽盡爲更有餘善巧方便能成
辦不若見無能便留壽行又彼觀見當有國王大臣
長者等欲毀滅佛法便審觀察齊我壽住當有方便
令不毀滅不設我壽盡爲更有餘善巧方便能住持
不若見無能便留壽行爲留壽行以衣鉢等施僧別
人依契經說謂世尊說若有施主能施他物名施五
事由此還當得五事果一壽二色三力四樂五辯彼
審觀察爲施僧衆當獲大果爲施別人若見施僧當
獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人是

故於僧或別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具布施施已發願卽入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問理無富異熟果可成壽異熟果何故乃說富異熟業則轉能招壽異熟果答無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉富異熟業招壽異熟果雖俱可轉而彼今時不顧富果所壽果故有餘師說有業先感壽異熟果然有災障由今布施邊際定力彼災障滅壽異熟起雖俱可轉而彼今時不顧富果所壽果故有作是說有

業先招壽異熟果然不決定由今布施邊際定力令招壽業決定與果復有欲令由施定故引取宿世殘壽異熟謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議令久斷還續問所留壽行正由誰引爲由施力爲定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引壽果故雖數入定若不行施彼終不能引壽果故然施力能引定力令決定由此故言俱由二種云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布

施施已發願卽入邊際第四靜慮從定起已心念口
言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能
招壽異熟業則轉能招富異熟果問彼有何緣捨多
壽行答自利利他俱究竟故已得盡智故名自利究
竟於利他事若有堪能此事成已便歸圓寂若無堪
能亦名究竟有作是說彼厭自身猶如毒器故願棄
捨如有頌言

梵行妙成立 聖道已善修 壽盡時歡喜

猶如捨毒器

爲捨壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說

諸福業事略有三種一施性福業事二戒性福業事
三修性福業事於施性事若習若修若多所作感大
富果乃至廣說彼審觀察爲施僧衆當獲大果爲施
別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲
大果便施別人故於僧衆或別人所以衣以鉢或以
隨一沙門命緣衆具布施施已發願卽入邊際第四
靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此
轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異
熟果問理無壽異熟果可成富異熟果何故乃說壽
異熟業則轉能招富異熟果答無轉果體有轉業力

謂由布施邊際定力轉壽異熟業招富異熟果雖俱可轉而彼今時不顧壽果祈富果故有餘師說有業先感富異熟果然有災障由今布施邊際定力彼災障滅富異熟起雖俱可轉而彼今時不顧壽果祈富果故有作是說有業先招富異熟果然不決定由今布施邊際定力令招富業決定與果復有說者有業先招富異熟果麤而非妙由今布施邊際定力令感麤業轉招妙果謂彼先引長時麤果今由施定祈願力故令彼轉招今時妙果復有欲令由施定故引取宿世殘富異熟謂阿羅漢有餘生中殘富異熟由今

布施邊際定力引令現前定力不思議今久斷還續問此富異熟正由誰引爲由施力爲定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引富果故雖數入定若不行施彼終不能引富果故然施力能引定力令決定由此故言俱由二種問若諸有情壽果富果不決定者可有留捨若俱決定如何留捨答但作分限無留捨事譬如良醫所記分限無能過者此亦應然尊者妙音作如是說彼阿羅漢由起邊際第四定力引色界大種令身中現前而

彼大種有順壽行有違壽行由此因緣或留或捨有作是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾有宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分彼說不然命根別有非根大種爲自性故經說世尊留多命行捨多壽行其義云何有作是說諸佛世尊捨第三分壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後四十但受八十問佛出世時此洲人壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽百二十答如佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有

情壽量亦應過衆人故若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後二十但受八十問諸佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情何故壽量與衆人等答生在爾所壽量時故由此經言捨壽行者謂捨四十或二十歲留命行者謂留三月問何故世尊留捨爾所命行壽行不增減耶答諸佛事業善究竟故齊爾所時諸佛事業得善究竟故不增減有說法爾諸佛世尊惟捨惟留爾所壽命有說欲顯諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂勿有生疑佛亦如是故

捨壽行顯異有情化事未終復留三月有說欲顯諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如世尊於有情具深生喜足於壽亦然有說世尊避衰老位故捨壽行所化有情事未究竟復留三月如鄔陀夷一時爲佛按摩支體見異常相而白佛言今者世尊支體舒緩諸根變異容貌改常今位尚然況過八十故避衰老捨多壽行有說欲顯得定自在故佛世尊留捨壽命如世尊說我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如意能住有說欲顯諸佛世尊能伏衆魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃

界時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨多壽行伏死魔故留多命行問命行壽行有何差別有說無別如品類足說云何命根謂三界壽有說此二亦有差別謂名卽差別名爲命行名壽行故有說由此故活名命行由此故死名壽行有說所留名命行所捨名壽行有說可生法名命行不可生法名壽行有說暫時住名命行一期住名壽行有說同分名命行彼同分名壽行有說修果名命行業果名壽行有說無漏業果名命行有漏業果名壽行有說明果名命行無明果名壽行有說新業果名命行故業果名壽行有

說與果業果名命行不與果業果名壽行有說近業
果名命行遠業果名壽行尊者妙音作如是說順現
受業果名命行順次生受順後次受順不定受業果
名壽行命行壽行是謂差別問多行言有何義答多
言顯示所留所捨非一剎那行言顯示所留所捨是
無常法問何處留捨命行壽行答在欲界非餘界在
人趣非餘趣在三洲非北洲問誰能留捨命行壽行
答是聖者非異生是無學非有學是不時解脫非時
解脫亦男亦女云何心狂亂乃至廣說問何故作此
論答爲釋契經毗奈耶故如契經說婆私瑟搆婆羅

門女喪六子故心發狂亂露形馳走見世尊已還得
本心毗奈耶說室利筏蹉心狂亂故行無量種非沙
門法不順法行毗奈耶中又作是說苦受所逼若心
狂亂及初業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是說而
不廣辯今爲廣辯故作斯論云何心狂亂答謂由四
緣勢力所逼令心狂亂一由非人現惡色像遇已驚
恐令心狂亂謂有非人變作象馬駝牛羊等可畏色
相來現其前心便狂亂問彼曾不見象馬等耶何故
今時見便驚恐答彼雖曾見而今非時非處非道忽
然見故言非時者謂於夜分見象馬等便作是念何

故今時有象馬等來至我所定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非處者謂於堂閣房閣等處見象馬等便作是念何緣此處有象馬等來現我前定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非道者謂於塚間非象馬等嘗所行路見象馬等便作是念何緣於此有象馬等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂二由非人忿打支節苦受所逼令心狂亂謂於大眾遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺聲聞精舍等中行不淨行善神忿恚打觸支節人有支節如芥子許若打觸時心便狂亂三由大種乖

違令心狂亂謂有多食胡桃麻子苴藤等時發熱風等大種乖反心便狂亂四由先業異熟令心狂亂謂有先時歡喜踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑穽陷墜衆生或縱猛火焚燒山澤或以強力逼他飲酒或以倒想解釋契經如是等業令心狂亂然此狂亂非異熟果但從惡業異熟所生以惡業不招意地異熟故有說狂亂由五種緣前四如前愁憂第五謂因喪失所愛子等愁毒纏心遂發狂亂問此心狂亂於何處有答於欲界有非色無色界然地獄無心常亂故心狂亂者謂時非恒鬼及傍生有心狂亂人天亦有

除北俱盧彼無罪業增上果故問此心狂亂誰有誰
無答聖者異生俱容得有聖通衆聖惟除諸佛佛無
亂心無壞音聲無斷未磨無漸捨命異生心亂具由
五緣聖者但由大種乖違聖無驚恐超五畏故無非
人打無穢事故亦無先世惡業異熟以決定業必先
受已方入聖故不決定業由聖道力已轉滅故亦無
愁憂證法性故有說聖者亂由二緣謂大種乖違及
非人所打問聖者已得不作律儀定無穢事非人何
忿答信佛法者敬重衆聖終不惱觸有不信者憎嫉
衆聖伺便惱觸故聖亦爲非人所打問住何業心得

有狂亂答住有漏非無漏住意識非五識問若爾何
緣見二月等答此等皆是意識分別非五識中有斯
亂解問爲未狂心說有狂亂爲已狂心說有狂亂答
非未狂心說有狂亂亦非已狂心說有狂亂然有狂
亂心無狂亂心住未來世若遇狂亂緣則無狂心滅
有狂心起若遇不狂亂緣則有狂心滅無狂心起問
若心狂亂亦散亂耶答應作四句有心狂亂非散亂
謂狂者無染心有散亂非狂亂謂不狂者有染心
有心狂亂亦散亂謂狂者有染心有非狂亂亦非
散亂謂不狂者無染心現前問纏相應法皆是不善

耶答謂無慚無愧問纏有十種何故惟說無慚無愧
答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此二惟是不
善亦與一切不善心俱忿覆慳嫉妬但不善而非一
切不善心俱昏沉掉舉雖與一切不善心俱非惟不
善以通不善無記性故睡眠惡作非惟不善亦非一
切不善心俱睡眠通三性惡作通二性故覺無悔惡
心此二不行故諸不善心中皆有無慚無愧諸無慚
無愧皆不善心俱互不相離是故偏說此中亦應問
何善相應法皆是善耶答謂慚愧以慚愧與善心更
互相隨不相離故而不說者非獨此二惟善性攝徧

善心故佛教云何乃至廣說問何故作此論答爲止
於非佛教起佛教想故如今有言我說佛教我聞佛
教彼於非佛教中起佛教想爲欲遮止如是想故及
爲顯示佛所說者是眞佛教餘所說者非眞佛教故
作斯論問今時何故有作是言我說佛教我聞佛教
答彼依根本故作是說謂今所說染淨縛解生死涅槃
因果等法根本皆是佛所說故有說彼依相似而
說謂佛先依如是次第名句文身爲他演說今亦復
依如是次第名句文身而宣說故有說彼依隨順而
說謂佛先依如是隨順名句文身爲他演說今亦復

依如是隨順名句文身而宣說故有說彼依辦事處
同故作是說謂如佛邊親聞法要入聖得果離染盡
漏聞今所說亦辨斯事佛教云何答謂佛語言唱詞
評論語音語路語業語表是謂佛教問何故佛教惟
是語表非無表耶答生他正解故名佛教他正解生
但由表業非無表故六說佛教耳識所取非無表業
可耳識取故非佛教有說佛教二識所取諸無表業
惟一識取故非佛教有說世尊三無數劫精勤苦行
求佛語表今得成滿非無表故謂佛世尊昔於無量
正等覺所精勤苦行求無上智爲他說法依蘊界處

求蘊界處展轉相續今得成佛爲諸有情演說法要
令捨生死得般涅槃此事皆由佛語表業是故佛教
惟佛語表問如是佛教以何爲體爲是語業爲是名
等若是語業次後所說當云何通如說佛教名何法
答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合
伽他所說復云何通如說欲爲頌因文卽是字頌依
名轉造者爲依若是名等此文所說當云何通如說
佛教云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答應作是
說語業爲體問若爾次後所說當云何通如說佛教
名何法答謂名身句身文身乃至次第連合答後文

爲顯佛教作用不欲開示佛教自體謂次第行列安
布連合各句文身是佛教用問伽他所說復云何通
答有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛
教名等爲體問若爾此文所說當云何通如說佛教
云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答依展轉因故
作是說如世子孫展轉生法謂語起名名能顯義如
是說者語業爲體佛意所說他所聞故佛教當言善
耶無記耶乃至廣說問何故復作此論答前雖顯示
佛教自體而未顯示佛教等起今欲顯示故作斯論
佛教當言善耶無記耶答或善或無記云何善謂佛

善心所發語言乃至語表云何無記謂佛無記心所
發語言乃至語表問於佛教中何者善何者無記答
阿毗達磨素怛纜藏多分是善毗奈耶藏多分無記
如世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍牙如是等言
皆無記故有說佛教若爲所化說應知是善若爲餘
事說是則無記如世尊告阿難陀言汝往觀天爲雨
不雨園中何故高聲大聲如是等言皆無記故有說
佛教若用功說應知是善若任運說是則無記有說
佛教力無畏等所攝受者應知是善力無畏等不攝
受者是則無記聲聞獨覺善心發語善無記心俱得

究竟無記心發語無記善心俱得究竟佛善心發語
善心究竟無記心發語無記善心俱得究竟定無善
心發語無記心究竟諸佛說法有增無減故佛所作
業定無萎退故佛教名何法乃至廣說問何故復作
此論答前雖顯示佛教自體而未顯示佛教作用今
爲顯示故作斯論佛教名何法答謂名身句身文身
次第行列次第安布次第連合此則總顯佛教作用
契經應頌記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣
希法論議名何法答謂名身句身文身次第行列次
第安布次第連合是名佛教作用差別契經云何謂

諸經中散說文句如說諸行無常諸法無我涅槃寂
靜等問契經有何義答此略說有二義一結集義二
刊定義結集義者謂佛語言能攝持義如華鬘縷如
結鬘者以縷結華冠衆生首久無遺散如是佛教結
集義門冠有情心久無忘失刊定義者謂佛語言能
裁斷義如匠繩墨如工巧者繩墨衆材易了正邪去
曲留直如是佛教刊定義門易了是非去惡留善應
頌云何謂諸經中依前散說契經文句後結爲頌而
諷誦之卽結集文結集品等如世尊告苾芻衆言我
說知見能盡諸漏若無知見能盡漏者無有是處世

尊散說此文句已復結爲頌而諷誦言

有知見盡漏 無知見不然 達蘊生滅時
心解脫煩惱

記說云何謂諸經中諸弟子問如來記說或如來問
弟子記說或弟子問弟子記說化諸天等問記亦然
若諸經中四種問記若記所證所生處等伽陀云何
謂諸經中結句諷頌彼彼所說卽麟頌等如伽陀言
習近親愛與怨憎 便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避 獨處經行如麟角
自說云何謂諸經中因憂喜世尊自說因喜事者如

佛一時見野象王便自頌曰

象王居曠野 放暢心無憂 智士處閑林
逍遙志恬寂

因憂事者如佛一時見老夫妻便自頌曰

少不修梵行 喪失聖財寶 今如二老鶴
共守一枯池

因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有所說如義品等
種種因緣如毗奈耶作如是說由善財子等最初犯
罪是故世尊集苾芻僧制立學處譬喻云何謂諸經
中所說種種衆多譬喻如長譬喻大譬喻等如大涅

槃持律者說本事云何謂諸經中宣說前際所見聞事如說過去有大王都各有香茅王名善見過去有佛名毗鉢尸爲諸弟子說如是法過去有佛名爲式企毗濕縛浮羯洛迦孫馱羯諾迦牟尼迦葉波爲諸弟子說如是法如是等本生云何謂諸經中宣說過去所經生事如羆鹿等諸本生經如佛因提婆達多說五百本生事等方廣云何謂諸經中廣說種種甚深法義如五三經梵網幻網五蘊六處大因緣等脇尊者言此中般若說名方廣事用大故希法云何謂諸經中說三寶等甚希有事有餘師說諸弟子等讚

歎世尊希有功德如舍利子讚歎世尊無上功德尊者慶喜讚歎世尊甚希有法論議云何謂諸經中決判默說大說等教又如佛一時略說經已便入靜室宴默多時諸大聲聞共集一處各以種種異文句義解釋佛語書名何法乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中廣辯勝義自性差別勿有生疑作此論者惟善勝義不閑世俗爲顯論者勝義世俗俱善了達故作斯論書名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中書者非所造字但是所有能造字法此能成字故說爲書如理轉變身

業者顯所起果卽是色蘊所依巧便智者顯能起因卽是四蘊如是五蘊爲書自性數名何法答如理轉變意業及此所依諸巧便智此中數者非謂所數稻麻等物百千等數但是所有能數之法此能數法故說爲數佛弟子中尊者慶喜善解數法餘所不過曾於一時爲乞食故執持衣鉢趣廣嚴城時城門前有一外道遙見慶喜竊作念言承此沙門解數第一吾今當試爲實爾耶時城門邊有一大樹枝葉繁茂名諾瞿陀外道趣前指樹而問汝今知此葉數幾何尊者仰顧尋答之曰今此樹葉若干百千言已入城於

後外道作是思惟何理驗知彼言虛實便取少葉而藏匿之慶喜出城外道重問仁向所數爲定幾何慶喜報言吾前已說外道復曰請重陳之尊者看樹尋復答曰先有爾所今少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信惟其人又如波羅衍拏纔見佛頷便言此決定有妙齒四十如斯解數其類寔多如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是四蘊爲數自性筭名何法答謂如理轉變語業及所依巧便智此中筭者非謂所筭一十百千萬億等法但是所有能筭之法此能筭法故說爲筭如理轉變語業

者顯所起果卽是色蘊所依巧便智者顯能起因卽是四蘊如是五蘊爲筭自性印名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中印者非所造印但是所有能造印法此能成印故說爲印如理轉變身業者顯所起果卽是色蘊所依巧便智者顯能起因卽是四蘊如是五蘊爲印自性詩名何法答謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中詩者非所述詠但是所有能成詠法此能成詠故說爲詩如理轉變語業者顯所起果卽是色蘊所依巧便智者顯能起因卽是四蘊如是五蘊爲詩自性問於諸文頌何者

是詩何者非詩有作是說佛語非詩餘語是詩有餘師說內教非詩外教是詩如是說者文義相稱能引義利不名爲詩詩謂翻此世間文頌世間種種工巧業處名何法乃至廣說問何故作此論答欲以略文攝多義故謂若隨諸工巧業處而廣說者生多言論欲以略言類攝彼故而作斯論世間種種工巧業處名何法答謂慧爲先造作彼彼工巧業處及所依巧便智此中不辯所造作事但爲顯示能造作法造作彼彼工巧業處者顯所起果身語意業隨其所應所依巧便智者顯能起因如是或以五蘊或以四蘊爲

其自性處處說威儀路及起威儀路威儀路者謂色香味觸四處爲體起威儀路者謂能起彼意法二處爲體眼鼻舌身四識是威儀路加行非起威儀路意識是威儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威儀路不能緣起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起工巧處及起工巧處工巧處者謂色聲香味觸五處爲體起工巧處者謂能起彼意法二處爲體眼等五識是工巧處加行非起工巧處意識是工巧處加行亦起工巧處又眼等五識能緣工巧處不能緣起工

巧處意識能緣工巧處亦能緣起工巧處有餘由此所引意識具能緣十二處若成就學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學者生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲色界諸阿羅漢在欲色界定成就非學非無學戒定不成就學戒已捨故若諸異生在欲色界或成就非學非無學戒一切異生定不成就學戒未得故有成就學戒亦非學非無學戒謂學者生欲色界一切學者在欲色界定成就非學非無學戒及學戒未捨故

有非成就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸
異生生無色界生彼阿羅漢定不成就學戒已捨故
生彼異生定不成就學戒未得故彼二世俗戒俱不
成就越界地捨故若成就無學戒彼成就非學非無
學戒耶答應作四句有成就無學戒非非學非無學
戒謂阿羅漢生無色界彼世俗戒越界地捨故有成
就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生
欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色
界或成世俗戒彼俱不成就無學戒俱未得故有成
就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有

非成就無學戒亦非非學非無學戒謂諸學者及諸
異生生無色界彼無學戒俱未得故彼世俗戒俱已
捨故問諸是戒彼業耶答諸是戒彼卽業有是業非
戒謂意業等問若處有戒彼有業耶答若處有戒彼
有業或處有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成
就業耶答若成就戒彼成就業有成就業非戒謂異
生生無色界等問若有戒彼有業耶答若有戒彼有
業或有業無戒謂諸異生生無色界等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六

說一切有部發智

音釋

瑟攏

瑟色攏切

莒勝

莒其呂切勝詩證切黑胡麻也

坑穽

坑丘夷切塵穽

也奔疾正切陷也

掉舉

掉徒吊切搖也舉動也謂身心妄搖動也

素怛纜

梵語也亦云

云修多羅此云契經

萎

枯也切

式企

梵語也亦名

依佛名也

熊

班麋切獸似熊者

衍拏

衍以淺切拏女加切

浮渡居士吳用先施貴刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷一計
字八千二百箇該銀四兩零五分
銀山釋海亮對長洲徐普書涇縣徐世繼刻
萬曆丙辰歲春二月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

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爲欲分別契經
義故如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所
造契經雖作是說而未廣辯其義大種所造處幾有
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爲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惟大種心所卽心彼作是說造色卽是大種差別心所卽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卽是大種又契經說云何等持謂善心一境性由此故說心所卽心問彼復云何立界處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立爲眼界諸所見者立爲色界乃至諸能觸者立爲身界諸所觸者立爲觸界心

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卽六識身無間已滅立爲意界卽心差別有名爲受有名爲想有名爲思并三無爲立爲法界如界處亦爾蘊者諸四大種立爲色蘊諸心差別有名爲受有名爲想有名爲思有名爲識立爲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卽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爲是先所造我說卽是故業應知無間異

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卽於前
六說爲所造前經亦然非離大種別有所造卽於大
種立所造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
可說位應知亦爾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卽是薩迦耶見若所造言
無別義者豈可身見卽是色等然離色等別有我執
故知經說所造色者非卽大種問若離大種別有造
色如何會釋彼所引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
有地等界不言地等卽是眼根於義何妨尊者法救
說離大種別有造色說心所法非卽是心然說色中
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
故作斯論有說爲止外道所說謂外道說大種有五

卽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
能生故餘有爲法雖能爲種而體非大相不偏故由
此虛空不立大種爲止如是外道所執及顯自宗故

論
九
作斯論有餘師說非但爲止他執顯自宗故而作此
論但於法相相應義中應顯所明故作斯論問何故
此中先辯大造答彼作論者意欲爾故謂本論師隨
自意欲不違法相先辯大造有說有情觀此二種爲
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
身念住從此大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無學道皆以
上品爾時名爲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
皆以中品爾時名爲中品善士證得中品獨覺菩提
若以下智觀察彼者起下品身念住廣說乃至起無
學道皆以下品爾時名爲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狗等所有大造
亦然由觀此故便捨憍逸以如是等所說因緣故此
蘊中先辯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惟四脇尊者言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惟說四種有餘師言若減四者功用便缺若過四者則亦無用如方牀座惟有四足問何故名大種答大而是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答能減能增能損能益體有起盡是爲種義體相形重徧諸方域成大事業是爲大義問此四云何成大事業答與大積聚造色爲依令壞令成是大事業由此惟四不減不增謂減不能成大事業增於事業復爲無用問餘法何緣不名大種答餘無如是大種相故謂無爲法大而非種其餘有爲種而非大故惟此四得名大種問造是何義爲是因義是緣義耶設爾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答應作是說造是因義問此於造色五因皆無如何因義答應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答應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爲因疎遠不合在餘生者說名爲緣由此義故說諸大種與所造色爲因增上亦不違理問地水火風何相何業答應是地相持是地業濕是水相

攝是水業煖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答應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卽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互不相違於一法立亦無有過問此四大種於一切時不相離耶答應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令不散者水所攝故若有

水界無地界者便應流洽令不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛令不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長令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爲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爲

善有四大種非二攝故問一四大種爲但造一造色極微爲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所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爾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

此不成因同猶豫故許曰如前說者好問大種造色云何而住爲大種在下造色在上爲大種在上造色在下爲大種造色相雜而住大種在外造色處中耶設爾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爲能造因所造色中有隔遠者如何可以大種爲因若大種在上造色在下則應造色爲大種因不應大種爲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爲因所依法應爾故問若爾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大種在下造色在上有作是說相雜而住大種在外造色處中問若爾應斷截時見諸孔隙猶如斷藕答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別内事別者謂諸衆生若百若千集會一處威儀形相各各不同外事別者謂果石等或青或黃或赤或白香味等相各各不同如是相別爲由業異爲由大種異爲由造色異答俱由三種依異熟因故說由業異依生因依因立因特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答若說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別青黃赤白形貌等異或有相似由何威力答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邊大種所造有說臍邊大種所造評曰終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徧身大

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一二三大種此雖是色而非四大種惟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爾有說大種若是所造爲三造一爲四造一若三造一體用缺少云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爲緣能有所作不顧自體由此大種

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大種能造幾所造色乃至法處所依大種能造幾所造色答應作是說眼處所依大種惟造眼處乃至法處所依大種惟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爾身處所依大種能造二種謂身處觸處色聲香味法處所依大種亦爾觸處所依大種惟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爾身處所依大種能造六種謂身處色聲香味觸處法處所依大種亦爾色處所依大種能造五種謂色處聲香味觸處聲香味觸處所依大種亦爾有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦爾評曰此諸說中初說爲善謂眼處所依大種惟造眼處乃至法處所依大種惟造法處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

論
大觀
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
大種若色大種爲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
大種如王造色如臣大種如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華大種如
鏡造色如像是故尊者時毗羅言

根生從大種 如燈焰生明 如藕生蓮華
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總緣十一亦生身識問豈不五識惟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爾故五識身通緣總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

然問若爾何故說爲身識所識答依法性說身識所識未來世中身識境故然無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爲身識所識問十一種觸幾在欲界幾在色界答二惟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

論
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爲益二能爲損彼無能損有
能爲益又卽彼說所有冷暖上界俱無豈以此言卽
說彼界亦無暖觸若爾則彼大種應惟有三非缺功
用而能造色故色界中冷暖俱有引問飢渴二觸爲
是長養爲是等流爲是異熟健馱羅國西方師言通
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斬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爲
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臍邊彼
有情類有業異熟微風初起卽彼處大種能造飢渴
有餘師說偏身分中大種能造於飢渴時偏身擾惱

論

大毘達磨沙論卷一百二十七

三

聖

故

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

說一切有部發持

音釋

癰

於容切

羯邏藍

梵語也此云凝滑亦云合羯

猶豫

猶夷周切豫羊茹切

隙

苦戟切號呼號胡切

弔切號叫直聲大呼也

叱吒

叱昌栗切吒陟嫁奴並呵怒也

哮吼

哮許交切吼呼后切

之聲也

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷計

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八

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二

大種所造處幾有見幾無見問何故不問幾有色幾無色答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但不違法性便不應責有說所造無無色故不得問言幾有色幾無色問亦無無爲後不應問幾有爲幾無爲答亦不應問而後問者當知彼是有餘之說有說欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲以二

論
門二階二略二明二炬二影二光互相顯示如無所造是無色故不問如是無所造是無爲故亦不應問如無所造是無爲而得問如是雖無所造是無色亦應問如是二門互相影示令知前後問答理通有餘師言此中分別所造諸色幾有見等既舉所造諸色爲章寧復可問幾有色等以諸色言卽顯有色色體皆有變礙義故有彼色義故名有色非如有衣及有子等大種所造處幾有見答一謂色處問何故色處名爲有見答眼根名見有見用故所見色處有能見眼故名有見如有王等或復見者是能顯示色處相

麤可相顯示在此在彼相狀差別所顯示色有能顯示故名有見如有名等或復見者是諸影像惟有色處可有影像故名有見餘則不爾幾無見答八二少分八者謂眼耳鼻舌身聲香味處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆無見攝而非一切是所造色若所造色亦無見者是此所問餘非所問故說少分法處亦爾大種所造處幾有對答九一少分九者謂五內處及外四處一少分者謂觸處雖諸觸處皆有對攝而非一切是所造色若所造色亦有對者是此所問餘非所問故說少分幾無對答一少分謂法處雖諸

法處皆無對攝而非一切是所造色若所造色亦無對者是此所問餘非所問故說少分然有對有三種一障礙有對謂十色處二境界有對謂五色根及心所三所緣有對謂心心所此中說障礙有對非餘大種所造處幾有漏答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆有漏攝而非一切是所造色若所造色亦有漏者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆有漏攝亦非一切是所造色若所造色亦有漏者是此所問餘非所問故說少分幾無漏答一少分謂法處非諸法處皆無漏攝亦非一

切是所造色若所造色亦無漏者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾有爲答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆有爲攝而非一切是所造色若所造色亦有爲者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆有爲攝亦非一切是所造色若所造色亦有爲者是此所問餘非所問故說少分幾無爲答無彼皆有爲故大種所造處幾過去答十一少分謂除意處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆在過去有在未來現在世故若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分耳鼻舌身色

聲香味處亦爾非諸觸處皆所造攝亦非一切皆在過去若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分法處亦爾如說過去未來現在說亦如有數等故大種所造處幾善答三少分謂色聲法處雖諸色處皆所造攝而非一切皆是善性若是所造亦善性者是此所問餘非所問故說少分聲處亦爾非諸法處皆所造攝亦非一切皆是善性若是所造亦善性者是此所問餘非所問故說少分幾不善答三少分如前說幾無記答七三少分七者謂五內處及香味處三少分者謂色聲觸處雖諸色處皆所造攝而

非一切皆是無記若是所造亦無記者是此所問餘非所問故說少分聲處亦爾雖諸觸處皆無記攝而非一切皆是所造若是無記亦所造者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾欲界繫答二九少分二者謂香味處九少分者謂五內處及色聲觸法處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆欲界繫若是所造亦欲界繫者是此所問餘非所問故說少分耳鼻舌身色聲處亦爾非諸觸處皆所造攝亦非一切皆欲界繫若是所造亦欲界繫者是此所問餘非所問故說少分法處亦爾幾色界繫答九少分如前說幾

論
九
無色界繫答無彼無色故大種所造處幾學答一少
分謂法處非諸法處皆學所攝亦非一切皆是所造
若是所造亦學攝者是此所問餘非所問故說少分
幾無學答一少分如前說幾非學非無學答九二少
分九者謂內五處及外四處二少分者謂觸處法處
雖諸觸處皆非學非無學攝而非一切皆是所造若
是非學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說
少分非諸法處皆非學非無學攝亦非一切皆是所
造若是非學非無學亦所造者是此所問餘非所問
故說少分大種所造處幾見所斷答無必無諸色見

所斷故幾修所斷答九二少分九者如前說二少分
者謂觸處法處雖諸觸處皆修所斷攝而非一切皆
是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故
說少分非諸法處皆修所斷攝亦非一切皆是所造
若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分
幾不斷答一少分謂法處非諸法處皆不斷攝亦非
一切皆是所造若是所造亦不斷者是此所問餘非
所問故說少分若成就大種彼所造色耶答諸成就
大種彼成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖
者生無色界誰成就大種及所造色謂欲色界一切

論
有情此則總說若別說者或有有情成多大種及多
造色或有有情成少大種及少造色成多大種及多
造色者如大海中有諸有情所得身形或百二百三
百四百五六七百踰繕那量如曷邏呼阿素洛王所
得身形其量廣大如色究竟所得身形一萬六千踰
繕那量成少大種及少造色者猶如蚊蟻水中蟲等
乃至極細非人眼境問何故聖者生無色界惟成就
造色非大種耶答彼界無色又不成就他界大種以
有漏法越地捨故造色不爾通無漏故異地成就無
有聖者不成就無漏戒是故聖生彼界惟成就造色

於中學成就學隨轉色無學成就無學隨轉色若不
成就大種彼所造色耶答諸不成就所造色彼不成
就大種有不成就大種非所造色謂諸聖者生無色
界誰不成就所造色及大種謂生無色界一切異生
彼界無有一切色故又不成就下界色故有漏諸色
生上失故無漏諸色彼未得故問順前句中何所不
攝而復須立順後句耶答順前句中惟攝欲色界一
切有情及攝無色界一切聖者未攝無色界一切異
生爲欲攝彼故復立順後句若成就大種彼善色耶
答應作四句有成就大種非善色謂處卵殼若諸異

生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失彼處卵鷄住胎異生前生所有表無表色由失所依衆同分故一切已捨今於此位未能起表又無入定理故不成就一切善色問何故此位未能起表答以所依身極羸弱故要身強盛能起表業又此位心極微劣故心羸勝者能發表業又此位心內門轉故心外門轉能起表業又此位中胎卵迫迮尚不能動況能起表然有時胎動轉者此由風力非心所爲表業必由心力所起問何緣此位無入定理耶答此位身心俱羸劣故又無入定加

行緣故得忍異生命終捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說亦如業蘊若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表者謂睡眠醉悶及捨加行不求起表設有而失者謂由三緣故失一意樂息二捨加行三限勢過此亦如業蘊廣說有成就善色非大種謂諸聖者生無色界是聖者故成就善色生無色故不成就大種彼諸聖者通學無學學成學善色無學成無學善色有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界住胎聖者

定成有漏無漏無表道力強故若生欲界住律儀者
謂隨所應住三律儀住不律儀及非律儀非不律儀
現有善身語表者謂不睡眠不醉不悶不捨加行求
起表業或先有不失者謂三緣故如前說若生色界
者彼定成就靜慮律儀故有善色有非成就大種及
善色謂諸異生生無色界生無色故不成大種有漏
善色越界捨故無漏善色彼未得故若成就大種彼
不善色耶答諸成就就不善色彼定成就大種有成就
大種非不善色謂處卵殼及住胎藏若生欲界住律
儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若

生色界謂若成就就不善色者定在欲界無在欲界不
成大種必有身故由此得爲順後句答釋餘文句准
上應知若成就大種彼有覆無記色耶答諸成就有
覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記
色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表謂若
成就有覆無記色者定在色界無有在色界不成大
種必有身故由此得爲順後句答無有生欲界起有
覆無記表善染表業依自地身故若成就大種彼無
覆無記色耶答如是設成就無覆無記色彼大種耶
答如是以成就大種者必成就身根等故若成就身

根等者必成就大種故生欲色界一切有情皆成就
大種及無覆無記色故生無色界二俱無故若成就
大種彼善不善色耶答有成就大種非善不善色謂
處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非
不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦
善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀
現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而
失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲
界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非

不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表
設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律
儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有
善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有
善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼大
種耶答如是謂成就善不善色者必在欲界在欲界
者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記色耶
答有成就大種非善有覆無記色謂處卵殼若諸異
生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律
儀無善身語表設有而失有成就大種亦善色非有

覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若
住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先
有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大
種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語
表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是謂成就
善有覆無記色者必在色界在色界者定成就大種
故若成就大種彼善無覆無記色耶答有成就大種
亦無覆無記色非善色謂處卵殼若諸異生住胎藏
中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身
語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸

聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非
律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色
界設成就善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就
善無覆無記色者必在欲色界在欲色界者定成就
大種故若成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂
成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在
色界無一有情俱生二界故若成就大種彼不善無
覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不善
色謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀及非律
儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有

成就大種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀
若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或
先有不失設成就不善無覆無記色彼大種耶答如
是謂成就不善無覆無記色者必在欲界在欲界者
定成就大種故若成就大種彼有覆無記無覆無記
色耶答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色
謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表有成就
大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆
無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼大種
耶答如是謂成就此二無記色者必在色界在色界

者定成就大種故若成就大種彼善不善有覆無記
色耶答無謂成就善不善色者必在欲界成就善有
覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成
就大種彼善不善無覆無記色耶答有成就大種亦
無覆無記色非善不善色謂處卵殼若諸異生住胎
藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語
表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善
色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語
表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界

有成就大種亦不善無覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而不失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無

記色非善有覆無記色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而不失有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在色界在色界者定成就大種故若成就大種彼不善有覆無記無覆

無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就大種彼善不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就善不善無覆無記色者必在欲界成就善有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就善色彼不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界

有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生生無色界若成就善色彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就

善色或成就善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏
中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆
無記身語表若諸聖者生無色界若成就善色彼無
覆無記色耶答應作四句有成就善色非無覆無記
色謂諸聖者生無色界有成就無覆無記色非善色
謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀
及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就
善色亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身

語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆
無記色謂諸異生生無色界若成就善色彼不善有
覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就
有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若
成就善色彼不善無覆無記色耶答有成就善色非
不善無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色
亦無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生
欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀
非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語
表設有而失若生色界有成就善色亦不善無覆無

記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼善色耶答或成就或不成就云何成就卽如上說云何不成就謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失若成就善色彼有覆無記無覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非有覆無記色謂諸

聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼善色耶答如是謂成就有覆無記無覆無記色者必在色界在色界者定成就善色故若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就就不善色彼有覆無記色耶答無謂

成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就不善色彼無覆無記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非不善色謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界若成就不善色彼有覆無記無覆無記色耶答無如上說若成就有覆無記色彼無覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表如上所說

總略義者謂四大種生欲色界必定成就生無色界定不成就無覆無記色亦爾善色生色界定成就生欲無色界或成就或不成就不善色生色無色界定不成就生欲界或成就或不成就有覆無記色生欲無色界定不成就生色界或成就或不成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八

音釋

踰繕那

梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里踰音俞繕時

蚊蟻

蚊音文蠶人飛蟲也蟻莫結切蟻蟻細蟲也

羸劣

羸倫爲切瘦也劣力輟切

也弱

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷
計
字六千四百六十箇該銀三兩二錢三分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元吳文輝刻
萬曆丙辰歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九

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三

諸四大種依何定滅乃至廣說問何故作此論答欲
顯諸佛出現世間有大功德故如施設論說瞻部洲
邊繞大海際有轉輪王路廣一踰繕那諸轉輪王若
不出世水所覆沒無能遊履若出世時海水周減一
踰繕那此路乃現平飾清淨底布金沙栴檀香水自
然灑潤輪王每欲巡此洲時導從四軍而遊此路如

是諸佛未出世時無有能依諸根本地斷煩惱者若
佛十力大法輪王出世間時根本地現平等清淨布
覺分沙灑戒定水佛與無數那庾多眷屬依之趣入
無畏涅槃宮問此中云何顯佛出世有大功德答佛
不出世此問尚無況有能答如佛昔在室羅筏城住
誓多林時有苾芻名曰馬勝是阿羅漢獨於靜室作
是思惟諸四大種何處永滅爲欲知故入勝等持卽
以定心於誓多林沒欻然出在四大王衆天從定而
起問彼天衆諸四大種何處水滅天衆答曰我等不
知是四大種何處永滅然我所事四大天王智慧威

德並皆殊勝彼或能了可往問之尊者卽時詰四王
所作如上問皆曰不知復共仰推三十三天衆三十
三天衆復推帝釋帝釋仰推夜摩天衆夜摩天衆推
蘇夜摩天子蘇夜摩天子推覩史多天衆覩史多天
衆推珊覩史多天子珊覩史多天子推樂變化天衆
樂變化天衆推妙變化天子妙變化天子推他化自
在天衆他化自在天衆推妙自在天子妙自在天子
推梵天衆如世尊者徧問欲天竟不能知大種滅處
欲往梵世入勝等持復以定心自在宮殿梵衆天出
從定而起作如上問梵衆咸謂我等不知有大梵王

是梵大梵作者化者爲一切父自在生育具大威德
無與等者無有不見不了不識彼定能知仁應往問
尊者卽問大梵所在梵衆答曰我亦不知大梵天王
定所在處仁欲見者隨處諦求卽有光明於中而現
尊者馬勝遂發誠心願大梵王於此衆現應時大梵
卽放光明便自化身爲童子像首分五頂形貌端嚴
在梵衆中隨光而現尊者前進問曰大仙諸四大種
何處永滅梵王不達作矯亂言苾芻當知我是大梵
是自在者作者化者生者養者爲一切父此是誚誑
所發語業尊者告曰我不問仁梵非梵等但問大種

何處永滅爾時大梵知此苾芻非矯亂言卒能闢遣
便執兩手引出衆外此是誚誑所發身業出衆外已
謝尊者言我實不知大種滅處然諸梵衆咸謂我是
自在作者無不知見若我衆中云不知者是諸梵衆
便見輕蔑尊者自失近捨如來遠勞見問致無所獲
今可速還詣佛請問如佛所說應正受持馬勝旣聞
梵王推佛歡喜辭退復入等持卽以定心於梵世沒
欬然還出誓多林中從定而起整理衣服往世尊前
恭敬作禮問四大種何處永滅爾時世尊爲說不見
邊際鳥喻云汝亦然乃至梵宮徧請所問不得邊際

還至此中猶如彼鳥不得邊際然汝所問不合問儀
隨此而答亦乖答理汝欲問者當如是問

四大與短長 細麤淨不淨 於何處永棄
名色滅無餘

此問隨順應如是答

識不見無邊 周徧廣大性 更無餘廣大
能映奪此者 四大與短長 細麤淨不淨
於是處永棄 名色滅無餘

有說此中佛說聖道世尊於此說識聲故有說此中
佛說涅槃以說無邊識不見故若無佛出世說正法

者則雖梵王亦多愚惑若佛出世宣說正法則八歲
勤策亦能解了設有來問長老知耶諸四大種何處
永滅彼若誦持大種蘊者卽言依四定或依未至滅
世若無佛此等便無故佛出世有大功德諸四大種
及所造色依何定滅答依四定或依未至滅定或名
道或名行迹或名對治或名作意義無差別滅或名
斷或名離染或名爲盡或名離繫義亦無別昔於此
部有二論師一名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗
羅作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少
分斷無影像斷說聖者斷非異生斷說聖道作用非

世俗道作用所以者何依七依經以立斯論彼經但說根本地故無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離染故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷無影像斷此說應理餘則不然所以者何此中通說諸聖者斷及異生斷聖道作用及世俗道作用故問依七依經以立此論彼經惟說諸根本地無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離諸染云何說通答由此故言阿毗達磨是諸經鏡燈燄光明諸契經中未宣說者此中宣說未示現者此中示現經說有餘此中無餘經說有

異意此中無異意阿毗達磨中言多盡理由此經論二說善通大種造色依四定滅者謂依四靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間空無邊處近分此中靜慮無色近分靜慮中間皆名未至並未能入勝根本地而能現前斷煩惱故問契經惟說根本名依何故此中說依未至有作是說此中應言依四定或未至滅不應言依未至而言依者有何意耶此文再說根本地故依四定者說四依定依未至者謂舉諸依顯諸未至非卽說此未至爲依如說入城未入城耶雖再說城言無別城事彼亦如有餘師說

論

大毗婆沙論卷一百一十九

三

聖

此中依言總說諸定非但根本皆能與道作所依故然七依定就勝而說大種造色五地所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中間或依空無邊處近分若依空無邊處近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟非道非世俗道此中說究竟所滅大種造色謂第四靜慮所繫故言依四定或依未至滅若欲界所繫大種造色但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫大種造色應言依初定或依未

至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第三靜慮所繫大種造色應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫大種造色應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故應知此中諸依前三靜慮及靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道諸依餘三靜慮近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道上七近分無聖道故尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至滅依初

論

大毗婆沙論卷一百一十九

三

聖

定滅者謂依初靜慮依未至滅者謂依前二靜慮近分及靜慮中間尋伺有對觸二地所繫謂欲界初靜慮是故離初靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮或依靜慮中間或依前二靜慮近分若依第二靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅尋伺有對觸謂初靜慮所繫故言依初定或依未至滅若欲界所繫尋伺有對觸但應言依未至滅依初靜慮近分滅故此通聖者及異生通聖道及世俗道樂根依何定滅答依三定或

依未至滅依三定滅者謂依前三靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第四靜慮近分樂根三地所繫謂欲界初靜慮第三靜慮是故離第三靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前三靜慮或依靜慮中間或依初及第四靜慮近分若依第四靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅樂根謂第三靜慮所繫故言依三定或依未至滅若欲界所繫樂根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫樂根應言依初定或

依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅
故此中諸依初靜慮及靜慮中間滅者惟聖者非異
生惟聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及
異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖
者及異生惟世俗道非聖道喜根依何定滅答依二
定或依未至滅依二定滅者謂依前二靜慮依未至
滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第三靜慮近分
喜根三地所繫謂欲界前二靜慮是故離第二靜慮
染時乃究竟斷然離彼染或依前二靜慮或依靜慮
中間或依初及第三靜慮近分若依第三靜慮近分

離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘
地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中
說究竟所滅喜根謂第二靜慮所繫故言依二定或
依未至滅若欲界所繫喜根但應言依未至滅依初
靜慮近分滅故初靜慮所繫喜根應言依初定或依
未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故
此中諸初靜慮靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖
道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及異生通
聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異
生惟世俗道非聖道苦根憂根段食依何定滅答依

論
未至滅謂初靜慮近分以苦根等惟欲界繫是故離
彼染時卽究竟斷然離彼染時惟依初靜慮近分此
通聖者及異生通聖道及世俗道捨根觸思識食依
何定滅答依七定或依未至滅依七定滅者謂依四
靜慮及前三無色依未至滅者謂依初靜慮近分及
靜慮中間此捨根等九地所繫謂從欲界乃至非想
非非想處是故離非想非非想處染時乃究竟斷然
離彼染或依初靜慮近分或依靜慮中間或依四靜
慮或依前三無色此惟聖者非異生惟聖道非世俗
道此中說究竟所滅捨根三食謂非想非非想處所

繫故言依七定或依未至滅若欲界所繫捨根三食
但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫
捨根三食應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮
中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫捨根三
食應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間
初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三食
應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初
及第四靜慮近分滅故第四靜慮所繫捨根三食應
言依四定或依未至滅依四靜慮靜慮中間初靜慮
近分空無邊處近分滅故空無邊處捨根三食應言

依五定或依未至滅依四靜慮空無邊處靜慮中間
初靜慮近分識無邊處近分滅故識無邊處捨根三
食應言依六定或依未至滅依四靜慮前二無色靜
慮中間初靜慮近分無所有處近分滅故無所有處
捨根三食應言依七定或依未至滅依四靜慮前三
無色靜慮中間初靜慮近分非想非非想處近分滅
故此中諸依七定靜慮中間滅者惟聖者非異生惟
聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異
生通聖道及世俗道諸依上七地近分滅者通聖者
及異生惟世俗道非聖道諸四大種及所造色已斷

已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅大種造色已斷徧知住無學
果或無所住者謂彼補特伽羅大種造色已斷徧知
猶未住果卽諸異生已離色界染及先離彼染入正
性離生住見道中十五心頃若漸次者離第四靜慮
染最後解脫道離空無邊處染諸加行道九無間道
九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非
非想處染諸加行道九無間道入解脫道住此諸位
補特伽羅大種造色已斷徧知於四沙門果而猶未
住間先離色界染入正性離生道類智時大種造色

已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說謂說具縛入正性離生者非超越者是故不說尋伺有對觸已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知猶未住果即諸異生已離初靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離初靜慮染最後解脫道離第二靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應

知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離初靜慮染入正性離生道類智時尋伺有對觸已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前樂根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅樂根已斷徧知猶未住果即諸異生已離第三靜慮染或先離彼染入正性離生住

見道中十五心頃若漸次者離第三靜慮染最後解脫道離第四靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅樂根已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離第三靜慮染入正性離生道類智時爾時樂根已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前喜根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅喜根已斷徧知住

無學果無所住者謂彼補特伽羅喜根已斷徧知猶未住果即諸異生已離第二靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離第二靜慮染最後解脫道離第三靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅喜根已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離第二靜慮染入正性離生道類智時爾時喜根已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次

說廣說如前苦根憂根段食已斷已徧知當言住何
果答不還果或阿羅漢果或無所住住不還果者謂
彼補特伽羅苦根等三已斷徧知住學第三果住阿
羅漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷徧知住無
學果無所住者諸彼補特伽羅苦根等三已斷徧知
猶未住果卽諸異生已離欲界染或先離彼染入正
性離生住見道中十五心頃住此諸位補特伽羅苦
根等三已斷徧知於四沙門果而猶未住此中不說
漸次諸位名無所住以離欲界染最後無間道生爾
時苦根等三究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅

必住不還果故捨根觸思識食已斷已徧知當言住
何果答阿羅漢果此中不說或無所住所以者何離
非想非非想處染最後無間道生爾時捨根三食究
竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住阿羅漢果
故餘師於此作別意釋謂此意問四大種等已斷已
徧知當言何果攝由此不說四大種等已斷徧知住
不還果先離色染後入正性離生道類智時雖得不
還果而彼離繫非不還果攝以不還果但攝見所斷
及欲界修所斷斷爲斷果故評曰初說爲善所以者
何此中但問補特伽羅四大種等已斷徧知得住何

果不問果攝故契經中說食有四種一段食二觸食
三意思食四識食云何段食謂由麤細分段爲緣長
養諸根增益大種云何觸意思識食謂有漏觸意思
識爲緣長養諸根增益大種此中長養諸根者顯長
養諸法增益大種者顯異熟諸法問諸根亦可增益
有異熟故大種亦可長養有長養故何故此中惟作
是說答諸根大種俱應作二種說而不說者當知此
義有餘復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解
故復次欲現二門二階二略二明二炬二影二光互
相顯示如根說長養大種亦應爾如大種說增益根

亦應爾由二門等互相影故則所說理通文要義顯
問如所說長養增益爲於長益法長益爲於不長益
法長益耶若於長益法長益者彼長益法復何長益
若於不長益法長益者不長益法云何長益答非於
長益法長益亦非於不長益法長益然長益不長益
法先住未來若遇長益緣則不長益法滅長益法生
若遇不長益緣則長益法滅不長益法生雖無轉作
而義俱立問頗有有漏觸意識爲緣長養諸根增益
大種而非食耶答有謂異界觸意識能長養增益諸
根大種問頗有同界觸意識爲緣長養諸根增益大

種而非食耶答有謂異地觸思識能長養增益諸根
大種問頗有同地觸思識爲緣長養諸根增益大種
而非食耶答有謂無漏觸思識能長養增益諸根大
種問何故無漏不立食耶答諸無漏法無食相故又
法現前增益諸有攝受諸有任持諸有可說爲食無
漏諸法損減違害破壞諸有故不說食又法現前連
續諸有連續老死能令生死輪轉無窮可說爲食無
漏諸法斷息諸有斷息老死能令生死不復輪轉故
不說食又法現前隨順苦集隨順老死能令生死諸
有世間流轉不息可說爲食無漏諸法隨順苦集滅

隨順老死滅能令生死諸有世間不復流轉故不說
食又法現前是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠
事是貪瞋癡安立足處有垢有毒有穢有濁有刺有
怨諸有所攝墮苦集諦可說爲食無漏諸法非身見
事非顛倒事非貪愛事非隨眠事非貪瞋癡安立足
處無垢無毒無穢無濁無刺無怨非諸有所攝不墮
苦集諦故不說食又無漏法不能究竟長養諸有雖
暫長養非究竟故不說爲食尊者妙音亦作是說非
無漏法長養諸有雖暫長養而非究竟終違有故不
說爲食夫說爲食終能長養問食體是何答是十六

事於中十三事是段食體卽十一觸及香味處觸思
識三是餘食體蘊界處攝者是十一界五處三蘊少
分所攝十一界者謂七心界及香味觸法界五處者
謂香味觸處意處法處三蘊者謂色行識蘊是謂四
食自體我物性相已說自體所以今當說何故名食
食是何義答牽有義是食義續有義持有義生有義
養有義增有義是食義此四於有能牽乃至能增故
名爲食問若牽有乃至增有是食義者諸有漏法皆
應名食何故但說四耶脇尊者言惟佛世尊究竟了
達諸法性相亦知勢用非餘能知若法有食相作用

可立食者卽便立之無者不立尊者世友作如是言
此是世尊有餘之說略說影說有觀待說佛觀化宜
而說法故尊者妙音說曰佛知此四牽有續有持有
生有養有增有體有勢用強盛隣近故立爲食餘法
不爾故不說食有餘師言如是四法極能長養諸界
趣生老死世間令其流轉故立爲食餘則不爾或有
說者食有二相一牽引當有令現在前二任持今有
令相續住有餘師說食有三種一者業食二者生食
三者長養食業食謂思生食謂識長養食者謂段與
觸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九說一切有部發智

音釋

那庾多

梵語也此云萬億庾多

珊觀史多

梵語也亦云兜率陀此云知足

珊蘇矯亂

矯居天切詐也蔑莫結切亂虛玩切素也輕易也

淨渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十九卷計字六千四百七十七箇該銀三兩二錢四分銀山釋海亮對長州徐普書上元戴伍刻萬曆丙辰歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十

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思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今生謂
意思食三生已長養謂餘三食復有說者二未生今
生謂意思識二生已長養謂餘二食有餘師說三未
生今生謂觸思識一生已長養所謂段食如是說者
四食於有皆未生今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
爲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爲食若是緣
義者除內自性餘法皆是此增上緣何故但說四種
爲食有說是因義問若爾外香味觸於內諸處五因
皆無云何爲食答外香味觸爲覺發因令內香等得
成食事內香味觸於內諸處有因義故說之爲食謂
眼惟以觸處爲食耳鼻舌身色聲亦爾香用香處觸
處爲食味以味處觸處爲食觸處惟以觸處爲食心
心所法三食爲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
種爲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爲食疎遠不合在餘生者不說爲食故食惟四此四皆於內十二處能爲食事然有增微如前所說問何故色處不立爲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爲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爲唐捐有餘復

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爲妙好答色雖非食爲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卽是食者觸

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
名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
中小爲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爲細底民者羅所食是麤
底民所食爲細底民所食是麤大魚龜鼈及未羯羅
失獸摩羅等所食爲細大魚鼈等所食是麤餘水行

蟲所食爲細諸陸族中象馬駝等所食是麤羊鹿猪
等所食爲細羊鹿猪等所食是麤兔猫狸等所食爲
細兔猫狸等所食是麤餘陸行蟲所食爲細空行族
中諸妙翅鳥所食是麤鷲鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥
等所食爲細鷲鴈孔雀等所食是麤餘空行類所食
爲細有作是說若諸有情以草木等而爲食者所食
是麤以餅飢等而爲食者所食是細有餘師說以餅
飢等而爲食者所食是麤以酥油等而爲食者所食
是細有餘復說面門吞噉諸食是麤臍毛孔入諸食
爲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爲細如酥陀味香爲食等問觸意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意識食亦有麤細界地相待故謂欲界是麤色界爲細色界是麤無色界爲細初靜慮是麤第二靜慮爲細乃至無所有處是麤非想非非想處爲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爲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是麤細餘食不爾謂香味觸觀待色聲可說爲細觀待意法可說爲麤觸意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入十千劫壽量果故
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熟鐵丸以爲段食問夫
爲食者有所滋益此物入身燒脣舌嚥咽喉胃腹從
下出已炎赫轉增舉身焦然云何名食答雖爲燒惱
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
時尊者滿願爲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爲住此鬼女
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擲收取膿血
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愍傷
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乎煖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咀叉翅羅城此食出奢羯羅城此食出

寂靜宮如是等又如讀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今易解故有說此
中欲現二門二略乃至廣說有說本有安住最經多
特聖與無學求暫安住於此義顯說安住言餘不如
是不說安住經說苾芻如是四食是衆病本是癰瘡
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
故智者不應染著佛爲此故說是契經經說苾芻應
觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剝皮牛應觀思
食如火坑炎炭應觀識食如三百利鉞問云何苾芻
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

供慮妻志悞悲恨自絕不能出難若以妻供恐見失
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嗟失聲悲叫何期苦
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雨淚而食食已嗟惋自責自
咎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爲持聖道所依苦
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剝去皮其牛爾時以

無皮故隨所住止若地若空所有諸蟲競來喫食爲
去蟲故指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
剝皮牛若於觸食已斷偏知者便於三受亦斷偏知
諸受以觸爲緣生故如經言觸緣受若於三受已斷
偏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
炭盈滿有不愚稚非駭智人見已念言此大火坑炎

炭盈滿我若墮者必死無疑作是念已便起思願求
欲遠之即便捨去諸有癡幼稚無智人見已念言此
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偏知者便於三愛亦斷偏知
以彼三愛是起因故如契經說業爲因故生愛爲因
故起若於三愛已斷偏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鉾答假如有人於日初分被百鉾積日中分時亦百鉾積於日後分亦百鉾積如是日日受三百鉾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鉾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鉾若於識食已斷徧知者則於名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

說問餘食亦如三百鉾不若亦如三百鉾者何故但說觀識食耶若不如三百鉾者何故惟識食如三百鉾非餘食耶答餘食亦應如三百鉾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鉾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贍部林中
異生有作是說贍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
其德勝彼婆羅門故此經復言若以飲食布施贍部
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卽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攝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令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、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時能受他施前問可施不可施者意問能受不能受故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十

說一切有部發智

音釋

費

方未切耗也

簡別

簡古限切別筆列切簡別分辯也

飲吮

飲於錦切

曄

五各切

曄

曄曄也

擠

擠子禮切

擠

擠子禮切

曄

曄曄也

曄

曄曄也

擠

擠子禮切

擠

擠子禮切

瘡

瘡初良切

瘡

瘡也

瘡

瘡也

瘡

瘡也

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷計字
六千零三十五箇該銀三兩零一分七厘
銀山釋海亮對長洲徐普書上元栢良皆刻
萬曆丙辰歲夏四月徑山化城識

ミハド