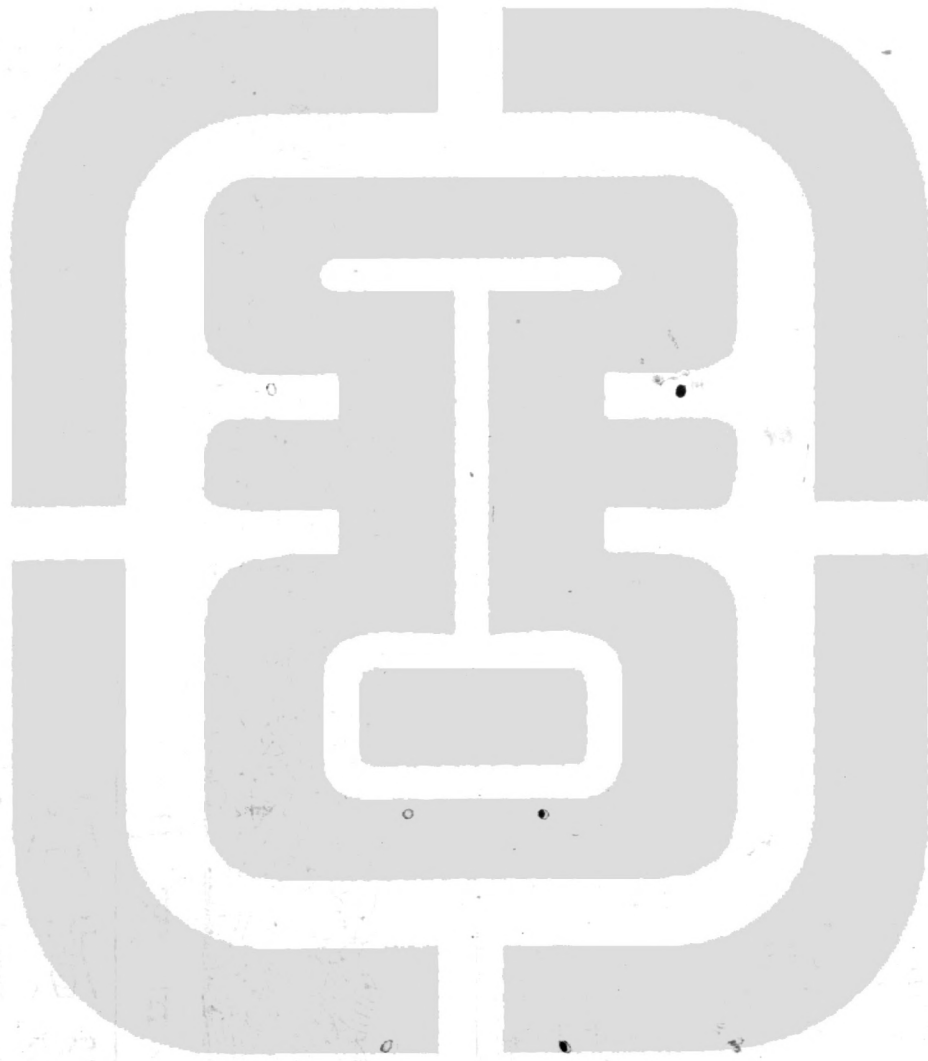

大毘婆沙論

卷十八

三百七十三
造八

50466

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八

造

五百大阿羅漢等造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十

有餘師說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因非不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位為同類因與同位作緣非因乃至此身老位

與此身老位為同類因與餘位作緣非因若作是說於位位中初色無因後色無果有作是說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因亦不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位為同類因此身頰部曇位與此身頰部曇位乃至老位為同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身

老位與此身老位爲同類因與前諸位作緣
非因若作是說羯刺藍位初色無因老位後
色無果或有說者色法雖有同類因在此身
亦在餘身而相似爲因非不相似如此身羯
刺藍位與此身及餘身羯刺藍位爲同類因
與餘位作緣非因乃至此身老位與此身及
餘身老位爲同類因與餘位作緣非因復有
說者色法雖有同類因在此身亦在餘身相
似爲因亦不相似而與前位非同類因如此
身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲
同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同
類因此身頰部曇位與此身頰部曇位乃至

老位爲同類因亦與餘身頰部曇位乃至老
位爲同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此
身老位與此身老位爲同類因亦與餘身老
位爲同類因與前諸位作緣非因或復有說
色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲
因亦不相似而與此身前位非因如此身羯
刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類
因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因
此身頰部曇位與此身頰部曇位乃至老位
爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲
同類因與此身羯刺藍位作緣非因乃至此
身老位與此身老位爲同類因亦與餘身羯

刺藍位乃至老位爲同類因與此身前諸位
作緣非因評曰應作是說餘身十位一一皆
與餘身十位及此身十位爲同類因此身十
位一一皆與此身十位及餘身十位爲同類
因後位已生法與前位不生法亦爲同類因
故如是外分諸色相望爲同類因如理應說
復次善五蘊展轉爲同類因染污五蘊展轉
爲同類因無覆無記五蘊亦展轉爲同類因
性類等故有說無覆無記四蘊與無覆無記
色蘊爲同類因無覆無記色蘊不能與無覆
無記四蘊爲同類因勢力劣故有說無覆無
記色蘊與無覆無記四蘊爲同類因無覆無

記四蘊不與無覆無記色蘊為同類因勝法
不為劣法因故有說無覆無記四蘊不與無
覆無記色蘊為同類因無覆無記色蘊亦不
與無覆無記四蘊為同類因勢用羸劣類各
別故無覆無記四蘊展轉為同類因無覆無
記復有四種一異熟生二威儀路三工巧處
四通果品如次能與四三二一為同類因有
餘師說此四展轉為同類因同一繫縛同一
性故評曰彼不應作是說勿加行善五為因
故前說為善染汚法有九品謂下下下中下
上中下中中中上上下上中上上九品展轉
為同類因問若余云何有九品答由對治有

九品故染汚法亦有九品謂修下下道對治上上煩惱乃至修上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟有九品故建立九品善法有二種一生得善二加行善生得善與生得善爲同類因亦與加行善爲同類因加行善與加行善爲同類因非生得善以彼劣故有說此二善法展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿修加行退趣劣法是故前說於理爲善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種爲同類

因離染善與二種爲同類因非生得彼劣故
加行善與加行善爲同類因非餘二俱劣故
生得善法復有九品謂下下乃至上上九品
展轉爲同類因問若尔云何有九品答由理
行有九品故復次由異熟有九品故離染善
及加行善亦俱有九品謂下下乃至上上此
中下下與九品爲同類因下中與八品爲同
類因乃至上上惟與上上爲同類因此二惟
與等勝爲因非劣法故加行善法復有三種
一聞所成二思所成三修所成聞所成善與
三種爲同類因思所成善惟與思所成善爲
同類因非聞所成彼劣故非修所成異界故

修所成善惟與修所成善爲同類因非聞所
成彼劣故非思所成彼亦劣故及異界故修
所成善復有四種謂煖頂忍卅第一法如次
能與四三二一爲同類因義如前說欲界
果心有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮
如是四種如次能與四三二一爲同類因有
說此四非互爲因如靜慮故有說此四展轉
爲因同一繫縛同一性故評曰初說爲善同
一地故加行生故

初靜慮等諸通果心應知亦尔問初靜慮有
諸識身有變化心互爲因不答諸識身與變
化心爲同類因變化心不與識身爲同類因

以彼劣故依前諸義應作問答頗有前生法
非後生法同類因不答有謂不同界頗有同
界前生法非後生法同類因不答有謂不同
地頗有同地前生法非後生法同類因不答
有謂有漏於無漏無漏於有漏頗有有漏前
生法非有漏後生法同類因不答有謂不同
部或不同性或勝於劣前生無漏於後生無
漏非同類因者謂勝於劣

問諸同類因若與果者亦取果耶答若與果
者定亦取果若不取果云何與果或有取果
而不與果謂阿羅漢最後諸蘊此則摠說若
別說者依善不善有覆無記無覆無記有多

四句問善同類因若時取果亦與果耶荅應
作四句有時取果非與果謂斷善根時最後
所捨得有時與果非取果謂續善根時即住
過去所捨善得有時取果亦與果謂不斷善
根於所餘位有時不取果亦不與果謂除前
相根問不善同類因若時取果亦與果耶荅應
作四句有時取果非與果謂離欲染時最後
所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即
住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未
離欲染於所餘位有時不取果亦不與果謂
除前相問有覆無記同類因若時取果亦與
果耶荅應作四句有時取果非與果謂離非

想非非想處染時最後所捨得有時與果非
取果謂退離非想非非想處染時即任過去
所捨有覆無記得有時取果亦與果謂未離
非想非非想處染於所餘位有時不取果亦
不與果謂除前相問無再復無記同類因若時
取果亦與果耶荅若時與果必亦取果有時
取果非與果謂阿羅漢最後諸蘊已依成就
分別取果與果差別今依現行分別取果與
果差別復次已依不相應法分別取果與果
差別今依相應法分別取果與果差別問善
同類因若時取果亦與果耶荅應作四句有
時取果非與果謂善心無間不善無記心現

在前有時與果非取果謂不善無記心無間
善心現在前即住過去所聞善心有時取果
亦與果謂善心相續無間斷位有時不取果
亦不與果謂除前相問不善同類因若時取
果亦與果耶荅應作四句有時取果非與果
謂不善心無間善無記心現在前有時與果
非取果謂善無記心無間不善心現在前即
住過去所聞不善心有時取果亦與果謂不
善心相續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦
與果耶荅應作四句有時取果非與果謂有
覆無記心無間善不善無覆無記心現在前

有時與果非取果謂善不善無覆無記心無
間有覆無記心現在前即任過去所聞有覆
無記心有時取果亦與果謂有覆無記心相
續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前
相問無覆無記同類因若時取果亦與果耶
荅應作四句有時取果非與果謂無覆無記
心無間善染汚心現在前有時與果非取果
謂善染汚心無間無覆無記心現在前即任
過去無間無覆無記心有時取果亦與果謂
無覆無記心相續無間斷位有時不取果亦
不與果謂除前相已依相續分別取果與果
差別今依刹那分別取果與果差別謂一刹

那心後有二十刹那心無間而起於中得作
四句且善同類因第一句者謂上首刹那善
心現在前時除初刹那善心望後十九刹那
善心第二句者謂後十九刹那善心現在前
時即住過去上首善心第三句者即上首善
心現在前時望初刹那善心第四句者謂除
前相如善同類因四句不善有覆無記無覆
無記同類因隨其所應四句亦尔
頗有一刹那頃或得同類因不得彼因或得
彼因不得同類因或得同類因亦得彼因或
不得同類因亦不得彼因耶荅有謂從上沙
門果退任預流果時有此四句得同類因不

得彼因者謂今時得過去初刹那道類智而
不得彼因以不得見道故得彼因不得同類
因者謂今時得過去預流果而不得過去預
流勝果道以預流勝果道用預流果爲因與
上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因
者謂今時得過去除初刹那諸餘刹那相續
預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前
相頗有一刹那頃或知同類因不知彼所緣
或知彼所緣不知同類因或知同類因亦知
彼所緣或不知同類因亦不知彼所緣耶答
有謂任見道道法智時有此四句知同類因
不知彼所緣者謂今時知過去緣苦集滅三

法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來
四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過
去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者
謂除前相

問同類因力有增減不答有謂若久習因力
便增若不久習或遭損害因力便減且不善
中因力增者如具壽迷祇迦曾一林中修習
靜慮坐一樹下欲尋現起心生厭患便捨此
處坐餘樹下恚尋復起心生厭患復捨此處
坐餘樹下害尋復起由彼具壽曾於此地作
大國王若於是處五樂自娛受諸欲樂今坐
其處便起欲尋若於是處斬截衆生頭耳手

足今至其處便起恚尋若於是處役使衆生
作諸事業繫縛鞭打今至其處便起害尋尊
者阿難入城乞食摩登伽女見已生貪隨逐
瞻觀不能捨離此女過去五百生中作阿難
婦故今暫見便起欲尋隨逐不捨諸如是等
皆由過去因力增上或有現在習諸煩惱因
力增上同類異類展轉相生如不善法善無
記法應知亦尔如尸拔羅久習施故纔生便
告父母等言今此家中有何財寶我欲持施
一切貧窮諸如是等廣如經說
問同類因以何爲自性答過去現在一切有
爲法已說自性所以今當說問何故名同類

因同類是何義答種類等義是同類義界地
等義是同類義部類等義是同類義此同類
因惟通過去現在二世有等流果

云何徧行因乃至廣說問何故作此論答爲
止他宗顯正理故謂或有執一切煩惱皆是
徧行爲止彼執顯諸煩惱有是徧行有非徧

行或復有執五部煩惱皆有是徧行有非徧
行爲止彼執顯惟見苦集所斷煩惱有是徧
行有非徧行或復有執見苦集所斷一切煩
惱皆是徧行見滅道所斷一切煩惱皆無漏
緣爲止彼執顯見苦集所斷煩惱有是徧行
有非徧行見滅道所斷煩惱有有漏緣有無

漏緣或復有執若諸煩惱通三界者皆是徧
行爲止彼執顯諸煩惱通三界者有是徧行
有非徧行或復有執徧行有二一者無明二
者有愛如譬喻者彼作是說緣起根本名爲
徧行無明是前際緣起根本有愛是後際緣
起根本故是徧行爲止彼執顯無明有是徧
行有非徧行有愛一向非徧行或復有執若
諸煩惱通五部者名爲徧行即是無明及貪
瞋慢爲止彼執顯無明有是徧行有非徧行
貪瞋慢一向非徧行或復有執五法是徧行
謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌云
有五徧行法 能廣生衆苦 謂無明愛且

慢心是爲五

爲止彼執顯無明見有是徧行有非徧行餘
三一向非徧行爲止此等種種異執顯示正
理故作斯論

云何徧行因答前生見苦所斷徧行隨眠與
後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法
爲徧行因過去見苦所斷徧行隨眠與未來
現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法
爲徧行因現在見苦所斷徧行隨眠與未來
自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧
行因如見苦所斷見集所斷亦亦是謂徧行
因問此中何故不說過去與過去爲徧行因

耶荅前生與後生言已說彼故問何緣不說
過去自名荅欲顯後法非前因故若說過去
與過去爲徧行因或有生疑過去後法亦爲
前法因若說前生與後生爲徧行因此疑便
息有說此文欲顯過去有前後義若說過去
與過去爲徧行因或有生疑過去諸法同時
展轉爲徧行因若說前生與後生爲徧行因
此疑便息問自部於自部有徧行因不設介
何失若有者此中何故不說若無者何故於
他部有自部無耶荅應說亦有問若介此中
何故不說荅亦應說而不說者有別意趣爲
欲成立不成義故謂於自部有徧行因不說

自成故不須說若於他部有徧行因其義不成是故須說有說爲顯無雜徧行因故謂於自部有二種因謂徧行因及同類因其義雜亂是故不說若於他部惟有一因謂徧行因義無雜亂是故徧說復次爲顯無雜增長門故謂於自部二門增長謂同類因門及徧行因門其義雜亂是故不說若於他部惟一門增長謂徧行因門義無雜亂是故徧說問何故前生等惟說隨眠後生等兼說相應法耶答前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說復次爲遮相似相續沙門意故彼作是說徧行隨眠惟與隨眠爲徧行因彼

相應法惟與隨眠相應法爲徧行因爲遮彼
意顯徧行隨眠與隨眠及相應法爲徧行因
彼相應法與隨眠相應法及隨眠爲徧行因
故作是說明徧行隨眠於諸隨眠俱有法等
亦是徧行因不設亦何失若亦是者此中何
故不說若非者何故於相應法是而於俱有
法等非耶荅應說亦是以與一切染汚法皆
爲徧行因故問若亦此中何故不說荅彼相
應法與彼隨眠同一所緣同一行相極相隣
近是故說之生等不亦是故不說自界者謂
欲界惟與欲界爲徧行因色無色界應知亦
亦如說自界自地亦亦繫縛別故謂初靜慮

惟與初靜慮爲徧行因乃至非想非非想處
應知亦尔於自地中處別部別亦得展轉爲
徧行因繫縛同故復說過去等欲顯過去未
來體是實有現在是有爲故如說見苦所斷
見集所斷亦尔體類同故

問徧行隨眠以何爲自性答欲界有十一謂
見苦所斷五見疑無明見集所斷邪見見取
疑無明色無色界各有十一應知亦尔此中
無明者謂五見疑相應及不共無明品類足
說九十八隨眠中三十三是徧行六十五非
徧行問見苦集所斷無明有是徧行有非徧
行何故彼說三十三是徧行六十五非徧行

耶荅西方尊者所誦本言九十八隨眠中二
十七是徧行六十五非徧行六應分別謂見
苦集所斷無明有是徧行有非徧行云何是
徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠不相應無
明云何非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠
相應無明如是所說於義爲善若作是說云
何是徧行謂見苦集所斷徧行隨眠相應無
明則便不攝不共無明是故彼說於義爲善問
若余何故迦濕彌羅國諸師不作此誦荅亦
應作此誦而不尔者有別意趣以彼多分是
徧行故謂見苦所斷有十無明七是徧行即
五見疑相應及不共無明七非徧行即貪瞋

慢相應無明見集所斷有七無明四是徧行
即二見疑相應及不共無明三非徧行即貪
瞋慢相應無明又此國誦三十三是徧行六
十五非徧行者無明皆說不共無明惟徧非
徧自力起故相應無明有八十三謂二十七
徧行及五十六非徧行隨眠相應彼隨他力
現在前故說所相應即亦說彼性不定故不
別說之已說自性所以今當說問何故名徧
行隨眠徧行是何義答一切緣義是徧行義
緣力持義是徧行義緣力持者能廣緣故復
次本來一切一切一切起故名爲徧行初一
切者謂無始來具起九品中 切者謂無始

來一切有情無不皆起後一切者謂無始來
普緣一切有漏事起故施設論作如是說無
有異生從長世來於有漏法不執爲我或執
我所或執斷常或撥爲無或執爲淨解脫出
離或執爲尊最勝第一或起疑惑猶豫或起
愚闇無知是故本來一切一切一切起故名
爲徧行復次若法一刹那頃現在前時能緣
五部爲五部因今五部法於所緣愚名爲徧
行問徧行隨眠云何令彼無漏緣法於所緣
愚荅若執我等法尔便謗我滅對治先於由
愚然後於彼撥爲無故復次若法一刹那頃
現在前時能緣五部爲五部因於五部法此

悉隨增名為徧行

問徧行隨眠相應俱有法亦是徧行因不設
尔何失若亦是者何故但說三十三是徧行
若非者何故相應俱有法有是徧行因有非
徧行因耶有作是說彼非徧行因問若尔何
故相應俱有法有是徧行因有非徧行因答

如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相
應俱有法有是徧行因有非徧行因復有何
過評曰應作是說彼亦是徧行因因義通故
相應俱有同一果故問若尔何故但說三十
三是徧行耶答彼論但欲分別九十八隨眠
中幾是徧行幾非徧行不為揔說徧行因義

故不相違復次徧行隨眠具三事故名爲徧
行一於五部法徧隨增故二於五部法徧能
緣故三於五部法徧爲因故是以徧說彼相
應法但有二事除徧隨增彼俱有法但有一
事謂徧爲因故彼不說問徧行隨眠等得亦
是徧行因不尊者僧伽筏蘇說曰若徧行得
非徧行者非徧行得應是徧行故徧行得亦
是徧行因彼難非理如色得旣非色非色得
豈是色故徧行得非徧行因於理爲善問何
故徧行生等諸相是徧行因彼得非耶荅生
等諸相與徧行法同一果常相隨不相離無
前後極親近故亦是徧行因得與徧行不同

一果不常相隨非不相離或前或後非極親
近如皮於樹是故彼得非徧行因

問何故惟於見苦集所斷法立有徧行隨眠
非於見滅道所斷法耶舊阿毗達磨師說曰
此是彼族類故謂見苦集所斷諸法是徧行
隨眠族姓根本生地舍宅非見滅道所斷諸
法有說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所斷
隨眠皆同一意同一所作故極堅牢以堅牢
故於中可立徧行隨眠見滅道所斷法不同
一意事業各異故極羸劣極羸劣故於中不
立徧行隨眠如城邑人若同一意同一事業
則城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸人不

同一意事業各異則被降伏此亦如有說
此中我見所住持故謂於是處若有我見則
有漏法相續熾盛可立徧行見集所斷雖無
我見而有長養我見諸法非見滅道所斷法
中有如是事有說徧緣有漏因果事故謂見
苦集所斷隨眠俱能徧緣有漏因果故立徧
行餘則不尔有說此於所緣定增長故謂見
苦集所斷隨眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增
長如人觀月增益眼根若見滅道所斷隨眠
或緣有漏或緣無漏緣無漏者隨有所緣隨
漸損減如人觀日損減眼根以不定故於此
不立徧行隨眠有說此有二種隨眠事故謂

見苦集所斷隨眠俱由二門作隨眠事一由
所緣二由相應見滅見道所斷隨眠或由二
門作隨眠事或惟相應不決定故不可建立
徧行隨眠有說此中決定安二足故義如前
說有說四部皆有二種道故謂見苦集所斷
部中有是徧行有非徧行
於見滅道所斷部中有有漏緣有無漏緣故
不應責有說一切隨眠墮此二故謂諸隨眠
一切皆墮苦集諦攝故惟此有徧行隨眠有
說若見見苦集有漏果因則見滅道所斷諸法
根本羸劣故彼不立徧行隨眠有說不應責
故謂徧行隨眠者定能徧緣非見滅道所斷

法中有徧緣者

問何故見苦集所斷貪瞋慢非徧行耶答以
彼皆無徧行相故謂徧行者能緣一切彼三
不尔有說此三自相煩惱攝故謂要共相煩
惱攝者可立徧行云何此三皆是自相煩惱
所攝謂起貪者或於彼身不於此身或於此
身不於彼身於諸身分亦各別起瞋慢亦尔
故是自相有身見等一刹那中惣於一界一
趣生等或執爲我或執我所或復乃至愚闇
無知故是共相有說難熾盛故謂貪瞋慢難
可熾盛要依妻財怨酬卑敵方熾盛故徧行
隨眠易可熾盛任運相續如河流故有說見

疑無明能緣四諦於中可立徧行隨眠貪瞋
慢三無如是事是故不立徧行隨眠問何故
見滅道所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣
耶荅不應訶責故無怨害相故性柔和故最
勝故清淨故是以貪等非無漏緣
欲界有十一徧行隨眠九通他界緣二惟自
界緣謂有身見及邊執見問何故此二見不
緣他界耶荅惟有介所緣境力故復次此二
見惟於麤法轉故謂此二見惟於麤顯現見
諸蘊執我我所及計斷常若生欲界於色無
色界微細諸蘊不能現見故不執爲我我所
等問若介生色界者現見欲界麤顯諸蘊何

不執爲我我所等荅已離染故謂生色界者
於欲界蘊已得離染故雖現見而不執爲我
我所等復次上地煩惱不緣下故問因論生
論何故上地煩惱不緣下耶荅已離彼染故
謂要已離下地染者方起上地煩惱現前於
下地法既已離染上地煩惱寧復緣彼問如
何得知要離下染上地煩惱方得現前荅如
施設論說有六種非律儀謂三界繫各有二
種一相應二不相應欲界相應非律儀現在
前時六非律儀成就四非律儀亦現在前謂
欲界二色無色界各不相應色界相應非律
儀現在前時四非律儀成就三非律儀亦現

在前謂色界二無色界不相應無色界相應
非律儀現在前時二非律儀成就亦現在前
謂無色界二此中染法名非律儀由此故知
要離下染上地煩惱方現在前問何故欲界
煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲
界耶荅欲界是不定界非修地非離染地不
能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無
色界是定界是修地是離染地能善攝伏自
界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏
妻妾便得與他作非法事若善攝伏乃至不
能以眼顧眄況爲非法此亦如是復次生欲
界者於上二界諸蘊猶豫爲是苦耶爲非苦

耶爲是集耶爲非集耶是第一耶非第二耶
是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得
緣上界若生上地於下諸蘊已現見故無有
猶豫故上煩惱不緣下地復次若色無色界
煩惱緣欲界者則應隨增若隨增者界應雜
亂故彼煩惱不緣欲界問如欲界煩惱雖緣上
界而不隨增上界煩惱何故不尔答上界蘊
勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨增欲界蘊劣
上界煩惱若緣此起即便隨增如下劣人於
尊勝者雖能現見而不能損若尊勝者見下
劣人便能損害此亦如是色界亦有十一徧
行隨眠九通他界緣二惟自界緣無色界亦

有十一徧行隨眠皆是自界緣無他界緣有
無上界故不緣下故有說亦有他界緣者伏
能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無
上界可緣如何有能緣定是故說無於理爲
善初靜慮乃至無所有處皆有十一徧行隨
眠九通他地緣二惟自地緣亦想非非想處
亦有十一徧行隨眠皆惟自地緣無上地故
不緣下故有說亦有他地緣者然能緣定非
現起定評曰彼不應作是說既無上地可緣
如何有能緣定是故說無於理爲善

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十八

造

