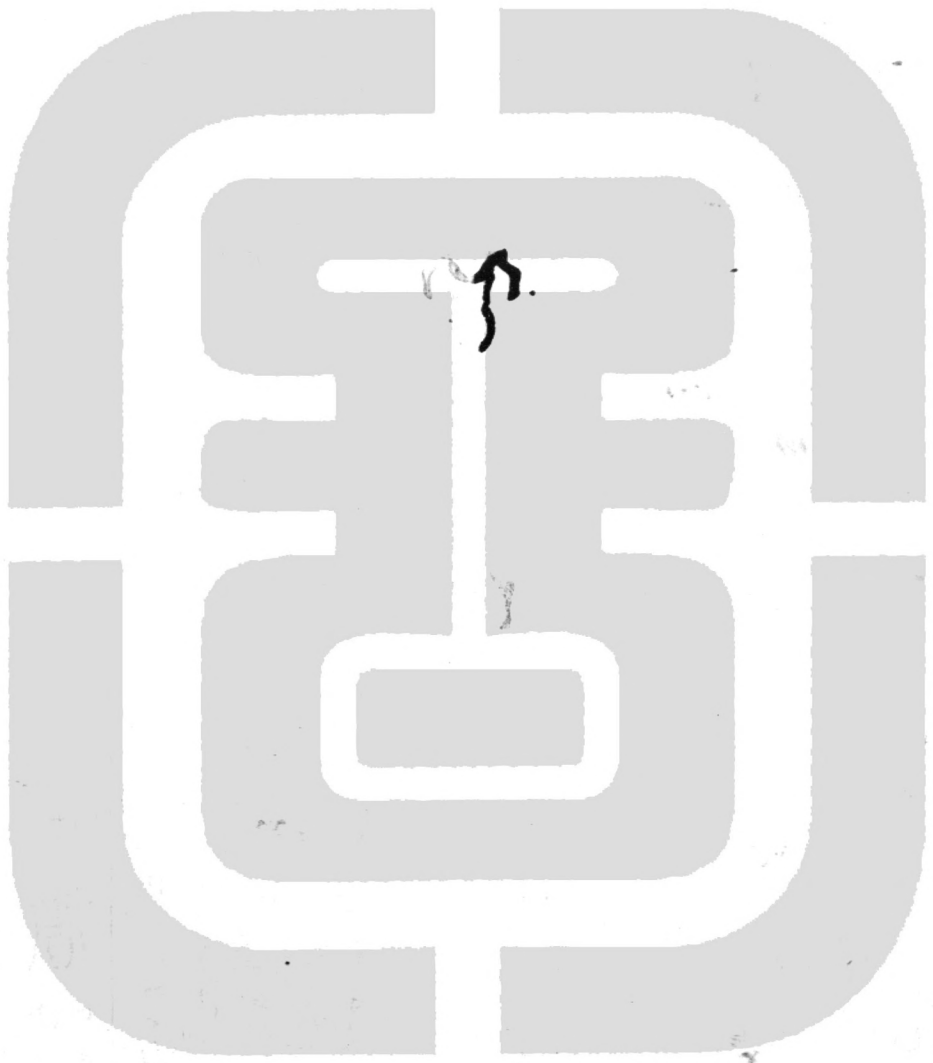

毘婆沙論

卷十四

音六十五
切四

50374

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品之九

切

云何一切徧因前生見苦所斷一切徧使乃
至廣說問曰何以作此論答曰或有說者一切
結使盡是徧使為止如是意故亦明結使是
一切徧非一切徧而作此論復有說者此五
種所斷結有一切徧非一切徧為止如是意
明苦集所斷使有一切徧非一切徧故而作
此論復有說者苦集所斷使盡是一切徧滅
道所斷使盡是無漏緣為止如是意明苦集
所斷使有一切徧有非一切徧滅道所斷使有

有漏緣有無漏緣故而作此論復有說者諸
使通三界者是一切徧如諸見疑愛慢無明
爲止如是意明通三界使亦是一切徧非一
切徧而作此論復有說者無明有愛是一切
徧使如譬喻者說彼何故作是說耶答曰以
是根本使故其事云何無明是前生緣起因
有愛是後生緣起因爲止如是意亦明徧不
徧使故而作此論復有說者五結是一切徧
使所謂諸見愛慢無明心此是毗婆闍婆提
所說如說偈
一切處五法
能廣生於苦
諸見愛無明
慢心是爲五

爲止如是意亦明一切徧不徧使故而作此論如是爲止他義欲顯己義亦現法性相應義故而作此論

云何一切徧因答曰前生見苦所斷一切徧使乃至廣說問曰何故不先說過去答曰欲現過去世中有一切徧因故過去法衆多亦有前後若先說過去則不明過去世一切徧因若先作是說則明過去世有一切徧因其事云何若作是說過去於未來現在現在於未來是一切徧因則不明過去於過去有一切徧因若作是說則明過去世有一切徧因前生見苦所斷一切徧使後生見集滅道修

道所斷使乃至廣說問曰自種一切徧使與
自種一切不徧使作徧因不若作者此中何
以不說若不作者何以他種作自種不作答
曰應作是說作問曰若然者何以不說答曰
應作如是問前生見苦所斷一切徧使後生
見苦集滅道修道所斷乃至廣說而不說者
爲有何意答曰欲明不成義自種使不說義
已成是故欲明不成義故是以不說復次自
種於自種有二種因所謂一切徧因相似因
他種唯有一切徧因無相似因故是以不說
復次自種於自種有二種增長所謂一切徧
因門相似因門他種唯有一切徧因門增長

故是以不說問曰何故前生見苦所斷一切
徧使不說相應法後生使說相應法耶答曰
應作是文前生見苦所斷一切徧使及相應
法與後生見集滅道修道所斷使及相應法
乃至廣說而不作者當知此義是有餘說復
次爲止說相似法沙門意故彼作是說使還
與使作因不與使相應法作因使相應法與
使相應法作因不與使作因爲止如是說者
意故作如是文使與使作因亦與使相應法
作因使相應法與使相應法作因亦與使作
因自界者欲界還與欲界作因色界還與色
界作因無色界還與無色界作因如說自界

自地亦亦初禪地。還與初禪地作因。乃至非
想非非想處。還與非非想處作因。過去
見苦所斷。乃至廣說。問曰。何以復作此論。答
曰。爲止言。無過去。不來。以現在。世是無爲。徧
於世故。而作此論。一切徧因。未分別爲分別
故。如說見苦所斷。相似略說。故言見集所斷
亦如是。

問曰。一切徧因。體性是何。答曰。欲界有十一
徧。使見苦所斷。七。五。見疑無明。見集所斷。四
二。見疑無明。如是。色無色界。亦十一。以是事
故。波伽羅那作如是說。此九十八。使幾是一
切徧。幾非一切徧。答曰。三十三。是一切徧。六

十五非一切徧問曰如見苦所斷無明使非一切徧何以故言三十三是一切徧六十五非一切徧答曰如西方沙門此文作如是說二十七是一切徧六十五非一切徧六當分別見苦所斷無明使或是一切徧或非一切徧云何一切徧見苦所斷非一切徧使不相應無明使如是說者好見苦所斷非一切徧使不相應無明使若作是說一切徧使相應無明則不攝不共無明所以者何彼不與使相應故云何非一切徧見苦所斷非一切徧使相應無明見集所斷亦如是西方沙門作如是說罽賓沙門何以不作如是說答曰是

文應如是說如西方沙門若不說當知義則如是復次分多故其事云何見苦所斷無明使有十種七種是一切徧三種非一切徧見集所斷無明使有七種四種是一切徧三種非一切徧以分多故說在一切徧使分中復次彼見苦所斷不共無明使一向是徧以自功用力生以是事故三十三是一切徧六十五非一切徧若說身見是一切徧當知相應無明亦一切徧其義已成邊見見取戒取邪見疑若說如是等是徧當知相應無明亦是徧若說愛恚慢是非一切徧當知相應無明亦非一切徧餘所不說者是何惟有不共無

明一向是一切徧以自功用力生以是事故
作如是說三十三是一切徧六十五非一切
徧皆是一切徧體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故言一切徧一切
徧有何義一切緣義是一切徧義於緣中有
力義是一切徧義緣中有力義者能廣緣義
是緣中有力義復次有三種一切本曾起故
是一切徧義初一切者是九品使中一切者
是一切衆生後一切者是一切有漏法處問
曰何以知初一切後一切本曾起耶答曰如
施設經說一切皆是苦於是苦法中無有一
法凡夫人於中不起我我所見無有不起斷

常亦謗無因無作亦起見最勝第一亦起見
淨見解脫見是乘凡夫人無有不曾起疑心
無知愚闇者如是等衆生無有不曾起者以
曾起三種一切故名一切徧復次若於一刹
那起現在前能爲五種所斷作因能緣五種
所斷能令五種所斷生愚問曰云何能令緣
無漏緣使於緣生愚答曰若計於我則謗於
對治及我寂滅先於中愚然後生謗復次若
於一刹那起現在前則爲五種所斷作因亦
能緣使是一切徧義彼相應法雖能作因亦
能緣而不能使非使性故彼共俱生等雖能
作因而不能緣亦不能使非緣非使性故問

曰徧使相應共有法爲是一切徧爲非一切
徧若是者何以但說三十三使是徧若非者
何以相應共有法或是一切徧或非一切徧
荅曰應作是說非一切徧問曰若然者何以
相應共有法或是一切徧或非一切徧荅曰
如相應共有法或是使或非使如是相應共
有法或是一切徧或非一切徧評曰應作是
說是一切徧問曰若然者何以但說三十三
是一切徧荅曰爲使故說所爲有二種一爲
法二爲使若爲使故說有三十三若爲法故
說是一切徧復有說者此文以章故說一切
徧一以因故二以緣故三以使故彼徧使相

應法以因以緣故名一切徧不以使故一切
徧使共有法以因故不以緣不以使使則以
三事故而以爲文以是事故使共俱生等是
一切徧問曰一切徧得爲是一切徧不尊者
僧伽婆修說曰是一切徧若一切徧得非一
切徧者非一切徧是一切徧耶此難非難所
以者何若作是說色法得非色非色是色耶
如是說者好非是一切徧問曰何故一切徧
生老住無常是一切徧得非一切徧耶答曰
生老住無常與一切徧使同一果常相隨不
相離前後不相遠得不同一果不相隨相離
前後相遠於彼聚便爲非聚如樹皮離樹彼

亦如是問曰以何等故見苦見集所斷立一切徧使見滅見道所斷不立一切徧耶舊阿毗曇人作如是說此處是一切徧使族姓生地故復有說者見苦集所斷使同一意同一住以同意同住故所為牢固以牢固故立一切徧使彼見滅道所斷使意不同所作亦不同以不同故羸劣羸劣故不立一切徧使猶如城邑村落人民若意同所作同者村主怨敵不能降伏若彼諸人意不同所作不同者則為村主怨敵之所降伏彼亦如是復有說者見苦集所斷使有二種作相應使亦作緣使是故立一切徧見滅道所斷使或作相應

使緣使或唯作相應使是故不立一切徧使
復有說者見苦集所斷使安立二足安立二
足者即上二種使義見滅道所斷使不安立
二足不安立二足者即上一種使義復有說
者見苦集所斷使於緣得增長云何於緣增
長荅曰此緣有漏法以緣有漏法故能自增
長如人觀月眼得增益無有損減彼亦如是
見滅道所斷使於緣不得增長云何不得增
長以緣無漏法若緣無漏法不得增長如人
觀日眼無增長唯有損減彼亦如是復有說
者一切見諦所斷結分為二分見苦集所斷
作一切徧分非一切徧分見滅道所斷作有

漏緣分作無漏緣分復有說者此諸結皆是
墮相云何墮相荅曰墮在苦集中為苦集諦
所攝故復有說者以苦集所斷使能徧緣一
切有漏因果故復有說者以我見可得故問
曰見集所斷有何我見可得耶荅曰雖無我
見可得而有增長我見法可得復有說者若
知見苦所斷果若知見集所斷因則見滅道
所斷根本羸劣以羸劣故不立一切徧使如
樹斷根故羸劣彼亦如是以如是等緣故不
立一切徧
問曰何故見苦集所斷使立一切徧使立不
徧使不一切徧者愛恚慢荅曰或有說者此

無一切徧相故復有說者此是別相使若是
揔相使立一切徧云何別相使荅曰於髮爪
齒各各別起愛等諸使云何揔相使荅曰於
一切界於一切地一切生處能取我見乃至
能取無知愚闇復有說者難可熾然是非一
切徧易可熾然是一切徧云何難可熾然荅
曰為欲故求瓔珞衣服塗香園林樓閣遊戲
之處亦求妻妾侍女為恚故求種種鎧杖鬪
戰之具為慢故見他莊嚴治身亦莊嚴治身
以是難熾然故不立一切徧云何易熾然荅
曰諸結若現在前猶如河流諸惡行煩惱不
用功流行亦復如是復有說者此七使能緣

四諦故立一切徧能緣者見疑無明問曰何故滅道所斷愛恚慢見取戒取非無漏緣答曰彼滅道無怨害故無愛恚彼體無可慢故不生慢見取見第一戒取見清淨若於滅道見第一清淨者云何是使以是事故愛等諸結非無漏緣

欲界有十一徧使九是他界緣二是自界緣自界緣者身見邊見問曰以何等故身見邊見不緣他界答曰唯有尔所勢力故復有說者身見邊見從鹿法生亦從現見生於鹿現見陰而取於我生欲界中色無色界陰非是鹿非現見問曰生色界中欲界陰是鹿是現

見何以色界身見不於欲界陰取我。答曰：若
是現見不離欲能於中取我，生色界中欲界
陰雖是現見以離欲，故不於中取我。復有說
者：生色界中欲界陰雖是現見，法無有結使
能緣下地。問曰：如是則因論生論以何等故
無有結使能緣下地？答曰：若離下地欲上地
煩惱現在前，以離下地欲，故上地煩惱不緣
下地。問曰：何以知離下地欲？上地煩惱現在
前。答曰：如施設經說有六種非戒。欲界繫有
二種有心相應，心不相應；色界繫亦有
二種有心相應，不相應；若欲界繫心相應法
非戒現在前，則四種非戒現在前。一欲界心

相應二心不相應三色界心不相應四無色
界心不相應色界繫心相應非戒現在前則
三種非戒現在前一色界心相應二色界心
不相應三無色界心不相應無色界繫心相
應非戒現在前則二種非戒現在前一無色
界心相應二心不相應此中諸煩惱以非戒
名說以是事故知離下地欲上地煩惱現在
前不緣下地

問曰以何等故欲界諸使能緣色無色界色
無色界諸使不能緣欲界答曰欲界是不定
界非離欲地非修地不能善攝伏諸使故能
緣色無色界色無色界是定地離欲地修地

能善攝伏諸煩惱故彼諸使不能緣下地如
人不攝伏已妻得與他人作非法事若善攝
伏乃至不能以眼視他況作非法彼亦如是
復有說者生欲界中於色無色界陰生疑恠
心彼爲是常耶非常耶爲第一耶非第一耶
爲淨耶爲非淨耶以有如是疑恠故能緣生
色無色界中於欲界陰不生如是疑恠心故
不緣欲界復有說者若色無色界使能緣欲
界者則能緣使欲界若使欲界者則界壞問
曰如欲界諸使緣色無色界而不使如是色
無色界諸使緣欲界而不使者有何等過
答曰色無色界是尊勝界欲界諸使緣而不

使欲界是卑賤界若色無色界諸使緣則能
使如下賤人於尊勝者不能作不愛事如尊
勝人於下賤者隨意能作彼亦如是問曰如
欲界有九種他界緣使色界亦有九種他界
緣使無色界亦有他界緣使不荅曰或有說
者無所以者何以上更無界故復有說者有
以能緣故不以現在前故有評曰不應作是說
更無有界彼何所緣初禪地有九種他地緣
一切徧使乃至無所有處亦有九種非想非
非想處爲有他地緣一切徧使不荅曰或有
說者無所以者何更無上地又不緣下地復
有說者有以能緣故有不以現在前故有評

曰不應作如是說更無上地彼何所緣
欲界邪見能緣三界苦集非一刹那頃能謗
先謗欲界若苦苦集異刹那頃謗色無色界
問曰以何等故不於一刹那頃謗三界若苦
若集答曰欲界邪見緣欲界亦使緣色無色
界不使問曰以何等故緣欲界使緣色無色
界不使耶答曰欲界是緣處使麤緣而則使
色無色界是緣處非是使麤雖緣不使復有
說者欲界是緣聚使聚緣而則使色無色界
是緣聚非使聚緣而不使復次欲界有五種
一切徧果色無色界無故緣而不使復次欲
界若見苦苦若見集所斷邪見緣三界若苦苦若

集者云何而緣爲如欲界緣而則使色無色
界亦緣而則使耶爲如色無色界緣而不使
欲界亦緣而不使耶若如色無色界緣而不
使欲界亦緣而不使者無有自界使緣有漏
法而不作二種使緣使相應使者若一時能
緣三界若集或有使或不使彼相應法亦應
或有所使或無所使彼若然者有如是過則
體無自相使性亦壞相應法欲令無如是過
故別緣欲界若若集別緣色無色界若若
若集如是初禪地邪見能緣八地若若集
非一刹那頃能謗八地若若集先謗初禪
地若若集異刹那頃謗餘七地若若集

如是乃至無所有處邪見緣二地若苦苦集
非一刹那頃能謗二地若苦苦集先謗無所
有處若苦苦集後異刹那頃謗非非想
處若苦苦集

欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦苦集欲界
見滅所斷邪見能緣欲界諸行滅問曰以
何等故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦
集見道所斷邪見唯緣欲界斷諸行對治尊
者婆已說曰若為欲愛所愛起我我所見此
法斷對治為欲界見道斷邪見所緣彼我見
法不能他界緣故復次欲界見苦集所斷邪
見所緣異對治異欲界見道所斷邪見所緣

即是其對治初禪地見苦見集所斷邪見能
緣八地若苦若集初禪地見滅所斷邪見緣
初禪地諸行滅廣說如上初禪地見苦集所
斷邪見能緣八地若苦若集初禪地見道所
斷邪見或有說緣斷初禪地諸行對治或有
說緣九地皆智分斷對治九地者從未至禪
乃至無所有處評曰說緣一切比智分此是
實義問曰以何等故初禪見滅所斷邪見緣
初禪地諸行滅見道所斷邪見緣九地比智
分答曰滅不展轉作因道展轉作因如是乃
至非想非非想處見苦集所斷邪見緣非想
非非想處苦集非想非非想處見滅所斷邪

見緣非想非非想處諸行滅見道所斷邪見緣九地比智分餘問荅如初禪說

問曰如一使不能使一切云何名徧使荅曰揔而言之能使一切諸一切徧使是一切徧因一切徧因是一切徧使耶應廣作四句是一切徧使非一切徧因者未來一切徧使是也一切徧因非一切徧使者過去現在一切徧使相應共有法是也是一切徧使一切徧因者過去現在一切徧使是也非一切徧使非一切徧因者除上介所事

問曰見道所斷法盡爲一切染汚法作因不若見道所斷法盡爲一切染汚法作因者斷

亦作因不斷亦作因斷與不斷有何差別若見道所斷法盡爲一切染汚法作因者何故聖人修道所斷染汚或起現在前或不起現在前不起現在前者謂無有中愛瞋恚纏諸慢起現在前者謂諸餘愛恚纏慢若見道所斷法盡爲一切染汚法作因者施設經說云何通如說頗有不善以不善爲因耶荅曰有離欲聖人於彼退寂初染汚思現在前若見道所斷法不爲一切染汚法作因者波伽羅那說云何通如說何者是見道所斷作因法荅曰染汚法亦見道所斷法執若見道所斷法不爲一切染汚法作因者復與此經相違

如說云何無記作因法。答曰：無記有爲法，不善法若不作因者，復違此文。如說以身見爲因，不爲身見作因，乃至廣說。若不作因者，復與識身經文相違。如說頗有不善眼識以不善無記爲因，乃至不善意識以不善無記爲因。耶答曰：有答曰：應作是說。見道所斷法盡，爲一切染污法作因。問曰：若然者，諸後所說善通前所說者，云何通？答曰：如所說斷與不斷，有何差別者？名即差別。本作因時不斷，今雖爲因已斷，是名差別。復有說者：前作因時，則不爲對治所壞。今雖爲因爲對治所壞，復有說者：本作因時，能於自身障礙聖道。今

雖爲因不障聖道復有說者本作因時能於
自身辦所作事今雖爲因不復能作復次本
作因時於自身中能取果與果今雖爲因不
能取果與果唯除已取果者復次本作因時
能於自身與相似因一切徧因今雖爲因更
不與相似因一切徧因復次本作因時能於
自身取依果報果與依果報果今雖爲因不
能取依果報果復次本作因時於自身中生
於諸得如火出煙今雖爲因更不生得復次
本作因時於自身中墮可嫌責墮在非法亦
自染汚今雖爲因於自身中不墮嫌責不墮
非法亦不染汚斷與不斷是名差別何故聖

人修道所斷染污或起現在前或不起現在前
前答曰見道所斷法或與修道染污法作相
續近因或作不相續遠因若作相續近因者
彼聖人則不起現在前若作不相續遠因者
彼聖人則起現在前復次若得非數滅者不
起現在前若不得者起現在前何故不起無
有中愛現在前答曰彼爲斷見所長養斷見
相續生此愛聖人已斷斷見故不起此愛現
在前何故不起瞋恚纏現在前答曰彼爲邪
見所長養邪見相續生此瞋纏聖人已斷邪
見故不起此瞋續現在前何故不起諸慢現
在前答曰彼爲我見所長養我見相續生此

慢彼聖人我見已斷故此諸慢不現在前施
設經說去何通荅曰爲不斷因故說彼思有
二種因有斷不斷彼說不斷因問曰如聖人
未離欲時彼思以不善爲因何故說退時荅
曰介時此得斷還相續死結還生故問曰後
相續思亦以不善爲因何故說最初思耶荅
曰以介時不成就今成就不相續今相續故
復有說者非一切見道所斷法爲一切染污
作因問曰若然者先所說善通波伽羅那識
身經云何通荅曰當以揔相通所以者何自
有染污色以見道所斷法爲因者非一切色
乃至行陰亦如是自有染污眼識以見道所

斷法爲因非一切識乃至意識亦如是是故
應以揔相通彼所說尊者奢摩達多立諸使
異彼作是說自有見苦所斷使還以見苦所
斷使爲因自有見苦所斷使以見苦所斷爲
因亦以見集所斷爲因自有已集所斷使以
見集所斷爲因自有見集所斷使以見集所
斷爲因亦以見苦所斷爲因彼作是說實無
是處以分別故說假設聖人見苦不見集乃
至從聖道起從聖道已若見集所斷使現在
前此使當言見集所斷因見諸所斷生生見集
所斷因見苦所斷生答曰應作是說是使因
見集所斷生見集所斷使因見苦所斷生不

現在前所以者何彼因已斷故如是自有見滅所斷使唯以見滅所斷爲因自有見滅所斷使以見滅所斷爲因亦以見苦所斷爲因自有見滅所斷使以見滅所斷爲因亦以見集所斷爲因無三種因見道所斷亦如是自有修道所斷法惟以修道所斷爲因自有修道所斷法以修道所斷爲因亦以見苦所斷爲因自有修道所斷法以修道所斷爲因亦以見集所斷爲因無三種因諸修道所斷惟以修道所斷爲因者聖人起現在前諸修道所斷以見苦所斷爲因亦以見集所斷爲因者聖人不起現在前所以者何因已斷故尊

者奢摩達多作如是說則爲通前所說彼作如是說如聖人離欲界欲諸修道所斷以修道所斷爲因者修道所斷以見苦所斷爲因者諸修道所斷以見集所斷爲因者盡合集爲束如剋契法九品斷後於離欲退諸修道所斷修道所斷爲因者成就亦得諸修道所斷見道所斷爲因者成就而不得所以者何因已斷故諸修道所斷使未來世成就亦得當起現在前退去者成就而不得評曰不應作是說所以者何同一對治斷使於彼對治道退時云何成就亦得云何成就不得如是波伽羅那識身經所說便不通如前說者好

見道所斷法爲一切染汚法作因

問曰如愛果斷地斷種斷他界緣使何以不
使他界他地但使他種耶荅曰此一切徧使
於自界自地五種中有依果故能使他界他
地無依果故不使

問曰一切徧使報一切不徧使報展轉爲因

不荅曰或有說者一切徧使報與不一切徧
使報爲因非一切徧使報不與一切徧使報
作因所以者何如一切徧與不一切徧作因
彼一切徧報亦與不一切徧報作因如他種
不徧使不能與徧使作因如是不一切徧報
不能與一切徧報作因評曰如是說者好一

切徧報與不一切徧報作因不一切徧報與
一切徧報作因所以者何一切徧使一切不
徧使異一切徧使報一切不徧使報不異一
切徧因定在過去現在果是依果

云何報因乃至廣說問曰何以作此論答曰
爲止他義故其事云何或有說者離思更無
報因離受更無報果如譬喻者說思是報因
受是報果爲止如是意令離思有報因離受
有報果復有說者報熟因則失壞彼作是說
爲因乃至報未熟報熟因則失壞如爲種乃
至芽未生芽生則種失壞爲止如是意明報
熟因不失壞故復有說者爲止諸外道意故

外道言善惡諸業無有果報為止是意明善
惡諸業有果報故復有說者為止摩訶僧祇
部意故摩訶僧祇部作如是說唯心心數法
能生報非餘法為止是意明五陰是報因是
報果為止他義現於己義亦顯法相相應義
故而作此論

云何報因答曰諸心心數法受報色心心數
法心不相應行乃至廣說色者是色陰心者
是識陰心心數法是三陰心不相應行是彼
生老住無常此五陰是報果心迴轉色亦攝
在心心數法中復次身口業受報色乃至廣
說問曰如心迴轉身口業前已說今復言身口

業者是何答曰或有說者是作無作所以者何同受一果故不應作是說言同受一果復有說者此說作即此刹那生無作所以者何同一時受報故此亦不定或有前受或有後受評曰應作是說是作無作復次心不相應行受報色乃至廣說問曰彼法生老住無常

已攝在彼法中今說心不相應行是何心不相應行答曰是無想定滅盡定諸得報問曰無想定為受何報答曰或有說者受無想及

色命根受身處

此言受身處者是舊言衆生種類

是等四禪有

心報其餘陰是共報復有說者無想定唯受無想報命根受身處是第四禪有心報餘陰

是共報復有說者無想定受無想報命根是
第四禪有心報餘陰是共報復有說者無想
定受無想報餘陰是共報問曰若然者如所
說云何通一法是業報業非業答曰一切命根
盡是報報以業差別故作是說一法是業報
非業復有說者此是世俗言說法如見短壽
人言是人作短壽業如見長壽人言作長壽
業命根亦從非業生報復有說者無心時亦
受第四禪有心報有心時亦受無心報問曰
云何無心時亦受第四禪有心報有心時亦
受無心報耶答曰若尔有何過如受色報時
亦受非色報如受非色報時亦受色報尊者

奢摩達多說曰無想定報得無想得受身處

有心報得色得命根餘心不相應行心心數

法非是報評曰不應作是說如是說者好無

想定不能造受身處受身處有二種一是五

此中言不造者不造具五陰性者也所以者何非是業故業能

造受身處及能得報命根無想定報得無想

諸餘陰是彼報果諸餘者除五情根餘悉是

問曰滅盡定為受何報答曰滅盡定不造受

身處若業造受身處受彼報時亦受彼四陰

報問曰諸得為受何報

答曰得亦不造受身處若造受身處業受彼

報時亦受彼報色心心數法心不相應行色

者四入四入者色香味觸心心數法者苦受
樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者
得生老住無常尊者僧伽婆修作是說得能
造受身處其事云何積集諸得能造受身處
受身癡不猛利卑小如是報當知皆從得生
得能造受身處能得報色心心數法心不相
應行色者九入除聲入心心數法者苦受樂
受不苦不樂受及相應法心不相應行者命
根受身處得生老住無常評曰如是說者好
得不能造受身處所以者何若得同一果可
言積集業造受身處諸得不同一果積集百
千億得亦不能造受身處積集何所益尊者

佛陀羅叉說曰得不能造受身處受身處
報時亦受彼報如眼處所色香味觸等展轉
受報如是乃至身處所色香味觸等展轉受
報生老住無常無有別報諸法生老住無常
還與彼法俱共受報

問曰已得報當得報者爲是報因不耶荅曰
是報因問曰此文何以不說荅曰以現在顯
過去未來故若說現在當知亦說過去未來
復有說者所以施設是地獄乃至天因何事
故施設

荅曰以現在事故施設如說報現在前是名
地獄衆生以是事故但說現在如彼伽羅那

說去何有報法答曰不善法有漏善法問曰
彼經所說與此文說報因有何差別答曰彼
經所說是了義此文所說是不了義此有餘
意彼無餘意此說有餘彼說無餘此有岸有
影有相續彼無岸無影無相續復次此說生
彼說生不生此說現在彼說三世此文彼說
是謂差別

問曰有作無作同一報不答曰不也有作報
異無作報異問曰身口有作同一報不答曰
不也即身有作報亦不同彼身有作有介所
微塵有介所報即彼生老住無常俱同一報
所以者何同一意所起同一果故有作有七

種不殺生乃至不綺語當知如向所解如欲
界中善不善心心數法四陰作報因得一果
善不善色二陰作報因得一果得生老住無
常一陰作報因得一果初禪地有心迴轉五
陰作報因得一果善心無迴轉四陰作報因
得一果善身口有作二陰作報因得一果得
生老住無常一陰作報因得一果二禪三禪
四禪有心迴轉五陰作報因得一果無迴轉
善心四陰作報因得一果得生老住無常及
無想定一陰作報因得一果無色界善心四
陰作報因得一果得生老住無常及滅盡定
一陰作報因得一果

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

怨歎

徒上音寃下的反

抓齒

正上之巧作爪

反

鎧

反苦亥

疑怪

切

恠下非俗作

