

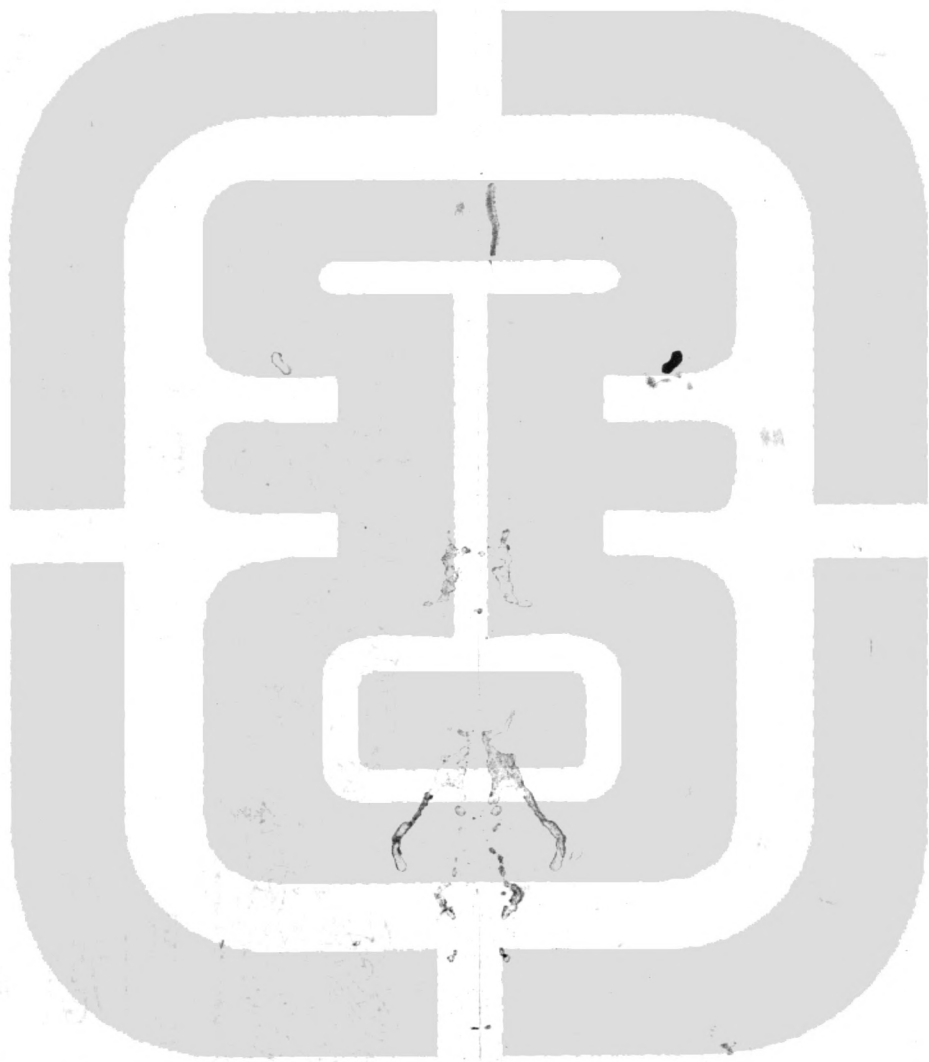
大毘婆沙論

籍

卷十九

三百七十三
造九

50461



阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

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十一



欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集而非
一時謂異刹那緣欲界異刹那緣色無色界
問何故不一刹那頃頓緣二界若苦若集耶
答彼緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增故
問彼何故緣欲界亦隨增緣色無色界不隨
增耶答欲界是彼隨增處色無色界非彼隨
增處故復次欲界是彼居宅色無色界非彼
居宅故復次欲界有彼等流異熟果色無色
界無彼等流異熟果故復次欲界有彼五部

徧行界色無色界無彼五部徧行果故復次
欲界無彼畢竟對治色無色界有彼畢竟對
治故

復次若彼一刹那頃頓緣三界若苦若集者
云何而緣爲如緣欲界即隨增緣色無色界
亦亦耶爲如緣色無色界不隨增緣欲界亦
亦耶設亦何失若如緣欲界則隨增緣色無
色界亦亦者界應雜亂若如緣色無色界不
隨增緣欲界亦亦者則不應理以無煩惱緣
自界法而有不具所緣相應二隨增者緣自
地法必具所緣相應緣故若一刹那頓緣三
界若苦若集於所緣境有隨增有不隨增者

亦應於相應法有隨增有不隨增是則違此
因理亦壞相應法勿有此失故別時緣自界
他界理善成立如是初靜慮見苦集所斷邪
見能緣八地苦集而非一時謂異刹那緣初
靜慮異刹那緣上七地如是乃至無所有處
見苦集所斷邪見能緣二地苦集而非一時
謂異刹那緣自地異刹那緣上地非想非非
想處見苦集所斷邪見惟緣自地苦集欲界
見滅所斷邪見惟緣欲界諸行滅問何故欲
界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見
滅所斷邪見惟能緣欲界諸行滅耶脇尊者
曰若法欲界愛所耽著身見執爲我我所者

此諸法滅應爲欲界見滅所斷邪見所緣非
彼煩惱能緣他界此亦如是有說苦集是有
爲法自地他地展轉相引故彼邪見能緣他
地滅諦無爲自地他地無相引義故彼邪見
不緣他地如是初靜慮見滅所斷邪見惟緣
初靜慮諸行滅乃至非想非非想處見滅所
斷邪見惟緣非想非非想處諸行滅欲界見
道所斷邪見惟緣欲界諸行對治問何故欲
界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見
道所斷邪見惟能緣欲界諸行對治耶脇尊
者曰若法欲界愛所耽著身見執爲我我所
者此法對治應爲欲界見道所斷邪見所緣

非彼煩惱能緣他界此亦如是有說欲界見
苦集所斷邪見所緣非對治故能緣他地欲
界見道所斷邪見所緣即對治故不能緣他
地對治此中有說欲界見道所斷邪見惟緣
未至定法智品道惟彼是此斷對治故評曰
應作是說能緣六地法智品道種類同故俱
是欲界壞對治故如是初靜慮見道所斷邪
見能緣九地類智品道乃至非想想處
見道所斷邪見能緣九地類智品道問何故
見滅所斷邪見惟能緣自地諸行滅見道所
斷邪見能緣六地法智品道或緣九地類智
品道耶答自他地滅非展轉因多地聖道互

爲因故問若尔法類品道亦互爲因何故見
道所斷邪見不摠緣耶有說見道所斷邪見
亦能摠緣法類品道互爲因故法智品道亦
能對治上二界故評曰彼不應作是說類智
品道於欲界法非對治故法智品道於上二
界雖爲對治而非初非今故又法類品種類
品別故有說九地類智品道是上八地斷對
治者即爲彼地見道所斷邪見所緣非餘地
道評曰彼不應作是說以能對治有各種故
又類智品展轉爲因種類同故
問一刹那隨眠不能徧緣一切亦無徧隨增
理何故名徧行耶答依彼種類相續而說故

無有過然徧行隨眠對徧行因應作四句有
徧行隨眠非徧行因謂未來徧行隨眠有徧
行因非徧行隨眠謂過去現在徧行隨眠相
應俱有法有徧行隨眠亦徧行因謂過去現
在徧行隨眠有非徧行隨眠亦非徧行因若
不依彼種類說者應作是說謂除前相若即
依彼種類說者應言未來徧行隨眠相應俱
有法問一切染污法皆以見所斷法爲因不
設亦何失若一切染污法皆以見所斷法爲
因者未斷亦作因已斷亦作因未斷已斷有
何差別又若亦者何故聖者修所斷染污法
有起有不起耶不起者謂無有愛諸慢類極

慎纏起者謂餘貪瞋慢無明又若尔者識身
論說當云何通如說頗有不善法惟以不善
爲因耶答有謂聖者退離欲染時初染汚思
現在前若一切染汚法不皆以見所斷法爲
因者品類足論當云何通如說云何見所斷
爲因法謂一切染汚法及見所斷法異熟又
若尔者復違彼說云何無記爲因法謂無記
有爲法及一切不善法又若尔者復違彼說
或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因
謂除過去現在見苦所斷廣說乃至除未來
有身見及彼相應法生老任無常諸餘染汚
苦諦等又若尔者識身論說當云何通如說

不善眼識乃至不善意識皆以不善無記爲
因答應作是說一切染污法皆以見所斷法
爲因問若尔未斷已斷俱能爲因有何差別
荅名即差別謂前未斷位名未斷因後已斷
位名已斷因復次前位未爲對治所壞後位
雖亦爲因而已爲對治所壞復次前位於自
身中能障聖道後位雖亦爲因而於自身中
不障聖道復次前位於自身中能起如煙焰
得後位雖亦爲因而於自身中不復能起如
煙焰得復次前位於自身中作可訶厭事及
垢穢事後位雖亦爲因而於自身中不復能
作可訶厭事及垢穢事復次前位於自身中

能辨所應作事後位雖亦爲因而於自身中
不復能辨所應作事復次前位於自身中能
辨同類因徧行因事後位雖亦爲因而於自
身中不復能辨同類因徧行因事後次前位
於自身中能辨等流果異熟果後位雖亦爲
因而於自身中不復能辨等流果異熟果復
次前位於自身中能取果與果後位雖亦爲
因而於自身中不復能取果與果是名未斷
已斷差別問若尔何故聖者修所斷染汚法
有起有不起耶荅見所斷法與彼或爲相續
近因或爲不相續遠因若與彼爲相續近因
者聖者不起若與彼爲不相續遠因者聖者

猶起復次若已得彼非擇滅者聖者不起若
未得彼非擇滅者聖者猶起復次彼起定依
異生性者聖者不起若不定者聖者猶起復
次彼起定能障聖性者聖者不起若不尔者
聖者猶起問何故聖者不起無有愛耶荅彼
是斷見所長養故次斷見後現在前故一切
聖者斷見已斷故彼不起問何故聖者不是
諸慢類耶荅彼是身見所長養故次身見後
現在前故一切聖者身見已斷故彼不起問
何故聖者不起極瞋纏耶荅彼是邪見所長
養故次邪見後現在前故一切聖者邪見已
斷故彼不起問若尔識身論說當去何通如

說頗有不善法惟以不善為因耶答有乃至
廣說答彼依未斷因說故不相違謂彼初起
不善思有二種因一已斷二未斷彼論但依
未斷因說復次彼依不善因說故不相違謂
彼初起不善思有二種因一不善二無記彼
論但依不善因說復次彼依自部因說故不
相違謂彼初起不善思有二種因一自部二
他部彼論但依自部因說復次彼依非徧行
因說故不相違謂彼初起不善思有二種因
一徧行二非徧行彼論但依非徧行因說復
次彼依不共因說故不相違謂彼初起不善
思有二種因一共二不共彼論但依不共因

說問聖者先未離欲染時彼染汚思亦以不善爲因何故彼論說後退時答尔時彼思先不成就今得成就先無縛今有縛先死今生是故偏說問後起染汚思亦以不善爲因何故彼論但論初起答尔時彼得先斷今續先無用今有用先死今生是故偏說有作是說一切染汚法不皆以見所斷法爲因問若尔品類足論謂身論說當云何通答彼揔相說若別說者應作是言有染汚色以見所斷法爲因非一切染汚色乃至有染汚識以見所斷法爲因非一切染汚識評曰彼不應作是說以彼論說一切染汚法皆以見所斷法爲

因故一切不善法皆以無記爲因故諸餘染
汚苦諦等皆以有身見爲因故不善六識皆
以不善無記爲因故前說爲善尊者設摩達
多分別染法有異彼作是說有見苦所斷法
惟以見苦所斷爲因有見苦所斷法惟以見
集所斷爲因無二爲因見集所斷法亦亦實
無是處分別故說假使聖者現觀苦已未現
觀集從聖道起見集所斷法惟以見集所斷
爲因者得起現前見集所斷法以見苦所斷
爲因者不起現前因已斷故有見滅所斷法
惟以見滅所斷爲因有見滅所斷法惟以見
苦所斷爲因有見滅所斷法惟以見集所斷

爲因有見滅所斷法惟以見苦集所斷爲因
無三爲因見道所斷修所斷染污法亦尔實
無是處分別故說假使聖者現觀滅已未現
觀道從聖道起見道所斷法惟以見道所斷
爲因者得起現前見道所斷法惟以見苦集
所斷爲因者不起現前因已斷故如是聖者
於修道中修所斷染污法惟以修所斷爲因
者得起現前修所斷染污法惟以見苦集所
斷爲因者不起現前因已斷故然諸聖者離
欲染時欲界修所斷染污法若惟以修所斷
爲因若惟以見苦集所斷爲因合爲一聚九
品漸斷彼後退時欲界修所斷染污法惟以

修所斷爲因者還成就惟以見所斷爲因者
不成就因已斷故又於今時惟以修所斷爲
因修所斷染汚法中未來者還成就過去者
不成就彼後無容起現前故評曰彼不應作
是說云何同一對治所斷煩惱彼後退時有
還成就有不成就又不能通品類足論識身
論說是故如前所說爲善

問愛於諸界諸地諸部皆等隔絕何故徧行
隨眠能於他部隨增非他界地荅徧行隨眠
於他部法有等流果或異熟果故能隨增於
他界地無等流果及異熟果故不隨增復次
自地他部麁細相似故能隨增上地細故不

能隨增問徧行異熟與不徧行異熟展轉爲
因不有作是說徧行異熟與不徧行異熟爲
因不徧行異熟不皆與徧行異熟爲因如徧
行隨眠與不徧行隨眠爲因他部不徧行隨
眠不能與徧行隨眠爲因異熟亦尔評曰彼
不應作是說隨眠法異熟法異隨眠有五
部異熟惟修所斷故應作是說徧行異熟與
徧行異熟爲因亦與不徧行異熟爲因不徧
行異熟與不徧行異熟爲因亦與徧行異熟
爲因同地同部性類等故
問徧行因以何爲自性答一切過去現在徧
行隨眠及彼相應俱有諸法已說自性所以

今當說問何故名徧行因徧行是何義答徧
爲因義是徧行義復次能徧緣義是徧行義
復次徧隨增義是徧行義此徧行因惟通過
去現在二世有等流果

云何異熟因乃至廣說問何故作此論答爲
止他宗顯正理故謂或有執離思無異熟因
離受無異熟果如譬喻者爲止彼執顯異熟
因及異熟果俱通五蘊或復有執惟心心所
有異熟因及異熟果如大衆部爲止彼執顯
此因果亦通諸色不相應行或復有執惟心
心所及諸色法有異熟因及異熟果爲止彼
執顯此亦通不相應行或復有執諸異熟因

要捨自體其果方熟彼作是說諸異熟因要
入過去方與其果過去已滅故無自體爲止
彼執顯異熟因至異熟位猶有實體或復有
執諸異熟因果若未熟其體恒有彼果熟已
其體便壞如飲光部彼作是說猶如種子牙
若未生其體恒有牙生便壞諸異熟因亦復
如是爲止彼執顯異熟因果雖已熟其體猶
有或復有執所造善惡無苦樂果如諸外道
爲止彼執顯善惡業有苦樂果故作斯論云
何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所
法心不相應行此心心所法與彼異熟爲異
熟因此中諸心心所法者謂一切不善善有

漏心心所法此言亦攝彼隨轉色不相應行
與心心所同一果故異熟色者謂色蘊即眼
等五根色香味觸心者謂識蘊即眼等六識
心所法者謂三蘊即受想思等心不相應行
者謂行蘊即命根衆同分等此顯異熟因及
異熟果俱通五蘊

復次諸身語業受異熟色心心所法心不相
應行此身語業與彼異熟爲異熟因問隨心
轉身語業心一果故如前已說此中復言身
語業者說何法耶答善不善表及依表業所
生無表不隨心轉身語二業此定能招異熟
果故有說此中說身語表及此剎那所生無

表同一果故彼說非理身語表業與彼俱生
身語無表非同一果彼不乎爲俱有因故有
說表業與依表生身語無表雖非一果而定
俱時受異熟果一心起故彼說非理展轉相
望非俱有因如何定說同一刹那受異熟果
然表無表展轉不爲俱有因故異熟果別於
表業中七支等異一一各別招異熟果一一
支等有多極微一一極微有三世別於一一
世有多刹那一一刹那異熟果別非俱有因
故無表業亦尔前隨心轉七支無表能展轉
爲俱有因故同異熟果此中所說表無表業
則亦攝彼隨轉生等同一果故所受異熟如

前應知

復次諸心不相應行受異熟色心心所法心
不相應行此心不相應行與彼異熟爲異熟
因是謂異熟因問諸心心所表無表業隨轉
生等如前已說同一果故今復說何不相應
行答今說無想定滅盡定一切不善善有漏得
及彼隨轉生等諸相前未說故問無想定受
何異熟果耶有說無想定受無想及色異熟
果彼命根衆同分異熟是第四靜慮有心業
果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受無想
及色異熟果彼命根異熟是第四靜慮有心
業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受無

想及色異熟果彼餘蘊異熟是共果有說無
想定惟受無想異熟果彼餘蘊異熟是共果
問若命根亦是非業異熟果者品類足論當
云何通如說一法是業異熟而非業謂命根
答一切命根惟是異熟一切異熟由業故顯
依此密意故作是言而實命根亦非業感復
次彼論依世俗說不依勝義謂諸世間見短
壽者即言是人作短壽業見長壽者即言是
人作長壽業有說無想天處無心時亦受第
四靜慮有心業果有心時亦受無想定果問
若無心時亦受有心果有心時亦受無心果
者云何因果不顛到耶答如有色業亦受無

色果無色業亦受有色果而無因果顛倒過失此亦如是尊者設摩達多說曰無想定受無想及衆同分異熟果彼命根及色異熟是第四靜慮有心業果彼心心所及餘心不相應行皆非異熟評曰彼不應作是說異熟衆同分是業果故彼心心所及餘心不相應行亦有是異熟者故尊者佛陀提婆說曰無想定受無想異熟果彼命根衆同分是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果評曰彼不應作是說眼等五根是業果故應作是說無想異熟惟是無想定果彼命根衆同分及五色根異熟惟是第四靜慮有心業果彼餘蘊

異熟是共果問滅盡定受何異熟果耶答受
非想非非想處四蘊異熟果除命根衆同分
彼惟是業果故問諸得受何異熟果耶答諸
得受色心心所法心不相應行異熟果色者
謂色香味觸非五色根彼業果故心心所法
者謂苦受樂受不苦不樂受及彼相應法心
不相應行者謂諸得生老住無常尊者僧伽
筏蘇說曰得亦能受眼等五根及命根衆同
分異熟果彼作是說雖一一得無力能引衆
同分等衆得聚集則能引彼然彼惟感愚鈍
之身如蚯蚓等得所感色九處除聲心心所
法通三受聚不相應行謂衆同分命根諸得

生任異滅評曰彼不應作是說諸得相望非
俱有因設集俱眩復何所益非一果故不能
共引衆同分等尊者妙音作如是說得不能
引衆同分等諸業引得衆同分等時於眼等
根處但能感得色香味觸評曰彼不應作是
說勿無色界得無異熟果故是以應知初說
爲善

問品類足說云何謂熟因謂一切不善善有
漏法與此論所說異熟因有何差別答此不
了義彼是了義此有餘意彼無餘意此有餘
因彼無餘因此依世俗彼依勝義此有影顯
彼無影顯復次此說已生異熟因彼說已生

未生異熟因此說與果異熟因彼說與果未
與果異熟因復次此說新業果彼說新舊業
果復次此說過去異熟因彼說三世異熟因
復次此說正與果異熟因彼說已正當與果
異熟因是謂此說彼說差別問何故此中但
說正與果異熟因耶答正與果者其相顯故
復次彼果現前施設五趣諸有情故復次亦
時此因用究竟故以正與果顯示當與已與
果因於義便故此中但說正與果因

復次欲界中有四蘊異熟因得一果謂善不
善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一
果謂善不善身業語業及彼生等有一蘊異

熟因得一果謂得及彼生等色界中有五蘊
異熟因得一果謂有隨轉色心心所法及彼
生等有四蘊異熟因得一果謂無隨轉色善
心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果
謂善身語表及彼生等有一蘊異熟因得一
果謂得無想定及彼生等無色界中有四蘊
異熟因得一果謂善心心所法及彼生等有
一蘊異熟因得一果謂得滅盡定及彼生等
復次有業惟受一處異熟謂得命根衆同分
業彼業惟受法處異熟有業惟受二處異熟
謂得意處業彼業惟受意處法處異熟得觸
處業亦受二處異熟謂觸處法處得身處業

受三處異孰謂身處觸處法處得色香味處
業亦亦各受自處觸處法處異孰得眼處業
受四處異孰謂眼處身處觸處法處得耳鼻
舌處業亦亦謂各受自處身處觸處法處異
孰有餘師說一切大種皆生色聲欲界諸色
不離香味彼作是說得眼處業受七處異孰
謂眼處身處及色香味觸法處異孰得耳鼻
舌處業亦亦謂各受自處身處及色香味觸
法處異孰得身處業受六處異孰謂身處及
色香味觸法處異孰得色處業受五處異孰
謂色香味觸法處異孰得香味觸處業亦亦
謂各受色香味觸法處異孰如是所說是定

得者不定得者其數不定然有業能受八處
異熟有業能受九處異熟有業能受十處異
熟有業能受十一處異熟皆除聲處問何故
有業能受多處異熟有業能受少處異熟耶
荅若業有種種功能得種種果者受多處異
熟若業無種種功能不得種種果者受少處
異熟如外種子有種種功能得種種果者如
稻甘蔗蒲桃藕等無種種功能不得種種果
者如素酌迦多羅子等謂澤中有草名素酌
迦一種一莖而高數尺上有少葉其形如蓋
有多羅樹高逾百肘上亦少葉其形如蓋質
幹雖長果實甚少業亦如是然一世業得三

世果無三世業得一世果一刹那業得多刹
那果無多刹那業得一刹那果業善不善果
無記故如所生果不滅因故

問諸造業者爲先造引衆同分業爲先造滿
衆同分業耶有作是說先造引業後造滿業
若先不引後無所滿猶如畫師先作模位後
填衆彩此亦如是有餘師說先造滿業後造
引業如菩薩先於三無數劫造滿業已後於
百大劫中方造引業如是說者此則不定或
有先造引業後造滿業或有先造滿業後造
引業隨造業者意樂起故

復次有三種受異熟業一順現法受業二順

次生受業三順後次受業順現法受業者若
業此生造作增長即於此生受異熟果非於
餘生順次生受業者若業此生造作增長於
次後生受異熟果非於餘生順後次受業者
若業此生造作增長於第三生或第四生以
後如次受異熟果然異熟聲說多種義有處
等流說名異熟如說受是受支異熟有處長
養說名異熟如說飲食及諸醫藥得樂異熟
有處夢事說名異熟如說夢見如是如是種
類異熟有處豐儉說名異熟如說星宿在此
路行當有如是豐儉異熟有處梵王說名異
熟如說大仙我且未去觀此光明有何異熟

有處異孰說名異孰如此中說色等異孰果
名爲異孰孰有二種一者同類二者異類同
類孰者即等流果謂善生善不善生不善無
記生無記異類孰者即異孰果謂善不善生
無記果此無記果從善不善異類因生故名
異孰問若異類而孰名異孰果者何故惡趣
名非孰耶答彼亦異孰然下賤故說名非孰
如有下賤村城等物名非村等復次過孰故
名非孰如拙陶師燒諸瓦器多費薪草器皆
焦融不任賀用亦名非孰惡趣亦介苦果太
過故名非孰復次於彼無善異孰故名非孰
問傍生鬼趣亦受善果如何惡趣皆名非孰

荅彼善果少故亦名無如少水河亦名無水
復次彼趣雖有善果而不能修餘勝善法故
名非熟譬如農夫收穫甚少亦名非熟而實
惡趣有異熟果

問何故不善善有漏法有異熟果無記無漏
法無異熟果耶荅自性眾緣有具有闕三種
不同如外種故如堅實種置良田中以水漑
灌覆之糞壤因緣力具即便生牙如是不善
善有漏法自性堅實置有田中漑之愛水覆
以餘結因緣力具便生有牙如堅實種置於
倉中水糞緣闕不能生牙如是無漏善有漏
法體雖堅實而闕愛水餘結潤覆有牙不

如朽敗種雖置良田以水澆灌覆之糞壤而
因力闕不能生牙如是無記諸有為法雖以
愛水餘結潤覆而體羸劣有牙不生問復何
緣故諸無漏法無異熟果荅非田非器乃至
廣說復次若法能令諸有諸趣生老病死恒
相續者有異熟果無漏能令諸有諸趣生老
病死究竟斷故無異熟果復次若法能令諸
有諸趣漸增長者有異熟果無漏能令諸有
諸趣漸損減故無異熟果復次若法是苦諸
有世間生老病死趣集行者有異熟果無漏
是苦諸有世間生老病死趣滅行故無異熟
果復次若法是身見事是顛倒事是貪愛事

是隨眠事有垢有毒有穢有濁墮苦集諦
三有者有異熟果諸無漏法不同彼故無異
熟果復次若無漏法有異熟者則為勝因得
下劣果因是無漏善有為法果是有漏無記
法故復次若無漏法有異熟者則為聖道今
有相續聖道續有與理相違復次若無漏法
有異熟者何處當受若在欲界則不應理無
漏法非欲界繫故如色無色界業若在色界
亦不應理無漏法非色界繫故如欲無色界
業若在無色界亦不應理無漏法非無色界
繫故如欲色界業若在三界外亦不應理以
三界外無別處故復次無漏聖道對治異熟

及異熟因苦復能感異熟果者復須對治對
治此者是無漏故復感異熟為對治彼復修
聖道即彼聖道復感異熟如是展轉便為無
窮是則應無解脫出離勿有此過故無漏法
無異熟果復次若無漏法感異熟者則應畢
竟不得涅槃聖者不應精勤修習是招生死
輪轉法故由此無漏無異熟果問復何緣故
諸無記法無異熟果答非田非器乃至廣說
復次若無記法有異熟果此異熟果為是無
記為善不善若是無記何故名異熟非異類
熟故若善不善亦非異熟以異熟果是無記
故復次若無記法有異熟者此異熟果是無

記故應有異孰即彼異孰復應能感餘異孰
 果如是展轉便為無窮是則應無解脫出離
 勿有此過故無記法無異孰果由如是等種
 種因緣惟諸不善善有漏法是異孰因

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十九 造

耽

丁含反

蚯

丘下音

藕

五口反

質

一古反

且

也

模

莫胡反

陶

師上音

桃

也

焦

上子反

下

賀

莫侯反

獲

胡郭反

少

上息反

漑

上古反

賁

音既

下音義

澆

注之義

注

義

澆

注之義

