

大毘婆沙論

才三十七

三百七十五
卷七

50479

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 佛

五百大阿羅漢等造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中無慙納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問何故作
此論答為止他宗顯正義故謂或有執過去
未來非實有體現在是無為彼於三世愚惑
不了起如是執為遮彼執欲顯實有過去未
來現在是有為法復次有諸外道執有為法
行於世時物性相隱有諸外道執有為法行
於世時物性相變有諸外道執有為法行於
世時物性相往為遮彼執顯有為法前滅後
生故作斯論諸法變壞略有二種一世變壞

二、理變壞。世變壞者謂過去世現在變壞。名過去故。理變壞者謂染污法諸染污法皆違理故。過去染污心具二變壞。不染污心惟世變壞。未來現在染污心惟理變壞。不染污心不名變壞。是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心變壞。耶荅諸心過去彼心皆變壞。諸染污心具二變壞。故名變壞。心不染污。心惟世變壞。故名變壞。心有變壞。彼心非過去謂未來。現在貪恚相應心。彼心但由理變壞。故名變壞。心爲證。此義復引契經。如世尊說。汝等苾芻。設被惡賊鋸解汝身。或諸支節。汝等於彼心。勿變壞。亦當護口。勿出惡言。若心變壞。

及出惡言於自所求深為障礙此證瞋心名
為變壞死謂死對賊謂劫盜問何故但說鋸
解身支荅欲顯能為多苦因故謂刀稍等傷
害身時有入時苦出時不苦有出時苦入時
不苦若以鋸解入出皆苦於此極苦尚不應
瞋況於輕苦而當瞋恨自所求者善趣涅槃
又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變
壞之心此證貪心名為變壞妙欲境者謂五
妙欲變壞心者謂姪欲心問若現在至過去
說過去法名世變壞者未來至現在何故現
在法不名世變壞耶荅若變壞已不復變壞
名世變壞現在變壞復當變壞是故不說為

世變壞復次若世具有世變及作用壞者名
世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在
法有作用故不名世變壞復次世間共許已
謝滅法名世變壞不說現在是故現在非世
變壞問一切煩惱無不違理皆應名理變壞
何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者
意欲示故乃至廣說有說此中亦應說餘煩
惱相應心名為變壞而不說者當知此義有
餘有說不應責問作論者意以作論者依經
造論經中但說貪瞋相應名為變壞非餘煩
惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪
瞋相應之心名為變壞不說餘耶答佛觀所

化應聞貪瞋相應之心名爲變壞而得悟解
辦所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此
二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所
依者若貪現前身便柔軟怡悅變壞所
緣者若所愛境現在前時心心所法於彼耽
染時所依空如無情物於塵穢境見爲淨妙
瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重慘
頽變壞所緣者若所憎境現在前時心心所
法於彼憎惡不欲面對況能視之於美妙中
謂爲鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏
說貪變壞色者若貪現前令所依身變成黃
色變壞形者若增上貪數數現起男形隱沒

女形出現瞋變壞色者若瞋現前今所依身
變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人
形相滅虵形相生曾聞有一離繫外道雖依
佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種
種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒虵復次
佛觀此二變壞分位及衆同分是故偏說貪
變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年
老年差別變壞衆同分者如世尊說有欲界
天名爲戲忘彼耽戲樂身極疲勞心便忘念
由忘念故而便殞歿瞋變壞分位者由瞋力
故亦說男女幼少中年老年差別變壞衆同
分者如世尊說有欲界天名爲意憤彼憤恚

故角眼相視由此相視憤恚更增如是多時
而便殞歿復次佛觀此二變壞自他身及衆
具過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二能生
種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次佛
觀此二是鬪諍本過餘煩惱是故偏說復次
世間種種深重過失多由愛憎是故偏說復
次此二隨眠徧在六識皆自力起是故偏說
復次此二隨眠是諸歡感煩惱根本又能生
長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說
諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復
作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身
支不應起瞋勿謂惟欲界修所斷貪瞋名爲

變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故
作斯論諸心染著彼心變壞耶荅諸心染著
彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故
名變壞心未來現在者但由理變壞故名變
壞心有心變壞彼心非染著謂過去貪不相
應心若染污者由二變壞故名變壞心不染
污者但由世變壞故名變壞心及未來現在
瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心爲
證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被
悉賊廣說乃至於自所求深爲障礙此中略
故但說染著理亦應說有憎惡心諸心憎惡
彼心變壞耶荅諸心憎惡彼心皆變壞謂過

去者由二變壞故名變壞心未來現在者但
由理變壞故名變壞心有心想變壞彼心非憎
惡謂過去瞋不相應心若染污者由二變壞
故名變壞心不染污者但由世變壞故名變
壞心及未來現在貪相應心此心但由理變
壞故名變壞心爲證此義亦應引經如世尊
說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心
雖諸染污心皆名變壞而由如前說故但說
二種

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答欲令
疑者得決定故謂世尊說掉舉惡作合立一
蓋或有生疑離掉舉無惡作離惡作無掉舉

欲令此疑得決定故顯離掉舉有惡作離惡作有掉舉故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異云何惡作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作如是諸名義如前說諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句此二乎有寬狹義故有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性即色無色界五部染汚心欲界見所斷四部心及修所斷染汚五識惡作不相應染汚意識有心有惡作非掉舉相應謂無染汚心有追悔性即苾芻

等護學處者多有此心如應收舉牀几等物而不收舉及應閉門而不閉等依福非福亦有此心此中惡作揔有四句一有惡作是善於不善處起二有惡作是不善於善處起三有惡作是善於善處起四有惡作是不善於不善處起第一句者謂如有一作惡事已心生追悔我所作者非為好作何因作此不善事耶如護學處諸苾芻等有所違越便生悔恨第二句者謂如有一作善事已心生追悔我所作者非為好作何因作此無用事耶如勝家長者施獨覺食已心生追悔我寧以此食與奴婢作使何乃施彼鬚頭沙門第三句

者謂如有一作少善已心生追悔我所作者
非為善作何不多作此善事耶如尊者無滅
言我若知彼有此威德應更多施何太少耶
第四句者謂如有一作少惡已心生追悔我
所作者非為好作何不多作如是事耶如屠
膾等作少惡已悔不多作此四句中第一第
三名有惡作非掉舉相應心有掉舉亦
惡作相應謂染污心有追悔性即前四句中
第二第四句是此所說問此中何故不說有
躁動心有追悔性而但言染污心有追悔性
耶答但是染污心必有躁動不說自成若說
有躁動心者則疑染污心中有無躁動者故

但說染污心即由此故前第二句說無染污
心有追悔性無躁動義亦不說自成若說無
躁動心有追悔性者則疑無染污心或有躁
動故前但說無染污心有無掉舉亦非惡
作相應謂除前相此中所名以相聲說若法
已立名已稱說者作前三句未立名未稱說
者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊
中作此四句初句取無惡作有掉舉心第二
句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有
惡作心除此所餘無掉舉無惡作心作第四句
云何惛沉乃至廣說問何故作此論答為令
疑者得決定故如世尊說惛沉睡眠合立一

蓋或有生疑離惛沉無睡眠離睡眠無惛沉
欲令此疑得決定故顯離惛沉有睡眠離睡
眠有惛沉故作斯論云何惛沉答諸身重性
心重性身不調柔心不調柔身夢夢心夢夢
身憤悶心憤悶心惛重性是謂惛沉此中論
主於異名義得善巧故作種種說文雖差別
而體無異身重性者顯五識相應惛沉心重
性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦尔
心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡眠
答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠
心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者顯
異覺時及無心定心昧略性者顯此自性是

心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應作四句此二乎有寬狹義故有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性即色無色界一切染污心及欲界覺時諸染污心有心有睡眠非惛沉相應謂無染污心有睡眠性即欲界善無覆無記睡眠相應意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染污心有睡眠性即欲界染污睡眠相應意識此中問答如前掉舉惡作中說有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句末立名未稱說者作第四句故

言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初
取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無惛
沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所餘
無惛沉無睡眠心作第四句

睡眠當言善耶乃至廣說問何故作此論答
前說睡眠心昧略爲性未說爲是善爲不善
爲無記今欲說之故作斯論睡眠當言善耶
不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或
無記謂睡眠時心心所法有三種故云何善
謂善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時
於諸善事好行串習故睡夢中亦復隨轉如
在本有於諸善事好行串習彼於死有或中

有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起善法爲加行善爲生得耶答惟生得善以惛微故有餘師說亦加行善以於文義亦揀擇故云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於不善事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於不善事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起不善爲見所斷修所斷耶答通二所斷云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於無記事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於無記事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦

如是問此睡夢中所起無記爲是有覆爲無
覆耶答二種俱有有覆無記者謂欲界身邊
二見相應睡眠無覆無記者謂威儀路工巧
處異熟生非通果威儀路者如睡夢中自謂
行等工巧處者如睡夢中自謂畫等異熟生
者如睡夢中除前所說餘無記轉有餘師說
惟異熟生是睡眠中無覆無記以心惛昧不
發身語故無威儀及工巧性

夢中當言福增長耶乃至廣說問何故作此
論答前說睡眠通善不善無記未說夢中有
福增長等今欲說之故作斯論夢中當言福
增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答

夢中應言或福增長或非福增長或非福非
非福增長有處說得名為增長有處說生名
為增長何處說得名為增長如定蘊說何故
異生退時見修所斷結增長世尊弟子退時
惟修所斷結增長彼處說得名為增長何處
說生名為增長如施設論說異生欲貪隨眠
起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增
長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉
舉彼處說生名為增長此中說能取愛非愛
果等思名為增長以此能取如應果故福增
長者如有夢中布施作福受持齋戒或餘隨
一福相續轉其事云何彼隨覺時善勝解力

夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說
爲增長謂若覺時好行布施或以飲食或以
衣服卧具醫藥房舍等事給施於他由斯串
習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時
好作福業或勤修理佛法僧事道路橋梁園
林華菓池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營
五年大會等福由斯串習勝解力故夢中還
似此所作轉若於覺時受持八齋及諸禁戒
謂苾芻等七衆律儀由斯串習勝解力故夢
中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽問
說授思惟揀擇三藏文義由斯串習勝解力
故夢中還似此所作轉若於覺時修不淨觀

或持息念四念住等諸觀行門由斯串習勝
解力故夢中還似此所修轉由如是等勝解
力故夢中福業亦得增長非福增長者如有
夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒
或餘隨一非福相續轉其事云何彼隨覺時
惡勝解力夢中還似彼惡事轉故如覺時取
非愛果說爲增長謂若覺時好害他命如屠
羊等或不與取如劫賊等或欲邪行如姦非
者或故妄語如僞證等或飲諸酒如耽酒人
或作其餘搗打罵詈讒構彼非俳優歌詠飲
噉血肉貪著五欲增惡三寶憍慢邪見嫉妬
等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作

轉故於夢中諸非福業亦得增長非福非非
福增長者如有夢中非福非非福相續轉其
事云何彼隨覺時非善非惡勝解力故夢中
還似彼事而轉故如覺時能取非愛非非愛
果說爲增長謂若覺時作威儀路或工巧處
或作田種擔負等事由斯串習勝解力故夢
中還似彼所作轉故於夢中非福非非福業
亦得增長問若於夢中福增長者何故佛說
愚人眠時無果異熟答如人覺時能作種種
田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊
勝善業謂能讀誦聽問說授揀擇文義修不
淨觀持息念等別摠念住順決擇分入正決

定得預流果乃至能得阿羅漢果或復能修
人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無
果異熟是故尊者世友說曰眠時所作福業
果少故說無果非謂全無問若於夢中非福
增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺答如人
覺時數起種種增上惡覺眠時則無故作是
說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善
不善業能引衆同分不答不能以明了業能
引衆同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引躋
螻蛄蚓等暗劣衆同分非餘勝者評曰不應
作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非
牽引業隨他力轉性昧劣故然得欲界五蘊

異熟

夢名何法乃至廣說問何故作此論答前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬喻者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充悅覺已飢渴身力虛羸夢中自見眷屬圍繞奏五音樂歡娛受樂覺已皆無獨處愁頓夢中自見四兵圍繞東西馳走覺已安然由此應知夢非實有爲遮彼執顯實有夢若夢非實便違契經如契經說我爲菩薩時於一夜中作五大夢又契經說勝軍大王於一夜中作十大夢毗奈耶說訖栗雞王於一夜中作十

四夢又契經說難地迦母來白佛言我夫犯
戒旣命終已於夜夢中現昔時身來謂我曰
汝是我婦可爲昔事世尊我時都無異想曾
無一念隨順彼心世尊告曰善哉善哉汝是
不還果人豈復染斯欲事又契經說汝等當
斷如夢之法此法是何謂五取蘊又伽他說
如夢所會人覺已便不見死已於所愛
不見亦復然

若夢非實便與此等所說相違由是因緣故
作斯論夢名何法答諸睡眠時心心所法於
所緣轉彼覺已隨憶能爲他說我已夢見如
是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設

憶不能爲他說者爲是夢不答彼亦是夢但不圓滿若圓滿者是此所說問夢以何爲自性答即以夢時心心所法而爲自性有作是說意爲自性由意勢力諸心所轉取夢境故有餘師說念爲自性由念勢力覺已隨憶爲他說故或有說者五取蘊爲自性夢時諸蘊展轉相資成夢事故復有說者以一切法爲夢自性皆是夢心心所緣事故評曰如是諸說雖各有義而最初說於理爲善以此中說諸睡眠時心心所法於所緣轉此顯睡時若心心所於所緣境明了轉者說名爲夢不說餘故問夢在意地非五識身如何夢中能見色

等有作是說是諸鬼神先示其人吉不吉相
雖在意地而緣色等尊者妙音作如是說夢
中法亦能見當來吉不吉相通達夢事製造
夢書諸仙人等作如是說大德說曰夢中雖
無眼等五識能見色等而由意地眠勢衰微
夢見色等如難地迦母所見夢事尊者世友
作如是說由五因緣見所夢事如彼頌言
由疑慮串習 分別曾更念 亦非人所引
五緣夢應知
壽吠陁書作如是說十因緣故夢見色等如
彼頌言

由曾見聞受

希求亦分別

當有及諸病

士緣夢應知

應說五緣見所夢事一由他引謂若諸天諸
仙神鬼呪術藥草親勝所念及諸聖賢所引
故夢二由曾更謂先見聞覺知是事或曾串
習種種事業今便夢見三由當有謂若將有
吉不吉事法尔夢中先見其相四由分別謂
若思惟希求疑慮即便夢見五由諸病謂若
諸大不調適時便隨所增夢見彼類問何界
趣處有此夢耶答欲界有夢非色無色彼無
睡故於欲界中有作是說四趣有夢惟除地
獄彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容有夢
如施設論說等活地獄中雖熱所逼骨肉焦

爛有時，冷風所吹，或因獄卒唱活，彼即還活。骨肉復生，苦受暫停，便生少樂。由此故知，亦容有睡。因斯有夢，問何等補特伽羅有夢。答：異生聖者皆得有夢。聖者中從預流果乃至阿羅漢，獨覺亦皆有夢。惟除出尊，所以者何？夢似顛倒，佛於一切顛倒習氣皆已斷盡。故無有夢。如於覺時，心心所法無顛倒轉。睡時亦亦問佛亦有睡眠耶？答有云：何知然？契經說故。如契經說：諸離繫子來至佛所作是問。言喬答摩尊有睡眠不？世尊告曰：祠火當知我極熱時爲解食悶，亦暫睡眠。彼復白佛：世有一類沙門梵志，作如是言：有睡眠者即是。

愚癡喬荅摩尊將無是事世尊告曰若有諸
漏雜染後有生老病死苦果未斷未徧知而
睡眠者可名愚癡佛於諸漏雜染後有生老
病死苦果已斷已徧知故雖有睡眠不名愚
癡然諸睡眠略有二種一染污二不染污諸
染污者佛及獨覺阿羅漢等已斷徧知不染
污者爲調身故乃至諸佛亦現在前況餘不
起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣有
中有亦有在胎外中諸根身分已滿足者亦
有睡眠問夢所見事爲是曾更爲非曾更設
亦何失若曾更者云何夢見有角人耶豈曾
有時見人有角契經所說復云何通如說善

薩於一夜中作五大夢一者夢見身卧大地
頭枕妙高山王右手攬西大海左手攬東大
海兩足攬南大海二者夢見有吉祥草名曰
堅固從齋中出漸高漸大徧覆虚空三者夢
見有諸垂鳥身白頭黑緣菩薩足極至膝輪
還復退落四者夢見有四色鳥從四方來至
菩薩邊皆成一色五者夢見糞穢山上經行
往來而不被汚菩薩何處曾更此事而夢見
耶若所夢事非曾更者云何菩薩非顛倒耶
有作是說夢所見事皆是曾更問若尔云何
夢見有角人耶豈曾有時見人有角答彼於
覺時異處見人異處見角夢中惛亂見在一

處故無有失復次於大海中有獸似人頭上
有角彼曾見之今還夢見以大海中徧有一
切有情形類故名大海問菩薩五夢復云何
通菩薩豈曾更如是事荅曾更有二一者曾
見二者曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故
今夢見之問菩薩何時聞如是事荅曾於過
去諸佛法中修習梵行彼佛亦曾夢見斯事
爲其宣說從彼得聞故今夢見有作是說劫
初時人亦有夢見如是事者從彼傳說菩薩
得聞由此今時復還夢見復有說者夢所見
事非必曾更問若尔云何菩薩非顛倒耶荅
此是無上正等菩提之先兆故非顛倒攝問

諸占夢書誰之所造。荅仙人所造。彼由宿住隨念智力憶念本事而造。此書問彼智不能觀未來境。觀未來境。乃是願智。彼無願智云。何能造。占未來事。諸夢書耶。荅彼由比知未來夢事。謂見過去如是。夢者有如是。果現在亦然。由此比知未來如是。夢者亦當有如是。果故。彼能造。諸占夢書有說。諸仙亦有獲得妙願智者。能造此書。為諸有情避危難。故問夢境。宿住隨念智境何者。為多。荅夢境多非。第四靜慮宿住隨念智境。所以者何。第四靜慮宿住隨念智。惟能憶念三無數劫夢。則能知無數無數大劫之事故。有問言。頗有不入。

靜慮不起通慧而能得知無數無數大劫事
 不答有謂夢問如世尊說汝等當斷如夢之
 法此法是何謂五取蘊何故取蘊說如夢耶
 荅刹那性故不久住故誑有情故滅壞法故
 虛偽性故難厭足故說之如夢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十七 弗

鋸解上音據 刀稍下音朔 怡悅上音悅 慘

頽上七感反 憂下才遂反 鄙陋上美反 殞歿上于敏反 憤

恚上房粉反 歡感下倉曆反 掉舉上徒弔反 靜

焦灼上音焦 懊變上烏狹反 鬚頭上音頭

坤除去音 屠膾下俱反 臺曹上丁鄧反 憤悶下莫音

