

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

動六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至廣說問

何故作此論答欲令疑者得決定故謂佛世

尊愛恚求斷違順平等拔諍論根滅惱慢本
視諸珍寶猶如瓦礫於一切法覺照無遺無

相似愛及恚慢等諸煩惱習已永斷故非如
獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習貪愛習

者如尊者阿難憐諸釋種瞋恚習者如尊者

畢陵伽羅蹉語宛伽神言小婢止流吾今欲

渡惱慢習者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡

習者如尊者笈房鉢底食前咳氣知食未銷
不知後苦而復更食如是等事其類甚多世

尊雖無煩惱餘習而或時有似愛等言似愛
言者如世尊說善來苾芻能善出家猶具禁
戒似恚言者如世尊說汝是釋種婢子釋種
是汝大家似慢言者如世尊說我是如來應
正等覺成就十力得四無畏似癡言者如世
尊說大王今者從何處來告阿難言看天雨
不園中何故高聲大聲或有生疑世尊已斷
諸煩惱習云何復有如是等類似煩惱言欲
令彼疑得決定解故作斯論釋其因緣如此
癡言彼亦爾故問何故佛說似愛等言答護
所化田饒益彼故謂世尊說似愛言者欲令
天授所破苾芻身心安隱及除疑故謂提婆
達多貪名利故破壞僧已尊者舍利子及大
目捷連化使還來彼諸苾芻深生羞恥身心
顛掉復生疑惑我隨天授不失戒耶聞世尊

說善來苾芻能善出家猶具禁戒顛掉疑惑
二事皆除若佛爾時不作此語彼懷愧惱吐
血命終又世尊說似恚言者摧彼梵志惱慢
幢故謂彼梵志菴婆瑟吒不量母卑而懷惱
傲障他出家當墮惡趣由佛訶彼傲慢心摧

動六

一

次第二身得生天上見四聖諦又訶彼補色
羯羅婆利梵志得入佛法逮殊勝果又世尊
說似慢言者爲令不知佛功德者知已歸依
修勝行故又世尊說似癡言者爲開彼王談
論道故爲解阿難睡悶心故又欲生彼樂靜
心故佛說此等似煩惱言皆爲有情獲利樂
故今訶弟子稱言癡人亦爲利生如後當說
問何緣獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習
佛不爾耶答聲聞獨覺慧不猛利雖斷煩惱
而有餘習如世常火雖有所燒而餘灰燼佛

慧猛利斷諸煩惱令無餘習如劫盡火隨所
燒物無餘灰燼由前所說種種因緣故作斯
論如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有何義
答是訶責語謂佛世尊訶責弟子稱言癡人
如今親教及軌範師若有近住依止弟子起
諸過失便訶責言汝爲愚癡不明不善世尊
亦爾訶諸弟子稱言癡人此中論文總有二
分一者釋佛訶弟子義二者釋佛訶彼因緣
前所舉文即是初分如今親教及軌範師爲
遮弟子所起過失或如父母遮防子過有所
動六
訶責皆爲饒益無有惡心佛亦如是謂佛所
化畧有四種一宜讚歎者如佛讚歎俱胝耳等宜
四宜因他宜讚歎者如佛讚歎俱胝耳等宜
訶責者如佛訶責鄖陀夷等宜捨置者如置
無衣迦葉波等如佛告彼婆羅門言今非其

時未可答汝宜因他者如佛爲五苾芻轉正法輪爾時八萬諸天皆得聖道佛爲頻毗娑羅王說法爾時亦有八萬諸天及摩揭陀九萬二千人皆得聖道佛爲帝釋說法爾時亦有八萬諸天得入聖道佛爲羅怙羅說法爾時亦有六萬諸天一時得道諸如是等其類甚多是故世尊應以訶責而入道者必訶責之有說世尊大悲所逼故常求貞利他方便若不訶罵提婆達多汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡衆生作諸惡事又復數數觸惱世尊若不毀訾無比女人汝身穢惡不淨充滿即彼欲心無由止息故訶弟子稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟子者欲使未種善根者能種善根已種善根未成熟者速能成熟若已成就未解脫者速得解脫若不訶責

失此善利故佛爲此稱言癡人問言癡人者是何義耶爲從癡生故說爲癡人爲現行癡故說爲癡人設爾何失若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢見等生世尊何故惟言癡人若現行癡故名爲癡人契經不應說阿羅漢亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前往又世尊責鄖陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻競甚深義又餘煩惱亦有現行何故惟說癡人非餘有作是說從癡生故名爲癡人問若爾亦從貪恚慢見等生世尊何故惟言癡人答癡徧行動六故若佛知訶阿羅漢等以爲癡人於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故如契經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者亦爾阿羅漢等說爲智者有餘師說現行癡故名爲癡人問若爾契經不

應說阿羅漢亦名癡人答且契經說遠去癡人勿我前住者是誦者謬誦應如是說遠去必芻芻我前住世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛前住以扇扇佛時有無量長壽諸天來詣佛所嫌彼尊者當佛前住遮蔽我等不見世尊而使我等失最後利佛知彼意便作是言遠去必芻芻我前住又世尊責鄖陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻竟甚深義者亦不相違以鄖陀夷爾時未得阿羅漢果或言異生或言有學有餘師說阿羅漢等亦現行癡不染無知猶未斷故問諸餘煩惱亦有現行何故惟說癡人非餘答前已說言癡徧行故隨起何地無明現前則癡人名依彼而立由此義故佛訶弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誠教

授不隨義行不隨順不相續此下論文即第二分釋佛訶彼癡人因緣教誠教授總顯佛語能正行者名隨義行彼諸弟子不能正行故名不隨義行有說如應行者名隨義行彼諸弟子不如應行故名不隨義行不隨順者於佛聖教不能隨順修功德故不相續者不能長時流注相續修功德故問教誠教授有何差別答遮無利益故名教誠與有利益故名教授復次教住正念故名教誠教住正知故名教授復次令修有表故名教誠令修無表故名教授復次令修奢摩他故名教誠令修毗鉢舍那故名教授復次令修聖道故名教誠今得聖果故名教授復次令修世間善法故名教誠今修出世善法故名教授是謂教誠教授差別復次彼於聖教作愚癡事空

無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人此中聖教意顯聖道問彼云何於聖道作愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡事但彼相續增長愚癡障礙聖道有說亦令聖道成愚癡事謂今成遠不得自在不現行故有說爲斷愚癡佛說聖教彼聞聖教不斷愚癡轉更增長是故說彼於佛聖教作愚癡事空者顯彼無聖道胎如女身中不任懷孕空無子故說名石女彼亦如是雖聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼身無士用果虛棄功用故名爲空無有果者無有等流及解脫果無出者無士用果復次出者謂得彼於佛法無所得故說名無出無味者彼於佛法無出家味無寂靜味無聖道味無寂滅味故名無味無勝利者果

勸六

六

名勝利彼不得果故無勝利復次有二失故名無勝利譬如良醫愍諸有疾四方求藥得已與之病者輕賤投之糞壤彼有二失一者自病不得除愈二者良醫功爲虛棄世尊亦爾三無數劫修習百千難行苦行爲諸有情求聖法藥得已爲說彼聞輕賤不自服用求名利彼有二失一者不除自煩惱病二者令佛唐捐其功違越佛教者違越世尊聖教理趣於諸學處不能受學者不能修行法隨法行復次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教不令相續故謂佛爲彼說無上法若聞正行轉爲他說他復正行更爲餘說如是展轉饒益無窮乃名如來聖教不絕彼聞聖教不能正行亦復不能轉爲他說自既無益復不利他名斷聖教不令相續由此說名作愚癡事

空者自身非法器故無有果者今佛期心無
有果故謂佛欲令衆生聞法脫生死苦彼聞
法已不能修行離苦方便是故令佛期心無
果無出者彼不能得本出家時所求勝事謂
淨持戒無味者無靜慮味無勝利者無無倒

動六

七

慧違越佛教者謂不得涅槃佛爲衆生得涅
槃樂說正法教彼不能證故名違越於諸學
處不能受學者佛所施設種種學處不能受
學有雖受學不能恒修如婆陀黎過雨四月
方能受學一坐食法有雖恒修而不圓滿俱
名不能受學處由此因緣佛訶弟子稱言
癡人有六因謂相應因乃至能作因問何故
作此論答爲止無因惡因論故謂諸外道或
執諸法無因而生或復執有不平等因爲止
彼意顯諸法生決定有因非不平等有作是

說有執因緣非實有物如譬喻者爲止彼意
顯示因緣若性若相皆是實有復有說者欲
以六因顯示四果令其明了如觀掌內阿摩
洛迦謂以相應俱有二因顯士用果以同類
偏行二因顯等流果以異熟因顯異熟果以
能作因顯增上果由此因緣故作斯論然此
六因非契經說契經但說有四緣性謂因緣
性廣說乃至增上緣性今欲以因分別緣故
說此六因問爲因攝緣緣攝因耶答互相攝
隨其事謂前五因是因緣能作因是餘三緣
有作是說緣攝因非因攝緣謂前五因是因
緣能作因是增上緣等無間緣及所緣緣非
因所攝復有說者六因亦是契經所說謂增
一阿笈摩增六中說時經久遠其文隱沒尊
者迦多衍尼子等以願智力觀契經中說六

因緣撰集製造阿毗達磨是故於此分別六
因曾聞增一阿笈摩經從一法增乃至百法
今惟有一乃至十在餘皆隱沒又於增一乃
至十中亦多隱沒在者極少曾聞尊者商諾
迦衣大阿羅漢是尊者阿難陀同住弟子是
大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般涅槃時動六
即於是日有七萬七千本生經一萬阿毗達
磨論隱沒不現一論師滅尚有爾所經論隱
沒況從彼後迄至于今若百若干諸論師滅
經論隨沒數豈可知故此六因是契經說有
餘師說如是六因雖無一經次第具說然於
諸經處處散說謂契經說是名見爲根信證
智相應如是等經說相應因又契經說眼及
色爲緣生眼識三和合故觸俱起受想思如
是等經說俱有因又契經說如是補特伽羅

成就善法及不善法善法隱沒惡法出現有
隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有
可起餘善根義彼於當來有清淨法如是等
經說同類因又契經說諸邪見者所有身業
語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆
是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可
意果如是等經說徧行因又契經說無處無
容身語意惡行受可愛異熟有處有容彼受
不可愛異熟如是等經說異熟因又契經說
二因二緣能生正見謂他音聲及內如理作
意如是等經說能作因故此六因是佛所說
是故尊者依經作論云何相應因乃至廣說
問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或
有執心心所法前後而生非一時起如譬喻
者彼作是說心心所法依諸因緣前後而生

譬如商侶涉險隘路一一而度無二並行心
心所法亦復如是衆緣和合一而生所待
衆緣名有異故阿毗達磨諸論師言心心所
法有別因故可說衆緣和合有異有別因故
可說衆緣和合無異謂心心所名各別有生
住異滅和合而生是故可說和合有異同依
一根同緣一境而得生故可說一切和合無
異是故一切心心所法隨其所應俱時而起
或復有執諸法各與自性相應非與他性彼
作是說相喜樂義是相應義無法與法共相
喜樂猶如自性與自性者阿毗達磨諸論師
言二事和合可說相應非於一物有相應義
亦無自體喜樂自體能緣所緣有差別故或
復有執自性於自性非相應非不相應彼作
是說要與他合方名相應自於自性無他義

故不名相應互相喜樂是相應義自於自性
深喜樂故非不相應阿毗達磨諸論師言無
有自性喜樂自性義如前說或復有執力任
持義是相應義彼作是說若法由彼法力任
持生此法與彼法相應是故心與心相應心
力持心令得生故心心所法與心相應心力持
彼令得生故心不與心心所法相應非彼力持
而得生故心心所法不與心心所法相應非互相
持而得生故阿毗達磨諸論師言心與心所
心所與心心所皆展轉力持而得生故更互
相應一身二心不並起故無相應義爲遮此
動六
等種種異執顯示正理故作斯論云何相應
因答受與受相應法爲相應因受相應法與
受爲相應因想思觸作意欲勝解念三摩地
慧與慧相應法爲相應因慧相應法與慧爲

相應因是謂相應因問此中何故不說心耶

答是作論者意欲爾故乃至廣說或有說者

亦應說心而不說者應知此中是有餘說說

六因義皆不盡故若作盡理無餘說者應作

是說云何相應因謂一切心心所法云何俱

有因謂一切有爲法云何同類因謂一切過

去現在法云何徧行因謂一切過去現在徧

行隨眠及彼相應俱有法云何異熟因謂一

切不善及善有漏法云何能作因謂一切法

有作是說設作是說亦不盡理不知何位誰

與誰爲因故若說此中是有餘說於理爲勝

諸作論者畧標少法爲根本故有餘師說心

已說在此所說中謂受相應慧相應法亦攝

心故問何故不說心之自相答平等相似是

相應義心勝如王是故不說如伽陀言

第六增上王 染時染自取 不染而有染
染者謂愚夫

動六

十一

復有說者以三摩地有說即心說三摩地即
已說心故不別說問何故但說十大地法爲
相應因非餘法耶答是作論者意欲爾故乃
至廣說有說應說而不說者當知此義有餘
有說若法一切界一切地一切趣一切生一
切種一切心可得者此中說之餘法不爾故
此不說問大地法是何義答大者謂心如是
十法是心起處大之地故名爲大地大地即
法名大地法有說心名爲大體用勝故即大
是地故名大地是諸心所所依處故受等十
法徧諸心品故名爲大心是彼地故名大
地受等即是大地所有名大地法問何故名

心所答是心所有故問何故心心所法展轉爲相應因答展轉爲因故展轉力生故展轉相引故展轉相養故展轉相增故展轉相依故如二蘆束相依而住多繩相合能牽大木多人連手能渡大河有爲諸法性羸劣故展轉相依方辦事業義問受言汝若離想能納境耶答言不能餘心心所爲問亦爾問相應因以何爲自性答一切心心所法即攝三蘊一蘊少分一處一處少分七界一界少分已說自性所以今當說問相應是何義答等義是相應義問諸心所法或多或少謂善心多不善心少不善心多有覆無記心少有覆無記心多無覆無記心少欲界心多色界心少色界心多無色界心少有漏心多無漏心少云何等義是相應義答依體等義說名爲等

若一心中二受一想可不名等然一心中一受一想餘亦如是故說等義是相應義復次等不相離是相應義復次等不別異是相應義復次等運轉義是相應義如車轉時衆分皆轉共辦一事如是心車於境轉時心所亦轉共成一事故名相應復次等所作義是相應義如秋鵠等一時詣場一時食一時起非前非後心心所法亦復如是一時趣境一時受境一時捨境故名相應復次等相順義是相應義如人相順即名相應心心所法相順亦爾復次等和合義是相應義如水乳合說名相應心心所法和合亦爾霧尊者曰四事等故說名相應一時分等謂心心所同一刹那而現行故二所依等謂心心所同依一根而現行故三所緣等謂心心所同緣一境而

現行故四行相等謂心心所同一行相而現
行故復次五事等故說名相應即前四事及
物體等謂心心所各惟一物和合而起故名
相應復次如束蘆義是相應義如一蘆不
能獨立要多共束方能得住心心所法亦復

動大

十三

如是是要多相依方能行世取果與果及取所
緣復次如合索義是相應義如一一縷不能
牽材多縷相合乃有牽用心心所法亦復如
是廣如前說復次如連手義是相應義如河
漂急獨不能渡多人連手乃能渡之心心所
法亦復如是廣如前說復次如商侶義是相
應義如多商人共爲伴侶能過險路心心所
法亦復如是廣說如前尊者世友作如是說
相引生義是相應義問若爾眼識意識亦互
相引彼相應耶答彼所依異若同所依互相

引者乃是相應復次不相離義是相應義問
若爾四大種亦不相離彼相應耶答彼無所
依若有所依亦不相離乃是相應復次有所
緣義是相應義問若爾六識皆有所緣彼相
應耶答彼所依異若同所依有所緣者乃是
相應復次同所緣義是相應義問若爾五識
各與意識同一所緣應說相應又多眼識應
說相應如多有情共觀初月等答彼所依異
若同所依同所緣者乃是相應復次常和合
義是相應義問若爾壽煖識三亦常和合彼
相應耶答不爾壽煖二法無所依故若有所
依亦常和合乃是相應復次恒俱生義是相
應義問若爾四大種恒俱生彼相應耶答彼
無所依若有所依恒俱生者乃是相應復次
俱生住滅是相應義問若爾隨心轉色隨心

轉心不相應行亦俱生住滅彼相應耶答彼無所依若有所依俱生住滅乃是相應復次同一所依同一所緣同一行相轉義是相應義問云何知然答寧知不然復次同作一事義是相應義問若爾諸忍與智同作一事彼動六
十四相應耶答彼不俱生若俱時生同作一事乃是相應大德說曰同伴侶義是相應義謂與心所互相容受俱時而生同取一境乃是相應尊者妙音作如是說所依所緣行相所作一切同義是相應義所以者何諸有爲法性羸劣故展轉力持方能起作曾不見有一大地法獨起作故此相應因定通三世有土用果云何俱有因乃至廣說問相應俱有二因何異有說無異一剎那受與想等法無二因故是故於此應作是說若相應因即俱有因

有俱有因非相應因謂不相應俱有因是如是說者二因有異雖依一法而義別故問若爾二因有何差別答名即差別謂名相應因名俱有因復次爲伴侶義是相應因同一果義是俱有因復次同一所依一行相一所緣義是相應因同一生一老一住一滅一果一等流一異熟義是俱有因復次如執杖義是相應因如執杖已有所作義是俱有因復次如連手義是相應因如連手已渡暴河義是俱有因復次相隨順義是相應因不相離義是俱有因云何俱有因答心與心所法爲俱有因心所法與心爲俱有因問何故前相應因中不說心今俱有因中即說心耶答平等義是相應因義心王是勝與心所法等義不顯故不說心辨一事義是俱有因義心心所

法辦事義同故今說心此中心者即一切心
心所法者亦一切心所法如其所應展轉爲
俱有因心與隨心轉身業語業爲俱有因隨
心轉身業語業者謂靜慮律儀無漏律儀問
何故此中不說隨心轉身業語業與心爲俱
有因耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有
說應說而不說者當知此義有餘師說此中
所說因義皆不盡故有說此中初後廣說中
間畧說義准可知是故不說有餘師說心於
隨心轉身語業能爲因不隨其事轉以是勝
故隨心轉身語業於心隨其事轉不能爲因
以是劣故如王於臣能與爵祿不隨其事轉
臣於王隨其事轉不能與爵祿此亦如是評
曰心與隨心轉身語業展轉爲俱有因所以
者何同一果故辦一事故問若爾此中何故

不說答由前說三因故心與隨心轉不相應
行爲俱有因隨心轉不相應行與心展轉爲因
因問何等隨心轉不相應行與心展轉爲因
耶答心心所法及隨心轉身語業生老住無
常與心展轉爲因此中有說心與自生老住
無常爲俱有因惟自生住與心爲俱有因非
老無常以能增益說名爲因老與無常衰減
法故不名爲因有說心與自生老住無常爲
俱有因自生老住無常與心爲俱有因皆互
相助辨一事故有說心與心心所法及隨心
動六
轉身語業生老住無常爲俱有因惟心生老
住無常與心爲俱有因非餘生等評曰應作
是說心與心心所法及隨心轉身語業生老
住無常展轉爲俱有因云何知然品類足說
云何心俱有因法謂一切心所法道俱有戒

定俱有戒及心彼諸法生老住無常問若爾品類足說復云何通如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隨眠及彼相應苦諦除過去現在見集所斷隨眠及彼相應苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見生老住無常諸餘染污苦諦答品類足論應作是說除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦除過去現在見集所斷隨眠及彼相應俱有苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染污苦諦應作是說而不說者當知彼是有餘之說復次俱生四大種展轉爲俱有因是謂俱有因此中有欲令四大種體無偏增者彼作是說地大種與三大種爲俱有因三大種

與地大種爲俱有因乃至風大種亦爾有欲令四大種體有偏增者彼作是說地大種與四大種爲俱有因四大種與地大種爲俱有因所以者何地大種有多體於中一與多爲俱有因多與一爲俱有因故乃至風大種亦爾評曰應作是說四大種體若有偏增若無偏增地爲三俱有因三爲地俱有因所以者何地不觀地生所造色以一切法不觀自性及同類體爲他因故乃至風大種亦爾問未生四大種亦是俱有因不答亦是俱有因墮因義故有因相故有說彼非俱有因此中但說俱生四大種展轉爲俱有因故評曰應作是說生未生四大種皆展轉爲俱有因此中生言說可生義或生相合如品類足說云何因所生法謂一切有爲法如彼生言說生未

生此亦如是問所造色爲有俱有因不答有一切有爲法皆有生等相爲俱有因故問所造色與所造色爲俱有因不答有爲俱有因如隨心轉所造色問有對造色與有對造色爲俱有因不答無有說亦有如眼根等有多

極微俱生展轉爲俱有因評曰彼不應作是說如前說者好所以者何同一果義是俱有因義彼非同一果故然一切心皆有隨轉諸心所法及生等相非一切心皆有隨轉身語業色隨心轉義總有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記墮一世中一果者謂離繫果一等流者謂等流果一異熟者謂異熟果隨法別說此十多少根蘊當說問隨轉自性是何答四蘊五蘊欲界四蘊無隨轉色故色

界五蘊有隨轉色故已說自性所以今當說問何故名隨轉答相隨順義是隨轉義相攝益義是隨轉義辨一事義是隨轉義隨心轉法義語心言汝所作事我亦作之心心所法展轉相望由五事故說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二事故說名隨轉謂果故異熟故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

說一切有部發智

礎
郎狄切
畢陵伽羅跋陀羅
梵語也亦云畢陵
笈房越切
笈房鉢底
梵語也亦云橋
提此云牛頭笈鉢
跋七何切
咳口激切
逆氣也
顛掉
顛掉謂四支寒動也
很下懇切
火餘也
婆陀梨
梵語也