

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 疲七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 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

永樂北藏

大毗婆沙論

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
心變壞耶答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

疲七

第一〇七册

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為證此義復引契經如世尊說汝等必芻設被怨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怨謂怨對賊謂劫盜問何故但說鋸解身支答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必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答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
意欲爾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為變壞而得悟解

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輕舉怡悅變壞所
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麤穢境見為淨妙
瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重慘
顛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
謂為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令所依身
變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人
形相滅蛇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蛇復次
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
天名為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為意憤彼憤恚
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為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答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變壞彼心非染著謂過去貪不相

應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汚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必勿設被怨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答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變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心若染汙者由二變壞

故名變壞心不染汚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為證此義亦應引經如世尊說汝等必芻於妙欲境不應發起變壞之心雖諸染汚心皆名變壞而由如前說故但說

二種

波七

五

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互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

非掉舉相應謂無染污心有追悔性即苾芻
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
有此心此中惡作總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髡頭沙門第三句
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臺夢心臺
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
爾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
作四句此二互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
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間答如前掉舉
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
 昧略為性未說為是善為不善為無記今欲
 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
 行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於諸
 善事好行慣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為加行
 善為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
 謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺
 時於不善事好行慣習故睡夢中亦復隨轉
 如在本有於不善事好行慣習彼於死有或
 中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所

起不善為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慣習故睡夢中亦
復隨轉如在夢有於無記事好行慣習彼於
死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡
夢中所起無記為是有覆為無覆耶答二種
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
者如睡夢中自謂晝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為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慣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果池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營五年大會等福由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持十八齋及諸禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽聞說授思惟揀擇三藏文義由斯慣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
門由斯慣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為增長謂若覺時
好害他命如屠羊等或不與取如劫賊等或
欲邪行如奸非者或故妄語如偽證等或飲
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憎惡三寶
憍慢邪見嫉妬等事由斯慣習勝解力故夢
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
取非愛非非愛果說為增長謂若覺時作威
儀路或工巧處或作田種擔負等事由斯慣
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聞說授揀擇文義修不淨觀持息念等別總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作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螻蛄蚯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為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
悅覺已饑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
應知夢非實有為遮彼執顯實有夢若夢非
實便違契經如契經說我為菩薩時於一夜
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天
犯戒既命終已於夜夢中現昔時身來謂我

夜七

十二

曰汝是我婦可為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為他說我已夢見如

是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設
憶不能為他說者為是夢不答彼亦是夢但
不圓滿若圓滿者是此所說問夢以何為自
性答即以夢時心心所法而為自性有作是
說意為自性由意勢力諸心所轉取夢境故
有餘師說念為自性由念勢力覺已隨憶為
他說故或有說者五取蘊為自性夢時諸蘊
展轉相資成夢事故復有說者以一切法為
夢自性皆是夢心所緣事故評曰如是諸說
雖各有義而最初說於理為善以此中說諸

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為夢不說餘
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
中法爾能見當來吉不吉相通達夢事制造
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

由疑慮慣習 分別曾更念 亦非人所引

五緣夢應知

壽吠陀書作如是說七因緣故夢見色等如

彼頌言

由曾見聞受 希求亦分別 當有及諸病

七緣夢應知

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慣

習種種事業今便夢見三由當有謂若將有

言不吉事法爾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陰地

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領流果乃至
 阿羅漢獨覺亦皆有夢惟除世尊所以者何
 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
 亦爾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
 我極熱時為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
 愚癡喬答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汙二不染汙說
 染汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷徧知不染
 汙者為調身故乃至諸佛亦現在前十五況餘不
 起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣有
 中有亦有在胎卵中諸根身分已滿足者亦
 有睡眠問夢所見事為是曾更為非曾更設
 爾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菩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虛空三者夢見有諸蟲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汙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爾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答曾更有二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答曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛亦曾夢見斯事

為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
事非必曾更問若爾云何菩薩非顛倒耶答
此是無上正等菩提之先兆故非顛倒攝問
諸占夢書誰之所造答仙人所造彼由宿住
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答彼由比知未
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免難故問
夢境宿住隨念智境何者為多答夢境多非
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

答刹那性故不久住故誑有情故滅壞法故
虛偽性故難歇足故說之如夢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七說一切
有部發

十七

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册