

近有遠有在此身有在餘身若近在此身者說名爲因若遠在餘身者說名增上迦濕彌羅國諸論師言色法亦有同類因惟除初無漏色問若尔雖通大種蘊說彼所引事當云何通答所出泥中先有種子餘緣闢故草未得生後遇衆緣即便生草又彼泥聚屋脊山

峯草樹生者風吹鳥銜種子來至故得如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十七

造七

庚多_{上平反}分劑_{上云聲下在細反}但藉_{下才鑒音昨夜反}

踰_{青塗也}日曝_{下蒲木反}又蒲報反

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八 造八

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

二之

有餘師說色法雖有同類因而在身非餘身相似爲因非不相似如此身羯刺藍位與此身羯頸藍位爲同類因與同位作緣非因

乃至此身老位與此身老位爲同類因與餘位作緣非因若作是說於位位中初色無因後色無果有作是說色法雖有同類因而在此身非餘身相似爲因亦不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類因此身額部疊位與此身額部疊位乃至老位爲同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因與前諸位作緣非因若是說羯刺藍位初色無因老位後色無果或有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身而相似爲因非不相似如此身羯刺藍位與此身及餘身羯刺藍位爲同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身及餘身老位爲同類因與餘位作緣非因復有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲因亦不相似而與前位非同類因如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲

同類因此身頸部曇位與此身頸部曇位乃至老位爲同類因亦與餘身頸部曇位乃至老位爲同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因亦與餘身老位爲同類因與前諸位作緣非因或復有說色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲因亦不相似而與此身前位非因如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因亦與餘身頸部曇位乃至老位因此身頸部曇位與此身頸部曇位乃至老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因與此身羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因與此身前諸位作緣非因評曰應作是說餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位爲同類因此身十位一一皆與此身十位及餘身十位爲同類因後位已生法與前位不生法亦爲同類

因故如是外分諸色相望爲同類因如理應說復次善五蘊展轉爲同類因染污五蘊展轉爲同類因無覆無記五蘊亦展轉爲同類因性類等故有說無覆無記四蘊與無覆無記色蘊爲同類因無覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊爲同類因勢力劣故有說無覆無記色蘊與無覆無記四蘊爲同類因無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因勝法不爲劣法因故有說無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因無覆無記色蘊亦不與無覆無記四蘊爲同類因勢用羸劣類各別故無覆無記四蘊展轉爲同類因無覆無記復有四種一異熟生二威儀路三工巧處四通果品如次能與四三二一爲同類因有餘師說此四展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿加行善五爲因故前說爲善染汚法有九品謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上九品展

轉爲同類因問若余云何有九品答由對治有九品故染污法亦有九品謂修下下道對治上上煩惱乃至修上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟有九品故建立九品善法有二種

造八

三

一生得善二加行善生得善與生得善爲同類因亦與加行善爲同類因加行善與加行善爲同類因非生得善以彼劣故有說此二善法展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿修加行退趣劣法是故前說於理爲善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種爲同類因離染善與二種爲同類因非生得彼劣故加行善與加行善爲同類因非餘二俱劣故生得善法復有九品謂下下乃至上上九品展轉爲同類因問若余云何有九品答由現行有九品故復次由異熟有九品故離染

善及加行善亦俱有九品謂下下乃至上上此中下下與九品爲同類因下中與八品爲同類因乃至上上惟與上上爲同類因此二惟與等勝爲因非劣法故加行善法復有三種一聞所成二思所成三修所成聞所成善與三種爲同類因思所成善惟與思所成善爲同類因非聞所成彼劣故非修所成異界故修所成善惟與修所成善爲同類因非聞所成彼劣故非思所成彼亦劣故及異界故修所成善復有四種謂煖頂忍世第一法如次能與四三二一爲同類因義如前說欲界通果心有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果如是四種如次能與四三二一爲同類因有說此四非互爲因如靜慮故有說此四展轉爲因同一繫縛同一性故評曰初說爲善同一地故加行生故

初靜慮等諸通果心應知亦余問初靜慮有諸識身有變化心互爲因不答諸識身與變

化心爲同類因變化心不與識身爲同類因以彼劣故依前諸義應作問答頗有前生法非後生法同類因不答有謂不同界頗有同界前生法非後生法同類因不答有謂不同地頗有同地前生法非後生法同類因不答有謂有漏於無漏無漏於有漏頗有有漏前

(造八)

(四)

生法非有漏後生法同類因不答有謂不同部或不同性或勝於劣前生無漏於後生無漏非同類因者謂勝於劣

問諸同類因若與果者亦取果耶答若與果者定亦取果若不取果云何與果或有取果而不與果謂同羅漢最後諸蘊此則總說若

別說者依善不善有覆無記無覆無記有多四句問善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂斷善根時最後所捨得有時與果非取果謂續善根時即住過去所捨善得有時取果亦與果謂不斷善相於所餘位有時不取果亦不與果謂除前

相根問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離欲染時最後所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未離欲染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離非想非非想處染時最後所捨得有時與果非取果謂退離非想非非想處染時即住過去所捨有覆無記得有時取果亦與果謂未離非想非非想處染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問無覆無記同類因若

(造八)

(五)

時取果亦與果耶答若時與果必亦取果有時取果非與果謂阿羅漢最後諸蘊已依成就分別取果與果差別今依現行分別取果與果差別復次已依不相應法分別取果與果差別今依相應法分別取果與果差別問善同類因若時取果亦與果耶答應作四句

有時取果非與果謂善心無間不善無記心現在前有時與果非取果謂不善無記心無間善心現在前即住過去所間善心有時取果亦與果謂善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相間不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂不善心無間善無記心現在前有時與果非取果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果不善心相續無間斷位有時不取果謂除前相間有時取果非與果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂善無記心相續無間斷位有時不取果謂除前相間不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂不善心無間善無記心現在前有時與果非取果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂不善心相續無間斷位有時不取果謂除前相間有時取果非與果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂不善心相續無間斷位有時不取果謂除前相間不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂不善心無間善無記心現在前有時與果非取果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂不善心相續無間斷位有時不取果謂除前相間不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句

耶答應作四句有時取果非與果謂無覆無記心無間善染污心現在前有時與果非取果謂善染污心無間無覆無記心現在前即住過去無間無覆無記心有時取果亦與果謂無覆無記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相已依相續分別取果與果差別今依剎那分別取果與果差別謂一剎那心後有二十剎那心無間而起於中得作四句且善同類因第一句者謂上首剎那善心現在前時除初剎那善心望後十九剎那善心第二句者謂後十九剎那善心現在前時即住過去上首善心第三句者即上首善心現在前時望初剎那善心第四句者謂除前相如善同類因四句不善有覆無記無復無記同類因隨其所應四句亦尔
造六
頗有一剎那頃或得同類因不得彼因或得彼因不得同類因或得同類因亦得彼因或不得同類因亦不得彼因耶答有謂從上沙

門果退住預流果時有此四句得同類因不得彼因者謂爾時得過去初刹那道類智而不得彼因以不得見道故得彼因不得同類因者謂爾時得過去預流果而不得過去預流勝果道以預流勝果道用預流果爲因與上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因者謂尔時得過去除初刹那諸餘刹那相續預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前相頗有一刹那頃或知同類因不知彼所緣或知彼所緣不知同類因或知同類因亦知彼所緣或不知同類因亦不知彼所緣耶答有謂住見道法智時有此四句知同類因不知彼所緣者謂爾時知過去緣苦集滅三法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者謂除前相

問同類因力有增減不答有謂若久習因力

造八

七

便增若不久習或遭損害因力便減且不善中因力增者如具壽迷祇迦曾一林中修習靜慮坐一樹下欲尋現起心生厭離便捨此處坐餘樹下恚尋復起心生厭離復捨此處坐餘樹下害尋復起由彼具壽曾於此地作大國王若於是處五樂自娛受諸欲樂今坐其處便起欲尋若於是處斬截衆生頭耳手足今至其處便起恚尋若於是處役使衆生作諸事業繫縛鞭打今至其處便起害尋尊者阿難入城乞食摩登伽女見已生貪隨逐瞻觀不能捨離此女過去五百生中作阿難婦故今暫見便起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過去因力增上或有現在習諸煩惱因力增上同類異類展轉相生如不善法善無記法應知亦尔如尸拔羅久習施故纔生便告父母等言今此家中有何財寶我欲持施一切貧窮諸如是等廣如經說

問同類因以何爲自性答過去現在一切有

爲法已說自性所以今當說問何故名同類
因同類是何義答種類等義是同類義界地
等義是同類義部類等義是同類義此同類
因惟通過去現在二世有等流果

云何偏行因乃至廣說問何故作此論答爲
止他宗顯正理故謂或有執一切煩惱皆是

偏行爲止彼執顯諸煩惱有是偏行有非偏
行或復有執五部煩惱皆有是偏行有非偏

行爲止彼執顯惟見苦集所斷煩惱有是偏
行有非偏行或復有執見苦集所斷一切煩
惱皆是偏行見滅道所斷一切煩惱皆無漏

緣爲止彼執顯見苦集所斷煩惱有是偏行
有非偏行見滅道所斷煩惱有漏緣有無
漏緣或復有執苦諸煩惱通三界者皆是偏
行爲止彼執顯諸煩惱通三界者有是偏行
有非偏行或復有執偏行有二一者無明二
者有愛如譬喻者彼作是說緣起根本名爲
偏行無明是前際緣起根本有愛是後際緣

造八

起根本故是偏行爲止彼執顯無明有是偏
行有非偏行有愛一向非偏行或復有執若
諸煩惱通五部者名爲偏行即是無明及貪
瞋慢爲止彼執顯無明有是偏行有非偏行
貪瞋慢一向非偏行或復有執五法是偏行
謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌言

有五偏行法 能廣生衆苦 謂無明愛見
慢心是爲五

爲止彼執顯無明見有是偏行有非偏行餘
三一向非偏行爲止此等種種異執顯示正
理故作斯論

云何偏行因答前生見苦所斷偏行隨眠與
後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法
爲偏行因過去見苦所斷偏行隨眠與未來
現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法
爲偏行因現在見苦所斷偏行隨眠與未來
自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏
行因如見苦所斷見集所斷亦余是謂偏行

因問此中何故不說過去與過去爲偏行因耶答前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因故若說過去與過去爲偏行因或有生疑過去後法亦爲前法因若說前生與後生爲偏行因此疑便息有說此文欲顯過去有前後義若說過去

造八九

與過去爲偏行因或有生疑過去諸法同時展轉爲偏行因若說前生與後生爲偏行因此疑便息問自部於自部有偏行因不設余何失若有者此中何故不說若無者何故於他部有自部無耶答應說亦有問若余此中何故不說答亦應說而不說者有別意趣爲欲成立不成義故謂於自部有偏行因不說自成故不須說若於他部有偏行因其義不成是故須說有說爲顯無雜偏行因故謂於自部有二種因謂偏行因及同類因其義雜亂是故不說若於他部惟有一因謂偏行因義無雜亂是故偏說復次爲顯無雜增長門

故謂於自部二門增長謂同類因門及偏行因門其義雜亂是故不說若於他部惟一門增長謂偏行因門義無雜亂是故偏說問何故前生等惟說隨眠後生等兼說相應法耶答前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說復次爲遮相似相續沙門意故彼作是說偏行隨眠惟與隨眠爲偏行因彼相應法惟與隨眠相應法爲偏行因爲遮彼此意顯偏行隨眠與隨眠及相應法爲偏行因彼相應法與隨眠相應法及隨眠爲偏行因故作是說問偏行隨眠於諸隨眠俱有法等亦是偏行因不設余何失若亦是者此中何故不說若非者何故於相應法是而於俱有法等非耶答應說亦是以與一切染污法皆爲偏行因故問若余此中何故不說答彼相應法與彼隨眠同一所緣同一行相極相隣近是故說之生等不余是故不說自界者謂欲界惟與欲界爲偏行因色無色界應知亦

余如說自界自地亦今繫縛別故謂初靜慮惟與初靜慮爲偏行因乃至非想非非想處應知亦余於自地中處別部別亦得展轉爲偏行因繫縛同故復說過去等欲顯過去未來體是實有現在是有爲故如說見苦所斷見集所斷亦余體類同故

造八

十

問偏行隨眠以何爲自性答欲界有十一謂見苦所斷五見疑無明見集所斷邪見見取疑無明色無色界各有十一應知亦余此中無明者謂五見疑相應及不共無明品類足說九十八隨眠中三十三是偏行六十五非偏行問見苦集所斷無明有是偏行有非偏行何故彼說三十三是偏行六十五非偏行耶答西方尊者所誦本言九十八隨眠中二十七是偏行六十五非偏行六應分別謂見苦集所斷無明有是偏行有非偏行云何是偏行謂見苦集所斷非偏行隨眠不相應無明云何非偏行謂見苦集所斷非偏行隨眠

相應無明如是所說於義爲善若作是說云何是偏行謂見苦集所斷偏行隨眠相應無明則便不攝不共無明是故彼說於義爲善問若余何故迦濕彌羅國諸師不作此誦答亦應作此誦而不余者有別意趣以彼多分是偏行故謂見苦所斷有十無明七是偏行即五見疑相應及不共無明三非偏行即貪瞋慢相應無明見集所斷有七無明四是偏行即二見疑相應及不共無明三非偏行即貪瞋慢相應無明又此國誦三十三是偏行六十五非偏行者無明皆說不共無明惟偏非偏自力起故相應無明有八十三謂二十

造八

十一

七偏行及五十六非偏行隨眠相應彼隨他力現在前故說所相應即亦說彼性不定故不別說之已說自性所以今當說問何故名偏行隨眠偏行是何義答一切緣義是偏行偏行隨眠偏行是何義答一切緣義是偏行義緣力持義是偏行義緣力持者能廣緣故復次本來一切一切起故名爲偏行初

一切者謂無始來具起九品中一切者謂無始來一切有情無不皆起後一切者謂無始來普緣一切有漏事起故施設論作如是說無有異生從長世來於有漏法不執爲我或執我所或執斷常或撥爲無或執爲淨解脫出離或執爲尊最勝第一或起疑或猶豫或起愚闇無知是故本來一切一切起故名爲偏行復次若法一剎那湏現在前時能緣五部爲五部因令五部法於所緣愚名爲偏行問偏行隨眠云何令彼無漏緣法於所緣愚答若執我等法尅便謗我滅對治先於中愚然後於彼撥爲無故復次若法一剎那頃現在前時能緣五部爲五部因於五部法皆悉隨增名爲偏行

問偏行隨眠相應俱有法亦是偏行因不設余何失若亦是者何故但說三十三是偏行若非者何故相應俱有法有是偏行因有非偏行因耶有作是說彼非偏行因問若尅何

故相應俱有法有是偏行因有非偏行因答如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相應俱有法有是偏行因有非偏行因復有何過評曰應作是說彼亦是偏行因因義通故相應俱有同一果故問若尅何故但說三十三是偏行耶答彼論但欲分別九十八隨眠中幾是偏行幾非偏行不爲揔說偏行因義故不相違復次偏行隨眠具三事故名爲偏行一於五部法偏隨增故二於五部法偏能緣故三於五部法偏爲因故是以偏說彼相應法但有二事除偏隨增彼俱有法但有一事謂偏爲因故彼不說問偏行隨眠等得亦造八

十二是偏行因不尊者僧伽笈蘇說曰若偏行得非偏行者非偏行得應是偏行故偏行得亦是偏行因彼難非理如色得既非色非色得豈是色故偏行得非偏行因於理爲善問何故偏行生等諸相是偏行因彼得非耶答生等諸相與偏行法同一果常相隨不相離無

前後極親近故亦是偏行因得與偏行不同
一果不常相隨非不相離或前或後非極親
近如皮於樹是故彼得非偏行因

問何故惟於見苦集所斷法立有偏行隨眠
非於見滅道所斷法耶舊阿毗達磨師說曰
此是彼族類故謂見苦集所斷諸法是偏行

隨眠族姓根本生地舍宅非見滅道所斷諸
法有說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所斷
隨眠皆同一意同一所作故極堅牢以堅牢
故於中可立偏行隨眠見滅道所斷法不同
一意事業各異故極羸劣極羸劣故於中不
立偏行隨眠如城邑人若同一意同一事業
則城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸人不
同一意事業各異則被降伏此亦如是有說
此中我見所住持故謂於是處若有我見則
有漏法相續熾盛可立偏行見集所斷雖無
我見而有長養我見諸法非見滅道所斷法
中有如是事有說偏緣有漏因果事故謂見

造八

三

苦集所斷隨眠俱能偏緣有漏因果故立偏
行餘則不尅有說此於所緣定增長故謂見
苦集所斷隨眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增
長如人觀月增益眼根若見滅道所斷隨眠
或緣有漏或緣無漏緣無漏者隨有所緣隨
漸損減如人觀日損減眼根以不定故於此
不立偏行隨眠有說此有二種隨眠事故謂
見苦集所斷隨眠俱由二門作隨眠事一由
所緣二由相應見滅見道所斷隨眠或由二
門作隨眠事或惟相應不決定故不可建立
偏行隨眠有說此中決定安二足故義如前
說有說四部皆有二種道故謂見苦集所斷
部中有是偏行有非偏行

於見滅道所斷部中有漏緣有無漏緣故
不應責有說一切隨眠墮此二故謂諸隨眠
一切皆墮苦集諦攝故惟此有偏行隨眠有
說若見苦集有漏果因則見滅道所斷諸法
根本羸劣故彼不立偏行隨眠有說不應責

故謂偏行隨眠者定能偏緣非見滅道所斷法中有偏緣者

同何故見苦集所斷貪瞋慢非偏行耶答以彼皆無偏行相故謂偏行者能緣一切彼三不尔有說此三自相煩惱攝故謂要共相煩惱攝者可立偏行云何此三皆是自相煩惱所攝謂起貪者或於彼身不於此身或於此身不於彼身於諸身分亦各別起瞋慢亦尔故是自相有身見等一剎那中摠於一界一趣生等或執爲我或執我所或復乃至愚闇無知故是共相有說難熾盛故謂貪瞋慢難可熾盛要依妻財怨酬卑敵方熾盛故偏行隨眠易可熾盛任運相續如河流故有說見疑無明能緣四諦於中可立偏行隨眠貪瞋慢三無如是事是故不立偏行隨眠問何故見滅道所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣耶答不應訶責故無怨害相故性柔和故最勝故清淨故是以貪等非無漏緣

造八

古

欲界有十一偏行隨眠九通他界緣二惟自緣他界耶答惟有爾所緣境力故復次此二見惟於鹿法轉故謂此二見惟於鹿顯現見諸蘊執我我所及計斷常若生欲界於色無色界微細諸蘊不能現見故不執爲我我所等問若尔生色界者現見欲界鹿顯諸蘊何不執爲我我所等答已離染故謂生色界者於欲界蕪已得離染故雖現見而不執爲我我所等復次上地煩惱不緣下故問因論生論何故上地煩惱不緣下耶答已離彼染故謂要已離下地染者方起上地煩惱現前於下地法既已離染上地煩惱寧復緣彼問如何得知要離下染上地煩惱方得現前答如施設論說有六種非律儀謂三界繫各有二種一相應二不相應欲界相應非律儀現在前時六非律儀成就四非律儀亦現在前謂欲界三色無色界各不相應色界相應非律

儀現在前時四非律儀成就三非律儀亦現在前謂色界二無色界不相應無色界相應非律儀現在前時二非律儀成就亦現在前謂無色界二此中染法名非律儀由此故知妾離下染上地煩惱方現在前問何故欲界煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲

造八

十五

界耶答欲界是不定界非修地非離染地不能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無色界是定界是修地是離染地能善攝伏自界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏妻妾使得與他作非法事若善攝伏乃至不能以眼顧兩況爲非法此亦如是復次生欲界者於上二界諸蘊猶豫爲是苦耶爲非苦耶爲是集耶爲非集耶是第一耶非第一耶是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得緣上界若生上地於下諸蘊已現見故無有猶豫故上煩惱不緣下地復次若色無色界煩惱緣欲界者則應隨增若隨增者界應雜

亂故彼煩惱不緣欲界問如欲界煩惱雖緣上界而不隨增上界煩惱何故不爾答上界蘊勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨增欲界蘊劣上界煩惱若緣此起即便隨增如下劣人於尊勝者雖能現見而不能損若尊勝者見下劣人便能損害此亦如是色界亦有十一徧行隨眠九通他界緣二惟自界緣無色界亦有十一徧行隨眠皆是自界緣無他界緣者無上界故不緣下故有說亦有他界緣者伏能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上界可緣如何有能緣定是故說無於理爲善初靜慮乃至無所有處皆有十一徧行隨眠九通他地緣二惟自地緣非想非非想處亦有十一徧行隨眠皆惟自地緣無上地故不緣下故有說亦有他地緣者然能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上地可緣如何有能緣定是故說無於理爲善

十六末

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十八 造八
娛音愚顧下音而也視也

福行果色無色界無彼五部偏行果故復次欲界無彼畢竟對治色無色界有彼畢竟對治故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

造九

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剎那緣欲界異剎那緣色無色界

玄奘明

問何故不一剎那頃頓緣三界若苦若集耶

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

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剎那緣初靜慮異剎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