

自性障礙自性故非能作因障礙有二種一者世俗如人在牀障礙餘者二者勝義如自性障礙自性令不自在復次若自性於自性為能作因應說無明緣無明等非無明緣行等應說眼識為緣生眼識等非眼色為緣生眼識等是故自性於自性非能作因其義決定

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十

造十

啖食上子雜反指突上口皆反頰臑上普何反子似上蒲賣反鹽同鹽字斛反二同實客上音傷滋息上音漬浸在智反探土合反弊惡上音

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 次一

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十三

能作因體即增上緣俱一切法為自性故然義有異謂多勝義是增上緣義不障礙義是能作因義問若多勝義是增上緣義則所緣

緣亦應名增上彼體亦攝一切法故如品類足論辯此二緣俱以一切法為自性故若依相續則此二緣寬狹相似若依刹那則增上緣體義多勝謂緣一切法非我行相現在前時一切法中非所緣者謂此自性相應俱有非增上者唯此自性由此相應俱有諸法

是此增上非所緣故問若不障礙義是能作因義者則能作因體應不攝一切法謂一有情若有一趣蘊界處起即此有情更無第二蘊界處生若依一眼一眼識生於中更無第二識起如於一處若有一樹無第二樹若有一舍無第二舍如是諸法互相障礙云何此

因攝一切法若雖有此事而理無違謂一有情若有一趣蘊界處起義語諸餘蘊界處曰我於汝等不為障礙隨汝等生設我與汝為障礙者汝等於彼則不得生若依一眼眼識現前此識義語餘眼識言我於汝等不為障礙隨汝等生設我與汝為障礙者汝等於彼

不得現前樹及舍喻准此應說又即於彼為障礙者彼若生時亦不為礙是故一法將欲生時餘一切法皆不為礙設有一法障礙彼者彼法余時應不得起故不障礙義是能作因義而能作因攝一切法

問因緣和合故諸法生因緣和合故諸法滅因緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言一生和合故諸法生一滅和合故諸法滅生滅和合無二無多諸法云何恒生恒滅復作是言因緣和合諸法生已次後相續無量剎那連注覆壓不能復起如人墮崖復為上土續續覆壓彼人介時尚不能動況得起耶大德說曰和合因緣既唯暫有云何諸法恒生滅耶尊者覺天作如是說諸法生滅各唯一時應有作用生已復生滅已復滅復為無用是故諸法生滅非恒問因緣和合生諸法時因緣功能為多為一若言唯一云何依多若言有多云何和合答可說

次一

二

為一可說為多辨一事故依多體故復次因緣功能相隨順故可說為一生多法故可說為多復次因緣功能同令諸法起作用故可說為一起色受等作用別故可說為多若彼功能無多種者所起作用色非色等應無差別是故諸法因緣功能不可定言是多是一

問如是因緣故諸法得生亦有因緣故諸法滅耶譬喻尊者作如是說生待因緣滅則不介如人射時發箭須力墮則不然如陶家輪轉時須力止則不介阿毗達磨諸論師言諸法生滅俱待因緣以滅與生皆是用故問前所說喻當云何通答不必須通非三藏如然

凡聖法異不可例同又箭與輪亦由因墮止箭墮因者謂排楯的等設無餘因則彎弓等亦是其因若不先射今何由墮輪止因者謂手杖等設無餘因則能轉者亦是其因若先不轉今何由止問若排手等障礙箭輪令其墮止如何與彼為能作因答排手等物障彼

行轉非礙墮止為能作因於理何失問若法
生滅俱待因緣生滅因緣一切時有何不生
時亦滅滅時亦生耶尊者世友作如是說生
滅兩時和合各異是故生時無滅滅時無生
不可一因有二果故後作是說生時因緣隨
順彼法滅時因緣違害彼法雖彼因緣前後

次一

三

體一而損益用時分不同猶如苾芻解安居
已携持衣鉢遊歷諸寺有賊見之先申禮敬
恭順隨逐後至曠野奪其衣鉢凌辱而去生
滅因緣亦復如是大德說曰生滅兩事既互
相違如何俱有尊者妙音作如是說諸法生
時未有作用當何所滅諸法滅時已有作用
復何所生

問一法既與多法為能作因多法亦與一法
為能作因一法與多法為能作因時為如一
法與多法為因為如多法與多法為因耶多
法與一法為能作因時為如多法與一法為
因為如一法與一法為因耶設亦何失此一

法與多法為能作因時若如一法與多法為
因者云何不因一故果亦成一若如多法與
多法為因者云何不果多故因亦成多此多
法與一法為能作因時若如多法與一法為
因者云何不因多故果亦成多若如一法與
一法為因者云何不果一故因亦成一答應
作是說一法與多法為能作因時亦如多法
與一法為因多法與一法為能作因時亦如
一法與多法為因問若亦一應成多多應成
一答我說一亦成多多亦成一此依作用不
依實體我說諸因以作用為果非以實體為
果又說諸果以作用為因非以實體為因諸
法實體恒無轉變非因果故然無為法名能
作因但不為障非能辦果
復次有為法與有為法為能作因亦以彼為
增上果有為法不與無為法為能作因亦不
以彼為增上果無為法不與無為法為能作
因亦不以彼為增上果無為法與有為法雖

為能作因而不以彼為增上果以無取果與
 果用故問何故有為法有因有果無為法無
 因無果耶答有為法流轉世故有因有果無
 為不介故無因果如遠行者須具資糧能有
 所至非不行者復次有為法有作用故有因
 有果無為不介故無因果如營務者須備作

次

四

具能有所成非不營者復次有為法有生滅
 故有因有果無為不介故無因果復次有為
 法有和合故有因有果無為不介故無因果
 復次有為法有三相故有因有果無為不介
 故無因果復次有為法性羸劣故有因有作
 用故有果如羸劣者依他而住非勇健者無
 為不介故無因果復次有為法如王如王眷
 屬如富貴者如富貴者眷屬如因陀羅如因
 陀羅眷屬故有因有果無為不介故無因果
 問有為法不生者為有為法為留難故令彼
 不起為無為法為留難故彼不生耶答以有
 為法為留難故令彼不起非無為法無為與

彼為能作因於一切時不障礙故如注水瀆
 水若不流自為餘因非瀆為障問無為法與
 有為法為能作因及增上緣時何者為勝為
 緣彼者為餘法耶答等無差別如兩豆聚若
 無為法與有為法為所緣緣有是有非復次
 過去法與過去法為能作因亦以彼為增上

果過去法與未來現在法為能作因亦以彼
 為增上果義言我若不與汝為近能作因者
 汝則無因然有為法無無因者未來法與未
 來法為能作因亦以彼為增上果未來法與
 過去現在法為能作因然不以彼為增上果
 所以者何果與因俱或在後故義言我若不

次

五

與汝為近能作因者汝則無果然有為法無
 無果者現在法與現在法為能作因亦以彼
 為增上果現在法與未來法為能作因亦以
 彼為增上果義言我若不與汝為近能作因
 者汝則無因然有為法無無因者現在法與
 過去法為能作因然不以彼為增上果果與

因俱或在後故義言我若不與汝為近能作因者汝則無果然有為法無無果者問何故後法與前法為能作因而前法非後法增上果耶答不障礙義是能作因義後法於前法不障礙故得為能作因果必是因力所取與後法於前無取與力故前法非後果如有為法以無為法為能作因而非彼果彼無取果與果力故

復次善法與善法為能作因亦以彼為增上果善法與不善無記法為能作因亦以彼為增上果不善法與不善法為能作因亦以彼為增上果不善法與善無記法為能作因亦以彼為增上果無記法與無記法為能作因亦以彼為增上果無記法與善不善法為能作因亦以彼為增上果如善不善無記法展轉為能作因及增上果如是三界繫不繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷不斷法有色無色法有見無見法有對無對法有

漏無漏法相應不相應法等應知亦尔

復次有善法與善法為近能作因如由善業生樂善家生已復能多修妙行有善法與不善法為近能作因如由善業生富貴家生已放逸多造惡行有不善法與不善法為近能作因如由不善業生不律儀家生已復造眾

多惡行有不善法與善法為近能作因如由不善業身遭病惱或失財位心生厭悔修諸妙行有內法與內法為近能作因如一有情供多人眾有內法與外法為近能作因如諸農夫種植稼穡有外法與外法為近能作因如水糞等生長苗稼有外法與內法為近能

次一

六

作因如飲食等長養有情有一趣法與五趣法為近能作因如有多人食一羊肉身強盛已有作善業有作惡業作善業者得生人天作惡業者墮三惡趣

問若一有情害生命時一切有情不障礙彼無不與彼為能作因何不一切俱得殺罪答

彼能殺者起殺加行亦令果滿故得殺罪餘不介故不得殺罪復次彼起惡心亦斷他命故得殺罪餘不介故不得殺罪餘業道等准此應知問諸外財物一切有情共業所起何故盜者唯於財主得罪非餘答財主於財攝受守護餘則不介是故盜者唯於財主得罪非餘復次財主於財作已有想盜者於彼作財主想故唯於彼得罪非餘復次若財物於彼是士用果及增上果者於彼得罪財物於餘一切有情是增上果非士用果是故於彼不得盜罪問士用果與增上果有何差別答作功力得者是士用果不障礙得者是增上果復次財物於作者是士用果於用者是增上果如諸果實於種植者是士用果亦增上果於食用者唯增上果如諸財物於營求者是士用果亦增上果於受用者唯增上果問此器世界蘇迷盧山洲渚等物一切有情共業所起於中若有般涅槃者何故此物不

次一

七

減少耶尊者世友作如是說若物是彼士用果及近增上果者亦有減少蘇迷盧等但是彼遠增上果故無減少復作是說蘇迷盧等一切有情共業所起假使此中一有情在由彼業力所任持故亦不減少況有無量無邊有情未得滅度如富貴者雖已命終而彼宮殿園林象馬不隨隱沒是餘有情業力持故此亦如是復作是說此中雖有無量有情得般涅槃及生他處復有無量無邊有情來生此界由彼業力故不減少尊者覺天作如是說此是過去業力所持故無減少問如轉輪王於四洲渚皆得自在是何果耶答自身威勢是異熟果所統領物是增上果彼於過去修習增上自身眾具諸善業故今得如是二殊勝果復次有三種增上一自增上二世增上三法增上自增上者如有一類煩惱未斷惡境現前而為自護不起惡業勿我由斯墮諸惡趣世增上者如有一類煩惱未斷惡境

現前護世間故不起惡業勿我由斯為世譏
毀有作是說勿由我故世間有情造諸惡業
法增上者如有一類煩惱未斷惡境現前為
護法故不起惡業勿由我故令諸世間輕毀
正法此三即是近能作因問何故此三說名
增上答以於善法不障礙故是善親近增上

緣故問能作因力有增減不答有如多人舉
挽大木時中有盡力不盡力者其盡力者能
作因增不盡力者能作因減如後挽木豎刺
牽船轉石等時應知亦亦如內於外若外於
內外內自望亦復如是問能作因與增上果
何者為多答能作因多增上果少以能作因

攝一切有為無為法增上果唯攝有為法故
由此故說頗有法於法非能作因耶答有謂
自性於自性頗有法於他性非能作因耶答
有謂有為於無為及無為於無為

問能作因以何為自性答一切法已說自性
所以今當說問何故名能作因能作是何義

次一
八

答不障礙義是能作義有所辦義是能作義
此能作因定通三世及離世法有增上果如
是已顯六因自性今當復顯六因相雜不相
雜義問若法是相應因彼亦是俱有因耶答
若法是相應因彼亦是俱有因有法是俱有
因彼非相應因謂有為不相應法問若法是
相應因彼亦是同類因耶答應作四句有法
是相應因非同類因謂未來相應法有法是
同類因非相應因謂過去現在不相應法有
法是相應因亦同類因謂過去現在相應法
有法非相應因非同類因謂未來不相應法
及無為法問若法是相應因彼亦是徧行因
耶答應作四句有法是相應因非徧行因謂
除過去現在徧行隨眠及彼相應法諸餘相
應法有法是徧行因非相應因謂過去現在
徧行隨眠及彼相應法生住老無常有法是
相應因亦徧行因謂過去現在徧行隨眠及
彼相應法有法非相應因非徧行因謂除過

去現在徧行隨眠及彼相應法生老任無常
 諸餘不相應法問若法是相應因彼亦是異
 熟因耶答應作四句有法是相應因非異熟
 因謂無記無漏相應法有法是異熟因非相
 應因謂不善善有漏不相應法有法是相應
 因亦異熟因謂不善善有漏相應法有法非

次一

九

相應因非異熟因謂無記無漏不相應法問
 若法是相應因彼亦是能作因耶答若法是
 相應因彼亦是能作因有法是能作因彼非
 相應因謂不相應法問若法是俱有因彼亦
 是同類因耶答若法是同類因彼亦是俱有
 因有法是俱有因彼非同類因謂未來法問
 若法是俱有因彼亦是徧行因耶答若法是
 徧行因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非
 徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應
 俱有法諸餘有為法問若法是俱有因彼亦
 是異熟因耶答若法是異熟因彼亦是俱有
 因有法是俱有因彼非異熟因謂無記無漏

有為法問若法是俱有因彼亦是能作因耶
 答若法是俱有因彼亦是能作因有法是能
 作因彼非俱有因謂無為法問若法是同類
 因彼亦是徧行因耶答若法是徧行因彼亦
 是同類因有法是同類因彼非徧行因謂除
 過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘
 過去現在法問若法是同類因彼亦是異熟
 因耶答應作四句有法是同類因非異熟因
 謂過去現在無記無漏法有法是異熟因非
 同類因謂未來不善善有漏法有法是同類
 因亦異熟因謂過去現在不善善有漏法有
 法非同類因非異熟因謂未來無記無漏法
 及無為法問若法是同類因彼亦是能作因
 耶答若法是同類因彼亦是能作因有法是
 能作因彼非同類因謂未來法及無為法問
 若法是徧行因彼亦是異熟因耶答應作四
 句有法是徧行因非異熟因謂過去現在無
 記徧行隨眠及彼相應俱有法有法是異熟

因非徧行因謂除過去現在不善徧行隨眠
及彼相應俱有法諸餘不善善有漏法有法
是徧行因亦異熟因謂過去現在不善徧行
隨眠及彼相應俱有法有法非徧行因非異
熟因謂除過去現在無記徧行隨眠及彼相
應俱有法諸餘無記及無漏法問若法是徧

次一

十

行因彼亦是能作因耶答若法是徧行因彼
亦是能作因有法是能作因彼非徧行因謂
除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸
餘一切法問若法是異熟因彼亦是能作因
耶答若法是異熟因彼亦是能作因有法是
能作因彼非異熟因謂無記及無漏法

問此六因幾是色幾非色答二唯非色謂相
應徧行因餘通色非色如色非色有見無見
有對無對有執受無執受是長養非長養是
大種非大種是造色非造色亦亦問此六因
幾有漏幾無漏答二唯有漏謂徧行異熟因
餘通有漏無漏問此六因幾有為幾無為答

五唯有為一通有為無為謂能作因問此六
因幾過去幾未來幾現在答三通三世謂相
應俱有異熟因二唯過去現在謂同類徧行
因一通三世亦離世謂能作因問此六因幾
善幾不善幾無記答一唯不善無記謂徧行
因一唯善不善謂異熟因餘通三種問此六

因幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答二唯
三界繫謂徧行異熟因餘通三界繫及不繫
問此六因幾學幾無學幾非學非無學答二
唯非學非無學謂徧行異熟因餘通三種問
此六因幾見所斷幾修所斷幾不斷答一唯
見所斷謂徧行因一唯見所斷修所斷謂異

次一

十一

熟因餘通三種問此六因幾染污幾不染污
答一唯染污謂徧行因餘通二種如染污不
染污有罪無罪黑白有覆無覆退非退亦亦
問此六因幾有異熟幾無異熟答一有異熟
謂異熟因餘通二種問此六因幾是異熟幾
非異熟答二非異熟謂徧行異熟因餘通二

種問此六因幾相應幾不相應答一唯相應
謂相應因餘通二種如相應不相應有所依
無所依有所緣無所緣有行相無行相有警
覺無警覺有等無間無等無間亦亦問此六
因幾是四諦攝幾非四諦攝答二唯苦集諦
攝謂徧行異熟因三唯苦集道諦攝謂相應
俱有同類因一通四諦及非諦攝謂能作因
問此六因幾是五蘊攝幾非五蘊攝答二唯
四蘊攝除色蘊謂相應徧行因三通五蘊攝
謂俱有同類異熟因一通五蘊及非蘊攝謂
能作因問此六因幾何處攝答二唯意法處
攝謂相應徧行因一唯色聲意法處攝謂異
熟因三通十二處攝謂俱有同類能作因問
此六因幾何界攝答一唯意法意識界攝謂
徧行因一唯七心法界攝謂相應因一唯色
聲七心法界攝謂異熟因三通十八界攝謂
俱有同類能作因
問如是六因誰有何果答相應俱有因有士

用果同類徧行因有等流果異熟因有異熟
果能作因有增上果其解脫果是道所證非
因所得問如是六因何時取果何時與果答
相應俱有因現在取果現在與果一刹那取
果一刹那與果取一刹那果與一刹那果同
類徧行因現在取果過去現在與果一刹那
取果多刹那與果取多刹那果與多刹那果
異熟因現在取果過去與果一刹那取果多
刹那與果取多刹那果與多刹那果能作因
有作是說現在取果過去現在與果一刹那
取果多刹那與果取多刹那果與多刹那果
有餘師說此能作因過去現在取果過去現
在與果多刹那取果多刹那與果若取果時
即能與果餘如前說若能覺了如是六因即
於四果分明照察如觀掌中餘甘子等
復次諸法作用必假因緣因已廣辯次應說
緣緣有四種如施設論及見蘊辯然施設論
作如是說有法是因緣彼亦是等無間緣亦

是所緣緣亦是增上緣乃至有法是增上緣
彼亦是因緣亦是等無間緣亦是所緣緣問
一切法中有能作四緣者如心心所法有能
作三緣者如色心不相應行有能作二緣者
如無為法何故彼說有法是因緣彼亦是等
無間緣乃至廣說耶荅彼依容有故作是說
謂諸法中有心心所具四緣性不說一切皆
作四緣若盡理者應作是說問若法是因緣
彼亦是等無間緣耶荅若法是等無間緣彼
亦是因緣有法是因緣彼非等無間緣謂除
過去現在非最後心心所法餘一切有為法
問若法是因緣彼亦是所緣緣耶荅若法是
因緣彼亦是所緣緣有法是因緣緣彼非因
緣謂無為法問若法是因緣彼亦是增上緣
耶荅若法是因緣彼亦是增上緣有法是增
上緣彼非因緣謂無為法問若法是等無間
緣彼亦是所緣緣耶荅若法是等無間緣彼
亦是所緣緣有法是因緣緣彼非等無間緣

次一

十三

謂除過去現在非最後心心所法餘一切法
問若法是等無間緣彼亦是增上緣耶荅若
法是等無間緣彼亦是增上緣有法是增上
緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心
心所法餘一切法問若法是因緣緣彼亦是
增上緣耶荅如是問若於一法具四緣者應
但一緣云何立四荅依作用立不依物體一
物體中有四用故謂一刹那心心所法引起
次後刹那同類心心所法立為因緣即此開
避次後刹那心心所法令得生故立為等無
間緣即此能為次後刹那心心所法所取境
故立為所緣緣即此不障礙次後刹那心心
所法令得生故立為增上緣此中因緣如種
子法等無間緣如開導法所緣緣如任杖法
增上緣如不障法如是等過去現在非最後
心心所法具四緣性餘有為法有三緣性三
無為法有二緣性皆依義說不依物體一物
體中有多義故如諸法中有能作六因者謂

過去現在不善徧行隨眠及彼相應法有能
作五因者謂過去現在無記徧行隨眠及彼
相應法或過去現在不善徧行隨眠及彼相
應法生老住無常或過去現在非徧行不善
善有漏心心所法有能作四因者謂過去現
在無記徧行隨眠及彼相應法生老住無常
或過去現在非徧行不善善有漏色心不相
應行或過去現在無漏心心所法或過去現
在非徧行無記心心所法或未來不善善有
漏心心所法有能作三因者謂過去現在非
徧行無記色心不相應行或過去現在無漏
色心不相應行或未來不善善有漏色心不
相應行或未來無記無漏心心所法有能作
二因者謂未來無記無漏色心不相應行有
能作一因者謂無爲法如一有爲有多因義
互不相違緣亦應介問若介因緣有何差別
尊者世友作如是言無有差別因即是緣緣
即是因如契經說二因二緣能生正見謂他

次一

十四

言音及內如理作意又如大因緣經說佛告
阿難老死支有如是因有如是集
有如是生有如是緣謂生支是也故知因緣
無有差別復作是說若有此則有彼此是彼
因亦是彼緣問由有瓶故得有瓶覺豈此瓶
覺雖瓶爲因答非但有瓶則有瓶覺以無瓶
時亦有瓶覺雖有瓶時無瓶覺故然有和合
故得有瓶覺是故和合是瓶覺因緣有作是
說和合是因此和合因說名爲緣問若一一
別不名爲因衆事和合亦應非因答如一一
別不名和合衆事聚集即名和合故一一別
不名爲因衆事和合得名爲因復有說者同
類是因異類是緣如火於火麥於麥等說名
同類問麥於麥芽有何同類若同稱麥名同
類者應田水等大種同故亦名同類則田水
等應是麥因復有說者近者是因遠者是緣
問若介因與等無間緣應無差別又善心無
間起不善或無記心應是因非緣復有說者

不共是因共者是緣問若尔眼於眼識應是因非緣以不共故又麥於芽灰應是緣非因以是共故復有說者能生者是因隨能生者是緣問若尔生支於老死應非緣隨順生支有等於老死應非因復有說者能長養自相續者是因能長養他相續者是緣問若尔緣

十五末

自相續所起善心惟長養自相續應是因非緣大德說曰轉是因隨轉是緣近是因遠是緣如近遠在此在彼和合不和合在此身在餘身應知亦尔問若尔同類隨轉應是緣非因無明緣行等應是因非緣故因緣體雖無差別而義有異謂因義親緣義是疎為表此義說因有六說緣有四若不尔者名數應同

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十一 次一
樊慈朗反狹侯夾反覆副押壓二音陶上音家排植
的上正作牌反彎弓上還反烏必芻二反下昌愚反
羸上時尹反殖力植力同常稼二穡二音洲渚二

音州 挽音敬音景

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 次二

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十四

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執但有一心如說一心

朱君才

相續論者彼作是說有隨眠心無隨眠心其性不異聖道現前與煩惱相違不違心性為對治煩惱非對治心如浣衣磨鏡練金等物與垢等相違不違衣等聖道亦尔又此身中若聖道未現在前煩惱未斷故心有隨眠聖道現前煩惱斷故心無隨眠此心雖有隨眠