

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七

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九

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

問：身、語業，何等隨心轉？何等不隨心轉耶？

答：色界戒及無漏戒隨心轉，欲界戒及餘身、語業不隨心轉。

問：何故欲界戒不隨心轉耶？

答：欲界於彼隨心轉戒，非田、非器…乃至廣說。

復次，欲界非定界、非修地、非離染地故，無如是道戒可隨轉。

色界是定界、是修地、是離染地故，有如是道戒可隨轉。

復次，欲界戒義問欲界心-言：「汝能為我，斷破戒及起破戒煩惱不？若能者，我隨汝轉。」

欲界心義答欲界戒-言：「我不能。」戒義言：「若不能，我何為隨汝轉？」

如人怖怨問他人曰：「汝能為我作救護不？若能者，當依止汝，隨汝而轉他！」

答：「不能！」彼便語言：「汝若不能，我何為依止汝，隨汝轉？」此亦如是。

問：色界善心，一切皆有隨轉戒不？

答：非一切有！

謂：「初靜慮」，有六善心，無隨轉戒：一、善眼識。二、善耳識。三、善身識。四、死時善心。五、起表善心。六、聞所成慧相應善心。

「第二、第三、第四靜慮」，有二善心，無隨轉戒。謂：死時善心及聞所成心。

問：何故無色界無隨轉戒耶？

答：彼界於戒，非田、非器，乃至廣說。

復次，戒是色一分攝，彼界無色，故亦無戒。

復次，戒是大種所造，彼無大種，故亦無戒。

問：如雖無無漏大種，而有無漏戒，如是彼界，雖無大種，何妨有戒耶？

答：無漏戒非大種力，故成無漏，但由心力隨無漏心所等起故；有漏戒由大種力繫屬界地，故不相似。

復次，戒者對治破戒及起破戒煩惱；無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱，故彼無戒。

問：因論生論，何故無色界道？不能對治「破戒」及「起破戒煩惱」耶？

答：彼唯欲界。無色於欲，有四事遠，故無對治。

四事遠者：一、界地遠。二、所依遠。三、所緣遠。四、對治遠。

問：若爾！第二、第三、第四靜慮，亦無破戒及起破戒煩惱，對治彼應無戒？

答：對治有二種：一、斷對治。二、厭壞對治。

上三靜慮於「破戒」及「起破戒煩惱」，雖無斷對治，而有厭壞對治。

如世尊說：「聖弟子入不動心解脫，能斷不善，修習善法，非彼身中猶有不善可斷，然依過患對治，故作是說：「無色界於破戒及起破戒煩惱，無斷對治亦無厭壞對治，是故無戒。」

「隨心轉戒」，總有二種：一、道俱有戒。二、定俱有戒。

道俱有戒者→謂：無漏戒。

定俱有戒者→謂：色界戒。

若是道俱有戒，彼非定俱有戒；若是定俱有戒，彼非道俱有戒。

有作是說：道俱有戒。謂：無漏戒，定俱有戒→謂一切有漏、無漏隨心轉戒。

彼作是說：一切道俱有戒，皆是定俱有戒；或是定俱有戒，而非道俱有戒，謂有漏隨心轉戒。

有餘師說：道俱有戒。謂：無漏戒、定俱有戒。謂：根本靜慮-有漏、無漏戒。

依如是說，應作四句。

- ①有是道俱有戒，非定俱有戒。謂：近分地-諸無漏戒。
- ②有是定俱有戒，非道俱有戒。謂：根本地-諸有漏戒。
- ③有是道俱有戒，亦是定俱有戒。謂：根本地-諸無漏戒。
- ④有非道俱有戒，亦非定俱有戒。謂：近分地-諸有漏戒。

彼師依「得」，復作四句。

- ①有得道俱有戒，非定俱有戒。謂：
 - ◎未離欲染，入正性離生-十六心頃。
 - ◎若已離欲染，依未至定，入正性離生，見道十五心頃。
 - ◎若諸聖者為離欲染，起加行道，九無間道、八解脫道。
 - ◎若未離欲染，信勝解練根，作見至-所有加行，無間、解脫道。
 - ◎若諸聖者未離欲染，依未至定，起無量、不淨觀、持息念及念住等，如是等時，「得道俱有戒，非定俱有戒」。
- ②有得定俱有戒，非道俱有戒。謂：
 - ◎諸異生，離欲染，一切最後解脫道。
 - ✱即彼為離初靜慮染，依初靜慮，起加行道，及一切最後解脫道。
 - ✱即彼為離第二靜慮染，依第二靜慮，起加行道，及一切最後解脫道。
 - ✱即彼為離第三靜慮染，依第三靜慮，起加行道，及最後解脫道。
 - ✱即彼為離第四靜慮染，依第四靜慮，起加行道。
 - ◎若諸異生，依根本靜慮，引發諸通，起加行道、五無間道、三解脫道。
 - ◎若起無量、不淨觀、持息念、念住、煖、頂、忍、世第一法，初三解脫、八勝處、前八遍處，及無色界歿，生色界時；色界上地歿，生下地時，如是等時，「得定俱有戒，非道俱有戒」。
- ③有得道俱有戒，亦得定俱有戒。謂：
 - ◎已離欲染，依未至定入正性離生，道類智時。

- 若依上地，入正性離生十六心頃。
- ◎若諸聖者，離欲染，最後解脫道，即彼為離初靜慮…乃至非想非非想處染，諸加行道、九無間道、九解脫道。
- ◎已離欲染，信勝解-練根，作見至-所有加行、無間、解脫道時。
解脫阿羅漢-練根，作不動諸-加行道、九無間道、九解脫道。
- ◎若雜修-初靜慮…乃至第四靜慮時。
- ◎若諸聖者，引發諸通，起加行道、五無間道、三解脫道。
- ◎若諸聖者，已離欲染，依未至定，等起無量、解脫、勝處、遍處、不淨觀、持息念及諸念住。
- ◎若起無礙解、邊際定、無諍、願智、空空、無願無願、無相無相、想微細心，如是等時，「得道俱有戒，亦得定俱有戒」。

④有不得道俱有戒，亦不得定俱有戒。謂：

- ◎諸異生，為離欲染，起加行道、九無間道、八解脫道，依未至定、靜慮、中間，起煖、頂、忍、世第一法！
 - 若諸異生，依第二、第三、第四靜慮、近分，為離初、第二、第三靜慮染。起加行道、九無間道、八解脫道。
 - 若諸異生，依空無邊處…乃至非想非非想處近分，為離第四靜慮乃至無所有處染，起加行道、九無間道、九解脫道。
- ◎若諸異生，未離欲染，或已離欲染，依未至等諸近分定，或無色定，起無量、解脫、勝處、遍處，及不淨觀、持息念，并念住等，諸功德時。
- ◎若諸聖者，依未至等諸近分定，起有漏、無漏成就諸功德時；依無色定，起有漏、無漏成就諸功德時，一切不定及無心位如是等時，「不得道俱有戒，亦不得定俱有戒」。

彼師依「捨」，復作四句。

- ①有捨道俱有戒，非定俱有戒。謂：得預流果或一來果，或漸次者得不還果。未離欲染，信勝解-練根，得見至：從一來果、一來勝果道，及預流果、預流勝果道退時。從預流果退時者。謂：從練根所得果退。如是等時，「捨道俱有戒，非定俱有戒」。

②有捨定俱有戒，非道俱有戒。謂：

- ◎諸異生，從離欲染，乃至從離第三靜慮染退。
- ◎若諸異生及諸聖者，欲、色界歿，生無色界；若色界歿，生欲界。
- ◎若諸異生，從根本地勝功德退。
如是等時，「捨定俱有戒，非道俱有戒」。

③有捨道俱有戒，亦捨定俱有戒。謂：

- ◎諸聖者，從離欲染…乃至從離非想非非想處染退。
- ◎若依四靜慮及靜慮中間，得不還果。若得阿羅漢果，已離欲染，信勝解-練根得見至時，解脫阿羅漢練根得不動。從不還果、不還勝果道，及阿羅漢果、阿羅漢勝果道退時。
如是等時，「捨道俱有戒，亦捨定俱有戒」。

④有不捨道俱有戒，亦不捨定俱有戒。調：除前相諸餘位。

彼依「成就」，復作四句。

- ①有成就道俱有戒，非定俱有戒。調：未離欲染聖者。
- ②有成就定俱有戒，非道俱有戒。調：諸異生，生欲界，已離欲染。
- ③若諸異生，生色界，有俱成就。調：諸聖者，生欲界，已離欲染。
- ④若諸聖者，生色、無色界，有俱不成就。調：諸異生，未離欲染。

若諸異生，生無色界，依「不成就」，亦作四句。

調：次前第二句，為今第一句。

次前第一句，為今第二句。

次前第四句，為今第三句。

次前第三句，為今第四句。

「一切律儀」，總有四種：

一、別解脫律儀。二、靜慮律儀。三、無漏律儀。四、斷律儀。

別解脫律儀者→調：欲界戒。

靜慮律儀者→調：色界戒。

無漏律儀者→調：無漏戒。

斷律儀者→調：離欲界染。

九無間道中：所有靜慮、無漏戒，廣說此四律儀，如《業蘊》害、生-納息。

煖-隨轉戒→於破戒，為捨對治、持對治、遠分對治。

頂、忍、世第一法、見道、修道中：

道類智-隨轉戒→於破戒，但為持對治、遠分對治。

離欲界染加行道-隨轉戒→於破戒，為捨對治、持對治、遠分對治。

初無間道-隨轉戒→於破戒，但為持對治、遠分對治。

於起破戒煩惱，但為斷對治、捨對治。

七無間道-隨轉戒→於破戒，但為持對治、遠分對治。

於起破戒煩惱，為斷對治、捨對治、持對治、遠分對治。

第九無間道-隨轉戒→於破戒，為斷對治、持對治、遠分對治。

於起破戒煩惱，為斷對治、捨對治、持對治、遠分對治。

九解脫道隨轉戒及餘-後時…乃至盡智、無生智：

無學正見隨轉戒→於破戒及起破戒煩惱，但為持對治、遠分對治。

問：法智品道，能斷破戒及起破戒煩惱，可有隨轉戒？類智品道，無此功能，云何亦有隨轉戒耶？

尊者世友說曰：類智品道，於彼，雖無斷對治、捨對治，而有持對治、遠分對治故。

復次，法智品道與類智品道，展轉為因、展轉相續、展轉相屬、展轉相生故。

有餘師說：類智品道，亦能斷-破戒及起破戒煩惱。然！法智品道，先斷彼故。今無所斷故，亦有隨轉戒。譬如多人共一怨家，一人已害，餘無所害，非無害能，此亦如是。

大德說曰：若法智品道有隨轉戒，類智品道無隨轉戒者，則應律儀，唯於能處轉、不於不能處轉。然諸律儀，通於能處、不能處轉，是故法智、類智品道，俱得有隨轉戒。

問：欲界、色界，何者戒多？

有作是說：「欲界戒多」，所以者何？

欲界戒，於根本業道及加行後起處得。

色界戒，唯於根本業道處得。

欲界戒，離性罪及離遮罪，故得。

色界戒，唯離性罪，故得。

如是說者：「色界戒多」，所以者何？且未至定所攝戒，尚多欲界，有無量功德對治彼故，況復更有上地餘戒。

問：有漏、無漏，何者戒多？

有作是說：「有漏戒多」，所以者何？有漏戒攝二律儀、一律儀少分；無漏戒攝一律儀、一律儀少分。

復次，有漏戒攝二界、一界少分，二處、一處少分；無漏戒但攝一界、一處少分。

如是說者：「無漏戒多」，所以者何？且苦法智忍-隨轉戒，尚多有漏，有無量功德，對治彼故，況復更有上位餘戒。

問：苦法智忍與苦法智…乃至盡智、無生智，無學正見-諸隨轉戒，何者為多？

有作是說：苦法智-隨轉戒，於苦法智忍隨轉戒一倍為多，如是展轉…乃至無學正見-隨轉戒，於無生智-隨轉戒一倍為多。

復有說者：如苦法智忍-隨轉戒，如是苦法智-隨轉戒…乃至道類智-隨轉戒亦爾！

離欲界染，諸加行道、九無間道、九解脫道-諸隨轉戒，後後轉多，所以者何？如如漸斷破戒及起破戒煩惱，如是如是戒漸增多-上諸位戒，前後相似。

如是說者：苦法智忍-隨轉戒與苦法智…乃至無學正見-隨轉戒，等無有異，所以者何？同於身、語-七支轉故。

問：若爾！《施設論》說，當云何通？如說：「苦法智於苦法智忍為勝…乃至盡智，於金剛喻定為勝。」

答：依「因長養」，故作是說。謂：苦法智忍-唯一剎那因所長養，苦法智-二剎那因之所長養…乃至盡智-無量剎那因所長養，彼說「品」勝，不說戒多。

問：聲聞與佛，何者戒多？

有作是說：聲聞戒多，所以者何？聲聞戒依二界身，佛戒但依欲界身。

復次，聲聞戒依二趣身，佛戒但依人趣身。

如是說者：佛戒多，所以者何？且力無畏-隨轉戒尚多一切聲聞、獨覺，況復更有無量無邊殊勝功德-諸隨轉戒！

問：諸佛世尊有百年位，證得無上正等菩提有…乃至於八萬歲位。若百年位得菩提者，亦得八萬身中戒不？設爾！何失？若得者，云何此身得異身戒？若不得者，《施設論》說，當云何通？如說：「一切如來應正等覺，皆悉平等。」
答：應言亦得。

問：若爾！云何此身得異身戒？

答：若依此身得異身戒，亦無有失，相續一故。然！

百年位「得菩提者」，於百年位-隨心轉戒，亦得、亦在身、亦成就、亦現在前；於八萬歲位，隨心轉戒得，而不在身、成就、不現在前。

八萬歲位「得菩提者」，於八萬歲位-隨心轉戒，亦得、亦在身、亦成就、亦現在前；於百年位-隨心轉戒得，而不在身、成就、不現在前。

有說：不得。

問：若爾！《施設論》說，當云何通？

答：由三事等，故名平等：

一、修行等。謂：如一佛於三無數劫，修四波羅蜜多，得圓滿故，證得無上正等菩提，餘佛亦爾，故名平等。

二、利益等。謂：如一佛出現於世，度無量百千那庾多眾生，令般涅槃，餘佛亦爾，故名平等。

三、法身等。謂：如一佛成就十力、四無所畏、大悲、三念住、十八不共法等無邊功德，餘佛亦爾，故名平等。

復次，根等，故名平等。諸佛皆住上品根故。

復次，戒等，故名平等。諸佛皆得上品戒故。

復次，地等，故名平等。謂：如一佛依第四靜慮，證得無上正等菩提，餘佛亦爾，故名平等。

問：得阿羅漢果時，得幾地身-隨心轉戒？

西方諸師作如是說：得二十六處身隨心轉戒，謂欲界九、色界十七。

迦濕彌羅國諸論師言：得二十五處身隨心轉戒，以大梵天無別處故。是未來修，非皆現起。

謂：欲、色界-隨何地身，得無學果？

即彼地身-隨心轉戒，亦未來修，亦得現起。

所餘地身-隨心轉戒，雖未來修，而不現起，無彼異熟所依身故。

生無色界-得無學果，雖得彼戒，而不現起，生上，不起下地定故。

問：依自地身，能起自地一切戒不？

答：不能盡起，所以者何？惡法尚無能盡起者，況諸功德-加行生故。

問：何故聖者生無色界，成就道俱有戒，非定俱有戒耶？

答：有漏法繫屬界、地，非上界者，生上便失無漏，不爾！

復次，有漏法勝、劣隨地，生上厭下無所用者，必不成就；無漏不爾。是故聖者生無色界，唯得成就「道俱有戒」。傍論已了，應復正論。

問：俱有因，以何為自性？

答：一切有為法。已說自性，所以今當說。

問：何故名俱有因？俱有是何義？

答：不相離義是俱有義，同一果義是俱有義，相隨順義是俱有義，此俱有因，定通三世，有士用果。

云何同類因，乃至廣說？

問：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。謂：

或有執～過去、未來，非實有體。

或執～現在是無為法。

或執～自類為同類因。謂：心唯與心、受唯與受；餘法亦爾。

為止如是種種異執，顯示～實有過去、未來，及現在世是有為法，并自、他類為同類因，故作此論。

云何「同類因」？

答：前生善根與後生自界善根及相應法，為「同類因」。

過去善根與未來、現在自界善根及相應法，為「同類因」。

現在善根與未來自界善根及相應法，為「同類因」。

問：此中何故，不說過去與過去為同類因耶？

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～過去與過去為同類因，或有生疑～過去後法亦為前法因。若說：「前生與後生為同類因」，此疑便息。

有說：此文欲顯過去有前、後義。若說～過去與過去為同類因，或有生疑～過去諸法同時展轉為同類因。若說：「前生與後生為同類因」，此疑便息。

問：何故前生等唯說善根？後生等兼說相應法耶？

答：是作論者，意欲爾故，乃至廣說。

有說：前生等，亦應說相應法，而不說者，當知此是有餘之說。

有說：此文為遮～相似、相續，沙門意故，彼作是說：「善根唯與善根為因，善根相應法唯與善根相應法為因。」

為遮彼意，顯示～善根與善根為因，亦與相應法為因；善根相應法與善根相應法為因，亦與善根為因，故作是說。

問：此中何故唯說「善根」及「相應法」，非餘法耶？

答：就「勝」說故。謂：善法中「善根」最勝，彼相應法極相隣近，故偏說之。不善、無記，應知亦爾！

自界者→謂：欲界唯與欲界為同類因；色、無色界，應知亦爾！
如說自界；自地，亦爾，繫縛別故。謂：初靜慮唯與初靜慮為同類因，…乃至非想非非想處，應知亦爾。
有餘師說：如說自界；自地、自處亦爾。謂：那落迦唯與那落迦為同類因…乃至色究竟天應知亦爾！

評曰：彼不應作是說，若作是說，則五淨居處-初剎那起，應無同類因，無始時來未生彼故。

應作是說，同地異處，所起煩惱展轉相縛，隨類展轉為同類因，然！除異部。五部隨眠-繫縛分劑，有差別故。
復說，過去等者→欲顯過去、未來體是實有，現在是有為故。

如善根；不善、無記根亦爾。差別者～不善中，除自界，是謂同類因。

問：何故不善，除自界耶？

答：以不善根，無異界故！若說自界，無所簡別。

有說：不善中，亦應說自界，以自界聲，亦說自部。謂：見苦所斷唯與見苦所斷為同類因…乃至修所斷，應知亦爾！

問：若爾！此中但應說：「如善根；不善、無記根亦爾」，不應復說差別等言？

答：若但作如是說，或有生疑～「如無記根通三界，不善根亦爾」故，復須說「差別」等言。

問：此中何故不說：「前生等不善根，與後生等無記根及相應法，為同類因；前生等無記根，與後生等不善根及相應法，為同類因」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。

有說：若作是說，或有生疑～「不善根，亦通三界，或無記根唯在欲界」；或復生疑～「因少果多，或因多果少。」是故不說。文雖不說，而義-實有，自部互為同類因故。

問：未來世中，有同類因不？設爾！何失？

●若有者，此中何故不說？謂：此中但說：「前生與後生為同類因，過去與未來、現在為同類因，現在與未來為同類因」。而不說：「未來與未來為同類因」。

●又若有者，應有二心展轉為因，便違前說。

●若無者，此論《見蘊》，當云何通？如說：「若法與彼法為因，或時此法與彼非因」耶？

答：「無時非因。若法已生，是同類因；若未已生，非同類因。是則若法與彼法-為因，或時此法與彼-非因。」云何答言「無時非因」？

●又若無者，《品類足論》復云何通？如說：「云何非心為因法？」

答：「已入正性離生-補特伽羅，初無漏心及餘異生，定當入正性離生者-初無漏心。」然！彼異生，未來所有無漏心，皆非心為因，何故但說：「彼初無漏心」耶？

●又若無者，《品類足論》復云何通？如說：「或有苦諦，以有身見為因，非與有身見為因，除未來有身見及彼相應苦諦，諸餘染污苦諦，或有苦諦，以有身見為因，亦與有身見為因，即所除法。」若未來-有身見不與未來-有身見為因，何故言：「除未來-有身見，及彼相應苦諦」耶？

●又若無者，《識身足論》復云何通？如說：「於過去-染污眼識，所有隨眠彼於此心，①或能為因，非所隨增；②或所隨增，不能為因。③或能為因，亦所隨增；④或不能為因，亦非所隨增。」

①且能為因，非所隨增者。謂：諸隨眠在此心，前同類遍行，即彼隨眠。若不緣此，設緣已斷，及此相應隨眠已斷。

②為所隨增，不能為因者。謂：諸隨眠在此心後，同類遍行即彼隨眠，緣此未斷。

③能為其因，亦所隨增者。謂：諸隨眠在此心前，同類遍行即彼隨眠，緣此未斷，及此相應隨眠未斷。

④不能為因，亦非所隨增者。謂：諸隨眠在此心後，同類遍行即彼隨眠，若不緣此，設緣已斷，若所餘緣、若他隨眠，若不同界遍行隨眠。

如彼過去染污眼識；未來染污眼識，亦爾。

過去四句，其理可然，未來如何可作四句？若有前後，如何無因？

●又若無者，《施設足論》復云何通？如說：「諸法，四事決定。所謂因果所依、所緣。」若未來世非同類因，生已乃是，云何決定？

●又若無者，則應無因而有因，亦應無果而有果，便壞所宗。

答：應作是說～未來世中，無同類因，以彼無故。此中不說，亦無二心，互為因過。

問：此論《見蘊》，當云何通？如說：「若法與彼法為因…乃至廣說。」

有說：彼依俱有因作論，以俱有因遍有為法，親能辦果，通三世故。

有說：彼依相應、俱有二因作論，以此二因，俱遍三性，親能辦果，通三世故。

有說：彼依相應、俱有、異熟三因作論，以此三因，親能辦果，通三世故。

有說：彼依相應、俱有、異熟、能作四因作論，以此四因，通三世故。

有說：彼依五因作論，除能作因，遍一切法，皆不遮故。

此中有說：除遍行因，體、用-狹故，應說彼依六因作論，因名所表，通六因故。

問：若法已生是同類因或遍行因？若未已生非同類因、非遍行因，是則若法與彼法為因，或時此法與彼非因云何？

答：言無時非因。答依最後位，密作是答。謂：若法於此位，定能作同類因、或遍行因，從是以後，無時非因，故作是說。

問：若爾！《見蘊》復云何通？如說：「若法與彼法為等無間，或時此法與彼非等無間」耶？

答：若時此法，未至已生，此中亦應依最後位，密作是答：「無時非等無間。」謂：若法於此位，定能作等無間。

從是以後無時非等無間，何故不作如是說耶？

答：亦應作如是說，而不說者，有別意趣。為**現異相**、**異文**說故，若以異相、異文而說，義則**易解**。

復次，為現二門、二略、二燈、二明、二炬、二光、二曜、二影文故，
如同類因，**依最後位**，**密作是說**：「無時非因。」

等無間緣，亦應依此位，**密作是說**：「無時非等無間。」

如等無間緣**依一切位**說，若時此法未至已生同類因，亦**應依一切位**，作如是說。二文相、影，俱通二義。

問：《品類足論》復云何通？如說：「云何非心為因法…乃至廣說。」

答：彼**唯說**畢竟非心為因法，雖彼未入正性離生者，諸無漏心皆非心為因。

然彼若入正性離生，**唯有初無漏心是非心為因**，餘心無不以心為因。

有餘師說：彼文不辯同類因義，何者唯辯二種異生？謂：有**般涅槃法**及**無般涅槃法**。文雖不舉無涅槃法，義准理門，顯示知有。謂：彼既說：「有餘異生決定當入正性離生。」由此義准，亦有異生決定不入正性離生，此則名為「**無涅槃法**」，即**無涅槃法**，**名非心為因**。

問：《品類足論》復云何通？如說～或有苦諦，以有身見為因，乃至廣說。

答：彼論但說：「除未來有身見相應苦諦。無及彼言，設作是說，**是誦者謬**。」

問：《識身足論》復云何通？如說～於過去染污眼識所有隨眠，乃至廣說。

答：彼於未來，應作三句，**除**所隨增不能為因，彼無後故。然說：「未來如過去者。」有別意趣。謂：正生時，必入現在，定為**同類或遍行因**，望餘未起，可說為前，對此可說「**餘名後**」故

有餘師說：彼說未來，亦有四句；不說未來，有心前後，同於過去：

①**且能為因，非所隨增者**。謂：此相應隨眠已斷。

②**為所隨增，不能為因者**。謂：有同類遍行隨眠在未來世，於未來世染污眼識緣而未斷。

③**能為其因，亦所隨增者**。謂：此相應隨眠未斷。

④**不能為因，亦非所隨增者**。謂：有同類遍行隨眠在未來世。

若不緣此，設緣已斷，若所餘緣，若他隨眠，若不同界遍行隨眠。

問：《施設足論》復云何通？如說：「諸法，四事決定…乃至廣說。」

答：因者→四因。謂：相應、俱有、異熟、能作因。

果者→三果。謂：士用、異熟、增上果。

所依者→六種所依。謂：眼、耳、鼻、舌、身、意。

所緣者→六種所緣。謂：色、聲、香、味、觸、法。

如是四事，三世決定，故不相違。

問：若未來世，無同類因及遍行因，過、現乃有，則「應無因而有因，亦應無果而有果」，如是便壞「三世有」宗？

答：許亦無失，約**位-非體**，以和合作用**位**，**果-非體果**，然！「**位**」與「**體**」，非即、非離，「**體**」**雖恒有**，而「**位**」**非恒**。故**同類因及遍行因**，本無-今有，**亦無有失**。

有餘師說：未來世中，有同類因。

問：若爾！後說六難善通。此中論文何故不說。

答：應說而不說者，當知此義有餘。所說六因，皆有餘故。

復次，若同類因，有力，能取果、與果者，此中說之；未來-同類因，無力不能取果、與果，是故不說。

復次，若同類因，已現在、已和合，已有作用，荷負擔者，此中說之；未來-同類因，無如是事，是故不說。

復次，若同類因，已行世相顯了者，此中說之；未來-同類因，未行世相不顯了，是故不說。

問：若未來世有同類因，應有「二心互為因」過？

答：如四行相，各有繫屬，餘法亦然，故無斯過。謂：未來世-無常行相，有四行相，應無間生，彼是所修繫屬。於此無常行相與彼為因，彼非此因繫屬此，故無常行相起必居前，苦、空、無我行相亦爾！餘有為法類此應知，故「無二心，互為因」過。

若作是說：有依第四靜慮，得阿羅漢果，能修未來-九地無漏，所修無漏皆繫屬此，後起餘地聖道現前，更不能修未來無漏，無餘聖道繫屬此故，應在過、現，非同類因，是則違害。此中所說「前生善根與後生者為同類因…乃至廣說。」勿有此失，故「未來世，無同類因」，於理為善。

問：色法為有同類因不？

外國諸師有作是說：一切色法無同類因，但藉餘緣和合力，起現見鑿地，深踰百肘，從彼出渥，日曝風吹，後逢天雨，即便生草；又復現見屋脊山峯，先無種子亦生草樹，故知「色法，無同類因」。

問：若爾！此論《大種蘊》說，當云何通？如說：「過去大種造色，與未來等大種造色，為因增上。」

答：我於他論，何事須通，若必須通，應作是說：「增上緣力，有近、有遠，有在此身、有在餘身。若近在此身者，說名為因；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，唯除初無漏色。

問：若爾！雖通《大種蘊》說，彼所引事，當云何通？

答：所出渥中，先有種子，餘緣闕故，草未得生，後遇眾緣，即便生草；又彼渥聚，屋脊山峯，草樹生者，風吹鳥銜，種子來至，故得如是。