

大唐三藏聖教序

御製

志

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑿地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽履乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛垂幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而无上仰神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其盲趣能无疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛亂所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍公時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足以其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通无累神測未形起六塵而迥出隻千古而無對疑心內境悲正法之凌遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土徃遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕未深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道食風鹿苑驚鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國摠將三藏要

阿毗達磨順正理論卷第一 身引 志字号

文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷徒朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得法其花蓮出淥波飛塵不能汙其萼非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能霑夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子自治述 聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

阿毗達磨順正理論卷第一 第四 志字号

秘局是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴威應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川者閻嶺山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義愆成乎實豈與湯武技其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齟亂之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之元質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

阿毗達磨順正理論卷第一 第五 志字号

載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久殖勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理舍金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添源略舉大綱以為斯記
阿毗達磨順正理論卷第一

尊者來賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之一
諸一切種諸真滅 拔衆生出生死涅槃
敬礼如是如理師 對法藏論我當說
論曰諸欲造論必有宗承於所奉尊
理先歸敬所以經主觀諸世間皆為
邪師異論所惑自師永離一切諸真
立教不虛處大師位成就尊勝不共
功德為緣引發殷淨信心欲正流通
彼所立教故先讚礼佛薄伽梵自利

利他圓滿功德用標嘉瑞許發論端
此中世尊智斷二德皆具足故自利
圓滿息德備故利他圓滿所以者何
一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境
界冥亦永滅故斷德圓滿授正教手
拔衆生出生死泥故息德圓滿聲聞
獨覺雖破諸冥而猶未能滅一切種
故不成就一切種智未得所有无知
差別不行智故意樂隨眠智等聞故
不能如理濟拔有情自利利他德未
滿故雖有聖德而不名師唯佛世尊
二德圓滿無到濟拔一切有情成就
希奇廣大名稱位居尊極獨号大師
故先讚礼大師功德以開所說對法
藏論對治者何頌曰
淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論
論曰慧者擇法義淨者無漏義諸漏
名垢擇法離垢故名淨慧何緣得知
此無漏慧名為對法以佛世尊忞天
帝等所請問故如契經言我有甚深
阿毗達磨及毗奈耶忞汝請問此以聖
道及聖道果忞天帝釋隨意請問忞
筏蹉類請問亦亦復以何緣唯無漏

慧名為對法由此現觀諸法相已不
重迷故豈不現觀非唯慧能是則對
法應非唯慧實非唯慧謂及隨行何
謂隨行謂慧隨轉色受想等諸心所
法生等及心此則忞說淨慧隨行無
漏五蓋名為對法何故不說受等隨
行名為對法慧於見等三現觀中皆
有能故生等及色有事非餘受等唯
通緣事現觀受等各有所領納等用如
慧能見應名對法受等如盲豈名對
法不能簡別四聖諦故以於現覺苦
等相中其見現觀取為殊勝於諸諦
中簡擇轉故受等雖與淨慧俱行而
慧力持趣彼彼境故現觀中非為最
勝是故成就無漏慧根說為勝義阿
毗達磨為有世俗阿毗達磨觀彼說
此為勝義耶有謂能得此諸慧論此
謂所得無漏慧根能得諸慧謂彼世
間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行非
離如是慧及隨行無漏慧根可能證
得彼是能得此方便故同無漏慧受
對治名如慈方便亦名慈等能得諸
論謂彼根本阿毗達磨是無漏慧勝

資糧故亦名對法如業異熟漏等資
糧亦名業等前諸慧言亦說生得離
生得慧無能誦持對法教者唯生得
慧能正誦持契經等法故彼亦名阿
毗達磨豈不此論是無漏慧勝資糧
故亦名對法何故乃名對法俱舍頌曰
攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名
論曰此就依主及有財釋藏謂堅實
猶如樹藏對法論中諸堅實義皆入
此攝是彼藏故名對法藏即是對法
之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼
對法是此所依引彼義言造此論故
此論以彼對法為藏名對法藏即是
對法為所依義此論所依阿毗達磨
何因故說誰復先說雖不應問說對
法人佛教依法不依人故而欲必以
人為量者此及前問今當忞答頌曰
若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 因此傳佛說對法
論曰由離擇法無勝方便能滅世間
引苦諸惑故世尊言若於一法未達
未知我終不說能正盡苦世間未滅
諸煩惱故於三有海生死輪迴為今

阿毗達磨頌正理論卷第一 第九 七字

世間修習擇法滅諸煩惱故言因此佛說對法佛若不說舍利子等諸大聲聞亦無有能於諸法相如理簡擇是故此論所依根本阿毗達磨定是佛說經主稱傳顯已不信阿毗達磨是佛所說何緣不信傳聞尊者如多衍及子等造故不說對法為所依故如世尊告阿難陀言汝等從今當依經量諸部對法義宗異故此皆不然諸大聲聞隨佛聖教而結集故阿毗達磨是佛所許亦名佛說能順遍知雜染清淨因果智故如諸契經若佛所許不名佛說便應棄捨无量契經若不說依非佛語者毗奈耶截應非佛說臨涅槃時不勸依故若言亦勸必當當依別解脫經无斯過者是則應許廣毗奈耶非佛所說便非定量若毗奈耶即是廣釋戒經本故是佛說者阿毗達磨廣釋契經何故偏疑非佛所說又即慧蓋及與隨行并勝資糧名為對法四依中說智是所依不說依言有不成過又彼唯說經非定依而竟不言阿毗達磨及毗奈耶

阿毗達磨頌正理論卷第一 第十 七字

依有差別又定應許阿毗達磨是經差別故成所依或應頌等亦非所依世尊唯勸依經量故又今言依欲顯何義若顯量義理未必然如何世尊先說四量而今但說經為量耶或應先時依唯說一以法等三經所攝故或即於彼已遮依人亦即勸依經之差別而今復說有唐相過故今言依應顯別義謂汝昔來心屬於我是則依仗補特伽羅自今以往无別所依應唯仗經勿令忘失又今言經攝說一切如來聖教若不令者應頌等教應非所依而復勸依別解脫者為令於戒起尊重心以彼戒經不應求義唯當恭敬如說而行毀重戒者不可修治故重勸依令堅持戒是故言依非唯量義又勸阿難依經量者正為勸依阿毗達磨是經之量故名經量即是眾經所有定義阿毗達磨能決眾經判經了義不了義故阿毗達磨名能摠攝不違一切聖教理言故順此理名了義經與此理違名不了義不了義者恐違法性依正理教應求

阿毗達磨頌正理論卷第一 第十一 七字

意旨若異此者如先但說依了義經今亦應令唯勸依經不應言量所言諸部阿毗達磨義宗異故非佛說者經亦應令諸部經中現見文義有差別故由經有別宗義不同謂有諸部誦七有經彼對法中建立中有如是建立漸現觀等講學根本異門等經說一切有部中不誦拊掌喻等眾多契經於餘部中曾所未誦雖有眾經諸部同誦然其名句于有差別謂有經說汝阿氏多於當來世成等正覺非黑非白非黑非白異熟業等无量名句諸部不同是故不應由義宗異阿毗達磨便非佛說阿毗達磨定是佛說由佛攝受三藏教故如世尊說耆耄出家持吾三藏甚為難得若謂此言依雜截說理必不然以彼即是經差別故曾无處說別持彼故唯有處說持素怛纜及毗奈耶摩怛理迦而无別處言持雜截亦不可說雜截即是摩怛理迦由別釋故如大尊者迦葉波言摩怛理迦名曰何等謂四念住廣說乃至八支聖道四正行四

法迹四無礙解空空無願無願無相無相諸現觀邊諸世俗智雜修靜慮無諍願智邊際定智止觀等法及集異門法蓋施設如是等類一切摠謂摩怛理迦非雜藏中此等諸法具足可得故說雜藏即是第三非為善說又契經說於阿毗達磨阿毗奈耶應勤修學故知佛說阿毗達磨若亦阿毗奈耶藏應為第四不亦由許毗奈耶藏即是阿毗奈耶故所有取勝增上尸羅相應論道以能現對毗奈耶故名阿毗奈耶所有甚深諸法性相應論道以能現對法性相故名阿毗達磨或諸契經名為達磨論能現前決擇其義名阿毗達磨別解脫本名毗奈耶律唯現前廣辯緣起名阿毗奈耶是故所言不成疑難又佛聖教三蓋所收猶如契毗奈耶藏阿毗達磨定應量攝正法滅經亦作是說

對法現見經中有前句事或時彼事離前句說如正等覺或但言覺增上尸羅唯說尸羅諸欲貪等但說貪等故知此法即是對法世尊有處亦以法聲方便說有阿毗達磨謂若有說隨順契經顯毗奈耶不違法性應隨此等理教信知阿毗達磨真是佛說謗正法罪深為可怖勿自愛人習語惡行訕謗對法言非佛說傍論已了如上所言為令世間修習擇法因此佛說阿毗達磨何等名為彼所擇法頌曰

有漏無漏法除道餘有為於彼漏隨增故說名有漏无漏謂道諦及三種無為謂虛空三滅此中空无礙擇滅謂離繫隨繫事各別畢竟尋當生別得非擇滅論曰說一切法略有二種一者有漏二者無漏是則摠說次當別解除道聖諦餘有為法是名有漏此復云何謂五取蓋色乃至識如說云何名色取蓋謂有漏色隨順諸取廣說乃至識亦如何緣取蓋名為有漏以於彼中漏隨增故有身見等諸煩惱中

阿毗達磨順正理論卷第一 第五張 志字字

阿毗達磨順正理論卷第一 第五張 志字字

世間及世間集又作是言觀世間集
阿毘達磨正理疏卷第一 第三十一
 於世間無是為非有乃至廣說復云
 何知諸墮世間皆名有漏如契經言
 吾當為汝說有漏法及無漏法有漏
 法者謂諸所有眼諸所有色諸所有
 眼識諸所有眼觸諸所有眼觸為緣
 內所生或樂受或苦受或不苦不樂
 受如是乃至墮世間意墮世間法墮
 世間意識墮世間意觸廣說乃至名
 有漏法無漏法者謂出世間意出世
 間法出世間意識廣說乃至名無漏
 法依此聖言及由正理有漏無漏法
 相成立無法自制譬喻論師達理背
 經妄作是說非有情數離過身中所
 有色等名無漏法此必不然違契經
 故如契經言謂於過去未來現在諸
 所有色生長現貪或瞋或癡乃至廣
 說非有情數離過身中所有色等既
 能生長有情貪等云何無漏所以者
 何無比指瓊鳥盧頻螺迦葉波等緣
 世尊身生長貪瞋癡等漏故彼計於
 言非境第七是依第七如油於麻為
 漏所依故名有漏此不應理以於去

來說起現故未曾依去未起現在貪
阿毘達磨正理疏卷第一 第三十二
 等是故彼計決定非善又上經言或
 隨一一餘隨煩惱諸心所法非隨煩
 惱有非心所為簡彼故復言心所故
 知復言心所法者為顯於言是境第
 七又應滅道是無智依如言无明以
 於苦等无智為性此中於言第七聲
 故若此於言非許依者因何固執彼
 定是依故於色等生長癡等非定滿
 依方名有漏又一切聲皆應无漏以
 聲定非漏所依故不應執聲定是无
 漏經言聲體是雜染故非說无漏名
 為雜染是應理言又諸異生身中善識
 應成無漏非漏依故若言漏分隨逐
 故者學位諸識皆應有漏又顯色等
 糞穢酒等非漏依故應皆无漏又阿
 羅漢身是无漏不應正理故契經說
 諸所有苦皆取為緣然阿羅漢身定
 是苦故契經言
阿羅漢壽終深生大歡喜其猶捨毒器
 亦如眾病除
 譬喻者說先業所引六處名壽此若
 無漏聖不應觀如毒器等如契經言

諸阿羅漢常自著厭訶毀已身聖者
阿毘達磨正理疏卷第一 第三十三
 不應著厭訶毀諸無漏法故阿羅漢
 身定有漏由契經言無明所蔽貪愛
 所縛愚夫智者同感有身若謂无明
 所感身滅餘明所引身復續生智者
 應無無明貪愛所感有身便違經說
 又諸覺分應成有果若阿羅漢身非
 有者如病如毒可厭毀身而言非彼
 三有所攝除譬喻師誰為此計又眼
 等法有過離過體相同故不應別執
 又譬喻部異生身中眼等亦非諸漏
 依止彼執五識無染汙故若阿羅漢
 無諸取蘊豈不違經如說彼觀自五
 取蘊如癱病等又彼傳執非有情數
 外法是苦而非苦諦應執有貪非貪
 隨眠非眼界受非受蘊如契經言
 觸俱生受名為受蘊故應諸苦皆是
 苦諦由契經言若於諸苦或於苦集
 迷惑猶豫是於苦諦集諦生疑如是
 已辯譬喻論宗關於至理為有至教
 證彼執耶彼謂亦有故契經言離貪
 瞋癡則離諸漏又說有六心裁覆事
 所謂有漏有取諸色心裁覆事聲等

亦亦彼謂此中心裁覆事既說有漏有取諸色故知別有無漏諸色廣說乃至觸亦如是彼依義准妄為是計然聖教中不應依此義唯理門起諸戲論如契經說我諸所有觸所生受一切皆滅亦應義准別有諸受非觸所生而不應許又契經說大迦葉波於施主家心無繫者亦應義准餘阿羅漢於施主家心有繫者又彼經中非容義准無若聲故由彼不言謂若有漏有取諸色心裁覆事但言有漏有取諸色心裁覆事此顯色過非為簡色是故彼宗亦無至教雖彼上座誤引經言若諸必蓋有漏有取彼於現法不般涅槃又引經言
真梵離諸漏不染於世間謂獨覺世尊自在離諸漏

永離貪等故名不染由此即釋餘契經言佛告苾芻所羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不為世間之所染汙謂於世間諸有漏事不為一切煩惱所縛是故說言阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不為世間之所染汙謂於世間諸有漏事而能摧伏不為世間所染汙者此經意說阿羅漢等雖處世間亦復成就而於世間得對治故摧伏世間煩惱染汙是故彼宗都無至教又彼起執依訓詞門謂與漏俱名為有漏此釋非理立相異故如契經言謂於過去未來現在諸有色等生長現愛或恚或慢乃至廣說如何去來與現俱起又譬喻者唐攬虛空十八界中前十有五界一向有漏經所說故謂契經言有漏法者諸所有眼諸所有色諸所有眼識如是乃至身觸身識諸所有言顯無餘義彼言我等不誦此經非不誦經能成所樂欲成所樂當勤誦經又彼不以一切契經皆為定量豈名經部謂見契經與自所執宗義相違即便誹撥或隨自執改作異文言

本經文傳誦者失或復一切皆不信受如順別處等經皆言非聖教攝是對法者實愛自宗制定安置阿笈摩內彼由此故皆無量經違越聖言多興異執我此論中漸當顯示已辯有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三無為有異釋言與漏等類故名有漏如有種族復有釋言為漏所汙故名有漏如有毒食或有釋言與漏俱斷故名有漏如天帝釋有怛榮迦與彼俱墮如是等類訓釋衆多與彼相違名無漏法道聖諦者謂非有漏色等五蘊三無為者虛空二滅所謂擇滅及非擇滅此虛空等三種無為及道聖諦由是因緣名為無漏次前已說其道聖諦後當廣辯於略所說三無為中虛空但以無礙為性於中諸法取極顯現故名虛空是則無障以為其相所有大種及造色聚一切不能遍覆障故或非所障亦非能障是故說言無障為相已說虛空擇滅即以離繫為性於四聖諦各別簡擇故名為擇即是善慧差別為性離繫涅

正理論卷第一 第三張 事畢

眼是此果故名為擇滅有作是言諸
 所斷法同一擇滅對法者言隨繫事
 別若諸所斷同一擇滅證得苦法智
 忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為證得
 不若證得者修餘對治則為無用若
 不證得是則一物證少非餘與理相
 違有分過故由是定應許離繫事隨
 繫事量不違正理已說擇滅永導當
 生得非擇滅擇謂如理勤所成慧不
 由此慧有法永身未來法生名非擇
 滅如眼與意專一色時於所餘色及
 一切馨香味觸等念念滅中對彼少
 分意處法處得非擇滅以五識身及
 與一分意識身等於已滅境終不能
 生緣俱境故由彼生用繫屬同時所
 依緣故若法能導彼法生用此法離
 慧定身彼法令住未來永不生故得
 非擇滅此法實有後當成立隨順本
 文次第理故前說除道餘有為法是
 名有漏何謂有為應當辯說頌曰
 又諸有為法謂色等五蘊 亦世路言依
 有離有事等
 論曰老病死等灾橫差別隱積損伏

正理論卷第一 第三張 事畢

故名為蘊為別戒等故言色等戒等
 五蘊不能具攝一切有為色等五蘊
 具攝有為故此偏說言有為者眾緣
 聚集共所生故未來未起何謂有為
 是彼類故亦名有為如所燒薪於未
 燒位是彼類故亦名為薪或據曾當
 立名无失如琴瑟等名為有聲亦如
 乳房蓮花池等諸不生法不越彼類
 故名有為此有為法彼彼經中世尊
 隨義名世路等彼復云何謂諸有為
 亦名世路色等五蘊生滅法故未來
 現在過去路中而流轉故諸不生法
 眾緣闕故雖復不生是彼類故立名
 無失有說無常之所吞食故名世路
 或名言依言謂言音或謂能說此則
 語聲相續差別依謂名俱義即具攝
 五蘊如契經說言依有三无四无五
 由此善通品類足論彼說言依五蘊
 所攝豈不亦依无為起說何故彼義
 不立言依彼義與名無俱理故如說言
 依謂名俱義若義與名可俱說者立
 為言依以無為義與有為名不可俱
 說無俱義故不立言依墮世離世无

正理論卷第一 第三張 事畢

俱理故或此滅故建立無為故契經
 言蘊滅名滅滅非言依言依是蘊復
 有釋言若於是處三分可得立為言
 依謂依義語无為唯義故非言依有
 說亦依而關於語或名有離諸趣輪
 迴沉溺生死涅槃永捨故名有離是
 息諸趣恒流轉義若已至得定不還
 來此有離故說名有離如有財者名
 為有財即是有為有出離義一切有
 為皆同船筏是故聖道亦應捨離如
 契經言法尚應斷何況非法或名有
 事事謂所依或是所住即是因義果
 依於因從因生故如子依母或果住
 因能覆因故如人住床是因為果所
 映蔽義因果前後故及細麤性故此
 有事故說名有事喻如前說此唯有
 為如是等類說有為法諸名差別於
 此所說有為法中頌曰
 有漏名取蘊亦說為有諍 及苦集世間
 見處三有等
 論曰豈不前說除道聖諦餘有為法
 名為有漏何故此中復重說耶雖前
 已說而欲顯彼差別名想或為顯彼名

想定義故復重說前說一切有為名
蓋今說有漏名為取蓋義准无漏但
名為蓋即諸漏中立取名想以能執
取三有生故或能執持引後有業故
名為取蓋從取生或能生取故名取
蓋如草糠火如花果樹即有漏法亦
名有諍謂煩惱中立諍名想觸動善
品故損害自他故蓋與諍俱或諍蓋
俱而得生起故名有諍此中意顯蓋
之與諍非隨闕一餘可得生及者顯
餘有漏名想謂或名苦即五取蓋是
諸逼迫所依處故自性虛重不安隱
故或名為集即彼種類能為因故能
集成故或名世間可毀壞故如世尊
說性可毀壞故名世間若尔道諦應
是世間不尔第二毀壞无故道諦毀
壞性不定故世間毀壞性決定故或
名見處薩如耶等五見住中隨增眼
故豈不有漏一切煩惱皆隨增耶豈
不諸見漏取諍攝前已說耶雖有此
理而彼諸見於有漏法一切種時相
無差別堅執无動隨增眠故體用增
盛為顯有漏是能生長此諸見處故

應重說貪等癡疑則不如是以彼貪
等有一切種無一切時癡一切時非
無差別疑無差別而不堅執是故有
漏不說彼處或名三有有因有依三
有攝故等言為攝名有深等如是等
類是有漏法隨義別名如上所言色
等五蓋名有為法色蓋者何頌曰
色者唯五根 五境及無表
論曰色謂色蓋言五根者所謂眼耳
鼻舌身根言五境者所謂色聲香味
所觸境謂眼等所攝所行及无表者
謂法處色唯者唯此所顯十處一處
少分名為色蓋如是諸色其相云何
頌曰
彼識依淨色 名眼等五根
論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳
鼻舌身識依者眼等五識所依如是
所依淨色為體即此淨色名眼等根
故薄伽梵於契經中說眼等根淨色
為根本論亦說云何眼根眼識所依
淨色為性如是廣說諸聖教中以根
別識不以境界故知彼言顯根非境
有說彼者是境非根而无意識緣色

等故名色等識彼識所依名眼等過
由淨色言所簡別故若尔色言應成
無用彼識依淨名眼等根義已成故
無識所依淨而非色為簡彼故應用
色言若謂色言是契經說契經可尔
不說識依差別言故若謂此言是本
論說彼亦同疑應俱思擇如是擇者
為遣疑難須置色言若識依言就多
財釋則應淨信名眼等根故置色言
為簡此釋無有一法以識為依色而
是淨可為此釋是故色言甚為有用
由此即釋本論所言又於此中前言
為簡耳等四根彼雖皆用淨色為性
而彼非為眼識所依故彼四根非眼
根攝後言為簡无間滅依彼雖亦為
眼識所依而彼非用淨色為性故彼
意根非眼根攝或復前言顯同分眼
後言為顯彼同分眼餘根亦尔若尔
淨色相無別故應不成立不尔功能
有差別故如何得知功能別者不共
境識所依定故又因別故現見別因
果有差別猶如琴瑟簫笛等聲然
眼耳等所因四大各有差別因差別

隨處摩順正理論卷第一 第三十七張 志字第

故眼等淨色體有差別體雖有別因無異故其果淨色應無別者此難不然雖同一相現見異故猶如內外大種差別若言如聲因雖有別而相一故同一處攝眼等五根亦應亦者无如是過聲雖因別而與一識為境界故一處所攝眼等五根別類境識所依性故又是別依用所顯故不應諸根同一處攝又如識受雖同了別領納一相由因別故而有六識三受差別此亦如是如彼識受雖六三異而相同故一處所攝眼等亦應一處攝者受與无為何因同處故非一處攝顯自相同有自相雖異同處攝故已辯眼等相色等今當說頌曰
色二或二十聲唯有八種味六香四種觸十一為性
論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二種形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白雲烟塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障

隨處摩順正理論卷第一 第三十八張 志字第

光明起於中餘色可見名影翻此為闇日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂平等形不平等形名為不正餘色易了故今不釋有說色有二十一種空一顯色第二十一此即空界色之差別於顯色中青黃赤白影光明闇唯顯可知於形色中身表業性唯形可了餘色形顯俱可了知如何一事有二體者非宗所許故無此過辯業品中當更思擇已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸作是言聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲八種謂有執受或無執受大種為因及有情數非有情數差別為四此復可意及不可意差別成八執受大種謂現在世有情數攝長養等流異熟地等與此相違名無執受此中執受大種為因聲有二種謂有情類加行所生及餘不待加行所起其有情類加行所生復有二種一者手等加行所生二者語表業

下日三ノリ上ノ二ノオオノ一 ムナニナニ

為自性此語表業復有二種謂依名起及不待名依名起者復有二種一者有記二者无記不待名者二種亦然是有執受大種為因聲相差別其無執受大種為因聲亦二種一者有情加行所起二者諸界擾動所生初謂螺貝鐘鼓等聲後謂風林河等所發有情數者語手等聲餘聲即是非有情數如是語聲聞生悅者名可意聲與此相違名不可意八中唯有初二應理以有情數非有情數即有執受及無執受大種為因聲所攝故於色等中亦應可說可意等異何獨在聲色等亦應說有執受及无執受大種為因理實應說然由聲處自性難知故但就因說有二種色等不亦是故不說本論所攝聲相无異故不應立此八種聲豈不有聲用有執受及無執受大種為因而得生起如手鼓等合所生聲无如是聲二具四大各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖有執受與无執受二四大種共相扣擊而俱為因各別發

聲彼聲各據自所依故有成三體雖有執受與無執受手鼓大種相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種其差別相下易可知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所取是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所嗅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香無前二用名平等香或諸福業增上所生名為好香若諸罪業增上所生名為惡香唯四大種勢力所生名平等香此雖增上果而亦有差別故唯大種勢力所生亦是有情增上果攝已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澁性重性輕性及冷飢渴若令身根應成所觸此既能觸彼彼定觸此故有說身根唯能觸非所

觸譬如眼根唯能見非所見復有說者無有少法能觸少法所依所緣無間生時立觸名想若依此識能得彼境此於彼境假說能觸境非識依故非能觸即由此因唯說地等名為所觸依彼色等定非所觸此中意顯依身根識不緣彼境而生起故若彼色等非所觸者如何華等由身觸時色等變壞由彼所依被損壞故現見所依有損益故能依損益非此相連如地方所甘澤潤液稼穡叢林鮮榮滋茂烈日所迫與此相違故知所依大種被損能依色等變壞非餘如是義言後當廣辯此中大種至次當說今應略釋滑澁等相滑即是性故言滑性如別即性故言別性訓釋詞者可相通觸故名滑即是軟爽堪執持義此有澁用故名有澁如有毛者說為有毛澁即是性故言澁性是力處燥堅硬異名能為鎮壓故名重是成辦摧伏他義重即是性故言重性毗婆沙說今稱權鼻故名重易可移轉故名輕現見世無物形雖

大而輕故易令遷動輕即是性故言輕性毗婆沙說不令稱首墜故名輕由彼所逼希煖欲生故名冷又令疑結及易了知故名冷是彼損益疾可知義食欲名飢欲欲名渴豈不欲是心所法故違觸相即於因中立果名故无相違失如言河樂階墜亦樂食為人命草為畜命餘所未說悶力劣等攝在此中故不別說悶不離滑力即澁重劣在軟爽輕性中攝如是其餘所觸種類隨其所應隨一一增此有無過或復悶者是滑差別不唯滑性應知此因亦有差別是故滑性或因水風界增故起或因水火界增故生所以二言無相違失風界增故生飢火界增故生渴餘隨所應皆當配糧如是所造離大種外十二中攝何緣滑等展轉差別所依大種增微別故水火界增故生滑性地風界增故生澁性地水界增故生重性火風界增故生輕性故死身內重性脩增水風界增故生於冷由是亦說此所生悶若云何言不離滑

別有體性後當廣辯

阿毗達磨順正理論卷第一 第七三頁 志字

說一切有部順正理論卷第一

阿毗達磨順正理論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七一頁中一行至次頁上一三行「大唐三藏聖教序」及次頁上一四行至次頁下一一行末字「皇太子臣治述聖記」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二七二頁下一四行譯者，**徑**、**清**作「唐三藏法師玄奘奉詔譯」。以下各卷同。
- 一 二七三頁上一二行第六字「到」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「倒」。
- 一 二七三頁上一五行及本頁中二二行「對治」，諸本（不含**石**，下同）作「對法」。
- 一 二七三頁中一三行第二字「簡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「揀」。
- 一 二七四頁中五行首字「先」，**磧**作「失」。
- 一 二七四頁中一〇行第二字「仗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伏」。
- 一 二七四頁中一行第三字「仗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「依」。
- 一 二七四頁下一二行第九字「異」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「黑」。
- 一 二七四頁下二二行第一〇字「日」，**麗**作「目」。
- 一 二七五頁上一八行第一二字「契」，諸本作「契經」。
- 一 二七五頁上末行「教法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法教」。
- 一 二七五頁下二一行第二字「墮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。次頁上八行第六字及末字同。
- 一 二七六頁中九行末字「滿」，**資**、**磧**、**普**、**麗**作「漏」；**南**、**徑**、**清**作「爲」。
- 一 二七六頁中二二行第一二字「壽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜」。
- 一 二七六頁下七行首字「又」，**徑**、**清**作「有」。
- 一 二七六頁下一〇行第五字「離」，**資**、**磧**、**普**作「難」。
- 一 二七六頁下一六行「眠眠」，諸本作「眠眠」。
- 一 二七六頁下二二行及末行「裁履」，諸本作「心裁」。次頁上一、一一、一二行同。
- 一 二七七頁上四行第一〇字「唯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「准」。
- 一 二七七頁上一〇行第六字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。
- 一 二七七頁中一行第一三字「餘」，**徑**、**清**作「諸」。
- 一 二七七頁中二行第七字「所」，諸本作「阿」。
- 一 二七七頁下四行第六字「皆」，諸

本作「背」。

一 二七七頁下一八行第一三字「障」，

資、磧、普、南、徑、清作「礙」。

一 二七八頁中一四行第六字「常」，

磧、南作「當」。

一 二七八頁中一五行末字「則」，資、

磧、普、南、徑、清作「即」。

一 二七八頁下三行第五字「於」，麗作「施」。

一 二七九頁上一八行末字「眼」，諸本作「眠」。

一 二七九頁中二〇行第二字「根」，諸本作「相」。

一 二七九頁下七行第一三字「擇」，磧、普、南、徑、清、麗作「釋」。

一 二七九頁下八行末字「多」，麗作「有」。

一 二七九頁下一二行第三字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一 二七九頁下一九行第一〇字「立」諸本作「五」。

一 二八〇頁下九行第六字「語」，諸

本作「諸」。

一 二八一頁上一行第一〇字「有」，

諸本作「不」。

一 二八一頁上四行第四字「下」，諸

本作「不」。

一 二八一頁上六行首字「彼」，磧、徑、

清作「根」。

一 二八一頁上一二行第一三字「冷」，

資、磧、普作「令」。

一 二八一頁上二二行首字「渴」，資作「渴」。

一 二八一頁中二〇行第三字「硬」，資、磧、普、南、徑、清作「鞭」。

一 二八一頁中末行第一一字「無」，諸本作「間」。

一 二八一頁下八行第一〇字「畜」，資作「土」。

一 二八一頁下一〇行「軟炙」，資作「軟軟」；磧作「輕炙」；普、南、徑、清作「輕軟」。

一 二八一頁下一二行首字至一七行末字「隨……種外」八十四字，

諸本列于末行末字「滑」後。

一 二八一頁下一三行第三字「不」，

諸本作「非」。

一 二八一頁下一七行第六字「糧」，

諸本作「釋」。

一 二八一頁下一八行「十二」，諸本

作「十一」。

一 二八一頁下二二行第三字「脩」，

諸本作「偏」。

一 二八二頁上末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「阿毗達磨順正理論卷第一」。徑、清下有夾註「說一切有部」。以下各卷同。

阿毗達磨順正理論卷第二 志

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之二

於色蘊中已說根境唯餘无表此今

當說頌曰

乱心无心等 隨流淨不淨 大種所造性 由此說无表

論曰乱心無心等者等言謂通兩處 即不乱心及有心位不善无記名乱 心餘心名不乱無想滅定名無心此 能滅心故雖更有餘无心果位而無 表色非所隨流故无心言不攝於彼 於三性心及無心位相似相續故名 隨流淨不淨者謂善不善善心等起 名淨無表相似相續說為律儀或非 律儀不善心等起名不淨無表相似 相續說為不律儀或非不律儀若无 記心亦為二種剎那等起由此即說 二等起心然淨不淨二無表色其隨 轉心或不相似若淨無表或全無心 因等起心二各相似已說乱心無心

阿毗達磨順正理論卷第二 第三張 志

等隨流淨不淨復說大種所造者有 餘隨流淨不淨得為簡彼故說造色 言此中造者即表因義云何知然如 契經說色造我見即是因色起我見 義復言由此說無表者由善不善心 所等起諸位隨流淨不淨色雖如表 業而非表亦令他了知故名無表為 顯如是立名因緣故言由此說者顯 此是餘師意經主不許如是種類無 表色故以要言之依止身語表業差 別及善不善心等差別所生無善善 不善色是名无表今謂經主於此頌 中不能具說无表色相以說隨流名 無表故彼自釋言相似相續說名隨 流非初剎那可名相續勿有太過之 失是故決定初念无表不入所說相 中又相續者是假非實无表非實失 對法宗又定所發乱無心位不隨流 故應非无表若言不乱有心位中此 隨流故無斯過者淨不淨表業應有 無表相又謂等言通無心者此言無 用前已攝故乱心等言已攝一切餘 有心位第二等言復何所攝經主應

阿毗達磨順正理論卷第二 第三張 志

思或謂後等攝不乱心前無用者此 不應然無容攝故何容後等攝不乱 心遮言理於相似處起乘无起等理 不及餘故非全攝或可乱心言成無 用又應簡言唯淨無表於無心位隨 流非餘於自釋中亦不簡別故於此 理經主應思云何離失說無表相 作等餘心等及无心有記無對所造性 是名無表色 已說無表此中所言大種所造大種 大何頌曰 大種謂四界 即地水火風能成持等業 堅濕煖動性 論曰此諸大種何緣名界一切色法 出生處故亦從大種大種出生諸出 生處世間說名界如金等礦立金等 界名或種種苦出生處故說名為界 喻如前說有說能持大種自相及所 造色故名為界如是諸界亦名大種 何故言種云何名大種種造色差別 生時彼彼品類差別能起是故言種 有說有情業增上故無始生死未嘗 非有是故言種或法出現即名為有

生長有性是故言種即是生長法有性義或是生長有情身義或能顯了十種造色是故言種由此勢力彼顯了故若尔便有大過之失一切因緣於果生位皆有用故無大過失有大用故言大用者謂諸有情根本事中如是四種有勝作用依此建立識之與空乃得說為有情根本為別所餘故復名大又於誰惑愚夫事中此四取勝故名大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊如是此四因緣中勝名大別餘無太過失有說此四普為一切餘色所依廣故名大有說一切色等聚中具有堅等故名大風增聚中關於色等火增聚中關於味等色界諸聚皆无香味青等聚中關於黃等滑等聚中關於澁等聲等不定是故唯此四種名大何故虛空不名大種彼大種相不成立故能損益故立大種名虛空不然故非大種豈不虛空有容受故能損益耶虛空實無容受之用非可聚色隨所住方虛空開避云何容受然无對故不障

彼住由是虛空无損益用若尔何意作如是說能容受故名曰虛空此說意言有虛空故今有對色展轉相容以虛空界與虛空相少分相似故有此處假号虛空界即是咽喉等穴能令眾生吞咽飲食及有轉變便利等事以無容受損益功能是故虛空定非大種又諸大種非一非常自相眾多果别无量虛空自性是一是常相無差別全無有果非無別因生有別果是故虛空不名大種若謂餘因有差別故能助虛空生別果者即此別因能生別果何用執此虛空為因有說虛空其性常故法生滅位相無差別地等不尔故法不同現見大種種等位中其相轉變芽等位起虛空无為則不如是性相常故作用都无既不能生故非大種又於此中由大及種二言具故唯四義成虛空有大而无種義種與能生名差別故有說虛空亦無大義體非色故造色及餘有為非色性能生故是種非大如前所說大種二義乎不成故隨闕一種不

能生成所造色故大種唯四不增不減毗婆沙者作如是言滅即无能增便無用故唯有四如牀座足有說大種法尔唯四有說大種於所造色唯須持攝熟長四業若滅若增无能无入胎經及大造經應了知故又理應然何等為理謂石等中現有能攝生火增墜三業可得故知於此有水火風恒不相離於諸水中現有持攝煖性添動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火焰中現有任持攝聚擊動三業可得故知於此有地水火恒不相離於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得故知於此有地水火恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界乎不相離恒相隨逐為能持等四業即是界自相耶不尔云何如是四界隨其次第堅濕煖動以為自相應知

阿毗達磨順正理論卷第二 第七張 志

此中說性顯體為明體性不相離故
云何應知地等四種異堅等相有持
等業復云何知地等四種相業无異
微審異耶不見相業有差別故我等
不見堅等持等相業有異故反微審
汝謂我言離堅等相條然別有持等
業耶然持等業與堅等相非離非即
堅等即是地等自相无所觀故持等
業用別有所觀而施設故非持自相
說此持業勿一切法有持業故皆名
為地成太過失是故應知地界堅相
無別所觀別觀所持說能持業水界
濕相无別所觀別觀所攝說能攝業
火界煖相无別所觀別觀所熟說能
熟業風界動相无別所觀別觀所長
羯刺藍等或復芽等說能長業長
謂增盛或復流引動謂能引大種造
色令其相續生至餘方是故持等業
非即堅等相有說三時一時異故知
相與業其義不同有說地等有持等
業若地界等有堅等相此說不然風
與風界无差別故長動應一風界若
以動為性者何故契經及品類足論

阿毗達磨順正理論卷第二 第八張 志 為

皆言風界謂輕等動性復說輕性為所
造色說動為風輕為造色是顯自相
輕為風者舉果顯因是風果故豈不
火界亦是輕因說火風增生於輕故
雖有是說而火不定若有輕性火增
為因是處必有增盛風界或有輕性
風增為因而其中无增盛火界如草
等花飄舉輕性此中火界若增盛者
其中應有熱觸可得由此風界遍為
輕因故別舉輕偏顯風界然地等相
易可了知故不須說重等果顯對堅
等三動難了故為地等界即地等耶
不尔云何頌曰
地謂顯形色隨世想立名水火亦復然
風即界亦尔
論曰地言唯表顯形色處豈不憚地
四處合成何故但言顯形為地此中
雖有香味觸處而隨世想故作是言
由諸世間相示地者以顯形色而相
示故若尔世間相示衣等亦以顯形
而相表示如言衣等白等長等而許
四處為衣等性地亦應然何故唯色
又諸世間亦於香等施設地名謂作

阿毗達磨順正理論卷第二 第九張 志 為

是言我今舉地嘗地觸地雖有是事
而顯形色於地水火能通表示所以
者何世不多說我舉於水亦不多說
舉嘗於火雖言觸地等而即地等界
是故地中雖有香等而顯形色勝故
偏說又顯形色表示二界地等無異
是故偏說若尔顯形表示衣等勝香
等故亦應偏說世起想名無有決定
故對法者隨世想名示現地等衣等
差別又實有物非世共成世所共成
皆是假有故於假法應隨世間所起
想名差別而說由是香等假說為地
亦無有失且就顯形表示地者作如
是說由諸世間想名無定不可以一
例餘皆同已說衣等四處為性諸餘
摠法如應當知衣等物中亦有生等
彼物應以五處為性雖非有而諸
世間不於彼起衣等想名若尔聲處
應名衣等以世間說聞衣等聲雖亦
有聲而非相續色等恒有故唯說四
如地但用顯形為體水火亦然隨世
想故世間現見水青長等故說顯形
為水自性世間見觸水流相已便作

是說此中水流然此流體理非實水
眼等五根境各別故亦非顯色身可
觸故又非形色八不攝故非離顯形
有別色處云何見觸水流相耶眾水
聚集風力所推生彼彼方展轉相續
世間於此起流想名如是眾水異方
生時於中顯形為眼所見其開濕性
為身所觸是故顯形及與濕性風力
所擊展轉相推異方生時說為流性
非離此外別有流體故水流等是假
非真世間現見火赤長等故說顯形
為火自性又即色觸轉變生時名火
焰炭是假非實無一實物身眼得故
已說地等與界差別世間於動立風
名故風與風界無有差別由此道理
言風即界豈不世間於顯形色亦生
風想世間現以黑風團風更相示故
有通此難故說言亦是如地等與界
別義古昔諸師咸作是說地於中雜
故見如此為顯其風即是風界故復
言介介者定義此二說中前說為勝
遍處不淨無差別故不淨唯綠色處
境故頌曰

此中根與境即說十處界
論曰已說實物根境無表為色蓋性
此中根境亦即說為十處十界於處
門中立為十處謂眼處等於界門中
立為十界謂眼界等已立色蓋并立
處界此中色蓋何緣名色善逝聖教
且說變壞故名為色此說意言苦受
因故有觸對故可轉易故名為變壞
由變壞故說名為色苦受因者色有
變壞能生苦受如義品言
趣求諸欲人常起於希望諸欲若不遂
惱壞如箭中
有觸對者手等所觸色便變壞是有
對尋可變壞義可轉易者如牛羊等
身可轉易是可轉變及貿易義由可
轉易故名變壞云何色法可轉易耶
謂異相生故名轉易或能表示宿所
習業故名為色如契經說此摩納婆
宿習能招惡形色業謂多忿恨或能
表示內心所有故名為色如契經說
具壽汝今諸根凝悅定證甘露豈不
此說唯就有見有情數色訓釋色詞
唯此能表宿所習業及內心故若介

無見非情數色應皆非色无斯過失
唯色聚中有此義故不說諸色皆能
表示且於一切非色聚中无能表示
故此釋詞理得成立如契經說業為
生因此說諸生皆因於業不言諸業
皆生因今不應難業非生因便為
非業若不介者善逝訓詞亦可為難
非一切色皆變壞故世尊且據有對
尋色說如是言有變壞故說名為色
又作是言誰能變壞謂手觸故即便
變壞乃至廣說復作是言諸習欲者
无有惡業而非所為非諸聖者全不
習欲而竟不為招惡趣業故知彼說
唯據異生此亦應然不可為難或一
切色皆能表示宿所習業非有情色
亦共許為宿業果故無見諸色云何
表示與有見色不相離故非離無見
而有有見有見無見一業果故由此
無見能表義成而無受等亦成色過
雖從業生非恒有故設恒有者細難
知故異熟生色非思慮生無間隨轉
故唯諸色有能表示宿所習業若介
聲非異熟生故應不成色雖非業生

阿毗達磨順正理論卷第二 第五 志
 而能表示宿所習業如鹽賢等是所引證又聲生因處無心定亦常現有故於所釋色義無違有說變尋故名為色若亦極微云何變尋無一極微現在獨住積集住故變尋義成有說亦有獨住極微然有變尋而不發識五識依緣要積集故如立極微雖無方分亦無觸對而許極微有尋有對有障用故應知變尋義亦如是已滅未生是彼類故如所燒薪彼同分眼又如世說急食急行故名為馬而非一切雖無彼德而似彼故種類義成但隨少分建立名想此亦如是由此即釋定不生法住色相故亦得色名又如世間於未有用逆說當有如言當火今若欲起焚燒村邏無一得存亦如世間於用已滅追說曾有如言昔火今若欲起焚燒村邏無一得存非未有用及用已滅能實焚燒而相類同說亦應理定不生法理亦應然彼設當生亦應變尋是故變尋釋色義成去來雖亦無表云何有釋表色有變尋故無表隨彼亦受色名此不應

阿毗達磨順正理論卷第二 第五 志
 理隨心轉色不從表生應非色故經主於此誤立前宗言如樹動影亦隨動即說過言如樹滅時影必隨滅表色滅時無表應滅然非彼喻所立異故謂立所依有變尋故此亦名色說是喻言無表所依即四大種非彼大種不成就時無表隨轉故於此中無如是失又此相違有不定過謂不決定此從彼生彼若滅時此亦隨滅如父工匠種等滅時非子殿堂芽等隨滅又如所依金剛喻定滅不成就所生盡智至蘊相續不滅隨轉又如無漏俱生所依生上界時所依雖滅无表隨轉若以所依大種變尋能依無表亦名色者眼等五識所依五根有變尋故應亦名色有釋此言无斯過失無表依止大種轉時如影依樹光依珠寶眼等五識依眼等時則不如是唯能為作助生緣故經主謂此如影依樹光依寶言非為符順毗婆沙義由許影等顯色極微各自依止四大種故此非本論毗婆沙說亦非不順毗婆沙義此言意說影等大種樹

阿毗達磨順正理論卷第二 第五 志
 等大種為所依故所以者何影等大種生住變時皆隨彼故此影光言意表摠聚非唯顯色如樹寶言是故影等顯色極微依止影等大種而轉影等大種復依樹等大種而生故於此中無不順過經主復說設許影光依止樹寶而無表色不同彼依由許所依大種雖滅而無表色不隨滅故此難不闕毗婆沙義能依所依許俱滅故無表所依大種若滅能依無表未常不滅初念無表可與所依大種俱滅第二念等无表云何第二念等大種若無其无表色豈得現有雖此位中非無大種而彼大種非此所依非生因故奇哉如是善解對法豈不非唯生因大種望所造色能為所依然更有餘四因大種望所造色許為依故若彼所依大種滅已能依无表猶不滅者聖生無色无漏無表既許成就應得現前生依二因大種滅已無漏無表雖成不行故知欲界无表行者定由所依大種不滅此若不尔彼云何然由此諸師咸作是說諸所造

色有二種依一生起依二力轉依聖
生無色由力轉依大種無故無漏无
表雖復成就而不現行由未承奉無
倒解釋對法諸師致斯迷乱然眼等
識所依五根雖有變尋而不成色由
彼種類有別異故有識種類不依於
色唯五識身依色而起六識皆用意
為所依無色界中意亦可得又於下
地眠夢定等意用可得無五根用又
理不應六識自性一法種類亦色非
色無有無表不依色生故應所依有
變尋故能依无表亦得名色又言色
者如牛孔雀依少分類以立想名非
無差別不應為難已說色蘊當說受
等頌曰
受領納隨觸想取像為體四餘名行蘊
如是受等三及无表无為名法處法界
論曰隨觸而生領納可愛及不可愛
俱相違觸名為受蘊領納即是能受
用義此復三種謂樂及苦不苦不樂
能益身心故名為樂能損身心故名
為苦有所領納而非苦樂名不苦不
樂如非黑非白復去何知此別有體

有說以能增益損減諸根大種及俱
相違三用別故知有三體或有說者
增貪瞋癡隨眠別故知有三體雖於
諸受一切隨增而由所緣及相應故
就別相說又癡雖與三受相應貪瞋
各二而就多分相應現行故作是說
復有說者與貪瞋癡行相相似故作
是說有餘師說對法中言於樂受中
貪隨增者不說樂受唯能起貪但說
其貪隨樂受起二受瞋癡應知亦亦
今正說者由教及理知第三受決定
非無教者如言由樂斷故及苦斷故
此中唯有不苦不樂理者離受心必
不生離苦樂心現可得故焉知離受
心必不生由諸契經同所說故如契
經說眼及色為緣生於眼識三和合
觸俱起受想思如是乃至意及法為
緣生於意識三和合觸俱起受想思
無第七心離受而起故知決定有第
三受又說諸受略有二種一執取受
二自性受執取受者謂能領納自所
緣境自性受者謂能領納自所隨觸
故世尊言順樂受觸順苦受觸及順

不苦不樂受觸是樂受等所領觸義
領所緣受與一境法差別之相難可
了知如契經言具足領受此領受言
似依慧說故彼契經次後復說不受
後有如實了知雖受亦能領納境界
而此領納自性難知故領納觸為自
性受此不共餘易了差別如是諸受
與心等法同所緣故異領納故所緣
事別所領事別由此觸於受若時為
所領是時非所緣若時為所緣是時
非所領故緣領事別由此善通如是
文句受樂受時如實了知受於樂受
乃至廣說此中意說能以覺慧无倒
審知三受差別非樂謂苦非苦謂樂
非於苦樂謂俱相違餘亦如是此中
非受領受自性即受性故但領所緣
受及餘法一切皆是心及心所所領
受故有阿芟摩能顯此理如契經言
緣種種界有種種觸緣種種觸有種
種受緣種種受有種種愛種種界者
謂根境識種種性相有差別故何故
不言緣種種界有種種受復何不言
緣種種界有種種愛此亦同疑故應

阿毘達磨順正理論卷第二 第九張 志 息
 俱釋次第法亦安立無過現見世間
 從先種子生後果時由花乳等有差
 別故果有差別如次第生立因果定
 俱生因果亦應定立是故諸受雖亦
 因界而要用觸以為近因又如兩木
 相磨生火風為近緣如是三法和合
 生受觸為近緣故就領觸為受自性
 非領所緣理定成立此受約世捨說
 為三就觸所依別分為六已說受蘊
 第三想蘊取像為體謂於一切隨本
 安立青長等色琴貝等聲生蓮等
 香苦辛等味滑澁等觸生滅等法所
 緣境中如相而取故名為想是故此
 想隨德立名以能取像故名為想捨
 別三六如受應知已說想蘊第四行
 蘊四餘諸行謂除前說色受想三及
 除當說識為第四餘有為法名為行
 蘊此有相應及不相應思等得等如
 其次第契經唯說六思身者由取勝
 故所以者何思是業性為因感果其
 力取強故世尊言若能造作有漏有
 為名行取蘊若謂唯此名行蘊者理
 必不然餘行色等所攝故應非蘊

阿毘達磨順正理論卷第二 第十張 志 息
 攝若言如此有何過者則非苦集知
 斷應無設亦何失違聖教故如世尊
 言若於一法未達未知我說不能作
 苦邊際未斷未滅說亦如是若謂餘
 行猶如虛空及非擇滅無斯過者理
 亦不然彼是增長我執事故我執能
 障苦盡法故彼上座說行蘊唯思餘
 作意等是思差別復作是言作意等
 行不可離思知別有體或離餘行別
 有少分思體可得由此行蘊雖非一
 物而一思攝是故契經雖舉一思而
 不違理復云何知作意等行一切皆
 用思為自體以薄伽梵於契經中說
 六思身為行蘊故說貪瞋等名意
 業故非黑非白無異熟業能盡諸業
 此以思名說聖道故說諸靜慮無量
 無色以為白白異熟業故不應異名
 說異法故非一說一是謬言故諸薄
 伽梵終無謬言彼上座宗所說如此
 理謂不然前後所立且相違故謂彼
 前說行蘊唯思後言行蘊非唯一物
 何容一思即非一物唯說六思為行
 蘊故知作意等思為體者其理不然

阿毘達磨順正理論卷第二 第十一張 志 息
 說法異故現見經中世尊說法有種
 種異或舉初攝後或舉後攝初或舉
 初後以攝中間或舉中間以攝初後
 何等經中舉初攝後謂靜慮食瞿波
 洛迦不退墮法集諦等經靜慮即是
 四修等持契經中說若修初靜慮得
 現法樂住非餘不得現法樂住舉初
 攝後故作是說由是如來所說無減
 食謂四食契經中說第一段食有麤
 有細非餘三食無有麤細舉初攝後
 故作是說瞿波洛迦謂彼經說不了
 知色非餘四蘊已得了知舉初攝後
 故作是說不退墮法謂彼經言預流
 果人不墮惡趣非餘聖者墮諸惡趣
 舉初攝後故作是說集諦謂彼契經
 中說愛為集諦非餘染法集諦不收
 舉初攝後故作是說思擇諦中當別
 顯示諸如是等无量契經皆舉初
 以攝於後由是如來所說無減何等
 經中舉後攝初謂得自體識住讚頌
 福田等經得自體者四得自體契經
 中說生在不非想非非想天非可自害
 非可他害非不一切色無色天非可

自害非可他害舉後攝初故作是說
識住謂彼七識住經作如是說有色
有情身一想異如極光淨天是第三
識住非不少光無量光天亦名有色
身一想異舉後攝初故作是說讚頌
福田謂彼經說

若於阿羅漢恒修妙施福常為諸天神
勸讚聖嘉瑞

非於前三修妙施福不蒙天等勸讚
呈祥舉後攝初故作是說若謂前三
堪應供養故亦得名阿羅漢者便成
此經非了義說阿羅漢名主無學故
何等經中但舉初後以攝中間謂讚
出家證淨等經讚出家者謂彼經說
諸有出家人能證預流果及阿羅漢果
是名多所作

非出家人證一來果及不還果非多
所作但舉初後以攝中間故作是說
讚證淨者謂彼經說
諸有於如來住妙信不動及尸羅善淨
常得會嘉祥

非於法僧住信不動不會嘉祥但舉
初後以攝中間故作是說何等經中

但舉中間以攝初後謂契經說若有
修習第四靜慮名得漏盡非不七依
皆能盡漏但舉中間以攝初後故作
是說諸如是等無量契經皆舉中間
以攝初後由是如來所說無減諸經
既亦此亦應然雖復行蓋多法集成
而但舉初說思無過何不取初舉作
意等造作有為思取勝故如心能導
三處現前修二法等心能導者如契
經說心導世間此中非無受想等法
以心勝故作如是說三處現前謂契
經說信於三處現在前故能生多福
此中非無無貪無瞋正見等法以信
勝故作如是說修二法者如契經說
應修二法謂奢摩他毗鉢舍那善有
為法一切應修止觀勝故作如是說
如是等經皆舉勝法以為初首此亦
應然又佛世尊有餘之說處處可得
如寧堵波諸善士趣及心解脫斷結
等經寧堵波者如契經說三人應為
造寧堵波此理不應為異生者造寧
堵波非見諦者當知此經是有餘說
善士趣者如契經說七善士趣謂趣

涅槃阿羅漢果非餘聖生非善士趣
當知此經是有餘說心解脫者如契
經言得阿羅漢其心解脫欲漏有漏
及無明漏然實解脫一切煩惱及隨
煩惱當知此經是有餘說斷結者謂
契經中言永斷三結證預流果非不
永斷見諦所斷一切煩惱當知此經
是有餘說如是等經皆就勝說此亦
如是造作有為功能勝故云何說此
能造有為謂有勝能引生果故果雖
本有而少分生此能隨引故立為造
彼上座言造有為者謂思能造本無
有為如織者言我持此縷織作裳服
此亦應亦如是所說理必不然有依
無依不同法故彼意謂思如能織者
本無有為謂如裳服裳服所依縷無
所喻若許未來有為體有無少分用
造義得成上座縷喻顯有未來或所
立喻有言無義對法諸師說假有法
本無今有可為此喻若執實體亦是
本無彼定不應立如是喻又彼應說
假實異相若有異者則無譬喻若無
異者便似空花說貪瞋等為意業故

阿毘達磨順正理論卷第二 第五五張 志 若

知作意等思為體者理亦不然貪瞋邪見體雖非業業資糧故亦說為業如餘資糧亦名彼彼如戒經言見眾聖樂河階隘樂彼樂資糧故亦名樂又如經說若有眼根不調不護此法能感非愛異熟眼根雖是无異熟法非愛異熟法資糧故亦說能感非愛異熟又如經說樂談論等五種退具實退具者謂諸煩惱引退果故樂談論等是彼資糧亦名退具又如經言愚夫著欲而興諍 諸仙无諍由離欲是故應除一切欲 猶如鱗角獨遊行耽著境界興諸諍境實非欲是欲資糧故亦名欲是故經言世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪又如經說增色隨眠色非隨眠是彼資糧故同彼說又如經說女為梵行垢 女惱害眾生女實非垢垢謂貪等是垢資糧故亦名垢又契經中宣說七漏實漏唯二餘皆非漏是漏資糧故亦名漏由此等經證貪瞋等意業資糧故名意業而非業體道理成就非黑非白無異

阿毘達磨順正理論卷第二 第五六張 志 若

熟業能盡諸業此以思名說聖道故知作意等思為體者理亦不然如想等名此無失故如契經言修無常想能除欲愛色無色愛彼以想名說諸聖道既許聖道非想差別此亦應然故無有失又說受意能斷煩惱故契經說修喜覺支依離貪意能破巢窟聖道既非受意差別此亦應然故無有失有聞經說業縛眾生謂一切業皆能繫縛為遺如是邪僻執故說此思業能盡諸業又顯業勝故作是說說諸靜慮無量元色以為白白異熟業故知作意等思為體者此非審察諸靜慮等五蘊四蘊為自性故如契經言此中所有若色若受廣說乃至名靜慮等非譬喻師業有色性為顯諸業於感異熟力寂強故此中一切善五蘊法皆說為業又如此中受想及識雖說為業而體非思如是此中作意等法亦應說業而體非思若言受等別蘊攝故無斯過者是則成立得以異名說於異法此既成立如上所言說貪瞋等名意業故謂即是思

阿毘達磨順正理論卷第二 第五七張 志 若

理不成立現見極成異性受等以業名說餘亦應然由此即破後所說因不應異名說異法故又見異名亦說異法如言能行具香等施施體是思非即香等然由香等覺發於思故有異名說於異法非一說一是課言故諸薄伽梵終無課言知作意等思為體者理亦不然就勝說故名義相屬不決定故所化有情意樂別故不了義經現可得故非薄伽梵課說此言若立行蘊體但是思彼顯世尊言有課失由許世尊說一法體即為非一復說非一體即一故若說行蘊非一物成此顯世尊言無課失是故彼因有言無理又彼所立違於比量謂行蘊體非唯是思立想故如法處界若異此者應但名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立想故想攝十一十七處界不攝多法如是行聲立想故想攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思若介如彼應寂後說思次第中自當顯示此非文便故應且止又以芭蕉喻行

蓋故知行蓋體非唯是思如說行蓋
 喻如芭蕉此顯多物成行蓋體又以
 經說相應言故知行蓋體非唯是思
 如契經言見為根信證智相應若信
 與智俱是思者是則思體與思相應
 自體相應理不應許又作意等不應
 即是思之差別以契經中離作意等
 別說思故如契經說彼如是見即如
 是思若彼邪見即是思者此義應言
 彼如是思即如是思或如是見即如
 是見若作是言其義何別又如經說
 彼有如是信欲勤安念智思捨名為
 勝行者信等行即是思者說信等已
 何復說思又此諸法似同時用如何
 一思多體俱起上座此中作如是釋
 為攝此時所起餘行故復舉思前說
 信等為顯此時所起勝行如五濁法
 及四修行謂五濁中見雖煩惱由寂
 勝故復更別說四修行者如契經言
 修身語意妙行正見斷身語意惡行
 邪見非正邪見意妙惡行之所不攝
 勝故別說此亦應亦理不應然信等
 亦應思所攝故不應別說豈不已說

為顯此時所起勝行故說信等雖知
 已說然不應理一法一時多體俱起
 如受想等不應理故非受想等一法
 體類樂小等別有俱時起是故彼說
 非佛法宗又彼彼處若不舉思彼彼
 契經所說應闕如世尊言學元學戒
 定慧解脫此契經內既不舉思應闕
 所餘作意等法若謂聞者於彼已知
 則舉慧等亦應无用是故彼釋因定
 不然喻亦非理諸見所持難解脫故
 為顯諸見縛義堅強故與煩惱捨別
 顯過意惡行中邪見最重為顯邪見
 勝彼貪瞋理須捨別說斷對治思於
 信等未見勝用何緣此思捨別而說
 是故彼喻與法不齊如前難彼若執
 信等思為自性思與信等捨別而說
 其理不成彼立見喻極不相似非諸
 煩惱諸意惡行一切皆用見為自體
 何得以見捨別說故例思同彼應捨
 別說又設許彼作意等法皆思為性
 然所立思不同邪見色界色處若增
 上緣若能作因若分別慧修三摩地
 法界法處行蓋安立除作意等無多

思故又此經中別說何用謂契經言
 若有所受即有所思若有所思即有
 所想若有所想即有所尋彼宗既許
 尋即是思舉尋為乘彼上座言此經
 非乘若不舉尋疑思即是作意欲等
 此不應疑相有異故彼體即思相如
 何異若亦舉尋則應无用彼執尋思
 其相一故又作意等既許即思疑思
 即彼復有何過是故彼言都無有義
 又彼所言作意等行不可離思知別
 有者於別有智應正勤求豈以無知
 今作意等皆離思體元別有性又如
 汝等頻言想識時依行緣相似轉故
 雖不能示二相差別而汝等宗許其
 體異思作意等應亦如是縱汝不知
 體何妨異若作意等體與思異何故
 無經說為行蓋亦說行故義已說蓋
 謂說尋伺名為說行說信欲等名為
 勝行說諸命根名壽命行非此等法
 體非蓋收是有為故如色受等無經
 說彼餘蓋所攝而有經中說彼為行
 豈有利根言非行蓋又如離愛餘後
 有因雖說為集不名集諦而汝不應

阿毗達磨順正理論卷第二 卷主張志 恭

許非諦攝諸因果法皆諦攝故作意
等行亦應如是雖說為行不名行蓋
而汝不應許非蓋攝一切有為蓋所
攝故世尊就勝且但說思非作意等
行蓋不攝又彼不應作如是說世尊
無緣說於密語離思餘法行蓋所收
如前已論理極成立豈非是佛說密
語緣又行蓋收思外餘法理實是有
而但說思此何密意若無密意便謗
世尊言不隨智若有密意即自成立
佛密語緣故說四餘行名行蓋理教
相應義善成立如是行蓋非盡有依
故唯約世摠說三種如前分別色蓋
體已便約處界二門建立如是此中
辯受想行三蓋體已亦應建立為處
及界謂此三蓋及无表色三種无為
如是七法於處門中立為法處於界
門中立為法界
說一切有部順正理論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二八五頁上四行「太過」，諸本（不含石，下同）作「太過」。
- 一 二八五頁上一六行第一一字「青」，
[磧]、[普]作「責」。
- 一 二八五頁中一〇行第四字「全」，
[資]、[磧]、[普]作「金」。
- 一 二八五頁中一六行第八字「芽」，
[徑]、[清]作「互」。
- 一 二八六頁上一一行第四字「太」，
[徑]、[清]作「大」。
- 一 二八六頁中一〇行第七字「偏」，
[普]、[南]作「徧」；[徑]、[清]作「遍」。
- 一 二八六頁中一八行首字「雖」，[普]、
[南]、[徑]、[清]作「唯」。
- 一 二八七頁上九行第二字「擊」，諸
本作「繫」。
- 一 二八七頁中二一行第七字「疑」，
[磧]作「疑」。
- 一 二八七頁下一五行第八字「所」，
諸本作「此」。
- 一 二八八頁上一〇行第一三字「眼」
[南]、[徑]、[清]作「明」。
- 一 二八八頁下四行第二字「影」，諸
本作「顯」。
- 一 二八八頁下一一行首字「常」，諸
本作「嘗」。
- 一 二八九頁上末行第一〇字「知」，
諸本作「如」。
- 一 二九〇頁上五行第二字「界」，諸
本作「果」。
- 一 二九〇頁中一八行第六字「一」，
[資]、[普]無。
- 一 二九一頁中二行「名得漏」，諸本
作「得漏永」。
- 一 二九一頁中四行第一一字「皆」，
[磧]作「智」。
- 一 二九一頁中五行第五字「由」，[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「中」。
- 一 二九一頁中一三行第三字「非」，
諸本作「亦」。

- 一 二九一頁中一六行第七字「止」，諸本作「正」。
- 一 二九一頁中二〇行第八字「契」，**清**作「爲」。
- 一 二九一頁下一七行第四字「許」，諸本作「執」。
- 一 二九二頁中末行第七字「名」，**碩**作「言」。
- 一 二九二頁下一三行第六字「即」，**碩**作「非」。
- 一 二九三頁中一三行第一三字「思」，**碩**作「忍」。
- 一 二九三頁中一五行第九字「如」，諸本作「又」。
- 一 二九四頁上末行卷末經名下，**經**、**清**有小註「說一切有部」。以下各卷同。

阿毗達磨順正理論卷第三

志

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之三

已說四蘊自性處界第五識蘊自性處界今當顯示頌曰

識謂各了別此即名意處及七界應知六識轉為意

論曰識謂了別者是唯捨取境界相義各各捨取彼彼境相各了別謂彼眼識雖有色等多境現前然唯取色不取聲等唯取青等非謂青等亦非可意不可意等非男女等非人乾等非得失等如彼眼識於其自境唯捨取相如是餘識隨應當知有餘師說唯於法性假說作者為遮離識有了者計何處復見唯於法性假說作者現見說影為動者故此於異處無間生時雖无動作而說動者識亦如是於異境界相續生時雖無動作而說了者謂能了境故亦无失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頌勒

阿毗達磨順正理論卷第三 象賢造 志

具那我終不說有能了者復有說言剎那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯示此識約世捨說為三就所依根別分為六應知即此所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界及聲顯一析為二門辯一一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉為眼界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分為六今離六識說何等法復名眼界更無異法即於此中頌曰
由即六識身無間滅為意
論曰即六識身無間滅已能生後識故名眼界時分異故別立無失猶如子果立為父種若尔界體應唯十七或唯十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰
成第六依故十八界應知
論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依如離所緣識無起義離依亦亦識不得生為成此依

阿毗達磨順正理論卷第三 象賢造 志

故說眼界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念无間滅意是故前言無間滅者為遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此無間已滅六識為現識依說為眼界或現在識正成依用過去已成等无間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊捨攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界捨攝一切法盡五蘊无為名一切法別攝如是應辯捨攝頌曰
捨攝一切法由一蘊處界攝自性非餘以離他性故
論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三捨攝五蘊無為捨是集義置捨言者今知捨三勿謂各一有餘部執攝謂攝他處說言餘攝餘故且如說三蘊攝八支聖道若攝自性慧蘊

唯應攝於正見非正思惟及正精進定蘊唯應攝於正定不攝正念既契經中不如是說故知諸法唯攝他性此執不然无定因故若攝他性何因決定慧蘊唯能攝正思惟及正精進不攝正念及與正定或所餘法若言此攝亦有定因謂正思惟及正精進其性猛銳相涉般若念定等法慧相相違念涉定相非思惟等若介便成唯攝自性由不許攝異相法故諸法相望無非異相若片相似許相攝者應許一切攝一切法豈不如與他性相應而非一切一切相應如是應許他性相攝而非一切一切相攝此不應例夫相應者唯有緣法異體相望共一緣轉時依行相品類等同此說相應故非一切其相攝者通一切法有何定因此唯攝彼不攝餘法故應一切攝一切法以諸色法及不相應展轉相望無一緣等牙相似義可不相應相攝不介若攝他性何故眼等不攝耳等得等展轉相望亦然若不何緣經說如是此中相順假說為攝

謂正思惟及正精進俱是慧品順正見故念是定品順正定故假說名攝若介彼彼契經中言信等五根慧根所攝我以四攝攝諸徒眾臺觀中心攝眾材等世間亦說雙栝攝扉輪輞攝輻縷攝衣等其義云何如是一切假意趣說謂依方便招引不散任持意趣假說為攝諸所引證攝他性言是暫時說待他成故攝待因成義同不攝又若許法定攝他性一法生位應一切生一法滅時應一切滅是則非愛過失便增一部斷時五部應斷修勝對治便為無用見如是等眾過失故我部諸師說自性攝如是所立攝自性言是究竟說不待他故攝不待因是真實攝諸法恒時攝自性故復云何知不攝他性以一切法離他性故謂眼根性離耳等性彼離於此而言此攝理必不然故知諸法唯攝自性如是眼根唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故如是餘法隨應當思因自性攝此義應思男女二根何界

所攝何緣於此率介生疑異部中言非身根故身界不攝故可生疑應捨此疑定身界攝與身用別界云何同類境識同故一界攝言類同者男女二根同身類故由境同故知彼類同男女與身同觸為境眼鼻喉中觸咽便覺餘處不介豈異身根此三境同由識同顯一切皆是身識依故增上義異故立別根謂男女與身類境識同故雖同處界而增上義有差別故別立二根如十一根雖同處界增上義異各別立根眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二為一故唯十八何緣合二為一界耶頌曰類境識同故雖二界體一論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合為一界言類同者同眼性故言境同者同色境故言識同者眼識依故耳鼻亦然故立一界界體既一處何緣二頌曰然為令端嚴眼等各生三論曰為所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處唯生一鼻元

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七頌 七

二穴身不端嚴此釋不然駝貓鷄等如是醜陋何有端嚴是故諸根各別種類如是安布差別而生此待因緣如是差別因緣有障或不二生猶如身根頭項腹背手足等處安布差別種類如是不應疑難亦待因緣如是差別因緣有障或別異生故見地等身支有聞又見彼類舌非一生是故諸根安布差別待因緣起非為嚴身若尔何故說眼等根為今端嚴各生二處此有別義非為嚴身現見世間於諸作用增上圓滿亦說端嚴若眼等根各聞一處見聞與用皆不明了各具二者明了用生是故此言為端嚴者正是為令用增上義已釋諸蘊及處界攝當釋其義於所知境蘊攝有為處界亦攝諸無為法何故如是所知境中或說名蘊或名處界由蘊處界三義別故別義者何頌曰

聚生門種族是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義種族義是界義何等故知聚義是蘊由經說故如契經言諸所有色若過

阿毘達磨俱舍論卷第三 第八頌 七

去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊此經中顯聚義是蘊何緣故知門義是處由訓詞故處謂生門心心所法於中生長故名為處是能生長彼作用義如契經說梵志當知以眼為門唯為見色此經唯證門義有六然心心所有十二門故契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法為緣生於意識三和合觸俱起受想思有餘師說由此依此心等生長故名為處何緣故知族義是界與世種族義相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等眾多種族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界如彼山中有雄黃等生本諸礦名為種族如是此中心心所生本諸法說為種族若尔處界義應相濫俱心心所生本義故由此別應釋種族義如雄黃等展轉相望體類不同故名種族如是眼等展轉相望體類不同故名種族若尔意界

阿毘達磨俱舍論卷第三 第九頌 七

望於六識无別體類應非別界此難不然所依能依體類別故有說安立時分異故復有說者六是意先意非六先故甚有異雖諸界體並通三世然就位別安立異名由此故言六先意後未來意六時位未分如何可言六先意後若以聚義釋蘊義者蘊則非實聚是假故此難不然於聚所依立義言故非聚即義義是實物名之差別聚非實故此釋顯經有大義趣謂如言聚離聚所依无別實有聚體可得如是言我色等蘊外不應別求實有我體蘊相續中假說我故如世間聚我非實有蘊若實有經顯何義勿所化生知色等法三時品類無量差別各是蘊故蘊則無邊便生法退謂我何能遍知永斷此无邊蘊為策勵彼蘊雖无邊而相同故說為一又諸愚夫於多蘊上生一合想現起我執為令彼除一合想故說一蘊中有眾多分不為顯示色等五蘊多法合成是假非實又一極微三世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即

聚而實義成餘法亦然故蘊非假又於一一別起法中亦說蘊故蘊定非假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘說如經於一切時和合生故蘊雖各別而聚義成有餘師說可分段義是蘊義諸有為法皆有過去未來現在三分段故經主決判此釋越經今謂不然不違理故處界二義豈不越經而於其中攝取為正復有何理唯蘊義中固求經證於處界義唯依理釋絕不求經觀此義言似專明黨故應如彼據理無違何故世尊於所知境由蘊等門作三種說頌曰

愚根樂三故說蘊處界三

論曰善逝意趣雖極難知據理推尋似應如此謂諸弟子愚根及樂各有三故善逝隨彼說蘊處界三種法門樂謂勝解三謂各三所化衆生愚有三種有愚心所搥執為我有唯愚色有愚色心根亦有三謂利中鈇樂亦三種謂樂略中及廣文故隨所化生如是品別如其次第善逝為說蘊處界三經主此中所說猶少謂諸弟子

已過作意已熟習行初修事業三位別故懷我慢行執我所隨迷識依緣三過別故恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊為說蘊處界三彼上座言說蘊為明所執一合差別相故說處為明境及有境差別相故說界為明境及有境并所生識差別相故且說處門如何遍立境有境相此中不說眼等五根及與意根為境性故然一切法皆意根境此於意境非為遍說以立處門但說七法為意境故如契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法又處處說法為意境故說處中似非遍立境有境相諸有於此復作是言如契經說意及法為緣生於意識者說一切法皆為意境彼但有言理教无故若必介者何名決定立處相別且不遍立境及有境過則同前又上座說諸法无非意所行故皆法處攝若介唯應立一法處以一切法皆意境故此但有言无定量證又彼所言雖實一處而於一中據差別相立餘十一

謂初眼處亦名法處乃至意處亦名法處取後法處唯名法處若介便越順別處經如彼經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法又處處說法為意境都无處言眼等十一名為法處故不可謂雖皆法處而彼經中據別法處說十一處所不攝法名為法處是故彼言唯自計度又彼雖立境及有境而極雜亂五取自境意緣一切有何雜亂有境為境境為有境豈非雜亂不了此中何者有境何者為境故甚迷亂我於此經見如是趣說處欲顯不雜所依境有境異此何所為為捨我執執我論者妄作是言我是見者乃至知者此我即是樂等所依此經示有多法作用顯無一法名能見者乃至所依由此理故雖一切法皆是意境而不共境唯是境者立為意境唯對此立意為有境勿彼謂此異想說我有諸法處體唯是境亦有有境然非所依或此與意立一有境是能依故亦無有失眠等及意雖有意根不共境義而非唯境色等

阿毘達磨正理輪卷第三 第三十五

五處雖但是境而无意根不共境義
眼等五根更無餘境即色等境名為
不共即對此境說有境名此中處聲
說眼等六為所依處說色等六為所
緣處顯此為緣生長異法故說為處
即依此理以釋處名謂能生長心心
所法故名為處是故說處為立不雜
境及有境無乱有用我於此經見是
意趣審擇法者應更尋思何故一切
心所法中別立二法為受想蘊脇尊
者言世尊於法了達而立不應詰問
或說有因頌曰

淨根生死因及次第因故於諸心所法
受想別為蘊

論曰世間淨根略有二種謂貪著欲
耽嗜拘尋及貪著見耽嗜拘尋初因
受起後由想生味受力故貪著諸欲
倒想力故貪著諸見又生死法以受
及想為最勝因耽樂受故執倒想故
愛見行者生死輪迴由此二因及後
當說次第因故應知別立受想為蘊
其次第因隣次當辯又此受想能為
愛見二雜染法生根本故各別顯一

阿毘達磨正理輪卷第三 第三十六

識住名故依滅此二立滅定故如是
等因有多品類何故無為說在處界
非蘊攝耶頌曰

蘊不說無為義不相應故

論曰諸無為法若說為蘊立五中
或為第六皆不應理義相違故所以
者何彼且非色乃至非識故非在五
聚義是蘊非无為法如彼色等有過
去等品類差別可略一聚名無為蘊
故非第六又無為法與顛倒依及斷
方便義相連故說有漏蘊顯顛倒依
說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義
都無義不相應故不立蘊有說無為
是蘊息故不可名蘊如世瓶破非復
稱瓶經主難言彼於處界例應成失
謂處界息應非處界便違所宗全於
蘊門衆生計我入無餘位諸蘊頓息
處界不然非全生故唯取蘊起假說
為生若諸蘊息亦立為蘊般涅槃已
餘蘊應存衆生畏蘊有多過患應於
涅槃無安隱想非處界中全有多過
故無餘位處界猶隨故蘊不應例彼
成法又此息言意非顯斷空非擇滅

阿毘達磨正理輪卷第三 第三十七

體非斷故此言意顯若於是處蘊相
都無名為蘊息三無為上聚義都無
可名蘊息非門族義於彼亦無故不
應例此釋與頌義善相符世尊起教
覺惠為先依何說蘊如是次第頌曰
隨處染器等界別次第立

論曰五蘊隨處隨染器等及界別故
次第而立隨處立者五中寂處所謂
色蘊有對尋故五識依故六識境故
五中初說四中寂處所謂受蘊雖無
形質而行相用易了知故四中初說
三中寂處所謂想蘊取男女等行相
作用易了知故三中初說二中寂者
所謂行蘊貪等現起行相分明易了
知故二中初說識蘊取細故寂後說
隨染立者謂從無始生死已來男女
於身更相染愛由顯形等故初說色
如是色貪由耽受味故次說受此耽
受味由想顛倒故次說想此想顛倒
由煩惱力故次說行此煩惱力依能
引發後有識生故後說識隨器等者
謂色如器受所依故受類飲食增益
損減有情身故想同助味由取怨親

中平等相助生受故行似厨人由思貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故識喻食者有情本中為主勝故識為上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識復由此告阿難陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標主識隨界別者謂欲界中色寂為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想寂為勝彼地取相寂分明故第一有中行寂為勝彼思能感寂大果故此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立受想謂受與想於心所中相嚴生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門

所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定為損益損益於我理必不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說想由此想故達唯有法煩惱不行故次說行煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐厭繁文故應且止如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰
前五境唯現四境唯所造餘用速速明或隨處次第
論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無為或唯取一或二三四是故後說境決定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不明所以後說所言四境唯所造者前派至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱為境故所以後說或時身根唯取大種或時身根唯取造色

或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用速速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用速故先說如遠叢林風等所擊現觀搖動不聞聲故又眼用速先速見人撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非速先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先嗅香舌後嘗味如是且約境定不定用速速明辯根次第或於身中隨所依處安布上下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意無方處有即依止五根生者故取後說豈不理實鼻根極微住鼻頰中非居眼下如說三根橫作行列處無高下如冠花鬘理實應亦然然主意就根依處假說如此經主或言似通異釋故今於此別作頌文
前五用先起五用初二速三用初二明或隨處次第
於六根中眼等前五於色等境先起

阿毘達磨順正理論卷第三 第九張 志

功用意後方生是故先說如本論言色等五境五識先受意識後知為自識依及取自境應知俱是眼等功用於五根中初二用遠境不合故所以先說二中眼用復遠於耳引事如前是故先說鼻等三用初二分明故鼻居先舌次身後如鼻於香能取微細舌於甘苦則不如是如舌於味能取微細身於冷煖則不如是隨處次第釋不異前若色等境五識先受意識後知云何夢中能取色等有餘師說夢中憶念先所受境若不介者諸生盲人於其夢中亦應取色有說夢中非必憶念先所受境境相現前分明取故非於覺位憶念了別先所受境如在夢中色等現前分明可取非於夢位憶昔境時有殊勝德過於覺位由此憶念先所受境明了現前勝於覺位是故夢中能取非昔所受色等然於夢位有時亦能憶昔境者此非實夢不能分明取境相故若介生盲何緣夢位不能取色誰言生育於其夢位不能取色若謂夢中必定憶念

阿毘達磨順正理論卷第三 第十張 志

先所受境非先未受應信生盲夢中取色昔餘生中曾見色故又於夢中非唯夢見曾所更事如餘處說是故生盲夢亦應介而本論言色等五境五識先受意後知者據容有說非必定然如所言於色等境眼等先用意後生者亦非必定眼等五識展轉于為等無間緣本論說故此中且約非夢散位受了色等次第而說由此已釋定所取色住空閑者咸作是言定中青等是有見色不可說言此色定是眼識曾受異類色相於此定中分明現故此定境色是定所生大種所造清潔分明無所障導如空界色如是已說處界次第即於此中應更思擇何緣十處體皆是色唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰
為差別取勝攝多增上法故一處名色一名為法處
論曰雖十二處十色皆法而為差別一立捨名言差別者謂各別處若色法性等故名同是則處名應二或一

阿毘達磨順正理論卷第三 第十一張 志

諸弟子等由此捨名唯應捨知不了別相為今了知境及有境種種差別故立異名由是如來於其聲等眼等色上立異義名色處更無異義名故捨名即別如能作因諸立別名為顯別義此顯別義故即別名法處亦介言取勝者由二因緣唯色處中色相取勝一有見故可示在此在彼差別二有對故手等觸時即便變壞又多種故三眼境故世共於此立色名故諸大論師非於聲等立色名故唯一名色於法處中攝受想等眾多法故應立通名若離通名云何能攝多別相法同為一處又於此中攝名品類法名諸法故立法名謂擇法覺支法智法隨念法證淨法念住法無尋解法實法歸此等法名有無量種一切攝在此法處中故獨名法又增上法所謂涅槃此中攝故獨名為法諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得皆在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰
半星說法蘊數有八十十彼體語或名

此色行蘊攝

論曰有說佛教語為自體彼說法蘊皆色蘊攝語用音聲為自性故有說佛教名為自體彼說法蘊皆行蘊攝名不相應行為性故語教異名教容是語名教別體教何是名彼作是釋要由有名乃說為教是故佛教體即是名所以者何詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名為體舉名為首以攝句文齊何應知諸法蘊量頌曰
有言諸法蘊量如彼論說或隨蘊等言如實行對治
論曰有諸師言八万法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言
一二差別數有八万謂蘊處界緣起諦食靜慮無色無量解脫勝處遍處覺分神通無諍願智無尋解等一一教門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋癡我慢身見及尋思等八万行別為對治彼八万行故世尊宣說八万法蘊謂說不淨慈悲緣起無常

想空持息念等諸對治門此即順顯隨蘊等言無蘊等言不為對治有情病行唐捐而說如彼所說八万法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊處界類亦應然頌曰
如是餘蘊等 各隨其所應攝在前說中應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫知見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十遍處等前八遍處及八勝處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故此意處法處所攝後二遍處空無邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝無色性故又多界經說界差別

有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辯空識二界未辯其相如是二界其相云何頌曰
空界謂竅隙傳說是明闇識界有漏識有情生所依

論曰內外竅隙名為空界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是明闇謂窓指等明闇竅隙顯色差別名為空界本論中辯此空界相亦說名為隣阿伽色言阿伽者謂極尋色大造積集堪引往來能有任持極為尋故隣是近義此空界色與彼相隣雖是彼類而非即彼色謂色界色處色蘊為其自性此隣極尋復是色性是故說名隣阿伽色有說阿伽即空界色此中無尋故名阿伽即無尋色餘尋相隣是故說名隣阿伽色所言傳說表不信承彼說意言何有此理故彼上座及餘一切譬喻部師咸作是說虛空界者不離虛空然彼虛空體非實有故虛空界體亦非實此有虛言而無實義虛空實有後當廣明今因空界

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五五張 志

且略成立離虛空界實有虛空故世尊言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經意說虛空無為雖無所依而有所作謂能容受一切光明以果顯因有實體相虛空無者應無光明既有光明眼識所取是色差別故有虛空以能容受光明等故實有虛空理極成立由此所說契經文句顯二分各別實有又於色界得離染時亦說斷此虛空界故如世尊說離色染時心於五界解脫離染唯餘識界不應說斷虛空無為諸漏於中曾未轉故又契經說此虛空界有內有外非即虛空如契經言內虛空界所謂眼竅乃至廣說外虛空界所謂空中及門窓等諸有竅隙非無為法可言內外豈不空界與空無為無障相同體應無異此言無理所以者何虛空無為無障相者謂非能障亦非所障虛空界者雖非能障而是所障被餘障故由此不應定說空界無障為相同彼虛空若介諸說造色不離大種處者彼說大種不障造

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五六張 志

色大種亦非造色所障是則大種無障為相應同虛空彼說非理俱有對故大種造色不相障導應各別處豈相容受既不相容如何大種無障為相同於虛空又彼許色少分無障故與虛空其相有別彼說大造雖不相障而障餘色故異虛空雖諸大種不障自果亦復不為自果所障而與餘色不相障是故虛空無障為相異虛空界理得成立由此空界非即虛空又體實有經說有故猶如地等如契經說實有六界成假士夫又是有為假士依故猶如地等又是明闇顯色性故又是有漏說此為緣入母胎故離色染時說斷彼故即由此因證體是色又如頌言
譬如盛滿月行無垢空輪
空即空界顯空是色有垢無垢在色體故有別誦言
如淨滿月輪遊歷虛空界
此亦空界無障垢故月輪無垢義不異前或復如何說有色法行於無色與理相應又說汝等當觀我手舉在

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五七張 志

虛空乃至廣說彼諸長老不善諦觀如是理教隨情所說於古聖賢展轉傳授順理言教而不敬從已說空界識界云何謂有漏識何緣不說無漏諸識為識界耶與識界義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生故尊者世友作如是言界是施設有情因故非無漏法如契經說六界為緣入母胎故由此界名隨義而立謂能持生故名為界入母胎緣貫通六界唯一識界獨能續生彼經六界此九界攝餘隨所應當觀攝義故諸餘界十八界攝

說一切有部順正理論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二九六頁上一〇行「名各」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各各」。
- 一 二九六頁上一三行第一三字「机」**南**、**清**作「机」。
- 一 二九六頁中三行首字「思」，**南**、**徑**、**清**作「界」。
- 一 二九六頁下二一行第三字「令」，**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 二九七頁上一二行第六字「切」，諸本（不含**石**，下同）作「一切」。
- 一 二九七頁中五行第一〇字「枯」，諸本作「樞」。
- 一 二九七頁下六行末字「咽」，諸本作「烟」。
- 一 二九七頁下八行「同顯」，諸本作「同類」。
- 一 二九八頁上二二行「等故」，諸本作「緣故」。
- 一 三〇〇頁上一三行首字「諍」，**碩**作「淨」。
- 一 三〇〇頁中末行第二字「法」，**徑**、**清**作「失」。
- 一 三〇一頁上一五行第九字「田」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「由」。
- 一 三〇一頁上一六行「增減」，**南**作「增減」。
- 一 三〇一頁中一行第一〇字「力」，**碩**、**普**作「九」。
- 一 三〇一頁中一九行第四字「有」，諸本作「無」。
- 一 三〇一頁下六行第一〇字「擊」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繫」。
- 一 三〇二頁下一四行第一二字「名」，諸本作「多」。
- 一 三〇三頁下五行、八行、九行「明闇」，諸本作「光闇」。次頁中一三行同。
- 一 三〇三頁下一一行末字「集」，諸本作「聚」。
- 一 三〇四頁上九行第五字「二」，**南**作「一」。
- 一 三〇四頁上一四行「有外」，諸本作「外故」。
- 一 三〇四頁中一九行第五字「誦」，諸本作「頌」。
- 一 三〇四頁中二一行「無垢」，諸本作「名淨」。

阿毗達磨順正理論卷第四

志

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯本事品第一之四

如是已說餘蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰
一有見謂色十有色有對此除色聲八無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界去何說此名有見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱時起故如有伴侶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於鏡等中有像可現故名有見可示如彼此亦亦故不可說聲有谷響等應成有見不俱生故由說此相餘界無見義准已成

阿毗達磨順正理論卷第四辯事品 志

如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是尋義此有彼尋故名有對此復三種境界所緣障尋別故境界有對謂眼等根心及心所諸有境法與色等境和會被尋得有對名故施設論作如是言有眼於水有尋非陸乃至廣說彼論意言有眼水中與境和會而被拘尋非於陸境所緣有對謂心心所於自所緣和會被尋得有對名境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界如人於彼有勝功能便說彼為我之境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若无取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故去何眼等於自境界所緣轉時說名有尋越彼於餘此不轉故或復尋者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法唯於彼轉不能越彼故名有尋障尋有對謂可集色自於他處被尋不生如手石等更相

阿毗達磨順正理論卷第四辯事品 志

障尋今於如是三有對中唯辯障尋故但言十更相障尋對義勝故若法境界有對亦障尋有對耶應作四句謂七心界相應法界是第一句色等五境是第二句眼等五根是第三句法界一分非相應法是第四句說十有色名為有對義唯說餘名為無對言有色者謂除无表餘色蘊攝變尋名色有變尋義故名有色有說色者謂能示現在此彼言此有彼言故名有色有說諸色有自體故名有色稱說易故唯於色體說有色言如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記言无記者謂不可記說為善不善故應讚毀法可記說在黑白品中名為有記若於二品皆所不容體不分明名无記法其餘十界通善等三即是七心色聲法界善謂捨惡是違惡義或復善者名慧攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧皆名為善或復善者是吉祥義能招嘉瑞如吉祥草翻此即釋不善義名色聲二界善心等起即名為善惡心

等起名為不善餘是無記其七心界若無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界所攝品類眾多無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名為不善餘名無記其五識身皆無分別又唯一念墮在境中云何立為善不善性若謂五識無分別故非善不善有太過失或等引中所有意識皆無分別應非善性又五識身非无分別許與尋伺恒相應故又雖一念墮在境中誰遮相應有信貪等由有意識雖復一念墮在境中而成善惡故不應用此所說因遮五識身善不善性化地部說前四識身但異熟生唯無記性身識亦有時轉變生故與意識俱通有記此說非理與契經中立六愛身義相違故彼作是釋眼觸無間所生貪愛名眼觸生此釋非理受等同故六六經中說眼觸生受想思等非不許彼與眼觸等俱時而生是故不應作如是釋豈不如經說十八意近行雖復說有三六不同而唯在意此亦應余如是

立喻與法不同立六六門據所依異立意近行就所緣別是故不應以彼喻此又彼所說但述已情防護六根契經說故如契經說應於眼根乃至意根防護而住若如所說契經但應言應於意根防護而住若謂釋此同意近行經是則應言應防護色等又說能招苦異熟故如契經說若有六根不護不防不密而住招苦異熟然五色根無記性故不招異熟應知經意就依根識作如是說如契經言眼所識色眼所希求此亦如是若不尔者經唯應說若有意根不護不防不密而住招苦異熟又契經說若有眼根不護不防不密而住乃至廣說豈異熟生有不護等又雖一念墮在境中而能取相故通有記如契經言眼見色已能不取相不取隨好由諸色境二識取故先起眼識取諸色相後起意識取彼隨好如是契經意顯眼識能取相故亦能起染若尔云何唯說意識是有分別應知但依分別力故起諸過失應共思求契經意趣我

說若識於一剎那能取非一品類境界於一所緣多心流注如是相識名有分別然五識身唯取現境無二念識同一所緣無一所緣前取滅已第二念識復取生故意識能緣三世境界法雖已滅猶是所行於一所緣多心流注故唯說此是有分別然五識身自性分別恒相應故亦有分別而契經言無分別者謂无隨念計度分別自性分別其體是尋五識相應如前已說然伽他說第六增上王等此中顯示多分起染次第如契經言父母於子能作難作非不亦有子於父母能作難作此中亦尔然諸眾生有種種性或熒煩惱或利煩惱熒煩惱者要先發起虛妄分別然後煩惱方現在前利煩惱者不待分別境纔相順煩惱便起由此道理或有先起染汙意識或有先起染汙餘識如燃火時或先烟起漸次生焰後方洞然或遇卒風猛焰頓發俄成灰燼如人身中病本若少飲食乖適然後病生病本若多少遭風熱外緣所觸眾疾競

阿毗達磨正理論卷第四 第九頌

起煩惱病起理亦應然故五識身亦通三性理得成立已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫頌曰

欲界繫十八 色界繫十四 除香味二識 无色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食貪方得生彼除鼻舌識无境界故非无境界少有識生若介於彼亦應無觸非食性觸於彼得有觸界於彼無成食用有成餘用所謂成身若不介者大種應无則諸所造亦應非有便同无色何名色界又於彼觸有成外用謂成宮殿及衣服等雖離食染觸有別用香味不然故彼非有有餘師說住此依彼靜慮等至見色聞聲靜安俱起有殊勝觸攝益於身是故此三生彼靜慮由相隨逐香味不介故在彼無經主此中謂前有過言彼鼻舌亦應非有如香味境彼無用故豈不二根於彼有用謂起言說

阿毗達磨正理論卷第四 第九頌

及莊嚴身起說嚴身但須依處根非有見何所莊嚴如無男根亦无依處二根無者依處亦无於彼可無男根依處彼無用故鼻舌依處彼有用故離根應有謂莊嚴身及起言說有雖無用而有根生如處胞胎定當死者於中眼耳何用故生於根有愛及殊勝業因此故生無用何失豈不色界鼻舌二根有愛業因故亦應起若離境愛根愛亦無或應男根於彼亦有彼無男根離根愛故由離根愛依處亦無此中何因作如是執若離境愛根愛亦無非根愛无處愛亦離根與依處隣逼而生境界不然如何倒執男根依處於彼不生即顯男根於彼離愛既許鼻舌依處彼生故知二根彼愛未離故不應執彼離根愛未離處愛理如前說又離境愛非證根無如或有時眼耳身識未得離愛彼所依根亦同其識未得離愛或復有時已離識愛根愛未離由有所須如是或時根愛已盡其境界愛亦復隨滅或復有時已離境愛由須用故根愛

阿毗達磨正理論卷第四 第九頌

未除又引男根亦不成證由彼起愛所依不同依於內身起六根愛非依境起如何可說若離境愛根愛亦无起男根愛依姪觸境愛彼無理無根愛又眼等根牙相繫屬見諸症者多分耳聾塗足不塗眼便明昧臍輪塗泆津潤於脣拔鼻中毛眼便落淚諸如是等其類寔繁故知諸根更相損益勿令眼等諸根用微故鼻舌根色界定有由茲色界十四義成无色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色染於彼得生故无色中无色界依緣無故五識亦无故唯後三无色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通 所餘唯有漏 論曰即此意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆无漏唯通有漏謂餘十五道諦无為所不攝故如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

無尋唯伺幾 無尋無伺頌曰

五識有尋伺 後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者經主釋言以行相應外門轉故此因非理現見意識內門轉時亦常與彼共相應故應作是釋五識唯於尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺而不與尋伺相應何用外門為因簡別意法意識名為後三根境識中各居後故此後三界皆通三品意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺從此以上無尋无伺法界一切非相應法靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼无尋故自體自體不相應故尋一切時無尋唯伺自體自體不相應故此常與伺共相應故豈不經主言無第二尋故設有第二許相應耶有第二受而不相應無第二言非為定證一時無二故行相不同故雖有第二而不相應如是此因便為無用或應自體自體相應

許無差別亦相應故此何緣故成異體耶豈不還成自體自體不相應故自體行相無差別法一時無有二體相應是故此因能為定證非彼言無第二尋故伺在欲界初靜慮中三品不收應名何等此應名曰無伺唯尋自體自體不相應故此常與尋共相應故由此安立有尋伺地法有四品餘十色界尋伺俱无常與尋伺不相應故此中乘便應更思量若五識身有尋有伺尋即分別如何許彼無分別耶頌曰

說五無分別 由計度隨念 以意地散慧 意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足故雖有一而得無豈不意識有唯一種分別相應由依意識類具三說有分別自性分別體唯是尋後心所中自當辨釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散言簡定意識相應散慧名為計度分別

定中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名為隨念分別明記所緣用均等故五識雖與慧念相應擇記用微故唯取意夫分別者推求行相故說尋為自性分別簡擇明記行似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆令於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜慮不定意識具三分別若初靜慮在定意識及上散心各二分別上地意識若在定中及五識身各一分別

如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾无所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半 有所緣餘無 前八界及聲 無執受餘二 論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣有所緣故如人有子所緣所行及與境界名義差別餘十色界

阿毘達磨順正理論卷第四 第五張 志

及法界攝不相應法名無所緣義准成故此中上座作如是言五識依緣俱非實有極微一一不成所依所緣事故眾微和合方成所依所緣事故為成此義謬引聖言佛告多聞諸聖弟子汝等今者應如是學諸有過去未來現在眼所識色此中都無常性恒性廣說乃至無顛倒性出世聖諦皆是虛偽妄失之法乃至廣說彼謂五識若緣實境不應聖智觀彼所緣皆是虛偽妄失之法由此所依亦非實有准所緣境不說而成又彼師徒串習世典引眾盲喻證已義宗傳說如盲一一各住无見色用眾盲和集見用亦無如是極微一一各住無依緣用眾多和集此用亦無故處是假唯界是實彼部義宗略述如是今謂彼論涉壞法宗故有智人不應欣慕五識不緣非實有境和集極微為所緣故又五識身无分別故不緣眾微和合為境非和合名別目少法可離分別所見乃至所觸事成以彼和合無別法故唯是計度分別所取五識

阿毘達磨順正理論卷第四 第五張 志

無有計度功能是故不緣和合為境即諸極微和集安布恒為五識生起依緣無有極微不和集故設有極微不和集者是彼類故亦屬依緣然五識身唯用和集為所緣故不緣彼起猶如雖有過去未來色等境界以五識身唯現境故不緣彼起雖不緣彼而五境攝又眼識不緣和合為境以青等顯色應非實故若眼識緣和合為境青黃等覺應決定無青等不應是和合故若是和合應非實有是則顯色亦假非真無容眼識不取青等有意識能分別青等若言青等如和合者其理不然以就勝義非許和合是色性故有諸師說和合亦非意識境故或五識身唯緣勝義世俗唯是意識所緣故无青等同和合過如取未來不見滅色於何分位緣和合耶於彼所依已滅分位豈不此位無和合耶餘位亦無何獨責此如青等有和合本无唯分別心計度而取如於現世和集色等起摠計度名和合覺如是亦應由覺慧力於已滅位

阿毘達磨順正理論卷第四 第五張 志

不集色等起摠計度名和合覺又如覺慧雖集去來現在等色摠為一聚名色蘊覺而去來等諸色不同不可集為一和合聚雖彼一一各起蘊覺而去來等諸色不同應不摠生一色蘊覺然有如是摠色蘊覺故知亦於已滅色等彼雖離散不可和集而覺慧力攝為一聚成和合覺理不相違緣一合境名和合覺如於已滅青色境界謂是青性覺相分明復為他說我見如是如是青性如是於彼已滅色等起和合覺明了現前亦為他說我見如是如是和合若執意識亦不能緣和合為境是則應許諸和合覺無有所緣若謂即緣所依為境是則應名緣色等覺色等一一非和合故何得說名緣和合覺若謂施設理亦不然不可無境有施設故非畢竟無可施設有是故意識亦有能緣和合為境非五識身以彼唯緣實有境故若執極微不可見故眼識不緣實有為境此執不然是可見故而不了者由彼眼根取境應故又彼眼識無

分別故諸有殊勝智慧力者乃能了
別細極微相如遠近觀錦繡文像又
如先說先何所說謂無極微不和集
故既常和集非不可見有說極微性
相安立彼於眼識為所緣定眼識於
彼非定現行不能一一別相見者不
和會故非非相故以有諸法雖是
見有少因緣而不能見如不能見水
中鹽色及不能見壁等障色又不達
義妄引聖言若執彼經有此義者意
識所緣亦應非實同說虛偽妄失法
故若介緣實覺慧應无是則分明崩
壞法論若言意識通无漏故無斯過
者理亦不然無漏意識亦以摠法為
所緣故汝宗又許眼等五識通無漏
故不應妄執五識所緣唯假非實有
世間智緣界為境彼所緣界亦應非
實然彼經說六識所緣皆虛偽等无
有差別故說有漏所緣唯假但由貪
著自所樂宗若介彼經復有何義愚
夫長夜於色等境妄執常等真實性
相是故如來教聖弟子如實觀彼離
諸妄執謂去來今六識所識如彼妄

執常等都無皆是虛偽妄失之法此
顯妄執所取境虛不顯所緣皆非是
實故彼經後復作是言有能如是如
實觀者於去來今眼所識色諸邪勝
解想心見倒貪身繫等廣說乃至彼
皆永斷是故於中愚夫妄見所執常
等佛聖弟子觀為虛偽妄失之法非
觀境體為虛偽等是謂契經不違理
義又如釋其理必然由彼經說於
去來今眼所識色非有眼識能識去
來又非去來可有和合又非汝等許
有去來是故不應引彼聖教證成五
識緣和合境此契經義違汝所宗以
說常等是虛等故又彼經中不依眼
等五識境說由觀彼境遠離所執常
等性故又說彼境三世別故又說觀
彼想心見倒貪身繫等皆永斷故又
若如言便起定執於深義趣不思求
者受竺亦應非勝義有以於六境說
虛等故又於諸處唯摠說言眼色為
緣生於眼識如何得知以界和合為
所依緣生於眼識非界和集為所依
緣復如何知唯界和集理如前說復

有聖言顯眼等識非緣妄境故契經
言於不見言見於見言不見此非聖
語於見言見於不見言不見此是聖
語若眼等識緣妄境者於見言見應
非聖語於見言不見應是聖語若謂
隨俗說如是言无斯過者則應意識
說緣實者亦隨俗言是即一切唯有
假說便為安住壞法論宗或應辯折
差別道理又此聖語依何境說若依
和合眼識不緣和合為境已廣成立
若依和集即是勝義何謂見言隨世
俗說又所見色唯是勝義於見見言
可隨俗說言於諸方不決定故非所
見色是隨俗言而契經說大母當知
於所見中唯有見語此就增益常等
性相說此唯言非於見境又於色處
說名有見及有對故於聲等處別異
說故處非假有非於假有補特伽羅瓶
等法上有差別說唯於實有色等法
上有自共相差別說故又於此中觸
法處界有何差別而言觸法處唯是
假界是實耶若言此二亦有差別多
物和合方得處名一一別物即得名

阿毗達磨順正理論卷第四 第九法志

界觸處可介法處云何汝宗法處雖有三法而無積集法界何異又彼建立處界不同都無正理及所餘量但彼上座隨意而立傍觀墮人不應信受又若處假界是勝義上座此論便違經說如契經說喬答摩尊餘處說言我覺一切依何一切言我覺耶唯願為開勝義有法世尊告曰梵志當知言一切者謂十二處此勝義有餘皆虛偽世尊不應依不實法說勝義有又亦不應唯證假有成等正覺空花論者可說此言稱佛為師不應黨此故十二處皆是實有非於假法可說勝義如是上座諸有所言前後諦觀多成違害信而無智同所說承具智信人必無隨順又眾盲喻違彼自宗一一極微非依緣體眾微和合成依緣論彼對盲喻極不相符和集極微為依緣論此對盲喻理不相違許一一微是依緣故執一一微非可見者眾微和合亦應不見同盲喻故如非色合故五識身決定不用和合為境然必有境故以實法為境義成若

阿毗達磨順正理論卷第四 第十法志

五識身了勝義境何緣五識不斷結耶了自相故外門轉故无等引故無分別故一墮境故所緣少故雖了勝義而不斷結故說七半有所緣中五界唯緣勝義為境餘緣勝義亦緣世俗如是已說有所緣等十八界中九無執受何等為九謂前所說七有所緣并全法界此八及聲皆無執受頌中及言具舍二義一顯摠集謂八及聲摠無執受二顯異門謂餘師說不離根聲亦有執受餘九通二謂五色根色香味觸云何通二眼等五根住現在世名有執受過去未來名无執受色香味觸住現在世不離五根名有執受過去未來及住現在非不離根名無執受是故九界各通二門何等名為有執受相標之心首而說言本論中說已身所攝名有執受此復云何謂心心所執為己有即心心所共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故若色等即應一向名無執受心心所法不依彼故非根性故不介色等若不離根雖非所

阿毗達磨順正理論卷第四 第十法志

依而是心等之所親附故無此失毗婆沙說若諸色法逼迫斷壞便能生苦與此相違即能生樂是已身攝名有執受有餘師說若諸有情執為自體一切處時方便防護茅灰火刺霜雹等緣是已身攝名有執受若介應違契經所說故契經言若於是處識所執藏識所隨攝名有執受雖有是說而不相違有執受法略有二種一者有愛及有身見執為己有名有執受二者為因能生苦樂名有執受宿業所引異熟果等分位相續是名第二此中有愛及有身見若正智生即便斷滅異熟相續諸漏盡者亦未斷滅是故若法既執受已至般涅槃隨轉不捨此法一向名有執受是為經論二義差別如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰觸界中有二餘九色所造法一分亦然十色可積集論曰觸界通二一者大種二者所造此二如前十一觸釋寡學上座於此

說言非觸處中有所造色所以者何
即諸大種形差別故謂即大種次第
安布於諸金銀頗脂迦寶雲母金剛
芭蕉練等和合聚中說為滑觸與此
相反和合聚中說為澁觸餘隨所應
皆即大種安布差別又眼亦能覺了
彼故彼謂依眼隨取大種形量色相
亦能覺了滑澁等物故知滑等不異
大種此說不然違聖教故如契經說
苾芻當知觸謂外處是四大種及四
大種所造有色無見有對彼不許有
如是契經不應不許入結集故又不
違害諸餘契經亦不違理故應成量
彼謂此經非入結集越檢頌故如說
製造順別處經立為異品若介便應
棄捨一切違自部執聖教契經如說
製造二種空經立為異品亦越檢頌
如是等類乎相非撥若謂此經非聖
所說違餘經故法處不說无色言故
如舍利子增十經中唯作是言有十
色處故知此經非入結集但是對法諸
師愛無表色製造安置阿及摩中
若介對法諸師豈不亦能作如是說

辟喻部師憎无表色製造安置增十
經中如是展轉更相非撥便為壞乱
一切契經然增十經為顯十種應遍
知法故但說言有十色處此十一向
苦諦攝故苦諦唯是應遍知故无有
相違無表有漏無漏性故猶如意處
亦應修習是故於彼增十經中唯說
一向應遍知法豈不亦是應永斷耶
此難不然立諦異故又舍利子於彼
經中定有此意言非盡法即彼經中
復說十種應永斷法謂五内外順諸
蓋法非无餘法亦是永斷是故成此
不違餘經如是上座說觸處中无所
造色決定違害此別處經智者應了
言即諸大種形差別故者不說正因
云何定知即諸大種形量差別名滑
等性非異大種別有滑等又諸大種
安布差別即諸大種非諸大種是眼
所取眼所取者謂顯與形如何乃言
即諸大種形差別故豈不聞中身亦
能取形量差別若介大種應二根取
以言形量即大種故由此即破彼第
二因謂眼亦能覺了彼故又謂依眼

隨取大種形量色相亦能覺了滑澁
等者此言何義若謂眼取大種形量
既執形量不異大種應許眼根能取
大種若謂眼根能取色相大種形量
隨此比知如是云何遮滑等異大種
由見色相比知滑等言即大種此有
何因而言滑等不異大種但有虛言
都無實義又應謂堅即餘三大安布
差別如滑澁等謂他亦能如是計度
餘三大種安布差別即名為堅无別
有堅異三可得由無異因不應別執
故彼言義无所堪能又因嗅香覺了
苦酢應言苦酢體不異香又滑等相
異諸大種故異大種應別有性謂非
滑性即是堅性非諸堅處皆有滑故
如地即堅未嘗相離滑性若介應不
離堅亦非滑性即是濕性非諸濕處
皆有滑故亦非滑性即是燻性非諸
燻處皆有滑故亦非滑性即是動性
非息等處滑可得故由此故知滑非
大種亦非不有如實有法現可得故
又能為緣生影像故若謂唯有安布
差別無實體者理亦不然安布差別

阿毗達磨順正理論卷第四 第五十五 志 全

必有所依此所依體即滑性故或應唯得安布差別不應亦了此中滑性又契經中方便說有如是滑性如契經言

如來皮膚極細滑 一切塵垢不著身又縱滑性有經無經然曾無經遮彼有故又與正理不相違故如是滑性實有義成又若滑性異四大種無別有體應假非實是則身識應不了知身識唯緣勝義境故又離分別滑覺應無如離分別於諸大種一一體上皆有別覺即說身識緣諸大種實物為境非緣假法滑性亦然既身所取故不可說是假非實又非一大種中有故異大種別有滑性由此道理亦搃成立異四大種有澁等性其中差別當更顯示彼上座言無別所造名輕重性即諸大種或少或多說輕重故又輕重性相待成故非實有體謂即是物待此名輕待彼名重非堅性等相待而成又於風界說輕性故輕即是風如本論言云何名風界謂輕等動性世尊亦說諸輕等動性名

阿毗達磨順正理論卷第四 第五十六 志 全

內外風界此說不然前說大種與此相異非此性故若不了知經論義故即謂輕性是風界者應說重性是何大種若說此宗謂有大種增生重性重性即是此大種者理必不然重與地水相各異故又於一切和合聚中皆具有故應無差別若謂少多故無過者應非重性即是堅濕又許和合為輕重故身識不應緣彼為境又即大種眾多極微和合聚中許為重故即應一切和合聚中皆有重性无定因故若言大種和集差別能為因緣別生重性則無斯過此於世間現所見故又言輕重相待成故非實有者此非善說辭如因果輕重亦然謂如一物待此名因非即待此復名為果待彼名果非即待彼復名為因如是一物待此名輕非即待此復名為重待彼名重非即待彼復名為輕因果既實此如何假故唯能詮相待不定非所詮體而有改易又如彼此岸輕重性亦亦謂於彼物立彼岸名非說此岸令體改易或於此物立此岸名

阿毗達磨順正理論卷第四 第五十七 志 全

非說彼岸令體改易以即一物相續轉時待此彼邊名彼此岸輕重亦然體非不定又如黑白輕重亦然謂即一物待此名黑待彼名白而非顯色無別有體是故相待非不實因若言待多搃說一性如瓶林等是假非實此亦應然故非實者云何知亦應說其因此且非因有過失故若言堅等非相待成此相待成故非實者堅等言說亦相待成待不堅物立堅名故堅非不實此亦應然若謂不然未嘗相待說堅為濕不相似故此非不然其所待因一向決定義相似故然非待餘堅名濕者以更無別所待因故堅物輕重亦然故義相似雖於輕聚有時說重而非由說捨彼輕性但餘緣故起異能詮體非改易如前已辯是故相待非不實因或諸堅物亦有待對成異品類謂或名堅或名堅勝或名堅極於中亦說堅名不堅其理既同汝應生喜不能今喜輕重二物同堅不堅應成一故且輕重性異諸

大種實有義成然不應言相待不定
應成一物如黑與白雖相待對品類
不同而非一故若言黑白雖品類異
而未曾有說白為黑黑為白者此亦
不然現見世間有此說故名雖不定
而體不易如前已說故體不同又如
汝說微火為冷有微燭聚待此名冷
待彼名燭名雖不定而體是實此亦
應然有諸色聚輕極微多重極微少
此聚名輕與此相違彼聚名重輕重
二性聚同體別其理顯然何緣不受
言於風界說輕性故輕即風者此亦
不然辯大種中已釋此義對堅等三
動軍難了故舉輕果以顯風因雖四
大種皆是輕因而就增強故作是說
火雖增強而不決定又輕與動相順
相似故論經言輕等動性若唯如言
定取義者即彼經說髮毛爪等名內
地界豈髮毛等唯地界耶是故彼言
有別意趣不應執彼遮輕造色又阿
笈摩有如是頌
堅重墜身中如重舟沉海
故重如堅應實有體有餘師說輕性

唯用重元為體此亦不然於虛空等
重性既無應有輕故又於薪等重性
非無亦有輕故若不介者擲置水內
則不應淨有非有性不應俱有亦不
應說廣大故淨廣大是形非觸性故
廣大石等亦應淨故又此輕性是輕
安果故體非無謂修定者由輕安故
身覺輕觸不應用無作輕安果若唯
令身離重觸故名為果者理亦不然
輕性是身長養因故不應謂元亦能
長養以離輕安應長養故若謂輕安
能除重觸唯大種生名長養者應謂
輕安減餘大種生餘大種即名長養
何減重為重性如輕應非別有則與
上座所執應同然不應理輕重二相
諸大種中皆無有故若執輕性即諸
大種少分為體應執輕安現在前故
少大種生何故輕安與諸大種相違
而起若相違者少亦應不生若不相
違誰障多不起故輕不應是輕安果
又輕非用重元為性品類異故猶如
重性又阿笈摩說有輕重如彼所說
如諸鐵圍或諸鐵鏃若時有火有極

煖熱介時便有極熾極輕極調柔用
與此相違極堅極重極不調柔我身
亦介若有輕安則便有輕有調柔用
堪任修斷與此相違即便有重無調
柔用不任修斷

說一切有部順正理論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三〇六頁中二一行第三字「轉」，
[資、磧、普]作「傳」。
- 一 三〇七頁上四行首字「多」，[磧、普、南、徑、清]作「生」。
- 一 三〇七頁中五行「說契經」，諸本
(不含石，下同)作「執經」。
- 一 三〇七頁下末行第一三字「疾」，
諸本作「病」。
- 一 三〇八頁上一六行第六字「成」，
[資]作「戒」。
- 一 三〇九頁上五行末字「常」，[磧、普、南、徑、清]作「當」。
- 一 三〇九頁中二一行「尋後」，[徑]作
「尋伺」。
- 一 三〇九頁下二行第九字「而」，[南]
作「一」。
- 一 三〇九頁下七行第九字「行」，諸
本作「片」。
- 一 三〇九頁下九行第二字「令」，諸
本作「念」。
- 一 三一〇頁上一三行首字「串」，諸
本作「慣」。
- 一 三一〇頁中二行第一一字「王」，
[磧、普、南、徑、清]作「五」。
- 一 三一〇頁上一三行「法論」，[徑]作
「法輪」。
- 一 三一〇頁上一六行末字「自」，[徑]
作「目」。
- 一 三一〇頁中九行第五字「舍」，諸
本作「含」。
- 一 三一〇頁中三行末字「遍」，[磧]作
「偏」。
- 一 三一〇頁下一六行第一一字「若」
[磧、普]作「苦」。
- 一 三一〇頁上一四行第四字「說」，
諸本作「謂」。
- 一 三一〇頁上一〇行第三字「是」，
諸本作「一」。
- 一 三一〇頁下四行及五行「任修」，
[磧]作「住修」。

阿毗達磨順正理論卷第五

志

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第一之五

又上座言火界或少或不增強即名為冷所以者何於彼無日或去日遠便有冷故又如極大炎熱起時無別少分所造觸起同許唯有火大增多熱減少時亦應如是無別少分所造觸生應許唯是火大減少若別有冷亦應許有別所造觸非燻非冷是故定無冷所造觸非火界少或不增強即名為冷現見冷觸所損害者火界增時能攝益故損害因增轉應損害誰有智者作如是執被少火害歸投大火若謂彼由匱乏火故有損害者理必不然定有餘因能損害故謂火少故有餘冷增能為損害非即由火由此准說冷攝益者謂為少因所攝益者此因若增轉應攝益是故彼論非為應理又彼所說熱增減時無所造生唯即火者亦不應理現見二法

阿毗達磨順正理論卷第五 辯本事品 志字序

更不相違一法增時餘法減故如能斷道與所斷惑非道增時无別惑起倒道退位无別惑生又冷生時和合異故謂水風界增盛聚中有冷生因非由火界不應就火增盛為難又執火界少為冷者彼雪聚中火微極少不應於此冷微極多智不應言如如火界漸漸微少如是如是火界轉多為應理論彼執冷火無別體故不可金少即為非金故有別物異諸大種由火界減彼物體增是所造觸說名為冷有執此宗謂有大種增生冷觸冷觸即是此大種者理亦不然冷與水風相各異故又二物成體應是假便應不為身識所緣以非冷燻無別性故例無別冷理亦不然彼即冷等下等品類分位別故有餘師說冷等唯用燻無為體此亦不然品類異故猶如燻等不容無法有異品類或應地等用無為性謂亦可說唯水等無名地等界故彼所說非破冷觸是造色因又冷能為覺生緣故如火界等非即燻無應有色聚全無有火有非

阿毗達磨順正理論卷第五 第第 志字号

有俱不應理故諸色聚中既必有火是則冷觸應畢竟無故知離火別有冷觸又諸冷觸其體實有相狀分明現可覺故猶如燻等又契經中如燻說故體必應有故契經言我於冷燻皆能堪忍若於今時冷燻調適即能成熟取證成就非於今時極冷極燻若極冷燻不能修業故冷造色實有義成又上座言飢渴二種非所造色希求性故理亦不然此二於因說果名故由觸差別逼切其身生食飲欲是飢渴因故名飢渴如說輕安謂身輕性輕安果故說名輕安 若今此因應燻為性由火界燻能熱能消便能發生食飲欲故此言非理食飲二欲應是造色火為因故又非火界是二欲因應一切時生二欲故理見二欲非恒時有豈不自宗欲因造觸所依大種雖恒非无而此造觸體非常有此例不然欲因造觸待風火界增強生故若謂二欲亦應今者理亦不然如前已說二欲應是造色性故若謂如因所觸大種發生身識而非

阿毗達磨順正理論卷第五 第四 志字号

身識是造色性欲亦應然此不相似識不要因大種增盛方得生起欲即不然因增生故由彼身識不因大種或等或增差別生起但隨所依不由差別身觸為緣而得生起二欲不然如所造色要因大種增盛而生既隨大種差別而生何緣所遮令非造色風火若盛二欲便增風火若微二欲便減既隨大種增微不同二欲何緣非造色性若言二欲雖因大種而不依彼故非造色謂欲依心不依大種故不應難令成造色若今此欲應不要因大種增盛方得生起不見不依大種身識隨諸大種差別而生唯見身識大種為緣若等若增但觸便起二欲若今應一切時不待增盛有因便起則前所說應一切時生二欲難堅住難遣又風火界有時雖增而不現起食飲二欲故知二欲因現不生彼因今時何緣不起由所依身有過患故或為餘緣所障導故豈不即由此故二欲不生何須復別計有欲因造觸此不應然欲與身識俱時起故

阿毗達磨順正理論卷第五 第第 志字号

雖有障導而識得生欲不得生此有何理心所法生必定繫屬依緣識合彼三具有又彼希求大法地攝故與一切心品俱生生欲勝因今時具有一而不生者必為所餘生緣聞故所餘緣者謂所造觸故離大種實有飢渴造色為性又不應言造觸生障即障心心所勿心等生障即障造觸无異因故且止廣諍必應信有飢渴二體造觸為性今應思擇若諸大種色聚中增為緣用何緣復勸如是思擇為欲蠲除不實過故經主自論有處說言此是彼宗所有過失彼宗謂彼毗婆沙師言諸聚中一切大種體雖等有而或有聚作用偏增如心心所又如所覺團中蓋味未審此中經主意趣定謂誰是毗婆沙師若謂善釋阿毗達磨諸大論師彼無此說彼說大種由體故增石水焰風諸色聚內堅濕煖動體相偏增一一聚中各了一故若諸聚內大種體均不應此中各唯了一又隨世想立地等名名應全無因空有言說以諸色聚形顯皆同若

執堅等體均無異因何得生地等別
想若謂因用理必不然用與自體無
差別故用若是實即體增成實即體
故用若非實亦體增成不異體故無
非實用異體有增由此即釋彼心心
所團中益喻謂益受等用即體故即
體用增搃說如是然有差別謂諸大
種有對導故可積集故方處差別分
明可了受等無對不可積集但由用
別了增微異是故大種體可積集就
體說增心心所法就用差別說增微
異豈不色法亦見用增如酢和水良
藥和毒益和水等雖兩數同而用者
有如何言色就體說增此不相違以
酢與水觸微雖等而味不同酢味微
多水味微少故酢味勝還由體增於
諸聚中有味等物體增強故謂是用
增長藥毒等緣起理門有差別故體
類如是由此雖少而能伏多非異體
類有別用生故執用增是為邪計或
如類別品別亦亦故唯心等就用說
增就體說增謂諸色法辟如依多依
一成故又諸大種就體說增現可得

故教故理故謂大種增即體可得非
用非業有集導故教者謂如種喻經
說若有地界無水界者應不聚集無
能攝故如是一一廣說如經此經意
言非有色聚全無水界若全无者應
不和合然有不能攝餘色聚令合
者以其少故自餘諸界准釋應知理
謂大種若但用增非體聚積而說增
者應有大種或所造色一極微上亦
有用增如於受等一法體上有時用
增獨能為境何緣極微一一別住不
能為境生五識身又諸極微用增強
者其相益著應非極微故諸色法由
可積聚體有對導就體說增諸無色
法不可積聚體无對導就用說增此
義既成不可傾動而經主說毗婆沙
師言諸聚中一切大種體雖等有而
或有聚用偏增者此未識宗故作是
說又今應說堅等何因是色所依非
餘色等以此遍滿一切處故謂諸聚
中地等四相皆遍具有色等不然由
此地等三義成立一所依義二能生
義三廣大義又是色等所隨逐故現

見世間瓶盆等物由火成熟便有色
等轉變可得扣擊彈撫有差別故聲
轉變生餘色等中無如是事是故堅
等色等所隨是色所依非餘色等又
能損壞餘色物故色等依地無能壞
用若尔久觀雪等盛色根不應壞不
尔彼色所依能壞根所依故以於間
中覺彼生苦故知唯壞大種非根若
壞於根不應覺彼發生身識又色不
能損壞大種非所觸故是故大種獨
能損壞餘色物故是色所依非餘色
等有說堅等所觸性故能為所依此
說非理冷等應成大種性故然冷等
觸非遍滿故不成大種豈不燻中無
有冷觸於冷觸中亦無有燻燻應如
冷亦非大種此難不然冷有燻故由
被冷覆而不可知若尔冷觸應同燻
遍不尔冷用燻中无故以於冷中燻
用可得非於燻中冷用可得冷同燻
遍此難應止燻用者何謂能成熟豈
不見冷亦能成熟如有燻故物不爛
壞不爛壞因名能成熟冷亦如是應
與燻同此亦不然水風界盛暫時凝

阿毗達磨順正理論卷第五 第九張 志字号

結此中成熟即燻用故是故不應說
言堅等所觸性故能為所依冷等應
成大種性故然彼冷觸水風界增四
大果故是所造色又彼冷觸持攝熟
長四決定用不可得故體非大種豈
不由冷雪等凝結有勝用耶此言非
理水風界感如造冷觸生彼果故亦
由燻故甘蔗汁等凝結可得若言冷
是大種果者冷燻相違不應和合如
何從燻生於冷耶如堅與濕同一事
故牙不相違水火亦然既同一事理
無相反如以冷水澆灌石灰從冷生
熱此亦應介以諸大種同一事故雖
性相違而性和合冷是水風近所生
果地界與彼都不相違火性雖違而
不為損同一果故何妨和合又若見
彼諸界增故於諸聚中立異大種即
彼諸界是能生長諸造色因名為大
種非今增故於諸聚中立異大種故
非大種然燻增故於諸聚中異大想
滅異大想生冷即不介是故冷燻能
依所依二性差別豈不現見由冷增
故水界凝結世間於此亦立種種水

阿毗達磨順正理論卷第五 第十張 志字号

雪電名此難如前水風界感如造冷
觸生彼果釋或水雪電即水異名非
草木等異名稱火故彼所難理定不
齊是故冷觸唯所造性由斯觸界有
二義成餘九色界唯是所造謂五色
根色聲香味法界一分亦唯所造此
復云何謂無表業依大種生故名所
造然聲為顯定無一界唯大種性餘
七心界法界一分除無表色俱非二
種義准已成譬喻論師作如是說諸
所造色非異大種所以者何契經說
故如說云何名內地界謂於眼肉團
中若內各別堅性堅類隣近執受乃
至廣說若異大種別有諸根不應於
根說大種性又餘經說苾芻當知諸
有士夫皆即六界既定說六為假有
情所依實事故知眼等色等造色非
異大種若所造色異諸大種有何意
趣此經不說彼言非理不了契經深
意趣故前所引經順世名想故作是
說謂諸世間眼肉團中起眼名想此
眼名想依眼所依大種等起眼肉團
者捨說一切不離眼根大種所造若

阿毗達磨順正理論卷第五 第七張 志字号

不介者此經唯應說謂於眼內各別
等堅性等言已遮慧眼應不須說肉
團中言又於眼言是因第七肉團中
言是依第七由此表知捨攝一切因
眼所起不離眼根大種所造是因於
眼所起肉團其中所有內各別等名
內地界此則顯示眼等生因依因等
地由此重說二第七言捨攝一切眼
及肉團所依大種後所引經唯說六
界不言餘者有別意趣謂續生時眼
等無故雖於此位亦有身根而猶未
能覺冷等觸若法有體未起作用不
應立在有用品中又唯六界是諸有
情有用品事從續生心至命終心常
有用故住滅定者識有何用彼過去
識能作未來等無間緣由此當果決
定現起是彼識用若介身根亦應有
用同類因用未嘗無故此難不然非
定成就與定成就有差別故謂有身
根雖不成就而有與果同類因用定
無彼識體不成就就能作當果等無間
緣故識與身義非均等又身根用非
同類因為識生依是身根用入滅定

者決定當出後識生依是前識用故
唯六界是諸有情有用本事理極成
立或舉空界表諸造色故引此經非
遮所造空界實有是所造色前已成
故又執造色不異大種則應色等皆
同一相謂堅等相若介眼等五根所
行應無差別是則違經所說眼等所
行各異如何所執色等境界皆同一
相謂堅等相然非一切境一切根所
行此不能令智者心喜若言如說色
等五境雖同一相謂造色根而無此
失如是大種與所造色雖同一相謂
堅等相而無失者此亦不然非許造
色性有別法體故又眼等根於色等
境取定別相非定捨故所以者何此
宗不許所造色性如堅等相有別法
體故不可謂如說色等雖同所造一
法自性而眼根等境別義成如是色
等雖同堅等一法自相而眼等根境
別義立又眼等根於色等境取定別
相非定捨相勿眼等根與色等境捨
相同故亦是眼等五根所取成大過
失又受等法與色等境亦同一相所

謂行相受等亦應眼等所取是故決
定應許色等有不相種類差別由
此眼等雖一一根能取多相而無五
根境雜亂失種類別故若謂如彼眼
等五根雖同一相謂澄淨相而能各
各別取境界如是色等雖同一相謂
堅等相而是眼等各別所行此亦不
然餘法亦有澄淨相故若澄淨相是
眼等根差別相者是則不應許所餘
法亦有此相然澄淨相亦許信有是
故澄淨於眼等根非差別相然堅濕
等是差別相若執色等此相皆同而
言眼根唯取色處非觸處者无別目
證或復眼等雖淨相同而功能異故
別取境功能異者由因別故眼等雖
同四大種果而諸大種增減不同因
既不同果功能異由斯取境差別義
成又不應言色等差別亦由大種增
減不同若介極微有不成過故汝此
教理定不然又彼具壽云何安立境
有境異謂若有人自觸身分既執身
觸皆同一相一刹那中无差別立
誰為境誰為有境若有差別性別義

成謂堅等相所觸名境與此相違身
名有境許身觸性有差別故若無差
別則無安立境有境異便違理教若
言如意雖同一相而一刹那立境有
境不相違者理亦不然意雖為境而
一切時立為有境故無斯過然身根
境堅等大種未嘗有時立為有境故
彼例教理極不齊許身根境堅等大
種亦是有境復有何失如意唯應立
為一處是則應無決定安立此為身
處此為觸處應說此中有何定理判
此唯境此唯有境故彼所宗雜亂難
辯又若色等即諸大種彼說一一青
色極微即四大種或唯是一二俱有
過然色處等雖色名同而有青雄香
甘冷等性相差別由此五境展轉不
同眼等五根無共境過若諸大種性
相各別與青極微體無異者豈不一
故四性不成若青極微唯一大種即
四大種應于相離一聚唯有一大種
故是則違害種喻等經不應別異性
相大種成無差別一青色聚若言隨
一增故介者應說何界增故為青若

世說摩順正理論卷第五 第十五張 志字第

謂地界陂池河海應無青色若謂水界玉青石等應不極青若謂火界世間盛火不應極赤若謂風界風中不應色不可得若說青色異諸大種實有一體隨一界增多四大種各生青色合成一聚於理無違故異大種有所造色復有至教分明證成如契經言諸所有色皆四大種及四大種所造攝故復有何理知所造言異諸大種別有所目然契經說有諸愚夫由六觸處諸所觸對覺樂覺苦或有隨一由彼所造不可由斯所造言故別有第七觸處可得此非定證有於異體亦說如是所造言故如告具壽阿難陀言所造我見誰之所造謂色所造乃至廣說若見餘處有所造言無別所目謂此亦不應有身見以色為體便有乖違自所宗過又不應以餘所造言所目法體或異不異便疑此經說大種所造言有餘契經定證異故如契經說苾芻當知眼謂內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦亦苾芻當知色謂外處

阿毘達磨順正理論卷第五 第十五張 志字第

四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦亦觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對此中分明顯諸大種唯是觸處一分所攝餘有色處皆非大種故定知此及所造言如我見經所造我見別有所目定非如彼六觸處經隨一所造無別所目是故九色法界一分異四大種所造義成如是已說大種性等十八界中五根五境十有色界是可積聚以是極微體可聚故義准餘八非可積集體非極微不可聚故如是已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱如是六門今應揅答曰
謂唯外四界能斫及所斫亦所燒能稱能燒所稱
論曰色香味觸成斧薪等此即名為能斫所斫唯者定義意顯斫等決定是外四界非餘及言為顯能斫所斫俱通四界豈不有為剎那性故都无能斫所斫義耶理雖如是而諸色聚

阿毘達磨順正理論卷第五 第十七張 志字第

相逼續生異緣分隔令各續起是故非無能斫所斫此所斫義身根等无非諸色根異緣分隔可令成二各相續起支分離身則無根故又身根等亦非能斫淨妙相故如珠寶光此等義言唯言所顯如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦亦謂唯外四界名所燒能稱身等色根淨妙相故亦非二事如珠寶光聲非色等相續俱轉有間斷故六義皆无能燒所稱有異諍論謂或有說能燒所稱體亦如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱唯重如是已說能斫斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾等流性幾有實事幾一剎那如是五問今應揅答頌曰
內五有熟養聲无異熟生八無導等流亦異熟生性餘三實唯法剎那唯後三論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生及所長養遮等流性是故不說豈不前生眼等五界應言與後生及未生眼等諸根為因決定如是眼等應有等流同類因生等流果故何緣乃說

遮等流性不說眼等全無等流但即
長養異熟生性無別等流故應遮止
如異長養有異熟生異熟生有所
長養非異此二有別等流為辯異門
廢捨論別離因而熟故名異熟異熟
體生名異熟生或是異熟因所生故
名異熟生略去中言故作是說譬如
牛車或所造業至得果時變而能熟
故名異熟果從彼生名異熟生或於
因上假立果名如於果上假立因名
如契經說今六觸處應知即是昔所
造業飲食資助眠睡等持勝緣所益
名所長養飲食等緣於異熟體唯能
攝護不能增益別有增益名所長養
應知此中長養相續常能護持異熟
相續猶如火熱防援內城無異熟生
離所長養有所長養離異熟生如修
所得天眼天耳既說聲界無異熟生
義准非無等流長養何緣聲界非異
熟生數數間斷復還生故異熟生色
無如是事非隨欲樂異熟果生聲隨
欲生故非異熟豈不如彼施設論言
善修遠離惡語故感得大士梵音

聲相雖由業感而非異熟以聲起在
第三傳故謂從彼業主諸大種從諸
大種緣擊發聲若介身受因業所生
大種發故應非異熟此難不然非諸
身受皆因大種及因業生大種所發
亦非一切皆是異熟然諸身受亦因
非業所生大種及非大種而得生故
謂身受起要假身觸身識等緣由此
亦緣外大種起非要待業所感大生
於理無違故通異熟若執聲界是異
熟生如是聲界唯因大種唯因異熟
大種而生不離如前所說過失若說
聲界非異熟生如是聲界唯因大種
通因異熟及非異熟大種而起於理
無違亦無如前所說過失故應如是
分別聲界非諸身受唯因大種是異
熟者非唯異熟大種為因又不同彼
有違理失是故所例理極不齊有餘
師說聲非異熟如何異熟大種所生
故應許聲屬第四傳或第五傳故非
異熟謂從業生異熟大種從此傳生
長養大種此復傳生等流大種長養
大種發長養聲等流大種發等流聲

此說非理豈不如從無記大種發善
惡聲從有執受發無執受從身境界
發耳境界如是若從異熟大種發非
異熟有何相違是故彼說定為非理
八無身者七心法界此有等流異熟
生性若非異熟同類遍行因所生者
名等流性若異熟因所生起者名異
熟生豈不此中亦有長養謂先因力
引後果生亦令功能轉明感故契經
亦言諸無色法增長廣大應有長養
雖有此言而非長養即說等流增長
廣大若先因力引後果生令其功能
轉明感者此亦即依等流性說同類
遍行因所生故諸有尋法極微所成
同時積集可名長養諸無尋法非極
微故無積集義不名長養軌範諸師
咸作是說餘謂餘四色香味觸皆通
三種謂異熟生亦所長養及等流性
實唯法者實謂無為以堅實故此法
界攝故唯法界獨名有實意法意識
名為後三於六三中最後說故唯此
三界有一剎那謂初無漏苦法忍品
非等流故名一剎那此說正現行亦

百對法順正理論卷第五 第三十五 志字

非等流者餘有為法無非等流唯初無漏五蘊刹那無同類因而得生起餘有為法無如是事等無間緣勢力強故前因雖聞而此得生等無間緣勢力強者與初聖道品類同故無量善法所長養故與初聖道性相等故為此廣修諸加行故苦法忍相應心名意界意識界餘俱起法名為法界復有餘師此中異說謂一切法皆有實事有實相故除無為法皆一刹那速謝滅故除初無漏心及助伴餘有為法皆是等流十色少分是所長養十七少分是異熟生由此眼等五內色根各有二種謂所長養及異熟生雖有餘三而無別性義雜亂故所以不說餘皆准此聲界有二五識亦然意識三色等亦亦法界有四除所長養上座此中依十二處立一切種皆異熟生非異熟生為所長養如所纏裹周而護持又一身中眼等應有二種類故不見別有二所作故無別長養又彼聲處應異熟生以許彼因是異熟故又異熟者因頓引發任運

百對法順正理論卷第五 第三十五 志字

隨轉不須數數重起加行方得生起又於眼等此事應同若言聲處若是異熟處無心位應恒行者意等六何若言意等有相續者此亦不然非異熟生所間絕故彼上座宗略述如是而彼所說理皆不然且十二處非一切種皆異熟生善染汙等異熟生性不成立故若善染汙是異熟生已斷善根及阿羅漢如異熟意應得現行差別因緣不可得故又無漏法是異熟生不應理故又十二處攝一切法若立一切皆異熟生則應非情亦是異熟若是異熟與理相違上座所宗不可依據如彌巨石難以浮深若立異熟生通一切種非一切種唯是異熟生除異熟生應說別相便與對法義有相符對法諸師亦無定立一處一界唯異熟生隨其所應非異熟者立長養等諸門差別又彼所說非異熟生為所長養如所纏裹周而護持者此非宗所許但許身中有所長養異熟生色長養相續常能護持異熟相續令不間斷豈不一切皆唯異熟

百對法順正理論卷第五 第三十五 志字

勢力所引隨力勝劣故有相續或有間斷此非佛教說一切果皆宿因造同外道故無同彼失亦許現在眾緣功能助引生故若亦不應說彼一切皆唯異熟勢力所引又異熟力一業所引不應或時有勝有劣不應計度一業力勢或時增勝或時微劣異熟勢力隨業所引不應或時有勝有劣又於憂喜勇怯等位種種色相差別而生此不可為異熟生性以非相似相續轉故此色與心俱起俱滅依心轉故名所長養又現見身增減可得異熟不應隨緣增減若遇現緣而增益者此所增益非業所生現緣生故定非異熟若雖有業勢力所隨由開資緣而損減者此所損減非業所生亦非異熟由此道理應決定知若有增減則非異熟若是異熟則無增減由有此二知所長養離異熟體別有義成亦不應言異熟生色離極微增而有增益離極微減而有損減彼極微聚繫屬現緣暫時體生還即滅故用增非體理相違故極微用增過如

前說若執一切唯異熟生即一切果皆宿因造便同宿作外道論失又言一身眼等應有二種類者此無所妨事聚種類二差別故謂異熟生與所長養事種類別因有異故由此眼等無別等流離前二因無別因故依聚種類說一無失二事成一聚種類故又言不見二所作者應見為依發生眼識及相應法是二所作不應唯說異熟生眼為識生依非所長養勿彼天眼不能為依發生眼識成過失故異熟生眼離所長養不能為依發生眼識故生一識是二功能又彼應說許一身中有二眼等於別生識此於法性有何傷損但應勿如彼許二共一根彼違聖言謬顯法性尚無愧怯况此順理正顯聖言而懷慙怖故定應許一捨身中眼等五根各二種類於別生識於理無違又言聲處應異熟生以許彼因是異熟者理極虛濫則聲處所因異熟大種應非異熟生成過失故由是不應定執此義從異熟生者皆名異熟生若如是說復有

何過聲處唯應非染觸攝由彼所因性類亦故又聲不應是所造色彼因大種非所造故又因染等所依所緣發生意識如是意識應唯染等成過失故又一意識一時應成善染等過彼所依緣一時容有善染等故由此等過不應執聲異熟生故成異熟生是故應知初釋為善又言異熟因頻引發任運隨轉不須數數重起加行方得生者此不能立聲是異熟生性由此反能立聲非異熟生若執聲為異熟生性一起斷已應不更生由異熟生一起斷已無加行因能重起故我等皆許業感異熟不由重起加行方生汝等何緣重述斯言計彼所說無所證聲異熟生用只應為滿已論文數致此浮詞又彼所執別有隨界便為無用於業所引異熟轉中彼無用故既許業因頻引異熟不須數數加行重發何須別執此隨界為或應許此引業无用又我意說聲數間斷隨欲重生異熟生色無如是事汝今何故言於眼等此事應同豈異熟色

斷已重起又我難意聲既是色與異熟色起法不同應非異熟何預意等而汝欲責意等云何汝自許聲所因大種是異熟故聲異熟生若許意等亦如是者從非異熟所生意等則應一向非異熟生若從異熟所生意等亦應一向是異熟生既不許然如何例責又色非色法有異故異熟相續亦應不同非不生盲異熟生眼起已斷壞終不重生即令意等異熟生法相續間絕亦不重起又異熟心為非異熟間復異熟生時即非異熟能為彼生因復能斷彼類非聲生因即令聲斷是故異熟色與意等相續各異不應為例以要言之彼於此論異熟長養等流義言都不解了致斯紛競故應且止鑒者當知如是已說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰
眼與眼識界 獨俱得非等
論曰獨得者謂或有眼界先不成就

阿毗達磨順正理論 卷第五

今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色歿生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼歿生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色歿生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現起第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并手相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述

說一切有部順正理論卷第五

阿毗達磨順正理論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一七頁下三行首字「倒」，諸本（不含石，下同）作「例」。
- 一 三一八頁上二行「畢竟」，積作「畢意」。
- 一 三一八頁上一二行第二字「飢」，資、積、普、南、徑、清作「飲」。
- 一 三一八頁上一七行第一〇字「二」麗作「一」。同行「理見」，諸本作「現見」。
- 一 三一八頁中一行第一二字至二行首字「不相似識」，清作「法不得生」。
- 一 三一八頁中三行「不然因增」，清作「待勝力各」。
- 一 三一八頁下二二行「名名」，諸本作「名」。
- 一 三一九頁上一三行末字「者」，麗無。
- 一 三一九頁上一四行首字「有」，諸本作「有異」。
- 一 三一九頁下五行第一一字「地」，資、積、普、南、徑、清作「他」。
- 一 三二〇頁上一四行第五字「性」，諸本作「恒」。
- 一 三二〇頁上一九行第三字「令」，諸本作「冷」。
- 一 三二〇頁上末行末字「水」，諸本作「冰」。中二行第七字同。
- 一 三二〇頁中三行第六字「稱」，資、積、普、南、徑、清作「種」。
- 一 三二〇頁中二二行第一一字「起」資、積、普、南、徑、清作「趣」。
- 一 三二〇頁下一行第一二字「內」，資、積、普、南、徑、清作「肉」。
- 一 三二一頁上一行「色根」，麗作「色相」。
- 一 三二一頁中一三行末字「目」，麗作「目」。
- 一 三二二頁中二一行「自觸」，徑作「目觸」。

一 三二二頁下三行第四字「安」，**磧**作「空」。

一 三二二頁上一〇、一七、一九行「所目」，**南**、**徑**、**清**作「所因」。頁中七行、九行同。

一 三二二頁中一三行「積集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「積聚」。

一 三二二頁中一六行第二字「門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一 三二三頁上一〇行第九字「果」，**南**作「本」。

一 三二三頁上一六行第六字「熟」，諸本作「郭」。

一 三二三頁上一九行第二字「准」，**徑**、**清**作「唯」。次頁上一六行第五字，**資**同。

一 三二四頁中一七行「相符」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相背」。

一 三二四頁中二〇行第一一字「周」，**磧**、**普**作「同」。

一 三二五頁中一六行第二字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「片」。

一 三二六頁上八行「說義」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有義」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第六 志

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之六

如是已說得成就等十八界中幾內
幾外頌曰

內十二眼等 色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘
色等六境我依名內外謂此餘我體
既無內外何有非無淨戒有淨戒依
經主此中作如是釋我執依止故假
說心為我故契經說

由善調伏我智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心心調能引樂

故但於心假說為我眼等為此所依
親近故說名內色等為此所緣疎遠
故名為外若六識應不名內未至
意位非心依故至意位時不失六識
界未至意位亦非越意相若異此者
眼界唯應在過去世六識唯在現在
未來便違自宗許十八界皆通三世

阿毗達磨順正理論卷第六 第三張 志字号

又若未來現在六識無意界相設至
過去意界位中亦應不立相於三世
無改易故此釋不然今且應說何緣
一生一住一滅及一果等心心所中
說心名內心所為外豈不心所依假
我心是能依性對彼所依極親近故
轉應名內又非眼等與眼識等常為
所依未曾有心不與心所為所依性
故唯心所應名為內或復此中有何
殊理與假我心為所依者立之為內
不立能依故彼所言無深理趣又心
少分是我執依一切心依皆名為內
由此不應作如是釋我執依止故假
說心為我又少分心貪等依故應一
切心皆成染汙或少分心尋伺依故
一切應成有尋有伺此既不亦彼去
何然差別因緣不可得故又彼何能
遮心所等我執依性以有身見緣五
取蘊為境界故是故彼釋理定不然
若尔何緣說心為我恒於自境自在
行故我謂於自境常自在行心曾無
有時不行自境故一切心皆名為我
非諸心所亦得我名意為上首故經

說獨行故彼要依心能行境故如諸心所雖亦調伏而但就勝說調伏心說我亦然唯心非所若法與此似我之心為不共益彼名為內與此相違餘法名外故諸心所無成內失又諸心所雖復與心一生住等而心望心獨名為內非心所者同異類心展轉相望為所依性皆不捨故諸心所法異類望心必定捨離能依性故謂若善心望善染汙及無記心為所依性皆不捨離染汙無記心亦如是若善心所望彼染汙及無記心捨能依性染汙無記望餘亦不故心望心為所依性無相簡隔得名為內心所望心為能依性有相簡隔不得內名又諸心所望同類心為能依性或或多或少心為所依則不如是由此內名在心非所若余大法應受內名不亦心所朋類壞故如異生中不墮法者復有餘師依訓詞理以釋內名謂我於彼有增上用故名為內我謂自體於所餘法有增上用如彼大德鳩摩邏多說如是頌

若爪拍舌端無別增上用 動觸嘗青膳作用應无差
色香味觸諸色聚中或唯身根有增上用如是廣說乃至眼根心亦於餘有增上用是故十二皆得內名若余受等自體差別亦見於餘有增上用是則諸法皆應名內上座所宗既一切法皆法處攝彼宗云何建立內外彼說如餘云何如餘謂為六識作所依者建立為內不為六識作所依者建立為外夫所依者唯有情數親近不共色等不定如彼色等雖復亦有是有情數親近不共與眼等同非所依故而立為外不立為內如是眼等雖法處攝與受等同是所依故而立為內不立為外所餘法處唯名為外又雖眼等皆通二分而內外性于不相違是故不應執此為難謂作眼等識所依時立為內性若作意識所緣境時立為外性彼謂如意根是內處攝為意識所緣復外處攝如是所說品類言詞皆率已情不能遮過有似比度無真教理所以者何違契經故

如契經說苾芻當知法謂外處是十
一處所不攝法無見無對且於此經非一切法皆法處攝由此經中遮十一處攝法處故亦非唯彼所執別法名為法處由此經中非如意處說无色故彼宗唯執受想思蘊各別法處於中無色若此經中依彼別法說法處者則應如說無見無對亦言無色由是理故於此經中再廣遮遣異眼等處謂是十一處所不攝法及無見無對若色唯有有見有對更無餘色直欲宣說別法處者應但說言法謂外處意處不攝亦是無色由是已成此別法處十一不攝無見無對或復應言無見無對意處不攝亦是無色此中不說無色言故又遮眼等攝法處故由此別有法處色成此色是何謂無表色業俱舍中當共思擇云何令他知眼等處雖為意境而唯是內故此經中遮捨數攝及差別性以顯法處謂佛世尊觀未來世於我生處有稱釋子執一切法皆是法處為遮彼故顯了說言法處唯此非一切法

阿毗達磨順正理論卷第六 第六張 志字一

是故唯於辦法處相說十一處所不攝言以眼等等無展轉攝義於眼處無如是說意識能緣一切法故勿一切法皆法處收故於此中如是遮遣又彼上座復立眼等通內外性定應不成以曾無處說彼眼等若作眼等識所依時立為內性若作意識所緣境時立為外性由此即破所引意根以如眼等曾無說故如何自号善釋難師而絕未知立同喻法既能如此何遠舉意為成眼根通內外性只應近舉耳為同法為成耳根通內外性亦應近舉眼為同法彼上座言所立眼等通內外性決定應成如世尊說必當當知諸所有眼或過去或未來或現在或內或外乃至廣說意亦如是若亦便有太過之失如契經說於內身中住循身觀乃至廣說又如經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外乃至廣說於色等中既無內性經不應說諸所有言受想行中如何有內又先自說若為六識作所依者建立為內既許如是色等受等

阿毗達磨順正理論卷第六 第七張 志字二

非識所依應唯名外經何說內如色受等雖說內言而非內處唯外處攝如是眼等雖說外言而非法處唯內處攝若亦經言有何意趣此經意趣當共思求汝上所言且不應理我今當釋此經意趣謂彼眼等為識所依說名為內色等所緣說名為外彼既無諍又眼根識所依止已正當生說名為內與此相違說名為外乃至意根內外亦亦若色等境與識所依同一身轉說名為內與此相違說名為外如是就處就所依身建立內外不違聖教隨順法相是故上座所立眼等通內外性定為不成非但不成相又雜亂以執眼等作識緣為內外性相雜亂故謂若意識緣所依意為境起時此意當言置在何處不應在內意識所緣故不應在外意識所緣故不應在內外非經所說故曾無經說如是意根或內或外或通內外豈不說有內外心耶此就依身說為內外若異此釋應於受等內性不成又應於心不具三觀於唯外心住修心

阿毗達磨順正理論卷第六 第八張 志字三

觀無容有故彼如是執心為意識作所緣時說名為外此即名內心常為識作所依故若許眼等意識緣時亦唯名內斯有何失非彼眼等有時不為自所發識作所依性如是上座立內外門違害契經不成相亂唯我阿毗達磨諸大論師所立順經或流無雜亂失已說內外十八界中幾何分幾彼同分頌曰
法同分餘二作不作自業
論曰法同分者謂一法界唯是同分今應先辨境同分相若境與識定為所緣且如法界與彼意識為定所緣是不共故識於其中已生生法此所緣境說名同分意能遍緣一切境故於三世境及非世中無一法界不於其中已正當生無邊意識二在意識即能普緣一切法故由是法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名為同分不作自業名彼同分如何眼等說為同分彼同分耶且同分眼說有三種

非六生是從眼等五根生義即五識等緣色等境外門轉故非見所斷又諸色法若染不染亦非見斷如不染法緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義云何略有二種一離縛斷二離境斷離縛斷者如契經言於無內眼結如寶了知我無內眼結離境斷者如契經言汝等苾芻若能於眼斷欲貪者是則名為眼得永斷阿毘達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷二所緣斷若法是結及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若有漏色若不斷染汙有漏無色及彼諸得生等法上有見所斷及修所斷諸結所繫如是諸結漸次斷時於一一品各別體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼有漏色及不染汙有漏無色并彼諸得生等法上諸離繫得亦時未起未名為斷由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故非諸見道能隨地別次第離染云何能斷

彼色等法見聖諦者諸惡趣法眾緣聞故已得不生緣彼煩惱未斷盡故猶未名斷若法未斷已得不生或不成就此與已斷有何差別斷據治道令得離繫非謂不生或不成就且非不生故名為斷以不定故所以者何或有已斷而猶得生如彼身中異熟果等隨其所應或有已斷亦得不生如身見等或有未斷已得不生如未離染聖者身中無有愛等一切過去及未來世諸不生法若諸無為已得忍者邪見等法如是一切或有未斷而亦得生如所餘法隨其所應亦非不成故名為斷亦不定故所以者何或有已斷而猶成就如彼身中不染汙法隨其所應諸染汙法彼若斷已定不成就或染汙法彼雖未斷而不成就如未離欲者得燻隨轉戒諸犯戒惡捨而未斷最後無間道所斷故非身語業九品漸斷諸染汙者過亦少故如是等類或有未斷而亦成就如所餘法隨其所應有餘師說招惡趣等身語二業非見所斷親等起故

非見所斷有餘於此說過難言現見餘品親所起業餘品道生方能永斷是故彼說定不應理此難不然應審思故亦見此品親等起業此品道生即能永斷何不引此而證彼義若見所斷應彼親起然不應以彼為定品夫定品者由非遍感力所隔別是故品別雖有十三而說五門以為定品由是證知身語二業若此品親起即此品俱斷此業既非見所斷感親等起故非見所斷是故彼說非不應理而契經言諸邪見者所起身業語業意業皆是邪者此不相違經但說言諸邪見者所起三業不言邪見所起三業或由邪見起修所斷貪等煩惱為因等起發起此業故作是說然修所斷貪等煩惱能為近因剎那等起發起此業故說有漏身語二業唯修所斷又契經中說預流者言我已盡那落迦等此說於彼得非擇滅永不更生故名為盡此中有難若未來法永不更生說名盡者此不生法其相如何應如過去名不滅法然於彼時

全未有體如何可說彼是生法或不
生法彼應思擇法於未來為有為无
可作是難又彼應語世尊所言如說
未生惡不善法遮令不生又言此滅
餘更不續復說遮止名斷諸漏於此
等言亦應難詰然於彼時全未有體
如何可說不生不續及與遮止或此相
違是故所說永不更生故名為盡非
不應理又如斷言義有差別盡言亦
尔不可例同如契經說能斷財蘊或
少或多又言能斷煞生等事此亦應
然不可為例又經雖說見諦圓滿補
特伽羅終不故思斷衆生身乃至廣
說此亦不能證成色業是見所斷由
此經中說阿羅漢同此言故然此經
中以初學者定無量惡意樂隨逐故
作是說諸阿羅漢斷彼近因種類斯
盡故作是說是故諸經非證彼義由
此不染非六生色定非見斷其理極
成如是已說見所斷等十八界中幾
是見幾非見頌曰
眼法界一分八種說名見 五識俱生慧
非見不度故 眼見色同分 非彼能依識

傳說不能觀 被障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見
餘皆非見何等為八謂身見等五染
汗見世間正見有學正見無學正見
於法界中此八是見所餘非見一切
法中唯有二法是見自體有色法中
唯眼是見無色法中行相明利推度
境界內門轉慧是見非餘此中眼相
如前已說世間共了觀照色故聞相
違故用明利故說眼名見五染汗見
隨眠品中當辯其相世間正見謂意
識相應善有漏勝慧有學正見謂有
學身中一切無漏慧無學正見謂無
學身中決定無漏慧一正見言具攝
三種別開三者為顯異生學无學地
三見別故又顯漸次修習生故辟如
夜分無月等明雲霧晦冥而遊險阻
所見色像無非顛倒五染汗見觀法
亦尔辟如夜分有月等明除諸晦冥
而遊險阻所見色像少分明淨世間
正見觀法亦尔辟如晝分雲翳上昇
揜蔽日輪而遊平坦所見色像漸增
明淨有學正見觀法亦尔辟如晝分

烈日舒光霽霧廓清而遊平坦所見
色像寂極明淨無學正見觀法亦尔
如如行者漸習慧生除自心中愚闇
差別如是如是於諸所緣正見漸增
明淨有異非所緣境有淨不淨由自
覺慧垢障有无故謂所緣有淨不淨
如是諸見捻類有五一無記類二染
汗類三善有漏類四有學類五無學
類無記類中眼根是見耳等諸根一
切無覆無記慧等悉皆非見染汗類
中五見是見餘染汗慧悉皆非見謂
貪瞋慢不共無明疑俱生慧餘染汗
法亦皆非見有學類中無慧非見但
餘非見無學類中盡無生智及餘非
見餘无學慧一切是見善有漏類中
唯意識相應善慧是見餘皆非見有
餘師說意識相應善有漏慧亦有非
見謂五識身所引發慧發有表慧命
終時慧又於此善有漏類中五識俱
生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆
非見耶不決度故唯有如前所說慧
相是見自體謂無色中行相明利推
度境界內門轉慧是見非餘唯此相

慧有决度能於所緣境審慮轉故非
所遮慧能於所緣審慮决度是故非
見言决度者謂於境界審慮為先决
擇究竟若尔眼根既無此相應不名
見豈不先說世間共了觀照色故闇
相違故用明利故眼亦名見契經亦
言即見諸色若眼見者何不同時得
一切境無斯過失許少分眼能見色
故少分者何謂同分眼同分眼相如
前已說識所住持乃成同分非一切
根同時自識各所住持故無斯咎若
尔即應彼能依識是見非眼要眼識
生方能見故不尔眼識力所住持勝
用生故如依薪力勝用火生若見色
用是識生法此見色用離眼應生由
識長益俱生大種今起勝根能見眾
色故不應說能依識見誰有智者當
作是言諸有因緣能生了別如是了
別即彼因緣識是見因故非見體何
緣定知眼識非見理教無故言理無
者與耳等識無差別故眼識與彼耳
等諸識有何差別而獨名見故不應
言識為見體若謂所依根差別故異

餘識者理不應然識由所依有差別
故但可想轉得眼識名不應所依有
差別故法性改易轉成見體如依草
木牛糞糠火名雖改易而煖性同諸
識相望性類無別言唯依眼識見非
餘此說隨情不依正理若此緣色故
成見者緣色意識亦應成見唯緣現
色故成見者理亦不然無異因故緣
三世境慧是見極成緣去來色識亦
應成見有去來識緣現色境應許眾
盲成現色見若言意識非見體者眼
識亦應許體非見非於一類少是見
體少非見體理不相違如何一類少
分是善少分非善此亦應然不應為
例體義別故眼等諸識體類雖同而
有善等義類差別如火體義了別境
相識體類中有淨非淨義類差別名
善非善不可義類有差別故即令體
類亦有差別如火雖有猛盛微劣有
烟無烟待緣不同義類差別而其體
類同無分別煩為自性如是諸識了
別境相體類雖同而有善等義類差
別故所引例不成救義若謂諸識體

類雖同而有見等義類別者其理不
然見是諸法體類別相不應執為義
類別故非如善等遍通一切識等法
故如是且說無有因緣眼識成見以
辯理無言教無者謂無至教說眼識
見今聞生解處處經中說眼及慧名
見可得又說眼識是見非眼世間相
違世間但說無眼名盲非無眼識謂
盲但由不成就眼不由眼識成與不
成非生第二靜慮以上於彼眼識不
現前時有眼無識可名盲者又諸盲
者雖聞眼根而成眼識應不名盲亦
復不應名無見者若言見識不現前
故雖復成就而說為盲是則世間諸
有目者識不起位應亦名盲又若眼
識有能別相令別餘識得名見者此
能別相即應是見若此眼識無能別
相今別餘識而言眼識是見非餘應
如惡王所頒教令豈不如慧此亦尔耶
辭如諸慧擇法為相有時是見亦是
簡擇有時非見唯是簡擇如是諸識
了境為相有時是見亦是了別有時
非見唯是了別由此即釋彼有難言

若識能見誰復了別許見與識無差別故如是引例理極不齊由能別相令慧名見此能別相即是能見非能別相今識名見此能別相即能見故若能別相即是見者即所依眼能見義成識但由所依唯名有別故或應說此定能別相除所依根更有何法唯眼識有耳等識無又彼所言如見與慧見識亦不許無別者亦應許識體即是慧共許相應中見其體唯是慧故又若見識無差別者諸識應即見見應即諸識盲睡眠等何緣不見若謂亦時無眼識者此亦不然體類同故此與餘識體類何殊餘無見能此獨能見如斯等救前已廣遮或復一法應有二體一體能識一體能見若非見體許能見者即汝所宗有太過失若謂如慧能見能擇理不相違此亦然者不亦見慧無差別故豈不見識亦無差別若亦有目應不異盲何緣無目成就眼識得說為盲而彼有目餘識現前不名盲者如此等過前已廣論是故定知眼識非見復有

餘師以別道理成立眼識定非是見謂不能觀被障色故然經主意不忍彼因故於頌中標傳說語謂彼傳說現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識無對故壁等不尋應見障色便詰答言於彼障色眼識不生識既不生如何當見此詰非理眼識於彼設許得生亦不能見前說餘識無差別故是故所言於彼障色眼識不生識既不生如何見者此不成答又不應說於被障色眼識不生理不成故以難意言若執眼識有見色用識無對故於被障色應亦得生若謂如識了別色用於被障色不得生者理亦不然此許眼識與有對眼一境轉故若言我說亦同此者汝不應然不許眼見色為眼境理成故又何說識既不生如何當見生即是見見即是生若說識既不生如何當見即說識既不生如何當生或說識既不見如何當見豈不於此應摠難言何故不生何故不見又若有執一切因緣皆唯前生無俱起者識生不生皆不能見依

彼所宗此亦非答又於瑠璃雲母等障眼識亦起何故說言於被障色眼識不生若謂於中光明無隔故得生者且許眼識於被障色生義得成即汝前言違自所許又世現見雖離光明而眼識起如人能見諸黑闇色夜行禽獸亦見黑闇所障諸色非欲觀闇待光明故若言境界法應亦者夜行禽獸應如人等於闇所障識亦不生不可說言一黑闇色對人對畜其性變異若言諸趣法應亦者不亦諸趣是異熟故猫狸犬等於黑闇中起塗汙心取諸色故唯異熟眼趣體所攝故可於中作如是計異熟法亦於諸趣中或有能取闇所障色若謂夜行禽獸等眼常帶光明故能見者理亦不然不可得故若言少故不可得者於遠境色照用應無眼識於中不應得起是故所說於被障色眼識不生識既不生如何見者非如理答唯未鑒人之所愛樂若亦眼根能見論者何緣不取被障諸色眼有對故於被障色無見功能識與所依一境轉

阿毗達磨順正理論卷第六
 故亦不得起經主於此復微難言眼
 豈如身根境合方取而言有對故不
 見彼耶此難不然不了所說有對義
 故所以者何此不唯說眼是障導有
 對法故唯取合境非不合境故不能
 取被障諸色此中亦依境界有對義
 意說言若於此境有被拘導彼於餘
 境設無障者亦不起用况於有障一
 切有境法應如是不能俱時取諸境
 界若亦眼識亦是有對不應但言眼
 有對故於被障色無見功能亦不應
 言識與所依一境轉故可言於彼眼
 識不生由自說言一切有境法應亦
 故此例不然不閑意故我義意說眼
 亦境界有對性故色是障導有對性
 故於被障色眼用不生意與意識雖
 有所依能依決定而無一境作用決
 定非此二種能於一時取一境界所
 依眼根所取境界即是能依眼識所
 取又必同時是故被障境界如遮
 眼用識用亦亦由是故說識與所依
 一境轉故可言於彼眼識不生許識
 見者何緣不起豈不眼是境界有對

被瑠璃等境拘導時於彼所障亦能
 起用何故說言若於此境有被拘導
 得於餘境設無障者亦不起用况於
 有障豈不前說不俱時取取瑠璃時
 不取所障取所障時不取瑠璃以非
 俱取無相違過若亦何緣眼不能取
 壁等障色我不同汝言於是中光明
 無故所以者何世間現見雖離光明
 而能取故既謂不同何緣不取諸積
 聚色障導性故譬如明闇為障不同
 如闇與明雖同色處而闇所障人不
 能取明所障色人則能取夜行禽獸
 雖亦能取闇所障色而不能取壁等
 所障如是雖能取瑠璃等所障諸色
 而不能取壁等所障由此眼根唯見
 壁等不見壁等所障諸色有積聚色
 障導性故法應如是不可推徵有根
 雖能取不合境由少導故而不能取
 餘不合境有根雖能取於合境而有
 合境不能取故經主所言眼豈如身
 根境合方取而由有對故不見彼者
 此應責言若根能取不合境者則應
 能取一切不合若取合境則一切合

阿毗達磨順正理論卷第六
 皆應能取若不亦者言成無用是故
 所言眼有對故於被障色無見功能
 識與所依一境轉故可言於彼眼識
 不生許識見者何緣不起如是立破
 理極成就

阿毗達磨順正理論卷第六

阿毗達磨順正理論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二九頁上一一行第九字「心」，
〔徑、清作「此」〕。
- 一 三二九頁上一四行第五字及一五行第七字「簡」，〔資、磧、普、南、徑、清作「間」〕。
- 一 三二九頁下九行第一〇字「廣」，〔資、磧、普、南、徑、清作「度」〕。
- 一 三二九頁下一二行第一二字「言」〔徑、清作「此」〕。
- 一 三三〇頁上二行「等等」，諸本（不含石，下同）作「等」。同行末字「處」；諸本作「等處」。
- 一 三三〇頁中末行「修心」，諸本作「循心」。
- 一 三三一頁下一一行第三字「招」，〔資、磧、普、南作「摠」；徑作「總」；清作「總」〕。
- 一 三三一頁下一二行第一三字「言」，

- 〔資、磧、普、南、徑、清作「有」〕。
- 一 三三二頁上一五行第四字「斷」，諸本無。
- 一 三三三頁上三行第八字「語」，諸本作「詰」。
- 一 三三三頁上一六行「無量」，諸本作「無重」。
- 一 三三三頁中一四行「決定」，〔資、磧、普、南、徑、清作「決度」〕。
- 一 三三三頁下一行第五字「零」，〔資、磧、普、南、徑、清作「雲」〕。
- 一 三三三頁下三行第二字「如」，〔徑、清作「初」〕。
- 一 三三四頁上二行第八字「番」，諸本作「審」。
- 一 三三四頁上八行第八字「許」，〔徑作「計」〕。
- 一 三三五頁中六行第六字「彼」，〔普作「被」〕。
- 一 三三五頁中一三行第四字「被」，〔普作「彼」〕。
- 一 三三五頁中一七行「說說」，諸本

- 作「故說」。
- 一 三三五頁下一一行第七字「趣」，〔資作「起」〕。
- 一 三三五頁下一二行末字「起」，〔資、磧、普、南、徑、清作「趣」〕。
- 一 三三六頁上一二〇行第八字「彼」，諸本作「於彼」。
- 一 三三六頁中三行首字「得」，諸本作「彼」。
- 一 三三六頁中二〇行第八字「主」，〔南作「王」〕。
- 一 三三六頁下末行卷末經名，〔資、磧、普、南、麗作「說一切有部順正理論卷第六」〕。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第七 志

尊者象賢造

三歲法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之七

眼若是見何故世尊說以為門不言能見如契經說梵志當知以眼為門唯為見色理不應說見即是門但可說言依門得見非此契經定能證彼眼識是見不說眼識以眼為門唯見色故有餘師執以眼為門慧見色故應除固執共審思求此經意趣我宗所釋以諸愚夫無明所盲無真導者或執自性極微等因或執無因而生諸行或謂諸行若剎那滅一切世間應俱壞斷由此妄想計度諸行或暫時住或畢竟常是故世尊為顯諸行因果展轉無始時來雖剎那滅而不壞斷非一切果從一因生亦非無因而生諸行密意為說如是契經以眼為門唯為見色廣說乃至以意為門唯為了法門是緣義緣有二種謂種類同及種類異此中且說種類同緣

以眼為門為見色者謂後眼起前眼為緣為見色言顯起有用如是乃至意處應知又此契經為顯眼等各有二用一能為門二能取境能為門者且如眼根能為所依令心心所各別相於境而轉能取境者且如眼根唯為見色若異此者唯義相違諸心心所唯應見故然心心所皆眼為門汝執見體唯心非所又受想等諸心所法領納取像造作等用各各不同不應唯見既言唯見明知是眼由此眼根唯能見故如是眼用略有二種一能為門二能見色乃至意處如理當知故我所宗無違經失又此契經更有別義謂見方便假說為門世尊於方便說門言故如世間說我依此門必當獲得如意財寶即是我依此方便義世尊亦告手居士言當依此門如法攝眾謂四攝事為攝方便此說眼識為見方便眼由識持能見色故識是眼根見方便故見依止故假說名眼此意說言識為方便眼能見色如餘經中了別色位以眼是識所依性

故隣近緣故於眼根體假說識名故契經言眼所識色此中亦亦觀照色位以識是眼隣近緣故所依止故於眼識體假說眼名無違經失為捨外道我任持根今能取境顛倒執故如是假說今彼梵志了識持根能取自境非我持故若亦應說眼識為門唯為見色不應說識勿彼外道執我能見謂所執我以識名說世間多執識為我故若說為眼即知眼識眼為所依定非是我我體常住定無所依聞說有依我想便息又避餘過不應說識謂經當說以意為門唯為了法若說識者即定應說意識為門若作是說便不應理以即意識能了諸法非餘意了識為方便豈不說意亦有斯過謂如說眼為門即知是眼識為見方便如是說意為門亦知是意識為了方便雖復說意而無斯過由聞意名唯作意解非謂意識所以者何眼根有用識俱生故眼識與眼作見方便故於此識可說眼名意根無用以過去故意識與意不作方便故於意

識不說名意意為意識了法方便要依意根能了法故由是若說以眼為門智者應知為捨我執說識為眼若至第六說意為門智者應知意即是意無了用故意為方便意識能了又此經說有二種眼謂彼同分及同分眼雖彼同分不能見色而能為門引同分眼今生見色於一生中必先獲得彼同分眼然後引生同分眼故如眼乃至身亦如是意有二種一者無用二者有用雖無用意不能了法而能為門引有用意今生了法意識即意故意即意識故說意能了無有過失如是等義辯釋此經是故不應引為定證遮見是眼成見是識又經主言然經說眼能見色者是見所依故說能見何緣經主起此執耶由彼經言意能識法非意能識以過去故意是識依故說能識眼亦亦者此不成證意與意識種類一故以意識相即是意故說意能識於相无違如契經言由意暴惡所作所說無非不善不應說言由過去意能起如是身語二

業此由現在意暴惡故發起不善身語二業又契經言欲生漏不起由意無染濁非無濁意定能發生無濁意識故不應謂由所依說又契經說心導世間此豈於心說心所事是故不可引彼契經證眼見言說能依識又此經說眼見色言不可執為眼識能見無處定說識能見故處處有說眼能見故前說餘師執慧見故然此經說意識法言可就所依說識無過有處定說識能識故無處定說意能識故於此義中無異執故又經主說或就所依說能依業如世間說牀座言聲經主何因起斯定執餘言餘解不可無因若謂有因所依眼力識見色故此不成因識見色因非極成故我等宗說識能住持所依眼根今能見色故言識見因不極成又無餘經定說識見豈不如說牀座言聲此說可然以極成故言聲牀座異處極成故聞此言知能依業就所依說如有實論世間共許於餘假說非有識見彼此極成

阿毗達磨順正理論卷第七 第六 志

是故不應起如是執若小眼見亦不極成何故但言識持眼見不說依眼識見色耶眼見極成前已說故眼耳等識無差別故眼耳等根有差別故非有用眼離識而生故說眼根識持能見識見有過前已具論故不應言依眼識見然契經說眼所識色可就所依說能依業眼與識異俱極成故今聞識用在於眼根知就所依說能依業由此即釋餘契經言眼所欣慕有餘師說眼識眼根欣慕不成無分別故要有分別欣慕可成應知此中眼識所引分別意識假說名眼由眼傳生如意近行彼有分別可成欣慕是故不可引就所依說能依業證眼非見眼能見色具理教故如是且辯執識見論不應正理由此亦遮執慧見論其過等故又若眼識相應慧見餘識相應慧亦應見則一切境應成所見又一切根見所依故皆應成眼復有何因唯執眼識相應慧見非餘慧耶又如前說盲不盲等諸餘過難隨其所應於慧見論皆應廣設識慧

阿毗達磨順正理論卷第七 第七 志

見論既並不成由此准成眼根能見又契經說見聞覺知四相各別無雜乱故若執識等為能見者如前已說無差別故見聞覺知應成雜乱然此宗說眼識持根令有見用非眼識見聞等亦不隨其所應又眼是見非眼識等經論世理證分明故經謂契經處處皆說眼見色故又伽他言兩眼兩耳多見聞故又契經說我諸弟子同世間眼引導世間住正法故眼若非見世尊弟子不應能導與世眼同又契經說眼等五根各別所行各別境界如是等說極分明故論謂根本阿毗達磨及毗婆沙發智論言二眼見色品類足論亦作是言謂眼已見正見當見諸如是等所說眾多毗婆沙中亦作是說若眼所得說名所見為顯同分眼有見能故復說言眼識所受即是眼識任持眼根令有所得說名見義世謂世間同許眼見聞眼根者說為盲故世謂見聞顛當等用各各異故非同識等經論世理如是分明證唯眼根決定能見然隨自執

阿毗達磨順正理論卷第七 第八 志

辟喻部師有於此中妄興彈斥言何共聚植掣虚空眼色等緣生於眼識此等於見孰為能所唯法因果實無作用為順世情假興言說眼名能見識名能了智者於中不應執著彼謂佛說方域言詞不應堅執世俗名想不應固求此言非順聖教正理於眼見性亦不能遮雖復有為皆從緣起而說諸法別相用故謂有為法雖等緣生而不失於自定相用故世尊說法從緣生亦說地等有別相用如地界等雖從緣生而有如前堅等自相亦有持等決定作業如是眼色及眼識等雖從緣生而必應有種種差別決定相用由此差別決定相用眼唯名眼非色非識色唯名色非識非眼識唯名識非眼非色此中雖無捨實相用可名能見所見能了而於如是無有捨實相用理中如可說有眼色等緣生於眼識如是亦說色識等緣生於眼見於如是等無有捨實相用法中隨逐世情似有捨實相用顯現世尊於此捨實相用勸有智者冷除

封著故作是言方域言詞不應堅執世俗名想不應固求謂於世間執有捨實能見體相所起言詞不應堅執此相無故及於世間執有捨實能見作用所起名想不應固求此用無故如見相用餘類應知不可以無捨實相用便越世俗假立名言一向依隨勝義而住亦不可執別實用無是故定應不違勝義隨順世俗假立名言由此但遮世間所起捨實相用堅執固求非謂亦遮諸法勝義各別相用堅執固求以一切法緣起相用各實有故非緣一切一切果生是故我宗雙依二諦說眼能見兩俱無失世尊亦許作者作用故契經說苾芻當知能了能了故名為識頗勒具那契經雖說我終不說有能了者亦不全遮作者作用少有所遺故作是言緣思起中我當更辯如是安住聖教正理思求決擇眼見非餘而彼於中妄興彈斥撥世俗理蔑勝義宗捨擯虛空定唯在彼又所引教何所證成豈此中言眼非見體非說眼見使用外道

許諸法有捨實相用又彼所說因果應無不許法有別相用故要有諸法各別相用方可說有因果差別若許諸法有別相用如是非毀則為唐捐若謂全無捨別作用便違世俗勝義諦理既許因果二諦非無應許諸法有假實用是故眼等取境義成謂能見聞嗅嘗覺了如是見用捨相已成今更應思見用別相於所見色為一眼見為二眼見何緣於此復更應思豈不極成若閉一眼餘眼能見是則二眼俱能見色其義已成此義雖成而猶未了二眼見色前後俱時為審了知應更思擇若亦應說非二眼中隨閉一眼或一眼壞即令餘眼無見功能故知一眼亦能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時見色一眼見色義顯易成俱見難成故應辯釋頌曰
或二眼俱時見色分明故
論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明故以閉一眼於色相續見不分明開二眼時即於此色見分明故

若二眼根前後見者雖開二眼而但一見如一眼閉見色不明開二眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉時亦應如是既不如是定知有時二眼俱見依性一故眼設百千尚生一識況唯有二有餘部說處隔越故眼見色時唯一非二又以一眼觀箭等時能審定知曲直相故速疾轉故增上傷心謂我一時二眼能見此說非理所以者何豈不現見全身沒在冷燻水中支體身根俱時覺觸如是二眼處雖隔越俱時見色理亦無違雖二眼根方處各異種類同故而一根攝唯一眼識依二眼生故許同時俱見無失然別因故但由一眼能審定知箭等曲直言別因者由眼極微如香菱花傍布而住正現前事見即分明非正現前見便不了於觀箭等曲直相時二眼中間置箭等者俱望二眼非正現前更相眩曜見不詳審設當一眼置箭等時餘眼傍觀亦不審了故閉一眼以箭等事當一眼時一眼正觀无相眩曜易審曲直又

言二眼處隔越故不俱見者此亦不然如人二手俱觸冷燭處雖隔越同時發識眼亦應然何不俱見又一眼中有翳隔斷應不俱時同發一識又彼所言速疾轉故起增上慢謂我一時二眼見者此實能見非增上慢雖復二眼見用速疾若於一時一眼發識餘眼不能助發識者便開二眼或一眼閉見色明味差別應無隨一眼中識定空故由此亦遮上座所說彼作是言二眼於境前後起用見則分明或復一眼有閉壞時一眼雖開無相替代彼所生識唯依一門速疾轉故見不明了此說亦非所執二眼剎那展轉相替代時一眼常空不能見色恒唯一眼能見色故與一眼者見色明昧差別應無故彼所言不能令喜又若二眼有閉壞時眼識常依一門轉故於所見色不明了者是則二眼不壞俱開時一眼識依二門轉由此所見明了義成若謂二眼不壞俱開眼識亦時一門轉者即前所說或復一眼有閉壞時一眼雖開無相替

代彼所生識唯依一門速疾轉故見不明了言成無用無替代言亦不應理剎那前後有替代故又初剎那識應明了又應意識恒常闇昧是故彼說決定無有見色明昧差別因緣又彼應說眼識生時左右二眼眾緣皆具何不同時俱能生識二眼前後生識論者眾緣具時無有因緣令生識用初左非右或復相違又彼上座論宗所許全身沒在冷燭水中身根極微適能生識以中或表身根損時雖生身識而不明了故知身識明了生時定由所依寬廣適發幾許多百踰繕那身境遍現前上下俱時同生一識何緣二眼相去不遠俱境現前不許同時共生一識今觀彼意無別因緣但欲故違阿毗達磨諸大論者所說義宗頑器眾中逞已聰敏對法者說身根極微理應定無一切同分十三火聚纏逼身時身根極微猶有無量是彼同分不生身識設遍生識身應散壞彼上座言此應微難彼所受身不散壞者為由身識不遍發故為

由宿業力所持故又彼身形所有損害為由身識為由火燒又彼身中猛火遍逼何緣身識不遍發耶又發識處身應散壞如是微難皆不應理業要待緣能持身故謂由業力令彼身中身根極微不遍發識勿遍發識身便散壞彼何不受如是義耶又由此故業力勝劣差別義成生彼有情受苦輕重業不等故謂彼同分身根極微少者便生猛利苦受若彼同分身根極微多者便生微劣苦受若謂業力招異熟苦勝劣法余何用彼者此責不然一身前後受苦勝劣應無有故非一業力於一身中感苦受果前後勝劣滿業多故無斯過者理亦不然多業異熟前後生起無定因故若謂待緣合時生者是則業力待緣義成業雖能招異熟苦異要緣身觸身識方生身識俱時乃生苦受是故業力必待緣成有非情法亦能為緣發生苦受然非異熟若謂彼緣亦是業力增上果者然增上果既非異熟不必相續勝劣無定是則無業不待緣

成其理難越故我所言謂由業力令
彼身中身根極微不遍發識勿遍發
識身便散壞其理極成言彼身形所
有損害為由身識為火燒者我說定
由身識損害若無識了外火何能不
見悅意境現前樂受不生身有攝
益諸聰散者咸作是言由過外緣覺
發內境起心所方於自身為損為
益若無若受與識俱生誰於彼身能
為損害故彼所執理定不然言彼身
中猛火遍逼何緣身識不遍發者上
座亦應同此當說何緣二眼境俱現
前唯一眼根生識非二又如先說先
何所說謂由業力令彼身中身根極
微不遍發識勿遍發識身便散壞言
發識處身應壞者何緣定知彼身不
壞如等活等捺落迦中隨發識處身
分便壞而不全壞若全壞者彼應數
數命終受生是故應如一切身分有
多同時發一識者如是眼根雖有二
處亦可俱時同發一識云何一眼識
依二眼根轉識無形色無住處故依
二轉相難可定說如何得知識無住

處一識遍依多根轉故謂若眼識有
住處者眼根有二眼識唯一識應但
依一眼而轉則應一眼見色非二或
應俱時在一相續有二眼識依二根
轉如是二事既皆不許故心所定
無住處若謂一識於一時中住二眼
處此亦非理有分相雜非一過故謂
若一識於一時中住二眼者應成有
分住左眼分非住右眼住右眼分非
住左故又應相雜二眼中間眼識亦
依身根住故是則身識亦成眼識又
應非一二眼中間若無眼識有隔斷
故如何成一如是則應非一眼識於
一時間各住一眼是故不應許一眼
識於一時中住二眼處又執眼識住
眼中者當云何任為體相涉如油住
麻為別相依如果任器然此二執俱
不應理若如初者眼與眼識其性各
別應成一故若如後者無方分法別
體相合理不成故若心心所無住處
者如何可言依止眼根了別諸色故
名眼識又若眼識不住眼中如何眼
根成所依性此責非理眼作眼識不

共隣近生起緣故說為依止及所依
性不可言依彼即說住其中亦說目
依王人依財食故若謂眼識隨所依
根有損益故住眼中者理亦不然現
見影光鏡像等物隨依損益而不任
故謂影等物非住樹等而見樹等有
損益時影等隨依亦有損益又見大
海隨月虧盈水有增減然大海水不
任月中故所立因有不定失若小眼
識何不能取眼依肉團眼藥眼籌眼
翳等設許眼識住眼根中極相逼
故可不能取既許眼識如非住境亦
不住根豈不如色亦應能取眼肉團
等此亦不然由能依識與所依根一
境轉故又極遠色與識所住雖不相
隣而不能取若肉團等與所住根極
隣逼故識不取者諸所有色與所住
根不相隣逼皆應能取是故眼識取
境法介若所取境與所依根極近極
遠皆不能取若小眼識應有住處非
無住處可說此識與所取色極近極
遠此亦不然就所依根說近遠故或
就隣近生因說故眼是眼識隣近生

阿毘達磨頌正理論卷第七 第十八張 志

因識執眼根以為我故即就此因說
有近遠或由眼識身內轉故就身說
有近遠無過身由此理名有識身以
識執身為自內有故知眼識在身內
轉有作是言心所法定有住處現
見諸果住因處故謂見世間所生諸
果無不住在能生因處如羯刺藍住
精血處牙等亦住種等因處眼根既
是生眼識因眼識定應住眼根處若
謂如聲亦離本者此救不然聲必不
離所依本故此言非理如糞土等相
續有異非如種等相續一故眼與眼
識由體類別相續有異如糞土等雖
牙等因體類別故住處各別眼識亦
然不住眼處非如牙等與種等因相
續不異可言住彼又識不住色等處
故如色明空及作意等雖能為因發
生眼識而識生時不住彼處眼亦應
亦雖是識因而識生時不住彼處豈
不如眼雖與色等同為識因而眼識
生唯依上眼不依色等如是眼根雖
與色等同為識因而眼識生應唯住
眼不住色等汝今何緣不取是義謂

阿毘達磨頌正理論卷第七 第十九張 志

如眼根雖與色等望所生識依非依
異而與眼識同為異類相續因性如
是眼根雖與色等望所生識依非依
異而同作識非所住因由此故知心
心所法定無住處其義極成故先所
言識無形色無住處故依二轉相難
可定說理必應然如是所說眼等諸
根正取境時為至不至何緣於此猶
復生疑現見經中有二說故如世尊
說有情眼根愛非愛色之所拘礙非
不相至拘礙義成又世尊說彼以天
眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非
於至境可立遠近由此二說故復生
疑根境相至其義不定若就功能到
境名至則一切根唯取至境若就體
相無間名至頌曰
眼耳竟根境 不至三相違
論曰眼根唯取非至境界遠近二境
俱時取故眼若至境應有行動非天
授等有行動法遠近二方一時俱至
是故眼根取非至境若說如燈於遠
近境一時俱至是彼性故此說不然
因不成故謂若有說辭如明燈遠近

阿毘達磨頌正理論卷第七 第二十張 志

二方俱至而照眼根亦亦遠近二境
俱至而取同彼明燈火明性故此因
不成眼火明性非極成故又眼不應
是火明性闇中欲見未光明故非燈
欲照瓶衣等時別求光明助方能照
若謂眼中火明小故求大光明助方
見者此亦非理現見小明大所伏故
眼應畢竟不能見色又明燈喻與眼
不同隣逼無間照不見故謂如明燈
於油炷等極隣逼物能燒能照眼則
不然於眼藥等極隣逼境不能見故
又如明燈於諸遠近所照之物無間
遍照眼則不亦或越中間樹林等色
見山等故由茲燈喻與眼不同前所
立因遠近二境俱時取故證眼唯取
非至境者理無傾動又眼不應至境
方取以不能取隣逼境故又亦能取
頗眩迦等所障色故又於所見有猶
豫故若取至境因何猶豫非於至處
猶豫應理又不審知人執異故既言
至彼審知豎相不審差別此有何因
又眼無容至遠境故無容住此眼越
多千踰繕那量至月輪境眼有明故

無斯過者理亦不然眼有火明非極成故眼性非火寧有火明耳根亦唯取非至境方維遠近可了知故謂可了知此南北等方維遠近差別音聲聲至耳根方得聞者應如味等此事皆無豈不鼻根亦見能了方維遠近香差別耶雖見但由順方迴轉取香明了此知差別眼耳見聞方維遠近不假迴轉而能了知故與鼻根取境非類又近遠聲取有明了不明了故若至乃聞並應明了又近遠聲取有決了猶豫別故若至乃聞至無別故如近決了於諸遠聲應無猶豫如遠猶豫於諸近聲應無決了由此等證不至能聞意根亦唯取非至境不取俱有相應法故若言如鼻雖不能取自俱生香而取至境意亦亦者理必不然由外覺發內俱生香鼻方能取義極成故如說唯內食能作食事故非不取時能為食事又無色故非能有至是故意根取非至境設有難言三根能取非至境者理必不成應皆能取一切處時所有一切不至物故

謂若三根取非至境非至同故天上下極遠障隔已滅未生諸不至物何不能取又彼三根未起已滅何不能取又面餘方何不能見餘方境界此難不然譬如磁石能吸鐵故謂如磁石雖能吸於諸不至鐵而不能吸無量百千踰維那等有隔障鐵又不能吸已滅未生及不對面諸不至鐵未起已滅亦不能吸又如鏡等生於像故謂如鏡等雖復能生不至物像而不能生極遠障隔已滅未生及不對面一切物像未起已滅亦不能生眼等亦然不應為難是故彼難不令三根退失能取非至境用有說耳能取於至境聲相續轉來入耳故又自能聞耳中聲故此說非理手執鈴聲頓息故若聲相續來入耳中手執鈴時依鈴聲可息從彼傳生中間離質相續不息此聲應可聞然執鈴時現見一切鈴聲頓息都不可聞不可息餘餘亦隨息不聞餘故餘亦不聞若謂如燈滅時近遠明皆滅者此亦不然俱不俱時轉差別故非一與一

相續異故謂燈與明現見俱轉燈焰纔滅則不見明聲即不然彼許離質展轉相續來入耳故彼定應許聞是至聲時初附質聲久已謝滅若不介者初所起聲聞位猶存失剎那性故聲與彼燈明不同又燈與明相續各異如心心所同共緣生緣被損時彼此俱息聲即不介相續無異如識相續不共緣生聲相續中前聲雖滅後聲猶起何故不聞是故依質所發音聲即能為緣生於耳識若異此者聲至方聞了近遠聲應無差別然自能聞耳中聲者非如香等隣鼻等根雖在耳中仍非至境由語通耳字句難知欲審聽者遮其苦逼故耳唯能取非至境今應思擇何緣聞中眼不能取瓶衣等色為體無故為非境故為助取因無故為障取因有故而不取耶且聞中色非體無故而不可取有天眼者能現取故又聞中色非非境故而不可取彼因人種現可取故設持明照應不取故非處明中極微等色及餘非境眼根能見雖有說言此

阿毘達磨攝論卷第七 第五十四 志字号

闇中色如中有色異明色類故不可
取而非應理所以者何應不取彼俱
行觸故又持明照時不見異色故或
應闇與明成滅生因故形亦應成異
類性故現見曾受彼種類者闇中觸
時知即彼故又於闇中亦染衣等色
至明中不見異故由此證知非異色
類若亦闇色何緣不取譬論師作
如是說由助取因光明無故此中光
明有何作用謂有攝益能取根用如
食乾麩不得味故又言色在可見處
故若亦光明唯應於境能為攝益非
攝益根謂身住闇中見明處色故又
由所立乾麩喻故復由所引阿笈摩
故又言色在可見處者意不說色在
光明中但言境在根力及處彼經廣
說乃至法在可知處故又若闇中瓶
衣等色其體先有闇助取因故不能
取後遇光等助取因時顯了彼色故
能取者應許空中先有風體闇助取
因故不能取後遇扇等助取因時顯
了彼風然後能取又亦應許二木相磨
是火取因非別生火然不應許有過

順正理論七 第二十五 志

失故執我論者應亦可言我體先有
闕能取根故不能取是故闇色非助
取因光明無故眼不能取若亦何緣
不取由障取因有故何者是耶謂即
黑闇雲煙塵等所障諸色眼不能取
例極成故光明遠此障取因故待彼
光明方能取色故亦說彼為識生因
又如琉璃與彼壁等望能取者為障
不同如是闇明種類亦故是障非障
體性有別如前已辯豈不亦由助因
無故而不能取見根功能作意無故
雖有實境而智不生雖有是事然可
生疑謂於闇中如不取色光明亦亦
由此未知為由所見無故不取為由
光明無故不取雲等障色不見極成
又黑闇障是所現見故闇中色由闇
障故眼不能取此事無疑如有說言
極遠諸色由有遠故而不能取復有
說言極遠諸色由無近故而不能取
此二說中前說為勝以有體故不生
疑故如是應知有闇障故無光明故
是故闇中所有諸色定由闇障而不
能取光明遠此障取因故待彼光明

順正理論七 第二十六 志

眼能取色如是所說其理必然

說一切有部順正理論卷第七

阿毗達磨順正理論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三八頁下六行首字「相」，諸本（不含石，下同）作「行相」。
- 一 三三八頁下一五行「世尊」，諸本作「世」。
- 一 三三九頁上五行「任持」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住持」。
- 一 三三九頁上九行「世間」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。
- 一 三三九頁中一三行第八字「說」，**徑**、**清**作「識」。
- 一 三三九頁下四行第三字「濁」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「漏」。
- 一 三三九頁下一一行「過有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有過」。
- 一 三三九頁下一八行「住持」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「任持」。同行「令能」，**資**、**碩**、**普**、**徑**、**清**作「今能」；**南**作「不能」。

- 一 三三九頁下二一行第一三字「此」，**資**作「比」。
- 一 三四〇頁上末行第一二字「設」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 三四〇頁中一〇行第八字「間」，**資**作「問」。
- 一 三四〇頁中二一行「說為」，**徑**、**清**作「為說」。同行第七字「世」，諸本作「理」。
- 一 三四〇頁下二行「揅擊」，諸本作「揅擊」。次頁上二一行同。
- 一 三四〇頁下五行「執著」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「封著」。
- 一 三四〇頁下一六行第九字「名」，**資**作「必」。
- 一 三四〇頁下末行第一三字「冷」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「令」。
- 一 三四一頁上一行「封著」，**麗**作「執著」。
- 一 三四一頁上二行第四字及五行第六字「想」，**徑**、**清**作「相」。
- 一 三四一頁上一一行第一一字「各」，

- 一 **碩**作「名」。
- 一 三四一頁上一七行「全遮」，**南**、**徑**、**清**作「令遮」。
- 一 三四一頁上一八行「緣思」，諸本作「思緣」。
- 一 三四一頁上一九行第六字「辯」，**碩**、**南**作「辯」。
- 一 三四一頁上末行「便用」，諸本作「便同」。
- 一 三四一頁中二〇行「二眼」，**麗**作「一眼」。次頁上一八行諸本同。
- 一 三四一頁下七行第九字「又」，**碩**作「眼」。
- 一 三四一頁下一〇行第一三字「沒」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「投」。
- 一 三四二頁上四行第一〇字「同」，**碩**作「阿」。
- 一 三四二頁上九行「明味」，諸本作「明昧」。
- 一 三四二頁中一〇行第六字「沒」，**碩**作「決」。
- 一 三四二頁中一三行「幾許」，**資**、**碩**、

- 一 三四二頁下一八行「苦異」，諸本作「苦果」。
- 一 三四三頁上九行第四字「若」，諸本作「苦」。
- 一 三四三頁上一九行第九字「如」，諸本作「知」。
- 一 三四三頁中七行第九字及一〇行第七字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。
- 一 三四三頁中八行「二眼」，資、磧、普、南、徑、清作「一眼」。
- 一 三四三頁下一一行首字「僉」，諸本作「臉」。
- 一 三四四頁上一行第一一字「就」，徑、清作「說」。
- 一 三四四頁上一三行末字「雖」，南、徑、清作「離」。
- 一 三四四頁上一二一行第四字「上」，諸本作「止」。
- 一 三四四頁中一七行第三字「竟」，諸本作「意」。

- 一 三四四頁下八行首字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。
- 一 三四五頁上八行第三字「此」，諸本作「比」。
- 一 三四五頁下三行末字「是」，諸本無。
- 一 三四五頁下二一行「火種」，諸本作「大種」。
- 一 三四六頁上六行第一〇字「亦」，諸本作「赤」。
- 一 三四六頁上一一行第六字「味」，資、磧、普作「未」。
- 一 三四六頁中九行「闡明」，資、磧、普、南、徑、清作「明闇」。
- 一 三四六頁中一〇行第八字「辯」，磧、普、南作「辯」。
- 一 三四六頁中一一行第七字「見」，磧、普、南、徑、清作「境」。
- 一 三四六頁中一二行第二字「凝」，磧、普、南、徑、清、麗作「疑」。

阿毗達磨順正理論卷第八

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第一之一

已說三根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境如何知鼻唯取至香有說斷息時則不嗅香故此因於義未足證成設有息時能嗅香氣何能證鼻唯取至香以諸極微不相觸故何不相觸若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失是故此因於鼻唯取至根香義未足證成實有息時能取香氣然不相觸至義豈成彼難既然此因何解今觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼等等至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名為至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近

阿毗達磨順正理論卷第八

境界但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障導有對性故觸即有失為顯此義復應研究設有難言若諸極微互不相觸如何拊擊得發音聲今此豈同鶴鷄子等要由合德方乃生聲而為此難然物合時理不成故不應許有合德生聲若亦云何得有聲發於此真實聖教理中離合擊名唯依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因此俱生聲是耳根境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名為合豈得相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸但有身根名為能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜亂然無雜亂立境有境若謂此二無雜亂失身識所緣所依別故豈不由此

阿毘達磨俱舍論卷第八 三十一

轉成雜亂謂若身根亦所觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依若諸極微定不相觸毗婆沙論則不應言非觸為因生於是觸謂離散物正和合時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時是觸為因生於是觸謂和合物復和合時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續毗婆沙宗決定不許極微展轉更相觸義應知彼言有別意趣且向遊塵多極微集而彼論說非觸為因生於非觸故知彼言定有別意有何別意謂於和合說是觸言毗婆沙師咸作是說但由風界力所攝持令諸極微和合不散眾緣合故聚色生時說非觸因生於是觸即離散因生聚集義豈不無有不集極微待緣方集則應一切是觸為因生於是觸有作是說亦有極微不聚集者故無此失有說待處和合色故於細和合立非觸名故非觸因生是觸者是細聚因生處聚義故彼所言於義無失眾緣合故攝持聚色風界滅時與此

相違離散色起即於此位說是觸因生於非觸是處聚因生細聚義眾緣合故攝持聚色風界不滅諸處色聚或生自類或轉生處說是觸因生於是觸是處聚因生處聚義由此道理諸向遊塵能攝持處風界不起細聚相續不轉成處名非觸因生於非觸是細聚因生細聚義此謂彼言所有別意又於非色亦說觸言如契經說出滅定時當觸幾觸當觸三觸謂不動觸無所有觸及無相觸然非此中可討實有于相觸義是故所言此彼大種定不相觸其理極成若許相觸復有何過豈不前說若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失然彼上座於此復言諸極微體即是方分如何有體言無方分此言非理若許極微更無細分有自體故是方分者諸無色法既有自體無差別故應是方分若謂無色無和合義是故不應名方分者此亦非理諸無色法有處亦說有和合故又彼所宗色有和合亦不應理應成一故

不應一體可名和合又上座說二類極微俱無分故住處無別此亦非理彼論自言有說極微處不相障是宗有失違聖教中有對言故何緣復說二類極微俱無分故住處無別又彼所言即由此故許依同處說不相離又言極少許五極微同在一處不相妨此皆非理若容五微同一處者何物為障百千俱阻不許同處如是便應一極微處苞容一切所有極微是則世間恣一微量或應不許極少五微同在一處不相妨多微聚集處寬廣故是故應許極微有分或許諸微于不相觸不相離義異此可成無一極微現在獨住而不聚集如前已辯是故一切和合聚中隨其所應皆有一切由此故說不相離言非約處同名不相離然無分故不觸義成若介身根及與觸界如何能觸所觸得成已成極微于不相觸能所觸義今應共思若謂我宗由能所觸已許相觸更何所思唯汝自應思量是義此不應理許觸論宗於是義中應同

思故謂若鼻舌與自境微亦相觸者何緣不許此根境微是能所觸若不許二觸自境微而同身根名取至境如彼理趣此亦同然或非色中應有相觸如前所引觸三觸故是故此中應共思擇契經所說觸義意趣然我先說謂境與根隣近而生方能取名取至境今能所觸准彼應成極隣近故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼於香味此亦非理隣近雖同而於其中有品別故如眼瞼等雖至名同而於其中非無品別非眼瞼等同得至名即今一切至無差別瞼等藥鬚於彼眼根漸隣近中品類別故又如眼等取非至同非至境中非無品別鼻等亦亦取至境同於至境中應有品別又滑澁等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故無有過有說實無能觸所觸然似有故假立觸名或任於中更求餘理且不應許境與身根實更相觸如前已說境與有境應雜亂故是故應隨此順正理

說能所觸名起因緣有餘師說雖諸極微牙不相觸而和合色相觸無過由此拊擊得發音聲如諸極微雖無變尋而和合色變尋非無此不應理非離極微有和合色若觸和合應觸極微彼即應許極微相觸是故前說於理為勝又上座言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理不相違若異此者極微展轉無相攝持應不和合若謂攝持是風界力風界豈似手所捧持諸微令不散墜此難非理且如水輪風輪攝持今不散墜風輪豈似手所捧持如彼攝持此亦應亦若言我許極微相觸由相觸故相攝持者似手捧難則為唐捐如汝所言極微相觸次第安布能相攝持我亦說言由風界力隣近安布能相攝持故不應言若異此者極微展轉無相攝持應不和合異汝所言極微展轉有相攝持和合成故又不相觸亦能攝持譬如身根不觸身識能攝持識今起現前又彼所言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理無違者

彼不審思而作是說如前已說境與身根實不相觸應境有境相雜過故遍體一分觸違理故諸有對法體是障尋有對攝故處所展轉牙不相容不應相觸無細分故非觸一分各別性故非觸全體同處多微過如前說如何可言此若觸彼彼定觸此乃至廣說又准此說應亦可言此若見彼彼定見此既成所見餘見所見理不相違此若聞彼彼定聞此既成所聞餘聞所聞理無違等彼既不然此云何亦若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望牙為攝益或相損害豈要相觸方能損益異此云何若必亦者觀雪日等眼云何損觀月輪等眼云何益眼不應至日等大種汝又不許有彼光明俱行大種汝許光明依日月輪大種生故由彼上座自說是言大種造色多不相離亦有少分得相離者謂諸日月燈寶光明及離諸花孤遊香等因論生論身根既唯取至境故日光中熱身現得故汝云何知日光但依日輪大種不依隣近身根大

阿毗達磨論正理疏卷第八 第九分 遮持論

種者於是處身覺日熱即近是處眼見日光應知此光非離大種故唯隣近大種為緣能損能益隣近大種非彼極遠亦非相觸此義已成且如所觸不觸身根然能為因今身損益若謂所觸觸者身根所依大種為損益者雪日光等於眼士何設許所觸觸者身根所依大種能為損益然不許身所依大種能觸身根仍為損益豈不大種展轉相望雖不相觸由相隣近能為因故損益義成故不應言若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望牙為攝益或相損害然大德說一切極微實不相觸但由無間假立觸名經主此中顯彼勝德作如是言此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許為有對今說大德如是意趣非即可樂亦非可惡但應尋究如何無間仍不相觸理未顯故意趣難知若說諸微全無間隙然不相雜應成有分不許處同復無間隙既許無間何不相關故彼但開言定顯隣近義此中但

阿毗達磨論正理疏卷第八 第十分 遮持論

言或顯定義定有間隙故名定開如定有熱故名定熱是定有隙理得成義或顯無義謂此中無如極微量觸色所開故名無間如是無間大種極微隣近生時假說為觸若作此釋大德所言一切極微實不相觸但由無間假立觸名深有義趣即由障有對勢力能相障行許為有對非許住處展轉相容而可說為障有對豈怖處同遮無間住許有間隙而無趣行非有所怖法性應亦諸有對者處必不同勿彼處同或成有分故無間住理必不然雖於中間少有空隙而有對力推逼其行間隙者何有餘師說是無觸色復有說言都無所有經主復說又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無過者此說非理有分方名異義同立無分言已遮方分如何於此復更生疑謂許極微若有方分既無方分如何可觸又遍體觸或觸一分二皆有過前已具論如何復言若無方分設許相觸亦無斯過是故所言無

阿毗達磨論正理疏卷第八 第十一分 遮持論

極微量觸色所開故名無間如是無間大種極微隣近生時假說為觸其義成就非住處同或無間住可許有對無分義成今應觀察眼等諸根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰
應知鼻等三唯取等量境
論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃言唯取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根少多介所根微能起功用眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷琴聲小大等量意無質導不可辯其形量差別頌中應知言兼勸知此義今乘義便復應觀察去何眼等諸根

極微安布差別不可見故雖難建立而有對故住方處故和集生故定應說其安布差別眼根極微居眼星上對向自境傍布而住如香菱花清徹膜覆令無分散有說重累如丸而住體清徹故如秋泉池不相障尋耳根極微居耳穴內旋環而住如捲擗皮鼻根極微居鼻頰內背上面下如雙爪甲此初三根橫作行度無有高下如冠花鬚舌根極微布在舌上形如半月當舌形中如毛端量非為舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓鼓男根極微形如拍鞞眼根極微有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至舌根極微亦尔身根極微定無一切皆是同分乃至極熱捺落迦中猛焰纏身猶有無量身根極微是彼同分故如是說設遍發識身應散壞以無根境各一極微為所依緣能發身識五識決定積集多微方成所依緣性故去何建立六識所依為如五識唯緣現在

意識通緣三世非世如是諸識依亦尔耶不尔云何頌曰
後依唯過去 五識依或俱
論曰由六識身無間滅已皆名為意識此與意識作所依根是故意識唯依過去眼等五識所依或俱或言表此亦依過去謂眼等五是俱所依過去所依即是眼界如是五識所依各二第六意識所依唯一為顯頌中依義差別故復應問若是眼識所依性者即是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦尔各各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識為所依性謂無間滅心所法界又五識界如所依根定有過現彼所緣境為亦如是為有別耶定有差別已滅未生非五識境所以者何由與所依一境轉故於非現境依不轉故有

執五識境唯過去應告彼言若如是者豈不但以前生為緣與識俱生皆非緣性又已滅色彼執體無但分別心取為境起又定應許彼所依根亦在過去能生現識如是彼言皆不應理且置所依及餘識境如何眼識境唯過去不緣一切過去色耶無間百年滅無異故若謂無失取自因故無間滅色是現識因百年滅色無因殺者此亦不然無異因故唯無間滅是現識因非百年滅有何因證如彼百年已滅諸色與現眼識都不相關無間滅色應亦如是既無差別何獨為因此望百年亦有差別眼識將生時此色為緣故若尔眼識境應非過去識在未來緣現在境故亦不可說異時為緣異時為境此與眼識除為境用復作何緣眼識生時久已滅色近滅無異何不為緣汝執久滅與近滅者俱非實體無差別故又久近滅能為緣用理俱不成非現境界相續各異非一果性無差別故又汝應說鼻舌身三云何名為取近至境過去未

阿毘達磨俱舍論卷第八

來說為遠故又若五識唯緣過去如
何於彼有現量覺如於自身受有現
量覺謂我曾領納如是苦樂此救不
然於自身受領納覺了時分異故諸
於自身曾所生受餘時領納餘時覺
了領納時者謂為損益時今時此受
未為覺了境謂了餘境識俱生受正
現前時能為損益此損益位名領納
時即自性受領所隨觸自體生故識
等領彼損益行相自體起故此滅過
去方能為境生現憶念此憶念位名
覺了時由斯理趣唯於現量曾所受
事有現量覺故現量覺於自身受有
義得成現量有三依根領納覺了現
量性差別故過去色等既許未曾現
量所受去何可言如自身受有現量
覺如於他身受非自領納現量所受
則無現量覺言我曾受如是苦樂緣
彼受智既非現量覺如是現色等非
自依根現量所受應無現量覺謂我
曾受如是色等緣彼境智應非現量
覺又若現在色等五境非現量得如
緣未來受所起智緣非曾領納現量

阿毘達磨俱舍論卷第八

所得故必無自謂我曾領受如是苦
樂倒緣過去色等起智緣非曾依根
現量所得故應無自謂我曾領受如
是色等如苦受等必為領納現量受
已方有緣彼現量覺生如是色等必
為依根現量受已方有緣彼現量覺
生現所逼故定應信受若領納受時
非緣受為境緣受為境時非領納受
者世尊何故作如是言受樂受時如
實了知受於樂受乃至廣說此無違
失如是所說是觀察時非領納時顯
觀行者於曾領納現量所得樂等受
中無迷謬故作如是說是故不應於
諸現量曾未受境有現量覺由此五
識唯緣現境必以俱生為所緣故契
經既說眼色為緣生於眼識乃至廣
說何因識起俱託二緣得所依名在
根非境頌曰
隨根變識異故眼等名依
論曰眼等即是眼等六界由眼等根
有轉變故諸識轉異隨根增損有明
昧故非色等變令識有異以識隨根
不隨境故依名唯在眼等非餘若介

阿毘達磨俱舍論卷第八

意識亦隨身轉謂風病等損惱身時
意識即亂身清泰時意識安靜何緣
彼意識不以身為依隨自所依故無
此失謂風病等損惱身時發生苦受
相應身識如是身識名亂意界此與
苦受俱落謝時能為意根生亂意識
與此相遠意識安靜是故意識隨自
所依豈不有漏意界無間無漏識生
如是等異如何意識隨自所依非據
有漏無漏等類名隨自在但據增損
明昧差別如從無覆無記眼根生善
不善有覆眼識而名眼識隨自所依
此亦應介是故能依非隨一切所依
法性若不介者應非能依隨所依故
何緣所識是境非根而立識名隨根
非境頌曰
彼及不共因故隨根說識
論曰彼謂前說眼等名依故立識名
隨根非境依是勝故及不共者謂眼
唯自眼識所依色亦通為他身眼識
及通自他意識所取乃至身觸應知
亦然豈不意識境不共故應名法識
此難非理通別法各共非遍故境不

具前二種因故謂通名法非唯不共
 別名法界非遍攝識又別法界雖不
 共餘而非意識所依根性是故若法
 是識所依及不共者隨彼說識色等
 不然故不隨彼說色等識如乎鼓聲
 及麥牙等又此頌文復有餘義彼謂
 眼等識所隨故及不共者及由眼等
 是不共故謂有一生色發四生眼識
 無一生眼根發二生眼識况有能發
 四生識者如是界趣族類身眼各別
 發識故名不共廣說乃至身亦如是
 豈不餘生意根亦發餘生意識非全
 不發但不俱時無一生意一時並發
 二生意識可如色等故作是言無二
 况四如是眼等識所隨故生界趣等
 別生識故由此二因隨根非境有言
 根識俱是內性境唯是外故隨根說
 有言根識俱有情數色等不定故隨
 根說眾緣和合眼識方生何故契經
 唯舉眼色眼識所依所緣性故餘法
 雖是眼識生緣而非所依及所緣性
 又是眼識隣近緣故豈不空明能生
 作意亦是眼識隣近緣耶眼色二緣

於生眼識極隣近故異空明等又眼
 識生必藉所依所緣力故及不共故
 眼識生時必藉眼色為所依緣餘法
 不定謂夜行類識不藉明生水行類
 識不待空發人於瑠璃瓶內如等障
 色亦亦天眼發識不假空明若謂眼
 識生必藉明近明近色主明客明定
 一為緣方見色故又眼識發必藉於
 空以空遍滿一切處故此皆非理眼
 藉明者要藉大明照色方見非猫狸
 等眼有大明如何能見復有人等眼
 雖無明而夜見色甚遠汝義如說有
 人於闇中色亦能觀見不待光明若
 空遍滿一切處者無障導故亦應能
 取壁等障色能生作意通與六識作
 共生緣眼色非共是故契經唯舉眼
 色或隨所化宜聞便說象跡喻等諸
 契經中作意等緣皆具說故隨身所
 住眼見色時身眼色識地為同不應
 言此四或異或同所言同者謂生欲
 界以自地眼見自地色四皆同地生
 初靜慮以自地眼見自地色亦皆同
 地非生餘地有四事同所言異者謂

生欲界若以初靜慮眼見欲界色身
 色欲界眼識初定見初定色身屬欲
 界三屬初定若以二靜慮眼見欲界
 色身色欲界眼屬二定識屬初定見
 初定色身屬欲界眼屬二定色識初
 定見二定色身屬欲界眼屬二定識
 屬初定如是若以三四靜慮地眼見
 下地色或自地色如理應知如是若
 生四靜慮地四事有異如理應思餘
 界亦應如是分別今當略辯此決定
 相頌曰
 眼不下於身色識非上眼色於識一切
 一於身亦然如眼耳亦然次三皆自地
 身識自下地意不定應知
 論曰身眼色三皆通五地謂在欲界
 四靜慮中眼識唯在欲界初定此中
 眼根望身生地或等或上終不居下
 色識望眼等下非上下地眼根串見
 處色於上細色無見功能又下眼根
 無有勝用上地自有殊勝眼根於下
 地中自有眼識故下地眼非上識依
 色望於識通等上下色識於身如色
 於識謂通自地或上或下識望於身

阿毗達磨順正理論卷第八 第五十五

通自地者唯生欲界初靜慮中或上地者唯生欲界或下地者唯生二三靜慮地色望於身自下地者自上眼見若上地者唯上眼見又以自地眼唯見自下色若以上地眼見自上下色廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三總皆自地多分同故香味二識唯欲界故鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知眼界四事不定謂意有時與身識法同在一地有時上下身唯五地三通一切唯生五地自意自識緣自地法名意與三同在一地眼界有時在上地者謂遊定時若生欲界從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等無間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下如理應知於受生時

阿毗達磨順正理論卷第八 第五十五 志字

無上地意依下地身必無下地身根不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地眼界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色亦時彼色可為幾種眼識所識於此復起幾種分別為令於宗不迷亂故先於料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別遍諸地故約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地捺汗分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除捺汗非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得

阿毗達磨順正理論卷第八 第五十五 志字

依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已於料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色捺汗無覆無記眼識所識於此復起三種分別謂善捺汗無覆無記不斷善根未離貪者明見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除捺汗以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除捺汗以初靜慮眼見彼地色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法

者則有二種謂除无記不退法者則
唯有善於此復起初靜慮地三種分
別已離初定貪未離二定貪以二靜
慮眼見欲界色時此色唯是无覆无
記眼識所識於此復起欲界分別若
退法者具有三種不退法者唯有二
種謂除染汙於此復起初定分別若
退法者則有二種謂除染汙不退法
者則唯有善於此復起二靜慮地二
種分別謂除染汙以二靜慮眼見初
定色時此色唯是无覆无記眼識所
識於此復起欲界分別若退法者則
有二種謂除无記不退法者則唯是
善於此復起初定分別若退法者具
有三種不退法者則唯是善於此復
起二靜慮地二種分別謂除染汙以
二靜慮眼見二定色時此色唯是无
覆无記眼識所識於此復起欲界分
別若退法者則有二種謂除无記不
退法者則唯有善初靜慮地所起分
別亦如是知於此復起二靜慮地三
種分別隨此所說別釋理趣已離二
定貪未離三定貪已離三定未離四

定已離四定如理應思擇如說異生
生在欲界如是生在四靜慮地及諸
聖者生五地中隨其所應亦當廣說
然有差別謂諸聖者若退不退皆無
緣上染汙分別異地遍行皆已斷故
見道功德必無退故由此方隅例應
推究耳聞聲等識及分別傍論已了
應辯正論今當思擇十八界中誰六
識中幾識所識幾常幾无常幾根幾
非根頌曰
五外二所識 常法界無為法一分是根
并內界十二
論曰十八界中色等五界如其次第
眼等五識各一所識又捨皆是意識
所識如是五界各六識中二識所識
由此准知餘十三界一切唯是意識
所識非五識身所緣境故十八界中
無有一界全是常者唯法一分無為
是常義唯無常法餘餘界十八界中
法界一分并內十二是根非餘謂五
受根信等五根及命根全三無漏根
各有少分是法界攝眼等五根如自
名攝女根男根即是身界一分所攝

如後當辯意根通是七心界攝後三
一分意識攝義准所餘色等五界
法界一分皆體非根二十二根如契
經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根
意根女根男根命根樂根苦根喜根
憂根捨根信根精進根念根定根慧
根未知當知根已知根具知根經中
建立六處次第故身根後即說意根
阿毗達磨諸大論師迴此意根置命
根後無所有緣次第說故諸門分別
易顯了故
說一切有部順正理論卷第八

阿毗達磨順正理論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四九頁下八行第一三字「若」，
[碩]作「者」。
- 一 三四九頁下一五行「豈得」，[南]、[徑]、
[清]、[麗]作「豈待」。
- 一 三五二頁中一行「諸微」，諸本
(不含[石]，下同)作「攝持諸微」。
- 一 三五二頁中二行首字「定」，[徑]、[清]、
[普]作「是」。
- 一 三五二頁中一三行「少有」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「有少」。
- 一 三五三頁上五行首字「膜」，[資]、[普]、
[南]、[徑]、[清]作「膜」。
- 一 三五三頁上一五行「一分」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「一切」。
- 一 三五三頁上二〇行第一三字「各」，
[徑]、[清]作「名」。
- 一 三五四頁上四行末字「諸」，諸本
作「謂」。
- 一 三五四頁上一四行第七字「三」，
[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「二」。
- 一 三五四頁中二行第二字「倒」，諸
本作「例」。
- 一 三五四頁中八行「為境緣受」，[資]、
[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「受境緣受」。
- 一 三五四頁下一〇行「自在」，諸本
作「自依」。
- 一 三五四頁下二一行「乃至」，[徑]作
「乃此」。
- 一 三五五頁上五行「如手鼓」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「如手鼓」；[麗]作
「如鳴鼓」。
- 一 三五五頁上一六行「由此」，[碩]、[普]、
[南]作「中此」。
- 一 三五五頁中七行第七字「明」，[資]、
[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「眼」。次頁下
一一行末字，諸本同。
- 一 三五五頁中八行「眼識」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「明識」。
- 一 三五五頁下一三行首字「一」，諸
本作「二」。
- 一 三五五頁下二〇行「自有」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「自在」。
- 一 三五七頁上二二行第一二字至頁
中一行第五字「已……定」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「已離二定欲未離
三定欲已離三定欲未離四定欲已
離四定欲」；[麗]作「已離二定貪未
離三定貪已離三定貪未離四定貪
已離四定貪」。
- 一 三五七頁中一九行第四字「唯」，
諸本作「准」。
- 一 三五七頁下一〇行「無所有緣」，
[碩]、[普]、[南]、[清]作「無有所緣」。

阿毗達磨順正理論卷第九

志

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第二之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分依增上義別說為根彼彼事中得增上故此增上義界義顯成界謂伊地或謂忍地取勝自在是伊地義照灼明了是忍地義唯此熾盛光顯名根此意揔示二十二根於諸聚中作用增上諸法相望各各別有增上用故應並名根此極增上別說義成如師子王及村邑長轉輪王等於鞞村邑四大洲等極增上故此極增上誰望於誰頌曰

傳說五於四四根於二種五八染淨中各別為增上

論曰非一切根揔於一事為極增上眼等五根各於四事有增上用一莊嚴身二尊養身三生識等四不共事莊嚴身者謂五根中隨闕一根身醜陋

阿毗達磨順正理論卷第九 辯差別品第二之一

故導養身者謂因見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌言

辟如明眼人能避現險難世有聰明者能離當苦惡多聞能知法多聞能離罪多聞捨無義多聞得涅槃

身由食住命託食存食已令心適悅安泰

生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者謂取自境見聞觀嘗覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他即為此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各為一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者劫初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房髻等安布差別有說勇怯有差別故名有情異衣服莊嚴有差別故名分別異有說此於染淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善

阿毗達磨順正理論卷第九 辯差別品第二之一

根故名於染品有增上力能受律儀入道得果及離欲故名於淨品有增上力扇搗等身無如是事命根於二有增上者謂由此故施設諸根及根差別由此有彼有此無彼無故或於眾同分能續及能持於無色界要有命根方有所生處決定故彼起自地善染汙心或起餘心非命終故意根於二有增上者謂能續後有及自在隨行能續後有者如世尊告阿難陀言識若不入母胎中者精血得成羯刺藍不不也世尊乃至廣說自在隨行者如契經言

心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自在隨行

有說意根於染淨品有增上力故言於二如契經言心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨樂等五受信等八根於染淨中有增上力謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故有說此於染淨二品俱有增上說為耽嗜出離依故樂故心定苦為信依等契經中說故信等八根於淨增上如契

阿毘達磨順正理論卷第九 卷第九 卷第九
經說我聖弟子具信牆塹具勤勢力具念防衛心定解脫慧為刀劍乃至廣說此中即攝後三根故彼於淨品定有增上初傳說言顯樂後說謂或有說能導養身非眼等用是識增上要由諸識了達順境方能避險難及受段食故即彼復謂能見色等不共功能亦非異識故不共事於眼等根不可立為別增上用故非白此眼等成根若亦云何頌曰

了自境增上摠立於六根從身立二根
女男性增上於同住雜染清淨增上故
應知命五受信等立為根未當知已知
具知根亦亦於得後後道涅槃等增上
論曰了自境者謂六識身眼等五根
於能了別各別境識有增上用第六
意根於能了別一切境識有增上用
故眼等六各立為根然無境界亦成
根失以眼等根與能了別一切境識
為通因故識但隨根有明昧故此說
非理彼同分根應非根故豈不斯過
汝亦有耶我無此失說於嚴身有增
上故又非一切與能了別一切色識

阿毘達磨順正理論卷第九 卷第九 卷第九
為通因性以諸眼根剎那滅故了諸色識不俱生故若言眼類無差別者色亦應同類無異故若謂青黃種類別者眼亦應亦有異熟生及所長養類不同故識但隨根有明昧者此亦非因識體生已方可得有隨根明昧未生今生增上力等隨闕一種則不生故或識隨根有明昧故導養身義應許在根眼用若增隨發勝識能避險難導養於身眼用若微隨發劣識不了險難令身顛墜故導養身在根非識又於此中有何少異前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法今此門中略彼一分非已所見何足生欣既無別義不應重說又汝所言見色等用非異識者此亦不然識能見等前已遮故謂依眼識非能見體與耳等識類無別故如是等難廣說如前又說從身立二根者女男性中有增上故謂女性中女根增上於男性中男根增上女男性者謂女及男二身形類音聲作業志樂各異女男根體不離身根身一分中立此名故此處

阿毘達磨順正理論卷第九 卷第九 卷第九
少異餘處身根謂是欲界身根一分唯能為依發食俱起不善身識故從身根別立為二劫初等位雖有身根而無女男身形等異故應從彼別立二根此亦未越前門中義前說二根於有情異及分別異有增上故又說命根五受信等於同分住及染淨中如其次第有增上用立為根者此與前門亦無別故不應重述又說無漏三根亦亦於得後後道涅槃等有增上用謂第一根於得第二有增上用此第二根於得第三有增上用此第三根於得涅槃有增上用非離此根能證彼故亦不異前無勞重說即是於淨有增上故又經主釋亦亦言者類顯二各能為根亦不應理不應疑故由得後後道涅槃等增上言故別義已成不應於中復生疑故若言性類無差別故應生疑者理亦不然見修無學三地各異乎無相攝不可生疑設有生疑得後後等已簡別故何煩類顯雖同九根性無差別而增上力有差別故何容疑彼應是一根

非女男根見此疑故今釋彼言更有別義謂顯離九無別三根如從身根別立男女離身根體無別二根三根亦亦雖從九根別義建立而非離九別有三根此釋應理經主又釋等言為顯復有異門六何異門謂見所斷及修所斷煩惱滅中如其次第未知當知及已知根有增上用此亦不然唯無間道名增上者見修道中加行解脫勝進道攝應不名根若通四道皆增上者順決擇分道類智等於見所斷煩惱滅中有增上故應初根攝已知根性應攝第三過失衆多非為善釋今以別義釋彼等言謂無漏慧於諸諦理先未現觀今得現觀有增上力立第一根若無漏慧已得現觀於餘煩惱漸永斷中加行希聖猶未滿足有增上力立第二根若無漏慧已離煩惱於諸無漏現法樂住有增上力立第三根慧為上首具三現觀故且說慧餘八助成理實所立根亦通具二者豈不此中忍於諦理已得現觀七智於中重現觀故非初根攝

又障忍故非第二攝此解脫道應不名根已知根中亦有諦理先未現觀今現觀故則所立根應成雜亂此皆無失見智現觀有差別故如世間慧於諸聖諦已得現觀仍說無漏先未現觀今得現觀又如苦集體雖一物而行相別現觀有別若於諦理未審決者唯見現觀若已審決方得名為智見現觀故彼七智亦得名為先未現觀今得現觀然道類智無同此失雖一剎那同於七智而後相續皆有異故如後多念名已知根非見道位七智剎那有於諦理重現觀者故此與彼不應同例然盡智等如初剎那相續亦亦皆能任持金剛喻定所害煩惱諸離繫得令相續故經主不應同此無失又道類智於所觀境雖一剎那未得現觀而於無量剎那道境已得現觀故少從多於一切境皆名現觀成已知根非度大海或妙高山餘芥子量未能度故可名於彼未得度者此亦應然西方諸師說道類智亦是未知當知根攝若對彼釋此過

全無故我所言無前二失若增上故立為根者於愛見品諸煩惱中受想二法有增上用想應如受亦立為根又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用應成根體又軍勝故建立諸根一切法中淫脬軍勝何緣不立淫脬為根又迦比羅語具手足及大便處亦立為根於語執行及能棄捨有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰
心所依此別此佳此雜染此資糧此淨由此量立根
論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由女男根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟不應更立想等為根諸煩惱中愛過軍重故唯立受與彼為根愛過重者以契經說愛與六處為生因故如契經說由愛為因六處生起又想非見煩惱生因餘因發生顛倒見已妄分別想持令相續離正對治不可斷壞故說此想

阿毘達磨正理論第九卷 第十張志 卷六

與彼為因受為愛因俱通二種受為過重煩惱因故通二因故獨立為根有餘師言想為餘法所映奪故不立為根謂諸善想正慧映奪諸染汗想顛倒映奪非增上故不立為根又諸煩惱亦非增上受於其中成增上故唯受於彼可立為根或損善品壞樂果事下劣鄙穢如何立根根是世間增上法故又於諸法涅槃雖勝滅諸根故不立為根如破諸瓶破非瓶體又語具等亦不名根不定雜亂太過失故不定失者何等語具立為語根能發言音名為語具此即是舌若介則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根能發語故謂尋伺等依唇齒腭咽喉等緣發起言音非但依舌無異因故又尋伺等於發言音是勝因故又諸手肢管絃息等皆能為因發言音故不應唯立舌為語根若謂了色亦由言故不應獨立眼為根者理必不然諸生盲人雖聞說色不了青等差別相故手於執取不應名根口等亦能執取物故足於行動不

阿毘達磨正理論第九卷 第十張志 卷六

應名根地魚等類不由於足有行動故出大便處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故雜亂失者彼所立根應成雜亂口能執取及棄捨故手足俱有執行用故有如是等雜亂過失太過失者彼所立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息根異如舌能語鼻通息故若此於彼少有作用即立為根是則咽喉齒唇舌等於諸吞嚼攝持等事有增上故應立為根或一切因於生自果皆增上故應並立根故迦比羅如童子戲不應許彼語具等根非定無雜極增上故復有餘師別說根相頌曰
或流轉所依及生住受用建立前十四還滅後亦然
論曰或言顯此是餘師執彼約生死流轉還滅審勝所依生住受用有增上故建立諸根生死相續是流轉義流轉所依謂六內處眼等定是彼自性故生由男女二根為緣彼得生故住由命根是彼相續不斷因故受用由受五受為緣損益轉故於流轉中

阿毘達磨正理論第九卷 第十張志 卷六

約此四種勝作用故立十四根還滅位中亦約此四勝作用故立餘八根生死止息是還滅義即是六處畢竟斷滅此得所依謂信等五以是一切善根生長軍勝因故初無漏根能生此得正定聚中此初生故次無漏根令此得任由彼長時相續起故後無漏根令得受用現法樂住彼所顯故非業煩惱與內六處為生因故亦立為根一各別無功能故若介眼等應亦非根意喜樂捨應非無漏信等五根應非有漏就偏增說可有此義不應於中起決定執諸業煩惱無定不共增上用故不立為根已說根義及建立因當說諸根一自體此中眼等乃至男根前此品中已辨其相謂彼識依五種淨色名眼等根男女二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中當廣分別信等體是心所法故心所法中當廣分別樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋頌曰
身不悅名苦即此悅名樂及三定心悅

餘處此名喜心不悅名憂中捨二無別見修無學道依九立三根

論曰身謂身受住身起故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根所言悅者是攝益義即五識俱領觸受內能攝益者名為樂根初靜慮中三識俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮意識俱受能攝益者亦名樂根彼地更無餘識身故即意俱悅立為樂根意識俱生悅受有二在第三定說名為樂由此地中離喜貪故除第三定下三地中說名喜根有喜貪故此二心悅攝益義同行相何殊分為喜樂由行相轉有差別故若有心悅安靜行轉名為樂根若有心悅震動行轉名為喜根或復樂根攝益殊勝喜根攝益則不如是由此第三靜慮地樂諸聖說為所耽者處與意識俱能損惱受是心不悅名曰憂根已約身心悅不悅受行相差別立四受根所言中捨二無別者中是非悅非不悅義即不苦樂說名捨根身心受中此

定何受應言此受通在身心苦樂何緣各分為二不苦不樂唯立一根此在身心無差別故謂心苦樂多分躁動苦樂在身則為安住不苦不樂在身在心行相無差唯安住故又心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別處中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分為二不苦不樂唯立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九捨立意樂喜捨信等五根此九三道中即是三無漏謂在見道意等九法即是未知當知根體未知當知行相轉故若在修道意等九法即是第二已知根體為欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法即是第三具知根體知已已知故名為知習知成性故或能護知故名為具知九根相應合成此事故意等八亦得此名如是報名雖二十二

而諸根體但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此十二根中幾有漏幾無漏頌曰唯無漏後三有色命憂苦當知唯有漏通二餘九根

論曰次前所說軍後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根命及憂苦一向有漏七有色者眼耳鼻舌身女男根色蘊攝故九通二者即前所說三無漏攝意等九根名為無漏餘意等九是名有漏有餘師說信等五根亦唯無漏契經唯說聖所有故又世尊說若全無此信等五根我說彼住外異生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故全無此者此即此前所說無漏信等根義若不令者唯應說言無信等根不應言此或諸異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說彼住外異生品

阿毘達磨順正理論第九卷 第六張志 英
 為有契經證信等五通有漏不亦有
 去何謂世尊說我若於此信等五根
 未如實知是集沒味過患出離未能
 超此天人世間及魔梵等乃至未能
 證得阿耨多羅三藐三菩提乃至廣
 說非無漏法應作如是次第觀察又
 說佛未轉法輪時先以佛眼遍觀世
 界有諸有情處在世間或生或長有
 上中下諸根差別未轉法輪世間已
 有無漏根者如來出世則為唐捐若
 汝於此所引二經異分別者我當復
 以殊勝分別如理遮遣故信等根定
 通有漏如是已說有漏無漏二十二
 根中幾是異熟幾非異熟頌曰
 命唯是異熟憂及後八非色意餘四受
 一一皆通二
 論曰且無分別此諸根中唯一命根
 定是異熟如何此命可無分別定果
 命根非異熟故如是命根亦是異熟
 得邊際定應果苾芻於僧眾中或別
 人所施思果故諸我能感富異熟業
 願皆轉招壽異熟果本論說故有餘
 說彼由邊際定力引取前生順不定

阿毘達磨順正理論第九卷 第十七張志 普
 受業所感壽命今現受用復有欲令
 邊際定力引前生業殘異熟果而經
 主言由勝定力引取未曾諸根大種
 住時勢分如此命根非是異熟餘是
 異熟此言非理所以者何且彼唯說
 諸根大種住時勢分名為命根如後
 當破設許如是隨執彼為長養等性
 皆不應理且不應執是長養性彼能
 防守異熟果故所防異熟已轉盡故
 不應異熟相續斷已獨有長養太過
 失故亦不應執是等流性眼等無別
 等流性故無記非善等流果故又界
 應成雜亂過故亦不應執是異熟性
 定非欲界異熟因故又彼自許如是
 事故然其所說迷謬難詳任更指陳
 彼名何法而言此命非異熟耶尊者
 法勝說此命根亦非異熟故彼論說
 有十三根皆通二種此違本論一根
 非業是業異熟九根非業非業異熟
 十二不定憂根及後信等八根皆非
 異熟是有記故經說有業順憂受者
 依受相應言順無過如言有觸順樂
 受等何緣定謂憂非異熟此是異熟

阿毘達磨順正理論第九卷 第十八張志 其良
 不應理故去何不應離欲貪者不隨
 轉故異熟不然設許隨轉應如苦根
 阿羅漢等亦可知有而實非有經所
 遮故如契經說設見大師般涅槃位
 亦無愁等又無用故善亦不行非能
 攝益如喜根故何相知彼有無記喜
 彼時雖無外相而有內分別生或彼
 善喜容有現行非善憂根彼可現起
 應隨善相准知無記非無記喜遠離
 欲道又阿笈摩證彼有喜如契經說
 彼猶受喜異熟不言彼有黑品憂根
 故知憂根越異熟法餘根通二義准
 已成謂七色意根除憂餘四受十二
 一一皆通二類七有色根若所長養
 則非異熟餘皆異熟意及四受若善
 染汙若威儀路及工巧處并能變化
 隨其所應亦非異熟餘皆異熟如是
 已說是異熟等二十二根中幾有異
 熟幾無異熟頌曰
 憂定有異熟前八後三無意餘受信等
 一一皆通二
 論曰如前所評憂根當知定有異熟定
 言意顯唯有非無遮非異熟因無記

無漏故非為顯示唯此憂根是有異
熟勿有餘根一切皆是無異熟過故
但顯憂唯有異熟越次說者顯無記
無漏若恣若別皆無異熟因非如此
中有記有漏要恣方是有異熟因故
越次說深為有用眼等前八及取後
三此十一根定無異熟八無記故三
無漏故餘皆通二義准已成謂意根
餘四受信等言等取精進等四根此
十一皆通二類意樂喜捨若不
善善有漏有異熟若無記無漏無異
熟若根若善不善有異熟若無記無
異熟信等五根若有漏有異熟若無
漏無異熟如是已說有異熟等二十
二根中幾善幾不善幾無記頌曰
唯善後八根憂通善不善意餘受三種
前八唯無記
論曰信等五根及三無漏一向是善
次雖居後乘前便故而說在初憂根
唯通善不善性意及四受皆通三性
眼等八根唯是無記如是已說善不
善等二十二根中幾欲界繫幾色界
繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界如次除後三兼女男憂苦
并餘色喜樂
論曰欲界除後三無漏根由彼三根
唯不繫故准知欲界繫有餘十九根
色界如前除三無漏兼除男女憂苦
四根准知十五根亦通色界繫除女
男者色界已離婬欲法故除此無因
須受用故有說由此身醜陋故此說
不然陰蔽隱密非醜陋故前說為善
然佛置彼在男品中如契經說無處
無容女身為梵有處有容男為梵者
離欲威猛似男用故如有稱讚大梵
王言
大梵如丈夫所得皆已得離欲威猛
故說為丈夫
除苦根者色界中無損害事故苦是
損害業異熟故有說彼身極淨妙故
除憂根者彼處無有違逆相故又奢
摩他潤相續故有說色界具離欲智
憂是無智等流果故無色如前除三
無漏女男憂苦并除五色及喜樂根
准知餘八根通無色界繫如是已說
欲界繫等二十二根中幾見所漸幾

修所斷幾非所斷頌曰
意三受通三憂見修所斷九唯修所斷
五修非三非
論曰意喜樂捨二通三憂根唯通
見修所斷非無漏故七色命苦唯修
所斷有色無染非六生故非無漏故
信等五根或修所斷或非所斷通善
有漏及無漏故取後三根唯非所斷
皆是無漏無過法故豈不聖道亦所
斷耶如契經言應知聖道猶如船筏
法尚應斷何況非法此非見修二道
所斷入無餘依涅槃界位捨故名斷
已說諸門義類差別當說初得異熟
諸根幾異熟根何界初得須問初得
異熟根者遮無染心能續生故頌曰
欲胎卵濕生初得二異熟化生六七八
色六上唯命
論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身
與命二異熟根觀行者言此初生位
亦有具得眼等種子然但身根能生
自識眼等不尔故唯說二或生盲等
於續生時無眼等根但有此二此言
非理所以者何初續生時無五識故

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十二張志
 舉胎卵濕顯除化生色根無漸
 起故此辨異熟不說捨時彼定染
 非異熟故舍時亦得信等諸根非異
 熟故此中不說羯賴藍位雖得色等
 異熟生法而體非根故此不說化生
 初位得六七八無形得六如初時
 六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸
 天等二形得八惡趣容有二形化生
 色初得六如欲化生無形者說上唯
 命者謂無色界定生俱勝故名為上
 彼初唯得異熟命根由此證知命根
 實有此若非有為得何根名生無色
 非善染汙名業果生未受彼生容現
 起故又異熟心無續生理唯許染心
 能續生故過去未來非有論者舍時
 三世異熟皆無異熟既無生依何說
 雖馳妄計以立已宗必應許有生依
 實法說異熟根寂初得已當說寂後
 所滅諸根何界死時幾根後滅頌曰
 正死滅諸根無色三色八欲頌十九八
 漸四善增五
 論曰且說染汙及無記心正命終時
 根滅多少謂無色界將命終時命意

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十三張志
 捨三於寂後滅無色唯有捨受非餘
 又無色言遮彼有色有餘師說彼有
 色故若不說有實物命根何異熟斷
 名無色死若言異熟四蘊斷故彼名
 死者善染汙心現在前位應亦名死
 若言彼地所受異熟猶未盡者如何
 不受而有盡期善染汙心現在前位
 當言彼受何業異熟非不現前可名為
 受若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名
 為受者理亦不然所執習氣非極成
 故太過失故異熟雖盡習氣隨故如
 業習氣應無死期若異熟盡無習氣
 者業亦不應有餘習氣若言習氣望
 現異熟如我得者應如我得異熟不
 起習氣則無又非異熟習氣隨轉名
 受異熟非彼性故又汝所執習氣理
 無後當廣辯故定應許從續生心至
 命終心別有實法名為異熟恒相續
 轉彼若斷時名無色死色界死時八
 根後滅謂眼等五及前三根化生生
 死根無缺故欲頌死時十九八滅二
 形十滅謂女男根及前說八一形九
 滅無形八滅若漸死時身命意捨

阿毘達磨俱舍論第九卷 第三十四張志
 四根後滅此四必無前後滅義若在
 三界善心死時一切位中數各增五
 善心必具信等根故謂於無色增至
 八根乃至欲界漸終至九復應思擇
 二十二根幾能證得何沙門果雖沙
 門果非根亦得此辯根故但問諸根
 頌曰
 九得邊二果七八九中二十一阿羅漢
 依一容有說
 論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來
 及不還果且預流果由九根得謂意
 捨信等初二無漏根此果與向未至
 地攝故唯有捨去何此由已知根得
 由離繫得與解脫道俱時起故若舍
 何緣唯說無間道能得離繫果唯此
 能斷離繫得生能障得故由此故說
 彼離繫得唯是無間道等流士用果
 若舍解脫道於果及得有何功能離
 繫及能得由無間道非此果故有說
 無間道是解脫道者屬故無間道所
 作即名解脫道所作如臣所作得王
 作名西方諸師說解脫道於離繫得
 能作證故此說不然離繫應是彼道

果故後當廣辯今且略釋雖解脫道於沙門果非同類因而是相應俱有因故名得彼果亦無有失以沙門體更互相依而得生故展轉相望為士用果誰復能遮若言加行無間勝進應亦余者許亦無失或已知根亦為同類因能得預流果謂轉根時如阿羅漢就容有說亦無有過阿羅漢果亦九根得謂意信等後二無漏樂喜捨中隨取一種此果及向通九地攝故於三受隨取其一中間二果一皆通七八九得世出世道次第超越證差別故且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七根已知根第八倍雜欲貪超越證者如預流果由九根得證不還果應知亦介捨例雖然有差別全雜欲貪超越證者依地別故三受隨一次第證者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜為第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九根得遠發智論彼問幾根得阿羅漢

答十一故三受定無俱時起故但由九得言十一根依容有說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨數復還得非不還果有同此失次第無容樂根得故超越無容有退失故復應思擇成就何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨各定成就三若成就樂身各定成就四成眼等及喜各定成五根若成就苦根彼定成就七若成女男憂信等各成八二無漏十一初無漏十三論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中有關成就皆遍一切地及依故信等五根遍一切地非一切依餘十四根二俱非遍故成命等唯定成三餘或成就或不成就六何成就眼等四根生色界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界少分樂根生在欲下三定及聖生上喜根生在欲下二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根若不斷善三無漏根已得未捨如是諸位各定成就除此餘位定不成就若成

樂根定成就四謂命意捨樂若成身根亦定成四謂命意捨身餘或成就或不成就如前應思若成眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂根喜根生第二定未離彼貪但成第三捺汗樂受若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根男憂亦八七如苦說第八自根信等亦八謂命意捨信等五根若女男俱成彼定成十五若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨根信第五根及具知根已知根亦亦自根等十一若成未知根定成就十三謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根漸命終位傳說深心獸生死故能入見道如是已說位定成就補特伽羅定成當說諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善成受身命意愚生無色界成善命意捨論曰已斷善根名為無善彼若極少

阿毗達磨順正理論卷第九

成就八根謂五受根及身命意據漸捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故彼生無色亦成八根謂信等五及命意捨由定數故及說愚故善言不濫三無漏根諸極多者成就幾根頌曰極多成十九二形除三淨聖者未離欲除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故若聖有學未離欲貪成就極多亦具十九除二無漏及除一形二無漏者謂具知根前二隨一言一形者無有二形及與無形得聖法故

說一切有部順正理論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三五九頁上五行末字「更」，徑、清作「有」。
- 一 三五九頁上一〇行第一二字「此」，資作「比」。
- 一 三六〇頁中二〇行第三字「謂」，諸本（不含石，下同）作「謂於」。
- 一 三六〇頁下一七行「涅槃」，碩作「得槃」。
- 一 三六一頁中一五行「任持」，資、碩、普、南作「住持」。
- 一 三六三頁上一八行首字「根」，諸本作「根」。
- 一 三六三頁下七行第八字「後」，徑、清作「爲」。
- 一 三六四頁上二一行「思果故諸」，諸本作「思果故謂」。同行第一一字「富」，南、徑、清作「當」。
- 一 三六四頁下八行「客有現行非善」，

資作「客有現行非喜」；碩、普、南、

徑、清作「客有現行非喜」。

一 三六四頁下一一行「黑品」，普、南、

徑、清作「異品」。

一 三六四頁下二二行第六字「諍」，諸本作「說」。

一 三六五頁上一〇行「十一」，諸本

作「十一根」。

一 三六五頁下一二行第一〇字「位」，諸本作「時」。

一 三六五頁下二二行第一〇字「二」，資、碩、普、南作「一」。

一 三六六頁上四行第八字「賴」，諸

本作「刺」。

一 三六六頁中一七行第二字「後」，碩、南作「彼」。

一 三六六頁中末行第七字「漸」，諸

本作「漸漸」。

一 三六七頁上四行第三字「相」，碩

作「根」。

一 三六七頁上一六行「八倍」，碩、普、

南、徑、清作「八位」。

一 三六四頁下八行「客有現行非善」，

- 一 三六七頁中三行第二字「特」，〔碩〕作「持」。
- 一 三六七頁中二一行第一三字「若」，〔資〕作「苦」。
- 一 三六七頁下五行、一一行、一五行「自根」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「身根」。
- 一 三六七頁下一〇行首字「苦」，〔碩〕、〔普〕作「若」。
- 一 三六七頁下一三行第三字「根」，〔資〕作「相」。
- 一 三六七頁下一四行第四字「第」，諸本作「等」。
- 一 三六七頁下一五行第五字「等」，諸本作「第」。
- 一 三六八頁上末行卷末經名，〔徑〕、〔清〕作「阿毗達磨順正理論卷第九」。〔清〕經名下有夾註「說一切有部」。以下各卷以麗藏本作底本者同。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第十

志

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之二

因分別界已廣辯根諸行俱生今應思擇何緣思擇諸行俱生為遣邪宗顯正理故謂或有執諸行無因自然而起或復有執由一因故諸行得生或復有執由自性等不平等因而生諸行或復有執諸行生時唯用前生為因故起為遣此等種種邪宗顯生正理故應思擇此中諸行略有二種一有色二無色無色有三一心二心所三心不相應行有色有二一極微聚二非極微聚初極微聚復有二種一欲界繫二色界繫初欲界繫復有二種一無根聚二有根聚此中且辯極微聚色頌曰

欲微聚無聲無根有八事有身根九事十事有餘根

論曰有對色中寂後細分更不可拈名曰極微謂此極微更不可以餘色

阿毗達磨順正理論卷第十 第三張 志字號

覺慧分拈為多此即說為色之極少更無分故立極少名如一剎那名時極少更不可拈為半剎那如是眾微展轉和合定不離者說為微聚此在欲界無聲無根八事俱生隨一不減云何八事謂四大種及四所造色香味觸此若有聲即成九事而不說者顯因大種相擊故生非如色等恒時有故無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身為第九有餘根聚十事俱生九事如身加眼等一眼耳鼻舌必不離身依身轉故四根展轉相離而生處各別故此有根聚若有聲生加所生聲成十一此有執受大種為因故與諸根不相離起不說所以如前應知色界唯除香味二事餘同欲界故不別說若謂事言依體依處太少太多成過失者所依能依依體依處差別說故无有過失謂所依事依體而說若能依事依處而說或唯依體亦無有失由此中說定俱生故形色等體非決定有光明等中則無有故

或唯依處然為遮遣多誹謗故別說
大種多誹謗者謂或謗言大種造色
無有別性或復謗言無別觸處所造
色體或復謗言非一切聚皆具一切
或復謗言數不決定別說大種此謗
皆除若言大種各各別生造色果故
應成多者其理不然約類說故已說
有色決定俱生无色俱生今次當說
頌曰

心心所必俱 諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨聞一時
餘曾不起諸行即是一切有為所謂
有色無色諸行前必俱言應派至此
謂有色等諸行生時必與生等四相
俱起言或得者謂諸行內唯有情法
與得俱生或言顯此不遍諸行於前
所說四有為中廣辯色心如前品說
心所等法猶未廣辯今先廣辯諸心
所法頌曰

心所具有五 大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等
有別異故此復云何一大地法二大
善地法三大煩惱地法四大不善地

法五小煩惱地法地謂容止處或謂
所行處若此是彼容止所行即說此
為彼法之地地即是心大法地故名
為大地此中若法大地所有名大地
法謂法遍與一切品類一切心俱生
由此故心非大地法非心俱生故彼
法是何頌曰

受想思觸欲慧念與作意勝解三摩地
遍於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相連
領愛非愛俱相連觸說名為受安立
執取男女等境差別相因說名為想
令心造作善不善無記成妙劣中性
說名為思由有思故令心於境有動
作用猶如礪石勢力能令鐵有動用
由根境識和合而生能為受因有所
觸對說名為觸希求取境說名為欲
簡擇所緣邪正等相說名為慧於境
明記不忘失因說名為念引心心所
令於所緣有所警覺說名作意此即
世間說為留意於境即可說名勝解
有餘師言勝謂增勝解謂解脫此能
令心於境無尋自在而轉如勝戒等

令心無乱取所緣境不流散因名三
摩地彼上座言無如所計十大地法
此但三種經說俱起受想思故豈不
彼經亦說有觸如彼經言三和合觸
經雖言有觸不說有別體故彼經言
如是三法聚集和合說名為觸故無
如所計十大地法性此言非理由彼
經言義准有觸理得成故佛於彼經
非說觸相但說生觸和合象緣謂彼
經中說名觸者觸緣名觸非實觸相
和合所生乃名實觸云何知彼不說
觸相但說觸緣餘經中別說眼等
為觸緣故謂有經言六處緣觸伽他
中說二為觸緣故知三和觸緣非觸
觸不應謂彼更于為緣三皆觸緣亦
即觸相以眼與色是眼識緣眼識不
為眼色緣故設許三法更于為緣觸
是有緣非即緣故應離眼等三和合
緣別有所生真實觸相於能生觸三
種近緣假說觸名非實觸相眼色與
觸能為緣者謂作所依所緣性故眼
識與觸能為緣者謂作一果不離依
故是故於彼假說觸然彼所言眼等

阿毗達磨俱舍論卷第十 身字 六字

相望于為因果和合名觸此亦非理
 義不成故非彼宗中不許俱起于為
 因果義可得成有非有故相續異故
 非一果故設許三法于為因果彼不
 應說與觸為緣以彼宗中觸無實故
 現見說有與有為緣如受與愛眼色
 與識然說眼等與觸為緣緣既實有
 果亦應亦由是證知別有實觸既許
 三法于為因果名為和合彼亦應許
 從三和合別有觸生由此故言六處
 緣觸伽他亦說二為觸緣若異此者
 既無實法可名和合即此三中假施
 設故又彼三法非于為緣無和合義
 如何可立彼為觸緣若謂如說瓶衣
 等物色等為緣然離色等無瓶等物
 此亦應亦若亦受等應無別物如說
 受等眼色為緣受等亦應非離眼等
 若言觸相非顯了故謂如受等別相
 顯了觸無如是別相可取但由思攝
 知有此法故離三和無別觸體此亦
 不然觸體實有以有用故如眼等根
 謂眼等根雖非現見能取境故知有
 自體又如思等雖非現見但由思攝

阿毗達磨俱舍論卷第十 身字 六字

知有此法謂有能成意業等用由此
 用故知有自體若心所法現可見者
 應無有執彼即是心觸亦應然雖非
 現見以有用故知有自體又曾未見
 諸聖教中於無體法說有別用唯於
 有體說有用言既於觸中說為有用
 故知彼觸別有自體若言眼等六處
 差別即能生受無別觸用謂即內處
 與外境俱能發生識于為因果和合
 名觸此即生受故於此中無別觸用
 此言非理先已說故又經重言應無
 用故又愛等應有即受等過故謂先
 已說非彼宗中不許俱起于為因果
 義可成等又經重言三和合觸應成
 無用謂經先說眼色為緣生於眼識
 由此眼等體及因果其義已成復說
 俱起受想思故即分明證眼等因果
 和合生彼是則重言三和合觸定應
 無用由先所言眼等因果義已成故
 豈不若說眼等因果和合而生別體
 觸者三和合言亦成無用經但應說
 眼色為緣生於眼識次說俱起受想
 思言由此眼等因果相仍義已成故

阿毗達磨俱舍論卷第十 身字 六字

不亦此言更有餘義我等不說三和
 合言為成眼等為因果義若亦此言
 為成何義此專為成別有觸義謂眼
 色識三俱起時眼不待二色亦如是
 識生必託所依所緣故眼識生要待
 餘二諸心所法生時亦待所依所緣
 然彼所依復有二種一是和合所依
 謂識二是相離所依謂眼或謂是彼
 親密所依眼根是彼繫屬所依所緣
 即是彼所取境故彼生時必待三法
 眼及色為生於眼識者謂眼與色和
 合為緣生於眼識即是俱時不增不
 減共為緣義次後經復言三和合觸
 者謂眼色識和合為緣生於眼觸亦
 是俱時不增不減共為緣義若謂和
 合言是共為緣義則應觸體三法合
 成豈更有餘實體觸者此亦非理眼
 色識三無有展轉為緣義故然說一
 切共為緣故由斯觸體別有義成若
 亦應言三和合故觸不亦為遮疑後
 時生故說第五聲便疑後起應如經
 說鼻馱多王惡心起故俱時墮落若
 亦何緣契經但說六處緣觸受等亦

用彼為緣故不介何緣契經但說觸為緣受亦為緣生於觸故此既如是彼亦應然辯緣起中當為汝釋如是且隨對法正理解釋中句是有用言非如上座隨情解釋三和合言於義無用又若緣觸和合生於受遂謂觸即六處之差別如是緣愛和合生於取應謂愛即受之差別此既不然彼云何介或應說彼與此別因先已成立觸有自體故不應謂觸即三和又觸實有契經說為心所法故如受想等謂薄伽梵於契經中說觸以為心所法性非無實法可名心所故如是等觸應有實如伽他言
眼色二為緣生諸心所法識觸俱受想諸行攝有因
上座釋此伽他義言說心所者次第義故說識言故不離識故無別有觸次第義若據生次第謂從眼色生於識觸從此復生諸心所法俱生受等名心所法觸非心所說識言者謂於此中現見說識故觸是心非心所法不離識者謂不離識而可有觸識前定無和合義故

假名心所而無別體今謂三證理並不然初次第義且不應理眼色無間不說識故復作是言謂從眼色生於識觸從此復生受等心所若介有何餘心所法二緣所生世尊經中分明顯說諸心所法從二緣起非在第三我等於中說諸心所亦二緣起非在第三上座於中起異分別說諸心所唯在第三是則陵蔑如來或是不達經義次說識言亦不應理豈見說識便無心所此伽他中非唯辯識然不可以心所法言不屬識故亦非受等應可說言受等諸法亦非心所所以者何現見此中說識言故雖說識言而許受等是心所者觸亦應然彼後所言謂不離識而可有觸識前定無和合義故假名心所無別體者亦不應理依心所門說觸言故前說心所從二緣生今乘彼門列觸等相非仍前識寧無別體應如是等定別有性雖觸生時實不離識而不應說即識為體以識生時亦不離觸及受想等心亦應用心所為性

但假名心心既不然觸云何介又不離言義不成故謂即依識假立觸名言不離者此不成就若不離言是因義識亦不離受等心所應如前說但假名心若言此難亦同不成謂識不離受等心所應即受等但假名心此亦非理以極成故謂契經說心與受等心所俱生不相離故又伽他義證此極成謂眼色二緣共生諸心所為但心所二緣所生不介云何亦生於識識即是心由此成立眼色二緣能生一切心所法非但生心雖已捨標諸心所法二緣所生而未別顯何者是耶故復言觸觸是受因是故先說為彼二緣先生心所後方生識不介云何故復言俱是俱起義諸心所者諸是多言已舉一觸餘是何等故復言受想及諸行攝此顯受等與前識觸決定俱生諸行攝者捨攝一切行蘊所取諸心所法若不介者應且說思不應言諸思是一故為攝何義復說有因為攝與前俱有諸法不相離故與彼俱生即彼為因不由眼色此

阿毗達磨順正理論卷第十 第二 志字号

無所依及所緣故有作是釋此有因
言顯心心所皆從緣起此釋不然前
說眼色二緣所生應無用故復有別
釋言有因者顯心心所有同類因何
者同類因謂前生同類眼色與彼非
同類故但說為緣前生同類如種子
故說之為因又世尊言眼是生識隣
近緣故亦說為因諸心所法亦以眼
根為緣生故說名有因前緣後因無
重說過如是正釋伽他義已前言此
難亦同不成謂識不離受等心所應
即受等但假名心彼言非理由此中
說心心所法俱時起故顯識生時不
離觸等是故前說雖觸生時實不離
識而不應說即識為體以識生時亦
不離觸及受想等心亦應用心所為
性但假名心理極成立由此彼言謂
不離識而可有觸識前定無和合義
故假名心所無別體者此但有言都
不應理由彼三證理並不然是故前
言觸體實有契經說為心所法故如
受想等其理極成故應信知離根境
識三和合外別有實觸又觸實有契

阿毗達磨順正理論卷第十 第三 志字号

經說為食所攝故猶如識等此中上
座復作是言四食中觸未必唯用三
和為體所以者何觸食應用所觸為
體以六境中無如所觸更無所待能
生受者謂勝冷熱鋸割等觸故於一
切身受因中觸取增強別立為食由
觸門故便於三受皆能離染其理得
成彼言但從自分別起且彼三和決
定非觸如何是食或復是餘此何所
疑而稱未必但應舒意確判言非若
如段食復有何過謂如段食非一法
成雖多法成而得各一觸食亦亦三
和合成斯有何過此喻非理一一亦
成段食性故非彼眼等一一各別可
名三和成觸食體又根境識攝法無
遺段食等三皆應觸攝食應唯一世
尊不應於契經中說食有四識食攝
在根及識中段及意思體非離境說
觸食已復說餘三便顯世尊言成無
用故有智者於說三和為觸食言不
應信受又說所觸為觸食體理亦不
然於段食中已說所觸為彼體故又
彼斷時說斷三受理不成故謂段食

阿毗達磨順正理論卷第十 第十四 志字号

中已攝所觸三處合成段食性故觸
食若所觸食應唯有三又說觸食斷
遍知時三受永斷然於有頂得離染
時斷諸受盡非於所觸得離染時可
於諸受有永斷義又於緣起次第義
中所說受緣應是觸食彼觸斷時諸
受應斷非由所觸斷故彼斷諸聖教
中都未曾見說彼所觸與受為緣故
受斷時非由所觸又說所觸更無所
待能生受言深可出笑既許所觸滅
入過去第三剎那受方得起是則所
觸於受起時體滅時隔有何生用由
彼義宗根境無間識方得起從識無
間受乃得生身受生時身及所觸其
體已滅時復隔遠何得為因且識生
時身觸已滅望無間識緣用尚無况
於後時所起身受時分隔越得有緣
用若言先有根境識三因果性故受
方得起是故根境於受起時亦有展
轉能生功用如是便應有太過失謂
要先有名色六處因果性故觸乃得
生是則應言名色緣觸或復便應說
六處緣受以受起時彼有用故諸說

分位緣起論者雖受起時亦緣六處而曾不說六處緣受設許所觸能生於受如何可言更無所待若彼生受不待根識木石等中何不生受若彼要待根識等緣方生受者餘境亦云何不說以六境中無如所觸更無所待能生受者此與餘境有何差別而偏讚美為生受因決定無有根識三共和合時而不生受故彼所說無理可依但從自心分別所起又彼具壽如何可言狀於界離妙界染不可狀餘得離餘染勿離餘染餘得解脫彼此別因不可得故即由此理若集法智不能兼離色无色貪諸勝冷熱鋸割等觸上界所無故知意取欲界所觸為觸貪性故彼所言由觸門故便於三受皆能離染理不得成又契經說觸食斷時三受永斷故知佛說觸與三受俱時永斷契經不說觸食斷已當斷三受故不應言由斷觸故當於三受皆能離貪說觸斷時受亦斷故非於欲界得離染時可於有頂亦得離染故知別有一法名觸

是受近因斷有頂時此觸方斷由此斷故三受永斷此後更無諸所應作故心中定有實觸名為觸食其理得成古昔諸師為證此觸其體實有亦立多因上座於中懷增上慢自謂能釋如是諸因我當於中衰貶德失古師所立諸因者何謂彼咸言觸定實有說有因果雜染離染各別斷除差別言故如受想等此中說有因果言者謂說此觸有六處因有受果故非世俗法而可說有勝義因果說有雜染離染言者謂佛於彼六六處經說如是言若有於眼不如實見不如實知便於眼中起諸雜染如是若有於色於眼識於眼觸廣說乃至便於意觸起諸雜染與此相違便得離染非於假法而可說有雜染離染說有各別言者謂佛於彼六六經中說如是言有六內處六外處六識身六觸身六受身六愛身各各差別此契經中根境識外別說有觸不可於彼假及所依各別而說說有斷除言者謂契經說觸食斷時三受永斷非由見

於世俗法故名如實見及說聖道安住所緣說有差別言者謂於假法所依事中亦有一一差別言說如言我見瓶衣色等此亦應亦是則應說十八觸身然不如是故知觸體非即三和彼上座言三和名觸於如是義亦不相違所以者何如名色等亦有如是所說義故眼等因果和合觸中於上義門都無違害如彼說有因果言者謂彼眼等因果合觸六處為因受為其果離內六處無三和故從三和生樂苦等故說有雜染離染言者謂三和觸為受因故希求方便生諸雜染彼於今時願生自識為辯此門領納差別舉所依根及所取境即於此事如實見知便得離染說有各別言者謂辯眼等因果合性為受起因從此生愛非諸眼色皆眼識因非諸眼識皆眼色果又如重擔與荷擔者離取蘊擔雖無荷者而契經中各別顯說此亦應今說有斷除言者謂斷雜染故前說希求方便生諸雜染今說斷彼雜染即名斷觸見稱事故名如

阿毗達磨順正理論卷第十 第十八 三

實見及說聖道安住所緣說有差別
言者謂三和觸非一合故不可如瓶
等說一有衆分如名色等亦有如是
所說義者謂如名色六處等支非一
法成雖非實有而有如上所說諸義
此亦應然故無有失如是一切理皆
不成且彼眼等因果和合說名為觸
如先已破謂先已說非彼宗中不許
俱起于為因果義可成等如是所執
後更當破又眼色等因果和合於受
何為非唯因果合即能有所生如先
已辯又契經說眼色為因生受等果
如是因果應合生識及為觸緣或於
此中應說差別若言無處如是說故
謂世尊言眼色為緣生於眼識三和
合觸無處說言眼色為因生受等果
可言如是因果和合生識及觸是故
不應如是說者此亦非理有處說故
即此經說受等俱生此俱生言顯與
識等同時起義後當成立然彼經說
眼色為緣生眼識者由識是彼受等
所依相用強故世尊慮有執眼色緣
唯生眼識故此經說眼色為因生受

阿毗達磨順正理論卷第十 第十九 志字

等果又伽他說眼色二緣生諸心所
足為明證故眼色緣非唯生識唯執
眼等因果合故名觸生受理定不然
假法無能及不定故所言眼等因果
合觸六處為因離內六處無三和者
理亦不然豈不離境及識隨一亦無
三和非諸假法三事合成於所依中
隨聞一種而得有假猶如伊字說觸
為實心所法者雖依根境及識而生
然內六處生用最勝為勝生因及所
依故所以偏說即由如是殊勝所依
標六觸名謂眼等觸假法用既無如
何生受果言三和觸為受因故希求
方便生雜染者重言無用已別說故
謂前已說於眼於色於眼識中起諸
雜染離三法外復有何觸而後重說
於眼觸言若謂此言重說眼等三法
因果和合性者是則不應但言眼觸
如眼識及色非獨依彼故眼色識三
同作假觸所依止性等無差別唯言
眼觸不言色觸及眼識觸此有何因
又彼所宗由眼及色生於眼識後方
生受眼識為受等無間緣隣近所依

阿毗達磨順正理論卷第十 二十 志字

非眼非色是則唯應說名識觸如何
返說為眼觸耶若謂有無定相隨故
謂若有彼眼等六處有眼等觸彼無
觸無如生盲等無眼等觸由此經言
六處緣觸以有根者色識合時便說
有觸非無根故此亦不然見有雖得
眼等六處而或有時諸識不起則無
有觸如在無想滅盡定等彼位無心
後當成立故約有無定相隨者唯應
依識以標觸名又心所言彼應憶念
觸若定隨根有無者應名根所非心
所法又生盲等若住意地有心位中
既有身根更何所聞身觸不起非有
身識身觸不生見有身根而無身觸
應知彼觸隨識有無不隨根境識是
生觸強勝因故應隨識說然諸契經
說眼等觸知別有觸體是心所依眼
等故如眼等識名隨依說其理極成
故不應言眼等六觸眼等因果和合
為性如別有觸雖依識生而說眼觸
我亦然者其理不然就勝因依說觸
名故或復略去中間言故或說所依
所依眼故又契經言於眼於色於眼

識中起諸雜染由此已說眼色識三
因果合性以根境識隨相繫屬次第
說故若異此者應次第說眼等六根
六境六識又契經說於眼觸中起雜
染者此言何義若謂此言顯於眼等
因果合性起雜染義此義非理由次
第說根境識三已顯彼故或契經說
於眼識中起諸雜染即已成立眼色
識三因果合性非無根境而有識故
於識起染即於三和豈不前言非諸
眼識皆眼色果雖前有言而無實義
故不成救彼無眼識非眼色果以執
唯有現在法故或復應說彼識是何
若識有時眼色無故非彼果者則因
果性畢竟應無執非並故既諸眼識
皆眼色果則於眼識起雜染言便已
成立眼色識三因果合性何須重說
此由汝等於法性相不善度量輒率
已情釋佛經義致斯迷惑是故汝等
應更精勤於法性相求無倒解言彼
亦時願生自識為辯此門領納差別
舉所依根所取境者識且可介根境
應思彼二云何令受差別如前已辯

彼受起時根境體滅無生用故雜染
既有過離染亦不成如破彼說雜染
道理准此應破彼各別言謂辯眼等
因果合性為受起因及生愛等所立
重擔荷擔者喻於證彼義無所堪能
以有未來五取蘊性名為重擔非荷
擔者現在取蘊名荷者故如契經言
已捨於重擔 後不復更取 取重擔為苦
捨重擔為樂

此有荷者異於重擔彼無觸性離根
境識故所立喻於義無能餘別釋
此各別言非別說故則別有體如外
處中第六法處已攝六受及六愛身
雖別建立而無別體如是雖無根境
識外六觸身體而亦別說六種觸身
斯有何過此亦非理所以者何離受
愛外有餘法處可得別說離根境識
無別三和可別說故言斷雜染故名
斷者如雜染中義准應破謂雜染中
已廣成立離眼等外有觸雜染由彼
斷故三受永斷非由眼等因果合性
雜染斷故三受永斷言見稱事名如
實見及說聖道住所緣者理亦不然

虛假事見非證實故豈名如實既非
如實何名聖道安住所緣若非聖道
安住所緣何能永斷觸食三受言三
和觸非一合故不可如瓶說眾分者
理亦不然見非一合亦別說故猶如
有說補特伽羅之受想等眾分差別
言如名色六處等支雖非實有而有
如前所說諸義故無失者理亦不然
非審宗故於非一事立一想名各別
事中失此名假有相如瓶如行或如
汝執三和觸等名色名想不可雜壞
如觸法界捨別皆有故此非與汝執
觸同由斯類釋六處支等為顯內處
唯有六故立六處名非於多法立一
名想謂為六處於此實法名色等支
可有勝義因果等說非於汝執假有
觸等說有勝義因果等言故彼古昔
諸大論師所立諸因理善成就由此
有觸是別心所一切心俱理極成立
此既成立上座所言大地唯三極為
迷課
云何成立前四法餘實有別體是大
地法彼彼說故實有別體諸心起時

阿毘達磨正理論卷第十 第三十四步 志字

皆見有用由斯理證兩義皆成又世尊言謂一切法欲為根本作意引生觸為能集受為隨流念為增上定為上首慧為寂勝解脫堅固涅槃究竟想思二法不說自成故此經中略而不說由定無有心相續中空無取相以取境相諸心位中無非勝故思是意業有心皆有由此契經現證欲等實有別體是大地法然上座言此經所說是不了義故不可依彼云何知是不了義彼謂色等理不應用欲為根本作意引生觸為能集然此經說一切法言故應但依心心所說由斯證是不了義經此說不然非所許故依一切法說此契經不但偏依心心所說為令弟子酬答外道矯詰問詞說此經故非諸外道於心心所名想極成何容慮彼於此義中善巧詰問謂諸外道聞佛世尊於一切法能如實覺廣大名稱遍諸世間情不忍許彼恒聚集共設謀議言大沙門高答摩氏辯才無滯敵論為難且應詰問彼諸弟子仁者大師於一切法具辯

阿毘達磨正理論卷第十 第三十五步 志字

拈智所說云何且一切法誰為根本廣說乃至誰為究竟世尊慮有新學必苦歎遺究問或便惶亂為防斯耻預說此經應知此中言一切法欲為本者一切流轉皆以希求為種子故謂於諸法生覺了心並以希求為根本故如生順起緣一切心故說諸法欲為根本一切法中所有了別皆由作意方便引起故說諸法作意引生言一切法觸能集者諸法皆與觸為能集根境識三和合生故言一切法受隨流者諸受隨順一切法流謂樂苦等隨受非愛及俱相違別境轉故或一切法隨受而流意顯諸法隨受行相差別而轉為境性故言一切法念增上者謂由念力於諸所緣不忘失故由此故說念為遍行守門防遷言一切法定上首者謂三摩地能繫縛心令於所緣安住不散令心於境專一審慮故名為定此於制心威力最勝故言上首心性雖躁由定所持不速背此往餘流散由此契經說心如電說定堅固猶若金剛言一切法慧

阿毘達磨正理論卷第十 第三十六步 志字

寂勝者諸法性相雖極甚深般若堅明皆能洞照故言寂勝或復般若出過諸法故名寂勝勝是過義世俗於過說為勝故此中意說唯有般若遍照所知尚有餘力於一切法能了別中邪正勝解力寂堅固由是印定諸境勝因故言諸法解脫堅固解脫即是勝解異名無始時來生死流轉心境展轉相續無邊唯唯有涅槃為其究竟故言諸法涅槃究竟由如是釋一切法言攝法周盡更無異趣由斯證此是了義經決定可依證前兩義此中欲者思行蘊中已引聖言成立別有謂如經說彼有如是信欲勤安乃至廣說又前已說諸心起時皆見有用證知欲是大地法性所以者何一切流轉皆以希求為種子故謂心用欲作俱起緣一切境中恒流轉故然上座言此欲決定非大地法阿闍地迦經所說故此言非理依巧便欲言非有欲故無斯過若言斯理他亦應同謂他亦言依全無欲說非有故此理不同彼於餘境有所樂欲現可得

故謂彼現於可愛樂事定有希求而得說為非有欲者故知此依巧便欲說如言非信世間亦於不仁孝子說為非子故非有言未為定證於境無欲心必不生故此定應是大地法慧別有體諸經說故心了境時必有簡擇用微劣者便不覺知故慧定應是大地法然上座說慧於無明疑俱心品相用無故非大地法所以者何智與無智猶預決定理不應俱此說不然邪見心品與無明俱理極成故非無癡心可有邪見故邪見品定有無明不共無明相應心品云何有慧且許無智與智相應其理成立此既成立不共無明相應心品亦應有惠但微劣故相不明了由此類釋亦與疑俱若疑相應全無慧者云何得有二品推尋於二品中差別簡擇推尋理趣乃成疑故念體別有亦如經說心了境時必有明記亦由微劣有不覺知故念定應是大地法然上座言此念決定非大地法契經說有失念心故失謂亡失又見少於過去境上施

設念故然於彼境即智行相明記而轉故無別念此說不然如前說故非巧便念名為失念如狂亂心名為失心或念微劣名為失念如迷悶等名失想思既見多於過去境上施設有念便於現在所緣境上有念極成非於現境曾無明記後於過去有憶念生言於彼境即智行相明記而轉無別念者理亦不然覺察明記行相別故於境覺察重審名智不忘失因明記名念故有說言於所受境令心不忘明記為念若執如是明記行相即智行相無別念者受等亦應无別有體謂亦可言即智行相領納而轉無別有受餘亦應然即為非理又彼唯許心所有三智體亦無何獨無念說念即智但有虛言又阿笈摩證念非智如契經說住正念者便住正知又契經言具正知者便具正念如是等類所說寔多若念即智契經應言住正念者便住正念具正知者便具正知如是所言有何別義若念唯緣過去境者如何失念知現他心或復如

何緣涅盤智滅等行轉而名失念又緣未來死生智等如何失念成力明通如斯等類為過茲甚故諸心品皆與念俱

說一切有部順正理論卷第十 志

阿毗達磨順正理論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七〇頁下八行第六字「擊」，南、經、清作「繫」。
- 一 三七一頁上三行「無有別性」，諸本（不含石）下同作「無別有性」。
- 一 三七一頁中一一行「領愛」，資、磧、晉、南、經、清作「領受」。
- 一 三七一頁中一六行第一一字「受」，

一 三七一頁中二〇行首字「令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愛」。

一 三七一頁中二〇行首字「令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「念」。

一 三七一頁中二一行「即可」，諸本作「印可」。

一 三七二頁下一五行首字「觸」，諸本無。

一 三七二頁上一九行「思構」，**磧**作「忘構」。

一 三七二頁下八行「或謂」，諸本作「或識」。

一 三七二頁下一一行「為生於」，諸本作「為緣生於」。

一 三七三頁上八行第六字「即」，諸本作「即是」。

一 三七三頁上一〇行末字「和」，**資、磧、普、南、徑、清**作「和合」。

一 三七三頁上一三行第四字「性」，**資、磧、普**作「往」。

一 三七三頁上一四行「是等」，諸本作「受等」。頁中二〇行同。

一 三七三頁上一九行第二字「若」，

諸本作「者」。

一 三七三頁下一八行首字「復」，諸本無。

一 三七三頁下二〇行第三字「取」，諸本作「收」。

一 三七四頁下二二行第一二字「便」，諸本無。

一 三七四頁下末行「諸說」，**徑、清**作「說諸」。

一 三七五頁上六行「不說」，**資、磧、普、南、徑、清**作「乃說」。

一 三七五頁上一四行「若集」，**磧、普、南、清**作「苦集」。

一 三七五頁上一七行首字「門」，**資、磧、普、南**作「閻」。

一 三七五頁中六行「衰貶德失」，**資**作「衰貶德失」；**磧**作「衰貶得失」；**麗**作「衰貶德失」。

一 三七五頁中一二行「雜染離染」，**資、磧、普、南、徑、清**作「雜染」。

一 三七五頁下三行「一一」，**徑**作「一

二」。

一 三七五頁下一二行「離染」，**麗**作「雜染」。

一 三七六頁下二行「返說」，諸本作「反說」。

一 三七七頁上七行第九字「彼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「後」。

一 三七七頁下一〇行第六字「假」，諸本作「想名假」。

一 三七七頁下一四行「立六」，**資、磧、普**作「五六」。

一 三七七頁下一七行「言故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「故言」。

一 三七九頁上一五行第一三字「惠」，諸本作「慧」。

一 三七九頁上末行「少於」，諸本作「多於」。

一 三七九頁下三行第八字「茲」，**資、磧、普、南、徑、清**作「滋」。

阿毗達磨順正理論卷第十一

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辨差別品第二之三

作意別有亦如經說心由作意引發故生故此定應是大地法然上座言無別一法名為作意由此別相理不成故謂於所緣能作動意名作意相若於所緣唯作動意諸餘心所應不能緣若亦由斯方能緣者理不應名作意故餘緣生故此難非理諸心所法依心轉故但動於意餘動亦成故無心所不能緣過又眾緣力諸法乃生故雖餘緣生心所而此作意非無力用謂此作意力能令識於餘境轉若介一境識源轉時應无作意是則作意非大地法不介一境識源轉時亦有作意然於餘境此用明了謂於一境剎剎剎亦由作意力方引心令起然於餘境引發心時作意功能明顯易了豈不眾緣發生心等即名能引何勞別計作意力為此責

阿毗達磨順正理論卷第十一 第三法 滿

非理雖具生識餘和合緣而說作意能生識故如契經說介時若無能生作意正現在前識終不起理亦應介雖多境界俱時現前而識何因唯緣一起豈不於此生緣合故誠如所言此即作意生緣合者即世尊言作意介時正現前義所言作意於境引心為是前生為是俱起是俱時起非謂前生經言作意正現前故正現前者謂正起近現前自境即正生時將入現在取自境義此中意顯由作意力引識令緣自所樂境勝解別有亦如經說心由勝解印可所緣諸心起時皆能印境故此定應是大地法然上座言勝解別有理不成立見此與智相無別故謂於所緣令心決定名勝解相此與智相都無差別是故定應無別勝解此言非理要有印可方決定故有言勝解是決定者於決定因說為決定若介此二應不同時不介此二相隨順故謂由簡擇隨生印可復由印可隨生決定不相違故同時無失若一切心皆有此二則諸心品應

阿毗達磨順正理論卷第十一 第三法 滿

皆印決此難非理以或有時餘法所伏功能被損雖有印決劣難知故諸無色法就用說增如前已辯世尊建立貪瞋癡等行相異故又別說有十無學支故知非無別勝解體彼謂此中心離貪軛相續轉故即隨縛斷名正解脫所以者何以薄伽梵於餘經中自決此義故餘經說云何名為心善解脫謂心從貪從瞋從癡離染解脫云何名為慧善解脫謂如實知心從貪等離染解脫此言非善以无體法為無學支理不成故彼無少法名隨縛斷如何可立為無學支又彼釋所言即隨縛斷名正解脫此不成釋所以者何由隨縛斷解脫生故離染無為名隨縛斷無學勝解名正解脫若不介者前離染言已顯縛斷後解脫言應成無用言如實知心解脫者見離染心相應解脫又如實知解脫心者謂見解脫相應之心故餘契經世尊自說心離染故便得解脫若不介者解脫既是離染異名應依初說不依第五如餘處言盡離滅等雖依初

阿毘達磨俱舍論卷第五 第四段 講 疏
 說離染解脫而體各異若不令者說
 解脫言應成元用如無染離染義無
 差別故又說解脫為對治故非隨縛
 斷即是解脫故契經說折伏法中言
 由正解脫折伏邪解脫非隨縛斷能
 為對治若能印可是勝解相此與信
 欲應無差別相雖少同而體甚異謂
 審印可是勝解相心淨希求是信欲
 相豈不信順及與欲樂即印可耶信
 順欲樂隨順印可非即印可信欲助
 成勝解用故心所相用極難辯析唯
 審察覺能分別知故辭喻師不能堪
 忍分析勞倦遂摠非撥三摩地別有
 亦如契經說平等持心令住自境名
 三摩地諸心起時無不各住自所取
 境故此定應是大地法然上座言離
 心無別三摩地體由即心體緣境生時
 不流散故若三摩地持心令住一境
 轉者豈由三摩地無故心便於多境
 轉耶若謂多心由此持故令於一境
 無間轉者則不應說剎那剎那有三
 摩地心唯一念墮在境中此應非有
 如是此應非大地法若由有此心住

阿毘達磨俱舍論卷第五 第五段 講 疏
 所緣是則此體應非現見然諸心所
 體可現見又法功能不待餘法故心
 住境自力非餘此言非理令心造作
 亦應無別大地法思差別因緣不可
 得故又識非住所緣為性慧等亦同
 心有定非定故又諸心所體現見言
 如前已破前如何破謂若心所現可
 見者應無有執彼即是心又法功能
 必待餘法或應緣起言成無義又心所
 用不應在心心所法性各別故三
 摩地用謂能住心了別所緣是識切
 用如自體起必託所緣亦非自能住
 境不散設住境用依心體成如令心
 造作別有體義立又阿笈摩證三摩
 地實有別體如契經說應修二法謂
 奢摩他毗鉢舍那若撥元實三摩地
 者便違此等無量契經若謂無違於
 心心所分位差別立此用故即心心
 所差別轉時立三摩地名用無失此
 亦不然於餘法體立餘法用理不成
 故又不應言三摩地用於彼一切差
 別位立唯依於心而說此故又彼宗
 義心心所法不同時起有何定准說

阿毘達磨俱舍論卷第五 第六段 講 疏
 心定時受等亦定若謂如無別相應
 體而說相應此亦應亦謂如無別相
 應法體而彼心等捨名相應如是雖
 無別三摩地而心心所捨說為定理
 亦不然是彼性故謂心心所是相應
 性非等持性所以者何一切位中彼
 相應性無勝劣故三摩地性於諸位
 中有勝劣故此既一相諸位何緣勝
 劣有別餘法所持今此功力有損益
 故現見青等餘色所糝相續隨流勝
 劣有別又若無定心自住者應無貪
 等心自染等豈不如無別法助故慧
 自簡擇如是亦無別法助故心自住
 境此例不齊以契經說心如電光亦
 如猿猴非住相故又三摩地體即心
 者想等亦應無別有性即心能取名
 相施設應說為想即心領納違等所
 緣應說為受即心造作善惡等業應
 說為思是則唯心應無三所又見諦
 者於並生疑故三摩地非心位別如
 契經說大德世尊我若在定心則解
 脫非不在定為先有定後方解脫廣
 說如經彼執解脫亦心位別或說無

學心為解脫支故必無二心一身並起故彼於並不應生疑是故定應別有心所是心住因名三摩地故受等十別有實體一切心俱名大地法如是已說十大地法大善之地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰信及不放逸輕安捨慙愧二根及不害勤唯遍善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果各別相屬為欲所依能資勝解說名為信專於已利防身語意放逸相違名不放逸正作意轉身心輕利安適之因心堪任性說名輕安心平等性說名為捨掉舉相違如理所引令心不越是為捨義趣向如理自法二種增上所生違受等派心自在性說名為慙愛樂修習功德為先違癡等派厭惡劣法說名為愧有說怖畏謫罰惡趣自他謗因說名為愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界就著怖求相違无愛染性名為无貪於情非情無志害意哀愍種子說名無瞋與樂損

惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失令生不生心無情性說生功德過失令生不生心無情性說名為勤由有此故心於如理所作事業堅進不息有作是言此中既說身輕安故非唯心所說名輕安此言非理受等亦應同此說故然五識身相應諸受說名身受有作是說設有輕安體非心所然此中說心所法故不應說彼以能隨順覺支體故亦名覺支謂身輕安能引覺支心輕安故亦見餘處瞋及瞋因名瞋恚蓋見思惟勤名為慧慈雖彼瞋因思惟及勤非瞋非慧然順彼故亦得彼名此亦應亦捨後當辯說二及言兼攝欣厭狀謂善心審觀無量過患法性此增上力所起順無貪心狀背性與此相應名厭作意欣謂善心希求過患出離對治此增上力所起順證修心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意此二行相更下相違故一心中無容並起是故此中不正顯說大善地法性不成

故亦有喜根厭行俱轉定無有欣厭行俱轉為表此二定不俱行說二及言行相違故如是已說大善地法大煩惱之地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰癡逸怠不信惰掉恒唯染論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒唯與諸染心俱頌言染者是染心義又放逸等及與無明如其次第應知即是前不放逸勤信輕安捨等所治癡謂愚癡於所知境障如理解無辯了相說名愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸於專已利棄捨縱情名為放逸怠謂懈怠於善事業闕減勝能於惡事業順成勇悍無明等流名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨邪見等流於諸諦實靜慮等至現前輕毀於施等因及於彼果心不現許名為不信惰謂惰沉憂瞢不樂等所生心重性說名惰沉由斯覆蔽心便惰昧無所堪任普憤性故由是說為輕

阿毘達磨法蘊論卷第十一 第十段
 安所治心為大種能生因故由此為
 先起身重性假說昏沉實非昏沉彼
 是身識所緣境故然此昏沉無明覆
 故本論不說為大煩惱地法有言彼
 論說無明名唯目昏沉相相似故無
 明性是大遍行故是此地法不說而
 成有說此名捨目二義掉謂掉舉親
 里尋等所生令心不寂靜性說名掉
 舉心與此合越路而行非理作意失
 念心亂不正知邪勝解前已說在大
 地法中故此地法中雖有而不說如
 於大善地法不說無癡善根唯諸染
 心恒有此六如是已說大煩惱地法
 大不善之地名大不善地此中若法
 大不善地所有名大不善地法謂法
 恒於不善心有彼法是何頌曰
 唯遍不善心無慙及無愧
 論曰唯二心所但與一切不善心俱
 謂無慙愧故唯二種名此地法此二
 法相如後頌中自當顯示故此不說
 如是已說大不善地法小煩惱之地
 名小煩惱地此中若法小煩惱地所
 有名小煩惱地法謂法少分染汙心

阿毘達磨法蘊論卷第十一 第十一段
 俱彼法是何頌曰
 忿覆慳嫉惱害恨諂誑憍如是類名為
 小煩惱地法
 論曰類言為攝不忍不樂憤發等義
 小是少義顯非一切染汙心有非雖
 少分染汙心俱仍各別起無相應義
 唯修所斷意識俱起无明相應此諸
 法相隨煩惱中當廣分別如前所說
 一切心所應知其性皆是實有所以
 者何非一品類所緣義中種種行相
 俱時起故一體同時如所緣義差別
 行相無容有故然由餘法所制伏故
 見其相續變異而起現見清油垢水
 風等勢力制持燈相續中便有明昧
 聲動等故如是已說大地法等品類
 決定心所差別復有此餘不定心所
 惡作睡眠尋伺等類捨說名為不定
 地法今應決判一切心所諸品中俱
 生數量何心品中有幾心所頌曰
 欲有尋伺故於善心品中二十二心所
 有時增惡作於不善不共見俱唯二十
 四煩惱忿等惡作二十一有覆有十八
 無覆許十二睡眠遍不連若有皆增一

阿毘達磨法蘊論卷第十一 第十二段
 論曰且欲界中心品有五謂善唯一不
 善有二謂不共無明俱生及餘煩惱
 等俱生无記有二謂有覆無記及無
 覆無記如是欲界一切心品決定恒
 與尋伺相應故善心品有二十二心
 所俱生謂十大地法十大善地法及
 不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱
 生行相違故如進與止造修委棄理不
 同時契經亦遮此二俱起說修二法
 時非時故如契經說心若昏沉亦時
 應修擇法勤喜修輕安定捨則為非
 時心若掉舉亦時應修輕安定捨修擇
 法勤喜則為非時俱生無失不相違
 故住正理者起如理行不息名勤即
 於余時棄非理行平等名捨又於如
 理非理行中捨如持稱進止平等故
 捨與勤更相隨順起善止惡行不相
 違若於所緣一取一捨更相違背可
 有此失由斯類釋經主所難謂有警
 覺無警覺性作意與捨應不相違如
 是善成於善心品有二十二心所俱
 生不定地法所餘二種惡作睡眠非
 通三界及六識身有漏无漏非唯不

染亦非唯染故善心品非一切時皆有惡作但可容有有時增數至二十
三言惡作者悔以惡作為所緣故立
惡作名如無想定有說無相及身念
住有處名身若介有緣所未作事心
生追悔應非惡作不介未作亦名作
故如追悔言我先不作如是事業是
我惡作然此惡作通善不善不通無
記隨憂行故離欲貪者不成就故非
無記法有如是事然有追憂我須何
為不消而食我須何為不盡此僻如
是等類彼心乃至未觸憂根但是省
察未起惡作若觸憂根便起惡作介
時惡作理同憂根故說惡作有如是
相謂令心感惡作心品若離憂根誰
令心感惡作有四謂善不善一一皆
依二處起故若於不善不共心品有
二十種心所俱生謂十大地法六大
煩惱地法二大不善地法并二不定
謂尋與伺何等名為不共心品謂此
心品唯有無明無有所餘貪瞋眼等
如不共品邪見見取及戒禁取俱生
亦介大地法中即慧差別說名為見

故數不增頌言唯者是簡別義謂唯
見俱定有二十表不共品中容有惡
作等謂若惡作是不善者唯無明俱
非餘煩惱貪瞋二種欣行轉故瞋外
門轉行相產故非惡作俱疑不決定
惡作決定故不俱起有身見等欣行
轉故極猛利故惡作不介然此惡作
依善惡行事處轉故諸見不介故不
相應邪見一分雖感行轉而二因故
非惡作俱是故惡作是不善者唯無
明俱容在不共忿等亦介於四不善
貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所
俱生二十如不共加貪等隨一於前
所說忿等相應隨煩惱品亦二十一
心所俱生二十如不共加忿等隨一不
善惡作相應心品亦二十一心所俱
生謂即惡作等二十一若於無記有
覆心品唯有十八心所俱生謂如不共
二十法中除大不善地法二種欲界無
記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見
相應不增見義如前應釋於餘無記無
覆心品許唯十二心所俱生謂十大地
法并不定尋伺有執惡作亦通無記憂

如喜根非唯有記此相應品便有十三
心所俱起睡眠一切不相違故於諸
心品皆可現行於善不善無記心品
隨何品有即說此增隨其所應各增
一數工巧處等諸無記心似有勇悍
然非稱理而起加行故無有勤又非
染汙故無懈怠無信不信類此應知
已說欲界心所俱生諸品定量當說
上界頌曰
初定除不善及惡作睡眠中定又除尋
上兼除伺等
論曰初靜慮中於前所說諸心所法
除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不
善者謂瞋煩惱及無慙愧除誑誑
所餘忿等餘皆有者如欲界說中間
靜慮除前所除又更除尋餘皆具有
第二靜慮以上乃至無色界中除前
所除又除伺等等者顯除誑誑餘皆
如前具有以從欲界乃至梵天皆有
王目眾主等別故有誑誑上地皆無
如是已說三界所繫諸心所法俱生
定量有諸心所性相似同難知差別
今隨宗義辯彼難知心所別相無慙

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十六張 滿
無愧愛之與敬別相云何頌曰
无慙愧不重於罪不見怖 愛敬謂信慙
唯於欲色有

論曰無慙無愧差別相者於諸功德及有德者無敬無崇无所忌難無所隨屬說名無慙諸功德者謂尸羅等有德者謂親教等於此二境無敬无崇是無慙相即是敬崇能障尋法或緣諸德說為無敬緣有德者說為無崇无所忌難無所隨屬說顯前二或隨次第於所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所訶法說名為罪於所訶諸罪業中不見能招此世他世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸怖畏事是無愧相即不思憚罪業果義不見怖言欲顯何義為不見彼怖為見而不怖前應顯無明後應顯邪見此言不顯見與不見為無愧體但顯有法是隨煩惱能與現行無智邪智為隣近因說名無愧此略義者謂能令心於德有德無所崇敬名曰無慙於罪現行無所忌憚名為無愧有餘師說於諸煩惱不能駭毀名

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十七張 滿
曰無慙於諸惡行不能駭毀說為無愧有說獨處造罪無耻名曰无慙若處眾中造罪無耻說為无愧有說現起不善心時於異熟因無所顧盼名曰無慙於異熟果無所顧盼說為无愧諸不善心現在前位皆於因果無所顧盼故一心中二法俱起由此翻釋慙愧異相若淨意樂為習善人所樂勝業名有慙者為得善人所樂勝果名有愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於惡因果果一切善心現在前位定於因果皆無迷惑由此慙愧一心並生故有餘師以如是義標於心首說如是言於所造罪自觀無耻名曰無慙觀他無耻說為无愧謂異熟因當時現起故名為自其異熟果後時方有故說為他彼義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當苦果皆無顧盼由此已釋經主此中誤取彼情橫申過難謂設難言若介此二所觀不同去何俱起已說無慙無愧別相愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪无染

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十六張 滿
謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛隣近因故名愛无失敬謂敬重體即是慙謂如前釋大善地法中言心自在性說為慙者應知即是此中敬體然後有言有所崇重故名為敬由此為先方生慙耻故敬非慙彼師應許無慙耻者能起恭敬以執先起敬時未有慙耻故應无慙耻者能起恭敬若謂敬時已有慙耻則不應說由敬為先方生慙耻若謂敬時非無慙耻然敬非慙此亦非理言敬非慙无證因故非敬為先方生慙耻勿無慙者能起恭敬又勿有敬而無慙耻然後確執敬體非慙但有虛言都無實義故應敬體是慙差別謂或有慙名有崇重此慙差別說名為敬補特伽羅為境界故即慙差別得崇重名夫崇重者是心自在心自在性已說為慙謂於心中有自在力能自制伏有所崇重故說敬體是慙差別於諸所尊有所崇重故名

為敬是境第七或因第七由於所尊
發隨屬意即名為慙此慙即是有所
崇重故此敬體是慙差別義善成就
即由此證補特伽羅為境信慙說名
受敬非謂以法為境起者故受與敬
雖大善攝而不立在無色界中有餘
師言信順親密而無執染說名為愛
瞻望所尊崇重隨屬說名為敬有餘
師說親近善士因名為愛不越彼言
因名為敬復有說者於和合眾見等
皆同故名為愛於可尊重深心恭事
故名為敬此愛與敬欲色界有無色
界無無依處故如是已說受敬別相
尋伺憍慢別相云何頌曰
尋伺心慮細 憍對他心舉 憍由染自法
心高無所顧

謂我不言心之慮性名心慮性心之
細性名心細性若余云何依心慮性
名心慮性依心細性名心細性若余
慮細性相連故不應尋伺一心俱生
雖一心中二體可得用增時別故不
相違如水與酢等分和合體雖平等
而用有增慮心品中尋用增故伺用
被損有而難覺細心品中伺用增故
尋用被損有而難覺若謂酢用一切
時增故非喻者此言非理我不定說
以酢喻尋伺喻於水但有用增者即
說如酢故若心品中尋伺二法隨用
增者即說如酢微便喻水由是尋伺
雖一心中體俱可得用時別故而無
一心即慮即細如貪癡性雖並現行
而得說心為有貪行隨何心品有法
用增由此為門揔標心品有說現見
別法所持令其別法相續變故心體
相續既有慮細故知別為尋伺所持
有餘復言為立尋伺為定障故說尋
伺為心慮細性云何知然諸聖教內處
處於定立心名故謂契經中說四靜
慮為定根已復說四靜慮為增上心

學又契經說依住淨戒修習二法謂
止觀已復說智者依住淨戒修習心
慧又契經言離貪欲故心得解脫離
無明故慧得解脫止觀是彼親近對
治故知於定建立心名謂大仙尊見
有觀行者方欲趣入中間靜慮時有
法為障推求此障知尋為體復有觀
行者方欲趣入第二靜慮時有法為
障推求此障知伺為體既能為障故
知別有若言煩惱足為定障何須別立
尋伺障者此言非理煩惱唯障離染法
故非為定障云何知然下地煩惱有
雖已斷而上地定不現前故有雖未斷
上地邊定亦現前故又唯煩惱為定
障者應唯未斷能與趣入上地為障
然尋伺等要現在前方與趣入上地為
障又契經說靜慮中言寂靜尋伺離
喜斷樂已離貪者修諸定時方說尋等
寂靜離斷故知煩惱外別有尋等障
於染善心為障別故不應責言煩惱
障定何須別立尋伺為障是故所言
為立尋伺為定障故說尋伺為心慮細
性理善成立定之慮障說名為尋定之

阿毘達磨心論卷第十一 第三三經 諸論
細障說名為伺由此故說心之虛性
說名為尋心之細性說名為伺亦無有
失非於上地定過患中更有如斯虛
細名想故上地定得一味名由是彼
無中間靜慮非上諸地如初靜慮於
一地中有漸除障漸得勝定可立中
間何故不說尋伺自相如說受等各
別相耶辯諸法相有多門故謂聖教
中有約自性辯諸法相或約相應果
因功用及所緣等且如說言云何地
界謂堅強性云何不善謂與無慙無
愧相應云何三摩地謂心一境性云
何為觸謂三和合云何為眼根謂眼
識所依云何法智謂於欲界所繫諸
行或彼行因或彼行滅或彼斷道諸
無漏智如是等門辯諸法相皆於正
理無所乖違是故不應責同受等諸
法性相寂極難知辯靜慮中當更分
別如是已說尋伺別相憍憍別者憍
謂對他心自舉性稱量自他德類勝
劣若實不實心自舉恃楚箴於他故
名為憍憍謂染著自法為先令心傲
逸無所顧性於自勇健財位戒慧族

阿毘達磨心論卷第十一 第三三經 諸論
等法中先起染著心生傲逸於諸善
本無所顧躬故名為憍於諸善本无
所顧者謂由心傲於諸善業不欣修
習是謂憍憍差別之相如是已說諸
心心所品類不同俱生決定差別之
相然心心所於契經中隨義建立種
種名相今當辯此名義差別頌曰
心意識體一心心所有依有緣有行相
相應義有五
論曰心意識三體雖是一而訓詞等
義類有異謂集起故名心思量故名
意了別故名識或種種義故名為心
即此為他作所依止故名為意作能
依止故名為識或界處蓋施設差別
或復增長相續業生種子差別如是
等類義門有異故心意識三名所詮
義異體一如心意識三名所詮義異
體一諸心心所名有所依所緣行相
相應亦亦名義雖殊而體是一謂心
心所以六內處為所依故名有所
依以色等境為所緣故名有所緣即
於所緣境品類相中有能取義故名
有行相平等俱時與他合故說名

阿毘達磨心論卷第十一 第三三經 諸論
相應云何平等五義等故謂心心所
五義平等故說相應所依所緣行相
時事皆平等故事平等者一相應中
如心體一諸心所法各各亦亦有辭
喻者說唯有心無別心所想俱時
行相差別不可得故何者行相唯在
想有在識中無深遠推求唯聞此
二名言差別曾無體義差別可知
又由至教證無心所如世尊告阿難
陀言若無有識入母胎者乃至廣說
又說或心或意或識長夜流轉生於
地獄乃至生天又說士夫即是六界
所謂地界乃至識界又說我今不見
一法速疾迴轉猶如心者又說我今
不見一法若不修習則不調柔無所
堪能猶如心者又如契經伽他中說
心遠行獨行無身寐於窟能調伏難伏
我說婆羅門
此等諸經皆遮心所又於心所多興
諍論故知離心無別有體謂執別有
心所論者於心所中興多諍論或說
唯有三大地法或說有四或說有十
或說十四故唯有識隨位而流說有

多種心心所別如甘蔗汁如倡伎人故無受等別體可得心心所法共一境轉生住滅等分位是同善不善等性類无異體相差別實難了知非諸劣智能生勝解故契經言心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別之相故應於此發起正勤求生勝解了善別相諸契經中處處說有受想思等識俱生故不可由不得一類別相便摠撥一切聖教真理縱仁於此識想差別若得不得然其想相雜於識體決定別有我於此二差別相中分明證得謂若於彼諸境界中摠了其體說名為識別取名相施設名想復去何知此二俱起非於境界摠了體識无間滅已別取名相施設識生即名為想由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂契經中先說識已後說俱生受想思故言正理者謂於眼識所了色中取相名想若於後時想方起者前色已滅云何今時有相可取辨本事品已遮眼識緣過去境若言意識能取彼

相理亦不然經說眼觸所生想故若謂此如意近行說此亦非理意識不從觸所生故猶如眼識非有諸識三和所生如何可言識從觸起若彼復執從意識後方生意地能取相想此非眼識无間所生便違所言如意近行又從身觸所生身受若同彼想不現領納身所取境如何現前分明隨領領苦等觸不應許此領納過去所觸境生相分明故又生次第理不成故謂經所說眼觸所生受想及思三心所法眼識無間誰定先生彼許此三識差別故識不可多體俱生定次第生無因證故應說三法誰取初起雖引至教證唯有心而於義中無證功力識於諸處有勝功能非諸心所是故偏說又諸心所無不依心但說所依能依已顯又心心所隨處隨時用有增微就增者說或有心品識用增強或受或想或復思等隨一一法用增強位以此為門摠標心品故唯說識不妨有餘心獨行言為遮心並起不遮心所如言人獨行故所引經

無證功力言於心所有多諍論故知離心無別體者此亦不然皆信有故謂依理教諸大論師皆信離心別有心所但於多少數增減中經無定說故與諍論若執受等是心差別如何即心可名心所據何定理說識為心復以何緣即名心所若謂諸識體即是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色即是大種體類差別即於地等相續位中有此法故名為所造此既不亦彼云何然離大種外別有所造辨本事中已廣成立若責何故知心所法決定離心別有體者由阿笈摩及正理故阿笈摩者如契經言眼色為緣生於眼識三和合觸俱生受想思等心所如是諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生俱有因中當更成立又不容有心體俱生故知但說心所俱起若謂如前所引經說心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可

阿毘達磨正理論卷第十一 第三十條 消二
 施設差別相者此經意顯心所與心
 其體无別此亦非理壽識煖三亦同
 此說應無別體不可說言識之與煖
 其體無別又和雜言顯有別體非無
 別體可說和雜若唯有識前識滅已
 後識方生云何可言如是等法和雜
 不雜若言由此受想思識無間生故
 名和雜者此亦不然理不成故餘契
 經說俱生言故或識無間有此法生
 容可說言和雜不雜非識無間有受
 等三俱時而起如何可說受想思等
 與識和雜故彼所執理教相違又契
 經言修觀行者得他心智能知他心
 及心所法而記別言汝意如是汝意
 如此汝有此尋汝有此伺乃至廣說
 不應即心名為心所如前已辯由是
 等類諸阿芟摩證知離心別有心所
 由正理者如前所說謂於眼識所了
 色中取相名想若於後時想方起者
 前色已滅去何今時有相可取乃至
 廣說有餘復言如契經說
 名映於一切無有過名者由此名一法
 皆隨自在行

阿毘達磨正理論卷第十一 第三十九條 消二
 名者即是受想行識既言一法故知
 唯心無別心所此言非理以名如色
 多體成故如契經言法有二種謂名
 及色非大種等差別相法一法為性
 此亦應亦有餘復言若心所其體
 各異於一心品應有衆多能覺了用
 故心所法應不異心此亦不然能覺
 了用體唯一故覺了謂慧非心所
 皆慧為體如何令餘非覺了性成覺
 了體故無斯過有餘復言我等現見
 唯有一識漸次而轉故知離心無別
 心所此亦非理受等如心體相分明
 現可取故又心心所雖體俱生而其
 功用非無先後用增強位體方可知
 如諸大種此亦應亦有何定因唯心
 心所俱時而起說名相應非諸大種
 或所造色由大種等體有增不增故
 若心所體亦應然不亦一相體無
 增故又契經說見為根信證智相應
 故諸大種或所造色無相應義若言
 不亦不遮餘故非彼經中說諸色法
 無相應義又亦說色有相應故謂於
 諍處說二相應此言非理太過失故

阿毘達磨正理論卷第十一 第三十條 消二
 如於一分佛說色言應一切法皆色
 為體若言世尊唯說大種所造為色
 此亦非理不遮餘故若謂變壞故名
 為色知此色言已遮餘法此亦非理
 唯變壞義非定知故若謂經言手
 等觸對故名變壞唯變壞義是色非
 餘此亦非理不決定故非彼經中說
 唯變壞是色非餘又餘經中亦說無
 色有變壞故謂契經言意為可意
 不可意法之所變壞故無色法亦應
 是色如是經言了別境界故名為識
 應諸色法亦識為體若謂不然曾無
 說色識為體故此不應理如想受等
 應成識故又不遮故若謂如何無所
 緣法而得說為了境識者此亦非理
 自計度故何處經言無所緣法不能
 了境又何處說色無所緣是故應唯
 心心所法有相應義同一所依所緣
 行相時事等故諸契經中見心心所
 有如是義非大種等以大種等方處
 勢用各各差別雖暫和合不相離故
 假說相應而非畢竟有相應義唯心
 心所畢竟相應故相應言義善成立

有餘師說如一器中煎水湧沸擊爛燒動四用差別俱時有故知四大種異體和雜實有義成如是衆多心所法展轉相助雖同一時所依所緣行相相似而其勢用各各差別無雜乱故知有別體如斯論旨諸部極成皆已共摧唯有心論故心心所別有義成說一切有部順正理論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三八一頁上五行第四字「有」，諸本（不含石，下同）作「者」。
- 一 三八二頁中二〇行「餘法」，南作「分法」。

- 一 三八三頁下一八行第一三字「澄」，[碩、南、徑、清]作「證」；[普]作「証」。
- 一 三八三頁下末行「堪任」，[碩、普、南]作「堪住」。
- 一 三八四頁上二二行「若法」，諸本作「善法」。同行末字「所」，諸本無。
- 一 三八四頁中五行末字「雖」，諸本作「唯」。
- 一 三八四頁中末行首字「無」，[徑]作「有」。
- 一 三八五頁上一一行「不盡」，[資]作「不盡」。
- 一 三八五頁上一九行第一二字「二」，[普]作「一」。
- 一 三八五頁中二行「二十」，諸本作「十二」。
- 一 三八五頁中一九行「二十法中除大不善地法二種」，諸本作「中除大不善二」。
- 一 三八五頁下二〇行「別故」，[徑]作「則故」。

- 一 三八六頁上五行及一〇行「忌難」，[碩、普、南、徑、清]作「忌憚」。
- 一 三八六頁中二〇行「不同」，[徑]作「三同」。
- 一 三八六頁下七行第八字「體」，[清]作「禮」。
- 一 三八九頁上一〇行第八字「不」，諸本作「有」。
- 一 三八九頁上一五行「名相」，[徑、清]作「多相」。同行「想復」，[資]作「相復」；[碩、普、南、徑、清]作「相後」。
- 一 三八九頁上二二行「有相」，諸本作「有想」。
- 一 三八九頁中九行「苦等」，[碩、普、南、徑、清]作「若等」。
- 一 三九〇頁下九行第九字「言」，諸本作「唯言」。
- 一 三九一頁上七行「共摧」，[資]作「共推」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第十二 滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第二之四

無色法中已辯心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行得非得同分無想二定命相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性類者顯餘所計度法即前種類謂有計度離得等有蘊得等性如是諸法不與心相應故說名為心不相應行非如心所與心共一所依所緣相應而起說心言者為顯此中所說得等是心種類諸心所法所依所緣皆與心同亦心種類為簡彼故言不相應諸無為法亦心種類無所依緣故亦是不相應為欲簡彼故復言行此已搃標復應別釋於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就非得此相違得非得唯於自相續二滅

阿毗達磨順正理論卷第十二 滿
論曰得獲成就義雖是一而依門異說差別名得有二種謂先未得及先得先未得得說名為獲先已得得說名成就應知非得與此相違謂先未得及得已失未得非得說名不獲已失非得名不成就故說異生性名不獲聖法於何法中有非得且有為中於自相續有非得非他相續及非相續若蘊墮在自相續中可有成就不成就故他相續蘊及非情蘊必無成就不成就故無為法中唯於二滅有非得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中有如是說誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就靈空以於靈空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法無得亦無非得其理決定依此得故說如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如有漏無漏一得所得有為無為一得所得如是等類如理應思經主此中作如是問何緣知有別物

名得應答彼言契經說故如契經中
薄伽梵說應知如是補特伽羅成就
善法及不善法若謂經說有轉輪王
成就七寶有太過失此難不然王於
七寶自在無礙名成就故若謂餘經
所說成就亦應亦者此亦不然以現
在者唯於現在有自在力非過未故
謂轉輪王於現七寶有自在力增上
果故恒現前故隨樂而轉可名成就
善不善法則不決定且如善法現在
前時補特伽羅於現善法可說成就
彼於過未不善法中應更指陳若無
現得由何別法說為自在不善現前
微善亦亦况執過未全無體者於何
自在說名成就若於未來有能生力
名成就者理亦不然是則應有非愛
過故謂諸異生住寂後有定生無漏
應是聖者諸阿羅漢住寂後心決定
不能復生無漏應非阿羅漢便退成
異生住世俗忍見所斷煩惱必不復
生應是預流果又若許有別物名得
有何非理如是非理謂所執得無體
可知如色聲等或貪瞋等無用可知

如眼耳等故無容有別物名得執有
別物是為非理此定不然非非理故
由所許得是已得法不失因故又是
知此繫屬於彼智標幟故除此更有
何別大用能過於此說此為無若亦
何用執此得為唯所依中有諸種子
未拔未損增長自在於如是位立成
就名由斯不失已得諸法亦此屬彼
智之標幟此復云何且諸善法略有
二種一者不由功力修得二者要由
功力修得即名生得及加行得不由
功力而修得者若所依中種未被損
名為成就若所依中種已被損名不
成就謂斷善者由邪見力損所依中
善根種子應知名斷非所依中善根
種子畢竟彼言說名為斷要由功力
而修得者若所依中被法已起生彼
功力自在無損說名成就與此相違
名不成就不善無記由對治道斷伏
種子或無功力可生現行名不成就
與此相違名為成就故所執得便為
無用如是種種顛倒所執但有虛言
而無實義且執何法名為種子謂名

與色於生自果所有展轉隣近功能
此由相續轉變差別名色者何謂即
五蘊如何執此為種子性能為善等
諸法生因為捨為別為自種類且汝
所執唯應亦所若言是捨種體應假
假為實因不應正理若言是別如何
可執無記色種為善不善諸法生因
若自種類善法無間不善法生或復
相違以何為種天愛非彼解種子性
前心俱生思差別故後心功能差別
而起即後心上功能差別說為種子
由此相續轉變差別當來果生此中
意說不善心中有善所引展轉隣近
功能差別以為種子從此無間善法
得生或善心中不善所引展轉隣近
功能差別以為種子從此無間不善
法生今汝所執功能差別種子與彼
善不善心為有別體為無別體此無
別體豈不許善為不善種及許不善
為善種耶誰有心者執燭與火無有
別體而復執言唯燭能燒火不能燒
云何能感那落迦等諸異熟果不善
心中安置能感可愛異熟善思差別

阿毘達磨頌正理論卷第十二 第六段 滿字

所引功能差別種子復云何感末奴
沙等諸異熟果淨善心中安置能感
非愛異熟惡思差別所引功能差別
種子諸不善心於感可愛諸異熟果
無堪能故諸淨善心於感非愛諸異
熟果无堪能故云何言二能招二果
如是便傍諸佛世尊所得十力中處
非處智力又應許思差別所引功能
差別種子與心同一果故無漏心中
亦有有漏功能差別則無漏心亦應
能感三有之果无漏心中亦許安置
煩惱種故則無漏心亦應能作煩惱
生因或聖身中修所斷惑應無種子
自然而生煩惱心中亦許安置無漏
種故則煩惱心亦應能作無漏生因
或聖身中煩惱心後所起無漏應无
種生或應尔時名初無漏又退法性
阿羅漢果或有退起諸煩惱故即阿
羅漢無學心中應有三界煩惱種子
有煩惱退後當廣辯又曾未見異種
類法性有差別而無別體故彼所執
極為迷謬又前所起思差別與後功
能差別心云何作因果更互相應義

阿毘達磨頌正理論卷第十二 第七段 滿字

此何所疑因果法亦要有前思差別
故方有後心功能差別生若無前思
差別者後思功能差別則不起是故
此二得有因果更互相應若有思時
少有所起可有此義然有思時都無
所起未來無故前思後思有無不並
云何可說因果相應如是等義辯過
未中當更思擇然彼所說非所依中
善根種子畢竟被寄說名斷者何故
但言非畢竟寄此但應言畢竟不寄
本無種故又彼所說違寄契經以契
經言畢竟斷故如世尊說應知如是
補特伽羅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後時一切
皆斷如何所有微劣善根一切皆斷
非畢竟寄故彼但應由自分別翹翹
所魅而作此言又善種子若邪見力
損其功用令不生芽設非畢竟斷此
復何所用無用能生善根芽故若邪
見力不能損彼生善芽用是則不
應名斷善根能生善故又彼所言要
由功力而修得者若所依中彼法已

阿毘達磨頌正理論卷第十二 第八段 滿字

起生彼功力自在無損說名成就此
亦非理彼宗此善生義尚無況有
身中彼法已起生彼功力自在無損
前說彼宗未來無故當於何處有
自在力即彼生因理非有故不應微
覓餘不生因既無生因依何而說
生彼功力自在無損由此已避說煩
惱斷品類計度然彼所言猶如種子
火所焚燒轉變異前無能生用如是
聖者所依身中無生惑能名煩惱斷
惑世間道損所依中煩惱種子亦名
為斷與上相違名未斷者此今應說
以無漏道斷諸煩惱與世間道斷諸
煩惱有何差別俱如種子火所焚燒
無生用故若諸如種非極彼損令乘
能生於芽等以世間道損煩惱種亦
復如是猶能如前生諸行果及當能
起諸煩惱者如何說言如種被損種
彼損者謂不生芽若能生芽不名被
損由世俗道斷惑亦尔若損惑種應
不能生後既能生不應名損若不名
損如何名斷又一心中能斷所斷理
不俱有斷義不成故彼所言謂名與

色於生自果所有展轉隣近功能名
為種子理不成立又彼所言此由相
續轉變差別何名轉變謂相續中前
後異性何名相續謂因果性三世諸
行何名差別謂有無間生果功能如
是具壽一切所說異意異言其首亦
異以譬喻者無有相續前後異性亦
无因果三世諸行亦無無間生果功
能如後當辯彼由憎背對法義宗於
聖教中起諸過患如誹謗得於聖教
中所起衆多違理過患如是於得若
許實有於聖教義有何相違經主於
中雖隨自執多有所說而無所成所
執種子理不成故種子既無知所許
得是已得法不失因故又是知此繫
屬於彼智標幟故決定有用用有既
成知別有體故所許得體用極成對
法諸師議論宗處諸譬喻者多分於
中申自所執諸法種子惑亂正義令
不分明復有諸師於此種子處處隨
義建立別名或名隨界或名熏習或
名功能或名不失或名增長故我此
中廣興決擇摧彼所執建立正宗如

是已成得非得性此差別義今應廣
思且得云何頌曰
三世法各三善等唯善等有學自界得
無學得通四非學無學三非所斷三種
論曰三世法得各有三種謂過去法
有過去得有未來得有現在得如是
未來及現在法各有三得約容有義
且作是說其中差別後當更辯又善
等法得唯善等謂善不善及無記法
如其次第有善不善無記三得及
有學法得唯自界謂欲色界無色界
法如其次第唯有欲色無色三得若
無學法得通四種謂不繫法就摠種
類具四種得即三界繫及與不繫別
分別者非擇滅得通三界繫若擇滅
得色無色繫及與不繫其道諦得唯
有不繫又有學法得唯有學若無
學法得唯無學故學無學法得各有
一種非學無學法得摠類有三別分
別者全五取蘊及三無為摠名非學
非無學法且五取蘊及非擇滅并
非聖道所證擇滅唯有非學非無
學得若有學道所證擇滅得唯有學

若無學道所證擇滅得唯無學又見
修所斷法如其次第有見修所斷得
非所斷法得摠有二別分別者諸
無漏法名非所斷若非擇滅及非
聖道所證擇滅得唯一種謂修所斷
若以聖道所證擇滅及道聖諦得
唯一種謂非所斷前言三世各有三
得諸有為法皆定不亦云何
頌曰
無記得俱起除二通變化有覆色亦俱
欲色無前起
論曰無覆無記得唯俱起無前後生
勢力劣故一切無覆無記法得皆定
不亦云何除眼耳通及能變化
謂眼耳通慧及能變化心勢力強故
加行差別所成辨故雖是無覆無記
性双而有前後及俱起得又威儀路
四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除
諸佛馬勝必苾芻及餘善習威儀路者
若二巧處四蘊之得亦多世斷及剎
那斷除毘濕縛羯磨天神及餘善習
工巧處者唯有無覆無記法得但俱
起耶不亦云何有覆無記色得亦不

謂唯色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶不尔云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生及後起得如是已辯得差別相非得差別其相云何頌曰非得淨無記去來世各三三界不繫三許聖道非得說名異生性得法易地捨論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未來各有三種謂過去法及未來法一一各有三世非得若現在法唯有過去未來非得決定無有現在非得以現在法與不成就不俱行故有說現法無現非得性相違故界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦尔定無非得是無漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名如何無漏法可名異生性不獲何聖法名異生性耶為摠不獲

一切聖法為唯不獲若法智忍有說不獲一切聖法若尔豈不無非異生無一摠成諸聖法故若有不獲不雜於獲是異生性若雜獲者非異生性故無有失若尔本論應說然言不尔雜言見義有故如說此類食水食風雖無絃言而亦知彼純食水風不雜餘故有說不獲若法智忍然非後捨復成異生前已永害彼非得故經主於此復作是言若曾未生聖法相續分位差別名異生性何緣經主復作是言謂異生性都無實物若尔是誰相續分位謂眼耳等相續分位豈一刹那眼等分位非異生性而言眼等相續方是異生性耶非一刹那可名相續刹那便有非實過故此非唯有言違義失亦復有餘違契經過故世尊說如是名為隨信行者入正性離生超越異生地此異生地即異生性何緣故知說得捨故非於尔時捨曾所得眼等諸法少分可知如得未曾所得聖法聖者正在見道位時成就眼等一切品類皆如前位無所毀滅

若異生性無別有體便違此經尔時無別異生地體可超越故若謂惡趣是異生地得忍位已應非異生若謂眼等未得聖時離聖法故依之假立異生名想是異生性入見道時超越彼故說名超越異生地者理亦不然如何尔時眼等諸法如本隨逐而可說為超越眼等若言如證阿羅漢果超越眼等理亦不然彼時具證眼等結斷雖成就眼等而名超越故今此位中眼等如本具縛成就故喻不齊若謂如言未離欲聖超越惡趣理亦不然於彼已得非擇滅故未離欲聖於彼不作不趣不行可名超越今見道位起何眼等等若言應有異瓶等物瓶等性者理亦不然離破瓶等捨瓶等性理不成故無漏心起時眼等等如本而捨異生性故例不齊由此已遮牛性等例若言婆羅門等性何不尔者如聖異生定差別彼不見故謂聖異生各有少分不作不趣作趣定別無有少分智慧工巧制止堪能定差別事婆羅門等諸種姓中唯一能

阿毗達磨順正理論卷第十二 第十六
為非餘能作可因此執有婆羅門等性雖亦見有中邊國等少分差別而無別性由許別有眾同分法為差別依故無有過豈不如聖法即說是聖性成就此性故名聖者如是異生法應即異生性成就此性故名異生此例不然以諸聖法唯聖者有可即聖法說為聖性諸異生法聖者亦有如何立為異生性若異生法唯異生有遍異生成可是異生性愚趣無想此俱靈等不遍異生故非異生性餘命根等雖遍異生非唯異生有亦非異生性又唯異生有遍異生相續違聖道得是異生性又若有法與諸異生作身生因是異生性豈不業煩惱與諸異生作身生因何用異生性此責非理現見有法待餘因方能作餘法因故非業煩惱所生眼等離四大種而可得生故有別法名異生性即超越此故名超異生地要作此釋方顯世尊所說契經有大義趣傍論已了今更應思如是非得何時當捨此法非得得此法時或轉易地捨此非得

阿毗達磨順正理論卷第十二 第十七
如聖法非得說各異生性隨得聖法時捨三界非得如是住初無漏心者於苦法智展轉乃至住金剛喻三摩地者於阿羅漢所有非得如其所應隨得此法捨此非得如是乃至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不時解脫所有非得得此法時捨此非得餘法非得類此應思又此非得云何名捨若非得得斷非得非得生如是名為捨於非得得與非得雖各有餘得及非得然非無窮由得勢力成就本法及與得得得得勢力成就法得豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生又從下地生上地時下地非得一切皆捨從上生下類此應知由所依力非得轉故如是已辯得非得相同分者何頌曰

阿毗達磨順正理論卷第十二 第十七
皆是其因故身形等非唯因業現見身形是更相似業所引果諸相業用及飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理不應然或有身形唯由相似引業所起以眾同分有差別故業用等別若身形等唯業果者隨其所樂業用等事若捨若行應不得有此中身形業用樂欲展轉相似故名為同分是因義有別實物是此同因故名同分如是同分世尊唯依諸有情說非草木等故契經言此天同分此人同分乃至廣說就界趣生處身等別有無量種有情同分復有法同分謂隨益處界異生同分入離生時捨有情同分入涅槃時捨豈不異生性即異生同分此不應然所作異故謂彼身形業用樂欲等相似因名為同分若與聖道成就相違是異生因名異生性入離生時於眾同分亦捨亦得於異生性捨而不得同分非色如何得知有用能生無別事類由見彼果知有彼故如見現在業所得果知有前生曾所作業又觀行者

現證知故何不許有無情同分不應如是責有太過失故汝亦許有人天等趣胎卵等生何不許菴羅等趣菓豆等生又佛世尊曾不說故但應思擇何故世尊唯於有情說有同分非於草等復云何知如是同分別有實物且我於中作如是解由彼草等無有展轉業用樂欲等相似故於彼不說別有同分又必因有情草等方生故唯於有情說有同分又因先業及現勤勇此法得生於彼草等二事皆無故無同分即由此事證有實物又木素漆雕畫等像及彼真形雖有色彩展轉相似而言一實由此非唯見彼相似即言是實要於相似差別物類方起實言故知實有此差別法此實言說由此法生又前說故前說云何謂見身形是更相似業所引果諸報業用及飲食等有差別故是諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶由諸同分是同類事等因性故即為同類展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方色

性大種雖無餘大種造而色性成此應顯成勝論所執摠同句義同異句義若勝論執此二句義其體非一剎那無常无所攸止展轉差別設令同彼亦無多過非勝論者執眼等相能行色等即令釋子捨如是見別作餘解故彼所難是朋黨言求正理人不應採採已辯同分無想者何頌曰無想無想中心心所法滅異熟居廣果論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是無想定所感異熟由彼無想有情天中无想及色唯是無想定所感異熟故此定無力引眾同分及與命相以眾同分及與命相唯是有心等四靜慮所感果故彼處餘蘊是共異熟以生無想有情天中入無想前出無想後多時有心故然無心位極長遠故摠名無想天無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼以宿業等無間緣為任持食謂由宿業

引眾同分及命相等由續生心及无間入無想果心牽引資助故彼亦有過去觸等為任持食無心位中唯有過去觸等為食現在都無有心位中二種俱有彼諸有情由想起故從彼處沒沒已決定生於欲界非餘處所先修定行所感壽量勢力盡故於彼不能更修定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其想云何頌曰如是無想定後靜慮求脫善唯順生受非聖得一世論曰如前所說有法能令心心所滅名為无想如是復有別法能令心心所滅名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與无想同由正成辦或極成辦故名為定有餘師說如理等行故名為定令心大種平等行故無想者定或定無想名無想定由欲壞想生此定故非諸異生能欲壞受由就

着受而入定故此定在何地謂在後靜慮即在第四靜慮非餘此不應說所以者何此定能感無想異熟已說無想居廣果天當說廣果在後靜慮豈於餘地而修彼因此責不然曾無說故未曾有處說無想定為無想因豈不前頌說無想為異熟於彼釋中說為無想定果此亦不然曾未有頌作如是說今說乃成何故此定名異生定為未解脫修此定故彼執無想是真解脫執無想定為出離道為證無想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故說此定名異生定前說無想是異熟故无記性攝不說自成今無想定一向是善豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想有情天中為因能招五蘊異熟不介頌中猶未說故又染無記誰復能遮若介此中應言純善不介離言見義有故此應准前異生性釋或唯言善已顯非餘此定既是異熟因性為順何受唯順生受非順現後及不定受一類諸師作此定執理順

生受及不定受所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就又許此定通是此法外法異生所得非聖以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故頌中已說未脫言故即顯此定唯屬異生復言非聖便為無用此初得時為得幾世此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾得故第一念時非得過去以無心故不修未來故初得時唯得一世謂得見在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得次滅盡定其相云何頌曰
滅盡定亦然 為靜住有頂 善二受不定 聖由加行得 成佛得非前三十四念故 論曰如前無想定滅盡定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫厭壞於想以出離想作意為先

而得證入今滅盡定為求靜住厭壞散動以止息想作意為先而得證入前無想定在色界邊地今滅盡定在無色邊地以在非想非非想處所受生身是寂上業所牽引故說名有頂或有邊際故名有頂如樹邊際說名樹頂唯此地中有滅盡定何緣下地無此定耶厭背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫故謂由二緣立此解脫一者厭背一切心故二者邊際心暫斷故若於下地有此定者便非厭背一切種心以未能厭上地心故亦不名為邊際心斷以上地心猶未斷故應名厭背少分諸心亦復應名中際心斷於三性中此滅盡定同前唯善非染無記非諸聖者厭怖散動取染無記為寂靜住前無想定能順生受及不定受今滅盡定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受及不定受或全不受謂若下地起此定已不生上地便般涅槃此滅盡定能招有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非諸

異生能起滅定彼有自地起滅定障
猶未斷故未超有頂見所斷惑於起
滅定畢竟無能非諸異生能超有頂
見所斷惑故唯聖者得滅盡定有餘
師說由諸異生怖斷滅故聖者於此
現法涅槃勝解入故唯聖者得非諸
異生彼說非理於無想定與此同故
彼此心斷涅槃勝解無差別故此中
有說第四靜慮心心所處猶有所依
故不怖斷彼亦非理修無想定為滅
心故為求解脫起出離想修無想定
怖畏滅心不應正理既出離想修無
想定亦應涅槃勝解而入是故彼說
非為正因一切聖者得有頂時皆得
如斯滅盡定不應言不得由此定非
離染得故由何而得由加行得要由
加行方證得故如無想定初證得時
唯得現在不得過去不修未來要由
心力方能修故第二念等乃至未捨
亦成過去世尊亦以加行得耶不亦
云何成佛時得彼謂盡智時得豈
不盡智於成佛得亦不名得况滅盡
定以諸菩薩住金剛喻三摩地特名

得盡智得體生時名為得故於成佛
時應說盡智不由加行而現在前暫
起欲樂現在前時一切圓德隨樂起
故非佛身中所有功德成佛時得如
何可說佛盡智時得滅盡定由菩薩
時永離一切煩惱染故令佛身中功
德得起故說如來所有功德皆離染
得故彼所言亦有過失隨宜為彼而
通釋者謂於近事而說遠聲或金剛
喻三摩地時必成佛故亦名成佛無
間剎那定成佛故且置斯事世尊曾
未起滅盡定得盡智時如何得成寂
上圓滿俱分解脫永離定障故捨不
成就故於起滅定得自在故如已起
者成俱解脫西方師說菩薩學位先
起此定後得菩提迦濕彌羅國毗婆
沙師說非前起滅定後方生盡智何
因此國知前未起何為不責西方起
因且我迦濕彌羅國說三十四念得菩
提故謂諸菩薩決定先於無所有
處已得離貪方入見諦不復須斷下
地煩惱三十四念得大菩提諦現觀
中有十六念離有頂貪有十八念謂

斷有頂九品煩惱有九無間九解脫
道如是十八足前十六成三十四於
此中間無容得起不同類心故於前
位決定無容起滅盡定若於前位起
滅盡定便越期心然諸菩薩決定不
越要期心故理實菩薩不越期心然
非不越無漏聖道若今期心如何不
越謂我未得諸漏未盡終不解斯結
加趺坐決定不越如是期心唯於一
坐時諸事究竟故豈不由斯已成違
越欲起無漏聖道期心如何菩薩
為盡諸漏修未曾得見修二道欲拔
有頂見斷惑根及除有頂修惑怨敵
立誓要期結加趺坐事未究竟而於
其中捨所要期無漏治道貴重無始
能為誰惑世間定類為獲共有易得
滅定而致稽留如是善成三十四念
得菩提故為非前因如契經說出滅
定時當觸三觸謂不動觸無所有觸
及無相觸何者云何觸此三觸有說
滅定起心相應有空無願無相三觸
如其次第出滅定時觸於三觸有餘
師說識處空處心相應觸名不動觸

此二定作識空想故無所有處心相應觸名無所有觸無先所有故非想非非想處心相應觸名無相觸想無想相不分明故即由此故說四無色名有想定從滅定起心通有漏無漏滅定起時或逆次第入諸等至或逆超越入諸等至容有如是起滅定心現在前故復有餘師作如是說唯約無漏無所有處緣涅槃心起滅定時言觸三觸以無漏故名為不動無所有處地所攝故名無所有緣涅槃故名為無相雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰
二定依欲色滅定初人中
論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起然於此中有說唯在下三靜慮入無想定非在第四勿因與果極相隣逼有說亦在第四靜慮入無想定除無想天以生彼天受彼果故有餘師說唯在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本論言或有是色有此有非五行謂色塵有情或生有想天住不同類

心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂无想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中謂滅盡定唯在人中得初修起唯人中有說者擇者及有強盛加行力故有在人中初修得已由退為先方生色界依色界身後復修起非在無色能入滅定無所依故命根必依色心而轉若在無色入滅定者色心俱無命相應斷諸蘊展轉相依而住故無有情唯具一蘊又心心所不相離故亦無有情唯具三蘊何因故知滅定有退准耶陀夷契經義故經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實智彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞起段食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若

阿毗達磨順正理論卷第十二 第三十九 滿字
得此定必無退者不應得往色界受生如是廣釋二定異相摠有六門謂地加行相續異熟順受初起有差別故

說一切有部順正理論卷第十二

阿毗達磨順正理論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九二頁中二一行第八字「此」，
實作「比」。
- 一 三九二頁下一六、一七行「靈空」，
諸本（不含石，下同）作「虛空」。
- 一 三九三頁上四行第六字「太」，
實、南、徑、清作「大」。
- 一 三九三頁中四行、九行「標幟」，諸
本作「標幟」。三九五頁上一六行
同。
- 一 三九三頁中一六行第五字「彼」，
實、南、清、麗作「被」。次頁下一九
行首字同。

- 一 三九三頁中一七行「被法」，諸本作「彼法」。
- 一 三九三頁下二二行「那落迦」，**磧**作「那落遊」。
- 一 三九四頁上七行第四字「傍」，諸本作「謗」。
- 一 三九四頁上一七行末字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「姓」。
- 一 三九四頁中三行、六行「後思」，諸本作「後心」。
- 一 三九四頁下一五行第六字「諸」，**麗**作「謂」。
- 一 三九五頁上一八行第二字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 三九五頁中一〇行末字「及」，諸本作「又」。
- 一 三九六頁上一八行「三界」，**麗**作「二界」。
- 一 三九六頁上二〇行第一二字「本」，**磧**、**普**、**南**作「來」。
- 一 三九六頁中二行第一〇字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三九六頁下九行「彼時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後時」。
- 一 三九六頁下一九行第二字「牛」，**麗**作「生」。
- 一 三九七頁上九行第二字「立」，諸本作「可立」。
- 一 三九七頁中二行第一〇字「初」，**磧**、**南**作「物」。
- 一 三九七頁中一九行第七字「若」，諸本作「名」。
- 一 三九八頁上二行第五字「太」，諸本作「大」。
- 一 三九八頁中一二行「未來」，**資**作「未未」。
- 一 三九八頁中一七行第三字「等」，諸本作「第」。
- 一 三九八頁中二一行第二字「在」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「住」。
- 一 三九八頁下一二行第一二字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「相」。
- 一 三九九頁中一一行首字「本」，諸本作「不」。
- 一 三九九頁下二行第一〇字「先」，**磧**作「梵」。
- 一 三九九頁下一五行「三性」，**磧**作「二性」。
- 一 四〇〇頁上三行第一二字「起」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「起」。
- 一 四〇〇頁上五行第四字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 四〇〇頁上一五行第一二字「此」，**資**作「比」。
- 一 四〇〇頁上二二行第七字「得」，諸本作「時」。
- 一 四〇一頁上一行第二字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。
- 一 四〇一頁中一二行「相應」，諸本作「根應」。
- 一 四〇一頁中一七行第九字「般」，**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「般」。
- 一 四〇一頁中二〇行第一三字「處」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「受」。

阿毗達磨順正理論卷第十三

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第二之五

今應思擇滅盡定中捨滅一切心心
所法何緣唯說滅受想定厭逆彼二
生此定故謂想與受能為見愛雜染
所依故偏厭逆如是二法多諸過患
如五蘊中已廣分別故偏厭逆入滅
盡定有餘師言諸相應法若生若滅
若得若斷如是等事無不同時然說
法者隨宜方便以種種門差別而說
阿毗達磨唯依正理分別諸法性相
義類判決諸經意趣權實不令如說
定執非餘由此應知諸經意趣如說
此定識不離身當知心所亦應不離
如說此定諸意行滅當知此中心亦
應滅如斯影論餘經亦有如言諸佛
正等菩提皆不放逸以為根本餘經
復告阿難陀言無上菩提由精進得
如說智慧能害煩惱餘經復言修無
常想能斷欲貪乃至廣說譬喻論者

阿毗達磨順正理論卷第十三

作如是言滅盡定中唯滅受想以定
無有無心有情滅定命終有差別故
經說入滅定識不離身故又言壽煇
識牙不相離故此說非理以一切心
皆與受想俱生滅故有何至教證此
義成如契經說眼及色為緣生於眼
識三和合觸俱起受想思如是乃至
意及法為緣生於意識等曾無處
言有第七識可執彼識離受想生又
此定中所依滅故能依亦滅非無所
依諸心所法可能獨生是故此中諸
心心所一切皆滅若謂此俱言顯无
間起義如鼻馱多惡心起故俱時墮
落如不淨俱修念覺支此亦應尔理
必不然有差別故鼻馱多等契經俱
言理實應顯無間起義以非愛業與
非愛果決定不應同時生故又彼經
說第五轉故如彼經說鼻馱多王惡
心起故俱時墮落此顯後時方墮浴
義不淨覺支有漏无漏性差別故
起不同時此經俱言顯同時起聖教
正理皆不相違故此言俱非無間起
又執俱言顯无間起有不定過如契

經說樂俱喜俱四諦現觀不可復執
此同鼻馱多等經謂樂喜無間方生
四諦現觀又如經說有貪心等與貪
俱故名有貪心此不應執從貪無間
所起之心名有貪心如是便有太過
之失故此俱言顯同時義又受想等
依止心故名為心所離所依止此受
想等應不得生若謂心作等無間緣
名所依者心亦依心無間生故應名
心所又從心所無間生心心所亦應成
所依性如是等義至六因中當更廣
辯又契經說入滅定時諸意行滅故
知滅定非但滅此受想二法又識相
續於此定中非暫滅者決定應有所
依所緣與識和合離所依緣識不生
故既有三和必應有觸與觸俱起有
受想思則滅定中受想二法亦應不
滅若謂如經說受緣愛然阿羅漢雖
有諸受而非愛緣觸亦應亦非一切
觸皆生受等此例不然有差別故經
自簡言若無明觸所生諸受為緣生
愛諸阿羅漢無明觸故雖有受而不
生愛曾無有處簡觸生受故但有

觸必生受等有餘師說於滅定中雖
有識體而无觸者未知彼意執何為
觸然一切識必託所依所緣而起所
依緣識三法和合佛說為觸由觸為
緣生受想等許滅定中有三和合然
說無觸但有虛言又滅定中唯有心
者應无思慮以滅定中說諸意行悉
皆滅故心若無思即無思慮無思慮
心同所不許心有作業皆由思故思
既非有心亦定無無心有情理必應
有有命等故異於命終有情色心非
決定有心若定有色亦應然色有時
無心亦應亦故有命者即名有情然
命必依色心隨一引契經說識不離
身於定無心亦无違害以即於此所
依身中識必還生故言不離謂一相
續眾同分中識相續派非畢竟斷辭
如鬼病暫不發時由未永除仍名不
離引壽煥識不相離言於定無心亦
無違害唯於少分說此言故以無色
中都無有煥非无壽識故此定中都
無有識非無壽煥無色界中無一切
色後當廣辯是故滅定必無有心然

定後心復得生者定前心作等無間
緣所引攝故又加行中要期勢力所
引發故滅盡定體為假為實應言此
定體實非假能遮尋心令不生故經
主於此引異釋言由前定心能為遮
礙謂前定心與所餘心相違而起由
此起故唯令餘心暫時不轉此能引
發違心所依令相續故唯不轉位假
立為定無別實體此唯不轉分位假
定入前出後兩位皆無故假說此是
有為攝或即所依由定心引令如是
起假立為定若後心從何而起彼
說此依有根身起以有根身與心展
轉為種子故何有此理應一切時一
切境識俱時起故說依前心後心起
者以無第二等無間緣雖有同時所
依境界而無一切境識俱起若執不
待自類因緣待有根身識便起者彼
一切位一切境識何法為礙起不俱
時聞有餘師起如是見執有多識一
身俱起今觀仁者似已稟承故說此
言欲符彼執若言所說不待前心待
有根身後識起者據無心位作如是

說有根身中心種故但從彼起非待前心有心位中不從彼起此亦非理無異因故又有心位諸識起時轉更應待有根身種所以者何在無心位有根身中有違餘心定心種子由此損伏有根身中餘心種子應無勝力引起餘心若言此位有根身中不違心無量心種由此勝力餘心生者有心位中亦應同此如何不待有根身生及有執不待自類種子為因穀麥等芽但由地等而得生起何有智人聞不嗤笑又執滅定體唯是假未知何法為假所依非離假依可有假法又唯不轉其體是無如何可言是有為攝此前後位及現皆無有性恒時不可得故而言是有是有為攝但有虛言都無有義若言假定亦有所依謂所依身由定心引令如是起假立為定是則此定應無記攝非無記法可說為善是故唯應依心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不

起即此別法名滅盡定體是有為實而非假修觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無遮礙用意法為緣還生意識由此准釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定命根者何頌曰命根體即壽能持煖及識論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖今自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名為壽故世尊言壽煖及與識三法捨身時所捨身僵仆如木無思覺故有別法能持煖識相續住因說名為壽若今此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續壽力所持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故

諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖所持豈不無壽亦見有煖雖亦見有非此所論此論壽識俱行煖故由此故知有別實法彼力能持有情數煖及能持識說之為壽經主於此復作是言今亦不言全無壽體但說壽體非別實物若今何法說名壽體謂三界業隨應所引六處并依住時勢分由業所引六處并依住時勢力相續決定隨應住時今所時住故此勢分說為壽體如穀種等所引乃至熟時勢分又如放箭所引乃至住時勢分壽體實有根處已成於此但應徵經主意若處無業所引異熟內五色處於彼或時無業所引第六意處謂於長時起染汙識或善有漏及無漏識相續位中無業所引異熟勢分說何為壽若於是處有業異熟從生剎那至命終位恒無間轉可說是處有業所引住時勢分相續決定說為命根此既無業所引異熟住時勢分恒無間轉云何可說此有命根其理既然為說何法名業所引住時勢分既無

所引住時勢分相續決定復屬於誰
 既無如是相續決定由何義說隨應
 住時介所時住說為壽體是故經主
 於此義中專搆多言都無所表又所
 引喻於證無能如種所引相續無斷
 乃至熟時恒隨轉故放箭所引相續
 無斷乃至住時恒隨轉故此二可有
 乃至熟時住時勢分非業異熟於一
 切時相續無斷可言業謝猶有所引
 住時勢分相續決定隨應住時介所
 時住故所引喻於證无能是故壽體
 實有別物能持煥識說為命根如是
 命根非唯依身轉於無色界有命根
 故非唯依心轉處無心位亦有命故
 若介命根依何而轉此依先世能引
 業轉及依現世眾同分轉其眾同分
 亦准命根今復應思諸有死者為壽
 盡故為有餘因施設論言有壽盡故
 死非福盡故死廣作四句第一句者
 感壽異熟業力盡故第二句者感富
 樂果業力盡故第三句者能感二種
 業俱盡故第四句者不能避脫枉橫
 緣故不應復言捨壽行故義已攝在

初句中故壽盡位中福盡於死無復
 功能故俱盡時有死說為俱盡故死
 發智論說此壽當言隨相續轉為復
 當言一起便住欲經有情不入無想
 定不入滅盡定當言此壽隨相續轉
 若入無想定若入滅盡定及色無色
 塵一切有情當言此壽一起便住彼
 言何義若所依身可損害故壽隨損
 害是名第一隨相續轉若所依身不
 可損害如起而住是名第二一起便
 住初顯有障後顯無障由此決定有
 非時死故契經說有四得自體謂有
 得自體唯可自害非可他害廣作四
 句唯可自害非他害者謂生欲界戲
 妄念天意憤恚天彼由專習增上嬉
 戲身體疲勞意念忘失又由發起增
 上憤恚以怨恨心更相顧視是故於
 彼殞歿非餘此復應說捨壽行者以
 不由他自捨命故唯可他害非自害
 者謂處卯中及處胎中羯刺藍頰部
 曇閉尸鍵南鉢羅奢佉位由彼無能
 自損害故俱可自害者謂餘多分欲界
 有情俱非自害者謂在中有色無色界

一切有情及在欲界一分有情如那
 落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定
 及無想定王仙佛使佛所記別達弭
 羅盟怛羅疏者羅長者子耶舍鳩
 磨羅時婆取後身菩薩及此菩薩母
 懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王
 母懷輪王胎時若介何故契經中言
 大德何等有情所得自體非可自害
 非可他害舍利子謂在非想非非想
 處受生有情彼經舉後以攝初故如
 餘契經舉初攝後謂如經說初靜慮
 中有離生樂此舉取初攝後諸地亦
 有此樂此經亦介舉後攝初或除有
 頂其餘无色諸靜慮中受生有情亦
 如欲界戲妄念天意憤恚天唯可自
 害彼亦由起如是種類煩惱力故從
 彼處歿或餘無色諸靜慮中所得自
 體可為自地聖道所害亦上他地近
 分所害有頂自上二害俱無是故說
 為俱非所害豈不有頂亦為他地聖
 道所害應名他害若依此說理亦應
 通然今言他意說上地以於殊勝事
 亦他聲轉故或此於彼無自在力方

說為他上地於下皆得自在不名他
故然於此中應作是責若佛意說自
他地道斷諸煩惱名自他宮則不應
言因自他宮便有致死非因斷惑不
斷惑故有死不死又與前釋理不相
應謂那落迦等非自他所宮然彼尊
者於前所說自他宮義心已領解為
顯餘義復作是言大德彼諸有情為
從彼處有殞歿不舍利子若彼有情
未斷煩惱便有殞歿已斷煩惱即於
彼處而般涅槃何緣尊者但依寂後
所得自體復問世尊由彼俱無自他
宮故有於彼起常增上慢為令棄捨
故復問言彼諸有情乃至廣說命行
壽行有何差別若生法壽名為命行
不生法壽說為壽行有作是言非所
棄捨名為命行是所棄捨名為壽行
復有說言若神足果名為命行若先
業果名為壽行復有說者若明增上
生名為命行無明增上生名為壽行
或有說者唯離貪者相續所得名為
命行亦有貪者相續所得名為壽行
是為命行壽行差別已辯命根何謂

諸相頌曰

相謂諸有為生住異滅性
論曰如是四種是有為相顯彼性故
得彼相名此中生者謂有別法是行
生位無障勝因由能引攝令其生故
能引攝者謂彼生時此法能為彼勝
緣性雖諸行起皆得名生然此生名
但依諸行生位無障勝因而立住謂
別法是已生未壞諸行引自果無障
勝因果謂別法是行相續後異前因
滅謂別法是俱生行滅壞勝因性是
體義豈不經說有三有為之有為相
住為善友能安有為何故不說契經
不說必有所因應為開示若有諸相
唯表有為此經便說非此住相唯表
有為諸無為法亦自住故或復於此
具顯有為功德過失故說四種於契
經中唯為顯亦有為過失故但說三
或如餘經但言行是有生滅法非無
有異此經亦然非無住體觀少因故
唯說有三故四與三無相違失觀何
因故唯說有三住通有為無為品故
勿所化者生如是疑有為無為展轉

相似故雖有住而但說三或此經中

已審說住以直言三無唯聲故若異
此者應說唯有三種有為之有為相
成此經中住異合說不介住言應成
無用合說意者為顯有為住必兼異
諸無為法有住無異故別有為非此
經中言住異者顯住即異但顯有為
有起有盡有住有異若謂無為住不
成者此不應理必應成故以當成立
有三無為由此即成無為有住故定
唯有四有為為相此生等相既是有為
應更別有生等四相若更有相便致
無窮彼更有餘生等相故實許更有
然非無窮所以者何頌曰
此有生生等於八一有能
論曰此中有言兼顯定義意顯此有
唯四非餘此謂前說四種本相生生
等者謂四隨相即是生之生生乃至
滅之滅滅諸行有為由四本相本相
有為由四隨相世尊何處說隨相耶
豈不此經亦說隨相謂生等相亦是
有為故生生等相亦起等性故契經
既說有三有為之有為相有為之起

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十一

亦可了知盡及住異亦可了知如何
此中不攝隨相又於諸相皆有亦言
故此經中亦說隨相言有為之起亦
可了知者起即本相生亦表生生義
盡及住異亦可知言類起亦言應如
理釋若不尔者何用亦言故契經中
於無為法說尚無有起等可知此說
意言諸无為法尚無生等本相可知
况生生等隨相可得若不尔者應但
說無起等可知不應言尚又薄伽梵
於契經中說諸有為相復有相故契
經說色有起盡此復應知亦有起盡
乃至廣說又契經說老死生等由此
故知相復有相若尔本相如所相法
一一應有四種隨相此復各四展轉無
窮無斯過失四本四隨於八於一功
能別故為親緣用名曰功能謂四本
相一一皆於八法有用四種隨相一
一皆於一法有用其義云何謂法生
時并其自體九法俱起自體為一相
隨相八本相中生除其自性能為親
緣生餘八法諸法於自體無生等用
故隨相生生為親緣用於九法內唯生

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十二

本生此生一生多由功能別故生性
既無異功能何有別如受領納性雖
無異而有差別損益功能又本相隨
相境有多少如五識意識境有少多
本相中住亦除自性能為親緣住餘
八法隨相住住能為親緣於九法中
唯住本住謂為親緣令法暫住能引
自果是住功能本相中異除其自性
能為親緣異餘八法隨相異異能為
親緣於九法中唯異本異本相中滅
除其自性能為親緣滅除八法隨相
滅滅能為親緣於九法中唯滅本滅
是故生等相復有相隨相唯四無無
窮失何緣如是分別相耶異此分別
不應理故所以者何非捨如斯阿毗
達磨立相正理朋順餘宗少有能立
有為相故諸有違背對法正理於諸
相等真實義中所生覺慧皆為迷謬
凡有所說莫不乖真我今於中次第
廣辯且彼經主緣他故說何緣如是
分指虛空非生等相有實法體如所
分別所以者何無定量故謂此諸相
非如色等有定現比或至教量證實

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十三

有者豈生等相有實法體如餘分別
不尔若尔如是所言非生等相有實
法體如所分別便為无用又此諸相
豈如瓶等有定現比或至教量證體
假有既遮實有故彼定應許生等相
體是假有第三計有理必無故由遮
差別准知定應非許生等畢竟無故
且無現量證彼生等體是假有諍論
事故亦无至教證彼生等體是假有
無處說故若假有比量實有亦應同
是則汝曹由執假有豈非倒是鑽攪
虛空證相體實理後當辯今應先
引至教為證謂契經言諸邪見者所
有身業語業意業諸有願求皆如所
見所有諸行皆是彼類此經意說生
等諸行隨彼轉故彼一果故彼為因
故名為彼類由此經中說三業義故
受等行非此所須又一境轉故但應
隨說一是故但應身語意業俱行生
等說為諸行此行從彼邪見所生是
邪見果故名彼類若謂如是所釋不然
汝於此經更說何義然我所釋於義
无違又三相經足為至教謂彼經說

有三有為之有為相有為之起亦可
 了知盡及住異亦可了知若異此者
 經但應言三有為相謂諸有為起盡
 住異是則再說有為之言及亦可知
 皆應無用汝執生等三有為相離所
 相法無別有體應求此文有何義趣
 若謂不說有為之言則不了知誰之
 相者說有為相足可了知相屬有為
 无勞此說既離此說義亦得成然標
 釋中皆置第六故知能相離所相有
 現見以餘表示餘故若謂亦見置第
 六聲然非異體故因不定豈不能相
 離所相無是則經文應如向說離第
 六轉義亦成故又彼所引无異第六
 釋此經文因亦不定如何由此定判
 經文所說三相是假非實又彼所言
 天愛汝等執文迷義薄伽梵說義是
 所依何謂此經所說實義謂愚夫類
 无明所盲於行相續執我我所長夜
 於中而生耽著世尊為斷彼執著故
 顯行相續體是有為及緣生性故作
 是說有三有為之有為相非顯諸行
 一剎那中具有三相由一剎那起等

三相不可知故非不可知應立為相
 故此契經復作是說有為之起亦可
 了知盡及住異亦可知者今謂彼釋
 不應經義且不應許行相續中但有
 一起一盡一異設復許有亦不應說
 以執我者雖不曾聞行相續中有起
 盡等而亦自然能了知故彼雖了知
 而猶執我故復為說則為唐指先已
 了知我執猶盛今欲除遣而復為說
 應審思議世尊設教於所化者何所
 益耶然諸異生於行相續迷細生滅
 執我我所世尊欲令遣所執故顯示
 諸行一相續中有多剎那生滅差別
 故作是說有三有為之有為相乃至
 廣說如是說經深成有用若謂諸行
 剎那生等非彼現見說無益者汝等
 於此亦不現見豈不求理非不了知
 若不了知剎那生等必無能捨我我
 所執唯佛能設方便善巧令彼求理
 而得了知先不了知故生我見今了
 知故我見便捨故知此說三有為相
 唯約剎那非據相續然剎那生等雖
 非現見而說有用汝所釋經義由無

用故必不應理故我解經非同汝釋
 又汝應說無明所盲行相續中起我
 見者於行相續生等諸相未聞說前
 為現見不若言現見便越所宗或復
 為說應成無用若不現見佛為說後
 應亦不知無異因故若言教力令其
 知者剎那諸相理亦應同若相續相
 應易知者離佛教力彼亦應知若諸
 行中相續諸相雖非現見而許教力
 令其了知能治我執剎那諸相亦應
 如是如何乃言剎那生等非彼現見
 說無所益然諸行中相續生等誰不
 能了而更須說故彼所釋違經義理
 又一剎那生等諸相微細覺慧所能
 了知謂於剎那無間展轉善觀察者
 能了知故微細覺慧由教力生了行
 無常能除我執既是微細覺慧所知
 言一剎那起等三相不可知者非如
 理說又彼所說非不可知應立相者
 不應定說不可知故為非相因受等
 諸相虛覺慧者不能了知非非相故
 言不可知便非相者如是所說非應
 理論又此經言有為之起亦可了知

阿毘達磨五蘊論卷第十三 第三十五

盡及住異亦可知者依剎那說此經意說剎那起等審觀察時可了知故世尊為勸諸受化者令審觀察故說此言又經主言然經重說有為言者今知此相表是有為勿謂此相表有為有如居白鷺表水非無如是所言違自宗義許未生位有為有者可說非生表有為有以未生時彼先有故既未生位執有為無豈得非生表有為有白鷺表水正是彼宗生表有為有性同喻若生不表本無今有有為有者便似亦撥唯許有為是有宗義彼執有為唯得自體即說名生位體即是有為有性生與有為既無別體有為與有復無差別如何此相能表有為不表於有又若為此重說有為前所說言便為無用有為之起亦可知等足能成立如斯義故是故此言應表別義彼上座言若不重說有為言者則不了知有為之相為表何義此為能表有色等性為復能表有味等性為或能表善惡等性為遣斯惑重說有為彼亦非理已說有三有為

阿毘達磨五蘊論卷第十三 第三十六

之相何容此相表有色等非於別法無差別相應與彼法為差別相又經當說有為之起亦可知等於無為中當復遮此起等三相由斯足了此相分明表有為性何須重說又彼何容疑此諸相能表亦餘有色等性由有色等是自相故起等表此應成自相不應一體自相有三如何契經說有三相故彼於此無容致疑又當亦言蕪表集義令知三相表一有為無容疑此別有所表是故彼執亦定非善又彼依何如何施設諸有為相且彼經主朋上座宗作如是說諸行相續初起名生終盡位中說名為滅中間相續隨轉名住此前後別名為住異復謂世尊依如是義說難隨言是善男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅諸行相續名何所詮謂諸有為無間流轉此復何法為其自性是假有法寧求自性然諸剎那展轉相似因果相繼諸行感赴連環無斷說名相續若亦相續說有一生不應正理非俱起故若謂無量諸行剎那

阿毘達磨五蘊論卷第十三 第三十七

無間缺生名為相續如何可說相續有生彼依已生未滅諸行方可建立有為法生非於未生及已滅故又此相續既是假有為唯現在在此所依為復通依過去現在若唯現在在此所依此則不應說為假有一剎那法獨為相續假法所依不應理故然依多法攝立為一是假有相如瓶如行若此通依過去現在以相續假前生剎那及現在法為所依故是則相續生義應無不可言生在過去故又法現在則非相續若是相續非現在故既唯現在可立有生應唯剎那不名相續若無此義應違契經故契經言或有一類其身安住乃至百年非一剎那可百年住誰言一念身住百年但說此身相似相續中不聞起異類剎那謂身目前剎那無間後後相似剎那續生假說一身百年安住此於經說有何相連又不應言相續有住似於多念立相續名多念必無俱時住故豈不共許剎那分位及眾同分三現在成如何乃言無相續住若無相

續後二應無此同前經應如理釋謂後
二種假立現名於此亦應假立生等
許三世有此義可然若說過去未來
無體唯有現在一剎那中如何執有
相續生等非前剎那諸行未滅今時
即有後剎那生如何執此二共有一生
相又一剎那如何非有生滅二相俱
時建立又諸剎那展轉相似時無間
缺諸行生時容可執有相續生等若時
善識剎那無間不善識生復於此識
剎那無間無記識起今時前後識性
不同如何執有相續生等若言前後
是一識類亦得說名相似相續則此
相續應無有生從無始時來一識相
續故乃至未入無餘涅槃此相續住
應無有滅又善識剎那已生已滅不
善起不善識剎那已生已滅無記起
豈不亦時一剎那項生滅二相俱時
建立如遮諸行相續有生如是亦應
類遮住滅誰有身心無狂亂者能執
已滅未生有住或一剎那執有相續
又若不許色等諸行一一剎那皆有
生滅則譬喻者亦執有為經多時住

便與外道勝論等師執有何別而言
最後剎那滅故一一剎那皆有滅者
彼豈不名心蘊餘事口說餘事以破
他宗又唯法無名滅性故彼宗滅性
法無為體是則諸法應非無常非諸
法無可名法故若即諸法說為無常
不應滅性以無為體以法皆用有為
性故滅相之體名為滅性非無有體
可立性名如何彼宗可言滅性又言
諸行是有滅法理不應成滅無體故
無體不應成法性故又無常性若無
體者不應說第六謂色之無常無無
繫屬自及他故又相續異理亦不成
非一切時於一切處許有前後差別
性故由此故說若執身等非一一念
皆有異者外緣無別如何後時身等
現有差別可得彼於外緣無差別時
誰今相續前後差別不應言別自然
而有相同相續應無別故亦應執生
自然有故亦不應說自類為因故有
差別類无別故若謂即用自類前生
為後因緣相續有別是則地等離火
等合應但由前熟變相起而實不

起故理不然又彼撥無俱生異相復
無外緣前後差別而定執有相續異
相遍一切時一切處者此無所因而
興固執又不應執與外緣俱前因剎
那為緣性故能生後念果性剎那由
茲相續前後有異或有諸行不待外
緣而有有為異相體故有執所相長
時相續微細損減即說名異此亦不
然一切相續應非遍有異相體故謂
增益時應无異故如有說言是四大
種及所造色所合成身有時見增有
時見減又此相續復由何緣而有損
減過同前說如是已破相續生等所
引契經於義非證彼善男子善知未
來過去受故謂現在智知未來受正
生名生非已生位知過去受已滅名
滅非正滅位非知已生未滅位受不
應理故善知受住及衰異言非本所
誦設有此誦義亦無違過去未來據
曾當說有生等故又生等相一切時
有故彼所引於證無能是故應隨聖
教正理信解諸行一一剎那實有生
等非於相續又經主說一一剎那諸

阿毘達磨論疏卷第十三 第七十七 滿字號

有為法離執實有四相亦成云何得成謂一念本無今有名生有已還無名滅後後剎那前前起名為住即彼前後有差別故名住異於前後念相似生時前後相望非無差別故離執有生等實物一剎那頃四相亦成豈不汝宗先有所怖故不許有生等別物今還失念自成立耶如何有為一剎那頃生住異滅四法為性而無一法一時即生即住即衰即壞過失若謂繫屬眾緣故者眾緣同此應類為緣謂彼眾緣一一皆以生住異滅為自性故此中何理緣體有四初為生緣非即令滅復有何理諸有為法但生體緣為緣初令諸法生非滅體緣為緣令法本不起又生與滅依一法成若異不異皆有過失所以者何此若異者此即異此不應理故若不異者生時應滅滅時應生又應無二生滅二種更相障故又生法體即滅法體而言生滅無雜亂失此必應是毗瑟致天所為幻惑又應審決過去未來為有為無然後可說本

阿毘達磨論疏卷第十三 第七十八 滿字號

無今有有已還無相續或剎那皆成假四相又依何義說住相言後後剎那前前起嗣前起者應即是生既再說生應無四相又何緣力前後剎那相續有異過同前說又唯法无名為滅性所有過失如前已辯故知生等別有實物又經主說若離有為色等自性有生等物一法一時應即生住衰異壞滅許俱有故執離有為無別生等如斯過疾不可救療一法一時切能差別理不成故許雖有為有別生等無斯過失如體不同用有別故現見內外諸羯藍諸種子等餘緣攝助於生自果有勝功能謂羯藍等識所攝助為勝因性生類部曇等雖類部曇等非不待識而非因識生類部曇等此二相續有差別故然非此識與類部曇等不作勝緣由此有彼有此無彼無故又非此識與羯藍等為俱助緣生類部曇等即令此識亦與種等為俱助緣生於芽等如是種等地等攝助為勝因性生於手等雖彼芽等非不待地等而非因

阿毘達磨論疏卷第十三 第七十九 滿字號

地等生於芽等種等無間生芽等故然非地等與彼芽等不作勝緣芽等有無隨地等故又非地等與種子等為俱助緣生於芽等即令地等亦得與彼羯藍等為俱助緣而得生於類部曇等如是餘法緣助於因令生自果如應當說又自稱為釋迦弟子必應亦許有俱生因由契經言識與名色更互為緣而得住故然羯藍等種等與類部曇等為前生因識及地等為俱生緣此俱生緣以前生因其力增勝以雖有彼羯藍等及與種等諸前生因若無有識地等俱緣即類部曇等諸果必不生故由此准知諸有為法雖有種種外助因緣而必有內生住異滅為近助因方得行世然有為法分位不同略有三種謂引果用未得正得已滅別故此諸有為復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去來此復一一各有二種謂彼功能有勝有劣謂有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能如是二種

辯三世中當廣思擇應以差別緣起
正理蓋在心中於其生等功能差別
當生信解謂或有法於未獲得引果
用時由過未得正得已滅引果用時
外緣攝助於辦自事發起內緣攝助
功能名生相或復有法於正獲得
引果用時即由彼時外緣攝助於辦
自事發起內緣攝助功能名生相
於正生位生為內緣起所生法至已
生位此所生法名為已起於正滅位
住為內緣安所住法令引自果至已
滅位此所住法名為自果已能引發
即正滅位滅為內緣壞所滅法至已
滅位此所滅法名為已壞異相亦亦
如應當知有餘師說因要待處世時
位伴方與果故生已生時起用差別
謂或有因待處與果如兩要待雲處
方生要贍部洲處金剛座方證無上
正等菩提或復有因待世與果如異
熟因順解脫分要在過去方能與果
或復有因待時與果如輪王業要劫
增時方能獲得轉輪王位或復有因
待位與果如諸種子至變異位方能

生等初無漏心及光明等雖體先有
而要未來正生位中能有所作或復
有因待伴與果如諸大種心心所等
要與伴俱能有所作由斯差別緣起
正理四相起用分位不同謂正生時
生相起用至已生位住異滅三同於
一時各起別用如是四相用時既別
如何難言一法一時應即生住衰異
壞滅又正滅時此所相法由餘住相
為勝因故暫時安住能引自果即於
余時由餘異相為勝因故令其衰異
即於余時由餘滅相為勝因故令其
壞滅故三一時無相違過

說一切有部順正理論卷第十三

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇三頁中九行「五蓋」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「立蓋」。
- 一 四〇三頁中一四行第九字「權」，[清]作「權」。
- 一 四〇三頁下六行第一二字「生」，[資]作「主」。
- 一 四〇三頁下二二行首字「正」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「王」。
- 一 四〇四頁上二行第八字「謂」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「言」。
- 一 四〇四頁上四行第四字「有」，[清]作「可」。
- 一 四〇五頁上三行第五字「故」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「起」；[麗]作「果」。
- 一 四〇五頁中一二行末字「什」，[普]作「什」。
- 一 四〇五頁中一八行第二字「二」，

【普作「三」。

一 四〇五頁下九行「勢力」，【資、磧、普、南、徑、清作「勢分」。

一 四〇五頁下一七行第七字「所」，諸本（不含【石，下同）作「所引」。

一 四〇六頁上四行第六字「構」，【資、磧、普作「構」。

一 四〇六頁上七行第五字「住」，【資作「任」。

一 四〇六頁中一五行「妄念」，諸本作「忘念」。頁下一五行同。

一 四〇六頁下五行第四字「婆」，【麗作「彼」。

一 四〇六頁下一〇行第七字「經」，【麗作「輕」。

一 四〇七頁中一〇行「因果」，諸本作「因異」。

一 四〇七頁中一七行「過失」，【普、南、徑、清作「過生」。

一 四〇七頁下二行第二字「審」，諸本作「蜜」。

一 四〇七頁下四行首字「成」，諸本

作「或」。

一 四〇七頁下五行第一二字「必」，【資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 四〇八頁上一六行末字「功」，【資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一 四〇八頁中一一行「滅除」，諸本作「滅餘」。

一 四〇八頁中一六行第一三字「能」，【資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一 四〇八頁下二行第一〇字「生」，【麗作「主」。

一 四〇八頁下三行第七字「便」，【資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一 四〇八頁下末行第七字「足」，【磧、普、南、徑、清作「定」。

一 四〇九頁上四行首字「住」，【普作「任」。

一 四〇九頁上一八行「愚夫」，【徑作「愚天」。

一 四一〇頁中一七行第九字「受」，【磧作「愛」。

一 四一〇頁下二一行第二字「似」，

諸本作「以」。

一 四一二頁中一一行「切能」，【資、磧、普、徑、清作「功能」。同行「昨雖」，諸本作「許離」。

一 四一二頁中一四行末字「賴」，【資、磧、普、南、徑、清作「刺」。

一 四一二頁中一八行第二字「此」，【磧、普、南、徑、清作「性」。

一 四一三頁上四行第四字「過」，【資、磧、普、南、徑、清作「遇」。

一 四一三頁上末行第一一字「異」，【麗作「果」。

阿毗達磨順正理論卷第十四 滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之六

又彼經主於此生疑今時此法為名安住為名衰異為名壞滅今當為決已生位中住異滅三起用各別今所相法於一時中所望不同具有三義如斯通釋何理相違故彼所疑未為應理又次前說設許未來生有作用如何成未來應說未來相法現在時生用已謝如何成現在應說現在相此無所違無非現在有作用故豈不生相未來生時能生諸法即是作用何故乃言此唯現在天愛作用非汝所知此是功能非關作用謂有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能如前已辯一切現在皆能為因引攝自果非諸現在皆能為緣攝助異類謂闇中眼或有功能被損害者便於眼識不能為緣攝助令起然其作用非闇所損

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三張 滿

定能為因引當眼故由斯作用功能有別然於同類相續果生有定不定攝引勢力名為作用亦名功能若於異類相續果生但能為緣攝助令起此非作用但是功能豈不論言若法智忍光明生相如是三法皆於未來能起作用天愛汝令執文迷義我宗釋言此文但約近緣功能假說作用以於多種法生緣中生是近緣理極成立故以餘位因作用名於此位中假立名想如是住等隨應當知若忍光明亦於此位有勝功力假立此名實唯引果方名作用或有難言於正生位若無生等如何此時生有作用非住異滅於此位中若有生等如何住等無用唯生此難不然且正生位生等非無住等今時非現在故功能未有設此位中未有生等如汝因果理亦無違由汝宗中果將生位能生因性或有或无許有隣近展轉因故又彼經主於四相中許三撥異作如是說又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可然異於一法進退

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三張 滿

推微理不應有所以者何異謂前後性相轉變非即此法可言異此故說頌言即前異不成異前非一法是故於一法立異終不成且已略成異有別體剎那相續異並不成今復各應思擇此義謂許法外有異相體由此能令所相一法異而不異此我應思不許法外有異相體而許剎那相續有異如何外緣雖無差別然得有異經主應思我所應思於後思擇三世義處當顯了今於此中正當義便故略成立用遣所疑謂從本來諸法唯有自體安住差別用無由遇前生俱生緣力令差別用本無而起即此名為現在作用亦名能引自果功能依此世尊作如是說本無今有有已還无此用與體不可言異如能益損差別功能與能領受自體不異又如所執於後心中前心差別所引習氣此不可說異於後心或復如善有見有對造色業性雖不異色而彼品類差別義成故於此中諸對法者於法自體差別用中立有

阿毘達磨頌正理論卷第十四 第四張 滿

異名非唯自體謂有為法於自體中能引自果作用名住即此作用衰損名異此住及衰无容自有應有別法令住今衰此二之因即住異相於斯正理何不忍歟我於此中不能忍此差別用於現在時與其自體非異性故此用既異體亦應然如何乃言用異非體若執過去未來體无於彼所宗可有此失非許三世恒有體者所以者何若作用息唯捨現在法體猶存云何乃令體亦有異故說頌言自體名有異由勝用衰損如何於一法立異終不成

阿毘達磨頌正理論卷第十四 第五張 滿 覺

辟喻論師所立剎那相續異理若亦相續漸增長時異相應无不見果故無斯過失住相介時由外緣助勢力增強摧伏異故有餘師說諸法作用無有能住過一剎那是故有為說名有異非捨自相方得異名亦非有為有常性過由此法性自體恒然非作非轉不可改易故火常用煖為自體離煖更無火體可得然火作用要藉眾緣故宗立火為无常性若自體異即成別法應非无常體無變故謂若唯執現在世有去來體无則諸行法其性應常無變異故云何無異謂有與無性各安立無變異故彼唯執有現在世法剎那性故不可變異未來過去其體並無無法如何當言變異故不可說諸行無常不可說言無變為有有變為无名為變異有无二性體不相成以有與无體相違故亦非果異因無異故非無異因可有異果果必隨因方有異故若謂有性是無常者理亦不然有性不可成餘性故以法有性未嘗非有有與非有各別立

阿毘達磨頌正理論卷第十四 第六張 滿 元

故由此諸行變異定無是則有為皆應常住若許過未亦有亦无從未生無可生為有從已生有可滅为无此去來無與現在有俱非決定可有改易去來之有與現在同於一切時恒無改易由於體有用或有無可說有為分位有異是故唯說三時有宗於一法中可言有異法有異故異相可成異相既成無常義立非如唯說現在有宗相續剎那異皆非有如前已說故應且止若生在未來生所生法未來一切法何不類生彼能生因各常合故此先已辯先何所辯謂或有法於未獲得引果用時由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名生相即依此義說如是言頌曰
生能生所生非離因緣合
論曰非離所餘因緣和合唯生相力能生所生故諸未來非皆類起生相雖作俱起近因能生所生諸有為法而必應待前自類因及餘外緣和合攝助如種地等差別因緣助芽等生

令生芽等若余我等唯見因緣有生
功能無別生相有因緣合諸法即生
無即不生何勞生相故應唯有因緣
力生此責不然唯許眾緣諸法生者
此責同故謂若唯許未來諸法因緣
和合而得生者此責亦同未來諸法
因緣無別何不頻生又因緣中隨闕
一種具所餘故果亦應生且如眼根
先業所引雖離大種而亦應生或應
但由大種功力不由先業眼根得生
或諸眼根隨業所引能生大種無不
合時於一生時餘亦應起或應大種
於眼無能不見離前眼大種獨生故
但應因前眼後眼得生執大種能生
應成無用又如種子水土等緣隨闕
一時芽必不起故知種等功力極成
於眼等生地等大種能生功力非所
現見既不現見大種功力應不為因
生於眼等又汝所執有業種子相續
轉變誰為障礙不能頻生一切業果
若由緣助業種方能生應但緣能生
何勞業種以眾緣助業果乃生眾緣
若無果不生故既賴緣助而業種非

無雖藉眾緣寧撥无生相又見初念
無漏生時生能為因起无漏得得自
相有前已極成應說除生有何別法
能作此得前俱起因若全無因得不
應起則初無漏應不說成生相生時
為亦別有俱生因不應言亦有謂除
生體餘一果法太何異滅為生助因
古昔諸師咸作是釋同一果法展轉
為因如諸大種更相順故復有釋言
諸有為法一切皆是生等性故生等
四相一一用時以此為門餘皆助力
證斯義者謂念住中觀身等為无常
性故然上座說諸行无住若行可住
經極少時何故不經須臾日月時年
劫住無異因故又阿笈摩亦說諸行
無有住故如世尊言苾芻諸行皆臨
滅時既無有住亦无有滅且彼所說
若行可住經極少時理不應忍極少
時者謂一刹那若一刹那亦無有住
是則諸行應畢竟無若謂有為全无
有住得體元間即滅故者豈不有此
得體時故即名諸行極少住時雖有
此時而無有住依何位說此無住言

為得體時為得體後執無住位唯應
二時若得體時亦无住者則不能越
前所說過若得體後方言無住非所
許故設難唐指汝等所言得體時者
即我說住能引果時非我所宗引果
時後諸行有住何緣汝等對我遮破
諸行住時如汝行中有時有者必待
餘法生用方成如是亦應有引果者
必待餘法方成引用此所待者立以
住名是則我宗如汝所說確陳何等
理教相違豈不經言諸行無住若說
有住此教相違汝執有違種種計度
非實義故對法諸師所說稱理有何
違字然契經說無有住者為遮常住
故說此言次後復言亦无滅故此言
遮遣諸行斷滅若雜為遮諸行斷者
此無滅言更何所遣然諸行滅但有
二種一生無間滅二畢竟斷滅故為
遮遣常斷二邊經言諸行無住無滅
非為遮遣對法諸師所立為因令引
果住諸有智者請為諦觀誰之所言
違正理教為說諸行有暫住者為說
諸行全無滅者我本不言諸行生已

阿毗達磨順正理論卷第四 第十張 滿

全無有滅何緣經說皆臨滅時亦无
有滅言無滅者是無息義此無意說
諸行生已无間必滅無暫息時說無
住言此義已顯復言無滅應成無用
我亦不言諸行生已畢竟常住若介
何緣說有為法生已有住言有住者
是暫停義謂正滅時諸行暫住非於
已滅及正生時可說住言無作用故
如前已說於正滅時諸行方有引果
作用雖作是說而住必無曾无契經
說有住故曾無遮故何定言無又理
所逼故應信有誤無至教住於正理
无所乖違言有何失然有至教證住
為有如樞掌喻契經中言苾芻諸行
如幻如焰暫時而住速還謝滅豈不
由斯已證對法所說諸行有暫住時
由此亦成毗婆沙釋言無住者依刹
那後密意而說非謂全無然彼所言
此隨自意分別計度通善逝經經曾
不言有住故者今謂彼類未讀此經
或率已情撥為非量或明黨執濁亂
其心雖數披文而不記了諸求理者
請為尋思誰於佛經隨自意執為言

阿毗達磨順正理論卷第四 第十張 滿

諸行有暫住者為撥此經為非量者
然薄伽梵先於經中說臨滅時諸行
無住慮當來世辟喻部師執彼經文
撥刹那住故復說此樞掌喻經顯諸
行中有暫時住彼不忍受此大師言
復作是責何緣但許依刹那後密意
而說而不言依眾同分後刹那與此
有何差別此責非理有差別故刹那
頃住有俱起因眾同分住此因非有
是故此責非應正理彼復責言若由
住力能令諸行暫時住者何不由此
令諸有為經千俱胝刹那量住何緣
諸行一念住因非即令住千俱胝念
此亦非理離能生因彼亦不許諸行
生故何緣諸行一念生因非即令生
千俱胝念如是道理進退應同又契
經言應知樂受生住皆樂復有經言
應知色等有生有住若謂此經依相
續說不應正理義不成故謂若不許
刹那有住如何相續住義得成相續
必依刹那成故如是住相理教極成
然辟喻師固言非有不知於住曾結
何寬其理顯然而不忍受有餘難言

阿毗達磨順正理論卷第四 第十張 滿

若無常相離無常性別有體者何不
離苦別有苦相如斯例難其理不成若
說無常性由無常相有可依此說而
設難言苦性亦應由苦相有然有為法
性是無常但由滅相為緣故滅如有
為法性是無常要待生緣為緣故起
如是苦性設復更有苦相為緣此復
何用故所例難其理不成由此已遮
空無我難又即無常相亦是苦相體
無常故苦經所說故又彼亦應連如
是難若所生法別有生緣方得生者
應許苦法別待苦緣方得成苦或所
生法應離生緣自然而生猶如苦等
又前已說前說者何如汝行中有時
有者必待餘法生用方成如是我宗
一切時有故法有性不待因緣苦無
我等應如有性滅應如生要待餘法
故知別有能滅內因離所滅法名無
常相若謂諸行無別滅因生亦應然
不待因有此二與體俱異法故或
應說二差別所因若言此二亦有差
別謂諸行生必待因故現見生時遲
速差別若諸行滅亦待因者亦應滅

時遲速有異滅若如生時有遲速便違諸行剎那滅宗故知無因自然而滅無斯過失滅因與行必俱有故時無差別生因與行或俱不俱雖時隔越亦為因故諸行生時可有遲速若諸行滅不由因者於正生時應即滅壞或應後位滅壞亦無汝許前後同無因故若謂此位諸行未生何得難今即有滅者是則應許生為滅因要見有生方有滅故既許諸行滅必待生如何可言無因而滅又由至教證滅有因如契經言此法滅故彼法亦滅又說如是一切有因故知諸行由因故滅又諸有為相皆展轉為因必由有生方可滅故必有滅法方可生故必由有住方有異故必由有異住可遷故復有責言住因無故法自然滅何用滅因此責非理唯說前生為因論者因正有時未有所起彼執未來體是無故後果生位前因已無雖無住因何妨有住故彼所說非無滅因又先已辯住相為因諸行生已剎那項住如何復說住無有因若謂諸

行一剎那後必無有故自然滅者若無滅相誰遣其無今生已滅都由滅相故雖有為有滅相體又不應執滅起亦可了知盡及住異亦可知故非於無法應勸了知諸可了知者是有異名故又如必有能生差別令所生法至已生位如是必有能滅差別令所滅法至已滅位故滅如生別有義立又彼上座作如是言如雖無別有性一性長性短性合離性等為其所待而亦得成有一長短合離等法住等亦然無別所待此說便成違自宗過彼宗自許有一長短合離等法待餘成故彼執諸法說有因緣本無今有故諸法有待餘有性非無所待汝宗諸行本無今有有性如生待有方立對法者說諸法有性一切時有不待因緣故彼所言自違宗義遮餘同類此一方成故亦待餘一義成立長短展轉相待而成或待極微安布而立故非自有必待他成合之與離亦待別物是故一切皆有所待非無所待

可立名言又法生因亦應由此例被遮遣如有等性無所待成生亦應亦然無是事故諸有為分位差別一切皆待異因緣成非自然有故有為相二剎那皆別實有義極成立辭喻部師所立假有相續生等諸有為相不合正理違背契經唯我所宗符經順理故有智者應勤脩學已廣分別諸有為相名身等類其義云何頌曰名身等所謂想章字摠說論曰等者等取句身文身名句文身本論說故諸想摠說即是名身諸章摠說即是句身諸字摠說即是文身言摠說者是合集義於合集義中說盟遮界故想謂於法分別取者共所安立字所發想即是眼耳瓶衣車等如是想身即是名身謂眼耳等章謂章辯世論者釋是辯無盡帶差別章能究竟辯所欲說義即是福招樂異熟等如是章身即是句身謂如有說福招樂異熟所欲皆如意并速證第一永寂靜涅槃如是句等字謂衰阿壹伊等字如是

阿毘達磨五蘊論卷第十四 第十六段 滿
 字身即是文身謂如佉伽等有餘師
 說本論中言去何多名身謂名名事
 等非彼論師欲辯名等是實有相而
 依假合以發問端是故彼問多名身
 等者決定應問名等體實相思擇名
 等體實相中何用推徵名等假合又
 名等三相差別者謂聲所顯能顯於
 義已共立為能詮定量顯亦所解意
 樂所生能表所知境界自體猶如響
 像此相是名若能辯析所知境中廣
 略義門此相是句於能說者聲已滅
 位猶今繫念持今不惑傳寄餘者此
 相是文此中名者謂隨歸赴如如語
 聲之所歸赴如是如是於自性中名
 皆隨逐呼召於彼句者即能辯所說
 義謂能辯析差別義門文者謂能有
 所彰顯依此由此彼彰顯故此即是
 字謂令繫念無有忘失或復由此之
 所任持令無疑惑或能持彼轉寄於
 餘故有說言如靜慮者方便境相與
 靜慮中所覺了境而為梯階文於名
 句及義亦亦有餘師說壹壹等字能
 彰名句故說為文即此諸字或別或

阿毘達磨五蘊論卷第十四 第十七段 滿
 摠能詮自性故說為名即此和合能
 究竟辯差別義門說名為句如是三
 種體應成一又應非實故不可依復
 有餘師一處顯三相謂如說言欲我
 知汝本此中諸字各說為文欲者是
 名摠說為句是則摠說名句文身此
 亦不免前所說過是故取初所說名
 等三相為善可研尋故豈不經中受
 想行識四無色蘊摠說為名本論亦
 言法處所攝身業語業是色所取其
 餘法處皆名所攝此中何故說名但
 以心不相應行蘊為性契經本論皆
 為摠攝一切法門略為二種色為體
 者摠說為色自餘非色摠說為名非
 色聚中攝於名故摠從別目故說為
 名今此中名唯約能顯所詮義說是
 故但以心不相應行蘊為性義為可
 說不可說耶如實應言義不可說若
 余何故因為等言解為等義非顛倒
 解又應違經吾當為汝略說法要有
 義有文無斯過失假安立故謂初
 人於種種義共立種種差別想名由
 相傳於諸名想解無顛倒又如說

阿毘達磨五蘊論卷第十四 第十六段 滿
 語能發名名能顯義然契經言文義
 巧妙曾無有說有義有文設許如斯
 亦無有失世尊所說具文義故謂世
 尊教能正顯了無量義門文詞圓滿
 无所缺漏故作是說又三世諸法各
 有三世名謂過去法過去諸佛以過
 去名曾已顯亦未來諸佛以未來名
 當復顯亦現在諸佛以現在名今正
 顯亦未來現在如應當知又諸法中
 無無名者若有應成非所知過故薄
 伽梵說如是言
 名能映一切無有過名者 是故名一法
 皆隨自在行
 有餘師說義少名多於一義中有多名
 故有餘復說名少義多名唯一界少
 分所攝義則具收十八界故復有說
 者于有少多謂約界攝義多名少若
 依立教義少名多謂佛世尊於一法
 隨義施設無邊名故如貪名愛名火
 名地名身名渴名網名毒名泉名河
 名修名廣名針縷等如是一切此中
 經主作如是言豈不此三語為性故
 用聲為體色自性攝如何乃說為心

不相應行此責非理所以者何由教及理知別有故教謂經言語力文力若文即語別說何為又說應持正法文句又言依義不依於文又說伽他因謂闡陀文字闡陀謂造頌分量語為體又契經言知法知義法謂名等義謂所詮又契經言文義巧妙又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚為希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身猶如語聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語觀唇等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見

世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無尋解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依迦遮叱多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由此展轉而作是言語能發名名能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說文是所說義俱非二是言非但音聲皆稱為語要由此故義可了知如是音聲方稱語故謂能說者於諸義中已共立為能詮定量若此句義由名能顯但由音聲顯用已辯何須橫計別有實名何等名為能詮定量豈不於義共立想名此即說為能詮定量謂能說者於諸義中先共安立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立如是字故因如是字發如是名此名即是能詮定量諸能說者將發語時要先思惟如是定量由此自語或他語時於所顯義皆能解了故非唯聲即能顯義要語發字

字復發名乃能詮所欲說義如語發字字復發名如是應思發句道理此中經主復作是言又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名執聲能詮斯難亦等謂若聲體即能顯義應一切聲無非能顯若謂能顯聲有差別如是差別應即是名故所推徵未為過難然能說者以所樂名先蘊在心方復思度我當發起如是如是言為他宣說如是如是義由此後時隨思發語因語發字字復發名名方顯義由依如是展轉理門說語發名名能顯義如斯安立其理必然若不以名先蘊心內設令發語無定表詮亦不令他於義生解又經主言或唯應執別有文體即摠集此為名等身更執有餘便為无用此亦非理无有諸文俱時轉故由斯摠集理不成故非一文中皆

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三十三頌 六
 不顯義故或如樹等大造合成非不
 緣斯別生於影影由假發而體非假
 如是諸文亦應摠集別生名句而彼
 名句雖由假發而體非假此為善說
 理極成故若介則應一切假法皆可
 安立為實有性無如是過所以者何
 於一字中亦有名故無假有法攬一
 實成故假與名義不相似既於一字
 亦得有名寧知此名離字而有如是
 一字如無義字無有所詮依此為緣
 別有名起方能表義然極相近別相
 難知如譬上光二色難辯若許即聲
 能顯於義无別名等斯有何失違害
 法相豈非失耶無有音聲唯意能得
 字等不介故體不同然有音聲雖由
 共立契約而發有作意聽而但了聲
 於義不了彼後因此還得了知非前
 了聲於義不了後唯因此便能了
 義故知離聲別有名等前意未得不
 了所詮後意得時方能了義若謂
 不介後意還因得聲差別能了義故
 此聲差別非異於聲此亦不然能
 詮契約即聲差別理不成故若所共

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三十三頌 六
 立能詮契約即聲差別者應如色差
 別非共立契亦可了知非青與黃二
 色差別要共立契然後了知雖二色
 中先不共立差別契約而彼青黃差
 別之相非異色故眼識得已意識即
 能隨分別知此彼差別又理不應於
 契約上復作契約故不應言能詮契
 約雖不異聲而先不共立契約者
 雖復得聲而更待餘立契約故未能
 了別此望餘聲有差別相又若所立
 契即聲差別者於有義聲及無義聲
 所有差別雖先未共立差別契應亦
 了知謂於一聲有此差別於餘聲上
 此差別無先未共立差別契者得二
 聲時雖不了義然應如彼二色差別
 即能了達有契約聲無契約聲差別
 之相故知別有名句文身緣聲而生
 能顯了義然彼上座於此復言意業
 為先所生聲位安布諸字決定差別
 以成名等此離於聲別有自性理不
 可得如是亦應由前理教顯彼上座
 有言無實非但由彼虛構言詞能立
 即聲是名等體若但由彼虛構言詞

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三十三頌 六
 能立即聲是名等者亦應能立一切
 極成別有體法為无別體謂即濕性
 積集凝結名為堅性即彼堅性離散
 消融名為濕性即堅濕性與冷乖離
 名為煖性即上三性於輕轉時名為
 動性眼識所識色界即是香處所攝
 即諸大種能有所緣名心所如是
 一切皆應得成又因現搖香觸等相
 亦能了義故不應立名句文身即聲
 為體是故於我所說離聲有名等三
 能顯義理若能如實少分顯非我應
 又採非但由彼所構虛言能傾實義
 又彼雖說如世尊言因尋伺言說語
 非不因尋伺言說語者由聲發聲故
 名等三無別有體此亦無失如施等
 故謂如經言捨施受樂此亦應然語
 因名語又如觸等因亦名為觸等又
 彼雖說非世共知名句文身是心不
 相應行我當於彼而發語言既不共
 知語憑何發此亦非理世間雖無分
 別功力而能緣故如世間說被某所
 燒為泥所爛彼雖不達而是能緣此
 亦應亦又如以眼現見光明而言我

今見不了色又作兩手相擊聲因而
言作聲不言作擊又無智者但作是
言因棄捨欲棄捨便穢然實義者因
棄捨欲生便穢路能發風心心復發
風風方棄捨如是非無了名等覺能
覺了義但由名等覺相微細故不能
知雖不定心不能分別此是聲覺此
名等覺此是義覺而實非無故於審
諦觀察諸法差別相時世間麤心所
起言說未足為證且諸世間於自覺
慧所行境界亦不能知故佛世尊如
實開演諸有執我等隨觀見一切唯
於五取蘊起如是世間於鹿淺事若
不聞說尚未能了况於深細心不相
應行蘊所攝名句文身不因聞亦而
能解了故彼所言定為非理又經主
說諸剎那聲不可聚集亦無一法分
分漸生如何名生可由語發又自釋
言云何待過去諸表剎那最後表剎
那能生無表復自難言若介最後位
聲乃生名但聞寂後聲應能了義若
作是執語能生文復生名名方顯
義此中過難應同前說以諸念文不

可集故語顯名過應例如生又文由
語若顯若生准語於名皆不應理此
難違害自所稟宗彼說去來皆無自
體聲前後念不可頓生如何成文成名
成句若前前念轉轉相資寂後剎那
成文名句但聞寂後應了義成又無
相資去來無故既恒一念如何相資
既無相資前後相似後如初念應不
能詮聞後如初應不了義故彼所執
前後相資聲即能詮理不成立我宗
三世皆有非無故後待前能生名等
雖寂後念名等方生而但聞彼不能
了義由不具聞如先共立名等契約
能發聲故然聞一聲亦有了者由串
習故依此比餘故經主言破彼非此
毗婆沙說名句文三各有三種名三
種者謂名名身多名身句文亦各
有多位謂一字生或二字生或多字
生一字生者說一字時但可有名說
二字時即謂名身或作是說說三字
時即謂多名身或作是說說四字時
方謂多名身二字生者說二字時但
可有名說四字時即謂名身或作是

說說六字時即謂多名身或作是說
說八字時方謂多名身多字生中三
字生者說三字時但可有名說六字
時即謂名身或作是說說九字時即
謂多名身或作是說說十二字時方
謂多名身此為門故餘多字生名身多
身如理應說句亦多位謂處中句初
句後句短句長句若八字生名處中句
不長不短故謂處中三十二字生於
四句如是四句成室路迦經論文章
多依此數若六字已上生名初句二
十六字已下生名後句若減六字生
名短句過二十六字生名長句且依
處中句辯三種說八字時但可有句
說十六字時即謂句身或作是說說
二十四字時即謂多句身或作是說
說三十二字時方謂多句身文即字
故唯有一位說一字時但可有文說
二字時即謂文身或作是說說三字
時即謂多文身或作是說說四字時
方謂多文身由此理故應作是說說
一字時有名無名身無多名身無句
無句身無多句身有文無文身無多

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三十八 論

文身說二字時有名有身無多名
身無句等三有文有文身無多文身
說四字時有名等三無句等三有文
等三說八字時有名等三有句無句
身無多句身有文等三說十六字時
有名等三有句有句身無多句身有
文等三說三十二字時名句文三各
具三種由此為門餘如理說已略辯
三復應思擇如是名等何界所繫為
是有情數為非有情數為是異熟生
為是所長養為是等流性為善為不
善為无記此皆應辯頌曰
欲色有情攝等流無記性

論曰此名等三唯是欲色二界所繫
就色界中有說唯在初靜慮地有說
亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故
若說此三隨語繫者說生欲界作欲
界語時語名等身皆是欲界繫彼所
說義或三界繫或通不繫即彼復作
初定語時語及名等初定地繫身欲
界繫義如前說如是若生初靜慮地
作二地語如理應思若生二三四靜
慮地作二地語亦如理思若說此三

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三十九 論

隨身繫者說生欲界或四靜慮名
等及身各自地繫語或自地或他地
繫義如前說又名等三有情數攝非
情有為不成就故能說者成非所顯
義唯成現在不成去來又名等三唯
等流性非所長養非異熟生而言名
等從業生者是業所生增上果故又
名等三唯是無覆無記性攝故斷善
者說善法時雖成善名等而不成善
法離欲貪者不成不善諸無學者不
成塗汙成能詮名等非所詮法故如
上所說餘不相應所未說義今當略
辯頌曰

同分亦如是并無色異熟得相通三類
非得定等流
論曰亦如是言為顯同分如名身等
通於欲色有情等流無覆無記并無
色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯
等流是界通三類通二義云何異熟
謂地獄等及外生等趣生同分云何
等流謂界地處種姓族類沙門梵志
學無學等所有同分有餘師說諸同
分中先業所引生是異熟同分現在

阿毗達磨順正理論卷第十四 第三十 論

加行起是等流同分得及諸相類並
通三謂具剎那等流異熟非得二定
唯是等流唯言為明非異熟等所餘
應說而不說者命根無想如前說故
餘義准前已可知故謂說得等唯成
等故有情數攝義可准知說諸有為
有生等故准知諸相通情非情餘隨
所應義皆已顯是故於此無勞重說
說一切有部順正理論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十四

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四一五頁上五行「又彼」，
南作「又被」。

一四一五頁上一六行第八字「關」，
 [普]作「開」。
 一四一六頁上二行第八字「住」，[資]
 作「往」。
 一四一七頁上一行「今生」，[清]作「今
 生」。
 一四一七頁上三行「應唯」，諸本（不
 含[石]，下同）作「應離」。
 一四一七頁上一四行「後眼」，[資]作
 「待眼」。
 一四一八頁上二行第一二字「無」，
 諸本作「經」。
 一四一八頁上一四行第四字「撫」，
 諸本作「拊」。頁中四行第九字同。
 一四一八頁中末行第二字「寃」，諸
 本作「怨」。
 一四一八頁下三行第一〇字「可」，
 [南]、[徑]、[清]作「何」。
 一四一八頁下五行第一一字「故」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「苦」。
 一四一八頁下一行第三字「若」，
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「苦」。

一四一八頁下一二行第一二字「苦」，
 [資]作「若」。同行末字「所」，[磧]、[普]、
 [南]、[徑]、[清]作「苦」。
 一四一八頁下二〇行第一〇字「異」，
 諸本作「異生」。
 一四一九頁中六行第四字「勸」，諸
 本作「觀」。
 一四一九頁中一五行第七字「說」，
 諸本作「託」。
 一四一九頁中末行第一二字「無」，
 [徑]、[清]作「有」。
 一四一九頁下二行第二字「違」，[資]
 作「違」。
 一四二〇頁中六行「摠說爲」，[磧]、[普]、
 [南]作「總總說」。
 一四二〇頁中一五行「別目」，[資]作
 「別自」。
 一四二〇頁中一九行「爲等言解爲
 等」，諸本作「象等言解象等」。
 一四二〇頁中二〇行「違經」，[磧]、[普]、
 [南]、[徑]、[清]作「唯經」。
 一四二〇頁中二一行「安立」，[資]作

「立名」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「名
 立」。
 一四二〇頁下八行第一三字「今」，
 [資]、[磧]、[普]作「令」。
 一四二一頁下四行第三字「語」，[磧]、
 [普]、[南]作「諸」。
 一四二一頁下一四行第一二字「宣」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「先」。
 一四二一頁下一九行第二字「令」，
 諸本作「全」。
 一四二二頁上七行第一三字「攬」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「攬」。
 一四二二頁下五行第一〇字「輕」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「轉」。
 一四二二頁下二一行第一三字「菜」，
 諸本作「草」。
 一四二三頁上一行第一一字及二行
 第七字「擊」，[磧]、[普]作「繫」。
 一四二三頁中一四行末字「串」，諸
 本作「慣」。
 一四二三頁下二二行第一一字「名」，
 [磧]、[普]作「各」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第十五

滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第二之七

如是已辯不相應行前言相生所
生時非離所餘因緣和合此中何法
說為因緣且因六種何等為六頌曰
能作及俱有 同類與相應 遍行并異熟
許因唯六種

論曰本論許因唯有六種不增不減
一能作因二俱有因三同類因四相
應因五遍行因六異熟因能作因體
通一切法是故先說俱有因體遍諸
有為故居第二餘同類等於有為中
如其所應各攝少分隨言穩便次第
而說法生所賴故說為因如是六因
非佛所說如何本論自立此名定無
大師所不說義阿毗達磨輒有所說
經中現無由隱沒故自相可得決定
應有又諸經中所化力故世尊方便
作異門說對法諸師由見少相知其
定有分明結集故有說言此六因義

說在增一增六經中時經久遠其文
隱沒尊者迦多行居士等於諸法相
無間思求真感天仙現來授與如天
授與筏第遮經其理必然如四緣義
雖身列在此部經中而餘部中有不
誦者由時淹久多隱沒故既見餘經
有少隱沒故知此處亦非具在又見
經中處處散說故六因義定應實有
謂如經說眼及色為緣生於眼識又
如經說二因二緣能生正見諸如是
等即能作因諸法於他有能作義由
生無障故立此因如契經說有三道
支正見隨轉又如經說三和合觸俱
起受想思諸如是等即俱有因諸行
俱時同作一事由平隨轉故立此因
如說如是補特伽羅成就善法及不
善法應知如是補特伽羅善法隱沒
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
又說苾芻若於彼彼多隨尋伺即於
彼彼心多趣入無明為因起諸染著
明為因故離諸染著諸如是等即同
類因過去現在同類諸法由牽自果

故立此因如契經說見為根信證智相應又如經言若有了別即有了知在定了知乃為如實非不在定諸如是等即相應因心心所相應同作一事由共取一境故立此因如契經言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又經說一切見趣生時皆以有身見為其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等即遍行因過去現在見苦集所斷疑見無明及相應俱有於同異類諸法汙法由能引起故立此因一部為因生五部果故同類外立遍行因如契經言若所作業是善有漏是修所成於彼處生受諸異熟又如經言諸故思業作及增長定招異熟諸如是等即異熟因一切不善善有漏法由招異類故立此因如是六因佛處處說諸憎背者迷故不見又薄伽梵處處經中說有俱生前生因義依此有彼有此生故彼生如次應知前二因義又薄

伽梵於契經中分明顯說二種因義謂契經言諸有不敏處無明者由無明故亦生福行此經即顯有前生因又契經說眼色為緣廣說乃至意法為緣生癡所生染濁作意此中愚者癡即无明希求即愛愛表即業此經即顯有俱生因一心中說有展轉為因故至義次第當復決擇已略舉因今當廣辯且初能作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二唯無障諸法生時唯除自體以一切法為能作因由彼生時皆不為障於中少分有能生力且如有一眼識生時以所依眼為依止因以所緣色為建立因以眼識等如種子法為不斷因以相應法為攝受因以俱有法為助伴因以取根等為依住因此等摠說為能作因於中一分名有力因以有能生勝功能故所餘諸分名無力因以但不為障礙住故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色

處等摠即別名何故自體非自能作因以能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體恒為障礙又一切法不待自體應有恒成損減等故有餘師說若有自體因自體者即應無明還緣無明乃至老死還緣老死一剎那頃此即此因是則乖違緣起法性有餘師說自於自體不見有用故非因緣猶如指端刀刃眼等若除自體餘一切法與此一法為能作因則無間業亦與聖道為能作因如何應理又唯生時由無障住可能為因應非餘位非彼與此有時為因有時非因可應正理聖道生位彼定為因故於餘時非無因義若於此生彼能為障而不為障可立為因然於此生無障用者說不為障何得為因由一切法展轉相望皆有障力故得為因謂於是處有此一法是處無容更有第二設復此法於餘處有彼亦无容更有餘法如是諸法豈不相望皆能為障而不為障故皆可立為能作因無色亦有時依等定故彼相望亦有

何田三石... 第五 第六 第七

何田三石... 第五 第七 第八

何田三石... 第五 第七 第八

障力又諸法內一法生時如與欲法
 餘皆無障謂二緣故法不得生一順
 因無二違緣有諸法生位必待勝力
 各別因緣及待所餘無障而住增上
 緣法由能生因有能障因無諸法乃
 生故唯由無障身說一切法名為能
 作因非有障力而不為障與无障力
 不為障者於无障時少有差別俱有
 無障力同無勝用故由斯已遣諸有
 難言若一切法無障住故皆能作因
 何緣諸法非皆類起一煞生時何緣
 一切非如煞者皆成煞業但由無障
 說彼為因無勝用故灰刺等觸為樂
 受因如何應理非灰等觸為樂受因
 是因因故謂同類故苦受得與樂受
 為因因灰等觸生於苦受故為因因
 如是見等展轉相望有少功能皆應
 顯說由前略指觸受方隅餘例可悉
 無煩廣辯故能作因望所生果非唯
 無障亦有生力然關親因及因等起
 故一切法不可類生非如煞者皆成
 煞業過去諸法與餘二世為能作因
 彼二世法還與過去為增上果未來

諸法與餘二世由無障故為能作因
 彼二世法非俱後故不與未來為增
 上果果必由因取故唯有二因唯據
 無障故許通三現在諸法與餘二世
 為能作因彼二世中唯未來法為現
 在果有為有為是因是果有為无為
 非因非果無為無為非因非果無為
 有為是因非果由此義故說如是言
 能作因多非增上果以一切法皆
 能作因唯諸有為是增上果如是已
 辯能作因相第二俱有因相云何
 頌曰
 俱有牙為果如大相所相 心於心隨轉
 論曰若法更牙為士用果彼法更牙
 為俱有因展轉助力而得生故其相
 去何如四大種更牙相望為俱有因
 雖有體增體不增者而皆三一更牙
 為因自體不應待自體故亦不應待
 同類體故一一大種唯待餘三要四
 大種異類和集方有功能生造色故
 如是有為相與所相心與心隨轉亦
 更牙為因是則俱有因由于為果遍
 攝有為法如其所應此中所說因相

太少謂諸心隨轉及諸能相各應說
 牙為俱有因故又不應說唯牙為果
 為俱有因法與隨相非牙為果然為
 因故此為因相彼應更辯由此義故
 應辯相言有為法一果可為俱有因
 本論說故此無過失然本論中曾不
 見說心隨轉色與心為因應辯此中
 造論者意或有師言是有餘說彼顯
 論過非謂辯成言義闡滅名論過故
 復有師言此中論者非為具辯俱有
 因相但為遮遣餘宗所執謂為遮遣
 執唯有心故說離心有諸心所又為
 遮遣執業唯思無无表業是故復
 說有心隨轉身業語業復為遮遣執
 生等相非實有物是故復說有心隨
 轉不相應行豈不具辯俱有因相轉
 更顯成別有心所身語无表及生等
 相又於餘處曾未具辯俱有因相今
 不具說便成闕減故彼應思我於此
 中見如是意若法與心決定俱起遍
 一切心依心而轉即說彼法與所依
 心展轉相望為俱有因諸心所法非
 定俱起或少或多現可得故身業語

業非遍諸心不定心俱令無有故生等諸相皆依心轉非牙相依生等皆以法為上首牙相資故由斯不說彼牙為因又於此中為欲顯亦但說異類為俱有因同類牙為因不說而成義又為顯亦有身語業唯依於心不依於表故不說彼與心為因又彼大德意趣難了諸有智者尚未善知故於此中有作是計唯心能與心隨轉色為俱有因非色與心從心生故依心起故如王與呂勝不因劣此計非理如呂與王防衛任持牙有力故心隨轉法其體云何頌曰

心所二律儀彼及心諸相是心隨轉法論曰一切所有心相應法靜慮无漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法何因不說彼之隨相不說所因後自當辯何緣此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等十種緣故名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及隨一世由果等者謂此

與心一果等流及一異熟由善等者謂此與心同善不善無記性故豈不

但言一生住滅即知亦是墮一世中雖亦即知墮於一世而猶未了此法與心過去未來亦不相離或為顯示諸不生法故復說言及墮一世若尔但應言墮一世不尔應不令知定墮一世豈不等流異熟亦是一果攝如何一果外說等流異熟耶實尔此中言一果者但攝士用及離繫果豈不此言通故亦攝等流異熟雖言亦攝非此所明然士用果摠有四種俱生無間隔越不生此顯與因非俱有果為遮唯執與因俱生和合聚中有士用果此和合聚牙為果故自非自體果中有一果義是故別與等流異熟應知此中時一果一顯俱顯共其義有殊此中心王極少猶與五十八法為俱有因謂十大地法彼四十本相心八本隨相名五十八法五十八中除心四隨相餘五十四為心俱有因何緣心隨相非心俱有因不由彼力

心得生故心非與彼牙為果故彼於一法有功能故又與心王非一果故聚中多分非彼果故即由如是所說多因隨相不名心隨轉法若尔去何心能與彼為俱有因由隨心王生等諸位彼得轉故豈不應知大種生等心亦用彼為俱有因謂如造色非生等果生等非不與諸大種為俱有因此亦應尔如是所例其理不齊展轉果一果多非彼果故非諸造色是諸大種展轉果中一果所攝何容造色非諸大種生等果故例此為失又如前說前說者何大由彼力心得生故然諸大種與生等相展轉力生故無此失有餘師說五十八中能為心因唯十四法謂十大地法并心四本相非諸心所生等相力能為心因如心隨相若尔便違品類足論如彼論言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法生老住無常諸餘漆汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法彼作是言我等不誦及彼相

阿毗達磨俱舍論卷第十五 第十三經 滿字

應法應隨義理簡擇論文方可誦持
故異此便壞俱有因相或應許隨相
亦心俱有因復有說言一切同聚皆
乎相望為俱有因於同聚中隨闡一
種所餘諸法皆不生故此諸說中初
說為善又此俱起和合聚中有是能
轉而非隨轉謂即心王有唯隨轉謂
色及心不相應行有是能轉亦是隨
轉謂心所法隨心轉故能轉心不相
應行故有二俱非謂除前相去何俱
起諸法聚中有因果義何故知無俱
起諸法於將生位既非已生並應未
有如何可說能生所生又說有因則
有果故若未來世諸法能生應有諸
法恒時生過又俱生法此果此因無
定因證如牛兩角又諸世間種種等
等極成因果相生事中未見如斯同
時因果故今應說去何俱起諸法聚
中有因果義今當且為辯因果相即
今知有俱生因果謂前略舉諸因相
中引薄伽梵處經說依此有彼有
此生故彼生與此相反非有非生如
是名為因果摠相此中初顯俱生因

阿毗達磨俱舍論卷第十五 第十三經 滿字

義後文復顯前生因義若介決定無
俱生因以薄伽梵說依此有彼有未
來无故何得為因此責不然无有多
種故未來非無故後當廣辯又此契經
證未來有或復彼應說不違理經義
此中上座釋經義言依此有彼有者
此說有因相續為先然後有果相續
而住誰生為先誰生已住為答此復
說此生故彼生此顯因生為先故後
果生而相續住如是上座但率已情
妄解佛經以扶已義如是解釋佛所
說經無有定因堪為證故謂何定因
為證依此有彼有言但據因果相續
而說不據一一因果剎那依有一念
因即有一念果此順正理非因相續
後方有果相續違正理故又彼所說
無別勝理非覺為先而作是釋不能
開顯經之妙義若謂剎那因果難覺
故據相續因果說者此亦不然无容
有故謂無容有不隔因果剎那相續
而起亦無容有不隔因果剎那相續
而起故若如彼釋應顯世尊說非如理
或應不據相續因果而說此經彼如

阿毗達磨俱舍論卷第十五 第十四經 滿字

是釋今緣起義難可了知是故彼應
於此經義更作餘釋又彼何理定判
前經依相續說後經不介後經亦應
得作是釋此生故彼生者此說有因
相續為先然後有果相續而住非彼
宗有與生義別如非將生時與將起
時異又所疑問誰生為先誰生已住
亦不應理前後二門不相待故二門
所待義各異故非前所說依此有彼
有復待後說此生故彼生謂前已說
依此有彼有不待疑問誰生故彼生
并待後釋因生故果生前義方了如
後所說此生故彼生要待疑問誰生
故彼生復待別釋因生故果生義即
明了如是前說依此有彼有亦待疑
問依誰有彼有復待別釋依因有果
有義即明了是故前後所待各別故
我所說初經為顯俱生因義後經復
顯前生因義其理極成彼復異門釋
此經義前經為顯諸行有因後經為
遮計常因執此亦非理但說後經如
是二門皆成就故謂經但說此生故
彼生二事俱辯由說因果相繼而生

復行有因遮無因論由生言故顯無常因亦即能遮說常因論諸常住法必無生故既由後說二事俱成則說前經便為无用非薄伽梵說無用經故知二經非如彼釋設許如是解釋前經亦不乖違俱生因義謂即依此俱生因有而能令彼俱生果有豈不由此顯行有因亦即能遮執無因論如後所說此生故彼生由此能顯因是無常亦即能遮說常因論而不違害說前生因如是前說依此有彼有由此能顯諸行有因亦即能遮說無因論而不違害說俱生因又前生因正居有位未來無故都無所生彼宗自說未來無故既無所生如何善逝分明顯說此有彼有如此有言是差別說所說有義現有極成故彼有言亦差別說所說有義亦應現有此彼異因不可得故如是同喻彼此極成如言彼色居正滅位又曾無處於極成無作差別說言彼是有如何可於未來無法作差別說言彼是有於差別說而說為无如是所言違害正

理又未來法許有因故雖無作用而體應有若彼不許未來有因應許畢竟無同免角既許有因亦必應許未來體有異畢竟無諸所言無義有多種未生已滅畢竟无無初二言無但無作用故未來世非體全無得有能生及所生義於正生位作用雖無而有功能生所生法又我不許諸未生因及已生因是真作者諸法無有真作用故真作用者謂諸因緣於所生果常能造作此真作用非佛所許然諸法生于相繫屬隨有所闡餘則不生非此不生彼有生義依如是量說此為因此因功能非恒時有故無諸法恒時生過又我不許唯俱生因不假餘因能生諸法故無諸法恒時生過又唯說有前生因者於如是過豈獨言無彼前生因恒時有故應一切法一切時生隨有許因能生諸法皆可施設如是過難然妄執有隨界論者彼執恒現有無量法生因豈不汝宗獨為諸法於一切時頓生過害若汝雖執唯前生因而待餘緣方能生果

何故不許此俱生因亦待餘緣方能生法如汝所執唯前生因能生諸法然不恒生未來亦不不應為難言俱生法此果此因無定因證如兩角等皆非應理現見兩角隨一壞時餘不壞故若隨一壞餘亦壞者可比相生如心心所及我不許一切俱生皆有展轉為因果義許有者何謂共一果或展轉果方有此義或由此力彼法得生如是俱生有因果義非牛兩角有上所說故不可引為同法喻又對法者非許俱生法為果法有決定量謂此唯因此唯是果但許如是和合聚中一切相望皆因皆果故不應責因果定因又如唯說前生因者許有少分前生非因非諸前生皆無因義如是說有俱生因者亦許少分俱生非因非諸俱生皆無因義又有別喻證俱生因故彼立因有不定過謂世現見燈之與明俱時而生有因果故復何因證燈是明因謂明隨燈或增或減或住或行有差別故又欣明者便取燈故又欣明者便害燈故我亦

阿毘達磨心論卷第五 第十八張 滿字号

許明因燈而起然不許彼因俱起燈
 所以者何燈明俱起不可待燈明方
 生故非俱生法相待應理如非自體
 待自體生但由前生燈為緣故无間
 後念明乃得生是故不應引之為喻
 此亦非理燈初起時有燈無明不可
 得故謂曾未見有時有燈而無有明
 故為非理若謂時促不可得者此亦
 不然非極成故若有少分無明之燈
 世極成立或有貴彼不得之因容可
 答言由時促故此不可得然无少分
 无明之燈世極成立故不應說由時
 促故為不得因若許燈明恒俱起者
 彼不應說燈是明因由燈與明一因
 生故謂油炷等與燈為因即此亦應
 為明因故如是二種既一因生如燈
 不因明故得起明亦應亦非因燈生
 復有喻故不相因起如苜蓿中皮人
 與臍三事和合一因生故非展轉因
 世極成立燈明亦亦一因生故明必
 不應俱起起燈為因燈明不應同一
 因起如皮人臍在苜蓿中不見巨勝
 皮人臍合同一因生得為因果燈明

阿毘達磨心論卷第五 第十九張 滿字号

二種現見在前相隨等因證有因果
 故不可說同一因生又一為先俱生
 諸法因有差別是極成故謂共現見
 一種為先所起芽中俱生諸法色香
 味觸因各別故既一芽中色香味觸
 俱時而起因各有殊故知燈明俱時
 而起亦應如彼非一因生若燈與明
 一因生者或有以物揜蔽燈時明應
 如燈非不相續燈如明故應亦不生
 非苜蓿中皮人臍合一因起位見有
 隨一緣導不生餘尚得起燈明不亦
 故因不同若謂燈明體无別者亦不
 違害我俱生因又焰與明非同法故
 其體各異由前所說相隨等因得為
 因果故燈明喻其義極成又見獸脊
 受想二法入滅定者思等心所亦如
 受想皆不得生說此定中意行滅故
 由此准度驗思等生繫屬受想故知
 諸法前生因外有俱生因然上座言
 思等心所於滅定中不得生者由與
 受想生因同故非由展轉為因生故
 何謂為彼所同之因若謂是觸此位
 應有彼許滅定中心現行故若是

阿毘達磨心論卷第五 第二十張 滿字号

所依此位亦有一切心所法皆依識
 生故同因既有彼何不生又應退失
 前後生論許觸與識為彼因故由此
 不應說與受想生因同故思等不生
 又見因雖同而不俱生故知心俱生
 者定展轉為因謂由眼色前生識故
 無量眼識皆可得生此生因雖同而
 不俱起者由不展轉為因生故唯因
 前識後識得生非因後識前識生故
 由此驗知生因雖共不相因者未必
 俱生若必俱生定相因起俱生因義
 由此極成又前已說芽中色等俱時
 而起因各有殊故知生因雖不同者
 亦有展轉俱時起義是故俱起及不
 俱起非定由因同與不同又說心
 所同一因生亦說俱生時有因果故
 謂說心所及與眼識同用眼色為因
 而生故契經說眼色二為緣生諸心
 所又契經說眼及色為緣生於眼識
 如是二緣說心心所同一因生復說
 同時諸心所法依心而生故契經說
 若想著思諸心所法是心種類依止
 於心繫屬於心依心而轉非諸心所

心不俱生有依屬心依心轉義非無
與有可成能依所依性故如是之義
後當更辯是故決定有俱生因又俱
生因若定無者應立大種造色不成
謂若大種及眼等造色唯依前生大
種而生者大種眼等同用一具大種
為因何緣造色唯是眼等非諸大種
又應違經謂薄伽梵對無衣者作如
是言我終不說受眾苦者無因無緣
有苦生起若執諸法唯有前生因無
俱生因者彼即應說有因緣時無苦
生起若生起位因緣已無是則違前
契經所說又應違害緣起正理如契
經說眼色為緣生於眼識前生眼色
與彼眼識應非所依及非所緣有無
有故非畢竟無可說此是所依所緣
此亦應亦被眼識生時眼色已滅故
應無緣力眼識自生無法無容為所
依故眼識唯緣現在境故若眼色識
不俱生者則應眼色非眼識緣或耳
聲等亦眼識緣同與眼識非相屬故
若薄伽梵唯說前生眼色為緣生眼
識者則應說眼識唯用識為緣自類

緣強如種子故前識為後識等無間
緣故既不說識為眼識緣故知此中
唯說俱起眼根色境為眼識緣非一
身中二識俱起故不說識為眼識緣
若謂此中唯說眼識不共緣者前生
眼色與取聲等不屬眼識義无別故
何唯眼色為不共緣非取聲等又必
應亦由第六識无別俱生所依緣故
但說前起意為依緣意識得生非如
餘識又諸識緣非唯前起以契經說
意法為緣生於意識意識通以三世
無為為境界故由此決定有俱生緣
理極成立又此經言三和合觸分明
證故若眼識生眼色已滅眼識亦時
與誰和合若言五觸如意觸者此亦
不然意識力強通與諸法有和合故
意識依境雖不俱生而體非無有和
合義我宗三世及三无為皆實有故
汝宗唯有現在世法合義不成又諸
憎皆俱生因者初无漏法從何因生
彼前生因曾未有故若謂淨界本未
有者因既恒有何緣障故無漏果法
曾未得生若言更賴餘緣助者即此

所賴何不為因又應唐捐作如是責
謂何不執自在天等若言要待相續
轉變理亦不然此與淨界若異若一
皆有過故謂若異者應同前難即此
轉變何不為因如何復執淨界為種
或應唐捐作如是詰如服瀉藥天來
令利若言一者前後既同應畢竟無
生無漏用然彼前後无差別因不可
無因自有差別若言如種待緣轉變
同類種子有地等緣和合攝助可有
相續待時方成轉變差別所執淨界
无漏法種若是有漏執此唐捐有漏
法不應為無漏種故无漏法亦不應
為有漏種故若是无漏如何本未成
就聖道而隨惡趣豈成聖道而是異
生非聖位中不起聖道亦時可得名
異生故若言少故無斯過者勿彼能
為無始積集堅固煩惱對治生因又
更無勞難辭喻者契經已遮彼所執
故如世尊說我實不見提婆達多白
法猶成如毛端量乃至廣說世尊自
說天授身中白法根種無餘已拔故
此經內復作是言有隨俱行善根未

阿毘達磨俱舍論卷第十五 第五十四 滿

阿毘達磨俱舍論卷第十五 第五十五 滿

阿毘達磨俱舍論卷第十五 第六十 滿

斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷今應說彼除此善根更復有何非无餘拔而於佛教所說義中無顧忌心不能信受不可聞說大木聚中有淨界故即聚隨他所欲成淨成染有情亦應許隨他欲或從淨界無漏法種生聖法已復隨他欲還成異生又亦應執諸阿羅漢退法種性有煩惱種无學有退後當成立又上座說諸行決定無俱生因諸行將生應無因故又應餘類生餘類故謂俱生法於將起位非此與彼能作生因猶未生故又應求彼二種異因由彼二因二俱得起此說非理無證因故是所許故謂俱生法將生位中此非彼因未說因證豈不已說猶未生故此亦同疑謂何因證猶未生法不能為因又彼如何於無體法倒許為因非有體法若謂未生體非有者體若非有勿謂有因非兔角等畢竟無法可說有因此亦應尔汝亦不許兔角非無又我所宗有

有多種體用假實有差別故未來雖有而引果用猶未有故說為未生體既非無何無因義不說因證而執未生非法生緣不應正理若未生故不得成因生故成因是則應許過去諸法定成因性若尔執有隨界唐捐或應隨界无因而有若謂過去是展轉因此有虛言都無實義如何過去全無有體而可成立為展轉因智者應觀此盲朋黨於無體法倒執為因有體法中撥無因義若謂因過去非過去是因是則未來亦應同此如過去法體非有故非展轉因未來亦應體非有故非展轉果又展轉者是相續言不應此法即續於此既無去來唯有現在故應決定無展轉因然彼所說又應求彼二種異因由彼二因二俱起者此我已許謂我許心心所等法皆由前生自類因起及由俱起異類因生汝復於中何勞徵難是故上座都無有因能證定無俱生因義又彼所說唯一刹那有所依性及諸行法有俱生因皆難可了此非理說雖

難可了而義非無如所依性謂所依性一刹那中雖難可了而心心所非無所依刹那眼等又諸業果一刹那頃雖難可了感起非無此俱生因亦應如是然後具壽諸所發言皆非善說違教理故由此決定有俱生因故俱有因理極成立

說一切有部順正理論卷第十五

阿毗達磨順正理論卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二六頁中一〇行第五字「許」，
[碩、普、南、徑、清作「所」]。
- 一 四二六頁下三行第五字「冥」，[碩、
普、南、徑、清作「宜」]。
- 一 四二六頁下二〇行第一二字「伺」，
[碩作「同」]。
- 一 四二七頁上五行第三字「共」，[徑、
清作「其」]。
- 一 四二七頁中三行第四字「生」，[碩、
普、南、徑、清作「造」]。
- 一 四二七頁中一行第五字「有」，
[碩、普、南、徑、清作「不」]。
- 一 四二七頁中一六行第九字「止」，
[碩作「上」]。
- 一 四二七頁中一九行第六字「取」，
諸本(不含石，下同)作「耳」。
- 一 四二七頁下九行第一一字「眼」，
[資作「明」]。
- 一 四二八頁上五行第十四字「乃」，
[資、碩、普、南、徑、清作「乃得」]。
- 一 四二八頁下一一行第七字「餘」，
[碩、南作「論」]。
- 一 四二九頁上一行第一〇字「令」，
諸本作「全」。
- 一 四二九頁上八行第一一字「善」，
[資、碩、普、南、徑、清作「曾」]。
- 一 四二九頁上末行第五字「隨」，諸
本作「墮」。
- 一 四二九頁中一二行第六字「士」，
[碩、南作「七」]。
- 一 四二九頁中一七行第一〇字「與」，
[麗作「舉」]。
- 一 四二九頁下一三行第六字「大」，
諸本作「不」。
- 一 四二九頁下一九行第二字及二一
行第九字「苦」，[資作「若」]。
- 一 四三〇頁下一三行首字「後」，[資、
碩、普、南、徑、清作「彼」]。
- 一 四三一頁上一行首字「復」，諸本
作「顯」。
- 一 四三一頁上一九行「不可」，[徑、清
作「本可」]。
- 一 四三一頁中一行第二字「又」，[碩、
南、徑、清作「有」]。
- 一 四三一頁中一六行第一二字「烜」，
[普、南、徑、清、麗作「恒」]。
- 一 四三一頁中二〇行第七字「難」，
[碩作「雖」]。
- 一 四三一頁下六行第一二字「比」，
[資、碩、普、南、徑、清作「皆」]。
- 一 四三一頁下一七行第四字「有」，
[碩、普、南作「者」]。
- 一 四三一頁下二二行第二字「滅」，
諸本作「滅」。
- 一 四三二頁上一〇行第七字「貴」，
諸本作「責」。
- 一 四三二頁上一一行第五字「佞」，
[資、碩、普作「從」]。
- 一 四三二頁上一三行「促故」，[資、碩、
普作「從故」]；[南作「從」]。
- 一 四三二頁中一行第五字「在」，[資、
碩、普、南、徑、清作「有」]。

- 一 四三二頁中一三行第六字「因」，
資、磧、普、南、徑、清作「同」。同行
第一二字「同」，資、磧、普、南、徑、
清作「因」。
- 一 四三二頁下五行第一二字「心」，
資、磧、普、南、徑、清作「必」。
- 一 四三二頁下一〇行第三字「驗」，
磧、普、南、徑、清作「顯」。
- 一 四三二頁下二〇行第四字「緣」，
麗作「經」。
- 一 四三二頁下二二行末字「止」，磧、
南作「此」。
- 一 四三三頁上八行第一一字「衣」，
徑、清作「依」。
- 一 四三三頁上一五行第二字「彼」，
諸本作「後」。
- 一 四三三頁中六行第四字及七行第
一〇字「取」，諸本作「耳」。
- 一 四三三頁下一五行第五字「隨」，
諸本作「墮」。
- 一 四三四頁上六行第八字「太」，徑、
清作「大」。
- 一 四三四頁下四行第七字「赴」，麗
作「起」。
- 一 四三四頁下五行第五字「後」，資、
磧、普、南、徑、清作「彼」。

阿毗達磨順正理論卷第十六

滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之八

如是已辯俱有因相第三同類因相
去何頌曰

同類因相似 自部地前生 道展轉九地
唯等勝為果 如行生亦然 聞思所成等
論曰能養能生或遠或近諸等流果
名同類因應知此因唯相似法於相
似法非於異類如善五蘊與善五蘊
展轉相望為同類因捺汗無記應知
亦亦有餘師說淨无記蘊五是色果
四非色因性下劣故有餘師說五是
四果色非四因勢力劣故有餘師說
色與四蘊相望展轉皆不為因劣異
類故若就位說有餘師言羯賴藍位
能與十位為同類因類部曇等九位
一一皆除前位與餘為因後位望前
但有緣義若介取初羯賴藍色應無
有因取後老色應無有果故理不然
復有師言前生十位一一皆與後生

阿毗達磨順正理論卷第十六 滿

十位各自類色為同類因由此方隅
一切外分各於自類如應當說譬喻
者說諸色決定無同類因但由眾緣
和合資助而得生長現從井下掘出
泥中有芽生故非於地下曾有種生
芽從何起故知色法無同類因彼執
違言本論所說故本論言過去大種
未來大種因增上等彼言我說於此
無違由增上緣有近有遠如次說為
因增上故無方逃難矯設此言雖似
順文而實違理又非許色有同類因
於理於文有所違害然從井下掘出
泥中有芽生者彼先有種闕和合緣
未生芽等今緣和合芽等乃生者彼
泥中無同類因而得生者應生一切
或全不生無定因故為諸相似於相
似法皆可得說為同類因不介去何
自部自地唯與自部自地為因是故
說言自部自地部謂五部謂見苦所
斷乃至修所斷地謂九地謂欲界為
一靜慮無色八此中欲界見苦所斷
還與欲界見苦所斷為同類因如是
乃至欲界修所斷還與欲界修所斷

阿毗達磨順正理論卷第十六 滿

為因如說欲界五部所斷靜慮無色
各四地中隨其所應皆如是說此為
一切不介前生謂唯前生與後相似
生未生法為同類因是謂圓滿同類
因相唯說前生與後生果為同類因
於義便闕不說與未生為同類因故
唯說過去與未來現在為同類因等
於義亦闕不說過去有因果故若如
前說通攝本論所說前生與後生法
及說過去為現未因現在但為未來
因義未來何故無同類因彼無前後
次第義故豈不諸法於正生時已能
闕除一切障導望未生者得說為前又
異熟因於未來世亦應非有由異熟
果望異熟因無前後故要依前後立
同類因非正生時已越後位未有作
用如餘未來過去唯前未來唯後現
通前後約世定故過去諸法雖皆是
前而取果時已定前後非未來法於
正生時作用別餘可立前後要至現
在已生位中方簡未來令成後位以
已作用取彼為果若介異熟因亦勿
未來有此彼非類所以者何此同類

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第四疏 滿

因與等派果善等無別若无先後應
牙為因既牙為因應牙為果牙為因
果與理相違既無理能遮牙為果則
應許有果在因先亦有二心牙為因
義是則違害發智論文彼異熟因與
果相別雖離前後而無上過故同類
因就位建立未來非有若異熟因就
相建立未來非無若同類因未來非
有豈不因義今有本無許故無失約位
非體由和合作用位果非體果和合
作用是法豈別因緣和合法行異位法
行異位非離體成然異位行亦非即
體如是異位從異位生同類果因名為
異位故和合作用位果非體果理雖
無過文而有違如本論說若法與彼
法為因無時此法非彼因豈不過現
與彼為因未來非因便違此說无違
此過此依俱有相應異熟通三世因
密意說故有餘師釋雖此通依六因
作論而無有失未來既無同類遍行
如何可說無時非因未來雖無而此
意說能為因後無時非因又此未來
亦定應有謂有為法於正生時定能

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第五疏 滿

為因亦諸障故依此密說無時非因
然經主言彼非善釋以未來法正生
位前非同類因後方成故如是過難
前已釋通謂非未來有前後故就三
世說無時非因意顯更無第四時故
若余等無間應同此說然本論不許
故本論言若時此法未至已生非等
無間無斯過失所以者何等無間緣
據開避力非正生位有開避能要已
生時有開避力若至已滅名已開避
同類因者如種子法於正生位住種
法中至已生時正能取果故因非類
等無間緣有餘師釋次正生後此同
類因定取自果等無間緣則非決定
有已滅位方取自果故不可依正生
時說毗婆沙釋為現二門如彼處
說此亦應尔如此處說彼亦應尔然
經主說如是作文獲何功德唯顯論
主非善於文無斯過失轉彰論主於
文巧故謂能顯示諸所作文有有餘
意有無餘意何須顯示有餘意文
有餘意文處處有故於何處有次後
當辯如是善通發智論說品類足

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第六疏 滿

論當云何通如彼論言或有苦諦以
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
汙苦諦或有苦諦以有身見為因
亦與有身見為因即所除法是誦者
失文無此言彼論但言除未來有身
見相應苦諦無及彼言設有如是
言准義應知課施設足論當云何通
彼說諸法四事決定所謂因果所依
所緣應知彼文因者謂能作俱有相
應異熟因果者謂增上士用異熟菓
所依者謂眼等六根所緣者謂色等
六境又品類足論當云何通如說云
何非心為因法謂彼已入正性離生
補特伽羅初無漏心及餘異生決定
當入正性離生初無漏心然彼異生
未來所有諸無漏心皆非心為因何
故唯說彼初無漏心有作是釋彼文
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

正性離生有餘師釋彼文亦辯同類因義然彼唯說若心畢竟非心為因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法餘心無不以心為因識身足論當云何通如彼論言於過去染汙眼識所有隨眠彼於此心或能為因非所隨增或所隨增不能為因或能為因亦所隨增或不能為因亦非所隨增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汙眼識未來染汙眼識亦不過去四句其理可然未來如何可立四

句有作是釋彼於未來應立三句除所隨增不能為因彼無後故然說未來如過去者顯正生時必入現在望餘未起可立為前對此可說餘名後故有餘師釋此說未來亦有四句不言未來有在心後同於過去謂有同類遍行隨眠在未來世於彼未來染汙眼識緣而未斷是所隨增不為因故言同類因唯自地者定依何說定依有漏若無漏道展轉相望一二皆與九地為因謂四靜慮及三無色未至中間是名九地餘無等引非猛利故皆不能發無漏聖道九地道諦展轉為因所以者何此非繫地故非諸地愛執為已有故由是道諦雖地不同展轉為因同種類故然非一切為一切因與誰為因謂等勝果加行生故非為劣因初定聖道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知亦介於依自有於依下地無謂依初定初定聖道與依九地聖道為同類因即此唯用依初定道為同類因不用依上聖道為因以性劣故依第

二定初定聖道除依初定與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二定九地聖道為同類因非依上地依第三定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二三九地聖道為同類因非依上地乃至若依無所有處初定聖道唯與依此無所有處九地聖道為同類因即此通用依九地定九地聖道為同類因如依九定初定聖道餘定聖道依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道亦非一切為一切因為等勝因非劣因故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍為同類因是名為等又即此忍復能與後從苦法智至無生智為同類因是名為勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類為同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道隨其次第與三二一為同類因展轉為因亦不違理如何後生勝无漏道能與前生劣無漏道為同類因而不違理誰言後生勝為前生劣因前生鈍根種性修

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 滿慈

道與自相續未來決定不生利根種性見道為同類因何理為礙一切有情各別相續法亦安立六種種性無學望前應知亦不然有差別謂有前生無學聖道於自相續後生修道為同類因無學退已於修道中可有轉生利根義故若亦應與本論相違如說已知根與未知當知根為所緣增上非因非等無間如是具知根於二根亦亦此無相違有餘意故如次前說有餘意文處處皆有即是此等故應顯示有餘意文今此文中有何餘意謂依後生如是根性所攝已知根即望前生如是根性所攝未知根密作如是言為所緣增上非因等無間劣故後生故此文但說已起作用依相續轉諸無漏根如說有用世第一法若亦有情各別相續法亦安立三乘菩提如是亦應聲聞乘道得作獨覺佛非道因獨覺乘道作佛道因無斯過失性極速故若已昇陟聲聞道者無容更生餘乘道故若亦已昇隨信行道隨法行道無容更生是則前生

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 滿慈

隨信行道與未來世畢竟不生隨法行道應不為因亦無此失諸鈍根道可有轉成利根道故謂即由彼隨信行根諸蘊相續可有轉得屬隨法行蘊相續根非由已昇聲聞乘道諸蘊相續可有轉得獨覺佛乘蘊相續道依如是理故有說言雖無是處而假分別若見道中有出觀者隨信行道亦有轉得隨法行根然無出義故根差別與乘不同由此故言諸鈍根道與鈍及利為同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六二為同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一為同類因此亦准前應知不定諸上地道為下地因云何名為或等或勝由因增長及由根故為但聖道唯與等勝為同類因不亦云何餘世間法加行生者亦與等勝為因非劣加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故唯與等勝為因非劣如欲界繫聞所成法能

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 滿慈

與自界聞思所成為同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成為同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成為同類因非思所成因色界無故修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞思所成因以無故劣故有餘師說思所成法與修所成為同類因豈不欲界有思所成無修所成若於色界有修所成無思所成然世間法唯與自界為同類因前說自部自地為因依有漏故如何彼說思為修因有作是釋即於欲界有勝方便所攝善根雖思所成而極寂靜似修慧故名修所成思為彼因說亦無過有餘師釋得盡智時所修欲界思所成法阿羅漢修慧果故似修慧故名修所成思為彼因說亦無過此聞思修所成諸法各有九品謂下下等若下下品為九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法

與加行善為同類因非加行善為生
得因以彼劣故又生得善亦有九品
一切相望展轉為因容一一後皆現
前故有餘師說定一心中得一切故
然由現行異熟九品可施設有九品
差別滌汙九品准此應知復由對治
有九品故可施設有九品差別無覆
無記捨有四種謂異熟生威儀路工
巧處化心俱品隨其次第能與四三
二一為因有餘師說一切相望展轉
為因同一縛故此說非理勿初靜慮
煖等四法展轉為因又欲界化心有
四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因
非加行因得下劣果勿設功用而無
所獲因如是義故有問言頗有已生
諸無漏法非未生位無漏法因有謂
已生苦法智品於自種性未來不生
苦法智忍俱品諸法如是乃至諸有
已生金剛喻品與自種性下位未生
諸無漏法又一切勝於一切劣以加
行法為同類因所得之果或等或勝
頗有一身諸無漏法前所定得非後
生因有謂未來苦法忍品於後已生

苦法智品以果必無在因前故或同
類因未來無故頗有前生諸無漏法
非後已起無漏法因有謂前生勝無
漏法於後已起劣無漏法如前已生
苦法智得於後已生苦法忍得彼
雖後生而是劣故如是一切聖道諸
得前勝後劣准此應知經主此中以
上果退下果現前用答所問此非決
定退上果已容有練根起勝無漏現
在前故彼應簡此然此同類因與果
功用無有窮盡非如異熟因與果功
用定有窮盡諸阿羅漢受同類因果
猶未盡而涅槃故非同類因定能生
果謂有同類因由有障故果或餘時
起或永不生故於此中有作是問同
類因與果亦能取果耶捨相答言諸
與果者必能取果所以者何不取而
與理不成故有能取果而不能與謂阿
羅漢取後諸蘊以前諸蘊雖能與果
而未窮盡便般涅槃又於聽誦思擇
等業雖同加行遇等助緣而見善根
積集有異故知因用非唯此生然說
隨俱善根力故善根生者據成就說

此說意言因雖成就及不成就皆能
生果而成就者生果力強強弱雖殊
為因義等又近遠因雖俱成就而於
生果亦有勝劣若但因彼隨俱善根
善根生者善根斷已應當畢竟不續
善根故同類因約與果用受用無盡
非異熟因如是義門曾何處說豈不
辯此因相中言未來現在過去為因
過去現在為未來因復有何緣於阿
羅漢正命終位心心所法遮等無間
緣許同類因性此二與果等非俱故
等無間緣由開避力諸阿羅漢正命
終時無無間生心心所法由闕和合
生因緣故無所開避等無間果是故
亦無能開避力故遮取後法等無間
緣相然同類因果通近遠又所引果
無有限量非所取果必定當起故不
可類等無間緣遮後位立同類因性
有異說言定應唯許於無間果立同
類因又不應言善惡無記心次起位
非由前念為同類因後念心起由見
世間種芽莖葉蓓蕾花果不相似物
次第生時無間為因相次而起無漏

可說摩訶止持論卷第十六 第十七疏

越故又如毛角能生蒲葦彼言非理現見善惡隨一增時餘一減故又修能治所治應增則永應無解脫苦義又習所治能治應增便無不成能治道者如是等失彼不可離又見世間習學書論工巧智等已得堅住雖遇異緣於中間起而後生位還以前時同類相續為因而起故同類因亦有隔越種芽等喻於證無能外物相生次第安住內法不介故喻無能如種無間定有芽生非莖葉等善心無間不見定有如是心生又芽無間可有莖生非莖無間可有芽生善惡心生次第無定又諸外物時分決定內法不介故喻無能謂由功能勤勇教等力殊勝故修觀行者善心多時相續而轉諸習欲者惡心多時相續而轉非芽莖等時分不定故內外別又稻等類次第生中無記性同可有因義心等一類次第生中善等性殊不應為喻言從毛角生蒲葦者是世俗論與理相違若許相生無簡同異何不從二各二果生然彼毛角如糞

可說摩訶止持論卷第十六 第十七疏

頌等於生蒲葦但作順緣故同類因唯於自類有間無間皆得成因如是已辯同類因相第四相應因相云何頌曰相應因決定心所同依論曰唯心心所是相應因豈不此中無簡別故時境行相別亦相應設簡別言此三同者異身同屬應說相應故說同依捨遠斯難謂要同依心心所法方得更于為相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此剎那眼根為依相應受等亦即用此眼根為依乃至意識及相應法同依意相應知亦介今應思擇眼耳等根所依性同何緣說彼能依之識所依各異何勞致問諸識所依依性雖同而類別故若介何故知同依言唯就俱生剎那依義說眼識等同一所依非就長時種類依義說諸眼識同一所依又無間依種類同故應眼等識為相應因世尊亦依種類同義說眼等識所依諸根故契經言眼見色已生憂喜捨又契經說以眼為門唯為見色此等

可說摩訶止持論卷第十六 第十七疏

皆說種類同依是故頌中應如是簡謂心心所同時同依故彼釋中自攝二義謂若眼識用此剎那眼根為依乃至廣說頌中既闕同時之言如何得知此同依者非一種類是一剎那若謂釋中攝故無過應所造頌不說同依但說相應因決定心心所又相應言足遮諸難非時依異可有相應但說相應即知一切時依行相境事皆同若異時依異行相境不相應故非種類一多事俱起共相應故俱有相應二因何別且相應因法亦俱有因有俱有因法非相應因謂隨轉色生等大種若相應因即俱有因此中二因義有何別非相應因即俱有因由此二因義各異故然即一法是相應因亦俱有因義差別者不相離義是相應因同一果義是俱有因又展轉力同生住等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因有餘師說由于為果義立俱有因如商侶相依共遊險道由五平等義立相應因即如商侶同受同作食等事業其中闕一皆不

相應是故極成牙為因義如是已辯
相應因相第五遍行因相云何頌曰
遍行謂前遍 為同地深因

論曰遍行因者謂前已生遍行隨眠
及俱品法與後同地自部他部諸法
汙法為遍行因何等名為遍行品法
隨眠品中當廣分別此因勢力越同
類因勢力而轉故別建立亦為餘部
法因故由此勢力餘部煩惱及彼
眷屬亦生長故於自部攝諸煩惱中
同類遍行二因何別由有身見諸愛
得生諸愛亦能生有身見二差別相
如何可知自部二因亦有差別謂執
我故能令諸愛生起堅固增廣熾盛
我見遍緣諸愛境故愛令我見生起
堅固而不能令增廣熾盛不能遍緣
我見境故由諸遍惑展轉相望皆能
遍緣所緣境故一一遍惑皆能令
生起堅固增廣熾盛故此二因非無
差別一時一品能為同類遍行二因
有何差別雖同時取二等深果而自
部果增感非餘故彼二因亦有差別
何故云何自部增感由二因門所長

養故由此為彼近生因故今彼增廣
及熾盛故唯生自部二因何別無遍
行因唯生自部謂遍行法正現前時
俱時有力取五部果又已如前說彼
差別有餘師說俱有因一分是相應
因同類因一分是遍行因彼師意說
遍行因義即同類因然不應理餘部
亦應是同類故則非遍行應望餘部
成同類因是則諸因應成雜亂雖復
諸因無各別體而諸因義不相雜
若遍行法能為五部法汙法因則見
所斷應為一切法汙法因是宗所許
不應為難故品類足說如是言云何
見所斷為因法謂諸法汙法及見所
斷法所感異熟云何無記為因法謂
諸無記有為法及不善法或有苦諦
以有身見為因非與有身見為因廣
說乃至除未來有身見及彼相應法
生老住無常諸餘法汙法若亦應
違施設足論如彼論說頗有法是不
善唯不善為因耶曰有謂聖人離
欲退寂初已起法汙法思依未斷因密
作是說此法汙法思因雖具有不善無

記而無記因先已永斷聖人退位見
所斷惑皆已斷故一切見道必無退
故欲界法無記皆見所斷故唯不善
因退故成就說為未斷是故無失若
已斷法亦能為因何緣諸聖補特伽
羅於無有愛重瞋恚經諸憍類中曾
不現起斷見邪見薩伽耶見皆已斷
故無有愛等隨其次第彼近起故彼
於今位云何為因非彼於今方成因
義於異生位修所斷法已用見所
斷為遍行因若法與彼法為因無時
此法非彼因故雖已斷而因可說應
知此中過去現在遍行隨眠為五部
因能緣五部亦是五部之所隨增彼
相應法除所隨增生等復除能緣五
部彼諸法得非遍行因或前後故性
疎遠故非一果故有遍行隨眠非
遍行因謂未來世遍行隨眠有遍行
因非遍行隨眠謂過去現在遍行隨
眠一果法有俱是謂過去現在遍行
隨眠有俱非謂所餘諸法有於此中
作如是難若說諸見疑及無明為遍
行因生異類果與餘別故名遍行者

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第五十頌 善

非遍行中亦有此用謂貪隨眠於境
孰者能為一切邪行根本如有邪見
令貪隨眠於諸境中孰者熾盛如是
有貪亦令邪見於自所緣熾盛增廣
乃至引彼令斷善根如有邪見謗滅
道已引貪隨眠令樂生死如有貪
樂生死已能引邪見令謗滅道是故
唯執見疑無明為遍行因生五部果
非餘貪等理定不成此難不然因用
別故不遍隨眠捨以五部諸染汙法
但為士用及增上果展轉可作等無
間緣今現起故及彼生時不障導故
遍行隨眠亦以五部諸染汙法為等
深果此彼何別得如是耶遍行隨眠
通緣一切有漏法故勢力堅固熾盛
增廣纔已生時便能引發同異類果
不遍隨眠則不如是緣境狹少功能
劣故雖貪隨眠孰著境界亦與邪見
為展轉因乃至引令斷諸善本而非
暫起頓引自他五部染法為等深果
有貪隨眠樂生死已能引邪見謗滅
道者此一部中展轉相引非於異部
故亦無違或復因義甚深難了无邊

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第五十一頌 善

差別非易可知謂諸法中都無真實
作者作用然復說有無量種因能招
諸果謂於諸果此為近因此為遠因
此因令生此因令滅此因令彼有此
因不為害此因能牽引此因為所依
此因如助伴此因如種子此因如飲
食此因如醫藥此等因義差別无邊
唯佛世尊所行境界如是已辯遍行
因相第六異熟因相云何頌曰
異熟因不善及善唯有漏
論曰唯諸不善及善有漏是異熟因
異熟法故隨其所應此因能感異熟
果故名異熟因今於此中因是何義
謂隨業法能別有情故契經言諸有
情類勝劣高下由業所別又契經說
業為生因頌中及聲顯此因與果性
相雖異而品類無雜唯言為遮異熟
因體攝諸因義謂有餘師說一切果
皆名異熟彼亦應許異熟因體攝一
切因唯言為令勿同如是餘師橫計
彼復何緣執一切果皆名異熟由契
經說此大光明有何異熟又契經言
二種施食所感異熟平等平等又說

阿毘達磨俱舍論卷第十六 第五十二頌 善

愛為受之異熟又言如來若不說此
語即諸時眾無如是異熟又說此夢
有何異熟又諸世間亦說貪等為樂
異熟此類寔繁此諸異熟言皆就喻
假說如眼福田愛說海火母聲如何
知前亦就喻說若不介者諸無漏法
應有異熟然諸契經遮無漏法有異
熟義說無漏思為非黑非白無異熟
業能盡諸業故說無漏法所引等流
名異熟者雖被情計立異名言而義
无別又諸經中亦有如是就喻假說
如人壽短說為熟生等流果故此於
增上說等流言以不善業無覆无記
為等流果不應理故何緣定知唯不
善法及善有漏是異熟因契經說故
謂契經說有黑黑異熟業有白白異
熟業有黑白黑白異熟業有非黑非
白異熟業能盡諸業又契經言現
見領受忧意異熟或復領受悲號異
熟由善不善又說我遭身業等損謂
苦受生受苦異熟復言我遇身業等
益謂樂受生受樂異熟如斯等證其
類眾多又如同類異熟二因義不相

雜等派異熟二果亦應不相雜亂雖諸異熟不越等派而彼異熟非彼等派故知異熟等派果異佛觀所化宜聞差別說法有殊阿毗達磨依真實理決判諸法故非異熟攝攝諸果經言諸業有三果故若一切果皆異熟者經不應言果及異熟若執諸果皆異熟果應許諸因皆異熟因經說諸業為生因故如眼耳等宿業為因應從因生皆由宿業是則經說無明為因起貪瞋癡及有緣說有因緣故眾生耽染此等皆應因於宿業許亦何失如種種身是宿業果現行煩惱差別亦然則應同離繫邪論非佛弟子且置如斯破愚傍論根本法相今應正辯何緣無漏不招異熟毗婆沙說無愛潤故如真實種無水潤沃又無漏法既非繫地如何能招繫地異熟何緣無記不招異熟由力劣故如朽敗種餘善不善能招異熟如有水潤諸真實種然異熟因或持業釋故契經說異熟生眼或依主釋故契經言業之異熟義如前辯言異熟者或

離因熟或異因熟此二屬果或所造業至得果時變而能熟此一屬因然經主言毗婆沙師作如是釋異類而熟是異熟義謂異熟因唯異類熟俱有等因唯同類熟能作一因兼同異熟故唯此一名異熟因乃至廣說皆不應理毗婆沙師非決定說六因所得皆名熟故設許命者是果異名亦无有失此異熟因說有二一能牽引二能圓滿且眾同分及與命根非不相應行獨所能牽引云何知然契經說故如契經說業為生因又說業令生死輪轉又言業力能別有情又言劣界思業所引應知劣界即是欲有又品類足說諸命根是業異熟非是業故不相應行無是業者諸有釋此品類足言一切命根皆是異熟於招異熟業力取勝由此意趣故作是說豈不此釋轉復能遮不相應行有牽引力業於異熟是勝因故命眾同分是勝異熟許唯業招命眾同分方可得說於招異熟業力取勝異不應命要業牽引命眾同分時非業緣斯

亦能招異熟若執非業亦能牽引勝異熟者則不應說於招異熟業力取勝是故彼釋定非應理非心隨轉身語二業定不能引命眾同分不介便違契經正理經言劣界思所引故此說欲有命眾同分唯意業感非身語業身語表業眾多極微一心所起於中唯一引眾同分及與命根餘無此能不應理故若許同時共感一果則應更牙為俱有因有對造色為俱有因非宗所許此非展轉力所生故又非次第一一極微牽引命根及眾同分一心起故非一心起無異功能別引生後而無過失非為滿業亦有斯過於一生中各別能取色香味等圓滿果故依此無表亦同此釋多遠離體一心起故不許牙為俱有因故若無對造色有非俱有因說有對言便為无用顯有對造色皆非俱有因故作是說有無對造色得為俱有因不可同彼若欲界繫身語二業不能牽引便違契經如說熟生若修若習若多修習生那落迦乃至廣說又違本論如

阿毘達磨法蘊論卷第十六 第五十頌
 說於此三惡行中何罪大謂能隨
 順僧破妄語此業能取無間獄中劫
 壽異熟壽定說為所牽引果此說所
 起顯能起思慮易了故無相違失於
 欲界中有時一蘊為異熟因共感一
 果謂有記得及彼生等有時二蘊為
 異熟因共感一果謂善不善色及生
 等有時四蘊為異熟因共感一果謂
 善不善心心所法及彼生等欲界无
 有隨轉色故無有五蘊為異熟因共
 感一果有餘師說欲界亦有五蘊為
 因共感一果謂同剎那表無表色及
 能起此心心所法彼說不然所起身
 語與諸能起異熟別故能起所起非
 定一時故所感果非定俱起謂能所
 起容於一時能取果故應一果者理
 亦不然雖能所起容有一時而果異
 故表與無表雖同剎那而所取果尚
 有差別又諸表業有多極微无表亦
 有多遠離事必同時起果尚有殊何
 况能起心心所法與非隨轉色而同
 取一果故彼所說理定不然於色界
 中有時一蘊為異熟因共感一果

阿毘達磨法蘊論卷第十六 第五十一頌
 謂有記得無想等至及彼生等有時
 二蘊為異熟因共感一果謂初靜慮
 善有表業及彼生等非於第二靜慮
 已上有諸表業無能起故有時四蘊
 為異熟因共感一果謂无隨轉色善
 心心所法及彼生等此有六心如後
 當說有時五蘊為異熟因共感一果
 謂有隨轉色諸心心所法及彼生等
 无色界中有時一蘊為異熟因共感
 一果謂有記得滅盡等至及彼生等
 有時四蘊為異熟因共感一果謂一
 切善心心所法如是捨有九異熟因
 謂三界中如數次第三四二種品類
 差別有業唯感一處異熟謂感法處
 即命根等若感意處定感二處謂意
 與法若感觸處應知亦二謂觸與法
 若感色處定感三處謂色觸法若感
 香味應知亦三謂各為一并觸與法
 若感身處定感四處謂身色處觸處
 法處若感眼處定感五處謂眼身色
 及觸法處感耳鼻舌應知亦五謂各
 為一身色觸法有業能感六七八九
 十十一處聲非異熟故此不論業或

阿毘達磨法蘊論卷第十六 第五十二頌
 少果或多果故如外種果或少或多
 如蓮種等有根芽莖花臺顯業種種
 果異蒲桃等種則不如是波沓波種
 有多根莖枝條花葉種種果異有諸
 水陸草木種類但有一莖如針茅等
 或但有業無莖等生種子法然不應
 疑問有一念業多念異熟无多念業
 一念異熟勿設劬勞果減因故有一
 世業三世異熟無三世業一世異熟
 招感異熟勢力法亦然異熟果無與
 業俱非造業時即受果故又業現在
 非即果熟法受業門理決定故亦非
 無間由次剎那等無間緣力所引故
 剎那正起力難制故又異熟因感異
 類果必待相續方能辦故已說六因
 當說世定頌曰
 遍行與同類二世三世三
 論曰遍行同類唯居過現未來世無
 理如前說相應俱有異熟三因於三
 世中皆悉遍有頌既不說能作因所
 居義准應知通三世非世不可說彼
 定時分故
 說一切有部順正理論卷第十六

阿毗達磨順正理論卷第十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四三七頁上五行第一二字「類」，
[南]無。
- 一 四三七頁中八行第三字「大」，
[南]作「太」。
- 一 四三七頁下一三行末字「又」，
[南]作「文」。
- 一 四三七頁下二一行第八字「未」，
[南]作「來」。
- 一 四四一頁中二二行第四字「異」，
諸本(不含[石]，下同)作「果」。
- 一 四四一頁下二一行第六字「同」，
[南]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「因」。
- 一 四四二頁中一六行第三字「諸」，
[南]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「謂」。
- 一 四四二頁下五行第二字「知」，
[南]作「智」。
- 一 四四四頁上二〇行「染法」，
[南]、[普]作「染汚」；[徑]、[清]作「染汙」。
- 一 四四四頁中一二行第一二字「盛」，
諸本作「感」。
- 一 四四四頁中一三行第七字「今」，
[南]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「令」。
- 一 四四四頁中二二行第四字「大」，
[南]、[普]、[南]作「太」。
- 一 四四四頁下六行「無漏」，諸本作
「無無」。
- 一 四四四頁下一八行第二字「異」，
諸本作「無異」。
- 一 四四五頁上一七行第七字、二一
行第三字「貞」，[南]、[清]作「真」。
- 一 四四五頁上二二行第一〇字「主」，
[南]、[普]、[南]作「王」。
- 一 四四六頁中四行「時四」，[南]作「四
時」。
- 一 四四六頁下三行「波沓波種」，諸
本作「彼沓彼種」。
- 一 四四六頁下一一行「又業」，
[南]作「又業」。
- 一 四四六頁下二一行「准應」，
[南]、[普]、[南]作「准悉」；[徑]、[清]作「唯悉」。

趙城縣廣勝寺

阿毘達磨頌正理論卷第十七 滿

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之九

已辯六因相別世定必應對果建立
因名何等名為因所對果頌曰

果有為雜繫 無為無因果

論曰果有五種後當廣說今且略標
有為及與擇滅豈不擇滅許是果故
必應有因非無有因可說為果曾未
見故我亦許道為證得因經說此為
沙門果故此六因內從何因得我說
此果非從六因前說六因生所賴故
若亦應許此證得因離前六因別為
第七我宗所許如汝所言豈不汝宗
有如是誦涅槃是果而無有因雖有
此誦於義無失謂諸世間於設功用
所欣事辯共立果名死於士夫極為
衰惱故於不死士取所欣如是所欣
由道功用所證得故說名為果言無
因首道於所得擇滅無為非六因故

阿毘達磨頌正理論卷第十七 滿

擇滅於道非所生果是所證果道於
擇滅非能生因是能證因故道與滅
更不相對因果是非不可定說若道
於滅為證得因是則但應得為道果
誰言道果定非滅得道於滅得為同
類因或亦說為俱有因故然此非聖
正所求果由諸聖者以所得滅蘊在
心中修行聖道故道勝果唯所得滅
非滅之得以諸聖者非求有為而修
聖道故薄伽梵於契經中說沙門果
唯斷非道非唯為證道修道非無用
得初念道時應所作已辦若許擇滅
是能作因應許涅槃有增上果非許擇
滅眼等生時有能生用可如聲等謂
有為法正生位中有為無為皆不為
障故一切法皆能作因然有為中唯過
現法有取與用說為有果未來諸法
及諸無為无如是用故非有果故契經
說諸因諸緣能生識者皆是無常雖
無為法是因是緣而不能生故佛不
說如前思擇能作因中說能作因略
有二種一有生力二唯無障故無為
法无障成因而不能生故非有果豈

不經說意法為緣生於意識何故無為是法所攝而不能生依多能生密作是說何妨少分有不能生或復無為亦能生識然識非果如前說故非能生故便是無常被說能生後有識故由如是理如有為法建立因果無為不然是故擇滅是因無果是果無因理極成立此中多類誹謗涅槃被誹謗因紛竟非一我今正破經主謗因兼破餘師成立擇滅因茲亦辯餘二無為此中經主引經部說一切無為皆非實有如色受等別有實物此所無故然經說者唯无所觸說名虛空謂於閻中無所觸對便作是說此是虛空已起隨眠生種滅位由簡擇力餘不更生說名擇滅離簡擇力由關緣故餘不更生名非擇滅如殘眾同分中友者餘蓋此皆非理先因證故且彼所言唯無所觸說名虛空無觸名空我亦信受空無觸故言唯无觸說名虛空非別有體此何因證已說閻中無所觸對便作是說此是虛空豈不此因能證非有非唯用此所

說為因能證虛空決定非有謂彼但說此是虛空非所觸對如何知彼唯於無觸說名虛空如世說言此樂非苦豈唯無苦說名為樂若謂不然若樂二受有損有益所作別故非此虛空少有所作可得如樂故喻不同是則前因應成無用由今但以虛空都無所作可得證非有故且定不可以無觸對謂是虛空為決定因證虛空體唯无所觸是則經主此中無因能證虛空決定非有又契經說虛空無為有所作故非不如樂如世尊說風依虛空無作有依非有心執又光明色是虛空相故知虛空其體實有如契經說然藉光明虛空顯了由此定顯虛空之相所謂光明所以契經復說此語謂佛先說風依虛空後說虛空無所依止勿彼梵志生如是疑如何證知虛空是有而世尊說風依虛空為遣彼疑復說此語若空非有何藉光明光明有色有見有對若無虛空誰能容受故世尊說然藉光明虛空顯者顯光明色能與虛空為實有相

然彼上座不了此經所說義趣妄作是詰若藉光明虛空顯了虛空應是色法所收如是詰言何從而至又虛空體應實非無以契經中如心說故如契經言虛空無色無見無對當何所依非於我中或兔角等可有如是差別言說此中彼釋為對所問故說此言如契經說善調伏我我是所依若為對問說此言者不應作是說但應言梵志虛空無體當何所依又不應說然藉光明虛空顯了非於前際說言可了及於作者說言可得而應說為如實對問若於非有如有而說此說便成無義利語又所引喻於證無能調我我依於心說故此於內義已廣思擇無色等言若無實義此所引喻何所辯成又彼所言若虛空體少有實物虛空常故則有身色應永不生或應許此是有為攝如筏蹉子彼不審思故作是說由彼所執實不能容餘礙色故非虛空體被餘身色所障身故餘色生時虛空開避成無常失然此虛空容受性故非色性

故無勞開避虛空界體是障色故餘色生時理應開避謂虛空界是輕妙色雖不障餘而被餘障可是无常有為所攝虛空相者既不障餘亦非餘障色法生位寧是無常有為所攝虛空與色同住無違故於諸位無起無盡然辟等中有障身者由有身色居彼障餘非空無為彼中無故虛空界色微薄輕妙不能身餘被餘障重色排障時即便開避諸有對色法應如是若一所居必無第二虛空無對與空界殊何容類彼有無常失又彼所言若虛空體是實有物應成有為此與空界無差別故彼有虛言而无實理世尊自說有差別故如契經言虛空無色無見無對又言空界離色染時與四俱斷若虛空界不異虛空虛空無色无見無對空界應然應如識界說於無色離染時斷又經說空界成假士夫及說藉光明虛空顯了若虛空界即是虛空又即光明是虛空界豈契經說然藉光明明顯了故知有異又契經說所有諸法若諸有

為若諸无為於中離染寂為第一然此經中說法有二無為是法不可言無無體不應成法性故諸无為者顯彼體多故有虛空及非擇滅足以離染方可成多除此更無餘無為故此空界非即虛空上坐不思言二無別有餘師說無別虛空於身色無生空覺故彼說非理即由此因能證虛空別有體故異礙色處別有虛空能為所緣生空覺故若無所緣覺不生故由斯彼說但有虛言又亦可言無別礙色於空無處色覺生故然非由此可證色無故彼不能證空非有若謂諸色有體可知空亦應然可以知故謂如眼等雖不現知而由有用比知有體如是虛空亦有用故比知有體用如前說是故虛空別有實體又彼所說已起隨眠生種滅位由簡擇力餘不更生名擇滅者如是擇滅理亦不成緣關不生無差別故擇力緣關二種不生委細推徵竟有何別又離聖道亦有不生豈不修道便成無用此非無用以修道力能滅未生

未來隨眠及生種子由種滅故今未來世惑苦不生若謂不尔彼由何力而得不生辭喻論師所執種子前於思擇得有無中已拔其根片無遺漏此種今者從何復生設種非無此隨眠等若由緣關後不更生或由擇力滅彼種故令不更生此二何別又不生法猶如過去必不更生復何須斷種雖未斷而所生法必不更生猶如已斷勤修斷道應成無用豈不汝宗亦於已得非擇滅法更勤方便修能能斷道斷彼得耶我宗可然由說通斷三世惑苦別證涅槃諸不生法猶如過去得障涅槃故復須斷汝宗不尔唯說隨眠及苦不生為涅槃故種雖未滅有如已滅畢竟不生如是不生即涅槃體與後何異委細推究未見有殊是故我宗說擇滅體通斷三世惑苦故得說非擇滅唯於未來諸行關緣下生故得由斯二滅相無雜亂又彼所說違背契經經言五根若修若習若多修習能令過去未來現在眾苦永斷此永斷體即是涅槃唯於未來

有不生義非於過現豈不相違雖有此文而不違義此經意說緣過現苦煩惱斷故名眾苦斷如世尊言汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色遍智乃至廣說過現苦斷義亦應然或此經中別有意趣過去煩惱謂過去生所起煩惱現在煩惱謂現在生所起煩惱如是二世所起煩惱為生未來諸煩惱故於現相續引起種子此種斷故彼亦名斷如異熟盡時亦說名業盡未來眾苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名為斷若異此者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時須設劬勞為令其滅如是一切但有虛言且破初所釋經義謂无漏道斷煩惱時無有能緣過現煩惱可斷彼故而經說言修習五根斷過現苦然彼煩惱當於今時為在未來為在現在定不可執在於過去已滅無故豈復須斷若在未來彼執無故與空花等何有所緣若在現在便有二心俱行過故亦不應理若謂有種種已不成設復許成亦不應理

非心心所體無所緣如何可言緣過現苦不應計彼是無漏心以無漏心非煩惱故又非所斷如何可執由斷彼故亦說能緣過現二世諸煩惱斷今恣汝說此位斷何能緣過去現在煩惱故汝所言都無實義又緣離世所起煩惱修習五根應不能斷所以者何緣不說故汝執經說斷過現言說斷能緣過現煩惱斷未來言亦應尔故豈不經說修習五根斷未來苦苦言摠故亦攝能緣離世煩惱此豈如彼空花者經九所依憑隨欲而釋世尊摠說修習五根能斷去來現在眾苦何緣執此斷過現言說斷能緣過現煩惱即執此說斷未來言是斷未來眾苦體義汝必應釋斷未來言唯斷能緣未來煩惱則緣離世所起煩惱修習五根應不能斷若汝定釋斷未來言是斷未來眾苦體故亦攝能緣離世煩惱則應未來苦言摠故以攝能緣過現煩惱若尔契經不應別說能斷過去現在眾苦由如是理證立此經斷過現言唯斷苦體故

知擇滅通斷三世眾苦而證非唯未來隨眠及苦不生為體又所引證亦不相應緣過現苦煩惱斷故名眾苦斷理不成故言斷貪欲名色等斷理亦不成過同前故如何名斷汝自應思又色等蘊非唯貪欲斷故名斷由色等蘊亦恚慢等所緣境故受想行識亦與貪欲俱時斷故由此不應定說色等唯攝能緣斷故名斷如是亦應釋斷過現言非但攝能緣煩惱斷說故彼引證符順此宗於彼所宗理非符順由斯亦破彼後釋經以種子言都無實義依之說斷義豈得成所引喻言亦非同法某望異熟有別體故非離煩惱有種義成如何可言斷彼種故名斷過去現在眾苦故彼無義但攝虛言又說不生為涅槃體極為非理無常過故阿毗達磨說諸聖者斷煩惱已有可退生其理堅牢後當廣辯故彼所說非智所欣又未來無彼宗所許如何可執無而復無先有後无世極成故又彼論者所執涅槃唯是不生如何名得由得對

可說證得當起煩惱後有畢竟相違所

治證得當起煩惱後有畢竟相違所
依身故名得涅槃若尔纔得初念聖
道應得所治煩惱涅槃當於尔時已
得此道所治當起煩惱後有畢竟相
違所依身故如是安住後學道時應
成无學已得此道所治相違所依身
故安住此等無間道時何所未證求
解脫道已得涅槃進修何用無斯過
失初念聖道與煩惱種俱時滅故如
汝所宗諸煩惱得非未永滅煩惱種
時名得當起煩惱後有畢竟相違所
依身故又非無間道未生時已能永
滅諸煩惱種故於安住後學道時無
有已成無學道失若尔無學應有煩
惱所以者何初念聖道既與煩惱種
不相違後亦應然无差別故然得非
喻許體別故後時聖道差別生故謂
我許得別有實體不違於忍與智相
違所以者何智與煩惱得相違得俱
時生故汝宗唯說煩惱所依相續轉
變名煩惱種及說煩惱畢竟不生名
為涅槃有何法體不違何法與何相
違又初聖道將欲生時是異生身將

欲滅位初聖道起捨異生身離彼有

何別煩惱種與初聖道說不相違次
後便違無差別道故汝宗義非為善
立又若涅槃都無體者如何經說一
切有為無為法中此寂第一如何無
體可立法名如何說無於無中勝現
見諸法有自相者展轉相望說有勝
劣未見有說兔角空花展轉相望安
立勝劣是故決定別有涅槃能持自
相故名為法此於餘法其體殊勝故
涅槃體實有義成又佛世尊定說義
有如契經說苾芻當知定有無生此
若無者生死眾苦應無盡期由有無
生乃至廣說我亦不說全無涅槃但
應如我所說而有如說此聲有先非
有有後非有不可非有說為有故有
義得成說有無為應知亦尔有雖非
有而可稱歎故諸災橫畢竟非有名
為涅槃此於一切有非有中寂為殊
勝為令所化深生欣樂故應稱歎
此為第一非如是說涅槃為有有義
得成所以者何假實二有不相應故
餘種類有曾無說故雖說此聲有先

非有有後非有而應審決為於畢竟

非有物上說此有言為此有言即於
有上遮餘而立若別有物居聲先後
可遮聲故說非有言謂彼物中此聲
非有諸乎非有定依有說若於畢竟
非有物中而說有言何不違理非汝
有物名為涅槃可於其中遮苦有故
即說彼物名為非有故所立喻於證
无能又不應引世俗言說非撥勝義
朋援已宗經主此中亦不隨喜如是
有義以作是說不可非有有義得成
世俗有言尚不隨喜如何可說無為
有言是故有言定應不可依於畢竟
非有而說然彼畢竟非有涅槃非假
非實更無餘有而許為有彼辟喻師
立有法性何極深隱又曾無處見非
有中有勝有劣亦無智者於非有中
有讚有毀然作是說有雖非有而可
稱歎此但有言如何復言故諸災橫
畢竟非有名為涅槃有非有中此寂
為勝謂唯災橫有體法中見有勝劣
非於无體故彼所有唯依妄執豈不
有法有差別故非有隨之亦有差別

如色聲等非有各異此亦不然非有與有相同相別俱不成故謂此非有有差別者為由與有其相同故為由與有其相別故若由相同應即是有若由相別應為指陳色之非有何相非色豈不非有即為此相若色聲非有相何別而言色等非有各異耶如色與聲雖同是有而有種種相狀差別非有不然無異體故由此所說有雖非有而可稱歎乃至廣說但有虛言而无實義故唯於有勝劣可成於非有中定無勝劣世尊既說離染涅槃於諸法中寂為殊勝應如色等實有義成又若涅槃體非有者豈令所化生獸生欣非有中無勝劣相故又應大聖感所化生於非有中如有說故又若起見撥無涅槃應成正見無倒解故若謂此見不了涅槃唯是行無故是邪者是則斷見應成正見由彼唯緣諸行無故若謂此見於唯行無非方便解故非正者非於行無非方便見名為斷見是餘見故然諸斷見唯緣行無故不能遮成正見失

又於滅境起靜等見應非正見非實解故非非中有靜不靜如石女兒非勇非怯現見病無別有調適諸苦惱无別有安樂如是亦應有為差別非有之位別有無為又若涅槃無實體者如何可是聖諦所取無體豈應名諦名妄且言聖諦其義云何豈不此言屬無倒義聖見有無皆無顛倒謂聖於苦見唯是苦於苦非有見唯非有以此於聖諦義有何違此有違者謂無境界慧必不生而言聖慧見非有境何倒過此思去來中當辯此義如何畢竟絕名言無而可謂言此是苦滅而不違理現見此彼指當名言唯於有起如何非有起此名言又無如何成第三諦此中經主輕掉答言第二无間聖見及說故成第三此答非理今難者意以若無境慧必不生如何見無為第三諦又若無體但有虛言何義說為第三聖諦又若苦滅唯是苦無是則但應說苦治道說道便顯所治苦無若不令無何名能治本依治道為令苦無故彼苦无說治

便顯何離苦道別說苦滅故若涅槃離於苦道无別有體但有虛言何用說為第三聖諦又汝應說於立涅槃為實有宗見何過失而不信受然許涅槃實有別物於佛聖教所有義利片无違失雖彼所言若許實有朋虛妄計是名為失然不應理計畢竟無亦名為有是虛妄故又彼更有餘虛妄計謂未來法无而復無計為涅槃過如前說又彼計有煩惱種子於色等法非即非離雖如斤斧補特伽羅而有能生障道等用如是等類非有執有虛妄計度汝常串習為已所宗何及彈斥雖寄他言作如是說許便擁護毗婆沙宗今詳經主似摠獸背毗婆沙宗欲依空花撥一切法皆無自性而今於此且撥涅槃擬為同喻證餘非有若實為護毗婆沙宗所說不應朋壞法論勿以彼論惡見之垢塵穢已心宜將此宗正法之水而自沐浴又言涅槃非體可得如色受等非用可得如眼耳等此實應然涅槃實非如色受等及眼耳等體用可

得然有異彼體用可知色等有為依
 自相續體用應顯易可了知然彼涅
 槃不依相續體用微隱難可了知要
 具精勤勝觀行者修所成慧正現前
 時方證涅槃真實體用從觀出已唱
 如是言奇哉涅槃滅靜妙離非諸盲
 者不了青黃謂明眼人亦不見色或
 復縱汝知與不知但許涅槃可名為
 有則應定許體實非無離有實物有
 不成故又相即體涅槃既有滅靜等相
 有體義成又彼所言滅若別有如何可
 立彼事之滅第六轉聲由滅與事非
 于相屬此彼相望非因果故唯遮彼
 事第六可成彼事之無名為滅故彼
 言非理相屬非唯在因果故又亦非
 唯無別體故如何安立彼事之滅應
 知二滅屬於二心二心能遮彼事得故
 且得擇滅要由二道初無間道與煩
 惱得俱時而滅後解脫道與擇滅得
 俱時而生非煩惱得未已滅時其離
 繫得至已生位如是彼彼煩惱得滅
 便有此此擇滅得生故說此此滅屬
 於彼彼事於契經中此義已顯經言具

壽言滅滅者由誰滅故而得言滅由
 五取蘊滅故言滅若無別滅經但應
 言是誰之滅謂五取蘊何義說言由
 五取蘊滅故言滅應知煩惱得若滅
 時名煩惱滅我終不許即眾苦滅名
 為涅槃許苦滅故離於苦道別得擇
 滅方名涅槃滅若別無有前說過謂
 阿羅漢應有煩惱或住學道煩惱已
 無以於後時無差別故此中經主復
 作是言何因此滅定屬此得豈非難
 盡矯設乎詞一相同品離繫與得設
 無定因斯亦何各由一道力摠滅諸
 結摠得離繫何用定因或能所得相
 屬法亦或能斷道為此定因由道引
 生離繫得故非餘斷道所斷惑滅由
 餘道得故汝應喜同一斷道所得擇
 滅其體非一有何定因言此屬貪此
 屬瞋等設无定屬復有何過謂一品
 中一切所滅一道所斷所得離繫既
 同一得何用定因或如先說先何所
 說謂由法亦相屬無乱以從本來貪
 等與滅法亦相屬決定無乱斷道起
 位能摠證得故無定因亦無有過若

謂不然違聖教故謂有聖教能顯涅
 槃唯以非有為其自性故契經言所
 有眾苦皆無餘斷各別捨棄盡離染
 滅靜息永沒餘苦不續不取不生此
 極寂靜此極美妙謂捨諸依及一切
 愛盡離染滅名為涅槃又許涅槃體
 唯非有便為善釋經說喻言如燈焰
 涅槃心解脫亦亦彼謂此說如燈涅
 槃唯燈焰謝無別有物如是世尊心
 得解脫唯諸盡滅更無所有對法諸
 師已通此說謂言苦滅義有二途一
 離苦外無別實體二離苦外有別實
 體佛觀所化意樂不同故說如斯二
 種滅義謂或有處說無別體如向所
 引二種契經或復有處說有別體如
 契經說定有無生又契經言有處有
 離復有經說我觀實有無為句義所
 謂涅槃復有經言由五取蘊滅故言
 滅此類實繁故我所宗不違聖教又
 經所說燈焰涅槃離燈別有無常相
 故此之所喻於義何違或燈涅槃雖
 無別體而非非有諸行皆是無常性
 故其體非無依此為言亦無有過又

非由此所引契經能證涅槃體唯非
有此經唯就入無餘依般涅槃時而
宣說故謂於此位一切餘依皆無餘
斷各別捨棄乃至廣說故不相違有
餘師說言不生者依此無生故言不
生此中經主作如是說我等見此第
七轉聲於證滅有都無功力何意故
說依此無生者依此言屬已有義應
本不生涅槃常故若依此言屬已得
義是則應計依道之得故唯依道或
依道得令苦不生汝應信受我等見
此第七轉聲於證滅有甚有功力道
之與得俱依滅故以有涅槃方求道
得此若非有求彼何為又苦不生非
唯由道或復由得增上忍時已得殊
勝苦不生故又緣闕故苦亦不生應
是涅槃如前已說若謂種子未滅故
者已如前破前如何破種雖未滅有
如已滅畢竟不生與後何異又若由
道或復由得苦不生者初念道時已
無惑苦過如前說則住學道煩惱應
无若煩惱種未滅故者治道生時種
何不滅正相違故如闇與明又於涅

得正生位所治惑苦方名永滅故
彼師說依此無生故言不生第七轉
聲於證滅有甚有功力若謂若然修
无間道應無用者理亦不然涅槃正
是此道果故若初刹那所治惑苦已
名永滅是何道果故解脫道無離繫
果由與滅得俱時生故如是已破經
主謗因成立涅槃其體實有有餘師
說無實涅槃非因果故如兔角等諸
實有者因果為證涅槃既非因果性
攝故定无有能證有因是故涅槃定
非實有彼言非理前已成立虛空無
為其體實有非因果性此亦應然又
但有言彼宗許有是因果性非實有
故謂執涅槃非有論者許未來是果
過去是因而非許去來是實有性故
因果性非證有因若許去來是實有
者許涅槃體是果是因由許涅槃是
沙門果故與正生法為無障因故修
正行者為辨涅槃果名所辯所辯是
果或應說辯非果者何何有體常而
是因果此不應責且應自責何有果
因而體實有如一念起離同類因彼

一切處無同喻理有餘師言涅槃雖
有而假非實此亦不然假所依體不
可得故若謂諸行即是涅槃假依者
亦不應理應成所斷染汙有漏无常
性故非離所依有假擇滅可執雖以
所斷染汙有漏无常為其所依而非
所斷不染無漏常住為性又相違故
應非用彼為此所依如明與闇曾無
假法違自所依又許涅槃是諸行滅
如何可說諸行為依未見有明闇為
依故又行有時滅未有故未離欲者
有貪等時不應許彼有貪等滅貪等
無位方證涅槃故彼所說非順正理
有餘復言智必有境涅槃无實彼作
是言緣涅槃慧以名為境理必不然
邪正二見應相成故謂若正見覺了
涅槃寂靜當住應成見取以一切名
皆無常故若諸邪見誹謗涅槃為无
常性應成正見以稱實義而生解故
諸說涅槃無體論者終不許說名即
是無諸說涅槃有體論者終不許說
名即涅槃故彼所言亦違正理又上
座說如世尊言如是句義甚為難見

阿含經卷之五 第三品 第三

謂一切依皆永棄捨寂靜美妙乃至
涅槃如是涅槃如何難見以其自性極
難見故如何非有可說自性自執涅
槃非實有故若謂擇滅雖非實有而
薩迦耶見實有故離彼得滅名為自
性故契經言如是滅界緣薩迦耶而
得顯了此違正理所執滅界與薩迦
耶非即非離如何可言滅有自性若
有自性如何復言滅非實有既許涅
槃實有故即無自性何用誑惑信無
智人書此前後相違言論又經唯說
如是滅界緣薩迦耶而得顯了如何
定知滅非實有唯薩迦耶是實有物
然說緣他而顯了者皆實有物世所
極成如緣闇等明等顯了緣實有物
非實顯了曾無有處是所極成故薩
迦耶是實有物謂滅非實但是虛言
緣薩迦耶滅顯了者說因彼滅建立
此故由五取蓋滅故言滅餘契經中
分明說故又彼所說雖諸經中有說三
界三涅槃界有為界無為界有滅界
有生有無生有苦滅聖諦我現了知
是安隱處諸如是等亦不相違緣薩

阿含經卷之五 第三品 第三

迦耶而建立故此亦率尔作如是說
緣三界等緣薩迦耶而得建立既無
因證如何定知體非實有又言緣彼
此顯了故是實有物便為極成無體
无容由他顯了如明等顯緣闇等故
又彼所說契經中說有滅界者亦不
相違緣離有身而顯亦故有無生者
亦不相違於實有生不轉立故即是
有生相續斷義此亦非理如上所言
緣他顯者是實有故生與無生體各
異故非有不應說為有故假實有外
更無別有若執無生非假實有不應
名有如前已說生相續斷義有二種
謂離有身無別有別准前苦滅二義
應知如何定言 生不轉名相續斷
非別有物許有別物有無生言可成
有義若无別物不應名有說過如前
又薄伽梵於契經中但應說言有生
不轉不應說此有無生言世尊不應
於勝義諦作迷謬說有實无實俱說
有故是迷謬言為生如無生說為有
故其體非實為無生如生說為有故
其體是實今生如是迷謬心故又相

阿含經卷之五 第三品 第三

續斷道未生無道生已有道退復无
以諸聖人退生惑故則相續斷應非無
為又說涅槃非實有故即無生者理
亦不然唯有立宗無證因故謂何因
證非實有故涅槃無生非此無生由
常住故而體實有又許非實證無生
故則諸假法應无有生又應假法亦
即無生若尔汝宗刹那實法不許生
故相續是假亦無生故是則汝等生
之與滅都非實有何期汝等當厭空
花而今乃成空花差別又彼所說如
契經言一切法者謂十二處又契經
言此十二處皆有戲論皆是無常契
經復言眼色眼識廣說乃至意法意
識皆是無常若謂涅槃實而常住世
尊於此應有簡別如是所說非審思
求如言皆是有熱惱故謂彼經言此
十二處皆有戲論皆是無常皆有熱
惱非諸聖道體非處攝又彼定無
貪等熱惱何不簡別然彼契經唯依
有漏十二處體密意說言此十二處
皆有熱惱即就此說皆有戲論皆是
無常不應由斯謗涅槃體言非實有

是故定應離苦集道有涅槃體常實
義成今應思擇非擇滅體此中經主
所辯相言離簡擇力由闕緣故餘不
更生名非擇滅如殘眾同分中天者
餘蘊且應詰彼何名闕緣謂法生緣
若不和合非不和合少有法體何能
為障令法不生豈不闕緣名緣不具
此有何法過亦同前若謂闕緣即緣
非有亦不應理非有不能障有生故
由此決定非唯闕緣名非擇滅然別
有法得由闕緣此有勝能障可生法
令永不起名非擇滅若無別法能為
障礙但由闕緣法不生者後遇彼類
緣和合時前不生法今應還起豈不
如許有非擇滅得由闕緣非遇彼類
緣和合時捨非擇滅如是唯許由闕
緣故諸法不生非遇彼類緣和合時
彼法還起所例非等有无異故謂由
闕緣得非擇滅障可生法令永不生
乃至涅槃得定相續設遇彼類緣和
合時亦無有能捨先所得夫緣闕者
但是緣无无法无能與有為障後遇
彼類緣和合時何法能遮令不還起

然法若住不生法中此法必無還生
之理是故定有能永障緣非唯闕緣
令永不起豈不緣起道理法然依此
無彼无此滅故彼滅計非擇滅則為
唐捐此所說言有何意趣表唯緣闕
故法不生此中不見決定言說如何
得知唯緣闕故既不說有餘不生因
故知不生唯由緣闕此中不說餘不
生因以彼但由緣闕得故非擇滅得
為即用此緣闕為因不亦非有無有
功能為有因故於緣闕位隨所住心
得非擇滅如是滅得即因彼心非因
緣闕又准所說緣起道理即定證知
有非擇滅受滅故愛滅緣起經說故
此云何證非擇滅有如是滅言非餘
滅故且彼不可是無常滅見受滅時
有愛生故非愛未至已生位時可為
无常滅相所滅又彼不可說為擇滅
言由愛斷受得斷故如世尊言汝等
於受應斷貪欲貪欲斷故此受便斷
此經中辯受愛擇滅意願受愛斷必
俱時緣起經中說次第滅非次第滅
諸緣起支可名擇滅同對治故由此

准知離無常滅及擇滅外有非擇滅
由愛生緣闕故而得依此密說言受
滅故愛滅又經說有二阿羅漢由此
准知有非擇滅如契經說諸阿羅漢
略有二種所謂退法及不退法諸阿
羅漢一切煩惱皆斷無餘而無生智
有得不得由此准知必有別法若有
得者煩惱便住不生法中得無生智
此法即是非擇滅體若不得者煩惱
可生便有退失無无生智根殊勝故
煩惱不生何用計斯非擇滅體依何
義說根殊勝名若此但依無生智說
彼意即說得無生智殊勝根故煩惱
不生此復應思諸阿羅漢皆煩惱斷
何緣於此殊勝智根有得不得若過
退法名殊勝根亦不應理得此根者
亦有退生煩惱義故謂退法性轉
得勝根乃至堪達猶有過緣退住學
位起諸煩惱若得勝根煩惱不起轉
退法性得思法根應不復生一切煩
惱然不如是由此故知有阿羅漢以
諸煩惱生緣闕故得非擇滅由此勢
力能遮煩惱令永不得無生智若有

阿毘達磨五蘊論卷第七 第三十

退義一切可然而退不成故皆不介
 退義必有後當思擇又於施設第一
 法中諸言顯有多無為故證無為中
 有非擇滅足前二種方可成多除此
 更無餘無為故又滅與盡名別體同
 經說預流盡三惡趣故知有別非擇
 滅體此盡定非餘滅攝故謂契經中
 說預流者已盡地獄已盡傍生已盡
 餓鬼乃至廣說非彼已能斷諸惡趣
 由彼未離欲界貪故而諸惡趣要於
 究竟離欲貪時方得名斷有說預流
 緣諸惡趣煩惱可生故未名斷此因
 非證有斷所緣能緣煩惱猶可生故
 亦非盡言顯無常滅以所盡者皆未
 生故由此證知定有別法名非擇滅
 得此法故令諸惡趣畢竟不生若執
 但由闍生緣故彼不生者過如前說
 然上座說非擇滅名諸聖教中曾無
 說處但邪分別橫計為有非聖說故
 不可信依此亦不然聖所說故且彼
 所執舊隨界等如瘖症人於夢所說
 都無所用但為誘引信無智人令生
 欣樂誰有賢聖說如是言何聖教中

阿毘達磨五蘊論卷第七 第三十

有片可得是故上座勿以已宗准度
 他宗亦非聖說豈不彼彼諸聖教中
 離擇無常二種滅外處處說有滅盡
 等聲上座於中何容不忍對法者說
 有用五字以於未來亦得擇滅為啟
 簡彼令易了知故本論中加非擇字
 論者意說世尊所言非擇為先於未
 來世由闍緣故得永不生應知此即
 非擇滅體何容謂此非聖所言復有
 餘師謂非擇滅由餘故得不以闍緣
 根境為緣諸識得起一根與意專一
 境時餘識生緣根境雖具而於彼彼
 識不得生此豈生緣根境有闍然且
 根境識不俱生故知但由得非擇滅
 若謂由闍第二等無間緣故此第二
 等無間緣由何故闍豈不諸識不並
 生故闍於第二等無間緣復以何緣
 識不並起以有過故必不可說諸識
 並生若說並生便有染淨俱生等過
 要先並生斯過方可有豈先有過為
 不並生因然識不並生故無斯過得
 非擇滅故識不並生如所言皆不
 應理若得非擇滅不由闍緣得非擇

阿毘達磨五蘊論卷第七 第三十

滅已應還可退雖復諸識不可並生
 而容後時次第生故若依五識說如
 是言由所緣境已滅謝故能緣諸識
 永不生者是則同前由闍緣故得非
 擇滅今永不生由此應知前說為善
 故非擇滅實有義成然本論中說無
 為法名無事者是無因義所以者何
 事有五種一自性事如有處言若已
 得此事彼成就此事二所緣事如有
 處言一切法智所知隨其事三所繫
 事如有處言若於此事受結所繫彼
 於此事悲結繫耶四所因事如有處
 言有事法云何謂諸有為法五所攝
 事如有處言田事宅事妻子等事故
 本論中依第四說無為无事不依取
 初自性事說無為无事

說一切有部順正理論卷第十七

阿毗達磨順正理論卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四八頁中七行第一一字「今」，
〔南〕作「令」。
- 一 四四八頁中一八行第四字「辯」，
〔碩、徑〕作「辦」。
- 一 四四九頁上一八行「天者」，諸本
（不含〔石〕，下同）作「天者」。同行
第一二字「先」，諸本作「無」。
- 一 四四九頁中四行第五字「苦」，〔資〕
作「若」。
- 一 四五〇頁下一行末字「能」，諸
本無。
- 一 四五〇頁下二〇行第二字「下」，
〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「不」。
- 一 四五一頁上一五行第九字「初」，
諸本作「彼初」。
- 一 四五一頁中八行第四字「緣」，諸
本作「經」。
- 一 四五一頁中一一行第九字「經」，

- 諸本作「緣」。
- 一 四五一頁中一二行第八字「九」
諸本作「無」。
- 一 四五一頁中一九行第三字「未」，
〔碩〕作「朱」。
- 一 四五二頁中六行第一二字「中」，
〔碩〕作「由」。
- 一 四五二頁中一一行末字「義」，〔資〕、
〔碩、南、徑、清〕作「為義」。
- 一 四五二頁下二二行第八字「有」，
諸本作「言」。
- 一 四五三頁中一三行「謂言」，諸本
作「說言」。
- 一 四五三頁中一九行「如何見」，〔資〕、
〔碩、普、南、徑〕作「如何是」；〔清〕作
「如可是」。
- 一 四五四頁中一一行第四字「乎」，
諸本作「浮」。
- 一 四五四頁中一二行第七字「各」，
〔資〕、〔碩、普、南、徑、清〕作「咎」。
- 一 四五四頁中二〇行第三字「得」，
〔資〕、〔碩、普、南、徑、清〕作「時」。

- 一 四五四頁中二二行第一二字「本」，
〔資〕作「本無」。
- 一 四五四頁中二二行第一一字「乱」，
〔資〕無。
- 一 四五四頁中末行第二字「能」，〔資〕
作「亂能」。同行末字「若」，〔資〕無。
- 一 四五四頁下一行第四字「違」，〔資〕
作「違若」。
- 一 四五五頁下三行第一二字「假」，
諸本作「假所」。
- 一 四五五頁下五行首字「性」，〔碩〕作
「住」。
- 一 四五五頁下一七行第五字「當」，
諸本作「常」。
- 一 四五六頁上五行第四字「見」，〔麗〕
作「是」。
- 一 四五六頁上一〇行第二字「實」，
諸本作「非實」。
- 一 四五六頁中末行第五字「令」，〔資〕、
〔碩、普、南、徑、清〕作「尔」。
- 一 四五六頁下一〇行第一二字「當」，
〔麗〕作「嘗」。

- 一 四五六頁下一二行首字「契」，資、
磧、普、南、徑、清作「妙」。
- 一 四五七頁下一行首字「准」，徑、清
作「唯」。
- 一 四五七頁下四行首字「准」，徑、清
作「佳」。
- 一 四五七頁下末行第八字「不」，諸
本作「不生」。
- 一 四五八頁上一三行第二字「證」，
麗作「諸」。
- 一 四五八頁中四行第一二字「法」，
資、磧、普、南、徑、清作「治」。

阿毗達磨順正理論卷第十八

滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第二之十

因離繫果傍論已周本所明今當說於當所辯異熟等流離繫士用及增上果如是五果對前六因當言何果何因所得頌曰

後因果異熟前因增上果 同類遍等流俱相應士用

論曰於五果中第三離繫非生因得故此不論且辯六因得餘四果言後因者謂異熟因於因頌中寂後說故初異熟果此因所得有言異熟徒異熟生故此不應名無異熟彼言非理同類異熟二因所生義各別故謂前異熟為同類因生後異熟為等流果即後異熟由先業成能成諸業名異熟因所成異熟即異熟果二因體異二果義分因果類殊無相雜過然異熟體如熟飲食於生異熟无勝功能故唯不善及善有漏是異熟因各有

阿毗達磨順正理論卷第十八 尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

異熟言前因者謂能作因於因頌中寂初說故後增上果此因所得增上之果名增上果唯無障住有何增上豈不即由無障住故說為增上何勞微詰又先已辯能作因中說能作因亦有勝力謂眼識等於正生時耳等展轉有增上力聞已便生欣見欲故於器世界諸物生時諸有情業有增上力諸可愛果於不善業不可愛果於諸善業亦有展轉增上生用此等增上如應當思同類遍行得等流果果似因故名為等流如是二因果相相似故因雖二其果唯一俱有相應得士用果非越士體有別士用即此所得名士用果此士用名為目何法即目諸法所有功能如是冥符後頌文說若因彼力生是果名士用然經主謂此士用名即目諸法所有作用是則彼應作如是說同牽一果故名士用若余唯應无間隔越有士用果俱生中無非俱生中可有一切皆共同得一士用果自體不因自力生故亦不可說各別牽果勿俱有因非一

阿毘達磨正理論卷第十八 第三節

果故此中士用力士能士之勢分
 義皆無別諸法功能如士用故名為
 士用如勇健人似師子故名為師子
 豈不同類遍行二因無間所生亦士
 用果然等流果二因無間所生諸法
 或是或非一切決定名士用果何故
 但說俱有相應得士用果非同類遍
 行唯此二因具足能得俱生無間二
 士用果非前二因是故不說或等流
 果唯似自因同類遍行果唯相似故
 彼二果唯名等流餘非等流非二因
 得又士用果俱者義強俱有相應獨
 能獲得俱士用果是故偏說又同類
 因雖亦能得所生無間諸士用果而
 非一切皆能定得以阿羅漢最後諸
 蘊無無間生士用果故俱有相應二
 因決定得士用果是故偏說有餘師
 言能作因等亦有能得士用果義非
 異熟因俱生無間二士用果此所無
 故有餘師說此異熟因亦有隔越遠
 士用果辭如農夫所取果實已辯因
 果相對決定今當正辯果相差別異
 熟等果其相去何頃曰

阿毘達磨正理論卷第十八 第四節

異熟无記法有情有記生等流似自因
 離繫由慧盡若因彼力生是果名士用
 除前有為法有為增上果
 論曰唯於無覆無記法中有異熟果
 若亦則應非有情數亦是異熟為欲
 簡彼說有情言唯於有情有異熟故
 若亦於彼有情數中長養等流應是
 異熟又為簡彼說有記生一切不善
 及善有漏能記異熟故名有記從彼
 後時異熟方起非俱無間名有記生
 如是名為異熟果相豈不異熟亦以
 前位異熟果體為同類因是前異熟
 等流果故則應亦說從無記生是等
 流性如何乃說從有記生非等流性
 無如是失異熟果體由同類因相有
 雜亂由異熟因相無雜亂是故但說
 從有記生由此准知非等流性以等
 流果與因相似有雜亂故若異熟果
 與因相殊無雜亂故非有情數亦從
 業生何故不說為異熟果此不應難
 唯不共業所得之果名異熟故何故
 非情非唯不共業所得果以非情法
 餘可於中共受用故豈不大梵所住

阿毘達磨正理論卷第十八

非情是別業果亦應說彼名業異熟
 何乃言非有作是言大梵住處一切
 大梵業增上生有餘復言大梵住處
 相續未壞餘可於中有受用理故非
 不共如何一物無量有情業所共感
 豈不已說餘可於中共受用故若非
 情果不共業招應隨異熟俱時起盡
 又世現見國主崩時所王國土猶相
 續住若所王國唯主業招非餘有情
 業共感者餘應不可於中受用又若
 非情別業所感則應一一諸有情身
 所居室宅園林池沼城郭山川悉皆
 各異而實不介故知一物無量有情
 業所共感豈不業體有種種故應不
 能招無種種果去何可說無量有情
 多業同招非情一物無如是失辭如
 芽等觀自類因而成一故謂如芽等
 雖因地水時分人功糞等力起而觀
 自類因故成一非觀地等因故成多
 如是非情觀自因故體成一物非由
 觀彼無量業故其體成多又見世間
 非種種業生種種果如何不許種種
 業生非種種果業於所感非情果中

有何因用業於彼果為能作因如前已辯如是已辯異熟果相等流果相今次當辯似自因法名等流果謂似同類遍行二因如同類因善染無記彼等流果其相亦然如遍行因唯是染汙彼等流果其相亦不俱起士用果性亦似自因如何可言似自因法名等流果無等流果不似自因有士用果與自因異故似自因名等流果定無濫彼士用果失豈不亦有等流果因如遍行因在於異部用異部法為等流果他部等流自部因性染汙同故非不相似其士用果性亦有殊是故與因非定相似有餘師釋似自因言謂果與因具二相似一者體類二者性類言體類者謂受想等言性類者謂善染等若於俱起士用果中性類雖同體必有異受非受等士用果故若於後起士用果中體類性類皆容有異故不可說果定似因若等流果性必似因於中亦有體似因者唯等流果定似自因故似因言無相濫失若遍行因亦得等流果

何不許此即名同類同於自部果實即同類因若望餘部唯遍非同類然非遍法隨其性類各望自部唯同類因若諸遍法望於他部同染汙類唯遍行因此望自部具二因義故遍行因雖得等流果而不可許即名同類因如是已辯等流果相離繫果相今次當辯由慧盡法名離繫果滅故名盡擇

故名慧即說擇滅名離繫果由擇為因離諸繫縛證此滅故說名為果如是已辯離繫果相士用果相今次當辯若法因彼勢力所生即說此法名士用果此有四種俱生無間隔越不生如前已說言俱生者謂同一時更于為因力所生起言無間者謂次後時由前念因力所生起如世第一法生苦法智忍言隔越者謂隔遠時展轉為因力所生起如農夫等於穀麥等言不生者所謂涅槃由無間道力所得故此既不生如何可說彼力生故名士用果現見於得亦說生名如說我財生是我得財義若無間道斷

諸隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若無問道不斷隨眠重證本時所證擇滅如是擇滅非離繫果唯士用果謂全未離欲界貪者入見道時苦法智忍斷十隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若全已離欲界貪者入見道時苦法智忍不斷隨眠證本擇滅如是擇滅非離繫果先離繫故是士用果由此忍力更起餘得而重證故若分已離欲界貪者入見道時苦法智忍於十隨眠有斷不斷所證擇滅有新有本如其次第二果一果如是乃至道法智忍若全未離已離分離欲界貪者於八隨眠全斷不斷分斷不斷所證擇滅有新有本及有新本如其次第二果一果二果一果義如前釋若全未離色無色貪入見道時苦類智忍斷色無色十八隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若分已離色無色貪入見道時苦類智忍於色無色十八隨眠有斷不斷所證擇滅有新有本如其次第二果一果如是乃至

道類智忍若全未離及分已離色無色貪於色無色十四隨眠亦有全斷分斷不斷所證擇滅有新有本如其次第亦有二果二果一果義如前釋於修道中諸無間道各隨其義如例應思如是已辯離繫果相增上果相今次當辯諸有為法除在前生是餘有為之增上果必無少果在因前生果在因前斯有何咎若未來法其果已生是則未來所作已辦以無用故應不更生非本不生而可有滅無生滅故諸行應常若謂此應如不生法雖無生滅而體非常此投不然見彼種類有生滅故例不生法可是無常若行本來都無生滅例何可說其體非常故不成救士用增上二果差別去何應知對作受者有差別故應知差別士用果名唯對作者增上果名兼對受者如穀麥等對諸農夫名士用果彼力生故亦增上果彼受用故對唯受者唯增上果非彼力生彼受用故工匠所成對諸工匠及對非匠二果一果准上應知餘例皆余於

上所說六種因中何位何因取果與果頌曰
五取果唯現二與果亦然過現與二因一與唯過去
論曰五因取果唯於現在定非過去彼已取故亦非未來彼無用故言取果者是能引義謂引未來令其生等於同體類能為種子於異體類由同一果於非一果由同性類於異性類而由有是自聚相續是故一切皆名能引如是能引名為取果此取果用唯現在有非於去來唯此可名有為作用於六因內簡去何因而言五因唯現取果謂六因內除能作因此能作因何緣被簡有餘師說此能作因取果與果時無決定故取與中俱不分別彼說非理所以者何此因取果無非現在又非不取而有與義如何乃言時無決定然能作因能取果者定唯現在與通過現應如同類遍行二因但非一切有增上果可取或與故此不說豈不此因能取果用亦通過去如何乃言能取果者定唯現在

故本論中作如是說過去諸法為等無間能生二心若出無相滅盡定心由入定心現在取者則應二定永不現前又非不取而有與義故應取果亦通過去無如是事入二定心唯現在在時能取二定及出心果然由二定是正所求必應先起由此為障令出定心非於入心無間即起此義於後當更分別故上所言此因取果無非現在又非不取而有與義其理極成然毗婆沙有如是說其能作因取果與果俱通過現理不應然法居現在亦如同類遍行二因摠取未來為自果故俱有相應與果亦余唯於現在由此二因取果與果必俱時故同類遍行二因與果通於過現能作因中諸有果者應同此說然非一切皆容有果故此不論同類遍行二因與果過去可然現在如何與等流果有等流果無間生故謂此二因有等流果無間生者即現在時於無間果亦取亦與此果已生因謝過去名已取與若此二因滅至過去其等流果方至

生等其能作因正居現在彼增上果有現已生如眼根等為能作因生眼識等諸增上果有無間生如世第一法等為能作因生苦法智忍等諸增上果有隔越生如順解脫分善根等為能作因生三乘菩提盡智等諸增上果善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時最後所捨得第二句者謂續善根時最初所得得經主於此認作是言應說爾時續者前得今詳彼說理不應然所以者何非唯斷位最後所捨得與今續時初得等流果以於斷位先已滅得亦與續時得等流故如何前在多剎那得為同類因皆取今得而於今時但說最後一剎那得與今得果是故應如本文為善第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時最後所捨得第二句者謂退離欲時最初所得得經主於此亦作是言應說今時退者前得今詳彼說理亦不然以有如前

所說過故第三句者謂未離欲貪於所餘諸位第四句者謂除前相有覆无記同類因中亦有四句於阿羅漢得時退時未得及餘如理應說无覆无記同類因中有順後句謂與果時必亦取果无覆无記為同類因乃至涅槃恒相續故或時取果而非與果謂阿羅漢最後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因應作四句第一句者謂善心无間起除无記心第二句者謂與上相違第三句者謂善心无間還起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有四句例准應說異熟與果唯於過去由異熟果無與因俱或無間故西方諸師說果有九前五果外別立四果一加行果謂如無生智等遠為不淨等果二安立果謂如水輪為風輪果乃至草等為大地果如是一切所安立法當知皆為能安立果三和合果謂如芽等為時地水種子等果及眼識等為眼色明作意等果四修習果謂如化心等為諸靜慮果如是四果皆是士用增上

果攝由是故說果唯有五說因果已復應思擇此中何法幾因所生應知此中法略有四謂染汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘無記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰
 染汙異熟生 餘初聖如次 除異熟遍二
 及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應
 論曰諸染汙法除異熟因餘五因生由異熟因所生諸法非染汙故異熟生法除遍行因餘五因生由遍行因所生諸法唯染汙故三所餘法雙除異熟遍行二因餘四因生由所餘法非異熟性故及非染汙故初無漏法及除同類及言為顯亦除異熟遍行二因餘三因生由初無漏無有前生同類法故及是善故有餘師言此中應說諸染汙法唯四因生所以者何遍行因體離同類因無別性故彼言非理所以者何若彼不說遍行因者便為不說餘部染因若彼不說同類

因者便為不說非遍行法及遍行得諸法因然實貪等貪等為因得由得因而得生起故染汙法除異熟因餘五因生此說應理如是四法為說何等應知唯是心心所法若今所餘不相應行及色四法復樂因生如心心所餘因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂染汙色不相應行如心心所除異熟因及除相應餘四因生異熟生色不相應行如心心所除遍行因及除相應餘四因生三所餘色不相應行如心心所除異熟遍行二因及除相應餘三因生初無漏色不相應行如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法決定無有今應思擇一切法中何法能為幾因自性謂或有法具足能為六因自性次第乃至有法能為一因自性此中有法具足能為六因性者謂諸過現不善非遍行心心所法有法能為五因性者謂諸過現不善非遍心心所法或無記遍心心所法或善有漏心心所法或不善遍不相應行有

法能為四因性者謂諸過現不善色法或善有漏色心不相應行或不善非遍心不相應行或無記遍心不相應行或無記非遍心心所法或諸無漏心心所法或諸未來不善善有漏心心所法有法能為三因性者謂諸過現無記色法或無記非遍心不相應行或無漏色心不相應行或未來不善及善有漏色心不相應行或無記無漏心心所法有法能為二因性者謂諸未來無記無漏色心不相應行有法能為一因性者謂無為法無法非因有法非果所謂虛空及非擇滅復應思擇如是六因自性相望有純有雜且能作因對俱有因為順後句謂俱有因必雜能作有純能作非因亦順後句謂同類因必雜能作有純能作非同類因謂未來法及無為法又能作因對相應因亦順後句謂相應因必雜能作有純能作非相應因謂諸色法不相應行及無為法又能作因對遍行因亦順後句謂遍行

因必雜能作有純能作非遍行因謂未來法過去現在非遍行法及無為法又能作因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因謂無記法及無漏法若俱有因對同類因為順後句謂同類因必雜俱有有純俱有非同類因謂未來法又俱有因對相應因亦順後句謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因謂諸色法不相應行又俱有因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜俱有有純俱有非遍行因謂未來法過去現在非遍行法又俱有因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜俱有有純俱有非異熟因謂諸有為中無記無漏法若同類因對相應因應作四句第一句者謂過去現在色不相應行第二句者謂未來世心心所法第三句者謂過現世心心所法第四句者謂未來色不相應行及無為法又同類因對遍行因為順後句謂遍行因必雜同類有純同類非遍行因謂過現世非遍行法又同類因對異熟因

應作四句第一句者謂過去現在無記無漏法第二句者謂未來不善及善有漏法第三句者謂過現不善及善有漏法第四句者謂未來世無記無漏及無為法若相應因對遍行因應作四句第一句者謂未來世心所法過現非遍心心所法第二句者謂過去現在遍不相應行第三句者謂過去現在遍心心所法第四句者謂諸色法未來一切不相應行過現非遍不相應行及無為法又相應因對異熟因亦作四句第一句者謂無記無漏心心所法第二句者謂不善善有漏色不相應行第三句者謂不善善有漏心心所法第四句者謂無記無漏色不相應行及無為法若遍行因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記遍行法第二句者謂未來不善及善有漏法過現善有漏不善非遍行法第三句者謂過去現在不善遍行法第四句者謂未來世無記無漏法過現無漏無記非遍行法及無為法又應思擇如是六因

色非色等諸門差別謂六因中相應遍行二因非色餘之四因通色非色有見無見有對無對應知亦亦六因中唯相應因但相應法餘通相應不相應法有所依無所依有發悟無發悟有行相無行相有所緣無所緣應知亦亦六因中遍行異熟二因唯有漏餘之四因通有漏無漏又六因中能作一因通有為無為餘之五因一向是有為又六因中遍行一因唯是染餘之五因通染及不染有罪無罪黑白有覆無覆順退不順退應知亦亦六因中異熟一因唯有異熟餘之五因通有異熟及無異熟又六因中能作一因通三世及非世俱有相應異熟三因唯通三世同類遍行二因唯通過去現在又六因中遍行一因不善無記異熟一因通善不善餘之四因皆通三性又六因中遍行異熟通三界繫餘之四因通三界繫及通不繫又六因中遍行異熟二因唯是非學非無學餘之四因皆通三種又六因中遍行一因唯見所斷

異熟一因通見修所斷餘之四因通見修所斷及非所斷又六因中能作一因通四諦攝及非諦攝遍行異熟二因唯通苦集諦攝餘之三因通苦集道三諦所攝又六因中相應遍行唯四蘊攝俱有同類異熟三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊攝又六因中相應遍行意法處攝異熟一因色聲意法四處所攝餘之三因十二處攝又六因中遍行一因意法意識三界所攝相應一因通七心界法界所攝異熟一因通色聲界及七心界法界所攝餘之三因十八界攝此等因果諸差別相非一切智無能遍知已隨我等覺慧所行因果義中應辯其相為重明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰
說有四種緣 因緣五因性 等無間非後
心心所已生 所緣一切法 增上即能作
論曰於何處說謂契經中如契經中
說四緣性謂因緣性等等無間緣性所
緣緣性增上緣性此中緣性即是四
緣如四所居即所居性為顯種類故

因緣性論止理論第八 第十一

說性言意辯諸緣隨事差別有無量體然括其義無非攝入四種類中謂一切緣無過此性於六因內除能作因所餘五因是因緣性如本論說何謂因緣謂一切有為法論既不說亦攝無為故立五因為因緣性無為何故不立因緣此如前釋唯無障任立能作因非餘因攝能作因體攝法普周隨事不同差別多種譬如行蘊法界法處法實法歸法念住等攝法多故別立通名為攝五因及三緣性所不攝義立能作因及增上緣體俱廣故又諸因相差別云何因差別相略有二種一者生因二者了因復有一種一者定因二不定因復有二種一者共因二不共因復有二種一者近因二者遠因復有二種一前生因二俱起因復有二種一自他相續因二非有情數因雖諸法性本有非無而功用成必待因如諸造色體本非無而功用成必因大種因中勝者其唯五因如造色因勝者無五無有為法成不由因如羸病人不能自起由

因緣性論止理論第八 第十一

如此義故說頌言 一切由因佛所說 無少成立不由因 世迷便謂愁無因 諸法因多細難了 然上座言因緣性者謂舊隨界即諸有情相續展轉能為因性彼謂世尊契經中說應知如是補特伽羅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隨俱善根即舊隨界相續展轉能為因性如斯等類說名因緣此亦同前經主所執種子義破此舊隨界即彼種子名差別故今乘義便隨彼所執名義有殊更廣遮遣觀彼隨界但有虛言推徵其體都不可得故亦不可即說此為相續展轉能為因性諸有相續展轉為因有體可得如色受等若舊隨界是有相續展轉為因應如色等有體可得此為何相是種種法所熏成界以為其相此亦難知體為是色為乃至識隨界名舊應是有為一切有為皆五蘊攝故若是有應於色等五蘊性中隨是一種或彼應說何有有為非是色等五蘊所攝

因緣性論止理論第八 第十一

然體是有可為極成故但有言都無實體又舊隨界無體可知猶如合行和合有等此舊隨界體不可說但可說言是業煩惱所熏六處感餘生果此界非唯體不可說但執為有與理相違非體不可說可為極成有以諸假有補特伽羅瓶等可說為無別體若諸實有色受等法一一可說為有別體非舊隨界可說猶如補特伽羅瓶等假有亦非實有如此等法是故不應執此為有既爾何得執為因緣又隨界言非聖教說但上座等擅立此名又被許何諸業煩惱所熏六處感餘生果為業煩惱俱生滅者為此後時相續生者為是無間生異熟者若業煩惱俱生六處能感果者則後六處無感果能亦應然豈能感果應唯業煩惱有感果能何須執六處感餘生果又彼不應定執眼等為業煩惱俱起助因有等唯託業煩惱緣亦感餘生眼耳等故又因與果許滿越成何用執斯為舊隨界若此後時相續六處能感果者與業煩惱都不

相應如何熏彼可成隨界非有與無
有相應義豈不因果得有相應與彼
相同今成緣故彼相同語理不相應
以彼相言目彼之相應言此相與彼
相同然於此中略此相語此業煩惱
與彼後時相續六處性類各別如何
此相與彼相同豈得相應令成緣性
或彼意謂業煩惱俱六處將滅與後
六處其相是同令成緣者亦不應理
前六處相於將滅時後體未有體未
有故彼相亦無何有相同令成緣性
故彼所說但有虛言若彼相言依當
有說如世間說煮飯磨麩以彼當來
極成有故此喻非理與所立宗等不
成故又喻與法世俗容有不容有故
且應先審勝義煮磨為有自性或差
別類為畢竟無猶若空花故喻與宗
不成義等若據世俗容有煮磨依此
可言煮飯磨麩不容有法與無相同
故此喻無證宗之力然此飯麩非當
有名現有極成飯及麩故觀此可說
提婆達多與此相同煮飯磨麩所喻
不尔故不相應又所煮磨飯麩成已

所方飯麩相續猶存彼此相同俱現
可得後念六處至已生時尔時已無
前念六處故不可說彼此相同由後
未生及已生位俱不可說此彼相同
故所立喻與法非等設許飯麩是當
有名所喻相同亦不應理以非前念
六處所生與業煩惱俱行六處由業
煩惱為俱助緣有異相起非因果故
如何有力令後成緣故不可言與業
煩惱俱行六處勝前六處與後相同
令成緣性是故若言前六處滅還能
生後自類六處業煩惱滅還生自類
後業煩惱如是可說依當有名有相
同義若業煩惱俱行六處與前無異
而能令後有異相生成緣性者則不
應說與後六處其相是同令成緣性
又此何故令後成緣故彼所言都无
實義若是无間能生異熟六處為因
能感果者是則應无順後受業唯無
間因生異熟故无斯過失隣近展轉
能牽果故如花種等隣近展轉能引
果生若尔更招尤重過失順生後受
業應雜亂汝宗自許一業所熏六處

相續牽一果故又種芽等一相續攝
種芽等雖滅而後果可生業煩惱六
處相續各別業煩惱滅已何容後時
六處自類展轉相續至最後時能生
彼果故彼法喻義不相應又業煩惱
俱生六處彼不應許業煩惱熏勿許
同時有因果故如何從彼非業煩惱
所熏六處更無別緣而於後時效復
生起諸業煩惱所熏六處故汝所宗
理非善立若謂如種糞土資熏能生
芽等此亦非理我所許故又不成故
謂我宗許有同時因可立此喻汝宗
不尔云何如種糞土資熏又於此中
正立法喻種應正喻業煩惱心六處
應言猶如糞土則業煩惱類應名隨
界如何說六處為隨界耶非由糞土
資熏種故還令生起糞土類芽故種
唯應喻於六處由此六處業煩惱熏
生當六處異熟果故此救非理非後
六處果即說用前六處為因故謂經
說眼等業煩惱為因如種為因生於
芽等非芽等用糞等為因故彼所救
非為應理又經說生業為因故非當

百四十四卷正理論第六 第三十五

六處六處為種非業煩惱為因感生可執六處為其種子故眼等五於感當生全無勝用意處或有與業煩惱同一果義故所立喻與法相違或種相續與彼糞土相續俱時能生異果諸業煩惱相續久滅而計六處相續為因生業煩惱所牽異果如斯法喻豈得言同又種糞土俱有分故芽中可有二果續生如何可與無分有分同招一果為同法喻若執芽中糞土與種果體無別是則能喻與前立同俱不成故又彼為證舊隨界有所引聖言有隨俱行善根未斷此經還證彼所妄執舊隨界無以諸善根無貪等性彼於此位不現在前得未捨故名為未斷依將斷善故說此言此言善根唯生得善諸加行善先已斷故生得善根於續善位隨捨心得故謂隨行九品類得故謂俱行或此善根先得後起故謂隨行現起與得不相違善故謂俱行是謂此經此句實義善根斷者亦現無此隨俱善根故此經言彼於後時一切皆斷隨俱善根

百四十四卷正理論第六 第三十六

既舊隨界此善根無故彼隨界亦無隨界既無後因何生善根續起又初續位善根現無應無隨界既無隨界何緣名續後善根起復從何因然契經說從此善根後餘善根定當還起故此還證舊隨界無又彼自言此舊隨界體不可說如何於此說為善相善根因性又於一念一心體中無有細分如何能牽受及非愛俱相違果定差別因不可得故又善不善及無記心於一切時應俱現起然不應許互相違故謂於善心正現行位不善無記心界恒隨彼與善心非有別體依何理說彼不現行餘二性心正現行位各徵二性亦應同此又彼應說若一心中有多品類心界隨逐何緣從此多心隨界後時但起一品類心然於一時有一切識所依境界等無間緣因緣又具何不並起彼所依等一一刹那皆有能生一切識義何法為礙於一時間非從一根並生多識然彼上座於此說言有一念一根俱生二識如共一身根命命鳥等不可

百四十四卷正理論第六 第三十七

一處二身根生如是便違有對法性此言但順上座自心無二有情同一根義相續異故而命命等二根雜住如身舌根故從二根生於二識非一根上二識並生亦無一根二有情共理應如是謂有一根是多業果理不成故然一切根皆非共有如是上座何理能遮於一相續同時依止一根多根發多識過故舊隨界非為善說又上座等唯執諸法從無間生豈不大師說因緣性便為無用以所有法生所藉因等無間力足能成辦何勞此外更說因緣雖彼釋言等無間力與生因力其義有殊於生法中俱有功用而無實理但有虛言即隨界力無間住故非離心等等無間力可言別有因緣功用又彼上座執有法體雖經劫滅而自相續展轉相仍猶為因性今觀彼法但能為緣生慶自心妄計喜悅非於生法實能為因所以者何若有法體雖經劫滅猶能為因即彼為因足能生法何勞虛構隨界為因又若彼法雖無有體而能為因生

所生法是則應許諸石女兒亦能為因生餘子息若謂因體本有今無諸石女兒本亦無者則應彼法不成因緣本有因時果法未起今果起位因體已無故說因緣定應無用若上座許唯自相續生起決定得為因緣云何復許善不善法為因緣生無記異熟非善不善隨界為因可生無記相續異故若善不善無間能生無記異熟此中應說何故云何善不善為因生無記異熟若言無記熏善不善故善不善為無記因此亦非理前已數辯彼熏習言無實義故又彼云何善不善法無記熏故成異熟因若謂先時異熟熏故則應異熟為異熟因若異熟果善不善法為因故生而言此中無因緣用唯增上攝甚為非理所以者何善不善為因能牽起彼果此於彼果何故非因又彼所言遠越聖教如契經說此因此緣令彼有情生地獄等又說眼等以業為因又說諸生業為因等此中上座作是釋言諸增上緣不越因性故我所說其理善成

此亦非理難因緣外經別說有增上緣故又曾無處同彼說故謂曾無經作如是說增上緣性即是因緣正理論師容作是釋非譬喻者可作是言以能作因非彼許故又彼上座如何可執言一心具有種種界熏習一心多界理不成故非聖教中許勝義法有唯一體多體集成若言有心其體雖一而於其內界有衆多多界與心體無異故界應成一心與多界體無異故心應成多諸界相望體無異故一與一切體應相雜此執終非理應止廣思擇然隨界名應言隨過無量過失所隨逐故觀彼但欲破聖教故壞正理故矯立此名或彼但由法性深細不能久忍聞思疲勞是故於中未能了達然於諸佛弟子衆中無方便求了達攝譽矯立如是隨界虛名由此應隨阿毗達磨所說正理以釋因緣是故因緣五因為性誠為善說不可傾動

阿毗達磨順正理論卷第十八 滿

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六一頁下一五行第一二字、一六行第二字「目」，資作「因」；一八行第八字，資、積、善、南同。
- 一 四六二頁上九行第一二字「或」，諸本（不含石，下同）作「成」。
- 一 四六三頁上二〇行第七字「異」，資、積、善、南、徑、清作「果」。
- 一 四六三頁中一行第九字「同」，諸本作「因」。
- 一 四六三頁中一九行「農夫」，積作「農大」。
- 一 四六三頁下一一行第八字「苦」，積、善、南作「若」。
- 一 四六三頁下一五行首字「八」，徑作「入」。
- 一 四六四頁上一〇行第一一字「辦」，積作「辨」。
- 一 四六四頁下二行第一〇字「相」，

諸本作「想」。

一 四六五頁上一行首字「生」，諸本作「生時則此二因於正生果先取今與言與果者謂此諸因正與彼力令其生」。

一 四六五頁上一〇行第六字「主」，**磧**作「王」。

一 四六五頁下一一行第一一字「由」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中」。

一 四六六頁上七行「所餘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所所除」。

一 四六六頁上九行第一一字「除」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘」。

一 四六六頁上二〇行第六字「非」，諸本無。

一 四六六頁中一八行第五字「句」，**磧**作「勿」。

一 四六七頁上二〇行第六字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。末行首字同。

一 四六七頁中一〇行「一向」，**徑**、**清**作「一」。

一 四六七頁中一六行第八字「唯」，**麗**作「皆」。

一 四六七頁下一六行首字「應」，諸本作「廣」。

一 四六八頁上一四行末字「一」，諸本作「二」。

一 四六八頁上一七行第四字「遠」，**資**作「建」。

一 四六八頁下六行第八字「可」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六九頁上四行第五字「目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 四六九頁上一〇行第九字「後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一 四六九頁上一三行第一〇字「鈔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鈔」。

一 四六九頁上一六行第一三字「或」，**磧**作「成」。

一 四六九頁中一行第八字「存」，諸本作「在」。

一 四六九頁中一七行第一〇字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 四六九頁下一行第七字「又」，**磧**、**普**、**南**作「入」。

一 四七〇頁上一一行第一二字「前」，諸本作「所」。

一 四七〇頁上一六行末字「言」，諸本作「中」。

一 四七〇頁中二行第八字「生」，諸本作「法」。

一 四七〇頁中七行末字「相」，諸本作「根」。

一 四七〇頁下一九行第二字「今」，**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 四七一頁上六行第三字「自」，**麗**作「目」。

一 四七一頁中三行第五字「增」，**南**作「曾」。

一 四七一頁中一三行首字「止」，**麗**作「上」。

阿毗達磨順正理論卷第十九

滿

尊者來賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第二之十一

辯因緣已等無間緣何法為性非後已生心心所法謂除阿羅漢取後心心所諸餘已生心心所法一切皆是等無間緣為簡未來未無為法故說已生言為簡諸色不相應故說心心所何故等無間緣唯心心所此與等無間緣義相應故此緣生法等而無間依此義立等無間名謂一相續必無同類二法俱生故說名等此緣對果無同類法中間為隔故名無間若說此果無間續生名無間者出無想等心等望前應非無間或無等法於中間起名等無間是二中間不容得有等法生義或前俱生心心所品等與無間後品為緣非唯類同名等無間唯執同類相續者言唯心心所一自類前能為後等無間緣如是便違本論所說如說云何心等無間法

阿毗達磨順正理論卷第十九 第三張 滿

謂心無間餘心心所法乃至廣說理亦有違謂有尋伺三摩地無間或無尋伺三摩地現前彼尋伺應非等無間緣性及無尋伺三摩地無間或有尋伺三摩地現前彼尋伺應無等無間緣起彼言心心所雖等無間生然非刹那無間必起如從無想有情天沒時五百劫前久滅心心所與今心心所為等無間緣及出二定心心所法以入心心所為等無間緣是等無間生非刹那無間此亦應亦彼有久滅有尋有伺無尋無伺三摩地法為今自類等無間緣故無如前所說過失彼言非理過去為現等無間緣理不成故若正滅位已取後時心心所法為等無間豈不便成等無間法亦有時分間隔方生誰作定因無間不起要餘分位間隔方生然無想天二无心定有隔時分當起定因是則汝宗餘有心位心心所法應非一切皆能為後等無間緣若汝謂此如阿羅漢後心心所設不為後等無間緣有何過者亦不應理彼後無間心心所

阿毗達磨順正理論卷第十九 第三張 滿

法永不生故此後無間心心所法當有可生於中亦無等類為間何非緣體又此心品無間所生復以何緣非等無間然有能容後餘心心所今必可起名等無間緣彼阿羅漢後心心所無容起後故非此例於有漏定理且如前無漏定中當更微斥謂若依止有尋伺定而得證入正性離生不起期心復得上果後入無漏無尋伺定前所依定不復現前彼前定應非等無間緣性或若依止第二靜慮乃至依止第四靜慮而得證入正性離生不起期心得阿羅漢後入無漏初靜慮等彼後定應無等無間緣起非執同類相續者宗必有當生有尋伺定故及有已滅無尋伺定故又此何勞更深微斥且初無漏心等應不生無等無間緣為能取故既亦解脫畢竟應無豈不如無同類因取而有無漏初心等生如是雖無等無間緣取何妨無漏初心等亦生此例非等緣必具故謂此雖無同類因取有餘因故定有因緣初無漏心及心心所法有所

阿毗達磨論正理論卷第九 第四張 滿
 緣故如餘一切心所法定四緣生
 執同類宗二事皆闡此心所如何
 得生非有極成心所法從三緣起
 可為同喻是故解脫畢竟應無若
 尔唯應此心所生由異類等无間
 緣如無同類因唯異類牽起此亦非
 理種子理故立同類因有漏不應為
 无漏種故非許此有同類因等無間
 緣由開避理同類異類皆有此能與
 處牽生力無別故諸心心所隨其所
 應同類異類皆能引起許皆能作等
 无間緣於教及理並無違失無想等
 喻與法不同謂不相應非心心所故
 不能作等無間緣没及出時心心所
 法可還用彼生及入時心心所法為
 此緣起餘有心位刹那刹那等無間
 緣曾無暫闕何勞以隔越為等無間
 緣夫等无間緣謂與處牽起異類心
 等與處牽起義同而非等無間緣
 斯有何理又應貪等等無間緣無間
 唯生貪等煩惱則善心等無容得生
 如是信等等無間緣無間唯應生於
 信等則染心等無容得生由是等難

阿毗達磨論正理論卷第九 第五張 滿
 便為善伏唯執同類相續者論何故
 一身心心所法無有同類二體俱生
 等無間緣無第二故復何緣故無有
 第二等無間緣一一有情各唯一心
 相續轉故復何緣故知諸有情各唯
 一心相續而轉心於餘境正馳散時
 於餘境中不審知故又心在定專一
 境時餘境散心必不生故又現有能
 調伏心故謂若許有二心俱生誰復
 障多令不俱起是則應有多心並生
 一有一心尚難調伏况一有二或一
 有多既現有能調伏心者故知一身
 內一心相續生又若一身多心並起
 為境各別為共相應若共相應境
 一相無差別故俱起唐指若境各別
 則應染淨善惡俱生便無解脫既無
 此失故一有情唯有一心相續而轉復
 有至教證一有情唯有一心相續而
 轉謂契經說受樂受時彼於尔時二
 受俱滅又契經說心為獨行復云何
 知無有識等生而不藉等無間緣由
 阿笈摩及正理故阿笈摩者如契經
 言及彼能生作意正起由正理者現見

阿毗達磨論正理論卷第九 第六張 滿
 覺慧定由覺慧為先生故若異此者
 何理能遮本無有情今時欬起諸阿
 羅漢取後心心所何緣故說非等無
 間緣是不能生有法性故即是不能
 牽後果義此復何故無牽果能以於
 尔時餘緣闕故若尔但由餘緣闕故
 後識不生許此有能牽後果用斯有
 何各此不應許若許能牽則應具能
 取果與果餘有心位等無間緣无非
 具此二功能故豈不即以餘緣闕故
 不具二能是則應言餘緣闕故不能
 牽果由此故說是不能生有法性故
 因義極成或復能牽能與等無間心
 心所處名等無間緣謂正滅時心心
 所法能牽能與在正生位等無間法
 處名等無間緣諸阿羅漢取後心等
 於正滅時無有正生等無間法故不
 可說等無間緣若尔無想及二定前
 心心所法於正滅位正生位中無等
 無間心心所法望没出位諸心心所
 應不可說等無間緣無斯過失没出
 心等定當生故生入心等於正滅位
 即能為彼等無間緣由不相應中間為

隔沒出心等不得即生彼若生時名
等無間故此可說等無間緣或此滅
時彼雖未起中間隔越而由為此等
無間緣力所取故義已可說等無間
生有餘釋言無餘心等續此起故諸
阿羅漢取後心心所非等無間緣然
非此心更無後念識續生故有非意
失以立意根依所顯故然取後心有
所依義闕餘緣故後識不生等無間
緣作用所顯若法此緣取為果已彼
法無間必定當生彼所說因都不應
理若闕餘緣故後識不生則唯具餘
緣後識應起既不如是應說此心由
闕餘緣無此緣用此緣无故後識不
生何乃說言無餘心等續此生故非
此緣體若謂取後心亦能取果唯餘
緣闕故後識不生如是所得名意
界亦應說是等無間緣等無間緣作
用所顯此既有作用餘何不續生由
此彼應更說餘理故前二釋為无過
因何故未來心所法全不許立等
無間緣等無間緣前後所顯未來無
故不立此緣謂前已生心心所法能

為次後在正生位心心所等等無間
緣非於未來已有決定前後安立設
許有者修正加行則為唐捐若法先
於此無間立此法無間彼定生故若
作是執善心無間具有善染無記三
心生必待於正加行等如從種有灰
芽等生待和合緣而得生故修正加
行功不唐捐此救隨情未能遣難生
決定故建立此緣若三心中隨有一
種善心無間決定生者修正加行則
為唐捐若三種心善心無間非定生
者則無此緣非不定生名等無間是
故未來世無等無間緣若執未來有
定前後如世第一於苦忍等彼據何
緣說定前後非未來法前後可成謂
非未來世第一法於苦法忍可說前
後以彼本唯一世攝故夫前後義歷
世方成世第一法至已生位苦法智
忍方名為後故前後義於未來無等無
間緣由此非有又設未來有定前後
亦不可立等無間緣如芽等生屬種
等故雖有前後而無此緣若此法生
繫屬彼法要彼起已此乃得生故等

無間緣唯生已方立若介未來世應
無異熟因由此因果定有前後然非
未來有前後故無斯過失雖定前後
而不約之立此因故謂雖異熟因定
有前後而不約前後立異熟因若介
如何立此因果謂如是業因感如是
異熟此相可說亦在未來故於未來
亦可安立然約法性預說未來此因
前生此果後起因已生位果後義成
介時方名真實前後非未生位有實
前後諸因可說未來有者彼因不待
歷世而立如俱有因相應因等豈不
俱有因待中世而立此責非理不了
義故以俱時有故名俱有因是更平
相望為因果義若未來世無等元間
緣如何世尊知未來因果如契經說
若能供養吾身馱都八分中一當十
三劫不墮惡趣人天往還受諸妙樂
如是等說其數寔多非如是儔一切
智境非一切智可能測量知其真實
如世尊說諸佛德用諸佛境界不可
思議故不應責有餘師說如過去世
佛於未來現知見轉謂佛欲知有情

阿毗達磨順正理論卷第十九 草十流 滿 卷五

因果然現在世時分短促故多觀察過去未來非佛世尊欲知後際先觀前際然後能知如佛世尊更無所待由過去境智現前故於過去世有情身中業果相應能善通達此法無間此法已生如是不待先觀前際由未來境智現前故於未來世有情身中業果相應能定現見此法元間此法當生復有餘師作如是說有情身內現有未來因果先相猶如影像或色或心不相應行佛唯觀此便知未來非要現遊靜慮通慧然非於彼占相故知以於未來現證見故非占相知能於所占現前證見分明記別佛於如是介焰稠林理有所因方能現起無礙觀察勝方便智非佛自稱一切智者便於色等現境界中非眼等識於先領受唯用意識常現了知又眼等識於聲等境理無方便令手作業何緣一切色非等無間緣等無間義不相應故非無等法俱生為隔故此元有等無間緣謂一身中一長養色相續不斷復有第二長養色生不相

阿毗達磨順正理論卷第十九 卷五 滿

違害如一食等所長養色相續不斷復有食等所長養色相續而生又有類異熟生色相續不斷復有一類異熟生色相續而生又四大種所生造色同類多極微俱時而起故不可立等無間緣或法現前等而無間彼法可立等無間緣謂現行心若此所繫或非所繫俱行受等與此皆同故名為等無心受等同一類法二體俱生故名無間色法不介謂一心時有欲界繫及色界繫二色並生或欲界繫及不繫色俱時而起故色無有等無間緣上座山中妄作是語若一類色相續不斷復有一類相續而生由此故非等無間者何緣於彼不共無明相應品中有貪等起此應反詰彼上座言不共無明相應心品何緣得有貪等俱生不共無明相續未斷定無貪等俱時起義然說貪等不共無明俱時起者但為誘誑實學門人顯已善通對法宗義而於本論及諸聖言曾無此理又彼所詰意何所顯為如二種長養眼根相無差別例彼貪等

阿毗達磨順正理論卷第十九 卷五 滿 卷五

不共無明相亦元異為如貪等不共無明其相有異例彼二種長養眼根相亦差別縱有此意應陳所詰於此義中得何勝利豈由此故便令受等貪等信等無此緣義故彼所詰有言無理有餘復言色法生滅少多無定故非此緣謂或有時從多生少如燒稻桿大聚為灰從充大身轉生瘦小或時復有從少生多如細種生諾瞿陀樹根莖枝葉漸次增榮幹抽條垂陰遠覆稠刺藍等轉生大身故色定無等無間義豈不心所無間生時亦有少多品類非等謂善不善無記心中有尋有伺三摩地等此於異類實有少多然自類中無非等義謂無少受無間生多或復從多無間生少想等亦介無非等失故心心所生滅體均依之可立等無間義然彼上座對自門人於此義中妄有所詰謂色亦與心心所同自類一一各差別故雖於諸界和合聚中有無量色而彼種類展轉相望各有差別如是所詰但有虛言既許現前有同類色則

同類色並起義成非各有殊名現同類然許諸聚展轉相望種類有別則別聚內有多色體同類義成又若多微同因一具大種所起上座此中如何可執種類各異又見胡麻諸豆麥等從一種體有多果生多果相望其類是一如何可執此類有殊又彼自言有同類色多體和合何反為微謂彼上座自遮諸色等無間緣言有同類同聚多色俱時而起非心受等同類俱生故諸色定無等無間緣義又彼所言如色非色雖有差別而等不遮同類因等如是彼法亦應等作等無間緣上座此徵極為雜亂既亦應計諸色有所緣又如所許俱等無間緣而於其中有非色如是應許俱同類因等而其中有此緣非此緣今於此中假許彼執顯義有別酬彼所徵然實不可許諸色法為等無間緣不相應故若諸色法為等無間緣相應者法亦應立何須引例同類因等此緣彼因義各異故若諸色法等無間緣不相應設復引彼同

類因等於義何益於義元益而引彼因例此緣者但是上座其年表朽出虛之言有餘復言以諸色法一類相續此處生時若餘色來棄其處者可有移往餘處生義故非前色與處方生又本色聚相續不斷其邊復有同類色生不令色聚應無增長等無間緣終無此理故色不立等無間緣譬喻論師說諸色法如心心所法有等無間緣見乳酪種花生酪酢芽果如心心所前滅後生故知諸色有此緣義又無經說唯心心所能為此緣故立此緣定非色者是虛妄執无如是義諸緣功能無邊差別略說四故謂諸法生待多緣合諸緣功用差別無邊然佛世尊略說為四諸從乳等羯喇藍等形依等緣生於酪等類部曇等影識等果當知攝在因增上緣何緣故知乳等無間生於酪等前法非後等無間緣此先已說先何所說謂前說言等無間義不相應故現見極成心心所法生必繫屬等無間緣所生俱生皆別種類諸同種類必不俱

生故同類俱不相違法要前念滅後念方起由與處方便立等無間緣一四大種所生同類乳等造色有多極微俱時而起不相妨礙此相乖越等無間緣故酪等生雖繫屬彼而不可立等無間緣大種相生亦同此釋謂同異類皆可俱生更不同時不相妨礙雖相繼起而非此緣又言無經說唯心等為此緣者於色亦同謂無經言諸色亦有前能為後等無間緣故譬喻師非理橫執諸色亦有等元間緣又譬喻師為許色有所緣緣不彼說言無豈有契經明證此義雖無經說理必應然等無間緣何不許今故彼具壽諸所發言但率已情無真理教不相應行何緣不立等無間緣以亂起故謂一身中善惡无記及三界繫不繫俱生毗婆沙說心及心所所依所緣行相有礙由斯故立等無間緣色不相應無如是事故彼不立為此緣體上座此中顯已於學不勤方便課作是言此說都無證成理趣唯顯心等與色等別觀彼所言未開說意

阿毘達磨俱舍論卷第九 第五五 滿 目用
證成理趣蓋在此中謂一所以依所緣
行相定無有二識等並生故必由前
與處方起若前為礙後不得生由此
證知唯心心所前能為後等無間緣
若尔命根無二俱起何不許託等無
間緣謂此命根如識等相故亦應立
等無間緣此例不然命與生體俱先
行力所引起故謂此命根非無間滅
命力所引要是先位所作行業力所
引生既尔命根應一念頃一切頓起
一切同依一念行業力所引故先業
所引心心所法起應不藉等無間緣
且諸命根無頓起失即由業力生決
定故因果法尔一刹那業引多刹那
異熟令起又無用故命不頓生謂為
任持眾同分故引命根起一命相續
足能任持多便無用心心所法雖先
業引而非不待等無間緣託諸根境
而得生故既託根境和合故生設多並
生亦非無用然无第二等無間緣故
同類中無二俱起又心心所非唯先業
力所引生異熟及餘雜乱起故若不
更託等無間緣應一刹那有多俱起

阿毘達磨俱舍論卷第九 第五六 中 中
謂命根體唯是異熟唯由先業力所
引生可言同類定次而起心心所法
無如是事異熟滅已有等流生等
流無間有刹那起或起異熟非定同
類故心心所雖有異熟生而亦不可
言與命根等是故唯等常無間生名
等無間以此與此為緣故說等無間
緣豈不極微一類相續前滅已後
後續生自類相望等而無間由前開
避後方得起相不非越等無間緣此
不俱生由無用故非等無間緣力故
然准前命根如理應釋然此亦有同
類俱生故不應言此緣所攝又若唯
開避建立此緣可說極微等亦此緣
攝然約開避及據牽生立此緣體故
極微等雖前避後而非此緣心等相
生有定不定故知亦據有力牽生現
見一心前後相續雖前避後其理皆
同而生不生有定不定且生定者謂
世第一法心之無間有苦法智忍心
決定生如是乃至金剛喻定心之無
間有盡智品心決定生有煩惱者定
心無間煩惱心生如是一切不生定者

阿毘達磨俱舍論卷第九 第五七 滿 滿
謂染汙品心之無間諸無漏品心定
不生諸無漏品心之無間諸染汙品
心定不生一切無學心之無間一切
有學心定不生下地煩惱心之無間
上地煩惱心定不生一切異熟心之
無間諸刹那品心定不生一切刹那
心之無間諸異熟品心定不生如是
一切生不定者謂欲界染心之無間
自地四種心皆可生上地煩惱心之
無間下地善品心亦可生如是一切
於後思擇相生義中更當顯亦由此
所說生與不生有定不定故知非但
約開避立等無間緣亦據牽生果法
功用非此功用極微等有故彼不立
等無間緣豈不於心一類相續亦无如
是牽生功用非此功用或有或無若
此時無後應非有諸心心所自因力
生前無間滅有何所作而計心等獨
為此緣色不相應非此緣體前無間
滅有所作者謂諸根境雖現和合若
前不滅後必不生謂一身中雖多緣
合而無識等同類並生故知前心無
間滅位有力引後心等令生色不相

阿毗達磨論卷第九 第二十五 滿 第三
應無如是事故彼不立等無間緣如
說云何心等無間法謂心無間餘心
心所法已生正生及無想定乃至廣
說此已生言攝過現世正生言攝未
來生時若令便應第二念等定及
出定心非心等無間入心無間彼未
生故豈不彼諸法後正生時名心等
無間故無此失如何無失彼正生時
前入定心久滅過去今時亦不可名
心等無間無斯過失中間無餘等無
間緣為間隔故有餘師說彼法雖遠
義已可說為正生時等無間緣果被
取已必當生故若令違言見蘊中文
如彼問言若法與彼法為等無間或
時此法與彼非等無間耶彼即答言
若時此法未至已生有何違言等無
間定要至已生此不相違兩釋差別
俱攝受故若時此法未已生者此法
是何為前為後如世第一法生苦法
智忍為世第一法未至已生時非與
苦法智忍為等元間若至已生位為
等無間耶為苦法智忍未至已生時
非與世第一法為等元間若至已生位

阿毗達磨論卷第九 第二十五 滿 第三
為等無間耶若執前者有心位可令無
心位如何謂无心定入心已生不可
即與第二念等定及出心為等無間
若入定心至已生位即與彼諸法為
等無間者等無間緣果法被取必無
有物能礙其生則彼一切皆應頓起
若入心後出心即生是則二定永應
不起若執後者苦法智忍未已生時
應不與彼世第一法為等無間然必
應許苦法智忍在正生時即名與
彼世第一法為等無間此中一類許
可前執然見蘊文約有心位說等無
間故無前失或言設約無心位辯此
失亦無謂入定心居現在位頓取諸
定及出心果亦與取初剎那定果滅
入過去隨後諸定及出定心一一生
時與果非取先已取故豈不一切等
無間緣無有異時取果與果此責非
理取果必頓與果有漸故無有失但
應言言同一心果何緣諸定及出定
心前後而生不俱時起正所求者理
必前生謂入定心順求於定故心無
間定心前生若令何緣諸剎那定

阿毗達磨論卷第九 第二十五 滿 第三
前後而起諸剎那定俱生無用故不
俱生由前加行勢力所引故多念定
長時續生非多剎那定俱起用一剎
那定所不能為故不頓生猶如識等
然諸念定是等無間不可說是等無
間緣若法由前心等引起同一種類
必不俱生生已復能引後令起可名
等無間及等無間緣諸定雖由前心
等引同一種類必不俱生然其生已
不能引後可名等無間非等無間緣
是故設約无心位辯亦無有失諸作
是說入二定心滅入過去方能漸取
第二念等定及出心彼入定心應非
過去夫取果者是牽果名諸牽果
能是行作用依行作用立三世別若
有作用非現在者豈不便壞世別所
依諸有釋言過去眼等於色等境無
有見聞覺嘗覺等各別作用故非現
在彼釋不然應共審次眼等作用為
是於境見等功能為牽果用若是於
境見等功能便於聞中現在眼等未
生已滅眼等何殊而不說為未來過
去聞中眼等雖無見聞覺嘗等用而

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三三法滿 終

皆現有牽果功能可名作用約有此
用皆名現在所餘取境與果等用皆
非作用但是功能如是功能三時
容有辯三世處當更思擇又過去
世諸心心所於所依等不能為導故
不能作此緣取果復有一類許可後
執豈不若法智忍在正生時即與世
第一法為等無間理實應亦然此中
說等無間緣要至已生此緣方立故
無有過如是兩擇未已生言於我義
宗並無違害已廣決擇阿毘達磨等
無間緣所有正理然彼上座復作是
言等無間緣謂前生法今無間法獲
得自體如世尊說意法為緣生於意
識謂意為因法為緣故意識得生然無
一時二識並起此相非理不明了故
色心無間有色心生俱是前生今無
間法獲得自體豈可即說色心于作
等無間緣然不應許于為緣義謂色
與心相續各別如何于作等無間緣又
一心因起多色果多色無間無二識生
何得相望為等無間故不應立等无
間緣心等獨生可名等無間色等並

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三三法滿 終

起如何得此名故彼說色為等無間
緣者是不思審謀作是言又彼宗承
隨界論者因等無間二緣應同隨界
所依體无別故惡心無間有善心生
應說誰因誰等無間體無別故責餘
亦然故上座宗但於聖教矯施常綱
幻惑愚夫等無間緣其性已辯所緣
緣性應說是何謂所緣緣即一切法
離心心所所緣境外決定更無餘法可
得謂一切法是心心所生所攀附故
日所緣即此所緣是心心所發生緣
故名所緣緣一切法者即十二處謂
眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次
第以諸色聲香味觸法為所緣境六
根唯是意識所緣何緣故知經言多
法生意識故又眼等根皆五識境所
不攝故譬喻者宗理必應尔如意觀
法五識亦然謂所緣緣非所緣境若
所緣境非所緣緣所以者何彼說色
等若能為緣生眼等識如是色等必
前生故若色有時眼識未有識既未
有誰復能緣眼識有時色已非有色
既非有誰作所緣眼識不應緣非有

阿毘達磨俱舍論卷第十九 第三三法滿 終

境以說五識緣現在故彼宗現在非
非有故現所緣色非所緣緣與現眼
識俱時生故乃至身識微難亦然五
識應無所緣緣義彼宗意識緣現在
者應同五識進退推微若緣去來及
無為者決定無有所緣緣義彼執去
來及無為法皆非有故非非有體可
立為緣太過失故此中上座復作是
言緣過去等所有意識非無所緣非
唯緣有何緣故余以五識身為等無
間所生意識說能領受前意所取諸
境界故如是意識以意為因此所緣
緣即五識境要彼為先此得生故隨
彼有無此有無故然此意識非唯緣
有余時彼境已滅壞故非無所緣由
此意識隨彼有無此有無故又隨憶
念久滅境時以於彼境前識為緣生
於今時隨憶念識墮一相續傳相生
故雖有餘緣起隨念識而要緣彼先
境方生如所言都無實義同諸症
類夢有所說唯愚親友或妄信依諸
有智人誰能聽受彼既非許五識所緣
與五識身俱時而起是則五識尚所

緣境滅已方生况五無間所生意識能受彼境第三剎那意識生故若五無間所生意識能受過去五識所緣復許所緣非是無者則分明許意識所緣雖名已滅而少分有若執全無則分明說所生意識都無所緣而復說言然此意識非唯緣有今時彼境已滅壞故非無所緣由此意識隨彼有無此有無者但是虛言具慙愧人不應持此隱蔽此識無所緣過又何故言然此意識非唯緣有今時彼境已滅壞故已滅壞法豈許亦有亦非有耶若余便歸正理論者意所遊路以正理論有義多途作用功能體性別故然過去法非如現在作用亦有非如空花體性亦無若不許亦言此意識非唯緣有此言何用應言此識決定緣元或復應言決定緣有又何故說非無所緣隨彼有無此有無故若隨境有識有義成是則過去便成有體若過境無而有現識則不應說隨彼有無非無所緣言又無義以境有故名有所緣境體既無所緣何有

又隨憶念久滅境時去何前生緣彼境識能為緣故生今識耶前識有時今識未有今識有位前識已無如何可言於久滅境前為緣故今識得生非無與無可有緣義非一相續故得為緣兔角何緣前不生後無與无法許為緣故若有隨界不同彼者理亦不然於前境中今隨界識曾未生故如何可言緣彼境識前為緣故今今得生不可說言隨界與識別時緣境勿於一時有二時故又應一識各別所緣以隨界體即今識故識非定緣前滅境故若謂隨界體非今識應一相續二識並生又不應言隨界生識非前生故如何可說於久滅境前為緣故今念識生隨前有無今有無故得為緣者理亦不然前後有無不相隨故然彼復言由過去世展轉為因復由未來展轉為果智等得生是故智等不可定說所緣是有或復是無奇哉東方善言窮墮如斯等論亦有書持若執去來因果展轉不觀現在智等得生又執去來一向非有是則

智等應定緣無若執去來因果展轉亦觀現在智等得生是則一心應有二應以無與有相差別故又因果展轉名何所詮非越現剎那有前後際如何過未立展轉名非無與無可名展轉故彼所說過去未來因果展轉智得生等但足論文都無有義如是已辯所緣緣性增上緣性即能作因以能作因因義細故無邊際故攝一切法若此於彼不尋令生是能作因增上緣義對三緣義此類取多所作寔繁故名增上豈不增上攝法普同寧復對三言此增上非對三體立增上名何者對三義用而立諸緣義用乎不相通諸緣體性更互相雜如增上緣義類元量所作繁廣餘三不然故此獨標增上緣稱有餘師說此增上緣體類眾多故名增上豈不諸法皆所緣緣如何此緣獨名增上俱有諸法非所緣緣是增上緣故不應難此不應理所以者何立所緣緣非不定故謂若此法為彼所緣設不緣時亦所緣體以所緣境性安住故既一

阿毘達磨順正論卷第十九 第二十八段 滿 端午
 切法皆所緣緣不應此緣獨名增上
 此定應理所以者何如增上緣彼不
 亦故謂若此法為彼增上無時望彼
 非增上緣但彼生時遍為增上其所
 緣緣則不如是俱有諸法非所緣緣
 所以者何惣論體雖等別望有少多故
 此一緣獨名增上此中意說唯增上
 緣體類俱多非唯據體以所緣類皆
 增上緣非增上類皆所緣緣類謂於
 果功能差別有餘師說所生廣故名
 增上緣謂一切法唯除自體遍能生
 起一切有為如一剎那眼識生位除
 其自性用一切法為增上緣餘生亦
 亦且如現在一念眼識自相續中過
 去諸識為其種子未來諸識不為障
 碍今已得生同時眼根為所依止未來
 過去所有眼識不障為因今其已起
 他相續法亦為此因謂見他身起自
 眼識或欣他色生自眼根為展轉緣
 生自眼識故他餘法亦轉為緣望自
 識生有增上力諸餘色法為眼識因
 謂為所緣及於所依為損為益由此
 展轉眼識已生聲亦為因謂聞彼故

阿毘達磨順正論卷第十九 第二十九段 滿
 所依損益因茲長養損減眼根今已
 發生明昧眼識香味所觸耳鼻舌身
 亦於所依為損為益由斯展轉為眼
 識因於法界中諸有為法有為助伴
 有攝受因或為能牽或為依等如是
 展轉皆眼識因擇滅無為亦為因者
 謂有情類信諂淫腺發業能招愛非
 愛果由斯展轉眼識得生一切有為
 有非擇滅由不得彼諸法得生展轉
 為因亦生眼識虛空容受色等有為
 展轉為因亦發眼識故一切法為增
 上緣眼識得生餘例應亦由此諸法
 一一望餘一切有為為此緣性如是一
 切善與不善皆應展轉為增上緣謂
 善為因生王家等受富樂果由此為
 依多行放逸造諸不善不善為因多
 遭苦逼緣茲生厭廣樹果善又內外
 法亦亦為緣謂因農夫生稼穡等因
 飲食等滋長有情有情无情有根無
 根有心無心及有執受无執受等應知
 皆亦為增上緣隨其所應例可安立
 如是一趣為五趣緣一一為先生一切
 故或依一趣起一切因由此當來受

阿毘達磨順正論卷第十九 第三十段 滿
 彼果故又怖惡趣修諸善業生人天
 中於人天中嗜欲造罪生諸惡趣諸
 如是等品類無邊故增上緣所生寂
 廣如是用體所生廣故應知略述此
 增上緣然契經中說世白法三增上
 者止惡行善所觀因故立增上名謂
 境現前煩惱將起隨觀彼一惡止善
 行於止行中得增上故契經且說增
 上有三非餘於餘无增上義雖諸增
 上義通近遠而就勝說如立母名如
 聖教中說愛為母以能生長諸有情
 故非餘煩惱無生長能勝故多故繫
 縛心故說愛為母非餘煩惱又說二
 法能護世間非不有餘悲等能護如
 斯等類无量無邊就勝為言此亦應
 亦然上座說此增上緣但據諸根生
 心心所此宗可亦彼義不成所以者
 何如前屢辯謂彼不許有俱生因許
 前生因義不成立故彼所說但有虛
 言又說此緣相不具足且如眼識生
 增上緣非但眼根為依故起亦有六種
 為轉生因轉長養因謂諸飲食業煩
 惱等為招引因此明昧因謂眼增損

首足身分為任持因作意明空引助
今起如斯等類非彼所論故辯此緣
相不具足餘耳識等隨其所應有無
量緣非彼所說故彼所說增上緣相但
得少分義不周圓然彼所宗亦許多
法於生識等為展轉因如何此緣唯
說眼等彼復說言若法於彼或生或
養可說為因非不相由可有因義故
非一切法皆能作因及增上緣不相
由藉故彼言非理諸法生時所藉諸
因無分限故謂不可說此法生時但
藉若干法為因起如外內法要藉時
方眾具種子法與非法若合若離餘
生住壞及大種等差別為因芽等及
身方得生長是故諸法於生長時所
藉眾緣无有限數故一切法皆能作
因及增上緣此說為善又彼不了能
作因義故於此中不能信受因即能
作名能作因義不相違即能生義或
有所以可名為因復有所以可名非
因能作二義名能作因不相違故可
名為因不相由故可名非因故能作
因能會二義然不相違復有二種謂

於所生法能導不能礙不能導者與
能為礙而不導法不礙義同故此亦
有少分因相由相不明不共施設
除俱有等五種勝因所餘因義若近
若遠一切說為能作因故或此是彼能
作之因名能作因是此與彼轉為因
義如是因義一切法中皆容得有故
一切法皆能作因能作因中已廣思
擇今因解釋增上緣門故復略辯此
因名義然上座言為遮來世說一切
法為一法因及緣者意故契經說定
有四緣彼言但章已無明鑒宜違對
法所說因緣

說一切有部順正理論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十九
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四七四頁上一四行第一一字「時」，
[資]、[碩]、[普]、[南]作「持」。
- 一 四七四頁中二行第一一字「二」，
諸本（不含[石]，下同）作「一一」。
- 一 四七五頁中七行第四字「待」，[資]
作「時」。
- 一 四七五頁下一九行第一二字「儔」，
[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「疇」。
- 一 四七六頁上一三行末字「知」，[資]、
[碩]、[普]作「智」。
- 一 四七六頁中二〇行第一〇字「學」，
[徑]作「覺」。
- 一 四七七頁上一九行第八字「許」，
諸本作「計」。
- 一 四七七頁中二行第一一字「年」，
[資]、[碩]、[普]、[南]作「中」。
- 一 四七七頁中五行末字「方」，[碩]、[普]、
[南]、[徑]、[清]作「亦」。

- 一 四七七頁中二〇行第一一字「何」，
[磧]作「伺」。
- 一 四七七頁下四行第一〇字「此」，
諸本作「比」。
- 一 四七七頁下八行第九字「緣」，[資]、
[磧]、[普]、[南]作「經」。
- 一 四七七頁下一六行第六字「何」。
[磧]無。
- 一 四七八頁中二二行末字「定」，[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「死」。
- 一 四七九頁中末行第三字「心」，諸
本作「必」。
- 一 四七九頁下一四行第三字「夫」，
諸本作「失」。
- 一 四八〇頁上六行末字「後」，諸本
作「復」。
- 一 四八〇頁中九行第五字「所」，[資]
作「所緣」。
- 一 四八一頁中六行第一〇字「後」，
諸本作「故」。
- 一 四八一頁下末行第七字「緣」，諸
本作「緣增」。

- 一 四八二頁上六行第五字「惣」，[資]
無。
- 一 四八二頁上一七行第六字「識」，
諸本作「根」。
- 一 四八二頁上二〇行第六字「他」，
[資]作「識」。
- 一 四八二頁中五行第三字「受」，諸
本作「愛」。
- 一 四八二頁中一八行第三字及二一
行第二字「牙」，[徑]作「牙」。
- 一 四八二頁下八行第三字「止」，諸
本作「中」。
- 一 四八二頁下九行第一三字「諸」，
諸本作「於」。
- 一 四八三頁上末行第三字「舍」，[徑]
作「舍」。
- 一 四八三頁中一一行第四字「法」，
[徑]、[清]作「切」。

阿毗達磨順正理論卷第二十 滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之十二

如是因緣有何差別此就實體差別都無應說因緣如何相攝我前已說因緣五因性增上即能作何復生疑所餘二緣未辯因攝故今於此猶可生疑有作是言同類遍行二因各少分名等無間緣皆約已生位無別故無如是理果有異故豈不一切因皆有士用果若法有力能生於彼或得於彼彼是此法士用果故不令二因俱等派果義所顯故又善不善有漏无漏界地等別同異皆是等無間緣之士用果二因之果唯據類同故與此緣非無差別豈不二因之等流果亦兼有異如欲纏繫見苦所斷二因所牽自部等流有記無記此亦染汙其類是同有漏无漏界地等異二因必無故非無別若亦已生心心所法相應俱有二因攝故應皆不立等

阿毗達磨順正理論卷第二十 第二疏 滿

無間緣此與二因之士用果其相各別此無間生與彼俱生果有異故豈不二因亦有無間生士用果無如是義以心心所能生無間士用果力應知即是等無間緣非是俱有相應因用二因唯有能得俱生士用果力以心心所能引俱生士用果義即名俱有相應二因引无間生士用果義應知即是等無間緣如引俱生果雖無別而依異義別立二因體雖相雜而義有異二因對彼等無間緣義別體同應知亦亦故等無間非即諸因其所緣緣為即因不有作是說即能作因以體與果俱相似故豈不所緣緣士用果為果有作是說此所緣緣果唯增上或復能作因亦有士用果故无有失若亦俱有相應二因應如所緣能作因攝然非所緣緣展轉增上果亦非士用果從所緣緣生故無體果俱相似義是故有釋因緣差別不遍是因遍者是緣攝不攝故如指指節是故不見等無間緣及所緣緣有因攝義此與因別理不待言唯初後

阿毗達磨順正理論卷第二十 第三疏 滿

二緣應辯與因別此既有別餘之二緣緣義等故亦應有別故有摠辯緣因異言謂因能生緣能長養猶如生養二母差別又緣攝助因方能生已相續緣力長養故或有說因唯有一緣乃有多猶如種子糞土等異又因不共共者是緣如眼如色又作自事說名為因若作他事說名為緣即如種子糞土等異又能引起說名為因能任持者說名為緣如花如帶又因名近遠者名緣如珠如日又因能生緣者能辦猶如從酪出於生酥鑽器人功力所能辦非鑽器等令水出酥以於水中關酥因故如斯等類差別眾多是故因緣別立名想由其功力有差別故又正有義故說為因能助顯發故說為緣如字界緣於義有別然契經說二因二緣生正見者言音作意近遠等生無漏正見約此義顯因緣二名又契經說有因有緣有由序者此顯俱起無間遠因義有差別又契經說眼因色緣生眼識者意顯眼識隨不共根及共境起又契經

阿毘達磨正理論卷第十 第五張 滿 成六

說此因此緣此由序者此中意顯作者作具及餘助緣如是等經隨義應釋已隨理教廣辯諸緣如是諸緣顯法生滅以為作用應說何緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅 三因於正生 餘二緣相連而興於作用

論曰前說五因為因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應二因於法滅現前位而作功能此位二因作功能者謂俱生品隨關一時作用皆無不能取境於現在位如是二因雖俱一時取果與果而今但約與果功能所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種法正生位而作功能故有說言等流異熟二果因力牽引令生同類遍行容有無間等流果起可言彼果於正生時因興作用異熟因果必隔遠時其因久滅果方正起如何作用在果生時非過去時可有作用此言作用意顯功能二相別中已曾思

阿毘達磨正理論卷第十 第五張 滿 成六

擇以因雖滅經無量時而有功能令自果起由不共故自果生時作用雖無而於自果興功能上立作用名彼上座言一刹那頃難說此是生時滅時非法由因先生後滅如杖持羅內弛穴中繫頸挽出方斷其命然體本無由因故有彼說但是掉舉戲言引非所宗鄙俚言故非對法者許法由因先生後滅同繫地喻但由緣起理趣法然為曉學徒說取與用顯於果起因有功能故彼所言唯增掉戲又彼所言一刹那頃難說此是生時滅時彼恒尋思淺異論尚年已過居衰耆時豈能測量幼恒思擇一切智者詮至理言修成妙慧所遊宗極雖一刹那而本未起今時正起名日生時生已無間正臨謝往名曰滅時此何難說或雖難說非不可說勤加方便而可說故豈由汝等憶於劬勞已不能說今他亦捨無上菩提亦難可得豈由難得便捨至求是故不應以已憶學不了其相便撥言無又體本無由因有者何煩說此違自宗言謂

阿毘達磨正理論卷第十 第六張 滿 成六

若本無如何言體既得言體何謂本無依對法宗應作是說以未來法亦有亦無謂作用無體本有故由諸先起及俱生因體本所無今時方有說未來世無體論宗未生既无如何言體若彼無間必當有故得言體者有太過失現在無間必當無故應言無體便一切無又未來無以當有故言有體者現在有體以曾無故何不言無過去亦應得說體有以曾有故世便相雜是故彼說不耐推徵唯對法宗理無傾動已說因緣二時作用二緣作用與此相違等無間緣於法生位而興作用以彼生時前心心所引開避故若所緣緣能緣滅位而興作用以心心所要現在時方取境故其增上緣法生滅位皆無障住故彼作用隨無障位一切無遮今應思擇俱有相應及所緣緣若法生已方興作用何須立此二因一緣若執因緣要有作用方許立為因緣性者則未來世應無因緣然宗所許不應為難若尔古何說有作用若離如是二因

一緣正減位中所引諸法應元作用取境功能若作用無亦名緣者諸阿羅漢寂後心等亦應可立等無間緣此責非理前已辯故說所緣緣非要由有作用方立何相關涉而將例彼等無間緣彼緣要由開避牽引故唯現在正可安立於未來世定無彼緣於現在時曾有作用故雖過去亦可安立其所緣緣非唯現在但有體性皆可成緣不必要由作用而立唯於少分少分成緣得作用名非於一切云何知有體方得成緣所緣體若無覺不生故有餘師說立因緣亦有別義非要能起雖無生用而亦成因如自相續見定因果於他相續理亦非無如契經說二因二緣生於正見此亦應念能生不生俱成因性俱有諸法和合能牽異聚一果名為作用以於如是和合聚中隨關一法餘皆無用故俱有法更不為因如俱有因相應亦亦展轉有力能取所緣故非能生方成因性若念何緣先作是說法生所賴故說名因非可離因法有生義故作是

說非謂一切能生果者方得名因因義尚然緣亦應念故法生已作用非無辯諸緣已應言何法由幾緣生頌曰心心所由四二定但由三餘由二緣生非天次第故論曰此中由言為顯故義謂心心所四緣故生其所緣緣除生心等無別有用謂六識身及相應法隨其所應以色等五及一切法為所緣緣心等因緣具五因性前生自類開避引發是謂心等等無間緣此增上緣即一切法各除自性隨其所應豈不一緣二因作用非於彼法生時即有如是心等四緣故生如何因緣具五因性雖法減位作用方成而法生時非無功力離此彼法必不生故以心心所必仗所緣及託二因方得生故若法與彼法為所緣或因無暫時非本論說故二無心定三緣故生除所緣緣非能緣故此因緣者但有二因一俱有因謂二定上生等諸相二同類因謂前已生自地善法等無間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說

豈不無想亦三緣生是心心所等無間故亦應說為心等無間但非心等加行引生故於此中廢而不說或此無想但聲所顯非如二定相對立故二定何緣是心等無間而不說是心等無間緣由心等力所引生故如心心所生必繫屬前心滅故非如色法可與餘心俱時轉故非如得等可有雜亂俱現前故非如生等是餘伴故然心方便加行引生故可說為心等無間與心等起定相違害故非心等等無間緣又為此緣理相違故謂修行者默思現行心心所法入無心定若無心定復為此緣引心心所則修行者應於此定無樂起心為離現行心心所法入無心定此復引生心心所法不應道理亦有至教證無心定由心心所加行引生如說超過一切非想非非想處想受滅身作證具足住故知二定是心心所加行引生由心差別現前證故無有至教證無心定能為此緣引心心所故非心等等無間緣二定剎那前望於後何緣不

立等無間緣諸念皆由前心等引不能引後如前已說又取後念應無果故出心為果斯有何失豈不已說此非心等等無間緣如何可言取後念定出心為果又出定心依前心等加行起故不可說作取後剎那定所引果入定心等望出定心非無間滅出心望彼如何可說等無間耶无等无間緣於中為隔故無間等無間義各有差別前心等力引後法生後法名為前等無間剎那無隔立無間名是故二言其義各別故作是說若法與心為等無間彼法亦是心無間耶應作四句第一句者謂無心定出心心所及第二等諸定剎那第二句者謂初所起諸定剎那及有心位諸心心所生住異滅第三句者謂初所起諸定剎那及有心位心心所法第四句者謂第二等諸定剎那及無心定出心心所生住異滅若法與心為等無間與无心定為無間耶應作四句謂前第三第四句為今第一第二句即前第一第二句為今第三第四句餘不

相應及諸色法皆因增上二緣所生復云何知世間諸法唯如上說因緣所生非自在天我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等一因生者則應一切俱時而生非次第起因現有故何法為障今不俱生現見諸法次第而起故知非但一因所生若執世間隨自在欲前後差別故非頻起是則應許非一因生亦許欲為法生因故此欲前後生滅差別理亦不成因無異故非因無異果有差別要待異因果方別故或差別欲應許頻生所因前後無差別故是則諸法亦應頻生誰能為障今不頻起若自在欲更待餘因前後次第差別生者應所因法更待餘因則所待因應无邊際因無邊故無始義成不越釋門因緣正理徒異名說自在為因又無用故不應妄執世間諸法自在為因非自在天作大功力生世間法少有所用故不應謂自在為因若為發生自歡喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方便不發是則彼喜餘方便生自在於

斯應非自在於喜既余餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜亦應非餘方便所起或生苦具逼害有情為發自喜咄哉何用事斯暴惡自在天為又信世間唯從自在一因所起則撥世間現見善惡諸士用果若言自在待餘因緣助發功能方成因者但是朋勸自在天言離所餘因緣不見別用故時地水等種種因緣於芽等生現有功力芽等隨彼成有無故於芽等生除彼功力不見別用故不應計世間法起自在為因自在既然我勝性等亦應准此如應思擇故无有法唯一因生但從如前所說種種因緣所起其理極成既言色法因及增上二緣所生大種所造摠名為色於中云何大種所造自他相望牙為因緣頌曰大為大二因為所造五種造為造三種為大唯一因論曰初言大為大二因者是諸大種更互相望但為俱有同類因義俱起

前生為因別故謂隨闌一餘不生故更于相望有俱有因性類雖別而同一事更相順故有同類因大於所造能為五因何等為五謂生依立持養別故雖同時生而隨轉故如芽起影燈焰發明大於所造得成因義如是五因但是能作因之差別大望所造為餘五因理不成故且諸大種望所造色非俱有因非一果故豈不大種與生等相非同得一所造色果非不相望為俱有因雖非同得一所造果而更有餘同一果義大與所造必無一果故例生等理定不齊又諸大種與生等相設于相望不同一果而于為果故得成俱有因大與所造無如是義豈不心與心之隨相非于為果而心與相為俱有因大與所造亦應如是故非因此例非等心與隨相雖復相望非于為果而彼隨相于為果法定有與心于為果義又心隨相與心一果故心與彼為俱有因大與所造無如是事故大於彼非俱有因又所造色有善不善大種一向無記性

攝非如是相成俱有因若亦大種望無記造色應成俱有因不亦所造善不善無記同一種類故同一類色少分以大種為因少分非大種為因無如是理如一類法少分與心相應少分非心相應無如是義又許大種在過去世所造之色通去來今非俱有因有如是理又成就別故無此因謂有成就諸所造色非四大種或有成就造大種非所造色非俱有因有如是相故大與造非俱有因非相應因不相應故亦非通行及異熟因大種無覆无記性故非同類因俱時起故設後起者非同類故雖有無記同而種類異故如心受等種類雖別而于相望為同類因大與所造亦應亦者理亦不然受等與心種類雖別而同一果故得為因由此應知說緣道理又本論中亦有文證大望造色無五種因如說有色處非無記為因亦非無記謂善色處若諸大種望所造色於五因內隨作一因則此句義應不成立若亦應與經論相違如契經

言因四大種施設色蓋本論亦言大種所造因增上等俱不相違據生因等說此言故大與所造為生因者從彼起故如母生子為依因者隨彼轉故如目依王為立因者能任持故如地持物為持因者由彼力持令不斷故如食持命為養因者能增長故猶如樹根水所波潤如是則顯大與所造為起變持住長因性或生因者一切大種生所造色非離諸大種有造色生故造色生已同類相續不斷位中火為依因能令乾燥不爛壞故水為立因能為浸潤令不散故地為持因能任持彼令不墜故風為養因能引發彼令增長故如是大種雖與所造無俱有等五種因義而有生等五種別因故與經論無相違失此中上座妄作是言生等五因非聖教說彼謂聖教曾無此名未審彼宗何名聖教為鳩摩羅設摩文頌為扇帙略所造論門且佛教中有此名想如契經說愛生士夫愛生自體又契經說依戒住戒名色依識識依名色頌依文士

阿毘達磨順正理論卷第十下 第六張 論

又契經說四食建立攝益求生已生有情又契經說水持地等又契經言聽聞正法能令如理作意圓滿乃至廣說汝等由信棄捨家法趣於非家信所長養制睡眠力乃至廣說唯汝所執舊隨界因諸聖教中都無說處諸所造色自于相望但有二因所謂俱有同類異熟據所造類容有三因非一切有俱有因者謂隨心轉身語二業七支相望展轉為因同類因者一切前生於後同類異熟因者謂諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼根等果所造於大但為一因謂異熟因身語二業能招異熟大種果故已辯諸法亦所緣生當隨宗委辯等無間緣義前雖摠說諸心已生除寂後為等無間緣未決定說何心無間有幾心生復從幾心有何心起今當定說心有多種如何依彼可定說耶且略說心有十二種云何十二頌曰

欲界有四心 善惡覆無覆 色無色陰惡 无漏有二心

阿毘達磨順正理論卷第十下 第七張 論

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各有三心謂除不善餘如上說如是十種說有漏心若無漏心唯有二種謂學無學合成十二此十二心于相生者頌曰

欲界善生九 此復從八生 染從十生四 餘從五生七 色善生十一 此復從九生 有覆從八生 此復從六 無覆從三生 此復從六生 無色善生九 此復從六生 有覆從七 無覆如色 辯學從四生五 餘從五生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四色界二心於入定時及續生位如其次第生善染心生何善心復何地攝此於初位生加行心若於後時生離欲得隨順住故無容起彼生得善心生在此間不能令彼起現前故有說彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮有說亦在靜慮中間尊者妙音作如是說乃至亦在第二靜慮如起定時隔地而起有作是說非等引心無力能牽隔地心起是故彼說理定不然及

阿毘達磨順正理論卷第十下 第八張 論

無色一於續生位欲善無間生彼染心并學無學隨順住故欲善無間必定不生色無色纏元覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生無色界善以彼於此四遠遠故一所以遠二行相遠三所緣遠四對治遠即此復從八無間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起被初靜慮染定惛時從彼染心生於欲善求依下善為防退故及學無學謂出觀時染謂不善有覆無記二各從十無間而生謂自界四色無色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必無无漏生染汗心故此非從學無學起即此無間能生四心謂自界四餘無生理必無下地染心無間能生上地及無漏心餘謂欲纏無覆元記此心從五无間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此無間能生七心謂自界四及色界二善與染汗於入定時欲界化心還生彼善於續生位欲界無覆生彼染心并無色一於續生位此無覆心能生彼染如是已辯欲界四

心無間從生能生決定色界善心無
聞生十一謂除無色無覆無記心異
熟生心屬自界故即此復從九無間
起謂除欲界二染汙心及除無色無
覆無記有覆從八無間而生除欲二
染及學無學即此無間能生六心謂
自界三欲善不善有覆無記無覆從
三無間而起謂唯自界餘無生理即
此無間能生六心謂自界三欲無色
染已辯色界三心相生無色界善無
間生九謂除欲善欲色無覆即此從
六無間而生謂自界三及色界善并
學無學有覆無間能生七心謂自界
三及色界善欲色界染即此亦從七
無間起謂除欲色染及學無學心無
覆如色說從三無間生謂自界三餘
皆非理即此無間能生六心謂自界
三及欲色染已辯無色三心相生學
心從四無間而起謂即學心及三界
善即此無間能生五心謂前四心及
無學一非三界染手相違故非諸無
覆不明利故餘謂元學從五無間生謂
三界善及學無學二即此元間能生

四心謂三界善及元學一不生學心
彼非果故非染無覆如前說故說
十二心下相生已云何分此為二十
心頌曰
十二為二十謂三界善心分加行生得
欲无覆分四異熟威儀路工巧處通果
色界除工巧餘數如前說
論曰三界善心各分二種謂加行得
生得別故欲界無覆分為四心一異
熟生二威儀路三工巧處四通果心
色無覆心分為三種除工巧處上界
都無造作種種工巧事故無色界無
行等事故無威儀路无攝受支三摩
地故亦无通果有謂無色不緣色等
為境界故彼界無有威儀路等二無
記心彼即應許空無邊處近分定有
威儀路等若謂彼定此無容有故無
過者前即非因雖緣色等為境界者
彼亦許此無容有故依如是理欲界
有八色界有六無色有四學無學心
合為二十如是二十下相生者且說
欲界八種心中加行善心無間生十
謂自界七除通果心自類淨定無間

生故及色界一加行善心并學无學
即此復從八無間起謂自界四二善
二染及色界二加行有覆并學無學
生得善心无間生九謂自界七除通
果心及色無色有覆無記即此復從
十一心起謂自界七除通果心及色
界二加行有覆并學无學二染汙心
無間生七謂自界七除通果心即此
復從十四心起謂自界七除通果心
及色界四除加行善與通果心并無
色三除加行善異熟威儀無間生八
謂自界六除加行善與通果心及色
無色有覆無記即此復從七無間起
謂自界七除通果心工巧處心無間
生六謂自界六除加行善與通果心
即此復從七無間起除通果心從通
果心無間生二謂自界一即通果心及
色界一即加行善即此亦從二無間
起謂即前說自色二心說欲界心下
相生已次說色界六種心中從加行
善心無間生十二謂自界六及欲界
三加行生得與通果心并無色一加
行善心學無學心即此復從十無間

阿毘達磨俱舍論卷第十 第三十三 辨 變
 起謂自界四除威儀路與異熟生及
 欲界二加行通果并無色二加行有
 覆學無學心生得善心無間生八謂
 自界五除通果心及欲界二不善有
 覆并色界一有覆無記即此無記無
 間生九謂自界五除通果心及欲界
 四二善二染即此復從十一心起謂
 自界五除通果心及欲界三即生得
 善威儀異熟并無色三除加行善異
 熟威儀無間生七謂自界四除加行
 善與通果心及欲界二不善有覆并
 無色一有覆無記即此復從五無間
 起謂自界五除通果心從通果心無
 間生二謂自界二加行通果即此亦
 從二無間起謂即前說自界二心說
 色界心于相生已次說無色四種心
 中加行善心無間生七謂自界四及
 色界一加行善心并學無學即此復
 從六無間起謂自界三唯除異熟及
 色界一加行善心并學無學生得善
 心無間生七謂自界四及色界一有
 覆無記并欲界二不善有覆即此復
 從四無間起謂自界四有覆無記無

阿毘達磨俱舍論卷第十 第三十三 辨 變
 間生八謂自界四及色界二加行有
 覆并欲界二不善有覆即此復從十
 無間起謂自界四及色界三生得異
 熟與威儀路并欲界三名如色說異
 熟生心無間生六謂自界三除加行
 善及色界一有覆無記并欲界二不
 善有覆即此復從四無間起謂自界
 四說無色心于相生已次說無漏二
 種心中從有學心無間生六謂通三
 界加行善心及欲生得并學無學即
 此復從四無間起謂三加行及有學
 心從無學心無間生五謂前有學所
 生六中除有學一即此復從五無間
 起謂三加行及學無學復有何緣加
 行無間能生異熟工巧威儀非彼無
 間生加行善且異熟生由先業力所
 引發故勢力贏劣非作功用所引發
 故不能引起加行善心故彼不能生
 加行善心不由功用轉故加行無
 間生彼無違工巧威儀勢力贏劣樂
 作功用引發工巧及威儀故不能引
 起加行善心出心不由功用轉故加
 行無間生彼無違若亦染心不應无

阿毘達磨俱舍論卷第十 第三十三 辨 變
 間生加行善染著境界違背善故勢
 力劣故無其過失厭倦煩惱數現
 前作是思惟設何方便令無義聚止
 息不行便如實知起過失境能生功
 德脫我當起煩惱現前尋復覺知起
 善防護由斯願力能起加行無始時
 來數習染故勢力不劣故染無間生
 加行善欲界生得行相明利非勝功
 用之所引發以明利故可有從彼學
 無學心色界加行無間而起非勝功
 用所引發故不能從此引生彼心色
 無色界生得善心不明利故非勝功
 用所引發故非學無學他界加行無
 間而起亦非從此引生彼心又欲生
 得以明利故可從色染無間而生能
 為防護色界生得不明利故非無色
 染無間而起作意有三謂自共相勝
 解作意有差別故云何名為自相作
 意謂觀諸色變礙為相乃至觀識了
 別為相如是等觀相應作意云何名
 為共相作意謂十六行相應作意云
 何名為勝解作意謂不淨觀及四無
 量有色解脫勝處遍處如是等觀相

應作意如是三種作意無間聖道現前聖道無間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說唯從共相作意無間聖道現前聖道無間方能具起三種作意若亦何故契經中言不淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此無間聖道現前依此展轉密意而說故無有過有餘復言唯從共相作意無間聖道現前聖道無間亦唯能起共相作意此言有失所以者何依未至等三地證入正性離生聖道無間可生欲界共相作意以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道無間起何作意非起欲界共相作意以極遠故又於彼地無容有故以非彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故彼今應說此聖道後起何共相作意現前豈不繫屬順決擇分亦修彼類共相作意如

觀諸行皆是無常觀一切法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引彼現前此救非理繫屬加行所修作意非得果後可引現前是彼類故前說聖道無間通三作意現前於理為善若依未至定得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是欲界依無所有處得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得无思所成舉心思時即入定故無色唯有二種作意一修所成二生所得欲界聞思作意無間聖道現前聖道無間具起三種作意現前以諸聖道起必繫屬加行道故非生得善作意無間聖道現前色界聞修作意無間聖道現前聖道無間亦唯起彼二種作意無色唯修作意無間聖道現起聖道無間亦唯起修不起生得若生第二靜慮以上起初靜慮三識身時諸有未離自地染者彼從自地

善染無記作意無間二識現前三識无間還生自地三種作意諸有已離自地染者除染作意唯善無記作意無間三識現前三識無間亦唯起此二種作意於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰
三界染心中得六六二種 色善三學四餘皆自可得
論曰欲色染心正現前位十二心內各得六心無色染心正現前位十二心內唯得二心為一剎那應言不介且起欲界染汙心時或界退還或續善本或退勝德於此三位隨容有數摠得六心界退還時除自無覆定得自界善等三心色界染心亦容可得續善本位得自善心以疑心中續善根故退勝德位三界染心及有學心皆容可得若起色界染汙心時或界退還或退勝德隨容有數亦得六心界退還時得自三種及得欲界无覆无記謂通果心退勝德位色無色界二染汙心及有學心皆容可得若起无色染汙心時頗得二心謂學自染

阿毘達磨論疏卷第三十 第三十張 滿
 此中唯有退勝德位色界善心正現前位十二心內容得三心謂自善心及欲色界無覆無記由外進故有說根本靜慮起時頗得三心即如前說若汎說得此義非無然於介時唯得後二以前一種先已得故若不介者此位學心亦容可得應言得四者有學心正現前位十二心內容得四心謂有學心及欲色界無覆無記并無色善若初證入正性離生介時學心即名為得若以聖道離欲界染寂後所起解脫道時得欲色界無覆無記若以聖道離色界染得無色善此中離言非究竟離以於色染未全離時無色善心已可得故有說全離色界染時得无色界根本地善若介應說亦得學心離欲染時亦得色善是則應說學心得五餘謂前說染等心餘謂三界三無覆無記欲無色善及无學心不說彼心正現前位得心差別應知彼心正現前位唯自可得色無覆心正現前位都無所得前已得故不應說言皆自可得豈不無學心

阿毘達磨論疏卷第三十 第三十張 滿
 正起時亦容得四謂三界善初盡智時未來修故非先已得有未來修如何可言此唯自得又無色善正現起時亦得學心寧唯自得今言得者非先所成如後頌說故無此難若不介者色善得三學心得四亦不應說容得餘故此義應思有餘但言心有十一以學無學同無漏故即約此義摠說頌曰
 慧者說染法 現起時得九 善心中得六 无記唯無記
 欲界染心界退還位除自無覆得自界三色界染心界退還位得自善染欲色無覆无記染心退無學位得自界染及有學心此約界論得心多少非約地辯故得九心無色善心無容得故有餘師說染得十心以無色中退生下地染心起位得自善心雖言得心約界而立如亦可說得無漏心得地善心何緣不說言善心中得六心者謂以正見續善根時得欲界善離欲染時應知頗得欲色無覆初入定時如應別得色無色善初入離生

阿毘達磨論疏卷第三十 第三十張 滿
 位證阿羅漢時得學無學若介何故言得六心如經主難應言得七然學無學同無漏故摠說一心言六無失有餘師釋得盡智時頗得六心謂三界善欲色無覆及無漏心雖約別時亦容得六而據頗得故說此時汎說無違非今頌意為攝前義復說頌曰
 由託生入定 及離染退時 續善位得心 非先所成故

說一切有部順正理論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監美

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四八五頁中一五行首字「士」，**碩**、**普**作「七」。同行「緣緣」，**碩**作「無緣」。
- 一 四八五頁下一五行第一一字「想」**徑**、**清**作「相」。
- 一 四八六頁上六行第六字「三」，**徑**作「二」。
- 一 四八六頁上二二行第七字「過」，**資**作「果」。
- 一 四八六頁中三行第六字「興」，諸本（不含**石**，下同）作「與」。
- 一 四八六頁中一六行第六字「未」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「未」。
- 一 四八七頁上一八行「一果名為」，**資**作「中隨闕一」。
- 一 四八七頁中二〇行第一一字「二」**南**作「一」。
- 一 四八八頁上一五行「剎那」，諸本

- 作「剎那等」。
- 一 四八九頁上五行第一二字「芽」，諸本作「**乐**」。
- 一 四八九頁上一四行「**乐**相」，**徑**、**清**作「牙相」。
- 一 四八九頁中六行第一一字「許」，諸本作「計」。
- 一 四九〇頁上一四行末字「果」，諸本作「異」。
- 一 四九〇頁中二一行第一一字「超」，諸本作「起」。
- 一 四九〇頁下五行第一三字「行」，**南**作「得」。
- 一 四九一頁上一〇行「三心」，諸本作「二心」。
- 一 四九一頁上一六行第三字「色」，諸本作「是」。同行第一〇字「謂」，諸本作「除」。
- 一 四九一頁中二行末字「說」，諸本作「已說」。
- 一 四九一頁中九行末字「異」，**碩**作「界」。

- 一 四九一頁下三行首字「二」，**碩**作「一」。次頁中一行第一一字，**碩**、**南**、**徑**、**清**同。
- 一 四九二頁上五行「即此」，諸本作「即此復從五無間起謂自界五除通果心有覆」。
- 一 四九二頁上一五行第一二字及次頁下一行第九字「二」，諸本作「三」。
- 一 四九二頁中二一行首字「作」，諸本作「行」。
- 一 四九二頁下二行第五字「甚」，諸本作「斯」。
- 一 四九三頁上一二行第五字「失」，**徑**、**清**作「夫」。
- 一 四九三頁中二一行第七字「亦」，**徑**、**清**作「空」。
- 一 四九三頁下一五行「三心」，諸本作「三心理亦應言得自無覆以本論說成不善心欲無覆心定成就故」。
- 一 四九四頁上三行第一二字「故」，諸本作「故理實不得欲無覆心以

於先時定成就故。

一 四九四頁上六行「二以前一種先已得」，諸本作「一以前二種先成就」。

一 四九四頁上一二行第八字「得」，諸本無。

一 四九四頁上一三行首字「記」，諸本作「記理亦不得欲無覆心義如先辯」。

一 四九四頁上一二行末字「色」，諸本作「欲色」。

一 四九四頁中七行第一〇字「但」，諸本作「亦」。

一 四九四頁中八行首字「一」，諸本作「二」。

一 四九四頁中一〇行第五字「法」，諸本作「心」。

一 四九四頁中一三行第二字「三」，諸本作「三理亦應說得自無覆」。

一 四九四頁中一四行第六字「記」，資、積、普、南、徑、清作「色」。

一 四九四頁中二〇行「不說」，諸本

作「不說若兼說得地豈唯十二心」

一 四九四頁中二一行第二字「者」，諸本作「者謂於永離欲界染時應知頓得欲色無覆理不應得欲無覆心初入定時如應別得色無色善初入離生證阿羅漢時得學無學理亦應得欲界善心」。

一 四九四頁中二一行「善根」至頁下第二行「應言」五十九字，諸本作「諸善本雖加欲善除無覆心經主不應難令」。

一 四九四頁下五行第九字「漏」，諸本作「學」。

阿毗達磨順正理論卷第二十一

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

逐

辯緣起品第三之一

已依三界辯得心等今應思擇三界是何各於其中處別有幾頌曰

地獄傍生鬼人及六欲天名欲界二十由地獄洲異此上十七處名色界於中三靜慮各三第四靜慮八無色界九處由生有四種依同分及命令心等相續論曰那落迦等下四趣全及天一分眷屬中有并器世間摠名欲界天一分者謂六欲天一四大王眾天二十三三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界地獄趣等并器世間摠有十處地獄洲異分為二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八无間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十

二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界徒自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝已說欲界并處不同此欲界上處有十七謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器及有情摠名色界第一靜慮處有三者一梵眾天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一無繫天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天廣善所生故名爲梵此梵即大故名大梵由彼獲得中間定故取初生故取後發故威德等勝故名爲大大梵所有所化所領故名梵眾於大梵前行列侍衛故名梵輔自地天内光明寂小故名少光光明轉勝量難測故名无量光淨光遍照自地處故名極光淨意地受樂說名爲淨於自地中此淨取劣故名少淨此淨轉增量難測故名

阿毗達磨順正理論卷第五 第三張 逐字字
 無量淨此淨周普故名遍淨意顯更無樂能過此以下空中天所居地如雲密合故說名雲此上諸天更無雲地在無雲首故說無雲更有異生勝福方所可往生故說名福生居在方所異生果中此取殊勝故名廣果離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名淨淨身所止故名淨居或住於此窮生死邊如還債盡故名為淨淨者所住故名淨居或此天中無異生雜純聖所止故名淨居繫謂繫雜或謂繫廣無繫雜中此取初故繫廣天中此取劣故說名無繫或名無求不求趣入無色界故已善伏除雜脩靜慮上中品障意樂調柔離諸熱惱故名無熱或令下生煩惱名熱此初離遠得無熱名或復熱者熾盛為義謂上品脩靜慮及果此猶未證故名無熱已得上品雜脩靜慮果德易彰故名善見雜脩定障餘品至微見極清澈故名善見更無有礙於有有中能過於此名色究竟或此已到眾苦所依身取後邊名色究竟有言色者是積集

阿毗達磨順正理論卷第五 第四張 逐字字
 色至彼後邊名色究竟此十七處謂器世間并諸有情摠名色界有餘別說十七處名初靜慮中摠立二處第四靜慮別說無想彼師應言處有十八以彼大梵望梵輔天壽量身量無尋受等皆有別故豈不無想望廣果天唯異生等有差別故前亦應言處有十八此難非理無想天生即廣果天繫業果故若介大梵所受生身亦梵輔天繫業果故不應別說為一天處即梵輔天上品繫業招大梵果此業望彼少有差別故招壽等亦少不同若大梵天望彼梵輔壽量等別合為一處則少光等壽等雖殊應合一處成大過失此例不然大梵一故要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天高下雖殊然地無別少光天等與此相違故彼不應引之為例上生色界立十八天故作是言修諸靜慮各有三品謂上中下隨三品因生三天處第一靜慮大梵天王自類相望得有同分與

阿毗達磨順正理論卷第五 第五張 逐字字
 梵輔處勝劣有殊如聚落邊阿練若處雖相隣近而處不同無想有情於第四定為第四處與廣果天有差別故處成十八此亦不然初靜慮地處應四故無想有情應離廣果不別立故若謂隨修三品靜慮諸靜慮地處各三者則大梵王壽等勝故應異初定上中下因別用中間勝定業感故應大梵異初定三別業所招成第四處或應大梵無別有因無想有情與彼廣果壽量身量等無差別故應無異因處非第四故立十八理必不成又若必然應色究竟壽量身量三十二十或六十四然俱不許是故不可約修靜慮三品不同立處有別因雖有四處但立三因但有三處立四故又初靜慮處若有三應大梵王望梵輔處高廣迥隔如上下天亦應倍增壽量身量是則一切建立不成然梵眾天壽量半初身量亦有半踰繕那至大梵天量皆一半若立大梵處為第三應壽與身量增至二是則以上皆應倍增諸所建立皆不成就是故迦

濕弥羅國諸大論師咸說大梵王所居即梵輔處由茲色界處唯十六如是所說善順契經七識住中唯舉邊故如極光淨及遍淨天若謂不然契經應說如大梵處非梵衆天無想有情望廣果處壽等無異如何別立彼復說言第一靜慮非無壽等建立差別以彼三天半半增故若尔大梵應亦倍增是則上天建立皆壞无斯過失許少光天望大梵天亦半增故此唯妄執未見色天別處極成有半增故又壞正理所以者何既許依修三品靜慮得三品果建立三天何理中天倍增於下然其上處半勝於中故彼所言唯憑妄執是故建立色界諸天唯我國師所說無乱已說色界并處不同無色界中都无有處以無色法無有方所過去未來無表無色不住方所理决然故但異熟生勝劣差別說有四種一空无边處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復云何知彼

無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼殞生欲色時即是於處中有起故雖由生故四種不同而無上下方處差別四種何緣次第如是由漸離欲漸得定故或即由生次第如是隨生因力果少多故如有色界一切有情要依色身心等相續於無色界受生有情以何為依心中都無有我心心所法在欲色中依託色身可相續轉於無色界既無色身心等應無相續轉義故今於此可復生疑當知彼依同分及命心等相續非我為依及聲攝餘不相應行謂得非得及與生等非於此中顯同分等實有自體前已成故但顯彼用謂能為緣緣謂為依令心等續眼等四識一皆用無間滅意及自色根為其所依及為依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但為依性身識即用意及身根為其所依及為依性但以身根所依大種同分命根得等生等為其依性非為所

依意識但以無間滅意為其所依及為依性身根及大同分命根得等生等但為依性如是欲色有情心等依色同分命等相續無色有情以無色故但依同分及命根等心等相續非無有依依與所依二相何別今詳宗趣二相別者要由彼有此方得生無則不生是為依相定有彼相及隨變者是謂為依及所依相豈不雖有色同分等而或有時心等不續如何說彼為心等依此責不然以有別法能違心等令不續故心等續位必有彼依故彼得為心等依相現見心等於死身內畢竟不生於生身中心心所法決定當起故彼色等依相極成由此故知色聲香等於心心所不能為依以外事中有色聲等然心心所曾不轉故前所依相應非遍有非諸心等皆隨所依而轉變故心等不隨無間滅意定有轉變如何可說彼為所依心等定隨意根轉變夫隨變者謂令改易無間滅意於正滅時令後心等入正生位意根已滅心等已生如

阿毘達磨順正理論卷第三 第十張 迷字

是即成後隨前變非同分等為心等
依如眼等根無間滅意故所依相與
依相別遍諸所依無相盪過如是欲
色諸有情心四蘊俱生咸為依性唯
一色蘊得為所依意識所依亦應兼
色隨色變故現見大種酒等惱時心
便改易無容意識色為所依夫成所
依定能生變意識非定隨大變生設
大種無此亦有故由是大種望於意
識唯可成依非所依性是故六識欲
色界中用四蘊為俱生依性無色意
識無復色依彼俱生依但通三蘊若
尔何故但言無色心等依於同分及
命此說定同無乱依故謂心心所雖
亦為依而非定同不自依故亦非無
乱在此地生乱起自他心心所故同
分及命心等同依又此地生唯此地
故依此設起不同地心由此還令自
地心起唯依此二名此地生牽引業
生無間斷故由斯說是同不乱依心
等不然故略不說若無此二餘地四
蘊現在前時尔時有情應名餘地非
此地攝自地先業所牽引果不相續

阿毘達磨順正理論卷第三 第十張 迷字

故然不應許是故當知如欲色界身
同分命為心等依雖或有時異地心
起而依身等於此生中後定當牽自
地心起如是無色雖無有身心等定
依同分及命故頌偏說同分命根此
是牽引業異熟故是餘異熟相續住
因譬如樹根莖等依住現見諸樹葉
枝莖等雖同種生而依根住是故不
應謂眼根等唯依業住無別有依由
斯已釋生無色界業生心等須別依
因故本論中不作是說心轉即用相
應為依即由此因得非得等及聲摠
顯不說別名謂彼非唯業所生故設
業生者非恒續故如何彼法為心等
依謂彼若無自地心等必不生故猶
如身等或由彼是無乱因故非生上
地成就下善又無成異地異生性等
故彼為依性其理極成有餘師言如
坑塹等雖無風等燈焰不生彼法若
無心等不起故知心等用彼為依或
有門人作是徵詰不相應行應如色
身亦能為依生意識等故但為說不
相應行為心等依非無色界俱生四

阿毘達磨順正理論卷第三 第十張 迷字

蘊無相依義然於此中心與受等為
所依性非彼受等為心所依非所隨
故要心摠了境界相時受等方能取
差別相故彼隨心非心隨彼然心心
所名亦相依于隨轉者同一果故何
緣不說欲色界中此二為依心等相
續而但說彼依於色身欲色界中身
同分等雖恒相續皆能為依而身處
顯是故偏說或為成立同分命根離
身別有故作是說非於無色或餘地
中業生心等恒現前故或顯同分及
命根等亦依身轉故作是說雖彼與
身不相依止而身勝故偏說為依豈
不命根為身依性亦是殊勝命根若
無身根等法皆不轉故雖無命根彼
皆不轉而身多遇灾橫等緣命等隨
身亦有損益故身與彼為依義勝即
由此義對法諸師說無色中以無身
故同分命等更不相依經主此中假
為實主課增正義作是難言若亦有
色有情心等何不但依此二相續謂
對法者作是釋言有色界生此二劣
故無色此二因何故強彼界二從勝

定生故由彼等至能伏色想若介於
彼心等相續但依勝定何用別依又
今應說如有色界受生有情同分命
根依色而轉無色此二以何為依此
二更于相依而轉有色此二何不
依有色界生此二劣故無色此二因
何故強彼界二從勝定生故前說彼
定能伏色想是則還同心相續難或
心心所唯于相依經主定於阿毗達
磨無所承稟課述此言或由自心憎
厭對法矯作是說惑乱正宗誰有妙
通諸法相者當作如是酬前所問彼
立自宗言無色界心等相續無別有
依謂若有因未離色愛引起心等所
引心等與色俱生依色而轉若因於
色已得離愛厭背色故所引心等非
色俱生不依色轉此亦非理若引因
力令彼心等相續轉者善與深心現
在前位心等相續應无所依又如
情在欲色界引因力故心等相續與
色俱生依色而轉如是有情在無色
界引因力故心等相續與眾同分命
根俱生不依於色唯依同分命根而

轉既許欲色有情心等不依色身定
無轉義何因無色有情心等都无所
依而有轉義又彼現許欲色界中心
等相續雖一業果而必依餘心等方
轉於無色界何不許然又不應說唯
有於色未離愛因所引心等依色而
轉現有於色已離愛因所引心等與
色俱生依色而轉生欲色界色愛已
除無色界心現在前故彼雖無色心
現在前而彼有情不名無色未離色
愛因果為依此無色心相續轉故下
界現起無色界心既別有依上亦應
介又生無色起餘地心或起无漏若
無自地少法為依心相續者當言此
是何地有情如是推徵前已數辯是
故經主所見非妙上坐此中言無色
界心與心所更于相依如二蘆束相
依而住或如下界名色相依應詰彼
言如欲色界雖名四蘊更于相依而
許彼名別依色轉如是無色心所與
心雖相依止然復應許別有所依得
相續住是故違背對法正理必無有
能證義真實如本論說云何欲界謂

有諸法欲貪隨增色無色界亦復如
是為顯諸法三界現行非皆彼繫故
作是說豈不諸法非異界地煩惱隨
增應舉一切自界煩惱隨增顯別理
實應然但說多分隨眠顯別以諸有
情多分現起貪隨眠故言欲貪者謂
欲界貪色無色貪亦復如是略說段
食淫所引貪可立欲名如經頌說
世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪
妙境如本住世間 智者於中已除欲
為顯貪欲名異體同故說此頌欲所
屬界說名欲界色所屬界說名色界
略去中言故作是說如胡樹飲如金
剛環於彼界中色非有故名無色
所言色者變尋義或示現義彼體非
色立無色名非彼但用色无為體無
色所屬界說名無色界略去中言喻
如前說又欲之界名為欲界由此界
能任持欲故色无色界應知亦然若
界有色而無定者是名欲界若界有
色亦有定者是名色界若界無色而
有定者是無色界或界有色有欲境
者是名欲界若界有色無欲境者是

以是等順正理論卷第五 第六段 五字

名色界若界俱無是無色界或界雖有五蘊異熟而無五蘊為異熟因同得一果是名欲界若界俱有是名色界若界俱無是无色界或界多分具一切色是名欲界若界一切於色闕減是名色界若界一切色法皆無是无色界或界有色亦有多趣是名欲界若界有色而無多趣是名色界若界無色亦無多趣是无色界如是等別有無量種三界為一為復有多三界無邊如虛空量故雖有始起有情無量無邊佛出於世一一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言去何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下澍如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟如是展轉世界無邊若有離一三界貪時諸三界貪無不滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往

以是等順正理論卷第五 第六段 五字

至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦亦勿有於境太過失故已說三界趣復云何何處幾種頌曰
於中地獄等 自名說五趣 唯無覆无記 有情非中有
論曰於三界中隨其所應說有五趣如自名顯謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分為顯有界非趣所攝故三界中說有五趣善捺無記有情無情及中有等皆是界性趣體唯攝無覆无記及與有情而非中有言趣體唯攝无覆无記者唯異熟生為趣體故由此已釋趣唯有情無情中无異熟生故中有非趣後當廣辯趣體唯攝无覆无記有何聖教能定證知謂七有經且可為證經說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有此中業有是五趣因簡趣異因是故別說此經為顯趣體唯攝無覆无記故簡異因然經主言非別說故定非彼攝如五濁中煩惱與見別說為濁非別說故彼見定非煩惱

以是等順正理論卷第五 第七段 五字

所攝如是業有雖亦是趣為顯趣因所以別說故有說趣體兼善捺彼言非理無處說故有處說見亦是煩惱雖有所因別說為濁而准餘說知即煩惱曾無有處說諸趣因業即趣體可為誠證雖有所因別說為有而准彼說知業是趣如何定知業是趣體有所因故有中別說而非業有體非是趣為顯趣因說為業有故所引喻於證无能又彼所言有太過失應執中有亦趣攝故然彼釋言由與趣義不相應故二趣中間故名中有此若趣攝應非中有如是所釋後更研尋且五濁經於證無力曾无處說業是趣故既許中有由與趣義不相應故非是趣體業亦應然亦與趣義不相應故定非趣體業若趣體趣應相雜於一趣身中有多趣業故若趣因業即是趣者人有地獄業或現前彼應是人亦是地獄亦不應說地獄趣體雖現在前而非地獄如是則有太過失故謂異熟果正現在前應非地獄無差別故然契經說異熟起已名那

落迦故業非趣又業是趣與理相違猶如中有是趣因故趣謂所往中有不應是所往處由此能往正所生處故非趣攝如是業有既許趣因非所趣處亦非趣攝是故應知趣體唯攝無覆無記其理極成唯異熟生是諸趣體何緣證知契經說故經說舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那色等五蘊無別地獄異熟起已名那落迦故知趣體唯是異熟雖彼釋言為遮實有能往諸趣補特伽羅故作是說除五蘊法彼那落迦都不可得非遮餘蘊故作是言然是自心虛妄計度經說異熟五蘊起已方得名為那落迦故又言除此異熟蘊法彼那落迦不可得故非蘊法言是捨相說乘前異熟五蘊起故此言亦能兼遮實有能往諸趣補特伽羅許異熟蘊捨遮餘故又彼所言異熟起已名地

獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟此亦隨情妄作斯解其次即有簡別說故謂除次前異熟蘊法彼那落迦都不可得若諸趣體非唯異熟何故要言異熟起已方名地獄非於前位異熟諸蘊先未起時已有地獄能招業有非於今時已名地獄故知地獄唯異熟生非彼地獄能招業有於異熟起未起位中現行成熟少有差別是故趣體唯異熟生非善染等理極成立有餘師說亦通長養彼違契經不可依信言地獄諸漏現在前故者應言地獄煩惱是何而今說為地獄諸漏非地獄等諸趣煩惱如初定等繫地各別然諸趣業定有別故能起煩惱如業而說非趣體唯無覆無記便與品類足論相違彼說五趣一切隨眠所隨增者彼依五部能結生心故作是說趣及人心捨說為趣無相違過辭如村落及村落邊捨名村落中有非趣何緣故知由經論理為定量故且由經者謂七有經別說五趣因方便故言由論者施設

論說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊論說眼界云何謂四大種所造淨色是眼根根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有言由理者趣謂所往中有不然如前已說又彼即於死處生故非所往處故非趣體然有難言若余無色亦應非趣即於死處受生故者彼難非理以諸無色死處即生不往餘處故是趣體中有雖是死處即生然往餘處故非趣體經主復言既今中有名中有故不應名趣二趣中故名中有者此不應理因不成故若許中有非趣極成可作是言二趣中故名為中有中有非趣既不極成如何可言二趣中故名為中有名中有故因義不成設許中有是趣體者順彼受業若未離貪定在死生二有中起故名中有非說彼在二趣中故名為中有然无本有名中有過在中地生死中間容有不起本有者故謂或容有生有無間死有現前非起本有必無容有在中地死有無間生有現前故中有

阿毘達磨俱舍論卷第三 業五 逐字釋
 名不盪餘有雖亦有說欲色界中非
 定一切有中者此後思擇中有義
 中當立定有破彼所說或容彼在異
 類二生中間起故名為中有非在二
 趣中間有故其本有等無如是事又
 經主言此若趣攝非中間故是則不
 應名中有者亦不應理所以者何設
 是趣攝如前所釋成中有故中有非
 趣前說理成經主後言不堪為證此
 中上座作如是言若許中有非趣所
 攝彼即應說離五趣外別有能感中
 有起業此無有失是所許故謂我宗
 中許五趣體唯是無記中有起業唯
 是不善善有漏故由是當知離五趣
 外別有能感中有起業然此中有即
 趣業果謂業能招諸趣果者此即能
 感往趣方便往趣方便即名中有如
 同所許化非化生是一業果如是應
 許趣非趣攝一業所招中般涅槃由
 此成立順定受業已與果故若別業
 果生有等業未與果故應不能起永
 斷餘結聖道現前豈不生結彼已折
 故能起如是聖道現前如契經說應

阿毘達磨俱舍論卷第三 業五 逐字釋
 知如是補特伽羅已斷生結未斷起
 結故不成證如何二結同一地繫而
 前後斷與理無違故應思求彼經意
 趣我今於此審諦思求見彼契經有
 如是意謂依二斷說如是言二斷者
 何一得永對治斷二得永不行斷此
 中初斷謂起結全生結少分於色界
 貪得永離故於無色貪未永離故若
 第二斷唯是生結於欲色界未離貪
 者二時容有起結現行謂住本有發
 滿業時及住中有續中有時異生位
 中造牽引業已能感此應所受生彼
 對治力伏相續故覺了生有深過患
 故住本有中不能現起能發生有圓
 滿業結由此畢竟彼業不生住中有
 中彼無現起聖道障故未至生處便
 斷餘結而般涅槃由彼無容結生有
 故第二生結永不現行先已得彼非
 擇滅故由此諸趣與彼中有是一業
 果其理極成又必應然除在中般
 涅槃者無住中有不至生有而命終
 故若別業果應同所餘別異業果以
 何因故諸受中有必復至生若餘有

阿毘達磨俱舍論卷第三 業五 逐字釋
 情在中有位生有等業亦已與果何
 不同彼中般有情未至生處中有便
 死此例不齊以不還果是中般者一
 切生結皆已斷故與生相違勝對治
 道已現行故順彼受業已與果故不
 至生有便般涅槃諸餘有情住在中
 有生結未斷又無違生勝治道故順
 彼受業雖已與果而必當受生有異
 熟諸業異熟勢猛速故然彼上座覺
 慧衰微於無過中妄興過難言若中
 有非趣所攝彼即應說離五趣外別
 有能感中有起業勝智於中不應收
 採如是捨釋諸趣體已次應別解一
 一趣名那落名入迹名為惡人多造
 惡蹟墜其中由是故名那落迹趣或
 近人故名那落迹造重罪人速墮彼
 故或復迹者是樂異名那者言無落
 是與義無樂相與名那落迹或復落
 迹是救濟義那名不可不可救濟名
 那落迹或復落迹是愛樂義不可愛
 樂名那落迹言傍生者彼趣多分身
 橫住故或彼趣中容有少分傍行者
 故又類多故多愚癡故名曰傍生言

餓鬼者謂餘生中意盜他物習慳貪等又復多是所祀祖宗又多希求以自存濟又多怯劣其形瘦悴身心輕躁故名餓鬼人謂令天緣之起慢我於此類善趣中尊或彼自心多增上慢或多思慮故名為人天謂光明威德熾盛遊戲談論勇悍相凌或復尊高神用自在衆所祈告故名為天有作是言阿素洛者與諸天衆違諍交通言本是天威德殊勝由斯等故天趣所收諦現觀中无堪能故似非人故多諂曲故定非天趣是鬼趣攝與諸天衆相違諍等皆非證因以不定故且相違諍非證天因曾聞有人共羅刹闍又聞羅刹與猕猴鬪曼駄多王破阿素洛如斯等事其類寔多然諸天中蘇陀味勝阿素洛女容貌端嚴由是相侵數與違諍不由同趣故彼非天言乎交通亦不成證現見貴賤亦乎交通諸軌欲人重色非族曾聞大樹緊那羅王有女端嚴名為奪意善財菩薩納以為妻言本是天亦不成證是天帝釋讚妻父言諸讚美

言或實非實重設支故矯讚其父詔愛發言豈足為證又彼本住妙高山頂為天所逼退就下居言本是天亦無有失又彼傲慢自謂是天數與諸天興師相伐釋天為止巧慰令欣應時慶言設虛無過威德殊勝亦非證因曾聞曼駄多王威德勝於天故難陀跋難陀等雖是傍生然其威德自在勝諸天衆故阿素洛唯鬼趣收亦非第六曾不說故然不說為惡趣攝者恐彼於佛起毒惡心因茲長夜受諸劇苦又由訓詞遮彼天攝素洛名天是自在義阿是非義顯彼非天自在減天名阿素洛又素洛者謂極可愛天極可愛得素洛名雖彼亦多受諸快樂由多諂曲非極可愛有說諸趣或體相雜異趣相因而生子故如魚身者鹿子仙人自昔傳聞其類無量一身兩趣故有相雜彼說不然自業趣定而彼生緣有種種故見非情內有有情生豈彼一身情非情攝如菴羅女因樹而生喬答摩宗因日光起故相因有非證雜因傳說化生有

因胎藏既因胎藏何謂化生俗論多虛不應依信或異相託理亦无違鹿子仙人魚身者等由滿業異形相不同其實是人故趣無雜自餘感赴因果不同思擇業中當廣分別說一切有部順正理論卷第二十一

阿毗達磨順正理論卷第二十一
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四九七頁中五行第八字「等」，資作「第」。

一 四九七頁中六行第三字「各」，資、普、南、徑、清作「名」。

一 四九七頁下二行第一二字「若」，資、積、普、南、徑、清作「并」。

一 四九八頁上一六行第三字「令」，資、積、普、南、徑、清作「全」。

一 四九八頁上一〇行首字「見」，資、積、普、南、徑、清作「現」。

一 四九八頁中一行末字「謂」，諸本（不含石，下同）作「諸」。

一 四九八頁中一二行第二字「望」，清作「至」。

一 四九八頁中二〇行第九字「生」，麗作「座」。

一 四九八頁下一〇行第六字「无」，資、積、普、南、徑、清作「天」。

一 四九九頁下七行「生無」，資作「無為」。

一 五〇〇頁中二一行第七字「詰」，資作「請」。

一 五〇〇頁下一行第一二字「受」，資作「愛」。

一 五〇〇頁下一行末字至次行第七字「為所依性非彼受等」，資無。

一 五〇〇頁下一四行第六字「依」，清作「住」。

一 五〇〇頁下一九行第八字「相」，資作「根」。

一 五〇一頁下一五行第四字「者」，資、積、普、南、徑作「者是」。

一 五〇二頁下一九行第一〇字「或」，資、積、普、南、徑、清作「惑」。

一 五〇三頁中九行末字「熟」，諸本作「就」。

一 五〇三頁中一九行第一一字「人」，資、積、普、南、徑、清作「入」。

一 五〇三頁下一〇行第五字「雖」，資、積、普、南、徑、清作「難」。

一 五〇四頁上六行第五字「若」，資、積、普、南、清作「苦」。

一 五〇四頁上七行第九字「理」，積作「是」。

一 五〇四頁下一三行第五字「釋」，資、積、普、南、徑、清作「擇」。

一 五〇四頁下一七行第一〇字「那」，資作「辯」。

一 五〇五頁上一八行第七字「與」，諸本作「興」。

一 五〇五頁上一〇行第七字「耽」，資作「說」。

一 五〇五頁中四行第三字「失」，資、積、普、南、徑、清作「天」。

阿毗達磨順正理論卷第二十二

逐

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之二

於前所說諸界趣中如其次第識住有七其七者何頌曰
 身異及想異 身異同一想 翻此身想一
 并無色下三 故識住有七 餘非有損壞
 論曰謂若略說欲界人天并及下三
 靜慮無色此七生處是識住體若廣
 分別應隨契經有色有情身異想異
 如人一分天是第一識住一分天者
 謂欲界天及初靜慮除初起言有
 色有情者是成就色身義言身異者
 謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由
 身異或有異身故彼有情說名身異
 言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差
 別故彼由想異或有異想或習異想
 以成其性故彼有情說名想異今應
 思擇豈不後有身異言故有色已成
 前有色言應無義用此責非理於無
 色中現見亦有說身言故若謂身後

阿毗達磨順正理論卷第二十二 第三張 逐字

有想異言已證身言唯詮色者亦不
 應理除想已外餘無色中有疑濫故
 或復謂後有如人言故前身言無有
 濫者此亦非理由後說有一分天言
 容有濫故若謂不以一分天言令彼
 身言濫於無色依次第故又於次後
 說梵眾等諸天言故理亦不然非遍
 說故非後遍說一切天眾皆建立在
 餘識住中勿有生疑一分天者兼攝
 有頂第四靜慮故說有色及身異言
 非有頂天可言有色第四靜慮可言
 身異一分天言已簡惡處餘人天眾
 各自名顯故此所說一分天言所攝
 如前其義成立由斯有頂第四靜慮
 及諸惡處非識住攝故有色言具大
 義用或言有色為顯異因謂身異因
 即是有色要由有色身方有異由身
 有異想異得成故有色言顯異因性
 由能損益勝境現前損益身時身便
 變異即於如是身變異時令飲食等
 亦有變異彼變異故身異得成由是
 便生樂等異想故言有色是顯異因
 若必有色言顯身異因者極光淨等

阿毘達磨順正理論卷第十三 第三節 逐字

身應有異又極光淨應無異想由彼天中身無異故又諸梵眾想應不由彼天中身有異故由斯所釋理未必然其理必然異因定故謂身有異定色為因非色為因令身定異故極光淨等無身成異失如眼色為緣生於眼識等如契經說眼色為緣生於眼識現有眼色眼識不生餘亦應介又如經說身有輕安便生受樂此經意顯無滌受樂定輕安為因非身輕安定能生受樂此亦應介故理必然若謂眼色定為眼識緣關餘緣故有眼識不起如契經說能生作意若不正起識不生故既許有色為身異因復關何緣令身不異又受樂體異於輕安雖復輕安遍於諸地無受樂地可不生樂有色身異既無別體諸有色者皆應身異此亦不然與彼同故雖諸有色皆身異因有闕餘因而身不異謂於欲界初靜慮中有表無表尋伺多識為因生果有種種異故彼有色為身異因極光淨天等無彼因故雖有色因而身但一不可以說彼

阿毘達磨順正理論卷第十三 第三節 逐字

為身異因則不許言有色故身異勿說作意能生眼識便不許說眼色為緣又彼不應以業生眼故便不許說眼等為眼因又彼不應以種生芽故便不許說水糞等為因是故不應作如是難以有色故令身異者極光淨等身應有異言極光淨應無異想由彼天中身無異者亦不應理由心於定有厭欣故如說樂因又想異言為遺疑故謂說身一想應非異心隨身故為遺此中想隨身疑故說想異此言意顯極光淨天心不隨身與餘天別言諸梵眾想應不一由彼天中身有異者理實應介但為顯示彼初時同於一因起一執想故言想一是故前釋一分天言亦攝梵眾天唯除初初起此言意顯彼想實異但就少分緣義說為想一由斯有色定是異因故有色言深有義用有色有情身異想一如梵眾天謂初起是第二識住所以者何以初初起彼梵眾天同生此想我等皆是大梵化生大梵亦時亦生此想是諸梵眾皆我化生

阿毘達磨順正理論卷第十三 第三節 逐字

何緣梵眾同生此想由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故又觀大梵先時已有已及餘天後方生故彼不能見從上地歿依初靜慮發宿住通不能了知上地境故何緣大梵亦生此想彼緣發心眾便生故謂已所化非速歿故或遇業果感赴理故或見已身形狀勢力壽威德等過餘眾故由是緣故梵眾梵王身雖有殊而生一想豈不梵眾言我從彼生而大梵王言我能生彼想即有異如何言一此責非理梵眾梵王同執一因而生想故或緣所化想是一故有說此中唯依梵眾言同一想非大梵王以彼經但言如梵眾天故非王一身可名眾故雖彼後時得聰觀覺亦生異想而從初位以立其名故言想一王從眾說得想一名故可彼天捨名想一言身異者前說彼天有表等目感別果故安立眾生有差別故經說梵眾作是念言我等曾見如是有情長壽久住乃至起願云何當今諸餘有情生我同分於彼正起此心願時我等

便生彼同分內梵眾何處曾見梵王
有餘師言住極光淨從彼天歿來生
此故既從彼歿來生此間云何未得
第二靜慮而能憶彼諸宿住事誰言
未得第二靜慮若得應離初靜慮貪
如何彼尚生初定戒禁取退已方生
斯有何失豈不色界無有退耶有說
初生無妨有退有餘師說住中有中
曾見梵王此不應理經言見彼久住
世故彼天中有於正所受生既不闕
緣無容久住故應說梵眾即住自天
曾見梵王極光淨天初受生時曾見
彼故謂諸梵眾初下生時見大梵王
威光赫烈雖懷敬慕欲往親承威神
所逼未果前詣於茲在焉遂致多時
後勵專誠預近瞻仰到已皆共作是
念言我等曾見乃至廣說謂彼近見
大梵王時便能憶知先所見事復能
了達眾下生前獨有梵王及心所願
或彼先在極光淨天曾見梵王今見
能憶謂彼昔在極光淨天曾見梵王
獨居下地亦知心願與眾同居俯愍
便與初靜慮化令所化眾偶侍梵王

起化須臾自便福盡命終生下初靜
慮中大梵身心及所化事皆初靜慮
通慧所緣令見便發宿住隨念故彼
梵眾作是念言我等曾見乃至廣說
有餘師說二靜慮中所起能緣梵世
眼識是初靜慮地法所收故今亦能
隨念彼識有作是說彼梵眾天不受
屢胎斯末摩苦由斯得有念無忘失
故憶前生所見等事有色有情身一
想異如極光淨天是第三識住此中
舉後兼以攝初應知具攝第二靜慮
若不介者彼少光天無量光天何識
住攝彼二既有第三識住相無緣可
說非識住所收故知此中依舉顯理
說諸識住非但如言彼天中無有表
業等為因所感差別身形故言身一
即形顯等同處諸天相無別義然彼
尊者阿奴律陀契經中言光淨天等
身有高下勝劣可得此依別處故作
是言非一天中身有差別又契經說
極光天中有時諸天同共集會其身
有異光明並同此說諸天其身各別
不言形顯狀貌不同故與此經無相

違失有說梵眾名極光天有妙光明
勝下天故第二靜慮喜捨二想雜亂
現前故言想異傳說彼天狀根本地
喜根已起近分地捨根現前狀近分
地捨根已起根本地喜根現前辟如
有人於諸飲食若素若膩欣厭于增
經主引經釋想異義謂極光淨新舊
生天緣於劫火有怖不怖二想交雜
故名想異非喜與捨二想交雜若介
不應第三靜慮由樂想故說名想一
有何別理第三靜慮由一樂想名為
想一第二靜慮非由喜捨二想交雜
名為想異故彼所言乍如可錄及加
詳察不足信依上座此中作如是說
第三靜慮於一切時由不怖想故言
想一彼所引教與經主同今詳彼言
非符識住此及前釋理並不然謂識
於中喜樂安住立為識住如何乃說
依於怖想立識住名即以此緣說諸
惡處第四靜慮及有頂天非識住攝
次後當辯理必應然上座亦說諸惡
處等非識住因謂識住名顯識樂住
如說有處令士夫心樂住其中是名

識住非惡處等令士夫心樂住其中
 故非識住既言若識不樂住中非識
 住者怖想令識不樂住中豈名識住
 若彼怖想雖能令識不樂住中而立
 識住是則彼說諸惡處等非識住因
 有不定失又不怖想無容生故應遍
 淨天非名想一如何知彼此想不生
 彼有此想曾無說故謂曾无處說遍
 淨天見下水灾而不生怖或容彼謂
 水不上并無慮漂疑故無怖者既本
 无疑慮不怖想何從若謂於中少有
 疑慮則應遍淨非名想一是故但依
 對法正理解想一異名義善成非辟
 喻宗理可存立故有智者擇善而從
 有色有情身一想一如遍淨天是第
 四識住言身一者釋義如前唯有樂
 想故名想一遍淨天樂寂靜微妙常
 生欣樂无起厭時是故無由近分交
 雜故唯依此立想一名豈不遍淨亦
 有想異如契經說此遍淨天受寂靜
 受樂非如餘遍淨此非想異顯樂受
 中自有差別無別受故一切有為展
 轉差別一類亦有下等 品殊不可依

斯立想有異是故但依唯一樂想立
 想有一義無傾動初靜慮中由滌汗
 想故言想一以於非因起戒禁取執
 為因故第二靜慮由二善想故言想
 異由等至力二受交參而現前故第
 三靜慮由無記想故言想一純一寂
 靜異熟樂受而現前故下三無色名
 別如經即三識住是名為七何等三
 無色謂無色有情一切色想皆超越
 故諸有對想皆隱沒故於別異想不
 作意故入無邊空空无邊處具足住
 如隨空無邊處天是第五識住無色
 有情一切空無邊處皆超越故入無
 邊識識无邊處具足住如隨識無邊
 處天是第六識住無色有情一切識
 無邊處皆超越故入無所有無所有
 處具足住如隨無所有處天是第七
 識住今應思擇初無色言豈非无義
 說諸色想皆超越言義已足故此責
 不然有別義故色界有情雖無欲染
 而有欲想成就現行俱現可得勿有
 因此生如是疑無色有情雖無色染
 應有色想成就現行是故須說無色

有情一切色想皆已超越欲界繫想
 名欲想故豈不一切色想皆超越言
 無色及越色想二皆成就此亦非理
 有作是言無色界中亦有色故初言
 無色意為顯成無色界中都無色故
 次說色想皆超越言顯彼都無色界
 想故由此二言皆有義用生無色界
 亦成色想越色想言豈非無義此難
 非理已簡別故謂前簡別欲界繫想
 名欲想故色想亦然非生無色可有
 亦成色界想者故此非難或彼色想
 都不現行設就綠色釋亦無超越義
 一切色想皆超越者貪染現行俱超
 越故言色想者謂色界想或唯第四
 靜慮地想緣自他地色為境界故名
 色想諸有對想皆隱沒者五識相應
 想皆沒故依有對根諸所生想唯緣
 有對為境界故名有對想若於欲界
 得離貪時二識相應諸有對想皆當
 隱沒生上無容重現行故於初靜慮
 得離貪時三識相應諸有對想雖當
 隱沒而非一切生上有时重現行故
 第四靜慮得離貪時所可現行皆當

隱沒無色无容重現行故於別異想
不作意者不復作意起異想故取差
別相名別異想此復云何謂若有想
於所緣色自相行轉此於離色貪能
為拘礙故今不作意今此現行共相
行想順離貪故有餘師說若遍能
緣色非色名別異想今於此想不作
意行唯作意行緣無色想是故無色
及諸色想皆超越等俱成有義此中
何法名為識住謂彼所繫五蘊四蘊
識於其中樂住者故有餘師說唯有
情數得識住名契經說故為顯諸識
所住者事故契經說七識住名由此
餘處非識住攝以彼處識有損壞故
識於其中不樂住者餘處者何謂諸
惡處第四靜慮及與有頂云何於中
識有損壞損壞識法於彼有故何等
名為損壞識法謂諸惡處有重苦受
能損於識第四靜慮有無想定及無
想事有頂天中有滅盡定能壞於識
今相續漸復說若處餘處有情心樂
來止若至於此不更求出說名識住
於諸惡處二義俱無第四靜慮心恒

求出謂諸異生求入無想若諸聖者
樂淨居等若淨居天樂證寂滅有頂
昧劣故非識住有說若識愛力執受
安住其中說名識住一切惡處淨居
天等業力執受安住其中無想有情
及與有頂見力執受安住其中由是
皆非識住所攝有餘師說眾生有三
所謂樂著諸境樂想樂著境者人及
欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者
下三無色唯於此處立識住名餘无
此三故非識住上代師資相承說者
若處具有見修所斷及無斷識立識
住名異此便非識住所攝豈不欲界
人及六天無無漏識應非識住若言
能作無漏所依則有頂天應名識住
此難非理欲界无定可就所依說有
無漏然有頂天是定地攝應依自性
說彼有無由自性無故非識住或非
有頂補特伽羅一所依中具三種識
欲界善處補特伽羅一所依中容具
三識故不應以有頂為例第四靜慮
雖具三識而五處全一處少分不具
三識故少從多不立識住是故識住

數唯有七如是解釋七識住已因茲
復辯九有情居其九者何頌曰
應知無有頂及無想有情是九有情居
餘非不樂住
論曰前七識住及第一有無想有情
是名為九諸有情類唯於此九欣樂
住故立有情居謂諸有情自樂安住
所依色等實物非餘以諸有情是假
有故然諸實物是假所居故有情居
唯有情法以有情類於自依身愛住
增強非於處所又於處所立有情居
則有情居應成雜亂居無雜亂唯有
內身故有情居唯有情法既言生已
名有情居知有情居不攝中有又諸
中有非久所居故諸有情不樂安住
又必應由本論說為顯生處立有
情居於生死中為顯諸識由愛住者
建立識住顯諸有情於自依止愛樂
安住立有情居故此二門建立差別
然契經說有色有情無想無別想如
無想天者想謂捨取境別想謂分別
今此天中並遮前二故說無想無別
想言或無想言唯遮於想無別想者

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第五法 遮字
 遮想俱行或無想言是捨遮故勿謂此處諸想皆無故復說言无別想者顯有成就但無現行以別想名詮現想故或言無想恐謂此中唯無染想由斯復說無別想言即顯此中無有一切品類別想有頂無想既非識住如何可說為有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂來居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除無想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂來居亦無住中不樂遷動第四靜慮除無想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂來居然非住中不樂遷動謂廣果等若諸異生樂入無想或無色處若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅槃故彼皆非有情居攝然佛餘處曾以處聲宣說涅槃有頂無想有諸外道執有頂天及無想天為真解脫勿有聞此同說處聲便謂二天同真解脫起涅

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第六法 識字
 脈覺轉助邪宗由此世尊與諸識住一處合說為有情居顯真涅槃非為如是但假施設有情所居何故世尊有情居內有頂無想偏說處聲精勤果中至究竟故唯異生處精勤果中無想有情寂為究竟一切生處精勤果中唯有頂天寂為究竟故唯此二偏說處聲或復處聲顯來問義謂此二處異熟盡時多分命終來生下故因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住其四者何頌曰
 四識住當知 四蘊唯自地 說獨識非住 有漏四句攝
 論曰如世尊言識隨色住識隨受住識隨想住識隨行住是名四種如是四種其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住喜愛潤識今於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中喜愛能潤識今增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立為識住非非情數他相

阿毘達磨俱舍論卷第三十一 第七法 識字
 續中識隨樂住如自相續有餘師說彼亦識住以於其中喜愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由喜愛力攝為所住及為所著是識住義識隨色住住色著色契經說故若介識蘊應成識住世尊亦說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御此中經主作如是釋亦不遮識識所依著捨於諸蘊生喜染故然如色等一一蘊中生諸喜染令識依著獨識不然故言非住又佛意識此四識住猶如良田捨說一切有取諸識猶如種子不可種子立為良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生為識良田可立識住識蘊不介故非識住如是所釋但述已情審諦思求無深理趣識與識住如種如田理可如是不違教故然彼所說若法與識可俱時生為識良田立識住者不應正理所以者何彼先自說識所依著故名識住非於俱起受等蘊中

有識所依彼依識故住若所依識不
依彼如何可說彼為識住又非所緣
同一境故俱生受等非所取故又不
可以相應依著釋識住義勿諸色法
及不相應非識住故又相應理无差
別故則應无漏亦識住體如何可說
俱生色等為識良田立為識住又言
佛意說四識住猶如良田搃說一切
有取諸識猶如種子不可種子立為
田者理亦不然異識相望有所依著
豈非田義又於識中應無有取然契
經說有取諸識故知亦有識住識中
又彼所言亦不遮識所依著搃於
諸蘊生喜染故然如色等一一蘊中
生諸喜染令識依著猶識不然故言
非者亦不應理彼契經說於識食中
有喜有染有喜染故識住其中識所
乘御如何乃說但於諸蘊搃生喜染
獨識不然若言食中不立田種二分
差別故無過者應說因緣何故不立
既於識食列生喜染識住其中不應
搃說有取諸識皆如種子識既於識
可為良田何理獨遮識非識住故彼

所說但述已情無添理趣非為善釋
又彼上座作是釋言即此不應還住
於此故不可說識隨識住若言過未
及他相續識中住者其理不然唯於
識中無有勢力令識增長及廣大故
謂如色等匡助於識令其熾盛識即
不然唯了別中無此用故彼如是釋
非悟理言且此不應還住此故不可
說識隨識住者於彼宗義其理不然
非彼唯於現在諸法立為識住如何
得以一刹那識非自住故證識非住
其義可成縱加遠避終應唯許過未
受等名為識住彼識刹那無受等故
如是所說即此不應還住此因於義
何益若謂如色於現在時可成識住
識不如是故所說因於義有益此亦
非理受等亦應非識住故竟不曾說
識與受等差別因緣故所說因於義
無益又未了彼即此不應還住此言
意顯何義若言意願自體不能於自
體中守自性義則應同彼空花論宗
許一切法不守性故如是識住亦不
應成若言意願自體不能為自所依

或所緣義是則所立唐捐其功曾无
有疑依緣自故謂如色等他性諸法
可有為識所依所緣識自體中曾无
此惑而今立理復何所成凡所立因
為遮有濫此中無濫因何所遮是故
彼因深成無用又識自類展轉相望
何劣受等而非識住豈不前說此證
因言唯於識中無有勢力令識增長
及廣大故前雖已說而非應理識緣
受等增長廣大非識緣識此有何因
豈不此因亦如前辨謂如受等匡助
於識令其熾盛識即不然唯了別中
無此用故何用說此非極成因不能
證成非所許故識緣唯領等增長廣
大非緣唯了別此有何因又彼上座
自於解釋識住中言識隨色住謂我
我所攀緣色生是色識住乃至廣說
識亦於識謂我我所攀緣識生何非
識住謂我我所攀緣既同識何獨不
令識增長廣大又彼所說識於所緣
唯了別故非如受等匡助於識令熾
盛者豈不於識所了事中彼謂後時
受等方起是則於境要了別然後

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五 識

領等隨次而生能引識流展轉熾盛故唯了別取是勝因能正助識應成識住如生本苦生為勝因識熾盛因識寂為勝識及識住皆識為因能令展轉增長廣大故識不能正助於識令熾盛者非為善因若恐違經言識非住上座立理豈不違經說識能增長識故應除自執更訪餘因然我師宗作如是釋為今於識除我見心故於識中不說識住如說莎底契經中言我達世尊所說法教馳流生死唯識非餘識謂世尊異名說我為欲除滅彼我見心顯識依他體非是我我所依性非謂能依故識住門唯說有四非實識住但四非識今謂世尊所說識住唯色等四不言識者由但色等於三時中與續有識為助伴故謂唯色等與識俱生過未亦能為識助伴令續有識生死馳流識則不介故非識住且眼等根及俱色等與俱生識為所依依已滅未生但為識境是故色蘊於三時中望續有識能為助伴現在受等與識俱生為俱有因

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十六 識

一分與識同緣一境有助伴用已滅未生但為識境是故受等亦於三時望續有識能為助伴識雖過未望續有識少有助能而俱生中全無助力不俱起故色等望識具二助能識唯去來故非識住故非情數及他身中色等四蘊亦非識住由彼望識但為所緣不具二門助伴用故住謂所住是續有識引自果時能為依義住或所著是續有識引自果時能為境義自身色等可有與識同一境義設不同境然能為依具二助能故立識住非有情數他身色等則不如是故非識住如何定知識住道理如是安立契經說故如世尊言有四依取所緣識住識隨色住住色著色是識與色或俱時生依於色住或於色境緣而生者何緣生者前說於中喜愛潤故如是乃至識隨行住皆應廣說曾無有說識隨識住隨謂親附或謂隣近去來定說為疎遠故現在色等附近於識與識俱生名識隨住定無有識與識俱生故不應言識隨識住由此

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十七 識

經故唯餘四蘊與續有識為伴義成有四依取世尊說故言依取者謂色等四為生死依煩惱所取或即為依攝取眾苦由是無漏非住理成唯說依取為識住故無漏色等滅依取故即彼經說苾芻當知若於色界已得離貪於所隨色意生繫斷此繫斷故即能緣識無復住者增長廣大廣說受等三界亦然即由此經義唯三世色等四蘊皆識住攝為顯色等與識異故我所稟宗作如是說若法與識可俱時生識所乘御如人舩理此法可說識住非餘如是所言意簡識住與識類別非為欲遮去來色等言非識住雖許去來亦識住攝而非情數非識住收彼現在時與續有識尚為疎遠况在去來由彼恒時與續有識但為疎遠所緣境界定非彼識附近助伴故識與彼俱非識住自身色等雖在去來與識疎遠而於現在與續有識極相親近由種類同亦名識住如現在世異心無心兩位自身色行二蘊謂如現起不同分心及無心位

色行二蘊雖非現在同分識依而不失於二識住相住彼相故設於亦時起同分識定能為任餘緣導故識暫不生非彼亦時無識住相去來色等理亦應然具二助能相不失故由此色等自相續中三世所攝皆名識住七四識住皆有漏攝為七攝四四攝七耶非通相攝可為四句有七非四乃至廣說第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相七中有識四中無者由此二門建立異故若法與識俱為因果識樂隨轉立七識住若法與識可俱時生能為助伴立四識住故所承師咸作是說由所化者稟性不同故說七四識住差別云何所化稟性不同謂彼或樂各別緣境或有於境不樂別緣或樂遍知諸法自相或於自相不樂遍知或耽著愛或耽著見或有自相煩惱力強或有共相煩惱力強或樂境界或樂生死有如是等性別無量已說識住於前說諸界趣中應知

其生略有四種何等為四何處有何頌曰
於中有四生有情謂卵等人傍生具四地獄及諸天 中有唯化生 鬼通胎化二論曰前所說界通情非情趣唯有情然非遍攝生唯遍攝故說有情无非有情名眾生故然有情類卵生胎生濕生化生是名為四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者是眾生義若介界趣應亦名生不介界通情非情故趣雖有情而非遍故此唯情遍獨立生名上座謂生是生因義則非情法應亦名生以卵胎濕皆生因故化生應非生無別生因故彼言亦有俱起生因此不應然彼自不許俱生因故設有是何而竟不顯但有虛說非離先業有別生因亦非化生與業俱起故彼所說理必不然所承諸師作如是釋緣業合起故說為生謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生有無別緣唯業力合五蘊四蘊如應類生彼業力強不待緣故今釋一切皆業合生佛說有情業所

生故有業生果待外緣方有差別有業生果不待外緣自有差別若說一切皆業合生如何說為卵胎生等不可知等從業合生名知等生彼非情故不說一切唯業合生不說知等體生由業但說一切皆業合生業合生時有緣知等從緣標別名知等生若說業生名應無別言知生者謂諸有情生從知聲如鵝鴈等言胎生者謂諸有情生從胎聲如象馬等言濕生者謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合爛潤氣生如蟲飛蛾螽蟪等言化生者謂諸有情不待三緣無而歛有具根無缺支分類生如那落迦天中有等化生體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊為體有說皆通異熟長養有說一切體唯異熟及傍生各具四種人知生者謂如世羅那波世羅生從鶴知鹿母所生三十二子給孤獨女二十五子般遮羅王五百子等人胎生者如今世人濕生者如曼獸多遮盧那波遮盧那鬘養羅衛等人化生者唯初人此四生人

阿毗達磨俱舍論卷第二十一 第七十七 變字

皆可得聖得聖無受卵濕二生以聖皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆再度故飛禽等世号再生聖怖多生故无受義濕生多分眾聚同生聖怖雜居故亦不受傍生三種現所共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆唯化生有說餓鬼唯化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓鬼女白日連日
我夜生五子隨生皆自食晝生五亦然雖盡而无飽

於四生内何者取多有說濕生現見多故設有肉等聚廣無邊下越三輪上過五淨容遍其量須變為蟲是故濕生多餘三種有餘師說化生取多謂二趣全三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生取勝應言取勝唯是化生支分諸根圓具猛利身形微妙故勝餘生若尔何緣後身菩薩得生自在不受化生見受胎生有大利故謂為引道諸大釋種親屬相因入正法故又令所化生增上心彼既是人能成大義我曹亦尔何為不能

阿毗達磨俱舍論卷第二十一 第七十八 變字

因發正勤修正法故若化生者恐疑是天佛轉法輪便成無用謂天所轉還被天機唯天能知非人所了由斯自蔑於正法輪不起正勤勇猛思擇又令餘類生敬慕心捨俗出家勤修正行謂知菩薩生貴族中能捨尊位出家修道成等正覺轉大法輪我等何為不生欣仰因茲捨俗修正行故又為摧伏憍慢眾生令知世尊是輪王種屬斯隆貴憍慢山崩聞說敬承無疑謗故若化生者種族難知恐疑幻化為天為鬼如外道論矯設謗言過百劫後當有大幻出現於世取食世間又與化生時不同故謂佛出世人無化生人化生時佛不出世有作是說為饒益他故受胎生擬留身界今无量眾一供養因千返生天及證解脫化生纔殞無復遺形如滅燈光即無所屬此中經主作如是難若人信佛有持願通能久留身此不成釋今謂此釋其理必成通所留身非佛功德力无畏等所依熏故不能廣大饒益世間所以然者是可留法通願

阿毗達磨俱舍論卷第二十一 第七十九 變字

能留一切化生如剎那法必無留義謂諸有為剎那定滅諸佛神力亦不能留設欲久留即須別化此所別化非佛功德力无畏等之所依熏故於世間无大饒益若不尔者佛應化為如本身形受諸供養令无量眾生天解脫故我所稟毗婆沙師咸作是言後身菩薩為利他故不受化生此義極成不可傾動化生何故死无遺形由彼須生故應須滅如戲水者出沒亦然毗婆沙師說化生者造色多故死無遺形大種多者死非須滅即由此義可以證知一四大種生多造色若尔便與契經相違經說化生諸妙翅鳥為充所食取化生龍由彼不了取擬充食不說除飢斯有何各是故但說為食取龍不言此龍有成食用或龍未死暫得充飢死已還飢暫食何各

說一切有部頌正理論卷第二十二

阿毗達磨順正理論卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇七頁中一九行第一三字「今」，
[南]作「令」。
- 一 五〇七頁下一四行第五字「成」，
[普、南、徑、清]作「或」。
- 一 五〇八頁中五行至次頁中九行「糞
等……憶前」共一〇二〇字，[資]無。
- 一 五〇八頁下七行第六字「遇」，[麗]
作「愚」。
- 一 五〇八頁下一七行第一三字「王」，
[磧]作「三」。
- 一 五〇八頁下二〇行第六字「生」，
[磧、普、南]作「主」。
- 一 五〇九頁上一二行第八字「天」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「歿」。
- 一 五〇九頁上二二行第六字「知」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「如」。
- 一 五〇九頁中三行第五字「令」，[磧、
普、南、徑、清、麗]作「令」。
- 一 五〇九頁中八行第四字「未」，諸
本(不含[石]，下同)作「未」。
- 一 五〇九頁下一四行第三字「不」。
[麗]作「未」。
- 一 五一〇頁上一一行第九字「若」，
[南、徑、清、麗]作「苦」。
- 一 五一〇頁上一六行第一二字「唯」。
[清]作「佳」。
- 一 五一〇頁中一九行第二字「諸」，
[南、徑、清]作「無」。
- 一 五一一頁中九行「樂者」，[磧、普]作
「樂著」。
- 一 五一一頁下一行第九字「七」，[資、
磧、普、南]作「十」。
- 一 五一一頁下一一行「增強」，[南]作
「增強」。
- 一 五一一頁下一六行「必應」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「必不」。
- 一 五一二頁中八行「問義」，諸本作
「門義」。
- 一 五一二頁下一三行「意識」，諸本
作「意說」。
- 一 五一三頁上一行「彼依」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「依彼」。
- 一 五一三頁上一五行第九字「猶」，
諸本作「獨」。
- 一 五一三頁上末行「非識」，[資、磧、
南、徑、清、麗]作「不識」；[普]作「為
識」。
- 一 五一三頁中一行第八字「染」，諸
本作「深」。
- 一 五一四頁中一八行第一一字「慧」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「意」。
- 一 五一四頁下九行第一二字「唯」，
諸本作「准」。
- 一 五一五頁上末行「已說識住」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 五一五頁中末行首字「令」，諸本
作「今」。
- 一 五一五頁下一行第八字「外」，[麗]
作「外」。
- 一 五一六頁上一四行第七字「其」，
[磧、普、南]作「具」。
- 一 五一六頁上二一行首字「利」，[資]

作「刹」。

一 五一六頁上末行第八字「曹」，
作「曾」。

一 五一六頁中一七行第一〇字「返」，
資、碩、普、南作「反」。

一 五一六頁下五行第五字「饒」，
資、碩、普作「餘」。

一 五一六頁下一〇行第一〇字「戲」，
南作「處」。

阿毗達磨順正理論卷第二十三

逐

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之三

已辯四生前說地獄諸天中有唯是化生此中何法說名中有何緣中有非即名生頌曰

死生二有中 五蘊名中有 未至應至處 故中有非生

論曰於死有後在生有前即彼中間有自體起為至生處故起此身二有中聞故名中有如何此有體有起歿而不名生又此有身為從業得為自體有從業得者此應名生業為生因契經說故自體有者此應无因則同無因外道論失是故中有應即名生生謂當來所應至處依所至義建立生名此中有身體雖起歿而未至彼故不名生體謂此中異熟五蘊此但名起不說為生死生有中暫時起故或復生者是所趣義中有能趣所以非生所趣者何謂業所引異熟五蘊

阿毗達磨順正理論卷第二十三 第三品 辯緣起

究竟分明以業為生因契經說故此應名生者其理不然不說業為因皆名為生故契經說有補特伽羅已斷起結未斷生結廣說四句由是准知有順中有非生有業此業所得不說為生故與彼經無相違過此既與生同一業引如何中有名起非生豈不前說所至所趣乃說為生中有不介又一業果多故無失如一念業有多念果一無色業色無色果如是一業所引之果有生有起理何相違有餘部師執無中有有與理教並相違故理相違者前蘊滅後異即生俱有過故謂若異處前蘊滅已異處後生則無中有如何不許死有無間即於異處後生有蘊生若於此處前蘊滅已此處後生亦無中有是則應許死有無間即於此處後生有蘊生如是中有異前滅後若生不生皆無用故死有無間生有即生其理極成故無中有又曾不說中有業故謂有經說順現受等三業不同曾無契經說有第四順中有業不可說中有無業而生勿

阿毘達磨論卷第十一 第三段 透字

一切無因自然生故又應諸有情皆具神通故謂離功用一切有情皆應性得神通自在然多用功少有成辨是故中有理定應無又許有死生有應成謂要有生方有死故若許有死不由生成有太過失謂於諸趣雖無頓生應有頓死無生有死理極相違又取有無俱成失故謂死無間取中若不若取應生經所說故如契經說若捨此身更取餘身我記生故如其不取應般涅槃既般涅槃何有中有又彼應有無窮過故謂死生間既有中有生中中死兩隙寧无設有便成無窮過失如是略辯與理相違與教相違今次當說謂世尊說預流有情極於七有若有中有世尊應言極十有四有又無間業應成有間謂契經言五無間業作已無間生地獄中若階中有違無間義又有中住契經所遮謂契經說

再生汝今過盛位 至衰將近琰魔王 欲往前路無資糧 求住中間無所止 若有中有如何世尊言彼中間無有

阿毘達磨論卷第十一 第三段 透字

所止又彼非為宿住智緣謂契經言知宿住者言我彼歿來生此間不言彼歿曾生中有由與如是理教相違故知定無中有可得前宗所執略述如是今謂一切皆非證因且彼初說前蘊滅後異即生俱有過者此難非理許隣死處中有生故謂許中有於前死處非隔非即隣次而起如是後後乃至結生恒隣次起故無前失至辯自宗當更顯示又言不說中有業者理亦不然有處說故謂契經說我由如是雜滓穢身所造惡業願令一切皆成現受勿隨勿生勿後當受豈不隨言即顯中有謂現身後方便異熟順生順後摠說名隨中有名為方便異熟以有惡業順中有受故發遮願說勿隨言或業能招當所往趣此即能感中有異熟中生二有一業所牽如前已辯故中有業不可言無然佛世尊略說三種分位定業感中有業攝在其中故不別說又言諸有情應具神通者亦不違理此位有故若中有位一切有情具業成通斯亦

阿毘達磨論卷第十一 第三段 透字

何各非此位有例餘皆然勿一時間作野干等或異生類則例恒然或應汝曹謗中有者許有情類皆具神通謂諸有情於此處歿能起無量億踰繕那極速處生都無障尋此外何有餘大神通又言許有死生有應成者此難亦不然許生差別故應理論者於生差別立中有名非即生有如往人趣於未到間有生差別是生方便未名人趣已得名人未到所應生一業所引故由此故無諸趣頓死許中有是生方便故由此亦各取有無因於取差別名中有故非此中身言意唯說色亦見於非色說身言故謂三有中及差別摠名生故言捨此身更取餘身記生何各若謂唯說色法名身有捨此身取無色者豈薄伽梵不記為生設許色身亦無有失捨此身已更取餘身佛但記為生不言生有故非唯生有可記為生以立生名但遮死故如言師兩豈即同天又此不應有无穷失許鄰次起無此失故若死中有處隔而生可如所言有無

窮失然死中有鄰次而生既無中間更立何用故無窮過非預我宗又以我宗立有中則令中有更有中有如是汝宗唯立生有亦應生有更有生有彼此過同不應為難如是且破遮中有理次當辯釋遮中有教經言預流極七有者此於中有亦無所違說一期生為一有故謂中有等摠名一期生由形等同一業所引故如是四有摠立一有名故無預流極十四有過一期生有由少所因依分位別分為四有或七有言且依人趣生有而說故亦無違如汝宗中亦許預流者受天七有應成極十四或彼意謂極七有言非欲別顯人天各七但顯人天摠唯七有若尔應說預流有情生死馳流人天七有經不應說預流有情生死馳流人天各七故知經說極七有言意顯人天各別有七不應執此違餘經故經言具見補特伽羅無處無容受第八有無違經失乘前經故謂經前說預流人天各受七有定無第八次言具見補特伽羅无處

無容受第八有故彼所引極七有經於中有宗亦無違害又言無間業應成有間者亦不應理遮異趣故謂若有作無間業已定無異趣隔必生地獄中我見此經義意如是或復中有亦地獄收故無無間成有間失必生地獄中有中故或執中間少有所隔非無間者則無間業畢竟應無定无有造無間業已不隔刹那隣次即生地獄中故若謂經說身壞無間生地獄故無斯過者此亦不然刹那壞故若言此壞據一期終我亦言生但生中有經言身壞生地獄中不說即生地獄生有故遮異趣說無間言若不許然應無無間是故所引無間業經無有功能遮遣中有經言身壞生地獄中不說即生地獄生有如何中有由此證無有如童豎戲設難言若無間言遮異趣者則無中有其理極成自執中有異於趣故許无間言遮異趣故彼言非善許義別故說者意言遮異趣者兩趣各別故言異趣如兩村異名為異村非非趣攝名為異趣

豈如是類童豎戲言能正推徵令證實義故證中有定為無如是契經非易可得又此中有定有義成以但說此為無間故若無中有有感有情身壞無間皆受生有經唯說此則為唐捐我釋此經言無間者為遮異趣中間為隔及遮中有緣闕稽留故此經言深有義趣除此餘業無此定遮故不說彼為無間業汝釋此經為遮中有則一切業皆成無間故汝應信中有義成或撥此經言成无義又於此業見無間言即謂此言為遮中有餘許有間中有應成又餘經中說有中般故此經意應審思求若但執文有太過失謂契經說一類有情於五無間業作及增長已無間必定生那落迦若但執文應要具五方生地獄非隨闕一或餘業因便成太過又言無間生那落迦應作即生不待身壞由此已釋遮中住經謂佛誨言汝從此歿定速躋墜無異趣生於中有中亦無暫止若不尔者一切有情皆死即生何獨遮此故由此證中有轉成

又言彼非為宿住智緣者此亦非理略標趣故非宿住通不緣中有然略標趣故說此言我從彼歿來生於此若異此者彼亦應言我受此生羯刺藍等彼既不說此亦應無此既非無中有應亦或從彼歿來生此言已攝中有此生攝故如是餘部遮中有因皆無勝力能遮中有應理論師作如是說定有中有由理教故理教者何頌曰

如穀等相續 處無間續生 像實有不成 不等故非一 處無二 並非相續二生 說有健達縛 及五七經故

論曰且由正理中有非無中有若無則定非有從餘處沒餘處續生未見世間相續轉法處雖有間而可續生既許有情從餘處沒生於餘處則定應許中間連續中有非無辭如世間穀等相續現見穀等餘處續生必於中間處無間斷故有情類相續亦然剎那續生處必無間是故中有實有義成豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生如鏡等中從質生像死生

二有理亦應然經主此中作如是釋諸像實有理不成故又非等故為喻不成謂別色生說名為像其體實有理所不成設成非等故不成喻何因像體實有不成以一處所無二並故彼謂一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又陞水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者乍見分明曾無一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處無二並者鏡面月像謂之為二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難可思議今謂彼因不能遣像故不能解破中有難且彼所說以一處所無二故者其理不然同處譬光俱可取故雖譬光色異大為依而於一時同處可取不可亦撥在譬光無由此例知鏡像俱有故彼所說非遣像因若謂光依日輪大種故無過者

理亦不然燭觸如光近可取故又日光色應無依因許離所依能依轉故如是鏡像二色所依大種雖殊而可同處故彼所說依異大故因證二處不同言成無用又諸大種其處應同彼無所依大種異故若有對故无斯過者則不應以依異大故證鏡像色二處不同能造所造有對同故理但應言鏡像二色俱有對故同處不成同處既無何言一處鏡色及像並見現前若言處異不可取者理亦不然前已說故謂譬光色亦同處可取然有對故理實處不同雖處不同而可同取如光譬理鏡像亦然今且為仁解同取理謂彼像色極清妙故不能掩蔽所餘諸色以鏡與像最極相隣起增上慢謂同處取如雲母等極清妙色所隔諸餘色若極相鄰便起增上慢謂同處取或如前說光譬雖殊而於一時同處可取如彼理趣此亦應然又於一水兩岸形色現像同時各別見者緣和差別故如是見謂一水上非一像生清妙性同不相掩蔽

見緣合者則能見之若闕見緣則不能見或有一處二見緣合同觀色像非不共見謂一鏡中一所有像餘即於此亦得同見若鏡等中無別像起同餘處者有何定因唯鏡等中俱見色像或於一色有二有情別住同觀有見不見如於淨板塗以骨灰畫畫為文時經久遠設復新畫地僻為文向光背光有見不見非於一色二可同觀即以例餘皆令共見勿以一色不可同觀便以例餘皆無共見故彼所說理非為善又言光影同處相違月像鏡面見處別者次後遮遣大德邏摩所立理中兼酬此責彼作是說鏡等諸像皆非實有造色為性一分與遍俱非理故謂藉月輪為因引發依水一分或復遍依生像造色二皆非理依水一分理且不然無定因故遍隨轉故遍亦不然分限見故以俱非理故非造色又影與光不相違故謂懸二鏡置影光中光影二像交現鏡面現見光影更不相違如其二像是實造色不應同處二俱可取既俱

阿毗達磨順正理論卷第三 第三張 逐字号
現可取故非實造色又分位別有取多故謂天投像現水等中分位別故取種種色謂青黃赤白取一則非餘不應一處異色同止設許同止何不俱取故知此中無別造色又量無差見動作故謂一天投背趣鏡時像現量無差見往來用別於一造色無容有此然見有此故非造色又見像依處各別故謂依水等現月像時見像與依方處各別若於水上有像色生是則不應見處遠近然見遠近故非造色若介於彼所見是何本質為緣生眼識故如緣眼色眼識得生如是緣於眼及鏡等對鏡等質眼識得生實見本質謂見別像今謂彼諸因亦不能遣像且彼所說一分與遍俱非理故非造色者理不應然餘亦同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質眼識生者如是二種徵責亦同一分與遍俱非理故謂還見本質藉鏡等為緣一分或遍二皆非理且非鏡等一分為緣無定因故歷餘方所皆能現前為見緣故亦非鏡等遍能為緣所見

阿毗達磨順正理論卷第三 第三張 逐字号
分明有分限故以俱非理故成謬執然我所不許月等為因水等一分為依生像但質與依無隔相對依中法介有質像生何容像生但依一分如何知像遍所依生現見多人列長渠側各見月像對自面故若介何故一不見多如是見緣不和合故雖一切處有月像生而但現前見緣和合故於一分可見非餘傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色輕微正近可觀橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應為難若彼多者則無有一而能見多不可為難若青黃等可俱見者此亦應同多像極微俱可見故然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或無分限本質為緣於水上生無分限像猶如於水現空想青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等為緣還見現前本質相者雖復一分或遍為緣皆不應理然見本質決定應許鏡等為緣生像亦然何勞徵難又彼所說以影與

阿毘達磨俱舍論卷第三 第五張 迷字

光手相違故不應同處由此故知像非有者亦不應理非所許故謂懸二鏡置影光中所現二像非實光影如色彼觸不可得故若介明了所見是何謂隨僻等光影二質於二鏡面有不相違光影像起非光影色如有情像體非有情故光影像體非光影雖同處現而不相違又彼所宗影非實物既無實體何所相違非無體中可言違害故約彼執違義亦無則所說因俱非所許所言光影更手相違若有不應同處取者此言何義謂光影像若是實有應手相違不應同處同處既無應不可取既俱可取故像實无我先所言其義如是為唯實無者定不可取耶或有實無而亦可取或有實有而不可取若介所說同處既無應不可取此言何用同處雖無亦應可取汝執無者亦可取故亦不可說非一切無皆悉可取無異因故謂一切無相無差別故不可說不可取又彼所言由分位別有取多故像非實者此言於像亦不相違唯於有

阿毘達磨俱舍論卷第三 第六張 迷字

中由分位別可取多色非於無故要於實有所見境中由根明遠近方所等差別得有邪正了色不同如觀日光所照實有鏞銷網色孔雀尾輪方所等殊所見有異亦如觀見旋火輪等是故定知實有像色由分位別有取衆多故彼遮因翻證像有或如燈焰衆色雜居由所住方有差別故非住一切見皆周盡又如觀箭曲直不同雖有取多亦無有過雖無一處異色同止而有取時謂為同處如斯理趣前已具論故彼推徵於像無害又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然前已說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依上如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往來及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運動無間生故或由所依隨持者等有動攝故或由觀者自有動攝謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往來及餘動相此於造

阿毘達磨俱舍論卷第三 第七張 迷字

色有何相違言見有此故非造色不可異餘造色相故便非造色如青黃等雖于相異而是造色或應堅相異燻等故便非大種餘例亦然如諸大種與所造色雖于相異而色性同故此無能遮造色性又彼所說見像及依處各別故非造色者理亦不然空界月像同依水等而發生故謂空界色與彼月輪次第安布近遠差別是見依像處差別因空界是有色處所攝前已成立故與月輪於水等上各能生像由所生像與質相同故見與依處似差別或由如是見緣和合非遠近中今見遠近如觀采畫錦繡等文無高下中見有高下由月遠故見像亦然如滿月輪見像無缺由如是理破彼諸因故彼諸因不能遣像然彼隨自執悅愚夫情言本質為緣生眼識等如斯意趣還為如前自所說因之所遮遣謂藉鏡等一分為緣或遍為緣俱非理故又彼所說唯率妄情於鏡等中無本質故對鏡等質鏡等中無豈餘處有法於餘處可取喻

亦非理非同法故謂曾無色住在餘方不對眼根緣生眼識可喻本質鏡等中無而於其中緣生眼識若彼緣關故眼識不生則此中不應引彼為喻為如何等彼有此無而於此中分明可取又彼所說唯述妄情以所立因非極成故唯緣本質眼及鏡等眼識得生非極成故唯對眼色眼等為緣眼識得生理極成立既取像色分明現前故知取像非取本質又理必然以所取像形量顯色異本質故謂於鏡等山石池牆樹林等像量減本質又堅刀等見面像長橫便見闊異本質量又於油等觀面像時面像顯色與本質異若所見像即是本質不應形顯與質不同諸有顯形異於彼者皆非即彼世所極成未知具壽離形與顯有何本質而執見像形顯雖殊而即本質若謂本質與顯及形非即非離而實可得是則便同阿素洛女巧為幻化誑惑愚夫若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有此異亦不然于相違故理不成故非為善釋謂

若即彼不應現異既現有異不應即彼即彼現異更于相違又現有異而言即彼理不成立太過失故謂老等位亦應可執即是先時羯刺藍等由緣力轉故現有異等亦勸勞何不即信藉眾緣力有別像生而計藉緣還見本質是故所說本質為緣生眼識等比度道理極為微劣於證无能經主此中所作是說故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以說法性功能差別難思議故又和合名非名實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何說諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等為緣別引功能差別眼識令生如是亦由功能差別質及鏡等為緣別引功能差別像色令生由此證成諸像實有或應摠撥諸法皆无嘗聞有人摠撥无諸法令觀具壽似與彼情通審亦無勞共為談論又若亦者撥中有人豈不亦能作如是說

因緣和合勢力難思死生中間處雖隔遠而今續起以諸業性功能差別難可思議故應諦思於鏡等上若無像起如何現前如餘實色分明可見故對法者咸作是言於鏡等中別有像色大造和合差別為體對別現生如是像故猶如此像本質所依謂鏡等中鏡等現質為依緣故有隨所依本質像起分明可見像所緣質實有極成此像為緣於別鏡等亦有隨質所依像起分明可見故知前像緣起像故實有義成由是應知諸像實有此若無者餘像何緣若言前像所緣本質為此緣者理亦不然前質不對後所依故後像不隨前質起故謂後所依唯對前像不對前質如何可說前質為緣現於後像曾未見有背鏡等質於鏡等中為緣現像由斯後像不隨前質但隨前像其理極成是故所言於別鏡等所現後像但緣前質不隨前像唯述妄情復如何知像體實有由像不越實有相故謂若不越眼等識境皆是實有後當成立像既

可見故知實有又像有時而可得故
此若無者應一切時定不可得或常
可得若謂有時不可得由所待緣
合不合者是則應知餘有為法於緣
合位實有義成又無分別識所緣故
謂五識身所緣境界實有極成然像
既通眼識所得故知實有又像能遮
餘色生故謂像能導餘像色生於自
所居障餘生故若法隨具如前相者
當知彼法實有極成此像既然故知
實有豈不前說一陞水上同處一時
有二像起如何說此導餘像生豈不
前言如辟光等處雖各別而謂處同
由增上慢不應為責又於鏡中別處
取故謂於一鏡一處所中無有二像
俱時可得如緣差別取像亦異若謂
色性理不成者此亦不然理極成故
又如何知像體定有與餘有法生相
似故如識牙等諸緣生法有體極成
此亦如是世共現見從眾緣生是故
應知像體定有如餘有法定有極成
從別緣生相有差別諸像亦亦從別
緣生相有差別故應定有由此所言

與餘有法生相似故其理極成生無
自因曾未見故像非有者理亦不然
我許像生有自因故謂我許像有同
類因如從異緣生識牙等非我許像
因鏡等生以許像生依自因故鏡水
明等但作取緣如取向遊塵要藉光
穿影非光及影為彼塵因亦非彼塵
無因而有或不可說異緣生即无同
異色生俱現見有故且如何見從日
月珠有火水生此亦應亦若言火水
從自種生以二珠中有二界故則應
火水俱二珠生或應二珠能生風地
有二界故如生火水若謂二珠二界
增故偏為火水自類生緣理亦不然
二珠應有熱濕二種現可得故若謂
二珠要由日月光明攝受二界便增
方能為緣生火水者則應二種並為光
明所攝受故俱生火水若彼二珠界
無增減何因熱焰緣助日珠能令生
火非為冷焰緣助日珠即令生水亦
應如是徵責月珠諸緣起理實為難
覺石灰水合唯生水故謂世現見燒
石為灰遇水便能生水非水此准可

說緣起難思除此有何無過之答又
虹霓等諸色聚生從因起理極難知
故又金剛等一色聚中現有種種威
神力故又療人斲樹等事中現有眾
多希奇用故又諸物類遇執日月呪
術等緣便有生變雖不共合而現為
因故緣起理實為難覺若了如斯緣
起正理則不應說生無自因曾未見
故像定非有諸有說像乍可非無然
非造色此言淺淺無勞酬對若非造
色應非眼境但應言像非唯造色是
故諸像實有理成非像理成便能順
立撥無中有者色間斷生喻許質與
依中間有物連續無斷而生像故謂
月面等大種恒時法亦能生清妙大
種無間遍至現對所依在所皆生似
本像色依若清澈像顯易知依若廣
穢像隱難了雖二中間亦有像色由
清妙故在依方顯如日光等雖復遍
生在譬等依方現可見如何知像連
質而生中間有隔像不生故謂若月
等中無連續於水等中能生像者中
間有隔像亦應生如彼所宗執無中

有餘處蘊滅餘處蘊生又像形容屈申俯仰及往來等隨本質故由斯證像連質而生不可引為遮中有喻非像無故為喻不成但由非等壞隨質故謂見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情相續便有斷過又諸像生似本質故謂月等像定似本質從牛等死有應唯牛等生既不許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質依生諸像位可從一質隨對鏡等衆多所依遍生多像非從一蘊相續死有多蘊相續生有俱生故像於斯非為等喻又質與像非相續故謂質與像非一相續像與本質俱時有故諸相續者必不俱生像質俱生故非相續有情相續前後無間於此處死餘處續生但應引殺為同法喻像非等故為喻不成又所現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等世間現見生有不亦所以者何生有如像死有如質更有何法如像所依故所引喻與法非等若精血等如像所依理亦不然非有情故又於空

等教亦化生於中執何如像依處若謂唯識相續流轉連續死生其義已立執色相續復何所成此不應理諸有於色未得離貪離色唯心相續流轉理不成故若心離色可相續流則應受生定不取色故心相續必與色俱方能流轉往受生處又契經說唯縛而生唯縛而死唯由被縛從此世間往於他世聖說一切未離色貪无不皆被色縛所縛故無唯識相續流轉亦不可計前本有色即能相續往後生處現見死處身喪滅故由此應知別有色往是故中有定有理成若謂現見離色心轉謂住於此速取月輪住縛喝國都城念波吒釐子邑世尊亦說我不見有一法迴轉速疾如心又契經說心遠行獨行無身寐於窟如是等類非於中間別物可得如是死生際中有雖無而從此世間至於他世此亦非理前已說故取非至境故依等速轉故謂前說未離色貪離色唯心流轉非理又眠意識取非至境心住於此速取月輪遙念他邑亦

無有過非心往至所取念境曾不見識離所依生或亦曾無離依无過由此已釋心遠行等又於所依境界行相心疾迴轉非離所依唯往境界速疾迴轉是故知心非離於色相續流轉往受生處由斯中有實有理成如是已明像連質起死生處隔同喻不成由此亦遮響聲為喻以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故謂本發聲所依大種傳生妙大種遍至谷等中所在擊生似本聲響中間雖有聲響相續或散微故而不可聞若於中間觸山谷等即便聚積亦可得聞云何知然異時聞故謂諸聽者先聞本聲於後方聞聲所發響若謂无聞刹那聞者二刹那前後難了知故應起增上慢謂一時聞而不謂然知聲相續中間淹滯覺異時聞由如是聲相續展轉至於谷等方擊響生弥更證成定中有豈不汝宗亦定不許諸聲相續轉入耳間如何言聲相續展轉遇緣發響異時方聞汝責不然我不遮故謂聲相續轉非我所遮唯

阿毗達磨順正理論卷第二十三 第五十 逐字考

轉入耳聞非我所許諸有大種發聲緣處展轉相擊皆有聲生在可聞緣聲方可取於中先取本質處聲於後乃聞異處生響无同外道至根聞過非聲相續轉入耳聞以有先聞質處聲已後時異質及離耳根更於別處聞所發響若唯能取逼耳生聲應不遙聞異方聲響故非相續轉入耳聞亦非諸聲無相續轉遙聞聲響方所別故聲響異時異處聞故由此中有一定有義成有餘師言風等緣合有差別故聲展轉至及不離質二皆可聞是則耳根應能通取至不至境成違宗過

說一切有部順正理論卷第二十三

阿毗達磨順正理論卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一九頁中二一行第一二字及二二行第四字「趣」，麗作「起」。
- 一 五一九頁下四行第一三字「准」，南、徑、清作「唯」。
- 一 五二〇頁中一六行第九字「順」，積、普、南作「類」。
- 一 五二〇頁中一七行第一三字「往」，資、積、普、南、徑、清作「住」。
- 一 五二〇頁中二一行第四字「在」，南作「有」。
- 一 五二〇頁下二一行「師雨」，南、徑、清作「雨師」。
- 一 五二三頁下二行第三字「所」，麗無。
- 一 五二三頁下三行第三字「像」，資、積、普、南、徑、清作「緣」。
- 一 五二三頁下末行第六字「徵」，積、普、徑作「微」。
- 一 五二四頁中一六行第九字「上」，南、徑、清作「止」。
- 一 五二四頁中一九行第七字「相」，積作「根」。
- 一 五二五頁上二二行「此異」，資、積、普、南、徑、清作「異此愚」；麗作「異此」。
- 一 五二五頁中一四行第七字「名」，資、積、普、南、徑、清作「召」。
- 一 五二五頁中二一行第一〇字「令」，諸本作「今」。
- 一 五二五頁下一二行第一二字「像」，資、積、普、南、徑、清作「緣」。次頁上八行第六字同。
- 一 五二六頁中一四行第三字「偏」，資、積、普、南、徑、清作「遍」。
- 一 五二六頁中一九行「緣助」，諸本（不含石，下同）作「緣助」。
- 一 五二六頁中二一行第六字「月」，資、積、普、南作「諸月」。
- 一 五二六頁中末行第一三字「唯」，麗作「准」。

一 五二六頁下五行第一一字「執」，
麗作「熱」。

一 五二七頁上六行第八字「便」，
資、碩、普、南、徑、清作「相」。

一 五二七頁中八行第九字「被」，
資、碩、普、南、徑、清作「彼」。

一 五二七頁中一四行第八字「住」，
麗作「佳」。

一 五二七頁中二一行「前說」，諸本
作「前已說」。

一 五二七頁中二二行第九字「眠」，
麗作「眼」。

一 五二七頁下一七行第七字「聞」，
資、碩、普、南、徑、清作「間」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第二十四

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之四

有餘復言如無色界歿中無連續欲
 色界色生如是亦應此死有滅中無
 連續彼生有起所引穀喻於證无能
 又此喻中有非愛過謂同法喻例法
 應同然穀等種中唯生穀芽等如是
 人歿應但生人牛等歿時唯生牛等
 故喻於此有非愛過又種滅處即有
 芽生應眼根中識等滅已即於是處
 識等還生則唯一根恒生識等如是
 耳等便為無用又一身中識等滅
 已即復於此識等還生是則恒存
 應無死義如是死有於此處滅即
 於此處中有復生後後念生即前
 前處乃至中有滅即此生有生是
 則應無往餘主義中有勝用於此
 頓亡巧立如斯害自宗喻此皆非理
 所以者何從無色歿生有色者色法
 生時有連續故謂無色歿生欲色時
 即由是處大種和合從順後受業有

異熟色生故彼色生非無連續或按
 相續無間斷故謂無色界異熟終時
 四無色蘊無間元斷為緣引發欲色
 界中與色俱生諸蘊今起故彼色起
 非無連續欲色界歿欲色界生死生
 中間處所懸隔若無少物於中連持
 無色死生下豈得為同喻又於此中
 無非愛過如一稻種為芽赴飯灰散
 五因如是有情一趣相續為五因故
 謂一稻種能為五因若遇順緣便生
 自果如是一趣有情相續具為五因
 若遇如是順緣和合便生自果故無
 人等滅唯生自類過又無如種芽同
 處生滅失以種相續生芽等時雖元間
 斷非無處異准斯理趣內法亦然故
 無果因唯同處失謂諸種聚於滅壞
 時由水等緣和合攝助能為處大芽
 聚生因於種滅時芽異處起芽雖增
 長轉至遠方而於中間鄰次無斷由
 此外法從種生芽處非隔即鄰次道
 理如是內法隨所依身心相續轉亦
 無有失謂於死時大種等聚由業風
 等緣所攝持能與當生鄰死處起大

種等聚為能生因獨業不能令彼色聚中無連續遠處歎生鄰死所生即是中有從茲展轉趣餘方生於其中間非即非越能至生有如從種等芽等漸生能至於果故舉穀喻非害自宗或復何勞強撥中有世曾未見有諸色聚中無連續於異處生唯見影光火焰等事中間連續至餘方生故非頻亡中有勝用然眼識等緣和合力不越依身別處起無方所故非住一根於一身中識常生滅恒無死難由斯已解或復死者同分蓋滅異分蓋生故無斯過且化生者先世所作業果色根并所依處此處頓滅即於此處容有其餘業果頓起可疑死位與前無別餘三生者先世所作業果色根相續雖滅而見依處相似隨轉非後色根無所依處別業果故非即依前由此證知餘業所感根及依處隣次前身根滅所依異處而起有對尋法自所住方必能障餘令不起故於此無有恒不死疑有餘復言猶如尺蠖前安前足後足後移如是死

生方所雖隔先取後捨得至餘方是故於斯中有無用毗婆沙者貶此釋言此釋極同下俚言義如是便有非二有情二趣二心俱行過故又尺蠖喻其理不成以彼蟲身中無間絕安前移後履隔可然死生有身中間隔絕如何可得取生有身既未取生如何捨死非心所履無斷可成離所依身履續義无故若謂有色為無斷依則為中有義已成立若謂死生雖隔而到則尺蠖喻義不相應有餘復言死生二有雖隔而至如意勢通此亦不然非所許故異此餘類此死彼生中間隔絕應成通慧若亦此應是行差別實亦細故難可了知謂一刹那不應為難故前穀喻無過理成以要相連處無間斷生有起故定有中又有別理中有非無現見刹那無間生者決定方所無間生故謂世現見從執受色無間還生執受色者刹那履所俱無間生若生有色許從死有刹那無間鄰近而生履所亦應無間鄰近然無如是理故中有義成若

謂如從無色界殺生有色界色初起時昔色與今方所無間刹那有間而得續生亦應下界死生有色刹那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色殺生無色時色身滅履今從彼殺生欲色時即前色身滅履無間引今色起非我所宗是故此中刹那履所俱非隣近不應為喻又若刹那鄰近生者履所定亦非由種故謂諸刹那無間生者履所必定亦無間生非此相違有斯決定故彼所例理不相應又餘緣合方成因性現所見故中有義成謂諸種子餘助緣合能作牙因世所現見如是識種生生有色必藉生處外色為緣故識定與生處色合不應一識與死有身及生處所履間斷色有俱合義故有中若有謂非色無所住履故無過者理亦不然無所住言依遮諸識住根及境如人座故非識與色合義全無以契經言有識身故又經說識不離身故若謂死有色親能為因如中有色生生有色者亦不應理死有與生處

阿毗達磨俱舍論卷第十四

阿闍維不成因故或外助緣精血等色與彼闍維應無助用故應別有生有色因與精血合此即中有又如何知定有中有現可得故謂中有身淨天眼者現前可得故如是說諸中有身極淨天眼之既能見又彼尊者阿泥律陀亦言具壽我觀佛化其量最多非諸中有是故中有決定非無又聖教說有中有故謂契經言有有七種即五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前若謂二經非我所許非汝不許故此便無謂無定因可為誠證汝不許者其體皆無有謂後經應如是說塞建陀滅正現在前傳者譯誦為健達縛於此位中樂器無故此非經義於此位中前蓋已滅無未義故然餘經中說健達縛東南西北諸方來故如掌馬族契經中言汝今知不此健達縛正現在前為婆羅門為刹帝

阿毗達磨俱舍論卷第十四

利為是吠舍為式達羅為東方來為南西北復如是說隨是何族隨從何方來現在前非前蓋滅可有未義故彼所言依自計度又世論說由二因緣女男交會事極成立一健達縛二邏刹婆初令自生和合貪故後由強力現所逼故然中有身符順初義彼雖無樂器而健達縛成或隨世間假立名想何勞於此起固執為設於此經彼亦不誦豈復不信如是契經如說汝非此他俱世當於中有能作苦邊又說將歿將生時故如契經言我以天眼觀有情類將歿將生此將生言即目中有從此歿已未生彼故有謂此說究竟為達於已生位說將生言如說大王今何來此應於已歿說將歿言差別因緣不可得故又設介者中有亦成於此已歿未生彼故或於已生再說無用又非唯究竟方說達言現見有達言亦說達故如世尊告舍利子言汝觀此童今來詣此由此定證將生時言非說已生但目中有又可任經說意成故謂世尊告彼

阿毗達磨俱舍論卷第十四

可任言若於介時彼有情類此身已捨任意成中後一類身未已生位我施設彼當於介時所任意成有愛及取言意成者即中有身由此證知定有中有有隨自執妄釋此經言意成聲詮無色界彼謂可任朋友命終起有色天生於無色可任天眼觀不能見來問世尊者於介時彼有情類乃至廣說一類身者欲已界身任意成言顯在無色此執非理無定因故且應徵問撥中有者此意成聲乃目多義如何定執詮無色耶謂於劫初色無色界變化中有皆見此聲如其次第略當顯示如說彼位有色意成一切支體無不具足又說超越食段食天隨生一類意成天處又世尊告鄔陀夷言意成天身汝謂何等豈不汝謂是無色名又說從此身起意別化作餘身種類有色意成又說此身無間壞已起如是蘊有色意成故意成聲乃目多義如何定謂詮於無色若謂餘說此責亦同理不應介前身已捨後未已生經所說故又彼所執理

不應然若為可住說無色界為意成者彼則不應以天眼通觀欲色界非離色貪可生欲色若為求彼所生處故以天眼通觀二界者不應說無色為所住意成以不定知彼生處故由此經說住意成言傳為顯成中有義又何經證中有非無由經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流中有若無何名中般若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生二界中有復無何有情於中趣般若謂於彼有天名中理必不然無聖言故謂於諸部都無有經說有中

非更別立有行等有於立有門少有別用中生等位別立有名於立有門各有別用唯立四有用便足無勞別說餘別有名若立中天唯有趣般用生等何故不別立天名若立中天不約此用然許別立有中天名生等亦應然無定別因故有何定用立中天名而生等無故不應理又所立名皆隨義故無容於此妄立異名謂有加行道精勤運轉得般涅槃名有行般若無加行道非勤運轉得般涅槃名無行般無容於此更立異名所立中天但隨汝自欲誰遮自欲不立生等天是故非斯妄分別論能遮中有故此非無又如何知定有中有由契經說有七善士趣故謂於前五中般分三由處及時遠近中故譬如札火小星迸時繞起近即滅初善士亦亦辟如鐵火小星迸時起至中乃滅二善士亦亦辟如鐵火大星迸時遠未墮而滅三善士亦亦若無中有此依何立非彼所執別有中天有此處時三品差別故彼所執定為非理有說

諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般由至界位或想或尋而般涅槃故說三品彼謂煩惱隨眠位中修斷加行名至界位此中意顯有種未行說名界位位即利根者創起煩惱便能精勤修斷加行名至想位此中意顯添想初行說名想位即中根者起煩惱久方能精勤修斷加行名至尋位此中意顯由煩惱力令心於境種種尋求說名尋位即鈍根者世尊依此善士趣中分析中般說為三種此雖巧計義實不然若亦現般客中天故又彼無尋地亦說中般如大等喻不相應中說

總集眾聖賢四靜慮各十三無色各七唯六謂非想

此伽陀中第二靜慮以上三地亦說中般諸中般皆斷五下分結故非無尋地可說至尋非上三地中闕一善士趣又無色界應有中般有壽量中間得般涅槃故又薄伽梵舍利子等一切皆應是中般攝唯除生在觀史多天後身菩薩及除生在北俱盧洲

阿毘達磨毗婆沙論卷第二十四 業三緣 逐

諸有情等其餘有情容中天故又彼或餘諸有所執皆札火等喻不相應遠近及中處時差別若離中有皆不成故汝等但由貪著已見憎背中有起斯妄執非為依隨聖教正理是故中有實有極成撥中有无是何見攝是迷因果連續為先所起邪見諸經說謗化生有情是邪見故已廣成立中有非元今復應思當往何趣所起中有形狀如何此何所疑此與生有一異業果俱有過故所以者何若中生有同一業果便違經說有數取趣已斷生結未斷起結乃至廣說諸業必由煩惱起故業如煩惱應有差別則中有形應異當趣若中生有各異業果何緣二果定先後生此中有業順現受等所不攝故應唯不定又見人等宿業雖別而有身形相似無異有業雖一而果有殊故可生疑諸趣中有與當所趣形為同別為違此疑頌曰
此一業引故 如當本有形本有謂死前居生剎那後

阿毘達磨毗婆沙論卷第二十四 業三緣 逐

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二有牽引業同圓滿業異引業同故此中有形與當本有其狀相似如印所印文像不殊若介於一猪等腹內容有五趣中有類起可有五子俱時命終各當往生一趣中故既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹無斯過失以地獄火唯燒有罪諸有情故非不積集感彼業者或未得果可為地獄火所焚燒其理決定又彼中有非恒被燒如何即令焚燒母腹地獄本有尚不恒燒如暫遊增况彼中有有言設許中有恒燒如不可見亦不可觸身極細故所難非理諸趣中有雖居一腹非于觸燒業所遮故欲中有量雖如小兒年五六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有歲年時量有言菩薩中有可然非餘有情中有亦亦菩薩中有如成年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱脰四大洲等為順方域吉瑞相故令菩薩母於其夢中見白象子來入右脇九十一劫已捨傍生

阿毘達磨毗婆沙論卷第二十四 業三緣 逐

况取後身仍為白象有說中有皆生門入非破母腹而得入胎故雙生者前小後大理實中有隨欲入胎非要生門無障尋故然由業力胎藏所拘色界中有量圓滿如本有非色究竟中有身形長六十踰繕那量瞻部洲趣無處能容以太虛空極寬廣故中有身色如未足珠燈等光明無障尋故色界中有與衣俱生慙愧增故欲界中有多分無衣无慙愧故唯除菩薩及鮮白居本願力故有餘師說唯除此居施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至取後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬收其遺骨起窣堵波亦有衣形周匝纏繞菩薩所起一切善法皆唯迴向無上菩提我等所宗許二俱有說所以本有其體是何謂在死有前生有後蓋搃說有體雖通一切有漏法性而就有情前後位別分折為四一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有謂取後念若有

於色未得離貪此有無間中有定起
即於一生位別分四豈不諸有中
取初則本有名應目中有非目中有
以當無間生等三有非彼果故若位
容有生當無間中等諸位可名本有
望餘生諸位安立此名非立此名望
一生三位又此無間定生彼有此有
望彼立本有名又本有名目正所趣
餘三不亦不得此名已說形量餘義
當辯頌曰

同淨天眼見 業通疾具根 无對不可轉
食香非久住 倒心趣欲境 濕化漆香處
天首上三橫 地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境為同類眼
淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘
修得淨天眼見非不同類不淨天眼
之所能觀極微細故生得天眼尚不
能觀况餘能見以說若有極淨天眼
方能見故有說地獄傍生餓鬼人天
中有如其次第各除後後見自及前
為有能遮中有行不上至諸佛亦不
能遮以諸通中業通疾故中有成就
取疾業通故契經言中有業力取為

強盛一切有情一切加行無能遮抑
越虛自在是謂通義通由業得名為
業通此通勢用速故名疾中有具此
取疾業通諸通速行无能勝者依此
故說業力取強隨地諸根中有皆具
雖言中有如本有形而初異熟寂勝
妙故又求有故無不具根曾聞析破
焰亦鐵團見於其中有蟲居止故知
中有無對義成對謂對尋此金剛等
所不能遮故名無對此界趣處皆不
可轉謂定无有色中有殺欲中有生
亦無翻此此與生有一業引故應知
趣處不轉亦然此中有身資段食不
且如欲界中有食香隨福多福少香
有好有惡由斯故得健達縛名諸字
界中義非一故此類縛界雖正目行
而於其中亦有食義以食香故名健
達縛而音短者如設建途及羯建途
略故無過有說中有藉香持身以尋
香行名健達縛如是中有為住幾時
此中有身定非久住生緣未合非久
如何大德釋言常途非久緣未合者
容住多時由彼命根非別業引有餘

師說此但少時以中有中恒求生故
若於父母俱定不移雖住遠方業令
速合若於父母隨一可移雖極清貞
訶默欲者而於異境起涼現行諸起
涼定時令非時亦起或寄相似餘類
中生謂驢等身似於馬等非由所寄
同分有殊便失中生一業所引生緣
雖別所引一故設許轉受相似類生
由少類同亦無有過又界趣處若不
全移雖少類殊亦無有失以界趣處
業定不移餘外生緣見有差別如豆
足等斯有何過或業種類差別无邊
唯佛世尊方能究達正結中有為以
何心以漆汗心辭如生有將結生有
方便如何住中有中為至生處由心
顛倒馳趣欲境彼宿業力所起眼根
雖住遠方能見生處父母交會而起
倒心若當為男於母起愛於父起恚
女則相違由是因緣男女生已於母
於父如次偏朋故施設論有如是說
時健達縛於二心中隨一現行謂愛
或恚彼由起此二種倒心便謂已身
與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是

阿毘達磨俱舍論卷第三

已有便生意慰當生喜位名入母胎
 取取後時所遺精血二三滴許成羯
 刺藍精血相依無間而住中有蘊滅
 生有蘊生若男處胎依母右脇向背
 蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住
 女男串習左右事故宿自分別力使
 然故無欲中有非女非男以中有身
 不闕根故入母胎後或作不男如何
 無根羯刺藍大種體即能作諸色根
 生依誰謂色根依彼大種中有大種
 以羯刺藍大種為依能生生有謂彼
 中有與羯刺藍大種相依最後滅位
 中有大種藉彼為緣為因引生異前
 大種彼異大種能作根住如種生芽
 必依地等若亦何緣契經中說父母
 不淨生羯刺藍依不淨生無違經失
 有餘師說精血大種於轉變位即作
 根依謂前無根中有俱滅後有根者
 無間續生如種與牙滅生道理彼執
 生有色法生時非中有色相續而起
 與牙從種道理相違無情與情為種
 引起不應道理相續異故有情无情
 二色俱滅後情色起無情為因情不

阿毘達磨俱舍論卷第三

為因言非應理是故前說於理為勝
 此說欲界胎卵二生濕化二生滌於
 香處若濕生者滌香故生謂遠觀知
 生處香氣便生愛滌往彼受生隨業
 所應香有淨穢若化生者滌處故生
 謂遠觀知當所生處便生愛滌往彼
 受生隨業所應處有淨穢生地獄者
 亦由業力或見身遇冷雨寒風或見
 身遭熱風猛焰冷侵熱逼酷毒難忍
 希遇溫涼冀除所厄見熱地獄熱焰
 熾然寒地獄中寒風飄鼓便生愛滌
 馳躬投赴有餘師說由見先造感彼
 業時已身伴類心生愛慕馳往赴彼
 往何趣中有何相起生處且天中有
 首正上外如人直身從坐而起人等
 三趣中有橫行如鳥飛空往餘洲處
 地獄中有頭下足上踰墜其中故伽
 他說
 踰墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
 樂寂修苦行
 因辯中有復應伺察何緣無色無中
 有耶彼業不能引中有故何緣彼業
 於此無能起結斷已方生彼故煩惱

阿毘達磨俱舍論卷第三

助業方能引果非離煩惱業有引能
 以阿羅漢雖有諸業而不能引當來
 有故有說若地具麤細業於彼地中
 得有中有然無色界有細無麤細
 業者謂色非色或身等業或十業道
 此復應詰何緣若地具麤細業方有
 中有今於此中見如是意中有是細
 所趣是麤以所趣中滿業多故又趣
 壽限容有定故有位中受細滿業果
 有位中受廣滿業果欲色界中具二
 業果故有中有無色不然有餘師說
 為往生處表所趣形故立中有非無
 色界有處有形若亦即於自死屍內
 身根滅處命終受生不往餘方中有
 何用此立中有表所趣形前說二緣
 隨有一故此救非理表所趣形於所
 趣生無勝用故若中有已起可表所
 趣形無用故不起何能表所趣故表
 所趣非中有因然上座言若命終處
 即受生者中有便無彼言非善非死
 有位方引中有如何可說若死處生
 不引中有定於先時已作增長感中
 有業今誰為尋令中有果不起現前

或復中生同一業果中有復是一期
生初中有若无生應不續如必無有
越羯刺藍生頰部曇是彼初故若謂
生有是一期初中有非初不必須引
此都無義但有虛言彼生起結俱未
斷故汝亦應許未斷生結生有或無
無異因故非須別用方有蓋起蓋起
必由因未離愛彼即中有須起之因
如有胎中定當死者除由因力何用
根生若謂此應如中般者無生滿業
如是即於死處生者無中滿業此例
不齊如生有位必依中有非中有位
亦依生有故例不齊由斯一切未離
第四靜慮貪者彼若已造生有滿業
必亦能造中有滿業不說自成或有
不還由對治力伏相續故生結不行
此唯能造中有滿業若闕對治是俱
隨法彼無能尋二結現行由是未離
色界貪者生有必依中有起故設於
死處即受生者亦定應許死有無間
中有即生中有無間生有方起又此
中有有決定相謂無未離欲色界貪
生有不從中有後起亦無中有與所

趣生非同一業所牽引果亦无中有
能入無心可為身證俱分解脫及起
世俗不同分心住中有中无轉根義
亦無能斷見所斷惑及无斷欲界修
所斷隨眠如是等門皆應思擇一切
中有皆起倒心入母胎不亦云何
契經中說入胎有四其四者何頌曰
一於入正知 二三兼住出 四於一切位
及勿恒無知 前三種入胎 謂輪王二佛
業智俱勝故 如次四餘生
論曰有諸有情多修福慧故死生位
念力所持心想分明正知無亂於中
或有正知入胎或有正知住胎兼入
或正知出胎兼入住胎兼言為顯後必
帶前有諸有情福惠俱少入住出位
皆不正知前不正知後位必亦如是
所說四種入胎具攝一切入胎皆盡
順結頌法如是次第然契經中次第
不亦如是四種且說胎生有愚不愚
分位差別諸卵生者入胎等位皆恒
無知如何卵生從卵而出言入胎藏
此據當來立名無失如世間說造劍
織衣或說卵生曾入胎等依今說昔

故無有過應知此中依想勝解有倒
無倒故說正不正知謂諸有情有倒
想解於中或有業智有失彼入胎位
起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大
軍衆聲威亂逼遂見自入密草稠林
業蜜茅蘆投樹牆下於中或有業雖
無失由智有失起倒想解入母胎位
自見已身入妙園林昇花臺殿坐卧
殊勝諸床座等住時見已住在此中
出位見身從此處出是於三位皆不
正知若諸有情無倒想解彼入胎位
知自入胎住出胎時自知住出是於
三位皆能正知四種入胎經應隨此
義釋何緣入胎不正知者於住出位
必不正知劣悟勝迷理無容故謂將
入位支體諸根具足无損強勝明利
尚不正知况住出時支根損缺羸劣
暗昧而能正知理無容故住正知者
由入胎時勝正知因一力引故出正
知者由入住時勝正知因二力引故
又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺
大覺如其次第初入胎者謂轉輪王
住位正知非住非出二入胎者謂獨

勝覺入住正知非於出位三入胎者
 謂無上覺入住出位皆能正知此初
 三人以當名顯復有差別如次應知
 業智及俱三種勝故第一業勝宿世
 曾修廣大福故第二智勝久習多聞
 勝思擇故第三俱勝曠劫修行勝福
 慧故除前三種餘胎卵生福智俱劣
 合成第四有說此四皆辯菩薩謂寂
 後有即是第三觀史多天前生第二
 遇迦葉波佛次前生為初自此以前
 皆是第四或復初二三無數劫如其
 次第前三入胎自此以前皆是第四
 豈不續有定是涼心何容正知入母
 胎藏正知正念說根律儀夫相律儀
 決應是善無斯過失一切正知皆善
 性攝非所許故異此應無正知誑語
 或入胎位據相續說非唯正結生有
 剎那於此位中善心多起涼汙心少
 故說正知如世間說白豆聚等或令
 於彼發起恭敬於不迷亂立正知名
 謂如實知此是我父此是我母故名
 正知云何第三後有菩薩於戒果等
 皆明了知而入胎時有如是事非入

住位有不正知可於出時有正知理
 出正知者先因引故無斯過失由無
 始來串習如是世俗愛故世間現見
 由串習力於纒生時便有愛滌如何
 可說四種入胎唯正不正知二種入
 胎故非住及出可說入胎故不應言
 入胎有四以入勝故說四無失謂入
 胎時有差別故於住出位有能正知
 以無不正知入母胎藏於住或出位
 能有正知故於住出無倒想解能自
 知者由入差別是故入胎聲蕙說住
 出位故住出位雖有正知及不正知
 而不成六由入勝故雖有三種同異
 類殊而摠說入所以然者由介所門
 說處母胎事究竟故如是異類有二
 入胎於同類中復二成四此中應說
 誰往入胎何故問誰以无我故謂若
 无我為復說誰從此世間乘中有蘊
 往趣他世入住出胎是故應有內用
 士夫從此世間往入胎等為遮彼故
 頌曰
 無我唯諸蘊 煩惱業所為 由中有相續
 入胎如燈焰 如引次第增 相續由惑業

更趣於餘世 故有輪無初
 論曰無有實我能往入胎所以者何
 如色眼等自性作業不可得故託所
 依緣識等起位所執別用實我不成
 別用既無又無自性明了可得如克
 角等如何執有內用士夫世尊亦遮
 所執實我是作者能往後世故世
 尊言有業有異執作者不可得謂能
 捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說復如
 何知所執實我是作者等實不可得
 為體無故為體實有有不得因無得
 因故我宗定許由我體无故不可得
 非餘因故諸起我執无過四種一執
 有我即蘊為性二執異蘊住在蘊中
 三執異蘊住異蘊法四執異蘊都無
 所住如是四種執我有實而不可得
 皆不應理且非有我即蘊為性即別
 即捨皆不成故所以者何各別自相
 所不攝故應成假故亦非異蘊住在
 蘊中體常無常俱有過故若無常者
 念念各異便非一我有死有生即作
 者應失不作者應得又非離蘊有生
 滅法少分可得故非无常若謂是常

應无轉變生老病死皆不應成又應無容別往餘趣又愛非愛境界合時我不應隨若樂轉變亦不應為苦樂相應煩惱所惱既非所惱不應由斯起法非法則未來世愛非愛身既無有因應無生理則不可說我體雖常由身改轉說我變異如是我體不隨自身生老病死諸趣苦樂煩惱業果而轉變故則應本來畢竟解脫既不許尔故我非常離常无常不可別執有第三聚計之為我如虚空等諸無為法體異蘊故不住蘊中此亦應然應不住蘊亦非異蘊住異蘊法淨蘊法既不相依則所計我便成不用既不依蘊非蘊何依我與非蘊不相閱故亦非異蘊都無所住如無為法過同前故又應本來常解脫故謂所執我既無所住則與色身苦樂等受小大等想善惡等行色聲等識都不相閱則應本來遠離五蘊不由功用自然解脫是故所執實我作者能捨此續餘無故不可得非體實有有不得因得因無故而不可得若尔外道

於何所緣而起我執雖離諸蘊無別我性為執所緣然唯諸蘊為境起執如契經說諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起雖無如彼外道所說真實我性而有聖教隨順世間所說假我既無實我依何假說雖无實我而於蘊中隨順世間假說為我何緣知說我唯託蘊非餘以淨法唯依蘊成故謂我實無以諸雜淨但依諸蘊刹那相續由煩惱業勢力所引中有相續得入母胎譬如燈焰刹那相續轉至餘方諸蘊亦尔且於欲界若未離貪内外處為緣起非理作意貪等煩惱從此而生劣中勝思及識俱起起已能牽當非愛果亦为无間識等生緣無間識等觀同異類前俱生緣而得起時或善或淨或無記性起已復能引自當果及為无間識等生緣如是為緣後後次第能牽二果隨應當知此蘊相續領納先世惑業所引壽量等法彼異熟勢至窮盡時死識與依俱至滅位能為中有識等生緣中有諸蘊由先惑業如幻相續

往所生處至母腹內中有滅時復能為緣生生有蘊譬如燈焰雖刹那滅而能前後因果無間展轉相續得至餘方故雖無我蘊刹那滅而能往趣後世義成即此諸蘊如先惑業勢力所引次第漸增於一期中展轉相續復由惑業往趣餘世現見因果異其果有殊故諸引業果量非等壽果長短由業不同隨業增微所引壽命與身根等展轉相依於羯刺藍頰部曇等後後諸位漸漸轉增何等名為羯刺藍等謂蘊相續轉變不同如是漸增至根熟位觀内外處作意等緣和合發生貪等煩惱造作增長種種諸業由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世應知如有輪無初謂惑為因能造諸業業為因故力能引生生復為因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起無異因故現見相違由此定無無因起法無一常法少能為因破自在中已廣遮遣是故生死決定無初猶如穀等展轉

阿毗達磨順正理論卷第二十四
 相續然有後邊由因盡故如種等盡
 牙等不生生死既無究竟清淨故泆
 及淨唯依蘊成執有實我便為無用
 說一切有部順正理論卷第二十四

阿毗達磨順正理論卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五三〇頁中至次頁上、五三三頁上、五三四頁上、五三五頁上、中、下及五三六頁下至五三七頁上共十版，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 五三一頁上一〇行第三字「越」，**資、磧、普、南、徑、清**作「起」。
- 一 五三一頁中三行第三字「釋」，**徑、清**作「種」。
- 一 五三一頁下九行「由種」，**資、磧、普、南、徑、清**作「猶豫」。
- 一 五三二頁上末行「在前」，諸本（不含**石**，下同）作「前者」。
- 一 五三二頁中六行第三字「婆」，**麗**作「娑」。
- 一 五三二頁中九行末字「此」，**資**作「比」。
- 一 五三二頁中一五行第七字「達」，諸本作「遠」。
- 一 五三二頁中一八行「未生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「來生」。
- 一 五三三頁上四行「二界」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三界」。
- 一 五三三頁上一七行第一〇字「亦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「而不」。
- 一 五三三頁中一九行第五字「小」，**資、磧、普、南、徑、清**作「中」。
- 一 五三三頁下五行第二字「位」，諸本無。
- 一 五三三頁下一二行「客中天故又彼」，諸本作「應非有故又」。
- 一 五三三頁下一三行「如火等喻不相應」，諸本作「如喞柁南伽他」。
- 一 五三四頁上一行第一一字「天」，**資**作「天」。
- 一 五三四頁上四行第一一字「憎」，**徑、清**作「僧」。
- 一 五三四頁中一五行第八字「于」，**普、南**作「牙」。
- 一 五三四頁中一六行第一二字「歲」，**磧**作「戚」。

- 一 五三四頁下末行第九字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 五三五頁中一四行第二字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一 五三六頁上一二行第五字「賴」，**南**、**徑**、**麗**作「刺」。
- 一 五三六頁上二二行首字及本頁下二行第一二字「引」，**磧**、**普**、**南**作「別」。
- 一 五三六頁中一四行第八字「起」，諸本作「赴」。
- 一 五三七頁上三行首字「越」，**資**作「起」。
- 一 五三七頁上一〇行第六字「應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中」。
- 一 五三七頁上一八行第五字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘」。
- 一 五三七頁下一二行第一一字「住」，**資**作「任」。
- 一 五三七頁下末行首字「住」，諸本作「入」。同行第六字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「位」；次頁上一行

- 第四字同。
- 一 五三八頁上一四行第一二字「相」，諸本作「根」。
- 一 五三八頁上二〇行第一二字「正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世」。
- 一 五三八頁中三行、四行「串習」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慣習」。
- 一 五三八頁中末行第一三字「由」，**徑**作「有」。
- 一 五三八頁下三行首字「如」，**徑**作「知」。
- 一 五三八頁下一六行第九字「有」，**資**作「實」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蘊」。
- 一 五三八頁下末行末字「常」，**麗**作「當」。次頁上一〇行第八字，**南**同。
- 一 五三九頁上三行第五字「若」，**資**、**普**作「苦」。
- 一 五三九頁中二一行第一一字「至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第二十五

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之五

已說內外羯刺藍等種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起非唯十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為然契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如城喻等經或復說九如大緣起經或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說情及非情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情開顯此二但為此事佛現世間故契經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生分

阿毗達磨順正理論卷第二十五

位無間相續有十二支頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二

中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支無缺或由圓滿或業所招謂先增上或業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸天中及色無色羯刺藍等諸位闕故世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅於次前生造無明行具招現在識等五支復於現生造愛取有招次後

世生等二支應知此經依彼而說若依一切補持伽羅立諸有支便成雜亂謂彼或有現在五支非次前生无明行果及次後世生老死支非現在生愛取有果彼皆非此經意所明勿見果因相去隔絕便疑因果感起無能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五支以果與因屬因果故或因與果五支七支以攝因因果攝果故謂現愛取即過無明現在有支即過去行現在世識即未來生餘現四支即當老死是名因果二分差別此緣起言為目何義今見此中差別義者謂鉢刺底是現前義壹女界是有義一字界中有多義故由先鉢刺底壹女界成緣訖埤緣是已義此合所依變成獵比參是和合義盟是上外義鉢地界是有義由以盟為先鉢地界成起此摠義者緣現已合有法外起是緣起義緣現前言即目和合復言和合有何別用為成無法唯一緣生或顯俱生前生緣故緣現前者顯俱生緣緣和合者顯前生緣此則顯

成依此有彼有此生故彼生是緣起義又鉢刺底顯應行義壹女獸都顯不壞法參顯正集此意摠顯世出現因說名緣起謂壹女界由鉢刺底為先助故轉變成緣正集及外為先助故今鉢地界轉變成起依如是義立緣起名經主此中釋差別義鉢刺底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣參是和合義盟是上外義鉢地界是有義有藉合外轉變成起由此有法至於緣已和合外起是緣起義如是所釋越彼所宗且彼有界由先助力轉變成起非異有故再顯有義竟何所成以彼所宗無有非起無起非有一應無義經主自立此句義已復自假興如是微難如是句義理不應然所以者何依一作者有二作用於前作用應有已言如有一人浴已方食無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用故說頌言
至緣若起先非有不應理 若俱便壞已彼應先說故

又自釋言無如是過且應反詰聲論諸師法何時起為在現在為在未來設今何失起若現在起非已生如何成現現是已生復如何起已生復起便致無窮起若未來亦時未有何成作者作者既無何有作用故於起位即亦至緣起位者何謂未來世諸行正起即於起位亦說至緣非如是言能釋前難以正起位許屬未來彼宗未來猶未有體至緣及起依何得成故前所難無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用仍未通釋又言聲論妄所安立作者作用理實不成有是作者起是作用非於此中見有作者異起作用真實可得故此義言於俗無謬此亦非理所以者何作者作用義非無別若非依有得有起用則畢竟無應成作者又縱彼說作者作用若異若同且彼未來以無體故不成作者故彼所說不免前過大德邏摩作如是說為詮表義故發音聲生滅等聲皆於諸行相續分位差別安立於多義中方得

阿毗達磨俱舍論卷第五 第七 第八 第九

究竟非一刹那細難知故於相續位立相既成於一刹那亦可准立如是所說但有虛言既說音聲為詮表義彼宗生等其體實無故生等聲無義可表無法不可說為義故又生等相非行相續分位安立前於思擇有為相中已遮遣故要刹那位立相得成行相續中方可准立由相續假攬實成故又彼起言依何而說非無有用可說用言非畢竟無可言有用故彼於難亦非善釋唯對法宗說已無過起及起前皆可故謂對法者言法起時如已生位其體實有可隨俗說作者無諫諸說起位同畢竟無而說作者如何無諫若謂俱生因果論者於已言過無由解脫已言於我進退無違作者及時俱非定故雖依一作者說有已言而見有已言依別作者如依我已汝得不行雖有已言依前時說而亦見依後如開口已眠雖有已言依別時說而亦見有依不別時如世有說言闇至已燈滅是故俱生因果論者於緣起理進退無失緣起

阿毗達磨俱舍論卷第五 第七 第八 第九

句義唯此極成何故世尊為釋緣起先作是說依此有彼有此生故彼生而不唯說無明緣等釋緣起義且上座言緣起有二一有情數二非有情前兩句文通攝二種言無別故無明緣等唯攝有情有情有故然彼上座親教門人有自斥言此釋非理與標釋理不相應故前標後釋理必相符如何雙標後唯釋一又外緣起於此經中不應先標以無用故此斥非理上所釋言不違標釋非無用故謂無明等後所釋言不越標中有情緣起標釋理非不相應夫置先標擬生後釋後既無釋先何用標是故但應標有情數標非有情數與釋不相符且非別標不釋何各既無別釋何用標標此中摠標有大義用謂以現見非情緣起顯不現見內緣起故種子生芽等世所現知無明緣行等非世現見世尊顯示如依種等有芽等得有及種等生故芽等得生如是應知依無明等有行等得有无明等生故行等得生是故摠標有大義用此摠顯

阿毗達磨俱舍論卷第五 第七 第八 第九

示一切有為無一不從眾緣起者若亦何故不釋非情如於有情先標後釋非情易了但藉摠標情數難知故須別釋諸緣起教多為利根是故不應所標皆釋又有情勝故應廣辯外法亦以內為因故若亦何故餘契經中亦有廣辯外緣起處如種喻經等故所釋不然如是師徒未為賢善自師勞思所造論宗為逞已能輕為彈斥善說法者理不應然我於此中詳彼所釋一切皆與自論相違謂彼論說經皆了義而今釋此違彼論宗釋不具申標中義故彼便許此非了義經故此定非彼宗經義大德邏摩於自師釋心不忍許復自釋言若十二支許依三際即為略攝三際緣起說依此有彼有及此生故彼生若不許然即此二句如次顯示親傳二因此亦不然且應詳辯為攝三際說此二門如是二門義為同異義若同者但說一門於義已周餘便無用又違後釋別顯二因非此二言前後再說可令義旨或同或異若如後釋兩義異

者為攝三際說此二言即此二言各應重說若異此者非遍一切則攝與釋義不相符謂於標中所不攝義釋中廣辯義豈相應故彼還成違標釋理由此親傳皆無重言於諸有支但隨標一與後廣釋不相應故若謂此二遍屬諸支謂初無明為緣生行或親或傳行等亦然此但怖望而無實理後無如是分別說故是則標釋還不相符又譬喻宗過未無體如何可立親傳二因且非業無間能生異熟故業望異熟親因不成亦非傳因傳義無故非業滅已後有餘因由先業力招異熟果要先因滅已餘因感果時遠由先因力方名傳因故諸有橫計舊隨界等思擇因中已廣遮破設許有彼傳亦不成遠近二因滅無異故依何而說彼遠此近據曾有說理亦不成隨一有時隨一無故無法無容說為傳故由此亦破據當有說現在雖有未來無故非無所待可說有傳是故定知譬喻論者但為誑惑迷真理教無覺慧人輒有所釋上座徒

黨有釋為破無因常因有釋為顯因果住生說斯二句經主已破故不重遣上座復言依此有彼有者依果有因有滅此生故彼生者恐疑果無因生是故復言由因生故果方得起非謂無因經主難言經義若亦應作是說依此有彼成無又應先言因生故果生已後乃可說依果有因成無如是次第方名善說若異此者欲辯緣起依何次第先說因滅故彼所釋非此經義如是上座凡有所言親教門人及同見者尚不承信况隨聖教順正理人可能忍受東方貴此實謂奇哉經主何緣但言彼釋非此經義我今說彼上座所言全無義理諸有唯說前生為因及唯現世有體論者曾無果有因方有滅以果有時因已無故於果起位因可有滅故因滅時果猶未有若果有位因方有滅許因猶有便壞剎那又果有時果方許滅則成因果俱時有過以果有時因未無故果於今時亦有滅故又若亦者應不致疑果無因生俱現有故謂果有

位因方有滅果現從彼未無因生如何有疑果無因起則不應復說因生故果生若彼救言我意不說果有位因方滅我意但言要果有位因方有滅是於果有時因方有無義設許如是亦不應疑謂果有時因方非有是則已顯因先非無何容復疑果無因起又餘處說依種種等有牙等得有此有何義若即有彼義便失自宗若別有餘義何緣定執未來名有許非即彼義過去名有許即彼義耶又無體法不應說有思涅槃中已具遮遣又果未有應立有名由因已無仍名有故由此義故依此有彼有言義便不定然不許亦是故應知上座所言全無義理然彼經主差別遮言非此經義無異有說此石女兒非極勇健又經主述自軌範師釋二句義顯已仁孝彼雖有失而不彰顯師資之道理固應然我於彼師無所承稟設為彈斥無虧大望故我於此如實顯非謂彼諸師釋此二句為顯因果不斷及生謂依無明不斷諸行不斷即由無

明生故諸行得生如是展轉皆應廣說此釋不然經義若亦即亦應說行緣無明亦依行不斷無明不斷以行與無明同對治故非取斷位而可說言愛猶不斷同對治故若謂此就現行斷說則後生言應成無用曾无有一無明現行而不名生何須重說故知經主所稟諸師於諸法相未為明達對法諸師釋此二句諸有支起必由二因俱生前生有差別故或有但以有體為因或有為因有之差別先為標此二種因故說依此有彼有及此生故彼生後為釋此二種因故說謂無明緣行乃至生緣老死或此二句義雖無別而緣起支略有二種謂前後際因果不同略標前際故說依此有彼有略標後際故說此生故彼生由此前際定說已有現有謂依此有彼有因果如次在過現故若於後際定說現生當生謂此生故彼生因果如次在現未故前際中果有義已圓故說為有後際中果有義未滿故說為生果正所求故隨果說或依二

諦釋此二言二諦即是世俗勝義依多立一名世俗諦安立界體各勝義諦前諦隨順世間言說後諦隨順賢聖言說世俗諦法得有生失有名滅勝義諦法用起名生用息名滅言得有者謂假所依眾緣和集合立一有言用起者謂諸實物眾緣合時引果用起唯現有論亦定應許如是所說二種有義若不許此應捨契經依此有彼有者是假所依有假便得有義此意說假是有非生即所依緣和合立故何緣證知如契經說如即攬眾分假相說為車世俗說有情應知攬諸蓋貪等煩惱多緣假生方能為因生後有識依正理說必應如是此生故彼生者是因實界生實界得生義此意說實眾緣力故令起作用是生非有何緣證知如契經說二因二緣能生正見此生故者過去現在諸緣生故言彼生者未來果生雖於未來亦有緣義約分位故但說已生或依此有彼有者是依前生因有現生果有義

言此生故彼生者是現生果生故後生因生義此中意顯現生生故遮餘對治生後有因復依現生因有後生果得有由後生果生故後後因得生如是有輪旋環無始有餘師釋如是二言為於緣起知決定故如餘處說依無明有諸行得有非離无明可有諸行由如是理唯有四句若異此者應成多句謂依此有彼有彼非有及此生故彼生彼不生如是便成六句差別如依燈有燈光有闇非有及燈生故燈光生闇不生此不應然燈有闇滅無有因果相應理故法有我無定無因果相應理故本無迷執為顯因果相應理故說此契經諸句差別非有與無有因果義如所標應成無用如後別釋前應標後釋既无前標何用是故應如前釋為善此中唯辯因果相故執過四句理不應然謂依燈有闇非有依燈非有闇便有如是所說非因果相若必亦者句應成八齊亦所方能圓顯生滅故由前四句圓顯於生由後四句圓顯於滅

若尔句別但應成四謂依此有彼有及依此無彼無尔所便能顯顯義故不尔唯此未說生故已說有言意唯詮有故說依此有彼有未說此生故彼生非諸有法必有生故本無今有前已數遮故如所言定為無義若謂說在勝義空經因餘義門我當會釋前說三際立十二支謂無明行乃至廣說此中何法名為無明乃至何法名為老死頌曰

宿惑位無明 宿諸業各行 識正結生蓋 六處前名色 從生眼等根 三和前六處 於三受因異 未了知名觸 在婬愛前受 貪資具婬愛 為得諸境界 遍馳求名取 有謂正能造 牽當有果業 結當有名生 至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟 搃謂無明何故無明聲搃說煩惱與 牽後有行為定因故業由惑發能牽 後有無惑有業後有无故非牽後有 諸行生時貪等於中皆有作用彼行 起位定賴無明故無明聲搃說煩惱 若尔何故唯前生惑搃謂無明此生

不尔唯前生惑似無明故貪等煩惱 未得果時勢力無虧說為明利若得 果已取與用虧不名明利無明勢力 設未虧損亦非明利彼現行時亦難 知故前生諸惑至於今生已得果故 勢力虧損其相不明似無明品故唯 前世惑可說無明聲非於行中亦應 同此說假立名想唯於同類故然經 主說彼與無明俱時行故由無明力 彼現行故如說玉行非無導從王俱 勝故搃謂王行未了此中俱時行義 為諸煩惱隨從無明為說无明隨從 煩惱若取前義理必不然餘惑相應 無明劣故勝隨從劣理必不成若取 後義應無明體從彼為名隨從彼故 非不隨從此可從此為名若謂此彼 不相隨從無差別故非決定因而偏 立名豈令生喜又由無明力彼現行 故者為約能轉無明而說為約隨轉 無明而說如是二途並皆非理無明 亦隨貪等轉故與餘相應非自在故 非不自在可說力强但應說無明由 貪等力起於彼相應品貪等力強故

阿毗達磨順正理論卷第五 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

如不可說導從勝王如何說貪等由 無明力起是故二因皆無證力唯前 所說其理為勝於宿生中福等業位 至今果熟搃立行名初句位言流至 老死福等諸業隨經主意辯業品中 當廣思擇此中應辯何緣宿生如是 類業獨名為行名隨義故其義云何 謂依眾緣和合已起或展轉力和合 已生又能為緣已令果和合或此和 合已能為果緣是謂行名所隨實義 宿生中業果今熟者行相圓滿獨立 行名由此已遮當生果業以彼業果 仍未熟故相未圓滿不立行名豈不 一切已與自果異熟因體皆具此相 則應一切皆立行名此體是何謂諸 非業及業前生已得果者雖有此理 而就勝說業為異熟因牽果取勝故 生現在果業顯易知故因此能信 知生過去果業是故唯此獨立行名 雖一切因已與果者搃應名行然此 唯說能招後有諸異熟因故無行名 不遍相失是故成就唯宿生中感此 生業獨名為行於母胎等正結生時

一刹那位五蘊名識此刹那中識取勝故此唯意識於此位中五識生緣猶未具故識是何義謂能了者前於思擇識蘊性中已述餘師假說了者今為遮遣上座所執顯自所立應復尋思彼上座言契經中說識是了者此非勝義是世俗說若是了者是識亦應說為非識謂若能了說名為識不能了時應成非識不應非識可立識名上座此中說何位識為不能了若說未生已滅位識便似空花非彼所宗此位有識如何可說若是了者是識亦應說為非識亦不可說於現在時具有能了不能了識以現在識必了境故更無第四識位可得如何可說不能了時應成非識又彼所宗非識說識說非識無法非識說為識故現在是了說不了故而上座言不應非識立識名者翻成自各諸說去來實有識者非不了位便成非識定是能了識性類故今此義中不言了位方名為識但作是說眾緣合時唯識能了如是應說非要取像方名

為想非要觀察方名為慧餘例應知如世工師不作瓶等亦名彼匠若遇彼緣唯此能造瓶等物故若謂作者體實都無則亦應無能了等用若謂亦無能了等用應無識等功能差別此若亦無何有識等識等無者便濫空花無聖教說識非了者然為遮我非了者計故世尊告頗勒具那我終不說有能了者此不說言表不顯義意為遮有自在無緣不依他成我為了者故彼經說設有來問識是何緣乃至廣說此問了者與何為緣若此經中間如是義何不正說與彼為緣但言若得此問我當作如是答乃至即當來後有生所起為遮有我是了者計故不正說識是彼緣若作是說識是彼緣便謂世尊說我名識故先顯示識體是生後方說生必緣於有故次後問有是何緣復答言乃至即當來生有此經不說前為現因但說現因能生當有由但顯後准知前故如不廣顯後果差別但顯前果後可准知何故世尊舉生顯識顯識與生

同一相故由同一相說有緣生即已顯成行緣識義故不別說識所從緣若亦如問識食何緣答此問中如何無過問何緣者問所從緣及問為緣雙答無失亦如有問觸復何緣答此問言六處緣觸觸復緣受若此偏問不應雙答若偏問雙答應問異答異是故所問識食何緣與問觸同雙答無過故先說識與餘為緣後說以餘為緣生識此中亦說生緣老死有為緣生顯識與生行支與有俱無異體故無有過或復此中亦正說識能為緣體言乃至故以乃至聲表分限義此中意說乃至即當來後有生所起此識為緣若亦還成生他疑失不亦當說從緣生故如後當說此緣於有謂次後問有是何緣復答言乃至即當來生有有聲即表識所緣行何故此中唯行與識但乃至分齊聲顯此意顯示能引後有能結後有俱一刹那故此經不遮識為能了者但為遮我為了者計如何知然餘經中說云何名識謂能了者又佛世尊遮別

作者故知作者非一切無如何世尊
遮別作者如世尊說有業有異熟作
者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊
唯除法假此既唯遮差別作者故餘
作者應許非無為顯因果相續諸行
即是作者故復說言依此有彼有此
生故彼生雖有難言如一天授能造
環劍未造造已及正造時體唯是一
識亦應俱作者故此亦不然天授
前後體實非一妄謂一故無一天授
其體是常雖實前後念念各異然由
諸行前後相似微細差別其相難知
故諸愚夫妄謂為一如祠授行相同
天授不知別者謂天授行故彼難中
無同法喻故經說識是了者言但依
勝義非約世俗而上座言此非勝義
是世俗說定為非理行名色二緣識
何別此三緣識何處說行緣識者如
契經中說行緣識名色緣識者如大
緣起經佛告阿難陀識不依名色為
得住不不也世尊二緣識者如契經
說緣二生識其二者何謂眼與色乃
至意法無行名色緣識非二有二緣

識非行名色謂唯結生識說行為緣
此由行勢力牽引生故此結生識唯
一刹那即此亦名名色緣識由依名
色得增長故又亦說此名二緣識意
法為緣而得生故六處等位唯二緣
識豈不名色及二緣識亦行為緣一
切前生業異熟識或所餘識皆行為
緣而得生故雖有是理然識生中但
說勝因以為緣故如生眼識亦緣空
等而但說言緣二生識謂續生位意
識生時行為勝因方得生起由先業
力引至此位故但說此以行為緣若
至餘位則名色等亦得與識為勝生
緣豈不續生取初位識亦以中有為
勝生緣此難不然見離中有此續生
識亦得生故非餘位識離名色等亦
有得生是故唯於初結生位說行緣
識有餘師說行緣識者謂初取時名
色緣識者謂取已守護時二緣識者
謂護已增長時或有說言行緣識者
顯示宿業名色緣識者顯示次第二
緣識者顯示所依境復有說者言行
緣識顯一門轉名色緣識顯二門轉

彼位識亦依身根門轉故言二緣識
顯六門轉如是等類有多差別又薄
伽梵說二種識為名色緣謂結生時
識及本有時識故世尊告阿難陀言
識若不入母胎中者此名色成羯刺
藍不不也世尊乃至廣說世尊復告
阿難陀言識入母胎復還捨離名色
得生後名色不不也世尊乃至廣說
此中義者若識不入母胎中生此識
俱生所有名色應不能與羯刺藍位
名色為因設已入在母胎中生者遇
尋緣而斷絕者羯刺藍位所有名色
則不順生羯刺藍後所有名色是名
色支不成就義世尊復告阿難陀言
識在嬰孩或童子位便斷壞者名色
必無增長廣大不應生有利那無間
名色位生可名嬰孩及童子位故此
言識在本有時此等識言既無差別
取何位識為名色緣為釋此疑故頌
中說識正結生蘊以行為緣故雖初
位識能與俱起及無間生名色為緣
而此不取能為俱起名色緣義由於
此中但約分位辯緣起故結生刹那

識及助伴搃名為識

阿毗達磨順正理論卷第二十五

說一切有部順正理論卷第二十五

阿毗達磨順正理論卷第二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四二頁下一七行「天中」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「中天」。
- 一 五四三頁上六行第一三字「起」，
資、普、南、徑、清作「赴」。
- 一 五四三頁上九行「攝因因」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「因攝因」；**麗**作
「因攝因以」。
- 一 五四三頁上一三行第五字及二〇
行第一一字「目」，**徑、清**作「因」。
- 一 五四三頁上二二行第二字「或」，
資、磧、普、南、徑、清作「成」。

- 一 五四三頁中一三行第一一字「力」，
資作「乃」。
- 一 五四三頁中一四行第一三字「成」，
清作「我」。
- 一 五四四頁上二〇行「開口」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「問曰」。
- 一 五四四頁中一三行首字「標」，諸
本（不含**石**，下同）作「故標」。
- 一 五四四頁下二一行第一三字「違」，
資作「遣」。
- 一 五四五頁上一一行第一〇字「閒」，
徑作「問」。
- 一 五四五頁中二行第四字「說」，
資、磧、普、南、徑、清作「既」。
- 一 五四五頁中二〇行第一〇字「果」，
諸本作「因」。
- 一 五四六頁中一三行第七字「相」，
資、磧、普、南、徑、清作「想」。
- 一 五四七頁上六行第四字「遮」，**磧、**
普、南、徑、清作「遍」。
- 一 五四八頁中二行「工師」，**磧、普、**
南、徑、清作「二師」。

- 一 五四八頁中末行第七字「舉」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「與」。
- 一 五四八頁下一六行第七字「如」，
資、普、南、徑、清作「知」。
- 一 五四九頁中五行第三字「緣」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「勝」。
- 一 五四九頁中末行第七字「名」，**資、**
磧、普、南作「多」。
- 一 五四九頁下一六行「利那」，**清**作
「刹那」。

阿毗達磨順正理論卷第二十六

逐

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之六

結生識後六處生前中間諸位惣稱名色豈不已生身意二處應言此在四處生前大德邏摩率自意釋度名色已方立處名意體雖恒有非意處要是觸處方得處名滅盡定中意處不壞由斯亦許有意識生然闕餘緣故無有觸是故非識名色位中身意二根可得名處故說名色在六處前名色為緣生於六處此唯率意妄設虛言都無正理及正教故謂無理教可以證成意法為緣生於意識於中亦有不名三和或有三和而无有觸若謂此位有劣三和觸亦應然寧全非有彼宗許觸即三和故又彼亦許有處無觸由彼自說滅盡定中意處不壞而無有觸既介於識名色位中何法壞心令非意處又彼執離根境識三有何別緣親能生觸而言闕故

識有觸無非佛世尊曾有此說但如童豎自室戲言又說名色為觸緣故如告慶喜若有問言觸有緣耶應答言有彼若復問此觸何緣應正答言所謂名色既介豈不六處生前有名色故必應有觸是則无時意非意處若謂如是生觸名色非六處前名色支位如世尊告阿難陀言識在嬰孩及童子位便斷壞者名色必無增長廣大如是名色豈六處前故今觸緣即彼名色此救亦非理說識為緣故謂能為緣生觸名色世尊即說彼結生識為緣如契經言識若不入母胎中者此名色成羯刺藍不不也世尊乃至廣說次說名色與觸為緣非此位中可得即說為嬰孩等故不成救今此位中已有何色為緣生觸而言此位名色為緣生於觸耶有說此位唯名生觸約位惣說名色為緣有言此約名色滿位身觸為緣能生身識故說名色與觸為緣今謂此中名色緣觸就位惣說言具二緣若別說緣或名或二或即六處為緣生觸故說

阿毗達磨順正理論卷第十六 諸蘊 逐字考

名色與觸為緣然名色位非無有觸以許此中有意識故曾無處說離根境等別有觸緣而說此中有識無觸有言无理又彼所說意體雖恒有非意處此何所表若是處體而不施設此何所以竟不說因又言觸處方立處名許是處體此言便壞若非處體便違契經一切法者謂十二處然佛世尊處處顯示離十二處無別有法亦不可說於諸法中有非處體而處所攝雖一極微不能生觸而無現在唯一極微非五識身所依緣者亦是處體得彼相故是故所說意體雖恒有非意處非應理說若介何故不作是言四處生前說為名色識名色位用減劣故謂二位中諸內處體用稍減劣不立處名若此位中處用圓勝即於此位可立處名或位不同體有異故謂六處位所得意身用勝體圓非前所得如是六處名色為緣故說名色緣生六處或此位方得全分現行故謂要支開位方得男女根介時諸識身乃容皆現起故身意處六處

阿毗達磨順正理論卷第十六 諸蘊 逐字考

位中體用現行方得全分由斯故說六處生前是名色位此說為善餘廣分別此名色支於此後文當更顯示即此名色為緣所生具眼等根未三和合中間諸蘊說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中摠名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且無一位意識不生名色位中身識亦起况六處位言無三和所餘識身亦容得起然非恒勝故未立三和名於此位中唯六處勝故約六處以標位別既許六處緣名色生一念名色後即應立六處如一念識後即立名色支此責不然六處要待名色成熟方得生故何法說為名色成熟無別有法然名色位下中品時未能為緣引生六處要增上位方能為緣引生六處即名成熟要待名色熟六處方生如因種轉變芽方得起或非離名色六處可得生如要依雲方得降雨若介六處非名色生如何可說言名色緣六處諸為緣者謂有

阿毗達磨順正理論卷第十六 諸蘊 逐字考

助能未必親生方成緣義如果雖為引業所牽滿業若無果終不起如是六處雖業所招無名色緣必無起義即先行業所招六處要由名色緣助乃生同一相續勢力引故雖名色為緣亦生色等而即初念識滋潤所生故不說彼緣名色起又彼色等通情非情今此唯明有情緣起故唯說名色為緣生六處或先已辯識緣名色即已摠說緣生色等今名色後色等與前更有何殊義用可得而須說彼從名色生故如本文所說无失此中上座欲令眼等唯有世俗和合用故作如是說眼等五根唯世俗有乃至廣說如是所欲於理匪宜救療彼方如初品說有少差別今應更辯謂上座言五根所發識唯緣世俗有無分別故猶如明鏡照衆色像即由此理識不任依如佛世尊言依智不依識意識通緣世俗勝義故體兼有依及非依此亦不然智應同故若眼等識緣世俗故無分別故不任依者智亦應然豈唯依性謂彼說智是思差別

依五根門亦有智起彼緣世俗無分別故亦應同識不任為依若謂智生有緣勝義及有分別識亦應然謂有意識能緣勝義有分別故亦任為依若智唯由意所引起亦不應說唯智是依以許意識通緣二故及許體兼依非依故由此如意識智亦通非依意識應如智亦有任依者又無漏智亦應非依以於多法一行轉故無分別故上座意許如是法智不緣勝義故即於此說如是言多分有情所起諸智於多法上一相智生謂於多法取一合相此智難成緣勝義起若謂此智雖緣多法生而不於諸法取一合相眼等諸識應亦許然謂彼雖緣多法為境起無分別故不取一合相如是應許五識唯依意識貫通依非依性有取一合相有緣勝義故曾无處說意識是依上座或時說為依性是則上座於經義中進退躊躇不能定顯設復定顯便違理教故上座意不任為依餘處別當辯此經義恐文煩重故應且止但應思擇此正所明

上座此中廣為方便立无境識此於第五隨眠品中當廣遮遣應知如是辯六處中亦可遍推彼諸妄計薄伽梵說根境識三具和合時說名為觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起觸貪此位名受謂已能了苦樂等緣觸愛未行說名受位受差別義後當廣辯貪妙資具觸愛現行未廣追求此位名愛妙資具者謂妙資財貪此及觸慧名為愛廣辯愛義如隨眠品上座於此復作是說受望於愛非作生因若今如何說受緣愛受為境故說為愛緣謂諸愛生緣受為境故契經說若有於受不如實知是集沒味過患出離彼於受喜即名為取云何知此契經中說愛緣受生豈不所言彼於受喜即是緣受生喜受義此非誠證於因義中亦可得說第七聲故謂因於受喜受得生是依受因生喜受義由此故說受為愛緣若不余者要愛生已方有所緣非愛求生可能緣受未有體故既餘

緣力愛體已生如何復言受緣生愛若餘緣力愛體已生受為所緣亦名緣者如是便有大過之失謂受有時緣愛為境亦應說受以愛為緣又愛有時緣觸為境亦應說觸為緣生愛又無漏智亦緣愛為境亦應說此愛為緣故生設許此經約緣受境說於受喜何緣知說受緣愛者非謂生因上座所宗亦許一切所說緣起皆據生因如何此中撥生因義故彼論說緣起為繩繫縛有情令住生死若能遍知受名為斷繩若緣愛生即名為縛說所緣受為令遍知為愛即能遍知於受而言說受為令遍知不云何謂遍知智知受集等智所知受即愛所緣無有定因證能治境即是所治愛等所緣故不應言愛緣受起說所緣受為令遍知設為令遍知說愛所緣受許所緣受為愛生因於理何違因為非撥非許意識以意為所緣便撥意根為因生識義又彼上座於自論中數處有言因受生愛謂有無明受能為愛緣无明觸生受為緣生

阿毘達磨論疏卷第六 第九 逐字

愛又說愛是果必以受為因由說果名知有因故又說无明助受能為愛生因故如是所說存前違後存後違前前後二言不相違害不觀理趣率尔發言故彼所言不可依信尊者世親作如是釋彼於愛慧即名取者愛攝在取中故經不別說上座於此妄撥言非因果二門理應別故謂愛與取因果性殊以愛為因生取果故如彼尊者說愛為因還能生愛有何別失理必不然說異相故謂於緣起中說異相因果為辯生死相續次第不可言愛攝在取中若也愛生還因於愛如是展轉便致無窮何所遍知今愛止息即應生死無斷絕期如是所言皆不應理自宗許觸即是觸因和合性故非彼許觸與觸因有別異相或應許觸離因而有若彼意許觸與觸因雖無異相而有因果愛取亦然何容非斥若言假實相有異者理亦不然非如受等類有別故謂彼宗觸離觸所因非如受等體類有別如何可言其相有異非諸假法離假不

阿毘達磨論疏卷第六 第十 逐字

依別有相體依何辯異或如六處與觸為緣非許為緣唯望自類望自他類皆許為緣然於此中非無因果如是說愛與取為緣亦應許非唯望自類望自他類皆得為緣而於此中非無因果又如六處名色為緣雖無相別而有因果亦如名色用識為緣識體即在名中所攝前識後識雖無相異而識名色非無因果從愛生取類亦應然故緣起中相雖無別亦有因果由此說取即攝於愛亦无有失所言因果其相定異如是言義無理證成為辯生死相續次第必說因果其相有殊非相无別有何因證若謂因果相若無別則所化生難知故者亦不成證所以者何愛取義名有差別故如識等名義與名色等別既不說愛即為愛因如何可言二愛因果別難知故生死相續次第難知分明說愛能生取果如是因果別豈難知如彼所宗說名色因識六處因名色觸因六處非難了知又佛世尊親演說故謂契經說若於受喜即名為取取

阿毘達磨論疏卷第六 第十一 逐字

為有緣乃至廣說故取攝愛其理極成上座復言此經非了義或誦者失別說對治故彼謂此經非了義攝世尊為令速斷滅故於取因上假說取聲或應誦言若於受喜便能生取所以者何餘處別說彼對治故以契經言若能滅此於諸受喜以慧滅故取亦隨滅悲哉東土聖教无依如是不知了不了義仍隨自樂决判衆經為立已宗經受生愛及破他立取攝愛言真了義經判為不了實可依者執作非依非了義經可名不了多不了義名了義經若尔捨無可依聖教唯有无義不可依言是則便成壞聖法者若取因愛攝在取中如取蓋因攝在取蓋如是取體及與取因二種皆以取聲而說於今速斷亦是勝緣何所乖違判非了義又彼不可改本誦言於教義中無勝用故非本所誦於聖教中義有所關何煩輒改又彼所引證此契經非了義言亦非誠證謂因愛滅果愛及餘亦隨滅故薄伽梵說若能滅此於諸受喜以慧滅故取

亦隨滅為顯一因有多果故又何不信如是契經由此經說喜即名取故餘經言以喜滅故取亦隨滅世尊為顯取所攝喜即是取因故作是說若作是說亦令速斷以於取中攝多過故又若餘處分明顯說愛之與取皆然異類可判此經喜即名取為不了義然無是說仍有餘經判愛即取謂世尊說我當為汝說順取法及諸取體廣說乃至云何為取體謂此中欲貪上座自言若薄伽梵自標自釋是了義經不可判斯為不了義又薄伽梵告諸苾芻取非即五蘊亦非離五蘊然取即是此中欲貪是故此經言喜即取無容判是不了義經又取攝愛理定應介以諸煩惱皆業因故如前際惑皆謂無明故契經言取緣有者是因煩惱發諸業義愛於發業是取勝因攝在取中為緣發有於理何失而不信依如前際緣起說無明緣行一切煩惱皆能發業是業因故皆諸無明故後際中能發業惑皆取所攝其理極成又彼所言愛還因愛如

是展轉便致無窮理實無窮於宗何失謂許後愛因前愛生前愛復因前前愛起因無始故理實無窮此於我宗是德非失又彼所說何所遍知今愛息者遍知自性故及遍知因故能令愛息如是愛因略有二種一異類謂受二同類謂愛有何因證今愛止息唯由遍知異類因愛非由遍知同類因愛縱許愛息唯由遍知異類因愛豈能違愛攝在取中故說愛因亦取中攝理無傾動為得種種可意境界周遍馳求此位名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能取故說名為取即諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等車三界四見名為見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是諸取隨眠品中當廣分別唯與上座決擇相應以此中略辯不立無明為別取者自力無明不猛利故非解性故相應无明他煩惱力今能取故由斯義故不別立取離餘見立戒禁取者於能集

業力取勝故由斯故說一戒禁取於集業門力齊四見由此一見令業熾然乘遠聖道遠離解脫故戒禁取別立取名以諸取名表依執義雖煩惱類皆為依執而此二取依執義勝故唯此二俱得取名以二於他最堅執故然於此二戒禁取強如所蔽執熾然行故由是離餘別立為取四見皆以慧為性故對餘煩惱依執義強攝四簡餘立為見取諸餘煩惱不定地有差別故不善無記因差別故立餘二取我語之取名我語取是於我語能執取義此有我語說為我語是於此中有我語義此體是何謂有情數諸法聚集於此我語有能執著名我語取若介一切煩惱皆應名我語取我宗許介為難唐指何故少分說我語取為欲成立一切煩惱皆我語取故說別名謂以別名說餘三取顯我語取是立總名如色處界及如行蘊法念住等於聖教中多見此例為總攝餘所應說義故於少分安立總名如初力無畏及法處界等復有異

阿毗達磨正理論卷第六 第六十五

門釋我語取謂依此故能引我言此即我見名為我語色無色塵貪慢疑等能令我見增長堅多朋我語故名我語取是令我語能堅執義或取能令我語感義非欲貪等亦得此名唯定地感能於我語極增感中為近因故非散地感朋助我見令其增感如定地感欲界有情多遊外境令心散動故此地感非令內緣我執增感是故不說為我語取於此對法所立理中實學上座謬興彈斥如是所說理不相應聖教曾无如是說故謂曾無有少聖教中以我語聲說上二界惑彼所繫我見煩惱及以取聲說彼餘惑又前後說自相違故謂對法中自作是說出家外道於長夜中執我有情命者生者及養育者補特伽羅彼尚不能記莚無我况能施設斷我語取上座於此畢竟無能顯對法宗違於法性但如歌末無義餘聲言聖教曾無如是說故者且問上座聖教是何於三歲中曾未聞有佛以法印決定印言齊尔所來名為聖教若謂聖

阿毗達磨正理論卷第六 第六十六

教是佛所言寧知此言非佛所說未見有一於佛所言能決定知量邊際故謂曾未見有於佛語能達其邊如何定言對法宗義非聖教說上座於此乍可斥言此所釋理違於法性不應捨撥聖教中無世尊每言諸有所說順法性理堪為定量如契經說隨順契經顯毗柰耶不違法性如是所說方可為依阿毗達磨既名摠攝不違一切聖教理言故所釋理无違法性然佛世尊亦嘗稱讚非契佛意符正理言如契經言汝等所說雖非我本意而所說皆善符正理故皆可受持若聖教中現無說處言非量者有太過失謂聖教中何處顯了定說樹等皆無有命定說諸行皆剎那滅定說并等非別實有定說過去非未來為因定說有情非本无今有又佛世尊曾於何處定釋密說然父等言謂有漏業名為父等又自所執舊隨界等佛於何處曾說此言設為證成引相似教非正顯故可作餘釋由是所言無經說故便非有者非決定因

阿毗達磨正理論卷第六 第六十七

又阿難陀尚不應說如是釋理全無說處况彼上座於聖教中少分受持便應定判故盟但羅契經中說天帝釋白盟但羅言我今遍觀瞻部洲內諸佛弟子無能受持如是法門唯陀大德是故大德應自正勤持此法門無令忘失世尊自說此法門故由是比知今亦無有於佛聖教能具受持佛初涅槃及正住世阿難陀等聞持海人尚不遍知佛語邊際况今得有能遍知人故上座說謂曾無有少聖教中以我語聲說上界等此欲顯已知聖教邊於自所知增益之甚然契經說取為有緣一切煩惱皆能發業故取應攝一切煩惱應具攝理已如前說此與理教無片相違故知經中定有說處是故憎背他宗善說苟欲成立自所宗承如是未為順聖教理毀他成己豈曰仁師有智學徒皆依對法採正理食以增慧命飲濯如是善說清流諸所願求無不成辦自無淨信又闕多聞越路而行誹毀正法顯已有濫外道異生豈謂自漳稟賢

聖法豈不此釋違於聖教如世尊告諸苾芻言汝等昔時執我語取為常恒住不變易法謂正住耶實亦世尊乃至廣說此中意說於內法中執取為我名我語取故對法釋違此契經此亦不然迷經義故且應審察為依我見問諸苾芻汝等昔時執我語取為常恒等為依所取我語事耶我見且无常恒等相亦無有執謂常恒等如何世尊問苾芻眾汝等昔時執我語取為常恒等謂正信耶苾芻云何答言實亦故應但約所執取事為常等門此意假說所取我語名我語取或應誦言汝等昔時由我語取執常恒等謂正住耶或復應言汝等昔時執我語體為常恒住乃至廣說雖為此釋非意所存理實但應所取名取若謂此釋理不應然於能作用中多置屢叱故如是所引理不定然於業差別中亦有屢叱故如是經義證對法宗釋我語取義更明了謂我語者是說我言世共於中說此為我此有我語得我語名我語能為取依者處

故亦得說為我語取此體是何謂五取蘊世於取蘊起我有情命者等想故契經說諸有沙門或婆羅門乃至廣說此意則說汝等昔時執五取蘊為常恒住乃至廣說故所引經所說取義不能決定證彼所執亦不能遮諸對法者如前所辯我語取相然彼具壽引此契經但能顯已誦文迷義言前後說自相違者此宗前後都不相違於對法文不了義意隨已誤解謂有相違由彼出家諸外道類不了取義唯聞取名但隨取名自稱我等說斷三取唯除第四所以者何彼諸外道謂我語取即所取我然彼計我是常恒住不變易法體不可斷又於我斷彼生大怖故不施設斷我語取此意說言彼若真實善解取義於我語取亦應施設能斷少分以於取義不善了知唯聞取名妄推實義故除第四言唯斷三亦如今時一譬喻者不應立義而強立之應立義中而倒不立又彼依自所執取門施設斷三非我語取然彼所執取體不同且欲

取中有言體是諸妙欲境有謂姪貪他宗戒禁名戒禁取他宗諸見名為見取於我見中執為正智故不違立我語取名故說斷三非我語取故諸外道有作是言如彼大師可敬可愛我師亦亦如彼大師於法究竟我師亦亦如彼法侶互相敬愛我等亦亦如彼於戒圓滿護持我等亦亦如彼施設能斷諸取我等亦亦如彼與我等有何差別故我宗義前後無違上座如何安立諸取彼言欲取於契經中世尊分明親自開示如有請問欲者謂何世尊答言謂五妙欲然非妙欲即是欲體此中欲貪說名為欲又世尊勸依了義經此了義經不應異釋我今於此見如是意謂由愛力五妙欲中欲貪生故而有所取是名欲取經與彼義都不相應謂此經中都不依彼所執欲取而與問答又經所說亦不乖違我對法宗所說欲義我等亦說五妙欲中所有欲貪是真欲故又彼引此竟何所成世尊於此中非辨欲取故又此所引非了義經復應

阿毗達磨順正理論卷第六 第五十張 逐字

觀察別意趣故謂經後句世尊自遮言非妙欲即是欲體有何密意於前句中正答問言謂五妙欲若更有別意而名了義經更無別意者應名不了義則了不了義應無定建立又何意說五妙欲中欲貪生故而有取取是名欲取為執欲貪為執妙欲名欲取除此二種更作餘執則無所依且彼所宗取不攝愛不應欲取體是欲貪或彼前後自相違害若執妙欲名欲取者豈非煩惱能為業因又取不應緣愛而起唯應許愛緣取而生彼上座言取非二種但於妙欲欲貪生故執而不捨說名欲取巧為如是響像言詞惑亂東方愚信族類何名為執何名不捨豈不於彼五妙欲中有欲貪生即名為執執著不棄即名不捨故先說彼不應立義而強立之應立義中而倒不立言成無謀或彼應辯執不捨相非即前二而名欲取彼言見取即是五見謂愛力故執而不捨故契經說由有彼故應知是諸沙門梵志成不聰散墮無明趣愛廣滋

阿毗達磨順正理論卷第六 第五十張 逐字

長彼諸見由愛勢力種種熾盛名廣滋長如是所說前後相違不了經義引之無益如何彼說前後相違謂能執故說名為執如是執體即是五見彼即不棄故名不捨是謂後言違於前說謂彼前說於內法中執取為我名我語取或我語取見取所收無別性故應唯三取理不應許取體相雜如何說彼不了經義謂經但言愛廣滋長如何知說見由愛力種種熾盛名廣滋長非由見力愛滋長耶我於此中見如是義謂由見力愛廣滋長由彼經言沙門梵志依前際執說常住論言我世間皆悉是常於四事中而興諍論由有彼故應知是諸沙門梵志成不聰散墮無明趣愛廣滋長此中意說愛由見力而廣滋長非由愛此分明說愛廣滋長如何翻謂見滋長耶如何此經引之無益謂縱如彼釋引之何所成非由此能成彼見取豈由此故便能證成離彼諸見外有執而不捨然執不捨即是諸見故所引經於彼無益彼言此中戒禁

阿毗達磨順正理論卷第六 第五十張 逐字

取者非五見中戒禁取攝然即戒禁其體是何謂有外道由愛力故受持牛鹿猪狗戒禁願我由斯持戒禁力當受使樂或當永斷觀察為先所起執見是五見中戒禁取攝希欲為先所受戒禁是四取中戒禁取攝故此與彼取體不同如是立中有二種失取體支體俱雜故且無有一但欲求果受持戒禁非見為先要見為先方希求故設許彼說希欲為先所受戒禁非五見中戒禁取攝則定應許觀察為先所受戒禁是五見中戒禁取攝此戒禁取於四取中為是見取為戒禁取隨許是一取應雜亂或違先許彼先許言希欲為先所受戒禁是四取中戒禁取攝非五見中戒禁取攝無如是失以能執見是四取中見取所攝所執戒禁是四取中戒禁取攝此救非理四見亦應如戒禁取而建立故謂餘四見亦應能執是四取中見取所攝所執境界別立餘取又應欲貪立為欲取所貪境界別立餘取此彼差別無定因故是則諸取

數應不定如對法宗於五見內獨立一見名戒禁取我宗亦然強者別立若尔應唯四見立一如戒禁取欲貪與境應立別取何理能遮故彼所宗非善立取又諸有支體應雜乱謂取支中有有支故以契經說告阿難能感當來後有諸業應知即是此中有支又業為生因餘契經說故所受戒禁是有是業後有即生應如前際則當生有應取為緣上座救言此後所起方名為有用取為緣此救不然有業非有即此種類有業是有此必應遭外道所魅又應說愛與有為緣彼許有戒禁從希望生故由此定知越對法理必無於取無過安立令應思擇應諸煩惱皆是取緣展轉相因諸惑生故何故但說愛為取緣不可取緣說餘煩惱夫取緣者謂能為緣今取體生不捨所取愛望於取具有二能餘惑但能令取體起故唯說愛能為取緣上座釋言所以不說餘煩惱者理無有故謂若離愛現在前行我語等取終不行故未了彼言何意

故說若遮諸惑展轉力生是則應違聖教正理故契經說佛告慈勤愛由愛生愛復生患患由患起患復生愛如是亦說取為愛緣又契經說愛用無明為集為因為生為類前已成立無明是取故亦應說愛用取為緣但由前說因是故不說理亦應尔慢起無間遇患生緣然患不生反生於愛斯有何理愛患生緣定有差別由是證知愛亦緣餘惑生故非取生但緣於愛而偏說者由具二能上座此中妄釋經義謂非離愛患得現行未審此言欲詮何義豈不愛患不俱起故必應離愛患得現行若謂患行必由前愛是經義者此但虛言以契經言患由患起患復生愛故但虛言由是所言理無有故愛必非賴餘煩惱生取但因愛理不成立是故對法所說取支摠攝諸惑其理為善

說一切有部順正理論卷第二十六

阿毗達磨順正理論卷第二十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五二頁下八行第五字「唯」，資、、積、普、南、徑、清作「雖」。
- 一 五五二頁下一九行第三字「任」，南作「住」。
- 一 五五三頁中三行第八字「摧」，資、、積、普、南、徑、清作「推」。
- 一 五五三頁中一〇行第一二字「質」，資、、積、普、南、徑、清作「資」。
- 一 五五三頁中末行第三字「求」，諸本（不含石），下同作「未」。
- 一 五五三頁下一二行第一一字「愛」，麗無。
- 一 五五三頁下二〇行「固為非撥非」，麗作「因為非撥非」。
- 一 五五四頁中一七行第八字「名」，資作「二名」。
- 一 五五四頁中一八行第一〇字「二」，資作「明」。

一 五五四頁中一九行第一三字「明」，
資作「所」。

一 五五四頁中二一行第二字「所」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五四頁下八行末字「不」，資作
「所」。

一 五五四頁下一〇行第四字「經」，
諸本作「緣」。

一 五五四頁下一七行第七字「令」，
資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 五五四頁下末行第八字「受」，諸
本作「愛」。

一 五五五頁上六行末字「苔」，磧作
「若」；麗作「條」。

一 五五五頁上二二行首字「諸」，諸
本作「謂」。

一 五五五頁中四行第三字「德」，南、
清作「得」。同行末字「令」，麗作
「今」。

一 五五五頁中八行第九字「愛」，麗
作「受」。

一 五五五頁中一八行第一二字「諸」，

麗作「語」。

一 五五五頁下一七行第五字「介」，
資、磧、普、南、徑、清作「貪」。

一 五五六頁上一三行末字「惑」，資、
磧、普、南、徑、清作「或」。

一 五五六頁下五行末字「陔」，諸本
作「除」。

一 五五六頁下末行第一二字「漳」，
資、磧、普、南、徑、清作「彰」；麗作
「障」。

一 五五七頁上一一行第九字「信」，
諸本作「住」。

一 五五七頁上一三行第二字「門」，
諸本作「問」。

一 五五七頁上二二行第六字「共」，
徑作「若」。

一 五五七頁下三行「不違」，徑作「不
建」。

一 五五八頁上七行末字「欲」，諸本
作「爲欲」。

一 五五八頁中一行第三字「諸」，資、
磧、普、南、徑、清作「謂諸」；麗作

「謂」。

一 五五八頁中一〇行第七字「見」，
麗作「是」。

一 五五八頁下八行末字「欲」，諸本
作「希」。

一 五五九頁上一四行「希望」，資、磧、
普、南、徑、清作「希欲」。

一 五五九頁上一五行第一三字「令」，
諸本作「今」。

阿毗達磨順正理論卷第二十七

逐

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第三之七

如有所成取為緣故馳求種種可意境時必定牽生招當有業謂由愛力取增盛時種種馳求善不善境為得彼故積集眾多能招後有淨不淨業此業生位惣名有支應知此中由此依此能有當果故立有名上座釋言有謂有性故世尊說有謂當來後有生起有性即是當來世中果生起義如是所釋理教相違有應與生無差別故當果生起體即生支則緣起支便應數減若謂現業是有因故假立有名亦不應理業體即是現有性故業是現有性能為當有因故不可但言有因故名有自性是有寧假立名如業有為因感異熟有此果有豈假因有為名設許假立名非失有自體能有所有俱有性故為證彼義不應引此經由此經文有異誦者故云何

阿毗達磨順正理論卷第二十七 逐

異誦如有誦言有誦能令後有生起設如彼誦理亦無違此於因中說果名故由有體是當有起因假說當來後有生起為顯此義故世尊說取緣有已次為顯有是生緣故說此契經又有於生為因最近故契經說業為生因為顯業有是生近因故於業有因上假說果名此事必然故後惣結言取緣有有緣生故又餘經說佛告慶喜招後有業此中名有是故上座所引契經於自釋有不堪為證唯對法者所釋有名符理順經寂為殊勝有二種謂業異熟今於此中唯取業有辯當生果近因性故如前異誦契經中言有謂能令後有生起即如前際業說行支今後際中業名為有此顯生死前後際同惑業為因招異熟果上座妄執此有支名惣攝一切有經不別說故謂佛惣說有略有三故知有支攝一切有若不尔者世尊但應說此為行或說為業復有經證如契經言有謂當來後有生起又世尊告阿難陀言有略有三欲色無色又

阿毗達磨論疏卷第七 第五十四

世尊告阿難陀言業感當來後有名有又契經說諸有若無頗有有不乃至廣說故取能作業有生因業為有助令生有起是為略述上座所宗如是所言皆非善說雖不別說然應別解如說識等緣名色等雖於此中摠說三界所有緣起而許依容有說識緣名色色緣六處如是此中雖不別說而應別解謂三界繫業說三界有名如是有何過若異此者應攝非情謂彼自言若於此法欲色無色貪等隨增此法如應名三界有非情諸法亦欲色界貪等隨增以於此中不別說故亦應攝彼而彼不許故非摠攝若謂此中依無明等有情說故雖摠說有而不可謂亦攝非情豈不此中但依流轉還滅次第及依惑業為因感生次第說故雖摠說有而隨所應但依不善善有漏業說為欲色無色三有若此有體如彼行支何不如彼以行名說前於思擇行名義中已辯餘無所隨義故何不名業為欲顯此感後有因是業差別非一切業皆

阿毗達磨論疏卷第七 第五十五

後有因故立有名不說為業又業名有聖教極成如七有經說為業有故彼所說不別說故知有支名攝諸有者遠理教故非為善說彼所引經應正詳辯且初所引頗勒具那契經中說有謂當來後有生起此前已釋謂此經文有異誦故及於因中說果名故又彼所引三有契經亦不相違摠問答故非我等說一切取蓋不皆名有但有支內業有勝故唯業得名然彼阿難陀摠問諸有不問有支故佛還摠答故彼所引非證有支通以三界諸有為體又彼所引二有契經亦不相違以摠說故謂於業有異熟有中摠說有聲俱有性故前三界有摠以有聲說三界繫一切業果今此為顯因果差別業與異熟說為別有或三界有以一有聲說无量門諸有漏法今此但說感當來業及後有果摠名為有或此經說業感當來後有名有此經正辯感後有業名為有支如何引之證通名有故此文後復作是言若欲界繫業有無者頗得施設欲

阿毗達磨論疏卷第七 第五十六

界有耶不也世尊乃至廣說此顯要有業有方有異熟有義即正說有緣生謂當生位已有身根命根異熟說名後有如是即以有聲說生非業俱行異熟名有此於後有無感用故如是聖教順對法宗如何引之證成彼義又彼所引大緣起經諸有若無頗有有等亦不達義故復引來此中世尊為辯行有取果與果功能時別言諸有若無頗有有不者寄問欲顯業取果時謂若此時无現業有必無能引當生有義於此文後復作是言諸有若無頗有生不此寄問顯業與果時謂若過去業有無者必無生有令正起義或此後文意顯業有雖取果已要未斷滅方有異生今正起義若無過去業雖未斷已滅無體何能與生而今契經作如是說若謂猶有舊隨界故此但有言無作因理故此一分經義有別非證要有現在業有方今現在果有亦有現業俱有非現業果如何無業彼有便無故此經非證有支通攝有此中業有是能有若異

熟有是所有如是有即是當來業
果生中之差別義此中正說能有為
有已具成立如前行支然彼復說故
取能作業有生因業為有助令生有
起此非諦說唯取諸業為此有支已
於上文數成立故契經唯說取緣有
故唯許業有取為緣故豈不上座於
此義中已立有支唯是業有不說取
緣異熟有故由此所說業為有助令
生有起但如童豎自室戲言非佛說
故業俱行有於後果生無感功能前
已說故若謂業有由異熟有助其力
故為生有因是則彼宗生無色界業
有起位都無異熟既無助力應不招
生者謂介時有異熟界前已破故理
亦不成設許業有由異熟有助其力
故為生有因是則有支唯是業有唯
此業有用取為緣能作生緣其義成
立諸對法者亦許一切無明等位皆
具五蘊然就勝者以立支名餘劣俱
生但為助伴故異熟有於有支中非
立名依以非勝故又彼上座忿嫉經
心毀罵先賢辯取緣有唯顯業有以

為有支故自問言契經所說取緣有
者何因故知即自答言以現見故謂
今現見欲取為因无量有情造種種
業因戒禁取內外道人種種受持苦
難行業因見等取毗婆沙師外道等
人起諍論業此中彼自不說有支謂
取為緣業異熟有佛亦不說離業有
支故彼所言摠攝一切有為取緣有
者前後相違不順聖言非佛弟子如
斯顯說違理教言著違教理顛倒妄
見執為真正異外道宗毗婆沙師言
順教理所有見解符會理教撥為邪
妄同諸外道如是朋黨讚已毀他有
智者聞深可嗤笑是故先說今於此
中唯取業有辯當生果近因性故理
善成立唯由業有從此命終復結當
生非異熟故正結生有位即立為生
支如此生中行為緣故初結生位名
為識支如是來生有為緣故初結生
位名為生支此位此名正所須故謂
於現世識用分明未來世中生用取
顯隨自用顯立以支名或餘經中說
生苦故為造天趣後有業者今生狀

捨故說為生或顯後有業皆能招苦
果為令不造故說為生由是餘經說
生等苦畢竟寂滅名般涅槃我不說
生名依不相應行是故上座所設難
詞如在空閑獨為哀泣又先思擇有
為相中已遣彼言故不重述此生支
後至當受支中間諸位摠名老死即
如現在名色六處觸受四支於未來
生如是四位名為老死為令狀捨欣
當有心以老死名顯當過患若今世
識即未來生今識為緣但生名色生
應非遍為老死緣或老死名非通四
位故至當受名老死言應更思擇此
無有失老死支名定通四位隨容有
故說以生為緣以一支皆名老死
故於老死住說有四支顯未來生亦
如現在得有前後為因果義如何知
佛以老死聲摠說當來名色等四佛
於緣起後際果中已說一支唯餘四
故如是正顯於三生中具十二支有
輪無始過此更說則為唐捐說十二
支義圓滿故若謂當果唯應說生於
義已周說餘無用此亦非理若但說

阿毗達磨頌論卷第三十七 第七

生後際果中未遍說故如過去世二支為因招現在果已圓滿說如是現世三支為因招未來果亦應具說為顯後際如前際故若異此者教成減失以不遍說後際果故或愚者聞毗瑟胝等諸天世界若得往生彼唯有生無老無死聞已造集種種邪因如來說生皆有老死為遮遏彼求生方便故於當果不但說生彼上座言世尊非以老死聲說當來四支以老死名無差別故又契經說乃至死故彼言非理前已說故謂前已說後際果中已說一支唯餘四故四支雖別老死義通故以一名說四無失如是而說顯前後際因果相應不增不減若過四位立老死支所說便增无所詮故亦名為減不遍說故由是老死定攝四支乃至死言亦無有失前際業果死為後邊非越四支別有老死後際業果理亦應然際除初位生餘名老死望終盡位說乃至言非謂先時不名老死又望定有說乃至言於生支後死定有故由是彼說不堪收採

阿毗達磨頌論卷第三十七 第七

何故但以有為相名說後際果不說前際現不現見有差別故謂前際果體及生等俱可現見舉體便知後際二種俱非現見唯顯彼過令歇息求如說苾芻色生位起應知即是苦生病住老死起義乃至廣說生與老死各說一支顯彼功能時分異故或佛於此緣起義中說世俗生等非就勝義說彼初起位摠說名生終盡位中摠說名死老非定有然順死故不別立支摠名老死或蘊增位摠說名生蘊減位中摠名老死或諸愚夫所欣樂事摠名為生即彼愚夫所厭離事摠名老死故生與老死各別立一支豈不亦有死緣生何故唯說生緣死由決定故作如是說謂有死者非定有生諸有生者定有死故若亦有生非定有老由此中老據世俗故如何可說生緣老耶以若無生定无老故如無雲處則定無雨非此中生定從死有無間而起以有生支中有無間而得生故由此佛說有情緣起具十支義善成立又諸緣起差別說四

阿毗達磨頌論卷第三十七 第七

一者剎那二者連續三者連縛四者分位有餘復說顯法功能此中剎那謂因與果俱時行世如契經說眼及色為緣生於眼識等有餘師說一剎那中具十二支實有俱起如貪俱起發業心中癡謂無明思即是行於諸境事了別名識俱三蘊摠稱名色有色諸根說為六處識相應觸名為觸識相應受名為受貪即是愛與此相應諸纏名取所發身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死上座謂此非應理言一剎那中無因果故違聖教故了義說故謂俱生品因果定無俱生法中誰因誰果又此所說違於聖教如世尊告阿難施言識若不入母胎中者名色得成羯刺藍不行有三種於諸受憲說名為取吾當為汝說法增減趣苦集行趣苦滅行非此品類可有集沒但由掉舉无量過失翹矧所魅輕發此言又此契經是了義說世尊決定說此為依由佛此中自解釋故此類許非正所宗設是所宗難亦非理一念

亦有緣起義故非專為此而造論故
已成立故種種說故契經說故非所
許故謂先已說非唯十二說名緣起
眼色為緣生眼識等是緣起故上座
於斯豈不忍許又非為立俱時因果
說一刹那有緣起論但為顯示法相
應有謂前已說一刹那中具十二支
實有俱起如是十二為展轉力生為
前因力起別應思擇又已成立有俱
有因後義相應當更分別又佛種種
說緣起義不可信一而摠撥餘以契
經中或說十二或十一等如前已說
一、二支緣所說亦異謂或有說無明
緣行或復有處說觸緣行如了達經
或復有處說愛緣行如羯磨經或復
有處說行緣識或有處說名色緣識
或復有處說有緣識或有處說六處
緣觸或有處說名色緣觸如大緣起
契經中說或復有處說二緣觸如伽
他說眼色二等或復有說三和緣觸
或復有處說觸緣受或復有處說二
緣受即上所引伽他中說或復有處
說受緣愛或復有處說觸緣愛如了

達經或有處說無明緣愛如羯磨經
即彼契經說業緣眼餘經復說名色
緣眼有餘經說大種緣眼諸如是等
无量契經佛說緣起種種差別是故
上座所引契經亦不違斯刹那緣起
彼此所說理無違故又佛自說刹那
緣起謂刹那項多物相藉如契經說
眼色為緣生癡所生染濁作意此中
所有癡即無明癡者希求即名為愛
愛者所發表即名業若於此中復說
識等為餘支體違何理教既無所違
何不忍許又非我等許彼所引說緣
起經是了義說非了義相次復當辯
設許彼經是了義說亦不違害刹那
緣起上座於此非理生嫌而作是說
无量過失麤麤所馳輕發此言今於
此中依對法理略辯彼意彼前所說
如貪俱起發業心中具十二支依何
而說為依發業因等起心為依刹那
等起心說若依發業因等起心瞋癡
相應為因等起亦應具足有十二支
有瞋癡為轉愛為隨轉故不應但說貪
俱起心若依刹那等起心說有愛為

轉何故不論有作是言依因等起以
此於業是決定故非愛為轉所發業
中決定還用愛為隨轉瞋癡等心亦
容有故今謂此據刹那等起即由此
理作如是言无身語業見所斷起非
因等起心所發身語業離刹那等起
而有未生故若異此者舉心起逆尔
時則應得無間罪又因等起時有遠
故非愛為轉業決定生故此於業亦
非決定由此定據刹那等起刹那緣
起如是應知遠續緣起謂前後際有
順後受及不定受業煩惱故無始輪
轉如說有愛等本際不可知又應
頌言
我昔與汝等涉生死長途由不能如實
見四聖諦故
連縛緣起謂同異類因果无間相属
而起如契經說無明為因生於貪染
明為因故無貪染生又契經說從善
无間染無記生或復翻此分位緣起
謂三生中十二五蘊無間相續顯法
功能謂如經說業為生因愛為起因
如是等類功能差別於此五種緣起

阿毘達磨俱舍論卷第七 第五十五 逐字考

類中世尊說何頌曰

傳許約位說從勝立支名

論曰對法諸師咸作是說佛依分位說諸緣起經主不信說傳許言若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明最勝此位五蘊揔名無明乃至位中老死寂勝此位五蘊揔名老死故體雖揔名別無失如是前位五蘊為緣揔能引生後位五蘊隨所應說一切一切上座於此妄彈斥言雖有無間生然無緣起理初結生有不應理故謂結生時所有五蘊於有情相續非並能為緣契經但言識入胎故又失生惑業次第生理故謂從六處觸受次第起諸煩惱煩惱發業復引生皆不成故又因差別應不成故謂說有情前後諸蘊皆揔相望前為後因則失立因差別道理雖有前後無間而生然非一切因能生一切果如色法起雖藉外緣然自種力無間引起諸心心所各別因生若許分位因應无別又於無學成

阿毘達磨俱舍論卷第七 第六 逐字考

過失故謂阿羅漢若於愛位或於取位得阿羅漢應無愛緣取及取緣有位又應受等不數生故謂受為緣數生於受或受為緣數生於取若許分位此不應成其位已過无量起故又緣起經是了義故謂此經義佛自決了前際無智等名為無明福非福不動說名為行六識身等名為識等世尊恒勸依了義經是故於中不應異釋今謂上座所立諸因無一能遮分位緣起且初結生不應理者此非正因就勝說故謂初結生位識用取強故入母胎時偏說其識然非離受想等識可獨生相應俱有因中已廣成立故就勝說識入母胎此顯所依無能依必非有上座自說佛以識聲揔說一切心心所法故識支通攝一切心心所如何廢忘今乃引經證結生時唯許有識又失生惑業次第生理者分位緣起於此寧失謂如識位就勝為名六處等位中六處等勝故於六處等位說六處等名如是六處觸受次第起諸煩惱煩惱發業復引

阿毘達磨俱舍論卷第七 第六 逐字考

生此何所失若如經說而執義者定失如是次第生義謂非六處獨能生觸以說三和而有觸故觸既非有受從何生受因既無惑業寧起惑業無者生何所因復有餘經說觸生愛應不唯說觸為愛緣則失有支次第生理是故憎背分位有支言失生惑業次第生理者彼所說過自害彼宗又因差別應不成者理亦不然依分位說因差別理乃善成故謂非我等許從一切還生一切是差別因以諸位中許有少色於所餘色為勝生因或有少色於心心所法為因亦然非我所宗說一切位色心心所皆為勝因彼彼位生種種別故有位色勝有位心勝有位心所隨一為勝由愚彼彼差別因緣如是如是差別生故唯許分位緣起理中得有如斯因果差別分明可見何乃撥無又於無學成過失者此無有失是所許故謂於愛位或於取位得阿羅漢我宗許彼无愛緣取及取緣有上座若謂得阿羅漢猶有愛緣取及取緣有者是則

因有應復招生既復招生定有老死如是應供當自歸依然非此中所說緣起捨依一切補特伽羅是故無容於此設難豈阿羅漢有愛有取而可說言謂阿羅漢若愛取位得阿羅漢非離轉根有阿羅漢得阿羅漢是故上座所出言詞非慧所發豈能如實宣釋甚深微細難知緣起道理又應愛等不數生者此亦無違非所遮故謂非說分位緣起論者言觸受愛取餘位不行雖諸位中皆多法起然隨勝者以立支名上座於斯非不忍許謂識支位唯一剎那亦許於中攝諸心所我宗亦何所相違又緣起經是了義者理取不可上座於中種種差別而辯釋故謂有難言經說三種業因緣集即貪所蔽行身惡行乃至廣說不應但說無明緣行上座於此自解釋言此中無明聲捨攝諸煩惱然經但見以無智聲分別無明不言餘惑又上座許觸受二支言亦即兼攝非理作意故謂契經說非理作意為無明因上座釋言非理作意觸或

受攝然經分別觸受支中曾不說有非理作意又彼經言如是種類心所法皆即無明然實無明心餘心所其相各別非捨無明乍可無明是思差別彼許思差別為無明等故又彼自說無明助受能為愛因非唯受力然經分別受緣愛中唯說受因能生於愛又彼自說次後二支必有無明所以者何非離無明煩惱轉故然經分別愛取二支唯說愛等次第分別生死支中皆不盡理又彼自難何故無明聲攝餘煩惱非餘煩惱聲即自釋言非離彼故謂非離無明餘煩惱轉有離餘煩惱無明獨行又彼更為究根源釋為令速起斷對治故以無明聲說餘煩惱明慧正起親洽無明無明斷時諸惑皆斷為令狀彼明慧速生故以彼聲說諸煩惱自如是等以無量門解釋彼經深隱理趣而數決判是了義經詳彼但應欺東方者或心傲逸輕發此言且置前後自相違害了不了義其相去何而蓋在心數數決判此緣起教是了義經彼上

座言諸有聖教佛自標釋名了義經所餘契經名不了義彼言非理諸聖教中未見誠文說如是相唯是上座妄為圖度諸無聖教雖理相應上座每言此非定量况無聖教復理相違而執此為了不了相如何知此所說相非見闕標釋而是了義有具標釋非了義故謂契經說佛告苾芻若有說言我不依空能起無相及無所有智若見離增上慢無有是處此中豈有標釋二文而許此經是了義說或應更釋有何別意又有彼亦許定是了義經謂契經言若有一類於諸行法非理思惟能起世間第一法者无有是處然此經中無別標釋如斯等說其類定煩有具標釋非了義者謂契經言云何內地界謂髮毛爪等乃至廣說地界但以堅為自性髮等具以色等合成此中如何說假為實此經雖具標釋二文而復於中應求意趣又契經說佛告苾芻此彼中間言何所表如是標已佛自釋言此言表觸彼謂觸集中間謂受非受應在六

阿毗達磨正理地論卷第十七 第三張 邊字

處觸中間又無餘經曾決判此義此經亦具標釋二文然亦於中應求別意又即於此緣起契經雖佛於中自標自釋而彼上座自以多門解釋彼經深隱理趣且佛意取結生有識名為識支而自釋言識者即是眼等六識然唯意識能結生有此豈不應更詳意趣誰有智者執著如斯有別意經名為了義又經處處以種種門廣說緣起多非了義皆隨所應當求意旨如是不達了不了義經差別相而稱我用經為定量甚為非理故招我等毗婆沙師於彼所宗數為出謂經主於此假作是言經部諸師作如是白此中所說為迷已情為是經義若是經義經義不然所以者何經異說故如契經說云何為無明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違此如上座宗應廣遮遣又但如標舉而解釋故謂雖有貪等亦為行緣而但標無明觀別因故又雖十二處皆為觸緣而由觀別因但標六處諸

阿毗達磨正理地論卷第十七 第三張 邊字

如是等其類寔多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯為了義說如標三種業因緣集但隨標釋謂貪瞋癡非此相應慢等諸惑令無為業因緣集義然觀別因但標三種即由此故唯釋此三有如經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那豈以此中唯標二正思惟等便非所修如是此中隨於何位此法寂勝用標支名隨所標名還如是釋此於經義有何相違又非諸經皆了義說亦有隨勝說如象迹喻經云何內地界謂髮毛爪等雖於彼非無水等諸界而唯說地界此亦應亦彼謂所引不可為證非彼經中欲以地界辯髮毛等若彼經問言云何髮毛等答謂地界者可判彼為非具足說非髮毛等唯地界故然彼經中以髮毛等分別地界非有地界越髮毛等故彼契經是具足說此經所說無明等支亦應如彼是具足說除所說外無復有餘此救非理迷證意故此中證意謂髮毛等雖多法成然於其中地界勝故捨名地

阿毗達磨正理地論卷第十七 第三張 邊字

界如彼聚中地界勝故廢餘劣者就勝為名如是此中雖一位皆具五蘊而得於此就勝者說無明等支如何乃言所引非證經主於此復作是言雖於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定有無者可立此法為彼法支諸阿羅漢雖有五蘊而無有行隨福非福不動行識乃至愛等是故經義即如所說如是所識無深理趣俱有因義前已成立經主於中非不忍許既一果故成俱有因則與无明同一果法如無明於果隨有無定成若阿羅漢雖有五蘊無無明故而行則無唯執無明為行緣者謂阿羅漢既雖有受而無有愛應非唯受能為愛緣然此經中說受緣愛更無差別故非如說即是經義然更於中應求別理若无明觸所生諸受能為愛緣非一切受諸阿羅漢無無明故雖有諸受而无受者豈不經義非即如說經無如是分別說故由此應信順阿笈摩不違正理是此經義又先已說先說者何謂非六處獨能生觸故隨勝說是

此經義則說分位緣起理成是故頌
應言佛依分位說無勞於此說傳許
聲詳彼但求足言成句分位緣起是
此所明其理既成復應思擇何緣於
三際建立緣支頌曰

於前後中際為遣他愚惑

論曰依有情數立十二支為三際中
遣他愚惑彼於三際愚惑者何如契
經言我於過去世為曾有非有何等
我曾有云何我曾有我於未來世為
當有非有何等我當有云何我當有
於現在世何等是我此我云何我誰
所有我當有誰為除如是三際愚惑
故經唯說有情緣起三際緣起如前
已說謂無明行及生老死并識至受
故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生
法能以如實正慧觀見彼必不於三
際愚惑謂我於過去世為曾有非有
等有餘師說愛取有三亦為除他後
際愚惑此三皆是後際因故彼亦應
說識乃至受亦為除他前際愚惑此
五皆是前際果故則無中際便違契
經或彼應申差別所以然不能說故

前為勝

說一切有部順正理論卷第二十七

阿毗達磨順正理論卷第二十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五六一頁下一行第八字「誦」，諸本（不含石，下同）作「謂」。
- 一 五六二頁下八行第六字「達」，寶、磧、普、南、徑、清作「達」。
- 一 五六二頁下一六行第八字「異」，諸本作「與」。
- 一 五六三頁上一九行「一切」，寶、磧、普、南、徑、清作「一分」。
- 一 五六三頁中一四行第六字「虫」，磧、徑作「嗤」。五六八頁上一三行第一二字磧、清、麗同。
- 一 五六三頁下九行末字「欣」，寶、磧、普、南、徑、清作「次」。
- 一 五六三頁下一二行第五字「老」，寶、磧、普、南、徑、清作「生」。
- 一 五六三頁下一六行第五字「住」，諸本作「位」。
- 一 五六三頁下末行第三字「周」，寶、

- 一 五六四頁上六行第四字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 五六四頁上二〇行第八字「際」，**麗**無。
- 一 五六四頁中四行第七字「唯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雖」。
- 一 五六四頁中五行第七字「位」，諸本作「住」。
- 一 五六四頁下一九行第三字「減」，諸本作「減」。
- 一 五六五頁上二行「說故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故說」。
- 一 五六五頁中七行第六字「項」，諸本作「項」。
- 一 五六五頁中一三行「次復」，**麗**作「次後」。
- 一 五六六頁上一一行「一切一切」，**徑**、**清**作「一切」。
- 一 五六六頁中四行第五字及本頁下五行第一二字「愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。本頁下六行第五字

- 諸本同。
- 一 五六六頁中五行第一一字「量」，**徑**、**清**、**麗**作「重」。
- 一 五六六頁下六行第二字「說」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行第一〇字「支」，**磧**、**南**作「支支」。
- 一 五六六頁下一六行末字「愚」，諸本作「遇」。
- 一 五六七頁下一〇行首字「智」，**麗**作「若智」。
- 一 五六七頁下一四行第六字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆」。
- 一 五六八頁上五行第九字「取」，諸本作「趣」。
- 一 五六八頁中四行末字「令」，諸本作「全」。
- 一 五六八頁中六行第一〇字「有」，諸本作「又」。
- 一 五六八頁中八行第三字「標」，諸本作「標釋」。
- 一 五六八頁下九行第七字「識」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

- 一 五六八頁下一四行第八字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 五六九頁上五行第五字「緣」，諸本作「緣起」。

阿毗達磨順正理論卷第二十八 逢

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之八

應知如是所說三際唯有情數緣起
義中雖有十二支而三二為性三謂
惑業事二謂果與其義云何頌曰
三煩惱二業七事亦名果略果及略因
由中可比二

論曰前際因無明後際因愛取如是
三種煩惱為性前際因行後際因有
如是二種以業為性前際識等五後
際生老死如是七名事惑業所依故
如是七事即亦名果義准餘五即亦
名因以煩惱業為自性故何緣中際
廣說因果後際略果前際略因中際
易知應廣說二前後難了各略說一
由中比二具廣已成故不別說說便
無用如何別立愛取二支毗婆沙師
許初念愛以愛聲說即此相續增廣
熾成立以取名相續取境轉堅猛故
若尔廣識三支剎那何故唯言三剎

那性無斯過失一一境中各一剎那
合成多故正結生位唯一剎那於一
身中無容無結故生與識獨說剎那
何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘
煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中
此相難了愛是能感後有勝因世尊
偏說今知過患云何當令勤求治道
故唯說愛剎那相續二位差別非餘
煩惱有餘師說一切煩惱初緣境時
說名為愛後增廣位說名為取故佛
雖說業因於愛受因無明而實業因
通一切煩惱一切煩惱皆無明為因
故如愛聲通說諸惑欲令因此摠知
過患故以愛聲說諸煩惱非餘煩惱
招生劣故有說愛聲唯說愛體多現
行故由此於愛分別剎那相續差別
雖非無此理然前說為勝若緣起支
唯有十二老死無果離修對治道生
死應有終無明无因無明是初故生
死應有始或應更立餘緣起支餘復
有餘成無窮過又佛聖教應成缺減
然不應許此難不然未了所說緣起
理故此緣起理云何應知頌曰

從惑生於惑 從業生於事 從事事惑生
有支理唯此

論曰唯聲正顯有支數定兼顯業與
惑或俱或後生是惑生惑時業俱或
後義由如是理松攝有支即已善通
前所設難從惑生惑謂愛生取從惑
生業謂取生有无明生行從業生事
謂行生識及有生行從事生事謂從
識支生於名色乃至從觸生於受支
及從生支生於老死從事生惑謂受
生愛由立有支其理唯此已成老死
為事惑因老死即如現四支故及成
无明為事惑果無明即如現愛取故
豈假更立餘緣起支故經言如是純
大苦蘊集是前後二際更相顯發義
是故無有老死无明無果無因有終
始過於此定攝因果義周无更立支
成無窮過由佛遍說因果無遺故无
聖教成缺減失此中上座作是釋言
餘經中說非理作意為无明因無明
復生非理作意非理作意說在觸時
故餘經說眼色為緣生癡所生染濁
作意此於受位必引無明故餘經言

阿毗達磨法蘊論卷第八 緣起

由無明觸所生諸受為緣生愛是故
觸時非理作意與受俱轉無明為緣
由此無明無无因過亦不須立餘緣
起支又緣起支無無窮失非理作意
從癡生故如契經說眼色為緣生癡
所生染濁作意餘經雖有如是誠言
然此經中應更須說若由理故不說
自成則一切支皆不應說設許理有
文但略標便違自執此經了義許此
經文非盡理故凡諸所有不盡理文
智者判為非了義故既許理有非載
此文便證支名從勝而立且此經雖
言六處緣觸而上座亦許緣識作意
以契經說眼及色為緣生於眼識及
染濁作意雖緣六處亦生識等而此
但言六處緣觸如是觸緣非唯六處
但六處位六處取強於觸位中觸取
為勝就勝而說餘例應思然經主言
經不別說老死有果无明有因生死
便成有終始者此難非理經意別故
亦非所說理不圓滿所以者何此經
但欲除所化者三際愚故由所化者
唯生是疑云何有情三世連續謂從

阿毗達磨法蘊論卷第八 緣起

前世今世得生今世復能生於後世
如來但為除彼疑情說十二支如前
已辯謂前後中際為遺他愚惑今詳
經主苟欲違背毗婆沙宗捨自劬勞
所作如理釋疑難煩所謂從惑生惑
業等自謂所言能免他難今詳彼釋
於難未免謂雖欲遣他三際愚說緣
起教而不具說老死有果无明有因
非不了知前因後果相連續義名諸
所化已能除遣前後際愚所化有情
謂中間諸位如無明老死因果俱無
便有斷常二見交起豈知從前世今
世生及了從今世後世起經既不顯
老死无明有果有因連續不斷所化
定謂中間餘支亦因果俱无如無明
老死則緣起教便足他疑豈謂除他
三際愚惑故於所難殊未能通在捨
劬勞自所造頌釋難已了如世尊言
吾當為汝說緣起法緣已生法此二
何異且本論言云何為緣起謂一切
有為復作是言云何已生法謂過去
現在此已生法必應有緣故知唯過
現名緣已生法准此緣起亦在未來

以往未來是起法故豈不本論亦作是言謂一切有為名緣已生法此無有失緣已生蓋攝過去現在一切有為故非已生法說名已生不應正理以相違故然未來法亦得名起與有為相不相離故即由此理前已說言是起法故得名緣起故未來法不名已生如現未來不名已滅是滅法故亦得滅名此中有言據當有義未已生法亦名已生故世間言細繩造劍外論亦說祠火求男此違教理如說云何非已滅法謂現未法及諸無為若未來據當名已生者則未來現在應名已滅如現未法是滅法故但得滅名不名已滅則未來法是起法故但得名起不名已生如是方名不違理論又不生法於彼成違以彼必無當生理故如何據當說亦得名已生又彼理窮引俗事證有聖教理證此義成豈世俗言證賢聖法尊者望滿說諸法內有是緣起非緣已生應作四句第一句者謂未來法第二句者謂阿羅漢最後心位過現諸法第三

句者餘過現法第四句者謂無為法若未來法非餘已生豈不違害契經所說如說云何緣已生法謂無明行至生老死生與老死既在未來而經說為緣已生法此无違害且應審知一切有支皆有為故一一定為三世所攝無明行支及生老死如何可為現在所攝由約生身展轉理故約未來世二生身說現在愛取有得无明行名約過去世二生身說現在識至受得生老死名故過未四支皆可現在攝然彼尊者復作是言若無明行二在現在彼餘十支在未來世八無間當生二第三當生若生老死二在現在彼餘十支在過去世八無間已滅二第三已滅由如是現十二有支一切可為現在世攝故生老死亦名已生由此與經無違害非未已生位可說為已生今詳尊者所說義意若從因已起名緣已生與餘為因說名緣起非無為法得緣已生若與餘為因說名緣起非無為法得緣起名以為因相不圓滿故因相者何謂前已說依此有彼有此生故彼生依此无

彼無此滅故彼滅雖有無為諸法得起而不可說此生故彼生亦不可言此滅故彼滅及不可說依此無彼無无生滅故體常有故諸無為法能作所緣無障身住於有為法成能作因然於有為無取與力關於因相由此佛說諸因諸緣能生識者皆无常故有餘師說無明名緣起行名緣已生如是展轉乃至生名緣起老死名緣已生如是非所說不順經義以契經中說無明等皆名緣起取後老死唯名緣无明唯說名緣起取後老死唯名緣已生中間十支俱通二義非老死位定生諸惑是故老死唯名緣已生无明定能發起諸行故無明位唯說名緣起諸對法者有作是言前際二支說名緣起此二意說為因性故後際兩位名緣已生中際八支皆通二義如是二說俱不順經說諸支皆通二故如是二句決定義者頌曰
此中意正說 因起果已生
論曰諸支因分說名緣起所以者何由此為緣能起果故以於因果相繫

屬中說緣起故此緣起義但以緣聲
 而成立故如契經說云何緣起謂依
 此有彼有及此生故彼生即無明緣
 行至生緣老死如是說已復作是言
 此中法性乃至最後无顛倒性是名
 緣起何等名為此中法性謂於因果
 相繫屬中有因功能皆名法性要有
 因故因果方有更相繫屬非無有因
 如是性言顯能生義唯有為法性得
 此法性名雖此經中非正顯示於因
 果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣
 起義故知因性得緣起名以緣聲但
 於能顯義轉故因能顯果故說名緣
 由是阿羅漢寂後心所非等无間
 緣無所顯果故即由此義證緣起名
 定於因果相屬中立故佛於彼勝義
 空經說此中法假謂无明緣行廣說
 乃至生緣老死以非勝義故立假聲
 即目因果更相屬義諸支果分說緣
 已生所以者何由此皆從緣已生故
 果是諸法成辦名故要已生法此義
 成故涅槃成辦由得已生故彼亦由
 已生名果或復於此說緣起門涅槃

於中無容為難若有為法果義決定
 是此所明如沙門果諸過現法果義
 決定名緣已生法在未來果義非定
 廢而不說此略義者是起法性說名
 緣起過現諸法名緣已生果義定故
 謂於因果相繫屬中據為因分說名
 緣起定為果者名緣已生又此中因
 名緣起者以能為緣起諸果故於此
 中果法名緣已生者以過去現在離
 緣不生故如是一切二義俱成諸支
 皆有因果性故雖因果性實體無明
 而義建立非不極成以所觀待有差
 別故謂若觀此名緣已生非即觀斯
 復名緣起辭如因果父子等名然此
 契經說有密意阿毗達磨无密意說
 何等名為此經密意謂薄伽梵密顯
 生死無始有終說斯二句言緣起者
 顯生死派無始時來旋還无斷故說
 順逆諸支相生緣已生言為顯生死
 若得對治有終盡期謂若有緣後更
 續起如其緣闕後不續生由是經言
 作苦邊際又經中說緣起是假因果
 相屬無自性故說緣已生其體是實

是彼依故如餅所依阿毗達磨說二
 皆實因果二體俱實有故如是已顯
 毗婆沙宗不違契經緣起理趣詳經
 主說此違經者由未承稟毗婆沙師
 或師未達毗婆沙義或雖披覽毗婆
 沙文邪執覆心不鑒正理有餘部師
 說緣起是無為以契經言佛告乞士
 如是緣起非我所作非他所作如來
 出世若不出世如是緣起法性常住
 乃至廣說由此意說理亦可然謂此
 意言如是緣起无別作者故說无為
 如來出世若不出世行等常緣無明
 等起非緣餘法或復无緣如是法性
 非佛所作非餘所作說為常住此亦
 无疑如是名常理必然故若說別法
 名為緣起如擇滅等是凝然常此必
 不然說為緣起而言體常理不成故
 又彼所執無為緣起為異无明等為
 即无明等為攬彼所成如是三執皆
 不應理自性難知故有无常過故體
 應非實故或復如言取經義者則四
 大種應亦許常以世尊言是四大種
 乍可令異乃至廣說此經遮彼有為

相故若不觀理趣應執是無為或佛出世若不出世此地水等恒堅濕等何緣不執此等皆常然彼於中有許不許故知但是產心所為且置斯事復應廣釋无明名色觸受四支所以者何行有愛取業隨眠品當廣釋故識與六處辨本事品已廣釋故且無明義其相去何為是明无為非明攝若取前義无明應是無若取後義應眼等為體如是二種理皆不然且上座言由有此故今明非有是謂無明不可無因而有是事彼說非理若由有此為障身故明不現行惑不得明名無明者則一切煩惱皆應是无明隨一有時二俱成故又不應執无明能與明無為因以有與無契經不說能為因故又無不應是果性故如何乃說不可无因而有是事非於无物可說有言彼宗許有唯現在故又彼宗義雖无無明而許有時明亦非有不應定說無明障明若謂彼有無明隨界理亦不然非自體故設許隨界體亦無明此體有時明亦得起故不

應說能障於明若謂此明至正生位無明隨界至正滅時故說無明能為明障則住學道應離无明或復應明畢竟不起无明隨界未曾无故若謂如得隨界應然謂如汝宗諸無明得非無明體然或有時无明雖滅由無明得勢力所障明不得生或復有時雖有此得由加行力明亦得生如是我宗无明隨界非無明體然或有时无明雖滅由隨界障明不得生或時得生斯有何過此救非理違自說故太過失故非我許故謂彼自說由有此故今明非有是謂無明而今復言無明隨界非無明體然能障明豈不後言違前自說又无明體滅隔多時復得生者雖无明者亦應後時無明更起許隨界體非無明故俱離无明無有差別又我不許由無明得勢力所障明不得生非對法宗說障餘法令不得起是此得用若尔此得其用六何謂此為因无明不失何名不失亦無別體但由得用令所得法數容更起立不失名過去无明豈容更起

不尔若尔此得何用雖不能令所得更起然於未起對治道前由此恒隨相續無斷豈不此與无明俱滅此雖俱滅後復續生謂彼滅時有為因力引餘自類令無間生餘復引餘乃至道起或令所得无明與果是此得用謂得斷已此無明果不復得生若無明得无無明能與果應明生已无明復生過去无明非無體故既得未斷無明果生得已斷時彼果不起故此差別由得而成如是所言不越前相謂令所得數容更起成不失因說名為得豈不有法有得而不生如何可言法生因謂得以所得法離得不生故法生因說名為得如依眼識離眼不生亦如汝宗無明隨界如汝隨界雖恒時有而無明果不許恒生我得亦然不應為責此例非理以對法宗雖無明得无而无明容起我宗離隨界无明必不生故此隨界非同彼得無如是失且引彼宗證得為因理極成故謂要有得所得法可生故得為生因理極成立又隨界論亦同得故

阿毘達磨順正理論卷第八 第七十五 迷字乎
以離隨界法亦可生謂諸異生無聖法隨界正修加行聖法容得生又前已說差別言故謂由得用令所得法數容更起成不失因說名為得何關已失及本未得而可為難又舊隨界已顯理無彼宗無明不現前位便為已得永離無明如何無明後時得起此設不起聖道加行何法為障令明不生即由此因諸阿羅漢明不起位便失於明明於後時如何得起設非縱逸明體終無何法為治無明不起是故彼說由有此故令明非有是謂無明但有虛言都無實義唯對法者容作是言勿壞法宗無容說此上座復說或如是類心及心所捨謂無明若余元明應非實有許依心等假建立故如此所說理亦不成一切心心所皆應無明故謂此無明為自性住心等為體為有差別若自性住一切善等品類心等應皆無明非諸無明亦有不用非理作意為因而起此彼為因契經說故非不潔汙心心所法可用非理作意為因若有差別能差別者

阿毘達磨順正理論卷第八 第七十六 迷字乎
可是無明非所差別又彼應說此差別相心心所法體相各殊如何捨成一切明相言心心所捨謂無明詳彼心遊如來教外上座又言或顛倒明即謂無明以薄伽梵亦於邪見說無明故如契經說於邪見中若習若修若多修習癡便猛利由是應有二種無明一者邪智二者黑闇彼言非理見行癡行差別建立應不成故邪見黑闇定有差別若異此者二種應無非無差別可成二種既於邪見若習若修若多修習癡便猛利則於黑闇若習若修若多修習癡亦猛利契經說癡因無明故豈不二果無差別故應許二因亦無差別是則建立見行癡行差別之相應不得成然見行者與癡行者入甘露門各有差別故彼上座於經義迷若余去何是此經義非不愚者有倒見行故邪見俱無明必有故於邪見若習若修若多修習癡便猛利然非邪見即是無明何故無明邪見俱起言癡猛利非邪見耶非此所明有而不說此中意說數數

阿毘達磨順正理論卷第八 第七十七 迷字乎
現行利貪瞋癡為煩惱障謂先有問云何貪等成猛利耶後即答言於貪欲中若習若修若多修習貪便猛利乃至廣說若余所立見癡二行應成雜亂不亦見有三種差別無雜亂失謂或有見唯顛倒轉或復有見令增益轉或復有見少增益轉於此三中唯倒轉者癡力勝故立癡行名餘二見強立為現行故立二行無雜亂失貪瞋俱轉雖有無明劣故不言癡便猛利由此二惑緣有事轉故此品中癡非增上惑為顯示生死無初說煩惱生因同異類如彼經說諸貪瞋癡莫不皆因元明而起或為訶毀不正見故言習邪見癡便增長如彼經言夫名智者能滅元智此增癡故不名智者乃至廣說故應對求契經實義不應執見即是無明後釋頌中當更遮遣大德邏摩作如是說非邪見體即是無明然諸貪欲瞋恚邪見由異種類貪瞋癡三為各別根而得增長此亦非理如何貪瞋可名貪欲瞋恚異類又癡何故但為邪見根不為根

阿毗達磨順正理論卷第八

增長貪欲瞋恚貪瞋何非非邪見根
然彼不能辯其意旨故彼所說非稱
經義有說無智唯是智无是故無明
非有為性若介除佛餘无學果應有
无明無遍智故若謂別說前際等無
智為无明故無如是過者不介智無
無差別故夫言無者性相俱無如何
可言屬此屬彼或復彼應說二智無
別相謂以何為相名前際智等無念
无間智等無復以何為相二俱遮智
一是無明一非無明此有何理故彼
所說亦非經義有說於是處明无謂
無明如世間言無鹽食等亦非理色
等應成無明故若謂一切煩惱明无
記名無明亦不應理以於結縛隨眠
等門離欲貪等別說有故又前所說
過隨逐故又若一切煩惱為體此無
明體亦應是見是則與見應不相應
由此亦非貪等俱轉執无明體即貪
等故不應即貪等與貪等相應煩惱
應無手相應理又亦應說無明染心
以貪欲體即无明故若謂此經據差
別說亦應據別說能染慧是則應許

阿毗達磨順正理論卷第八

別有無明能染汚慧不應謂捨以捨
無明非別性故由是應許別有無明
其義云何頌曰
明所治無明如非親實等
論曰如諸親友所對怨敵親友相違
名非親友非異親友所餘一切中平
等類非親友無諦語名實此所對治
虛誑言論名為非實非異於實所餘
一切色香等類亦非實无等言為顯
非天非白非法非愛非義事等阿素
洛等天等相違得非天等名非異无
天等如是无明別有體實是明所治
非異非无云何知然猶如識等說從
緣有為他緣故復有誠證頌曰
說為結等故非惡慧見故與見相應故
說能染慧故
論曰經說无明以為結縛隨眠及漏
扼瀑流等非餘眼等及體全無可得
說為結縛等事故有別法說名无明
如惡妻子名無妻子如是惡慧應名
無明彼非无明有是見故諸染汚慧
名為惡慧於中有見故非無明見是
推尋猛獸决斷不可說彼名為惡癡

阿毗達磨順正理論卷第八

若介無明應是非見諸染汚慧此亦
非理以許無明見相應故无明若是
慧應見不相應无二慧體共相應故
不可說見非無明俱非不愚癡見成
倒故又說無明能染慧故如契經說
貪欲染心今不解脫無明染慧今不
清淨非慧還染於慧體如貪異類
能染於心無明亦應異慧能染亦不
可說無明與慧雖不相應而能為染
如貪為染必與心俱心心所法無等
起染但有自性相應染故不可自體
自體相應是故無明定非惡慧經主
於此假作救言如何不許諸染汚慧
間雜善慧令不清淨說為能染如貪
染心今不解脫豈必現起與心相應
方說能染然由貪力損縛於心今不
解脫後轉滅彼貪熏習時心便解脫
如是無明染汚於慧令不清淨非慧
相應但由無明損濁於慧如是分別
何理相違今詳彼言非善分別離相
應品不能染故若相應貪心相應故
能染於心不相應貪以未斷故亦能
染者則非阿羅漢應無不染心若謂

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十 淨土

彼貪有染不染曾所未見又成非愛失貪纏正現前應有不染故又若相間雜名能染者則諸無漏慧亦應被染又無染慧雜有染慧應令有染轉成無染能治力強非所治故又諸善慧正現行時染定非有諸染汙慧正現行時善定非有說誰能染復染於誰若現有非有能不相染則應畢竟无得解脫義若滅重習便解脫者熏習本無更何所滅設有熏習亦非能染非無明體前已說故滅不滅住竟有何別故說无明能染慧故非慧為性理無傾動若有別法說名无明應說以何為別法性且有別法謂不了知此即無明何勞推究應定何法名不了知方可說為無明自性唯薄伽梵於一切法正知正說若性若相餘唯恣了何苦推徵然我於斯見如是相謂有別法能損慧能是倒見因障觀德失於所知法不欲行轉蔽心心所是謂无明如何定知此有別法以如貪欲說永離故謂契經言離貪欲故心便解脫離无明故慧得解脫又

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十一 淨土

此如明說為因故謂契經說无明為因起諸雜染明為因故離諸雜染又說如邪見有近對治故謂契經說諸邪見斷由正見生諸无明離由明慧起又契經說是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正記彼所作已辦即是無明又說如闇有對治故如伽他說諸有能斷愚於所愚不惑彼轉滅愚惑如日出除闇若謂闇體非別實物但以明无為其體者此不應理明應亦故若謂明生有緣可得闇則不尔理亦不然生經各別如水等故謂或有水生無外聚緣或有水生待外聚緣力地等不尔餘隨所應故法生緣各有差別如是明起必待餘緣闇則但由違緣非有同類因力及俱生緣其體得生有違何理又見闇體有品別故非但明無可有品別若謂是處明分有无故闇得成微中麁者亦不應理无法體無無容得成品类別故又有非有不同處故又闇與影眼識境故如青等色

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三十二 淨土

其體實有非五識身能緣假法如前已辯又闇與影界所攝故實有義成又如烟雲障餘色故闇亦應亦其體非無若謂闇中眼識不起由明非有非闇障故理亦不然緣明所隔遠處暗色眼識生故不見闇中餘色物故若謂闇處餘有色物无明攝益非闇障故理亦不然彼可疑故此中理趣如前已辯又此如香體非非有可久習近故相不分明故攝益眼因故若謂由光損眼勢用此光無處眼增益者亦不應理久住其中觀此還能為損因故若謂闇體非實有法明不俱故無色相故此亦不然雜明障明現可得故豈不明處闇體必無有對皆然何獨明闇又契經說黑闇為緣明界可了非無有法能作他緣故闇有體又闇如日可出現故如言日沒闇便出現無法不應有出現義又說緣杻而現影故杻既是假影應非實此難不然如腹雖是假而生實飢渴前已成故又可領觸猶如受故又世尊告婆羅波言於意云何豈不緣杻而

規於影根本若斷此法不生乃至廣說非於無法可說此言又契經言如入密室見闇充滿非於无體可有如斯見充滿義又契經說以衆光明破諸黑闇闇若非有其體本无豈更須破又契經說若不斷本如影必隨乃至廣說由如是等衆多理教故知影闇其體實有由此所言無明如闇有對治故其理極成是故无明定有別法無知為體非但明無然此無知略有二種謂不染此二何別有作是說若能障智是染無知不染無知唯智非有今詳二種無知相別謂由此故立愚智殊如是名為不染無知相若由此故或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘皆无差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行是第二相又若於事自共相愚是名第一染無知相若於諸法味勢熱德數量處時同異等相不能如實覺是不染無知此不染無知即說名習氣有古師說習氣相言有不染汙心所差別不染法數習所引非一切

智相續現行今心心所不自在轉是名習氣非唯智無無法无容能為因故亦不應說有如是類心及心所捨名習氣不染無知前已說故謂此無知為自性住心等為體為有差別若自性住心等為體佛亦應有不染無知若有差別能差別者可是無知非所差別現見善等品類差別心心所中必有別法為能差別非即一切如善品中必有信等不善品中有無慙等染汙品中有放逸等如是等類心中亦有別法能為差別者是不染無知今詳彼言有太過失諸異生等心所法皆不如實覺味勢熱等相然不見生餘心所故又一念彼心心所差別而生應念念中各有別別無知法起若謂有異相令無知差別即此足能差別心品何須別計不染無知是故即於味勢熱等不勤求解惠與異相法俱為因引生後同類惠此惠於解又不勤求復為因引生不勤求解惠如是展轉无始時來因果相

仍習以成性故即於彼味等境中數習於解無堪能智此所引劣智名不染無知即此俱生心心所法捨名習氣理定應然或諸有情有煩惱位所熏有能順生煩惱氣分故諸無染心及眷屬似彼行相差別而生由數習力相繼而起故離過身中仍名有習氣一切智者永斷不行然於已斷見所斷位通不染心相續中有餘順生煩惱習性是見所斷煩惱氣分於中不染者說名類性金剛道斷皆不現行若不染者名見所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別有行不行若於已斷修所斷位唯於不染心相續中有餘順生煩惱習性是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱習氣是有漏故无學已斷隨根勝劣有行不行世尊已得法自在故彼如煩惱畢竟不行故佛獨種善淨相續即由此故行無誤失得不共法三念住等又由此故密意說言唯佛獨名得无學果大德遷摩作如是說有不染法名為習氣如

阿毗達磨順正理論卷第二十八 第七十八 疏

不善因所招異熟世尊昔在菩薩位中三無數劫修諸加行雖有煩惱而能斷除煩惱所引不捺習氣白法習氣漸令增長後於永斷諸漏得時前諸習氣有滅不滅以於長時修加行故證得無上諸漏永盡然佛猶有白法習氣言習氣有滅不滅故如有所說理亦可然而彼不能顯其體性不捺習氣其體是何非但虛言令生實解經言類性其體是何有作是言我慢為體彼違經說以契經中於我慢外說類性故經言我今如是知已如是見已諸所有愛諸所有見諸所有類性諸我我所執我慢執隨眠斷遍知故無影寂滅故知類性異於我慢有說餘慢是類性攝彼說不然諸言流生我慢中故我慢執言攝諸慢盡應如愛等各攝無遺然於此中勝者別說我我所執是諸見根故於見中別顯二種為攝疑恚說隨眠言勝煩惱中無明未說為別顯彼說類性言遍與惑俱遍往諸趣故名類性類是行義是類之體得類性名

阿毗達磨順正理論卷第二十八 第七十八 疏

說一切有部順正理論卷第二十八

河... 卷... 疏... 登彼岸

阿毗達磨順正理論卷第二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七一頁中末行「廣識」，諸本（不含石，下同）作「應說」。
- 一 五七一頁下一三行第二字「如」，諸本作「知」。
- 一 五七二頁上一行「於惑」，諸本作「惑業」。
- 一 五七二頁上一八行「遍說」，資、磧、普、南、徑、清作「偏說」。
- 一 五七三頁上二二行第七字「謂」，徑、清作「諸」。
- 一 五七三頁中一行第一一字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 五七三頁中二行第六字「餘」，諸本作「緣」。
- 一 五七三頁中一六行第一〇字「現」，麗作「理」。
- 一 五七三頁中一八行「為為」，諸本作「為」。

- 一 五七三頁中二〇行至次行「已生……得緣」共十七字，諸本無。
- 一 五七四頁上一九行第二字「目」，徑作「自」。
- 一 五七四頁中一行末字「明」，諸本作「別」。
- 一 五七四頁中一八行第一〇字「還」資、磧、普、南、徑、清作「環」。
- 一 五七五頁中一三行第三字「令」，麗作「今」。
- 一 五七六頁上一二行第九字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。
- 一 五七六頁中三行第二字「切」，諸本作「無」。
- 一 五七六頁下六行「令增」，諸本作「全增」。
- 一 五七六頁下一七行第九字「對」，諸本作「勤」。
- 一 五七七頁上一行「何非」，諸本作「何故」。
- 一 五七七頁上一三行「非理」，諸本作「非離」。

- 一 五七七頁上一五行首字「記」，諸本作「說」。
- 一 五七七頁下一六行「於心」，資、磧、普、南、徑、清作「於心心」。
- 一 五七八頁上一行「住竟」，麗作「位竟」。
- 一 五七八頁中一行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。
- 一 五七八頁中一三行末字「經」，諸本作「緣」。
- 一 五七九頁上一行首字「視」，諸本作「現」。
- 一 五七九頁中一六行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心心」。
- 一 五七九頁下二〇行第三字「種」，諸本作「稱」。
- 一 五八〇頁上三行第二字「斷」，諸本作「漸」。
- 一 五八〇頁上一行第五字「違」，徑作「爲」。
- 一 五八〇頁上一七行第二字「生」，諸本作「至」。

阿毗達磨順正理論卷第二十九

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

逐

辯緣起品第三之九

已辯無明當辯名色色已辯名云何

頌曰名無色四蘊

論曰佛說無色四蘊名何故名名能表名故謂能表名種種所緣若不應全攝無色不相應法無所緣故不介表名唯在無色如釋名所說無過佛說變身故名為色去來無表及諸極微雖無變身而得名色以無色中無變身故變身名色非不極成如是無色中容有表名非色中有故理亦無違故不相應名攝無失又微細故彼彼義中隨理立名標以名稱非無表等亦可稱名以彼所依現量得故又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱非無漏無色不得名名雖非此所明而似此故又於無色隨說者情揔說為名不勞微詰上座意謂順成彼彼有情相續故說為名是能

阿毗達磨順正理論卷第二十九 第三張 逐字号

為因順成彼義若介色法應亦是名亦能為因順成彼故佛說地等成有情身經說士夫即六界故無經說唯無色蘊成有情身然有經言因色等起有情相續故彼釋名无所憑據豈不佛說此伽他言

名能映一切無有過名者是故名一法皆隨自在行

此中引彼何所證成為彼頌中顯有情相續唯用無色法為能成因為顯無色強能引有色於有情相續為能成因若謂一切有情相續无不皆以無色為因理亦不然諸無心者但以有色成相續故無心有情前已成立彼無得等為能成因又一有情三界諸蘊成一相續故諸色法亦是一切有情相續因不介則應不作而得或作已失便成太過若一有情相續諸位色不通者無色亦同又應審思此伽他意為說受等四蘊名為說能詮諸別相義如牛色等言依名名然於此中唯應說後能詮一切色非色名唯此力能映一切法以無一法非

名所詮異此何名能映一切又十二處名一切法受等何能映十二處若謂皆是受等所緣則此中名唯自意識及相應法若謂所餘是名類故無斯過者則不應引此頌證名為因順成有情相續謂若唯意識及相應品正是此伽他所說名者則不應引證為因義以五識身及相應品亦為因順成有情相續故又如何說無過名者若謂名中施設多蘊色不過者色中施設多界多處名豈能過若謂名通無色有者諸不通者應不名名若謂不通是通種類无斯過者理亦不然前說不應引為證故謂不通者亦為因成有情相續與通等故除所執名有何餘法可說彼諸法皆隨自在行若謂此名色隨行者亦不應理非極成故謂許名色展轉相依如何但言色隨名轉若謂名遍色色不能遍名理亦不然非情無故又前已說有無心有情故亦非名色外有法隨名轉經說所知法捺有二謂名與色更無第三又理不應四蘊名一設許對

色說一法言然不見有定隨行法不可自體隨自體行故知此名唯能詮想若作此解無假劬勞釋此伽他義皆明了引之將證四蘊名名成有情身定不應理上座於此假設難言若名色言捺攝五蘊世尊說識依名色故識則應有二謂能依所依即自釋言此難非理已於名中簡出識故謂已舉識說為能依准知識所依但取餘名色今詳彼難理自不成等无間緣依識定依識故然彼上座不許同時識與名色有相依理彼宗不許有同時因果故如何以識無二俱生遂令識無還依識義又設許有俱生相依但可識為受等所依性不可受等與識為所依如何識所依可取餘名色故彼問答皆不應理今於此中應更思擇佛於城喻大緣起經說識與名色更互為緣義為據前後為約俱生識緣名色亦據前後名色緣識唯約俱生所以者何識入母胎故與羯刺藍合成有情身故識緣名色亦得有前後非名色合已更結餘識非識

未已起名色為緣故唯約俱生有名色緣識識支唯一故又一刹那故謂次第說緣起支中但一識支此唯一念如何可執識與名色定約前後說乎為緣又契經說如蘆束故謂契經言如二蘆束立在空地展轉為依若一倒時餘亦隨倒如是具壽二法相依謂識緣名色及名色緣識若離俱起展轉為緣與蘆束喻去何相似謂於識位名色位未生名色位生時識位已滅定無似蘆束更互相依義况撥過去未來無者可言如彼更互相依隨一有時隨一無故非無與有或有與無可有展轉互相依義唯有與有可互相依故執相依定前後者是聖教外非佛法宗又契經說无明作意俱時而起展轉為緣謂說無明因非理作意及非理作意從癡所生及說此二俱時而起故契經說眼色為緣生癡所生淙濁作意此中癡者即是無明乃至廣說言此中者意顯即此作意生時或即所標緣和合位非同屬緣法可前後生以二俱時起无

障導故又如燈明同時而起有因果
阿毘達磨心論卷第五 燈喻
義前於思擇俱有因中已曾具辯如
是因果俱起極成而有教言燈明非
異此不應理燈之與明觸量色處用
各別故世間唯說焰為燈故如說燈
光燈能燒物阿笈摩說明依於燈如
日月光明依日月輪起又如大地依
於水輪水與地俱生方有為依義燈
明性別由是極成因果俱生於斯義
顯明雖依自大種而生然於生時非
離燈焰若謂明焰同一因生以即焰
因是明因者亦不應理有差別故非
從一和合有非一果亦非一果非一
和合生豈不一擊火聲俱起寧无一
和合有非一果生理亦不然依各別
故又自類因各別生故由此彼救但
有虛言故燈與明因體各別若識與
名色展轉為緣何故經多言識緣名
色乎為緣性其理雖通顯識用強是
故偏說識用強者謂識為所依受等
用心為所依轉故識持精血成羯刺
藍成有情身其用勝故如王臣等雖
互相依而王得名以取勝故識與名

色應知亦尔又識緣名色據前生緣
阿毘達磨心論卷第五 燈喻
說展轉為緣唯約俱起以識緣名色
通前後及俱名色緣識唯有俱起以
結生識无別位故又識緣名色據分
位名色說展轉為緣據刹那名色大
德邏摩率自意說若從中有結生有
時中有名色為緣引起無間刹那結
生類識者為中有色滅獨有識生此方
能引起生有名色如是推尋非應正
理所言中有名色為緣引无間刹那
結生類識者為中有識亦能為緣為
但餘名除中有識若中有識亦為緣
者何理中有取後刹那心心所色為
緣但引後識令生非心所色若謂除
識餘名為緣何理俱生識非緣性若
謂彼位無識俱生應結生識無所依
起不應心所為心所依復以何緣彼
位心所但與異類識作生因不能引
生同類心所非於諸色未得離貪可
有暫時識不依色故中有色定能為
緣牽續生時心俱依色如何此位獨
有識生若謂此時雖有色起而但說
識則應此位亦有心所而但說心是

故不應復作是說中有名色滅獨有
阿毘達磨心論卷第五 燈喻
識生此方能引起生有名色又應此
獨識非中有生有中有已滅故生有
未生故非中有滅有位非生故彼所
言出自邪執又心心所前後生論如
何計度前後而起眼識无間眼觸所
生受等生時為與餘識俱時而起為
獨受等若有餘識受等俱生為是意
識生即緣彼境為別是餘識緣餘境
生且非意識生即緣彼境眼觸生受
等既依眼根與此意識境時別故非
依眼根所生受等可以過去為其所
緣亦非眼觸所生受等可以意法為
緣而生說意法為緣生意識等故若
以意法為緣生者不可說是眼觸所
生亦非餘識緣餘境起若依境異可
俱時生則應一時得一切境若無諸
識受等獨生則後識生無所依意識
流斷已復更續生下界曾无彼全不
許入滅定等識相續生曾无間斷彼
宗許故由此彼說中有後心名色無
間獨有識起後方引起生有名色但
有虛言違理教故上座於此假設難

言經不應言識緣名色由展轉力方
得生故即自釋言此難非理約生住
緣有差別故謂識能作名色生緣由
識託胎今彼生故彼生以後為識住
依展轉為緣而得安住故亦說識名
色為緣此亦不然違理教故謂佛未
得大菩提時求識生緣知即名色如
契經說菩薩尋求老死生緣乃至名
色知生至識次第為緣求識生緣知
即名色若彼名色非識生緣菩薩既
知便為顛倒又彼所說彼生以後為
識住依展轉為緣而得安住故亦說
識名色為緣有言無理此所說識名
色為緣即是為緣生名色識如何以
後方為識依又彼經但言識依名色
住故契經說告阿難隨識不依名色
為得住不不也世尊此經不言名色
依識住如何展轉又汝不許識名色
俱生如何可言展轉為緣住又如先
說撥過未宗隨一有時隨一無故非
無與有或有與無可有展轉手相依
義唯有與有可有相依如何俱生有
相依義若隨闕一一不立故又佛於

彼大緣起經不說有支次第因果亦
不唯說十二有支彼說名色為觸緣
故及說尋求業得等緣故然佛於彼
為阿難隨顯示甚深緣起理趣故彼
經義約所依緣但說識依名色而住
意識說託意為所依法為所緣而得
安住眼等五識眼等為所依色等為
所緣而得安住如是意識所依唯一
所緣通二五識翻此唯除意識所依
必異時餘所依所緣有俱生理有支
諸位此義皆通詳上座宗說識名色
手為緣義理必不成然契經說我觀
緣起至識便還過此於餘心不復轉
此言何義菩薩亦時逆觀緣起諸支
展轉所從生緣先觀九支生緣各別
寂後觀識無別生緣故至識還於餘
不轉然結生識有二生緣一者前生
二者俱起識生行有義无別故先觀
生支生緣謂有即已觀識前生緣行
今觀名色為俱生緣故至識還心不
復轉已具觀識二生緣故以見今世
結生位識從前俱起二緣力生准知
餘支如應皆余一一念起各具二緣

故唯於識支具顯二緣觀如何名色
為識俱緣以於此中識住著故如經
說識住除識餘名色前以住著釋識
住義故契經說喜愛潤識令於蘊中
增長廣大又大緣起經亦作是說識
不依名色為得住不不也世尊乃至
廣說此說識住著俱生名色中顯識
俱生緣故說四識住是故菩薩至識
便還雖老死支即名色等前觀老死
以生為緣已顯識支緣生名色而非
老死皆識為緣為定識為緣唯生名
色故復觀名色以識為緣毗婆沙師
說彼菩薩厭怖生故再度觀生由菩
薩心厭怖流轉不遍觀察諸流轉支
諸流轉支皆生為本再觀生故為已
遍知無明行支即愛取有已觀愛等
故不重觀於還滅門菩薩欣慕故遍
觀察十二有支已辯名當辯觸頌曰
觸六三和生
論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸
此復是何三和所生謂根境識三和
合故有別觸生雖第六三有各別世
而因果相屬故和合義成或同一果

是和合義雖根境識未必俱生而觸果同故名和合觸體別有大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣生故謂契經說內有識身及外名色二二為緣諸觸生起乃至廣說豈不此即說觸從三和生謂內有識身即六根六識及外名色即六境故二緣生故因不極成經義不然佛說二故謂此經說二二為緣諸觸生起不言三故觀此經義有識身言顯六內處外名色言顯六外處餘經亦說二緣所生故伽他言眼色二等如前已說又經說識觸俱名色為緣生緣既同時豈前後緣具必起無能障故由此即證眼等觸所生受等諸法眼等識俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思是識如是諸法相雜不離執觸是假宗亦應許受等與觸俱起由此經說識雜受等故識是觸分故既無有識不雜受等證成受等是大地法彼作是言大地法義非要適與一切心俱若尔何名大地法義有三三地有尋伺等善等學等

地差別故若法於斯一切地有名大地法餘隨所應此但有言違前經故彼作是說應審前經彼經復言諸所受即所思諸所思即所想諸所想即所識未了於彼為約所緣為約刹那作如是說有何未了前約刹那後約所緣其理決定寧知決定以餘經中約俱生法說相雜故如契經言壽煬與識如是三法相雜不離非於此中約不俱起及約所緣作如是說三必俱起故二無所緣故由此所說受等相雜言定約刹那異此不成故謂若計彼無間而生名為相雜一无一有相雜不成如前已辯亦不可謂同一所緣說名相雜勿有意識與眼識等有相雜義故緣一境有識生時必有俱生觸受等法定无有識離觸等生由所引經已善成立如何觸受二法俱生說觸緣受非受緣觸故契經言非緣種種受有種種觸但緣種種觸有種種受又經但說眼觸為緣生眼觸所生受曾無經說眼受為緣生眼受所生觸豈不現見燈明芽影二雖

俱生但因燈芽生於明影觸受亦尔此例不平隨行住變有无有故無有定因證觸與受二雖俱起而觸緣受非受緣觸雖無現相而理必然受必隨觸有差別故若猶不了更以別門方便開示令義易解謂觸有二假二實所言假者謂二和觸如契經言如是三法聚集和合說名為觸所言實者謂心所觸如契經言眼色二緣生於眼觸乃至廣說又契經說內有識身及外名色二二為緣諸觸生起又契經說名色緣觸六處緣觸諸如是等无量契經此中假觸為緣生受非受為緣非根境識三法和合從受生故非唯眼識為眼觸體心所皆由所依顯故雖受生位識為聖因而說受等生亦因於眼色是故但說眼觸為緣生眼觸所生受曾無有說眼受為緣生眼受所生觸此中實觸是心所故可說與受展轉為緣是故二經不相違背又約別義說亦無違謂由此門因觸生受非即由此因受生觸如契經言我不見一法如是斷貪欲

如修身念此約異門遮諸餘法非謂
通約諸對治門以次後復言如修身
念息念佛念死想等亦亦言如是者
顯異門義如何知受亦為觸緣餘契
經說受緣觸故如契經言由身受觸
此意顯有觸身受為緣起何故眼等
亦為受等緣但依說觸不依說受等
以和合中觸義顯故此彼和合得相
觸名非於自體得名為觸世於和合
立於相觸名如二木合時說為木相
觸是故眼等三和合中但可說觸非
說受等愛非眼等是生觸因故依之
說觸名何得難言亦受等因故應依
說受等若必介時應許一切觸因所
生皆名為觸然實一切觸果法中多
分立名隨差別想一隨揔想以立別
名如色處界及行蘊等由此善釋餘
處說言一切心所皆觸引發若介想
等皆觸為緣何故但言觸為緣受亦
說想等用觸為緣如了達經不應為
難於觸後位受用取強故以受聲揔
說諸行然於緣起所說受因但取實
觸非三和假所以者何說所依故謂

唯實觸就所依顯非諸假有於假依
中可得品量此勝此劣若隨闕一無
容有故由是知此中說實觸緣受此
中所說發起定義謂隨何位隨何法
強即說為緣生次後位勝法為果故
無有失或後當來大雜涂聚所有根
本受為近因故緣起中次第說觸為
緣生受令避緣故受不現行緣彼根
本諸心心所法皆六處為緣何故但
言六處緣觸此位觸勝故說觸名理
實應知諸心心所無不皆以六處為
緣復以何緣實觸勝位唯說與彼勝
受為緣不說為緣生勝想等雖觸與
彼亦俱時生而順受強是故偏說譬
如勝解偏順決定輕安勤等順止觀
強其理法然不應為難名色二六處
緣觸何差別名色緣觸說在何經大
緣起經有如是說諸有行相諸有標
舉施設名身無彼行相無彼標舉可
得了知增語觸不介大德諸有行
相諸有標舉施設色身無彼行相無
彼標舉可得了知有對觸不介大
德若一切種名身色身皆無所有可

得了知觸或施設觸不介大德是
故慶喜觸之由緒觸因觸緣所謂名
色此所引經欲辯何義辯名與色為
觸生因名謂意法處色謂眼色處乃
至身觸處此中名身名增語觸名為
身故得名身名如是色身名有對觸
色為身故得色身名是名為體色為
體義此中意說增語觸因名增語觸
有對觸因名有對觸非二觸體由此
說言諸有行相諸有標舉施設名身
施設色身言行相者謂諸外處行所
行相得行相名言標舉者謂諸內處
由此標舉諸觸名故謂名眼觸乃至
意觸此意說言於諸有體施設增語
觸於諸有色體施設有對觸隨有所
闕所施設觸皆不得成此上經文且
辯假觸為辯緣此所生實觸復作是
說若一切種名身色身皆無所有乃
至廣說此義意言若一切種假觸非
有則心所觸於三時中自名難了體
不生故不可了知既不可了知亦不
可施設若作如是分別經義名色緣
觸即二緣觸然名色緣觸分位決定

若二為緣觸分位不定雖六處緣觸分位亦定而偏就有情所依顯示名色緣觸通就所依所緣顯示故有差別復有別義此中名身名增語觸即是以名為所依義此以意識為所依故此中色身名有對觸即是以色為所依義此以五根為所依故由是諸觸所依力故標別其名如眼識等所謂眼觸乃至意觸意識與意是一義故若一切種名色所依六觸非有則定無有餘無依觸而可了知既無可了知亦不可施設此義意言離六所依等假觸無故離六觸體外實觸亦無若作如是分別經義即六處緣觸說名色緣觸此中顯名色即六處差別為辯緣起種種義門令阿難陀知其深義有餘師說名色緣觸顯三和生顯根境功能說二緣觸說六處緣觸顯不共因用有說三種依界處緣起門如其次第即前六觸復合為二其二者何頌曰

五根應有對 第六俱增語
論曰眼等五觸說名有對以有對根

為所依故唯有對法為境界故第六意觸說名增語增語謂名名是意觸所緣長境故偏就此名增語觸意識通用名義為境五不緣名故說為長如說眼識但能了青不了是青意識了青亦了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名為增語於發語中為增上故有言意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二 無漏染汗餘 愛恚二相應 樂等順三受

論曰明無明等相應成三 一明觸二无明觸三非明非無明觸此三如次應知即是無漏染汗餘相應觸餘謂无漏及染汗餘即有漏善无覆無記無明觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故攝攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸去何順受觸是

樂等受所領故或能為受行相依故名為順受如何觸為受所領行相依行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能引生樂等受故名為順受如是合成十六種觸已辯當辯受頌曰

從此生六受 五屬身餘心

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受此合成二一者身受二者心受六中前五說為身受依色根故意觸所生說為心受但依心故頌曰

此復成十八 由意近行異

論曰於前所說一心受中由意近行異復分成十八云何十八意近行耶謂喜憂捨各六近行此復何緣立為十八由三領納唯意相應六境有異故成十八非一體意識相應境異成六領納異故意近行名為目何義喜等有力量為近緣今意於境數遊行故若說喜等意為近緣於境數行名意近行則應想等亦得此名與意相應由意行故若唯意地有意近行豈

不違經如契經言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說此不相違如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住此亦如是依五識身所引意地喜等近行故作是說由彼經言眼見色已乃至廣說故意近行五識所引意識相應不應為難何緣身受與意近行與意近行非同法故以意近行唯依意識故名為近分別三世等自相共相境故名為行一切身受與此相違故非意近亦不名行豈不身受亦有此相身受領納色等境已意識隨行由身受力意識於境數遊行故此亦不然已說相故謂諸身受不依意識無分別故由彼不能分別境界功德過失故非彼力令意於境數遊行又不定故謂身受後非決定有意識續生意受俱時必有意識故唯意受名意近行又生盲等類雖無見已乃至觸已而有近行故第三靜慮有意地樂亦應攝在意近行中此責不然初界無故又凝滯故謂欲界

中無意地樂第三靜慮雖有不立又彼地樂凝滯於境近行於境數有推移不滯一緣方名行故又無所對若根所攝意近行故若亦應無捨意近行無所對故不亦憂喜即捨對故第三靜慮意地樂根無自根本地捨根為對故然無近分等無捨等近行失以於初界中有同地所對故或復容有不容有故謂意捨等容有同地所敵對法意樂定无同地敵對故无有失然十八中前之十五色等近行名不雜緣以各別緣色等境故三法近行皆通二種若唯緣法及六內處名不雜緣若緣此七及五外處或別或摠名為雜緣若雖非見乃至觸已而起喜憂捨亦是意近行若異此者未離欲貪應无緣色界色等意近行又在色界應無緣欲香味觸境諸意近行若亦何故契經中言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說隨明了說故不相違或眼等所引易可分別故又諸近行亦異建立謂眼見色已起聲等近行至意知法已起色等近

行隨无雜亂經如是說於中建立根境定故於順喜色起喜近行等此舉現在今類解所餘續生命終唯捨近行非憂與喜捨任運得故及順彼位故唯有雜緣諸捨近行能正離染以意近行但有漏故唯捨非餘諸加行道中亦有喜近行非无閒解脫根本定攝故寂後解脫道容有喜近行諸意近行中幾欲界繫欲界意近行幾何所緣色無色界為問亦亦頌曰欲緣欲十八色十二上三二緣欲十二八自二無色後二緣欲六四自一上緣初無色近分緣色四自一四本及三邊唯一緣自境論曰欲界所繫具有十八緣欲界境其數亦然緣色界境唯有十二除香味六彼無境故緣无色境唯得有三角無色等五所緣故緣不繫境亦唯有三說欲界繫已當說色界繫初二靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣定無染汗能緣下境善緣欲境亦具十二除香味四餘八自緣二緣無色謂法近行緣不繫法亦唯二種三四

阿毘達磨頌王理論卷第九 諸法 逐字考

靜慮唯六謂捨緣欲界境界善亦具六除香味二餘四自緣一緣無色謂法近行處不繫法亦唯一種說色界繫已當說無色繫空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此說許有別緣者說若執彼地唯捨緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯一種四根本地及上三邊唯一謂法但緣自境無色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此緣不繫亦唯一諸意近行通無漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通無漏者所以者何增長有故無漏諸法與此相違有說近行有情皆有無漏不然故非近行有說聖道任運而轉故順无相界故非近行體近行與此體相違故誰成就幾意近行耶謂生欲界若未獲得色界善心成欲一切初二定八三四定四無色界一兩成上界皆不下緣唯染汙故若已獲得色界善心未離

阿毘達磨頌王理論卷第九 諸法 逐字考

欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種未至地中善心得緣香味境故喜唯有四以但有染不緣下故豈不意近行眼等識所引彼既無鼻舌二識應無緣香味近行此責不然生盲聾等自性生念及在定中皆應无有色等近行故非一切五識所引成二定八三四靜慮無色如前已離欲貪若未獲得二定善心彼成欲界初定十二謂除六憂二靜慮等皆如前說若已獲得二定善心於初定貪未得離者成二定十謂喜但四唯染汙故捨具六種已獲得彼近分善故餘如前說由此道理餘准應知若生色界唯成欲界一捨法近行謂通果心俱經主此中假為異說謂說如是諸意近行毗婆沙師隨義而立然我所見經義有殊所以者何非於此地已得離染可緣此境起意近行故非有漏喜憂捨三皆近行攝唯雜染者與意相牽數行所緣是意近行去何與意相牽數行或愛或憎或不擇捨為對治彼說六恒住謂見色已不喜不憂心恒

阿毘達磨頌王理論卷第九 諸法 逐字考

住捨具念正智廣說乃至知法亦非阿羅漢無有世間緣善法喜但為遮止雜染近行故非是說未審經主以何相義為意近行蓋在心中執阿羅漢緣諸善法有漏善喜非意近行非阿羅漢有意近行少與正理契經相違如何定知於諸境界或愛或憎或不擇捨方是近行非如先說諸離欲者或阿羅漢於有漏事雖全分斷而有有漏喜等現行不名近行此有何理又以何緣唯六恒住遠分所治貪等相應雜染喜等方名近行非餘有漏善喜等受又彼自說差別言故非染近行定有極成謂彼自言但為遮止雜染近行故作是說既已許有非染近行非六恒住正所遮遣故毗婆沙所說近行非與正理契經相違又諸有漏皆名雜染既許雜染皆名近行與此宗義有何相違又彼所說然我所見經義有殊誠如所說經義與彼所見別故謂彼契經為顯無學眼見色已非如昔時起貪瞋癡言不喜等不言見色已不起意近行故毗

婆沙所說為善此諸近行獲得六何謂離欲貪前八無間八解脫道獲得初定近分地中六捨近行第九無間解脫道中獲得欲界通果心俱法捨近行獲得初定十二近行此初定言兼攝眷屬由此理趣離上地染如應當思然有差別謂離第四靜慮貪時第九無間及解脫道心不獲得自地下地通果心俱法捨近行離空處等諸地貪時一切無間及解脫道唯獲得一法近行得無學時獲得欲界初二靜慮十二近行三四靜慮六捨近行空無邊處四捨近行上地各一捨法近行於受生位從上地死生下地時獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行又即喜等十八意行由為耽嗜出離依別故世尊說為三十六師句此差別句能表大師是師慄懺故名師句如是諸句唯佛大師能知能說餘无能故有說此受應名師迹由是諸邪師行所依地故有說此受應名刀路或名怨路由此能為愛刀愛怨所著處故有說此受應

名刀迹以契經說意為刀故耽嗜依者謂諸染受出離依者謂諸善受无覆无記順善染故隨應二攝更不別說此三十六界地定者謂欲界中具三十六初三靜慮唯有二十謂耽嗜依八出離依十二三四靜慮唯有十種謂耽嗜依四及出離依六空處近分若許有別緣便有五種謂耽嗜依一出離依四若執唯捨緣但有一種謂耽嗜依一出離依一無色根本及上三邊各唯有二如前應知此約界地所緣定者欲緣欲境具三十六緣色界境唯二十四除緣香味二依各六緣無色境唯有六種謂法近行二依各三緣不繫境亦唯此六由此道理色無色界緣境差別如應當思如契經說以六出離依喜近行為杖為依為建立故於六耽嗜依喜近行能捨能棄及能變吐如是便斷乃至廣說此中所說斷十八種耽嗜依言顯暫時斷喜為依故斷出離依憂近行言顯離欲染捨為依故斷出離依喜近行言顯離第二靜慮地染一種性依

捨為依故斷種種性所依捨言顯離色染非彼性類為依故斷一種性依捨言顯究竟離無色界染如是所說受有支中應知義門無量差別何緣不說所餘有支頌曰
餘已說當說
論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若何緣更與此頌為於後須遮廣釋疑由後須中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義訖次應廣釋其餘有支為顯後文依惑業事寄喻捨顯十二有支故軌範師更與此頌如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事此三用別其喻六何頌曰
此中說煩惱如種復如龍如草根樹莖及如糠糞米業如有糠米如草藥如花諸異熟果事如成熟飲食
論曰如何此三種等相似如從種子牙菜等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注無盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未

阿毗達磨順正理論卷第二十九

以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖類生枝花果如是從惑數起惑業事如糠粳米能生芽等非獨能生煩惱業能感後有非獨能感如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸菓果熟為後邊業果熟已更不招異熟如花於果為生近因業為近因能生異熟如熟飲食但應受用不可轉生成餘飲食異熟果事既成熟已不能更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應無解脫說一切有部順正理論卷第二十九

阿毗達磨順正理論卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五八二頁中二一行「微詰」，諸本（不含石，下同）作「微詰」。
- 一 五八二頁下三行第一一字「無」，諸本作「又無」。

一 五八二頁下二〇行第一一字「名」，諸本作「名名」。

一 五八二頁下二二行第七字「後」，麗作「彼」。

一 五八三頁上三行「唯自」，麗作「唯目」。

一 五八三頁中八行「簡出」，麗作「間出」。

一 五八三頁下五行首字「乐」，徑、清作「至」。

一 五八三頁下一八行第五字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「為」。

一 五八四頁上五行第八字「焰」，徑、清作「燈」。同行末字「燈」，資、磧、普、南、徑、清作「焰」。

一 五八四頁上一八行第二字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色識」。同行第一〇字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一 五八四頁中五行第四字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一 五八四頁中八行「者為」，諸本無。

一 五八四頁中二一行第八字「依」，麗作「起」。

一 五八五頁上四行第四字「今」，諸本作「令」。五八九頁下三行第三字同。

一 五八五頁中三行第七字「得」，諸本作「為得」。

一 五八五頁中六行第三字「說」，諸本作「唯」。

一 五八五頁中二二行「准知」，諸本作「准知」。

一 五八六頁上一二行「二等」，資、磧、普、南、徑、清作「三等」。

一 五八六頁中末行第一一字及本頁下一行第六字「芽」，資、磧、普、南、徑、清作「互」。

一 五八六頁下七行「二和」，諸本作「三和」。

一 五八六頁下一六行第一一字「聖」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」；麗作「勝」。

一 五八七頁上一行及二行「修身」，

- 一 五八七頁上一〇行第二字「於」，
[資、磧、普、南、徑、清作「循身」]。
[麗無。]
- 一 五八七頁上一二行第四字「愛」，
諸本作「又」。
- 一 五八七頁上一四行第七字「時」，
[麗作「者」]。
- 一 五八七頁中四行「發起」，[麗作「緣起」]。
- 一 五八七頁中六行第五字「後」，諸
本作「復」。
- 一 五八七頁中八行「緣彼」，諸本作
「絕彼」。
- 一 五八八頁上一七行第六字「說」，
[麗作「說說」]。
- 一 五八八頁上一九行第一一字「界」，
[資、磧、普、南、徑、清作「對」]。
- 一 五八八頁上一二二行第二字「根」，
[資、磧、普、南、徑、清作「相」]。
- 一 五八八頁中四行第六字「境」，[資、
磧、普、南、徑、清作「增」]。
- 一 五八八頁中二〇行「復立」，[資、磧、

- [普、南作「後立」]。
- 一 五八八頁下五行「已辯」，諸本作
「已辯觸」。
- 一 五八八頁下一八行第六字「一」，
諸本作「一受」。
- 一 五八八頁下一九行第一一字「目」，
[資、磧、普、南、徑、清作「自」]。
- 一 五八九頁上八行末字「與」，諸本
作「非」。
- 一 五八九頁下一三行第九字「自」，
[麗作「上」]。
- 一 五九〇頁上三行第三字「處」，諸
本作「緣」。
- 一 五九〇頁上四行「唯有」，[資、磧、
普、南、徑、清作「雖有」]。
- 一 五九〇頁上六行第六字「說」，諸
本作「就」。
- 一 五九〇頁上一六行首字「增」，[資、
磧、普、南、徑、清作「境」]。
- 一 五九〇頁中一四行第六字「准」，
[磧、南作「唯」]。
- 一 五九〇頁下三行第八字「非」，諸

- 本作「作」。
- 一 五九〇頁下一五行「既已」，[資、磧、
普、南、徑、清作「即已」]。
- 一 五九〇頁下一六行第一一字「遮」，
[資、磧、普、南、徑、清作「遍」]。
- 一 五九一頁上七行第二字「思」，[資、
磧、普、南、徑、清作「知」]。
- 一 五九一頁上八行第九字「心」，諸
本作「必」。
- 一 五九一頁上一一行第四字「近」，
諸本作「捨近」。
- 一 五九一頁上末行第二字「愛」，[資、
磧、普、南、徑、清作「受」]。
- 一 五九一頁中五行「初三」，諸本作
「初二」。
- 一 五九一頁中九行「一種」，諸本作
「二種」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第三十

逐

尊者來賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之十

已辯緣起即於此中就位差別分成
 四有中生本死如前已釋善等差別
 三界有無今當略辯頌曰
 於四種有中 生有唯染汙 由自地煩惱
 餘三無色三

論曰於四有中生有唯染決定非善
 無覆無記由何等或一切煩惱諸煩
 惱染諸生有耶不亦云何但由自地
 謂生此地唯由此地中一切煩惱生
 有成染汙諸煩惱中無一煩惱於結
 生位無潤功能然諸結生唯煩惱力
 非由經垢所以者何以自力行悔覆
 經等要由思擇方現起故然此位中
 身心昧劣要任運惑方可現行唯有
 隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行
 於結生時任運現起諸經及垢數習
 力劣非不思擇而得現前是故結生
 非諸經垢有餘師說我慢我愛諸有

阿毗達磨順正理論卷第三十 第張 逐字

情類數數現行結生位中隨一現起
 行相微細不捨相續故染生有唯此
 二能此二非無然非唯此聖結生有
 此不行故亦有現起無有愛故此慢
 及愛我見所資或有希求我斷滅者
 故非此二皆數現行由此極成但由
 自地諸煩惱力染汙生有餘中有等
 一一通三謂彼皆通善染無記應知
 中有初續刹那亦必染汙猶如生有
 如是四有何界所繫欲色具四無色
 唯三非無色業感中有果辯中有中
 已具思擇有情於此四種有中由何
 而住頌曰

有情由食住 段欲體唯三 非色不能益
 自根解脫故 觸思識三食 有漏通三界
 意成及求生 食香中有起 前二益此世
 所依及能依 後二於當有 引及起如次
 論曰經說世尊自悟一法正覺正說
 謂諸有情一切無非由食而住何等
 為食食有四種一段二觸三思四識
 段有二種謂細及麤細謂中有食香
 為食故及天劫初食無變穢故如油
 沙散入支故或細汙蟲嬰兒等食

說名為細翻此為麤如是段食唯在欲界離段食貪生上界故非上界身依外緣住色界雖有能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙色聲觸境而不引生增上食故不名妙欲如是雖有寂勝微妙能攝益觸而畢竟无分段吞取故非段食雖非段食攝而非無食義如喜雖非四食中攝而經說為食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久住如極光淨天若尔欲界亦應唯口分段吞取方名段食不尔欲界吞取為門餘可相從立此名故非於色界少有吞取可令餘觸從彼為名是故二界無相類失若人生在北俱盧洲離段吞取壽豈斷壞雖不斷壞而所依身形色瘦損苦為存治若尔如何彼由食住香等為食非要取彼定常饜如意妙香或觸可愛風等妙觸又彼身中有能益熖或非欲界皆資段食亦非段食定唯欲界從多就勝故作是言下有上無不應為難然段食體事別三以處摠收唯有三種謂唯欲界香

味觸三一切皆為段食自體可成段別而吞取故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說雖非吞取但能益身命得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故有餘師說一切食中此寂為勝以於攝益根大種中強而速故豈不求食為除飢渴如何飢渴亦名為食由此二種亦於根大能增益故如按摩等又於飲食无希欲心身便瘦損故二名食又有飢渴方名無病故為食事此二勝餘色處應言是段亦段食不應言是段別取故若尔何故言三處為體以約食說故但言三色處何緣不名為食是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒墮生蔽中漸漸消化味勢熟德流諸脉中攝益諸蟲乃名為食尔時方得成食事故若在手器以當為名如天授名那落迦等雖彼分段摠得食名而成食時唯香味

觸尔時唯此為根境故若摠分段皆名食者聲不相應亦應是食非聲等物在彼段中可如香等亦名為食以不相續無形段故非无形段不相續物能住持身可成食事又如何知色處非食身內攝益根大功能如香味觸不別見故尔時不生彼境識故且香與味為食極成不待成立見塗洗等於身攝益觸有功能夫食必依味勢熟德於身損益思擇是非形顯俱非味勢熟德於身損益無有功能生自識時尚不損益自根大種况入身已不生自識能為食事見日月輪等能損益眼根是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能為損益事故色處於眼亦為損益理不應然眼與明等應成食故然彼為境順苦樂觸能為食事色處不然見安繕那等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處又與極成香等段食有共不共差別相故又諸段食要進口中咀嚼令碎壞其形顯香味觸增方成食事非未咀嚼香味觸

阿毗達磨俱舍論卷第三 第六 逐字

增分明可了如已咀嚼故唯香味觸是真實食體唯為此三設功勞故若亦何故於契經中稱讚段食具色香味為令欣樂兼讚助緣如亦讚言恭敬施與豈即恭敬亦名段食然成段食具正助緣如有讚華林具華果影水豈影與水亦即是林或此經中讚所捨受不言食體是色香味又先已說先說者何謂以當為名亦時實非食讚假名食具色香味非辯真食有何相違又歎食德非辯食體醫論所言有可愛飲食具色香味觸亦得非體又學色相表香味觸亦妙可欣故作是說經何不讚食具觸邪讚具色等已說觸故非有惡觸具妙色等故有妙觸不說自成又唯觸處是真食體讚此食體有色香味故經說食體無缺減然上座言所飲散聚皆是食體無別說故諸所飲散聚消變時一切皆能增血肉等任持相續令不斷壞是故一切皆令為食彼言非理所以者何雖无別說應別取故如契經說業為生因豈此生因通無漏業豈

阿毗達磨俱舍論卷第三 第七 逐字

餘非業並非生因又如經言非黑非白无異熟業能盡諸業豈如是相業皆能盡諸業豈一切業皆是所盡又如經言識生住起應知即是苦生病住老死起義非無漏識可說此言如是等經其例非一雖無別說而應別取聚中若有食相食用唯應取彼為食非餘故此因不能證色亦是食又彼所說諸所餘散聚消變時一切皆能增血肉等任持相續令不斷壞定知如是應設誠言既不說因寧知形顯於消變位如香味觸增血肉等能任持身是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲散色時於自根大尚不為益况能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生是食非色如斯理趣前已具辯又不還者及阿羅漢解脫食貪雖見妙食而不生喜无所益故已說段食界繫及體觸意識三次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣思擇思謂意識謂了境此三唯

阿毗達磨俱舍論卷第三 第八 逐字

有漏通三界皆有如是四食體捨有十六事唯後三食說有漏言顯香等三不濫無漏何緣无漏觸等非食食謂能牽能資諸有可厭可斷愛生長處無漏雖資他所牽有而无有牽有功能非可厭斷愛生長處故不建立四食中即由此因望他界地雖有漏法亦非食體他界地法雖亦為因能資現有而不能作牽後有因故不名食諸無漏法現在前時雖能為因資根大種而不能作牽後有因雖轉為因資根大種而但為欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現在前時資現今增能招後有由此已釋段食為因招後有義謂觸等食牽後有時亦牽當來內法香等現內香等資觸等因令牽當有亦能自取當來香等為等流果是故段食與後有因同一果故亦能牽有故名為食然香味觸體類有三謂異熟生等流長養由外香等覺發身中內香味觸令成食事故所說食其理定成云何應知觸意識食俱時而起事用有殊若謂

此三事用無別三食差別應不得成
如一搏中具香味觸用別難知故立
一段食名觸等用別不應同彼共不
共知有差別故如香味觸世共知
是一食性觸等不介又觸思識體用
微細故別分三香等不介又雖俱起
隨一增故果現行時非無差別是故
三體差別極成如契經說食有四種
能令部多有情安住及能資益諸求
生者言部多者顯已生義諸趣生已
皆謂已生復說求生為何所因此因
中有由佛世尊以五種名說中有故
何等為五一者意成從意生故是牽
引業所引果義若介此應有太過失
不介中有不攬外緣精血等物以成
身故二者求生多喜尋察當生處故
生謂生有中有多求趣生有處三者
食香身資香食往生處故四者中有
死生二有中間有故五者名起死有
無間支體无缺身頓起故或復對向
當生決定暫時起故如契經說有壞
自體起有壞世間生起謂中有又經
說有補特伽羅已斷起結未斷生結

何緣說食唯有四種一切有為皆有
食用經說涅槃亦有食故如契經說
涅槃有食所謂覺支雖諸有為皆有
食用而就勝說謂大仙尊為所化者
就資有勝唯說四食如契經說二因
二緣能生正見非淨戒等於正見生
無因緣用四食勝用其相云何謂初
二食能益此身所依能依後之二食
能引當有能起當有如次資益引起
色名二種有身故立四食所依謂色
即有根身能依謂名即心心所此中
段食資益所依以有根身由此住故
此中觸食資益能依以心心所由此
活故如是二食於已生有資益功能
最為殊勝思為引業識為種子引起
當有謂由業故能引當來名色二有
業既引已愛潤識種能令當有名色
身起故契經說業為生因愛為起因
如是二食於未生有引起功能最為
殊勝故唯說此四種為食此四食中
後二如生母生未生故前二如養母
養已生故次第異者舉現見生因果
差別為顯名色二有无始故說前際

不可了知謂如此生已起名色為依
引起感餘生業愛所潤識能為種故
今當來世名色果起如是此生所有
名色以次前世名色為依所引諸業
愛潤識種為因故起即彼前生所依
名色復以前世名色為依所引諸業
愛潤識種為因故起如是展轉故前
為依是故名色二有无始或諸眾生
有三種別一偏愛樂現可愛境二多
希求當可愛境三於諸境起處中捨
段食捨益此三眾生觸食別益愛現
境者思食別益希當境者識食別益
處中捨者故唯說此四種為食有說
受為生死根本段食是受所受境界
觸食是受所領近因思是遠因識是
所依故唯說此四種為食或復段食
能長境貪其養諸根及大種故如是
境貪能廣於觸和合三事今生觸故
觸能引受是所領故受復能作希望
思因為受希望境及生故希望思力
令愛增廣由思欣樂虛妄樂故愛能
潤識令續生有要滌汗心能結生故
識能生起名色有牙名色由識而生

阿毗達磨俱舍論卷第十 第十

長故由斯故說若於段食漸遍知時亦漸遍知五妙欲若於觸斷食遍知時亦漸遍知樂等三受若於思食漸遍知時亦漸遍知欲等三愛若於識食漸遍知時亦漸遍知名色二有有說觀此能治四倒故說四食由不觀察段等四種如次能起淨樂常我四種顛倒經說四食能令部多有情安住及能資益求生者 此示四食能資居止三有衆生謂居生有本有中如有其次第除居死有居死有中食無能故言部多者謂居生有食持生有故說今安意顯生有唯一念故要由食持方能牽後言有情者謂居本有居本有中可共言說異非情故名為有情食持本有故說今住住謂當位相續不斷言求生者謂居中有居中有中求生有故食持中有令趣當生不可迴轉故名資益或復衆生略有三種一具煩惱二離煩惱三餘煩惱具煩惱者名為部多於五趣中數數生故食能持彼故說今安正觀既闕無求出心於生死中情安止故

阿毗達磨俱舍論卷第十 第十

如闕眼者無行動心隨其所居而安止故離煩惱者名為有情唯世俗說有情數故食能持彼故說今住如衆緣力持故壞車暫住餘方故名住餘煩惱者名為求生容有希求當來合故和合生有其義无別餘煩惱者容有希求乃至行盡生有身故食能持彼故言資益謂資益彼至行盡位或有情類略有二種所謂已生將生差別諸已生者名部多有情諸將生者唯說為求生諸已生者復有二種一者受用先行業果名為部多二者受用現士用果名為有情由先世食今現身中色力樂辯壽得安立由現世食唯令現身相續無斷故說名住或令安者唯令不壞言今住者今成士用持將生者今趣正生故言資益求生者有說部多求生各別為簡別故說有情言以說非情亦有食故如契經說我說大海及大河等志皆有食為簡彼故顯此所明是有情食非大海等若尔此言應成無用說段食等簡義已成非段等食資海等故唯

阿毗達磨俱舍論卷第十 第十

有情類有段等食故有情言無簡別用下可為簡別說部多言以部多言中兼顯實義為欲遮遣非實有情執為有情故作是說謂諸外道無明所盲執諸叢林皆有思慮有見等故亦名有情此亦必應資段食等為簡彼故須說實言如是實言顯極成義共有思慮謂極成有情此極成有情方資段等食非不共許思慮有情何故世尊不唯略說食有四種今有情安部多求生二言何用豈不已說為顯已生中有等異故作是說但說由食今有情安於義已周何勞復說已生中有差別等義餘契經中已作是說有情無不由食而存此中為遮謗中有論及為顯示生有近因故說部多求生差別或復勿有謂阿羅漢有學異生食無差別故說三句顯食有殊謂諸異生愛諸飲食多由煩惱諸阿羅漢受諸飲食但為支身諸有學者受諸飲食雖多生厭而有煩惱為顯諸食雖並支身有唯應受用有亦須斷者故須具顯如是三句言於段食

斷遍知者前雖說斷未了是何後說
遍知顯是此斷或伏緣彼煩惱名斷
永拔其根故名遍知若亦不應作如
是說若於段食斷遍知時亦斷遍知
五妙欲染五妙欲染得永斷時段食
由斯可名為斷雖有此理而佛為彰
俱時斷故作如是說以於段食緣縛
斷時五妙欲貪其體名斷雖有此理
而不應說段食斷時五欲貪斷色聲
二種非段食故此責不然色聲二種
與段食體同對治故諸修觀者厭段
食故遍捨欲界故作是說或此中說
五妙欲染非唯色等五境界貪若亦
是何非賢聖事說名為欲不離此界
諸所起貪說名欲染色等五境能順
增貪名五妙欲此五妙欲所屬之界
亦得此名此界中貪依此緣此五妙
欲界故名不妙欲染此意說言若段
食斷欲界諸貪皆得斷以此與彼
同對治故非貪斷時段食必斷段食
斷時諸貪必斷是故契經作如是說
有釋為顯段食斷言唯據斷除修所
斷染故說斷五妙欲染言如是釋言

無深理趣此中唯說聖道離染已顯
唯斷修所斷故必無聖道於一時中
雙斷見修二所斷義謂聖道斷見所
斷時緣段食貪決定未斷於後正斷
段食貪時見所斷貪必先已斷故雖
不說斷五妙欲染言而亦知唯據斷
修所斷染又此簡別復何所成縱謂
所言段食斷者亦顯已斷見所斷貪
若如是知有何過失如說觸等斷遍
知時亦斷遍知樂等餘法是故前釋
於理無違豈不隨斷觸等一時受愛
名色志皆得斷何緣如次各別說耶
以有衆生受愛後有隨於一種深覺
過患為欲令彼速得斷除如次為說
觸等因異又為成觸等雖同時生而
由果不同故三體別又為顯食名稱
於義謂所能引故名為食食誰所引
謂愛所引經說四食愛為緣故食能
引誰受愛名色為顯此義故作是言
即顯因無果定非有觸復如何說名
為食以觸能有攝益用故受是攝益
體非能攝益觸能攝益亦是攝益體
攝益因故受所領故非一切思皆是

思食要屬希望順愛現行意識相應
乃名為食故飢饉世愚癡小兒望懸
砂囊而得存濟又世現見由有希望
力便增長希望若絕力便衰微所為
退敗然契經說意思食者顯此唯與
意識相應或為遮思是我德用經說
識食為第四者此唯約有段食處說
識能為食其相云何了可愛境能任
持故若云云何先作是說識食能益
處中捨者由彼亦有可愛涅槃聖道
等境有漏了別能任持身故無有過
契經說有四種食食第二食言復有
何用為速食外有能食者顯離諸食
無食者故由此佛告頗樂具那我終
不說有能食者佛說四食名愛因緣
云何名為愛因緣義所希愛事為食
體故何緣於食生於希愛因此發生
諸樂受故緣樂受故諸愛得生諸愛
已生執為資具由食是愛隣近生因
若愛已生復為資具是故說食名愛
因緣豈不食緣亦生於苦不應但說
名愛因緣如契經言諸所有苦一切
無不因食而生理實應然而愚夫類

阿毘達磨俱舍論卷第十 第七十 逐字考

顛倒所覆於苦住因執為樂因緣生
 希愛我苦所逼希離愛生此愛為因
 追求飲食故佛說食名愛因緣或復
 果生能成食事有漏果苦說愛為集
 是故說食名愛因緣若亦無學應無
 有食以無學者愛無有故或有食者
 皆應有愛此責不然已簡別故謂已
 簡別部多求生是有愛者四食於彼
 如其次第安及資益據彼說食名愛
 因緣故無無學者無食有愛失或無
 學食先愛力引名愛因緣亦無有失
 謂先愛力所引發故今雖離愛仍求
 飲食故有伽他言非無食有命又如
 經說無明所覆愛所繫縛愚夫智者
 同得此身然無阿羅漢有無明愛失
 此亦應亦雖知據此名愛因緣然說
 此言復有何用為顯諸食能牽後有
 諸有愛者段食亦能為愛因緣牽後
 有故以世尊說四食皆為病癱箭根
 老死緣故此食復為先愛引生先愛
 復從先食引起如是展轉無始時來
 令生死輪旋環不絕為生狀捨故說
 此言又諸苦生皆因於食但由諸食

阿毘達磨俱舍論卷第十 第七十一 逐字考

為愛因緣為捨食緣令苦不起如欲
 止病應避病緣故說此言深成有用
 廣辯食已今應思擇於前所說中等
 有四生死二有唯一刹那於此時中
 何識現起此識復與何受相應定心
 無心得死生不住何性識得入涅槃
 於命終時識何處滅斷未摩者其體
 是何頃曰
 斷善根與續 離染退死生 許唯意識中
 死生唯捨受非定無心二二無記涅槃
 漸死足齊心 寂後意識滅下人天不生
 斷未摩水等
 論曰斷善續善離界地染從離染退
 命終受生此六位中唯許意識皆是
 意識不共法故五識於此無有功能
 豈不寂初結中有位亦唯意識所說
 生言已兼攝彼非離所說非此生言
 能攝結中有以結中有即中有攝故
 已遮中有生所攝故契經說有補特
 伽羅已斷生結未斷起結廣說四句
 本論亦顯中有非生欲界命終還生
 欲界欲有續者謂欲界歿還受欲界
 中有生有如是等文極相違害無相

阿毘達磨俱舍論卷第十 第七十二 逐字考

違失諸經論文唯據生有說生言故
 中有初念雖亦名生而非生有何相
 違害本論亦有以生聲說結中有位
 有欲界繫見修所斷二部諸結一時
 獲者謂上界歿欲界生時此等生言
 說中有始以色無色死有無間須獲
 欲界二部諸結豈不佳彼死有刹那
 即獲此結且證中有始亦名生義得
 成立然彼死有當獲非正故頌生言
 兼攝中有意識雖具二受相應而
 死生時唯有捨受正死名死正生名
 生如正笑時說名為笑不苦樂受性
 不明利順死生時苦樂二受性極明
 利不順死生非明利識有死生義以
 死生時必昧劣故由此故說下三靜
 慮唯近分心有死生理以根本地無
 捨受故雖說在意識得有死生而非
 在定心有死生理非界地別有死生
 故設界地同極明利故由勝加行所
 引發故又在定心能攝益故必當損
 害方有命終諸在定心非染汙故必
 由染汙方得受生異地染心亦攝益
 故加行起故無命終理異地染心必

勝地攝何容樂往劣地受生故彼亦无能受生理一切異地淨無記心加行起故無命終理非滌汙故無受生理又非無心有命終義理相違故死有二種或他所害或任運終無心中他不能害有殊勝法任持身故處無心位不任運終入心定能引出心故謂入心作等無間緣取依此身心等果法必無有別法能尋令不生若所依身將欲變壞必定還起屬此身心方得命終更無餘理又有契經證無心不命終故契經說無想有情由想起已從彼處歿非無心位可得受生必由勝心現所引故住昧劣位而受生故離起煩惱無受生故亦有契經證無心不受生故契經言識若不入母胎中者名色得成羯刺藍不乃至廣說雖死有心實通三性而阿羅漢必無滌心雖有善心及二無記而強盛故不入涅槃入涅槃心唯二無記謂威儀路或異熟生若說欲界有捨異熟入涅槃心通二無記若說欲界無捨異熟入涅槃心但威儀路必無

離受而獨有心辨業品中當廣思擇劣善何故不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿羅漢厭背未來諸異熟果入涅槃故若亦住異熟應不入涅槃不亦已簡言厭背未來故何不厭背現在異熟知依現異熟永斷諸有故依現異熟證無學果知彼有恩不深厭患諸阿羅漢深厭當生故命終時避彼因善唯二無記勢力劣故順於昧劣相續斷心故入涅槃唯二無記眼等諸識依止色根尚無方所况復意識然約身根滅處說者若須死者意識身根歿然捨滅非有別處若漸死者往下人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識取後兩足處滅若往人趣識滅於齊若往天中識滅心處諸阿羅漢說名不生彼取後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處歿亦都滅如以少水置炎石上漸滅漸消一處都盡必無同分相續為因能無間生所趣後有唯漸命終者臨

命終時有為斷末摩苦受所逼无有別物名為末摩然於身中有異支節觸便致死是謂末摩謂於身中有別處所風熱淡咸所逼切時極苦受生即便致死得末摩稱如有頌曰身中有別處觸便令命終如青蓮花鬚微塵等所觸若水火風不平緣合于相乖反或捻或別勢用增感傷害末摩如以利刀分解支節因斯引發極苦受生從此須臾定當捨命由茲理故名斷末摩非如斬薪說名為斷如斷无覺故得斷名好發語言譏刺於彼隨實不實傷切人心由此當招斷末摩苦何緣不說地斷末摩以無第四內灾患故內三灾患謂風熱淡水火風增隨所應起有說此似外器三灾此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服嚴具絕可意聲二者自身光明歿然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性驅馳今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動此五相現非定命終遇勝善緣猶可

轉故復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者花鬚萎悴三者兩腋汗出四者臭氣入身五者不樂本座此五相現決定命終設遇強緣亦不轉故非此相諸天皆有亦非此五一皆具摠集而說故言有五如何得知非一切有由教理故教謂經言三十三天有時集坐善法堂上共受法樂中有天子福壽俱終即天衆中不起于坐俄然殞歿都不覺知經說諸天五衰相現經五晝夜然後命終寧不覺知不起于坐理謂衰相皆是不善圓滿業果非一切天皆同集此不善業故世尊於此有情世間生住歿中建立三聚何謂三聚頌曰

正邪不定聚 聖道無間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚何名正性謂世尊言貪無餘斷瞋無餘斷癡無餘斷一切煩惱皆無餘斷是名正性何故唯斷說名正性謂此未盡邪偽法故又體是善常智者定愛故世尊亦說聖道名正性經說趣入正性離生故何名邪性謂

有三種一趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五無間業五不正見如次為體於二定者學无學法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚名即名為聖造无間者正脫已脫煩惱縛故說名為聖聖是自在離繫縛義或遠眾惡故名為聖獲得畢竟離繫得故或善所趣故名為聖中無間隔故名無間好為此因故名為造正邪定餘名不定性彼待二緣可成二故非定屬一得不定名說一切有部順正理論卷第三十

阿毗達磨順正理論卷第三十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五九四頁下末行第九字「汗」，資、 碩、 普、 南、 徑、 清作「汗」。
- 一 五九五頁上五行第一一字「食」，諸本（不含石，下同）作「貪」。
- 一 五九五頁上一七行「苦為存治」，資、 碩、 普、 南、 徑、 清作「苦為存活」；麗作「若為存活」。
- 一 五九五頁上一八行第七字「嗽」，諸本作「吞嗽」。
- 一 五九五頁中四行第二字「命」，麗作「令」。
- 一 五九五頁中一四行「亦段」，諸本無。同行第一一字「段」，資、 碩、 普、 南、 徑、 清作「段亦段」；麗作「段段」。
- 一 五九五頁中一九行「喉筒」，麗作「喉籠」。
- 一 五九五頁下五行「住持」，資、 碩、

一 〔普、南、經、清〕作「任持」。

一 五九六頁上一三行第三字「學」，諸本作「舉」。

一 五九六頁上一六行末字「食」，〔經〕作「實」。

一 五九六頁上一二一行第七字「令」，諸本作「名」。

一 五九六頁中九行第六字「餘」，諸本作「飲」。

一 五九六頁中一三行「任持」，〔磧〕作「住持」。

一 五九七頁上一一行「皆謂」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「皆諸」。同行「因此因」，〔麗〕作「目此目」。

一 五九七頁下七行「故前」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「故前世」；〔麗〕作「前前」。

一 五九七頁下九行第六字「偏」，〔磧、普、南、經〕作「徧」。

一 五九七頁下一七行第五字「其」，諸本作「長」。

一 五九八頁上二行「斷食」，諸本作

「食斷」。

一 五九八頁上九行「求生者」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「求生有者」；〔麗〕作「諸求生者」。

一 五九八頁上一八行第一三字「令」〔資、磧、普、南、經、清〕作「能令」。

一 五九八頁中一八行首字「求」，諸本作「諸求」。

一 五九八頁下一行第九字「有」，〔經〕作「言」。

一 五九八頁下八行首字「有」，諸本作「許有」。

一 五九八頁下一九行「異生愛」，〔資、普、南、經、清、麗〕作「異生受」；〔磧〕作「共生受」。

一 五九九頁上二行第八字「伏」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「復」。

一 五九九頁上三行首字「永」，〔麗〕作「未」。

一 五九九頁上一八行第五字「不」，諸本作「五」。

一 五九九頁中一行「無深」，〔資、磧、

〔普、南、經、清〕作「無染」。

一 五九九頁中一九行第三字及末行第五字「受」，〔磧〕作「愛」。

一 五九九頁下八行至九行「任持」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「任持身」；〔麗〕作「住持身」。

一 六〇〇頁上一行「苦住」，諸本作「苦生」。

一 六〇〇頁上二行第三字「我」，諸本作「或」。

一 六〇〇頁中四行「有四生死」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「四有死生」；〔麗〕作「四有生死」。

一 六〇〇頁中一八行第八字「中」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「生」。

一 六〇〇頁下一五行第五字「昧」，〔資、磧、普、南、經、清〕作「勝」。

一 六〇〇頁下二〇行「必當」，諸本作「必由」。

一 六〇一頁中七行末字「深」，〔麗〕作「說」。

一 六〇一頁中一一行「依止」，〔資、磧、

- 一 普、南、徑、清作「雖依止」。
- 一 六〇一頁中二〇行第一〇字「滅」
資、磧、普、南、徑、清作「滅」。
- 一 六〇一頁中二一行第二字「尔」，
資、磧、普、南、徑、清作「然」。
- 一 六〇一頁下一五行第三字「地」，
資、磧、普、南、徑、清作「他」。
- 一 六〇二頁上二行第六字「髮」，諸
本作「鬢」。
- 一 六〇二頁上五行第三字「相」，諸
本作「五相」。
- 一 六〇二頁上一六行「聖道」，諸本
作「聖造」。
- 一 六〇二頁中一一行「定名」，資、磧
作「足名」。

阿毗達磨順正理論卷第三十一

物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯緣起品第三之十一并是折字同

如是已辯有情世間器世間今當辯
頌曰

安立器世間 風輪寂居下 其量廣無數
厚十六洛义 次上水輪深 十一億二万
下八洛义水 餘凝結成金 此水金輪廣
徑十二洛义 三千四百半 周圍此三倍
論曰此百俱脰四大洲界如是安立
同壞同成謂諸有情法介修得諸靜
慮故下命終已生第二等靜慮地中
下器世間三災所壞經久遠已依下
空中由諸有情業增上力有微風起
後後轉增蟠結成輪其體堅密假設
有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊
金剛有碎風輪無損如是風輪廣無
數厚十六億踰繕那又諸有情業增
上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸
積水成輪如是水輪於未凝結位深
十一億二万踰繕那廣稱風輪有言

阿毗達磨順正理論卷第三十一 物字

隘小有情業力持令不散如所食飲
未熟變時終不移流墮於熟藏有餘
師說由風所持令不傍流如箭持穀
有情業力引別風起搏擊此水上結
成金如熟乳停上凝成膜故水輪減
唯厚八洛义餘轉成金厚三億二万
二輪界別有百俱脰一一二輪廣量
皆等謂徑十二億三千四百半周圍
其邊數成三倍謂周圍量成三十六
億一乃三百五十踰繕那已辯三輪
山今當辯頌曰

蘇迷盧處中次踰健達羅 伊沙馱羅山
竭地洛迦山 蘇達梨舍那 頰濕縛羯拏
毗那怛迦山 尼民達羅山 於大洲等外
有鐵輪圍山 前七金所成 蘇迷盧四寶
入水皆八万 妙高出亦然餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王
處中而住餘八周匝繞妙高山於八
山中前七名內第七山外有大洲等
此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四
洲界持雙等七唯金所成妙高山王
四寶為體謂四面如次北東南西金

銀吠琉璃頗匝迦寶隨寶威德色顯
 於空故瞻部洲空似吠琉璃色如是
 寶等從何而生從諸有情業增上力
 復大雲起雨金輪上沛如車軸經於
 久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊
 寶等變生如是變生金寶等已復由
 業力引起別風簡別寶等攝令聚集
 成山成洲分水甘鹹令別成立內海
 外海去何一類水別類寶等生雨水
 能為異類寶等種所依蔽復為種種
 威德猛風之所鑽擊生眾寶等故無
 有過如是九山住金輪上沒水量皆
 等八万踰繕那蘇迷盧山出水亦亦
 如是則說妙高山王從下金輪上至
 其頂總有十六万踰繕那其餘八山
 出水高量從內至外半半漸卑謂初
 持雙出水四万乃至最後鐵輪圍山
 出水三百一十二半如是九山一一
 廣量各各與自出水量同已辯九山
 海今當辯頌曰
 山間有八海前七名為內寂初廣八万
 四邊各三倍餘六半半陞第八名為外
 三洛义二万二千踰繕那

論曰妙高為初輪圍為後中間八海
 前七名內七中皆具八功德水一甘
 二冷三爽四輕五清淨六不臭七飲
 時不損喉八飲已不傷腹如是七海
 初廣八万約持雙山內邊周量於四
 面數各三倍謂各成二億四万踰繕
 那其餘六海量半半陞謂第二海量
 廣四万乃至第七量廣一千二百五
 十此等不說周圍量者以煩多故准
 前知故第八名外鹹水盈滿量廣三
 億二万二千理寶應言其量復有一
 千二百八十七半已辯八海當辯諸
 洲形量有異頌曰
 於中大洲相南瞻部如車三邊各二千
 南邊有三半東毗提訶洲其相如半月
 三邊如瞻部東邊三百半西瞿陀尼洲
 其相圓無缺徑二千五百周圍此三倍
 北俱盧覓方面各二千等中洲復有八
 四洲邊各一
 論曰於外海中大洲有四謂於四面
 對妙高山南瞻部洲北廣南陞三邊
 量等其相如車南邊唯廣三踰繕那
 半三邊各有二千踰繕那唯此洲中

有金剛座上窮地際下據金輪諸寂
 後身菩提薩埵將登無上正等菩提
 皆坐此座上超金剛喻定以無餘依
 及餘處所有堅固力能持此故東勝
 身洲東陞西廣三邊量等形如半月
 東三百五十三邊各二千此東洲東
 邊廣南洲南際故東如半月南瞻部
 如車西牛貨洲圓如滿月徑二千五
 百周圍七千半北俱盧洲形如方座
 四邊量等面各二千既說畧方面各
 二千其義已顯故等言無用或應但
 說圓及等言無缺畧方便為無用又
 應說如滿月方座不應但說圓無缺
 等隨自洲相人面亦然復有八中洲
 是大洲眷屬謂四大洲側各有二中
 洲瞻部洲邊二中洲者一遮末羅洲
 二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲
 者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲邊
 二中洲者一舍搆洲二盟怛羅漫怛
 里擎洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉
 婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所
 住由下劣業增上所生故住彼人身
 形界陋有餘師說遮末羅洲邏刹婆

居餘皆人住辯諸洲已無熱惱池何方幾量頌曰

此北九黑山 雲香醉山內無熱池縱廣五十踰繕那

論曰依至教說此瞻部洲從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大

雪山在黑山北大雪山北有香醉山

雲北香南有大池水名無熱惱出四大河從四面流趣四大海一苑伽河

二信度河三私多河四縛菊河無熱

惱池縱廣正等面各五十踰繕那量

八功德水盈滿其中非得通人難至

其所於此池側有瞻部林樹形高大

其果甘美依此林故名瞻部洲或依

此果以立洲号復於何處置捺落迦

何量有幾頌曰

此下過二万 無間深廣同上七捺落迦

八增皆十六 謂燄煨屍糞鋒刃列河增

各住彼四方 餘八寒地獄

論曰此瞻部洲下過二万有阿鼻言

大捺落迦深廣同前謂各二万故彼

底去此四万踰繕那何緣唯此洲下

有無間獄唯於此洲起極重惡業故

刀兵等災唯此有故唯此洲人極利

根故以無樂聞立無間名所餘地獄

中雖無異熟樂而無太過失有等流

樂故有說無隙立無間名雖有情少

而身大故有說於中受苦無間謂彼

各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦

居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交通曾無

暫歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門

遠觀開闢而走求出便見關閉所求

不遂荼毒怨傷以已身新投赴猛火

焚燒支體骨肉焦然惡業所持而不

至死餘七地獄在無間上重累而住

其七者何一者極熱二者焰熱三者

大叫四者號叫五者衆合六者黑繩

七者等活有說此七在無間傍八地

獄因差別無量世尊雖有委說勝能

宜聞者無故不委說少有所說具如

經等如伽他言

多百踰繕那 周遍焰交徹 聞舉身毛豎

生極大怖畏

如是等頌其類寔多皆為顯成地獄

因果若外若內自身他身皆出猛火

牙相燒害熱中極故名為極熱火墮

身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱

劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名

大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲

故名號叫衆多苦具俱來逼身合黨

相殘故名衆合先以黑索拚量支體

後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶

如死尋蘇如本故名等活謂彼有情

雖遭種種所刺磨擣而彼暫遇涼風

所吹尋蘇如本等前活故立等活名

八捺落迦增各十六謂四門外各有

四增以非皆異名但標其定數故薄

伽梵說此頌言

此八捺落迦 我說甚難越 以熱鐵為地

周圍有鐵牆 四面有四門 關閉以鐵扇

巧安布分量 各有十六增 多百踰繕那

滿中造惡者 周遍焰交徹 猛火恒洞然

此十六中受苦增劇過本地獄故說

為增或於此中受種種苦苦具多類

故說為增或地獄中適受苦已重遭

此苦故說為增有說有情出地獄已

數復遭苦故說為增門各四增名差

別者燄煨屍糞鋒刃列河門門四增

名皆相似彼有情類從大獄中排極

阿毗達磨順正理論第三卷 第九品 物字

艱辛衝門走出求離求救安所居
 忽復墜初塘煨增內謂此增內塘煨
 沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中
 纔下其足皮肉與血俱焦爛墜舉足
 還生平復如本經極難阻從塘煨出
 復墜第二屍糞增中謂此增中屍糞
 泥滿查瀨臭澀深沒於人又廣於前
 塘煨增量於中多有娘矩吒蟲糞利
 如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲
 鑽皮破骨啜食其髓遭苦既久從屍
 糞出復涉第三鋒刃增內謂此增內
 復有三種初刃刃路謂於此中仰布
 刀刃以為大道有情遊踐纔下足時
 皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復
 如本次劍菜林謂此林上純以鈷利
 劍刃為菜有情遊下風吹菜墜斬刺
 支體骨肉零落有烏駝狗撲令僵仆
 鬣首齧足齧頸臂膊攪腹拍心搥掣
 食散後鐵刺林謂此林內鐵樹高聳
 量過百人有利鐵刺長十六指有情
 被逼上下樹時其刺鈷鋒下上鑿刺
 有鐵葉鳥探啄有情眼睛心肝爭竟
 而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同

阿毗達磨順正理論第三卷 第十品 物字

故一增攝大經苦毒越此增已復溺
 第四烈河增中謂此增河其量深廣
 熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮
 或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煮
 骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻
 米等猛火下然麻等於中上下迴轉
 舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩
 岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴
 無由得出復有獄卒張大鐵網渡諸
 有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱
 鐵丸眾苦備經還擲河內此河如壑
 前三以園圍繞莊嚴諸大地獄已說
 有八熱捺落迦寒捺落迦亦有八種
 何等為八一頰部陀二尼刺部陀三
 頰嘶吒四臃臃婆五席婆六盟鉢羅
 七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情
 嚴寒所逼隨身聲瘡變立差別想名
 謂二二三如其次第此寒地獄在繞
 四洲輪圍山外極冥闇所於中恒有
 凄勁冷風上下衝擊縱橫旋擁有情
 由此毛聚相依寒酷切身膚皮皸裂
 體戰僵鞭各出異聲瘡開剖坼如三
 花相多由謗賢聖招如是苦果有說

阿毗達磨順正理論第三卷 第十七品 物字

此在熱地獄傍以膳部洲上火下闊
 形如穀聚故得苞容是故大海漸深
 漸隘十六大獄皆諸有情增上業感
 餘孤地獄或多二一各別業招或近
 江河山間曠野或在地下空中餘處
 無間大熱及炎熱三於中皆無獄卒
 防守大叫號叫及眾合三少有獄卒
 琰魔王使時時往來巡檢彼故其餘
 皆為獄卒防守有情無情異類獄卒
 防守治罰罪有情故火不焚燒有情
 卒者彼身別稟異大種故或由業力
 所遮隔故一切地獄身形皆豎初同
 聖語曾聞有以聖語告言汝在人中
 不觀欲過又不承敬梵志沙門是故
 於今受斯劇苦彼聞領解生慙悔心
 後不分明苦所逼故諸地獄器安布
 如是傍生所止謂水陸空生類顯形
 無邊差別其身行相少豎多傍如水
 邏刹婆及緊捺落等雖傍生攝而形
 豎行本住海中後流五趣初同聖語
 後漸乖訛諸鬼本住琰魔王國從此
 展轉散趣餘方此膳部洲南邊直下
 深過五百踰繕那量有琰魔王都維

廣量亦尔鬼有三種謂無少多財無財復三謂炬鍼臭口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此受極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢滯溢廁門惡氣自熏恒空歐逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫乱奔少財亦有三謂鍼臭毛瘦鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛鈇利不可附近内鑽自體外射他身如鹿箭中毒肺狂走時逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢熏爛肌骨蒸盆腸膈衝喉癭歐荼毒難忍攪體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言瘦鬼者謂此鬼烟惡業力故生於大瘦如大癰腫熱肺酸疼更相劇暑臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有二謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法尔能歷異方如鳥凌虛往還無礙由先勝解作是

希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祭或有先世性愛親知為欲皆令豐足資具如不如法積集环財慳恡居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念為請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應思由此便成順現法受乘斯故得資具豐饒希棄鬼者此鬼恒欲收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飯食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法尔所受不同不可推徵祠到所以如地獄趣異熟生色断已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無天中隨欲眾具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者謂諸藥义及邏刹婆恭畔茶等所受富樂與諸天同或依樹林或住靈廟

或居山谷或處空宮然諸鬼中無威德者唯三洲有除此俱盧若有威德天上亦有賻部洲西有五百渚於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居無威德鬼曾聞昔有大轉輪王名曰居弥將欲巡境先告御者摩怛梨言宜引我車從是道去使吾現見罪福果殊時摩怛梨如王所勅車至彼二渚中間處上空空中令王俯見有威德鬼處妙宮臺富樂莊嚴陵下天眾無威德鬼處穢城村老瘦飢窮露形被髮手執瓦器乞匄支身王觀如斯弥鑿因果諸鬼多分形豎而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種乖訛日月所居量等義者頌曰
日月迷盧半五十一五十五夜半日没中日出四洲等 雨際第二月後九夜漸增寒第四亦然 夜減晝翻此晝夜增臘縛行南北路時近日自影覆故見月輪缺論曰日月眾星依何而住依風而住謂諸有情業增上力共引風起繞妙高山空中旋環運持日等令不停墜

阿毗達磨順正理論卷三十五張物字

彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等徑量幾踰繕那日五
十一月唯五十星取小者半俱盧舍
取大者十六踰繕那日輪下面頗脰
迦寶火珠所成能熱能照月輪下面
頗脰迦寶水珠所成能冷能照隨有
情業增上所生能於眼身果花稼穡
藥草等物如其所應為益為損四洲
日月各有別耶不尔四洲同一日月
俱時四處作所作耶不尔去何夜半
日没日中日出四洲時等俱盧膳部
牛貨勝身隔妙高山相對住故若俱
盧夜半則膳部日中勝身日没牛貨
日出若牛貨日中則勝身夜半膳部
日没俱盧日出此略義者隨何洲相
對日中月中餘二洲隨應西没東出
第三洲處夜中晝中由是若時勝身
牛貨如其次第日中月中尔時光明
四洲皆有然光作事在東南洲於西
北洲唯明作事俱見兩事在北南洲
謂膳部洲見日出月没見月出日没
謂俱盧洲東勝身洲唯得見日唯得
見月謂牛貨洲如是所餘例應思擇

阿毗達磨順正理論卷三十六張物字

何緣晝夜有減有增日行此洲路有
別故從雨際第二月後半第九日夜
漸增從寒際第四月後半第九日夜
漸減晝增減位與此相遠夜漸增時
晝便漸減夜漸減位晝則漸增晝夜
增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減
亦然日行此洲向南向北如其次第
夜增晝增何故月輪於黑半未白半
初位見有缺耶世施設中作如是釋
以月宮殿行近日輪日被日輪光所
侵照餘邊發影自覆月輪令於尔時
見不圓滿理必應尔以於尔時亦見
不明全月輪故由是日没月便出時
相去極遙見月圓滿有餘師說由日
月輪行度不同現有圓缺此不應理
應無定故或應思求餘決定理日等
宮殿何有情居四大天王所部天眾
是諸天眾唯住此耶若空居天唯住
如是日等宮殿若地居天住妙高山
諸層級等有幾層級其量去何何等
諸天住何層級頌曰
妙高層有四相去各十千傍出十六千
八四二千量堅手及持鬘恒憍大王眾

阿毗達磨順正理論卷三十五張物字

如次居四級亦住餘七山
論曰蘇迷盧山有四層級始從水際
盡第一層相去十千踰繕那量如是
乃至從第三層盡第四層亦十千量
此四層級從妙高山傍出圍繞盡其
下半取初層級出十六千第二第三
第四層級如其次第八四二千住初
層天名為堅手持鬘居第二恒憍處
第三四大天王及諸眷屬各一方面
住第四層堅手等三天皆四王眾攝
持雙山等七金山上亦有四天王所
部村邑是名依地住四大王眾天於
欲天中此天取廣三十三天住在何
處頌曰
妙高頂八万三十三天居四角有四峯
金剛手所住中宮名善見周万踰繕那
高一半金城雜飾地柔爽中有殊勝殿
周千踰繕那外四苑莊嚴眾車旛雜喜
妙地居四方相去各二十東北圓生樹
西南善法堂
論曰三十三天住迷盧頂其頂四面
各二十千若據周圍數成八万有餘
師說面各八十千與下際四邊其量

無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔爽如石羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一眾車苑謂此苑中隨天福力種種車現二嚴惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無厭如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居中各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲妙花寶舟好鳥一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間

各去苑二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸天眾勝遊戲所諸天於彼揷勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂勝所盤根深廣五踰繕那聳幹上并枝條傍布高廣量等百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十若謂經遮故無逆風熏經就人間香校量無失謂現見故引校德香且對人間香讚德香為勝諸天福勝感此樹香雖天和風力所擁遏然能相續流趣餘方非人間香能有是事業果差別難可思議不應以人貶量天福城外西南角有大善法堂三十三天時集詳辨制伏阿素洛等如法不如法事如是已辨三十三天所居外器餘有色天眾所住器古何頌曰
此上有色天住依空宮殿
論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空有說空中密雲弥布如地為彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故不可施設如是所說諸天眾中頌曰

六受欲文抱執手笑視姪
論曰梵眾天等由對治力於諸欲法皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲天者一四大王眾天謂彼有四大王及所領眾或彼天眾事四大王是四大王之所領故二三十三天謂彼天處是三十三部諸天所居三夜摩天謂彼天處時時多分稱快樂哉四觀史多天謂彼天處多於自所受生喜足心五樂變化天謂彼天處樂數化欲境於中受樂六他化自在天謂彼天處於他所化欲境自在受樂六中初二依地居天形交成姪與人無別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天眾纔抱成姪俱起染心暫時相抱熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不成姪若俱無染心雖相執抱如親相敬愛而無過失觀史多天但由執手熱惱便息樂變化天唯相向笑便除熱惱他化自在相視成姪如是後三俱一無染成姪樂愛差別如前後二天中唯化資具若異此者俱染不成實並形交成姪事施設

所說顯時不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重身觸有殊故經少時數成煙事不介天欲樂應少於人中隨彼諸天男女膝上有童男童女欲介化生即說為彼天所生男女初生天眾身量云何頌曰

初如五至十色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天眾於初生時身量周圍具妙衣服一切天眾皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解曲言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂令人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故依受如樂自化欲

阿毗達磨順正理論第三十卷第五張 物字

境故依受如樂他化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞現前欲境故依樂受用無罪無勞他化欲境故依樂受用無罪無勞他化者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟無苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離喜樂故或依三種災所及故或依尋喜樂增上故或依身想異無異故依如是等故有差別大梵既有喜樂現行名樂生天亦無有失所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可揔舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四万踰繕那上去三十三天亦如去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦介如是乃至如善見天去下大海從彼上去色究竟天其量

阿毗達磨順正理論第三十卷第五張 物字

亦介如是懸遠多踰繕那如明眼人暫見色頃世尊能以意勢神通運身往来自在無礙故佛神力不可思議於下處生昇見上不頌曰

離通力依他下無昇見上

論曰如四大王天眾昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天眾引接往彼隨其所應或上天來下亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見有餘部說如欲界中若往若來下眼見上如是色界諸地往來設離下化身下眼亦見上彼說非理以色界中諸地相望因果斷故要離下地捺方得上生故下地眼根不見上色是卑下業所感果故雖欲見上而無見能依地居天已說處量夜摩天等處量云何有說四天如迷盧頂有說此四上倍倍增有餘師言初靜慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮等

小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月 蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界 此小千千倍說名一中千此千倍大千 皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是摠說為一小千千倍小千名一中千界千中千界摠名一大千此中小千唯舉至梵世故少光等非小千界攝積小千等為中大千故中大千亦不攝彼又言小者是卑下義以除上故如截

角牛積小成餘亦非攝彼此三千界同壞同成其中有情壞成亦等如外器量別身量亦別耶亦別云何頌曰 瞻部洲人量 三肘半四肘 東西北洲人 倍倍增如次 欲天俱盧舍 四分一一增 色天踰繕那 初四增半半 此上增倍倍 唯無雲減三

論曰瞻部洲人身多長三肘半於中少分有長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十六肘北俱盧人三十

二肘欲界六天取下身量一俱盧舍四分之一如是後後一分增至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵眾天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全此上餘天皆增倍倍唯無雲減三踰繕那謂無量光天倍增二至四乃至色究竟增滿萬六千身量既殊壽量別不亦別云何頌曰

北洲定千年 西東半半減 此洲壽不定 後十初巨量 人間五十年 下天一晝夜 乘斯壽五百 上五倍倍增 色無晝夜殊 劫數等身量 無色初二萬 後後二二增 少光上下天 大全半為劫

論曰北俱盧人定壽千歲彼於人趣福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生少受士用果離諸違諍濁以彼有情所受種種衣服嚴具皆從樹生諸妙花香處處皆有宮殿臺閣池路橋船綵女園林自然華麗其地平坦無有丘坑荆棘瓦礫毒刺鹹鹵亦無毒蟲諸惡禽獸一切資具非工所成晝夜雖恒受用無罪諸善業果而不耽著西牛貨人壽五百歲

東勝身人壽二百五十歲南瞻部人壽無定限劫後增減或多或少極十年多極八萬於劫初位人壽巨量非百千等所能計故已說人間壽量長短要先建立天上晝夜方可算計天壽短長天上云何建立晝夜人五十歲為六天中取在下天一晝一夜乘斯晝夜三十為月十二月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人百歲為第二天一晝一夜乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四八千萬六千歲持雙以上日月並無晝夜光明依何而有依花開合鳥鳴不鳴寤寐不同立有晝夜外光明事依內身成已說欲天壽量長短色天無有晝夜差別但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至身量長萬六千壽量亦同萬六千劫已說色界天壽短長無色四天從下如次壽量二四

阿毗達磨順正理論卷第三十一卷第五十卷第五十卷物字字

六八万劫上所說劫為定依何為壞
為成為中為大少光以上大全為劫
自下諸天大半為劫即由此故說大
梵王過梵輔天壽一劫半空成住壞
各二十中搃八十中為一大劫取成
住壞搃六十中為大梵王一劫半壽
故以大半四十中劫為下三天所壽
劫量已說善趣壽量短長惡趣去何
頌曰

等活等上六如次以欲天壽為一晝夜
壽量亦同彼極熱半中劫無間中劫全
傍生極一中鬼月日五百頰部陀壽量
如一婆訶麻百年除一盡後後倍二十
論曰惡趣亦無如人晝夜然其壽量
比况可知四大王等六欲天壽如其
次第為等活等六捺落迦一晝一夜
壽量如次亦同彼天謂四大王壽量
五百於等活地獄為一晝一夜乘此
晝夜成月及年以如是年彼壽五百
乃至他化壽万六千於炎熱地獄為
一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽
如斯万六千歲極熱地獄壽半中劫
無間地獄壽一中劫傍生壽量多無

阿毗達磨順正理論卷第三十一卷第五十卷第五十卷物字字

定限若壽極長亦一中劫謂難陀等
諸大龍王故世尊言大龍有八皆住
一劫能持大地鬼以人間一月為一
日乘此成月歲壽五百年寒那落迦
去何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此
人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆
訶量有置巨勝平滿其中設復有能
百年除一如是巨勝易有盡期生頰
部陀壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中友耶頌曰

諸處有中友除此俱盧洲
論曰諸處壽量皆有中友唯此俱盧
定壽千歲此約處說非別有情有別
有情不中友故謂住觀史多天一生
所繫菩薩決定盡彼天中壽量若寂
後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王
母懷彼二胎時此等有情事未究竟
終不中友非謂必盡隨所生處壽量
短長

說一切有部順正理論卷第三十一

阿毗達磨順正理論卷第三十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇五頁下一四行第三字「怛」，
[寶]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「恒」。
- 一 六〇六頁中五行「於四」，諸本（不
含[石]，下同）作「於其四」。
- 一 六〇六頁中一九行末字「一」，諸
本作「二」。
- 一 六〇六頁下九行第三字「圍」，[寶]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「圓」。
- 一 六〇六頁下一一行第三字「其」，
諸本作「已其」。
- 一 六〇六頁下末行末字「娑」，[麗]作
「婆」。
- 一 六〇七頁上一七行第七字「聞」，
[磧]、[普]、[南]作「聞」。
- 一 六〇七頁中五行「說於」，[麗]作「情
其」。
- 一 六〇七頁下五行第九字「黑」，[寶]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「墨」。

一 六〇七頁下一四行「開閉」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「關閉」。

一 六〇七頁下末行「大獄」，**麗**作「大門」。

一 六〇八頁上五行第九字「難」，**磧**、**徑**、**麗**作「艱」。

一 六〇八頁上八行第九字「娘」，**磧**、**普**作「娘」。

一 六〇八頁中五行首字「骨」，**磧**、**普**、**南**作「有」。

一 六〇八頁中一二行第三字「以」，諸本作「似」。

一 六〇八頁中一六行第九字「持」，諸本作「特」。

一 六〇八頁中一八行「二三三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一二三」。

一 六〇九頁上一五行第八字「脍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「腹」。

一 六〇九頁中一四行「飯食」，諸本作「飲食」。

一 六〇九頁下七行第一〇字「怛」，**磧**、**南**作「恒」。

一 六〇九頁下九行第三字「恒」，諸本作「怛」。同行第九字「車」，諸本作「引車」。

一 六一〇頁上一八行第一三字及一九行第六字「光」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「先」。

一 六一〇頁下八行第五字「堅」，**磧**、**普**作「擊」。

一 六一〇頁下一一行「四天王」，諸本作「四王」。

一 六一一頁下四行末三字「四大王」，**磧**、**南**作「四天王」。五行及次頁下六行同。

一 六一二頁上一二行第一一字「曲」，諸本作「典」。

一 六一二頁上一七行第四字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「全」；**麗**作「今」。

一 六一二頁下二行第四字「項」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頂」。

一 六一二頁下六行「四大王天」，**資**、**普**、**徑**、**清**作「四天王」。

一 六一三頁中一一行首字「乘」，**磧**、**南**作「兼」。

一 六一四頁上一五行第一一字「天」，**資**、**磧**、**普**作「天」。

一 六一四頁中五行第九字「顯」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。

一 六一四頁中一六行第九字「天」，**磧**、**普**作「天」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第三十二 牀

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第三之十二

如是已就踰繕那等辯器世間身量差別就年等辯壽量有殊二量不同未說應說建立此等無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量項曰

極微字刹那色名時極少

論曰以勝覺慧分指諸色至一極微故一極微為色極少不可指故如是分指諸名及時至一字刹那為名時極少一字名者如說掉名何等名為一刹那量經主率意作是釋言謂眾緣合時法得自體頃如是所釋理不極成應審法生前體為有非有對法者說眾緣合時諸法得生非得自體未生諸法已有體故法體已有何用復生眾緣合時體雖已有而能令彼至牽果位起勝作用故說為生至現已生正能牽果牽果用息說為過去

阿毗達磨順正理論卷第三十二 牀字

未來何故無牽果能此責不然即如有責未來何不名現在故諸牽果用我說現在是故不應作如是責何緣固執如是義宗若異此宗凡有所立現與無量理教相違辯三世中當廣思擇去來實有體其理既成彼說刹那量定不應理又待別舉餘量顯故謂眾緣合法得自體仍未決了此經幾時又法刹那非世現見故問何量名一刹那應答刹那其量如是法得體頃彼謂刹那寧舉刹那顯刹那量故彼所釋其理不成毗婆沙師依勝義說法刹那量可以喻彰然佛世尊曾不說者以不見有能解者故然有為欲開曉學徒依比量門方便顯示謂如壯士一彈拍時經細刹那六十五等如是已辯三極少量前二量殊今次應辯踰繕那等其量云何頌曰極微微金水 兔羊牛隙塵 蟻虱麥拍節 後後增七倍 二十四拍肘 四肘為弓量 五百俱盧舍 此八踰繕那 論曰一極微量亦可踰顯唯佛乃知故亦不說然為安立阿練若處故毗

奈耶但作是說七極微集名一微等極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一瓦毛塵積七瓦毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為璣七璣為一虱七虱為穢麥七麥為指節三節為一指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘豎積四肘為弓謂尋堅積五百弓為一極微色理善成就若謂經中亦說段食有麤細故此釋非者亦不相違此經說色彼經說食意各別故以一極微可名為色不可名食故意有異理必應亦以伽他言
黑白等諸色 皆有細有麤 細者謂取微 麤即餘有對
由此誠證極微定有又先已說先說者何謂毗奈耶作如是說七極微集名一微等如是名教其理者何謂如積聚有情身色至色究竟有量最麤准此亦應分指諸色有究竟處名

摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸所有色或細或麤細者謂極微更不可指故餘有對色說名為麤復有餘師作如是釋不善無記說名為麤所餘善色說名為細如是欲色繫有漏無漏別此不應理以劣勝言已攝如是性等別故復有別釋眼境為麤耳等餘根所取名細此亦非善俱通二故又不定故謂有細色如指毛端極明眼者猶難得見或有大聲如雷音等震動天地有耳皆聞是故細言表俱盧舍毗奈耶說此是從村至阿練若中間道量說八俱盧舍為一踰繕那已說極微漸次積集成微乃至一踰繕那然許極微略有二種一實二假其相去何實謂極成色等自相於和集位現量所得假由分指比量所知謂聚色中以慧漸指至取極位然後於中辯色聲等極微差別此指所至名假極微令慧尋思極生喜故此微即極故名極微極謂色中指至究竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯微極義以何為證知有極微以阿笈

一極微云何知亦以可指法分指至窮猶有餘故謂世現見以餘聚色指餘聚色有細聚生指指至窮猶有餘分可為眼見更不可指如是聚色不能指處亦如塵聚有可指理謂彼可以覺慧分指如以聚色指聚至窮慧指至窮應有餘在可為慧見更不可指此餘在者即是極微是故極微其體定有此若無者聚色應無聚色必由此所成故如是已說踰繕那等應辯年等其量云何頌曰
百二十剎那 為恒剎那量 臘縛此六十 此三十須臾 此三十晝夜 三十晝夜月 十二月為年 於中半減夜
論曰剎那百二十為一恒剎那六十恒剎那為一臘縛三十臘縛為一年呼栗多三十半呼栗多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月揔十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十二月中六月減夜以一年內夜揔減六云何如是故有頌言
寒熱雨際中 一月半已度 於所餘半月

智者知夜滅

法華經疏論第三十二卷 第六注 物号

如是已辯剎那至年劫量不同今次當辯頌曰

應知有四劫謂壞成中大壞從初不生至外器都盡成劫從風起至地獄初生中劫從無量減至壽唯十次增減十八後增至八万如是成已住名中二十劫成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞然壞與成捨分四品一者正壞二壞已空三者正成四成已住言正壞者謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至壞劫將起住此洲人壽量八万若時地獄有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情亦時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣於人益者壞與人俱餘者先壞如是

二說前說為善若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞瞻部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈇根無離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情亦時名為人趣已壞

法華經疏論第三十二卷 第七注 物号

若時天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中亦時名為欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地灾能壞他地

由相引起故作是言下火風颺焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘灾亦尔如應當知如是始從地獄漸滅乃至器盡捨名壞劫

法華經疏論第三十二卷 第八注 物号

所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間灾所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間器有壞成由有情力若有情類久集上天此器世間必應漸起令福減者散下居故謂極光淨久集有情天衆既多居處迫迫諸福減者應散下居此器世間理應先起故劫壞位有情上集於劫成時有情下散由罪福減及福罪增集散旋環理應如是既已成立此器世間初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣

俱盧牛貨勝身瞻部後生餓鬼傍生地獄法尔後壞必寂初成若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後後有情漸住初一有情極光淨歿生大梵宮者即為大梵王諸大梵王必異生攝以無聖者還生下故土二界無入見道故即由此故無一有情無間二生為大梵義既說大梵寂後命終極光淨天壽八大劫二十中劫世界還成如何梵王生極光淨受少壽量還從彼歿雖彼非無有中表義而廣大福方生彼天八大劫壽中始經少分二十中劫頃寧即命終以此觀知餘來生此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減從無量減至極十年即名為初一住中劫此次十八皆有增減謂從十年增至八万復從八万減至十年尔乃名為第二中劫次餘十七例皆如是於十八後從十歲增至極八万歲名第二十劫一切劫增無過八万一切劫減唯極十年十八

劫中一增一減時量方等初減後增故二十劫時量皆等此捨名為成已住劫所餘成壞及壞已空雖無減增二十差別然由時量與住劫同准住各成二十中劫成中初劫起器世間後十九中有情漸住壞中後劫滅器世間前十九中有情漸捨如是所說成住壞空各二十中積成八十捨此八十大劫量若尔且對苦苦為言應生死中樂多非苦壞空成劫一向樂故於住劫中雖苦樂雜而純苦少鈍樂時多時分雖然若苦起位增上猛利樂則不尔謂於熱際烈日逼身雖用旃檀烏施羅末及冰雪等而為對治便有增上身安樂生尔時欸遭小刺所刺頓忘眾樂唯覺有苦如是若遇恩愛別離心中所生增上苦受重於恩愛和合生樂由如是等知生死中樂少苦多其理決定諸劫唯用五蘊為體除此時體不可得故經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者於前所說四種劫中積大劫成三劫無數謂從初種大菩提種經三大劫

阿僧企耶方乃得成大菩提果既稱無數何復言三有釋此言諸善業者依算計論竿至數窮初不能知名一無數如是無數積至第三餘復釋言六十數内別有一數立無數名謂有經中說六十數此言無數當彼一名積此至三名三無數非諸算計不能數知菩薩經斯三劫無數方乃證得無上菩提如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位頌曰
減八万至百諸佛現世間獨覺增減時
麟角喻百劫
論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位無佛出耶有情樂增難教歿故多行妙行故少有墮三塗減百年時何故無佛現於如是壽短促時不能具成佛所作故謂一切佛出現世間決定捨於第五分壽從定所起命行依身非於尔時所化樂現以設出世為佛事少故於尔時佛不出世經主於此作是釋言五濁極增難可化故

阿毘達磨順正理論第三卷第十二品 於字少

豈不今世人減百年五濁雖增而有能辯入正決定離染得果佛唯為此應出世間故彼所言非為善釋非百年位佛出世時一切皆能尊崇聖教入正決定離染得果可言減百一分不能辨斯佛事故無佛出然於減百設佛出世亦有一分能遵教等如百年時佛何不出若謂減百堪化有情極鮮少故佛不出者是則應說前所立因不能具成佛所作故雖於減百五濁極增不能具成佛所作事由斯故佛不出世間而此親因非彼所說言五濁者一壽濁一劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁去何濁義極鄙下故應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情濁三手不相離見濁即用煩惱為體五應不成理實應然但為次第顯五衰損極增盛時何等名為五種衰損一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成誼諍故五自體衰損非出世間功德器故為欲次第顯此五種衰損不同故分五濁

阿毘達磨順正理論第三卷第十二品 於字少

獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名由本事中說一山處摠有五百苦行外仙有一猕猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至外仙所現先所見獨覺威儀諸仙觀之咸生敬慕須臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂現身中離棄至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼無能演說正法以彼亦得無身解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住智故又不可說彼無慈悲為攝有情現神通故又不可說無受教機余時有情亦有能起世間離染對治道故雖有此理而今測量彼知余時有情根欲入見諦等不藉他教故不說法以調伏他除此所餘攝有

阿毘達磨順正理論第三卷第十二品 於字少

情事無勞設教現通即成又諸獨覺闕力無畏對於我論堅執眾中欲說無我心便怯劣故不說教以調伏他有餘釋言由彼獨覺長時數習少欲勝解又避攝眾誼難過失故不說法以調伏他若自有能他有根欲棄而不濟度豈名有慈悲是故應如前釋為善輪王出世為在何時幾種幾俱何威何相頌曰
輪王八万上 金銀銅鐵輪 一三四洲
逆次獨如佛 他迎自往伏 諍陣勝无害
相不正明圓 故與佛非等
論曰從此洲人壽無量歲乃至八万歲有轉輪王生減八万時有情富樂壽量損減非其器故或順彼受業定於彼時方與果故如感佛身業要劫減時方能與果王由輪寶旋轉應導威伏一切名轉輪王施設之中說有四種金銀銅鐵輪應別故如其次第勝上中下逆次能王領一三四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二銀輪王三若金輪王四洲界契經就勝但說金輪故契經言若王生在刹帝

利種紹灌頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒昇高臺殿巨僚輔翼東方欬有金輪寶現其輪千輻具足穀軻衆相圓淨非匠所成舒妙光明來應王所其王定是轉金輪王轉餘輪王應知亦尔輪王如佛無二俱生故契經言無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來如說如來輪王亦尔應審思擇此唯一言為據一大千為約一切界應說一切界無差別言故謂無經說唯此世間又無經言唯一世界如何不說而能定知唯據一大千非約一切界若尔何故梵王經說我今於此三千大千諸世界中得自在轉彼有密意密意者何謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千若時世尊發起加行無邊世界皆佛眼境天耳通等例此應知若不許然佛於餘界何緣無有自在化能為闕大悲為智有礙闕大悲者經不應言如來悲心普覆一切智有礙者經不應言無一尔焰佛智不轉若佛智悲遍於

一切無礙無關則應說法普能濟度一切有情無邊界中如來皆有不思議力能普化故又佛先於三無數劫發願度脫一切有情令諸有情若自所化若他所化皆已下種資糧成熟住在十方無出世尊願所及境何緣此佛不度餘方設一如來唯化一界亦非一界盡得涅槃然許如來能化一界故許一佛普化十方雖度不盡亦無有失餘為當來佛所度故由斯理故梵王經說我今於此三千大千諸世界中自在轉者定有密意為證不成又理必然如舍利子搃約現在白世尊言我得彼問當如是答今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等所以然者我從世尊親聞親持無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來如其他方別有佛者非舍利子懷嫉妬心何故不言他方雖有而一世界無二如來豈不此經亦有密意引證已義亦不得成密意者何謂彼所引無處位等有二如來如說如來輪王

亦尔若無密意約現搃遮則應輪王餘界非有以彼如佛遮俱生故若餘界輪王雖遮而有則餘界諸佛不可言無是故此經約一界說不可以佛定例輪王即此經中遮女成佛豈亦有佛以女身成如遮輪王俱生非定又不可以佛例輪王以轉輪王如業主別所生處所有隔別故謂轉輪王業有分限故所王領亦有隔別非一四洲俱時二主同所主領况得有多是故應知為主有隔其所生處理有分限由有分限故一界中無二輪王餘界別有佛因無有分限異故為主王化亦無分限由此無有佛主隔別故不可言屬此屬彼如何此佛唯化此方餘世界中有餘佛化云何知佛為化主無限於一切界境皆有智故諸界差別由二種依謂依身殊及法差別佛於諸界差別相中有能遍知殊勝智故於一切法一切有情差別境中無礙智轉如契經說佛告苾芻我觀有情非易可得從久流轉生死以來非汝父母乃至廣說又契經說

阿毘達磨順正理論第三十二卷第八 牧

佛告苾芻我觀方土非易可得從久
流轉生死以來非汝所居乃至廣說
又舍利子讚述世尊成就無上宿住
念智作如是言大德世尊於彼彼處
曾不曾住若有色若無色若有想若
無想若非想非非想即彼處所有行
相所有標舉有無量種無上微妙宿
住念智豈不由此即成如來於不生
處亦有智轉能為化主化彼有情非
轉輪王有如是德故不可引比例世
尊又轉輪王於大千界為多俱出各
王四洲為一輪王搃王如佛若尔何
失二俱不然若多俱生各別王者如
王與佛遮二言同而許輪王於大千
界同時多出非佛世尊如是亦應許
餘世界有輪王出無佛世尊若一輪
王生一四洲界而能搃王百俱胫界
者輪王少福都無妙智而許搃王三
千大千况我世尊具大福德於一切
界一切有情有大堪能無礙妙智而
執所王不越大千與輪王同斯有何
理又彼所執都無至教唯依少理作
如是言現見世間有多菩薩俱時修

阿毘達磨順正理論第三十二 第十九

習菩提資糧一界一時可無多佛多
界多佛何理能遮故無邊界中有無
邊佛現此所立理應共尋思俱時造
修轉輪王業及俱修習菩提資糧二
類有情誰多誰少又輪王果無上菩
提無障圓成誰多誰速又有何定理
無二無多造一界同時轉輪王業彼
如是業成熟既同時何理為遮不俱
生一界此中定理於佛亦然不可被
微便許一界無二多造業或非一俱
生又賢劫中契經定說有五百佛出
現世間或有說言千佛出世若干菩
薩菩提資糧同一劫中可得圓滿何
緣成佛定不同時謂彼皆於三無數
劫精勤修習菩提資糧有一劫中同
處成佛何緣無有同處同時於一大
千無俱時理多界唯一理亦應同唯
佛世尊能於此義究竟通達我等隨
力且於此作如是尋思諸有智人應
詳其理如是所說四種輪王威定諸
方亦有差別謂金輪者諸小國王各
自來迎作如是請我等國土寬廣豐
饒安隱富樂多諸人眾唯願天尊親

阿毘達磨順正理論第三十二 第三十

垂教勅我等皆是天尊翼從若銀
輪王自往彼土威嚴近至彼方自伏
若銅輪王至彼國已宜威覺德彼方
推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣
尅勝便止一切輪王皆無傷害令伏
得勝已各安其所居勸化令修十善
業道故輪王死多得生天經說輪王
出現於世便有七寶出現世間象等
五寶有情數攝如何他業生他有情
非他有情從他業起然由先造牙相
屬業於中若一稟自業生餘亦俱時
乘自業起如是所說諸轉輪王非唯
有七寶與餘王別亦有三十二大士
相殊若余輪王與佛何異佛大士相
慶正明圓王相不然故有差別言慶
正者謂於佛身眾相無偏得其所故
言明了者謂於佛身相極分明能奪
意故言圓滿者謂於佛身眾相周圓
無缺減故劫初人眾為有王無頌曰
劫初如色天 後漸增貪味由墮貯賊起
為防雀守田
論曰劫初時人皆如色界極光淨及
來生人間經於久時漸有王出故契

經說劫初時人有色意成支體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長時久住有如是類地味漸生其味甘美其香鬱馥時有一人稟性耽味麤香起愛取嘗便食餘人隨學竟取食之尔時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月眾星從茲出現由漸耽味地味便隱從斯復有地皮餅生竟耽食之地餅復隱尔時復有林藤出現竟耽食故林藤復隱有非耕種香稻自生眾共取之以充所食此食廉故殘穢在身為欲蠲除便生三道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑乱身心失意猖狂行非梵行人中欲鬼初發此時尔時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無厭故隨收處無復再生遂共分田慮防遠盡於已田分生慘護心於他分田

有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防共聚詳議銓量眾內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三未多王自後諸王此王為首時人或有情狀居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪恡財物不能均給國土人民故貧賤者多行賊事王為禁止行輕重罰為煞害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆載其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三災其相云何頌曰
業道增壽減至十三災現 刀疾飢如次
七日月年止
論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患二法為本一貪美食二性懶惰此小三災中劫未起三災者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今

獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各逞兇狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終是故說言由飢饉故便有聚集白骨運籌由二種因名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人為益後人擬其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少處殮二謂以籌挑故場蓋得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命然有至教說治彼方謂若有能一晝一夜持不煞戒於未來生決定不違刀兵災起若能以一訶梨恒難起殺淨心奉施僧眾於當來世決定不違疾疫災起若

阿毗達磨順正理論第三卷 第三十四卷

有能以一搏之食起殺淨心奉施僧
眾於當來世決定不逢飢饉災起此
三災起各經幾時刀兵災起極唯七
日疾疫災起七月七日飢饉七年七
月七日度此便止人壽漸增東西二
洲有似災起謂瞋增威身力羸劣數
加飢渴北洲搃無前說火災焚燒世
界餘災亦亦如應當知何者為餘今
當具辯頌曰

三災火水風上三定為頂 如次內災等
四無不動故 然彼器非常 情俱生滅故
要七火一水七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地
集上天中初火災興由七日現有說
如是七日輪行猶如鷹行分路旋運
有說如是七日輪行上下為行分路
旋運中間各相去五千踰繕那大水
災興由降暴雨有作是說從三定邊
空中欬然雨熱灰水有餘復說從下
水輪起涌沸水上騰漂浸決定義者
即此邊生後風災興由風相擊有作
是說從四定邊空中欬然颺擊風起
有餘復說從下風輪起衝擊風上騰

阿毗達磨順正理論第三卷 第三十五卷

颺鼓此決定義准前應知若此三災
壞器世界乃至無有細分為餘後處
物生誰為種子豈不即以前災頂風
為緣引生風為種子或先所說由諸
有情業所生風能為種子風中具有
種種細物為同類因引處物起或諸
世界壞非一時有他方風具種種德
來此為種亦無有過故化地部契經
中言風從他方颺種來此如先所說
前災頂風此中何災以何為頂火水
風如次上三定為頂故世尊說災頂
有三若時火災焚燒世界以極光淨
天為此災頂若時水災浸爛世界以
遍淨天為此災頂若時風災颺散世
界以廣果天為此災頂隨何災力所
不及處即說名為此災之頂何緣下
三定遭火水風災初二三定中內災
等彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒
惱心等外火災故第二靜慮喜受為
內災與輕安俱潤澤如水故遍身處
重由此皆除故經說苦根第二靜慮
滅以說內心喜得身輕安故非唯火
災尋伺止息亦由滅苦所依識身故

阿毗達磨順正理論第三卷 第三十六卷

說苦根二靜慮滅雖生上地識身容
現前隨欲不行自在故無過然經言
滅苦據正入定時初靜慮中猶有尋
伺無增上喜不言苦滅第三靜慮動
息為內災息亦是風等外風災故若
入此靜慮有如是內災生此靜慮中
遭是外災壞故初靜慮內具三災外
亦具遭三災所壞第二靜慮內有二
災故外亦遭二災所壞第三靜慮內
唯一災故外但遭一災所壞何緣不
立地亦為災以器世間即是地故但
可火等與地相違不可說言地還違
地如先所說三斷未摩所斷未摩即
是地故不可立地以為能斷夫種類
同不相違故又下三定以火水風如
次為災損壞外器若復立地為第四
災則應能損第四靜慮然彼靜慮必
無外災以彼定無內災患故由此佛
說彼名不動內外三災所不及故由
是故說災唯有三毗婆沙師說第四
定攝淨居故災不能損由彼不可生
無色天亦復不應更往餘處由此證
餘界無淨居天若餘世界中有淨居

者應如地獄移往他方寧說不應更
往餘處下三天處由淨居天威力攝
持故無災壞無容一地處少不同便
有為災壞不壞別若尔彼地器應是
常不尔與有情俱生俱滅故謂彼天
處無捨地形但如衆星居處各別有
情於彼生時死時所住天宮隨起隨
滅是故彼器體亦非常所說三災云
何次第要先無間起七火災其次定
應一水災起此後無間復七火災度
七火災還有一水如是乃至滿七水
災復七火災後風災起如是捨有八
七火災一七水災一風災起水風災
起皆次火災自水風災必火災起故
災次第理必應然何緣七火方一水
災極光淨天壽勢力故謂彼壽量極
八大劫故至第八方一水災由此應
知要度七水八七火後乃一風災由
遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四
劫故第八八方一風災如諸有情修
定漸勝所感異熟身壽漸長由是所
居亦漸久住

說一切有部順正理論卷第三十二

阿毗達磨順正理論卷第三十二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一六頁下一五行第八字「比」，
〔徑作「北」〕。
- 一 六一七頁上三行第五字「極」，諸
本（不含石），下同作「極微」。
- 一 六一七頁上一二行至末行「極微
色……處名」共一百五十二字，與
本頁中一二行至末行「俱盧舍毗
奈耶……以阿笈」共一百六十八
字，諸本互置。
- 一 六一七頁下一〇行第一二字「那
資、積、普、南、徑、清無」。
- 一 六一九頁上一行「瞻部」，諸本作
「瞻部」。
- 一 六一九頁上八行「故土」，諸本作
「故上」。
- 一 六一九頁中六行第一三字「滅」，
諸本作「滅」。
- 一 六一九頁中一一行首字「樂」，〔資、

- 一 六二〇頁中一二行「方成」，**磧**、**徑**、**清**作「力成」。
- 一 六二〇頁中一三行「離稟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雖稟」。
- 一 六二一頁上一行「灌頂」，**資**、**磧**、**普**作「灑頂」。
- 一 六二一頁上五行「其王」，諸本作「此王」。
- 一 六二一頁上二一行「大悲」，**磧**作「大若」。
- 一 六二二頁下一〇行第九字「主」；諸本作「王」。
- 一 六二二頁下一四行第二字「化」，**磧**作「有」。
- 一 六二二頁上六行「即彼」，諸本作「即彼彼」。
- 一 六二二頁中六行「誰多」，**麗**作「誰遲」。
- 一 六二二頁下五行「輪正」，諸本作「輪王」。
- 一 六二二頁下一〇行「牙相」，諸本作「互相」。
- 一 六二二頁下二〇行第二字「初」，諸本作「初」。
- 一 六二三頁中九行「貧匱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貧匱」。
- 一 六二四頁中一三行首字「天」，**麗**無。
- 一 六二四頁中一七行首二字「三定」，**資**作「二定」。
- 一 六二四頁下一四行第一二字「夫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 六二五頁上一四行第一〇字「必」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畢」。

阿毗達磨順正理論卷第三十三

物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第四

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸内外事多種差別非業為因現見世間果石等物眾多差別無異因故謂從一種有多果生無種為先有石等異棘鋒銛利豆皮黑等眾相差別是誰所為若必情欣有因論者應言精血為內法因種等為因生外牙等見由彼差別此有差別故如果等異無現異因不現見因亦應非有為對彼執故立宗言頌曰世別由業生 思及思所作 思即是意業所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸内外事種種不同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛煞縛等果復見亦有從初處胎不由

現因有樂有苦既見現在要業為先方能引得愛非愛果知前樂苦必業為先故非无因諸内外事自然而有種種差別又世現見造善者少造惡者多然於世間有情樂少苦多可得現見為門非現見成故謂世現見造作種種淨不淨業為因緣故便有種種樂苦果生又見勤修如法行者諸根怡悅心寂安泰若為貪等猛焰纏逼行非法行與上相違又見世間如法行者便得供養恭敬附託非法行者與此相違由所現見法非法因果足可比度不現見果因亦見世間與上相違者此不違理以有餘因故謂見世間有造眾惡而似感得心歡悅者是先善業果或現加行生或由斯招他敬養等應知亦是現不現因生如有智人為湯所燻便能了痛因火非水如是智者應當審思諸樂果生由善非惡又世現見久習貪等貪等便增慧等亦亦然復見有不由久習而貪慧等自性猛利智者應知是先業果若他敬等因惡行生應諸

行惡行皆招他敬等故有許可善巧
親密諸現因緣得敬養者應知以此
助餘善業令其有力能與自果行獵
獸等諸惡行時由不正思便生歡悅
妄自慶慰謂為樂者是造業時非受
果位有業法受現在雖樂而感當來
苦異熟果是故智者應善觀察勿耽
小樂而招大苦又見戰等煞害為因
便蒙賞賴勝財位者此亦為緣助先
善業若異此者應俱蒙賴或害已朋
亦應獲賞又同事業所獲有殊由此
應知現士用等但能緣助不現見因
令彼能招敬財位等又見有造淨不
淨業而現獲得毀讚衰利與所造因
相違果者應知此為餘業所伏未得
自果但為他緣非倒無因世間生起
又彼既許世所現見種等為因能生
牙等故無因論理自不成又不可言
有情身等但由現在加行力生如牙
等生唯從種等以外種等生牙等時
非離有情業增上故又若諸法無因
生者則應一切由一切物於一切時
一切生起何須計度種等別因諸牙

等生可由業力毒刺等物應非業生
以非有情所須用故此難非理現不
現見魚細有情所須用故又所須用
種種不同謂今有情眾同分等生位
增長皆名須用設非所食須用義成
若諸世間內外差別皆有情業增上
所生何緣鉢特摩唄鉢羅花等色香
美妙非有情身由諸有情共不共業
所生諸果有差別故謂諸有情造共
淨業生蓮花等美妙色香共不淨業
生毒刺等由不共業感有情身難思
業生故有淨穢與蓮花等不可例同
理必應然以諸天等純淨業感故彼
內身及外資緣皆同美妙然不肖者
以見世間樂施者貧苦慳吝者富樂
便增邪見謂果无因此由於田及思
數習所得異熟增上等流果差別中
不了達故謂有先世於良福田暫植
施因故招富樂然不數習能捨物思
故於今生仍懷慳吝若有先世數施
非田則於今生貧窮樂施於如是義
何致愚迷故由有情先世業力及現
士用二種世間差別果生理善成立

惡因論者作是詰言如何定知害得
非愛果不害得愛果非此相違應從
二因各生二果此如前釋前釋者何
謂世現見造善者少造惡者多然於
世間有情樂少苦多可得如是世間
諸有情類多行煞害少持不煞如其
愛果煞害所招則應世間樂多苦少
既見不尔是故定知非煞害因能招
愛果又見甘苦種子為因如次能生
甘苦二果非相違故如是若造苦樂
他業如次應招自苦樂果非此相違
豈不世間毛蒲角葷雖別體類而見
相生如是亦應苦樂他業如次能得
自樂苦果此喻不成非所許故見穀
麥等果似因故謂許蒲葷從自種生
毛角但能為其緣助如穀麥等雖自
種生而現見從水土等起故彼所引
同喻不成又見世間求富樂者必慳
利樂有德者故若如蒲葷從異類生
應彼為求當來樂者於有德者令苦
非樂既為求樂勤利樂他故煞害因
不招樂果又彼所說應從二因各生
二果理不成立因无差別而能別招

受非受果曾不見故謂曾不見無差別因而能別招受非受果但見无別從無別生是故不應作如是計淨不淨業各招二果若必介者不見有餘異熟因故淨不淨業所感之果无差別故則應一切有情業果皆無差別然無是事若許介者持戒破戒无差別故精勤修學即為唐捐然不應許又若介者應煞生故於善趣中同時俱受長壽短壽二種異熟離煞生者為難亦然如是行盜及離盜等並應俱時受富貧等亦不應執雖不俱時有二果生而更代受非因无別生別果故又曾未見有異熟因生異熟已猶有功力能招別類異熟果故又見有處受非受果壽長短等有決定故若從二因各生二果而更代受是則應無愛及非愛壽定長短受苦樂等決定差別然現可得或定長壽或定短壽或定多樂或定多苦是故无容二因更代各生二果豈不有情皆愛自命應在地獄亦愛命長如是便成因果翻對無如是失以造業時能辨

多事故受果位亦有種種差別果生謂造業時諸煞生者令他受苦隔斷他命令他怖畏失壞威光故受果時有三相似謂苦他故於地獄中受極重苦為異熟果斷他命故於善趣中受命極促為等流果壞他威故感外藥物皆少精光為增上果故無因果成翻對失若介便應許煞生業感善趣果不介不許感善趣中異熟果故謂善趣壽淨業所招然彼煞生為其災害令其不遂全與自果故說煞生能招短壽設有惡業感善趣中異熟果者非受果攝是故亦非因果翻對有執祠祀明呪為先害諸有情能招受果非泛介害故无前失若介呪術或以厭禱令遭熱病乃至命終應許此煞能招受果此呪術等非欲利樂所害有情祠祀明呪意欲利樂所害羊等故能害者雖害有情猶如良醫不招苦果脫生死者亦以利樂蠱蟻等心害蠱蟻等應招受果非以明呪或以刀杖同為利樂煞害有情果容有異如能煞者要依自心善惡有殊

得福非福如是所煞羊等蟻等應由自心得福非福非由強煞令彼福生以之為因當招受果如脫生死者害他有情不為善果因但招惡果如是祠祀明呪為先亦應唯招非所愛果良醫於彼非同法喻以諸良醫為欲利樂諸有病者勤加救療令他安樂現非後生醫及傍人知功驗果雖令病者暫苦觸身而彼良醫不生非福然彼自許羊等愚癡不能了知福與非福既被煞害現苦難任雖說未來當招愛果而能煞者及彼傍人俱不現知亦无理證故所引喻非與法同煞者傍人雖不現證而由明論定量故知祠祀害生不生非福寧知明論是定量耶以明呪聲體是常故謂諸明論無製作者於中呪詞自然有故能為定量唯此非餘為明論聲獨是常性為許一切聲皆是常若明論聲獨是常者無定量證理必不成現見餘聲耳根所取是无常性諸吠隨論亦耳根得應是无常若一切聲皆是常者應非定量唯明論聲以許常聲

顯因及所顯物相無改轉然明
 為定量故許皆定量便失本宗唯明
論聲是定量攝又非覺慧所發音聲
 唯可耳聞無定詮表既許明論非覺
為先是則亦應非定量攝又若明論
 聲體是常誰障彼聲令不恒得胷
等處不相擊動顯明論聲此聲雖常
 顯緣聞故而不恒得此聲不應為緣
所顯能覆障法不可得故現見瓶等
 被聞或餘所覆障時要假明等除其
覆障瓶等方顯未得聲前能障聲法
 都不可得寧容可說聲不恒得由障
未除故彼所言唯憑妄計又世現見
 顯因雖別而所顯物相無改轉然明
論聲隨緣聞異謂隨幼壯老胷等
 擊動發聲聞各有異故不可說聲由
彼顯又聲離能顯異處可取故謂離
 能顯處別處聲可得非所顯物離能
顯因別處可取故胷等於吠陀論
 非能顯因又此中無同法喻故謂如
何物先隱誰顯此如瓶等明等顯發
 理不應然非極成故謂且應審為即
聞瓶先被聞障今為明顯為在聞瓶
 無聞滅位有別瓶體與明合生故此

中无極成同喻設許明論被顯如瓶
 則應如瓶是無常性以彼自說瓶是
所顯及无常性此亦應然又應樂等
 同此執故謂此聲發現從自因然執
此聲非生唯顯樂等發起亦從自因
 何故不執非生唯顯故一切聲從自
因發應如樂等非顯唯生是故彼言
 明論中呪無製作者故體是常能為
定量有言无實若尔應說諸明論聲
 至教所叙故為定量謂明論說可愛
果等是諸大仙至聖所見彼傳說故
 至教所攝若順便獲諸可愛果達便
現遭不可愛報不尔汝等所敬諸仙
 所證至聖非現量得亦不可以比量
准知故彼傳說非至教攝謂汝所敬
 大仙所見明論所說可愛果等汝等
曾無能少現見可以准驗所說非虛
 由此比知彼證至聖驗所傳教是至
教攝故汝所說是愚故言詐能了知
 真至教相且如仁等所敬大師所證
至聖亦非仁等現量所得而許至聖
 彼所說教是至教攝餘亦應然何獨
不許此例非理我等大師有至聖相

現可證得准相比度知證至聖驗所
 說教是至教攝何等名為至聖之相
與此相合至聖性成證彼所言是至
 教攝夫虛誑語因貪瞋癡我等大師
圓滿證得貪瞋等過皆畢竟盡由得
 此盡故成至聖所以發言皆至教攝
師過永盡何理證知能圓滿說永盡
 道故謂我大師能圓滿說永盡過道
由是此知貪等諸過皆畢竟盡如何
 知此道能畢竟盡過能障解脫得因
由此暫永離故若法能障眾苦盡得
 由所說道能暫永離離此法故便能
證得貪瞋癡等諸過永盡此能障法
 其體是何謂能執我即是我見諸外
道輩皆許有我故彼不能解脫我執
 以諸我執離無我見畢竟无能令止
息者然正法外所有諸仙皆無有能
 正說無我无此教故不離我執以於
我執不能離故便不能證貪等永盡
 不證永盡容有虛言成就彼因貪瞋
癡故由是汝等所敬諸仙實非大仙
 亦非至聖非至聖故彼所傳說明論
等聲非至教量以彼非量故我先辯

於祠祀中明呪煞害非得愛果其理極成由是彼言祠祀明呪為利羊等雖害有情猶如良醫不招苦果如是所說理定不成彼既不成唯此所說世間差別由業理成然此頌中言世別者依第六轉謂世之別或第七轉謂世中別此所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作即是由思所作等起義應知思者即是意業思所作者即身語業如是二業於契經中世尊說為三謂身語意業如是三業隨其次第由所依自性等起故建立謂業依身故名身業業性即語故名語業此業依意復興意俱等起身語故名意業此中已說意業自性謂即是思思如前辨身語二業自性云何頌曰
此身語二業俱表无表性
論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表无表性故本論言云何身業謂身所有表及无表云何語業謂語所有表及无表復有何緣唯身語業

表無表性意業不然以意業中无彼相故謂能表示故名為表表示自心令他知故思無是事故不名表由此但言身語二業能表非意何故經言諸愛者表即是意業此有餘義為顯意業雖體非色由愛成慮謂愛俱思雖體非色相顯顯故如身語表能表自心今他知故實非表性假說為表故經但言諸愛者表即是意業即是由愛所逼迫者明了動心法即是意業義若此經言愛者意業體即是表可舉此經以顯意業用表為性如是且辨意業非表亦非无表以無表業初起必依生因大種此後无表生因雖滅定有同類大種為依故後後時無表續起諸意業起必依於心非後後時定有同類心相續起可意无表依止彼心多念相續以心善等念念有殊設無表思同類續起如何依上前心意業可隨後念異類心轉非有意業心不相應故意業中亦无無表是故唯有身語二業表无表性其理善成上座此中作如是說如何可說剎那

滅身有動運轉名為身業以若有法此時此處生無動運轉即此時處滅若不許如是無剎那滅義如是語業為難亦然非對法宗許動運轉名身語表所以者何頌曰
身表許別形非行動為體以諸有為法有剎那盡故應无無因故生因應能滅形亦非實有應二根取故无別極微故語表許言聲
論曰鬚毛等聚惣名為身於此身中有心所起四大種果形色差別能表示心名為身表如思自體雖剎那滅而立意業於理無違如是身形立為身業故彼所難非預此宗復以何緣不立顯色及大種等為身表耶此等皆唯無記性故豈不此等如能生心亦應得成善等性別此責非理此等不隨作者樂欲而得生故又設離心亦得生故表必待心方得生故若大種等一心所生如體有差別法亦應尔故然不可謂一心所生有差別體成差別性復云何知身語二業有善不善契經說故如契經言諸有染汗

眼耳所識法彼具壽為非諸有清淨
 眼耳所識法說亦如是復云何知四
 大種等唯无記性亦由經說如契經
 言或有一類身住十年乃至廣說
 心意識異滅異生有設難言諸有表
 業善等性別理不應成自類有殊理
 不成故謂等是身業待能起心便成
 無記性或成不善如子或餘執觸母
 乳是故身業自類相望差別不成唯
 無記性但由心故此有差別即能差
 別可成善等此難非理彼此極相似
 故別相難知如菴沒羅種等如菴沒
 羅種所有顯形與竭樹羅種相極相
 似雖極相似而非无別以見彼果有
 差別故身語表業理亦應然若待能
 起心說表差別然不可說表有善等
 異則應思業亦無善等以思亦與信
 貪等俱方得名為善不善故若一果
 故善等成者理亦不然待他同故如
 思雖與信等相應同一果性而待信
 等勢力方成善等性別如是表業是
 善等心所等起故心等流故成善等
 別與思義同若身語業體是善等應

同外道離繫者論彼說善惡其性如
 火思與不思俱能燒故无同彼失以
 善惡表離心不生如眼等識如眼等
 識雖有差別若離眼等終不得生如
 是表業雖有善惡若離於心无容得
 起故無同彼離繫論失又古諸師已
 破離繫所立火喻說如是言縛喝國
 人意憶念志有諸離繫起善淨心俱
 以其手拔離繫髮此二罪福豈容平
 等如是身語業相雖同而於其中有
 善惡異故非如火業無差別由此彼
 說不應正理是故我宗無同彼失彼
 上座所立身語業云何彼作是言餘
 緣力故今大造聚異方生時後果前
 因无間而轉能為攝益或為損害即
 如是聚名身表業即以世俗補特伽
 羅如是語言從緣而起生如是果名
 語表業以約勝義法无主宰故多實
 界合立表名一物不能獨表示故又
 無餘物名為表故今謂彼宗所立表
 業於聖教外妄述已情以契經中唯
 說眼耳二識所識色之與聲有染淨
 雜非香等故彼宗亦許諸大造聚皆

唯无記離身語業不見別有染淨色
 聲又諸大種非眼所得五識緣假前
 已具遮故彼所言述已情計若謂如
 是所立摠聚亦无一向成無記失隨
 別等起成差別故又見彼果有差別
 故理亦不然但有言故彼宗自許等
 起雖殊而大造聚无有差別故等起
 心雖有善等而所等起唯無記性設
 許大造聚有善等差別是不思擇因
 乱發言以諸聚體不可得故無體不
 應善等別故亦不應立聚所依中一
 一皆有善等差別以諸大種非眼境
 故經唯說色聲有染有淨故已遮顯
 色等有善等差別故不應執隨別等
 起今大造聚有善等別設許顯色是
 身表性則許身表實有義成於實有
 中須興諍論諸對法者身表謂形彼
 許顯色名為身表是則彼此非甚相
 違然顯不隨等起心轉故非身表如
 前已說又果差別雖有益損而亦但
 應是无記性以果差別雖有益損而
 不可言諸大種聚有善不善无記差
 別有香等物同此過故而經但言二

有善等雖無主宰如有能生故亦可
言有能表性是故上座所立身業於
聖教外妄述己情由此已遮所立諸
業謂即世俗如是語言有善有染不
應理故又世俗不應說從緣而起以
世俗法非實有故法若實有可從緣
生異此緣生應無自體若亦便順壞
法者宗故不應說即以世俗如是語
言從緣而起若依次第作如是釋
世俗言但屬補特伽羅是則不應能
通二難謂先他論有是難言如何世
俗法能生勝義果如何有實表便為
壞勝義先舉世俗從緣而起故能生
果以通初難次舉勝義法無主宰合
方能表以通後難若謂世俗不屬語
言如何先文能通初難又唯許世俗
屬補特伽羅則為許有勝義語業此
即語表何理能遮既許業成亦應許
表又彼上座自立誠言非我撥无語
實有性然但不許別有一物獨能表
示名為語義我亦不許離實語聲別
有一物名為語表上座於此何不生
欣豈不先說一切不能獨表示故又

无餘物名為表故此無深理如語體
實表亦應然如無一語可獨宣唱亦
無獨能生耳識理然語實有不壞勝
義集從緣生名為語業如是雖无一
實有界獨能表示而有實表不壞勝
義集從緣生名為語表我如是立豈
同汝宗於聖教外擅立業理非由和
集顯色可見不和集時其體雖有細
故不見便非顯色表亦應然故是實
有又彼自許觸法界中各有多物如
一一物別得界名摠亦是界色界亦
余摠聚如別俱得色名表亦應余故
對法者立業理成有餘部言動是身
表動名何法謂諸行行行如何行謂
餘方起或時諸行即於本方能為生
因生所生果或時緣合令於餘方隣
續前因有果法起故即諸行餘方生
時得身業名亦名身表雖有此理但
唯世俗而身表業必是勝義然非諸
行實有行動以有為法有剎那故理
雖如是然不應言身有表業非實物
有以說諸行生滅為業諸行生滅即
諸行故有何別理要餘方生乃名為

業非即因處若即因處若於餘方隨
有法生即於是處无間必滅不往餘
方行動既無何有實表又已遮遣顯
等是業故先所立於理為勝大德邏
摩作如是說以諸行法即所得體
於是處生即於是處此體還滅故
无行動雖有此理然有體行可是處
滅既執未來法體未有如何可說即
所得體於是處生又若得體不應復
生既復須生非已得體故彼所說自
宗相違若謂據當作如是說此亦非
理以於世間不見無法據當說故但
見於有後可改變容據當說如世間
言磨麩者飯織綫等非於无體可
作是言故彼所說定非應理剎那何
謂謂極少時此更無容前後分指時
復何謂謂有過去未來現在分位不
同由此數知諸行差別於中極少諸
行分位名為剎那故如是說時之極
促故名剎那此中剎那但取諸法有
作用位謂唯現在即現在法有位分
量名有剎那如有月子或能滅壞故
名剎那是為因滅諸法義謂无常相

能滅諸法此俱行法名有剎那或世
問達摩正理論卷第五 抄字
間言有剎那者是有空義謂現在位
无有能持令不滅者必不住故名有
剎那或世間言無剎那者是无暇義
謂者餘事无暇專已名无剎那唯現
在時必有少暇取自果故名有剎那
然諸有為相續分位有臘縛等諸差
別時於諸時中剎那寂促法定有此
名有剎那而經主言剎那何謂得體
無間滅有此剎那法名有剎那如有
杖人名為有杖彼釋非理如杖異人
不可說故喻不同法非別有法異於
得體無間滅性如何可說此有剎那
如人有杖亦不可謂約相續說无體
不應有得體故或應無法名有剎那
非於有體便成大過亦不應謂於似
異說引有杖人為同喻故或應假說
言有剎那於似說門理應尔故然不
應許假說有剎那以無極成實有剎
那故謂若許有實有剎那可許有餘
依似假說既无所似實能似假不成
故對法宗說有為法有剎那理獨无
有過不應定言得體无間滅有此剎

那法名有剎那復如何知諸有為法
問達摩正理論卷第五 抄字
皆剎那滅必不久住以諸有為後必
盡故經主於此作如是擇謂有為法
滅不待因所以者何待因謂果滅无
非果故不待因滅既不待因纔生已
即滅若初不滅後亦應然後與初
有性等故彼釋非理盡即是滅佛說
盡滅是有為相說有為相是有所有法
故契經說諸行无常有生滅法又契
經說有為之起亦可了知盡及住異
亦可了知若說无法猶如色等亦能
為因生識等者則亦應許无法是果
此差別因不可得故何理無法是因
非果又見有法以有為先世所極成
有因是果汝宗滅盡亦有為先必有
為先後方無故如何不許是果有因
又法無因許必是常故滅若常者法
應永不生若謂滅无既非有體如何
成果若非有體如何為因發生識等
又不應許是有為相如許彼成此亦
應許又譬喻者能起異端曾所未聞
解釋道理執有為相是起及無如是
則應不成三數謂有為法得體名起

盡及異相皆是體無非後剎那與前
問達摩正理論卷第五 抄字
有異少有所因如前已辯亦不可說
有為法然起亦應同成大過故謂諸
行起亦應无因以執有為法皆然故
是故彼異無體理成則應以無為有
為相然不應許故非滅不待因故我
此中作如是擇現有法滅不待客因
既不待客因纔生已即滅若初不滅
後亦應然後與初主因等故既見
後有盡知前念念滅若謂不然世現
見故謂世現見薪等先有由後與火
客因合時便致滅無不復見故定無
餘量過現量者故非諸法滅皆不待
客因豈不應如鈴聲燈焰如彼聲焰
雖離手風剎那剎那由主因滅而手
風合餘不更生後聲焰無不復可取
如是薪等由主滅因令念念滅後與
火合便於滅位不為餘因以後不生
不復可取是故此義由比量成非現
量得何謂比量謂應如生无無因故
以有為法不見不待客主二因而得
生者謂羯刺藍牙牆識等必待精血
水土根等外緣資助然後得生若待

客因薪等滅者則有為法應並如生
要待客因然後得滅而世現見覺焰
音聲不待客因由主因滅故一切行
滅皆不待客因是故諸有為纔生已
即滅滅因常合故剎那滅義成有執
覺聲前因後滅有執燈焰滅亦住无
為因有執焰滅時由法非法力彼皆
非理所以者何法未已生无功能故
然不應說二不俱故以如是難招他
責言雖二不並而許前法為後生因
雖二不俱如何不許前因後滅唯現
有論理應答言前為後生因以現有
體故未來體未有寧為前滅因故彼
立因應如此說又寂後滅復由何因
住无為因亦不應理以无體法不成
因故法與非法亦非滅因見空室中
有焰轉故又於一切有為法中皆可
計度有此因故應不更待火等滅因
是故不應執此因義又若薪等滅火
合為因於熟變生中有下中上應生
因體即成滅因所以者何謂由火合
能令薪等有熟變生中上熟生下中
熟滅即生因體應成滅因然理不應

因彼此有即復因彼此法成無若謂
焰生不停住故无斯過者理亦不然
體類不殊无決定理能為生滅二種
因故且於火焰差別生中容計能生
能滅因異於灰雪酢日地水合能令
薪等熟變生中如何計度生滅因異
若尔現見煎水滅盡火合於中為何
所作由客火合主火界增如如火界
漸漸增長如是如是能令水聚漸為
後位微劣水因以火與水性相違故
乃至寂後位更不能生後是名火合
於中所作故諸法滅不待客因但由
主因令諸法滅由如是理證剎那滅
義成是故知身定無行動

說一切有部順正理論卷第三十三

阿毗達磨順正理論卷第三十三
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二七頁中四行「第四」，諸本（不
含石，下同）作「第四之一」。
- 一 六二七頁下一八行首字「因」，資、
積、普、南作「心」，同行第一〇字
「燄」，諸本作「淪」。
- 一 六二八頁上六行第五字「法」，麗
作「皆」。
- 一 六二八頁上一六行第八字「倒」，
麗作「例」。
- 一 六二八頁中四行末字「位」，資、積、
普、南、徑、清作「住」。
- 一 六二八頁下一八行第一〇字「富」，
資、普作「當」。
- 一 六三〇頁下四行第三字「夫」，資、
積、普、南、徑、清作「失」。
- 一 六三二頁上八行第一三字「觸」，
積、南作「獨」。
- 一 六三二頁上一三行第八字「竭」，

- 一 六三二頁中八行第三字「憶」，諸本作「懷」。
- 一 六三三頁上三行末字「諸」，諸本作「語」。
- 一 六三三頁上一行第九字「是」，諸本作「作」。
- 一 六三三頁上一行「語義」，諸本作「語表」。
- 一 六三三頁上末行「一切」，諸本作「一物」。
- 一 六三三頁中一八行末字「但」，諸本作「俱」。
- 一 六三三頁下二一行第一三字「位」，諸本作「住」。
- 一 六三三頁下末行第四字「是」，諸本作「是能」。
- 一 六三四頁上二一行第二字「似」，諸本作「以」。
- 一 六三四頁中一行第六字「說」，諸本作「謂」。
- 一 六三五頁上三行第八字「主」，諸本作「謂」。

- 一 六三五頁中四行「容計」，諸本作「生」。
- 一 六三五頁中六行首字「新」，諸本作「薪」。

阿毗達磨順正理論卷第三四

物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之二

於正法內有作是言身及山等久住不滅故契經說或有一類身住十年乃至廣說又說七日羯刺藍住又說持地住經一切由此知身可得久住故有行動為表理成此義不然且彼亦許諸心心所有剎那滅由此可證彼所不許身及山等剎那滅義應作是言身剎那滅見隨心等有轉變故謂見身相於起苦樂貪瞋等時隨心等轉既隨心等念念滅法身有轉變故剎那滅義成又身與心等安危故謂身既是剎那滅心所執受故必安危等以身有識續住多時識若離身即便爛壞既與剎那滅心等安危故身應如心必剎那滅又身如識而宣說故謂契經言是心意識剎那臘縛卒呼菓多別異而生別異而滅又契經說身於彼彼剎那等位衰老枯竭又

阿毗達磨順正理論卷第三四

契經言必當諸行無有住止速歸壞滅又言必當諸行如幻或增或減暫住即滅又契經說摩納縛迦徙入胎夜乃至衰老恒速逝往無住無迴由此等經證知諸行皆剎那滅無久住理而言住者但約諸行相似相續假說無違亦有契經說心有住如言心住不可移轉又經說心從初靜慮移入第二靜慮等中又說心調便能住上又於苦等生已相續多時住中假說故受又彼雖許月輪劫住而假說新非假說中即可決定執為實有又相有別體異義成非一體中相可有別現見異體相方別故如牛有垂胡馬有旋毛等於一相續相既有殊由此證知體必有異乳酪顯色雖復相同俱行別故必有異體謂二顯色甘酢味俱故體必應前後各別身亦應亦既前後位相有不同由此比知舉體界聚前後各別故剎那滅其理極成既一切行皆剎那滅如何業果感赴理成如何不成不相及故謂曾未見種體已滅猶能生芽亦非所許然

阿毗達磨順正理論卷第三四

非諸業如種生芽於正滅時與異執果又非無法可能為因是故應無業果感赴是彼宗過何謂彼宗謂譬喻宗故彼宗說如外種果感赴理成如是應知業果感赴謂如外種由遇別緣為親傳因感果已滅由此後位遂起根芽莖枝葉等諸異相法體雖不住而相續轉於寂後位復遇別緣方能為因生於自果如是諸業於相續中為親傳因感果已滅由此於後自相續中有分位別異相法起體雖不住而相續轉於寂後位復遇別緣方能為因生於自果雖彼外種非親為因今自果生然由展轉如是諸業亦非親為因今自果生然由展轉力內外因果相續理同外謂種根芽等不斷名為相續內法相續謂前後心恒無間斷故無外道所難過失今詳彼釋一切可然謂若唯言現在有者可相續展轉理成然理不成故唯有語彼不成理餘處已說設許相續展轉理成彼不應如種果道理現見種等展轉相續必無間絕方能生果心

阿毗達磨順正理論卷第十四 第四品 辨

能生果相續有間故種果喻於彼所
宗業果感赴無能證力以入無想二
無心定心等不行如前已辯又說意
行此中滅故非至果生一業相續恒
無間斷彼宗唯許思是實業此即意
行增長功能隨界習氣種子論等餘
處已遮故外難言無辟喻者所說業
果猶如種果感赴道理是為正難阿
毗達磨無心位中說異熟因相續無
斷得體實有先已成立即說此得為
相續體若謂得體與業果別不應說
為業相續者此難非理一身果故身
與相續是一義故又如業種業得亦
然故業相續無有間斷是故我宗業
果感赴同於種果無理能遮雖諸業
得有間斷者如已滅種作用雖滅而
有少分與果功能由此後時能與自
果業亦應亦故對法宗無同彼宗過
所隨失後當成立已滅猶有若謂雖
亦仍有異作異受果失不許有一能
作受者體常住故此難不然異有二
故觀理者說異有二種一者各別相
續名異二一相續體別名異若別相

阿毗達磨順正理論卷第十四 第五品 辨

續所造業因果必不應餘相續受若
一相續所造業因其果何妨此相續
受豈如異相續無造受能則一相續
中亦無造受若謂各別相續名異與
一相續體別名異異無別故如彼此
無造受義者亦不應理因果相屬不
相屬故猶如稻種望稻麥芽豈由稻
種望稻麥芽二種體異無老別故即
今稻種望稻麥芽同是相屬或不相
屬雖彼稻種望稻麥芽體異無別而
望稻麥芽因果相屬非望麥芽如是自
他相續前後有屬不屬差別理成故
一相續中無異作受失又種果異種
滅經久而見與果於理無遮業果亦
然雖異何答又一相續異時為因異
時與果許無過失若異相續異時為
因異時與果便許有失如是豈不一
異相續因果有無分明有異又如燒
村火焰相續謂如有一欲燎他村持
火燒他草室少分火焰相續乃至搥
燒舉村屋宇並成灰燼村人擒獲捶
搥令陪彼自雪言我持少火燒少舍
已我火即滅故我但應陪一握草彼

阿毗達磨順正理論卷第十四 第六品 辨

如是自雪豈成無過人智者應知遍
燒村火皆從初火相續而生是故彼
人有遍燒過如是諸蘊相續轉變所
生諸果應知皆是初蘊為因展轉而
起是故諸業與所依蘊雖久謝滅而
於後蘊彼果得生亦無有失現見因
已滅果法得生故如何不見種芽等
然且見世間拘擄酢味相續轉變至
果熟時酢因雖無有酢果起應知業
果理亦應然剎那滅義成有業果感
赴是故善說一切有為有剎那故必
無行動若何故現見世間有時身
形行動可得欲等緣力能使身形無
間異方展轉生起不審察者起增上
慢謂有實行現前可取現見不取月
輪駛行有時由雲餘方疾起便起增
上慢謂見月駛行如是世間身急迴
轉謂諸住物皆急返旋是故有為皆
無行動無行動故所說身表是形老
別其理極成謂從加行心所生不住
等流大種果別類形色不待餘顯色
為眼識生因能蔽異熟生所長養形
色如是形色名為身表非由如是善

等性故令異熟生所長養斷如天眼耳現在前時餘眼耳根相續無斷諸別計有加行心生於身聚中勢力老別為身無間異方生因即此生因名為身表若令身表應非眼見勢力老別即是風故然經主言形非實有謂顯色聚一方多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火燄於一方面無間速運便謂為長見彼周旋謂為圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等老別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形此理不然了相別故若一方面唯顯多生了相於中應無老別既有長白二了相異故於顯外別有形色現見有觸同根所取了相異故體有老別如堅與冷或煖與堅如是白長雖同根取而了相異故體應

別故知聚色分指漸微乃至於中可生形覺必有少分形覺生因形色極微於中猶起理必應亦以色聚中有唯顯生形色不起於中唯有顯覺非形如見空中光明等色若即顯色說名為形無分量顯中亦應起形覺不相離故如火界煖彼火燄喻於證無能餘處極成可假說故謂於餘處有長圓等所依實因同時無間於多方所安布老別所成色聚長等極成由是故於火燄等色異時別處無間轉中計度立為假長圓等未曾見有世俗勝義俱不極成而可假立應二根取難亦不成長等但為意識境故以諸假有唯是意識所緣境界如前已辨能成長等如種極微如是安布說為形色是無分別眼識所取非身能取如是形色如依身根了堅濕等了長短等不如是故以非聞中了堅濕等即於彼位或次後時即能了知長短等相要於一面多觸生中依身根門分別觸已方能比度知觸俱行眼識所牽意識所受如是相狀老別形

色如見火色及觸花香能憶俱行火觸花色現見眼識隨其所應有於一時形顯俱了意識分別前後無定以顯與形是一眼識所緣境故意識分別時老別故了相異故其體不同形亦非觸寧有身根能取形義故不應難應二根取經主於此復作是言諸有二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形此亦非理現見世間諸觸聚中有形定故謂形於觸雖無定者而於一面多觸生中定有長色於一切處觸遍生中定有圓色如是等類隨應當知故觸於形有決定者非觸於顯有定如形可了觸時能憶形色以無有觸如是安布於如是顯決定如形又眼喉中亦得烟觸或時以鼻艱彼烟香因此了知烟中顯色亦應顯色二根所取非實物有又此與彼義應同故謂煖觸於色及白色於香亦無有定如形於觸不應因彼火色花香便能念知火觸花色故非由此能遮遣形異於顯色別有體義復有因

阿毘達磨順正理論卷第十四 第十張 物 刊
 證形非實有以諸所有有對實色必
 應有實別類極微然無極微名為長
 等故即多物如是安布差別相中假
 立長等豈不已說即形極微如是安
 布眼識所得積集差別假立長等雖
 說有此是朋黨言形色極微非極成
 故謂若形色有別極微自相極成可
 得積集如是安布以為長等然非形
 色有別極微自相極成如諸顯色云
 何得有積集安布如何具壽許有極
 成顯色極微非形細分如諸顯色一
 一極微無獨起理設有獨起以極細
 故非眼所得於積集時眼可得故證
 知定有顯色極微形色極微亦應如
 是寧獨不許自相極成諸有對色所
 積集處皆決定有極微可得既於聚
 色差別生中有形覺生不待於顯如
 不待餘顯有餘顯覺生是故定應別
 有如種能成長等形色極微諸顯極
 微有質身故即應積集假立長等此
 亦非理香等極微亦應積集為長等
 故以彼香等所有極微亦有質礙唯
 據處所不相容納名質身故若謂香

阿毘達磨順正理論卷第十四 第十張 物 刊
 等所有極微非有見故無同彼失則
 諸顯色所有極微亦非形故豈成長
 等如何知顯微體非形如前已說了
 相異故不待顯色形覺生故或有顯
 聚不見形故非體是形有多積集無
 障有眼不可不見形是故應知異於顯
 色有色處攝形色極微由此集成長
 等假色故形細分非不極成云何是
 形而無細分極微無分應體非形若
 亦應疑於顯色如何顯色體是有
 對而可許有無分極微於諸無分受
 等諸法未嘗見有名顯等故如顯極
 微顯相非有如是亦有形色極微而
 無形相違何至理夫顯相者謂能顯
 示青白等性非顯極微能有所顯故
 無顯相若異顯色實有形者應如青
 黃了然知異雖各實有而法性然故
 不可知了然有異如雜餘色見影光
 等謂影光等與地等合雜生識故別
 相難知然其實體非無有異夜於粉
 壁有淨月明明白相資二俱顯著體既
 有異何不智愚並能了然知其相別
 如彼理趣形顯亦然若顯與形相雜

阿毘達磨順正理論卷第十四 第十張 物 刊
 難了應以正理勤求別相雖與顯色相
 雜而生然於其邊能為壇界攝持顯
 色是謂為形故破青丸顯存形壞謂
 圓形色但居其邊故破青丸圓形即
 滅然青顯色遍在丸中故壞圓形青
 顯猶在或形色體非顯體故不如青
 黃別相易了又諸顯色是顯體故與
 餘顯色別相易知如是形色是形體
 故與餘形色別相易了故形異顯自
 相極成又顯與形雖同一聚然其體
 相決定有殊有一壞時一不壞故以相
 違因有差別故非體無異可由相違
 因有差別有壞不壞又於色處有善
 等別不應顯色有善等性如前已辯
 故有別形若謂顯中自有差別謂待
 心起或不待心則已極成身業實有
 但於名想少有迷謬然有色處加行
 心生於色聚邊周遍而起能為壇界
 隔別顯色此與顯色非同法故諸對
 法者立以形名即此說為身有表業
 縱說為顯或說名餘且是極成實有
 身表若謂業相不成就故非實有者
 理亦不然由此如思業相成故又形

與顯如水地風冷等相殊了相異故其體各別何理能遮又形必應異於顯色以如顯色生異類貪別說不淨門為彼對治故復有至教證有別形如頌中說有無有細有短有長淨不淨等又契經說顏貌端嚴非短非長非廣非細非白非黑光潔細軟非無別體而可別說又若遮遣行動及形汝等經部宗立何為身表此中經主辯彼宗言身表即形然假非實如是語義意趣難知為長等形是假非實為成長等如種極微說名為形是假非實若長等形是假非實與對法者所說無違若成長等如種極微說名為形是假非實則不應理由彼所宗以顯成形顯非假故顯若非實是則經部同壞法論不可與言若意說形體不異顯故言非實則異火界無別有煖亦應非實設許說言形非異顯如執異實顯無別有形言形非實如是亦應執異於假顯無別有形以執即顯色立為長等故是則經部應立長等非實非假如何言假又經部宗

若執形色有所依攬體實極微對法諸師亦作是說所起諍論為何所依為顯極微即是長等假所攬實為不余耶不余如前已成立故或於顯聚有不見有長短等形差別相故由是彼說成無用言又彼立假形以為身表復立何法為身業耶彼說業依身立為身業謂能種種運動身思依身門行故名身業語業意業隨其所應立老別名當知亦余若余何故契經中說有二種業一者思業二思已業彼作是釋謂前加行起思惟我當應為如是如是所應作事名為思業既思惟已起作事思隨前所思作所作事動身發語名思已業此中為攝一切業盡為攝少分老別業耶有言此中攝一切業有作是說不攝無漏此釋非與經義相符此中不應攝意業故謂為動發身語二種起思惟思及正動發身語二種起作事思此二俱依身語門轉並應攝在身語業中既余此中何名意業若依身語二門轉思亦許一分名意業者是則立業

有雜亂過縱許為欲動發身語起思惟思是意業性亦非此中從攝諸業以有不依身語門轉有漏意業其量無邊皆此經中所不攝故且必不攝依眼觸等所起諸思以彼諸思非前所說思惟作事二思攝故若謂此經所說思業從攝一切意業皆盡說思已業從攝一切依身及語二門轉思且非此經所應說義設許皆是此經所說為欲動發身語二種起思惟思何業所攝若思業攝理必不然如思惟思依身語轉許思業攝餘亦應余則應但說一思業言如是亦成業雜亂失意業亦依身語轉故若謂為欲動發身語起思惟思此思不依身語轉者則為餘境起思惟思彼思亦應不依餘境無異因故是則意業應不依境然非所許故理不然若謂此如依身語門轉名依身語非身語業者此於意業則應成過於中亦容此分別故思已業攝亦不應理以後但說思已言故非所思事可名思惟以義與名不相應故又汝經部說諸仙

阿毗達磨俱舍論卷第三十四 第六十 戒
 人意憤煞生是何業攝為是身業為
 意業耶然此中無前後所起思惟作
 事二思老別以思惟思即作事故使
 不能離業雜亂失又世尊言修苦行
 者身語意業各有別異是故定應許
 此中有依身門轉作事思業由此俱
 時煞多生故又煞生業身業攝故是
 則世尊應言身業於諸業中取為大
 罪是故經部思立諸業復有理證業
 不唯思謂纜起思欲為煞父等則應
 已得無間罪等故若謂得罪要須動
 身此未動身故無失者是則於思外
 有身業理成謂有動身方有身業成
 煞等罪若不動身惡思雖起罪未成
 故豈不如執有別身業宗若離惡思
 不成無間等如是雖許唯思是業若
 離動身不成此罪此例非等所以者
 何以對法宗身語二業成無間等要
 由惡思若無惡思此業不起故身罪
 業待惡思成唯思業宗說思業起不
 待身語即思生位已成身業何假動
 身又對法宗由因等起思有善等老
 別性故所起身語善等性成可言必

阿毗達磨俱舍論卷第三十四 第六十 戒
 待思老別故身業方成無間罪等非
 經部說思業起時要待身語方成善
 惡彼許身語唯無記故如何可說要
 待動身思業方成無間罪等故引此
 例不遮彼失若謂如執眼根見宗雖
 眼根生非待眼識而見色用待識方
 成如是唯言思是業者不善思起雖
 不待身而要待動身方便無間等此
 亦非例所以者何以識與根有俱時
 起許根由識有勝用生故眼根生雖
 不待識而見色用待識方成然彼惡
 思要先生已後時方有運動身義非
 思生位由後動身少令前思起老別
 用又此所教理必不成無法無能令
 諸有法起勝用故復有至教遮經部
 宗安立業理如契經說夜所尋思至
 於晝時由身語表非此中說能表
 謂思餘契經中說表即業故餘經說
 諸愛者表體即是業又佛教誡羅估
 羅言汝若由身由語造業於此所造
 身語業中應當正勤數審觀察非慧
 即用身語為體如何可言思所造業
 名由身語所造業耶是故應知契經

阿毗達磨俱舍論卷第三十四 第六十 戒
 即說身語二表為身語業不應如是
 取此經義此經所言由身由語所造
 業者是由依身及依語思所造業義
 無如是義所以者何曾不說故又不
 遮故謂若有經曾作是說依身語思
 所造諸業名身語業非即身語又若
 有經遮身語表即是身語二業自性
 容可於此無老別言准彼契經作老
 別釋然曾無處有如是言又我引經
 不違正理故彼非理頻率已情釋破
 諸經令承實義理應名曰壞經部師
 非了義經為定量故又伽他說
 由內心鹿惡外動身發語 因此能感苦
 翻此便招樂
 此中說思及身語表能感愛果非愛
 果義餘經又言諸邪見者所有身業
 語業意業一切皆能感非愛果感愛
 果者與此相違由此證知伽他中說
 因身語二表感愛非愛果即是經中
 說身語業能感愛果非愛果義亦不
 應謂依身語思名身語表由彼自說
 形為身表假非實故然思不應是形
 非實又契經說起迎合掌恭敬禮拜

是身表業餘經又言表即是業由此
證知欲作意等展轉所起手等別形
名為身表即是身業故對法宗立身
語業符教順理無雜亂過由此所說
四句理成然於此中誦者老別謂有
誦者作是誦言或有色聚唯顯可了
謂青等影等大種造色聚以於其中
顯色多故餘非定取故唯顯色可了
空一顯者謂見空中蘇迷盧山所現
純色豈影等色有種種顯而但說此
是一顯耶不尔云何以影等色與地
等顯和雜難辯不可別見依不純義
說非一顯此空界色無別所依以純
可見故名一顯或有色聚唯形可了
謂身表俱大造動聚以動攝受相續
法性假施設故體非真實但身聚中
心所等起等流大造實物聚中諸形
差別是謂身表或有色聚二俱可了
謂所說餘諸形顯聚以非於此聚離
一可取餘故此義中經主前難如何
一事有二體者此難不成非所許故
復有形顯手相依屬如說驚非惜及
惜非為等此中形顯俱可了知或有

色聚俱非可了如香味等及無表聚
有餘誦者作是誦言或有色聚唯有
顯等第一句者謂明闇聚即此老別
說為影光第二句者謂如前說第三
句者謂前所說二句不攝俱色處聚
青等色聚亦有長等形量老別現可
見故第四句者亦如前說豈不影等
亦有形量分明可見應名俱有彼言
影等聚中無形以虛散故餘極礙物
來入其中彼不壞故現見世間和集
極礙有形色聚餘極礙物來入其中
彼便損壞影等聚不尔故於中無形
又諸和集極礙色聚有形極微周
匝安布由如是聚形所攝持便有分
限孔隙可得非於影等諸色聚邊有
形攝持如和集等以不見有自動攝
故然有長等形量分明現可得者隨
本質故若尔應無鏡等中像所以然
者如影無形隨本質故而形可得如
是諸像應無顯色隨本質故顯色可
知又像應非形色為體雖見有高下
而如畫無故如隨本質及隨所依形
色雖無而現似有顯亦應尔似有實

無是則像非形亦非顯為體非像顯
色如影形無諸像所隨不決定故以
像隨質及所依故謂像形顯或時隨
所依或時隨本質而顯現故影顯曾
無隨本質理形亦無有隨所依義此
所住處名曰所依故像與影無有同
義若謂像與影隨義同故像應無體
者理亦不然隨義雖同而見別故謂
像影形雖同隨質而像隨質亦有高
下影唯隨質有處分量於處分量隨
義雖同而像隨質分量決定影非決
定與質量同或大或小或時等故由
此像與影隨義雖同而但影無形非
像無顯若顯亦無則無隨故謂於影
色有顯自成此影既用顯色為體說
形隨質可無有過像體既非形若亦
非顯者則無像體如何可說像隨本
質或隨所依故像定應唯顯為體形
色分齊必依極礙顯色分齊唯依顯
相是故影像畫等無形由此已遮像
形同難以彼形相隨義雖同然如高
下形可取而非有前已說形色亦比
量取故形色於中非如所取取不定

阿毘達磨順正理論卷第三十四 第三十四

故可謂為無顯色於中取無不定同
餘顯取故像唯顯為體若亦應如影
像形色隨義雖別而無義等如是像
顯及與影形隨義雖別應無義等此
例不然前已說故謂像若無顯隨義
亦應無又汝何緣不作是取如影與
像形隨雖同而於隨中非無差別如
是像顯及與影形隨義雖同而有無
別豈不於此應設難言如影等中雖
無形色而於顯色現有分量如是亦
應於諸和集極礙色聚唯顯無形此
難不然若諸和集極礙色聚亦無有
形影像應無分量可取於彩畫等諸
工巧人以餘顯色間雜餘顯摸倣本
質高下等形實於其中無高下等若
諸和集極礙色聚亦無實形唯有顯
者應如畫等藉餘顯色間餘顯色狀
似有形而實於中無高下等然諸和
集極礙色聚不待餘顯間餘顯色自
有高下等實形量可取由此證知諸
極礙聚異諸顯色別有實形由此能
令影像畫等雖無形色而似有形是
故彼言非為正難豈不如從非形為

阿毘達磨順正理論卷第三十四 第三十四

體像為其質所生別像雖現可取而
無實形如是應從非形為體諸極礙
聚有影像生有顯無形然形可取此
亦非理隨本質形所起像顯似有形
故從此所生像亦似有形量可得理
必應然從無形質所起像顯所生別
像唯顯無形故像無形唯顯為體即
由如是問答分別已遣執像影為體
論以像與影非同法故像如本質有
種種相影即不然故非同法又諸影
起由障光明光明有處必無有影像
則不介故非同法又見諸像入水鏡
中見影不然故非同法又非因影別
有影生像能為因生於別像故像與
影定非同法又影不隨質有高下像
則不介故非同法是故不應執像即
影然初誦者作如是言影等聚中非
無形色以顯增故唯顯可了然諸形
色略有二種一者謂在和集顯色極
礙聚邊周匝安布二者謂在和集顯
色無礙聚邊周匝安布唯在和集極
礙聚邊形之差別是名身表故於此
中無所說過已辯身表業語表業云

阿毘達磨順正理論卷第三十四 第三十四

何謂即言聲名語表業何故語表體
即語言身表意業非即身意以離語
言無別聲能表離身及意有色表思
業故立身業名從所依語業約自性
意業隨等起由此於中無相違過

阿毘達磨順正理論卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第三十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六三七頁中九行末字「住」，諸本（不含石，下同）作「往」。
- 一 六三七頁下二行首字「果」，清作「栗」。
- 一 六三八頁下一六行第二字「駛」，經作「駛」。
- 一 六三九頁上八行第一二字「少」，南、經、清作「其」。
- 一 六三九頁上一九行第二字「力」，諸本作「方」。
- 一 六三九頁中一五行第四字「唯」，經、清作「誰」。
- 一 六三九頁中一七行「分別」，資、磧、普、南作「八別」。
- 一 六三九頁下一五行「形色」，諸本作「顯色」。
- 一 六四一頁上一七行「法論」，資、磧、普、南、經、清作「法輪」。

- 一 六四二頁上四行「雜亂」，經、清作「離亂」。
- 一 六四二頁中八行「方便」，諸本作「方成」。
- 一 六四三頁上一〇行第四字「影」，資、磧、普、南、經、清作「顯」。
- 一 六四三頁下一八行第六字「故」，諸本無。
- 一 六四三頁下二一行第一三字「如」，經、清作「而」。
- 一 六四四頁上一四行「倣本」，諸本作「放本」。
- 一 六四四頁中一三行「非因」，諸本作「非同」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第三十五 物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辨業品第四之三

如是已辨二表業相無表業相初品已辨然經部言此亦非實由先誓阻唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色相故如是諸因皆不應理且非唯不作即名無表業以無表業待勝緣故謂唯不作於立誓先與立誓後无差別故未立誓位不作已成復立誓限便為無用若謂不作要待勝緣方可得成律儀性者是則應許有別法生現見世間待勝緣合必有體別法生故若謂立誓故得阿世耶應責阿世耶名何所目謂心所法如是差別轉若介此息位便失律儀則應須數數重立誓受若謂如是不作阿世耶於一切時恒無息故者彼言實介此體都無無法無容有起息故又獨靜處立誓要期如此阿世耶何非律儀性

既許此性必待勝緣故知定應有勝法起謂必應有殊勝法性待如是緣和合方起非都無有殊勝法性因廣大教加行方得若異此者是則應同諸婆羅門及離繫者矯設大方便而空無所得若謂如是立誓要期要對眾前自顯心願如證悔法方得成者不服法衣不落鬚髮不持應器但對眾前立誓要期從今已去我定不作如是諸惡應名出家受具戒者又世現見彼彼有情種種施為殊勝加行便有種種異類法生既見出家受具戒者施為種種殊勝加行比知必定有勝法生此於我宗名無表業縱汝立此名阿世耶異心無心恒隨相續此名於理亦無有過若全無物而立此名則成第四業道重罪又彼所言彼亦依過去大種施設然過去大種體非有者理亦不然應共思擇過去法體為有為無方可難故又過去世地等大種能為生緣非所許故彼曾現在與無表色能為生緣今雖過去所生無表續轉無失又言無表無色相

阿毗達磨順正理論卷第三十五 物

者理亦不然前已說故謂初品內已辨斯理無色法中無此相故彼約變壞及表示等諸相差別釋摠色名無色法中無此相故雖非此義遍一切色而成無過訓釋色詞或應識中亦有此失以非諸識皆了別故彼既無過此寧有失又釋諸色略有三義一示現方處義二觸對變壞義三約色施設義謂有見色可示在此在彼方所故名為色諸有對色可為手等觸對變壞故名為色諸無見無對色約色施設故名為色非離身語此可施設以無色界中此施設無故或如過去未來諸色雖無變壞等而亦受色名此亦應然故彼非難又定應許諸無表色是實有性所以者何頌曰說三無漏色 增非作等故論曰以契經說色有三種此三為處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對除無表色更復說何為此中第三無見無對色此中上座率自妄情改撰正文作如是誦一者有色無見有對

謂一觸處非所見故是所觸故二者有色有見無對謂一色處是所見故非所觸故三者有色無見無對謂餘八處非所見故非所觸故定無有色有見有對如是誦釋若有信受或有正理可許引來遮破我宗所立无表然彼誦釋不離前來所說過故曾無餘經作此誦故誰能信受彼作是說經部諸師所誦經中曾見有此諸對法者應專信學對法諸師由愛無表令心倒亂誦誦此經故非無經作如是誦阿毗達磨諸大論師實謂奇哉懷賢泛愛如斯懼廢越路而行一類自稱經為量者猶能眷攝為內法人時與評論甚深理教然彼所誦於諸部中所有聖言曾不見有所釋義理違背餘經寧勸智人令專信學愛無表色正合其儀佛於經中自攝受故謂為迹喻契經中說有法處色故彼經言具壽此中有諸色法唯意識境體是色蘊法處所攝無見無對若離無表更有何色說是色蘊法處攝耶何不許斯是去來色應十處色不通三

世許眼等去來皆法處攝故又應違背各別處經法謂外處是十一處所不攝法無見無對此經遮眼等是法處攝故又彼過去未來眼等隨應體是有見有對由此不應是法處攝又彼勿許過去未來眼等是色以於介時無變壞等諸色相故是則前難及釋此經自于相違非為善說又法處色決定應有各別處經說外法處非如意處說無色故以法處中決定有色不說無色深為應理辨本事品已廣分別如是彼誦違教理言但合无知經部所誦又彼所釋遮隔世尊教所攝受殊勝諸色對法諸師若信學此便為不欲饒益自他故彼不應勸人信學由彼一類不樂極成聖教正理專率己見妄為頌釋惑亂愚人故我從今漸當捨棄又彼所誦非但違經巨細推微亦無正理謂有何理唯一觸處名為有對非餘礙色諸有礙色於自所居障餘用起故名為對有此對者得有對名現見色處於自所居展轉相望能為障導等眼等相導

亦然現於所居手相障身而言無對
 意趣難知故上座言全無正理又依
 訓釋色取蘊名證有對名非唯目觸
 謂為手等所觸對時即便變壞名色
 取蘊由此足能證色處等皆是有對所
 以者何非唯大種名色取蘊及名手
 等可說彼此手相觸時便有變壞手
 等然聚手相觸對則便變壞是此中
 義現見世間以餘聚物觸餘聚物則便
 變壞故彼所誦違正教理經主於此
 作是釋言諸瑜伽師作如是說修靜
 慮者定力所生定境界色為此第三
 非眼根境故名無見不障處所故名
 無對此釋非理以一切法皆是意識
 所緣境故住空閑者意識即緣諸有
 見色為定境界此色種類異餘色等
 是從定起大種所生無障澄清如空
 界色如是理趣辨本事品因釋夢境
 已具分別應如是責如何定境青等
 長等顯形為性如餘色處非有見攝
 然從定起大種所生極清妙故又在
 定中眼識無故非眼根境如中有色
 雖具顯形而非生有眼所能見或如

上地色非下地眼境既有現在少分色
 處不與少分眼根為境如何不許有
 少色處不與一切眼根為境又於夢
 中所緣色處應無見無對唯意識境
 故是故由經說有三色證無表色實有
 理成又契經中說有無漏色如契經
 說無漏法云何謂於過去未來現在
 諸所有色不起愛恚乃至識亦然是
 名無漏法除無表色何法名為此契
 經中諸無漏色此中經主亦作釋言
 諸瑜伽師作如是說即由定力所生
 色中依無漏定者即說為無漏未審
 經主曾於何處逢事何等諸瑜伽師
 數引彼言會通聖教且曾聞有五百
 阿羅漢乃至正法住不般涅槃然未
 曾聞彼有此說設有此說於理無違
 無漏定俱生所有諸色以形顯為體
 不應理故若許彼非形顯為身是無
 漏色依定而生此即應知是無表色
 譬喻者說無學身中及外器中所有
 諸色非漏依故得無漏名然契經言
 有漏法者諸所有眼乃至廣說此非
 漏對治故得有漏名為挫彼宗廣興

諍論具如思擇有漏相中故於此中
 不重彈斥又非眼等非漏對治得有
 漏名勿有世間諸離染道成無漏過
 後於義便當廣成立世間道中有能
 離染又彼眼等非如意法意識說故
 謂佛有漏無漏相中作如是言墮世
 間意墮世間法墮世間意識是名有
 漏出世間意出世間法出世間意識
 是名無漏非眼等中作如是說故知
 彼說但述邪計然契經中說無漏色
 故無表色實有理成又契經說有福
 增長如契經言諸有淨信若善男子
 或善女人成就有依七福業事若行
 若住若寐若覺恒時相續福業漸增
 福業續起無依亦亦除無表業若起
 餘心或無心時依何法說福業增長
 此中上座作如是言由所施物福業
 增長故如是言乃至所施房舍久住
 能令施主福業增長恒相續生又伽
 他中亦作是說
 施園林池井橋船梯陞舍是人由此故
 晝夜福業增
 上座引此殊未通經但足自宗撥無

表失謂他先責若無無表染心等位何福猶存而契經言福常增長言福增長由所施物此於他責豈日能通理實福增由所施物然應分別染心等位何福不斷而說為增上座於中未申其理雖有所說而成無用又彼自設所疑難言若於其中施物不住如後三種福去何增即自釋言由所施食所生饒益猶安住故能令施主施福常增此亦同前有所說過又彼重說或阿世耶不忘失故福常增長若余施主染心等位頗有緣施憶念猶存由此故言不忘失故彼言不余不忘者何謂阿世耶離心心所及無表業此名何義豈不如是進退推徵彼顯佛言都無有義又彼自問云何無依福業事中可作是說由所施物福業增長即自答言此乘前誦諸有依信言便故來理實此中無福增義上座多分率已妄情擅立義宗違諸聖教不能通釋遂撥極成所違契經言無實義如是謗法豈曰善人若於契經不了深義不言為勝何輒非撥又

言或由發起濃厚阿世耶故福亦隨增此亦非理前已徵責此阿世耶理不成故又應捨前所立論故若無施物福亦增長前不應言由所施物相續久住福常增長經主於此作如是言先軌範師作如是釋由法念力福業增長如如施主所施財物如是如是受者受用由諸受者受用施物功德攝益有差別故於後施主心雖異緣而前緣施思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生由此當來能感多果故密意說恒時相續福業漸增福業續起應問此中何名相續何名轉變何名差別彼作是答思業為先後後心生說名相續即此相續於後後時別別而生說名轉變即此無間能生果時功力勝前說名差別如有取識為命終心於此心前雖有種種感後有業而於此時唯有極重或唯串習或近作業感果功力顯著非餘諸異熟因所引相續轉變差別與果功能與異熟果已此功能便息諸同類因所引相續轉變差別與果功能若染汗

者至得畢竟對治道時與等流果功能便息不染汗者隨心相續至無餘依般涅槃位與等流果所有功能方畢竟息如是所說即是前來我所數破舊隨界等而今但以別異言詞如偈伎人矯易服飾方便通釋所引契經然彼所言微細相續轉變差別無少理趣可令智者錄在曾襟唯有憑虛文詞假合如勝論者所執合德同異和合無別體故所以者何如說心相續有染有淨義即心前後染淨差別如是相續轉變差別亦應即心前後別義此心差別為因得果此果可有前後差別然所得果體種種殊彼所從因定應有異非一心體可有種種若謂此如鉢特摩種亦不應理彼多極微合成種故可有差別又種子等諸相續中前後相望勢用無別一心相續前後相望有善惡等勢用各別非無細分一念識體可有善等勢用不同又聖教中許一身有順現法受等分位差別業由此為因如其次第感現法受等分位差別果非一心

體可能為因感得如斯分位別果若謂如種緣合力殊或能生牙或生灰等此亦非理善不善二因應俱能招愛非愛果故然契經說無是處言又如種等雖一相續而緣合位不從牙等有牙等生心亦應然雖一相續而緣合位不從善心生非愛果亦非愛果從惡心生故汝應許於一心相續同時便有無量心俱生或應許心如和香飲有無量體和合而生或應許因過去有體或應許果無因而生如是便成迷失路者又彼所說一心相續於後後位別別而生名為轉變定不應理且如有造福行無間即復造作非福行者此二為是一類轉變為是異類而轉變耶若言此是一類轉變是則應無罪福差別若言異類而轉變者應說更有何第三心依之何相名福行轉變復說何相名罪行轉變由如是等種種推徵所計相續轉變差別一切不順聖教正理又彼所宗唯現在有於一念法相續不成相續既無說何轉變轉變無故差別亦无由

此彼言都無實義故有別法若起餘心或無心時恒現相續漸漸增長說名無表故無表色實有理成經主此中極為恍惚不審了達自他宗趣欲以已過攀他令等迷述他責作是釋言若謂如何由餘相續德益差別令餘相續心雖異緣而有轉變釋此疑難與無表同彼復如何由餘相續德益差別令餘相續別有真實無表法生不介身心手相隨故由施主有福思差別有如是相表及無表前行造色與四大種俱時而生生已無間此四大種及所造色俱時而滅以俱生故從此所生後無表色嗣前種類乃至未遇捨無表緣恒相續轉如是施主心雖異緣而由受者德益差別福常增長理不相違然增長言顯下中等品類差別諸有為外緣所資法皆然故此意顯相續轉多故次復言福業績起汝宗不介所以者何施主福思差別滅已无間便有染心續生受者介時德益差別施主由彼染汙心增何用如斯福業增長若謂別有非染法增離染汙心有何別法名為福業說彼漸增且善

思尋求其自體標之心首徐當顯示今詳汝等無顯示能是故汝曹由未承稟妙閑聖教通正理師大欲居心自立法想忘自舉恃朋經部宗捧自執塵空穢聖教又彼所說無表論者無依福中既無表業寧有無表此亦不然善無表業彼定有故謂聞其處某方邑中現有如來或弟子住生歡喜故福常增者彼必應有增上信心還向彼方敬申札讚起福表業及福無表而自莊嚴希親奉觀故依無表說福常增世尊經中但說能起此於福起為勝因故除無表色若起餘心或無心時必無福業相續增長如前已辨若唯許彼有歡喜心彼則唯應有意妙行暫起便息無常增理故我決定許彼介時必亦應有身語妙行又非自作但遣他為若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故經主於此作是釋言應如是說由本加行使者依教所作成時法介能令教者微細相續轉變差

別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知即此微細相續轉變差別名為業道此即於果假立因名是身語業所引果故彼釋非理微細相續轉變差別前已破故無容更有釋難功能故於此中重引無用又彼應說由能教者使往餘處字餘有情教者後時若於因果相屬道理得善了知由此便能生深悔愧或能發起餘勝善心使者今時煞事究竟能令教者心相續中煞業道生此心相續為得愛果為得非愛果為俱得二果理皆不然煞業今時正究竟故善心無由招苦果故順現受等業成雜亂過故若謂唯教者發表業思能牽引當來非愛果者理實應介然彼所執相續轉變差別是何能教者心既善相續復執何法能感當來多非愛果以能教者後相續中無別法生能多感故如是所立不令生喜然由先表及能起心為加行故後時教者雖起善心多時相續仍有不善得相續生使所

作成時有力能引如是類大種及造色生此所造色生是根本業道即彼先表及能起心在現在時為因能取今所造色為等流果於今正起無表色時彼在過去能與今果唯彼先時所起思業於非愛果為牽引因後業道生能為助滿今所引果決定當生如是所宗可令生喜非牽引力即今當來愛非愛果決定當起除能教者能起表思若於後時善心相續乃至使者事究竟時無表若無更無別法於非愛果能為圓滿助因可得果應不生若加行心即能令果決定當起不須滿因使者或時不為煞事教者非愛果亦應決定生既不許然故汝經部於業果理極為惡立然上座言於所教者加行無間令能教者為加行生無間罪觸以所遣使事究竟時教者加行果方成故此中彼執無間是何為母等亡為所生罪若謂無間即母等亡應離煞思亦成無間若謂無間是所生罪彼所教者事究竟時能教者思若是捺汗可為無間

重罪所觸若能教者正起善思使者今時煞事究竟彼能教者有何罪生如何發言都無忌憚說彼無間重罪所觸是故定應許實無表若自不作但遣他為由無表生成業道罪又若無無表應無八道支以在定時語等無故經主於此作如是責且彼應說正在道時如何得有正語業命為於此位有發正言起正作業求衣等不此責非理佛語同故經部諸師亦應被責正在道位為有發言及起作業求衣等不如何佛言正語業命道支所攝故責應同然彼釋言雖無無表而在道位獲得如斯意樂依止故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可具安立八聖道支彼釋不然應正見等同此釋故謂正見等亦應可為如是計度雖在道位无正見等而得如斯意樂依止故出觀後由前勢力起正見等邪見等無以於因中立果名故可具安立八聖道支然非觀中無正見等若無正見等道亦應無故由如是

理對法諸師應作是例如正見等正在道時實有自體亦應實有正語業命諸無漏戒如在觀時得正見等於出觀後不同異生起邪見等如是觀中得正語等於出觀後不同異生起邪語等如何所起不同異生謂預流等雖起染心習欲等事而不可說起邪思惟及邪語等同於觀中得彼對治唯許別有正見等體非正語等斯有何理又有何理許依正見等假立正語等非此相違或應不許別有彼體故彼所宗非為善立又如見定戒亦應然說此皆通學無學故謂契經說有學尸羅無學尸羅有學三摩地無學三摩地有學般若無學般若若謂尸羅於正見等假安立者別說尸羅通學無學便為無用上座意謂堪能不作身語惡行名正語等由聖道力轉相續故於二惡行堪能不作故正語等非別有體若亦正見亦應唯是堪能不作意惡行性所以者何由聖道力轉相續故於意惡行堪能不作即亦正見非別有體經

說邪見名意惡行今於此中有何別理一許有體一則不然故彼所言都無實義又應問彼堪能不作體是何法彼言即是勝阿世耶所隨善淨心心所法此如前破前破者何謂彼止息起染等心應失律儀如未得位非於息位有少如前勝阿世耶所隨逐法可立不作殊勝想名非染等心亦可得說名堪不作語惡行等先所說過皆應集此又彼所說言尸羅者是串習義是故尸羅無別實體彼說不然雖串習義而別說故定別有體如契經說若已善修戒定慧三修即串習若唯串習名尸羅者契經不應別說修戒理不應說修串習故若修定慧即名尸羅是則不應言修三種又契經說住住尸羅修習二法豈應說言依住修習修習二法今詳具壽覺慧所行唯憑世典非關聖教故無表色實有理成雖彼有多餘無端說而皆不越前來所破恐文煩重不別遮遣且由前說無表足成此無表名為目何體目遠離體遠離非作非造無

表一體異名非唯遮作即名無表如世間說非婆羅門世共了知別目一類業為因故如采畫業此無表色亦立業名因表因思而得生故為諸無表皆二力生不尔云何唯欲界繫所有無表可由強力二因所生以欲界思非等引故離身語表無有功能發無表業靜慮俱思定力將故不待於表有勝功能發無表業由此無表雖非是業業為因故亦得業名不可受等亦名為業以止息表業立無表業故非止息業而立受等是故受等雖業為因無同無表亦名業過又諸無表以業為因非為業因受等與業字為因果是故無有同無表失無表亦用非業為因何緣不許亦名非業亦許非業以非作故但業為因故亦名業世尊亦說非作名業如說云何名白自異熟業謂五尸羅七種尸羅乃至廣說解聲明者亦於非作眠及住位以業聲說亦見世間於非作位同有所作立作業名如問天授汝作何業答言我今作眠或住故同世俗言說

無失若尔欲界初念無表不應建立
無表業名與表業俱止息表業理不
成故此難非理以初無表是止息表
無表種類後隨初念相續轉故謂初
剎那表俱無表是後息表無表業類
許彼相望種類同故雖與表業俱時
而生而得立為無表業體皆由表業
而得生故或善無表止息惡業不善
無表止息善業故雖初念與表俱生
而亦得說名無表業遠離非作非造
業名准斯例釋皆無有過無表與表
俱所造色所依大種為異為同頌曰
此能造大種 異於表所依

論曰無表與表雖有俱生然能生因
大種各異麁細兩果因必異故生因
和合有差別故一切所造色多與生
因大種俱生然現在未來亦有少分
因過去者少分者何頌曰
欲後念無表 依過大種生
論曰唯欲界繫初剎那後所有無表
從過大生謂欲界所繫初念無表與
能生大種俱時而生此大種生已能
為一切未來自相續无表生因此與

初剎那無表俱滅已第二念等無表
生時一切皆是前過去大所造此過
大種為後後念無表所依能引發故
與後後念無表俱起身中大種但能
為依此大種若無無表不轉故如是
前俱二四大種望後諸無表為轉隨
轉因辭以輪行因手依地手能引發
地但為依前俱大種應知亦尔大種
通五地身語業亦然何地身語業何
地大種造頌曰

有漏自地依 無漏隨生處
論曰身語二業略有二種一者有漏二
者無漏若有漏者五地所繫欲界所
繫身語二業唯欲界繫大種所造如
是乃至第四靜慮身語二業唯是彼
地大種所造若無漏者依五地身隨
生此地應起現前即是此地大種所
造以無漏法不墮界故必無大種是
無漏故由所依力無漏生故表無表業
其類是何復是何類大種所造頌曰
無表無執受 亦等流情數 散依等流性
有受異大生 定生依長養 無受無異大
表唯等流性 屬身有執受

論曰今此頌中先辨無表諸無表業
略有二種定不定地有差別故然其
摠相皆无執受與有執受相相違
故唯善不善故非異熟生無極微集
故非所長養有同類因故有是等流
亦言為顯有剎那性謂初无漏俱
生無表待識生故有情數攝若就差
別分別所依不定地中所有無表等
流有受異大種生異大生言顯身語
七二是別大種所造定生无表差
別有二謂諸靜慮無漏律儀此二
俱依定所長養無受无異大種所生
無異大言顯此無表七支同一具四
大種所造應知有表唯是等流此若
屬身是有執受餘義皆與散无表
同謂有情數及依等流有受別異四
大種起何緣散地所有無表能造大
種唯等流性定地無表所長養生以
殊勝心現在前位必能長養大種諸
根故定心俱必有殊勝長養大種能
作生因造定心俱所有無表散地無
表因等起心不俱時故在無心位亦
有起故所依大種唯是等流因等起

心不能長養能生無表諸大種故若
 介散地無表所依誰等流果有作是
 說是次前滅大種等流能造無對所
 有大種非造有對大種等流果有細
 塵種類別故如是說者從無始來定
 有能造無對造色已滅大種為同類
 因能生今時等流大種造有表業大
 種亦應是無始來同類大種之等流
 果非從異類定生無表所依大種無
 執受者定心果故必無愛心執此大
 種以為現在內自體故又此大種無
 有其餘執受相故名無執受散地無
 表所依大種有執受者散心果故以
 有愛心執為現在內自體故如顯色
 等所依大種繫屬依身而得生故亦
 可毀壞外物觸時可生苦樂何緣定
 心所生無表是無別異大種所生散
 無表生依別異大定生無表七支相
 望展轉力生同一果故唯從一具四
 大種生散此相違故依異大有說若
 彼同一生因隨越一時應捨一切定
 生無表七支相望生因既同必類捨
 故豈不如對一切有情相續所生速

雖然戒雖同一具大種所生非越一
 時類捨一切七支相對理亦應然此
 例不然彼雖一具大種所造然其所
 對一一有情相續異故若七支戒無
 異大生所對有情相續既一何緣越
 一非捨一切是故此彼為例不齊若
 余此應同命根理如命根體為具身
 依身不具時亦為依止故身雖缺隨
 有餘根命猶能持令不斷壞如是一
 具大種為因能生律儀具不具果故
 支雖缺隨有餘支大猶能持令不斷
 壞此亦非例以彼命根先與缺身俱
 時而起中間有與具身俱生後缺減
 時復有俱起故於具缺各別任持大
 種不然一具大種為一相續無表生
 因若與七支為生因者未嘗暫與缺
 支俱生如何缺一時持餘令不捨即
 由此理從無貪等為因所生離然等
 戒雖有對一有情相續而越一時非
 捨一切以是各別大種果故大種別
 者果類別故雖對別異有情相續發
 多無貪所生無表而但一具大種為
 因以所生果類無別故由是若對一

有情身一具七支生因同者則隨越
 一應捨一切如是立證理亦可成故
 散七支依別大種然依不許別捨律
 儀此證不成前說為善如天眼起非
 壞本形表色生時理亦應余故雖身
 表在身中生而無異熟色斷已更續
 過亦無一具大種聚中有二形色俱
 時起過以諸身表別有等流大種新
 生為所依故隨依身分表色生時此
 一分身應大於本大及形色極微增
 故然不現見其理如何有釋此言以
 表及大相微薄故如漆支體然不見
 有大相可得有說身中有孔竅故雖
 得相容納而不大於本

說一切有部順正理論卷第三十五

阿毗達磨順正理論卷第三十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四六頁中九行「且非」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「且作」。
- 一 六四六頁中一五行第九字「有」，
諸本（不含**石**，下同）作「有有」。
- 一 六四八頁中一八行「為身」，**徑、清、**
麗作「為體」。
- 一 六四八頁中末行「廣興」，**磧、南**作
「廣與」。
- 一 六四八頁下三行「離染」，**麗**作「雜
染」。
- 一 六四九頁上一九行「信言」，諸本
作「福言」。
- 一 六四九頁中七行「如如」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「猶如」。
- 一 六四九頁下八行「可令」，**資、磧、**
普、南作「可合」。
- 一 六五〇頁中一五行「續轉」，**磧、南**
作「續如」。
- 一 六五〇頁中一七行首字「違」，**資、**
磧、普作「遣」。同行「有為」，諸本
作「有為法」。
- 一 六五〇頁下四行「忘自」，諸本作
「妄自」。同行「恃朋」，**南、徑、清**作
「恃汝」。
- 一 六五〇頁下二一行「主於此作」，
磧作「志於此行」。
- 一 六五一頁上一四行「無由」，諸本
作「無容」。
- 一 六五一頁中三行「表及」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「業及」。
- 一 六五一頁中七行第九字「今」，諸
本作「令」。次頁中一行第八字，
磧、南同。
- 一 六五一頁中一八行首字「為」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「而為」。
- 一 六五二頁上四行「於出」，**磧**作「於
由」。
- 一 六五二頁下八行「將故」，諸本作
「持故」。
- 一 六五三頁上一五行「生因」，**磧、普、**
南、徑、清作「法因」。
- 一 六五三頁上二二行第一二字「生」，
麗作「小」。
- 一 六五三頁中二行第一〇字「大」，
資、磧、普、南、徑、清作「大種」。
- 一 六五三頁中七行「譬以」，諸本作
「譬如」。
- 一 六五四頁上一三行「散心」，**磧、普、**
徑作「故心」。
- 一 六五四頁上二〇行「大有」，**磧、南**
作「大在」。

阿毗達磨順正理論卷第三十六 物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之四

已辯業門略有二種謂思已業差別故復有三種謂身語意業差別故復有五種謂身語二各表無表及思唯一業差別故如是五業性及界地建立云何頌曰

無表記餘三不善唯在欲無表遍欲色表唯有伺二欲無有覆表以無等起故論曰無表唯通善不善性無有無記所以者何是強力心所等起故無記心劣無有功能為因等起引強力業今於後後餘心位中及無心時亦恒續起所言餘者謂二表及思三謂皆通善不善無記於中不善在欲非餘有不善根无慙愧故善及無記隨其所應三界皆有不別遮故欲色二界皆有無表決定不在無色界中以无色界中有伏色想故欲背諸色入無色定故彼定中不能生色或隨何處

阿毗達磨順正理論卷第三十六 第二 物

有身語轉唯是處有身語律儀有作是言以無色界無大種故無無表色彼但能遮有漏無表无漏無表无理能遮謂无色中無大種故墮界繫地有漏律儀必定无容是別界地大種所造故無色无無漏律儀既許得為別界別地大種所造无色界有何理能遮是故前說於理無過毗婆沙師作如是說為治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒无色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠所依遠者謂於等至入出位中等無間緣為所依體無容有故行相遠者謂无色心畢竟無能於欲界法作苦麁等諸行相故所緣遠義類此應知由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法為苦麁等行相所緣對治遠者謂若未離欲界貪時必定无容起無色定能為欲界惡戒等法欲壞及斷二對治故非不能緣可能欲壞故无色界無无表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表說有伺者為顯一切初靜

慮中遍有表業者於上地表業全無語表既無何有聲處有外大種為因發聲不遮外聲故無有失有餘師說上三靜慮亦有无覆無記表業理必應亦上三地中起三識身既無有失如何不起發表業心然善染心上不起下下善下染劣故斷故由是生上無善染表前說為善所以者何雖彼現前非彼繫故有覆無記表欲界定無唯初靜慮中可得說有曾聞大梵有誑諂言謂自眾中為避馬勝所徵問故矯自歎等復以何緣二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以无發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心豈不前言生上三地如亦得起下三識身發表業心如何不起豈不已說依上地身雖得現前而非彼繫有作是說依餘地身非起餘地心能發身語表若尔經說世尊一時外淨居天彼諸天眾禮拜讚歎供養世尊此經應成有語無義又聞經說淨居天等來詣佛所讚禮問難故生餘地起餘地心

發身語表於理無失然如識身等非彼地所繫又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑是故表業上三地都無欲界中无有覆無記表為但由等起令諸法成善不善性等不尔云何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性由何因成頌曰
勝義善解脫自性慙愧根相應彼相應等起色業等翻此名不善勝無記二常論曰勝義善者謂真解脫以安隱義說名為善謂涅槃中眾苦永寂寂極安隱猶如無病此由勝義安立善名是故涅槃名勝義善或真解脫是勝是義得勝義名勝謂最尊无與等者義謂別有真實體性此顯涅槃无等實有故名勝義如是勝義安隱名善如是涅槃是善常故於一切法其體最尊是故獨標為勝義善自性善者謂慙愧根以有為中唯慙與愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼

相應以心心所要與慙愧善根相應方成善性若不與彼慙等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業生等及得二無心定以是自性及相應善所等起故立等起名如良藥汁所引生乳因異類心亦起諸得如因靜慮得通果心勝無記心現在前故得諸染法勝染汗心現在前故得諸善法此等如何成善等性以就彼法俱生得故密作是言非異類心不作緣起故無有生雖異類心亦為緣起而成善等非待彼心或復因彼諸得等起即待彼故成善等性故得由等起成善等性異如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦為自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慙愧三不善根由有漏中唯無慙愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慙愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身

阿毘達磨心論卷第六

語業生等及得以是自性相應不善
 所等起故如毒藥汁所引生乳若亦
 應無一有漏法は無記或善皆生死
 攝故一切皆應是不善攝雖據勝義
 理實應然而於此中約異熟說諸有
 漏法若不能記異熟果者立無記名
 於中若能記受異熟說名為善有為
 無記有漏善法以起少苦猶如輕病
 亦得名為勝義不善如善不善既有
 勝義亦有勝義無記法耶亦有云何
 謂二常法以非擇滅及太虛空更無
 異門唯無記性是故獨立勝義無記
 無別自性相應等起無一心所唯無
 記性與无記心遍相應故設方便立
 自性等三亦攝不盡無記多故由是
 無記唯有二種一者勝義二者自性
 有為无記是自性攝不待別因成無
 記故無為无記是勝義攝以性是常
 无異門故若等起力令身語業成善
 不善此身語業所依大種例亦應然
 俱從一心所等起故此難非理以作
 者心本欲起業非大種故謂無作者
 於大種中發起樂欲我當引發如是

阿毘達磨心論卷第六

種類大種現前由此為門善惡心起
 又世現見身語二業待心而生未曾
 見有身語二業離心而起然四大種
 離心亦生故知彼法非待心起又如
 眼等不待心生其性便無善等差別
 如是大種不待心生故理亦无善等
 差別若余諸得及生等相應無等起
 善等差別以非本心所欲起故無心
 位中亦現起故此難非理由法勢力
 安立善等差別成故謂得四相依法
 而立非如大種無待自成有為法中
 無有一法不待心力成善不善是故
 諸得及生等相如所屬法要由心力
 成善等性其理善成生已離心雖相
 續轉亦無有過即是前心勢力所引
 令其轉故隨定無表定等力生理亦
 應成等起善性天眼天耳應善性攝
 以是善心所等起故此難非理以彼
 二通解脫道心是无記故彼二與道
 俱時生故通斯似難何費劬勞如上
 所言身語二業由等起力成善不善
 等起有幾何等起力令身語業成善
 不善等起相望差別云何頌曰

阿毘達磨心論卷第六

等起有二種 因及彼剎那 如次第應知
 名轉各隨轉 見斷識唯轉 唯隨轉五識
 修斷意通一 無漏異熟非 於轉善等性
 隨轉各容三 今且善必同 無記隨或善
 論曰身語二業等起有二謂因等起
 剎那等起在先為因故彼剎那有故
 如次初名轉第二各隨轉謂因等起
 將作業時作是思惟我今當作如是
 如是所應作業能引發故說名為轉
 剎那等起正作業時與先轉心所引
 發業俱時行故說名隨轉若無隨轉
 雖有先因為能引發如无心位或如
 死屍表應不轉隨轉於表有轉功能
 無表不依隨轉而轉無心亦有无表
 轉故如上所言見所斷惑內門轉故
 不能發表若余何緣薄伽梵說由邪
 見故起邪思惟邪語邪業及邪命等
 此不相違見所斷識於發表業但能
 為轉於能起表尋伺生中為資糧故
 不為隨轉於外門心正起業時此無
 有故由此故說見所斷心為因等起
 發身語業定不能為剎那等起見所
 斷識雖能思量而無功能動身發語

然於動發一表業中容有多心思量動發唯後一念與表俱行異此表應非剎那性見所斷識雖能為轉發有表業然非表業於此識後無間即生內門轉心不能引起與身語表俱行識故若異此者見所斷心亦應於表業為剎那等起以修所斷加行意識能無間引表俱行心亦與表俱行為剎那等起故見所斷雖能為因引諸表業雜修所斷因等起心表俱行心無容得起是故欲界無有有覆無記表業然契經中但據展轉為因等起密作是言由邪見故起邪語等阿毗達磨據彼不能無間引生表俱行識故密意說見所斷心內門轉故不能發表是故經論理不相違又見所斷若發表色此色則應是見所斷色非見斷已廣成立若五識身唯作隨轉無分別故外門起故修斷意識有通二種有分別故外門起故由此應成四句分別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷一分意識有非轉非隨

轉謂餘一切修所成識以修所成無分別故然說無漏異熟非者此有大減及太過失有漏定心亦俱非故諸異熟識但可非轉能為隨轉何理能遮然經王言不由加行任運轉故諸異熟識非轉隨轉有餘復言此唯先業勢力所引餘心息位方可現前故非二種設此能起身語表業是何性類為異熟生為威儀路為工巧處且非異熟生現加行起故亦非餘二種異熟心起故如是理趣但可能遮異熟生心為因等起餘心為轉所發表業異熟生心外門轉故能為隨轉何理相違且若無心表業不轉許表業轉用異熟識為隨轉因斯有何過又但應說異熟生心勢微劣故非因等起不應說言不由加行任運轉故勿生得善亦不為因發有表業亦非加行任運轉故由此經主有減增失因復非因智者應了轉隨轉識性必同耶不尔云何謂前轉識若是善性後隨轉識通善等三不善無記為轉亦尔唯尔尼尊轉隨轉識多分同性少

有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然於續剎那定无迷故而或有位善隨无記轉曾無有時無記隨善轉以佛世尊於說法等心或增長无萎歇故有餘部說諸佛世尊常在定故心唯是善無无記心故契經說
那伽行在定 那伽住在定 那伽坐在定 那伽卧在定
毗婆沙師作如是釋此顯佛意必正知生亦無有心不隨欲起於境无亂故立定名非佛世尊无威儀路異熟生識及通果心起此等心於理無失既說善等轉隨轉各三准此標釋中足為明證所發諸業成善惡等隨因等起非隨剎那異此善心所引發業既與不善無記心俱何理能遮成惡無記是則應有從別思惟為因引生別性類業如是勤勵欲為善者翻有不善無記業生或此相違便乖工理故業成善等定由轉力非由隨轉力其理善成然隨定心諸無表業與俱時起心一果故由隨轉力善性得成

定屬此心而得生故經主於此標釋
 理中不審了知復作是責諸有表業
 成善等性為如轉心為如隨轉設介
 何失若如轉者則欲界中應有有覆
 無記表業身見邊見能為轉故或應
 簡別非一切種見所斷心皆能為轉
 若如隨轉惡无記心俱得別解脫表
 應非善性於此徵難應設劬勞未審
 此言何密意說為勸對法諸大論師
 今設劬勞為當自勸若勸對法諸大
 論師彼於此中已勤方便善思善說
 何復勸為如其自勸即知經主於斯
 義理未設劬勞令正見生方能自省
 未能解了對法所宗幸自精勤求標
 釋理又作是說若表不由隨轉心力
 成善等者則不應言彼經但據前因
 等起非據剎那故欲界中定无有覆
 無記表業彼謂此說表成善等性決
 定但由剎那等起力故見所斷惑雖
 為因等起而欲界定無有覆无記業
 此由經主不達我宗所有言義故作
 是說此說意言若見所斷惑為剎那
 等起與業俱行是則不應闡修所斷

能起表業因等起心則欲界中何緣
 無有有覆无記身語表業然見所斷
 惑尚不能為因無間引生業俱行識
 何能自作剎那等起說不能作剎那
 等起顯不能為近因等起但有能作
 近因等起者此必能為剎那等起故
 身見邊見雖為遠因引身語表而由
 脩斷近因勢力成不善性是故說言
 彼經但據前因等起非據剎那故欲
 界中定無有覆无記表業若不尔者
 則不應言彼經但據前因等起前言
 為顯闡近因故簡近因故說前因言
 故彼此中不達言義辯業界地傍論
 已周復應辯前表無表相頌曰
 無表三律儀 不律儀非二
 論曰應知無表略說有二一者律儀
 二者不律儀三者非二謂非律儀非
 不律儀能遮能滅惡戒相續故名律
 儀如是律儀老別有幾頌曰
 律儀別解脫 靜慮及道生
 論曰律儀老別略有三種一別解脫
 律儀謂欲經戒二靜慮生律儀謂色
 經戒三道生律儀謂無漏戒初律儀

相老別去何頌曰
 初律儀八種 實體唯有四 形轉名異故
 各別不相違
 論曰別解脫律儀相老別有八一苾
 芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀
 四勤策律儀五勤策女律儀六鄔波
 索迦律儀七鄔波斯迦律儀八鄔波
 婆娑律儀如是八種律儀相老別摠
 名第一別解脫律儀此中依能脩離
 惡行及離欲行補特伽羅安立前五
 律儀老別以如是類補特伽羅乃至
 命終能離煞等諸惡行故及能遠離
 非梵行故次復依能脩離惡行非離
 欲行補特伽羅安立盡形在家二眾
 律儀老別以如是類補特伽羅乃至
 命終能離煞等諸惡行故不能遠離
 非梵行故由是經中但作是說離欲
 邪行非非梵行後復依能修非全離
 惡行欲行補特伽羅安立在家一晝
 一夜律儀老別以如是類補特伽羅
 不能全離惡行諸欲為今漸習全離
 惡行及諸欲行方便住故雖名有八
 實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀

三近事律儀四近住律儀唯此四種別解律儀皆有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖无捨得而名有異故形謂形相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀為由增足速離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十為體各別具足頻生三種律儀體不相雜其相各別具足頻生三律儀中具三離然一一離然其體各異餘隨所應當知亦令由因緣別故體

不同如如求受多種學處如是如是能離多種高廣牀座飲諸酒等憍逸處時即離眾多熱等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若無此事捨苾芻律儀亦時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然此三種不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等先已捨彼二律儀故若有勤策受近事律儀或有苾芻受前二種戒為受得不有作是言此不應責若前已有無更得理先已得故若前未有則非勤策亦非苾芻以先不受近事律儀必無受得勤策戒理若先不受勤策律儀亦无受得苾芻戒理是則不可立彼二名以此推尋受應不得有餘師說不受前律儀亦有即能受得後戒理故持律者作是誦言雖於先時不受勤策戒而今但受具足律儀者亦名善受具足律儀由此勤策容有受得近事律儀苾芻容有受得勤策近事戒理豈不勤策不應自稱唯願證知

我是近事苾芻亦令不應自稱唯願證知我是前二非離如是自稱号言有得近事勤策戒理此難非理俱可稱故謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知苾芻亦應如應而說然就勝戒顯彼二名亦無有失若令勤策及苾芻等亦應受得近住律儀如得近事許亦何過然由下劣无欣受者近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰
受離五十八一切所應離 立近事近住勤策及苾芻
論曰應知此中如數次第依四速離立四律儀謂受離五所應離法建立第一近事律儀何等為五所應離法一者煞生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應離法建立第二近住律儀何等為八所應離法一者煞生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘儼歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應離法建立第三勤策律儀何等為十所應離法謂

於前八塗飾香鬘儻歌觀聽開為三種復加受畜金銀等寶以為第十為引怖怯衆多學處在家有情顯易受持故於八戒合二為一如佛為粟氏子略說諸學處有三若受離一切應離身語業建立第四苾芻律儀別解脫律儀衆名老別者頌曰
俱得名尸羅 妙行業律儀 唯初表无表 名別解業道

論曰以清涼故名曰尸羅此中尸羅是平治義故字相處作是釋言平治義中置尸羅界戒能平險業故得名尸羅智者稱揚故名妙行或脩行此得愛果故所作自體故名為業雖契經中說諸無表名為非造亦名非作以有慙取受无表力不造故思而有作義如前已辨亦名律儀如前已釋如是應知別解脫戒通初後位无老別名唯初剎那表及无表得別解脫及業道名謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名或初所應脩故名別解脫戒彼初起取能超過如獄險惡趣故名別

解脫即初剎那表與無表亦得名為根本業道初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫名別解脫律儀不名業道名為後起已辨安立老別律儀當辯律儀成就老別誰成就何律儀頌曰

八成別解脫 得靜慮聖者 成靜慮道生 後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀由從或依靜慮生故若得靜慮者定成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生律儀聖者皆成就此復二種謂學及无學於前所說三律儀中何等律儀隨心而轉唯後二種謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮无漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰
未至九無間 俱生三名斷
論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能

起惑名斷律儀唯未至定中有斷對治故由此但攝九無間道此中尸羅滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道无漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道无漏律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句謂前四句逆次應知若尔世尊所說略戒

身律儀善哉 善哉語律儀 意律儀善哉 善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若尔是何頌曰
正知正念合 名意根律儀
論曰意根律儀一一各用正知正念合為自體故契經說眼見色已不喜不憂恒安住捨正知正念如是乃至意了法已列別名已重說合言遮謂二律儀如次二為體今應思擇表及

無表誰成就何齊何時分且辨成無
表律儀不律儀頌曰

住別解无表未捨恒成現 刹那後成過
不律儀亦然得靜慮律儀 恒成就過未
聖初除過去 住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅從初刹那
乃至未遇捨學處等諸捨戒緣恒成
現世此別解脫律儀无表初刹那後
亦成過去前未捨言遍流至後前生
所得別解脫戒於今受戒取初刹那
如靜慮律儀何不成過去此責非理
此戒與心非同果故離染心等皆同
一果故彼戒如心得過去生者又別
解脫未曾得故應如勝品靜慮律儀
非初刹那中得過去生者如說安住
別解律儀住不律儀應知亦介謂從
初念乃至未過受律儀等捨惡戒緣
恒成現世惡戒無表初刹那後亦成
過去諸有獲得靜慮律儀乃至未捨
恒成過去前生所失過去定律儀今
初刹那必還得彼故此中應作簡別
而說以順決擇分所攝定律儀初刹
那中不成過去餘生所得命終時捨

阿毗達磨順正理論

今生無容重得彼故又非一切有情
曾起有涅槃法者方可有彼故一切
聖者無漏律儀過去未來亦恒成就
有老別者謂初刹那必成未來非成
過去此類聖道先未起故昔曾未得
創得名初先得已失今創得時亦得
過去已曾生者初刹那後乃至未捨
亦成過去乃至未般無餘依位恒成
未來若有現住靜慮彼道如次成現
在靜慮道律儀非出觀時有成現在
理應但說在定道時成現在世定道
無表不應言住如住果言唯說果成
非果現起今但言住云何得知定道
現前非但成就是故彼說猶令生疑
不能定顯成現無表故應但說在定
道言雖說住言勞而無用今詳彼意
前文已說成就去來此句正明成就
中世故知說住顯起非成以非唯成
證成現故定道无表隨心轉故散心
現前必無彼故已辨安住善惡律儀
住中云何頌曰
住中有无表 初成中後二
論曰言住中者謂非律儀非不律儀

阿毗達磨順正理論

彼所起業不必一切皆有無表若有
無表即是善戒或是惡戒種類所攝
或非二類彼初刹那但成中世謂成
現在此是過去未來中故初刹那後
未捨以來恒成過現二世無表若有
安住律不律儀亦有成惡善无表不
設有成者為經幾時頌曰
住律不律儀 起淨淨无表 初成中後二
至淨淨勢終
論曰若住律儀由勝煩惱作繫縛等
諸不善業由此便發不善無表住不
律儀由淨淨信作禮佛等諸勝善業
由此亦發諸善无表乃至此二心未
斷來所發無表恒時相續然其初念
唯成現在第二念等通成過現已辨
成無表成表業云何頌曰
表正作成中 後成過非未 有覆及无覆
唯成就現在
論曰一切安住律不律儀及住中者
乃至正作諸表業來恒成現表初刹
那後至未捨來恒成過去必無成就
未來表者不隨心色勢微劣故諸散
無表亦同此釋有覆无覆二無記表

定无有能成就過未法力劣故唯能引起法俱行得得力劣故不能引生自類相續可法滅已追得言成亦無功能逆得當法豈不此表如能起心亦應有成去來世者此表力劣由彼劣故此責非理所起劣於能起心故所以然者如無記心能發表業所發表業不生无表故知所起劣能起心如律儀名既有老別不律儀号亦有別耶亦有云何頌曰

惡行惡戒業業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀名之老別是諸智者可訶厭故果非愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒身語所造故名為業根本所攝能暢業思業所遊路故名業道不靜身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名今應思擇若成就表亦無表耶應作四句頌曰
成表非无表 住中劣思作 捨未生表聖成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律非不律儀劣善思思造善造惡身語

二業唯能發表此尚不能發无表業况諸無記思所發表除有依福及成業道彼雖劣思起亦發無表故唯成无表非表業者謂異生聖補特伽羅今表未生先生已捨豈不已得靜慮異生今表未生先生已失亦成無表非表業耶何故頌中但標於聖非異生者理亦不然何故釋中標異生者俱成非句如理應思

說一切有部順正理論卷第三十六

阿毗達磨順正理論卷第三十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五六頁中一九行「三界」，〔磧、南、徑、清〕作「二界」。
- 一 六五七頁下一一行「有生」，諸本〔不含石〕，下同作「有失」。
- 一 六五八頁上七行第六字「受」，〔麗〕作「愛」。
- 一 六五八頁上一九行「令身」，〔磧、南〕作「令身」。
- 一 六五八頁下三行「通一」，諸本作「通二」。
- 一 六五九頁中五行第一〇字「任」，〔資、磧、南〕作「住」。
- 一 六五九頁下二二行第九字「諸」，〔徑〕作「詣」。
- 一 六六〇頁上一三行「令正」，諸本作「今正」。
- 一 六六〇頁中一七行第二字「者」，〔麗〕無。

- 一 六六〇頁中末行首字至末字「經……儀」，麗無。
- 一 六六一頁中二二行「勤策」，麗作「勤笑」。
- 一 六六一頁中末行「豈不」，磧、南作「宣不」。
- 一 六六一頁下一一行「五十八」，諸本作「五八十」。
- 一 六六二頁上四行「佛爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲佛」。
- 一 六六二頁上五行第四字「諸」，諸本無。
- 一 六六二頁上一六行「故思」，諸本作「惡故」。
- 一 六六二頁上二二行「戒彼」，諸本作「或彼」。
- 一 六六二頁下四行第一一字「除」，磧、南作「餘」；徑、清無。
- 一 六六二頁下一五行末字「根」，磧、普、南、徑、清作「想」。
- 一 六六三頁下二二行第一〇字「微」，磧、南、徑、清作「故」。

- 一 六六四頁上三行第五字「可」，磧、南、徑、清作「何」。
- 一 六六四頁上一三行第九字「可」，諸本作「所」。
- 一 六六四頁中四行「異生」，資、磧、普、南、徑、清作「易生」。下同。
- 一 六六四頁中八行「亦不」，麗作「亦可」。

阿毗達磨順正理論卷第三十七

物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之五

如是建立表與無表及成就已於中律儀三種老別云何而得頌曰
定生得定地 彼聖得道生別解脫律儀
得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏近分根本靜慮地心靜慮律儀亦時便得彼心俱故從無色界致生色界時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得無漏近分根本靜慮地心亦時便得此復二種謂由加行及離染故由加行者如得勝進加行道攝由離染者如得無間解脫道攝彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有無漏心謂未至中間及四根本定非三近分如後當辨頌言定生得定地者此言有失以定地言總攝此地所有諸法律儀亦是此地所收是則得

阿毗達磨順正理論卷第三十七 第五

律儀由得律儀故若作是說便無所成經主此中應自思擇故但應說得靜慮言別解脫律儀由他教等得能教他者說名為他徒如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有老別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒徒補特伽羅得者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十種得具戒法為攝彼故復說等言何者為十一由自然謂佛獨覺自然謂智以不從師證此智時得具足戒二由佛命善來苾芻謂耶舍等由本願力佛威加故三由得入正性離生謂五苾芻由證見道得具足戒四由信受佛為大師謂大迦葉五由善巧酬答所問謂藥施夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使謂法授尼八由持律為第五人謂於邊國九由十眾謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集受具戒此中或由本願力故或阿世耶極圓滿故或薄伽梵威所加故隨其所應得具足戒如是所說別解律儀

阿毗達磨順正理論卷第三十七 第六

應齊幾時要期而受頌曰
別解脫律儀盡壽或晝夜
論曰七眾所依別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所依別解脫戒唯晝夜要期而受此時定亦何因故然非毗奈耶相應義理非一切智者能測量其實謂有何因別解脫戒有於眾內執三衣等禮眾求師審問遮難白四羯磨為先故得或有但籍補特伽羅教命等緣為先故得或有得戒不籍外緣此等必應有決定理佛知而說非餘所量又以何因造無間者後雖悔愧修諸善業於因果理能定信知而於身中戒無容發故佛遊彼出家受具足定知別有順受戒身以受尸羅能救惡趣非所受戒於無間生必定能招所應受果亦非於後無招果能又非彼人非佛悲境理應定有律儀種性唯依此處餘處不生是故不應徵其所以有餘師說世尊覺知戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜為半月等故佛但說二受戒時何法名時非離諸

行但光闇位四洲不同如次應知立
為晝夜此中經部作如是言二邊際
中盡壽可介於命終後雖有要期而
不能生別解脫戒依身別故別依身
中無加行故無憶念故一晝夜後或
五或十晝夜等中受近住戒何法為
障今彼眾多近住律儀非亦得起彼
如是說豈不違經遍覽諸經曾不見
說過晝夜受近住律儀汝等何緣以
已劣慧貶量諸佛一切智境數言五
夜等受近住律儀以佛經中唯說
晝夜故對法者亦作是言近住律儀
唯晝夜受必應有法能為障礙今過
晝夜彼戒不生故佛經中唯說晝夜
然彼復說應共尋思為佛正觀一晝
夜後理無容起近住律儀故於經中
說一晝夜為觀所化根難調者且應
授與一晝夜戒依何理教作如是言
過此戒生不違理故復減於此何理
相違謂所化根有難調者已許為說
晝夜律儀何不為調漸難調者說
唯一夜一晝須臾以難調根有多品
故由此知有近住定時若減若增便

不發戒世尊觀見故唯說此是故經
部與正理師無諍理中橫興諍論依
何邊際得不律儀頌曰
惡戒無晝夜以非如善受
論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀
非一晝夜如近住戒所以者何以此
非如善戒受故謂必無有立限對師
受不律儀如近住戒我一晝夜定受
不律儀此是智人所訶惡業故雖亦
無有立限對師我當盡形造諸惡業
而由發起壞善意樂欲求造惡得不
律儀非起暫時造惡意樂無師而有
得不律儀故不律儀無一晝夜然近
住戒功德可欣由現對師要期受力
雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得
近住律儀故得不律儀與得律儀異
此俱實有已廣成立說一晝夜近住
律儀欲正受時當如何受頌曰
近住於晨旦下座從師受隨教說具支
離嚴飾晝夜
論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒
要日出時此戒要經一晝夜故諸有
先作如是要期我當恒於月八日等

決定受此近住律儀若具有礙緣齋
竟亦得受言下座者謂在師前居卑
劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪
曲躬合掌唯除有病心謙敬者於施
戒師心不輕慢於三寶所生極尊重
殷淨信心以諸律儀從敬信發若不
謙敬不發律儀此必從師無容自受
以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不
違犯謂彼雖闕自法增上由此增上
亦能無犯受此律儀應隨師教受
者後說勿前勿俱如是方成從師教
受異此授受二俱不成具受八支方
成近住隨有所闕近住不成諸遠離
支平相屬故由是四種離煞等支於
一身中可俱時起以諸遠離相繫屬
中或多或少或多相老別故受此戒者必
離嚴飾僞逸故常嚴身具不必須
捨緣彼不能生其僞逸如新異故
受此律儀必須晝夜謂至明且日初
出時經如是時戒恒相續異此受者
唯生妙行不得律儀然為令招可愛
果故亦應為受又若如斯盡晝夜受
具制屠獵姦盜有情近住律儀深成

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第七 戒物持

有用言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說此戒近時而住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故何緣受此近住律儀必具八支非增非減頌曰

戒不逸禁支四一三如次為防諸性罪失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離煞生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒心則放逸毀犯尸羅醉必無能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順厭離心故厭離能證律儀果故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離煞至虛誑語能防性罪離貪瞋癡所起煞等諸惡業故次離飲酒能防失念以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故則不能護餘遠離支後離餘三能防憍逸以若受用種種香鬘高廣牀座習近歌儻心便

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第八 戒物持

憍舉尋即毀戒由遠彼故心便離憍謂香鬘等若恒受用尚順憍慢為犯戒緣况受新奇曾未受者故一切種皆應捨離若有能持依時食者以能遮止恒時食故便憶自受近住律儀能於世間深生厭離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故由此大義故具受三有餘師言離非時食名為齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘儻歌觀聽分為二故若作此執便違契經契經說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作

若今有何別齋體而說此八名齋支毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非覺三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮經主於此課作是責不可正見等即正見等支若謂前生正見等為後生正見等支則初剎那聖道等應不具有八支等非毗婆沙說正見等其體即是正見等支

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第九 戒物持

亦非前生正見等為後生正見等支然於俱生正見等八唯一正見有能尋求諸法相力說名為道以能尋求是道義故即此正見復能隨順正思惟等故名為支所餘七支望俱生法能隨順故說名為支非能尋求不名為道實義如是若就假名餘七皆能長養正見故思惟等亦得道名見名道支亦不違理是則一切亦道亦支餘隨所應皆如是說由此類釋齋戒八支經主於中何憑說過為唯近事得

受近住為餘亦有受近住耶頌曰近住餘亦有不受三歸無論曰諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不知者由意樂力亦發律儀豈不三歸即成近事如契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齋是名曰鄔波索迦此不相違受三歸位未成近事所以者何要發律儀成近事故於何

阿毗達磨順正理論 卷三七

時發近事律儀頌曰

稱近事發戒說如苾芻等

論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是
耶波索迦願尊憶持慈悲護念亦時
乃發近事律儀稱近事等言方發律
儀故以經復說我從今者乃至命終
護生言故若離稱号但受三歸成近
事者自稱我是近事等言便為無用
依何義故說護生言別解律儀護生
得故然有別誦言捨生者此言意說
捨煞生等略去煞等但說捨生彼雖
已得近事律儀為令了知所應學處
故復為說離煞生等五種戒相令識
堅持如得苾芻具足戒已說重學處
令識堅持勤策亦然此亦應亦是故
近事必具律儀非受三歸即成近事
頌曰
若皆具律儀 何言一分等 約能持故說
論曰經部於前所說義理心不生喜
復設是難若諸近事皆具律儀何緣
世尊言有四種一能學一分二能學
少分三能學多分四能學滿分豈不
由此且已證成非唯三歸即成近事

謂若別有但受三歸即成近事如是

近事非前所說四種所取應更說有
第五近事此於學處全無所學亦應
說為一近事故佛觀近事非離律儀
故契經中唯說四種雖諸近事皆具
律儀然約能持故說四種謂雖具受
五支律儀而後遇緣或便毀缺其中
或有於諸學處能持一分乃至或有
具持五支故作是說能持先所受故
說能學言不亦應言受一分等故此
四種但據能持經主此中作如是說
如是所執違越契經如何違經謂無
經說自稱我是近事等言便發五戒
此經不說我從今者乃至命終捨生
言故經如何說如大名經唯此經中
說近事相餘經不亦故違越經然餘
經說我從今時乃至命終捨生歸淨
是歸三寶發誠信言此中顯示已見
諦者由得證淨舉命自要表於正
法深懷愛重乃至為救自生命緣終
不捨於如來正法非彼為欲說近事相
故說如是捨生等言未審此中經主
說意為欲勸勵我國諸師受持外方

經部所誦為受持佛所說契經然有

衆經不違正理外方經部曾不受持
有阿笈摩越於捨頌彼率意造還自
受持經主豈容令我國內善鑒聖教
諸大論師同彼背真受持偽教且經
所說我從今時乃至命終捨生等者
何理唯說得證淨人非諸異生亦立
此捨諸異生類將受律儀亦有如斯
堅固意樂乃至為救自生命緣終不
虧違所受學處如斯捨受世現可得
然此文句大名經中現有受持不違
正理故不應捨所誦正文設大名經
無此文句於我宗義亦無所違非我
宗言說此文句究竟方發近事律儀
由說自稱我是近事請持護念便發
律儀以自發言表為弟子如大迦葉
得具足戒世尊既說耶波索迦應具受
持五種學處彼說我是耶波索迦必
具律儀何勞致惑如稱我是國大軍
師彼必具開兵將事業依如是喻智者
應思如是分明無過理教若不忍受
知奈之何又經主言約持犯戒說一
分等尚不應問况應為答誰有已解

阿毘達磨順正理論卷第七 第十三頌 物

近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事律儀受量多少故應請問凡有幾種邬波索迦能學學處答言有四邬波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說此全無理唯對法宗所說理中應問答故雖知近事必具律儀而未了知隨犯一種為越一切為一非餘由有此疑故應請問諸部若有未見此文於此義中迄今猶諍若異此者佛經數言邬波索迦具五學處誰有於此已善了知而復懷疑問受多少設許介者疑問相違謂彼本疑受量多少而問有幾能學學處答學一分等豈除本所疑故彼義中不應問答經至於此不正尋思於諍理中懷朋黨執翻言對法所說義中問尚不應况應為答有餘師說由別契經證離律儀亦成近事如契經說齊何名為邬波索迦尸羅圓滿謂有近事能斷然生能離然生乃至飲酒故知近事有闕律儀彼於此經甚迷義意此

阿毘達磨順正理論卷第七 第十四頌 物

經意說無漏尸羅以此中無盡壽聲故又如經說齊何名為邬波索迦信根圓滿謂有近事於如來所住有根信乃至廣說不可說有邬波索迦此信不成即全無信如此經說信圓滿言但約無漏故知所說戒圓滿言非據有漏但據無漏說如是言是故不應引此經說證有近事不具律儀無漏戒中無離飲酒故此所釋理必不然此難不然此經顯說無漏戒體有勝能故謂佛顯示無漏戒力能令所受近事律儀乃至遮戒亦定無犯故此經約無漏尸羅說離飲酒亦無有失故契經說見圓滿者終不故思犯諸學處或此經說尸羅圓滿欲顯尸羅遍清淨義謂於五戒全無毀缺方名尸羅遍清淨者依遍清淨立圓滿名若決定無離戒近事便違經說或有一類具信非戒邬波索迦此不相違此說近事不能具足持五戒者名為具信非具尸羅或此具言顯可讚義如言此劍磨已具色非此未磨色全非有戒亦應亦可讚名具戒具眾

阿毘達磨順正理論卷第七 第十五頌 物

德立可讚名與此相違名不具戒若闕律儀亦名近事苾芻勤策闕亦應成然經主言何緣不許由佛教力施設不同雖闕律儀而成近事苾芻勤策要具律儀此率已情無經說故彼前已說唯大名經說近事相餘經不今今應定說世尊於何說離律儀而成近事曾聞經部有作是執亦有無戒勤策苾芻彼執便同布刺等諸外道見非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有二品故下中上別隨何故成頌曰
下中上隨心
論曰八眾所受別解脫戒隨受心力成上中下由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品此中上座作是撥言如是所宗違正理教若必介者是則應無勇猛正勤修持禁戒世尊亦說軌則所行皆得圓滿於微細罪見大怖畏此但為持如先所得令不毀壞故應發起勇猛正勤非由修持令下中品轉成中上亦非由起勇猛正勤便捨下中得中上

阿毗達磨順正理論卷第七 第十七
戒由此即釋所引契經亦但就持如
先所得能於毀犯微細罪中見大怖
畏故作是說不言由此今戒漸增又
彼所言諸有為法剎那不住故所受
戒由眾緣力及阿世耶徒下生中從
中生上此亦非理所受律儀依殊勝
緣方得生故謂所受戒必託受緣得
已無容數數重受若先受已後離受
緣汎遇餘緣可更得者先未受戒汎
遇餘緣亦應可得無差別故雖諸有
為皆託緣起而戒必託殊勝緣生故
彼所言定不應理依何義說耶波索
迦彼先歸依佛法僧寶親近承事所
尊重師便獲尸羅故名近事或能習
近如理所為壞惡事業故名近事或
能親近事佛為師故名近事分同諸
佛得淨尸羅善意樂故如有頌言
居遠而近佛由勤勇歸禮有悲離惡想
故名為近事
今應思擇無智世間所事種種諸天
神眾為諸近事應禮彼天如禮世尊
為不應禮何緣於此欬介生疑以於
世間現有一類事邪天愛染習其心

阿毗達磨順正理論卷第七 第十七
樂率已情作諸事業不依理教妄作
是言耶波索迦應禮天眾佛聽許故
謂佛聽許供養天神故契經言供養
天者名奉佛教又隨念故謂世尊說
應隨念天故應禮天如說隨念佛法
僧寶又不遮故謂無經遮耶波索迦
禮諸天眾又有恩故謂彼諸天承奉
合儀能與恩福又能損故謂彼天神
承奉失儀能為大損故諸近事應禮
天神略叙彼宗所說如是此皆非理
且彼所言佛聽許故應禮天者佛意
不然簡別說故謂彼經說諸淨施主
於諸應受祠祀天神於時時開應以
三事無倒供養以禮承奉彼於施主
必起善心哀愍護念令無損惱一於
時時應施嚴淨二於時時應施供具
三於時時應施頌願以標三事為決
定因證知世尊除三事外凡所施作
皆非所許非標數名便顯定義如說
地動不犯等言謂如經言四因緣故
大地震動非不更有四因緣外地動
因緣又如經言諸阿羅漢能於五處
畢竟不犯非不更有餘不犯處又如

阿毗達磨順正理論卷第七 第十七
經說在家出家於五處中應數觀察
非不更有餘處應觀如是等言其類
非一此亦應介非決定因此救不然
如動地等餘經說有不可得故此標
定數非於餘經有不定言如動地等
以此為證知此經中標列數名顯決
定理除此餘理無容有故或應所說
蘊處界等如此數名皆成不定或如
所說蘊處界等動地因等數亦應定
何緣一類標列數名所顯義中或定
不定以於餘處除此所明或不見餘
或見餘故若一切處以言說同執事
皆等便成大過若謂經說供養等言
即已顯成應禮拜者則佛應遣諸天
神眾亦應禮拜能祠施主如彼經言
諸天神眾既被供養及承奉已應反
供養等以報施主恩是故此中但據
隨彼所樂欲事皆正供承名供養等
非申禮敬諸天神眾於近事邊無敢
希求禮敬事故如國君主於諸苾芻
定無希求禮敬事故者懼損功德及壽
命故如契經說毗沙門天請大目連
舍利子等五百聖眾至自宮中設供

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第九節
 養已請施頌願復請從今諸出家者及近事等至我寺中一切皆應施我頌願我等眷屬亦從今時每以專誠護持正法令佛弟子出家在家於一切時恒無惱害時二大聖許其所請遍告一切出家在家諸有受持佛禁戒者從今以去至天寺中皆應如法施天頌願然未曾令合掌敬禮由此等證定知世尊於此經中非許禮敬言隨念故應禮天者亦不應理迷經義故謂經意說應作念言彼諸有情成就信等從此捨命已得上生四大王天及餘天眾我亦成就信等善法亦應同彼當得生天令隨念天與已同德非令禮敬名隨念天故引此經於彼非證言不遮故應禮天者亦不應理義已遮故經唯許三事供養天神豈不此定言已遮禮敬又准略說毗奈耶中亦已義遮禮天神故謂佛曾說略毗奈耶告諸苾芻我隨文句所遮制者皆不應行所開許者汝等應行若非所遮非所開許順穢違淨皆不應行順淨違穢汝等應行既執

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第十節
 如來不遮近事禮諸天眾亦不曾見開許近事禮諸天神豈不此應第三聚攝然諸近事若禮天神如是所為順穢違淨理應是佛所不許行是則還成佛已遮制言不遮故因不極成何緣禮天順穢違淨以若近事樂禮天神便與外道等無差別愛樂邪徒所作業故又若近事禮敬天神則應愛重讚天邪論便與愛樂敬天邪徒同稟尸羅作諸勞侶由此方便習近邪師墮惡趣因漸堅增感從此展轉乃至多生亦樂多行如是邪行又若禮敬諸邪天神因此便憎如來聖教以無不敬邪天神者聞佛功德生憤恚心乍可處中心無憎愛又於過失禮敬持心必定怨嫌敬功德者何緣信奉大力天神而說名為敬過失者以彼禮敬恒樂於他摧伏背恩害諂誑等有過失境為增上故由此唯有無聞愚夫於彼天神深生敬愛若諸賢聖唯於斷滅遠離寂靜大智慧等眾德集成諸佛世尊深生敬愛依如是義故有頌言

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第十一節
 貧賤有希怖愚類敬天神富貴無怖求智人唯敬佛
 又若近事禮敬天神引多有情作大衰損謂事天者咸作是言鄔波索迦深閑佛教現來禮敬我所事天必於天神有懷敬信善哉我等無倒歸依又諸世間樂觀者推尋佛教未究其真觀此便生如是僻執佛教應似世間書傳不能決定辯真義理乃令如是解佛教人還來歸依諸天神眾引如是等無量有情令增邪執名大衰損近事如是禮敬天神違淨順穢佛所遮止故不應言不遮止故又不遮止非應作因如佛不遮苾芻捨戒以曾無處佛作是言苾芻不應捨所學戒非於捨戒佛曾不遮則諸苾芻法應捨戒故不應說鄔波索迦應禮天神佛不遮故言有恩故應禮天者亦不應理聞有怨故傳聞熱病老死等苦亦有是彼天神所作不應定說於世有恩又婆羅門長者居士於苾芻眾佛說有恩供給命緣令無乏故豈苾芻眾應禮施主既不應禮一

切有恩故所立因有不定失又諸舍
識皆悉受用自業所招諸異熟果是
故所說所事天神於世有恩有不成
失由此亦破能損故因一切有情皆
依自業說誰有力能損於誰又彼於
他既能為損誰有智者受敬已怨世
有善人能益他者諸蒙益者應敬彼
人是諸天神性多憤恚恒樂損惱他
諸有情如嫉已怨不應敬札故彼所
說成相違因又見世間歸敬天者天
神於彼有時作褻亦有有情不敬天
者天神於彼不能為害故彼所說非
敬天因若謂如王亦不應理世間依
屬法應尔故非諸近事繫屬天神自
是邪徒相率歸附世間君主眾所依
投非出家人皆應致敬是故近事不
應敬札一切天神理極成立

阿毗達磨順正理論卷第三十七

阿毗達磨順正理論卷第三十七
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六六六頁上二〇行第二字「三」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 六六七頁中二行「無諍」，徑、清作「無正」。
- 一 六六七頁下一二行「具受」，諸本作「俱受」。
- 一 六六八頁中五行第二字「止」，碩作「正」。
- 一 六六八頁中一九行第一〇字「主」，南作「王」。
- 一 六六八頁下一四行第三字「諸」，諸本作「說」。
- 一 六六八頁下二一行第九字「齊」，諸本作「齊」。
- 一 六六九頁上一一行第一三字「彼」，諸本作「故彼」。
- 一 六七〇頁中末行首字「全」，諸本作「令」。

一 六七二頁中七行第一一字「愛」，徑、清作「受」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第三十八 物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之六

諸有歸依佛法僧者為歸何等頌曰
歸依成佛僧無學二種法及涅槃擇滅
是說具三歸

論曰如本論言歸依佛者為歸何法
謂若諸法妙有現有由想等想施設
言說名佛隨歸此能成佛無學法言
謂若者即是揔標當所說義言諸法
者即是顯示無我增言妙有言顯妙
有性合現有即明現可得義或妙德
合故名妙有現有即顯是所知性想
者謂名言等想者即是能顯共立能
詮標舉能詮故名施設何故標舉次
則答言由此能成無倒言說覺一切
法一切種相不藉他教故名佛隨或
此圓成智等眾德自然開覺故名佛
隨或佛隨名顯彼有覺如質礙物名
有質礙或佛隨名顯彼能說已所證
覺以開覺他如婆羅門來詣佛所以

妙讚頌問世尊言

稽首世導師名取上覺者何緣父母等
号尊名佛隨

世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告
之曰

婆羅門當知我如去來佛成就覺者相
故我名佛隨 婆羅門當知我觀三世行
皆有生滅法故我名佛隨 婆羅門當知
我於應知斷修證事已辦故我名佛隨
婆羅門當知我於一切境具一切智見
故我名佛隨 婆羅門當知我於無量劫
修諸純淨行經無量死生今於最後身
離塵垢毒箭證得无上覺故我名佛隨
能成佛者顯彼諸法與佛施設為建
立因如何此中於無量法而揔建立
標一佛名如依眾多和合人上立一
僧寶一勝所歸又於眾多無漏道上
立一道蓋無有過失或先已說先說
者何謂想等想施設言說即佛相續
無學法中立一佛名無別一佛能成
佛法為是何等謂盡智等及彼眷屬
由得彼法能覺一切以彼勝故身得
佛名非色等身前後等故為歸一佛

阿毗達磨順正理論卷第三十八 辯業品 物字号

一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相無異故經主此中作如是說然尋本論不見有言唯無學法即名為佛但言無學法能成於佛不遮所依身亦是佛體是故於此不可難言若唯無學法即是佛者如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪今詳經主於本論義未甚研尋能成佛言已遮佛體攝依身故謂佛名言依佛義立唯此所目是真佛體若佛名言就依身立於未證得無學法時已有依身應亦名佛故知佛号不目依身由此依身非能成佛故本論說能成佛言已遮依身亦是佛體已顯佛體唯無學法或設許然亦非無難謂佛體性略有二種一者世俗二者勝義歸依佛者現對世俗於勝義佛繫念歸依以託依身而歸依彼由得彼故得佛名法故唯無學法是勝義佛體成無間罪由損勝義然勝義佛必不可損依如是義理可難言如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪毗婆沙者作是釋言壞彼所依彼隨

壞故如是釋難深為應理又彼經主作如是難若異此者應佛與僧住世俗心非僧非佛云何如是以於今時學無學法不現前故此難不然非所許故謂我不許學無學法唯現在位方成佛僧唯言佛僧得彼法故得於諸位曾無間斷寧住世俗心便非僧非佛設許現在方成佛僧亦無有過以許彼得其體亦是學無學故得一切時常現前故經主復言又應唯執成苾芻戒即是苾芻是我所宗豈成過失以得戒故假說依身亦名苾芻與前義等是故經主於對法宗不善了知所說文義婆羅子部作如是言補特伽羅是所歸佛此非應理所以者何彼無老別不成歸故謂歸離繫補特伽羅與歸世尊有何老別善等老別同不記故若謂如火隨依老別謂如依糠名為糠火如是依佛法彼亦得佛名此救不然應無常故徒設救執無所成故謂彼所執補特伽羅既隨所依應無常性又依糠火非即名糠補特伽羅若依佛法但應名佛

補特伽羅補特伽羅非即名佛如是救執意何所成既執補特伽羅隨法成老別應許能老別法即是佛非餘以歸依名顯依由此能滅所有生死災患有如是用唯此相法故說此法是所歸依餘皆不然是說為善又應許佛補特伽羅成世間法故契經說今見世尊諸根變異汝等既執補特伽羅由隨所依故成老別何緣依佛法彼得佛名非佛法為依不名非佛此中無有老別理故若謂如人雖有髮等黑而不隨彼可得名白人是則應成捨前救執謂彼前救執補特伽羅由隨所依故成老別今復不許補特伽羅隨其所依成老別故豈亦有火得老別名隨一分依不隨一分又依有漏无漏所成補特伽羅應成二體不尔應捨前所救執又世尊說我於世間生非補特伽羅亦有生理若異此者世尊應言我現世間然說不尔是故決定法為所歸如世尊言但應依法不應依彼補特伽羅又世尊言若見法者即是見我又契經說佛

阿毘達磨順正理論卷第三十八第六節 少字

雖轉變而心無異非汝所執補特伽羅可有轉變以汝不說補特伽羅是無常故今乘義便且以餘理破汝所歸補特伽羅其體非實餘處廣辯尊者矩摩邏多作如是說佛有漏无漏法皆是佛體故契經說今者佛身衰老朽邁又世尊說我今重病生隣死受苦阿難陀汝應為佛於此敷設盟怛羅僧又契經言汝應以飲食如法供養佛為上首僧又契經言諸苾芻眾受持佛語又契經言於如來所惡心出血又經說佛以足躡衣又契經言我今觀佛威光熾盛如妙金臺又世尊言我今欲往娑多山處報藥又恩又契經言汝等商主若得見佛獲無上利又饒益他方得名佛饒益他者多是俗習又諸佛用大悲為體此是有漏法有情相轉故如是等類教理眾多非无漏中可有斯事故非唯無漏佛法為佛體此亦非理由無學法力於身等法假立佛名故云何知然佛眼根等與前眼等無差別故又如漏名無學明經說三明是无學

阿毘達磨順正理論卷第十八第七節 故

故非死生智可是無學此緣形顯故有情相轉故無學身有得无學名餘法亦然與諸佛法墮一相續亦得佛名又佛身等不應是佛以應斷故夫言佛者都無過失非應斷故又經說身無明集成故豈可說佛亦无明集成又諸佛身是不淨境以一切欲界色是不淨觀境故非佛應為不淨觀境經說緣佛增長善根生欣作意諸不淨觀一向與厭作意相應故知佛身非真是佛又說業食為身因故佛身諸處業異熟攝是段等食之所資長豈應於此立真佛名若人說佛因於業有誰有智者而不訶責豈有智人誤發此語後自覺察而無悔愧若據佛資糧依止攝益等假為說佛於理無遮餘處亦曾見此例故如言食是命酪是熱病等又佛身中大悲俗智先菩薩位其體已有此若是佛佛應先成若有別因今此二種後轉名佛即應許此能老別法是佛非餘破此亦應同前一類建正理教自分別執然大眾部復作是言如來身中所

阿毘達磨順正理論卷第三十八第八節 物

有諸法皆是無漏盡是所歸以經說身是已修故謂契經說已修身心如說已修心許心是真淨身亦應尔既說已修如何可言非真無漏如是等證其類寔多此一類宗辯本事品已廣遮遣無勞重破然契經說已修身者約對治修故作是說是已修習能離色染無間道義又契經言彼已修習四種念住復言四念住捨攝一切法則一切法應皆無漏若謂此據自性相離二念住說餘亦應同謂契經言已修身者何故不許修身念住又有漏善亦是所修故引修言證无漏者此證與理豈得相應又彼所言若佛眼等是煩惱境故是有漏豈不亦是離染所緣何理能遮是无漏性此例非等如前已辯有漏无漏相差別故然契經說煩惱所緣聖道所狀名有漏者應共尋求此經意趣善逝意趣極為難識今見此經所說意者若所緣境煩惱味著執為已有亦為聖道之所狀惡是名有漏理應眼等漏所味著執為已有可成有漏不應例

言眼等諸法无漏所厭惡應亦成無漏欣厭既異為例不齊非佛眼等為無漏法作道等行相欣樂而緣不可說言佛眼等法无漏厭惡而成無漏又如貪瞋於諸漏轉於眼等轉其相亦然故可說言眼等諸法同諸漏法亦成有漏非如聖道於聖道轉於眼等轉其相亦然故不可言眼等諸法同聖道法亦成无漏故彼劬勞無所成者雖復種種妄率已情无損我宗經所說相唯有大聖迦多衍尼子說所歸佛體無有過失僧伽老別略有五種一無恥僧二啞羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝義僧無恥僧者謂毀禁戒而被法服補特伽羅啞羊僧者謂於三歲无所了達補特伽羅辭如啞羊無辯說用或言啞者顯無說法能復說羊言顯无聽法用即顯此類補特伽羅於三歲中無聽說用朋黨僧者謂於遊散營務闒諍方便善巧結構朋黨補特伽羅此三多分造非法業世俗僧者謂善異生此通作法非法業勝義僧者謂學无學法及彼

所依器補特伽羅此定無容造非法業五中寂勝是所歸依如讚歸依他中說此歸依寂勝此歸依寂尊必因此歸依能解脫眾苦於如是法補特伽羅二勝義僧中迦多衍尼子意但以法為所歸僧故本論中作如是說歸能成僧學无學法豈不此說與經相違謂契經中世尊說有四雙八隻補特伽羅是福田僧皆應供養經有別義謂彼經中說福田僧應供養故彼經意顯能受施僧二勝義僧中能受他施者非學無學法唯補特伽羅此本論中說歸依義真能救護方是所歸真救護能唯在聖法故契經言但應依法不應依彼補特伽羅由此論經不相違背又此應是不了義經待不達理別意趣故待別意趣方可了者此類名曰不了義經謂此經中所立四八果向老別補特伽羅法補特伽羅定依何建立據直言義理俱不成若謂依法應唯立五謂阿羅漢果及四種向無漏法

和合所成僧伽若依補特伽羅亦非定八以成八數定因不可得故謂无量品別施設僧伽依一補特伽羅乃至無量故謂或依一施設僧伽如說若能如其次第以諸飲食供養一僧便獲供養一切僧福或有依四施設僧伽如供養眾僧說戒羯磨等或有依五施設僧伽如恣舉等或有依八施設僧伽如此經說或有依十施設僧伽如依中國受具戒等或依二十施設僧伽如出眾餘為羯磨等此中後後能攝前前非於前前能攝後後從此以後數無決定乃至依无量亦施設僧伽如餘處說苾芻僧伽苾芻尼僧伽或二部僧伽或賢聖僧伽聲聞僧伽等於此多種依多品別補特伽羅施設於僧內唯此依八補特伽羅名福田僧非依餘品如是老別有何定因由此二門皆不應理故知此是不了義經若謂唯齊此補特伽羅捨攝諸聲聞所有無漏功德種類所成種種若二若三相續老別故唯約此顯示福田此亦非理且許施設補

阿毗達磨順正理論卷第三十八 第七十 物字号

特伽羅僧要待法僧故則應唯法是勝義僧補特伽羅如前已說若前若後無老別故又依此八補特伽羅亦不具能捨得一切聲聞無漏法功德種類盡以非唯一預流果向能得一切此向功德如是乃至阿羅漢果若謂向果無老別故唯此捨說一切盡者何不說五而說八耶以於此中次第可得餘三攝在此三中故又依法立補特伽羅唯依四雙道說八補特伽羅故以約殊勝功德所依顯示有情八種老別故此意說補特伽羅豈不即為唯依於法自相共相老別理成以於法中若捨若別理皆得成立非補特伽羅是故於此唯依於法施設僧伽分明可見若尔何故不唯說五為捨攝法品類盡故以非一切一來果向捨攝一切預流果盡如是乃至阿羅漢向不攝一切不還果盡是故為顯聖道老別應說此八補特伽羅故此契經成不了義由唯約法建立僧伽故我軌範師迦多衍尼子為善成立所歸僧伽諸勝施設中說有

阿毗達磨順正理論卷第三十八 第七十一 牛

情故非定唯法者理亦不然彼由法力成老別故無餘方便令所化生能正了知佛等勝德故佛方便依有情門立勝施設令知無過於此義中復應思擇佛為僧攝非僧攝耶若僧攝者則勝施設證淨寶歸數皆應減又與至教所說相違如契經言佛告長者何謂僧寶謂於當來此世界中有善男子生刹帝利婆羅門家或生吠舍或達羅家歸投如來應正等覺出家修證是名僧寶又契經說佛在僧前又契經言佛於某處與若干數苾芻僧俱若非僧攝契經何故作如是言汝等若能以少施物如次供養佛上首僧則於僧田獲得周遍清淨施福又契經說汝高答弥若奉施僧亦供養我又經說有四雙八隻補特伽羅名福田僧不應說佛離八而有僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等佛於此內非聲聞僧可是餘僧自然覺故又不成就聲聞法故又為聲聞制立學處言不應受畜等佛衣量衣若佛世尊聲聞僧攝亦應受學如

阿毗達磨順正理論卷第三十八 第七十二 牛

是學處又云聲聞所有衣物世尊聽許苾芻眾分若佛世尊聲聞僧攝世尊衣物亦應許分既不許分是故知佛可餘僧攝非聲聞僧由是極成佛僧無雜然契經說汝等若能以少施物如次供養佛上首僧獲遍福者約福田說故無有過由此已解高答弥經或彼經言亦供養我亦言意顯簡佛非僧若佛即僧亦言何用佛所說八補特伽羅為顯聲聞僧位老別言僧中有八位不同不作是言八皆僧但制令其離欲邪行頌曰邪行寔可訶易離得不作論曰唯欲邪行極為能觀此他世者共所訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者就著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行謂無始來數習力故姓欲煩惱數起現行諸在家人隨順欲境數易和合抑制為難故不制彼令全遠離又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀經生聖者亦不行故離非

故廣大願思緣此生故然彼所言一切無漏聖法種類皆於僧中具可得者此不成證世尊身內無量無邊不共功德具可得故如說假使諸世界中一切有情皆阿羅漢或獨勝覺所有功德欲比世尊不及少分所言僧是上福田者亦非證因有別意故謂約僧眾其數甚多能受用多所施財物能令施主受用福增是故言僧福田中上或顯僧眾住經久時及遍諸方故作是說或僧雖復是上福田然佛福田是上中極由前所說諸因緣故所言施主將物施佛世尊勸令迴施僧者此證非理觀別因故謂佛為欲令僧住持無上正法得久住故勸以施物迴施於眾毗婆沙師作如是說為令施主緣聖慈尊金色相身植勝因故歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃如是一切是煩惱斷名之老別或有謂愛味著門轉不應棄捨故寄愛名通顯一切煩惱永盡愛與餘煩惱同一對治故言愛盡者謂見所斷諸愛永斷故預流者此愛盡時便自記別

諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言離者謂欲界中諸所有貪多分已斷即是已薄欲界貪義滅謂欲界諸愛全斷此地煩惱當於今時決定無能繫縛義故言涅槃者謂色无色諸愛永斷由此盡時諸所有苦永寂故此則顯示四沙門果或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅槃或愛盡者三界愛斷所言離者除愛所餘諸煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅槃界言涅槃者顯無餘依般涅槃界有餘師說歸依法者謂通歸依諸佛世尊所言雜染及清淨法彼說非理所以者何佛說涅槃名取上法又有經說滅為寂上是故唯應歸依此法此中何法是所歸依能歸是何歸依何義所歸依者謂滅諦全道諦一分除獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣彼法非所歸依彼不能救生死怖故謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖菩薩學位不起期心故亦無能教誡他義故彼身中學無學法不能救護非所歸依有餘師言不和合

故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦生無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語表為體自立誓限為自性故若并眷屬五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善無為如何能為自身救濟以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故非如牧豎防護諸牛提婆達多守餘人等但令不散非所歸依不能令息生死畏故雖復亦有歸佛法僧然彼不蒙現救濟者以彼違越佛教理故如有依王而違王勅王不救濟此亦應然有餘師說彼亦能與後邊善根為種子故歸依但作正行種子非即由此能息苦輪故有歸依未蒙救者有餘師說彼雖歸依未能奉行歸所為故歸依所為其體是何謂見四諦故伽他說諸有歸依佛及歸依法僧於四聖諦中恒以慧觀察知苦知苦集知永超眾苦知八支聖道趣安隱涅槃此歸依取勝此歸依取尊必因此歸依能解脫眾苦

阿毘達磨俱舍論卷第三十八第六

三所歸依有老別者佛唯無學法三俱非僧體貫通學與無學又佛體是十根少分僧通十二法體非根擇滅涅槃非根攝故又歸依佛謂但歸依一有為沙門果歸依法者謂通歸依四有為沙門果及四果能趣向又佛辟如能示道者法如安隱所趣方域僧如同涉正道伴侶應求此等三老別因應思何緣於餘律儀處立離非梵行為其所學唯於近事一律儀中攝或所說八皆福田僧佛亦福田故無有過施僧施佛何得大果有作是言施僧果大一切無漏聖法種類皆於僧中具可得故又言僧是上福田故又有施主將物施佛世尊勸令迴施僧故然我所宗施佛果大以契經說諸佛世尊證得一切增上自在殊勝功德名最尊故又佛世尊一向無失諸煩惱習皆無餘故又僧所修梵行功德一切皆由佛所生故又佛世尊自他利德皆已圓滿至究竟故經說此德為最勝故以能速疾引他心

阿毘達磨俱舍論卷第三十八第七

梵行則不如是故於近事所受律儀但為制立離欲邪行若異此者經生有學應不能持近事性戒若諸近事後復從師要期更受離非梵行得未曾得此律儀不有餘師說得此律儀然不由斯方成近事亦不由此失近事名亦非先時戒不圓滿有說不得未得律儀然獲最勝杜多功德名獲最勝遠離法者謂能遠離姪欲法故由此若能遠離妻室淨修梵行功不唐捐若有先時未娶妻妾普於有情類受近事律儀於後娶時寧非犯戒今非他攝故如用屬已財謂於今時以呪術力或財理等種種方便攝彼屬已不繫於他如何難令於彼犯戒又有別理今取彼時於前律儀元所違犯頌曰
得律儀如捨非捨於相續
論曰諸受欲者受近事戒如本受捨而得律儀本受捨云何謂離欲邪行於他所攝諸女人所起他攝想而行非法如是乃名犯欲邪行非於一切有情相續先立誓言我當於彼離非

阿毘達磨俱舍論卷第三十八第八

梵行而得律儀云何今時可名犯戒既如本捨而得律儀今正隨行如何名犯先取妻妾後受律儀於自妻妾亦發此戒以近事等別解律儀一切有情處所得故若異此者於自妻妾非處非時非支非禮亦應不犯欲邪行戒於舊所受既有犯者於新所受應有不犯故不應為如先所難何緣於四語業道中立離虛誑語為近事學處非立離餘離間語等亦由前說三種因故謂虛誑語取可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰
以開虛誑語便越諸學處
論曰越諸學處被檢問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛為欲令彼堅持於一切律儀皆遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋即生慙如實自發露何緣一切離性罪中立四種為近事學處然於一切離遮罪中於近事律儀唯制離飲酒頌曰
遮中唯離酒為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒謂飲酒已於惡作說別悔墮落眾餘他勝五部罪中不能防守或有是處由此普於諸學處海擾亂違越由此世尊知飲諸酒是越一切性罪因故能損正念及正智故能引破戒破見愚故於一切種離遮罪中唯說此為近事學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切立學處中與離性罪相隨而制有言飲酒是性罪攝由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂契經言身有四惡行煞生至飲酒不應遮罪是惡行攝又如上座鄔波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪餘隨所應皆可供給然有染疾釋種須酒世尊不開以酒供給非佛於彼染疾苾芻自說

法相非飲諸酒是性罪攝由此中無性罪相故性罪遮罪其相去何未制戒時諸離欲者決定不起是性罪相若彼猶行是名遮罪又若唯託染汙心行是性罪相若有亦託不染心行是名遮罪為防餘失佛遮止故今於此中應共思擇為有於酒雖極憎嫌而為良醫令飲除疾正知強服不起染心為無如斯無染心者若許有者既无染心如何可成性罪惡行若謂無者如何為疾正知強服而有染心豈不先知飲酒是罪无慙故飲或於飲罪愚謂非罪即是染心此救不然謂飲諸酒體性是罪理不成故應審何緣此皆性罪諸有為疾以無染心知量而飲能不醉亂如為除病知量服毒能令无損豈是罪耶故非飲酒皆惡行攝若為憍逸或為歡娛或知醉亂而貪故飲此等皆託染汙心生約此經中說身惡行應知此是性罪所攝設佛不遮亦是罪故或飲諸酒由放逸處故名惡行非由性罪故此獨立放逸處名非煞生等是性罪故

然為病者捨開遮戒復於異時遮飲酒者為防因此犯性罪故謂勿由知飲是遮罪無多過失便縱貪情漸次多飲遂致醉亂因斯放逸造多性罪為欲深防造性罪故至茅端量亦不許飲又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所需量非定遮故即謂飲酒是性罪攝如博戲故如說苾芻汝等決定不應博戲非諸博戲決定遮故便是性罪然博戲者多過患故世極訶故佛決定遮此亦應然故非性罪然彼所說聖者易生亦不犯故如煞生等是性罪者何故不言有阿羅漢亦現行故應是遮罪攝如非時食等若經生聖者得不作律儀則定不應飲諸酒者諸阿羅漢亦應定得不飲律儀如煞生等若謂大師未制戒故容有飲者不受律儀在家諸聖何緣不飲非離飲酒可是無漏律儀自性如先已說又若聖者定不行故是性罪攝則應一切聖者所行皆非性罪是則非梵行應非性罪攝然非所許故此非因由此亦遮有作是說以契

阿毗達磨俱舍論卷第八第五

經說數習能令墮惡趣故如煞生等故飲諸酒是性罪攝以非梵行雖是性罪而說數行不墮惡趣故彼所說非決定因然說數習墮惡趣者顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故又能發引惡趣業故或能令彼轉增盛故亦見有說斷生草等令墮惡趣故此無能證飲諸酒是性罪攝有餘師釋如說修慈以密意門說墮惡趣謂契經說能修慈心得八勝利非修慈故即能令其得不還果但據得果修慈為先密作是說飲酒亦亦謂酒能損大種諸根便失正念尋生放逸遂造惡業因墮惡趣依如是義故作是言又彼所言離飲諸酒世尊說是近事律儀故此定應是性罪者亦不應理以非定故應如近住所受律儀如八戒中非時食等離煞等四立近住支然彼定非性罪所攝此亦應亦故非證因雖彼謗言為貪飲酒矯立飲酒是遮罪攝今應徵問非時食等汝等許是性罪攝耶彼答言非豈亦汝等貪非時食耽著博戲歌舞搗地

阿毗達磨俱舍論卷第三十八第五

斷生草等矯立此等是遮罪耶若謂不然法相今故是則汝等所設謗言無益自增非愛業道如契經說宰羅迷麗耶末隨放逸處依何義說言宰羅者謂米麥等如法蒸煮和麴孽汁投諸藥物醞釀具成酒色香味飲已昏醉迷麗耶者謂諸根莖菜花果汁為前方便不和麴孽醞釀具成酒色香味飲已昏醉於中一類甘蔗成者得施途名蒲桃果汁所醞成酒名為末途即此末途令人耽醉勝於餘酒故名末隨或即宰羅迷麗耶酒飲已令醉掩名末隨若蒲桃汁醞成酒味飲已令悶不得自在如飲毒藥鬼魅所持失志猖狂故不令飲非已成醉及酒未成亦不應飲如甘蔗汁不應觀飲量若少若多但真得酒名皆不應飲多少皆是放逸處故為遮一類愚闇增強耽味纏心作如是說飲酒非失但遮過量能不昏醉飲亦无罪故說諸酒名放逸處謂雖不醉有令醉能佛為深防皆不聽飲故戒經說若有苾芻飲諸酒者皆犯墮落契經

阿毗達磨俱舍論卷第三十八第五

亦說若飲諸酒感非愛果其類寔多或於此中為欲顯示離飲酒意說諸酒已復重說此放逸處言意顯酒非不淨性罪是放逸處故不應飲言放逸者不願應作趣不應作故名放逸是放逸因名放逸處有作是說醞食成酒名為宰羅醞餘物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟已壞不能令醉不名末隨若令醉時名末隨酒簡无位重立此名然以擯擲及秤子等亦能令醉為簡彼故須說宰羅迷麗耶酒雖是遮罪而令放逸廣造眾惡墮諸惡趣為顯彼是聖所遠離惡行應斷言放逸處若飲酒已不吐未消彼必不能受律儀等酒是放逸所依處故

說一切有部順正理論卷第三十八

阿毗達磨順正理論卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六七四頁中一〇行第三字「名」，諸本(不含石，下同)作「名為」。
- 一 六七五頁下二行第三字「意」，諸本作「竟」。
- 一 六七五頁下一三行第一〇字「救」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七六頁上八行第二字「苦」，諸本作「告」。
- 一 六七六頁上一七行「俗習」，諸本作「俗智」。
- 一 六七六頁上二一行第三字「於」，徑作「非」。
- 一 六七六頁中一六行「為說」，諸本作「說為」。
- 一 六七七頁上三行第三字「法」，麗作「諸法」。
- 一 六七七頁上二二行第一二字「通」，諸本作「能通」。
- 一 六七七頁下一七行第五字「於」，麗無。
- 一 六七八頁下一行第五字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「亡」。
- 一 六七八頁下六行第一一字「遍」，磧、南、徑、清作「偏」。
- 一 六七八頁下一二行至末行「但制……離非」與六八〇頁上一一行至末行「攝或……他心」，諸本互置。
- 一 六七九頁上四行第一一字「諸」，磧、普、徑、清作「語」。
- 一 六八〇頁上一行末字「三」，資、磧、普、徑、清、麗作「二」；南作「一」。
- 一 六八〇頁上五行末二字「歸依」下，諸本有「四無為沙門果歸依僧者謂通歸依」十四字。
- 一 六八〇頁中一四行「呪術」，徑、清作「況術」。
- 一 六八〇頁下六行「非禮」，資、磧、普、南、徑、清作「非體」。
- 一 六八一頁上六行第六字「越」，諸本作「起」。
- 一 六八一頁上末行第五字「憚」，資、磧、普、南、徑、清作「彈」。
- 一 六八一頁中八行第五字「令」，資、磧、普、南作「今」。
- 一 六八一頁中一八行末字「知」，徑、清作「如」。
- 一 六八一頁下五行及七行「茅端」，徑、清作「毛端」。
- 一 六八一頁下一七行「未制」，普、南、徑作「未制」。
- 一 六八一頁下一九行第五字「飲」，磧、南、徑、清作「餘」。
- 一 六八二頁中四行第四字「末」，資作「未」。

趙城縣廣勝寺

阿毘達磨順正理論卷第三十九

物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之七

別解脫律儀從何而得復從何而得

餘二律儀頌曰

從一切二現得欲界律儀從根本恒時
得靜慮无漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切
根本業道及從前後近分而得從二
得者謂從二類即情非情性罪遮罪
於情性罪謂煞等業遮謂女人同室
宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地
斷生草等從現得者謂從現世蘊處
界得非從去來由此律儀有情處轉
去來非是有情處故有情處者謂諸
有情及諸有情所依止處現蘊處界
內者即是有情所依外者名為有情
所止非過未故若得靜慮无漏律儀
應知但從根本業道以定中唯有根
本業道故非從前後近分而得以在
定位唯有根本在定位中无此律

阿毘達磨順正理論卷第三十九 董振 校

儀故從有情數所發遮罪尚不得此
二種律儀况從非情所發遮罪從恒
時者謂從過去現在未來蘊處界得
如與此戒為俱有心由此不同應作
四句有蘊處界從彼唯得別解律儀
非餘二等第一句者謂從現世前後
近分及諸遮罪第二句者謂從去來
根本業道第三句者謂從現世根本
業道第四句者謂從去來前後近分
有言非得善律儀時可有現世惡業
道等故應別立此四句文謂應說言
有一類法於彼唯得別解律儀非二
律儀乃至廣說第一句者謂於現在
得前後近分及遮罪遠離餘隨所應
皆如是說於業道等處置業道等聲
故前四句義亦無失由如是理亦通
防護過現業道等非唯防未來以業
道等聲說彼依處故若異此者則應
但說防護未來律儀但能防未來罪
令不起故非防過現已滅已生律儀
於彼无防用故諸有獲得律不律儀
從一切有情支因皆等非一切等
其相去何頌曰

律從諸有情支因說不定不律從一切有情支非因

論曰律儀定由調善意樂普緣一切有情方得非少分緣惡心隨故支因不定支謂業道且於別解諸律儀中有從一切支謂苾芻戒有從四支得謂餘律儀許因不同略有二種一无貪等三種善根二下中上等起心別就初因說一切律儀由一切因一心有故就後因說一切律儀各由一因以下品等不俱時起如先說故此中且就後三因說或有一類任律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類任律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類任律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類任律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒无有不適於諸有情得律儀者已說因故

非於一分諸有情所摺受律儀惡心全息今應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若別者趣不定故於諸有情所得律儀應有增減若无別者何緣煞人犯他勝罪煞非人者唯犯麤惡若煞傍生犯墮落罪非有情境身差別故今所受戒亦有差別然罰罪業有差別者應知但由別加行故煞人加行與煞非人乃至煞蟻皆有差別且煞同趣同部罪中由加行殊業尚有異如煞香象所獲罪多若煞畜畜所獲罪少何況異趣加行有別異部罪中而无輕重由摺意樂建立律儀謂普於有情無有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀无有差別以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離煞等於某支戒我定能持於某方域我離煞等我唯於彼一月等時除戰等緣能離煞等如是受者不得律儀但得律儀相似如行是故无有由諸有情

身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿思法等由自煞害成无間等所攝罪業得眷屬攝於理无遮謂離寂初眾餘罪等又此所受別解脫律儀通於一切不能境得非唯於能境得此律儀要普於有情起无損惱意樂无別方可得故若謂不然於睡眠等皆不可煞故應不得律儀若謂彼覺得本心已還可煞者此亦應然以非所能有可改易為能境已還可煞故有作是說若唯於能則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故此不成難境轉易时无此律儀得捨因故謂所能境及非所能後轉易為不能能境无理令彼捨得律儀惣於所能得律儀故若必欲令不能能境有轉易故戒有捨得則成律儀增減過者豈不有草本无而生有諸有情未入圓寂由此應有捨得律儀亦不離前戒增減失是故前說於理無過又非過去一如來及所化生入圓寂故後佛於彼不得律儀有後律儀

阿毗達磨順正理論卷第九 第六 物字号

減於前失律儀非對一一有情各異相續別發得故又前後佛戒支等故謂諸律儀隨无貪等為因差別生類支一一類支各一无表惣於一切有情處得如是无表既無細分不可分排為少為多如何言有後減前失又一切佛遍於有情具一切支律儀無表以支數等无差別故无後佛戒減於前失已說從彼得諸律儀得不律儀定一切有情業道无少分境及不具支不律儀者此定无有由一切因下品等心无俱起故若有一類由下品心得不得律儀後於異時由上品心斷眾生命彼但成就下不律儀亦成然生上品表等中品上品例此應知此中應思於屠羊等事有唯受一得不律儀不應言亦有受一事得若尔何故无從一切因得不律儀如得律儀者雖於然等差別表中先已受一後更別受而不律儀非更新得謂先惣望一切有情起无所遮損害意樂為活命故受不律儀彼於今時復何所得故此无有從一切因然律儀中有

阿毗達磨順正理論卷第九 第七 物字号

從近事受勤榮戒勤榮復受苾芻律儀別別受時所受業道者屬異故隨要期異得先未得由此可得從一切因此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗及置涼等等言類顯譏搆譏刺伺求入過恚說他非非法追求以活命者及王典刑伐斷罪彈官等但恒有害心名不律儀者由如是種類住不律儀故有不律儀故行不律儀故巧作不律儀故數習不律儀故名不律儀者言屠羊者謂為活命要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知亦尔諸屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘類寧於一切得不律儀遍於有情界得諸律儀其理可尔由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於己至親有損害意乃至為救自身命緣亦不欲然如何可說普於一切得不律儀此亦可然不律儀者遍於有情境善意樂壞故雖无是處而假說言設諸有情及父母等一切皆作羊像現前屠者遍緣皆有

阿毗達磨順正理論卷第九 第八 物字号

害意謂彼久習不律儀心乃至已親亦無所顧為活命故設已至親現變為羊尚有害意况命終後實受羊身於彼能无煞害意樂不律儀者受惡戒時必起如斯兇勃意樂設我母等身即是羊我亦當然况餘生類由此意樂得不律儀異此但應得處中罪由此雖了親現非羊而亦有害心故遍得惡戒雖无聖者當作羊身而同至親亦有害意經主於此作是例言若觀未來羊等自體於現親等得不律儀羊等未來有親等體既於彼體无損害心應觀未來至親等體於現羊等不得惡戒如是等例於理不齊无善意樂故有惡意樂故謂彼正受不律儀時无正思惟調善意樂我當不害一切有情有邪思惟兇勃意樂我當普害一切有情事雖主羊而心寬遍是故容有觀未來羊於現聖親亦發惡戒非觀來世聖及至親於現羊身不發惡戒或无勞諍理應同許且如有一受屠羊人雖一生中不與不取於已妻妾住知足心症不能言

無語四過而因羊壞善阿世耶具得七支不律儀罪如是於親等雖無害心而善阿世耶因羊壞故過有情界得不律儀若先要期受善學處後不全損善阿世耶由遇別緣唯受煞者得處中罪非不律儀但得不律儀必應全損善阿世耶故具得七支經部諸師於此僻執隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀律儀亦然唯除八戒由隨彼量善惡尸羅性相相違不相遮故若余應受不律儀人亦名近事應諸近事亦得名為不律儀者云何應余理逼應然謂屠羊人立如是誓我為活命雖受煞羊然受離餘不與取等或諸近事作是誓言我定受持離煞生戒為活命故唯受盜等無如是理一相續中二阿世耶手相違故理應如是所以者何不律儀人若於是處阿世耶壞唯於是處勿有律儀近事亦然若於是處阿世耶不壞唯於是處勿有不律儀許隨彼量善惡尸羅性相相違不相遮故若一一處得不律儀即能摠遮一切

善戒及一一處得善律儀即能摠遮一切惡戒是故无有不律儀人亦名近事及无近事亦得名為不律儀者此亦非理違前說故雖屠羊人為欲活命但受煞業然於有情意樂壞故亦應成就不與取等諸不律儀由是理應離盜等者亦應遮止煞不律儀若汝意謂諸屠羊者於他物等意樂不壞不應獲得彼不律儀豈不亦應離盜等者有於羊所意樂既壞不應遮過煞不律儀如是還應不免前過若於是處有善意樂即於是處唯得善尸羅及於是處有惡意樂即於是處唯得惡尸羅則不應許由隨彼量善惡尸羅不相遮止此顯所受善惡尸羅非一一支遍能遮故若汝意謂如善律儀有不具支此亦應余謂如有受近事近住勤策律儀雖不具支而亦得彼缺支攝戒受不律儀亦應如是此例非等律儀不律儀用功不用功得有異故謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得以難得故理數必應非受一時惣得一切若諸惡戒不

藉用功惡阿世耶便能受得非難得故理數必應隨受一時惣得一切以於欲界不善力強惡阿世耶任運而起造諸重惡不待用功善阿世耶易毀壞故隨受一種便摠得餘善則不然故例非等現見穢草不用功生要設劬勞嘉苗方起及如有受不律儀人作是要期我於盡毒每晝或夜半月月等一度屠羊等亦得不律儀由不律儀易受得故以於欲界不善力強雖不恒為而得惡戒諸有欲受出家律儀若作要期我於盡毒每晝或夜半月月等一度離煞等不得善律儀由善律儀難受得故以於欲界善法力劣若不恒持不得善戒此亦應余為例不齊故經部師避无根過而反墮在難拔過中智者應詳无倒取捨已說從彼得不律儀得不律儀及餘无表如何方便未說當說頌曰諸得不律儀由作及誓受得所餘无表由田受重行論曰不律儀人惣有二種一者生在不律儀家二生餘家後受此業諸有

阿毘達磨正理論卷第三十九 第二 捨律儀

生在不律儀家若初現行煞等加行是人由作得不律儀若生餘家後方立誓謂我當作如是事業以求財物養活自身初立誓時便發惡戒是人由受得不律儀由三種因得餘无表餘無表者謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一者由田謂於如斯有德田所初施園林等善无表便生如說有依諸福業事二者由受謂自要期言我從今若不供養佛及僧眾不先食等或作誓限於齋日月半月及年常施食等由此有善无表續生三由重行謂起如是殷重作意行善行惡謂淳淨信或猛利纏造善惡時能發无表長時相續乃至信纏勢力終盡如前已說如是已說得律儀等捨律儀等今次當說且云何捨別解律儀頌曰

捨別解調伏由故捨命終及二形俱生
 斷善根夜盡有說由犯重餘說由法滅
 迦濕彌羅說犯二如貧財
 論曰調伏聲顯律儀異名由此能令
 根調伏故由五緣捨別解律儀一由

阿毘達磨正理論卷第三十九 第三 捨學處

故捨謂於律儀由阿世耶不懷欣慕為捨學處對有解人發起相違表業差別非但由起捨學處心如得律儀心无能故又在夢中捨不成故非但由起表業差別念癡狂等捨不成故非但由二對傍生等起心發表捨不成故二由命終謂眾同分增上勢力得律儀故三由依止二形俱生謂身變時心隨變故又二形者非增上故四由斷滅所因善根謂表无表業等起心斷故是此律儀因緣斷義捨盡壽戒由上四緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出時諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一惑墮重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀无不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故今時雖无得未得律儀而先得律儀无有捨義迦濕彌羅國毗婆沙師蘊理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀有皆捨義然犯重者有二種名一名具尸羅二

阿毘達磨正理論卷第三十九 第四 捨學處

名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他頂時名為富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故非捨戒以何理教蘊在中心且辨心中所蘊正理謂如受一一非遍得律儀應犯一一時非遍捨一切本於一切有情處所受得律儀不應今時於一犯罪便捨一切若汝意謂出家律儀必无別受還別得義如何可說如非別受遍得律儀應无犯一遍捨一切故例非等此詰不然自所許故謂汝亦許在家律儀非犯根本便捨一切或汝自許別解律儀隨別受時還得今所如是應許犯律儀時隨所犯捨非捨一切且所受戒有是極成非犯一時頓捨一切必勤勸策理亦應然設犯重時无容皆捨或先已說先說者何謂闍律儀若名近事必勤勸策闍亦應成故无近事闍律儀者如彼別犯非捨一切必勤勸策例亦應然或於此中有何理趣於四重罪隨犯一時出家律儀一切頓捨非於三種有善意樂乃至

為救自身命緣亦不欲犯非捨一切如汝宗說得不律儀若何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙門性壞滅墮落立他勝名依勝義苾芻密意作是說且汝應說何緣犯重便捨一切非犯所餘以犯所餘可悔除故若犯餘罪未悔除時不失苾芻性悔除何所益更求何益此令苾芻性不缺漏不朽不難能令如是成何功德若令如是便得生天若令諸天對持戒者應極可供養執於尸羅無違犯者專求生彼故然非聖教專為生天令苾芻等清淨持戒故非悔者專為生天既尔應言非犯戒者可能現證出世功德故悔除者異不悔除豈不對於出世功德可悔除罪未悔除時彼亦非全破苾芻體何緣不許犯重苾芻犯不可除他勝罪故雖亦成就所餘律儀於出世德畢竟非器故世尊言非苾芻等又可除罪未悔除時如何有餘苾芻性在以此於入正性離生及餘一切无漏功德皆能為障乃至

為修不淨觀等尚不能令心住一境况能成就若如是類有苾芻體當自歸禮如是苾芻與犯重人有何差別是故應許犯重苾芻如无子能子說非子於无人用人說非人於无形男說非男等於苾芻事既不能成雖有餘律儀說非苾芻等佛如是說於義何違非唯能持別解脫戒於佛聖教少有所成由此律儀招有果故然諸佛意憎背有果持戒無缺尚未稱情况犯重人能適佛意以違佛意如子違父所作事業不稱本期由此故言非苾芻等此言非證捨律儀因毗婆沙師以如是理蘊在心首決判此言依勝義苾芻密意作是說此中經主作如是說此言兇勃兇者何謂於世尊了義所說以別義釋令成不了與多煩惱者為犯重罪緣寧知此言是了義說由律自釋有四苾芻一名相苾芻二自稱苾芻三乞巧苾芻四破戒苾芻此義中言非苾芻者謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此

言是了義說豈唯白四羯磨受具足戒苾芻有犯重罪非由三歸三說受具足戒苾芻亦犯重罪何理遮此三歸得戒令不犯重成非苾芻設許此言是了義說唯白四羯磨受具戒者若有犯重罪成非苾芻由此苾芻於生聖法无苾芻用名非苾芻非捨律儀失苾芻号故廣論者作是判言依勝義苾芻密意作是說此為善說以犯重人无生聖道苾芻用故非由執此是了義言能遮我宗決判意趣若異此者復有何緣同犯尸羅於中則有失戒不失戒苾芻非苾芻故離對法宗無令生喜理雖作是謗與多煩惱者為犯重罪緣然應詳審誰寂能作犯重罪緣為作是言雖犯一戒而有餘戒應勤護者為作是言既犯一戒餘戒皆失任造惡者非對法者此決判言少障生天解脫愛果然唯示導令彼修因如何謗言勸他犯重謂我但作如是誠言犯一戒時餘戒不捨應於餘戒專精護持如是真名遮他犯重汝說犯一頓捨一切豈不專

阿毗達磨順正理論卷第九 第九十八張 物字第七

作犯重罪緣故造罪緣在汝非我雖作是說非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻此言廣淺雖先未證望當證能若後无能亦名失故如契經說觀此世間及天放逸退失聖慧又先已說先說者何謂彼永非出世德器故於勝義言非苾芻寧知大師有斯密意由此中說彼非沙門餘處復言沙門有四更無第五故知於此唯就勝義言非苾芻由彼補特伽羅名汗道沙門故非彼先證道後汗如何成經主釋言雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門如被燒材假鸚鵡糞洵池敗種火輪死入此但有言所引衆喻皆無能故以諸材木少被火燒世間說名被燒材木非全成炭名被燒材若謂隨燒全分一分二種皆許名被燒材則喻及法二俱猶豫喻於所喻无證功能名洵池中容有少水但无池用故立洵名設水全无亦名洵者同前猶豫於證无能由此已遮死人敗種謂雖猶有少種功能而諸世間亦說敗種或雖不敗被損功

阿毗達磨順正理論卷第九 第九十九張 物字第七

能不復生牙亦名敗種有同死法亦名死人故契經中言放逸者常死假鸚鵡糞及旋火輪二喻皆違契經所說沙門有四更无第五若唯形相得名沙門如世有人須沙門相矯設方便作沙門形應名沙門說為第五非彼假糞及旋火輪可得說名糞輪餘相非實糞輪為其先故如是應有先非沙門作沙門形立為第五然佛說四无第五言為止如斯相沙門執故引衆喻皆无證能又經主寧知佛如是意說以餘處說不名苾芻不名沙門非釋子等豈不數勸應審尋思寧隨一文便為固執又先已說先說者何謂此沙門名汗道故知此唯約勝義苾芻密意說言非苾芻等故非頓捨一切律儀名非苾芻理極成立非此唯有餘沙門相故名沙門如被燒材鸚鵡糞等理可成立以世尊說彼人應名犯戒苾芻惡苾芻故若彼頓捨一切律儀應但名為无尸羅等寧擯犯戒惡苾芻名上座此中作如是詰若言无者無何尸羅以尸羅名亦

阿毗達磨順正理論卷第九 第一百張 物字第七

目串習善惡戒外亦見有言此善尸羅惡尸羅者作如是說何理相違彼寂應言無尸羅者以一切有串習尸羅然說彼為无尸羅者則知彼闍淨戒尸羅故彼詰言無深理趣經主於此自問答言若犯重人非苾芻者則應无有授學苾芻不說犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定說非苾芻對法諸師豈不應說經部定是極兇勃人兇勃者何謂作是說有犯重者非成他勝以世尊說犯四重者不名苾芻乃至廣說若謂彼據住覆藏心故佛說為非苾芻等何緣不許犯重苾芻无苾芻勝能言非苾芻等非由頓捨一切律儀我國諸師不作是說諸犯重者非非苾芻但作是言有餘戒在本於一切受得律儀非犯一時餘便頓捨如汝宗說得不律儀經主此中欲排正理言彼所說非犯一邊一切律儀應遍捨者彼言便是徵詰大師大師此中立如是喻如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大此喻意顯犯一重時餘戒不能生長廣大戒

根既斷理遍捨故彼於喻意非能善
釋此喻但遮餘生長故若異此者喻
應不成然我分明見此喻意謂餘學
處如彼枝葉雖越而可得餘律儀四
重如頭若隨犯一必不復得所餘律
儀由此定無入見道等故契經說依
住尸羅方能進修殊勝止觀若異此
釋喻便不成且彼所宗四重學處為
摠如一多羅樹頭為一樹頭喻一學
處若四學處摠喻一頭應犯一時非
捨一切見斷少分多羅樹頭餘分无
妨猶生長故若一學處如一樹頭亦
犯一時非捨一切以見斷一多羅樹
頭餘頭无妨猶生長故如前已說前
說者何謂於此中有何理趣隨犯一
重頓捨律儀非護餘三不捨一切如
多羅頂斷一餘存既見世間多羅樹
頂雖斷一分餘分猶生四重摠如多
羅樹頂應知犯一无損餘三又諸多
羅一頭被斷一不生長餘樹不然汝
執尸羅一相續斷則餘亦斷故喻不
成由此亦遮上座立喻彼說如大樹
具根莖枝葉若根被斷便摠乾枯如

是戒根若隨犯一則便頓壞一切律
儀誰於此中言餘不壞已說犯一餘
無勝能謂必不能入見道等然就彼
喻非失律儀以見世間或有一樹四
根齊等深入堅牢非斷一時一切枯
死唯損一分戒亦應然就別樹論准
前應說故彼立喻於證无能經主此
中復作是說於此无義若救何為若
如是入猶有莖莖性應自歸礼如是
類莖莖此言便為輕調於佛以佛說
彼亦是沙門雖得汙道名而有尸羅
故經主此中應作是說於此无義何
苦救為若如是入猶有沙門性應自
歸礼如是類沙門餘相沙門如前已
破非莖莖等亦已釋通由此理成顯
彼所引諸餘聖教為證无能又彼不
能少說正理證唯犯一便捨一切又
於无義徒致推微實有律儀強言已
捨勸已犯者縱情造惡豈名持法利
樂有情若犯重入有餘戒在何緣擯
出莖莖象外何用如是無勢用人於
清眾中速擯彌善若由犯重便捨律
儀應如二形生時能捨捨性相連故如

闇與明不犯律儀應容更受非无慙
愧永障尸羅勿捨彼人不得受戒故
知重罪得與戒俱由汙尸羅不容更
受既無勝用故應擯出上座於此更
有多言由前理教已摠遮遣恐文煩
廣不別彈斥然彼堅固頑惱經心於
自論中造文作頌說廣惡語謗譏聖
賢无故自傷深為可愍我國眾聖惑
業已除所制法言憑真理教而彼况
勃謗法毀人既造深憊當招劇苦我
豈於彼更致酬言唯願當來彼惡無
報靜慮无漏二律儀等云何當捨頌曰
捨定生善法 由易地退等 捨聖由得果
練根及退失
論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨
一由易地謂上下生二由退失謂退
勝定捨眾同分及離染時亦捨煖等
及退分定為攝此故復說等言經主
釋中應加離染如捨色善由易地退
及離染三无色亦舍无漏善由三
種緣一由得果摠捨前道二由練根
捨鈍根道三由退失捨諸勝道此或
是果或勝果攝經主於此應說二緣

阿毘達磨正理論卷第九 第五 物字

以得果言攝練根故謂練根位必還得果棄捨鈍果勝果道故我於此中應少分別若捨見道及道類智當知但由得果非退若不動法无學俱無所餘无漏容具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀三由相續二形俱起以於余時所依變故住惡戒者雖或有時由善意樂捨刀網等若不律儀終不捨惡戒現見雖避諸發病緣不服良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時為得不律儀為名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作无緣令彼得不律儀以不律儀依表得故前說應理先受戒時惡阿世耶非永捨故依前表業惡戒還起處中无表捨復云何頌曰

阿毘達磨正理論卷第九 第五 物字

捨中由受勢作事壽根斷

論曰處中无表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂先捨受恒於其時敬禮制多及讚頌等今作是念後更不為彼阿世耶從茲便息由彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先現行相違事業本意樂息无表便斷二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引无表彼二限勢若斷壞时无表便捨如所放箭及陶家輪故軌軌師作如是說由等起力所引發故雖捨加行及阿世耶无表或容盡壽隨轉乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦尔或先立限齊尔所時今限勢過无表便斷三由作業斷壞故捨謂雖不捨根本受心然更不為所受作業唯除忘念而不作者以此无表期加行生絕加行時無表便捨四由事物斷壞故捨謂所捨施制多園林及所施為置網等事本由彼事引无表生彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞故捨謂所依止有轉易故六由依根斷壞故捨謂起加行斷善惡時各捨

阿毘達磨正理論卷第九 第五 物字

彼根所引无表非至斷善得靜慮時方捨處中善惡无表以羸劣故起加行時便捨處中善惡無表如何經主於此義中說第六緣名為斷善若作是說斷善加行亦名斷善為第六緣是則應言靜慮加行亦名靜慮便成七緣靜慮加行中捨惡无表故應言根者通善惡根所說斷言是斷加行由依根斷為第六緣此釋頌文於理無失欲非色善及餘一切非色塗法捨復云何頌曰

捨欲非色善由根斷上生由對治道生捨諸非色塗

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界應言少分亦離塗捨如憂根等非色善法三界一切非色塗法捨由一緣謂起治道若此品類能斷道生捨此品中惑及助伴何有情有善惡律儀頌曰
惡戒入除此二黃門二形律儀亦在天
唯人具三種生欲天色界有靜慮律儀
無漏并无色除中定无想
論曰唯於人趣有不律儀然除此洲

唯三方有於三方內復除扇掃及半
擇迦具二形者律儀亦不謂於中
除前所除并天亦有故於二趣客有
律儀復以何緣知扇掃等所有相續
非律儀依由經律中有誠證故謂契
經說佛告大名諸有在家白衣男子
男根成就乃至廣說毗奈耶中亦作
是說汝應除棄此色類入故知律儀
非彼類有復由何理彼无律儀由二
所依所起煩惱於一相續俱增上故
於正思擇無堪能故彼起貪欲相續
行時不能伏除故非戒器又有猛利
慙愧現前此類方能為戒依止彼類
無故非律儀依若尔何緣彼无惡戒
於彼相續惡阿世耶性羸劣故不堅
住故謂扇掃等婬愛多行无暫伏除
對治道故非諸數起猛利愛人能於
有情起極猛利勃惡意樂令現在前
設暫能生亦不堅住身無能故心亦
無能故彼類身亦无惡戒即由此理
善阿世耶於彼身中劣不堅住要有
強盛堅住惡心方有惡戒及有強盛
堅住善心方有善戒彼俱闕故二戒

俱無然二形生捨善惡戒二依貪欲
極增上故非成扇掃等捨善惡律儀
起二依貪非極重故由如是理已釋
此洲二阿世耶非猛利故又不順起
三摩地故彼身无有善惡律儀惡趣
无能覺耶正理又非猛利慙愧所依
要此相應及損壞者方可得有善惡
律儀故惡趣中無善惡戒又扇掃等
如鹹鹵田故不能生善戒惡戒世間
現見諸鹹鹵田不能滋生嘉苗穢草
若尔何故契經中言有知生龍半月
八日每從宮出來至人間求受八支
近住齋戒此得妙行非得律儀是故
律儀唯人天有然唯人具三種律儀
謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生
色界皆容得有靜慮律儀然无想天
但容成就生无色界彼俱非有無漏
律儀亦在无色謂若生在欲界天中
及生色界中除中定無想皆容得有
無漏律儀生無色中唯得成就以无
色故必不現起无漏上生得成下故
說一切有部順正理論卷第三十九

阿毗達磨順正理論卷第三十九
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八四頁下一〇行「可有」，[寶]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有可」。
- 一 六八六頁上三行末字「類」，諸本（不含[石]，下同）作「別類」。
- 一 六八六頁上一〇行第二字「定」，諸本作「定從」。
- 一 六八八頁上二〇行第一三字「由」，[碩]、[普]作「中」。
- 一 六八八頁中五行「癡狂」，諸本作「癡狂」。
- 一 六八八頁下二行「頂時」，諸本作「債時」。
- 一 六八九頁中三行「如是」，[碩]、[南]、[徑]、[清]作「汝是」，[普]作「女是」。
- 一 六八九頁中一九行末字「相」，[寶]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想」。
- 一 六九二頁上二〇行首字「令」，[寶]、[碩]、[普]、[南]作「今」。

一六九二頁下一三行「色染」，徑、清
作「色深」。

阿毗達磨順正理論卷第四十 物

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辨業品第四之八

因辨諸業性相不同當釋經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相云何頌曰

安不安非業名善惡無記

論曰諸安隱業說名為善能得可愛異熟涅槃暫永二時濟眾苦故不安隱業名為不善由此能招非愛異熟極能遮止趣涅槃故非前二業立無記名不可記為善不善故是非安隱不安隱義又經中說業有三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動欲善業名福不善名非福上界善不動約自地處所業果無動故論曰欲界善業說名為福非福相連招愛果故諸不善業說名非福招非愛果連福業故上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆名有動聖說此中有尋伺喜樂受動故由下三定

阿毗達磨順正理論卷第四十 第三張 物 有尋伺等以思未息故立動名不動

經中據能感得不動異熟說名不動如何有動定招無動異熟雖此定中有災患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處滿業由別緣力可異趣處受以或有業能感外內財位形量色力樂等於天等中此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此業便熟色無色界餘地處業無容轉令異地處受業果處所無改動故等引地攝無散動故依如是義立不動名應知此中由於因果相屬愚故造非福業以非福業純塗汙故要依重相續无明由此無明現在前位不能解信因果相屬是故發起諸非福行由真實義愚故造福及不動業真實義者謂四聖諦若於彼愚諸異生類於善心位亦得間起由此勢力令於三界不如實知其性皆苦起福不動行為後有因若已見諦者則無是事乘先行力漸離染時如次得生欲色無色又經中說業有三種順樂受等其相云何頌曰

阿毗達磨順正理論卷第四十 第三張 物

順樂苦非二善至三順樂 諸不善順苦上善順非二餘說下亦有 由中招異熟又許此三業非前後熟故 順受摠有五謂自性相應 及所緣異熟 現前差別故論曰諸善業中始從欲界至第三靜慮名順樂受業以諸樂受唯至此故諸不善業名順苦受第四靜慮及無色善業說名為順不苦不樂受此上都無苦樂受故非此諸業唯感受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中名受隨所化欲摠立受名下諸地中為亦許有順非二業為決定無有餘師言下地亦有順非二業以定中間既無苦樂應無業故豈不中定與初靜慮同一縛故此中定業感初定中樂根異熟理不應亦違本論故謂本論言頗有業感心受異熟非身耶曰有謂善無尋業中間定業既是無尋若感根本樂根異熟應無尋業通感身心二受異熟便違本論然應此業唯感心受如不善業唯感身受設許通感無違本論本論應言善無伺故或非諸業皆感受果故彼應感色心不相應

何遠慶論三理論第四卷 第五段 物
 行然於一切無尋業中有業唯能感
 心受果偏就彼說故無有過是故中定
 業感異熟非證下地有順非二業因
 若尔此中更有餘證謂本論說頗有
 三業非前非後受異熟耶曰有謂順
 樂受業色順苦受業心心所法順不
 苦不樂受業心不相應行乃至廣說
 由此證知下地亦有順非二業非離
 欲界有此三業俱時熟故此亦非證
 以本論中說三界業如三受故然非
 三界所繫諸業可俱時受此亦應然
 而本論言有三界業俱時熟者為欲
 試驗於對法宗解不解故或於增上
 果說受異熟聲色無色思資下異熟
 令其久住故作是言順三受業文亦
 容作此釋故彼所引非定證因何苦
 推微彼所計執見彼所計執違品類
 足故如說云何順樂受業謂從欲界
 繫至三定善業無違彼失無定言故
 謂彼不言唯順樂受然下雖有順非
 二業而由少故彼文不顯不可准此
 便作是言上地亦應有順苦樂離苦
 樂染方生彼故由此唯說從廣果天

何遠慶論三理論第五卷 第五段 物
 乃至非想有順非苦非樂受業不說
 下地以上地無相違受故於下地有
 相違受故以於下地容有非苦非樂
 異熟不可如彼三界繫業定判此文
 無容有容實俱受故此業為善為
 不善耶有作是言是善而劣又不可
 別亦而可惣言於諸善業中或有一
 類能感樂受及受資糧或有一類能
 感非二應知此業能益樂受名順樂
 受如順馬慶或復此業能受於樂名
 順樂受如順浴散順餘受業應知亦
 然順樂受業唯感樂受異熟果取唯
 感樂受異熟果者一切皆是順樂受
 業或有諸業名順樂受而不能感樂
 受異熟謂此若感色不相應順餘受
 業應知亦尔此業非唯感受異熟如
 何惣得順受業名諸業為因所感異
 熟皆似於受得受名故所以者何彼
 皆如受為身益損及平等故如水火
 等於樹枝等為益為損為等義成又
 順受多略說有五自性順受謂諸
 受體如契經說受樂受時如實了知
 受於樂受乃至廣說二相應順受謂

何遠慶論三理論第五卷 第五段 物
 一切觸如契經言順樂受觸乃至廣
 說三所緣順受謂一切境如契經言
 眼見色已唯受於色不受色貪乃至
 廣說由色等是受所緣故四異熟順
 受謂感異熟業如契經說順樂受業
 乃至廣說五現前順受謂現行受如
 契經說受樂受時二受便減乃至廣
 說非此樂受現在前時有餘受能受
 此樂受但據樂受自體現前即說名
 為受於樂受由所順受有多種故雖
 業異熟非皆是受而可惣立順受業
 名謂諸善業為因所感色不相應能
 為所緣生樂受故是諸樂受所領納
 故可愛異熟順樂受故亦名樂受由
 此善業所招諸果雖非樂受順樂受
 故招彼業名順樂受業順苦非二理
 亦應然如是三業有定不定其相云
 何頌曰
 此有定不定 定三順現等 或說業有五
 餘師說四句
 論曰此上所說順樂受等應知各有
 定不定異非定受故立不定名謂順樂
 業非必定熟若熟必應受樂異熟順

餘二業說亦如是定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業定感異熟并前不定摠成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業三合成五種順現法受業體云何謂於此生造作增長唯此生受異熟非餘於此生言顯眾同分為顯加行根本業道說造作言為顯後起故說增長或造作者顯牽引業言增長者顯圓滿業或造作者謂率介為言增長者謂思已作或造作者追悔所損言增長者歡喜攝受或以同類為助伴業名為造作亦名增長如善還以善為助伴與此相違唯名造作或有堅執而造作者名為造作亦名增長與此相違唯名造作或依具足名為造作若由具足名為增長如是等釋義有多門言唯此生受異熟者顯時分定然或有謂於人生造作增長還唯於此人生餘身受異熟者亦得名為順現法受為遮此執復說非餘此則顯示有死生者可言唯此不名非餘由此顯業時分不壞令極

分明絕諸疑網如何由此說非餘言便令定知非餘身受以或可釋此非餘言是遮非人生非遮餘身故此釋非理前唯此言遮非人生義已成故謂前既說唯此生言已定顯成非非人類然復於後說非餘言為遮餘身義極明了若異此者重說何為故此業名順現法受以現法者是現身義順次生受業體云何謂此生造業於無間生受所言生者是生處義造業生後無間而生故名次生是次後生義順彼生業名順次生受順後次受業體云何謂此生造業無間生後受所言後者是無間生後眾同分所言次者顯於多生次第別受此言意顯順後受業決定次第各招一生為避言詞繁廣過失故於多業摠立一名云何名為順不定受謂薄伽梵見一類業或由尸羅或由正願或由梵行或由等持或由智力令全無果或令輕微或令移位說此一切名不定業為轉此業應修淨行諸有情類此業取多然契經言或有諸業應現法受

而或轉於地獄受者非此中辨順現受業意說有業順不定受若能精修身戒心慧此所造業應人間受由不精修身戒心慧便乘此業墮捺落迦契經又言或有諸業應地獄受而或轉於人中受者此亦非辨時分定業但說不定釋義准前或釋前經意說有業雖是造作而非增長若任其力應現法受若後復造感地獄業資助令增往地獄受故契經說有業應於人中現受由後復造感地獄業令增長故轉彼今於地獄中受是故知彼說不定業辭喻者說順現受業等於餘生中亦得受異熟然隨初熟位立順現等名非但如名招介所果謂彼意說諸所造業若從此生即能為因與異熟果者名順現法受若從次生方能為因與異熟果者名順次生受若越次生從第三生方與異熟者名順後次受何緣彼作如是執耶勿強力業異熟少故彼執非善所以者何彼業先時已生異熟中間斷異熟復生理必不然如種芽故若謂無間而

阿毘達磨俱舍論卷第十

生後身應無死生業無異故或身無異應數死生又一業招二三生等是諸果相為異為同相若異者應如別業所感相續非一業果或一業果其相應同應說何緣前後相別若謂滿業助力使然應唯一生前後有別現見引業所引一生雖有衆多滿業果異而引業一但名一生此亦應然無別因故相若同者應是一生非一生中前後相等而可見有前後生殊此亦應然一業果故然不可謂唯一生身便是衆多引業所感以能引業有差別故或於本有應有死生或應畢竟無死生理又彼一業所感多生為一趣中為在多趣若在一趣過如前說謂前與後應是一生或一生中應數生死以一業果無差別故若在多趣諸趣相望有上中下品類別故同一業果理必不成以一剎那所造一業有上中下理不成故又若今者趣應相雜然趣無雜如前已辨若謂餘業所引生中有於前生已得果業感果勢力猶未盡故寄此生中更受異

阿毘達磨俱舍論卷第十

熟故雖一業能感多生而有死生果相差別此亦非理所以者何寄他生中更受果業牽引圓滿俱不成故謂寄他生所受異熟為是引果為滿果耶且不應言寄受引果此生引果餘業引故一果不應引已復引應隨一業唐指其功後業於中極為無用亦不應說於一生中有二引果勿有所受一相續中便有多生多趣異熟俱時受過亦不應言寄受滿果勿有引業於前生中已得引果有餘引乃至於今生轉成滿過謂有一類順生受業感次生中所引果已今於餘業所引生中變成順後受感滿果異熟是則一業亦引亦滿便有引滿雜亂過失又一切業展轉相資是則皆成造作增長則應畢竟無有一業不受異熟而至涅槃然彼此宗俱非所許於辭喻者其過偏多以彼宗中順現受等所有諸業皆非決定然許諸業展轉相資理應皆成造作增長諸有造作亦增長業世尊經中說為決定而言諸業皆不定者當知彼是佛教外人

阿毘達磨俱舍論卷第十

又於此中彼據何理許於餘業所引生中已於前生引果餘業能為助滿資令久住非於前世自所引生能為滿因資令相續又若有業順天生受從天死已生地獄中如何令天順生受業今於地獄受後樂果從地獄死生於天中順彼生業責亦如是非於天中順生受業可於無間地獄受果亦非無間順生受業可於天中有受果義若謂越他趣於自類趣中此業方能重受果者前已說過前說者何謂業先時已生異熟中間斷異熟復生理必不然如種芽故雖彼立理證自義言勿強力業異熟果少此亦非證所以者何非要果多業名強力順現受業名強力者能速得果故立此名若一事中起多思願於中前後勝劣有殊能感現生後異熟果言招多果亦無有失又若執業要感多果方得名強則感輪王異熟果業望感佛業應說名強感多果故若感佛業妙故名強是則名強業有多種以業強理有多品故謂或有業果近名強

或由果多或由果妙然順現受果近
名強寧以強名證感多果故對法者
說諸業中順現等三各別生果業果
無雜於理為勝譬喻者說業有四句
一者有業於時分定異熟不定謂順
現等三非定得異熟二者有業於異
熟定時分不定謂不定業定得異熟
三者有業於二俱定謂順現等定得
異熟四者有業於二俱不定謂不定
業非定得異熟彼說諸業總成八種
謂順現受有定不定乃至不定亦有
二種於此所說業差別中頌曰
四善容俱作引同分唯三 諸處造四種
地獄善除現 堅於離染地 異生不造生
聖不造生後 并欲有頂退
論曰此中唯顯順樂等業於現等時
有定不定釋經所說順現受等四業
相殊故定業中分為三種并不定業
合而為四是說為善理必無有異熟
不定時分定業時定唯是異熟定中
位差別故非離異熟別有時體如何
時定非異熟耶此中但依異熟定業
得果位差別立順現等故若謂有業

於時定者謂熟必在此時非餘若越
此時畢竟不受故於時定非於異熟
此於異熟亦應決定義相似故相似
者何謂如於時有或非理而名時分定
如是於熟有或非理應名異熟定或
復應許二俱不定是故若業於時分
定彼於異熟亦應決定若於異熟名
不定者彼於時分亦應不定由此理
故定無八業以於諸業中有不定義
者應摠立一順不定受所以者何義
相似故謂如熟定時不定業時不定
故既共許為順不定受如是時定熟
不定業熟不定故何不許為順不定
受故譬喻者於此義中安立八業極
為雜亂又譬喻者說一切業乃至無
間皆悉可轉若元間業不可轉者
應無有能越第一有今觀彼說有如
是意若謂諸業中少有不可轉則有
頂業定為其先以諸業中第一有業
是極微細諸生死本力能攝受廣大
異熟無始生死流轉有情曾無有能
越於彼者若有能轉如是類業則無
間業寧不可轉此亦但是虛妄僻執

以無間業異熟分位二俱決定有頂
不然故所引例無能證力若有頂業
皆不可轉起彼定者應定招生是則
無容起彼定已證無學果及般涅槃
若一切業皆可轉者世尊不應說有
定業頗有四業俱時作耶容有去何
遣三使已自行邪欲俱時究竟順現
受等四種業中幾業有能引眾同分
唯三能引除順現業以順現業必依
先業所引同分而得起故即於現生
必與果故何界何趣能造幾業諸界
諸趣或善或惡隨其所應皆容造四
摠開如是若就別遮捺落迦中善除
順現無受果故餘皆得造有餘師說
色無色界決定無有順現受業以順
現業必依殊勝境界加行方可成立
謂於父母佛阿羅漢及餘勝德所熏
修身為損益事能招現果或於餘境
發起猛利堅執加行亦招現果如是
類業上界俱無故二界中無順現業
彼執非理餘容起故謂上二界亦有
勝業勢力速疾能招現果故上二界
雖無如前緣勝境等順現受業而有

阿毘達磨俱舍論卷第十卷 勝定能招現果

勝定能招現果順現受業類非一故
由是攝中作如是說順現等四業皆
欲界一切色無色遍行修所斷隨眠
之所隨增故一切處皆具能造如是
四業不退性名堅彼於離染地若異
生類除順生受可造餘三聖者雙除
順生後受可造餘二異生不退若離
彼染無容於彼無間受生故彼應除
順生受業於上地歿必還生下故容
造彼順後受業聖者不退若離彼染
必無容有於彼更生故彼雙除順生
順後隨所生地容造順現受造不定
業一切處無遮然諸聖者若於欲界
及有頂處已得離染雖有退墮而亦
不造順生後業從彼退者必退果故
諸退果已必不命終還得本果住中
有位亦造業耶亦造去何頌曰
欲中有能造 二十二種業 皆順現受攝
類同分一故
論曰於欲界中住中有位容有能造
二十二業謂中有位及處胎中出胎
以後各有五位胎中五者一羯刺藍
二類部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢

阿毘達磨俱舍論卷第十卷 勝定能招現果

住胎外五者一嬰孩二童子三少年
四中年五老年此十一位一生所攝
住中有位能造中有定不定業乃至
能造老年二業應知亦亦當知如是
中有所造十一種定業皆順現受攝
由類同分無差別故謂此中有位與
自類十位一眾同分一業引故由此
不別說順中有受業即順生等業所
引故類同分者謂人等類非趣非生
以約趣生中有生有同分異故諸定
受業其相云何頌曰
由重感淨心 及是恒所造 於功德田起
害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淨淨心
或常所作或於增上功德田起功德
田者謂佛法僧或增上補特伽羅謂
證世出世勝德於此田所雖無重感
及淨淨心亦非常行若善不善所起
諸業或於父母設起下纏行損害事
如是一切皆定業攝有餘師說若以
猛利意樂所造或有造已起歡喜心
或一切時數數串習或勝願力事力所
起業皆決定現法果業其相云何

阿毘達磨俱舍論卷第十卷 勝定能招現果

頌曰
由田意樂勝 及定招異熟 得永離地業
定招現法果
論曰由田勝者聞有苾芻於僧眾中
作女人語彼須臾頃轉作女人此等
傳聞其類非一意樂勝者聞有黃門
救脫諸牛黃門事故彼須臾頃轉作
丈夫此等傳聞事亦非一或有餘業
亦得現果謂生此地永離此地染於
此地中諸善不善業必應現受不重
生故如阿羅漢及不還者未離染時
已造彼業今離染故成現法受彼是
何業謂異熟定應知此中所說業者
是異熟定非時定業若有餘位順定
受業彼必定無永離染義必於餘位
受異熟果若於異熟亦不定者永離
染故不受異熟諸不還者及阿羅漢
於欲三界設退起染必不生下定涅
槃故異熟定業皆成現受餘隨所應
類此當說何田起業定即受耶頌曰
於佛上首僧 及滅定無諍 慈見修道出
損益業即受
論曰於如是類功德田中為善惡業定

即受果功德田者謂佛上首僧約補持伽羅差別有五一從滅定出謂此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者勝靜功德莊嚴其身為親淨心生長依處二從無諍出謂此定中已能永拔一切煩惱災患相續有緣一切有情為境所起無邊增上意樂無諍功德積集熏身從此出時彼心相續不為一切世間定心及不定心之所勝伏是福非福近果勝田三從慈定出謂此定中有緣無量有情為境利益安樂增上意樂積集熏身出此定時有為無量取勝功德所熏修身相續而轉能生勝業四從見道出謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本從此道出有勝淨身相續而生能生勝業五從修出道出謂此道中能超一分生死根本餘如前說從如是五初出位中乘前所修勝功德勢心猶反顧專念不捨諸根寂靜特異於常世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者故說此五名功

德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受家為勝今應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰諸善無尋業 許唯感心受 惡唯感身受 是感受業異論曰善無尋業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身於彼地中無身受故身受必定與尋相應非無尋業感有尋果諸不善業能感受者應知但感身受非心以不善受苦受為果意地受苦決定名憂憂受必非異熟果攝故不善業唯感身受若執憂根定非異熟諸有情類所發心狂在何識中何因所感依何處起非異熟耶頌曰心狂唯意識 由業異熟生 及怖害違愛除北洲在欲論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五識身無分別故由何因

故有情心狂由諸有情業異熟起由何等業異熟起耶謂由彼用藥物呪術令他心狂惑復令他飲非所欲若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑穿陷墜眾生或餘事業令他失念由此業因於當來世感得異類大種異熟由彼勢力令心發狂由此心狂體非異熟善惡心等皆容狂故由斯但說業異熟生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說為狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂者謂不狂者不染汙心有情心狂為但由此更由四種其四者何一由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂二由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其支節遂致心狂有情身中有別支節若被打觸心即發狂三由乖違謂由身內風熱痰界牙相違及大種乖適

阿毗達磨順正理論卷第四十 第五十五 故致心狂阿毗達磨順正理論卷第四十 第五十五由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等何有情類有此心狂除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者况人惡趣得離心狂地獄恒狂眾苦逼故謂諸地獄恒為種種異類苦具傷害未摩猛利難忍苦受所逼尚不自識况了是非故地獄中怨心傷嘆猖狂馳叫世傳有文欲界聖中唯除諸佛大種手適容有心狂無異熟生若有定業必應先受後方得聖若非定業得聖道故能令无果亦無驚怖以諸聖者超五畏故亦無傷害以諸聖者無非人等憎嫌事故亦無愁憂以諸聖者證法性故一切如來心無狂亂無漸捨命無破音聲亦無髮白面皺等事以極淨淨妙業所生又經中說業有三種謂曲穢濁其相云何頌曰

說曲穢濁業 依諂瞋貪生
論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名為曲業諂曲類故

阿毗達磨順正理論卷第三十三 實曲謂見故契經言實曲者何謂諸惡見諂是彼類故得曲名從諂所生身語意業曲為因故果受因名是故世尊說彼為曲若依瞋生身語意業名為穢業瞋穢類故瞋名穢者謂瞋現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害自他身心諸煩惱中為過最重故薄伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故從瞋所生身語意業穢為因故果受因名是故世尊說彼為穢若依貪生身語意業名為濁業貪濁類故貪名濁者謂貪現前染著所緣是染性故從彼生等准前應釋又真直道謂八聖支能障彼生三業名曲真實無病謂永涅槃障證彼因三業名穢依外道見於佛教中障淨信心不信名濁以能擾濁淨信心故信從彼所起三業名濁又墮斷常違處中行從彼所起身語意業違直道義故立曲名由損減見所起諸業能穢淨法故立穢名穢名必依極穢義故薩迦耶見所起諸業能障無我真實淨見依障淨義故立濁名

說一切有部順正理論卷第四十

阿毗達磨順正理論卷第四十 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六九五頁下八行第一二字「受」，實作「以」。
- 一 六九五頁下一八行末字「若」，實、積、普、南作「苦」。
- 一 六九六頁上一八行第二字「故」，諸本（不含石），下同）無。
- 一 六九六頁下四行第六字「是」，南作「如」。
- 一 六九六頁下一〇行末字「雖」，諸本作「離」。
- 一 六九七頁上一七行第六字「由」，實、普、南、經、清作「田」。
- 一 六九七頁中一七行第三字「繫」，諸本作「煩」。
- 一 六九八頁上二二行「果業」，諸本作「果義」。
- 一 六九八頁中二行「何寄」，南、經、清作「何有」。

- 一 六九八頁下一行首字「又」，南、徑、清作「入」。
- 一 七〇〇頁上五行「姓名」，諸本作「姓名」。
- 一 七〇〇頁上一八行首字「欲」，南、徑、清作「彼」。
- 一 七〇〇頁下二〇行第六字「田」，積、普、南、清作「由」。
- 一 七〇一頁上末行第九字「故」，諸本作「欲」。
- 一 七〇一頁中五行第三字「今」，諸本作「爾」。
- 一 七〇一頁中二〇行末字「愛」，諸本作「憂」。
- 一 七〇一頁下一〇行「大種」，資作「定種」。
- 一 七〇一頁下一一行「狂對」，資、積、普、南作「但對」。
- 一 七〇二頁中一七行第八字「信」，諸本無。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第四十一

意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第四之九

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟業能盡諸業經雖略示而不廣釋今應釋彼其相云何頌曰

依黑黑等殊所說四種業 惡色欲界善能盡彼无漏應知如次第 名黑白俱非論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四諸不善業一向名黑以具染汙黑不可意黑故異熟亦黑不可意故色界善業一向名白不為一切不善煩惱及不善業所起雜故異熟亦白是可意故依何意趣除无色善有說此中舉初顯後或色界中有可意白及明了白可施設故獨立白名無色界中有可意白無明了白可施設故不立白名或色界中具中生有二白性故獨立白名如契經言

或男或女成身妙行廣說乃至死後感得有色意成如白衣光或明白夜或於色界具足三業及十業道无色不然而契經中有說靜慮无量无色皆名白白異熟業者彼據純淨可意異熟通立白名然彼契經非了義說以於上界四蘊五蘊一切善法說業聲故諸異熟因由業所顯故非業者亦立業名證知彼經非了義說欲界善業名為黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名依相續立非據自性所以者何以無一業及一異熟是黑亦白不相違故若尔惡業果善業果雜故是則亦應名為白黑此難非理以欲界中不善數行力能伏善故彼苦果雜樂異熟欲界善劣無有功能陵伏不善故彼樂果亦无功能雜苦異熟故惡業果得純異名有餘師言欲界善業意樂加行黑白雜起由此故立黑白二名非一業體有善有惡云何如一為誑害他意欲令他信附於已先矯行施乃至出家如是名為雖意樂黑而加行白或復

有一於子門人為欲遮防非利樂事及令安住利樂事中以憐愍心起應身語楚撻訶罵逼迫有情如是名為雖加行黑而意樂白若尔不善應名白黑以如善業亦有如前意樂加行白黑雜起然非所許前說无失諸無漏業能永斷盡前三業者名第四業此无漏業非染汗故得非黑名於理無失不墮界故斷異熟故名无異熟亦无有失既是勝義白何故名非白佛亦於彼大空經中告阿難陀諸无學法純善純白一向无罪本論亦言去何白法謂諸善法无覆无記此有密意說非白聲密意者何謂此中說治前三業立為第四勿所化者生如是疑如何此中白能治白為顯能治勝所治故約招異熟立非白名以不能招白異熟故或无學法於超一切染身中可得故立純白名非如學法非超一切染身中可得故不名純白故彼經中依如是義於无學法說純白聲今此經中以無漏業非順受故又不能感白異熟故說名非白諸無

漏業為皆能盡前三業不尔云何
頌曰

四法忍離欲前八无間俱十二无漏思
唯盡純黑業離欲四靜慮第九无間思
一盡雜純黑四令純白盡

論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前八无間聖道俱行有二思唯盡純黑離欲界染第九无間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時捨斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地染第九无間道俱行無漏思此四唯令純白業盡所餘諸業无異熟故非所明故於此不論故於此中唯說十七與无間道俱行聖思能永盡前三有漏業雖盡諸業是聖慧能然於此中說近對治雖身語業亦近治三非慧相應故此不說何緣諸地有漏善業唯取後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法尔時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法尔時猶被

縛故頌曰

有說地獄受餘欲業黑雜有說欲見滅
餘欲業黑俱

論曰第一第三皆有異說有餘師說順地獄受及欲界中順餘受業如次名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感故順彼受名黑白業如有所說前已遮遣謂善无能雜不善故有餘師說欲見所斷及欲界中所有餘業如次名為純黑俱業謂見所斷无善雜故名純黑業欲修所斷有善不善故名俱業此亦非理二所斷中俱有業不能感異熟果故若謂此中所說三業據有異熟說非无異熟者不應簡言欲見所滅又強力業理必不應為力劣者之所凌雜是故不應說修所斷諸不善業亦得雜名亦不應言欲界有善力勝不善凌伏惡業非所許故所以者何以欲界善非數行故无有能感一切果故又經中說有三牟及又經中言有三清淨俱身語意相各云何

阿毘達磨俱舍論卷第五 身念處

頌曰

无學身語業 即意三半 三清淨應知 即諸三妙行

論曰无學身業名身半 无學語業名語半 即无學意名意半 非意半 且意業為體何緣唯說色識蓋中有是半 且非於餘蓋有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義半 且唯心為體故契經說心寂靜故有情寂靜此心半 且由身語業雜眾惡故可以比知意業於中无能比用唯能所以合立半 且何故半 且唯在无學以阿羅漢是實半 且諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨無漏妙行 永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏妙行 猶為惡行煩惱垢汗如何清淨此亦暫時離惡行煩惱垢故得清淨名或此力能引起无漏勝義清淨故立淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作煩惱等无間緣是則不應名清淨者此亦非理善心起時非為染心起加行故染心无間無漏不生有漏善心能

阿毘達磨俱舍論卷第五 身念處

引无漏故有漏善得清淨名 順无漏心能除穢故說此二者為息有情計 邪半 且邪清淨故又經中說有三惡行 又經中言有三妙行 俱身語意相各云何 頌曰

惡身語意業 說名三惡行 及貪瞋邪見 三妙行 翻此

論曰一切不善身語二業前後近分 及與根本并不善思如次名身語意 惡行然意惡行復有三種謂非意業 貪瞋邪見豈不契經亦說貪等名為 意業如何今說貪瞋邪見非意業耶 是業資糧故亦名業如漏資糧亦名 漏等寧知貪等非意業耶由阿笈摩 及正理故阿笈摩者謂契經言貪瞋 邪見是業緣集故知貪等非即業性 又契經言諸愛者表即是意業故知 非愛即意業體餘例應然勿有計言 業即業集故契經說愛業有殊然經 主言許有煩惱即是意業斯有何過 如是所許違前契經及後正理豈非 大過若謂如說貪能令意造諸惡行 此經雖說貪即是意惡行因緣非不

阿毘達磨俱舍論卷第五 身念處

許貪意惡行攝如是雖說愛為業因 此愛亦應非不是業彼例非等此經 不言愛能令心起表業故謂如彼說 貪能令意造諸惡行非此經言愛能 令心起諸表業如何引彼以例此經 證表業因愛亦是業如經中說諸癡 即无明此經但示癡是无明體顯非 癡者即非无明如是此經說諸希求 即愛諸愛者表即是意業辯相差別 義已顯成若非希求便非是愛若非 表者亦非意業唯除假說則无有過 意業名表如前已釋正理者何謂若 煩惱即是業者十二緣起及三障等 差別應无由此證知貪等非業是聰 慧者所訶故又能感得非愛果故 此行即惡故名惡行三妙行者翻此 應知謂一切善身語二業前後近分 及與根本并諸善思如次名身語意 妙行然意妙行復有三種非業无貪 无瞋正見智所讚故感受果故此行 即妙故名妙行正見邪見雖非益損 他而為彼本故亦成善惡又經中言 有十業道或善或惡其相云何 頌曰

所說十業道攝惡妙行中廉品為其性如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若顯顯易知攝為十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等惡妙行耶加行後起等彼非顯顯故且於不善十業道中若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道令遠離故若語惡行過失尤重說為業道令遠離故若意惡行重貪瞋等說為業道令遠離故加行後起及餘過輕并不善思皆非業道善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒斷莫施等語善業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道為皆定有表无表耶不尔云何頌曰
惡六定无表彼自作姪二善七受生二定生唯無表
論曰七惡業道中六定有無表謂煞生等除欲邪行非如是六若遣他為至根本時有表生故若有自作彼六

業道則六皆有表无表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯无表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善業道若從受生必皆具二謂表无表受生尸羅必依表故靜慮无漏所攝律儀名為定生此唯无表但依心力而得生故加行後起如根本耶不尔云何頌曰

加行定有表無表或有无後起此相連論曰業道加行必定有表此位无表或有或无若猛利纏淨淨心起則有表无表異此則无後起翻前定有表此位表業或有或无第二剎那無表為始名為後起故此定有若於尔時起隨前業則亦有表異此便无於此義中如何建立加行根本後起位耶且不善中取初煞業如屠羊者將行煞時先發煞心經求價直為買羊故食已賣粮遊涉遠途訪牧羊所至已揣觸酬直牽還繫養令肥將入屠處執刀求几斫刺其身至命未終皆名加行隨此表業彼正命終此剎那頃

表无表業是謂煞生根本業道此剎那後煞无表業隨轉不絕名煞後起及於後時剎截治洗稱賣取利以活已親此等表業亦名後起如屠羊者三分既然餘不律儀如應當說不與取業有三分者且如竊者將行盜時先發盜遣人或自往來伺聽他物所在為往竊取食飲裝束賣持盜具密至他家穿壁墜梯方便而入徐行申手探摸他財未離處前皆名加行物正離處此剎那中表无表業名本業道此剎那後隨無表業及持財出藏受用等所有表業皆名後起欲邪行業有三分者且如男子於他女人先起愛心將行非禮命使瞻察媒媾往來嚴身赴彼言笑執觸事未果前皆名加行事正究竟此剎那中表無表業名本業道有說究竟謂入瘡門有餘師言謂泄不淨此剎那後隨无表業及餘叙愧執觸言離所有表業皆名後起虛誑語業有三分者且如人類善行誑術因求財物而活命者先受情求許為偽證發行誑意往詣眾

阿毘達磨順正理論卷第廿二 第三十五 意字
 中為述已身堪為誠證言我於彼非
 怨非親知諸惡中无過虛誑知眾善
 内无過實語我既於彼无所希求豈
 自无辜為擗毒刺但恐賢直濫被刑
 科未成證前皆名加行若正對眾皆
 想發言不見等中詐言見等所誑領
 解此剎那中表无表業名本業道有
 說所誑印可方成若尔應无誑賢聖
 理然誑賢聖為過既深由此應知前
 說為善此剎那後隨无表業及獲財
 利以養已親所有表業皆名後起離
 間語業有三分者且如一類發壞他
 心遣使通傳或身自往詐為親附異
 信已言未壞他前皆名加行發離間
 語他領剎那表无表業名本業道有
 餘師說他壞方成若尔聖交深固難
 壞應无壞聖離間語罪然壞聖者獲
 罪既深由此應知前說為善此剎那
 後隨无表業及今所壞無再合心所
 有表業皆名後起離間語業有三分
 者且如一類將發離間語起憤恚心扼
 腕頰足揚眉努目齧齒動唇未發語
 前皆名加行正發離間語他領剎那表

阿毘達磨順正理論卷第廿二 第三十五 意字
 无表業名本業道有餘師說他惱方
 成若尔聖人具忍力者既不可惱罵
 應无過然罵賢聖獲罪既深由此應
 知前說為善此剎那後隨无表業及
 皆所罵重述惡言所有表業皆名後
 起雜穢語業有三分者且如一類發
 戲調心先取他財集諸綺論賣持戲
 具來詣眾中發戲言前皆名加行正
 發戲語樂眾剎那表无表業名本業
 道此剎那後隨无表業及獲財利取
 用舉截所有表業皆名後起有餘師
 說貪瞋邪見纒現在前即名業道故
 无加行後起差別如是說者亦具三
 分有不善思於貪瞋等能為前後助
 伴事故又諸業道展轉相望容有平
 為加行後起如有一類欲害怨敵設
 諸謀策合構煞緣或煞眾生祈請助
 力或盜他物以資煞事或姪彼婦令
 煞其夫或知彼怨親友強盛自力微
 劣煞計難成是故先於怨親友所起
 語四過破壞其心令於彼怨無心殺
 護方便誘引令入已朋或於彼財心
 生貪著或即於彼起瞋恚心或起邪

阿毘達磨順正理論 卷第廿二 第三十五 意字
 見長養煞業然後方煞既煞彼已復
 於後時誅其所親奪其財物姪其所
 愛乃至後起邪見現前如是名為煞
 生業道以十惡業道為加行後起所
 餘業道如應當知有餘師說貪等不
 應能為加行非唯心起加行即成未
 作事故如是說者貪等雖非所作業
 性然彼貪等緣境生時非无力用由
 有力用得加行名方便引生諸業道
 故今應詳議如前所說修此表業彼
 正命終此剎那頃表无表業是謂煞
 生根本業道此應非理所以者何為
 所煞生住死有位能煞生者彼剎那
 中表无表業即成業道為彼死後成
 業道耶若所煞生住死有位能煞生
 者業道即成雖前所言且似無失而
 於宗義決定相違以所煞生與能煞
 者俱時捨命亦應可說能煞生者煞
 業道成許所煞猶在煞業道成故此
 能煞者住死有時所煞余時既名正
 死則能煞者應許獲得此一剎那煞
 生業道然宗不許與所煞生俱時命
 終成業道罪若彼死後業道方成則

前所言為不應理非所煞者正命終時可得名為彼命已斷如何先說彼正命終此剎那頃表無表業是謂煞生根本業道而今言死後煞業道方成如是二徒應善詳定決定死後業道方成而前所言正命終者於已往事却說現聲如有大王自遠已至而問今者從何所來或此於因假說為果謂所煞者正命終時能煞有情加行表業於煞有用非業道表此業道表續加行生彼所引故名加行果然因於煞有勝功能是故我因假說為果實非業道說業道聲豈不此時表業有用即應立此為業道耶非要有能方成業道勿无表業失業道名此於煞中有何功用如无表業表亦應然又理不應立加行表即為業道所教有情於命終位命猶有故要加行表與所煞生命俱時滅彼死有後無同類命一剎那中表無表業可成業道此後念表於煞無能尚非煞生何況是罪但應无表得業道名雖無煞能是煞果故豈不後表理亦應然煞

表為因所引起故謂由加行果圓滿時此二俱成根本業道雖於他命斷此二無能而有取當來非愛果用暢煞思故名煞業道如本論說頗有已害生煞生未滅耶曰有如是斷生命彼加行未息此言何義此中義者以煞生時起煞加行捨有三種一唯由內謂拳擊等二唯由外謂擲石等三俱由二謂揮刀等於此二種煞加行中有所煞生命雖已斷而能煞者生想未除故於煞生不捨加行由此本論作如是言如已斷生今彼加行未息於煞加行說煞生聲故得說為煞生未滅此亦業道後如何名加行毗婆沙師作如是釋此於後起說加行聲所以者何以能煞者煞加行想猶未息故於所煞生已命終想猶未生故立加行名如何但言此於後起應作是說及於根本所以者何以所煞者次死有後一剎那時及此後時多剎那頃能煞加行皆容未息是故應言此於後起及於根本說加行聲無勞復說及於根本以後分聲亦攝根本

故要於所煞死有後時能煞方成煞生根本豈不根本及其後分皆於所煞死有後生俱可名為煞生後分是故應信毗婆沙師於本論言極為善釋又經中說苾芻當知煞有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦亦豈諸業道於究竟時皆由三根佛作是說非諸業道於究竟時皆由三根加行有異云何有異頌曰
加行三根起 彼无間生故貪等三根生
論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說煞生加行由貪起者如有貪彼齒踐身分或為得財或為戲樂或為拔濟親友自身從貪引起煞生加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起煞加行從癡起者如波刺斯作如是說父母老病若令命終便生勝福以令解脫現在眾苦新得勝身明利根故又謂是法祠中煞生又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪凶徒謂成大福起煞加行又外道言蛇蠍蜂等為人毒害煞便

阿毘達磨順正理論卷第四十一 第十八章 意

獲福羊糜水牛及餘禽獸本擬供食故煞无罪又因邪見煞害眾生此等加行皆從癡起偷盜加行從貪起者如為財利恭敬名譽或為殺拔自身親友從貪引起偷盜加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起盜加行從癡起者如諸王等依世法律奪惡人財謂法應尔无偷盜罪又婆羅門作如是說世間財物於劫初時大梵天王施諸梵志於後梵志勢力微劣為諸卑族侵奪受用今諸梵志於世他財若奪若偷充衣充食或充餘用或轉施他皆用已財無偷盜罪然彼取時有他物想又因邪見盜他財物此等皆名從癡所起邪姓加行從貪起者如於他室起染習心或為求財或求恭敬此等加行從貪所生從瞋生者如為除怨發憤恚心起姓加行從癡起者如波刺斯讚於母等行非梵行又諸外道作如是言一切女人如曰花果熟食階墜道路橋舩世間眾人應共受用又如梵志讚牛祠中有諸女男受持牛禁吸水齧草或住或行

阿毘達磨順正理論卷第四十一 第十九章 意

不簡踈親隨遇隨合此等加行從癡所生虛誑語等從貪生者如為財利恭敬名譽濟已及親起四加行從瞋生者如為除怨發憤恚心起四加行從癡起者如因邪見起誑語等四種加行又虛誑語從癡起者如外論言若人因戲笑嫁聚對女至及救命救財虛誑語无罪

又雜穢語從癡起者如依吠陀及餘邪論習學諷詠傳授於他謂无罪憊皆從癡起貪等加行如何從三以從三根無間生 故謂從貪等三不善根無間各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行依無間義亦生業道已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中皆三善根起
論曰諸善業道所有加行根本後分皆從无貪無瞋无癡善根所起以善三位皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位所有三位應知是善且如勤禁受具戒時來入

阿毘達磨順正理論卷第四十一 第二十章 意

戒壇礼必苦眾至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名為善業道加行第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表无表業皆名後分如先所說非諸業道於究竟位皆由三相應說由何根究竟何業道頌曰

煞穢語瞋恚究竟皆由瞋盜邪行及貪皆由貪究竟邪見癡究竟許所餘由三論曰惡業道中煞生癡語瞋恚業道由瞋究竟要无所顧極惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汗心現正前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三一許容由三究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故貪瞋業道即貪瞋根如何說由貪瞋究竟如欲邪行業道生時定有貪根能為究竟非貪瞋二業道生時別有貪瞋能為究竟是故癡說貪瞋等三一皆由癡根究竟非無癡者

此三起故有餘於此作是釋言即說此法由此究竟自體生時即業道故彼理窮故作如是釋然實貪等正現前時幸有癡根能為究竟何緣不許執自體耶餘業道中他究竟故雖有此義而不許者勿諸業道皆癡究竟諸業道成時定有癡俱故無如是失以煞盜等時雖皆有癡而瞋貪強故若尔邪見應不由癡以邪見俱癡不強故不尔邪見俱起癡強尔時无餘不善根故非邪見體是不善根故此俱癡根義為勝若尔貪等應不由癡以貪及瞋是根是勝俱行癡劣應不可言貪瞋業道由癡究竟約能究竟尔時癡強更无餘根究竟貪等自體於自无助力能寧可說言自究竟自故癡究竟於理无失有餘於此復作釋言與貪瞋俱一果諸法皆可隨勝立貪瞋名彼與貪瞋俱時生故亦可說彼究竟貪瞋於此釋中亦容微難恐文煩雜故應且止諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色名身等處起

論曰如前所說四品業道三二一三隨其次第於有情等四處而生謂煞等三有情處起偷盜等三眾具處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名身等處起由何建立煞業道成謂由加行及由果滿於此二分隨闕一時不為煞生根本罪觸頗有煞者起煞加行及令果滿而彼不為煞罪觸耶曰有云何頌曰

俱死及前死 無根依別故

論曰若能煞者起煞加行定欲煞他與所煞生俱時捨命或在死彼能煞者業道不成所以者何以所煞者其命猶在不可即令能煞有情煞罪所觸以所煞者命未斷故非能煞者其命已終可得煞罪別依生故謂生加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾未起煞生加行成煞業道理不應然若尔此中為問非理既煞加行所依止身非即能令煞生果滿於前二分便為闕一如何以此蓋在心中而可問言頗有煞者起煞加行及令果滿若謂此中

約一相續言此起加行即此果滿者是則亦應煞罪所觸許前後生相續一故又所說因无能證力以能煞者死活不殊謂就依身設彼活位亦有念念具滅異生非起加行身即能令果滿何言依別故非煞罪所觸若謂死後同分異故與活有殊是則還成闕於一分為問非理此問應理因有證能所以者何義有別故謂先問者作是問言頗一相續起煞加行亦令果滿而彼不為煞罪觸耶既前後生相續是一非闕一分於後答者作是答言以前後生身及同分是別業果別依生故不為前生所作罪觸若不許尔害非父母應成無間又非人趣證力若有多人集為軍眾欲煞怨敵或獵獸等於中隨有一煞生時何人得成煞生業道頌曰

軍等容同事 皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作煞生事如自作者一切皆成煞生業道由彼同許為一事故如為一事展轉相教

阿毗達磨順正理論卷第四十一
 故一煞生餘皆得罪若有他力逼入
 此中因即同心亦成煞罪唯除若有
 立捨要期救自命終亦不行煞無煞
 心故不得煞罪

說一切有部順正理論卷第四十一

阿毗達磨順正理論卷第四十一
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七〇四頁中
 一版原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七〇四頁下一八行「純異」，諸本
 (不含石，下同)作「純黑」。
- 一 七〇五頁中五行第七字「令」，
 作「今」。七〇八頁上一九行第七
 字麗同。
- 一 七〇五頁中二〇行首二字「已斷」，
 麗無。
- 一 七〇六頁上八行「義者」，
 作「我者」。
- 一 七〇六頁上一一行首字「雜」，
 諸本作「離」。
- 一 七〇六頁上一五行「名身」，
 麗作「可名身」。
- 一 七〇六頁上一八行第三字「離」，
 諸本作「能離」。
- 一 七〇六頁中一三行「是業」，
 普、南、徑、清作「見業」。
- 一 七〇七頁中二〇行「牧羊」，
 作「物羊」。
- 一 七〇七頁中二二行「求几」，
 諸本作「求穴」。
- 一 七〇七頁下一五行「瞻察」，
 徑作「瞻察」。
- 一 七〇七頁下二〇行「言離」，
 諸本作「言辭」。
- 一 七〇八頁上四行末字「刑」，
 普作「形」。
- 一 七〇八頁中五行首字「皆」，
 諸本作「背」。
- 一 七〇八頁中八行「來詣」，
 徑作「求詣」。
- 一 七〇八頁下三行「後起」，
 普、南、徑、清作「復起」。
- 一 七〇八頁下一〇行「修此」，
 諸本作「隨此」。
- 一 七〇八頁下一九行第八字「在」，
 諸本作「存」。
- 一 七〇八頁下二〇行「余時」，
 諸本作「爾時」。

- 一 七〇九頁上五行「二徒」，**資、磧、普、南、麗**作「二途」；**徑、清**作「三途」。
- 一 七〇九頁上一二行「我因」，諸本作「於因」。
- 一 七〇九頁上一八行首字「教」，諸本作「殺」。
- 一 七〇九頁中九行「二種」，諸本作「三種」。
- 一 七〇九頁中一二行「今彼」，諸本作「命彼」。
- 一 七〇九頁中末行「後分」，諸本作「於後起」。本頁下二行、三行、次頁中一八行及次頁下六行「後分」，諸本均作「後起」。
- 一 七一〇頁上六行第三字「除」，**麗**作「降」。
- 一 七一〇頁上一九行「行非」，**資、磧、普、南、徑、清**作「作非」。
- 一 七一〇頁上二〇行末字「日」，**南、徑、清、麗**作「白」。
- 一 七一〇頁中七行「嫁聚對女主」諸

- 本作「嫁娶對女王」。
- 一 七一〇頁下一五行「現正」，諸本作「現在」。
- 一 七一〇頁下二二行「癡說」，諸本作「應說」。
- 一 七一〇頁上六行「諸業道」，**資、磧、普、南、徑、清**作「謂業隨」。
- 一 七一〇頁中一行「三二」，諸本作「三三」。
- 一 七一〇頁中九行「日有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亦有」。
- 一 七一〇頁中一五行第七字「命」，**資**作「合」。
- 一 七一〇頁中一六行「謂生」，諸本作「謂殺」。
- 一 七一〇頁下二〇行第三字「容」，諸本作「若」。
- 一 七一〇頁上三行「命終」，**麗**作「命緣」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第四十二 意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之十

今應思擇成業道相謂齊何量名自
煞生乃至齊何名為邪見且先分別
煞生相者頌曰

煞生由故思 他想不誤煞

論曰要由先發欲煞故思於他有情
他有情想作煞加行不誤而煞謂唯
煞彼不湯煞餘齊此名為煞生業道
有懷猶豫為忤為人設復是人為彼
非彼因起決志若是若非我定當煞
由心無顧若煞有情亦成業道如是
業道若定若疑但具煞緣皆有成理
於剎那滅行煞罪如何成如何不成
无煞義故謂眾生命過去已滅現在
自滅未來未至是故必無煞生命理
如何說滅燈焰鈴聲准彼亦應通煞
生義謂障當命應生不生以起惡心
行煞加行令所煞者現命滅時不能
為因引同類命障應生命令永不生

阿毗達磨順正理論卷第四十二 第三步 第七

故名煞生由斯獲罪此所斷命為屬
於誰謂命若无彼名死者即是此命
所依附身標第六聲顯相屬義如伽
他說壽煥等言故有命身名有命者
非實有我其理決然已分別煞生當
辯不與取頌曰

不與取他物力竊取屬已

論曰前不誤等言如應派至後謂要
先發欲盜故思於他物中起他物想
或力或竊起盜加行不誤而取令屬
已身齊此名為不與取罪若有盜取
窄堵波物於佛得罪佛將涅縣捻受
世間所施物故有說此罪於能護人
則彼自盜應无有罪是故前說於理
為勝盜亡僧物已作羯磨於界內僧
得偷盜罪羯磨未了於一切僧若盜
他人及象馬等出所住處業道方成
已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種行所不應行

論曰概有四種行不應行皆得名為
欲邪行罪一於非境謂他所護或母
或父或父母親乃至或夫所守護境
二於非道謂設已妻口及餘道三於

非處謂於制多寺中過處四於非時謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂為他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行有說亦成加行受用時並於他境故有說如煞業道不成加行究竟時前境各別故苾芻等如有戒妻若有侵凌亦成業道有說此罪於所住王以能護持及不許故若王自犯業道亦成故前所說於理為勝已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰
染異想發言解義虛誑語
論曰說聽力故成虛誑語謂於所說異想發言及所誑者解所說義染心不誤方成業道所誑未解雜穢語取語多字成要寂後念表无表業方成業道或隨所誑解義即成前字俱行皆此加行此中解義據所誑者能解名解非正解義齊何名為能解正解前謂解者住耳識時後謂正能分別

其義若正解義意識知語表耳識俱時滅故應此業道唯无表成是故理應善義言者住耳識位業道即成能誑具足表无表故有言所誑隨解不解但異想說業道即成不尔此因離聞語故隨忍不忍要解方成經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等所見等中言不見等如是八種名非聖言不見等中言不見等所見等中言實見等如是八種名為聖言何等名為所見等相頌曰
由眼耳意識并餘三所證如次第名為所見聞知覺
論曰若境由眼耳意餘識所證如次名所見等鼻舌身根取至境故摠名為覺餘經定說三根所取為所覺故經言大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起起延底起就著不不尔大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不尔大德

復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說為所見所聞所知准此於餘定立所覺若不許尔所覺是何又香等三在所見等外於彼三境應不起言經主撥言此不成證經義別故非此經中佛欲決判四所言想然見此經所說義者謂佛觀彼於六境中及於見等四所言事應知但有所見等言不應增益愛非愛相若尔何相名所見等有餘師說若是五根現所證境名為所見若他傳說名為所聞若運自心以種種理比度所許名為所覺若意現證名為所知於五境中皆容起四於第六境除見有三由此覺名非无所目香等三境言說非无復引古師別釋此四今謂經主唯申自執非我許此經判所言相故但言經證三根所取名為所覺起所覺言故我師宗隨此經立所見等相於理无違雖說為遮於彼增益愛非愛相非不應理言六四別於理不然前經後經義相似

阿毗達磨順正理論卷第三 第六張 意字第

故我見此經所說義者謂教大母如於三時色等境中若不見等不希求故欲等不生如是若知所見等境唯有所見等欲等亦不生欲等但由自分別故我隨經義解此經文非如經主隨自分別故後大母領佛教言我解世尊所說義者見色已失念妄增愛相者心便受愛染及住於耽著彼由起此愛衆多相現前故彼心恒時為諸貪害惱如是集衆苦便遠於涅槃愛盡故涅槃日親之所說見色已正念不增愛想者心不受愛染及不住耽著彼由不起受衆多相現前故彼心恒時離諸貪害惱如是滅衆苦便近於涅槃愛盡故涅槃日親之所說如是於聲香味觸法一一廣說世尊亦讚能如是解善哉善哉故經主言經義別者誠如所說以經義別經主於中異分別故又何意趣朋彼二師違理教釋而偏憎背毗婆沙者順理教言且彼二師所釋違教所見等相佛於經中於色等境分明別說而彼棄捨異建立故亦與隨教正理相違

海刀 阿毗達磨順正理論卷第三 第七張 意字第

說五境中各具有四第六境上唯有三等然法寂可立所見名非聲等中可名所見如言佛見去來世尊此皆意識不共境故曾无聖教言耳見聲鼻見香等如何五境皆名所見唯非第六又彼自說若意現證名為所知法既所知應名所見現所證故猶如色等此有何理唯五所證立所見名又後師釋自內所受及自所證名為所知若介見何緣非自內所受是則所見應即所知又所覺知應无差別俱是意識自所證故又諸比量現量為先達正理人皆所共許若比量境方名所覺不應所覺在所知先故彼二師義无端緒今謂經主僻執居心背此正宗黨彼邪說頗有由身表異想義成忘語不有故論言頗有不動身煞生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語妄語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發語二罪所觸耶曰有謂仙人意憤及長養業時經主於此作如是難若不動身亦不發語欲無无表離表而生此二如何得成業道於

海刀 阿毗達磨順正理論卷第三 第八張 意字第

如是難應設劬勞彼謂實无表無表業豈容不立此二業道彼亦應辯觸二罪因非但起惡思有太過失故若要依身語二門轉思起欲煞誑心即應成逆彼不成者仙等應同既不動身亦不發語如何成業道及依身語門應設劬勞釋如是難然我且釋布灑他時如由動身能表語義生語業道若身不動能表語義業道亦生然說戒時彼有所犯默然表淨令衆咸知如何不生妄語業道仙人意憤義等教他彼於有情心所顧非人敬彼知有惡心動身為煞彼生業道仙以何表令鬼知心彼由意憤身語必變成由呪詛必動身語有餘師說非於欲界一切无表恚依表生如得果時五苾芻等得別解脫戒不善亦應然彼先時決定有表餘亦應亦先如前說布灑他時得妄語者謂不清淨詐入僧中坐現威儀或有所說此謂先表餘例應思已辯虛誑語當辯餘三語頌曰
染心壞他語說名離間語非愛廠惡語

諸染雜穢語餘說異三染 佞歌邪論等
論曰若染汗心發壞他語若他壞不
壞俱成離間語解義不誤派至此中
若以染心發非愛語毀訾於他名處
惡語前染心語派至此故解義不誤
亦與前同一切染心所發諸語名雜
穢語皆雜穢故唯前語字派至此中
有說異前三餘染心所發佞歌邪論
等方雜穢語取佞謂必蓋邪求名利
發諂愛語歌謂倡伎染心悅他作諸
詞曲及染心者諷吟相調邪論者謂
勝數明等述惡見言等謂染心所發
悲歎及戲論語輪王現時歌詠等語
隨順出離與染相違故彼皆非雜穢
語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語取
非業道攝薄塵類故不引无表非無
無表可業道攝已辯三語當辯意三
頌曰
惡欲他財貪憎有情瞋恚撥善惡等見
名邪見業道
論曰於他財物非理耽求欲令屬已
或力或竊如是惡欲名貪業道豈不
欲愛皆名為貪如五蓋經依貪欲蓋

佛說應斷此世間貪雖皆名貪非皆
業道由前已說諸惡行中攝廉品為
十業道故唯於他物起惡欲貪名貪
業道若異此者貪著已物業道應成
輪王北洲為難亦於有情類起憎
恚心欲為逼迫名瞋業道於善惡等
惡見撥无此見名為邪見業道舉初攝
後故說等言具足應知契經所說謗
因謗果二世尊等捨十一類邪見不
同謂无施與一至廣說如是已辯十
業道相依何義釋諸業道名頌曰
此中三唯道七業亦道故
論曰十業道中後三唯道業之道故
立業道名彼相應思說名為業彼轉
故轉彼行故行如彼勢力而造作故
前七是業身語業故亦業之道思所
遊故由能等起身語業思記身語業
為境轉故業業之道立業道名故於
此中言業道者具顯業道業業道義
雖不同類而一為餘世記論中俱極
成故或業之道故名業道亦業亦道
故名業道具足應言業道業道以一
為餘但言業道善業道義類此應知

加行後起應名業道思亦緣彼為境
轉故理亦應說而不說者為本依本
彼方轉故先說廉品為業道故又由
根本有減增故令內外物有減有增
二分不然故非業道一切惡業道皆
現善相違斷諸善根由何業道斷續
善相差別云何頌曰
唯邪見斷善所斷欲生得撥因果一切
漸斷二俱捨入三洲男女見行斷非得
續善疑有見頌現除逆者
論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見
能斷善根若余何緣本論中說云何
上品諸不善根謂諸不善根能斷善
根者或離欲位寂初所除由不善根
能引邪見故邪見事推在彼根如火
燒村火由賊起故世間說被賊燒村
何等善根為此所斷謂唯欲界生得
善根色无色善先不成故施設足論
當云何通如彼論言唯由此量是人
已斷三界善根依上善根得更遠說
今此相續非彼器故何緣唯斷生得
善根加行善根先已退故如說如是
補特伽羅成就善法乃至廣說此中

阿毘達磨順正理論卷第三 第十七張 意字

所言成善法者。總說成就加行生得。復言善法隱沒者。此言唯說加行善。將斷善時。寂初捨故。言有隨俱行善。根未斷者。此顯猶有生得善根。彼於後時。一切志斷。由此斷故名斷善根。此斷善根。何因何位。謂有一類先成。暴惡意樂。隨眠後逢。惡友緣力。所資轉復增盛。故善根減。不善根增。後起撥因。撥果邪見。令一切善皆志隱沒。由此相續離善。而住此因此位。斷諸善根。何名撥因。撥果邪見。謗妙惡行。名為撥因。謗果異熟。名為撥果。邪見有二。謂自界緣及他界緣。或有漏緣及无漏緣。誰能斷善。應言一切能斷善根。九品善根。為可頓斷。如見道斷見所斷耶。不尔云何。謂漸次斷九品邪見。九品善根。順逆相望。漸次斷。故如修道。斷修所斷。惑謂下下品。斷上品。至上上品。斷下下品。故本論說云。何名微俱行善根。謂斷善根時。寂後所捨者。由捨彼故名斷善根。若尔彼文。何理復說云。何上品諸不善根。謂諸不善根。能斷善根者。不應於此

阿毘達磨順正理論卷第三 第十七張 意字

微其理趣。乘前為問。其理已成。謂此乘前所斷微善。即問能斷上不善根。前微善根。既下品攝。後能斷者。理上品。取故於此中。不勞微難。既如修道。斷所斷惑。理於中間。通起不起。諸律儀。果有從加行。有從生得。善心所生。若從加行。善心生者。律儀先捨。後斷善根。然斷善根。加行根本。皆名斷善。依此故說。斷善根位。捨諸律儀。若從生得。善心生者。隨斷何品。能生善根。所生律儀。尔時便捨。捨能等起。彼隨捨故。為在何處。能斷善根。人趣三洲。非在惡趣。亦非天趣。所以者何。以惡趣中。染不染。慧不堅。牢故。以天趣中。現見善惡。諸業果。故言三洲者。除此俱。虛彼无極。惡阿世耶。故有餘師說。唯瞻部洲。若尔。便違本論所說。如本論說。瞻部洲。人極少。成八根。東西洲。亦尔。如是。斷善。依何類身。唯男女身。志意定。故有餘師說。亦非女身。欲勤慧等。皆昧鈍。故若尔。便違本論所說。如本論說。若成女根。定成八根。男根。亦尔。為何行者。能斷善根。唯見行人

阿毘達磨順正理論卷第三 第十七張 意字

非愛行者。諸見行者。惡阿世耶。極堅深。故彼惡意樂。推求相續。故名極堅。見遠。隨入故名極深。以極堅深。故能斷善。諸愛行者。惡阿世耶。極躁動。故由斯理趣。非扇搆等。能斷善根。又此類人。如惡起。故此善根。斷其體。是何善。斷應知。非得為體。以重邪見。現在前時。能令善根。成就得滅。不成。就得相續。而生此位。名為善根。已斷。故善斷體。即是非得前。已成立。非得實有。善根。斷已由何復續。由疑有見。謂續善位。或由因力。或依善友。有於因果。欵復生疑。所招後世。為無為。有有於因果。欵生。正見。定有後世。先執是邪。尔時善根。成就得還。起不成。就得滅。名續善根。九品善根。頓續漸起。如頓除病氣。力漸增。於現身中。能續善。不亦有能續。除造逆人。有餘師言。斷見增者。亦非現世。能續善根。依彼二人。經作是說。彼定於現法。不能續善根。彼人定從地獄。將沒。或即於彼將受生時。能續善根。非餘位。故言將生位。謂中有中。將歿時。言謂彼將死。若由

因力彼斷善根將死時續若由緣力
彼斷善根將生時續由自他力應知
亦亦又意樂壞非加行壞斷善根者
是人現世能續善根善意樂壞加行
亦壞斷善根者要身壞後方續善根
謂世有人撥无後世名意樂壞而不
隨彼意樂所作非加行壞戒不壞見
壞戒亦壞斷善根者應知亦亦非切
將壞及劫初成有斷善根壞器世間
增上力故相續潤故行妙行者不斷
善根以心堅牢有所樂故斷善邪定
四句差別謂補刺等未生怨王提婆
達多所餘人等如其次第應知差別
斷善邪見破僧妄語當知定招無間
異熟餘无間業或招无間或招所餘
地獄異熟已乘義便辯斷善根今應
復明本業道義所說善惡二業道中
有幾並生與思俱轉頌曰
業道思俱轉不善一至八善忽開至十
別遮一八五

惡業貪等餘染及不染心現在前時
隨一究竟經主唯說不染汙心此言
太減以慢疑等染心起時亦有由先
加行所起業道成故又說加行造惡
色業色言太增無色无容先加行造
不染心起業道方成須簡別故後如
是類例應彈斥有餘師說身三業道
一一思俱轉謂煞盜邪婬理不應然
邪婬必二無遣他為故必貪究竟故
煞盜自為亦必二故設據遣他作應
差別言謂於究竟時貪等不起又說
雜穢語及貪瞋等三隨一現前名一
俱轉此亦非理闕唯言故如我先說
於理為善二俱轉者謂行邪行者自
行煞盜雜穢語或遣他為隨一成位
貪瞋邪見隨一現前若先加行所造
惡業貪等餘染及不染心現在前時
隨二究竟經主於此作如是言謂瞋
心時究竟煞業若起貪位成不與取
或欲邪行或雜穢語此亦非理若自
究竟則應於煞無勞說瞋此更无容
餘究竟故於盜邪行說貪亦然說起
貪時成雜穢語此言闕減容三成故

若先加行於究竟時一應言貪等隨
一有餘師說於他命財起欲煞盜心
令死時即取或他婢等住船等中犯
邪行時盜離本處此非唯二以貪瞋
中隨其所應必有一故有說虛誑離
間廉惡隨起一時亦二俱轉此亦非
理貪瞋等三隨其所應容有一故由
此先說於理為善三俱轉者謂先加
行所造惡業貪等起時隨二究竟若
遣一使作煞等一自行婬等俱時究
竟若自作二如理應思若先加行所
造惡業貪等餘染及不染心現在前
時隨三究竟若起貪等餘染心時自
成攝離間虛誑語業等使作一等如
理應思有餘師言遣二使已自行邪
行俱究竟時及語前三隨俱起二此
亦非理婬究竟時定有貪故發語業
道貪等三中容有一故設起餘心應
差別故四俱轉者謂欲壞他說虛誑
言或廉惡語意業道一語業道三若
遣二使自行婬等若先加行所造惡
業貪等起時隨三究竟如是等類准
例應思有餘師言俱說四語此說非

阿毗達磨順正理論卷第三 第十八 意字

理應分別故如是五六七皆如理應思八俱轉者謂先加行作六惡業自行邪欲俱時究竟餘例應思後三不俱故无無十何緣邪欲要自究竟非如煞等遣他亦成煞等遣他染心定故謂若遣使行煞生等定有染心遣他行姪容心无染如嫁女等又此類惑必現前故謂由此類煩惱現起自行煞等令他亦然非遣他娼惑必如自又自速離行不應行非遣他行名自犯故謂有速離行不應行授女與夫自非犯者若於此境自離煞生遣他煞時自名煞者曾聞菩薩將女施他便獲愛果然非梵行不善業攝若遣他犯與自作同豈容安住惡業加行能招福果或諸菩薩應犯邪行又離煞等依遮境成離行邪姪遮已身故由此非煞一切有情皆成他勝隨於一切但有行姪皆名犯重又理必亦以諸苾芻但遣煞人必成他勝雖行媒嫁而不犯重何緣遣離煞不得離煞戒但遣他煞生便得煞生罪此例非等非无煞思有遣他煞有無離

阿毗達磨順正理論卷第三 第十九 意字

煞思而遣他離煞義不同故又受持戒於此處強捨犯尸羅於他處勝故於犯戒有遣他犯名自犯若於持戒无遣他持名自持又先已說先說者何謂欲界中惡勝善劣又緣起法有種種殊不可為難且如眼識不住色中亦非住眼隨眼增損不隨色又如徙心生大顯等不隨心力成善等性而形善等差別隨心又語業聲性隨心轉彈指聲等性不隨心又他命終方成煞業他壞不壞成離間等如是於戒遣他受持無自受持若於犯戒遣他毀犯有自毀犯於中遣煞成能煞人遣他行姪不成姪者如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思捨開容至十別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡无生智現在前时无散善七此相應慧非見性故无色定俱無律儀故三俱轉者謂與正見相應意識現在前时无七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上

阿毗達磨順正理論卷第三 第二十一 意字

三戒七俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得上三戒或恶无記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識及依无色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡无生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或餘一切有隨轉色正見相應心正起位別據顯相所遮如是通據隱顯則无所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂恶无記心現在前時得一支速離五俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰
不善地獄中 廣雜瞋通二 貪邪見成就
北洲成後三 雜語通現成 餘欲十通二
善於一切處 後三通現成 無色無想天
前十唯成就 餘處通成現 除地獄北洲
論曰且於不善十業道中那落迦中
三通二種謂廣惡語雜穢語瞋三種
皆通現行成就苦逼相罵故有廣惡

語怨歎悲叫故有雜穢語身心嚴強
憊廢不調由牙相憎故有瞋恚貪及
邪見成而不行無可愛境故現見業
果故无相害法故無煞生謂彼但由
業盡故无攝財女故無盜淫以无
用故無虛誑語或虛誑語令他想倒
彼想常倒故无誑語彼常離故或无
用故无離間語此俱盧洲貪瞋邪見
皆定成就而不現行不攝我所故身
心柔軟故无惱害事故無惡意樂故
唯雜穢語彼通現成由彼有時深心
歌詠壽量定故无有煞生无攝財物
及女人故无不與取及欲邪行無誑
心故無虛誑語或无用故常和穆故
无離間語言清美故无嚴惡語彼人
云何行非梵行謂彼男女于起深時
執手相牽往詣樹下樹枝垂覆知是
應行樹不垂枝兩愧而別除前地獄
此俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於
欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道
皆通成現然有差別謂天鬼傍生前
七業道唯有處中攝无不律儀人三
洲中二種俱有雖諸天衆无有煞天

而或有時煞害餘趣有餘師說天亦
煞天雖天身支斷已還出斬首中截
則不更生故欲天中有煞業道已說
不善善業道中无貪等三於三界五
趣皆通二種謂成就現行身語七支
無想但容成就必不現行謂聖有情
生无色界成就過未无漏律儀无想
有情必成過未第四靜慮靜慮律儀
然聖隨依何靜慮地曾起曾滅無漏
尸羅生无色時成彼過去若未來世
六地皆成二處皆无現起義者无色
唯有四蘊性故无想有情無定心故
律儀必託大種定心二處于無故不
現起餘界趣處除地獄北洲七善皆
通現行及成就然有差別謂鬼傍生
有離律儀處中業道若於色界唯有
律儀三洲欲天皆具二種善惡業道
得果云何頌曰
皆能招異熟等流增上果此令他受苦
斷命壞威故
論曰且先分別十惡業道各招三果
其三者何異熟等流增上別故謂於
十種若習若修若多所作由此力故

生捺落迦是異熟果從彼出已來生
此間人同分中受等流果謂煞生者
壽量短促不與取者資財乏匱欲邪
行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗
離間語者親友乖穆嚴惡語者恒聞
惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛
瞋者瞋增邪見者癡增上緣邪見令
癡轉增習異不應令異增長經主作
是釋彼品癡增故豈不邪見相應无
明非相用增依邪見故今觀此義邪
見起時於有事中無行相轉壞現見
事比與貪瞋相應无明彼癡增重貪
瞋於有境有行相轉故或見行者由
邪見力能令真智遠而更遠以癡增
者邪見便增由癡轉令倒推求故邪
見增者癡復轉增由見轉令障真智
故由此說邪智是正智近怨以與無
明為朋黨故是名業道等流果別如
何短壽是煞等流人壽必應是善業
果經主於此作如是釋不言人壽即
煞業果但言由煞人壽量短應知煞
業與人命根作障礙因令不久住此
所言義極難了知若煞為因能招壽

阿毗達磨順正理論卷第四 第三張 意字號

短短名目何法是煞果非壽辟如金
錠短即是金壽亦應然短豈非壽如
何可說壽非煞果若謂煞業能感命
灾故煞為因非感壽者此中應辯何
謂命灾不可說言謂刀毒等刀等但
是灾之緣故又不應說是煞等流彼
是有情增上果故命灾命障其義是
一既說煞業作命障因應辯此中命
障何謂若謂命障即壽不生此復應
思為有非有若非有者果體不成非
住本心人說无為有果若是有者此
非異壽便違所說壽非煞果理應釋
言不說人壽是煞異熟但應說言是
煞生業近增上果謂雖人壽是善業
招而由煞生增上力故令彼相續唯
經少時以欲界中不善勝善有增上
力能伏善故若尔何故說名等流果
顯增上果中有最近故若二俱立增
上果名則不顯果有近遠別若謂不
然如何不善以修所断无覆無記為
等流果與理無違是故可言即人短
壽是煞生業所引等流此十所招增
上果者謂外所有諸資生具由煞生

阿毗達磨順正理論 卷第五 第三張 意字號

故光澤少不與取故多遭霜雹稼
穡微薄果實希小欲邪行故多諸塵
埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所
居險曲魚惡語故多諸惡觸田豐荆
棘磽确鹵鹵雜穢語故時候變改貪
故果少瞋故果粹由邪見故果少或
無是名業道增上果別為一煞業感
地獄已復感短壽外惡果耶有餘師
言即一煞業先受異熟次近增上後
速增上故有三果理實煞時能令所
煞受苦命断壞失威光令他苦故生
於地獄断他命故人中壽短先是加
行果後是根本果根本近分俱名煞生
由壞威光感惡外具是故煞業得三
種果餘惡業道如理應思由此應准
知善業道三果且於離煞若習若修
若多所作由此力故生於天中受異
熟果從彼殺已來生人中受極長壽
近增上果即復由此感諸外具有大
威光遠增上果餘善三果翻惡應說
又契經說八邪支中分色業為三謂
邪語業命離邪語業邪命是何雖離
彼无而別說者頌曰

阿毗達磨順正理論卷第五 第三張 意字號

貪生身語業 邪命難除故 執命資貪生
違經故非理
論曰瞋癡所生語身二業如次唯名
邪語邪業從貪所生身語二業名邪
語邪業亦說名邪命以難除故異二
別立貪細能奪諸有情心極聰慧人
猶難禁護故此對二為極難除諸在
家人邪見難断以多妄執吉祥等故
諸出家者邪命難除所有命緣皆屬
他故為於正命令殷重修故佛離前
別說為一有餘師執緣命資具貪欲
所生身語二業方名邪命非餘貪生
所以者何為目戲樂作歌舞等非資
命故此違經故理定不然戒蘊經中
觀象闡等世尊亦立在邪命中邪受
外塵虛延命故由此非獨命資糧貪
所發身語方名邪命正語業命翻此
應知何緣業道中先身後語於八道
支內先語後身以業道中隨厥細說
道支次第據順相生故契經中言尋
伺已發語
說一切有部順正理論卷第四二

阿毗達磨順正理論卷第四十二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一四頁下一四行「自盜」，資、磧、南、清作「自恣」。
- 一 七一五頁上四行第九字「若」，清作「者」。
- 一 七一五頁中一行第六字「義」，麗作「義義」。
- 一 七一五頁中五行「此因」，徑、清、麗作「此同」。
- 一 七一五頁下六行第一一字「言」，諸本（不含石，下同）作「言說」。
- 一 七一五頁下八行第七字及次頁卜一二行第九字「想」，諸本作「相」。
- 一 七一五頁下九行第四字「觀」，諸本作「勸」。
- 一 七一五頁下一一行第五字「相」，資作「想」。
- 一 七一五頁下一二行第八字及一四行末字「現」，資作「想」。
- 一 七一五頁下一三行第一一字「運」，資作「還」。
- 一 七一六頁上一四行第一三字「滅」，諸本作「滅」。
- 一 七一六頁上一九行第一一字「朋」，磧、普、徑作「明」。
- 一 七一六頁上二〇行第七字「憎」，資、磧、普、南、徑、清作「增」。
- 一 七一六頁中三行「世尊」，諸本作「世等」。
- 一 七一六頁中一七行「忘語」，諸本作「妄語」。
- 一 七一六頁下一二行第八字「心」，諸本作「心無」。
- 一 七一六頁下一五行首字「成」，諸本作「或」。
- 一 七一六頁下一八行「先如」，麗作「仙如」。
- 一 七一七頁中八行第九字「知」，諸本作「如」。
- 一 七一七頁中一〇行第六字「一」，諸本作「乃」。
- 一 七一七頁中一七行第一一字「託」，清作「記」。
- 一 七一七頁下二〇行第八字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。
- 一 七一七頁下二一行首字「令」，徑、清作「今」。
- 一 七一八頁下六行第五字「起」，磧、普、南、徑、清、麗作「趣」。
- 一 七一九頁上七行「行壞」，麗作「行見」。
- 一 七一九頁上一九行第一二字「忽」，資、磧、普、南作「摠」；徑、清作「總」；麗作「惣」。
- 一 七一九頁下五行「有說」，諸本作「又說」。
- 一 七一九頁下一四行「使作」，資、磧、普、南、徑、清作「便作」。
- 一 七二〇頁上四行「無十」，諸本作「九十」。
- 一 七二〇頁中二行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。
- 一 七二〇頁下二〇行第二字「十」，

諸本作「七」。

一 七二一頁中六行「無想」，諸本作「無色無想」。

一 七二一頁下七行第一一字「緣」，諸本作「何緣」。

一 七二一頁下一二行第二字「比」，麗作「此」。

一 七二二頁上一行「名目」，磧、普、南、徑、清作「名自」。

一 七二二頁上五行第一二字「刀」，磧、普、南、徑、清作「力」。

一 七二二頁上一七行末字「果」，徑作「思」。

一 七二二頁中一行第四字「眇」，徑作「勘」。

一 七二二頁中五行「燒确」，徑、清作「燒埆」。

一 七二二頁下一三行第六字「目」，麗作「自」。

阿毗達磨順正理論卷第四十三

意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之十一

如前所說果有五種何等業有幾果
頌曰

斷道有漏業具足有五果無漏業有四
謂唯除異熟餘有漏善惡亦四除離繫
餘无漏無記三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名
即無間道此道有二種謂有漏無漏
有漏道業具有五果等流果者謂自
地中後等若增諸相似法異熟果者
謂自地中斷道所招可愛異熟離繫
果者謂此道力斷惑所證擇滅無為
士用果者謂道所牽俱有解脫所修
及斷言俱有者謂俱生法言解脫者
謂无間生即解脫道言所修者謂未
來修斷謂擇滅由道力故彼得方起
增上果者有如是說謂離自性餘有
為法唯除前生有作是言斷亦應是
道增上果道增上力能證彼故若介

阿毗達磨順正理論卷第四十三 第一 尊者眾賢造 意字

何故毗婆沙中唯說欲界十隨眠斷
為苦法智忍離繫士用果曾不說是
增上果耶非由不說便非彼果以即
彼文說苦法智為苦法智忍等流士
用果曾不說是增上果故然實苦法
智是彼增上果而不說者義極成故
此亦應然舉士用果理則已舉增上
果故非唯可生是增上果說非擇滅
是心果故離此更無餘果義故即斷
道中无漏道業唯有四果謂除異熟
餘有漏善及不善業亦有四果謂除
離繫異前斷道故說為餘次後餘言
例此應釋謂餘无漏及無記業唯有
三果除前所除謂除前所除異熟及
離繫已捨分別諸業有果次辯果門
業有果相於中先辯善等三業頌曰
善等於善等初有四二三中有二三四
後二二三果
論曰最後所說皆如次言顯隨所應
遍前門義且善不善无記三業一一
為因如其次第對善不善无記三法
辯有果數後例應知謂初善業以善
法為四果除異熟以不善為二果謂

阿毗達磨順正理論卷第廿三 第三張 意字字

士用及增上以無記為三果除等流及離繫中不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以無記為四果除離繫等流果者謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業以欲界中身邊見品諸無記法為等流故後無記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫等流果者謂身邊見品諸無記業以五部不善為等流故以無記為三果如不善已辯三性當辯三世頌曰

過於三各四現於未亦亦現於現二果未於未果三

論曰過去現在未來三業一一為因如其所應以過去等為果別者謂過去業以三世法各為四果除離繫現在世業以未來為四果如前說以現在為二果謂士用及增上未來世業以未來為三果除等流及離繫不說後業有前果者前法定非後業果故已辯三世當辯諸地頌曰

同地有四果異地二或三

阿毗達磨順正理論卷第廿三 第四張 意字字

論曰於諸地中隨何地業以同地法為四果除離繫若是有漏以異地法為二果謂士用及增上若是无漏以異地法為三果除異熟及離繫不墮界故不遮等流已辯諸地當辯學等頌曰

學於三各三無學一三二非學非無學有二二五果

論曰學等三業一一為因如其次第各以三法為果別者謂學業以學法為三果除異熟及離繫以無學法為二亦亦以非二為三果除異熟及等流無學業以學法為一果謂增上理應言二謂加等流以無學為三果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二果謂士用及增上以無學法為二亦亦以非二為五果已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等一一各於三初有三四一中二四三果後有一二四皆如次應知論曰見所斷等三業如次一一為用各以三法為果別者初見所斷業以

阿毗達磨順正理論卷第廿三 第五張 意字字

見所斷法為三果除異熟及離繫以修所斷法為四果除離繫以非所斷法為一果謂增上中修所斷業以見所斷法為二果謂士用及增上以修所斷法為四果除離繫以非所斷法為三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法為一果謂增上以修所斷法為二果謂士用及增上以非所斷法為四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應亦因辯諸業應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非不應作業其相云何頌曰

染業不應作有說亦壞軌應作業翻此俱相違第三

論曰有說染汙身語意業名不應作以從非理作意生故有餘師言諸壞軌則身語意業設是不染亦不應作由彼不合世軌則故謂諸無覆無記身業若住若行若飲食等諸有不合世俗禮儀皆說名為壞軌身業諸有無覆無記語業壞形言時及作者等但有不合世俗禮儀皆說名為壞軌

語業等起前二是名壞軌意業此及
 漆業名不應作應作業者與此相翻
 俱違前二是第三業若依世俗後亦
 可然若就勝義前說為善謂唯善業
 名為應作唯諸漆業名不應作无覆
 无記身語意業名不應作非不應作
 然非一切不應作業皆惡行攝唯有
 不善是惡性故得惡行名以招愛果
 名為妙行招不愛果名為惡行有覆
 无記雖是不應作而非惡行攝由此
 所行決定不能招愛非愛果故今於
 此中復應思擇為由一業但引一生
 為引多生又為一生但一業引為多
 業引頌曰
 一業引一生多業能圓滿
 論曰若依正理應決定說但由一業
 唯引一生此一生言顯眾同分以得
 同分方說名生若說一生由多業引
 或說一業能引多生如是二言於理
 何失且初有失謂一生中前業果終
 後業果起業果別故應有死生或應
 多生无死生理業果終起如一生故
 二俱有過一本有中應有眾多死生

有故或應乃至无餘涅槃中間永无
 死及生故何緣定限一趣處中有異
 業果生便有生死有異業果起而无
 死生一業果終餘業果起理定應立
 有死有生又許一生定為多種造作
 增長業所引故則應決定无中夭者
 或應不受果而永棄彼業然先已說
 先說者何謂理必無時分定業所感
 異熟轉餘時受又理必无時分定業
 非造作增長必受異熟故若謂有生
 由不定多種業引或復有生唯為
 多種定業所引故有中夭及有盡壽
 此亦不然時分果業定不定受无决
 定故若有一類中年老年時分果業
 決定應受嬰孩童子少年果業不定
 受者彼復如何理必无容離前有後
 或應前位所有果業必是定受定受
 果故然於此中无决定理令前位業
 決定受果今後位業受果不定故无
 一生多業所引後亦有失一業引多
 生時分定業應成雜亂故此无雜亂
 如先已辯故无一業能引多生若介
 何緣尊者无滅自言我憶昔於一時

於殊勝福田一施食異熟徒茲七返
 生三十三天七生人中為轉輪聖帝
 寂後生在大釋迦家豐足瓊財多受
 快樂毗婆沙者已釋此言一施食為
 依起多勝思願能引位別多異熟生
 故作如是言一施食異熟不應異熟
 能復感生但為顯依一施食境起多
 思願所招異熟分位差別故作是言
 或顯初基故作是說彼由一業感一
 生中大貴多財及宿生智乘斯更造
 感餘生福如是展轉至寂後身生富
 貴家得究竟果如有緣一迦栗沙鉢
 拏方便勤求息利成千倍言我本由
 一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴
 是故一業唯引一生雖言一生由一
 業引而許圓滿由多業成辟如畫師
 先以一色畫其形狀後填眾采今於
 此中一色所喻為一類業為一刹那
 若喻一類違此宗理以非一業引一
 生言可約一類類以多故多引一生不
 應理故若言一色喻一刹那非一刹
 那能面形狀即所立喻於證无能今
 見此中喻一類業如何引業約類得

阿毘達磨順正理論卷第四十三 第九教 意

成引一趣業有衆多故此言意顯一類業中唯一剎那引衆同分同類異類多剎那業能為圓滿故說為多故如一色先甬形狀後填衆采此言應理是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者為但由業能引滿生不尔一切業一果法勢力強故亦引滿生與此相違能滿非引如是二類其體是何頌曰

二无心定得不能引餘通

論曰二无心定雖有異熟而无勢力引衆同分以與諸業非俱有故一切不善善有漏得亦无勢力引衆同分以與諸業非一果故得餘不善善有漏法皆容通二謂引及滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰
三障无間業 及數行煩惱并一切惡趣
北洲无想天

論曰業障體者謂五无間一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血煩惱障體

阿毘達磨順正理論卷第四十三 第十教 意

者謂數行煩惱下品煩惱若有數行雖欲伏除難得其便由彼展轉令上品生難可伏除故亦名障上品煩惱若不數行對治道生易得其便雖極猛利而非障攝雖住欲界具縛有情平等皆成一切煩惱而現行別為障不同故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障異熟障體者謂三惡趣全及善趣一分即北洲无想何故名障能障聖道資糧并難染故非唯无間是業障體所有定業能障見諦一切皆應是業障攝謂有諸業造作增長能感惡趣外生濕生女身人天第八有等并感大梵順後受業或色無色一處二生有此皆無入見諦理何緣不說是業障况見此難中有非定故謂於如是業種類中皆有強緣可令迴轉不障聖道及道資糧故於此中雖有少業不可轉者不立為障无間種類皆不可轉故唯於此立為業障毗婆沙說此五因緣易見易知說為業障謂處趣生果及補特伽羅處謂此五定以母等為起處故趣謂此五

定以地獄為所趣故生謂此五定無間生感異熟故果謂此五法定能招非愛果故補特伽羅謂此五逆依行重惑補特伽羅共了此人能害母等餘業不尔不立為障餘障廢立如應當知此三障中煩惱最重以能發業業感果故有餘師言煩惱與業二障皆最重以有此者第二生中亦不可治故無間何義此无間業於無間生必受果故無餘生果業能隔故有說造逆補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間彼有无間得無間名與無間法合故名無間如與沙門合故名沙門三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間 非餘扇掃等少恩少著耻
餘障通五趣

論曰非一切障諸趣皆有且无間業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲内唯女及男非扇掃等如无惡戒有說父母於彼少恩彼於父母少著耻故謂彼父母生不具身愛念又微故言恩少彼於父母慙愧亦微要壞

重慙愧方觸无間罪然上座言彼扇
拂等若害母等亦成無間彼愚癡類
作不應作業豈容乘此生觀史多天
豈但有人作不應作不生彼天處即
定生地獄故雖徵責而詞乖理都无
思慮間發此言又彼自徵傍生趣等
亦害父母何非无間便自釋言覺慧
劣故想變壞故慈愛薄故豈不此因
於扇拂等亦容得有故无無間設許
彼類有无間罪非上座說今少信知
故我所宗於理為善若有人害非人
父母亦不成逆罪少恩羞耻故謂彼
於子无如人恩子於彼无如人慙愧
已辯業障唯人三洲餘障應知五趣
皆有然煩惱障遍一切處若異熟障
全三惡趣人唯北洲天唯无想豈不
三洲處扇拂等身非聖道器故異熟
障攝无如是理以水彼生引業所牽
同分相續可成男等為聖道器唯三
惡趣无想北洲決定无容證聖道義
故唯於彼立異熟障有說彼處唯屬
異生餘處皆容與聖者共故不說是
異熟障攝於前所辯三重障中說五

無間為業障體五无間業其體是何
且上座言三業為體身業語業一
獨能招異熟果理難成故以但意業
所作事重故許能感殊勝異熟此極
踈况踈况者何汝已許思依身語轉
名身語業今許意業為无間體便應
暫起欲造逆思即成无間又言意業
所作事重許感殊勝異熟果者此唯
妄許違自宗故謂若有思動發身語
此思可說所作事重然彼不可說為
意業以依身語二門轉故若思不能
動發身語彼許是意業然所作非重
寧說意業所作事重若謂動發身語
二思是意業思所作重事故說意業
所作重者此亦非理事非重故唯思
不成身語二業意業引彼事重豈成
所作事重言顯動發身語故所作重
非意業思若觀果思所作重故亦說
意業所作重者意業前思能引意業
果事重故亦應名事重如是則應有
大過失又非意業與身語思因果性
故共感異熟勿彼意業與彼前思亦
因果故同感異熟如是則應有非愛

過又彼先說證此因言身業語業獨
招異熟難成故者此言何義豈與意
業共招異熟即令此彼體類是同獨
思離心能招異熟亦難成故則應許
心是无間體或體是思又應推徵說
有意業是无間者且害母者由何思
力引地獄生為思惟思為業道思若
思惟思如何於母全未有損害定引
地獄生若業道思如何可說非身語
業獨能感果非由思惟思彼方取果
故又彼自許先思惟思後業道思先
是意業後身語業前後相望時相各
異无一果理如何可言身業語業獨
感異熟其理難成故彼所言在聖教
外然我所宗決定義者頌曰
此五无間中 四身一語業 三煞一誑語
一煞生加行
論曰五无間中四是身業一是語業
三是煞生一虛誑語根本業道一是
煞生業道加行以如來身不可害故
破僧无間是虛誑語既是虛誑語何
緣名破僧因受果名或能破故若尔
僧破其體是何能所破人誰所成就

阿毘達磨俱舍論卷第四 第五張 意字

頌曰

僧破不和合心不相應行无覆無記性
所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆无記
心不相應行蓋所攝豈成无間如是
僧破因誑語生故說破僧是无間果
非能破者成此僧破但是所破僧衆
所成此能破人何所成就破僧異熟
何處幾時頌曰

能破者唯成此虛誑語罪无間一切熟
隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪
誑語為性即僧破俱生語表无表業
此必無間大地獄中經一中劫受極
重苦餘逆不必生於無間然此不經
一大劫者欲界无有此壽量故一中
劫時亦不滿足經說天授人壽四万
歲時來生人中證獨覺菩提故然不
違背壽一切言一切少分中立一切
名故現有一分亦立全名如言此日
我有障身或如說言賊燒村等若造
多逆初一已招無間獄生餘應无果
無无果失造多逆人唯一能引餘助

阿毘達磨俱舍論卷第四 第六張 意字

滿故隨彼罪增苦還增劇謂由多逆
感地獄中大柔軟身多猛苦具受二
三四五倍重苦或無中天受苦多時
如何可言餘應无果上座於此作如
是釋或於地獄死已更生若尔寧非
順後受業彼於此難及詰答言若有
先造餘不善已引地獄後造無間此
復去何成无間業為有天世於中間
耶豈不隨前无間即受我先已辯時
分定業无轉餘位受異熟理由此不
應作如是詰有說先造餘定惡業引
次地獄生後不造无間有說設造唯
成滿業如造多逆先引後滿非唯能
引名无間業故彼反詰於答无能然
彼所言為有天世於中間者此極虛
疎於感次生无用同故如為天世善
業所間隔惡業无力感次地獄生便
說名為順後受業如是地獄餘業所
間无力能感次地獄生去何不如天
世所隔令後造逆成順後受故對法
宗所釋无失經說五逆順生受故誰
於何處能破於誰破在何時經幾時
破頌曰

阿毘達磨俱舍論卷第四 第七張 意字

必苦見淨行破異處愚夫忍異師道時
名破不經宿

論曰能破僧者要大必苦必非在家
必苦且等以彼依止無威德故唯見
行人非愛行者以惡意樂極堅深故
於染淨品俱躁動故要住淨行方能
破僧以犯戒人無威德故即由此證
造餘逆後不能破僧以造餘逆及受
彼果處无定故於斯且舉淨行為初
類顯端嚴語具圓等醜陋訥等无破
能故要異處破非對大師以諸如來
不可輕逼言詞威肅對必无能唯破
異生非破聖者他不能引得證淨故
有說得忍亦不可破由決定忍佛所
說故為舍二義說愚夫言要所破僧
忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說
僧破在如是時此夜必和不經宿住
如是名曰破法輪僧能障佛法輪壞
僧和合故謂由信壞邪道轉時聖道
被遮暫時不轉言邪道者提婆達多
妄說五事為出離道一者不應受用
乳等二者斷肉三者斷葷四者應被
不截衣服五者應居聚落邊寺眾若

忍許彼所說時名破法輪亦名僧破何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲人幾頃曰

贍部洲九等 方破法輪僧唯破羯磨僧通三洲八等

論曰唯贍部洲人少至九或復過此能破法輪非於餘洲以无佛故要有佛處可立異師要八苾芻分為二眾以為所破能破第九故眾極少猶須九人等言為明過此無限唯破羯磨通在三洲極少八人多亦無限通三洲者以有聖教及有出家弟子眾故要一界中僧分二部別作羯磨故須八人過此無遮故亦言等於何時分容有破僧破羯磨僧徒結界後迄今亦有至法未滅破法輪僧除六時分何等為六頃曰

初後施雙前佛滅未結界於如是六位无破法輪僧

論曰初謂世尊成佛未久有情有善阿世耶故惡阿世耶猶未起故後謂善逝將般涅槃聖教增廣善安住故必僧和合佛方涅槃有餘師言證法

性定故眾咸憂感故非初非後於聖教中戒見二施若未起位亦無破僧要見施生方敢破故未立止觀第一雙時法亦由彼速還合故佛滅後時他不信受無有真佛為敵對故未結界时无一界內僧分二部可名僧破於此六位无破法輪如是破僧諸佛皆有不介要有宿破他業於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他眾故且止傍論應辯逆緣頃曰

棄壞恩德田轉形亦成逆母謂因彼血誤等无或有打心出佛血害後无學無論曰何緣害母等成无間非餘由棄恩田壞德田故謂害父母是棄恩田如何有恩身生本故如何棄彼謂捨彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故壞德所依故成逆罪若有父母子初生時為煞棄於豺狼路等或於胎內方便欲煞由定業力子不命終彼有何恩棄之成逆彼定由有不活等畏於子事急起欲煞心然棄等時必懷悲愍數數緣子愛戀纏心若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下

中上故說棄恩皆成逆罪或由母等田器法然設彼无恩但害其命必應無間生地獄中諸聰慧人咸作是說世尊於法了達根源作如是言但應深信父母形轉煞成逆邪逆罪亦成依止一故由如是義故有問言頗有令男離命根非父阿羅漢而為无間罪觸不有謂母轉形與此相違問女亦亦設有女人羯刺藍墮餘女取取置產門中生子煞何成害母逆因彼血生者識託方增故第二女人但如拜母雖諸所作皆應諮決而害但成无間同類上座於此作如是言若羯刺藍有命无墮若有墮者必已命終有情必无住糞穢故由無是事為問唐捐設有如斯害後成逆棄重恩故害前不然於子重恩非關彼故上座決定於業趣中不能審知功能差別如何中有身度金剛母腹所拘不往餘處母腹中火能消金石而羯刺藍於中增長地獄中有現母腹中而不能燒腹及同類此亦應介業力難思雖此腹中羯刺藍墮何妨轉至餘腹

阿毘達磨俱舍論卷第四三 第五三

中增曾聞經中說有尊者童子迦葉如是而生既置產門吸至胎處故不可說住真穢中或有但從口飲入腹亦由業力轉至胎處有情業用不可思議雖无欲心而由業力有吸至腹即成胎藏後母雖有持養等恩而於子身非能生本若持養等害便成逆然養母人應成无間故彼所立棄重恩田便有不成或不定失前母雖關持養等恩而於子身是能生本若非持養害不成逆如前所說於子有怨子及害之應無无間故彼所立非因彼因亦有不成及不定失故唯人趣結生勝緣害成害母逆非唯持養者若於父母起然加行誤然餘人無无間罪於非父母起然加行誤然父母亦不成逆若一加行害母及餘二無表生表唯逆罪以无間業勢力強故妙音尊者作如是言於此位中亦有二表表是積集極微成故今觀彼意表有多微有逆罪取有餘罪攝有於阿羅漢无阿羅漢想亦无決定解此非阿羅漢无簡別故害成逆罪非於

阿毘達磨俱舍論卷第四三 第五三

父母全與此同以易識知而不識者雖行煞害無棄恩心阿羅漢人無別標相既難識是亦難知非故湯心煞亦成无間若有害父父是阿羅漢得一逆罪以依止一故若尔喻說當云何通佛告始欠持汝已造二逆所謂害父煞阿羅漢彼顯一逆由二緣成或以二門訶責彼罪若於佛所惡心出血一切皆得无間罪耶要以煞心方成逆罪打心出血無間則无無決定心壞福田故若煞加行位彼未成无學將死方得阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶无於無學身无煞加行故若造无間加行不可轉為有離染及得聖果耶頌曰
造逆定加行 無離染得果
論曰无間加行若必定成中間决無離染得果餘惡業道加行中間若聖道生業道不起轉得相續定違彼故非已見諦者業道罪所觸无間加行為有可轉而言若彼不可轉耶有作是言皆不可轉故本論說頗有未言生煞生未滅此業受異熟定生地獄

阿毘達磨俱舍論卷第四三 第五三

耶曰有如作无間業加行位命終指身雖發欲害母心而未正與害母加行於世尊所雖有害心亦未正與害佛加行彼作是意近方下手世尊為遮彼業障故至未生信不令得近室利龜多於薄伽梵亦不全起無所顧心以發意言世尊若是一切智者自知避故有餘師說亦有可轉本論不言无間加行皆不可轉但說加行不息死者定生地獄加行息者非彼所論然我所宗无間加行總說有二一近二遠於中近者不可轉故本論依之而興問答謂有於母起害加行纔擊无間母命未終或母力強反害其子或為王等擒捉而煞或子壽盡自致命終本論依斯作如是說於中遠者由尚未至不可轉位容有可轉若不尔者世尊應說无間加行亦無間罪譬喻者言五无間業尚有可轉况彼加行故契經言若有一類於五無間造作增長无間必墮捺落迦中准此一類言知別有一類雖造無間不生地獄不尔一類成無用言又世尊

言婆羅設解我所說義但無解能此
中既唯說不解語是決定障故知世
尊說一切業皆悉可轉又世尊記旋
繞制多一切皆當得生天故又世尊
記提婆達多斷善根後不可治故又
如煩惱障業障亦可轉如是所言皆
非能立於經及理不善了故且彼所
引有一類經意顯有人具造五逆無
間必墮捺落迦中或有乃至唯造一
逆或有造訖多門增長或有唯造後
更不增皆無間生墮於地獄且舉初
故說一類言或顯有人乘無間業無
間必墮捺落迦中有乘餘業故言一
類不說一類便謂唯乘無間業因无
間生彼婆羅經意顯造逆人不解如
來所說深義業障尋故當所獲得彼
異熟果增上力故觀諦善根因被損
故或有誨憂所損惱故於佛所說不
能深解若執經義但如其文是則極
成无間不轉言无間者顯无隔故又
彼天授廉解佛言何緣必生無間獄
故知此據解深說解記生天證理亦
不成佛於彼經差別說故謂彼說諸

有依人旋繞制多皆生天故有方便
者名有依人即是有容生天理義然
譬喻者略引彼經便開有情多造惡
行以許造作猛利極重諸惡行者起
下善心或无記心於制多所暫時旋
繞便捨滅故斷善復證理亦不成唯
斷善根亦可迴轉佛不應說彼不可
治故知彼言更有別義謂彼天授先
起惡欲由此已應墮於惡趣次起加
行將破僧時由此已應墮於地獄次
後妄語破壞僧時由此已招無間劫
壽後起邪見斷善根已定不可令現
起白法故說此後必不可治非謂彼
余時方定墮地獄然於此位容有生
疑提婆達多雖至此位佛何不療如
未生怨為遣彼疑陳不療意言我不
見提婆達多可令現身起少白法故
我棄捨不欲療治少白法言顯善悔
愧此中意顯佛曉諸親天授如斯造
重惡業斷諸善本都无愧心我當如
何能救療彼言可療者謂可化令生
善悔心伏惡行病若未增者令其不
增若有已增令漸微薄非要絕本方

名療治如世良醫療病法亦煩惱障
喻證亦不成我亦不許彼可轉故謂
煩惱障發時定業必獲異熟皆不可
轉故譬喻者不善了知經及理趣以
大無義蓋在己心妄興耶辯於諸惡
行无間業中何罪最重於諸妙行世
善業中何罪最重曰
破僧虛誑語於罪中最大感第一有思
世善中大果
論曰為破僧故發虛誑語諸惡行中
此罪最大如何此罪虛誑語取由所
發言依異想故謂彼於法有法想於
非法有非法想於大師有六師想於
己身有非一切智想然由深固惡阿
世耶隱覆此想作別異說設有不以
異想破僧則不能生劫壽重罪何緣
此罪惡行中最大由此毀傷佛法身故
障世生天解脫道故謂僧已破乃至
未合力能遮遏諸異生等未入正定
令不得入若已入正定令不得餘果
若已得餘果令不得離染若已得離
染令不證漏盡習定温誦思等業息
以要言之由僧被破大千世界法輪

阿毗達磨順正理論卷第四十三 弟子孫 慈字子

不轉天人龍等身心擾亂由此定指無間地獄一切異熟非餘惡行故惡行中此罪最重若介何故世尊或時於諸罪中說邪見重又說意業罪中取大據五無間說破僧重據五僻見說邪見重據一切業說意業大或約修見俱所斷罪如其次第說為最重或依廣果斷諸善根害多有情如次說重感第一有異熟果思於世善中為取大果能感取極靜異熟故約異熟果故作是說如其通就五果說者是則應說與金剛喻定相應思能得大果謂此能得異熟果外諸有為無為四阿羅漢果雖諸無漏無間道思皆除異熟得餘四果然此所得取為殊勝諸結永斷為此果故為簡此故說世善言為唯無間罪定生地獄諸無間同類亦定生彼非定無間生非無間業故無間同類其相云何頌曰汗母無學尼斂住定菩薩及有學聖者奪僧和合緣破壞窣堵波是无間同類論曰言同類者是相似義若有於母阿羅漢及行非梵行為極汗辱是名

阿毗達磨順正理論卷第四十三 弟子孫 慈字子

第一同類業相若有斂宮住定菩薩是名害父同類業相若有斂宮有學聖者是名第三同類業相若有侵奪僧和合緣是名破僧同類業相若有破壞佛窣堵波是名第五同類業相若有異熟業於三時中極能為障言三時者頌曰

將得忍不還 无學業為障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業皆極為障以忍起彼異熟地故如人將離本所居國一切債主皆極為障若有將得不還果時欲界繫業皆極為障若有將得無學果時无色業皆極為障此後二位喻說如前然於此中除順現受及順不定受異熟不定業并異熟定中非異處熟者說一切有部順正理論卷第四十三

阿毗達磨順正理論卷第四十三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。七二五頁中

一 版原版殘缺，以麗藏本換。

一 七二六頁上二行「二果」，磧作「一果」。

一 七二六頁上一三行第四字「各」，磧、普、南、徑、清作「名」。

一 七二六頁中二二行末字「用」，諸本（不含石，下同）作「因」。

一 七二六頁下一〇行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「說法」。

一 七二七頁上一行第七字「是」，麗作「思」。

一 七二七頁中七行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「下」。

一 七二七頁下一七行及次頁上四行「衆采」，磧作「衆彩」。

一 七二七頁下二〇行第八字「以」，諸本作「必」。

一 七二八頁上一五行「得餘」，諸本作「諸餘」。

一 七二八頁中一〇行「資糧」，諸本作「及道資糧」。

一 七二八頁中一六行第九字「難」，

諸本作「類」。

一 七二八頁下二行「五法」，諸本作「五決」。

一 七二八頁下一七行「餘障通五趣」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「除障道五趣」。

一 七二八頁下二二行「不具」，[磧、普、南、徑、清]作「不俱」。

一 七二九頁上一八行「以水」，諸本作「以於」。

一 七二九頁中一〇行「然後」，[資、磧、普、南、徑、清]作「然後」。下同次頁中一四行末字至一五行首字。

一 七二九頁中二〇行「果事」，諸本作「果果事」。

一 七三〇頁中三行第一〇字「天」，
[徑]作「天」。

一 七三〇頁中七行「不善」，諸本作「不善業」。

一 七三〇頁中一行末字「引」，[資、磧、普、南、徑、清]作「別」。

一 七三〇頁下三行第四字「破」，[磧、

[南]作「彼」。

一 七三〇頁下四行「威德」，[磧]作「成德」。

一 七三〇頁下一九行第七字「信」，
[麗]作「僧」。

一 七三一頁上一〇行第六字「明」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「名」。

一 七三一頁中一〇行首字「且」，
[普]作「具」。

一 七三一頁下一二行「拜母」，諸本作「養母」。

一 七三二頁上一一行「如前」，[資、磧、普、南、徑、清]作「如何」。

一 七三二頁中六行「佛告」，[資、磧、普、南、徑、清]作「去告」。

一 七三二頁中一六行「造逆」；
[徑]作「造業」。

一 七三二頁下二行第五字「害」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「言」。

一 七三二頁下一五行「擒捉」，[資、磧、普、南、徑、清]作「檢捉」。

一 七三三頁上一行「娑羅」，[資、磧、

[普、南、徑、清]作「婆羅」。

一 七三三頁上三行第七字「悉」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「息」。同行第一三字「記」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「說」。

一 七三三頁上一五行「娑羅」，
[麗]作「婆羅」。

一 七三三頁上一八行「悔憂」，諸本作「悔憂」。

一 七三三頁上末行第一二字「彼」，諸本作「彼經」。

一 七三三頁中六行「復證」，諸本作「後証」。

一 七三三頁中一行「妄語」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「誑語」。

一 七三三頁下二行「不許」，
[磧、南、徑、清]作「有許」。

一 七三四頁上九行「世善」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「世業」。

一 七三四頁中一五行第五字「現」，
[磧、南]作「理」。

城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第四四 意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之十二

如上所言住定菩薩為從何位得住
定名彼復於何說名為定頌曰

從修妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家
具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士夫相
異熟果業菩薩方得住定名以從
此時乃至成佛常生善趣及貴家等
生善趣者謂生人天由此趣中多行
善故妙可稱故立善趣名於善趣內
常生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富
長者大婆羅門家於貴家中根有具
缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚
不為女何況有受扇搥等身生常能
憶念宿命所作善事常无退屈謂於
利樂一切有情一切時中一切方便
心無厭倦名無退屈由無退屈故說
為堅豈未修妙相業位菩提心不
退應立住定名何故要修妙相業位

菩薩方受住定位名今時人天方共
知故先時但為諸天所知或於今時
趣等覺定先唯等覺決定非餘何相
應知修妙相業頌曰

贈部男對佛佛思所成餘百劫方修
各百福嚴飾

論曰菩薩要在贈部洲中方能造修
引妙相業此洲覺慧寂明利故唯是
男子非女等身今時已起女等位故
此不應說於前頌中恒受男身義已
顯故若謂先說造此業已恒受男身
今說為明初造此業亦非女等故此
與前義有差別此極非理義已成故
謂先已說造此業已非女等身已顯
造時亦非女等以非女等適造此業
即轉形故能招善逝殊妙相業必依
淨身方能引起故由先說此義已成
造此業時唯現對佛謂親見佛不共
色身相好端嚴種種奇特有欲引起
感此類思不對如來无容起故此妙
相業唯緣佛思佛是可欣順德境故
感妙相業唯思所成非修所成不定
界故所感異熟此不繫故非聞所成

彼羸劣故亦非生得加行起故謂彼唯於三無數劫修行施等波羅蜜多圓滿身中方可得故唯是加行非生得善唯餘百劫造修非多諸佛因中法應如是唯薄伽梵釋迦牟尼精進滿時能超九劫九十一劫妙相業成是故如來告聚落主我憶九十一劫以來不見一家因施我食有少傷損唯成大利從此自性恒憶宿生故說齊斯非前不憶二妙相百福莊嚴此中百思名為百福謂將造二妙相業時先起五十思淨治身器其次方起引相業於後復起五十思淨治身令得圓滿五十思者依十業道一一業道各起五思且依寂初離煞業道有五思者一離煞思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向解脫故乃至正見各五亦然有餘師言依十業道各起下等五品善思前後各然如熏靜慮有餘師說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋常五念攝受復有師言一一相業各為緣佛未曾習思具百現前而為嚴飾百福二其量云

何有說以依三無數劫增長功德所集成身發起如斯無對無數殊勝福德量唯佛知有說若由業增上力感輪王位王四大洲自在而轉是一福量有說若由業增上力得為帝釋王二欲天自在而轉是一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業是一福量有餘師言此量太少應言世界將欲成時一切有情感大千土業增上力是一福量今薄伽梵昔菩薩時三無數劫中各供養幾佛頌曰
於三無數劫各供養七万又如次供養五六七千佛
論曰初無數劫中供養七万五千佛次無數劫中供養七万六千佛後無數劫中供養七万七千佛三無數劫一一滿時及初發心各逢何佛頌曰
三無數劫滿逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼
論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿

所逢事佛名為寶髻初無數劫首逢釋迦牟尼謂我世尊初發心位逢一薄伽梵号釋迦牟尼彼佛出時正居末劫滅後正法唯住千年時我世尊為陶師子於彼佛所起淨心塗以香油浴以香水設供養已發願誓願我當作佛一如今世尊故今如來一一同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰
但由悲普施被折身無忿讚歎底沙佛次無上菩提六波羅蜜多於如是四位一二又一二如次修圓滿
論曰菩薩發願初修施時未能遍於一切舍識施一切物唯運悲心彼於後時串習力故悲心轉盛能遍施與一切有情非一切物若時菩薩普於一切能捨一切但由悲心非自希求勝生差別齊此布施波羅蜜多修習圓滿有說菩薩觀諸世間匱乏資財貧苦所逼為欲饒益亦帶悲心發願自求勝生差別以諸菩薩曾無一時不運悲心而行施故若時菩薩初折身支雖未離欲貪而心無少忿齊此

阿毗達磨俱舍論卷第四 戒忍波羅蜜多修習圓滿忍圓滿者

戒忍波羅蜜多修習圓滿忍圓滿者於彼有情心無忿故戒圓滿者不起害他身語業故心無忿故身語無惡故無忿時戒忍圓滿若時菩薩勇猛精進讚歎底沙便起九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿謂昔有佛号曰底沙彼佛有二菩薩弟子一名釋迦牟尼一名梅怛儼藥佛因觀察自所化田分明照知此二弟子能寂所化先熟非自身慈氏自身先熟非所化知己復作如是思惟速熟一身其事少易遂以方便入寶龕中結加趺坐依殊勝定不共佛法普現在前能寂因行遇見彼佛威光赫奕特異於常歎為淨心執持舉體一足而立經七晝夜以妙伽他讚彼佛曰
天地此界多閻室 逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門 尋地山林遍无等
如是讚已便起九劫於慈氏前證無上果若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次无上覺前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿理應此位無間方圓滿盡智時此方滿故

阿毗達磨俱舍論卷第四 第七 意字号

別別能到圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰
施戒修三類各隨其所應 受福業事名
差別如業道
論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦業亦事有福業非事有福事非業有唯是福非業非事且施類中身語二業具福業事三種義名善故是福作故亦業是能等起身語業思轉所依門故亦名事彼等起思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈為門而造作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法唯受福名悲等准此皆應思擇有說福業顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒修是福業之事為成彼三起福加行故有說唯思是真福業福業之事謂施戒修以三為門福業轉故

阿毗達磨俱舍論卷第四 第七 意字号

何法名施施招何果頌曰
由此捨名施謂為供為益身語及能發此招大富果
論曰雖所捨物及能捨具皆可名施而於此中所立施名但依捨具謂由此具捨事得成故捨所由是真施體如所度境不得量名所立量名依能具或為角勝貯藏稱譽傳習隨他親愛親附由如是等捨事亦成然非此中正意所說為簡彼故說為供為益言於已涅槃唯為供養於餘亦為益大彼種諸根有行施時但為益彼具名何謂謂身語業及此能發能發謂何謂无貪俱能起此聚即身語業及能起心并此俱行捨名施體如有頌曰
若人以淨心輟已而行施此刹那善溢
捨立以施名
應知如是施類福業事迴向解脫亦得離繫果而且就近決定為言但說能招大財富果依何立此大財富名以財妙廣不可奪故角勝等施毒刺所傷雖施而無大財富果言施類福

者顯施為體義如沮類器木類柱等亦見類言非顯體義如聞類智非今所許戒修類言唯此應釋為何所益而行施耶頌曰

為益自他俱不為二行施

論曰施主施時觀於二益一為自益感果善根二為益他諸根大種施主有二一有煩惱二無煩惱有煩惱者復有二種一未離欲貪二已離欲貪於此二中各有二種一諸聖者二諸異生此中未離欲貪聖者及已未離欲貪異生奉施制多唯為自益謂自增長二種善根一者能招大富為果二者為得上義資糧諸有已離欲貪聖者奉施制多除順現受不招大富由彼已能畢竟超彼異熟地故而容為得上義資糧是故亦名唯為自益非此能益他根大種故不益他無煩惱者施他有情唯為益他謂能益他諸根大種非自增長二種善根故非自益有煩惱者施他有情為二俱益无煩惱者奉施制多除順現受不為二益有師唯約施招大富分別施果

彼作是說此中一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有奉施制多此施名為唯為自益非彼由此有獲益故若諸聖者已離欲貪施諸有情除順現受此施名曰唯為益他以彼由此獲饒益故非為自益起果地故若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有施諸有情此施名為二俱益若彼聖者已離欲貪奉施制多除順現受此施名曰不為益二以此唯為供養報恩前已揔明施招大富今次當辯施果別因頌曰

由主財田異故施果差別

論曰施有差別由三種因謂王財田有差別故施差別故果有差別言主財田有差別者謂如是類施主財田勝劣與餘主財田異且由施主有差別者頌曰

主異由信等行敬重等施得尊重廣愛應時難奪果

論曰或有施主於因果中得決定信或有施主於因果中心懷猶豫或有施主率尔隨欲或有施主具淨尸羅

或少虧違或全无戒或有施主於佛教法具足多聞或有少聞或無聞等而行惠施由施主具信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別得果有異諸有施主具如是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感常為他所尊重若自手施便能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所湏應時非餘時故若无損他施便感資財不為王火等之所侵壞由所施財有差別者頌曰

財異由色等得妙色好名眾愛柔軟身有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感眾愛如味美妙眾所愛故觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸若有所闕隨應果減如是亦由具色香等故名財異由財異故施體及果皆有差別由所施田有差別者

頌曰

田異由趣苦恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德名有差別故名田異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果百倍千倍果量如何隨所施田由受食等令其壽等增余時量施主由斯於人天中受等過彼百倍千倍故世尊說施主施時施所施田壽等五事施主由此於人天中還當獲得壽等五果由苦別者如七有依福業事中先說應施容行病侍園林常食及寒風等隨時衣藥復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量今於此中由緣差別故苦有異由除受者差別苦故果有差別由恩別者如父母師及餘有恩如熊鹿等本生經說諸有恩類於有恩所起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果必定由德別者如契經言施持戒人果百千倍乃至施佛果寂無量雖皆無量亦有少多如瓠伽河

大海水滴如望財施法施為尊就財

施中何為最勝頌曰

脫於脫菩薩第八施最勝

論曰若已解脫者施已解脫田於財施中此最為勝若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切有情為大菩提而行惠施雖非解脫施解脫田而施福中此最為勝除此更有八種施中第八施福亦最為勝八施者何一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得上義而行惠施隨至施者謂隨有情投造已來隨宜施與衣服飲食非深敬重怖畏施者謂觀災厄為令靜息而行惠施或見此物壞相現前寧施不亡故行惠施習先施者謂習先人父祖家法而行惠施為嚴心者謂為引發信等聖財故行惠施資助心者謂欲滅除諸慳悒垢而行惠施資瑜伽者謂求定樂展轉生因而行惠施謂由施故便得無悔展轉乃至心一境性得上義者謂得涅槃謂初捨財乃至展

轉一切生死皆能捨故又行惠施是

勝生因依此能引發證涅槃法故餘

施易了故不別釋如世尊說施聖果

無量願施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師 寂後生菩薩設非證聖者

施果亦無量

論曰如是五種設是異生施者亦能招無量果住寂後有名寂後生法師四田中是何田所攝是恩田攝所以者何以說法師能示將墮諸惡趣者安隱城門開示生天解脫道故能令已作非理行者轉於如理所作中行能善宣揚黑白品法自性及果對治等故能施無智盲者慧眼由說法師所說教力無倒觀察染淨品故以要說者善說法師乃至能為佛所作事故唯此是勝義恩田施者必應招無量果一切能感無量果業上下品類皆平等耶不尔云何由六因故令一切業成輕重品其六者何頌曰後起田根本加行思意樂由此上下故業成下上品論曰後起者謂作此業已或頻或數

阿毗達磨順正理論 卷四四

隨前而作田謂於彼造善造惡根本者謂根本業道加行者謂引彼身語思謂由彼業道究竟意樂者謂所有意趣我應當造如是如是若有六因皆是上品此業重翻此重輕除此中間非重輕重謂或有業唯由後起所攝受故得成重品定安立彼異熟果故乃至或有唯由意樂由二三等如理應知如契經言審思作業名為造作亦名增長何因說業名增長耶由五種因何等為五頌曰
由審思圓滿无惡作對治有伴異熟故此業名增長
論曰由審思故者謂審思而作非率尔思作亦非全不思由圓滿故者謂齊此量業應墮惡趣此業圓滿名為增長餘唯造作如有一類於惡行中由一為因便墮惡趣或有一類乃至由三十業道中或有由一或乃至十方墮惡趣由无惡作對治故者謂无追悔無對治業由有伴故者謂伴不善業不善為助伴如盜他財復汗他室煞他子等由異熟故者謂時不定

阿毗達磨順正理論 卷四四

業定與異熟善上相違異此應知唯名造作如上所說未離欲等奉施制多唯為自益既无受用者施福如何成頌曰
制多捨類福如慈等无受
論曰非我唯許所捨財物受者受用施福方成所許者何謂諸施福略有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖无受類有捨類福然捨類福初捨資財此福即成對治貪故無貪俱思所等起故捨資財已隨所施田受用或不施福無失若不尔者有施僧伽或别人等諸資生具或彼未用物便壞失如是施主物應唐捐施福不生無當果故彼既未用福由何生用福雖无而有受福制多無受福由何生復何因證知福生要由受不受於彼无攝益故此非定證所以者何如修慈等福亦生故謂修慈定於諸有情平等發起與樂意樂雖无受者亦无攝益而勝解力有多福生

阿毗達磨順正理論 卷四四

修悲等定得福亦尔施制多福類亦應然於有德田追生勝解起極尊敬奉施制多雖无受者亦無攝益由自心力有多福生然不唐捐起施教業要因起業方起勝思勝思方能生勝福故如有一類欲害怨家怨命雖終猶懷怨想發起種種惡身語業生多非福非但起心如是大師雖已過去追申敬養起身語業方生多福非但起心有設難言於善田所殖施業種既愛果生殖在惡田果應非愛此難非理所以者何頌曰
惡田有愛果果種无倒故
論曰現見田中種果无倒從未度迦種苦果終不生賃婆種中不生甘果非由田力種果有倒然由田過令所殖種或生果少或果全無如是雖於惡田殖施而由施主利樂他心唯愛果生不招非愛已辯施類戒類當辯頌曰
離犯戒及遮名戒各有二非犯戒因壞依治滅淨等
論曰言犯戒者謂諸不善色即從煞

阿毘達磨順正理論卷第四 第十卷 意字

生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名
遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪
而佛為護正法有情別意遍止受戒
者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名
離性及遮俱說名戒此各有二謂表
无表以身語業為自性故戒具四德
得清淨名隨有所減不言清淨言四
德者一者不為犯戒所壞言犯戒者
謂審思犯二者不為彼因所壞彼因
謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依
念住等此能對治犯戒及因故四者
依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故
等言為顯復有異說有說戒淨由五
種因一根本淨二眷屬淨三非尋害
四念攝受五迴向寂有餘師說戒有
四種一怖畏戒謂怖不活惡名治罰
惡趣畏故受護尸羅二希望戒謂貪
有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒三
順覺支戒謂為求解脫及止觀故受
持淨戒四清淨戒謂无漏戒彼能永
離業惑垢故已辯戒類修類當辯頌曰
等引善名修極能重心故
論曰等引善者於諸定中等持自性

阿毘達磨順正理論卷第四 第五卷 意字

及彼俱有即此名修極重心故修是
熏義如花熏麻謂諸定善於心相續
極能熏習令成德類非不定善故獨
名修前辯施福能招大富戒修二類
所感云何頌曰
戒修勝如次感生天解脫
論曰戒感生天修感解脫勝言為顯
就勝為言謂施亦能感生天果就勝
說戒持戒亦能感離繫果就勝說修
如是戒修亦感大富就勝說施准例
應知經說四人能生梵福一為供養
如來馱都建窣堵波於未曾處二為
供養四方僧伽造寺施園四事供給
三佛弟子破已能和四於有情普修
慈等如是梵福其量云何頌曰
感劫生天等為一梵福量
論曰有餘師說隨福能感一切生天
受諸快樂齊是名曰一梵福量由彼
所感受快樂時同梵輔天一劫壽故
以於餘部有加他言
有信正見人修十勝行者便為生梵福
感劫天樂故
已離欲者修四無量生上界天受劫

阿毘達磨順正理論卷第四 第六卷 意字

壽樂若未離欲建窣堵波造寺和僧
能勤修習慈等如行彼亦如修无量
根本感劫天樂豈不前說欲界无有
善業能招一切異熟无一善業猶如
不善唯一剎那能招劫壽依如是理
故作是說然於一事發起多思次第
能招劫量天樂謂於彼死復於中生
故劫樂言无違前失有餘師說此如
所辯妙相業中所說福量謂說唯除
說後有菩薩所餘一切有情所修感
富樂果業是一福量等契經說施略
有二種一者財施二者法施財已辯
法施云何頌曰
法施謂如實无染辯經等
論曰若能如實為諸有情以無染心
辯契經等令生正解名為法施說如
實言顯法施主於契經等解无顛倒
說无染言顯法施主不希利養恭敬
名譽不尔便為自他俱損契經等者
等餘十一即顯契經乃至論議言契
經者謂能攝容納隨順世俗勝義
堅實理言如是契經是佛所說或佛
弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙

緝句言詞隨述讚前契經所說有說亦是不了義經言記別者謂隨餘問酬答辯折如波羅衍拏等中辯或諸所有辯曾當現真實義言皆名記別有說是佛諸了義經言諷頌者謂以勝妙緝句言詞非隨述前而為讚詠或二三四五六句等言自說者謂不因請世尊欲令正法久住觀希奇事悅意自說妙辯等流如說此那伽由彼那伽等言緣起者謂說一切起說所由多是調伏相應論道彼由緣起之所顯故言譬喻者為令曉悟所說義宗廣引多門比例開示如長喻等契經所說有說此是除諸菩薩說餘本行能有所證示所化言言本事者謂說自昔展轉傳來不顯說人談所說事言本生者謂說菩薩本所行行或依過去事起諸言論即由過去事言論究竟是名本事如鼻馱多經若依現在事起諸言論要由過去事言論究竟是名本生如邏刹私經言方廣者謂以正理廣辯諸法以一切法性相衆多非廣言詞不能辯故亦名

廣破由此廣言能破極堅無智闇故或名无比由此廣言理趣幽博餘无比故有說此廣辯大菩提資糧言希法者謂於此中唯說希奇出世間法由此能正顯三垂希有故有餘師說辯三寶言世所罕聞故名希法言論議者謂於上說諸分義中无倒顯示釋難决擇有說於經所說深義已見真者或餘智人隨理辯釋亦名論議即此名曰摩怛理迦釋餘經義時此為本母故此又名為阿毗達磨以能現對諸法相故无倒顯示諸法相故如是所說十二分教略說應知三藏所攝言三藏者一素怛纜藏二毗奈耶藏三阿毗達磨藏如是三藏差別云何未種善根未欣勝義令種欣故為說契經已種已欣令熟相續作所作故為說調伏已熟已作令悟解脫正方便故為說對法或以廣略清妙文詞綴緝雜染及清淨法令易解了名為契經宣說修行尸羅軌則淨命方便名為調伏善能顯示諸契經中深義趣言名為對法或依增上心戒

惠學所興論道如其次第名為契經調伏對法或素怛纜藏是力等流以諸經中所說義理畢竟无有能屈伏故毗奈耶藏是大悲等流辯說尸羅濟惡趣故阿毗達磨藏是无畏等流真法相中能善安立問答决擇无所畏故如是等類三藏不同毗婆沙中已廣分別前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰
順福順解脫順决擇分三減愛果涅槃
聖道善如次
論曰順福分善謂感世間人天等中愛果種子由此力故能感世間高族
大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王
如是等類諸可愛果順解脫分善謂
安立解脫善阿世耶令无傾動由此
决定當般涅槃此善根自性地等
應知如辯賢聖處說順决擇分善謂
燭等四此亦如後辯賢聖處說如世間
所說書印算文數此五自體云何應
知頌曰
諸如理所起三業并能發如次為書印
算文數自體

阿毗達磨順正理論卷第四 第三十四 善字

論曰如理起者正加行生三業應知即身語意能發即是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊為體非諸字像即名為書所離印文即名為印然由業造字像印文應知名為此中書印次第及文以前語業及彼能發五蘊為體後數應知以前意業及彼能發四蘊為體但由意思能數法故應辯聖教諸法相中少分異名令不迷誤頌曰善无漏名妙染有罪覆劣善有為應習解脫名无上

論曰善无漏法亦名為妙勝染无記及有漏法故唯此法獨受妙名諸染汗法亦名有罪是諸智者所訶厭故亦名有覆以能覆障解脫道故亦名為劣極鄙穢故應棄捨故准此妙為餘由已成故頌不辯即有漏善无覆无記捨名為中諸有為善亦名應習餘非應習義准已成何无為不名應習以不可談在相續中數習令增及無果故謂若有法於相續中可數令生習令增長如聖道等可名應習无

為不介故不立應習名然勸以涅槃置在心中者教有情類令趣涅槃勸令數現起緣涅槃善智故作是言非謂應習又為果故習无為无果故不善无記非應習者以彼體非昇彼岸故解脫涅槃亦名无上以無一法能勝涅槃是善是常超象法故涅槃是善何理應知以契經言極安隱故又說安隱是善義故餘法有上義准已成即一切有為虛空非擇滅說一切有部順正理論卷第四

阿毗達磨順正理論卷第四十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三六頁中三行「奉詔譯」，[資]、[積]、[普]、[南]作「奉制譯」。下至卷第四十七同。
- 一 七三六頁中一七行第一二字「生」，諸本（不含[石]，下同）作「生生」。
- 一 七三六頁下末行第八字「不」，諸本作「所」。
- 一 七三七頁上一行第六字「造」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「達」。
- 一 七三七頁中一〇行第三字「土」，[麗]作「士」。
- 一 七三七頁下二二行「初析」，[資]作「初俱」；[麗]作「被析」。
- 一 七三八頁上末行第七字「滿」，[麗]作「得」。
- 一 七三八頁中九行第四字「道」，[資]、[積]、[普]、[南]作「並」。
- 一 七三八頁下五行第九字「但」，[資]、

- 一 七三九頁中八行末字「爲」，諸本作「爲爲」。
- 一 七三九頁中一四行「王財」，諸本作「主財」。
- 一 七三九頁中一七行第九字「且」。
- 一 七四〇頁上三行第一一字「名」，麗作「各」。
- 一 七四〇頁上四行第四字「異」，資作「其」。
- 一 七三八頁下八行「具或」，資、磧、普、南、徑、清作「度具戒」；麗作「度具或」。
- 一 七三八頁下一二行「大彼」，諸本作「彼大」。
- 一 七三八頁下一四行第七字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。
- 一 七三九頁上三行第七字「唯」，諸本作「准」。
- 一 七三九頁中七行第七至八字「欲貪」，資、磧、普、南、徑、清作「貪欲」。

- 一 七四〇頁上六行第八字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「果施持戒人」。
- 一 七四〇頁上八行「余時」，諸本作「爾所」。同行「受等」，資、磧、普、南、徑、清作「壽等」。
- 一 七四〇頁上一一行「由苦」，資、磧、普、南、徑、清作「由等」。
- 一 七四〇頁上一二行「容行」，徑、清、麗作「客行」。
- 一 七四〇頁中一九行「資助」，資、磧、普、南、徑、清作「資財」。
- 一 七四〇頁中末行第八字「謂」，諸本作「由」。
- 一 七四〇頁下末行第一二字「頓」，資、磧、普、南、徑、清作「煩」。
- 一 七四一頁上六行末字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。
- 一 七四一頁上二一行「謂伴」，諸本作「謂作」。
- 一 七四一頁下一行第二字「悲」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。
- 一 七四一頁下二行第五字「德」，磧、

- 一 七四二頁上末行「於諸」，諸本作「謂於」。
- 一 七四二頁中一八行「由彼」，磧作「出彼」。
- 一 七四二頁中末行第一〇字「上」，徑作「土」。
- 一 七四二頁下一〇行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「最」；麗無。
- 一 七四一頁下四行首字「心」，麗作「思」，同行第一〇字「捐」，磧、南作「損」。
- 一 七四一頁下一一行第二字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。
- 一 七四一頁下一九行第一一字「戒」，資、磧、普、南作「成」。
- 一 七四二頁上三行「遍止」，諸本作「遮止」。
- 一 七四二頁上七行「不言」，諸本作「不名」。
- 一 七四二頁上一八行首字「有」，諸本作「諸有」。
- 一 七四二頁上末行「於諸」，諸本作「謂於」。
- 一 七四二頁中一八行「由彼」，磧作「出彼」。
- 一 七四二頁中末行第一〇字「上」，徑作「土」。
- 一 七四二頁下一〇行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「最」；麗無。

- 一 七四二頁下一二行第一二字「財」，諸本作「財施」。
- 一 七四三頁上五行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 七四三頁下一〇行第一一字「感」，諸本作「感」。
- 一 七四三頁下一九行第九字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「賢聖」。
- 一 七四四頁上一七行末字「爲」，諸本作「劣」。
- 一 七四四頁上一八行第二字「由」，諸本作「中」。
- 一 七四四頁上二〇行第九字「何」，諸本作「何故」。
- 一 七四四頁中五行「彼岸」，諸本作「進法」。

阿毗達磨順正理論卷第四十五

意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之一

廣辯諸業并決擇已諸契經中說感有處皆言諸業能為引因然見世間有雜染者雖亦造善身語意業而無功能招後有果故於感有業應非因業獨為因非我所許要隨眠助方有感能非離隨眠業獨能感故緣起教初說隨眠此復何因隨眠有幾頌曰隨眠諸有本此差別有六謂貪瞋亦慢無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業雜此無感有能何故隨眠能為有本諸煩惱現起為十六事故一堅固根本令得堅牢對治遠故煩惱根本謂煩惱得二生依處重能辯所依中無堪任性故三建立相續能數令餘連續起故四修治自田今所依止順彼住故五憎背功德性相能違諸功德故六為厭訶本發智所厭訶身語意業故

七引毒等流能引如自隨煩惱故八擁解脫路棄背親近正說者故九能發業有發起能招後有業故十攝自資糧能數數攝起非理作意故十一迷於所緣能害自身正覺慧故十二殖眾苦種能生一切生死苦故十三將導識流於後有所緣能引發識故十四違越善品令諸善法皆退失故十五廣繫縛義令不能越自界自地以能長養染汙界故十六攝世非愛諸增上果因此外物皆衰變故由是隨眠能為有本故業因此有感有能雖離染者亦造善業而無勢力能招後有是故智者應勤精進思擇隨眠速令除滅以何門義思擇隨眠謂觀隨眠此見所斷此修所斷此唯一部此二此四此通五部此是遍行此非遍行此自界遍此他界遍此有漏緣此無漏緣此有為緣此無為緣此去何起去何隨增此由遍知所緣故斷此由斷滅所緣故斷此由永害助伴故斷此由清淨相續故斷此與彼相應此與彼不相應此斷已可退此斷

已不可退此有非愛異熟此全無異
 熟此是彼等無間此是彼所緣此因
 所緣斷此因所緣不斷此體雖已斷
 而所緣故縛此於定地无容得有此
 非世間治道所滅此唯意識身此通
 六識身此能等起身語二業此能斷
 善根此能續善根此是見性此非見
 性此唯九品斷此唯一品斷此一品
 斷或九品斷此由彼故成就此由彼
 故不成就此由彼故相應此由彼故
 不相應此於彼位容有現行此雖未
 斷而不現行此唯在欲斷此亦在上
 界斷有成就此果有不成就此果此
 同對治此別對治以如是等衆多義
 門應善思擇諸隨眠相如是善知隨
 眠相已方能決定除滅隨眠亦能為
 他無倒顯說自他相續善品定生能
 速了知遣除方便見故若欲利樂自
 他應於隨眠如是思擇隨眠差別略
 有六種謂貪瞋慢无明見疑經主於
 此作如是釋頌說亦 言意顯慢等
 亦由貪力於境隨增謂契經言因愛
 生恚如瞋由貪力於境隨增慢等亦

由貪故復言亦此釋无理非文意故
 謂此本為標數列名不明此因彼於
 境隨增義今詳亦字為滿句言若必
 故令此有別義更為方便作无過釋
 謂瞋如貪雖有多類而可摠說為一
 隨眠慢等亦然故復言亦或此為顯
 如貪與瞋行相不同是故別立如是
 慢等行相雖同餘義有殊故亦別立
 及聲為顯釋據相違或顯摠攝隨眠
 類盡若諸隨眠數唯有六何緣經說
 有七隨眠頌曰
 六由貪異七有貪上二界於內門轉故
 為遮解脫想
 論曰即前所說六隨眠中分貪為二
 故經說七何等為七一欲貪隨眠二
 瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無
 明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨
 眠依何義釋為欲貪體即是隨眠為
 是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦
 介經主於此作是釋言此是欲貪之
 隨眠義然隨眠體非心相應非不相
 應无別物故煩惱瞋位說名隨眠於
 覺位中即名 經故何名為瞋謂不

現行種子隨逐何名為覺謂諸煩惱
 現起經心何等名為煩惱種子謂自
 體上差別功能從煩惱生能生煩惱
 如念種子是證智生能生當念功能
 差別又如牙等有前果生能生後果
 功能差別今詳彼釋於理不然自許
 隨眠離諸煩惱无別物故不染汙法
 為煩惱體理不成故不可說為隨隨
 眠體故无少物名隨隨眠又若隨眠
 是煩惱種離諸煩惱无別物則不
 應說謂自體上差別功能從煩惱生
 能生煩惱名煩惱種又彼所執煩惱
 功能若是煩惱以生為性則不可說
 此睡煩惱離覺煩惱无別物若非
 煩惱以生為性如是生性豈非別物
 又不應說煩惱瞋位說名隨眠若此功能即是煩
 惱亦非煩惱如是言義曾所未聞若此功能非煩惱
 性亦非餘性而說是生此極希有無體而許是現在
 故非無體法可得說言從煩惱生能
 生煩惱又彼所立宗因相違所以者
 何謂彼所說然隨眠體非心相應非
 不相應无別物故今應責彼无別物
 言為離覺時諸經自體為離瞋位所

依自體為離異二第三聚法無別物
耶然皆非理彼法非此品類性故又
此離彼无別體故又離相應不相應
外應別有一違二法生然此第三必
不可得故彼所說但有虛言又彼初
言然隨眠體非心相應非不相應此
言誠實都無體故後不應說差別功
能從煩惱生能生煩惱以無體法非
因果故又彼此中據何別理唯執煩
惱不現行位種子隨逐說名隨眠非
餘法種亦立斯号如彼所執亦有心
等差別功能從心等生能生心等名
為種子何不亦說心等隨眠上座此
中立多因證謂隨眠者是諸有情相
續所持煩惱類故不由功力恒隨逐
故由遍知彼息眾苦故觀彼速能依
對治故智者恒觀為病性故如是所
立皆非證因許有情身中具五蘊類
故或曰彼許有業類故心等功能不
由功力亦恒隨故契經中言遍知諸
法息眾苦故若觀現行纏過失者彼
寂能速依對治故經言有智應常觀
察五種取蘊為病性故誰有鑒者彼

所立證隨眠因心能生喜又隨眠體
於自相續既恒隨逐何非現行以現
行名目現在故由此經主惡亦隨眠
又所立喻如念種子是證智生能生
當念功能差別亦不相似以我宗言
念種子者即於證智後初重緣實念
從先證智俱起念生能生後時憶智
俱念此顯即念前後相引為能赴感
差別功能彼自體俱生无別實煩惱
從前纏起能生後纏可名隨眠煩惱
種子故喻於法相去極遙由此應知
彼第二喻於所况法亦无證能謂牙
等有實色等從前果位實色等生
後果時實色等法彼宗所立煩惱隨
眠差別功能无如是事又無牙等同
類相續因果俱時有自體中煩惱種
子與纏俱義則不應計於自體中煩
惱功能從前已滅諸煩惱起猶如牙
等從前果生功能差別如斯乃是食
米齋宗豈得引來摸託聖言惡說法
者妄所執故况經主論劣甚彼宗謂
宗中許有別法說名為行是智果因
然經主宗無別實物名為種子如何

說是煩惱果因故為甚劣上座於此
謂佛世尊自說諸纏與隨眠異謂諸
煩惱現起名纏以能現前縛相續故
煩惱隨界說名隨眠因性恒隨而眠
伏故以契經說幼稚童子嬰孩眠病
雖无染欲而有欲貪隨眠隨增此唯
說有諸隨眠性又說一類於多時中
為欲貪纏纏心而住此文唯說有煩
惱纏又說一類非於多時為欲貪纏
纏心而住設心暫起欲貪纏尋如
實知出離方便彼由此故於欲貪纏
能正遣除并隨眠斷此文通說纏及
隨眠由此故知現起煩惱煩惱隨界
名纏隨眠若隨眠聲目煩惱得此不
應理曾无說故又已除遣別有得故
如是隨眠以何為體若彼隨眠以彼
為體是隨彼法功能性故或此通用
四蘊為體功能隨逐心心所故此相
應性亦不相應如諸心所然其自體
不可說故而不記別遣此多同破經
主義再詳仍有麁過未除且彼叙前
宗隨眠聲目得便作是斥此不應理
復辨因言曾无說故又已除遣別有

得故此因無能隨界同故謂曾無處說
何謂隨界
 隨界名隨眠不說雖同而許得理勝
 以契經說并隨眠斷故非無實體法
 可與有俱斷由此已遣已遣得言離
 得說何為隨眠性而說遣纏位并隨
 眠斷耶非經部師能定顯示此隨眠
 性是有可斷又非隨眠體有說隨眠
 聲故隨眠聲自得无失謂佛但說有
 七隨眠而隨眠聲有處說色如契經
 有色隨眠若覺若思便隨增故如是
 隨眠得雖非隨眠而說隨眠聲理亦
 為善又彼所釋前後相違許貪等言
 說隨眠故謂彼先釋貪等非隨眠後
 釋經言隨眠即貪等又審思釋上座
 所宗經與隨眠斷俱非理是故應捨
 隨眠異經俱非理因如後當辯今引違
 彼前所引經謂有經言汝今何故喬
 答摩所修梵行耶為求斷故求斷何
 法斯貪瞋癡及三結等此中不別說
 斷隨眠上座此中作如是釋此中貪
 等即是隨眠豈不前言并隨眠者是
 隨眠得非目隨眠不尔二經應相違
 害曾無說故已顯非理非經部宗經

有斷義心相應故去来无故非隨眠
何謂隨眠
 斷故纏後不生名斷經說并斷言顯
 二俱時斷故又此經說纏勝隨眠先
 說遣纏并隨眠故不尔應說隨眠并
 纏若斷隨眠纏方斷者則隨眠勝理
 應先說又隨眠未斷纏容有不生故
 非不生即名為斷或纏不生位即得
 斷名非隨眠斷故纏方名斷惑應隨
 眠斷纏方不生非於未斷時有不生
 理彼隨眠體亦無斷義無別物故如
 空花等又彼所說若彼隨眠以彼為
 體是隨彼法功能性故此亦非善若
 欲貪纏所引隨眠即欲貪者學心應
 與欲貪體一與彼隨眠無別體故學
 心是學諸欲貪纏非學无學如何可
 說若彼隨眠以彼為體又隨眠位諸
 欲貪纏已滅無體如何可說有欲貪
 隨眠以欲貪為體故彼所說有言無
 義又彼所言或此通用四蘊為體功
 能隨逐心心所故亦不應理欲貪隨
 眠體無差別執差別法以為自體非
 觀理者生喜慶故又受想識欲貪所
 隨即說名為欲貪自體亦非聖者生

喜慶故又彼所說此相應性亦不相
何謂隨眠
 應如諸心所彼言如有不識豚豆時
 縛迦花拘拈羅鳥有作是問拘拈羅
 鳥其色如何答言鮮白正似豚豆時
 縛迦花曾无處說亦無理證諸心所
 體是不相應寧說隨眠如諸心所是
 相應性亦不相應若作是言心所自
 體異類行相則不相應所許隨眠與
 隨眠體異類行相既得相應則不應
 言諸隨眠體如諸心所亦不相應又
 不應許諸心所法有不相應非待相
 應方建立有不相應故又彼所言隨
 眠自體不可說故而不記別誠如所
 言彼宗隨眠猶如馬角不可說故以
 要言之彼宗所執多分無有實體可
 記欲於佛教求正解者不應習近如
 是論師以聰慧人習彼論者所有覺
 慧皆漸昧劣彼論所說多不定故前
 後義文字相違故不任誥故越聖教
 故對法諸師咸作是說欲貪等體即
 是隨眠如契經言觸樂受便生欣悅
 慶慰就着堅執而住即於樂受有貪
 隨眠此中隨眠聲即說欣悅等經主

此中作如是釋經但說有不言今時
即有隨眠何所違害於何時有於彼
睡時或假於因立隨眠想此釋非理
今時隨眠說現有聲理不成故謂非
正起貪纏則那有貪隨眠可說現有
即於樂受有貪隨眠言顯樂受中現
有隨眠又有隨眠自體應不可知故
謂經所說有隨眠聲若有性俱若即
有性於无體法理俱不成无非有俱
及有性故又經但說有隨眠言寧知
非今時於餘時方有有謂有體是現
有義如契經說於諸欲中若有欲貪
心被縛住乃至廣說又如經說有諸
有情於可愛境有欲有貪乃至廣說
豈亦執此有及縛言非於今時餘時
有縛又如經說此无故彼無豈亦可
言是餘时无義故經主釋定為非理
由此已遺於因假立謂經但說有隨
眠言寧知說因非隨眠體又隨眠體
今時無故不應於有立非有名故知
隨眠即欲貪等於自相續隨眠體然
我今釋大母經中欲貪隨眠即欲貪
體非此意辯諸隨眠得欲貪隨眠所

隨增者是隨縛義如何隨縛非由自
體由趣得故如強怨敵雖住遠方密
遣使隨伺求瑕隙故本論釋捨隨眠
名謂恒隨行及恒隨縛此說起得非
顯得體又即彼經言并隨眠斷者顯
欲貪纏無餘盡義謂斷八品修所斷
時一品隨眠猶能隨縛為顯體斷說
正遣并隨眠斷言顯隨縛皆盡如契
經說於此所生無量種類惡不善法
無餘永滅并隨縛斷此意亦顯并隨
眠滅是故隨眠即欲貪等非隨界
等其理善成分別論師作如是說諸
隨眠體是不相應不覺不思有隨眠
故謂契經說不覺不思亦為隨眠隨
增隨縛又道煩惱應俱時故謂聖道
起與心相應若斷與心相應煩惱則
應聖道有煩惱俱又應非無學亦无
煩惱故謂執隨眠心相應者異生有
學善無記心現在前時應无煩惱然
非所許故知隨眠是不相應行蘊所
攝此可破經部非預我宗我宗許去
來有寶體故謂雖現在不覺不思而
為去來覺思所引諸隨眠體與心相

應實相隨眠隨增隨縛乃至未斷覺
思等前於相續中恒現起得隨增隨
縛曾無間斷由此亦無道惑俱失亦
無非无學有無煩惱過以煩惱得非
煩惱故由此去來煩惱縛故如汝宗
聖者現起煩惱時无煩惱道俱及成
異生過我宗有學起聖道时无道煩
惱俱及無煩惱失又何用執此不相
應以能為因生諸纏故此不應理曾
無說故佛說煩惱但以無明相不律
儀非理作意邪分別等為因故生不
說隨眠為因故起然分別論及經部
師妄執隨眠為纏因性又此所計有
太過失謂若隨眠為纏因故執隨眠
體是不相應經說無明因謂非理作
意此非理作意應是不相應此不許
然彼云何今又隨眠體若許相應可
能為纏隨眠因性非餘妄計不相應
者以契經說諸有法葛於彼彼事中
若多起尋伺由此由此心便沉着又
如是理世現可知以下欲貪先數現
起後便數起上品欲貪又若隨眠非
相應性唯此能作貪等纏因未離欲

貪諸有情類若遇境界纏起應同以現生因無差別故既不許介故執隨眠與纏為因定為橫計然隨眠體定是相應以經說隨眠為歡悅等故謂前所引契經中說若觸樂受生歡悅等即於樂受有貪隨眠非不相應名歡悅等又經說隨眠映蔽心等故謂契經說貪映蔽心由此便能行身語意惡行若隨眠體是不相應一切特造諸惡行又契經說心受貪染若隨眠體是不相應應不染心或應恒染若謂所引皆是諸纏此中並無隨眠聲故如何不謂皆是隨眠以於此中無纏聲故又彼所釋違害自宗若無隨眠聲即執為纏者如契經說無明為因生貪瞋癡亦應執纏為因生纏非隨眠力是則違害先所立宗隨眠為因生諸纏義又隨眠體若不相應彼與善心為相違不若相違者則諸善心應畢竟不生隨眠恒有故不相違者則諸隨眠應不染心然經說染惱如契經說貪染惱心令不解脫元明染慧令不清淨若謂貪染惱非貪

隨眠以何理為因證知如是如貪汗為性能染惱心如是貪隨眠亦染為性如何不說能染惱心又如愛結體即是愛能染惱心應貪隨眠體即是貪亦能染惱或彼應辨差別因緣由何愛結是相應性貪隨眠體是不相應佛觀有情意樂差別於諸煩惱立種種名如一欲貪說名欲漏欲取欲扼欲貪隨眠欲瀑流貪欲蓋愛結等種種名於一欲貪差別名內若隨眠體是不相應執是欲貪之隨眠者則欲漏等應不相應亦應執為欲之漏等若欲漏等非不相應應許隨眠是相應法等是欲貪名差別故由此理證欲貪隨眠體即欲貪能為染惱以契經說貪染惱心令不解脫故不可執隨眠恒有是不相應以諸善心容有起位故隨眠體定是相應經主此中先叙尊者法勝所說以諸隨眠染惱心故覆障心故能違善故非不相應後即斥言此皆非證許隨眠體是不相應不許隨眠為上三事但許三事是經所為此都未詳彼大德意彼

大德意如我先辯若謂隨眠如煩惱得體雖恒有不障善心此亦不然隨眠煩惱差別名體曾無說故且分別論執隨眠體是不相應可少有用彼宗非撥過去未來勿煩惱生无有因故然贖子部信有去來執有隨眠非相應法如是所執極為無用如彼論言諸欲貪纏一切皆是欲貪隨眠有欲貪隨眠非欲貪纏謂不相應行欲貪隨眠何緣彼部作如是執以經論文俱可得故釋彼一切皆如前說若但如文而取義者如契經說有色隨眠此文亦應不別觀察解釋理趣如文而取則隨眠體非唯執通相應性及不相應亦應執通有色无色有見無見等種種差別門又彼何緣憎若諸得若信有得具能釋通諸聖教中幽隱文義諸邪執類不能如實具難彈斥信有得宗執不相應隨眠論者常為無量過難所隨不能釋通聖教文義而固方便背正執邪未審蘊何在故亦何勞徵問以諸世間得及前因無始皆等而現見有唯貪猛利

廣說乃至有雜行者非無別因有如
是事故應由別有不相應隨眠此亦
不然若信實有去來二世雖不別立
不相應行名為隨眠貪猛利等皆得
成就謂由近遠二同類因境等別緣
資助覺發令其引果勢力別故且止
廣諍如契經言有貪隨眠此何為體
色無色愛佛說有貪此名何因唯於
彼立彼貪多託內門轉故謂欲界貪
多於欲境外門而轉不名有貪上二
界貪多於定境內門而轉故名有貪
又由有人於色無色起解脫想為遮
彼故謂上二界有未解脫妄想為先
得生於彼故有計彼為真解脫佛為
遮其真解脫想故於上界立以有名
貪二界貪立有貪想夫言有者是生
身義此則顯示欲未解脫於一切有
不應希求經主於斯復作是釋此中
自體立以有名彼諸有情多於等至
及所依止深生味着故說彼唯味着
自體非味着境離欲貪故由此唯彼
立有貪名此釋與前義有何別謂前
已說上二界貪多於定境內門而轉

又說有人於色無色生身有境起解
脫想則為已說定及生身皆得有名
俱自體故詳經主釋義不異前但攝
淨詞似有少異上座說有二類隨眠
一唯欲纏二通三界自興疑問豈不
有貪有論說言唯上二界都无聖教
於色無色偏說有聲故難依信然於
處處諸聖教中皆以有聲通說三界
豈不於境亦說有聲欲貪隨眠不應
別立此難非理轉有異故謂諸欲貪
於外門轉內門轉者說各有貪又如
軌境與軌有異所引隨眠差別亦不
又緣境界緣生身貪對治不同故別
立二又必損伏欲貪及瞋外出方能
入色无色故欲貪體非即有貪以彼
有情緣自相續我愛隨逐恒无斷故
上座於斯極為惡立隨眠差別以欲
貪聲容說一切欲界貪故欲界生身
亦欲界攝如何緣彼貪非欲貪如說
色貪非唯緣色捨說一切緣色界貪
如是欲貪非唯緣欲捨說一切緣欲
界貪上座所持契經亦說若緣欲界
起染起貪起阿賴耶起尼延底起諸

軌着是欲貪相故執有貪通三界者
非為善執又非佛說唯通三界可說
有聲所以者何有聲或說一界少分
二界少分三界少分如七有經極七
有等如應配釋故此所說欲貪隨眠
通攝一切欲界貪盡餘二界愛捨名
有貪立名因緣如先已辨若唯緣內
貪名有貪則色界中色聲觸愛非緣
內起應非有貪則諸隨眠應立有八
又言有者不唯生身以契經中說業
有中有故如欲有聲兼說欲境如是
欲界緣生身貪亦是欲貪隨眠所攝
是故一切欲界繫貪皆以欲貪隨眠
聲說或於欲境亦說有聲欲貪隨眠
別說无用言轉異故理亦不然說多
分言容可尔故謂約多分理則可然
以欲界貪多外門轉色无色愛多於
內門非執欲貪唯緣外起唯緣內起
方名有貪可說二貪轉異故別或彼
應許色无色貪一向無緣外門轉者
又諸軌境即是軌有以諸境界亦各
有故或諸軌有即是軌境諸有亦為
境界攝故由此所言又如軌境與軌

阿毗達磨順正理論卷第四十五第五 意字
 有異非為善說又彼所說由境身貪
 對治不同別立二者此言對治為別
 為通若謂此言約別對治即境界貪
 應分多種謂色聲等諸境界貪制伏
 對治各有異故若謂此言約通對治
 此二對治有異有同如何定言對治
 有異或色无色二界中貪治有不同
 應亦分二又言損伏欲貪及瞋外仙
 方能入色无色故欲貪體非即有貪
 以彼有情緣自相續我愛隨逐恒无
 斷者此言極與聖教理違唯不現行
 名為損伏若欲界繫緣生身貪亦名
 有貪亦名我愛若此我愛恒隨現行
 彼定无容入色无色若不損伏下生
 身貪而諸外仙容入上地則不應說
 伏欲貪瞋外仙方能入色无色若謂
 現起欲境貪瞋能障外仙入色无色
 非欲界繫緣生身貪能障外仙此有
 何理獸下身境方生上故雖彼復言
 豈不乃至阿羅漢向住欲界者於欲
 界身有我慢愛必无是事或何不許
 阿羅漢果亦有是事若離欲界染
 斷欲界貪離有頂染時亦應无斷理

阿毗達磨順正理論卷第四十五第五 意字
 由彼於此非對治故或應一切下地
 煩惱與有頂染俱時斷滅修前治道
 便為無用或應說彼差別因緣等欲
 界貪斷有漸頓若謂此證由安隱經
 不尔不了彼經義故謂彼具壽已見
 諦理依修所斷欲界所繫我愛我慢
 故作是言我色等中不隨執我然於
 如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷
 謂此煩惱隨身見行身見斷故此不
 現起然猶未永斷未得對治故作如
 是釋何所相違有所相違謂彼經說
 佛為彼說此法門時具壽安隱成阿
 羅漢諸漏永盡心善解脫由此知彼
 先是不還曾已進修阿羅漢向於出
 觀位作如是言我色等中乃至廣說
 佛為說法經但言成阿羅漢果不言
 餘故此不成證彼契經中備舉所得
 寂勝果故如撫掌喻契經等說非諸
 聖者作是尋果我我似何乃至廣說
 世尊方便開悟其心經但言成阿羅
 漢果謂經說彼悟佛所言成阿羅漢
 心善解脫非諸異生聞法類證阿羅
 漢果作是說者備舉寂勝此亦應然

阿毗達磨順正理論卷第四十五 意字
 或彼契經約取蘊類作如是說然於
 如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷
 理實但有上取蘊中我慢我愛自稱
 釋子必不應言已離欲貪猶有欲界
 我慢我愛隨眠未斷况言此二恒隨
 現行是故有貪唯色无色非於欲界
 其理極成既說有貪在上三界義准
 欲界貪各欲貪故於頌中不別顯示
 說一切有部順正理論卷第四十五

阿毗達磨順正理論卷第四十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七四七頁中
- 一 一版原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七四八頁上九行第七字「由」，徑作「田」。
- 一 七四八頁上一二行第九字「欲」，諸本（不含石，下同）作「欲界」。
- 一 七四八頁上一七行「灾生」，麗作

「更生」。

一 七四八頁上一八行第八字「見」，諸本作「是」。

一 七四八頁中末行第五字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名經」。

一 七四九頁上一九行第三字「曰」，**麗**作「且」。

一 七四九頁上二二行「經言」，**資**作「纏言」。

一 七四九頁上末行末字「彼」，諸本作「於彼」。

一 七四九頁中三行「名目」，**徑**作「名自」。同行第一二字「亦」，諸本作「立」。

一 七四九頁中一三行首字「等」，諸本作「等中」。

一 七四九頁下一五行及末行「无說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無記」。

一 七五〇頁上八行「自得」，諸本作「自得」。

一 七五〇頁上九行末字「經」，諸本作「經說」。

一 七五〇頁上一七行「經言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「纏言」。

一 七五〇頁上二二行第五字「目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 七五〇頁上末行末字「纏」，**麗**作「經」。

一 七五〇頁中二二行第一三字「貪」，**麗**作「合」。

一 七五〇頁下四行第八字「鮮」，**磧**、**普**、**南**作「解」。

一 七五〇頁下一九行第一〇字「詰」，諸本作「詰」。

一 七五〇頁下二一行第八字「觸」，諸本作「若觸」。同行及末行「欣悅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歡悅」。

一 七五一頁上七行「又有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故又有」；**麗**作「故又」。

一 七五一頁中二行第三字「趣」，諸本作「起」。

一 七五一頁中五行第六字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 七五一頁中八行第二字「遣」，諸本作「遣除」。

一 七五一頁下一〇行第一二字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「根」。

一 七五二頁上九行「相應」，諸本作「相應應」。

一 七五二頁中一行「貪汙」，諸本作「貪染」。

一 七五二頁下九行「欲貪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪欲」。

一 七五二頁下一四行第九字「唯」，諸本作「唯可」。

一 七五三頁中一四行「外出」，諸本作「外仙」。

一 七五四頁中一九行第六字「果」，諸本作「思」。

一 七五四頁中二二行第六字「諸」，**麗**作「說」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第四十六 意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之二

如前所說六種隨眠復約異門建立為十如何成十頌曰

六由見異十 異謂有身見 邊執見邪見 見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見 五積數摠成十故於十中五是見性

一有身見二邊執見三邪見四見取 五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢

四無明五疑見與非見合成十種又 即六種復約異門建立便成九十八

種依何建立成九十八耶頌曰 六行部界異 故成九十八 欲見苦等斷

十七七八四 謂如次具離 三二見見疑 色无色除瞋 餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界門差別故 成九十八謂於六中由見行異建立

為十如前已辯即此所辯十種隨眠 部界不同成九十八部謂見四諦修

所斷五部界謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上五部於十隨眠一一一如其次第具離三見二見見疑謂見苦諦所斷具十一切皆違見苦諦故見集滅諦所斷各七離有身見邊見戒取見道諦所斷八於前七增戒取修所斷四離見及疑如是合成三十六種前三十二名見所斷纔見諦時彼則斷故取後有四名修所斷見四諦已後後時中數數習道彼方斷故由此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊執見亦亦戒禁取通在二部謂見苦見道所斷邪見通四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦亦餘貪等四各通五部謂見四部及修所斷如是摠說見分十二疑分為四餘四各五故欲界中有三十六經主於此自問答言此中何相見苦所斷乃至何相是修所斷若緣見此所斷為境名見此所斷餘名修所斷此不應理所以者何遍行隨眠緣五部

故則見苦集所斷隨眠亦應通是見集苦等所斷又見滅道所斷隨眠緣非所斷法當言何所斷故彼非善立所斷相應言若見緣苦為境名為見苦即是苦法苦類智忍此二所斷總說名為見苦所斷乃至見道所斷亦然數習名修謂見迹者為得上義於苦等智數數重習說名為修此道所除名修所斷是名為善立所斷相色無色界五部各除瞋餘與欲同故各三十一由是一切正理論師以六隨眠約行部界門差別故立九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷智所害故何緣於此約界不同建立隨眠非約地異如无欲色異界隨眠於一事中俱隨增理初二靜慮異地亦然若謂地雖殊而有同對治非欲色界對治有同是則不應別立无色以無色與色有同對治故若修所斷對治漸生故色無色應別立者諸地亦何不別說故應立二百八十四隨眠設許如斯亦無有過且約界異立九十八所

以然者由離界貪建立遍知沙門果故謂立此二由斷隨眠此斷隨眠約界非地故不約地建立隨眠宿舊師言佛於法性明了通達能說示他定應善觀四靜慮地諸煩惱法性少相似雖有四地而合說一於四无色合說亦然經但說色貪无色貪等故由此義故正理論師建立隨眠約界非地如何四地性少相似有說同是攝支地故此釋非理所以者何諸近分地中有生煩惱故有說同是遍照地攝故有說等是色貪類惑故我說此中少相似者唯薄伽梵明了通達要於永斷第四靜慮下下品惑方立遍知下位不然故知四地必有少分性類相似非上地煩惱能緣縛下地三靜慮得離繫時寧不別立斷遍知體定知一類煩惱未除雖已離繫與繫相似要同類惑永斷無餘方得名為究竟離繫故唯約界建立隨眠不約地立於理為勝有餘師說如有為怨禁在囹圄方便走出乃至未到與怨城林田空閑等不相似處雖越怨獄

未大安隱如是若斷下三定貪未到彼貪不相似處雖越少分未大安隱故唯約界建立隨眠有餘師言若越欲界便為已越多趣多生大蘊處界無量苦法若越色界便為已越一取蘊令多處多界若越無色界便為已越一切生死攝蘊處界盡離下三定所越不然故立隨眠約界非地然諸古昔正理論師亦許隨眠約地建立故設如是假問答言頗有異生於九十八隨眠永斷具成就耶有謂異生生在欲界得第三定未離彼貪頗有異生得第三定於向所說九十八種隨眠永斷不具成耶有謂彼異生從欲界已歿頗有住見道苦法智忍位具成九十八隨眠永斷耶有謂彼異生得入正決定頗有諸聖補特伽羅於十智中唯成就四而得八十二隨眠永斷耶有謂具縛入正決定於正住在苦類智時若色界中四靜慮地同一繫縛如欲向過此則善順約斷界貪建立遍知及沙門果又順本論說遍行因為因能生自界染法不亦

經論相違故且引經文證四靜慮非同繫如契經言彼作是思我當安住尋伺寂靜第二定中雖作是思而不能入復作是念何因何緣我於此中心不能入作是念已便自了知以我猶於尋伺過患未識未達未且未知於无尋伺靜慮功德未能修習多修習故於第二定心不能入廣談乃至我由住此數數發動尋伺俱行諸想作意過患令起今定應斷乃至廣說此中意顯如越欲界如是當越靜慮地等下地所有諸想作意能障離染及能退故說為過患非自地者故知色界非一繫縛又見過患能為厭因厭為離因離故解脫若同一縛此應唐捐又說尋等漸次息故謂契經說若瑜伽師入第二定尋伺便息廣說乃至得入無邊虛空處定色想便息色界諸地若同一縛諸瑜伽者既無力能頓捨尋伺喜樂色想以心怖怯極重擔故應畢竟無捨尋等者又說離喜斷樂言故謂契經言離喜斷樂非同縛欲界諸處有毛端量

未得離貪可說名為全離欲繫唯除已斷見所斷法雖未未離修所斷貪而名離縛非彼境故色界諸地若同一縛應有餘縛離斷不成此等名為經相違故次引論文證四靜慮非同繫如本論言誰成樂根謂生遍淨若生下地若聖上生誰於此不成謂異生生上非下地法生上地時雖曰不成而不由斷於同一縛欲界等中不見如斯定成等理然於本論說遍行因為因能生自界染者且就約界建立隨眠辯遍行因故作是說亦有本說生自地染此等名為論相違故如何一繫與理相違但與隨經理相違者不應於二定說內等淨支未斷尋伺俱諸煩惱濁故又生第四靜慮有情亦應成染尋伺喜樂然契經說尋等息言又契經言離喜斷樂與隨本論理相違者謂本論中說第二等味相應定能與初等味相應定唯作二緣謂增上緣及等无间色界諸地若同一縛諸上地貪於下地愛亦應能作因及所緣又除受生時應為等

无間又初定愛乃至應與第四定貪為等無間又應從初味定无間乃至第四淨定現前又除受生應從第四淨定無間初味定起如是上下等無間緣展轉相生應立多難又不應於第四業內說四思能斷白白異熟業又不應說上近分定能斷下惑同一縛故又得初定諸不還者與得四定所斷應同是故定應許上下地如界業或因果皆殊由理不同一繫縛故如前所說上界除瞋以何因緣彼瞋非有彼瞋隨眠事非有故謂於苦受有瞋隨增苦受彼无故瞋非有又瞋隨眠乾澀相故謂此煩惱其相乾澀猶如風病彼有情類由奢摩他潤滑相續故彼無有乾澀相瞋又彼非瞋異熟因故謂瞋必感非愛異熟上二界无諸非愛事外无毒刺刺灰等緣内無熱風癩癩等故有說彼无惱害事故慈等善根所居處故諸所攝受皆遠離故有餘師說瞋性燥急速可遠離故瑜伽師離欲貪時即能止息如不居穴諸乾澀垢纔加洗拭速可

遺除分別論師作如是說无九十八
所立隨眠經說隨眠唯有七故謂契
經說若欲未斷七種隨眠汝等從今
應於我所勤修梵行由此故知正理
論者唯依自計立九十八隨眠若離
聖言依自計立則應當有無量隨眠
無量有情身中轉故今觀具壽於聖
教理不能審諦如實觀察於此所立
理教極成隨眠數中能固非撥且非
彼所引七隨眠經有證定數能非了
義故謂餘經言若欲於色狀離欲滅
未解脫者應於我所勤修梵行乃至
於識說亦如是此經唯說欲斷隨眠
應於我所勤修梵行故知此經非了
義說又於餘處亦有唯依欲離一界
染一隨眠少分說應於我所勤修梵
行言如契經言若於樂受欲永害貪
隨眠應於我所勤修梵行又契經言
若於苦受欲永害瞋隨眠應於我所
勤修梵行豈以彼經所說極少便應
非撥說七隨眠故知此經文同彼非
了義今應詳辯此契經中欲斷七隨
眠應修梵行意謂此經意為顯隨眠

種類有殊故標七數如契經說法有
二種非離二種別有餘法豈由此不
許說十八界耶然意類中說餘六界
故二十八不相違又如經中說蓋
有五非無明體非蓋所攝經說無明
能覆蓋故又即五蓋餘經說十如契
經說苾芻當知貪欲蓋體差別有二
一內二外乃至廣說又如經說由四
因故大地振動非无餘因又如經言
世有三法宜應開發然有說四又如
經言諦唯有一更無第二然為梵志
說有三及說四等又如經說智有二
種謂盡無生非无餘智又如經說心
有二種謂善不善非無无記如是等
類無量契經佛順機宜說意各別不
能了達聖教理趣唯見損壞他宗為
德此類豈能逮善說果如世尊告鄒
陀夷言若於如來異門所說一切一
切物一切一切種不欲於中求解義
者汝應知彼於聖教中求聞諍住乃
至廣說又彼所說則應許有無量隨
眠許亦何失約依身別數無量故然
就體類分別隨眠但成六種此六約

門異成十六或十或二十八或三十
六或七十四或九十八謂佛處處約
界行部諸門差別顯示隨眠正理
論師隨佛所說約界等異立九十八
隨眠且諸隨眠體類有六謂貪瞋慢
無明見疑體類別故如前已辨以薄
伽梵於契經中說三界貪恡名愛結
故知體類唯六隨眠即六隨眠約界
差別世尊且說貪分二種謂欲有貪
隨眠異故由貪差別可類解餘為顯
隨眠定不定界各成二故作如是說
然唯說貪界差別者以多處說貪為
首故謂諸建立煩惱教中處處說貪
以為上首如說九結三不善根五蓋
上分三業道縛業緣集等无量契經
以貪隨眠是生死本故於諸處多說
在初既說取初分為二種由此類顯
餘亦應然不可說瞋亦約界分二
由欲有貪顯餘差別此非如慢等說
上亦有故由如是教已顯隨眠隨其
所應定散界別佛餘處復約有貪異
門顯定界隨眠亦有差別謂世尊說
上分結中色无色貪別立為二由貪

阿毗達磨正理論第廿卷第廿三章

差別可類解餘為顯隨眠於諸定界
 色无色異故作是說然非上分結唯
 修所斷故則唯修所斷有貪界有別
 見所斷惑與修所斷種類既同必亦
 異故前摠顯示見修所斷定散界別
 今別顯示唯修所斷色无色殊以無
 漏道如是斷故謂色无色見所斷貪
 同一對治修所斷貪各別對治故於
 定界見所斷貪不顯界別修所斷貪
 則顯界別如是別引二經證貪有三
 界殊顯餘亦別今復摠引一經為證
 如契經言愛有三種一欲愛二色愛
 三無色愛由愛差別可類解餘為顯
 隨眠欲色無色界差別故作如是說
 已舉聖教證諸隨眠界有差別理亦
 有異謂有一類補特伽羅於欲界法
 摠得離繫非色無色彼由斷此諸隨
 眠故不欲界生此所斷隨眠應知欲
 界繫色无色界類此應知是故隨眠
 由聖教理界定有異數成十六已顯
 界別行異云何即六隨眠見由行異
 世尊處處說見有五有身見等如前
 已列故六隨眠約行有異數積成十

阿毗達磨正理論第廿卷第廿三章

如前已辨行界合分成二十八已顯
 行別部異云何部謂隨眠約別對治
 謂有一類由見苦斷有由見集滅道
 亦然有由後時隨於一智數數修習
 增勝故斷若異此者立四諦見及後
 果智則為唐捐然見道中於四聖諦
 必漸現觀如後當辯如是五部決定
 差別佛於經中自正顯示如世尊言
 我昔與汝等涉生死長途由不能如實
 見四聖諦故若能見四諦永斷諸有縛
 則生死都滅便無後諸有
 此中若能見四諦者顯斷見四諦所
 斷四無明復言永斷諸有縛者顯斷
 修道所斷無明豈不此中有縛說愛
 如何引證五部無明此中无明不說
 成故謂諸世間無有一物愛結所繫
 非無明者但修所斷許有愛結有元
 明結豈更須成非不愚癡有愛生故
 復有別證顯諸煩惱諸部差別如契
 經言於苦無智於集無智於滅無智
 於道無智此中摠叙前際愚等約四
 諦境立四無智應知此處以無明聲
 顯一切隨眠如緣起中辯故諸煩惱

阿毗達磨正理論第廿卷第廿四章

有部差別然非无明有五部故類顯
 餘惑皆有五部以餘煩惱有遮說故
 謂世尊說永斷見癡得預流果由此
 為證遮見及疑是修所斷又經但說
 斷往惡趣貪瞋癡慢得預流果故預
 流果無見及疑有修所斷貪瞋癡慢
 由此為證知六隨眠約部不同成二
 十八部行合分成三十六部界合分
 成七十四約部行界摠分隨眠成九
 十八如前已辨故對法者隨佛聖教
 推求正理分別隨眠立九十八不可
 傾動然彼朽味上座復言雖經非无
 所引名相而曾無處說此隨眠是見
 苦所斷乃至修所斷今應徵詰入見
 道時已見苦諦未見集等為有現起
 見所斷惑而言未拔彼隨眠耶不亦
 何煩張戲論網又如汝執煩惱相緣
 不見所緣而得永斷如是煩惱雖緣
 三部見苦諦時何妨頓斷然有微難
 若見苦時便能頓斷見所斷惑見後
 三諦應無用者理亦不然彼於此位
 不求見集等不欲斷隨眠然由先智
 展轉引發法次第見於集等若不

尔者現觀中間求見等心應為間難
又曾無處佛說隨眠有九十八若有
應說佛有說處我則信受上座如是
徵詰隨眠巨細推尋未為切中且若
已辨佛於經中說諸隨眠見苦斷等
謂契經說不見四諦久涉生死見便
都滅如何可說佛曾無處說有隨眠
見苦斷等又說於苦等有四無智如
何四無智唯見苦斷故知定有五部
隨眠又彼詰言已見苦諦未見集等
為有現起見所斷惑而言未拔彼隨
眠者此甚浮詞未見苦時見苦斷惑
亦不現起應言已拔則不應說見苦
時斷若未見苦既不能拔見苦所斷
一切隨眠餘亦應然未見集等亦不
能斷彼所斷得能治彼得道未生故
或彼應辯二差別因何故隨眠等不
現起而未拔餘已拔邪故彼所詰
有言無理又言如汝煩惱相緣不見
所緣而得永斷如是煩惱雖緣三諦
見苦諦時容類斷者非我宗許諸煩
惱相緣皆不見行緣而得永斷雖見
滅道所斷惑中有漏緣隨眠不見所

緣斷而彼煩惱依滅道生明無漏緣
諸煩惱起是彼煩惱所長養故義說
亦名迷於滅道故是緣彼道力所滅
非緣三諦所有隨眠有苦等中計為
樂等亦无託迷苦惑生寧見苦時彼
便類斷故彼引此例彼不齊又彼所
言彼於此位不求見集等不欲斷隨
眠然由先智展轉引發法尔次第見
集等者此亦无理彼於此位亦不求
見苦不欲斷隨眠然由先時熾等位
智展轉引發法尔見苦尔時應不斷
見苦斷隨眠此既斷隨眠見餘亦應
尔又非我等說現觀時起加行心求
見求斷然我亦說現觀位中於見集
等離別加行但由先智展轉引發法
尔次第見於集等即於見時有斷有
證深成有用非類汝宗若謂定无見
餘三諦所斷煩惱則見集等習彼境
智應全无用大師說此豈不唐捐法
尔自應能見集等佛但應說習見苦
智又四聖諦其相不同如何解餘師
斷迷餘諦惑故非見苦類斷隨眠又
彼所說曾無有處佛說隨眠有九十

八若有應說佛有說處我則信者此
亦不然我不見汝曾有信佛教相以
我先據聖教正理建立隨眠有九十
八汝等都無信受心故又復汝等具
吉祥倫今時何從逮殊勝智知曾无
處佛說隨眠行部界殊有九十八傳
聞增一阿笈摩中從一法增乃至百
法佛滅度後此土有情內慧念命日
日損減外藥草等味勢熟德漸漸衰
退功能少人多為惡事業牽纏豈
能具持如來聖教故今增一阿笈摩
中唯從一增至十法在於中猶有多
分零落况於過十能有受持故知經
中說隨眠處定有且說九十八文如
是傳聞理必應尔故佛於彼十應經
中說甚深經漸當隱没乃至寂後隱
沒無餘又自古來諸聖造論處處皆
說有九十八隨眠兼有明文釋有理
趣故知根本阿笈摩中定有誠文標
此名數今更略引諸阿笈摩證多契
經今已隱没如佛於彼婆提梨經告
婆提梨我於往昔為苾芻眾宣說少
年賢良馬法尔時汝類於此法門少

不實有彼經今者已沒不現又佛於彼苦蘊經中為釋種大名說我於往昔一時住在王舍大城遊廣脇山見諸離繫皆高舉手自苦求常便告之言乃至廣說彼經今者已沒不現又彼慶喜大空經中作如是言我於往昔佛一時住釋種大城居彼所營大客館內時告我曰汝阿難陀我所住空汝欲知不我便請問佛為我說我尋解佛所說義趣彼經今者亦已隱沒又佛於彼鄔陀夷經作如是言我於往昔說有四受更代現前彼經今時亦已隱沒又薄伽梵於地經中作如是言我於往昔一時住在王舍大城遊於山谷時有衆多出家外道來至我所請問我義乃至廣說彼經今者亦沒不現又佛於彼出愛王經告言大王我憶往昔曾作是說非去來今有諸沙門婆羅門等於一切法頗見頗知能頗見知无有是處彼經今者亦已隱沒又雨相外道於瞿博迦經作如是言我憶往昔曾見釋氏喬答摩尊住那地迦城都市迦林內讚

靜慮等一切法門彼經今時亦沒不現又彼慶喜於滿經中言我今時見滿慈子為衆廣說甚深法門彼經今時亦已隱沒又佛於彼藍薄迦經作如是言我於往昔一時曾告五苾芻言我未出家恒樂觀察居家迫近多諸過患應速厭離乃至廣說彼經今者亦沒不現又彼聖者護國經中彼言大王有四獸道唯薄伽梵正見正知雖諸如來應正等覺曾廣宣說而諸世間不能精勤修厭離行當知定是竭愛馱婆彼經今時亦已隱沒又給孤獨於趣經中言我曾於薄伽梵所親聞親受如是法門若有有情施園林等由此因力身壞命終生於天中受妙快樂廣說乃至法施為因彼經今時亦沒不現又彼慶喜涅脛經中白无滅言我曾佛所親聞親受如是法門佛世尊依无動寂靜第四靜慮明眼涅脛彼經今時亦已隱沒有如等無量契經皆於今時隱沒不現本所結集多分毘零上座何容輕作是說佛曾无處說九十八隨眠已

辯隨眠差別理趣本所說義今次應辯前說八十八見所斷等此見修所斷為定今耶不尔云何頌曰
忍所害隨眠有頂唯見斷餘通見修斷智所害唯修
論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八地攝通見修斷謂聖者斷唯見非修法類智忍如應斷故若異生斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯修所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故頌言餘通見修斷者此言不說義准可知云何可知由前後故謂前別說忍所害隨眠有頂唯見斷後復說智所害唯修餘通准知故令義顯故正說無失有餘師說外道諸仙不能伏斷見惑如大分別諸業契經說離欲貪諸外道類有緣欲界邪見行及梵網經亦說彼類有緣欲界諸見現行謂於前際分別論者有執全常有執一分有執諸法無因生等非色界惑緣欲界生於界境

已離離貪故定是欲界諸見未斷此
說不然見修所斷皆能連續欲界生
故雖一分餘分亦應續自界生如預
流等然諸外道亦有乃至生有頂天
彼有欲界煩惱現行必不應理又有
何理彼諸外仙由斷修惑名離欲者
非由不斷見所斷惑亦說名為不離
欲者又先因釋能安隱經已顯如斯
所說理趣故彼所引二種契經與理
相連成不了義毗婆沙者釋彼經言
彼起見時從離欲暫退猶如天授暫
退已還得若唯二十八定見所斷何
緣處處經說八十八耶彼文偏依次
第者說此據盡理故不相違又彼意
明聖道用勝又設先離下八地貪要
由見道起無漏得得彼擇滅故說无
過見修所斷異相去何若由唯見慧
所斷惑名見所斷若由見智慧所斷
惑名修所斷如是若由一品類斷若
由九品漸漸而斷若聖斷已畢竟不
退若聖斷已或退不退若斷容證四
三二果若斷容證三二一果若聖斷
時彼非擇滅必定應在擇滅前證若

前後或俱時證如是等類異相

衆多
說一切有部順正理論卷第四十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五六頁中一五行第三字「何」，諸本(不含石，下同)作「何門」。
- 一 七五六頁下四行「一一」，諸本作「二二」。
- 一 七五六頁下一二行第一一字「方」，[資]作「万」。
- 一 七五六頁下一七行「四部」，諸本作「四諦」。
- 一 七五七頁上八行「重習」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「熏習」。
- 一 七五七頁中九行「性少」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「性多」。
- 一 七五七頁下六行「蘊令」，諸本作「蘊全」。
- 一 七五七頁下二〇行首字「住」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「位」。
- 一 七五七頁下二一行第七字「向」，諸本作「何」。

- 一 七五八頁中二行「未未」，資、磧、普、南、徑、清作「未永」；麗作「永未」。
- 一 七五八頁中一四行「但與」，徑、清、麗作「且與」。
- 一 七五八頁下一八行「荊灰」，麗作「茅灰」。
- 一 七五八頁下二一行「慄急」，諸本作「躁急」。
- 一 七五九頁上六行第九字「當」，諸本作「許」。
- 一 七五九頁中一二行首字「說」，諸本作「說諦」。
- 一 七五九頁中一六行第九字「見」，諸本作「計」。
- 一 七五九頁下一行「二十八」，資、磧、普、南、徑、清作「三十八」。
- 一 七六〇頁上八行第九字「名」，麗作「各」。
- 一 七六〇頁中一三行「復言」，磧、南作「後言」。
- 一 七六〇頁下三行「見癡」，諸本作「見疑」。
- 一 七六〇頁下一四行「徵詰」，諸本作「徵詰」。
- 一 七六〇頁下一九行「三部」，諸本作「三諦」。
- 一 七六一頁上二二行「行緣」，諸本作「所緣」。
- 一 七六一頁中一行第一一字「明」，資、磧、普作「朋」。
- 一 七六一頁中五行第四字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」；麗作「无明」。
- 一 七六一頁中一七行「汝宗」，磧、普、南、徑、清作「汝等」。
- 一 七六一頁中二一行末字「師」，諸本作「諦」。
- 一 七六一頁下五行第三字「倫」，資、磧、普、南、徑、清作「論」。
- 一 七六一頁下一四行第八字「且」，諸本作「具」。
- 一 七六二頁上一三行「地經」，資、磧、普、南、徑、清作「他經」。
- 一 七六二頁中二行「尔時」，諸本作「幼時」。
- 一 七六二頁中四行第一〇字「藍」，資、磧、普、南、徑、清作「蘊」。
- 一 七六二頁中一二行第五字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。
- 一 七六二頁中一三行首字「給」，磧、麗作「給」。
- 一 七六二頁下七行「唯見」，資作「見見」。
- 一 七六二頁下一六行末字「准」，磧、普、南、徑、清作「唯」。
- 一 七六二頁下一八行「見惑」，諸本作「見所斷惑」。
- 一 七六二頁下二〇行第五字「行」，諸本作「現行」。
- 一 七六二頁下末行至次頁上一行「界境已離」，資、麗作「欲境界已」；磧、普、南、徑、清作「欲界現已」。
- 一 七六三頁上三行第二字「雖」，諸本作「雖斷」。

阿毗達磨順正理論卷第四十七

意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之三

如前所辯六隨眠中由行有殊見分為五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常撥无劣謂勝非因道妄謂是五見自體

論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中執我我所此見名為薩迦耶見有故名薩聚謂迦耶即是和合積聚為義迦耶即薩名薩迦耶即是實有非一為義此見執我然我實无勿無所緣而起此見故於見境立以有聲復恐因斯執有是我為遮彼執復立身聲謂執我者於一相續或多相續計有一我此皆非身身非一故由如是見緣薩迦故說名為薩迦耶見即是唯緣五取蘊義如契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起由此但於我所見世尊標別薩迦耶名勿以我

無許智緣无境或智緣有執我體非无不介則應緣有漏見無不建立薩迦耶名經主此中作如是釋壞故名薩聚謂迦耶即是無常和合蘊義迦耶即薩名薩迦耶此薩迦耶即五取蘊為遮常一想故立此名要此想為先方執我故若介何用標以薩聲但迦耶聲足遮常故則應但立迦耶見名無法是常而可聚集何用身上標以壞聲即於所執我我所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見五種妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭酥惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝憍名見取理實應立見等取名略去等言但名見取或見勝故但舉見名以見為初取餘法故於非因道謂因道見一切捨說名戒禁取謂大自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投水火等種種邪行非生天

因妄執為因名第一道唯受持戒禁
性士夫智等非解脫因妄執為因名
第二道如前除等或戒禁勝是故但
立戒禁取名應知五見自體如是若
於自在等非因計因如是戒禁取迷
於因義此見何故非見集斷頌曰
於大自在等非因妄執因從常我倒生
故唯見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能
觀察深理但於自在等諸蘊產果義
妄謂是常一我作者此為上首方執
為因是故此執見苦所斷謂執我者
是有身見於苦果義妄執為我故現
觀苦我見即除無我智生非於後位
若有身見見集等斷於相續中我見
隨故則無我智應不得生以見唯法
時我見則滅故無我智起我見已除
然有身見於自在等相續法中計一
我已次即於彼相續法上起邊執見
計度為常由此應知於自在等法常
我二執唯見苦所斷故有頌言
未如實見苦便見彼為我 若如實見苦
則不見為我

由此已顯滅邊執見以無我論宗斷
見是正見攝執有我論者斷見是邊
執見故知二見俱見苦斷以无常等
諸無漏行見苦諦時二見既滅於自
在業非因計因隨二見生亦俱時滅
故說計因執唯見苦所斷然於非道
計為道中若違見道強則見道所斷
豈不如計自在等為因執苦為因唯
許見苦斷非見集斷如是亦應於非
道計道執苦為道唯許見苦斷非見
道斷此難不然以於苦諦見為无常
等非彼對治故謂若有執自在等為
因必先計為無始无終等故此因執
唯見苦斷以無常等想治常等想故
非見苦諦无常等時能治非道計為
道執故彼道執非見苦斷由此亦遮
見集所斷由見因等非彼治故謂非
於集見因等時能治非道計為道執
要於道諦見道等時方能治彼非道
道執故彼道執應見道斷若余如是
非道道執理必應通見集滅斷謂如
邪見撥無真道後即計此能得清淨
此戒禁取許見道斷如是邪見撥无

集滅後亦計為能得清淨彼二戒禁
取應見集滅斷此難不然體不成故
謂戒禁取其體有二一非因計因二
非道計道若有計彼謗集邪見得清
淨豈不此見无斷集用則不應生以
都無心信有因故又苦與集无別物
故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗
滅邪見能得清淨豈不此見無證滅
用則不應生如何撥無滅諦見後計
滅方便非不唐捐如是不成戒禁取
體而言應有故彼非難如何非難見
道所斷戒禁取體亦應不成以於撥
無道諦見後即計有道應不成故謂
緣道諦邪見或疑若撥若疑无解脫
道如何即執此能得永清淨此戒禁
取體非不成以許有於謗道邪見執
為能證永清淨道由彼計為如理解
故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後
執非謗真道邪見為如理學言如理
者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒以
如理故執為淨因由此得成戒禁取
體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷
戒禁取所緣以彼唯自部法故道有

多類於理無失由此經主所作是言
 若彼撥無真解脫道妄執別有餘清
 淨因是則執餘能得清淨非邪見等
 此緣見道所斷諸法理亦不成彼今
 未詳對法宗義若亦見滅諦所斷戒
 禁取體亦應成與道同故謂有先以
 餘解脫處蘊在心中後執謗真解脫
 邪見為如理覺以如理故執為淨因
 如前應成戒禁取體无如是理謗許
 解脫是常是寂執謗彼心為清淨因
 理不成故如許涅槃體實非實謂若
 希求解脫方便彼應必定許有解脫
 諸許解脫決定有者必應許彼體是
 常寂若不許亦不應希求如正法中
 於涅槃體雖有謂實謂非實異而同
 許彼是常是寂故於非撥俱見為過
 如是若有以餘解脫蘊在心中彼必
 謗許涅槃常寂由此不執謗解脫見
 為如理解故見滅所斷戒禁取定无
 又如天授雖謗許有常寂涅槃而離
 八支別計五法為解脫道外道所計
 理亦應然是故有於八支聖道能謗
 邪見謂如理覺无於謗滅謂如理解

以戒禁等自體行相與聖道殊无謂
 涅槃常寂體相有差別者是故無滅
 與道同義有餘師言有執於道謂非
 道邪見為道戒禁取不言此是彼滅
 道故設執於滅謂非滅邪見言此是
 道戒禁取不成謂執此為所撥滅道
 定不應理適撥无故若執此為餘涅
 槃道則應一體有二解能見此是彼
 得方便故又无見滅所斷諸法用餘
 斷法為所緣義然彼外道必應計度
 餘苦差別為解脫故今應思擇非道
 計道謂執戒禁為解脫因或執我見
 能證解脫此為見苦斷為見道斷耶
 若執二俱見苦斷者則見道斷畢竟
 應無或應說別因等非道計道何緣
 此二見苦所斷所餘乃是見道斷耶
 若執二俱見道斷者應說何故見道
 斷耶非見道時能了彼境或了彼自
 體或斷彼所緣或應遍知建立理壞
 謂若見道所斷隨眠能緣見苦所斷
 為境誰遮遍知建立壞失如現觀位
 苦智已生集智未生見苦所斷猶為
 見集所斷緣縛雖已永斷未立遍知

如是乃至滅智已生道智未生見苦
 所斷猶為見道所斷緣縛亦應雖斷
 未立遍知然非所許應辯理趣我宗
 說二俱見苦斷如本論言有諸外道
 起如是見立如是論若有士夫補特
 伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨
 解脫出離永超眾苦樂至超苦樂處
 如是等類非因執因一切應知是戒
 禁取見苦所斷如彼廣說此復何因
 見苦所斷唯見苦所斷緣牛戒等故
 但計麤果為彼因故由此已遮經主
 所難迷苦諦故有太過失緣有漏惑
 皆迷苦故以非一切緣有漏惑皆以
 果苦為所緣故如何得有太過失耶
 非許二俱見苦所斷見道所斷便畢
 竟无非道計道有二類故一緣戒禁
 等二緣親迷道緣戒禁等違悟道信
 力不如緣親迷道者緣戒禁等者行
 相極麤故不速隨逐故意樂不堅故
 少設劬勞即便斷滅緣親迷道與此
 相違由此應知非道計道諸戒禁取
 有二類別一見苦斷二見道斷如前
 所說常我倒生為但有斯二種顛倒不

論曰從於三見立四倒體謂邊見中

余顛倒於有有種一於無常執常顛
倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執
淨顛倒四於無我執我顛倒如是四
倒其體云何頌曰

四顛倒自體謂從於三見唯倒推增故
想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中
唯取常見以為常倒諸見取中取計
樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見
以為我倒如是所說是一師宗然毗
婆沙決定義者約部分別十二見中
唯二見半是顛倒體謂有身見苦見
取全邊執見中取計常分斷常二見
行相不違故可說言二體各別諸計
我論者即執我於彼有自在力是我
所見此即我見由二門轉豈不諸煩
惱皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種
不亦建立倒相異故何謂倒相謂具
三因何謂三因一向倒故推度性故
妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘
煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒
所計容有能離欲染等故少分別時
得清淨故斷見邪見非妄增益於壞

事門此二轉故餘部見取非增勝故

事門此二轉故餘部見取非增勝故
所餘煩惱非推度故由此顛倒唯四
非餘豈不經中說諸顛倒於有十二
如契經言於無常計常有想心見倒
於苦不淨無我亦然不亦想心非推
度故隨見倒力亦立倒名與見相應
行相同故然非受等亦如想心可立
倒名有別因故謂於無常等起常等
見時必由境中取常等相能取相者
是想非餘故立倒名非於受等又治
倒慧亦立想名謂無常等行中說為
無常等想由慧與想近相資故相從
立名受等不亦由所依力有倒推增
取境相成故名倒如契經說心引
世間於惑瀑流處處漂溺毗婆沙說
唯想與心可立倒名世極成故謂心
想倒世間極成受等不然故經不說
由此心想隨見倒力立顛倒名非於
受等上座於此言以何緣顛倒唯三
不增不減唯有亦所應成倒故謂此
三倒想倒攝識見倒攝行不可說受
亦倒所攝觸為因生如應領故豈不
行蘊更有所餘作意等法彼何非倒

不亦但由彼顛倒故令心想見成顛

不亦但由彼顛倒故令心想見成顛
倒體故契經言所有無量惡不善法
一切皆由非理作意為根本起廣說
乃至一切皆是作意所生觸為其集
由此證知想心見倒皆非理作意无
明觸所生由彼倒故此成倒體今觀
彼說前後相違由是定知非契經義
若想心見由從非理作意等生彼顛
倒故此成倒體受亦非理作意等生
何緣非倒若受從倒作意等生非顛
倒者想心見三應非倒體无別因故
又言不可受亦倒攝觸為因生如應
領故豈不想倒亦應不成觸為因生
如應想故由說想等倒无明觸所生
豈不觸為因如應領故亦能證受體
是顛倒攝受亦无明觸所生故由此
彼說唯有亦所應成倒故倒唯有三
不增減者言成無義又若非理作意
力故想等成倒非理作意亦應是倒
然曾不說故彼所言從自執起或雖
許彼體是顛倒而不說為顛倒體者
則應想等亦不說倒是則違害經說
倒名若謂如仁有別因故雖由見力

諸心心所皆有住義而經但說想心
 倒名非餘受等我宗亦即由此因
 是故定无想等非倒或餘是倒違經
 過失此亦非理不相似故謂如我宗
 由見勢力雖心心所皆有倒義由別
 因故唯於想心立顛倒名非於受等
 然所由見正立倒名如是汝宗由作
 意力令心心所皆有倒義所由作意
 應立倒名又如我宗想等體非倒但
 由見力假立以倒名真實倒名目所
 由見汝宗應亦余由作意力想等實
 非倒假立倒名則真實倒名目所由
 作意不應由非倒諸法勢力令餘非
 倒法得倒名故又何不許由想勢力
 能令作意成顛倒體要由妄想取相
 勢力方起俱生非理作意故契經說
 由取相勢力能令貪等惡不善法生
 又契經言由想乱倒故心焦熱不言
 心熱由於非理作意故生又理應由
 脚倒法力令想心體亦名顛倒理非作
 意倒勝想等如何但言由作意力想
 等成倒非想等力能令作意成顛倒
 耶故彼所言唯憑自執又經亦說欲為

法本或說煩惱無明為根如何不言
 由彼勢力能令想等亦成顛倒但說
 顛倒由作意成是故應知依對法理
 立顛倒體取為殊勝如是諸倒何所
 斷耶正理論者言唯見苦所斷以常顛
 倒等唯於苦轉故了無常等覺唯緣
 苦生故不應後見集滅道時方捨常
 樂我淨見故若余便違經論正理且
 違經者謂契經言若有多聞諸聖弟
 子於苦聖諦如實見知如是於集滅
 道聖諦如實見知當於今時彼聖弟
 子无常計常想心見倒皆已永斷乃至
 廣說若諸顛倒唯見苦斷經不應說
 如實見知集等諦時皆已永斷又契
 經說若聞如來說苦集滅道四聖諦
 法已便能永斷常等四到非諸顛倒
 唯見苦斷佛為斷彼可說餘三見集
 等覺非彼治故又慶喜告辯自在言
 由有想乱倒故汝心焦熱遠離彼相已
 貪息心便淨
 言違論者如本論言此四顛倒諸預
 流者幾種已斷幾未斷耶應作是言
 一切已斷若四顛倒唯見苦斷則隨

信法行亦有已斷者何故唯說預流
 已斷違正理者未離欲聖若離樂淨
 想如何起欲貪我宗於三皆无違害
 且我今見初經義者若聖弟子於四
 聖諦得現觀時无始時未所集四倒
 皆已永斷不可由此便證四倒一一
 皆由見四諦斷前已成立身邊二見
 唯見苦斷常我倒體即是身邊二見
 所攝如何見集等斷常我倒耶然此
 經中於具見諦說已永斷何所相違
 於第二經无違害者非薄伽梵說四
 諦法唯為斷斯四種顛倒捨為畢竟
 靜息眾苦然有聞已隨對治力永斷
 四倒何所相違理實應然故彼經說
 佛說此法時為永寂眾苦有聞已知實
 無常樂我淨
 非四顛倒捨攝眾苦故知彼經義如
 我釋又彼經說若諸有情為此四種
 想心見倒乱倒其心彼心便於彼彼
 迷乱乃至廣說此中可說由想見倒
 乱倒其心心相應故如何心倒能乱
 倒心是故彼經應觀密意不可如說
 執為定依所引伽他於對治理亦無

阿毗達磨順正理論第四卷 第十五 意

違害所以者何非我等言欲貪瞋蔽
想无乱倒但作是言非諸乱倒皆者
顛倒所以然者見倒俱行乱倒想心
方名倒故若諸乱倒皆成倒者則諸
煩惱皆應成倒諸阿羅漢遊衢路時
想乱倒力心便迷謬或想乱倒見繩
謂繩故乱倒中少分立倒以要寂勝
方立倒名寂勝因緣如先已辯故有
深想學位現行非得倒名何所違害
又經不說彼辯自在定居學位為證
不成論說預流已斷倒者為除疑故
作如是言勿諸世間見預流者以花
嚴體用香熏衣貯畜珍財耽婬嗜味
便疑顛倒仍未全除无知覆心故為
此事為除如是世間所疑故說預流
諸倒已斷惑預流者已斷无別隨信
法行有斷未斷顯定已斷故說預流
正理无違如伽他釋或太過失謂何
不言諸聖猶應我想現起非於女等
及於自身離有情想心有起欲貪故
不應許聖有我想心於唯有法智已
生故由此顛倒唯見若斷分別論者
作如是言常我各三樂淨見倒如是

阿毗達磨順正理論第五卷 第十六 意字

八倒唯見所斷四通見修斷謂樂淨
想心破此如前釋伽他理故彼所說
唯憑妄計彼上座言諸預流者見倒
已全斷心想倒有餘非於无常樂我
淨想不妄失者煩惱可行故安隱經
作如是說聖者安隱作如是言我色
等中不隨執我然於如是五取蘊中
有我慢愛隨眠未斷故知聖者有我
想心常樂淨三准亦定有上座此說
違自意趣違經違理不信依言彼說
為有愚流轉還滅次第理者欲令於
彼解无顛倒故說此經非善遍知四
聖諦理於諸生死已作分齊諸煩惱
障極少為餘將得涅槃如臨至掌具
如是德補特伽羅可有愚於流轉還
滅次第理趣起顛倒者聖智照明在
身中故又彼自辯諸倒體中問言見
倒何見為體即自答言且苦謂樂不
淨謂淨邪見為體復自問言豈不邪
見撥无施與乃至廣說還自答言若
於生死計樂計淨彼定撥无真阿羅
漢正至正行豈不此言便顯聖者既

阿毗達磨順正理論第七卷 第七 意字

於生死有樂淨想彼定應有撥阿羅
漢正至行邪想現行若謂聖者邪見
斷故无邪想者則應聖者見倒斷故
無顛倒想言違經者謂契經說想心
見倒皆見諦斷二經證此具引如前
若謂此八想心顛倒於修位中終由
如實見知聖諦方得永斷離此无餘
永斷方便故此所說不違經者豈不
見倒應同彼執同想心說見諦斷故
若謂諸見有餘經中遮修所斷故恒
應說想心二倒通修斷者餘經合說
心想見三有四倒故何緣不許離見
倒時心想非倒若謂經說有學聖者
有想乱倒此已釋前釋者何謂非
乱倒皆名顛倒或非彼經說辯自在
定居學位言違理者且有學聖為求
樂故受用境時境中雖無諦理樂淨
而有所樂淨能引想心故樂淨想心
聖容現起都無常我諸行聚中常我
想心何容現起以樂淨倒託有事生
託无事生常我二倒由有樂受是勝
義攝此義決定如後當辯有漏法中
有少分淨契經說有三淨業故淨解

脫境經所說故樂淨實有世極成故
諸行聚中若事若理都无常我實體
可得故未見諦者於諸行中妄起執
常我想心見倒亦託少分事樂淨中
一向執為理實樂淨故有執樂淨想
心見倒成已見諦者於行聚中以畢
竟無常我事故亦定不起常我想心
由此應知聖者相續常我二倒決定
非有樂淨想心託有事故於聖相續
亦得現行有得亂倒名无名顛倒者
倒唯迷理分別起故然彼所引安隱
契經不能證聖有常我想心倒不成
倒義如前已辯如是詳察上座所言
於聖教理无不違害故彼所說不可
信依辯見隨眠差別相已為餘亦有
差別相耶亦有云何頌曰
慢七九從三皆通見修斷 聖如然纏等
有修斷不行
論曰有愚癡者先於有事非有事中
按量自他心生高舉說名為慢由行
轉異分為七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢
於他劣等族朋等中謂已勝等高舉

名慢豈不此二俱於境中如實而轉
不應成慢方劣言勝方等言等稱量
而知何失名慢於可愛事心生愛染
如實而轉如何成貪此既耽求諸可
意事無有顛倒應非煩惱然由此起
能染惱心既許成貪是煩惱性如是
雖實勝劣處生而能令心高舉染惱
名慢煩惱於理何失故先略述慢恣
相中說訖有非有二俱容起慢如於
處非處憤恚俱名瞋於他等勝族朋
等中謂已勝等名為過慢於他殊勝
族朋等中謂已勝彼名慢過慢於五
取蘊執我我所心便高舉名為我慢
由此證知於未缺減有身見位可言
有我想心二倒非缺減時於未證得
地道斷等殊勝得中謂已證得名增
上慢未得得言其義何別前得後得
義无異故此言為顯未得德得復
有得宗所許故諸有在家或出家者
於他工巧尸羅等德多分勝中謂已
少劣心生高舉名為卑慢此中於已
心高舉者於他多勝謂已少劣有增
已故亦說為高有餘師言於已功力

不信謂少名為卑慢如是謂劣高舉
不成是故應知前說為勝於无德中
謂已有德名為邪慢言无德者謂諸
惡行違功德故立無德名猶如不善
彼於成此无德法中謂已有斯殊勝
功德恃惡高舉故名邪慢若謂无德
者是遮有德言於實無德中謂有名
邪慢彼辯增上邪慢別中說無種子
名增上慢有種子者名為邪慢或全
增益名增上慢少分增益名為邪慢
如是差別理應不成是故應知前說
為勝有說唯除我所見以餘邪見
為先所生令心高舉名為邪慢有餘
師說恃全實事高舉名慢恃少實事
心生高舉名為過慢恃无實事心生
高舉名慢過慢於五取蘊我愛為先
恃我高舉名為我慢於證少德謂已
證多心生高舉名增上慢攝受少事
心謂為足性生高舉名為卑慢實鄙
惡類自謂有德心生高舉名為邪慢
然本論說慢類有九類是品類義即
慢之差別九類者何一我慢類二
我等慢類三我劣慢類四有勝我慢

阿毘達磨俱舍論卷下 第七 意字

類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類此九皆依有身見起我勝者是過慢類我等有是慢類我劣者是卑慢類有勝我者是卑慢類有等我者是慢類有劣我者是過慢類無勝我者是慢類無等我者是過慢類無劣我者是卑慢類是故此九從三慢出謂慢過慢及卑慢三行次有殊成三三類無劣我慢類高舉如何成謂有如斯於自所樂勝有情聚雖於已身知極下劣而自尊重如呈瑞者或旃荼羅彼雖自知世所共惡然於呈瑞執所作時尊重自身故成高舉如是七慢何所斷耶有餘師言我慢邪慢唯見所斷餘通見修理實應言七皆通二故能安隱作如是言我色等中不隨執我然於如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷諸修所斷聖未斷時定可現行此不決定謂有已斷而可現行如已離欲貪信苦眠眼等有雖未斷而定不行如未離欲貪聖者煞經等言煞經者謂由此經發起故

阿毘達磨俱舍論卷下 第七 意字

思斷衆生命等者等取盜姪誑經無有愛全有愛一分無有名何法謂三界無常於此貪求名無有愛由此已簡無漏無常彼定非貪安足處故有愛一分謂願當為藹羅筏拏大龍王等等言為顯阿素洛王北俱盧洲无想天等此煞經等雖修所斷而諸聖者定不現行此修斷不行言成无用以當說聖有而不起故若聖身中有容現起遮言不起是有用言非聖身中有見所斷容可現起而更須遮既而有而遮已知修斷及不行義何煩預說若謂前說慢通見修勿煞等經亦通見斷故說修斷此亦不然說煞經等言已簡見斷故又觀後釋義足可知如慢類等見所增故由是此言但應在法又釋中言此諸經愛一切皆緣修所斷故唯修斷者此非定因見所斷亦緣修所斷法故若作是釋此合唯言是則此因能為定證豈不見所斷亦有無常无有愛何緣唯修所斷實亦見斷且隨經說謂契經中說有三愛欲愛有愛无有愛三於此經

阿毘達磨俱舍論卷下 第七 意字

中說无有愛取緣衆同分无常為境者貪求異熟相續斷故如契經言一類苦逼作如是念願我死後斷壞无有无病樂哉今且據斯說唯修斷非見所斷无無有愛如前已說慢類我慢有修所斷聖者猶有不說自成此等何緣聖者猶有而不現起頌曰慢類等我慢惡作中不善聖有而不起見疑所增故論曰等言為顯煞等諸經无有愛全有愛一分以諸聖者善修空故善知業果相属理故此慢類等我慢惡悔聖雖未斷而定不行又此見疑親所增故見疑已斷故不復行謂慢斷我慢有身見所增煞生等經邪見所增諸无有愛斷見所增有愛一分常見所增不善惡作是疑所增故聖身中雖有未斷而由皆拈皆定不行說一切有部順正理論卷第四十七

阿毗達磨順正理論卷第四十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六五頁中三行「詔譯」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「制譯」。下第四十八卷至五十卷同。
- 一 七六五頁下一四行末字「臭」，**資**作「具」。
- 一 七六五頁下一五行第五字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「業」。
- 一 七六六頁上三行第六字「除」，**麗**作「際」。
- 一 七六六頁上一八行第六字「自」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
- 一 七六六頁中五行第二字「業」，諸本（不含**石**，下同）作「等」。
- 一 七六六頁下四行第一三字「得」，諸本作「能得」。
- 一 七六六頁下一六行第七字「許」，**南**、**徑**、**清**作「計」。
- 一 七六六頁下一九行「非謗」，**南**作

- 「非謗」。同行「理學」，諸本作「理覺」。
- 一 七六六頁下末行第八字「唯」，諸本作「唯緣」。
- 一 七六七頁上四行末字「今」，諸本作「全」。
- 一 七六七頁上九行末字、一一行第六字、一二行第一一字及一三行第二字「許」，**麗**作「計」。
- 一 七六七頁中八行第五字「一」，**磧**、**南**作「二」。
- 一 七六七頁中一〇行首字「斷」，諸本作「部」。
- 一 七六七頁下一〇行第九字「斷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
- 一 七六八頁上一〇行第七字「所」，**徑**、**清**作「我」。
- 一 七六八頁中二一行「想倒攝識」，諸本作「想倒攝想心倒攝識」。
- 一 七六八頁下一二行第五字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。
- 一 七六八頁下二〇行第六字「彼」，

- 徑**作「從」。
- 一 七六八頁下二一行首字「許」，**南**作「詐」。
- 一 七六九頁上一行第七字「住」，諸本作「倒」。
- 一 七六九頁上二〇行首字「脚」，諸本作「勝」。
- 一 七六九頁中一六行第一〇字「到」，諸本作「倒」。
- 一 七六九頁中一七行第一二字「三」，**徑**作「二」。
- 一 七六九頁中二〇行末字「淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。
- 一 七六九頁下末行第一一字「治」，諸本作「法」。
- 一 七七〇頁上六行第九字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惑」。
- 一 七七〇頁中五行第四字「妄」，**麗**作「忘」。
- 一 七七〇頁中一〇行「不信」，諸本作「不可信」。
- 一 七七〇頁下二行第二字「正」，諸

本作「正行」。

一 七七〇頁下一〇行末字「但」，諸本作「但」。

一 七七〇頁下一六行「且有」，諸本作「且有」。

一 七七二頁中八行第一二字「迷」，〔積〕作「迷」。

一 七七二頁下一行「謂少」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔麗〕作「謂劣」；〔徑〕、〔清〕作「爲劣」。

一 七七二頁下一四行第三字「恃」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「恃剩」。

一 七七二頁下一九行第五字「性」，諸本作「恃」。

一 七七二頁上四行第七字「有」，〔麗〕作「者」。

一 七七二頁上一九行第三字「愛」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。同行第八字「諸」，諸本作「謂」。

一 七七二頁中二行首字「有」，〔積〕作「方」。

一 七七二頁中五行「大龍」，〔資〕、〔積〕、

〔普〕作「天龍」。

一 七七二頁中六行首字「等」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 七七二頁中二〇行首字「含」，〔清〕作「合」。

一 七七二頁下七行「聖者」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「說者」。

一 七七二頁下一四行第一三字「斷」，諸本作「類」。

阿毗達磨順正理論卷第四八

意

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之四

九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行
頌曰

見苦集所斷諸見疑相應及不共無明
遍行自界地於中除二見餘九能上緣
除得餘隨行亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能遍行
然非一切謂唯諸見疑彼相應不共
無明非餘貪等見有七見疑有二疑
相應無明即攝屬彼不共有二故成
十一如是十一於諸界地中各能遍
行自界地五部謂自界地五部法中
遍緣隨眠為因生染是故唯此立遍
行名且約界說言三十三是遍然有
師說三十三中二十七是遍餘六應
分別彼師於此唐設劬勞以相應无
明如所相應或遍非遍理不說成故
由是此中標別數者取自力起不共
無明非此无明見苦集所斷有非是

阿毗達磨順正理論卷第四八 意

遍是故但言三十三是遍此說為善
依何義立此不共名如是說者相雜
名共以非共故立不共名即是彼此
各別為義如契經說不共佛僧此顯
佛僧二寶各別以不共行故名不共
無明非餘隨眠相雜行故或普名共
即是遍義由非共故立不共名此不
共名顯非共有即是不遍諸煩惱義
與諸隨眠不相應故有餘師說與餘
煩惱不相關涉名為不共即是惛重
無動搖義相應無明與餘煩惱共相
應故相有警動不共無明由自力起
於諸事業皆不欲為惛重无動搖如
珊若婆病是故名曰不共無明何故
唯於見苦集所斷諸隨眠內有遍行耶
唯此普緣諸有漏法意樂无別勢力
堅牢故能為因遍生五部見滅見道
所斷隨眠唯有能緣有漏一分所緣
有別勢不堅牢不能為因遍生五部
故唯前二部有遍行隨眠何緣得知
修斷染法以見所斷遍行為因如何
不知世間現見有我見者由我見力
外境貪增我見若无便於外境貪微

阿毗達磨順正理論卷第四八 意

薄故又由至教如說云何見斷為因
法謂諸染汙法又說云何无記為因
法謂不善法无記有為法由此等證
知彼為因若遍行因生修斷染已斷
未斷有何差別彼已斷時修所斷染
亦得現起如未斷故又若一切修所
斷染皆用見斷為遍行因因已斷時
修所斷染既得現起何故聖者慢類
等法必不現行且初難言已斷未斷
何差別者甚有差別謂未斷位於自
身中能為遍因取果與果後已斷位
雖能為因不能取果唯除先時已取
果者今有與義又已斷位雖能為因
不障聖道於自相續不復能引自得
今生與此相違是未斷位何故聖者
慢類等法必不行者前已說因修斷
既同寧有起不起此難非理因有近
遠故謂修斷染有以見疑為隣近因
連續而起見疑若斷彼必不行與彼
相違容有起義又非擇滅得未得殊
故有現行不現行者由此所說二過
俱无此遍行名為目何義但於一切
有漏法中能周遍緣是遍行義謂上

阿毘達磨顯正論卷第八卷 第五張意 志願
 所說三十三隨眠自界地中各能緣
 五部雖有於受偏起我執而此非唯
 緣自身受以兼緣此種類法故若起
 邪見謂所修行妙行惡行皆空无果
 此亦非唯緣自身業搃撥一切業生
 果能由此准知餘遍緣義貪等煩惱
 唯託見聞所思量事方得現起以於
 妻等起貪等時緣顯非形緣形非顯
 故知貪等皆非遍緣且據隨眠能遍
 緣義釋遍行義故作是說若據隨眠
 同聚諸法所有遍義釋遍行名則諸
 隨眠具三遍義謂於五部遍緣隨眠
 及能為因遍生染法彼相應法具二
 遍義謂於三義唯闕隨眠彼俱有法
 具一遍義謂但為因遍生染法故前
 所釋无缺減過雖亦无一能遍隨眠
 於自體等不隨眠故則應无有遍行
 隨眠此難不然以於五部无礙轉故
 立遍行名非頻隨眠諸有漏故又於
 自體俱有法中由於去來彼種類法
 有隨眠故遍義亦成何因无明修所
 斷者唯名自相惑非見所斷耶由此
 无明所緣少故見所斷法非所緣故

阿毘達磨顯正論卷第八卷 第五張意 志願
 又此但隨貪等轉故貪等唯是自相
 或故見斷无明有是不共彼唯行在
 異生身中聞思位中修觀行者以苦
 等行觀諸行時由彼無明損瞽慧眼
 令起多品諸顛倒見故應舉喻顯彼
 過失如日初沒有一丈夫遥見怨家
 便作是念彼有怨家我不應往正思
 念已至黄昏時夜前行闇損瞽其目
 不能記憶怨相狀故便於怨所起是
 杌覺或謂非怨或謂親友如是應了
 不共无明修斷无明則不如是但由
 因力或境逼故以貪瞋等為上首生
 能遮障愛味過患出離覺於所逼境
 唯不能知非於諸境中皆无欲行轉
 如珊若婆病憎重無動搖故此無明
 唯自相惑若遍行惑能緣五部薩迦
 耶見緣見滅道所斷法生為見何斷
 若見苦斷貪等亦應緣五部故唯見
 苦斷又如見取緣見滅道所斷能緣
 無漏境者以彼親迷迷滅道故亦是
 見滅見道所斷如是身見亦是親迷
 迷滅道故應見彼斷或應辯此差別
 因緣又如見滅見道斷見取要由遍

阿毘達磨顯正論卷第八卷 第五張意 志願
 知境所緣故斷如是身見例亦應然復
 如身見遍知所緣斷如是見取例亦
 應然如是二途宗皆不許是故所立
 於理不然理必應然義有別故且初
 所例貪等亦應緣五部故唯見苦斷
 或且舉此反例身見理亦應通五部
 攝者此例非理貪等亦應一念頓緣
 五部法故謂有身見一剎那中頓緣
 五部受乃至識為我所理不應言
 一念身見體分五部貪等皆是自相
 或故尚无一念頓緣二部况能緣五
 故例不成後所例言如見滅道所斷
 見取身見亦然俱是親迷迷滅道故
 應亦見滅見道斷者亦不應理薩迦
 耶見不能稱譽謗彼見故又所緣境
 無分限故非有身見要先稱譽謗滅
 道見方計為我亦非於境作分限緣見
 取必由稱譽能謗滅道邪見方計第
 一於所緣境作分限緣義既有殊不
 可為例然有身見見苦諦時遍知所
 緣即全永斷非見取者此有別因所
 緣行解等不等故謂如三界見苦所
 斷諸蘊无我乃至修斷諸蘊无我其

相亦然故見苦時无我見起緣所見
苦我見皆除計勝不然有於少法觀
餘少法計為勝故由此身見隨行見
取雖緣見滅道所斷法生處故如身
見唯見苦斷如緣修道所斷法生誘
滅道見隨行見取雖亦緣彼所斷法
生而彼望前極微細故樂淨行解所
不攝故親執不欲滅道无明所引邪
見為寂勝故雖見苦位遍知所緣而
要所緣永斷方斷是故見取非如身
見唯見苦時即全永斷故所說斷差別
理成或緣見滅見道所斷見取各三謂
見苦集及見滅道隨一斷故若於見
滅見道所斷執果分勝是見苦斷執
因分勝是見集斷若唯執彼為真實
覺不偏執彼因分果分隨緣何生與
彼俱斷故見取斷非如身見雖亦應說
見苦集所斷見取差別云何非由
所緣行相有別俱緣一切有漏為境
並執第一行相轉故有作是言若緣
見苦集所斷見為寂勝如其次第
見苦集斷彼越所宗許遍行故若必
亦者應許見苦所斷見取有見集斷

見集所斷有見苦斷然不許亦故不
可依今詳此二有差別者若由常樂
我淨等見力近引生於諸行中執為
寂勝是見苦斷若由撥无後有因見
力近引生於諸行中執為寂勝是見
集斷有餘師言所有見取若異熟果
為門而入於諸行中執為寂勝是見
苦斷若業煩惱為門而入於諸行中
執為寂勝是見集斷若有身見戒取
見取煩緣五部名為遍行是則遍行
非唯余所以於是處有我見行是處
必應起我愛慢若於是處淨勝見行
是處必應希求高舉是則愛慢應亦
遍行此難不然雖見力起而此二種
分限緣故謂雖是處我見等行是處
必應起我愛慢而不可說愛慢煩緣
先已說為自相惑故是故遍行唯此
十一餘非准此不說自成前說十一
於諸界地中各能遍行自界地五部
為有他界他地遍行簡彼故言自界
自地亦有他界他地遍行謂十一中
除身邊見所餘九種亦能上緣上言
正明上界上地兼顯无有緣下隨眠

緣下則應遍知界壞上境勝故緣无
此失且欲見苦所斷邪見誘色无色
苦果為无見取於中執為寂勝戒取
於彼非因計因疑懷猶豫無明不了
見集所斷如應當說色緣無色例此
應知准界應思約地分別然諸界地
決定異者欲界乃至第四靜慮有緣
上界上地遍行三無色中關緣上界
有頂一地二種俱無雖有隨眠通緣
自上然理无有自上煩緣以自地中
諸境界事是所緣境亦所隨眠若上
地中諸境界事是所緣境非所隨眠
不可一念煩惱緣境有隨眠處有不
隨眠勿於相應亦有亦故於上界地
必煩緣耶非必煩緣或別或摠故本
論說有諸隨眠是欲界繫緣无色界繫
有諸隨眠是欲界繫緣无色界繫有
諸隨眠是欲界繫緣无色界繫有
諸隨眠是色界繫緣无色界繫約地
分別准界應知身邊見何緣不緣上
界地緣他界地執我所及計斷常
理不成故謂非於此界此地中生他
界地蘊中有計為我執有二我理不

阿毘達磨論正理論第八卷第十張竟

成故執我不成故執我所不成所執必依我執起故邊見隨從有身見生故亦无容緣他界地由此唯九緣上理成有餘師言身邊二見愛力起故取有執受為已有故以現見法為境界故必不上緣生欲界中若緣大梵起有情常見為何見攝耶理實應言此二非見是身邊見所引邪智現見蘊中執我常已於不現見比謂如斯故有先觀有執受蘊為无我已後亦於彼非執受蘊无我智生知一一身皆無有我若尔身見應非遍行唯於執受蘊方計為我故非他相續自所執受不尔亦取種類法故謂於受中計為我者不言我受是我非餘但作是思此受是我非大梵受有同此失無惑類緣自上地故身見唯自界自地遍行故經主於此作是責言何緣所餘緣彼是見此亦緣彼而非見耶以欲界生不作是執我是大梵亦不執言梵是我所故非身見身见无故邊見亦无邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故是身見所引邪智

阿毘達磨論正理論第十八卷 第十一張竟

諸作是說生欲界中緣梵計常此非邊見於劣計勝是見取攝彼說非理違本論故如本論說無常見常是邊見中常邊見攝上座應計此我常見如樂淨見邪見所攝以上座執於四倒中樂淨二倒邪見為體彼自釋言若於生死計樂計淨彼定撥无真阿羅漢正至正行是故於苦不淨境中計樂計淨是邪見攝今詳彼說理亦應許若於生死計我計常彼定撥无真阿羅漢無差別因故應亦邪見攝然彼所說理定不然於事增減是別見故謂諸邪見實有事中定撥为无寧執樂淨樂淨二見實无事中定執為有寧是邪見是故上座諸法相中背理凶言不應取採傍論已了應申正論為遍行體唯是隨眠不尔云何并隨行法謂上所說遍行隨眠并彼隨行受等生等皆遍行攝同一果故然隨行中唯除諸得與所得非一果故由是遍行因與隨眠相對具成四句差別九十八隨眠中幾緣有漏幾緣无漏頌曰

阿毘達磨論正理論第十八卷 第十二張竟

見滅道所斷邪見疑相應及不共无明六能緣无漏於中緣滅者唯緣自地滅緣道六九地由別治相因貪瞋慢二取並非無漏緣應離境非怨靜淨勝性故論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣无漏謂見滅道斷二邪見二疑相應無明即攝属彼不共有二故合成六如是六種諸界地中能緣滅道名緣無漏餘緣有漏不說自成有說無明无所緣故非緣无漏何緣知此定无所緣無智性故非无智性可說緣境僻如世間非智外闇謂如外闇有損見能不可說言彼能取境无智亦尔障解境智不可說言與智俱轉是故知此定無所緣定有所緣心相應故且已成立无明實有若无明體非心相應僻如外闇障心心所今於境中不能取者則心心所應永不生應相續中恒現有故如無心定无想異熟不應說彼名迷所緣非外黑闇障心心所今於諸境皆不得生色處所攝眼識境故但於餘境有損見能無明亦然但於

苦等四聖諦理障真見生非於境中障我等見既不能障一切見生故知無明有所緣境又如眠體應有所緣如眠但能損覆智用非不與智於境俱轉以眠亦有取境用故然於所緣令心昧鈍无明亦非無所緣何故無緣見滅道斷見滅道斷不共无明見苦集時彼皆斷故謂如見取於諸有漏法由因果門樂淨行等轉如是見取雖亦能緣見滅道斷而真實見苦集諦時一切永斷迷因果理對治生故如是能障八行覺生不共无明苦集現觀對治生故一切皆斷除此更無緣見所斷諸法為境不共无明豈不此應如彼見取非全如彼行相別故謂於有漏見取生時行相衆多迷謬而轉修觀行者見苦集時於見滅道所斷諸法見為苦等雖已能違計樂淨等迷因果行而於見滅見道所斷見為功德餘寂勝行所有見取猶未能違是故雖於苦集二諦已得現觀猶有見滅見道所斷見取未除不共无明無別行相唯有昏重不欲

行轉於四聖諦各別親迷除此更无餘別行相緣見所斷非迷苦集何須固訪不共无明有別行相緣見滅道斷今見滅道斷同見取耶何緣此中緣見所斷所起一切不共無明見苦集時志皆永斷非緣修斷不共无明見苦集時一切永斷不應於此重責其緣許不共無明有修所斷者彼必應許不共无明有唯能緣修所斷法非迷苦集二聖諦理說此无明緣見斷法及無漏法理不成故又必應許聖思法時離染恚高有染障故謂彼修習正法觀時應有昏迷不欲行轉如眠昏昧障蔽其心不共無明是修所斷故知聖者集智已生猶有唯緣修所斷法障思正法不共无明見苦集時此何不斷此无明是智所害故諸忍非彼對治道故不迷苦集二諦理故不緣親迷諦理法故謗滅邪見為見滅耶不見滅耶若見滅者如何見滅謗言无滅若不見滅者如何無漏緣又如何言此物非有應言見滅但尋教見即謗如是所說滅无豈不

此見親能緣滅如何即撥此滅為无如有目者於多杙處遙見人立撥為非人雖親緣人而非不謗故有見滅而撥为无然非所有謗滅道慧皆是見滅見道所斷謂若有慧非審察生聞說滅道便生誹謗唯緣名故非見彼斷若慧於境因審尋伺推度而生決定撥无所說滅道方見彼斷如為離繫說如是言若能知風為水所鎮即知尋伺所引諸見生起可息乃至廣說此无漏緣於一地各緣幾地滅道為境諸緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘諸法智品皆能緣故色無色界八地所有緣道隨眠一一唯能通緣九地類智品道若治自地若能治餘諸類智品皆能緣故何緣謗苦謗集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂唯緣彼地謗滅邪見於九地中一一唯能

阿毗達磨順正理論第六卷 第六張意

緣自地滅此有所以所以者何謂若
有法此地愛所潤此地身見執為我
我所彼諸法滅還為此地見滅所斷
邪見所緣此所以非未遣疑故謂何
理故邪見緣滅非如緣苦集通緣自他
地或諸邪見緣苦集者何不如緣滅
但緣於自地故上所以未遣此疑非
未遣疑但不了意然上意顯若諸行
中此地我愛我見轉者彼由耽著此
地行故若聞說有此地行滅便起此
地邪見撥無非上行中有下耽著寧
下邪見撥彼滅無雖界地相望因果
隔絕而九地苦集展轉相牽又生依
立因更不為因故一地邪見容有緣
多滅无相牽及相因理故謗滅邪見
唯緣自地滅若余善智緣滅諦時應
分齊緣如謗滅見不應一念智類緣
多地滅此二所緣理无別故且有善
智緣一地滅然有類緣多地滅者由
於前理與邪見異謂前已說若諸行
中有耽著者聞此行滅便起此地邪
見撥无非上行中有下耽著寧下邪
見撥彼滅无善智不由耽著引起緣

阿毗達磨順正理論第六卷 第七張意

多地滅於理何違然善智生觀諸行
過審觀過已希求彼滅故一地智緣
多地境且如燔等以捺行相觀諸行
過欣求彼滅不應執彼同於邪見於
所緣境有分限緣迷悟理殊不應為
例謂修觀者觀自地中過失所惱欣
自地滅由此亦能觀於他地諸行出
離過失功德故善智起悟境理通容
有類緣多地行滅諸邪見起於境迷
謬固執所隔不能捺緣何緣邪見緣
苦集滅有通唯別緣道不然由治有
殊不相因故謂所緣道雖諸地別而
展轉相屬不為因果故由此邪見六
九捺緣滅不相因唯緣自地豈不法
類二智品道亦不相因下上邪見應
俱能緣法類品道如緣苦集諸地無
遮此責不然非對治故若余六地法
智品道應非欲界邪見捺緣上五地
中法智品道於欲界法非對治故未
至地亦非全屬上地者非欲治故治
欲者亦非全邪見唯是忍所治故色
无色界謗道邪見應亦能緣法智品
道有法智品道治色无色故若謂法

阿毗達磨順正理論第六卷 第八張意

智非全治彼苦集法智品非彼對治
故亦非全能治色无色不能治彼見
所斷故初品法智不能治彼初品煩
惱非此所治故法智品非彼所緣是
則應許色無色邪見不能捺緣九地
類智品非類智品捺能對治上二界
中諸煩惱故謂非第二靜慮地等類
智品道亦能為初靜慮地等煩惱對
治初靜慮等亦非全兩節推徵如前
說又緣道諦三界隨眠非苦集滅忍
所對治故謗道見理應無能下上捺
緣六九地道如是過網理實皆无法
類相望種類別故法類智品治類同
故不相因故不相緣故謂法智品道
同是欲界中緣道諦或對治種類此
同斷道由不相因不相緣故設非對
治亦欲緣道煩惱所緣類智品道與
法智品雖不相因由對治門種類別
故不相緣故非欲緣道煩惱所緣准
此已遮色無色界緣道煩惱亦應緣
治色无色法智品過謂於此中雖有少
分法智品道能治上界少分煩惱亦
不相因而由治門種類別故與類智

品不相緣故非上緣道煩惱所緣於九地中類智品道由一種類展轉相因更不相緣治類同故雖非對治而可摠為上八地中緣道惑境是故如頌所說理成何故貪瞋慢及二取見無漏斷不緣無漏以諸欣求真解脫者於貪煩惱定應捨離若緣無漏如善法欲希求涅槃及聖道故求解脫者不應離貪又滅道諦應是所斷佛說離貪境名斷故如契經說汝於色中若能斷貪色亦名斷又於貪境見過失故方得離貪若許有貪緣無漏者應於滅道見過失時貪方得離此見非淨豈能盡惑又於貪境見功德故貪方得生若許有貪緣無漏者滅靜等行觀元漏時貪應增長如何因此能盡諸惑既俱不盡惑生死應無窮是故知貪不緣無漏緣怨害事方得生瞋元漏事中離怨害相故緣無漏瞋必不生又瞋隨眠其相麤惡諸元漏法寂極微妙故瞋於彼无容得行諸慢隨眠高舉相故性不寂靜諸无漏法極寂靜故不生高舉又生慢者

作是念言我得此法非无漏法力能為緣起如是慢以無漏法能治慢故二取若能緣无漏者是則應與正見相同無漏是真淨勝性故二取既无倒應非見所斷是故二取非无漏緣若余有於謗涅槃者邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應无有過於有過法起憎背心正合其儀應遠離故則應瞋恚非見滅斷无如是失愚滅相者於能謗者方起瞋故謂於餘處執解脫已於謗真解脫方起不忍心是故要愚真滅相者方於謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不愚真滅相者於能謗滅邪見等上若生厭背非瞋隨眠乃是無貪善根所攝又如腹內積多病者為活命故雖食美食病所難故皆成衰損腹無病者凡有所食一切於身有益无損如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者相續微故於邪見等所起憎嫌皆說名為緣見滅斷邪見等法所起瞋恚若有如理於真滅中知是真滅无貪愛者相續淨故於能謗滅邪見等中所生厭

背皆無過失若於知有涅槃正見所起瞋恚見何所斷此不應責見所斷瞋理必无容緣善法故此緣正見定修所斷然已見諦者此不復行緣謗滅見貪已永斷故寧不信有緣无漏瞋豈不此瞋世現知有謂有外道言涅槃中永滅諸根是大衰損故我於此定不欣求此本非瞋乃是邪見故本論說於樂計皆是見滅斷邪見所攝理必應然以一切苦至極樂處方得永滅極樂處者唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不能了此樂相故又不能知生死過故耽著諸有不樂出離故起邪見非撥涅槃寧執此為緣滅瞋恚然上座說許邪見疑及二元明緣無漏者則應滅道俱成有漏若謂滅道非惑所魅要有漏事惑所魅者是則若有於彼事中有求可得可起煩惱定无滅道成有漏失由彼不成有漏相故以佛說有漏唯是愛恚事滅道既非愛恚事攝故彼雖被邪見等緣而決定無成有漏失若尔不許貪瞋隨眠是共相惑非一切境皆為貪瞋

阿毗達磨正理論卷第八 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

所繫縛故應有有漏事亦成無漏失
彼定不了對法義宗以許未來自相
煩惱定能繫縛諸有漏事非滅道諦與
三時中貪瞋隨眠為依為境故與彼
事不可例同豈不世間諸外道類現
於無漏亦有起瞋謂現有於他正見
等真涅槃道及涅槃中起極憎嫌經
中處處亦見廣說憎滅道者又諸煩
惱依摠相說皆入貪瞋二品攝故如
說三隨眠復說七隨眠有說三結復
說九結非三隨眠不攝七隨眠非三
結不攝九結又如經說大病有三豈
身見等非大病攝若彼品攝亦名大
病貪瞋亦然摠攝无失謂貪能摠攝
樂相應煩惱瞋復能摠攝苦相應煩
惱故許邪見疑二無明能緣滅道則
應滅道亦是瞋事成有漏失如是所
說理皆不然且初所言諸外道類現
於无漏有起瞋者彼由不了無漏相
故但關樂欲非謂起瞋謂彼深心樂
著生死不樂出離故起邪見非謗滅
道豈即名瞋彼或撥无或謂有過故
於无漏唯不忍許非不忍許即名為

阿毗達磨正理論卷第八 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

瞋如佛弟子於外道說自性士夫時
方我等亦不忍許豈即是瞋又彼所
言依摠相說貪瞋摠攝一切煩惱以
邪見等緣滅道故滅道則應瞋事
所攝成有漏者理亦不然違自意
故太過失故不決定故應異說故
謂彼上座處處自言世尊不應作迷
謬說若佛於此但舉貪瞋意欲摠攝
一切煩惱豈不此言極為迷謬或若
舉二便能攝餘則後說餘便為无用
故彼所說自意相違如何彼言有太
過失謂先已釋貪慢二取不緣滅道
其理極成准汝所言應有緣義以有
邪見與樂相應滅道亦應成貪事故
或雖許二摠攝諸惑而非摠能緣滅
道者則應唯許邪見等緣不應許瞋
離怨相故又約餘義有太過失謂應
但說大病有二以許貪瞋摠攝諸惑
業因緣集應无有三如是等門數皆
應減不決定者謂彼所言唯說貪瞋
能攝諸惑如隨眠等少能攝多此不
定然有處說少唯如名攝不攝餘故
有說摠名許攝別故如緣起處說愛

阿毗達磨正理論卷第八 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

緣取彼宗唯許愛為取緣非攝所餘
樂相應惑取名雖摠唯許攝愛又契
經言吾當為汝說諸愛網此中唯說
貪求相故攝愛非餘又見餘經摠說
煩惱而不攝見如五濁中或舉別名
而摠攝或如契經說无明緣行又於
此中三隨眠等亦容說彼非攝一切
應異說者謂若世尊欲依摠相說諸
煩惱不應於此說貪與瞋但應說无
明如无明緣行此能摠攝一切煩惱
與諸煩惱相隨行故若說貪瞋唯能
自攝彼前所說是則若有於彼事中
有所求得可起煩惱者此言有何義
非我宗說要於境中有所求得方起
煩惱但由於境不能了知起肯起求
起中煩惱若尔寧說惑所魅言謂若
境中惑得自在能攝受境令順生增
非惑生時攝取於境置於心首實玩
名魅但是境中惑得自在攝令順已
得生增義若非所魅惑於境中雖緣
彼生而不增長如人舉目觀日月輪
能令眼根損減增長是故貪等不緣
無漏其理極成滅道雖為邪見等境

而非有漏

阿毗達磨順正理論第四十卷第五種意誌

說一切有部順正理論卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七五頁下九行第四字「不」，徑作「現」。
- 一 七七五頁下一三行第五字「與」，諸本（不含石，下同）作「此」。
- 一 七七五頁下二二行第八字「目」，諸本作「因」。
- 一 七七六頁上二行第七字「徧」，諸本作「徧」。次頁上一六行第三字磧、普、徑、清同。
- 一 七七六頁上一三行末字「二」，諸本作「三」。
- 一 七七六頁中七行第八字「家」，諸本作「處」。
- 一 七七六頁下一行末字「復」，諸本作「或復」。
- 一 七七七頁上一二行「見滅」，諸本無。
- 一 七七七頁中一七行第五字「自」。

- 一 資作「目」。頁下一〇行第一二字徑同。
- 一 七七七頁中二〇行「自界」，磧作「息界」。
- 一 七七七頁中二一行末字「中」，諸本作「部中」。
- 一 七七七頁下五行第一三字「例」，磧、普、南、徑、清作「倒」。
- 一 七七七頁下二〇行第九字「見」，諸本作「二見」。次頁上八行第八字同。
- 一 七七八頁上五行第四字「受」，諸本作「愛」。
- 一 七七八頁中四行第一〇字「計」，諸本作「許」。
- 一 七七八頁中一二行第一三字「是」，資、磧、普、南作「見」。
- 一 七七八頁中二〇行「諸得」，資作「論行」。
- 一 七七八頁中二一行第一三字「貝」，諸本作「具」。
- 一 七七九頁下四行第八字「有」，徑

作「言」。

一 七八〇頁中一七行首字「透」，磧、

南作「遍」；徑、清作「徧」。

一 七八〇頁下一行第八字「法」，徑作「治」。

一 七八〇頁下一〇行第九字「眠」，

磧、普、南作「眼」。

一 七八〇頁下一五行第一二字「種」，諸本作「衆」。

一 七八〇頁下一六行第二字「斷」，諸本作「類」。

一 七八一頁上五行第一三字「取」，諸本作「邪」。

一 七八一頁中一二行首字「要」，諸本作「惡」。

一 七八一頁下八行第一一字「是」，諸本作「至」。

一 七八二頁上二〇行首字「故」，諸本作「欲」。

一 七八二頁中二〇行第二字「減」，諸本作「滅」。

阿毗達磨順正理論卷第四十九

意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之五

為顯上義復應思擇九十八隨眠中
幾由所緣故隨增幾由相應故隨增
頌曰

未斷遍隨眠於自地一切非遍於自部
所緣故隨增非無漏上緣無攝有違故
隨於相應法相應故隨增

論曰遍行隨眠差別有二謂於自界
地他界地遍行不遍隨眠差別亦二
謂有漏無漏緣且遍行中自界地者
普於五部自界地法所緣隨增不遍
行中有漏緣者唯於自部自界地法
所緣隨增不遍行中無漏緣者及遍
行中他界緣者於所緣境元隨增義
所以者何彼所緣境非所攝受及相
違故謂若有法為此地中身見及愛
攝為已有可有為此身見愛地中所
有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸
隨眠於此法中隨住增長即是隨縛

阿毗達磨順正理論卷第四十九 第五

增昏滯義如衣有潤塵隨住中如有
潤田種子增長非諸無漏及上地法
為諸下身見愛攝為已有故緣彼下
或非所緣隨增以不隨縛增昏滯故
若下地生求上地等是善法欲非謂
染汙為求離染此欲生故聖道涅槃
及上地法與能緣彼下惑相違故彼
二亦無所緣隨增理如於炎石足不
隨住如火焰中鵝不增長此隨眠起
親由所依然正起時兼託彼境如是
已辯所緣隨增隨何隨眠於相應法
由相應故於彼隨增所說隨增謂至
未斷故初頌首標未斷言由此應知
諸緣無漏他界地煩惱唯相應隨增
諸緣有漏自界地遍具有所緣相應
隨增如何隨眠於相應法及所緣境
有隨增義先軌範師作如是說如城
邑側有雜穢聚糞水土等所共合成
於此聚中由糞過失令水土等亦成
不淨由水等力令糞轉增更互相依
皆甚可惡如是煩惱相應聚中由煩
惱力染心心所煩惱由彼勢力轉增
更互相依皆成穢汙此聚相續穢汙

阿毘達磨順正理論第九卷第三

漸增亦令隨行生等成染如猪犬等居雜穢聚生極耽樂眠戲其中糞穢所塗轉增不淨復由猪等穢聚漸增如是所緣自地有漏由煩惱力有漏義成彼復有能煩煩惱力令其三品相次漸增如滑淨人誤墮穢聚雖觸糞穢而非所增人亦無能增彼穢聚如是无漏異界地法雖有亦被煩惱所緣而彼相望牙無增義此緣無漏異地隨眠但由相應有隨增理有餘於此復作是說如酒雜毒酷烈轉增毒勢亦增功能等故如有漏與諸煩惱相助俱增功能等故如以良藥置諸毒中令毒功能有損無益如是無漏雖被惑緣令惑功能有損無益故緣無漏有邪見生而彼無能斷善根力亦有至教顯諸隨眠有无漏緣無隨增理如契經說苾芻當知疑食者何所謂三世於過去世有惑有疑現在未來說亦如是無為雖是煩惱所緣非所隨增故此不說既不說此無漏有為唯此亦應非疑所食如經說諸行無常理實於中唯說有漏

阿毘達磨順正理論第九卷第四

法以於後說彼寂為樂故本論亦言無漏緣煩惱隨增唯有相應非所緣去來隨眠有隨增不應言定有能發得故若異此者諸異生類无染心位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨增故說隨增乃至未斷若彼已斷則無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不失隨眠相故謂由對治壞其勢力故不隨增然後隨眠體相不失故言猶有或據曾當有此用故今雖無用亦号隨眠如失國王猶存王号工匠停作其名尚存上座此中作如是說隨眠無有相應所緣二隨增義但有自性於相續中隨續不捨為有自體隨縛相續為有有性无自體耶彼自答言唯有有性諸纏可有相應所緣若亦應執有我性及瓶等性異蘊色等如是僻執宜自隱覆九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰
上二界隨眠 及欲身邊見彼俱癡无記
此餘皆不善
論日色无色界一切隨眠四支五支

阿毘達磨順正理論第九卷第五

定所依故無有勢力招異熟果故彼皆是无記性攝若謂彼能招異熟果應上二界有非愛受染招愛受理不成故然無聖道成無記失唯有漏法有異熟故此種類中无異熟者方可說為無記性故豈不經言諸聖弟子若有能入第四靜慮能捨不善修習善法此亦何失如契經言諸聖弟子已證不動心善解脫具末尼寶能捨不善修習善法非諸阿羅漢有不善可捨又已未斷諸不善者亦許勤修四正斷故當知皆約狀壞對治遠分對治說无有失云何知然以契經說離諸欲惡不善法故上座釋言約定位說彼釋非理欲界亦應知彼說故欲界亦有善三摩地應言離欲惡不善法無差別故又諸異生入初靜慮亦說離欲惡不善法非汝所宗諸異生類有漏相續離諸煩惱彼許有學法尚有隨眠故契經既說入初靜慮離諸欲惡不善法言故上二界定無不善若異此者異生現入初靜慮時應如欲界非離自地惡不善法又生

此界上界煩惱亦容現行應定位中亦有不離惡不善法惑所發業能招後有故知生此容起彼惑既曾无說彼不離言由此定知彼釋非理又言上界煩惱亦應感非愛果如欲界惑謂如欲界不善煩惱雖助施等感入天生然彼非無所招異熟色无色界煩惱亦然煩惱功能有差別故非唯能感苦受異熟理亦不然欲界中有諸惡起故諸處皆同一隨眠故他化自在煩惱亦能招惡趣果非色无色有別處所可受煩惱非愛異熟故彼應執惡異熟因有無果者或彼應執上界有受非愛果處又於欲界人天趣中有受不善圓滿果義非色无色可與此同又如汝宗一切煩惱雖同不善功能別故有感苦受有無感能如是亦應許諸煩惱雖同於境乱倒而緣而彼功能有差別故有是無記有是不善又彼煩惱若不善性既不許招苦受異熟許彼能感樂受果耶不尔若然應成无記諸有漏業若不招愛非愛果一切皆許是无記性

寧獨言非又言無知性非善巧一切煩惱彼攝受故由此皆應是不善者亦不應現雖彼皆同非善巧性无知攝受而許其中有差別故如汝雖許不善性同而望苦受因非因異又彼學法應成不善謂彼自許諸有學法望不善巧所攝隨眠亦得名為有隨眠故又彼不應說諸煩惱皆非善巧無知攝受攝受自體理不成故理无二思同時起故若謂引生名為攝受則諸善行應成不善无明為緣引彼生故由此不可以彼為因證色无色纏煩惱是不善身邊二見及相應癡欲界繫者亦无記性顛倒轉故寧非不善且有身見順善行故違斷善故定非不善若謂亦能順不善故應成不善以身見後一切煩惱容現行故由此但是有覆无記非我說彼順善行故即成善性如何難言順不善故成不善性如有漏善雖順兩邊不失善性此亦應尔若謂貪求天上快樂順福行故應无記者此例不然即我見力於天快樂起希求故謂為我當

受天快樂即此為門能造福行然貪於彼斷善根時說為強因故是不善或由我見天愛方行謂由見我當受天樂方於彼樂起貪求故我慢亦隨身見後起令心高舉故不順修善業又違親近善友等故謂由我慢心自舉恃近善友等皆難得成邊執見中執斷邊者計生斷故不違涅槃順狀離門故非不善如世尊說若起此見我於一切皆不忍受當知此見不順貪欲隨順无貪乃至廣說又世尊說於諸外道諸見起中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有又此不畏大怖處故如契經說愚夫異生无正聞者有能不畏大可怖處謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有而不驚怖上座於此作如是言何有如斯下劣邊見能順解脫以諸有情一切妄見皆入此攝然我不知有何意趣執此邊見能順解脫此見下劣誠如所言非方便門執生斷故然此行相世尊有時為諸苾芻無問自說或有一類作是思惟

阿毘達磨順正理論卷第九 意字号

謂我不有我亦不有我當不有我
所當不有如是勝解時便斷下分結
故知此見能順解脫由是應知非不
善性又於如是邊執見中无非方便
中執為方便見无於下劣執為勝見
无於實有撥為无見無非我常執我
常見如何乃說以諸有情一切妄見
皆入此攝執常邊見順我見生見無
記理如我見說然彼未得證真理智
又未承奉達真理師恒起我能為梯
陞慢自作是說然我不知有何意趣
執此邊見能順解脫實如所言有餘
復言身邊二見生死本故應是不善
彼說不然因有三故一者起因二者
生因三異熟因由起因故不越界地
由生因故令得受生由異熟因故生
已受異熟身邊二見是起生因非異
熟因名生死本故本論說身見能令
三有相續乃至廣說然經主言俱生
身見是无記性如禽獸等身見現行
若分別生見不善性此不應理不能
分別而言見攝見道所斷理不成故
此不應言是修所斷與无我解正相

阿毘達磨順正理論卷第九 第十張 意字号

違故應知但是修道所斷不染无記
邪智所攝若不然有太過失謂禽獸
等前際等中不能分別亦應得有疑
等現行如有身見色无色界亦有分
別煩惱現行應是不善彼有不善如
前已遮故欲界中身邊二見唯是有
覆无記性攝餘欲界繫一切隨眠與
上相違皆不善性此謂欲界顯欲界
中上所說餘皆是不善頌无煩說餘
皆不善故於上所說不善惑中有幾
能不善根體頌曰
不善根欲界 貪瞋不善癡
論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡
不善根攝如其次第世尊說為貪瞋
癡三不善根體唯不善煩惱為不善
法根名不善根宗義如是豈不一切
已生惡法皆為後因非唯三種无越
三界以不善根翻對善根而建立故
何緣不建立不慢等善根佛於法中
知而建立有餘師說五識身中无惡
慢等可翻對故又具五義立不善根
謂通五部遍依六識是隨眠性發惡
身語斷善根時為強加行慢等不介

阿毘達磨順正理論卷第九 第十張 意字号

非不善根義准已成故頌不說如不
善惑有不善根无記惑中有是根不
亦有何謂頌曰
無記根有三無記愛癡慧非餘二高故
外方立四種中愛見慢癡三定皆癡故
論曰迦濕彌羅國諸毗婆沙師說无
記根亦有三種謂諸无記愛癡慧三
一切應知无記根攝慧根通攝有覆
無覆根是因義无覆無記慧亦能為
因故无記根攝此三有力生謂諸无
記何緣疑慢非无記根疑三趣轉慢
高轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立
根根堅住故慢高舉相向上而轉故
不立根根趣下故世間共見根相如
是隱於上下故名為根是體下垂上
生苗義此三如彼故亦名根餘非隨
眠惑无勝用故不立彼為無記根外
方諸師立此有四謂諸无記愛見慢
癡无記名中遮善惡故何緣此四立
无記根以諸愚夫修上定者不過依
託愛見慢三此三皆依无明力轉故
立此四為无記根彼作是言无覆無
記慧力劣故非无記根根義必依堅

牢立故由慢力故諸瑜伽師退失百千殊勝功德故慢力勝立无記根此四能生无記法上座於此作如是言无无記根無聖教故善惡猛利起必由根無記羸劣不由功用任運而起何藉根為无聖教言且為非理无記煩惱有極成故謂何緣故少分漆起藉同類根少分不尔無記漆法有同類根是漆法故如不善法又何定執此无聖教非彼上座耳所未聞便可發言此非聖教无量聖教皆已滅去上座不聞豈非聖教然於古昔諸大論師皆共詳論無記根義故知必有聖教明文標以揔名無別名數由斯諍論或四或三又聖教中處處說有記无記法又處處說記无記法從相而生有處亦依有記根上方便建立无記根名故不應言此无聖教又羸劣法轉應計為由根力生非猛利者是故非彼所立理趣能遮我等立无記根諸契經中說有十四說无記事彼為同此非善不善名无記耶不尔云何應捨置故謂問記論揔有四種

其四者何頌曰
應一向分別 反詰捨置記 如死生殊勝
我蘊一異等
論曰等言為攝有約異門且問四者一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記有四者謂答四問若作是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩惱者死已當生无煩惱者死已不生若作是問人為勝劣應反詰記為何所方為方諸天為方惡趣若言方天應記人劣若言方惡應記人勝若作是問蘊與有情為一為異應捨置記有情无實故一異性不成如馬角等利鈍等性有作是說彼等二問不應分別應一向記謂問死者皆當生耶此應一向說言不尔設彼復問誰當生耶應一向記有煩惱者或彼復問誰不當生應一向記無煩惱者彼第三問不應反詰應一向記謂問人趣為勝劣耶應一向記亦勝亦劣

所待異故如有問識為果因耶應一向記亦果亦因所待異故彼第四問既全不記蘊與有情若異若一不應名記豈不如彼生聞梵志問世尊言喬答摩氏我有親愛先已命終今欲為其施所信食彼為得此所施食耶世尊告言此非一向若汝親愛生於如是餓鬼族中有得此食既許彼是應分別記此中亦問一切死者皆當生耶於此亦應不一向記應為分別有煩惱者生非无煩惱者如何此非應分別記一向為問非一向答此與經說文義既同俱應名為應一向記或應俱名應分別記理所逼故必應許同於人趣中差別問故應差別記謂有問言人趣為勝此應反詰汝何所方問劣亦應如是反詰若雙問者應一向記亦勝亦劣非於此中勝劣雙問但隨問一說一為聲意顯別問為勝為劣故此問成應反詰記應捨置中難定非有問記四種經所說故不尔問記應但說三若尔何緣經列四處前三有記第四无耶不記問者

阿毘達磨正理論第五卷第五十五章意

意所問故若介何故亦立記名以說此中如所應故謂此亦說應捨置言應置問中應言應置若作餘語記便不成此中如何說有四問誰言於此問有四耶以問唯一相無別故但約四說顯問有殊是故說為四應記問何謂問相有作是說依二無遮是謂問相此非問相是扇帙略所造論中所說疑相實問相者謂有相違或无相違為欲了達所未了義有所陳請設无陳請但依二義隨觀遮一有所躊躇未能決了是名疑相以實問相蘊在心中對法諸師安立問記一向記者若有問言行无常耶應一向記分別記者若有直心請言願尊為我說法應為分別法有衆多謂去來今欲說何者若言為我說過去法應復分別過去法中亦有衆多色乃至識若請說色應分別言色中有三善惡無記若請說善應分別言善中有七謂離然生廣乃至離雜穢語若彼復請說離然生應分別言此有三種謂无貪瞋癡三善根所發若彼請說无

阿毘達磨正理論第五卷第五十六章意

貪發者應分別言此復有二謂表无表欲說何者如是分別至究竟時便令問者了所問義故此分別記相即成由此已遮有作是難於分別後既更無容有餘記言不應成記以即分別說為記故謂分別時問者自了所欲問義分別終時已能顯所記義故由是分別記相得成未分別時彼未能解分別已解故名為記此於能記立以記名然於此中置訖墻者唯為顯後不離前義如世間說度山至何非此為明山前何後但欲令解非離度山有至何義置訖墻緣如是此中要有分別方成記義非離分別故唯為顯後不離前非為顯成前後別義反詰記者若有諷心請言願尊為我說法應反詰彼法有衆多欲說何者不應分別過去未來現在等異所以然者記者知其心懷諷曲求非故問不應為彼分別諸法但應反詰令默然住或令自記無便求斐詰終時已能顯所說義故由是亦應許此反詰即名為記由反詰言記被問故

阿毘達磨正理論第五卷第五十七章意

有作是難此記亦不成詰後无容有餘記言故問俱不與問相相應請言願尊為我說法此不成問但應名請此中前難應准前遮然此與前有差別者謂若反詰令彼自然有正解生方得名記如契經說我還問汝如汝所忍應如實答又如經說汝意云何色為無常是為常等非佛於此自為分別但由反詰令彼自解豈不此中名佛為說若能記者默无所言令他解生名最勝記又此中說反詰記者有以反詰為記方便如是應知依二義釋反詰記名一由反詰即名為記二由反詰為方便已方記彼問問與問相不相應者此亦非理依二無遮得問相名非我許故汝雖許余然自違宗叙彼宗中當顯違理有雖不以二道為依而但希望知諸道相作如是問為我說道此豈不是問於道相此依何二言无所遮故汝所言唯能顯已憎他善說愛自妄計豈由此故能破我宗又彼云何安立問說彼亦少分採取正宗兼率已情作如是說若

問諸行常無常耶應一向記言皆是無常性問有兩向謂常無常然於記中唯有一向如是一切皆應准知如是名為應一向記應分別記者如生聞梵志問世尊言喬答摩氏我有親愛先已命終今欲為其施所信食彼為得此所施食耶世尊告言此非一向趣有五種謂那落迦傍生餓鬼天人別故若汝親愛生地獄中今時唯應食地獄食汝所施食彼不能受廣說乃至若生人中今時唯應食人中食汝所施食亦不能受然有處所名餓鬼族若汝親愛生彼族中則能受汝所施飲食若據我宗如是所問應分別記理實無違然據汝宗如是所問應一向記不應分別進退推徵如前已辨應反詰記者彼謂若問我常無常耶應反詰言依何我問若依色我乃至識我應答無常若有問我有耶無耶應反詰言依何我問若言依彼十二處中隨一我問應答言有若依餘問應答言無今謂此中反詰非理且初問我常無常耶應一向答是

阿毗達磨順正理論卷第九 意

無常性以唯於蘊執有我故諸蘊唯是無常性故以契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起无容更有第二記故應一向記不應反詰設彼答言不依色我乃至識我當如何記離蘊必无起我見者所問非理當如何記以不應記非常無常亦不可言我是常性必无如是種類蘊故離蘊必无起我見故由此定是應一向說第二問我有耶无耶亦不應反詰汝依何我問以諸我見必定唯於十二處中隨一處起離此无容有我見故唯應一向答言是有然於此中容可反詰汝向所問我有无者為問常我為無常耶若問無常應記言有彼於取蘊說我聲故若問常我應記言无諸取蘊中皆无常故如是理趣聖教所顯故拊掌喻契經中說苾芻尋伺我我是何佛知其心廣為標釋十八界已告言苾芻汝等若謂此法是我當言此我无常無恒廣說乃至苾芻汝等意謂此眼為常无常白言大德是

阿毗達磨順正理論卷第九 意

無常性既是无常為苦非苦白言大德亦是苦性既无常苦即變易法有多聞諸聖弟子於此執有我我所耶不尔大德此中意說若執无常法為无常我應言我是有若執眼等諸无常法以為常我應言我无又離如斯眼等法外無別少分常住之法可計為我故常我无由此餘經亦作是說所有諸行皆空无常無恒无住無不變易亦復空无我所性又前說我无常無恒不可保信有變易法餘處復說苾芻汝今亦生亦老乃至廣說此等意顯常住我空无常不空故作是說如上所引經說世尊反詰苾芻汝等意謂此眼等界為常无常以此為問於後方記无常常我是有是無又問莫迦西臧迦等契經亦說反詰苾芻諸蘊常無常記我為无有以此准彼理亦應然謂於此中有作是問我體為有為是无耶應反詰言所問我者為問常我為無常耶若問无常應記言有若問常我應記言无故彼所問言皆不應理應捨置者彼謂苾芻問

阿毗達磨順正理論卷第四十九 第五 志

世尊言大德應說過去諸劫其數有幾佛告慈藹過去諸劫數有餘所不易可說此中慈藹不知劫數故以問佛世尊答彼過去劫數不可了知如應舍置而為記別是故說此名應捨置此中何有彼二無遮而汝於斯許有問相世尊未說有何未遮可說為問世尊說已有何所遮可說為記慈藹先問由憚不知世尊說已仍未了達於此有可問記二相而汝亦許或問記耶及契經言有四問記然彼自說即由此因列四名中前三有記唯於第四不說記聲若何緣先作是解如應捨置而為記別豈不前後自手相違若隨應置而為記者應許第四亦有記聲若謂此中无記相故於列名處不說記聲如何復言隨應捨置而為記別故自相違又於他宗不應設難既全不記蘊與有情若異若一不應名記是故彼宗極為惡立請問記相前釋可依

說一切有部順正理論卷第四十九

阿毗達磨順正理論卷第四十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七八五頁中
原版殘，以麗藏本補。
- 一 七八五頁下一行、四行「惜滯」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昏滯」。
- 一 七八六頁上一〇行第一一字「增」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眠」。
- 一 七八六頁上二二行第五字「唯」，諸本（不含**石**，下同）作「准」。
- 一 七八六頁中一〇行第四字「後」，諸本作「彼」。
- 一 七八六頁中一五行第六字「續」，諸本作「縛」。
- 一 七八六頁下一行第三字「依」，諸本作「伏」。
- 一 七八六頁下九行第一〇字「末」，**南**作「未」。
- 一 七八六頁下一一行第五字「求」，諸本作「永」。
- 一 七八六頁下一二行第一二字「治」。
- 一 **徑**、**清**作「法」。
- 一 七八六頁下一五行第一一字「知」，諸本作「如」。
- 一 七八七頁上一〇行第三字「起」，諸本作「趣」。頁下一二行第七字同。
- 一 七八七頁中三行第四字「現」，諸本作「理」。
- 一 七八七頁中二〇行第一一字「兩」，**碩**作「而」。
- 一 七八八頁上八行第一三字「見」，諸本作「是」。
- 一 七八八頁上一〇行第五字「達」，**徑**作「違」。
- 一 七八八頁中二行第六字「不」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不許」。
- 一 七八八頁中九行第一三字「說」，諸本作「說此」。
- 一 七八八頁中一一行首字「能」，諸本作「能為」。
- 一 七八八頁中一八行「三界」，諸本作「三理」。
- 一 七八八頁中二一行第一一字「立」，

- 一 七八八頁中末行「加行」，**徑、清**作「如行」。
- 一 七八八頁下一〇行第一二字「謂」，諸本無。
- 一 七八八頁下一一行「三趣」，**徑、清、麗**作「二趣」。
- 一 七八八頁下一七行第二字「惑」，**資、磧、普、徑**作「或」。
- 一 七八九頁上一一行首字「發」，諸本作「撥」。同行末字「法」，諸本作「沒」。
- 一 七八九頁上一三行第八字「記」，**麗**作「說」。
- 一 七八九頁上一六行末字「相」，諸本作「根」。
- 一 七八九頁上一二行第一一字「說」，**麗**作「諸」。
- 一 七八九頁中四行「且問」，**資、磧、普、南、徑、清**作「且門」。
- 一 七八九頁中七行第二字「死」，**資、磧、普、南**作「有」。同行第五字

- 一 七八九頁中一七行第一二字「等」，諸本作「第」。
- 一 七八九頁中一九行第七字「說」，諸本作「記」。頁下一九行第七字、二一行第一三字**資、磧、普、南、徑、清**同。
- 一 七九〇頁上二行一字「此」，**資**作「比」。
- 一 七九〇頁上六行第二字「說」，**麗**作「記」。
- 一 七九〇頁上八行第九字「帙」，**資、磧、普**作「快」。
- 一 七九〇頁上一二行第五字「廣」，諸本作「廣說」。
- 一 七九〇頁中一二行首字、第八字及一三行第六字「何」，諸本作「河」。
- 一 七九〇頁中一九行第四字「記」，**資、磧、普、南、徑、清**作「說」。同行第一二字「求」，**磧、普、南**作「來」。
- 一 七九〇頁中二〇行末字「令」，**磧、南、徑、清**作「今」。
- 一 七九〇頁中二二行第六字「說」，

- 一 七九〇頁中末行「被問」，**徑、清**作「彼問」。
- 一 七九〇頁下八行「是為」，諸本作「為是」。
- 一 七九一頁下二行末字「有」，諸本作「為有」。
- 一 七九一頁下三行末字「耶」，諸本作「耶苾芻白言」。
- 一 七九一頁下一六行「後方」，**磧、普、南**作「浚方」。
- 一 七九二頁上四行第二字「世尊」，**資**作「出尊」。
- 一 七九二頁上一〇行第五字「可」，**資、磧、普、南、徑、清**作「何」。同行末字「或」，諸本作「成」。
- 一 七九二頁上一五行首字「乎」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生」；**麗**作「互」。
- 一 七九二頁上二〇行末字「請」，諸本作「諸」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第五十 意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之六

因辯隨眠不善無記傍論已了今應
 思擇何等隨眠於何事繫何名為事
 事雖非一而於此中辯所繫事此復
 有二其二者何謂就依緣及部類辯
 就依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於
 色處為所緣繫於自相應諸心心所
 意處法處為相應繫如是乃至若身
 識俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫
 於自相應諸心心所意處法處為相
 應繫若意識俱所有隨眠於十二處
 為所緣繫於自相應諸心心所意處
 法處為相應繫就部類者謂見苦斷
 遍行隨眠於五部法為所緣繫於自
 相應諸心心所為相應繫見苦所斷
 非遍隨眠唯於自部為所緣繫於自
 相應諸心心所為相應繫如是一切
 隨應當說就三世辯何等有情有何
 隨眠能繫何事頌曰

若於此事中未斷貪瞋慢過現若已起
 未來意遍行五可生自世不生亦遍行
 餘過未遍行現正緣能繫

論曰若有情類於此事中隨眠隨增
 名繫此事夫為能繫必是未斷故初
 未斷如應遍流且諸隨眠捨有二種一
 者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑
 癡貪瞋慢三是自相感如前已辯諸
 聖教中處處見有分明文證且如經
 言告衣袋母汝眼於色若不見時彼
 色為緣起欲貪不不介大德乃至廣
 說又契經說佛告大母汝意云何諸
 所有色非汝眼見非汝曾見非汝當
 見非希求見汝為因此起欲起貪起
 親起愛起阿賴耶起是底起就著
 不不介大德乃至廣說故此事中有
 貪瞋慢於過去世已生未斷現在已
 生能繫此事以貪瞋慢是自相感非
 諸有情定遍起故豈不已斷繫義便
 无既說繫言已顯未斷何緣說此被
 未來繫復說過去已生未斷此未斷
 言應成无用無用過此未斷言顯
 有品別漸次斷故即於此論次下文

中亦說未來意遍行等謂彼貪等九品不同修道斷時九品別斷有緣此事上品隨眠已起已滅已得永斷彼於此事尚有未來餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能為繫是故本論於此義中雖說未來愛等所繫而於過去說未斷言故未斷言深成有用然過去世此品隨眠得永斷時未來亦斷容有餘品未來隨眠能繫此事未得永斷以未來世意識相應貪瞋慢三遍緣三世雖於此事或生不生但未斷時皆名能繫未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未來世由此已顯五識相應可生隨眠若至過去唯繫過去至現亦亦義准若與意識相應可生隨眠若至過現未斷容繫非自世法非唯意識相應隨眠若在未來能縛三世諸與五識相應隨眠若定不生亦縛三世謂彼境界或在未來或在現在或在過去彼雖已得畢竟不生而未斷時性能繫縛所餘一切見疑元明去來未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切有情俱

遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能縛此事以何為證知貪等惑緣過去等三世境生即於其中能為繫縛由聖教證故契經言欲貪處法捨有三種一者過去欲貪處法二者未來欲貪處法三者現在欲貪處法若緣過去欲貪處法生於欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫乃至廣說又契經言若於過去未來現在所見色中起愛起恚應知於此非色繫眼非眼繫色此中欲貪是真能繫如是等類聖教非一今應思擇過去未來為實有元方可辯繫然於過去未實有元中自古諸師懷朋黨執在相彈斥竟興論道俱申教理成立已宗慶慶傳聞如斯諍論實有論者廣引理教種種方便破無立有實元論者廣引理教種種方便破有立無由是俱生大過失聚故我今者發大正勤如理思惟立去來世異於現在非畢竟無謂立去來非如現有亦非如彼馬角等元而立去來體俱是有唯此符會對法正宗於此先應辯諸有

相以此有相蘊在心中方可了知去來定有由所辯相顯了易知今固執者亦能契實此中一類作如是言已生未滅是為有相彼說不然已生未滅即是現在差別名故若說現世為有相者義唯已說去來是無理於此中復應徵責何緣有相唯現非餘故彼所辯非真有相我於此中作如是說為境生覺是真有相此捨有二一者實有二者假有以依世俗及勝義諦而安立故若无所待於中生覺是實有相如色受等若有所待於中生覺是假有相如瓶軍等有餘於此更立第三謂相待有如此彼岸此即攝在前二有中名雖有殊所目元異又彼所執違越契經契經唯言有二有故實有復二其二者何一唯有體二有作用此有作用復有二種一有功能二功能關由此已釋唯有體者假有亦二其二者何一者依實二者依假此二如次如瓶如軍諸聖教中捨集一切說有言教略有四種一實物有二緣合有三成就有四因性有如

契經說有色無常我於其中等隨知見又如經說世間所无我知我見無有是處如是等文說實物有如契經說要由有樹方得有影汝等必為若和有合更無有師與我等者如是等文說緣合有如契經說有隨俱行善根未斷又如經言有内眼結又如經說彼二無煖又如經說非有受者名有眼人如是等文說成就有如契經說此有彼有此无彼無如是等文說因性有如契經說无有淤泥如諸欲者設欲施設終無理趣如是等教說畢竟无非諸唯執有現世者能具正辯聖教有言如斯理趣後當具顯是謂我宗所辯有相辭論者作如是言此亦未為真實有相許非有亦能為境生覺故謂必應許非有亦能為境生覺旋火輪我二覺生時境非有故又有遍處等勝解作意故若一切覺皆有所緣是則應无勝解作意又幻網中說緣非有見故又契經說如非有故如契經言於無欲欲則能如實了知為无又諸世間夢中醫

阿毗達磨法蘊論卷第五 第七 第七
目多月識等境非有故又於非有了知為無此覺以何為所緣境又若緣聲先非有者此能緣覺為何所緣是故應知有及非有二種皆能為境生覺故此所說非真有相對法諸師作如是說無无境覺二緣定故以契經中說六種覺皆決定有所依所緣謂眼覺生依眼緣色至意覺生依意緣法無第七覺離境而生可執彼為緣无境覺若許有離境而生亦應許有離所依覺則應生盲等有眼等覺生差別因緣不可得故又非无法可說名為是六境中隨一所攝故執有覺緣无而生違理背教極為踈野有餘於此作是難言若見少分有所緣覺謂一切覺皆有所緣既見少分緣去未覺應眼等覺亦緣去來若不許然亦不應許以見少分有所緣覺謂一切覺皆有所緣是故不應立斯比量或立便有不定過失故无境覺實者極成此但有言都无理趣要由有境為別所緣覺方有殊如眼等覺謂如現在差別境中眼等覺生而非一切

阿毗達磨法蘊論卷第五 第七 第七
皆以一切現在為境如是於有差別境中一切覺生而非一切皆以一切有法為境又見少分有所緣覺彼此極成以此例餘皆應有境可无過失不見少分無所緣覺彼此極成如何能證有覺无境可無過失然辭論者先作是言有非有皆能為境生覺者此不應理覺對所覺要有所覺覺方成故謂能得境方立覺名所得若无誰之能得又能了境是識自性所識若无識何所了故彼所許無所緣識應不名識无所了故夫言非有謂體都无無必越於自相共相何名所覺或所識耶若謂即无是所覺識不介覺識必有境故謂諸所有心心所法唯以自相共相為境非都無法為境而生辯涅槃中已略顯示又執有覺緣无境生此覺應是狂乱性故謂執有覺无境論者彼所執有緣无境覺此覺定應狂乱為性如世尊說世間所无我若觀之我應狂乱非薄伽梵有狂乱理故知定无緣無境覺理不應說容有少分可生心處非佛所緣

又必定无緣無境覺說無不可知及不可得故如契經說前際不可知又契經言作者不可得此意顯覺必定有境以彼无故不可得若許有覺緣無境生前際應可知作者應可得無所有中无障導故亦不可說於非有中少分是境少分非境以此非有與彼非有不可說言有勝劣故又說定无知見无故如契經說世間所無我知我見無有是處經主釋此契經義言意說他人懷增上慢亦於非有現相謂有我唯於有方觀為有若異此者則一切覺皆有所緣何緣於境得有猶預或有差別如是觸釋但率已情非於非有所現相如何可說增上慢人亦於非有現相觀有若於非有可得現相於第十三處應現相可得如是所說非有之相超十二種所知聚故定无有能觀彼相者理趣關故經意不然理實應言增上慢者亦於未現相謂已現相我唯於現相觀為現相應容有顛倒境智必无有智无境而生故一切覺皆緣有境

由此於境得有猶豫謂我於此所見境中為是正知為是顛倒即由此故差別理成同有相中見有別故非无與有少有相同如何於中得有差別唯於有法有差別故但於有境覺有差別故唯有境覺有差別理成非於有無可辯差別經主於此重決斷言理必應然以薄伽梵於餘處說善美苾芻汝等若能為我弟子無諂无誑有信有勤我且教汝令暮獲勝我暮教汝令旦獲勝便知薩是薩非薩是非薩彼謂此顯知有元義由不詳審故作是言此中薩聲正顯妙義非薩聲顯非妙義故謂有世間由邪教力令其弟子起顛倒解非妙謂妙妙謂非妙佛則不然由正教力令諸弟子解无顛倒於妙不妙能如實知如是名為此中經意理必應尔故次復言有上是有上无上是无上勿有謂上知薩非薩言正顯弟子知有非有義故次後復說知有上无上為令解上知薩非薩言正顯弟子知妙非妙義言妙非妙者是无失有失是有

上無失是无上故有上無上顯妙非妙義或為顯此妙非妙中有勝有劣故復為說有上无上令其了知若作如斯釋經義者顯佛說法有大義利謂令弟子於諸法中了妙非妙勝劣差別能於諸法發大正勤有斷有修逮殊勝法非唯令知有及非有可名說法有大義利又此經文前後所說无不皆與我釋相符謂此經中前作是說若有諸法令諸有情能證不能證彼彼勝解迹如來於中得无所畏能正了知如是諸法云何於此能正了知謂正了知如是諸法此於彼彼勝解迹中有能作證有不能者於正了知得無畏者以善通達諸法性故此中意顯佛知諸法此是能障礙此是出離道於如是法无倒了知經次復言若有於我正師子吼有惑有礙善來苾芻乃至廣說於此經後復作是言苾芻當知此是定道此非定道乃至廣說是故經主所釋經義極為迷謬意趣麁淺於緣无識為證不成故說定无知見無故无緣無覺其理

河世淨摩頂正理論卷第五十 第十三 意
 極成又彼所言自相違害謂說有覺非有為境若覺有境則不應言此境非有若境非有則不應言此覺有境以非有者是都无故若謂此覺境體都无則應直言此覺无境何所怯怖懷詭詐心矯說有覺非有為境是故定無緣非有覺又彼所說旋火輪我二覺生時境非有者亦不應理許二覺生如人等覺亦有境故謂如世間於遠闇處見杙色已便起人覺作如是說我今見人非所見人少有實體非所起覺緣无境生即以杙色為所緣故若不介者何不亦於无杙等處起此人覺旋火輪覺理亦應然謂輪覺生非全无境即火燄色速於餘方周旋而生為此覺境然火燄色體實非輪而覺生時謂為輪者是覺於境行相顛倒非此輪覺緣無境生我覺亦應准此而釋謂此我覺即緣色等蘊為境故唯有行相非我謂我顛倒而生非謂所緣亦有顛倒故契經說茲為當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起

河世淨摩頂正理論卷第五十 第十三 意
 理必緣蘊而起我見以於諸蘊如實見時一切我見皆永斷故勝解作意准此應知謂瑜伽師見少相已自勝解力於所見中起廣行相生如是覺此覺即緣諸蘊為境住空閑者作如是言如是相生是勝定果謂勝定力於定位中引廣相生如所變化又彼所言幻網中說緣非有見理亦不然即彼經中說緣有故謂彼經說見幻事者雖所執无非無幻相若不許介通者所化作色如是幻相有實顯形從幻術生能為見境所執實事是畢竟无故彼經中說為非有由諸幻事有相无實能惑乱他名能乱眼又引經說知非有故如契經言於无欲欲則能如實了知无者此亦不然知對治故又約斷滅說为无故謂彼永斷說為彼无非此無言顯无體性又說世間夢中瞽目多月識等境非有者理亦不然且夢中識緣非有境非極成故謂由將睡計度思惟或正睡時天神加被或由身內諸界平違故瞞

河世淨摩頂正理論卷第五十 第十三 意
 位中於過去境起追念覺說之為夢過去非有理不極成如何引證有緣无覺夢所見境皆所曾更然所曾更非唯所見如菩薩夢是所曾聞而有夢中見兔角者曾於異處見兔見角今於夢中由心惛倒謂於一處和合追憶或大海中有此形獸曾見聞故今夢追憶所餘夢境准此應思故夢不能證緣无覺依瞽目識境亦非無謂此識生亦緣形顯由根有瞽取境不明故於境中起顛倒解行相雖倒境實非无以瞽目人要有色處見種種相非色全無異此則應无色處見緣多月識境亦非无謂眼識生但見一月由根變異發識不明迷乱覺生謂有多月非謂此覺緣非有生即以月輪為所緣境若不介者无處應見既無月處此識不生故此即緣月輪為境然夢等識緣有境生行相分明有差別故如覺等位緣青等心寧引證成有緣无識言於非有了知為无此覺以何為所緣者此緣遮有能詮而生非即以无為所緣境謂遮於有

能詮名言即是說无能詮差別故於
非有能詮名言若了覺生便作无解
是故此覺非緣无生豈不說無能詮
是有如何了覺撥彼為無非了覺生
撥名言體但能了彼所詮為无謂了
覺生緣遮有境不以非有為境而生
何等名為能遮有境謂於非有所起
能詮此覺既緣能詮為境不應執此
緣无境生理必應介如世間說非婆
羅門及无常等雖遮餘有而體非无
此中智生緣遮梵志及常等性能詮
所詮即此能詮能遮梵志及常等性
於自所詮剎帝利身諸行等轉然諸
所有遮詮名言或有有所詮有无所
詮者有所詮者如非梵志无常等言
无所詮者如說非有物等言因有
所詮而生智者此智物起但緣能詮
便能了知所遮非有後起亦有能緣
所詮知彼體中所遮非有因无所詮
而生智者初起後起但緣能詮於中
了知所遮非有然非有等能詮名言
都无所詮亦無有失以非有等都无
體故若都無體亦是所詮則應世間

無无義語有作是說一切名言皆有
所詮名能詮故若全非有物等言
及第二頭第三手等能表無法所有
名言何為所詮而言皆有以緣此想
為此所證若無所詮有能詮者應无
所覺有能覺生此既不然彼云何介
此例非等以覺生時要託所緣如羸
憑杖諸心心所法介生時必託四緣
非如色等諸能詮起非託所詮由因
剎那等起力發隨自心想所欲而生
非要憑託所詮方起故經說有无義
言聲心心所法起必託境故經說彼
名有所緣非有不應說名為有了達
無我正覺生時此覺即緣諸法為境
如契經說當於介時以慧正觀諸法
無我經主叙彼所設難言若有緣聲
先非有者此能緣識為何所緣若謂
即緣彼聲為境求聲无者應更發聲
若謂聲无住未來位未來實有如何
謂无若謂去來无現世者此亦非理
其體一故若有少分體差別者本无
今有其理自成故識通緣有非有者
此亦非理前於思擇涅槃體中已辯

釋故彼於彼處已作是言如說有聲
有先非有有後非有乃至廣說我先
已釋為於畢竟非有物上說此有言
為此有言即於有上遮餘而立若別
有物居聲先後可遮聲故說非有言
謂彼物中此聲非有諸牙非有定依
有說若於畢竟非有物中而說有言
何不違理既介經主不應復言若謂
即緣彼聲為境乘斯展轉起多釋難
准先所釋有非有言此中緣聲先非
有識緣聲依處非即緣聲謂但緣聲
所依眾具未發聲位為聲非有如於
非有了知為无即緣有法遮餘而起
此亦應介寧為別釋設許即緣彼聲
為境所設過難理亦不成以許去來
雖體是有而與現在有義不同然不
即成本无今有作用與體非一異故
如是等義後當廣辯又如何知聲先
非有以未生故此亦同疑謂於此中
正共思擇聲未生位為有為無故問
寧知聲先非有如何但答以聲未生
未生與生義无別故既未生故不能
為因證聲未生都无有體如何可以

阿毗達磨順正理論卷第五十八

聲未生无證能緣識以无為境又後當辯一切識生无不皆緣有法為境且無非有為所緣覺由前決擇其理極成此覺即無我先所說為境生覺有相理成若有諸師以此有相標於心首應固立宗過去未來決定是有以能為境生諸覺故復應思擇如上所言實有假有俱能生覺既緣過未亦有覺生過去未來為實為假有說唯假彼說不然假法所依去來無故若謂現在是彼所依理亦不然不相待故謂不待現亦有能緣去來為境諸智轉故先作是說若有所待於中覺生是假有相又世現見諸假所依若都盡時假不轉故謂世現見補特伽羅瓶衣車等諸假有法所依盡時彼則不轉然見現在諸法盡時過去未來猶可施設故彼所救理定不然又假所依與能依假現見展轉不相違故諸有為法行於世時過去未來與現不並如何依現假立去來是故去來非唯假有又未曾見前後位中轉假為實實為假故若執未來雖是假有

阿毗達磨順正理論卷第五十九

應許現在亦假非實或許現在是實有故應許過去亦實非假如是彼言極違理故宜速捨棄不應固執又假定非聖道境故謂非假有補特伽羅瓶衣等事是聖道境然諸聖道亦以去來諸有為法為所緣境若異此者過去未來諸有為法則不應為現觀忍智之所了知又現觀時若不許以去來受等為其所緣則自身中受等諸法畢竟不為現觀所緣彼執不能緣過未故無二受等俱現行故是則聖道於諸有為不能遍知便違經說若於一法未達未知我說不能作苦邊際是故聖道必緣去來如就應知證去來世非唯假有可成所知如是就餘應斷證及應修等差別法門隨其所應皆證過未非唯假有義可得成假法定非所斷等故又假與實不可定言是一是異如世伊字三點不成一異難說去來今世前後位殊如何可言去來二世體唯是假依現在立是故彼論與理相違不順聖言無可取採即說定有過去未來云何

阿毗達磨順正理論卷第五十九

應知彼定有相如對法者所說應知對法諸師如何說有由有因果染離染事自性非虛說為實有非如現在得實有名謂彼去來非如馬角及空花等是畢竟無非如瓶衣軍林車室數取趣等唯是假有非如現在是實有性所以者何非如馬角及空花等諸畢竟无瓶衣軍林車室等假可得名有因果等性又非已滅及未已生可得說言同現實有以如是現蘊在中心中應固立宗去來定有諸有為法歷三世時體相无差有性寧別豈不見見有法 同時體相無差而有性別如地界等內外性殊受等自他樂等性別此性與有理定無差性既有殊有必有別由是地等體相雖同而可說為內外性別受等領等體相雖同而可說為樂等性別又如眼等在 一相續清淨所造色體相同而於其中有性類別以見聞等功能別故非於此中功能異有可有性等功差別然見等功能即眼等有由功能別故有性定別故知諸法有同一時體

相無差有性類別既現見有法體同時體相無差有性類別故知諸法歷三世時體相无差有性類別如是善立對法義宗經主於中朋附上座所立宗趣作是詰言過去未來若俱是有如可說是去來性此詰於義都不相關同實有中許有種種有性差別理極成故三世有論亦可詰言過去未來若俱非有如何可說此去此來說常有宗依有體法由自性異因緣不同容可立有性類別說去來世無體論者去來世體既定无自性因緣不可說異如何分判去來世別如彼唯託實无體中矯立言詞尚能說有去來世異况此憑託實有體中以正道理不解說有去來世別說一切有部順正理論卷第五十

阿毗達磨順正理論卷第五十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九四頁下二一行「未來」，麗作「未斷」。
- 一 七九五頁中二二行第一一字「俱」，麗作「具」。
- 一 七九五頁下六行第五字「唯」，諸本（不含石，下同）作「准」。同行「无理」，資、磧、普、南、徑、清作「無謂」。
- 一 七九六頁上八行第一二字「受」，諸本作「愛」。
- 一 七九六頁上一二行第六字「終」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。
- 一 七九六頁上二二行第二字「如」，諸本作「知」。
- 一 七九六頁中一〇行第六字「有」，諸本作「有覺」。
- 一 七九六頁中一七行首字「未」，諸本作「來」。
- 一 七九六頁下六行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。
- 一 七九七頁上一四行第一一字「觸」，諸本作「解」。
- 一 七九七頁上二〇行「經意」，徑作「經義」。
- 一 七九七頁中一四行第一一字「由」，磧、普、南、徑、清作「中」。
- 一 七九七頁下四行第七字「顯」，徑作「願」。
- 一 七九七頁下一七行「經次」，資、磧、普、南、徑、清作「次經」。
- 一 七九七頁下一八行末字「礙」，麗作「疑」。
- 一 七九八頁中一三行第八字「境」，資、磧、普、南、徑、清作「體」。
- 一 七九八頁中末行「牙違」，磧、普、南、徑、清作「互連」。
- 一 七九八頁下二二行第四字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。
- 一 七九九頁上一七行第九字「物」，諸本作「初」。

- 一 七九九頁中二行第八字「全」，麗作「尒」。
- 一 七九九頁中五行第四字「證」，諸本作「詮」。
- 一 七九九頁中一九行第八字「位」，資、積、普、南、徑、清作「住」。
- 一 七九九頁下二二行第四字「生」，徑、清、麗作「先」。
- 一 八〇〇頁上四行第五字「即」，諸本作「既」。頁中末行第五字同。
- 一 八〇〇頁上末行「雖是」，徑、清、麗作「唯是」。
- 一 八〇〇頁中二〇行首字「不」，諸本作「所」。
- 一 八〇〇頁下一〇行第一二字「現」，諸本作「理」。
- 一 八〇一頁上六行第二字「如」，諸本作「如何」。
- 一 八〇一頁上一三行「分判」，資、積、普、南、徑、清作「分別」。
- 一 八〇一頁上一六行「不解」，諸本作「不能」。

阿毗達磨順正理論卷第五十一

移

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之七

如是略述三世有無理趣正邪有差別已為令此義決定增明復依頌文廣顯宗趣頌曰

三世有由說二有境界故說三世有故許說一切有

論曰實有過去未來現在了教正理俱極成故若介三世由何有別如是徵責起何非次且應詰問何謂教理我引教理成立已宗過去未來現在實有有義既顯別易思擇既介現在實有極成何教理證去來實有且由經中世尊說故謂世尊說過去未來色尚無常何況現在若能如是觀色無常則諸多聞聖弟子眾於過去色勤修厭捨於未來色勤斷欣求現在色中勤厭離滅若過去色非有不應多聞聖弟子眾於過去色勤修厭捨以過去色是有故應多聞聖弟子眾

於過去色勤修厭捨若未來色非有不應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求又契經言告舍利子杖屣外道怙忽發言不善尋求不審思擇彼由愚戇不明不善作如是言若業過去盡滅變壞都无所所有所以者何業雖過去盡滅變壞而猶是有何緣知此所引契經說有去來定是了義曾無餘處決定遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處說有補特伽羅而可說為實無有體人契經等分明遮故由此說有補特伽羅所有契經皆非了義又如經說應害父母理亦應是不了義經以餘經言是無開業無間必墮捺落迦故又如經言諸習欲者無有惡業而不能作此亦應是不了義經以餘經中遮諸聖者由故思造諸惡業故如是等類隨應當知非此分明決定說有去來世已復於餘處分明決定遮有去來可以准知此非了義然此決定是了義說以越餘經不了相故怙忽論者

何太輕言但違已宗經便判為不了
 豈不亦有遮去來經如勝義空契經
 中說眼根生位无所從來眼根滅時
 無所造集本無今有有已還去若未
 來世先有眼根則不應言本無今有
 奇哉凡鄙朋執覆心麤淺義中不能
 明見且置我釋汝去何知由後契經
 前成非了義非由前故後經成不了
 然依此說勝義空經依此不能遮去
 來有非遮離行有作者言能遮去來
 是實有故然此眼根生位无所從來
 等言應審尋思此言何義若眼生位
 許體是有則未來有其義已成若執
 猶無何所疑慮而言生位无所從來
 非諸體无有從來處何勞於此遮所
 從來但應明言生位非有既遮生位
 有所從來故知大師不許別有現積
 集處眼從彼來次後說滅時无所造
 集故以世間有邪論者說眼根生位
 從火輪來眼根滅時還造集彼遮彼
 故說此兩句經或遮眼根出從自性
 沒還歸彼故說此言或遮眼根自在
 所作故說如是兩句經文謂遮眼根

有勝作者顯彼唯有因果相屬已遣
 他宗為顯自意故次復說本无今有
 有已還去兩句經文謂此中所言本
 無今有者顯本无集處從自因緣生
 或有欲令因是果藏故佛說果因中
 本無但由彼因有別果起或此為顯
 眼根生時能至本來所未至位依此
 義說本无今有此經文意理必應然
 故次復言有已還去此顯起作用牽
 自果已還去至如本无作用位若佛
 為遮去來是有方便說此本无等言
 如前句言本无今有後句應說有已
 還无既不言无但言還去則知不許
 過去是無非汝所宗許過去有唯言
 無有未來眼根如何引斯契經為證
 說是語已世尊復觀當有迷斯契經
 意趣便謂无有過去未來增長謗因
 謗果邪見為遮彼故復作是言有業
 有異熟作者不可得此顯要有過去
 業因方有未來異熟果起非更別有
 作者作用故為顯示无有實我唯決
 定有因果相屬如來說此勝義空經
 非為欲遮去來實有與前所引經義

無違故前契經是了義說有說定有
 遮去來經如契經言於无肉眼眼結如
 實了知我无肉眼眼結又契經說此無
 彼无又契經言彼二無煩彼經非證
 即彼經中有文證成去來有故如彼
 結言於有肉眼眼結如實了知我有肉
 眼結非善心位有結現行故知彼經
 說有過未又彼經說行有識有非異
 熟果異熟因俱故知彼經說有過未
 又彼經說告二苾芻有四句法門我
 當為汝說此證身內定有未來語文
 等體為當所說故知彼經說有過未
 然彼經說結等无者顯不成就不造
 不得如決定說有去來經決定遮經
 曾不見有故我所引有去來經理應
 許為真了義說於前所引真了義經
 已正遣除非了義執此與彼計決定
 相違經主於中欲以強力逼令非了
 作是釋言我等亦說有去來世謂過
 去世曾有有名有未來當有有果因故
 依如是義說有去來非謂去來如現
 實有故說彼有但據曾當因果二性
 非體實有世尊為遮謗因果見據曾

當義說有去來有聲通顯有无法故如世間說有燈先无有燈後无又如
有言有燈已滅非我今滅說有去來其義亦應尔若不尔者去來性不成此釋有言定非善說不許實有去來世故假有如前理不成故无容更有餘有義故如何决判經中有言而言我說有去來世雖言過去曾有有名有未來當有有果因故而實方便矯以異門說現在有何闕過未故彼所言我等亦說有去來者但有虚言竟不能申去來有義若去來世但是曾當法體實无不應名有或若許有則不應說去來二世但是曾當又若實无以曾有故亦說過去為實有者則應現在雖實有性非曾有故應執為无過去應通曾有非有即由此理類說未來彼亦應通當有非有然於實有過去體上亦有少分可名曾有由此得成過去有性如是實有未來體上亦有少分可名當有由此得成未來有性世間現見於實有法可說曾當曾不見於非實有法說曾當義如舍

利子白世尊言闍陀苾芻昔曾於一婆羅門邑往乞食家說此語時彼家現有世尊亦說慶喜苾芻當為上坐乃至廣說說此語時慶喜現有故於實有過去未來說有曾當理善成立又若無實過去未來則無所遮謗因果見謂若實有過去為因能感未來實有為果而撥為无者名謗因果見若去來世因果實無於无見無豈名為謗寧為遮彼說有去來豈不先言曾當是有我亦先說應通有無又於此中何有別理唯據曾當有說有去來非據非曾當說无現在說此亦有遮常見能故彼所言無深理趣又我先說曾當有言但以異門說現在有非闕過未如何能遮言有聲通顯有無者此亦非理不極成故執能通顯應設誠言然世極成有唯顯有曾不見有有聲顯无如何乃言有聲通顯而世間說有燈先無有燈後無如聲理釋此已說後當更辯言若不尔者去來性不成理亦不然彼不成故非彼過去有過去性非彼未來有未

來性非无自體可立性名故彼去來性不成立或彼應設種種劬勞成立去來是實有性不尔二世性必不成如是且如彼宗所說定不能釋去來有經非以彼宗不能釋故便捨善逝所說契經故應信知去來實有經主又釋杖屨經言業雖過去而猶有者依彼所引現相續中與果功能密說為有若不尔者彼過去業現實有性過去豈成理必應尔以薄伽梵於勝義空契經中說眼根生位无所從來乃至廣說此如愚者於駛流中以舩繫於乘舩者足望舩停止終无是處且彼所執現相續中與果功能智者審諦推尋其相竟不可得如何過去業自體已无依與果功能可說為有諸巧偽者所執隨界功能熏習種子增長不失法等處處已破彼豈能障此了義經所說有言令成不了設許有彼所引功能亦不應由斯說无法為有勿彼因无故亦說功能无差別因緣不可得故又世尊說與彼不同謂佛明言業雖過去盡滅變壞而猶

是有彼業所引與果功能於相續中設許現有體非過去盡滅變壞如何依彼可說是言若必定然佛應明說業雖過去盡滅變壞而於相續有彼功能佛既但言彼業猶有故知實有彼過去業又佛但說過去有言如何定知約功能說豈不已說若不介者彼過去業現實有性過去豈成我於前文豈不已說前文何說謂說體相雖復无差而於其中見有性別如是所說有性不同汝等於中誰能說過依如是義故有頌言

諸法體相一功能有性多 若不如實知名居佛教外

然彼所引勝義空經如前通釋於彼非證又彼宗不許實有過去業而經不說有已還无如何可引證成彼義故率已情巧為課釋不能違害去來實有上座於此釋前經言若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨乃至廣說此說意言若過去色非過去者不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨應如現在勤

厭離滅或若過去色自他相續中非曾領納不應多聞聖弟子衆勤修厭捨要曾領納方可厭捨未曾領納何所厭捨以彼色是過去及過去曾領受故應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨又釋第二杖髻經言彼過去業亦可說有有因緣故有隨界故未有能遮彼相續故彼異熟果未成熟故寂後方能牽異熟故然去來世非實有體可笑如是解釋經義此豈能遮去來實有如是謬釋一切智經豈能莊嚴印度方域且彼初釋前所引經若謂前經有如是義若過去色非是過去不應於中勤修厭捨應如現在勤修厭離滅此非經意徒設劬勞以若彼色非是過去應是現在或是未來是則不應但如現在此言翻是擾亂契經豈得名為釋經意趣又若介者經但應言若過去色非過去非若過去色非有又經次後應作是言以過去色是過去非以過去色是有文既不介彼釋定非若謂前經有如是義若過去色非有過去不應於中勤

修厭捨非於无法可修厭捨要過去色有過去性方可於中勤修厭捨如現在色有現在性方可於中勤修厭離滅則與我釋其義無差更顯成過去實有由此彼釋徒設劬勞定不能遮過去實有彼第二釋前所引經少有彼經所說義趣謂曾領納應勤厭捨未曾領納何所厭捨然不知彼作是釋經欲如何遮過去實有若非實有厭捨唐捐釋杖髻經亦不應理无法不成因緣性故彼隨界言无所詮故一剎那宗無相續故无法不能招異熟故不介生无應無窮故由此我說實有去來又具二緣識方生故謂契經說識二緣生如契經言眼色為緣生於眼識如是乃至意法為緣生於意識若去來世非實有者能緣彼識應闕二緣經主此中作如是說今於此義應共尋思意法為緣生意識者為法如意作能生緣為法但能作所緣境若法如意作能生緣如何未來百千劫後當有彼法或當亦無為能生緣生今時識又涅槃性違一切

生立為能生不應正理若法但能為
所緣境我說過未亦是所緣經主此
言乖於論道謂對法者作如是言佛
說二緣能生於識此則唯說實及假
依為根為境方能生識二唯用彼為
自性故非無可為二緣所攝由此知
佛已方便遮無為所緣識亦得起既
緣過未識亦得生故知去來體是實
有宗承既介而經主言如有無亦能
為所緣境者但違矣佛非對法宗對
法諸師承佛意旨置於心首咸作是
言過去未來決定實有所言此義應
共尋思應共此中尋思何法意為意
識所依生緣法為所緣能生意識所
依緣別生緣義同佛說二緣能生識
故如所依關識定不生所緣若無識
亦不起二種俱是識生緣故於明了
義何所尋思若謂意根與所生識一
類相續無間引生可名能生法不介
者眼根及色望眼識生應非能生彼
非眼識一類相續無間引故又未來
世近當生法應望意識亦非能生以
彼亦非與所生識一類相續無間引

故然彼自許亦是能生由彼自言百
千劫後當有非有及與涅槃如何為
緣能生今識若未來世近當生法望
今意識亦非能生如何但言百千劫
後當有非有及與涅槃如何為緣能
生今識故彼所說語亦有過此中善
逝決定判言所依所緣皆能生識各
別相續亦是能生母是能生世極成
故又彼所說如何未來百千劫後當
有諸法為能生緣生今識者亦應詰
彼如何未來近當生法能生今識以
據因果染離染事若遠若近性皆等
故又一切法自性皆無作者作用不
應於此定執能生所生差別故一切
法有自體者皆但為識所依所緣非
說但聲能顯有識以無體法為所緣
境經主於自難釋言若無如何成所
緣境我說彼有如成所緣如何成所
緣謂曾有當有非憶過去色受等時
如現分明觀彼為曾但追憶彼曾有
之相逆觀未來當有亦介謂如曾現
在所領色相如是追憶過去為有亦
如當現在所領色相如是逆觀未來

為有若如現有應成現世若體現无
則應許有緣无境識其理自成譬喻
師徒情參世俗所有慧解俱麁淺故
非如是類介焰稠林可以世間淺智
為量唯是成就清淨覺者稱境妙覺
所觀境故若諸世間覺不淨者要曾
領受方能追憶因此尋思去來世異
理必應介彼於未來由未領納觀極
闇昧清淨覺者觀於去來設未領納
觀極明了若過未有成所緣於於緣
人於塊緣鴿豈可彼有如成所緣故
於去來緣異有異不可彼有如成所
緣有據曾當緣據現故又彼自語前
後相違謂先既說非憶過去色受等
時如現分明觀彼為有但追憶彼曾
有之相後不應言如曾現在所領色
相如是追憶過去為有以非現在領
色相時領曾有相唯領現有亦非追
憶過去色時憶現有相唯憶曾有故
領現在與憶過去現曾有相迢然差
別若如現有追憶過去而說彼有如
成所緣是則極成過去實有以如現
在領實有相如是追憶過去為有既

許彼有如所追憶如何過去體非實
有故彼後說自違前宗又彼所言若
如現有應成現世若體現无則應許
有緣無境識此先已說先說者何謂
非去來有如現在以於一切同實有
中許有種種有性別故又一切識必
有境故謂見有境識方得生如世尊
言各各了別彼彼境相名識取蓋所
了者何謂色至法非彼經說有識无
境由此應知緣去來識定有境故實
有去來此中所應與經主諍如前已
辯故不重述此中上座作如是言智
緣非有亦二決定推尋因果展轉理
故其義云何要取現已於前後際能
速推尋謂能推尋現如是果從如是
類過去因生此因復從如是因起乃
至久遠隨其所應皆由推尋如現證
得或推尋現如是類因能生未來如
是類果此果復引如是果生隨其所
應乃至久遠皆推尋故如現證得如
是展轉觀過去因隨其所應乃至久
遠如現證得皆无顛倒雖於此位境
體非有而智非無二種決定彼謂如

是因智生時自相續中因緣有故謂
昔曾有如是智生傳因生今如是相
智今智既以昔智為因故今智生如
昔而解即以昔境為今所緣然彼所
緣今時非有今雖非有而成所緣故
不可言无二決定如是展轉觀於未
來果傳生准前應說上座於此自難
釋言若智緣前曾所取境可以昔境
為今所緣若緣過去曾未取境或逆
思惟未來世事寧以昔境為其所緣
於相續中必定應有因智果智先時
已生今智生時亦以彼智曾所緣境
為其所緣彼智為因生今智故今智
如彼亦能推尋從如是因生如是果
或如是果從如是因隨其所應皆能
證得隨所證得皆无顛倒雖於此位
境體非有而智非无二種決定如是
一切上座所言皆如痴人夢有所說
辯四緣處已廣推徵應准彼文例破
此說此說但可誘誑愚蒙智者推尋
都无實義今仍於此略重思擇且應
詰彼自釋難中言相續中必定應有
因智果智先時已生今智生時亦以

彼智曾所緣境為所緣者何謂已生
因智果智而言今智緣彼所緣為即
曾緣今智境者為更別有緣餘境智
若即曾緣今智境者此境既為昔智
所緣如何名為曾未取境若更別有
緣餘境智既執彼境為今所緣今智
如何名以過未曾未取境為其所緣
謂先已生因智果智所緣因果為今
所緣此境先時已為智取如何復名
曾未取境曾即未曾不應正理又設
許彼有舊隨界因果展轉相續力故
雖經多劫久已滅境而今時取理可
无違若於未來百千劫後當有境界
今如何取不可說言因果展轉相續
力故彼亦可取未來體无如馬角故
於相續中无隨界故又若展轉尋過
去因於曾取境中方有識生者則於
近遠曾取境中應有速遲取時差別
非身現住波吒釐城憶昔所更縛喝
國事尋因展轉方有識生率亦便生
緣彼識故又從耳識无聞便生緣於
先時曾所取識如是識起用何為因
且不可因當時隨界耳識不緣彼境

界故亦不可因曾取彼識曾取彼識
 介時無故不可無法為因生無勿馬
 角等亦有生故辯四緣中已廣徵遣
 故唯說有一刹那宗緣去來識生必
 無二決定若信實有過去未來二決
 定義方可成立又已謝業有當果故
 謂先所造善不善業待緣招當愛非
 愛果思擇業處已廣成立非業無間
 異熟果生非當果生時熟異因現在
 若過去法其體已無則應無因有果
 生義或應彼果畢竟不生由此應知
 過去實有經主於此作如是言非經
 部師作如是說即過去業能生當果
 然業為先所引相續轉變差別令當
 果生辭如世間種生當果謂如從種
 有當果生非當果生從已壞種非種
 無間有當果生然種為先所引相續
 轉變差別能生當果謂初從種次有
 牙生葉乃至花後後續起從花次第
 方有果生而言果生從於種者由種所
 引展轉傳來花中功能生於果故若
 花無種所引功能應不能生如是類
 果如是從業有當果生非當果生從

已壞業非業無間有當果生然業為
 先所引相續轉變差別能生當果業
 相續者謂業為先後後刹那心相續
 起即此相續後後刹那異異而生名
 為轉變即此轉變於最後時有勝功
 能無間生果其餘轉變故名差別如
 是等理准前應知此說如前思擇業
 處已曾遮遣今因義便理未盡者復
 應廣破且業為先心後續起名業相
 續理必不然以業與心有差別故言
 差別者謂業與心體類及因皆有異
 故體有異者相各別故類有異者心
 心所法類各別故因有異者因二因
 三而得生故此既有異如何可言後
 心續生是業相續又心與業俱時而
 生辭俱有因及於餘處已廣成立於
 思相續識相續中曾不見有自類相
 續俱時而起故知業心非一相續又
 汝宗執滅定有心佛言滅定諸意行
 滅如何心業一相續耶若許業心同
 一相續如心不滅意行應然如意行
 滅心亦應亦然在滅定必無有心不
 相應中已廣成立業相續斷故後果

應不生非種芽等次第相續後果生
 中有如是理故彼唯有虛妄分別又
 彼所說果從花生理不極成諸已滅
 種體猶實有我宗許故設許極成如
 彼相續此業相續理亦不成由前所
 辯差別理故又愛非愛果因定故謂
 諸惡行決定為因招非愛果若諸愛
 果決定應以妙行為因若執如花是
 種相續轉變差別能生果者有何定
 理妙惡行因各別能招愛非愛果惡
 行無有感受果能妙行無能感非愛
 果無記於二俱無感能應說此中有
 何定理如是三種所有功能一切與
 心體不異故亦不應說種類有異非
 別種類而可說言無有別體曾不見
 故又花由與芽等相續容可執有種
 子功能功能與花無別體故非善不
 善可體無別勿此中有大過失故又
 種芽等是一相續既執花有種子功
 能芽等功能花亦應有此彼差別不
 可得故是則芽等及種功能一切與
 花無別體故既從花內所有功能花
 為助緣能生於果即由此故芽等應

阿毘達磨俱舍論第五十卷 若于三法 若于三

生然於今時唯能生果不生芽等此
有何因非於花中可有細分種等所
引功能別居由此今時唯種所引花
為緣助能引果生非於花中芽等所
引若謂芽等所引功能雖住花中而
要待果或芽等起芽等方生若今如
先種子所引生自果已復為因生後
芽等中種子相續則應先業所引功
能生自所招異熟果已復為因起後
業相續然汝宗說異熟後邊別業為
因引業相續非前業種引後業能是
故不應以種相續喻業相續能生於
果又種芽等无始時來一一種類各
一相續初未曾聞稻種芽等展轉乃
至引稗果生然汝所宗一業相續愛
非愛果俱能引生故彼不應為同法
喻又若識體帶思功能思體復帶識
功能者功能與法无別體故此識此
思由何相別又若今者順現等業應
成雜乱如是等過於處處文我數數
說由此憎背去來有者業果感赴其
理定无故諸愚蒙隱滅經者計有相
續轉變差別能招當果理必不成經

阿毘達磨俱舍論第五十卷 若于三法 若于三

主此中又作是難若執實有過去未
來則一切時果體常有業於彼果有
何功能此難至時當如理釋且汝業
果感赴不成然應去來定是實有說
有相故猶如現在如契經說過去未
來色尚无常何況現在無常即是有
為相故現有彼相實有極成若執去
來非實有者應非如現在說有有為
相非畢竟無空花馬角亦容可說彼
有無常故知去來定是實有謂據曾
當說有相者此亦非理言無別故非
契經說過去未來色曾无常當無常
故由此彼救但率已情又彼所言曾
無常等但方便說現在无常謂說曾
當現无常故若今已說現在无常不
應復言何況現在或應唯說現在無
常去來無常由此已了即現已滅未
生位故若一切時體恒有者則无常
性不應得成辯世別中當如理釋且
不應說無法无常上座此中作如是
釋即體无故名為無常若體非无無
二常理若今現在應體是常若現非
無是无常者則不應說无故无常彼

阿毘達磨俱舍論第五十卷 若于三法 若于三

復難言若經三世自性恒住應說為
常此難不然為如何等非有別法經
於三世自性恒住共許是常一切是
常皆不經世又不應說性恒住言許
去來今有性異故由此彼設過難不
成又彼釋經說去來色是无常者現
无體故此擇不然由次後說何況現
在應許現在色非无常現有體故由
此為證非現无體故是无常彼此極
成現在有體而无常故理必應今以
契經言諸行無常有生滅法非於无
法佛說无常然諸去來體雖實有而
可說是有生滅法如是理趣我後當
辯且非无體亦可得說有无常相其
理極成是故應知去來實有又布刺
拏契經說故知去來世決定實有謂
彼經說此滿苾芻眼見色已能了知
色了知色貪彼於有肉眼所識色貪
能如實了知我有肉眼所識色貪乃
至廣說非如實是與貪俱生謂見相
續中有貪隨眠者此亦非理有不成
故設有成者見亦不成實見隨眠體
無別故非許有智緣自體境如何可

說能見隨眠若謂未修貪對治故信有貪者理亦不然應說此貪在何位故謂設許彼信知有貪應說信貪於何位有若言貪有非去來今應說如何信貪為有不可常法說名為貪是故必應信去來有又契經說於內受中隨觀而住乃至廣說有如是等眾多至教能證去來決定是有復有別理證有去來謂彼若无煞生理以理在世命根剎那離設劬勞滅相能滅若未來世其體實无應說如何成煞生事能尋何法令其非有為已生者為當生耶且法已生必不可尋如前說故其當生者亦不可尋都无有故過去已滅煞義不成故无去來定无煞理又去來世體實非無能緣彼覺有差別故如現在世色聲等法諸非有法無差別故緣彼不能起差別覺諸有處俗及出家人信有如前所辯三世及有真實三種无為方可自稱說一切有以唯說有如是法故許彼是說一切有宗餘則不然有增減故謂增益論者說有真實補特伽羅及前

諸法分別論者唯說有現及過去世未與果業剎那論者唯說有現一剎那中十二處體假有論者說現在世所有諸法亦唯假有都无論者說一切法都无自性皆以空花此等皆非說一切有經主此中作如是謗若說實有過去未來於聖教中非為善說若欲善說一切有者應如契經所說而說經如何說如契經言梵志當知一切有者唯十二處或唯三世如其所有而說有言為彼經中說唯有現十二處體非過去耶不尔若然為於餘處見有明教遮過去耶不見不聞處處經說去來二世亦是有耶我聞何緣違背聖教謗說有者為非善說又汝等說現十二處少分實有少分實无如上座宗色聲觸法如何是說一切有宗有餘但由煩惱增上說一切法唯是假有豈亦是說一切有宗有餘復由邪見增上說一切法自性都無彼亦說言現虛幻有豈如此有而說有言亦得名為說一切有故為遮有補特伽羅及為摠開有所知法

佛為梵志說此契經非為顯成唯有現在一剎那須十二處法故諸憎厭實有去來不應自稱說一切有以此與彼都无論宗唯隔一剎那見未全同故說一切有部順正理論卷第五十一

阿毗達磨順正理論卷第五十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇三頁下一二行第一三字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「又」。
- 一 八〇四頁上六行第五字「朋」，[南、
徑、清]作「明」。
- 一 八〇四頁下二行第一一字、三行
第六字、六行第五字、末字「肉」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「內」。
- 一 八〇四頁下六行首字「結」，諸本
(不含石，下同)作「經」。
- 一 八〇五頁下一行第一三字「去」，
[資、磧、普、南]作「未」。
- 一 八〇六頁下一三行第七字「无」，
諸本作「死」。
- 一 八〇七頁中一七行第四字「於」，
諸本作「於此」。
- 一 八〇七頁中二〇行第八字「曾」，
諸本作「有」。
- 一 八〇七頁下一〇行第九字「成」，

- 諸本作「如成」。
- 一 八〇七頁下一二行第二字「去」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「未」。
- 一 八〇七頁下二〇行「迨然」，[清、麗]
作「條然」。
- 一 八〇八頁上二二行第一一字「於」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「有」。
- 一 八〇八頁中三行第五字「以」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「緣」。
- 一 八〇八頁中七行第三字「傳」，諸
本作「傳傳」。
- 一 八〇八頁中一一行第三字「續」，
[資]作「色」。
- 一 八〇八頁中二二行第一一字「必」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「亦」。
- 一 八〇九頁上一二行第一三字「勿」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「物」。
- 一 八〇九頁上一四行第一三字「令」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「今」。
- 一 八〇九頁下二行「虛妄」，諸本作
「虛妄」。
- 一 八〇九頁下一八行第一〇字「大」，

- [資、磧、普、南、徑、清]作「太」。
- 一 八一〇頁上六行第六字「等」，[徑]
作「第」。
- 一 八一〇頁上二二行第七字「蒙」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「蒙」。
- 一 八一〇頁中一三行第七字「率」，
[磧、普、南、徑、清]作「牽」。
- 一 八一〇頁下一八、一九行「肉眼」，
[麗]作「內眼」。
- 一 八一〇頁下二〇行第七字「是」，
諸本作「見」。
- 一 八一〇頁上九行第九字「无」，諸
本作「無無」。同行末字「理」，諸本
作「現」。
- 一 八一〇頁中五行第八字「以」，諸
本作「似」。
- 一 八一〇頁中六行第一二字「謗」，
諸本作「說」。

阿毗達磨順正理論卷第五十二

移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之八

如是所許一切有宗自古師承差別有幾誰所立世最善可依頌曰
此中有四種類相位待異第三約作用立世取為善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘物時形雖有殊而體無異又如乳變成酪酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去雖捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相有別三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如人正染一婁室時於餘婁媵不名離染尊者世友作如是說由位不同三世

有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異非體非類非相有殊如一人人待前待後如其次第名女名母如是諸法行於世時待現未名過去待過現名未來待過未名現在此四種說一切有中傳說取初執法轉變故應置在數論明中今謂不然非彼尊者說有為法其體是常歷三世時法隱法顯但說諸法行於世時體相雖同而性類異此與尊者世友分同何容判同數論外道第二第四立世相雜故此四中第三取善以約作用位有差別由位不同立世有異如我所辯實有去來不遺法性聖教所許若撥去來便違法性毀謗聖教有多過失由此應知尊者世友所立實有過去未來符理順經无能傾動謂彼尊者作如是言佛於經中說有三世此三世異云何建立約作用立三世

阿毘達磨順正理論第五卷 第三節 影字三

有異謂一切行作用未有名為未來有作用時名為現在作用已滅名為過去非體有殊此作用名為何所因因有為法引果功能即餘性生時能為因性義若能依此立世有殊或能作餘無過辯異智者應許名鑒理人若有由迷立世別理怖他難故棄捨聖言或了義經撥為不了許有現在言無去來或許唯現仍是假有或撥非撥三世皆無此等皆違聖教正理智者應斥為迷理人諸有謗無實三世者為無量種過失所塗多設劬勞難令解脫諸說三世實有論師設有小違易令解脫故有智者勿謗言無然我且依尊者世友約作用立三世有殊隨已堪能排諸過難且彼經主作是難言若約作用立三世別彼同分攝眼等諸根現在前時有何作用若謂彼能取果與果是則過去同類因等既能與果應有作用有半作用世相應難此難都由不了法性諸法勢力搃有二種一名作用二謂功能引果功能名為作用非唯作用搃攝

阿毘達磨順正理論第五卷 第四節 影字三

功能亦有功能異於作用且闇中眼見色功能為闇所違非違作用謂有闇障違見功能故眼闇中不能見色引果作用非闇所違故眼闇中亦能引果無現在位作用有關現在唯依作用立故諸作用減不至無為於餘性生能為因性此非作用但是功能唯現在時能引果故無不能引自果故唯引自果名作用故由此經主所舉釋中與果功能亦是作用良由未善對法所宗以過去因雖能與果無作用故世相無難然彼經主於此義中迷執情深復廣興難謂廣論者不能善通矯為我宗作理窮釋頌曰何尋用去何無異世便壞有誰未生滅此法性甚深論曰彼言若法自體恒有應一切時能起作用以何尋力令此法體所起作用時有時無此難意言諸法體相既恒無別以何尋力非一切時唯一性類此難非理體相無別於性類一非證因故謂不可以體相無別於性類一為能證因現見世間體相無別

阿毘達磨順正理論第五卷 第五節 影字三

性類有別如前已辯謂地界等受等眼等或難意言我宗諸行眾緣和合本無而生然後眾緣種種差別有時和合有不合時法不恒生可無過失汝宗諸行及彼眾緣於一切時許常有體勿許諸法本無今有應常現在何能為尋此亦不然前義成故謂且前說體相雖同而性類殊義已成立而言諸行自體眾緣於一切時許常有體何尋令彼作用非恒非一切時常現在者若解前義此難應無以體雖同而性類別足能成立作用非恒故彼不應作如是難若猶因執應反詰言汝宗眾緣及所生行亦有前後體相無差而刹那刹那許漸漸有異既前後念彼緣無差何尋令其非無異起而許後後轉轉有異謂前念行與緣俱生體相無虧與緣俱滅由此因力後念果生應與前因品類無別別無別類二種生緣前後刹那無差別故何緣為尋令後異前若謂有為法性應亦如何不許作用亦然又受不應緣雖有異而損益相無有差別

餘心心所例亦應然薪糠等緣雖有差別而現見火煖相無異故有為法體類多途不可責令摠為一例於一切位性類無差又說眾緣許常有故所生作用應常有者亦不應理緣雖常合而見有時緣果無故如汝熏習或如眼等謂汝不許從已滅因隔中間時而有果起多因所引種子差別於相續中同時現有而非彼果恒俱時生然或有因所引種子經多劫後方有果生設於中間有果生者生時及果俱不決定既一切時一切因有何礙諸果不恒俱生而或一因此時生果此時不生或有一時此因生果此因不生又眼等緣雖恒現有而眼等識非恒時生是故不應作如是難既許緣常有作用亦應當若謂我宗相續轉變待別緣故方能生果是則應許作用亦然諸引果緣摠有二種一者俱生二者前生俱生緣中復有二種一同聚生二異聚生異聚生緣復有二種一有情數二无情數前生緣中亦有二種一同相續二異相續

異相續緣復有二種一同相續聚生二不同相續聚生不同相續聚生復有二種一有情數二无情數待如是等同不同時自他相續眾緣力故諸法乃有引果功能如是功能名為作用故不應說許常有緣作用亦應一切時有眾緣不可常和合故又我未了具壽所言意欲取何名為作用而今徵詰過去未來何身令其作用非有即未來法眾緣合時起勝功能名為作用此有作用名為現在此作用息名為過去非彼法體前後有殊如何難言由何身力令去來世作用非有此義意言即未來法眾緣合位有作用起作用起已不名未來此於今時名已來故作用息位不名現在此於今時已過去故若作用猶在未得過去名此法今時名現在故由此約作用辯三世差別故彼設難由未了宗如是我宗善安立已彼猶不了又責作用云何得說為去來今此難意言法由作用可得建立為去來今作用由誰有三世別豈可說此復有作

用若此作用非去來今而復說言作用是有則無為故應常非無故不應言作用已滅及此未有法名去來對法諸師豈亦曾有成立作用為去來耶而汝今時責非无理即未來法作用已生名為現在即現在法作用已息名為過去於中彼難豈理相應非我說去來亦有作用如何責作用得有去來若說去來無有作用應說作用本無今有有已還無如仁所言我決定說諸法作用本無今有有已還無作用唯於現在有故若今作用是法差別應說與法為異不異若異應言別有自體本無今有有已還無諸行亦應同此作用若言不異應說如何非異法體而有差別又寧作用本無今有有已還無非彼法體我許作用是法差別而不可言與法體異如何不異而有差別如何汝宗於善心內有不善等別類諸法所引差別種子功能非異善心而有差別又何種子非同品類又彼上座即苦受體如何說有攝益差別又如諸受領納相同

阿毘達磨順正理論卷第十張 移字號

於中非无樂等差別又如汝等於相續住雖前後念法相不殊外緣亦同而前後異若不介者異相應无如火等緣所合之物雖前後念處住相同而諸刹那非无細異我宗亦介法體雖住而遇別緣或法介於法體上差別用起本无今有有已還无法體如前自相恒住此於理教有何相違前已辯成體相无異諸法性類非无差別體相性類非異非一故有為法自相恒存而勝功能有起有息若謂我許法相續時刹那刹那自相差別本无今有有已還无汝許有為自相恒住唯有差別本无今有有已還无如何為喻若我亦許自相本无或汝亦言自相本有義則是一豈應為喻喻論彼此分異分同今於此中所引喻者謂法相續自相雖同而於其中非无差別自相差別體无有異且舉自相相續恒存不論法體住與不住其中差別待緣而有故非恒時許有差別汝雖許法本无而生不許念念有別相起如何不應為同法喻然汝

阿毘達磨順正理論卷第十張 移字號

許法前後刹那自相雖同而有差別我亦許法前後位中自相雖同而有差別故為同喻其理善成由此已成作用與體雖无有異而此作用待緣而生非法自體待緣生故本无今有有已還无亦善釋通契經所說本無今有亦善符順有去來經亦善遣除應常住難以有為法體雖恒存而位差別有變異故此位差別從緣而生一刹那後必无有住由此法體亦是無常以與差別體无異故要於有法變異可成非於无中可有變異如是所立世義善成經主於中復作是說若介所立世義便壞謂若作用即是法體體既恒有用亦應然何得有時名為過未故彼所立世義不成此與我宗不相關預謂我不說作用即體如何令用與體俱恒又我不言用所附體一切時有即名過未如何所立此義不成汝說去何如我宗說諸有為法差別作用未已生位名為未來此纔已生名為現在此若已息名為過去差別作用與所附體不可說異

阿毘達磨順正理論卷第十張 移字號

如法相續如有為法刹那刹那无間而生名為相續此非異法无別體故亦非即法勿一刹那有相續故不可說无見於相續有所作故如是現在差別作用非異於法无別體故亦非即法有有體時作用无故不可說无作用起已能引果故依如是義故有頌曰
相續无異體許別有所作作用理亦然
故世義成立
因果相屬和合相應心淨性等皆可為喻是故過去現在未來體相雖同性類各別由是所立三世義成經主此中復作是說彼復應說若如現在法體實有去來亦然誰未已生誰復已滅謂有為法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所關彼未有故名未已生後復關何彼已无故名為已滅故不許法本无今有有已還无則三世義應一切種皆不成立奇哉
慙福感如是果所發覺慧太不聰明不能諦觀數无義語寧於實義及聖教中不設劬勞思惟簡擇能懷懼矣

於實義中發勇悍心指存違逆屢申
正理曾不似聞今更勵聲啓滅經者
諸大德聽非我宗言過去未來如現
實有三世實有性各別故大德不應
隨已所解訛謗如理釋佛教師古昔
大仙無不皆是一切智者所垂光明
善釋契經破諸愚闇令一切智名稱
普聞大德何緣與迷聖教及正理者
共結惡朋訛謗如斯具勝功德增上
覺慧佛聖弟子陷无量眾置惡見坑
幸願從今絕无義語如其不絕深有
損傷違逆牟居至教理故定不能證
諸法真實又未審知汝如何解我現
在義言如現在法體實有去來亦然
然我宗言諸有為法能引果位名為
現在此引果位先无後無前已約斯
立三世異寧言過未如現實有又略
說者如諸有為實體雖同而功能別
如是三世實體雖同於中非无作用
差別以有性類有無量種故於我宗
不可為難依如是義故有頌言
如色等皆苦許多苦性異三世有亦然
未生有等別

是故現在過去未來三種有性若然
差別寧如現在去來亦然依有可言
有未生滅約所无故未生滅成謂於
有中先關作用彼未有故名未已生
有法後時復關作用彼已无故名為
已滅故唯有中有未生滅由斯建立
三世理成无中如何可立三世謂若
過未其體都无誰未已生誰復已滅
故依彼立三世不成又无不應名言
依故經說三世皆是言依故知去來
亦實有體彼又輕調對法者曰許體
恒有說性非常如是義言所未曾有
依如是義故有頌言
許法體恒有而說性非常性體復无別
此真自在作
彼於非處為輕調言以佛世尊亦作
是說如來出世若不出世如是緣起
法性常住而佛復說緣起无常豈佛
世尊亦可輕調許法常住復說無常
如是義言所未曾有若據別義說常
无常是故不應輕調佛者豈不於此
例亦應然法體恒存法性變異謂有
為法行於世時不捨自體隨緣起用

從此无間所起用息由此故說法體
恒有而非是常性變異故如何譏是
自在所為對法諸師容作是調許有
三世撥无去來如是義言所未曾有
雖言過未有據曾當而但異門說現
在有非關過未如先已說依如是義
故有頌曰
雖許有三世撥已滅未生有更无第三
豈非天幻惑
經主於此復作是言又應顯成兩眾
外道所黨邪論彼作是說有必常有
无必常無无必不生有必不滅此亦
非處置貶斥言已滅未生約異門說
俱許通有及非有故謂去來世色等
諸法有有生滅所知法性及有前生
俱行果性而无現在能引果性有引
果用名為現在過去未來无如是性
此豈同彼兩眾所說唯有現在一念
論宗必定不能離同彼過以說現世
決定唯有過未二世決定唯无非許
去來亦容是有非許現在亦容是無
故同彼宗過極難離若謂現有轉成
過无從未來无轉成現有此亦非理

阿毘達磨順正理論卷第十五 移字号

有無別故非有與无可轉成一如何
現有轉成過无如何未无轉成現有
非汝現在是有亦無非汝去來是死
亦有現在唯有去來唯无有無若然
寧相轉作是故唯汝同兩眾宗然我
所宗決定唯有定唯無者皆不可生
現在馬角不可生故若謂馬角由无
因故不可生者理亦不然招馬果業
應是角因許角及身俱本无故非無
與无可有差別彼因何故一有一无
經主此中復作是說若執實有過去
未來則一切時果體常有業於彼果
有何功能此亦不然體雖恒有而於
位別有功能故謂業能令果起殊勝
引果作用是業功能作用已生名現
在位故於位別業有功能若業能令
无轉成有招馬果業何不為因能令
本无馬角成有依如是義故有頌曰
若无可成有及有可成无許從色色生
寧非馬角受如馬角與受非因果相屬
因色與果色无相屬亦然相屬理同无
許從色生色非受與馬角此真自在作
是故決定无體之法必无有因亦無

阿毘達磨順正理論卷第十六 移字号

生理何有憎皆去來有宗可有因果
感赴相屬又若去來非實有者能繫
所繫如何得成經主於此作是釋言
彼所生因隨眠有故說有去來能繫
煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有去來
所繫縛事此釋意言過去煩惱所生
隨眠現在有故說有過去能繫煩惱
未來煩惱所因隨眠現在有故說有
未來能繫煩惱緣過未事煩惱隨眠
現在有故說有去來所繫縛事如是
一切皆无義言以相續中過去煩惱
所生現在煩惱隨眠理實都无如前
已辯如何由彼可得說言成就過去
能繫煩惱設許現在有彼隨眠寧由
有法說无成就以有與无不相屬故
又若有果說成就因異熟果生因應
成就然汝不許以汝宗言諸異熟因
所引能與諸異熟果現在功能異熟
生時已滅无故若無用故不成就者
彼亦應尔如何成就不應過去煩惱
已無可言今時彼猶有用今有用者
唯是隨眠過去煩惱成何所用設許
有現未來煩惱所因隨眠亦不應說

阿毘達磨順正理論卷第十七 移字号

成就未來能繫煩惱勿因此有非愛
過故謂若有因說成因果者諸有已斷
善根有情許有能生善根因故亦應
說彼成就善根既彼善根亦成亦斷
應定說彼是何有情為斷善根為不
斷者又有學者有无學因應說彼成
阿羅漢果則應有學是阿羅漢若彼
雖成阿羅漢果而不說彼名阿羅漢
則阿羅漢成无學果亦應不說名阿
羅漢或阿羅漢反應不成阿羅漢果
無差別故是則一切聖教正理由彼
所言皆彼違害是故若撥去來為无
定不應成去來煩惱如何說有去來
能繫又彼所言緣彼煩惱隨眠有故
說有去來所繫縛事此亦違彼所立
義宗彼執去來體非實有事不成故
去來非有而名為事如是言義曾所
未聞設許彼宗於現相續有緣彼事
煩惱隨眠此應若然與煩惱異能引
煩惱久已滅故所引隨眠現在有故
既若然異如何可言由現隨眠繫過
未事緣過未事現在隨眠曾未已生
非能繫故又諸現在善无記心體非

是結不應能繫過去未來所繫事境
離心无有隨眠可得故彼所說都无
有義經主於此詭設謗言毗婆沙師
作如是說如現實有過去未來所有
於中不能通釋諸自愛者應如是知
法性甚深非尋思境豈不能釋便撥
為无今定謂仁竊自造論矯託題以
毗婆沙名真毗婆沙都无此語又不
如彼自率已情妄說去來如現實有
三世實有性各別故詳彼意欲為聖
教災詭設虛言謗正論者豈由如是
所設謗言令我義宗有所虧損寧有
我部諸大論師博究精通聖教正理
具苞衆德名稱普聞於小難中不能
通釋故於非處詭設謗言既率已情
妄標宗致似未披覽真毗婆沙所設
難詞我已通釋更有何難言不能通
我於前來正對經主決擇過未盡彼
所能隨彼言詞皆已徵遣兼略徵遣
上座言詞然不隨文廣徵遣者以彼
所說少有依希可准前來義徵遣故
或有極淨淺不任推究故或唯謗聖
賢妄自誇誕故若隨彼說一一酬言

誰有智人聞不世謂設不鑒者復託
彼宗矯飾文詞妄興過難諸有達鑒
好觀論者今應詳審留心諦聽我徒
今去還依舊宗隨彼所言縱辯酬遣
且有一類鑒智盲徒謂我所宗同黃
仙執此不應理以彼所宗執因轉變
即為果體果還隱沒入自性中故去
來今其體是一我宗所立世无雜乱
謂有作用唯現剎那此位定非二世
攝故因果若然不相作故諸法滅已
不還生因果不隱入自性中故因无
始故多因生故因果非我所住持故
如是等類差別无邊寧謂我宗同黃
仙執有餘復說定无去來契經說為
曾當有故謂世尊說諸聰慧者於過
去世懷猶豫時應為決言過去曾有
於未來世懷猶豫時應為決言未來
當有曾不於彼說實有言故知去來
定非實有此亦非理以曾當聲有時
見於現在說故然不可說現在亦無
又勝功能過去曾有唯於現在有作
用故由此過去應得二名自相實有
用曾有故由此准釋未來二名現在

應名實有現有現於實體有作用故
然三世事皆是言依且於去未說不
共義為无雜乱故作是說豈由此說
非實有成有餘復言若去來世是實
有者何緣不許染淨二識俱時而生
此二識因皆實有故此亦非理諸識
生時要託所依所緣合故設一切識
所依所緣俱和合者亦不應許眼等
諸識俱時而生如彼理趣此中亦亦
又汝亦應同此責故汝宗既許本无
而生染淨相違何不俱起若作是說
有因者生豈不前言俱本无故不可
分別有因无因差別因緣曾未說故
又說過未無體論者舊隨界等染
淨二因現相續中恒俱有故如是過
難極切彼宗我宗諸因非恒現故有
言過去決定實无已捨現在行自相
故不介諸行體應是常由此則應无
解脫理此亦非理若言過去捨行自
相應非行攝非體今无可名為行既
許是行則不應言捨行自相非離自
相別有行體可得說言已捨自相唯
有行體又先已說先說者何非全无

阿毘達磨順正理論第五卷 第三品 雜字

中有無常性過去无體應非无常我宗何故无解脫理契經但言現苦已滅餘苦不續先取涅槃不言涅槃要捨法相不捨法相而有行滅名為涅槃如先已辯又言過去若實有者應无涅槃說阿羅漢有諸蘊时无涅槃故又若過去苦常有者則諸有情應無解脫此亦非理若言過去苦蘊有故則无涅槃汝宗既言去来无體苦蘊无故應恒涅槃或諸有情本應解脫過去衆苦皆无有故若謂但由現苦已滅餘苦不續即名涅槃則不應言由有過去衆苦蘊故應无涅槃又言去来定非實有行相无故行相者何謂有初後去来二世由各關一故行相无此亦不然譬如生死雖關一種行相成故有情生死雖復无初而不可言彼无行相又彼現在過亦應同謂撥實無去来論者所執現在无初後故又我過去具有初後過去初者作用已生從此後時說名為後未來亦是有初有後法性類故不應為難又言去来若是實有已斷未斷應

阿毘達磨順正理論第五卷 第三品 雜字

无差別不尔現在亦應同故謂現在世已斷未斷既无差別亦應是无然諸涂法不涂一分斷已不成不涂一分斷已雖成而无愚縛已斷未斷是謂差別又言去来有便違教謂聖教說此有彼有此无彼無不應現有故未來有不應過無故現在无以執去來體恒有故唯應現在或有或由此去来定非實有今應審察經彼有言為顯有體顯有生義若顯有體汝宗有失謂前經言此有彼有汝彼現有此過去无許行滅無識現有故後經所說此無彼无汝彼未無此現在有許現行有識猶无故汝引此教欲破我宗如呪起屍自被害者若謂彼有顯有生義謂有此因故方有彼果生如說此田有彼舍利不顯有體但顯有生此於我宗今无有難故去来世實有理成對法諸師釋彼有者謂此有故令彼有生非因能令法體成有但能令法有作用生若謂衆緣所令有者唯此是果法體應非此難不然无異體故若尔體用應俱因成此

阿毘達磨順正理論第五卷 第三品 雜字

亦不然如先已說先何所說作用與體雖无別體而有差別謂衆緣合能令法體有異分位差別而生此差別生非異法體故彼法體假說生義依如是義故有頌言
從衆緣方有 此有是世俗 雖生體无別 此有是勝義
又言无未來受用無盡故非未來世受用可盡此亦非理如生死法用无盡期有極成故無有情類本无而生無數有情久已滅度而生死法受用無盡以此現在比知未來雖无盡期而非不有又言去来有相無故謂變導故說名為色去来不然故非實有此亦非理約少分故謂非一切現在謂色皆有變導然非是无或應如識許是實有如契經言了別了別故名為識何所了別謂了別色至了別法非汝所宗識緣過未有所了別然許識體是有非无現在有故由此彼說遮有不成又言去来體非實有若是實有應障導故謂有色物必據處所不相障導已滅未生色若實有應有

障導既无障導應非是色由有此失故知實无此亦非理如汝宗說非有而生彼法關故謂如汝說非有而生唯未來生定非過去如是我說有法障導唯現有導定非去來現在位中有別用故有餘師說未來世燈為已然不若已然者與現在燈應无差別若不若者應體非燈此責不然唯有體故謂去來世體有用无體謂去來所知法性有所知性故說為有非謂去來有然等用或應如識許是實有如汝許有无所緣識无所了別而體非无我未來燈亦復如是雖无然用而體非无又言去來非眼取故若去來色是實有者何故不為眼所取耶此亦不然眼根唯以有勝用色為境界故三世諸法體相雖同而有性異如前已辯不可以眼色為境故便抑難令取一切色一極微色不可取故由此取現不取去來位別用殊不應為難又言彼无有為相故謂去來世有為相无又非無為故非實有此亦非理彼法性故謂未來是可滅法性

現在世是正滅法性過去世是已滅法性故彼皆非離有為相諸可生法因力故生此法生義如前已辯諸不生法生法是生法種類故彼亦受可生法生名所以不生由緣闕故此緣闕義如前已辯或應以識為同法喻如汝許有緣无境識無无所了別而體非无如是汝心謂去來世無有為相何妨是有又汝現在不應有生體已生故非有住異纔生无間許即滅故亦无有滅以汝所宗滅名為无現是有故又汝宗許諸有為相依相續立非一刹那故汝刹那亦應非有

說一切有部順正理論卷第五十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八一三頁下一八行第八字「遣」，諸本（不含石），下同作「違」。
- 一 八一四頁上三行末字至四行首字「因因」，麗作「目目」。
- 一 八一四頁上一二行首字「世」，寶作「出」。
- 一 八一四頁中九行末字「主」，寶作「王」。
- 一 八一四頁中一行第四字「法」，寶、磧、普、南、徑、清作「治」。
- 一 八一四頁下三行第六字「後」，諸本作「彼」。
- 一 八一四頁下一三行第一一字「因」，諸本作「固」。
- 一 八一五頁上六行第八字「果」，寶、磧、普、南、徑、清作「異」。
- 一 八一五頁上九行第五字「同」，徑、清作「間」。

一 八一五頁中六行末字「一」，麗無。
 一 八一六頁上四行第四字「合」，徑作「念」。
 一 八一六頁上一七行第二字「論」，諸本作「謂」。
 一 八一六頁中七行第七字「有」，徑作「者」。
 一 八一六頁中二〇行首字「此」，諸本作「世」。
 一 八一六頁下二一行第一一字「太」，麗作「大」。
 一 八一六頁下末行末字「戾」，資、磧、普、徑作「悞」。
 一 八一七頁上末行第四字「等」，麗作「差」。
 一 八一七頁中一行第一三字「茗」，清、麗作「條」。下同。
 一 八一七頁下一〇行第一三字「雨」，資、磧、普、南、徑、清作「兩」。
 一 八一七頁下一七行第二字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。
 一 八一八頁中三行「是釋言」，徑作

「釋所言」。
 一 八一八頁下一二行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。
 一 八一八頁下一七行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「玄」。
 一 八一九頁上一二行「有所」，資、磧、普、南、徑、清作「所有」。
 一 八一九頁上一四行第二字「苞」，麗作「包」。
 一 八一九頁上一七行第二字、一九行第六字二〇行第四字「詞」，資、磧、普、南、徑、清作「辭」。頁中二行第六字同。
 一 八一九頁上一二行第六字「希」，諸本作「佈」。
 一 八一九頁下六行第二字「二」，南、徑、清作「三」。
 一 八一九頁下二〇行第八字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「全」。
 一 八二〇頁上三行第六字「先」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。
 一 八二〇頁中一七行第五字「田」，

諸本作「因」。
 一 八二〇頁中一八行第八字「今」，諸本作「全」。
 一 八二〇頁下一六行首字「謂」，諸本作「諸」。
 一 八二〇頁下末行第七字「末」，南、徑、清、麗作「未」。
 一 八二一頁上三行第四字「法」，南、徑、清作「緣」。
 一 八二一頁上一四行第一〇字「眼」，磧作「根」。
 一 八二一頁中五行首字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「姓」。

阿毗達磨順正理論卷第五十三 移 串

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之九

因辯隨眠於如是位繫如是事傍論
已了今於此中復應思擇諸事未斷
彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶
若事未斷彼必被繫有事被繫而非
未斷繫非未斷其相云何頌曰
於見苦已斷餘遍行隨眠 及前品已斷
餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生
見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行
隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫
及修道位隨何道生九品事中前品
已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者
於此猶繫及聲兼明前前已斷後後
未斷皆能繫義此中何用說緣此言
修斷九品必相緣故非是所緣者有
時非所緣故緣此言定為无用若謂
別說有不能緣則遍行中亦應簡別
以有見集所斷遍行不緣見苦所斷

阿毗達磨順正理論卷第五十三 移 串

事故經主何意簡此非彼今詳經主
或作是思此中所言前品已斷約世
俗道隨其所應捨分見修所斷煩惱
以為九品漸次斷除前品已斷中有
餘未斷品遍行煩惱亦能為繫簡緣
他地遍行隨眠說緣此言可成有用
然於前說餘遍行中闕緣此言義不
成立或應以後所說及聲兼顯前文
攝緣此義謂於前說見苦已斷及此
前品已斷事中皆有所餘緣此猶繫
此文雜亂於見位中餘及遍行應隨
去一然此煩說闕緣此言應問慈尊
自言意趣何事有幾隨眠隨增此中
但應辯所緣相謂辯何法何識所緣
則易了知此所繫事定有尔所隨眠
隨增且法與識數各有幾諸法雖多
略為十六三界五部及諸无漏能緣
彼識名數亦然此中何法為幾識境
頌曰
見苦集修斷若欲界所繫自界三色一
無漏識所行色自下各三上一淨識境
无色通三界各三淨識行見滅道所斷
皆增自識行无漏三界中從三淨識境

阿毗達磨順正理論第五卷第三張科字号

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即修所斷無漏第五皆容緣故且欲界繫見苦斷法為自界三識所緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集所斷遍行欲修所斷善無記識色修所斷善識非餘無漏識中唯法智品見集修斷如應當知若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一即修所斷無漏第八皆容緣故且色界繫見苦斷法為自界三及上界一識所緣者准前應知為下界三識所緣者謂欲見苦見集所斷上緣相應修斷善識若無漏識唯類智品見集修斷如應當知若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故准色界繫如應當知見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷為六識緣五識即如前增欲見滅斷見道所斷義准應知色无色繫見滅道斷隨應為九十一識緣八十如前各增

阿毗達磨順正理論第五卷 第四張 科字号

自識若无漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故不委釋者如應當思應以如前所略建立十六法識蓋在中心思擇隨眠所隨增事恐文煩廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾隨眠隨增應觀眼根摠唯有二謂欲色界各修所斷此隨所應欲色修斷及彼遍行隨眠隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識摠有八種謂欲色界各有三識即見苦集所斷遍俱及修所斷合而成六无色界一即修所斷空處近分所攝善識無漏第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不為隨眠隨增前七隨應欲色各三部无色修斷遍隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增准此應知色界三識无色善識能緣第四靜慮眼根无色修斷及彼遍行隨眠隨增若復有問言緣眼根識復有幾種隨

阿毗達磨順正理論第五卷 第五張 科字号

眠隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四識除見滅斷合成十二并諸無漏識能緣緣眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根此識容為欲見苦斷見集斷遍修道所斷善無記識及色界繫修斷善識并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見集修道所斷色修所斷及彼遍行隨眠隨增餘隨所應當如理釋乃至無漏緣眼根識性識容為三界所繫見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三界見道所斷修所斷遍隨眠隨增若別疏條前十二種各有亦所隨眠隨增應言欲界見苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增見道斷識欲見道斷及諸遍行隨眠隨增然無漏緣唯相應縛所餘但作所緣隨增准此應知色无色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣

法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等名有隨眠且前所言三界名五部十三種識名有隨眠心如是諸心各有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染不染心有差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠為助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能為拘尋又與來世為同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然无隨增義非由斷故令彼離心故雖已斷而名有彼以助伴性不可壞故謂對治力於相續

中能遮隨眠令不現起及能遮彼所引起得於心相續不為拘尋故說已斷相應隨眠无隨增理非對治力能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨眠未斷於心隨增故恒令心得有隨眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼名有隨眠道力令心離隨眠故雖為助伴及能所緣俱非道力能令相離而對助伴能所緣疎故此有名唯據未斷助伴性親斷亦名有此中身見相應之心由所相應无明身見隨增伴生名有隨眠由自部餘見集斷遍唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見昔見集所斷遍不遍心如理應思見滅所斷邪見俱心由所相應无明邪見隨增伴性名有隨眠由自部攝有漏緣遍唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見道所斷若緣无漏緣有漏心如其所應例應思擇修道所斷貪相應心由所相應无明及愛隨增伴性名有隨眠由自部餘及諸遍行唯隨增性各

有隨眠所餘俱非故非有彼餘修所斷煩惱俱心如其所應例應思擇諸修所斷不染心由自部攝隨眠及遍唯隨增性名有隨眠如是所論皆約未斷彼若斷已有伴性者唯由伴性名有隨眠依此義門應作略說頌曰有隨眠心二謂有染无染有染心通二无染有隨增論曰有隨眠心捨有二種有染无染心差別故於中有染所有隨眠若未斷時相應具二所緣唯一若已斷時相應有一所緣都无彼無染心所有煩惱唯未斷位名有隨眠斷已都无非助伴故此緣无染所有隨眠在有心中或俱時斷斷緣染者通前後俱相應與心必俱時斷故染通二名有隨眠无染有一有隨增性如上所辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨眠起無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行前後相牽非无次第今且就彼辯次第者謂有一類不善觀察由邪聞力宿習力故因緣所引无我行中最初歛生我所見

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七 抄字字

次於如有所計行中迷因謂常迷果
謂斷墮斷邊者便增邪見執為最勝
即是見取墮常邊者為我得樂離眾
苦故事自在等修勝生因及解脫道
起戒取已於諸邪師執因道中有差
別故无師為決遂復生疑諸所執中
誰真誰妄隨謂一勝於彼起貪計為
已朋恃而生慢於他朋見凌蔑起瞋
若於其中不決真妄疑所擾亂於觀
生勞起厭怠心便自諫止終難決定
何用觀察勝仙能了非我所知彼既
自推勤觀察志便背觀察愛樂无知
由此息心慙无明室是為一類十種
隨眠相牽現行前後次第復有一類
稟性愚癡於諸沙門梵志所說不能
審察勝劣有殊遂復生疑此中誰勝
因此觀察墮我見者由我見力便執
斷常為我當來得樂離苦便妄計執
顛倒果因若觀察時墮无我者不了
真實無我理故便撥無有施等果因
於此見中執為寂勝由見勝德於中
起貪因此於中凌他起慢於餘見趣
僧背起瞋彼由如斯順違歡感便起

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七 抄字字

無量煩惱雜染遠正等覺所說聖教
沉淪苦海拔濟為難復有於斯別立
次第頌曰
無明疑邪見邊見戒見取貪慢瞋如次
由前引後生
論曰謂諸煩惱次第生時先由无明
於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不
了故无觀察能既聞二途便懷猶豫
為苦非苦乃至廣說若遇邪說便生
邪見撥无苦諦乃至廣說於取蘊中
既撥无苦因此便起薩迦耶見從此
復執我有斷常隨執一邊計為能淨
於如是計執為第一見已見德緣之
起貪謂此勝他恃而生慢於他所起
違見生瞋如執我徒憎无我見或於
已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨
此依一類辯十隨眠相牽現行前後
次第理實煩惱行相无邊以所待緣
有差別故無有決定次第而生故上
所論略標一二諸煩惱起由幾因緣
此起因緣乃有各種或同分是此起
因緣謂見有情隨眾同分定有此類
煩惱現行如鴿鴛鴦貪取猛盛玩蛇

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七 抄字字

煩惱現行如鴿鴛鴦貪取猛盛玩蛇
續毀瞋取熾然如有所餘隨類應說
或富樂是此起因緣謂多有情真善
意樂堪速殊勝由獲富樂起諸煩惱
便無堪能要捨富樂方堪速勝或方
域是此起因緣謂生南方貪多猛盛
生北方者瞋多熾然如是餘方隨應
當說或邪論是此起因緣謂習兵書
便增瞋恚聽倡逸論便長欲貪學外
道書愚癡轉盛若聞正法煩惱不生
由怖生死貪等息故或寡聞是此起
因緣謂无知人煩惱熾盛諸多聞者
煩惱輕微以習多聞伏煩惱故或多
眠是此起因緣謂多睡眠煩惱增長
或樂等是此起因緣謂樂增貪苦增
瞋等或飲食是此起因緣謂飲酒等
煩惱煩盛或年位是此起因緣謂少
壯老起煩惱異或數習是此起因緣
謂習此惑此便增盛或身境是此起
因緣謂過與身相稱境界隨應便發
此類煩惱或時分是此起因緣謂有
有情於此時分隨應便發此類煩惱
如是等類因緣无邊然於其中勝唯
三種頌曰

由未斷隨眠及隨應境現非理作意起說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘隨眠起類此應知未斷未遍知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知謂得未斷故對治未生故未遍知境故又斷有二一有分斷二无分斷故說未斷未遍知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前者且應徵問此境是何若謂於中有欲貪繫亦瞋所繫應名瞋境則順瞋境亦順欲貪如是欲貪境无定故不應說有順境現前若謂可意名順貪境此可意境亦非決定一不愛境餘不愛故若謂偏依一相續說非不決定亦不應理現見一色於一有情有時順情有時違故然必應許有定境界緣彼方有欲貪現前由此故言順貪境現向所設難後當通釋此則說隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境界現前及有如鑽燧非理作意起鑽

境界未欲貪火生此中何名非理作意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫粧采飾嬌姿所顯女想糞聚起有情想所住持心俱顛倒警覺名非理作意此則說隨眠由加行力起若諸隨眠起皆具三因緣云何許有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩惱現前方得名為阿羅漢退或此且據從前煩惱无間引生故說无過以煩惱生捨有二種一從煩惱無間引生二次所餘非煩惱起若異此者善无記心無間不應有煩惱起此中不據次所餘生是故不應舉退為難或此且據具因緣說實有唯託境界力生譬喻師作如是說由分別力苦樂生故知諸境界體不成實以佛於彼摩建地迦契經中說諸癩病者觸苦火時以為樂故又說一色於一有情名可意境非於餘故又如淨穢不成實故謂別生趣同分有情於一事中取淨穢異既淨穢相非定可得故無成實淨穢二境正理論者作如是言一切境界無不成實經說有色

樂隨行故又說貪者可愛色故又言有可愛眼所識色故又意近行境決定故又契經說如是色中淨妙相沒過患相現然為斷貪說於可愛可瞋癡事應斷貪者此依不淨了知淨界由於此中有淨界故說諸女色為可愛境又離貪者不觀彼故又契經說諸色聚中皆有愛味過患相故理亦應亦見諸事中諸煩惱生有差別故謂於可意諸境事中雖有生瞋非如貪重未離貪者遇可意事時任運生貪分別起瞋故以因加行雖无差別而見煩惱現行別故知諸境體非不成實由境界力令彼別故豈不已顯境不成實許一事中起貪瞋故不亦一聚中容有二境故謂可意聚中有少可瞋相如妙衣服少被糞塗諸樂淨人捨生憎惡又如於蒜憎其香者於其味等亦捨生嫌於彼味中有生貪者於彼香等亦捨生愛故知諸法同聚俱生謂一聚中有可貪等法故於一聚容起貪瞋癡非起貪境即起餘二故諸境界無不成實若亦既有

阿毘達磨俱舍論卷第十五 移字号

成實淨相隨觀淨見應皆如實乘如
 實見應不生貪然於境中无實淨相
 妄計為淨乘此生貪故知諸境皆不
 成實不尔說境非成實者取不淨見
 同此失故謂无成實不淨相中隨觀
 不淨應非如實此復如何能伏煩惱
 若伏煩惱由勝解力是則不應作如
 是計要如實見方能離貪起貪要由
 不如實見然應境事雖亦實有少分
 淨相由勝解力觀為不淨能伏煩惱
 雖亦實有少分不淨而增益故於中
 起貪又若諸法無成實性但由分別
 力起貪或離貪聖教如何可作是說
 此事可厭此事可欣此事順結此不
 順結此事應修此不應修又若一事
 或有起愛起悲起癡即言境中可愛
 等相不成實者豈不曾聞有懷僻見
 所作頌義理亦應成如彼論中有如
 是頌
 以有於一事見常見不常見俱見俱非
 故法皆无性
 若尔顛倒亦應不成於實淨中取為
 淨故不尔此中於少淨種由作意力

阿毘達磨俱舍論卷第十六 移字号

增益轉故謂於可意不可意境作意
 增益不淨淨相由此顛倒起瞋起貪
 非增益依亦不成實故於少種由作
 意力增益而轉非不顛倒又貪等樂
 等於境界生無有決定故境雖成實
 而顛倒體非不得成若尔善心亦應
 成倒有取可意境為不可意故不尔
 如是勝解作意能斷煩惱故非顛倒
 有善作意由勝解力於境界中唯取
 淨相云何非倒非此勝解於諸煩惱
 有斷力故彼為自觀於貪已斷有勢
 力不故雖於境取淨相轉而非顛倒
 或今但念如昔深心所取境相為自
 觀察所得修果為成不成无別增益
 故非顛倒或善作意於諸事中隨應
 但緣淨不淨相故非顛倒貪等作意
 於諸事中隨應捨緣為淨不淨故不
 同善然彼所言由分別力苦樂生故
 境不成實摩建地迦經為證者理必
 不然現見有於非所欲境亦生貪故
 不尔便為撥境界力又現見有由根
 過故於甘等味顛倒而取於冷煖等
 顛倒亦然彼不可言此由境界不成

阿毘達磨俱舍論卷第十七 移字号

實故遂致如是又說一色於一有情
 名可意境非於餘故知諸境界不成
 實者理亦不然前已說故前說一聚
 容有二境謂一聚中容有可意不可
 意種於中增益遂捨謂為不可意
 有說約位境體成實謂於此時境成
 可意非不可意餘位相違又如淨穢
 不成實故知无成實淨穢境者理亦
 不然於不淨中計淨顛倒應不成故
 謂若都无成實不淨設取為淨如何
 得成於不淨中淨想顛倒既許一境
 亦淨不淨於中起想何倒非倒又如
 於非常常想成倒故知不淨性決定
 成實或於有漏行通取常非常應非
 常性亦不成實或如非常性不淨性
 亦尔故淨不淨非不成實言別生趣
 同分有情於一事中取淨穢異知无
 成實淨穢境者理亦不然前釋一聚
 容有二境義已成故言淨穢相非定
 可得故无成實淨穢境者理亦不然
 准前說故謂非無相有淨穢性性若
 无者顛倒不成故不應言相不可得
 便為淨穢不成實因又佛世尊於有

漏法決定成立有不淨性其義云何
謂有漏法為煩惱所染名勝義不淨
故知淨穢非不成實若亦豈不諸有
漏法皆是不淨或有於中起淨妙覺
此覺境界既不成實餘例應然此覺
所增雖不成實而不淨境是成實故
於中謂淨顛倒義成後貪起時隨此
淨見故所增相雖不成實而有所緣
非成實過又先已說不淨聚中有少
淨種淨種淨性無異體故淨境非
無但由於中摠增成倒又色等法有
淨自體但由有漏立不淨名故一切
境非不成實有餘師說依五識身所
起煩惱境界成實非於一境二心轉
故五識唯取現在境故所取色等剎
那性故所餘煩惱境不成實由一剎
那取色等已後相續起異分別故此
亦應就摠聚遮遣謂於過去可愛聚
中有可增境能發瞋恚先緣可愛於
聚生貪後憶可憎於聚生恚是故意
地所起煩惱所緣境界非不成實即
上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流軌
取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明

漏言瀑流者謂四瀑流一欲瀑流二
有瀑流三見瀑流四無明瀑流軌謂
四軌如瀑流說取謂四取一欲取二
見取三戒禁取四我語取如是漏等
其體云何頌曰
欲煩惱并纏除癡名欲漏有漏上三界
唯煩惱除癡同無記內門定地故合一
無明諸有本故別為一漏瀑流軌亦然
別立見利故見不順住故非於漏獨立
欲有軌并癡見分二名取無明不別立
以非能取故
論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物
摠名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十
一并十纏色无色界煩惱除癡五十
二物摠名有漏謂上三界根本煩惱
各二十六色无色界雖復亦有昏沉
掉舉而纏不應依界分別上界纏少
不自在故由是有漏唯說煩惱若纏
亦依界分別者則有漏體有五十六
故品類足作如是言云何有漏謂除
無明餘色无色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一
有漏同無記性於內門轉依定地生

由三義同故合為一彼界煩惱亦於
外門有緣色聲觸境轉故應更別說
第二合因謂彼隨眠同一對治設依
此義無壞頌文謂此應言何緣合說
二界煩惱為一有漏同無記對治定
地故合一何緣唯彼得有漏名此即如
前名有貪釋義准三界十五無明為
無明漏體故頌不別說何緣唯此別
立漏名為顯無明過患勝故謂獨能
作生死根本如契經說無明為因生
於貪染乃生廣說又如頌曰
諸所有惡趣此及他世間皆無明為根
貪欲所等起
已辯三漏復應思擇如本論說結縛
隨眠隨煩惱纏為前二漏若具五義
方得漏名是則十纏應非漏體若隨
具四便得漏名染思恨等亦應名漏
則上所結物數唐捐今於此中唯據
勝顯說一百八諸惑為漏謂非染汗
思等恨等非漏所攝唯此諸惑稽留
有情久住生死或令流轉於生死中
從有頂天至無間獄用強易了是故
偏說瀑流及軌體與漏同然於其中

阿毘達磨正理論卷第五 第三十 劫字

見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲
軛如是有漏即有瀑流及有軛折出
諸見為見瀑流及見軛者以猛利故
謂漂合執義立瀑流軛取如餘煩惱
但除无明捨平相資能漂合執諸見
亦尔由猛利故難餘相助能漂合執
故亦別立瀑流軛取又諸煩惱皆令
衆生漂淪染法難諸善品无解邪解
湧泛波濤漂激衆生於善更遠故无
明見於此別立若尔何不別立見漏
令住名漏如後當說見不順彼義有
別故謂令異生及諸聖者等住生死
故名為漏諸見无有令聖住能漏義
不全故不別立漂合執義聖異生殊
故後三門皆別立見謂此諸惑能漂
異生容有令離一切善品漂諸聖者
則不可然漂已能令諸異生類遍與
非愛界趣生合令聖者合則不可然
合已能令諸異生類无不依執令聖
不然由此三門異生異聖於中見勝
是故別立有餘師說見躁利故於令
住義獨不能辯故於漏門與餘合立
若與餘合便有住能如於調象王繫

阿毘達磨正理論卷第五 第三十 劫字

縛生象子如是已顯二十九物名欲
瀑流謂貪瞋慢各有五種疑四纏十
二十八物名有瀑流謂貪與慢各十
疑八三十六物名見瀑流謂三界中
各十二見十五物名无明瀑流謂三
界无明各有五應知四軛與瀑流同
四取應知體同四軛然欲我語各并
无明見分為二與前軛別即前欲軛
并欲無明三十四物捨名欲取謂貪
瞋慢无明各五疑有四并十纏即前
有軛并二界无明三十八物捨名我
語取謂貪瞋慢无明各十疑有八於見
軛中除戒禁取餘三十物捨名見取
所除六物名戒禁取由此獨為聖道
怨故雙誰在家出家衆故何緣无明
不別立取依能取義建立取名然諸
无明非能取故謂不了相說名无明
彼非能取不猛利故但可與餘合立
為取餘建立取及廣決擇如緣起中
應如理解瀑流軛取若能捨攝一切
煩惱便違契經如契經言云何欲軛
謂愚夫類无聞異生不如實知諸欲
集沒愛味過患及與出離乃至廣說

阿毘達磨正理論卷第五 第三十 劫字

彼於諸欲欲貪欲欲親欲愛欲樂
欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著
纏塵於心是名欲軛有軛見軛應知
亦尔此於愛體說三軛名又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起
欲貪名欲等取如何具攝諸煩惱耶
此不相違經意別故就所化者機行
差別密意說故猶如瀑流謂契經說
有四瀑流然餘經中佛觀所化機行
差別說如是言必謂若能多住於此
使為已渡前五瀑流第六瀑流亦當
能渡云何知此是密意言非唯以愛
為三軛體以契經中說有九結結之
與軛義類相似故知煩惱皆有軛相
佛觀所化機行所須於多體中且略
舉一又如經說若斷一法我能保汝
得不還果一法者謂薩迦耶見非唯
斷此得不還果又如經說應斷害念
非餘煩惱不應斷害又如說无明能
盖有情類然於餘處說盖有五此經
亦尔隨所化生現相續中為愛所惱
故略為彼說愛無失欲有二軛可略
舉愛愛彼攝故見軛云何愛與見軛

性各別故舉亦无失以見軛名依訓釋門通二義故若見即軛名為見軛如無明軛若於見軛名為見軛猶如有軛佛令弟子知二義故雖亦於愛立見軛名而亦无有違法性失如是已辯隨眠并經經說為漏瀑流軛取此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增 隨逐與隨縛 住流漂合執 是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知故名微細是故聖者阿難陀言我今不知於同梵行起慢心不說全无以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心有无况諸異生餘例應亦有釋於一刹那極微亦有隨增故名微細二隨增者謂於所緣及所相應皆隨增故如何煩惱有於所緣相應隨增如前已辯或如怨害伺求瑕隙及如見毒應知煩惱於自所緣有隨增義如熱鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱於自相應有隨增義二皆同乳母令嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱

相續增長及得積集言隨逐者謂无始來於相續中起得隨逐言隨縛者極難離故如四日瘡及鼠毒等有說隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影由此所說諸因緣故十種煩惱立隨眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者相續中眠故名隨眠即順流者身中安住增增滯義或隨勝者相續中眠故名隨眠即是趣入如實解位為惛迷義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠何緣隨眠唯貪等十非餘念等唯此十習習氣堅牢起便難歇如擔謂唯此十習習氣堅牢起便難歇如擔山火或如惡結故名隨眠若尔恨應是隨眠性不尔隨眠任運轉故要設功用恨方隨轉然諸隨眠性尤重故不設功用亦堅固轉或恨隨眠有所作故謂諸恨垢是瞋等流隨瞋所為方有所作憶念種種瞋恚相時隨瞋所為結恨不捨故无恨垢成隨眠失是為訓釋建立隨眠稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過

無窮故名為漏極漂善品故名瀑流於界趣生和合名軛執取彼彼自體名取經主此中復作是說若善釋者應作是言諸境界中流注相續泄過不絕故名為漏若勢增上說名瀑流謂諸有情若墜於彼唯可隨順无能違逆湧泛漂激難違非故於現行時非極增上說名為軛但令有情與種種類苦和合故或數現行故名為軛執欲等故說名為取彼有何善釋四名中二與我同一違理故謂彼所說諸境界中流注相續泄過不絕故名為漏即我宗說由彼相續於六瘡門泄過无窮故名為漏非離諸漏有別相續由彼勢力於境泄過即諸煩惱或摠或別流注不絕得相續名說於六瘡門即說於六境彼言不絕即我無窮與我何殊獨言彼善彼勢增上說名瀑流即我宗言極漂善品與我何別彼獨善耶言現行時非極增上說名為軛令與種種苦和合故此與理違於現行時若非增上何能令與種種苦合如何可說彼釋為善又諸

阿毗達磨順正理論卷第五十三 弟子張穆字子
善法數數現行亦令有情與眾苦合
應與煩惱俱立軛名若言我釋亦同
此過此難非理我說煩惱由發業門
有此能故所釋取義亦與理違謂若
取名唯因愛者說取緣有義如何成
應但說言愛緣有故又如前際後際
業緣亦應通攝一切煩惱如緣起中
已廣思擇由彼所釋違正理故毗達
沙師不作是說

說一切有部順正理論卷第五十三

阿毗達磨順正理論卷第五十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八二三頁中
原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 八二三頁中一二行第一〇字「生」，
[碩]作「見」。
- 一 八二三頁下末行第一一字「從」，
諸本（不含[石]，下同）作「後」。
- 一 八二四頁中六行「肉眼」，[資]、[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「內眼」。
- 一 八二四頁中末行第六字「緣」，諸
本作「緣緣」。
- 一 八二四頁下一一行末字「性」，諸
本作「此」。
- 一 八二五頁上一〇行第一二字「名」，
諸本作「各」。
- 一 八二五頁上一一行「十三」，諸本
作「十五」。
- 一 八二五頁中一三行首字「生」，諸
本作「性」。
- 一 八二五頁中一七行第三字「明」，
- 一 [徑]作「門」。
- 一 八二五頁下三行「染心」，諸本作
「染汙心」。
- 一 八二五頁下六行「略說」，諸本作
「是說」。
- 一 八二五頁下一四行第二字「助」，
[南]作「時」。
- 一 八二六頁上九行第一一字「慢」，
諸本作「擾」。
- 一 八二六頁上末行首字「僧」，諸本
作「憎」。
- 一 八二六頁中四行第五字「見」，[麗]
作「身」。
- 一 八二六頁下一六行「煩盛」，諸本
作「熾盛」。
- 一 八二六頁下一九行第四字「過」，
遇作「遇」。
- 一 八二七頁上一二行第二字「惑」，[資]、
[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「或」。
- 一 八二七頁上一六行末字「偏」，[資]、
[南]、[徑]、[清]作「徧」；[麗]作「遍」。
- 一 八二七頁上一八行第一三字「時」，

- 一 八二七頁中七行第一三字「許」，
[徑]作「隨」。
- 一 八二七頁下六行「女色」，[麗]作「母
邑」。
- 一 八二八頁上一三行第四字「或」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「惑」。
- 一 八二八頁上二〇行第九字「不」，
諸本作「無」。
- 一 八二九頁上一一行第七字、一九
行第四字「增」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、
[清]作「憎」。
- 一 八二九頁中一五行首字「二」，[南]
作「一」。
- 一 八二九頁中一六行「二十六」，[清]
作「三十六」。
- 一 八二九頁中一八行第九字「唯」，
[磧]作「准」。
- 一 八二九頁下七行「十五」，[磧]、[普]、
[南]、[徑]、[清]作「中五」。
- 一 八二九頁下一一行「乃生」，諸本
作「乃至」。

- 一 八二九頁下一七行「具四」，諸本
作「具一」。
- 一 八二九頁下末行首字「偏」，[南]、[徑]、
[清]作「徧」。
- 一 八三〇頁上二行第一三字「折」，
諸本作「析」。
- 一 八三〇頁上五行「但除」，[南]、[徑]、
[清]作「得非」。
- 一 八三〇頁下一六行第三字「又」，
[資]無。
- 一 八三一頁中一四行第五字「惡」，
諸本作「怨」。
- 一 八三一頁中一七行第一二字「眠」，
諸本作「瞋」。

阿毗達磨順正理論卷第五十四

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之十

如是已辯隨眠并經世尊說為漏瀑流等為唯余所為更有餘頌曰

由結等差別復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏

義有別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等立見取二結由二唯不善

及自在起故纏中唯嫉慳建立為二結

或二數行故為賤貧困故遍顯隨惑故

惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢

結四无明結五見結六取結七疑結

八嫉結九慳結以此九種於境於生

有繫結能故名為結如契經說苾芻

當知非眼繫色非色繫眼繫謂此中

所有欲貪又契經說諸愚夫類无聞

異生結縛故生結縛故死由結縛故

從此世間往彼世間或有此故令諸

有情合眾多苦故名為結是眾苦惱

阿毗達磨順正理論卷第五十四 第三張 移字号

安足處故此中愛結謂三界貪此約所依及所緣故今言貪者謂有心所樂可意想所攝受行即於諸有及諸有具所起樂者說名為貪何緣此貪說名為愛此染心所隨樂境故恚謂於違想及別離欲所攝受行中令心增背慢謂七慢如前已釋言无明結者謂三界无知此約所依非所緣故以諸无漏法不墮界故無明亦用彼為所緣故此廣分別如緣起中見結取結俱邪推度相別顯彼相廣如五見中於前分別邊執見處見計為我有漏行中計斷計常名邊執見於中斷見名何所因謂執死後行不續生豈不此即是撥後有邪見雖有此責現見世間有行相同而體差別如慈與愛體異行同如何行同而體差別如起加行欲饒益他若屬染心從愛所起若從慈起屬不染心是謂行同而體差別如是於行見不續生從邪方便生此屬斷見離方便而起此屬邪見亦是行同而體差別此斷常見由何而生且斷見生或由尋伺見諸行

法有窮盡故於緣起理不覺了故或由定力於他有情許有煩惱彼命終後不見中生二有續故宿住隨念智有尋故由如是等有斷見生若常見生或由尋伺見行相似相續轉故能憶先時所更事故受持外道常見論故或由定力隨念宿住所更事故如有頌言

由觀見死生或憶念前際以闕正道故外仙我見增

此中三見名為見結見戒禁取名為取結依如是理故有說言頗有見相應法為愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增日有去何集智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法自部愛結為所緣繫非見結繫遍行見結已永斷故自部見結所緣相應二俱無故非不有見隨眠隨增二取見隨眠於彼隨增故何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等說此物等於義何益於結義中見有益故此言意說如貪瞋等

一一獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結事故若異此者應說五見各為一結如貪瞋等故見及取各十八物共立一結方敵貪等若尔身見邊見見取有十八物戒取邪見有十八亦然豈非物等不尔本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行計我斷常或撥為无後起二取執見第一或執為淨不雜乱故本釋為善有說由物及聲等故有說貪著者有及財者見結於彼繫用增上若有貪著涅槃樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體於四諦者謂於苦諦心懷猶豫為苦非苦乃至於道猶豫亦然前四能牽正決定起後四能引邪決定生自外事中邪猶豫轉非迷諦故不名為疑已見諦者彼猶未滅簡彼故言於諦猶豫令心不喜說名為嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮謂此於他諸興盛事專求方便破壞為先令心焦熱故名不

喜是瞋隨眠等流果故專心為欲損壞他故正隨憂根而現行故唯欲界繫非色无色欲界諸處皆通現成唯除北洲成而不現令心去者說名為慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名為慳耽著法財以為上首不欲離已故名慳著此是欲貪等流性故事心護已資具等故唯欲界繫非色无色何故經中嫉慳二種建立為結非餘經耶若立八經應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六无一具兩義者無慚无愧雖唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆无若立十經應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十經中立二為結由此二種數現行故謂生欲界雖有九六三結无結而經唯說嫉慳二結惱乱人天以勝趣中二數行故又二能為賤貪困故謂雖生在二善趣中而為賤貪重苦所軛現見卑賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨煩惱故謂隨煩惱慳有二種一感俱行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又

阿毗達磨頌正理論第五十四卷 第六張 移字号

此二能惱二部故謂在家眾於財位中由嫉及慳極為惱乱若出家眾於教行中由嫉及慳極為惱乱或能惱天阿素洛眾謂因色味極相擾惱或此能惱人天二眾如世尊告憍尸迦言由嫉慳結人天惱乱或此二能惱自他眾謂由嫉故惱乱他朋由内懷慳惱乱自侶故十經内立二為結佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰

又五順下分由二不起欲由三復還下攝門根故三或不欲發趣迷道及疑道能障趣解脫故唯說斷三

論曰何等為五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚如是五種於下分法能為順益故名下分然下分法略有二種一下界謂欲界二下有情謂諸異生雖得聖法而不能越下分界者由為欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪而不能越下有情者由為身見戒取疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越獄故身見等三如防邏者設有方便

阿毗達磨頌正理論第五十四卷 第七張 移字号

起欲界獄彼三執還置獄中故順下分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋不起下界其義可尔唯此但是欲界繫故離欲貪者見斷一切皆令不越下分有情何故世尊唯說三種雖有此責而佛世尊略攝門根且說三種言攝門者見所斷惑類捨有三唯一通二通四部故說此三種攝彼三門類顯彼故言攝根者身見等三是餘三根以邊執見見取邪見如其次第隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故說此三種攝彼三根故順下分唯有此五若唯此五名順下分結何故世尊訶具壽大母癡人何故如是受持唯立尔所名下分結以彼唯立如是五種正現行時名下分結世尊意立設不現行亦順下分是故訶彼顯身見等若行不行但未斷時皆順下分依如是理故責彼言若尔汝同嬰兒外道所解庸淺乃至廣說若已斷便失順下分性耶順下分相雖斷不失然若被斷失彼結名若已斷時不名結者三結先斷已失結名契經

阿毗達磨頌正理論第五十四卷 第八張 移字号

不應作如是說斷五下分結得成不還果以不還果捨說有二次第證二超越成斷二斷三如次得果由不定故說五无失約容有說可斷五故諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶此亦如前攝門根故雖但有一通於二部即舉彼相以顯彼體由此故說攝彼三門或有餘師作如是釋趣異方者有三種障一不欲發謂見此餘方功德過失故息心不往二迷正道謂雖發趣而依邪路不至彼方三疑正道謂不諳悉見有二路人皆數遊便於正道心懷猶豫此於趣彼為是為非如是應知趣解脫者亦有如是相似三障謂由身見於蓋涅脍見執我斷功德過失故於解脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路依世間道徒經辛苦不至涅槃由疑不能善自觀察見諸邪道有多人修便於正道心懷猶豫於趣解脫為是為非佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三雖見行常亦不趣解脫見世道勝亦迷失正道撥无聖道者亦

不信正道而前三種是後三根後三必
隨前三轉故舉本攝末但說前三佛
於餘經如順下分說順上分亦有五
種頌曰

順上分亦五色无色二貪掉舉慢无明
令不起上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三
亦界別故唯修所斷名順上分順益
上分故名順上分結要斷見所斷彼
方現行故見所斷惑未永斷時亦能
資彼令順下分故要永斷見所斷惑
方現行者名順上分此中既說色無色
貪及順上言知掉舉等亦色无色非
欲界繫品類足論既作是言結法云
何謂九結非結法云何謂除九結所
餘法由此證成掉舉一種少分是結
謂二界繫少分非結謂欲界繫於少
是結謂聖者於少非結謂異生有位
是結謂已離欲貪有位非結謂未離
欲貪由如是等差別不定品類足論
不說為結掉舉擾惱三摩地故於順
上分建立為結即由此理順上分中
不說憍沉順等持故已辯結縛云何

頌曰
縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名即是能遮
趣離染義結縛二相雖无差別而依
本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛
三者癡縛所餘諸結品類同故攝在
三中謂五見疑同癡品類慢慳二結
貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為
顯示已見諦者餘所應作故說三縛
通縛六識身置生死獄故又佛偏為
覺慧劣者顯處相煩惱故但說三縛
有餘師說由隨三受勢力所引說縛
有三謂貪多分於自樂受所緣相應
二種隨增多分亦於不苦不樂於自
他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增
瞋亦多分於自苦受所緣相應二種
隨增多分亦於不苦不樂於自他樂
及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦
多分於自捨受所緣相應二種隨增
少分亦於樂受苦受於他一切受唯
所緣隨增是故世尊依多分理說隨
三受建立三縛何類貪等遮趣離染
說名為縛謂唯現行若異此者皆成

三故則應畢竟遮趣離染若亦諸有
非一切智欲為有情說對治者如何
方便得如實知所化有情貪等行別
而為如實說對治門如何不知貪等
行別諸貪行者有如是相謂多言論
面色熙怡含笑先言多為愛語離忿
能忍點慧好奇耽話樂詩愛歌者舞
意以粧服嚴具瑩身好事朋徒數加
沐浴性多姓逸輕躁歡娛多笑舒顏
軟心慈物錄德鄙怯怯弱隨媚欣多
知友默背寂靜性无沉密不察所作
輕有悲哀多无義語肌膚軟膩容貌
端嚴巧為怨傷好樂忌苦輕交薄行
多汗體温身臭處形纖慳爪齒鮮
鬚髮美面易皺髮早白於巧明術性
好存功欣說有宗多喜樂福好居眾
首愛集明鑒喜自顧瞻近尋分賞恭
施愛視目送淺觀通俗別機多覺少
恚不能久制身四威儀輕能棄捨財
法友欲而復因斯尋生追悔聞智巧
術欲尋速成纔得成已尋復忘失此
等名為貪行者相諸瞋行者有如是
相謂性躁烈本暴凶險多懷忿恨難

阿毘達磨順正理論卷第五十四卷 第十二 移字号

與共居樂識他多憂感无慈喜鬪怒目伍精少睡少言沉思難喜堅持所受固友固然所為急躁慧沉密難壞知恩剛决勤勇无悲樂断志猛念強堅銳難當好多觀察性欣出離樂施利根多正直言意懷難得是處見過觸事猜疑嫉妬形殘多諸病恚索知友饒怨結慘容色信堅固少驚无畏大勇多愁頭項辟廉難可摧伏強額多力為性恨戾巧術聞知欲習易成既得成已卒難忘失財法友欲捨已不追此等名為瞋行者相諸癡行者有如是相謂多猶豫樂說无宗雖無能為而多高舉不敬闕信樂闇多沉不樂審觀伏眠難覺多樂敬奉外道邪天所作凶勅所作左僻勝解劣多忘失懶墮无策心昧蓋普破壞法擒常喜閉目所作不了感面頰眉不聰明不相委不相信不別機憎嫉賢良所為專執於善惡說不鑒是非戾若後猥卒難開曉不能了別然親處中鬚髮毛爪多長堅利眼口衣服垢垢可厭不好花鬘嚴具莊飾所作味

阿毘達磨順正理論卷第五十四卷 第十三 移字号

略輕有所為多食多愁少慙少愧不教便作令作不為應怖情安應安反怖應笑及啼應啼反笑於所應作難勤修行不應作中難令止息少福德煩惱羸不能引知酢淡等味多寐語睡斷齒好舐唇齒穢密能久安住身四威儀此等名為癡行者相諸慢行者有如是相謂心高身矧小體實堅鞭好物參譽於可遵崇不能敬重誇衒自德樂毀他能不可引導堅持可受不樂聽聞師友教勅於他所有多不印順貪敬殉名大肩耐苦少親友薄風範心廣大志勇决少懷憂感多樂出家言論知量所為不躁知足大欲具妙辯才不諂不柔難可迴轉有大勝解不可摧伏發言質直不曲順情此等名為慢行者相諸見行者有如是相謂執堅固鈍根詔曲樂惡盡福輕余發言好談論愛思擇難屈伏強習誦凡所作不隨他緣難得意懷難令生喜少厭捨闕正信好持齋戒厭報災祥親惡朋疎善友性无悲愍懷聰敏慢亂顧視慘姿顏多惡夢多

阿毘達磨順正理論卷第五十四卷 第十四 移字号

分別意懷猜阻心恒擾乱耽惡所作性好尋思樂施少憂堅守難厭見行共相摠述如是別相一一如理應思諸疑行者有如是相謂多不會遍見過失喜懷愁感志性剛决无善懈忘樂者睡眠好不定言事无專一數生追悔難得意懷少語遠尋管私堪忍恒為謀略勤有歡娛不躁不明不知方便交友易壞難喜忘恩疑視伍精多不信順所習論智不究根源微覽技條狀如遍患凡有所作多不成功此等名為疑行者相若於如是六種相中有具二三乃至皆具應知此類名雜行者餘隨煩惱諸行者相此等流故准此應釋已分別縛隨眠云何頌曰
隨眠前已說
論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰
隨煩惱此餘染心所行蘊
論曰能為擾乱故名煩惱隨諸煩惱轉得隨煩惱名有古師言若法不具

滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名為煩惱即此亦得隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱經義所餘染汗心所行蘊隨煩惱起隨心故得隨煩惱名不得名煩惱以闕圓滿煩惱相故若余染汗思等心所一切應是隨煩惱攝理實應然若余何故別說行蘊勿如思等受想亦應隨煩惱攝此彼何別非无別義謂煩惱相應煩惱同蘊法由二義相似得隨煩惱名染心所言顯染思等得名隨煩惱由煩惱相應說行蘊言為簡受等要煩惱同蘊名隨煩惱故由此本論作如是言除諸煩惱餘染心所行蘊所攝名隨煩惱或有法從煩惱起煩惱相應行蘊所攝與諸煩惱相極相隣方可建立名隨煩惱然兼為遺隨煩惱中有異論師謬作是解慳即是愛沉即无明忿即瞋等說此餘言顯彼皆是此之餘義有於此義仍復生疑謂此餘言亦應攝受為遮彼故說行蘊言不介但應言此餘

深心所本論不應說行蘊所攝言以決定無餘蘊所攝從煩惱起是故於此說行蘊言還顯此義由此若法與諸煩惱要三義相似得隨煩惱名一是煩惱垢二煩惱相應三煩惱同蘊故我於此明見頌中有如是義謂此煩惱亦名隨煩惱及此之餘染心所行蘊此之餘者顯相屬義意顯若餘是此所起方可建立隨煩惱名然兼為遮慳即愛等若余何故說行蘊言說此餘言義意成故不介遮濫說行蘊言謂貪瞋癡如次所起染樂苦捨容濫此餘故行蘊言還為顯示无餘蘊攝是煩惱垢若不介者但說此餘以何言遮前所說濫故復須說行蘊攝言隨煩惱名為目幾法經種種說故有衆多謂憤發不忍及起惡言類如世尊告婆羅門言有二十一諸隨煩惱能亂心乃至廣說後當略辯經煩惱垢攝者且應先辯經相云何頌曰

无愧眠惛沉 從无明所起 嫉忿從瞋起 悔從疑覆諍
論曰根本煩惱亦名為經經說欲貪 纏為緣故若異此者貪等云何可得 名為圓滿煩惱然諸論者雖諸隨眠 就勝說纏或八或十謂品類足說有 八纏毗婆沙宗說纏有十即於前八 更加忿覆如是十種繫縛含識置生 死獄故名為纏或十為因起諸惡行 令拘惡趣故名為纏无慙無愧嫉慳 并悔掉舉惛沉如前已辯令心昧略 惛沉相應不能持身是為眠相眠雖 亦有惛不相應此唯辯纏故作是說 於此頌說眠三相者此三與眠義相 順故解字義者作是釋言眠謂於身 能為滋潤即是有力量長養身由心 安眠身增益故此善等別略有四種 謂善不善有覆諸瑜伽師久善思擇 諸誦習者勞役長時施主多時行益 他事此等加行慳息位中所引瞋眠 皆多為善然於加行聞思善心眠不 現行性相違故此於加行修所成心 亦不現行彼能治故唯於一類生得

阿毗達磨順正理論第五卷第十八段移字

善心眠可現行性羸劣故諸屠羊等不律儀人專心久行不善加行諸耽欲者於欲境中專心久行不善加行諸餘一切習惡行者長時數起不善加行此等加行慙息位中所引睡眠皆名不善一切煩惱於睡位中无不皆容現在前故有覆无記准此應輝無覆无記唯異熟生起工巧等眠便壞故有餘師說於眠位中亦有威儀工巧心起然非初位彼可即行於後夢中方可行故因自友損怨益而生瞋恚為先心憤名忿有餘師說因處非處違逆而生力能令心无顧而轉乃至子上令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則及諸淨命隱藏即是匿罪欲因有餘釋言拔拭名覆謂內懷惡拔拭外邊是欲令他不覺察義前說若法從煩惱起方可建立名隨煩惱此中何法何煩惱起无慙慳掉舉是貪等流要貪為近因方得生故无愧眠惛沉是无明等流此與無明相極相鄰近故嫉忿是瞋等流由此相同

阿毗達磨順正理論第五卷第十九段移字

瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有說是貪等流有說是无明等流有說是俱等流諸有知者因愛生故諸无知者因癡生故即由此相故有說言心著稱譽利養恭敬不了惡行所拙當果是於自罪隱匿欲因為愛无明二等流果隨惱心法說名為覆如是十種從煩惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩惱垢其相六何頌曰煩惱垢六惱害恨詭誑誑惱從貪生害恨從瞋起惱從見取起詭從諸見生論曰於可毀事決定堅執難令捨因說名為惱由有此故世間說為不可道引執惡所執於他有情非全不顧擬重攝受為損惱因悲障惱心說名為害於非愛相隨念分別生續忿後起心結怨名恨有餘師言欲捨怨結不能解脫此因名恨由有此故怨結纏心自惱長時空无有果於可憂境令不隨順於策勵事令心志失於諸有恩令不能報令於喜事似有所憂令於友朋不相委信令於親屬懷棄捨心令於面上易發燥色於美談話

阿毗達磨順正理論第五卷第二十段移字

慶慰而言令心悵悵都无所顧事不獲免示有歡娛是諸賢良所遠離處能為株杻壞實福田此等名為恨所有法恨與忿相有差別者如樺皮火其相猛利而餘勢弱說名為忿如冬室熱其相輕微而餘勢難說名為恨由此故有說恨相言忿息已續生令心濁名恨於已情事方便隱匿矯以謀略誘取他情實智相違心曲名詭於名利等貪為先故欲令他惑邪示現因正定相違心險名詭釋此名者謂先籌度設此方便令彼後時生顛倒解故名為詭然世間說為利為名現相惑他名為詭事說詭所引身語業事是詭果故假立詭名如以通名說通果事心險心曲相差別者如道如杖於他於自因貪因見故有差別謂如險道於諸有情欲趣餘方能為損導如是行者欲趣涅槃心與詭俱能為損導如卷曲杖雖斷其根而於稠林難挽令出如是信闕有詭曲者雖以方便斷欲界根仍難引接令出生死又幻惑他說名為詭匿自情事

說名為諂又誑與諂如次是貪諸見等流如後當辯憍相如前已廣分別有餘師說徒貪所生恃已少年无病壽等諸興盛事心傲名憍有餘師言於自相續興盛諸行耽滌為先不顧於他謂已為勝心自舉恃說名為憍由不顧他與慢有異如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見等流如言何曲謂諸惡見故諂定是諸見等流此六亦從煩惱生故如經亦得隨煩惱名已說諸經及煩惱垢今次應辯彼新對治諸經垢中誰何所新頌曰
經无慙愧眠 憍掉見修斷餘及煩惱垢
自在故唯修
論曰且十經中无慙無愧通與一切不善心俱眠欲界中通與一切意識俱起憍沉掉舉通與一切染汙心俱故五皆通見修所斷餘嫉慳悔恚覆并垢自在起故唯修所斷唯與修斷他力无明共相應故名自在起與自

在起經垢相應所有无明唯修斷故此諸經垢誰通何性頌曰
欲三餘惡 上界皆无記
論曰欲界所繫眠憍掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善即欲界繫七經六垢上二界中隨應所有一切唯是无記性攝即諂誑憍昏沉掉舉此諸經垢誰何界繫頌曰
諂誑欲初定 三三界餘欲
論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世有諂誑耶以大梵王匿已情事現相誑惑馬勝苾芻傳聞此唯異生所起非諸聖者亦可現前憍掉憍三通三界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫

說一切有部順正理論卷第五十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三四頁中一行「自在」，[南]、[清]作「自有」。
- 一 八三四頁中一二行第九字「困」，[寶]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「因」。
- 一 八三四頁中一七行第三字「結」，諸本(不含[石]，下同)作「縛」。
- 一 八三四頁下二行第七字「今」，諸本作「所」。
- 一 八三四頁下七行首字「增」，[寶]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「憎」。
- 一 八三四頁下一四行第六字「因」，諸本作「目」。
- 一 八三五頁上一四行第五字「日」，[寶]作「日」。
- 一 八三五頁中末行第一〇字「焦」，[寶]、[碩]、[普]、[南]作「集」。
- 一 八三五頁下四行第一〇字「羸」，諸本作「悵」。

- 一 八三五頁下一九行第四字「困」，諸本作「因」。
- 一 八三六頁中八行「此三」，麗作「彼三」。
- 一 八三七頁上六行第三字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。
- 一 八三七頁中四行第二字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「雜」。
- 一 八三七頁下七行第一〇字「詩」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。
- 一 八三七頁下八行第一二字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「徒」。
- 一 八三七頁下一一行第一二字「察」，徑作「密」。
- 一 八三七頁下二一行第三字「尋」，諸本作「習」。
- 一 八三八頁上二行第三字「精」，資、磧、普、南、徑、清作「晴」。頁下九行第一三字同。
- 一 八三八頁上三行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。頁中一一行首字同。
- 一 八三八頁上一〇行第六字「恨」，諸本作「恨」。
- 一 八三八頁上一六行第三字「天」，徑、清作「天」。
- 一 八三八頁上一七行第五字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「惰」。
- 一 八三八頁上一八行「頻眉」，諸本作「頻眉」。
- 一 八三八頁中三行首字「怖」，諸本作「怖應傷反悅應悅反傷」。
- 一 八三八頁中五行第六字「引」，諸本作「別」。
- 一 八三八頁中九行第八字「遵」，資、磧、普、南、徑、清作「尊」。
- 一 八三八頁中一八行末字「毒」，諸本作「喜」。
- 一 八三八頁中二〇行第四字「凡」，諸本作「凡有」。
- 一 八三八頁下五行第五字「感」，徑作「蹙」。
- 一 八三八頁下一〇行末字「技」，諸本作「枝」。
- 一 八三九頁上一九行第三字「遣」，資、磧、普、南、徑、清作「遮」。
- 一 八三九頁上末行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼彼」。
- 一 八三九頁中一一行第六字「意」，諸本作「已」。
- 一 八三九頁下一行「嫉忿」，資、磧、普、南、徑、清作「忿志」。
- 一 八三九頁下一八行「有覆」，諸本作「有覆無覆」。
- 一 八三九頁下二一行第二字「多」，諸本作「名」。
- 一 八四〇頁上八行第一三字「眠」，資、磧、普、南、徑、清作「睡眠」。
- 一 八四〇頁中一四行首字「道」，諸本作「導」。
- 一 八四〇頁中一九行第一三字「憂」，諸本作「愛」。
- 一 八四〇頁中末行第九字「慄」，資、磧、徑作「慄」。
- 一 八四〇頁下三行第四字「板」，諸本作「机」。

一 八四〇頁下六行第一〇字「難」，諸本作「強」。

一 八四〇頁下七行第一〇字「息」，南作「自」。

一 八四〇頁下一四行第八字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 八四〇頁下一五行第七字「假」，徑作「價」。

一 八四〇頁下二〇行第八字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「材」。

補城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第五五

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之十一

所辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯依
意地有幾通依六識地起頌曰

見所斷慢眠自在隨煩惱皆唯意地起
餘通依六識

論曰略說應知諸見所斷及修所斷
一切慢眠隨煩惱中自在起者如是
一切皆依意識依五識身无容起故
所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋
無明及彼相應諸隨煩惱即无慚愧
悔掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱
即是放逸懈怠不信依六識身皆容
起故理應通說諸隨煩惱今此且依
顯顯者說復應思擇如先所辯樂等
五受根對今此中所辯一切煩惱隨
煩惱何煩惱等何根相應於此先應
辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱貪喜樂相應瞋憂苦癡遍
邪見憂及喜疑憂餘五喜一切捨相應

上地皆隨應 遍自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相
應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應
以感行轉遍六識故無明遍與前四
相應歡感行轉遍六識故與餘煩惱
遍相應故邪見通與憂喜相應歡感
行轉唯意地故何緣邪見歡感行轉
如次先造罪福業故疑憂相應以感
行轉唯意地故懷猶豫者求決定知
心愁感故餘四見慢與喜相應以歡
行轉唯意地故有餘師說不應此五
唯喜相應現見此五現行位中亦有
憂故謂世現見執有我者亦自感傷
我受苦故執我斷者亦生憂感故契
經言諸愚夫類於我斷壞心生驚恐
執自苦行為淨勝者內心必懷極愁
感故已之聞智族等下劣每為他人
所輕凌者與慢俱起必有感故由是
此五亦憂相應彼說不然異心起故
謂自感傷我受苦者此但緣苦而自
感傷當於今時不執有我若起我見
現在前時於我必應有歡行轉懷斷
見者見斷德故不因斷相而生驚恐

懷常見者於斷生怖然生怖位則不計常執自苦行為淨勝者必異心中緣自所受種種苦事而生愁感若執苦行為淨勝時必應生歡見彼德故為他輕凌而生感者如是憂感必在異心誰有為他輕凌生感而即起慢侮蔑於他故五喜俱誠為善說如是別說欲界隨眠歡感行殊四受俱已通說皆與捨受相應所以者何以說捨受癡隨增故无明遍與煩惱相應无簡別故煩惱相續至究竟時取境餘緩起處中欲漸衰微相續便斷尔時煩惱與捨相順是故皆與捨受相應豈不捨根非歡非感如何歡感煩惱相應如處中人俱无違故謂歡與感俱起相違捨於兩邊俱能隨順是故捨受通與歡感煩惱相應亦无有過又貪瞋性非即歡感與歡感法相隨順故容可與彼歡感法相應由彼相應說為歡感行如是捨受性非即歡感與欣感品法相隨順故容可與彼歡感品相應由彼相應說為歡感行欲界既尔上地六何皆隨所應遍

與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱遍與意識諸受相應上諸地中識有多少謂初靜慮具四餘一受有多少謂初二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨應知隨諸地中所有煩惱如應與彼識受相應何緣二疑俱不決定而上得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不憂感雖懷疑網无廢情怡如在人間求得所愛雖多勞倦而生樂想有說色界喜樂與疑得相應者俱寂靜故依平等義建立相應既等寂靜相應无失如欲喜根非處生故相不寂靜疑則不然由此喜疑无相應理謂世現見有貧賤人頭面身支垢膩臭穢手足皴裂匱食乏衣復為重擔之所鎮壓雖遭此等種種艱辛而有歡娛歌儻嘯詠或見他苦而反生歡如是喜根有非處起疑則不尔故无等義由不等故無相應理有說色界雖復懷

疑而於疑中生善品想故彼得與喜樂相應謂彼現見諸離欲者多分因疑能引正定有說初二三靜慮中與疑俱生應全無受故但應與本性受俱已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰
諸隨煩惱中嫉悔忿及惱害恨憂俱起
慳喜受相應諂誑及眠覆通憂喜俱起
憍喜樂皆捨餘四遍相應
論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以感行轉唯意地故有餘師說惱喜相應見取等流應歡行故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡感行轉唯意地故歡感行者謂或有时以歡喜心而行諂等或时有以憂感心行有餘師言既說誑是貪等流故但應歡行不應說與憂根相應是歡等流不應感故又正誑時不應感故或應說誑是癡等流憍喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受

相應相續斷時皆住捨故有通行在

是欲界繫故為顯眠悔唯染汙者有

惟捨地故捨於一切相應無遮礙如

無明遍相應故餘無慚愧昏沉掉舉
四皆遍與五受相應前二是大不善
地法攝故後二是大煩惱地法攝故
說二及聲顯難及釋謂於惱誑設難
如前理應釋言果因相別如無慚掉
雖貪等流而與憂苦有相應義故知
所說與受相應不唯同因但據相別
許有憂感而行誑者情有所憂而行
誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門
佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰
蓋五唯在欲 食治用同故 雖二立一蓋
障蓋故惟五
論曰如契經言若說五蓋為不善聚
是為正說所以者何如是五種純是
圓滿不善聚故其五者何一欲貪蓋
二瞋恚蓋三昏眠蓋四掉悔蓋五疑
蓋契經既說蓋唯不善故知唯在欲
非色無色界由此為證知昏掉疑體
雖皆通欲色无色而但欲界有得蓋
名為顯昏沉掉舉二種唯欲界者有
立為蓋故與眠悔和合而立眠悔唯

得蓋名故與昏沉掉舉二種和合而
立昏掉唯是染汙性故疑准前四在
欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一
體別立蓋名而彼昏眠掉悔二蓋各
於二體合立蓋名欲貪瞋疑食治各
別是故一一別立蓋名由昏與眠及
掉與悔所食能治事用皆同故體雖
殊俱合立一欲貪蓋食謂可愛相此
蓋對治謂不淨想瞋恚蓋食謂可憎
相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三
世如契經說於過去世生如是疑乃
至廣說此蓋對治謂若有能如實觀
察緣性緣起昏眠蓋食謂五種法一
憂瞢二不悅三頻申四食不忤性五
心昧劣性此蓋對治謂光明想此蓋
事用謂俱能令心性沉昧掉悔蓋食
謂四種法一親里尋二國土尋三不
死尋四隨念昔種種所更戲笑歡娛
承奉等事此蓋對治謂奢摩他此蓋
事用謂俱能令心不寂靜由此說食
治用同故昏眠掉悔二合為一或貪
瞋疑是滿煩惱一一能荷一覆蓋用

昏眠掉悔非滿煩惱二合方荷一覆
蓋用此五名蓋其義云何謂決定能
覆障聖道聖道加行故立蓋名若
介則應諸煩惱等皆得名蓋一切皆
能覆障聖道及加行故如世尊告諸
苾芻言若為一法所覆障者則不能
了眼是无常一法謂貪乃至廣說
一一別說如雜事中何故世尊說蓋
唯五理實應然佛世尊於立蓋門
唯說五者唯此於五蓋能為勝障故
謂貪恚蓋能障戒蓋如次令遠離欲
惡故昏沉睡眠能障慧蓋此二俱令
遠毗鉢舍那故掉舉惡作能障定蓋
此俱令速奢摩他故如是四蓋漸次
令超出離白法由此於後令於業果
四諦生疑疑故能令乃至解脫解脫
智見皆不得起故唯此五建立為蓋
若介掉悔蓋應昏眼前說順戒定慧
蓋次第而說故不介此中壞次第者
世尊意欲顯別義故謂契經中佛依
正理說昏眠蓋毗鉢舍那能治非止
說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀此依
伏斷說觀止門別治昏眠掉悔二蓋

若依永新此觀止門對治一切用无
差別為顯此理故壞次第豈不契經
作如是說修等持者怖畏昏眠修擇
法者怖畏掉悔由此證知昏眠障定
掉悔障慧其理必然理必不然不相
順故昏沉順定順上分中因言已辯
掉舉順慧以性捷利似擇法故非順
彼法可言障彼又若昏眠能障定者
則應許定能治昏眠不應契經作如
是說昏眠對治謂光明想掉悔障慧
為難亦然故彼所言唯陳自執然契
經說修等持者怖畏昏眠修擇法者
怖畏掉悔此言意別謂昏眠蓋相順
等持欲修等持昏眠易起故修定者
怖畏昏眠非謂昏眠近能障定怖畏
掉悔唯此應知若謂契經作如是說
心昧劣位修定非時心輕躁位修慧
非時故知昏眠近能障定掉悔障慧
理必應然理亦不然就近說故謂此
經意正說昏眠於法相中不能簡擇
是故擇法為彼近治昏眠亦能近障
擇法故昧劣位修定非時定非昏眠
近對治故掉悔於慧准此應知若謂

經說彼現起位修此非時故知准彼
但為此障則不說者障義既无便應
非蓋非不障勝法而蓋義可成由此
應知俱為俱障俱為俱治其理必然
但於此中就近障治故作如是差別
而說有餘別說唯立五因彼說云何
謂在行位先於色等種種境中取可
愛憎二種相故後在住位由先為因
便起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入
定心由此後時正入定位於止及觀
不能正習由此便起昏眠掉悔如其
次第障奢摩他毗鉢舍那令不得起
由此於後出定位中思擇法時疑復
為障故建立蓋唯有此五可枉謗
當聖慈尊以聖慈尊猶一生隔未證
无等大我智故寧可枉謗現能寂尊
彼說何緣名枉謗佛以彼所說前後
相違及與契經理相違故如何彼說
前後相違謂若欲貪瞋恚二蓋現起
能障將入定心障既現前何能入定
若別修治伏已入者則不應言正入
定位於止及觀不能正習又不能習
止及觀者云何名為正入定位又彼

所說正入定言為聞思所成為修所
成定若言我說聞思所成名正入定
則不應說彼出定位思擇法時聞思
所成有分別故即思擇法何待出時
若說我言修所成定名正入定理亦
不然修所成心正現前位昏眠掉悔
何容現前若不現前寧障止觀如何
彼說經理相違謂彼所言昏眠掉悔
如其次第障奢摩他毗鉢舍那違前
教理故彼所說唯立五因无有功能
證蓋唯五由此前說理善可依何故
无明不立為蓋不說成故如契經說
無明所覆覆即是蓋有餘師說等倚
擔者立諸蓋中无明於中所倚偏重
是故不說若立無明為一蓋者一切
煩惱所倚障能合比无明猶不能及
故不立在諸蓋聚中慢復何緣不立
為蓋以有由慢能修勝法為蓋義劣
不立蓋中有餘師言夫為蓋者令心
趣下慢則不然以能令心趣上法故
非慢有力能墜伏心令其趣上故不
立蓋諸見何故不立蓋中見諸有情
闕无我見者雖執有我而能離染故

阿毘達磨俱舍論卷第五 雜學

有說諸見慧為體故性捷利故不順
 蓋義為蓋必與此義相連隨煩惱中
 餘不立蓋准前所說應如理思上二
 界惑不立蓋者離三界染初非障故
 初為障故建立蓋名又上界惑唯无
 記故蓋唯不善如前已說今應思擇
 諸隨眠等由何而斷由慧觀見彼所
 緣故隨眠等斷若尔欲界他界遍行
 及三界中見滅道斷有漏緣感應无
 斷義緣苦集諦法智忍生唯緣欲界
 苦集諦故緣滅道諦諸智忍生唯緣
 无漏為境界故无如是失我許諸惑
 永斷方便有種種故為有幾種捨有
 四種何等為四頌曰
 遍知所緣故斷彼能緣故斷彼所緣故
 對治起故斷
 論曰斷見所斷惑由前三方便一由
 遍知所緣故斷謂欲界繫見苦集斷
 自界緣惑色无色界見苦集斷所有
 諸惑以上二界他界地緣亦由遍知
 所緣斷故緣苦集諦類智忍生俱能
 頓觀二境界故及通三界見滅道斷
 無漏緣惑如是諸惑皆由遍知所緣

阿毘達磨俱舍論卷第五 雜學

斷故二由斷彼能緣故斷謂欲界繫
 他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界
 緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持
 依持斷時彼隨斷故如羸病者却倚
 而立去所倚時彼隨倒故如何於彼
 能作依持由此於彼能為因故豈不
 此即說由害因故斷實尔此彼但是
 異名然為止濫故作是說謂欲界或
 自他界緣皆有此彼平為因義然无
 此彼展轉相緣故於此中說能緣斷
 欲令易了唯他界緣由斷此因彼便
 隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道
 斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能為彼
 所緣所緣斷時彼隨斷故如羸病者
 杖策而行去彼杖時彼隨倒故何緣
 於此所斷惑中有斷能緣故說所緣
 斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣
 故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時
 雖實尔時此彼俱斷而由所斷有勝
 有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼
 惑所緣中无漏慧生能為對治彼惑
 名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名
 於彼所緣无漏慧起專為敵彼發功

阿毘達磨俱舍論卷第五 雜學

用故依如是義故可說言緣欲苦集
 所起現觀於自所斷煩惱等中以自
 界緣為勝怨敵緣諸滅道所起現觀
 於自所斷煩惱等中以无漏緣為勝
 怨敵由勝斷故餘劣隨斷若許惑斷
 方便有多有由能緣斷故隨斷有由
 所緣斷故隨斷何故前說由慧觀見
 彼所緣故隨眠等斷但應於此先立
 宗言永斷諸惑由多方便勿先立宗
 與後解釋言義各異前後相違如先
 立宗後釋无異寧謂我說前後相違
 謂我宗言由慧觀見彼所緣故諸惑
 斷者此言意顯由慧觀見欲界所繫
 見苦集斷自界緣惑所緣境故一切
 欲界見苦集所斷諸惑皆得永斷
 由慧觀見上二界繫見苦集斷所有
 諸惑所緣境故一切上界見苦集斷
 諸惑永斷由慧觀見三界所繫見滅
 道斷无漏緣惑所緣境故一切見滅
 見道所斷諸惑永斷非此意顯所有
 惑斷二由慧見彼所緣而後復言我
 許諸惑永斷方便有種種別如何可
 說我先立宗與後解釋言義各異故

不應謂前後相違或我但言由慧觀見彼所緣故諸惑斷者顯餘兼斷不說自成謂若但能由慧觀見彼所緣故彼惑斷時所餘諸惑能緣斷故所緣斷故無不斷理是故從首且略立宗若由慧見少惑所緣則一切惑皆隨斷者何故乃言我許諸惑永斷方便有多種別但應立有一謂遍知所緣非唯立遍知所緣故斷即能顯所斷惑有二類一謂與慧所緣境同二謂與慧所緣境別由此必有生如是疑諸惑所緣與慧同者慧見彼境彼斷可然餘惑所緣與慧異者彼惑永斷由何方便由此故說多方便言顯理遣疑深成有用惑復斷惑定有多門然立宗中且舉勝者顯餘皆屬此初門故已說三方便斷見所斷惑斷修所斷惑由第四方便謂彼但由治起故斷以若此品對治道生即此品中諸惑頻斷如下品治道起時上品惑即皆頻斷至上品治道起時下品惑即皆頻斷如是理趣後當廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦

由對治道起以若此部對治道生則此部中諸惑斷故理實應亦於此中為顯三界修所斷惑无不皆由九品道斷治道決定故說此言見所斷中唯有頂惑對治決定如前已辯或見所斷諸惑斷時方便定三故就別說修所斷惑能斷方便不決定故就捨而說豈不所明第四方便與前宗義有不相關謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑慧非見此惑所緣故此與宗義實不相關前宗唯辯見所斷故設彼捨攝亦不相違見彼惑所緣此惑治生故所言對治捨有幾種頌曰

對治有四種 謂斷持遠狀

論曰諸對治門捨有四種一斷對治謂道親能斷諸惑得即無間道二持對治謂道初與斷得俱生即解脫道由如是道持斷得故令諸惑得不相續生三速分對治謂道能令前所斷惑得轉更成速即勝進道於解脫道後所起道名為勝進乃至彼得俱起生等亦得道名令與惑得相連諸得

相續增故四狀患對治謂道隨於何界何地中見諸過失深生狀患即是於彼以種種門觀過失義此唯諸狀作意聚攝由此勢力設於後時屬妙境界亦不貪著應知多分是加行道若亦何緣於寂後說阿毗達磨非次第求豈不曾聞何煩微詰或不定故說不在初謂彼非如無間道後定有解脫解脫道後方有勝進是故不定以加行道或有起在無間道前或有生於勝進道後非決定故又不定者謂或有一補特伽羅由一加行乃至證得阿羅漢果或二或多是故不定又不定者無間道等如前加行亦能與後為加行故不可定言唯余所是加行道攝說多分言應知為顯無間解脫勝進道中緣苦集諦者亦狀患對治已說惑對治當辯斷惑理諸惑永斷為定從何為從所緣為從相應為從自性何故生疑於此三種皆見過故且不應說斷從所緣謂若此法是彼所緣未曾有時非所緣故亦不可說斷從相應謂相應法不為因故

阿毗達磨順正理論卷第五 第五卷 第五卷 第五卷

此法无時非因性故又由此惑令心成染此心无時成不染故亦不可說斷從自性謂法無容捨自性故以斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性是故應思惑從何斷頌曰
應知從所緣可令諸惑斷

論曰諸惑永斷定從所緣以於所緣遍知力故令惑永斷如前已說然惑所緣捺有二種謂有繫事及无繫事緣有繫事為境諸惑及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑如是二惑於一有情現相續中引起諸得設无染汙心現在前此得恒行无有間斷為去來世諸惑果因如是應知緣无繫事為境諸惑及因此惑勢力所引隨後現行不緣此事為境諸惑所引起得類亦同前言為去來惑果因者謂此諸得在現世時是過去惑等流性故說之為果是未來惑生緣性故說之為因然此諸得與斷對治等流諸得現行相違能持去來所得諸惑故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉緣此事境諸斷對治等流起時

阿毗達磨順正理論卷第五 第五卷 第五卷 第五卷

惑得便絕所得諸惑於自所緣雖體猶有而由因果得永絕故可說名斷以於少境若未遍知緣此境惑及因此惑力所引起緣餘境惑所引去來惑果因得現相續中无間而轉若於少境得遍知時惑所引得便不復轉故知惑斷定從所緣然於此中雖惑與道无俱行理而道觀見苦等境故諸惑便斷此義難了應舉喻明譬如有人為鼠所齧雖无熱悶迷乱等時而由熱等因毒在身故恒名有病者非无病人要服毒相連阿揭陀藥方名無病者非有病病人雖阿揭陀與熱等病不俱時在一身中行而阿揭陀威德力故滅身中毒熱等不生說阿揭陀能除眾病如是聖道雖與諸惑不俱時在一身中行而聖道生威德力故滅果因得諸惑不生能令行者身器清淨惑不續故說名為斷已說諸惑永斷所從如前所言遠分對治一切遠性捺有幾種頌曰
遠性有四種謂相治處時 如大種尸羅異方二世尊

阿毗達磨順正理論卷第五 第五卷 第五卷 第五卷

論曰一切遠性捺有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名為遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名為遠三處遠性如海兩岸雖復俱在一大海邊方處隔故亦名為遠四時遠性如去來世雖復俱依一法上立時分隔故亦名為遠望何說遠望現在世无間已滅及正生時與現相隣如何名遠彼非一切五識境故亦非一分意識境故或時分中有作用者說名為近過去未來定无作用故說名遠不可難言諸无為法永無作用應名為遠以時遠近依時而立故於三時若有作用說名為近若无作用說名為遠諸无為法越一切時如何約時難令成遠如象遠近依象而立非象不然若難无為相有異故應成相遠理亦无遮相遠貫通一切法故若尔何故無為名近且虚空體遍一切處相无异故說名為近非擇滅體不由功用於一切體一切處時皆可得故說名為近擇滅无為諸有精進

正修行者斷諸惑時於一切體无有差別速證得故說名為近无為名近理趣既然而經主說去來二世例亦應然謂在去來靜慮等法如无為法等速得故亦應近者由先釋理為例不成无多有情於一切體无有差別共得義故或許例然亦无有失如一切法雖不相望相有異故皆名相遠而依餘理許說少分名近无失如是去來雖約時分无作用故皆名時遠而依餘理許說少分名近无失非依餘理名為遠故與相時分遠義相違有餘師言由近勝解所證得故解脫名近謂現勝解觀解脫時如對目前而證得故如何現世說名為近以與時遠相有異故謂現在世可有普為一切識境有作用故經主此中作如是說若依正理應說去來離法自相故名為遠未來未得法自相故過去已捨法自相故彼說偏與正理相違諸自相无皆非速性此成速性必有自相速性攝故如餘速性謂見所餘相速性等是速性攝自相非无既許

去來是速性攝必應許彼自相非无說自相无而名速性故彼偏與正理相違等聲為明舉法未盡

說一切有部順正理論卷第五十五

阿毗達磨順正理論卷第五十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四四頁中五行「唯依」，資、磧、普、南、經、清作「唯於」。
- 一 八四四頁中一六行「今此」，南作「比」。
- 一 八四五頁上一二行「欲漸」，諸本（不含石，下同）作「欲漸漸」。
- 一 八四五頁上一二行「欣感」，諸本作「歡感」。
- 一 八四五頁中一九行「駿裂」，資、磧、普、南、經、清作「破裂」。
- 一 八四五頁中二二行第一一字「无」，資、磧、普、南、經、清作「無無」。
- 一 八四五頁下一四行第一二字「誑」，資作「諍」。
- 一 八四六頁上一行「相續」，徑作「相續」。
- 一 八四六頁上一〇行「許有」，南作「許有」；徑、清作「詐有」。

一 八四六頁中四行首字「欲」，**磧**、**南**作「故」。

一 八四六頁中五行「不卒」，諸本作「不平」。

一 八四六頁下一五行「令超」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令越」。

一 八四七頁上一行第一一字「自」，**磧**、**普**作「目」。

一 八四七頁上一六行第三字「唯」，諸本作「准」。

一 八四七頁中一行第一三字「准」，**麗**作「唯」。

一 八四七頁中五行第五字「就」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 八四七頁中一四行、一六行及一七行「枉謗」，諸本作「枉謗」。

一 八四七頁下三行第五字「彼」，諸本作「後」。

一 八四七頁下二一行「趣上」，**麗**作「趣下」。

一 八四八頁上九行第一二字「惑」，諸本作「惑」。

一 八四八頁上二〇行第九字「地」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他」。

一 八四八頁上二二行「二界」，**南**、**徑**、**清**作「三界」。

一 八四八頁中八行末字「或」，諸本作「惑」。

一 八四八頁下八行第七字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 八四九頁上三行第三字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惑」。

一 八四九頁上一五行第八字「惑」，諸本作「或」。次頁中一、五行首字、六行第七字同。

一 八四九頁下二〇行「三種」，**麗**作「二種」。

一 八五〇頁中九行第七字「難」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「雖」。

一 八五〇頁中一六行第一一字「雖」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「難」。

一 八五〇頁中末行末字「尊」，諸本作「等」。

一 八五〇頁下五行「三處」，**徑**作「二

處」。

阿毗達磨順正理論卷第五十六

移

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之十二

如是已辯諸惑對治修能對治勝進位中所斷諸惑為再斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑无再斷離繫有重得謂治生得果練根六時中

論曰所斷諸惑由得自分无間道故便頓永斷離退後時無再斷義斷已復斷則為唐捐所得離繫雖无隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得理以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得理此依容有時捨有六謂治道起得果練根說治生言通目二義若據住此能證離繫目无間道若據住此正證離繫目解脫道言得果者謂得預流一來不還阿羅漢果言練根者謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故說得果言既无差別如攝四果

阿毗達磨順正理論卷第五十六第三移字

應攝練根以轉根時必得果故何勞長說此練根言為顯練根異斷惑得果故得果外說練根无失然得離繫隨其所應有具六時乃至唯二謂欲界繫見四諦斷及色无色見三諦斷諦斷所得離繫得唯五時由治生時即得果故說得果已不說治生欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫得唯四時得果治生時无別故第七八品亦唯四時得果四中除前二故第九離繫得唯三時亦治生時即得果故色无色界修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯三時得果四中除前三故有頂第九得唯二時得果治生同一時故此約鈇說若就利根前諸位中除練根得豈不八地容世俗道斷應分二種對治生時得不尔此說次得惑此唯約无漏得故若依越次通有漏得則世俗道八地染中隨離少多入聖道者彼得離繫隨其所應有具六時乃至惟一以利根故除練根時謂欲界

阿毘達磨阿毘婆沙論卷第三

中先斷五品入見諦者彼見所斷五
 品離繫具六時得謂有二種自治生
 時及得果時復四成六彼修所斷五
 品離繫唯五時得除預流果先斷六
 品入見諦者彼見所斷六品離繫亦
 五時得除一如前彼修所斷六品離
 繫唯世俗道治生時得必不起彼无
 漏對治是一來果向道攝故非住果
 時起彼向道以住勝果不起劣故先
 斷八品入見諦者彼見所斷八品離
 繫亦五時得除一如前彼修所斷前
 六離繫唯一時得如前應知七八離
 繫唯四時得謂二治生及二得果先
 斷九品依未至地入見諦者彼見所
 斷九品離繫亦四時得如前應知依
 根本地入見諦者彼見所斷九品離
 繫亦一時得如前應知根本非欲斷
 對治故若依未至若依根本彼修所
 斷九品離繫亦一時得如前應知必
 不起彼无漏對治是不還果向道攝
 故先斷上七地入見諦者彼見三諦
 斷七地離繫亦四時得如前應知見
 道諦斷七地離繫唯三時得謂一治

阿毘達磨阿毘婆沙論卷第三 第四 移字

生及二得果无漏治生即得果故彼
 修所斷七地離繫唯三時得謂二治
 生及一得果具離八地入聖道者見
 修位中断有頂或見三諦斷離繫三
 時謂一治生及二得果見道諦斷離
 繫二時由治生時即得果故修斷八
 品離繫二時謂一治生及一得果第
 九離繫唯一時得以治生時即得果
 故諸分離染見修位中進斷所餘准
 此應說以何因證得後果時重得先
 時所斷離繫由至教故謂契經中依
 正證得阿羅漢果說如是言應如是
 知應如是見彼從欲漏心得解脫乃
 至廣說由此位中亦得欲界厭患對
 治等无學法智欲知彼離繫亦應重
 得前言斷欲六品九品入見諦者彼
 先修斷六九離繫无無漏得為永不
 得暫不得耶應決定言彼永不豈
 不證得阿羅漢時必得先時見修所
 斷一切離繫諸无漏得若彼先時所
 斷離繫有无漏得今時捨者於彼今
 應得无漏得若先无者今時亦无得
 離繫時唯自治起及捨劣道得勝時

阿毘達磨阿毘婆沙論卷第三 第五 移字

故諸有先依根本靜慮入見諦者得
 无學時寧從欲漏心得解脫就依未
 至入見諦者及次第者說故无失或
 諸證得阿羅漢者定得无學法智品
 攝厭患對治由此數能厭患欲界令
 欲界結无復繫能依此故言彼從欲
 漏心得解脫由此即釋契經所言阿
 羅漢果永斷瞋恚就厭患彼說為斷
 故若尔何故引此契經證後果時得
 前離繫經言從欲漏心得解脫者有
 具二因有因故謂於欲離繫得無漏
 得者二因故言心脫欲漏一得彼无
 學離繫得故二得彼无學厭患治故
 若不得者唯由一因故此契經義皆
 成立此中理趣如前已辯復云何知
 得阿羅漢二界離繫必捨學得得无
 學得非欲界耶學位定應先得彼故
 謂設先離无所有染隨依何地入見
 諦時必得二界諸見所斷无漏斷治
 彼見所斷是一斷治類所斷故上地
 見道現在前時必修未來下地道故
 下靜慮遍能為上斷治故豈不已離
 无所有處染依第三定等入見諦時

應修未來上地見道同為有頂斷對治故不尔未離此地染者即依此地入見諦時自及上諸地見諦所斷見一諦時能類斷故如有未離第四定染依第四定入見諦時類斷五地見所斷染乃至未離初靜慮染依初靜慮入見諦時類斷八地見所斷染上地曾无斷下地故非第四等與第三等所對治法一切皆同由是已離第三等染依第三等入見諦時雖上地能治自上地而非與下所治恒同故依下時不能修上諸異生位以世俗道斷見所斷所有離繫唯由下地見道勢力於自上地无漏得起謂依上地見道現前必修未來下地見道由彼勢力於下離繫得无漏得非上地故由此學位定應遍於色无色攝見斷離繫得无漏得非欲理成欲唯未至地見道所斷故豈不應如第四定等非第三等下地對治然第四等見道現前能修未來下地所攝一切見道由彼道力於諸下地見斷離繫得无漏得如是根本雖非欲治然根本

地見道現前應修未來未至地攝一切見道由彼道力應於欲界見斷離繫得无漏得此例不齊見道有二一欲界對治二上界對治欲治有三謂斷對治厭患對治遠分對治色無色治三種亦然欲治三中初斷對治唯未至攝餘通六地止治三種皆通六地然上二界斷治見道唯能對治自地然上地染餘治見道亦治下地上地雖非下地斷治而上見道現在前時遍修未來下地見道下與上地同所治故无有欲界斷治見道能與根本同一所治可根本地見道現前能修未來未至地攝欲見斷法斷治見道由彼道力能於欲界見斷離繫得无漏得故彼所引為例不齊諸根本地欲界厭患遠分對治色无色界三種對治見道現前還修未來未至地攝如是二種三種對治非由未來欲界厭遠對治力故便於欲界見斷離繫得无漏得唯斷對治力能斷繫得故諸先離欲若依未至入見諦者欲界厭患遠分對治見道現前亦修未來欲

斷對治欲斷治地道正現在前故由如是理非先離欲入見諦者皆於欲界見斷離繫得无漏得諸先離欲入見諦者畢竟无容於欲修斷所有離繫得无漏得以未至攝欲界修斷對治故無漏修道於不還果身中現前及未來修俱非理故理无容有不還果身中有一未不還二向道故諸有先離无所有染入聖道者唯除菩薩餘亦定於二界一切修斷離繫得无漏得彼皆必於二界修斷自勝果道遍現前故如是理趣以何證知說聖者生第四靜慮以上諸地定成樂根及說聖者生於无色定有色貪盡斷遍知得故菩薩何緣不亦如是不由加行一切功德能現前故如滅定等謂聲聞獨覺无自在功力能超間起諸對治道欲證後道必藉前道以為加行方能證故菩薩亦有超起功力以於諸法相連接中得殊勝智加行廣故若尔菩薩應見道中不起法智品唯起類智品因同前故无如是事於色无色蘊有無我智生必以有

阿毗達磨頌正理論卷第六第九段 移字号

執受蘊无我智為先故或初業地於法類品次第觀中曾極串習後次觀苦世第一法有苦現觀見道續生一切如前任運起故或異生位從无始來數以世間有欺誑智觀察欲色苦集滅道故雖已斷欲色二界見所斷惑為以出世无欺誑智重遍觀察菩薩亦修彼對治道諸先離染隨其所應後見道生至住果位勝果道障既先已除得勝果道斯有何失許如是義便為善通十門品說亦善安立菩薩成下修断无為理不應然且住果者得非果道違毗婆沙非住果時來趣後果可有已得非果道義又理必然非此断治現在前位如何由彼能得未來此断治道又見具縛漸得果者於後成就勝果道時果所攝道必不行故諸先離染至得果時若有亦得勝果道理彼果攝道應永不行又非住有頂見道諦断對治時亦有得欲界諸修所断對治理又諸獲得勝果道時隨應亦得諸世俗道世出世道相繫屬故若先離染隨其所

阿毗達磨頌正理論卷第十段 移字号

應後見道生至住果位必亦獲得勝果道者得預流時應修俗智同對治故等離障故由此我說得離繫等符教順理為善安立即諸離繫彼彼位中得遍知名隨勝立故遍知有二一智遍知二断遍知智遍知者體即是慧有說此通有漏无漏有漏慧者謂除勝解作意相應所餘世間分別法性能取諸法自相共相聞思所成及煖頂忍世第一等修所成慧无漏慧者謂出世間見道修道无學道慧前有漏慧順无漏智現觀性故亦名遍知如契經說我作如是如理思時實現觀生便知老死由生故有又言於一法未達未遍知我說不能作苦邊際非无漏慧遍知一切法故智遍知亦通有漏慧唯无漏慧為智遍知是我宗中正意所許如說為於未現觀法起現觀故思惟取蘊非由聞等所成俗慧可證得預流至阿羅漢果說預流等九根得故又轉法輪契經中說以无漏慧遍知苦等應知此即是未知當知根然菩薩言實現觀生者

阿毗達磨頌正理論卷第十段 移字号

於世間慧假立現觀名彼行相轉似現觀故言於一法未達等者依於此法若未遍知障苦盡者密說无過故定无漏慧方得遍知名断遍知者體即離繫能遍知故名為遍知是智異名如何自断是智果故如業解果謂契經說六處名業是業果故又說无為應果名解是解果故如是遍於自断无失若亦忍果應非遍知毗婆沙師作如是釋諸忍皆是智眷屬故於忍所作立智作名如臣所為亦名王作有餘師釋諸解脫道於所得断亦有功能以於断得能任持故令諸繫得不復生故由此忍果有智果義此釋不然以說諸断唯是諸无間道離繫士用果故或金剛喻等持相應无漏般若力能捨集諸断无漏離繫得故忍果亦時亦成智果漸得果等得一來不還忍果无為已成智果故許身見等三順下結永断无為名智果故當說餘三是智果故為一一断道所得離繫各立一遍知為一切断道所得離繫捨立一遍知二俱不然以

有極廣極略過故若尔云何頌曰
斷遍知有九欲初二斷一二各一合三
上界三亦尔餘五順下分色一切斷三
論日諸斷摠立九種遍知唯立九緣
如後當辯何等名日九種遍知且三
界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍
知謂欲界繫初二部斷立一遍知初
二部言即顯見苦集所斷次二部
斷各立一遍知次二部言顯見滅道
斷如欲界三上界亦尔謂色无色二
界所繫亦初二斷一二各一合三餘
三界繫修道所斷煩惱等斷立三遍
知謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立
一遍知應知即是五順下分結盡遍
知并前立故色界所繫修道所斷煩
惱等斷立一遍知應知此即是色愛
盡遍知无色界繫修道所斷煩惱等
斷立一遍知即一切結永盡遍知此
亦并前合立一故此三前六摠九遍
知如見道中唯見所斷煩惱等斷得
遍知名如是修道中亦唯修斷不一
唯修斷二通見修已說并前而建立
故當說二時集遍知故若異此者則

不應說五順下分盡一切盡遍知以
何因緣色无色界見斷法斷合立遍
知修斷中各別建立如對治起而
建立故謂如色界諸蘊无我无色諸
蘊無我亦然以彼見所斷无事同故
等非身俱故對治亦同如無色中等
至殊勝色界等至則不如是彼修所
斷有事別故對治不同是故別立如
是所立九種遍知應辯於中幾何道
果頌曰
於中忍果六餘三是智果未至果一切
根本五或八无色邊果一三根本亦尔
俗果二聖九法智三類二法智品果六
類智品果五
論日於此九中且應先辯與忍智道
為果差別忍果有六謂三界繫見斷
法斷六種遍知果智有三謂順下分
色愛一切結盡遍知由此三遍知是
修道果故由此已辯見修道果與靜
慮地為果別者未至靜慮果具有九
謂此為依斷一切故根本靜慮果五
或八所言五者毗婆沙師說根本靜
慮非欲斷治故所言八者尊者妙音

說根本靜慮亦欲斷治故除順下分
結盡遍知以彼唯是未至果故无容
修彼斷對治故中間靜慮如根本說
豈不依止根本靜慮入見諦時亦修
未來依未至地欲斷治道得斷治故
亦應證彼欲見斷法斷无漏離繫得
寧說根本唯得五果此責不然尔時
所修依未至地斷對治者唯色无色
斷對治故根本地道既不能為欲斷
對治彼現起位如何能修欲斷治道
由彼所修未至斷治唯治上界故果
唯五復云何知起餘對治必不能修
餘對治道宗所說故謂於思擇先離
色染入見諦者至修位中色盡遍知
得不得處如是說故有言既說離空
處染時亦修未來諸靜慮地故豈不
已說餘治修餘此責不然非誠證故
說斷空處修靜慮時但修未來無色
對治非色對治為證豈成此乃證餘
不修餘治有作是說此證俱不成見
修道中所修相異故謂第四定見道
現前唯修未來六地見道修道現起
所修不然又見道中一无間道頻斷

阿毘達磨順正理論第五卷 第十張 移字号

八地修道不然又彼所修同不同分
智行相異是故見道與彼修道所修
各別又修道中亦有餘治現在前位
修餘治道如離欲時修諸類智離色
无色時修苦集治法智故見道位理
亦應然又根本靜慮亦能治欲界如
世尊言六出離依喜為因依住便能
捨離六出離依憂乃至廣說此捨離
言說離欲染非宗邊地許有喜根由
此極成根本靜慮能治欲界是故根
本靜慮地果有八遍知此中有餘作
如是斥非不現起斷治道力能引无
漏離繫得生名得遍知如沙門果如
世俗道得二果時雖修未來无漏斷
治而不名日得沙門果如是根本靜
慮現前縱修未來欲斷治道而不由
彼引離繫得故不可得八遍知果此
无深理以許聖位用世俗道離諸染
時得無漏世俗二離繫得故非俗无
漏二智俱行故由未來无漏道力能
引无漏離繫得生非沙門果亦不成
證安立因果與得无漏離繫得理各
有別故言世俗道得二果時有不名

阿毘達磨順正理論第五卷 第十六張 移字号

為沙門果者是現非彼未來果義无
漏斷得障得斷故今時必起无漏斷
得此无漏得亦由未來無漏引起如
何成證又世俗道得二果時亦許所
得名沙門果未來无漏解脫道等亦
得名為沙門果故謂世俗道得二果
時未來无漏解脫道等障得斷故得
皆現起彼為是誰沙門之果是現未
來沙門之果謂世俗道現在前時有
無漏得名現在道彼是此道之等流
果亦未來道之士用果相應俱有因
通三世故彼以士用果為其果故諸
无為法越三世故名沙門果何理能
遮由此彼執根本靜慮八遍知果其
理還成然實不成彼證非故且彼所
說謂第四定見道現前唯修未來六
地見道修道現起所修異者此不成
證謂所修地雖復不同然俱唯修上
界治故雖所修地少有不同何理即
令修餘對治以離有頂治道起時雖
修未來依九地道而不可以所修異
故即令彼能修餘對治不亦彼應修
世俗道又即由此於見道中雖一刹

阿毘達磨順正理論第五卷 第十七張 移字号

那類斷八地而修八地治道非餘隨
斷少多恒修同治又由同分不同分
修見修道中修相有異即證見道不
修未來餘對治道理善成立見道所
修唯同分故如集等忍現在前時雖
先已得苦等忍智非見集等所斷治
故於此位中不能修彼然餘地道於
此能修是此位道同對治故或見道
位雖修未來无量功德而在忍位修
忍非餘於智位中唯能修智如是忍
智尚不修况修未來餘對治道義
可成立又修道中亦定无有餘治現
起修餘治義離諸類智離欲時修離
色无色時修苦集法智而非斷對治
非對治故修此何緣修由因長養辯
智品中當廣顯示又彼所引意近行
經約加行中現見憂喜相對治故說
亦无失或修觀者由先現見耽嗜依
憂能為逼惱後例觀彼出離依憂行
既同前亦為逼惱遂欣初定妙喜現
前因此勤修斷憂治道故說因喜能
捨離憂或出離依憂斷對治无間容
初靜慮妙喜現前蓋此於心密說現

在出離依憂喜近能相對治為欲慰
喻遣出離憂所逼惱者令安泰故根
本靜慮於一切種定无能為欲斷對
治誰棄樂行依苦勤修為欲證得三
沙門果由如是理毗婆沙師說根本
靜慮遍知果唯五我能此中更廣決
擇恐遠本義故應且止與无色地為
果別者无色邊地果唯有一謂依空
處近分地道得色愛盡遍知果故聖
依俗道離諸染位所得斷果亦名遍
知以得无漏離繫得故前三根本果
亦唯一謂依无色前三根本得一切
盡遍知果故由此已辯靜慮无色捨
得遍知果多少別與俗聖道為果別
者俗道果二謂俗道力唯能獲得順
下分盡及色愛盡遍知果故聖道果
九謂聖道力乃至能越二有頂故應
知九中二是共果七不共果唯聖果
故與法類智為果別者法智果三謂
法智力能斷三界修所斷故類智果
二謂類智力斷色无色修所斷故與
法類品為果別者法智品果六謂即
是前法智法忍所得六果類智品果

五謂即是前類智類忍所得五果品
言通攝智及忍故法品六中四不共
果三屬法忍一屬法智二是共果謂
取後二雙屬法類二種智故類品五
中三不共果皆屬類忍二是共果謂
取後二義如前釋何緣一一道所得
斷不各各立為一遍知以永斷時說
遍知故如契經說吾今為汝宣說通
知乃至廣說此中何等名為遍知謂
貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說
永斷言顯所得斷都无隨縛方名遍
知云何名為有隨縛斷云何名為无
隨縛斷斷具三種或四種緣名无隨
縛不具名有謂或有斷雖得離繫得
而闕餘得故容還永捨或復有斷餘
得雖生未破堅牢生死之首以八地
染雖數曾離未能破彼故還墜惡趣
獄或復有斷雖亦破彼而餘煩惱繫
縛未除於永斷義未得圓滿或復有
斷餘縛亦除而猶未能越所屬界以
同類惑未斷无餘於永斷義亦未圓
滿如是諸斷名有隨縛是故於彼不
立遍知唯九位中三四緣具斷无隨

縛可立遍知何謂具緣頌曰
得无漏斷得及破第一有滅雙因越界
故立九遍知
論曰見斷法斷具三緣故便立遍知
修斷法斷具四緣故方立遍知見斷
法斷具三緣者謂得无漏離繫得故
破有頂故滅雙因故此中異生雖復
亦有離八地染名滅雙因而斷非遍
知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎
那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣闕
未立遍知第四五剎那雖亦破有頂
雙因未滅不立遍知見集斷因有未
滅故集法智位欲二部斷具三緣故
得遍知名後五剎那法類智位斷具
三緣故皆得遍知名修斷法斷具四
緣者三緣如上越界第四謂諸界中
聖未越地彼所得斷唯具二緣若已
越地未越界者彼所得斷猶闕一緣
若越界時四緣方具隨應彼斷得遍
知名豈不應五緣謂加離俱繫有餘
說此即滅雙因及越界緣故不別說
若尔亦勿立越界緣越界亦即滅雙
因故雙因俱繫雖依一物而繫與因

阿毘達磨順正理論卷第五 雜學字

其義各異謂於五部令起名因即於其中能縛名繫且苦智生集智未生二部雖无牙令起力而有展轉能為因性見集斷惑縛義如本見苦所斷縛義都无故非滅雙因即是離俱繫又不可說因義即繫以无漏緣惑不繫他聚故由此我宗二種俱說今不說者但可說言說此彼自成不可言无異體義寬故且說雙因雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅三地雙因未立遍知故誰成就幾遍知頌曰住見諦位无 或成一至五修成六一二无學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至八地不成遍知於聖位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦无遍知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成就五依根本定入見諦者至集類忍亦無遍知後位隨應如理思擇

阿毘達磨順正理論卷第五 雜學字

住修道位未離欲者道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲以離欲第九解脫道為初乃至離色界寂後无間道先離者從道類智乃至未起色盡道前唯成一遍知謂順下今盡從色愛盡及无學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離无色愛前成下分盡色愛盡二從无學退起無色纏成二遍知名如前說住无學位唯成就一謂一切結永盡遍知若依根本入正決定道類智時彼所有斷亦得順下分斷遍知名者寧許根本果唯有五遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名故無有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永不生故彼所得斷假說為此果今實不得欲斷遍知是故此中應作四句謂若將得斷者亦將得遍知耶或有將得斷非將得遍知謂諸位中將所得斷未於彼斷將立遍知成將

阿毘達磨順正理論卷第六 雜學字

得遍知非將得斷謂未離欲入見諦者於集法忍正滅位中欲界見苦所斷法斷將得遍知眾緣具故非將得斷先已得故於集類忍正滅位中二界見苦所斷法斷諸先離欲若依根本入見諦者後三類忍正滅位中隨其所應依先所斷色无色界見斷法斷彼欲見修所斷法斷於一切位非將得斷先已得故非將得遍知此非彼治故若依未至入見諦者三法類忍正滅位中隨其所應彼先所斷欲色无色見斷法斷於修道位離欲界染第九无間正滅位中三界見斷及欲八品修斷法斷離第四定第九無間正滅位中前三九品第四八品先離色者四地九品修斷法斷金剛喻定正滅位中一切前位所斷法斷或將得斷亦將得遍知謂諸位中將所得斷亦於彼斷將立遍知此諸位言顯无間道自所斷法斷將得遍知名如未離欲入見諦者於集法忍正滅位中欲界見集所斷法斷於集類忍正滅位中二界見集所斷法斷如是乃

至於道類忍正滅位中二界見道所
斷法斷諸先離染入見諦者如應當
思修道位中於離欲界第四靜慮有
頂染時第九無間所斷法斷或非將
得斷非將得遍知謂除如前所說諸
相何故不還阿羅漢果捨集諸斷立
一遍知頌曰

越界得果故二處集遍知

論曰具二緣故於所得斷捨集建立
為一遍知一者越界二者得果所言
集者是合一義若於無色分離染故
得預流果全離染故得阿羅漢若於
欲界分離染故得一來果全離染故
得不還果若於色界分離全離俱不
得果唯於二處具足二緣謂得果時
亦即越界故阿羅漢及不還果集所
得斷立一遍知今時捨起一味得故
餘二果時得雖一味而未越界色愛
盡時雖是越界无一味得故於彼位
不集遍知要具二緣方捨集故誰得
幾種遍知頌曰
捨一二五六得亦然除五
論曰言捨一者謂徒無學及色愛盡

全離欲退言捨二者謂諸不還從色
愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時
諸先離欲依根本定入見諦者道類忍
時言捨五者經主釋言謂先離欲道
類智位此但應說道類忍時道類智
時彼已捨故夫言得捨據將說故又
應簡言依未至定入見諦者若依根
本入見諦者於欲界斷不得無漏離
繫得故不得欲界見斷法斷三種遍
知非先不得可言今捨言捨六者謂
未離欲所有聖者得不還時得亦然
者謂有得一得二得六言得一者謂勝
進位集法忍等九種位中及從無學
起色纏退言得二者謂徒無學起無
色界諸纏退時言得六者謂不還退
无得五者理無容故謂先離欲依未
至定入見諦者道類忍時捨五遍知
得不還果此果若退可得五遍知此
退既无故無容得五豈不勝進得聖
果時於諸无為更起勝得乍可名得
寧捨遍知約斷實然恒成就故但今
且據九遍知中若得異名本名便失
說名為捨亦无有過

說一切有部順正理論卷第五十六

阿毗達磨順正理論卷第五十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五三頁下一九行「次得惑」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「漸次得惑」；
[麗]作「漸次得做或」。
- 一 八五四頁上一行末字「前」，[資、磧、普、南、徑、清]作「有」。
- 一 八五四頁中七行第七字「一」，[磧、普、南、徑、清]作「二」。
- 一 八五四頁中一五行第七字「欲」，諸本(不含[石])，下同)作「故」。
- 一 八五四頁中二一行「彼令」，[資、磧、普]作「彼令」。
- 一 八五四頁下五行末字「令」，[南、徑、清]作「今」。
- 一 八五四頁下一一行「有因」，諸本作「有一因」。
- 一 八五五頁下六行第三字「故」，諸本作「收」。
- 一 八五六頁上二行第一〇字「串」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「慣」。
- 一 八五六頁上七行首字「惑」，[麗]作「或」。
- 一 八五六頁上一三行末字「來」，諸本作「未」。
- 一 八五六頁中一九行第一二字「聞」，
[磧、普、南、徑、清]作「觀」。
- 一 八五六頁下六行第四字、八行末字「自」，[麗]作「目」。
- 一 八五六頁下八行第一三字「於」，諸本作「知」。
- 一 八五七頁上二行及三行末字「三」，
[南]作「二」。
- 一 八五七頁中一七行「果智」，諸本作「智果」。
- 一 八五八頁上五行第七字「治」，諸本無。
- 一 八五八頁中一九行首字「界」，[資、磧、普、南、徑、清]作「異」。
- 一 八五八頁下八行首字「此」，[南]作「比」。
- 一 八五八頁下一三行第六字「離」，
諸本作「雖」。
- 一 八五九頁上一〇行第九字「得」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「斷」。
- 一 八五九頁上一七行第一〇字「二」，
[麗]作「三」。
- 一 八六〇頁中四行末字「離」，諸本作「離欲」。
- 一 八六〇頁中末行第一三字「成」，諸本作「或」。
- 一 八六〇頁下七行第四字「依」，諸本作「彼」。
- 一 八六〇頁下一五行第三字「滅」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「法」。
- 一 八六一頁上二〇行「誰得」，諸本作「誰捨誰得」。
- 一 八六一頁中一三行第四字「法」，
[麗]作「類」。同行末字「學」，[麗]作「色」。

阿毗達磨順正理論卷第五十七

移

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯賢聖品第六之一

如是已辯隨眠等性雖有無量摠建立為三界五部隨眠等斷隨所繫事雖亦無量就勝位立九種遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷 由見諦修故 見道唯無漏 修道通二種

論曰世尊唯說煩惱有二一見所斷二修所斷如契經言諸漏有二謂有諸漏是見所斷或有諸漏是修所斷然諸論中開二為五即五所斷如先已說先何處說謂先頌言欲見苦等斷十七七八四彼二頌中已具分別然就略攝唯二如經斷彼但由見修道故道唯無漏亦有漏耶見道應知唯是無漏修道通二此中問答俱不應說前已說故謂前說忍所害隨眠有頂地攝唯見斷等彼言已顯有頂

見修所斷隨眠如其次第唯聖見道

修道所斷下八地攝見斷隨眠聖見道斷凡修道斷修斷聖凡俱修道斷既說見道唯依聖身豈不已成唯是無漏既說修道通依凡聖身豈不已成通有漏無漏是則今說義不異前由此不應造頌再說說已復說成無用故所說見道唯無漏因謂一刹那斷九品故此因非證有漏亦能一刹那中斷五部故豈能頓斷便無漏攝如向所言由見諦故此所見諦其相云何頌曰

諦四名已說 謂苦集滅道 彼自體亦然 次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說於何處說謂初品中分別有漏無漏法處彼如何說謂彼頌言及苦集世間此說苦集諦擇滅謂離繫此說滅諦無漏謂聖道此說道諦如是彼處已顯諦名應知彼文亦已顯體謂除聖道餘有為法為果性邊皆名苦諦為因性邊皆名集諦物雖無異數分無失

何復勸知愛之因愛既有因故亦

依彼建立現觀位中諸忍智等行相
 別故如四正斷出離尋等擇滅無為
 名為滅諦學無學法皆名道諦有說
 名色名為苦諦以五取蘊為其體故
 唯業煩惱名為集諦由煩惱力能繫
 縛心令屬餘趣由業力故能令自體
 差別而生雖煩惱滅名為滅諦由煩
 惱滅故於色等解脫唯觀與止名為
 道諦此二攝受諸聖道故此非諦相
 別意說故謂說法者為應時機勝解
 堪能分位差別依別意趣密作是言
 非謂此文依諦相說善對法者勿執
 此文有餘復言唯八苦相是苦是苦
 諦除此所餘諸有漏法是苦非苦諦
 唯順後有愛是集是集諦餘受餘有
 漏是集非集諦唯順後有愛滅是滅
 是滅諦餘受餘有漏滅是滅非滅諦
 唯有學八道支是道是道諦餘有學
 無學全是道非道諦此說違教及違
 正理經說有漏法皆是苦諦故謂諸
 有漏皆取蘊攝佛說取蘊名為苦諦
 云何知經略說一切五取蘊苦契經
 說故又說有苦非苦諦言於理有關

何復勸知愛之因愛既有因故亦

相無別故又彼何緣不作是執有眼
 等是色非色蘊有青等是色非色處
 然此俱名身非身念住境既不可介
 故理有關又愛非苦諦與至教相違
 如說云何苦滅聖諦謂即諸愛究竟
 斷盡非愛自性苦諦不攝可愛斷盡
 名苦滅諦若謂諸愛是眾苦因故愛
 斷盡時說眾苦皆滅此亦無失許殊
 勝苦得永斷時眾苦滅故如取蘊一
 分得永斷盡時可說一切取蘊皆滅
 如說於色應斷貪欲貪欲斷時便名
 色斷乃至於識說亦如是復有何理
 史定說愛非苦諦攝若謂經言是集
 故者有太過失如說道諦名趣苦滅
 應不能斷集執義如言故又詳至教
 意愛亦苦諦攝如契經中問見諦者
 汝於眼觸所生諸愛復等隨觀見為
 我我所不被便答言不尔大德又伽
 他言未如實見苦便見彼為我乃至
 廣說頌顯身見唯見苦所斷前經顯
 愛為身見所緣故知契經意許愛苦
 諦攝又說愛之集應如實了知若愛
 定非苦諦攝者則愛唯是苦果之集

何復勸知愛之因愛既有因故亦

如何復勸知愛之因愛既有因故亦
 是果既亦是果亦苦諦攝故有漏法
 為果性邊皆是苦諦理善成立諸有
 漏法為因性邊皆集諦攝非唯是愛
 以契經說是應斷故謂世尊言集諦
 應斷復作是說苾芻當知若有於色
 乃至於識未達未遍知未斷未離染
 彼定不能永盡眾苦既於五蘊皆說
 斷言故非唯愛是集諦攝此非誠證
 以愛斷時假於色等說斷言故如說
 於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷
 乃至於識說亦如是此是誠證所以
 者何愛雖行蘊攝而是集諦故豈說
 於行應斷貪欲便謂愛體非集諦取
 故雖於彼說應斷貪色等無妨是集
 諦攝又應斷言无簡別故謂色等蘊
 若自體斷若於彼體能緣愛斷皆可
 於彼說應斷言契經復言集諦應斷
 故五取蘊為因性邊皆集諦攝法相
 似故又說眼等是因性故如經說眼
 為因色為緣生眼識眼識既是苦諦
 自性所言因者是集異名義准識因
 是集諦攝由此證眼等是集諦理成

又於一物說苦集故謂契經言生等是苦復言生集故老死集又契經說如實了知此是老死此老死集故知苦集一物分二不可說言此經所說雖名苦集非苦集諦此依異門說聖諦故謂此經文前作是說如實知苦知苦集等次彼尊者大俱社羅作是問言唯舍利子更有異門說聖諦不彼答言有謂如實知此是老死老死集等此中雖闕說聖諦聲而乘前言知說聖諦於此文後彼復問言齊何名為諸聖弟子於此正法毗奈耶中正見神通皆得圓滿成就正見乃至廣說非聖弟子離見聖諦可於正法毗奈耶中正見神通得圓滿等故知於此意說聖諦又若不說是聖諦言便非聖諦有太過失謂契經說於苦无知如是乃至於道无知非此中關說聖諦聲便謂无知不迷聖諦於諦現觀無為障能若亦彼無知應非見諦斷又契經說知苦并因此中雖无聖諦言說而此非不說見苦集聖諦又契經言彼見諸諦見諸諦故名現

觀者此雖說諦不說聖言而彼定名見聖諦者又於餘經見有此例謂如有處具說欲貪有餘處但言由欲往諸趣雖闕貪想知即欲貪故闕聖諦言亦知說聖諦由此於一物說苦集故集諦非唯愛其理極成又於食等說有二故謂契經說諸聖弟子如實知食及知食集廣說乃至云何名為如實知食謂食有四廣說乃至如是名為如實知食云何名為如實知食集謂愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛廣說乃至齊此名為諸聖弟子於此正法毗奈耶中正見神通得圓滿等食既如苦諦說愛等為因由此證知食亦苦諦復有經說食是苦集如說眾苦皆由食生又如經言食集故身集觸集故受集非身及受非苦諦攝既於一物說苦苦因故知取蘊皆是集諦經何唯說愛為集諦依別意趣故作是說謂契經說喜俱行愛喜即是愛理定无有愛與愛俱故知此經以愛聲說愛俱取蘊理必應亦現見餘經有非彼體說為彼故謂契經言依

愛斷愛此於善法欲說以愛聲又契經言離愛離熱此於觸一分說以愛聲此中於渴說愛名故又契經言愛增為取又經說業以愛為因此二經愛名說一切煩惱然契經說起四種愛此經但以愛聲說貪經說愛聲義非一故執經說愛為集諦言謂唯因貪非為善說又此經說定有別意以伽他說業愛无明皆能為因招後諸行一切煩惱皆能為因招後有有故愛聲通說一切煩惱非唯因貪由此證知喜俱行愛非即因愛後更當辯復有契經證成此義謂佛於彼有因有緣有緒經中說業因愛餘經復說一切煩惱皆是業因以契經言取緣有故知前說業愛為因緣愛聲通詮一切煩惱如經說无明緣行故非唯愛是集諦攝理必應亦以世尊告西藏迦言我昔與尔皆定施設慢類為苦慢即是集若謂如上所引契經非五取蘊皆名集諦故於所立為證不成此亦不然遮汝所許我義成故謂所引經證諸煩惱皆是集諦遮汝

阿毘達磨順正理論卷第九

所許集諦唯攝順後有愛既遮汝義我宗所說諸有漏法為因性邊皆是集諦无能遮止故上所引為證理成設許彼經愛唯說愛亦无有失於招後有愛為勝因就勝說故謂愛寂是不厭有因以愛力能莊飾諸有令成種種美妙相故如密怨敵現相詐親令諸有情不見其過諸有情類愛行寂多愛力能令難趣離欲故於招有愛是勝因以愛為因力能引起不別離欲和合欲故法尔力能達逆解脫故於宣說眾苦因時為令有情見彼過失就勝說彼以為集諦非謂所餘異彼相法无集諦性若但如文而作解者有太過失或由此故其義亦成謂契經說愛集故苦集愛集即无明故契經言去何為愛因謂即無明是既說苦集即是愛因應但无明為集諦性或即執愛為愛集者豈非即苦亦是苦因由此便成即於一物由因果別立苦集諦又契經言受集故愛集觸集故受集豈非愛受亦苦亦集由此苦集非物故異是故一切有漏

阿毘達磨順正理論卷第十

五蘊為因性邊皆集諦攝上座於此意謂不然由契經中无此說故說苦應知集應斷故謂廣分別聖諦經中曾不說言五種取蘊皆集諦攝唯說是愛又薄伽梵明二諦別說苦應知說集應斷是故唯愛是集諦攝又諸無學者後有不續故謂阿羅漢有五取蘊有苦集故應續後有然无是事故知唯愛是集諦攝非餘取蘊此雖有語而實无義言契經中无此說者且不應理違自宗故謂彼上座自作是言苦因理通一切煩惱以愛勝故說愛非餘非契經中辯聖諦處說諸煩惱皆是苦因但作是言愛為集諦故彼所說唯率已情若謂餘經說餘煩惱是集性故知諸煩惱皆是苦因並集諦攝但就勝說愛非餘豈不所言經不說故唯愛是集言有義空又非此經不說取蘊愛聲通顯諸有漏故此前已說後更當辯故彼所言空无有義又彼所說應知應斷二諦別者理亦不然二諦俱通由此成故謂契經說五種取蘊一切應斷前已

阿毘達磨順正理論卷第十

顯成既說皆是苦諦所攝故非苦集由物故異又佛於苦亦說斷言謂說世醫拔毒箭者不能了達一切世間生為本苦永斷良藥廣說乃至唯有諸佛究竟了達一切世間生為本苦永斷良藥又經說苦滅滅是斷異名又應知言亦通集諦經說眾苦盡由遍知法故由此不應就應知斷苦集諦二相差別言諸无學者後有不續故證知唯愛是集諦者理亦不然餘因關故後有不續猶如愛等謂如經中說受緣愛諸阿羅漢非无有受但餘緣關故愛不生又如經中說眼及色為因緣故眼識得生而或有時雖有眼色餘緣關故眼識不生應知此中理趣亦尔馬鳴尊者亦作是言煩惱業身能取後有為因引發後有續生設壞業身後有難絕若煩惱關後有便无要關能趣因生身方盡故如關種子有地无苗又契經言識為種子業為因故後有得生非應果身无識無業是故不必因皆无故方今後果不相續生應果身中雖有眼等

餘因闕故後有不續有作是言現世諸蘊展轉力生故但可牙為緣要由彼力令識種子住後有田方名集諦此亦非理除愛餘法亦後有因契經說故如契經說一類有情餘慢未斷未遍知故彼類便作生般涅槃又契經說若有於慢未現觀是慢我記有後生又說无明愛結覆繫愚夫智者同感有身又契經言諸有情類種種非一衆多苦生皆欲為因乃至廣說又愚癡類愛樂諸有由愛久處生死瀑流是則无明為生死本乍可唯說彼為集諦不應唯愛是集諦體或復何緣定知唯愛能續後有非諸惑耶若謂唯愛名順後有非餘法者理亦不然先已說故先何所說謂先說愛聲說一切煩惱通說餘法理亦如前又業亦能招感後有亦順後有寧唯說愛若謂唯愛所引發業能感後有理亦不然一切煩惱所引發業无能為後有因故以契經說无明緣行許此无明聲說諸惑故或愛亦由無明引發方有勢力能續後有經說

無明為愛因故乍可集諦唯是无明无明摠為諸有本故由此為證非唯愛力令識種子住後有因故不應言集諦唯愛又應責彼有漏法中何緣唯執愛為集諦若是煩惱故瞋等何不然若通三界故慢等何不然若牽後有故業行何不然如契經言若造福行便能引起隨福行識非福不動廣說亦然若希求相故何緣不說欲若說為集故何不說食等若執取性故何非身見等如是餘法亦有彼相而執集諦唯是愛者但由於經闕觀察智又未曾見有處決定說集諦唯是續後有因愛豈不經說後有愛言雖尔不言此愛唯是能令後有相續因性如說云何如實知食集謂愛後有愛乃至廣說非引段食名續後有是故知此後有愛言為簡別前非續後有謂薄伽梵觀所化宜且以愛聲顯集諦體然於多法皆有愛聲為簡所餘說後有愛謂若有愛未永斷時後有可生方名集諦是此經義非續後有豈不但說喜俱行愛彼彼喜愛

足能簡別皆許无失彼此同故謂如唯執續後有因愛名集諦論者後有愛言已能簡餘愛復說餘重簡我宗亦然不應為難或愛是摠後有愛言簡取无明及一果法以後有愛聲說无明等故後有愛聲亦容通說一切煩惱或取蘊故未了今說何等无明故次復言喜俱行愛即是意地貪相應義意貪名喜有今別故彼彼意愛謂於諸境或於自體起差別貪此中貪名通因一切貪俱生品為欲建立貪等行俱有差別故由此與彼相應无明亦得說名彼彼喜愛故薄伽梵隨所化宜以別意說愛為集諦不應隨名便與因執謂集諦唯是續後有因愛有言聖道為苦三緣聖道現前亦能長養諸根大種應集諦攝此亦不然以諸聖道力能永斷衆苦道故非能畢竟斷苦道法可名苦集義相違故又若彼是此集離彼法此不生聖道雖无而苦恒起故知聖道定非苦集又不可說苦是聖道等流謂等流言顯因同類有漏无漏類既有別

阿毘達磨俱舍論卷第十

為因非同類為果非等流故不應言
聖道是集又非聖道是長養因然聖
道現前根大長養者道能遮止損害
緣故今彼自類前為勝因後果轉增
名為長養由此聖道定非集諦故唯
有漏為因性邊皆集諦攝理得成就
契經所說業為生因愛為起因斯有
何義謂於後有差別芽生業能為因
如所殖種愛非愛異熟隨業差別故
若於後有無別芽生愛能為因如能
潤水愛潤諸後有令無別起故如稻
等芽隨自類種故有差別諸芽無別
皆得滋長由水為因應知二因義別
如是理必應許愛為起因見有愛者
後有起故謂有愛離愛二俱命終唯
見有愛者後有更起由此理證愛為
起因起有起無定隨愛故又世現見
有希求者能攝受故謂世現見有所
希求便能攝受於現既今於當亦然
必希求為因能攝受後世若於後有
愛必馳趣於彼故知愛體能為後因
何緣證知有離愛者現見可盡法由
因永盡故謂見水等與火等合漸滅

阿毘達磨俱舍論卷第十

漸微乃至都盡又見數習不淨觀等
貪等漸滅善法漸增由此比知無漏
智火至極盛位愛等永亡是故證知
有離愛者有餘師說愛非愛境現在
前時諸根凝寂不變異者是離愛相
如不見有風等所生變異相者比知
無病又如閻壞及了境時知日輪出
及諸根有如是行者雖處閻中身語
意業亦清淨者應比知彼必已離愛
心懷過失者若處閻中諸根定應有
變異故又如遊履所未行處離能引
導及所策杖盲者定應不正失路遙
觀彼相知彼定盲如是心中懷過失
者身語意業必不清淨諸根定應有
變異轉善比量者於他相續可如是
比知離愛未離愛如是唯有對法者
宗辯集諦體理善成立彼立滅諦亦
不應理諸煩惱等滅皆寂靜相故等
寂靜相有滅是滅諦有滅非滅諦理
不成故由此不應作如是說順後有
愛滅是滅諦非餘由此應知諸有漏
斷皆是滅諦善成立言唯有學八
聖道支名為道諦亦不應理說一切

阿毘達磨俱舍論卷第十

善法皆聖諦攝故如契經言所有善
法一切攝在四聖諦中由此彼應許
除有學八道支外所有聖道亦道諦
攝或非善性又應已見四聖諦者猶
未獲得佛證淨故以於道諦得現觀
時許未現觀無學道故由此已見四
聖諦者有未獲得佛證淨失緣佛信
根猶未得故又道皆有道等相故謂
餘有學無學聖道若趣生死應非無
漏若趣涅槃應道諦攝若俱不趣應
不名道如何彼乃言是道非道諦是
故一切學無學道皆道諦及理善成
立若謂無學不能滅苦如何說是苦
滅道攝此難不然道相既等於苦亦
有滅功能故然已滅故不勞更滅非
無學道無滅功能又對治道有種種
故由此契經言不動心解脫瓊寶具
足能捨不善即由此故諸無學者修
習正斷亦無有失是故最初立諦為
勝因前果後理數必然由此定應列
諦名處善居集後道在滅前何故此
中果前因後隨現觀位次第而說謂
隨行者現觀位中前觀前說後觀後

說然或有法說次隨生如念位等或復有法說次隨便如正勝等謂此中無決定理趣發勤精進先斷已生後遮未生但隨言便所應斷法已生易施設非未生所應修法未生易施設非已生斷必自處修必從細言隨此便故作是說何緣現觀次第必然加行位中如是觀故何緣加行必如是觀謂若有法取為逼惱修加行位理應先觀次求彼因次求彼脫後應求彼解脫方便辭如良醫先觀病者所患病狀次尋其因次思病愈後求良藥故契經言夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦亦為大醫王如實了知苦集滅道故加行位依此次觀現觀位中觀次亦亦由加行力所引發故如縱心誦先所誦文故列聖諦名隨現觀次第現等覺故立現觀名正覺所緣故唯无漏此覺真淨故得正名此聖諦名為因何義經言聖者諦故得聖諦名此義意言唯諸聖者於四諦理能如實見无

有虛妄非聖相違故理雖通而名聖諦依如是義故有頌言
聖者說是樂非聖說為苦聖者說為苦非聖說是樂
然四諦理无有差別在聖在凡皆如實故依能見者偏立聖名或表意言唯諸聖者於四諦理以聖行觀於一切時行相无別聖行諦理極相稱故以諦隨行立聖諦名非如世間六非聖行先觀此地為靜等三後復觀為廣等三相非相稱故不隨彼名或表意言唯諸聖者於四諦理以聖智觀一得正決定无還不定理故諦隨智得聖諦名即由此理聖智觀諦得立苦集滅道智名凡智雖能見四諦理得決定已容不定故諦不隨彼得凡諦名由此但應名世俗智唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰
苦由三苦合 如所應一切 可意非可意 餘有漏行法
論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此

三種苦性合故皆是苦諦亦无有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏行法由壞苦合故名為苦未離染者於彼壞時必定應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意有漏行法由苦苦合故名為苦苦受自體及順苦法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦受應知除此所餘有漏行法由行苦合故名為苦因緣所造皆是无常有漏無常无非是苦故有漏法皆是苦性豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性雖有此理然於此中依不共故作如是說謂初後苦如其所應唯在可意非可意法餘有漏法唯是行苦不共所依故作是說然薄伽梵契經中言苦受生時住時苦者由彼苦受性是苦故壞時樂者苦受壞時

阿含經論疏卷之三 第三十五

設无樂受由苦受息似樂顯現故亦名樂於相續息位立以壞名故苦受息時名苦受壞此於欲界二界漏盡如次暫時長時畢竟樂受生時住時樂者由彼樂受性是樂故壞時苦者謂諸有情未離染時心恒求樂於樂壞位起憂愁等故說樂受為壞苦性樂受壞時設无苦受似苦顯現亦名為苦不苦不樂受生時住時皆非苦非樂性是彼故即彼壞時苦樂隨一容現前故可言俱有苦樂壞时无容有二故佛於此作別異說謂無智苦智生為樂以此受无智增廣此受無明所隨增故由無智故惡趣等中具有无边行苦生起極微細故甚為難覺唯聖能覺故有頌言
如以一睫毛 置掌人不覺 若置眼睛上 為損及不安 愚夫如手掌 不覺行苦 睫智者如眼睛 緣極生狀怖
是故此中無智便苦若永斷此得阿羅漢由此故言智生為樂薄伽梵說應果樂故此三苦性其體是何應定判言三受為體由三受故順三受法

阿含經論疏卷之三 第三十六

如應亦得三苦性名壞苦亦應是行苦攝壞是无常差別名故無常所隨名行苦故由此所立三苦不成此難不然義有異故於可意行剎那无常亦名行苦唯相續斷得壞苦名故義有別又障三樂建立三苦謂苦苦性障無逼惱樂行苦性障涅槃樂壞苦性障受樂是故行苦與壞苦性其義各異无雜乱失即由此理聖道雖有為非行苦攝順涅槃樂故聖道能引涅槃得故理必應亦以本論中先約三界辯三苦別此言為遮有執聖道墮若相攝以諸聖道理決定非墮界法故既尔欲界苦應无三於色界中苦應无二由是次約可意等三諸行不同辯三苦別此何苦合皆得苦名由此復依樂等三受自性有異辯三苦別由如是理故本論中前後三重辯三苦相有說道諦非唯行苦亦是壞苦現見退聖道時亦憂愁故又諸聖道是可意攝聖所愛故應是壞苦又既許有無漏樂受不苦樂受亦應是苦所以者何以契經說諸所有受

阿含經論疏卷之三 第三十七

无非苦故又許道諦體是有為理應是苦經言諸有所造所為皆是苦故此說非理所以者何處无明趣諸无智者於諸因果相屬理愚不善了知諸法性相於有為法別離位中發生憂愁失所著故如是无智者无聖道可失若處明趣諸有智者於諸因果相屬不迷能善了知諸法性相於有為法別離位中不生憂愁无所著故彼聖道設退亦不生壞苦若以聖道聖所愛故名為可意執為壞苦如是聖道有不愛故亦名非可意應執為苦苦是則聖道應苦諦攝三苦合故然非所許故可意攝非壞苦因契經所言諸所有受所造所為皆是苦者依有漏法密說无過如世間說一切燒等皆依少分說一切言此亦應然理極成故或此經說其義有餘如別經言我聖弟子以慧為劍能斷一切結縛隨眠隨煩惱纏非染无記有漏善慧力能永斷一切結等故以慧言顯以聖慧又如經說樂與樂俱行理不應言受與受俱起此顯除受有為

有漏諸可意法與樂受俱應知此經義亦如是聖道非苦由此極成有餘師言聖道非苦以能違逆是苦相故非聖道起違逆聖心由此能令眾苦盡故有餘師言諸有漏法其性樂住無常遍時違其所樂是故生苦聖道不然故非苦攝去來世法是現種類同現說苦理亦无失如契經說一切受生皆名苦生又契經說樂受生時名為樂生二經如何不相違背前依行苦皆名苦生後辯受自相名樂生無失或前契經對還滅樂密說一切受生皆苦第二契經依流轉樂說樂受起名為樂生或前契經從多說苦後經依少亦說有樂謂生死中苦多樂少如蜜一滴在毒瓶中故經多言諸受皆苦

說一切有部順正理論卷第五十七

阿毗達磨順正理論卷第五十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八六三頁中一二行「有二」，資、磧、普、南、徑、清作「有二種」。
- 一 八六三頁中一七行「已具」，徑、清作「亦具」。
- 一 八六四頁上一〇行「時機」，磧、普、南、徑、清作「時機」。
- 一 八六四頁上一八行「唯有」，資、磧、普、南、徑、清作「唯是」。
- 一 八六四頁上二二行「知經」，諸本（不含石，下同）作「知然」。
- 一 八六四頁中一二行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「說有」。
- 一 八六四頁中二一行及次頁下一六行「故知」，資、磧、普、南、徑、清作「故如」。
- 一 八六四頁下九行第二字「言」，資作「應」。
- 一 八六五頁中一八行「皆是」，磧作

「皆故」。

- 一 八六五頁下七行末字「因」，麗作「目」。一一行第一一字及一二行第九字同。
- 一 八六五頁下一〇行「有有故」，諸本作「有故」。
- 一 八六五頁下一四行「有緒」，資、磧、普、南、徑、清作「有緣」。同行「餘經」，資、磧、普、南、徑、清作「餘緣」。
- 一 八六五頁下一九行「與尔」，麗作「與今」。
- 一 八六七頁上三行「有田」，徑、清作「有因」。
- 一 八六七頁上一二行「瀑流」，徑作「暴流」。
- 一 八六七頁上一七行「通說」，資、磧、普、南、徑、清作「近說」。
- 一 八六七頁中二一行「未永」，資、磧、普、南、徑、清作「未來」。
- 一 八六七頁下九行「意愛」，資、磧、普、南、徑、清作「喜愛」。
- 一 八六七頁下一一行「通因」，磧、普、

一 八六七頁下一五行「與因」，**麗**作「興固」。

一 八六八頁上八行「芽生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「互生」。

一 八六八頁上二〇行「後有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼有」。

一 八六八頁中一〇行第四字「失」，諸本無。

一 八六八頁中一行「離能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雖能」。

一 八六八頁中二〇行「順後」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「順滅」。

一 八六八頁下一三行末字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 八六九頁上一行「位等」，**麗**作「住等」。

一 八六九頁上二一行「為因」，**麗**作「為目」。

一 八六九頁中四行「是樂」，**徑**作「為樂」。

一 八六九頁中一行首字「鹿」，**資**、

磧、**南**、**麗**作「鹿」；**徑**、**清**作「麤」。

一 八六九頁中一九行「苦諦」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「苦說」。

一 八七〇頁上三行「二界」，**徑**、**清**作「一界」。

一 八七〇頁上一七行「眼睛」，諸本作「眼睛」。

一 八七〇頁上二二行「此三」，**徑**作「此二」。

一 八七〇頁中一三行第二字「若」，諸本作「苦」。

一 八七〇頁中二〇行「現見」，諸本作「現見退法」。

一 八七〇頁下八行「不迷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不迭」。

一 八七〇頁下一七行首字「燒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「境」。

阿毗達磨順正理論卷第八 後

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之二

此中餘部有作是言定无實樂受唯是苦云何知然由理教故由何等理後苦增故謂於一切所作事業及威儀中若久習住皆於後位苦增可得理必无有習住樂因令於後時苦漸增盛故知決定無實樂受又處生死有動作故謂有動作是生死法身有沐浴飲食等事心有於境了別事業事業驅迫嘗不安寧故生死中无非是苦又由微苦伏勝樂故謂少苦因奎奎繫等所生微苦現在前位力能摧伏廣大樂因沐浴塗香飲食眠等所生勝樂令不現前故有漏蓋唯是苦性又於對治重苦逼中愚夫起樂增上慢故謂若未遇飢渴寒熱疲欲等苦所逼迫時於能治中不生樂覺是故樂覺由治苦生非緣樂生故无實樂又於眾苦易脫位中世間有情

樂覺生故依如是義故有頌言

如擔重易有及疲勞止息世間由此苦脫彼苦亦然

故愚夫類於新苦中有樂覺生實无有樂由何等教如世尊言諸所有受无非是苦又契經說此生時苦生此滅時苦滅又契經言於苦謂為樂名想顛倒等又契經言汝應以苦觀於樂受此謂他宗對法諸師咸作是說定有實樂云何知然若樂生因功能別故體實有異猶如貪瞋現見貪瞋生因各別別因生已功能復異因能異故體別極成苦樂生因既亦有別世間現見大種不違便有苦生調和生樂別因生已功能亦異苦能損害樂能攝益生因功能見有別故定知苦外實有樂體上座於此亦作是言雖現非无攝益受位而於苦類未為超越以有漏法唯是苦因故生死中受唯是苦此亦非理所以者何言相違故唯立宗故成非愛故不極成故言相違者謂若非無攝益受位不應唯苦若言唯苦不應攝益理但應言

阿毗達磨順正理論卷第三張終

下苦受位有劣損害無容攝益唯立宗者謂彼但說未越苦類竟不說因以何證知攝益受位於苦受類未為超越成非愛者謂彼宗中執信與貪不越思類是則彼二體應成一染淨二品更相雜故解脫應无成非愛失彼既无雜此亦應然愛類雖同而苦樂異不極成者謂生死中樂受定无非極成故是則有漏亦是樂因以我宗許有樂受故如何可言諸有漏法唯苦因故證樂是苦故彼所說有言無義又應決定有實樂受異於苦受以苦與樂有愛非愛相差別故若謂樂受可愛性不成以離染時復成非愛故此亦非理於離染時由異門觀為非愛故非觀行者觀樂性邊以為非愛但以餘相狀患樂受如後當說又離苦外實有樂受以契經中佛說有故如契經說受有三種謂樂及苦不苦不樂若受自性實皆苦者佛說三受有何勝利若謂世尊隨世故說謂世於苦下上中位如其次第起樂等覺世尊隨彼說樂等三理亦不然

阿毗達磨順正理論卷第八張終

非極成故謂第三受世不極成如何世尊隨世說有故說三受唯依真見又於觀樂受說如實言故不應隨世說有三受非下苦受如實是樂又樂亦有下等三故不應言樂唯是下苦又應非福感愛果故謂非福業許有三品下品能招下苦受果汝言下苦體即是樂豈不非福應感愛果又如苦成下品時如是如是成上品樂下品非福既感下苦汝宗下苦即上樂豈不下因能招上果便與因果感赴理違又如苦成下下時如是如是樂成上上是則下下非福為因能感上上樂受為果誰復為善設大功用又福非福各有九品如何下下非福為因能感上上樂受為果又上上福下下非福同感下下苦受為果則福非福應无差別於餘八品微難亦亦又應一果二因所感或應許福即是非福是則違害如來至教又下三定許有樂受上地唯有不苦不樂誰知苦受下下上中設大劬勞厭下欣上又定漸勝執苦漸增於非理中誰復

阿毗達磨順正理論卷第八張終

過此又若下苦即名為樂樂受領納應不猛利理非下受領納分明執下分明中翻聞味誰有智者能忍此執故知苦外實有樂受又彼容起餘執過故謂若苦樂無異體者是則容他更起異執唯許可愛別離位中於樂受无起於苦覺无別苦受名餘執過或容有計唯有樂受是真實有餘受實无但於樂受上下中位如次立為樂等三受彼與此執理無別故如彼但由自分別力執唯有苦約品立三此亦應然故彼非善又苦樂受定實有異說六觸處為天世間及那落迦有差別故謂契經說苾芻當知有六觸處名天世間若諸有情得生彼者眼所見色一向可意於彼都无不可意色廣說乃至由此因緣彼處一向受諸喜樂有六觸處名那落迦與上相違亦應廣說下苦名樂如前已遮故不可言假說喜樂若無實樂經但應言天世間唯下苦那落迦唯上苦又數說一向應成无用言謂先已言一向可意後說一向受諸喜樂若於下

苦假立樂名則一受中有苦有樂如
何可說一向樂言故彼所計不應正
理又契經說如實言故證知決定實
有樂受如契經說受樂受時如實了
知受於樂受苦非二受亦如是說又
如經說所有樂根所有喜根應知此
二皆是樂受乃至廣說復作是說若
以正慧如實觀見如是五根二結未
斷乃至廣說若受唯苦如何可言如
實了知此是樂受故知樂受自相是
樂然彼所言後苦增故无實樂者其
理不然生苦樂因非唯境故謂我不
許唯外境力能生苦樂若唯境者初
與事業威儀合時便應發生增上苦
受謂由此境於寂後時為緣發生增
上苦受初時已與如是境合若唯境
力生苦樂者境繞合時應生上苦既
不如是故知觀身相續分位轉變若
別外境方作苦樂生因謂至所依如
是分位冷煖等觸能為樂因无至此
時非樂因理為苦因者理亦應然故
觀別因便令外境為苦樂受各別生
因是故不應由事業等後生增上苦

便撥无實樂現見世間地水糞等觀
種牙等相續分位轉變差別為牙業等
諸果生因何緣後時諸威儀等方能
生苦非於初時以經久時身心勞倦
身中便有異大種生由此後時方生
苦受以諸外境要待別因方能為因
生苦樂受故生苦樂因非不定亦不
可以後時苦增便謂初時已生苦受
若見威儀等後引苦生便謂彼初時
已生苦受見異生後位有聖樂生應
執彼先時已生聖樂此中亦可作如
是計先有聖樂微故不知後時漸增
方覺為有則有畢竟无異生失若謂
不可習住樂因令於後時苦漸增盛
故知決定无實樂受既尔若有習住
樂因而於後時苦不增盛如下三靜
慮應實有樂受若三定中亦无實樂
則不應說後苦增故知決定无真實
樂受非畢竟故契經中說靜慮无色
亦名有苦非由彼有損害性故又觀
下過得離染時非必由觀為損害性
觀為廣障亦得離染又非唯厭下是
離染因欣上德亦為離染因故謂上

諸地功德漸增欣彼亦能離下地染
故不應說彼苦若无世道不應能離
彼染既或有處有定樂因故有漏中
有自相樂是故彼說後苦增故无實
樂者非如理因言處生死有動作故
受唯苦者理亦不然聖道亦應有動
作故謂若樂受動作為先然後獲得
名有動作聖道亦以勤勇為先然後
證得應有動作若以樂受有所攀緣
聖道亦然應有動作是則道諦亦應
是苦然非所許先已辯故又彼論中
先許諸法皆无動作後言生死有動
作故都无有樂是則彼說前後相違
故所立因无能證力言由微苦伏勝
樂故知无樂者理亦不然觀待別因
前已說故謂先已說境為樂因要待
所依大種差別故查業等正所害身
非能為因助沐浴等生於樂受不應
余時唯受苦故便撥无樂有助因時
能生樂故若有漏蘊唯是苦性應沐
浴等時常生苦非樂以身有時待緣
生苦有時復待別緣生樂故知苦樂因
緣決定因緣定故必有別體若謂何

阿毘達磨頌正理論卷第九 抄字

理錮解身等時雖與樂因塗香等和合而不生樂但生苦受與塗香等樂因合時若與苦因塗炭等合便不生樂轉生苦受此如前解謂見有處所有樂因唯能生樂曾不生苦如三靜慮以於欲界苦者樂微故遇樂緣不能奪苦然或有位苦因生樂謂見世間增苦味者由數習等於彼生欣又見世間燒鐵石等初觸身分能為樂因若介後時極習近彼寧即由彼復能生苦我先說境為苦樂因要待所依分位差別其義已顯寧更微難或苦與樂種類有殊故彼生時法亦差別不應於此相例推徵故有漏蘊非皆苦性以契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨廣說乃至有情於色不應生染言於對治重苦逼中愚夫起樂增上慢故無實樂者理亦不然由對治門證有樂故謂為无彼而求此法即有實法為彼對治既為無苦起勝方便而求於樂即有實樂能對治苦何理相連又苦先除後入三定三定樂覺治何苦生又因殊

阿毘達磨頌正理論卷第十 抄字

勝聲香等境起增上樂治何苦生故彼所立因無能遮實樂言於眾苦易脫位中世間有情樂覺生故无實樂者理亦不然先已說故先何所說謂苦樂因非唯境故若唯境者初荷擔時肩應即生增上苦受既不如是故易有時擔觀所依分位差別乃至未滅能為樂因亦不應言諸愚夫類於新起苦有樂覺生初遭鞭等時應生樂覺故現見彼苦亦有重輕初受輕時應生樂覺或彼應說以何因緣重擔在肩久不易脫便生重苦初易不然理不應言唯此重擔未易肩位為重苦緣於易肩時便生輕苦緣既易一苦何重輕由此證知別有所待身位差別為苦樂因故生死中有少實樂然世尊說諸所有受无非苦者亦不相連佛於經中自釋通故謂如慶喜問世尊言佛於餘經說有三受謂樂及苦不苦不樂依何密意此經復言諸所有受无非是苦佛言慶喜我依諸行皆是無常及諸有為皆是變壞密作是說諸所有受无非是苦故

阿毘達磨頌正理論卷第十 抄字

知此經依二苦說不依苦說皆苦言由此定知實有三受以彼尊者不問佛言依何密意說有三受佛亦不說我密說三但言密意我說皆苦既言皆苦是密意說非了義故不可為依寧即憑斯撥无實樂又契經說此生時苦生此滅時苦滅亦不相違有漏法隨應三苦性合故如色想等體雖非苦猶如苦受而說為苦如是樂等體雖非苦猶如苦受說苦何違或諸有漏皆苦諦攝依如是理說亦无違豈不由斯即證无樂不介前已說非苦說苦故謂如色等非苦說苦樂等亦介非苦說苦若介觀樂苦諦攝時如何不成顛倒作意此先已說先說者何謂是行苦壞苦性故依如是義故有頌言
諸佛正遍覺知諸行無常 及有為變壞故說受皆苦
然有漏樂難成易壞行者厭患觀之為苦不由樂受是苦性故謂苦易成隨欲便得如暫屏氣生極苦受然極難壞為欲令滅多設劬勞猶相續住

樂則不介雖多設劬勞仍難令其現前及久住故修行者於樂受中生極厭患觀之為苦由此樂受亦苦諦攝故不可以契經中言此生時苦生此滅時苦滅便定非撥樂受自性又契經言於苦謂樂名顛倒者亦不相違一向謂樂成顛倒故謂有漏樂理亦名苦生住時樂壞時苦故性是无常行苦攝故一向謂樂如何非倒又諸愚夫由見取力於煩惱火遍所燒然有漏行中計寂靜德故於苦計樂成想等顛倒若謂此如常我想等於一向苦計樂成倒理亦不然遮色等蘊一向是苦契經說故即由此故我先已許全及分增益俱得名顛倒故非由此无樂理成又契經言汝應以苦觀樂受者理亦无違即由此經有樂成故謂此經說汝等苾芻應以毒箭觀於苦受應以苦觀樂受應以无常觀非二受若謂三受唯一苦性佛不應觀作差別觀既勸別觀故知性異此中苦受體非毒箭然為惱害與毒箭同故勸觀苦猶如毒箭如是樂受

體非是苦性是樂故由當變壞雖體是樂勸觀如苦後變壞時必當苦故如擲坏器未至地時雖體尚全已說為壞非苦樂受亦非无常性是受故由必被滅雖非无常性勸觀如无常生已後時必當滅故又无常相恒隨逐故以非二受能引愚癡由癡故於多劫已壞執為常住及我我所為欲違彼常我見故勸如无常觀非二受今詳經意勸如是觀令於三界法起離染加行謂初以毒箭觀於苦受者是故欲界法起離染加行以欲界中苦受多故次應以苦觀樂受者是於色界法起離染加行以色界中樂受勝故樂是欣樂生死本故佛於樂受勸觀為苦然諸樂受自性是樂能攝益故亦得名苦以是无常變壞法故觀為樂時能為繫縛以欣樂樂法是生死本故觀為苦時能令解脫以厭患苦法能越生死故佛以觀苦能令解脫故勸有情觀樂為苦後應以无常觀非二受者是於无色法起離染加行以彼壽限極長遠故恐有情類執

彼為常故勸觀无常如假借嚴具是故知佛勸如是觀令於三界法起離染加行不可引斯撥无樂受由此樂受於生死中定實有宗不可傾動傍論已了應復正論如是所說四聖諦中幾是世俗幾是勝義此中一類作如是言二是世俗二是勝義有一類言三是世俗有為皆是亡失法故有言二諦約教有別謂諸宣說補特伽羅城園林等相應言教皆世俗攝此為顯示實義為先非從誑他作意引起故名為諦諸有宣說蘊處界等相應言教皆勝義攝此為詮辯諸法實相破壞一合有情想等能詮真理故名為諦此四諦教能令有情證真實理故是勝義此中上座作如是言三諦皆通世俗勝義謂一苦諦假是世俗所依實物名為勝義集諦道諦例亦應然唯滅諦體不可說故同諸无記不可說有如契經說具壽慶喜六觸處盡離滅靜沒有異无異皆不可論汝欲論耶乃至廣說今詳上座所說義宗違害世俗勝義諦相如是二

諦其相又何頌曰

彼覺破便无慧拈餘亦介 如瓶水世俗
異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應摠有二種
性類差別一可以物破為細分二可
以慧拈除餘法謂且於色諸和合聚
破為細分彼覺便无名世俗諦猶如
瓶等非破瓶等為凡等時復可於中
生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺
非无猶如水等若以勝慧拈除餘法
彼覺方无亦世俗諦非水等被慧拈除
色等時復可於中生水等覺故於彼
物未破拈時以世想名施設為彼施
設有故名為世俗依世俗理說有瓶
等是實非虛名世俗諦如世俗理說
為有故若物異此名勝義諦謂彼物
覺彼破不无及慧拈餘彼覺仍有名
勝義諦猶如色等如色等物碎為細
分漸漸破拈乃至極微或以勝慧拈
除味等彼色等覺如本恒存受等亦
然但非色法无細分故不可碎彼以為
細分乃至極微可以慧拈至刹那或
可拈除餘想等法彼受等覺如本恒

存此真實有故名勝義以一切時體

恒有故依勝義理說有色等是實非
虛名勝義諦如勝義理說為有故由
彼上座所說義宗違此所立二諦相
故不應正理且彼所言謂一若諦假
是世俗特乘正理所以者何非於若
諦可以蓋等漸漸分拈乃至極微或
一刹那令捨若覺以拈乃至極微刹
那一恒與若相合故去何可謂如
瓶水等於所依物未破拈時假施設
有名世俗諦又如觸法界若諦亦應
然謂彼自言蓋唯世俗所依實物方
是勝義處亦如是界唯勝義豈不觸
法界亦依多立一理應如蓋是世俗
有所依實物方是勝義則應許界體
兼二種亦是世俗亦是勝義若謂二
界於破拈時界相不捨故唯勝義非
如蓋處是聚是門於破拈時捨聚門
義是則若諦例亦應然於破拈時不
捨相故又彼自說二諦相言若於多
物施設為有名為世俗但於一物施
設為有名為勝義又細分別所目法
時便失本名名為世俗若細分別所

目法時不失本名名為勝義於彼所

說且就初門觸法二界應成假有非
但於一物施設為有故由此彼應作
如是說但於多物施設為有名為世
俗亦於一物施設為有名為勝義如
是可言二界實有便與說若諦是世
俗義違非但於多物施設為有故所
以者何於多物一物皆施設有如觸
法界故就第二門亦違彼說若諦通
是世俗有義謂細分別若諦體時不
失本名如觸法界故知上座於諦義
中所說所書不觀前後彼諸弟子披
後忘前重覽前文後文已失由是所
立前後相違應例推徵集諦道諦又
彼所說唯滅諦體不可說故同諸無
記不可說有理亦不然既余應成世
俗有故謂佛所說如來死後為有為
無命者與身為一異等諸无記事一
切皆是世俗有攝以如來等與色等
法非即非離是世俗有滅諦既同彼
應世俗有攝謂如瓶等與色等物非
即非離是世俗有又說依蓋施設有
情許諸有情世俗有故知如來等世

俗有攝滅諦亦應然同不可記故然不可謂涅槃俗有非俗有理如前已說是故不可定說涅槃同无記事體非實有定應許是勝義諦攝若何故尊者舍利子不為慶喜分明記耶豈不後文亦分明記乃至六處有可有諸戲論六處既滅絕諸戲論薄伽梵說此謂涅槃由此證知離有戲論必定別有无戲論滅然後慶喜不作是問六觸處滅為有為无故亦不酬別異為无異耶是故答言此无戲論若謂滅體假實都无豈不定應答言无異所以然者謂畢竟无據理皆應如是說故无有少分畢竟無法不可定言有異無異亦有異亦无異非有異非無異應作是言此定無異然舍利子不作是說故知彼滅非畢竟无亦不可言是世俗有无所依故如前已說故知滅諦唯勝義有離二諦外諸聖教中无容說有第三有故若亦何故言不可論理但應言此定有異亦无有過不可論言但顯不應復推

微義謂此有異義已顯成不應於中復為微問以六觸處有諸戲論六處永滅絕諸戲論薄伽梵說此謂涅槃即已顯成別有滅諦又契經說滅界是有由如是等不應復問或顯慶喜發問无端故以此言止其所問謂諸弟子歸投世尊長時精勤修諸梵行究竟唯為證得涅槃不應今時復為疑問或彼慶喜作是尋思六處既無滅依何立若有六處滅義應无故寄彼言以申此難由此故答此不可論以涅槃中絕戲論故或應方便別求此經不可論言所有意趣理必不可定執涅槃其體是无同無記事由此我等於彼所言定不信依有過失故彼必應許寂滅涅槃於二諦中隨一諦攝然我宗說四皆勝義諸世俗諦依勝義理世俗自體為有為无若言是有諦應唯一若言是无諦應无二此應決定判言是有以彼尊者世友說言無倒顯義名是世俗諦此名所顯義是勝義諦名是實物如先已辯豈不已言諦應唯一理實應亦所以

者何非勝義空可名諦故既亦何故立二諦耶即勝義中依少別理立為世俗非由體異所以亦者名是言依隨世俗情流布性故依如此義應作是言諸是世俗必是勝義有是勝義而非世俗謂但除名餘實有義即依勝義是有義中約少分理名世俗諦約少別理名勝義諦謂无簡別捨相所耶一合相理名世俗諦若有簡別別相所取類物名勝義諦如於一體有漏事中所取果義名為苦諦所取因果名為集諦或如一體心心所法有具六因及四緣性然依此義名相應因非即由斯名俱有等由如是理於大仙尊所說諦中无有違害如說一諦更無第二諸勝生類於中無諍有謂異諦顯示故我定說彼非真沙門謂於世間有諸外道學窮諸論見仍未決至佛法中聞說二諦謂亦不定倍復生疑世尊為令得決定解哀愍為說一諦等言此一諦言捨顯聖教所說諦義无第二言是重審決顯諦唯一何謂一諦故次復言謂諸勝

阿毘達磨聖智論卷第十 第十卷 第十卷

生類於中无諍者勝生言顯內法有情已見諍迹言於中者顯勝義諍即四聖諍彼此諍一切无疑由此故言於中无諍此則善順尊尊者言唯聖教中有苦聖諍非餘亦有乃至廣說世尊亦說唯有一道更无餘道能得清淨復言究竟唯一无別然諸世俗依勝義理有世俗體亦無有諍以見諍者於諸世間方域言詞不堅執故謂彼了達如是諸名隨世俗情假施設轉取溢一分攝於中何所諍言有謂異諍顯示故者有言顯示有諸外道謂聲為顯彼情妄謂以彼所執諍相有乖而妄謂為我立是諍顯自顯示言勝義攝異諍聲顯乖於諍義謂諸聖諍義無乖違苦真无常非無常滅真寂靜非不寂靜彼所立諍與此相違於諍義乖故言異諍為顯因義復說故聲謂唯佛法中有真聖諍彼說異諍故知是外道以彼所說聖諍義乖故非真沙門定是外道攝由此後文復作是說我定說彼非真沙門以彼所言異真聖諍故是外道

阿毘達磨聖智論卷第十 第十卷 第十卷

非真沙門如說苾芻諸有捨我所說苦諍別立苦諍此但有言乃至廣說說顯亦言顯諸外道持已所執宣暢授他以妄文詞增益實義顯言為顯數起異端別別頌宣所執諍理此顯外道未證勝義所說言詞不決定故由此說彼非真沙門故佛眾中正師子吼他論无有梵志沙門凡所自稱空无實義以世俗諍亦勝義攝不違大師所說一諍即由此義為婆羅門說真婆羅門必具有三諍說不煞害一切有情是諍非虛名第一諍說諸集法皆是滅法是諍非虛名第二諍說我我所无處誰物是諍非虛名第三諍以諸先代婆羅門說真修行者有三種諍說稟祠禮煞生為法是諍非虛名第一諍說已所作皆得常果是諍非虛名第二諍說已身等属自在天是諍非虛名第三諍謂彼先代諸婆羅門施設此三誑求脫者依之行者空无所獲佛為遮彼如次說三以諸世間盲闇所覆不能簡別所說是非信婆羅門所傳明論此三種是

阿毘達磨聖智論卷第十 第十卷 第十卷

諍非虛蔽執修行皆墮惡趣世尊哀愍斥彼言虛讚已所立三種名諍今詳三諍應知為起三解脫門前加行道謂第一空緣有情故第二无願緣起盡故第三无相緣相無故以處誰物名為相故或即為起三解脫門或顯加行學无學地有言此三為顯三蓋如是三諍隨其所應三聖諍攝由此定知如是三諍勝義諍攝言聖諍者為簡餘諍故說聖言謂一切法自相非虛亦得名諍然成聖性不由覺彼緣自相境所有智生无力能令入見道故於法自相得善巧已別有所覺方成聖性此所覺諍是諸聖者同意所許故名聖諍諸法共相名此所覺謂覺取蓋苦等相故覺能生法因等相故覺彼寂滅滅等相故覺滅方便道等相故方得成聖餘則不然不可說言治五部故所覺聖諍應有五種即由修習緣四諍道漸增盛時治修斷故此四聖諍摠體云何一切有為及諸擇滅以是煩惱聖道境故淨因果性差別故空非擇滅有自體

故正見境故亦是諦攝然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非依獸所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是无漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏為境欣无漏法違諸有故不名為愛是善法欲若境極能順生貪愛此境遍是煩惱所緣由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅與此相違故定不為煩惱境界豈不於二辭喻等師緣之亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢於道路等亦有无智疑謗現行豈可說為染汙煩惱是故皆是不染汙性由此說无緣彼煩惱有說非謗空非擇滅但謗其名不緣其體此二唯善俗智境界於苦等諦何不亦然故應知前說无失

說一切有部順正理論卷第五十八

阿

阿毗達磨順正理論卷第五十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七三頁中一二行「別事」，諸本（不含石，下同）作「別等」。
- 一 八七三頁下四行「新苦」，諸本作「辛苦」。
- 一 八七三頁下一九行「唯是」，資、磧、普、南、經、清作「雖是」。
- 一 八七四頁上六行「二品」，磧、普、南作「一品」。
- 一 八七四頁上七行第九字「愛」，諸本作「受」。本頁中八行第一一字，資、磧、普、南、經、清同。
- 一 八七四頁上二〇行「若受」，經、清作「苦受」。
- 一 八七四頁中一〇行第一三字「即」，諸本作「即是」。
- 一 八七四頁下六行「唯許」，資、磧、普、南、經、清作「唯計」。
- 一 八七五頁上八行「二結」，諸本作

「三結」。

- 一 八七五頁上一八行末字「若」，諸本作「差」。
- 一 八七五頁中一行第三字「先」，資、磧、普、南、經、清作「生」。
- 一 八七五頁中一六行「增盛」，資、磧、普、南、經、清作「增減」。
- 一 八七五頁下二行第一一字「不」，資、磧、普、南、經、清作「亦」。
- 一 八七六頁中一四行「既易」，諸本作「既是」。
- 一 八七六頁下八行第八字「合」，資、磧、普、南作「令」。
- 一 八七七頁上一行「令其」，資作「合其」。
- 一 八七七頁上二行「久住」，資、磧、普、南作「又住」。
- 一 八七七頁上二一行「應觀」，磧、普、南、經、清、麗作「應勸」。
- 一 八七七頁中九行第七字「如」，諸本作「以」。
- 一 八七七頁中一二行首字「故」，諸

本作「於」。

一 八七八頁上八行「爲凡」，諸本作「爲瓦」。

一 八七八頁上二二行第七字「可」，諸本作「然可」。

一 八七八頁中九行「可謂」，資、磧、普、南、經、清作「可論」。

一 八七九頁上一行「記故」，資作「既故」；磧、普、南、經、清作「說故」。

一 八七九頁上五行第三字「者」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八七九頁上九行第一〇字「後」，諸本作「彼」。

一 八七九頁上一四行第七字「謂」，資、磧、普、南、經、清作「諸」。

一 八七九頁中七行「歸投」，磧作「歸授」。

一 八七九頁下九行首字「耶」，諸本作「取」。

一 八七九頁下一〇行「類物」，諸本作「或類或物」。

一 八八〇頁上三行「彼此」，諸本作

「彼於此」。

一 八八〇頁中末行第一一字「此」，諸本作「謂此」。

一 八八〇頁下五行「以處」，經作「以盧」。

一 八八一頁上一八行「但謗」，資、磧、普、南、經、清作「但說」。

阿毗達磨順正理論卷第五十九 移

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之三

今應思擇於聖諦中求真見者初修何行求見聖諦初業地中所習行儀極為繁廣欲遍解者當於眾聖所集觀行諸論中求以要言之初修行者應於解脫具深意樂觀涅槃德背生死過先應方便親近善友善友能為眾行本故具聞等力得善友名辭如良醫於療疾位先審觀察諸有病者何等本性如何變異何所規度有何勢力何處何時習何成性何志何失何法所隨何食何業住何分位彼從先來串服何藥次觀諸藥味勢熟德隨應授與令熱令膩或令進湯引諸病出凡所授藥功不唐捐具悲智尊亦復如是先觀煩惱重病所逼初欲習業諸弟子眾何等本性為貪行耶廣故乃至為雜行耶如何變異誰令變耶為經久住為暫令耶令違本性

有何德耶何所規度為求世榮為求出世堅固功德有何勢力彼所依身為極堅固堪耐勞苦若獨處閑居專精受行杜多功德為極愼更為居何處有居此處此德失生處亦順生諸得失故理須觀察為在何時有在此時欣樂於此時亦順生欣樂心故理須觀察或根熟位說名為時習何成性彼於先來串習何德今成此性有何志性為性怯劣為性強勇堪處閑居為性劬勞為極勇猛堪能擔荷大劬勞擔有何過失為增上慢為被他言之所牽引為多尋伺為性愚昧為多諂曲為性躁擾為貪敬奉為受利養為多邪解為多疑惑何法所隨為何煩惱堅所隨逐何可動耶彼宜何食順益彼身身依食住故應觀察彼有何業是先所為令順先修故應觀察住何分位功德過失隨年位殊故應觀察彼宜授與何等法藥為應捨置為應訶儆為應讚勵為應誨示次應觀察諸對治門隨其所應授與令學各令獲益功不唐捐由此世尊契經

中說親近善友名金梵行行者既為
 能說正法善友攝持應修何行頌曰
 將趣見諦道應住戒勤修聞思修所成
 謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住
 清淨尸羅然後勤修聞所成等故世
 尊說住住尸羅於二法中能勤修習
 謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜
 伽師隨瑜伽師教授誠勗精勤攝受
 順見諦聞已勤求所聞法義令師
 教誡所生慧增漸勝漸明乃至純熟
 非唯於此生喜足心復於法義自專
 思擇如是如是決定慧生自思為因
 波慧生已能勤修習諸煩惱等自相
 共相二對治修令於此中略攝義者謂
 修行者住戒勤修依聞所成慧起思
 所成慧依思所成慧起修所成慧此
 三慧相差別云何謂如次緣名俱義
 境理實三慧於成滿時一切皆唯緣
 義為境介時難辯三慧相別故今且
 約加行位辯說聞思修緣名俱義非
 唯緣名境有決定慧生故聞所成慧
 不但緣名境然隨師說名句文身故

於義差別有決定慧生此慧名為聞
 所成慧約入方便說但緣名聞慧成
 已為知別義復加精勤自審思擇欲
 令思擇無謬失故復念師教名句文
 身由此後時於義差別生決定慧名
 思所成此加行時由思義力引念名
 故說緣俱境思慧成已等引現前不
 待名言證義差別此決定慧名修所
 成諸瑜伽師此中立喻如彩畫者習
 彩畫時最初從師受畫本審諦瞻
 相臨本做學數毀數習乃至刮真然
 後背本數思數習為令所習无謬失
 故復將比校所做畫本令已所造等
 本或增不介所習无增進理由此後
 時所作轉勝无勞觀本隨欲皆成習
 三慧法應知亦介毗婆沙師復別立
 喻如有一類浮深駛水曾未學者不
 能離岸及浮所依曾學未成能暫捨
 離去之不遠恐之沉溺復還趣岸或
 執所依曾善學者能无勞倦不顧岸
 依雖經極深險難洄復能免淪沒自
 在浮渡如是應知三慧相別經主謂
 此思慧不成謂此既通緣名緣義如

次應是聞修所成今詳三相無過別
 者謂修行者依聞至教所生勝慧名
 聞所成依思正理所生勝慧名思所
 成依修等持所生勝慧名修所成彼
 由未達毗婆沙意故作是言然毗婆
 沙辯三相別意不如是謂若有慧於
 加行時由緣名力引生義解此所引
 慧名聞所成若加行時由思義力引
 念名解由此於後生決定慧名思所
 成若不待名唯觀於義起內證慧名
 修所成如彼所宗辯此三慧雖皆決
 定相无差別而依至教正理等持為
 因不同三相有別如是我宗辯此三
 慧成時緣義相雖无別而依緣名緣
 俱緣義加行別故三相有別且思所
 成是思正理所生決慧為此加行勢
 力堅強无有謬失重念師教名句文
 身是思所成加行助伴約加行說通
 緣名義非成滿位亦可通緣是故於
 三決慧生位雖俱緣義相無差別而
 加行中有差別故毗婆沙者約之顯
 別既介思慧非為不成閑居者言聞
 所成慧現在前位輕安光明未遍所

此思慧不成謂此既通緣名緣義如

依亦不堅住思慧行位輕安光明未
遍所依少得堅住修慧行位定力所
引殊勝大種遍身中故便有殊勝輕
安光明遍滿身中相續堅住由此行
者所依極輕容貌光鮮特異常位三
慧之相差別如是餘不定位亦有光
明然非皆是聞思慧攝此中二慧名
所成者是因聞思力所生義第三修
慧名所成者是即以修為自性義如
言命器食寶所成諸有欲於修精勤
學者如何淨身器令修速成頌曰
具身心遠離无不足大欲謂已得未得
多求名所无治相違界三無漏无貪性
四聖種亦余前三唯喜足三生具後業
為治四愛生我所我事欲暫息永除故
論曰身器清淨略由三因何等謂三
因一身心遠離二喜足少欲三住四
聖種謂若欲令修速成者要先精勤
清淨身器欲令身器得清淨者要先
修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋
心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋
尋故身器清淨心易得定此二由何
易可成者由於衣等喜足少欲言喜

足者無不喜足少欲者无大欲諸有
多求資生具者畫狎惡朋侶夜起惡
尋思由此无容令心得定所无二種
差別云何謂於已得妙多衣等恨不
得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝
更欣欲故名不喜足若於未得妙多
衣等求得故名大欲諸所有物足能
治苦若更多求便越善器是此中義
如契經言隨有所得身安樂者令心
易定及能說法故有希求治苦物者
是為助道非為過失故經主言應作
是說於所已得不妙不多悵望不歡
名不喜足於所未得衣服等事求妙
求多名為大欲不應正理所以者何
若已得物未能治苦悵望不歡若都
未得能治苦物希求得者此不障定
有何過失又彈對法所辯相言豈不
更求亦緣未得此二差別便應不成
理亦不然非對法者言於已得妙多
衣等更別欣求餘所未得妙多衣等
名不喜足如何說二差別不成若余
所言有何意趣謂於已得足能治苦
妙多衣等即於此中顯等倍勝更生

欣欲恨先不得此衣服等倍妙倍多
名不喜足於已獲得足能治苦更倍
希求方能障定非於已得未能治苦
更倍希求便能障定故對法者所說
無失或不喜足雖更希求與大欲殊
故无有失謂先已得諸資生具无所
乏少而更希求如是希求從於已得
心不喜足所引生故果受同名名不
喜足於先未得諸資生具心无所顧
過量希求如是希求名為大欲二種
差別其相如是喜足少欲能治此故
與此相違應知相別謂治不喜足不
喜足相違是喜足相能治大欲大欲
相違是少欲相是於已得能治苦物
不更希求名為喜足於所未得能治
苦物不過量求名少欲義喜足少欲
界繫通三亦有越三元漏攝者謂欲
界繫善心相應喜足少欲是欲界繫
二界无漏例此應說所治二種唯欲
界繫以何證知色無色界亦有能治
喜足少欲以現見有生在欲界從色
无色等引起時所治二種現行遠故
能治二種現行增故已說喜足少欲

阿毘達磨順正理論卷第九 聖種

別相二種通相所謂無貪以二俱能對治貪故所治通相所謂欲貪聖種應知如能治說謂亦通三界無漏是無貪如無色中雖無怨境而亦得有無瞋善根故无色中雖無衣等而亦得有無貪善根如彼不貪身亦不貪資具故无色世界具四聖種受欲聖者於聖種中有阿世耶而无加行衆聖種故名爲聖種聖衆皆從此四生故展轉承嗣次第不絕前爲後種世所極成衆聖法身皆從於衣生喜足等力所引起是聖族姓得聖種名四中前三體唯喜足謂於求服飲食卧具隨所得中皆生喜足此三喜足即三聖種無貪善根有多品類於中若治不喜足貪此乃名爲前三聖種第四聖種謂樂斷修斷謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修即是欣慕滅及道義或樂斷之修名樂斷修即是欣慕滅之道義爲證惑滅樂修道故由此能治有無有貪故此亦以無貪爲性豈不第四亦能治瞋等則應亦以無瞋等爲

阿毘達磨順正理論卷第九 聖種

性非无此義然以前三爲資糧故前三唯是無貪性故此亦自能對治貪故從顯偏說何緣唯立喜足爲聖種非少欲耶以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求設已得多容求不歇見喜足者少有所得尚不更求况復多得故唯喜足建立聖種或爲遮止苦行者欲不說少欲以爲聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更欣求名爲喜足斷樂欲樂此爲寂勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂違出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前爲過寂深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於少是故少欲於能對治樂欲樂中非寂勝故不立聖種緣衣服等所生喜足如何可說是无漏耶誰言如是喜足是无漏若介聖種寧皆通无漏由彼增上所生聖道彼所引故從彼爲名故言聖種皆遍无漏不作是言緣衣服等所有喜足皆

阿毘達磨順正理論卷第九 聖種

通無漏少欲无漏准此應釋謂彼增上所生聖道彼所引故從彼爲名非聖道生緣衣等境世尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家爲彼顯示於佛聖法毗奈耶中有能助道生具事業謂有厭離生死居家出家求脫有何生具於隨所得衣服等中深生喜足作何事業深樂斷修異此无能證涅槃故何緣唯四不增不減齊此滿足聖生因故謂聖生因略有二種一棄捨過二攝持德如次即是前三第四是故唯四不增不減或聞思修所成諸善皆是聖種解脫依故然爲對治四種愛生是故世尊略說四種以契經說有四愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食卧具及有無有皆如是說爲治此四故唯說四聖種於藥喜足何非聖種不說於彼有愛生故爲治愛生建立聖種經唯說有四種愛生是故於藥不立聖種或即攝在前三中故謂藥有在衣服中攝有在飲食中

攝有在卧具中攝故於藥喜足不別立聖種或若於中引憍等過對治彼故建立聖種於藥无引憍等過生故聖種无於藥喜足或一切人皆受用者於彼喜足可立聖種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受用藥故或一切時應受用者於彼喜足可立聖種非一切時受用藥故或醫方論亦見說有於藥喜足毗奈耶中方見說有衣等喜足聖種准在內法有故有言雖有於藥喜足而不建立為聖種者諸藥有能順梵行故謂世現見樂學戒者於藥喜足障梵行故或佛為欲暫息永除我所事欲故說四聖種謂為暫息我所事欲故說前三聖種為永滅除及我事欲故說第四聖種經主於此自作釋言我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名為欲若作此釋義不異前頌中不應別為文句與前所說治四愛生言雖有殊義无別故由此我部毗婆沙師更約異門釋此文句我所執立以欲名謂為暫時息我所執故世尊說前三聖

種即於衣等所生喜足及彼增上所引聖道為永滅除及我事執故世尊說第四聖種即樂斷修及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯令有身見暫息永除說四聖種如是已說將趣見諦所應修行及修行已為修速成淨治身器既集如是聖道資糧欲正入修由何門入頌曰
入修要一門 不淨觀息念貪尋增上者
如次第應修

論曰諸有情類行別衆多故入修門亦有多種然彼多分依二門入一不淨觀二持息念故唯此一名曰要門為諸有情入皆由二不尔如次貪尋增者謂貪增者入依初門尋增上者入依息念如非一病一藥能除就近治門說不淨觀能治貪病非不治餘息念治尋應知亦尔然持息念緣无差別微細境故所緣繫属自相續故非如不淨觀緣多外境故能正乱尋既已摠說貪尋增者入修如次由前二門此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辯觀骨瑣 廣至海復略名初習業位 除足至頭半 名為已熟修繫心在肩間 名超作意位

論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍根初依後謂利根者先於內身皮為邊際足上頂下周遍觀察令心厭患為欲伏治顯色貪者應專隨念內身分中膿血脂精涎洩髓腦大小便等變異顯色及應隨念衆病所生內身皮上變異顯色黃白青黑如雲如煙斑駁黧黯不明不淨由此令心極生厭患便能伏治緣顯色貪以如此身為如是等非愛顯色所依止處故於一切皆得離染為欲伏治形色貪者應別觀察諸內身支是髮毛等三十六物聚集安立和合所成離此都无毛等形色復以勝解分割身支為二或多散擲於地種種禽獸爭共食噉骨肉零落支體分離由此令心極生厭患便能伏治緣形色貪為欲伏治

阿毗達磨順正理論卷第五 持字号

妙觸貪者應以勝解除去皮肉唯觀
骸骨澀如瓦礫由此令心極生厭患
便能伏治緣妙觸貪為欲伏治供奉
貪者應以勝解觀察內身如眠醉悶
癩癩病等不能自在運動身支如老
病時或至未至被如是事纏縛其身
又觀內身不自在行无不繫屬眾緣
故生於中都无少許身分可為供奉威
儀所依徒妄執為能供奉者彼決定
有能供奉事然供奉名所目義者謂
以彼彼身分為緣決定能為儂歌笑
睇含啼戲等威儀事業觀彼事業都
無定性如篋篋等所發音曲一切皆
類幻化所為由此令心極生厭患便
能伏治緣供奉貪是名利根初習業
者思所成慧觀察內身能伏四貪令
不現起若鈍根者由根鈍故煩惱猛
利難可摧伏藉外緣力方能伏治故
先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧
伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往
施身處如世尊說初修行者欲求方
便速滅欲貪當起慈心之澹泊路精
勤修觀乃至廣說至彼處已為欲伏

阿毗達磨順正理論卷第六 持字号

治四種貪故應如四種澹泊路經修
不淨觀觀外屍相以況內身彼相既
然此亦應尔由此方便漸能令心亦
於內身深生厭患便能伏治前說四
貪由於內身見自性故為不淨觀速
得成滿應修八想伏治四貪為欲伏
治顯色貪故修青瘀想及異赤想為
欲伏治形色貪故修被食想及分離
想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及
骸骨想為欲伏治供奉貪故修隆脹
想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通
能伏治如是四貪以一骨瑣中具離
四貪境故應且辯修骨瑣觀然於引
發諸善根時補特伽羅約所修行說
有三位一初習業二已熟修三起作
意且觀行者欲修如是不淨觀時應
先繫心於自身分或於足指或於眉
間或鼻頰中或於額等隨所樂處專
注不移為令等持得堅牢故從入已
去名初習業入言為顯寂初繫心假
想自身足指等處下至能見錢量白
骨由勝解力漸廣漸增乃至具見全
身骨瑣謂於此位諸瑜伽師假想思

阿毗達磨順正理論卷第七 持字号

惟皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃
至遍身皆成白骨彼於此位有多想
轉想轉言顯不捨所緣數數轉生餘
勝解想有餘師說觀行未成作意但
由想力故轉觀行成已便由慧力此
位未成故由想轉應知此中所言作
意捨顯一切心心所法皆由想力相
續而轉見全身已復方便入緣外白
骨不淨觀門謂為漸令勝解增故觀
外骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一
寺一園一邑一田一園乃至遍地以
海為邊於其中間骨瑣充滿為令勝
解漸復增故於所廣事漸略而觀乃
至唯觀自身骨瑣齊此漸略不淨觀
成名瑜伽師初習業位為令略觀勝
解轉增於自骨中復除足骨思惟餘
骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思
惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀
成名瑜伽師已熟修位為令略觀勝
解自在除半頭骨繫心眉間專住一
緣湛然而住齊此極略不淨觀成名
瑜伽師起作意位應知至此不淨觀
成諸所應為皆究竟故住空閑者作

如是言此觀亦時有究竟相謂有淨相欬今現前由此或令入息減少或令發起不欣樂心了知所修地究竟故淨色相起擾亂心故如入溫誦所熟誦文又由得先所未得故進證得餘勝善根故如畦中水泛溢漫流如是相名為此觀究竟相有餘師說若於今時不於外緣起加行覺名不淨觀究竟圓滿所緣自在若小若大應作四句如理應思今應思擇此不淨觀既是勝解作意所攝理應名為顛倒作意則應此觀體非是善非此所緣體皆是骨皆作骨解豈非顛倒此不淨觀且不可言皆是勝解作意所攝以不淨觀於有二種一依自實二依勝解依自實者謂由作意相應慧力如實觀察自內身支所有不淨若形若顯差別諸色如九仙骨二商佉等或如身中髮毛爪等廣說具有三十六物此等名為依自實觀由與自相作意相應是故不能永斷煩惱依勝解者謂勝解力假想思惟諸不淨相此非顛倒作意所攝以與煩惱性

相違故夫顛倒者本所欲為不能成辨此隨所欲能伏煩惱如何顛倒若謂此境非皆是骨謂皆是骨寧非倒者理亦不然如應解故謂諸於起人覺者不作是解我今於起以人相觀故是顛倒今觀行者作如是思諸境界中雖非皆骨我今為伏諸煩惱故應以勝解遍觀為骨既隨所欲如應而解能伏煩惱寧是顛倒此觀勢力能伏煩惱令暫不行既有如斯巧方便力如何非善是故无有如所難失此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世為有漏為无漏為離欲得為加行得頌曰
无貪性十地 緣欲色人生不淨自世緣有漏通二得
論曰如先所問今次第答謂此觀以无貪為性違逆作意為因所引厭惡棄背與貪相翻應知此中名不淨觀名不淨觀應是慧者理亦不然觀所順故謂不淨觀能近治貪故應正以无貪為性貪因淨相由觀力除故說无貪為觀所順諸不淨觀皆是无貪

非諸无貪皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說名為此觀體故此約自性若兼隨行具以四蘊五蘊為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯余所地此容有故此觀唯緣欲界色處境欲界顯形為此觀境故若不何故契經中言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說此言為說諸為色貪所摧伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根律儀由此方能住不淨觀有說此觀唯依意識能引所餘違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處若謂尊者阿迦律陀不能觀天以為不淨舍利子等於佛色身亦不能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色此難不然勝无滅者能觀天色為不淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故由是此觀定能遍緣欲色為境由此已顯緣義非名亦已顯成通緣三性初習業者唯依入趣能生此觀非此俱盧天趣中无青瘀等故

阿毗達磨順正理論卷第五十九

不能初起先於此起後生彼處亦得現前此觀行相唯不淨轉是善性故體應是淨約行相故說為不淨是身念任攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而厭俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境若不生法通緣三世此觀行相非无常等十六行攝故唯有漏通如行得及離染得離彼彼地染得彼彼定時亦即獲得彼地此觀離染得已於後後時亦由加行令得現起未離染者唯加行得此中一切聖寂後有異生皆通未曾餘唯曾得

說一切有部順正理論卷第五十九

阿毗達磨順正理論卷第五十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八八三頁中二一行「廣故」，諸本（不含石，下同）作「廣說」。
- 一 八八三頁下三行第九字「若」，麗無。

- 一 八八三頁下六行「得失」，資、磧、普、南、徑、清作「德失」。
- 一 八八三頁下一一行第三字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「怯」。
- 一 八八三頁下一三行「愚朦」，資、磧、普、南作「愚朦」。
- 一 八八四頁上一五行「令於」，諸本作「今於」。
- 一 八八四頁中三行「別義」，資、磧、普、南作「別我」。
- 一 八八四頁中一一行「刮真」，資、磧、普、南、徑、清作「亂真」。
- 一 八八四頁中一九行第七字「之」，麗作「乏」。
- 一 八八五頁中八行「善器」，諸本作「善品」。
- 一 八八五頁下一行首字及次頁中一行第一〇字「欣」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。
- 一 八八五頁下八行「同名」，磧、普、南、徑、清、麗作「因名」。
- 一 八八六頁中七行「况復」，資、磧、

- 一 八八六頁中二二行「皆遍」，諸本作「皆通」。
- 一 八八六頁下一行第五字「欲」，諸本作「欲」。
- 一 八八六頁下三行「生緣」，徑作「所緣」。
- 一 八八七頁上一四行「所我」，麗作「我所」。
- 一 八八七頁中九行第四字及一三行第一〇字「一」，諸本作「二」。
- 一 八八七頁中二〇行「能正」，徑、清、麗作「能止」。
- 一 八八七頁下一五行「以如」，諸本作「以知」。
- 一 八八八頁上一二行「骸骨澀」，資、磧、徑作「骸骨忽」；普、南、清作「骸骨忽」；麗作「骸骨澀」。
- 一 八八八頁下二〇行「專住」，諸本作「專注」。
- 一 八八九頁中六行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

阿毘達磨順正理論卷第六十

移

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯賢聖品第六之四

說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地緣風依欲身二得實外元有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者欲吸外風令入身內持息出者駮擯內風令出身外慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念有餘師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除棄風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎位先於齊處業生風起穿身成穴如藕根莖

取初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風此入息風適至身內有風續出名出息風如鍛金師開囊囊口自然風入風性法亦但有孔隙必隨入故入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風无入無出但如是轉能損益身相續道中假名入出入息轉位能逐身中腐敗汙垢諸臭穢物增長火界令身輕舉出息轉時能除鬱蒸損滅火界令身沉重發語風者謂有別風是欲為先展轉所引發語心起所令增盛生從齊處流轉衝喉擊異熟生長養大種引等流性風大種生鼓動齒唇舌腭差別由此勢力引起未來顯名句文造色自性此居口內名語亦業流出外時但名為語心生大種其理極成謂見貪瞋癡心起者面有潤慘乱色異常又亦傳聞懷瞋毒者面門生皴非有慈心貪引火生焚身等故除棄風者謂有別風隨便路行能蠲二穢由穢內逼有苦受生由苦受生發除棄欲由除棄欲引起風心此心

起風成除棄業又此風力令身安隱隨轉風者謂有別風遍隨身支諸毛孔轉由此故得隨轉風名此不依心但依業力隨身孔隙自然流行由此能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物動身風者謂有別風能擊動身引起表業應知此起以心為因遍諸身支能為擊動因顯風義乘辯六風然於此中正明二息此中意辯持息念故此念自性是慧非餘以契經說了知言故此品念勝故得念名由念力記持入出息量故為顯緣息定慧得成由念功能故說為念并隨行性應准前門此念所依唯通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治尋修此念故樂苦等受能順引發親里等尋故對治尋要任運受現在前位若尔何故辯息念中言覺喜樂此亦無過以諸勤修持息念位中間有彼無色相生諸瑜伽師雖覺彼相於持息念不名乘越約此密說覺喜樂言不可由斯執持息念亦容得與餘受相應理實

此中亦覺餘法以身念住加行位中亦說觀於多六法故謂若諸法隨屬於身於彼法相如理觀察亦名於身住循身觀或彼行者轉緣風覺暫時觀察喜受樂受是故說言覺喜覺樂由此故說諸聖弟子尔時於受住循受觀豈不此位出持息念不尔彼加行意樂不息故速復更起緣風念故若尔何故唯覺喜樂不覺餘受由此二受為貪染因力寂勝故行者欲令心於貪染速解脫故偏觀喜樂有餘師說此非息念是彼加行所生功德故覺喜樂立息念名有說下三根本靜慮正在定位亦有捨受彼說此念通依八地上定現前息便无故此念但緣息風為境非通緣上所說六風此念初依欲界身起唯入天趣除此俱盧唯加行得非離染得未離染者定由加行現在前故非離染得地所攝故已說皆是近分地攝非根本故又此念唯是勝加行引故不應說此有離染得此唯真實作意相應有說亦通勝解作意正法有情方能修習

外道无有無說者故彼不能覺微細法故此與我執極相違故彼我執有故此念无由具六因此相圓滿何等為六一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極聚散故然於此中容有三失一數減失二數增失三雜亂失數減失者於二等謂一等數增失者於一等謂二等雜亂失者於五入數為出於五出數為入是於入謂出於出謂入義離此三失名為正數或三失者一太緩失二太急失三散亂失太緩失者謂由加行太慢緩故便有懈怠惛睡纏心或復縱心馳散外境太急失者謂由加行大躁急故便令身心不平等起若時力勵數入出息息被逼迫便令身中不和風起由此風故初令身支諸脉洪數此風增位能引病生以身支病生名身不平等或由力勵數入出息心被逼切便致狂亂或為重憂之所摧伏如是名曰心不平等故有說言諸有一切美妙飲食長養身支天如有方便調

入出息者諸有一切毒刺刀火烈灰
坑等損壞身支無如无方便調入出
息者散乱失者謂由心散便為一切
煩惱摧伏若十中間心散乱者復應
從一次第數之終而復始乃至得定
凡數息時應先數入以初生位入息
在先乃至死時出息最後如是覺察
死生位故於无常想漸能修習隨謂
繫心隨入出息念入出息為短為長
為遠至何復還旋返且念入息為行遍
身為行一分隨彼息入行至喉心齊
觀髀膝脛踝足指念恒隨逐有餘師
言念此入息從足下出穿度金輪下
至風輪復還旋返若念出息離身為
至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有
餘師說念出息風至吠嵐婆復還旋
返經主於此斥彼師言此念真實作
意俱起不應念息至風輪等彼言息
念本根雖與實作意俱中間有餘勝
解作意相應起者為今真實作意速
成故於中間起斯假想雖介无有出
息念失以息念加行意樂不歇故止
謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足

指隨所樂處安止其心觀息住身如
珠中縷為冷為煩為損為益觀謂觀
察此息風已兼觀息俱大種造色及
依色住心及心所具觀五蘊以為境
界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝
善根中謂念住為初至世第一法淨
謂昇進入見道等有餘師說念住為
初金剛喻定為後名轉盡智等方名
淨息相差別云何應知頌曰
入出息隨身依二差別轉情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身
一分攝故此入出息轉依身心差別
故本論說息依身轉亦依心轉隨其
所應若入出息唯依身轉不依心轉
則入无想定或入滅盡定及生无想
天息亦應轉乃至廣說具四緣故息
方得轉依此理說隨所應言顯息必
依身心差別言四緣者一入出息所
依身二毛孔開三風道通四入出息
地廣心現前於此四中隨有所闕息
便不轉无心位中心無有故生無色
界四種皆无故息不轉處如胎中羯

刺藍等毛孔未開風道未通故息不
轉若處如胎羯刺藍位入出息轉則
應躁動身微薄故便應散壞頰部曇
等位身雖漸厚而无孔隙故息猶不
轉入第四定毛孔不開无現麁心故
息不轉何緣但說入定非生豈不已
說生如說生无想有本不說生无想
者但言入定生彼已成以契經中作
如是說此先入定後方生彼有餘師
說生第四定能發表業心現前時亦
有息轉生彼容有息現前義故不說
生毗婆沙師不許此義若余生彼如
何發言彼亦有風然不名息无損益
果故无有失言諸根熟諸根滿者此
言不顯眼等諸根現見彼闕息亦轉
故但於四緣具說根熟滿聲以諸根
聲顯增上義四緣於息轉有增上力
論假說為根亦无有過如是諸根處
如等位名未成熟諸有正入第四定
等名未圓滿言入第四定毛孔不開
如何有色身而无毛孔毛孔者謂空
界豈有色聚離空界耶理實應然但
今於此約通息道說有色身而无毛

阿毗達磨五理論卷第九張 移字号

孔亦無有失何緣但入第四靜慮身无毛孔非餘定耶以彼等持極淳厚故引第四定大種遍身即由此緣尊者世友說入彼定身毛孔合若入世俗第四靜慮身无毛孔其理可然以彼定能引彼地攝微密大種充滿身故若入无漏第四定時此身如何亦无毛孔以彼但引隨所生地大種現前造无表故彼無漏定所引大種雖生處攝而極微密與彼相似故无有過若生彼地身无毛孔如何生彼能發語言非發語言要由毛孔但由顫動亦得發聲如機閉聲豈由毛孔有餘師說生於彼地咽喉以上亦有毛孔有說生彼能發語心現在前時暫開毛孔此入出息有情數故无覺身中息无有故是數從外来而繫属内義此入出息非有執受以息關減執受相故身中雖有有執受風而此息風唯无執受此入出息體是等流是同類因所生果故身中雖有長養異熟風而此息風唯是等流性身增長位息便損減身損減時息增長故非

王言空 第一種

所長養斷已於後更相續故非異熟生餘異熟色無此相故唯自上地心之所觀非下地心所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲界身欲界息依欲界心轉即彼心所觀若生欲界起初定心彼欲界身欲界息依初定心轉即彼心所觀起二三定心皆准前應說生初靜慮起三地心生二生三起二起自准生欲界如理應說若生上地起下地心彼上地身上地息依下地心轉非彼心所觀如是欲界息四地心所觀初三定息如其次第為三二地自地心所觀有息地四無息地五住有息地起無息地心息必不轉住無息地起有息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若觀行者注想觀息微細徐流謂想遍身如筒一穴息風連續如貫末尼不能動身不發身識齊此應說持息念成有餘師言增長自在所作事辦名此念成初增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時隨其所樂

阿毗達磨論卷 第五段 移字号

能入能出名為自在若於此位能攝益身速耽嗜依尋名所作事辦有餘師說若具六相遠離三失或若具足修十六種殊勝行相齊此應說持息念成經說息念有十七種謂念入出息了知我已念入出息短入出息長覺遍身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀無常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是一一皆自了知此十七中初是總觀後十六種是差別觀約四念住如次應知各有四門成十六種如何覺心行可受念住攝因受果名故無有過非此中說心行謂思應知此中受名心行謂由耽著樂受味故便於彼彼境界或生思造作心名為心行受是思因故名心行無失或但能覺受自體者義唯亦於思等自體次第能覺生住壞相如掌大海一滴水鹹則亦遍知大海水味故唯覺受名覺心行廣解一一相如經釋中辯如是已說入修二門由此二門心得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止為觀修念住以自相共相
觀身受心法自性聞等慧餘相雜所緣
說次第隨生治倒故唯四

論曰已修成止以為所依為觀速成
修四念住非不得定者能如實見故
如何修習四念住耶以自相共相觀
身受心法謂修觀者專心一趣以自
共相於身等境一一別觀修四念住
分別此法與所餘法有差別義名觀
自相分別此法與所餘法无差別義
名觀共相且身念住觀自相者謂觀
察身內外十處自性各別從眼至觸
一一皆有處自相故如是於彼各別
法中有正智生名觀自相此自相觀
得成滿時有道色起尔時方立自相
種性身念住名此亦遍知彼法自相
由此各別有正智生非諸境中搃生
一智有說非此自相觀中觀无表色
以無表色與无色品極相似故有說
此觀亦觀無表亦別於无表有道色
生故次身念住觀共相者謂觀察身
一一處相雖有差別而身相同又於
尔時觀十一處俱是色相无有差別

謂皆不越大種所造如是於彼一類
法中有正智生名觀共相此共相觀
得成滿時有道色起尔時方立共相
種性身念住名此亦遍知彼法共相
由此搃有一正智生非諸境中各生
一智或身念住觀自相者謂觀於身
各別自性次身念住觀共相者謂觀
身上與餘有為俱无常性與餘有漏
俱是苦性與餘一切法俱空无我性
若時觀身无二念住故唯極微集故
一一差別尔時名曰身念住成如是
應知受等念住相及成滿隨其所應
體皆非色故無極微差別或如前說
觀究竟相謂後後位善根增長如畦
中水泛溢漫流有說欬然非愛相起
此有二種其二若何一能發瞋二令
不樂此中但有令不樂相以所習事
若未自在為求成滿故起欣樂此於
所習已得自在止息希求故无欣樂
此四念住各有三種自性相雜所緣
別故自性念住以慧為體契經說為
一趣道故一是獨義求戰勝者由此
執此害煩惱怨依此而行能趣圓寂

是故於此立趣道名唯此獨尊名一
趣道此即是慧於斷煩惱趣涅槃中
慧寂勝故如契經說姊妹當知諸聖
弟子執智慧劍能斷一切結縛隨眠
直趣涅槃无罣身故又契經說若有
於身住循身觀名身念住於受心法
說亦如是諸循觀名唯目慧體非慧
无有循觀用故本論亦說身念住云
何謂緣身慧餘三說亦尔故知唯慧
得念住名慧中何等名自性念住應
知唯取聞思修所成此中隨聞加行
所起緣別義慧名聞所成若隨思義
加行所起非不待名亦非在定緣別
義慧名思所成若在定中隨觀別義
不待名慧名修所成即此亦名三種
念住相雜念住以慧所餘俱有為體
慧俱有法與慧俱時相雜住故如契
經說茲為當知說善法聚言即說四
念住既於念住說善聚言故以慧俱
多法為體本論亦說由身增上所生
善道通有漏无漏亦名身念住乃至
廣說此文搃說與慧相應俱有諸法
名為念住此文不言緣身道者勿謂

此如自性念住體唯取相應道為其體故所緣念住以慧所緣諸法為體以一切法无不皆是慧所緣故應名慧住何故經中標以異名作異廣釋此亦无失約前三種釋念住名皆唯慧故且就自性釋念住名謂諸法中若有一法由念得住彼名念住此是何法是慧非餘寧知慧住要由念力以有念者慧增明故謂慧得住由念所持是念力資方得住義如是標釋念住名時唯依於慧不依餘法是故廣釋如所標名名義相符斯有何失若就相雜釋念住名謂與慧俱念方得住念得住故慧得念住名念住相應及俱有法與念住相雜名相雜念住豈不定等亦與慧俱方得安住則應許慧體今定等住故得定等住名不念此中為顯念慧相資力勝故偏立念住名謂慧者於身受心法以自共相修循觀時要念力持方得明了以於此地申習記持方能進修餘未習地是故於慧簡擇法時念寂能為堅強助伴念於身等得安住時要

慧力持方能明記故世尊說若有於身住循身觀者念便住不課尊者无滅亦作是言若有能於身住循身觀緣身念得住乃至廣說或若行者觀身等竟无間不能觀於受等便應追念先加行時所有曾修受等行相由追念故彼相現前因此便能觀察受等故說有念慧得增明如是念生由先慧力故念與慧為勝助伴或此二法於一切時所有功能相隨勝劣故說二種相資寂勝若就所緣釋念住名謂慧由念令念住故便於慧體立念住名念住所緣身等諸法是念住所緣名所緣念住故約三種釋念住名皆顯慧強獨名念住由此念住是慧理成故釋與標无相違失分別論者作如是言念住即用念為自體此中不應置念根故標釋兩文俱說念故此中不說慧住名故彼言非理所以者何雖於此中置念名想而依業用已置慧根如信定慧根雖不如次置證淨靜慮了別諦中而由功能義已置故標釋兩文顯說慧故謂前已

辯標念住名依慧非餘顯標慧故釋中具以循觀正知二種慧名再說慧故由此標釋都不相違說念住言義如前說前何所說謂前所言為顯念慧相資力勝是故偏立念住名等又為具顯三種念住故不於此說慧住言謂說念言顯相雜念住復說住言顯所緣念住說循觀言顯自性念住若言慧住唯為慧體自相不捨得慧住名此則但明自性念住便為棄捨相雜所緣則彼俱應不名念住然不應許以於契經及本論中皆說三故由此為證諸念住言目慧非餘決定成立何緣故說三種念住為愚行相資糧所緣三種有情故說三種或根勝解分位各三機互不同故說三種三中相雜能斷煩惱非二能斷太減增故與慧雜住得相雜名理則但應慧俱有法可得名曰相雜念住非慧與慧可有相雜无有一身二慧俱故由此知慧非相雜攝不應唯說相雜念住能斷煩惱理應具言自性相雜能斷煩惱於斷煩惱慧為首故无如

是過斷煩惱時於慧亦立相雜名故
謂得止觀平等運道能斷煩惱其理
決定所餘一切心心所等有止品攝
有觀品取此平等時彼亦平等由是
一切相雜理齊顯斷惑時相雜理等
故亦於慧立相雜名多於所成有勝
能故自性念住非不亦能斷諸煩惱
體是慧故然名自性謂无所待斷煩
惱時必待餘法故斷煩惱位慧立相
雜名由此所言相雜念住能斷煩惱
理善成立此中斷煩惱但由修所成
然非此中間思无用隨順修故如殖
樹根修所成中唯法念住能斷煩惱
緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念
住中共相作意能斷煩惱自相作意
緣少分境故无此能四念住內前之
三種唯不雜緣第四通二然三諦智
唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智雖不
雜緣亦斷煩惱雜緣智內至緣三蘊
亦定无有斷惑功能即於此中捨緣
一切有漏无漏為無為等亦定无有
斷惑功能然不雜緣少雜多雜於斷
煩惱非全无用引發能斷故修治身

器故彼於斷惑但可能為加行勝進
二道自體唯有處中雜緣法念住及
唯緣滅不雜法念住亦為无間解脫
道體若斷煩惱唯法念住則法念住
為无間道此无間道現在前時去何
能修餘三念住若三念住非斷治攝
乘无間道於未來修斷有頂染時應
修世俗智諸無間道中應修他心智
彼何障身非未來修故於此中應詳
理趣非要同治方未來修亦非所修
都無限齊後辯修處當廣為釋身等
念住各有三種緣內外俱有差別故
且身念住有三種中緣自相續說名
為內緣他身等說名為外雙緣二種
說為內外以有我愛而慢緣者應觀
內身猶如外故或有如前緣无執受
說名為外緣他相續說為內外待無
執受及待自身得二名故或緣根境
及俱名三以緣有情及非情數通緣
二種差別為三或緣有情外非情數
及髮毛等差別為三以彼此從內身
生故離根住故具得二名或緣有情
現在名內緣外非情三世名外緣情

去來說為內外有情類故墮法數故
又彼未來當墮情數正墮法數彼過
去時曾墮情數正墮法數彼不生法
是生類故受等三種一一各三隨其
所應准前應釋此四念住說次隨生
生復何緣次第如是生次如是相隨
順故有情多分於諸色中好受用故
不建勝法好受用色以何為緣謂於
受中情深欣樂欣樂於受由心不調
心之不調由諸煩惱心由信等可令
調伏隨觀此理四念住生或隨所緣
麤細生故然非由心寂後觀法中
涅槃極微細故彼想思等循觀受時
准義已能了知其相同依心起等安
危故有餘師說色可聚散可取可
捨相似相續不淨苦等易了知故多
分緣耳生貪等故男女展轉起貪處
故不淨觀持息念及分別界三入修
門一切多緣身為境故修念住位應
寂初觀此觀為因生輕安觸由輕安
觸引生樂受經說身安便受樂故如
是樂受依心而生淨心為因得解脫
果由是受等隨次而觀故念住生如

阿毗達磨順正理論卷第六十

是次第此四念住不增不減能治淨等四顛倒故觀身不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒通緣五蘊然但觀身自性非淨便能摠伏如人已觀其體不淨亦不欣樂從其所生如是已觀身體不淨亦不欣樂從身所生由此觀身為不淨者於五取蘊皆不欣樂以有為身淨想迷者彼方欣樂依身所生是故觀身為不淨者於身所起亦不欣樂如有安住不淨觀時雖不親觀聲等為境而於歌等棄如糞穢如是安住身念住時雖不親觀受等為境觀身自體為不淨故終不欣樂受等三境又雖不觀色无色境以為不淨而於彼境非不引生不樂行相是故淨倒雖緣五蘊身念住成便能摠伏後三念住雖各別觀例此應思能摠伏理觀受是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法真可欣欲是為樂義於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德是名於苦謂樂顛倒此倒必用就受為先以於受中深就者已方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂

阿毗達磨順正理論卷第六十

想是故觀受為苦性時便能摠伏計樂顛倒觀心无常能治無常謂常顛倒謂觀行者憎厭受故於所依心見有眾多品類差別引无常觀今現在前便於有為不生常想故能摠伏計常顛倒觀法无我能治无我謂我顛倒謂有一類聞我无常心不生喜遂作是念誰念此心有多差別彼即是我為遮彼計復應諦觀除三所餘亦唯是法便於一切不起我想故能摠伏計我顛倒或為對治段觸識思食如次建立身等四念住數唯有四不增不減

說一切有部順正理論卷第六十

阿毗達磨順正理論卷第六十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八九一頁下九行及次頁上五行「汗垢」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「汗垢」。
- 一 八九一頁下一三行第四字「處」，[經]作「起」。
- 一 八九一頁下一八行末字「慘」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「燥」。
- 一 八九二頁上一三行末字「准」，[經]、[清]作「唯」。
- 一 八九二頁中一行第九字「偏」，[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「徧」。
- 一 八九三頁上一一行「喉心」，[資]、[碩]、[南]、[經]、[清]作「唯心」。
- 一 八九三頁中末行第一一字「外」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「外」。下至頁下一九行首字同。
- 一 八九三頁下一九行「正入」，[經]作「正八」。

- 一 八九四頁上一七行第七字「數」，
麗作「雖」。
- 一 八九四頁下六行第一〇字「短」，
資、磧、普、南、徑、清作「知」。
- 一 八九四頁下一〇行首字「減」，
徑作「減」。
- 一 八九四頁下一八行第七字「唯」，
諸本（不含石，下同）作「准」。
- 一 八九五頁中一九行「欲樂」，
資、普、徑、清、麗作「欣樂」。
- 一 八九六頁上一行第八字「唯」，
磧、普、南、徑、清作「性」。
- 一 八九六頁上七行首字「若」，
徑作「皆」。
- 一 八九六頁上一八行第三字「念」，
諸本作「忝」。
- 一 八九六頁上二〇行第四字「修」，
麗作「循」。
- 一 八九六頁下一三行第九字「目」，
徑、清作「自」。
- 一 八九六頁下一六行第四字「位」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。

- 一 八九七頁上四行第四字「取」，
諸本作「收」。
- 一 八九七頁上一九行「三蘊」，
徑、清作「五蘊」。
- 一 八九七頁中一五行第一一字「緣」，
諸本作「緩」。
- 一 八九七頁中一六行第八字「有」，
諸本作「內」。
- 一 八九七頁中二一行第一一字「比」，
諸本作「皆」。
- 一 八九七頁下四行第一二字「三」，
資、磧、普、南、徑、清作「二」。下一
八行第一二字徑、清同。
- 一 八九七頁下八行第二字「建」，
諸本作「逮」。
- 一 八九七頁下一七行第三字「耳」，
諸本作「身」。
- 一 八九八頁中八行第五字「念」，
徑、清、麗作「令」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第六十一 聖

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之五

如是孰修不淨觀持息念二加行已能次第引所緣不雜身受心法念住現前復於不雜緣法念住無間引所緣雜法念住生次應修惣緣共相法念住此法念住其相云何頌曰
 彼居法念住惣觀四所緣修無常及苦空无我行相
 論曰雜緣法念住惣有四種二三四五蘊為境別故唯惣緣五名此所修彼居此中修四行相惣觀一切身受心法所謂無常苦空无我然於修習此念住時有餘善根能為方便彼應次第修今現前謂彼已熟修雜緣法念住將欲修習此念住時先應惣緣修无我行次觀生滅次觀緣起以觀行者先觀諸行從因生滅便於因果相屬觀門易趣入故或有欲令先觀緣起此後引起緣三義觀此觀無間

阿毗達磨順正理論卷第六十一 聖

修七處善於七處善得善巧故能於先來諸所見境立因果諦次第觀察如是孰修智及定已便能安立順現觀諦謂欲上界世等各別於如是八隨次第觀修未曾修十六行相彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀如薄薄綉觀見眾色齊此名為聞慧圓滿思所成慧准此應說次於生死深生厭患欣樂涅槃寂靜功德此後多引厭觀現前方便勤修漸增漸勝引起如是能順決擇思所成攝寂勝善根即所修惣緣共相法念住從此无間生何善根頌曰
 從此生煖法 具觀四聖諦 修十六行相 次生頂亦然 如是二善根 皆初法後四 次忍唯法念 下中品同頂上唯觀欲苦 一行一剎那 世第一亦然 皆慧五除得 論曰從順決擇勝思所成惣緣共相法念住後有修所成順決擇分初善根起名為煖法是惣緣共相法念住老別如是所起是當所修能燒煩惱薪聖道火前相如鑽火位初煖相生法與煖同故名煖法住空閑者執煖

位前已起修所成共相法念住雖亦有此而不皆然若有先離欲界染者依色界攝修所成慧厭患生死欣樂涅槃多厭行俱作意次第能引異類煩善根生諸有先時未離欲染依思所成慧引煩善根生故彼不應作一向執此善根起分位長故能具觀察四聖諦境由此具修十六行相觀苦聖諦修四行相一無常二苦三空四無我觀集聖諦修四行相一因二集三生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相老別如後當辨如契經說此二癡人違越我法毗奈耶故於中乃至亦无煩法諸无煩者一切皆名違越正法毗奈耶不亦二人資糧已備有障法故退所應得故言違越法毗奈耶非諸無煩皆名違越或此二人遇佛出世捨所親愛歸佛出家於古聖賢所遊徑路已得安足若勤修習必於現身速得勝利以彼違越法毗奈耶於諸勝利皆悉退失下至煩法亦不能證是故

諸有遇佛出家同此二人不能起煩方名違越法毗奈耶非諸无煩皆名違越然諸煩法雖緣四諦而從多分說厭行俱以起彼時蘊想多故行者修習此煩善根下中上品漸次增進於佛所說苦集滅道生隨順信觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒於三寶中信為上首有修所成順決擇分次善根起名為頂法是慈緣共相法念住老別頂聲顯此是寂勝處如吉祥事至成辦時世間說為此入至頂謂色界攝四善根中二是可動二不可動可動二中下者名煩上者名頂動中上故不動二中下者名忍於四諦境極堪忍故上者名為世第一法世中勝故猶如醍醐閑居者言修此善品其相至頂故名頂法此境行相與煩法同謂觀四諦境修十六行相何故唯說彼緣滅道如契經說於佛法僧生少小信是名為頂說信佛僧顯緣道諦信法言顯緣滅諦故无如是過此信法言已具顯緣三諦信故如說於苦得現觀時得法證淨乃至廣說或

由滅道於生信勝无過失故此中偏說或由滅道可信可求餘不可求故此不說如是煩頂二種善根初安足時唯法念住後增進位四皆現前初安足言顯以行相寂初遊踐四聖諦迹後增進言顯從此後下中上品次第數習諸先所得後不現前於彼不生欽重心故以勝加行引此善根故已得中不生欽重然此頂法雖緣四諦緣三寶信多分現行此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有修所成順決擇分勝善根起名為忍法是慈緣共相法念住老別於四諦理能忍可中此寂勝故又此位忍無退墮故名為忍法世第一法雖於聖諦亦能忍可无間必能入見道故必無退墮而不具觀四聖諦理此具觀故偏得忍名故偏說此名順諦忍此忍善根安足增進皆法念住與前有別此與見道漸相似故以見道位中唯法念住故然此忍法有下中上下中二品與頂法同謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相上品有異唯觀欲

西國傳佛地王經卷第五

苦與世第一相隣接故由此義准煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立无簡別故忍下中上如何分別且下品忍具八類心謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心如是次觀色无色苦集滅道諦亦如是觀成八類心名下品忍中忍滅略行相所緣謂瑜伽師以四行相觀欲界苦乃至具足以四行相觀欲界道於上界道滅一行相從此名曰中品忍初如是次第漸減漸略行相所緣乃至極少唯以二心觀欲界苦如苦法忍苦法智位齊此名為中品忍滿上忍唯唯觀欲界苦諦修一行相唯一剎那此善根起不相續故上忍無間有修所成初開聖道門世功德中勝是惣緣共相法念住老別順决擇分攝寂上善根生此即說名世第一法此有漏故名為世間是寂勝故名為第一有士用力離同類因引聖道起故名寂勝是故名為世第一法有餘師說此有漏故名為世間成此必无斷善根理故名第一彼說不然諸有修習施戒

正法華經卷第三

聞等殊勝善根亦不斷善不往惡趣非皆可名世第一法故彼所說非決定因又彼自說與定相應念住等老別名世第一法然有得定念住等別於後退失復斷善根如天授等故伽他說
乃至彼愚夫由生長無義損害諸自分知於頂退墮
依天授說如是伽他又理應然天授曾得神境通等勝功德故由彼得定念住攝善仍斷善根是故彼宗世第一法亦非決定不斷善根又成世間離欲道者亦不斷善應名第一成彼必無斷善根故若謂彼道非為決定不斷善根以有退故是則汝宗世第一法許有退故應容斷善以彼宗許第一有退如言此退亦不相違謂此退言於教及理皆無違故許亦無失然彼復說此或無退以善根中此殊勝故如是於證理亦不成於諸行中殊勝作意亦應不退彼宗許此於善根中是殊勝故非此即是世第一法以彼教中各別說故若謂如是世第

阿毘達磨俱舍論卷第五

一法一切不退此亦非因彼於善根亦殊勝故一切不退應名第一故彼所言不斷善故名第一者非為善說彼復有說此有漏故名為世間住等引中觀四諦故名為第一理亦不然已見諦者有住等引俗智現前觀察四諦應名第一若謂第一能入離生又必應依異生身者亦不應理因相等故又諸行中殊勝作意亦有此相應名第一又无經說此觀四諦故彼所言定不應理由此所說此有漏故名為世間入離生故名為第一於理為善此如上忍緣欲苦諦修一行相唯一剎那如如滅略行相所緣如是如是漸近見諦故世第一唯緣欲苦修一行相唯一剎那說无間入離生位故此位決定無相續理若謂於此既有處說起世第一當入離生應相續者亦不應理顯入離生定由此故謂此意顯諸欲當入正性離生一切必應起世第一故作是說或於此中所言起者顯世第一未已生位當至已生位入正性離生不可引彼證此

相續又若相續第一不成謂有二義
可名第一居異生身寂後邊故譬如
樹端或世法中寂為勝故譬如勝士
依此二理相續不成以望後剎那前
非第一故謂前望後非寂後邊亦非
寂勝何名第一由此故說開聖道門
此為寂勝故名第一尚無二心俱時
而起為初聖道等無間緣况有多心
故无相續由此本論言唯一心所以
者何若非一者後於前心為劣等勝
且劣非理要勝進時入離生故等亦
非理前既有障後應亦故後若勝者
前非第一此中有難煖善根等亦應
准彼如是推徵煖頂忍位若多心者
後於前心為劣等勝且劣非理非劣
能入頂等位故等亦非理前不能入
後應亦故後若勝者前非煖等彼難
不然於煖頂忍曾不有說第一聲故
謂於此中思擇第一彼聲為說一心
多心然第一聲唯說寂勝寂勝心位
可名第一尚不說等何况劣心煖頂
忍中不言第一何勞思擇為劣等勝
由煖等位无第一言可得指為下中

上品有多品故可非一心世第一法
无容如是以上上品一剎那心能入
離生可名第一非煖頂忍能入離生
是故不應如世第一推徵煖等唯上
上品許是第一名所顯故謂色界繫
有九善根下下中下上名煖中下
中中中上名頂上下上中名忍上上
名世第一彼又難言如煖頂忍緣諸
諦故非唯一心世第一法亦緣多諦
寧唯一心亦不應理彼不了達此論
宗故夫欲設難須達論宗知他所許
方可徵例非我論宗許世第一能緣
多諦為例不成又煖等中雖皆具有
下中上品曾不於彼說第一聲故第
一聲說上上品上上品故唯一剎那
謂前三中皆有上品不說第一故說
第一唯上上品由此第一剎那理成
對法諸師作如是說為苦法忍等无
間緣故立一剎那名世第一法有作
是難此說不然曾無此說故无差別
言故異類為緣成過失故唯一剎那
不可說故謂曾無聖教作如是說能
為苦法忍等無間緣故立一剎那名

世第一法又諸聖教无差別言但惣
相說起世第一當入離生斯有是處
又若第一為苦法忍等无間緣是則
不應說名異類猶如煖等謂如煖等
能為頂等等无間緣非是異類如是
第一若為苦忍等无間緣應非異類
若是異類能為苦忍等无間緣便成
過失又多物合一用方成故若一剎
那應不可宣說世第一法能為苦忍
等无間緣唯一剎那義已成立於如
是說理應棄捨不應酬對然彼愚類
不了正宗於此義中固為微難今恐
彼類略復開曉反詰彼宗與此同故
言雖無別義已成故等无間緣許異
類故許彼理實不可說故謂亦无聖
教說念住等名世第一及成此必無
斷善根理故名第一彼宗何故作如
是言又聖教中但惣相說起世第一
當入離生義已顯成世第一法為苦
法忍等无間緣以苦法忍是離生一
分故說世第一無間入離生故對法
諸師為令所說易可了故於離生位
標初剎那名苦法忍彼宗亦許有苦

阿毗達磨順正理論卷第五 第三張 聖字號

法忍以彼宗許苦法忍位有多剎那故彼論言如世第一非唯一念苦法忍等例亦應然或彼宗但許於離生位有多剎那即許初剎那以世第一為等無間非彼一切離生剎那可有一時俱生理由此彼說曾無說故言無別故皆不應理又我宗許異類亦作等無間緣理必應亦以有諸法俱生相違彼生必由于相開避前法為後等無間緣非俱生相違唯諸同類故異類相望亦為此緣由此應知若染不染有漏無漏及界地等同類異類心所法展轉容作等無間緣既亦彼言若世第一為苦法忍等無間緣是則不應說名異類如煩等者有言無義又我不言世第一法有能說者如何為此許世第一有多剎那然我所宗許世第一實不可說而說名為世第一者如說剎那謂如剎那實不可說為欲展轉相開示故世間非不說為剎那說世第一應知亦不然彼所言要多物合一用成者此亦不定用有二種一者世俗二者勝義

阿毗達磨順正理論卷第五 第三張 聖字號

即是假實世俗一用依多物成勝義一用依一物成世第一法既是勝義寧說彼一用要依多物成以許此中實不可說故世第一唯一剎那由此所說為苦法忍等無間緣立一剎那名世第一理善成立此義已了今復應思煩等四法以何為體煩等自性皆慧為體若并助伴皆五蘊攝定俱必有隨轉色故然除彼得勿謂聖者煩等善根重現前故然已見諦不許煩等重現在前已見諦者如行現前成無用故有餘師言依異生法无容聖者身中行故有說此二俱非過失得雖煩等攝如異生性故謂如異生性是不得聖法得聖法已彼猶現行然彼體非異生性攝不得一切聖法方名異生性故如是煩等得雖是煩等體而無聖者身中行失俱生相續體非體故如沙門果諸無漏得若謂相續沙門果得亦沙門果故非喻者則應於後勝果道中有果現前成違宗失以宗安立八聖者中住勝果道時於前沙門果許得成就遮在身行

阿毗達磨順正理論卷第五 第十四張 聖字號

故彼所許有違宗過又應果向俱時現行立八聖者便不成就住後果向前果唯成而不現行可立八故諸謂後向說前位果不在身行為遮全果在身現行故作是說得雖是果而非全故設後位現行無住前果失彼應許畢竟無住果者果竟无全果頃現行故又勝果道无全現行故亦應無住勝果道然勝果道一分現行亦許名為住勝果道住少分果例亦應然若謂定中有所得道於出定位彼道不行與果何殊而決定說唯是住向非住果者又作果者起有漏心果道不行應非住果以非全果現在前故或應與彼復共思擇何緣唯約聖道現行立八聖者非約成就勿住果向二聖相雜無如是失以若住後勝果道時彼道勝故如苾芻位雖成勤策近住律儀而徒勝故但名苾芻非勤策等雖如是立八聖亦成而約現行立八聖者證知非住勝果道時果不全現行故不名住果由此前說於宗違害及應果向俱時現行二種過失

彼定不免是故前言俱生相續體非體故聖者身中煖等諸得雖亦現起而无煖等聖身行過故應於此更辨何緣煖等諸得非煖等體由此已遮有餘師說勿世第一有相續過故得定非世第一體復有別失謂煖等三位相續故得應彼體或不應言世第一法一刹那故得非彼體如是所說言有理無故應捨此攝受前說謂煖等得如異生性理不應然異生性體與諸聖法極相違故煖等得體與諸聖法都不相違如何成例以煖等得通在聖身異生性得則不如是故彼所引為例不齊又沙門果諸相續得雖亦許為沙門果體而无八聖位相雜失以諸安住勝果道者果攝所得法必定不行故安住果者勝果道攝諸所得法亦不成故若亦應許如苦忍等謂且應如苦法智忍自性是慧若并助伴即兼俱得五蘊為性苦法智等現在前時彼苦法忍得不名苦法忍不亦應有相續過故智現行時應修忍故忍智二體應俱行故如

是煖等俱生諸得雖亦名為煖法等體而頂法等現在前時彼煖等得不名煖等不亦應煖等頂等為因故及有如前所說過故如是所說亦无深理以煖法等性類同故煖頂忍三位相續故謂前已說色界所繫有九善根分為煖等以同類故牙不相違後念起前亦無有過又煖頂忍位相續長體雖已滅得相續起名為煖等斯有何失非世第一一刹那故彼得便非世第一體與餘善根性類同故順決擇分相无异故若俱生得亦彼體者何理能遮彼相續得後得非故前亦應非由此極成若并助伴皆五蘊性然除彼得此中煖法初安足時於三諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四唯修同分非不同分緣滅諦法念住現在修未來一隨一行相現在修未來四非初觀蘊滅能修緣蘊道後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來四十六緣滅諦法念住現在修未來四

隨一行相現在修未來十六此初安足唯修同分者先未曾得如是種性故於諸諦中行未廣故後增進位與此相違故彼能修同分異分頂初安足於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六此依忍類想相而說若別說者略所緣時隨略彼所緣不修彼行相謂具緣四具修十六若緣三二一修十二八四世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四唯同分修無緣餘諦世第一法是故唯修余所行相有餘師說近見道故似見道故唯修余所謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相世第一亦然已辯所生善根相體今次應辯彼若別義頌曰

阿毘達磨正理論卷第五 第十八張 聖字號

此順決擇分 四皆修所成 六地二或七
依欲界身九 三女男得二 第四女亦介
聖由失地捨 異生由命終 初二亦退捨
依本必見諦捨已得非先 二捨性非得
論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善
根名順決擇分由下中上及上上品
分為四種如前已說決謂決斷擇謂
簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道
能斷疑故及能分別四諦相故分謂
分段即是見道是決擇中一分攝故
煖等為緣引決擇分順益彼故得順
彼名故此名為順決擇分如是四種
皆修所成非聞思所成遠決擇分故
此四善根皆依六地謂四靜慮未至
中間欲界中无闕等引故餘上地亦
無見道眷屬故又無色界心不緣欲
界故欲界先應遍知斷故於三界中
彼最廣故此四善根能感色界五蘊
異熟為圓滿因不能牽引眾同分故
極狀諸有欣圓寂故或聲為顯二有
異說謂煖頂二尊者妙音說依前六
及欲七地對法諸師不許彼說非聞
思所成順決擇分故此四善根依欲

阿毘達磨正理論卷第五 第十九張 聖字號

身起人天九處除此俱盧唯依欲九
身容入離生故除增上忍世第一法
餘三善根三洲初起後生天處亦續
現前所餘亦依天處初起有餘師說
若於先時曾已修治此四加行彼於
天處皆得初起此四善根唯依男女
前三男女俱通得二第四女身亦得
二種勿後得男身不成煖等故依男
唯得男身善根聖轉至餘生亦不為
女故煖頂忍位容有轉形故二依善
根展轉為因性世第一法依女身者
能為二因女得聖已容有轉得男身
理故依男身者但為一因已得女身
非擇滅故聖依此地得此善根失此
地時善根方捨失地言顯遷生上地
異生於地若失不失但失眾同分必
捨此善根聖身見道力所資故此四
善根无命終捨寧知命終捨唯異生
非聖以本論說卵胎中異生唯成就
身不成身業故豈不異生先依下地
起煖法等後生上地亦必定捨煖等
善根无如是失以彼異生介時捨善
根由捨同分故謂住死有无聖道資

阿毘達磨正理論卷第五 第三十張 聖字號

捨諸善根非由上地中有等起若諸
聖者住死有中由聖道資不捨煖等
但由上地中有等起捨下善根捨時
雖同而所由別是故異生无失地捨
聖者必无由命終捨異生命終雖捨
忍法而定無有墮諸惡趣得惡趣生
非擇滅故身是忍法曾所居故能感
惡趣諸業煩惱不復能在身中行故
如師子窟雜獸不居初二善根亦由
退捨如是退捨異生非聖後二異生
亦无退捨依根本地起煖等善根彼
於此生必定得見諦以根利故狀有
深故依未至中間起煖等者於此生
不必得入見諦有餘師言依根本定
起煖等者此生必定得至涅槃狀有
深故若先捨已後重得時所得必非
先之所捨由先捨已後重得時亦大
劬勞方得起故於先所捨不欽敬故
如先已捨別解脫或後重受時得未
曾得煖等亦介後得非先若先已得
煖等善根經生故捨遇了分位善說
法師便生頂等若不遇者還從本修
失退二捨非得為性退捨必因起過

而得失捨或有由德增進得此善根
有何勝利頌曰
暖必至涅槃頂終不斷善忍不墮惡趣
第一入離生
論曰四善根中若得暖法雖有退斷
善根造無間業墮惡趣等而無久流
轉必至涅槃故若余何殊順解脫分
若無障礙去見諦近此與見道行相
同故是等引攝勝善根故若得頂法
雖有退等而增畢竟不斷善根觀察
三寶殊勝功德為門引生淨信心故
若得頂已不斷善根如何經說天授
退頂由彼曾起近頂善根依未得退
發作是說若得忍法雖命終捨住異
生位而增無退不造無間不墮惡趣
然頌但說不墮惡趣言義准已知不
造無間業造無間業者必墮惡趣故
忍位無退如前已辯得忍不墮諸惡
趣者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生
非擇滅故由下忍力已得一切惡趣
無生由上忍力復得少分生等無生
少分生者謂如濕生由此二生多愚
昧故等言為顯處身有惑處謂無想

大梵北洲無想大梵僻見處故北俱
盧洲無現觀故身謂扇搆等多諸煩
惱故有謂第八等聖必不受惑謂
見斷惑必不復起故得世第一法雖
住異生位而能趣入正性離生頌雖
不言離命終捨既無間入正性離生
義准已成無命終捨何緣唯此能入
離生已得異生非擇滅故能如無間
道捨異生性故此四善根各有三品
由聲聞等種姓別故隨何種姓善根
已生彼可移轉向餘乘不頌曰
轉聲聞等姓二成佛三餘麟角佛無轉
一坐成覺故
論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種
姓起暖頂善根容可轉生佛乘暖頂
是經長時方能起義若起彼忍無向
佛乘以聲聞乘加行最久經六十劫
自果必成菩薩專求利他事故為欲
拔濟無邊有情弘誓莊嚴經無量劫
故往惡趣如遊園苑若不尔者無成
佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起
彼忍無向佛乘斷絕眾多利他事故
若時菩薩已殖佛乘順解脫分為遮

惡趣展轉堅攝施戒慧三介時无勞
起餘乘忍故聲聞煖頂可轉向佛乘
起忍則無轉成佛義依聲聞種性起
煖頂忍三皆可轉生獨覺乘道非聲
聞種性忍法已生於獨覺菩提有能
障義故起彼忍亦成獨覺此在佛外
故頌言餘起獨覺乘種性煖頂為有
轉向餘乘理不然獨覺乘惣有二種
一麟角喻二先聲聞若先聲聞如聲
聞說麟角及佛俱不可轉以俱一坐
成菩提故第四靜慮是不傾動寂極
明利三摩地故堪為麟角大覺所依
故彼俱依第四靜慮從身念住至盡
无生唯於一坐能次第起故麟角喻
及佛種性煖等善根皆不可轉頗有
初殖順解脫分此生即能起順決擇
分耶不尔云何頌曰
前順解脫分速三聖解脫 聞思成三業
殖在人三洲
論曰順決擇分今生起者前生必起
順解脫分諸有創殖順解脫分極速
三生方得解脫謂初生殖順解脫分
次生成熟第三生起順決擇分即入

阿毗達磨順正理論卷第六十一 第三十四 聖道若謂

聖道若謂第二生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫彼言便與前說相違謂依根本地起煖等者彼必於此生得入見諦或彼應許極速二生謂第二生依根本地起煖等者彼於現生必入聖道得解脫故順解脫分聞思所成非修所成諸有未殖順解脫分者彼不能殖故順解脫分三業為體寂勝唯是意地意業此思願力攝起身語亦得名為順解脫分有由少分施戒聞等便能種殖順解脫分謂勝意樂至誠相續厭背生死欣樂涅槃與此相違雖多修善而不能殖順解脫分由意業勝殖此善根故唯人中三方能殖厭離般若餘處劣故有佛出世若無佛時俱能種殖順解脫分

說一切有部順正理論卷第六十一

阿毗達磨順正理論卷第六十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇〇頁中一〇行第一二字「無」，
[資、積、普、南、徑、清]作「非」。一一
行第二字、一五行第五字及第九
字、次頁上九行第八字、一〇行首
字同。
- 一 九〇〇頁下二二行「相生」，[資、積、
普、南、徑、清]作「相相生」。
- 一 九〇一頁上一行首字「位」，[麗]作
「法」。
- 一 九〇一頁中四行第一〇字「想」，
[麗]作「相」。
- 一 九〇二頁上二行「皆能」，[麗]作「皆
得」。
- 一 九〇二頁上一四行「唯一」，[積]作
「唯觀」。
- 一 九〇二頁上一六行第六字「世」，
[資、積、普、南、徑、清]作「聖」。
- 一 九〇三頁上二〇行第七字「唯」，
- 一 [資、積、普、南、徑、清]作「准」。
- 一 九〇四頁中九行第一二字「謂」，
諸本(不含[石]，下同)作「諸」。
- 一 九〇四頁下七行第八字「果」，諸
本作「畢」。
- 一 九〇四頁下一三行第六字「作」，
諸本作「住」。
- 一 九〇五頁下三行首字「故」，[麗]無。
- 一 九〇六頁中四行第四字「餘」，[資、
積、普、南、徑、清]作「除」。
- 一 九〇七頁上一一行「三寶」，[資、積、
普、南、徑、清]作「三寶」。
- 一 九〇七頁中五行第七字「趣」，[資、
積、普、南、徑、清]作「起」。
- 一 九〇七頁中一二行「等姓」，諸本
作「種性」。
- 一 九〇七頁中二一行第一一字「澤」，
[積、麗]作「擇」。

阿毗達磨順正理論卷第六十二 堅

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯賢聖品第六之六

已因便說順解脫分入觀次第是正
所論於中已明諸加行道世第一法
為其後邊應說從斯復生何道頌曰
世第一無間 即緣欲界苦生无漏法忍
忍次生法智 次緣餘界苦生類忍類智
緣集滅道諦 各生四亦然如是十六心
名聖諦現觀 此惣有三種 謂見緣事別
論曰從世第一善根無間即緣欲界
苦聖諦境有无漏攝法智忍生此忍
名為苦法智忍寧知此忍是无漏攝
從世第一无間而生以契經中言世
第一無間入正性決定或正性離生
尔時名越異生地故此忍既是決定
離生一分所攝定是无漏從世第一
無間而生說无漏言為欲簡別世第
一法所從世忍此无漏忍以欲苦法
為其所緣名苦法忍謂於苦法无始
時來身見所迷執我我所今創見彼

世間諸法皆由心造

唯苦法性忍可現前名苦法忍此能
引後苦法智生是彼智生障之對治
故復名曰苦法智忍經主此中作如
是釋為顯此忍是无漏故舉後等流
以為標別此能生法智是法智因得
法智忍名如花果樹詳彼意謂唯說
忍言恐此有同加行忍失此無深理
非為彼法有此法生此法必應與彼
同類如花果樹斷對治等因果類殊
又不極成以苦法智是无漏性非為
極成如何忍生彼同彼是无漏又此
無同加行忍失說世第一无間生故
說此能越異生地故非有漏忍能成
此事又如何知此苦法忍以苦法智
為等流果若謂此忍是无漏故及前
生故理亦不然未說此忍无漏理故
由此證知前釋為善即此名入正性
決定亦復名入正性離生由此是初
入正性決定亦是初入正性離生故
經說正性所謂涅槃或正性言目諸
聖道能決趣涅槃或決了諦相故諸
聖道得決定名至得決定說名為入
若尔何緣於无漏慧唯初見諦得決

阿毘達磨順正理論卷第六十一 第三張 聖字十号
 定名以於尔時於諸諦理初得難毀
 決定見故或於尔時望餘位道有非
 一種決定相故謂見道位刹那刹那
 定間雜得忍智行相餘道不然又見
 道中障治定別以定唯斷見所斷故
 餘道不然謂修位中或有雙斷見修
 斷惑或唯斷修又見道中解脫道後
 定起無間餘道不然又見道中定是
 無漏定十五念定不起等餘道不然
 故獨名定有餘師說於見位中決定
 初得八聖同分故唯見道立決定名
 煩惱名生如契經說何謂生具謂諸
 煩惱見位初越故名離生有說生言
 日根未熟見位初越故名離生至得
 離生說名為入如本論說世第一無
 間捨異生性為世第一為苦法智忍
 為共能捨有餘師言唯世第一若謂
 此是異生法故應無捨力此難不然
 性相違故依彼捨彼如上怨肩而害
 怨命有餘師說唯苦法忍此忍生時
 捨異生性此忍滅位斷十隨眠如燈
 生時能除闇障燈至滅位燒炷盡油
 若謂二能屬燈明觸不應引喻一法

阿毘達磨順正理論卷第六十一 第四張 聖字十号
 二能此難不然如一法上生位滅位
 二有性殊兩位功能亦應異故理不
 應許生時有性如滅亦不應許滅時
 有性如生又非功能離於有性離有
 性外別有功能自體不成世中已辯
 又見一法一刹那中有多功能如四
 正斷故所立喻理非不成然於此中
 所立喻意如燈據惣體雖是一實物
 異故功能有殊謂有生時起功能者
 有於滅位方有功能如是一物由時
 別故所有功能亦應有別故苦法忍
 生時有能捨異生性滅時有用斷十
 煩惱斯有何失若責未來寧有作用
 此先已釋先釋者何此於功能假說
 作用定無作用於去來有辯世相中
 已具思擇有餘師說此二共捨如无
 間道解脫道故謂世第一如無間道
 與異生性成就得俱滅故苦法智忍
 如解脫道與異生性不成得俱生故
 此忍無間即緣欲苦有法智生名苦
 法智於唯是苦得波斷慧故應知此
 智亦无漏攝前无漏言遍流後故如
 緣欲界世聖諦境有苦法忍苦法智

阿毘達磨順正理論卷第六十二 第五張 聖字十号
 生如是復於法智無間惣緣餘界苦
 聖諦境有類智忍生名苦類智忍此
 忍无間即緣此境有類智生名苦類
 智取初證知諸法真理故名法智此
 後境智與前相似故得類名是後隨
 前而證境義或從前生故後得前類
 名如世間言子是父類即是從欲界
 苦決定覺所生餘界苦決定覺義如
 緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智
 四緣餘三諦各四亦然即緣一一有
 四心義謂復於前苦類智後次緣欲
 界集聖諦境有法智忍生名集法智
 忍此忍無間即緣欲集有法智生名
 集法智次緣餘界集聖諦境有類智
 忍生名集類智忍此忍無間即緣此
 境有類智生名集類智次緣欲界滅
 聖諦境有法智忍生名滅法智忍此
 忍無間即緣欲滅有法智生名滅法
 智次緣餘界滅聖諦境有類智忍生
 名滅類智忍此忍無間即緣此境有
 類智生名滅類智次緣欲界道聖諦
 境有法智忍生名道法智忍此忍无
 間即緣欲道有法智生名道法智次

緣餘界道聖諦有境類智忍生名道類智忍此忍無間即緣此境有類智生名道類智如是次第有十六心懋說名為聖諦現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故既於三界四聖諦境旋環紛擾作意思惟寧不能為現觀障身初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故又在見道行極速故又由不起阿世耶故又此勢力極猛利故必無能為此障身者即由此理說見道位名為無相不可施設住此位中相難了故法類忍智於諸諦境行相差別難施設故此中上座違越百千諸瑜伽師依真現量證智所說展轉傳來如大王路諦現觀理率意別立現觀次第謂瑜伽師於四諦境先以世智如理觀察次引生忍欲慧觀見此忍增進作無間緣親能引生正性決定引起聖道光明相故此忍現前如後聖道於四諦境忍可欲樂簡擇觀察推度分明如隔輕紗光中觀像此位名入正性決定後於四諦以妙決擇無動智見名為預流佛

說涅槃名為正性此能定趣得決定名故前名入正性決定即能入位名諦順忍此忍非在世第一前後謂佛說五取蘊已復作是言若於此法以下劣慧審察忍可名隨信行者於此法以增上慧審察忍可名隨法行者依得忍建立隨信隨法行者非依得智又以世尊於成證淨見諦圓滿正見者中決定除斯隨信法行以於集惣伽他中說二取勝二淨通達外二種故此二種未得聖智此復何殊世第一法由聖定忍與前有異謂出世故此名為聖無動搖故此名為定由聖定故名為見諦然此猶名未得聖道若得聖道轉名預流是故世尊告舍利子八支聖道說名為流若尔何緣名為聖者由此已得聖定忍故住此忍位為久久如引聖道力強故非久然闕緣故有時暫出作餘事業非不得果可於中間有命終理此聖定忍有何為障雖已現行而未斷惑智未滿故未決定故次起苦法智名預流初心尔時便能頓斷三結能永斷

彼舊隨界故從此引生苦類智等是故現觀定有八心今詳彼宗現觀次第違教違理前後相違違教者何如世尊說諸有永斷三結名為預流彼於四聖諦中具現觀故此經顯示二決定理一顯非得苦智即名預流二顯非苦智時頓斷三結此經意說遍知四諦名預流故又說預流方能畢竟斷三結故如何違理且彼所說苦法智位即名預流應住忍時名預流向此預流向如預流果佛說有學以契經說諸有學者有十八故要得學法名有學者故知聖忍亦名學法忍是學法非聖道如如是所言何太違理又違別理謂世尊言是隨信行隨法行者入正性決定越異生地未得預流果乃至廣說如何許彼越異生地而未得名成就聖道又說八種補特伽羅從預流向至阿羅漢此八聖者應延應請應合掌礼乃至廣說非無聖道可廁此流又說如所餘得聖道者故謂契經說若有五根增上猛利極圓滿者名俱解脫阿羅漢果廣說

阿毘達磨順正理論卷第三十一 第九張 堅字号

乃至若有五根極劣鈍者名隨信行非無聖道可同此說如何彼說前後相違謂諸道名目正見等此有二種謂世出世離此二外无第三道既許聖忍是世間應如法智等亦聖道所攝若不許此是聖道攝亦應不許是出世間許出世間非聖道攝豈不彼說前後相違若苦智時非預流者善逝所說當云何通經說世尊告舍利子八支聖道說名為流於我无違何煩會釋謂我不說初入聖道即名預流說預流名目得初果經亦不說得八聖道皆名預流但說名流何違須釋理應遍預知八諦境聖道流者名預流故然經標列家家七返一間一來欲阿羅漢五種不還十聖者已復作是說諸有成就佛證淨者一切皆名見諦圓滿正見者攝此成證淨見諦圓滿正見者中前五聖者此處通達此處究竟後五聖者此處通達彼處究竟乃至廣說於此經中不說隨信隨法行二有別所以謂要具足見四聖諦方得名為見諦圓滿及成

阿毘達磨順正理論卷第六十二 第十張 堅字号

證淨无缺減者彼隨信行隨法行者乃至證得道類忍時猶得名為成就邪見故未名得見諦圓滿及成證淨無缺減者非於三諦得現觀時可名已成佛僧證淨即由此證苦法智時仍未名為得預流者由此經說諸預流者見諦圓滿具成證淨故彼所引如是契經自言已宗非違他說或此唯說於其位中可有語言容命終者彼隨信行隨法行者二事俱无故此不說理不應說隨信行者隨法行者不成證淨如契經說若有於彼四種證淨一切皆無我說彼居外異生品此二行者許是有學說為異生不應正理又此不攝在十聖者中便无證淨等有太過失謂佛獨覺亦不攝在十聖者中豈可說言佛及獨覺在成證淨見諦圓滿正見者外若謂佛獨覺在羅漢中二取勝經便為無用謂彼經說有十聖者四向四果并佛獨覺唯佛獨覺名為取勝雖阿羅漢亦可攝彼而更別說以取勝故應知此經理亦如是非二攝在阿羅漢中然

阿毘達磨順正理論卷第三十一 第十一張 堅字号

此經中不說彼二豈由不說故彼無證淨等理既應許佛及獨覺非十聖攝成證淨等隨信法行寧不許然又此契經非了義說由此經說十種聖者皆具成就十聖道支即八道支謂正見等又加正智及正解脫餘契經說諸有學者但可成就前八道支具成就十唯阿羅漢此契經意應更尋求是故定知非了義說又預流等此處通達當於彼處得究竟者謂彼現身當全離欲生色无色方般涅槃彼住預流一來等位為十聖攝為不攝取若攝便違此經所說非此經說預流果等於此處通達彼處究竟故若不攝者應許彼類亦是不成證淨等者准此應者應許彼類亦是不成證淨等者准此應者欲阿羅漢在有學位十中攝不若謂隨所舉攝其餘位則隨信法行亦在十中此若不然彼云何尔又佛獨覺在有學位當言攝在何聖者中不攝便應無證淨等故此經意應更思求由此定知非了義說非由不說在十聖中隨信法行无

證淨等是故不可以不說在十聖者中便定證成隨信法行未得聖智又此隨信隨法行者應起聖道如餘果向謂如已得預流果等於後進趣一來等時未得彼果名彼果向中間必有聖道現前准此應知隨信法行既是預流向應定起聖道聖果向攝无差別故由此契經說二行者未得預流果中間不命終然聖道流惣有二種謂是果非果攝要至果派名預流果此二雖得預非果派而未得名預果派者此若未得果中間不命終既以果聲標所未得位故知此二非全未預流不尔經中應作是說未得預流位中間不命終何煩果聲標所未得又若隨法行者未得聖道便應創得住見道位即名預流尔時此名理應未得住見道者見未淨故要見淨已方名預流經言預流見已清淨為令見淨故修聖道若離聖道无別有法能令見淨由此見道見未淨故未名預流然彼亦許隨信法行能令見淨而復執彼未得聖道非為善執彼

謂佛說若於此法以下劣慧審察忍可名隨信行乃至廣說故由忍力能令見淨非由聖道此無至教亦无正理證忍非聖道但率已妄情故於彼言無勞廣遣經唯說聖道能令見淨故又彼所立現觀八心法類二心用應无別謂法智品已能具見一切諦相於後復起類智品道更何所為彼作是言且苦法智由緣内外念住勢力之所引生故此智生隨逐於彼了知苦相次苦類智隨法智生於諸行中能隨決了與前所了相似苦相餘法類智例此應知今詳彼言法類二智无有少分力用差別謂苦法智於諸行中已能遍知一切苦相次起類智於諸行中更別有何應隨決了或彼應說苦法智時於苦相中有何未了為隨決了生苦類智彼許三界行苦相无別惣相思惟入正性決定以彼宗說要惣相觀三界苦法能入現觀既尔法智已惣相知後類智生復何所用又苦法智隨念住生隨彼遍知三界苦相應名類智失法智名老

別因緣不可得故由此理證知彼所宗極為妄立法類別相又彼所立皆以聖教為勝所依何至教定知現觀心惟有八若不依憑至教所說隨已所欲不審思求見少聖言便生歡喜由斯輕尔別立宗趣是則所立種種宗途皆應得成何執唯八謂若見說應觀一切唯法無我是則應執一心現觀若復見說斷諸疑網由知苦因是則應執二心現觀又若見說法從因生乃至廣說是則應執三心現觀又若見說如實知苦乃至知道是則應執四心現觀又若見說如實了知集沒愛味過患出離是則應執五心現觀又若見說修七處善是則應執七心現觀如是等說其數定多豈可隨言起種種執擾乱聖教眩惑有情故瑜伽師依真現量證智所說展轉傳來如大王路諦現觀理雖被分折成多部異然應方便簡偽依真无容率已更立宗趣如人舍宅已被焚燒更持乾草用資猛焰又彼所說聖忍位中由闕緣故有時暫出作餘事

阿彌陀佛正理論卷第三 第五張 堅字号

業亦不應理以諸見道修道初心加行一故云何知尔更不說有別加行故又說中間无命終故若謂隨信隨法行者世尊說彼應不放逸修集諸根如餘有學應有出觀故契經言苾芻諦聽何等色類我說彼為應不放逸廣說乃至復次苾芻非俱解脫非慧解脫非身證非見至非信勝解應不放逸修集諸根如隨信行廣說乃至苾芻當知如是色類我說彼為應不放逸所以者何謂彼具壽應不放逸修集諸根於隨順身妙卧具等亦不染著親近承事供養善友得漏盡故成心解脫如是應說隨法行者非二行者都不出觀可有如上所說道理又如佛告婆提黎言苾芻當知置俱解脫廣說乃至置信勝解若隨法行來至我所我設告彼善來苾芻可處泥中為我橋道我當踐汝渡此淤泥於意云何彼隨法行我將踐位捨我起不正踐彼時有動轉不後以言詞申勞倦不婆提黎曰不也世尊說隨信行應知亦尔非二行者正在

阿彌陀佛正理論卷第三 第六張 堅字号

定中可為世尊之所告勅及起身業發語言理又天神告沃揭羅言長者當知此俱解脫此慧解脫廣說乃至此隨法行此隨信行此阿羅漢果此阿羅漢向廣說乃至此預流果此預流向汝應供養深自慶幸又契經說若有供養一預流向乃至廣說由此證知隨信法行由闕緣故有時暫出如是所引為證不成於彼先時立後名故如餘經說无明所覆愛所繫縛愚夫智者同感此身非諸智者无明所覆感得此身然先感身後成智者於先非智者立後智者名又如餘經說中般涅槃等亦於前位立後位名中有等時得阿羅漢果要至寂後方般涅槃故又如餘經說欲阿羅漢等此處通達非阿羅漢等可有通達義但說先時如是應知說隨信行隨法行者應不放逸修集諸根及處泥等皆於前位立後位名以必當成隨信行等於未成位預立彼名如何得知經有此意以前經說謂彼具壽得漏盡故成心解脫非隨信行隨法行者

阿彌陀佛正理論卷第三 第七張 堅字号

可得漏盡成心解脫然於後位立前位名以漏盡時追說前位曾為隨信隨法行者如是前位應不放逸修集諸根及處泥等後必當成隨信法行故於前位立後位名如餘契經牙說無失由是前說以諸見道修道初心加行一故隨信隨法行无出觀理成故彼所言於聖忍位由闕緣故有時暫出作餘事業但率已情又彼所言若法智起力能頓斷三結隨界今時名曰預流初心此亦不然理不成故謂若法智頓斷三結舊隨界者為生時斷為滅時斷若生時斷寂後學心應成无學由彼生已无煩惱故若斷時斷住若法智便非預流今時三結隨界縛故以契經說三結已斷方名預流是故汝曹寧作是說若法智忍斷三結隨界若法智起成預流初心必不應言若法智斷然彼所說聖定忍位未決定故不斷煩惱智亦應言未得決定以若法智現在前時未已斷疑舊隨界故若不為與疑隨界俱聖忍何緣言未決定又漸現觀是

上坐宗苦法智時餘疑未斷應如聖忍未得決定應亦未能斷諸煩惱然彼宗說初苦智時力能頓斷三結隨界彼與聖道極相違故謂取下品聖道生時勢力已能浣濯相續令彼三結隨界頓斷由相續中續无常苦空无我見都未有時薩迦耶見戒禁取疑容相續轉故苦法智現在前時頓斷三結若尔便應於後後位觀餘聖諦功並唐捐彼反詰言何不乘難此位應得阿羅漢果豈不為斷餘未斷結此全无理迷集等疑苦智能滅理不成故謂於集等有迷惑者非由見苦於彼能解以見苦相時未見彼相故非未解彼滅迷彼疑非苦智違集等疑故或應苦智亦與諸餘見斷結相違无差別因故非常等見都未有時於相續中諸見所斷皆有斷義故苦智生應皆頓斷寧唯三結由此彼說非應理因彼反詰言亦不應理以未應得阿羅漢故設於尔時見道所斷所有諸結皆斷盡者亦未容得阿羅漢故以能具見一切諦者修所斷

結猶未斷故由此或應許苦法智不能頓斷三結隨界或復應許苦法智時頓斷一切見所斷結如是則應於後後位觀餘聖諦功並唐捐既尔不應許漸現觀又詳上坐所立義宗似許預派都未見諦以彼上座自作是說謂取下品聖道生時勢力已能浣濯相續令彼三結隨界頓斷聖道生位必在未來然彼所宗未未未若有若聖道未有能浣濯相續令彼三結隨界頓斷豈不說彼未見諦位三結隨界身中已无便成預派都未見諦若彼意謂聖道生時於相續中猶有隨界如何可說聖道生時勢力已能浣濯相續三結隨界猶住其身而言已能浣濯相續如是意趣極為難了若復意謂聖道正生三結隨界尔時正滅亦不應說聖道生時勢力已能浣濯相續夫言正滅必是現在聖道生時隨界有故又彼設謂隨界滅時不能為因牽後隨界即依此義名已浣濯亦不應說已浣濯言但可說為正浣濯故又前所說則成預派都未見

諦過終難免彼於一諦理見仍未滿故於一二三諦見未圓滿時猶可名為見未見諦要具見諦方名預派以經說預派見諦圓滿故况於一諦猶見未圓而可名為得預派者若謂聖道現在名生尔時已能浣濯相續舊隨界是忍所斷尔時智起彼體已无則於自宗有相違過又彼許忍非聖道如何能斷三結隨界又現在世名為已生說為生時不應正理是故上座所立義宗理或不應許漸現觀或定應許見道諦時方能无餘永斷三結是則符順我對法宗不應自言別立宗趣

說一切有部順正理論卷第六十二

阿毗達磨順正理論卷第六十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一〇頁上一二行「生具」，資、磧、普、南、徑、清作「生臭」。
- 一 九一〇頁中二行「功能亦應」，磧作「次能亦應」。
- 一 九一〇頁中二一行第六字「苦」，諸本（不含石，下同）作「苦法」。
- 一 九一一頁上一行「有境」，諸本作「境有」。
- 一 九一一頁中三行「前後」，諸本作「前彼」。
- 一 九一一頁中一八行「久久」，諸本作「經久」。
- 一 九一二頁上一三行第二字「八」，南、徑、清作「入」。
- 一 九一二頁上二〇行「此處」，麗作「彼處」。
- 一 九一二頁中一行首字「證」，南作「澄」。
- 一 九一二頁中一九行「羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。
- 一 九一二頁下一三行首字「取」，諸本作「耶」。
- 一 九一二頁下一六行第五字「者」，諸本作「責」。
- 一 九一二頁下一六行至一七行「應許彼類……准此應者」十六字，諸本無。
- 一 九一三頁上一六行第三字「若」，諸本作「若隨信」。
- 一 九一三頁上二二行第七字「許」，麗作「說」。
- 一 九一三頁下一七行「眩惑」，麗作「該惑」。
- 一 九一四頁中二二行第四字「意」，磧、普、南、徑、清作「息」。
- 一 九一四頁下四行第九字「當」，南作「常」。
- 一 九一四頁下一四行末字「斷」，麗作「滅」。
- 一 九一四頁下一六行第三字「縛」，麗作「轉」。
- 一 九一五頁上六行「續无常苦」，資、磧、普、南、徑、清作「緣非常苦」；麗作「緣无常苦」。
- 一 九一五頁上一八行第一二字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。
- 一 九一五頁下六行末字「舊」，諸本作「則舊」。
- 一 九一五頁下一三行「法宗」，資、磧、普、南、徑、清作「治宗」。

阿毗達磨順正理論卷第六十三 堅

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之七

如是已破上座所宗唯執八心名諦現觀餘部於此有作是言諸聖諦中唯現觀彼言既惣理或无違以諦現觀惣有三種其三者何謂見緣事唯無漏慧於諸諦境如實覺了名見現觀是即由見分明現前如實而觀四諦境義即无漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義即諸能緣并餘俱有同一事業名事現觀是即由見等心心所法并餘俱有戒及生相等於諸諦中同所作義戒生相等是現觀因於現觀中彼有事用故亦於彼立現觀名如是應知非相應法唯一現觀除慧所餘心心所法有二現觀唯无漏慧具足有三諸說名為現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦中亦得現觀故於前說現

觀察應審推徵依何現觀若言依事應讚言善以於苦諦得現觀時於苦具三於餘唯事謂初觀見苦聖諦時盡煩惱故即名斷集得擇滅故即名證滅起對治故即名修道以見苦位於集等三有斷證修事現觀故約事現觀名類無失若言依見應撥言非此現觀必漸諸諦相別故一見理無多行相故隨彼自相一一諦中世尊說言各各見故如契經說正見云何謂聖出世无漏无取廣說乃至諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道无漏作意相應擇法一見理无非一行相故必無有別相諦中隨其自相俱時見理由此定應許漸現觀若謂以一無我行相類觀四諦理必不然此不應名无漏慧故謂無漏慧於諸諦中一一別觀方名見諦異此應說以非我行相思惟苦等不應說言以苦等行相思惟苦等又彼應說非我現觀能治何等迷三諦或非諸集等惑非我觀能治以二

行相都不相違由此不應名真現觀
如迷諦惑別有四門現觀亦應如彼
有別唯迷苦境有我執生唯悟此生
非我行相能為對治非頓惣緣若頓
惣觀諸法非我如何於諦能別了知
愛真有因滅真寂靜道真出離若不
了知如是等相何名見諦若觀滅道
如苦行相應名邪智非如實知是故
但緣苦為非我可名現觀非一切緣
又若見苦時斷迷道等惑修所斷惑
何不能斷若介於苦得現觀時應於
一切所作已辨既非所許故理不然
若謂數修能對治道方能漸斷修所
斷惑非治頓起可名數修亦應要由
解道等見方能永斷迷道等惑非解
苦時名解道等如何能斷迷道等惑
又由佛說非四諦中惣相頓觀成真
現觀故有設難諦應如蘊一時惣觀
成真現觀若異此者法相無邊現觀
應无究竟時者唐捐其功如善授經
佛告長者於四聖諦非頓現觀必漸
現觀廣說乃至無處无容於苦聖諦
未現觀已能現觀集如是乃至無處

无容於滅聖諦未現觀已能現觀道
如是慶喜及一苾芻二經所言意皆
同此二經一一各有別喻若言我等
不誦此經理不應然如向所引分明
顯示漸現觀經頓現觀經不可得故
謂若汝等不誦此經復无別經分明
顯說必頓非漸是汝所誦可為定量
非撥此經豈无分明說現觀教是故
汝等應誦此經此經不違諸餘聖教
及法性故不可非撥又共所誦轉法
輪經說現觀中別觀四諦如彼經說
此苦聖諦是先未聞法應如理思惟
廣說乃至此道聖諦是先未聞法應
如理思惟不可判為初修業地說此
无間證等覺故更不別說現觀位故
若判此為初修業地應言何處說入
真現觀時既更无文此即現觀故漸
現觀不違教理又應詰彼頓現觀宗
執頓現觀依何教理具依教理且教
者何如契經言諸聖弟子入諦現觀
故俱時斷三結此中不見說漸次言
又契經說於觀四諦應知慧根此既
惣說觀四諦言知頓現觀又契經說

修非常想斷諸欲貪乃至廣說非漸
現觀唯非常想能斷一切欲貪等結
又契經說若斷一切疑由知薩因苦
薩是并義此經意言遍知有取苦并
遍知苦集顯頓現觀又契經說若於
苦无疑於集滅道即亦得无疑既頓
捨疑非漸現觀如是謂教其理者何
謂見苦時斷所斷集為見故斷為不
見耶若見如何遮苦集諦俱時現觀
若不見者見苦諦時不應斷集經說
聖慧見時斷故又如頓取五種色衣
謂如頓觀五色衣者惣取衣上五種
顯色如是惣以一種行相頓觀苦等
別諦理成又如日船燈體雖一而能
頓起種種功能聖慧亦然其體雖一
作四事業亦无有過謂日出時一刹
那頃除冷遣闇生煖發光船於一念
捨此趣彼負重截流燈亦一時發明
破闇盡油燒炷又斷見苦所斷惑時
若即得初果應頓觀四諦若未得果
則斷一切見斷惑時亦應未得老別
因緣不可得故又執於諦漸現觀者
既必定許於苦等諦一時頓具知斷

證修亦必應許頓皆通達如說於苦
為通達遍知乃至於道為通達修習
故約見現觀頓現觀理成如是所言
皆不成證且彼引教說俱時聲為證
不成有別義故見於無間亦說俱聲
如鼻馱多俱時墮落然非此說一刹
那心但說現觀故俱時斷三結謂於
四諦漸現觀故今時便能永斷三結
故非由此頓現觀成或俱時聲顯俱
有義如世間說有一母驢與其子
俱時負馱此則顯示永斷三結與諦
現觀俱時有義非唯於苦得現觀故
便能一時永斷三結世間亦見有說
俱聲而不唯顯一刹那義如說動足
俱時得財又說入城俱時富貴引慧
根教證亦不成如信等根慧亦不故
如契經說於四證淨應知信根非緣
佛信即緣僧等又如經說於四念住
應知念根非緣身念即緣受等慧根
亦不非緣苦慧即緣集等此言意顯
於一一諦有一慧根故此无能證頓
現觀非常想教證亦不成此於餘諦
理不能現觀故由非常想唯以苦諦

為所緣境非四諦故若觀苦諦修非
常想今時即名觀四諦者苦應即四
四應即苦如是便成非所愛過故緣
一諦修非常想必定不能現觀四諦
然詳經意說有學者修非常想斷諸
欲貪及能蠲除順上分結謂說修位
起緣苦道斷修所斷三界繫貪掉慢
無明非說見道如何引此證頓現觀
薩因苦教證亦不成見次第中亦言
薩故如言薩子提婆達多然此薩聲
亦顯有義此即顯示知有因苦非知
苦位即知苦因或復相違行相別故
非苦行相即能知集或復相違故知
有因苦聖諦位非即知集此意顯苦
非无有因理必應然由此經說知有
因苦曾无餘經世尊於集說知言故
由此為證知此經中非說知因但說
知苦又若見說知并因苦即言苦集
一時現觀此既不言并知滅道應許
現觀非頓理成又理無容頓斷疑故
謂无容見有因苦時迷滅道疑亦皆
頓斷經何故說斷一切疑今此經中
言一切者唯顯見此所斷諸疑謂此

契經說前後際所有緣起有情於彼
愚因果故生多疑惑謂我過去為曾
有等乘此契經作如是說知薩因苦
斷一切疑惑此縱說斷一切疑如何
便能證唯頓斷由此或可顯隣近義
謂顯苦時知有因苦便極隣近斷一
切疑是一切疑必當斷義如言汝等
若无憤發則為證得究竟涅槃是故
此經顯初現觀不可引證唯頓非漸
由此已釋若於苦无疑於集滅道亦
得无疑教以時促故定當斷故不出
觀故說亦得言非見苦時一切疑斷
或依至果密說此言以至果時並無
疑故有作是誦若於道无疑於苦集
滅亦得无疑故已通其教理亦不然
且見苦時斷所斷集由无常等四種
行相隨一現前見彼故斷苦集二物
無老別故以約行相苦集智別非約
所緣有老別故見苦所斷集可如是斷
見集所斷則不然以離因等四種行
相了知集諦則不能斷以說於集為
通達永斷乃至於道為通達修習若
異此者經但應言集應永斷乃至廣

阿彌達摩經論卷第三第九版 堅字
說此即證成現觀非頓然非要見方能漸集勿修道中緣滅道智不能永斷修所斷集經言聖慧見時斷者說見時能斷非見所斷法如所證修非要由見所證修法勿修道位苦集智起无所證修亦應然非要由見言如頓取五種色衣理亦不然於一刹那分明取五非所許故眼識惣取五色衣時不能了別青黃等異唯能惣作顯行相轉意識隨後次第了別由行相速生增上慢謂於一時頓取五色然必无有現觀起時不能分明了苦等異唯於四諦惣行相轉如不明了惣緣眼識故不應引喻頓現觀雖亦許有惣相緣智頓緣別相多境而起然不能了多境別相於真現觀為喻不成如日船燈亦不應理一體多業此不成故以惣日中燠觸除令光色遣闇燠光自類後從前生非從一起既無一體作四事業故此无能喻頓現觀又日初出無遍除遣諸令闇能故非頓喻燈不成喻類此應知盡油燒炷非別用故船之捨趣亦無有

阿彌達摩經論卷第三第十版 堅字
別負重截派各非全分故亦无喻頓現觀能雖有多能同依一體而非現觀可與彼同四行相殊乎相違故况此三喻體皆非一如何可引證頓現觀引得果證理亦不然如漸上惑成應果故如漸斷上界一切煩惱成阿羅漢果无有過失如是應知漸斷一切見所斷惑成預流果又如學位同而有老別故如預流等學位雖同而於其中非無差別如是第八類亦應然又修道中亦應徵責斷下下道所斷惑時若即得一來應頓斷六品若許介者修斷不成若未得一未後亦不應得无別因故餘位亦然故彼所言无能證用說於苦諦為通達等不違我宗有別義故於苦至道為通達言顯見道前四善根位於四聖諦欣樂別觀從此便能入見道位如其次第於四諦中正能遍知乃至修習此意為顯漸次現觀如是所說豈違我宗然通達言正顯見道於四諦迹樂欲見者必應先起求通達心故此位中說為通達或為通達即是見道

阿彌達摩經論卷第三第十一版 堅字
為達諦理見道生故恐唯見諦即謂事成顯見諦時別有所作故次復說遍知等言或此經應言於苦等諦由通達遍知乃至修習顯所作事由慧故成若不許然不應重說通達遍知義无別故此所引教但如其文足能證成漸現觀義以說於苦為通達遍知乃至於道為通達修習分明顯說漸現觀義若異此者不應別說既一別說為通達言故四聖諦境相各別故唯一慧體一刹那中无容決了四別相故如諦別相審覺了時方能斷迷別相惑故證知現觀非頓必漸今正詳彼所引契經顯由四見力成四事現觀非顯由一見四事現觀成不應引來證頓現觀已辯現觀具十六心此十六心為依何地頌曰
皆與世第一同依於一地
論曰隨世第一所依諸地應知即此十六心依彼依六地如先已說謂四靜慮未至中間何緣必有如是忍智前後次第相雜而起頌曰
忍智如次第 無間解脫道

論曰十六心中四法類忍名無間道
四法類智名解脫道名如前說能忍
可先來未見欲苦初念无漏慧名苦
法忍以契經中世尊自說若於此法
以下劣慧或增上慧審察忍可名隨
信行隨法行故應知此忍即无間道
何處說此無間道名經說一法難可
通達名為无間心等持故又世尊說
有苦法智有苦類智乃至廣說非此
二智同緣三界苦等境起如先已辯
故於苦法忍所見欲苦中决斷解生
名苦法智前忍能斷十煩惱得後智
能與彼離繫得俱生經說智生隨於
前忍故知後智名解脫道從此无間
忍色无色未曾見苦第三刹那無漏
慧生名苦類忍是見欲苦忍種類故
次於苦類忍所觀上苦中决斷解生
名苦類智忍智如次斷煩惱得名無
間道離繫得俱名解脫道准前應說
於餘二諦准苦應知故前八忍名無
間道後之八智名解脫道復以何緣
說斷對治名無間道說離繫得俱時
起智名解脫道經主釋言納斷惑得

無能隔導故名為无間道已脫惑得
與離繫得俱時起故名解脫道若不
解脫道亦應名无間約與離繫得俱
亦无能隔導故應作是釋无間隔故
名為無間无間即道名无間道是无
同類道能為間隔令於解脫道不為
緣義諸無間道唯一刹那諸解脫道
或相續故於自所治諸煩惱得已得
解脫與彼斷得俱時起道名解脫道
自所治言欲顯何義苦類忍等諸无
間道亦與他所治離繫得俱生勿彼
亦名解脫道故若苦法忍後即有苦
類忍與前忍果斷得俱生餘位亦然
斯有何失若尔此位緣欲苦等已斷
疑智應不得生許此不生復有何過
則於後修位我已知苦等諸決定智
應不得生於苦等境中先未生智故
若於先位未有智生後已知言便成
无義若見道位唯忍能斷惑應與本
論九結聚相違以本論中說四法類
智及修所斷為九結聚故此不相違
以依諸忍是智眷屬密意說故此十
六心皆見諦理一切皆說見道攝耶

頌曰
前十五見道見未曾見故
論曰見未曾見四聖諦理名為見道
故現觀十六心中前十五心是見道
攝道類忍位於諸諦中見圓滿故至
第十六道類智時雖亦有一先未知
諦而无一諦先未見者以一切忍皆
見性故由此尔時不名見道豈不亦
見曾未見諦謂道類智見道類忍
相應俱有一念道故諸有唯見曾未
見者名為見道尔時通見曾未曾見
故无此失或此約諦不約刹那非尔
時觀未曾見諦非於一諦多刹那中
未見一刹那可名未見諦如刈畦稻
唯餘一科不可名為此畦未刈故見
未見名為見道是見道相義善成立
故我宗說現觀後邊道類智品是修
道攝兼修異境智行相故謂見道位
唯修未来自同類境智及行相道類
智位如餘修道通修未來同異類境
智及行相故修道攝若謂見道有種
種類如或有时唯修无漏有时通修
有漏无漏如是應許有時唯修自同

阿毘達磨正理論卷第六上 第十五法 聖字者
 類境智及行相有時通修同異類境
 智及行相此例不然唯修同境種種
 類故若許便有大過失故謂於見道
 極成剎那唯約能修與目同境智及
 行相名種種類然道類智未來所說
 如餘極成修道位故決定不可以見
 道中有未來修餘種種類故例亦更
 有餘種種類修若許例然應盡智等
 亦見道攝所以者何所立見道種種
 類因无老別故謂亦可例如見道中
 苦法智等亦見亦智忍唯是見名種
 種類如是應許无學位中无學正見
 亦見亦智盡无生智唯智非見有種
 種故亦見道攝既不許然則不應許
 以修同境種種類故亦修同異境種
 種智行相故先所言道類智品兼修
 異境智行相故是修道攝理无傾動
 又見道應依色无色身故謂先離欲
 入離生者道類智時證不還果彼命
 終已生色无色乃至未得阿羅漢果
 成道類智无捨因故既不許彼成就
 見道故道類智是修道攝若許生在
 色无色界成就見道斯有何失有應

阿毘達磨正理論卷第六下 第十六法 聖字者
 生彼入離生失以見道位一一剎那
 皆是所入離生性故若謂生彼雖成
 不行此但有言无行障故若謂生彼
 行无嗣故雖成不行如已獲得勝進
 道者果行无用應生彼聖棄背聖道
 以若獲得增上道時於下劣道可生
 棄背既未獲得增上聖道生彼重起
 斯有何過又於今時現觀已滿見道
 現前成无用故謂起見道為成現觀
 道類智位現觀已成見道現前都无
 勝用此現起故非見道攝既是修道
 攝未得勝果道生上二界應容現行
 又道類智品已知根攝故謂餘極成
 修位攝道已知根攝以道類智既許
 攝在已知根中勿有一聖成二根失
 非極成見道許是已知根是故聖道
 若一根攝亦應許是一道所取故道
 類智是修道攝又成彼聖者得老別
 名故謂成修道補特伽羅名信勝解
 或名見至成道類智補特伽羅亦得
 此名故非見道必無極成見道者
 得信勝解見至二名是故一名所目
 聖道應知皆是一道所取故道類智

阿毘達磨正理論卷第六下 第十七法 聖字者
 是修道攝又遮見道中修他心智故
 謂道類智如餘極成修道所攝諸解
 脫道亦有能修他心智者然本論說
 見道位中決定不能修他心智故道
 類智如餘修道是修道攝修修故又
 成此位中有練根等故等言為顯容
 相續起命終受生捨前道等故道類
 智是修道攝非見道攝其理極成或
 有欲令是見道攝一諦現觀最後心
 故如緣三諦現觀後心謂現觀中於
 四聖諦一名有四剎那心三取後
 心即見道攝故道類智定是見道此
 亦非理道類智忍時見道已滿故謂
 第十六道類智時无一諦理未見今
 見如後念故非見道攝見道中間苦
 等七智有餘諦理當應見故未息未
 見阿世耶故不可判為非見道攝道
 類智忍雖有一諦未知當知而於諸
 諦見已圓滿是見道最後故得已滿
 名由此中間苦等七智見中間轉故
 是見道所攝非道類智可與彼同越
 見相故是修所攝或如餘別應有別
 故謂如三諦現觀後心能於未來修

世俗智非緣道諦現觀後心如是亦應許彼三智是見道攝非道類智又道類智是沙門果見後邊起障生成就諸未來所修非定不生法餘三類智則不如是故應唯彼是見道攝故彼所說如緣三諦現觀後心此亦後心應見道攝定為非理若亦應言此道類智非數習故是見道攝謂鈍根者起修道時要由數習由彼聖道數習起故得修道名此道類智設鈍根者亦能頓起不由數習猶如前位見道剎那故應如前是見道攝此亦非理以鈍根者起盡智時亦唯頓故與金剛喻定一加持起故或彼應說盡智如何由數習生非道類智如彼盡智同類數數現在前故許修道攝此道類智例亦應然不應判為見道所攝有餘師說此道類智必不退故是見道攝謂鈍根者於道類智亦必無退有退修道故定應許是見道攝此亦不然由忍所斷必無重起故此不退謂道類智設許退者必由見斷煩惱現前設諸鈍根見斷已斷必無重

起故此不退又無退住無間道中若退道類智必退道類忍然現觀忍許必無退故道類智定無退理又道類智以能任持見道所斷煩惱斷故雖鈍根者亦無有退若謂由此應見道攝此難不然一來果等亦應同此見道攝故謂彼後時捨預流果至一來等解脫道中亦能任持見斷法斷彼亦應是見道所攝若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者理亦不然應二性故或不應說以能任持見斷斷故應見道攝彼此別因不可得故謂有何理一來等位俱能任持二斷法斷但名修道非見道攝是故不可約能任持煩惱斷故立見修道或見法性有種種故非由不退便見道攝謂見諸聖有退墮者然非聖者一切可退見諸鈍根有退墮者然非鈍根一切皆退見退法性有退墮者然非退法一切皆退雖有從果勝果道退而非一切皆有退理謂漸次退非超越者不經生退非經生者如彼容退有不退者此亦應然何偏固執謂雖許

有從修道退而非一切除剎那餘修退時不必見退故容有退初修若退亦必退見故無退理以必定無退見道故非不退故是見道攝有餘師說此由見道加行成故是見道攝謂道類智即由見道加行所成如餘見道不應說為修道所攝此亦非理若期心不出第十七等心亦應同故若謂不定故理亦不然雖不定有者修道攝故謂有見道加行所生非見道攝由此見道加行成故非決定因又應此因有太過失謂世第一既與見道一加持生應見道攝又諸解脫與無間道一加持生應無間攝故彼所立非定證因有餘師言別有至教顯道類智是見道攝如本論說有九結聚若道類智是修道攝彼所斷結聚名修斷不應復立修斷結聚或應見斷結聚唯七然第八結理必應是道類智斷以解脫道與無間道同所作故如說九根得預流果此亦非理教意別故以本論中說見斷結是諸忍斷非智斷故又以正理證道斷智正

阿毗達磨順正理論卷第六十三 第五十五 堅字等

所斷結非見所斷以聖教中說二結聚一見所斷二修所斷然無漏慧有三類別一唯是見二唯是智三通二種於此三中唯是智者不能斷結唯見斷者名見所斷通二斷者名修所斷不尔立名應无有義道類智體既通智見故彼所斷非見斷攝然非所立九結聚名全无有義為顯无開是解脫道助伴攝故顯此復何用證成本論中所說八十九有為沙門果以无開道是沙門故此力引生解脫道故若无開道不斷結得則解脫道无容得生如臣剪除諸怨賊處王方自在安住其中或由智故忍有老別故於忍所斷論者說智名或復何勞方便通斷此文正應說法類智忍斷然不說者略中開言所說九根得預派義如辯根處已具思擇不可由斯證道類智如道類忍是見道攝故見道位唯十五心

說一切有部順正理論卷第六十三

阿毗達磨順正理論卷第六十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一七頁下一七行「無我」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「非我」。
- 一 九一七頁下末行第四字「諦」，[麗]作「謗」。
- 一 九一八頁下三行末字「苦」，諸本（不含[石]，下同）作「苦」。
- 一 九一九頁下四行「如何」，[徑]作「何如」。
- 一 九一九頁下六行第三字「苦」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「若」。
- 一 九一九頁下二〇行第四字「斷」，諸本作「斷集斷」。
- 一 九二一頁上二〇行「二諦」，諸本作「三諦」。
- 一 九二二頁下四行首字「故」，諸本作「故於」。
- 一 九二二頁下七行第二字「而」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「理」。
- 一 九二二頁上四行「目同」，[碩]、[麗]作「自同」。
- 一 九二二頁上五行末字「說」，[碩]、[麗]作「修」。
- 一 九二二頁中一行第一〇字「位」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住」。
- 一 九二二頁下一一行第六字「名」，諸本作「各」。
- 一 九二二頁下一二行「即見」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「既見」。
- 一 九二三頁中四行「任持」，[碩]、[普]作「住持」。
- 一 九二三頁下末行第一二字「斷」，[資]、[碩]、[徑]、[麗]作「類」。
- 一 九二四頁上一六行第三字「斷」，諸本作「釋」。

阿毗達磨順正理論卷第六十四 堅

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之八

已辯見修二道生異當依此道分位
 老別建立眾聖補特伽羅且依見道
 十五心位建立眾聖有老別者頌曰
 名隨信法行由根鈍利別 具修惑斷一
 至五向初果斷次三向二 離八地向三
 論曰見道位中聖者有二一隨信行
 二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍
 報名隨信行者由先信敬力修集加
 行故諸利報名隨法行者由先樂觀
 察修集加行故諸有情類種性老別
 法亦先來如是安住謂有情類若從
 先來凡所施為一切事業不樂審察
 能與不能專信敬他隨他言轉彼後
 修得無漏道時在見位中名隨信行
 由信隨行名隨信行先隨信他行於
 義故彼有隨信行名隨信行者或由
 串習此隨信行以成其性故名隨信
 行者彼信為上首慧為隨轉故隨法

下四行應釋謂有情類若從先來

行者翻此應釋謂有情類若從先來
 凡所施為一切事業樂審觀察能與
 不能非由信他隨教理轉彼後修得
 无漏道時在見位中名隨法行由法
 隨行名隨法行先隨教法行於義故
 彼有隨法行名隨法行者或由串習
 此隨法行以成其性故名隨法行者
 彼慧為上首信為隨轉故即二聖者
 由於修惑具斷有殊立為三向謂彼
 二聖若於先來未以世道斷修斷惑
 名為具縛或先已斷欲界一品乃至
 五品至此位中名初果向趣初果故
 言初果者謂預流果此於一切沙門
 果中必初得故若先已斷欲界六品
 或七八品至此位中名第二果向趣
 第二果故第二果者謂一來果遍得
 果中此第二故若先已離欲界九品
 或先已斷初定一品乃至具離无所有
 處至此位中名第三果向趣第三果
 故第三果者謂不還果數准前釋如
 是隨信隨法行者由先具縛斷惑有
 殊數別各成七十三種謂於欲界具
 縛為初至斷九品以為第十如是乃

至无所有處地地各九為七十三諸
後具縛即前離九故後七地无別具
縛次依修道道類智時建立眾聖有
差別者頌曰

至第十六心隨三向住果名信解見至
亦由鈍利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六
道類智心名為住果不復名向隨前
三向今住三果謂前預流向今住預
流果前一來向今住一來果前不還
向今住不還果阿羅漢果必無初得
異生无容離有頂故見道無容斷修
惑故至住果位捨得二名謂不復名
隨信法行轉得信解見至二名此亦
由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信
行今名信解由信增上力勝解顯故
諸利根者先名隨法行今名見至由
慧增上力正見顯故何緣先時斷修
所斷欲一至五或七八品初定一品廣
說乃至无所有處第九品惑至第十
六道類智心但名預流一來不還果
非一來不還阿羅漢向頌曰
諸得果位中未得勝果道故未起勝道

名住果非向

論曰依得聖道建立八聖如先已說
故得果時於勝果道必定未得以得
果心於勝果道所對治惑非對治故
非非彼治現在前時得彼治道如先
已說又非得果時即有勝果道所斷
煩惱離繫得生道類忍不能斷彼繫
得故若道力能斷彼繫得此道引彼
離繫得生可說此道能證彼滅以得
前果時未得勝果道故住果者乃至
未起勝果道時雖先已斷修所斷惑
欲一品等但名住果不名後向後於
何時得先所斷修惑離繫无漏得耶
於勝果道現前時得為諸先斷彼修
斷惑入離生位得前果已此生定起
勝果道耶理必應然以本論說聖生
第四靜慮以上無漏樂根定成就故
若不然者諸先已離三靜慮後依
下地得入離生彼得果已若生第四
靜慮以上如何可說定成樂根理不
應言唯如是類此生必定起勝果道
非餘先斷諸下地惑決定因緣不可
得故彼障已斷必欣彼故障已斷道

易現前故如是已依先具倍離及全
離欲入見諦者十六心位立眾聖別
當約修惑辯漸次生能對治道分位
差別頌曰

地地失德九下中上各三

論曰失謂過失即所治障德謂功德
即能治道如先已辯欲修斷惑九品
差別上四靜慮及四無色應知亦然
生死无非九地攝故如所治障一一
地中各有九品諸能治道無間解脫九
品亦然失德如何各分九品謂根本品
有下中上此三各分下中上別由此
失德各分九品謂下下中下上中
下中中中上上下上中上品應知
此中下下品道勢力能斷上上品障
如是乃至上上品道勢力能斷下下
品障上上品等諸能治德初來有故
此德有時上上品等失已無故應知
此中智雖勝惑未增盛故道名下品
相續中惑雖極難斷細隨行故障名
下品依如是理應立譬喻如浣衣位
塵垢先除於後後時漸除細垢謂彼
塵垢於所住衣非甚堅者少用功力

以水浣洗便能遣除細垢不然由基
堅著所住衣故以灰汁等及多功力
方能遣除又如麤闇小明能滅要以
大明方滅細闇謂麤重闇纔舉小明
便能令滅若細輕闇要舉大明方能
令滅失德相對理亦應然由此可言
白勝黑劣若異此者上品道現在
前時方能對治下下品障如何可言
白法力勝黑法力劣又剎那頃能治
道生於无始來展轉增益諸堅固惑
能永拔根由此故言白勝黑劣如時
經久所集眾病服少良藥能令頓愈
又如長時所集眾闇一剎那頃光明
能滅已辯失德老別九品次當依彼
立聖者別且諸有學修道位中惣亦
名為信解見至隨位復有種種差別
先應建立都未斷者頌曰
未斷修斷失住果極七返
論曰諸住果者於一切地修所斷失
全未斷時名為預流生極七返七返
言顯七往返生是人天中各七生義
極言為顯受生眾多非諸預流皆定
七返故契經說極七返生是彼眾多

七返生義經說與此義无老別諸无
漏道惣名為流由此為因趣涅槃故
預言為顯眾初至得彼預流故說名
預流此預流名為目何義若初得道
名為預流則預流名應目第八若初
得果名為預流則倍離欲全離欲者
至道類智應名預流此預流名目初
得果然倍離欲全離欲者至道類智
不名預流約修惑斷立彼果故預流
必依遍得果者初所得果以立名故
一來不還非定初得唯有此果必初
得故何緣此名不目第八未具得向
果无漏道故未具得見修無漏道故
未遍至得現觀流故八忍八智名現
觀流道類智時皆具至得是故第八
不名預流由此預流唯是初果彼從
此後欲人天中各受七生應言十四
何故說彼極受七生此責不然七數
等故如七葉樹及七屢善若謂經說
見圓滿者无屢無容受第八有不應
說彼於人天趣各受七生此亦不然經
約一趣密意說故若謂此經非密意
說則彼亦應不受中有若人天趣合

受七生經但應言受人天七何緣經
說天七及人既說及言定知各七又
必應尔飲光部經分明別說各受七
故若依一趣密意而說故與經說見
圓滿者无第八有言不相違如何上
流有遍歿者彼一趣受過八生故無
相違失遮第八言依極七有地非約
上地故謂若於此地說諸聖者極受
七生即於此地中遮第八有非色无
色契經所說七返有言非約三界无
老別說寧應謂此遮第八言惣約三
界无老別說故此經說遮第八言如
七有言唯約欲界密意說故无相違
失有餘謂此會釋不然餘處曾无如
是說故此中无有密說相故謂曾无
屢作如是言上流受生過於七有可
以證此遮八有經依欲界說非約一
切又非遮止第八有經違言所餘無
別意教必有別意故判為密意說故
此會釋不應正理豈不遮止第八有
經與上流經極相違言無相違言以
上流經極說上流有餘意故謂此唯
說全超半超名為上流无遍歿故如

是會釋理定不然餘處曾无如是說

故生處定目曾不說故謂曾无處說
諸上派唯有二種无有遍歿又曾不
說生處定因言此上派定於色界唯
生此處彼處不生然契經說七士趣
處舉多辭喻以顯上派次第遍生色
界諸處觀彼經意既說上派至道等
邊无依故滅顯不還者於色界中一
切處生過於八有故知定有遍歿上
派謂彼經中依六士趣各說一喻唯
於第七上派士趣說十一喻顯彼聖
者於色界中有次第生一切處者故
彼經說如有上派乃至道邊或水邊
等无所依故即便盡滅顯彼聖者過
於此處无生處故便般涅槃故上派
經无餘意趣遮第八教與彼相違即
是此經密意說相又見經說无老別
言於中非无老別意趣如契經說无
處無容有二輪王俱時出現此經雖
復无老別言非不但依一四洲說此
中亦可作如是言餘處曾無如是說
故此中无有密說相故豈即謂此會
釋不然故彼此中徒興固執復何緣

故感八有業能障見諦非七有業若

謂聖者於欲界中極受七生无第八
故此无因故亦同所疑若謂齊此時
相續必熟故此亦不然无定因故謂
有何等決定因緣於第七生為盡諸
漏根未熟者至第八生為盡諸漏根
亦不熟若謂聖道種類今故如為七
步毒地所整此喻不然壽量定者過
此齊限亦得住故又若聖道種類法
然則由道生遮第八有寧說彼業能
障見諦謂但應言由聖道起遮第八
有不應言感第八有業能障見諦若
有已作及已增長第八有業聖道於
彼無能遮力故不得生彼亦不應能
障見諦至第八有方般涅槃於正理
中有何違害有餘於此作是釋言由
彼有餘七結在故謂二下分五上分
結此亦無能證唯七有唯貪瞋結引
七有故又无契經說不還者受極七
有又無結說五上分經引欲界生故
彼所言無能證力但由法尔極受七
生於中不應強申理趣中間雖有聖
道現前餘業力持不證圓寂唯依佛

出世有別解律儀故彼第七有若不

遇佛法便在家得阿羅漢果既得果
已必不住家苾芻威儀法尔成就雖
不會遇前佛所說而於餘命生極厭
心不經久時便入圓寂有言彼往餘
道出家理不應然往餘道者由惡見
力邪業轉故去何彼名無退墮法以
不生長退墮業故違彼生長業與果
故強感善根鎮彼身故加行意樂俱
清淨故諸有決定墮惡起業尚不趣
忍况得預流故有頌言
愚作小罪亦墮惡 智為罪大亦脫苦
如團鐵小亦沉水 為鉢鐵大亦能浮
論說預流作苦邊際依何義立苦邊
際名依齊此生後更無苦是今後苦
不相續義或苦邊際所謂涅槃如何
涅槃可是所作除彼得障故說作言
如言作空謂毀畫觀若於人趣得預
流果人中滿七天准應知非聖亦有
極七返生相續成熟得涅槃義然非
決定是故不說已辯修惑都未斷者
名預流果極七返生今次應辯斷位
眾聖且應建立一來向果頌曰

斷欲三四品 三二生家家斷至五二向
斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具
轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四
品故謂惑於先異生位斷或今預流
進修位斷二由成根得能治彼无漏
根故謂已成就彼能治道三品四品
无漏諸根三由受生更受欲有三二
生故謂斷三品更受三生若斷四品
更受二生此三二生由異生位造作
及增長成三二生業非諸聖者於聖
位中更能新作牽後有業以背生死
向涅槃故由此契經說諸聖者唯受
故業更不造新若三緣中隨闕一種
闕二全闕不名家家何故成根頌中
不說預流果後說進斷惑成能治彼
无漏諸根義准已成故不具說若余
應不說三二生言說斷三四品義已
成故謂已進斷三四品惑決定餘有
三生二生故說家家相不圓滿則應
於頌更說等聲方可具取家家三相
或應不說三二生言然頌中言三二
生者以有增進於所受生或少或無

或過此故有餘師說亦有具足家家
三緣而非家家謂異生位先斷修惑
三品四品住見道中但以家家生所
顯故是預流果勝進位故非住見道
有斯義故雖三緣具不名家家今詳
彼言定不應理非住見道具彼三緣
亦時不能修修惑對治故要得治彼
無漏諸根方是三緣中成無漏根義
故住見道非具三緣无具三緣非家
家者應知惣有二種家家一天家家
謂欲天趣生三二家而證圓寂或一
天處或二或三二人家家謂於人趣
生三二家而證圓寂或一洲處或二
或三若有七生不必滿七非家家位
中間涅槃何類所攝攝屬七生七中
極聲顯極多故由此已顯生未滿前
得般涅槃亦是彼攝根寂鈍者具經
七生非諸利根生定滿七寧無斷五
亦名家家以斷五時必斷第六非一
品惑能障得果猶如一開未越界故
即預流者進斷欲界一品修惑乃至
五品應知轉名一來果向若斷第六
成一來果彼往天上一來人間而般

涅槃名一來果過此以後更無生故
即由此義證家家中若天家家受三
生者人間受二天上受三受二生者
人一天二如應例釋人中家家者謂
不然彼一來果有何異彼二生家家
彼貪瞋癡唯餘下品故即一來果名
薄貪瞋癡已辯一來向果老別次應
建立不還向果頌曰
斷七或八品 一生名一開此即第三向
斷九不還果

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具
轉名一開一由斷惑斷欲界中修斷
七品或八品故二由成根得能治彼
无開解脫無漏根故三由受生更受
欲有天或人中餘一生故若三緣中
隨闕一種闕二全闕不名一開成無
漏根頌中不說及應後說一生所因
准家家中如應當釋所言開者是闕
異名謂彼位中由有一隙容一生故
未得涅槃或此開名曰開闢義謂於
彼位有餘一生為開闢故不證圓寂
有一開者說名一開如何有餘一品
修惑能為障身令受欲界生名為一

閒未得不還果若斷此品便為超越
 欲界所繫諸業煩惱異熟等派二果
 地故彼極為尋容更受生斷六品時未
 越彼地故無斷五中間受生現身不
 能證一來果即斷修惑七八品者應
 知亦名不還果向先斷三四七八品
 惑入見諦者後得果時即名家家及
 一間不此未名曰家家一間未得治
 彼無漏根故初得果位果道現前
 亦時未修勝果道故要至後位起勝
 果道方得名曰家家一間治彼無漏
 根亦時方得故若進斷惑預派一來
 方立家家一間名者何故善逝手箭
 經中說七生一來與彼同斷惑如彼
 經說云何家家謂永斷遍知身見等
 三結極七返有應知亦然云何一間
 謂永斷斷遍知身見等三結及已能
 薄欲貪瞋癡一來亦亦無相違失不
 言唯故如經所說預派一來謂說預
 派永斷三結非所餘結彼未能斷如
 說預派永斷六法一有身見二邊執
 見三邪見四順惡趣貪五順惡趣瞋
 六順惡趣癡又說一來永斷三結薄

阿毗達磨俱舍論卷第六 第六十六 聖學
 貪瞋癡不言薄慢又不說斷邊見邪
 見如預派非一來果不令薄慢不
 斷邊邪然彼經中不言唯故起彼治
 故必亦斷彼如是所說家家一間既
 不言唯進斷無失又契經說彼生數
 滅定知彼望預派一來轉更成多諸
 煩惱斷以諸煩惱是生因故即由此
 故知彼望前必定已生殊勝對治若
 亦何故說家家一間與七生一來所
 斷相似顯此即是彼差別故或所進
 斷細難覺故或應更審求同說因不
 可引斯少分密教便決定證家家一
 間與預派一來所斷或相如上座意
 謂家家一間與七生一來但利根有
 異諸隨信行隨得預派若成預派
 轉名信解亦即名曰極七返生諸隨
 法行隨得預派若成預派轉名見至
 即於此位亦名家家由彼聖者根猛
 利故生三二家便證圓寂又即信解
 隨得一來若成一來仍名信解即於
 此位經於二生即諸見至隨得一來
 若成一來仍名見至即於此位亦名
 一間由彼聖者根猛利故受一間生

阿毗達磨俱舍論卷第六 第七 聖學
 便證圓寂如是安立不應正理以極
 聲顯生寂多故若預派果經三二生
 便般涅槃名家家者極七返有唯經
 三二生便般涅槃與家家何異又彼
 既謂即預派果若利根者生三二家
 便般涅槃是家家攝極七返有亦許
 中間經三二生便證圓寂如何執彼
 定是鈍根非即鈍根可亦名利故彼
 所立不應正理又若一間由利根故
 唯受一有便般涅槃如何可說即一
 來果許一來言目二生故又彼論說
 不遮一來唯於天趣有重生諸一
 間者可無是事此非亦是一起重生
 非一來故二生所隔立一間名可不
 成故謂不應說有一來者唯於天趣
 具受二生以說一來般涅槃故若二
 生者如何可說名為一間故彼所言
 可無是事此言應理又一來者彼定
 無容許天趣中有重生與彼所許
 於天趣中二生家家應無別故若謂
 如說極七返有攝極滿者說七返言
 而實於中有一不滿者如是就極立一
 來名謂極一來便證圓寂而實亦有

天上重生不來人中證圓寂者此亦非理前過隨故又彼所許鈍根一來若於天中受一生已不來人趣便般涅槃與彼一間有何老別无決定理限彼鈍根必來人中方證圓寂若不來者便成一間非即鈍根可亦名利故彼所立不應正理又彼所許違契經以有經中說信解性若有獲得殊勝善根亦說名為利根等故謂契經說若有五根增上猛利極圓滿者名俱解脫阿羅漢果若有五根漸劣漸鈍名慧解脫乃至廣說於此經中時解脫者得八解脫亦名利根若未獲得八解脫者不時解脫亦名鈍根若諸信解得滅盡定亦說名為利根身證若未獲得滅盡定者雖是見至而名鈍根如是一來信解性者得勝治故轉名一間若未獲得勝對治者雖見至性唯名一來如是應知家家七返故彼所立家家一間唯是利根其理非善又彼部論作如是言品別斷惑非真聖教彼部所立家家一間唯是利根豈真聖教非彼上座自

許已身及我許彼是真大聖寧謂自言是聖教攝佛曾无處作如是言又彼所言違餘聖教不可自謂是聖教攝然品別斷惑非真聖教以薄伽梵說一來果永斷三結薄貪瞋癡非貪瞋癡如材木等可由斫等令其漸薄但可品別漸次斷之下品為餘說之為薄又契經說諸不還者已无餘斷貪欲瞋恚由此為證知一來時猶有餘品貪瞋未斷今至此位方断无餘又契經說預流果位已永断一切趣惡趣貪等由此證知一來果等有品已断有品未除又已顯成得勝治故方可建立家家一間既彼位中得勝治知盡貪等與前有別是故品別斷惑理成隨眠品中亦已顯示又彼論說有何因緣於斷惑時許品別断唯許九品非十非千此責不然唯有如是九品老別對治生故謂断惑位一地中九品道生便能永断自地所攝諸煩惱故无勞建立若十若千又與見修所断同故謂彼宗許断煩惱時亦有分為品別断義以見修

道所断諸惑許入聖時前後断故既許如是亦可責言有何因緣於断惑位許品別断然唯建立見修二品非三非千彼既許然此亦應亦又薄伽梵於契經中亦作是言九品断惑前來依彼已具辯成佛於法性自在通達作如是說但可信依不應於中輕為徵詰故一來果勝進道中方建立一間非住一來果亦預流果勝進道中方建立家家非住預流果如是所說理趣必然即先成就一來果者断欲界惑九品盡時捨一來名得不還果必不還受欲界生故此惑名為五下結断如契經說若有永断五下分結名為不還此據集断密作是說必无五結俱時断理或二或三先已断故理實應說於此位中断二或三得不還果

說一切有部順正理論卷第六十四

阿毗達磨順正理論卷第六十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二五頁下二〇行「准前」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯前」。
- 一 九二六頁中一四行「彼修」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後修」。
- 一 九二六頁下一七行「來有」，諸本（不含**石**，下同）作「末有」。
- 一 九二七頁中一二行第八字「目」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。次頁上二行第五字諸本同。
- 一 九二七頁下二二行第四字「極」，**麗**作「總」。
- 一 九二八頁上七行第一〇字「上」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 九二八頁上八行「无依」，**麗**作「無緣」。
- 一 九二八頁上一三行第六字「上」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「火」。
- 一 九二八頁中二〇行第四字「結」，諸本作「經」。同行第九字「經」，諸本作「結」。
- 一 九二八頁下一〇行第一〇字「起」，諸本作「趣」。同行末字「趣」，諸本作「起」。
- 一 九二八頁下一二行「小罪」，諸本作「罪小」。
- 一 九二八頁下一四行首字「論」，諸本作「經」。
- 一 九二八頁下一八行第九字「若」，**徑**、**清**作「苦」。
- 一 九二八頁下一九行第八字及次頁上一七行第六字「准」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯」。
- 一 九二九頁上一二行第一〇字「收」，**資**、**碩**、**普**作「牧」。
- 一 九二九頁中五行第二字「斯」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷」。
- 一 九二九頁下一七行第九字「後」，諸本作「復」。
- 一 九二九頁下二〇行第九字「日」，諸本作「目」。
- 一 九三〇頁上一七行「斷斷」，諸本作「斷」。
- 一 九三〇頁中六行首字「滅」，**麗**作「滅」。
- 一 九三〇頁中一五行第二字「諸」，**麗**作「謂」。
- 一 九三〇頁下七行第一三字「執」，**清**作「報」。
- 一 九三〇頁下一三行「一起」，諸本作「一趣」。
- 一 九三一頁中六行「材木」，**清**作「林木」。
- 一 九三一頁中七行第四字「可」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。
- 一 九三一頁中一五行第三字「治」，諸本作「對治」。

阿毗達磨順正理論卷第六十五 堅

尊者來賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之九

依不還位諸契經中以種種門建立
差別今次應辯彼差別相頌曰

此中生有行無行般涅槃上流若雜修
能往色究竟超半超過歿餘能往有頂
行无色有四住此般涅槃

論曰此不還者惣說有七且行色界
差別有五一中般涅槃二生般涅槃
三有行般涅槃四無行般涅槃五者
上流此於中間般涅槃故說此名曰
中般涅槃如是應知此於生已此由
有行此由无行般涅槃故名生般等
此上流故名為上流言中般者謂有
一類補特伽羅已於生結得非擇滅
起結不令彼於欲界過逼惱緣之所
逼惱便能自勉修斷餘結殊勝加行
加行未滿過捨命緣遂致命終由起
結力受色中有馱多苦故乘前起道
進斷餘結成阿羅漢得般涅槃言生

阿毗達磨順正理論卷第六十五 第五 堅

般者謂有一類補特伽羅由先具造
順起生業及增長故欲界歿已受色
界生由具勤修速進道故生已不久
成阿羅漢盡其壽量方般涅槃約有
餘依說為生般非纔生已便般无餘
彼捨壽中无自在故言有行般無行
般者謂有一類補特伽羅生已多時
方成无學於中有一勇猛精進有一
稟性恬緩懈怠如次名為有行無行
謂若一類先欲界中依不息加行三
摩地力斷五下分結成不還果後生
色界經於多時還進修前種類道
成阿羅漢名有行般无行般者與此相
違或色界生經多時已依止苦行解
脫餘結名有行般以彼修習依功用
道般涅槃故與此相連名无行般豈
不中般生般現般所依止行亦有此
故應立有行无行般名无如是失此
義雖等而彼各有差別位故謂中般
等雖亦定依苦行樂行解脫餘結而
彼各有分位不同對此名為不共差
別此无如是分位別故約道不同顯
其差別如何以此例彼令同故於此

阿毘達磨俱舍論卷第六十五 第三張 堅

中所辯无失由此有說二差別者由緣有為无為聖道如其次第得涅槃故應知亦无餘同此失經主所難有大過失為已善通此義雖等而彼各有差別位故然有經說無行在先亦有經中先說有行時既无異隨說無違有行可尊故我先說言上流者謂有一類補特伽羅上流行增非初生處即證圓寂謂欲界歿往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜修无雜修故果差別者色究竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮有雜修者能往色究竟方般涅槃雜修能感淨居果故即此復有三種差別全超半超過歿異故言全超者謂色界中從一處歿往色究竟由彼先在欲界身中已具雜修四種靜慮過緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為緣命終上生梵眾天處由於先世串習勢力復能雜修第四靜慮從彼處歿生色究竟以於色界十六處所取初處

阿毘達磨俱舍論卷第六十五 第四張 堅

歿後處生頻越中間是全超義言半超者謂色界中從初天等漸次而歿下至中間能越一處方能往趣色究竟天超而非全是半超義言遍歿者謂於色界愛味多故一切處生由彼遍於四靜慮地十六處所一二皆有下等愛味為感生緣從梵眾天一處所一生歿已至色究竟方般涅槃故名遍歿由此義准初靜慮中大梵所居非是別處即是第二梵輔天攝若異此者大梵所居僻見處故一導師故必无聖者於中受生遍歿半超應无差別應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮无雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先无雜修靜慮由於諸定愛味為緣此歿遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃亦不違理而言此往色究竟天及有頂天依極處說无不還者於

阿毘達磨俱舍論卷第六十五 第五張 堅

已生處受第二生由彼於生容求勝進非等劣故唯欲界歿往色界生有中有中般涅槃者非色界歿生色界者以色界中无災害故若本有位有餘障緣不得涅槃中有亦亦有薄劣非本有故又彼若有應屬上流中般上流應无差別謂定無有差別因緣可作是言唯欲界歿受色中有便般涅槃得中般名非色界歿何緣有學未離欲貪无中有中般涅槃者欲界中有依身微劣於多事業无堪能故住本有位於欲界法尚難越度况中有中能越欲界至得應果多事業者謂越三界及永斷除二種煩惱并得二三沙門果證住中有位無如是能又此有前未曾數習九品差別煩惱治故又不還等果非中有身得斷增上惑所證得故離三界染極為難故無欲中有能般涅槃色界中有與此皆異故有於中得涅槃者又此地中有得般涅槃唯起此地中所有聖道初靜慮地中有位中般涅槃者唯起自地根本靜慮聖道現前非未至中

間難令現前故在中有位依身微劣要易起者方能現前此五名為行色界者行无色者老別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中老別唯有四種謂生般等有老別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅脥名現般涅脥并前六為七或應惣立九種不還謂現涅脥分為二種一於先位善辯聖旨二臨終時方能善辯於上流內亦分二種一行色界二行无色并前四為八足轉生成九言轉生者謂於前生已得預流或一來果於今生內方得不還前現般言唯目現世初得入聖至涅脥者或不還者由根老別隨其所應分成九種或行色界五不還中復有異門分成九種頌曰
行色界有九 謂三各分三業惑根有殊
故成三九別

生處得般涅脥有老別故生般涅脥分為三者縱生有行无行異故此皆生已得般涅脥是故並應名為生般於上流中分為三者全超半超過殞異故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅脥故分為九種不相雜亂如是三種九種不還由業惑根有老別故有速非速經久老別且惣成三由先所集順起生後業有異故如其次第下中上品煩惱現行有老別故及上中下根有異故此三一一如其所應亦業惑根有老別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有老別故分成三種故說如是行色不還業惑根殊成三九別若今何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰
立七善士趣 由上流無別善惡行不行
有住无還故

義同然為其中別相難了欲令易了故各分三上流有三相別易了無煩於彼更別建立又前二別唯有介所易顯示故各分為三第三上流別義多種卒難顯示故惣立一謂初中般唯在將生根惑品殊故分三種第二生般唯在已生亦根惑殊故分三種上流通有將生已生將生上流復有二種謂於靜慮雜不雜修已生上流分二亦介復於如是二上流中若無雜修容生二界若有雜修唯生一界生一界者復分為三全超半超過殞異故於半超內老別有多由此上流別相煩廣若一一辯難可周志故依等義惣立上流中生位中老別義少易顯了故分之為六雖彼一一亦有同義而等第三於上流中雖有異義而等前二為相影顯故唯立七唯此已斷欲貪瞋等非善士法及與无學大善士果極相近故經唯說此名善士趣非謂預流及一來者都不可說名善士趣佛亦說彼名善士故如契經言去何善士謂若成就有學正見

乃至成就有學正定往上名趣謂趣上果及趣上生故唯說七或唯此七皆能行善不行不善餘則不然又唯此七往上界生不復還來餘則不尔故但依此立善士趣諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶不尔云何頃曰

經欲界生聖不往餘界生此及往上生無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往生色無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容有上生無色界義然天帝釋作如是言曾聞有天名色究竟我後退落當生彼者由彼不了對法相故言我後者三十三天自在異熟取後邊際言退落者謂於後時若不獲得阿羅漢果當生彼者謂願當生色究竟天勿生欲界以天帝釋緣五死相極生憂苦來歸世尊死相纒除便作是說為令喜故又觀遮彼無多益故佛不遮止即此已經欲界生者及已從此性上界生諸聖必無練根并退何緣

不許經欲界生及上生聖者有練根并退以曾經生於自相續蘊積聖道極堅牢故及得殊勝所依身故由此彼無練根退理前說上派雜修靜慮為因能往色究竟天先應雜修何等靜慮由何等位知雜修成復為何緣雜修靜慮頃曰

先雜修第四成由一念雜為受生現樂乃遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮以彼等持取堪能故諸樂行中彼取勝故謂彼靜慮最有堪能現在前時令所依止自體勢力增長廣大故若依彼雜修靜慮後雖退失生餘天中由於先時雜修彼力復能依彼雜修靜慮即由此理第四靜慮諸樂行中取為殊勝彼輕安樂極上妙故誰於靜慮能雜熏修唯諸聖者通學无學學位唯通信解見至於無學位通時非時必先三洲雜修靜慮退生色界亦能雜修豈不雜修諸靜慮者必先已離三靜慮貪如何可言雜修靜慮通於見至而成上派謂要

人間雜修定已後退三定生梵眾天於彼復須離三定染方能重起雜修靜慮從此歿已乃生淨居方名上流如先已說非諸見至可有斯理彼於離染必不退故无如是失彼從先來住見至根非所許故謂從先住信解種性雜修靜慮然後退失彼懼於後復有退時便修練根成見至性從欲界歿生色界中乘前復能雜修靜慮故六種性皆有上流於雜修時作何方便彼必先入第四靜慮多念无漏相續現前從此引生多念有漏後復多念无漏現前如是旋還後後漸減乃至取後二念无漏次引二念有漏現前無間復生二念无漏名雜修定加行成滿從此以後不由功力任運唯從一念无漏引起一念有漏現前無間復生一念无漏如有漏中間剎那前後剎那無漏雜故名雜修定根本圓成如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮雜修靜慮五蘊為體然於此中諸世俗智是四法四類八智所雜修有餘師

言諸世俗智唯為苦集類智雜修彼
二能緣此為境故若尔無容多無漏
智現前雜故則不應言此由彼雜故
得自在雜修靜慮應不圓成此不從
餘滅道法類苦集法智无間而生及
无間生彼諸智故雜修靜慮略有三
緣一為受生二為現樂三為遮止起
煩惱退謂不還中若諸見至雜修靜
慮為前二緣一為受生二為現樂為
受生者希求勝生謂欣共生欣不共
故為現樂者欣樂勝定謂世俗定寂
能資身由此能令現法樂住前後無
漏為其助伴若諸信解為前二緣亦
為遮防起煩惱退謂鈍根者起二無
漏方便防護清淨等持令味相應等
持轉速不令淨為染等無間緣故阿
羅漢中不時解脫但為現樂雜修靜
慮時解脫者為求現樂亦為遮防起
煩惱退若雜修靜慮為生五淨居何
緣淨居處唯有五頌曰
由雜修五品 生有五淨居
論曰由雜修第四靜慮有五品故
淨居唯五何謂五品謂下中上勝上

極上品差別故此中初品三心現前
便得成滿謂初无漏次起有漏後起
无漏第二中品六心現前方得成滿
謂二有漏為四无漏之所雜修如是
所餘隨其次第有九十二十五念心
如應現前方得成滿如是五品雜修
為因如次能招五淨居果如是十五
有漏无漏心皆是先來未曾得今得
有餘師說初五无漏是徒先來未得
今得餘十皆是曾所得心前五現前
時已未來修故有不起定雜修成滿
有要數起方得圓成有餘師言由信
等五次第增上感五淨居謂或有時
信根增上雜修靜慮或有乃至慧根
增上雜修靜慮隨此差別感五淨居
諸感淨居為是業力為雜修力若是
業力雜修靜慮則為唐捐若雜修力
與品類足所說相違如彼論說雜修
靜慮及由業故生淨居天諸所有處
等名非異生法有說業力感淨居天
然不唐捐雜修靜慮以修行彼思現
前故有餘師言是雜修力而不違客
品類足文彼論先說雜修定者為顯

先時入彼定故次後復說及由業故
生淨居者為顯後時即由彼力生淨
居故此中決定俱由二力以隨闕一
不生彼故然唯有漏感彼異熟非无
漏力棄背有故經說不還有名身證
依何勝德立身證名頌曰
得滅定不還轉名為身證
論曰有滅定得名得滅定即不還者
若於身中有滅定得轉名身證謂不
還者由身證得似涅槃法故名身證
如何說彼但名身證以无心故依身
生故以身俱生得勢力故彼已滅位
猶名得彼此中經主作如是言理實
應言彼從滅定起得先未得有識身
寂靜便作是思此滅盡定寂為寂靜
極似涅槃如是證得身之靜寂故名
身證由得及智現前證得身寂靜故
今謂彼從滅定起位雖得先未得有
識身寂靜而非唯彼位方得身證名
先後二時俱得名故由此設无緣滅
定智得勢力故立身證名是故前說
於理為勝舉後邊故唯作是言得滅
定不還轉名為身證理實身證於八

阿毘達磨俱舍論卷第十六 戒論第六

解脫无不具足由身證住以滅盡定用餘解脫為門而入故得滅定決定亦應得餘解脫如契經說入滅定時先滅言行乃至廣說何緣佛說有學福田身證不還不預其數謂世尊告給孤獨言長者當知福田有二一者有學二者無學有學十八無學唯九何等名為十八有學謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家一聞中生有行無行上流是名十八何等名為九種無學謂退法思法護法安住堪達不動法不退法慧解脫俱解脫是名為九理亦應說而不說者以佛觀見有學無學由新及根有殊勝故能生勝果名為福田然諸不還所得滅定是有漏故不可說言自性解脫故名清淨彼所依身猶有煩惱未永斷故不可說言相續解脫故名清淨故不約成彼立有學福田無學位中有漏功德雖非自性解脫所取相續解脫故名清淨由此亦能生殊勝果是故約定及根老別說九

阿毘達磨俱舍論卷第十六 戒論第六

應果皆名福田或立有學依因無故不置身證有學數中何謂建立有學依因謂諸無漏三學及果滅定非學亦非學果故不約成彼說有學老別然今於此不還位中約無異門密說身證若異此者不應唯說得滅定不還轉名為身證此義於後當更分別若說身證兼約異門即上所言非善答問三無色解脫亦通無漏故已辯不還處相老別若細分指數成多千此中且依行色界五約諸地等五門分別謂五約地數成二十四定地中各五種故五約種性數成三十六種性中各五種故五約生處數成八十六處中各五種故五約種性根數成九十謂退法種性下中上根有老別故數成十五乃至不動種性亦然五約地種性數成百二十謂四地中各三十故五約地種性根數成三百六十謂四地中各九十故五約生處種性數成四百八十謂十六處各三十故五約生處種性及根數成一千四百四十謂十六處各九十故五約離

阿毘達磨俱舍論卷第十六 戒論第六

染處種性根積數惣成一萬二千九百六十不還老別謂以離染九品不同乘前一千四百四十已辯第三向果老別次應建立第四向果頌曰上界修惑中斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向第九無間道名金剛喻定盡得俱盡智成無學應果論曰即不還者進斷色界及无色界修所斷惑從初初定一品為初至斷即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名為金剛喻定此定堅銳喻若金剛無一隨眠不能破故先已破故不破一切實有能破一切功能此既能摧取細品惑故知一切無間道中唯此剎那名極上品故能永斷一切隨眠雖見道中亦有能斷有頂煩惱無漏對治然彼九品惑可為一品斷知彼煩惱勢力微劣見道既為劣惑對治知非能破一切隨眠若有破能何身不破故彼不得金剛喻名又諸隨眠中無事者易斷見道治彼知非極上由此不立金剛喻名

此中所明金剛喻定能治一切有事
惑中最後微微極難斷品故知能破
一切隨眠由此力能一剎那頃證一
切惑斷无漏離繫得如是所說金剛
喻定唯與六智隨一相應謂四類智
滅道法智緣四聖諦十六行相通依
九地義准已成故此老別說有種種
且未至攝有五十二謂皆集類智觀
有頂皆集作非常等因等行相應彼
相應老別成八滅道法智觀欲滅道
作滅靜等道等行相應彼相應老別
亦八滅類智於八地滅一一別觀作四
行相應彼相應成三十二道類智於
八地道一切惣觀作四行相應彼相
應老別成四以治八地類智品道同
類相因必惣緣故滅唯別緣道則不
余於隨眠品已具成立如未至攝有
五十二中四靜慮應知亦然空无邊
處有二十八謂除滅道法智品八及
除觀下四地滅諦各四行相應十
六以依无色必無法智及緣下滅類
智品故緣下地道於理无遮道必惣
緣前已釋故餘如前故有二十八識

无邊處有二十四無所有處唯有二
十謂彼於前復除觀下滅聖諦境四
八行相隨其次第准前應釋諸有欲
令三無色地有緣下地滅類智者彼
作是說空无邊處加前十六識無邊
處加前二十无所有處加二十四如
是惣說依無色地金剛喻定七十二
種或復說有百三十二有餘師說道
類智品於八地道亦各別觀故前六
地各有八十空无邊處唯有四十識
无邊處有三十二無所有處有二十
四復有欲令滅類智品於八地滅有
別惣觀故前六地中各百六十四空
无邊處唯五十二識無邊處有三十
六无所有處有二十四彼俱非理道
必惣緣滅唯別緣前已辯故尊者妙
音作如是說金剛喻定惣有十三謂
斷有頂見修斷惑无間道攝十三剎
那此亦不然以四類忍前八無間道
非極上品故此定既能斷有頂地第
九品惑能引此惑盡得俱行盡知今
起金剛喻定是斷惑中最後無間道
所生盡智是斷惑中最後解脫道故

說此定所引盡智與第九品盡得俱
起或此盡言顯一切盡謂第九品及
所餘惑皆得擇滅故名為盡金剛喻
定能引諸惑盡得俱行盡智令起此
與一切煩惱盡得寂初俱生故名盡
智有餘師說惑盡身中此寂初生故
名盡智如是盡智至已生時便成无
學阿羅漢果已得无學應果法故為
得別果所應修學此無有故得无學
名豈不无學亦希別果以无學者亦
轉根故此難不然如先有學求得別
果此不然故謂如預流非一來等於
後獲得一來等時捨預流等名得名
一來等皆捨別果得別果名此則不
然退非思等於後獲得思法等時雖
捨退等名得名思法等非捨別果得
別果名前後皆名阿羅漢故唯捨前
果得別果時捨前果名得名別果更
無別果是所應學故名無學前釋无
過即是行向往前果者求別名果此
無有義既說盡智至已生時便成無
學阿羅漢果義准盡智未已生時前七
聖者皆名有學為得別果勤修學故

阿毘達磨俱舍論卷第六十五 第三十五經
 住本性位何名有學學意未滿故學
 得常隨故何故无學名阿羅漢諸自
 利行故修學已成唯應作他利益事故
 如契經說不自調伏能調伏他無有
 是處或有三種補特伽羅謂諸異生
 有學異生雖學戒定慧三而猶未能
 如實見諦容有捨正作邪學理故不
 於彼立有學名諸有已能如實見諦
 正學无退得有學名由此世尊為顯
 定義於有學者重說學言如契經中
 佛告憍伯學所應學學所應學我唯
 說此名有學者諸已善學戒定慧三
 不復學者立名無學此是一切有學
 異生所應供養故名應果依如是義
 故有頌曰
 於戒定慧三若已善修學畢竟離憂垢
 堪為世福田
 學法云何謂有學者無漏有為法無
 學法云何謂无學者无漏有為法諸
 无為法雖是无漏而不名為學无學
 法以有得者異生等身亦成就故若
 無得者都不繫屬學無學故如是有
 學及無學者惣成八聖補特伽羅行

阿毘達磨俱舍論卷第六十五 第三十五經
 向往果各有四故名雖有八事唯有
 五謂住四果及初果向以後三果向
 不離前果故此依漸次得果者說若
 倍難欲全難欲者住見道中名為一
 來不還果向非前果攝何故盡智唯
 是无學諸有學者亦自了知我已永
 盡地獄等故此前已說前說者何謂
 盡得俱方名盡智預流等位猶有餘
 惑既無盡得亦无盡智由此契經作
 如是說諸有學者成就八支若成十
 支名阿羅漢若何故尊者舍利子
 告大長者給孤獨言汝已具成就正
 智正解脫無相違失依彼成就能往
 諸惡趣邪智邪解脫真對治道密意
 說故若何何不說有學成十支有餘
 无智故心未善脫故若何緣經作
 是說諸有成就佛證淨者一切皆名
 已得正見乃至已得正解脫者見圓
 滿者亦如是說亦无違失所以者何
 我不說言諸有學者無有正智及正
 解脫但作是說彼不立支不立支因
 如前已說

阿毘達磨俱舍論卷第六十五 第三十五經
 說初有部順正理論卷第六十五

阿毗達磨順正理論卷第六十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九三三頁中至九三四頁下共五版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 九三三頁中八行第一〇字「歿」，資、磧、徑作「沒」。
- 一 九三四頁中八行第四字「一」，南、徑、清作「徧」。
- 一 九三六頁中九行首字「乃」，諸本（不含石，下同）作「及」。
- 一 九三六頁下三行第四字「此」，諸本作「彼」。
- 一 九三六頁下一三行第九字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「環」。
- 一 九三七頁中二二行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。
- 一 九三八頁中一五行首字「六」，徑、清、麗作「十六」。
- 一 九三八頁下一行「二千」，麗作「一千」。

- 一 九三八頁下二一行第八字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「礙」。
- 一 九四〇頁上三行第三字「故」，諸本無。
- 一 九四〇頁上六行「有學」，諸本作「有學無學」。同行第九字「慧」，徑作「謂」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第六十六 堅

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第六之十

如上所言修道有二一者有漏二者

無漏今應思擇於此二種由何等道

離何地染頌曰

有頂由无漏餘由二離染

論曰有頂地中所有煩惱唯无漏道

能令永離定非有漏所以者何唯此

力能治上地故唯於次上近分地中

起世俗道治下地或有頂地或既无

上地故无有漏能離彼染何緣世俗

道不治自地或是自隨眠所隨增故

非彼隨眠所隨增事應有勢用治彼

隨眠以順生長彼煩惱故若有勢用

能治彼者此必非彼之所隨增以緣

此時彼損減故何緣下地起世俗道

不能對治上地隨眠非彼隨眠所隨

增故不順生長彼煩惱故應許能治

上地隨眠上地定非下地世俗厭行

斷道所緣境故非厭下地能離上染

阿毗達磨順正理論卷第六十六 堅

上地望下極微妙故由此證知唯无漏

力能離有頂其理善成餘八地中所

有煩惱通由二道能令永離世出世

道俱能離故既通由二離八地染各

有幾種離繫得耶頌曰

聖二離八修各二離繫得

論曰諸有學聖用有漏道離下八地

修斷染時能具引生二離繫得有漏

无漏二種斷道於八地中所作同故

用無漏道離彼亦然亦以於中所作

同故由此有學離八修斷世出世道

隨一現前各未來修世出世道既說

聖者二離八修各能引生二離繫得

准知聖者離有頂修及見斷時用无

漏道唯引无漏離繫得生亦不未來

修世俗道與世俗道不同事故異生

離八用有漏道唯引有漏離繫得生

亦不未來修无漏道未入聖故不說

自成有餘師言以無漏道離下八地

修斷染時何緣知亦生有漏離繫得

有捨无漏得煩惱不成故謂有學聖

以無漏道離彼染時若不引生同治

有漏離繫得者則以聖道具離八地

後依靜慮得轉根時須捨先來諸鈍
聖道唯得靜慮利果聖道上惑難繫
應皆不成是即還應成彼煩惱然非
所許是故定知諸有學聖以無漏道
離下八地修斷染時亦具引生二離
繫得此證非理所以者何彼聖設無
有漏斷得亦不成就上地煩惱如分
離有頂得轉根時及異生上生不成
惑故謂如分離有頂地染後依靜慮
得轉根時無漏斷得既已頓捨彼地
離繫無有漏得而彼地惑亦不成就
又如異生生二定等雖捨欲界等煩
惱斷得而不成就欲界等煩惱以欲
界等有漏難繫得初是等攝唯彼能
治故若生上地此得必捨生上地必
捨下有漏善故此二雖無煩惱斷得
而勝進故遮惑得生彼亦應然故證
非理由此但可作如是說二道於中
所作同故隨一現起引二得生不可
說言為成斷故已辯離染由道不同
今次應辯由地差別由何地道離何
地染頌曰
无漏未至道能離一切地餘八離自上

有漏離次下
論曰諸無漏道通依九地謂四靜慮
未至中間及三无色若未至攝能離
欲界乃至有頂餘八地攝隨其所應
各能離自及上地染不能離下未離
下時上道必无現在前故諸有漏道
一切唯能離次下地非自地等自地
煩惱所隨增故勢力劣故先已離故
諸依近分離下地染如無間道皆近
分攝諸解脫道亦近分耶不定云何
頌曰
近分離下染 初三後解脫 根本或近分
上地唯根本
論曰諸道所依近分有八謂四靜慮
无色下邊所離有九謂欲八定初三
近分離下三染第九解脫現在前時
或入根本或即近分上五近分各離
下染第九解脫現在前時必入根本
非即近分近分根本等捨根故下三
靜慮近分根本受根異故有不能入
轉入異受少艱難故離下染時必欣
上故若受无異必入根本諸出世道
無間解脫前既已說緣四諦境十六

行相義准自成世道緣何作何行相
頌曰
世无間解脫 如次緣下上 作麤苦障行
及靜妙離三
論曰世俗无間及解脫道如次能緣
下地上地為麤苦障及靜妙離謂諸
無間道緣自次下地諸有漏法作麤
苦等三行相中隨一行相若諸解脫
道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等
三行相中隨一行相約容有說二道
各三非諸有情於離染位無間解脫
皆各具三諸下地中由多掉舉寂靜
微劣故名為麤雖大劬勞暫今掉舉
勢用微劣仍不能引美妙樂生故名
為苦有極多種災害拘身及能覆障
令无功能見出離方故名為障諸上
地中不作功用掉舉微劣故名為靜
不設劬勞掉舉微劣引生勝樂故名
為妙於下地中所有災害能決定見
心不生欣及能越彼故名為離應知
此中已兼顯示無間解脫行相各三
相翻而生如其次第謂無間道緣下
為麤解脫道中緣上為靜餘相翻起

阿毘達磨俱舍論卷第六 第六張 解字

如次應知然離染時起則不定世俗無間及解脫道能離下等九品染故應知亦有九品差別此中異生離欲界染九無間道應等三行隨一現前各未來修應等三行八解脫道靜等三行隨一現前各未來修應等六行後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來初靜慮攝無邊行相如是乃至離无所有染無間解脫道所修應知若諸聖者以世俗道離欲界染九無間道應等三行隨一現前各於未來修十九行謂應等三有漏無漏十六聖行八解脫道靜等三行隨一現前各未來修二十二行謂前十九加靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來初靜慮攝無邊行相離初定染九無間道應等三行隨一現前各於未來修十九行謂應等三及唯无漏十六聖行此十六行是下地攝以上地邊無聖行故後修聖行准此應知八解脫道靜等三行隨一現前各未來修二十二行謂前十九加

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七張 解字

靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來二靜慮攝無邊行相如是乃至離无所有染無間解脫道所修應知有餘師言異生聖者離欲无間解脫道中亦修不淨息念慈等離餘上地所修如前初靜慮邊善根廣故修如是行上諸定邊善根少故所修如前又欲界中有多煩惱為欲斷彼修多對治上地不然故修治少離欲界染九無間道未來所修應等三行唯緣欲界八解脫道未來所修應等三行通緣欲界及初靜慮靜等三行緣初靜慮後解脫道未來所修應等三行通緣三界靜等三行緣初靜慮乃至有頂離初定染九無間道未來所修應等三行緣初靜慮八解脫道未來所修應等三行緣初二定靜等三行緣第二定後解脫道未來所修應等三行通緣三界靜等三行緣第二定乃至有頂離二靜慮三靜慮染隨其所應皆准前說離四定染九無間道未來所修應等三行緣第四定八解脫道未

阿毘達磨俱舍論卷第六 第八張 解字

來所修應等三行緣第四定及緣空處然非一念以界別故靜等三行唯緣空處後解脫道未來所修應等三行靜等三行皆緣空處乃至有頂離空處染九無間道未來所修應等三行唯緣空處八解脫道未來所修應等三行緣空識處靜等三行唯緣識處後解脫未來所修應等三行靜等三行俱緣識處乃至有頂離識處染无所有染隨其所應皆准前說何緣寂後解脫道中未來所修應等三行靜慮攝者通緣三界无色攝者唯自上緣諸靜慮中有遍緣智无色根本必不下緣故二所修所緣有別此中一類譬喻論師為欲顯成分別論義作如是說无有異生實斷煩惱有退失故謂若有能實斷有頂薩迦耶見必无退失若有退失必未實斷既許異生於下八地諸煩惱斷可有退失故无異生實斷煩惱彼說非理於有頂惑有伏伏皆失故謂諸異生若有頂惑為許有伏許無伏耶若許異生伏有頂惑如伏下地諸煩惱已被於下地必不受生如是既能伏有頂惑

應於有頂亦不受生是則異生應證
圓寂若伏有頂猶生有頂非伏下地
猶生下地是則不應以有頂惑斷已
不退例下令同若許異生無伏有頂
以世俗道於彼无能唯許彼能伏下
地惑亦不應以有頂地惑斷已不退
例下令同如是推徵二皆有失故不
可說彼實無斷然彼所言見有頂攝
身見等惑斷已無退證知下地所有
諸惑亦應如彼斷已無退既見異生
於下地惑斷已還退故知彼於下地
諸惑實未能斷此不應理斷者異故
謂非我等許諸異生於有頂惑有能
斷義以斷有頂世俗道生无所依故
及即於中解脫道起無所緣故下諸
地惑異生能斷既能斷者凡聖有殊
亦應許有退不退異如何舉聖斷無
退理例異生斷亦令無退又不成故
謂非我等許有頂惑斷已無退此既
不成如何可以彼無退理例下令同
雖有頂攝薩迦耶見斷已無退而彼
不許彼地有伏如下地惑故不可以
彼斷無退例下地惑斷無退理無伏

有伏彼此既殊有退無退亦應許別
又道異故謂非此道斷有頂攝薩迦
耶見即由此道諸異生類斷下八地
所有煩惱道既有異應許惑斷有退
不退二種差別以諸惑斷是道果故
若謂此義應生疑者理亦不然分明
說故謂彼或作如是思惟彼此治道
既有差別便可生疑諸異生類既有
退失為斷不斷此不應疑世尊處處
分明顯說諸異生中有斷煩惱及離
染故謂契經說諸異生中有斷五蓋
斷樂斷苦又契經說嗔達洛迦曷邏
摩子能斷諸欲又契經說昔有外仙
為世尊師名為妙眼彼於欲界已得
離染又見契經分別業處說有欲界
離染外仙由此證知道有異故諸異
生類於八地惑雖有實斷而有退義
非道異故不能實斷是故於此不應
生疑若謂此中唯不現起名斷離染
如餘處說斷離染言此亦不然無法
定因故有太過失故謂彼惑作如是
思惟唯不現行名斷離染如於死位
亦說斷言非正死時實有治斷又如

有說於村邑中有諸童男或諸童女
戲聚砂土為舍為城寶玩須臾還得
離染彼言意顯於彼境中貪不復行
非實斷離是故此中唯不現起名斷
離染為證不成此定不然无定因故
此中所說斷離染言有何定因堪為
誠證唯顯煩惱暫不現行非為顯成
斷諸惑得若謂聖者斷必无退異生
有退故知未斷此亦不然非極成故
非聖不退是所極成故於此中无定
因證又此所說斷離染言若唯不行
有太過失以於餘處有說聖道名斷
離染汝亦應計唯不現行如餘處說
是故彼執決定非理如何知此斷離
染言非伏現經是斷惑得此如聖者
亦上生故謂有學聖斷下惑得方得
上生彼此同許此異生類亦得上生
故亦應許斷下惑得若謂道異故不
同者則已顯成異生斷退有退無退
足顯道別何要斷伏方顯道異由道
異故令諸煩惱伏斷差別非道異故
雖已實斷退无退殊如是所言何理
為證又應一切善無記心而命終者

論道法正理論卷第六第十

雖煩惱得身中未斷亦得上生所以者何離現經故謂於此位善无記心現在前者自地煩惱必不現前故名為離非由此故煩惱不行與由餘緣少有差別又非別法有差別故可令此中亦有差別等離不起無所遺故謂非別法於相續中少有所遺餘无此力可說彼法有所遺故雖等不行而時有別若彼意謂得此地中伏對治者則生此地故命終位善無記心現在前者生自非上以命終位善无記心非上地攝伏對治故此亦不然諸依上地伏治下地諸煩惱者為由上地業力故生為由上地伏治道力若由業力生上地者但伏此地下地煩惱必定應有感此地業由此業力應定生此若由道力生上地者依此地道伏欲界惑命終但應生於此地則異生類欲界命終應无乃至生有頂者唯應得受初靜慮生此道定能感此生故由此未斷下地感得决定无能生上地者故彼所說道既有異便可生疑諸異生類既有退失為斷

論道法正理論卷第六第十

不斷如是所疑定不應理由此所說由道異故諸異生類於八地或雖有實斷而退理成復有餘師說世俗道於斷煩惱決定無能故世尊言要得聖慧方斷煩惱非諸異生已得聖慧豈能斷惑又契經說此勝彼者謂勝彼已彼更不生彼若更生此非勝彼諸異生類雖斷煩惱而諸煩惱有時更生是故定知彼无實斷又契經說若身見等未來斷時貪等未斷要彼類已此方斷故又契經說薩迦耶見或禁取疑三法未斷終不能斷貪瞋癡故諸異生類既未能斷有身見等是故定知必未實斷貪等煩惱此亦不然讚勝者故密說有頂貪瞋癡故謂佛世尊為讚勝者說斷煩惱要得聖慧以諸聖慧於斷煩惱如理觀中寂為勝故世間亦有就勝說言要真國王方能護國要真善士不陷誑愚是故此經唯約畢竟斷煩惱道密意而說不可由斯便能遮止諸世俗道斷煩惱用由此已釋此勝彼經謂约无餘永无退失斷惑聖道密意說故

論道法正理論卷第六第十

如世間說食此食已終无變吐名食此食燒此物已終不復生名燒此物非後變吐及後生者非食非燒但約畢竟无變生說此亦應然若不尔者所斷煩惱後若更生於正斷時應不名勝雖非永勝暫勝非无如何引斯證無實斷有身見等未未斷時貪瞋等三必未斷者此於我說理亦無違此約有頂密意說故謂有頂地見惑先斷後時方斷修所斷惑此約无餘斷見惑已後時方斷修斷或說既密意說不可為證此經決定是密意說以即於此復作是言若於三法未已斷者必不能斷有身見等何謂三法一非理作意二習近邪道三心下劣性是謂為三然必无能先斷三法後時方斷有身見等以見道前无彼治故證知此經是密意說此於先伏說已斷聲後見道現前實斷身見等正理論者作如是言依世俗道亦能斷惑以有教理分明證故且有教者謂契經言汝等若能永斷一法我保汝等得不還果一法者何謂有身見此

經意說先離欲者入諦現觀斷有身見現觀滿時得不還果非先未離欲界貪者現觀滿時得不還果故世俗道實能斷惑若彼意謂斷身見已後時漸得不還果證依如是義密說此言非斷身見時得不還果故此亦非理若依此說經亦應言得應果故謂斷身見於後時中亦漸次得阿羅漢果然契經中不作是說故知但約先離欲者入諦現觀斷有身見現觀滿時得不還果密作是說亦得成證然於聖諦現觀位中無不得果而退出義又彼无容更得餘果故說汝等若斷身見我保汝等必得不還非无間得故无有過理必應亦以餘經中世尊亦說得第四定後入現觀得不還果謂契經言彼由如是尸羅圓滿能離諸欲惡不善法廣說乃至具足安住第四靜慮彼由如是等持圓滿於苦聖諦如實見知廣說乃至得不還果若謂豈不即此經言彼由如實見知四諦便能永斷五下分結若彼先離欲界染時已能實斷欲貪等結則

不應說先離欲者今聖道起方斷彼結非先已斷有更斷義故所引教為證不成此亦不然此經意顯今時唯得不還果故謂諸漸次得不還者今時必斷五結無餘為令了知先離欲者入諦現觀唯得不還故說今時斷五下結此言意說便能斷盡非謂今時能捨斷五理必應亦以見道力不能无餘斷貪瞋結要無餘斷方證不還由此定知先離欲者已能實斷二下分結為顯彼見諦唯證不還故說彼今時斷五下結或此意顯彼於今時斷彼更生密作是說謂若不入聖諦現觀彼異生類雖斷貪瞋後時定應還退失故或以於遠假說近聲如說王今從何來等謂雖先斷貪瞋二結而同世俗說今便斷如王至此久離所從而假說今從何來等或彼三結入現觀時所有離繫得无漏得貪瞋二結得永不生故說今時斷五無失若謂雖說得第四定後入現觀得不還果而不定說斷伏下地如何定知彼下地惑皆已實斷得非唯伏現

經此不應疑以此經說得不還故不可說言後漸方得先已破故又先已說離欲異生亦如聖者生上地故謂唯能伏下地煩惱便生上地非所極成唯能實斷下地煩惱便上地是為所極成故於此中不應猶豫如是名為有教證故知世俗道亦能斷惑言有理者謂煩惱力能繫縛自身令界地別故若欲界惑得未實斷有能往生色无色界則諸煩惱應无功能縛界地生令有差別若謂未伏下地煩惱必不生上是彼功能此亦不然雖伏此地所有煩惱亦生此故謂有能伏有頂煩惱然復得生有頂地故然依自地起世俗道亦能制伏自地煩惱如不淨觀持息念等亦伏自地現行煩惱斷煩惱得要於此地者煩惱中得解脫道制伏煩惱令暫不行工巧威儀亦有此力况善心起而無功能如住此間能伏八地所有煩惱令不現行於有頂何緣獨不能制伏彼定應許如是理趣若不許然諸有已離無所有染期心不起入諦現觀證

無學者如何不伏有頂煩惱便起斷彼聖道現前故住此間必於有頂有伏煩惱善方便智既不可說不斷有頂諸煩惱得唯由伏彼煩惱現行便不生彼於下八地例亦應然由此定知諸世俗道亦斷煩惱其理極成又應諸預流得生无色故若伏下地即得上生有諸異生先伏二界後入見道現觀滿時應得預流非不還果三界修惑許具縛故見道非彼斷對治故彼任果位若致命終決定應許生无色界下二界惑先已伏故若生彼已斷欲等惑成阿羅漢便違契經如契經言有五聖者此處通達此處究竟非彼聖者有決定因要還此生方證圓寂若謂既說極七返有故定從彼還來此生理亦不然此言唯約欲界人天密意說故寧知七返約欲界欲唯約欲界修斷惑斷立家家等名差別故謂斷五種下分結故名不還果於下分中欲貪瞋恚及癡薄故名一來果不還果向名為一間一來果向名為家家此既唯約欲修惑斷立

差別名故知但依欲界修惑都未斷位立七返有若依未越此地煩惱立七返生則知但於所未越地受七返有故七返有非色无色又先已離二界貪者不應建立七返有名以彼唯是利根攝故極七返生鈍根攝故又彼所說違自宗經非彼宗經許七返有或容有受第八生義色无色界生處極多於彼无容極唯七有又彼天處滿第七生決定無容還來生此是則還與契經相違故契經言有五聖者此處通達此處究竟又七返生非必定受極聲唯說極多者故預流往彼受第二生便般涅槃亦此通達彼處究竟定違前經是故必無唯伏下地所有煩惱便得上生既諸異生有上生理知世俗道亦能斷惑有作是執諸有先離欲界貪者後入見諦道現觀時得預流果欲貪瞋恚雖不現行而有彼得恒隨縛故即彼復謂道現觀時雖必定得預流果證時極促故諸契經中不作是言先離欲者道現觀位證預流果又作是說諦現觀

俱得不還者此於无間立以俱聲如契經說諸有情類生無想天後想起俱便從彼破復作是言道現觀位得勝道故離欲界貪即於今時得不還果如是一切前後相違如幼稚童自室言故謂彼若說先離欲者道現觀時得預流果欲貪瞋恚雖不現行而有彼得恒隨縛故則不應說道現觀位得勝道故離欲界貪即於今時得不還果以必不可道現觀時雙得預流不還果故若後門是應捨前門若前門是應捨後門前後相違无俱是故若彼意謂如上地道現在前時必定應修下地攝道以殊勝道現在前時能修劣故此亦應亦道現觀位得勝道故離欲界貪故於今時得不還果此不應理所以者何彼宗不立有未來故執離法外无別得故不現行道能離欲貪及瞋恚結理不成故見道不能斷修斷故二道无容俱現前故又彼所說道現觀位得勝道者其體是何非於今時有餘勝道可正顯示為此所得既不能說所得道相寧

說此道能離欲貪而說今時得不還果故彼所說但率已情又不應謂道現觀時雖必定得預流果證時極促故諸契經中不作是言先離欲者道現觀位證預流果亦不應說諦現觀俱得不還者此於无間立以俱聲所以者何關一來故預流果後必先證得一來果故非預流无間即證不還果契經應言先離欲者道現觀位證預流果諦現觀俱得一來果從此無間方得不還而不說然故不應理故彼論者於正法義背面而住經述已情不可與其考量正理傍論已了應辯本義本說諸位善根相生前既已說金剛喻定无間必有盡智續生盡智无間有何智起頌曰

不動盡智後必起无生智餘盡或正見此應果皆有

論曰先不動法諸阿羅漢盡智无間无生智起此智是彼本所求故必與盡智俱時而得謂彼求得順諸所解若无便有入涅槃障諸阿羅漢共得智時即亦志求得無生智然其盡智

理應先起是因位中先所求故先不動法金剛定後得无生智而未現前盡智無間方得現起除先不動餘阿羅漢盡智無間有盡智生或即引生无學正見非無生智後容逃故謂若先是時解脫性雖於因位雙求二種而至極果容有退故金剛喻定正滅位中不得无生智唯得盡智故盡智後盡智現前或即引生无學正見先不動法无生智後有无生智起或無學正見此學見一切應果之所共有猶如盡智故金剛定正滅位中一切皆得無學正見然此正見非正所求故盡無生二智无間或有即起或未現前於此位中惣略義者若先不動初起盡智唯一刹那次無生智亦一刹那或有相續若時解脫初起盡智或一刹那或有相續此二所起无學正見皆无決定刹那相續如前說彼非正求故

說初有部順正理論卷第六十六

阿毗達磨順正理論卷第六十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四二頁下二行第一〇字「餘」，
實作「飲」。
- 一 九四三頁上一四行第九字「是」，
諸本（不含石，下同）作「定」。
- 一 九四三頁下一三行第一二字「今」，
諸本作「令」。
- 一 九四四頁中三行第一〇字「及」，
諸本作「乃」。
- 一 九四四頁中二〇行第一〇字「二」，
續、普、南、徑、清作「三」。
- 一 九四四頁下八行「解脫」，諸本作
「解脫道」。
- 一 九四五頁上一行第一〇字「則」，
續、普、南、徑、清作「別」。
- 一 九四五頁上六行第三字「亦」，續、
普、南、徑、清無。
- 一 九四五頁中五行第八字「諸」，續、
普、南、徑、清作「許」。

一 九四五頁中一四行第三字「尊」，諸本作「導」。

一 九四六頁上六行第八字「離」，麗作「雖」。

一 九四六頁中一〇行第六字「來」，諸本作「永」。

一 九四六頁中一一行首字「類」，諸本作「斷」。

一 九四六頁下一一行「修斷」，資、磧、普、南、徑、清作「修所斷」。

一 九四七頁下五行「便上地是爲」，諸本作「便生上地是」。

一 九四七頁下一七行第一二字「者」，諸本作「諸」。

一 九四八頁上八行「二界」，磧、南、徑、清作「一界」。

一 九四八頁上一九行首字「欲」，諸本作「說」。

一 九四九頁上一二行第一二字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「輕」。

一 九四九頁上一四行第七字「位」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 九四九頁中一一行第三字「此」，資、磧、南、徑、清、麗作「此無」。

阿毗達磨順正理論卷第六十七

堅

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第六之十一

如說沙門及沙門果何謂沙門性此果體是何果位若別揔有幾種頌曰淨道沙門性有為無為果此有八十九解脫道及滅

論曰言沙門者能永息除諸界趣生生死魘魅或能勤勵息諸過失令永寂靜故名沙門如薄伽梵自作是釋以能勤勞息除種種惡不善法雜染過失廣說乃至故名沙門沙門所有名沙門性此即沙門所修熏法熏是非世俗道以能無餘究竟靜息諸過失故由此異生雖能已斷無所有處染而非真沙門以諸過失尚有餘故暫時靜息非究竟故既無漏道是沙門性通以有為無為為果故沙門果體通有為無為此果佛說揔有四種謂初預流後阿羅漢道類智品是謂

阿毗達磨順正理論卷第六十七 第三十一

有為預流果體見斷法斷是謂無為預流果體道類智品或離欲界第六無漏解脫道品是謂有為一來果體見斷法斷及欲界繫修所斷中前六品斷是謂無為一來果體道類智品或離欲界第九無漏解脫道品是謂有為不還果體見斷法斷欲修斷斷是謂無為不還果體盡智無生智無學正見品是謂有為阿羅漢果體三界見修所斷法斷是謂無為阿羅漢果體然薄伽梵於契經中但說無為沙門果體如說云何名預流果謂斷三結乃至云何阿羅漢果謂已永斷貪瞋癡等豈不還果已許永斷瞋此亦無遺釋義別故此中意說淨除一切煩惱垢者斷名永斷非尚有餘煩惱垢者少無餘斷得永斷名然餘處說遍知云何謂永斷貪乃至廣說此中意說若一切種及一切斷即名永斷一切種者謂斷自性及斷能緣即名永斷唯見苦斷諸法斷位見苦斷法已斷自性未斷能緣見集斷法已斷能緣未斷自性非永斷故未名

遍知言一切者謂見滅斷等十一惑
 中隨一部永斷由此具顯有九遍知
 及顯異生斷非遍知所攝辭喻者說
 沙門果體唯是无為由教理故教如
 前說今當辯理以諸有為是可壞故
 不可保信沙門果體是可保信故唯
 無為且教不然准前釋故謂前處處
 已作是釋非彼所引有餘意經可能
 證成勝義理趣契經雖言預流果體
 謂斷三結而不言唯如四修定中現
 法樂住定謂經說此是初靜慮然實
 此定理亦道餘故不言唯顯有別意
 此經亦亦不應固執若謂有餘經說
 現法樂住通四靜慮此不亦者理亦
 不然與彼同故謂餘經說六法永斷
 名為預流豈唯三結又預流者理實
 亦應有邊執見及貪等斷此非預流
 果无別證因由此彼所言不令生喜
 故非由此所引契經證唯无為是沙
 門果理亦非理若无顛倒智望無為
 法寂可保信故謂觀行者如實智生
 能自了知我生盡等雖是可壞法而
 極可保信以能顯了无倒義故由此

定知四沙門果其體通攝有為无為
 復有至教證沙門果亦通有為如契
 經說根到彼岸為緣顯了果到彼岸
 果到彼岸為緣顯了補特伽羅亦到
 彼岸唯依有為法立補特伽羅補特
 伽羅由果顯了故知果體亦通有為
 然辭喻宗理寂不可依无為立補特
 伽羅執為有為无有體故不應无體法
 為立假者因謂彼執无為唯不轉為
 相故不可依託立補特伽羅若謂但
 依彼得建立得是道故必是有為由
 此應知依向果道建立八種補特伽
 羅補特伽羅既依道立道體通向果
 果豈唯無為又設助勞求得名果果
 位攝道既是所求如何可言彼道非
 異如何知道亦是所求以契經中有
 加他說
 智人居靜室勇猛諦思惟求八解三明
 證憍掉盡故
 又契經言無相心定以解為果解體
 即是盡无生智定即沙門此即顯成
 阿毗達磨說沙門果體通有為無為
 理教顯然不可傾動然經但說果是

无為以此無為唯是果故謂諸擇滅
 唯沙門果道通沙門故略不說或以
 无為法是果非有果道通二種故略
 不說或无為法離有為過為令欣樂
 是故偏說或此唯說無為果經是有
 餘言不應封執謂此唯說三結斷等
 不遍說餘煩惱斷故如契經說心速
 迴轉精進能證無上菩提起假食想
 越諸色想沒有對想非餘不然應知
 此經亦復如是如由別意唯說無為
 為沙門果亦由別意說沙門果唯有
 四種若廢別意直論法相即沙門果
 有八十九皆解脫道擇滅為性謂為
 衣斷三界煩惱有八十九無間道起
 見道所攝其數有八法類智忍各有
 四故修道所攝有八十一九地各九
 無間道故此八十九唯沙門性此沙
 門性无間所生八十九解脫道亦有
 為沙門果是彼等流士用果故即諸
 無間所斷惑斷八十九諸擇滅唯無
 為沙門果是彼離繫士用果故彼能
 斷此得障得故豈不沙門性亦攝解
 脫道諸无間道亦彼等流士用果故

應无開道亦是有為沙門果攝不介
且非諸無開道一切皆是解脫道果
雖有是者而但可言无開道力解脫
道起彼力能斷此起障故彼道无開
此必生故非解脫道力引無開道起
此不能斷彼起障故非此無開彼必
生故謂雖亦有無開而生而不皆然
及非此力謂有餘時餘加行力所引
起故或有畢竟不復生故無相類失
何故契經說沙門果非八十九唯說
四耶豈不已言經有別意有何別意
且有釋言唯四位中諸觀行者分明
歡悅覺慧生故謂唯四位極可信非
餘設有退失未死還得故有餘復言
唯此四位如次能越惡趣彼因人天
趣生所顯示故唯上中品貪等勢力
往惡趣生非下品故或有本有二謂
欲界有頂二趣有頂二越欲界故唯
立四為沙門果或諸煩惱慙有二類
一者无記二者不善初越二種後越
无記一来不還唯越不善以惡難越故
唯立四有餘師言非薄伽梵於八十
九不現證知然唯說四沙門果者頌曰

五因立四果捨曾得勝道集斷得八智
頌修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中
建立彼斷及與斷得俱時而生淨解
脫道為沙門果言五因者一捨曾道
謂捨先得果向道故二得勝道謂得
果攝殊勝道故三惣集斷謂一果得
惣得先來所得斷故四得八智謂一
時中惣得四法四類智故五能頌修
十六行相謂能頌修非常等故住四
果位皆具五因餘位不然故唯說四
若唯淨道是沙門性有漏道力所得
二果如何亦是沙門果攝頌曰
世道所得斷聖所得雜故無漏得持故
亦名沙門果

論曰且无漏道所得擇滅沙門果攝
其理極成得二果時諸世俗道所得
擇滅體數甚少與多聖道所得擇滅
惣一得得共成一果是故於此以少
從多俱說名為沙門果體謂世俗道
得二果時此果非唯以世俗道所得
擇滅為斷果性兼以見道所得擇滅
於中相雜惣成一果同一果道得所

得故由此契經言云何一来果謂斷
三結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五
下結故世俗道所得擇滅與無漏道
所得雜故以少從多名沙門果又世
俗道所得擇滅無漏斷得所任持故
由此力所持不退不命終故無漏斷得
印所印故亦得名為沙門果體如故
人物王印所印不復名為能集者物
此亦應尔故亦名沙門果有餘師說
此滅當為金剛喻定真沙門果亦得
立沙門果名此滅雖非彼離繫果是
彼士用果名彼果无失有餘復說由
此無為因沙門性增上力得是故亦
應名沙門果以世俗道斷煩惱時亦
修治彼沙門性故此中上座作如是
言理必應無已見諦者用世俗道斷
煩惱義由彼能見一切有境皆如炎
猛熱鐵丸故許世俗道觀上地法起
靜妙等觀行覺故由此諸聖理必不
應以有攝法出離諸有有餘復說如
有少年恣自嚴身耽欲樂淨彼頭被
繫狗蛇人屍腫爛虫蛆臭穢難忍深
生蕃耻厭惡纏心未若眾聖厭惡諸

有而說緣有靜等想生如是所言不令生喜故聖於有如無想定此非真過所以者何且彼如何許諸聖者見諸有境如熱鐵丸於有境中已斷樂倒而於有漏行生此是樂覺為欲生樂求樂緣故又彼如何許諸聖者狀諸有境劇狀三屍於有境中已斷淨倒而於有漏行生此是淨想於極臭處如爛糞泥女人死屍好習近故由此彼難非真過失若謂聖者求諸樂處習近女時由失正念於斷惑位正念現前是故不應引之為例此亦非理違所說故謂彼所言違如是說聖如所見無別異行又諸聖者安住正念雖見諸行體皆是苦而於其中亦生樂覺如契經說受樂受時如實了知受世樂受若謂聖者暫時覺樂餘亦應然於上地境亦暫時觀為靜等故非聖觀有猶如涅槃發是起畢竟靜妙離想但思上境少靜等相應離下地震動等法世尊亦說以有出有如說聖者以色出欲無色出色恐謂無能出无色者故佛重說諸有所作

諸有所思滅皆能出又我宗說諸有聖者以世俗道離下染時以上世定為首觀察起靜等覺非以上生寧可責言如何聖者於諸有境起靜等覺聖者於世定中起靜等覺如契經說具壽舍利子速往盲林入滅受想定從定起已高聲唱言此滅涅槃甚樂甚靜謂彼尊者於此滅定覺樂靜故便於涅槃起甚快樂甚寂靜覺故從定起高聲唱言此滅涅槃甚樂甚靜謂滅定中減少派轉尚有如是樂靜二相况涅槃中派轉惣滅或即滅定假說涅槃以樂及靜分相似故又佛亦說此定甚妙謂薄伽梵說滅定已復言此妙過六輕安以滅定體有妙性故可以對餘技量勝劣又漸損滅契經中言如是四種寂靜解脫超一切色無色所及我說必當修彼定者從彼定起必應唱言如是定中極為寂靜故不可說唯有頂地善有漏定寂靜非餘若謂不應緣暫靜等起靜等想便能斷惑此亦不然待下地法

上地便是畢竟靜故謂初靜慮待欲界法無或寂靜不寂靜豈可說言狀欲界法觀初靜慮為靜等時非畢竟故障離欲染又既見有自地善心能暫思惟自地不淨雖為自地煩惱所縛而亦能令煩惱不起如何觀下災橫所逼觀上永脫下地災橫非下所縛勝定現前而不能斷下地惑得故汝不應不生歡喜然愚夫類於无想天執為真實究竟出離於無想定方能發起聖者於彼不執出離故无想定聖者不起更以餘想不能起故由此彼喻於證無能是故極成有學聖者以世俗道亦能斷惑有作是說以契經中說四沙門果漸次而得故知諸異生无實斷惑此不應理以彼經中約次第者密意說故由此即彼契經中說且有一類於諸行中如理思惟乃至廣說理必應亦以餘經說得四定者入見諦故不可纔遇義缺減經便興固執撥餘聖教以諸聖教有多差別无一經中具衆義故謂諸聖教略有二種於義有了有不了

故又无所待有所待故又說世俗勝義諦故又惣相說別相說故又隨自意他所說故又屬法相屬法教故如是等類有无量門有契經中雖有所說非離餘說義可顯了且如經說於諸行中如理思惟義猶未了何等為行行有多種謂契經說無明緣行又契經說入息出息尋伺想思名身等行又契經說欲等名行即八斷行又契經說諸行非常即有漏法又契經說一切行无常此經意說一切有為法又說壽行此即命根如是等行有无量種於諸行境如理思惟為欲界繫為色無色為三界繫為无漏攝為在何地分位如何此如理言為顯何義如何生起何故名世復以何緣名為第一何故所緣以行聲說於能緣上說作意聲以思惟名目作意故如是等類皆可推徵故聖教中必應有處具釋諸法自性名等以薄伽梵為欲攝益所化有情觀處觀時觀根性等種種差別隨應為說今所法門非一經中見有具說故難餘說義難顯

了故不應說以契經中說四沙門果漸次而得故知諸異生無實斷惑如是已說依世俗道斷修所斷得二果時所得擇滅名沙門果然沙門果酬沙門性此沙門性如前已說即此復有差別名耶亦有云何頌曰
所說沙門性 亦名婆羅門 亦名為梵輪 真梵所轉故 於中唯見道 說名為法輪 由速等似輪 或具輻等故
論曰依世俗理則諸沙門異婆羅門如契經說應施沙門婆羅門等依勝義理則諸沙門即婆羅門如契經說此初沙門乃至第四在正法外無真沙門及婆羅門乃至廣說以能遣除惡不善法與勤止息想極相似故沙門體即婆羅門如說能遣除惡不善法廣說乃至故名婆羅門即婆羅門性亦名為梵輪是真梵王力所轉故佛與无上梵德相應是故世尊獨應名梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦名清涼寂嘿冲虛蕭然名梵佛具此德故立梵名既自覺悟為令他覺轉此授彼故名梵輪即梵輪中唯依

見道世尊有處說名法輪以阿若多憍陳那等五苾芻眾見道生時地空天神即傳宣告世尊已轉正法輪故如何見道說名為輪以速行等似世輪故如聖王輪旋環不息速行捨取能伏未伏鎮壓已伏上下迴轉見道亦不故名法輪謂聖王輪行用速疾見道亦各一念故如聖王輪取前捨後見道亦各捨苦等境取集等故此則顯示見四聖諦必不俱時如聖王輪降伏未伏鎮壓已伏見道亦不能見未見能斷未斷已見斷者无迷退故如聖王輪上下迴轉見道亦各觀上苦等已觀下苦等故由此見道獨名法輪尊者妙音作如是說如世間輪有輻輳輞八支聖道似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪輻正語正業正命似輳正定似輞故名法輪毗婆沙師本意惣說一切聖道皆名法輪以說三轉三道攝故於他相續見道生時已至轉初故名已轉然唯見道是法輪初故說法輪唯是見道諸天神類即就取初言轉法輪

不依二道然諸師多說見道名法輪
以地空天神唯依此說故曾無說三
道皆名法輪故唯見道具前所說輪
義故雖諸見道皆名法輪而憍陳那
身中先轉故經說彼見道生時名轉
法輪非餘不轉憍陳那等見道生時
說名世尊轉法輪者意顯彼等得轉
法輪本由世尊故推在佛令所化者
生尊重故如是則說如來法輪轉至
他身故名為轉若異此者天神應說
菩提樹下佛轉法輪不應唱言世尊
今在婆羅痲斯國轉无上法輪故轉
授他此中名轉有說此教名為法輪
轉至他身令解義故此但方便非真
法輪如餘雜染无勝能故此中思擇
四沙門果何沙門果依何界得頌曰
三依欲後三 由上無見道無間無緣下
无狀及經故

道已離欲者可有超證不還果義何
緣上界身必不起見道且依無色无
容聽聞無我教故離聞此教必定无
容入見道故又彼界生不緣下故見
道先緣欲界苦故由此无色非見道
依依色界身无勝狀故非離勝狀能
入見道謂欲界中有諸苦受為生少
樂多藉劬勞人天中生壽量短促乏
財多病親友乖離違境既多狀心增
勝若生色界與此相違謂彼異生耽
勝定樂長壽无病无貧無離違境既
無狀心微劣非狀微劣能入見道能引
見道勝狀無故依色界身不起見道
不應言彼都无有狀以生彼者現有
狀故如契經說勿怖大仙彼焰必無
來近此理燒梵宮已於彼當滅此中
怖聲唯自狀體又於餘處有伽他言
間有長壽天具妙色令譽而心懷怖狀
如鹿對師子
此怖狀言顯怖即狀即於彼處顯此
義言為狀所纏心處於狀如契經說
為著所纏心處於著此亦如是先未
了相為狀所纏彼心為狀所隨縛故

後已了相雖處狀中而不為狀之所
隨縛是謂此中怖狀別義實怖與狀
相差別者謂瞞彼相恐為喪損心生
驚怯故名為怖若觀彼相心不欣欲
情樂棄捨故名為狀欲界具二上界
唯一又此二體差別云何不審察為
先心驚掉名怖若審察為先心不樂
名狀或引愚癡心怯名怖若引棄捨
心背名狀有餘師說恐為喪損心欲
損捨是名為怖欲損捨故於彼境中
心不生欣是名為狀令觀此經所說
怖者是恐自官被損壞義世間亦見
有如是言但擲器來勿怖其破由此
理證上界無見道教復云何由契經
說故經言有五補特伽羅此處通達
彼處究竟所謂中般乃至上流此通
達言唯目見道是證圓寂初方便故
經既不言彼處通達故知見道上
定无已說學位預派果等有多差別
為阿羅漢亦有多種差別相耶亦有
云何頌曰
阿羅漢有六謂退至不動前五信解生
惣名時解脫後不時解脫從前見至生

論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法然餘經說無學有九謂初退法後俱解脫彼不退法此不動攝彼二解脫通此六攝故阿毗達磨唯說有六種言退法者謂彼獲得如是類根安住此根與退緣會便退所得无退緣者便般涅槃或有精勤進得勝性說彼修集此種性時謂有一類由他緣力方於佛法至誠歸趣彼極少時取少分相便乘速進奢摩他力所持慧光入無學地於無學地趣入相中彼先不能審諦取故无有恒時尊重行故信樂寂止背勝觀故與順退法相隨順故數失正念速於道器所獲勝德容數退失如於聖教習誦究竟由遇散乱病逸等緣於習誦文不能記憶名為退失先所習誦由此辭喻應知退法言思法者謂有獲得如是類根安住此根能於諸欲極多厭惡由斯厭惡起自害思或此類根雖性昧鈍而多緣力之所集成於加行中念力

堅固多住狀觀少有欣情恒作是思勿遇病等便於正念有所忘失於加行中致有慢緩由加行慢緩令我有退失由斯等慮起自害思或由艱辛方逮勝位觀諸財寶追求貯積守護受用咽棄等時无不引生種種苦惱彼審觀已由此苦緣身命雖存都无勝用又觀身器是糞穢車避危就安插養无益猶如牢獄丘塚穢屍愛樂此身豈名智者由斯觀解起自害思復有餘師作如是說彼類法不稟斯種性不願身命就求解脫執刀自擬用以勵心如說以刀扣於自頸由斯勵已心得解脫此類名為思法種性言護法者謂有一類恒於時愛心解脫中繫念現前專精防護彼作是念我且未能修習練報達安住法但於時愛心解脫中能不於逸精勤防護如是種類名為護法安住法者謂離勝退緣雖不自防而亦能不退離勝加行亦不練根多住處中故名安住有餘師說彼所獲德非劣非勝故名安住堪達法者謂性堪能好修練根

速達不動有餘師說彼性能得一切功德故名堪達然非一切功德之器不動法者謂有一類根性殊勝於行自在於斷煩惱隨煩惱中得方便智不為一切隨順退法之所傾動具無生智性不怯弱獲得第一安隱住處內分力强勝觀行攝於一切義懇重委解已能善取漏盡地相不獲所證故名不動有餘復釋此六異相謂六種性无學位中初二關恒時及尊重加行然至无學思法少勤護法唯有恒時加行安住唯有尊重加行堪達具二而是鈍根不動具二而是利根有作是言退法必退乃至堪達必達不動若不尔者立名唐捐彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無退失自害自防及修練根故唯有二理實无定然退應果唯從先來退種性退乃至達不動唯堪達所能立退等名約容有說故六阿羅漢通三界皆有六中前五從信解生即此名為時愛心解脫以一切時愛心解脫故亦說名為時解脫者謂待時處

阿毗達磨順正理論卷第六十七 弟子 經字號

補持伽羅資具等合時方得解脫故以所依止功能薄弱劣要待勝時方解脫故或復一切勝定現前要待勝時是此時義離繫縛故名爲解脫此即待時及解脫義略初言故如言蘇瓶不動法性說名爲後即此名爲不動心解脫彼心解脫非惑所動故亦說名爲不時解脫以不待時得解脫故或復勝定隨處隨時隨所遇緣隨欲便起離繫縛故名爲解脫即不待時及解脫義有餘釋此二義別言以於暫時得解脫故名時解脫後容退故以能畢竟得解脫故名不時解脫後無容退故此從學位見至性生如是所明六阿羅漢所有種性爲是先有爲後方得不定云何頌曰

有是先種性有後練根得
論曰退法種性必是先有思法等五亦有後得謂有先來是思法性乃至不動有先退法練根成思至不動等多種差別如理應思

說一切有部順正理論卷第六十七

阿毗達磨順正理論卷第六十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五二頁上一二行第五字「道」，諸本作「通」。
- 一 九五二頁中八行「執無爲爲」，諸本作「彼執無爲」。
- 一 九五二頁中一六行首字「異」，麗作「果」。
- 一 九五二頁下一二行第七字「真」，諸本作「直」。
- 一 九五二頁下一四行首字「衣」，諸本作「永」。
- 一 九五三頁上一八行「二趣」，麗作「二越」。
- 一 九五三頁中一四行第一四字「持」，麗作「特」。
- 一 九五三頁下五行「任持」，碩、南、經、清作「住持」。
- 一 九五三頁下一〇行「亦得」，諸本作「故亦得」。
- 一 九五三頁下一九行第四字「觀」，麗作「欣」。
- 一 九五四頁上一一行首字「處」，麗作「緣」。
- 一 九五四頁上一七行第三字「世」，諸本作「於」。
- 一 九五四頁上一九行第一一字「是」，諸本無。
- 一 九五四頁上一〇行第一三字「應」，諸本作「狀」。
- 一 九五四頁中一六行第七字「輕」，麗作「經」。
- 一 九五五頁上一三行第三字「所」，諸本作「意」。
- 一 九五五頁上一八行第一〇字「目」諸本作「自」。次頁下一七行第四字，南、經、清同。
- 一 九五五頁上末行第一〇字「餘」，

- 一 麗作「欲」。
- 一 九五五頁中一五行第九字「想」，諸本作「相」。
- 一 九五五頁下七行「王輪」下，諸本有「旋環不息見道亦爾無中歇故如聖王輪」十六字。
- 一 九五六頁上一七行「無間」，資、積、普、南、徑、清作「無聞」。
- 一 九五六頁上一九行第一一字「得」，資、積、普、南、徑、清作「得得」。
- 一 九五六頁中一七行第四字「自」，麗作「目」。
- 一 九五六頁下八行第四字「引」，徑、清作「別」。
- 一 九五六頁下一〇行首字及第八字「損」，諸本作「捐」。
- 一 九五六頁下一一行第九字「令」，諸本作「今」。
- 一 九五六頁下一二行「自害」，積、普、南、徑、清作「自宮」。
- 一 九五六頁下一八行末字「上」，諸本作「上界」。

- 一 九五六頁下末行「從前」，徑作「後前」；麗作「此從」。
- 一 九五七頁中四行第七字「起」，徑作「退」。
- 一 九五七頁中一五行第二字、一八行末字、一九行第七字「護」，徑作「獲」。
- 一 九五七頁中一八行第九字「於」，諸本作「放」。
- 一 九五七頁下六行「怯弱」，徑作「法弱」。
- 一 九五七頁下八行「不獲」，麗作「不護」。
- 一 九五七頁下一〇行第三字「无」，麗作「先」。
- 一 九五七頁下一二行第六字「住」，資、積、普、南、徑、清作「位」。
- 一 九五八頁上八行「不侍」，諸本作「不待」。

越城縣廣勝寺

阿毘達磨順正理論卷第六十八

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第六之十二

如是六種阿羅漢中唯前五種容有退義誰從何退為性為果頌曰
 四從種性退 五從果非先
 論曰不動種性必無退理故唯前五
 容有退義於中後四有退種性退法
 一種無退性理由此種性寂居下故
 五種皆有從果退理雖俱有退然並
 非先謂無學位中從退法種性修練
 根行轉成思等此四皆有退性果義
 退法種性雖必先得而是退法故容
 退果諸學位中從退法性修練根行
 轉成思等及得學果皆容退失諸無
 學者先學學位中所住種性彼從此性
 必無退理學無學道所成堅故諸有
 學者先凡位中所住種性彼從此性
 亦無退理世出世道所成堅故二先
 位中住思等性必無有退此所得果
 此性二道所成堅故彼從思等修練

阿毘達磨順正理論卷第六十八 堅遠
 根行轉得護等唯可退性轉所得性
 進得學果亦有退義由此種性非二
 道成不堅牢故若就四果辯退果義
 雖五種性皆可退果而先所得必無
 有退謂四果中先所得者即預流
 等前三隨一從此先果必無退義是
 斷見惑所得果故聖斷見惑必無退
 故何緣見惑聖斷無退以彼不緣所
 執事故謂見所斷煩惱現行无不皆
 由我見勢力以彼煩惱起我見為根
 故由此見惑不緣所執以所執事都
 無體故然有所緣諦為境故彼所執
 事都無種子於所緣境極乖違故聖
 者相續真非我解恒所隨故雖暫失
 念而必無容重執是我以見所斷
 依我事生故聖斷已必無退義修所
 斷惑雖顛倒轉而非無種有所執事
 謂於色等染著憎背高舉不了行相
 轉時於色等中非無少分淨妙怨害
 高下甚深故非境中極乖違轉由此
 聖者有時失念執淨妙等相退起修
 斷惑又見斷惑迷於諦理執我等相
 諦理中無理定可依聖見無退修所

斷惑迷廢事生事變難依有失念退
又見斷惑要審慮生聖審慮時必不
起惑修所斷惑非審慮生聖失念時
容有退義由此无退先所得果中
无學退法有三一增進根二退住學
三住自位而般涅槃思法有四三如
前說更加一種退住退性餘三如次
有五六七應知後後一一增故何緣練
根成思等者退彼應果住學位時住
先退性非所退者得思等道今已捨
故豈不學位轉成思等得應果時雖
捨所得學思等道而住應果思等種
性此亦應然此例不齊以彼學道攝
彼無學道為等流果故非无學位所
捨思等與此學道為同類因可能引
學思等種性故應退住先所捨者有
餘於此別立證因謂若退住所退種
性得勝種性故應是進非退此非證
因若无二義可有是進非退過故然
得勝性雖可名進而起惑故亦名為
退由此彼難於理无失又彼退起障
涅槃法聖欣涅槃過於聖道設得勝
性退涅槃故但應名退不應名進然

經主意作如是言阿羅漢果亦無有
退一來不還世俗道得容有退義引
經證言聖慧斷惑名為實斷初後二
果但由聖慧斷惑而證故无退理又
契經言我說有學應不放逸非阿
羅漢今詳經主非善立宗應審推徵
以世俗道得中二果為實已拔障彼
惑種為不介耶若實已拔而許有退
即阿羅漢退義應成許治道力已拔
惑種而更生故若不許彼煩惱更生
如何名退若謂所退唯道非斷理亦
不然如後當顯斷如治道說可退故
亦不可說欲界惑生可以上界煩惱為
種勿如自界欲界亦以彼為因故界
應成一若實未拔欲界惑種得不還
果應非不還如契經言我不見有一
結未斷非由彼結之所繫縛還來此
間若謂有經說有欲結而非彼繫還
來此間如安隱經此亦非理於辯隨
眠品已破彼論故又无不拔欲界惑
種而生上界辯世俗道能斷惑中
已成立故又契經說若實能斷五下
分結成不還果如何可言於欲界結

有未能拔得不還果故定應許若得
彼果必已實斷障彼惑得若不介者
斷性不成然我於前已曾具顯諸沙
門果亦斷為性然引經言聖慧斷惑
名實斷者彼未達義今詳經義由現
有以世俗道斷八地惑後還退失
結惡趣生如暹達洛迦曷邏摩子等
唯无漏慧能離有頂深離已无有復
結後有生依此故言聖慧斷惑名為
實斷非此為遮世俗道力能斷惑義
故諸阿羅漢雖有剎那生而皆法然
起如是智我生已盡不受後有諸佛
出世正所作者為令有情後生不續
世尊為欲顯自本意故不稱讚世道
斷惑容於後時結後有故唯聖慧斷
能絕後生世道无能令後生絕故佛
偏讚聖慧斷惑若為暫斷惑諸佛出
世則諸佛出世唐捐其功外道亦能
成此事故雖有聖道唯暫斷惑亦有
世道能永息生然息一切生斷一切
煩惱唯聖慧力故佛偏讚雖有聖慧
斷煩惱已後還暫起而非諸佛出世
唐捐息多生故然世尊言我說有學

阿毘達磨俱舍論卷第六 第六張 堅字號
 應不放逸非無學者此有別意謂見
 有學退向道時由先已斷煩惱力故
 結後有生如鄒陔契經所說非不
 已斷色界諸惑可有證得滅盡定理
 經說超越有頂地時名超滅定所起
 法故如說超過一切非想非非想處
 乃至廣說非彼朋類許有聖者以世
 俗道離煩惱義必无不退滅盡定者
 及不現起色界諸惑先得滅定生色
 界理要染汗心方結後有無異界識
 結異界生經既說彼後生色界故知
 有學有退向道由先已斷煩惱勢力
 結後有生其理決定故薄伽梵勸諸
 有學令不放逸非无學者諸无學者
 設退起惑无容由彼結後有生故佛
 無勞勸不放逸以諸无學於絕後有
 所作已辦故佛說彼已不放逸无勞
 更勸或阿羅漢約諸漏盡亦不應勸
 彼令修不放逸故彼經說諸有學者
 希求無上安隱涅槃未能得心无放
 學住故我說彼應不放逸然彼因此
 修集諸根廣說乃至便得漏盡諸无
 學者漏已盡故无勞重勸令不放逸

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七張 堅字號
 設彼无學退起煩惱勸令重新修不
 放逸還是勸有學非勸无學者故勸
 學者令不放逸不勸無學此說善通
 又契經中亦說无學應不放逸如契
 經說勝已應護言无別故此即異門
 勸不放逸由彼文說與魔戰故若謂
 此中但說有學不尔亦說無學位故
 謂此文中初說遠位次說學位後說
 无學唯諸无學遍勝所勝是故世尊
 唯勸守護又此中說无執著故唯諸
 煩惱立執著名煩惱皆有執著用故
 彼无煩惱名无執著此是無學理定
 應然餘經說應果亦應攝護故如餘
 經說諸聖弟子心從貪等離染解脫
 彼解脫蘊未滿能滿已滿為攝護修
 欲勤精進非彼无退可須攝護若謂
 為彼自在現前應修加行而攝護者
 令彼自在復何所用謂彼設於无學
 解脫不自在轉復有何過若謂為得
 現法樂住但於增上心所現前應求
 自在寧於解脫既於解脫為得自在
 加行攝護故知容有煩惱現前退解
 脫義謂阿羅漢雖煩得解脫而為自

阿毘達磨俱舍論卷第六 第八張 堅字號
 在數修令現前此意為令解脫无退
 故應經說勝已應護無執著言顯无
 學位即依此義餘處復言心未脫者
 當令解脫若已解脫當善守護若无
 退義已證解脫何勞勸彼當善守
 護若彼復謂諸無學者已无惑種不
 應起惑學有惑種起惑可然不尔無
 學有惑種故過去有性前已廣辯諸
 後果起由過去因拘掇等喻其義已
 顯由與煩惱相違法生斷諸繫得得
 離繫得依此位立煩惱斷名非為欲
 令惑種无體修習治道方名斷惑如
 燈生闇滅燈滅闇還生斷惑及退應
 知亦尔然无諸惑斷皆有退起過如
 執无法可生論者无一切无皆可生
 過若謂緣合果皆可生不尔果生待
 眾緣故謂非一切有煩惱種則諸煩
 惱一切可生未斷惑時現見亦有由
 餘緣關惑不生故猶如外法雖現有
 種餘緣關故牙不得生又欲難令見
 所斷退此如前釋前釋者何謂彼不
 緣所執事故見所斷惑無所味轉要
 分別力方能引生修所斷惑有所味

轉唯境界力即能引起或彼應許諸
阿羅漢設無過去煩惱種子亦有退
起諸煩惱義如有善根已無餘斷善
根無種後可還生理實善根有無餘
斷如說如是補特伽羅善法隱沒惡
法出現有隨俱行善根未斷彼於後
時一切悉斷此義如前已具決擇然
不可以無種惑生令諸應果皆退起
惑此於前來已具釋故若無尊重恒
時加行及堅固道方退起故又如汝
宗異生相續雖無無漏種而苦法忍
生如是亦應許阿羅漢雖無惑種而
有惑生此中有言非苦法忍雖無種
子而可得生此於餘處已具徵遣為
破一類復應思擇異生相續無漏法
種有漏無漏二俱有失且非異生心
及心所與無漏法為種子性未有無
漏所引功能如煩惱等種子性故謂
然彼所計於相續中惑所引功能方
名惑種此與煩惱為能生因若相續
中善等所引名善等種為善等因非
諸異生心等相續已有無漏所引功
能故不應成無漏法種若此無漏所

引功能而得名為彼法種子如是便
有太過之失一切應成一切種故如
是無學法應成煩惱種及諸煩惱法
應成無學種便無建立潔淨定相則
彼自宗計如外熏習有善等熏習唐
捐其功由許異生心心所法無無漏
法所引功能而得名為無漏種故又
異生類心心所中無漏法種若是有
漏性類別故應非彼種如何能作無
漏生因非苦種中可生甘果諸能為
種可名生因故徒有漏因唯應生有
漏寧執有漏為無漏種無漏法種若
是無漏應異生類相續中無或應異
生畢竟非有甘成有為無漏法故然
彼論說此心心所雖為無漏種而體
非無漏猶如木等非火等性謂如世
間木為火種地為金種而不可說木
是火性地是金性如是異生心及心
所雖是無漏種而體非無漏彼說非
理以木等中先有火等自類種故去
何知然由教及理謂契經說此木聚
中有種種界乃至廣說又見從木可
有火生諸求火者便攝取木以木聚

中必有火界是故說木名為火種以
於木中火界增故非先无火得火種
名地中出金理亦應亦謂地差別於
中出金若地無金可成金種則求金
者應隨取地不應求取地之差別
故知地中別有金種非無金地得金
種名是故彼言猶如木等非火等性
如是異生心及心所雖為無漏種而
體非無漏理定不然又彼部論言鑽
前无熱故謂所鑽木未被鑽時熱猶
未有故知木內未被鑽位无火極微
於地等中金等亦尔如是推度教理
相違聖說大種不相離故理亦應尔
諸色聚中見諸大種所作業故思大
種處已廣成立然未鑽時不覺熱者
彼聚非熱大種增故又彼所言許無
漏法用有漏法為能生因於教及理
俱无違害此亦不然違教理故謂經
說同類唯同類為因无明為因故生
死無明為因故離染著生從此善根
餘善根起若於彼彼多隨尋伺便於
彼彼心多趣入有如是等無量契經
有漏無漏其類既別如何可說前為

阿毗達磨正理論卷第六 第十張 聖字
 後因又有漏心是惑依止寧與自性
 淨法為因違教且然言違理者若有
 漏法為无漏因無漏為因應生有漏
 設許何過如從異生心心所法引諸
 聖者心心所生亦應從聖心心所法
 引異生者心心所生無異因故若謂
 異生善心心所與無漏法同是善故
 可與无漏為能生因此過同前同前
 何過謂同類故應乎為因如是則應
 聖心心所引異生類心心所生便有
 聖凡更相作失所競退義由此應成
 以淨染心同有漏故則阿羅漢有漏
 淨心應得名為諸漏種子諸漏亦是
 有漏性故如是便害彼論所言无學
 身中无惑種故所漸諸惑終無退理
 若阿羅漢猶有惑種是則不應名漏
 盡者又彼所言如世第一以無漏法
 為士用果既无畢竟無異生失如是
 無漏法以有漏為因亦无畢竟无異
 生失此亦非理等无間緣類異類同
 皆无失故如思緣處已廣分別然諸
 因緣與等无間親疎異故為例不成
 若不許然緣數應減又例便有太過

阿毗達磨正理論卷第六 第十張 聖字
 之失謂若許作等无間緣則此亦應
 有因緣義如從色界濟心命終生欲
 界中受生心者既許色於欲為等无
 間緣亦應許有為因緣義若許欲界
 惑色界惑為因諸聖離欲貪應有欲
 貪種則諸聖道漸惑應退便害彼說
 惑種无故无退无漏道果解脫又不
 應許色界惑中有欲惑種能為欲惑
 等无間緣非色界惑所以然者以諸
 異生能實斷惑前已成故惑種與彼
 无別體故若謂此如外法熏習不介
 此彼不相似故謂彼外法能熏所熏
 二法俱時相續而住有別味等住所
 熏中經於多時相續隨轉內法不介
 寧有熏習故彼所立世第一喻翻成
 違害自所立宗或如從无色還生色
 界者雖无色種而有色生已成異生
 實斷惑故如是無學設无惑種亦
 退起惑於理何違然彼所言諸從無
 色生色界者若无色種彼定不應還
 生於色以无色聖者不還生色故此
 亦非理不相似故謂彼異生於有頂
 攝見斷惑未能作證非在彼界有

阿毗達磨正理論卷第六 第十張 聖字
 於見道所斷惑斷能作證義必由先
 證見斷惑斷後方能證修斷惑斷由
 此異生生無色界必无能越有頂地
 者引彼異熟業力盡時色種雖无必
 還生色故異生類生无色時於色未
 能證不生法以彼於後必生色故生
 无色聖必已先斷有頂惑中見斷一
 分於離色地修所斷時已離彼地定
 惑色業即於无色決定能證有頂地
 中修斷惑斷聖從此界生彼界時於
 色已能證不生法以色於後必不生
 故由此聖者後色不生非為身中色
 種非有故彼所說无色聖者色不生
 故色種若无應不生色定不應理由
 此彼言異生與聖斷若无異所得應
 同理亦不然斷有異故謂先已說異
 生未能斷有頂地見所斷惑故從无
 色定還生下聖此相違斷寧无異又
 阿羅漢若无惑種故无退者學有惑
 種則无漏道斷果退成以學有成自
 界地攝一分修斷煩惱種故若不許
 然則不應說无學无惑種故即无有
 退傍論已了經主復言又增十經作

如是說一法應起謂時愛心解脫一法應證謂不動心解脫若應果性名為時愛心解脫者何故於此增十經中再說應果又曾无處說阿羅漢果名為應起但說名應證理亦不然由此成故謂既說有二種解脫則已顯成應果有退經言不動心解脫身作證我決定說無因緣從此退義准說餘容有退理經主又說若謂有退由經說有時愛解脫我亦許然但應觀察彼之所退時愛解脫為應果性為靜慮等然彼根本靜慮等持要待時現前故名時解脫彼為獲得現法樂住數希現前故名為受今於彼意未審了知言靜慮等持為有漏无漏若是無漏無學身中無漏有為皆應果性則為已許時愛解脫是應果性其理極成便違彼宗應果無退若是有漏非為極成若謂過同此无同理此與不動相似說故謂契經言不動解脫許是无學身中无漏其理極成契經既說時愛解脫亦應極成許是无學身中无漏又如不時成無漏故謂

契經說有阿羅漢不時解脫彼此極成不時解脫是應果性既有經說有阿羅漢名時解脫亦應極成此時解脫是應果性又如不動說作證故謂如於不動說身作證言不動解脫是應果性經亦於時愛說身作證言應時愛解脫亦是應果性如契經說若由如是諸行相狀能於時愛心解脫中身已作證後於如是諸行相狀不能知理數數思惟便退所證乃至廣說若謂由此說彼應是有漏非由無漏諸行相狀得阿羅漢此於後時有數思惟有不思惟不退及退可應正理此亦不然依類說故謂經不說此即是彼但約種類言於後時有數思惟不思惟等此中意說學無學位同以非常等行觀色取蘊等境如言應服先所服湯或過同故謂以有漏諸行相狀證得時愛心解脫者亦无於後以前行等數數思惟非前所修現法樂住加行即是後時現法樂住自體故此所說非證有漏由此不應作如是詰但應觀察彼所退等又彼所

言時愛解脫即是根本靜慮等持其理不成以契經說等持解脫性各別故如契經言為先等持後解脫為先解脫後等持乃至廣說雖復有說現法樂住即是時愛心解脫體然不應理曾无說故謂曾无經作如是說時愛心解脫即現法樂住但是童豎居自室言若謂所言雖无經證然有決定正理可依謂此如彼說有退故如說有退現法樂住亦說有退退時愛解脫故知此彼名異義同如是所說理趣非善立所許等多過起故謂我宗許於現法樂若不動法唯有受用退若時解脫亦有已得退非不退法亦退自在但餘事務无暇現前雖暫不現前而不失自在若異此者現法樂住通以有漏無漏為體並由事務不現在前是則皆應退失自在後於自在既求證得應有為得未得退義然佛遮此為得未得說退不退法二阿羅漢故又聖教中唯以解脫為珍貴故此既无退應唯說有一阿羅漢然經說餘餘處餘類退現法樂及有說

餘餘處餘類退時解脫故知時解脫非現法樂住由斯理趣應斥彼說但是童聖居自室言又彼應言退靜慮者為於諸欲有離無離若言有離則於離欲无所退失而言退失離生喜樂豈不相違又喬底迦如何知已六返退失深自厭患便執利忍自勿而死者言無離應起煩惱不起煩惱寧退靜慮若謂失治不失斷果如何當釋鄒陀夷經又道能持所得斷果要證得道方證斷故離勝進位捨道非斷誰當信此違正理言又靜慮中定自在性離諸靜慮無別可得故煩惱起方有退義或自在性有何老別勿許別有定自在性或自在性名何所自若有別法名自在性有前說過前過者何謂不現前皆退自在後求證得便違契經若自在性都无別法是則應无自在退理便應无有退法種性又如鈍根諸阿羅漢世俗根本靜慮等持要待時現前故名時解脫何緣无漏獨不許然无漏轉應待方起以彼取是未曾得故即由有退阿羅

阿毘達磨頌正理論卷第六十八 第十九引 生字考
漢果故增十經說二解脫然彼所責何故於此增十經中再說應果今詳再說正為顯示有退不退二種應果然此中說時愛應起不動應證別有所因謂為令知時愛解脫恒時尊重加行所持方逸退失恐退失故應數現前故說應起不動解脫必无退理但證得時名辨所作故但於彼說應證言又時解脫亦說應證經說於中身作證故又經多說惑滅為應果諸經皆言滅應作證故然无處說阿羅漢果名應起者以不遍故又彼自問若時解脫非應果性何以故經言時解脫應果彼即自答謂有應果根性鈍故要待時故定方現前若與彼相違名不時解脫彼如是答其義不成有學亦應如是說故謂學亦有根鈍利別待不待時定現前故應得時解脫不時解脫名然无此名故是僻執若謂有學未解脫故不立此名理則已成時愛解脫是學果性許未解脫者无解脫名故由此被釋喬底迦經言喬底迦昔在學位於時解脫極取味

阿毘達磨頌正理論卷第六十八 第三引 聖字考
故又鈍根故數數退失深自厭責執刀自害由於身命无所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故喬底迦亦非退失阿羅漢果此與聖教都不相符若在學位有時解脫為所味者理則應成在有學位名時解脫然无聖教說如是言若有學時未解脫故不可說為時解脫者既未解脫不應言彼學位已得時解脫性為所取味故彼釋此喬底迦經亦依僻執然彼上座率自執言時愛解脫以世俗道暫伏煩惱令心離繫暫時脫故名時解脫此是現法樂住性故有煩惱故建立愛名此即是貪所染事義不動解脫以无漏道永斷煩惱令心離繫相續轉故隨眠永盡上座依止下劣意樂極惡處置阿羅漢果謂彼應果身相續中幸有所餘不共功德不建立為現法樂住而立與學及諸異生共有暫時離諸繫縛貪行緣果法為現法樂住誰復貴重應果身中昔暫伏除煩惱方便為現法樂修令現前由此善成未解脫者必定未得時解脫

性又唯應果說有退故謂契經說五因五緣今時解脫阿羅漢果退失時愛心解脫性曾無聖教說有學者名時解脫及說彼遇退失因緣退時解脫故時解脫學者未有或何不計彼有不動解脫又彼所執極為廣淺謂聖教中解脫為貴諸有學者已遍見真善別聖教中不共勝功德寧為世俗廣動善根於能盡苦身起自殺加行故此所執極不令善有言唯厭煩惱現行便於自身起殺加行未斷有本執刀自殺此釋經義極無深理謂諸聖者極怖後有煩惱能為後有近因聖既見彼猛利過失於能棄惑或違後有道若一暫退不能現行尚應粉身况頻退者彼自知應果由此必還證深見煩惱現行過失欣先所退阿羅漢果故自殺身取阿羅漢諸有學者曾未證得應果妙樂尚許厭怖煩惱現行執刀自殺况阿羅漢過彼千倍然唯退失阿羅漢果有怖煩惱而自害義自知死後惑不生故本有學者自知命終煩惱必行更招後有

增生死苦何容自殺若如彼釋則喬底迦應甚庸愚無端自殺然魔於彼所殺身邊求彼識者疑彼退已住學位中而命終故以魔方便頌譏佛言云何人中尊弟子越聖教住餘有學位不得心命終

非佛世尊諸聖弟子皆至無學方致命終如何天魔獨以彼聖學位捨命譏刺世尊以喬底迦先證無學後退住學而致命終故彼天魔舉以譏佛理必應亦由彼魔言世尊弟子越聖教故何謂聖教謂絕後有此項意言云何佛子遠越所得絕後有界應般涅槃而還退隨續後有位而致命終故知喬底迦非唯退靜慮又彼所別對法藏言欲貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼經法正現在前故三於彼正起非理作意故此於退義亦不相違約煩惱無開生煩惱說故非唯從煩惱無開煩惱生如是言義如先已說或起煩惱者有二種一從非理作意二從如理作意此文且說從非理者故无有過不應或

起皆以非理作意為先勿有無初失善無容生過又煩惱起必有俱生非理作意煩惱起位即可說為隨眠未斷此文不說諸煩惱起必以貪等未斷為先是故此文非證彼義又此所引對无記心現行退宗不成違難對染心品現行退宗此約具因故亦無失謂煩惱起若因緣具則有此三然於三中隨有所闕亦有起義如說成就十種法者生捺落迦非於十中隨成就一不得生彼又如經說三處現前能生多福非唯有信无多福生其例非一此中惣集煩惱生緣言有此三非一切亦此文意顯煩惱生時或因力偏增或境或加行說由三處而起欲貪若執要具三則言應不遍謂緣自界可說具三非緣餘法有具三理故對法又不違退義通彼教已彼立理言若阿羅漢有令煩惱畢竟不起治道已生是則不應退起煩惱若阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種故應非漏盡若非漏盡寧可說彼名阿羅漢此非過失是所許故謂我宗許

阿毗達磨順正理論卷第六 第五雜聖字

先退法性智力劣故雖已斷惑而於諸惑未證不生若尔何緣說名為斷此先已釋謂與煩惱相違法生斷諸繫得離繫得說名為斷故言斷者由治道生拔相續中如種惑得非要令惑畢竟不生智力劣者復可生故然无應果非漏盡失已得諸漏離繫得故既許諸惑斷猶有體忘失治道退緣現前煩惱復生違何正理故彼經主所立理言於无退中无能證用說一切有部順正理論卷第六十八

阿毗達磨順正理論卷第六十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九六〇頁中至九六一頁中共四版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 九六〇頁中末行第八字「故」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「固」。
- 一 九六〇頁下一〇行第二字「我」，**徑**作「義」。
- 一 九六一頁中三行末字「二」，**碩**、**南**作「一」。
- 一 九六一頁中一二行第四字「後」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。
- 一 九六一頁下五行末字「現」，諸本（不含**石**，下同）作「現見」。
- 一 九六一頁下六行第六字「斷」，諸本無。
- 一 九六二頁上五行末字「起」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「越」；**麗**作「超」。
- 一 九六二頁上一一行第八字「彼」，**碩**、**南**作「後」。
- 一 九六二頁上二一行首字「學」，諸本作「逸」。
- 一 九六二頁中一〇行第五字「又」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 九六三頁上五行末字「惡」，**碩**、**南**作「德」。
- 一 九六三頁上一九行首字「然」，諸本作「如」。
- 一 九六三頁上末行第一三字「漏」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。
- 一 九六三頁下二〇行「死無」，諸本作「染著」。
- 一 九六四頁上一一行第六字「思」，**麗**作「四」。
- 一 九六四頁下二二行第一二字「即」，諸本作「定」。
- 一 九六五頁上三行及次頁中一行、二行「十經」，**麗**作「一經」。
- 一 九六五頁中一〇行第二字「知」，諸本作「如」。
- 一 九六五頁下一〇行「退退」，諸本作「退」。

- 一 九六五頁下一四行「不退」，諸本作「不動」。
- 一 九六六頁上七行「利忍」，諸本作「利刀」。
- 一 九六六頁上一六行「自若」，經作「自苦」；麗作「目若」。
- 一 九六六頁上二二行「侍時」，諸本作「待時」。
- 一 九六六頁中六行第六字「逸」，諸本作「免」。
- 一 九六六頁中一三行「何以故經」，諸本作「何故契經」。
- 一 九六六頁中二一行第七字「學」，諸本作「應」。
- 一 九六六頁下末行「必定」，諸本作「決定」。
- 一 九六七頁上一〇行第九字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。
- 一 九六七頁中一五行末字「別」，諸本作「引」。
- 一 九六七頁中末行「无有」，資、磧、普、南、徑、清作「有有」。

- 一 九六七頁下一五行第三字「偏」，經作「徧」。
- 一 九六七頁下一八行第四字「又」，諸本作「文」。
- 一 九六八頁上八行第四字「許」，經作「諸」。

趙城縣廣勝寺

阿毘達磨順正理論卷第六十九

堅

尊者兼賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯賢聖品第六之十三

如是已破經主所宗有餘師言如見
 斷惑所有解脫必无退理是无漏道
 所得果故有頂地繫修所斷惑所有
 解脫亦无退理彼說非理道力異故
 前已說故餘无漏道所得解脫見有
 退故謂見修道力用各異見道位中
 以一品道斷多品惑修道位中多品
 道斷多品惑故若謂此異由煩惱力
 謂見斷惑依无事轉修道所斷依有
 事故此亦不然以世俗道斷此煩惱
 亦多品故或復但應以見斷惑依无
 事故斷无退理非無漏道所得果故
 若謂異生斷無事惑亦有退故證知
 諸聖見斷解脫无有退者是无漏道
 所得果故則不應言以无事故雖多
 品惑一品道斷故知由道力異義成
 由此見修不應為例又前已說前說
 者何謂見斷生由審察力修所斷惑

由境力起非諸聖者於所緣中无片
 依希橫與計度故見所斷解脫无退
 諸異生類猶未見真故於所緣容橫
 計度雖有已斷下八地中見所斷惑
 亦容有退聖已見真於見所斷必無
 有退然失念故於外境中取妙等相
 便有染著憎背高舉不了行轉由此
 道理修斷解脫聖亦有退故彼所言
 諸異生者斷無事惑亦有退故證知
 諸聖見斷解脫無有退者是無漏道
 所得果故理定不然又餘无漏果亦
 見有退故得彼所宗必无聖者煩惱
 斷果世道所得以彼論言聖者惑斷
 是世道果理不成故鄒陔夷經說有
 聖者先得有頂定後生色界中離退
 上斷无生下義彼宗不許聖以世道
 伏惑不許聖起靜等行故聖无觀有
 為靜等故非彼宗離見非常等所有
 聖道能實斷惑異生斷惑至聖位中
 必无退理雙道鎮故由此但依无漏
 道斷經說先得滅受想定後還退故
 生色界中是故極成餘無漏道所得
 斷果亦有退義故彼所言如是斷惑

解脫無退有頂修斷解脫亦亦是無漏道所得果故理定不然上座此中亦作是說定無阿羅漢退阿羅漢果所以者何由理教故云何為理謂應果必無非理作意故阿羅漢後心應生煩惱故謂若應果安和位中住等運相許退起惑如何死時息不調順諸根擾亂煩惱不生若煩惱生應續後有云何為教謂契經說尊者戎罕即於佛前白言大德若有必蓋諸漏已盡成阿羅漢廣說乃至能不忘失心解脫性設有殊妙眼所識色來現在前彼於所證心解脫中無勞防護鬪戰喻經作如是說諸聖弟子住無怖心彼於念時魔不能擾蓋薄迦經亦作是說若漏已盡成阿羅漢行住坐卧無不安隱所以者何魔不壞故毒箭喻經亦作是說佛告善宿樂涅勝者所有非想非非想結念時皆得永斷遍知如斷樹根截多羅頂無遺餘故後更不生諸辯退經成作是說若與弟子共相雜住我說由斯便從先來所證四種增一心所現法樂住

隨一有退若由遠離獨處閑居勇猛精勤无放逸住所得不動心解脫身作證我決定說无因緣從此退又契經說若有必蓋諸漏已盡成阿羅漢我終不說彼阿羅漢應不放逸所以者何由彼具壽已不放逸不復能為放逸事故叙彼上座所執如是理且非理非理作意前已說故前說者何謂前已言不應惑起皆以非理作意為先論文且說從染生者若諸染起必染為先則餘性心應无行義又彼所立因義不成與所立宗品類同故謂染作意得非理名彼所立因顯阿羅漢无起染故不生煩惱以无煩惱名阿羅漢今欲推究阿羅漢心煩惱既无有退生不彼立宗曰必不退生復立因言无起染故既念豈不是品類同此不成因智者所判又彼所說无非理言為无已生為無正起如是二種俱不極成或彼意言无惑種故諸阿羅漢不退起惑前已廣答種有無理故一切種彼因有失由此亦已遣无顛倒故因顛倒與惑无別性故

後心起惑亦不成因所以者何以阿羅漢後心不是等無閒緣如何有能引餘心義趣无餘依般涅槃故背諸生死流轉事故一向處中任運轉故若於此位起煩惱者應障諸蘊畢竟斷滅故阿羅漢死有位中決定無能退起煩惱又住此位極順厭心設於先時有煩惱者得至此位尚断无餘如契經言彼於現法多辯聖言或臨終時况彼先時已无煩惱今有趣入无餘涅槃作意現前寧方起惑故无後心應起惑過又言應果安和位中住等運相許退起惑亦不應理非所許故謂我唯許安和位中有順惑心方能起惑若正堅住等運相心能障惑生如何起惑故彼所立遮有退理不能證成應果无退教亦非證且成聖經於有退宗都无違損依遮受欲說此經故謂彼尊者獨處空閑欬尔思惟我家巨富眷屬廣大應速歸家坐受欲樂行施修福佛知其念遣使命來為現神通記說教誡令伏令悟得成應果成應果已作是思惟

我今應時來見善逝此意為顯今蒙命來勝於先時無邪思位作是念已復依異門顯記自身與諸應果有不愛欲應果共相白言大德若有必蓋諸漏已盡成阿羅漢彼於今時住於六處心得解脫謂住出離无苦遠離愛盡取盡及不念失心解脫性設有殊妙眼所識色來現在前彼於所證心解脫中无勞防護此意顯示一切應果由對治力之所攝持无處无容受諸欲境是故設有妙境現前无勞護心是此中義或彼尊者依自說故不應為證非諸應果皆與我拏根性等故或此按依諸應果說以彼自說差別言故如彼自言謂住出離無苦遠離乃至廣說此顯若能住出離等无勞防護餘則不然我宗亦言恒時尊重修加行者便能不退如是義意毒箭喻經世尊於中分明顯示我後至彼當廣分別闡戰喻經亦不成證此依遮止怖後有說如餘處說此亦尔故謂此經言魔不能擾非此經意說煩惱魔但說欲天大自在主以

此經後作如是言今時彼魔忽然不現此中意顯若般涅槃魔則无能求其心識謂佛弟子正捨命時多有魔來求其生識勿彼神識越我境界如於餘處亦遮應果怖畏後有如契經言
已拔愛根 無愁何怖
又餘經說
如樹根未拔 苗斫破還生 未拔愛隨眠 苦滅滅還起
又契經說
若已見聖諦 今諸有路絕 生死本既滅 更不招後有
又一切處讚應果言捨諸重擔盡諸有結所以名為盡有結者諸結招有名為有結諸阿羅漢於有結中心善解脫故名為盡是故非彼所引契經能遮我宗應果退義由此已釋藍薄迦經彼皆自知不受後有雖亦有怖退現法樂而於威儀無不安隱故諸應果法有智生能自了知不受後有觀別意說毒箭喻經故亦不能遮有退義若阿羅漢於三界結一切皆得

永斷遍知如斷樹根截多羅頂无遺餘故後更不生如何此中偏說非想故知此說定觀別意今當辯此起說所因謂此經中
佛告善宿樂世財者若住現前為說如斯相應言論彼心便住所說義中亦能於中造隨法行廣說乃至引喻况已具壽善宿白世尊言此補特伽羅於村邑等處為欲貪結繫縛其心廣說乃至為說不動相應言論不樂聽受如是廣說樂不動者於无所有處應相應言論不樂聽受樂无所有處者於非想非非想處相應言論不樂聽受樂非想處者於般涅槃相應言論不樂聽受樂涅槃者亦於非想非非想處相應言論不樂聽受經中如是次第廣說非我於此作如是言諸阿羅漢樂聞非想非非想處相應言論心住其中造隨法行由此於彼隨趣樂者如何引此證阿羅漢不於非想非非想處為欲貪結繫縛其心是故世尊為遮應果貪彼生故說二喻言我等所宗亦許此理何容引此遮

應果退此必應遮阿羅漢果造招非
想後有行結由此中說彼善男子若
得正解心善解脫於所匪宜色等六
處眼見等已不隨繫住廣說乃至於
彼境中不由尋思隨觀而住不為貪
結隨壞其心集感後生惡不善法乃
至不集後生老死於自如是能如實
知今詳此中所說意者顯諸應果能
如實知於後有資糧我終不積集然
可說佛於此經中依毒箭喻顯有退
理謂佛於此說如是言如有良醫善
拔毒箭先觀毒箭入之淺深次設方
宜拔之令出後傳妙藥令毒無餘方
告彼言咄哉善士我已為汝拔除毒
箭令汝身內毒勢無餘汝宜從今謹
慎所忌食所宜食時淨其瘡若食匪
宜瘡必潰漏乃至善宿於意云何彼
蒙良醫拔箭除毒若慎所忌唯食所
宜時淨其瘡豈不定得無病安樂氣
力增盛由如是喻顯佛良醫拔所化
生後有毒箭令引彼結亦盡無餘若
於匪宜色等六處眼見等已隨繫而
住廣說乃至於彼境中由起尋思隨

觀而住煩惱潰漏因此而生若不許
然心解脫者有何過起與潰漏同又
此經中佛自合喻言若一類能正了
知依是病癰毒箭昔本便住依盡無
上无依心解脫中斯有是處住已於
彼依順取法身取心執无有是處此
經於後辯此義言依即是身昔所依
故順取即是能益取法以是諸惑所
依執故此中有言依即順取如實義
者依順取異謂如次第身匪宜境言
身取者謂眼等根取匪宜境言心執
者謂眼等識執匪宜境樂淫勝者多
住淫勝心解脫故於依順取身取心
執無有是處今詳此中略意趣者謂
諸應果若多安住出離等六心解脫
中於六匪宜不隨繫住如慎所忌煩
惱不生若不多住出離等六於六匪
宜便隨繫住後生毒箭雖已永拔然
於眼等煩惱漏生如犯匪宜瘡中潰
漏如是上座引此契經但言自宗豈
違他義又彼所說諸辯退經皆唯說
退增上心所不言解脫此亦不然餘
契經中說時解脫阿羅漢退由五因

緣不言彼退失增上心所故喬底迦
經亦說退失時解脫性阿羅漢果遮
彼僻執如前應知炭喻經中亦說有
退阿羅漢果如後辯成鄒陀夷經亦
說有退无漏道果毒箭喻經亦說有
退如前已辯彼所引經唯據勝品阿
羅漢說故不成證有釋此經佛依自
說言與弟子相雜住故不放逸經前
對經主已具決擇故亦非證是故上
座立無退失阿羅漢果理教并无分
別論師作如是說一切聖道皆无有
退故所斷惑畢竟不生云何知然由
教理故教謂經說告迦葉波若有如
是衆多善法我說彼善法无住况有
退諸阿羅漢既有如是衆多善法故
无有退又契經言如是應果永離垢
永究竟无明為因生諸染者明為因
故離諸染者諸阿羅漢皆无過罪唯
盡故不造雜難染无貪已焚有種不
復生長諸有萌芽如燒油盡燈便永
滅是謂為教復云理言非種被燒有
生芽理如是一切多同前破少有異
者今別遮遣且彼初教為證不成學

位便應許有退故非有學位有多善法與無學同有學位中有成不善如異生故必觀別意經作是說餘經說應果有退不退故若謂說退別約世俗亦應據別說無退言謂餘經中說退無別而許約別說退非餘此無退言雖無差別理亦應許據別為言然此經中所說義者世尊為讚於善法中尊重恒修所獲勝利或意為顯正修善時無住無退非謂恒念或非應果善法皆同慧解脫等有差別故此中唯據成就眾多勝善法者說無有退翻此有退理在不疑永離垢等如先已釋先釋者何依續後生煩惱垢等密說無過准此應釋盡故等言無明為因生染著等如前無種應無退釋彼所立理墮非理失許後有牙必不生故唯立喻說理不成故或應詰問分別論師汝許以何燒諸煩惱彼定應答以智火燒應復難言此不應理智應依煩惱如火依薪故然不應說無漏智生以諸煩惱為所依附又或盡位智亦應三如薪盡時火隨滅

故又如薪盡必有餘灰阿羅漢身中應有餘惑故若謂法喻不可全同勿畢竟無同法喻故既亦何故不如是取惑無燒理但少如燒故不應言法全同喻若亦如何說斷惑如燒薪如不更生牙不生後有故由此於退無能遮理正理論者作如是言修道斷惑容有退者此中教理上論文中因破他宗多分已說今為成立自所許宗當復顯示前未說者諸從應果亦有退義炭喻經中分明說故如說多聞諸聖弟子若行若住有處有時失念故生惡不善覺引生貪欲或瞋或癡如是多聞諸聖弟子遲失正念速復還能令所退起盡沒滅離以何為證知此多聞諸聖弟子是阿羅漢何勞徵問由此經言彼聖弟子心於長夜隨順遠離等如餘經說故謂此經內作如是說如是多聞諸聖弟子若行若住或王或親來至其前請受財位廣說乃至由此多聞諸聖弟子心於長夜隨順遠離趨向遠離臨入遠離隨順出離趨向出離臨入出離

隨順涅槃趣向涅槃臨入涅槃欣樂寂靜欣樂遠離及出離故我說彼遍於一切順漏法已能永吐已得清涼又此經中先作是說彼觀諸欲如一分炭由此觀故於諸欲中欲欲欲會欲親欲愛欲阿賴耶欲且延底欲耽著等不染其心餘契經中說阿羅漢具八力等與此經同謂餘經言告舍利子諸阿羅漢有八種力何等為八謂阿羅漢諸漏已盡其心長夜隨順遠離趣向遠至乃至廣說又彼經中亦作是說彼觀諸欲如一分炭廣說乃至皆如此經復作是言彼已修習已善修習念住正斷神足根力覺支道支成聖經中說阿羅漢安住出離無害遠離愛盡取盡及不忘失心解脫性毒箭喻經亦作是說佛告善宿樂涅槃者所有非想非非想結亦時皆得永斷遍知由此證知此經所說諸聖弟子是阿羅漢其義決定不應生疑經主此中作如是說實後所說是阿羅漢然彼乃至於行住時未善通達容有此事謂有學

者於行住時由失念故容起煩惱後成无學則無起義前依學位故說无失詳經主意謂此經中先說學位後說无學今應審察決定可依為世尊言為經主意然此經内无以依布可引證成前依學位後文方據无學位說謂此經中先說弟子由觀諸欲如一分炭已令欲等不涂其心次說有時失念起惑次復說彼速還得離於後即說彼行住時王等來請不受財位由彼長夜順遠離等乃至說彼於順漏法已能永吐已得清涼此經始終都不見佛為說異法亦不見說彼修異行別有所證以何證知彼聖弟子先住學位後成无學今詳此經本為遮止如經主等此妄計度是故先說諸聖弟子由觀諸欲如一分炭能令欲等不涂其心此即顯成已證應果次復說彼失念起惑即已顯成應果有退由如是理知此經中初後二文皆說无學又彼所說然彼乃至於行住時未善通達容有此事理亦不然由此經中說彼弟子若行若住隨

覺通達有時忘失起煩惱故若謂不說善通達言此亦不然義已說故謂此經說彼聖弟子若行若住隨覺通達有時忘失同諸世間心起貪憂惡不善法豈不已說善通達言若通達言顯善通達如何善通達容更起煩惱此責不然前已說故謂失念故起諸煩惱既尔即應未善通達不尔无忘失唯世尊故若尔何故契經中言具壽舍利子成六恒住法應知此經說意有二謂顯一切阿羅漢果非皆成六恒住法或顯一切雖皆具成而非皆能前安住若異此者世尊不應以此為門顯彼殊勝非苾芻眾知舍利子聲聞眾中智慧第一是六法將能轉法輪而不信知是阿羅漢須薄伽梵以諸應果共有功德讚述勸知又契經中說阿羅漢不時解脫世間希有又說若有補特伽羅成六恒住世甚希有由此證知非阿羅漢於匪且境見聞等時一切皆能心安住捨及能恒住正念正知故諸應果有忘失念由是彼說此中无有善通達言

故知前文說有學位不應正理又若必尔有太過失謂契經說我生已盡不言善盡應是有學又契經說已見聖諦不言善見應是異生又契經言今有路絕不言善絕應非應果此等既不尔知彼說不然故通達言義必有善有餘於此復確執言此炭喻經定說學位云何知然義為依故依何等義謂有學者許有煩惱非无學故无學已斷諸顛倒故或種無故必無退理又是聖道果所攝故如見斷惑斷无退理詳彼具壽以自所執邪義為依都不欲依善逝所說契經正義如何汝等久匿已情恒矯說言我依經說不以對法正理為依以對法宗有越經故今乃顯露不願經文隨已妄情橫立義理學正理者作如是言以義為依知說學位豈不雖許以義為依而稱世尊為我師者所立義理不應違經若與經違便非正理若非正理為證不成如何輒言義為依故所言有學許有煩惱於无學退何兩相違然此經中不說有學唯說无

阿毘達磨正理論卷第六九 第八張 堅字考
學前已辯成故知應果有失念退法
主所說義寂可依非汝隨情妄所執
義若唯有學有煩惱故煩惱可生非
無學者世尊何故不差別說令阿化
生起無謬智知失念退學位非餘非
佛世尊已起衆過作迷謬說令衆生
疑雖此經中无差別說准餘知此說
无學位故彼所說是自空言又彼所
言无學已斷諸顛倒等證無退因如
前已遮故無證用由此無學有起惑
退其理極成不可傾動上座於此復
謬釋言此炭喻經說不還位以有學
位惑垢未除容有過緣失念起惑非
諸无學有起惑理世尊雖說彼於一
切順漏法已能永吐已得清涼而由
但言於諸順漏不言於漏故說无失
此不成釋所以者何諸漏亦名順漏
法故謂順漏法攝有漏盡理不應言
不攝諸漏許此聖弟子於一切有漏
已能永吐已得清涼而言未成阿羅
漢果曾未聞此悟教理言或應許漏
非順漏法則與自執教理相違又彼
云何許不還者於有頂地諸順漏法

阿毘達磨正理論卷第六九 第九張 堅字考
已能永吐已得清涼若此地中諸漏
未斷定於此地諸順漏法未得離繫
許於此法未得離繫而言於此已能
永吐已得清涼如是所言顯慧奇特
漏順漏法俱時斷故既說於順漏已
吐已清涼則證知彼已盡諸漏故无
容釋此說不還又彼所言此經雖說
其心長夜順遠離等餘經說此名應
果力而要具八方得名為阿羅漢力
是故无過以何為證知要具八名應
果力一一不然此中都无教理為證
但率自意莊飾言詞又彼如何許惣
具八方得名力一一不然非彼所宗
諸阿羅漢許八種力俱時現行故不
應言惣方成力又非應果此一法
現在前時為諸煩惱之所摧伏關於
力義如何可計一一非力故彼所說
定不應理又設計惣方得名力而舉
一一亦攝應果如戒掣經說阿羅漢
唯住遠離无害出離愛盡取盡及不
忘失心解脫性毒箭喻經但作是說
樂涅槃者永斷非想非非想結豈舉
不遍便非應果我今觀彼諸所發言

阿毘達磨正理論卷第六九 第十張 堅字考
但為令他知已能語如是且舉炭喻
契經證有應果退應果性又說應果
有二種故如說有二阿羅漢果一者
退法二者不退若謂唯退現法樂住
理必不然由此經中說有二種阿羅
漢故若唯說退現法樂住者應唯有一
退法應果一切皆有現行退故如契
經說我說由斯所證四種增上心所
現法樂住隨一有退所得不動心解
脫身作證我決定說无因緣從此退
若謂唯約退定自在諸契經中說為
退法非諸應果皆有此退謂於靜慮
現在前中可退自在名為退法若餘
事務无暇現前暫不現前不失自在
雖有受用退而名不退法是故應果
有二義成此救不然以契經說阿羅
漢果有二種故又前已說於諸靜慮
退自在者於諸欲中若捨遠離應報
煩惱若不捨者既於離欲无所退失
而言退失離生喜樂豈不相違故於
靜慮退失自在理必應有煩惱現前
若阿羅漢無起煩惱則應无有失自
在定便應一切阿羅漢果唯有一種

謂不退法若時解脫是應果性則二應果體不相雜是故我說經說應果有二種故有退理成又說知所斷不生方便故如契經說我如良醫如實了知所治斷法定有於後不生方便由此准知所斷煩惱有更生理故約善知能令所斷不生方便自讚善巧我如良醫若諸世間病愈無發則不應讚唯此良醫善知病愈不生方便故知斷惑有可退生若謂此經約異生說不令彼說有覺支故謂說我有內念覺支如實知有乃至廣說故知決定不說異生又說應果有二智故如說阿羅漢有盡无生智若諸斷盡皆永不生是則唐勞立无生智若謂為別異生所斷顯阿羅漢安隱第一故依大大益立無生智此不應理唯盡智生汝宗許已成第一安隱故又阿羅漢皆自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是安隱豈非第一以諸異生雖得有頂三摩鉢灰而有退墮乃至當生惡趣中故唯盡智起已能自知我都无後生更無

少所作顯阿羅漢得第一安隱其義已成何藉无生智雖此第一安隱已成而諸應果更起无生智世尊具說盡無生智言由此定知有阿羅漢煩惱已斷恐後更生方便勤求永不生智故立无生智有大益理成由此證知應果有退

說一切有部順正理論卷第六十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九七〇頁下一二行第五字「得」，諸本（不含石，下同）作「謂」。
- 一 九七一頁上末行第八字「一」，諸本作「上」。
- 一 九七一頁下一五行「堅住」，麗作「堅信」。
- 一 九七一頁下一八行第七字「宗」，南、經、清作「果」。
- 一 九七二頁上二行「思位」，麗作「思惟」。
- 一 九七二頁中三行第二字「心」，經、清作「生」。
- 一 九七二頁中五行「後有」，資、南、經、清作「復有」。
- 一 九七二頁中九行第八字「破」，諸本作「斫」。
- 一 九七二頁中一五行第一一字「諸」，諸本作「謂」。

一九七二頁下一四行第八字「於」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「於不」。

一九七二頁下一六行「言論」，[資]作
「言論」。

一九七三頁下一九行第五字「雜」，
諸本作「新」。

一九七三頁下二一行「復云」，諸本
作「復立」。

一九七四頁中一〇行第一〇字「諸」，
諸本作「謂」。

一九七四頁下一一行第六字「至」，
諸本作「離」。

一九七四頁下二二行「然後」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「然後」。

一九七五頁中九行第六字「故」，諸
本作「有故」。

一九七五頁中一三行第四字「前」，
諸本作「現前」。

一九七五頁中二一行首字「且」，諸
本作「宜」。

一九七五頁下七行第八字「確」，[資、
磧、徑、清]作「確」。

一九七五頁下二二行第四字「有」，
[資]作「所」。

一九七六頁上一行末字「法」，[麗]作
「經」。

一九七六頁上六行第五字「超」，[資、
磧、普、南]作「起」。

一九七六頁上七行第一〇字「准」，
[磧、普、南、徑、清]作「唯」。

一九七六頁上八行第一〇字「空」，
諸本作「室」。

一九七六頁上一五行第二字「順」，
[麗]作「諸順」。

一九七六頁中一七行第六字「計」，
[徑、清]作「許」。

一九七六頁中一九行第八字「戍」，
[徑]作「成」。

一九七六頁下二行首字「契」，[徑]無。
同行第八字「應」，[徑]作「應應」。

一九七六頁下一八行末字「報」，諸
本作「起」。

一九七七頁上一一行第四字「令」，
[麗]作「爾」。

一九七七頁上一七行「大大」，諸本
作「大」。

阿毗達磨順正理論卷第七十 堅

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第六之十四

復以何緣諸阿羅漢等離有頂深同不受後生然於其中有於煩惱證不生法而非一切有說由根有差別故此釋非理以契經說退不退法根品同故如說五根增上猛利極圓滿故名俱解脫然有俱解脫是退種性故非根勝故證惑不生若亦由何種性別故六種種性唯應果有餘亦有耶修習練根唯無學位餘位亦有頌曰學異生亦六練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果彼為先故由所安住種性差別故有斷惑後生不生定於何時於所斷惑證不生法謂得能止此類煩惱殊勝道時若亦此不生應是擇滅非非擇滅若是非擇滅則非擇滅應是道果如是便與聖教相違如說云何非果法謂非擇滅及虛空無此不生成擇

阿毗達磨順正理論卷第七十 第三張 堅

滅失以勝道轉非為此故既非所為故非道果謂勝道轉為證擇滅非非擇滅故道轉時所證不生不名道果如然燈者本為破闇非為盡油而燈生時非唯破闇亦令油盡然此油盡非本所為是故不說名然燈果此亦應然故無有失故勝種性勝道生時亦證不生然非道果今詳由道所證不生定不由根應皆得故但由殊勝種性力得故不動者惑必不生前說元學退法有三一增進根二退住學三住自位而般涅槃思等四隨應有四五六七非唯元學有增進根有學異生亦有此義唯非見道能修練根此位無容起加行故謂見道位速疾運轉無暇於中更修餘事唯於信解異生位中能修練根如無學位如說不動退現法樂如何不動法亦許有退義元相違過所以者何頌曰應知退有三 已未得受用佛唯有寂後利中後鈍三

論曰應知諸退惣有三種一已得退謂退已得殊勝功德二未得退謂未

阿毗達磨順正理論卷第七十 第三張 堅

能得應得功德三受用退謂諸已得殊勝功德不現在前三中前二非得為體第三唯彼不現在前此三退中世尊唯有一受用退以有決定所作事業牽引其心雖有所餘無量希有不共佛法無暇起故除佛世尊餘不動法具有未得及受用退謂於殊勝無諍定等應得功德未能得故有未得退有餘事業牽引其心已得功德無暇起故有受用退餘五種性容具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退現法樂無相違過經主於此作如是言約無退宗不應為難如何不動退現法樂非約靜慮退不退故經說動法及不動法一切應果無漏解脫皆名不動心解脫故然於靜慮起自在中可有退者名為退法不可退者名不退法如是思等如理應思若亦不退安住不動有何差別皆於靜慮起自在中無退失故非練根得名為不退練根所得名為不動此二所起殊勝等至設遇退緣亦元退理安住法者但於已住諸勝德中

阿毗達磨順正理論卷第七十 第四張 堅

能无退失不能更引餘勝德生設復引生從彼可退是不退等三種差別如是建立阿羅漢果退不退等差別不成且約退失現法樂住起自在性建立退法如前種種推徵已破不退等三有相雜失且依彼執不退安住二聖者相應無差別許二俱非練根得故已得勝德俱無退故未得勝德俱能起故雖言安住新起勝德可有退理異於不退而安住名不依彼立安住名顯離進退故又彼宗許安住利根寧言有退新起勝德若許有退應名退法彼宗退法亦非全退全退便應起煩惱故所言不動由練根得異不退法理亦不成以彼所宗於現法樂怖失自在故修練根練所得根為退不退若許有退應名退法以彼自說若於靜慮退失自在名退法故若許不退如由退力立退法名如是亦應由不退力名為不退是則不動與不退同如何於中固立差別若謂本性是利根者名不退法後修練根方成利者名不動法為顯此別建立

阿毗達磨順正理論卷第七十 第三張 堅

二名是則應同安住堪達彼許安住本性利根非練根得同無退故雖言不退能新引起殊勝功德與安住異理亦不然不約新起殊勝功德立不退故謂彼所宗言此種性於新勝德若起不起性利根故於現法樂不失自在是不退相安住亦然故應无別堪能達故得堪達名彼宗不言從此種性更至別類無漏解脫定應但許練有漏根則定依先退法種性修練根行轉名堪達是則堪達亦練根成此所成根為退不退若許有退應名退法若無退失應名不動俱練根得並不退故又不應說練有漏根得究竟時名不動法由此不動法是應果性故非阿羅漢為於少劣暫現法樂得自在故起大加行修習練根展轉修令至不動法是故經主但述已情不可依憑趣聖教理唯有對法正理可憑悟阿羅漢退等差別謂就應果身中所成無漏功德有勝劣異建立六種種性差別諸阿羅漢為得後後轉勝轉增无漏功德起大加行修習

阿毗達磨順正理論卷第七十 第六張 堅

練根致大劬勞可有斯理非為世俗如腐爛屍易壞難成下劣功德暫時現起設大劬勞故彼所宗不可依據諸阿羅漢既許退果為更生不彼於退位帶或命終應更受生諸住果時所作事退時作不彼既起或應有更為果相違事无如是過所以者何頌曰
一切從果退 必得不命終住果所不為
暫增故不作
論曰無從果退中間命終退已須更必還得故若有壽量將臨盡者必無退理無失念故要有餘壽方有退理退已不久必還證得如契經說苾芻當知如是多聞諸聖弟子退失正念速復還能令所退起盡沒滅離若謂不然修梵行果應非安隱可委信處又住果位所不應為違果事業由暫增故雖暫失念煩惱現行如住果時必无作理如高族者暫失位時不等凡庸造鄙下業又誰有退誰无退耶修不淨觀入聖道者容有退失修持息念入聖道者必無退失尊重止觀

無貪癡增如次應知有退無退何界何趣容有退耶唯欲界人三洲有退六欲天處得聖果者有說利根故無有退以有勝智能制伏心令背妙境入聖道故有說退者由闕資緣或所依身不平等故六欲天處二事並無雖有缺根隨信行性生彼得聖亦無退理諸有退者為起惑退為先退已惑方現前或有欲令由起惑退品類足論當云何通如彼論說欲貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼經法正現在前故三於彼正起非理作意故乃至廣說无相違失所以者何煩惱現前略有二種已斷未斷有差別故此中偏說未斷起者又煩惱起略有二門染不染心無間起故此中偏說染无間者或煩惱起惣有三緣然煩惱生所藉不定或有唯藉境界力生或藉境因或兼加行此約具者故說由三或起惑時三緣必具非理作意正起現前所斷隨眠必還成故何心無間起或退耶且從無學起或退者若起色纏无色纏退

唯從自地順退分定相應善心無間而起非住欲界有上地攝無覆无記心現在前唯除通果心然無從彼退豈不順退分各於自地離染時捨如何無學者未退起惑彼心現前理實如是然順住分品類有三一少順退二少順進三守自住前言自地順退分定即順住分中少分順退者少順退故得順退名然此定心與守自位多相涉故順住分攝諸有未失順退分者彼心无間煩惱現前若捨彼心從順住攝少順退者起煩惱退故於文義无所相違若起欲纏而退失者從自地善无覆无記二心無間皆容現前諸從學位起或退者起色无色煩惱退時若先全離此地染者唯從此地順退分定相應善心無間而起若未全離此地染者從此地攝善及染汙二心無間皆容現前起欲界纏而退失者若先全離欲界繫染從自地善无覆无記二心無間皆容現前若未全離欲界染者從欲善染无覆无記三心無間皆容現前若未現前

獲得清淨靜慮无色必無能起色无色纏退失所得彼惑從彼無間起故但起欲纏退失所得若現前得清淨靜慮猶未現前得淨無色必無能起无色纏退起欲色纏退失所得若已現前獲得清淨靜慮無色通起欲色无色界纏退失所得諸有退失先所得時若起上纏現在前退不失下善不成下惑若起下纏現在前退定失上善定成上惑復有欲令要退已後時對境惑方現前施設足論當云何釋如彼論說无色三纏一一現起退无色盡住色盡中識身足論復云何釋如彼論說无色界繫染心現前捨無學善續有學善退元學心住有學心此俱不相違依覺時說故謂先雖退而未覺知後起惑時方自覺退如有先誦四阿笈摩中廢多時雖忘不覺後誦不得方自知忘此亦應然故無違失住何心退後起惑耶住欲界中无覆无記威儀工巧具熟生心退已後時方能起惑然此欲界繫无覆无記心或有惣違三界煩惱此心正

阿毘達磨順正理論卷第七十 第十張 堅

起無有退得三界惑義或有但違欲色煩惱此心正起容有退得无色惑義或有但違欲界煩惱此心正起容有退得二界惑義或有不違三界煩惱此心正起容有退得三界惑義一切退已隨其所應起惑前心皆如上說於此二說前說為善如上所言有練根得今應思擇諸聖練根有幾無間幾解脫道用有漏道為无漏耶依何身依何地頌曰

練授无學位 九無間解脫 久習故學一 无漏依人三 无學依九地 有學但依六 捨果勝果道 唯得果道故

論曰求勝種性修練根者无學位中轉一性各九无間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久串習非少功力可能令轉學无學道所成堅故有學位中轉一性各一无間一解脫道如得初果非久習故彼加行道諸位各一學无學位修練根時皆漸次修後後種性得勝種性方捨前劣故諸無學修練根時加行无間前八解脫如應皆是退法等取第九

阿毘達磨順正理論卷第七十 第十張 堅

解脫是思法等諸有學者修練根時加行无間是退等攝解脫道時名思法等我所承稟諸大論師咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發无覆无記無知現行故學位中修練根者正為遮遣見惑所發無學位中修練根者正為遮遣修惑所發如如斷彼能發惑時所起无間解脫多少如是如是斷彼所發无知現行道數亦如是故无學修練根時用九无間九解脫道學位練根二道各一然見修惑所發無知隨所障殊有多品類故轉退等成思等時諸道現前各有所遣由此无有超得勝性有餘師說一切練根皆一加行無間解脫前說為善理如前故如是無間及解脫道一切唯是无漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理以世俗法體非增上无堪能故一切加行皆通二種如是所說但據現行兼未來修復有差別謂无學位修練根時加行未來亦通修二九無間道及八解脫未來所修亦唯无漏第九解脫未來修二兼修三界

阿毘達磨順正理論卷第七十 第十張 堅

所有功德與初盡智所修同故若有學位修練根時加行未來亦通修二元間解脫未來所修亦唯无漏如得初果若尔豈不廣論相違如廣論言從信解性修練根行得見至時十四化心尔時亦得寧不許學解脫道中亦於未來修有漏道此無違失所以者何彼論但依得俱生說如下地道現在前時上地化心亦說為得謂如已離三靜慮染依初靜慮入見諦者亦說彼得四定化心然理不應由下見道現在前故修上地法彼文但依見道與彼得俱生說此亦應然有餘師言諸未來法有得得故即說名修既彼得俱寧不修彼故諸有學修練根時解脫道中亦修有漏然非一切皆能通修謂若預流未趣後果修練根行解脫道中如得果時唯修无漏由見道得一未不還未趣後時應知亦尔分離有頂中間練根解脫所修亦唯无漏餘有學位修練根時解脫所修皆通二種前說為善所以者何非彼得俱皆名修彼勿一切法能修

一切又有學位修練根時正為遮遣見惑所發與斷見惑道數既同如何所修異見道果若餘趣後中間練根解脫道中亦修有漏無間道位何不許然如離染時二道等故然無學位修練根時道數所修如斷有頂若有學位修練根時道數所修如斷上界見道所斷由彼但與鄰得果時道相似故學無學位修練根時加行皆通曾未曾得無間解脫唯是未曾一切皆通法智類智修練根者唯三洲人唯依此身有怖退故以何等故名為練根調練諸根令增長故謂道力故令根相續捨下得中捨中得上漸漸增勝名為練根故練根名目轉根義雖八解脫漸得勝根而由本心求勝性故未得勝性不捨前劣如得後果方捨前向如在聖位種性有六能修練根於見道前煖等加行應知亦亦有差別者若聖位中得勝種性必捨前劣煖等位中修練根者但得勝性劣性不行名為轉根非捨劣得無學練根通依九地謂四靜慮未至中間

及三无色唯此九地有無漏道餘地無故有學練根唯依六地除三無色所以者何以轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非勝果道心欣果故無有學果无色地攝故學練根但依六地設許學位依无色練根定是不還住勝果道位元不還果无色地攝故不依無色修練根得果以初二果唯未至攝不還唯通六地攝故有說唯有住果練根勿有捨多得少過故无如是過以練根者心期勝果不求多故由此學位修練根者若住果道加行等三皆果道攝若住勝道加行無間勝果道攝解脫道果道攝住無學位修練根者加行等三唯果道攝諸住果位修練根時捨果得果住勝道位修練根時捨二得果又諸聖位修練根時與本得果地同或異謂初二果依地必同彼此俱依未至地故不還應果依地不定或依本地或上或下有差別者若諸不還依下練根不得上果阿羅漢不尔如本得果故分斷有頂結練根得果時雖捨彼斷

不成彼結如異生者生上七地隨應捨下斷而不成下結俱是進時非退時故諸無學位補特伽羅惣有幾種由何差別頌曰
七聲聞二佛 差別由九根
論曰居無學位聖者有九謂七聲聞及二覺者退法等五不動分二後先別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者由下下等九品根異令元學聖成九老別有學無學補特伽羅一切惣取無過七種一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六慧解脫七俱解脫依何立七事別有幾頌曰
加行根滅定 解脫故成七此事別唯六三道各二故
論曰依加行異立初二種謂依先時隨信他語及自隨法能於所求一切義中修加行故立隨信行隨法行名依根不同立次二種謂依鈍利信慧根增如次名為信解見至依得滅定立身證名由身證得滅盡定故依解脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得定離解脫障者

阿毘達磨順正理論卷第六十 第十六乘
 立俱解脫此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨法行此至修道別立二名一信解二見至此至无學復立二名謂時解脫不時解脫然唯應說有二聖者隨信隨法行有異故即此二種隨道差別雖立異名而无別體如是所說補特伽羅以根性道離染依別諸門分析數成多千且如寂初一隨信行根故成三謂下中上性故成五謂退法等道故成十五謂八忍七智離染故成七十謂具縛離八地染依身故成九謂三洲欲天若根性道離染依身相乘合成一億四万七千八百二十五種隨法行等如理應思如是等門差別无量若欲委細一一分別施功甚多所用極少故我於此略示方隅有智學徒應廣思擇前說依解脫立後二種立後二種相由何應知頌曰
 俱由得滅定 餘名慧解脫
 論曰諸阿羅漢得滅盡定者名俱解脫由慧定力雙解脫煩惱解脫障故所餘未得滅盡定者名慧解脫但由

阿毘達磨順正理論卷第六十 第十七乘
 慧力於煩惱障得解脫故何等名為解脫障體諸阿羅漢心已解脫而更求解脫為解脫彼障謂於所障諸解脫中有劣無知無覆无記性能障解脫是解脫障體於彼彼界得離染時雖已无餘断而起解脫彼不行時方名解脫彼有餘師說此解脫障即以於諸定不自在為體有餘師說此解脫障即以諸定不得為體有餘師說於彼加行不勤求故不聽聞故不數習故解脫不生即此名為解脫障體初說應理所以者何必有少法力能為障令彼於定不自在轉若不尔者彼有何緣於諸定中不得自在不得定者必有所因不可說言即因不得自體不應還因自故或煩惱障亦應可說即以應果不得為性彼既不然此去何介阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生豈便无別煩惱障體故後三說皆不應理又無漏心亦有從此名得解脫由約在身及約行世說解脫故謂要解脫解脫障時方起在身及行世故諸阿羅漢有名同

阿毘達磨順正理論卷第六十 第十八乘
 者根亦同耶應作四句第一句者慧解脫中有時解脫不時解脫俱解脫中有二亦尔第二句者時解脫中有慧解脫有俱解脫不時解脫有二亦尔第三句者慧解脫中二時解脫自手相望二不時解脫俱解脫亦尔第四句者慧解脫中取時解脫俱解脫中不時解脫展轉相望與此相違應知亦尔如世尊說五煩惱断不可牽引未名滿學學无學位各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰
 有學名為滿 由根果定 三无學得滿名 但由根定二
 論曰學於學位獨得滿名要具三因謂根果定故見至身證獨得名為滿少有闕者尚非滿學况一切闕而得滿名何等名為少有闕者謂信解得滅定或見至不還未得滅盡定或見至未離欲或信解不還未得滅盡定何等名為一切闕者謂信解未離欲有許少闕亦得滿名彼作是言有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至未離欲染有有學者但由果故亦得

滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定有有學者但由定故及根定故亦得滿名此不可依如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿故如前說理定可依無學位中無非果滿故不由果建立滿名自位相望獨名滿者要具二種謂根與定故唯不時俱解脫者望餘無學獨得滿名隨闕一者尚非滿無學何況雙闕得滿無學名何等名為隨闕一者謂時解脫得滅盡定或不時解脫不得滅盡定何等名為雙闕二者謂時解脫不得滅定有許闕一亦得滿名此不可依理如前說如契經說二阿羅漢一具三明二不退法於前所說諸應果中二阿羅漢何應果攝且不退法攝在不動然此不動差別有二一者唯能不退應果二者不退一切勝德此中第一但名不動如思法等由練根得仍有

退失阿羅漢果此異彼故得不動名然於應果一切勝德猶可退失不名不退第二亦無退諸勝德故經於彼立不退名以不動中於勝功德有可退者是故契經於不動內立不退法具三明者有言此攝在慧解脫俱解脫中豈不宿住死生漏盡三種妙智名曰三明若具成此三名具三明者作如是說為欲顯何若具三明必起靜慮三明要依靜慮發故非慧解脫靜慮現前蘇尸摩經分明說故寧說慧解脫亦攝具三明此不相違經據滿故然有已得七解脫者未得滅定故亦名慧解脫依不得滅盡定體建立慧俱二解脫故理必應亦以契經言有具三明非俱解脫既有此說便決定知有具三明非俱解脫離慧解脫此為是何是故所言具三明者二解脫攝定為應理有言非理所以者何彼不了達所引經故於餘契經有相違故謂彼所引恣舉經言有具三明非俱解脫據遮圓滿俱解脫說然有極下唯得寂初根本靜慮現在前者亦說

名為俱解脫故如餘經說時迦莫迦問慶喜言世尊處處說俱解脫此俱解脫名何所目佛數說耶慶喜答言俱解脫者謂入離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮中具足安住及由慧故見諸漏盡齊此方名俱解脫者准此經說知恣舉經據遮圓滿俱解脫說即此經後復作是言應知所餘名慧解脫又遮慧解脫起初根本定故次慶喜告迦莫迦具壽當知非慧解脫已入離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮中具足安住然能以慧見諸漏盡世尊說為慧解脫者由此彼謂蘇尸摩經且據圓滿慧解脫說唯約已得滅盡定者立俱解脫其理不成故此經中意顯此義具三明者必俱解脫要起根本靜慮現前方有得名具三明故有俱解脫非具三明謂阿羅漢得八解脫而未能起三明現前今詳諸經真實意趣慧俱解脫若圓滿者其體各異未起根本已得滅盡位懸隔故不圓滿者二體相雜隨說皆通不應為諍然欲

阿毗達磨順正理論卷第七十 第三張 卷
簡別令無雜者應就滅定不得得說
以慧解脫无得滅定根本靜慮雖不
現行然於去來必成就故由此可說
具三明者理通攝在二解脫中

說一切有部順正理論卷第七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第七十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九七九頁中一六行「無暇」，資、經作「無暇」。本頁下六行及一〇行同。
- 一 九八〇頁下一〇行首字及一八行末字「暫」，諸本作「慚」。
- 一 九八一頁中二行第四字「住」，資作「位」。七行第八字諸本同。
- 一 九八二頁下一行「初盡智所修同」，資、磧、普、南作「漏諸智何為言」。
- 一 九八二頁下二行「通修二」，資、磧、普、南作「同令修」。
- 一 九八二頁下四行「若尔豈不」，資作「於爾思不」。
- 一 九八二頁下五行「信解性修練根」，資、磧、普、南作「如是所修彼諸」。
- 一 九八二頁下六行第二字「心」，資作「以」。同行「亦得寧」，資、磧、普、南作「離於相」。同行「不許」，資作「不諸」。
- 一 九八二頁下七行「無違」，資、磧、普、南作「是處」。
- 一 九八二頁下八行第九字「生」，資、磧、普、南作「彼」。
- 一 九八三頁中二行第八字「依」，經作「以」。
- 一 九八三頁下七行第三字「覺」，磧作「學」。
- 一 九八四頁上一七行第三字「少」，資作「中」。
- 一 九八四頁下一八行首字「滅」，諸本作「滅盡」。
- 一 九八四頁下二一行「許少」，諸本作「少許」。
- 一 九八五頁上一六行首字「名」，資作「各」。
- 一 九八五頁中一五行第八字「必」，經作「不」。
- 一 九八六頁上一行第八字「就」，經作「說」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宐(肉)；猗(倚)；距(跛)；鉞(矛)；誼(義)等。

異體字：睽(擘)；剝(剝)；只(貌)；惱(惱)；導(碍、礙、閱)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滌)；體(躰)；刺(剌)；閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(頻、頻)；揣(搏)；尠(鮮)等。
同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。