異部宗輪論

世友菩薩造
三藏 法師玄奘 譯

渭

佛般涅槃後適滿百餘年聖教異部興便引不饒益展轉執異故隨有諸部起依自阿笈摩說彼執令猒世友大菩薩具大智覺慧釋種真苾蒭觀彼時思擇等觀諸世間種種見漂轉分破牟尼語彼彼宗當說應審觀佛教聖諦說為依如採沙中金擇取其真實

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年去聖時淹如日久沒摩揭陀國俱蘇摩城王号無憂統攝瞻部感一白盖化洽人神是時佛法大衆初破謂因四衆共議大天五事不同分為兩部一大衆部二上座部四衆者何一龍象衆二邊鄙衆三多聞衆四大德衆其五事者如彼頌言

餘所誘无知　猶豫他令入　道因聲故起

是名真佛教

後即於此第二百年大衆部中流出三部一一說部二說出世部三雞胤部次後於此第二百年大衆部中復出一部名多聞部次後於此第二百年大衆部中更出一部名說假部第二百年滿時有出家外道捨邪歸正亦名大天大衆部中出家受具多聞精進居制多山與彼部僧重祥五事因茲乖諍分為三部一制多山部二西山住部三北山住部如是大衆部四破或五破本末別說合成九部一大衆部二一說部三說出世部四雞胤部五多聞部六說假部七制多山部八西山住部九北山住部其上座部經尒所時一味和合三百年初有少乖諍分為兩部一說一切有部亦名說因部二即本上座部轉名雪山部後即於此第三百年中從說一切有部流出一部名犢子部次後於此第三百年從犢子部流出四部一法上部二賢冑部三正量部四密林山部次後於此第三百年從說一切有部復出一部名化地部次後於此第三百年從化地部流出一部名法藏部自稱我襲採菽氏師至三百年末

從說一切有部復出一部名飲光部亦名善歲部至第四百年初從說一切有部復出一部名經量部亦名說轉部自稱我以慶喜為師如是上座部七破或八破本末別說成十一部一說一切有部二雪山部三犢子部四法上部五賢胄部六正量部七密林山部八化地部九法藏部十飲光部十一經量部如是諸部本宗末宗同義異義我今當說此中大衆部一說部說出世部雞胤部本宗同義者謂四部同說諸佛世尊皆是出世一切如來無有漏法諸如來語皆轉法輪佛以一音說一切法世尊所說无不如義如來色身實無邊際如來威力亦无邊際諸佛壽量亦无邊際佛化有情令生淨信無猒足心佛无睡夢如來荅問不待思惟佛一切時不說名等常在定故然諸有情謂說名等歡喜踊躍一刹那心了一切法一刹那心相應般若知一切法諸佛世尊盡智无生智恒常隨轉乃至般涅槃一切菩薩入母胎中皆不執受羯

刺藍頻部曇閉尸鍵南為自體一切菩薩入母胎時作白象形一切菩薩出母胎時皆從右脇一切菩薩不起欲想恚想害想菩薩為欲饒益有情願生惡趣隨意能往以一刹那現觀邊智遍知四諦諸相老別眼等五識身有染有離染色無色界具六識身五種色根肉團為體眼不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不嘗味身不覺觸在等引位有發語言亦有調伏心亦有淨作意所作已辦無容受法諸預流者心心所法能了自性有阿羅漢為餘所誘猶有無知亦有猶預他令悟入道因聲起苦能引道苦言能助恵為加行能滅衆苦亦能引樂苦亦是食第八地中亦得久住乃至性地法皆可說有退預流者有退義阿羅漢无退義无世間正見無世間信根無无記法入正性離生時可說斷一切結諸預流者造一切惡唯除無間佛所說經皆是了義无為法有九種一擇滅二非擇滅三虛空四空无邊處五識無邊處六无所有處七非想非非想處八緣起支性九聖道支性心性本淨客塵隨煩惱之所雜染說為不淨隨眠非心非心所法亦無所緣隨眠異纏纏異隨眠應說隨眠與心不相應纏與心相應過去未來非實有體一切法處非所知非所識是所通達都无中有諸預流亦得靜慮如是等是本宗同義此四部末宗異義者如如聖諦諸相老別如是如是有別現觀有少法是自所作有少法是他所作有少法是俱所作有少法從衆緣生有於一時二心俱起道與煩惱容俱現前業與異熟有俱時轉種即為牙色根大種有轉變義心心所法無轉變義心遍於身心隨依境卷舒可得諸如是等末宗所執展轉老別有无量門其多聞部本宗同義謂佛五音是出世教一無常二苦三空四无我五涅槃寂靜此五能引出離道故如來餘音是世間教有阿羅漢為餘所誘猶有無知亦有猶預他令悟入道因聲起餘所執多同說一切有部其說假部本宗同義謂苦非

蘊十二處非真實諸行相待展轉和合假名為苦无士夫用無非時死先業所得業增長為因　有異熟果轉由福故得聖道道不可修道不可壞餘義多同大衆部執制多山部西山住部北山住部如是三部本宗同義謂諸菩薩不脫惡趣於窣堵波興供養業不得大果有阿羅漢為餘所誘此等五事及餘義門所執多同大衆部說一切有部本宗同義者謂一切有部諸是有者皆二所攝一名二色過去未來體亦實有一切法處皆是所知亦是所識及所通達生老住无常相不相應心行蘊所攝有為事有三種無為事亦有三種三有為相別有實體三諦是有為一諦是無為四聖諦漸現觀依空無願二三摩地俱容得入正性離生思惟欲界行入正性離生若已得入正性離生十五心頃說名行向第十六心說名住果世第一法一心三品世第一法定不可退預流者無退義阿羅漢有退義非諸阿羅漢皆得无生智異生能斷欲貪嗔恚有諸外道能得五通亦有天中住梵行者七等至中覺支可得非餘等至一切靜慮皆念住攝不依靜慮得入正性離生

亦得阿羅漢果若依色界无色界身雖能證得阿羅漢果而不能入正性離生依欲界身非但能入正性離生亦能證得阿羅漢果北俱瀘洲无雜染者不生彼及无想天四沙門非定漸得若先已入正性離生依世俗道有證一来及不還果可說四念住能攝一切法一切隨眠皆是心所與心相應有所緣境一切隨眠皆纏所攝非一切纏皆隨眠攝緣起支性定是有為亦有緣起支隨阿羅漢轉有阿羅漢增長福業唯欲色界定有中有眼等五識身有染無雜染但取自相唯無分別心心所法體各實有心及心所定有所緣自性不與自性相應心不與心相應有世間正見有世間信根有無記法諸阿羅漢亦有非學非无學法諸阿羅漢皆得靜慮非皆能起靜慮現前有阿羅漢猶受故業有諸異生住善心死在等引位必不命終佛與二解脫脫无異三乘聖道各有老別佛慈悲等不緣有情執有有情不得解脫應言菩薩猶是異生諸結未斷若未已入正性離生於異生地未名超越有情但依現有執受相續假立說一切行皆剎那滅定无少法能從前世轉至後世但有世俗補特伽羅說有移轉活時行攝即无餘滅无轉變諸蘊有出世靜慮尋亦有无漏有善是有因等引位中無發語者八支聖道是正法輪非如来語皆為轉法輪非佛一音能說一切法世尊亦有不如義言佛所說經非皆了義佛自說有不了義經此等名為本宗同義末宗異義其類无邊其雪山部本宗同義謂諸菩薩猶是異生菩薩入胎不起貪愛無諸外道能得五通亦无天中住梵行者有阿羅漢為餘所引猶有无知亦有猶預他令悟入道因聲起餘所執多同說一切有部其犢子部本

宗同義謂補特伽羅非即蘊離蘊依蘊處果假施設名諸行有暫住亦有剎那滅諸法若離補特伽羅无從前世轉至後世依補特伽羅可說有移轉亦有外道能得五通五識无染亦非離染若斷欲界修所斷結名為離欲非見所斷即忍名相世第一法名能趣入正性離生若已得入正性離生十二心須說名行向第十三心說名住果有如是等多老別義因釋一頌執義不同從此部中流出四部謂法上部賢冑部正量部密林山部所釋頌言已解脫更墮墮由貪復還獲安喜所樂隨樂行至樂其化地部本宗同義謂過去未来是无現在無為有於四聖諦一時現觀見苦諦時能見諸諦要已見者能如是見隨眠非心亦非心所一无所緣與纏異隨眠自性心不相應纏自性心相應異生不斷欲貪瞋恚无諸外道能得五通亦无犬中住梵行者定无中有無阿羅漢增長福業五識有染亦有離染六識皆與尋伺相應亦有齊首補特伽

羅有世間正見無世間信根无出世靜慮亦无無漏尋伺若有因預流有退諸阿羅漢定无退者道支皆是念住所攝无為法有九種一擇滅二非擇滅三虛空四不動五善法真如六不善法真如七无記法真如八道支真如九緣起真如入胎為初命初為後色根大種皆有轉變心心所法亦有轉變僧中有佛故施僧者便獲大果非別施佛佛與二乘皆同一道同一解脫說一切行皆剎那滅定無少法能從前世轉至後世此等是彼本宗同義其末宗異義者謂說實有過去未来亦有中有一切法處皆是所知亦是所識業實是思無身語業尋伺相應大地刼住於窣堵波與供養業所獲果少隨眠自性恒居現在諸蘊界處亦恒現在此部末宗因釋一頌執義有異如彼頌言

五法定能縛　諸苦從之生　謂无明貪愛
五見及諸業

其法藏部本宗同義謂佛雖在僧中所攝然別施佛果大非僧於窣堵波

興供養業獲廣大果佛與二乘解脫雖一而聖道異無諸外道能得五通阿羅漢身皆是无漏餘義多同大衆部執其飲光部本宗同義謂若法已斷已遍知則无未斷未遍知則有若業果已熟則无果未熟則有諸行以過去為因无諸行以未来為因一切行皆剎那滅諸有學法有異熟果餘義多同法藏部執其經量部本宗同義謂說諸蘊有從前世轉至後世立說轉名非離聖道有蘊永滅有根邊蘊有一味蘊異生位中亦有聖法執有勝義補特伽羅餘所執多同說一切有部三藏法師翻此論竟述重譯意乃說頌言

備詳衆梵本　再譯宗輪論　文恆義无謬
智者應勤學

異部宗輪論

異部宗輪論

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一二八頁中一行經名，麗作「異部宗輪論一卷」。

一　一二八頁中三行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「唐三藏法師玄奘奉詔譯」。

一　一二八頁中五行第八字「執」，磧作「報」。

一　一二八頁中一一行「薄伽梵」，磧作「薄如梵」。

一　一二八頁下四行第六字「有」，諸本(不含石，下同)作「有一」。

一　一二八頁下六行「重祥」，諸本作「重詳」。

一　一二八頁下一六行第一〇字「中」，麗無。

一　一二九頁上五行第四字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「惑」。

一　一二九頁中三行「右脇」，資、磧、普、南、徑、清作「右脇生」。

一　一二九頁中一一行第二字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「諍」。

一　一二九頁中一六行「久住」，資、磧、普、南作「名住」。

一　一二九頁下二行第六字「塵」，麗無。

一　一二九頁下六行末字「是」，麗作「量非」。

一　一二九頁下七行「預流」，諸本作「預流者」。

一　一二九頁下一二行第一三字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。

一　一二九頁下一三行第三字「容」，徑、清作「客」。

一　一二九頁下二二行「同說」，資、磧、普、南、徑、清作「說同」。

一　一三〇頁上五行第一〇字「制」，資、磧、普、南、徑、清作「其制」。

一　一三〇頁上一〇行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說其說」；麗作「說說」。

一　一三〇頁上一四行「常相」，資、磧、普、南、徑作「常想」。又「不相應心」，諸本作「心不相應」。

一　一三〇頁上一八行「欲界行入」，資、磧、普、南、徑、清作「欲得入」。

一　一三〇頁中四行第七字「生」下，資、磧、普、南、徑、清有「亦得阿羅漢果若依色界無色界身離能證得阿羅漢果而不能入正性離生」三十字。

一　一三〇頁中九行第九字「雜」，諸本作「離」。又「不生」，諸本作「聖不生」。

一　一三〇頁中一〇行「沙門」，諸本作「沙門果」。

一　一三〇頁中一八行「無雜染」，麗作「離染」。

一　一三〇頁下三行末字至四行第三字「二解脫脫」，諸本作「二乘解脫」。

一　一三〇頁下一一行第六字「攝」，麗作「聚」。

一　一三〇頁下一四行「正法輪」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「正法轉」。

一　一三〇頁下一七行「名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「皆爲」。

一　一三〇頁下一八行末字「謂」，南作「請」。

一　一三〇頁下二一行第一一字「引」，麗作「誘」。

一　一三一頁上二行第三字「果」，諸本作「界」。

一　一三一頁上八行第一三字「性」，麗作「生」。

一　一三一頁上一五行末字「有」，諸本作「是有」。

一　一三一頁上一六行首字「於」，麗作「彌」。

一　一三一頁上一八行「一无所緣」，麗作「亦無所入眠」。

一　一三一頁中二行第八字「伺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三一頁中七行第一二至次行首字「命初爲後」，資、磧、普、南、徑、清作「命終後爲」；麗作「命終爲後」。

一　一三一頁中一六行第一二字「與」，諸本作「興」。

一　一三一頁中一七行第四字「果」，磧、南、清作「界」。

一　一三一頁中一八行「蘊界處」，諸本作「蘊處界」。

一　一三一頁下六行第七字「果」，麗作「業果」。又第一一字「有」，諸本作「有有」。

一　一三一頁下九行第七字「執」，徑無。

一　一三一頁下卷末經名，資、磧、普、麗作「異部宗輪論一卷」。