

趙城縣廣勝寺

大乘阿毗達磨雜集論卷第一　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之一

諸會真淨究竟理　超聖行海昇彼岸

親承聖言分別者　善權化尊不思議

爰發正勤乃叅綜　自他並利所依止

敬礼如是大覺尊　无等妙法諸聖衆

敬礼開演本論師　親承聖言分別者

由悟契經及解釋　爰發正勤乃叅綜

今此頌中无倒稱讚寘勝功德無上三菩提果於一切法

頂礼以供養三寶及造此論經釋二　善權化尊不思議

師隨其所應所以者何此論所依及　自他並利所依止

能起故佛薄伽梵是契經等一切教　證得二切法自在

法平等所依无師自悟諸法實性一　无量希有勝功德

切教起所依處故從此無間聖弟子　敬礼如是大覺尊

衆依法隨學法為依者法界所流故　義謂以超非一切智境神通記說教

經釋二師亦契如来所說正法一分　識變現等无量調伏方便導引可化

无倒聞思修行為依止故隨而造論　有情令心界清淨故无量希有勝功

初二頌顯示如来應正等覺勝德六　德者顯相應義謂超尋思數量无邊

義所謂自性因果業相應差別義諸　種種難行苦行所生无上大悲力無

會真淨究竟理者顯自性義謂諸佛　畏等功德法寶相應故自他並利所

法身以一切種轉依真如為體性故　依止者顯差別義謂如来受用變化

超聖行海昇彼岸者顯因義謂佛菩　自性身如其次第自他並利所依故

提從一切種極喜等十地聖行無量　利所依者就勝而說謂受用身自利

无數大劫圓滿修習因所生故證得　家勝處大會中能受第一廣大甚深

一切法自在者顯果義謂永斷一切　法聖財故變化身者他利寂勝遍於

煩惱障所知障及彼餘習證得無邊　十方一切世界能起无間猶工巧業

希有功德無上三菩提果於一切法　等諸變化事建立有情所應作故自

自在轉故善權化尊不思議者顯業　性身者謂諸善逝共有法身寂極微

細一切障轉依真如為體故於自他
利並為最勝由證此身得餘身故此
三佛身是差別義當知此中亦讚法
僧功德法寶者自性因果等義所攝
故僧寶者隨此修學所生故廢令學
者无諸怖畏方造論端建茲體性
本事與決擇　是各有四種　三法攝應成
諦法得論議　幾何因取相　建立與次第
義喻廣分別　集摠頌應知
問何故論端先辯蘊等荅欲令學者
於幾何因等諸思擇處得善巧故所
以者何由此善巧能得二種稱讚利
益所謂作意稱讚利益論議決擇稱
讚利益作意稱讚利益者謂善順增
長奢摩他毗鉢舍那故善順增長奢
摩他者謂於如是諸思擇處已作善
巧得无疑故隨其所樂於一境界正
觀現前心易定故善順增長毗鉢舍
那者以無量門觀察一切所知境界
速令正慧究竟滿故論議決擇稱讚
利益者由於如是諸思擇處善通達
故成就一切問荅自在於諸異論得
无所畏

問蘊界處各有幾種荅蘊有五種謂
色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊界有十八
謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識
界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識
界身界觸界身識界意界法界意識
界處有十二謂眼處色處耳處聲處
鼻處香處舌處味處身處觸處意處
法處
問何因蘊惟有五荅為顯五種我事
故謂為顯身具我事受用我事言說
蘊取者謂諸蘊中所有欲貪何故欲
貪說名為取謂於未來現在諸蘊能
引不捨故希求未來染著現在欲貪
名取欲者希求未來染著相由欲
希求未來自體為方便故引取當蘊
令起現前由貪染著現在自體為方
便故執取現蘊令不捨離是故此二
說名為取問何故界處說有取法荅
應如蘊說當知界處與取合故名有
取法
問色蘊何相荅變現相是色相此有
二種一觸對變壞二方所示現觸對
變壞者謂由手足乃至蚊虻所觸對
時即便變壞方所示現者謂由方所

可相示現如此如此色如是如是色或由定心或由不定尋思相應種種攝畫方所者謂現前處所如此如此色者謂滑鎖等所知事同類影像如是如是色者謂形顯差別種種攝畫者謂如相而相

問受蘊何相荅領納相是受相謂由受故領納種種淨不淨業所得異熟若清淨業受樂異熟不清淨業受苦不苦不樂異熟阿賴耶識是眼界相異熟淨不淨業受不苦不樂異熟所以者何由淨不淨業感得異熟阿賴耶識相應惟此捨受是實耶識恒與捨受相應惟此捨受是實異熟體苦樂兩受從異熟生故假說名異熟

問想蘊何相荅攝了相是想相由此想故攝畫種種諸法像類隨所見聞覺知義者覺知之義起諸言說見聞覺知義者謂詮辯義

問行蘊何相荅造作相是行相由此眼所受是見義耳所受是聞義自內所受思攝應如是如是覺義自內所受是知義諸言說者謂詮辯義

問行蘊何相荅造作相是行相由此行故令心造作謂於善惡無記品中驅役心故又於種種苦樂等位驅役

心故

問識蘊何相荅了別相是識相由此識故了別色聲香味觸法等種種境界

問眼界何相荅謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相眼曾見色者謂能持過去識受用義以顯界性現見色者謂能持現在識受用義以顯界性及此種子積集異故持因者即是住因謂由大種相似相續生持令不絕故養因者即是長因謂由大種養彼故何建立色蘊謂諸所有色若四大種及四大種所造所造者謂以四大種為生依立持養因義即依五因說名為造生因者即是起因謂離大種色不起故依因者即是轉因謂捨大

識故了別色聲香味觸法等種種境界

問眼界何相荅謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相眼曾見色者謂能持過去識受用義因者即隨轉因由大變異能依造色隨變異故持因者即是住因謂由大種諸所造色相似相續生持令不絕故養因者即是長因謂由大種養彼故

黃赤白長短方圓麁細高下若正不正光影明闇雲煙塵霧逈色表色空一顯色此復三種謂妙不妙俱相違色此青等二十五色建立由六種因相故莊嚴故如其次第四十八一一一逈色者謂離餘旱觸方所可得空一顯色者謂上所見青等顯色

聲者四大種所造可根所取義若可意若不可意若俱相違若因受大種謂相故安立故損益故作所依故作所建立由六種因建立謂相故損益故俱生若和合若變異建立此香說

香惡香平等香俱生香和合香變異香當知此香三因建立謂相故損益故差別故俱生香者胡殫鄔等和合香者謂和香等變異香者謂熟果等

味者四大種所造舌根所取義謂苦酢甘辛醎淡若可意若不可意若俱相違若因受大種所造身根所取義謂滑澁輕重軟緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇此所觸一分者四大種所造身根所取義若可意若不可意若俱相違若因受大種所造身根所取義謂滑澁輕重軟緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇此所觸一分由八因建立謂相故摩故稱故觸義謂滑澁輕重軟緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇此所觸一分者四大種所造身根所取義若可意若不可意若俱相違若因受大種所造身根所取

餘想无相想者謂前所除想小想者謂能了欲界想大想者謂能了色界想无量想者謂能了空无邊處識無邊處想無所有處想者謂能了无所有處想不善言說想者謂未學語言故雖於色起想而不能了此名為色有處想不善言說想者謂彼想不明利不能於有頂定想者謂此名无相想小者謂欲境圖種種相故名无相界定想者謂色界增上故无量界下劣故大者謂離色等一切相无相渥槃想故名无相想者謂空無邊處識无邊處无邊際故

分位差別者謂於思所發種種行位假設心不相應行

問何等名餘心所有法答所謂作意欲者於所樂事彼彼引發所作希望為體正勤所依為業彼彼引發所作希望者謂欲引攝見聞等一切作用故

順生起善樂等受變異行相隨此行相分別觸生

欲者於所樂事彼彼引發所作希望為體正勤所依為業彼彼引發所作希望者謂欲引攝見聞等一切作用故

勝解者於決定事隨所決定印持為體不可引轉為業隨所決定印持者謂是事必介非餘決了勝解由勝解故所有勝緣不能引轉念者於串習事令心明記不忘為體不散亂為業串習事者謂先所受不散亂業者由念於境明記憶故令心不散

三摩地者於所觀事令心專一為體斷疑為業智所依止為業令心專一者於一境界令心不散故智所依者心處靜定知如實故

慧者於所觀事擇法為體斷疑為業擇法者謂由慧擇法得決定故

信者於有體有德有能忍可清淨希望為體樂欲所依為業謂於實有體於實有德起清淨行信於實有能起希望行信謂我有力能得能成

慳者於諸過惡自蓄為體惡行止息所依為業

愧者於諸過惡著他為體業如慳說

无貪者於有有具无著為體惡行不轉所依為業

无瞋者於諸有情苦及苦具无恚為體惡行不轉所依為業

无癡者由報教證智決擇為體惡行不轉所依為業

不平等性故軟等易了故不再釋

報教證智者謂生得聞思修所生慧如決應知決擇者謂慧勇勤俱勤者被甲方便无下無退无足心勇為體成滿善品為業謂如經說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如其次第應配釋被甲心勇等諸句滿善品者謂能圓滿初所入根本靜慮成善品者謂即於此極善修治

安者止息身心調暢為體除遣一切障導為業不安隱者謂由此勢力依止轉故

不放逸者依止正勤无貪瞋癡修諸善法於心防護諸有漏法為體成滿一切世出世福為業謂由正勤等為先能修一切善法及防有漏是故依此四法假立不放逸體有漏法者謂諸漏及漏處所境界

捨者依止正勤無貪瞋癡興雜染住相違心平等性心正直性心無功用住性為體不容雜染所依為業心平等性等者謂以初中後位辯捨差別所以者何由捨與心相應離沈沒等不平等性故軟初證得心平等性由心平等遠離加行自然相續故次復證得心正直性由心正直於諸雜染無怯慮故軟後證得心无功用住性及我所諸忍欲覺觀見為體障處中行不容者无瞋善根一分心悲愍為體不損惱為業當知不害不離无瞋故亦是假

貪者三界愛為體生衆苦為業生衆苦者謂由愛力五取蘊生故

瞋者於諸有情苦及苦具心憎恚為體不欲者於諸有情苦及苦具心高舉為體不敬者謂於師長有德所而生憍傲苦生者謂生後有故

慳者於諸過惡自蓄為體惡行止息所依為業

愧者於諸過惡著他為體業如慳說

无貪者於有有具无著為體惡行不轉所依為業

无瞋者於諸有情苦及苦具无恚為體惡行不轉所依為業

无癡者由報教證智決擇為體惡行不轉所依為業

不平等性故軟等易了故不再釋

報教證智者謂生得聞思修所生慧如決應知決擇者謂慧勇勤俱勤者被甲方便无下無退无足心勇為體成滿善品為業謂如經說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如其次第應配釋被甲心勇等諸句滿善品者謂能圓滿初所入根本靜慮成善品者謂即於此極善修治

安者止息身心調暢為體除遣一切障導為業不安隱者謂由此勢力依止轉故

不放逸者依止正勤无貪瞋癡修諸善法於心防護諸有漏法為體成滿一切世出世福為業謂由正勤等為

有故

无明者謂三界无智為體於諸法中邪決定疑雜染生起所依為業邪決定者謂顛倒智疑者猶豫雜染生起者謂貪等煩惱現行彼所依者謂由愚癡起諸煩惱

疑者於諦猶豫為體善品不生依止為業於諦猶豫者亦攝於實猶豫如其所應滅道諦攝故善品不生者謂不造修故

見取者於五取蘊等隨觀執我等隨觀執為體障處中行不容者无瞋善根一分心悲愍為體不損惱為業當知不害不離无瞋故亦是假

邊執見者於五取蘊等隨觀執若常若斷諸忍欲覺觀見為體障處中行不容者无瞋善根一分心悲愍為體不損惱為業處中行者謂離斷常緣起出離為業

正智

見取者謂於諸見及見所依五取蘊等隨觀執為最為勝為上為妙諸忍欲覺觀見為體執不正見所依為業

戒禁取者於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等隨觀執為清淨為解脫為出離諸忍欲覺觀見為體勞而无果所

依為業或禁者謂惡見為先勞无果
者由此不能得出離故
邪見者謗因謗果或謗作用或壞實
事或邪分別諸忍欲覺觀見為體斷
善根為業及不善根堅固所依為業
不善生起為業善不生起為業謗因
者謂无施與无愛樂無祠祀无妙行
無惡行等謗果者謂无妙行及惡行
業所招異熟等謗作用者謂无此世
間無彼世間無母无父無化生有情
等誹謗異世往来作用故誹謗住持
種子作用故誹謗相續作用故壞實
事者謂无世間阿羅漢等邪分別者
謂餘一切分別倒見斷善根者謂由
增上邪見非一切種
問如是五見幾增益見幾損減見幾
四是增益見於所知境增益自性及
差別故於諸見中增益第一及清淨
故謂於五取蘊所知無我境增益我
我所自性是薩迦耶見增益清淨是戒
禁取一多分是損減見一多分者由

邪分別不必損減故
問計前後際所有諸見彼於此五幾
見所攝答或二或一切問故不可記
事所有諸見彼於此五幾我所見答五是我見謂計色是我計受想行
或二或一切者謂邊執見及邪見
自相故一切者謂五見眷屬故
問薄伽梵觀何過失故於蘊界處以
五種相誹毀計我答觀彼攝受薩迦
耶見者有五種過失故謂異相過失
无常過失不自在過失无身過失不
由功用解脫過失異相過失者謂色
蘊等非我體性異我相故無常過失
者謂我有色乃至我有識所以者何
无常過失不離我所故不離我所故相應我所
由我與彼相應說有彼故隨轉我所
者謂色屬我乃至識屬我所以者何
若彼由此自在力轉或捨或役世間
說彼是我所故不離我所者謂我在
色中乃至我在識中所以者何彼計
實我處在蘊中遍體隨行故

計色是我我有諸色色屬於我我在
色中如是計受想行識是我我有識
等識等屬我我在識等中於此諸見
幾是我見幾我所見答五是我見十
五是我所見謂計色是我計受想行
識是我此五是我見餘十五是我所
見何因十五是我所見相應我所故
隨轉我所故不離我所故相應我所
者謂我有色乃至我有識所以者何
由我與彼相應說有彼故隨轉我所
者謂色屬我乃至識屬我所以者何
識是我此五是我見謂計受想行
五是我所見幾是我見幾我所見答五是我見謂
等識等屬我我在識等中於此諸見
色中如是計受想行識是我我有識
見所攝答或二或一切問故不可記
自相故一切者謂五見眷屬故
問薄伽梵觀何過失故於蘊界處以
五種相誹毀計我答觀彼攝受薩迦
耶見者有五種過失故謂異相過失
无常過失不自在過失无身過失不
由功用解脫過失異相過失者謂色
蘊等非我體性異我相故無常過失
者謂我有色乃至我有識所以者何
无常過失不離我所故不離我所故相應我所
由我與彼相應說有彼故隨轉我所
者謂色屬我乃至識屬我所以者何
若彼由此自在力轉或捨或役世間
說彼是我所故不離我所者謂我在
色中乃至我在識中所以者何彼計
實我處在蘊中遍體隨行故
問薩迦耶見當言於事了不了耶答
當言於事不得決了如於繩上妄起
蛇解於事不決了者若能決了色等
實相必不應起虛妄我見譬如有人
於不見繩邊執為蛇不了繩相而起
无色等我不由功用應解脫故所以
問於五取蘊有二十句薩迦耶見謂
有身縛若无我應任運解脫
蛇執
忿者依止現前不饒益相瞋之一分
心怒為體執杖憤發所依為業當知

忿等是假建立離瞋等外無別性故
恨者自此已後即瞋一分懷忿不捨
為體不忍所依為業自此後者謂從
忿後不忍者謂不堪忍不饒益事
覆者於所作罪他正舉時癡之一分
隱蔵為體悔不安住所依為業法尒
覆蔵所作罪者心必憂悔由此不得
安隱而住
惱者忿恨居先瞋之一分心戾為體
高暴麁言所依為業生起非福為業
不安隱住為業高暴麁言者謂語現
囚疎忉人心腑
嫉者耽著利養不耐他榮瞋之一分
心妬為體令心憂感不安隱住為業
慳者耽著利養於資生具貪之一分
心恡為體不捨所依為業不捨者由
慳恡故非所用具亦恒聚積
誑者耽著利養貪癡一分詐現不實
功德為體邪命所依為業
諂者耽著利養貪癡一分矯設方便
隱實過惡為體障正教授為業矯設
方便隱實過惡者謂託餘事以避餘
事障正教授者由不如實發露所犯

不住教授故
憍者恃依少年无病長壽之相或得
隨一有漏榮利之事貪之一分令心
悅豫為體一切煩惱及隨煩惱所依
為業長壽相者謂不死覺為先分別
此相田此能生壽命憍逸瞳一有漏
榮利事者謂族姓色力聰歡財富自
在等事悅豫者謂染喜差別
害者瞋之一分无哀无悲無愍為體
損惱有情為業
无慙者貪瞋癡分於諸過惡不自耻
為體一切煩惱及隨煩惱助伴為業
無愧者貪瞋癡分於諸過惡不羞他
為體業如无慙說
惛沉者謂愚癡分心無堪任為體障
毗鉢舍那為業
掉舉者謂貪欲分隨念淨相心不寂
靜為體障奢摩他為業隨念淨相者
謂追憶往昔隨順貪欲戲笑等故心
不寂靜
不信者謂愚癡分於諸善法心不忍
可心不清淨心不怖望為體懈怠所
依為業懈怠所依者由不信故無有

方便加行樂欲
懈怠者謂愚癡分依著睡眠倚臥為
樂心不策勵為體障修方便善品
為業
放逸者依止懈怠及貪瞋癡不修善
法於有漏法心不防護為體增惡損
善所依為業忘念者煩惱相應念為
體散亂所依為業不正知者煩惱相
應慧為體由此慧故起不正知身語
心行毀犯所依為業不正知身語心
行者謂於往来等事不正觀察以不
了知應作不應作故多所毀犯
散亂者謂貪瞋癡分心流散為體此
相散亂所緣外散亂者正修善時於五
欲中內散亂者正修善時沉掉及味著故退失靜定相散
亂者謂五識身由彼自性於內靜定
無功能故外散亂者正修善時於五
妙欲其心馳散謂方便修聞等善法
捨彼所緣心外馳散處妙欲中內散
發起沉掉味著謂修定者
亂者為他歸信矯示修善謂欲令他
依為業懈怠所依者由不信故無有
信已有德故現此相由此因緣所修

善法漸更退失廕重散乱者依我我
所執及我慢品廕重力故修善法時
於已生起所有諸受起我我所及與
我慢執受間雜取相謂由我執等廕
重力故於已生起樂等受中或執為
我或執我所或起我慢由此所修善
品永不清淨執受者謂初執著間雜
者從此已後由此間雜諸心相續取
相者謂即於此受數執異相作意散
乱者謂於餘乘餘定若依若入所有
流散謂依餘乘或入餘定捨先所習
發起散乱當知能障離欲為業謂依

隨煩惱性散乱說
睡眠者依睡因緣是愚癡忿心略為
體依愚癡分者隨煩惱所攝時者乃至未
出離非時者出離已後應尒者於是
處不應尒者於非處
尋者或依思或依慧尋求意言尒心
廕為體依思依慧者於推度不推度
位如其次第追求衍相意言分別如
伺者或依思或依慧伺察意言令心
細為體依思依慧者於推度不推度
位如其次第伺察行相意言分別如
是二種安不安住所依為業尋伺二
種行相類故以廕細建立差別
復次諸善心法斷自所治為業煩惱
隨煩惱障自能治為業如信慙等能
斷不信及无慙等貪等煩惱能障无
貪對治等法謂障尋伺等彼令不生故當

不應尒者謂所餘分越失所作依止
為業者謂依隨煩惱性睡眠說
惡作者依樂作不樂作應作不應作
是愚癡分心追悔為體或善或不善
或無記或時或非時或應尒或不應
尒能障心住為業樂作者樂欲為先
造善惡行不樂作者由他勢力及諸
煩惱之所驅逼令有所作如其所應
愚癡分者隨煩惱所攝時者乃至未
出離非時者出離已後應尒者於非
處不應尒者於
尋者或依思或依慧尋求意言分別如
廕為體依思依慧者於推度不推度
位如其次第追求衍相意言分別
伺者或依思或依慧伺察意言令心
細為體依思依慧者於推度不推度
位如其次第伺察行相意言分別如
是二種安不安住所依為業尋伺二
種行相類故以廕細建立差別
復次諸善心法斷自所治為業煩惱
隨煩惱障自能治為業如信慙等能
斷不信及无慙等貪等煩惱能障无
貪對治等法謂障尋伺等彼令不生故當

知尒等諸隨煩惱能障慙等各別對
治亦尒

大乘阿毗達磨雜集論卷第一

大乘阿毗達磨雜集論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。六九四頁下原版漫漶，以麗藏本換。

一　六九一頁中三行譯者，南、徑、清作「唐三藏法師玄奘奉詔譯」，以下各卷同。

一　六九一頁中四行「之一」，資、磧、普、南無。

一　六九二頁下一五行第八字「著」，磧、普、南作「者」。

一　六九三頁上六行末字「相」，諸本作「想」。

一　六九三頁上七行末字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「由此」。

一　六九三頁中一四行第七字「諸」，南、徑、清作「謂」。

一　六九三頁下末行「色者」，資、磧、普、南、徑、清作「色者謂」。

一　六九五頁上七行第九字「定」，磧作「頂定」，普作「預定」。

一　六九六頁上一六行第一二字「慮」，徑作「應」。

一　六九七頁下一二行第一二字「役」，磧、普、南、徑、清作「没」。

一　六九八頁上一二行首字「囚」，諸本作「凶」。

一　六九八頁中一行「不住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不任」。

一　六九八頁中六行第三字「田」，諸本作「由」。

一　六九八頁中六行第一一字「墮」，諸本作「隨」。

一　六九九頁上一四行「忽心」，諸本作「分心」。

一　六九九頁上二二行第一二字「時」，諸本作「者」。

一　六九九頁下三行第一一字「第」，徑無。

一　六九五頁上九行「頂定」，普作「預定」。

一　六九六頁上一六行第一二字「慮」，徑作「應」。

一　六九七頁下一二行第一二字「役」，磧、普、南、徑、清作「没」。

一　六九八頁上一二行首字「囚」，諸本作「凶」。

一　六九八頁中一行「不住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不任」。

一　六九八頁中六行第三字「田」，諸本作「由」。

一　六九八頁中六行第一一字「墮」，諸本作「隨」。

一　六九九頁上一四行「忽心」，諸本作「分心」。

一　六九九頁上二二行第一二字「時」，諸本作「者」。

一　六九九頁下三行第一一字「第」，徑無。

一　六九五頁上九行「頂定」，普作「預定」。

一　六九六頁上一六行第一二字「慮」，徑作「應」。

一　六九七頁下一二行第一二字「役」，磧、普、南、徑、清作「没」。

一　六九八頁上一二行首字「囚」，諸本作「凶」。

一　六九八頁中一行「不住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不任」。

一　六九八頁中六行第三字「田」，諸本作「由」。

一　六九八頁中六行第一一字「墮」，諸本作「隨」。

一　六九九頁上一四行「忽心」，諸本作「分心」。

一　六九九頁上二二行第一二字「時」，諸本作「者」。

一　六九九頁下三行第一一字「第」，徑無。

一　六九五頁上九行「頂定」，普作「預定」。

一　六九六頁上一六行第一二字「慮」，徑作「應」。

一　六九七頁下一二行第一二字「役」，磧、普、南、徑、清作「没」。

一　六九八頁上一二行首字「囚」，諸本作「凶」。

一　六九八頁中一行「不住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不任」。

一　六九八頁中六行第三字「田」，諸本作「由」。

一　六九八頁中六行第一一字「墮」，諸本作「隨」。

一　六九九頁上一四行「忽心」，諸本作「分心」。

一　六九九頁上二二行第一二字「時」，諸本作「者」。

一　六九九頁下三行第一一字「第」，徑無。

一　六九五頁上九行「頂定」，普作「預定」。

一　六九六頁上一六行第一二字「慮」，徑作「應」。

一　六九七頁下一二行第一二字「役」，磧、普、南、徑、清作「没」。

一　六九八頁上一二行首字「囚」，諸本作「凶」。

一　六九八頁中一行「不住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不任」。

一　六九八頁中六行第三字「田」，諸本作「由」。

一　六九八頁中六行第一一字「墮」，諸本作「隨」。

一　六九九頁上一四行「忽心」，諸本作「分心」。

一　六九九頁上二二行第一二字「時」，諸本作「者」。

一　六九九頁下三行第一一字「第」，徑無。

趙城縣廣勝寺

大乘阿毗達磨雜集論卷第二　非

安慧菩薩緑

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之二

何等名為心不相應行謂得无想定
滅盡定無想異熟命根衆同分生老
住无常名身句身文身異生性流轉
定異相應勢速次第時方數和合等
如是心不相應行應以五門建立差
別謂依處故自體故假立故作意故
地故二無心定具足五門无想天異
熟除作意餘惟初三
得者謂於善不善无記法若增若減
假立獲得成就下品信等假立獲得成
故說名成就上品信等由有減
有增故說名成就上品信等假立壽命
就者顯假立如是於餘隨其所應建
立當知
無想定者謂已離遍淨欲未離上欲
出離想作意為先故於不恒行心心
法滅假立无想定已離遍淨欲者已

離第三靜慮貪未離上欲者未離第
四靜慮已上貪出離想作意為前方便不恒行者轉
解脫想作意為先故於不恒現行諸
心心法暫時間滅所依位差別以能
住或經百年或千年等由業所引功
能差別
衆同分者謂如是有情於種種
類自體相似假立衆同分於種種類
者於人天等種類差別於自體相似

者於一種類性
生者謂於衆同分諸行本无今有性
假立為生問外諸色等亦有生相何
故惟舉衆同分耶荅為於有情相續
建立有為相故所以者何外諸色等
有為相成壞所顯内諸行有為相生
老等所顯故老者謂於衆同分諸行
相續變異性假立為老住者謂於衆
同分諸行相續不變壞性假立為住
无常者謂於衆同分諸行相續變壞
性假立無常相續變壞者謂捨壽時
當知此中依相續位建立生等不依
刹那
名身者謂於諸法自性增言假立名
身自性增言者謂說天人眼耳等事
句身者謂於諸法差別增言假立句
身差別增言者謂於諸行無常一切
有情當死等義文身者謂於彼二所
依諸字假立文身彼二所依諸字者
謂自性差別增言所依諸字如裹壹
鄔等又自性差別及此二言攝攝一
切如是一切由此三種之所詮表是
故建立此三為名句文身此言文者

能彰彼二故此又名顯能顯義故此
復名字无異轉故所以者何如眼名
眼異此名外更有脉了導等異名故
轉由彼同顯此想故非裹壹等字離
裹壹等差別外更有差別能顯此字
故无異轉說名為字無異轉者謂不
流變
異生性者謂於聖法不得假立異生性
流轉者謂於因果相續不斷假立流
轉者謂即於東西南北四維上下因
果差別假立為方何以故即於十方
因果遍滿假說方故當知此中唯說
色法所攝因果无色之法遍布處所
故
數者謂於諸行一一差別假立為數
一一差別者於二無別二三等數不
應理故
和合者謂於因果衆緣集會假立和
合因果衆緣集會者且如識法因果
相續必假衆緣和會謂根不壞境界
現前能生此識作意正起如是於餘
一切如理應知
如是等心不相應行法惟依分位差
別而建立故當知皆是假有謂於善
不善等增減分位差別建立一種於
心心法分位差別建立三種於住分
位差別建立一種於相似分位差別
建立一種於因果分位差別建立一種於因果已生已滅立過去時此若未生立
未来時已生未滅立現在時
方者謂即於東西南北四維上下因
果差別假立為方何以故即於十方
因果遍滿假說方故當知此中唯說
色法所攝因果无色之法遍布處所
无功能故
數者謂於諸行一一差別假立為數
二一差別者於二無別二三等數不
應理故
和合者謂於因果衆緣集會假立和
合因果衆緣集會者且如識法因果
相續必假衆緣和會謂根不壞境界
現前能生此識作意正起如是於餘
一切如理應知
如是等心不相應行法惟依分位差
別而建立故當知皆是假有謂於善
不善等增減分位差別建立一種於
心心法分位差別建立三種於住分
位差別建立一種於相似分位差別
建立一種於因果分位差別建立一種於因果分位差

別建立餘種因果者謂一切有為法
能生餘故名因從餘生故名果
云何建立識蘊謂心意識差別
心者謂蘊界處習氣所熏一切種子
阿賴耶識亦名異熟識亦名阿陀那
識以能積集諸習氣故習氣者謂由
現行蘊等令彼種子皆得增益一切
種子識者謂能生蘊等諸法種子所
積集故阿賴耶識者謂能攝藏諸法
種子故又諸有情取為我故異熟識
者先業所生故阿陀那識者謂能數
數令生相續持諸根等令不壞故又
言心者謂能積集一切法習氣故
云何知有阿賴耶識若無此識執受
初明了種子業身受無心定命終無
皆不應理釋此伽他如攝決釋分說
由八種相證阿賴耶識決定是有謂
若離阿賴耶識依止執受不可得故
無有差別根及境界不可得故明了生起不可
緣故識不俱轉
云何明了生起不可得耶謂若有定
執識不俱生與眼等識俱行一境明
了意識應不可得所以者何若時隨
憶曾所受境尒時意識不明了生非

謂阿賴耶識先行因感眼等轉識現
緣因發如說根境作意力故諸轉識
生乃至廣說是名初因又六識身一類異
惡可得是第二因又六識身善異故所以者何此六轉識從
熟無記性攝必不可得是第三因又
身各各異善無間不善性生不善無間善性復
善無間無記性生下界無間生妙界無間乃
生從二無間生中界無間妙界生妙界無間
界生中界無間生下界無間生有漏無漏無
至下界生有漏無間生有漏無漏無漏無
故是第四因又所依止應成數數執
受過失所以者何由彼眼識於一時
閒有漏生世閒無閒出世生出世無
閒世閒生非如是相識為種子體應
正道理又心相續長時閒斷經久添
轉不息是故轉識能持種子不應道理
云何業用不可得耶謂若無諸識同
時生起業用俱轉不應道理所以者
何略說識業有四種謂了別外器了
別依止能了別我了別境界如是四
種識了別業一一剎那俱現可得非
於一識一剎那中有如是等差別業
用是故必有諸識俱起
云何身受體性不可得耶謂如有一
或如理思或不如理思或不思惟或
復推尋若心在定若不在定身受生

起非一衆多若無阿賴耶識如是身受應不可得既現可得是故定有阿賴耶識

云何處無心定不可得耶如世尊說入無想定及滅盡定當知尒時識不離身若無阿賴耶識尒時識應離身識若離身便應捨命非謂處定

云何命終之識不可得耶謂臨命終時識漸捨離所依身分發起冷觸或上或下非彼意識有時不轉故知惟有阿賴耶識能執持身隨於身分若捨此識冷觸可得身無覺受意識不然是故若無阿賴耶識命終之識必不可得

意者謂一切時緣阿賴耶識思慶為性與四煩惱恒相應謂我見我愛我慢無明又此意遍行一切善不善無記位惟除聖道現前若處滅盡定及在無學地又復六識以無間滅識為依緣故釋義故相應意當知此中由所緣故復說此名法蘊不攝耶法界中無為法故生起時故顯了於意何故聖道現前無染汙意耶由勝義智與我見現行極相違故出聖道後從阿賴耶識復更現起以有學位未永斷故又滅盡定望無想定極寂靜故此染汙意不得現行無間滅意者由隨覺故無閒覺義是意義當知此中隨顯相說識者謂六識身眼識乃至意識眼識者謂依眼緣色了別為性耳識者謂依耳緣聲了別為性鼻識者謂依鼻緣香了別為性舌識者謂依舌緣味了別為性身識者謂依身緣觸了別為性意識者謂依意緣法了別為性為客塵染汙何等名為客塵煩惱之所染汙何等名為客塵染汙謂由未拔所取隨取種子故令依他性心二行相轉非法性心以諸法法性自性清淨故何故復說此名无我性更無所求故何故名為際過無我性更無所求故何故復說此名勝義寂勝聖智所行處何故復說此名法界一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故如善法真如不善法真如無記法真如亦尒空非擇滅擇滅不動及想受滅如是建立八无為中當知所依差別故分拆真如假立三種不由自性故善法真如者謂無我性空性無相實際勝義法界何故真如說名真如由彼自性無變異故謂一切時无我實性無轉故說無變異當知此則是无我性離二我故何故復說此名空

故无色性者謂惟違於色無性相法
意識境界是名虛空意識境界者謂
法界攝故惟違色言為別受等共有
真如擇滅非擇滅无常性等雖兎角
等亦是无性然彼不與諸法相違以
彼惟是畢竟無故又兎角等非惟違
色由與受等諸法共故是故惟說與
色相違无性相言為別受等无色之
法何以故受等自體是有性相非无
性相故
非擇滅者謂是滅非離繫不永害隨
眠故擇滅者謂是滅是離繫永害隨
眠故
不動者謂已離遍淨欲未離上欲苦
樂滅无為
想受滅者謂已離无所有處欲止息
想作意為先故諸不恒行心心法及
恒行一分心心法滅无為
當知此中有二種應斷法謂煩惱
及此所依受有二種謂變異及不
變異如其次第苦樂非苦樂當知煩
惱斷故建立擇滅二受斷故如其次
第建立不動及受想滅煩惱斷者謂

除此品餘重所得轉依受斷者謂除
此能治定障所得轉依是故得第二靜
慮時雖證苦滅而不建立無為以變
異受未盡斷故又若五種色若受想
為有多識次第而起為俱起耶答惟
有一識種種行相俱時而起若諸段
食與舌根合當知身舌二識恒俱時
起又聲聞斷故不從異處展轉生起
相續往趣餘方然辟於燈置在自處
能於一時隨其勢力遍發光明聲頓
遍發理亦如是問何故於近障聲聞
不明了答聲有對故於障細隙微少
而生故不明了問於六識中幾有分
別答惟一意識由三分別故有分別
三分別者謂自性分別隨念分別計
度分別自性分別者謂於現在所受
諸行自相行分別隨念分別者謂於
昔曾所受諸行追念行分別計度分
別者謂於未來所受諸行希望行分
分別復有七種分別謂於所緣任運
伺察分別有相分別無相分別尋求分別
分別者謂五識身如所緣相無異分
別於自境界任運轉故有相分別者

諸自性隨念二種分別取過現境種種相故無相分別者謂希求未来境行分別所餘分別皆用計度分別以為自性所以者何以思度故或時尋求或時何察或時涤汙或不涤汙種種分別問若了別色等故名為識何故但名眼等識不名色等識耶荅以依眼等五種解釋道理成就非於色等何以故眼中之識故名眼識依眼識得有故處所識得生故又由有眼識定生不盲所以者何若有眼根眼識定生不盲冥者乃至闇中亦能見故又眼識見故又眼所發識故名眼識由眼變異識亦變異色雖無變識有變故如迎末羅病損壞眼根於青等色皆見為黃又屬眼之識故名眼識由識種子隨逐於眼而得生故又助眼之識故名眼識作彼損益故所以者何由根合識有所領受令根損益非境界故又如眼之識故名眼識俱有情數之所攝故色則不尒不定故眼識既然餘識亦尒問為眼見色為識等耶荅非眼

見色亦非識等以一切法无作用故由有和合假立為見又由六相眼於見色中寂勝非識等是故說眼能見諸色何等為六一由生因眼能生彼故二由依處見依眼故三由無動轉眼常一類故四由自在轉不待緣合念念生故五由端嚴轉由此莊嚴所依身故六由聖教如經中說眼及眼界若眼亦眼界色故如是所說六種相貌於識等中無餘涅槃界及諸聖者生无色界皆不可得識動轉者當知多種差別生起何故無為立在界處不在蘊耶無蘊義故所以者何色等諸法有去来等種種差別摠略積聚說名為蘊聚積義是蘊義常住之法无有此義是故無為非蘊所攝攝何故即如是法以蘊界處門廣說受等有情於廣略門生善巧故所以者何於蘊門中略說色識於界處門隨其所應盡當知阿羅漢寂後眼界隨其所應盡當生有色界以阿羅漢寂後眼界因故無色界異生有眼界因故無色界異生彼惟有身故若身壞滅壽命亦無問若有意亦意界耶設有意界亦意耶荅或有意非意界謂阿羅漢寂後意或有意界非意謂於所餘位或有無意無意界謂已

已辯傍乘義今當釋本文

問如經中說眼及眼界若眼亦眼界耶設眼界亦眼耶荅或有眼非眼界謂阿羅漢寂後眼或有眼界非眼謂處尒覆翹遷蓋時類部隨時閉尸時在母腹中若不得眼設得已失若生无色異生所有眼因或有眼亦眼界謂已入無餘涅槃時寂後剎那尒時眼非如眼與眼界如是耳鼻舌身與耳等者謂入涅槃時寂後眼界因故無色界異生有眼界隨其所應盡當知阿羅漢寂後眼因者謂從彼退墮當生有色界以阿賴耶識持眼種子定當生眼故生彼衆聖不退還故無有眼界有身界無身者謂惟生無色界異生彼惟有身因故非處翹遷蓋時類部隨時閉尸壞滅壽命亦無問若有意亦意界耶設有意界亦意耶荅或有意非意界謂阿羅漢寂後意或有意界非意謂處滅定者所有意因或有意亦意界謂於所餘位或有無意無意界謂已

入無餘涅槃界惟有意界非意中所以不取入無想定者以彼有染汙意故問若生長彼地即用彼地眼還見彼地色耶荅或有即用彼地眼還見彼地色或復餘地謂生長欲界用欲行眼還見欲行色或用色行眼見色行色或用上地眼見下地色如以眼對色如是以耳對聲如生長欲界如是生長色界生者謂初受生時長者謂後增長若生長欲界即以欲行鼻舌身還襲嘗覺欲行香味觸若生長色界即以色行身還覺自地觸彼界自性定无香味離段食貪故由此道理亦無鼻舌兩識若生長欲界即以欲行意了三界法及无漏法如生長欲界如是生長色界若生長无色界若生長无色行自地法及無漏法若以无漏意了无色行自地法及無漏法无色行意了无色行自地法及無漏法者謂依聖弟子說若外異生惟了自地法若住此法者或有由先聞熏習力亦緣上地為起彼故

問何故諸蘊如是次第荅由識住故

謂四識住及識又前為後依故如其色相而領受故如所領受而了知故如所了知而思作故如所思作隨彼彼處而了別故如其色相而領受者謂由隨順樂受等根境二力故樂受等生如所領受而了知者謂隨所受彼處而了別者謂隨所作業於諸境界及異趣中識轉變故如所了別而思作者謂顧戀愛希望愛執著等故又由染汙清淨故如所思作隨彼彼處故如其色相而領受故如所思作隨彼彼處故如其色相而領受者謂由隨順樂受等根境二力故樂受等生如所領受而了知故如所了知而思作者謂隨所受若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近彼一切略說一色蘊積聚義故如財貨蘊如是乃至識蘊當知依止十一種愛所依處故於色等法建立過去等差別而了別者謂隨所作業於諸境界及異趣中識轉變故如所了別而思作者謂顧戀愛希望愛執著十一種愛者謂欲界繫愛內我愛境界愛妙行樂愛遠愛近愛由如是愛所緣境故如其次第立過去等種種差別又有差別謂已生未生差別故能取所取差別故外門內門差別故染汙清淨若由取相造作者謂由如理不如理轉故如其次第染汙清淨若所不染差別故近遠差別故如其所應於色等諸法建立過去等差別已生者謂過去現在未生者謂未來外門者謂不定地內門者謂諸定地餘句易了不復分別

何故諸界如是次第由隨世事差別而轉故云何世事差別而轉謂諸世間蘊如大林蘊依止色等發起生等廣大苦故如經言如是純大衆苦蘊集又荷雜染擔故名為蘊如肩荷擔荷

雜染攝者謂煩惱等諸雜染法依色
等故譬如世間身之一分能荷於擔
即此一分名肩名蘊色等亦今能荷
雜染攝故名之為蘊
問界義云何荅一切法種子義謂依
阿賴耶識中諸法種子說名為界界
是因義故又能持自相義是界義又
能持因果性義是界義能持因果性
者謂於十八界中根境諸界及六識
界如其次第又攝持一切法差別義
是界義攝持一切法差別者謂諸經
說地等諸界及所餘界隨其所應皆
十八界攝
問處義云何荅識生長門義是處義
當知種子義攝一切法差別義亦是
處義
復次如佛所說色如聚沫受如浮泡
想如陽焰行如芭蕉識如幻化問以
何義故色如聚沫乃至識如幻化荅
以無我故離淨故少味故不堅實故
謂非有遠離虛妄不堅實義是經所
說諸句義又為對治我淨樂常四顛
倒故如其次第說無我等諸句差別

大乘阿毗達磨雜集論卷第二

大乘阿毗達磨雜集論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七〇一頁中二一行末字至末行首字「壹鄔」，磧、普、南、徑、清作「鄔壹」。

一　七〇二頁中一行第二字「彰」，資、磧、南、徑、清作「障」；普作「鄣」。

一　七〇三頁上一一行第八字「陁」，徑無。

一　七〇三頁上一六行「決釋」，諸本作「決擇」。

一　七〇四頁下一八行第四字「際」，麗作「實際」。

一　七〇五頁下七行第四字「聞」，石、麗作「問」。

一　七〇六頁上一行首字「諸」，諸本作「謂」。

一　七〇六頁上五行「何察」，諸本作「伺察」。

一　七〇六頁中一五行「攝攝」，諸本作「攝」。

一　七〇六頁下一五行第一三字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

大乘阿毗達磨雜集論卷第三　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之三

復次蘊界處廣分別云何唱陀南曰

實有性等所知等　色等漏等已生等

過去世等諸緣等　云何幾種為何義

問蘊界處中云何實有幾是實有為

何義故觀實有耶荅不待名言此餘

根境是實有義一切皆是實有為捨

執者實有我故觀察實有所以建立

此三問者為斷妄事二愚及增益執

故云何實有者辯實有相為斷相愚

一切實有者為斷事愚捨著實我著

為斷增益執如是餘處如理應知不

待名言根境者謂不分別色受等名

言而取自所取義不待此餘根境者

謂不待此所餘義而覺自所覺境非

如於瓶等事要待名言及色香等方

起瓶等覺

云何假有幾是假有為何義故觀假

有耶謂待於名言此餘根境是假有

義一切皆是假有為捨執著實有我

故觀察假有

云何世俗有幾是世俗有為何義故

觀世俗有耶謂雜染所緣是世俗有

義一切皆是世俗有為捨執著雜染

發一切雜染義故雜染相我故觀察世俗有雜染所緣者能

為雜染因故

云何勝義有幾是勝義有為何義故

觀勝義有耶謂清淨所緣是勝義有

義一切皆是勝義有為捨執著清淨

我相故觀察勝義有為捨執著清淨

得清淨緣此境界是取勝智所行義

故一切皆是勝義有者以一切法不

離真如故諸法无我性是名真如彼

無我性真實有故

云何所知幾是所知為何義故觀所

知耶謂所知有五種色心心所有法

心不相應行蘊及法界法處一分

十色處及法界法處所攝諸色心謂

識蘊七識界及意處心所有法謂受

蘊想蘊相應行蘊及法界法處一分

心不相應行謂不相應行蘊及法界

法處一分无為謂法界法處一分若
依是處雜染清淨若所雜染及所清
淨若能雜染及能清淨若於此分位
若此清淨性由依此故一切皆是所
知處者謂心法能
染淨者謂貪等信等心所有法如其
次第分位者謂於色心法分位
假立心不相應行法清淨性者謂清
淨无為法如其所應非一切所以者
何惟法界及擇滅是清淨性故又所
知法者謂信解智所行故道理智所
行故不散智所行故內證智所行故
他性智所行故下智所行故上智所
行故猒患智所行故不起智所行故
無生智所行故智智所行故究竟智
所行故大義智所行故當知此中以
十三種智所緣境界顯示所知義十
三智者謂聞所生智思所生智世間
修所生智勝義智他心智法智種類
智苦智集智滅智道智盡无生智大
乘智如是諸智隨其次第是信解等
智他心智名他性智者謂緣他心為
境故法智名下智者謂於諸諦家初

生故種類智名上智者謂從法智後
所生故為猒患故名猒患智為不起
故名不起智緣无生故名无生智緣
智故名智智緣究竟故名究竟智緣
大義故名大義智自利利他名為大
義為捨執著知者見者我故觀察
所知
云何所識幾是所識為何義故觀所
識耶謂無分別故有分別故因故轉
故相故相所生故能治所治故微細
差別故當知是所識義無分別者謂
五識身有分別者謂意識身因者謂
阿賴耶識轉者謂所餘識相者謂根
及義相所生者謂根義所生諸識
能治所治者謂有貪離貪有瞋離瞋
有癡離癡如是等微細差別者謂七
種難識了別器了別謂一切時
者一不可知了自境界此難建立是
無分別行相故二種種行相了別謂
所通達耶謂轉變故隨聞故入行
故来故往故出離故是所通達義言
意通運轉差別所顯故說此所通達
一法一行有種種相此難建立是故
境界名為轉變以天耳通了達種種
徼細三俱有了別謂一時聞諸識俱
起云何各別了自境界此難建立是
故微細當知此微細言通一切處四

能治所治速疾迴轉了別謂具轉者
云何有貪等心須臾轉變起離貪等
心五習無氣了別謂諸業現行熏習於
心云何非離心外別有習氣亦非即心
又與果時次第而轉六相續了別謂
无量種感自身業熏習在識云何於
餘明了將命終位暫起覺悟餘業熏
習轉於異趣令生相續七解脫了別
謂阿羅漢心證得第一無戲論法性
超過生死曾所積習一切種有漏行
云何此心行相流轉此難建立是故
微細如是當知一切皆是所識為捨
執著能見者等我故觀察所識見者
等言當知為顯見者聞者覺者嘗者
觸者識者

云何所通達幾是所通達為何義故
觀所通達耶謂轉變故隨聞故入行
故来故往故出離故是所通達義言
意通運轉差別所顯故說此所通達
境界名為轉變以天耳通了達種種
異趣音聲故名隨聞以他心通了有
貪等種種心行故名入行以宿住通

了過去生展轉来事故名来以天眼通了達未来所往生事故名往以漏盡通了知解脫三界方便故名出離如是一切皆是所通達後以三通遍緣一切境界故為捨執著自威德我故觀察所通達

云何有色幾是有色為何義故觀有色耶謂色自性故依大種故憙集故有方所故處遍滿故方所可說故方處所行故相屬故隨逐故顯了故變壞故長遠故分限故暫時故示現故是有色義色自性者謂即用色法為自性故名為有色非與餘色合故名為有色是故寧初說色自性依大種者此顯與餘色合故名有色諸所造色與大種色合故名有色諸大種色展轉合故名有色憙集者即有色法以憙為集名為喜染非如現在憙愛以先觸受等為集名為憙集有分量故處遍滿者形量遍十方故方所可說者可說在此在彼方故方處所行者謂隨所住

方所緣性故二同所行者謂二有情共所緣性故非如無色法如自所受他不能取故相屬者謂眼識等亦名有色繫屬有色根故隨逐者謂生无色界異生諸色種子所隨逐故顯了者謂眼所行境是有色相繫屬故云何有見幾是有見為何義故觀有見耶謂眼所行境是有色故顯示者謂極微已上色有微細分可建立故外門者謂欲界色妙欲愛所隨其所應即便變壞是色義故顯示者謂諸言說顯示義故積集者謂有見或隨所應一切是有見者建立者謂極微已上色有微細分可見等所以者何諸无色法皆是無見幾是無見為何義故觀無見耶謂有見者皆是有對又三因緣者即有色法以憙為集名為喜染非如現在憙愛以先觸受等為集名為憙集有分量故處遍滿者形量遍十方故方所可說者可說在此在彼方故方處所行者謂隨所住

色耶謂有色相違是無色義一切皆是无色或隨所應為捨執著无色我故觀察无色一切是無色者謂與無色界異生諸色種子所隨逐故云何有見幾是有見為何義故觀有見耶謂眼所行境是有色相繫屬故有見等乃至示現說名有色如是有見自性等乃至示現說名有見一切皆是有見或隨所應一切是有見者建立者謂極微已上色有微細分可謂相屬有見等所以者何諸无色法皆是無見幾是無見為何義故觀無見耶謂有見者皆是有對又三因緣者即有色或隨所應為捨執著非眼境界故說名有見種類者謂諸色法是為能導所以復言是為所導者治故種類故積集故不修為所導能導往來是有對義此惟應為建立光明等色是有對故以彼惟

是所尋非能尋性性自尒故種類是
自性義積集者謂極微已上以一極
微无對尋故不修治者謂非三摩地
自在轉色定自在力所轉諸色无對
尋故如平等心諸天又損容依處是
有對義謂若依若緣能生瞋恚名為
有對即以如是有對義故一切皆是
有對或隨所應謂所餘義為捨執著
不遍行我故觀察有對
云何无對幾是無對為何義故觀无
對耶謂有對相違是无對或隨所應為捨執著遍行我
故觀察無對云何有漏幾是有漏為
何義故觀有漏耶謂漏自性故漏相
屬故漏所縛故漏所隨故漏隨順故
漏種類故是有漏義漏自性者謂諸
漏自性漏性合故名為有漏漏相屬
者謂漏共有心心法及眼等漏相應
故漏所依故如其次第名有漏漏所
縛者謂有漏善法由漏勢力招後有
故漏所隨者謂餘地諸漏煞重所隨順者謂順決
擇分雖為煩惱煞重所隨然得建立

為无漏性以背一切有順彼對治故
漏耶謂有漏相違是无漏義五無取
蘊全及三界二處少分是無漏為捨
執著離染我故觀察无漏
云何无漏幾是无漏為何義故觀無
漏耶謂有漏相違是无漏義五無取
蘊全及三界二處少分是有漏謂除家後
三界二處少分聖道眷屬及諸无為
非有漏故為捨執著漏合我故觀察
有漏
云何无漏幾是无漏為何義故觀無
漏耶謂有漏相違是无漏義五無取
蘊全及三界二處少分是有漏謂除家後
三界二處少分聖道眷屬及諸无為
非有漏故為捨執著漏合我故觀察
有漏

云何有染幾是有染為何義故觀有
染耶謂有漏相違是无染五欲彼自性
有自身彼自性彼相屬故彼種類故
彼隨逐故彼隨順故彼種類故是有
染義染義後有者謂貪瞋癡是染著後
後有因故名染云何瞋恚是染著後
有因謂由憎嫉諸清淨法染著後有
故如是乃至有諍有尒所量有染亦
尒為捨執著染合我故觀察有染
云何有染幾是無染為何義故觀无
染耶謂有染相違是无染義乃至無
染有尒所量出離亦尒為捨執著離
染我故觀察无染
云何有諍幾是有諍為何義故觀有
諍耶謂有漏相違是无諍五欲彼自性
故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼
隨順故彼種類故是有諍義何等
有諍有尒所量无染亦尒為捨執著離
染我故觀察无染云何依耽嗜幾是
依耽嗜為何義故觀依耽嗜耶謂若
依如是貪瞋癡故染著五欲彼自性
故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼
隨順故彼種類故是依耽嗜義何等
有尒所量依耽嗜亦尒為
捨執著耽嗜合我故觀察依耽嗜
云何无諍幾是無諍為何義故觀无
諍耶謂有諍相違是无諍義乃至無
諍有尒所量出離亦尒
觀依出離幾是依出離為何義故
離義乃至無染有尒所量出離亦尒

為捨執著離欲嗜戒故觀察出離
云何有為幾是有為為何義故觀有
為耶謂若法有生滅住異可知當知
是有為義一切皆是有為唯除法界
法處一分為捨執著无常我故觀察
有為
云何无為幾是無為為何義故觀无
為耶謂有為相違是無為法界法
處一分是無為為捨執著常住我故
觀察無為問无取五蘊當言有為
言無為荅彼不應言有為
故諸業煩惱所不為故不應言有為
隨欲現前不現前故不應言无為何以
以者何无取諸蘊隨所欲樂若現前
若不現前无為不尒以常住故問如
薄伽梵說一切法有二種謂有為無
為云何今說此法非有為非无為耶
荅此亦不離二種故所以者何若由
此義說名有為不以此義說名無為
若由此義說名無為不以此義說名
有為依此道理唯說二種何以故隨
欲現前不現前義故說名无為是故此
亦不離二種

云何世間幾是世間為何義故觀世
間耶謂三界所攝及出世智後所得
似彼顯現是世間義似彼顯現者謂
似三界所攝相顯現并无為法
相貌是出世間未曾得故如是諸蘊
一分十五界十處全及三界二處一
分是世間一分者謂除正智所攝及
後所得似出世間相顯現并无為法
為捨執著世依我故觀察世間
云何出世幾是出世為何義故觀出
世耶謂能對治三界无顛倒无戲論
无分別故是無分別出世間義能對
治三界者謂諸聖道此復二種一聲
聞獨覺所得對治常等顛倒无顛倒
分別故名無分別二菩薩等所得對
治一切色等法戲論无戲論分別故
名无分別諸无為法非一切分別所
依處故名无分別又出世後所生色
名出世依止出世故如是諸蘊一分
及三界二處一分是出世為捨執著
獨存我故觀察出世
云何已生幾是已生義一切一分是已生
為捨執著非常我故觀察已生又有二十四種
已生謂取初已生相續已生長養已生依止已
生轉變已生成熟已生退墮已生勝進已生清
淨已生不清淨已生運轉已生有種已生無種
已生影像自在示現已生覆轉已生刹那壞已
生離會已生異位已生生死已生成壞已生先
時已生死時已生中時已生續時已生最初已
生者謂初續生時相續已生者謂續生已後長
養已生者謂由眠夢飲食梵行定為因四種長
養依止已生者謂內諸根轉變已生者謂能隨
順生樂受等諸根變異成就已生者謂於衰老
位退墮已生者謂捨善趣生惡趣中勝進已生
者謂與彼相違清淨已生者謂遊戲妾念意相
憤怨樂變化天他化自在色無色界諸天多放
逸故隨其所應於所受用境及所住定自在而
轉不清淨已生者謂彼所餘運轉已生者謂往
來位有種已生者謂除阿羅漢最後蘊無種已
生者謂最後蘊影像自在示現已生者謂所知
事同分色解脫所生色及如來等色如是次第
展轉已生者謂前後生相續刹那壞已生者謂
二刹那諸行相離會已生者愛不愛於會離
獨存我故觀察出世
云何已生幾是已生者謂有情世間成壞已生
者謂器世間先時已生者謂有死時已

生者謂死有中時已生者謂中有續時已生者
謂生有云何非已時生幾是非已生為何義故觀非
已生耶謂未来及無為法是非已生義一切一切分
是非已生為捨執着常住我故觀察非已生
已生相違是非已生義
云何能取幾是能取為何義故觀能
取耶謂諸色根及心心法是能取義
三蘊全色行蘊一分根相及相應相
如其次第十二界六處全及法界法
處一分相應自體是能取為捨執着
能受用我故觀察能取受用我者計
我能得愛不愛境又能取有四種謂
不至能取至能取自相現在各別境界能
取自相共相一切時一切境界
能取不至能取者謂眼耳意根至能
取者謂餘根自相現在各別境界能
取者謂五根所生自相共相一切時
一切境界能取者謂第六根所生又
由和合識等生故假立能取性所以
者何以依衆緣和合所生識等假說
能取不由真實義諸法無作用故
云何所取幾是所取為何義故觀所
取耶謂諸能取亦是所取以眼根等

意識所取故或有所取非能取謂惟
是取所行義惟者決定義此言為簡
心所有法一切皆是所取為捨執着
境界我故觀察所取
云何外門幾是外門為何義故觀外
門耶謂欲界所繫法是外門義除依
佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝
心心法等問何故聞思所生慧及彼
隨法行所攝心心法等非外門耶荅
云何過去幾是過去為何義故觀過
去耶謂自相已生已滅故因果已受
用故染淨功用已謝故攝因已壞故
故觀察不染汙
云何染汙幾是染汙為何義故觀
不染汙耶謂善及无覆無記法是不
染汙義八界八處全諸蘊及餘界處
一分是不染汙為捨執着離煩惱我
故觀察染汙
云何未来幾是未来為何義故觀未
来耶謂有因非已生故未得自相故

處者謂色聲意法處為捨執着煩惱
合我故觀察處
云何不染汙幾是不染汙為何義故觀
不染汙耶謂善及无覆無記法是不
染汙義八界八處全諸蘊及餘界處
一分是不染汙為捨執着離煩惱我
故觀察不染汙
云何過去幾是過去為何義故觀過
去耶謂自相已生已滅故因果已受
用故染淨功用已謝故攝因已壞故
故如其次第染淨功用已謝者謂如
現在貪等信等令心染淨功能无故
攝因已壞者置習氣已方滅故果及
自相有非有者謂於今時所引習氣
非有故能引實事无故憶念分別相
者謂惟有彼所緣境相故一切一分是
過去除未来現在及无為故為捨執
者謂遍行意相應煩惱等及色无色
界繫諸煩惱等諸蘊十界四處一分
是染汙十界者謂七識色聲法界四
云何未来幾是未来為何義故觀未
来耶謂有因非已生故未得自相故

因果未受用故雜染清淨性未現前故因果自相有非非有故布為雜染相故不布為清淨相故是未来義有因非已生者為簡無為彼雖非已生而無因故未得自相者自體未生故因果未受用者謂彼種子未作所作故彼性未生故一切一分是未来為捨執著流轉我故觀察未来云何現在幾是現在為何義故觀現在耶謂自相已生未滅故因果受用未受用故染淨現前故能顯過去未来相故作用現前故是現在義因果受用未受用者謂因已滅故果猶有故能顯過去未来相者謂現在世是能施設去来世相所以者何依止現在假立去来故約當得位假立未来約曾得位假立過去作用現前者謂眼等法正為識等所依等事故一切一分是現在為捨執著流轉我故觀察現在問何故過去未来現在說名言事非涅槃等耶荅內自所證不可說故惟曾說過去等事遂顯經中三種言事謂

依三世建立非非涅槃等由彼內自所證離名言故不可宣說又惟去来今是見聞覺知言說所依處故云何善幾是善為何義故觀善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故第一義故饒益故生得故方便故現前供養故饒益善者謂以四攝事饒益一切有情引攝善者謂以施性福業事及戒性福業事故引攝生天樂異熟引攝生富貴家引攝隨順清淨法引攝故對治故寂靜故等流故是善者顯得涅槃因引攝隨順清淨法義五蘊十界四處一分是善十界者謂七識色聲法界四處者謂色聲意法處為捨執著法合我故觀察善自性善者謂信等十一心所有法相屬者顯得尊貴因對治善者謂厭壞對治遠分對治伏對治斷對治持對治離繫對治煩惱障對治所知障對治此諸對治後當廣釋寂靜善者謂永斷貪欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱若有餘依涅槃界若無餘依涅槃界是生得寂靜者由此增上力故發起勝品神通等世出世共不共功德

善法現前供養善者謂想對如来建立靈廟圖寫尊容或想對正法書洽法藏興供養業饒益善者謂以四攝事饒益一切有情引攝善者謂以施性福業事及戒性福業事故引攝生天樂異熟引攝生富貴家引攝隨順清淨法引攝故對治故寂靜故等流故是善者顯得尊貴因引攝隨順清淨法者顯得涅槃因對治善者謂厭壞對治遠分對治伏對治斷對治持對治離繫對治煩惱障對治所知障對治此諸對治後當廣釋寂靜善者謂永斷貪欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱若有餘依涅槃界若無餘依涅槃界是生得寂靜者由此增上力故發起勝品神通等世出世共不共功德

大乘阿毗達磨雜集論卷第三

大乘阿毗達磨雜集論卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七〇九頁中、下及七一三頁上、中共四版，原版缺失，以麗藏本補。

一　七〇九頁中九行第八字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「答謂」。

一　七〇九頁中末行第五字「於」，諸本無。

一　七一〇頁上七行「心法」，資、磧、普、南、徑、清作「心所」，下同。

一　七一〇頁中九行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂識」。

一　七一〇頁下一行「轉者」，資、磧、普、南、徑、清作「縛者」。

一　七一〇頁下一行第一一字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　七一一頁上五行「諸天」，資、磧、普、南、徑、清作「諸色」。

一　七一二頁上一七行第一二字「漏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一二頁上一九行「如其」，石作「如是」。

一　七一二頁下三行「自性」，諸本作「自性故」。

一　七一二頁下五行第四字「義」，諸本作「故」。

一　七一四頁下一八行首字，七一五頁中一行第六字「非」，諸本無。

一　七一四頁下一九行「有染有染」，諸本作「有染」。

一　七一五頁中三行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一五頁中六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　七一五頁中一五行「串習」，石作「慣習」。

一　七一五頁中一九行第六字及二〇行第八字「時」，諸本作「先時」，諸本（除石）作「本」。

一　七一四頁上三行「一切分」，諸本作「一分」。

一　七一四頁中二一行「无色」，磧、普、南、徑、清作「等色」。

一　七一四頁下三行「染」，諸本作「不染」。

一　七一四頁下九行第八字「已」，麗作「故」。

一　七一四頁下一八行首字，七一五頁中一行第六字「非」，諸本無。

一　七一四頁下一九行「有染有染」，諸本作「有染」。

一　七一五頁中三行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一五頁中六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　七一五頁中一五行「串習」，石作「慣習」。

一　七一五頁中一九行第六字及二〇行第八字「時」，諸本作「先時」，諸本（除石）作「本」。

一　七一二頁上一七行第一二字「漏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一二頁上一九行「如其」，石作「如是」。

一　七一二頁下三行「自性」，諸本作「自性故」。

一　七一二頁下五行第四字「義」，諸本作「故」。

一　七一四頁下一八行首字，七一五頁中一行第六字「非」，諸本無。

一　七一四頁下一九行「有染有染」，諸本作「有染」。

一　七一五頁中三行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一五頁中六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　七一五頁中一五行「串習」，石作「慣習」。

一　七一五頁中一九行第六字及二〇行第八字「時」，諸本作「先時」，諸本（除石）作「本」。

一　七一二頁上一七行第一二字「漏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一二頁上一九行「如其」，石作「如是」。

一　七一二頁下三行「自性」，諸本作「自性故」。

一　七一二頁下五行第四字「義」，諸本作「故」。

一　七一四頁下一八行首字，七一五頁中一行第六字「非」，諸本無。

一　七一四頁下一九行「有染有染」，諸本作「有染」。

一　七一五頁中三行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一五頁中六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　七一五頁中一五行「串習」，石作「慣習」。

一　七一五頁中一九行第六字及二〇行第八字「時」，諸本作「先時」，諸本（除石）作「本」。

大乘阿毗達磨雜集論卷第四

安慧菩薩　糅
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三決品第一之四　非

云何不善幾是不善為何義故觀不善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故障导故養故損害故引攝故所治故障导故是不善義五蘊十界四處一分是不善為捨執著非法合我故觀察不任運繫不任運自性不善者謂除染汙意相應及色無色界煩惱等所餘能發惡行煩惱隨煩惱此復云何謂欲界繫不任運起者是不善若任運起能發惡行者亦是不善所餘是有覆無記相屬不善者謂即此煩惱隨煩惱相應法隨逐不善者謂即此煩惱為何義故觀無記為何義故隨逐故發起故方便故現前供養故引攝故對治故障导故等

云何無記幾是無記為何義故觀無記耶謂自性故相屬故隨逐故發起故第一義故生得故方便故現前供養故饒益故受用故引攝故對治故障导故等流故是無記義八界八處亦尒為捨

如理作意行身語意惡行現前供養不善者謂想對歸依隨一天衆已或殺害意為先或邪惡見為先建立祠廟興供養業令无量衆樹非福報害意為先建立祠廟者謂於是處害意為先或邪惡見為先建立祠廟者謂於一切處起身語意種種邪行引攝不善趣善趣引攝不語意諸惡行已於惡趣中具受愛果異熟或引或滿若生彼已由惡行力受貧窮苦所治不引滿果異熟於諸善趣非涂非善心者所有生彼已由惡行力受貧窮苦所治法障导不善者謂諸對治法如數與衆

執著離法非法非法我故觀察无記自性無記者謂八色界處意相應品命根衆同分名句文身相屬无記者謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心及心法非穢非淨心者顯善不善相違心由名句文身所攝受者顯彼行相義以彼意言門轉故隨逐即彼戲論習氣以名身等戲論行相所攝心心法所發起无記者謂彼所攝諸心心法所發起无記者謂彼習氣後戲論生發故由此習氣故由此習氣故方便故現前供養无記者謂如有一想對歸依隨一天衆同分名句文身相屬无記者謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心及心法非穢非淨心者顯善不善相違心由名句文身所攝受者顯彼行相義以彼意言門轉故隨逐即彼戲論習氣以名身等戲論行相所攝心心法所發起无記者謂彼所攝諸心心法所發起无記者謂虛空非擇滅無記者謂諸不善有漏善法報生得無記者謂非涂非善心者所有方便無記者謂非涂非善心者所有威儀路工巧處法非涂非善心者此顯若非涂非善心所發威儀路等是无記性所餘隨其所應或善或不善或无記性所餘隨其所應或善或不善或无記性故相屬故隨逐故發起故第一義故生得故方便故現前供養无記者謂如有一想對歸依隨一天衆遠離殺害意邪惡見而建立祠廟興供養業令无量衆於如是處不生長福非福饒益無記者謂於自僕使妻子等所以非穢

非淨心而行惠施受用无記者謂如有一以无簡擇無染汙心受用資具无簡擇心者為別善性無染汙心者為別不善性引攝无記者謂如有一於工巧處串習故於當來世復引攝工巧處速疾如是相身由此身故習工巧處速疾究竟對治无記者謂如有一為治疾病得安樂故以簡擇心好服醫藥寂靜無記者謂色无色界諸煩惱等由奢摩他所藏伏故等流無記者謂變化心俱生品是證等流故名等流无記者謂變化心相應共有等法名俱生品此心心法謂嬉戲故發起變化是无記性若為利益安樂有情當知是善復有示現善不善無記法此復云何謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故有所示現當知此中无有一法真實可得有所示現者謂佛菩薩由所化有情力故示現種種善不善等示現不善者謂化作賊等事怖餘有情令調伏故

云何欲界繫幾是欲界繫為何義故

觀欲界繫耶謂未離欲者所有善不善无記法是欲界繫義未離欲言顯无色界欲者所有善无記法是猶未離少分欲界欲是未證得三摩地故無色界繫義三界二處四蘊一分是義故觀无色界欲者所有善无記法是欲界繫義三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處四蘊者謂受想行蘊一分是等亦有三摩地所生色少故不說一分者謂除欲色界繫及无漏法為捨執著離欲界欲我故觀察欲界繫幾是色界繫為何義故

云何无色界繫幾是無色界繫為何義故

觀无色界欲者所有善无記法是欲界繫義未離無色界欲言顯无色界欲者所有善无記法是猶未離少分欲界欲是未證得三摩地故無色界繫義三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處四蘊者謂受想行蘊一分是等亦有三摩地所生色少故不說一分者謂除欲色界繫及无漏法為捨執著離欲界欲我故復次有一分離欲是色界繫為何義故

云何色界繫幾是色界繫為何義故

觀色界繫耶謂已離欲者所有善无記法是色界繫義未離無色界欲言顯已離色界欲者所有善无記法是猶未離欲貪故觀色界繫耶謂已離欲者所有善无記法是欲界繫義已離欲貪故

離欲永害離欲者謂由出世間道離欲損伏離欲者謂由世間道見道離欲遍知離欲永斷離欲有上離欲如是十種離欲當知是違背義不必斷義由自性故離欲名自性離欲乃至由永斷故離欲名

永斷離欲如是諸句義分別種類應
知自性離欲者謂於苦受及順苦受
處法生猒背性損害離欲者謂習欲
者暢熱惱已生猒背性任持離欲者
謂飽食已於諸美膳生猒背性增上
離欲者謂得勝處已於下劣處生猒
背性猶如世間已得城主等勝位已
於村主等下劣位生猒背心愚癡離
欲者謂諸愚夫於涅槃界生猒背性
以不了達寂靜性故及堅實著薩迦
耶故對治離欲者謂已得見道者
諸煩惱遍知離欲者謂由世出世道斷
於三界法生猒背性由遍了知行苦
性已猒背一切有漏事故永斷離欲
者謂永斷地地諸煩惱已生猒背性
有上離欲者謂諸世間聲聞獨覺所
有離欲無上離欲者謂佛菩薩所有
離欲為欲利樂諸有情故

云何有學幾是有學為何義故觀有
學耶謂求解脫者所有善法是有學
義從積集資糧位已去名求解脫者
當知求證解脫分位名積集資糧位
十界四處諸蘊一分是有學十界者
謂七識色聲法界四處者謂色聲意
法處為捨執著求解脫我故觀察
有學

云何无學幾是無學為何義故觀无
學耶謂於諸已得究竟者所有
善法是無學義以阿羅漢等於增上
戒心慧學處已得究竟故名无學十
界四處諸蘊一分是无學為捨執著
已脫我故觀察無學

云何非學非无學幾是非學非无學
為何義故觀非學非无學耶謂諸異
生所有善不善無記法及諸學者染
汙无記法并無為
法是非學非無學義諸異生者謂除
觀修所斷耶謂得見道後見所斷相
隨煩惱及見等所發身語意業并一
切惡趣等蘊界處是見所斷義此中
分別所起染汙見疑者謂聞不正法
等為先所起五見等分別所起言為
簡俱生薩迦耶見及邊執見問何相
邊執見是俱生耶荅謂斷見已學現
觀者起如是怖令者我我為何所在
見處者謂諸見相應共有法及彼種
子疑處亦於見
隨煩惱者謂依見等所起貪等一切一分是見所斷一分者
除修所斷及無漏故為捨執著見圓
滿我故觀察見所斷

云何修所斷幾是修所斷為何義故
遠者謂除分別所起染汙見等餘有
漏法有漏法言亦攝隨順決擇分善
處重所隨故一切一分是修所斷一
分者除見所斷及无漏法為捨執著
修圓滿我故觀察修所斷

云何非所斷幾是非所斷為何義故
觀非所斷耶謂諸無漏法除決擇分

言是非所斷无漏法者謂出世聖道及後所得并无為法十界四處諸蘊一分是非所斷問何等色聲是非所斷荅无學身中善身語業自性是非所斷為捨執著成滿我故觀察非所斷云何緣生幾是緣生為何義故觀緣生耶謂相故分別支故略攝支故建立支緣故建立支業故支雜染攝故義故甚深故差別故順逆故是緣生義

相者謂无作緣生故無常緣生故勢用緣生故是緣生相由此相故薄伽梵說此有故彼有者顯明緣行乃至廣說此有故彼有者顯无作緣生義唯由有緣故果法得有非緣有實作用能生果法此生故彼生者顯无常緣生義非无生法為因故少所生法而得成立無明緣行等者顯勢用緣生義雖復諸法无作无常然不隨一法為緣故一切果生所以者何以諸法功能差別故如從无明力故諸行得生乃至生力故得有老死分別支者謂分別緣生為十二

分由十二支緣起差別故何等十二謂無明行識名色六處觸受愛取有生及老死

有生及老死者謂前所分別无明等十二支緣起差別故何等十二謂習氣故引發故思惟故俱有故建立支緣且如無明望行前生故俱有故建立支緣隨其所應依四支今復略攝為四謂能引支所引支能生支所生支唯由如是四種支故緣相建立支緣且如無明望行前生習氣故得為因緣由彼熏習相續所生諸業能造後有故當於今時現行略攝一切因果生起法盡謂於因時无明能引發故為等無間緣由彼引發差別諸行流轉相續生故思惟彼故為所緣緣以計度勝等不如理思惟緣愚癡位為境界故彼俱有故增上緣由彼增上力令相應思顛倒緣境而造作故如是一切隨其所應

名色等得有六處等法是故於彼各別立支

建立支緣者謂習氣故引發故思惟故俱有故建立支緣隨其所應依四緣相建立支緣且如無明望行前生習氣故得為因緣由彼熏習相續所生諸業能造後有故當於今時現行无明能引發故為等無間緣由彼引發差別諸行流轉相續生故思惟彼故為所緣緣以計度勝等不如理思惟緣愚癡位為境界故彼俱有故增上緣由彼增上力令相應思顛倒緣境而造作故如是一切隨其所應

有情趣種種異趣故與識作緣者由
習氣力能使當来名色等生起種子
得增長故識有二種業一持諸有情
所有業縛二與名色作緣持諸有情
業縛者與行所引習氣俱生滅故與
名色作緣者由識入母胎名色得增
長故名色有二種業一攝諸有情自
體二與六處作緣攝有情自體者由
彼生已得預有情衆同分差別數故
與六處為緣者由名色等前支為依
止六處等後支得生起故六處有二
種業一攝諸有情自體圓滿者由彼生已
作緣攝諸有情體圓滿二與觸
餘根無缺故觸有二種業一令諸有
情於所受用境界流轉二與受作緣
令有情於境轉者依此為門受用順
樂受等三種境界故受有二種業一
令諸有情於所受用生果流轉二與
愛作緣令有情於受用生果流轉者
由此為依受用種種可愛等業異熟
故與愛為緣者怖求與此和合等為
門諸愛生故愛有二種業一引諸有情
情流轉生死二與取作緣引諸有情

流轉生死者由彼勢力生死流轉無
斷絶故與取作緣者愛味求欲為門
於欲等中貪欲轉故取有二種業一
為取後有令諸有情發有取識二與
有作緣為取後有發有取識者為那
落迦趣等差別後有相續不斷令業
習氣得決定故與有作緣者由此勢
力諸行習氣得轉變故有有二種業
一令諸有情後有現前二與生作緣
令後有現前者能引无間餘趣故與
生作緣者由名色等前支為依止故
生有二種業一令諸有情名色六處
受義從非一一類因一非一類果生故
是因果差別義於餘相續不受果故
是因果決定義甚深者因甚深故相
甚深故生甚深故住甚深故轉甚深
故是甚深義謂即由此无作者等義
顯緣起法五種甚深由二種義顯因
甚深對治不平等因無因論故由一
種義顯相甚深是無我相故由二種
義顯生甚深雖從衆緣衆法得生然
非彼所作故由二種義顯住甚深實
无安立顯現似住故由四種義顯轉甚
深因果流轉難了知故又諸緣起法

依他起義无作用義无常義有刹那
義因果相續不斷義因果相似攝受
義因果差別義因果決定義是緣起
義謂離自在天等作者故是无作者
義以非恒故是无常義生時過已無
暫住故是有刹那義因刹那滅果刹
那生時分等故是因果相續不斷義
然我故是離有情義託衆緣生故是
依他起義衆緣作用空故是无作用
義以无明等為因故是有因義無自
在天等作者故是无作者義有因離
有情義顯住甚深雖從衆緣衆法得生
非彼所作故由二種義顯住甚深實
无安立顯現似住故由四種義顯轉甚
深因果流轉難了知故又諸緣起法

雖剎那滅而住可得雖無作用緣而
有功能緣可得雖無情而有情可
得雖无作者而諸業果不壞可得是
故甚深業果不壞者雖內无作者而
有作業受彼果報又諸法不從自生
不從他生不從共生非不自作他作
因生是故甚深不從自生者謂一切
法非自所作彼未生時無自性故不
從他生者謂彼諸緣非作者故不從
共生者謂即由此二種因故非不自
作他作因生者緣望果生有功能故
又有差別謂待衆緣故非自作雖
有衆緣无種子不生故非他作彼俱
无作用故非共作種子及衆緣皆有
功能故非無因生是故如是說自種
有故不從他待衆緣故非自作無作
用故非共生有功能故非無因若緣
起理非自非他遣雙句者猶為甚深
況撥忘四句是故緣起寘極甚深

差別者謂識生差別故內死生差別
故外穀生差別故成壞差別故食持
差別故受非受趣分別差別故清淨
差別故感德差別故是差別義識生
差別者謂眼色為緣眼識得生如是
等內死生差別者依有情世間說謂
无明等為緣能生行等外穀生差別
者謂種緣芽芽緣莖如是展轉枝葉
花果次第得生成壞差別者謂一切
有情共業增上力為緣大地等生故
食持差別者謂四食為緣三界有情
相續住故受非受趣分別差別者謂
觀察緣因緣者謂阿賴耶識及善習
氣與有漏无漏諸法如其次第為因
緣故阿賴耶識復有二種謂成熟及
分善如是見道等漸次乃至得阿羅
漢果等或外從他聞音內如理作意
為緣發生正見次第乃至諸漏永盡
威德差別者謂內證為緣發神通等
寘勝功德由此習氣由此習氣用出
世間證等流法為緣生故能與出世
法作因緣又自性故差別故助伴故
等行故增益故障导故攝受故是因
緣相當知此中以自性等六種因相
顯因緣義謂自性差別兩句建立能
作因餘句如其次第建立俱有相應
自性者謂能作因自性依因自性建
立同類遍行異熟因
誰滅故老死滅如是等逆次第說應
如是觀緣生起義一切皆是緣生唯
除法界法處一分諸无為法為捨執
著無因不平等因我故觀察緣生
云何緣幾是緣為因故等无間故所緣故增上故是緣
義一切是緣為捨執著我為因法故
觀察緣因緣者謂阿賴耶識及善習
氣與有漏諸法如其次第為因
緣故阿賴耶識復有二種謂成熟及
加行成熟者是諸生得法因緣加行
者是諸方便法及當來世餘阿賴耶
識因緣又自性故差別故助伴故
生中現行轉識等之所熏集善習氣
者謂順解脫分習氣由此習氣用出
世間證等流法為緣生故能與出世
等行故增益故障导故攝受故是因
緣相當知此中以自性等六種因相
顯因緣義謂自性差別兩句建立能
作因餘句如其次第建立俱有相應
自性者謂能作因自性依因自性建

阿毗達磨雜集論卷四卷 第十六張 非
阿毗達磨雜集論卷四卷 第十七張 非
阿毗達磨雜集論卷四卷 第十八張 非

立能作因故當知一切因皆能作因
所攝為顯差別義故復別建立助伴
等因

差別者謂能作因差別略有二十種
一生能作謂識和合望識由此和合
所作本無今有故二住能作謂食望
已生及求生有情由此勢力生已相
續不斷故三持能作謂大地望有情
載令不墮故四照能作謂燈望諸色
了閻障故五變壞能作謂火望薪令
彼相續變異故六分離能作謂烟望火
所斷令連屬物成二分故七轉變能
作謂工巧智等望金銀等物轉彼方
分成異相故八信解能作謂烟望火
由此比知不現見故九顯了能作謂
宗因喻望所成義由此得正決定故
十等至能作謂聖道望涅槃由此證
彼故十一隨說能作謂名想見由如
名字乘相執着隨起說故十二觀待
能作謂觀待此故於彼求欲生如待
飢渴追求飲食由此是彼欲生因故
十三招引能作謂懸遠緣如無明望
老死由此異位展轉招當有故十四

生起能作謂隣近緣如無明望行由
此无間生當有故十五攝受能作謂
所餘緣如田水糞等望穀生等雖自
種所生然增彼力故十六引發能作
謂隨順緣如臣事王令王悅豫由隨
順引發故十七定別能作謂差別緣
如五趣緣望五趣果由差別自性招
別別果故十八同事能作謂和合緣
如根不壞境界現前作意正起望所
生識以成自所作必待餘能作故十
九相違能作謂前際修習善不善无記法
損彼故二十不相違能作謂無障導
如穀无障與上相違於此能作因差
別中唯說識和合等者且舉綱要為
攝受者謂隨順緣如是諸法能為相似
增長因故立同類因

決定故亦助伴攝若尒不應別立相
應因諸心心法亦共有因所攝故雖
尒然義有異謂諸法共有等行所緣
乎不相離此等行故立相應因非唯
增益者謂隨順緣如心心法
共有義如心心法
後生起前際修習善不善有漏法能攝受
行義後際展轉增勝後生起者謂
由彼長養諸種子故於未来世即彼
種類增勝而生如是諸法能為相似
增長因故立同類因
後生起前際修習者謂隨所數習諸煩惱故隨所
有惑皆得相續增長堅固乃令相續
遠避涅槃此遍行因非唯令相似煩
惱增長所以者何若有隨習貪等煩
惱皆令暝等一切煩惱相續增長堅
固由此深重縛故障解脫得是故建
立遍行因
攝受者謂不善及善有漏法能攝受
自體故即是異熟因由此能引攝當
来一向不相似无覆无記自體所攝
異熟果故即攝受義建立異熟因善

有漏言為簡无漏由遣生死故不能
感異熟果

大乘阿毗達磨雜集論卷第四

大乘阿毗達磨雜集論卷第四

玉寶[illegible]藏[illegible]
[illegible]
[illegible]

大乘阿毗達磨雜集論卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七一七頁上一九行「串習」，石作「慣習」，下同。

一　七一七頁中一八行末字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一　七一七頁下三行「文身」，資、磧、普、南、徑、清作「等文身」。

一　七一七頁下五行「心法」，資、磧、普、南、徑、清作「心所」，下同。

一　七一七頁下九行第一〇字「後」，徑、清作「彼」。

一　七一七頁下一四行末字「報」，石、資、磧、普、南、徑、清作「異熟」。

一　七一九頁下一一行第九字「見」，徑無。

一　七二〇頁下七行第三字「業」，磧、普、南、徑、清作「引」。

一　七二一頁上四行「持諸」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　七二一頁上一六行第六字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「流轉」。

一　七二一頁中二二行「諸行」，磧作「諸等」。

一　七二二頁上五行「彼果報又諸法」，石作「果異熟又諸法」；資、磧、普、南、徑、清作「果異熟又諸緣起法」。

一　七二二頁上一九行第三字「忘」，石作「立」；資、磧、普、南、徑、清作「亡」。

一　七二二頁中二〇行夾註「死苦」，石作正文「死」；資、磧、普、南、徑、清作正文。

一　七二二頁下一五行第一一字「習」，石無。

一　七二三頁上七行「求生」，磧、普、南、徑、清作「未生」。

一　七二三頁中五行第六字「臣」，石、資作「正」。

大乘阿毗達磨雜集論卷第五　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之五

等无間緣者謂中无間隔等无間故

同分異分心心法生等無間故是等

无間緣義中無間隔等无間者不必

刹那中無間隔雖隔刹那但於中間

無異心隔亦名中无間隔若不介入

无心定心望出定心應非等无間緣

然是彼緣是故於一相續中前心望

後心中間无餘心隔故是等无間緣

如心望心當知心法亦介同分異分

心心法生等无間者謂善心心法望

同分善異分不善无記無間生心心

法為等无間緣如是不善無記心心

法望同分異分無間生心心法亦介

又欲界心心法望欲色無色界及無

漏无閒生心心法為等無間緣如是

色界等心心法各別望色界等及

欲界等无間生心心法如其所應盡

當知

問為一切心無間一切心生耶為有

各別決定耶荅有今於此中若廣別

說如是心無間如是心生者便生無

量言論是故惟應略摠建立心生起

相謂諸心生起由十種力一由串習

力二由樂欲力三由方便力四由等

至力五由引發力六由因力七由境

界力八由憶念力九由作意力十由

相續力

串習力者復有三種謂下中上品若

於諸定入住出相未了達故是下品

習力者於諸善習故是上品若有下品串

第入若有中品串習力者亦能超越

入惟能方便超越一間若有上品串

習力者隨其所欲或超一切若順若

逆入諸等至

樂欲力者謂已得第二靜慮者入初

欲以欲界善及無覆无記心出即能

現前而出於定如是廣說餘一切地

如理當知方便力者謂初修行者惟

欲界善心无間色界心生未至定善心無間初根本靜慮心生如是慮善心無間第二靜慮地心生如是廣說乃至有頂皆如理知等至力者謂已入清淨三摩鉢底或時還生清淨等至或時生染引發力者謂從三摩地起乃至現行定地心與不定剎那心間雜隨轉乃至由彼相違煩惱相應現行故即便退失此相違煩惱相應心復由因等四力方得現行因力者謂先以積習能退障故決定應退境界力者謂淨相勢力增上境界現前故能隨順生貪等煩惱憶念分別過去境界而生戲論作意憶念分別過去境界而生戲論作意力者謂由觀察作意思惟種種淨妙相貌

相續力者有九種命終心與自體愛相應於三界中各令欲色无色界者即以相續謂從欲界沒還生欲界自體愛相應命終心結生相續若生色无色界者即以色無色界自體愛相應命終心結生相續如是從色無色界沒若生餘處有

六種心如其所應盡當知又此自體愛惟是俱生不了所緣境有覆无記性攝而能分別我自體生差別境界由此勢力諸異生輩令无間中有相續未離欲聖者亦臨命終時乃至未至不明了想位其中能起此愛現行然能了別以對治力之所攝伏已離欲聖者對治力強故雖未永斷然此愛不復現行彼由隨眠勢力令生相續中有初相續剎那惟无覆無記以是異熟攝故從此已後或善或不善或無記隨其所應除彼沒心以中有沒心常是染汙猶如死有生有相續心剎那亦惟无覆無記若諸菩薩願力受生者命終等心當知一切一向是善已說因論生論無間緣義所緣者謂有分齊境所緣故無異行相境所緣故无分齊境所緣者謂未斷所知障者所緣故無导所緣者謂已斷所知障者所緣故事所緣故分別所緣故无事境所緣義倒所緣故無顛倒所緣故是所緣緣義有分齊境所緣故有导所緣故有顛倒所緣故有顛倒所緣者謂五識身所緣境界由五

識身各別境界故无分齊境所緣境界以意識身緣一切法為境界故

相違所緣者謂不能了別名義相境所緣者謂除見慢及此相應謂意識所緣境界无事境所緣者謂前有事境所緣境界由彼於我憂起故事所緣者謂除無漏緣不同分界地遍行於事不決了及未来所緣餘所緣境界分別所緣者謂前所除所緣境界由彼惟緣自所分別為境界故有顛倒所緣者謂常等行所緣境界无有事境所緣者謂無常等行所緣境界无有导所緣者謂未斷所知障者所緣境界无导所緣者謂已斷所知障者所緣境界復次若欲決擇所緣緣義應以相故差別故安立故遍知故斷故建立所緣相者謂若義是似此顯現心心法生因彼既生已還能執著顯了內證此義是所緣相

差別者有二十九種一非有所緣謂顛倒心心法及緣過去未来夢影幻等所緣境界二有所緣謂餘所緣境界三無所緣所緣謂色心不相應行無為四有所緣所緣謂心心法五正性所緣謂善心心法九不法七非正性非邪性所緣謂无覆無記法八如理所緣謂善心心法九不如理所緣謂染汙心心法十非如理非不如理所緣謂異此心心法十一同類所緣謂善等緣善等自地緣自地有漏緣有漏无漏緣無漏如是等十三異性所緣謂有尋有伺心心法所緣十四一性所緣謂无尋无伺心心法所緣十五威勢所緣謂無尋无想及彼方便心心法所緣境界及空識无邊處所緣境界此中前二句能除想故名威勢所餘性大故名威勢

十六略細所緣謂无所有處所緣境界十七極細所緣謂非想非非想所緣過此更无極細性故十八煩惱所緣謂即此能有所緣故如經中說斷滅所緣十九法所緣謂聖教名句文身二十義所緣謂依此法義二十一聲聞乘等二十二廣大狹小所緣謂聲聞乘等二十三相所緣謂止舉所緣謂大乘二十四無相所緣謂涅槃及第一有二十五真實所緣謂真如及十捨相二十六行所緣諸諦二十七自在所緣謂解脫等乃至一切種滅盡定及定方便心心法所緣二十智諸功德所緣謂解脫等依雖於蘊界處所無學所緣惟此二種已說所緣緣隨文緣得解脫然於彼不得自在大乘所緣佛菩薩所緣境界增上故境界增上故產生增安立者謂所緣境體非真實謂得轉依具得二種已說所緣緣隨文故由四種因知所緣境體非真實三智者謂故无所緣境識可得故不相違識相故无所緣境界增上故受用果增上故世間清淨離欲增上故出世清淨離欲增上故是增上緣義

增上緣者謂風輪等於水輪等器由功用應無倒故隨三智轉故由此故境界增上故引發增上故是增上緣義

任持增上者謂任持增上故引發增上故俱有增上故增上故受用果增上故出世清淨離欲故世間於諸識如是等引發增上者謂一切世間於有情共業於器世間故有漏業於異熟果如是等俱有增上者謂心於心法作意於心觸於受如是等此後增

上依二十二根建立境界增上力色等
眼耳鼻舌身意根由此增上者謂
生故產生增上者謂男女根由此增
上力得入胎故住持增上者謂命根
由此增上力衆同分得住故受用果
增上者謂苦樂憂喜捨根依此能受
愛非愛異熟故世間清淨離欲增上
者謂信勤念定慧根由此制伏諸煩
惱故出世清淨離欲增上者謂所建
立未知欲知根已知根具知根由此
永害諸隨眠故

云何同分彼同分幾是同分彼同分
為何義故觀同分彼同分耶謂不離
識彼相似根於境相續生故離識自
相似相續生故是同分義初彼同分
是同分諸根與識俱識相似轉義說名
界相續生故由根與識相似轉義說
名同分第二是彼同分諸根離識自
類相似相續生故由根不與識合惟
自體相似相續生根相相似義說名
彼同分色蘊一分眼等五有色界處
一分是同分彼同分為捨執著與識
相應不相應我故觀察同分彼同分

云何執受幾是執受為何義故觀執
受耶謂受生所依色故是執受義若
依此色受得生是名執受色蘊一分
五有色界處全及四一分是執受色
蘊一分者謂根居處攝五有色
界處全者謂眼等四一分者謂不離
根色香味觸為捨執著身自在轉我
故觀察執受

云何苦苦性幾是苦苦性為何義故
觀苦苦性耶謂苦受自相故隨順苦
受法自相故是苦苦性義苦受自相
者謂苦受即用苦體為自相故名苦
苦性隨順苦受法自相者謂能生此
受根境及相應法隨順苦受故名苦
苦性一切一分是苦苦性為捨執著
有苦我故觀察苦苦性

云何壞苦性幾是壞苦性為何義故
觀壞苦性耶謂樂受變壞自相故隨
順樂受法變壞自相故於彼愛心變
壞故世間離欲增上故出世離欲增上
故是根義取境增上者謂眼等六由
此增上力於色等境心心法轉故種
族不斷增上者謂男女根由此增上
力子孫等胤流轉不絕故餘如經中說入變壞心一切一
緣中說受識蘊全色行蘊一分十二
界六處全法界法處一分是根色蘊
一分者謂眼耳鼻舌身男女根行蘊
一分者謂命信勤念定慧根十二界
全者謂六根六識界六處全者謂內
六處法界法處一分者謂命及樂等

云何行苦性幾是行苦性為何義故
觀行苦性耶謂不苦不樂受自相故
隨順不苦不樂受法自相故彼二處
重所攝受故不離二無常所隨不安
隱故是行苦性義不苦不樂受者謂

阿賴耶識相應受隨順不苦不樂受法者謂順此受諸行彼二處重所攝受者謂苦壞二苦麁重所隨故不離二無常所隨不安隱者謂不解脫二苦故或於一時隨在苦位或於一時隨在樂位非一切時惟不苦不樂位是故无常所隨不安隱義是行苦性除三界二處諸蘊一分一切是行苦性三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處一分者謂除无漏相應法能有當來為捨執著有不苦不樂我故觀察行苦性

云何有異熟幾是有異熟為何義故觀有異熟耶謂不善及善有漏是有異熟由不善及有漏善法能有當來異熟由彼異熟故阿賴耶識及相應異熟由彼異熟故此二種名有異熟十界四處諸蘊一分是有異熟十界者謂七識色聲法界四處者謂意處一分者謂除无漏相應法處一分是有上為何義故觀有為故無為一分故是有上耶謂一切有為法界法處一分一切是有上以一切法中涅槃及清淨真如是殊勝相故為捨執著下劣事我故觀

耶識餘此惟得名異熟生從異熟生故云何食幾是食為何義故觀食耶謂變壞故有變壞者境界故有境界者怖望故有怖望者取故有取者是食義初是段食由變壞時長養根大故二是觸食由依可愛境觸攝益所依故三是意思食由繫意怖望可愛事力攝益所依故四是識食由阿賴耶識執持力身得住故所以者何若離此識所依止身便爛壞故三蘊十一界五處一分是食為捨執著由食住我故觀察食又此四食差別建立略有四種一不淨依止住食謂欲界異生由具縛故二淨不淨依止住食謂色無色界異生有餘縛故三淨依止住食謂阿羅漢等解脫一切縛故四示現住食謂諸佛及已證大威德菩薩由惟示現食力住故云何有上幾是有上為何義故觀無上耶謂一切有為法界法處一分一切是有上以一切法中涅槃及清淨真如是殊勝相故為捨執著下劣事我故觀

察有上

云何无上幾是無上為何義故觀無上由此所說是無上為捨執著有上為何義故觀無上耶謂无為一分故是无上義法界法處一分如前所說是無上為捨執著有為故無為一分故是无上義

云何有上幾是無上為何義故觀無上耶謂有為故無為一分故是無上為捨執著有上為何義故觀無上耶謂一切有為法界法處一分一切是有上為捨執著下劣事我故觀察有上義除法界法處一分一切是有上以一切法中涅槃及清淨真如是殊勝相故為捨執著下劣事我故觀察復次有四種差別相差別法性相差別者謂於蘊界處中遍計所執相故相差別所分別相差別者謂於蘊界處中遍計所執我有情命者生者養者數取趣者意生者摩納婆等於蘊等中實無我等自性但是遍計所執相故於此處我有情等虛妄分別轉故法性相差別者謂即於蘊界處中我等無性无我有性由離有无相真如用故有性為相故差別者謂即蘊界處法由於此處我有情等无性無我有性為相故差別如色受等分別

世俗有勝義有有色無色有見無見
如是等無量差別分別如前說依止
差別者謂乃至有情依止差別有尒
所當知蘊界處亦尒由依各別內身
蘊等諸法種種異故相續差別者謂
一一剎那蘊界處轉於一身中蘊等
諸法一一剎那性變異故
問於相差別善巧為何所了知耶荅
了知我執過患問於分別差別善巧
為何所了知耶荅了知聚想過患問
於依止差別善巧為何所了知耶荅
了知不作而得雖作而失想過患問
於相續差別善巧為何所了知耶荅
了知安住想過患
又蘊界處有六種差別謂外門差別
內門差別長時差別分限差別暫時
差別顯示差別外門差別者謂一切
欲界差別多分言為簡等流法為留
聞思所生慧內門差別者謂異生分限差別
地長時差別者謂諸界
者謂諸有學及除寂後剎那蘊界處
所餘无學暫時差別者謂諸无學寂
後剎那蘊界處顯示差別者謂諸佛

及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸
蘊界處

大乘阿毗達磨雜集論攝品第二

復次若略說攝有十一種謂相攝界
攝種類攝分位攝伴攝方攝時攝一
分攝具分攝更互攝勝義攝
相攝者謂蘊界處一一自相即體自
攝如色蘊攝色蘊廣說乃至法處攝
法處界處攝者謂蘊界處所有種子阿
賴耶識能攝彼界中有
故種類攝者謂蘊界處所有法蘊界處所攝但
義界義處義等故展轉相攝蘊義等
者謂色受等皆有聚義雖相各異一
分定慧蘊等但攝行蘊一分欲恚害
界但攝法界一分空無邊處等但攝
意法處一分如是等
一分攝者謂所有法蘊界處所攝能
攝一分非餘如或蘊但攝色蘊等
處亦尒
具分攝者謂所有法蘊界處所攝但
攝全分如苦蘊攝五取蘊欲界攝十
門義相應故一切相望同一類故界
分位攝者謂樂位蘊攝五蘊如蘊界處亦尒
此道理於餘經中諸蘊界處所攝一
切法能攝全分
更互攝者色蘊攝幾界幾處十全一
少分受蘊攝幾界幾處一少分如受
蘊想行蘊亦尒識蘊攝幾界幾處七
界一處眼界攝幾蘊幾處色蘊少分

伴攝者謂色蘊與餘蘊更為伴故即
攝助伴餘蘊界處亦尒如色蘊與餘
受等更為助伴能攝五蘊如是受等
一一助伴各攝五蘊如蘊界處亦尒
更為伴故一一皆攝一切界處方攝
者謂依東方諸蘊界處還自相攝餘
方蘊界處亦尒時攝者謂過去世諸
蘊界處還自相攝未來現在諸蘊界

一處全如眼界耳鼻舌身色聲香味
觸界亦介意界攝幾蘊幾處一蘊一
處法界攝幾蘊幾處三蘊全色蘊少
分一處全眼識界攝幾蘊幾界一蘊七界
意處少分如眼識界三蘊全一少分一
亦介眼處攝幾蘊幾界色蘊少分一
界全如眼處耳鼻舌身色聲香味觸
處亦介意處攝幾蘊幾界一蘊七界
法處攝幾蘊幾界三蘊全一少分一
界全如是諸餘法以蘊界處名說及
餘非蘊界處名說如實有假有世俗
有勝義有所知所識所達有色無色
有見无見如是等如前所說十一種攝
應與蘊界處更乐相攝盡當知隨其所
所應者如蘊一一攝諸界處界一一
攝諸蘊處一一攝諸蘊界如是廣
說當思了知勝義攝者謂蘊界處真
如所攝
如是攝相隨諸世間共所成立相攝
道理復有六種一依處攝如世間說
賭部洲攝於人阿練若攝於處當知
此中眼等諸根攝眼等識亦介二任
持攝如世間說繩等攝薪束等當知

此中身根攝眼等根亦介三同事攝
如世間說衆人同事共相保信更乐
相攝當知此中同一緣轉諸相應法
更乐相攝亦介四攝受攝如世間說
主能攝録自僕使等當知此中阿賴
耶識攝持水當知此中諸三摩
地攝餘心心法亦介六略集攝如世
聞說海攝衆流當知此中色受蘊等
攝眼耳等亦介如前所說十一種攝
相應非相違如貪瞋不相應善不善
不相應如是等又同時相應非異時
如現在去來不相應又同分界地相
應非異分界地如欲界色無色界不
相應初靜慮等不相應如是第二靜慮不相應如是
等又有一切遍行同行相應謂受想
思觸作意及識由此六法於一切位
決定相應隨無一法餘亦無故又有
事相應同行相應謂於染汙意四
一切有方分由諸色等極微故和合相應
離故和合相應謂依止
有方分色更乐和合如濁水中地水
極微更乐和合聚集相應者謂方分

聚色展轉集會如二泥團相擊成聚
俱有相應者謂一身中諸湛界處俱
時流轉同住生滅
作事相應者謂於一所作事展轉相
攝如二比丘隨一所作更乐相應
同行相應者謂心心法於一所緣展
轉同行此同行相應復有多義謂他
性相應非已　如心不與餘心相應
受不與餘受相應如是等又不相違
相應非相違如貪瞋等又不相違
不相應如是等又同時相應非異時
如現在去來不相應又同分界地相
應非異分界地如欲界色無色界不
相應初靜慮等不相應如是第二靜慮不相應如是
等又有一切遍行同行相應謂受想
思觸作意及識由此六法於一切位
決定相應隨無一法餘亦無故又有
一切有方分由諸色等極微故和合相應
離故和合相應謂依止
有方分色更乐和合聚集相應者謂方分
極微更乐和合聚集相應法與苦受不苦不樂

受諸相應法又有无間同行相應謂在有心位又有有間同行相應謂无心定所間又有外門同行相應謂多分欲界繫心心法又有內門同行相應謂諸定地所有心心法又有曾習同行相應謂諸異生所有心心法又有學无學者一分心心法一分言謂攝一向世間善不善無記法如其所應又有未曾習同行相應謂出世間諸心心法及初後時出世後所得諸心心法初後時言為顯非先種類初念已去及第二念等已去出世心法是未曾習性

問於相應善巧得何勝利答能善了悟惟依止心有受想等染淨諸法相應不相應義由此了悟即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著又能善巧速入無我

大乘阿毗達磨雜集論本事分中成就品第四

復次成就相如前已說謂於善不善无記法若增若減假立獲得成就此差別有三種謂種子成就自在成就現行成就

種子成就者謂若生欲界欲色无色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善生欲界三摩地三摩鉢底等功德及一分無記法由自在成就故成就方便善法者謂聞所生慧等雖先有種子今生數習增長終不能起現前故一分无記法者謂工巧處變化心等

現行成就者謂諸蘊界處法隨所現生得善者隨所生地即此地成就若生色界欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就若不善若無記彼由現行成就故成就

若已斷善根者所有善法由種子成就亦名不成就若非涅槃法就故成就

若已斷善根者謂諸蘊界處法隨所現前若善若不善若無記彼由現行成就故成就

問何等名為解脫得因

答若於真如先以集起煩惱義重若遇隨順得對治緣便能永害此堪任性名解脫得因若與此相違名无解脫因

問於成就善巧得何勝利答能善了知諸法增減知增減故於世興衰雜

決定想乃至能斷若愛若恚

大乘阿毗達磨雜集論卷第五

大乘阿毗達磨雜集論卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二五頁中六行「心法」，資、磧、普、南、徑、清作「心所」，下同。

一　七二五頁下五行「串習」，石作「慣習」，下同。

一　七二六頁中一六行「生論」，諸本作「生論等」。

一　七二七頁上二〇行「故名」，磧、普、南、徑、清作「故說」。

一　七二七頁中八行末字「識」，諸本作「謂」。

一　七二七頁下一一行「二種」，磧、普、南、徑、清作「一種」。

一　七二七頁下一五行第三字「任」，諸本作「住」。

一　七二八頁上一五行第七字及次頁中二二行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二八頁上二〇行第八字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「根根」。

一　七二八頁中七行「色香未」，諸本作「色香味」。

一　七二九頁上八行「一分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三〇頁上二行「無量」，清作「等量」。

一　七三〇頁上一八行第九字「簡」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　七三〇頁中一六行「生論」，諸本作「同生住滅」。

一　七三〇頁中三行品名上經名「大乘阿毗達磨雜集論」，徑、清無，下作「攝品第二」，諸本作「攝品第二」。

一　七三〇頁下一一行「一種」，諸本作「一分」。

一　七三〇頁下一二行首字「分」，諸本作「一分」。

一　七三一頁上一九行「世間」，資、磧、普、南、徑、清作「世界」。

一　七三一頁上二一行第一二字「麁」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「鹿」。

一　七三一頁中九行首字「聞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「間」。

一　七三一頁中二二行「地水」，資、磧、普、南、徑、清作「一地水」。

一　七三一頁下三行「同住生滅」，諸本作「同生住滅」。

一　七三一頁下五行首字「攝」，徑、清作「應」。

一　七三一頁下八行第五字「已」，諸本作「已性」。

一　七三二頁上六行末字「又」，磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一　七三二頁中二二行第二字「類」，諸本作「斷」。

趙城縣廣勝寺

大乘阿毗達磨雜集論卷第六　非

安慧菩薩造　唐三藏法師玄奘奉　詔譯

次擇分中諦品第一之一

復次略說次擇有四種謂諦次擇法次擇得次擇論議次擇此中諦次擇有四種謂依苦集滅道四聖諦說

苦諦云何謂有情生及生所依處即有情世間器世間如其次第若生若生處俱說名苦諦有情生者謂諸有情於四趣中人趣中人有情世間器世間如其次第若生若生處俱說名苦諦有情生者謂諸有情於四趣中人趣中人

七金山四大洲八小洲內海外海蘇迷盧山四外層級四大王衆天三十三天所居處別外輪圍山虛空宮殿若焰摩天覩史多天樂變化天他化自在天及色界天所居處別諸阿素洛所居處別及諸那落迦寒那落迦孤獨那落迦及一分傍生餓鬼所居處別乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界如是千世界中有千日千月千蘇迷盧山王千四大洲千四大王衆天千三十三天千焰摩天千覩史多天千樂變化天千他化自在天千梵世天如是揔名小千世界千小千界揔名第二中千世界千中千界揔名第三大千世界如此三千大千世界如此三千大千世界揔有大輪圍山周帀圍繞又此三千大千世界同壞同成譬如天雨滴如車軸無間无斷從空下注如是東方无量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦尒如是若有情世間若器世間業煩

惱力所生故業煩惱增上所起故惣名苦諦業煩惱力所生業煩惱增上所起者此二句如其次第顯有情世間及器世間俱是苦性復有清淨世界非苦諦攝非業煩惱力所生故非業煩惱增上所起故然由大願清淨善根增上所引此所生處不可思議惟佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界況尋思者

復次已略辯苦諦相今當廣顯諸經所說苦相差別所謂生苦老苦病苦死苦愁增會苦愛別離苦求不得苦略攝一切五取蘊苦生何因苦衆苦所逼者謂諸行刹那遍故餘苦所依故衆苦所逼者謂曾於母胎生熟藏閒臭受種種極不淨物所逼迫苦正出胎時復受支體逼切大苦餘苦所依者謂有生故老病死等衆苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故愁增會何因苦合會生苦故愛別離何因苦別離相現前相法尒時刹那相續轉故別離相者謂於諸行生已即滅暫有故言無常者是非有義由苦聖諦觀察共相謂無常相苦相空相无我相

苦故如是八種略攝為六謂過迫苦轉變苦合會苦別離苦所希不果苦麁重苦如是六種廣開為八轉變苦中分三種故者六若八平等平等閒如說三苦此中八苦為三攝八八攝三耶荅展轉相攝所謂生苦乃至怨憎會苦能顯苦別離苦求不得苦能顯壞苦義故愛別離苦能顯樂受法壞自相義故略已得未得順樂受法壞自相義故略攝一切五取蘊苦能顯行苦不解脫二無常所隨不安隱義故問如說二苦謂蘊界處有故現前相者謂正處无常由因隨逐令受无常故法尒相者謂奪為已有故現前相者謂正處无常由因隨逐定當受故死无常何者勝義苦荅生苦乃至求不得苦是世俗苦是世俗諦苦世間智境界故略攝一切五取蘊苦是勝義諦苦由安立智境界故

謂蘊界處有於一切時我我所性常非有故言無常者是非有義由苦聖諦觀察共相謂無常者是一切時我我所自性无者是除遣義恒無有我我所自性无者是一切時義以常無故名曰無常者是一切時義以常無故名曰無常壞滅相者謂諸行生已即滅暫有還无故變異相者謂諸行異異生由不相似相續轉故別離相者謂於諸行失增上力或他所攝執為已有以於資具等事或時自在失懷或他陵奪為已有故現前相者謂正處无常由因隨逐定當受故死无常常性決定當受刹那相者謂諸行刹那後必不住諸行念念劣得自體無閒必壞故相續相者謂无始時来諸行生滅相續不斷由无始生死展轉相乘輪迴不絕故病等相者謂四大時分壽命變異由四大乖違齒髮跡落等住時勢盡故種種心行轉相者謂於一時起有貪心或於一時起離貪心如是有瞋離瞋有癡離癡若合若散若下若舉若掉離掉若不寂靜若寂靜若定不定如是等心行流轉

由住能治所治位差別故資產興衰相者謂諸興盛終歸衰變由諸世間富貴業盡故彼彼有情從彼彼處成壞相者謂火水風三種成壞由火水風能壞世界安立處所乃至第一第二第三靜慮邊際次上所餘名三災頂如其次第第二第三第四靜慮處所差別第四靜慮盡故死此約相續沒說燥如其次第又有三災頂謂第二第三第四靜慮由火水風能壞世界安立處所乃至第一第二第三靜慮邊際次上所餘名三災頂如其次第第二第三第四靜慮處所差別第四靜慮盡故死此約相續沒說慮外宮殿等雖無外災成壞然彼諸天與宮殿等俱生俱滅說有成壞由彼有情初生時與宮殿等俱生終沒時與彼俱滅即說此為成壞故又有三種中劫所謂飢饉疫病刀兵此小三災劫究竟位方乃出現謂世界成已一中劫初惟減一中劫後惟增十八中劫亦增亦減一中劫初惟減一中劫後惟增十八中劫亦增亦減二十中劫世界正謂劫成時第二十一劫一中劫後惟增者謂最後劫十八中劫亦增亦減二十中劫世界壞已住二十中劫世界成已住合

此八十中劫為一大劫由此劫數顯色無色界諸天壽量如說以壽盡故彼彼有情從彼彼處福盡故業盡故彼彼有情從彼彼處沒云何壽盡謂時死此約時沒說由所引壽時分究竟應時死故云何福盡謂非時死即非福死此約非時沒說以彼有情貪著定味福力減盡因此命終由愛定味損害所修引壽業力非時死故云何業盡謂順生受業順後受業受用斯盡以由於此俱分无常為緣行相續流轉若生若滅俱不可樂由此俱分无常為緣行相續流轉若生若滅俱不了知即依此義薄伽梵說諸行無常諸行變壞又依此義言諸所有受皆是苦說皆當知此中於不苦不樂受及樂受密意故說苦苦受苦性世間共了故不復密意說又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦性可了知故佛說言若無常者即是苦又於无常順後受業俱盡故死此約相續沒說諸行中有生等苦可了者如來依此密意說言由無常故苦非一切行若

無業故不復生此道无常故亦應是苦不尒聖道无常故亦應是苦空相者謂若於是處此非有由此理正觀為空若於是處餘是有由此理處實知有是名善入空性如實者不顛倒義問於何處誰非有答於蘊界處常恒礙住不變壞法我我所等非有由此理彼皆是空問於是處誰餘有由此理此處無我性此我無性无我有性是謂空性由彼諸行常等相我此中无故諸行恒時離我性相无我真性此中有故非一向无此俱名空性故薄伽梵密意說言有如實知有

無如實知无又有三種空性謂自性
空性如性空性真性空性初依遍計
所執自性觀由此自相定非有故第
二依他起自性觀由此如所計度皆
非有故第三依圓成實自性觀由此
即空真性故

无我相者謂如我論者所立我相蘊
界處非此相由蘊界處我相无故名
無我相我論外道計度諸行為我彼
諸行非此相故名无我故薄伽梵密
意說言一切法皆無我知世尊說此
一切非我所此非我處此非我處此
如是義應以正慧如實觀察此言何
義謂於外事密意說此一切非我所
於內事密意說此非我處此非我處
所所以者何以於外事唯計我所相
是故但遣我所於內事通計我我所
相是故雙遣我我所

問前說无常皆刹那相此云何知答
如心心法是刹那相當知色等亦刹
那相由心執受故等心安危故隨心
轉變故是心所依故心增上生故心
自在轉故又於寂後位壞可得故

生已不待緣自然壞滅故當觀色等
亦念念滅諸無常行壞滅等相心心
變壞於寂後位欲令變壞不應道理
然此可得故知色等從初已來念念
變壞自類相續漸增為因能引寂後
無差別故故知一切可滅壞法初纔
生已不待緣自然壞滅是故諸法刹
那義成

壞可得者謂諸色等初離自性念念
變壞於寂後位欲令變壞不應道理
然此可得故知色等從初已來念念
變壞自類相續漸增為因能引寂後
無差別故故知一切可滅壞法初纔
生已不待緣自然壞滅是故諸法刹
那義成
若言生已初无滅壞後方有者不然
無差別故故知一切可滅壞法初纔
生已即便壞滅是故諸法刹那義成
問如世尊說諸所有色彼一切若四
大種所造此依何意說答
一大種如乾涅闥等或有二大種謂
即此濕或有三大種謂即此煖或有
一切大種謂即此濕煖涅闥等於移
轉位所造色亦爾若於此聚此所遮
即此濕或有四大種所造色如光等或有二所造色
惟一所造色如光等或有三所造色

如有聲香風等或有三所造色如香煙等由此香煙有色香觸差別所顯故觸差別者謂此中輕性或有四所造色如沙糖團等或有五所造色謂即此有聲時又若於此聚大種造色隨分可得當知此中有此非餘此依塵物說非種子一一取中有一切種子故

又說塵聚色極微集所成者當知此中極微元體無實无性惟假建立展轉分析無限量故但由覺慧漸漸分折細分損減乃至可析邊際即約此際建立極微問若諸極微無實體性何故建立答為遣一合想故若以覺慧分分析所有諸色尒時乖執一切諸色為一合想即便捨離由此順入數取趣無我性故又為悟入諸所有色非真實故若以覺慧如是分析所有諸色至无所有尒時便能悟入惟識道理諸色皆非真實因此悟入惟識道理由此順入諸法無我性故

復次菩法略有八種差別謂有廣大不寂靜菩有微薄寂靜不寂靜菩有寂靜菩有寂靜不寂靜菩有中不寂靜菩有微薄寂靜菩有極微薄寂靜菩有廣大

若過七日不得生緣必定命終還生
中有如是展轉乃至七返更不得過
或時移轉者謂於此位往餘生處強
緣現前如得第四靜慮起阿羅漢增
上慢比丘彼地中有生時由謗解脫
邪見故轉生地獄中有又住中有中
亦能集諸業先串習力所引善等惠
現行故又能覩見同類有情謂先所
共行善不善者如於夢中見已與彼
現同遊戲又中有形似當生處如當
生處前時有形而起故又此中有所
趣無导如具神通往來迅速仍於生
處有所拘导又此中有於所生處如
稱兩頭佉昂道理終沒結生時分亦
尒又住中有中於所生處發起貪愛
亦用餘煩惱為緣助此中有身與貪
俱滅竭邏藍身與識俱生此惟是異
熟自此已後根漸生長如緣起中說
於四生類或受卵生或受胎生或受
濕生或受化生如緣起中說者謂名
色等前後次第如說

及色根形相　漸漸而生長

云何集諦謂諸煩惱及煩惱增上所
生諸業復說名集諦由此集起生死
苦故煩惱增上所生業者謂有漏業
若尒何故世尊惟說愛為集諦由最
勝故謂薄伽梵隨勝而說若愛若後
有愛若貪喜俱行愛若彼彼希樂愛
是名集諦言最勝者是遍行義由愛
具有六遍行義是故最勝何等為六
一事遍行謂於一切已得未得自身
境界事遍行故於已得自身起愛於
未得自身起後有愛於已得境界起
貪喜俱行愛於未得境界起彼彼希
樂愛二位遍行謂於苦性等三位
諸行中遍隨行故於已得苦苦性位
起別離愛於未得苦苦性位起不和
合愛於壞苦性位起不別離愛及和
合愛已得未得差別故於行苦性位
起愚癡愛由煩惱麁重所顯故及不
苦不樂受所顯故惟阿賴耶識是寂
靜故三世遍行謂於三世中遍隨行
故於過去世起追憶行遍隨行愛於

未来世起希樂行遍隨行愛於現在
世起耽着行遍隨行愛四界遍行謂
欲色无色三愛次第遍三界故五求
遍行謂由貪愛遍求欲有邪梵行故
由欲求力不脫欲界招欲界苦由有
求力不脫二界招色無色界苦由邪
梵行求力不脫生死彼彼流轉故六
種遍行謂有无有愛遍行斷常一切
煩惱者謂由數故相故緣起故境界
故相應故差別故邪行故界故衆故
斷故觀諸煩惱數者謂或六或十六
或二十或三十或四十謂前五見又
謂貪瞋慢無明疑見十謂前五見又
分五謂薩迦耶見邊執見邪見見取
戒禁取
相者若法生時相不寂靜由此生故
身心相續不寂靜轉是煩惱相不寂
靜性是諸煩惱共相此復有六謂散
乱不寂靜性顛倒不寂靜性捍擧不
寂靜性惛沉不寂靜性放逸不寂靜
性无耻不寂靜性
緣起者謂煩惱隨眠未永斷故順煩
惱法現在前故不正思惟現前起故

如是煩惱方乃得生煩惱隨眠未永斷者彼品麁重未永拔故順煩惱法現在前者現前會遇可愛等境故不正思惟現前起者於彼境界取淨等故

相能隨順生貪瞋等故

境界者謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境及緣諸煩惱事又欲界煩惱除无明見疑餘不能緣上地為境此无明等雖亦有能緣上地者然彼不能親緣上地如緣自地由依彼門起分別故立彼為所緣所言无明緣上地者謂與見等相應見者除薩迦耶見不與瞋疑相應故及後得智內所證故惟由依彼要起分別說為所緣分別所計境不離分別故又煩惱有二種謂緣无事及緣有事緣无事者謂見及見相應法見謂薩迦耶見及邊執見所餘煩惱名緣有事

相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦

尒餘皆得相應何故貪不與瞋相應一向相違法必不俱轉故又貪不與疑相應者由慧於境不決定必无染著故餘得相應者與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結

愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善恚結者謂瞋不與貪餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如恚結何等是結謂三界瞋是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

慢結者謂三界貪與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如慢結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

無明結者謂三界癡是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

見結者謂三界慧結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如見結何等是結謂三界慧是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

取結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如取結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

疑結者謂於有情苦及順苦法心法耶見不見世間緣他地諸行執為我故上地諸煩惱不緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境由滅道諦出世間智故惟由依彼要起及後得智內所證故惟由依彼要起分別說為所緣分別所計境不離分別故又煩惱有二種謂緣无事及緣有事緣无事者謂見及見相應法見有事緣无事者謂見及見相應法見謂薩迦耶見及邊執見所餘煩惱名緣有事

相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦

有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結

愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

恚結者謂瞋不與貪餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如恚結何等是結謂三界瞋是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

慢結者謂三界貪與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如慢結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

無明結者謂三界癡是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

見結者謂三界慧結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如見結何等是結謂三界慧是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

取結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如取結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

疑結者謂於有情苦及順苦法心法耶見不見世間緣他地諸行執為我故上地諸煩惱不緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境由滅道諦出世間智故惟由依彼要起及後得智內所證故惟由依彼要起分別說為所緣分別所計境不離分別故又煩惱有二種謂緣无事及緣有事緣无事者謂見及見相應法見有事緣无事者謂見及見相應法見謂薩迦耶見及邊執見所餘煩惱名緣有事

相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦

尒餘皆得相應何故貪不與瞋相應一向相違法必不俱轉故又貪不與疑相應者由慧於境不決定必无染著故餘得相應者與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結

愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

恚結者謂瞋不與貪餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如恚結何等是結謂三界瞋是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

慢結者謂三界貪與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如慢結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

無明結者謂三界癡是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

見結者謂三界慧結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如見結何等是結謂三界慧是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

取結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如取結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

疑結者謂於有情苦及順苦法心法耶見不見世間緣他地諸行執為我故上地諸煩惱不緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境由滅道諦出世間智故惟由依彼要起及後得智內所證故惟由依彼要起分別說為所緣分別所計境不離分別故又煩惱有二種謂緣无事及緣有事緣无事者謂見及見相應法見有事緣无事者謂見及見相應法見謂薩迦耶見及邊執見所餘煩惱名緣有事

相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦

尒餘皆得相應何故貪不與瞋相應一向相違法必不俱轉故又貪不與疑相應者由慧於境不決定必无染著故餘得相應者與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結

愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

恚結者謂瞋不與貪餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如恚結何等是結謂三界瞋是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

慢結者謂三界貪與餘慢等不相違由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如慢結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

無明結者謂三界癡是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

見結者謂三界慧結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如見結何等是結謂三界慧是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

取結者謂三界貪愛結所繫故不猒故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如取結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行是結等並如理應知

疑結者謂於有情苦及順苦法心法耶見不見世間緣他地諸行執為我故上地諸煩惱不緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境由滅道諦出世間智故惟由依彼要起及後得智內所證故惟由依彼要起分別說為所緣分別所計境不離分別故又煩惱有二種謂緣无事及緣有事緣无事者謂見及見相應法見有事緣无事者謂見及見相應法見謂薩迦耶見及邊執見所餘煩惱名緣有事

相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦

已已得上勝證法心舉為性下劣慢者謂於多分勝計已劣分劣心舉為性邪慢者謂實无德計已有德心舉為性慢結所繫故於我我所不能了知不了知故執我我所廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應

無明結者謂三界無智无明結所繫故於苦法集法不能解了不解了故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦集法不解了者世苦與苦相應於苦集法不解了者謂於果性因性有漏諸行所有過患不了知故

見結者即三見謂薩迦耶見邊執見邪見見結所繫故於邪出離妄計追求謂我當解脫我所解脫既解脫已我當常住或當斷滅又謂佛法中定无解脫如是執著邪出離已廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應

取結者謂見取戒禁取取結所繫故於邪出離方便妄計執著棄捨八聖支道妄執薩迦耶見等及彼為先若戒若禁為清淨道以妄執著邪出離方便故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應

疑結者謂欲愛隨眠瞋恚隨眠慢隨眠无明隨眠見隨眠於三寶所不修正行以於三寶所不修正行故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應

疑結者謂欲愛隨眠瞋恚隨眠慢隨眠无明隨眠見隨眠疑隨眠於諦猶豫疑結所繫故於佛法僧寶妄生疑惑以疑惑故於三寶所不修正行以於三寶所不修正行故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應

嫉結者謂貪品麁重慳隨眠者謂貪品麁重無明隨眠者謂无明品麁重嫉結所繫故愛重利養不尊敬心妬嫉結所繫故愛重利養不尊敬法重利養故廣行不善不行諸善由此能招未来世苦與苦相應

慳結者謂貪品麁重慳隨眠者謂貪品麁重嫉隨眠者謂嫉品麁重若未離欲求者由欲愛嗔恚隨眠之所隨眠由依彼門此能招未来世苦與苦相應

縛有三種謂貪縛瞋縛癡縛由貪縛瞋縛癡縛故縛諸衆生令處壞苦由瞋縛故縛諸衆生令處壞苦由癡縛故縛諸衆生令處壞苦等故受常隨眠故又依貪瞋癡於樂等受常隨眠故又依貪瞋癡於善方便不得自在故二增長故未離有求者由有愛隨眠之所隨眠未離邪梵行求者由慢无明見疑隨眠之所隨眠由彼衆生得生令處行苦由貪等縛縛處壞苦等縛縛諸衆生令於二事不得自在一者不得隨意遊行二者於所住處不得隨意所作當知內法貪瞋癡縛亦復如是

隨眠有七種謂欲愛隨眠瞋恚隨眠有愛隨眠慢隨眠无明隨眠見隨眠疑隨眠欲愛隨眠者謂瞋恚品麁重有愛隨眠者謂貪品麁重慢隨眠者謂慢品麁重無明隨眠者謂无明品麁重見隨眠者謂見品麁重疑隨眠者謂疑品麁重若未離欲求者由欲愛嗔恚隨眠之所隨眠由依彼門此能招未来世苦與苦相應

大乘阿毗達磨雜集論卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七三四頁中一一行「地獄畜生」，資、磧、普、南、徑、清作「那落迦傍生」。

一　七三四頁下四行及一二行「焰摩天」，諸本作「夜摩天」。

一　七三四頁下一五行第一一字「界」，石作「世界」。

一　七三五頁上一二行第四字及二〇字「增」，諸本作「憎」。

一　七三五頁中一三行「生苦」，清作「住苦」。

一　七三五頁中一六行「境界」，石作「壞界」。

一　七三五頁中二一行「尒時」，諸本作「尒時」，諸本作「失壞」，諸本作「失壞」。

一　七三五頁下二一行「若合」，資、磧、普、南、徑、清作「若略」。

一　七三六頁上四行末字至五行首字「火水」，資、磧、普、南、徑、清作「水火」；麗作「大水」。

一　七三六頁上一六行第六字「位」，普、南作「所故」。

一　七三六頁中六行「增恚」，諸本作「憎恚」。

一　七三六頁下一五行第一三字「者」，麗作「知者」。

一　七三七頁上二行「恒時」，南作「恒持」；徑、清作「恒侍」。

一　七三七頁上四行第二字「依」，諸本作「依依」。

一　七三七頁中一行第四字「待」，磧、普、南作「徒」。

一　七三七頁下一行「自性」，資、磧、普、南、徑、清作「自在」。

一　七三九頁上一四行第八字「終」，磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　七三九頁上二一行「如説」，資、磧、普、南、徑、清作「如是説」。

一　七三九頁下二行第三字「眈」，磧、普、南、徑、清作「貪」。

一　七三九頁下一〇行「數故」，磧、普、南作「所故」。

一　七四〇頁中六行「增恚」，諸本作「憎恚」。

一　七四〇頁中二〇行末字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　七四〇頁中二二行第三字「遺」，石、徑、清、麗作「置」。

一　七四〇頁下一二行末字「法」，麗作「少分劣」。

一　七四一頁上二行「劣分劣」，諸本作「有」。

一　七四一頁中一八行第九字「苦」，普作「若」。

趙城縣廣勝寺

安慧菩薩造
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大乘阿毗達磨雜集論卷第七

安慧菩薩造　非

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之二

隨煩惱者謂所有諸煩惱皆是隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂除煩惱所餘染汙行蘊所攝一切心法此復云何謂除貪等六煩惱所餘染汙行蘊所攝諸心法由此隨煩惱隨煩惱於心令不離染令不解脫令不斷障故名隨煩惱如世尊說汝等長夜為貪瞋癡所隨煩惱亂心恒染汙纏有八種謂慳沉睡眠掉舉惡作嫉慳无慙無愧數數增盛纏繞於心故名纏由此諸纏數數增盛纏繞一切觀行者心於修善品為障導故修善品者謂隨修習止舉捨相及彼所依梵行等所攝淨尸羅時此復云何障於內引沉沒故修舉時掉舉惡作為障於外引散亂故修捨時嫉慳為障由成就此於自他利

數數搖動心故修淨尸羅時无慙无愧為障由具此二犯諸學處无羞恥故暴流有四謂欲暴流有暴流見暴流有暴流無明暴流隨流漂鼓是暴流義隨順依相應道理故見暴流是能依無明暴流為所依由有愚癡顛倒推求解脫及方便故

軛有四種謂欲軛有軛見軛无明軛取有四種謂欲取見取戒禁取我語取執取後有是取義所以障導離繫是軛義連脊清淨故此亦隨其次第習三求者相應現行

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取執取後有是取義所以者何由貪著欲繫縛耽湎為因諸出家者家者更相鬪諍此諍根本是第一取由貪著見繫縛耽湎為因諸出家者更相鬪諍此諍根本是後三取六十一見趣是見取各別禁戒多分苦行是戒禁取彼所依止薩迦耶見是我諍取由見取戒禁取諸外道輩更相諍論以於是處无諍論於我有性皆悉

見故然由此取諸外道等與正法者
不有諍論由彼不信有无我故如是
執著諍論根本復能引取後有苦異
熟故名為取

繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒
禁取身繫此實執取身繫以能障導
定意性身故名為繫所以者何由此
能障定心自性之身故名繫非障色
身何以故能為四種心亂因故謂由
貪愛財物等因令心散亂於難行戒禁
不正行為因令心散亂於正理推求
苦惱為因令心散亂不如正理推求
境界為因令心散亂由彼依止各別
見故於所知境不如正理種種推度
妄生執著謂惟此真餘並愚妄由此
為因令心散動於何散動謂於定心
如實智見

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡
眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋能令善品不
得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善法荅
令不轉故問於何等位障諸善品舉捨位於
於樂出家位覺正行位止舉捨位於
樂出家時貪欲蓋為障希求受用外

境界門於彼不欣樂故於覺正行時
瞋恚蓋為障於所犯學處同梵行者
佛法僧苦集滅道常生疑惑故名為
正發覺時由心瞋恚不正學故於止
舉兩位惛沉睡眠掉舉惡作蓋為障
如前所說能引沉沒及散亂故於捨
位疑蓋為障遠離決定不能捨故

株杭有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故積畜財物有怖有怨多住散亂故
名所有由多積集所有資具恒與怖
等共相應故

惡行有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故恒行身語意惡行故名惡行由貪
瞋癡能引殺生等諸不善行故又即
依此貪瞋癡門廣生无量惡不善行
故建立三不善根所以者何以諸有
情愛味世間所有為因行諸惡行貪
求財利行惡行故分別世間怨相為
因行諸惡行由悋瞋恚不忍他過多
行惡故執著世間邪法為因行諸惡
行由懷愚癡起顛倒見因祠祀等行
諸惡故是故此貪瞋癡亦名惡行亦
名不善根

漏有三種謂欲漏有漏无明漏令心
連注流散不絕故名為漏此複次何

依外門流注故立欲漏依內門流注故立
故立有漏依彼二所依門流注故立
無明漏令心連注流散不絕是漏義
匱有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故於有及資生具恒起追求无有猒
足常為貧乏衆苦所惱故故名匱以
貪瞋癡能令身心恒乏短故故名匱
熱有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故不如正理執著諸相執著隨好由
執著相及隨好故燒惱身心故名為
熱不如正理妄執相好燒身心故
惱有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故隨彼彼處愛樂耽著彼若變壞便
增愁歎種種憂苦熱惱所觸故名為
惱由於色等諸可樂事深愛著已彼
若變壞是諸有情便為種種愁歎等
苦所惱亂故
諍有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟是
故貪等說名為諍
熾然有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故為非法貪大火所燒非法貪者謂
隨貪著不善業道又為不平等貪大

火所燒不平等貪者謂非法非理貪
求境界又為邪法大火所燒邪法者
謂諸外道惡說法律以非法貪等能
發身心熾然大火如大熾然故名
熾然
稠林有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故於諸生死根本行中廣興染著令
諸有情感種種身流轉五趣令諸有
情處生本行大樹稠林難可出離是
故貪等說名稠林
拘拏有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故顧戀身財无所覺了樂處憒閙得
少善法便生猒足由此不能修諸善
法故名拘拏依貪處是故一切迷此因緣依處
拘拏有情不得自在修諸善故又此顧
戀身等即依五種心拘拏諸如是等煩
惱迷亂境界及見
五謂顧戀身財顧戀諸欲於諸善品得少為
足拘拏心故名心拘拏猒別无量
邪行者謂貪瞋二煩惱迷境界及見
起邪行修道所斷隨其次
第貪瞋二種緣少淨相及相違相為

境界故名迷境界雖亦緣有情起於
貪瞋然依境界門起故亦名迷境界
慢迷有情及見起邪行以於下劣等
起計己勝等行於有情門邪解轉故
薩迦耶見邊執見邪見見迷所知境起
邪行依增益損減門如其所應見取
戒禁取迷諸見起邪行由於諸見過
失取為第一及戒禁清淨故疑迷對
治起邪行於諸諦中成二解故無明
迷一切起邪行又十煩惱皆迷苦集
起諸邪行是彼因緣所染處故所以
者何苦集二諦皆是十種煩惱因緣
又為依處是故一切迷此因緣依處
起諸邪行又十煩惱皆迷滅道起諸
邪行由此能生彼怖畏故所以者何
由煩惱力樂著生死於清淨法起懸
崖想生大怖畏又諸外道於滅道諦
妄起種種顛倒分別是故十惑皆迷
滅道起諸邪行
除瞋餘一切通三界繫瞋
界繫緣違損境生故又貪於欲
界與樂喜捨相應如於欲界於初二
靜慮亦爾於第三靜慮與樂捨相應

已上惟與捨相應貪於欲界與樂相
應者謂在五識身與喜相應者在意
識身與捨相應者在一切處於相續
末位所以不與憂苦相應者由此欣
行轉故瞋與苦憂相應者在第六識所以
在五識身憂相應者在第六識所以
不與喜樂相應者由此感行轉故瞋
能逼惱自相續故名感行與捨相應
者於一切處如前說慢於欲界與喜
捨相應於初二靜慮與樂喜捨相應
於第三靜慮與樂捨相應已上惟捨
相應慢於欲界樂不相應者以五識
无故若尒於初二靜慮云何與樂相
應與意地樂相應故无過云何於彼
有意地樂由說彼地有喜樂故如經
言云何為喜謂已轉依者依於轉識
心悅心踊心適心調安適受受所攝
依於轉識者即依意識於三摩呬多
位餘識無故云何為樂謂已轉依者
依阿賴耶識攝受所依所依怡悅安
適受受所攝此經意證樂受依初二
靜慮生時與如是心法聚相應由
欣踊行還令此聚皆得踊悅又令所

依阿賴耶識自體安樂怡適由此樂
受作二事故體雖是一建立二種若
喜者樂是故說此相應慢與樂喜相
應如慢薩迦耶見邊執見見取戒禁
取亦尒邪見於欲界與憂喜捨相應
明亦尒慢見疑於一切處惟在意識
故於无色界惟在意識身如貪無
於欲界緣一分事轉如於欲界於色
身由彼於稱量等門轉故又貪瞋慢
於色无色界亦尒慢緣一分事轉者隨於
无色界緣一切事轉
云何謂二衆煩惱見道所斷衆修
一分高舉生故所餘煩惱於一切處
遍緣一切事轉
煩惱惟於有漏事隨眠故若
道所斷各有九煩惱除瞋如色界无
如見苦所斷如是見苦所斷見集
此起邪行即見此所斷問若緣此為
境即迷此起邪行耶荅不必尒緣无
漏為境煩惱惟於有漏事隨眠故若
是處是彼因緣及所依處彼迷此起
故若於是處是見苦所斷如是見苦所斷見集
共无明於欲界亦尒如是見道所斷煩惱衆惣
隨所有受皆與相應
邪行是見道所斷亦尒隨其所應色界見四
滅道所斷各有九煩惱除瞋如色界无
種所斷
應理應如疑說何故諸煩惱皆與捨
色界亦尒如是見道所斷煩惱衆惣
相應以一切煩惱中庸位方息沒
有一百一十二欲界修所斷有六煩
故所以者何煩惱生起展轉相續漸
惱謂俱生薩迦耶見邊執見及貪瞋

愞無明何等名為修所斷俱生薩迦耶見謂聖弟子雖見道已生而依止此故我慢現行如經言長老跋索迦當知我於五取蘊不見我我所然於五取蘊有我慢我欲我隨眠未永斷未遍知未滅未吐猶如乳母有垢膩衣雖以鹵土等水洟灰極令離垢若未香熏臭氣隨轉復以種種香物熏盆臭氣方盡如是佛聖弟子雖以見道永斷分別身見之垢若未以修道熏習相續无始串習極妄執者習氣所引不分別事我見隨轉復以隨道熏習相續彼方永滅俱生邊執見者謂斷見所攝由此見故於涅槃界其心退轉生大怖畏謂我我今者何所在耶貪等煩惱修道所斷者謂除見品所攝色界修道所斷有五除瞋如色界无色界亦尒如是修道所斷煩惱慞有十六斷亡何謂如此差別斷由此作意斷從此而得斷如此差別斷斷者謂遍知故速離故得對治故遍知者謂彼因緣事遍智自體遍智過患遍智彼因緣事遍智者謂煩惱

隨眠未永斷故如是等如前說自體遍智者謂知此煩惱生已極惱亂心此三無上如其次第依止見修无學道說問從何而得斷耶荅不從過已滅故不從未來未生故不從現在道不俱故然從諸煩惱麁重而得斷為斷如是品麁重生如是品麁重等三種遍智於品對治若此品對治生即此品麁重不堅執由彼因緣事遍智滅平等平等猶如世間明生暗滅由此品離繫故令未來煩惱住不生法

初行中最第一故解脫无上者謂無學不動解脫於一切解脫最為勝故此三無上如其次第依止見修无學道說問從何而得斷耶荅不從過已滅故不從未來未生故不從現在道不俱故然從諸煩惱麁重而得斷為斷如是品麁重生如是品麁重等三種遍智於品對治若此品麁重不堅執方便遠離得對治者謂未生者令不生故已生者令斷故得對治此品離繫故令未來煩惱住不生法

業又此身語意三業或善或不善不
善者即十不善業道謂殺生不與取
欲邪行妄語離間語麁惡語綺語貪
欲瞋恚邪見善者即十善業道謂離
殺生乃至離雜穢語无貪無瞋正見
今於此中惟以業道顯身等業者為
隨順經就勝而說彼方便等亦身等
業所攝故前三中四後三業道隨其
次第是身語意業相又殺生等應以
五門分別其相謂事故意樂故方便
故煩惱故究竟故殺生等事者謂有
情數非有情數如其所應依此處所
起殺生等意樂者謂於此事起此想
意樂及起當作此業道意樂方便者
謂此作用或自或他發身語意煩惱
者謂貪瞋癡如其所應或總或別究
竟者由彼彼方便如是如是業道圓
滿或於今時或於後時於此義中殺
生事者謂有情數意樂者謂此想及
必定意方便者謂為害故加刀杖等
煩惱者謂貪等究竟者謂彼衆生由
言故思造業云何名為故思造業略
方便故或無間死或後時死不與取
等事及究竟當廣分別餘如理應思

不與取事者謂他所攝若有情數非
有情數究竟者謂取為已有欲邪行
事者謂非所行女或雖所行非分非
處非時非量及不應理一切男及不
男究竟者謂兩兩交會虛誑語事者
謂見聞覺知不見聞不覺不知意樂
者謂別異想欲別異說究竟者謂時
不了德失無所執著隨欲所作發
起故思行不善業根本執著故思造
業者猶如有一雖不欲樂因他勸請
因他引導執為利益發起故思行不
善業无所了知故思造業者猶如有
一不了德失無所執著發起故思行
起故思行不善業根本執著故思造
業者猶如有一為貪瞋等諸不善根
纏蔽其心益利執著發起故思行不
善業顛倒分別故思造業者猶如有
一依不平等因見愛樂邪法為求當
來可愛異熟發起故思行不善業於
此五中根本執著故思造業顛倒分
別故思造業此二種若作若增長非
不受異熟所以者何前三故思作業
雖作不增長輕故不必受異熟後二
故思作業若作增長重故必定受
異熟作者謂起造諸業令其現行增
長者謂令習氣增益於阿賴耶識中
有五種謂他所教勅故思造業他所
勸請故思造業無所了知故思造業

定分位決定作業決定者由宿業力
感得決定異熟相續於此生中必造
此業何以故應造此業期限決定故
終不越限必造此業乃至諸佛世尊
大神通力亦不能為障令其不造隨
因決定力果相續轉變故受異熟決
定者如先所說故思造業分位決定
者謂現法受等分位決定業如由此
業於現法中必定受異熟由此業必
受生異熟又十
等流果者各隨其相於人趣中感得
不善業道異熟果者於三惡趣中隨
下中上品受傍生餓鬼那落迦異熟
自身衆具衰損從惡趣沒後生人
中由殺盜等各隨其相感得自身衆
具衰損所謂壽命短促常貪窮等如
其所應增上果者各隨其相感得所
有外事衰損謂殺生等各隨其相感
雜穢等外事衰損所謂外
澤是殺生增上果如是等如經言於
一切十不善業道修習多修習故生
於那落迦傍生餓鬼是彼異熟果若
得來此人同分由殺生故令得短壽
不與取故乏少財物欲邪行故妻不
貞良由虛誑語故多被誹謗離間語
故親友乖離麁惡語故恒聞不如意
聲由綺語故言不威肅由貪欲故貪
轉猛盛由瞋恚故瞋轉猛盛由邪見
故癡轉猛盛諸邪見者癡增上故是
彼等流果由極修習殺生業故一切
外事乏少光澤不與取故多遭霜雹
欲邪行故多諸塵坌麁語故多諸臭
穢離間語故高下險阻麁惡語故其
地鹹鹵磽确穢惡綺語故時候乖變
貪欲故果實勘少瞋恚故果味辛苦
邪見故果味辛苦或全无果是彼增
上果又十善業道異熟果者謂於人
天趣中受人天異熟等流果者謂即
於彼處各隨其相感得自身衆具興
盛增上果者謂即於彼處各隨其相
感得外事興盛如不善業道建立異
熟果等三種差別謂招引業圓滿業
於人天中三果差別如其所應亦當
建立又善不善業道修習多修習故
生異熟時有二種差別謂招引業圓
滿業招引業者謂由此業能牽異熟
異圓滿業者謂由此業生已領受愛
不愛果復次或有業由一業力牽得
一身謂由一業力長養一生異熟種
子故或有業由一業力牽得多身謂
多業力長養多生異熟種子故或
有業由多業力牽得一身謂由多業
剎那數數長養一生異熟種子故或
有業由多業力牽得多身謂多剎那
業更相資待展轉長養多生異熟種
子故問若一有情成就多業云何次
第受異熟果耶答於彼身中重者先
熟或將死時現在前者或先所數習
者或最初所行者彼異熟先熟如經
言有二種業謂福業非福業不動業
福業者謂欲界繫善業非福業者謂
不善業不動業者謂色无色界繫善
業問何故色無色繫善業名不動耶
答如欲界中餘趣圓滿善不善業過
緣轉得餘趣異熟非色無色繫業有
如是事所受異熟界地決定故是故
約與異熟不可移轉名為不動又定
地攝故說為不動問如經中說無明
緣行若福非福及與不動云何福及

不動行緣无明生耶荅有二種愚一異熟愚二真實義愚由異熟愚故發非福行由真實義愚故發福及不動行由異熟愚發非福行者由彼一向是染汙性無明合時必不荅受信解異熟行相正見故由真實義愚發福不動行者真實義即四聖諦於彼愚癡名真實義愚未見諦者雖起善心由彼隨眠所隨縛故亦名愚癡由彼勢力於三界善不如實知便能發起後有因性福不動行非已見諦者能發此業无真實義愚故是故彼業說因此生復次殺生業道貪瞋癡為方便由瞋究竟如殺生廣惡語瞋恚業道亦介殺生貪為方便者為皮肉等故瞋為方便者為祠祀等故由瞋究竟者雖无慈悲必不殺害他有情故廣惡語等如理應知不與取業道貪瞋癡為方便由貪究竟如不與取欲邪行貪欲亦介問貪欲等云何用貪等為方便荅前說貪欲業道於他資財史定執為已有為性若即於此資財先起餘貪

加行追求欲為已有即立此為貪方便若先起瞋餘勿有此是瞋方便若先起癡謂於他物取為已有無有過失是癡方便如是所餘如理應知虛誑語業道貪瞋癡為方便於三種中隨由一究竟如妄語離間語綺語亦介邪見業道貪瞋癡為方便由癡究竟復次如經言有共業有不共業有強力業有劣力業云何共業若業能令諸器世間種種差別是共業不知名強力業此中意說一切善不善業性皆是強衆多煩惱隨煩惱等為助伴故又先所串習名強力業力所不斷者皆名強力業又欲界繫諸不善業性皆是強力業由廣盛年所造諸業猛利執著淨信所發故又不可治者所造諸業名強力業由無慚無愧法者所有諸業非對治力所能伏故又由田故發強力業謂於无上菩提發強大願等此所生業其力猛盛名強力業復次由九種因發強力業謂田故事故自體故所依故作意故意樂故助伴

熟轉變滅故又故思所造一切善業便若先起瞋餘勿有此是瞋方便若先起癡謂於他物取為已有無有過失是癡方便如是所餘如理應知虛誑語業道貪瞋癡為方便於三種中隨由一究竟如妄語離間語綺語亦介邪見業道貪瞋癡為方便由癡究竟復次如經言有共業有不共業有強力業有劣力業云何共業若業能令諸器世間種種差別是共業不知名強力業此中意說一切善不善業性皆是強衆多煩惱隨煩惱等為助伴故又先所串習名強力業力所不斷者皆名強力業又欲界繫諸不善業性皆是強力業由廣盛年所造諸業猛利執著淨信所發故又不可治者所造諸業名強力業由無慚無愧法者所有諸業非對治力所能伏故又由田故發強力業謂於无上菩提發強大願等此所生業其力猛盛名強力業復次由九種因發強力業謂田故事故自體故所依故作意故意樂故助伴

故多修習故與多衆生共所行故由此九因發強力業田者謂具大功德堪為福田事者謂所施物多而精妙自體者謂戒勝於施修勝於戒如是等所依者謂已離欲者作諸福業作意者謂猛利淨信俱行作意意樂者謂希求涅槃所有意樂助伴者謂更廣修習餘福業事共相攝受多修習者謂數數修習或數數多衆生共所行者謂自作教他見作隨喜與此相違是劣力業如世尊說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦邊際若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是順所受業若作若增長還受如是如是事便應修清淨梵行何故不可知正盡諸苦邊際即由如是修習梵行招苦異熟故是故世尊為遮如是外道邪說樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟不苦不樂俱行業還能感得樂俱行異熟樂俱行業順樂受者還受樂異熟順樂受者還受樂異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟樂俱行業順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟順樂受者還受樂異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟樂俱行業順樂受者還受不苦不樂異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟樂俱行業順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟順樂受者還受不苦不

大乘阿毗達磨雜集論卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七四三頁下一七行「心法」，資、磧、普、南、徑、清作「心所」，下同。

一　七四三頁下八行第七字「有」，石作「此」。

一　七四三頁下九行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」，下同。

一　七四三頁下一一行第八字「違」，普、南、徑、清作「爲」。

一　七四三頁下二一行首字「諍」，諸本作「語」。

一　七四三頁下二一行「戒禁」，磧、普、南作「禁戒」。

一　七四四頁上一六行第六及第一〇字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「種子」，「動」，磧、普作「説」。

一　七四四頁中二一行第八字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　七四四頁下末行第一〇字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「資財」。

一　七四四頁下一七行「瞋恚」，諸本作「瞋恚」。

一　七四五頁上六行第六字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四五頁上一〇行末字「爲」，石無。

一　七四五頁中九行第三字「生」，麗作「生死」。

一　七四五頁中一七行第一二字「雜」，諸本作「知」。

一　七四五頁中一四行第七字「合」，徑作「離」。

一　七四六頁上三行「妄語」，資、磧、普、南、徑、清作「虛誑語」，下同。

一　七四六頁上三行首字「識」，磧、普、南、徑、清作「雜穢語」，石作「綺語」。

一　七四六頁中二一行第八字「調」，石、麗作「調心」。

一　七四七頁上一七行末字「攝」，磧、普、南、徑、清作「雜穢語」，下同。

一　七四七頁上一七行第八字「調」，諸本作「令」。

一　七四七頁中一四行第七字「合」，諸本作「知」。

一　七四七頁上末行第一二字「智」，磧、普、南、徑、清作「修道」。

一　七四八頁上一二行「隨道」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四八頁上九行首字「盆」，諸本作「坌」。

一　七四八頁上七行第一一字「令」，磧、普作「合」。

一　七四八頁中五行第一一字「誑」，石無。

一　七四八頁中六行「不見聞」，諸本

作「不見不聞」。

一　七四九頁上末行「同分中」，諸本作「同分中」。

一　七四九頁中二行第三字及四行第二字「由」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四九頁中二行「虛誑語」，石作「妄語」，下同。

一　七四九頁中一二行第六字「勘」，徑作「勘」。

一　七五〇頁下四行第九字「諸」，石作「説」。

一　七五〇頁下七行第九字「業」，磧、普、南作「根」。

一　七五〇頁下一八行第八字「伏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「拔」。

一　七五〇頁下二〇行第一二字「强」，石無。

一　七五一頁上一九行「又亦」，磧、普作「亦不」。

一　七五一頁中一〇行末字「禁」，磧、普、南、徑、清作「梵」。

大乘阿毗達磨雜集論卷第八　非

安慧菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之三

復次業差別有三種謂律儀業不律儀業非律儀非不律儀業律儀業復有三種謂別解脫律儀所攝靜慮律儀無漏律儀所攝別解脫律儀即是七衆所受律儀謂比丘律儀比丘尼律儀式叉摩那律儀沙弥沙弥尼律儀鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀及近住律儀依止何等補特伽羅建立出家律儀依能斷一切惡行遠離欲行由比丘等出家五衆乃能盡壽遠離殺生等惡行及能遠離非梵行故依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀何等補特伽羅建立近住律儀依能盡壽遠離惡行不遠離修行遠離惡行遠離欲行由比丘等近住律儀為說不成就耶荅不遮彼受鄔波索迦律儀然遮彼鄔波索迦律儀不耶荅遮彼受鄔波索迦律儀為遮彼受鄔波索迦律儀而名犯戒問扇拂半擇迦不堪親近承事比丘比丘尼等二出家衆故如扇拂半擇迦不堪親近承事比丘比丘尼等二出家衆故不別說又半擇迦有五種謂生半擇迦妒半擇迦半月半擇迦灌灑半擇迦嫉半擇迦除去半擇迦

近住律儀為令漸漸俱修學故問若惟修學鄔波索迦一分學處為說不成就耶荅就鄔波索迦律儀為說不成就而名犯戒問扇拂半擇迦應說成就而名犯戒問扇拂半擇迦等為遮彼受鄔波索迦律儀然遮彼鄔波索迦律儀不耶荅不遮彼受鄔波索迦律儀為遮彼受鄔波索迦律儀而名犯戒問扇拂半擇迦波索迦性不堪親近承事比丘比丘尼等二出家衆故如扇拂半擇迦不堪親近承事比丘比丘尼等二出家衆故不別說又半擇迦有五種謂生半擇迦妒半擇迦半月半擇迦灌灑半擇迦嫉妒半擇迦除去半擇迦

靜慮律儀所攝業者謂能損伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲者所有遠離是離離初二三靜慮欲者所有遠離是名靜慮律儀所攝身語業性發起犯戒煩惱者謂貪瞋等欲界所繫煩惱隨煩惱能損伏彼種子者謂由伏對治力損彼種子離欲界欲者謂由伏對治力或少分離欲或全分離欲所有遠離者謂從彼犯戒所得遠離性

離初二三靜慮欲者謂由遠分對治力令彼發起犯或煩惱所有種子轉更衰損所以不說離第四靜慮欲者由无色界麁色无故略不建立色或律儀無漏律儀所攝業者謂已見諦者由無漏作意力所得無漏遠離或性

不律儀業者謂諸不律儀者或由生彼種性中故或由受持彼事業故所期現行彼業決定何等名為不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿置兎劫盜魁膾害牛縛象立壇呪龍守獄讒搆好為損等屠羊者為欲活命屠養鷄猪等隨其所應縛象者恒處山林調勢野象立壇呪龍者習呪龍令其現行彼業是名不律儀業

非不律儀者所有善不善業若布施愛語等業若毆擊等業律儀不律儀所攝故名非律儀非不律儀者何若造衆多无間業者所感身別有三種謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業順樂受業者謂不善業順不苦不樂受者謂第四靜慮已上所有善業順苦受業者謂欲界繫雜業善不善業順現法受業若業於此生造即從此生已去異熟若業於此生造即從此生已去異熟復次業差別有三種謂順現法受業順生受業順後受業順現法受業若業於此生造即於此生受異熟故順生受業若業於現法中異熟成熟說名順後受業若業於此生造從无間生已去異熟成熟說名順現法受業若業於此生造隨无間生已去異熟成熟說名順後受業若作是說即為善順訶怨心經如彼經言由无間業於那落迦中數數死生受大苦惱復次有四種諸業差別謂黑黑異熟白白異熟業黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界繫雜業善不善

中頓受一切所得異熟無有過失所以者何若造衆多无間業者所感身形軟極柔軟所感皆具衆多猛利由此頓受種種大苦復有所餘善不善業於无間生異熟者一切皆名順生受業若業於無間生後異熟成熟說名順後受業若業於此業中從初熟位建立乃至第三靜慮所有善業順苦受業者謂欲界繫雜業善不善業順不苦不樂受業者謂第四靜慮已上所有善業順樂受業者謂初靜慮乃至第三靜慮所有善業順樂受業若業於此生造即從此生已去異熟順現法受業若業於此生造即於此生受異熟故順生受業若業於現法中異熟成熟說名順後受業若作是說即為現法受業若業去異熟成熟說名順後受業若作是說即為善順訶怨心經如彼經言由无間業於那落迦中數數死生受大苦惱復次有四種諸業差別謂黑黑異熟白白異熟業黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界繫雜業善不善業不約

生剎那相說一種業亦善不善然約意樂及方便摠說一業是此經意約此二種若黑若白不相似建立一種黑白業故或有業意樂故黑方便故白或有業意樂故黑方便故黑意樂故白者猶如有一為欲樂故黑方便故白者猶如有一為欲詐他先現其相令信已故行於惠施乃至出家方便故黑意樂故白者猶如有一欲令子及門徒遠危處安曲隣愍心現發種種身語麁惡遂於此時發生雜染非黑白无異熟業能盡諸業者由無漏業力永拔黑等三有漏業故

復次摠約一切無漏業無有差別所有障导隨順體性如其次第建立曲穢濁等諸染汙業淨羊屋等諸清淨業曲業者若身語意業能障正直八聖道支令不生長穢業者若身等業能汙相續依此發生如是障業濁業

者若身等業依止外道顛倒見生一切如来清淨聖教之所對治不信混濁之所攝故復有差別墮在斷常邊違處中行義名曲損減見所攝增惡說解脫捨舒手施樂遠離常祠祀捨具足於正施時樂等分布如是諸句隨其次第顯示無所依施等無所依施者謂不過向有及資財而行惠施田器者謂貧苦田功德田舒手者廣行惠施爭不潛縮故常祠祀者串習於正施時樂等分布故是名施圓滿謂數數施故無偏所引故是說發起正勤所得財物者此顯施物非侵他得故所施財物清淨故所施財物如法得故所施財物於自住處他所寄物謀詐得詐得故運手辟力所得財物者此顯施物非侵他得侵他得者非自運動手力而得他所勤苦種種方便獲得財物侵陵取故離汙垢物者此顯施物

非穢離垢由所施物遠離汙垢染汙故如法財者此顯施物清淨遠離刀毒酒等非淨施物故如法所得者此顯施物如法所引遠離偽斗稱等邪命財故

復次如經中說成就尸羅善能防護學處善能受學處圓滿受學學處是故名為別解脫律儀軌則所行皆悉圓滿見微細罪生大怖畏於諸學處能護淨尸羅故謂受持淨戒相應无缺故名成就尸羅云何善能防護別解脫律儀由此律儀能遠出離生死苦故云何善能防護別解脫律儀軌則所行皆悉圓滿無淨尸羅難為求解脫別解脫律儀故謂染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離邪願修梵行故謂不迴向有及資財修行梵行為諸聖賢所稱讚故云何身語無宮現行不輕陵他易共住故謂不由自高陵蔑於人難共住故謂諸有情由種種比丘衆所不行豪故何等為五謂唱令家婬女家酤酒家王家旃荼羅羯恥鄙家云何見微細罪生大怖畏云何於諸名為見微細罪生大怖畏云何於諸

學處善能受學圓滿受學學處是故名為故謂具足圓滿受學學處從是已後依止於諸學處善能受學尸羅釋佛經中護身等義云何名為防護身語由彼正解所攝持故謂如佛所聽往来等事必先觀察方正行故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離苦行熱惱下劣欲解故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離苦行熱惱下劣欲解行諸苦行不毀犯所受尸羅故謂不缺乃至得定為依止故謂依定力令犯戒垢極遠離故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離苦行熱惱下劣欲解行雖得少分不以為喜無悔故云何身語具足圓滿終不毀犯所受尸羅故謂不缺乃至得定為依止故謂依定力令犯戒垢極遠離故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離苦行熱惱下劣欲解行諸苦行

不愛異熟時初從何生為无因耶為因世性自在等耶荅從業所生云何從業所生是諸有情遠離無因惡因惟從業所生故謂諸有情遠離无因惡因惟由業等因緣所生如是已說依業流轉為明歸滅亦依諸業是故經言依業出離云何依業出離依對治業解業縛故謂依无漏業能斷有漏業故惟依業而得出離云何有情高下謂由業故於善惡趣得自體差別云何勝劣謂諸有情成就功德過失差別如世尊說有情業異熟不可思議是經意非一切種皆不可思議云何業異熟不可思議云何可思議謂諸善業於人天趣得可愛異熟是可思議諸不善業墮三惡趣得不愛異熟是可思議由善惡業往善惡趣感得可愛不可愛異熟世間智者能思議故由此能引發正見等功德故即由此業感諸有情自身異熟等種種差別不可思議謂內身等異熟有形色等無量差別難可思議強思議者發狂等

過故

復次即善不善業處差別事差別因差別異熟差別品類差別等無量无邊難可思議故處者謂住如是處造如是業或於城邑或於村落如是等事思議由即此業處差別等無量无邊難可思議世間佛所制故又末尼珠藥草呪術相應業用不可思議末尼珠藥等能出水等業用應業者謂月愛珠等能出水等業用不可思議云何如來芒鉢利如是等類墮在世間不思議攝思議世間佛所制故又末尼珠藥草呪術相應業用不可思議末尼珠藥等能出水等業用應業者謂執持此藥蔵隱形等呪相應業者謂誦此呪便不燒

發後有習氣因故集相云何謂彼彼
有情所集習氣於彼彼有情類為等
起因是名集相由諸有情所集習氣
於人天等有情類中能為相似形貌
種類平等起因故生相云何謂各別
內身无量品類差別生因是名生相
是諸有情各別內身相續決定趣生
地等所有一切品類差別乃至有頂
生因故緣相云何謂諸有情別別得
捨因是名緣相能令有情得未曾得
自體捨已曾得自體故如是名為集
諦體相

云何滅諦謂由相故甚深故世俗故
勝義故不圓滿故圓滿故无在嚴故
有在嚴故有餘故無餘故寂勝故差
別故分別滅諦相者謂真如聖道煩
惱不生若滅依若能滅若滅性是滅
諦相如世尊說眼耳及與鼻舌身及
異意於此處名色究竟滅无餘又說
是故汝今當觀是處所謂此處眼究
竟滅遠離乃至意究竟滅遠離
有漏法滅是滅諦相甚深者謂彼諸

行究竟寂滅如是寂滅望彼諸行不
可說異不異亦異亦不異非非異非不
異所以者何若彼諸行究竟寂滅有
是寂滅與彼諸行可說異者應與諸
行不相繫屬迥然異體若不異者應
是染相由此道理非俱非不俱何以
故無戲論故於此義中若生戲論非
正思議非道非如亦非善巧方便思
故如世尊說此六觸處盡離欲滅寂
靜沒等若謂有異無異亦有異亦无
異非有異非無異者於无戲論便生
戲論乃至有六處可有諸戲論六處
既滅絕諸戲論即是涅槃若於如是
絕諸戲論寂滅涅槃不正思議是名
永出永出諸纏故此
依斷諸纏說謂已生者皆遠離故何
故名永吐永吐隨眠故此依斷隨眠
說謂除根本永不生故如是諸滅由
見修道對治別故建立二種盡及離
欲故次問言何故名盡見道對治得
離繫故煩惱衆中餘少分故亦名為
盡何故名離欲修道對治得離繫故
由彼修道離諸地欲漸次所顯故名
離欲由有如是俱離繫故當來苦滅

有滅无三明等衆勝功德所莊嚴故
有莊嚴者謂俱分解脫三明六通阿
羅漢等所有滅有无量種種寂勝功
德所莊嚴
有餘者謂有餘事滅
無餘者謂无餘事滅
寂勝者謂佛菩薩无住涅槃攝所有
差別者謂无餘永斷永出永吐盡離
欲滅寂靜沒等何故名無餘永斷故
餘句故謂无餘永斷是摽句餘是釋
句是故說言由餘句故由後別句釋
此摠故纏及隨眠皆悉永斷故名無
依斷諸纏說謂已生者皆遠離故何
故名永吐永吐隨眠故此依斷隨眠
說謂除根本永不生故如是諸滅由
見修道對治別故建立二種盡及離
欲故次問言何故名盡見道對治得
離繫故煩惱衆中餘少分故亦名為
盡何故名離欲修道對治得離繫故
由彼修道離諸地欲漸次所顯故名
離欲由有如是俱離繫故當來苦滅

故次問言何故名滅當來彼果苦不生故能成未來苦不生法故名為滅又於現法憂惱寂靜故次問言何故名寂靜於現法中彼果心苦永不行故何故名沒餘所有事永滅沒故宿業煩惱所感諸蘊自然滅盡故名為沒由如是等別句釋前無餘永滅惣句何故此滅復名无為離三相故生滅住異三有為相究竟超過肉眼天眼境故惟聖慧眼所行境界故名難見何故此滅復名不轉永離諸趣差別轉故離地獄等往來流轉恒常安住故名不轉何故此滅名不卑屈離三愛故永離欲色無色三愛於諸有中无所卑屈故名不卑屈何故此滅復名甘露離蘊魔故永離一切死所依蘊故名甘露何故此滅復名無漏永離一切怖畏聖住所依故名安隱何故此滅復名清涼諸利益事所住故名不轉何故此滅名不卑屈離三愛故永離欲色無色三愛於諸有中无所卑屈何故此滅復名不轉永離諸趣差別轉故離地獄等往來流轉恒常安住故名不卑屈離眼境故惟聖慧眼所行境界故名難見何故此滅復名无為離三相故生滅住異三有為相究竟超過肉眼天眼境故惟聖慧眼所行境界故名難見何故此滅復名无為離三相故生滅住異三有為相究竟超過肉眼天眼境故名無漏永離一切怖畏聖住所依故名安隱何故此滅復名清涼諸利益事所住故名不轉何故此滅名不卑屈離三愛故永離欲色無色三愛於諸有中无所卑屈何故此滅復名甘露離蘊魔故永離一切死所依蘊故名甘露何故此滅復

未来相續生故復次滅諦有四種相
謂滅相靜相妙相離相何故名滅相
煩惱離繫故謂流轉因煩惱離繫故
名滅何故名靜相苦離繫故名靜何故
攝不寂靜相取蘊離繫故名妙何故
名妙相樂淨事故諸煩惱苦究竟離
繫自然樂淨以為自體故名妙何故
名離相常利益事故不復退還寂極
安隱如其次第名常利益安隱利益
寂勝善性是滅諦相去何道諦謂由
此道故知苦斷集證滅修道是略說
道諦相今於此中依四聖諦以其作
用顯道體相又道有五種謂資粮道
方便道見道修道究竟道如是五種
依道自性及眷屬以顯道諦差別
資糧道者謂諸異生所有尸羅守護
根門飲食知量初夜後夜常不睡眠
勤修止觀正知而住復有所餘進習
諸善聞思修所生慧修習此故得成
現觀解脫所依器性謂諸異生所有
尸羅乃至正知而住等是資糧道體
由彼修習淨尸羅等極圓滿故復有
所餘進習諸善者謂无悔等由聞思

等所生諸慧得成煖等次第見諦水
斷諸障相續增長性堪任性
方便道者謂所有資粮皆是方便或
有方便非資粮謂已積集資粮道者
有方便道者謂煖法頂法順決擇分善根謂煖法頂法順
所有順決擇分善根謂煖法頂法順
弥尼」，石、磧、普、南、徑、清作「勤
策律儀勤策女」。
彼相應等法由淨定心依諦增上契
經等法於意言門諸義顯現緣彼所
生奢摩他毗鉢舍那等是名煖法頂
法者謂各別內證於諸諦中明增三
摩地鉢羅若及彼相應等法由彼頂
諦忍法世第一法煖法者謂各別內
謂各別內證於諸諦中一分已入隨
順三摩地鉢羅若及彼相應等法一
分已入者於无所取一向忍解故一
分隨順者於無能取隨順通達所依
處故世第一法者謂各別內證於諸
諦中无間心三摩地鉢羅若及彼相
應等法從此無間必起寂初出世

大乘阿毗達磨雜集論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七五四頁中一一行「沙弥律儀沙
弥尼」，石、磧、普、南、徑、清作「勤
策律儀勤策女」。

一　七五四頁下六行第一三字「彼」，
普、徑作「波」。

一　七五四頁下一三行第一〇字「半」，
磧、普、南作「年」。

一　七五五頁上二〇行首字「斯」，諸
本作「期」。

一　七五五頁中三行「攝故」，諸本作
「不攝故」。

一　七五五頁中七行「受者」，麗作「受
業者」。

一　七五五頁中一六行「方便」，資、磧、
普、南、徑、清作「加行」，下同。

一　七五五頁中二〇行第一三字「得」，
磧、普、南、徑、清、麗作「能得」。

一　七五五頁下五行第七字「熟」，諸

本作「熟熟」。

一　七五五頁下七行第九字「從」，磧、普、南、徑、清作「後」。

一　七五六頁下一六行第六字「施」，諸本作「施物」。

一　七五七頁上三行第七字「物」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五七頁上一六行第二字及一七行第五字「責」，資、磧、普、南作「嘖」。

一　七五七頁下一二行第八字「獲」，徑作「復」。

一　七五八頁中二二行第一二字「財」，徑作「則」。

一　七五九頁中五行第六字「迨」，石、麗作「條」。

一　七五九頁中一六行「止妙」，徑、清作「上妙」。

一　七五九頁下三行「種種」，石、資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一　七五九頁下四行末字「嚴」，諸本作「嚴故」。

一　七五九頁下五行第七字及六行第七字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　七六〇頁上一三行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「那落迦」。

一　七六〇頁上二一行「何故」，石作「何以」。

一　七六〇頁下一二行「相續」，資、磧、普、南、徑、清作「相續生」。

一　七六一頁上一七行第一一字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　七六一頁中一行末字「水」，諸本作「永」。

一　七六一頁中九行第七字「門」，磧、普、南、徑、清作「問」。

大乘阿毗達磨雜集論卷第九

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之四

云何見道若總說謂世第一法无間无所得三摩地鉢羅若及彼相應等法由無分別舍摩他毗鉢舍那等為體相故又所緣能緣平等平等智為其相由此通達所取無性真如故又遣各別有情假遍遣二假所緣法智為相云何遣各別有情假遍遣二假智於自相續中三界所繫二十八隨眠是故名為苦法智忍苦類智者謂忍无間由此智不分別我相故不分別者是除遣義云何遣各別法假所緣法智為相由此智於自相續中不分別色等法相故云何遍遣二假所緣法智為相由此智故永斷一切見苦所斷煩惱解脫而得作證所智於一切處无有差別不分別我及法相故復次若別說見道差別謂世第一法無間說見道苦法智忍苦類智忍集法智忍集類智忍滅法智忍滅類智忍道法智忍道類智忍如是十六種於諸聖諦中法類智忍及法類智是見道差別相苦者謂苦法者謂苦諦增上所起教法法智者謂於方便道中觀察諦增上法智智忍者謂先觀察增上力故於各別苦諦中現證無漏慧由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱今於此中所說義者謂於方便道中觀察依止苦諦所起契經等法如理作意所攝智增上力故於自相續中能取所以者何出世間道有二境界謂真如及正智法智品道真如為境類智品道正智為境由此諸忍智如實了知故又於此一切忍智位中說名安住無相觀者如薄伽梵說第六無相住補特伽羅者即現住此忍智位中者是也於此位中一切相皆不可得故又无相住有六種謂空無相無願滅定有頂見道如是十六心剎那說名見道所以者何由如是忍智生各別內證此為境言後諸聖法皆是此種類所以者何由初二剎那非唯於本无今有生時名心心剎那者謂於所知境智生究竟名一剎那何以故乃至於所知境能知智

生所作究竟名一剎那故如說苦應
遍知是一心剎那如是集應永斷等
亦介又如上說見道差別皆假建立
非真實介何以故出世位中各別內
證絕戲論故復次一切道諦由四種
相應隨覺了謂安立故思惟故證受
故圓滿故安立者謂聲聞等隨自所
證已得究竟為欲令他亦了知故由
後得智以无量種名句文身安立道
諦謂於諸諦中有如是如是忍如是
觀方便以世間智如所安立思惟數
習證受者謂如是數習已自內證受
寂初見道正出世間無戲論位圓滿
者謂此位後圓滿轉依乃至證得究
竟彼既證得究竟位已復由後得智
以名句文身安立道諦如是四相真
實道輪數數展轉相依而轉无有斷
絕如經言遠塵離垢於諸法中正法
眼生者此依見道說諸法忍能遠塵
諸法智能離垢由彼寂初於諸諦中
妙聖慧眼為自性故法忍能遠塵者
由諸法忍永斷一切煩惱塵故法智

能離垢者由諸法智已斷障垢依得
生故又於此忍智兩位如其次第遍
知故永斷故道得清淨依此而說遠
塵離垢又經言見法得法極通達法
究竟堅法越度一切希望疑惑不假
他緣於大師教餘不能引於諸法中
得无所畏者此亦依見道說於所化
有情聖諦現觀无閒說故見法者謂
第三靜慮第四靜慮空無邊處識无
邊處無所有處非想非非想處如是
諸法忍由彼通達真實法故得法者
謂諸法智彼於轉依能作證故極通
達法者謂諸類智於諸聖法是此
二類故究竟堅法者謂一切希望者由
所知已究竟故越度一切疑
諸忍智出世間道證得長夜所希聖
果於自所證無希慮故越度一切疑
惑者於此位中於他所證無猶豫故
謂餘亦能證此勝位故不假他緣者
於所修道中雖无他導引自然善巧
故於大師教餘不能引者於佛聖教
證勝定起高慢故由有慢故慢上靜
已得證淨雖轉餘生不為邪道所化
引故於諸法中得无所畏者於依所
證問記法中如悉欲增上慢者怯劣

去何修道謂見道上所有世間道出
世間道軟道中道上道方便道无閒
道解脫道勝進道等皆名修道所以
者何諸佛聖弟子已得諦現觀從此
已上為斷餘結方便數習世間道等
是名修道
世間道者謂世間初靜慮第二靜慮
第三靜慮第四靜慮空無邊處識无
邊處無所有處非想非非想處如是
靜慮无色由四種相應廣分別謂雜
染故清白故建立故清淨故雜染者
謂四无記根一愛二見三慢四無明
由此四惑染汙其心於諸染汙靜慮
定門令色無色界一切有覆无記煩
惱隨煩惱生長不絕所以者何由有
愛故味上靜慮雜染所染貪味淨定
輕安樂故由有見故見上靜慮雜染
謂餘亦能證此勝位故不假他緣於
所修道中雖无他導引自然發起計度先際等見
故由有慢故慢上靜慮雜染所染依
證勝定起高慢故由無明故疑上靜
慮雜染所染求解脫者由未通達真
實道理於勝品所證常生疑惑為解
脫耶不解脫耶如是煩惱恒染其心

令色無色大小二惑相續流轉清白者謂淨靜慮无色由性善故說名清白雖是世間離繫垢故亦名為淨建立者有四種建立謂支分建立等至建立品類建立名想建立於諸靜慮具四建立諸无色中惟有三種除支分支分建立者謂初靜慮有五支何等為五一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支何等為四一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支何等為五一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支何等為四一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性問法有四支分別如聲聞地有尋有伺等為支答對治支故由利益支心一境性是彼二所依自性支故由此能斷上品煩惱故

支義如前說第三靜慮中捨念正知是對治支由此三能治喜故樂是利益支心一境性是彼二所依自性支諸無色中不立支分以義如前說第四靜慮中捨清淨念清淨是對治支由此二能治樂故不苦不樂受是利益支心一境性是彼二所依自性支故名方便究竟作意從此無間證得根本初靜慮俱行作意是名方便究竟果作意又由了相作意名方便究竟作意見欲界中過患等故了達麁相初靜慮中此相无故名為靜相是名了相作意如是作意及能遠離彼品麁重故此觀行者復欣樂上斷見上斷功德已觸少分遠離喜樂為欲除去惛沉睡眠時時修習淨妙作意以悅其心是名攝樂作意猶為閙思之所閙雜從此已上超越閙思一向修相緣麁靜相以為境界修奢摩他毗鉢舍那數數思惟如是對治支由此能治尋伺故喜樂是名遠離作意由此能斷上品煩惱故

非想非非想處定如應當知又彼相
者謂於一切下地從欲界乃至無所
有處如是彼略有二種一住於重
苦不寂靜住故二命行微少壽命短
促故靜相者謂於一切上地從初靜
慮乃至非想非非想處與彼相違故
品類建立者於初靜慮定具三品熏
修謂軟中上如初靜慮餘靜慮及无
色三品熏修亦尒由軟中上品熏修
初靜慮故於初靜慮中還生三異熟
如初靜慮故於餘靜慮中若熏修若生
果各三品亦尒諸靜慮中三品熏修
生三果者謂梵衆天梵輔天大梵天
如是等廣說如前於无色界中無別
處所故不立生果差別所以者何於
无色界無有安堵宮殿等處故不建
立生果差別然由三品熏修無色定
故彼異熟生時有高有下有劣有勝
彼異熟生時有高有下者由壽命等
有差別故有劣勝者染汙不染汙多
分少分有差別故名想建立者謂於
四靜慮中三摩地差別无量名字不
可筭數不可思議何以故於初靜慮

所攝定中諸佛世尊及得究竟大威
德菩薩摩訶薩所入三摩地彼三摩
鉢底是出世間及獨覺等尚不了其名
豈能知數況復證入如般若波羅蜜
多經中說三摩地其數過百如是於
餘大乘經中說三摩地其數无量如
先已生起後重現前故或於色界者
謂即於此生或於色界者謂後生彼
去何聖弟子已得無色定已離色界
欲復生色界耶不必永離色界欲方
入無色定是故此中應作四句若已
離色界欲者一切皆能入無色界寂
靜解脫定耶設能入无色界寂靜解
脫定者一切已離色界欲耶荅此
初句者謂依未至定已離色界欲
而不能得入無色界寂靜解脫定第
二句者謂諸聖者已得第四靜慮不
求生无色界而起猒背第四靜慮行
恒現在前捨斷結道依勝進道漸次
能入無色界寂靜解脫定第三句者
謂即此行者勤求離欲依斷結道漸
次能入無色界寂靜解脫定第四句
者謂除上尒所相問無色界中何故
滅定不起現前荅生無色界此滅盡

定多分不起現前由住寂靜解脫異
熟者於此滅定多不發起勤方便故
所以者何諸聖弟子為欲安住寂靜
住故於人趣等引此滅定令現在前
若已生無色界者不由功用自然安
住第一寂靜解脫異熟住不復發起
方便功用求此滅定令現在前

軟道者謂軟軟中軟上品道由此
道故能捨三界所繫地地中上上
中上下三品煩惱中道者謂中軟中
中中上品道由此道故能捨三界所
繫地地中中上中上上三品道由
如是軟中上品道復各別分為軟等
三建立九品為顯修道所斷煩惱漸
次斷故復何因緣軟軟品道能斷上
上品煩惱由此煩惱於極猛利毀滅
慙愧無著恥者身中麁重現行易可
覺了易可分別是故此上品煩惱猶
如麁垢微少對治即能除遣若下下

行難可覺了難可分別如微隱垢大
力對治方能除遣由此道理當知所
餘能治所治相翻建立亦尒

軟道者謂軟軟中軟下品道由此道
者何由正修如是道時能漸捨離各
別上品等煩惱所生品類麁重一分
漸得轉依是名修道中方便道
無閒道者謂由此道无閒永斷煩惱
令无所餘所以者何由此道无閒能
永除遣此品煩惱所治修得修者謂未
無有餘又轉麁重依得無麁重是名
修道中无閒道

解脫道者謂由此道證斷煩惱所得
解脫道者何由此道能證煩惱永
斷所得轉依故勝進道者謂已生善法修令永斷對治修者謂未
修道中无閒解脫道望此品是
品煩惱所有方便無閒解脫道是名
諸善法故修習已得諸善法故為除故修
勝進道所以者何此品修力數習已得諸善法故為除故修
惱所有方便無閒解脫道望此品是
勝進故名勝進道又復棄捨斷煩惱
名除去修由此修力除去現行位諸
方便或勤方便思惟諸法或勤方便
安住諸法或進修餘三摩鉢底諸所
不善法故修習對治名對治修對治
有道名勝進道又復者為顯餘義捨
未來諸不善法令成不生法故又道
斷煩惱諸方便道但正思惟契經等
生時能安立自習氣是名得修從此
種類展轉增盛相續生故又即此道

現前修習是名習修由即此道現前行故又即此道現在前時能捨自障是名除去修由此能滅自所對治義重障故又即此道既捨自障又令彼未来住不生法中是名對治修由已得轉依於未来世安置彼障令住不生法故又由具四種對治故名對治修謂猒壞對治斷對治持對治遠分對治猒壞對治者於有漏者行見多過患謂以如病如癰等行猒壞故斷對治者謂信等五力如是已得增盖故斷對治者謂方便及无間道由彼能斷諸煩惱故持對治者謂解脫道由彼住持斷得故遠分對治者謂此後諸道由彼令生所斷煩惱轉遠離故如是四種對治差別是前對治修差別義

復次道差別有十一種謂觀察事道勤功用道修治定道現觀方便道親近現觀道現觀道清淨出離道依根差別道淨修三學道遍攝諸道道當知此中由覺分等差別故建立十一種道如其次第謂三十七菩提分法四種正行四種法迹

舍摩他毗鉢舍那三無漏根觀察事道者謂四念住由此審初以不爭等行觀察一切身受心法事故勤功用道者謂四正斷由遍觀察一切事已為斷諸障發勤精進故修治定道者謂四神足如是淨除一切障已復由欲勤心觀門修三摩地令成調順堪任性故現觀方便道者謂信等五根如是修治三摩地已為欲證得无漏聖道勤修增上緣煩頂方便故親近現觀道者謂信等五力如是已得增上慧學由心得故正定能淨修治增上慧學由心得故發諸功德道者謂奢摩他毗鉢舍那由此能成辦一切功德故攝諸道道者謂三無漏根由此能攝初中究竟一切道故未知欲知根攝究竟道

根依善樂淨修三學道者謂四念住由此淨修增上戒等三學故无貪無恚能淨修治增上戒學終不於貪欲瞋恚門毀犯所學處故正念能淨修治增上慧學由不忘所緣持心令定故正定能證如實智故發諸功德道者謂奢摩他毗鉢舍那由此能成辦一切功德故攝諸道道者謂三無漏根由此能攝初中究竟一切道故未知欲知根攝究竟道

大乘阿毗達磨雜集論卷第九

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多殘缺，見存。今採用其中七六五頁上及七六八頁上、中、下四版。

一　七六三頁中七行「永捨」，清作「未捨」。

一　七六四頁上一八行第三字「輪」，石作「轉」。

一　七六四頁下一八行「先際」，資、磧、普、南、徑、清作「先除」。

一　七六五頁中九行「云何」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六六頁上一九行第八字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六六頁下九行「永離」，清作「未離」。

一　七六七頁下一〇行第一〇字「未」，石作「末」。

一　七六八頁上一三行「住持」，石、磧、南、徑、清、麗作「任持」。

一　七六八頁上一四行第八字「生」，石、磧、南、徑、清、麗作「先」。

一　七六八頁上二一行第一一字「覺」，石作「學」。

大乘阿毗達磨雜集論卷第十　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之五

復次一切菩提分法无有差別皆由五門而得建立謂所緣故自體故助伴故修習故修果故如初四念住有四念住所餘菩提分法亦尒

五門所有內色處由自體故名內外處應根所依住所攝故名內外等五處相應根所依止由己身中眼耳鼻舌身根內處所攝故墮有情數故名內外身者謂外所有外色處由外色聲香味觸等外處所攝故非有情數故名內外身者謂內處相謂為對治心下劣性隨煩惱勵修習者又於他身中所有內色處約處建立應所有外處根所依止由己身中眼等五處相應根所依住所攝故名內外處墮有情數故名內外身者謂內處相性者謂於勝品所證功德由自輕蔑門心生怯弱性隨煩惱勵猛修習者謂為對治疎漏疲倦隨煩惱疎漏疲倦者謂能引蚊虻等處所生逼惱不息修習者謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱毀犯追悔者謂於往來等事不正知而行先越學處後生悔惱不放逸修習者謂為對治捨諸善軛隨煩惱捨善軛者由放逸過失故於所造修勝進善品捨勤方便不能究竟念住修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫是名修果

觀如於內於外亦尒內身者謂於此身中所有內色處由自身中眼耳鼻舌身根內處所攝故墮有情數故名內外身者謂外所有外色處由外色聲香味觸等外處所攝故非有情數故名外內外身者謂內處相謂為對治心下劣性隨煩惱勵修習者謂為對治沉掉隨煩惱心下劣性者謂於勝品所證功德由自輕蔑門心生怯弱性隨煩惱勵猛修習者謂為對治疎漏疲倦隨煩惱疎漏疲倦者謂能引蚊虻等處所生逼惱不息修習者謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱毀犯追悔者謂於往來等事不正知而行先越學處後生悔惱不放逸修習者謂為對治捨諸善軛隨煩惱捨善軛者由放逸過失故於所造修勝進善品捨勤方便不能究竟念住修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫是名修果

又修習者謂欲勤策勵勇猛不息正念正知及不放逸修習差別故欲修習者謂為對治不作意隨煩惱策修習者謂為對治沉掉隨煩惱勵修習者謂為對治心下劣性隨煩惱心下劣性者謂於勝品所證功德由自輕蔑門心生怯弱性隨煩惱勵猛修習者謂為對治疎漏疲倦隨煩惱疎漏疲倦者謂能引蚊虻等處所生逼惱不息修習者謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱毀犯追悔者謂於往來等事不正知而行先越學處後生悔惱不放逸修習者謂為對治捨諸善軛隨煩惱捨善軛者由放逸過失故於所造修勝進善品捨勤方便不能究竟念住修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫是名修果

了知諸受皆是苦故通達諸識依緣差別念念變異故正勤觀察染淨唯有諸法无作用者故又此四種如其次第趣入四諦亦名修果由身念住趣入苦諦所有色身皆行苦相麁重所顯故是故修觀行時能治此輕安於身差別生故由受念住趣入集諦以樂等諸受是和合愛等所依處故由心念住趣入滅諦觀離我識當无所有懼我斷門生涅槃怖永遠離故由法念住趣入道諦為斷所治法為修能治法故又此四種如其次第能證得身受心法離繫果由此修習漸能遠離身等麁重故四正斷所緣境者謂已生能治法為境如謂已生未生所治能治法初正斷緣已生所治法為境為斷已生惡不善法令不增廣故

四神足所緣境者謂已成滿定所作事此復云何由已成滿三摩地力發起正斷修習者如經說生欲策勵發起正勤策心持心此中諸句顯修正勤及所依止所依止者謂欲樂欲為先發精進故正勤者謂策勵等於止舉捨相作意等中若由止等相作意不顧戀所緣境純修習對治令時名策勵為欲損減沉沒掉舉發起正勤所以者何若沉沒隨煩惱生時為損減彼故以淨妙等作意策練其心若掉舉隨煩惱生時即以內證略攝門制此損減沉掉善巧方便故次說言策心持心正斷修果者謂盡棄捨一切所治如其所應觀三摩地者謂由持心觸心一境性勤三摩地者謂由策勵發起正勤觸心一境性心三摩地者謂由持心觸心一境性觀三摩地者謂由持心觸心一境性又欲三摩地者謂由擇觸心一境性勤三摩地者謂由擇觸心一境性觀三摩地者謂由策心觸心一境性為顯發生神足因性故引修正斷中生欲策勵等諸句持心策心是此次第心三摩地者由持心故得定持心於內寂靜略攝連證定故觀三摩地者由策心故得定依法觀門策練其心速得便證心一境性斅重方便者謂由猛利樂欲猛利恭敬方便得三摩地勤者謂由無閒方便觸心一境性常精進無時暫閒心三摩地者謂由先修定力觸心一境性所以者何由於前生數修定力令彼種子功能增長由種子力令心任運於三摩地隨順轉變由此速證心一境性觀三摩地者謂由他教法內自簡擇觸心一境性又欲三摩地者謂由生欲觸心一境性勤三摩地者謂由策勵發起正勤觸心一境性心三摩地者謂由持心觸心一境性觀三摩地者謂由策心觸心一境性為顯發生神足因性故引修正斷中生欲策勵等諸句持心策心是此次第心三摩地者由持心故得定持心於內寂靜略攝連證定故觀三摩地者由策心故得定依法觀門策練其心速得

繼屬對治加行者謂欲精進信欲為
精進依信為欲因所以者何由欲求
故為得此義發勤精進如是欲求不
離信受有體等故攝受者謂安由此
輕安攝益身心故繼屬者謂正念正
知由不忘所緣安心一境故若有放
逸生如實了知故隨其次第對治者
謂思捨策心持心二加行力已生沉
掉能遠離故又能引發離隨煩惱止
等相故

復次欲勤心觀修有二種謂并因緣
聚散遠離修不令彼二所依隨
順修此中顯示欲等能遠離聚散及
因緣等二種修義聚因緣者謂遠離
毗鉢舍那故由懈怠門所生沉沒散
因緣者謂遠離不淨想故由掉動門
所生高舉聚者謂由懈沉睡眠門於
內蹔踏散者謂由隨順淨妙相門於
外馳散不劣隨順修者謂依觀察相
觀察諸法不散隨順修者謂依不淨
想觀察疑毛等事彼二所依隨順修
者謂修光明想依如是次第薄伽梵
說我之欲樂無有下劣亦無高舉於

內不聚於外不散有前後想及上下
想開發其心遠離纏縛與光明俱自
修其心當令我心无諸闇蔽神足修
果者謂已善修治三摩地故隨所欲
證所通達法即能隨心通達變現又
於別別處所法中證得堪能自在作
用如所願樂能辨種種神通等事又
能引發勝品功德

五根所緣境者謂四聖諦如實性
方便所攝作此行故五根自體者謂
信精進念定慧五根助伴者謂彼相
應心心法等

五根修習者謂信根於諸諦起忍可
發精進已起不忘失行修習念根於諸
諸諦既繫念已起心一境性行修習
慧根於諸諦心既得定起簡擇行修
習五根修果者謂能速發諦現觀由
此增上力不久能生見道故又能修
治煩惱引發聖道入順決擇分位故

減所對治障不可屈伏故名為力謂
五力所緣境者與根相似然果有
差別所以者何如說果者謂能損減
不信等障故勝過於前雖與五根所
緣境界自體等相似然不可屈伏義
有差別故別立力分

七覺支所緣境者謂四聖諦如實性
如實性者即是勝義清淨所緣故
覺支自體者謂念擇法精進喜安定
捨如是七法是覺支自體念者是所
依支由繫念故令諸善法皆不忘失
擇法者是自體支是覺自相故精進
者是出離支由此勢力能到所到故
喜者是利益支由此勢力身調適故
安定捨者是不染汙支由此不染汙
故依此不染汙故體是不染汙故如
其次第由安故不染汙由此能除麁
重過故依定故不染汙依止於定得
轉依故捨是不染汙體永除貪憂不
染汙位為自性故覺支助伴者謂彼
相應心心法等

依止寂滅迴向棄捨修念覺支如念

覺支乃至捨覺支亦尒如是四句隨
其次第顯示緣四諦境修習覺支所
以者何若緣苦體為惱苦時於苦境
界必求遠離故名依止遠離若緣愛
相苦集為苦集時於此境界必求離
欲故名依止離欲若緣苦滅為苦滅
時於此境界必求作證故名依止寂
滅棄捨者謂趣苦滅行由此勢力棄
捨苦故是故若緣此境時於此境界
必求修習故名迴向棄捨
覺支修果者謂見道所斷煩惱永斷
由七覺支是見道自體故
八聖道支所緣境者謂即此後時四
聖諦如實性由見道後所緣境界即
先所見諸諦如實性為體故
道支自體者謂正見正思惟正語正
業正命正精進正念正定如是八法
名道支自體正見者是分別支如先
所證真實簡擇故正思惟者是誨示
他支如其所證方便安立發語言故
正語正業正命者是令他信支如其
次第令他於證理者決定信有見或
正命清淨性故所以者何由正語故

隨自所證善能問荅論議決擇由此
了知有見清淨由正業故往来進止
正行具足由此了知有戒清淨由正
命故如法乞求佛所聽許衣鉢資具
由此了知有命清淨正精進者是淨
煩惱障支由此永斷一切結故正念
者是淨隨煩惱障支由此不忘失正
止舉相等永不容受沉掉等隨煩惱
故正定者是能淨寂勝功德障支由
此引發神通等無量勝功德故道支
助伴者謂彼相應心心法等
覺支修習者如覺支說謂依止遠離
道支修習者如是諸句義如前所
說道理應隨順知
道支修果者謂分別誨示他令他信
煩惱障淨隨煩惱障淨寂勝功德障
淨故
四正行者謂苦遲通行苦速通行樂
遲通行樂速通行初謂鈍根未得根
本靜慮第二謂利根未得根本靜慮
第三謂鈍根已得根本靜慮第四謂
利根已得根本靜慮苦正行者謂依

未至及無色地如其次第奢摩他毗
鉢舍那微劣故樂正行者謂依靜慮
雙道轉故遲通者謂鈍根依苦樂二地
速通者謂利根依苦樂二地
奢摩他者謂无貪無瞋正念正定無
貪无瞋能令增上戒學清淨不因貪
恚門毀犯學處故正念能令增上心
學清淨由於所緣无有忘失持心令
定故正定者是能如實遍知故
毗鉢舍那者謂於內攝心令住等住安
心者能如實觀察極寂靜專注一
奢摩他者謂於內攝心令住等住安
住近住調順寂靜寂極寂靜專注一
趣平等攝持如是九行令心安住是
奢摩他令住者攝外攀緣內離散亂
寂初繫心故等住者寂初繫縛養動
心已即於所緣相續繫念微細漸略
故安住者或時失念於外馳散尋復
覺攝故近住者從初已来為令其心
於外不散親近念住故調順者從先
已来於散亂因色等法中起過患想
增上力故調伏其心令不流散故寂
靜者於擾動心散亂惡覺隨煩惱中
深見過患攝伏其心令不流散故寂

極寂靜者或時失念散乱覺等本尒
現行即便制伏令不更起故專注一
趣者精勤加行无閒無𣲗相續安住
勝三摩地故平等攝持者善修習故
不由加行遠離功用定心相續離散
乱轉故毗鉢舍那者謂簡擇諸法寂
極簡擇普遍尋思周審觀察為欲對
治麁重相結故為欲制伏諸顛倒故
令無倒心善安住故此中諸句依正
行所緣境說或依善巧所緣境說或
依淨煩惱所緣境說簡擇諸法者盡
所有故寂極簡擇者如所有故普遍
尋思者由有分別作意俱行慧建立
諸法相故周審觀察者委具推求故
又依奢摩他毗鉢舍那立四種道或
有一類已得奢摩他非毗鉢舍那此
類依奢摩他進修毗鉢舍那或有一
類已得毗鉢舍那非奢摩他此類依
毗鉢舍那進修奢摩他或有一類不
得奢摩他亦非毗鉢舍那此類專心
制伏沉掉雙修二道或有一類已得
奢摩他及毗鉢舍那此類奢摩他毗
鉢舍那二道和合平等雙轉此中依

於止觀說四種道初已得止故宴坐
住心乃至平等攝持未得觀故還復
宴坐依三摩地簡擇諸法乃至周審
觀察第二與此相違第三二俱未得
有憂根所應學无故
復次依止修道分別修義謂依初靜
慮地現修道時亦修欲界繫所有善
根於彼得自在故如依初靜慮地修
欲界善如是依一切上地現修道時
皆能修習下界下地所有善根於彼
得自在故當知此中所說義者謂依
止上地現前修習道時下界下地所
有善根雖不現前亦皆修習何以故
於彼得自在故自在者謂轉增勝現

知根者謂於無學道所有諸根言諸
根者即前所說九根除憂根於无學
道中說名具知根具知者謂阿羅漢
等此所有根名具知根无學身中无
有憂根所應學无故
復次依止修道分別修義謂依初靜
慮地現修道時亦修欲界繫所有善
根於彼得自在故如依初靜慮地修
欲界善如是依一切上地現修道時
根於彼得自在故如依初靜慮地修
未知欲知根已知根具知根者謂於
未知欲知根已知根具知根者即前
所說九根除憂根於无學道中說名
具知根具知者謂阿羅漢等此所有
根名具知根无學身中无有憂根所

麁重煩惱麁重業麁重異熟麁重煩惱障麁重業障麁重異熟障麁重盖障麁重尋思麁重飲食麁重交會麁重夢麁重病麁重老麁重死麁重勞倦麁重堅固麁重中麁重細麁重煩惱障麁重定障麁重所知障麁重如是二十四種略攝一切麁重

一切遍行戲論麁重者謂執眼等諸法習氣無始時来依附阿賴耶識相續不斷即此名為戲論習氣從此習氣煩惱麁重者謂有漏氣眼等諸法及名言執數數生起領受麁重者謂有漏重者謂煩惱隨眠業麁重者謂異熟麁重者謂異熟無堪能性煩惱障麁重者謂猛利長時煩惱性業障麁重者謂能障道无間等業障性異熟障麁重者謂與諦現觀相違地獄等自體得盖麁重者謂居修道最後斷导善品方便盛貪欲等性尋思麁重者謂能障导欣樂出家欲尋思等性飲食麁重者謂極多少食於方便行无堪任性交會麁重者謂睡眠所發身心疲損性夢麁重者謂諸界平遠所

身惛劣性病麁重者謂諸界平遠所發不安隱性老麁重者謂大種衰變所起不隨轉性死麁重者謂臨命終時諸根乱性劣倦麁重者謂遠行等此相續流非世間行所閒缺故堅固者非一切障所壞能壞一切障極堅所作支體頓弊性堅固麁重者謂欲色無色所有戲論麁重猛故一味者无分別性純一味故遍涅槃法者如其所應所知法共相真如為境等性麁中細麁重者謂欲色無色所有麁重如其次第煩惱障麁重者謂執薄伽梵說如大石山無有麁重故為顯此義薄伽梵說一段極善圓滿十方猛聲聞獨覺菩提所治定障麁重者謂已證得缺无隙無穴一段極善圓滿十方猛風所不動轉无間轉依何等為三九次第定所發功德所治如是隨其所有三種轉依者謂已證得无學道者所有三種轉依何等為三重者謂一切智性所治定障麁重轉依麁重轉依 心轉依應一切麁重永已息故名究竟道轉依 心轉依說如是行者心解脫圓滿慧解脫圓滿身麁重永息由成就念為因故於无學道證得法性心自性清淨永離一切客塵隨煩惱故名為轉依即是真如轉依義道轉依者謂心轉依道轉依者謂已得无學餘有所作故若永除一切所治現觀時轉成出世說名菩提亦亦繫得者謂於麁重積集假立繫得性

離繫得者謂於麁重離散假立離繫得性金剛喻定者謂居修道最後斷一切煩惱隨眠永遠離故名盡智此義為境故名盡智或緣盡為境故名盡智或緣盡為盡智或緣者何由有盡故而起此智名謂從此已去不為一切障所导而能破

意言於此位中由永斷集令无有餘
所得智名盡智或緣因盡為境故名
盡智
無生智者謂由果斷所得智或緣果
不生為境所以者何由有无生故所
得智名无生智或緣無生為境名无
生智此義意言由有當来一切苦果
畢竟不生法性故而得此智雖緣餘
諦為境亦名无生智或緣苦諦無生
為境故名無生智
又十無學法當知依止无學或蘊定
蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊說何
以故无學正語正業正命是無學或
蘊無學正念正定是無學定蘊无學
正見正思惟正精進是無學慧蘊無
學正解脫是無學解脫蘊無學正智
是無學解脫知見蘊
復次道諦有四行相謂道相如相行
相出相何故名道相因此尋求真實
義故所以者何由此聖道是諸聖者
證真義路是故名道何故名如相以
能對治諸煩惱故所以者何一切煩
惱皆不如理道能除此是故名如何

故名行相善能成辦心令不顛倒故
所以者何心不覺悟真實道理於无
常等法起常等顛倒善能修治此顛
倒心令離顛倒覺真實義是故名行
何故名出相趣真常迹故所以者何
由此聖道能趣出離究竟常迹是故
名出問於諸諦中有十六行皆通世
間及出世間世出世行有何差別荅
於所知境不善悟入善悟入性差別
故有障无障性差別故有分別无分
別性差別故所以者何於諸諦中無
常苦等十六世間行於所知境界不
通達真如性故煩惱所隨眠故依名
言門起戲論故如其次第不善悟入
有障导有分別出世間行與此相違
善悟入无障导無分別由此道理世
出世行乎有差別去何出世行無有
分別而善悟入所知境界由彼諸行
現在前時雖復現證見無常義然不
依名言戲論門見此是無常義如无
常行於无常義餘行於餘義隨其所
應亦如是

大乘阿毗達磨雜集論卷第十

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七七〇頁上一一行「染淨」，資、磧、普、南、徑、清作「染汙」。

一　七七〇頁上一八行「循觀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「隨觀」。石下同。

一　七七〇頁上二〇行「心心法」，資、磧、普、南、徑、清作「心心所」，下同。

一　七七四頁上九行末字「正」，石、資、磧、普、南、徑、清作「離内」。

一　七七四頁中一一行「内離」，資、磧、普、南、徑、清作「力分」，石、資、磧、普、南、徑、清作「覺分」。

一　七七三頁中三行第一三字「由」，普、南作「法」。

一　七七三頁下一四行「内離」，資、磧、普、南、徑、清作「離内」。

一　七七四頁上九行末字「正」，石、資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　七七四頁中一一行第四字「攝」，石作「揀」。

一　七七四頁中一一行「十五」，資、磧、普、南、徑、清作「十五心」。

一　七七四頁下九行第三字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善根」。

一　七七四頁下一九行「學法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「學法等」。

一　七七五頁上一八行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「那落迦」。

一　七七五頁下六行第一二字「味」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　七七六頁中五行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

大乘阿毗達磨雜集論卷第十一　寶

安惠菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中法品第二之一

云何法決擇法者謂十二分聖教何者十二一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議契經者謂以長行綴緝略說所應說義應頌者即於前說重頌宣揚記別者謂於契經應頌之中或有問故如來不問而自開演所應說義諷頌者謂諸契經中或有問故如來密意深義猛利加行方便力故令其智慧轉復猛利漸能通達諸法實性於三寶所得證淨信者由悟聖教妙善建立於說者等淨信生故觸證第一現法樂住者於諸如來密意深義猛利加行正思量已獲得增上證歡喜故談論流布十方故當知後二種合為一勝利決擇悅智者心得預聰明英叡者數云何名為易可建立諸說法者故得預聰明英叡者數者廣大美稱應頌者即諸經中或中或後以頌重頌又不了義經應更頌釋故名應頌記別者謂於是處聖弟子等謝往過去記前德失生處差別又了義經說名記別別開示深密意故

粮速得圓滿者了知佛法深慧所證即於是法深生敬愛由敬愛門信等資粮速圓滿故速能通達諸法實性者即由敬法方便力故令其智慧轉復猛利漸能通達諸法實性於三寶所得證淨信者由悟聖教妙善建立於說者等淨信生故觸證第一現法樂住者於諸如來密意深義猛利加行正思量已獲得增上證歡喜故談論決擇悅智者心得預聰明英叡者數者廣大美稱故得預聰明英叡者數云何名為易可建立諸說法者謂諸經中或中或後以頌重頌又不了義經應更頌釋故名應頌記別者謂於是處聖弟子等謝往過去記前德失生處差別又了義經說名記別別開示深密意故

自說者謂諸經中或時如來悅意自說如伽他曰若於如是法發勇猛精進靜慮諦思惟尒時名梵志

緣起者謂因請而說隨依如是補特

伽羅起如是說故又有因緣制立學
處亦名緣起謂依如是因緣依如是
事乃至廣說
辟喻者謂諸經中有比況說為令本
義得明了故說諸辟喻
本事者所謂宣說聖弟子等前世相
應事本生者所謂宣說諸菩薩行本
相應事
方廣者謂菩薩藏相應言說如名方
廣亦名廣破亦名無比為何義故名
為方廣一切有情利益安樂所依處
故宣說廣大甚深法故為何義故名
為廣破以能廣破一切障故為何義
故名為無比無有諸法能比類故此
方廣等皆是大乘義差別名由與七
種大性相應故名大乘何等名為七
種大性一境大性以菩薩道緣百千
等无量諸經廣大教法為境界故二
行大性正行一切自利利他廣大行
故三智大性了知廣大補特伽羅法
無我故四精進大性於三大劫阿僧
企耶方便勤修無量百千難行行故
五方便善巧大性不住生死及涅槃

故六證得大性證得如来諸力無畏
不共佛法等無量無數大功德故七
業大性窮生死際亦現一切成菩提
等建立廣大諸佛事故
希法者若於是處宣說聲聞諸大菩
薩及如来等甚極希有甚奇特法
論議者若於是處無有顛倒解釋一
切深隱法相以無顛倒故建立阿毗達磨藏處處廣
議經等深隱義故復次為欲開
如是契經等十二分聖教三藏所攝
何等為三一素怛纜藏二毗奈耶藏
三阿毗達磨藏此復有二聲聞藏
二菩薩藏契經應頌記別諷頌自說
此五聲聞藏中素怛纜藏攝緣起譬
喻本事本生此四二藏中毗奈耶藏
并眷屬攝緣起者宣說有因緣建立
諸學處是正毗奈耶藏攝譬喻等三
是彼眷屬攝方廣希法此二菩薩藏
中素怛纜藏攝方廣者文義廣博正
菩薩藏攝希法差別難思廣大威德
最勝相應是故亦是菩薩藏攝論議一
問何故如来建立三藏荅為欲對治

挵隨煩惱故建立素怛纜藏為欲斷
除所化有情於種種法發起疑惑宣
說契經應頌等故為欲對治受用二
邊隨煩惱故建立毗奈耶藏二邊者
謂欲樂行邊自苦行邊對治受用者
遮彼受用畜積等故開彼受用百千
如法衣服等故為欲對治自見取執
隨煩惱故建立阿毗達磨藏處處廣
釋諸法差別如實相故復次為欲開
示三種學故建立素怛纜藏所以者
何要依此藏二增上學方得成立
此藏中廣開三種所修學故為欲成
立增上戒學增上心學故建立毗奈
耶藏要依此藏二增上學方得成立
所以者何廣釋別解脫律儀學道聖
教為所依止方能修治淨尸羅故依
淨尸羅生無悔等漸次修學心得定
故為欲成立增上慧學故建立阿毗
達磨藏要依此藏增上慧學方得成
立所以者何由此藏中能廣開示簡
擇諸法巧方便故復次為欲開示正
法義故建立素怛纜藏依止此藏文
義易了故為顯法義作證安足處故

建立毗奈耶蔵依止此蔵能修二種作證學行故毗奈耶是法義作證安足處安足處者是所依義為令智者論議決擇受用法樂住故建立阿毗達磨蔵依止此蔵諸有智者更相問荅論議決擇受法樂住由此蔵中以无量門開示諸法自相共相等真實法性故如是三蔵具有八万四千法蘊謂依聲聞乘尊者阿難常所受持問一一法蘊其量云何荅十百之數是法蘊量十百者千數義若尒何故不直說是千數耶為顯建立一一法蘊千數因故所以者何初一數增以成十數十數復增以成百數千等數量因十百數方得成立謂十百名千百千名俱胝如是等一切後後數位決定用此十百二數隨一為因是故此中唯惣取十百兩數以用建立一一法蘊由此數量惣計八万四千法蘊成八俱胝四十洛叉問如是三蔵所攝法為誰所行境耶荅是聞思修所生諸心心法所行境界所行者是所緣義

復次因此所緣相依心心法建立有緣等義如經中說諸心心法有緣有行有依相應彼於此法為何所緣謂契經等此顯名身句身文身所攝契經等教法為所緣境作何等相應義此顯依蘊等義所起言教法彼心心法作此行相何所依止謂等相應義此顯正說法時用他表了憶念習氣此顯正說從他言音故謂四聖諦十六行真如一切行真如一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜空無願無相由如是等義差別門了所知境故名如所有性盡所有性者謂一切法盡所有性者謂蘊界處三如所有性者謂真實作意無分別影像所緣境真實作意所有止觀所緣境真實作意者一向出世間及此後所得作意事邊際所緣者謂一切法盡所有性者謂蘊界處為如所有性盡所有性者謂蘊界事唯有尒所分量邊際是故建立蘊界處三如所有性者謂四聖諦十六行真如一切行真如一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜空無願無相由如是等義差別門了所知境故名如所有性或以諦門了所知境謂即前所說諸蘊界處隨其所應了知是苦乃至是道或以行門了所知境謂一一諦各由四行及一切法無有差別皆真如行或以諸法鄔波尼殺曇南門了所知境謂諸行無常乃至涅槃寂靜或以解脫門了所知境謂空無願無相如是等所作成就所緣者謂遍滿所緣治行所緣善巧所緣淨惑所緣遍滿所緣復有四種謂有分別影像所緣無分別影像所緣事邊際所緣轉依所緣轉依者無有顛倒所緣顯現故如是轉依不可思議前說如所有性中有十六行及三解脫門際所緣所作成就所緣有分別影像無分別影像所緣事邊際所緣有分別影像毗鉢舍那所緣境勝解作意所有奢摩他二謂空行無我行問無願攝幾行荅

六謂無常行苦行因行集行生行緣行由彼於三界無所願求故問無相攝幾行答八謂滅道八行由彼不能行諸相故治行所緣者略說有五種謂多貪行者緣不淨境多瞋行者緣衆緣性諸緣起修慈境多癡行者緣界差別境尋思行者境憍慢行者緣入出息念境何故多貪行者等緣不淨等修治行所緣境耶由此能息除增上貪等故善巧所緣者略有五種謂遍善巧界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧應去何觀應如緣起善巧處善巧觀問緣起善巧處非處善巧觀待道理作用道理謂異相諸法各別若以諸法流潤諸法令離無因不平等因生故是處緣起善巧謂以無明等諸法無因而生亦非自等諸法非彼諸法無因而生如是觀智名處非處善巧觀察由幾種在天等不平等因生如是觀智名緣起善巧因果相稱攝受生起故是處非處善巧謂雖唯有法為因然由攝受相稱因方能生起相稱果如善行感可愛異熟惡行感不可愛異熟如是比如是觀智名處非處善巧治惑

所緣者謂下地麁性上地靜性真如及四聖諦下地麁性上地靜性者依世間道說由此制伏諸纏故真如及四聖諦者依出世道說略故真如廣故四聖諦由此永害諸隨眠故

復次因辯觀察契經等法應當解釋其性法尒復次於諸法中正勤觀察四道理已云何而起尋思謂起四種尋思一名尋思二事尋思三自躰假立尋思四差別假立尋思名尋思者謂推求諸法名身等是假有故觀彼自相皆不成實事尋思者謂推求諸法道理能正觀察耶答由四種道理作用道理證成道理法尒如火能燒水能爛如是觀待道理觀待道理者謂諸行生時要待種子時節水田蘊界處相皆不成實推求者是觀察義自躰假立尋思者謂於諸法能詮所詮相應中推求自體唯是假立言說因性能詮相應者謂此二法為領解因性所以者何善名言者但聞能詮由憶念門便於所詮得生領解或但得金銀等物如是比證成道理者謂現量等不相違語成義者謂自體差別所攝所應成義者謂自體差別假立尋思者謂於諸法

就法性法尒如火能燒水能爛如是等諸法成就法性法尒如經言眼雖圓淨空無有常乃至無我所以者何其性法尒復次於諸法中正勤觀察四道理已云何而起尋思謂起四種尋思一名尋思二事尋思三自躰假立尋思四差別假立尋思名尋思者謂推求諸法名身等是假有故觀彼自不成實由名身等是故觀彼自相皆不成實事尋思者謂推求諸法蘊界處相皆不成實由諸蘊等如名身等所宣說事皆不成實是故觀彼相不成實推求者是觀察義自躰假立尋思者謂於諸法能詮所詮相應中推求自體唯是假立言說因性能詮所詮相應者謂此二法為領解因性所以者何善名言者但聞能詮得生領解或但憶念門便於所詮得生領解所詮由憶念門便於能詮得生領解於如是種類共立相應中眼等自相成義諸量不相違語成義者謂自體差別所攝所應成義者謂自體差別假立尋思者謂於諸法

能詮所詮相應中推求差別唯是假立名因性所以者何以於能詮所詮相應中推求若常無上有色無色有見無見等差別相唯是假立名言因性如是觀察是名差別假立尋思

復次於法正勤修尋思已必於諸法得如實智云何而起如實智耶謂起四如實智一名尋思所引如實智二自躰假立事尋思所引如實智三自躰假立事尋思所引如實智者謂事尋思所引如實智相亦不可得智思所引如實智四差別假立尋思所引如實智者謂如實知名尋思所引如實智者謂如實知事尋思所引如實智者謂如實知自體假立尋思所引如實知實有自性不可得智差別假立尋思所引如實智者謂如實知實有自性不可得智差別假立尋思所引如實智者謂持任鏡明依止觀影像觀此影像不異定心依此影像捨外境想唯定觀察自想影像亦時菩薩了知諸法唯一無數大劫已聞隨順通達真如契經等法如理作意發三種資粮已過第一阿毗達磨毗奈耶中善知其相故於義善巧便能多受若善了知阿毗達磨等相乃於溢界處等所說事中便能攝集衆多文故云何詞善巧謂能善知訓釋文詞故云何文善巧謂能善知我我所等世俗言詞不深執著隨順說故若於文詞俱得善巧便能妙

止觀所緣境故說名為持又已積集菩提資粮者為求諦現觀聽受契經等法故名多聞任者謂緣此境如理作意由此作意依所多聞義相任推心故鏡者謂緣此境所聞無所得依者謂轉依捨離一切麁重得清淨轉依故當知此中以因果兩位釋瑜伽地由持等四種釋此地因最後一種釋此地果

復次云何於諸法中法善巧云何詞善巧云何義善巧云何文善巧云何詞善巧如是五門隨順前際後際密意善巧如是五門隨順者謂能取所取無所得故經中所說諸句如尊者阿難告舍利子長老當知若諸比丘成就五法即能速受多受善受受已不失於此經中即由五法如其所應成速受等四種句義云何法善巧謂多聞故於法善巧便能速受由具多聞者多分能定位觀影唯是心義想既滅除審觀唯自想知所住內心知所取非有次能取亦無後觸無所得依者謂轉捨離一切麁重得清淨轉依故當知此中以因果兩位釋瑜伽地由持等四種釋此地因最後一種釋此地果

復次云何於諸法中法善巧云何詞善巧云何義善巧云何文善巧云何詞善巧如是五門隨順猶帶所知事同分影像相故又此三摩地能審照察所知事故辭於鏡明者謂能取所取無所得故經中所說諸句如尊者阿難告舍利子長老當知若諸比丘成就五法即能速受多受善受受已不失於此經中即由五法如其所應成速受等四種句義云何法善巧謂多聞故於法善巧便能速受由具多聞者多分能善巧故於義善巧謂於義善巧故於文善巧謂於文善巧故於詞善巧謂於詞

善領受所說善知訓釋文詞故善知我我所等世俗言詞不深教者隨順說故即能無倒領受文義云何前際後際密意善巧謂能善知於前際後際密受於後際出離故若於前際不失壞依止前際所受法後能證得出離故由善了知如來密意便能證取聖教堅實云何於諸法中安住於法若不得名為安住唯勤方便修習聞思不得名為修慧於法若不得聞思唯勤方便修習奢摩他毘鉢舍那若俱得二種慧亦不得名安住於法方便安住如是乃名安住於法如經言大德當知若諸比丘如是住法乃可名為住法比丘於此經中世尊顯示亦若能具依聞思修住方名住法非不住法若唯於法受持讀誦為他宣說等是名聞思所生慧如說若於是處多究其文讀誦宣說又多尋思惟修修習修慧捨離瑜伽等不可建立為住法是故世尊因住法比丘說如是言若比丘於法究竟慧亦不可立為住法是故世尊因住法比丘於法究竟我我所等世俗言詞不深教者隨順說故即能無倒領受文義云何前際後際密意善巧謂能善知於前際後際密受於後際出離故若於前際不失壞依止前際所受法後能證得出離故由善了知如來密意便能證取聖教堅實云何於諸法中安住於法若不得名為安住唯勤方便修習聞思不得名為修慧於法若不得聞思唯勤方便修習奢摩他毘鉢舍那若俱得二種慧亦不得名安住於法方便安住如是乃名安住於法如經言大德當知若諸比丘如是住法乃可名為住法比丘於此經中世尊顯示亦若能具依聞思修住方名住法非不住法若唯於法受持讀誦為他宣說等是名聞思所生慧如說若於是處多究其文讀誦宣說又多尋思惟修修習修慧捨離瑜伽等不可建立為住法是故世尊因住法比丘說如是言若比丘於法究竟

慧亦不可立為住法是故世尊因住法比丘說如是言若比丘於法究竟

所謂契經應頌乃至廣說已後復說言不捨瑜伽如是等應如理知若有具得聞思修慧依二種住是名住法不捨瑜伽如是等者謂修三摩地方便不知足顯示修所生慧三摩地方便者謂無間殷重方便及無顛倒方便此則顯示二種方便所攝如說不捨瑜伽故二無顛倒方便所攝如說不捨內心奢摩他故此則顯示二種方便所攝如說不捨瑜伽故二無間殷重方便所攝如說不捨內心奢摩他故此則顯示二種方便所攝如說不捨瑜伽故二無顛倒方便所攝如說不捨作意故不知足者謂不生味著修上奢摩他方便故及修上奢摩他方便故不生味著故及修上奢摩他方便故不捨瑜伽如是等者謂修三摩地方便及無顛倒方便者謂無間殷重方便此則顯示二種方便所攝如說不捨內心奢摩他故此則顯示二種方便所攝如說不捨瑜伽故二無間殷重方便所攝如說不捨瑜伽故二無顛倒方便所攝如說不捨作意故不知足者謂不生味著修上奢摩他方便故及修上奢摩他方便故

復次何因緣故十二分聖教中方廣說一切波羅蜜多數故相故次第故釋詞故修故差別故攝故所治故功德故更互決擇故問於何處說荅多藏云何宣說波羅蜜多數相次第故釋詞故修故差別故攝故所治故功德故更互決擇故問於何處說荅多藏云何宣說波羅蜜多數相次第乃至更互決擇數有二種一計竿數

二次定數計竿數者謂六波羅蜜多數唯有六不增不減何以故一切菩薩道略有二種一增上生道二決定勝道如其次第三三攝故所以者何增上生有三種一大資財二大自體三大眷屬施波羅蜜多感大資財果戒波羅蜜多感大自體果由持淨戒生善趣中得尊貴身故忍波羅蜜多感大眷屬果能行忍者一切衆生咸所歸附故決定勝道有三種一伏諸煩惱修習善品方便二成熟有情方便三成熟佛法方便所攝如是三中隨闕一種菩薩決定勝道必不成就成熟有情方便者謂靜慮波羅蜜多依此發神通成熟有情故復次波羅蜜多是無住處涅槃說一切波羅蜜多數唯六所以者何由諸菩薩為翻住涅槃故於生死中攝增上生為翻住生死故即於生死而不染汙是故前三是得增上生方便後三是不染汙方便隨其所應如前應知不染汙方便者由精進故修習對治由靜慮故伏諸煩惱由智慧故永

履生死不以為難能受衆生違逆等苦由靜慮故精進清淨何以故由樂俱能勤修習一切善法無休息故由具慧故靜慮清淨何以故若由無量門數數觀諸法能證內寂靜增長三摩地又伽他說無有靜慮而不因慧復次由麁細故波羅蜜多前後次第所以者何於諸行中施行寂靜故先建立於忍等行戒復為麁故次建立乃至於慧靜慮為麁一切行中惠為最細故後立

釋詞者謂諸菩薩所行布施所以名施波羅蜜多者謂由大施故離過故離垢故名施波羅蜜多大施者盡捨為寂細故寂後立等過故離垢者永斷一切內外事故長時施故離過者遠離垢故無盡慧經施無盡平等勝解令諸有情於施等波羅蜜多速圓滿故六無難寂勝唯由暗鈍故能為無悔等漸次乃至涅槃故名波羅蜜多有三種乃至慧波羅蜜多亦介戒等離過者謂遠離我增益等隨其所應如無盡慧經廣說復次由與十二種寂勝相應故名波羅蜜多極灾橫故名為十二寂勝一廣大寂靜故三所為寂勝經三大劫阿僧企耶所積習故四無盡寂勝由迴向大菩提長時寂勝經三大劫阿僧企耶所積習故四無盡寂勝由迴向大菩提究竟無盡故五無閒寂勝由得自他平等勝解令諸有情於施等波羅蜜多速圓滿故六無難寂勝唯由暗鈍故能為無悔等漸次乃至涅槃故名波羅蜜多極灾橫故名波羅蜜多安住佛性故復次濟度自他寂靜為最令自他越度生死大苦海故共詞已釋不共今當說能捨施者當來貪等諸煩惱故名為施能令諸有情於施等波羅蜜多速圓滿故復次寂勝能引守護諸根門故是往清淨善趣因故能為無悔等漸次乃至涅槃

得寂靜智故勝德智故名為慧他所發智者謂從他言音所生慧及如理作意相應慧內證智者謂出世間慧種別智者謂出世間後所得慧得寂靜智者謂修道中治煩惱慧勝德智者謂能引發勝功德慧

大乘阿毗達磨雜集論卷第十

大乘阿毗達磨雜集論卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七八頁中二行「釋上集論」，石、資、磧、普、南、徑、清無，以下各卷同。

一　七七八頁中三行「大唐」，資、磧無；南、徑、清作「唐」。南卷十三至十六同。

一　七七八頁中三行「奉詔」，資、磧以下各卷同。

一　七七九頁上七行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八〇頁中一七行第七字「境」，南、徑、清、麗無。

一　七八〇頁中一八行末字「淨」，石、資、磧、普、南、徑、清作「治」。

一　七八〇頁下二行第一一字「境」，石、資、磧、普、南、徑、清作「境界」。

一　七八一頁上四行首字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　七八一頁上末行第一三字「治」，麗作「淨」。

一　七八一頁下一六行第九字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

一　七八二頁上二行第二字「名」，諸本作「名言」。

一　七八二頁上二一行第一一字「任」，普作「住」。

一　七八二頁中五行「任推」，諸本作「任持」。

一　七八二頁中一九行「取所」，諸本作「所取」。

一　七八二頁中二一行第五字「次」，石、資、磧、普、南、徑、清作「決」。

一　七八二頁中末行「道現」，諸本作「道理」。

一　七八二頁中末行末字至下三行第六字「於……觸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「依靜定觀心所現影捨離外塵想唯定觀自想如是內安心

知所取非有次觀能取空後觸二」。

一　七八二頁下三行第八字「所」，石無。

一　七八二頁下七行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁下一八行第六字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「多聞」。

一　七八三頁上二一行第二字「修」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八三頁中一七行第二字「是」，諸本作「名」。

一　七八三頁下五行第一二字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生道」。

一　七八四頁上九行末字「攝」，諸本作「攝益」。

一　七八四頁中三行第九字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「安定」。

一　七八四頁中一四行「行施」，資、磧、普、南、徑、清作「施行」。

一　七八四頁中一七行末字「發」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八四頁下一八行及一九行「惱害」，資、磧、普、南、徑、清作「惱苦害」。

一　七八五頁中一八行第四字「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。

大乘阿毗達磨雜集論卷第十二　寶

安慧菩薩糅釋　上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中法品第二之二

云何修略有五種謂依止任持修依止作意修依止意樂修依止方便修依止自在修依止任持修復有四種一依止因修謂由種性力於波羅蜜多修習正行二依止報修謂由勝自體力於波羅蜜多修習正行三依止願修謂由本願力於波羅蜜多修習正行四依止簡擇力修謂由慧力於波羅蜜多修習正行

依止作意修亦有四種一依止勝解作意修謂於一切波羅蜜多相應經教起增上勝解二依止愛味作意修謂於已得波羅蜜多見勝功德起深愛味三依止隨喜作意修謂於一切世界一切有情所行施等深生隨喜四依止意樂作意修謂於自他當來依止意樂修復有六種謂由無猒意樂廣大意樂歡喜意樂恩德意樂元滌意樂善好意樂故修諸波羅蜜多無猒意樂此中菩薩於施波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行者謂諸菩薩於一有情一刹那頃須假使殃伽沙等世界滿中七寶以用布施如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多時雖於无量諸有情所興大施福而不希報恩當來果報如是意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多無滌意樂又諸菩薩於施波羅蜜多時以所修行廣大施聚所施經殃伽沙等大劫如於一有情所如是乃至於一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提故如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時以所修行廣大施聚所得果報施諸有情不自為已又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時於一有情一刹那頃須假使殃伽沙等世界滿中七寶以用布施如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多無滌意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時雖於无量諸有情所興大施福而不希報恩當來果報如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多無猒意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多無滌意樂又諸菩薩於施波羅蜜多時以所修行廣大施聚所施經殃伽沙等大劫如於一有情所如是乃至於一切有情迴向阿耨多羅三藐三菩提故如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時以所修行廣大施聚所得果報施諸有情不自為已又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時於一有情一刹那頃須假使殃伽沙等世界滿中熾火恒在其中行住坐卧經於三千大千劫有大恩德不見已身於彼有恩由資助我阿耨多羅三

藐三菩提故如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時雖於无量諸有情所興大施福而不希報恩當來果報如是施波羅蜜多無滌意樂又諸菩薩於施波羅蜜多無猒意樂是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂又諸菩薩於施波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時无猒意樂是名菩薩於施波羅蜜多善好意樂又諸菩薩修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時无猒意樂是名菩薩於施波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時於一有情一刹那頃須假使殃伽沙等大劫壽量於此諸資生具常所匱乏三千大千世界滿中熾火恒在其中行住坐卧經於三千大千唯能修習一刹那戒波羅蜜多或乃至慧波羅蜜多如是展轉差別修習大歡喜是諸有情施所攝受雖生歡喜猶不能及如是意樂是名菩薩於戒聚乃至慧聚究竟滿足現能證得阿耨多羅三藐三菩提是諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時於此戒聚乃至慧聚修習不滿足如是意樂是名菩薩

於所修習戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無猒意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時展轉相續無一剎那有退有斷乃至究竟坐菩提座如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多廣大意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時於此所攝諸有情所生大歡喜是諸有情由此所攝雖生歡喜猶不能及如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多乃至慧波羅蜜多歡喜意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多一切有情於我已身有大恩德不見已身於彼有恩由資助我阿耨多羅三藐三菩提故如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善別何等十八謂身乃至慧福而不希報如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無染意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得果報施諸有情不自為己又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善好意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多時於此所攝諸有情所生大歡喜是諸有情由無分別智觀察三輪皆清淨故所以者何由此方便一切作意所修諸行速成滿故依止方便修復有三種謂由無分別住靜慮引發神通靜慮饒益有情靜慮三種者謂現法樂此方便一切作意所修諸行速成滿故依止自在修亦有三種謂身自在故身自在者謂諸行自在故說自在故身自在者謂諸如來變化身由此能示現一切有情一切種同法行故說自在者謂能宣說六波羅蜜多一切種差別無有滯如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善別何等十八種任持以顯六波羅蜜多差別何等十八謂身任持心任持善法任持善任持菩提任持悲任持不捨有情任持捨下劣心任持無生法忍任持善根方便任持善根元盡任持無盡任持御衆業任持證入大地任持引發佛性任持建立佛事任持施等六種各三差別如其次第三三所攝施三種者謂財施無畏施法施施戒三種者謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍三種者謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍精進三種者謂被甲精進方便精進饒益有情精進三種者謂現法樂住靜慮引發神通靜慮饒益有情靜慮三種者謂緣世俗慧緣勝義慧緣有情慧當知財施能任持身由飲食等諸資生具攝益受者所依身故無畏施能任持心安慰他心離憂怖故如是餘句隨義應思下劣心者謂諸菩薩猷生死苦同二乘心由安受苦忍所任持故方捨此心善根無盡者謂窮生死際恒作一切有情利益安樂事乃至於無餘涅槃界亦不棄捨由饒益有情精進所任持故御衆業者謂依止內證故教授教誡所化有情心未定者令其得定心已定者令其解脫由饒益有情靜慮所任持故證入大地者謂先信解甚深教法

資粮圓滿速能證入初極喜地由緣
世俗慧所任持故所餘易了故不
重釋
又差別者謂施有七種一根本施謂
種性位菩薩所有施波羅蜜多速得
種性而行施故二引攝施謂發心位
菩薩所有施波羅蜜多依受大願而
行施故三攝受施謂自他利行位菩
薩所有施波羅蜜多四無執受施謂
觀真實義位菩薩所有施波羅蜜多
以無施者等分別執受故五無攝受
施謂威德位菩薩所有施波羅蜜多
畢不攝受外資生具但由虛空藏等
三摩地力擧手麾空隨欲皆雨珍寶
等物六隨所應施謂成熟位菩薩所
有施波羅蜜多隨所化宜而行施故
七廣大施謂最勝菩提位所有施波
羅蜜多此攝略有四種一種
性攝謂施波羅蜜多等種性相應隨
順知二發心攝謂差別發心所攝故

發心有二種謂無差別差別無差別
者謂願我當證阿耨多羅三藐三菩
提差別者謂願我施波羅蜜多速得
圓滿乃至慧波羅蜜多速得圓滿當
知此中由差別發心攝諸波羅蜜多
此是彼因故三自他利攝謂由施攝
故攝受一切富樂自在是名自利攝
由此施故引攝貧窮攝相隨義應知四
他利攝如是所餘攝受自他是士用果於現法中由此
勝義攝此復多種謂或依智資粮說
真如是施等共相故或依智器故或依智攝受
以能成辦一切智智故或依智隨轉
說以五波羅蜜多即於此中若慈
悲心遮防一切損害逼迫惱亂他性
故或依智相說以慧波羅蜜多即於此中忍受遮導
智自體故如是勝義以真如及正智
為體故能攝施等由此略說所餘攝
所治

功德者謂依五果無量無邊稱讚勝
利皆名功德謂能永斷自所對治是
諸波羅蜜多離繫果於現法中由此
施等攝受自他是士用果於當來
世後後增勝展轉生起是等流果大
菩提是增上果感大財富往生善趣
無怨無壞多諸喜樂有情中尊身无
損害廣大宗族隨其次第是施等波
羅蜜多異熟果更不決擇者略有三
種一方便二差別三差別顯示方便
者謂施方便中一切可得如捨內外
一切身財是施方便此方便中若捨
一切是施波羅蜜多即於此中若慈
悲心遮防一切損害逼迫惱乱他性
是戒波羅蜜多即於此中忍受遮導
損害疲倦是忍波羅蜜多即於此中
數數發起勇勵施心是精進波羅蜜
多即於此中其心純善繫心一境不
外流散是靜慮波羅蜜多即於此中
善取施行如實因果不取異見是慧
波羅蜜多如是乃至慧波羅蜜多方
便中隨其所應當善建立由無畏施
一切處有施故

差別者略有四種一自體差別二助伴差別三勸讚差別四種殖差別施等波羅蜜多自體差別者如其次第以棄捨防護堪耐策勤心住決擇為體助伴差別者謂施等方便中餘波羅蜜多恚皆隨轉如前廣說勸讚差別者謂於施等差別隨喜慶悅別者謂於施等勸勵讚美隨喜慶悅種殖差別者謂於他相續中建立施等波羅蜜多是財施餘五波羅蜜多是無畏施一切六施波羅蜜多一一皆應作四句如理當思復次一切行施皆能生是法施皆於他相續中種殖故差別顯示者謂由一行等差別顯示施等波羅蜜多非戒波羅蜜多勸勵讚美隨喜亦戒波羅蜜多耶設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶為答此問應作順後句餘乎相望亦句謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多謂戒波羅蜜多如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多皆應作順後句餘乎相望亦如理應思此中依始業地漸次修者說後必待前前不待後後是故皆作順後句若已串習六種頻修皆乎相攝

如菩薩地說攝善法戒者謂六波羅蜜多若依純雜相資助說應作四句復次諸所有施皆波羅蜜多謂所行施波羅蜜多皆是施耶為答此問應作三句或有是施非波羅蜜多謂所行施等迴向大菩提或有亦施亦波羅蜜不迴向大菩提或有非施非波羅蜜多謂除上所說法如是故怖畏又一分衆生雖有菩薩種性而於大菩提未種善根故惡友所攝故法性者謂菩薩種性是彼自體故由一分衆生無菩薩種性故心性下劣於廣大甚深教不能勝解是故怖畏又一分衆生雖有菩薩種性而於大菩提正願等諸善根故於此不能勝解是故怖畏又一分衆生雖已種善根而為誹謗大乘衆生惡友所攝故於此不能勝解是故怖畏復次何緣一分衆生於方廣大甚深雖信大乘而不得出離以大乘經由種種意說故依此密意薄伽梵於大法鏡經中說如是言若諸菩薩隨言取義不如正理思擇法故便生二十八不正見何等名為二十八不正見耶謂相見損減施設見損減分別見損減真實見攝受見轉

變見無罪見出離見輕毀見憤發見
蹎倒見出生見不立宗見矯乱見敬
事見堅固愚癡見根本見於見無見
見捨方便見不出離見障增益見生
非福見無功果見受辱見誹謗見不
可與言見廣大見增上慢見相見者
謂聞大乘經中所說一切諸法皆無
自性無生無滅本來寂靜自性涅槃
等言不善密意但隨此言義便生勝
解謂佛所說一切諸法定無自性定
無生等執著如是無性等相時便謗三
見彼執著如是無性等相是名相
自性謂遍計所執自性依他起自性
圓成實自性遍計所執自性者謂諸
愚夫於色等相周遍計度起增益執
謂此是色乃至此是涅槃此所執義
無實無體唯有名言之所施設依他
起自性者謂即此色等唯是虛妄分
別自體又因果性或異不異圓成實
自性者謂一切法真如實性於此三
見謂損減真實見彼如是
增上慢謂若能如是修
行即次三見謂損減施設
二種即次二見謂不立宗見矯乱見
見損減分別見損減真實見彼如是
誹謗一切種一切法時為欲成立此

邪見故便復攝受少分道理又於所
有開示離彼惡見故雖以種種真實
設方便皆悉轉變令順已見如是二
種即次二見謂攝受見轉變見彼又
起如是見若依此見行善不善定皆
無罪無有過失一切所行皆歸妙善
先所積習一切障垢皆得出離如是
上所說十七種見諸過失門復說餘
見謂即相見名於見無見見此實堅
執無性等相而起不執一切相想故
即損減施設見損減分別見損減真
實見名捨方便見由彼誹謗一切法
性於勤精進起無用想故即攝受見
轉變見名不出離見非方便修學不
能證果故即無罪見出離見名障增
益見所行邪僻無容盡障故即輕毀
見憤發見名生非福見由於正法同
梵行所起邪行門便能引發大衰損
故即顛倒見出生見名無功果見由
所安立非正法性授者受者俱不能
證勝進果故即不立宗見矯乱見名
受辱見非理興論无宜得勝故即敬
事見名誹謗見所不應說強增益故
即堅固愚癡見名不可與言見邪執

空者不應與言徒設多詞終無所益故即根本見名廣大見由此當来諸惡見類轉增廣故即上所說二十七見皆名增上慢見並能發起虛妄無實增上慢故此亦何知由彼經中即次後說如是諸見十七即十十即十七二十七即二十七故

復次如方廣分說一切諸法皆无自性此言依何密意說謂無自然性故無自體性故無住自體故無如愚夫所取相性故無自然性者由無自然性故說無性故說無自性不遮待緣性故說無自性無住義故說無性無如愚夫未見諦者必當滅體無住義故說無性無如愚夫未見諦者如諸愚夫未見諦者依何密意說如無有即此自體不可復有故說為無性無住自體者雖現在未至壞相次自性無自體者由此自體曾所經夫所取相性者如諸愚夫未見諦者依止名言戲論熏習門妄取諸法性相違離如是所取自性故說無性

復次於遍計所執自性相無性故於依他起自性無性故故更依異門顯無性義故言復次一切法者即三自性謂遍

計所執自性依他起自性圓成實自性遍計所執自性定無自相自相無故名相無性故名為無性依他起中無遍計所執相所顯自體故然生性故名生無性生無性故名為無性圓成實自性清淨所緣故於依他起中無遍計所執相所顯故名勝義為自體故無性勝義無性故名為無性由此道理是故如来說一切法皆無自性無相無生無性無滅本来寂靜自性涅槃亦尒如本来寂靜亦尒如来所有意趣應隨決了何等為四謂令入秘密相秘密對治秘密轉變秘密如是四種於大乘中略攝如来一切所說秘密道理令入秘密者謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性為令無怖畏漸入聖教故如說我於尒時曾名勝觀如来應正等覺與彼法身無差別故別時意趣相秘密者謂於三自性說一切法皆無自性無生無滅等對治秘密者謂為調伏諸過失者如来宣說種種密

生若暫得聞無垢月光如来名者即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉如是等言意在別時故別義意趣者如說一切諸法皆無自性如是等言不可如文便取義故衆生意樂意趣者謂於一善根或時稱讚為令歡喜勇猛修故或時毀呰為遮得少善生喜足故為貪行者稱讚佛土富樂莊嚴為憍行者稱讚諸佛或有增勝為恒悔惱障修善者說如是言於佛菩薩雖行輕毀然彼衆生亦生天趣為不定種性者捨離聲聞下劣意樂故記大聲聞當得作佛又說一乘更無第二復次有四種秘密由此秘密故於方廣分中一切如来所有秘密應隨決了何等為四謂令入秘密相秘密對治秘密轉變秘密如是四種於大乘中略攝如来一切所說秘密道理令入秘密者謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性為令無怖畏漸入聖教故如說我於尒時曾名勝觀如来應正等覺與彼法身無差別故別時意趣相秘密者謂於三自性說一切法皆無自性無生無滅等對治秘密者謂為調伏諸過失者如来宣說種種密

教如為對治八種障故說寂上乘何
等為八謂輕佛法懈怠少善生喜足
貪慢行惡作不定性差別廣說拍事
隨其所應如四意趣說轉變秘密者
謂經所說隱密名言如說於不堅堅
覺深住於顛倒極煩惱所惱得寂上
菩提此中密意者謂於不散動起堅
固勝覺所以者何堅有二義一貞實
二散動由此散動令心剛逸故亦名
堅深住於顛倒者謂翻常樂我淨四
倒為無常等故名顛倒於此不退故
名深住極煩惱所惱者謂於長時精
勤苦行極為勞倦所逼惱故得寂上
菩提者若具如上所說三事定速當
證無上菩提復次方廣分中於法三
摩地善巧菩薩相云何可知謂由五
種因故一剎那剎那消除一切麁重
所依二出離種種想得樂法樂三了
知无量無分別相大法光明四順清
淨分無分別相恒現在前五能攝受
轉上轉勝圓滿成就佛法身因如是
五種依諸菩薩三種稱讚功德說謂
奢摩他稱讚功德毗鉢舍那稱讚功
德此二俱分稱讚功德奢摩他稱讚
功德復有二種一剎那剎那勝進輕
安無有間缺遍所依故剎那剎那消
除一切麁重所依二勝解諦觀一切
教法無有差別同一味故遠離種種
蘊界處等諸義相想得契經等意樂
法樂毗鉢舍那稱讚功德亦有二種
一隨所擇法無有間缺不忘失故由
憶念門於無量無分別相契經等法
以慧照了二轉依前所有色像無分
別無加行相恒現在前第五一種是
此二俱分稱讚功德法身者謂所知
障永斷轉依所攝此於第十地名圓
滿於如來地名成就為令法身速得
圓滿成就故引殖轉上轉勝等流習
氣故名攝受彼因如是五種即顯五
修能得五果何等為五謂息相修和
合修無相修無功用修轉相修
問聲聞藏法菩薩藏法等從法身所
流何故衆生以香鬘等供養菩薩藏
法便生廣大無邊福聚非聲聞藏法
耶荅以菩薩藏法是一切衆生利益
安樂所依處故能建大義故無上無

量大功德聚所生處故

大乘阿毗達磨雜集論卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一　底本，麗藏本。

一　七八八頁下四行末字至五行首字「果報」，諸本作「異熟」，下同。

一　七八九頁下一行「佛性」，石作「佛法」。

一　七八九頁下七行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　七九〇頁上一四行「魔空」，普、南、徑、清作「虛空」。

一　七九〇頁中六行末字「攝」，石、南、徑、清作「摩空」。

一　七九〇頁中七行「富樂」，石作「當樂」。

一　七九〇頁下四行第八字「士」，資、磧、普、南、徑、清作「士夫」。

一　七九一頁中二二行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「有情」，下同。

一　七九一頁中末行第七字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　七九二頁中一六行「他入」，資、磧、普、南、徑、清作「他人」。

一　七九二頁中一九行第三字「詰」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　七九二頁中二〇行「譏弄」，資、磧、普、南、徑、清作「機弄」。

一　七九三頁中一七行第二字「次」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九四頁上五行第一一字至六行第二字「於不堅堅覺深」，諸本作「覺不堅堅爲堅善」。

一　七九四頁上七行第八字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「調」。

一　七九四頁上一〇行及一二行「深住」，諸本作「善住」。

一　七九四頁上一八行「樂法」，資作「法苑」。

一　七九四頁中一〇行第五字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

大乘阿毘達磨雜集論卷第十三　　寶

安惠菩薩釋　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大乘阿毘達磨雜集論卷第十三

安惠菩薩釋　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中得品第三之一

決擇分中得品第三之一略說有二種謂建立補特伽羅建立現觀前為能證後是所云何得決擇略說有四種緣是故建立謂言說易故順世間故離怖畏故顯示自他具德失故言說易者證補特伽羅雖非實有由四種緣是特伽羅建立現觀前為能證後是所畏故顯示自他具德失故言說易故順世間故離怖若於無量色等差別無量差別相想法中總合建立一假有情即呼名往來等種種言說遂不為難順世間者非諸世間雅依法想而起言說多分依有情想而起言說是故聖者為化世間必應同彼方便建立補特伽羅雖怖畏者世間有情未會甚深緣起法性若聞一切有情無我便生怖畏不受正化顯示自他具德失者若離假立有情差別唯說諸法染淨相者是則一切無有差別不可了知如是身中如此過失若斷未斷如是身中如此功德若證未證是故建立補特

伽羅云何建立略有七種謂病行差別故出離差別故任持差別故方便差別故果差別故界差別故修行差別故病行差別故果差別故界差別故修行差別復有七種謂貪行瞋行癡行慢行尋思行等分行薄塵行出離差別有三種謂聲聞乘獨覺乘大乘住持差別有三種謂未具資粮已具資粮方便差別已具未具資粮已具資粮方便差別有二種謂隨信行隨法行果差別有二十七謂信解見至身證慧解脫俱解脫預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流退法阿羅漢思法阿羅漢護法阿羅漢堪達阿羅漢不動法阿羅漢界差別者謂欲界異生有學無學如欲界有三色界無色界亦尒又有欲色界菩薩又有欲界獨覺不可思議如來修行差別略有五種一勝解行菩薩二增上意樂行菩薩三有相行菩薩四無相行菩薩五無功用行菩薩如是等補特伽羅无量

差別貪行補特伽羅者謂有猛利長時貪欲雖於下劣可愛境界而能發起上品貪故起即長時無斷絕故如貪行者乃至尋思行者亦爾各隨自境猛利長時如理配釋

等分行補特伽羅者謂住自性位煩惱遠離猛劣住平等位諸煩惱故隨境界勢力煩惱現行故

薄塵行補特伽羅者謂住自性位微薄煩惱如前所說自性位煩惱相今此煩惱望彼是微薄故雖於增上所攝伏故

緣境界而微薄性煩惱現行昔所修習勝對治力所摧伏故

聲聞乘補特伽羅者謂住聲聞法性若定不定性是鈍根自求解脫發弘正願修厭離貪解脫意樂以聲聞藏為所緣境精進修行法隨法行得盡苦際

菩薩藏為所緣境精進修行法隨法行得果如是方成麟角獨勝部行

大乘補特伽羅者謂住菩薩法性若定不定性是利根為求解脫一切有情發弘大願修無住處涅槃意樂以菩薩藏為所緣境精進修行法隨法行成熟衆生修淨佛土得受大記證得無上正等菩提得受大記者謂住第八菩薩地證得無生法忍故

聲聞乘補特伽羅者謂緣諦增上慧故

獨覺乘補特伽羅者謂住獨覺法性若定不定性是中根自求解脫發弘

阿毗達磨雜集論第十三卷　第四張　寶

正願修厭離貪解脫意樂及修獨證菩提意樂即聲聞藏為所緣境精進修行法隨法行或先已起順決擇分或先未起順決擇分或先已得果出無佛世唯內思惟聖道現前或如麟角獨住或復獨勝部行得盡苦際若先未起順決擇分或先未得果或先已起順決擇分未定生時

大乘補特伽羅者謂緣諦增上法為境發起上品清信勝解成就上品順解脫分即此生時

獨勝部行

聲聞乘補特伽羅者謂緣諦增上法為境發起中品清信勝解成就中品順解脫分即於此生時

諸諦中成就下品順決擇分未定生時

下品順決擇分及諦現觀如其次第未定已具未具資糧者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就下品諦察法忍成就

阿毗達磨雜集論第十三卷　第五張　寶

法為境發起上品清信勝解成就上品順解脫分即此生時

又未具資糧者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就中品諦察法忍成就

已具資糧者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就上品諦察法忍成就上品順決擇分即此生時

如是三種補特伽羅由成就順解脫分順決擇分各三品故約能引生順決擇分及諦現觀如其次第未定已定即此生時於諦增上法清信勝解相是順解脫分即於此法諦察法忍相是順決擇分如其次第信增上故慧增上故此中三品順決擇分者謂除世第一法由世第一法性唯一剎那必不相續即此生時定入現觀非前有可退義此唯退現行非退習氣已依涅槃先起善根者不復新起故依

此下品順解脫分善根薄伽梵說若有具世間增上品正見雖經歷千生而不墮三惡趣

又有四種順解脫分一者依憑順解脫分二者勝解順解脫分三者愛樂順解脫分四者趣證順解脫分從善法欲乃至為求解脫所有善根皆名依憑順解脫分於彼相應教法所有勝解俱行善根是名勝解順解脫分緣解脫境作意相續清淨喜俱所有善根是名愛樂順解脫分即於此生決定發起順決擇分謂隨順決擇分餘趣證順解脫分

復有六種順決擇分謂隨順決擇分勝進順決擇分通達順決擇分餘轉順決擇分一生順決擇分一座順決擇分若於此生定能通達是名一生順決擇分若於此座定能通達是名一座順決擇分

信解補特伽羅者謂隨信行已至果位隨信行補特伽羅者謂資糧已具性見至補特伽羅者謂資糧已具性身證補特伽羅者謂諸有學已具證得八解脫定即不還果說名身證由欲界修道所斷六品煩惱名倍離欲彼後入正性決定至第十六心位得一來果若已離欲者後入正性決定得不還果謂先用世俗道已斷欲界修道所斷九品煩惱名已離欲彼後入正性決定至第十六心位得不還果問若已永斷見道所斷一切煩惱得預流果何故但言永斷三結得預流果耶荅家勝所攝故由此三種障解脫得預流果耶荅家為殊勝所以者何於解脫是不發趣因故雖已發趣復為罪出離因故及不正出離因故由懃迦耶見執五取蘊為我所深生愛樂故於大苦聚不生厭背於勝解脫

無發趣心或有衆生雖已發趣解脫然由戒禁取及疑僻執邪道疑正道故便邪出離及不正出離又此三結是迷所知境因故迷見因故迷對治因故迷對治於境於大苦聚虛妄境增益我我所相故由戒禁取迷能知見於顛倒見謂為清淨出離因故由疑迷正對治於三寶所不決定故

一来果向補特伽羅者謂於修道中已斷欲界五品煩惱安住彼道所以者何由薩迦耶見迷所知品煩惱及住彼道故

一来果補特伽羅者謂於修道中已斷欲界第六品煩惱安住彼道所以者何由一来果後已斷欲界乃至中中品煩惱安住彼道故

不還果向補特伽羅者謂於修道中已斷欲界第七第八品煩惱安住彼道所以者何由一来果後已斷欲界五品煩惱及住彼斷道建立此故

不還果補特伽羅者謂於修道中已

斷欲界第九品煩惱安住彼道所以者何由彼永斷欲界乃至中中品煩惱及住彼斷道建立此故

阿羅漢永斷三界一切煩惱何故但言永斷一切五順上分結得阿羅漢果耶荅衆勝所攝故云何衆勝由此五結是取上分因及不捨上分因故名衆勝所以者何由色無色愛取欲界上生故由掉慢無明不斷欲界第九品煩惱故

阿羅漢果向補特伽羅者謂即一来或於天上或於人中從家至家得盡苦際所以者何即上唯受一有得盡苦際故唯有一隙容此

彼所惱故

極七返有補特伽羅者謂即豫流於人天生往来雜受極至七返得盡苦際

家家補特伽羅者謂即預流或於天家得盡苦際所以者何即預流果進至家得盡苦際故唯有一隙容此

一間補特伽羅者謂即一来或於天上或於人中從家至家得盡苦際所以者何即於天上或於人中決定往来極受二有方般涅槃故

一生補特伽羅者謂即豫流或於天上唯受一有得盡苦際故

一来果進至不還果向或於天上唯受一有得般涅槃故

不還果補特伽羅者謂生結已斷起結未斷或中有起已為趣生有相續起即便聖道現前得盡苦際或中有起已為趣生有相續起思惟即便聖道現前得盡苦際或思惟已發趣生有未到生有即便聖道現前得盡苦際此中顯示三種中般由煩惱力往趣生處令生有相續此煩惱已盡唯由隨眠力令命終後諸蘊續起此隨眠餘猶未盡或中

有纔起由串習力聖道現前斷餘隨
眠即於此位入般涅槃或中有起已
為往生有纔發思惟聖道現前斷餘
隨眠入般涅槃或思惟已往生有處
未得生有聖道現前斷餘隨眠入般
涅槃如是三種墮生有處未發纔發
已遠去位差別建立隨順七善丈夫
趣經
生般涅槃補特伽羅者謂二結俱未
斷纔生色界已即便聖道現前得盡
苦際
無行般涅槃補特伽羅者謂生彼已
不由加行聖道現前得盡苦際不由
加行者由宿串習力無漏聖道任運
現前無功用故
有行般涅槃補特伽羅者謂生彼已
由加行力聖道現前得盡苦際由加
行者與上相違故
上流補特伽羅者謂於色界地地中
皆受生已乃至審後入色究竟於彼
無漏聖道現前得盡苦際復有乃至
往到有頂聖道現前得盡苦際此中
顯示二種上流一極至色究竟二極
至有頂極至色究竟者謂多愛味補
特伽羅由多生起軟等靜慮差別愛
味故始從梵衆天乃至色究竟於一
切處次第各受一生乃至審後入色
究竟得般涅槃極至有頂者謂不雜
修第四靜慮唯避淨居如前次第生
一切處乃至有頂方般涅槃入雜修
第四靜慮有五品差別一下品修二
中品修三上品修四上勝品修五上
極品修由此五品雜修第四靜慮故
如其次第至五淨居
退法阿羅漢者謂鈍根性若遊散若
不遊散若思惟若不思惟皆可退失
現法樂住思惟者欲宣自身不思惟
者不欲宣自身退現法樂住者謂退
世間靜慮等定
思法阿羅漢者謂與滅離無色界生
靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生
色界問何緣菩薩不生無色界荅若
不遊散若不思惟即可退失現法樂
住若思惟已能不退
護法阿羅漢者謂鈍根性若遊散便
可退失現法樂住若不遊散即能不退
住不動阿羅漢者謂鈍根性若遊散
能練根練根者謂轉下鈍根成上利
根是故不說能練根性是利根故
堪達阿羅漢者謂鈍根性若遊散皆
不遊散皆能不退現法樂住堪能練根
究竟得般涅槃極至有頂者謂不雜
修第四靜慮唯避淨居如前次第生
若不遊散皆能不退現法樂住
欲界異生補特伽羅者謂於欲界若
生若長不得聖法猶有餘結
欲界有學補特伽羅者謂於欲界若
生若長已得聖法無有餘結如欲界
有三如是色無色界各有三種隨相
應知
欲色界菩薩者謂與滅離無色界生
靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生
色界問何緣菩薩不生無色界荅若
已證得寂滅離無色界生所有勝定住靜慮
欲利益安樂衆生以無色界非成熟
衆生處故滅離無色界生靜慮者謂
能除遣無色界生所有勝定住靜慮
若不遊散皆能不退現法樂住亦不
至有頂極至色究竟者謂多愛味補
特伽羅由多生起軟等靜慮差別愛
味故始從梵衆天乃至色究竟於一
切處次第各受一生乃至審後入色
究竟得般涅槃極至有頂者謂不雜
修第四靜慮唯避淨居如前次第生
一切處乃至有頂方般涅槃入雜修
第四靜慮有五品差別一下品修二
中品修三上品修四上勝品修五上
極品修由此五品雜修第四靜慮故
如其次第至五淨居
退法阿羅漢者謂鈍根性若遊散若
不遊散若思惟若不思惟皆可退失
現法樂住思惟者欲宣自身不思惟
者不欲宣自身退現法樂住者謂退
世間靜慮等定
思法阿羅漢者謂與滅離無色界生
靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生
色界問何緣菩薩不生無色界荅若
不遊散若不思惟即可退失現法樂
住若思惟已能不退
護法阿羅漢者謂鈍根性若遊散便
可退失現法樂住若不遊散即能不退
住不動阿羅漢者謂鈍根性若遊散
能練根練根者謂轉下鈍根成上利
根是故不說能練根性是利根故
堪達阿羅漢者謂鈍根性若遊散皆
不遊散皆能不退現法樂住堪能練根
究竟得般涅槃極至有頂者謂不雜
修第四靜慮唯避淨居如前次第生
若不遊散皆能不退現法樂住
欲界異生補特伽羅者謂於欲界若
生若長不得聖法猶有餘結
欲界有學補特伽羅者謂於欲界若
生若長已得聖法無有餘結如欲界
有三如是色無色界各有三種隨相
應知
欲色界菩薩者謂與滅離無色界生
靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生
色界問何緣菩薩不生無色界荅若
已證得寂滅離無色界生所有勝定住靜慮
欲利益安樂衆生以無色界非成熟
衆生處故滅離無色界生靜慮者謂
能除遣無色界生所有勝定住靜慮
若不遊散皆能不退現法樂住亦不

轉故為欲成熟所化有情或生欲界
或生色界

欲界獨覺者謂無佛出世時生於欲
界自然證得獨覺菩提

不思議如来者謂且於欲界始從下
現安住覩史多天妙寶宮殿乃至下
現大般涅槃下現一切諸佛菩薩所
行大行一切菩薩所行者謂從下現
覩史多天宮乃至現大神變降伏魔
軍諸佛所行者謂從下現大般涅槃
乃至下現大般涅槃下品隨眠如
勝解行菩薩者謂住勝解行地中成
就菩薩下中上忍由其安住菩薩種
姓始從初發大菩提願乃至未入極
歡喜地未得出世真實內證故名勝
解行菩薩

增上意樂行菩薩者謂十地中所有
菩薩由已證得出世內證清淨意樂故
有相得菩薩者謂住極喜離垢發光
焰慧極難勝現前地中所有菩薩由
此六地雖不喜樂而為諸相所間雜故
無相行菩薩者謂住遠行地中所有
菩薩由此菩薩若作功用乃至隨其

欲樂能令諸相不現行故

無功用行菩薩者謂住不動善慧法
雲地中所有菩薩由此菩薩已得純
熟無分別智故

復次如說預流補特伽羅此有二種
生欲界出無佛世成獨勝果設不辨
者如来於分別經中預
記建立阿羅漢果如是補
特伽羅多於現法或臨終時善辨聖
旨設不能辨由願力故即以願力還
欲界者彼能速證般涅槃故

廣說類出離者謂有十種謂法現觀義現
觀真現觀後現觀寶現觀不行現觀
究竟現觀聲聞現觀獨覺現觀菩薩
現觀法現觀者謂於諸諦增上法中
已得上品清信勝解由得如
是清信勝解故說名以法現觀現觀
諸諦

義現觀者謂即於諸諦增上法中已
得上品於諸諦境諦察法忍此忍居
順決擇分位所以者何由即於如上
所說法中如理作意增上緣力於苦
等諦境已得寂後順決擇分善根
攝上品諦察法忍由三

種如理作意所顯發故復成三品謂上軟上中上上上軟者謂即此生時軟位上中者謂頂忍位上上者謂世第一法位

真現觀者謂已得見道十六心剎那位所有聖道又於見道中得現觀邊安立諦世俗智由出世智增上緣力長養彼種子故名得此智而不現前以見道十六心剎那無有間斷不容現起世間心故於修道位此世俗智方現在前

後現觀者謂一切修道由見道後一切世間出世間道皆名後現觀故

寶現觀者謂於佛證淨於法證淨於僧證淨由佛聖弟子於三寶所已得決定證清淨信謂薄伽梵是真正等覺者法毗奈耶是真善妙說聖弟子衆是真淨行者

不行現觀者謂已證得無作律儀故雖居學位而謂我今已盡地獄畜生餓鬼趣墜惡趣我不復能造惡趣業感惡趣異熟已得無作律儀者謂已證得聖所愛戒所攝律儀由得此故

此所對治地獄異熟等必不復行由地獄等永盡不行故名不行現觀

究竟現觀者如道諦中究竟道說謂已息一切麁重已得一切離繫得如是等

聲聞現觀者謂前所說七種現觀從聞他音而證得故名聲聞現觀

獨覺現觀者謂前所說七種現觀不由他音而證得故名獨覺現觀

菩薩現觀者謂諸菩薩於前所說七為眷屬故

現觀中起修集忍而不作證為於聲聞獨覺調伏方便中得善巧故哀愍衆生不於下乘而出離故然於菩薩極喜地中入諸菩薩正性決定是名菩薩現觀

已說現觀差別今當說問聲聞菩薩現觀有何差別答略說有十一種謂通達差別者謂由補特伽羅法無我理增上法方便所引出世間智俱通達二無我故

捨願差別者謂能通達一切有情與己平等猶如自身捨願攝益故

出離差別者謂依十地而出離故

攝受差別者謂無住涅槃所攝受故

建立差別者謂善修治諸佛淨土故

眷屬差別者謂攝受一切所化衆生為眷屬故

勝生差別者謂如世間腹所孕子繼父種族令不斷絕如是菩薩紹隆佛種令不斷絕是佛真子相故

生差別者謂於如來大集會中生故

果差別者復有十種謂轉依差別功德圓滿差別五相差別三身差別涅槃差別和合智用差別障清淨境界差別任持差別通達差別五種拔濟差別正覺入般涅槃差別五種拔濟差別轉依差別者謂涂不涂一切種所依永盡重永斷故一切無上功德所依永轉故

功德圓滿差別者謂力無所畏不共

佛法等無邊功德永成滿故
五相差別者謂清淨等五相差別謂永斷一切煩惱并習氣清淨差別謂永斷一切煩惱障故二圓淨差別謂遍修治佛淨土故三身差別謂法身圓滿故四受用差別謂一切時處大集會與諸菩薩受用種種大法樂故五業差別謂隨其所應起種種變化遍於十方無量無邊諸世界中作諸佛事故
三身差別者謂證得圓滿自性受用變化身故
涅槃差別者謂於無餘涅槃界為欲利樂一切有情一切功德無斷絕故證得和合智用差別者謂證得窮極清淨法界一味故於彼能依一切種妙智用一一佛功能等一切佛功能故障清淨差別者謂永斷一切煩惱障所知障故
和合作業差別者謂化導一一有情作用皆一切佛增上力故
方便示現成等正覺入般涅槃差別者謂於十万一切世界隨其所應略以五門顯示其至後際數數示現成正覺等令一切

所化衆生成熟解脫故
五種拔濟差別者謂拔濟灾橫等五事一拔濟灾橫謂如来入城邑等時令盲聾等得眼耳等二拔濟非方便情為境界願慈無量以靜慮為所依有慧為自體一切功德皆奢摩他毗鉢舍那所攝故諸心心法為助伴當知悲等一切功德隨其所應亦尒悲云何謂令證阿羅漢果永脫三界故五拔濟菩薩不樂下乘故
問如經說四無量等寔勝功德何現觀所攝耶荅後現觀究竟現觀所攝故三拔濟惡趣謂令生具足中若定若慧餘如前說所依自體助伴雜樂意樂住具足中若定若慧餘如前說捨云何謂於諸有情不利益意樂住具足中若定若慧餘如前說利益意樂者謂於與樂相應等有情所棄捨愛等作是思惟當令彼解脫煩惱如是意樂名捨行相利益意樂行相圓滿名住具足

止靜慮於諸有情與樂相應意樂住具足中若定若慧及彼相應諸心心法此中顯慈無量以靜慮為所依有情為境界願彼與樂相應為行相定慧為自體一切功德皆奢摩他毗鉢舍那所攝故諸心心法為助伴當知悲等一切功德隨其所應亦尒悲云何謂於諸有情離苦意樂住具足中若慧餘如前說所依自體助伴相似故喜云何謂於諸有情不離樂意樂住具足中若慧餘如前說捨云何謂依止靜慮於諸有情若慧與慈相似故喜云何謂於諸有情不利益意樂住具足中若定若慧餘如前說利益意樂者謂於與樂相應等有情所棄捨愛等作是思惟當令彼解脫煩惱如是意樂名捨行相利益意樂行相圓滿名住具足
解脫者謂八解脫廣說如經云何有色觀諸色解脫謂依止靜慮於內未伏見者色想或現安立見者色想觀所見色住具足中若定若慧及彼相應諸心心法乃至為解脫變化障有色者謂於內身未依無色定伏除見

者色想故或見者色想安立現前故
觀諸色者謂以意解觀見好惡等色
故解脫者謂能解脫一切變化障故
云何內無色想觀外諸色解脫謂於
內已伏見者色想或現安立見者無
色想觀所見色住具足中若定若慧
餘如前說內無色想者謂於內身已
依無色定伏除見者色想故或見者
無色想安立現前故謂見者名想現
在前行餘如前釋
云何淨解脫身作證具足住謂於內
淨不淨諸色已得展轉相待想展轉
相入想展轉一味想故於彼已得具
足中若定若慧餘如前說乃至為解
脫淨不淨變化煩惱生起障此中顯
示於淨不淨諸色依展轉相待想展
轉相入想得展轉一味想所以者何
待諸淨色於餘色中謂為不淨待不
淨色於餘色中謂為清淨非不相待
何以故唯見一類時淨不淨覺無故
又於淨中不淨性所隨入於不淨中
淨性所隨入何以故於薄皮所覆共
謂為淨中現有髮毛等三十六種不

淨物故如是展轉惣一切色合為一
味清淨想解如是已得隨所樂色解
脫自在者能斷淨不淨色變化障及
於此中煩惱生起障何等名於變化
煩惱謂於淨色變化加行功用與不
淨色變化相違故
云何無邊虛空處解脫謂於隨順解
脫無邊虛空處住具足中若定若慧
餘如前說如无邊虛空處住具足中
識處無所有處非想非非想處解脫
亦尒乃至為解脫寂靜解脫无滯导
障如是四種若聖弟子所得能順無
漏是清淨性方名解脫解脫愛味故
寂靜解脫者謂超色無色於中清淨
名無滯礙味著无色是此障
云何想受滅解脫謂依止非想非非
想處解脫超過諸餘寂靜解脫住於
似真解脫具足住中心心法滅為自體
脫想受滅障此顯想受滅是第四
想非非想處為所依無境界行相助
伴心心法無故以心心法滅為性以聖
入此解脫似真解脫圓滿為性以聖
弟子由出世間道已得轉依諸心心

法暫不現起於此位中極寂靜故涤
汙意不現行故
味清淨想解如是已得隨所樂色解
脫自在者能斷淨不淨色變化障及
此八解脫亦名聖住諸聖所住故然
諸聖者多依二住謂第三第八以寂
勝故是故經中於此二解脫有身作
證具足住言非餘由此二種如其次
第有色無色解脫障斷無餘故證得
圓滿轉依故說名寂勝
云何八勝處廣說如經前四勝
脫無邊虛空處住具足中若定若慧
餘如前說如无邊虛空處住具足中
識處無所有處非想非非想處解
脫所建立從彼所流故所以者何
處由二解脫所建立後四勝處由一
解脫所建立從彼所流故所以者何
謂內有色想觀外色少若好若惡若
劣若勝於彼諸色勝知勝見得如實
想是初勝處內有色想觀外色多若
好若惡廣說乃至得如實想是第二
勝處此二勝處從有色觀諸色解脫
所出內無色想觀外色少廣說乃至
得如實想是第三勝處內無色想觀
外色多廣說乃至得如實想是第四
勝處此二勝處從內無色想觀外諸
色解脫所出是故前四勝處由二解
脫所建立內無色想觀外諸色若青
青顯青現青光猶如烏莫迦花或如

婆羅痆斯深染青衣若青青顯青現青光如是内無色想觀外諸色若青乃至青光亦尒於彼諸色勝知勝見得如實想是第五勝處内無色想觀外諸色若赤乃至赤光猶如緋茜尼迦花或如婆羅痆斯深染黃衣若黃廣乃至黃光猶如鴝脚者説乃至得如實想是第六勝處内无色想觀外諸色若白白顯白現白光猶如烏沙斯星色或如豌豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣若赤廣説乃至得如實想是第七勝處内無色想觀外諸色若白白顯白現白光如是内無色想觀外諸色若白白顯白現白光亦尒於彼諸色勝知見得如實想是第八勝處如是四辟喻中若青青顯青現者依衣青説以和合方便譬喻句如相應知如青黃等廣説勝處從淨解脫身作證具足住所出慧及彼相應心心法是名遍處遍滿者其量廣大周普無邊此復十種所緣少多等境隨意自在或令隱没故或隨欲轉故少色者有情數色其量小故多色者非有情數色舍林地山等其量大故好色惡色者淨不淨顯色所攝劣色勝色者若人若天隨

其次第於彼諸色勝者自在轉故知者由奢摩他道故見者由毗鉢舍那道故得如實想者謂於已勝未勝中得無增上慢想故若青者是惣句青顯者是俱生青現者是和合青青光者謂彼二所放鮮淨光青如青黃赤白廣説亦尒於一處説二辟喻者當知此中依解脫故造修由勝處故成滿若於彼得成

處者即離所依大種亦不能觀青等所造色為遍滿相是故為觀所依能依皆悉遍滿建立地等餘隨所應如解脫中説謂無邊空處等

大乘阿毗達磨雜集論卷第十三

大乘阿毗達磨雜集論卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九六頁中一一行「呼名」，石、麗作「呼召」。

一　七九六頁下二行「任持」，磧、普、南、徑、清作「住持」。

一　七九六頁下二行及八行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」，下同。

一　七九六頁下七行「任持」，磧、南、徑、清作「住持」。

一　七九六頁下一五行首字「退」，磧作「還」。

一　七九七頁中一二行第四字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　七九七頁中一四行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「有情」，下同。

一　七九七頁中一八行第六字「軟」，徑、清作「煙」，下同。

一　七九七頁下一五行第一四字「解」，麗無。

一　七九八頁上三行首字「而」，麗無。

一　七九八頁上二二行第七字「又」，石無。

一　七九九頁上六行第八字「境」，諸本無。

一　七九九頁中九行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、清作「那落迦」，下同。

一　七九九頁中九行「畜生」，資、磧、普、南、徑、清作「傍生」。

一　七九九頁中一一行第八字「不」，石、麗作「下」。

一　七九九頁下二一行第一一字「令」，資、磧、南、徑、清作「今」。

一　八〇〇頁上一九行「地地」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　八〇〇頁中七行第一二字「入」，諸本作「生」。

一　八〇〇頁中一一行第五字「至」，諸本作「又」。

一　八〇〇頁下一六行第三字「顯」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一　八〇一頁上一〇行第一二字「世」，普、南、徑、清作「傍」。

一　八〇二頁下一三行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是名」。

一　八〇三頁中一六行第三字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「心法」，資、磧、普、南、徑、清作「心所」，下同。

一　八〇四頁中二二行首字「入」，諸本作「又」。

一　八〇四頁中二二行「爲性」，石作「而住」。

一　八〇四頁下一九行「實想」，資、磧、普作「實相」。

一　八〇五頁中一六行「所勝」，諸本作「所緣」。

一　八〇五頁中一八行「處處」，諸本作「一團」。

趙城縣廣勝寺

大乘阿毗達磨雜集論卷第十四　寫

安惠菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中得品第三之二

復次無諍者謂依止靜慮於防護他所應起煩惱住具足中若定若慧及彼相應諸心心法所以者何住無諍者若欲往詣一切有情所應見處先於自所住處以願智力觀彼有情為於我身當來煩惱現前行不如是觀已若知於我所當起愛恚慳嫉等煩惱即便不往若不當起乃往其所以能護他諸煩惱諍今不當起故名無諍

願智者謂依止靜慮於為了所知願具足中若定若慧餘如前說所以者何由得願智者為欲了知所有三世等所應知事先於彼彼事發正願心願我如實了知如是次入增上靜慮從彼起已所願成滿謂能了知所應知故

無導解者謂四無導一法無導解二義無導解三訓詞無導解四辯才無礙解

法無礙解者謂依止靜慮於一切法名差別無導解中若定若慧餘如前說名差別者謂依無明等於無智

神通者謂六神通一神境通二天耳通三心差別通四宿住隨念通五死生通六漏盡通神境通者謂依止靜慮於種種神變威德具足中若定若慧及彼相應諸心心法種種神變威德具足者謂變一為多等種種神變自在具足

天耳通者謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧餘如前說種種聲者謂人天等聲

心差別通者謂依止靜慮於入他有情心行差別者謂如實知有貪等心行差別

宿住隨念通者謂依止靜慮於隨念前際所行者謂隨念過去生名字種族等種種事

死生通者謂依止靜慮於觀有情死生差別者謂以天眼觀諸有情死時生時好色惡色當往善趣當往惡趣後際差別

漏盡通者謂依止靜慮於漏盡智威德具足中若定若慧及彼相應諸心心法漏盡智通達一切漏盡方便及諸漏盡威德具足者此智成滿故

相隨好者謂依止靜慮於相隨好莊嚴所依亦現具足中若定若慧餘如前說由隨所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說種種聲者謂人天等聲

心差別通者謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧及彼相應諸心心法種種神變威德具足者謂變一為多等種種神變自在具足

大耳通者謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧餘如前說種種聲者謂人天等聲

心差別通者謂依止靜慮於入他有情心行差別者謂如實知有貪等心行差別

宿住隨念通者謂依止靜慮於隨念前際所行者謂隨念過去生名字種族等種種事

死生通者謂依止靜慮於觀有情死生差別者謂以天眼觀諸有情死時生時好色惡色當往善趣當往惡趣後際差別

漏盡通者謂依止靜慮於漏盡智威德具足中若定若慧及彼相應諸心心法漏盡智通達一切漏盡方便及諸漏盡威德具足者此智成滿故

相隨好者謂依止靜慮於相隨好莊嚴所依亦現具足中若定若慧餘如前說由隨所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說種種聲者謂人天等聲

心差別通者謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧及彼相應諸心心法種種神變威德具足者謂變一為多等種種神變自在具足

大耳通者謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧餘如前說由隨所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說種種聲者謂人天等聲

心差別通者謂依止靜慮於入他有情心行差別者謂如實知有貪等心行差別

宿住隨念通者謂依止靜慮於隨念前際所行者謂隨念過去生名字種族等種種事

死生通者謂依止靜慮於觀有情死生差別者謂以天眼觀諸有情死時生時好色惡色當往善趣當往惡趣後際差別

即能留住若欲捨諸壽行即便能捨如其次第三種具足境界清淨者謂於隨所欲境界變化智具足中若定若慧乃至廣說變化智具足者謂先成金銀等名變悟一切種境相差別名智如其次第三種具足心清淨者謂於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說由隨所欲剎那能入無量三摩地差別故智清淨者謂依止靜慮於隨所欲陀羅尼門任持具足中若定若慧餘如前說陀羅尼門任持具足者謂於四十二字以此為先便能證得一切法差別名言善巧

力者謂如來十力一處非處智力二自業智力三靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力七遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力

處非處智力者謂依止靜慮於一切種處非處若定若慧及彼

相應諸心心法一切種處非處智具
足者謂於一切種因非因智無著無
礙現行中所有三摩地等自業智力
者謂於一切種自業智具足中若定
若慧餘如前說以於一切種自業智
無著無礙現行中所有三摩地等如
是餘力隨其所應當正建立云何隨
其所應
靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力者
謂於一切種靜慮解脫等持等至智
具足中若定若慧餘如前說由於一
切種靜慮解脫等持等至智無著無
礙現行中所有三摩地等為體故如
是根上下智力者謂於一切種根上
下智无著無導現行中所有三摩地等
種種勝解智力者謂於一切種差別
勝解無著无礙現行中所有三摩
地等種種界智力者謂於一切種差
別界智无著無導現行中所有三摩
地等
遍趣行智力者謂於一切種遍趣行
智無著無礙現行中所有三摩地等
宿住隨念智力者謂於一切種宿住

隨念智無著無礙現行中所有三摩
地等
死生智力者謂於一切種死生智無
著無導現行中所有三摩地等漏盡
智力者謂於一切種漏盡智無著死
礙現所有三摩地等漏盡智無著死
無畏者謂四無畏一正等覺無畏二
又我為諸弟子說障法無畏四出苦道
乃至廣說
出苦道無畏者謂依止靜慮由利他
門於一切種說出離道法自稱德号
建立具足中若定若慧餘如前說
經言又我為諸弟子說出離道諸聖
修習決定通達設有世間
沙門婆羅門若天魔梵依法立難或
令憶念言修此道非正出離不正盡
苦及證苦邊我於是事正見無緣乃
至廣說如是四無畏略說有二謂自
利利他前二是自利由智斷差別故
後二是利他由遠離所治法修習能

漏永盡如是等廣說如前
障法無畏者謂依止靜慮由利他門
於一切種說障導法自稱德号建立
具足中若定若慧餘如前說如經言
又我為諸弟子說障礙法染污為障

種障礙法者謂一切雜染所對治法
一切種出離道者謂從方便道乃至
究竟道
念住者即諸如来三不共念住謂御
大衆時於一切種煩惱不現行具足
中若定若慧廣說如前等為三念住
所謂大師哀愍一切欲求義利起大
悲心為諸弟子宣說法要告諸比丘
汝等當知此能利益此能安樂此能
利益安樂尒時若有諸弟子衆恭敬
聽聞乃至精進修行法隨法行如来
聽聞已諦受住奉教誡教授方便是名初不共
念住
又復大師哀愍一切欲求義利起大
悲心為諸弟子宣說法要乃至此能
法隨法行如来於彼不生歡喜心不
踊躍但起大捨住念正知隨諸聖衆
所應修習教誡教授是名初不共
念住
又復大師哀愍一切欲求義利起大

悲心為諸弟子宣說法要乃至此能
利益安樂尒時一分弟子恭敬聽聞
乃至精進修行法隨法行一分弟子
不恭敬聽聞乃至不精進修行法隨
法行如来於彼不生歡喜乃至心不
悵恨如是三念住顯大師御衆時隨
其次第於一切種愛恚俱煩惱并習
氣不現行具足中所有定慧等為體
悲心為諸弟子宣說法要告諸比丘
汝等當知此能利益此能安樂此能
利益安樂尒時若有諸弟子衆恭敬
聽聞已諦受住奉教誡教授方便
法隨法行如来於彼不生歡喜心不
踊躍但起大捨住念正知隨諸聖衆
所應修習教誡教授是名初不共
念住
又復大師哀愍一切欲求義利起大
悲心為諸弟子宣說法要乃至此能
能表有餘煩惱所知障身語所作不
現行具足中所有三摩地等是永斷
習氣
大悲者謂於緣無間苦境大悲住具
足中若定若慧乃至廣說此中顯亦
於緣一切三界有情無間一切種苦
境大悲住具足中所有三摩地等是
名大悲
不共佛法者即十八不共佛法彼復
云何謂於不共身語意業清淨具足
中於所依及果根未得不退具足中
於不共業現行具足中於不共智住
具足中若定若慧乃至廣說何等十
八如經言如来無有誤失無率暴音
無忘失念無不定心無種種想無不
擇捨志欲無退精進無退念無退定
無退慧無退解脫無退一切身業智
為前導隨智而轉一切語業智為前
導隨智而轉一切意業智為前導隨
智而轉知過去世無著無導知未来
世無著无礙知現在世無著無導建
立波相如經廣說

如来無有誤失者謂阿羅漢比丘雖漏已盡為七食故出遊城邑或於一時與惡魚惡馬惡牛惡狗等共為遊止或於一時踐蹶蒺刺齎足越坑或於一時入女人家不依正理而作語言或於林野捨棄正道而行邪徑或與盜賊猛惡狩等共為遊止如是等誤失事阿羅漢猶有如来永無無卒暴音者謂阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路或入空宅揚聲叫喚發大暴音因不染汙習氣過失聚露脣齒而現大笑如是等卒暴音阿羅漢猶有不染汙久遠所作久遠所說忘失憶念如来永無無不定心者謂阿羅漢毀心方定出即不定如来於一切位無不定心無種種想者謂阿羅漢於有餘生死趣違逆想於無餘涅槃起寂靜想如来於生死涅槃無差別想由住第一大捨故無不擇捨者謂阿羅漢不以智慧簡擇棄捨有情利益事如来無此等事故無不擇捨又阿羅漢於

所知障淨有未得退謂志欲退精進退念退定退慧退解脫退如是六退如来永無
又阿羅漢或於一時善身業轉語業意業亦尒如一時無記身業轉語業意業亦尒如来三業智為前導故隨智而轉故無有無記智為前導者智所等起故隨智而轉者與智俱行故
又阿羅漢比丘於三世所知事不能起心即解故智見有著不能一切necessarily四無量五神通多分依止邊際第四靜慮若聲聞若菩薩等引發如是功德謂依止清淨解故智見无著無著者無旱此三於不共智住具足中所有三摩地等為體
一切種妙智者謂於溫界處一切種妙智性具足中若定若慧及彼相應諸心心法云何於溫界處一切種妙智性具足謂於溫等自性差別相通達一切差別邊際智成滿故
云何引發如是等功德謂依止清淨四靜慮若外道若聲聞若菩薩等引發四無量五神通多分依止邊際第四靜慮若聲聞若菩薩若如来等引發如是功德謂依止靜慮數數思惟隨所建立法故此中顯示如是等功德引發所依止能引發補特伽羅能引發方便云何發神通等時依止靜慮於隨所建立教法以數數思惟行相如是趣數數思惟作意定心起數數思惟作意數思惟作意定心起數數思惟行相如是趣數數思惟作意數思惟作意定心起數數思惟行相如是趣數數思惟作意數思惟作意定心起數數思惟行相如是趣

又如是等功德略有二種一現前發起自所作用二安住自性若現前發起自所作用以出世間後所得世俗智為體若安住自性用出世間智為體又現前發起自所作用者謂諸聖者隨其所應發起斷所治障等種種作業安住自性者謂寂勝寂靜無分別智所攝無緣無量等現法樂住

復次無量作何業謂捨所治障哀愍住故能速圓滿福德資粮成熟有情心無解倦捨四無量能捨瞋恚障者謂如其次第住者謂四無量於利益有情事隨順轉住由於一切有情哀愍住故能速圓滿福德資粮成熟有情心無解倦捨四無量等現法要悅衆生心能絶一

聖住由勝解思惟故者顯如是勝解義是解脫義勝處作何業謂能令前三解脫所緣境界自在而轉由勝伏所緣故

遍處作何業謂善能成辦解脫所緣遍滿流布故無諍作何業謂為除捨無因惡因論不言聞皆信伏愛護他心審為勝故如其所應發語善記別三世等事一切世間咸所恭敬由達一切衆所歸仰故無畏解作何業謂善說法要悅衆生心能絶一切諸疑網故

神通作何業謂以身業語業記心化自在而轉或復住持諸佛正法此中顯示由勝伏一切世間無因論者宣說增上生道悟入次第能起身業自然得報故名不作而得神境天耳乃至漏盡通如其所應發語言說增上生道諸外道等為因故名無因惡因論由智力折伏一切世間不作而得解了一切言音差別能引語業故問答能令暫見謂丈夫心生淨信

清淨作何業謂由此勢力故取生有隨其樂欲或住一劫或復劫餘或捨壽行或於諸法自在而轉或於諸定論者無倒宣說善趣正道諸外道等謂不作業自然得報故名不作而得論由靜慮解脫等持等至智力悟入一切有情心行心所修行故名心行

由根上下智力悟入一切正說法器
以信等根若善成熟能為法器故由
種種勝解智力悟入一切勝劣意樂
大小乘教法所攝境界由宿住隨念
智力悟入一切資糧前生所集聖道
因緣是名資糧由死生智力悟入一
切當来功能性由漏盡智力悟入一
切三界出離由如是悟入已隨其所
應宣說解脫出世聖道此十名力者
善能降伏諸魔故善能記別一切問
論故降伏諸魔者由此十力能降伏
蘊魔煩惱魔天魔死魔為最勝故雖
斷所知障亦不能為導故名最勝記
別一切問論者謂於處非處乃至漏
盡一切處所有問論記別無滯故
無畏作何業謂大衆中自正建立
我為大師摧伏一切邪難外道大師
者自利利他衆德圓滿故摧伏邪難
外道者謂能摧伏於如来所說成等
正覺永斷諸漏障道法中邪難

念住作何業謂能不染汙攝御大衆
由於恭敬聽聞等無愛恚等諸煩惱
故不護作何業謂能無間斷教授教
誡所化徒衆由無藏護自過慮顯彰故
無忘失法作何業謂能不捨離一切
佛事所以者何由此於諸有情現前
應利益事能無放逸不越一剎那故
永斷習氣作何業謂離諸煩惱亦不
顯現似諸煩惱所作事業非如阿羅
漢比丘猶現誤失等事大悲作何業
謂日夜六時遍觀世間誰減誰退誰
增誰進如是等種種觀察

由身語意業清
淨界聲聞獨覺一切
菩薩所捨非諸菩薩是故唯
聖道由頓捨所捨者是究竟不現行捨義
說諸菩薩為無盡善根者無盡功德
者頓捨所捨者是究竟不現行捨義
非諸菩薩所得聖道有如是捨為欲
利益一切有情皆得涅槃故由此因
緣無盡慧經等說諸菩薩為无盡善
根者無盡功德者
復次何故建立諸無記事由彼所問
不如理故何故所問不如理耶遠離
此有情未成熟者令解脫思處故此中顯示如
因果淨所應思處故此中顯示如
来於諸外道所問世間常无常等事
故令正法眼得久住者於彼彼時方
中建立十四不可記事由彼所問不
如正理能引無義利故何等問論能
引義利謂依四聖諦所有問論由此

依此法眼未成熟有情令速成熟已
成熟者速令解脫復次於諸現觀位
證得後後勝品道時捨前所得下劣
品道如證得此果所攝道時即捨此
向所攝道以不復現前故
又即此時集斷作證由得果時永斷
此所治種類煩惱品麁重令無餘故
證得勝品轉依故
復次於無餘涅槃界聲聞獨覺一切
聖道由頓捨所捨非諸菩薩是故唯
說諸菩薩為无盡善根者無盡功德
者頓捨所捨者是究竟不現行捨義
非諸菩薩所得聖道有如是捨為欲
利益一切有情皆得涅槃故由此因
緣無盡慧經等說諸菩薩為无盡善
根者無盡功德者
復次何故建立諸無記事由彼所問
不如理故何故所問不如理耶遠離
此有情未成熟者令解脫思處故此中顯示如
因果淨所應思處故此中顯示如
来於諸外道所問世間常无常等事
故令正法眼得久住者於彼彼時方
中建立十四不可記事由彼所問不
如正理能引無義利故何等問論能
引義利謂依四聖諦所有問論由此

問論因果染淨應思處所攝故
復次何緣菩薩已入菩薩超昇離生
位而非預流耶由得不住道一向預
流行不成就故何緣亦非一来耶故
受諸有無量生故何緣亦非不還耶
安住靜慮還生欲界故
又諸菩薩已得諦現觀於十地修道
位唯修所知障對治道非煩惱障及所
知障頓成阿羅漢及如来此諸菩薩
雖未永斷煩惱猶如呪藥
所伏諸毒不起一切煩惱過失一切
地中如阿羅漢已斷煩惱
復次諸菩薩於所知境應修善巧於
諸方便應修善巧於虛妄分別應修善
善巧於無分別應修善巧於時中應
修練根
所知境者略有六種一迷亂二迷亂
所依三不迷亂所依四迷亂五不迷亂六不迷亂等流迷亂者謂聖智所
能取所取執迷亂所依者謂聖智所行唯有行相虛妄分別為體由有此
故一切愚夫迷亂執轉不迷亂所依

者謂真如是無分別者所依處故迷
亂不迷亂者謂隨順出世智所有聞
慧等諸善法分別所知境故隨順無
分別智故不迷亂者謂無分別智不
迷亂等流者謂聖道後所得善法方
便善巧者略有四種一成熟有情善
巧二圓滿佛法善巧三速疾神通善
巧四道無斷善巧成熟有情善巧者
謂四攝事由攝受彼令處善法故圓
滿佛法善巧者謂慧波羅蜜多如經
言若菩薩摩訶薩欲得圓滿施波羅
蜜多乃至一切種妙智性當學般若
波羅蜜多故速疾神通善巧者謂日
夜六時發露諸惡隨喜功德勸請諸
佛迴向善根等普廣說如聖者彌勒所
問經道無斷善巧者謂無住處涅槃
由此數數究竟無斷周遍十方一切
世界隨所應化示現一切佛菩薩行
虛妄分別者略有十種謂根本分別
相分別顯現分別變異分別相
顯現變異分別他引分別不如理分
別如理分別執著分別散亂分別根

種子故相分別者謂身所居處所受
用識是所取相故彼復如其次第以
諸色根器世界色等境界為相相顯
現分別者謂六識身及意如前所說
所取相而顯現故相變異生起相顯現
如前所說身等相變異分別者謂如前所說眼識等相
變異分別者謂於苦樂等位差別生起他引分
別者謂教法所攝名句文身相此復
二種一惡說法律為體二善說法律
為體由此增上力如其次第引二作
意所攝謂不如理分別如理分別執
著分別者謂不如理分別如理分別執
二見所攝所有分別散亂分別者謂
如理分別所起無性等執為相所有
分別
此復十種謂無性分別有性分別增
益分別損減分別一性分別異性分
別自性分別差別分別隨名義分別
隨義名分別如是十種分別依般若
波羅蜜多初分宣說如經言舍利子
是菩薩實有菩薩正不隨觀菩薩名正不隨觀般若波羅

蜜多正不隨觀菩提正不隨觀行正
不隨觀不行所以者何自性空非
空性色自性空非空性乃至識自性
空非空性何以故此色空性非即色
亦不離色別有空性色即是空性空
性即是色乃至識亦尒何以故此唯
有名所謂此是菩薩名此是菩提此
是般若波羅蜜多此是菩提此是色
乃至此是識由彼自性無生無滅無
染無淨菩薩行般若波羅蜜多時正
不隨觀生乃至正不隨觀淨何以故
於所計度彼彼諸法假立客名由隨
客名而起言說隨如是言說起
如是如是執著菩薩於如是一切名
正不隨觀正不隨觀故不生執著於
此經中為對治無性分別故說如是
言是菩薩實有菩提如是等由實有
言是有性義故為對治有性分別故
說如是言正不隨觀菩薩乃至正不
隨觀不行由遣補特伽羅及法二性
故為對治增益分別故說如是言所
以者何自性空由遣不實遍計所
執自性故為對治損減分別故說如

是言非空性由於此名遍計所執自
性遠離性一切時有故為對治一性
分別故說如是言此色空性非即色
乃至此識空性非即識由自性異故
所以者何色等是遍計所執自性空
無相故離彼彼無性不可得故為對
治自性分別故說如是言亦不離色
乃至空性即是識由遍計所執自性
極寂靜出世間智通達遍滿真如是
無相故離彼彼無性不可得故為對
治自性分別故說如是言此無分別智復離
名無戲論無分別此無分別智復離
所謂此是色乃至此是識由遣補特
伽羅及法二性故為對治增益分別
故說如是言亦不離色乃至此識空
性非即識由自性異故為對治異性分
別故說如是言亦不離色別有空性
乃至此識空性非即識由自性非
常等顛倒故如理觀察唯有色等法
時便得出世間智通達無我性是名
止息故由諸聲聞於諸蘊中為對治
無分別顛倒故說如是言所以者何
生隨於一無常等法性究竟思已便
生喜足謂是事必然更無異望是名
知足無分別尒時一切尋思分別皆
寂止故名無分別滅受想定應是無
分別智分別心心法於彼寂止故若
尒智亦應無若自性故名無分別色
等應是無分別智彼非分別自性故
若於所緣作加行故名無分別即分

別性應是無分別智若謂此是無分
別此加行相即分別相故是故無分
別智非彼五相若尒當云何觀無戲
論無分別相謂於所緣不起加行此
復云何若諸菩薩過隨順教觀察諸
法若性若相皆不真實由此觀察串
習力所持故不由加行於如實無戲
論界一切法真如中內心寂定如是
乃名無戲論無分別智
復次若諸菩薩性是利根云何復令
根復依利中根引發利利根故前已
說一切菩薩性是利根而復說於時
時中應修練根者由於自種類復有
軟等三品後後相引發故說名練根
若異此者諸利根種性補特伽羅應
根唯一品諸菩薩等根品差別應不
可得然有可得是故利根復有差別

大乘阿毗達磨雜集論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八〇七頁中一三行第八字「今」，諸本作「令」。

一　八〇七頁中一八行「彼彼」，磧作「從彼」。

一　八〇七頁中末行「無礙」，資、磧、普、南、徑、清作「無礙解」。

一　八〇八頁上一三行第七字「有」，資、磧、普無。

一　八〇八頁中四行第一字「諸」，石、麗作「謂」。

一　八〇八頁中九行第二字「現」，諸本作「既生」，清作「欲生」。

一　八〇九頁中六行第七字「」」，徑本作「現行中」。

一　八〇九頁下七行第八字「答」，徑本作「說」。

一　八一〇頁上八行第一一字「告」，磧、普、南作「若」。

一　八一〇頁上二一行「悵恨」，磧、徑、清作「悵恨」，下同。

一　八一一頁上四行「齊足」，諸本作「齊足」。

一　八一一頁上九行首字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八一一頁上一一行末字「聚」，南、徑、清作「輒」。

一　八一二頁中八行末字至九行首字「能善」，徑、清作「善能」。

一　八一二頁中一一行第一三字「絕」，石作「緣」。

一　八一二頁中一五行第一一字「永」，南、徑、清作「求」。

一　八一二頁中一八行末字「問」，石、麗無。

一　八一二頁中一九行第八字「答」，本作「現行中」。

一　八一二頁下七行末字「丈」，諸本作「大丈」。

一八一二頁下六行「任持」，磧、南作「住持」。

一八一二頁下二一行第八字「報」，石、資、磧、普、南、徑、清作「異熟」。

一八一二頁下二二行「至智力」，磧、南、清作「正智力」；徑作「正知力」。

一八一三頁上一七行「無滯」，資、磧、普、南、徑、清作「無滯礙」。

一八一四頁上一六行「時中」，諸本作「時時中」。

一八一四頁中一行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一八一四頁中七行及一三行「速疾神通」，石、資、磧、普、南、徑、清作「速證神通」。

一八一五頁上四行「非空」，資、磧、普、南、徑、清作「非空非空」。

一八一五頁中一四行「遣生」，諸本作「遣生等」。

一八一六頁上五行第八字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「遇」。

一八一六頁上一八行第五字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「何」。

大乘阿毗達磨雜集論卷第十五　寶

安惠菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中論品第四之一

云何論決擇略說有七種謂義決擇釋決擇分別顯示決擇等論決擇攝決擇論軌決擇秘密決擇何等為義決擇者謂依六義而起決擇六義謂自性義因義果義業義相應義轉義

自性義者謂遍計所執等三自性

因義者謂三因一生因二轉因二成因生因者謂因等四緣由此能生諸有為故轉因者謂五果何等為五一異熟果二等流果三增上果四士用果五離繫果異熟果者謂阿賴耶識等等流果者謂前生諸善法所起自相續後諸善法增上果者謂一切有情共業增上力所感器世間士用果者謂移穡等離繫果者謂由聖道隨眠永滅業義者謂五種業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業此五業義如前業染中釋相應義者謂五種相應三連綴相應聚結相應四分位相應五轉變相應連綴相應者謂聚結相應等隨逐相應者謂自性謂善謂淨尸羅守根門等遍知義謂無常等遍知因緣蘊等所遍知義謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂內外等差別轉故

釋決擇者謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂五證得業此五業義如前業染中釋相應義者謂五種相應三連綴相應聚結相應四分位相應五轉變相應連綴相應者謂聚結相應等隨逐相應者謂自性謂善謂淨尸羅守根門等遍知義謂無常等遍知因緣提分法遍知果謂隨眠等因由有此故雖煩惱等不現行而說與彼相應連綴相應者謂親屬等展轉相應分位相應者謂攝受益等相續分位由此分位現前說名與樂相應乃至與苦不苦不樂相應故轉變相應者謂客塵煩惱等現前由有此故說與貪等信等相應轉義者謂五種轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉相轉者謂生等三有為相由彼三相差別轉故安住轉者謂所持法住能持中而轉故顛倒轉者謂雜染法不如實轉故不顛倒轉者謂清淨法如實轉故差別轉者謂一切行過去未來現在

內外等差別轉故

釋決擇者謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂遍知義謂無常等遍知因緣蘊等所遍知義謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂五種相應三連綴相應聚結相應四分位相應五轉變相應連綴相應者謂聚結相應等隨逐相應者謂自性謂善謂淨尸羅守根門等遍知義謂無常等遍知因緣提分法遍知果謂隨眠等因由有此故雖煩惱等不現行而說與彼相應連綴相應者謂親屬等展轉相應分位相應者謂攝受益等相續分位由此分位現前說名與樂相應乃至與苦不苦不樂相應故轉變相應者謂客塵煩惱等現前由有此故說與貪等信等相應轉義者謂五種轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉相轉者謂生等三有為相由彼三相差別轉故安住轉者謂所持法住能持中而轉故顛倒轉者謂雜染法不如實轉故不顛倒轉者謂清淨法如實轉故差別轉者謂一切行過去未來現在

內外等差別轉故

釋決擇者謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂遍知義謂無常等遍知因緣蘊等所遍知義謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂五種相應三連綴相應聚結相應四分位相應五轉變相應連綴相應者謂聚結相應等隨逐相應者謂自性謂善謂淨尸羅守根門等遍知義謂無常等遍知因緣提分法遍知果謂隨眠等因由有此故雖煩惱等不現行而說與彼相應連綴相應者謂親屬等展轉相應分位相應者謂攝受益等相續分位由此分位現前說名與樂相應乃至與苦不苦不樂相應故轉變相應者謂客塵煩惱等現前由有此故說與貪等信等相應轉義者謂五種轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉相轉者謂生等三有為相由彼三相差別轉故安住轉者謂所持法住能持中而轉故顛倒轉者謂雜染法不如實轉故不顛倒轉者謂清淨法如實轉故差別轉者謂一切行過去未來現在

經中先說自圓淨他圓淨二句後如
其次第五句別釋如是等
後後開引門者謂若處顯示能為後
後開引所依故此諸法如是次第說
如信等五根先後次第必先信受乃
發精進發精進已然後念住既念住
已心得安定已方如實知如
是等
遮止門者謂若處顯示依止此事遮
止此事如斤柯喻經中依止漏盡遮
止四種補特伽羅一處正法外二處
正法中但得聞思便生喜足三於修
慧中心生怯弱四資粮未滿告諸比
丘我知我見我說漏盡如是等一段
經文遮止第一不勤精進修習觀行
者遮止第二說斤柯喻遮止第三說
舡筏喻遮止第四轉變字門者謂若
處顯示轉餘顯了字義變成餘義如
不信不知恩等伽他後當說
壞門者謂若處顯示失壞不失
壞彼二方便彼二差別如善生經說
失壞者謂染著內外依事內依事五
取蘊為相外依事田宅妻子等為相

阿毗達磨雜集論第十五卷　第四張　寶

不失壞者謂遠離此二種染著失壞
方便者謂不出家雖復出家而行放
逸不得漏盡與此相違是無失壞方
便佛告善生族姓子有二種事俱為
美妙若落騷駁乃至趣於非家若盡
第二句謂於色蘊有常淨樂我顛倒
增益又觀彼為不應知不應斷第三
句謂於色蘊無有常淨樂我顛倒增
益又觀彼為應知應斷第四句謂於
受等四蘊有常淨樂我顛倒增益又
觀彼為不應知不應斷如因色作四
句如是因受等一切處廣說乃至
說言若所作已辦者一切自謂不受
後有耶設自謂不受後有者一切所
作已辦耶此應作四句初句謂諸異
生乃至命終恒行妙行第二句謂斷
見者第三句謂無學第四句謂除上
斤所問義如無常經說若正觀者一切
觀色耶設觀色者一切正觀耶應作
四句初句謂於受等四蘊無有常淨
樂我顛倒增益又觀彼為應知應斷

中顯亦由遠離增益損減二邊理趣決了真義理趣有味有患有出離者顯離損減邊於色乃至於識者顯離增益邊由顯亦淨唯依諸蘊不依我故乃至告諸比丘我自證知由此故乃至已證覺無上正等菩提者顯由不思議理趣決了證得理趣此顯真證內自所受故如是一切經皆是教導理趣應隨意樂理趣決了謂依所遍知事所遍知義遍知遍知果彼證受意樂說此經所遍知事者謂色等所遍知義者謂有味等由此差別義遍知色等事故遍知者謂於五取蘊由如是三轉如實遍知遍知果者謂從此諸天世間乃至并天人皆得解脫乃至極解脫彼證受者謂自證知我已證覺無上正等菩提

遍知等門者謂若處顯亦依真實相宣說遍知相義永斷相義作證相義修習根義即此真實相等品類差別相義能依所依相屬相者謂顯亦真實相等為後後所導法相義遍知等障礙法相者謂如是三轉不如實知永斷相作證相者謂從一切世間得解脫由永斷諸障證得轉依故修習相者謂離顛倒心多修習住品類差別相者真實相有五種差別謂色乃至識遍知相有三種差別謂味由味故乃至出離故如實知永斷相作證相各有二種差別謂煩惱解脫苦解脫從此諸天世間乃至并天人皆得解脫者顯煩惱有功能如前緣起相中說

不遍知等過失相者謂不解脫乃至不證覺無上正等菩提與此相違名於遍知等功德相

巧云何比丘損減善巧所謂比丘已生惡法方便令斷乃至廣說二正斷如是比丘損減善巧云何比丘方便善巧所謂比丘欲三摩地斷行成就修如意足乃至廣說四如意足如是比丘方便善巧

引發門者謂若處處一一句中宣說四句是一一句復分四句如是展轉無邊引發如引佛經言諸菩薩有四種淨修菩提法一者善修空性二者於諸衆生心無墨礙三者常攝利益諸菩薩衆四者以無染心廣開法施如是四法於自利利他門淨修菩提為欲對治四種所治障故何等為四一貪著定味二瞋恚三憍四愛著利養又有差別初顯煩惱斷對治餘諸菩薩三種因緣不顯遠離下劣乘由諸菩薩成就四法能修空遠下劣乘一攝受一切有情二已入法者令成熟三未入法者令入正法者令入正法又有差別初顯智資糧餘顯福資糧成熟令入三門各此三差別者攝受成熟令入三門各能生長勝品福故又由二緣差別一由正行謂說證

敬二行又諸菩薩成就四法能修空性一者於內心無動搖二者信解擇力所持三者於一切法如實通達四者解脫一切障如是四法顯修所依及廣開法施差別何等為依謂善通達利養恭敬多云何修差別以何廣開法施差別一由異生道謂聞思力所持二由學道謂脫一切障又諸菩薩成由無學道謂圓滿由性愛樂法故就四法於諸有情心無墨導一者修慈二者不毀正行三者不分別相四者堪忍勤勞如是四法顯所依及無差別如是前四句中一一句復引發四句分別顯亦次擇者謂於如所說蘊等法中隨其所應作一行順前句順後一行者即問論法謂以一法與餘法句二句三句四句述可句遮止句等一一乎相問已除此法更以第二法與餘法乎相問如是一一問一切法如有問言若成就眼處亦色處耶設成就色處亦眼處耶此應作順前句答若成就眼處亦耳處耶此應作四句答如是乃至對意處如理應說若成就眼處亦法處耶此亦應作順前句答若成就四法能無染心廣開法施一切有情心無墨導一者修慈二者不毀正行三者不分別相四者堪忍勤勞如是四法顯亦所依及廣開法施差別謂亦差別何等為依謂靜慮波羅蜜及修差別以何為依謂善通達利養恭敬現教導讚勵慶喜亦現者於愚癡沉沒三者歡喜攝受四者愛樂為依怙者善達障難二者善能除遣愚癡沉

成就色處亦耳處耶此亦應作順後句荅如是乃至對法處如理應說若成就耳處亦眼處耶此應作四句荅如是乃至對法處如理應說如是一一次第漸減諸處更互如理應說

順前句者謂於諸法中隨取二法更互相問依止前法以荅所問如有問言若智亦所知耶設所知亦智耶此應作順前句荅諸智亦所知有所知非智謂餘法

順後句者謂即二法展轉相問依止後法以荅所問如有問言若所取亦能取耶設能取亦所取耶此應作順後句荅諸能取亦所取有所取非能取謂色等五境及法處除相應二句者謂於所問應二句荅不得有餘如有依蘊建立依界建立而發問言若蘊數亦界數耶設界數亦蘊數耶此蘊數亦界數耶設界數非蘊數謂色蘊應作二句荅或蘊數非界數謂色蘊或全攝識蘊相故或界數非蘊數謂法界

三句者謂於所問唯三句荅如有問言若蘊數亦處數耶設處數亦蘊數耶此應三句荅或蘊數非處數謂法處或處數謂識蘊意處俱非數者於蘊處中決定不有

四句者謂於所問作四句荅如有問言若成就眼根亦耳根耶設成就耳根亦眼根耶此應四句荅初句謂聾者眼根已生不捨第三句謂眼耳根已生不捨第四句除上余所述可句者謂於所問順余言遮止所問如有問言諸無常者是行耶設當是行皆是行耶設當是行皆无常耶應述可荅所問如是

遮止句者謂於所問不余而荅以不余言遮止所問如有問言何誰無所得謂為救脫一切有情令住無上正等菩提由何無所得謂由遇佛出世聽聞正法如理作意法隨法行何之無所得於何無所得謂於勝解行地乃至第十菩薩地幾何無所得謂於勝解行十一種一已生已滅二未生三現前四因力所生五善友力所生六一切法無所得七空性無所得八有我慢九無我慢十未具資粮十一已具資粮如是十一無所得隨所有過去未來現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近次第應知如何詞若詞亦余謂若能無所得若所無所得若無所得若由無所得無所得若彼無所得若於無所得若余所無所得如是一切處盡當知復有四種等論決擇道理謂能破能立能斷能覺能破者謂遮破他宗言彼惡說非為善事能立者謂建立自宗言此善說真為善事能斷者謂能次種種他所生疑能覺者謂開曉愚情令解

阿毗達磨雜集論第十五卷 第十三張 寶
阿毗達磨雜集論第十五卷 第十四張 寶
阿毗達磨雜集論第十五卷 第十五張 寶
阿毗達磨雜集論第十五卷 第十六張 寶

復有五種等論決擇道理謂如頌言
自性所依識　清淨方便等　當知五各六
觀所知諸法
自性等六者一自性二因三境界四
行相五等無間六增上所依等六者
一所依二依三攝四相應五成就六
雜染識等六者一識二受三想四作
意五智六遍知清淨等六者一清淨
二詞三出離四甚深五解脫門六入
一切法方便等六者一方便二通達
三修四圓證五究竟六引發
自性有四種謂實自性假自性世俗
自性勝義自性因有四種謂生因成
因轉因還因境界有七種謂有相境
有分別境對治境安住境增益境損
減境自在境行相有五種謂分析行
相差別行相正解行相觀察行相作
隨作行相等無間有九種謂自類等
無間異類等無間三摩鉢底等無間
退等無間生等無間隣次等無間隔
越等無間起等無間滅等無間增上
有七種謂取增上生增上住增上受
用雜染增上清淨增上田增上執受

增上所依有八種謂界所依趣所依
洲渚所依村田所依補特伽羅所依
無病所依尸羅所依莊嚴所依依有
五種謂衆具依善友依法依作意依
三摩鉢底依遍知欲繫見滅所斷
攝種類攝分位攝助伴攝時攝方攝
具分攝一分攝更互攝勝義攝相應
有十種謂他性相應不相違相應遍
行相應不遍行相應所治相應能治
智類智世俗智他心智苦智集智滅
智道智盡智無生智遍知有九種謂
欲繫見苦集所斷斷遍知欲繫見滅所斷斷遍知色無色繫
道所斷斷遍知順下分結斷遍知色
愛盡遍知無色愛盡遍知
清淨有七種謂戒清淨心清淨見清
淨度疑清淨道非道智見清淨行智
見清淨行斷智見清淨詞有八種謂
八何詞八若詞出離有六種謂世間
出離聲聞出離獨覺出離大乘出離
不畢竟出離畢竟出離甚深有十種
謂相甚深雜染甚深清淨甚深緣起
甚深業甚深智甚深教甚深解脫門有三種謂
深佛甚深教甚深解脫門有三種謂
空無願無相入一切法有八種謂一
切法欲為根本作意所生觸所集起
受所引攝定為上首慧為最勝解脫
為堅固出離為後邊
方便有七種謂任持方便瑜伽方便
相方便決擇方便隨越方便隣次方

便隣次隔越方便通達有五種謂有
相文字通達所攝能攝通達遍通達
速通達法性通達修有四種謂得修
習修除去修對治修圓證有四種謂
果圓證離欲圓證根滿足圓證功德
圓證究竟有六種謂智究竟斷究竟
畢竟究竟不畢竟究竟下劣究竟廣
大究竟引發有二十種謂无量引發
乃至一切種妙智引發

大乘阿毗達磨雜集論卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨雜集論卷第十五　第十九張　寶　世

大乘阿毗達磨雜集論卷第十五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八一八頁上一二行第一三字「二」，諸本作「三」。

一　八一八頁上二〇行首字「上」，諸本作「士」。

一　八一八頁中一行末字「士」，資、磧、普、南、徑、清作「生士」。

一　八一八頁中七行「聚結」，諸本作「一聚結」。

一　八一八頁下一七行「意趣」，資、磧、普、南、徑、清作「意樂」。

一　八一九頁中一行第八字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「後他」。

一　八一九頁上一九行「知恩」，資、磧、普、南、徑、清作「知因」。

一　八一九頁上二二行第一一字「內」，諸本作「自」。

一　八一九頁中一一行第七字「離」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八二〇頁上九行「意樂」，資、磧、普、南、徑、清作「意趣」。

一　八二〇頁上一一行「意樂」，石作「意趣」。

一　八二〇頁上二〇行「即此」，磧、普、南、徑、清作「屬此」。

一　八二〇頁上二一行「相屬」，磧、普、南、徑、清作「相即」。

一　八二〇頁中九行「證相」，資、磧、普、南、徑、清作「相證」。

一　八二〇頁中一〇行第七字、一五行第九字及一六行第二字「苦」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　八二一頁上九行第八字「佛」，石無。

一　八二一頁中一一行第四字「劬」，資、磧、普、南、徑、清作「助」。

一　八二一頁中二二行第七字「所」，磧、普、南、徑、清作「所知」。

一　八二一頁下一六行第六字「問」，

諸本作「問耶」。

一　八二二頁上二行「對法」，資、磧、普、南作「對治」。

一　八二二頁上四行「對法」，石作「對治」。

一　八二二頁上一六行「所問」，資、磧、普、南、徑、清作「所問應二句者謂於所問」。

一　八二二頁中二一行第三字「誰」，石作「能」。

一　八二二頁下一六行第五字「得」，徑作「得若爲無所得若由無所得若彼無所得」。

一　八二三頁上一一行「圓證」，資、磧、普、南、徑、清作「修圓證」。

一　八二三頁上一一行「究竟」，徑、清作「空竟」。

一　八二三頁上一四行「相境」，資、磧、普、南、徑、清作「四相境」。

一　八二三頁中二一行「了相」，資、磧、普、南、徑、清作「了想」。

一　八二三頁下七行第一一字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「斷斷」。

一　八二三頁下二二行「任持」，資、磧、普、南、徑、清作「作持」。

趙城縣廣勝寺

大乘阿毗達磨雜集論卷第十六　寶

安惠菩薩粽釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中論品第四之二

實自性者謂諸法實有性假自性者謂諸法假有性世俗自性者謂諸法勝義自性者謂諸法勝義有性世俗有性勝義自性者謂諸法勝義有性生因者謂四緣成因者謂四緣一現量二比量三聲量轉因者謂順緣起還因者謂逆緣起有相境者謂眼等五識所緣色等五境由緣此所生唯有無分別相故有分別境者謂意識所緣境由緣此境有分別生故對治境者謂緣此境棄捨雜染由能對治故安住境者謂緣此境能生聖天梵住由衆聖所住故增益境者謂緣此境能轉勝進是增勝因故損減境者謂緣此境能入無想定滅盡定是損減心心法因故自在境者謂緣此境發神通等勝品功德是自在因故分析行相者謂種種品類分析諸法如有色無色有見無見如是

等差別行相者謂諸法差別義如一信相或名心淨或名意樂或名忍可如是等正解行相者謂以種種行相正解所緣境如了別行相名識取像行相名想領納行相名受如是等觀察行相者謂十六行即無常等四因等四滅等四道等四惑世俗六行謂麁行障行苦行靜行妙行雜行作行相者謂作所作已復更隨作如由此行善守護已復更起餘隨守護行自類等無間者謂貪無間還復生貪瞋等亦尒各別種類等無間生故異類等無間者謂貪無間瞋等生欲界無間無色界無間無色界生如是等三摩鉢底等無閒者謂三摩鉢底無閒相生如欲界善無間入初靜慮初靜慮無間還生欲界如是於第二靜慮等及無色定如理應知退等無閒者謂從靜慮等退時無閒所生如從欲界無閒生色界等隣次等无中間心無斷絶故隣越等無閒者謂

起滅定等時前生心心法望後生心心所中閒隔越故起等無閒者謂此法無閒彼法次第生滅等無閒者謂此法無閒彼法次第滅如心心法無閒滅已或入滅盡定或入無想定等或入無餘涅槃界取增上者謂眼等根望能取境界有增上力故生增上者謂男女根望生胎孕有增上力故住增上者謂命根望身等住有增上力故受用雜染增上者謂五受根望所受用有增上力故又為貪等所隨眠故謂樂貪所隨眠瞋恚苦瞋所隨眠不苦不樂癡所隨眠清淨增上者謂信等五根未知欲知等三根望世出世清淨法有增上力故田增上者謂共業望器世間生有增上力故執受增上者謂四大種望所造色

界所依者謂欲界諸所攝身趣所依者謂身洲渚所依者賭部洲等村田所依者謂若依此村田而有即用此為所依補特伽羅所依者謂若依此補特伽羅而有即用此為所依無病所依者謂若依無病而有

即用此為所依尸羅所依者謂若依尸羅而有即用此為所依莊嚴諸功德生者謂若依彼彼沙門莊嚴諸功德生即用彼為所依衆具依者謂四依即衣服等善友依者謂若依此善等生起法依者謂契經等十二分教作意依者謂七種作意即了相作意摩鉢底依者謂七依定如經言我說相應法成就雜染識等乃至七種清淨已說其相不復重釋

相違非相違如貪與瞋樂與苦如是等遍行相應者謂觸受想思作意於一切心無明我慢我愛薩迦耶見此四煩惱於染污意不遍行相應謂除遍行所餘貪等信等所治相應者謂諸煩惱更互相應能治相應者謂對治道所攝善法更互相應曾習相應者謂除出世間及出世後所得法餘相應法未曾習相應者謂前所除諸相應法下劣相應者謂聲聞獨覺乘所攝種所生法相攝者謂諸佛菩薩所有相應法廣大相應者謂諸佛菩薩所有相應法無量相應者謂諸佛菩薩所有相應法

信若為信若由信若彼信若於信若尒所信如是等无量法門皆有八種不畢竟出離者謂由世間道畢竟出離者謂由出世間道前四易解故不重釋相甚深者謂三自性雜染甚深者謂真如云何染而不染清淨甚深者謂即真如云何淨而不淨緣起甚

深者謂無有法於所生起有實作用然彼諸法種種生起如是等又實無我似我顯現業甚深者謂有業有果報而作者不可得智甚深者謂無分別智云何此智無有分別而能分明觀真如性生甚深者謂諸菩薩不由業煩惱力而示現受生菩提甚深者謂於無漏界中諸佛菩提不可建立一性無量相續所證故不可建立種種性所依無差別故諸佛甚深者謂於一大集會中有無量无邊諸佛世尊種種身種種意樂差別又化身佛不住佛相而能造作種種佛事教甚深者謂於大乘教中有種種秘密意樂差別三解脫門及一切法欲為根本等已說其相不復重釋

任持方便者謂於資粮所有方便瑜伽方便者謂奢摩他毗鉢舍那相方便者謂於止舉捨相中所有方便決擇方便者謂於順決擇分中所有方便隨順方便者謂即決擇分中名隣次於任持方便中名隣次方便者謂即瑜伽及相二種方便於順決擇分中名隣次於任持方便中名隣次

對善伴或對善解法義沙門婆羅門等而起論端於王家者謂若於是處處斷王自降臨執理家者謂若是處處斷王事淳質堪為量者謂商人等善伴者謂於伴侶中立論者敵論者不越其言善解法義沙門婆羅門等者謂於彼彼論中善通達文義論依者謂依此立論略有二種一所成立二能成立所成立有二一自性二差別能成立有八種一立宗二立因三立喻四合五結六現量七比量八聖教量

所成立自性者謂我自性法自性若有若無所成立

差別者謂我差別法差別若一切遍无色如是等無量差別

立宗者謂以所應成自所許義宣示若不言宣示者以所應成而說亦他應名立宗若不言令他解了者聽者未解此義應名立宗若於是處處斷王自降臨執理家者謂若於蘊施設四過可得故此言是立因所以者何若於諸蘊施設實具足前相是名立宗

結者謂到究竟趣所有正說由此道理極善成就是故此事決定無異結

如所安立無一切過量故建立我法自性若有若無我法差別遍不遍等我者此所計我為即蘊相為於蘊中

喻者謂先說諸法無我此言是立宗

次說若於蘊施設四過可得故此言是立因所以者何若於諸蘊施設實

為於餘處施設者蘊不自在從衆緣生

蘊相而施設者蘊不自在從衆緣生

是生滅法若即彼相我不成就是名

初過若於蘊中而施設者所依諸蘊

既是無常能依之我亦應无常是第

二過若離蘊於餘處施設者我無所

因我亦無用是第三過若不屬蘊而

施設者我應獨存自性解脫更求解

脫唐捐其功是第四過次說如於現

在施設過去此言是立喻所以者何

若同現在相施設實有過去者此所

計過去為即現在相為於現在中為

於餘處為不待現在而施設耶若即

現在相而施設者已生未滅是現在

相過去法體亦應已生未滅為相是

初過若於現在中施設者於未滅中

施設滅體不相應故不應道理是第

二過若離現在於餘處施設者除現

在外餘實有為事少分亦不可得云何於彼施設是第三過若不待現在而施設者亦應施設無為為過去世是第四過然過去世相滅壞故無相義成若同現在施設即成四過是故過去相不成就諸法無我亦尒若於蘊施設即四過可得故無我義成次說如是遮破我顛倒已即由此道理常等亦無此言是合後說由此道理是故五蘊皆是無常乃至無我此言是結

現量者謂自正明了無迷亂義自正義言顯自正取義如由眼正取色等此言為簡世間現所得瓶等事共許為現量所得性由彼是假故非現量所得明了言為簡由有障等不可得因故不現前境無迷亂言為簡旋火輪幻陽焰等

比量者謂信解此去何謂除現量所得餘不現事決定俱轉先見成就今現見彼一分時於所餘分正信解生謂彼於此決定當有由俱轉故如遠見烟知彼有火是名現量為先

比量

聖教量者謂不違二量之教此云何謂所有教現量比量皆不相違決無移轉定可信受故名聖教量

論莊嚴者謂依論正理而發論端深為善美名論莊嚴此復六種一善自他宗二言音圓滿三無畏四辯才五敦肅六應供善自他宗者謂於自宗無限量中正取一義乃至廣說異言麁獷者謂憒發言詞重疊所說義理或增或減非義相應者略有五種一無義二違義三義衆及敵論所不領悟無限量者謂言詞雜亂不相續者謂於中間言詞斷絕或俗言雜亂不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂越闡陀論相不領而荅或典或俗言論出離或復不作恐墮負處故不興論設復興論若知敵事方便退者謂託餘事亂所說義如經說長老闡鐸迦與諸外道共論有九種一雜亂二麁獷三不辯了四無限量五非義相應六不應時七不決定八不顯了九不相續雜亂者謂捨所論事廣說異言麁獷者謂憒發乖暴言詞躁急不辯了者謂所說法義衆及敵論所不領悟無限量者謂

論是法器時衆有德自有善巧方可興論敵論非法器者謂彼不能出不善處安置善處時衆無德者謂不淳質樂僻執有偏黨等自無善巧者謂於論體乃至論莊嚴中不善通達與此相違名敵論者是法器等

論多所作法者謂略有三種將興論端定所須法何等為三一善達自他宗由此堪能遍與談論遍於言事而興論故二無畏由此堪能處一切衆而興論端三辯才由此堪能於論問難皆善辯荅

復次若欲自求利益安樂於諸論軌應善通達不應與他而興諍論如薄伽梵於大乘阿毗達磨經中說如是言若諸菩薩欲勤精進修諸善品欲攝益一切有情欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者當正觀察十二處法不應與他共興諍論何等十二者宣說證無上義微妙法時其信解者甚為難得二行貞實法隨法行故欲善攝益一切有情為別聲聞等行由諸菩薩以多事修聞思等諸善品故欲善攝益一切有情為利養恭敬故說餘義如經言

若害於父母　王及二多聞　誅國及隨行

逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行者凡所興論能離六失甚為難得何等為六謂執著邪宗失矯亂語失所作語言不應時失言退屈失麁惡語失心恚怒失五者凡興論時不懷獷邪宗或矯方便求他誤失或不待言竟便興亂語或敵論者言稱正理反心甚為難得六者凡興論時善護他宗門樂著僻執凡所言論能離六失甚為難得何等為六謂執著邪宗失矯亂語失所作語言不應時失言退屈失麁惡語失心恚怒失五者凡興論時不懷獷邪宗或矯方便求他誤失或不待言竟便興亂語或敵論者言稱正理反心甚為難得六者凡興論時善護他宗門樂著僻執凡所興

世間二應供養別亦二種謂父及母
護世間者謂王應供養者謂多聞梵
志世間共許哀清淨故若惣緫言名
迸尊人若誹國人及隨行畜生名言
大衆顯此義者名詮表世間共可極
重罪惡文字云何轉此文字密顯淨
義謂迸言父母等言轉變密顯永斷
愛等餘義故所以者何若愛若業若
有取識戒見二取眼等六處及所行
境如其次第名母父等法相似故愛
為發因業為生因由此能殖習氣種
子類世間父由此二因令有取識流
轉不絕於流轉時雖求解脫然由二
種非方便法障解脫得謂妄計度清
淨哀勝戒見二取猶如世間多聞梵
志恒妄計著哀勝清淨此有取識所
依所緣六處境界猶如世間國及隨
行若能永斷如是等法當知是人哀
為清淨又如經說
不信不知恩　斷密無容處　恒食人所吐
是哀上丈夫
今此頌中宣說世間極下劣義所有
文字轉變密顯餘哀上義世間下劣

凡有四種謂意業下劣身業下劣語
業下劣受用下劣意業下劣復有二
種一者不信善生相違不信有後世
波羅蜜多速得圓滿何等為五一者
等不行施等故二不知恩順生不善
增益慳怪法性二者於施有倦三者
憎惡乞求四者無輟少施五者遠離
不顧往恩違越世理起密母等所有
惡行故身業下劣者謂行竊盜攻犘
於施增益慳怪法性者謂由永斷慳
慳隨眠并彼習氣證得彼法性真如
轉依故於施有倦者謂為修施擔受
長時難行苦行故憎惡乞求者謂欲
食所吐故顯此義者名說世間極下
其自取財彼乞求故無輟少施者謂
一切時一切物施故遠離於施者謂
常遠離期報施等故
又餘經說菩薩摩訶薩成就五法名
又波羅蜜多速得圓滿何等為五一
法三者欲貪已生即便堅執四者怖
諸趣苦處不復生故舍所有物五者
治欲法五者二數會成就第一清
覺不堅為堅　善住於顛倒　極煩惱所惱
得哀上菩提
此如前說然其體性謂諸菩薩依三

摩地由見修二道證大菩提
又餘經說菩薩摩訶薩成就五法施
波羅蜜多速得圓滿何等為五一者
增益慳怪法性二者於施有倦三者
憎惡乞求四者無輟少施五者遠離
於施增益慳怪法性者謂由永斷慳
慳隨眠并彼習氣證得彼法性真如
轉依故於施有倦者謂為修施擔受
長時難行苦行故憎惡乞求者謂欲
其自取財彼乞求故無輟少施者謂
常遠離此義者名說菩薩摩訶薩成
又餘經說菩薩摩訶薩成就五法名
梵行者成就第一清淨梵行何等為
者謂涅槃智有為名思無為非思知
非思故名不知思斷密者謂永斷後
有續因煩惱故無容處者謂能通達
治欲法五者二二數會成就第一清
欲者謂即以此如實遍智永斷彼故
此如實遍智者謂能通達此真如智
捨斷欲法者謂恒觀察捨斷非梵行
方便欲貪已生即便堅執者謂於內
欲貪已生即便堅執摸出於外怖治

欲法者謂說欲過患怖諸有情立對治道拔濟一切二二數會者謂於染淨因果差別四真諦中以世出世二道及奢摩他毗鉢舍那二道數數證會故

何故此論名為大乘阿毗達磨集略有三義謂等所集故遍所集故正所集故由釋詞理以顯得名故為此問等所集者謂證真現觀諸大菩薩共結集故遍所集者謂遍攝一切大乘阿毗達磨經中諸思擇處故正所集者謂由無倒結集方便乃至證得佛菩提故

大乘阿毗達磨雜集論卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨雜集論卷第十六　第三十張　寶

大乘阿毗達磨雜集論卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八三一頁中至卷末共六版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　八二六頁中四行與五行之間，徑、清有「等論抉擇之餘」一行。

一　八二六頁下一三字「謂」，麗作「謂者」。

一　八二七頁下一四行第七字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「所依者」。

一　八二七頁上一五行第一〇字「田」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　八二七頁上一六行「生有增上力故」，資、磧、普、南、徑、清作「生於依者」，麗作「依謂者」。

一　八二七頁上末行第一一字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無漏」。

一　八二七頁中三行第六字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八二七頁中四行「依者」，資、磧、普、南、徑、清作「所依者」。

一　八二七頁下四行第一三字「謂」，麗作「謂者」。

一　八二七頁下一四行第七字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「所依者」。

一　八二八頁上三行末字至四行首字「異熟」，資、磧、普、南、徑、清作「果報」，石作「異熟」。

一　八二八頁中一行末字「順」，資、磧、普、南、徑、清作「任順」。

一　八二九頁中一〇行「名立」，石、資作「若名立」；磧、普、南、徑、清作「乃名立」。

一　八三〇頁上一一行「是結」，資作「是經」。

一　八三〇頁上二一行第二字「今」，資、磧、普、南、徑作「令」。

一　八三〇頁中一二行「大衆」，資、磧、普、南、徑、清作「大衆中」。

一　八三〇頁下一二行首字「損」，資、磧、普、南、徑、清作「損益」。

一　八三一頁上一一行第一三字「論」，諸本作「諸」。

一　八三一頁上一七行及中一五行「貞實」，磧、南、徑、清作「真實」。

一　八三一頁中一五行「貞實」，普作「真實」。

一　八三一頁中一九行「爲勝」，資、磧、普、南、徑、清作「爲最勝」。

一　八三二頁上六行末字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　八三二頁上八行「餘義」，磧、普、南作「餘我」。

一　八三二頁上一〇行「法相」，資、磧、普、南作「法行」。

一　八三二頁上一二行第五字「父」，資、磧、普、南、徑、清作「父等」。

一　八三二頁中六行第一三字「攻」，徑作「致」。

一　八三二頁下五行首字「憎」，資、磧、普、南、徑、清作「增」，下同。

一　八三二頁下一五行「離欲」，資、磧、普、南、徑、清作「離欲故」。