

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第七十一 持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之十五

廣說諸道差別無量謂世出世見修
道等今應思擇於諸道中略說有幾
可能遍攝頌曰

應知一切道 略說唯有四 謂加行無間
解脫勝進道

論曰加行道者謂此無間無間道生
無間道者謂此能滅所應斷障解脫
道者謂已解脫所應斷障取初所生
勝進道者謂除無間加行解脫所餘
諸道何義名道謂尋求依依此尋求
沮脛果故由此一切修苦智等無不
皆為尋求沮脛或此道名目沮脛路
三乘賢聖涉此夷途速達二種沮脛
界故道於餘處立通行名以於諦中
能善通達復能速往沮脛城故此有
幾種依何建立頌曰
通行有四種 樂依本靜慮 苦依所餘地
遲速鈇利根

阿毗達磨順正理論卷第七十一 持

論曰經說通行總有四種一苦遲通
行二苦速通行三樂遲通行四樂速
通行此四通行有差別者依地依根
建立異故云何依地建立差別謂依
根本四靜慮中所生聖道名樂通行
任運轉故如乘船筏任運轉者由此
地中止觀雙行無增減故又此諸地
所有等持攝受五支四支成故依餘
無色未至中間所生聖道名苦通行
雖道非苦苦受相應艱辛轉故亦名
為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉者
由此地中止觀雖俱而增減故謂無
色地觀減止增未至中間觀增止減
又此諸地所有等持不攝五支四支
成故有餘師說未至地道難可成辨
故立苦名謂有先未都未得定多起
功用方得現前此既現前為勝加行
根本靜慮易起故樂靜慮中間同一
地攝異心品滅異心品生極為艱辛
故亦名苦譬如以木拊木極難謂一
地中有尋有伺麤心品滅無尋唯伺
細心品生多用功力諸无色定亦甚
難成故亦名苦極微細故謂無色定

行相眇然不易測量修難成辦又從靜慮起無色時五蘊定滅四蘊定起極為難辦故立苦名云何依根建立老別謂即苦樂二通行中鈍報名遲利報名速二行於境通達誓遲說名遲通翻此名速或遲鈍者所起通行名遲通行速此相違或趣涅槃有遲有速由根鈍利如後當辯此行五蘊四蘊為性由依色定无色定別而名通者顯慧勝故如見道位雖具五蘊以惠勝故偏立見名如見道邊諸世俗智金剛喻定亦以五蘊四蘊為體立智定名然有經中說四通行五根為性亦就勝說慧勝中勝故立通名為諸有情无中根者而今但說遲速行耶有一類言無中根者如契經說諸利根中唯有指壽寂為第一諸鈍根中唯有蛇奴寂為第一此經不說別有中根故知非有又於三道各說二故謂見道中唯見說有隨信法行二道老別修道位中唯見說有信解見至二道老別无學道中唯見說有時及不時二道老別若許有中相應

各說三道若尔應與契經相違如說有情世間生長有利中鈍三根老別此不相違依佛出世彼有情類初中後時入道不同作是說故初入道者如阿若多憍痺那等後入道者如善賢等中謂所餘或據有情種解脫分有上中下故說无違然理定應有中根者謂隨法行一種性中有大聲聞獨覺大覺不可說彼根品無老又契經中說隨法行是鈍根攝如說五根增上猛利極圓滿者名俱解脫乃至廣說然通行中不別說有中品行者不明了故於世典中亦隨明了唯見顯示上下非中由此已擇道唯二意又彼所引根第一經已定證成有中根者謂既說有第一利根知更有餘利而非極但對鈍者說之為利又既說有第一鈍根知更有餘鈍而非極但對利者說之為鈍故應決定許有中根經中明說有三根故依根立道必亦有三但不分明故唯說二然中根性攝在二中以利鈍中有非極故應知通行隨此相說唯立遲速无別

處中然上所言由根利鈍於趣圓寂有速有遲此據等修勤加行說若不據等則鈍利根趣向涅槃遲速不定又契經說有現法遲身壞速等四句老別此約加行有勤不勤不約轉根及有退說以諸聖者若已經生不退不轉根不生上界故大覺獨覺到究竟聲聞依何通行入聖證極果大覺唯依樂速通行謂以第四靜慮為依由極利根入正決定證得無上正等菩提於獨覺中鱗角喻者如大覺說餘則不定於到究竟二聲聞中舍利子依苦速通行及樂速通行入聖證極果彼依未至入正決定依第四定得漏盡故目連唯依苦速通行謂依未至入正決定依无色定得漏盡故二聖先來樂慧樂定故證極果依色無色許到究竟諸大聲聞法今唯應漸次得果故彼入聖道皆依未至地道亦名為菩提分法此有幾種名義云何頌曰
覺分三十七 謂四念住等 覺謂盡无生 順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支盡无生智說名為覺隨覺
者別立三菩提一聲聞菩提二獨覺
菩提三無上菩提无智睡眠皆永斷
故及如實知已作已事不復作故此
二名覺三十七法順趣菩提是故皆
名菩提分法此三十七體各別耶不
尔云何頌曰

此實事唯十誦慧勤定信念喜捨輕安
及戒尋為體

論曰此覺分名雖三十七實事唯十
即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法
覺支正見以慧為體四正斷精進根
精進力精進覺支正精進以勤為體
四神足定根定力定覺支正定以定
為體信根信力以信為體念根念力
念覺支正念以念為體喜覺支以喜
為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安
覺支以輕安為體正語正業正命以
戒為體正思惟以尋為體如是覺分
實事唯十前五即是信等五根由境
等殊分為三十更加喜捨輕安戒尋

戒分為三復摠成七并前合成三十
七種毗婆沙師說有十一身業語業
不相雜故戒分為二餘九同前念住
等三名无別屬如何獨說為慧勤定
頌曰

四念住正斷 神足隨增上 說為慧勤定
實諸加行善

論曰四念住等三品善法體實遍攝
諸加行善然隨同品增上善根如次
說為慧勤及定何緣於慧立念住名
慧由念力持令住故何故說勤名為
正斷於正修習斷修位中此勤力能
斷懈怠故名正勝於正持策身語
意中此寂勝故何緣於定立神足分
諸靈妙德所依止故經主此中作如
是說有餘師說神即是定足謂欲等
彼應覺分事有十三增欲心故又違
經說如契經言吾令為汝說神足等
神謂受用種種神境分一為多乃至
廣說足謂欲等四三摩地此中佛說
定果名神欲等所生等持名足無如
是失彼許等持體如是神亦是神足
彼所言足謂欲等者為顯等持有四

種故舉因顯果說欲等言然諸等持
摠有二種一於善根加行位勝二於
善根成滿位勝前名神足後名為神
故契經言由欲增上所得勝定名欲
等持此言即說加行位定復言方便
為斷已生惡不善法乃至為今日生
善法安住增廣由前欲定生起於欲
發勤精進攝心持心此說善根成滿
位定攝心謂慧持心謂定能攝持心
是彼相故復言如是欲勤精勤攝心
持心乃至廣說云何欲等由欲等持
此言為明後起欲等是等引者修欲
等持加行成時所證果義復言此位
若欲若勤若信若輕安若念若正智
若思若捨皆名勝行依何修造立勝
行名依修造神故名勝行由如是理
故次說言如是勝行及前欲定合名
欲定勝行神足所言神足者是神所
依義以前欲定是前生定因後起欲
等是俱生定因故勝行中不復說定
因定果定无容俱故俱生欲等於所
修定有何功能若離俱生欲等諸法
定不生故以定於彼俱生聚中最殊

阿毘達磨順正理論卷第七十一 第九張 林字

勝故說是所修起先欲定為加行者
本為求得後勝定故由如是理彼說
等持體即是神亦是神足故无覺分
增欲心失又彼亦無違契經過故彼
自釋此契經文言以神聲說於神果
如遍知果說遍知聲如是所言定為
應理由此經說云何名為趣修神足
道謂八支聖道順清淨經說言大德
我今定說有如是神然如是神性是
下劣諸異生類本所成法非聖非聖
性非通非通性不能得菩提不能得
涅槃由是不應修此神足是八聖道
所應趣求涅槃為斷除能證根本靜
慮定障便為應理雖定即神而此經
說神果變現事相名神欲令尋廣悟
入於細兼為顯定是彼近因故作是
言無違經過何緣信等立根力名以
增上故難屈伏故何緣此五先說為
根後名為力由此五法依下上品分
先後故又依可屈伏不可屈伏故下
品信等勢用劣故猶為所治同類屈
伏上品翻此故得力名所說覺支為
有何義能覺悟義名為覺支若介覺

阿毘達磨順正理論卷第七十一 第十張 林字

支唯應有一不介念等是擇法分皆
順擇法從勝為名或覺之支是覺支
義若介應許覺支唯六不介擇法是
覺亦覺支所餘六種是覺支非覺所
說道支為有何義尋求依義名為道
支若介道支唯應有一不介餘七是
正見分皆順正見從勝為名或道之
支是道支義若介應許道支唯七不
介正見是道亦道支所餘七種是道
支非道當言何位何覺分增頌曰
初業順決擇 及修見道位 念住等七品
應知次第增
論曰初修業位說念住增謂此位中
為息顛倒由念勢力於身等境自相
共相能審了知壞二種愚慧用勝故
於煖法位說正斷增謂此位中見生
死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進
不墜生死速趣涅槃勤用勝故於頂
法位說神足增謂此位中能制心識
趣不退位終不匱乏信等善根定用
勝故於忍法位說五根增謂此位中
水息惡趣終不退墮速入離生增上
義成根義勝故世第一位說五力增

阿毘達磨順正理論卷第七十一 第十一張 林字

謂此位中不為煩惱之所屈伏力義
勝故雖忍位中亦容如是然非決定
是故不說或此位中不為一切餘異
生法之所屈伏故於此位力義偏增
修道位中近菩提位助覺勝故說覺
支增或此位中斷九品惑數數覺故
覺支義增見道位中所有道義皆具
足故說道支增謂尋求依及通往趣
二義具故說名為道見道位中二義
寂勝謂見道位聖慧初生如實尋求
諦理勝故又於此位不起期心能速
疾行往趣勝故隨數增故於契經中
先七後八非修次第有餘於此立次
第言行者最初由慧勢力於身等境
自相共相如實了知導起眾善如有
目者將導眾盲是故最初說四念住
由四念住了眾境已於斷惡修善能
發起正勤故於第二說四正斷由正
勤力令相續中過失損減功德增盛
於殊勝定方能修習是故神足說在
第三勝定為依便令信等與出世法
為增上緣由此五根說為第四根義
既立能招惡趣惡業煩惱不能屈伏

由此五力說為第五力義既成能如實覺四聖諦境無疑慮故說七覺支在於第六既如實覺四聖諦境狀捨生死欣趣涅槃故說道支以為第七於中一一辯其次第如釋經論應正思求今此論中思擇法相於次第理無勞煩述今於此中應辯覺分幾唯無漏幾有漏耶頌曰

七覺八道支一向是無漏三四五根力皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是无漏唯於修道見道位中方建立故謂修道位七覺支增鄰近菩提謂治有頂故覺支體一向無漏一切覺分皆助菩提唯此獨標覺支名者以取鄰近菩提果故由此理趣證七覺支應知但依治有頂說此為上首類治下地唯於无漏立覺支名若不許然寧不通二或於一切菩提分中依近菩提立覺支号道中修道位近菩提性近菩提唯是无漏故无漏修道方立覺支名見道位中八道支勝故此一向無漏性攝雖正見等亦通有漏然彼

阿毗達磨順正理論卷第七十一 第四十一

不得聖道支名聖道支名目無漏故又諸論者許覺分法覺支後說定是无漏若說在前便通二種既覺支後方說道支故八道支一向无漏所餘通二義准已成謂覺分中前位增者彼於後位勢用亦增後位增者非於前位故毗婆沙作如是說從初業位至盡无生念住常增乃至廣說此三十七何地有幾頌曰

初靜慮一切未至除喜根二靜慮除尋三四中除二前三無色地除戒前三種於欲界有頂除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支於下地法猶懷疑慮未能保信故不生喜又未至定初現前時未能斷除下地煩惱後雖已斷而類同前故起彼時皆無有喜有說一切近分地道皆力勵轉故无喜義第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由契經說彼地無尋彼上等持轉寂靜故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二

阿毗達磨順正理論卷第七十一 第四十二

欲界有頂除覺道支無无漏故各十二如是諸地隨其所應覺分現前少多无定謂隨位別後必兼前可一體上義分多種故有多種俱時起義唯四念住必不俱生以約所緣分為四故尚無二慧俱時而生况有一時四慧並起不可一慧約境分多以若捨緣法念住攝必无一慧於一剎那緣四境生四行相故由此理趣初靜慮中捨而言之具三十七然於一念頓現在前極多但容有三十四如是未至第二靜慮極多但容有三十三三四中間極三十二前三無色極二十九欲界有頂極唯十九一切皆除三念住故其中減者隨位應思何故心王不立覺分理亦攝在念住等中彼實攝諸加行善故然不別立如慧等者心於雜染清淨分中勢用均平无所偏黨覺分唯在清淨分中勢用增強是故不立有餘師說覺分多緣諸法共相心王多分緣自相生是故不立有餘復說修習覺分本為對治一切煩惱然諸煩惱心所非心故能

阿毘達磨廣正理論卷第七十五 持字第

治法非心唯所障治相翻而建立故
 有說覺分輔佐於覺覺是心所慧為
 體故不可心王輔佐心所如王不可
 輔佐於臣所以心王不立覺分有餘
 師說心導世間於界趣生輪迴無絕
 修習覺分為斷生死由此心王不立
 覺分有餘師說无始時來心為衆多
 煩惱雜染馳散諸境懽候難調為調
 伏心修習覺分非所調伏即是能調
 是故心王不立覺分何緣諸大心所
 法中唯立四法為菩提分實攝攝在
 念住等中彼實攝諸加行善故然別
 建立念定慧者由此三種順清淨品
 勢用增強可立覺分想思觸欲於染
 分中勢用增強故不別立於假想觀
 勝解偏增覺分唯攝順真實觀由此
 勝解非覺分攝有餘師說至无學位
 勝解方增經但立為无學支故菩提
 分法有覺位增由此為因力能引起
 三菩提故所以勝解非覺分攝作意
 勢力能發動心令於所緣易脫不定
 覺分於境審諦觀察令心專一與彼
 相違是故作意非覺分攝若尔寧立

阿毘達磨廣正理論卷第七十五 持字第

尋為覺分尋於境界雖策發心而欲
 令心推求至理非令於境浮飄易脫
 於諦觀察有策發能說此力能策正
 見故由此作意不可例尋有餘師言
 若染若淨初取境位作意力增說為
 非理如理作意至境相續彼勢力微
 故不立為煩惱覺分煩惱覺分要於
 至境相續位中方增感故受於雜染
 清淨分中勢用俱增故立覺分由此
 流轉緣起支中立為受支及於還滅
 菩提分中立喜覺支有餘師說受於
 雜染雖是增上而與淨品作饒益事
 亦有功能如旃荼羅性雖鄙劣能與
 豪族作饒益事故於靜慮為饒益支
 菩提分中立覺支何緣三受皆通
 無漏覺分唯喜非餘二耶覺分所為
 行相猛利樂捨行相遲鈍故非有餘
 師言樂捨二受為輕安樂行捨所覆
 相不明了是故不立何緣大善心所
 法中唯立四法為菩提分實亦然是
 念住等攝彼實攝攝加行善故然別
 立信勤安捨者由此四種順覺強故
 如何此四順覺用強發趣菩提信為

阿毘達磨廣正理論卷第七十五 持字第

上首將修衆行信為初基清淨果因
 以信為本若无信者修趣不成故立
 信根以為覺分有餘師說如清水珠
 置濁水中水便澄潔今諸有目鑒衆
 色像如是以信置心品中能令俱生
 心品澄淨由此能見四聖諦理漸次
 增長成三菩提故信最應立為覺分
 勤於衆行遍能策發令其速趣三乘
 菩提若無正勤雖已發趣中間懈怠
 終無所成是故立勤以為覺分有餘
 師說无始時來所以不能見四聖諦
 都由懈怠不樂聽聞如理思惟四聖
 諦理勤能治彼令樂聽聞如理思惟
 四諦理故能見四諦速證菩提故勤
 亦應立為覺分輕安息務令心調適
 行捨正直令心平等故能增長諸出
 世行令其速趣三乘菩提故立安捨
 以為覺分有餘師說無始時來惰掉
 亂心不見諦理由此不證三乘菩提
 輕安捨惰行捨止掉由斯見諦速趣
 菩提故此亦應立為覺分若尔慙愧
 自性善攝於衆善品得白法名亦應
 立為菩提分法彼不應立以無慙愧

唯與一切惡心相應於散戒中為勝
障礙於見諦理為障力微與彼相違
名為慚愧自性善攝得白法名雖於
散戒有勝功力而於定善為助力微
善提分中取順定善助覺諦理故彼
不立若介應立無貪无瞋彼是善根
自性善故亦不應立以諸貪瞋六識
相應遍通五部是隨眠性發廢惡業
為勝如行斷滅善根障散善強違見
諦劣翻彼故立無貪无瞋得善根名
自性善攝於散善業功力雖強助定
善中勢用微劣善提分法取順定善
助覺諦理故彼不立若介不放逸應
立為覺分不放逸故衆行皆成佛每
勸令修不放逸亦不應立於散位中
放逸令心馳散五欲能違施等散善
用強非定位中此障用勝翻對彼故
立不放逸但於五欲能防護心令不馳
散專修施等故於散善力用雖強助
定善中勢用微劣善提分法取順定
善助覺諦理故彼不立若介不害應
立覺分害能逼惱無量有情墮三惡
道彼能治故亦不應立害緣事生惱

諸有情障修散善不害翻此助定力
微故亦不應立為覺分有餘師說大
善法中若所治強自性勝者立為覺
分餘則不然所治強者謂與一切染
心相應自性勝者謂助見諦如先所
說信勤安捨具足二義慚愧等六無
具二者謂慚等五二義並無不放逸
一種唯闕自性勝何緣欣厭非覺分
耶理實亦是念住等攝彼實捨攝加
行善故然不別立為覺分者由此二
種行相相違俱不遍緣四聖諦境无
一地位容恒現前心品狹少是故不
立有餘師說夫歡厭者由慧觀境勢
力引生覺分謂能順生覺慧義相違
故不應別立何緣尋伺二種皆容有
加行善及有無漏而於覺分一是一
非實亦俱通義如前說然別立尋不
立伺者尋於聖道策正見強由彼起
時行相猛利尋求諦理有助見能立
為道支伺則不介以行相起極微劣
故有餘師說二俱行時尋行相極微
蔽於伺唯伺起位行相轉微故覺分
中不別立伺策發正見自有正勤伺

更立尋以為覺分勤策正見有異於
尋故道支中應並建立謂勤策彼令
速進修尋力策令速觀聖諦何緣表
業不立覺分覺分唯是順定善法心
俱無表有勝順能表業不然是故不
立何緣不立不相應行以為覺分彼
於助覺無別勝能不相應故非如無
表雖不相應而於道輪有為穀用故
於覺分不別建立有餘師說二無心
定能滅心故與覺相違四相及得於
所相成有遷成用此於染淨起用平
等善提分法順淨用增故不別立伺
緣不立信為覺及道支初發趣時信
用增上已入聖位立覺道支信於介
時勢用微劣故不立在覺道支中伺
緣於覺支立喜輕安捨非亦立彼在
道支中彼偏順覺不順道故云何順
覺且修道中地地各修九品勝覺如
如於諦數數覺悟如是如是發生勝
喜由生勝喜復樂觀諦如入掘地獲
寶生喜由生喜故復樂更掘故喜於
覺隨順力增要由輕安息諸事務及
由捨力令心平等方能於境審諦覺

阿毗達磨順正理論卷第七十一 第三張 持子字

察故立安捨在覺支中云何此三不順於道速疾運轉是聖道義此於速運少有相連並能令心安隱住故何緣於道立尋戒支於覺支中非亦立彼彼偏順道不順覺故云何順道且見道中尋策正見今於上下八諦境中速疾觀察戒能為觀成見道輪令於諦中速疾迴轉故尋及戒俱立道支此復云何不順於覺且尋於諦不寂靜轉於聖諦理尋求相故覺已見諦安靜而轉故尋於覺少有相連覺是相應有所緣境所依行相戒此相違故於覺支不建立彼通運名道不可為例何緣覺分不攝聖種分別論者許覺分攝故彼宗建立四十一覺分我許攝在念住等中而不立為別覺分者以諸覺分在家出家俱能受行及有欣樂聖種唯有諸出家人受行欣樂在家有樂必無受行故不別立有餘師說若許聖種總是无貪如前已釋若許第四體即是勤在覺分中無勞微難何緣證淨非覺分攝實亦攝在念住等中而不立為別覺分

阿毗達磨順正理論卷第七十一 第三張 持子字

者以諸覺分進修義增數習方能證苦提故四種證淨證得義增見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺分攝有餘師說此即信戒隨應亦在覺分中攝說一切有部順正理論卷第七十一

阿毗達磨順正理論卷第七十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二頁上一五行「有情」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有性」。
- 一 二頁中二一行「說二」，[清]作「說三」。
- 一 三頁上一〇行第六字「誦」，諸本（不含[石]，下同）作「謂」。
- 一 三頁中一四行「足分」，[麗]作「足名」。
- 一 三頁中一六行第一〇字「定」，[徑]作「安」。
- 一 三頁中一八行第八字「令」，諸本作「今」。

- 一 三頁中二二行「如是」，諸本作「即是」。
- 一 三頁下七行「善法」，[磧]、[南]、[清]、[麗]作「善法」。
- 一 四頁上一三行「涅槃」，諸本作「但」。
- 一 四頁中二二行首字「水」，諸本作「永」。
- 一 四頁下二〇行「方能」，諸本作「方能」。
- 一 五頁中一一行第一四字「三」，諸本作「二」。
- 一 六頁上八行第一〇字「悵」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「戾」。
- 一 六頁上一九行第四字「覺」，諸本作「學」。
- 一 七頁上九行「如行」，諸本作「加行」。
- 一 七頁上末行首字「道」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「尋」。
- 一 七頁中一三行第七字「歡」，諸本作「欣」。

阿毗達磨順正理論卷第七十二 持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之十六

修覺分時必獲證淨此有幾種依何位得實體是何法有漏無漏耶頌曰證淨有四種 謂佛法僧戒 見三得法戒 見道兼佛僧 法謂三諦全 菩薩獨覺道 信戒二為體 四皆唯無漏

論曰經說證淨總有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見苦時得聖愛戒及法證淨於何等法如何而得法證淨耶謂唯於苦達唯 有法無實有情生決定信如是次第見集諦時亦唯如前得二證淨達唯集法能為苦因無內士夫生決定信從此無間見滅諦時亦唯如前得二證淨達唯滅法是真涅槃誠可遵求生決定信從此後見道諦時兼於佛僧得二證淨於佛相續諸无學法

阿毗達磨順正理論卷第七十二 第二張 持字

得佛證淨於僧相續學無學法得僧證淨兼言為顯見道諦時亦得聖戒及法證淨達唯道法是證滅因誠可遵求生決定信然所信法略有二種一別二總總通四諦別唯三諦全菩薩獨覺道菩薩道者唯有學法獨覺道者通學无學若無漏信緣別法生名不雜緣於法證淨若无漏信兼緣佛僧名為雜緣於法證淨故見三諦唯得二種見道諦時具足得四見道諦位為於現前得佛法僧三證淨不非皆現得見道諦時現行捨緣諸道諦故應知現在唯有雜緣二法證淨乘此勢力修得未來多剎那信於中有別緣佛法僧或有捨緣二三寶者諸別緣者名三證淨諸捨緣者法證淨攝道類智時修八智故亦得三諦法戒二種道法忍等三剎那中未來唯修道諦四種由所信別故名有四應知實事唯有二種謂於佛等三種證淨以信為體聖戒證淨以戒為體故唯有二若七支戒實唯一者如何覺分中實事有十一應唯有十種或

阿毘達磨戒正理論卷第七二 第三分 持字

十六或多以覺分中身語二業說有老別及相有異正命一種雖有別說離身語業无別體相依有別相前覺分中說言實事有十一種雖身語業一有多然種類同故各立一如四念住前三證淨謂慧與信若不雜緣隨所緣別雖有多種而類同故各立為一此亦應然今證淨中依身語業聖戒相等及契經中同說不缺不穿等故摠立為一隨身語業類別分二聖戒相同摠立為一故二與一無相違過為依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名為證正信三寶及妙尸羅俱名為淨由證得淨立證淨名正信是心清淨相攝可名為淨尸羅不是清淨相攝寧立淨名此四皆是清淨相攝離不信垢破戒垢故又此四種唯無漏故離垢無漏故立淨名此四何緣次第如是餘三以佛為根本故佛於正說有功能故於彼證淨立在最初正說功能由悟法故於彼證淨立為第二現觀法藏唯聖僧故於彼證淨立為第三觀法藏能依聖

阿毘達磨戒正理論卷第七二 第四分 持字

戒故聖戒證淨立在最後有言佛是正說法師是故最初立佛證淨佛何所說愛盡涅槃是故第二立法證淨為誰說法為向果僧是故第三立僧證淨僧依聖戒而得建立是故第四立戒證淨有說此四猶如導師道路商侶及所乘乘故說此四次第如是經言學位成就八支無學位中具成就十學位亦成正脫正智何緣於彼不建立支正脫正智以何為體頌曰學有餘縛故无正脫智支 解脫為无為謂勝解惑滅有為无學支 即二解脫蘊正智如覺說 謂盡无生智 論曰有學位中尚有餘縛未解脫故无解脫支非離少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智故有學位不立二支謂立支名依勝助用在有學位既有餘縛雖有解脫无勝助用無勝解脫故彼勝智亦無故此二支非在有學无學已脫一切縛故依內解脫生二智故有勝助用理可立支有學不然故唯成八解脫體有二謂有為無為有為解脫勝解為體无為解脫

阿毘達磨戒正理論卷第七二 第五分 持字

惑滅為體前復有二謂學無學依七聖身說名為學依第八聖立無學名唯有為中无學解脫可得建立為解脫支惑滅無為无支用故支攝解脫復有二種謂時不時有老別故有說慧心有老別故應知此二即解脫蘊經主此中意作是說非唯勝解得此蘊名若尔是何謂真智力能永除遣貪及瞋癡即心離垢名解脫蘊以何為證如契經言云何解脫清淨寂勝謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫於解脫蘊未滿為滿已滿為攝修欲勤等此何所證若唯勝解是解脫蘊經不應言謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫於解脫蘊乃至廣說由此證知即心離垢名解脫蘊非唯勝解此不成證謂經亦說云何名心清淨寂勝謂離諸欲思不善法乃至安住第四靜慮於等持蘊未滿為滿已滿為攝修欲勤等非心離垢即名等持老別品中已廣成立如由欲等衆行功能令諸等持圓滿而起等持圓滿名心清淨等持令心離穢

濁故非心離垢即名等持如是亦由欲等勢力令解脫蓋圓滿而生解脫圓滿說心解脫解脫令心離穢濁故非心離垢即名解脫故我所立不違契經又如增上慢相應邪勝解名邪解脫不可說此即增上慢所染汙心如是離此慢相應正勝解名正解脫不可說此即是離慢所得淨心又若此中即心離垢名解脫蓋无別解脫經不應前說心清淨寂勝清淨離垢義无別故又此經說解脫蓋言理實亦非唯是勝解意取勝解及同聚法按說名為解脫蓋故由此被說非唯勝解名解脫蓋於我无違是故所言二解脫蓋體是勝解其理極成如是已說正解脫體正智體者謂離正見如前覺說即盡无生前名菩提今各正智所言無學心解脫者心於何位正解脫耶為於未來現在過去頌曰無學心生時 正從障解脫論曰如本論說初无學心未來生時從障解脫且應思擇本論此文說未來言應成煩重說生時言義已顯故

此責不然隨問答故謂先問者問无學心於何世中正得解脫是故今答言在未來恐彼謂通未來一切復為簡別言是生時或但應言生時解脫然或有謂生時是現在為遮彼故言未來生時現是已生非生時故或就相續立解脫名則一切未來皆名正解脫若就行世立解脫名則唯生時名正解脫為別顯二義說未來生時諸煩重言必顯別義理應推究无容非撥依如是義故有頌曰文於義已定 而復說餘言 非無義有文應思求別義

雖於此位諸所有蓋皆得解脫而但說心然不可言有缺減失以心所等隨從心故染淨法中心為主故雖無有我而可於心假說縛者脫者等故若已說勝義已說餘或於此中如舉喻法舉心一法令類思餘雖諸學心亦於生位從障解脫而論但說初无學心生時脫者據无餘斷證解脫故又此唯說純解脫故此中心有心是自然性解脫非相續解脫應作四句有學无

漏無學世俗无學無漏餘世俗心如次應知四句差別此中雖舉正生剎那而實未來皆得解脫與正生者生障同故依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫依淨相續彼得生故為重顯示初无學心未來生時從障解脫是故本論復作是言謂无間道現趣已滅及解脫道現趣已生亦時無學心名從障解脫无間道者謂金剛定并定眷屬臨過去位立以現名次後施設過去名故趣已滅者顯在正滅隣次必入已滅位故解脫道者謂初盡智并智眷屬臨現在位立以現名次後施設現在名故趣已生者顯存正生隣次必入已生位故言亦時者謂正滅生时无學心者初盡智俱起從障解脫者非唯煩惱障色无色界感生果業亦是亦時所脫障故此業亦障阿羅漢得由此古昔諸大論師咸作是言業於得忍不還應果極為障礙作如是釋本論所言則已釋經心解脫義道於何位今生障斷頌曰道唯正滅位 能令彼障斷

論曰唯言為顯正滅非餘如生未生道俱解脫非滅已滅俱令障斷寧知王滅位能斷障非餘以說道正生正從障脫故道未生位未得解脫道已生位已得解脫俱不可立正解脫名若道正滅時不能斷障如何道生位得正脫名故正滅時道能斷障於前後位斷用定无如何未生亦名解脫與正生者生障同故如世現見開水路時近水速水皆言離障如是既見能斷惑道身中已生亦應可說近心速心皆得解脫或如正起初无學心有得正生名正解脫如是彼類未來所修无漏心等有得起故定不生法尚得名為正得解脫况當生者此中所說正解脫言顯已解脫心今正得解脫如是所說豈不相違已解脫言據自性解脫今解脫言據從障解脫所望各異何義相違或已解脫言據本有解脫據在身行世說今解脫言由此所言无相違失諸行世者皆解脫耶不亦要勤破出障者有餘師說正解脫時亦得名為心已解脫性是

已捨煩惱障故理必應然以解脫道依无煩惱相續轉故已出障故名已解脫今行世故名今解脫由此所說不相違經說心從貪今得解脫此所言解脫其義去何為是令心與貪相離為今貪性不復緣心心名有貪為相應故為所緣故為得隨故若相應故應唯染心名得解脫便違自宗說離貪心得解脫故又若此法與彼相應必定無容令此離彼心應畢竟不解脫貪若所緣故應染汙心亦得解脫理不應說貪相應心名為解脫又彼貪性若緣此心无暫不緣及餘緣義如何可說心脫彼貪若得隨故應有學心亦名有貪依止貪得所隨相續而現起故正理論者作如是言唯離貪心今得解脫何等名曰有貪離貪二種心相謂心若與貪相應者名有貪心若不相應亦不為貪同類因者名離貪心乃至有癡離癡亦不既說離貪心得解脫即立解脫唯不染心然不染心捨有四種謂有漏中分善無記及无漏中分學無學言離

貪心今解脫者今解脫有二謂行世相續諸有漏心一切皆有相續解脫加行得者亦許兼有行世解脫諸無漏心一切皆有行世解脫无學攝者亦許兼有相續解脫諸有說言若心悟入清淨安住得解脫者應知此辯行世解脫諸有說言正善解脫者應知此辯相續解脫諸有說言阿羅漢果成就正智及正解脫如是名為正解脫滿應知此辯自性解脫由阿羅漢二解脫滿故說名心正善解脫謂諸聖道皆名正性解脫依彼名正解脫諸阿羅漢證无缺減故說彼心正善解脫如是所辯二解脫中諸染汙心皆無容有故彼不可名得解脫外離染者可具說二謂正解脫及邪解脫然不可說心正解脫由彼身中闕聖道故亦不可言心不解脫於當地染具足離故又雖許彼有正解脫不許名心正解脫者非如聖者如理轉故謂若諸聖於五部結能正分拈漸次而斷是故說名心正解脫外離染者於五部結不正分拈捨以世道俱

時而斷故雖斷結而不應名心正解脫然許名為正解脫者以實能斷諸邪縛故如世尊言貪等煩惱雜染心故令不解脫由此證知貪等斷故不染汗心名得解脫如濁水滅後水生時離濁澄清名為淨水如是與染俱行心滅依淨相續諸心轉時離縛而生名為解脫未離染者不淨汗心依有染身似變異轉如雜血乳不名解脫諸有學心雖是無漏而由相續不淨淨故非如无學心名相續解脫如依病眼有味識生眼無病時發明淨識而无眼識自性轉過如是煩惱所損相續依之雖有善法識生由煩惱力不明利轉離煩惱時識便明利由彼相續順煩惱生故能依心不名解脫若彼相續違煩惱生此能依心方名解脫故離染者身相續中不染汗心所依相續昔被貪等之所損害今離貪等故亦名今解脫若與貪等相應之心必不可令解脫貪等故依正理諸論師言唯離貪心今得解脫分別論者作如是言唯有貪心今得解

脫如有垢器後除其垢如頗脰迦由所依處顯色差別有異色生如是淨心貪等所染名有貪等後還解脫聖教亦說心本性淨有時客塵煩惱所染此不應理剎那滅法如器垢除不應理故謂垢與器俱剎那滅不可轉有垢即成无垢器但緣合故有垢器滅无垢器生名器除垢又器與垢非于為因容可計為垢除器在貪心相望必于為因如何從貪心可解脫又道與惑有俱行過謂彼不許實有去來不可言心住彼解脫若於現在有有貪心道復現行今心解脫豈不道惑俱時現行過失必隨不可得離若謂道起斷貪隨眠說與彼俱亦无有過執隨眠體非心相應說何有貪心今時得解脫又隨眠體彼執非貪以彼自言貪是纏故為說何等名有貪心而言今時從貪解脫故彼所說明助惡宗又彼不審思引頗脰迦喻理實彼體無異色生隔頗脰迦見顯色故謂如彼體不攬他形如是亦无攬他顯理而共於彼見異顯色隔彼見

他所依顯故設許彼體有異顯生亦不應言頗脰迦實本體恒在有異色生前餘色俱頗脰迦滅後與餘色俱新生故由此彼喻輕介而立所引至教與理相違故應此文定非真說且應徵詰諸有染心云何名為本性清淨彼言心性本是不染若介與染心所相應介時此心轉成染者是則煩惱應轉成淨由與清淨心體相應此彼別因不可得故又心性淨理無被染先後與俱皆不成故謂若先有自性淨心後煩惱生方被染者應淨心體非剎那滅若先有惑後淨心生彼先已生惑所染者應此惑體非剎那滅若心與惑俱時而生則不應言心性淨有時客塵煩惱所染許心與煩惱是一時生一果一等流一異熟法而說心本淨煩惱為客塵是處王言非應理論又於三世推徵煩惱畢竟无力量染淨心過去未來无作用故現在俱墮一剎那故又若說心以淨為性後與煩惱相應位中轉成染者應失自性既失自性應不名心故

不應說心本性淨有時客塵煩惱所
 染若抱愚信不敢非撥言此非經應
 知此經違正理故非了義說若亦此
 經依何密意依本客性密作是說謂
 本性心必是清淨若客性心客有染
 汙本性心者謂無記心非感非欣任
 運轉位諸有情類多住此心一切位
 中皆客有故此心必淨非染汙故客
 性心者謂所餘心非諸有情多分安
 住亦有諸位非皆客有斷善根者必
 無善心無學位中必無染故此心有
 染非唯淨故如言河水本性澄清有
 時客塵至少令濁如是但約心相續
 中住本性時說名為淨住客性位容
 暫有染此釋與教正理無違寧執染
 心本性是淨至除染位名得解脫豈
 不心起貪得所隨皆名有貪心非但
 貪俱者此不應理非心隨得可名有
 貪補特伽羅可說隨得名有貪故謂
 諸得起得所得法不令屬餘法但令
 屬有情故諸有情由得勢力名為有
 滅有貪者等心心所等法則不然要
 與彼俱方名有彼若異此者諸有貪

心亦應得名有瞋癡等有瞋等者應
 名有貪又尋得俱諸心心所應皆可
 說名為有尋則應畢竟無尋唯伺
 定又先已說先說者何謂應有學心
 亦名有貪故許亦何過若是有貪應
 是所斷非真對治不應聖者為未斷
 貪修有貪心為真對治又如佛說有
 尋伺言依尋伺相應非彼得俱起如
 是佛說有貪心言唯依貪相應非貪
 得俱起若亦有漏及有隨眠應唯漏
 相應隨眠相應法此不必亦以諸色等
 亦名有漏有隨眠故由二有言義通
 多釋謂隨增漏與漏法同俱得名為
 有漏法故若於是處隨眠隨增及隨
 眠相應名有隨眠故又諸有為法隨
 因緣生滅不隨因緣本性轉變若此
 法性隨因緣生即此法性隨因緣滅
 非貪勢力令不染心轉成染汙但有
 自性染汙心起與貪相應由貪相應
 得有貪号心性不染本不由貪故不
 染心本性清淨諸染汙心本性染汙
 此義決定不可傾動如契經中說有
 三界謂斷離滅於前所說二解脫中

此何為體如是三界老別云何頌曰
 無為說三界 離界唯離貪斷界斷餘結
 滅界滅彼事
 論曰斷等三界即分前說無為解脫
 以為自體然三界體約假有異若就
 實事則无老別云何名為約假有異
 謂離貪結名為離界斷餘八結名為
 斷界滅餘一切貪等諸結所繫事體
 名為滅界何緣三界如是老別謂有
 漏法捨略有三一者能繫而非能染
 二者能繫亦是能染三者非二順繫
 染法斷此三法所證無為如次名為
 斷等三界有餘師說唯斷能繫別有
 無為斷餘不亦彼說能繫有緣八結
 有緣愛結有緣餘事斷此三種所證
 無為如次名為斷等三界有餘師說
 唯斷能染別有無為斷餘不亦彼師
 說愛有緣八結有緣愛結有緣餘事
 斷此三種所證無為如次名為斷等
 三界隨所繫事別得擇滅故三說中
 初說為善此中上座作如是言但隨
 已情作此分別建立聖諦涅槃等中
 唯以愛為門說斷眾惑故如契經言

云何集聖諦謂愛後有愛乃至廣說
云何滅聖諦謂諸愛斷離滅云何名
涅槃謂諸愛斷離滅若於色等已斷
欲貪我說彼名已斷色等一切行斷
名為斷界一切行離名為離界一切
行滅名為滅界佛所說經皆是了義
無別意趣不應異釋此說不然先已
說故謂我先說若就實事如三界
體无老別然一體假說為三由此无
為是無相法假立名相必待有為謂
此无為一一自體斷八結得故名斷
界離愛結得故名離界滅彼蘊得故
名滅界隨所待異假立三名理實無
為體無三別於一一體具三義故雖
於離愛所得義中世尊亦言是斷
是滅然依近治唯說離聲雖滅諸蘊
所得義中契經亦說是斷是離而諸
經中多言蘊滅故於此義唯說滅聲
雖斷餘結所得義中契經亦言是離
是滅然離滅名別目前二故於此義
唯說斷聲或此无為隨所繫事有多
種故體實有多三界由斯體實各別
然依合立一涅槃性故說三界展轉

相即是故經說一切行斷名為斷界
乃至廣說理實此經定非了義非一
切行皆是應斷亦非皆是所應離事
然此經說皆斷離言故知此經待別
意說若謂餘處已簡別言諸有漏法
一切應斷此雖總說一切行言准彼
即知此唯有漏故无此經非了義失
此不成救筏喻經中說無漏道亦可
斷故如言我說筏喻法門法尚應斷
何況非法不可由此便作是言無漏
行斷亦名斷界勿說斷界即二界體
聖道亦應是所離事以所離事唯貪
所緣故彼所言經皆了義无別意趣
理定不然現見此經別意說故彼復
於此異門說言若從諸行貪愛永斷
諸行亦時皆名斷故名為斷界如契
經說若於色等已斷欲貪我說彼名
已斷色等若於諸行煩惱不生諸行
亦時從貪得離故名離界即一切行
不復轉時名為滅界如是上座於斷
等三建立老別極為雜亂如貪斷故
色等名斷如是亦應由貪離故色等
名離由貪滅故色等名滅是則唯依

貪愛永斷說斷離滅如說於色無餘
斷愛離愛滅愛乃至廣說故從諸行
貪愛斷時即應具成斷離滅界无勞
復計餘法離滅又於諸行煩惱不生
諸行離貪既名離界愛餘煩惱所以
不生由諸行中煩惱已斷何緣不許
亦名斷界此不生法有離界名无滅
界名斯有何理諸不生法最應名滅
以契經言由无明滅諸行滅故又涅
槃時諸行不轉既名滅界未涅槃時
諸煩惱滅寧非滅界要由離愛除煩
惱斷行方不轉名般涅槃應滅界中
有斷離界如是三界應無老別若謂
此三雖復雜亂由少因故无為界中
約分位殊立三界別何緣不許對治
諸師如前所明三界老別若假若實
俱无亂故是故上座率自妄情謗斥
我宗言隨已見如是自愛憎背他言
談正理時不應取採准此已釋諸契
經中斷離滅想三相老別或初業地
我當斷想名為斷想若離染地我正
斷想名為離想若已辨地我已斷想
名為滅想或於已受蘊重擔中見不

阿毗達磨順正理論卷第七十二 第五王張持字

捨過起欲捨想名為斷想以捨與斷名老別故若於餘蘊不復生中見勝功德起欲求想名為滅想不生與滅名老別故既得離染清淨相續於諸蘊法无所顧戀於般涅槃見靜妙想名為離想無戀與離名老別故若事能厭必能離邪不尔云何頌曰
厭緣苦集患離緣四能斷 相對于廣陲故應成四句

論曰唯緣苦集所起忍智說名為厭餘則不然四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名廣陲有殊故成四句有厭非離謂緣苦集不令惑斷所有忍智緣厭境故非離染故應知此中先離欲染後見諦者苦集法忍及見道中苦智集智但名為厭緣厭境故忍不名離惑先斷故智不名離非斷治故并修道中加行解脫勝進道攝苦智集智但名為厭緣厭境故不名為離非斷治故有離非厭謂緣滅道能令惑斷所有忍智能離染故緣欣境故應知此中未離欲染入見諦者滅道法忍及諸所有滅道類忍并修

阿毗達磨順正理論卷第七十二 第六王張持字

道中无間道攝滅智道智但名為離是斷治故不名為厭緣欣境故有厭亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智應知此中未離欲染入見諦者苦集法忍及諸所有苦集類忍并修道中无間道攝苦智集智有非厭離謂緣滅道不令惑斷所有忍智應知此中先離欲染後見諦者滅道法忍及見道中滅智道智并修道中加行解脫勝進道攝滅智道智
說一切有部順正理論卷第七十二

阿毗達磨順正理論卷第七十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九頁中一二行「且見」，資、碩、普、南、經、清作「具見」。
- 一 九頁下一三行「二法」，諸本（不含石，下同）作「一法」。
- 一 一〇頁中七行「商侶」，資、碩、普、南、經、清作「賁旅」。
- 一 一〇頁中九行及一〇行「正脫」，經作「正說」。
- 一 一〇頁下一行「二謂」，麗作「日說」。同行末字「七」，麗作「十」。
- 一 一〇頁下一八行第一一字「思」，諸本作「惡」。
- 一 一一頁上一六行「謂離」，麗作「謂顯」。
- 一 一一頁中四行第一一字「生」，碩、普、南、經、清作「住」。
- 一 一一頁中一二行「已定」，諸本作「已足」。

一 一頁中一四行「雖於」，徑、清作「論曰雖於」。

一 一頁下一五行首字「存」，諸本作「在」。

一 二頁上三行首字「王」，諸本作「正」。

一 二頁上一六行第一二字「令」，諸本作「今」。

一 二頁上一七行「已解說」，諸本作「已解脫」。

一 二頁中一七行第五字及本頁下一行第三字、第七字「今」，南、徑、清作「令」。

一 二頁下一三行第九字「減」，碩、普、南、徑、清作「滅」。

一 二頁下一四行第八字「二」，資、碩、普、南、徑、清作「三」。一五頁中一一行第一二字，碩、普、南、徑、清同。

一 三頁上一四行「善法」，諸本作「善淨」。

一 三頁下一八行末字「王」，麗作

「正」。

一 四頁上五行第一二字、八行第三字及一〇行第八字「客」，碩、普、南、徑、清、麗作「容」。

一 四頁上六行「非威非欣」，資、碩、普、南、徑、清作「非應非歡」。

一 四頁上一五行「寧執」，麗作「寧雜」。

一 四頁上二二行首字「滅」，諸本作「戒」。

一 四頁中一行第九字「等」，資作「應」。

一 五頁上一〇行「名相」，資、碩、普、南、徑、清作「名想」。

一 五頁上二一行「或此」，資、碩、普、南、徑、清作「或以」。

一 五頁下一一行「愛除」，諸本作「愛餘」。

一 五頁下一五行末字「治」，諸本作「法」。

阿毗達磨順正理論卷第七十三 持

尊者象賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第七之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅所依道中作如是說正見正智名無學支故於此中應審思擇為有慧見非智及有慧智非見而別建立見智二支亦有云何頌曰

聖慧忍非智 盡無生非見 餘二有漏慧 皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性所以者何非決斷性故唯決斷義是智義故如何八忍不能決斷自所斷疑得隨相續生故或求見境意樂止息加行奢緩說名為智諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝而名見者推度性故盡及无生二智非見性推度意樂一向止息故所起加行極奢緩故而名智者決斷性故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故謂前

八忍盡无生餘有學八智无學正見一一皆通見智性攝豈不忍餘諸无間道亦自所治惑得隨生無非正起推度意樂加行猛利應非智攝盡无生餘解脫道等此相違故皆應非見此難不然餘無間道无自品疑得隨相續生故又彼唯見曾所見境非如八忍極速智故餘解脫等非全息求所起加行非極奢緩以皆於後有所作故由此一切皆通二種並具推度決斷用故諸有漏慧皆智性攝於中唯六亦是見性謂五染汙見世正見為六有餘師說能發身語五識所引及命終時意識相應善有漏慧亦非見性外門轉故如能引故勢力劣故此亦不然不應許故非決定故契經說故謂不應許唯內門轉方是見性勿聖慧中外身命住非見性攝然契經說於外身循身觀是見性攝亦非決定如五識身所引意識如是性轉以彼善等所引意識有時亦是不善等故由此不應所引意識同能引五識是无分別性如契經說有命終時

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第三頌 持

得正見俱善心所故說所有意地善慧皆見性攝於理為善如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何頌曰

智十捨有二 有漏无漏別 有漏稱世俗 無漏名法類 世俗遍為境 法智及類智 如次欲上界 苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智捨唯二種有漏無漏性老別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智捨名世俗瓶衣等物性可毀壞顯在俗情故名世俗此智多取世俗境故多順世間俗事轉故從多建立世俗智名非無取勝義順勝義事轉然是愛境无勝功能息內眾惑故非無漏或復出世引發世間得世俗名體即無智智隨屬彼得彼智名意顯此名自有漏智有說諸趣名為世俗此智多是往諸趣因從果為名名世俗智有說此智無始時來生死身中顯現而轉由此故

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第三頌 持

立世俗智名或諸有中隨流無絕名世俗智以一切時隨順諸有相續轉故或復此智於一切境能遍映發得世俗名獨能遍緣一切法故後無漏智分為二種法類二名所目別故此二名義如前已釋然有師釋類謂比類以所現見事比不現見境比量所攝得類智名此釋不然說實見故謂非比量智可立實見名諸契經中於說法類若如實見苦則定見非我於四聖諦如實見故能如實見四聖諦故有如是等無量契經又聖位中等決定故謂見迹者等決定知諸行非常諸法非我涅槃寂靜非真現見可與比知等是決定謂以此類彼名為比知彼非決定然亦有異故由此真見與比度知理不應言等是決定非諸聖智有比度理故有智者必不應言有聖諦境比智所證又聖應無緣滅智故謂若類智比智攝者則應緣滅法智亦无以滅捨非現見事故然許現量捨有三種依根領納覺慧別故依根現量謂依五根現取色等五

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第五段

外境界領納現量謂受想等心心所法正現在前覺慧現量謂於諸法隨其所應證自共相此中若就依根領納說類智境非現見事則滅法智理亦應無滅非依根領納境故若就覺慧則不應言類智所緣是比智境是故一切如理所引實義決擇皆現量智類智既然故現量攝是名二智相別成三定心相應聖行相轉有漏無漏二智何別無漏於境行相明利彼有漏智與此相違如竭地羅餘木二炭於所燒煉勢用不同及勝劣香能熏用別炎鐵草火熱勢有殊二智相望老別亦亦或俗智後起增上慢無漏不然故有老別又世俗智與法類智境有寬隘故有老別謂世俗智遍以一切有為無為為所緣境以契經說有世俗智能遍知苦廣說乃至遍知虛空非擇滅故亦有以非我行相捨緣一切法為境以契經說諸行非常一切法非我涅槃寂靜故然有經說能以正慧觀一切法為非我者雖一切法實皆非我而此一切聲非捨

阿毗達磨順正理論卷第七十二 第五段

目諸法唯目苦諦所攝法盡故次復言此能厭苦有餘於此作是釋言此慧實能緣一切法然此行相本為厭果故偏依彼說厭苦言如為燒舍而縱於火然火起時亦燒餘物此不應理此經復言此道力能得清淨故聞思二慧亦能遍緣作一切法非我行相此道豈能得清淨果若謂說此能得清淨不言即此是能清淨故無有過理亦不然如遮餘道說此言故如契經說唯有此道能得清淨更無餘道豈可於彼亦作是言能得清淨非是能淨故知此經說以正慧觀一切法為非我者唯目苦諦所攝諸法非取餘法說一切聲如言諸行皆非常苦而非聖道是苦非常故諸行言唯遍苦諦此亦應亦唯觀苦境起非我行非觀餘諦除此以外必應別有捨觀諸法非我行相諸觀行者現所知故謂觀行者必應先修觀一切法非我行相淨治身器令有堪能依之趣入緣三義觀若不尔者一合我相所擾亂故應不能修建立諸法无相雜

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第六段

觀法智但緣欲界四諦以本論說法智云何謂緣欲界繫諸行无漏智緣欲界繫諸行因无漏智緣欲界繫諸行滅无漏智緣欲界繫諸行能斷道無漏智及緣法智緣法智地無漏智是名法智豈不法智緣四諦境何故復言及緣法智緣法智地無漏智耶此二亦緣道諦為境以前所說緣欲界繫諸行能斷道无漏智言不能目一切緣道法智但說能緣能斷道故為攝緣餘加行解脫勝進道攝法智為境及已離欲身中所起法智法忍為境法智復說緣法智緣法智地言或前所言緣斷道智但目緣未至能對治欲界見修所斷為境法智為攝緣餘五地法智品為境法智復說後二言若介彼文應作是說緣欲界諸行對治无漏智若作是說捨攝能緣一切法智品為境法智盡以對治言目多義故不介應有非愛過故謂緣色界繫為境无漏智亦應名法智有色界行是欲界行對治攝故豈不所言緣欲界行能斷道智亦有此失彼

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

無此失能斷道言已遮色界欲對治故謂此依諦辯法智境道言即顯是道諦攝非汝所說亦有道言故此過失在汝非我又設許彼更置道言亦不能攝諸法智盡法智通能治三界故又亦應許緣類智品諸無漏智是法智攝類智品亦為欲遠分對治許對治言目多義故由此本論所說无失類智能通緣上二界四諦由此三智境有差別即於如是三種智中頌曰法類由境別 立苦等四名 皆通盡无生初唯苦集類

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第八張持

了達無違教失此於盡言是有第七聲非境第七故謂有煩惱无餘盡故有初智生非此智生緣盡為境何所違害彼言意顯有感身中无此智生要有感盡於前所說九種智中頌曰法類道世俗 有成他心智 於勝地根位去來世不知 法類不相知 聲聞麟喻佛如次知見道 二三念一切

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第九張持

生欣樂故既捨觀已亦樂別觀如有見聞非所愛事捨緣便捨不樂別緣於所愛中則不如是捨見聞已亦樂別緣是故於他有漏心等必無聖智一一別觀成緣有漏心無漏他心智以他心智決定於他心心所法別別知故豈不亦有三念住攝苦集忍智雖有而非但緣一法緣多體故又他心智有決定相謂不知勝去來二世并法類品不平等相知勝復有三謂地根位地謂下地智不知上地心義唯能知自地下地根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前前位智不知後後勝位者心義唯能知自下根位然他心智及所知境根地既殊知亦有異所知有漏心所法曾未曾得各有十五謂欲四靜慮各下中上根能知但除欲界三品曾未曾得各有十二所知無漏及彼能知皆除欲三各有十二且諸有漏曾未曾得下根所攝他心智生隨其所應能知下地三根心品自地下根中品亦知自地中

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第三張持

品上品捨了自下地三無漏下根他心智起唯知自地下地地下根中亦知中上兼知上何緣有漏無漏智生知下地心多少有異有漏三品可一身成無漏隨根立聖者別尚無有一成二品根况有成三故有差別如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑此道老別非根有異由因漸長後道轉增如次能令多品惑斷或諸種性各有九品成一九品必不成餘故前後言無相違失故依上地起下根心有上根心依下地起地根下勝必不相知地位位根相對亦介此他心智不知去來本為知能緣心心所法故法類二品不平等相知此二如次以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中無捨觀諦理極速轉故然皆容作他心智境三乘聖者起此智時中下二乘必須加行聲聞加行或上或中麟喻但須下品加行佛無加行隨欲現前若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第三張持

滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿彼已度至第十六心雖知此心非知見道是故說彼唯知二念麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿知彼第八集類智心有餘師言知第十五有說麟喻知四剎那謂初二心第八十四此言應理所以者何許從知初二念心已唯備五念知第八心若復更修法分加行經五念頃加行應成何不許知第十四念有餘亦說知四剎那謂初二心第十一二佛於一切殊勝功德隨欲現前心自在故於十五念能次第知以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧故獲難思殊勝妙智具大勢用隨欲能知雖此智生亦知心所然修加行本為知心如空處等名他心智脇尊者曰引此智生要先知心後方知所從初但立他心智名引此智時修何加行先應觀察身之顯形所樂言音表心差別謂彼行者初修業時為欲審知他心差別先

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第三張持

審觀察自身顯形所樂言音因何有別遂知顯等差別由心次復審觀他身顯等亦由心具有老別生由此後時離欲身意調柔清淨引勝定生依定發生有威德智此智真實照見他心如明珠中種種色縷老別之相了然可得是名修世俗他心智加行若修無漏他心智時以觀非常等苦智為加行此加行位通緣色心至成滿時緣心非色又加行位緣自他心至成滿時緣他非自盡无生智二相何別頌曰

智於四聖諦 知我已知等 不應更知等 如次盡无生

論曰如本論說去何盡智謂无學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智去何无生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名无生智由本意樂二智轉時力能引起如是解智非於无漏二智轉時作如是解无分別故謂出

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

二智後得智中方作如是二類分別此二分別二智後生是盡无生力所引故此二俗智是彼士用果故舉二果表二智老別理必應然說由此故依為此義說由此聲即是為此所有智義不介應言如是所有諸觀行者本修行時定起如斯要期意樂謂我當證阿羅漢時要應起此自審察智故今出觀此智必生為令此生所起之智隨應建立盡无生名即後智生所依止義故言此釋理必應然豈不二智非見性攝如何乃言智見明等有作是釋乘言便故然實二智是於後時所起見因故亦名見謂離盡智後出觀時必不現行審察見故先不動姓及後練根得不動時離无生智後審察見亦不現行故此見名從果而立或如見故假立見名如立光名現照轉故光是色處智體非光照用如光名光无失如是二智實非見體現照如見立以見名或諸世間決解名見如言我見齊尔所時此日月輪當被侵蝕定故名見此亦應然即由

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

此因經作是說解脫智見蓋謂盡无生智要有解脫此智得生以智為體名解脫智由前因故亦得見名故此蓋名解脫智見何緣本論作如是言見去何且諸智亦是見然有見而非智謂八忍豈不應說見外有智如說智外有別見耶應知此中說亦聲故見外有智其義已成若謂不然彼論應說所有智皆是見既言亦是明知有非謂盡无生俗智一分然智外見分明顯說不分明說見外智者為遮僻執辭喻部師說於下智立忍名想或如前說有多種因盡无生等亦得名見何緣論說無生智中復作是言我已知苦等理但應說不復更知等二行不應俱時轉故若次第轉前與盡智無老別故不應重說應知此說意為遣疑恐有生疑如時解脫先起盡智後得无生如是應許不時解脫先起無生後得盡智為顯一切盡智先起故復先說已知等言或先但言我已知等顯時解脫唯有盡智後復重言我已知等顯不時解脫盡後

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

起無生故雖重言而無有失无生智者何謂无生正理師言謂非擇滅有無生故此智得生智託无生名無生智滅雖常有而得非常得彼滅時此智方轉要由得起方名有滅於有滅位此智方生或无生言曰彼滅得如涅槃得亦名涅槃經說以涅槃置在心中故有彼得位此智方生智託无生名無生智有餘於此作是難言若託无生名無生智則無生智緣非諦法是則所說違害自宗无漏慧生唯緣四諦彼不審察設此難詞我上已言於出觀後方起如是分別智故或此託聲是有第七非境第七如盡智故或許此智緣無生得此苦諦攝非非諦故如是十智互相攝者謂世俗智攝一全一少分法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡无生智各攝一全六少分何緣二智建立為十頌曰
由自性對治 行相行相境 加行辨因圓 故建立十智

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

論曰由七緣故立二為十一自性故立世俗智以世俗智為自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行為知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名加行如前已具分別六事辨故建立盡智事辨身中定初生故七因圓故立无生智一切聖道為因生故謂有盡智非無生智為因故上无無生智不以盡智為因故起如上既言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰
緣滅道法智 於修道位中 兼治上修斷 類无能治欲
論曰修道所攝滅道法智兼能對治上界修斷望欲界法四諦法智全能對治於欲見斷法智亦為持對治故能治所治皆得全名望上俱缺俱名少分何緣唯有滅道法智兼治上界非苦集耶所緣寂靜出離同故謂欲

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

上滅及能治道展轉相望相无別故以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能出離所緣苦集欲上不同少多細麤上下別故又苦集智緣所厭境无容厭彼於此離貪理厭此地時斷此地煩惱若許異厭異離貪應異離貪異解脫若許不厭色無色界而能離彼界貪習厭離貪理則應壞滅道二智不緣厭境緣下治上亦無過失又如不淨觀及欣涅槃欲謂不淨觀緣欲界境唯能令心厭背欲界欣涅槃欲現在前時普能令心厭背三界如是緣欲苦集智生唯能令心離欲界染緣欲界法滅道智生普能令心離三界染故許滅道法智品增乃至得成金剛喻定由此大聖妙善了知依全治門立法類智法智少分有治上能類智必無能治欲界要於自界所作已周方可兼為他界所作非諸類智已事成時他事未成有須助義故无類智治欲界法豈不第十六道類智生乘此便則能治欲界惑將斷欲感類智不行設許現行由自界障所拘礙

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第七張持

故必無勢力能助成他法智所作由
此類智无能治欲於此十智中誰有
何行相頌曰

法智及類智行相俱十六 世俗此及餘
四諦智各四他心智无漏 唯四謂緣道
有漏自相緣俱但緣一事 盡无生十四
謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等
十六行相十六行相後當廣釋世智
有此及更有餘能緣一切法自共相
等故謂世俗智或有具作十六行相
如於煖頂忍等位中或有不具如世
第一重三摩地及現觀邊世俗智等
或有別作非聖行相如不淨觀息念
慈等俗智此等行相无边苦等四智
一一各有緣自諦境四種行相他心
智中若無漏者唯有緣道四種行相
此即道智一分攝故若有漏者取自
所緣心心所法自相境故如境自相
行相亦亦故此非前十六所攝如是
二種於一切時一念但緣一事為境
謂緣心時不緣心所緣受等時不緣
想等若尔何故薄伽梵說如實了知

阿毘達磨頌正理論卷第七十三 第九張持

有貪心等非俱時取貪等及心如不
俱時取衣及垢有貪心等三對心相
心解脫處已辯差別毗婆沙師作如
是說聚心者謂善心此於所緣不馳
散故散心者謂染心此與散動相應起
故經主謂此不順契經言此心云
何內聚謂心若與惛眠俱行或內相
應有止无觀云何外散謂心遊涉五
妙欲境隨散隨流或內相應有觀无
止西方者釋乃順契經謂眠相應說
名為聚餘染汙者名為散心而无染
眠俱心通聚散失不許眠俱染名為
散心故不審經意妄為褒貶此彼二
經意各別故此經中說有貪等心為
令知心染淨品別謂為如實了知諸
心黑品白品差別理趣說有貪心離
貪心等彼經中說聚心散心為令了
知修神足障由彼經說自審己心勿
太沉勿太舉勿內聚勿外散謂彼行
者修神足時應自審察修神足障此
心懈怠此心掉舉此心惛眠此於色
等非理作意所引流散此彼經意所
為既殊不可引彼經遮釋此經相彼

阿毘達磨頌正理論卷第七十三 第十張持

經但說修神足時心於內外太聚散
失不欲分別心染淨相此經所說與
彼相違雖諸染心皆有怠等為顯諸
染過失差別隨其增位立沉等心立
策等心應知翻此故我宗釋符順
契經亦善分別諸心異相傍論已不
應述本義如何他心智有行相所緣
而說不觀所緣行相以不觀他心所
緣行相故謂但知彼有染等心不知
彼心所染色等亦不知彼能緣行相
不尔他心智應亦緣色等又亦應有
能自緣失无漏他心智應緣苦等境
是則亦應許空無相應既不許然
知不觀二諸他心智有決定相謂唯
能取欲色界繫及非所繫他相續中
現在同類心心所法一實自相為所
緣境空无相不相應盡无生所不攝
不在見道无間道中餘所不遮如應
容有盡无生智除空非我各具有餘
十四行相由與出觀心轉相違故在
觀中无二行相謂從二智出觀後時
必自了知我生盡等此中意說盡无
生智雖是勝義而涉世俗我生盡等

阿毘達磨頌正理論卷第七十三 第十張持

是世俗故空非我是勝義必涉勝義
此觀後決了知空非我故由此二智
離空非我為有無漏越此十六更是
所餘行相攝不頌曰

淨无越十六餘說有論故

論曰對法諸師有一類說无越十六
无漏行相離此所餘不可得故豈不
有說盡无生智必自了知我生盡等
此不相違前已說故謂前已說無漏
觀後世俗智中作此行相非无漏智
此行相轉由盡无生引起俗智推功
於本言彼了知故許此智離空非我
本意樂力令此二智後必引生我生
盡等非由觀內此行相轉令於後時
起此行相我等行相觀內雖無而由
不愚自證解脫義言此位必已應有
我生盡等行相勢分由先世俗行相
引生能引後時世俗行相故離十四
无盡無生若謂此應言離十六無者
此不應理除十四餘有盡无生非極
成故謂離十四有依密說計我生盡
等為盡无生智遮彼故說離十四无
餘不極成寧對遮此若介既有無漏

阿毗達磨順正理論卷第七 第三十張持

他心智應越十六有無漏行相謂他
心智皆以一實自相為境道等行相
皆以聚集共相為境彼此既殊知離
十六決定別有無漏行相非定許故
所難不然謂我所宗非決定許共相
行相但緣聚集許有受心二念住故
如觀一受體是非常此智生時以共
相行相觀一實自相為境極成如是
寧不許無漏他心智以共相行相緣
一實自相謂知他心是真道等即緣
一實是道等相若謂應如受心念住
捨緣三世所有受心為非常等共相
行相无漏他心智亦捨緣三世他无
漏心等為道等行相便違自宗他心
智起唯緣現在一實自相此亦不然
加行異故此智加行為欲知他現能
緣心有貪等別修非常等念住加行
為捨厭背諸有漏法由前加行勢力
有殊至成滿時現捨緣別是故無有
應相例過若謂非常非受自體故應
觀受為非常時非緣一實自相為境
寧可引此喻他心智則彼應許受非
非常不應於受起非常觀如受與心

阿毗達磨順正理論卷第七 第三十張持

其體各別必定无有觀受為心雖即
觀受以為無常而无一物有多體過
領納無常體無別故如損益等非離
領納所餘行相餘法亦然若介應與
至教相違如說於身住循身觀應言
法智乃至廣說又說觀老死應言是
四智俱不相違且初所說非顯法智
等離十六行相住循身觀觀身為身
但如實觀為非常等我先已許共相
行相亦以一實自相為境故彼所說
於我無連後老死聲捨目取蘊觀五
取蘊為非常等是四智攝何所相連
若介如說受樂受時如實了知受於
樂受如何是法類世俗道智攝此應
思擇受現在時必不了知不自緣故
亦不可說了知去來去來不名受樂
時故而契經說受樂受時如實了知
受於樂受故知此說別有密意釋此
密意如盡無生謂出觀後時方起此
行相故无漏行相越十六外无有一
類言有越十六本論說故如本論言
頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰
能了別謂非常故苦故空故非我故

阿毗達磨順正理論卷第七 第三十張持

因故集故生故緣故有是處有是事
 如理所引了別此證不成迷論意故
 論顯不繫行相衆多於中有緣欲界
 繫者依容有說有是處言有是事言
 顯無顛倒即由此故餘無此言謂彼
 論中復作是說頗有見斯心能了別
 欲界繫法耶曰能了別謂我故我所
 故斷故常故無因故無作故損滅故尊
 故勝故上故第一故能清淨故能解
 脫故能出離故惑故疑故猶預故貪
 故瞋故慢故癡故不如理所引了別
 除此無容有餘行相由此不說有是
 處言由皆顛倒轉不言有是事故淨
 行相无越十六理教無違不可傾動
 說一切有部順正理論卷第七十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十三 第五張持

阿毗達磨順正理論卷第七十三
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一八頁中三行末字「起」，諸本作「趣」。
- 一 一八頁中一八行第七字「命」，諸本（不含石，下同）作「念」。
- 一 一八頁下一七行第一〇字「愛」，**磧**、**南**作「受」。
- 一 一八頁下二〇行「名目」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名自」。
- 一 一九頁中一二行「燒煉」，諸本作「燒練」。
- 一 一九頁中一八行「世俗」，諸本作「善俗」。
- 一 一九頁下一五行第二字「收」，**南**、**徑**、**清**作「取」。
- 一 二〇頁上八行第二字「二」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「三」。
- 一 二一頁上二一行第四字「且」，**清**作「具」。

- 一 二一頁中二二行「位心」，**南**、**徑**、**清**作「立心」。
- 一 二二頁上八行「非常」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「無常」；**南**作「無當」。
- 一 二二頁中一六行第二字「姓」，諸本作「性」。
- 一 二二頁下一行「是說」，**南**作「如是」。
- 一 二二頁下一八行「如時」，諸本作「如是」。
- 一 二三頁上一六行第一〇字「相」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「根」。
- 一 二三頁下七行「無色」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「異色」。
- 一 二三頁下一六行末字「治」，**普**、**磧**作「沙」。
- 一 二四頁中六行末字「云」，**徑**作「去」。
- 一 二五頁中一七行「念住」，諸本作「念生」。
- 一 二五頁下二行及三行「無常」，諸

本作「非常」。

一 二五頁下末行第八字「苦」，資、磧、
普作「若」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第七十四 持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第七之二

所言行相有十六者為但名別實亦有異何謂行相能行所行頌曰

行相實十六 此體唯是慧能行有所緣 所行諸有法

論曰有說行相名雖十六實事唯七緣苦諦境治四倒故名實俱四緣三諦境名四實一如是說者實亦十六所治所行相有別故言所對治相有別者為治常見故修非常行相為治樂諸行故修苦行相為治我所見故修空行相為治我見故修非我行相為治無因論故修因行相為治自在等一因論故修集行相為治轉變因常因論故修生行相為治知為先能生論故修緣行相為治歸自在為涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相為治執自體所有解脫是雜染或苦不正見故修靜行相為治執涅槃

阿毗達磨順正理論卷第七十四 第七之二 持

如被呪詛遂致殞滅是弊壞論故修妙行相為治執解脫還退見故修離行相為治執無解脫道故修行道行相為治苦行是真道見及謗真道是邪論故修如行相為治不修道生死自淨及世間離染是真道故修行行相為治嘗遭不永離染道所誑惑於真聖道亦不敬故修出行相言所行境相有別者苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我有生滅故非常逼迫性故違聖心故苦無主宰故空違我相故非我集聖諦有四相一因二集三生四緣能生法故因有種種故集恒孳產故生各別助故緣滅聖諦有四相一滅二靜三妙四離息眾苦故滅三有為相三火滅故靜有餘師說眾苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃寂靜善故常故妙一切災患永解脫故極安隱故離道聖諦有四相一道二如三行四出能通尋求諸法性相至解脫故道無倒轉故如如實趣故行有餘師說定能趣故行如說此道能至清淨餘見必无至

清淨理一向趣故決能至故出如是
所治及所行境相有別故實有十六
如是行相以慧為體豈不心心所皆
名有行相如是無慧與慧相應如何
可言慧有行相非有行相唯慧相應
心等皆名有行相者是心心所等於
所緣品類相中有能取義若依唯慧
得行相名則慧之餘心心所法與行
相等名有行相如等漏故得有漏名
是與漏體同對治義如是所餘心心
所法等與行相行於所緣是俱時行
無前後義或心心所有行相者多如
已知根搃名有行相或依无間亦說
有聲如有故所依故无有過謂如心
心所皆名有所依意識相應諸心所
法與所依識亦俱時生識之所依唯
無間滅有行相理應知亦然無間滅
慧於現何能此於現有能如無間滅
意若介應受等得有受等名許亦無
違然非所辯此中經主依附他宗作
如是言諸心心所取境類別皆名行
相理未必然應思何等名心心所取
境類別若謂境相品類差別一切能

像理必不成境有善常等眾相差別
故或諸色法亦行相收色法亦能像
餘相故若謂能取境差別則應五
識行相不成不能取境差別相故有
分別識方能取境青非黃等差別相
故然非所許故理不成由此我宗所
釋為善謂唯諸慧於境相中簡擇而
轉名為行相慧及諸餘心心所法有
所緣故皆是能行此能行名應唯目
慧行相體故餘心心所既非行相寧
是能行若謂所餘名能行者以與行
相相應起故是則慧等與受相應應
名能受雖有此語而理不然謂慧異
門稱為行相能行即是取境別名非
能行言偏為詮慧寧以受等體非行
相便作是難應非能行如於境中慧
能簡擇便許說慧名為能行既於境
中能取像識能了等寧非能行故
能行名通目取境故應受等亦是能
行所行名通一切有法若實若假皆
所行故由此三門體有寬隘慧通行
相能行所行餘心心所唯能所行諸
餘有法唯是所行頌諸有言應隨除

一隨說一種義已成故如世尊言一
切法者謂十二處唯此是有故說諸
法是所行言已說所行唯是有法或
說有法是所行言已說所行是一切
法諸假有法不離所依亦隨所依諸
處攝故為攝有盡俱說无失已辯十
智行相差別當辯性攝依他依身頌曰
性俗三九善依他俗一切他心智唯四
法六餘七九現起所依身他心依欲色
法智但依欲餘八通三界
論曰如是十智三性攝者謂世俗通
三性餘九智唯是善依他別者謂世
俗智通依欲界乃至有頂他心智唯
依四根本靜慮不依近分靜慮中間
此智所緣極微細故謂依彼地道力
微劣不能了達他相續中現在微細
心心所法亦不依無色無此加行故
又通性故餘地非依五通所依止觀
等故法智通以六地為依謂未至中
間四根本靜慮不依餘近分彼唯有
漏故亦不依无色此緣欲界故所餘
七智九地為依謂下三无色及前說
六地搃說如是然有差別謂此所說

阿毘達磨心正論卷第七 第六 其意云

七種智中類智決定依九地起苦集滅道盡無生智若法智攝六地為依類智攝者通依九地依身別者謂他心智依欲色界俱可現前不依無色彼自无故不起下地他心智者此智隨轉色彼無容起故法智但依欲界身起非上二界入出此智諸有漏心唯欲有故又法智隨轉色所依大種唯欲繫故又此能治起破戒惑破戒唯欲非上界故餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝頌曰諸智念住攝滅智唯最後他心智後三餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆通四如是十智展轉相望一一當言幾智為境頌曰諸智不相緣法類道各九苦集智各二四皆十滅非

論曰法智能緣九智為境除類智類智能緣九智為境除法智道智能緣九智為境除世俗智非道攝故苦集二智一一能緣二智為境謂俗他心世俗他心盡無生智皆緣十智滅智

阿毘達磨心正論卷第七 第七 其意云

不緣唯以擇滅為所緣故十智所緣摠有幾法何智幾法為所緣境頌曰所緣摠有十謂三界無漏無為各有二俗緣十法五類七苦集六滅緣一道二他心智緣三盡无生各九

論曰十智所緣摠有十法謂有為法分為八種三界所繫无漏有為各有相應不相應故無為分二種善無記別故俗智摠緣十法為境法智緣五謂欲界二無漏道二及善無為類智緣七謂色無色无漏道六及善無為苦集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無為道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相應法盡无生智緣有為八及善無為頗有一念智緣一切法不不余豈不非我觀智知一切法皆非我耶此亦不能緣一切法不緣何法此體是何頌曰俗智除自品摠緣一切法為非我行相唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時猶除自品自品謂自體相應俱有法何故不緣自體為境諸對法者立此

阿毘達磨心正論卷第七 第八 其意云

因言諸法必無行自體故此言意願諸法生時隨其所應得四緣性隨有所闕法則不生不闕便生立為緣性諸法無有闕自體時故畢竟無闕不生義寧可建立為所待緣若謂體應如虛空等由無障礙可立為緣理亦不然以虛空等望所生法他性極成法為他緣理極成故人由現前顯諸智生必不能緣自體為境謂見刀刃指端及有如次不能自割觸負又邪見他心智及念住苦智等皆有建立不成過故若謂如燈自他俱照智應亦者理亦不然燈之照體不成實故謂顯色聚異別名燈眼識生因說名為照闇相違故說為能壞瓶等障因由有此故瓶等可了名照瓶等除假說外無實有照能照自體猶如鹽等唯彼自體如是轉故又若許燈是能照故便許自照亦能照他如是應許闇是障故力能自障亦能障他人能燒故自燒燒他彼既不然燈去何亦若謂燈力破障瓶燈及了瓶燈二覺闇故應俱名照理亦不然闇與瓶燈

合不合故謂闇瓶合可日障瓶今雖有瓶而覺不起由此說闇能障瓶覺燈生闇滅瓶顯覺生故世說燈有照瓶用曾無有闇與燈合時勿不相違無相治失故不可說闇能障燈既無有燈不能生覺亦不可說闇為覺障故燈生時雖令闇滅而不可說被照如瓶復有何因執智知用但如燈照非刀割等謂見何理執智與燈法喻真然非與刀等故引燈喻為證力微有作是言智於自體不知自相共相可知理亦不然已辯自體不以自體為所緣故於自相既永不能取則定無有以自為所緣既非所緣寧取共相故應於此立比量言自相亦應為自體境自體相故猶如共相或應共相非自體境自體相故猶如自相故緣共相理亦不成又智現前若緣自體應計自體亦是所依若計自緣及自依者則應自體能自建立自建立故應許是常常故應無能緣他義又智所知應無別故必無有智能緣自體若謂自共相如次能所緣理

亦不然前已說故謂前已說既不自緣自相為境自體相故亦不應緣共相為境即由此理不緣相應以與相應一境轉故許緣相應者便應許自緣亦不能緣俱有法者以俱有法極相近故如眼不見扶眼根色契經亦說一剎那智不能頹知一切法境如契經說無有沙門婆羅門等於一切法頹見頹知義唯唯漸此智唯是欲色界攝无色界中雖有此類而緣法少非此所明此通聞思修所成慧皆能除自品緣一切法故然經主說非修所成以修所成地別緣故若異此者應頹離染此不應理言修所成唯地別緣非極成故謂我宗許靜慮地攝修所成慧有能捨緣隨所依身上境故狀下欣上方能離染此既捨緣唯欣行相故於離染無有功能故彼所言甚為非理已辯所緣復應思擇誰成就幾智耶頌曰
異生聖見道 初念定成一 二定成三智
後四一增 修道定成七 離欲增他心
無學鈍利根 定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世俗智第二剎那定成三智謂加法苦第四六十四剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前故修位中亦定成七如是諸位若已離欲各各增一謂他心智唯除異生生无色者然異生位及見道中唯可成就俗他心智道類智時具成二種亦時初得不還果故兼得無漏以成果體餘修位中皆具成二生無色者便捨捨世俗諸時解脫定成九智謂加盡智不時解脫定成就十謂增无生於何位中頹修幾智且應思擇何謂為修謂習善有為令圓滿自在非染無記者无勝愛果故非善無為者不在相續故又无為無果故已辯修義本問應答且於見道十五心中頌曰
見道忍智起 即彼未來修 三類智兼修
現觀邊俗智 不生自下地 苦集四滅後
自諦行相境 唯加行所得
論曰見道位中隨起忍智皆即彼類於未來修然具修自諦諸行相念住

阿毗達磨頌正理論卷第十 第十一 第十一

何緣見道唯同類修所作所緣俱定
別故有說此種性先未曾得故唯苦
集滅三類智時能兼修未來現觀邊
俗智於一一諦現觀後邊方能兼修
故立斯号由此餘位未能兼修自諦
所為未圓滿故有言若此於法智位
修應說名為現觀中俗智經不應立
現觀邊名三位所修何勝何劣若據
相續後勝於前因增長身起彼得故
若就界說上皆勝下故前所修色界
繫者界勝身劣後位所修欲界繫者
界劣身勝此有四句如理應思道類
智時何不修此此智唯是見道眷屬
彼修道攝故不能修此意說言修七
處善為種子故見道得生故見道生
時說彼為眷屬或世俗智從無始來
於三諦中曾知斷證未曾修道故今
不修或由今時見真道故為道羞避
故非所修或現觀邊方修此智道無
邊故此位不修謂三諦中依事現觀
容一行者捨得其邊必無有能遍修
道者異根性道不能修故於自根性
雖容得修百千分中不起一故雖見

阿毗達磨頌正理論卷第十 第十一 第十一

道位未遍斷集未遍證滅而於當位
斷集證滅其事已周道類智時迷道
諦惑諸對治道亦不遍修以種性根
有多品故由此於三諦世尊說邊聲
如契經中說有身苦邊有身集邊有
身滅邊曾無經說有身道邊無能修
道至邊際故此世俗智是不生法於
一切時無容起故此起依身定不生
故謂隨信行隨法行身容有為依引
此智起在見道位此無容生故此依
身住不生法依不生故此必不生若
今依何說有修義依得修故說名為
修謂於今時起得自在餘緣障故體
不現前即由此因說名為得以證彼
得起自在故以有諸法得即現前如
盡智等或有諸法先得後現前如无
生智等或有諸法得永不現前如此
智等或有諸法不得而現前如外色
等無有情數法不得而現前故雖不
生而有修義經主此中作如是詰既
不能起得義何依故所辯修理不成
立如古師說修義可成彼說云何由
聖道力修世俗智於出觀後有勝緣

阿毗達磨頌正理論卷第十 第十一 第十一

諦俗智現前得此起依故名得此如
得金礦名為得金此但有言所詰等
故如何此智不現在前言得起依說
名為得非得此依故可名此現前勿
此所依即此體故若謂於後位見不
見功能故有差別亦不應理所許起
依不久住故非起依已捨有此現前
時故捨起依必不現起後如何見能
起功能諸有起依必可現起有起依
位寧不現前既不現前起依寧有故
彼所說既不能起得義何依為非理
詰自許不起亦名得故隨依何地見
道現前能修未來自地下地謂此俗
智七地為依即未至中間四靜慮欲
界若依未至見道現前能修未來一
地見道二地俗智至依第四見道現
前能修未來六地見道七地俗智苦
集邊修四念住攝滅邊修者唯法念
住隨於何諦現觀邊修即以此行相
緣此諦為境謂若苦諦現觀邊修即
以緣苦四種行相若欲界繫緣欲界
苦色界繫者緣上苦諦若於集諦現
觀邊修即以緣集四種行相若欲界

繫緣欲界集色界繫者緣上集諦若於滅諦現觀邊修即以緣滅四種行相若欲界繫緣欲界滅色界繫者緣上滅諦此世俗智唯加行得即由見道加行得故欲界攝者是思所成色界攝者是修所成非聞所成彼微劣故智增故立智名若并隨行以欲四蓋色界五蓋為其自性次於修道離染位中頌曰

修道初剎那修六或七智 斷八地無間
及有欲餘道有頂八解脫 各修於七智
上無間餘道 如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智謂道及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加他心有頂治故不修世俗先已離欲入聖道者何緣見道中不修他心智以他心智遊觀德攝依容豫道方有修義見道位中為觀諦理加行極速故不能修無間道中義亦同此今第十六道類智時容豫道取故修此智斷欲修斷九無間道八解脫道俗四法智隨應現修斷上

七地諸無間道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲加行有欲勝進俗四法類隨應現修此上未來皆修七智謂俗法類苦集滅道斷有頂地前八解脫四類二法隨應現修此於未來亦唯修七然除世俗加他心智斷有頂地九無間道四類二法隨應現修未來修法類苦集滅道六斷欲修斷第九解脫俗四法智隨應現修斷上

七地諸無間道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲修斷第九勝進斷上八地諸加行道俗四法類隨應現修斷上七地有頂八品諸勝進道俗四法類及他心智隨應現修先所修道容現前故此上未來皆修八智謂俗法類四諦他心四類不能斷欲界染苦集二法非上對治何緣起彼治此智未來修若許兼修非對治者離有頂染等應兼修世俗此難非理唯同對治於未來修非所許故謂亦許有相屬故修如見道中修世俗智或由因力相資故修加斷欲時兼修四類斷上染位修苦集法若斷欲染不修

類智斷上不修苦集二法則漸次得不還果者應无容起類智現前阿羅漢應無起苦集法智先所得者皆已捨故先未得者非所修故由約種類若先已得為同類因力引等流智生此智由先彼智引故於彼智類復能為因故此智生因力資彼雖非同治亦未來修次辯離染得無學位頌曰
無學初剎那修九或修十 鈍利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進九十隨應現修未來隨應修九修十謂鈍根者唯除無生利根亦修無生智故次辯餘位修智多少頌曰
練根無間道學六無學七 餘學六七八
應八九一切 雜修通無間 學七應八九
餘道學修八 應九或一切 聖起餘功德
及異生諸位 所修智多少 皆如理應思
論曰學位練根諸無間道四法類智隨應現修未來修六四諦法類似見道故不修世俗能斷障故不修他心諸解脫道四法類智隨應現修未離

阿毘達磨正理論卷第十四 第六分 持心

欲者未來修六四諦法類已離欲者
未來修七謂加他心有餘師言解脫
道位亦修世俗諸加行道俗四法類
隨應現修未離欲者未來修七已離
欲八謂加他心諸勝進道若未離欲
俗四法類隨應現修未來亦七若已
離欲倍四法類及他心智隨應現修
未來亦八無學練根諸无間道四類
二法隨應現修未來修七四諦法類
盡不修世俗如治有頂故五前八解
脫四類二法隨應現修未來修八四
諦法類他心及盡四第九解脫苦集
類盡隨應現修未來修九寂後解脫
苦集類盡隨應現修未來修十諸加
行道現修如學未來修九諸勝進道
鈍者九智隨應現修未來亦九利者
十智隨應現修未來亦十學位雜修
諸无間道四法類俗隨應現修未來
修七諸解脫道唯四法類加行增俗
諸勝進道又加他心隨應現修未來
皆八無學雜修諸无間道現修如學
未來所脩鈍八利九諸解脫道唯四
法類加行增俗隨應現修未來所修

阿毘達磨正理論卷第十四 第六分 持心

鈍九利十諸勝進道與練根同學位
修通五無間道現修俗智未來修七
宿住神境二解脫道五加行道現修
俗智他心解脫法類道俗及他心智
一切勝進并苦集滅隨應現修此上
未來皆修八智无學修通五無間道
現修如學未來所修鈍八利九解脫
加行現修如學未來所修鈍九利十
諸勝進道與練根同天眼天耳二解
脫道无記性故不名為修聖起所餘
四無量等修所成攝有漏德時現在
皆修一世俗智有學未來未離欲七
已離欲八无學未來鈍九利十除微
微心此於未來唯修治故若起所餘
无漏功德靜慮攝者四法類智隨應
現修无色攝者唯四類智隨應現修
未來所修同前有漏異生離染現修
俗智斷欲三定第九解脫及依根本
四靜慮定起勝進道離染加行未來
修二謂加他心所餘未來唯修世俗
修五通時諸加行道二解脫道現修
俗智一解脫道現俗他心諸勝進道
二隨應現未來一切皆修二種五無

阿毘達磨正理論卷第十四 第六分 持心

間道現未唯俗依本靜慮修餘功德
皆現修俗未來修二唯順決擇分必
不修他心以是見道近眷屬故依餘
地定修餘功德皆唯世俗現未來修
諸未來修為修幾地諸所起得皆是
修耶頌曰
諸道依得此修此地有漏為離得起此
修此下无漏唯初盡遍修九地有漏德
生上不修下曾所得非修
論曰諸道依此地及得此地時能修
未來此地有漏謂依此地世俗聖道
現在前時未來唯修此地有漏以有
漏法繫地堅牢難修餘故隨依何地
離下地染第九解脫現在前時亦修
未來所得上地根本近分有漏功德
離下地縛必得上故聖為離此地及
得此地時并此地中諸道現起皆能
修此及下无漏謂隨何地有漏无漏
加行等道正現在前為欲斷除此地
煩惱未來修此及下無漏下於上染
同能治故雖下聖道斷煩惱時諸上
地邊有能同治然由有漏繫地堅牢
未離下時未能修彼隨依何地離下

地滌第九解脫現在前時亦修未來
所得上地及諸下地無漏功德隨起
此地世俗聖道現在前時未來皆修
此及下地無漏功德唯初盡智現在
前時力能遍修九地有漏意地所攝
聞思修所成不淨觀等無量勝功德
謂隨何地盡智現前通修未來自上
下地何緣唯此初盡智時力能遍修
諸有漏德創能殲滅无始時來一切
善根煩惱怨故如有摧伏國所共怨
一切俱來慶賴稱善又煩惱縛斷无
餘故如能縛斷所縛氣通又彼心王
登自在位一切善法起得來朝辭如
大王登祚灑頂一切境土皆來朝貢
然此生上必不修下謂身在欲得阿
羅漢通修三界九地善根至生有頂
唯修一地初盡智言顯離有頂及五
練根位第九解脫道皆捨前道創得
果故於見道位三類智邊雖亦能修
自下俗智先已說故此不復論諸所
言修唯先未得今起今得是能所修
謂若先時未得今得用功得者方是
所修若法先時曾得棄捨今雖還得

而非所修非設劬勞而證得故若於
先時未得而起極用功起勢力勝故
此方能修未來功德若先已得今起
現前彼不能修未來功德非多功起
勢力劣故修用止息故不能修未來
若曾得現前能修未來者則薄伽梵
得盡智時應未具修一切功德為具
證得應更進修便同二乘功德不滿
為唯約得說名為修不尔去何修有
四種一得修二習修三對治修四除
遣修如是四修依何法立頌曰
立得修習修 依善有為法 依諸有漏法
立治修遣修
論曰諸未曾得功德現前及得未來
所餘功德新修得故皆名得修曾得
未曾功德現起現修習故皆名習修
此二但依善有為立未來唯得現具
二修於身等法得能治故所治身等
唯對治修故於身等得對治時即說
名為修於身等餘有漏法類亦應然
緣身等境煩惱斷故說身等法名除
遣修故緣身等煩惱斷時亦說名為
修於身等餘有漏法例亦應然此二

但依有漏法立故有漏善具足四修
無漏有為餘有漏法如次各具前後
二修有於此中約當修義分別諸法
具修多少有法具四名為當修有法
具三有法具二有法具一有法全无謂
善有漏未永斷時可得可生具足四
種此未永斷故當具治遣修以可得
故當具得修是可生故當具習已得
可生具三除得可得不生具三除習
已得不生及不可得已生具三謂治
遣修染及无記未斷亦尔若善有漏
已永斷時可得可生具得習二可得
不生具一謂得已得可生具一謂習
有為無漏應知亦尔除前所說皆是
全无謂无漏法中已得不生等若不
生法不住身中但由得故即名修者
應許擇滅亦名為修無差別故此難
非理彼同類法住身中故謂不生法
雖不住身同類住身名修无失又彼
由得為果住故謂未來世不生善法
由令得生表為果住義言我等闕緣
不生非謂今時不蒙招引擇滅異此
不可為例又未來世不生善法亦有

阿毗達磨順正理論卷第七十四 第五十四 持字子

因力攝益現身擇滅不然故无修義
又由擇滅唯是果故謂修本為獲得
勝果滅非有果故不應修又由擇滅
无增減故謂可修法依下至中依中
至上擇滅不介於修無用故不可修

說一切有部順正理論卷第七十四

阿毗達磨順正理論卷第七十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八頁下六行「離染」，**經**作「雜染」。
- 一 二八頁下一八行「故妙」，**磧**、**南**、**清**作「故離」。
- 一 二九頁上一行第七字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「法」。
- 一 二九頁上一四行第五字「故」，諸本（不含**石**，下同）無。

- 一 二九頁中九行末字「目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「因」。本頁中一九行第五字**資**同。
- 一 二九頁下八行及一二行「依他」，**麗**作「依地」。
- 一 三〇頁下一行「行自」，諸本作「待自」。
- 一 三〇頁下二行「應得」，**麗**作「應待」。
- 一 三〇頁下六行首字「如」，**經**作「知」。
- 一 三〇頁下八行「人由」，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「又由」。
- 一 三一頁中六行第八字「扶」，**南**、**經**、**清**作「無」。
- 一 三一頁中一四行末字「地」，**南**、**經**、**清**作「他」。
- 一 三二頁上一九行「智道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「道智」。
- 一 三二頁中五行第八字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三三頁中六行「然除」，**經**作「然餘」。
- 一 三三頁中二二行第七字「加」，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「如」。

- 一 三四頁上七行第三字「倍」，諸本作「俗」。
- 一 三四頁中一四行「修治」，諸本作「修俗」。
- 一 三五頁中一九行首字「唯」，諸本作「名」。
- 一 三五頁下八行第一二字「習」，諸本作「習修」。
- 一 三五頁下一〇行「具三」，諸本作「具二」。

阿毗達磨順正理論卷第七十五

持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詒譯

辯智品第七之三

如是已辯諸智老別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法 謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力老別云何頌曰

力處非處十業八除滅道 定根解界九遍趣九或十宿住死生俗 盡六或十智宿住死生智 依靜慮餘通 勝部界佛身於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智為性為依何義立此力名佛於經中自作是說必藉諦聽如來於處如實知處如來於非處如實知非處乃至廣說知一切法自性功能

順正理論七十五

第二張

持字号

理定是有名為處智知一切法自性功能理定非有名非處智此智通緣情非情境與一切智皆不相違恐於略說少功難悟故復此中析出餘九如薄伽梵多界經中自廣分別處非處義身等惡行感非愛果定有是處感可愛果必無是處乃至廣說於彼經中所未說者我依餘教復略分別謂諸如來猶有誤失諸應分別而一向記無力無畏三念住等不共功德必無是處諸聖猶起見所斷惑覆罪墮惡必無是處造無間者現身見法墮邪性者現入正性外道法內有真沙門有雖受生而無有死有不還者復欲界生有阿羅漢更受後有有捨二種識猶現行處有十三界有十九蘊有第六世有第四諦有第五必無是處如來所使有能遮遏世尊使者事未究竟正在慈定滅盡定中隨信法行者有能為損害此俱盧死墮惡趣中及有中矣必無是處諸行不滅涅槃非常異生有能斷有頂惑於一相續二心俱行無漏為因招異熟果

阿毗達磨順正理論卷第七 第三張 持字號

五識得與覺支相應眠夢位中有生有死得果退等必無是處有五識身無尋无伺緣名過未離世為境有鼻舌識有覆無記有生上界入現觀者有耳見色有眼聞聲舌嗅香等必無是處如是等類得非處名與此相違皆名是處豈不處智已知非處諸非處智亦已知處何勞雙說處非處名雖理實然而雙說者為欲遮止無因論故說是處名為欲遮止惡因論故說非處名依一智體雙說無失寧知於一處非處力中恐略難悟指出餘九力以餘皆有此力義故謂如實知惡行能感可愛異熟妙行能感非愛異熟必無是處與此相違定有是處又如實知順退分定能速勝德勝順勝進分能引退墮必無是處與此相違定有是處又如實知若此品根能證此果此根未滿此果已證必無是處與此相違定有是處又如實知下劣勝解鄙惡慧樂能速勝德必無是處與此相違定有是處又如實知諸有情類界性各別而情契合必无是

阿毗達磨順正理論卷第七 第五張 持字號

處與此相違定有是處又如實知趣生死行能證涅槃趣涅槃行能招生死必無是處與此相違定有是處又如實知前際有始必無是處與此相違定有是處又如實知未斷生結死已不生或彼已生畢竟不死或彼不往善趣惡趣必無是處與此相違定有是處又如實知非理作意能得漏盡必無是處與此相違定有是處我於如是一一力中略舉方隅顯處非處若盡其事言論無窮故應皆名處非處力恐略難悟別立異名二業異熟智力八智為性除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無罣礙智名業異熟智力或說名為自業智力謂善分別如是類果是自所造業力所招非妻子等所能與奪如是類業必招自果不可貧易無罣礙智名自業智力又佛自說此力相言必勤勤諦聽佛於過去未來現在諸業法受別處別因別事別果皆如實知乃至廣說諸業有三法受有四業及法受故名為業法受或業之法故名

阿毗達磨順正理論卷第七 第六張 持字號

業法即是諸業之品類義此顯如來於過去等諸業品類處等老別及所受果能如實知此中別處者是別方所義知於某處造如是業當於某處此業方熟謂知此業天等處造此業當於人等處熟是名如實了知別處言別因者是別緣義知如是業遇此緣熟或知此業由此緣造是名如實了知別因言別事者是別物義知如是業至成熟時力能引生色等別物或即知業自性不同名知別事謂知此業此物為性餘則不然是名如實了知別事言果別者是別異熟義知如是業定感異熟果此業不定能感異熟此業果熟經余所時有不余者此業異熟尚有所餘有無餘者如是等類異熟老別極細難了而能了知是名如實了知別異三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆九智性唯除滅智謂如實知諸靜慮等自性名得方便攝持味淨無漏順進住進決擇分等無罣礙智名靜

慮等智力又佛自說此力相言苾芻
諦聽佛於靜慮解脫等持等至雜
染清淨安立皆如實知乃至廣說靜
慮等相定品當辯雜染謂能障證靜
慮等清淨謂即此諸法清淨法住安
立或順退分名為雜染順勝進分順
決擇分名為清淨順住分名安立若
如實知諸有情類能逮勝德根品老
別無罣礙智名根上下智力又佛自
說此力相言苾芻諦聽佛於有情諸
根上下皆如實知乃至廣說此意顯
佛知有情諸根勝劣無有謬誤雖有
中根而待勝劣是劣勝攝故不別顯
此中根名為目何法謂目信等斷善
根者總相續中亦有去來信等善法
或目意等若如實知諸有情類意樂
老別無罣礙智名種種勝解智力又
佛自說此力相言苾芻諦聽佛於有
情種種勝解皆如實知乃至廣說此
意顯佛知諸有情意樂種種品類老
別意樂勝解名老別故若如實知諸
有情類前際無始數習所成志性隨
眠及諸法性種種老別無罣礙智名

種種界智力又佛自說此力相言苾
芻諦聽佛於世間種種界非一界皆
如實知乃至廣說種種界者顯各別
義非一界者顯眾多義廣知此中界
與志性隨眠法性名之老別如是四
力並緣有為故十智中唯攝九智七
遍趣行智力或聲顯此義有二途若
謂但緣諸能趣道九智除滅若謂兼
緣道所趣果十智為性謂如實知生
死因果乃知盡道無罣礙智名遍趣
行智力又佛自說此力相言苾芻諦
聽佛於一切遍趣行中皆如實知乃
至廣說此意顯佛能如實知趣生死
行趣涅槃行趣生死中有趣地獄乃
至趣天趣一中復有多種趣涅槃
行有三乘別趣一中復有多種依
總說一遍趣行名八宿住隨念智力
九死生智力如是二力皆俗智性此
二力相有老別故謂如實知自他過
去宿住老別無罣礙智名第八力若
如實知諸有情類於未來世諸有續
生無罣礙智名第九力又佛自說此
二相言苾芻諦聽佛於過去種福宿

住一生二生乃至廣說佛天眼淨超
過於人見諸有情乃至廣說廣辯此
二如六通中十漏盡智力或聲亦顯
義有二途若謂但緣漏盡為境六智
除道苦集他心若謂兼緣漏盡方便
十智為性理應如是以辯相中言於
盡及為盡無罣礙智二種俱名漏盡
智力又佛自說此力相言苾芻諦聽
佛漏盡故於諸无漏心慧解脫自現
通達具證領受能正自知我生已盡
乃至廣說此後三力即是三通以六
通中此三殊勝在無學位立為三明
在如來身亦名為力神境天耳謂在
佛身亦无大用故不名力且如天眼
能見有情善惡趣中異熟老別由此
能引殊勝智生亦正了知能感彼業
由此建立死生智名神境天耳無此
大用是故彼二不立為力然不別說
他心力者義已攝在根等力中以他
根等中有心心所故又薄伽梵具一
切智於三論等亦得自在而於佛事
齊此已成餘智於中無別勝用是故
雖有亦不別說唯依遍覺十種所知

阿毗達磨順正理論卷第七十五 第五張 持字

佛所應為皆圓滿故何等名曰十種所知謂諸法中因非因義多分散地業果老別定地功德品類不同所化有情根解界異所治能治因果老別前際後際經歷不同離染不續方便有異但由覺此佛事已成餘設有無不致益損故唯十種得名為力又佛觀察所化有情設教應機唯須十智謂由初智觀所化生於諸乘中堪無堪異由第二智觀所化生於相續中業障老別由第三智觀所化生於靜慮等有味無味煩惱為障輕重老別由知此二因亦知異熟障由第四智觀所化生趣清淨品功能老別由第五智觀所化生於證淨品加行老別由第六智觀所化生於證淨品票志性別由第七智觀所化生諸所施為有益无益種種老別正觀修止由第八智觀所化生過去世中所集老別由第九智觀所化生當來世中結生老別由第十智觀所化生所證解脫方便有異於此十智若隨闕一便不具足化有情事多復無用故不增減

阿毗達磨順正理論卷第七十五 第七張 持字

已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地諸勝德地摠有尔所已辯依地依身別者皆依瞻部男子佛身唯此堪為力所依故如是十智二乘亦有何故在佛方受力名夫受力名謂无礙轉佛智於境無礙轉故得名為力餘則不然以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善况復能知所餘深細如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等大目軋連不能觀見業風所引諸鬼老別是故二乘天眼通等觀界遠近與佛有殊非無礙故不名為力二乘與佛漏盡既同彼智何緣唯佛名力唯世尊有遍達有情一切漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類老別智無望礙二乘不然是故力名唯屬於佛又唯諸佛智猛利故如何猛利佛智力能速斷煩惱并習氣故如強弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等諸有情類蓋相無別佛如何觀有種種界

阿毗達磨順正理論卷第七十五 第十張 持字

諸有情類蓋相雖同而於其中非無老別謂彼諸蓋體雖无異而有无量品類不同佛如量知都无礙故世尊得有種種界智力或諸如來名稱高遠希有智慧妙用無邊唯佛能知非餘所測於餘所了無別相中何恠如來能知別相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時亦所成身力頌曰
身那羅延力 或節節皆然象等七十增此觸處為性
論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身支節一一皆具那羅延力理實諸佛身力無邊猶如心力能持无上正等菩提大功德故大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鈎故三相望力有勝劣那羅延力其量去何十十倍增為等七力謂凡為香為摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延有餘師說此量如千鵠羅伐拏天為王力此為王力其量去何三十三天

將遊戲苑象王知已化作諸頭種種
莊嚴往天宮所諸天眷屬數有千
乘已騰空如持樺棊速至戲苑隨意
歡娛天大鳥王力勢如是此力千倍
等那羅延於諸說中唯多應理如是
身力觸處為性此應摠是諸觸老別
有說唯是大種老別有說是造觸離
七外有有說力是重劣者是輕如是
名為佛生身力佛四无畏相列云何
頌曰

四无畏如次 初十二七力

論曰佛四无畏如經廣說一正等覺
无畏十智為性猶如初力二漏永盡
无畏六十智性如第十力三說障法
无畏八智為性如第二力四說出道
无畏九十智性如第七力何緣諸佛
无畏唯四但由此量顯佛世尊自他
圓德俱究竟故謂初无畏顯佛世尊
自智圓德第二无畏顯佛世尊自斷
圓德此二顯佛自利德滿為顯世尊
利他圓德是故復說後二无畏第三
无畏遮行邪道第四无畏今超正道
謂佛處處為諸弟子說障法今斷除

即是今修斷德方便又於處處為諸
弟子說出道令正行即是令修智德
方便此二顯佛利他德滿但由此四
隨其所應顯佛自他智斷圓德至究
竟故唯立四種如何可說无畏即智
應言无畏是智所成理實應然但為
顯示无畏以智為親近因是故就智
出无畏體夫无畏者謂不怯懼由有
智故不怯懼他故智得為无畏因性
唯佛四妙智是四无畏因謂諸如來
於一切法一切相妙智是初无畏因
若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智
是第二无畏因唯我世尊由具此故
侵毀不感供讚不歡雖恒違拒而常
饒益雖加斫刺而深憐愍雖有殊勝
輔翼神通智慧伎能而不傲慢於欲
離背不起瞋嫌於樂親承不偏憐愛
雖行攝事不求輔翼雖行訶責不願
乖離雖暫駁擯不以廢語雖永擯黜
不令墮邪雖无所畏而不廢獲雖常
親愛而不生貪雖顯自德不徇名利
雖顯他過不為恥辱雖攝門徒不成
自黨雖訶邪侶不壞他朋族望有情

數來親附但示正法不與交遊此等
皆由漏盡妙智故此妙智為第二因
若諸如來知弟子眾有損有益妙智
是後二无畏因或无畏體即四妙智
怯懼名畏此即於法无所了達懷恐
怖義智於此畏有近治能與畏相違
故名无畏豈不非无智即是畏體如
何說智體即是无畏此責不然智與
多法為近治故如即无疑謂智如能
近治无智亦於怖畏有近治能故得
智名亦名无畏如治無智亦能治疑
故得智名亦名決定所治無智雖不
即疑而智无疑名二體一如是無智
雖與畏殊而無畏名即目智體一善
能斷多惡法故有說無智亦攝畏體
故於此中不應為難力與无畏有何
老別此無老別體俱智故然於智體
別義名力復依別義立无畏名謂不
屈因說名為力不怯懼因說名无畏
或初安立說名為力立已不動說名
无畏或非他伏說名為力能摧伏他
說名无畏有餘師說辟如良醫遍達
醫方說名為力善療眾疾說名无畏

阿毘達磨順正理論卷第五 第六分 持字號

有說驍健說名為力勇悍不怯說名無畏如是二種義亦有別謂成辨事義是力義不怯憚義是無畏義佛三念住相別云何頌曰
三念住念慧緣順連俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生欣感捨而安住正念正知是謂如來第三念住雖有所化不敬受行而佛世尊亦雨法雨由此方便彼於餘時或餘有情入正法故非前說四今復說三可揆說言念住有七今三攝在前四中故謂在緣外法念住攝然此三種體通念慧謂由安住正念正知於三境中不生歡感不可見有諸大聲聞於三境中不生歡感便謂此三種非佛不共法唯佛於此并習斷故善達有情

阿毘達磨順正理論卷第五 第六分 持字號

種性別故或弟子衆隨屬如來有順違俱應甚歡感佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰
大悲唯俗智資糧行相境平等上品故
異悲由八因

論曰如來大悲俗智為性普緣一切有情為境作苦苦等三行相故非無漏智有如是理此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此摠以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故有餘師說由大加行所證得故唯大士身所成就故入大功德珍寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲有何差別此二差別由八種因一由自性無瞋無癡自性異故二由依身通餘唯佛依身異故三由行相一苦三苦行相異故四由所緣一界

阿毘達磨順正理論卷第五 第六分 持字號

三界所緣異故五由依地通餘第四靜慮異故六由證得離欲有頂證得異故又悲為先離染時得唯離染得有差別故七由救濟希望事成救濟異故八由哀愍平等不哀愍異故有餘師說諸佛大悲遠細遍隨能普饒益聲聞等類所起悲心不能悲愍色无色界佛於上界起極悲愍心過於二乘悲愍無間獄已辨佛德異餘有情諸佛相望法皆等不頌曰
由資糧法身利他佛相似壽種姓量等諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等戒辦故三由利他等究竟故由壽種姓身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生剎帝利婆羅門種姓異謂佛姓高荅摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有

四種一無餘修福德智慧二種資糧修
无遺故二長時修經三大劫阿僧伽
耶修無倦故三無間修精勤勇猛剎
那剎那修無廢故四尊重修恭敬所
學無所願惜修无慢故次果圓德亦
有四種一智圓德二斷圓德三威勢
圓德四色身圓德智圓德有四種一
無師智二一切智三一切種智四无
功用智斷圓德有四種一一切煩惱
斷二一切定障斷三畢竟斷四并習
斷威勢圓德有四種一於外境化變
住持自在威勢二於壽量若促若延
自在威勢三於空障極速速行小大
相入自在威勢四今世間種種本性
法亦轉勝希奇威勢威勢圓德復
有四種一難化必能化二答難必決
疑三立教必出離四惡黨必能伏色
身圓德有四種一具眾相二具隨好
三具大力四內身骨堅越金剛外發
神光喻百千日後恩圓德亦有四種
謂令永解脫三惡趣生死或能安置
善趣三乘捻說如來圓德如是若別
分折則有無邊唯佛世尊能知能說

要留命行經多大劫阿僧伽耶說乃
可盡如是則顯佛世尊身具有無邊
殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸
愚夫自乏眾德雖聞如是佛功德山
及所說法不能信重諸有智者聞說
如斯生信重心徹於骨髓彼由一念
極信重心轉滅無邊不定惡業攝受
殊勝人天涅槃故說如來出現於世
為諸智者无上福田依之引生不空
可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵
自說頌言
若於佛福田 能殖少分善 初獲勝善趣
後必得涅槃
已說如來不共功德共功德今當辯
頌曰
復有餘佛法 共餘聖異生 謂無諍願智
无礙解等德
論曰世尊復有無量功德與餘聖者
及異生共謂无諍願智無礙解通靜
慮无色等至等持无量解脫勝處遍
處等隨其所應謂前三門唯共餘聖
通靜慮等亦共異生雖佛身中一切
功德行相清淨殊勝自在與聲聞等

功德有殊然依類同說名為共且共
餘聖三功德中無諍云何頌曰
無諍世俗智 後靜慮不動 三洲緣未生
欲界有事惑
論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身
發自他惑由斯相續受非愛果便作
是念有煩惱身緣之起惑尚苦果
况離煩惱具勝德身思已發生如是
相智由此方便令他有情不緣已身
生貪瞋等此智但以俗智為性緣他
未來修斷惑故非無漏智此行相轉
若无諍體是智所攝如何說習無諍
等持此不相違一相應品有多功德
隨說一故如一山中有種種物隨舉
一種以標山名理應無諍是智所攝
護他相續當來惑生巧便為先事方
成故然一切諍捻有三種蓋言煩惱
有差別故蓋諍謂死言諍謂闍煩惱
諍謂百八煩惱由此俗智力能止息
煩惱諍故得無諍名此智但依第四
靜慮連苦因故第四靜慮樂通行中
寂為勝故不動應果能起非餘餘尚
不能自防起惑况能止息他身煩惱

阿毗達磨順正理論卷第七十五 第三張持字考

此唯依上三洲人身非北及餘性猛利故緣欲未起有事惑生勿念他惑緣我生故諸無事惑不可遮防內起隨應捨緣境故已辯无諍願智去何頌曰

願智能遍緣餘如无諍說

論曰以願為先引妙智起如願而了故名願智此智自性地種性身與无諍同但所緣別以一切法為所緣故如何願智能知未來審觀過現而知故如觀稼穡有盛有微比知其田有良有薄若今何故立願智名有學異生亦能知故不尔所知定不定故而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者非起願智有此謬知餘俗智觀所記別故惑彼所記无不定失但觀於始不觀終故如先降雨未至地間為羅怛羅之所承棄先所懷孕其實實是男彼於後時轉形成女王舍城鬼初戰得勝後為廣嚴諸鬼摧伏人欲相伐鬼先戰故或實願智方見未來然加行時先起比智觀過現世准度未來引願智生方能真見即由此

阿毗達磨順正理論卷第七十五 第三張持字考

故能知無色謂先觀彼因行等流有比智生引真願智或觀欲色死生時心比度而知所生從處引生願智方能實知或比智知亦无有失以證比智所緣必同若比不知如何能證是則願智應不可言力能遍緣三界三世不時解脫諸阿羅漢欲於彼境正了知時先作要期願我如彼後入邊際第四靜慮以為加行從此无間如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當釋此願智力能知過去與宿住智老別去何願智通知自相共相諸宿住智共非餘知共相中亦有老別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辯老別相如理應思

說一切有部順正理論卷第七十五

阿毗達磨順正理論卷第七十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七頁中一四行「八除」，南作「入陰」。
- 一 三七頁中一五行第二字「趣」，南作「處」。
- 一 三七頁中一六行第一三字「界」，諸本（不含石，下同）作「男」。
- 一 三七頁下一行「中天」，麗作「中殊」。
- 一 三七頁下二二行「非常」，資、磧、普、南、徑、清作「無常」。
- 一 三八頁上一六行及二一行「能速」，南作「能遠」。
- 一 三八頁上一六行第一三字「勝」，諸本無。
- 一 三八頁中二行「能證」，南作「能能」。
- 一 三八頁中五行「結死」，南作「給死」。
- 一 三八頁中七行第五字「趣」，資、磧、普、南作「起」。

- 一 三八頁中一〇行「略舉」，資、磧、普、南、徑、清作「略與」。
- 一 三八頁下一三行「是別」，資、磧、普、南、徑、清作「即別」。
- 一 三八頁下一五行「果熟」，磧、普、南、徑、清、麗作「異熟」。
- 一 三八頁下一八行「別異」，麗作「別果」。
- 一 三九頁上二行末字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。
- 一 三九頁上五行「法住」，諸本作「諸淨法住名爲」。
- 一 三九頁上一二行第二字「知」，諸本作「知諸」。
- 一 三九頁中四行「廣知」，諸本作「應知」。
- 一 三九頁中一〇行「乃知」，諸本作「及知」。
- 一 三九頁中末行「種福」，諸本作「種種」。
- 一 三九頁下一三行「謂在」，諸本作「設在」。

- 一 三九頁下一八行「用是」，南作「凡是」。
- 一 三九頁下二一行「而於」，南作「諸於」。
- 一 四〇頁上一八行「正觀」，磧、普、南、徑、清作「正勸」。
- 一 四〇頁中一三行「所引」，南作「如引」。
- 一 四〇頁下九行「七十」，南作「七千」。
- 一 四〇頁下一七行「七力」，資、磧、普、南、徑、清作「十力」。
- 一 四〇頁下二一行末字「延」，資、磧、普、南、徑、清作「延力」。
- 一 四一頁上末行第九字「說」，南作「諸」。
- 一 四一頁中二一行「不殉」，資、磧、普、南、徑、清作「不徇」。
- 一 四一頁下一四行「目智」，磧、南作「自智」。
- 一 四二頁上一三行「欣感」，資、磧、普、南、徑、清作「歡感」。

- 一 四二頁中一六行「能齊」，資、磧、普、南、徑、清作「能濟」。
- 一 四二頁中二二行「三由」，資作「三田」。
- 一 四二頁下四行「救濟」，資、磧、普、南、徑、清作「故濟」。
- 一 四三頁上五行「惜修」，資作「惜路」。
- 一 四三頁上一五行「法尔」，資、磧、普、南、徑、清作「法令」。
- 一 四三頁上二〇行第三字「喻」，諸本作「踰」。
- 一 四三頁下一三行「持此」，資、磧、普、南、徑、清作「於此」。
- 一 四三頁下一六行首字「護」，徑作「獲」。
- 一 四四頁上一行「依上」，諸本作「依止」。
- 一 四四頁上二行「勿念」，諸本作「勿令」。
- 一 四四頁上一四行「聞記」，資、磧、普、南、徑、清作「聞說」。

一四四頁中八行「期願我如」，資、磧、
普、南、清、麗作「期願我知」；徑作
「斯願我短」。

阿毗達磨順正理論卷第七十六 持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第七之四

已辯願智無礙解云何頌曰

無礙解有四謂法義詞辯 名義言說道
无退智為性法詞唯俗智 五二地為依
義十六辯九 皆依一切地 但得必具四
餘如無諍說

論曰諸無礙解揔說有四一法無礙
解二義無礙解三詞無礙解四辯無
礙解此四揔說如其次第以緣名義
言及說道不可退轉智為自性謂无
退智緣能詮法名句文身立為第一
趣所詮義說之為名即是表法自
性義辯所詮義說之為句即是辯了
法差別義不待義聲獨能為覺生
所依託說之為文即是迦遮吒多波
等理應有覺不待義聲此覺不應无
所緣境此所緣境說之為文文謂不
能親目於義但與名句為詮義依此
三能持諸所詮義及軌生解故名為

阿毗達磨順正理論卷第七十六 第三分 持

法即三自性說之為身自性體身名
老別故三與聲義極相鄰雜為境生
覺別相難知故說身言顯有別體若
無退智緣一切法所有勝義立為第
二義即諸法自相共相雖名身等亦
是義攝而非勝義有多想故謂有如
義有不如義有有義有無義有依假
轉有依實轉了此无間或於後時諸
所度量名為勝義為欲顯示義无尋
解所緣之境非語及名故此所緣說
為勝義謂此但取依語起名名所顯
義非取汎尔心之所行說名為義若
无退智緣諸方域俗聖言詞立為第
三即能了知世語典語於諸方域種
種差別若无退智緣應正理无滯礙
說及緣自在定慧二道立為第四即
於文義能正宣揚無滯言詞說名為
辯及諸所有已得功德不由加行任
運現前自在功能亦名為辯此能起
辯立以辯名了辯及因智名辯無礙
解即前所說能正宣揚善應物機不
違勝義所有言說名應正理即前所
說无滯言詞不待處時及有情等辯

阿毘達磨俱舍論卷第六 第四分 持守等

指自在名无滯礙即上所言已得功德不由加行任運現前名為自在定慧二道又能所詮相符會智名初二無礙解謂達此名屬如是義及達此義有如是名名能所詮相符會智達時作等加行言詞名第三無礙解達所樂言說及自在道因名第四無礙解又色等六所知謂義即此善等有為無為色非色等老別謂法即詮此二言說謂詞三智即前三無礙解即緣三種無罣智名第四無罣解又達世俗勝義二諦名初二无罣解此即行者自利圓德能善宣說如是二諦名第三無礙解於此善巧問答難通名第四无罣解此即行者利他圓德有說愚癡猶預散亂是於宣辯有滯導因由解脫此三得現法樂住及由此故利他行成此智名為辯无罣解若得如是定能宣說符合正理无滯言詞及得現前自在功德又於名等勝義言詞無滯說中各得善巧如次建立四無罣解前三善巧說名為因由境不同故有老別第四名果能

阿毘達磨俱舍論卷第六 第四分 持守等

說无滯又由四分別他事成謂巧於文了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四此即揔說无罣解體兼顯四種所緣老別契經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經列此先義後法諸對法中先法後義此為顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作老別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲為他說次必應求无滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲為他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辯无罣解若緣說時何異第三詞無礙解第三了達訓釋言詞如有變礙故名色等此達應理无滯礙說有說詞詮諸法自性辯能顯示諸法老別有說於法直說名詞展轉无滯分指名辯緣此二種三四有別四中法詞俗智為性非无漏智緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜

阿毘達磨俱舍論卷第六 第四分 持守等

慮上地中無名身等故彼不別緣下名等故詞無礙解唯依二地謂依欲界初本靜慮上諸地中无尋伺故彼地必無自語言故此因非理所以者何非發語智名无礙解勿無罣解定中无故由此不應作如是說无尋伺故上地中无无斯過失因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語相不寂靜自性震動上無此故寂靜微細詞无礙解緣外言詞亦不寂靜震動類攝是故此解上地中无初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成但依二地義无罣解十六智性謂若諸法皆名為義則十智性若唯涅槃名為義者則六智性謂俗法類滅盡無生辯无罣解九智為性謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯无礙解於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地亦无有失然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡无生非无罣解攝以無礙解是見性故彼說第二或四或八第四唯七准上應知

此四應知如四聖種隨得一種必具
得四非不具四可名為得隨欲現起
或具不具其餘師言有不具得无理
得一必令得四有說此四无導解生
如次串習畢計佛語聲明因明為前
加行若於四處未得善巧必不能生
無礙解故理實一切無礙解生唯學
佛語能為加行要待前生久習名等
四種善巧今乃能修無礙解名釋有
多義謂於彼彼境領悟无導名無礙
解或於彼彼境决断无礙名无礙解
或於彼彼境正說无礙名無礙解有
餘師說鉢刺底是助聲目現前義如
鉢刺底日火鍾來是日火鍾現前來
義三自无倒毗陁目智此言意顯於
境現前无顛倒智名无導解四无導
解三乘俱得何故經說唯我世尊獨
名成就四無導解无相違失經自釋
故故彼經言唯佛無謬成就无上故
作是說聲聞獨覺自分境中智无退
故名無導解諸佛世尊於一切法圓
滿知故名無礙解有餘師說无別第
四即依前三摠集建立此說非理緣

法義詞與緣說道智相別故此四依
地自性所緣與无諍別前來已辯種
性依身如无諍說謂不動種性依三
洲人身如是所說無諍智等頌曰
六依邊際得邊際六後定 遍順至究竟
佛餘加行得
論曰無諍願智四無礙解六種皆依
邊際定得邊際定力所引發故邊際
靜慮體有六種前六除詞餘五少分
及除此外復更有餘加行所得上品
靜慮名邊際定故成六種詞无導解
雖依彼得而體非彼靜慮所攝邊際
名但依第四靜慮故此一切地遍所
隨順故增至究竟故得邊際名由此
不應亦通餘地去何此名遍所隨順
謂正修學此靜慮時從初靜慮次第
順入乃至有頂復從有頂次第逆入
至初靜慮從初靜慮次第順入展轉
乃至第四靜慮名一切地遍所隨順
去何此名增至究竟謂專修習第四
靜慮從下至中從中至上如是三品
復各分三上上品生名至究竟如是
靜慮得邊際名此中三乘非无耆別

而各於自得究竟名此中邊名顯无
越義勝無越此故名為邊際言為顯
類義極義如說四際及實際言如是
二言顯此靜慮是最勝類定中最極
殊勝功德多此引生樂通行中此寂
勝故有言無靜體即是悲哀愍有情
修无諍故趣入无諍以悲為門如何
異悲別有自體此說非理不決定故
謂修无諍非定由悲於諸有情拔苦
行相但為令彼煩惱不生寂靜思惟
為門而入設許決定以悲為門亦不
可言以悲為體勿慧由定發體即是
定故若住無諍能息他惑則應世尊
不住无諍氣噓拍擗等緣佛生感故
實非无諍恒現在前以佛世尊具无
量德隨時所欲起一現前寧一切時
偏住无諍佛於聖住多住於空先由
此門入離生故能引捨故極微妙故
最難修故是不共故佛於梵住多住
於悲寂能濟拔有情苦故無諍不然
故多不起世尊對彼具壽善現饒益
他志雖勝无邊而不恒時住無諍者
為欲永拔彼煩惱故初縱令起後方

阿毗達磨正理論卷第七十六 第九段 持字号

調伏如是可謂真實哀愍願智為先
方起無諍非起願智無諍為先謂要
先知諸有情類由我安住如是威儀
煩惱便生餘則不尔然後方起無諍
現前願智无緣由无諍起雖俱邊際
靜慮為先加行有殊得有老別有說
此二展轉相攝理不應然行相別故
謂別行相為息他惑起別行相為了
所知若加行中為息他惑後從定起
他惑不生如是即名无諍事辦若加
行位為了所知後起定時了所知境
如是名曰願知事成行相既殊如何
相攝如是所說无諍智等除佛餘聖
唯加行得非離染得非皆得故唯佛
於此亦離染得諸佛功德初盡智時
由離染故一切頓得後時隨欲能引
現前不由加行以佛世尊於一切法
自在轉故已辯前三唯共餘聖德於
亦共凡德且應辯通頌曰
通六謂神境 天眼耳他心 宿住漏盡通
解脫道惠攝 四俗他心五 漏盡通如力
五依四靜慮 自下地為境 聲聞麟喻佛
二三千无數 未曾由加行 曾修離染得

阿毗達磨正理論卷第七十六 第十段 持字号

念住初三身 他心三餘四 天眼耳無記
餘四通唯善
論曰通有六種一神境智證通二天
眼智證通三天耳智證通四他心智
證通五宿住隨念智證通六漏盡智
證通雖六通中第六唯聖然其前五
異生亦得依怛相說亦共異生如是
六通解脫道攝慧為自性如沙門果
解脫道言顯出障義勝進道中亦容
有故如是通慧无間道無此位定遮
他心智故勿阿羅漢捨無間道即名
亦捨漏盡通故品類足說善慧是通
二應非通無記性故義各別故此彼
无違彼說所知及所通法舉諸智慧
為能知通以顯所知及所通法雖諸
智慧皆能知通而且說善勝遍緣故
所知所通雖無廣隘而能知外有別
能通故說所知已復說所通法此所
辯通唯勝定果通无記慧與彼何違
又彼但言通謂善慧不言唯善故亦
無違如說能知謂諸善智豈惡无記
皆非智攝彼此通別應作四句有彼
非此謂除四通所餘善慧有此非彼

阿毗達磨正理論卷第七十六 第十一段 持字号

謂解脫道二無記慧有彼亦此謂即
四通有非彼此謂除前說除他心漏
盡餘四俗智攝西方諸師說宿住通
六智謂俗法類及苦集道俗智能了
過去俗事餘隨所應各緣自境然觀
經意唯俗智攝如說隨憶无量宿住
謂或一生乃至廣說非無漏智此行
相轉他心通五智攝謂法類道世俗
他心漏盡通如力說謂或六或十智
由此已顯漏盡智通依一切地緣一
切境前之五通依四靜慮不依无色
近分中間彼无五通所依定故要攝
支定是五通依非漏盡通亦不依彼
諸地皆能緣漏盡故不待觀色為加
行故前三通境无色不能緣由此三
通但別緣色故修他心通色為門故
修宿住通漸次憶念分位老別方得
成滿於加行中必觀色故依无色地
无如是能若尔中間及五近分亦容
緣色應有五通不尔由前所說因故
謂攝支定是五通依若不攝支等持
劣故又彼止觀隨一滅故若尔何緣
有漏盡通樂苦遲速地皆能盡漏故

五是別修殊勝功德要殊勝地方能發起若宿住通不依無色應不能憶无色界事契經何故說佛世尊无上法中言佛能憶過去有色無色等事此是決定比智所知非宿住通故無有失謂諸外道若見有情欲色命終不知生處執有情類死已斷滅見生欲色不知所從便執有情本無而有聲聞獨覺見彼命終二万劫中不見所在便謂彼歿生於空處而彼或生上不盡壽命終如是乃至八万劫中不見所在便謂彼歿生於非想非非想處而或生下地經二三生等見生欲色時謂所從亦亦世尊觀彼死時生時如實比知所生從處有盡壽量有中歿者雖亦比知非不決定故與餘聖比知有別修神境等前三通時思輕光聲以為加行成已自在隨所欲為諸有欲修他心通者先審觀已身心二相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此加行漸次得成已不觀自心諸色於他心等能如實知諸有欲修宿住通者先自審察

次前滅心漸復逆觀此生分位前前老別至結生心乃至能憶知中有前一念名自宿住加行已或為憶念他加行亦亦此通初起唯次第知申習成時亦能起憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從无色歿來生此者依他相續初起此通所餘亦依自相續起如是五通境唯自下且如神境隨依何地於自下地行化自在於上不然勢力劣故餘四亦亦隨其所應是故無能取无色界他心宿住為二通境即此五通於世界境作用廣陘諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝勢用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾申習无勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行三乘聖者後有異生通得曾得未曾得者所餘異生唯得曾得約四念住辯六通者約境約體

二義有殊有說二通即天眼耳所餘四種以慧為性彼說眼耳通是身念住境餘四皆是法念住境然實六種皆慧為性經說皆能了達境故由此皆是法念住境若約體辯則六通中前三唯身但緣色故謂神境通緣外四處天眼緣色天耳緣聲若亦何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有別勝智是通眷屬依聖身起能如是知是天眼通力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝謂受心法緣心等故宿住漏盡經主欲令一二皆通四念住攝通緣五蓋一切境故而實宿住法念住攝雖契經說念曾領受苦樂等事是憶前生苦樂等受所領眾具即是雜緣法念住攝漏盡如力或法或四不應定言四念住攝若約善等分別六通有餘師言六皆是善而實眼耳唯无記性餘之四通一向是善經主於此作是釋言天眼耳通无記性攝是眼耳識相應慧故若亦寧說依四靜慮隨根說故

亦无有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起即彼地攝故依四地通依根故說依四言或此依通無間道說通无間道依四地故此釋不然六通皆是解脫道攝眼耳二識是解脫道理不成故應作是說四靜慮中有定相應勝無記慧能引自地勝大種集此慧現前便引自地天眼天耳令現在前為所依根發眼耳識故眼耳二識相應慧非通但可說言是通所引如契經說無學三明彼於六通以何為性頌曰

第五二六明治三際愚故後真二假說學有闇非明

論曰言三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以无學位攝第五二六通為其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚是故此三獨標明号又宿住通憶念前際自他苦事死生智通觀察後際他身苦事由此厭背生死眾苦起漏盡

通觀涅槃樂故唯三種偏立為明又此三通如次能捨常斷有見故立為明又此能除有有情法三種愚故偏立為明有餘師言宿住能見過去諸蘊展轉相因次第傳來都无作者由此能引空解脫門死生能觀有情生死下上旋轉猶如灌輪故不希求三有果報由此能引无願解脫門厭離為門歸无相法故起漏盡无相解脫門是故此三通獨標明号此三皆名無學明者俱在无學身中起故於中寂後容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故由此寂後得无學名自性相續皆无學故前之二種得无學名但由相續不由自性如施設論作如是言有等持相應無覆无記慧不由善故及无漏故得立聖名由聖身中此可得故說名為聖此亦應尔故名無學有學身中有愚暗故雖有前二不立為明雖有暫時伏滅愚暗後還被蔽不可立明要暗永無方名明故契經中說示導有三彼於六通以何為性頌曰

第一四六導教誠導為尊定由通所成引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誠示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引所化生令初發心寂為勝故能示能導立示導名三示導中教誠寂勝定由通所成故定引利樂果故謂前二導呪等亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在或有藥草具勝功能若眼若持飛行自在復有呪術名伊刹尼持此便能知他心念或由觀相聽彼言音亦能了知他心所念教誠示導除漏盡通餘不能為故是決定或前二導外道亦能第三不然故名決定又前二導有但令他暫時迴心不能引得畢竟利益及安樂果教誠示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由此教誠寂勝非餘神境二言為目何義頌曰
神體謂等持境二謂行化行三意勢佛運身勝解通化二謂欲色四示外處性

此各有二種 謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能為神變事故而契經說神果名神意為舉鹿以顯細故又顯勝等持是彼近因故然神變事體實非神此廣如前覺分中辨諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至若於極速色究竟天作近思惟即便能至本無來去何謂速行此實亦行但由近解行極速故得勝解名或世尊言靜慮境界不思議故唯佛能了三者意勢謂極速方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名如心取境頃至色究竟故於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議如日舒光溢流亦余能類至遠故說為行若謂不然此沒彼出中間既斷行義應無或佛威神不思議故舉心即至不可測量故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運

身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處餘聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故摠成八雖生在色作欲界化而无色界成香味失化作自身唯二處故有說亦化四如衣等不成非神境通能起化事要此通果諸能化心此能化心有幾何相頌曰

能化心十四 定果二至五 如所依定得從淨自生二 化事由自地 語通由自下 化身與化生 語必俱非佛 先立願留身 後起餘心語 有死留堅體 餘說无留義 初多心一化 成滿此相違 修得無記攝 餘得通三性

論曰能變化心摠有十四謂依俱本四靜慮生初靜慮生唯有二種一欲界攝二初靜慮第二第三第四靜慮如其次第有三四五无上依下下地劣故上下地繫一靜慮果所依行等地有勝劣一地繫上下靜慮果地雖等所依行勝劣下繫上果下果上繫

如次地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故然得靜慮摠有三時離染受生加行異故謂離下染得上靜慮時亦得此定所引化心果從上地投生色界時及由加行起勝功德但有新得所依靜慮亦兼得彼所引化心依欲界身得阿羅漢及練根位得應果時十四化心一時摠得乃至身在第四靜慮得阿羅漢得五化心無從化心直出觀義此從淨定及自類生能無間生出自類淨定故唯從二生二非餘唯自地化心起自地化事化所發語由自下心謂欲初定化唯自地心 語上化起語由初定心彼地自无起表心故若生欲界第二定等化事轉時如何起表非威儀路工巧處心依異界身而可現起彼必依止自界身故此无有過引彼界攝大種現前為所依故謂引色界大種現前與欲界身密合而住依之起彼能發表心無定地表心依散地身過或起依定能發表心如依定生天眼耳識若一化主起多

阿毘達磨順正理論卷第十六 第三節 持守身
 化身要化主語時諸化身方語言音
 詮表一切皆同故有伽他作如是說
 一化主語時諸所化皆語一化主若默
 諸所化亦然

此但說餘佛則不令諸佛定力寂自
 在故與所化語容不俱時言音所詮
 亦容有別若上三地所化語時初定
 表心現前發者此心起位已出化心
 應无化身化如何語由先願力留所
 化身後起餘心發語表業故無化語
 關所依過非唯化主命現在時能留
 化身令久時住亦有令住至命終後
 即如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈
 尊世唯堅寶體可得久留異此飲光
 應留肉等有餘師說願力留身必无
 有能令至死後聖大迦葉留骨鎖身
 由諸天神持令久住初習業者由多
 化心要附所依起一化事習成滿者
 由一化心能不附所依起衆多化事
 捺有二類能變化心一修所成二生
 得等所起化果亦如彼說修所成化
 攝處如前不能化為有情身故生所
 得等於欲界中化為九處色界化七

阿毘達磨順正理論卷第十六 第三節 持守身
 依不離根言化九等理實无有能化
 作根修果无心餘化容有修果起表
 由化主心餘容自心起身語表修果
 飲食若為資身必在化主身中消化
 若為餘事吞金石等或即住彼化事
 身中或隨所宜置在別處餘化飲食
 隨住所依修果化心唯无記性餘通
 三性謂善惡等如天龍等能變化心
 彼亦能為自他身化天眼耳言為目
 何義為目慧體為目色根若慧不應
 名天眼耳若色根者不應名通此
 已說前何所說謂說根本四靜慮中
 有定相應勝無記慧名為天眼及天
 耳通此所引生勝大種果名天眼耳
 其體是何頌曰
 天眼耳謂根 即定地淨色 恒同分無缺
 取障細遠等
 論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光
 為加行故依四靜慮於眼耳邊引起
 彼地微妙大種所造淨色眼耳二根
 見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故
 名天體即是天定地攝故極清淨故
 立以天名由此經言天眼耳者無有

阿毘達磨順正理論卷第十六 第三節 持守身
 皮肉筋經血塗唯妙大種所造淨色
 然天眼耳種類有三一修得天即如
 前說二者生得謂生天中三者似天
 謂生餘趣由勝業等之所引生能遠
 見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王
 諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現
 當生恒是同分以至現在必與識俱
 能見聞故處所必具無翳無缺如生
 色界一切有情能隨所應取彼障隔
 極細遠等諸方色聲故於此中有如
 是頌曰
 肉眼於諸方 被障細遠色 無能見功用
 天眼見无遺
 前說化心修餘得異神境等五各有
 異耶亦有云何頌曰
 神境五修生 呪藥業成故 他心修生呪
 又加占相成 三修生業成 除修皆三性
 人唯无生得 地獄初能知
 論曰神境智類捺有五種一修得二
 生得三呪成四藥成五業成身馱多
 王及中有等諸神境智是業成攝有
 餘師說神境有四即前行三變化為
 一言變化者如契經言分一為多乃

至廣說他心智類摠有四種前三如
 上加占相成餘三各三謂修生業除
 修所得皆通善等非定果故不得通
 名人都无生所得者餘皆容有隨
 其所應本性生念業所成攝入由先
 業能憶過去於地獄趣初受生時唯
 以生得他心宿住知他心等及過去
 生苦受逼已更無知義彼憶過去以
 何證知如契經言彼自憶念我等過
 去曾聞他說諸欲過失而不厭離故
 於今時受斯劇苦彼唯能憶次前一
 生餘趣隨應恒有知義傍生知過去
 如豕聲狗等鬼知過去如有頌言
 我昔集眾財以法或非法他今受富樂
 我獨受貧苦
 天知過去如有頌言
 我施迹多林蒙大法王住賢聖僧受用
 故我心歡喜
 又契經說諸生天者初生必起三種
 念言我從何歿今生何處乘何業故
 來生此間
 說一切有部順正理論卷第七十六

阿毗達磨順正理論卷第七十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七頁中二一行「親目」，南、徑、清作「親自」。
- 一 四七頁下一二行第四字「汎」，清、南、徑、清作「況」。
- 一 四八頁中一行「別他」，清、南、徑、清作「利他」。
- 一 四八頁下八行「發語」，諸本（不含石，下同）作「發語故」。
- 一 四八頁下末行「准上」，清作「唯上」。
- 一 四九頁上一九行「故故」，諸本作「故謂」。
- 一 四九頁下六行「無靜」，諸本作「無靜」。
- 一 五〇頁上六行第七字「有」，南、徑、清作「智」。
- 一 五〇頁上一一行「了所知」，麗作「知所了」。
- 一 五〇頁中一三行「無記」，資、清、
- 一 南、徑、清作「無說」。
- 一 五〇頁下二二行「一滅」，諸本作「一滅」。
- 一 五一頁上一六行「中殞」，資、清、普、南、徑、清作「中天」。
- 一 五一頁上一八行第三字「光」，資、清、普、南、徑、清作「先」。
- 一 五一頁中三行「或為」，諸本作「成爲」。
- 一 五一頁中五行第五字「超」，資、清、普、南、徑、清作「起」。
- 一 五一頁下一三行「經主」，資、清、普作「經生」。
- 一 五二頁上一〇行末字「引」，資、清、普、南、徑、清作「攝」。
- 一 五二頁中二一行「要暗」，資、清、普、南、徑、清作「更暗」。
- 一 五二頁下末行「欲色」，清、普、南、徑、清作「欲身」；同行「四示」，諸本作「四二」。
- 一 五三頁上一四行「至此」，資、清、普、南、徑、清作「到此」。

- 一 五三頁中二行第六字「餘」，諸本作「除」。
- 一 五三頁中一三行「化生」，諸本作「化主」。
- 一 五三頁中一七行「俱本」，諸本作「根本」。
- 一 五三頁下一一行第一三字「出」，諸本無。
- 一 五四頁上八行「起位」，資、磧、普、南、徑、清作「起住」。
- 一 五四頁下五行「天眼耳」，資、磧、普、南、徑、清作「天眼天耳」。
- 一 五四頁下一一行第三字「曰」，諸本無。
- 一 五五頁上一四行「衆財」，資、磧、普、南、徑、清作「珍財」。
- 一 五五頁上一七行第三字「逝」，資、磧、普、南、徑、清作「誓」。
- 一 五五頁上一九行「三種」，資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

阿毗達磨順正理論卷第七

持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯定品第八之一

如是已辯諸智老別次當分別智所
依定唯諸靜慮能具為依故於此中
先辯靜慮或於先辯共功德中已辯
智所成無諍等功德餘所成德今次
當辯於中先辯所依止定且諸定內
靜慮云何頌曰

靜慮四各二於中生已說定謂善一境
并伴五蓋性初具伺喜樂後漸離前支
論曰一切功德多依靜慮故應先辯
靜慮老別此摠有四種謂初二三四
豈諸靜慮無如慈等不共名想而今
但說初等四數建立別名此中非無
不共名想然無唯遍攝一地名以諸
靜慮各有二種謂定及生有老別故
諸生靜慮如先已說謂第四八前三
各三無有別名摠詮一地諸定靜慮
摠相無別謂此四體摠而言之皆善
性攝心一境性以善等持為自性故

若并助伴五蓋為性此二既同難知
老別相雖無別而地有異為顯地異
就數標名故說為初乃至第四此中
經主自興問答何名一境性謂專一
所緣彼答非理眼意二識若同一所
緣應名一境性故於此處應求別理
謂若依止一所依根專一所緣名一
境性豈不一念無易所緣應一切心
中皆有一境性理實皆有一刹那
心心所法一境轉故然非一切皆得
定名以於此中說一境性但為顯示
由勝等持令善心心所相續而轉故
若今即心依一根轉引緣自境餘心
續生此即名為心一境性應離心外
無別等持此難不然前已說故謂先
廣辯心所法中已辯等持離心別有
謂若心體即三摩地令心作等亦應
无別老別因緣不可得故如是等難
具顯如前故非即心名三摩地依何
義故立靜慮名由依此寂靜方能審
慮故審慮即是實了知義如說心在
定能如實了知審慮義中置地界故
此論宗審慮定以慧為體依訓釋理

阿毘達磨俱舍論卷第七 第七 靜慮 持字

此是凝寂思度境處得靜慮名定令慧生無濁乱故有說此定持勝遍緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界遍緣簡無色如理思惟簡異顛倒能持此定是妙等持此妙等持名為靜慮此言顯示止觀均行无倒等持方名靜慮若尔染汗寧得此名由彼亦能邪審慮故於相似處亦立此名如世間言朽敗種等故無一切名靜慮失若善性攝心一境性并伴立為四靜慮者依何相立初二三四具伺喜樂建立為初謂若位中善一境性具與尋伺喜樂相應如是等持名初靜慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦相應義以若有伺與喜樂俱必无與尋不相應故為顯第二除伺建立故頌但說具伺非尋異此應言具尋喜樂舉尋有伺不說自成漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分為四種已辯靜慮无色云何頌曰
無色亦如是 四蘊離下地 并上三近分
捨名除色想 無色謂无色 後色起從心

阿毘達磨俱舍論卷第七 第四 靜慮 持字

空无边等三名從加行立 非想非非想昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四各二生如前說即世品說由生有四定无色體捨而言之亦善性攝心一境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊无色無有隨轉色故雖一境性并伴无差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離无所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脫下地惑是離下染義即此四根本并上三近分捨說名為除去色想空處近分未得此名緣下地色起色想故非緣下色想可立除色名若尔何緣大種蘊說除去色想是第四定彼緣欲界住自身中所有諸色漸除去故非无色界可有此想是除色想前加行故立根本名亦無有失依何義故立无色名魯波言顯可變示義依可變示說名為色阿言即顯能制約義為欲顯示生死海中亦有暫時制約色處依制約義說名為无由彼界中制約變示

阿毘達磨俱舍論卷第七 第五 靜慮 持字

依无色義名阿魯波或此阿言兼顯極義雖於餘界亦有不可變示法而无色界是不可變示中極无在此在彼所依諸色故或此阿言兼顯有義為遮此界唯是色無故說阿言顯有无色謂世亦有唯是遮言亦見有能遮而兼表如何顯此非但是遮故說阿言具顯遮表若異此者應說衰聲或此界中都无有色理應建立衰魯波名然此名為阿魯波者衰魯波體名阿魯波聲雖短長而義无別有言彼色微故亦名無如物黃微亦名無黃物如是所說但有虛言色相於彼不可說故謂不可說彼有身語律儀身語體既无律儀不成故若許彼界有身有語如何乃許彼界色微若彼界中身量小故則傍生趣應有无色有盡至微不可見故若謂彼界身極清妙故則中有色界應名无色若謂彼身清妙中極應唯有頂得無色名如定坐身有勝劣故又生靜慮所有色身由定功能漸漸殊勝上地望下清妙轉增非下地根所能取故與彼

何異不名無色若見有名不如義故
及見有通二義故不可如名定執義
者則无色界有色無色應審尋求教
理為證有執彼界決定有色經說壽
煇識和合而轉故既許彼界壽識非
无理應有煇煇即是色又說名色與
識相依如二蘆束相依住故既許彼
界識體非无是則亦應許有名色又
世尊說四識住故既許彼界有能住
識必應許有所住色等如世尊言若
說離色乃至離行識有去來此但有
言乃至廣說如是謂教亦有正理若
彼界中都无有色彼殑生下色從何
生或阿羅漢蓋相續斷應許後時蓋
還相續由斯教理彼色非无此證不
然不審思故且初二教如餘契經約
欲色界密意而說如說名色緣生六
處及六觸處名為士夫豈許彼經通
說三界但依容有作如是說若謂此
經言無簡別不應異釋理亦不然无
簡別言有義異故即如向者所引二
經又外物中應有壽識彼有煇觸及
名色故如此經言雖無簡別而許外

煇離壽識生及外名色不依識轉如
是經言雖無簡別應許无色壽識離
煇唯名與識展轉相依又識住經亦
不成證此經意說捨離四種識有去
來无有是處不言隨離一識則无去
來故識住經言捨意別如世尊說五
無間等經謂契經言造五无間者次
生必墮捺落迦中豈隨闍一无容墮
彼又說地動由四種因雖无簡別言
應作差別解又說有情由四食住豈
色无色住亦由段食耶准彼諸經應
通此教若謂經說有一類天起段食
故又說彼天喜為食故彼无段食契
經亦說无色有情故不應言彼界有
色若謂色少得無色名如食少鹽名
无鹽者亦不應理以契經言一切色
想皆超越故由此彼所引諸阿笈摩
不能證成无色界有色彼所立理亦
不成證以彼界中雖都無色後殑生
下色從心生現見世間色非色法亦
有展轉相依起故謂心異故色老別
生色根有別識生便異故從无色將
生下時順色生心相續而住由彼勢

力引下色生然不可言唯從彼起亦
以先世色俱行心相續為緣久已滅
色為自種子今色方起許同類因通
過現故諸阿羅漢般涅槃已諸蓋相
續无餘斷故現无少分諸蘊生緣不
可例同從無色殑故所立理為證不
成又无色界決定无色契經說彼出
離色故諸契經言出離諸色名無色
界若彼界中猶有色者寧說出離若
謂餘經說有不能出有故知此經定
有餘意此亦非理彼契經中遮遍永
出密意說故有餘於此作是釋言出
離色經意作是說欲界繫法色界中
无色界繫法無色界無非無色中全
无有色但遮色界說出離言或此契
經意作是說由色界繫智出離欲界
繫或无色界繫智出離色界繫或非
无色中全无有色但遮色或說出離
言又若經言出離諸色名無色界即
謂彼界都無有色如是無色出離色
界非色法故彼界亦應無非色法或
如有非色色法亦應有非無色中有
色界繫色及非色然經但說出離色

百門論卷第七十七 第九節 持字

言故知不依捨出色界名為无色唯
依離色說無色言又如色界出離諸
欲諸欲種類色界都无非色界中无
色種類如是无色界出離諸色諸色
種類無色界都無非无色界中无无
色種類又如滅界出離有為滅界都
無諸有為法如是無色界既出離諸
色亦應諸色彼界都无又无色中决
定无色契經說彼除色想故謂无色
界斷緣色貪故說名為除去色想若
許彼界猶有諸色於彼界色既未離
貪不應說為除去色想雖有餘部作
如是言非約色身言彼有色以契經
說離色染時心於五界已得離染唯
於識界未得離染故知無色定無色
身然有无漏隨心轉色此但有虛言
彼无大種故非無大種可有造色无
漏律儀隨身生處所有大種為能生
因有漏造色則不如是勿有界地相
雜過故无漏不然隨身大造彼无身
故無无漏色又隨轉色彼界定無以
契經言彼有受類乃至識類不言有
色若有色者應作是說彼有色類如

百門論卷第七十七 第十節 持字

靜慮中又無色界決定無色以契經
言无色解脫取為寂靜起諸色故非
无色界有不起色為簡異彼說起色
言但為顯成諸无色地乃至細色亦
決定无是故說彼起過諸色若謂所
說起諸色言依起麤色密意說者此
亦非理說一切故謂契經說無色有
情一切色想皆超越故乃至廣說若
謂無色實有色者彼色自相定應可
知如何可言起色想等故無色界細
色亦無教理極成不可傾動如是已
釋無色捨名何故別名空無邊等且
前三種名從加行修加行位思無邊
空及无邊識無所有故若由勝解思
惟无邊空加行所成名空無邊處謂
若有法雖與色俱而其自體不依属
色諸有於色求出離者必應取初思
惟彼法謂虛空體雖與色俱而待色
无方得顯了外法所攝其相无邊思
惟彼時易能離色故加行位思惟虛
空成時隨應亦緣餘法但從加行建
立此各有餘師說初離色地創達色
故假立空名有餘復言諸觀行者由

百門論卷第七十七 第十一節 持字

解脫色即於此地受等蓋中多住定
想依此建立空無邊名若由勝解思
惟无邊識加行所成名識无邊處謂
於純淨六種識身能了別中善取相
已安住勝解由假想力思惟觀察無
邊識相由此加行為先所成隨其所
應亦緣餘法但從加行建立此名有
餘師言由意樂故及等流故建立此
名謂瑜伽師將入此定先起意樂緣
無邊識從此定出起此等流識相寂
為可欣樂故將入已出俱緣識境若
由勝解捨一切所有加行所成名无
所有處謂見無邊行相鹿動為欲臥
捨起此加行是故此處名寂勝捨以
於此中不復樂作無邊行相心於所
緣捨諸所有寂然住故由想昧劣立
第四名謂此地中想不明勝如无想
故得非想名而想非全無故名非非
想此地猶有味劣想故此言顯示有
頂地想非如下七地故得非想名非
如三无心故名非非想豈不有頂加
行位中諸瑜伽師亦作是念諸想如
病如箭如癱無想天中如癡如闇唯

有非想非非想天與上相違寂靜美
妙寧此不就加行立名理實應然以
觀行者必先默想及无想故然或有
問行者何緣修加行時作如是念必
應舉此為酬問因故說立名由想味
劣此四無色皆言處者以是諸有生
長處故謂此四處為有有生長種
種業煩惱故為破妄計彼是涅槃故
佛說為生長有處已辯无色等至云
何頌曰

此本等至八前七各有三 謂味淨无漏
後味淨二種 味謂愛相應 淨謂世間善
此即所味著 无漏謂出世

論曰此上所辯靜慮无色根本等至
按有八種於中前七各具有三有頂
等至唯有二種此地味劣无無漏故
初味等至謂愛相應愛能味著故名
為味彼相應故此得味名愛相應言
依自性說此以等持為自性故若并
助伴應作是言愛俱品法名味等至
此但取愛一果品法淨等至名目世
善定離惑垢故與无貪等諸白淨法
共相應故此是善故與味有殊是有

漏故與无漏別此即是前所味著境
此无間滅彼味定生緣過去淨深生
味著尔時雖名出所味定於能味定
得名為入諸從定出按有五種一出
地二出剎那三出行相四出所緣五
出種類從初靜慮入第二等名為出
地於同一地行相所緣相續轉位前
念無間入於後念名出剎那從無常
行相入苦行相等名出行相從緣色
蘊入緣受等名出所緣從有漏入無
漏從不染汙入染汙等名出種類依
出種類此中說言從所味出入能味
定豈不二言更相違反能味是愛非
所入定所入是定不名能味如何可
言入能味定無相違過現見相應隨
舉一名說俱品故如勸長者作意記
別于相雜故俱得二名由愛相應等
持名味等持力故愛得定名故無二
言更相違過有說定愛相續現前諸
後剎那緣前為境所味即是前滅剎
那後生剎那說名能味此能味愛現
在前時緣過去境不緣現在自性相
應及俱有法以必不觀自性等故不

緣未來未曾領故於所緣境專注不
移方名為定愛相應定亦專一境故
得定名餘惑相應則不如是謂餘煩
惱於自所緣不能令心專注如愛故
三摩地若與愛俱專注一緣與善相
似无漏定者謂出世定愛不緣故非
所味著如是所說八等至中靜慮攝
支非諸无色以諸無色極寂靜故謂
瑜伽師樂修善品若於廣大功德聚
中別建立支精勤修習若諸无色寂
靜增故心心所法味劣而轉是故於
彼不建立支或彼地中等持偏勝非
一偏勝可立支名要多法增方名支
故由此靜慮獨得立支定慧均行多
能增故由此近分亦不立支色近分
中唯慧增故有餘師說若諸地中有
別心所无餘斷滅方於此地立支非
餘初靜慮中憂苦斷滅第二靜慮尋
伺無餘第三滅喜第四斷樂無色地
中雖捨漸滅而無隨地无餘斷滅此
釋未能遣他疑問何緣唯此方建立
支是故應如前釋為善於四靜慮各
有幾支頌曰

阿毘達磨順正理論卷第七 第七五張 持字號

靜慮初五支 尋伺喜樂定 第二有四支
內淨喜樂定 第三具五支 捨念慧樂定
第四有四支 捨念中受定

論曰唯淨无漏四靜慮中初具五支
一尋二伺三喜四樂五心一境性心
一境性是定異名定與等持體同名
異故言定者即勝等持此中說為心
一境性第二靜慮唯有四支一內等
淨二喜三樂四心一境性第三靜慮
具有五支一行捨二正念三正慧四
受樂五心一境性第四靜慮唯有四
支一行捨清淨二念清淨三非苦樂
受四心一境性何緣初三支各具五
第三第四唯各四支各唯尔所堪立
支故或由欲界多諸惡法及妙五欲
難斷難捨第二靜慮有重地喜其相
動踊喜中之極引五部愛難捨難斷
為對治彼故初三各五支初三不然
故餘各四或為隨順起等至法謂寂
初起起等至時入異類難入同類易
然起等至初起位中或從初入三或
從二入四故二第四各唯四支初及
第三各具有五後起則易故上無支

阿毘達磨順正理論卷第七 第十六張 持字號

靜慮支名既有十八於中實事摠有
幾種頌曰

此實事十一初二樂輕安內淨即信根
喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支
即五實事第二靜慮三支如前增內
淨支足前為六第三靜慮等持如前
增餘四支足前為十第四靜慮三支
如前增非苦樂支足前為十一何緣
心等非靜慮支此應准前菩提分辯
有異彼者今略分別受中立三非憂
苦者憂苦唯是欲界攝故三受隨地
為利益支順定用強故皆支攝何緣
精進非靜慮支諸靜慮支順自地勝
精進順上故不立支或靜慮支適分
安樂精進求勝策勵疲苦尋伺二種
能助等持制策於心令離麤細對治
欲惡故並立支何緣無表非靜慮支
諸靜慮支助定住境彼不緣境故不
立支故靜慮支隨地差別雖有十八
而於實事種類中求應唯九種然受
相異故分十一由此故說有是初支
非第二支應作四句第一句謂尋伺

阿毘達磨順正理論卷第七 第七五張 持字號

第二句謂內淨第三句謂喜樂等持
第四句謂除前餘法餘支相對如理
應思此中文名為目何義目顯成義
何所顯成謂顯成此是初靜慮乃至
此是第四靜慮或此支名目隨順義
如拘椽等名為欽支謂十八支各順
自地或資具義說名為支如祠祀支
即牛馬等謂尋伺等展轉相資毗婆
沙師顯靜慮地等持寂勝故作是說
三摩地是靜慮亦靜慮支尋伺等是
靜慮支非靜慮寧知靜慮地等持寂
勝耶以契經中作如是說於四靜慮
應知定根然於相成及相防護義相
似故作如是言如四支軍亦无有失
如王與眾雖干相資而於其中王取
為勝豈不三定樂體是同則靜慮支
應无十一第三定樂以受為體初二
靜慮樂即輕安故靜慮支實有十一
輕安行捨遍四靜慮何緣初二唯立
輕安後二地中唯立行捨以此於彼
偏隨順故謂欲界中有諸惡法初靜
慮地有尋伺想能逼惱心猶如毒箭
初二離彼故輕安增第二靜慮喜極

動涌第三靜慮樂受極增二俱能為
愛勝生處三四棄彼故行捨增或欲
及初有色根識所引鹿重甚於餘地
初二離彼故輕安增三四地中離鹿
重遠寂靜轉勝故行捨增謂輕安樂
如初捨擔若更易地氣分微薄故唯
初二建立輕安三四地中任運而轉
寂靜轉勝故立行捨或初二定有輕
安緣喜與輕安為勝緣故如契經說
喜故輕安三四定中无喜緣故輕安
微劣不立為支行捨輕安牙相覆蔽
若處有一第二便无輕安治沉其相
飄舉行捨治掉其相寂止故安與捨
牙相覆蔽何理為證知三樂支二是
輕安第三是受已說於彼偏隨順故
謂第三定樂非輕安非彼支次前已
說初二定樂必非樂受是身心受俱
非理故謂初二樂必非身受正在定
中無五識故亦非心受應即喜故要
離喜愛餘他心悅方可異前立為樂
受喜即喜受於一心中二受俱行不
應理故若謂喜樂更平現起无斯過
者理亦不然說具五支及四支故若

謂五四約容有說不必俱行亦不應
理應有有尋無伺定故然經但說有
三等持有尋有伺乃至廣說若靜慮
支非必俱起何緣不說有有尋無伺
定又於欲界初靜慮中亦應具有三
三摩地是則違害契經所言經主此
中假引他說謂定无有心受樂根三
靜慮中說樂支者皆是身受所攝樂
故若尔便害契經所說如契經說云何
樂根謂順樂觸力所引生身心樂受
實无違害有餘於此增益心言餘部
經中唯說身故何緣不謂餘部契經
有餘於彼消除心字以契經說第二
定等無餘識身心一趣故若固說彼
有身受樂與理相違如後當辯雖第
三定所立樂支契經說為身所受樂
然不能證彼地樂根非心受攝亦說
離生喜是身所證故豈可由此便執
喜根非心受攝又非色法亦見說身
謂六觸身六受身等若謂无色說名
為身无有身不前不標名者此非決定
无色界中說身見故又見於彼說身
壞故又說波身下劣生故又見經說

此非汝身亦非餘身謂六觸處故又
色身前亦標別名故如契經說所有
色身故身名前有无不定故知於此
說意為身此說身名為有何德為顯
彼樂受自內所證故謂彼地樂非所
依緣所能顯了唯自內證此則顯彼
樂受中極亦見於自說以身聲如說
由身證甘露界則是自證甘露界義
或為顯示如是樂受相似先時由身
所證非似下地心所證者為欲簡別
下心所證故說彼為身所受樂或為
顯示一切樂根於不依止依色身識
由此已顯輕安樂中亦有依止依非
色識則說彼樂一切地有由是理趣
此契經中不分明說為意身所受樂
又若說意言有非受過故謂若說為
意所受樂便謂此樂是境界受然此
不顯第三定樂為意所緣名境界受
但為顯此能領相應自所隨觸名自
性受是故於此不說意言然為遣疑
不摠相說若但摠說所受樂者便疑
此樂受為境為現前者標身言便無
此惑由有此德故應說身又有樂根

阿毗達磨順正理論卷第七十七 第三十

是心受攝以經言我說入第三靜慮具足住修習樂又說修習此樂受時於樂隨增貪隨眠斷不可說此是身受樂故不可說三靜慮中所有樂支皆身受攝定應信有心受樂根又如何知初二定樂是身受樂非心輕安第四靜慮輕安倍增而不說彼有樂支故此已說前說者何輕安於彼不隨順故又此輕安能生於樂猶如樂境亦得樂名故有樂地方得名樂彼地無樂不得樂名若介第三定輕安應名樂不介已說不隨順故後二靜慮所有輕安體雖勝前而相昧劣由前所說多種因緣是故輕安在彼非樂若初二樂即是輕安便與契經有相違過如契經說若於介時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於介時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名為所修五法一欣二喜三輕安四樂五三摩地此經輕安與樂別說若輕安即樂如何說有五無違經過由此經中所說樂言是樂根故非此經內立靜慮支總說能

阿毗達磨順正理論卷第七十七 第三十

修初定五法又我宗不說輕安即樂根但說輕安是樂因故於初二定立為樂支如此所言於義何失以於一切佛聖教中非唯樂受說名為樂見有餘法亦名樂故謂契經言樂有三種一者斷樂二者離樂三者滅樂又契經言樂有五種一出家樂二遠離樂三寂靜樂四菩提樂五涅槃樂有如是等眾多契經所說樂名因種種法是故若說初二靜慮樂根為支便違正理若說初二所有樂支即是輕安无所違害

說一切有部順正理論卷第七十七

阿毗達磨順正理論卷第七十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七頁中一六行「但說」，資、磧、普、南、徑、清作「但就」。
- 一 五七頁下一九行首字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「且」。
- 一 五七頁下二〇行「方能」，磧、普、南、徑、清作「力能」。
- 一 五八頁中一行第五字「三」，磧、普、徑、清作「二」。
- 一 五八頁下一三行「如是」，磧作「女是」。
- 一 五八頁下二一行「坐身」，諸本（不含石，下同）作「生身」。
- 一 五九頁上二行第三字「有」，諸本作「有名」。
- 一 五九頁中一七行首字「想」，磧、南、徑、清作「相」。
- 一 五九頁下八行第四字「諸」，諸本作「謂」。

- 一 五九頁下二〇行「都無」，**磧**作「即無」。
- 一 六〇頁中三行「超色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「越色」。
- 一 六〇頁中九行「自相」，**徑**作「自想」。
- 一 六〇頁下一行末字「定」，**麗**作「空」。
- 一 六〇頁下二行「依此」，**磧**、**南**作「依比」。
- 一 六一頁上一七行「能味」，**磧**作「能未」。
- 一 六一頁中一二行「出入」，**磧**作「出分」。
- 一 六一頁中一六行「如勸」，**徑**作「如歡」。
- 一 六一頁下一五行首字「能」，諸本作「法」。
- 一 六一頁下二〇行第五字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。
- 一 六二頁上一四行「第三」，諸本作「第二」。
- 一 六二頁下三行「爲目」，**磧**、**南**作「爲自」。

- 一 六二頁下六行「飲支」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘支」。
- 一 六三頁上一行第二字「涌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踊」。
- 一 六三頁上一〇行首字「喜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。
- 一 六三頁上一六行第八字「安」，諸本作「安安」。
- 一 六三頁上二〇行「餘他」，諸本作「餘地」。
- 一 六三頁下一二行「於不」，諸本作「無不」。
- 一 六四頁上一四行「安在」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安生」。
- 一 六四頁中九行「名因」，諸本作「名目」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第七十八

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯定品第八之二

我宗定說初二靜慮樂根為支違何
 正理汝執身受方有樂根非諸定中
 可起身識豈不與此正理相違此亦
 無違以我宗許正在定位由勝定力
 起順樂受妙輕安風遍觸於身發身
 識故如是救義未離前失但起身識
 非在定故謂我宗亦許正在定位有
 離生喜樂所引極微遍在身中如圓
 中臍力能對治諸煩惱品身之塵重
 攝益於身亦說名為無惱宮樂然不
 許此在定位中能觸動身發生身識
 此等持果如是生時有力能令等持
 堅住故此妙觸起不唐捐若此位中
 容起身識外散亂故應壞等持若謂
 此風從勝定起引內身樂順起等持
 故身識生無壞定失亦不應理雖順
 等持而身識生便非定故正在定位
 有與定相違不定識生如何不壞定

阿毗達磨順正理論卷第七十八 第二張 持字考

縱順定故非永退失然散心生寧非
 出定非起順定加行散心已得名為
 正住定位是故身識現在前時理應
 名為已從定出既尔寧說是靜慮支
 又此樂生應名定判由此樂受身識
 俱生間雜定心今不續故又以欲界
 身根為依理不應生色界觸識故不
 可說身在欲界身識俱受領色界中
 靜慮所生妙輕安觸若謂此觸依內
 起故容依欲身發生彼識此但有語
 無理教故謂何理教證依欲身取色
 輕安非所餘觸故彼所執違越理教
 唯對法宗所說無失上座於此作如
 是言如何得知輕安名樂無少聖教
 於輕安體立以樂名又見於此餘說
 名樂於義無益故若輕安體應說輕
 安名非說輕安有無樂過經說輕安
 是樂因故如契經說心喜故身輕安
 輕安故身受樂是故知樂非即輕安
 破此同前經主所引然彼所說若是
 輕安體應說輕安名此說非理為避
 靜慮支不易說過故勿說初靜慮離
 生喜輕安又此義中輕安名樂於義

有益下苦所惱為令欣求上地生故
謂一切地皆有輕安如何今知上地
皆樂發動精進離下地染故於輕安
體假立以樂名於此義中深成有益
雖輕安樂遍一切地而今於此靜慮
支中唯樂果因方說名樂第二靜慮
雖无樂根而說彼輕安為樂果因者
以樂根喜根俱說名樂故言輕安故
身受樂者彌證輕安得名為樂以輕
安起能治身中昏沉品廣重性令身
輕妙安隱受樂除此樂外必定无餘
是尸羅等次第所得故對法宗所說
无過今應思擇第三定中意地悅受
既得喜相應名為喜何故名樂此名
為樂亦有所因以諸喜根不寂靜故
謂喜動涌擾亂定心如水波濤涌泛
漂激初二靜慮意地悅受有如是相
故得喜名第三定中此心悅受其相
沉靜轉得樂名故此定中捨用增上
棄捨喜故立行捨支第四定中復棄
捨樂故彼行捨得名清淨何緣念慧
諸地皆有而念唯在上二靜慮慧在
第三定方得立為支隨其所應偏隨

順故謂喜與樂於三有中是諸有情
極所耽味第三靜慮所味中極有生
死中寂勝樂故理應立慧觀察耽捨
若無慧者自地善根尚不能成況進
求勝為治如是自地過失第三靜慮
立慧為支餘地不然故不立慧第二
靜慮有寂勝喜輕躁熾亂如邏刹私
第三定中有寂勝樂如天妙欲極為
難捨第三四定由行捨支隨其所應
雖已棄捨而恐退起立念遮防餘地
不然故不立念然第三念勢用堅強
非唯助捨亦能助慧通能防備自他
地失第四不念無自失故由此第四
不立慧支或初二定尋喜飄動雖有
念慧防照用微第四定中二捨所蔽
順無明故慧用不增故慧唯三念通
上二或第三定樂過甚微不立慧支
無能照察若不照察則無狀求自地
過患上地功德然下尋喜上色過廣
雖照狀求未為奇特故餘三地惠不
立支以第三定中樂過難覺故佛說
聖者應說應知由此定中慧用寂勝
能知細過故立為支雖第四邊慧亦

能了而但捨相未為奇特謂彼與樂
繫地不同是離染道捨觀下過非如
自慧同一繫縛能別觀失方謂希奇
故自立支上慧不念又諸已得第三
靜慮於第四邊非皆自在故於將離
樂受染時彼惠無容立為支體故唯
三定立慧為支然正了時及初已離
皆應防守須立念支何故輕安立為
支體以初二定輕安用增觸前所无
殊勝位故由此勢用精勤不捨能令
相續有所堪能助等持令牽勝德有
殊勝用故故立為支內等淨名為自
何法目尋伺息於定心堅有說先時
尋伺鼓動令心於境不甚堅牢今於
所緣方能一趣故說內等淨目於定
心堅彼顯此名目殊勝定則內等淨
應無別物第二靜慮應唯三支彼釋
但應朋友信受無正教理堪為證故
非无聖教說有四支言有三支依何
聖教故內等淨體即信根謂若證得
第二靜慮則於定地亦可離中有深
信生名內等淨故雖諸地皆有信根
而可立支唯第二定以今創信諸定

阿毘達磨正理論卷第七 第六分 持守分

地法與散地法俱可離故又初靜慮尋伺識身如熱淋溼信不明淨後一靜慮行捨用增映奪信根故无內淨謂由警覺信力方增捨此相違故能映奪信是淨相故立淨名如清水珠令心淨故内心平等為緣故生由此信名內等淨或第二定所有功德平等為緣引生此淨由此建立內等淨名非唯尋伺靜息為體此等皆是心所攝故如受想思別有實體有餘部說喜非喜受喜是行蘊心所法攝三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定无餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如先所說八等至中前七各三第八有二謂諸染汙定如何知有此由契經及論說故謂契經說淨無漏定已猶言世尊未說一切定故知有餘染定未說本論亦說於諸靜慮自地一切隨眠

阿毘達磨正理論卷第七 第七分 持守分

隨增由此等文知有染定故說靜慮捨有二種由定及生有差別故定復有二謂染不染不染復二種謂淨及無漏無漏復二謂學無學如是差別理有衆多染靜慮中為有支不有非一切何定无何頌曰
染如次從初 無喜樂內淨 正念慧捨念
餘說无安捨
論曰且有一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故雖染汙定亦喜相應非因離生故非支攝此不唯說離欲生喜亦說因離自地染生以契經中先作是說離諸欲惡不善法已復作是言離生喜樂此中重說離生言者為顯亦有喜離自地惑生為顯喜支唯是善性故薄伽梵與樂合說輕安相應必是善故由此染定必無喜支故初染支唯有三種第二染中無內等淨彼為煩惱所擾濁故雖諸世間說有染信而不信攝故不立支樂是輕安唯善性攝例同初定故不重遮故此染支唯有二種第二染定許有喜支初染中無以何

阿毘達磨正理論卷第七 第八分 持守分

為證以初定喜說從離生第二中無離生言故第三染中無正念惠彼為染樂所述亂故染汙定中雖有念慧而得失念不正慧名故此二支染中非有行捨唯是大善法攝例同第四故此不遮故此染支唯有二種第四染中無捨念淨彼為煩惱所染汙故由此第四染唯二支有餘師說初二染定但無輕安後二染中但無行捨大善攝故彼說染中喜信念慧皆是支攝皆通染故契經中說三定有動第四不動依何義說頌曰
第四名不動 離八灾患故 八者謂尋伺
四受入出息
論曰下三靜慮名有動者有灾患故第四靜慮名不動者无灾患故灾患有八其八者何尋伺四受入息出息此八灾患第四都无故佛世尊說為不動然經唯說第四靜慮不為尋伺喜樂動者經密意說論依法相以薄伽梵有慶說言斷樂斷苦先喜憂沒具足安住第四靜慮又說彼定身行俱滅入息出息名為身行故知此定

非唯獨免尋伺喜樂四動灾患有餘
師說第四靜慮如密室燈照而無動
故名不動喻經說故尋伺何過而求
靜息此能令心於定境界雖恒繫念
而不寂靜如樹枝條依莖而住與風
合故動搖不息諸瑜伽師雖不願樂
於境行相心速易脫而尋伺力令彼
馳流故於定中尋伺有過喜樂於定
亦能鼓動唯此四種與定相應而能
動心故經偏說然實二息憂苦二受
亦能鼓動故論說八尋伺二法既有
此過不應說在靜慮支中經但應言
尋伺寂靜何容亦說有尋有伺為顯
尋伺雖定相應而於定中能為灾患
不說不了故定應說或此於定初作
資糧作欲惡尋遠分治故後於勝定
方為灾患故說尋伺功不唐捐捨有
行儀方便法亦設是所捨初必應依
如欲渡河先依船筏後至彼岸理應
捨捨故契經言依色出欲依無色出
色依道出無色若得涅槃亦出聖道
此二容有與一心俱如勝劣風與一
枝合若此二業謂能鼓動如何說此

與定相應廣淺定心尋伺所策方能
出離欲界廣染故此得與初定相應
由此相應未為清淨如燈與日俱見
色緣燈細暗俱照不明了日光離暗
照用分明如是應知初靜慮定雖作
自事而尋伺俱未照而无動如第四
靜慮若尋在定能動亂心無漏定俱
亦為灾患何緣建立為一道支已說
彼能策正見故行者於定未申習時
不能了知此為灾患故於此地不欲
厭捨若已申習便能覺知初靜慮中
有此灾患如水澄淨便見池中潛下
蠱魚能為濁亂行者既見初靜慮中
尋伺二法能為動亂便於一地恣生
厭捨謂此廣淺理應捨故於初靜慮
尋伺既然於上地中喜等亦亦如定
靜慮諸受若別生亦亦不亦云何
頌曰
生靜慮從初有喜樂捨受 及喜捨樂捨
唯捨受如次
論曰生靜慮中初有三受一者喜受
意識相應二者樂受三識相應三者
捨受四識相應第二有二謂喜與捨

意識相應无有樂受无餘識故心悅
故第三有二謂樂與捨意識相應第
四有一謂唯捨受意識相應是謂定
生受有若別上三靜慮無三識身及
无尋伺如何生彼能見聞觸及起表
業非生彼地無眼識等但非彼繫所
以者何頌曰
生上三靜慮起三識表心 皆初靜慮攝
唯无覆无記
論曰生上三地起三識身及發表心
皆初定繫生上起下如起化心故能
見聞觸及發表此四唯是无覆无記
不起下染已離染故不起下善以下
劣故如是別釋靜慮事已淨等等至
初得云何頌曰
全不成而得 淨由離染生 无漏由離染
染由生及退
論曰八本等至隨其所應若全不成
而獲得者諸淨等至由二因緣一由
離染謂在下地離下染時二由受生
謂從上地生自地時下七皆然有頂
不亦唯由離染无上地故無從上地
於彼受生此中但說本等至者以諸

阿毗達磨順正理論卷第八 第三張 持字考

近分未離染時有全不成由加行得
遮何故說全不成言為遮已成更得
少分如由加行得淨本等至及由退
故得彼順退分即依此義作是問言
頗有淨定由離染得由離染捨由退
得由退捨由生得由生捨耶曰有謂
順退分且初靜慮順退分攝離欲染
時得離自染時捨退離自染得退離
欲染捨從上生自得從自生下捨餘地
所攝應如理思無漏但由離染故得
謂聖離下染得上地無漏此亦但據
全不成者若先已成餘時亦得謂盡
智位得無學道於練根時得學無學
餘加行及退皆如理應思雖有由入正
性離生獲得根本無漏等至而非決
定以次第者亦時未得根本定故此
中但論決定得者聖離下染必定獲
得上地根本無漏定故染由受生及
退故得謂上地發生下地時得下地
染及於此地離染退時得此地染无
由離染及加行得如是二時能捨染
故何等至無間有幾等至生頌曰
無漏次生善 上下至第三 淨次生亦然

阿毗達磨順正理論卷第八 第四張 持字考

蕪生自地染 染生自淨染 并下一地淨
死淨生一切 染生自下染
論曰無漏次生自上下善善言具攝
淨及无漏極相違故必不生染然於
上下各至第三速故無能起生第四
故於无漏七等至中從初靜慮无間
生六謂自二三各淨无漏无所有處
無間生七謂自下六上地唯淨第二
靜慮無間生八謂自上六并下地二
識無邊處无間生九謂自下六并上
地三第三四空无間生十謂上下八
并自地二類智無間能生無色法智
不然依緣別故從淨等至所生亦然
而各蕪生自地染汗故有頂淨無間
生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮
无間生七無所有八第二定九識處生
十餘生十一從染等至生自淨染并
生次下一地淨定謂為自地煩惱所
逼於下淨定亦生尊重故有從染生
次下淨極相違故不生無漏若於染
淨能正了知可能從染轉生下淨是
則此淨還從淨生以正了知是淨攝
故非諸染汗能正了知如何彼能從

阿毗達磨順正理論卷第八 第十四張 持字考

染生淨先願力故謂先願言寧得下
淨不須上染先願勢力隨相續轉故
後從染生下淨定如先立願方趣睡
眠至所期時便能覺悟如是所說淨
染生染但約在定淨及染說若生淨
染生染不然謂命終時從生得淨一
一無間生一切染若從生染二无間
能生自地一切下染不生上者未離
下故所言從淨生無漏者為一切種
皆能生耶不尔去何頌曰
淨定有四種 謂即順退分 順住順勝進
順決擇分攝 如次順煩惱 自上地無漏
亦相望如次 生二三三一
論曰諸淨等至按有四種一順退分
攝二順住分攝三順勝進分攝四順
決擇分攝地各有四有頂唯三由彼
更無上地可趣故彼地無有順勝進
分攝於此四中唯第四分能生无漏
所以者何由此四種有如是相順退
分能順煩惱順住分能順自地順勝
進分能順上地順決擇分能順无漏
故諸無漏唯從此生有餘師言順退
分者住彼可退順住分者住彼不退

亦不升進順勝進分者住彼能升進
順決擇分者住彼起聖道有言住彼
順通達諦由此無間能入離生應知
此次定義者謂諸聖道必此無間生
非此無間必能生聖道若異此者是
則應說唯世第一法名順決擇分有
餘師言順退分者與諸煩惱下上相
雜染淨展轉現在前故順住分者能
以種種展轉等行相棄背下地靜等行
相攝受自地順勝進分者觀自地過
上地功德順決擇分者如燻頂忍世
第一法無漏無間何分現前有說通
三除順退分理實唯二謂後二種諸
有修習起等至等唯順決擇取堅勝
故諸瑜伽師作如是說若觀行者於
自地定不善通達不恒安住於上地
定不能欣求數數現行順下地想彼
之等持名順退分或由自地離染退
得名順退分成就此定補特伽羅名
為退者如成牛行說名為牛凶勃難
迴說名牛行於自地定就著不捨於
上地定不能欣求彼之等持名順住
分於自地定雖能多住而不就著於

上地定欣樂牽引彼之等持名順勝
進分於自上定皆不就著多住厭想
為欲令斷彼之等持名順決擇分諸
有安住順退分者於廣大果心多繫
縛諸有安住順住分者數住自定不
能上求諸有安住順勝進者能展轉
求所餘勝定然勝進分於有二種一
者自地殊勝功德二者上地殊勝功
德若能牽引彼名順勝進分此有二
類或厭或欣諸有安住順決擇者樂
斷諸有樂修無漏是名安住四分者
別若順煩惱名順退分諸阿羅漢寧
有退理非彼猶有順退分定可令現
行離捨故雖有此難而實無違謂
順住中有順退者亦得建立順退分
名從彼有退如先已說此四相望平
相生者初能生二謂順退住第二生
三除順決擇第三生三除順退分第
四生一謂自非餘有說亦生順勝進
分如上所言淨及無漏皆能上下起
至第三行者如何修起等至加行成
滿老別云何頌曰
一類定順逆 均間次及起 至間起為成

三洲利無學
論曰本善等至分為二類一者有漏
二者無漏往上一名順還下名逆同類
名均異類名間相隣名次越一名起
謂觀行者修起定時先於有漏八地
等至順逆均次現前數習次於無漏
七地等至順逆均次現前數習次於
有漏無漏等至順逆間次現前數習
次於有漏順逆均起現前數習次於
無漏順逆均起現前數習是名修習
起加行滿後於有漏無漏等至順逆
間起名起定成此中起者謂類起二
一者起地二者起法唯能起一故至
第三遠故無能起入第四修起等至
唯欲三洲除北俱盧然通男女不時
解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等
邊際定者能起非餘定自在故無煩
惱時解脫者雖無煩惱定不自在諸
見至者雖定自在有餘煩惱故皆不
能修起等至勝解作意不能無間修
起等至勢力劣故此諸等至依何身
起頌曰
諸定依自下非上無用故 唯生有頂聖

起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可厭毀故捨相雖然若委細說聖生有頂必起無漏无所有處為盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有取隣近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道必无有能斷彼餘惑成阿羅漢是故有頂无漏无所有處依九地身有漏無所有處依八地身有漏無漏識無邊處依七地身空無邊處依六地身乃至初定依二地身謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切依九地身諸等至中誰緣何境頌曰
味定緣自繫淨無漏遍緣根本善無色不緣下有漏
論曰味定但緣自地有漏法以有漏法是所繫事故所繫言顯是三有攝不緣无漏法愛行相轉故若愛无漏應非煩惱不緣上地法愛界地別故不緣下地法已離彼貪故淨及无漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為

阿毗達磨俱舍論卷第七十八 第九分 持字
境故有差別者無記无為非無漏境唯於有法說能遍緣无非所緣前已說故根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法以下地法不寂靜故本善無色極寂靜故由此理故經於無色皆言超越一切下地於諸靜慮不如是說以本無色不緣下繫是故於下說超越言諸靜慮中有遍緣智故於下地不言超越既說超越色想等言故知但依起所緣說若此超越為顯離繫應說起一切非唯色想等又靜慮中應言超越自上地法無不能緣雖亦能緣下地无漏而但緣類不緣法品以但能緣自全治故法非全治如先已說又法品道於无色界雖能對治是客非主亦不能緣下地法滅既遮无色根本緣下義准近分有緣下能彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰
無漏能斷惑及諸淨近分
論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能况諸染能斷謂本淨定不能斷下已離染故不能斷上以勝已故不能

阿毗達磨俱舍論卷第七十八 第十分 持字
斷自與自地或同一縛故又自於自非對治故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三為皆具不頌曰
近分八捨淨初亦聖或三
論曰諸近分定亦有八種與八根本為入門故一切唯一捨受相應作用轉故未離下怖故此八近分皆淨定攝唯初近分亦通無漏皆無有味離染道故上七近分無无漏者於自地法不厭背故唯初近分通無漏者於自地法能厭背故故此極鄰近多灾患界故以諸欲貪由尋伺起此地猶有尋伺隨故若尔何緣毘婆沙說諸近分地有結生心非無染心有結生理故應近分有味相應今於此中遮有定染不遮生染故不相違或有餘師作如是說初近分定亦有定染未起根本亦貪此故由此未至具有三種中間靜慮與諸近分為无別義為亦有殊義亦有殊謂諸近分是離染道入根本因中間不然復有別義

頌曰

中靜慮无尋 具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼勝初未及第二依此義故立中間名由此上无中間靜慮一地昇降無如此故謂中間定初靜慮攝而有老別謂此減尋上立中間減何成異故中間定初有上無豈不契經說七依定寧知別有未至中間由有契經及正理故且有未至如契經言諸有未能入初定等具足安住而由聖慧於現法中得諸漏盡若无未至聖慧依何又蘇使摩契經中說有慧解脫者不得根本定豈不依定成慧解脫由此證知有未至定有中間定如契經說有尋伺等三三摩地經說初定與尋伺俱第二等中尋伺皆息若无中靜慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理應有定有伺无尋又大梵王是世界主離中間定誰為勝因由此證知有中間定然佛不數說有未至中間以二即初靜慮攝故說初靜慮即已

說彼唯初近分名未至者為欲簡別餘近分故非此近分乘先定起又非住此已起愛味依如是義立未至名非上定邊亦名未至皆乘先定勢力引生及住彼時已起味故毗婆沙者作如是說未至本地立未至名是本地德未現前義此中間定具味等三以別繫屬一生處故謂極修習中間定者未來當在大梵處生故亦具三如根本定非根本地起愛貪彼如所味有別能味亦別故此有勝德可愛味故無漏定生亦漸減故此亦一向捨受相應无三識身故无樂受无喜受者已不共初然於初貪未能離故又由自勉功用轉故由此說為苦通行攝非憂苦者已出欲故由此一向捨受相應此定能招大梵處果多修習者為大梵故

說一切有部順正理論卷第七十八

阿毗達磨順正理論卷第七十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六頁中一八行第四字及二〇行第三字「識」，徑作「攝」。
- 一 六七頁上末行第一三字「偏」，徑作「徧」。
- 一 六七頁下一一行第六字「能」，諸本（不含石，下同）作「能能」。
- 一 六七頁下一二行「故故」，諸本作「故」。
- 一 六七頁下一四行「今於」，徑作「今於」。
- 一 六八頁上二行末字「一」，諸本作「二」。
- 一 六八頁上七行首字「信」，諸本作「信根」。
- 一 六八頁上九行「靜息」，資、碩、普、南、徑、清作「靜慮」。
- 一 六八頁上一九行末字「謂」，麗無。
- 一 六八頁下一四行「受入」，徑作「受」。

八」。

一 六九頁中一行「万能」，諸本作「方能」。

一 七〇頁下八行「一切」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一初」。

一 七一頁上四行「此次」，諸本作「此中決」。

一 七一頁下一七行第六字「超」，**資**、**磧**、**南**作「起」。

一 七一頁下一八行首字「惱」，諸本作「惱故」。

一 七二頁上一二行「七地」，**磧**、**南**作「十地」。

一 七二頁中一四行第七字「自」，**資**、**磧**、**徑**作「目」。

一 七二頁中一六行「客非主」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「容非立」。

一 七二頁下一三行「故故此」，諸本作「故此地」。

阿毗達磨順正理論卷第七十九 持

尊者眾賢 造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯定品第八之三

已辯等至云何等持經說等持搃有三種一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺三摩地如是三種相別云何頌曰

初下有尋伺中唯伺上無

論曰前來因事屢辯此三今於此中略顯別相有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝无尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此即中間靜慮地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空三摩地二無願三摩地三無相三摩地如是三種相別云何頌曰

空謂空非我無相謂滅四無願謂餘十諦行相應此通淨無漏無漏三脫門論曰空三摩地謂空非我二種行相

相應等持故說空等持近治有身見身見亦有二行相故謂空行相近治我所見非我行相近治我見觀法非我名非我行相觀此中無我名空行相由此空行相近治我所見以此中都無我故此法非我所豈不空行相即非我行相知此非我此中無我二種行相竟有何別非無老別言此中無我不能顯我畢竟無體故謂此但顯彼此乎無不能顯成畢竟無我以有體法亦乎無故若言此法非我便顯我畢竟無以一切法法相等故由此若修非我行相便治我見修空行相治我所見如何無別無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離諸相故名無相緣彼三摩地得無相名相略有十謂色等五男女二種三有為相或復相者是因異名涅槃无因故名無相或相謂世蓋上中下涅槃異彼故名無相無願三摩地謂緣餘諦十種行相相應等持十行相者謂苦非常因集生緣道如行出如是空等三三摩地三摩地相雖无老

莊嚴經疏卷第十九 第三十五

別而依對治意樂所緣如其次第建立三種由意樂故不願三有理且可然有過患故寧由意樂不願聖道以諸聖道依屬有故若亦何用修習聖道以是涅槃能趣因故非離聖道有得涅槃為求涅槃故修聖道道如船筏必應捨故亦由意樂不願聖道故緣道行相亦得無願名以本期心默有為故空非我相非所默捨以與涅槃相相似故由此二行相雖緣可默法不取可默相不得無願名此三等持通淨無漏世出世間等持攝故世間攝故通十一地出世攝者唯通九地上七定邊無勝德故於中無漏者名三解脫門能與涅槃為入門故非諸有漏法是真解脫門性住世間違解脫故三三摩地緣境別者若有漏空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦集道諦無相唯緣滅諦為境三三摩地念住別者無相唯法餘皆通四契經復說三重等持一空空三摩地二無願無願三摩地三無相無相三摩地如是三種相別云何頌曰

莊嚴經疏卷第十九 第四十

重二緣無學 取空非常相 後緣無相定 非擇滅為靜 有漏人不時 離上七近分 論曰此三等持緣前空等取空等相故立空空等名空空等持緣前無學空三摩地取彼空相空相順厭勝非我故謂彼先起無學等持於五取蘊思惟空相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學空三摩地思惟空相於空取空故名空空如燒死屍以杖迴轉屍既盡已杖亦應燒如是由空燒煩惱已復起空定默捨前空重空等持空行相後起即復還與空行相應應唯此取能順厭捨故非我行相則不如是見無我者於諸有為法起厭背心不如見空故諸有已見諸法無我而於諸有猶生樂者以於諸行中不審見空故由此空定雖二行相俱而但名空不說為非我空於厭捨極隨順故無願無願緣前無學無願等持取非常相謂彼先起無學等持於五取蘊中思惟非常相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學無願三摩地思惟非常相於無願名願不

莊嚴經疏卷第十九 第五十

無願無願舉喻顯示如前應知重無願等持非常行相後起即復還與非常行相相應唯此可能緣厭道故非苦行相能緣聖道聖道非苦趣苦滅故苦法不能趣苦寂滅亦非因等四能緣聖道以聖道不能令苦續故非道等四者此厭捨道故非欣行相能為厭捨豈不如無願不願聖道而作道等四此亦應然此例不然無願正厭有兼於聖道起不願心故謂前無願正厭於有聖道依有故兼不願雖望意樂說不願道而於聖道非正憎厭故亦能作道等四種無願無願正憎厭道故以非常觀道過失道等行相無容厭道是故於此不作彼四若道非常故可厭者應於聖道作苦行相有彼相故如契經言諸非常即是苦非諸聖道可有苦相安立諦理相各別故謂依別相立苦諦名聖道如何亦有苦相又契經中簡別說故如契經說略說一切五取蘊苦若道非常故有苦相應但說蘊既言取蘊方是苦攝由此證知聖道非苦若謂辟

如觀集為苦諦相雖別而見非倒以五取蘊通苦集故如是應知觀道為苦諦相雖別見亦非倒以無漏蘊通苦道故由此不壞安立諦理此亦非理且定不應觀集為苦見非顛倒以五取蘊因性名集果性名苦其性各異若觀因為果必觀果為因老別因緣不可得故則是倒見非諦觀攝寧為不壞安立諦理是則應無苦集智異或應苦道智如苦集智所緣無別故共立遍知謂彼既言苦集同體觀集為苦非顛倒見二智境同故不別立遍知如是應言苦道同體觀道為苦非顛倒見二智境同故不別立遍知既不許然道寧是苦又道與苦事各別故謂契經說無漏五根於去來今能斷眾苦又說道能斷以生為本苦又契經說道應修習苦應永斷故道非苦若謂經言法如船筏亦應斷者理亦不然經不說法治所斷故謂於先時修聖道法所作已辦更不應修依應捨義說名應斷非治所斷與苦不同或經中法聲目契經等法應

斷言顯得言忘詮或經所言法尚應斷顯已與果無用因法可捨名斷如順住分非如苦性道亦可斷是故苦道其體各異又若經言諸非常即是苦即言聖道亦有苦相經次亦言諸是苦即非我應執涅槃非非我性或應亦許是苦非常許則定應非涅槃性若謂但言諸是苦皆非我不言非我皆是苦何不亦言諸是苦皆非常不言非常皆是苦若謂非常體即是苦苦即非我但名有異則空無願應無差別以許非我即苦等故若謂經言苦即非我許一切苦皆非我性此經既說非常即苦應許非常皆是苦性理實如是以此經中所言非常不說道故為依何法說非常言以諸愚夫於五取蘊執為常等起四顛倒為破彼執說非常言乘此復言非常即苦此言意顯有漏非常皆是苦性苦皆非我非說一切非常非我理必應於契經中於計常境說非常故或於此中言非常者非唯帶生滅要命終受生謂諸愚夫計人天樂故經依彼

有麤非常說即是苦如三惡趣以何為證知此經中非常等言唯依有漏由此經後復作是說色受等諸法非我故非常豈可涅槃亦非常性故知此經唯約聖慧四種行相緣苦諦說若謂聖道非常故應苦寧不許道無漏故非苦若謂於樂計為苦見如何但言見滅斷者於滅謂苦其過重故謂見涅槃以為苦者極能增長樂生死心見道不然是故偏說如病厭藥易可療治若厭病愈難為救療或諸聖道依苦而轉故見為苦過非甚重由此論中略而不說有餘說故義不相違又契經言若於喜樂如寶知樂我定說彼於四諦理如實現觀故知有為非全是苦由此於道可觀非常成重無願必不觀苦無相无相即緣無學无相三摩地非擇滅為境以無漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離謂彼先起無學等持於擇滅中思惟靜相從此後起殊勝善根相應等持即緣無學无相三摩地非擇滅為境思惟靜相於無相滅復觀為無相名

阿毗達磨順正理論卷第七九 第九張 持字

無相无相舉喻顯示如前應知重無相等持靜行相後起即復還與靜行相相應唯此能觀非擇滅故非妙行相境無記故非離行相以雖證得彼非擇滅猶縛隨故非滅行相以非擇滅非永解脫一切苦故又若觀滅蓋非常故所言靜者唯顯止息故非擇滅得有靜相以修聖道經久劬勞於彼息中便生樂想故重無相取靜非餘重三等持唯是有漏以於聖道生厭捨故非無漏定厭捨聖道二緣聖道取空 非常理可名為厭捨聖道无相无相但緣無為作靜行相何名厭道此欣无學無相等持不轉之因故名厭道謂彼定起義作是言無相等持不生為善此既欣讚聖道不生如何不名厭捨聖道前无相定非此所緣如何此名無相无相或應許此定不緣非擇滅但緣無學无相不生此亦不然准前釋故謂緣無相定非擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相无相故得無相无相名緣無相境作靜行相是故此定從境立名唯三洲人

阿毗達磨順正理論卷第七九 第十張 持字

能起此定通依男女以依女身亦能自在延促壽故唯無學位以有學者但欣聖道未能厭故此亦非一切唯不時解脫以時解脫愛聖道故依十地除上七邊以上七邊無勝德故若在欲界從未至攝聖道後起若在聖道後起就捨類說此從法類苦滅四智無間而生若就別說欲界攝者非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第三非苦後生餘行相後起此定故應得此者皆盡智時由離染得後由加行方起現前唯我世尊不由加行順趣解脫起此現前於道尚厭豈欣諸有此後亦起聖道現前然厭道故非無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故契經復說四修等持一為住現法樂修三摩地二為得勝知見修三摩地三為得分別慧修三摩地四為諸漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰
為得現法樂 修諸善靜慮 為得勝知見 修淨天眼通 為得分別慧 修諸加行善

阿毗達磨順正理論卷第七九 第十一張 持字

為得諸漏盡 修金剛喻定
論曰如契經說有修等持者習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現法樂而經但說初靜慮者於中樂想寂增感故謂超欲界眾多過失故於此中樂想增感如遊砂磧熱渴疲勞剗飲濁水亦生勝樂或聖道樂此具有故謂具一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對治又諸定首諸定樂因是故偏說豈不經說如是必前住此先受離生喜樂後生梵眾受樂同此何故不言住後法樂詳此唯說現法樂者為令棄捨樂現欲樂說現定樂今其欣樂或現樂住是後樂依但說所依能依已顯如契經說先住此間入諸等至後方生彼或現法樂三乘皆住後樂不定是故不說謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故雖諸靜慮即現法樂依近分故說為得言修近分力得根本故或即依現樂說為得言如言石子體故无有過有說此定佛依自說如說菩薩居躋

部林起初世間似無漏定能引一切有情共樂由此不說後法樂住即由此故亦但說初菩薩小時唯得初故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見此依何義立知見名本靜慮中有遍照智此遍照故立以見名見體即知故名知見眼根名見世所極成為簡異彼以知標見或即此見決斷所緣故名為知即亦名見謂本靜慮是樂行道不多劬勞而現前故不劬勞故其體堅牢由體堅牢故用決定用決定故立以知名見義如前故名知見為知為見修此等持即是為求決定照義此亦善逝依自然而說謂為顯佛以天眼通觀諸有情死生險難方為拔濟起靜慮等故為知見修天眼通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起勝知見起此勝知見不離光明想此光明想引天眼通由天眼通得勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思修所成善法及餘一切無漏有為捨說名為加行善法修此善法能引惠

生於諸境中老別而轉故言修此得分別慧如說善逝住二尋思能如實知諸受起等此顯修善得分別慧說加行言為簡生得非修習生得得未曾得故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法便能獲得諸漏永盡第四靜慮佛依自說無上菩提依此得故金剛喻定頌證漏盡引盡智生是故偏說有說一切有頂斷治第四靜慮皆此所攝此經所說若習若修若多所作義老別者為欲顯示習修得修所治更速如其次第如是已辯所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

皆名戲論何緣無量四无增減對治四種多行障故如契經說若習若修若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷不欣慰捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂心所欲慈有情欲惱有情心所名害耽著境界於諸善品不樂住因名不欣慰於妙欲境起染欣樂情無厭足名為欲貪此中慈悲無瞋為性若尔此二有何老別性雖無別然慈能治慈有情瞋歡行相轉悲能對治惱有情瞋感行相轉是謂老別如苦與樂領納雖同而損益殊故體有別苦樂體別如先已辯慈悲二種老別亦然有作是言悲是不害近治害故理實如是但害似瞋以瞋名說悲之行相亦似无瞋立無瞋名實是不害諸古師說喜即喜受何緣觀行者尔時喜受生若緣與樂與慈无異若緣拔苦應與悲同又契經言欣故生喜喜即喜受如先已辯此喜行相與彼欣同喜故生喜義有何異若言下上義有異者輕安與樂義亦應然老別因緣不可得故又違本論云何名喜謂喜

阿毘達磨順正理論卷第七十九 第十張持字

喜相應受想行識等此中意顯喜俱品法喜增上故捨立喜名非受受俱其理決定若喜即喜受何言與受俱若言對法以理為量應如無過誦本論文此亦不然理為量論要有經證方可定文若與經違理必可壞不應隨意輒改論文是故此喜定非喜受以欣為體或即無貪謂別有貪是惡心所於有情類作是思惟云何當令諸所有樂彼不能得皆屬於我喜能治彼故是無貪此與喜根必俱行故三地可得如悔憂俱喜亦無貪分明相者於他盛事心不貪著知他獲得深生欣慰心熱對治說名為喜故知此喜亦无貪性捨無量體唯是無貪此與第三有老別者離愛恚想等緣有情如割入林等生樹覺平等行因說名為捨若捨無量亦能治瞋寧唯無貪與慈何異又許此捨正治欲貪與不淨觀有何老別且捨與慈有老別者慈能對治瞋所引瞋無瞋為體捨能對治貪所引瞋無貪為體豈不如捨無貪為性亦能對治貪所引瞋

阿毘達磨順正理論卷第七十九 第十張持字

如是許慈無瞋為性亦應能治瞋所引貪此難不然行相違故謂捨行相雙違貪瞋捨親非親老別相故從此愛恚俱不生故即由此故捨唯无貪正能治貪兼治瞋故慈之行相違瞋非貪於諸有情與樂轉故由此慈捨雖俱違瞋而慈順貪捨能違害是故此二極有老別或修捨者治非處瞋慈治處瞋故有老別不淨與捨如次能治姪貪餘貪故有老別此四無量非損益他何緣唯善非無記性能近對治貪瞋等故愛非愛相不能引故力能令心自在轉故慈等體相已略分別此阿世耶有老別者觀有情類如已謂慈樂有情類離苦謂悲於他興盛欣慰謂喜於親怨想不思謂捨又不觀他有損有益等觀一切如友謂慈於遭苦者哀愍謂悲由勝解力想有情類得益離損欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四行相有老別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有

阿毘達磨順正理論卷第七十九 第十張持字

情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至如是所願竟无有成豈不唐捐修定功力能伏瞋等寧謂唐捐應是顛倒何能伏惑願得樂等寧謂顛倒謂此不言已得樂等但由勝解願諸有情當得樂等能伏諸惑故修此四功不唐捐於定蘊中說四行相云何令等具如前說言如是思惟入某等至者此言若就等無間緣慈等應無無間生理別別思惟所引起故若俱生者入言相違初業位中別加行引至成滿位亦有俱生定蘊就初說入無過且慈無量願得何樂有說願得第三定樂諸受樂中此寂勝故若自未證由聞故知有說願得涅槃妙樂於諸樂中此寂勝故有說願得阿羅漢樂此已解脫諸煩惱故初修業者未證此樂未現證故不能運心但緣已身隨所證樂及他所證現可知者願諸有情同證此樂故但緣現如理所生無染汙樂願他同受若於所受已捨苾芻設未獲

得真實對治亦處空閑受遠離樂力能映奪天帝等喜如五樂等伽他中說又住遠離勤修善者定有善得念念恒流如大海水遍滿相續喜輕安樂由此引生以无怯心緣如是樂願諸含識一切同受有餘受勝學無學樂如何觀劣以授於他不於當來還招劣果若謂不欲以此與勝便違遍緣有情為境但由無怯福資所依實不能令他得樂故如有貧者以已所受廢弊資具名施富人雖諸富人不求此惠而彼施者亦无有失表自敬心无所怯故此亦如是故無有失如於良田殖一細種後所得果多而復大如半核姿諸瓜瓞等故非觀劣以授於他便於當來還招劣果皆緣欲界有情為境能治緣彼瞋等障故謂於欲界有怨親中三聚有情能生瞋等於中有捨怨親等相便能伏除瞋等煩惱是故此境唯欲有情必不能緣色無色界大悲體是无礙善根由此力能通緣三界若四无量唯緣有情何故經言思一方等此由勝解

緣器中一切有情故無有失此四通在欲色界繫以契經說無量能扣梵釋輪王殊勝果故品類足論依修所成說七智知色界修斷及彼遍行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本唯色界此四無量依地別者若喜即喜受唯是修所成彼應說喜唯初二定以於餘地無喜根故若喜異喜受亦通思所成彼應說喜通依七地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯喜受俱彼則應言喜通三地或應如頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故有說此四唯欲及初得無量名餘地不介經說無量名梵住故又說修無量生梵世故又說扣梵釋輪王果故有說隨應通依十地謂欲四本近分中間若悲亦依下三靜慮如何得與喜樂相應悲緣若有情威行相轉故此如無漏厭作意生是故通依下三靜慮彼真實作意能順生欣喜樂相應可無有過此勝解作意不

順生欣如何可言與彼相似疑是感性不順生欣如何許疑喜樂俱起勝解作意應與彼同然此於欣極相隨順力能引生真作意故疑則不介極違真故彼尚相應此寧不許此勝解作意理應違欣有歡感處中行相別故悲既感行相轉應非喜樂相應勿二行相俱時轉故若介應不許與捨受相應捨受處中行相轉故既非不許捨受相應與喜樂俱理定應許勿全不與受相應故雖言此四能治瞋等而不能斷諸煩惱得勝解作意相應起故真實作意方能斷惑又此唯緣有情境故緣法作意方能斷惑又此唯緣現在境故通緣三世或緣非世方能斷惑又解脫道此可得故要無間道方能斷惑或有作是說有漏根本靜慮攝故此因有失不應說三依六地故未至中間此應無故經何故說此斷瞋等亦不相違斷有二故或由此力引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故經中說斷瞋等若介何故契經中說由善修慈住不還果此中聖道

阿毘達磨正理論卷第七 第五張 持字號

以慈名說如於餘處說想名等或依聖者先得慈心後數修行得離欲說或依為得修所成慈精進修行得離欲說有說此四依欲色身無色不緣怨親等故修此必應先緣彼故如實義者唯依欲身於欲界中唯人能起若喜非喜受成一必具四若喜即喜受成一定成三生第三定等唯不成喜故依何義故契經中說修四無量慈極至遍淨悲極至空無邊喜極至識無邊捨極至無所有處云何色界法能招無色果又四靜慮無不有慈何緣修慈唯極遍淨有餘於此倦於思尋仰推慈尊當解此義傳聞具壽迦多行尼子曾以此義問設摩達多彼尊尋思便入寂定至明清旦欲為解釋時行尼子復入寂定時未會遇各般涅槃由此迄今無能釋者毗婆沙者作是釋言應知此經依相似說謂樂受法與慈相似慈作與樂行相轉故樂至遍淨上地皆無故說修慈極於遍淨求離苦法與悲相似悲作拔苦行相轉故色身能作廣苦

阿毘達磨正理論卷第七 第五張 持字號

生因有身便有斷首等故空處近分狀離色身故說修悲極於空處輕安樂法與喜相似喜作安樂行相轉故識無邊輕安樂增緣自無邊識為門故無邊識相極增安樂故說修喜極於識處能棄捨法與捨相似捨作棄捨行相轉故無所有處由近分中棄捨無邊行相成滿是故說修捨極無所有處有言此經依相順說謂從慈定起欣等流順第三定從第三定起欲等流亦順慈定如是乃至捨無所有起欲等流展轉相順此不顯理但有虛言或應於中更求深趣有言此經就意樂說謂樂慈者樂第三定乃至樂捨者樂無所有處此亦無理由何證知是故應如前釋為善初欲引起四無量時先於有情分為三品所謂親友處中怨讎三各分三謂上中下上親友者謂生法身賴彼重恩捨便難住中親友者謂財法交極相親愛下親友者謂唯財交亦相親愛上處中者謂於自昔曾不見聞中處中者謂雖見聞而不交往下處中者

阿毘達磨正理論卷第七 第五張 持字號

謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂奪名譽命及親友中怨讎者謂奪己身命緣資具下怨讎者謂奪親友命緣資具於諸有情分品別已初修慈者先於上親發起清淨與樂勝解若由無始數習所成惡世阿耶令心剛強少遭逼惱便壞深恨緣此還息與樂勝解復應策勵思其重恩於彼復生與樂意樂數習力故恨意永亡與樂勝解相續無替此既成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品既得等心次於於處中下中上怨所漸次修習與樂意樂乃至取後於上怨親得平等心都无昇降齊此名曰修慈成滿修悲及喜例此應說謂觀三苦遍遍有情不應於中復加以苦但應如已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心乃至怨親等無昇降齊此名曰修悲成滿想諸有情得樂離苦深生欣慰如已無老齊此名曰修喜成滿初修捨者先捨處中非先捨怨親恚受難捨故又處中品順捨力增於中如前先捨上品次捨中下及與怨親從下至

中從中至上先捨怨者以親難捨故如契經說貪難斷非瞋如是漸次修習於捨至上親友等上處中普於有情捨差別相齊此名曰修捨成滿若於有情樂求功德彼於慈等能速修成非於有情樂求過者以斷善者有得可錄麟喻獨覺有失可取先福罪果現可見故

說一切有部順正理論卷第七十九

阿毗達磨順正理論卷第七十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五頁下九行第六字「我」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。
- 一 七五頁下末行第八字「三」，**徑**作「相」。
- 一 七六頁上五行第七字「趣」，**資**、**磧**、

- 一 **普**、**南**、**徑**、**清**作「起」。
- 一 七六頁上一五行第七字「與」，**徑**作「於」。

一 七六頁中末行「名願不」，諸本（不含石，下同）作「不願名」。

一 七六頁下一八行第六字「可」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 七七頁上一行及三行「非倒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非例」。

一 七七頁上末行第九字「目」，**資**作「因」。

一 七八頁上二〇行第七字「釋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擇滅」。

一 七八頁中六行第六字「永」，諸本作「未」。

一 七九頁下一三行「慈悲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慈非」。

一 七九頁下一五行第七字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「似」。

一 八〇頁上四行第四字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「治」。

一 八〇頁上一六行第一二字「想」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。本頁中一六行第一〇字諸本同。

一 八一頁上一行「具名」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「具召」。

一 八一頁上一五行第四字「核」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「椽」。

一 八二頁上一八行「迄今」，**徑**作「迄今」。

一 八二頁中一〇行第四字「欣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 八二頁中末行「往下」，**徑**作「往上」。

一 八二頁下六行「世阿」，諸本作「阿世」。

一 八二頁下七行第五字「壞」，諸本作「懷」。

一 八二頁下二一行「恚受」，諸本作「恚愛」。

一 八三頁上七行首字「得」，諸本作「德」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨順正理論卷第八十

持

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯定品第八之四

已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種 前三無貪性 二二一定
 四無色定善 滅受想解脫 微微無間生
 由自地淨心 及下無漏出 三境欲可見
 四境類品道 自上苦集滅 非擇滅虛空
 論曰解脫有八一內有色想觀外色
 解脫二內无色想觀外色解脫三淨
 解脫身作證具足住四無色定為次
 四解脫滅受想定為第八解脫八中
 前三無貪為性近治貪故然契經中
 說想觀者想觀增故如宿住念除去
 色想三中初二不淨相轉作青瘀等
 諸行相故第三解脫清淨相轉作淨
 光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性
 初二解脫一二通依初二靜慮能治
 欲界初靜慮中顯色貪故初二通攝
 近分中間五地皆能起初二故欲及
 初定有顯色貪由眼識身所引起故

阿毗達磨順正理論卷第八十 第三張 卅五字
 為解脫彼初二定中建立初二不淨
 緣顯色貪故三四定中無不淨解脫
 初二解脫相似善根雖欲界中亦容
 得有而為欲界貪所陵雜故不建立
 二解脫名三四定中雖亦得有去所
 治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名
 第三解脫依後靜慮離八灾患心澄
 淨故第四并近分立後靜慮名相似
 善根下地雖有非增上故不名解脫
 欲界欲貪所陵雜故初二定中不淨
 伏故第三定中樂所迷故又並八灾
 所擾亂故次四解脫如其次第以四
 無色定善為性非無記染非解脫故
 亦非散善性羸劣故彼散善者如命
 終心有說餘時亦有散善唯生得善
 無聞思故諸近分地九無間道八解
 脫道亦非解脫不背下地故緣下道
 雜故又未全脫下地染故契經說彼
 超過下故有說近分諸解脫道亦名
 解脫背下地故然於餘處唯說根本
 者以近分中非全解脫故第八解脫
 即滅盡定默背受想而起此故或捨

狀背有所緣故然上座言即諸有情相續分位名滅盡定此亦非理前已廣辯此滅盡定實有體故又不可說此定有心曾不見有心無受想思故无容於此越路而行如說此中受想等滅寂靜安樂阿羅漢等乃有如是殊勝解脫非無義本相續及心可說名為安樂寂靜阿羅漢等殊勝解脫如何計度有一類心無有所緣離行相轉有所緣者理必有觸若許有觸寧無受果應言何身受等不生故滅定中無有心理非迷正理繞覽經文便能會通聖教深趣識非永滅言不離身如病未永除暫息亦名有微微心後此定現前對想心已名微細此更微細故曰微微次如是心入滅盡定謂有頂地心有三品即想微細及微微心由上中下品類別故要下品後滅定現前故次微微入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處无漏心如入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處為境有差別者二取

不淨一取淨相既諸色中亦有淨界摠觀為不淨寧非顛倒攝如於苦法計樂成倒謂諸行中亦有苦雜一向計樂成顛倒故第三取淨為難亦尔此非過失是所許故謂亦許此是倒思惟若尔如何性非不善此是離染所得果故既不稱實何能違染令順生貪作意遠故如未離欲於淨不淨思惟淨相能順生貪非此淨中見於淨相不顛倒故可善性攝如是離欲於淨不淨思惟不淨能遠離貪非此淨中見不淨相是顛倒故不善性攝亦應例釋不淨見淨或此非謂顛倒思惟諸不淨法摠有二種一者自體二者相雜諸清淨法雜不淨故亦名不淨世所極成故此思惟不名顛倒不淨雜淨例亦應尔然觀行者初修觀時非亦於淨界取不淨相但於不淨界取不淨相令心極厭惡違逆行相轉後漸增廣違逆行相普於欲界色處境中摠起厭心不生貪染若於純淨界色界色聚中勝解无能取不淨相既唯欲界諸色聚中勝解方能

取不淨相故知欲界諸色聚中決定亦有不淨界性既如不淨作不淨解如何可言是顛倒性第三取淨例此應知此於所緣既如實轉如何說是勝解作意由勝解力此於境生故說此為勝解作意即由此故得解脫名勝解解脫義相鄰故或於少事由勝解力漸漸增益觀名勝解作意謂於少淨漸增益觀因此便生无量貪染此既生已心於所緣遂被拘執不自在轉於少不淨漸增益觀與前相違增諸善本如觀樂受為壞苦性雜苦相故觀之為若能伏煩惱不名顛倒如是淨界與不淨雜亦可於中觀為不淨不名顛倒能遠離貪緣淨解脫應知亦尔觀未成滿但得名為勝解作意後成滿時離染果故引聖道故亦得名為真實作意如是已辯初三所緣次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境無色解脫棄背下地故並不緣下地苦集行相別者初二不淨第三唯淨俱非十六無色解脫

阿毗達磨頌正理論卷第十 第六分 持淨者

攝本定故所作行相十六或非念住俱者初三解脫身念住俱次四解脫通四念住智相應者初三第七唯世俗智第四五六八智相應根相應者初二解脫喜捨相應次五解脫唯捨相應世老別者皆通三世緣世別者初三解脫已生可生各緣自世一不緣三次四解脫緣三非世三性別者皆唯善性緣性別者初三解脫通緣三性次四解脫緣善無記學等別者初三後二唯是俱非中三解脫皆通三種緣學等者初三解脫但緣俱非四緣三種見斷等者初三後二唯修所斷中三有漏修斷餘非緣見斷等者初三緣修斷次四解脫各通緣三緣自身等者初緣自他身次二緣他四緣三種得老別者第八第三唯未曾得餘六通二通二謂聖內法異生外法異生唯是曾得經言有色觀諸色者為顯何義非未除色能如實通此經深義然諸先聖傳授釋言未能伏除緣內色想是有色義去何知然第二解脫老別說故謂於第二既作

阿毗達磨頌正理論卷第十 第七分 持淨者

是言內無色觀外諸色故知初解脫未除內色想由此論者建立取初名內有色想觀外色解脫謂觀行者如害怨屍雖已離欲貪而為令堅固以不淨行相復觀外諸色由於外色數觀察故於內色中亦生厭想如樂淨者頭繫狗屍極懷著慙深生厭惡如是觀外不淨相已方內色身亦是不淨觀心淨故見內身中三十六物不淨充滿如觀箬中衆色類物名初解脫極成滿位此成滿位解脫何法謂心於色不樂憎背訶毀厭惡遮止欲貪即解脫欲貪是無貪性故若謂說觀故應是慧者理必不然近治欲貪故體若是慧應近治癡既近治貪故無貪性修觀行者從此後時漸復遣除緣內色思想謂以勝解想自命終攀載遺身置棄屍處種種禽狩爭共食啣須臾身盡唯見禽狩或於是處以火焚燒乃至遺灰風所飄鼓須臾身盡唯見空界或想自身如蘊鹽等為火水等之所融消乃至身无唯見火等名內无色思想觀外色解脫此勝解大

阿毗達磨頌正理論卷第十 第八分 持淨者

除色思想故雖緣身起而不見身既已遣除緣內色想心相續轉無別事業勝輕安樂任運現前於此位中數數修習緣色處境厭背行相是名第二解脫成滿亦如第一解脫欲貪雖於先時修不淨想已得解脫緣色欲貪而無始來我愛難遣若觀身有仍恐退生故後復修內無色思想厭惡色觀清淨過前行者亦時依初靜慮得此二觀深生味著為欲令此轉增進故入第二靜慮復修二解脫復修二法次第如前何緣此中厭逆色想可得說與喜受相應地力使然如苦集智或由觀見所習善根至成滿時故應生喜既於色想已得解脫雖遊厭觀而不妨喜次復進入第三靜慮妙樂迷故心便奢侈由此不能修諸解脫但起解脫相似善根此靜慮中地力法亦事欣厭觀俱不能成從此進修第四靜慮捨增上故心漸澄靜諸不淨想無復增上故彼不名初二解脫但可名曰相似善根彼瑜伽師久觀不淨厭惡轉故令心沉威為欲策發

今暫生歡或為暫解久修勞倦或為自審驗不淨觀堪能故彼復依第四靜慮於欲界色起淨勝解先取寶衣花等淨相由勝解力漸廣思惟遍於所緣作淨行相如契經說彼於後時應取少淨想捨思惟諸色此雖策心而不掉舉雖觀淨相而不起貪既知善根勢力增上次復於境略聚其心於一所緣觀淨而住此位名曰淨解脫滿能究竟捨不淨想故此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色然有差別謂所依地所治行相有差別故內外道身共不共故通曾未曾得唯未曾得故少用功而得多用功得故又淨解脫觀順貪相而貪不生第二解脫觀違貪相得貪不起餘五解脫應知如前思不相應無色處釋何緣唯說內無色想除內色想不說外耶得初靜慮時外想已除故謂得初靜慮外色想已除第四靜慮中更無勞除遣諸功德法漸次得故又外色想易可遣除故除彼時未立解脫或外色想空處方除故於此中但說除內

此中所說內無色想為但遮色想別目餘想耶若謂此言但遮色想此言無用說觀外色無內色想義已成故若謂此言別目餘想應說此想為何所緣此非唯遮以別說故為緣何法緣虛空界若非不淨行相轉者如何可名第二解脫此無過失彼加行故謂此中言內無色想是第二加行名第二解脫多因緣故得解脫名謂已解脫此方生故或此力能引解脫故或是種種解脫性故或與解脫勝解俱故此諸解脫依男女身聖者異生皆能修起唯滅盡定但依聖身於聖身中通學無學經說滅定起諸有頂如何可說亦依學身此雖有頂自地所攝然如地法起餘方得故如起一切第四定貪方入根本空無邊處至起一切無所有貪入本非想非非想處如是超越諸有頂貪方可得入滅受想定謂有頂貪若斷未斷要應捨伏方入此定故雖自地而名超越或諸有學已離有頂見所斷故名為超越或有頂法捨有二種有心無心

位老別故起有心故名為超越或隨所應說超無過唯第三八說身證者舉二邊際類顯所餘色解脫中淨為邊際於諸無色滅定為邊或此各在一界邊故或唯此二種唯內道得故唯未曾得故多功用得故盡大種造色心心所法故有說第三初於身色以勝解力取清淨相後漸遣除解脫成滿緣身解脫此為究竟故偏於此立身證名滅定無心唯依身住故亦於彼立身證名就勝故然理實皆依通有理有契經言何名身證謂八解脫此八解脫何有情起若於所緣恒求對治是貪愛行樂修多道如是有情能起解脫行者何為修解脫等為令煩惱轉更速故為於等至得自在故既得自在便能引發無諍等德及聖神通由此便能轉變諸境起留捨等種種事業已辯解脫次辯勝處頌曰
勝處有八種 二如初解脫 次二如第二 後四如第三
論曰勝處有八內有色想觀外色少

阿毘達磨順正理論卷第十 第五十 持守字

若好若惡於此諸色勝知勝見有如
是想是名為初內有色想觀外色多
廣說乃至是名第二內無色想觀外
色少廣說乃至是名第三內無色想
觀外色多廣說乃至是名第四內無
色想觀外色青青顯青現青光譬如
烏莫迦花或如婆羅痲斯深漆青衣
於此諸色勝知勝見有如是想是名
第五內無色想觀外色黃黃顯黃現
黃光譬如羯尼迦花或如婆羅痲斯
深漆黃衣廣說乃至是名第六內無
色想觀外色赤赤顯赤現赤光譬如
槃豆時縛迦花或如婆羅痲斯深漆
赤衣廣說乃至是名第七內無色想
觀外色白白顯白現白光譬如烏沙
斯星或如婆羅痲斯極鮮白衣廣說
乃至是名第八能制伏境故名勝處
謂雖一切所緣色境清淨光華美妙
具足而善根力悉能映蔽辟如僕隸
雖服珍奇而為其主之所映蔽或於
是處轉變自在不隨起惑故名勝處
勝於處故立勝處名或此善根即名
為處處能勝故立勝處名少謂所緣

阿毘達磨順正理論卷第十 第五十 持守字

或自在少與此相反說名為多好惡
色言顯劣勝色有說於好能不起貪
於惡不瞋故名為勝若介勝處體應
具無貪瞋故於此中有別意趣謂不
淨行想捨觀好惡色如觀惡色好色
亦然捨取不淨心自在轉何勞復觀
惡色不淨由曾見淨起諸煩惱以顛
倒覺曾見淨故今如實見為治昔貪
故於惡色亦觀不淨初觀此境名為
勝知後觀成時名為勝見能自了達
我於此中有勝知勝見名有如是想
此四勝處自性地等如次同前初二
解脫謂初二勝處是初解脫果次二
勝處是第二果彼為資糧能入此故
捨觀不淨能制伏已復於此境觀淨
制伏謂即乘前內無色想別觀青等
四顯色相所言青者謂花等青言青
顯者謂衣等青青現青光顯前二種
所有青相純深無雜非如青邊所發
青影及孔雀尾金剛等青然青光言
顯青鮮潔非如日等外發光明或為
顯成青色顯善舉花衣喻顯如行中
取彼為門入勝處觀非於觀內見似

阿毘達磨順正理論卷第十 第五十 持守字

此色烏莫迦花花中青勝俱生青內
舉此為門婆羅痲斯善於漆色和合
青內舉此為門非加行中但取此二
非皆有故不舉珠寶若處空閑先取
花相若居聚落先取衣青青觀既然
黃等亦亦然於夜分先取白星晝則
取衣餘皆如上於晴夜分烏沙斯星
諸白色中取為勝故此四勝處自性
地等應知如前第三解勝以淨解脫
為此四因彼為資糧能入此故前三
解脫於諸色中但能捨取不淨淨相
令八勝處於諸色中分別少多青等
異相故前解脫但於色中棄背欲貪
及不淨想今八勝處能於所緣分指
制伏令隨心轉由此證知第三解脫
捨取淨相故立一名八勝處中後四
勝處老別取故分為四種若淨解脫
亦老別緣取淨性同立為一者後四
勝處應亦立一老別因緣不可得故
已辯勝處次辯遍處頌曰
遍處有十種 八如淨解脫 後二淨无色
緣自地四蓋
論曰遍處有十謂周遍觀地水火風

青黃赤白及空與識二無邊處經於此處皆言一想上下及傍无二無量於一切處無間無際周遍思惟故名遍處遍於處故立遍處名或此善根即名為處行相遍故立遍處名此中地等顯示所緣所說遍言顯示行相行相雖等而所緣別是故遍處分為十種經言一者顯此等至思惟一類境相現前想言顯是勝解作意若異此者應言一知上下傍言顯意流轉言無二者顯無間隙无量言顯勝解無邊由勝等持磨瑩力故令觀行者心自在生能於所緣周遍觀察何故唯十得遍處名此上更無遍行相故唯第四定空識無邊可得說有无邊行相前八遍處如淨解脫自性皆是無貪善根若并助伴皆五蘊性後四勝處加行引生故與彼同如淨解脫又如淨解脫依第四靜慮及緣欲界色處為境如何地等亦名色處地地界等有差別故顯形名地等如先已說故說地等遍處不言地界等故前八種但緣色處風與風界既無差別

如何可言亦緣色處此難非理以諸世間亦說黑風團風等故由此前八緣色理成後二遍處如次空識二淨無色為其自性各緣自地四蘊為境此解脫等三門功德為由何得依何身起頌曰

滅定如先辯 餘皆通二得 無色依三界 餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以即是前滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習未曾習故前八遍處初修習時皆以眼識為其加行空處遍處初修亦以初必緣空界色故由勝解力後成滿時通緣自地四蘊為境識處遍處初修習時但以意識為其加行以初必緣識為境故由勝解力後成滿時亦緣自地四蘊為境四無色解脫二无色遍處一一通依三界身起然其初起多依下地依自下地皆容後起唯無所有亦依上地所餘一切依欲界身唯在人中三洲除北餘慧力劣無聖教故治欲貪故上二界无有說初起唯依

人趣要由教力所引起故人中有教天趣中無設有善樂不能初起故人初起退生欲天由宿習力有後起義復以何緣第三靜慮有通無量等无解脫等耶无解脫緣前已具辯解脫無故勝處亦无解脫為門入勝處故勝處又第三定耽者妙樂於生死中此樂勝故不能發起解脫等三此三皆欲背生死故通無量等隨順於樂故依此定亦能修起此解脫等三門功德若隨得一得一切不此不皆亦其義云何得後必前前非必後謂得遍處必具得三得勝處者必得解脫遍處不定或得或无若得解脫餘二不定以入遍處勝處為門解脫為門入勝處故此解脫等差別云何唯能棄背名為解脫兼指所緣名為勝處加無邊解得遍處名此三善根漸次修故有餘師說此三善根由下中上故有差別謂能棄捨勝伏所緣行相無邊有劣勝故有餘師說解脫唯因遍處唯果勝處通二今應思擇上二界

此則遊摩頂正理論卷第八十 第十八 持字

中說者既無何緣起定頌曰
二界由因業能起無色定 色界起靜慮
亦由法尔力

論曰生上二界緣由三緣能進引生
色無色定一由因力謂於先時近及
數修為起因故二由業力謂先曾造
感上地生順後受業彼業異熟將起
現前勢力能令進起彼定以若未離
下地煩惱必定无容生上地故三法
尔力謂器世界將欲壞時下地有情
法尔能起上地靜慮以於此位所有
善法由法尔力皆增感故諸有生在
上二界中起無色定由因業力非法
尔力無雲等天不為三灾之所壞故
生在色界起靜慮時由上二緣及法
尔力若生欲界起上定時一應知加
由教力由教力者謂人三洲天亦聞
教微故不說前來分別諸勝法門皆
為引持世尊正法何謂正法當住幾
時頌曰

佛正法有二 謂教證為體有持說行者
此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證教

阿毗達磨頂正理論卷第八十 第十九 持字

謂契經調伏對法證謂三乘諸無漏
道若證正法住在世間此所引持教
法亦住 理必應尔現見東方證法衰
微教多隱没北方證法猶增感故世
尊正教流布尚多由此如來无上智
境眾聖栖宅阿毗達磨無倒實義此
增盛行非東方等所能傳習二中教
法多分依止持者說者得住世間證
正法住唯依行者然非行者唯證法
依教法亦應依行者故謂有無倒修
行法者能令證法久住世間證法住
時教法亦住故教法住由持說行但
由行者令證法住故佛正法隨此三
人住尔時便住於世阿毗達磨此
論所依此攝彼中真實要義彼論中
義釋有多途今此論中依何理釋頌曰
迦濕彌羅議理成 我多依彼釋對法
少有貶量為我失 判法正理在牟尼
論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗
達磨理善成立我多依彼釋對法宗
經主此中迷已本意言依此國諸善
逝子議對法理大毗婆沙發起正勤
如理觀察為令正法久住世間饒益

阿毗達磨頂正理論卷第八十 第二十 持字

有情故造斯論多言顯示少有異途
謂形像色去來世等然諸法性廣大
甚深如實說者甚為難遇自惟覺慮
極為微劣不能勤求如實說者故於
廣論所立理中少有貶量為我過失
諸法正理廣大甚深要昔曾於無量
佛所親近修習真智資糧方於智境
一切無惑麟喻獨覺尚於法相不能
決判况諸聲聞彼所證法隨他教故
由此決判諸法正理唯在真實大牟
尼尊是故定知阿毗達磨真是佛說
應隨信受無倒修行勤求解脫

說一切有部順正理論卷第十

阿毗達磨順正理論卷第八十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四頁中一二行末字「次」，徑、清作「以」。
- 一 八五頁中六行「如何」，磧、徑、清作「如可」。
- 一 八五頁下一行「聚中決定」，磧作「聚如快定」；普、南、徑、清作「聚如決定」。
- 一 八六頁上一一行第一〇字「三」，磧、普、南、徑、清作「五」。
- 一 八六頁中一行「無色」，諸本（不含石，下同）作「無色想」。
- 一 八六頁中四行「屍雖」，徑作「雖尸」。
- 一 八六頁中一〇行「如觀」，麗作「觀如」。
- 一 八六頁中一八行首字「遣」，徑作「遣」。
- 一 八六頁中二二行「融消」，資、磧、普、南、徑、清作「鎔消」。

- 一 八六頁中末行末字「大」，諸本作「力」。
- 一 八六頁下一六行第八字「入」，徑作「八」。
- 一 八六頁下二〇行「澄靜」，麗作「澄淨」。
- 一 八七頁上六行第五字及次頁中五行第三字「想」，諸本作「相」。
- 一 八七頁中一〇行第四字「方」，磧、南、徑、清作「力」。
- 一 八七頁中一四行第一一字「起」，諸本作「超」。
- 一 八七頁下一一行末字「尔」，磧、普、南、徑、清作「令」。
- 一 八八頁上七行首字「烏」，徑作「烏」。
- 一 八八頁下四行「珠寶」，磧、普、南、徑、清作「珍寶」。
- 一 八八頁下九行「解勝」，諸本作「解脫」。
- 一 八八頁下一二行首字「令」，諸本作「今」。
- 一 八八頁下一八行第二字「差」，徑

- 作「非」。
- 一 八九頁上一行第四字「白」，徑作「日」。
- 一 八九頁上九行第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。
- 一 九〇頁中七行首字「增」，諸本作「國」。