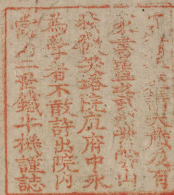

渭

C40
4514
152

C40-4514

B 64853

阿毗達磨順正理論卷第五十六

尊 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第五之十二

如是已辯諸惑對治修能對治勝進位中所斷諸惑
爲再斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑無再斷 離繫有重得 謂治生得果

練根六時中

論曰所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷離退
後時無再斷義斷已復斷則爲唐捐所得離繫雖無

隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得理以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得理此依容有時總有六謂治道起得果練根說治生言通目二義若據住此能證離繫目無間道若據住此正證離繫目解脫道言得果者謂得預流一來不還阿羅漢果言練根者謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故說得果言既無差別如攝四果應攝練根以轉根時必得果故何勞長說此練根言爲顯練根異斷惑得果故得果外說練根無失然得離繫隨其所應有具六時乃至唯二謂欲界繫

見四諦斷及色無色見三諦斷所得離繫得具六時色無色界見道諦斷所得離繫得唯五時由治生時卽得果故說得果已不說治生欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫得唯四時得果治生時無別故第七八品亦唯四時得果四中除前二故第九離繫得唯三時亦治生時卽得果故色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯三時得果四中除前三故有頂第九得唯二時得果治生同一時故此約鈍說若就利根前諸位中除練根得豈不八地容世俗道斷應分二種對治生時得不爾

此說漸次得故或此唯約無漏得故若依越次通有漏得則世俗道八地染中隨離少多人聖道者彼得離繫隨其所應有具六時乃至唯一以利根故除練根時謂欲界中先斷五品入見諦者彼見所斷五品離繫具六時得謂有二種自治生時及得果時復四成六彼修所斷五品離繫唯五時得除預流果先斷六品入見諦者彼見所斷六品離繫亦五時得除一如前彼修所斷六品離繫唯世俗道治生時得必不起彼無漏對治是一來果向道攝故非住果時起彼向道以住勝果不起劣故先斷八品入見諦者彼見

所斷八品離繫亦五時得除一如前彼修所斷有六離繫唯一時得如前應知七八離繫唯四時得謂二治生及二得果先斷九品依未至地入見諦者彼見所斷九品離繫亦四時得如前應知依根本地入見諦者彼見所斷九品離繫亦一時得如前應知根本非欲斷對治故若依未至若依根本彼修所斷九品離繫亦一時得如前應知必不起彼無漏對治是不還果向道攝故先斷上七地入見諦者彼見三諦斷七地離繫亦四時得如前應知見道諦斷七地離繫唯三時得謂一治生及二得果無漏治生卽得果故

彼修所斷七地離繫唯三時得謂二治生及一得果具離八地入聖道者見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫三時謂一治生及二得果見道諦斷離繫二時由治生時即得果故修斷八品離繫二時謂二治生及一得果第九離繫唯一時得以治生時即得果故諸分離染見修位中進斷所餘准此應說以何因證得後果時重得先時所斷離繫由至教故謂契經中依正證得阿羅漢果說如是言應如是知應如是見彼從欲漏心得解脫乃至廣說由此位中亦得欲界厭患對治等無學法智故知彼離繫亦應重得前言

斷欲六品九品入見諦者彼先修斷六九離繫無無漏得爲永不得暫不得耶應決定言彼永不得豈不證得阿羅漢時必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得若彼先時所斷離繫有無漏得今時捨者於彼今應得無漏得若先無者今時亦無得離繫時唯自治起及捨劣道得勝時故諸有先依根本靜慮入見諦者得無學時寧從欲漏心得解脫就依未至入見諦者及次第者說故無失或諸證得阿羅漢者定得無學法智品攝厭患對治由此數能厭患欲界今欲界結無復繫能依此故言彼從欲漏心得解脫由此

卽釋契經所言阿羅漢果永斷瞋恚就狀患彼說爲斷故若爾何故引此契經證後果時得前離繫經言從欲漏心得解脫者有具二因有一因故謂於欲離繫得無漏得者二因故言心脫欲漏一得彼無學離繫得故二得彼無學狀患治故若不得者唯由一因故此契經義皆成立此中理趣如前已辯復云何知得阿羅漢二界離繫必捨學得得無學得非欲界耶學位定應先得彼故謂設先離無所有染隨依何地入見諦時必得二界諸見所斷無漏斷治彼見所斷是一斷治頓所斷故上地見道現在前時必修未來

下地道故下靜慮徧能爲上斷治故豈不已離無所有處染依第三定等入見諦時應修未來上地見道同爲有頂斷對治故不爾未離此地染者卽依此地入見諦時自及上諸地見諦所斷見一一諦時能頓斷故如有未離第四定染依第四定入見諦時頓斷五地見所斷染乃至未離初靜慮染依初靜慮入見諦時頓斷八地見所斷染上地曾無斷下地故非第四等與第三等所對治法一切皆同由是已離第三等染依第三等入見諦時雖上地能治自上地而非與下所治恒同故依下時不能修上諸異生位以世

俗道斷見所斷所有離繫唯由下地見道勢力於自
上地無漏得起謂依上地見道現前必修未來下地
見道由彼勢力於下離繫得無漏得非上地故由此
學位定應徧於色無色攝見斷離繫得無漏得非欲
理成欲唯未至地見道所斷故豈不應如第四定等
非第三等下地對治然第四等見道現前能修未來
下地所攝一切見道由彼道力於諸下地見斷離繫
得無漏得如是根本雖非欲治然根本地見道現前
應修未來未至地攝一切見道由彼道力應於欲界
見斷離繫得無漏得此例不齊見道有二一欲界對

治二上界對治欲治有三謂斷對治厭患對治遠分
對治色無色治三種亦然欲治三初中斷對治唯未
至攝餘通六地上治三種皆通六地然上二界斷治
見道唯能對治自上地染餘治見道亦治下地土地
雖非下地斷治而上見道現在前時徧修未來下地
見道下與上地同所治故無有欲界斷治見道能與
根本同一所治可根本地見道現前能修未來未至
地攝欲見斷法斷治見道由彼道力能於欲界見斷
離繫得無漏得故彼所引爲例不齊諸根本地欲界
厭患遠分對治色無色界三種對治見道現前還修

未來未至地攝如是二種三種對治非由未來欲界
厭遠對治力故便於欲界見斷離繫得無漏得唯斷
對治力能斷繫得故諸先離欲若依未至入見諦者
欲界厭患遠分對治見道現前亦修未來欲斷對治
欲斷治地道正現在前故由如是理非先離欲入見
諦者皆於欲界見斷離繫得無漏得諸先離欲入見
諦者畢竟無容於欲修斷所有離繫得無漏得以未
至攝欲界修斷斷對治收無漏修道於不還果身中
現前及未來修俱非理故理無容有不還果身中有
一來不還二向道故諸有先離無所有染入聖道者

唯除菩薩餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得
彼皆必於二界修斷自勝果道徧現前故如是理趣
以何證知說聖者生第四靜慮以上諸地定成樂根
及說聖者生於無色定有色貪盡斷徧知得故菩薩
何緣不亦如是不由加行一切功德能現前故如滅
定等謂聲聞獨覺無自在功力能超聞起諸對治道
欲證後道必藉前道以爲加行方能證故菩薩亦有
超起功力以於諸法相連接中得殊勝智加行廣故
若爾豈薩應見道中不起法智品唯起類智品因同
前故無如是事於色無色蘊有無我智生必以有執

受蘊無我智爲先故或初業地於法類品次第觀中
曾極慣習後次觀苦世第一法有苦現觀見道續生
一切如前任運起故或異生位從無始來數以世間
有欺誑智觀察欲色苦集滅道故雖已斷欲色二界
見所斷惑爲以出世無欺誑智重徧觀察菩薩亦修
彼對治道諸先離染隨其所應後見道生至住果位
勝果道障旣先已除得勝果道斯有何失許如是義
便爲善通十門品說亦善安立菩薩成下修斷無爲
理不應然且住果者得非果道違毗婆沙非住果時
未趣後果可有已得非果道義又理必然非此斷治

現在前位如何由彼能得未來此斷治道又見具縛
漸得果者於後成就勝果道時果所攝道必不行故
諸先離染至得果時若有亦得勝果道理彼果攝道
應永不行又非住有頂見道諦斷斷對治時亦有得
欲界諸修所斷斷對治理又諸獲得勝果道時隨應
亦得諸世俗道世出世道相繫屬故若先離染隨其
所應後見道生至住果位必亦獲得勝果道者得預
流時應修俗智同對治故等離障故由此我說得離
繫等符敎順理爲善安立卽諸離繫彼彼位中得徧
知名隨勝立故徧知有二一智徧知二斷徧知智徧

知者體卽是慧有說此通有漏無漏有漏慧者謂除勝解作意相應所餘世間分別法性能取諸法自相共相聞思所成及煖頂忍世第一等修所成慧無漏慧者謂出世間見道修道無學道慧前有漏慧順無漏智現觀性故亦名徧知如契經說我作如是如理思時實現觀生便知老死由生故有又言於一法未達未徧知我說不能作苦邊際非無漏慧徧知一切法故智徧知亦通有漏慧唯無漏慧爲智徧知是我宗中正意所許如說爲於未現觀法起現觀故思惟取_蓋非由觀等所成俗慧可證得預流至阿羅漢果

說預流等九根得故又轉法輪契經中說以無漏慧徧知苦等應知此卽是未知當知根然菩薩言實現觀生者於世間慧假立現觀名彼行相轉似現觀故言於一法未達等者依於此法若未徧知障苦盡者密說無過故定無漏慧方得徧知名斷徧知者體卽離繫能徧知故名爲徧知是智異名如何自斷是智果故如業解果謂契經說六處名業是業果故又說無爲應果名解是解果故如是徧知自斷無失若爾忍果應非徧知毗婆沙師作如是釋諸忍皆是智眷屬故於忍所作立智作名如臣所爲亦名王作有餘

師釋諸解脫道於所得斷亦有功能以於斷得能任持故令諸繫得不復生故由此忍果有智果義此釋不然以說諸斷唯是諸無間道離繫士用果故或金剛喻等持相應無漏叡智力能總集諸斷無漏離繫得故忍果爾時亦成智果漸得果等得一來不還忍果無爲已成智果故許身見等三順下結永斷無爲名智果故當說餘三是智果故爲一一斷道所得離繫各立一徧知爲一切斷道所得離繫總立一徧知二俱不然以有極廣極略過故若爾云何頌曰
斷徧知有九 欲初二斷一 二各一合三

上界三亦爾 餘五順下分 色一切斷三
論曰諸斷總立九種徧知唯立九緣如後當辯何等名曰九種徧知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六徧知謂欲界繫初二部斷立一徧知初二部言即顯見苦見集所斷次二部斷各立一徧知次二部言顯見滅道斷如欲界三上界亦爾謂色無色二界所繫亦初二斷一二各一合三餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三徧知謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一徧知應知卽是五順下分結盡徧知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一徧知應知此卽是色

愛盡徧知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一徧知
卽一切結永盡徧知此亦并前合立一故此三前六
總九徧知如見道中唯見所斷煩惱等斷得徧知名
如是修道中亦唯修斷不一唯修斷二通見修已說
并前而建立故當說二時集徧知故若異此者則不
應說五順下分盡一切盡徧知以何因緣色無色界
見斷法斷合立徧知修斷斷中各別建立如對治起
而建立故謂如色界諸蘊無我無色諸蘊無我亦然
以彼見所斷無事同故等非身俱故對治亦同如無
色中等至殊勝色界等至則不如是彼修所斷有事

別故對治不同是故別立如是所立九種徧知應辯
於中幾何道果頌曰

於中忍果六 餘三是智果 未至果一切

根本五或八 無色邊果一 三根本亦爾

俗果二聖九 法智三類二 法智品果六

類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道爲果差別忍果
有六謂三界繫見斷法斷六種徧知智果有三謂順
下分色愛一切結盡徧知由此三徧知是修道果故
由此已辯見修道果與靜慮地爲果別者未至靜慮

果具有九謂此爲依斷一切故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本靜慮非欲斷治故所言八者尊者妙音說根本靜慮亦欲斷治故除順下分結盡徧知以彼唯是未至果故無容修彼斷對治故中間靜慮如根本說豈不依止根本靜慮入見諦時亦修未來依未至地欲斷治道得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得寧說根本唯得五果此責不然爾時所修依未至地斷對治者唯色無色斷對治故根本地道既不能爲欲斷對治彼現起位如何能修欲斷治道由彼所修未至斷治唯治上界故果

唯五復云何知起餘對治必不能修餘對治道宗所說故謂於思擇先離色染入見諦者至修位中色盡徧知得不得處如是說故有言既說離空處染時亦修未來諸靜慮地故豈不已說餘治修餘此責不然非誠證故說斷空處修靜慮時但修未來無色對治非色對治爲證豈成此乃證餘不修餘治有作是說此證俱不成見修道中所修相異故謂第四定見道現前唯修未來六地見道修道現起所修不然又見道中一無間道頓斷八地修道不然又彼所修同不同分智行相異是故見道與彼修道所修各別又修

道中亦有餘治現在前位修餘治道如離欲時修諸類智離色無色時修苦集法智故見道位理亦應然又根本靜慮亦能治欲界如世尊言六出離依喜爲因依住便能捨離六出離依憂乃至廣說此捨離言說離欲染非宗邊地許有喜根由此極成根本靜慮能治欲界是故根本靜慮地果有八徧知此中有餘作如是斥非不現起斷治道力能引無漏離繫得生名得徧知如沙門果如世俗道得二果時雖修未來無漏斷治而不名曰得沙門果如是根本靜慮現前縱修未來欲斷治道而不由彼引離繫得故不可得

八徧知果此無深理以許聖位用世俗道離諸染時得無漏世俗二離繫得故非俗無漏二智俱行故由未來無漏道力能引無漏離繫得生非沙門果亦不成證安立因果與得無漏離繫得理各有別故言世俗道得二果時有不名爲沙門果者是現非彼未來果義無漏斷得障得斷故爾時必起無漏斷得此無漏得亦由未來無漏引起如何成證又世俗道得二果時亦許所得名沙門果未來無漏解脫道等亦得名爲沙門果故謂世俗道得二果時未來無漏解脫道等障得斷故得皆現起彼爲是誰沙門之果是現

未來沙門之果謂世俗道現在前時有無漏得名現在道彼是此道之等流果亦未來道之士用果相應俱有因通三世故彼以士用果爲其果故諸無爲法越三世故名沙門果何理能遮由此彼執根本靜慮八徧知果其理還成然實不成彼證非故且彼所說謂第四定見道現前唯修未來六地見道修道現起所修異者此不成證謂所修地雖復不同然俱唯修上異治故雖所修地少有不同何理卽令修餘對治以離有頂治道起時雖修未來依九地道而不可以所修異故卽令彼能修餘對治不爾彼應修世俗道

又卽由此於見道中雖一刹那頓斷八地而修八地治道非餘隨斷少多恒修同治又由同分不同分修見修道中修相有異卽證見道不修未來餘對治道理善成立見道所修唯同分故如集等忍現在前時雖先已得苦等忍智非見集等所斷治故於此位中不能修彼然餘地道於此能修是此位道同對治故或見道位雖修未來無量功德而在忍位修忍非餘於智位中唯能修智如是忍智尚不互修況修未來餘對治道義可成立又修道中亦定無有餘治現起修餘治義雖諸類智離欲時修離色無色時修苦集

法智而非斷對治非對治故修此何緣修由因長養辯智品中當廣顯示又彼所引意近行經約加行中現見憂喜相對治故說亦無失或修觀者由先現見耽嗜依憂能爲逼惱後例觀彼出離依憂行既同前亦爲逼惱遂欣初定妙喜現前因此勤修斷憂治道故說因喜能捨離憂或出離依憂斷對治無間容初靜慮妙喜現前蘊此於心密說現在出離依憂喜近能相對治爲欲慰喻遭出離憂所逼惱者令安泰故根本靜慮於一切種定無能爲欲斷對治誰棄樂行依苦勤修爲欲證得三沙門果由如是理毗婆沙師

說根本靜慮徧知果唯五我能此中更廣決擇恐遠本義故應且止與無色地爲果別者無色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡徧知果故聖依俗道離諸染位所斷斷果亦名徧知以得無漏離繫得故前三根本果亦唯一謂依無色前三根本得一切盡徧知果故由此已辯靜慮無色總得徧知果多少別與俗聖道爲果別者俗道果二謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡徧知果故聖道果九謂聖道力乃至能越二有頂故應知九中二是共果七不共果唯聖果故與法類智爲果別者法智果三謂法

智力能斷三界修所斷故類智果二謂類智力斷色
無色修所斷故與法類品爲果別者法智品果六謂
卽是前法智法忍所得六果類智品果五謂卽是前
類智類忍所得五果品言通攝智及忍故法品六中
四不共果三屬法忍一屬法智二是共果謂最後二
雙屬法類二種智故類品五中三不共果皆屬類忍
二是共果謂最後二義如前釋何緣一道所得斷
不各各立爲一徧知以永斷時說徧知故如契經說
吾今爲汝宣說徧知乃至廣說此中何等名爲徧知
謂貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說說永斷言顯所

得斷都無隨縛方名徧知云何名爲有隨縛斷云何
名爲無隨縛斷斷具三種或四種緣名無隨縛不具
名有謂或有斷雖得離繫得而闕餘得故容還永捨
或復有斷餘得雖生未缺堅牢生死之首以八地染
雖數曾離未能缺彼故還墜惡趣獄或復有斷雖亦
缺彼而餘煩惱繫縛未除於永斷義未得圓滿或復
有斷餘縛亦除而猶未能越所屬界以同類惑未斷
無餘於永斷義亦未圓滿如是諸斷名有隨縛是故
於彼不立徧知唯九位中三四緣具斷無隨縛可立
徧知何謂具緣頌曰

得無漏斷得 及缺第一有 滅雙因越界

故立九徧知

論曰見斷法斷具三緣故便立徧知修斷法斷具四緣故方立徧知見斷法斷具三緣者謂得無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因而斷非徧知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣闕未立徧知第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅不立徧知見集斷因有未滅故集法智位欲二部斷具三緣故得徧知名後五剎那法類智位斷具三緣故皆得徧

知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸界中聖未越地彼所得斷唯具二緣若已越地未越界者彼所得斷猶闕一緣若越界時四緣方具隨應彼斷得徧知名豈不應五緣謂加離俱繫有餘說此卽滅雙因及越界緣故不別說若爾亦勿立越界緣越界亦卽滅雙因故雙因俱繫雖依一物而繫與因其義各異謂於五部令起名因卽於其中能縛名繫且若智生集智未生二部雖無互令起力而有展轉能爲因性見集斷惑縛義如本見苦所斷縛義都無故非滅雙因卽是離俱繫又不可說因義卽繫以無

漏緣惑不繫他聚故由此我宗二種俱說今不說者
但可說言說此彼自成不可言無異體義寬故且說
雙因雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界
故滅雙因外別立越界緣滅三地雙因未立徧知故
誰成就幾徧知頌曰

住見諦位無 或成一至五 修成六一二
無學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至八地不成徧知於聖
位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦無
徧知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法

忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅
類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成
就五依根本定入見諦者至集類忍亦無徧知後位
隨應如理思擇住修道位未離欲者道類智爲初乃
至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲
以離欲第九解脫道爲初乃至離色界最後無間道
先離欲者從道類智乃至未起色盡道前唯成一徧
知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一
如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道
至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退

起無色纏成二徧知名如前說住無學位唯成就一
謂一切結永盡徧知若依根本入正決定道類智時
彼所有斷亦得順下分斷徧知名者寧許根本果唯
有五徧知唯色無色界見斷法斷得徧知名故無
有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此
斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永
不生故彼所得斷假說爲此果今實不得欲斷徧知
是故此中應作四句謂若將得斷者亦將得徧知耶
或有將得斷非將得徧知謂諸位中將所得斷未於
彼斷將立徧知或將得徧知非將得斷謂未離欲入

見諦者於集法忍正滅位中欲界見苦所斷法斷將
得徧知衆緣具故非將得斷先已得故於集類忍正
滅位中二界見苦所斷法斷諸先離欲若依根本入
見諦者後三類忍正滅位中隨其所應彼先所斷色
無色界見斷法斷彼欲見修所斷法斷於一切位非
將得斷先已得故非將得徧知此非彼治故若依未
至入見諦者三法類忍正滅位中隨其所應彼先所
斷欲色無色見斷法斷於修道位離欲界染第九無
間正滅位中三界見斷及欲八品修斷法斷離第四
定第九無間正法位中前三九品第四八品先離色

者四地九品修斷法斷金剛喻定正滅位中一切前位所斷法斷或將得斷亦將得徧知謂諸位中將所得斷亦於彼斷將立徧知此諸位言顯無間道自所斷法斷將得徧知名如未離欲入見諦者於集法忍正滅位中欲界見集所斷法斷於集類忍正滅位中二界見集所斷法斷如是乃至於道類忍正滅位中二界見道所斷法斷諸先離染入見諦者如應當思修道位中於離欲界第四靜慮有頂染時第九無間所斷法斷或非將得斷非將得徧知謂除如前所說諸相何故不還阿羅漢果總集諸斷立一徧知頌曰

越界得果故 二處集徧知

論曰具二緣故於所得斷總集建立爲一徧知一者越界二者得果所言集者是合一義若於無色分離染故得預流果全離染故得阿羅漢若於欲界分離染故得一來果全離染故得不還果若於色界分離全離俱不得果唯於二處具足二緣謂得果時亦卽越界故阿羅漢及不還果集所得斷立一徧知爾時總起一味得故餘二果時得雖一味而未越界色愛盡時雖是越界無一味得故於彼位不集徧知要具二緣方總集故誰捨誰得幾種徧知頌曰

捨一二五六 得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時言捨五者經主釋言謂先離欲道類智位此但應說道類忍時道類智時彼已捨故夫言得捨據將說故又應簡言依未至定入見諦者若依根本入見諦者於欲界斷不得無漏離繫得故不得欲界見斷法斷三種徧知非先不可得言今捨言捨六者謂未離欲所有聖者得不還時得亦然者謂有得一得二得六言得

一者謂勝進位集法忍等九種位中及從無學起色纏退言得二者謂從無學起無色界諸纏退時言得六者謂不還退無得五者理無客故謂先離欲依未至定入見諦者道類忍時捨五徧知得不還果此果若退可得五徧知此退既無故無客得五豈不勝進得聖果時於諸無爲更起勝得乍可名得寧捨徧知約斷實然恒成就故但今且據九徧知中若得異名本名便失說名爲捨亦無有過

音釋

阿毗達磨順正理論卷第五十六

說一切有部

練力彥切 慣古患切
精熟也 習也

京口善女人茅門于氏存目施造卷銀玖刻
阿毗達磨順正理論第五十六卷計字八千零
四十四個該銀三兩六錢二分用資冥福早證
菩提者
崇禎壬申歲仲冬月金沙顯龍山識

阿毗達磨順正理論卷第五十七

尊者 賢造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之一

如是已辯隨眠等性雖有無量總建立爲三界五部
隨眠等斷隨所繫事雖亦無量就勝位立九種徧知
然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰
已說煩惱斷 由見諦修故 見道唯無漏
修道通二種

論曰世尊唯說煩惱有二種一見所斷二修所斷如

契經言諸漏有二謂有諸漏是見所斷或有諸漏是修所斷然諸論中開二爲五卽五所斷如先已說先何處說謂先頌言欲見苦等斷十七七八四彼二頌中亦具分別然就略攝唯二如經斷彼但由見修道故道唯無漏亦有漏耶見道應知唯是無漏修通通二此中問荅俱不應說前已說故謂前說忍所害隨眠有頂地攝唯見斷等彼言已顯有頂見修所斷隨眠如其次第唯聖見道修道所斷下八地攝見斷隨眠聖見道斷凡修道斷修斷聖凡俱修道斷既說見道唯依聖身豈不已成唯是無漏既說修道通依凡

聖身豈不已成通有漏無漏是則今說義不異前由此不應造頌再說說已復說成無用故所說見道唯無漏因謂一剎那斷九品故此因非證有漏亦能一剎那中斷五部故豈能頓斷便無漏攝如何所言由見諦故此所見諦其相云何頌曰

諦四名已說 謂苦集滅道 彼自體亦然
次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說於何處說謂初品中分別有漏無漏法處彼如何說謂彼頌言及苦集世間此說苦集諦

擇滅謂離繫此說滅諦無漏謂聖道此說道諦如是
彼處已顯諦名應知彼文亦已顯體謂除聖道餘有
爲法爲果性邊皆名苦諦爲因性邊皆名集諦物雖
無異數分無失依彼建立現觀位中諸忍智等行相
別故如四正斷出離尋等擇滅無爲名爲滅諦學無
學法皆名道諦有說名色名爲苦諦以五取蘊爲其
體故唯業煩惱名爲集諦由煩惱力能繫縛心令屬
餘趣由業力故能令自體差別而生唯煩惱滅名爲
滅諦由煩惱滅故於色等解脫唯觀與止名爲道諦
此二攝受諸聖道故此非諦相別意說故謂說法者

爲應時機勝解堪能分位差別依別意趣密作是言
非謂此文依諦相說善對法者勿執此文有餘復言
唯八苦相是苦是苦諦除此所餘諸有漏法是苦非
苦諦唯順後有愛是集是集諦餘愛餘有漏是集非
集諦唯順後有愛滅是滅是滅諦餘愛餘有漏滅是
滅非滅諦唯是學八道支是道是道諦餘有學無學
全是道非道諦此說違教及違正理經說有漏法皆
是苦諦故謂諸有漏皆取蘊攝佛說取蘊名爲苦諦
云何知然略說一切五取蘊苦契經說故又說有苦
非苦諦言於理有闕相無別故又彼何緣不作是執

有眼等是色非色蘊有青等是色非色處然此俱名
身非身念住境既不可爾故理有闕又愛非苦諦與
至教相違如說云何苦滅聖諦謂卽諸愛究竟斷盡
非愛自性苦諦不攝可愛斷盡名苦滅諦若謂諸愛
是衆苦因故愛斷盡時說衆苦皆滅此亦無失許殊
勝苦得永斷時衆苦滅故如取蘊一分得永斷盡時
可說一切取蘊皆滅如說於色應斷貪欲貪欲斷時
便名色斷乃至於識說亦如是說有何理決定說愛
非苦諦攝若謂經言是集故者有大過失如說道諦
名趣苦滅應不能斷集執義如言故又詳至教意愛

亦苦諦攝如契經中問見諦者汝於眼觸所生諸愛
復等隨觀見爲我我所不彼便答言不爾大德又伽
他言未如實見苦便見彼爲我乃至廣說頌顯身見
唯見苦所斷前經顯愛爲身見所緣故如契經意許
愛苦諦攝又說之集應如實了知若愛定非苦諦
攝者則愛唯是苦果之集如何復勸知愛之因愛既
有因故亦是果旣亦是果亦苦諦攝故有漏法爲果
性邊皆是苦諦理善成立諸有漏法爲因性邊皆集
諦攝非唯是愛以契經說是應斷故謂世尊言集諦
應斷復作是說苾芻當知若有於色乃至於識未達

未徧知未斷未離染彼定不能永盡衆苦既於五蘊
皆說斷言故非唯愛是集諦攝此非誠證以愛斷時
假於色等說斷言故如說於色應斷貪欲貪欲斷時
便名色斷乃至於識說亦如是此是誠證所以者何
愛雖行蘊攝而是集諦故豈說於行應斷貪欲便謂
愛體非集諦收故雖於彼說應斷貪色等無妨是集
諦攝又應斷言無簡別故謂色等蘊若自體斷若於
彼體能緣愛斷皆可於彼說應斷言契經復言集諦
應斷故五取蘊爲因性邊皆集諦攝法相似故又說
眼等是因性故如經說眼爲因色爲緣生眼識眼識

既是苦諦自性所言因者是集異名義准識因是集
諦攝由此證眼等是集諦理成又於一物說苦集故
謂契經言生等是苦復言生集故老死集又契經說
如實了知此是老死此老死集故知苦集一物分二
不可說言此經所說雖名苦集非苦集諦此依異門
說聖諦故謂此經文前作是說如實知苦知苦集等
次彼尊者大俱祉羅作是問言唯舍利子更有異門
說聖諦不彼答言有謂如實知此是老死老死集等
此中雖闕說聖諦聲而乘前言知說聖諦於此文後
彼復問言齊何名爲諸聖弟子於此正法毗柰耶中

正見神通皆得圓滿成就正見乃至廣說非聖弟子
離見聖諦可於正法毗奈耶中正見神通得圓滿等
故知於此意說聖諦又若不說是聖諦言便非聖諦
有太過失謂契經說於苦無知如是乃至於道無知
非此中闕說聖諦聲便謂無知不迷聖諦於諦現觀
無爲障能若爾彼無知應非見諦斷又契經說知苦
并因此中雖無聖諦言說而此非不說見苦集聖諦
又契經言彼見諸諦見諸諦故名現觀者此雖說諦
不說聖言而彼定名見聖諦者又於餘經見有此例
謂如有處具說欲貪有餘處但言由欲往諸趣雖闕

貪想知卽欲貪故闕聖諦言亦知說聖諦由此於一
物說苦集故集諦非唯愛其理極成又於食等說有
二故謂契經說諸聖弟子如實知食及知食集廣說
乃至云何名爲如實知食謂食有四廣說乃至如是
名爲如實知食云何名爲如實知食集謂愛後有愛
喜俱行愛彼彼喜愛廣說乃至齊此名爲諸聖弟子
於此正法毗奈耶中正見神通得圓滿等食旣如苦
諦說愛等爲因由此證知食亦苦諦復有經說食是
苦集如說衆苦皆由食生又如經言食集故身集觸
集故受集非身及受非苦諦攝旣於一物說苦苦因

故知取蘊皆是集諦經何唯說愛爲集諦依別意趣
故作是說謂契經說喜俱行愛喜卽是愛理定無有
愛與愛俱故知此經以愛聲說愛俱取蘊理必應爾
現見餘經有非彼體說爲彼故謂契經言依愛斷愛
此於善法欲說以愛聲又契經言離愛離熱此於觸
一分說以愛聲此中於渴說愛名故又契經言愛增
爲取又經說業以愛爲因此二經愛名說一切煩惱
然契經說起四種愛此經但以愛聲說貪經說愛聲
義非一故執經說愛爲集諦言謂唯因貪非爲善說
又此經說定有別意以伽他說業愛無明皆能爲因

招後諸行一切煩惱皆能爲因招後有故愛聲通說
一切煩惱非唯因貪由此證知喜俱行愛非卽因愛
後更當辯復有契經證成此義謂佛於彼有因有緣
有緣經中說業因愛餘緣復說一切煩惱皆是業因
以契經言取緣有故如前說業愛爲因緣愛聲通詮
一切煩惱譬如經說無明緣行故非唯愛是集諦攝
理必應爾以世尊告西膩迦言我昔與爾皆定施設
慢類爲苦慢卽是集若謂如上所引契經非五取蘊
皆名集諦故於所立爲證不成此亦不然遮汝所許
我義成故謂所引經證諸煩惱皆是集諦遮汝所許

集諦唯攝順後有愛既遮汝義我宗所說諸有漏法爲因性邊皆是集諦無能遮止故上所引爲證理成設許彼經愛唯說愛亦無有失於招後有愛爲勝因就勝說故謂愛最是不厭有因以愛力能莊飾諸有令成種種美妙相故如密怨敵現相詐親令諸有情不見其過諸有情類愛行最多愛力能令難趣離欲故於招有愛是勝因以愛爲因力能引起不別離欲和合欲故法爾力能違逆解脫故於宣說衆苦因時爲令有情見彼過失就勝說彼以爲集諦非謂所餘異彼相法無集諦性若但如文而作解者有大過失

或由此故其義亦成謂契經說愛集故苦集愛集卽無明故契經言云何爲愛因謂卽無明是旣說苦集卽是愛因應但無明爲集諦性或卽執愛爲愛集者豈非卽苦亦是苦因由此便成卽於一物由因果別立苦集諦又契經言受集故愛集觸集故受集豈非愛受亦苦亦集由此苦集非物故異是故一切有漏五蘊爲因性邊皆集諦攝上座於此意謂不然由契經中無此說故說苦應知集應斷故謂廣分別聖諦經中曾不說言五種取蘊皆集諦攝唯說是愛又薄伽梵明二諦別說苦應知說集應斷是故唯愛是集

諦攝又諸無學者後有不續故謂阿羅漢有五取蘊
有苦集故應續後有然無是事故知唯愛是集諦攝
非餘取蘊此雖有語而實無義言契經中無此說者
且不應理違自宗故謂彼上座自作是言苦因理通
一切煩惱以愛勝故說愛非餘非契經中辯聖諦處
說諸煩惱皆是苦因但作是言愛爲集諦故彼所說
唯率已情若謂餘經說餘煩惱是集性故知諸煩惱
皆是苦因並集諦攝但就勝故說愛非餘豈不所言
經不說故唯愛是集言有義空又非此經不說取蘊
愛聲通顯諸有漏故此前已說後更當辯故彼所言

空無有義又彼所說應知應斷二諦別者理亦不然
二諦俱通由此成故謂契經說五種取蘊一切應斷
前已顯成既說皆是苦諦所攝故非苦集由物故異
又佛於苦亦說斷言謂說世醫拔毒箭者不能了達
一切世間生爲本苦永斷良藥廣說乃至唯有諸佛
究竟了達一切世間生爲本苦永斷良藥又經說苦
滅滅是斷異名又應知言亦通集諦經說衆苦盡由
徧知法故由此不應就應知斷辯苦集諦二相差別
言諸無學者後有不續故證知唯愛是集諦者理亦
不然餘因闕故後有不續猶如愛等謂如經中說受

緣愛諸阿羅漢非無有受但餘緣闕故愛不生又如經中說眼及色爲因緣故眼識得生而或有時雖有眼色餘緣闕故眼識不生應知此中理趣亦爾馬鳴尊者亦作是言煩惱業身能取後有爲因引發後有續生設壞業身後有難絕若煩惱闕後有便無要闕能趣因生身方盡故如闕種子有地無苗又契經言識爲種子業爲因故後有得生非應果身無識無業是故不必因皆無故方令後果不相續生應果身中雖有眼等餘因闕故後有不續有作是言現世諸蘊展轉力生故但可互爲緣要由彼力令識種子住後

有因方名集諦此亦非理除愛餘法亦後有因契經說故如契經說一類有情餘慢未斷未徧知故彼類便作生般涅槃又契經說若有於慢未現觀是慢我記有後生又說無明愛結覆繫愚夫智者同感有身又契經言諸有情類種種非一衆多苦生皆欲爲因乃至廣說又愚癡類愛樂諸有由愛久處生死暴流是則無明爲生死本乍可唯說彼爲集諦不應唯愛是集諦體或復何緣定知唯愛能續後有非諸惑耶若謂唯愛名順後有非餘法者理亦不然先已說故先何所說謂先說愛聲說一切煩惱通說餘法理亦

如前又業亦能招感後有亦順後有寧唯說愛若謂
唯愛所引發業能感後有理亦不然一切煩惱所引
發業無不能爲後有因故以契經說無明緣行許此
無明聲總說諸惑惑愛亦由無明引發方有勢力
能續後有經說無明爲愛因故乍可集諦唯是無明
無明總爲諸有本故由此爲證非唯愛力令識種子
住後有因故不應言集諦唯愛又應責彼有漏法中
何緣唯執愛爲集諦若是煩惱故瞋等何不然若通
三界故慢等何不然若牽後有故業行何不然如契
經言若造福行便能引起隨福行識非福不動廣說

亦然若希求相故何緣不說欲若說爲集故何不說
食等若執取性故何非身見等如是餘法亦有彼相
而執集諦唯是愛者但由於經闕觀察智又未曾見
有處決定說集諦唯是續後有因愛豈不經說後有
愛言雖爾不言此愛唯是能令後有相續因性如說
云何如實知食集謂愛後有愛乃至廣說非引段食
名續後有是故知此後有愛言爲簡別前非續後有
謂薄伽梵觀所化宜且以愛聲顯集諦體然於多法
皆有愛聲爲簡所餘說後有愛謂若有愛未來斷時
後有可生方名集諦是此經義非續後有豈不但說

喜俱行愛彼彼喜愛足能簡別皆許無失彼此同故
謂如唯執續後有因愛名集諦論者後有愛言已能
簡餘愛復說餘重簡我宗亦然不應爲難或愛是總
後有愛言簡取無明及一果法以後有愛聲說無明
等故後有愛聲亦容通說一切煩惱或取蘊故未了
今說何等無明故次復言喜俱行愛卽是意地貪相
應義意貪名喜有分別故彼彼喜愛謂於諸境或於
自體起差別貪此中貪名通目一切貪俱生品爲欲
建立貪等行俱有差別故由此與彼相應無明亦得
說名彼彼喜愛故薄伽梵隨所化宜以別意說愛爲

集諦不應隨名便與因執謂集諦唯是續後有因愛
有言聖道爲苦三緣聖道現前亦能長養諸根大種
應集諦攝此亦不然以諸聖道力能永斷衆苦道故
非能畢竟斷苦道法可名苦集義相違故又若彼是
此集離彼法此不生聖道雖無而苦恒起故知聖道
定非苦集又不可說苦是聖道等流謂等流言顯因
同類有漏無漏類既有別爲因非同類爲果非等流
故不應言聖道是集又非聖道是長養因然聖道現
前根大長養者道能遮止損害緣故令彼自類前爲
勝因後果轉增名爲長養由此聖道定非集諦故唯

有漏爲因性邊皆集諦攝理得成就契經所說業爲
生因愛爲起因斯有何義謂於後有差別互生業能
爲因如所植種愛非愛異熟隨業正別故若於後有
無別芽生愛能爲因如能潤水愛潤諸後有令無別
起故如稻等芽隨自類種故有差別諸芽無別皆得
滋長由水爲因應知二因義別如是理必應許愛爲
起因見有愛者後有起故謂有愛離愛二俱命終唯
見有愛者後有更起由此理證愛爲起因起有起無
定隨愛故又世現見有希求者能攝受故謂世現見
有所希求便能攝受於現既爾於當亦然必希求爲

因能攝受後世若於彼有愛必馳趣於彼故知愛體
能爲後因何緣證知有離愛者現見可盡法由因永
盡故謂見水等與火等合漸滅漸微乃至都盡又見
數習不淨觀等貪等漸減善法漸增由此比知無漏
智火至極盛位愛等永亡是故證知有離愛者有餘
師說愛非愛境現在前時諸根凝寂不變異者是離
愛相如不見有風等所生變異相者比知無病又如
聞壞及了境時知日輪出及諸根有如是行者雖處
暗中身語意業亦清淨者應比知彼必已離愛心懷
過者若處闇中諸根定應有變異故又如遊履所未

行處雖能引導及所策杖盲者定應不正失路遙觀
彼相知彼定盲如是心中懷過失者身語意業必不
清淨諸根定應有變異轉善比量者於他相續可如
是比知離愛未離愛如是唯有對法者宗辯集諦體
理善成立彼立滅諦亦不應理諸煩惱等滅皆寂靜
相故等寂靜相有滅是滅諦有滅非滅諦理不成故
由此不應作如是說順滅有愛滅是滅諦非餘由此
應知諸有漏斷皆是滅諦理善成立言唯有學八聖
道支名爲道諦亦不應理說一切善法皆聖諦攝故
如契經言所有善法一切攝在四聖諦中由此彼應

許除有學八道支外所有聖道亦道諦攝或非善性
又應已見四聖諦者猶未獲得佛證淨故以於道諦
得現觀時許未現觀無學道故由此已見四聖諦者
有未獲得佛證淨失緣佛信根猶未得故又道皆有
道等相故謂餘有學無學聖道若趣生死應非無漏
若趣涅槃應道諦攝若俱不趣應不名道如何彼乃
言是道非道諦是故一切學無學道皆道諦收理善
成立若謂無學不能滅苦如何說是若滅道攝此難
不然道相既等於苦亦有滅功能故然已滅故不勞
更滅非無學道無滅功能又對治道有多種故由此

契經言不動心解脫珍寶具足能捨不善卽由此故
諸無學者修習正斷亦無有失是故最初立諦爲勝
因前果後理數必然由此定應列諦名處苦居集後
道在滅前何故此中果前因後隨現觀位次第而說
謂隨行者現觀位中前觀前說後觀後說然或有法
說次隨生如念位等或復有法說次隨便如正勝等
謂此中無決定理趣發勤精進先斷已生後遮未生
但隨言便所應斷法已生易施設非未生所應修法
未生易施設非已生斷必自麤修必從細言隨此便
故作是說何緣現觀次第必然加行位中如是觀故

何緣加行必如是觀謂若有法最爲逼惱修加行位
理應先觀次求彼因次求彼脫後應求彼解脫方便
譬如良醫先觀病者所患病狀次尋其因次思病愈
後求良藥故契經言夫醫士者謂具四德能拔毒箭
一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥
如來亦爾爲大醫王如實了知苦集滅道故加行位
依此次觀現觀位中觀次亦爾由加行力所引發故
如縱心誦先所誦文故列聖諦名隨現觀次第現等
覺故立現觀名正覺所緣故唯無漏此覺眞淨故得
正名此聖諦名爲因何義經言聖者諦故得聖諦名

此義意言唯諸聖者於四諦理能如實見無有虛妄
非聖相違故理雖通而名聖諦依如是義故有頌言
聖者說是樂 非聖說爲苦 聖者說爲苦

非聖說爲樂

然四諦理無有差別在聖在凡皆如實故依能見者
偏立聖名或義意言唯諸聖者於四諦理以聖行觀
於一切時行相無別聖行諦理極相稱故以諦隨行
立聖諦名非如世間六非聖行先觀此地爲靜等三
後復觀爲麤等三相非相稱故不隨彼名或義意言
唯諸聖者於四諦理以聖智觀一得正決定無還不

定理故諦隨智得聖諦名卽由此理聖智觀諦得立
苦集滅道智名凡智雖能見四諦理得決定已容不
定故諦不隨彼得凡諦名由此但應名世俗智唯受
一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是
苦諦頌曰

苦由三苦合 如所應一切 可意非可意

餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有
漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無
有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意

者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏行法由壞苦合故名爲苦未離染者於彼壞時必定應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意有漏行法由苦苦合故名爲苦苦受自體及順苦法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦受應知除此所餘有漏行法由行苦合故名爲苦因緣所造皆是無常有漏無常無非是苦故有漏法皆是苦性豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性不應但說非苦

樂受及彼資糧爲行苦性雖有此理然於此中依不共故作如是說謂初後苦如其所應唯在可意非可意法餘有漏法唯是行苦不共所依故作是說然薄伽梵契經中言苦受生時住時苦者由彼苦受性是苦故壞時樂者苦受壞時設無樂受由苦受息似樂顯現故亦名樂於相續息位立以壞名故苦受息時名苦受壞此於欲界一界漏盡如次暫時長時畢竟樂受生時住時樂者由彼樂受性是樂故壞時苦者謂諸有情未離染時心恒求樂於樂壞位起憂愁等故說樂受爲壞苦性樂受壞時設無苦受似苦顯現

亦名爲苦不苦不樂受生時住時皆非苦非樂性是
彼故卽彼壞時苦樂隨一容現前故可言俱有苦樂
壞時無容有二故佛於此作別異說謂無智苦智生
爲樂以於此受無智增廣此受無明所隨增故由無
智故惡趣等中具有無邊行苦生起極微細故甚爲
難覺唯聖能覺故有頌言

如以一睫毛 置掌人不覺 若置眼睛上
爲損及不安 愚夫如手掌 不覺行苦睫
智者如眼睛 緣極生厭怖

是故此中無智便苦若永斷此得阿羅漢由此故言

智生爲樂薄伽梵說應果樂故此二苦性其體是何
應定判言三受爲體由三受故順三受法如應亦得
三苦性名壞苦亦應是行苦攝壞是無常差別名故
無常所隨名行苦故由此所立三苦不成此難不然
義有異故於可意行剎那無常亦名行苦唯相續斷
得壞苦名故義有別又障三樂建立三苦謂苦苦性
障無逼惱樂行苦性障涅槃樂壞苦性障受樂是故
行苦與壞苦性其義各異無雜亂失卽由此理聖道
雖有爲非行苦攝順涅槃樂故聖道能引涅槃得故
理必應爾以本論中先約三界辯三苦別此言爲遮

有執聖道墮苦相攝以諸聖道理決定非墮界法故
既爾欲界苦應無三於色界中苦應無二由是次約
可意等三諸行不同辯三苦別此何苦合皆得苦名
由此復依樂等三受自性有異辯三苦別由如是理
故本論中前後三重辯三苦相有說道諦非唯行苦
亦是壞苦現見退法退聖道時亦憂愁故又諸聖道
是可意攝聖所愛故應是壞苦又既許有無漏樂受
不苦樂受亦應是苦所以者何以契經說諸所有受
無非苦故又許道諦體是有爲理應是苦經言諸有
所造所爲皆是苦故此說非理所以者何處無明趣

諸無智者於諸因果相屬理愚不善了知諸法性相
於有爲法別離位中發生憂愁失所著故如是無智
者無聖道可失若處明趣諸有智者於諸因果相屬
不迭能善了知諸法性相於有爲法別離位中不生
憂愁無所著故彼聖道設退亦不生壞苦若以聖道
聖所愛故名爲可意執爲壞苦如是聖道有不愛故
亦名非可意應執爲苦苦是則聖道應苦諦攝三苦
合故然非所許故可意攝非壞苦因契經所言諸所
有受所造所爲皆是苦者依有漏法密說無過如世
間說一切境等皆依少分說一切言此亦應然理極

成故或此經說其義有餘如別經言我聖弟子以慧爲劍能斷一切結縛隨眠隨煩惱纏非染無記有漏善慧力能永斷一切結等故以慧言顯以聖慧又如經說樂與樂俱行理不應言受與受俱起此顯除受有爲有漏諸可意法與樂受俱應知此經義亦如是聖道非苦由此極成有餘師言聖道非苦以能違逆是苦相故非聖道起違逆聖心由此能令衆苦盡故有餘師言諸有漏法其性樂住無常遍時違其所樂是故生苦聖道不然故非苦攝去來世法是現種類同現說苦理亦無失如契經說一切受生皆名苦生

又契經說樂受生時名爲樂生二經如何不相違背前依行苦皆名苦生後辯受自相名樂生無失或前契經對還滅樂密說一切受生皆苦第二契經依流轉樂說樂受起名爲樂生或前契經從多說苦後經依少亦說有樂謂生死中苦多樂少如密一滴在毒瓶中故經多言諸受皆苦

音釋

社敎爾睫

即葉切目旁毛也

迭

徒結切更也

說一切有部

京口善女人茅門于氏存日施造菴銀玖刻
阿毗達磨順正理論第五十七卷計字七千六
百四十個該銀三兩四錢三分八厘用資冥福
早證菩提者
學預于申歲仲冬月金沙願龍山識

阿毗達磨順正理論卷第五十八

尊 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之二

此中餘部有作是言定無實樂受唯是苦云何知然
由理教故由何等理後苦增故謂於一切所作事業
及威儀中若久習住皆於後位苦增可得理必無有
習住樂因令於後時苦漸增盛故知決定無實樂受
又處生死有動作故謂有動作是生死法身有沐浴
飲食等事心有於境了別等業事業驅迫嘗不安寧

故生死中無非是苦又由微苦伏勝樂故謂少苦因蚊蚋業等所生微苦現在前位力能摧伏廣大樂因沐浴塗香飲食眠等所生勝樂令不現前故有漏蘊唯是苦性又於對治重苦逼中愚夫起樂增上慢故謂若未遇饑渴寒熱疲欲等苦所逼迫時於能治中不生樂覺是故樂覺由治苦生非緣樂生故無實樂又於衆苦易脫位中世間有情樂覺生故依如是義故有頌言

如擔重易肩 及疲勞止息 世間由此苦
脫彼苦亦然

故愚夫類於辛苦中有樂覺生實無有樂由何等致如世尊言諸所有受無非是苦又契經說此生時苦生此滅時苦滅又契經言於苦謂爲樂名想顛倒等又契經言汝應以苦觀於樂受此謂他宗對法諸師咸作是說定有實樂云何知然苦樂生因功能別故體實有異猶如貪瞋現見貪瞋生因各別別因生已功能復異因能異故體別極成苦樂生因既亦有別世間現見大種互違便有苦生調和生樂別因生已功能亦異苦能損害樂能攝益生因功能見有別故定知苦外實有樂體上座於此亦作是言雖現非無

攝益受位而於苦類未爲超越以有漏法雖是苦因故生死中受唯是苦此亦非理所以者何言相違故唯立宗故成非愛故不極成故言相違者謂若非無攝益受位不應唯苦若言唯苦不應攝益理但應言下苦受位有劣損害無容攝益唯立宗者謂彼但說未越苦類竟不說因以何證知攝益受位於苦受類未爲超越成非愛者謂彼宗中執信與貪不越思類是則彼二體應成一染淨二品更相雜故解脫應無成非愛失彼旣無雜此亦應然受類雖同而苦樂異不極成者謂生死中樂受定無非極成故是則有漏

亦是樂因以我宗許有樂受故如何可言諸有漏法唯苦因故證樂是苦故彼所說有言無義又應決定有實樂受異於苦受以苦與樂有愛非愛相差別故若謂樂受可愛性不成以離染時復成非愛故此亦非理於離染時由異門觀爲非愛故非觀行者觀樂性邊以爲非愛但以餘相狀患樂受如後當說又離苦外實有樂受以契經中佛說有故如契經說受有三種謂樂及苦不苦不樂苦受自性實皆苦者佛說三受有何勝利若謂世尊隨世故說謂世於苦下上中位如其次第起樂等覺世尊隨彼說樂等三理亦

不然非極成故謂第三受世不極成如何世尊隨世說有故說三受唯依真見又於觀樂受說如實言故不應隨世說有三受非下苦受如實是樂又樂亦有下等三故不應言樂唯是下苦又應非福感愛果故謂非福業許有三品下品能招下苦受果汝言下苦體卽是樂豈不非福應感受果又如苦成下品時如是如是成上品樂下品非福既感下苦汝宗下苦卽是上樂豈不下因能招上果便與因果感赴理違又如苦成下下時如是如是樂成上上是則下下非福爲因能感上上樂受爲果誰復爲善設大功用

又福非福各有九品如何下下非福爲因能感上上樂受爲果又上上福下下非福同感下下苦受爲果則福非福應無差別於餘八品徵難亦爾又應一果二因所感或應許福卽是非福是則違害如來至教又下三定許有樂受上地唯有不苦不樂誰知苦受下下上中設大劬勞厭下欣上又定漸勝執苦漸增於非理中誰復過此又若下苦卽名爲樂樂受領納應不猛利理非下受領納分明執下分明中翻闡昧誰有智者能忍此執故知苦外實有樂受又彼客起餘執過故謂若苦樂無異體者是則容他更起異執

唯計可愛別離位中於樂受無起於苦覺無別苦受
名餘執過或容有計唯有樂受是真實有餘受實無
但於樂受上下中位如次立爲樂等三受彼與此執
理無別故如彼但由自分別力執唯有苦約品立三
此亦應然故彼非善又苦樂受定實有異說六觸處
爲天世間及那落迦有差別故謂契經說苾芻當知
有六觸處名天世間若諸有情得生彼者眼所見色
一向可意於彼都無不可意色廣說乃至由此因緣
彼處一向受諸喜樂有六觸處名那落迦與上相違
亦應廣說下苦名樂如前已遮故不可言假說喜樂

若無實樂經但應言天世間唯下苦那落迦唯上苦
又數說一向應成無用言謂先已言一向可意後說
一向受諸喜樂若於下苦假立樂名則一受中有苦
有樂如何可說一向樂言故彼所計不應正理又契
經說如實言故證知決定實有樂受如契經說受樂
受時如實了知受於樂受苦非二受亦如是說又如
經說所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受乃至
廣說復作是說若以正慧如實觀見如是五根三結
永斷乃至廣說若受唯苦如何可言如實了知此是
樂受故知樂受自相是樂然彼所言後苦增故無實

樂者其理不然生苦樂因非唯境故謂我不許唯外境力能生苦樂若唯境者初與事業威儀合時便應發生增上苦受謂由此境於最後時爲緣發生增上苦受初時已與如是境合若唯境力生苦樂者境纔合時應生上苦既不如是故知觀身相續分位轉變差別外境方作苦樂生因謂至所依如是分位冷暖等觸能爲樂因無至此時非樂因理爲苦因者理亦應然故觀別因便令外境爲苦樂受各別生因是故不應由事業等後生增上苦便撥無實樂現見世間地水糞等觀種芽等相續分位轉變差別爲芽葉等

諸果生因何緣後時諸威儀等方能生苦非於初時以經久時身心勞倦身中便有異大種生由此後時方生苦受以諸外境要待別因方能爲因生苦樂受故生苦樂因非不定亦不可以後時苦增便謂初時已生苦受若見威儀等後引苦生便謂彼初時已生苦受見異生後位有聖樂生應執彼生時已生聖樂此中亦可作如是計先有聖樂微故不知後時漸增方覺爲有則有畢竟無異生失若謂不可習住樂因令於後時苦漸增盛故知決定無實樂受既爾若有習住樂因而於後時苦不增減如下三靜慮應實有

樂受若三定中亦無實樂則不應說後苦增故知決定無真實樂受非畢竟故契經中說靜慮無色亦名有苦非由彼有損害性故又觀下過得離染時非必由觀爲損害性觀爲麤障亦得離染又非唯厭下是離染因欣上德亦爲離染因故謂上諸地功德漸增欣彼亦能離下地染故不應說彼苦若無世道亦應能離彼染既或有處有定樂因故有漏中有自相樂是故彼說後苦增故無實樂者非如理因言處生死有動作故受唯苦者理亦不然聖道亦應有動作故謂若樂受動作為先然後獲得名有動作聖道亦以

勤勇爲先然後證得應有動作若以樂受有所攀緣聖道亦然應有動作是則道諦亦應是苦然非所許先已辯故又彼論中先許諸法皆無動作後言生死有動作故都無有樂是則彼說前後相違故所立因無能證力言由微苦伏勝樂故知無樂者理亦不然觀待別因前已說故謂先已說境爲樂因要待所依大種差別故蚊蠅等正所害身非能爲因助沐浴等生於樂受不應爾時唯受苦故便撥無樂有助因時能生樂故若有漏蘊唯是苦性應沐浴等時常生苦非樂以身有時待緣生苦有時復待別緣生樂故知

苦樂因緣決定因緣定故必有別體若謂何理鋸解身等時雖與樂因塗香等和合而不生樂但生苦受與塗香等樂因合時若與苦因蚊虻等合便不生樂轉生苦受此如前解謂見有處所有樂因唯能生樂曾不生苦如三靜慮以於欲界苦著樂微故遇樂緣不能奪苦然或有位苦因生樂謂見世間增苦味者由數習等於彼生欣又見世間燒鐵石等初觸身分能爲樂因若爾後時極習近彼寧卽由彼復能生苦我先說境爲苦樂因要待所依分位差別其義已顯寧更微難或苦與樂種類有殊故彼生時法爾差別

不應於此相例推徵故有漏蘊非皆苦性以契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨廣說乃至有情於色不應生染言於對治重苦逼中愚夫起樂增上慢故無實樂者理亦不然由對治門證有樂故謂爲無彼而求此法卽有實法爲彼對治旣爲無苦起勝方便而求於樂卽有實樂能對治苦何理相違又苦先除後入三定三定樂覺治何苦生又因殊勝聲香等境起增上樂治何苦生故彼所立因無能遮實樂言於衆苦易脫位中世間有情樂覺生故無實樂者理亦不然先已說故先何所說謂苦樂因非唯

境故若唯境者初荷擔時肩應卽生增上苦受旣不如是故易肩時擔觀所依分位差別乃至未滅能爲樂因亦不應言諸愚夫類於新起苦有樂覺生初遭鞭等時應生樂覺故現見彼苦亦有重輕初受輕時應生樂覺或彼應說以何因緣重擔在肩久不易脫便生重苦初易不然理不應言唯此重擔未易肩位爲重苦緣於易肩時便生輕苦緣旣是一苦何重輕由此證知別有所待身位差別爲苦樂因故生死中有少實樂然世尊說諸所有受無非苦者亦不相違佛於經中自釋通故謂如慶喜問世尊言佛於餘經

說有三受謂樂及苦不苦不樂依何密意此經復言諸所有受無非是苦佛言慶喜我依諸行皆是無常及諸有爲皆是變壞密作是說諸所有受無非是苦故知此經依二苦說不依苦苦說皆苦言由此定知實有三受以彼尊者不問佛言依何密意說有三受佛亦不說我密說三但言密意我說皆苦旣言皆苦是密意說非了義故不可爲依寧卽憑斯撥無實樂又契經說此生時苦生此滅時苦滅亦不相違有漏法隨應三苦性合故如色想等體雖非苦猶如苦受而說爲苦如是樂等體雖非苦猶如苦受說苦何違

或諸有漏皆苦諦攝依如是理說亦無違豈不由斯
卽證無樂不爾前已說非苦說苦故謂如色等非苦
說苦樂等亦爾非苦說苦若爾觀樂苦諦攝時如何
不成顛倒作意此先已說先說者何謂是行苦壞苦
性故依如是義故有頌言

諸佛正徧覺 知諸行無常 及有爲變壞
故說受皆苦

然有漏樂難成易壞行者狀患觀之爲苦不由樂受
是苦性故謂苦易成隨欲便得如暫屏氣生極苦受
然極難壞爲欲令滅多設劬勞猶相續住樂則不爾

雖多設劬勞仍難令其現前及久住故修行者於樂
受中生極狀患觀之爲苦由此樂受亦苦諦攝故不
可以契經中言此生時苦生此滅時苦滅便定非撥
樂受自性又契經言於苦謂樂名顛倒者亦不相違
一向謂樂成顛倒故謂有漏樂理亦名苦生住時樂
壞時苦故性是無常行苦攝故一向謂樂如何非倒
又諸愚夫由見取力於煩惱火徧所燒然有漏行中
計寂靜德故於苦計樂成倒理亦不然遮色等蘊一向
想等於一向苦計樂成倒理亦不然遮色等蘊一向
是苦契經說故卽由此故我先已許全及分增益俱

得名顛倒故非由此無樂理成又契經言汝應以苦觀樂受者理亦無違卽由此經有樂成故謂此經說汝等苾芻應以毒箭觀於苦受應以苦觀樂受應以無常觀非二受若謂三受唯一苦性佛不應勸作差別觀旣勸別觀故知性異此中苦受體非毒箭然爲惱害與毒箭同故勸觀苦猶如毒箭如是樂受體非是苦性是樂故由當變壞雖體是樂勸觀如苦後變壞時必當苦故如擲坏器未至地時雖體尚全已說爲壞非苦樂受亦非無常性是受故由必被滅雖非無常性勸觀如無常生已後時必當滅故又無常相

恒隨逐故以非二受能引愚癡由癡故於多劫已壞執爲常住及我我所爲欲違彼常我見故勸以無常觀非二受今詳經意勸如是觀令於三界法起離染加行謂初以毒箭觀於苦受者是於欲界法起離染加行以欲界中苦受多故次應以苦觀樂受者是於色界法起離染加行以色界中樂受勝故樂是欣樂生死本故佛於樂受勸觀爲苦然諸樂受自性是樂能攝益故亦得名苦以是無常變壞法故觀爲樂時能爲繫縛以欣樂樂法是生死本故觀爲苦時能令解脫以厭患苦法能越生死故佛以觀苦能令解脫

故勸有情觀樂爲苦後應以無常觀非二受者是於無色法起離染加行以彼壽限極長遠故恐有情類執彼爲常故勸觀無常如假借嚴具是故知佛勸如是觀令於三界法起離染加行不可引斯撥無樂受由此樂受於生死中定實有宗不可傾動傍論已了應復正論如是所說四聖諦中幾是世俗幾是勝義此中一類作如是言二是世俗二是勝義有一類言三是世俗有爲皆是亡失法故有言三諦約教有別謂諸宣說補特伽羅城園林等相應言教皆世俗攝此爲顯示實義爲先非從誑他作意引起故名爲諦

諸有宣說蘊處界等相應言教皆勝義攝此爲詮辯諸法實相破壞一合有情證等能詮真理故名爲諦此四諦教能令有情證真實理故是勝義此中上座作如是言三諦皆通世俗勝義謂一苦諦假是世俗所依實物名爲勝義集諦道諦例亦應然唯滅諦體不可說故同諸無記不可說有如契經說具壽慶喜六觸處盡離滅靜沒有異無異皆不可論汝欲論耶乃至廣說今詳上座所說義宗違害世俗勝義諦相如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便無 慧析餘亦爾 如瓶水世俗

異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應總有一種性類差別一可以物破爲細分二可以慧析除餘法謂且於色諸和合聚破爲細分彼覺便無名世俗諦猶如瓶等非破瓶等爲瓦等時復可於中生瓶等覺有和合聚雖破爲多彼覺非無猶如水等若以勝慧析除餘法彼覺方無亦世俗諦非水等被慧析除色等時復可於中生水等覺故於彼物未破析時以世想名施設爲彼施設有故名爲世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說爲有故若物異此名勝義諦

謂彼物覺彼破不無及慧析餘彼覺仍有名勝義諦猶如色等如色等物碎爲細分漸漸破析乃至極微或以勝慧析除味等彼色等覺如本恒存受等亦然但非色法無細分故不可碎彼以爲細分乃至極微然可以慧析至剎那或可析除餘想等法彼受等覺如本恒存此眞實有故名勝義以一切時體恒有故依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦如勝義理說爲有故由彼上座所說義宗違此所立二諦相故不應正理且彼所言謂一苦諦假是世俗特乖正理所以者何非於苦諦可以蘊等漸漸分析乃至極微

或一刹那令捨苦覺以析乃至極微刹那一一恒與
苦相合故云何可論如瓶水等於所依物未破析時
假施設有名世俗諦又如觸法界苦諦亦應然謂彼
自言蘊唯世俗所依實物方是勝義處亦如是界唯
勝義豈不觸法界亦依多立一理應如蘊是世俗有
所依實物方是勝義則應許界體兼二種亦是世俗
亦是勝義若謂二界於破析時界相不捨故唯勝義
非如蘊處是聚是門於破析時捨聚門義是則苦諦
何亦應然於破析時不捨相故又彼自說二諦相言
若於多物施設爲有名爲世俗但於一物施設爲有

名爲勝義又細分別所目法時便失本名名爲世俗
若細分別所目法時不失本名名爲勝義於彼所說
且就初門觸法二界應成假有非但於一物施設爲
有故由此彼應作如是說但於多物施設爲有名爲
世俗亦於一物施設爲有名爲勝義如是可言二界
實有便與說苦諦是世俗義違非但於多物施設爲
有故所以者何於多物一物皆施設有如觸法界故
就第二門亦違彼說苦諦通是世俗有義謂細分別
苦諦體時不失本名如觸法界故知上座於諦義中
所說所書不觀前後彼諸弟子披後忘前重覽前文

後文已失由是所立前後相違應例推徵集諦道諦又彼所說唯滅諦體不可說故同諸無記不可說有理亦不然既爾應成世俗有故謂佛所說如來死後爲有爲無命者與身爲一異等諸無記事一切皆是世俗有攝以如來等與色等法非卽非離是世俗有滅諦旣同彼應世俗有攝謂如瓶等與色等物非卽非離是世俗有又說依蘊施設有情許諸有情世俗有故知如來等世俗有攝滅諦亦應然同不可說故然不可謂涅槃俗有非俗有理如前已說是故可定說涅槃同無記事體非實有定應許是勝義諦攝

若爾何故尊舍利子不爲慶喜分明記耶豈不後文亦分明記乃至六處有可有諸戲論六處旣滅絕諸戲論薄伽梵說此謂涅槃由此證知離有戲論必定別有無戲論滅然彼慶喜不作是問六觸處滅爲有爲無故亦不酬是有無義但作是問滅與六處爲有別異爲無異耶是故答言此無戲論若謂滅體假實都無豈不定應答言無異所以然者諸畢竟無據理皆應如是說故無有少分畢竟無法不可定言有異無異亦有異亦無異非有異非無異應作是言此定無異然舍利子不作是說故知彼滅非畢竟無亦不

可言是世俗有所依故如前已說故知滅諦唯勝義有離二諦外諸聖教中無容說有第三有故若爾何故言不可論理但應言此定有異亦無有過不可論言但顯不應復推徵義謂此有異義已顯成不應於中復爲徵問以六觸處有諸戲論六處永滅絕諸戲論薄伽梵說此謂涅槃卽已顯成別有滅諦又契經說滅界是有由如是等不應復問或顯慶喜發問無端故以此言止其所問謂諸弟子歸投世尊長時精勤修諸梵行究竟唯爲證得涅槃不應今時復爲疑問或彼慶喜作是尋思六處旣無滅依何立若有

六處滅義應無故寄彼言以申此難由此故答此不可論以涅槃中絕戲論故或應方便別求此經不可論言所有意趣理必不可定執涅槃其體是無同無記事由此我等於彼所言定不信依有過失故彼必應許寂滅涅槃於二諦中隨一諦攝然我宗說四皆勝義諸世俗諦依勝義理世俗自體爲有爲無若言是有諦應唯一若言是無諦應無二此應決定判言是有以彼尊者世友說言無倒顯義名是世俗諦此名所顯義是勝義諦名是實物如先已辯豈不已言諦應唯一理實應爾所以者何非勝義空可名諦故

既爾何故立二諦耶卽勝義中依少別理立爲世俗
非由體異所以爾者名是言依隨世俗情流布性故
依如此義應作是言諸是世俗必是勝義有是勝義
而非世俗謂但除名餘實有義卽依勝義是有義中
約少分理名世俗諦約少別理名勝義諦謂無簡別
總相所取一合相理名世俗諦若有簡別別相所取
或類或物名勝義諦如於一體有漏事中所取果義
名爲苦諦所取因義名爲集諦或如一體心心所法
有具六因及四緣性然依此義名相應因非卽由斯
名俱有等由如是理於大仙尊所說諦中無有違害

如說一諦更無第二諸勝生類於中無諍有謂異諦
類顯示故我定說彼非眞沙門謂於世間有諸外道
學窮諸論見仍未決至佛法中聞說二諦謂亦不定
倍復生疑世尊爲令得決定解哀愍爲說一諦等言
此一諦言總顯聖教所說諦義無第二言是重審決
顯諦唯一何謂一諦故次復言謂諸勝生類於中無
諍者勝生言顯內法有情已見諦迹言於中者顯勝
義諦卽四聖諦彼於此諦一切無疑由此故言於中
無諍此則善順勝尊者言唯聖教中有苦聖諦非餘
亦有乃至廣說世尊亦說唯有一道更無餘道能得

清淨復言究竟唯一無別然諸世俗依勝義理有世俗體亦無有諍以見諦者於諸世間方域言詞不堅執故謂彼了達如是諸名隨世俗情假施設轉取蘊一分攝於中何所諍言有謂異諦頻顯示故者有言顯示有諸外道謂聲爲顯彼情妄謂以彼所執諦相有乖而妄謂爲我立是諦頻自顯示言勝義攝異諦聲顯乖於諦義謂諸聖諦義無乖違苦真無常非不無常滅真寂靜非不寂靜彼所立諦與此相違於諦義乖故言異諦爲顯因義復說故聲謂唯佛法中有真聖諦彼說異諦故知是外道以彼所說聖諦義乖

故非真沙門定是外道攝由此後文復作是說我定說彼非真沙門以彼所言異真聖諦故是外道非真沙門如說苾芻諸有捨我所說苦諦別立苦諦此但有言乃至廣說說顯示言顯諸外道持已所執宣暢授他以妄文詞增益實義頻言爲顯數起異端別別頒宣所執諦理此顯外道未證勝義所說言詞不決定故由此說彼非真沙門故佛衆中正師子吼他論無有梵志沙門凡所自稱空無實義以世俗諦亦勝義攝不違大師所說一諦卽由此義爲婆羅門說真婆羅門必具有三諦說不殺害一切有情是諦非虛

名第一諦說諸集法皆是滅法是諦非虛名第二諦說我我所無處誰物是諦非虛名第三諦以諸先代婆羅門說真修行者有三種諦說稟祠禮殺生爲法是諦非虛名第一諦說已所作皆得常果是諦非虛名第二諦說已身等屬自在天是諦非虛名第三諦謂彼先代諸婆羅門施設此三誑求脫者依之行者空無所獲佛爲遮彼如次說三以諸世間盲闇所覆不能簡別所說是非信婆羅門所傳明論謂此三種是諦非虛蔽執修行皆墮惡趣世尊哀愍斥彼言虛讚已所立三種名諦今詳三諦應知爲起三解脫門

前加行道謂第一空緣有情故第二無願緣起盡故第三無相緣相無故以慮誰物名爲相故或卽爲起三解脫門或顯加行學無學地有言此三爲顯三蘊如是三諦隨其所應三聖諦攝由此定知如是三諦勝義諦攝言聖諦者爲簡餘諦故說聖言謂一切法自相非虛亦得名諦然成聖性不由覺彼緣自相境所有智生無力能令入見道故於法自相得善巧已別有所覺方成聖性此所覺諦是諸聖者同意所許故名聖諦諸法共相名此所覺謂覺取蘊苦等相故覺能生法因等相故覺彼寂滅滅等相故覺滅方便

道等相故方得成聖餘則不然不可說言治五部故所覺聖諦應有五種卽由修習緣四諦道漸增盛時治修斷故此四聖諦總體云何一切有爲及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨因果性差別故空非擇滅有自體故正見境故亦是諦攝然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非欣厭所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是無漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏爲境欣無漏法違諸有故不名爲愛是善法欲若境極能順生貪愛此境徧是煩惱所緣由愛所緣

便於彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅與此相違故定不爲煩惱境界豈不於二譬喻等師緣之亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢於道路等亦有無智疑謗現行豈可說爲染汙煩惱是故皆是不染汙性由此說無緣彼煩惱有說非謗空非擇滅但說其名不緣其體此二唯善俗智境界於苦等諦何不亦是故應知前說無失

阿毗達磨順正理論卷第五十八

說一切有部

音釋

驅迫

驅豈俱切逐也 迫博陌切窮也 鋸居御切析先擊切

京口善女人茅門于氏存日施造菴銀玖刻
阿毗達磨順正理論第五十八卷計字七千七
百三十五個該銀三兩四錢八分用資冥福早
證善提者
崇禎壬申歲仲冬月金沙顧龍山識

阿毗達磨順正理論卷第五十九

尊者衆賢造

辯賢聖品第六之三

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

今應思擇於聖諦中求真見者初修何行求見聖諦
初業地中所習行儀極爲繁廣欲徧解者當於衆聖
所集觀行諸論中求以要言之初修行者應於解脫
具深意樂觀涅槃德背生死過先應方便親近善友
善友能爲衆行本故具聞等力得善友名譬如良醫
於療疾位先審觀察諸有病者何等本性如何變異

何所規度有何勢力何處何時習何成性何志何失何法所隨何食何業住何分位彼從先來慣服何藥次觀諸藥味勢孰德隨應授與令熱令臧或令進湯引諸病出凡所授藥功不唐捐具悲智尊亦復如是先觀煩惱重病所逼初欲習業諸弟子衆何等本性爲貪行耶廣說乃至爲雜行耶如何變異誰令變耶爲經久住爲暫爾耶令違本性有何德耶何所規度爲求世榮爲求出世堅固功德有何勢力彼所依身爲極堅固堪耐勞苦若獨處閑居專精受行杜多功德爲極懦弱爲居何處有居此處此德失生處亦順

生諸德失故理須觀察爲在何時有在此時欣樂於此時亦順生欣樂心故理須觀察或根熟位說名爲時習何成性彼於先來慣習何德今成此性有何志性爲性怯劣爲性強勇堪處閑居爲怯劬勞爲極勇猛堪能擔荷大劬勞擔有何過失爲增上慢爲被他言之所牽引爲多尋伺爲性愚瞢爲多詬曲爲性躁擾爲貪敬奉爲愛利養爲多邪解爲多疑惑何法所隨爲何煩惱堅所隨逐何可動耶彼宜何食順益彼身身依食住故應觀察彼有何業是先所爲令順先修故應觀察住何分位功德過失隨年位殊故應觀

察彼宜授與何等法藥爲應捨置爲應訶擯爲應讚
勵爲應誨示次應觀察諸對治門隨其所應授與令
學各令獲益功不唐捐由此世尊契經中說親近善
友名全梵行行者旣爲能說正法善友攝持應修何
行頌曰

將趣見諦道 應住戒勤修 聞思修所成

謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後
勤修聞所成等故世尊說依住尸羅於二法中能勤
修習謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜伽師隨瑜

伽師教授誡勗精勤攝受順見諦聞聞已勤求所聞
法義令師教誡所生慧增漸勝漸明乃至純熟非唯
於此生喜足心復於法義自專思擇如是如是決定
慧生自思爲因決慧生已能勤修習諸煩惱等自相
共相二對治修今於此中略攝義者謂修行者住戒
勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所
成慧此三慧相差別云何謂如次緣名俱義境理實
三慧於成滿時一切皆唯緣義爲境爾時難辯三慧
相別故今且約加行位辯說聞思修緣名俱義非唯
緣名境有決定慧生故聞所成慧不但緣名境然隨

師說名句文身故於義差別有決定慧生此慧名爲聞所成慧約入方便說但緣名聞慧成已爲知別義復加精勤自審思擇欲令思擇無謬失故復念師教名句文身由此後時於義差別生決定慧名思所成此加行時由思義力引念名故說緣俱境思慧成已等引現前不待名言證義差別此決定慧名修所成諸瑜伽師此中立喻如彩畫者習彩畫時最初從師敬受畫本審諦瞻相臨本做學數毀數習乃至亂真然後背本數思數習爲令所習無謬失故復將比較所做畫本令已所造等本或增不爾所習無增進理

由此後時所作轉勝無勞觀本隨欲皆成習三慧法應知亦爾毗婆沙師復別立喻如有一類浮深駛水曾未學者不能離岸及浮所依曾學未成能暫捨離去之不遠恐之沉溺復還趣岸或執所依曾善學者能無勞倦不顧岸依雖經極深險難洄復能免淪沒自在浮渡如是應知三慧相別經主謂此思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成彼由未達毗婆沙意故作是言然毗婆沙

辯三相別意不如是謂若有慧於加行時由緣名力引生義解此所引慧名聞所成若加行時由思義力引念名解由此於後生決定慧名思所成若不待名唯觀於義起內證慧名修所成如彼所宗辯此三慧雖皆決定相無差別而依至教正理等持爲因不同三相有別如是我宗辯此三慧成時緣義相雖無別而依緣名緣俱緣義加行別故三相有別且思所成是思正理所生決慧爲此加行勢力堅強無有謬失重念師教名句文身是思所成加行助伴約加行說通緣名義非成滿位亦可通緣是故於三決慧生位

雖俱緣義相無差別而加行中有差別故毗婆沙者約之顯別旣爾思慧非爲不成閑居者言聞所成慧現在前位輕安光明未徧所依亦不堅住思慧行位輕安光明未徧所依少得堅住修慧行位定力所引殊勝大種徧身中故便有殊勝輕安光明徧滿身中相續堅住由此行者所依極輕容貌光鮮特異常位三慧之相差別如是餘不定位亦有光明然非皆是聞思慧攝此中二慧各所成者是因聞思力所生義第三修慧各所成者是卽以修爲自性義如言命器食寶所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修

速成頌曰

具身心遠離 無不足大欲 謂已得未得

多求名所無 治相違界三 無漏無貪性

四聖種亦爾 前三唯喜足 三生具後業

爲治四愛生 我所我事欲 暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等謂三因一身心遠離
二喜足少欲三住四聖種謂若欲令修速成者要先
精勤清淨身器欲令身器得清淨者要先修習身心
遠離身遠離者謂遠離惡朋心遠離者謂離惡尋由身
心離惡朋尋故身器清淨心易得定此二由何易可

成者由於衣等喜足少欲言喜足者無不喜足少欲
者無大欲諸有多求資生具者晝狎惡朋侶夜起惡
尋思由此無容令心得定所無二種差別云何謂於
已得妙多衣等恨不得此倍妙倍多卽於此中顯等
倍勝更欣欲故名不喜足若於未得妙多衣等求得
故名大欲諸所有物足能治苦若更多求便越善品
是此中義如契經言隨有所得身安樂者令心易定
及能說法故有希求治苦物者是爲助道非爲過失
故經主言應作是說於所已得不妙不多悵望不歡
名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名爲大欲

不應正理所以者何若已得物未能治苦悵望不歡
若都未得能治苦物希求得者此不障定有何過失
又彈對法所辯相言豈不更求亦緣未得此二差別
便應不成理亦不然非對法者言於已得妙多衣等
更別欣求餘所未得妙多衣等名不喜足如何說二
差別不成若爾所言有何意趣謂於已得足能治苦
妙多衣等卽於此中顯等倍勝更生希欲恨先不得
此衣服等倍妙倍多名不喜足於已獲得足能治苦
更倍希求方能障定非於已得未能治苦更倍希求
便能障定故對法者所說無失或不喜足雖更希求

與大欲殊故無有失謂先已得諸資生具無所乏少
而更希求如是希求從於已得心不喜足所引生故
果受因名各不喜足於先未得諸資生具心無所顧
過量希求如是希求各爲大欲二種差別其相如是
喜足少欲能治此故與此相違應知相別謂治不喜
足不喜足相違是喜足相能治大欲大欲相違是少
欲相是於已得能治苦物不更希求名爲喜足於所
未得能治苦物不過量求名少欲義喜足少欲界繫
通三亦有越三無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足
少欲是欲界繫二界無漏例此應說所治二種唯欲

界繫以何證知色無色界亦有能治喜足少欲以現
見有生在欲界從色無色等引起時所治二種現行
遠故能治二種現行增故已說喜足少欲別相二種
通相所謂無貪以二俱能對治貪故所治通相所謂
欲貪聖種應知如能治說謂亦通三界無漏是無貪
如無色中雖無怨境而亦得有無瞋善根故無色中
雖無衣等而亦得有無貪善根如彼不貪身亦不貪
資具故無色界具四聖種受欲聖者於聖種中有阿
世耶而無加行衆聖種故名爲聖種聖衆皆從此四
生故展轉承嗣次第不絕前爲後種世所極成衆聖

法身皆從於衣生喜足等力所引起是聖族姓得聖
種名四中前三體唯喜足謂於衣服飲食臥具隨所
得中皆生喜足此三喜足卽三聖種無貪善根有多
品類於中若治不喜足貪此乃名爲前三聖種第四
聖種謂樂斷修斷謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深
欣慕以樂斷及修名樂斷修卽是欣慕滅及道義或
樂斷之修名樂斷修卽是欣慕滅之道義爲證或滅
樂修道故由此能治有無有貪故此亦以無貪爲性
豈不第四亦能治瞋等則應亦以無瞋等爲性非無
此義然以前三爲資糧故前三唯是無貪性故此亦

自能對治食故從顯徧說何緣唯立喜足爲聖種非少欲耶以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求設已得多容求不歇見喜足者少有所得尚不更求況得多得故唯喜足建立聖種或爲遮止苦行者欲不說少欲以爲聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更希求名爲喜足斷樂欲樂此爲最勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂違出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前爲過最深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時

心生歡喜何況於少是故少欲於能對治樂欲樂中非最勝故不立聖種緣衣服等所生喜足如何可說是無漏耶誰言如是喜足是無漏若爾聖種寧皆通無漏由彼增上所生聖道彼所引故從彼爲名故言聖種皆通無漏不作是言緣衣服等所有喜足皆通無漏少欲無漏准此應釋謂彼增上所生聖道彼所引故從彼爲名非聖道所緣衣等境世尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家爲彼顯示於佛聖法毗奈耶中有能助道生具事業謂有厭離生死居家出家求脫有何生具於隨所得衣服

等中深生喜足作何事業深樂斷修異此無能證涅槃故何緣唯四不增不減齊此滿足聖生因故謂聖生因略有二種一棄捨過二攝持德如次卽是前三第四是故唯四不增不減或聞思修所成諸善皆是聖種解脫依故然爲對治四種愛生是故世尊略說四種以契經說有四愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食臥具及有無有皆如是說爲治此四故唯說四聖種於藥喜足何非聖種不說於彼有愛生故爲治愛生建立聖種經唯說有四種愛生是故於藥不立聖種

或卽攝在前三中故謂藥有在衣服中攝有在飲食中攝有在臥具中攝故於藥喜足不別立聖種或若於中引憍等過對治彼故建立聖種於藥無引憍等過生故聖種無於藥喜足或一切人皆受用者於彼喜足可立聖種非彼尊者縛矩羅等曾無有病受用藥故或一切時應受用者於彼喜足可立聖種非一切時受用藥故或醫方論亦見說有於藥喜足毗奈耶中方見說有衣等喜足聖種唯在內法有故有言雖有於藥喜足而不建立爲聖種者諸藥有能順梵行故謂世現見樂學戒者於藥喜足障梵行故或佛

論
爲欲暫息永除我所我事欲故說四聖種謂爲暫息
我所事欲故說前三聖種爲永滅除及我事欲故說
第四聖種經主於此自作釋言我所事者謂衣服等
我事者謂自身緣彼貪名爲欲若作此釋義不異前
頌中不應別爲文句與前所說治四愛生言雖有殊
義無別故由此我部毗婆沙師更約異門釋此文句
我所我執立以欲名謂爲暫時息我所執故世尊說
前三聖種卽於衣等所生喜足及彼增上所引聖道
爲永滅除及我事執故世尊說第四聖種卽樂斷修
及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯令有身見

暫息永除說四聖種如是已說將趣見諦所應修行
及修行已爲修速成淨治身器旣集如是聖道資糧
欲正入修由何門入頌曰

入修要二門 不淨觀息念 貪尋增上者

如次第應修

論曰諸有情類行別衆多故入修門亦有多種然彼
多分依二門入一不淨觀二持息念故唯此二名曰
要門爲諸有情入皆由二不爾如次貪尋增者謂貪
增者入依初門尋增上者入依息念如非一病一藥
能除就近治門說不淨觀能治貪病非不治餘息

治尋應知亦爾然持息念緣無差別微細境故所緣繫屬自相續故非如不淨觀緣多外境故能止亂尋既已總說貪尋增者入修如次由前二門此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

爲通治四貪 且辯觀骨鎖 廣至海復略

名初習業位 除足至頭半 名爲已熟修
繫心在眉間 名超作意位

論曰修不淨觀正爲治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍根初依後

謂利根者先於內身皮爲邊際足上頂下周徧觀察令心厭患爲欲伏治顯色貪者應專隨念內身分中膿血脂精涎淚髓腦大小便等變異顯色及應隨念衆病所生內身皮上變異顯色黃白青黑如雲如煙斑駁薰黯不明不淨由此令心極生厭患便能伏治緣顯色貪以知此身爲如是等非愛顯色所依止處故於一切皆得離染爲欲伏治形色貪者應別觀察諸內身肢是髮毛等三十六物聚集安立和合所成離此都無毛等形色復以勝解分割身肢爲二或多散擲於地種種禽獸爭共食噉骨肉零落肢體分離

由此令心極生厭患便能伏治緣形色貪爲欲伏治
妙觸貪者應以勝解除去皮肉唯觀骸骨忽如瓦礫
內此令心極生厭患便能伏治緣妙觸貪爲欲伏治
供奉貪者應以勝解觀察內身如眠醉悶顛癩病等
不能自在運動身肢如老病時或至未至被如是事
纏縛其身又觀內身不自在行無不繫屬衆緣故生
於中都無少許身分可爲供奉威儀所依徒妄執爲
能供奉者彼決定有能供奉事然供奉各所目義者
謂以彼彼身分爲緣決定能爲舞歌笑啼含啼戲等
威儀事業觀彼事業都無定性如笙篴等所發音曲

一切皆類幻化所爲由此令心極生厭患便能伏治
緣供奉貪是名利根初習業者思所成慧觀察內身
能伏四貪令不現起若鈍根者由根鈍故煩惱猛利
難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍
漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心
往施身處如世尊說初修行者欲求方便速滅欲貪
當起慈心之愴怕路精勤修觀乃至廣說至彼處已
爲欲伏治四種貪故應如四種愴怕路經修不淨觀
觀外屍相以況內身彼相既然此亦應爾由此方便
漸能令心亦於內身深生厭患便能伏治前說四貪

由於內身見自性故爲不淨觀速得成滿應修八想
伏治四貪爲欲伏治顯色貪故修青瘀想及異赤想
爲欲伏治形色貪故修被食想及分離想爲欲伏治
妙觸貪故修破壞想及骸骨想爲欲伏治供奉貪故
修降脹想及膿爛想許緣骨鎖修不淨觀通能伏治
如是四貪以一骨鎖中具離四貪境故應且辯修骨
鎖觀然於引發諸善根時補特伽羅約所修行說有
三位一初習業二已熟修三超作意且觀行者欲修
如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於
眉間或鼻額中或於額等隨所樂處專注不移爲令

等持得堅牢故從入已去名初習業入言爲顯最初
繫心假想自身足指等處下至能見錢量白骨由勝
解力漸廣漸增乃至具見全身骨鎖謂於此位諸瑜
伽師假想思惟皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃至
徧身皆成白骨彼於此位有多想轉想轉言顯不捨
所緣數數轉生餘勝解想有餘師說觀行未成作意
但由想力故轉觀行成已便由慧力此位未成故由
想轉應知此中所言作意總顯一切心心所法皆由
想力相續而轉見全身已復方便入緣外白骨不淨
觀門謂爲漸令勝解增故觀外骨鎖在已身邊漸徧

一牀一房一寺一園一邑一田一國乃至徧地以海
爲邊於其中間骨鎖充滿爲令勝解漸復增故於所
廣事漸略而觀乃至唯觀自身骨鎖齊此漸略不淨
觀成名瑜伽師初習業位爲令略觀勝解轉增於自
骨中復除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭
半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜
伽師已熟修位爲令略觀勝解自在除半頭骨繫心
眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜
伽師超作意位應知至此不淨觀成諸所應爲皆究
竟故住空閑者作如是言此觀爾時有究竟相謂有

淨相歟爾現前由此或令入息減少或令發起不欣
樂心了知所修地究竟故淨色相起擾亂心故如人
溫誦所熟誦文又由得先所未得故進證得餘勝善
根故如畦中水汎溢漫流如是相名爲此觀究竟相
有餘師說若於爾時不於外緣起加行覺名不淨觀
究竟圓滿所緣自在若小若大應作四句如理應思
今應思擇此不淨觀既是勝解作意所攝理應名爲
顛倒作意則應此觀體非是善非此所緣體皆是骨
皆作骨解豈非顛倒此不淨觀且不可言皆是勝解
作意所攝以不淨觀總有二種一依自實二依勝解

依自實者謂由作意相應慧力如實觀察自內身肢
所有不淨若形若顯差別諸色如九仙骨二商估等
或如身中髮毛爪等廣說具有三十六物此等名爲
依自實觀由與自相作意相應是故不能永斷煩惱
依勝解者謂勝解力假想思惟諸不淨相此非顛倒
作意所攝以與煩惱性相違故夫顛倒者本所欲爲
不能成辦此隨所欲能伏煩惱如何顛倒若謂此境
非皆是骨謂皆是骨寧非倒者理亦不然如應解故
謂諸於杌起人覺者不作是解我今於杌以入相觀
故是顛倒令觀行者作如是思諸境界中雖非皆骨

我今爲伏諸煩惱故應以勝解徧觀爲骨既隨所欲
如應而解能伏煩惱寧是顛倒此觀勢力能伏煩惱
令暫不行既有如斯巧方便力如何非善是故無有
如所難失此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行
相緣何世爲有漏爲無漏爲離欲得爲加行得頌曰
無貪性十地 緣欲色人生 不淨自世緣
有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以無貪爲性違逆
作意爲因所引厭惡棄背與貪相翻應知此中各不
淨觀各不淨觀應是慧者理亦不然觀所順故謂不

淨觀能近治貪故應正以無貪爲性貪因淨相由觀力除故說無貪爲觀所順諸不淨觀皆是無貪非諸無貪皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說名爲此觀體故此約自性若兼隨行具以四蘊五蘊爲性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯爾所地此容有故此觀唯緣欲界色處境欲界顯形爲此觀境故若爾何故契經中言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說此言爲說諸爲色貪所摧伏者彼必由爲緣聲等貪之所摧伏故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根律儀由此方能住不淨觀有說此觀唯依意識

能引所餘違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀此不淨觀力能徧緣欲界所攝一切色處若謂尊者阿泥律陀不能觀天以爲不淨舍利子等於佛色身亦不能觀以爲不淨如何此觀徧緣欲色此難不然勝無滅者能觀天色爲不淨故佛能觀佛微妙色身爲不淨故由是此觀定能徧緣欲色爲境由此已顯緣義非名亦已顯成通緣三性初習業者唯依人趣能生此觀非北俱盧天趣中無青瘀等故不能初起先於此起後生彼處亦得現前此觀行相唯不淨轉是善性故體應是淨約行相故說爲不淨

是身念住攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而
 狀俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境若不生法
 通緣三世此觀行相非無常等十六行攝故唯有漏
 通加行得及離染得離彼彼地染得彼彼定時亦即
 獲得彼地此觀離染得已於後後時亦由加行令得
 現起未離染者唯加行得此中一切聖最後有異生
 皆通未曾餘唯會得

阿毗達磨順正理論卷第五十九 說一部

音釋

療疾 療力嬌切 療疾治病也 懦 奴臥切 劣弱也 斑駁 斑布還切 駁比角切 斑駁色不

純 也 驚黯 驚即奚切 黑也 黯即擊切 癰戶間切 烏感切 深慘色也 瘵 依倨切 氣血壅傷也 頰 鼻割也 欬 許勿切 忽也 哇 戶圭切 哇眇也

京口善女人芋門子氏存日施造菴銀攷刻
 阿毘達磨順正理論第五十九卷計字六千七
 百二十五個該銀三兩零二分五厘用資冥福
 早證善提者
 崇禎壬申歲仲冬月金沙顧龍山識

阿毗達磨順正理論卷第六十

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第六之四

說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何
頌曰

息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無

有六謂數等

論曰言息念者卽契經中所說阿那阿波那念言阿
那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持

息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者飲吸外風令入身內持息出者驅擯內風令出身外慧由念力觀此爲境故名阿那阿波那念有餘師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除棄風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎卵位先於臍處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風此入息風適至身內有風續出名出息風如鍛金師

師開橐囊口自然風入風性法爾但有孔隙必隨入故入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風無入無出但如是轉能損益身相續道中假名入出入息轉位能逐身中腐敗污垢諸臭穢物增長火界令身輕舉出息轉時能除鬱蒸損滅火界令身沉重發語風者謂有別風是欲爲先展轉所引發語心起所令增盛生從臍起流轉衝喉擊巽熟生長養大種引等流性風大種生鼓動齒唇舌腭差別由此勢力引起未來顯名句文造色自性此居口內名語亦業流出外時但名爲語心生大種其理極成謂見食

瞋癡心起者面有潤燥亂色異常又亦傳聞懷瞋毒者面門生焰非有慈心貪引火生焚身等故除棄風者謂有別風隨便路行能燭二穢由穢內逼有苦受生由苦受生發除棄欲由除棄欲引起風心此心起風成除棄業又此風力令身安隱隨轉風者謂有別風徧隨身支諸毛孔轉由此故得隨轉風名此不依心但依業力隨身孔隙自然流行由此能除依孔隙住腐敗汗垢諸臭穢物動身風者謂有別風能擊動身引起表業應知此起以心爲因徧諸身支能爲擊動因顯風義乘辯六風然於此中正明二息此中意

辯持息念故此念自性是慧非餘以契經說了知言故此品念勝故得念名由念力記持入出息量故爲顯緣息定慧得成由念功能故說爲念并隨行性應唯前門此念所依唯通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應爲對治尋修此念故樂苦等受能順引發親里等尋故對治尋要任運受現在前位若爾何故辯息念中言覺喜樂此亦無過以諸勤修持息念位中間有彼無色相生諸瑜伽師雖覺彼相於持息念不名乖越約此密說覺喜樂言不可由斯執持息念亦容得與餘受相應理

實此中亦覺餘法以身念住加行位中亦說觀於多
六法故謂若諸法隨屬於身於彼法相如理觀察亦
名於身住循身觀或彼行者轉緣風覺暫時觀察喜
受樂受是故說言覺喜覺樂由此故說諸聖弟子爾
時於受住循受觀豈不此位出持息念不爾彼加行
意樂不息故速復更起緣風念故若爾何故唯覺喜
樂不覺餘受由此二受爲貪染因力最勝故行者欲
令心於貪染速解脫故徧觀喜樂有餘師說此非息
念是彼加行所生功德故覺喜樂立息念名有說下
三根本靜慮正在定位亦有捨受彼說此念通依八

地上定現前息便無故此念但緣息風爲境非通緣
上所說六風此念初依欲界身起唯人天趣除北俱
盧唯加行得非離染得未離染者定由加行現在前
故非離染得地所攝故已說皆是近分地攝非根本
故又此念唯是勝加行引故不應說此有離染得此
唯真實作意相應有說亦通勝解作意正法有情方
能修習外道無有無說者故彼不能覺微細法故此
與我執極相違故彼我執有故此念無由具六因此
相圓滿何等爲六一數二隨三止四觀五轉六淨數
謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極

聚散故然於此中容有三失一數減失二數增失三
雜亂失數減失者於二等謂一等數增失者於一等
謂二等雜亂失者於五入數爲出於五出數爲入是
於入謂出於出謂入義離此三失名爲正數或三失
者一太緩失二太急失三散亂失太緩失者謂由加
行太慢慢故便有懈怠昏睡纏心或復縱心馳散外
境太急失者謂由加行太躁急故便令身心不平等
起若時力厲數入出息息被逼迫便令身中不和風
起由此風故初令身支諸脉洪數此風增位能引病
生以身支病生名身不平等或由力厲數入出息心

被逼迫便致狂亂或爲重憂之所摧伏如是名曰心
不平等故有說言諸有一切美妙飲食長養身支無
如有方便調入出息者諸有一切毒刺刀火烈灰坑
等損壞身支無如無方便調入出息者散亂失者謂
由心散便爲一切煩惱摧伏若十中間心散亂者復
應從一次第數之終而復始乃至得定凡數息時應
先數入以初生位入息在先乃至死時出息最後如
是覺察死生位故於無常想漸能修習隨謂繫心隨
入出息念入出息爲短爲長爲遠至何復還旋返且
念入息爲行偏身爲行一分隨彼息入行至唯心臍

髑髏膝脛踝足指念恒隨逐有餘師言念此入息從足下出穿度金輪下至風輪復還旋返若念出息離身爲至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說念出息風至吹嵐婆復還旋返經主於此斥彼師言此念眞實作意俱起不應念息至風輪等彼言息念本根雖與實作意俱中間有餘勝解作意相應起者爲令眞實作意速成故於中間起斯假想雖爾無有出息念失以息念加行意樂不歇故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷爲冷爲煖爲損爲益觀謂觀察此息風

已兼觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以爲境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中謂念住爲初至世第一法淨謂升進入見道等有餘師說念住爲初金剛喻定爲後名轉盡智等方名淨息相差別云何應知頌曰

入出息隨身 依二差別轉 情數非執受

等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別故本論說息依身轉亦依心轉隨其所應若入出息唯依身轉不依心轉則入無想

定或入滅盡定及生無想天息亦應轉乃至廣說具四緣故息方得轉依此理說隨所應言顯息必依身心差別言四緣者一入出息所依身二毛孔開三風道通四入出息地麤心現前於此四中隨有所闕息便不轉無心位中心無有故生無色界四種皆無故息不轉處卵胎中羯刺藍等毛孔未開風道未通故息不轉若處卵胎羯刺藍位入出息轉則應躁動身微薄故便應散壞頰部曇等位身雖漸厚而無孔隙故息猶不轉入第四定毛孔不開無現麤心故息不轉何緣但說入定非生豈不已說生如說生無想有

本不說生無想者但言入定生彼已成以契經中作如是說此先入定後方生彼有餘師說生第四定能發表業心現前時亦有息轉生彼容有息現前義故不說生毗婆沙師不許此義若爾生彼如何發言彼亦有風然不名息無損益果故無有失言諸根熟諸根滿者此言不顯眼等諸根現見彼闕息亦轉故但於四緣具說根熟滿聲以諸根聲顯增上義四緣於息轉有增上力論假說爲根亦無有過如是諸根處卵等位名未成熟諸有正入第四定等名未圓滿言入第四定毛孔不開如何有色身而無毛孔毛孔者

謂空界豈有色聚離空界耶理實應然但今於此約
通息道說有色身而無毛孔亦無有失何緣但入第
四靜慮身無毛孔非餘定耶以彼等持極淳厚故引
第四大種徧身卽由此緣尊者世友說入彼定身
毛孔合若入世俗第四靜慮身無毛孔其理可然以
彼定能引彼地攝微密大種充滿身故若入無漏第
四定時此身如何亦無毛孔以彼但引隨所生地大
種現前造無表故彼無漏定所引大種雖生處攝而
極微密與彼相似故無有過若生彼地身無毛孔如
何生彼能發語言非發語言要由毛孔但由領動亦

得發聲如機關聲豈由毛孔有餘師說生於彼地咽
喉以上亦有毛孔有說生彼能發語心現在前時暫
開毛孔此入出息有情數收無覺身中息無有故是
數從外來而繫屬內義此入出息非有執受以息關
減執受相故身中雖有有執受風而此息風唯無執
受此入出息體是等流是同類因所生果故身中雖
有長養異熟風而此息風唯是等流性身增長位息
便損減身損減時息增長故非所長養斷已於後更
相續故非異熟生餘異熟色無此相故唯自上地心
之所觀非下地心所緣境故謂生欲界起欲界心彼

欲界身欲界息依欲界心轉卽彼心所觀若生欲界起初定心彼欲界身欲界息依初定心轉卽彼心所觀起二三定心皆准前應說生初靜慮起三地心生二生三起二起自准生欲界如理應說若生上地起下地心彼上地身上地息依下地心轉非彼心所觀如是欲界息四地心所觀初二三定息如其次第爲三二地自地心所觀有息地四無息地五住有息地起無息地心息必不轉住無息地起有息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若觀行者注想

觀息微細徐流謂想徧身如筒一穴息風連續如貫末尼不能動身不發身識齊此應說持息念成有餘師言增長自在所作事辦名此念成初增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時隨其所樂能入能出名爲自在若於此位能攝益身遠耽嗜依尋名所作事辦有餘師說若具六相遠離三失或若具足修十六種殊勝行相齊此應說持息念成經說息念有十七種謂念入出息了知我已念入出息知入出息長覺徧身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀無常隨觀斷隨

觀離隨觀滅如是一一皆自了知此十七中初是總
觀後十六種是差別觀約四念住如次應知各有四
門成十六種如何覺心行可受念住攝因受果名故
無有過非此中說心行謂思應知此中受名心行謂
由耽著樂受味故便於彼彼境界或生思造作心名
爲心行受是思因故名心行無失或但能覺受自體
者義准亦於思等自體次第能覺生住壞相如掌大
海一滴水鹹則亦徧知大海水味故唯覺受名覺心
行廣解一一相如經釋中辯如是已說入修二門由
此二門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止

爲觀修念住

以自相共相

觀身受心法

自性聞等慧

餘相雜所緣

說次第隨生

治倒故唯四

論曰已修成止以爲所依爲觀速成修四念住非不
得定者能如實見故如何修習四念住耶以自相共
相觀身受心法謂修觀者專心一趣以自共相於身
等境一一別觀修四念住分別此法與所餘法有差
別義名觀自相分別此法與所餘法無差別義名觀
共相且身念住觀自相者謂觀察身内外十處自性
各別從眼至觸一一皆有處自相故如是於彼各別

法中有正智生名觀自相此自相觀得成滿時有道
色起爾時方立自相種性身念住名此亦徧知彼法
自相由此各別有正智生非諸境中總生一智有說
非此自相觀中觀無表色以無表色與無色品極相
似故有說此觀亦觀無表亦別於無表有道色生故
次身念住觀共相者謂觀察身一一處相雖有差別
而身相同又於爾時觀十一處俱是色相無有差別
謂皆不越大種所造如是於彼一類法中有正智生
名觀共相此共相觀得成滿時有道色起爾時方立
共相種性身念住名此亦徧知彼法共相由此總有

一正智生非諸境中各生一智或身念住觀自相者
謂觀於身各別自性次身念住觀共相者謂觀身上
與餘有爲俱無常性與餘有漏俱是苦性與餘一切
法俱空無我性若時觀身無二念住故唯極微集故
一一差別爾時名曰身念住成如是應知受等念住
相及成滿隨其所應體皆非色故無極微差別或如
前說觀究竟相謂後後位善根增長如畦中水汎溢
漫流有說欻然非愛相起此有二種其二者何一能
發瞋二令不樂此中但有令不樂相以所習事若未
自在爲求成滿故起欣樂此於所習已得自在止息

希求故無欣樂此四念住各有三種自性相雜所緣別故自性念住以慧爲體契經說爲一趣道故一是獨義求戰勝者由此執此害煩惱怨依此而行能趣圓寂是故於此立趣道名唯此獨尊名一趣道此卽是慧於斷煩惱趣涅槃中慧最勝故如契經說姊妹當知諸聖弟子執智慧劍能斷一切結縛隨眠直趣涅槃無罣礙故又契經說若有於身住循身觀名身念住於受心法說亦如是諸循觀名唯目慧體非慧無有循觀用故本論亦說身念住云何謂緣身慧餘三說亦爾故知唯慧得念住名慧中何等名自性念

住應知唯取聞思修所成此中隨聞加行所起緣別義慧名聞所成若隨思義加行所起非不待名亦非在定緣別義慧名思所成若在定中隨觀別義不待名慧名修所成卽此亦名三種念住相雜念住以慧所餘俱有爲體慧俱有法與慧俱時相雜住故如契經說苾芻當知說善法聚言卽說四念住旣於念住說善聚言故以慧俱多法爲體本論亦說由身增上所生善道通有漏無漏亦名身念住乃至廣說此文總說與慧相應俱有諸法名爲念住此文不言緣身道者勿謂此如自性念住體性取相應道爲其體故

所緣念住以慧所緣諸法爲體以一切法無不皆是
慧所緣故應名慧住何故經中標以異名作異廣釋
此亦無失約前三種釋念住名皆唯慧故且就自性
釋念住名謂諸法中皆有一法由念得住彼名念住
此是何法是慧非餘寧知慧住要由念力以有念者
慧增明故謂慧得住由念所持是念力資方得住義
如是標釋念住名時唯依於慧不依餘法是故廣釋
如所標名名義相符斯有何失若就相雜釋念住名
謂與慧俱念方得住今念得住故慧得念住名念住
相應及俱有法與念住相雜名相雜念住豈不定等

亦與慧俱方得安住則應許慧體令定等住故得定
等住名不爾此中爲顯念慧相資力勝故偏立念住
名謂慧若於身受心法以自共相修循觀時要念力
持方得明了以於此地慣習記持方能進修餘未習
地是故於慧揀擇法時念最能爲堅強助伴念於身
等得安住時要慧力持方能明記故世尊說若有於
身住循身觀者念便住不謬尊者無滅亦作是言若
有能於身住循身觀緣身念得住乃至廣說或若行
者觀身等竟無間不能觀於受等便應追念先加行
時所有曾修受等行相由追念故彼相現前因此便

能觀察受等故說有念慧得增明如是念生由先慧力故念與慧爲勝助伴或此二法於一切時所有功能相隨勝劣故說二種相資最勝若就所緣釋念住名謂慧由念令念住故便於慧體立念住名念住所緣身等諸法是念住所緣名所緣念住故約三種釋念住名皆顯慧強獨名念住由此念住是慧理成故釋與標無相違失分別論者作如是言念住卽用念爲自體此中不應置念根故標釋兩文俱說念故此中不說慧住名故彼言非理所以者何雖於此中置念名想而依業用已置慧根如信定慧根雖不如次

置證淨靜慮了別諦中而由功能義已置故標釋兩文顯說慧故謂前已辯標念住名依慧非餘顯標慧故釋中具以循觀正知二種慧名再說慧故由此標釋都不相違說念住言義如前說前何所說謂前所言爲顯念慧相資力勝是故偏立念住名等又爲具顯三種念住故不於此說慧住言謂說念言顯相雜念住復說住言顯所緣念住說循觀言顯自性念住若言慧住唯局慧體自相不捨得慧住名此則但明自性念住便爲棄捨相雜所緣則彼俱應不名念住然不應許以於契經及本論中皆說三故由此爲證

諸念住言自慧非餘決定成立何緣故說三種念住
爲愚行相資糧所緣三種有情故說三種或根勝解
分住各三機宜不同故說三種三中相雜能斷煩惱
非二能斷太減增故與慧雜住得相雜名理則但應
慧俱有法可得名曰相雜念住非慧與慧可有相雜
無有一身二慧俱故由此智慧非相雜攝不應唯說
相雜念住能斷煩惱理應且言自性相雜能斷煩惱
於斷煩惱慧爲首故無如是過斷煩惱時於慧亦立
相雜名故謂得止觀平等運道能斷煩惱其理決定
所餘一切心心所等有止品攝有觀品收此平等時

彼亦平等由是一切相雜理齊顯斷惑時相雜理等
故亦於慧立相雜名多於所成有勝能故自性念住
非不亦能斷諸煩惱體是慧故然名自性謂無所待
斷煩惱時必待餘法故斷煩惱位慧立相雜名由此
所言相雜念住能斷煩惱理善成立此中斷煩惱但
由修所成然非此中聞思無用隨順修故如植樹根
修所成中唯法念住能斷煩惱緣四五蘊或緣涅槃
能斷惑故法念住中共相作意能斷煩惱自相作意
緣少分境故無此能四念住內前之三種唯不雜緣
第四通二然三諦智唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智

雖不雜緣亦斷煩惱雜緣智內至緣五蘊亦定無有斷惑功能卽於此中總緣一切有漏無漏爲無爲等亦定無有斷惑功能然不雜緣少雜多雜於斷煩惱非全無用引發能斷故修治身器故彼於斷惑但可能爲加行勝進二道自體唯有處中雜緣法念住及唯緣滅不雜法念住亦爲無間解脫道體若斷煩惱唯法念住則法念住爲無間道此無間道現在前時云何能修餘三念住若三念住非斷治攝乘無間道於未來修斷有頂染時應修世俗智諸無間道中應修他心智彼何障礙非未來修故於此中應詳理趣

非要同治方未來修亦非所修都無限齊後辯修處當廣爲釋身等念住各有三種緣內外俱有差別故且身念住有三種中緣自相續說名爲內緣他身等說名爲外雙緣二種說爲內外以有我愛而慢緩者應觀內身猶如外故或內如前緣無執受說名爲外緣他相續說爲內外待無執受及待自身得二名故或緣根境及俱名三或緣有情及非情數通緣二種差別爲三或緣有情外非情數及髮毛等差別爲三以彼皆從內身生故離根住故具得二名或緣有情現在名內緣外非情三世名外緣情去來說爲內外

有情類故墮法數故又彼未來當墮情數正墮法數
彼過去時曾墮情數正墮法數彼不生法是生類故
受等三種一一各二隨其所應准前應釋此四念住
說次隨生生復何緣次第如是生次如是相隨順故
有情多分於諸色中好受用故不逮勝法好受用色
以何爲緣謂於受中情深欣樂欣樂於受由心不調
心之不調由諸煩惱心由信等可令調伏隨觀此理
四念住生或隨所緣麤細生故然非由此心最後觀
法中涅槃極微細故彼想思等循觀受時准義已能
了知其相同依心起等安危故有餘師說色可聚散

可取可捨相似相續不淨苦等易了知故多分緣身
生貪等故男女展轉起貪處故不淨觀持息念及分
別界二入修門一切多緣身爲境故修念住位應最
初觀此觀爲因生輕安觸由輕安觸引生樂受經說
身安便受樂故如是樂受依心而生淨心爲因得解
脫果由是受等隨次而觀故念住生如是次第此四
念住不增不減能治淨等四顛倒故觀身不淨治於
不淨謂淨顛倒雖淨顛倒通緣五蘊然但觀身自性
非淨便能總伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂從糞
所生如是已觀身體不淨亦不欣樂從身所生由此

觀身爲不淨者於五取蘊皆不欣樂以有爲身淨想
迷者彼方欣樂依身所生是故觀身爲不淨者於身
所起亦不欣樂如是安住不淨觀時雖不親觀聲等
爲境而於歌等棄如糞穢如是安住身念住時雖不
親觀受等爲境觀身自體爲不淨故終不欣樂受等
三境又雖不觀色無色境以爲不淨而於彼境非不
引生不樂行相是故淨倒雖緣五蘊身念住成便能
總伏後三念住雖各別觀例此應思能總伏理觀受
是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法真可欣欲是爲
樂義於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德是名

於苦謂樂顛倒此倒必用耽受爲先以於受中深耽
著已方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想是故
觀受爲苦性時便能總伏計樂顛倒觀心無常能治
無常謂常顛倒謂觀行者憎厭受故於所依心見有
衆多品類差別引無常觀令現在前便於有爲不生
常想故能總伏計常顛倒觀法無我能治無我謂我
顛倒謂有一類聞我無常心不生喜遂作是念誰令
此心有多差別彼卽是我爲遮彼計復應諦觀除三
所餘亦唯是法便於一切不起我想故能總伏計我
顛倒或爲對治段觸識思食如次建立身等四念住

數唯有四不增不減

阿毗達磨順正理論卷第六十

說一切有部

音釋

吸

許及切

擯

必乃切

鍛

丁貫切

囊

囊蒲切

囊

當切

囊

苦官

器

尺容切

膊

五各切

齒

古玄切

髑

髑髏切

髑

髑髏切

髑

髑髏切

彼

切服外

脛

切定切

踝

戶瓦切

磔

側革切

磔

磔切

磔

磔切

京口善女人茅門于氏存日施造菴銀收刻

阿毗達磨順正理論第六十卷許字七千一百

八十七個該銀三兩二錢三分四厘用資冥福

皇證若提者

崇寧壬申歲季冬月金沙顧龍山識

ツ
四
十
八