

論

阿毘達磨順正論

七十六卷
八十

誣

C40
4514
153

240-4514

了翁二居南九龍之有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院廬府中永
為憑者不設許品院內
當山二世錢牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨順正理論卷第七十六

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辨智品第七之四

已辨願智無礙解云何頌曰

無礙解有四 謂法義詞辨 名義言說道

無退智爲性 法詞惟俗智 五二地爲依

義十六辨九 皆依一切地 但得必具四

餘如無諍說

論曰諸無礙解總說有四一法無礙解二義無礙解

三詞無礙解四辨無礙解此四總說如其次第以緣
名義言及說道不可退轉智爲自性謂無退智緣能
詮法名句文身立爲第一趣所詮義說之爲名卽是
表召法自性義辨所詮義說之爲句卽是辨了法差
別義不待義聲獨能爲覺生所依託說之爲文卽是
迦遮吒多波等理應有覺不待義聲此覺不應無所
緣境此所緣境說之爲文文謂不能親自於義但與
名句爲詮義依此三能持諸所詮義及軌生解故名
爲法卽三百性說之爲身自性體身名差別故三與
聲義極相隣雜爲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爲第二義卽
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
有依實轉了此無間或於後時諸所度量名爲勝義
爲欲顯示義無礙解所緣之境非語及名故此所緣
說爲勝義謂此但取依語起名名所顯義非取況爾
心之所行說名爲義若無退智緣諸方域俗聖言詞
立爲第三卽能了知世語典語於諸方域種種差別
若無退智緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道
立爲第四卽於文義能正宣揚無滯言詞說名爲辨

及諸所有已得功德不由加行任運現前自在功能亦名爲辨此能起辨立以辨名了辨及因智名辨無礙解卽前所說能正宣揚善應物機不違勝義所有言說各應正理卽前所說無滯言詞不待處時及有情等辨拈自在名無滯礙卽上所言已得功德不由加行任運現前名爲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各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卽此善等有爲無爲色非

色等差別謂法卽詮此二言說謂詞三智卽前三無礙解卽緣三種無罣礙智名第四無礙解又達世俗勝義二諦名初二無礙解此卽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無礙解此卽行者利他圓德有說愚癡猶豫散亂是於宣辨有滯礙因由解脫此三得現法樂住及由此故利他行成此智名爲辨無礙解若得如是定能宣說符會正理無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礙解前三善巧說名爲因由境不同故有差別

第四名果能說無滯又由四分利他事成謂巧於文
了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四
此卽總說無礙解體兼顯四種所緣差別契經略舉
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爲顯示二智生時或義因名
或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名
旣正知名次尋其義正知義已欲爲他說次必應求
無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
尋究其名旣已知名欲爲他說次應於說求巧便智

是故此四次第如是辨無礙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
此達應理無滯礙說有說詞詮諸法自性辨能顯示
諸法差別有說於法直說名詞展轉無滯分析名辨
緣此二種三四有別四中法詞俗智爲性非無漏智
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
上諸地中無尋伺故彼地必無自語言故此因非理
所以者何非發語智名無礙解勿無礙解定中無故

由此不應作如是說無尋伺故上地中無無斯過失
因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語故
相不寂靜自性麤動上無此故寂靜微細詞無礙解
緣外言詞亦不寂靜麤動類攝是故此解上地中無
初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成
但依二地義無礙解十六智性謂若諸法皆名爲義
則十智性若唯涅槃名爲義者則六智性謂俗法類
滅盡無生辨無礙解九智爲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辨無礙解
於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地亦無有失

然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡無
生非無礙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爲得隨欲現起或具
不具有餘師言有不具得無理得一必令得四有說
此四無礙解生如次慣習算計佛語聲明因明爲前
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爲加行要待前生久習
名等四種善巧今乃能修無礙解名釋有多義謂於
彼彼境領悟無礙名無礙解或於彼彼境決斷無礙

名無礙解或於彼彼境正說無礙名無礙解有餘師
說鉢刺底是助聲目現前義如鉢刺底日火踵來是
日火踵現前來義三日無倒毗陀目智此言意顯於
境現前無顛倒智名無礙解四無礙解三乘俱得何
故經說唯我世尊獨名成就四無礙解無相違失經
自釋故謂彼經言唯佛無謬成就無上故作是說聲
聞獨覺自分境中智無退故名無礙解諸佛世尊於
一切法圓滿知故名無礙解有餘師說無別第四卽
依前三總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無諍別前來已辨種
性依身如無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 徧順至究竟
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
際定故成六種詞無礙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徧所隨順
故增至究竟故得邊際名由此不應亦通餘地云何

此名徧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徧所隨順云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無差別而各於自得究竟名此中邊名顯無越義勝無越此故名爲邊際言爲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最勝故有言無諍體卽是悲哀愍

有情修無諍故趣入無諍以悲爲門如何異悲別有自體此說非理不決定故謂修無諍非定由悲於諸有情拔苦行相但爲令彼煩惱不生寂靜思惟爲門而入設許決定以悲爲門亦不可言以悲爲體勿慧由定發體卽是定故若住無諍能息他惑則應世尊不住無諍氣噓指鬘等緣佛生惑故實非無諍恒現在前以佛世尊具無量德隨時所欲起一現前寧一切時偏住無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最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無邊而不
恒時住無諍者爲欲永拔彼煩惱故初縱令起後方
調伏如是可謂眞實哀愍願智爲先方起無諍非起
願智無諍爲先謂要先知諸有情類由我安住如是
威儀煩惱便生餘則不爾然後方起無諍現前願智
無緣由無諍起雖俱邊際靜慮爲先加行智殊得有
差別有說此二展轉相攝理不應然行相別故謂別
行相爲息他惑起別行相爲了所知若加行中爲息
他惑後從定起他惑不生如是卽名無諍事辨若加
行位爲了所知後起定時了所知境如是名曰願智

事成行相既殊如何相攝如是所說無諍智等除佛
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
轉故已辨前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辨通
頌曰

通六謂神境	天眼耳他心	宿住漏盡通
解脫道慧攝	四俗他心五	漏盡通如力
五依四靜慮	自下地爲境	聲聞麟喻佛
二三千無數	未曾由加行	曾修離染得

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總相說亦共異生如是六通解脫道攝慧爲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無間道無此位定遮他心智故勿阿羅漢捨無間道卽名亦捨漏盡通故品類足說善慧是通二應非通無說性故義各別故此彼無違彼說所知

及所通法舉諸智慧爲能知通以顯所知及所通法雖諸智慧皆能知通而且說善勝徧緣故所知所通雖無廣狹而能知外有別能通故說所知已復說所通法此所辨通唯勝定果通無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無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謂解脫道二無記慧有彼亦此謂卽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無量宿住謂或
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五通
依四靜慮不依無色近分中間彼無五通所依定故
要攝支定是五通依非漏盡通亦不依彼諸地皆能
緣漏盡故不待觀色爲加行故前三通境無色不能
緣由此三通但別緣色故修他心通色爲門故修宿
住通漸次憶念分位差別方得成滿於加行中必觀
色故依無色地無如是能若爾中間及五近分亦容

緣色應有五通不爾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減故若爾
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
應不能憶無色界事契經何故說佛世尊無上法中
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二萬劫中
不見所在便謂彼歿生於空處而彼或生上不盡壽

論
命終如是乃至八萬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
時謂所從亦爾世尊觀彼死時生時如實比知所生
從處有盡壽量有中天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先聲以爲
加行成已自在隨所欲爲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差別至結生心乃至

能憶知中有前一念名自宿住加行已成爲憶念他
加行亦爾此通初起唯次第知慣習成時亦能起憶
諸所憶事要會領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿
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爾隨其所應
是故無能取無色界他心宿住爲二通境卽此五通
於世界境作用廣狹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
由加行得若曾慣習無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辨六通者約境約體
二義有殊有說二通卽天眼耳所餘四種以慧爲性
彼說眼耳通是身念住境餘四皆是法念住境然實
六種皆慧爲性經說皆能了達境故由此皆是法念
住境若約體辨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爾何緣說死

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
欲令一一皆通四念住攝通緣五蘊一切境故而實
宿住法念住攝雖契經說念曾領受苦樂等事是憶
前生苦樂等受所領衆具卽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無記性餘之
四通一向是善經主於此作是釋言天眼耳通無記

性攝是眼耳識相應慧故若爾寧說依四靜慮隨根說故亦無有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起卽彼地攝故依四地通依根故說依四言或此依通無間道說通無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果此慧現前便引自地天眼天耳令現在前爲所依根發眼耳識故眼耳二識相應慧非通但可說言是通所攝如契經說無學三明彼於六通以何爲性頌曰

第五二六明 治三際愚故 後眞二假說
學有蜀非明

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無學位攝第五二六通爲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號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衆苦起漏盡通觀涅槃樂故唯三種偏立爲明又此三通如次能捨常斷有見故立爲明又此能除有

有情法三種愚故偏立爲明有餘師言宿住能見過
去諸蘊展轉相因次第傳來都無作者由此能引空
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無願解脫門厭離爲門
歸無相法故起漏盡無相解脫門是故三通獨標明
號此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中最
後容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學
故由此最後得無學名自性相續皆無學故前之二
種得無學名但由相續不由自性如施設論作如是
言有等持相應無覆無記慧不由善故及無漏故得

立聖名由聖身中此可得故說名爲聖此亦應爾故
名無學有學身中有愚闇故雖有前二不立爲明雖
有暫時伏滅愚闇後還被蔽不可立明更闇永無方
名明故契經中說示導有三彼於六通以何爲性頌
曰

第一四六導 教誡導爲尊 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誡示
導如其次第以六通中第一四六爲其自性唯此三
種引所化生令初發心最爲勝故能示能導立示導

名三示導中教誠最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
術名健馱黎持此便能騰空自在或有藥草具勝功
能若服若持飛行自在復有呪術名伊利尼持此便
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爲故是決定或前二
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
故由此教誠最勝非餘神境二言爲目何義頌曰

神體謂等持 境二謂行化 行三意勢佛

運身勝解通 化二謂欲身 四二外處性

此各有二種 謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能爲神變事故而契
經說神果名神意爲舉麤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
諸神變事說名爲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遠色究竟天作近思惟
卽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遠方舉心緣時身卽能到
此勢如意得意勢名如心取境項至色究竟故於此
三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通
迅速隨方遠近舉心卽至由此世尊作如是說諸佛
境界不可思議如日舒光蘊流亦爾能頓至遠故說
爲行若謂不然此沒彼出中間旣斷行義應無或佛
威神不思議故舉心卽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
若欲界化外四處除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總成八雖生
在色作欲界化而無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

化身與化主

語必俱非佛

先立願留身

後起餘心語

有死留堅體

餘說無留義

初多心一化

成滿此相違

修得無記攝

餘得通三性

論曰能變化心總有十四謂依根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無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總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歿生色界時及由加行起勝功德任有新得所依

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總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無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無有過引彼界攝大種現前爲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

此但說餘佛則不爾諸佛定力最自在故與所化語
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住已出化心應無化身
化如何語由先願力留所化身後起餘心發語表業

故無化語闕所依過非唯化主命現在時能留化身
今久時住亦有令住至命終後卽如尊者大迦葉波
留骨鎖身至慈尊世唯堅實體可得久留異此飲光
應留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後
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總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
如前不能化爲有情身故生所得等於欲界中化爲
九處色界化七依不離根言化九等理實無有能化

作根修果無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爲資身必在化主身中
消化若爲餘事吞金石等或卽住彼化事身中或隨
所宜置在別處餘化飲食隨住所依修果化心唯無
記性餘通三性謂善惡等如天龍等能變化心彼亦
能爲自他身化天眼耳言爲目何義爲目慧體爲目
色根若慧不應名天眼耳若色根者不應名通此前
已說前何所說謂說根本四靜慮中有定相應勝無
記慧名爲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 卽定地淨色 恒同分無缺

取障細遠等

論曰此體卽是天眼耳根謂緣聲光爲加行故依四
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卽
是天定地攝故極清淨故立以天名由此經言天眼
耳者無有皮肉筋纏血塗唯妙大種所造淨色然天
眼耳種類有三一修得天卽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
見聞似天眼天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醫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

肉眼於諸方 被障細遠色 無能見功用
天眼見無遺

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

人唯無生得 地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成曼駄多王及中有等諸神境智是業成攝有餘師說神境有四卽前行三變化爲一言變化者如契經言分一爲多乃至廣說他心智類總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無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝人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螺聲狗等鬼知過去如有頌言

我昔集珍財 以法或非法 他今受富樂

我獨受貧苦

天知過去如有頌言

我施誓多林 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二種念言我從何歿

今生何處乘何業故來生此間

阿毗達磨順正理論卷第七十六 說一切有部

音釋

蟬 直容切 爐 朽居切 歿 莫敬切 馱 唐賀切 迅 息晉切 醫

於計切 劇 奇逆切 目疾也 甚也

京口善女人茅門于氏存日施造菴銀玖刻
阿毘達磨順正理論第七十六卷計字七千六
百三十個該銀三兩四錢三分零三厘用資冥
福早證菩提者
崇禎癸酉歲孟夏月金沙願龍山識

阿毗達磨順正理論卷第七十七

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辨定品第八之一

如是已辨諸智差別次當分別智所依定唯諸靜慮
能具爲依故於此中先辨靜慮或於先辨其功德中
已辨智所成無諍等功德餘所成德今次當辨於中
先辨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
并伴五蘊性 初具伺喜樂 後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辨靜慮差別此總
有四種謂初二三四豈諸靜慮無如慈等不共名想
而今但就初等四數建立別名此中非無不共名想
然無唯徧攝一地名以諸靜慮各有二種謂定及生
有差別故諸生靜慮如先已說謂第四八前三各三
無有別名總詮一地諸定靜慮總相無別謂此四體
總而言之皆善性攝心一境性以善等持爲自性故
若并助伴五蘊爲性此二旣同難知差別相雖無別
而地有異爲顯地異就數標名故說爲初乃至第四
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爲顯示由勝等持令善
心心所相續而轉故若爾卽心依一根轉引緣自境
餘心續生此卽名爲心一境性應離心外無別等持
此難不然前已說故謂先廣辨心所法中已辨等持
離心別有謂若心體卽三摩地令心作等亦應無別
差別因緣不可得故如是等難且顯如前故非卽心

名三摩地依何義故立靜慮名由依此寂靜力能審慮故審慮卽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爲體依訓釋理此是凝寂思度境處得靜慮名定令慧生無濁亂故有說此定持勝徧緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界徧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爲靜慮此言顯示止觀均行無倒等持方名靜慮若爾塗污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爲

四靜慮者依何相立初二三四具伺喜樂建立爲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無與尋不相應故爲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爲四種已辨靜慮無色云何頌曰

無色亦如是 四蘊離下地 并上三近分
總名除色想 無色謂無色 後色起從心

空無邊等二 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卽世品說由生有四定無色體總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無色無有隨轉色故雖一境性并伴無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無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卽此四根本并上三近分總說名爲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爾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無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無色名曾波言顯可變示義依可變示說名爲色阿言卽顯能制約義爲欲顯示生死海中亦有暫時制約色處依制約義說名爲無由彼界中制約變示依無色義名阿曾波或此阿言兼顯極義雖於餘界亦有不可變示法而無色界是不可變示中極無在此在彼所依諸色故或此阿言兼顯有義爲遮此界唯是色無故說

阿言顯有無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哀聲或此界中都無有色理應建立哀聲波名然此名爲阿魯波者哀聲波體名阿魯波聲雖短長而義無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無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無色有蟲至微不可見故若謂彼界身極清妙故則中有色界應名無色若謂

彼身清妙中極應唯有頂得無色名如定生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名通二義故不可如名定執義者則無色界有色無色應審尋求教理爲證有執彼界決定有色經說壽煖識和合而轉故旣許彼界壽識非無理應有煖煖卽是色又說名色與識相依如二蘆束相依住故旣許彼界識體非無是則亦應許有名色又世尊說四識住故旣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無有色彼歿生下色從何生或阿羅漢蘊相續斷應許後時蘊還相續由斯教理彼色非無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爲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無簡別言有義異故卽如向者所引二經又外物中應有壽識彼有煖觸及名色故如此經言雖無簡別而許外煖離壽識生及外名色不依識轉如是經言雖無簡別

應許無色壽識離煖唯名與識展轉相依又識住經亦不成證此經意說總離四種識有去來無有是處不言隨離一識則無去來故識住經言總意別如世尊說五無間等經謂契經言造五無間者次生必墮捺落迦中豈隨闕一無容墮彼又說地動由四種因雖無簡別言應作差別解又說有情由四食住豈色無色住亦由段食耶准彼諸經應通此教若謂經說有一類天超段食故又說彼天喜爲食故彼無段食契經亦說無色有情故不應言彼界有色若謂色少得無色名如食少鹽名無鹽者亦不應理以契經言

一切色相皆超越故由此彼所引諸阿笈摩不能證成無色界有色彼所立理亦不成證以彼界中雖都無色後歿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差別生色根有別識生便異故從無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爲緣久已滅色爲自種子今色方起許同類因通過現故諸阿羅漢般涅槃已諸蘊相續無餘斷故現無少分諸蘊生緣不可例同從無色歿故所立理爲證不成又無色界決定無色契經說彼出離

色故謂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徧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無色界繫法無色界無非無色中全無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惑無色界繫智出離色界繫惑非無色中全無有色但遮色惑說出離言又若經言出離諸色名無色界卽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言故知不依總出色界名爲無色唯依離色說無色言又如色界出離諸欲諸欲種類色界都無非色界中無色種類如是無色界出離諸色諸色種類無色界都無非無色界中無無色種類又如滅界出離有爲滅界都無諸有爲法如是無色界既出離諸色亦應諸色彼界都無又無色中決定無色契經說彼除色想故謂無色界斷緣色貪故說名爲除去色想若許彼界猶有諸色於彼界色既未離貪不應說爲除去色想雖有餘部作如是言非約色身言彼

有色以契經說離色塗時心於五界已得離塗唯於識界未得離塗故知無色定無色身然有無漏隨心轉色此但有虛言彼無大種故非無大種可有造色無漏律儀隨身生處所有大種爲能生因有漏造色則不如是勿有界地相雜過故無漏不然隨身大造彼無身故無無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靜慮中又無色界決定無色以契經言無色解脫最爲寂靜超諸色故非無色界有不越色爲簡異彼說超色言但爲顯成諸無色地乃至細色

亦決定無是故說彼超過諸色若謂所說超諸色言
依超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
實有色者彼色自想定應可知如何可言超色想等
故無色界細色亦無教理極成不可傾動如是已釋
無色總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無邊識無所有故若由勝解
思惟無邊空加行所成名空無邊處謂若有法雖與
色俱而其自體不依屬色諸有於色求出離者必應
最初思惟彼法謂虛空體雖與色俱而待色無方得

顯了外法所攝其相無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
此名有餘師說初離色地創違色故假立空名有餘
復言諸觀行者由解脫色卽於此地受等蘊中多住
定想依此建立空無邊名若由勝解思惟無邊識加
行所成名識無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
由此加行爲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

起此等流識相最爲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無所有處謂見
無邊行相麤動爲欲厭捨起此加行是故此處名最
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
明勝如無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無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癰
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
必先默想及無想故然或有問行者何緣修加行時
作如是念必應舉此爲酬問因故說立名由想昧劣
此四無色皆言處者以是諸有生長處故謂此四處
爲有無有生長種種業煩惱故爲破妄計彼是涅槃
故佛說爲生長有處已辨無色等至云何頌曰

此本等至八 前七各有三 謂味淨無漏

後味淨二種 味謂愛相應 淨謂世間善

此卽所味著 無漏謂出世

論曰此上所辨靜慮無色根本等至總有八種於中

前七各具有三有頂等至唯有二種此地味劣無無漏故初味等至謂愛相應愛能味著故名爲味彼相應故此得味名愛相應言依自性說此以等持爲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無貪等諸白淨法共相應故此是善故與味有殊是有漏故與無漏別此卽是前所味著境此無間滅彼味定生緣過去淨深生味著爾時雖名出所味定於能味定得名爲入諸從定出總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

等名爲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塗汚入塗汚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歡長者作意記別互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爲境所味卽是前滅剎

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爲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無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無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無色寂靜增故心心所法昧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法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無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總漸減而無隨地無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爲善於四靜慮各有幾支頌曰

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

論曰唯淨無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卽勝等持此中說爲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二第四唯各四支各唯爾所堪立支故或由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨第一靜慮有重地喜

其相動踊喜中之極引五部愛難捨難斷爲對治彼故初三各五支初三不然故餘各四或爲隨順超等至法謂最初起超等至時入異類難入同類易然超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靜慮支名既有十八於中實事總有幾種頌曰

此實事十一 初二樂輕安 內淨卽信根

喜卽是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支卽五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前爲六第三靜慮等持

如前增餘四支足前爲十第四靜慮三支如前增非
苦樂支足前爲十一何緣心等非靜慮支此應准前
菩提分辨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爲利益支順定用強
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支名
爲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掾等
名爲餘支謂十八支各順自地或資具義說名爲支
如祠祀支卽牛馬等謂尋伺等展轉相資毗婆沙師
顯靜慮地等持最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最
勝耶以契經中作如是說於四靜慮應知定根然於

相成及相防獲義相似故作如是言如四支軍亦無有失如王與衆雖互相資而於其中王最爲勝豈不三定樂體是同則靜慮支應無十一第三定樂以受爲體初二靜慮樂卽輕安故靜慮支實有十一輕安行捨徧四靜慮何緣初二唯立輕安後二地中唯立行捨以此於彼徧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踊第三靜慮樂受極增二俱能爲愛勝生處三四棄彼故行捨增或欲及初有色根識所引麤重甚於餘地初二離彼故輕安增三四

地中離麤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爲勝緣故如契經說善故輕安三四定中無喜緣故輕安微劣不立爲支行捨輕安互相覆蔽若處有一第二便無輕安治沉其相飄舉行捨治掉其相寂止故安與捨互相覆蔽何理爲證知三樂支二是輕安第三是受已說於彼徧隨順故謂第三定樂非輕安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卽喜故要離喜愛餘地
心悅方可異前立爲樂受喜卽喜受於一心中二受
俱行不應理故若謂喜樂更互現起無斯過者理亦
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
等持有尋有何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
謂定無有心受樂根三靜慮中說樂支者皆是身受
所攝樂故若爾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無違害有餘於此
增益心言餘部經中唯說身故何緣不謂餘部契經
有餘於彼削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辨
雖第三定所立樂支契經說爲身所受樂然不能證
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
觸身六受身等若謂無色說名爲身無有身前不標
名者此非決定無色界中說身見故又見於彼說身
壞故又說彼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
所有色身故身前名有無不定故知於此說意爲身
此說身名爲有何德爲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耳露界則是
自證耳露界義或爲顯示如是樂受相似先時由身
所證非似下地心所證者爲欲簡別下心所證故說
彼爲身所受樂或爲顯示一切樂根無不依止依色
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爲意

身所受樂又若說意言有非受過故謂若說爲意所
受樂便謂此樂是境界受然此不顯第三定樂爲意
所緣各境界受但爲顯此能領相應自所隨觸各自
性受是故於此不說意言然爲遣疑不總相說若但
總說所受樂者便疑此樂受爲境爲現前若標身言
便無此惑由有此德故應說身又有樂根是心受攝
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前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爾第三定輕安應名樂不爾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生彼非樂若初二樂卽是輕安便與契經有相違過如契經說若於爾時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於爾時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名爲所修五法一欣二喜三輕安四樂五三摩地此經輕安與樂別

說若輕安卽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修初定五法又我宗不說輕安卽樂根但說輕安是樂因故於初二定立爲樂支如此所言於義何失以於一切佛聖教中非唯樂受說名爲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衆多契經所說樂名目種種法是故若說初二靜慮樂根爲支便違正理若說初二所有樂支卽是輕安無所違害

論

阿毗達磨順正理論卷第七

七

七

阿毗達磨順正理論卷第七十七說一切有部

音釋

標卑遙切捺乃易切落乃易切迦梵語也此云苦切笈其劫切癰於密切

也策勵策楚華切勵勵力制切拘拘舉朱切掾與專切哀倚可切

京口善女人茅門千氏存日施造卷銀玖仞
阿毘達磨順正理論第七十七卷計字六千九
百八十五個該銀三兩一錢四分三厘用資冥
福早證菩提者
崇禎癸酉歲孟夏月金沙顧龍山識

阿毗達磨順正理論卷第七十八

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辨定品第八之二

我宗定說初二靜慮樂根爲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
妙輕安風徧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
喜樂所引極微徧在身中如團中賦力能對治諸煩

論

阿毗達磨順正理論卷第七十八

八

八

惱品身之麤重攝益於身亦說名爲無惱害樂然不
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
位中容起身攝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攝生無壞定失亦不
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爲
正住定位是故身識現在前時理應名爲已從定出
既爾寧說是靜慮支又此樂生應名定刺由此樂受

身識俱生間雜定心令不續故又以欲界身根爲依
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卽輕安破此

同前經主所引然彼所說若是輕安體應說輕安名此說非理爲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爲令欣求上地生故謂一切地皆有輕安如何令知上地皆樂發勤精進離下地涂故於輕安體假立以樂名於此義中深成有益雖輕安樂徧一切地而今於此靜慮支中唯樂果因方說名樂第二靜慮雖無樂根而說彼輕安爲樂果因者以樂根喜根俱說名樂故言輕安故身受樂者弥證輕安得名爲樂以輕安起能治身中昏沉品麤重性令身輕妙安隱受樂

除此樂外必定無餘是尸羅等次第所得故對法宗所說無過今應思擇第三定中意地悅受既得喜相應名爲喜何故名樂此名爲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爲支隨其所應徧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

中極有生死中最勝樂故理應立慧觀察。欲捨若無慧者，自地善根尚不能成，況進求勝爲治？如是自地過失第三靜慮立慧爲支，餘地不然，故不立慧。第二靜慮有最勝喜，輕躁競亂，如邏刹私第三定中有最勝樂，如天妙欲，極爲難捨。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。第四不爾，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，然下尋喜上色過麤，雖照狀求未爲奇特，故餘三地慧不立支。以第三定中樂過難覺，故佛說聖者應說應知。由此定中慧用最勝，能知細過，故立爲支。雖第四邊慧亦能了，而但總相未爲奇特，謂彼與樂繫地不同，是離洙道。總觀下過，非如自慧同一繫縛，能別觀失。方謂希奇，故自立支。上慧不爾，又諸已得第三靜慮於第四邊，非皆自在，故於將離樂受，淖時彼慧無容立爲支體。故唯三定立慧爲支。然正了時及初已離，皆應防守。

須立念支何故輕安立爲支體以初二定輕安用增觸前所無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立爲支內等淨名爲目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令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爲證故非無聖教說有四支言有三支依何聖教故內等淨體卽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地法與散地法俱可離故又初靜慮尋伺識身如熱淤泥信不明淨後二靜慮行捨用增映奪信根故無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內心平等爲緣故生由此信根名內等淨或第二定所有功德平等爲緣引生此淨由此建立內等淨名非唯尋伺靜慮爲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

笈摩分明證故如辨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無餘滅樂又餘
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
切隨眠隨增由此等文知有染定故說靜慮總有二
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
有衆多染靜慮中爲有支不有非一切何定無何頌
曰

染如次從初 無喜樂內淨 正念慧捨念
餘說無安捨

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爲顯亦有喜離自地惑生
爲顯喜支唯是善性故薄伽梵與樂合說輕安相應

論
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爲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爲證以初定喜說從離生
第二中無離生言故第三染中無正念慧彼爲染樂
所迷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
彼爲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 離八災患故 八者謂尋伺

四受八出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不
動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受八息
出息此八災患第四都無故佛世尊說爲不動然經
唯說第四靜慮不爲尋伺喜樂動者經密意說論依
法相以薄伽梵有處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爲
身行故知此定非唯獨免尋伺喜樂四動災患有餘
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入尋伺二法既有
此過不應說在靜慮支中經但應言尋伺寂靜何容

亦說有尋有伺爲顯尋伺雖定相應而於定中能爲
災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爲災患故說尋伺功不
唐捨捨有行儀方便法爾設是所捨初必應依如欲
渡河先依船筏後至彼岸理應總捨故契經言依色
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麤淺定心尋伺所策
方能出離欲界麤染故此得與初定相應由此相應
未爲清淨如燈與日俱見色緣燈細闇俱照不明了

日光離闇照用分明如是應知初靜慮定雖作自事而尋伺俱未照而無動如第四靜慮若尋在定能動亂心無漏定俱亦爲災患何緣建立爲一道支已說彼能策正見故行者於定未慣習時不能了知此爲災患故於此地不欲厭捨若已慣習便能覺知初靜慮中有此災患如水澄淨便見池中潛下蟲魚能爲濁亂行者既見初靜慮中尋伺二法能爲動亂便於一地總生厭捨謂此麤淺理應捨故於初靜慮尋伺既然於上地中喜等亦爾如定靜慮諸受差別生亦爾不爾云何頌曰

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無有樂受無餘識故心悅麤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差別上三靜慮無三識身及無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

唯無覆無記

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無覆無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 無漏由離染
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爾唯由

離染無上地故無從上地於彼受生此中但說本等至者以諸近分未離染時有全不成由加行得遮何故說全不成言爲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卽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

論
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爾時未得根本定故此中但論決定得者聖離下涂必定獲得上地根本無漏定故涂由受生及退故得謂上地歿生下地時得下地涂及於此地離涂退時得此地涂無由離涂及加行得如是二時能捨涂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

兼生自地涂

涂生自淨涂

并下一地淨

死淨生一切

涂生自下涂

論曰無漏次生自上下善善言具攝淨及無漏極相違故必不生涂然於上下各至第三遠故無能超生第四故於無漏七等至中從初靜慮無間生六謂自二三各淨無漏無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無間生九謂自下六并上地三第三四空無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兼生自地涂汗故有頂淨無間生六謂自淨涂下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生

十一從涂等至生自淨涂并生次下一地淨定謂爲
自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從涂生次
下淨極相違故不生無漏若於涂淨能正了知可能
從涂轉生下淨是則此淨還從淨生以正了知是淨
攝故非諸涂汙能正了知如何彼能從涂生淨先願
力故謂先願言寧得下淨不須上涂先願勢力隨相
續轉故後從涂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涂生涂但約在定淨及
涂說若生淨涂生涂不然謂命終時從生得淨一一
無間生一切涂若從生涂一一無間能生自地一初

下涂不生上者未離下故所言從淨生無漏者爲一
切種皆能生耶不爾云何頌曰

淨定有四種 謂卽順退分 順住順勝進

順決擇分攝 如次順煩惱 自上地無漏

互相望如次 生二二二二

論曰諸淨等至總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
四中唯第四分能生無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無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
亦不昇進順勝進分者住彼能昇進順決擇分者住
彼起聖道有言住彼順通達諦由此無間能入離生
應知此中決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麤等行相
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煖頂忍世第一法無漏

無間何分現前有說通三除順退分理實唯二謂後
二種諸有修習超等至等唯順決擇最堅勝故諸喻
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敦
難迴說名牛行於自地定耽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
耽著於上地定欣樂牽引彼之等持名順勝進分於
自上定皆不耽著多住狀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總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狀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染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互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超至第三行者如何修超等至加行成滿差別云何頌曰

二類定順逆 均間次及超 至間超爲成
三洲利無學

論曰本善等至分爲二類一者有漏二者無漏往上名順還下名逆同類名均異類名間相隣名次越一名超謂觀行者修超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超現前數習次於無漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至順逆間超名超定成此中超者謂頓超二者超地二者超法唯能超一故至第三遠故無能超入第四修超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超非餘定自在故無煩惱故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超等至勝解作意不能無間修超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於下勢力劣故已棄捨故可厭毀故總相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處爲盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有最隣近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道必無有能斷彼餘惑成阿羅漢是故有頂無漏無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 淨無漏徧緣 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無漏法愛行相轉故若愛
無漏應非煩惱不緣上地法愛界地別故不緣下地
法已離彼貪故淨及無漏俱能徧緣自上下地有爲
無爲皆爲境故有差別者無記無爲非無漏境唯於

有法說能徧緣無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徧緣智故於下地不言
超越旣說超越色想等言故知但依起所緣說若此
超越爲顯離繫應說超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無漏
而但緣類不緣法品以但能緣目全治故法非全治
如先已說又法品道於無色界雖能對治是容非立

亦不能緣下地法滅既遮無色根本緣下義唯近分
有緣下能彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中
何等方能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑 及諸淨近分

論曰者

近分皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷

不能斷自與自地惑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爲皆具不
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爲入門故一切
唯一捨受相應作功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
上七近分無無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此地極隣近多災患
界故以諸欲貪由尋伺起此地猶有尋伺隨故若爾
何緣毗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

定捺未起根本亦貪此故由此未至具有三種中間
靜慮與諸近分爲無別義爲亦有殊義亦有殊謂諸
近分是離捺道入根本因中間不然復有別義頌曰
中靜慮無尋 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
間名由此上無中間靜慮一地昇降無如此故謂中
間定初靜慮攝而有差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出聖慧於現
法中得諸漏盡若無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
若無中靜慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理應
有定有伺無尋又大梵王是世界主離中間定誰爲
勝因由此證知有中間定然佛不數說有未至中間
以二卽初靜慮攝故說初靜慮卽已說彼唯初近分
名未至者爲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
一向捨受相應無三識身故無樂受無喜受者已不
其初然於初貪未能離故又由自勉功用轉故由此
說爲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爲大梵故

阿毗達磨順正理論卷第七十八

說一切有部

音釋

激古歷切 澆而沼切

邏郎賀切

淤依倨切

莖胡耕切

敦蒲沒切

耽都甘切

賦女到切

與賦同

京口善女人茅門于氏存日施造菴銀改刻
阿毘達磨順正理論第七十八卷計字六千九
百六十六個該銀三兩一錢三分五厘用資冥
福早證菩提者
癸酉歲孟夏月金沙顧龍山識

阿毗達磨順正理論卷第七十九

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辨定品第八之三

已辨等至云何等持經說等持總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

論曰前來因事屢辨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

至攝無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此卽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卽非我行相知此非我此中無我二種行相竟有何別非無差別言此中無我不能顯成畢竟無體故謂此但顯彼此互無不能顯成畢竟無我以有體法亦互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爲相或復相者

是因異名涅槃無因故名無相或相謂世蘊上中下
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相摩地相雖無差別而依對
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
道依屬有故若爾何用修習聖道以是涅槃能起因
故非離聖道有得涅槃爲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
無願名以本期心狀有爲故空非我相非所厭捨以

與涅槃相相似故由此二行相雖緣可厭法不取可
厭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於涅
槃爲入門故非諸有漏法是眞解脫門性住世間違
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
諦爲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三是三種相別云何頌曰

重二緣無學 取空非常相 後緣無相定
非擇滅爲靜 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狀
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廻轉
屍旣盡已杖亦應燒如是由空燒煩惱已復起空定
狀捨前空重空等持空行相後起卽復還與空行相
相應唯此最能順狀捨故非我行相則不如是見無

我者於諸有爲法起狀背心不如見空故諸有己見
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爲非我
空於狀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不願名無願無願舉喻
顯示如前應知重無願等持非常行相後起卽復還
與非常行相相應唯此可能緣狀道故非苦行相能
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
四者此獸捨道故非欣行相能爲獸捨豈不如無願
不願聖道而作道等四此亦應然此例不然無願正
獸有兼於聖道起不願心故謂前無願正獸於有聖
道依有故兼不願雖望意樂說不願道而於聖道非
正憎獸故亦能作道等四種無願無願正憎獸道故
以非常觀道過失道等行相無容獸道是故於此不
作彼四若道非常故可獸者應於聖道作苦行相有
彼相故如契經言諸非常卽是苦非諸聖道若有苦
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旣言取
蘊方是苦攝由此證知聖道非苦若謂譬如觀集爲
苦諦相雖別而見非例以五取蘊通苦集故如是應
知觀道爲苦諦相雖別見亦非例以無漏蘊通苦道
故由此不壞安立諦理此亦非理且定不應觀集爲
苦見非顛倒以五取蘊因性名集果性名苦其性各
異若觀因爲果必觀果爲因差別因緣不可得故則
是倒見非諦觀攝寧爲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徧

知謂彼既言苦集同體觀集爲苦非顛倒見二智境同故不別立徧知如是應言苦道同體觀道爲苦非顛倒見二智境同故不別立徧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衆苦又說道能斷以生爲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辨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旨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卽是苦卽言聖道亦有苦相經次亦言諸是苦卽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卽是苦苦卽非我但名有異則空無願應無差別以許非我卽苦等故若謂經言苦卽非我許一切苦皆非我性此經既說非常卽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爲依何法說非常言以

諸愚夫於五取蘊執爲常等起四顛倒爲破彼執說
非常言乘此復言非常卽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爾以
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
彼有麤非常說卽是苦如三惡趣以何爲證知此經
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爲苦見如何但

言見滅斷者於滅謂苦其過重故謂見涅槃以爲苦
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爲救療或諸聖道依苦而
轉故見爲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實知樂我定說
彼於四諦理如實現觀故知有爲非全是苦由此於
道可觀非常成重無願必不觀苦無相無相卽緣無
學無相三摩地非擇滅爲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卽緣無學無

相三摩地非擇滅爲境思惟靜相於無相滅復觀爲
無相名無相無相舉喻顯示如前應知重無相等持
靜行相後起卽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
苦故又若觀滅濫非常故所言靜者惟顯止息故非
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
非常理可名爲厭捨聖道無相無相但緣無爲作靜

行相何名厭道此欣無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爲善此旣
欣讚聖道不生如何不名厭捨聖道前無相定非此
所緣如何此名無相無相或應許此定不緣非擇滅
但緣無學無相不生此亦不然准前擇滅故謂緣無
相定非擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相無相故得
無相無相名緣無相境作靜行相是故此定從境立
名唯三洲人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

十一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有頂無所有攝聖道後生餘
皆自地聖道後起就總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
道尚狀豈欣諸有此後亦起聖道現前然狀道故非
無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故契
經復說四修等持一爲住現法樂修三摩地二爲得

勝知見修三摩地三爲得分別慧修三摩地四爲諸
漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰

爲得現法樂

修諸善靜慮

爲得勝知見

修淨天眼通

爲得分別慧

修諸加行善

爲得諸漏盡

修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若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最增盛故
謂超欲界衆多過失故於此中樂想增盛如遊砂磧
熱渴疲勞創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徧知三界對治
又諸定首諸定樂因是故徧說豈不經說如是苾芻
住此先受離生喜樂後生梵衆受樂同此何故不言
住後法樂詳此唯說現法樂者爲令棄捨樂現欲樂
說現定樂令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卽現法樂
依近分故說爲得言修近分力得根本故或卽依現
樂說爲得言如言石子體故無有過有說此定佛依

自說如說菩薩居瞻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卽由此故亦但
說初菩薩爾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徧
照智此徧照故立以見名見體卽知故名知見眼根
名見世所極成爲簡異彼以知標見或卽此見決斷
所緣故名爲知卽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爲知
爲見修此等持卽是爲求決定照義此亦善逝依自

而說謂爲顯佛以天眼通觀諸有情死生險難方爲拔濟起靜慮等故爲知見修天眼通有餘師言爲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爲總說名爲加行善法修此善法能引慧生於諸境中差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如行言爲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頓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差別者爲欲顯示習修得修所治更遠如其次第如是已辨所依止定當辨依定所起功德諸功德中先辨無量頌曰

無量有四種	對治瞋等故	慈悲無瞋性
喜喜捨無貪	此行相如次	與樂及拔苦
欣慰有情等	緣欲界有情	喜初二靜慮

餘六或五十 不能斷諸惑 人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情爲所緣故此四能引無量福故無量愛果此爲因故有說此能違無量戲論故貪等諸惑皆名戲論何緣無量四無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惟有四瞋謂心所欲殺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涂欣樂情無厭足名爲欲貪此中慈悲無瞋爲性若爾此二有何差別性雖無別然慈

能治殺有情瞋歡行相轉悲能對治惱有情瞋感行相轉是謂差別如苦與樂領納雖同而損益殊故體有別苦樂體別如先已辨慈非二種差別亦然有作是言悲是不害近治害故理實如是但害似瞋似瞋名說悲之行相亦似無瞋立無瞋名實是不害諸古師說喜卽喜受何緣觀行者爾時喜受生若緣與樂與慈無異若緣拔苦應與悲同又契經言欣故生喜喜卽喜受如先已辨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差別因緣不可得故又違本論云何名喜謂喜喜相

應受想行識等此中意顯喜俱品法喜增上故總立
喜名非受受俱其理決定若喜卽喜受何言與受俱
若言對治以理爲量應如無過誦本論文此亦不然
理爲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爲體
或卽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爲喜故知此喜亦無貪性

捨無量體唯是無貪此與第三有差別者離愛患相
等緣有情如創入林等生樹覺平等行因說名爲捨
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差別且捨與慈有差別者
慈能對治瞋所引瞋無瞋爲體捨能對治貪所引瞋
無貪爲體豈不如捨無貪爲性亦能對治貪所引瞋
如是許慈無瞋爲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差別相故
從此愛患俱不生故卽由此故捨唯無貪正能治貪
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
極有差別或修捨者治非處瞋慈治處瞋故有差別
不淨與捨如次能治婬貪餘貪故有差別此四無量
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差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相
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差別者

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
如是所願竟無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最勝故若自
未證由聞故知有說願得涅槃妙樂於諸樂中此最
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徧滿相續喜輕
安樂由此引生以無吝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徧緣有情
爲境但由無吝福資所依實不能令他得樂故如有
貧者以已所受麤弊資具召施富人雖諸富人不求
此惠而彼施者亦無有失表自敬心無所吝故此亦
如是故無有失如於良田植一細種後所得果多而
復大如半椽婆諸瓜瓠等故非觀劣以授於他便於
當來還招劣果皆緣欲界有情爲境能治緣彼瞋等

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無癡善根由此力能通緣三界若四無量惟緣有情何故經言思一方等此由勝解總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招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徧行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本惟色界此四無量依地別者若喜卽喜受惟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爾經說無量名梵住故又說修無量生梵世故又說招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苦有情感行相轉故此如無漏狀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
疑則不爾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爾應不許與
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
眞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
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爾何故契經中說
由善修慈住不還果此中聖道以慈名說如於餘處
說想名等或依聖者先得慈心後數修行得離欲說
或依爲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

如實義者惟依欲身於欲界中唯人能起若喜非喜
受成一必具四若喜卽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
至徧淨悲極至空無邊處喜極至識無邊處捨極至
無所有處云何色界法能招無色果又四靜慮無不
有慈何緣修慈唯極徧淨有餘於此倦於思尋仰推
慈尊當解此義傳聞且壽迦多衍尼子曾以此義問
設摩達多彼尊尋思便入寂定至明清旦欲爲解釋
時衍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徧淨
上地皆無故說修慈極於徧淨求離苦法與悲相似
悲作拔苦行相轉故色身能作麤苦生因有身便有
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處
輕安樂增緣自無邊識爲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
慈定起欲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爲善初欲引起四無量時先於有情分爲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上處中者謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂奪名譽命及親友中怨讎者

謂奪已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阿世耶令心剛強少遭逼惱便懷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旣成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品旣得等心次總於處中下中上怨所漸次修習與樂意樂乃至最後於上怨親得平等心都無昇降齊此名曰修慈成滿修悲及喜例此應說謂觀三苦徧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
欣慰如已無差齊此名曰修喜成滿初修捨者先捨
處中非先捨怨親悲愛難捨故又處中品順捨力增
於中如前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
善者有德可錄麟喻獨覺有失可取先福罪果現可

見故

阿毗達磨順正理論卷第七十九

說一切有部

音釋

磧

七迹切水渚有石曰渚

穰

奴可切

瓠

胡誤切匏也

衍

以淺切

迄

許訖切至

也

京口善女人茅門于氏存日施造卷銀收刻
阿毗達磨順正理論第七十九卷計字七千六百
餘銀三兩四錢二分用資冥福早證菩提者
梁祿癸酉歲孟夏月金沙願龍山識

阿毗達磨順正理論卷第八十

尊者 衆賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辨定品第八之四

已辨無量次辨解脫頌曰

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無色

想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定
爲以四解脫滅受想定爲第八解脫八中前三無貪
爲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一一通依初二靜慮能治
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
起故爲解脫彼初二定中建立初二不淨解脫二三
定中眼識無故亦無所引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
而爲欲界貪所凌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災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
解脫欲界欲貪所凌雜故初二定中不淨伏故第三
定中樂所迷故又並八災所擾亂故次四解脫如其
次第以四無色定善爲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捺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卽滅盡定狀背受想而起此故或總狀背有所緣故然上座言卽諸有情相續分位名滅盡定此亦非理前已廣辨此滅盡定實有體故又不可說此定有心會不見有心無受想思故無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爲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礙受等不生故滅定中無有心理非迷正理纔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卽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卽能起無所有處無漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處爲境

有差別者二取不淨一取淨相既諸色中亦有淨界
總觀爲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爲難
亦爾此非過失是所許故謂亦許此是倒思惟若爾
如可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總有二種一者

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爾然觀
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總起厭心不生貪染若於
純淨界色界色聚中勝解無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如
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爲

勝解作意卽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
少淨漸增益觀因此使生無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爲壞苦性雜苦相故觀之
爲苦能伏煩惱不名顛倒如是淨界與不淨雜亦可
於中觀爲不淨不名顛倒能遠離貪緣淨解脫應知
亦爾觀未成滿但得名爲勝解作意後成滿時離染
果故引聖道故亦得名爲真實作意如是已辨初三
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爲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
相應世差別者皆通三世緣世別者初三解脫已生
可生各緣自世不生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五

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差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會得經言有色觀諸色者爲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云何知然第二解脫差別說故謂於第二既作是言內無色想觀外諸色故知初解脫未除內色想由此論者建立最初

名內有色想觀外色解脫謂觀行者如害怨雖尸已離欲貪而爲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頸繫狗屍極懷羞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篋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卽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旣近治貪故無貪性修觀行者從此後時漸復遣除緣內

色想謂以勝解想自命終輿載遣身置棄尸處種種禽獸爭共食噉須臾身盡唯見禽獸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酥鹽等爲火水等之所鎔消乃至身無唯見火等名內無色想觀外色解脫此勝解力除色想故雖緣身起而不見身旣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狀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

內無色想狀惡色觀清淨過前行者爾時依初靜慮得此二觀深生味著爲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狀逆色想可得說與喜受相應地方使然如苦集智或由觀見所習善根至成滿時故應生喜旣於色想已得解脫雖遊狀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方法爾事欣狀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喻

伽師久觀不淨狀惡轉故令心沉感爲欲策發令暫
生歡或爲暫解久修勞倦或爲自審驗不淨觀堪能
故彼復依第四靜慮於欲界色起淨勝解先取寶衣
華等淨相由勝解力漸廣思惟徧於所緣作淨行相
如契經說彼於後時應取少淨相總思惟諸色此雖
策心而不掉舉雖觀淨相而不起貪旣知善根勢力
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會未曾得唯

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
此中所說內無色想爲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爲何所緣此非

唯遮以別說故爲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力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超諸有頂如何可說
亦依學身此雖有頂自地所攝然如上地法超餘方
得故如超一切第四定貪方入根本空無邊處至超
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
總伏方入此定故雖自地而名超越或諸有學已離
有頂見所斷故名爲超越或有頂法總有二種有心
無心位差別故超有心故名爲超越或隨所應說超
無過唯第三八說身證者舉二邊際類顯所餘色解
脫中淨爲邊際於諸無色滅定爲邊或此各在一界
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
此爲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令依通有理
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有情
能起解脫行者何爲修解脫等爲令煩惱轉更遠故
爲於等至得自在故旣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
已辨解脫次辨勝處頌曰

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若好若惡於此

諸色勝知勝見有如是想是名爲初內有色想觀外
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鳥莫
迦華或如婆羅痾斯深涂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
黃光譬如羯尼迦華或如婆羅痾斯深涂黃衣廣說
乃至是名第六內無色想觀外色赤赤顯赤現赤光
譬如繫豆時縛迦華或如婆羅痾斯深涂赤衣廣說
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疵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譬如僕隸雖服珍奇而爲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卽名爲處處能勝故立勝處名少謂所緣或自在少與此相反說名爲多好惡色言顯劣勝色有說於好能不起貪於惡不瞋故名爲勝若爾勝處體應具無貪瞋故於此中有別意趣謂不淨行相總觀好惡色如觀惡色好色亦然總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爲治昔貪故於惡色亦觀不淨初觀此境名爲勝知後觀成時名爲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爲資糧能入此故總觀不淨能制伏已復於此境觀淨制伏謂卽乘前內無色想別觀青等四顯色相所言青者謂華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爲顯成青色顯者舉華衣喻
顯加行中取彼爲門入勝處觀非於觀內見似此色
烏莫迦華華中青勝俱生青內舉此爲門婆羅疵斯
善於涂色和合青內舉此爲門非加行中但取此二
非皆有故不舉珍寶若處空閑先取華相若居聚落
先取衣青青觀既然黃等亦爾然於夜分先取白星
晝則取衣餘皆如上於晴夜分烏沙斯星諸白色中
最爲勝故此四勝處自性地等應知如前三解脫
以淨解脫爲此四因彼爲資糧能入此故前三解脫
於諸色中但能總取不淨淨相今入勝處於諸色中

分別少多青等異相故前解脫但於色中棄背欲貪
及不淨想今入勝處能於所緣分析制伏令隨心轉
由此證知第三解脫總取淨相故立一名入勝處中
後四勝處差別取故分爲四種若淨解脫亦非別緣
取淨性同立爲一者後四勝處應亦立一差別因緣
不可得故已辨勝處次辨徧處頌曰

徧處有十種 八如淨解脫 後二淨無色

緣自地四蘊

論曰徧處有十謂周徧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無二

無量於一切處無間無隙周徧思惟故名徧處徧於處故立徧處名或此善根卽名爲處行相徧故立徧處名此中地等顯示所緣所說徧言顯示行相行相雖等而所緣別是故徧處分爲十種經言一者顯此等至思惟一類境相現前相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無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徧觀察何故惟十得徧處名此上更無徧行相故唯第四定空識無邊可得說有無邊行相前八徧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爲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徧處不言地界等故前八種但緣色處風與風界旣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徧處如次空識二淨無色爲其自性各緣自地四蘊爲境此解脫等三門功德爲由何得依何身起頌曰

滅定如先辨 餘皆通二得 無色依三界

餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辨以卽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徧處初修習時皆以眼識爲其加行空處徧處初修亦爾以初必緣空界色故由勝解力後成滿時通緣自地四蘊爲境識處徧處初修習時但以意識爲其加行以初必緣識爲境故由勝解力後成滿時亦緣自地四蘊爲境四無色解脫二無色徧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三界無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著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無解脫等耶無解脫緣前已具辨解脫無故勝處亦無解脫爲門入勝處故勝處無故徧處亦無勝處爲門入徧處故又第三定耽著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爾其義

云何得後必前前非必後謂得徧處必具得三得勝處者必得解脫徧處不定或得或無若得解脫餘二不定以入徧處勝處爲門解脫爲門入勝處故此解脫等差別云何唯能棄背名爲解脫兼析所緣名爲勝處加無邊解得徧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徧處唯果勝處通二今應思擇上二界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

亦由法爾力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色定一由因力謂於先時近及數修爲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無容生上地故三法爾力謂器世界將欲壞時下地有情法爾能起上地靜慮以於此位所有善法由法爾力皆增盛故諸有生在上二界中起無色定由因業力非法爾力無靈奪天不爲三災之所壞故生在色界起靜慮時由上二緣及法爾力若生欲界起上定時一一

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爲弘持世尊正法何謂
正法當住幾時頌曰。

佛正法有二 謂教證爲體 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
弘持教法亦住理必應爾現見東方證法衰微教多
隱沒北方證法猶增盛故世尊正教流布尚多由此
如來無上智境界聖栖宅阿毗達磨無倒實義此國

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惟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持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爾
所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

少有貶量爲我失 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述已本意言依此國
諸善逝子議對法理大毗婆沙發起正勤如理觀察
爲令正法久住世間饒益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
如實說者甚爲難遇自惟覺慧極爲微劣不能勤求
如實說者故於廣論所立理中少有貶量爲我過失
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
不能決判況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

阿毗達磨順正理論卷第八十

說一切有部

音釋

瘵

依侶切積血壅也

羸

力追切劣也

篋

苦協切械載也

鎔

餘封切銷也

疵

尺居切

切

羯

居謁切

隸

郎計切僕隸也

隙

綺戟切

京口善女人茅門千氏存日施造卷銀改刻
阿毗達磨順正理論第八十卷計字六千三百
二十五個該銀二兩七錢四分二厘用資冥福
善提者
癸酉歲仲夏月金沙願龍山識

ツノ五十二

