

阿毗達磨順正理論卷第五十二

渭二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第五之八

如是所許一切有宗自古師承差別有幾誰

如是所許一切有宗自古師承差別有幾誰

此中有四種類相位待異第三約作用

立世最爲善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有

異彼謂諸法行於世特由類有殊非體有異

如破金器作餘物時形雖有殊而體無異又

如乳變成於酪時捨味勢等非捨顯色如是

諸法行於世時從未來至現在從現在入過

去雖捨得類非捨得體尊者妙音作如是說

由相有別三世有異彼謂諸法行於世時過

去正與過去相合而不名爲離現未相未來
正與未來相合而不名爲離過現相現在正
與現在相合而不名爲離過未相如人正染

一妻室時於餘姬媵不名離染尊者世友作

如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於

世時至位位中作異異說由位有別非體有

異如運一籌置一名一置百名百置千名千

尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼

謂諸法行於世時前後相待立名有異非體

非類非相有殊如一女人待前待後如其次

第名女名母如是諸法行於世時待現未名

過去待過現名未來待過未名現在此四種

說一切有中傳說最初執法轉變故應置在

數論明中今謂不然非彼尊者說有爲法其

體是常歷三世時法隱法顯但說諸法行於

世時體相雖同而性類異此與尊者世友分同何容判同數論外道第二第四立世相雜故此四中第三最善以約作用位有差別由位不同立世有異如我所辯實有去來不違法性聖教所許若撥去來便違法性毀謗聖教有多過失謂二由此應知尊者世友所立實有過去未來符理順經無能傾動謂彼尊者作如是言佛於經中說有三世此三世異云何建立約作用立三世有異謂一切行作用未有名爲未來有作用時名爲現在作用已滅名爲過去非體有殊此作用名爲何所因因有爲法引果功能即餘性生時能爲因性義若能依此立世有殊或能作餘無過辯異智者應許名鑒理人若有由迷立世別理怖他難故棄捨聖言或了義經撥爲不了許有現

在言無去來或許唯現仍是假有或總非撥三世皆無此等皆違聖教正理智者應斥爲迷理人諸有謗無實三世者爲無量種過失所塗多設劬勞難令解脫諸說三世實有論師設有小違易令解脫故有智者勿謗言無然我且依尊者世友約作用立三世有殊隨已堪能排諸過難且彼經主作是難言若約作用立三世別彼同分攝眼等諸根現在前時有何作用若謂彼能取果與果是則過去同類因等既不能與果應有作用有半作用世相應雜此難都由不了法性諸法勢力總有二種一名作用二謂功能引果功能名爲作用非唯作用總攝功能亦有功能異於作用且闇中眼見色功能爲闇所違非違作用謂有闇障違見功能故眼闇中不能見色引果

作用非闇所違故眼闇中亦能因果無現在位作用有關現在唯依作用立故諸作用滅不至無爲於餘性生能爲因性此非作用但是功能唯現在時能因果故無爲不能引自果故唯引自果名作用故由此經主所舉釋中與果功能亦是作用良由未善對治所宗以過去因雖能與果無作用故世相無雜然彼經主於此義中迷執情深復廣興難謂廣論者不能善通矯爲我宗作理窮釋頌曰何礙用云何 無異世便壞 有誰未生滅此法性甚深

論曰彼言若法自體恒有應一切時能起作用以何礙力令此法體所起作用時有時無此難意言諸法體相既恒無別以何礙力非一切時唯一性類此難非理體相無別於性

類一非證因故謂不可以體相無別於性類一爲能證因現見世間體相無別性類有別如前已辨謂地界等受等眼等或難意言我宗諸行衆緣和合本無而生然彼衆緣種種差別有時和合有不合時法不恒生可無過失汝宗諸行及彼衆緣於一切時許常有體勿許諸法本無今有應常現在何能爲礙此亦不然前義成故謂且前說體相雖同而性類殊義已成立而言諸行自體衆緣於一切時許常有體何碍謂二令彼作用非恒非一切時常現在者若解前義此難應無以體雖同而性類別足能成立作用非恒故彼不應作如是難若猶固執應反詰言汝宗衆緣及所生行亦有前後體相無差而剎那剎那許漸漸有異既前後念彼緣無差何碍令其非無異

起而許後後轉轉有異謂前念行與緣俱生體相無虧與緣俱滅由此因力後念果生應與前因品類無別別無別類二種生緣前後剎那無差別故何緣爲礙令後異前若謂有爲法性應爾如何不許作用亦然又受不應緣雖有異而損益相無有差別餘心心所例亦應然薪糠等緣雖有差別而現見火煖相無異故有爲法體類多途不可責令總爲一例於一切位性類無差又說衆緣許常有故所生作用應常有者亦不應理緣雖常合而見有時緣異無故如汝熏習或如眼等謂汝不許從已滅因隔中間時而有果起多因所引種子差別於相續中間時現有而非彼果恒俱時生然或有因所引種子經多劫後方有果生設於中間有果生者生時及果俱不

決定既一切時一切因有何礙諸果不恒俱生而或一因此時生果此時不生或有一時此因生果此因不生又眼等緣雖恒現有而眼等識非恒時生是故不應作如是難既許緣常有作用亦應常若謂我宗相續轉變待別緣故方能生果是則應許作用亦然諸因果緣總有三種一者俱生二者前生俱生緣中復有二種一同聚生二異聚生異聚生緣復有二種一有情數二無情數前生緣中亦有二種一同相續聚生二不同相續聚生不同二種一同相續聚生復有二種一有情數二無情數待如是等同不同時自他相續衆緣力故諸法乃有引果功能如是功能名爲作用故不應說許常有緣作用亦應一切時有衆緣不可

常和合故又我未了具壽所言意欲取何名爲作用而今徵詰過去未來何礙令其作用非有即未來法衆緣合時起勝功能名爲作用此有作用名爲現在此作用息名爲過去非彼法體前後有殊如何難言由何礙力令去來世作用非有此義意言即未來法衆緣合位有作用起作用起已不名未來此於爾時名已來故作用息位不名現在此於爾時已過去故若作用猶在未得過去名此法爾時名現在故由此約作用辯三世差別故彼設難由未了宗如是我宗善安立已彼猶不了又責作用云何得說去來今此難意言法由作用可得建立爲去來今作用由誰有三世別豈可說此復有作用若此作用非去來今而復說言作用是有則無爲故應常非

四二

六

無故不應言作用已滅及此未有法名去來對法諸師豈亦曾有成立作用爲去來耶而汝今時責非無理即未來法作用已生名爲現在即現在法作用已息名爲過去於中彼難豈理相應非我說去來亦有作用如何責作用得有去來若說去來無有作用應說作用本無今有有已還無如仁所言我決定說諸法作用本無今有有已還無作用唯於現在有故若爾作用是法差別應說與法爲異不異若異應言別有自體本無今有有已還無諸行亦應同此作用若言不異應說如何非異法體而有差別又寧作用本無今有有已還無非彼法體我許作用是法差別而不可言與法體異如何不異而有差別如何汝宗於善心內有不善等別類諸法所引差別

種子功能非異善心而有差別又何種子非同品類又彼上座即苦受體如何說有攝益差別又如諸受領納相同於中非無樂等差別又如汝等於相續住雖前後念法相不殊外緣亦同而前後異若不爾者異相應無如火等緣所含之物雖前後念麤住^{謂二}相同而諸剎那非無細異我宗亦爾法體雖住而遇別緣或法爾力於法體上差別用起本無今有何已還無法體如前自相恒住此於理教有何相違前已辯成體相無異諸法性類非無差別體相性類非異非一故有爲法自相恒存而勝功能有起有息若謂我許法相續時剎那剎那自相差别本無今有有已還無汝許有爲自相恒住唯有差別本無今有有已還無如何爲喻若我亦許自相本無或汝亦

言自相本有義則是一豈應爲喻喻謂彼此分異分同今於此中所引喻者謂法相續自相雖同而於其中非無差別自相差別體無有異且舉自相相續恒存不論法體住與不住其中差別待緣而有故非恒時許有差別汝雖許法本無而生不許念念有別相起如何不應爲同法喻然汝許法前後剎那自相雖同而有差別我亦許法前後位中自相雖同而有差別故爲同喻其理善成由此已成作用與體雖無有異而此作用待緣而生非法自體待緣生故本無今有有已還無亦善釋通契經所說本無今有亦善符順有去來經亦善遣除應常住難以有爲法體雖恒存而位差別有變異故此位差別從緣而生剎那後必無有住由此法體亦是無常以與

差別體無異故要於有法變異可成非於無中可有變異如是所立世義善成經主於中復作是說若爾所立世義便壞謂若作用即是法體體既恒有用亦應然何得有時名爲過未故彼所立世義不成此與我宗不相關預謂我不說作用即體如何令用與體俱恒又我不言用所附體一切時有即名過未如^{謂三}何所立世義不成汝說云何如我宗說諸有爲法差別作用未已生位名爲未來此纔已生名爲現在此若已息名爲過去差別作用與所附體不可說異如法相續如有爲法剎那剎那無間而生名爲相續此非異法無別體故亦非即法勿一剎那有相續故不可說無見於相續有所作故如是現在差別作用非異於法無別體故亦非即法有有體時作

用無故不可說無作用起已能引果故依如是義故有頌言
相續無異體 許別有所作 作用理亦然
故世義成立

因果相屬和合相應心淨性等皆可爲喻是故過去現在未來體相雖同性類各別由是所立三世義成經主此中復作是說彼復應說若如現在法體實有去來亦然誰未已生誰復已滅謂有爲法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所闕彼未有故名未已生後復闕何彼已無故名爲已滅故不許法本無今有有已還無則三世義應一切種皆不成立奇哉渺福感如是果所發覺慧太不聰明不能諦觀數無義語寧於實義及聖教中不設劬勞思惟揀擇能懷懶悞於實義中發

勇悍心指存違逆屢申正理曾不似聞今更厲聲啓滅經者諸大德聽非我宗言過去未來如現實有三世實有性各別故大德不應隨已所解訕謗如理釋佛教師古昔大仙無

不皆是一切智者所垂光明善釋契經破諸愚闇令一切智名稱普聞大德何緣與迷聖教及正理者共結惡朋訕謗如斯具勝功德增上覺慧佛聖弟子陷無量衆置惡見坑幸願從今絕無義語如其不絕深有損傷違逆牟尼至教理故定不能證諸法真實又未審知汝如何解我現在義言如現在法體實有去來亦然然我宗言諸有爲法能引果位名爲現在此因果位先無後無前已約斯立三世異寧言過未如現實有又略說者如諸有爲實體雖同而功能別如是三世實體雖同

於中非無作用差別以有性類有無量種故於我宗不可爲難依如是義故有頌言如色等皆苦 許多苦性異 三世有亦然未生有等別

是故現在過去未來三種有性條然差別寧如現在去來亦然依有可言有未生滅約所無故未生滅成謂於有中先闡作用彼未有名未已生有法後時復闡作用彼已無故故名已滅故唯有中有未生滅由斯建立三世理成無中如何可立三世謂若過未其體都無誰未已生誰復已滅故依彼立三世不成又無不應名言依故經說三世皆是言依故知去來亦實有體彼又輕調對法者曰許體恒有說性非常如是義言所未曾有依如是義故有頌言

許法體恒有 而說性非常 性體復無別

此真自在作

彼於非處爲輕調言以佛世尊亦作是說如來出世若不出世如是緣起法性常住而佛復說緣起無常豈佛世尊亦可輕調許法常住復說無常如是義言所未曾有若據別義說常無常是故不應輕調佛者豈不於此例亦應然法體恒存法性變異謂有爲法行於世時不捨自體隨緣起用從此無間所起用息由此故說法體恒有而非是常性變異故如何識是自在所爲對法諸師容作是調許有三世撥無去來如是義言所未曾有雖言過未有據曾當而但異門說現在有非關過未如先已說依如是義故有頌言
雖許有三世 撈已滅未生 有更無第三

豈非天幻惑

經主於此復作是言又應顯成兩衆外道所黨邪論彼作是說有必常有無必常無不必不生有必不滅比亦非處置貶斥言已滅未生約異門說俱許通有及非有故謂去來世色等諸法有有生滅所知法性及有前生俱行果性而無現在能引果性有因果因名爲現在過去未來無如是性此豈同彼兩衆所說唯有現在一念論宗必定不能離同彼過以說現世決定唯有過未二世決定唯無非許去來亦容是有非許現在亦容是無故同彼宗過極難離若謂現有轉成過無從未來無轉成現有此亦非理有無別故有與無可轉成一如何現有轉成過無如何未無轉成現有非汝現在是有亦無非汝去來是無

亦有現在唯有去來唯無有無條然寧相轉作是故唯汝同兩衆宗然我所宗決定唯有定唯無者皆不可生現在馬角不可生故若謂馬角由無因故不可生者理亦不然招馬果業應是角因許角及身俱本無故非無與無可有差別彼因何故一有一無經主此中復作是說若執實有過去未來則一切時果體常有業於彼果有何功能此亦不然體雖恒有而於位別有功能故謂業能令果起殊勝引果作用是業功能作用已生名現在位故於位別業有功能若業能令無轉成有招馬果業何不爲因能令本無馬角成有依如是義故有頌言

若無可成有 及有可成無 許從色色生寧非馬角受 如馬角與受 非因果相屬

謂二

十三

因色與果色 無相屬亦然 相屬理同無許從色生色 非受與馬角 此真自在作是故決定無體之法必無有因亦無生理何有憎背去來有宗可有因果感赴相屬又若去來非實有者能繫所繫如何得成經主於此作是釋言彼所生因隨眠有故說有去來能繫煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有去來所繫縛事此釋意言過去煩惱所生隨眠現在有故說有過去能繫煩惱未來煩惱所因隨眠現在有故說有未來能繫煩惱緣過未事是一切皆無義言以相續中過去煩惱所生現在煩惱隨眠理實都無如前已辯如何由彼可得說言成就過去能繫煩惱設許現在有彼隨眠寧由有法說無成就以有與無不

相屬故又若有果說成就因異熟果生因應成就然汝不許以汝宗言諸異熟因所引能與諸異熟果現在功能異熟生時已滅無故若無用故不成就者彼亦應爾如何成就不應過去煩惱已無可言今時彼猶有用今有用者唯是隨眠過去煩惱成何所用設許有現未來煩惱所因隨眠亦不應說成就未來能繫煩惱勿因此有非愛過故謂若有因說成果者諸有已斷善根有情許有能生善根因故亦應說彼成就善根既彼善根亦成亦斷應定說彼是何有情爲斷善根爲不斷者又有學者有無學因應說彼成阿羅漢果則應有學是阿羅漢若彼雖成阿羅漢果而不說彼名阿羅漢則阿羅漢成無學果亦應不說名阿羅漢或阿羅漢反應不成阿羅漢果

謂二

十三

無差別故是則一切聖教正理由彼所言皆被違害是故若撥去來爲無定不應成去來煩惱如何說有去來能繫又彼所言緣彼煩惱隨眠有故說有去來所繫縛事此亦違彼所立義宗彼執去來體非實有事不成故去來非有而名爲事如是玄義曾所未聞設許彼宗於現相續有緣彼事煩惱隨眠此應條然與煩惱異能引煩惱久已滅故所引隨眠現在有故既條然異如何可言由現隨眠繫過未事緣過未事現在隨眠曾未已生非能繫故又諸現在善無記心體非是結不應能繫過去未來所轄事境離心無有隨眠可得故彼所說都無有義經主於此詭設謗言毗婆沙師作如是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自愛者應如是知法性甚

深非尋思境豈不能釋便撥爲無今定謂仁
竊自造論矯託題以毗婆沙名真毗婆沙都
無此語又不如彼自率已情妄說去來如現
實有三世實有性各別故詳彼意欲爲聖教
灾詭設虛言謗正論者豈由如是所設謗言
謂二
令我義宗所有虧損寧有我部諸大論師博
究精通聖教正理具苞衆德名稱普聞於小
難中不能通釋故於非處詭設謗言既率已
情妄標宗致似未披覽真毗婆沙所設難辭
我已通釋更有何難言不能通我於前來正
對經主決擇過未盡彼所能隨彼言辭皆已
徵遣兼略徵遣上座言辭然不隨文廣徵遣
者以彼所說少有依俙可准前來義徵遣故
或有極浮淺不任推究故或唯謗聖賢妄自
誇誕故若隨彼說一一酬言誰有智人聞不

嗤謂設不鑒者復託彼宗矯飾文辭妄興過
難諸有達鑒好觀論者今應詳審留心諦聽
我從今去還依舊宗隨彼所言縱辨酬遣且
有一類鑑智盲徒謂我所宗同黃仙執此不
應理以彼所宗執因轉變即爲果體果還隱
沒入自性中故去來今其體是一我宗所立
世無雜亂謂有作用唯現剎那此位定非二
世攝故因果條然不相作故諸法滅已不還
生故果不隱入自性中故因無始故多因生
故因果非我所住持故如是等類差別無邊
寧謂我宗同黃仙執有餘復說定無去來契
謂二
經說爲曾當有故謂世尊說諸聰慧者於過
去世懷猶豫時應爲決言過去曾有於未來
世懷猶豫時應爲決言未來當有曾不於彼
說實有言故知去來定非實有此亦非理以

曾當聲有時見於現在說故然不可說現在亦無又勝功能過去曾有唯於現在有作用故由此過去應得二名自相實有用曾有故由此准釋未來二名現在應名實有現有現於實體有作用故然三世事皆是言依且於去來說不共義爲無雜亂故作是說豈由此說非實有成有餘復言若去來說是實有者何緣不許染淨二識俱時而生此三識因皆實有故此亦非理諸識生時要託所依所緣合故設一切識所依所緣俱和合者亦不應許眼等諸識俱時而生如彼理趣此中亦爾又汝亦應同此責故汝宗既許本無而生染淨相違何不俱起若作是說有因者生豈不前言俱本無故不可分別有因無因差別因緣曾未說故又說過未無體論者舊隨界等

染淨二因現相續中恒俱有故如是過難極切彼宗我宗諸因非恒現故有言過去決定實無已捨現在行自相故不爾諸行體應是常由此則應無解脫理此亦非理若言過去捨行自相應非行攝非體全無可名爲行旣許是行則不應言捨行自相非離自相別有行體可得說言已捨自相唯有行體又先已說先說者何非全無中有無常性過去無體應非無常我宗何故無解脫理契經但言現苦已滅餘苦不續無取涅槃不言涅槃要捨法相不捨法相而有行滅名爲涅槃如先已辯又言過去若實有者應無涅槃說阿羅漢有諸蘊時無涅槃故又若過去苦常有者則諸有情應無解脫此亦非理若言過去苦蘊有故則無涅槃汝宗既言去來無體苦蘊無

故應恒涅槃或諸有情本應解脫過去衆苦皆無有故若謂但由現苦已滅餘苦不續即名涅槃則不應言由有過去衆苦蘊故應無涅槃又言去來定非實有行相無故行相者何謂有初後去來二世由各闕一故行相無此亦不然譬如生死雖闕一種行相成故有情生死雖復無初而不可言彼無行相又彼現在過亦應同謂撥實無去來論者所執現在無初後故又我過去具有初後過去初者作用已生從此後時說名爲後未來亦是有初有後法性類故不應爲難又言去來若是實有已斷未斷應無差別不爾現在亦應同故謂現在世已斷未斷既無差別亦應是無然諸染法不染一分斷已不成不染一分斷已雖成而無愚縛已斷未斷是謂差別又言

謂二

十
七

去來有便違教謂聖教說此有彼有此無彼無不應現有故未來有不應過無故現在無以執去來體恒有故唯應現在或有或無由此去來定非實有今應審察經彼有言爲顯有體顯有生義若顯有體汝宗有失謂前經言此有彼有汝彼現有此過去無許行滅無識現有故後經所說此無彼無汝彼未無此現在有許現行有識猶無故汝引此教欲破我宗如呪起屍自被害者若謂彼有顯有生義謂有此因故方有彼果生如說此因有彼舍利不顯有體但顯有生此於我宗全無有難故去來世實有理成對法諸師釋彼有者謂此有故令彼有生非因能令法體成有但能令法有作用生若謂衆緣所今有者唯此是果法體應非此難不然無異體故若爾體

用應俱因成此亦不然如先已說先何所說作用與體雖無別體而有差別謂衆緣合能令法體有異分位差別而生此差別生非異法體故彼法體假說生義依如是義故有頌言

從衆緣方有此有是世俗雖生體無別

此有是勝義

又言無未來受用無盡故未來世受用可盡此亦非理如生死法用無盡期有極成故無有情類本無而生無數有情久已滅度而生死法受用無盡以此現在比知未來雖無盡期而非不有又言去來有相無故謂變礙故說名爲色去來不然故非實有此亦非理約少分故謂非一切現在諸色皆有變礙然非是無或應如識許是實有如契經言了別

謂二

十八

了別故名爲識何所了別謂了別色至了別法非汝所宗識緣過未有所了別然許識體是有非無現在有故由此彼說遮有不成又言去來體非實有若是實有應障礙故謂有色物必據處所互相障礙已滅未生色若實有應有障礙既無障礙應非是色由有此失故知實無此亦非理如汝宗說非有而生彼緣闕故謂如汝說非有而生唯未來生定非過去如是我說有法障礙唯現有礙定非去來現在位中有別用故有餘師說未來世燈爲已然不若已然者與現在燈應無差別若不然者應體非燈此責不然唯有體故謂去來世體有用無體謂去來所知法性有所知性故說爲有非謂去來有然等用或應如識許是實有如汝許有無所緣識無所了別而

體非無我未來燈亦復如是雖無然用而體
非無又言去來非眼取故若去來色是實有
者何故不爲眼所取耶此亦不然眼根唯以
有勝用色爲境界故三世諸法體相雖同而
有性異如前已辯不可以眼色爲境故便抑

謂二

十九

難令取一切色一極微色不可取故由此取

現不取去來位別用殊不應爲難又言彼無

有爲相故謂去來世有爲相無又非無爲故
非實有此亦非理彼法性故謂未來是可滅
法性現在世是正滅法性過去世是已滅法
性故彼皆非離有爲相諸可生法因力故生

此法生義如前已辯諸不生法是生法種類
故彼亦受可生法性名所以不生由緣關故
此緣闕義如前已辯或應以識爲同法喻如
汝許有緣無境識無所了別而體非無如是

汝心謂去來世無有爲相何妨是有又汝現
在不應有生體已生故非有住異纔生無間
許即滅故亦無有滅以汝所宗滅名爲無現
是有故又汝宗許諸有爲相依相續立非一
剎那故汝剎那亦應非有

阿毗達磨順正理論卷第五十二

說一切
有部

音釋

斥董序昌石切嬪妾嬪居宜切嬪婦人美稱也
謂多惡切懈懈也嬪笑以證切嬪從嫁之女也
謂多惡切懈懈也嬪少也嬪息淺切嬪也
謂多惡切懈懈也嬪勇也嬪揀古限切嬪也
謂多惡切懈懈也嬪也嬪詭居委也嬪選切嬪也
謂多惡切懈懈也嬪也嬪謗所晏切嬪也
謂多惡切懈懈也嬪也嬪謗也嬪也
謂多惡切懈懈也嬪也嬪貶也嬪也