

阿毗達磨順正理論卷第二十五 面五

尊者 者 衆 賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第三之五

已說內外羯刺藍等種等道理因果相續應

知此即說名緣起如是緣起非唯十二云何

知然如本論說云何為緣起謂一切有為然

契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝

義空契經等說或說十一如智事等經或唯

說十如城喻等經或復說九如大緣起經或

說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說情及非情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情開顯此二但為此事佛現世間故契經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生分位無間相續有十二支頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二
中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五
六處六觸七受八愛九取十有十一生十二
老死言三際者一前際二後際三中際即是
過未及現三生云何十二支於三際建立謂
前後際各立二支中際八支故成十二無明
行在前際謂過去生生老死在後際謂未來
生所餘八在中際謂現在生前際二因所招
五果後際二果所待三因非諸一生皆具此

八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支無缺
或由圓滿惑業所招謂先增上惑業所引此
中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸
中夭及色無色羯刺藍等諸位闕故世尊但
約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起
契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大
不不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅
於次前生造無明行具招現在識等五支復
於現生造愛取有招次後世生等二支應知
此經依彼而說若依一切補特伽羅立諸有

支便成雜亂謂彼或有現在五支非次前生無明行果及次後世生老死支非現在生愛取有果彼皆非此經意所明勿見果因相去隔絕便疑因果感赴無能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五支以果與因屬因果故或因與果五支七支以因攝因果攝果故謂現愛取即過無明現在有支即過去行現在世識即未來生餘現四支即當老死是名因果二分差別此緣起言爲因何義今見此中差別義者謂鉢刺底是現前義一女界

是有義一字界中有多義故由先鉢刺底一女界成緣訖埵緣是已義此合所依變成獵比參是和合義盟是上升義鉢地界是有義由以盟爲先鉢地界成起此總義者緣現已合有法升起是緣起義緣現前言即因和合復言和合有何別用爲成無法唯三一緣生成顯俱生前生緣故緣現前者顯俱生緣緣和合者顯前生緣此則顯成依此有彼有此生故彼生是緣起義又鉢刺底顯應行義一女界都顯不壞法三顯正集此意總顯世出現

因說名緣起謂一女界由鉢刺底爲先助故轉變成緣正集及升爲先助故令鉢地界轉變成起依如是義立緣起名經主此中釋差別義鉢刺底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣三是和合義盪是上升義鉢地界是有義有藉合升轉變成起由此有法至於緣已和合升起是緣起義如是所釋越彼所宗且彼有界由先助力轉變成起非異有故再顯有義竟何所成以彼所宗無有非起無起非有一應無義經

主自立此句義已復自假興如是徵難如是句義理不應然所以者何依一作者有二作用於前作用應有已言如有一人浴已方食無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用故說頌言

至緣若起先 非有不應理 若俱便壞已 彼應先說故

又自釋言無如是過且應反詰聲論諸師法何時起爲在現在爲在未來設爾何失起若現在起非已生如何成現現是已生復如何

起已生復起便致無窮起若未來爾時未有
何成作者作者既無何有作用故於起位即
亦至緣起位者何謂未來世諸行正起即於
起位亦說至緣非如是言能釋前難以正起
位許屬未來彼宗未來猶未有體至緣及起
依何得成故前所難無少行法有在起前先
至於緣後時方起非無作者可有用言仍未
通釋又言聲論妄所安立作者作用理實不
成有是作者起是作用非於此中見有作者
異起作用真實可得故此義言於俗無謬此

亦非理所以者何作者作用義非無別若非
依有得有起用則畢竟無應成作者又縱彼
說作者作用若異若同且彼未來以無體故
不成作者故彼所說不免前過大德邏摩作
如是說為詮表義故發音聲生滅等聲皆於
諸行相續分位差別安立於多義中方得究
竟非一刹那細難知故於相續位立相既成
於一刹那亦可准立如是所說但有虛言既
說音聲為詮表義彼宗生等其體實無故生
等聲無義可表無法不可說為義故又生等

相非行相續分位安立前於思擇有爲相中
已遮遣故要剎那位立相得成行相續中方
可准立由相續假攬實成故又彼起言依何
而說非無有用可說用言非畢竟無可言有
用故彼於難亦非善釋唯對法宗說已無過
起及起前皆可由五有故謂對法者言法起時如
已生位其體實有可隨俗說作者無謬諸說
起位同畢竟無而說作者如何無謬若謂俱
生因果論者於已言過無由解脫已言於我
進退無違作者及時俱非定故雖依一作者

說有已言而見有已言依別作者如依我已
汝得不行雖有已言依前時說而亦見依後
如問曰已眠雖有已言依別時說而亦見有
依不別時如世有說言闇至已燈滅是故俱
生因果論者於緣起理進退無失緣起句義
唯此極成何故世尊爲釋緣起先作是說依
此有彼有此生故彼生而不唯說無明緣等
釋緣起義且上座言緣起有二一有情數二
非有情前兩句文通攝二種言無別故無明
緣等唯攝有情有情有故然彼上座親教門

人有自斥言此釋非理與標釋理不相應故
前標後釋理必相符如何雙標後唯釋一又
外緣起於此經中不應先標以無用故此斥
非理上所釋言不違標釋非無用故謂無明
等後所釋言不越標中有情緣起故標釋理
非不相應夫置先標擬生後釋後既無釋先
何用標是故但應標有情數標非有情數與
釋不相符且非別標不釋何咎既無別釋何
用總標此中總標有大義用謂以現見非情
緣起顯不現見內緣起故種子生芽等世所

現知無明緣行等非世現見世尊顯示如依
種等有芽等得有及種等生故芽等得生如
是應知依無明等有行等得有無明等生故
行等得生是故總標有大義用此總顯示一
切有為無一不從衆緣起者若爾何故不釋
非情如於有情先標後釋非情易了但藉總
標情數難知故須別釋諸緣起教多為利根
是故不應所標皆釋又有情勝故應廣辨外
法亦以內為因故若爾何故餘契經中亦有
廣辨外緣起處如種喻經等故所釋不然如

是師徒未為賢善自師勞思所造論宗為逞
已能輕為彈斥善說法者理不應然我於此
中詳彼所釋一切皆與自論相違謂彼論說
經皆了義而今釋此違彼論宗釋不具申標
中義故彼便許此非了義經故此定非彼宗
經義大德邏摩於自師釋心不忍許復自釋
言若十二支許依三際即為略攝三際緣起
說依此有彼有及此生故彼生若不許然即
此二句如次顯示親傳二因此亦不然且應
詳辨為攝三際說此二門如是二門義為同

異義若同者但說一門於義已周餘便無用
又違後釋別顯二因非此二言前後再說可
令義旨或同或異若如後釋兩義異者為攝
三際說此二言即此二言各應重說若異此
者非徧一切則標與釋義不相符謂於標中
所不攝義釋中廣辨義五豈相應故彼還成違
標釋理由此親傳皆無重言於諸有支但隨
標一與後廣釋不相應故若謂此二徧屬諸
支謂初無明為緣生行或親或傳行等亦然
此但希望而無實理後無如是分別說故是

則標釋還不相符又譬喻宗過未無體如何
可立親傳二因且非業無間能生異熟故業
望異熟親因不成亦非傳因傳義無故非業
滅已後有餘因由先業力招異熟果要先因
滅已餘因感果時遠由先因力方名傳因故
諸有橫計舊隨界等思擇因中已廣遮破設
許有彼傳亦不成遠近二因滅無異故依何
而說彼遠此近據曾有說理亦不成隨一有
時隨一無故無法無容說為傳故由此亦破
據當有說現在雖有未來無故非無所待可

說有傳是故定知譬喻論者但為誑惑迷真
理教無覺慧人輒有所釋上座徒黨有釋為
破無因常因有釋為顯因果住生既斯二句
經主已破故不重遣上座復言依此有彼有
者依果有因有滅此生故彼生者恐疑果無
因生是故復言由因生故果方得起非謂無
因經主難言經義若爾應作是說依此有彼
成無又應先言因生故果生已後乃可說依
果有因成無如是次第方名善說若異此者
欲辨緣起依何次第先說因滅故彼所釋非

此經義如是上座凡有所言親教門人及同見者尚不承信況隨聖教順正理人可能忍受東方貴此實謂奇哉經主何緣但言彼釋非此經義我今說彼上座所言全無義理諸有唯說前生爲因及唯現世有體論者曾無果有因方有滅四五以果有時因已無故於果起位因可有滅故因滅時果猶未有若果有位因方有滅許因猶有便壞剎那又果有時因方許滅則成因果俱時有過以果有時因未無故果於爾時亦有滅故又若爾者應不致

疑果無因生俱現有故謂果有位因方有滅果現從彼未無因生如何有疑果無因起則不應復說因生故果生若彼救言我意不說果有位因方滅我意但言要果有位因方有滅是於果有時因方有無義設許如是亦不應疑謂果有時因方非有是則已顯因先非無何容復疑果無因起又餘處說依種等有芽等得有此有何義若即有彼義便失自宗若別有餘義何緣定執未來名有許非即彼義過去名有許即彼義耶又無體法不應說

有思涅槃中已具遮遣又果未有應立有名
由因已無仍名有故由此義故依此有彼有
言義便不定然不許爾是故應知上座所言
全無義理然彼經主差別遮言非此經義無
異有說此石女兒非極勇健又經主述自軌
範師釋二句義顯已仁孝彼雖有失而不彰
顯師資之道理固應然我於彼師無所承稟
設為彈斥無虧大望故我於此如實顯非謂
彼諸師釋此二句為顯因果不斷及生謂依
無明不斷諸行不斷即由無明生故諸行得

生如是展轉皆應廣說此釋不然經義若爾
即亦應說行緣無明亦依行不斷無明不斷
以行與無明同對治故非取斷位而可說言
愛猶不斷同對治故若謂此就現行斷說則
後生言應成無用曾無有一無明現行而不
名生何須重說故知經主所稟諸師於諸法
相未為明達對法諸師釋此二句諸有支起
必由二因俱生前生有差別故或有但以有
體為因或有為因有之差別先為標此二種
因故說依此有彼有及此生故彼生後為釋

此二種因故說謂無明緣行乃至生緣老死
 或此二句義雖無別而緣起支略有二種謂
 前後際因果不同略標前際故說依此有彼
 有略標後際故說此生故彼生由此前際定
 說已有現有謂依此有彼有因果如次在過
 現故若於後際定說現生當生謂此生故彼
 生因果如次在現未故前際中果有義已圓
 故說為有後際中果有義未滿故說為生果
 正所求故隨果說或依二諦釋此二言二諦
 即是世俗勝義依多立一名世俗諦安立界

體名勝義諦前諦隨順世間言說後諦隨順
 賢聖言說世俗諦法得有名生失有名滅勝
 義諦法用起名生用息名滅言得者謂假
 所依眾緣和集合立一有言用起者謂諸實
 物眾緣合時引果用起唯現有論亦定應許
 如是所說二種有義若不許此應捨契經依
 此有彼有者是假所依有假便得有義此意
 說假是有非生即所依緣和合立故何緣證
 知如契經說
 如即攬眾分 假想說為車 世俗說有情

應知攬諸蘊

貪等煩惱多緣假生方能為因生後有識依
正理說必應如是此生故彼生者是因實界
生實界得生義此意說實衆緣力故令起作
用是生非有何緣證知如契經說二因二緣
能生正見此生故者過去現在諸緣生故言
彼生者未來果生雖於未來亦有緣義約分
位故但說已生或依此有彼有者是依前生
因有現生果有義言此生故彼生者是現生
果生故後生因生義此中意顯現生生故遮

餘對治生後有因復依現生因有後生果得
有由後生果生故後後因得生如有輪旋
環無始有餘師釋如是二言為於緣起知決
定故如餘處說依無明有諸行得有非離無
明可有諸行由如是理唯有四句若異此者
應成多句前五謂依此有彼有彼非有十一及此生故
彼生彼不生如是便成六句差別如依燈有
燈光有闇非有及燈生故燈光生闇不生此
不應然燈有闇滅無有因果相應理故法有
我無定無因果相應理故本無迷執為顯因

果相應理故說此契經諸句差別非有與無
 有因果義如是所標應成無用如後別釋前
 應總標後釋既無前標何用是故應如前釋
 為善此中唯辨因果相故執過四句理不應
 然謂依燈有闇非有依燈非有闇便有如是
 所說非因果相若必爾者句應成八齊爾所
 方能圓顯生滅故由前四句圓顯於生由後
 四句圓顯於滅若爾句別但應成四謂依此
 有彼有及依此無彼無爾所便能圓顯義故
 不爾唯此未說生故已說有言意唯詮有故

說依此有彼有未說此生故彼生非諸有法
 必有生故本無今有前已數徧故如所言定
 為無義若謂說在勝義空經因餘義門我當
 會釋前說三際立十二支謂無明行乃至廣
 說此中何法名為無明乃至何法名為老死

頌曰

宿惑位無明	宿諸業名行	識正結生蘊
六處前名色	從生眼等根	三和前六處
於三受因異	未了知名觸	在婬愛前受
貪資具婬愛	為得諸境界	徧馳求名取

有謂正能造 牽當有果業 結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無
明何故無明聲總說煩惱與牽後有行為定
因故業由惑發能牽後有無惑有業後有無
故非牽後有諸行生時貪等於中皆有作用
彼行起位定賴無明故無明聲總說煩惱若
爾何故唯前生惑總謂無明此生不爾唯前
生惑似無明故貪等煩惱未得果時勢力無
虧說為明利若得果已取與用虧不明明利

無明勢力設未虧損亦非明利彼現行時亦
難知故前生諸惑至於今生已得果故勢力
虧損其相不明似無明品故唯前世惑可說
無明聲非於行中亦應同此說假立名想唯
於同類故然經主說彼與無明俱時行故由
無明力彼現行故如說王行非無導從王俱
勝故總謂王行未了此中俱時行義為諸煩
惱隨從無明為說無明隨從煩惱若取前義
理必不然餘惑相應無明劣故勝隨從劣理
必不成若取後義應無明體從彼為名隨從

彼故非不隨從此可從此為名若謂此彼互
相隨從無差別故非決定因而偏立名豈令
生喜又由無明力彼現行故者為約能轉無
明而說為約隨轉無明而說如是二途並皆
非理無明亦隨貪等轉故與餘相應非自在
故非不自在可說力強但應說無明由貪等
力起於彼相應品貪等力強故如不可說導
從勝王如何說貪等由無明力起是故二因
皆無證力唯前所說其理為勝於宿生中福
等業位至今果熟總立行名初句位言流至

老死福等諸業隨經主意辨業品中當廣思
擇此中應辨何緣宿生如是類業獨名為行
名隨義故其義云何謂依眾緣和合已起或
展轉力和合已生又能為緣已令果和合或
此和合已能為果緣是謂行名所隨實義宿
生中業果今熟者行相圓滿獨立行名由此
已遮當生果業以彼業果仍未熟故相未圓
滿不立行名豈不一切已與自果異熟因體
皆具此相則應一切皆立行名此體是何謂
諸非業及業前生已得果者雖有此理而就

勝說業為異熟因牽果最勝故生現在果業
麤顯易知故因此能信知生過去果業是故
唯此獨立行名雖一切因已與果者總應名
行然此唯說能招後有諸異熟因故無行名
不徧相失是故成就唯宿生中感此生業獨
名為行於母胎等正結生時一剎那五位蘊
名識此剎那中識最勝故此唯意識於此位
中五識生緣猶未具故識是何義謂能了者
前於思擇識蘊性中已述餘師假說了者今
為遮遣上座所執顯自所立應復尋思彼上

座言契經中說識是了者此非勝義是世俗
說若是了者是識亦應說為非識謂若能了
說名為識不能了時應成非識不應非識可
立識名上座此中說何位識為不能了若說
未生已滅位識十四便似空華非彼所宗此位有
識如何可說若是了者是識亦應說為非識
亦不可說於現在時具有能了不能了識以
現在識必了境故更無第四識位可得如何
可說不能了時應成非識又彼所宗非識說
識識說非識無法非識說為識故現在是了

說不了故而上座言不應非識立識名者翻
成自各諸說去來實有識者非不了位便成
非識定是能了識性類故今此義中不言了
位方名為識但作是說衆緣合時唯識能了
如是應說非要取像方名為想非要觀察方
名為慧餘例應知如世二師不作瓶等亦名
彼匠若遇彼緣唯此能造瓶等物故若謂作
者體實都無則亦應無能了等用若謂亦無
能了等用應無識等功能差別此若亦無何
有識等識等無者便濫空華無聖教說識非

了者然為遮我是了者計故世尊告頗勒具
那我終不說有能了者此不說言表不顯義
意為遮有自在無緣不依他成我為了者故
彼經說設有來問識是何緣乃至廣說此問
了者與何為緣若此經中問如是義何不正
說與彼為緣但言若得此問我當作如是答
乃至即當來後有生所起為遮有我是了者
計故不正說識是彼緣若作是說識是彼緣
便謂世尊說我名識故先顯示識體是生後
方說生必緣於有故次後問有是何緣復答

言乃至即當來生有此經不說前為現因但說現因能生當有由但顯後准知前故如不廣顯後果差別但顯前果後可准知何故世尊與生顯識顯識與生同一相故由同一相說有緣生即已顯成行緣識義故不別說識所從緣若爾如問識食何緣答此問中如何無過問何緣者問所從緣及問為緣雙答無失亦如有問觸復何緣答此問言六處緣觸觸復緣受若此偏問不應雙答若偏問雙答應問異答異是故所問識食何緣與問觸同

雙答無過故先說識與餘為緣後說以餘為緣生識此中亦說生緣老死有為緣生顯識與生行支與有俱無異體故無有過或復此中亦正說識能為緣體言乃至故以乃至聲表分限義此中意說乃至即當來後有生所起此識為緣若爾還成生他疑失不爾當說從緣生故知後當說此緣於有謂次後問有是何緣復答言乃至即當來生有有聲即表識所緣行何故此中唯行與識但以乃至分齊聲顯此意顯示能引後有能結後有俱一

刹那故此經不遮識為能了者但為遮我為
 了者計如何知然餘經中說云何名識謂能
 了者又佛世尊遮別作者故知作者非一切
 無如何世尊遮別作者如世尊說有業有異
 熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯
 除法假此既唯遮差別作者故餘作者應許
 非無為顯因果相續諸行即是作者故復說
 言依此有彼有此生故彼生雖有難言如一
 天授能造環釧未造造已及正造時體唯是
 一識亦應爾俱作者故此亦不然天授前後

體實非一妄謂一故無一天授其體是常雖
 實前後念念各異然由諸行前後相似微細
 差別其相難知故諸愚夫妄謂為一如祠授
 行相同天授不知別者謂天授行故彼難中
 無同法喻故經說識是了者言但依勝義非
 約世俗而上座言此非勝義是世俗說定為
 非理行名色二緣識何別此三緣識何處說
 耶行緣識者如契經中說行緣識名色緣識
 者如大緣起經佛告阿難陀識不依名色為
 得住不不也世尊二緣識者如契經說緣二

生識其二者何謂眼與色乃至意法無行名
色緣識非二有二緣識非行名色謂唯結生
識說行為緣此由行勢力牽引生故此結生
識唯一刹那即此亦名名色緣識由依名色
得增長故又亦說此名二緣識意法為勝而
得生故六處等位唯二緣識不名色及二
緣識亦行為緣一切前生業異熟識或所餘
識皆行為緣而得生故雖有是理然識生中
但說勝因以為緣故如生眼識亦緣空等而
但說言緣二生識謂續生位意識生時行為

勝因方得生起由先業力引至此位故但說
此以行為緣若至餘位則名色等亦得與識
為勝生緣豈不續生最初位識亦以中有為
勝生緣此難不然見離中有此續生識亦得
生故非餘位識離名色等亦有得生是故唯
於初結生位說行緣識有餘師說行緣識者
謂初取時名色緣識者謂取已守護時二緣
識者謂護已增長時或有說言行緣識者顯
示宿業名色緣識者顯示次第二緣識者顯
示所依境復有說者言行緣識顯一門轉名

色緣識顯二門轉彼位識亦依身根門轉故
 言二緣識顯六門轉如是等類有多差別又
 薄伽梵說二種識為名色緣謂結生時識及
 本有時識故世尊告阿難陀言識若不入母
 胎中者此名色成羯刺藍不不也世尊乃至
 廣說世尊復告阿難陀言識入母胎復還捨
 離名色得生後名色不不也世尊乃至廣說
 此中義者若識不入母胎中生此識俱生所
 有名色應不能與羯刺藍位名色為因設已
 入在母胎中生若遇礙緣而斷絕者羯刺藍

位所有名色則不順生羯刺藍後所有名色
 是名色支不成就義世尊復告阿難陀言識
 在嬰孩或童子位便斷壞者名色必無增長
 廣大不應生有利那無間名色位生可名嬰
 孩及童子位故此言識在本有時此等識言
 既無差別取何位識為名色緣為釋此疑故
 頌中說識正結生蘊以行為緣故雖初位識
 能與俱起及無間生名色為緣而此不取能
 為俱起名色緣義由於此中但約分位辨緣
 起故結生利那識及助伴總名為識

阿毗達磨順正理論卷第二十五 說一切有部

音釋

羯刺藍

梵語也此云疑滑羯居喝切刺郎達切 盟 高骨邏可

切軌範

軌居循切犯規也 虧 驅為切嬰孩於

盈切孩戶來切 若生小兒也

永樂北藏

順正理論

第一一三册