

阿毗達磨順正理論卷第三十

面十

尊者衆賢造
唐三藏法師玄奘奉詔譯
辯緣起品第三之十

已辯緣起即於此中就位差別分成四有中
生本死如前已釋善等差別三界有無今當
略辯頌曰

於四種有中 生有唯染污 由自地煩惱
餘三無色三論曰於四有中生有唯染決定非善無覆無

記由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶
不爾云何但由自地謂生此地唯由此地中
一切煩惱生有成染汚諸煩惱中無一煩惱
於結生位無潤功能然諸結生唯煩惱力非
由纏垢所以者何以自力行悔覆纏等要由
思擇方現起故然此位中身心昧劣要任運
惑方可現行唯有隨眠數習力勝故諸煩惱
能數現行於結生時任運現起諸纏及垢數
習力劣非不思擇而得現前是故結生非諸
纏垢有餘師說我慢我愛諸有情類數數現

行結生位中隨一現起行相微細不捨相續故染生有唯此二能此二非無然非唯此聖結生有此不行故亦有現起無有愛故此慢及愛我見所資或有希求我斷滅者故非此二皆數現行由此極成但由自地諸煩惱力染汚生有餘中有等一一通三謂彼皆通善染無記應知中有初續剎那亦必染污猶如生有如是四有何界所繫欲色具四無色唯三非無色業感中有果辯中有中已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰

有情由食住 段欲體唯三 非色不能益
自根解脫故 觸思識三食 有漏通三界
意成及求生 食香中有起 前二益此世
所依及能依 後二於當有 引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有
情一切無非由食而住何等爲食食有四種
一段二觸三思四識段有二種謂細及麤細
謂中有食香爲食故及天劫初食無變穢故
如油沃砂散入支故或細汗蟲嬰兒等食說
名爲細翻此爲麤如是段食唯在欲界離段

食貪生上界故非上界身依外緣住色界雖有能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙色聲觸境而不引生增上貪故不名妙欲如是雖有最勝微妙能攝益觸而畢竟無分段吞噉故非段食雖非段食攝而非無食義如喜雖非四食中攝而經說爲食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久住如極光淨天若爾欲界亦應唯口分段吞噉方名段食不爾欲界吞噉爲門餘可相從立此名故非於色界少有吞噉可令餘觸從彼

爲名是故二界無相類失若人生在北俱盧洲離段吞噉壽豈斷壞雖不斷壞而所依身形色瘦損苦爲存活若爾如何彼由食住香等爲食非要吞噉彼定常饗如意妙香或觸可愛風等妙觸又彼身中有能益煖或非欲界皆資段食亦非段食定唯欲界從多就勝故作是言下有上無不應爲難然段食體事別十三以處總收唯有三種謂唯欲界香味觸三一切皆爲段食自體可成段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說

雖非吞噉但能益身命得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故有餘師說一切食中此最爲勝以於攝益根大種中強而速故豈不求食爲除飢渴如何飢渴亦名爲食由此二種亦於根大能增益故如按摩等又於飲食無希欲心身便瘦損故二名食又有飢渴方名無病故爲食事此二勝餘色處應言是段食不應言是段亦段別噉故若爾何故言三處爲體

以約食說故但言三色處何緣不名爲食是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒墮生臟中漸漸消化味勢熟德流諸脉中攝益諸蟲乃名爲食爾時方得成食事故若在手器以當爲名如天授名那跋迦等雖彼分段總得食名而成食時唯香味觸爾時唯此爲根境故若總分段皆名食者聲不相應亦應是食非聲等物在彼段中可如香等亦名爲食以不相續無形段故非無

形段不相續物能任持身可成食事又如何
知色處非食身內攝益根大功能如香味觸
不別見故爾時不生彼境識故且香與味爲
食極成不待成立見塗洗等於身攝益觸有
西十
功能夫食必依味勢熟德於身損益思擇是
非形顯俱非味勢熟德於身損益無有功能
生自識時尚不損益自根大種況入身已不
是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此
二能爲損益事故色處於眼亦爲損益理不

應然眼與明等應成食故然彼爲境順苦樂
觸能爲食事色處不然見安繕那籌等諸色
眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定
非色處又與極成香等段食有共不共差別
相故又諸段食要進口中咀嚼令碎壞其形
顯香味觸增方成食事非未咀嚼香味觸增
分明可了如已咀嚼故唯香味觸是真實食
體唯爲此三設功勞故若爾何故於契經中
稱讚段食具色香味爲令欣樂兼讚助緣如
亦讚言恭敬施與豈即恭敬亦名段食然成

段食具正助緣如有讚華林具華果影水豈影與水亦即是林或此經中讚所捨受不言食體是色香味又先已說先說者何謂以當爲名爾時實非食讚假名食具色香味非辯真食有何相違又歎食德非辯食體醫論所言有可愛飲食具色香味觸亦得非體又舉色相表香味觸亦妙可欣故作是說經何不讚食具觸耶讚具色等已說觸故非有惡觸具妙色等故有妙觸不說自成又唯觸處是真食體讚此食體有色香味故經說食體無面十
五

缺減然上座言所飲噉聚皆是食體無別說故諸所飲噉聚消變時一切皆能增血肉等任持相續令不斷壞是故一切皆名爲食彼言非理所以者何雖無別說應別取故如契經說業爲生因豈此生因通無漏業豈餘非業並非生因又如經言非黑非白無異熟業能盡諸業豈如是相業皆能盡諸業豈一切業皆是所盡又如經言識生住起應知即是苦生病住老死起義非無漏識可說此言如是等經其例非一雖無別說而應別取聚中

若有食相食用唯應取彼爲食非餘故此因不能證色亦是食又彼所說諸所飲噉聚消變時一切皆能增血肉等任持相續今不斷壞定知如是應設誠言既不說因寧知形顯於消變位如香味觸增血肉等能任持身是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲噉色時於自根大尚不爲益況能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者綠色觸生是食非色如斯理趣前已具辯又不還者

及阿羅漢解脫食貪雖見妙食而不生喜無所益故已說段食界繫及體觸思識三次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣思擇思謂意業識謂了境此三唯有漏通三界皆有如是四食體總有十六事唯後三食說有漏言顯香等三不濫無漏何緣無漏觸等非食食謂能牽能資諸有可厭可斷愛生長處無漏雖資他所牽有而自無有牽有功能非可厭斷愛生長處故不建立在四食中即由此因望他界地雖有漏法亦非食體

他界地法雖亦爲因能資現有而不能作牽後有因故不名食諸無漏法現在前時雖能爲因資根大種而不能作牽後有因雖暫爲因資根大種而但爲欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現在前時資現令增能招後有由此已釋段食爲因招後有義謂觸等食牽後有時亦牽當來內法香等現內香等資觸等因令牽當有亦能自取當來香等爲等流果是故段食與後有因同一果故亦能牽有故名爲食然香味觸體類有三謂異

熟生等流長養由外香等覺發身中內香味觸令成食事故所說食其理定成云何應知觸思識食俱時而起事用有殊若謂此三事用無別三食差別應不得成如一搏中具香味觸用別難知故立一段食名觸等用別不應同彼共不共知有差別故如香味觸世共同知是一飞性觸等不爾又觸思識體用微細故別分三香等不爾又雖俱起隨一增故果現行時非無差別是故三體差別極成如契經說食有四種能令部多有情安住及能

資益諸求生者言部多者顯已生義諸趣生已皆諸已生復說求生爲何所因此因中有由佛世尊以五種名說中有故何等爲五一者意成從意生故是牽引業所引果義若爾此應有太過失不爾中有不攬外緣精血等物以成身故二者求生多喜尋察當生處故生謂生有中有多求趣生有處三者食香身資香食往生處故四者中有死生二有中間有故五者名起死有無間支體無缺身頓起故或復對向當生決定暫時起故如契經說

有壞自體起有壞世間生起謂中有又經說有補特伽羅已斷起結未斷生結何緣說食唯有四種一切有爲皆有食用經說涅槃亦有食故如契經說涅槃有食所謂覺支雖諸有爲皆有食用而就勝說謂大仙尊爲所化者就資有勝唯說四食如契經說二因二緣能生正見非淨戒等於正見生無因緣用四食勝用其相云何謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有如次資益引起色名二種有身故立四食所依謂色

即有根身能依謂名即心心所此中段食資
益所依以有根身由此住故此中觸食資益
能依以心心所由此活故如是二食於已生
有資益功能最爲殊勝思爲引業識爲種子
引起當有謂由業故能引當來名色二有業
既引已愛潤識種能今當有名色身起故契
經說業爲生因愛爲起因如是二食於未生
有引起功能最爲殊勝故唯說此四種爲食
此四食中後二如生母生未生故前二如養
母養已生故次第異者舉現見生因果差別

爲顯名色二有無始故說前際不可了知謂
如此生已起名色爲依引起感餘生業愛所
潤識能爲種故今當來世名色果起如是此
生所有名色以次前世名色爲依所引諸業
愛潤識種爲因故起即彼前身所依名色復
以前世名色爲依所引諸業愛潤識種爲因
故起如是展轉故前世爲依是故名色二有
無始或諸衆生有三種別一偏愛樂現可愛
境二多希求當可愛境三於諸境起處中捨
段食總益此三衆生觸食別益愛現境者思

食別益希當境者識食別益處中捨者故唯說此四種爲食有說受爲生死根本段食是受所受境界觸食是受所領近因思是遠因識是所依故唯說此四種爲食或復段食能長境貪長養諸根及大種故如是境貪能廣於觸和合三事今生觸故觸能引受是所領故受復能作希望思因爲受希望境及生故希望思力令愛增廣由思欣樂虛妄樂故愛能潤識令續生有要染污心能結生故識能生起名色有牙名色由識而生長故由斯故

說若於段食斷偏知時亦斷偏知五妙欲染若於觸食斷偏知時亦斷偏知樂等三受若於思食斷偏知時亦斷偏知欲等三愛若於識食斷偏知時亦斷偏知名色二有有說觀此能治四倒故說四食由不觀察段等四種如次能起淨樂常我四種顛倒經說四食能令部多有情安住又能資益求生有者此示四食能資居止三有衆生謂居生有本有中如其次第除居死有居死有中食無能故言部多者謂居生有食持生有故說令安意

顯生有唯一念故要由食持方能牽後言有情者謂居本有居本有中可共言說異非情故名爲有情食持本有故說令住住謂當位相續不斷言求生者謂居中有居中有中求生有故食持中有能今趣當生不可迴轉故名資益或復衆生略有三種一具煩惱二離煩惱三餘煩惱具煩惱者名爲部多於五趣中數數生故食能持彼故說令安正觀既闕無求出心於生死中情安止故如闕眼者無行動心隨其所居而安止故離煩惱者名爲

有情唯世俗說有情數故食能持彼故說令住如衆緣力持故壞車暫往餘方故名爲住餘煩惱者名爲求生容有希求當來合故和合生有其義無別餘煩惱者容有希求乃至行盡生有身故食能持彼故說資益謂資益彼至行盡位或有情類略有二種所謂已生將生差別諸已生者名部多有情諸將生者唯說爲求生諸已生者復有二種一者受用先行業果名爲部多二者受用現士用果名爲有情由先世食今現身中色力樂辯壽得

安立由現世食唯令現身相續無斷故說名
住或今安者唯今不壞言令住者令成士用
持將生者令趣正生故言資益諸求生者有
說部多求生各別爲簡別故說有情言以說
非情亦有食故如契經說我說大海及大河
等悉皆有食爲簡彼故顯此所明是有情食
非大海等若爾此言應成無用說段食等簡
義已成非段等食資海等故唯有情類有段
等食故有情言無簡別用乍可爲簡別說部
多言以部多言中兼顯實義爲欲遮遣非實

有情執爲有情故作是說謂諸外道無明所
執諸叢林皆有思慮有見等故亦名有情
此亦必應資段食等爲簡彼故須說實言如
是實言顯極成義共許有思慮謂極成有情
此極成有情方資段等食非不共許思慮有
情何故世尊不唯略說食有四種今有情安
四十部多求生二言何用豈不已說爲顯已生中
有等異故作是說但說由食令有情安於義
已周何勞復說已生中有差別等義餘契經
中已作是說有情無不由食而存此中爲遮

謗中有論及爲顯示生有近因故說部多求
生差別或復勿有謂阿羅漢有學異生食無
差別故說三句顯食有殊謂諸異生受諸飲
食多由煩惱諸阿羅漢受諸飲食但爲支身
諸有學者受諸飲食雖多生歎而有煩惱爲
顯諸食雖並支身有唯應受用有亦須斷者
故須具顯如是三句言於段食斷偏知者前
雖說斷未了是何後說偏知顯是此斷或復
緣彼煩惱名斷永拔其根故名偏知若爾不
應作如是說若於段食斷偏知時亦斷偏知

五妙欲染五妙欲染得未斷時段食由斯可
名爲斷雖有此理而佛爲彰俱時斷故作如
是說以於段食緣縛斷時五妙欲貪其體名
斷雖有此理而不應說段食斷時五欲貪斷
色聲二種非段食故此責不然色聲二種與
段食體同對治故諸修觀者厭段食故偏捨
欲界故作是說或此中說五妙欲染非唯色
等五境界貪若爾是何非賢聖事說名爲欲
不離此界諸所起貪說名欲染色等五境能
順增貪名五妙欲此五妙欲所屬之界亦得

此名此界中貪依此緣此五妙欲界故名五
妙欲染此意說言若段食斷欲界諸貪皆悉
得斷以此與彼同對治故非貪斷時段食必
斷段食斷時諸貪必斷是故契經作如是說
有釋爲顯段食斷言唯據斷除修所斷染故
說斷五妙欲染言如是釋言無染理趣此中
面十
唯說聖道離染已顯唯斷修所斷故必無聖
道於一時中雙斷見修二所斷義謂聖道斷
見所斷時緣段食貪決定未斷於後正斷段
食貪時見所斷貪必先已斷故雖不說斷五

妙欲染言而亦知唯據斷修所斷染又此簡
別復何所成縱謂所言段食斷者亦顯已斷
見所斷貪若如是知有何過失如說觸等斷
偏知時亦斷偏知樂等餘法是故前釋於理
無違豈不隨斷觸等一時受愛名色悉皆得
斷何緣如次各別說耶以有衆生受愛後有
隨於一種深覺過患爲欲今彼速得斷除如
次爲說觸等因異又爲成觸等雖同時生而
由果不同故三體別又爲顯食名稱於義謂
所能引故名爲食食誰所引謂愛所引經說

四食愛爲緣故食能引誰受愛名色爲顯此義故作是言印顯因無果定非有觸復如何說名爲食以觸能有攝益用故受是攝益體非能攝益觸能攝益亦是攝益體攝益因故受所領故非一切思皆是思食要屬希望順愛現行意識相應乃名爲食故飢餓世愚癡小兒望懸砂囊而得存濟又世現見由有希望力便增長希望若絕力便衰微所爲退敗然契經說意食者顯此唯與意識相應或爲遮恩是我德用經說識食爲第四者此唯

約有段食處說識能爲食其相云何了可愛境能任持身故若爾云何先作是說識食能益處中捨者由彼亦有可愛涅槃聖道等境有漏了別能任持身故無有過契經說有四種食食第二食言復有何用爲遮食外有能食者顯離諸食無食者故由此佛告頗勒具那我終不說有能食者佛說四食名愛因緣云何名爲愛因緣義所希愛事爲食體故何緣於食生於希愛因此發生諸樂受故緣樂受故諸愛得生諸愛已生執爲資具由食是

愛隣近生因若愛已生復爲資具是故說食
名愛因緣豈不食緣亦生於苦不應但說名
愛因緣如契經言諸所有苦一切無不因食
而生理實應然而愚夫類顛倒所覆於苦生
因執爲樂因緣生希愛或苦所逼希離愛生
此愛爲因追求飲食故佛說食名愛因緣或
復果生能成食事有漏果苦說愛爲集是故
說食名愛因緣若爾無學應無有食以無學
者愛無有故或有食者皆應有愛此責不然
已簡別故謂已簡別部多求生是有愛者四

食於彼如其次第安及資益據彼說食名愛
因緣故無無學者無食有愛失或無學食先
愛力引名愛因緣亦無有失謂先愛力所引
發故今雖離愛仍求飲食故有伽他言非無
食有命又如經說無明所覆愛所繫縛愚夫
智者同得此身然無阿羅漢有無明愛失此
亦應爾雖知據此名愛因緣然說此言復有
何用爲顯諸食能牽後有諸有愛者段食亦
能爲愛因緣牽後有故以世尊說四食皆爲
病癱箭根老死緣故此食復爲先愛引生先

愛復從先食引起如是展轉無始時來今生死輪旋環不絕爲生歟捨故說此言又諸苦生皆因於食但由諸食爲愛因緣爲捨食緣令苦不起如欲止病應避病緣故說此言深成有用廣辯食已今應思擇於前所說中等

四有死生二有唯一剎那於此時中何識現起此識復與何受相應定心無心得死生不住何性識得入涅槃於命終時識何處滅斷末摩者其體是何頌曰
斷善根與續 離染退死生 許唯意識中

死生唯捨受 非定無心二 二無記涅槃漸死足齊心 最後意識滅 下人天不生斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生此六位中唯許意識皆是意識不共法故

五

五識於此無有功能豈不最初結中有位亦唯意識所說生言已兼攝彼非離所說非此生言能攝結中有以結生有即中有攝故已遮中有生所攝故契經說有補特伽羅已斷

十

生結未斷起結廣說四句本論亦顯中有非

生欲界命終還生欲界欲有續者謂欲界歿還受欲界中有生有如是等文極相違害無相違失諸經論文唯據生有說生言故中有初念雖亦名生而非生有何相違害本論亦有以生聲說結中有位有欲界繫見修所斷二部諸結一時獲者謂上界歿欲界生時此等生言說中有始以色無色死有無間頓獲欲界二部諸結豈不住彼死有剎那即獲此結且證中有始亦名生義得成立然彼死有當獲非正故頌生言兼攝中有意識雖具三

受相應而死生時唯有捨受正死名死正生名生如正笑時說名爲笑不苦樂受性不明利順死生時苦樂二受性極明利不順死生非明利識有死生義以死生時必勝劣故由此故說下三靜慮唯近分心有死生理以根本地無捨受故雖說在意識得有死生而非在定心有死生理非界地別有死生故設界地同極明利故由勝加行所引發故又在定心能攝益故必由損害方有命終諸在定心非染污故必由染污方得受生異地染心亦

攝益故加行起故無命終理異地染心必勝
地攝何容樂往劣地受生故彼亦無能受生
理一切異地淨無記心加行起故無命終理
非染污故無受生理又非無心有命終義理
相違故死有二種或他所害或任運終無心
西十
位中他不能害有殊勝法任持身故處無心
位不任運終入心定能引出心故謂入心作
等無間緣取依此身心等果法必無有別法
能礙令不生若所依身將欲變壞必定還起
屬此身心方得命終更無餘理又有契經證

無心不命終故契經說無想有情由想起已
從彼處歿非無心位可得受生必由勝心現
所引故住昧劣位而受生故離起煩惱無受
生故亦有契經證無心不受生故契經言識
若不入母胎中者名色得成羯刺藍乃至
廣說雖死有心實通三性而阿羅漢必無染
心雖有善心及二無記而強盛故不入涅槃
入涅槃心唯二無記謂威儀路或異熟生若
說欲界有捨異熟入涅槃心通二無記若說
欲界無捨異熟入涅槃心但威儀路必無離

受而獨有心辯業品中當廣思擇劣善何故
不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿羅漢狀
背未來諸異熟果入涅槃故若爾住異熟應
不入涅槃不爾已簡言狀背未來故何不狀
西十
背現在異熟知依現異熟永斷諸有故依現
異熟證無學果知彼有恩不深狀患諸阿羅
十七
漢深狀當生故命終時避彼因善唯二無記
勢力劣故順於昧劣相續斷心故入涅槃唯
二無記眼等諸識雖依止色根尚無方所況
復意識然約身根滅處說者若頓死者意識

身根歟然總滅非有別處若漸死者往下人
天於足齋心如次識滅謂墮惡趣說名往下
彼識最後兩足處滅若往人趣識滅於齋若
往天中識滅心處諸阿羅漢說名不生彼最
後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終
時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時
身根漸減至足等處歟然都滅如以少水置
炎石上漸減漸消一處都盡必無同分相續
爲因能無間生所趣後有唯漸命終者臨命
終時有爲斷末摩苦受所逼無有別物名爲

末摩然於身中有異肢節觸便致死是謂末摩謂於身中有別處所風熱痰盛所逼切時極苦受生即便致死得末摩稱如有頌曰
身中有別處 觸便令命終 如青蓮華鬚
微塵等所觸

若水火風不平緣合互相乖反或總或別勢
用增盛傷害末摩如以利刀分解肢節因斯
引發極苦受生從此須臾定當捨命由茲理
故名斷末摩非如斬薪說名爲斷如斷無覺
故得斷名好發語言譏刺於彼隨實不實傷

切人心由此當招斷末摩苦何緣不說他斷
末摩以無第四內災患故內三災患謂風熱
痰水火風增隨所應起有說此似外器三災
此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先
有五種小衰相現一者衣服嚴具絕可意看
面十

大

二者自身光明歛然昧劣三者於沐浴位水
滴著身四者本性囂馳今滯一境五者眼本
凝寂今數瞬動此五相現非定命終遇勝善
緣猶可轉故復有五種大衰相現一者衣染
埃塵二者辛變萎悴三者兩腋汗出四者臭

氣入身五者不樂本座此五相現決定命終

設遇強緣亦不轉故非此五相諸天皆有亦
非此五一皆具總集而說故言有五如何
得知非一切有由教理故教謂經言三十三
天有時集坐善法堂上共受法樂中有天子
福壽俱終即天衆中不起于坐俄然殞歿都
不覺知經說諸天五衰相現經五晝夜然後
命終寧不覺知不起于坐理謂衰相皆是不
善圓滿業果非一切天皆同集此不善業故
世尊於此有情世間生住歿中建立三聚何

謂三聚頌曰

正邪不定聚

聖造無間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚
何名正性謂世尊言貪無餘斷瞋無餘斷癡
無餘斷一切煩惱皆無餘斷是名正性何故
唯斷說名正性謂此永盡邪偽法故又體是

善常智者定愛故世尊亦說聖道名正性經
說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一
趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五無
間業五不止見如次爲體於二定者學無學

法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故
成就此者得此聚名即名爲聖造無間者正
脫已脫煩惱縛故說名爲聖聖是自在離繫
縛義或遠衆惡故名爲聖獲得畢竟離繫得
故或善所趣故名爲聖中無間隔故名無間
好爲此因故名爲造正邪定餘名不定性彼
待二緣可成二故非定屬一得不定名

阿毗達磨順正理論卷第三十

說一切有部

音釋

咀嚼咀呴在齶切喉筒喉戶鉤切咽癰於容
齋祖矣切譏刺譏居依切謂也刺囁也筒徒紅切囁許驕切
也瞬舒闊切蔓莫班切萎悴萎於危切悴𡇗𡇗切喧
也辭目勤也萎悴醉切萎悴色不秦