

令稱首墜故名輕由彼所逼希煖欲生故名爲冷又令凝結及易了知故名爲冷是彼損益疾可知義食欲名飢飲欲名渴豈不欲是心所法故違觸相耶以於因中立果名故無相違失如言河樂階墜亦樂食爲人命草爲畜命餘所未說悶力劣等攝在此中故不別說悶不離滑力即澀重劣在輕軟輕性中攝如是其餘所觸種類隨其所應十一中攝何緣滑等展轉差別所依大種增微別故水火界增故生滑性地風界增故生澀性地水界增故生重性火風界增故生輕性故死身內重性偏增水風界增故生於冷由是亦說此

逐一十八末

所生悶若余云何言不離滑隨一一增此有無過或復悶者是滑差別非唯滑性應知此因亦有差別是故滑性或因水風界增故起或因水火界增故生所以二言無相違失風界增故生飢火界增故生渴餘隨所應皆當配釋如是所造離大種外別有體性後當廣辯

乙

阿毗達磨順正理論卷第一

逐一

筏蹉下音伐衍尼上音下樹掌上芳阿氏多
老耄下莫到反素怛纏中丁達反漏泄下郎淡反
怛理迦此云無勝多阿笈摩中具訕謗上漏泄下郎淡反
蔽此云必祭行母摧伏上自攬業反詭撥間反漏泄下郎淡反
反

策下楚責反沉溺下如反糠音康扣擊上苦候反鰻許
反潤沃下烏爲反稼穡上音嫁燥蘇老堅鞭下音口反更反
俗作鎮壓下音押凝結上魚陵反階墜下登字去聲

阿毗達磨順正理論卷第二

逐一

尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之二

乙

於色蘊中已說根境唯餘無表此今當說頌曰亂心無心等 隨流淨不淨 大種所造性由此說無表

論曰亂心無心等者等言謂通兩處即不亂心及有心位不善無記名亂心餘心名不亂無想滅定名無心此能滅心故雖更有餘無心果位而無表色非所隨流故無心言不攝於彼於三性心及無心位相似相續故名隨流淨不淨者謂善不善善心等起名淨無表

相似相續說爲律儀或非律儀不善心等起名不淨無表相似相續說爲不律儀或非不律儀若無記心亦爲二種利那等起由此即說二等起心然淨不淨二無表色其隨轉心或不相似若淨無表或全無心因等起心二各相似已說亂心無心等隨流淨不淨復說大種所造者有餘隨流淨不淨得爲簡彼故說造色言此中造者即表因義云何知然如契經說色造我見即是因色起我見義復言由此說無表者由善不善心所等起諸位隨流淨不淨色雖如表業而非表示令他了知故名無表爲顯如是立名因緣故言由此說

者顯此是餘師意經主不許如是種類無表色故以要言之依止身語表業差別及善不善心等差別所生無礙善不善色是名無表今謂經主於此頌中不能具說無表色相以說隨流名無表故彼自釋言相似相續說名隨流非初刹那可名相續勿有太過之失是故決定初念無表不入所說相中又相續者是假非實無表非實失對法宗又定所發亂無心位不隨流故應非無表若言不亂有心位中此隨流故無斯過者淨不淨表業應有無表相又謂等言通無心者此言無用前已攝故亂心等言已攝一切餘有心位第二等

言復何所攝經主應思或謂後等攝不亂心前無用者此不應然無容攝故何容後等攝不亂心遮言理於相似處起乘無起等理不及餘故非全攝或可亂心言成無用又應簡言惟淨無表於無心位隨流非餘於自釋中亦不簡別故於此理經主應思云何離失說

無表相 作等餘心等 及無心有記 無對所造性
是名無表色
已說無表此中所言大種所造大種云何頌曰
大種謂四界 即地水火風 能成持等業
堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法出生處
故亦從大種大種出生諸出生處世間說名
界如金等礦立金等界名或種種苦出生處
故說名爲界喻如前說有說能持大種自相
及所造色故名爲界如是諸界亦名大種何
故言種云何名大種種造色差別生時彼彼
品類差別能起是故言種有說有情業增上
故無始生死未嘗非有是故言種或法出現
即名爲有生長有性是故言種即是生長法
有性義或是生長有情身義或能顯了十種
造色是故言種由此勢力彼顯了故若尔便
有太過之失一切因緣於果生位皆有用故

無太過失有大用故言大用者謂諸有情根
本事中如是四種有勝作用依此建立識之
與空乃得說爲有情根本爲別所餘故復名
大又於誑惑愚夫事中此四最勝故名爲大
如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊如
是此四因緣中勝名大別餘無太過失有說

逐二

三

此四普爲一切餘色所依廣故名大有說一
切色等聚中具有堅等故名爲大風增聚中
關於色等火增聚中關於味等色界諸聚皆
無香味責等聚中關於黃等滑等聚中關於
澁等聲等不定是故惟此四種名大何故虛
空不名大種彼大種相不成立故能損益故
立大種名虛空不然故非大種豈不虛空有
容受故能損益耶虛空實無容受之用非可
聚色隨所住方虛空開避云何容受然無對
故不障彼住由是虛空無損益用若尔何意
作如是說能容受故名曰虛空此說意言有
虛空故令有對色展轉相容以虛空界與虛

空相少分相似故有此處假号虛空空界即是咽喉等穴能令衆生吞咽飲食及有轉變便利等事以無容受損益功能是故虛空定非大種又諸大種非一非常自相衆多果別無量虛空自性是一是常相無差別金無有果非無別因生有別果是故虛空不名大種

若謂餘因有差別故能助虛空生別果者即此別因能生別果何用孰此虛空爲因有說虛空其性常故法生滅位相無差別地等不爾故法不同現見大種種等位中其相轉變牙等位起虛空無爲則不如是性相當故作用都無既不能生故非大種又於此中由大及種二言具故惟四義成虛空有大而無種義種與能生名差別故有說虛空亦無大義體非色故造色及餘有爲非色性能生故是種非大如前所說大種二義互不成故隨闕一種不能生成所造色故大種惟四不增不減毗婆沙者作如是言減即無能增便無用

故惟有四如牀座足有說大種法尔惟四有說大種於所造色惟須持攝熟長四業若減離如入胎經及大造經應了知故又理應然何等爲理謂石等中現有能攝生火增墮三業可得故知於此有水火風恒不相離於諸

逐

四

水中現有持攝煖性流動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火焰中現有任持攝聚擊動三業可得故知於此有地水風恒不相離於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得故知於此有地水火恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成

持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界不相離恒相隨逐爲能持等四業即是界自相耶不尔云何如是四界隨其次第堅濕煖動以爲自相應知此中說性顯體爲明體性不相離故云何

應知地等四種異堅等相有持等業復云何
 知地等四種相業無異徵審異耶不見相業
 有差別故我等不見堅等持等相業有異故
 反徵審汝謂我言離堅等相條然別有持等
 業耶然持等業與堅等相非離非即堅等即
 是地等自相無所觀故持等業用別有所觀
 而施設故非持自相說此持業勿一切法有
 持業故皆名爲地成大過失是故應知地界
 堅相無別所觀別觀所持說能持業水界濕
 相無別所觀別觀所攝說能攝業火界煖相
 無別所觀別觀所熟說能熟業風界動相無
 别所觀別觀所長羯刺藍等或復芽等說能

逐一

五

長業長謂增盛或復流引動謂能引大種造
 色令其相續生至餘方是故持等業非即堅
 等相有說三時一時異故知相與業其義不
 同有說地等有持等業若地界等有堅等相
 此說不然風與風界無差別故長動應一風
 界若以動爲性者何故契經及品類足論皆

言風界謂輕等動性復說輕性爲所造色說
 動爲風輕爲造色是顯自相輕爲風者舉果
 顯因是風果故豈不火界亦是輕因說火風
 增生於輕故雖有是說而火不定若有輕性
 火增爲因是處必有增盛風界或有輕性風
 增爲因而其中無增盛火界如葦等華飄舉
 輕性此中火界若增盛者其中應有熱觸可
 得由此風界徧爲輕因故別舉輕徧顯風界
 然地等相易可了知故不須說重等果顯對
 堅等三動難了故爲地等界即地等耶不余
 云何頌曰

地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
 風即界亦余

論曰地言唯表顯形色處豈不揔地四處合
 成何故但言顯形爲地此中唯有香味觸處
 而隨世想故作是言由諸世間相示地者以
 顯形色而相示故若余世間相示衣等亦以
 顯形而相表示如言衣等白等長等而許四

處爲衣等性地亦應然何故唯色又諸世間亦於香等施設地名謂作是言我今艱地嘗地觸地雖有是事而顯形色於地水火能通表示所以者何世不多說我艱於水亦不多說艱嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而顯形色勝故偏說又顯形

色表示二界地等無異是故偏說若余顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起想名無有決定故對法者隨世想名示現地等衣等差別又實有物非世共成世所共成皆是假有故於假法應隨世間所起想名差別而說由是香等假說爲地亦無有失且就顯形表

逐三

六

示地者作如是說由諸世間想名無定不可以一例餘皆同已說衣等四處爲性諸餘摠法如應當知衣等物中亦有生等彼物應以五處爲性雖非有而諸世間不於彼起衣等想名若余聲處應名衣等以世間說聞衣等聲雖亦有聲而非相續色等恒有故唯說

四如地但用顯形爲體水火亦然隨世想故世間現見水青長等故說顯形爲水自性世間見觸水流相已便作是說此中水流然此流體理非實水眼等五根境各別故亦非顯色身可觸故又非形色八不攝故非離顯形有別色處云何見觸水流相耶衆水聚集風力所推生彼方展轉相續世間於此起流想名如是衆水異方生時於中顯形爲眼所見其間濕性爲身所觸是故顯形及與濕性風方所繫展轉相推異方生時說爲流性非離此外別有流體故水流等是假非真世間現見火赤長等故說顯形爲火自性又即色觸轉變生時名火焰炭是假非實無一寶物身眼得故已說地等與界差別世間於動立風名故風與風界無有差別由此道理言風即界豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風更相示故有通此難故說言亦是如地等與界別義古昔諸師咸作是說地

逐三

七

於中雜故見如此爲顯其風即是風界故復言余余者定義此二說中前說爲勝徧處不淨無差別故不淨唯緣色處境故頌曰

此中根與境 即說十處界

論曰已說實物根境無表爲色蘊性此中根境亦即說爲十處十界於處門中立爲十處

謂眼處等於界門中立爲十界謂眼界等已立色蘊并立處界此中色蘊何緣名色善逝聖教且說變壞故名爲色此說意言苦受因故有觸對故可轉易故名爲變壞由變壞故說名爲色苦受因者色有變壞能生苦受如義品言

趣求諸欲人 常起於希望 諸欲若不遂惱壞如箭中

有觸對者手等所觸色便變壞是有對礙可變壞義可轉易者如牛羊等身可轉易是可轉變及貿易義由可轉易故名變壞云何色法可轉易耶謂異相生故名轉易或能表示

宿所習業故名爲色如契經說此摩納婆宿習能招惡形色業謂多忿恨或能表示內心所有故名爲色如契經說具壽汝今諸根疑悅定證甘露豈不此說唯就有見有情數色訓釋色詞唯此能表宿所習業及内心故若余無見非情數色應皆非色無斯過失惟色聚中有此義故不說諸色皆能表示且於一切非色聚中無能表示故此釋詞理得成立如契經說業爲生因此說諸生皆因於業不言諸業皆是生因今不應難業非生因便爲非業若不余者善逝訓詞亦可爲難非一切色皆變壞故世尊且據有對礙色說如是言

有變壞故說名爲色又作是言誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說復作是言諸習欲者無有惡業而非所爲非諸聖者全不習此亦應然不可爲難或一切色皆能表示宿此習業非有情色亦共許爲宿業果故無見

諸色云何表示與有見色不相離故非離無見而有有見有見無見一業果故由此無見能表義成而無受等亦成色過雖從業生非恒有故設恒有者細難知故異熟生色非思慮生無間隨轉故唯諸色有能表示宿所習業若余聲非異熟生故應不成色雖非業生

而能表示宿所習業如鹽賢等是所引證又聲生因處無心定亦常現有故於所釋色義無違有說變礙故名爲色若余極微云何變礙無一極微現在獨住積集住故變礙義成有說亦有獨住極微然有變礙而不發識五識依緣要積集故如立極微雖無方分亦無觸對而許極微有礙有對有障用故應知變礙義亦如是已滅未生是彼類故如所燒薪彼同分眼又如世說急食急行故名爲馬而非一切雖無彼德而似彼故種類義成但隨少分建立名想此亦如是由此即釋定不生法住色相故亦得色名又如世間於未有用

逆說當有如言當火今若歎起焚燒村邇無一得存亦如世間於用已滅追說曾有如言昔火今若歎起焚燒村邇無一得存非未有用及用已滅能實焚燒而相類同說亦應理定不生法理亦應然彼設當生亦應變礙是故變礙釋色義成去來雖余無表云何有釋

逐三

九

表色有變礙故無表隨彼亦受色名此不應理隨心轉色不從表生應非色故經主於此誤立前宗言如樹動影亦隨動即說過言如樹滅時影必隨滅表色滅時無表應滅然非彼喻所立異故謂立所依有變礙故此亦名色說是喻言無表所依即四大種非彼大種不成就時無表隨轉故於此中無如是失又此相違有不定過謂不決定此從彼生彼若滅時此亦隨滅如父工匠種等滅時非子殷堂茅等隨滅又如所依金剛喻定滅不成就所生盡智至蘊相續不滅隨轉又如無漏俱生所依生上界時所依雖滅無表隨轉若以

所依大種變礙能依無表亦名色者眼等五識所依五根有變礙故應亦名色有釋此言無斯過失無表依止大種轉時如影依樹光依珠寶眼等五識依眼等時則不如是唯能爲作助生緣故經主謂此如影依樹光依寶言非爲符順毗婆沙義由許影等顯色極微

各自依止四大種故此非本論毗婆沙說亦非不順毗婆沙義此言意說影等大種樹等大種爲所依故所以者何影等大種生住變時皆隨彼故此影光言意表摠聚非唯顯色如樹寶言是故影等顯色極微依止影等大種而轉影等大種復依樹等大種而生故於此中無不順過經主復說設許影光依止樹寶而無表色不同彼依由許所依大種雖滅而無表色不隨滅故此難不闇毗婆沙義能依所依許俱滅故無表所依大種若減能依無表未嘗不滅初念無表可與所依大種俱滅第二念等無表云何第二念等大種若無

其無表色豈得現有雖此位中非無大種而彼大種非此所依非生因故奇哉如是善解對法豈不非唯生因大種望所造色能爲所依然更有餘四因大種望所造色許爲依故若彼所依大種滅已能依無表猶不滅者聖生無色無漏無表既許成就應得現前生依

逐二

十

二因大種滅已無漏無表雖成不行故知欲界無表行者定由所依大種不滅此若不余彼云何然由此諸師咸作是說諸所造色有二種依一生起依二力轉依聖生無色由力轉依大種無故無漏無表雖復成就而不現行由未承奉無倒解釋對法諸師致斯迷亂然眼等識所依五根雖有變礙而不成色由彼種類有別異故有識種類不依於色唯五識身依色而起六識皆用意爲所依無色界中意亦可得又於下地眠夢定等意用可得無五根用又理不應六識自性一法種類亦色非色無有無表不依色生故應所依有變

礙故能依無表亦得名色又言色者如牛孔雀依少分類以立想名非無差別不應爲難已說色蘊當說受等頌曰

受領納隨觸 想取像爲體 四餘名行蘊
如是受等三 及無表無爲 名法處法界
論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違

觸名爲受蘊領納即是能受用義此復三種謂樂及苦不苦不樂能益身心故名爲樂能損身心故名爲苦有所領納而非苦樂名不苦不樂如非黑非白復云何如此別有體有說以能增益損減諸根大種及俱相違三用別故知有三體或有說者增貪瞋癡隨眼別

逐二

十一

故知有三體雖於諸受一切隨增而由所緣及相應故就別相說又癡雖與三受相應貪瞋各二而就多分相應現行故作是說復有說者與貪瞋癡行相相似故作是說有餘師說對法中言於樂受中貪隨增者不說樂受唯能起貪但說其貪隨樂受起二受瞋癡應

知亦余今正說者由教及理知第三受決定非無教者如言由樂斷故及苦斷故此中唯有不苦不樂理者離受心必不生離苦樂心現可得故焉知離受心必不生由諸契經同所說故如契經說眼及色爲緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法爲緣

生於意識三和合觸俱起受想思無第七心離受而起故知決定有第三受又說諸受略有二種一執取受二自性受執取受者謂能領納自所緣境自性受者謂能領納自所隨觸故世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸是樂受等所領觸義領所緣受與一境法差別之相難可了知如契經言具足領受此領受言似依慧說故彼契經次後復說不受後有如實了知雖受亦能領納境界而此領納自性難知故領納觸爲自性受此不共餘易了差別如是諸受與心等法同所緣故異領納故所緣事別所領事別由此觸

於受若時爲所領是時非所緣若時爲所緣是時非所領故緣領事別由此善通如是文句受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說此中意說能以覺慧無倒審知三受差別非樂謂苦非苦謂樂非於苦樂謂俱相違餘亦如是此中非受領受自性即受性故但領所緣受及餘法一切皆是心及心所所領受故有阿笈摩能顯此理如契經言緣種種界有種種觸緣種種觸有種種受緣種種受有種種愛種種界者謂根境識種種性相有差別故何故不言緣種種界有種種受復何不言緣種種界有種種愛此亦同疑故應俱釋次

迷二

十二

第法余安立無過現見世間從先種子生後果時由華乳等有差別故果有差別如次第生立因果定俱生因果亦應定立是故諸受雖亦因果而要用觸以爲近因又如兩木相磨生火風爲近緣如是三法和合生受觸爲近緣故就領觸爲受自性非領所緣理定成

迷二

十三

立此受約世摠說爲三就觸所依別分爲六已說受蘊第三想蘊取像爲體謂於一切隨本安立青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而取故名爲想是故此想隨德立名以能取像故名爲想總別三六如受應知已說想蘊第四行蘊四餘諸行謂除前說色受想三及除當說識爲第四餘有爲法名爲行蘊此有相應及不相應思等得等如其次第契經唯說六思身者由最勝故所以者何思是業性爲因感果其力最强故世尊言若能造作有漏有爲名行取蘊若謂唯此名行蘊者理必不然餘行色等所不攝故應非蘊攝若言如此有何過者則非苦集知斷應無設余何失違聖教故如世尊言若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是若謂餘行猶如虛空及非擇滅無斯過者理亦不然彼是增長我執事故我孰能障苦盡法故彼

上座說行蘊唯思餘作意等是思差別復作是言作意等行不可離思知別有體或離餘行別有少分思體可得由此行蘊雖非一物而一思攝是故契經雖舉一思而不違理復云何知作意等行一切皆用思爲自體以薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊故說貪瞋等名意業故非黑非白無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故說諸靜慮無量無色以爲白白異熟業故不應異名說異法故非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言彼上座宗所說如此理謂不然前後所立且相違故謂彼前說行蘊唯思後言行蘊非唯一物何容一思即非一物唯說六思爲行蘊故知作意等思爲體者其理不然說法異故現見經中世尊說法有種種異或舉初攝後或舉後攝初或舉初後以攝中間或舉中間以攝初後何等經中舉初攝後謂靜慮食瞿波洛迦不退墮法集諦等經靜慮即是四修等持契

經中說若修初靜慮得現法樂住非餘不得現法樂住舉初攝後故作是說由是如來所說無減食謂四食契經中說第一段食有鹿有細非餘三食無有鹿細舉初攝後故作是說瞿波洛迦謂彼經說不了知色非餘四蘊已得了知舉初攝後故作是說不退墮法謂彼經言預流果人不墮惡趣非餘聖者墮諸惡趣舉初攝後故作是說集諦謂彼契經中說愛爲集諦非餘染法集諦不收舉初攝後故作是說思擇諦中當別顯示諸如是等無量契經皆舉最初以攝於後由是如來所說無減何等經中舉後攝初謂得自體識住讚頌福田等經得自體者四得自體契經中說生在非想非非想天非可自害非可他害非不一切色無色天非可自害非可他害舉後攝初故作是說識住謂彼七識住經作如是說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住非不少光無量光天亦名有色身一想

逐二

異舉後攝初故作是說讚頌福田謂彼經說
若於阿羅漢 恒修妙施福 常為諸天神
勸讚呈嘉瑞

非於前三修妙施福不蒙天等勸讚呈祥舉
後攝初故作是說若謂前三堪應供養故亦
得名阿羅漢者便成此經非了義說阿羅漢

名主無學故何等經中但舉初後以攝中間
謂讚出家證淨等經讚出家者謂彼經說
諸有出家人 能證預流果 及阿羅漢果
是名多所作

非出家人證一來果及不還果非多所作但
舉初後以攝中間故作是說讚證淨者謂彼

經說

諸有於如來 住妙信無動 及尸羅善淨
常得會嘉祥

非於法僧住信無動不會嘉祥但舉初後以
攝中間故作是說何等經中但舉中間以攝
初後謂契經說若有修習第四靜慮得漏永

盡非不七依皆能盡漏但舉中間以攝初後
故作是說諸如是等無量契經皆舉中間以
攝初後中是如來所說無減諸經既余此亦
應然雖復行蘊多法集成而但舉初說思無
過何不最初舉作意等造作有為思最勝故
如心能導三處現前修二法等心能導者如
卷三

契經說心導世間此中非無受想等法以心
勝故作如是說三處現前謂契經說信於三
處現在前故能生多福此中亦無無貪無瞋
正見等法以信勝故作如是說修二法者如
契經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那善有
為法一切應修正觀勝故作如是說如是等
經皆舉勝法以為初首此亦應然又佛世尊
有餘之說處處可得如窣堵波諸善士趣及
心解脫斷結等經窣堵波者如契經說三人
應為遣寧堵波此理不應為異生者造窣堵
波非見諦者當知此經是有餘說善士趣者
如契經說七善士趣謂趣涅槃阿羅漢果非

餘聖生非善士趣當知此經是有餘說心解脫者如契經言得阿羅漢其心解脫欲漏有漏及無明漏然實解脫一切煩惱及隨煩惱當知此經是有餘說斷結者謂契經中言永斷三結證預流果非不永斷見諦所斷一切煩惱當知此經是有餘說如是等經皆就勝

逐二

十六

說此亦如是造作有爲功能勝故云何說此能造有爲謂有勝能引生果故果雖本有而少分生此能隨引故立爲造彼上座言造有爲者謂思能造本無有爲如纖者言我持此縷纖作裳服此亦應尔如是所說理必不然有依無依不同法故彼意謂思如能纖者本

無有爲謂如裳服裳服所依縷無所喻若執說能感非愛異熟又如經說樂談論等五種退具實退具者謂諸煩惱引退果故樂談論等是彼資糧亦名退具又如經言愚夫著欲而興諍諸仙無諍由離欲是故應除一切欲猶如麟角獨遊行耽著境界與諸鬪諍境實非欲是欲資糧故亦名欲是故經言

世諸妙境非真欲真欲謂人分別貪欲顯有未來或所立喻有言無義對法諸師說假有法本無今有可爲此喻若執實體亦是本無彼定不應立如是喻又彼應說假實

異相若有異者則無譬喻若無異者便似空未來有爲體有無少分用造義得成上座縷

女爲梵行垢女惱害衆生女實非垢垢謂貪等是垢資糧故亦名垢又

華說貪瞋等爲意業故知作意等思爲體者理亦不然貪瞋邪見體雖非業資糧故亦說爲業如餘資糧亦名彼彼如戒經言見衆聖樂河階階樂被樂資糧故亦名樂又如經說若有眼根不調不護此法能感非愛異熟眼根雖是無異熟法非愛異熟法資糧故亦

契經中宣說七漏實漏唯二餘皆非漏是漏資糧故亦名漏由此等經證貪瞋等意業資糧故名意業而非業體道理成就非黑非白無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故知作意等思爲體者理亦不然如想等名此無失故如契經言修無常想能除欲愛色無色愛彼以想名說諸聖道既許聖道非想差別此亦應然故無有失又說受意能斷煩惱故契經說修喜覺支依離貪意能破巢窟聖道既非受意差別此亦應然故無有失有聞經說業縛衆生謂一切業皆能繫縛爲遣如是邪僻執故說此思業能盡諸業又顯業勝故

逐二

十七

識雖說爲業而體非思如是此中作意等法亦應說業而體非思若言受等別蘊攝故無斯過者是則成立得以異名說於異法此既成立如上所言說貪瞋等言意業故謂即是思理不成立現見極成異性受等以業名說餘亦應然由此即破後所說因不應異名說異法故又見異名亦說異法如言能行具香等施施體是思非即香等然由香等覺發於思故有異名說於異法非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言知作意等思爲體者理亦不然就勝說故名義相屬不決定故所化有情意樂別故不了義經現可得故非薄伽梵謬說此言若立行蘊體但是思彼顯世尊業故知作意等思爲體者此非審察諸靜慮等五蘊四蘊爲自性故如契經言此中所有若色若受廣說乃至名靜慮等非譬喻師業有色性爲顯諸業於感異熟力最強故此中一切善五蘊法皆說爲業又如此中受想及

受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立摠想故摠攝十一十七處界不攝多法如是行聲立摠想故摠攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思若尔如彼應最後說思次第中自當顯示此非文便故應且止又以芭蕉喻行蘊故知行蘊體非唯是思如說行蘊喻如芭

蕉此顯多物成行蘊體又以經說相應言故知行蘊體非唯是思如契經言見爲根信證智相應若信與智俱是思者是則思體與思相應自體相應理不應許又作意等不應即是思之差別以契經中離作意等別說思故如契經說彼如是見即如是思若彼邪見即

逐二

十六

是思者此義應言彼如是思即如是思或如是見即如是見若作是言其義何別又如經說彼有如是信欲勤安念智思捨名爲勝行若信等行即是思者說信等已何復說思又此諸法似同時用如何一思多體俱起上座此中作如是釋爲攝此時所起餘行故復舉

思前說信等爲顯此時所起勝行如五濁法及四修行謂五濁中見雖煩惱由最勝故復更別說四修行者如契經言修身語意妙行正見斷身語意惡行邪見非正邪見意妙惡行之所不攝勝故別說此亦應尔理不應然信等亦應思所攝故不應別說豈不已說爲顯此時所起勝行故說信等雖知已說然不應理一法一時多體俱起如受想等不應理故非受想等一法體類樂小等別有俱時起是故彼說非佛法宗又彼處若不舉思彼彼契經所說應闕如世尊言學無學戒定慧解脫此契經內既不舉思應闕所餘作意等法若謂聞者於彼已知則舉慧等亦應無用是故彼釋因定不然喻亦非理諸見所持難解脫故爲顯諸見縛義堅強故與煩惱摠別顯過意惡行中邪見最重爲顯邪見勝彼貪瞋理須摠別說斷對治忍於信等未見勝用何緣此思摠別而說是故彼喻與法不齊又

逐二

十九

前難彼若執信等思爲自性思與信等總別而說其理不成彼立見喻極不相似非諸煩惱諸意惡行一切皆用見爲自體何得以見總別說故例思同彼應摠別說又設許彼作意等法皆思爲性然所立思不同邪見色界處若增上緣若能作因若分別慧修三摩地法界法處行蘊安立除作意等無多思故又此經中別說何用謂契經言若有所受即有所思若有所思即有所想若有所想即有所尋彼宗既許尋即是思舉尋爲乘彼上座言此經非乘若不舉尋疑思即是作意欲等此不應疑相有異故彼體即思相如何異若余舉尋則應無用彼執尋思其相一故又作意等既許即思疑思即彼復有何過是故彼言都無有義又彼所言作意等行不可離思知別有者於別有智應正勤求豈以無知令作意等皆離思體無別有性又如汝等頻言想識時依行緣相似轉故雖不能示二相差

別而汝等宗許其體異思作意等應亦如是縱汝不知體何妨異若作意等體與思異何故無經說爲行蘊亦說行故義已說蘊謂說尋同名爲說行說信欲等名爲勝行說諸命根名壽命行非此等法體非蘊收是有爲故如色受等無經說彼餘蘊所攝而有經中說彼爲行豈有利根言非行蘊又如離愛餘後有因雖說爲集不名集諦而汝不應許非諦攝諸因果法皆諦攝故作意等行亦應如是雖說爲行不名行蘊而汝不應許非蘊攝一切有爲蘊所攝故世尊就勝且但說思非作意等行蘊不攝又彼不應作如是說世尊無緣說於密語離思餘法行蘊所收如前已論理極成立豈非是佛說密語緣又行蘊收思外餘法理實是有而但說思此何密意若無密意便謗世尊言不隨智若有密意即自成立佛密語緣故說四餘行名行蘊理教相應義善成立如是行蘊非盡有依故唯約世摠

說三種如前分別色蘊體已便約處界二門

建立如是此中辦受想行三蘊體已亦應建立爲處及界謂此三蘊及無表色三種無爲如是七法於處門中立爲法處於界門中立爲法界

六識轉爲意

論曰識謂了別者是惟揔取境界相義各各揔取彼境相各各了別謂彼眼識雖有色等多境現前然惟取色不取聲等惟取青等非謂青等亦非可意不可意等非男女等非人祇等非得失等如彼眼識於其自境惟揔

說一切有部順正理論卷第二

逐二

礪俱瓦猛烈矯居反小咽喉上音煙或
刺藍中居謂反皮革下項
字欸起上許反于鬼下苗
丁舍反巢窟上助反辟定亦芭蕉上幼
反下都反箭中下去鹽上音耽
村遷下賀反謬苗反鱗角上音耽
尋伺下寺反

阿毗達磨順正理論卷第三

逐三

辯本事品第一之三

已說四蘊自性處界第五識蘊自性處界今當顯示頌曰
識謂各了別此即名意處及七界應知