

微所引壽命與身根等展轉相依於羯刺藍
頸部疊等後後諸位漸漸轉增何等名爲羯
刺藍等謂蘊相續轉變不同如是漸增至根
熟位觀內外處作意等緣和合發生貪等煩
惱造作增長種種諸業由此惑業復有如前
中有相續轉趣餘世應知如是有輪無初謂

惑爲因能造諸業業爲因故力能引生生復
爲因起於惑業從此惑業更復有生故知有
輪旋環無始若孰有始始應無因始既無因
餘應自起無異因故現見相違由此定無無
因起法無一常法少能爲因破自在中已廣
遮遣是故生死決定無初猶如穀等展轉相
續然有後邊由因盡故如種等盡芽等不生
生死既無究竟清淨故染及淨唯依蘊成孰
有實我便爲無用

十九末

另刀

說一切有部順正理論卷第二十四 意四

麁

尺小稻音

道欵

許勿

尺蠖

下紓

悲

捨下哩

下音大達上詩札側八逆公孟創楚壯析
二同先嗢柂上鳥骨反中夭下於豬猪字域
子力腰脅業二同虛窄堵波上蘇沒反遮抑意
反頸縛割於泄音蹲音慣習上俱覩許救酷
毒篤苦稠林上直茅廬上莫交反覩許救
流反

阿毗達磨順正理論卷第二十五

意五

尊者衆賢造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
知然如本論說云何爲緣起謂一切有爲然

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爲有情開顯此二但爲此事佛現世間故契經中依有情說爲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
中天及色無色羯刺藍等諸位闡故世尊但
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
意五

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目何義今見

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墮緣是已義此合所依變成猶比參是和合義溫是上昇義鉢地界是有義由以墮為先鉢地界成起此摠義者緣現已含有法昇起是緣起義緣現前言即目和合復言和合有何別用為成無法唯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駛都顯不壞法三顯正集此意摠顯出出現因說名緣起謂一女界由鉢刺底為先助故轉變成緣正集及昇為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溫是上昇義鉢地界是有義有藉合昇轉變成起由此有法至於緣已和合昇起是緣

意五

三

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微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為在現在為在未來設余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余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余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
如是說爲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
竟非一剎那細難知故於相續位立相既成
於一剎那亦可准立如是所說但有虛言既
說音聲爲詮表義彼宗生等其體實無故生
等聲無義可表無法不可說爲義故又生等
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

意五

四

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
如問曰已眼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

意五

五

釋不相符且非別標不釋何各既無別釋何用摠標此中摠標有大義用謂以現見非情緣起顯不現見內緣起故種子生牙等世所現知無明緣行等非世現見世尊顯示如依種等有牙等得有及種等生故牙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摠標有大義用此摠顯示一切有爲無一不從衆緣起者若余何故不釋非情如於有情先標後釋非情易了但藉摠標情數難知故須別釋諸緣起教多爲利根是故不應所標皆釋又有情勝故應廣辨外法亦以內爲因故若余何故餘契經中亦有

廣辨外緣起處如種喻經等故所釋不然如是師徒未爲賢善自師勞思所造論宗爲逞已能輕爲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遷摩於自師釋心不忍許復自釋言若十二支許依三際即爲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爲攝三際說此二門如是二門義爲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爲攝三際說此二言即此二言各應重說若異此者非偏一切則標與釋義不相符謂於標中所不攝義釋中廣辨義豈相應故彼還成違

標一與後廣釋不相應故若謂此二偏屬諸支謂初無明爲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

意五

六

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爲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爲誑惑迷真理教無覺慧人輒有所釋上座徒黨有釋爲破無因常因有釋爲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余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

意五

七

因方有滅許因猶有便壞利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余時亦有滅故又若余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
牙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
言義便不定然不許余是故應知上座所言
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
設爲彈斥無虧大望故我於此如實顯非謂
彼諸師釋此二句爲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尔

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
相未爲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
體爲因或有爲因有之差別先爲標此二種
因故說依此有彼有及此生故彼生後爲釋
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
意五八

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
故說爲有後際中果有義未滿故說爲生果
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有者謂假所依衆緣和集合立一有言用起者謂諸實物衆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

如即攬衆分 假想說爲車 世俗說有情應知攬諸蘊

貪等煩惱多緣假生方能爲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

意五

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因得生如是有輪旋環無始有餘師釋如是二言爲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四句若異此者應成多句謂依此有彼有彼非有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育我無定無因果相應理故本無迷執爲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標後釋既無前標何用是故應如前釋爲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
四句圓顯於滅若余句別但應成四謂依此
有彼有及依此無彼無余所便能圓顯義故
不尔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遍故如所言定
爲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
說此中何法名爲無明乃至何法名爲老死
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 爲得諸境界 徧馳求名取
有謂正能造 率當有果業 結當有名生
至當受老死
論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟摠謂無

意五

明何故無明聲摠說煩惱與牽後有行爲定
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摠說煩惱若
尔何故唯前生惑摠謂無明此生不尔唯前
生惑似無明故貪等煩惱未得果時勢力無
虧說爲明利若得果已取與用虧不名明利
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
勝故摠謂王行未了此中俱時行義爲諸煩
惱隨從無明爲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爲名隨從
彼故非不隨從此可從此爲名若謂此彼互

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爲約能轉無明而說爲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意五

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爲勝於宿生中福等業位至今果熟揔立行名初句位言流至老死福等諸業隨經主意辯業品中當廣思擇此中應辯何緣宿生如是類業獨名爲行名隨義故其義云何謂依衆緣和合已起或展轉力和合已生又能爲緣已令果和合或此和合已能爲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

諸非業及業前身已得果者雖有此理而就勝說業爲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摠應名行然此唯說能招後有諸異熟因故無行名不偏相失是故成就唯宿生中感此生業獨名爲行於母胎等正結生時一剎那位五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爲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爲非識謂若能了說名爲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爲不能了若說未生已滅位識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爲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爲識故現在是了
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

意五

十二

位方名爲識但作是說衆緣合時唯識能了
如是應說非要取像方名爲想非要觀察方
名爲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

說與彼爲緣但言若得此問我當作如是答
乃至即當來後有生所起爲遮有我是了者
計故不正說識是彼緣若作是說識是彼緣
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爲現因但
說現因能生當有由但顯後唯知前故如不
廣顯後果差別但顯前果後可唯知何故壯
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
所從緣若尔如問識食何緣答此問中如何
無過問何緣者問所從緣及問爲緣雙答無

意五

十三

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爲緣後說以餘爲
緣生識此中亦說生緣老死有爲緣生顯識
與生行支與有俱無異體故無有過或復此
了者與何爲緣若此經中問如是義何不正

中亦正說識能爲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爲緣若尔還成生他疑失不尔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常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剎那故此經不遮識爲能了者但爲遮我爲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爲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剉未造造已及正造時體唯是一識亦應尔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爲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爲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隨識不依名色爲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爲緣此由行勢力牽引生故此結生識唯一剎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爲勝而得生故六處等位唯二緣識豈不名色及二緣識亦行爲緣一切前生業異熟識或所餘古意五

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爲勝生緣豈不續生最初位識亦以中有爲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多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

薄伽梵說二種識爲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爲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能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刹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爲名色緣爲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爲緣而此不取能爲俱起名色緣義由於此中但約分位辦緣說一切有部順正理論卷第二十五 意五

刺郎
反達達
反墮丁果
良
反獵良
反鞞烏
骨
反駛都
賀
反攬唐
攬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