

◎ 現代標點本 ○ 第五冊

四十八卷至(下)七十六卷

論地師伽論

譯 師法樊玄（唐）說 薩菩氏慈

攝決擇分中聲聞地之一

如是已說修所成慧地決擇。聲聞地決擇。我今當說。如本地分說。住無種性補特伽羅。是名畢竟無般涅槃法。此中或有心生疑惑。云何而有畢竟無般涅槃法耶。應詰彼言。汝何所欲。諸有情類種種界性。無量界性。下劣界性。勝妙界性。為有耶。為無耶。若言有者。無有畢竟無般涅槃法補特伽羅。不應道理。若言無者。經言諸有情類有種種界性。乃至勝妙界性。不應道理。如是詰已。復有難言。如有情類。雖有種種界性。乃至勝妙界性。而無有無根有情。如是無般涅槃法。何故不爾。或應許有無根有情。應詰彼言。汝何所欲。諸無根者。為是有情。為非有情。若是有情。外無根物。應是有情。然不應道理。若非有情。而言何不許有無根有情者。不應道理。如是詰已。復有難言。如作剎帝利已。或時復作婆羅門。吠舍。戍陀羅。如是乃至作戍陀羅已。或時乃至作剎帝利。又作那落迦已。或時乃至作天。乃至作天已。或時

乃至復作那落迦。如是何故不作無般涅槃法已，或時復作有般涅槃法耶？應詰彼言：汝何所欲，諸剎帝利乃至戍陀羅、及那落迦乃至諸天、為有一切界耶？為獨有一界耶？若有一切界者，喻不相似，不應道理。若獨有一界者，先是剎帝利、或於一時乃至作戍陀羅，先是那落迦、或於一時乃至為天，不應道理。如是詰已，復有難言：如剎帝利等，具一切界，如是無般涅槃法、何故不有般涅槃法界耶？應詰彼言：汝何所欲，諸無般涅槃法界、諸有般涅槃法界，此二界為互相違耶？為不相違耶？若互相違，而言無般涅槃法、何故不有般涅槃法界者，不應道理。若不相違，即此補特伽羅，是無般涅槃法，亦是有般涅槃法者，不應道理。如是詰已，復有難言：如現見有一地方所，於一時間、無金種性；或於一時、有金種性。於一時間、無有末尼真珠琉璃等種性；或於一時、有彼種性。於一時間、無鹽種性；或於一時、有彼種性。於一時間、無種種相界種性；或於一時、有彼種性。如是先是無般涅槃法種性，

何故不於一時或有般涅槃法種性耶？應詰彼言：汝何所欲，如彼地方所、先無此種性、後有此種性；或先有此種性、後無此種性；如是先有聲聞定種性、後無是種性；乃至先有大乘定種性、後無是種性；或先無定種性、後有定種性耶？若言爾者，順解脫分善根、應空無果。又若爾者，立定種性、不應道理。若不爾者，汝言無般涅槃法者、先住無種性已、後住有種性；如有地方所、有般涅槃法者、先住有種性已、後住無種性、如地方所者，不應道理。又應責彼：汝何所欲，無般涅槃法下劣界者、安住如是下劣界中、為即於此生、轉成般涅槃法、為於後生耶？若言即於此生者，汝意云何？彼遇佛法僧已，於現法中、為能起順解脫分善根耶？為不能耶？若言能者，彼遇佛法僧已，於現法中能起順解脫分善根、而言無般涅槃法者，不應道理。若言不能者，彼遇佛法僧已，於現法中不能起順解脫分善根、而言轉成般涅槃法者，不應道理。若言後生方成般涅槃法者，汝意云何？彼為先積集善根故，於後

生中、遇佛法僧、能起順解脫分善根耶、為先不積集善根耶？若言先積集善根者、彼即於此生中、遇佛法僧能起善根、而言於後生中方成般涅槃法者、不應道理。又如彼因、應空無果。若言先不積集善根者、是則前後相似俱未積集善根、而言於後生中方成般涅槃法、非即此生中者、不應道理。

復次略有十種聲聞。何等為十？謂清淨界聲聞、已遇緣聲聞、雜染界生聲聞、清淨界生聲聞、末法時生聲聞、賢善時生聲聞、未得眼聲聞、已得眼聲聞、清淨眼聲聞、極清淨眼聲聞。若有安住聲聞種性、是初聲聞。已入法者、是名第二。若有聲聞所生世界、其中多有衆苦可得、容有五濁、所謂壽濁、乃至有情濁。是名雜染界生聲聞。與此相違、當知即是清淨界生聲聞。末法時生諸聲聞相、云何可知？謂諸聲聞、於當來世法末時生、多分愛重利養恭敬、違背妙法；諸貪恚癡及不正法、并皆增盛、為慳嫉等諸隨煩惱、纏擾其心；處慳、家慳、利慳、敬慳、譽慳、法慳、無不具足。諂誑

矯詐，恒現在前，廣說乃至為活命故而求出家，非為涅槃。多諸掉動，高舉輕躁，彊口傲誕，懈怠失念，心不靜定，多諸迷亂。根性闇劣，多諸煩惱；煩惱現行，無有間斷。憂苦雖多，不生厭患。樂多衆會，棄阿練若邊際卧具，來入衆中，習近村側所有卧具，便生喜樂。如是乃至喜樂談謔，喜樂誼衆，喜樂猥雜，自舉縱逸，不能善修身戒心慧。於佛世尊所說甚深與空相應隨順緣性緣起緣生所有經典，并皆棄捨；於世聰慧所造諷誦綺飾言辭絢藻文章隨順世典恭敬受持，深生歡喜。於似正法非正法中，妄生法想；於正法中，起非法想。又即於彼，愛樂顯現宣說開示，誹謗正法，及毗奈耶；於說正法及毗奈耶補特伽羅，生怨家想。多犯尸羅，習諸惡法；內實腐敗，外現賢善；廣說乃至實非梵行，自稱梵行。無餘有餘二篇重罪，尚起故思現行毀犯；何況中輕。既毀犯已，多不如法發露對治。或為他知而行發露，非實意樂。故欲結好諸親友家，及施食家，於諸在家所為所作能引無義多事業中，好喜營

造。於諸在家白衣者所、多起親愛尊重恭敬愍念之心；非於同法修梵行所、多喜安住。詐現相等起邪命法。展轉互起謀略之心，好為種種鬭訟違諍。多樂蓄積家產資具。假存法式、以之為勝。凡所度人出家受戒、一切皆以有染汙心、為充供事；然作是言：我今但為憐愍因緣、度其出家受具足戒。所畜共住近住弟子、恒常供侍隨心轉者、彼雖慢緩、而深愛念悅意攝受；餘不爾者、雖不慢緩、亦不愛念悅意攝受。若見苾芻、多諸親屬、廣招利養衣服等物；則便尊重恭敬供養。若見苾芻、闕乏親屬、雖少欲等、功德具足；仍生輕憊、而不采錄。食用僧祇及別人物、都無悔愧。好攝犯戒、樂結朋黨。悔情微劣、或復太過。凡所聽受、皆為聲譽讚誦因緣；或復多為利養恭敬、都不自為調伏身心。如是等類諸雜染法、皆悉成就。法末時者：所謂大師般涅槃後、聖教沒時。爾時如是聲聞弟子、身壞命終、多墮惡趣、生那落迦。若有成就與此相違不染汙法、當知是名賢善時生聲聞。彼於如來初出世時、瘰肉

未生時、大師現前時、或有一類般涅槃後，如是多分身壞命終、還得善趣，往生天上樂世界中。若諸異生聲聞、名未得眼。預流一來及不還等、名已得眼。慧解脫阿羅漢、名清淨眼。若具三明俱分解脫、名極清淨眼。復次或有聲聞、雖如所應勇猛精進、於現法中、而不能證勝過人法。或有聲聞、於現法中、有力能得勝過人法、沙門果證、由放逸故、而不能證。

復次當釋月喻經中、具戒具德柔和善法諸句差別。謂聲聞中、略有四種淨妙之法，令諸有情若得見者、由身語意、生無量福。何等為四？謂住具足尸羅，守別解脫律儀，廣說如經。是名初法。復有少欲、喜足，廣說乃至諸漏永盡，作證讚美，是第二法。復有柔和、易可共住，不惱有智同梵行者，令諸苾芻喜樂同處，又具成就四種證淨，是第三法。又有不耽利養，不著恭敬，憐愍於他，覆藏己善，發露己惡；雖復實有種種功德，而不欲求令他知有；謂欲令他知我成就如是功德。是第四法。

復次若有聲聞、欲往他家、應先斷除三隨煩惱、然後當往。何等為三？一、結親友家隨煩惱、二、家慳隨煩惱、三、以有染心而行法施隨煩惱。此中聲聞、由六種相、應斷結親友家隨煩惱已、乃往他家。謂時時往、不應數往。於可愛事、若不如理執取其相、暫生貪愛、即便羞恥。不以凶暴彊口傲誕邪行、追求衣服等物。善自守護、善覆其身；不以身觸所不應觸、亦不坐於所不應坐、終不食於所不應食、亦終不飲所不應飲。又不應受所不應受。又以隨順遠離心、趣向遠離心、鄰亞遠離心、尋思諸善。猶如山岳難往趣處、非淨信家、能令淨信；如舊所履清淨泉池、諸淨信家、倍令增長。又由六相、應斷家慳隨煩惱已、乃往他家。謂往他家、於有情事、不染不著；如有情事、於利養事、於恭敬事、當知亦爾。又於無利、不生憂苦；如於無利、於不恭敬、當知亦爾。又於自他諸利養中、其心平等、於己所得利養恭敬、不自讚美、於他所得利養恭敬、終不毀訾。又由六相、應斷有染心而行法施隨煩惱已、乃往他家。謂

不希望他、於己淨信。又於出離法、如實了知。又於他所、應起三種純善意樂。何等為三？謂引發樂故；除遣苦故；恭敬聽受法隨法行、得勝利故；為生等苦所苦惱者、令脫苦故。若已解脫者、即於諸法妙善法性為緣、素怛纁毗柰耶摩怛理迦所攝俗正法中、為令受持、讀誦、正法久住、是故宣說。當知初隨煩惱斷故、無猥雜住、以為究竟。第二隨煩惱斷故、正受用財、以為究竟。第三隨煩惱斷故、正受用法、以為究竟。

復次當釋伐地迦經。若有聲聞、欲於染淨方便善巧、略於三處應徧了知：謂於雜染清淨所依中、由雜染清淨所依故；於雜染中、由雜染故；於清淨中、由清淨故。云何雜染清淨所依？謂即此身有色麤重、廣說如經。此是愚夫、無有智慧、趣無明者、雜染所依；亦是聰明、有大智慧、趣於明者、清淨所依。云何雜染？謂諸愚夫、為欲造作淨不淨業、先尋思已、後以身語、造作所有淨不淨業；由此因緣、於五趣生死中、

感受非愛有惱無惱自體令生。云何清淨？謂二種學、清淨品中最為殊勝：第一學者，謂真如智以為依止、能有所作；第二學者，謂為煩惱皆得離繫。復次即此清淨、略由五因之所顯示。何等為五？一、正說者，二、正行者，三、正行，四、增上心學所治隨煩惱斷，五、增上慧學所治隨煩惱斷。此中如來，是正說者。根熟聲聞，是正行者，亦名聰慧者。諦智所攝，名為正行；據能斷煩惱義，是無上對治故。略有五法、名增上心學所治隨煩惱：一、居遠離者所有諸蓋；二、於教授教誡不堪忍者所有忿惱；三、於利養恭敬深貪著者所有慳嫉；四、於先所用所受境界、發起邪念；五、順捨所學分別貪愛。略有三法、名增上慧所治隨煩惱：初、於世俗理門不了法義者，所有無明，次、已了法義諸異生者，於諸諦中所有猶豫疑惑未斷，後、已見諦跡諸有學者，修道所攝慧所對治所有我慢。由於如是諸隨煩惱、永斷滅故，當知證得最善清淨增上心學增上慧學阿羅漢果；此阿羅漢、當知是名最極清淨。復次於此雜染

清淨所依諸聲聞衆、略由三相、應徧了知：一、由自性故；二、由因緣故；三、由過患故。由自性者、謂此人身所有自性、由三種相之所顯示；由有色故、顯餘一切身之共相；由麤重故、顯其各別身之自相；由不清淨故、顯與天身不同分相。由因緣者、略有三種：謂一切身共相因緣、即四大種各別自相。人身因緣、復有二種：一者、未生令生因緣；所謂父母不淨和合。二者、已生令住因緣；謂糜飯等之所長養。由過患者、復有二種：謂無常性、及與苦性。若於寒時、為治寒苦、追求覆障以為對治；若於熱時、為治熱苦、追求沐浴以為對治；涉路作業有劬勞者、為治勞苦、求按摩等以為對治；當知此類、名為苦性。手塊杖等之所觸對、破壞法故；刀所觸對、斷壞法故；若終沒已、埋於地故、或火燒故、或為種種傍生諸蟲所食噉故、或即於彼為諸風日所暴燥故、皆是散壞、磨滅法性。當知此類、是無常性。昔會今乖、名為離散；散已變壞、最後都盡、名為磨滅。復次因思所緣、如說：名映於一切、無有過名者、由此名

一法、皆隨自在行。此言有何義？謂若略說，觀清淨因故，觀自相故，觀雜染因故，及為顯示補特伽羅無我、及法無我故。若徧了知補特伽羅無我四無色蘊，能斷一切自境界相，名映一切。若徧了知法無我徧計所執自性世俗言名，能除一切彼所依相，名映一切。若過四無色蘊，諸我相事，定不可得。若過世俗言名，徧計所執自性相事，亦不可得。若於二種俱不了知，則便發起一切境相雜染隨轉；一切境相所有雜染，無不因此增上力故。依此密意，薄伽梵說：執法自性故，執我性而轉，覺此故覺彼，由覺故還滅。

復次有四聖諦，世尊為諸聲聞說是淨煩惱所緣境界，謂苦諦等。如前已說。問：若真實無顛倒相，是諦相者；諸外道見，諸邪勝解，諸邪論等，非真非實，并是顛倒，云何諦攝？若不攝者，彼應不感當來後有，應非苦因。答：雖非真實，亦是顛倒，然說苦集二諦所攝。所以者何？彼雖皆是邪性所攝，然即此邪性相，是真是實，皆不

顛倒；是苦性故，是苦因故。

復次由二相故、顯無常義：一、依大乘道理相、二、依聲聞乘道理相；謂非有義、及其相滅壞義。由二種相、顯示苦義：謂非有執、習氣麤重義、及三受所隨、生等八種苦相轉義。由二種相、顯示空義：謂補特伽羅自性遠離相義、及諸法自性遠離相義。由二種相、顯無我義：謂大乘道理、及聲聞乘道理；補特伽羅自性無我相義、諸法自性無我相義。復有二教：謂無常教、無始教。又有二種通達：謂有為界通達、無為界通達。復次由五因緣、若無常即苦：一、由攝受；謂無常諸行、皆為麤重所攝受故。二、由法性；謂是生等苦法性故。三、由隨逐；謂彼三苦、常隨逐故。四、由因；謂是增長行因故。五、由執著；謂是顛倒所緣事故。復次由五因緣、若苦即無我：一、離苦諸行、我不可得故。二、彼苦諸行、依衆緣故。三、無作用故。四、有剎那生、常隨轉故。五、展轉相依故。問：若苦諦攝、皆不可愛、不可樂、是苦、是損惱、是違害耶？設不可愛、不可樂、

是苦、是損惱、是違害，皆苦諦攝耶？答：若不可愛、不可樂、是苦、是損惱、是違害，當知皆是苦諦所攝；或有是苦諦攝，非不可愛，乃至廣說，謂除苦苦、所攝諸行，所餘壞苦行苦、所攝諸行。問：如佛世尊，以八種相分別苦諦，所謂生苦、老苦、廣說乃至總略五取蘊苦；此中幾相、顯苦苦性？幾相、顯壞苦性？幾相、顯行苦性？答：前五、顯苦苦性。中二、顯壞苦性；愛別離苦，已得所愛變壞故，求不得苦，未得所愛變壞故。後一、總略五取蘊苦、顯行苦性。問：若無常、是苦耶？設苦、是無常耶？答：諸苦、皆無常，有無常、非苦，謂道諦。所以者何？道、非苦受等所攝，故非苦苦。道、非變壞，何有變時？當生壞苦。道能解脫一切雜染品，麤重故，能違一切生相續故，是故亦非行苦所攝。問：若無常苦、皆空無我耶？設空無我、皆無常苦耶？答：諸無常苦、皆空無我；有空無我、非無常苦。謂於此中苦集諦、具四種；道諦有三；滅諦有二，非無常、非苦。問：若無常苦者，皆無常故、是苦耶？答：或無常故，或自性故。謂所有行壞苦故苦，彼無常故是

苦。若苦苦故苦、行苦故苦、彼自性故、是苦。損惱性故；苦所糅故。問：若是苦諦、亦集諦耶？設是集諦、亦苦諦耶？答：諸是集諦者、皆是苦諦；或是苦諦、而非集諦。謂一切阿羅漢清淨相續中所有若善若無記一切世間法、一切異生身中所有果異熟攝無記諸法、一切現在士用所生若苦若樂若不苦不樂俱行無記諸行、當知唯是苦諦所攝。問：若厭患後有、能背後有、引出世道世間諸法彼何因緣集諦所攝？答：雖彼自性、厭背後有；然能隨順後有、身語意妙行、是故亦是集諦所攝。問：若一切後有業煩惱、由相故皆是集諦攝；何緣世尊唯施設愛？答：此愛、能起取故、能發業故、徧諸事故、此愛生時、普能發起十五種無義利故。徧諸事者：謂如此愛、名順後有愛、若喜貪俱行愛、若彼彼喜樂愛、名徧諸事、當知亦爾。順後有愛、復有二種：一、緣後有境、二、是後有因。喜貪俱行愛者：謂於已得可意境界、或於正受用中、所有不相離久住愛。彼彼喜樂愛者：謂於未得所求境界、或為和合、或為不離、或為

增益、諸所有愛。問：若是愛者、亦是順後有、喜貪俱行、彼彼喜樂耶？答：應作四句。或有是愛、非順後有、非喜貪俱行、非彼彼喜樂；謂於上解脫、希求欲證。或有順後有、喜貪俱行、彼彼喜樂、而非是愛；謂與順後有喜貪俱行、彼彼喜樂愛、及餘煩惱相應、所有受想思無明等。即此三愛、是第三句。除上爾所相、是第四句。問：若順後有愛、是喜貪俱行愛耶？設喜貪俱行愛、亦順後有愛耶？答：諸喜貪俱行愛、亦是順後有愛；或有順後有愛、非喜貪俱行愛。謂染汙憂俱行愛、或別離愛、或不和合愛。問：若順後有愛、亦是彼彼喜樂愛耶？設彼彼喜樂愛、亦順後有愛耶？答：若彼彼喜樂愛、亦是順後有愛；或有順後有愛、非彼彼喜樂愛。謂緣後有境愛、及喜貪俱行愛。問：若喜貪俱行愛、是彼彼喜樂愛耶？設彼彼喜樂愛、亦喜貪俱行愛耶？答：應作四句。謂於已得可愛境界、或於正受用中所有愛、是初句。即於可愛、未來當得、未決定中所有愛、是第二句。即於此當得決定中所有愛、是第三句。除上爾所相、是第