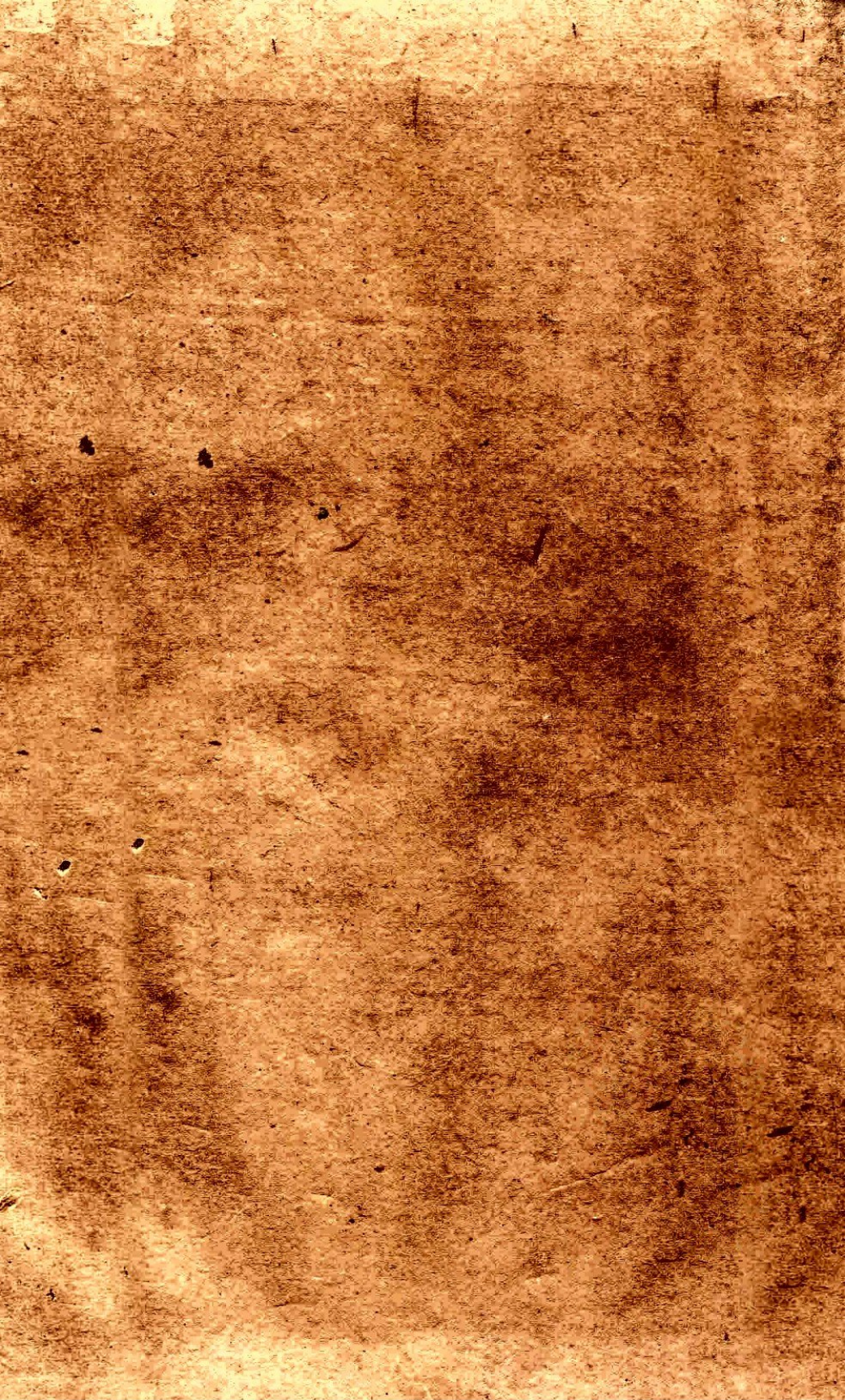

目次三收

○阿毘達磨大毘婆沙論
自第五十一卷
至第七十五卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

〔麗次〕宋節〔元節〕明具

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之六

芽宋元俱作牙
大同

是元明俱作見

問何故名善不善無記。答若法巧便所持。能招愛果。性安隱故名善。巧便所持者顯道諦。能招愛果者顯苦集諦。少分即有漏善。性安隱者顯滅諦。若法非巧便所持。能招不愛果。性不安隱故名不善。此總顯苦集諦少分即諸惡法。若法與彼二種相違。故名無記。復次若法能招可愛果樂受果。故名善。若法能招不愛果苦受果。故名不善。若法與彼二種相違。故名無記。復次若法能引可愛有芽及解脫芽故名善。若法能引非愛有芽故名不善。若法與彼二種相違故名無記。復次若法能令生善趣故名善。若法能令生惡趣故名不善。若法與彼二種相違故名無記。復次若法墮還滅品。性輕昇故名善。若法墮流轉品。性沈重故名不善。若法與彼二種相違故名無記。霧尊者言。由四事故故名善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性故者。謂自性善。有說是慙愧。有說是三善根。相應故者。謂相應善。即彼相應心。心所法。等起故者。謂等起善。即彼所起身語二業。不相應行。勝義故者。謂勝義善。即是不涅槃安隱故名善。分別論者亦作是說。自性善謂智。相應善謂識。等起善謂身語業。勝義善謂涅槃。由四事故故名不善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性故者。謂自性不善。有說是無慙無愧。有說是三不善根。相應故者。謂相應不善。即彼相應心。心所法。等起故者。謂等起不善。即彼所起身語二業。不相應行。勝義故者。謂勝義不善。即是生死不安隱故名不善。分別論者亦作是說。自性不善謂癡。相應不善謂識。等起不善謂身語業。勝義不善謂生死。脇尊者言。若法是如理作意。自性與如理作意相應。從如理作意等起。是如理作意等流離繫果故名善。若法是非理作意。自性與非理作意相應。從非理作意等起。是非理作意等流果故名不善。若法與彼二種相違故名無記。復次若法慙愧。自性與慙愧相應。從慙愧等起。是慙愧等流離繫果故名善。若法無慙無愧。自性與無慙無愧相應。從無慙無愧等起。是無慙無愧等流果故名不善。若法與彼二種相違故名無記。復次若法是三善根。自性與三善根相應。從三善根等起。是三善根等流離繫果故

因元明俱作其
牙二本俱作芽

准元作唯

他三本俱作陀
次同

名善。若法是三不善根自性與三不善根相應。從三不善根等起。是三不善根等流果。故名不善。若法與彼二種相違。故名無記。復次。若法是信等五根自性與信等五根相應。從信等五根等起。是信等五根等流離繫果。故名善。若法是由此能引可愛可惡可樂悅意如意果。故名善。此顯等流果。復次。由此能招可愛可喜可樂悅意如意異熟故名善。此顯異熟果。何故名不善。答。由此能引不可愛不可惡不可樂不悅意不如意果。故名不善。此顯等流果。復次。由此能招不可愛不可惡不可樂不悅意不如意異熟。故名不善。此顯異熟果。若法與彼二種相違故名無記。問。世尊定記苦真是苦。集真是集。滅真是滅。道真是道。一切法者。謂十二處。如是諸法。世尊顯說施設開示。如何可立為無記耶。答。非為不說故名無記。然諸善法。佛記為善。諸不善法。記為不善。若法不可記。善不善。說為無記。復次。佛記善法有可愛果。記不善法有非愛果。若法無彼二果。可記。說為無記。復次。由二事故。善法可記。一由自性。二由異熟。不善亦爾。無記雖有自性可記。而無異熟故名無記。或有不說故名無記。如諸經中。應捨置記。四種記論。雜蘊已說三結。乃至九十八隨眠。幾有異熟。幾無異熟。問。何故作此論。答。為止他宗顯己義。故謂或有執。離思無異熟。因離受無異熟。果如譬喻者。為止之意。顯異熟因及異熟果。俱通五蘊。或復有執。諸異熟因果。若熟已。因體便無。如飲光部。彼作是說。諸異熟因果未熟。位其體猶有。果若熟已。其體便無。如外種子芽未生。位其體猶有。芽若生已。其體便無。為遮彼意。顯異熟因果已熟。位其體猶有。或復有執。善不善業。無異熟果。如諸外道。為破彼義。顯善惡業有異熟果。為止此等種種異執。顯己所宗。故作斯論。復次。勿為止他。顯示己義。但為開發諸法實性。令生正解。故作斯論。答。諸不善有異熟。諸無記無異熟。此廣分別。應准前門。問。有異熟者。義何謂耶。為與自異熟法俱名有異熟。為與他異熟法俱名有異熟。設爾何失。若與自異熟法俱名有異熟。則因果應並。伽他所說。復云何通。如說。

作惡不即受 非如乳成酪 猶灰覆火上 愚闇久方燒

有醯闍草。磨置乳中。即便成酪。業果不爾。如灰覆火。愚夫輕闇。初雖不覺。後便被燒。作惡亦爾。因時雖樂。至果熟時。有惡趣苦。若與他異熟法俱名有異熟。則應聖道亦有異熟。與他異熟俱時起故。答。自異熟俱名有異熟。問。因果應

並伽他所說復云何通。答俱有二種。一者有俱。二者並俱。有俱者。如有因有果有所緣有異熟。有因有果者。如因謝已百俱。祇劫果乃現前。相去雖遠。而後名有因。前名有果。有所緣者。如人住此觀日月輪發生眼識。此彼相去雖四十千踰繕那量。而此眼識名有所緣。有異熟者。如造業已百俱。祇劫異熟方起。相去雖遠。而前業因名有異熟。並俱者。如有尋有伺有喜有警覺。有尋者謂尋相應法。有伺者謂伺相應法。有喜者謂喜根相應法。有警覺者謂作意相應法。應知此中有異熟者。依有俱說不依並俱。復次俱有二種。一者有俱。二者合俱。有俱者。如有因有果有所緣有異熟。合俱者。如有尋有伺有喜有警覺。應知此中有異熟者。依有俱說不依合俱。復次俱有三種。一者近俱。二者遠俱。三者近遠俱。近俱者。如有尋有伺有喜有警覺。遠俱者。如有因有果有所緣有異熟。近遠俱者。如有漏有隨眠有緣有事。有漏者謂漏相應法。及漏所緣法。有隨眠亦爾。有緣者謂與彼緣近遠諸法。有事亦爾。事謂因事或所繫事。應知此中有異熟者。依遠俱說不依餘二。問何故名異熟。答異熟而熟故名異熟。熟有二種。一同類。二異類。同類熟者謂等流果。即善生善不善生不善。無記生無記。異類熟者謂異熟果。即善不善法招無記果。餘問答義如雜蘊說。三結乃至九十八隨眠。幾見所斷幾修所斷。問何故作此論。答爲止他宗顯己義故。謂譬喻者作如是說。異生不能斷諸煩惱。大德說曰。異生無有斷隨眠義。但能伏纏。若作是說。於理無損。問彼何故作此執。答依契經故。謂契經說。若以聖慧見法斷者。是名真斷。非諸異生。已有聖慧故未能斷。問若爾。經說復云何通。如說。苾芻彼狂慧子。已斷欲染。已斷色染。已斷空無邊處識。無邊處無所有處染。生非想非非想處。又說外仙已離欲染。彼作是答。所引契經不斷說斷不離說離。如餘契經不斷說斷不離說離。何等契經不斷說斷。如說。

愚執我我所 死時皆永斷 智者既知此 不執我我所

何等契經不斷說離。如說。有村邑中童男童女。戲弄灰土以造舍宅。於此舍宅未離染時。修營擁衛。若時離染毀壞捨去。如此二經不斷說斷不離說離。所引契經義亦應爾。然諸異生於諸煩惱實未永斷。但能暫伏。謂離染時以世俗道攀初靜慮離欲界染。漸次乃至攀非想非非想處。離無所有處染。非想非非想處無上可攀。故不能離。猶如蚋螻緣草木時攀上捨下。若至極處無上可攀。即便退下。如人上樹應知亦然。如野干等踐暴麻蘆。但損苗莖不除根。栽異生離

令元明俱作今

止元作此

此同作比

染應知亦然。唯能暫伏不能永斷。爲遮彼意顯諸異生以世俗道亦能斷結。或復有執。必無聖者以世俗道斷煩惱義。彼作是說。聖者何緣捨無漏道而用世俗。爲遮彼意顯有聖者以世俗道斷煩惱義。或復有執。一切煩惱皆悉永斷。無漸斷義。彼作是說。金剛喻定現在前時煩惱頓斷。即由彼定斷一切惑。是故說名金剛喻定。猶如金剛能破鐵石牙骨。貝玉末尼等故。彼雖許有四沙門果。然斷煩惱要金剛定。問前之三果未能斷惑。何用立爲。彼作是答。前之三果伏諸煩惱。引金剛定令現在前。方能永斷。故非無用。譬如農夫左手握草右執利鎌。一時刈斷。爲遮彼意顯諸煩惱有二對治。謂見及修二道差別。一一現前皆能永斷。或復有執。於四聖諦得現觀時頓而非漸。爲斷彼執顯於四諦得現觀時漸而非頓。見所斷惑如修所斷。不應一時斷一切故。若於四諦得現觀時頓而非漸者。便違聖教。如契經說。給孤獨長者來詣佛所。白佛言。世尊。於四聖諦得現觀時。爲頓爲漸。世尊告曰。如四桃梯漸登非頓。或復有執。一切煩惱無有見修所斷差別。爲遮彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別。爲止此等種種異執。顯已所宗故作斯論。復次勿爲止他顯示己義。但爲開發諸法實性。令生正解。故作斯論。答三結中有身見結。見爲前行有二句。或見所斷。或見修所斷。問前行是何義。答。先立義。先答義是前行義。先立見所斷句。後立不定句。先答義是前行義者。先以見所斷句答。後以不定句答。云何見所斷。若有身見非想非非想處繫。隨信隨法行現觀邊苦忍斷。是見所斷。謂有身見從欲界乃至非想非非想處可得。世俗道起能斷欲界乃至無所有處有身見。於非想非非想處有身見。此世俗道無能斷力。便住不進。後若見道現在前時方能斷彼。此中有身見者。定彼自性。非想非非想處繫者。定彼地。隨信隨法行者。定彼能斷補特伽羅。現觀邊苦忍者。定彼對治道。斷者。定彼道所作。若有身見有不雜對治決定對治不共對治。聖者斷非異生。聖道斷非世俗。見道斷非修道。忍斷非智者。是此所說。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。何者是餘。謂從欲界乃至無所有處有身見。彼若異生斷以修道斷。聖者斷以見道斷。異生斷以世俗道斷。聖者斷以無漏道斷。異生斷以智斷。聖者斷以忍斷。異生斷以九品斷。九品。聖者斷以一品斷。九品。異生斷數起斷。聖者斷不起斷。異生斷不觀諦斷。聖者斷觀諦斷。如有身見結五順下分結中有身見結。五見中有身見邊執見亦爾。自性同故。俱通九地唯一部故。戒禁取疑結見爲前行有二句。或見所斷。或見修所斷。前行義如上說。云何見所斷。若戒禁取疑非想非非想處

謂三本俱作諸

繫同作斷

斷元作所

繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷。是見所斷。謂戒禁取疑從欲界乃至非想非非想處可得。世俗道起能斷欲界乃至無所有處戒禁取疑。於非想非非想處戒禁取疑。此世俗道無能斷力。便住不進。後若見道現在前時方能斷彼。此中戒禁取疑者。定彼自性。非想非非想處繫者。定彼地。隨信隨法行者。定彼能斷補特伽羅。現觀邊諸忍者。定彼對治道。斷者定彼道所作。若戒禁取疑有不雜對治決定對治不共對治。聖者斷非異生。聖道斷非世俗。見道斷非修道。忍斷非智者。是此所說餘。若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷。何者是餘。謂從欲界乃至無所有處戒禁取疑。彼若異生斷以修道斷。聖者斷以見道斷。異生斷以世俗道斷。聖者斷以無漏道斷。異生斷以智斷。聖者斷以忍斷。異生斷以九品斷。九品聖者斷以一品斷。九品異生斷數起斷。聖者斷不起斷。異生斷不觀諦斷。聖者斷觀諦斷。問此中所說若貪不善根學見述諸智斷是修所斷者。顯聖者身中修所斷貪不善根。餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷者。顯異生聖者身中見所斷貪不善根。餘有異生身中修所斷貪不善根。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次彼已說在前所說中。所以者何。以部差別建立煩惱。不以在身諸煩惱。部有五無六。聖者見道現在前時斷見所斷。後若

暴宋元俱作瀑

答三本俱作者

暴宋元俱作瀑
次同

修道現在前時斷修所斷。異生修道現在前時總斷五部。以諸異生不能分別五部差別。唯能總斷。說異生斷修所斷。言即已說彼故。不別說。復次說學見述諸智斷言。即已顯彼故。不別說。異生身中修所斷者。即學見述智所斷故。如貪不善根。瞋癡不善根。三漏中欲漏。四暴流。軌中欲暴流。軌四取中欲取。四身繫中貪欲瞋恚身繫。五蓋中除惡作疑餘。蓋五結中瞋結。五順下分結中貪欲瞋恚結。七隨眠中欲貪瞋恚隨眠。九結中悲結亦爾。自性同故。俱唯欲界通五部。故有漏無明漏見爲前行有三句。或見所斷。或修所斷。或見修所斷。問前行是何義。答先立義。先答義是前行義。先立義是前行義者。先立見所斷句。次立修所斷句。後立不定句。先答義是前行義者。先以見所斷句答。次以修所斷句答。後以不定句答。云何見所斷。若有漏無明漏。非想非非想處繫。隨信隨法行現觀邊諸忍斷。是見所斷。謂有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得。無明漏從欲界乃至非想非非想處可得。世俗道起能斷初靜慮乃至無所有處有漏欲界乃至無所有處無明漏。於非想非非想處有漏無明漏。此世俗道無能斷力。便住不進。後若見道現在前時方能斷彼。見所斷者。此中有漏無明漏者。定彼自性。非想非非想處繫者。定彼地。隨信隨法行者。定彼能斷補特伽羅。現觀邊諸忍者。定彼對治道。斷者。定彼道所作。若有漏無明漏。有不雜對治決定對治。不共對治。聖者斷非異生。聖道斷非世俗。見道斷非修道。忍斷非智者。是此所說。云何修所斷。若有漏無明漏。學見述諸智斷。是修所斷。謂彼有漏無明漏有五部。見道現在前時斷前四部。於修所斷有漏無明漏。此見道無能斷力。便住不進。後勝修道現在前時方能斷彼。此中有漏無明漏者。定彼自性。學見述者。定彼能斷補特伽羅。諸智者。定彼能斷對治道。斷者。定彼道所作。若有漏無明漏。有不雜對治決定對治。不共對治。聖者斷非異生。修道斷非見道。智斷非忍者是此所說。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。何者是餘。謂從初靜慮乃至無所有處有漏。從欲界乃至無所有處無明漏。異生身中五部。聖者身中四部。彼若異生斷以修道斷。聖者斷以見道斷。異生斷以世俗道斷。聖者斷以無漏道斷。異生斷以智斷。聖者斷以忍斷。異生斷以九品斷。九品。聖者斷以一品斷。九品。異生斷數起斷。聖者斷不起斷。異生斷不觀諦斷。聖者斷觀諦斷。如有漏無明漏。四暴流。軌中有無明暴流。軌四取中我語取。五結中貪慢結。六愛身中意觸所生愛身。七隨眠中有貪慢無明隨眠。九結中愛慢無明結亦爾。自性同故。俱通八九地。及通五部故。前行有三種。一不共前行。二畢竟前行。三最

斷下三本俱有
斷字

初前行不共前行者如三結等。畢竟前行者如三不善根等。最初前行者如有漏無明漏等。若諸煩惱通三界繫唯見所斷。彼見爲前行有二句。如三結等。若諸煩惱唯欲界繫通於五部。彼修爲前行有二句。如三不善根等。若諸煩惱通三界繫亦通五部。彼見爲前行有三句。如有漏無明漏等。是謂此處署毗婆沙。惡作蓋修所斷異生聖者俱以九品智斷彼故。如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾。同是九品智所斷故。疑蓋若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。此唯欲界前四部故。九十八隨眠中二十八見所斷。謂有頂前四部十修所斷。謂三界修所斷部。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷。謂下八地前四部。問若二十八見所斷十修所斷餘不定者。品類足論何故說九十八隨眠中八十八見所斷十修所斷耶。答此文是了義。彼文是不了義。此文無別意趣。彼文有別意趣。此文無別因緣。彼文有別因緣。此文依勝義諦說。彼文依世俗諦說。復次彼論依漸次者具縛者非超越者說。此論依非漸次者不具縛者超越者說。復次彼論唯依聖者離染非異生聖道作用非世俗說。此論通依聖者異生離染聖道世俗道作用說。復次此論是決定說。彼論依異門說。謂先離欲乃至無所有處染入正性離生者。彼見道中亦證下八地見所斷法無漏離繫得。故作是說。八十八見所斷十修所斷。尊者妙音亦作是說。此論所說依決定理。品類足論說八十八見所斷者。依證無漏解脫得說。或依漸次得果者說。問何故名見所斷。何故名修所斷耶。見不離修修不離見。如何建立二所斷名。答雖見道中亦有如實修可得。修道中亦有如實見可得。而見者是慧修者是不放逸。如實者是增廣義。或猛利義。見道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。故彼所斷名有差別。復次如實者是平等義。或相似義。雖見道中有爾所慧。亦有爾所不放逸。修道中有爾所不放逸。亦有爾所慧。而見道中慧用增勝。不放逸用劣弱。修道中不放逸用增勝。慧用劣弱。故彼所斷名有差別。尊者世友作如是說。雖觀四諦斷諸煩惱。不可分別此見所斷此修所斷。而由見力斷棄吐者名見所斷。如已得道。若習若修若多所作。分齊品類漸令微薄乃至究竟。皆斷盡者名修所斷。有作是說。見所斷者亦名修所斷。見道中亦有如實修故。修所斷者亦名見所斷。修道中亦有如實見故。於此義中若由見力斷棄吐者名見所斷。如已得道。若習若修若多所作。分齊品類漸令微薄乃至究竟。皆斷盡者名修所斷。問此說何義。答此說見道是猛利道。暫現在前一時能斷九品煩惱。修道是不猛利道。數數修習久時方斷九

析三本俱作折

或元明俱作者

品煩惱如利鈍二刀同截一物。利者頓斷鈍者漸斷。豈見斷者名見所斷。數修斷者名修所斷。復次若以見增上道斷者名見所斷。若以修增上道斷者名修所斷。復次若以見慧二相道斷者名見所斷。若以見智慧三相道斷者名修所斷。復次若以眼明覺慧四相道斷者名見所斷。若以眼明覺智慧五相道斷者名修所斷。復次若以諸忍斷者名見所斷。若以九品以一品斷者名見所斷。若九品以九品斷者名修所斷。復次若以未知當知根斷者名見所斷。若以已知根斷者名修所斷。復次若如析石而斷者名見所斷。若如絕藕絲而斷者名修所斷。復次若違勇決者名見所斷。若違加行者名修所斷。復次未見諦而觀諦斷者名見所斷。若已見諦重觀諦斷者名修所斷。復次若以一因道而斷者名見所斷。若以二因道而斷者名修所斷。復次如大力士擐甲冑而斷者名見所斷。如毘疾人御驢車而斷者名修所斷。復次若斷彼時唯修自所觀諦諸行相者名見所斷。若斷彼時亦修他所觀諦諸行相者名修所斷。復次若以向道未成就果而斷者名見所斷。若以向道已成就果而斷者名修所斷。復次若以無分齊品類道斷者名見所斷。若以有分齊品類道斷者名修所斷。復次若以隨信隨法行道斷者名見所斷。若以信勝解見至身證道斷者名修所斷。復次若以初頓起道而斷者名見所斷。若以後數起道而斷者名修所斷。復次若彼離繫四沙門果攝者名見所斷。若彼離繫或三或二或一沙門果攝者名修所斷。復次若所斷法緣無事者名見所斷。若所斷法緣有事者名修所斷。復次若彼斷已永不退者名見所斷。若彼斷已或退或不退者名修所斷。復次若解脫已不復縛者名見所斷。若解脫已或復縛或不復縛者名修所斷。復次若離繫已不復繫者名見所斷。若離繫已或復繫或不復繫者名修所斷。復次若斷彼時忍為無間道智為解脫道者名見所斷。若斷彼時智為無間道智為解脫道者名修所斷。復次若斷彼時智為加行道忍為無間道智為解脫道者名見所斷。若斷彼時智為加行無間解脫道者名修所斷。復次若法先得非擇滅後得擇滅者名見所斷。若法或先得非擇滅後得擇滅。或先得擇滅後得非擇滅。或一時得二滅者名修所斷。復次若斷彼時修緣一諦道者名見所斷。若斷彼時修緣四諦道者名修所斷。復次若斷彼時修十六行相道者名見所斷。復次若斷彼時唯修相似道者名見所斷。若斷彼時修相似不相似道者名修所斷。復次若斷彼時修二或一三摩地者名見所斷。若斷彼時修三三摩地者名修所斷。復次若斷彼時

不起斷者名見所斷。若斷彼時或起斷或不起斷者名修所斷。說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二

〔麗次〔朱節〕元節〕明眞

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷。問何故作此論。答前門雖已止頓斷沙門意而未遮頓現觀者意亦未顯漸現觀義。今欲遮頓顯漸現觀。有作是說。前門雖已遮頓現觀者意亦已顯漸現觀義而不顯顯明了現見。今令顯顯明了現見。或有說者。今欲顯示五部煩惱及五對治。五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷。五部對治者謂苦忍苦智是見苦所斷對治。乃至道忍道智是見道所斷對治。苦集滅道及世俗智是修所斷對治。由此因緣故作斯論。答三結中有身見結見苦所斷。問何故有身見。唯見苦所斷。答此見唯於苦處轉故。觀察苦時此見便斷。復次此見唯於果處轉故。觀察果時此見便斷。復次有身見結是倒自性。一切顛倒皆見苦斷。顛倒斷時此見亦斷。同對治故。復次此煩惱盡初無間道苦法類忍現在前時即便永斷。若煩惱細後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡。如衣有垢不堅著者纔洗便淨。若堅著者以淳灰等用功浣之然後得淨。亦如瓦器膩不深入水盪便淨。膩深入者或以湯煮或以火燒然後得淨。尊者妙音亦作是說。此見盡故初無間道現在前時即便永斷。衣器二喻亦如前說。復次非此見根深入境地不深入故其性羸劣。初無間道苦法類忍現在前時即便永斷。若煩惱根深入境地後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡。譬如樹根不深入地小風吹之即便摧倒。根深入者大風吹之乃可摧倒。尊者世友作如是說。此有身見緣五蘊起。如實觀見五取蘊時此見便斷。復次此有身見從常樂淨我想而生。四想斷時此見便斷。大德說曰。此有身見緣有身生名有身見。若觀有身無我我所此見便斷。故有身見結唯見苦所斷。如有身見結。五順下分結中有身

唯三本俱作惟下同

盪同作蕩

此見同作見彼○有上同有名

瀑明作暴下同

見結五見中有身見邊執見亦爾。自性同故。俱迷苦故。戒禁取結有二種。或見苦所斷。或見道所斷。問何故戒禁取非見集滅所斷耶。答外道唯於苦道起此戒禁取故。謂諸外道亦能謂集如垢穢處。亦能謂滅如洗浴處。彼謂集是垢穢處。故不生怖求。彼謂滅是洗浴處。故妄生怖求。妄怖求故。發起種種無利苦行。如如發起無利苦行。如是如是煩惱垢增染汚身心。去涅槃遠。如人爲除身體垢故。穢水澡浴。如如澡浴如是如是更增垢穢。故戒禁取唯通二部。復次此戒禁取唯於苦道二處轉故。苦處轉者見苦所斷。道處轉者見道所斷。復次此戒禁取唯有二種。謂內外道所起差別。內道起者見苦所斷。外道起者見道所斷。苦所斷淨處轉者見道所斷。復次此戒禁取唯有二種。謂內外道所起差別。內道起者見苦所斷。外道起者見道所斷。復次此戒禁取唯有二種。謂非因計因及非道計道。非因計因者見苦所斷。非道計道者見道所斷。如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦爾。自性同故。疑結有四種。或見苦所斷。乃至或見道所斷。問何故無有修所斷疑。答未見事時心有猶豫。見彼事已猶豫即除。故無有疑。是修所斷。如疑結四瀑流。軌中見瀑流。軌四取中見取四身繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中見疑隨眠。九結中見取疑結亦爾。體類同故。三不善根有五種。或見苦所斷。乃至或修所斷。五部皆有貪瞋癡故。如三不善根。三漏四瀑流。軌中除見餘瀑流。軌四取中欲取我語取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠。九結中愛悲慢無明結亦爾。體類同故。雖總說此皆通五部。而別分別有一有二有四有五。欲漏等中有身見邊執見惡作疑。疑結五順部戒禁取唯二部。邪見見取疑唯四部。貪瞋慢等通五部故。惡作蓋修所斷智所斷故。如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身。九結中嫉慳結亦爾。同依事轉品類等故。九十八隨眠中二十八見苦所斷苦處轉故。十九見集所斷集處轉故。十九見滅所斷滅處轉故。二十二見道所斷道處轉故。十修所斷依事轉故。問此中何者名見苦所斷。乃至何者名修所斷耶。答若對治決定對治所緣決定者。名見苦乃至見道所斷。若對治不決定對治所緣不決定者。名修所斷。復次若苦忍苦智爲對治者。名見苦所斷。乃至若道忍道智爲對治者。名見道所斷。若苦集滅道及世俗智爲

對治者名修所斷。復次若苦法類忍斷者名見苦所斷。乃至若道法類忍斷者名見道所斷。若四法類智及世俗智斷者名修所斷。復次若觀苦諦斷者名見苦所斷。乃至若觀道諦斷者名見道所斷。若或觀苦諦乃至或觀道諦或觀餘事斷者名修所斷。復次若違苦諦觀者名見苦所斷。乃至若違道諦觀者名見道所斷。若違四諦觀及違餘事觀者名修所斷。三結乃至九十八隨眠。幾見幾非見。問何故作此論。答爲止他宗顯正義故。謂或有執一切煩惱皆是見性。所以者何。行相猛利說名爲見。一切煩惱各於自業行相猛利。如有身見執我我所行相猛利。邊執見執斷執常行相猛利。邪見執無行相猛利。見取執最勝行相猛利。戒禁取執能淨行相猛利。疑猶豫行相猛利。貪染著行相猛利。瞋憎惡行相猛利。慢高舉行相猛利。無明不了行相猛利。故諸煩惱皆是見性。或復有執一切煩惱皆非見性。所以者何。了達諸法說名爲見。一切煩惱於自所緣皆不了達。故非見性。爲止彼意顯諸煩惱有是見性。有非見性。故作斯論。答三結中二見一非見。二見者謂有身見戒禁取。一非見者謂疑。餘廣說如本論。廣釋見義如前已說。謂五見處三結乃至九十八隨眠。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺。如譬喻者。彼何故作此執。依契經故。謂契經說心麤性名尋。心細性名伺。然麤細性從欲界乃至有頂皆可。得。故知三界皆有尋伺。大德說曰。對法諸師所說非理。所以者何。心麤細性三界皆有。契經說此即是尋伺。而言尋伺唯二地有。謂欲界及梵世。故對法者所說非理。亦名惡說。惡受持者不名善說。善受持者阿毗達磨諸論師言。我等所說及所受持是善非惡。所以者何。施設麤細有多種故。謂有處說。纏是麤。隨眠是細。此中尋伺非麤非細。此二非纏非隨眠故。或有處說。色蘊是麤。四蘊是細。此中尋伺是細。非麤。行蘊攝故。或有處說。欲界是麤。初靜慮是細。此中尋伺俱通。麤細二地皆有尋及伺故。或有處說。初靜慮是麤。第二靜慮是細。此中尋伺是麤。非細。初靜慮上無尋伺故。如是等處施設麤細有多品類。不應定執麤性名尋。細性名伺。亦不應執尋伺二種三界皆有。然契經說尋伺是心麤細性者。依下二地能擾動心麤細性說。第二靜慮乃至有頂心離擾動故。無尋伺。又彼既說二定以上有尋有伺。云何建立有尋伺等三地有異。彼作是說。欲界初靜慮一切善染無覆無記及靜慮中間。乃至有頂染污心等名有尋有伺地。靜慮中間善及無覆無記心等名無尋唯伺地。第二靜慮乃至有頂善及無覆無記心等名無尋無伺地。若爾經說當云何。

通如契經說尋伺寂靜無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住。彼作是說此經依善無覆無記不依染說尋伺寂靜。彼說非理所以者何有何因緣入第二定唯善無記尋伺寂靜非染污耶。寧說染污尋伺寂靜非善無記所以者何諸染污法離染時捨善無記法越界地時方捨盡故。然譬喻者是無知果黑闇果不勤加行果。故說尋伺三界皆有而尋與伺下二地有上七地無是爲正說爲止。如是他宗所說顯示正理故作斯論。答三結三種謂或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂在欲界及初靜慮云何無尋唯伺謂在靜慮中間云何無尋無伺謂在上三靜慮及四無色餘廣說如本論問此中何者名有尋有伺何者名無尋唯伺何者名無尋無伺耶。答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺若不與尋俱唯與伺俱不與尋相應唯與伺相應非尋等起唯伺等起尋已寂靜唯伺所轉者名無尋唯伺若非尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋伺所轉者名無尋無伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋有伺若無種種尋求有種種伺察者名無尋唯伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若無數數尋求有數數伺察者名無尋唯伺若無數數尋求亦無數數伺察者名無尋無伺三結乃至九十八隨眠幾樂根相應幾苦喜憂捨根相應問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執諸法生時漸次非頓如譬喻者大德說曰諸法生時次第而生無並起義如經狹路有多商侶一而過尙無二人一時過義況得有多諸有爲法亦復如是。一從自生相而生別和合生理不俱起阿毗達磨諸論師言有因緣故說有爲法別和合生一一從自生相生故有因緣故說有爲法一和合生不相離者一時生故謂依生相說有爲法別和合生若依剎那說有爲法一和合生不相離者必俱起故或復有執力無力義是名相應不相應義謂若此法由彼力生即說此法與彼相應若法不由彼力生者雖俱時起無相應義如由彼心力此心生故得說此心與彼心相應又由心力心所生故得說心所與心相應又由心所力心所生故得說心所與心所相應不由心所力心所得生故不可說心與心所相應爲遮彼意顯示心與心所相應心所亦與心所相應心所又得與心相應唯心與心無相應義一身二心不俱起故或復有執諸法各與自性相應不與他性彼作是說相愛重義是相應義無法與法極相愛重如自性者是故唯與自性相應爲遮彼意顯示唯與他性相應相應名義異體相望而建立故如心心所展轉相望同一所依

一所緣等互不相捨名相應故。或復有執諸法與自性無相應義亦非不相應。無相應義者諸法不待自性而生故。非不相應者極相愛重是相應義故。爲遮彼意顯示諸法不亂相應故作斯論。問何故但問與受相應。答是作論者意欲爾故。謂作論者隨欲造論不違法相故不應責。復次以受與受行相各別不達成就而達現行是故偏問。不達成就者一身容成就五受根故。達現行者必無二受俱時現行故。復次以受隨根轉變而起。於一受體建立五根餘法不爾故偏問受。復次受居十二緣起輪中猶如車轂是故偏問。復次以一切法皆歸趣受是故偏問。復次除受更問何根相應。若問命等八根相應便爲非理不相應故。若問信等五三無漏相應亦爲非理。唯是善故。若問餘染及想思等心所相應亦爲非理。無根相故。或有即是煩惱性故。若問念定及慧相應亦爲非理。煩惱相應無根相故。或有即是煩惱性故。若問意根亦不應理。依心建立相應法故。又心相應無差別故。受有根相非煩惱體能生煩惱故。問相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根。問此何故除苦根。答苦根在五識此二結在意地故不相應。問此何故除憂根。答憂感行相轉。此二結歡行相轉故不相應。總說此二三根相應。別分別者若在欲界初二靜慮喜捨相應。若在第三靜慮樂捨相應。若在第四靜慮及無色界唯捨相應。是故總說三根相應。疑結四根相應除苦根。問此何故除苦根。答苦根在五識疑在意地故不相應。總說疑結四根相應。別分別者若在欲界憂捨相應。若在初二靜慮喜捨相應。若在第三靜慮樂捨相應。若在第四靜慮及無色界唯捨相應。是故總說四根相應。問何故疑結若在欲界不與喜根相應。若在初二靜慮則與喜根相應耶。答歡感行和不相應故。謂欲界疑感行相轉。喜根歡行相轉。行相既別無相應義。初二靜慮疑與喜根俱歡行相轉故得相應。以等義是相應義故。復次欲界喜疑細故不相應。問何故欲界喜疑。答欲界有情不應起而故。於欲界事亦不應起而故。云何欲界有情不應起而起。謂欲界有情本性是苦復加餘苦應生厭離而更踴躍豈不是蠱。云何於欲界事不應起而起。謂若見他顛蹶迷謬應生慈愍而更歡笑豈不是蠱。欲界疑結沈思故細。蠱細既別無相應義。初二靜慮疑喜俱細故得相應。復次欲界疑結敦重喜根輕躁故不相應。初靜慮二俱敦重故得相應。復次欲界疑結於內門轉。欲界喜根於外門轉故不相應。初二靜慮俱內門轉故得相應。復次欲界疑結如主喜根如客故不相應。初二靜慮二皆如主故得相應。復次欲界疑結雖不與喜受相應而與憂受相應。初二靜

初下三本俱無
二字

感同作或

便作同作如

慮疑結若不與喜受相應便爲無受。喜是彼地自性受故。若疑心聚全無受者便違相依及相應法。勿有斯過。是故疑結初二靜慮喜根相應。三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根。以苦憂根感行相轉。貪不善根歡行相轉。故不相應。瞋不善根三根相應除樂喜根。以樂喜根歡行相轉。瞋不善根感行相轉。故不相應。疑不善根及欲漏無明漏五根相應。以彼皆通六識身歡感行相轉。故有漏三根相應除苦憂根。以色無色界無憂苦根故。彼無憂苦因根當廣說。除邪見餘廣說如本論。邪見四根相應除苦根。以苦根在五識邪見在意地故。不相應。總說邪見四根相應。別分別者。若在欲界三根相應除樂喜根。若在初二靜慮喜捨根相應。若在第三靜慮樂捨根相應。若在第四靜慮及無色界唯捨根相應。問欲界邪見何者喜根相應。何者憂根相應。耶。答或有本來不好施與不好愛樂。不好祠祀。彼後若遇邪見外道。聞說無施與無愛樂。無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟。聞已歡喜作是念言。我從本來不好施與乃至祠祀甚爲好事。以彼無果無異熟故。如是邪見喜根相應。或有本來好行施與好行愛樂。好行祠祀。彼後若遇邪見外道。聞說無施與無愛樂。無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟。聞已憂感作是念言。我從本來好行施與乃至祠祀極爲唐捐。以彼無果無異熟故。如是邪見憂根相應。廣釋相應義。六因中已說三結乃至九十八隨眠。幾欲界繫幾色界繫。幾無色界繫。問何故作此論。答爲止他宗顯正理。故謂或有執欲界所有煩惱及隨煩惱名數。色無色界亦有。爲止彼意。顯示欲界是不定地。多諸煩惱及隨煩惱。色無色界是定地。故少諸煩惱及隨煩惱。如瞋隨眠及惡作等。彼界無故。或復有執有漏瀑流。觀我語取欲界亦有緣內而生諸煩惱。等得彼名。故爲止彼意。顯有漏等不通欲界上二界。感定所攝藏多緣內起得彼名。故或復有執。嫉慳二纏。梵世亦有。如分別論者。問彼何故作此執。答依契經。故謂契經說。大梵天王告諸梵衆。我等不須往詣沙門。喬答摩所禮敬聽法。即住此處。當令汝等度生老死證永寂滅。彼說梵王爲嫉慳結纏繞心。故作如是語。爲遮彼意。顯嫉慳結唯欲界有。或復有執。梵世有覆纏。問彼何故作此執。答依契經。故謂契經說。大梵天王不了尊者馬勝所問。恐梵衆知。方便引出。轉言愧謝。彼說梵王由覆纏。故引出衆外方申不了。爲遮彼意。顯示覆纏唯欲界有。然大梵王爲慢詬誑覆蔽心。故便作是語。由此因緣。故作斯論。答三結三種。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。餘廣說如本論。問何故名欲界繫。色界繫。無色界繫。耶。答繫在欲故名欲界繫。繫在色故名色

栓三本俱作概

界下同有繫字

令元作今

三三本俱作二

界繫繫在無色故名無色界繫如牛馬等繫在於柱或在於拴名柱等繫復次爲欲界足所繫縛故名欲界繫爲色界足所繫縛故名色界繫爲無色界足所繫縛故名無色界繫足謂煩惱如伽他言佛所行無邊無足誰將去如人有足則得自在遊涉八方無足不爾如有情有煩惱足則能遊涉諸界趣生無煩惱足則不如是諸佛永斷煩惱足故於界趣生無復流轉然由定慧所行無邊復次欲界窟宅所攝藏故欲界我執所執著故名欲界繫色界窟宅所攝藏故色界我執所執著故名色界繫無色界窟宅所攝藏故無色界我執所執著故名無色界繫窟宅謂愛我執謂見復次爲欲界愛所滋潤我所見所執著故名色界繫復次欲界樂欲所堅著故名欲界繫色界樂欲所堅著故名色界繫無色界樂欲所堅著故名無色界繫樂者謂愛欲者謂見復次爲欲界生死所繫縛故名欲界繫爲色界生死所繫縛故名色界繫爲無色界生死所繫縛故名無色界繫復次爲欲界垢所污故毒所害故穢所染故名無色界繫爲無色界垢所污故毒所害故穢所染故名無色界繫一切煩惱皆名爲穢非唯是瞋故通三界復次爲欲界煩惱所繫縛故名欲界繫爲色界煩惱所繫縛故名色界繫爲無色界煩惱所繫縛故名無色界繫諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣說此中墮者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如此中說諸結墮欲界彼結在欲界等此中意說若是此界法即名墮此界若欲界法名墮欲界若色界法名墮色界若無色界法名墮無色界趣墮者如說法者行法施時發是願言以此法施令墮諸趣有情速出生老病死補特伽羅墮者如毗奈耶說有三補特伽羅墮僧數中令僧和合處墮者如品類足說云何色蘊謂十色處及墮法處色有漏墮者如品類足說云何墮法謂有漏法自體墮者如大種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自體法於六墮中此中唯依界墮作論此中在者在有四種一自體在二器在三現行在四處在自體在者謂一切法各住自體自我自物自相自分自本性中器在者如棗等在盆中天授等在舍中現行在者若法於此現行可得處在者若法於此處可得此中總依四在作論或具不具如應當知諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界沒起欲界中有色界沒生欲界者唯是異生彼欲界中有在色界起法應如是死有滅處中有現前