

第八五册目次

阿毗達磨藏顯宗論四十卷(二)	唐玄奘譯	一
阿毗曇心論四卷	東晉僧伽提婆共慧遠譯	二一五
法勝阿毗曇心論六卷	高齊那連提黎耶舍譯	二七三
雜阿毗曇心論十一卷	劉宋僧伽跋摩等譯	三六〇
阿毗曇甘露味論二卷	曹魏代譯	五九一
隨相論二卷	陳真諦譯	六二七

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四

自四

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第五之七

如上所言住定菩薩為從何位得住定名彼復於何說名為定頌曰
從修妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家

具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士夫相異熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天由此趣中多行善故妙可稱故立善趣名於善趣內常生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富長者大婆羅門家於貴家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不為女何況有受扇搦等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂一切有情一切時中一切方便心無厭倦名無退屈由無退屈故說為堅豈不未修妙相業位善提心不退應立住

決定名何故要修妙相業位菩薩方受住定名今時人天方共知故先時但為諸天所知或於今時趣等覺定先惟等覺決定非餘何相應知修妙相業頌曰
瞻部男對佛 佛思思所成 餘百劫方修 各百福嚴飾

論曰菩薩要在瞻部洲中方能造修引妙相業此洲覺慧最明利故惟是男子非女等身今時已超女等位故此不應說於前頌中恒受男身義已顯故造此業時惟現對佛謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特有欲引起感此類思不對如來無容起故此妙相業惟緣佛思佛是可欣順德境故感妙相業惟思所成非修所成不定界故所感異熟此所繫故非聞所成彼羸劣故亦非生得加行起故謂彼惟於三無數劫修行施等波羅蜜多圓滿身中方可得故惟是加行非生得善惟餘百劫造修非多一一妙相百福莊嚴此中

百思名為百福謂將造一一妙相業時先起五十思淨治身器其次方起引一相業於後復起五十善思莊嚴引業令得圓滿五十思者依十業道一一業道各起五思且依最初離殺業道有五思者一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向解

自四

二

脫故乃至邪見名五亦然有餘師言依十業道各起下等五品善思前後各然如熏靜慮有餘師說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋害五念攝受復有師言一一相業各為緣佛未曾習思具百現前而為嚴飾百福一一其量云何有說以依三無數劫增長功德所集成身發起如斯無對無數殊勝福德量惟佛知有說若由業增上力感輪王位王四大洲自在而得是一福量有說若由業增上力得為帝釋王二欲天自在而轉是一福量有說惟除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業是一福量有餘

師言此量太少應言世界將欲成時一切有情感大千土業增上力是一福量今薄伽梵昔菩薩時三無數劫中各供養幾佛頌曰於三無數劫各供養七萬又如次供養五六七千佛

論曰初無數劫中供養七萬五千佛次無數

劫中供養七萬六千佛後無數劫中供養七

萬七千佛三無數劫於一滿時及初發心各

逢何佛頌曰

三無數劫滿

逆次逢勝觀

然燈寶佛髻

初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫

自品

三

滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛

名曰然燈第一劫滿所逢事佛名為寶初髻

無數劫首逢釋迦牟尼謂我世尊初發心位

逢一薄伽梵號釋迦牟尼彼佛出時正居末

劫滅後正法惟在千年時我世尊為陶師子於彼佛所起殷淨心塗以香油浴以香水設

供養已發弘誓願願我當作佛一如今世尊
故今如來一一同彼我釋迦菩薩於何位中
何波羅蜜多修習圓滿頌曰
但由悲普施 被折身無忿 讚歎底沙佛
次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位
一二又一二 如次修圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能徧於一切舍
識施一切物惟運悲心彼於後時慣習力故
悲心轉盛能徧施與一切有情非一切物若
時菩薩普於一切能施一切但由悲心非自
希求勝生差別齊此布施波羅蜜多修習圓
滿若時菩薩被折身支雖未離欲貪而心無
少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿若時菩
薩勇猛精進以一伽他經七晝夜讚底沙佛
便超九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿若
時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無
上覺前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修
習圓滿理應此位無間方圓得盡智時此方

滿故別別能到圓德彼岸故此六名波羅蜜
多契經說有三福業事一施類福業事二戒
類福業事三修類福業事此云何立福業事
名頌曰
施戒修三類 各隨其所應 受福業事名
差別如業道

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道
說謂如分別十業道中有業亦道有道非業
此中有福亦業亦事有福業非事有福事非
業有惟是福非業非事且施類中身語二業
具福業事三種義名業故是福作故亦業是
能等起身語業思轉所依門故亦名事彼等
自四
起思惟名福業思俱有法惟受福名戒類既
惟身語業性故皆具受福業事名修類中慈
惟名福事業之事故慈相應思以慈為門而
造作故慈俱思戒惟名福業餘俱有法惟受
福名悲等准此皆應思擇有說福業顯作福
義謂福加行事顯所依謂施戒修是福業之

事爲成彼三起福加行故有說惟思是真福業福業之事謂施戒修以三爲門福業轉故何法名施施招何果頌曰

由此捨名施 謂爲供爲益 身語及能發此招大富果

論曰雖所捨物及能捨具皆可名施而於此

中所立施名但依捨具謂由此具捨事得成故捨所思是真施體如所度境不得量名所立量名依能度具或爲角勝貯藏稱譽傳習隨他親愛親附由如是等捨事亦成然非此中正意所說爲簡彼故說爲供爲益言於已涅槃惟爲供養於餘亦爲益彼大種諸根有

行施時但爲益彼具名何謂身語業及此能發能發謂何謂無貪俱能起此聚即身語業及能起心并此俱行摠名施體如有頌言若人以淨心 輟已而行施 此刹那善蘊摠立以施名應知如是施類福業事迴向解脫亦得離繫

自四

五

果而且就近決定爲言但說能招大財富果依何立此大財富名以財妙廣不可奪故爲何所益而行施耶頌曰

爲益自他俱 不爲二行施

論曰施主施時觀於二益一爲自益感果善根二爲益他諸根大種施主有二一有煩惱

二無煩惱有煩惱者復有二種一未離欲貪二已離欲貪於此二中各有二種一諸聖者二諸異生此中未離欲貪聖者及已未離欲貪異生奉施制多惟爲自益謂自增長二種善根一者能招大富爲果二者爲得上義資糧諸有已離欲貪聖者奉施制多除順現受不招大富由彼已能畢竟超越異熟地故而容爲得上義資糧是故亦名惟爲自益非他能益他根大種故不益他無煩惱者施他有情惟爲益他謂能益他諸根大種非自增長二種善根除順現受有煩惱者施他有情爲二俱益無煩惱者奉施制多除順現受不爲

二益前已揔明施招大富今次當辯施果別因頌曰

由主財田異 故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差別故果有差別言主財田有差別者謂如是類施主財田勝劣與餘主財田異且

由施主有差別者頌曰

主異由信等 行敬重等施 得尊重廣愛

應時難奪果

論曰或有施主於因果中得決定信或有施主於因果中心懷猶豫或有施主率介隨欲或有施主具淨尸羅或少虧違或全無戒或

有施主於佛教法具足多聞或有少聞或無聞等而行惠施由施主具信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別得果有異諸有施主具如是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感常為他所敬重若自手施便

自四

六

能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須應時非餘時故若無損他施便感資財不為王火等之所侵壞由所施財有差別者頌曰

財異由色等 得妙色好名 衆愛柔軟身

有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥徧諸方故味具足故便感衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔軟身及有隨時生樂愛觸若有所闕隨應果減如是亦由具色香等

故名財異由財異故施體及果皆有差別由所施田有差別者頌曰

田異由趣苦 恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名由異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果由

苦別者如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風等隨時食藥等說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量今於此中由緣差別故苦有異由除受者差別苦故果有差別由恩別者如父母師及餘有恩如熊鹿

白四

七

等本生經說諸有恩類於有恩所起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果必定由德別者如契經言施持戒人果百千倍乃至施佛果最無量雖皆無量亦有少多如殞伽河大海水滴如望財施法施為尊就財施中何為最勝頌曰

脫於脫菩薩 第八施最勝

論曰若已解脫者施已解脫田於財施中此最為勝若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切有情為大菩提而行惠施雖非解脫施解脫田而施福中此最為勝除此更有八種施中第八施福亦最為勝八施者何一隨至施二

怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得上義而行惠施如世尊說施聖果無量頗施非聖果亦無量耶頌曰
父母病法師 最後生菩薩 設非證聖者 施果亦無量

論曰如是五種設是異生施者亦能招無量果住最後有名最後生法師四田中是恩田所攝一切能感無量果業上下品類皆平等耶不尔云何由六因故令一切業成輕重品其六者何頌曰

後起田根本 加行思意樂 由此下上故

業成下上品

論曰後起謂作此業已或頓或數隨前而作田謂於後造善造惡根本謂根本業道加行謂引彼身語思謂由彼業道究竟意樂謂所有意趣我應當造如是如是若有六因皆是上品此業最重翻此最輕除此中間非最輕

重如契經言審思作業名爲造作亦名增長何因說業名增長耶由五種因何等爲五頌曰由審思圓滿無惡作對治有伴異熟故此業名增長

論曰由審思故者謂審思而作非率尔思作亦非全不思由圓滿故者謂齊此量業應墮

自四

八

惡趣此業圓滿名爲增長餘惟造作由無惡作對治故者謂無追悔無對治業由有伴故者謂作不善業不善爲助伴由異熟故者謂時設不定定與異熟善上相違異此應知惟名造作如上所說未離欲等奉施制多惟爲自益既無受用者施福如何成頌曰

制多捨類福如慈等無受

論曰非我惟許所捨財物受者受用施福力成所許者何謂諸施福略有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福然捨類

福初捨資財此福即成對治貪故無貪俱思所等起故捨資財已隨所施田受用或不受用物福無失若不尔者有施僧伽或別人等諸資生具或彼未用物便壞失如是施主物應唐捐施福不生無當果故彼既未用福由何生用福雖無而有受福制多無受福由何

生復何因證知福生要由受不受於彼無攝益故此非定證所以者何如修慈等福亦生故謂修慈定於諸有情平等發起與樂意樂雖無受者亦無攝益而勝解力有多福生修悲等定得福亦尔施制多福類亦應然於有德田追生勝解起極尊敬奉施制多雖無受

自四

五

者亦無攝益由自心力有多福生然不唐捐起施敬業要因起業方起勝思勝思方能生勝福故有設難言於善田所植施業種既愛果生植在惡田果應非愛此難非理所以者何頌曰

惡田有愛果果種無倒故

論曰現見田中種果無倒從未度迦種芒果終不生質婆種中不生甘果非由田力種果有倒然由田過令所植種或生果少或果全無如是雖於惡田植施而由施主利樂他心惟愛果生不招非愛已辯施類戒類當辯頌曰離犯戒及遮 名戒各有二 非犯戒因壞

依治滅淨等

論曰言犯戒者謂諸不善色即從殺生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪而佛為護正法有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業為自性故戒具四德得清淨名隨有所滅不名清淨言四德者一者不為犯戒所壞言犯戒者謂審思犯二者不為彼因所壞彼因謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故等言為顯復

有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名修 極能熏心故

論曰等引善者謂於定中等持自性及彼俱有即此名修修極熏心故修是熏義如華熏麻

謂諸定善於心相續極能熏習令成德類非

不定善故獨名修前辯施福能招大富戒修

二類所感云何頌曰

戒修勝如次 感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言為顯就勝為言謂施亦能感生天果就勝說戒持戒亦能

白四

十

感離繫果就勝說修如是持戒亦感大富就勝說施准例應知經說四人能生梵福一為供養如來馱都建窣堵波於未曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等 為一梵福量

論曰有餘師說隨福能感一劫生天受諸快樂齊此名曰一梵福量由彼所感受快樂時同梵輔天一劫壽故以於餘部有伽他曰有信立見人 修十勝行者 便為生梵福感劫天樂故

已離欲者修四無量生上界天受劫壽樂若未離欲建窣堵波造寺和僧能勤修習慈等加行彼亦如修無量根本感劫天樂有餘師說此如所辯妙相業中所說福量契經說施略有二種一者財施二者法施財施已辯法施云何頌曰

法施謂如實 無染辯經等

論曰若能如實為諸有情以無染心辯契經等令生正解名為法施說如實言顯法施主於契經等解無顛倒說無染言顯法施主不希利養恭敬名譽不介便為自他俱損契經等者等餘十一即顯契經乃至論議言契經

自四

十一

者謂能摠攝容納隨順世俗勝義堅實理言如是契經是佛所說或佛弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙緝句言詞隨述讚前契經所說有說亦是不了義經言記別者謂隨餘問酬答辯拏如波羅衍拏等中辯或諸所有辯曾當現真實義言皆名記別有說是佛諸

了義經言諷誦者謂以勝妙緝句言詞非隨順前而為讚誦或二三四五六句等言自說者謂不因請世尊欲令正法久住觀希奇事悅意自說妙辯等流如說此那伽由彼那伽等言緣起者謂說一切起說所由多是調伏相應論道彼由緣起之所顯故言譬喻者為

今曉悟所說義宗廣引多門比例開示如長喻等契經所說有說此是除諸菩薩說餘本行能有所證示所化言言本事者謂說自昔展轉傳來不顯說人談所說事言本生者謂說菩薩本所行行或依過去事起諸言論即由過去事言論究竟是本本事如曼獸多經

若依現在事起諸言論要由過去事言論究竟是本生如還利私經言方廣者謂以正理廣辯諸法以一切法性相衆多非廣言詞不能辯故亦名廣破由此廣言能破極堅無智闇故或名無比由此廣言理趣幽博餘無比故有說此廣辯大菩提資糧言希法者謂

於此中惟說希奇出世間法由此能正顯三乘希有故有餘師說辯三寶言世所罕聞故名希法言論議者謂於上說諸分義中無倒顯示釋難決擇有說於經所說深義已見真者或餘智人隨理辯釋亦名論議即此名曰摩怛理迦釋餘經義時此爲本母故又名爲

阿毗達磨以能現對諸法相故無倒顯示諸法相故如是所說十二分教略說應知三藏所攝言三藏者一素怛纜藏二毗奈耶藏三阿毗達磨藏如是三藏差別云何未種善根未欣勝義令種欣故爲說契經已種已欣令熟相續作所作故爲說調伏已熟已作令悟

自四

十二

解脫正方便故爲說對法或以廣略清妙文詞綴緝雜滌及清淨法令易解了名爲契經宜說修行尸羅軌則淨命方便名爲調伏善能顯示諸契經中深義趣言名爲對法或依增上心或慧學所興論道如其次第名爲契經調伏對法或素怛纜藏是力等流以諸經

中所說義理畢竟無有能屈伏故毗奈耶藏是大悲等流辯說尸羅濟惡趣故阿毗達磨藏是無畏等流眞法相中能善安立問答決擇無所畏故如是等類三藏不同毗婆沙中已廣分別前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫

順決擇分三

感愛果涅槃

聖道善如次

論曰順福分善謂感世間人天等中愛果種子由此力故能感世間高族大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王如是等類諸可愛果順解脫分善謂安立解脫善阿世耶令無傾動

由此決定當般涅槃辯此善根自性地等應
知如辯賢聖處說順決擇分善謂煖等四此
亦如後辯賢聖處說如世間所說書印筭文
數此五自體云何應知頌曰
諸如理所起 三業并能發 如次爲書印
筭文數自體

論曰如理起者正方便生三業應知即身語
意能發即是能起此三如其所應受想等法
此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體非
諸字像即名爲書所雕印文即名爲印然由
業造字像印文應知名爲此中書印次第及
文以前語業及彼能發五蘊爲體後數應知
以前意業及彼能發四蘊爲體但由意思能
數法故應辯聖教諸法相中少分異名令不
迷謬頌曰
善無漏名妙
染有罪覆劣
善有爲應習
解脫名無上
論曰善無漏法亦名爲妙勝無記染有漏法

故諸染汙法亦名有罪是諸智者所訶厭故亦名有覆以能覆障解脫道故亦名爲劣極鄙穢故應棄捨故准此妙劣餘中已成故頌不辯即有漏善無覆無記摠名爲中諸有爲善亦名應習餘非應習義准已成解脫涅槃亦名無上以無一法能勝涅槃是善是常超衆法故涅槃是善極安隱故餘法有上義准已成即一切有爲虛空非擇滅不具前說善常相故

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四

也芬馥下音伏 | 熊鹿上音維 疏伽河上
 陵反別瑜伽上羊反 唐捐下音緜 | 植常力反
 云恒河尼駽都體骨舍賀反 此即來衍拏上音
 賃婆禁反 邏刹斯羅利賀反 摩怛達反 素
 演下尼加反 邏刹斯羅利賀反 摩怛達反 素
 弟子名也 邏刹斯羅利賀反 摩怛達反 素
 怛纜此下即淡反 綴絹上竹歲反 迷謬下苗幼
 鄙穢上碑美反惡也 十四末

顯宗論卷第二十四

自四

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十五

自五

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第六之一

已辯諸業契經處處說業感有然見世間已離染者雖造善業而無功能招後有果故於感有業應非因業獨爲因非我所許要隨眠助方能感有故緣起教初說隨眠此復何因隨眠有幾頌曰
隨眠諸有本 此差別有六 謂貪瞋亦慢無明見及疑
論曰以諸隨眠是諸有本要此所發業方有感有能此中有名目三有果故離染者雖造

善業而無勢力招後有果如是隨眠略有六種謂貪瞋慢無明見疑頌說亦言顯同類義謂瞋如貪雖有多類而可摠說爲一隨眠慢等亦然故復言亦或此爲顯如貪與瞋行相不同故別建立如是慢等行相雖同餘義有異故亦別立及言爲顯釋據相違或顯摠攝

隨眠類盡若諸隨眠數惟有六何緣經說有七隨眠頌曰

六由貪異七 有貪上二界 於內門轉故爲遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪爲二故經說七欲貪有貪相差別故色無色愛佛說有貪

彼貪多託內門轉故又於上二界有起解脫想爲遮彼執故立有名以此有言自生身義既說有貪在上二界義准欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示多緣五欲外門轉故如前所說六種隨眠復約異門建立爲十頌曰
六由見異十 異謂有身見 邊執見邪見

見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見五積數
摠成十即前六種復約異門成九十八其相
云何頌曰

六行部界異 故成九十八 欲見苦等斷
十七七八四 謂如次具離 三二見見疑

色無色除瞋 餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界門差別故成九十
八論於六中由見行異建立為十如前已辯
即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部
謂見四諦修所斷五部界謂欲色無色三界
且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂

自五

二

見苦諦至修所斷如次有十七八四即上五
部於十隨眠一二一一如其次第具離三見
二見見疑謂見苦諦所斷具十一切皆違見
苦諦故見集滅諦所斷各七離有身見邊見
戒取見道諦所斷八於前七增戒取修所斷
四離見及疑如是合成三十六種前三十二

名見所斷纔見諦時彼即斷故最後有四名
修所斷見四諦已後後時中數數習道彼方
斷故由此已顯十隨眠中薩迦耶見惟在一
部謂見苦所斷邊執見亦亦成禁取通在二
部謂見苦見道所斷邪見通四部謂見苦集
滅道所斷見取疑亦亦餘貪等四各通五部

謂見四諦及修所斷如是摠說見分十二疑
分為四餘四各五故欲界中有三十六此中
若見緣苦為境名為見苦即是苦法苦類智
忍比二所斷摠說名為見苦所斷乃至見道
所斷亦然數習名修謂見迹者為得上義於
苦等智數數熏習說名為修此道所除名修
所斷色無色界五部各除瞋餘與欲同故名
三十一由是一切正理論師以六隨眠約行
部界門差別故立九十八於此所辯九十八
中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷
智所害故約界非地建立隨眠由離界貪立
偏知故謂四靜慮諸煩惱法性少相似雖有

自五

三

四地而合說一於四無色合說亦然經但說色貪無色貪等故何緣上界無瞋隨眠彼瞋隨眠事非有故謂於苦受有瞋隨增苦受彼無故瞋非有又彼相續由定潤故又彼非瞋異熟田故有說彼無惱害事故慈等善根所居處故諸所攝受皆遠離故言八十八見所

斷等此見修斷為定亦耶不亦云何頌曰

忍所害隨眠 有頂惟見斷 餘通見修斷

智所害惟修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝惟見所斷惟類智忍方能斷故餘八地攝通見修斷謂聖者斷惟見非修法類智忍如應斷故若

異生斷惟修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝惟修所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故如前所辯六隨眠中由行有殊見分為五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常 撥無劣謂勝 非因道妄謂

是五見自體

論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中執我我所此見名為薩迦耶見有故名薩聚謂迦耶顯此所緣有而非一即於所執我我所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見五種妄

見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執惡等此惟損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝揔名見取理實應立見等取名略去等言但名見取或見勝故但舉見名以見為初取餘法故於非因道謂因道見一

切揔說名戒禁取謂大自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投火水等種種邪行非生天因妄執為因名第一道惟受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執為因名第二道如前除等或戒禁勝是故但立戒禁取名應知五見自體如

是若於自在等非因計因如是戒禁取迷於因義此見何故非見集斷頌曰

於大自在等 非因妄執因 從常我倒生故惟見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能觀察深理但於自在等諸蘊麤果義妄謂是常一我

作者此為上首方執為因是故此執見苦所斷謂執我者是有身見於苦果義妄執為我故現觀苦我執即除非我智生非於後位若有我見見集等斷於相續中我見隨故即非我智應不得生以見惟法時我見即滅故非我智起我見已除然有我見於自在等相續

法中計一我已次即於彼相續法上起邊執見計度為常由此應知於自在等法常我二執惟見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執惟見苦所斷然於此道計為道中若違見道強即見道所斷豈不

如計自在等為因執苦為因惟許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦為道惟許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執惟見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常

自五

五

等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於集見因等時能治非道計為道執要於道諦見道等時方能治彼非道道執故彼道執應見道斷若尔如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後即計此能得清淨此戒禁取許見道斷如是邪見撥無集滅後亦計為能得清淨彼二戒禁取應見集滅斷此難不然體不成故謂戒禁取其體有二一非因計因二非道計道若有計彼謗集邪見能得清淨豈不此見無斷集因則不應生以都無心信有因故又苦與集無別

物故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗滅邪見能得清淨豈不此見無證滅用則不應生如何撥無滅諦見後計滅方便非不唐捐如何是不成戒禁取體而言應有故彼非難如何非難見道所斷戒禁取體亦應不成以於撥無道諦見後即計有道應不成故謂緣道諦

邪見或疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨此戒禁取體非不成以許有於諦道邪見執為能證永清淨道由彼計為如理解故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後執非謗真道邪見為如理覺言如理者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒以如理故執為淨因由此得成戒禁取體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷戒禁取所緣以彼惟緣自部法故道有多類於理無失若尔見滅所斷戒取體亦應成與道同故謂有先以餘解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪見為如理覺以如理故執為淨因如前應成戒禁取體無如是理

摠許解脫是常是寂執彼謗心為清淨因理不成故如許涅槃體實非實謂若希求解脫方便彼應必定許有解脫諸許解脫決定有者必應許彼體是常寂若不許尔不應希求如正法中於涅槃體雖有謂實謂非實異而同許彼是常是寂故於非撥俱見為過如是

自五

六

若有以餘解脫蘊在心中彼必摠許涅槃常寂由此不執謗解脫見為如理解故見滅斷戒取定無又如天授雖摠許有常寂涅槃而離八支別計五法為解脫道外道所計理亦應然是故有於八支聖道能謗邪見謂如理覺無於謗滅謂如理解以戒禁等自體行相與聖道殊無謂涅槃常寂體相有差別者是故無滅與道同義今應思擇非道計道謂執戒禁為解脫因或執我見能證解脫此為見苦斷為見道斷耶若執二俱見苦斷者則見道斷應畢竟無或應說別因等非道計道何緣此二見苦所斷所餘乃是見道斷耶若執