

{ 次 目 二 收 }

○阿毘達磨大毘婆沙論
自第二十六卷
至第五十卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十六

〔體隱〕宋次〔元次〕明神

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

入息出息當言依身轉耶。依心轉耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲令疑者得決定故。謂契經說。佛告長者。此入出息是身法。身爲本繫。屬身依身而轉。施設論說。何緣死者入出息不轉耶。謂入出息由心力轉。死者無心。但有身故。此入出息一說。依身一說。依心。或有生疑。如是二說俱不了義。或俱了義。欲顯此二真實義趣。故作斯論。入息出息當言依身轉耶。依心轉耶。答應言。亦依身轉。亦依心轉。如其所應。云何名爲如其所應。有作是說。於下中上如其所應。謂入出息小時。下品壯時。中品老時。上品如是說者。由四事故。名如所應。謂入出息由四事轉。一有息所依身。二風道通。三毛孔開。四入出息地。麤心現前。必具此四。入出息轉。由此故說。如所應言。爲顯此義。復作是說。若入出息。但依身轉。不依心轉。則在無想定滅盡定位。入出息亦應轉。彼有入出息。所依身風道亦通。毛孔亦開。唯無入出息地。麤心現前。以無心故。雖有三事而闕一事。故息不轉。若入出息。但依心轉。不依身轉。則無色界有情。入出息亦應轉。彼界四事一切皆無。故息不轉。若入出息。但依身心轉。不如所應。則在卵殼及母胎中。羯刺藍類部曇閉尸鍵南諸根未滿。未熟。并在第四靜慮。入出息亦應轉。問何故羯刺藍位。息不轉耶。答彼極薄故。若息轉者。彼應流動。問何故類部曇閉尸鍵南諸根未滿。未熟。位。息不轉耶。答彼身爾時風道未通。毛孔未開。若息轉者。身應散壞。然在卵殼及母胎中。從羯刺藍乃至諸根未滿。未熟。爾時未有息所依身。風道未通。毛孔未開。唯有息地。麤心現前。雖有一事而闕三事。故息不轉。問何故在第四靜慮。息不轉耶。答彼心細故。謂入出息依麤心轉。第四靜慮以上諸地。心極微細。息不轉。復次。內門轉故。謂息必依外門心轉。第四靜慮以上諸地。心內門轉。故息不轉。復次。內事轉故。謂息必依外事轉。第四靜慮以上諸地。心內事轉。故息不轉。復次。極寂靜故。謂息必依躁動心轉。如人涉路。躁則動塵。心若躁動。起入出息。第四靜慮以上諸地。心極寂靜。故息不轉。尊者。世友作如是說。入第四靜慮。便得轉依。謂所依身。有第四靜慮。六種令諸毛孔一切密

唯三本俱作惟

合無察際故非息所依。由此爾時息不復轉。大德說曰。入第四靜慮心便不動。心不動故身亦不動。身不動故息不復轉。入彼定時一切動法皆息滅故。尊者妙音作如是說。入第四靜慮一切麤重皆息滅。故息不復轉。謂欲界中有麤欲。貪初靜慮地有尋有伺。第二靜慮有喜。第三靜慮有樂。由此發生身心麤重。由麤重故入出息轉。第四靜慮一切皆無。故息不轉。如是若在下地入第四靜慮。唯有息所依身及風道通。然毛孔不開亦無念。地心現前。雖有二事而關二事故。息不轉。問何故但說在第四靜慮息不復轉。不說生第四靜慮耶。答是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次亦應說生第四靜慮息不復轉。而不說者。應知此是有餘之說。復次已說入彼定當知亦說生彼如契經說。先在此間入彼靜慮後方生彼。問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故。何緣生彼無息。轉。答第四靜慮雖有風界而不名為入息。出息。以於彼身不入出故。有說生彼雖有風界而無前說四種事。不名為息。以入出息亦依身轉。亦依心轉。及如所應。是故下從無間地獄上至遍淨。其中有情諸根滿熟。入息出息依身心轉。此中諸根滿熟言顯前四事具足。不說眼等根滿熟義。謂前四事能。故說之為根。具故名滿熟。謂作用即前四事具足有用。是故說為諸根滿熟。有說諸根滿熟言者。簡處胎卵根未滿熟。顯風道通毛孔開義。身心二事。次後自說應知。此中有入息有出息。有入出息地。無入出息地。入息者。謂息風入身。出息者。謂息風出身。有入出息地者。謂欲界及下三靜慮。無入出息地者。謂第四靜慮及四無色。生有入出息地。無入出息地。心現在前。息便不轉。生無入出息地。有入出息地。心現在前。息亦不轉。生有入出息地。及有入出息心。現在前。若不如所應。息亦不轉。要生有入出息地。及有入出息地。心現在前。如其所應。息方得轉。問入出息。何地繫隨身繫耶。隨心繫耶。有作是說。隨身地繫。諸有欲令入出息隨身地繫者。彼說生欲界者。若欲界心現在前。彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉。即此心所觀。即彼若初靜慮心現在前。彼欲界身欲界入出息隨初靜慮心轉。即此心所觀。問若爾施設論說當云何通。如說欲界入出息離欲界染時。最後無間道滅。答欲界入出息有隨欲界心轉。有隨初靜慮心轉。隨欲界心轉者。爾時滅。隨初靜慮心轉者。爾時現在前。復次彼依擇滅說。故無相違失。即彼若第二第三靜慮心現在前。彼欲界身欲界入出息隨第二第三靜慮心轉。即此心所觀。生初靜慮者。若初靜慮心現在前。彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉。即此心所觀。即彼若欲界心現在前。彼初靜慮身初靜慮入出息隨

支元明俱作肢

等三本俱作枯
次同

爲先出耶。答應說先入謂此息風先入口鼻流至咽喉復次咽喉流至心胃復從心胃流至腎臟復從腎臟漸流散遍諸支節有說先出謂齊輪中有息風起流散上下開諸毛孔方出至外評曰彼不應作是說息風不能開毛孔故應作是說有業生風開諸毛孔毛孔開已乃有息風於中入出問於胎卵中至何分位入出息轉答至具色界六處滿位息風方轉謂將生時息風先入息風入已名爲已生將欲死時息風後出不復更入名爲已死由此可觀生死分齊有餘師說臨欲生時息風先出息風出已名爲已生將欲死時息風後入不復更出名爲已死如說云何使我常活令我入息恒得出耶諸有欲入第四靜慮息風後出不復更入名已入定將出定時息風先入息風入已名已出定有餘師說諸有欲入第四靜慮息風後入不復更出名已入定將出定時息風先出息風出已名已出定評曰此中前說爲善問此入出息爲是有情數爲非有情數耶答是有情數問此入出息爲有執受爲無執受耶答是無執受身中雖有有執受風而入出息是無執受問此入出息爲是長養爲是異熟爲是等流答唯是等流身中雖有異熟生風及長養風然入出息唯是等流如契經說佛告阿難若如射箭等相續調入出息令不亂者應知彼名殊勝飲食問何故世尊說入出息名飲食耶答能損益故謂無上妙飲食益身如有方便調入出息亦無惡惡飲食損身如無方便調入出息是故世尊說爲飲食問如射箭等相續者是何義耶答如以後箭射於前箭後觸前等是此中義有說此中但顯前後無間斷義不說後箭觸前箭義又不定說如以後箭射前箭義如契經說有持來有持去有持來持去念有修持來持去念此中持來者謂入息持去者謂出息如施設論說吸風入內名持來引風出外名持去如鍛金師鑿鑿開合風隨入出此亦如是有作是說出息名持來入息名持去有餘師說觸息名持來冷息名持去復有說者上息名持來下息名持去評曰此中初說爲善能緣彼念名持來持去念即於此念及此相應俱有諸法若修若習若多所作若修持來持去念問此持息念自性是何答慧爲自性然此聚中念力增故說名爲念如四念住及宿住念本性生念慧爲自性然彼聚中念力增故說名爲念如除色想慧爲自性然彼聚中想力增故說名爲想此亦如是若并眷屬四蘊五蘊爲其自性此持息念界者謂欲色界非無色界地者五地謂欲界靜慮中間及下三靜慮近分諸有欲令下三根本靜慮地亦有捨根者彼說此念通八地謂前五及下三靜慮所依者唯依欲界非色無色界有餘師說依欲色界非無色

淤三本俱作淤

串同作慣次同

界然初起時必依欲界行相者。非聖行相。所緣者。緣息風。念住者。是身念住。加行。非根本念住。若依汎爾四念住。說是身念住。緣色法故。問何故契經說。持息念通四念住。答此能引起四念住。故作如是說。問不淨觀亦能引起四念住。何故不說四念住。耶答亦有經說。此不淨觀通四念住。如說若觀青淤膿爛蟲食等事。名身念住。又說若觀此中有受能引淨貪。亦令止息。名受念住。又說若觀無損害意憐愍一切遍諸方域。名心念住。又說若觀貪瞋癡斷離染起明得衆苦盡。名法念住。問雖此一經說不淨觀通四念住。而無量經說持息念通四念住。非不淨觀有何意耶。答以持息念依處申習牢固可恃。假使失念煩惱現行。速可依之伏諸煩惱。引四念住。如人怖賊速走歸城。處謂大種相決定。故若不淨觀非處申習性不牢固。或時失念煩惱現行。不能依之速伏煩惱。引四念住。言非處者。謂諸造色相不定故。由此多經說持息念通四念住。非不淨觀。復次以持息念增益法想。是空觀本。由此速能引四念住。是故偏說。若不淨觀增有情想。如說此骨爲女爲男障礙空觀。不能速疾引四念住。是故不說。復次以持息念所緣隣近無種種相。無定次第不依有情任運而轉。由此速能引四念住。是故偏說。若不淨觀與此相違。是故不說。復次以持息念唯內道起不共外道。由此速能引四念住。是故偏說。若不淨觀外道亦起。不能速疾引四念住。是故不說。此持息念。智者一世俗智三摩地者。非三摩地。俱根者一於根。相應世者。通三世。緣世者。過去緣過去。現在緣現在。未來。若生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者。唯善緣善。不善無記者。唯緣無記。繫不繫者。欲色界繫。緣繫不繫者。緣欲色界繫。學無學。非學非無學者。唯非學。非無學。緣學無學。非學非無學者。唯緣非學。非無學。見所斷修所斷。緣見所斷修所斷。不斷者。唯緣修所斷。緣名緣義者。唯緣義。緣自相續他相續。非相續者。唯緣自相續。復次此持息念。由六因故應知其相。一數二隨三止四觀五轉六淨。數有五種。一滿數二減數三增數四亂數五淨數。滿數者。謂從一數至十。減數者。謂於二等數爲一等。增數者。謂於一等數爲二等。亂數者。謂數過十。有餘師說。於入謂出。於出謂入。名爲亂數。復有說者。數無次第故名亂數。淨數者。於五入息數爲五入。於五出息數爲五出。問爲先數入息。爲先數出息。耶答先數入息。後數出息。以生時息入死時息出故。又如如是觀身心安隱。非顛倒故。又如如是觀顯於生死。先入後出。非顛倒故。隨者。繫心隨息。從外入內。謂從口鼻流至咽喉。復從咽喉流至心胸。復從心胸流至臍輪。如是展轉乃至足指心皆隨逐心。復隨

息從內出外半麻一麻半麥半指節一指節半指一指半攪手一攪手半肘一肘半尋一尋乃至廣說隨根勢力息去近遠心皆隨逐止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉次住心腎次住齋輪展轉乃至後住足指隨息所止心住觀之有說止者住心觀息遍住身中如珠中縷觀者謂此息風若至口鼻能審觀察若至咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指亦審觀察觀息風已復作是念此風聚中有四大種此四大種生諸造色此所造色是心心所所依止處如是行者觀息爲先展轉遍能觀五取蘊轉者轉此入出息觀起身念住展轉乃至起法念住淨者從燭乃至無學有說四種順決擇分亦是轉攝淨謂始從苦法智忍乃至無學有說從四念住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩惱故未名爲淨盡智起後方名爲淨復次此中數作二事一能數入出息二能捨耽嗜依事隨作二事一能隨入出息二能捨出離依尋止作二事一能止住息二能住等持觀作二事一能觀入出息二能取心心所法相無所遺漏轉作二事一能轉息觀二能入諦觀有說轉作二事一能捨異生性二能得聖性有說轉作二事一能捨煩惱二能淨智見淨作二事一能觀聖諦二能入聖道有說淨作二事一能捨煩惱二能淨智見有說淨作二事一能證有餘依涅槃界二能證無餘依涅槃界有餘師說淨作二事一能證現法樂住二能證二涅槃界問此六息念幾是奢摩他品幾是毗鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩他品後三是毗鉢舍那品復有說者前三是毗鉢舍那品後三是奢摩他品如是說者此不決定或有一切皆是奢摩他品或有一切皆是毗鉢舍那品如薄伽梵於契經中爲所化生說伽他曰

日三本俱作月

善修息念滿漸習隨佛教彼能明照世如日出重雲

問此頌中說息念滿者誰名爲滿誰不滿耶有作是說佛名爲滿獨覺聲聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱名爲滿聲聞不滿或有說者聲聞乘中到彼岸者亦名爲滿諸餘聲聞名爲不滿復有說者三乘無學皆名爲滿學名不滿或復有說聖者名滿異生不滿如是說者諸有具上所說六因說名爲滿若不具者名爲不滿如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐汝等不須參問唯除送食布灑他時於是世尊入室宴坐問世尊何故久宴坐耶答去來諸佛過殑伽沙法爾皆應如是宴坐尊者世友作如是言欲爲諸天說密法故有說爲斷慢緩苾芻放逸心故有說爲觀病苾芻故有說欲爲他界有情說妙法故有說爲策退杜多行諸苾芻故有說哀愍未來所化諸有情故謂未來世所化有情聞是事

不捨離緣。息風覺不名出定。此亦應爾。止身行者。謂令息風漸漸微細。乃至不生。應知此中念入出息者是總。念短入出息等是別。復次念入出息者是欲界持息念。念短息者是初靜慮。念長息者是第二靜慮。覺遍身者是第三靜慮。止身行者是第四靜慮。又彼經說。我已覺喜入出息了。知我已覺樂入出息了。知我已覺樂入出息。我已覺心行入出息了。知我已覺心行入出息。我已止心行入出息了。知我已止心行入出息。應知此中覺喜者。觀初二靜慮地喜。覺樂者。觀第三靜慮地樂。覺心行者。觀想及思。止心行者。謂令心行漸漸微細。乃至不生。又彼經說。我已覺心入出息了。知我已覺心入出息。我已令心歡喜入出息了。知我已令心歡喜入出息。我已令心攝持入出息了。知我已令心攝持入出息。我已令心解脫入出息了。知我已令心解脫入出息。應知此中覺心者。謂觀識體。令心歡喜等者。佛雖不復令心歡喜攝持解脫。然菩薩時有如是事故。復重觀又復經說。我已隨觀無常斷離滅入出息了。知我已隨觀無常斷離滅入出息。尊者世友作如是說。隨觀無常者。謂觀息風無常。隨觀斷者。觀八結斷。隨觀離者。觀愛結斷。隨觀滅者。觀結法斷。有說隨觀無常者。觀四大種無常。隨觀斷者。觀無明結斷。隨觀離者。觀愛結斷。隨觀滅者。觀餘結斷。有說隨觀無常者。觀色身無常。隨觀斷者。觀過去結斷。隨觀離者。觀現在結斷。隨觀滅者。觀未來結斷。有說隨觀無常者。觀大種造色等皆是無常。隨觀斷者。觀苦受斷。隨觀離者。觀樂受斷。隨觀滅者。觀不苦不樂受斷。大德說曰。隨觀無常者。觀五取蘊無常。隨觀斷者。觀五取蘊空無我。隨觀離者。觀五取蘊苦。隨觀滅者。觀五取蘊不轉寂滅。又彼經說。今我此定猶爲羸淺。我應更入餘深細定。問此中何者是深細定。有說第四靜慮。有說無色。有說滅定。又彼經說。時有三天端嚴殊妙。過於夜分來至我所。第一天言。此已命過。第二天言。此當命過。第三天言。此非已死。亦非當死。然住勝定寂靜如是。問彼是何天。寧作異說。答是欲界天根。品異故。謂鈍根者作如是念。此大沙門無入出息身不動搖。無思作業。必已命過。若中根者作如是念。此大沙門猶有煙氣。身不爛壞。雖非已死。而當命過。若利根者。曾見諸佛及聖弟子。入如是定。身心不動。後時還出。故作是言。此非已死。乃至廣說。又彼經說。佛告苾芻。若有問言。云何聖住。云何天住。云何梵住。云何佛住。云何學住。云何無學住。應正答言。謂持息念。所以者何。此持息念。能令學者證所未證。能令無學者得現法樂住。此持息念。不雜煩惱。故名聖住。自性光淨。故名天住。自性寂靜。故名梵住。諸佛多住。故名佛住。學所得故。

除三本俱作餘

名爲學住。無學得故名無學住。學者由此得勝現觀斷除煩惱故名證所未證。無學者由此得不動心解脫故名得現法樂住。有說此持息念。是聖所有能引聖性故名聖住。廣說乃至。是無學所有能引無學性故名無學住。學者由此能證阿羅漢果故名證所未證。無學者由此住四種樂故名得現法樂住。四種樂者。一出家樂。二遠離樂。三寂靜樂。四三菩提樂。問此持息念是非學非無學。何故名爲學無學住。答學無學者身中有故。說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五

如有色有情心相續依身轉。乃至廣說。問何故作此論答爲令疑者得決定故。謂或有疑欲色界有色故心相續依色轉。無色界既無有色。心相續應無依轉。欲令此疑得決定故。顯無色界心等相續亦有依轉故作斯論。如有色有情心相續依身轉。無色有情心相續依何轉耶。答依命根衆同分及餘如是類心不相應行。何者是餘不相應行。謂得生老住無常等。問欲色二界心相續轉亦依命根衆同分等。此中何故但說依身。答亦應說依彼轉而不說者是有餘說。有作是說。依義多故。謂欲色界心相續轉依身義多。非命根等爲依義多。謂眼根等無量色法與眼識等爲所依故。有餘師說。以身麤故但說依身。命根等細難示現故。若生欲界眼識現在前。此識以眼及無間滅意爲依及所依。以眼根所依大種身根及身根所依大種命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。如眼識耳鼻舌識應知亦爾。若身識現在前。此識以身及無間滅意爲依及所依。以身根所依大種命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。若意識現在前。此識以無間滅意爲依及所依。以身根及身根所依大種命根衆同分。得生老住無常等爲依非所依。如生欲界。生色界亦爾。差別者。彼無鼻舌識。若生無色界意識現在前。此識以無間滅意爲依及所依。以命根衆同分。得生老住無常

具下三本俱有
足字

唯明作惟次同
非三本俱作

等爲依非所依有作是說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意爲依及所依以色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如生欲界生色界亦爾差別者彼無鼻舌識及香味生無色界如前說有餘師說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如眼識耳鼻舌身識應知亦爾若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如生欲界生色界應知亦爾差別者彼無鼻舌識生無色界意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生三蘊爲依非所依問命根體爲是一物爲多物耶設爾何失若一物者依故斷手足等而不死斷頭腰便死耶若多物者何故手足等被斷離身而無有命答應說命根體是一物問若爾何故斷手足等而不死耶答命根有二種一依具足身二依不具足身斷手足等令離身時依具足身命根滅依不具足身命根起命所依身亦有二種未斷手足等名具足身斷手足等時名不具足身斷手足等已具足者滅不具者生故命與身相依而轉問何故斷頭及腰便死斷手足等而不死耶答頭腰二處是大死節故斷便死手足等不然復次欲界有情依段食住喉通段食腹爲食依故斷二處命根便斷復次頭是眼等多根依處斷之便壞眼等諸根腹是息風所依止處斷腹壞息無所依故斷二處命根便斷手足等不爾不可爲難有說命根體是多物手足等中命根各別所依能依數量等故問若爾何故斷手足等令離身時而無有命答以手足等繫屬身故彼若離身命便不起如手足等未離身時是身根依名有情數離身不爾今根亦然故彼離身命便不起評曰應說命根體是一物有一命故名有命者如有一心名有心者有一心滅名無心者一受一想一思亦然如是有情有一命故名有命

姓三本俱作類

唯宋元俱作惟

得如與沙門婆羅門等展轉相似。洲渚方土及族姓等有情同分。如理應知。有餘師說。有情同分通善不善無記性攝。謂四向四果有情同分是善性攝。造五無間業有情同分不善性攝。諸餘同分無記性攝。評曰。彼不應作是說。法雖有三種。而有情同分唯無記攝。由此應知前說為善。問若得衆同分。彼捨衆同分耶。答應作順前句。謂若得衆同分。彼定捨衆同分。有捨衆同分而不得衆同分。謂阿羅漢般涅槃時。問若死此生彼時。定捨衆同分得衆同分耶。答應作四句。有死此生彼而不捨衆同分。不得衆同分。如地獄死還生地獄。乃至天死還生天等。有捨衆同分不得衆同分。而生彼。謂入正性離生等位。有死此生彼亦捨衆同分亦得衆同分。謂地獄等死生異趣等。有不死此生彼亦不捨衆同分。不得衆同分。謂除前相。無有愛當言見所斷修所斷耶。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義。故謂契經說愛有三種。一欲愛。二有愛。三無有愛。契經雖作是說而不廣分別。亦不說無有愛是見所斷是修所斷。契經是此論根本。彼所不說者。今應說之。復次為止異執顯經義。故謂或有說。契經所言無有愛者。通見修所斷。如分別論者為止彼執顯經所說。無有愛者。唯修所斷。故作斯論。無有愛當言見所斷修所斷耶。答應言修所斷。無有者。衆同分無常。緣此愛說名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分修所斷。故有作是說。無有愛。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂於見所斷法。無有而貪。云何修所斷。謂於修所斷法。無有而貪。問誰作此說。答分別論者。彼說意言。三界無常說名無有。能緣彼貪名無有愛。無常既通見修所斷。能緣彼愛亦通二種。於此義中。無有愛但應言修所斷。謂於此論隨順契經無倒義中。無有愛但應言修所斷。此中有說。若隨經義說。無有愛唯修所斷。若隨實義說。無有愛通二所斷。所以者何。謂契經說。如有一類恐怖苦受。所逼切故作如是念。若我死後斷壞無有。豈不樂哉。此經中說。彼衆同分後時無常。名為無有。如是無有。唯修所斷。故無有愛。非見所斷。此中論主說。隨經義。與分別論者競釋經義。故說無有愛。唯修所斷。若隨實義。如後當說。三界無常說名無有。三界無常通二所斷。故無有愛亦通二種。有作是說。此無有愛。若隨實義。若隨經義。俱應說言唯修所斷。三界無常雖通二種。而起愛者。唯修所斷。以無有愛依厭苦生。但愛當來苦器。無有唯修所斷。是衆苦器。故無有愛。唯修所斷。斷見雖緣五部無有。而無有愛不能通緣。但緣當來衆同分斷。是故尊者妙音說曰。起無有愛。補特伽羅。唯緣執受蘊界處起。為彼逼切緣。彼當來斷壞起愛。無見所斷逼切有情令愛彼斷。故無有愛。唯

茶三本俱作茶
次同

修所斷。前來畧說。無有愛唯修所斷。此後應理論者。與分別論者相對問答難通。廣顯無有愛唯修所斷。汝說無有愛唯修所斷。諸預流者未斷此愛耶。者是分別論者。問。重定前宗。若不定他宗。說他過失。則不應理。答。如是。者是應理論者。答。謂順契經無顛倒義。所立決定。故言如是。汝何所欲。諸預流者為起如是心。若我死後斷境。無有豈不安樂耶。者是分別論者。將欲設難。反定所宗。顯違正義。答。不爾。者是應理論者。遮彼所問。顯義無違。問。何故預流者不起此愛耶。答。見法性故。謂預流者見諸法性。因果相續。故不愛斷。復次信業果故。謂預流者深信業果。前後相續。故不愛斷。復次了達空故。謂預流者得空解脫。門知無我。我。今有後斷。故不起愛。貪後斷滅。復次此無有愛。斷見所長養。要斷見後方現在前。諸預流者已斷斷見。故不起此愛。復次諸預流者得無有愛。非擇滅。故必不復起。聽我所說。若無有愛。唯修所斷。諸預流者未斷此愛。則應說預流者起如是心。若我死後斷境。無有豈不安樂。若預流者不起如是心。若我死後斷境。無有豈不安樂。則不應說無有愛。唯修所斷。諸預流者未斷此愛。作如是說。俱不應理。應理論者後通意言。我宗不翻覆設難。前關顯順宗違義。後關顯順義違宗。二俱不可。故總結言。作如是說。俱不應理。應理論者後通意言。我宗不說諸未斷者。皆必現前。或有未斷而不現前。或有已斷。現前。故若未斷者。皆必現前。是則應無解脫出離。以未斷法無邊際故。設起何時起之可盡。此後反破分別論者。以通前難。因明論中說。破他義有三種路。一猶豫破。二說過破。三除遣破。佛契經中明破他。說亦有三路。一勝依破。二等彼破。三違宗破。勝彼破者。如長爪梵志白佛言。我一切不忍。佛告彼曰。汝亦不忍。此自見耶。彼便自伏。等彼破者。如波吒梨外道白佛言。喬答摩。知幻。若不。知者。非一切智。若知者。應是幻惑。佛告彼言。俱茶。邑有惡人名藍婆。鑄茶。破戒。行惡。汝知之。不。彼言。我知。佛告彼曰。汝亦應是破戒惡人。彼便自伏。違宗破者。如鵝波離長者白佛言。身業罪大。非意業。佛告彼曰。彈宅迦林。竭凌伽林。等誰之所作。豈非他人所作。彼答言。爾。佛言。身業能作此耶。彼言。不能。佛告彼曰。汝今豈不違前所言。彼便自伏。於此三中。應理論者依等彼破。以通前難。此有三種。如後廣說。汝等亦說地獄。傍生。鬼。異熟。愛。唯修所斷。諸預流者未斷此愛耶。者是應理論者。問。審定他宗。若不定他宗。說他過失。則不應理。答。如是。者是分別論者。答。所問理定。故言如是。汝何所欲。諸預流者為起如是心。我當作。哀羅筏拏龍王。善住龍王。琰魔鬼王。統攝鬼界。諸有情耶。者是應理論者。將欲設難。反定所宗。顯違正

圖下三本俱有
圖字

義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違。問何故預流者不起此愛耶。答彼趣是愚聖有智故。彼趣是異生。聖非異生故。彼趣惡意樂。聖意樂善故。彼趣多有破戒惡業。聖者成就清淨戒故。復次一切聖者得諸趣非擇滅故。不愛生彼。問聖者於惡趣皆不起愛耶。答雖無生彼愛而有資具愛。如天帝釋亦愛設支青衣藥叉。哀羅筏拏善住龍等。諸預流等聞父母等墮惡趣中亦生愛念。今遮生愛故。答不爾。聽我所說。若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷。諸預流者未斷此愛。則應說預流者起如是心。我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說。若預流者不起如是心。我當作哀羅筏拏龍王。廣說。則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷。諸預流者未斷此愛。作如是說。俱不應理者。是應理論者前後兩關翻覆設難。前關顯順宗違義。後關顯順義違宗。二俱不可故。總結言作如是說。俱不應理。應理論者此初意言。如惡趣愛聖者未斷而不現前。無有愛亦應爾。故彼所難不順正理。汝等亦說諸纏所纏害父母命。此纏唯修所斷。諸預流者未斷此纏耶者。是應理論者問。餘如前說。答如是者是分別論者答。餘如前說。汝何所欲諸預流者爲起如是纏。害父母命耶者。是應理論者將欲設難。反定所宗顯達正義。答不爾者。是分別論者遮彼所問顯義無違。問何故預流者不起此纏耶。答若有上品惡意樂者能起此纏。諸預流者意樂善故。復次若有上品無慙無愧能起此纏。諸預流者有慙愧故。復次此纏邪見之所長養。邪見後起。諸預流者邪見斷故。不起此纏。復次諸預流者已得此纏。非擇滅故。及得此業不作戒。故畢竟不起。聽我所說。若纏所纏害父母命。此纏唯修所斷。諸預流者未斷此纏。則應說預流者起如是纏。害父母命。若預流者不起如是纏。故害父母命。則不應說諸纏所纏害父母命。此纏唯修所斷。諸預流者未斷此纏。作如是說。俱不應理者。是應理論者前後兩關翻覆設難。餘如前說。應理論者此中意言。如此殺纏聖者未斷而不現前。無有愛亦應爾。故彼所難不應正理。汝等亦說於修所斷法無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者未斷此貪耶者。是應理論者問。餘如前說。答如是者是分別論者答。餘如前說。此中修所斷法者。謂有漏善法。無有者。謂彼善根斷。若於此起貪名無有貪。此善根斷。修所斷故。緣此起貪亦修所斷。汝何所欲諸預流者爲緣此起愛耶者。是應理論者將欲設難。反定所宗顯達正義。答不爾者。是分別論者遮彼所問顯義無違。問何故預流者不起此愛耶。答聖於善法恒樂成就。不欲遠離。此善根斷不成善法。令遠離善。是故聖者不緣起愛。復次聖於善法恒樂增進。此善根斷能令

善法損減衰退。是故聖者不緣起愛。復次此善法無有愛。是邪見所長養。邪見後起。諸預流者已斷邪見。故無此愛。復次聖者於此得非擇滅。故必不起。聽我所說。若於修所斷法無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者未斷此貪。則應說預流者緣此起愛。若預流者不緣此起愛。則不應說於修所斷法無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者未斷此貪。作如是說。俱不應理者。是應理論者前後兩關翻覆設難。餘如前說。應理論者此後意言。如善法無有愛。聖雖未斷而不現前。無有愛亦應爾。故彼所難不應正理。彼既應理。此亦應然者。是應理論者總舉彼三結成已義。謂彼所說初中後三既應正理。我前所說理亦應然。不可爲難。無有名言法。答三界無常。問何故復作此論。答爲令疑者得決定。故謂或有疑造此論者。唯解隨經義。不解隨實義。欲令此疑得決定。故顯此論者前成立隨契經義。說無有愛。唯修所斷。今隨實義顯無有愛。通二所斷。三界無常。通二斷。故復次分別論者。問應理論者言。汝從前來雖言辯伏我。而於實理猶未審定。今應定說。無有是。何而言此愛。唯修所斷。應理論者答分別論者言。我從前來雖以言辯伏汝。成隨經義。今隨實義。此無有愛。通二所斷。以三界無常。通二所斷。故有作是說。前來說愛。今說無有。欲顯此二俱修所斷。此中所說三界無常。但說三界衆同分滅。不說一切。評曰。如前所說。爲善三界無常。言無簡故。緣善法斷。尚有起愛。緣見所斷諸法無常。寧不起愛。以斷見者。總計五部爲我。我所當來斷滅。後隨起愛。雖不總緣而緣一一別別起愛。於理何咎。問諸無漏法亦有無常。何故此中唯說三界。答若無常相是愛所緣。此中說之。無漏無常非愛所緣。故此不說。復次若無常相愛所隨增。此中說之。無漏無常非愛隨增。是故不說。如世尊說。心解脫貪瞋癡。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義。故謂契經說心解脫貪瞋癡。契經雖作是說。而不廣分別。何等心解脫。爲有貪瞋癡心解脫。爲離貪瞋癡心解脫。契經是此論根本。彼所不分別者。今應說之。復次爲止他宗顯正義。故謂或有執心性本淨。如分別論者。彼說。清淨客塵煩惱所染。污故相不清淨。爲止彼執。顯示心性非本清淨。客塵煩惱所染。污故相不清淨。若心性本清淨。客塵煩惱所染。污故相不清淨。者。何不客塵煩惱本性染污。與本性清淨心相應。故其相清淨。若客塵煩惱本性染污。雖與本性清淨心相應。而相不清淨。亦應心性本清淨。不由客塵煩惱相不清淨。義相似故。又此本性淨心。爲在客塵煩惱先生。爲俱時生。若在先生。應心已住。待煩惱。若爾。應經二剎那住。有違宗失。若俱時生。云何可說心性本淨。汝宗

不說有未來心可言本淨爲止如是他宗異執及顯自宗無顛倒理故作斯論如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫問離貪瞋癡心本來解脫何故復說得解脫耶答雖約煩惱本來解脫而依行世及在相續今得解脫謂若身中煩惱未斷心未行世不在相續以心不能自在行世在相續故不名解脫若自身中諸煩惱斷爾時此心自在行世在相續故名得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫問誰作是說答分別論者彼說染污不染污心其體無異謂若相應煩惱未斷名染污心若時相應煩惱已斷名不染心如銅未除垢時名有垢器等若除垢已名無垢器等心亦如是彼不應作是說若作是說理應違拒所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說心與煩惱若相應者無解脫義同對治故若未斷時以未斷故不名解脫若被斷已俱不成就不名解脫相應諸法不可令其遠離伴性尙不名斷況名解脫故解脫心必無煩惱本相應義爲證此義復引契經世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等爲五一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手此中雲者如盛夏時有少雲起須臾增長遍覆虚空障日月輪俱令不現烟者如林野中焚燒草木率爾烟起遍覆虚空障日月輪俱令不現塵者如秋冬時山河霧起又聞外國雨初晴時日照川原地氣騰湧雲布散遍覆虚空障日月輪俱令不現曷邏呼阿素洛手者謂阿素洛與天關時天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼時曷邏呼阿素洛常心忿日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手障令空隱沒如契經說苾芻當知無大身形端巖殊妙如曷邏呼阿素洛者此說變化非謂實身如日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說如日月輪非與五翳從本已來相應相雜後時離彼明照廣淨心亦如是非從無始與貪瞋癡相應相雜後時離彼名得解脫是故要離貪瞋癡心後彼斷時名得解脫其理決定何等心解脫過去耶未來耶現在耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂於三世不了別者撥無過去未來諸法爲遮彼執欲顯實有過去未來或復有執無正生時及正滅時如譬喻者彼說時分但有二種一者已生二者未生復有二種一者已滅二者