

乾隆大藏經

釋淳空敬題

龍

藏

小乘論

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願此功德 回向有情

消除業障 增崇福址

家門清吉 身心安寧

生入聖域 沒往西方

先亡祖妣 歷劫怨親

俱蒙佛慈 獻本妙心

兵戈永息 禮讓興行

人民安樂 世界和平

四恩總報 三有齊資

法界眾生 同證菩提

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者 + 淨空法師

印贈者 + 香港佛陀教育協會

出版者 + 財團法人桃園縣至善教育事務基金會
地址 + 桃園縣中壢市過嶺里16之38號

地電傳真 + (03) 410-7809
(03) 410-7813

淨空法師
影音網址 + <http://www.budaedu.org.hk>

+ <http://www.amtb-aus.org>
<http://www.chinkung.org>

E-mail + amtbhk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@iinet.net.au

承印者 + 世樞國際股份有限公司 (011) 111469918

ISBN 978-986-83622-0-8

御制表

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生隨緣徧滿
身心安泰年時豐稔悉證菩提
日月升恒乾坤清寧風雨調順
上下樂利中外協和百昌蕃熾
萬善圓成情與無情同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

第七十一 冊目次

小乘論

二三五八阿毗達磨順正理論八十卷

唐玄奘譯

卷第二十一 卷第八〇

一三九四〇

(三) 辩緣起品(卷二一~三二)

一三二〇九

(四) 辩業品(卷三三~四四)

二一〇一四〇六

(五) 辩隨眠品(卷四五~五六)

四〇七一五九〇

(六) 辩賢聖品(卷五七~七二)

五九一一八二〇

(七) 辩智品(卷七三~七六)

八二一一八八三

(八) 辨定品(卷七七~八〇)

八八四一九四〇

阿毗達磨順正理論卷第二十一

面一

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之一

已依三界辯得心等。今應思擇三界是何名。於其中處別有幾。頌曰。

地獄旁生鬼人及六欲天名欲界二十
由地獄洲異此上十七處名色界於中
三靜慮各三第四靜慮八無色界無處
由生有四種依同分及命令心等相續
論曰那落迦等下四趣全及天一分眷屬中
有并器世間總名欲界天一分者謂六欲天
一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩
史多天五樂變化天六他化自在天如是欲
界地獄趣等并器世間總有十處地獄洲異

分爲二十八大地獄名地獄異一等活地獄
二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大
叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地
獄言洲異者謂四大洲一南瞻部洲二東勝
身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十二并
六欲天旁生餓鬼處成二十若有情界從自
在天至無間獄并器世界乃至風輪皆欲界
攝已說欲界并處不同此欲界上處有十七。
謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器
及有情總名色界第一靜慮處有三者一梵
衆天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三
者一少光天二無量光天三極光淨天第三
靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三偏
淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生
天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者。

一無繁天。二無熱天。三善現天。四善見天。五色究竟天。廣善所生故名爲梵。此梵即大故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後歿故。威德等勝故。名爲大。大梵所有所化所領。故名梵衆。於大梵前行列侍衛。故名梵輔。自地天內光明最小。故名少光。光明轉勝量難測。故名無量光。淨光徧照自地處故。名極光淨。意地受樂說名爲淨。於自地中此淨最劣。故名少淨。此淨轉增量難測。故名無量淨。此淨周普。故名徧淨。意顯更無樂能過此。以下空中天所居地。如雲密合。故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首。故說無雲。更有異生勝福方所可往生故。說名福生。居在方所異生果中此最殊勝。故名廣果。離欲諸聖以聖道水灌煩惱垢。故名爲淨。淨身所止。故名

淨居。或住於此窮生死邊。如還債盡故名爲淨。淨者所住故名淨居。或此天中無異生雜純聖所止故名淨居。繁謂繁雜或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中此最劣故。說名無繁。或名無求不求趣入無色界故。已善伏除雜修靜慮上中品障。意樂調柔離諸熱惱。故名無熱。或全下生煩惱名熱。此初離遠得無熱名。或復熱者熾盛爲義。謂上品修靜慮及果此猶未證。故名無熱。已得上品雜修靜慮。果德易彰故名善見。更無有處於有色中能過於此。名色究竟。或此已到衆苦所依身最後邊。名色究竟。有言色者是積集色。至彼後邊名色究竟。此十七處諸器世間。并諸有情總名色界。有餘別說十七處名。初靜慮中總

立二處。第四諍慮別說無想。彼師應言處有十八。以彼大梵望梵輔天壽量身量無尋受等。皆有別故。豈不無想望廣果天。唯異生等有差別故。前亦應言處有十八。此難非理無想天生。即廣果天繫業果故。若爾大梵所受生身亦梵輔天繫業果故。不應別說爲一天處。即梵輔天上品繫業招大梵果。此業至彼少有差別。故招壽等亦少不同。若大梵天望彼梵輔壽量等別合爲一處。則少光等壽等雖殊。應合一處成大過失。此例不然大梵一故。要依同分立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量等與餘不同。然由一身不成同分。故與梵輔合立一天。高下雖殊然地無別。少光天等與此相違。故彼不應引之爲例。上生色界立十八天。故作是言修諸靜慮各有三品

謂上中下隨三品因生三天處。第一靜慮大梵天王自類相望得有同分。與梵輔處勝劣有殊。如聚落邊阿練若處。雖相隣近而處不同。無想有情於第四定爲第四處與廣果天。有差別故處成十八。此亦不然初靜慮地處應四故無想有情。應離廣果不別立故。若謂隨修三品靜慮諸靜慮地處各三者。則大梵王壽等勝故。應異初定上中下因別用中間勝定業感故。應大梵異初定三別業所招成第四處。或應大梵天別有因。無想有情與彼廣果壽身量等無差別故。應無異因處非第四。故立十八理必不成。又若必然應色究竟壽量身量三十二十或六十四。然俱不許。是故不可約修靜慮三品不同立處有別。因雖有四處但立三因。但有三處立四故。又初靜

慮處若有三應大梵王望梵輔處高廣迥隔如上下天亦應倍增壽量身量是則一切建立不成然梵衆天壽量半劫身量亦有半踰繕那至大梵天量皆一半若立大梵處爲第三應壽與身量增至二是則以上皆應倍增諸所建立皆不成就是故迦濕彌羅國諸大論師咸說大梵三所居即梵輔處由茲色界處唯十六如是所說善順契經七識住中唯舉邊故如極光淨及徧淨天若謂不然契經應說如大梵處非梵衆天無想有情望廣果處壽等無異如何別立彼復說言第一靜慮非無壽等建立差別以彼三天半增故若爾大梵應亦倍增是則上天建立皆壞無斯過失許少光天望大梵天亦半增故此唯妄執未見色天別處極成有半增故又壞正理

所以者何既許依修三品靜慮得三品果建立三天何理中天倍增於下然其上處半勝於中故彼所言唯憑妄執是故建立色界諸天唯我國師所說無亂已說色界并處不同無色界中都無有處以無色法無有方所過去未來無表無色不住方所理決然故但異熟生勝劣差別說有四種一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復云何知彼無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼歿生欲色時即於是處中有起故雖由生故四種不同而無上方處差別四種何緣次第如是由漸離欲漸得定故或即由生次第如是隨生因力果少多故如有色界一切有情要

依色身心等相續於無色界受生有情。以何爲依心等相續。何緣於此欵復生疑。以諸法中都無有我。心心所法在欲色中。依託色身可相續轉。於無色界既無色身。心等應無相續轉義。故今於此可復生疑。當知彼依同分及命心等相續。非我爲依及聲攝餘不相應行。謂得非得及與生等。非於此中顯同分等實有自體。前已成故。但顯彼用。謂能爲緣。謂爲依令心等續眼等四識。一一皆用無間滅意及自色根。爲其所依及爲依性。以自色根所依大種。身根及大同分命根得等。生等但爲依性。身識即用意及身根。爲其所依及爲依性。但以身根所依大種。同分命根得等。生等爲其依性。非爲所依。意識但以無間滅意。爲其所依及爲依性。身根及大同分命根。

得等生等。但爲依性。如是欲色有情心等。依色同分命等相續。無色有情以無色故。但依同分及命根等。心等相續。非無有依。依與所依二相何別。今詳宗趣二相別者。要由彼有此方得生。無則不生。是爲依相。定有彼相及隨變者。是謂爲依及所依相。豈不雖有色同分等。而或有時心等不續。如何說彼爲心等依。此責不然。以有別法能違心等。今不續故心等續位。必有彼依。故彼得爲心等依相。現見心等於死身內。畢竟不生。於生身中心心所法決定當起。故彼色等依相極成。由此故知色聲香等。於心心所不能爲依。以外事中有色聲等。然心心所曾不轉故。前所依相應非偏有。非諸心等皆隨所依而轉變故。心等不隨無間滅意定有轉變。如何可說彼爲所

依心等定隨意根轉變。夫隨變者謂令改易。無間滅意於正滅時。令後心等入正生位。意根已滅心等已生。如是即成後隨前變。非同分等爲心等依。如眼等根無間滅意。故所依相與依相別。徧諸所依無相濫過。如是欲色諸有情心。四蘊俱生。咸爲依性。唯一色蘊得爲所依。意識所依亦應兼色。隨色變故現見大種。酒等惱時心便改易。無容意識色爲所依。夫成所依定能生變意識。非定隨大變生。設大種無此亦有故。由是大種望於意識。唯可成依非所依性。是故六識欲色界中。用四蘊爲俱生依性。無色意識無復色依。彼俱生依但通三蘊。若爾何故。但言無色心等依於同分及命。此說定同無亂依故。謂心心所雖互爲依。而非定同不自依故。亦非無亂在此。

地生亂起自他心心所故。同分及命心等同依。又此地生唯此地故。依此設起不同地心。由此還令自地心起。唯依此二名此地生牽引業生無間斷故。由斯說是同不亂。依心等不然故略不說。若無此二餘地四蘊。現在前時。爾時有情應名餘地。非此地攝自地先業。所牽引果不相續故。然不應許是故當知。如欲色界身同分命爲心等依。雖或有時異地心起而依身等。於此生中後定當牽自地心起。如是無色。雖無有身心等定依同分及命。故頌偏說同分命根。此是牽引業異熟故。是餘異熟相續住因。譬如樹根莖等依住。現見諸樹葉枝莖等。雖同種生而依根住。是故不應謂眼根等唯依業住無別有依。由斯已釋。生無色界業生心等。須別依因故。本論中不

作是說。心轉即用相應爲依。即由此因得非得等。及聲總顯不說別名。謂彼非唯業所生故。設業生者非恒續故。如何彼法爲心等依。謂彼若無自地心等。必不生故。猶如身等。或由彼是無亂因故。非生上地成就下善。又無成異地異生性等故。彼爲依性其理極成。有餘師言。如坑塹等雖無風等。燈焰不生。彼法若無心等不起。故知心等用彼爲依。或有門人作是徵詰。不相應行應如色身亦能爲依生意識等。故但爲說不相應行爲心等依。非無色界俱生四蘊無相依義。然於此中心與受等爲所依性。非彼受等爲心所依。非所隨故。要心總了境界相時。受等方能取差別相。故彼隨心非心隨彼。然心心所名互相依互隨轉者。同一果故。何緣不說。欲色界中此二

爲依心等相續。而但說彼依於色身。欲色界中身同分等。雖恒相續皆能爲依。而身麁顯是故偏說。或爲成立同分命根離身別有。故作是說。非於無色或餘地中。業生心等恒現前故。或顯同分及命根等亦依身轉。故作是說。雖彼與身互相依止。而身勝故偏說爲依。豈不命根爲身住性。亦是殊勝命根若無身根等法皆不轉故。雖無命根彼皆不轉。而身多遇災橫等緣命等隨身亦有損益。故身與彼爲依義勝。即由此義對法諸師說無色中以無身故。同分命等更互相依。

經主此中假爲賓主。謬增正義作是難言。若爾有色有情心等。何不但依此二相續。謂對法者作是釋言。有色界生此二劣故無色此二因何故強。彼界二從勝定生故。由彼等至

能伏色想。若爾於彼心等相續。但依勝定何用別依。又今應說。如有色界受生有情。同分命根依色而轉。無色此二以何爲依。此二更互相依而轉。有色此二何不相依。有色界生此二劣故。無色此二因何故強。彼界二從勝定生故。前說彼定能伏色想。是則還同心相續難。或心心所唯互相依。經主定於阿毗達磨。無所承稟。謬述此言。或由自心憎厭對法矯作是說。惑亂正宗。誰有妙通諸法相者。當作如是酬。前所問。彼立自宗言。無色界心等相續。無別有依謂若有因。未離色愛引起心等。所引心等與色俱生。依色而轉。若因於色。已得離愛。狀背色故。所引心等非色俱生。不依色轉。此亦非理。若引因力。令彼心等相續轉者。善與染心現在前位。心等相續應無所

依。又如有情在欲色界。引因力故。心等相續與色俱生。依色而轉。如是有情在無色界。引因力故。心等相續與衆同分命根俱生。不依於色。唯依同分命根而轉。既許欲色有情心等。不依色身定無轉義。何因無色有情心等。都無所依而有轉義。又彼現許欲色界中心等相續。雖一業果而必依餘心等方轉。於無色界何不許然。又不應說唯有於色未離愛。因所引心等依色而轉。現有於色已離愛。因所引心等與色俱生。依色而轉生欲色界。色愛已除無色界心。現在前故。彼雖無色心現在前。而彼有情不名無色未離色愛因果爲依。此無色心相續轉故。下界現起無色界心。既別有依上亦應爾。又生無色起餘地心。或起無漏。若無自地少法爲依心相續者。當言

此是何地有情。如是推徵前已數辯。是故經主所見非妙。上座此中言無色界心與心所更互相依。如二蘆束相依而住。或如下界名色相依。應詰彼言如欲色界雖名四蘊更互相依。而許彼名別依色轉。如是無色心所與心雖相依止。然復應許別有所依得相續住。是故違背對法正理必無有能證義真實。如本論說云何欲界。謂有諸法欲貪隨增色無色界亦復如是。爲顯諸法三界現行。非皆彼繫故作是說。豈不諸法非異界地煩惱隨增。應舉一切自界煩惱隨增顯別理實應然。但說多分隨眠顯別。以諸有情多分現起貪隨眠故。言欲貪者謂欲界貪色無色貪亦復如是。略說段食姪所引貪可立欲名。如經頌說世諸妙境非真欲。真欲謂人分別貪。

妙境如本住世間。智者於中已除欲。

爲顯貪欲名異體同。故說此頌。欲所屬界說名欲界。色所屬界說名色界。略去中言。故作是說如胡椒飲如金剛環。於彼界中色非有名爲無色。所言色者是變礙義。或示現義。彼體非色。立無色名。非彼但用色無爲體。無色所屬界。說名無色界。略去中言。喻如前說。又欲之界名爲欲界。由此界能任持欲故。色無色界應知亦然。若界有色而無定者。是名欲界。若界有色亦有定者。是名色界。若界無色而有定者。是無色界。或界有色有欲境者。是名欲界。若界有色無欲境者。是名色界。若是名欲界。若界有色無欲境者。是名色界。若界俱無是無色界。或界雖有五蘊異熟。而無五蘊爲異熟因同得一果。是名欲界。若界俱有是名色界。若界俱無是無色界。或界多分

具一切色。是名欲界。若界一切於色闕減。是名色界。若界一切色法皆無。是無色界或界有色。亦有多趣。是名欲界。若界有色而無多趣。是名色界。若界無色亦無多趣。是無色界。如是等別有無量種。三界爲一。爲復有多三

界無邊。如虛空量。故雖無有始起有情。無量無邊佛出於世。一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界。而不窮盡。猶若虛空。世界當言云何安住。當言傍住。故契經言。譬如天雨滴如車軸。無間無斷從空下澍。如是東方無間無斷。無量世界或壞或成。如於東方南西北方亦復如是。不說上下。有說亦有上下二方。餘部經中說十方故。色究竟上。復有欲界於欲界下。有色究竟。如是展轉世界無邊。若有離一三界貪時。諸三界貪無不滅離。依初靜

慮起通慧時。所發神通。但能往至自所生界。梵世非餘。所餘通慧應知亦爾。勿有於境太過失故。已說三界趣。復云何。何處幾種。頌曰。於中地獄等。自名說五趣。唯無覆無記。有情非中有。

論曰。於三界中隨其所應說。有五趣如自名顯。謂前所說地獄旁生鬼及人天。是名五趣。唯於欲界有四趣全。三界各有天趣一分。爲顯有界非趣所攝。故三界中說有五趣。善染無記。有情無情及中有等。皆是界性。趣體唯攝無覆無記及與有情。而非中有。言趣體唯攝無覆無記者。唯異熟生爲趣體故。由此已釋趣唯有情。無情中無異熟生故。中有非趣後當廣辯。趣體唯攝無覆無記。有何聖教能定證知。謂七有經且可爲證。經說七有。謂地

獄有。旁生有。餓鬼有。天有人有。業有。中有。此中業有是五趣因。簡趣異因是故別說。此經爲顯趣體。唯攝無覆無記。故簡異因。然經主言非別說。故定非彼攝。如五濁中煩惱與見別說爲濁。非別說故。彼見定非煩惱所攝。如是業有雖亦是趣。爲顯趣因。所以別說。故有說趣體兼善染。彼言非理無處說故。有處說見亦是煩惱。雖有所因別說爲濁而准餘說知即煩惱。曾無有處說諸趣因業即趣體可爲誠證。雖有所因別說爲有。而准彼說知業是趣。如何定知業是趣體。有所因故。有中別說而非業有。體非是趣。爲顯趣因說爲業有。故所引喻於證無能。又彼所言有太過失應執中有亦趣攝故。然彼釋言。由與趣義不相應故。二趣中間故名中有。此若趣攝應非中

有。如是所釋後更研尋。且五濁經於證無力。曾無處說業是趣故。既許中有由與趣義不相應故。非是趣體業亦應然。亦與趣義不相應故。定非趣體業若趣體。趣應相雜。於一趣身中有多趣業故。若趣因業即是趣者。人有地獄業惑現前。彼應是人亦是地獄。亦不應說地獄趣體。雖現在前而非地獄。如是則有太過失故。謂異熟果正現在前。應非地獄無差別故。然契經說異熟起已。名那落迦故業非趣。又業是趣與理相違。猶如中有是趣因故。趣謂所往。中有不應是所往處。由此能往正所生處。故非趣攝。如是業有既許趣因。非所趣處亦非趣攝。是故應知趣體唯攝無覆無記。其理極成。唯異熟生。是諸趣體何緣證知。契經說故。經說舍利子作是言。具壽。若有

地獄諸漏現前故。造作增長順地獄受業。彼身語意曲穢濁故。於那落迦中受五蘊異熟。異熟起已名那落迦。除五蘊法。彼那落迦都不可得。此中既說除異熟生色等五蘊。無別地獄異熟起已名那落迦。故知趣體唯是異熟。雖彼釋言爲遮實。有能往諸趣補特伽羅。故作是說除五蘊法。彼那落迦都不可得。非遮餘蘊故作是言。然是自心虛妄計度。經說異熟五蘊起已方得名爲那落迦故。又言除此異熟蘊法。彼那落迦不可得故。非蘊法言是總相說。乘前異熟五蘊起故。此言亦能兼遮實。有能往諸趣補特伽羅許異熟蘊總遮餘故。又彼所言異熟起已名地獄者。說異熟起方名地獄。非說地獄唯是異熟。此亦隨情妄作斯解。其次即有簡別說故。謂除次前異

熟蘊法。彼那落迦都不可得。若諸趣體非唯異熟。何故要言異熟起已方名地獄。非於前位異熟諸蘊先未起時已有地獄能招業有非於爾時已名地獄。故知地獄唯異熟生。非彼地獄能招業有。於異熟起未起位中。現行成就少有差別。是故趣體唯異熟生非善染等。理極成立。有餘師說亦通長養彼違契經。不可依信。言地獄諸漏現在前故者。應言地獄煩惱是何。而今說爲地獄諸漏。非地獄等諸趣煩惱。如初定等繫地各別。然諸趣業定有別故。能起煩惱如業而說。非趣體唯無覆無記。便與品類足論相違。彼說五趣一切隨眠。所隨增者。彼依五部能結生心。故作是說趣及入心。總說爲趣無相違過。譬如村落及村落邊總名村落。中有非趣何緣故知。由經