

登记号 009824

册数

类别 子部类书类

全書 函一册

永樂大典卷之一萬五千八百九十七 九震

論

阿毗達磨俱舍論九

分別隨眠品第五之三 如是已辯隨眠并纏世尊說為漏瀑流等為唯
余所為復有餘頌曰 由結等差別復說有五種 論曰即諸煩惱結縛
隨眠隨煩惱纏義差別故復說五種且結云何頌曰 結九物取等立見
取二結由二唯不善及自在起故纏中唯嫉慳建立為二結或二數行故
為賤貧因故遍顯隨惑故惱亂二部故 論曰結有九種一愛結二恚結
三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結此中愛結謂三
界貪餘隨所應當辯其相見結謂三見取結謂二取依如是理故有說言
頗有見相應法為愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增曰有云何集智
已生滅智未生見滅道所斷二取相應法彼為愛結為所緣繫非見結繫
遍行見結已永斷故非遍見結所緣相應二俱無故然彼有見隨眠隨增
二取見隨眠於彼隨增故何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見
二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等三等所取二等

能取。故名取等。所取能取。有差別故。立為二結。何故纏中。嫉慳二種。建立為結。非餘纏耶。二唯不善。自在起故。謂唯此二。兩義具足。餘皆不然。故唯立二。若纏唯八。此釋可然。許有十纏。此釋非理。以忿覆二種。亦具兩義。故由此若許。具有十纏。應言嫉慳。過失尤重。謂此二種。數現行故。又二能為賤貧因故。遍顯感歡。隨煩惱故。惱亂出家。在家部故。或惱亂天。阿素洛故。或惱人天。二勝趣故。或惱亂他。及自部故。佛於餘處。依差別門。我即以結聲。說有五種。頌曰。又五順下分。由二不超欲。由三復還下。攝門根故。三或不欲發趣。迷道及疑道。能障趣解脫。故唯欲斷三。論曰。何等為五。謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚。何緣此五。名順下分。此五順益。下分界故。謂唯欲界。得下分名。此五於彼。能為順益。由後二種。不能超欲界。設有能超。由前三還下。如守獄卒。防邏人故。有餘師說。言下分者。謂下有情。即諸異生。及下界。即欲界。前三能障。超下有情。後二能令不超下界。故五皆得順下分。名諸得預流。六煩惱斷。何緣但說斷三結耶。理實應言。斷六煩惱。攝門根故。但說斷三。謂所斷中。類有三種。唯一通二。通四部故。說斷三種。攝彼三門。又所斷中。三隨三轉。謂邊執見。隨身見。轉見。取隨戒。取轉。邪見。隨疑轉。說斷三種。攝彼三根。故說斷三。已說斷六。有作是釋。凡趣異方。有三

種障。一不欲發。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脫者。亦有如斯相似。三障。謂由身見怖畏解脫。不欲發起。由戒禁取。依執邪道。迷失正路。由疑於道。深懷猶豫。佛顯預流。永斷如是趣解脫障。故說斷三。佛於餘經。如順下分。說順上分。亦有五種。頌曰。順上分亦五。色無色二貪。掉舉慢無明。令不超上故。論曰。如是五種。若未斷時。能令有情。不超上界。順益上界。故名順上分。結已。辯結縛云何。頌曰。縛三由三受。論曰。縛有三種。一貪縛。謂一切貪。二瞋縛。謂一切瞋。三癡縛。謂一切癡。何緣唯說此三為縛。由隨三受。說縛有三。謂於樂受。貪縛。隨增所緣相應。俱隨增故。於苦受。瞋。於捨受。癡。應知亦尔。雖於捨受。亦有貪瞋。非如癡故。約自相續樂等三受。為縛所緣。作此定說。已分別縛。隨眠云何。頌曰。隨眠前已說。論曰。隨眠有六。或七。或十。或九十八。如前已說。隨眠既已說。隨煩惱云何。頌曰。隨煩惱此餘。深心所行蘊。論曰。此諸煩惱。亦名隨煩惱。以皆隨心。為惱亂事故。復有此餘異。諸煩惱深污心所行蘊。所攝。隨煩惱起故。亦名隨煩惱。不名煩惱。非根本故。廣列彼相。如雜事中。後當畧論。纏煩惱垢攝者。且應先辯。纏相云何。頌曰。纏八無慙愧。嫉慳并悔眠。及掉舉昏沉。或十加忿覆。無慙慳。掉舉。皆從貪所生。無愧。眠昏沉。從無明所起。嫉。忿。從瞋起。悔。從疑覆。諍。

論曰。根本煩惱。亦名為纏。經說。欲貪。纏為緣故。然品類足。說有八纏。毗婆沙宗。說纏有十。謂於前八。更加忿。覆。無慙。無愧。如前已釋。嫉。謂於他諸興盛事。令心不善。慳。謂財法巧施相違。令心悋著。悔。即惡作。如前已辯。眠。謂令心昧畧為性。無有功力。執持於身。悔。眠二纏。唯取染污。掉舉。昏沉。亦如前釋。除。瞋及害。於情非情。令心憤發。說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。於此所說十種纏中。無慙。慳。掉舉。是貪等流。無愧。眠。昏沉。是無名等流。嫉。忿。是瞋等流。悔。是疑等流。有說。覆。是貪等流。有說。是無明等流。有說。是俱等流。有知無知。如其次第。餘煩惱。垢。其相云何。頌曰。煩惱垢六惱。害恨諂誑。誑。矯。從貪生。害。恨。從瞋起。惱。從見取起。諂。從諸見生。論曰。惱。謂堅執。諸有罪事。由此不取。如理諫悔。害。謂於他能為逼迫。由此能行。打罵等事。恨。謂於忿所緣事中。數數尋思。結怨不捨。諂。謂心曲。由此不能如實自顯。或矯。非撥。或設方便。令解不明。誑。謂惑他。矯。前已釋。如是六種。從煩惱生。穢。污。相。廉。名。煩。惱。垢。於此六種。煩惱。垢。中。誑。矯。是貪等流。害。恨。是瞋等流。惱。是見取等流。諂。是諸見等流。如言阿曲。謂諸惡見。故諂。定是諸見等流。此垢。并纏。從煩惱起。是故皆立隨煩惱名。此垢及纏。為何所斷。頌曰。纏無慙。愧。眠。昏。掉。見。脩。斷。餘及煩惱。垢。自在。故。唯。修。論曰。且十纏中。無慙。等五。

通見修斷。由此通與二部煩惱相應起故。隨與見此諦所斷相應。即說名為見此諦所斷。餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故。唯修所斷。唯與修斷。他力無明共相應故。名自在起。此隨煩惱。誰通何性。頌曰。欲三二餘惡。上界皆無記。論曰。欲界所繫。眠昏掉三。皆通不善。無記二性。所餘一切。皆唯不善。上二界中。隨應所有一切。唯是無記性攝。此隨煩惱。誰何界繫。頌曰。諂誑欲初定。三界餘欲。論曰。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世。有諂誑耶。以大梵王匿已情事。現相誑惑。馬勝苾芻。此二於前。雖已分別。義相關故。今復重辯。惛掉憍三。通在三界。所餘一切。皆唯在欲。謂十六中。五如前辯。所餘十一。唯欲界繫。已辯隨眠。及隨煩惱。於中有幾。唯在意地。有幾。通依六識地起。頌曰。見所斷慢眠。自在隨煩惱。皆唯意地起。餘通依六識。論曰。畧說應知。諸見所斷。及修所斷。一切慢眠隨煩惱。中自在起者。如是一切。皆依意識。依五識身。無容起故。所餘一切。通依六識。謂修所斷。貪瞋無明。及彼相應。諸隨煩惱。即無慙愧昏掉。及餘大煩惱地法所攝。隨煩惱。依六識身。皆容起故。如先所辯。樂等五受根。今此所明。煩惱隨煩惱。何煩惱等。何根相應。於此先應辯。諸煩惱。頌曰。欲界諸煩惱。貪喜樂相應。瞋憂苦癡遍。邪見憂及喜。疑憂餘五喜。一切捨相應。上地皆隨應。遍自識諸受。

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應。以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應。以感行轉遍六識故。無明遍與前四相應。歡感行轉遍六識故。邪見通與憂喜相應。歡感行轉唯意地故。何緣邪見歡感行轉。如次先造罪福業故。疑憂相應。以感行轉唯意地故。懷猶豫者求決定。知心愁感故。餘四見慢與喜相應。以歡行轉唯意地故。已約別相說受相應。就通相說受相應者。一切皆與捨受相應。以諸隨眠相續斷位勢力衰歇。必住捨受。欲界既介上地云何。皆隨所應。遍與自地。自識俱起。諸受相應。謂若地中。具有四識。彼一一識。所起煩惱。各遍自識。諸受相應。若諸地中。唯有意識。即彼意識。所起煩惱。遍與意識。諸受相應。上諸地中。識受多少。如前已辯。故不別說。已辯煩惱。諸受相應。今次復應辯隨煩惱。頌曰。諸隨煩惱中。嫉悔忿及惱。害恨憂俱起。慳喜受相應。諂誑及眠覆。通憂喜俱起。憍喜樂皆捨。餘四遍相應。論曰。隨煩惱中。嫉等六種。一切皆與憂根相應。以感行轉唯意地故。慳喜相應。以歡行轉唯意地故。歡感行者。謂或貪極相似。故諂誑眠覆。憂喜相應。歡感行轉唯意地故。歡感行者。謂或喜心而行。諂等。或時有以憂感心行。憍喜樂相應。歡行唯意地。在第三靜慮。與樂相應。若在下諸地。與喜相應。此上所說諸隨煩惱。一切皆與捨受相應。相續斷時。

皆住捨故。有通行在。唯捨地故。捨於一切。相應無遮。譬如無明。遍相應故。餘無慙愧。昏沉掉舉。四皆遍與五受相應。前二是大不善地法攝故。後二是大煩惱地法攝故。所說煩惱。隨煩惱中。有依異門。佛說為蓋。今次應辯。蓋相云何。頌曰。蓋五唯在欲。食治用同故。雖二立一蓋。障蘊故。唯五。論曰。佛於經中。說蓋有五。一欲貪蓋。二瞋恚蓋。三昏眠蓋。四掉悔蓋。五疑蓋。此中所說。昏掉及疑。為如欲貪瞋恚眠悔。唯在欲界。通三界耶。應知此三。亦唯在欲。以契經說。如是五種。純是圓滿不善聚故。色無色界。無有不善。然此五種。純不善故。唯在欲界。非色無色。何故昏眠掉悔二蓋。各有二體。合立一耶。食治用同故。合立一食。謂所食亦名資糧。治謂能治。亦名非食。用謂事用。亦名功能。由此經中。作如是說。昏眠雖二。食非食同。何等名為昏眠。蓋食。謂五種法。一躋。二不樂。三頻申。四食不平性。五心昧劣性。何等名為此蓋非食。謂光明想。如是二種事用亦同。謂俱能令心性沉昧。掉悔雖二。食非食同。何等名為掉悔。蓋食。謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔種種所。更戲笑歡娛。承奉等事。何等名為此蓋非食。謂奢摩他。如是二種事用亦同。謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故。昏眠掉悔二合為一。諸煩惱等。皆有益義。何故如來。唯說此五。唯此於五。蘊

能為勝障故。謂貪慧蓋。能障戒蘊。昏沉睡眠。能障慧蘊。掉舉惡作。能障定蘊。定慧無故。於四諦疑。疑故。能令乃至解脫。解脫。知見皆不得起。故唯此五。建立為蓋。若作如是解釋。經意掉悔。理應昏眠。前說以必依定。方有慧生。定障亦應先慧障。故依如是理。有餘師言。此五蓋中。昏眠掉悔。如次能障定。蘊慧蘊。由此契經。作如是說。修等持者。怖畏昏眠。修擇法者。怖畏掉悔。有餘別說。唯立五因。彼說云。何謂在行位。先於色等種種境中。取可愛憎二種相故。後在住位。由先為因。便起欲貪瞋恚二蓋。此二能障。將入定心。由此後時。正入定位。於止及觀。不能正習。由此便起昏眠掉悔。如其次第。障奢摩他。毗鉢舍那。今不得起。由此於後。出定位中。思擇法時。疑復為障。故建立蓋。唯有此五。今應思擇他界遍行。及見滅道。斷有漏緣。諸惑於彼斷位。不知彼所緣。知彼所緣時。而彼不斷。如是諸惑。斷由他因。非要遍知所緣故。斷。若尔斷惑。摠由幾因。由四種因。何等為四。頌曰。遍知所緣故。斷彼能緣故。斷彼所緣故。對治起故。斷。論曰。且見所斷惑。斷由前三因。一由遍知所緣故。斷。謂見苦集。斷自界緣。及見滅道。斷無漏緣。二由斷彼能緣故。斷。謂見苦集。斷他界緣。以自界緣。能緣於彼。能緣若斷。彼隨斷故。三由斷彼所緣故。斷。謂見滅道。斷有漏緣。以無漏緣。能為彼境。所緣若斷。

彼隨斷故。若修所斷惑斷。由後一因。謂但由第四對治起故斷。以若此品對治道生。則此品中諸惑煩斷。何品諸惑。誰為對治。謂上上品。所有諸惑。下下品道。能為對治。至下下品。所有諸惑。上上品道。能為對治。如是義門。後當廣辯。所言對治。摠有幾種。頌曰。對治有四種。謂斷持遠。論曰。諸對治門。摠有四種。一斷對治。謂無間道。二持對治。謂此後道。由彼能持。此斷得故。三遠分對治。謂解脫道。後所有道。由彼道能。今此所斷惑。得更遠。故有餘師說。亦解脫道。以解脫道。如彼能令此所斷惑。得更遠。故。四獸患對治。謂若有道。見此界過失。深生獸患。然此對治。若欲善說。理實應為。如是次第。一獸患對治。謂緣苦集起。如行道。二斷對治。謂緣一切。起無間道。三持對治。謂緣一切。起解脫道。四遠分對治。謂緣一切。起勝進道。諸惑永斷。為定從何。頌曰。應知從所緣。可令諸惑斷。論曰。應知諸惑。得永斷時。不可令其離相應法。但可令彼遠離所緣。令於所緣。不復生故。斷未來惑。理且可然。容令於境。不復生故。過去諸惑。云何說斷。若謂頌說。從所緣言。意顯遍知所緣故斷。此亦非理。不決定故。由此應說煩惱等斷。定何所從。自相續中。煩惱等斷。由得斷故。他相續中。諸煩惱等。及一切色。不深法斷。由能緣彼自相續中。所有諸惑。究竟斷故。所言遠分。遠性有幾。頌曰。遠性

有四種。謂相治處時。如大種尸羅。異方二世等。論曰。傳說遠性。摠有四種。一相遠性。如四大種。雖復俱在一聚中。生以相異故。亦名為遠。二治遠性。如持犯戒。雖復俱在一身中。行以相治故。亦名為遠。三處遠性。如東西海。雖復俱在一世界中。方處隔故。亦名為遠。四時遠性。如過末世。雖復俱依一法上立。時分隔故。亦名為遠望。何說遠望。現在世無間已滅。及正生時。與現相隣。如何名遠。由世性別。故得遠名。非久曾當。方得名遠。若介現在。亦應得遠名。以望去來世性亦別故。若謂去來法無作用。離作用故。名為遠者。諸無為法。作用既無。云何名近。若謂由現。遍得無為故名近者。去來二世。例亦應然。虛空無為。如何名近。若謂過去。更互相望。由隔現在。故名為遠。現望二世。俱極相隣。無為無隔。故皆近者。則應去來隣。現在世。相望有隔。故具二名。不應一向說名為遠。若依正理。應該去來。離法自相。故名為遠。未來未得。法自相故。過去已捨。法自相故。等言為明。舉事未盡。前言惑斷。由治道生。道勝進時。所斷諸惑。為再斷不。所得離繫。有重得耶。頌曰。諸惑無再斷。離繫有重得。謂治生得果。練根六時中。論曰。諸惑若得彼能斷道。即由彼道。此惑頓斷。必無後時。再斷惑義。所得離繫。雖無隨道。漸勝進理。而道進時。容有重起。彼勝得義。所言重得。摠有幾時。摠有六時。

何等為六。謂治道起得果。練根治道起時。謂解脫道得果時者。謂得預流。一來不還。阿羅漢果。練根時者。謂轉根時。此六時中。諸惑離繫。隨道勝進。重起勝得。然諸離繫。隨應當知。有具六時。起勝得者。乃至亦有唯具二時。謂欲界繫。見四諦斷。及色無色。見三諦斷。所有離繫。具六時得。色無色界。見道諦斷。所有離繫。唯五時得。由治生時。即得果故。不應於此。分為二時。欲界修斷。五品離繫。亦五時得。除預流果。第六離繫。唯四時得。謂於前五。又除一時。得果治生時。無異故。第七八品。亦四時得。得果四中。除前二故。第九離繫。唯三時得。謂於前四。又除一時。亦治生時。即得果故。色無色界。修所斷中。唯除有頂。第九離繫。所餘離繫。亦三時得。得果四中。除前三故。有頂第九。唯二時得。謂前三內。又除一時。亦治生時。即得果故。如是且就。容有理說。以利根者。前諸位中。一一皆除練根得故。諸有超越入聖道者。隨應有除預流等故。即諸離繫。彼彼位中。得遍知名。遍知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者。謂無漏智。斷遍知者。謂即諸斷。此於果上。立因名故。為一切斷。立一遍知。不尔云何。頌曰。斷遍知有九。欲初二斷。一。二各一合。三上界三亦尔。餘五順下分。色一切斷三。論曰。諸斷。摠立九種。遍知。謂三界繫。見諦所斷。煩惱等斷。立六遍知。所餘三界。修道所斷。煩惱等斷。立

三遍知。且三界繫。見諦所斷煩惱等斷。立六云何。謂欲界繫。初二部斷。立一遍知。初二部言。即顯見苦。見集。所斷。次二部斷。各立一遍知。次二部言。顯見滅。道斷。如是欲界見諦所斷煩惱等斷。立三遍知。如欲界三。上界亦。余謂色無色。二界所繫。亦初二斷。一二各一。合三是見苦集見滅。見道所斷法斷。合立三義。如是名為三界見諦所斷法斷。六種遍知。餘三界繫。修道所斷煩惱等斷。立三云何。謂欲界繫。修道所斷煩惱等斷。立一遍知。應知即是五順下分結盡遍知。并前立故。色界所繫。修道所斷煩惱等斷。立一遍知。應知即是色愛盡遍知。無色界繫。修道所斷煩惱等斷。立一遍知。即一切結永盡遍知。此亦并前。合立一故。如是名為三界修道所斷法斷。三種遍知。以何因緣。色無色界。修道所斷煩惱等斷。別立遍知。非見所斷。以修所斷。治不同故。如所立九種遍知。應辯於中。幾何道果。頌曰。於中忍果六。餘三是智果。未至果一切根本五。或八。無色邊果一。三根本亦。余。俗果二。聖九。法智三類二。法智品果六。類智品果五。論曰。於此九中。且應先辯。與忍智道。為果差別。忍果有六。謂三界繫。見斷法斷。六種遍知。智果有三。謂順下分。色愛一切結盡遍知。由此三遍知。是修道果故。如何忍果。說為遍知。諸忍皆是智眷屬故。如王眷屬。假立王名。或忍與智同一。

果故。今次應辯與靜慮地。眷屬根本。為果差別。未至靜慮。果具有九。謂此為依能斷三界。見修所斷煩惱等故。根本靜慮果五。或八。所言五者。毗婆沙師說根本地。唯能永斷色無色攝煩惱等故。欲界所繫煩惱等斷。彼唯許是未至果故。所言八者。尊者妙音說根本地。亦與欲界諸煩惱等。為斷對治。諸有先離欲界染者。依根本地。入見諦時。於欲界繫。見斷法斷。許引道別。無漏得故。由此亦是彼見道果。除順下分。結盡遍知。以彼唯是未至果故。無容修彼斷對治故。中間靜慮。如根本說。今次應辯。與無色地。眷屬根本。為果差別。無色邊地。果唯有一。謂依空處。近分地道。得色愛盡遍知果故。前三根本。果亦唯一。謂依無色。前三根本。得一切盡遍知果故。今次應辯。與世俗道。及諸聖道。為果差別。俗道果二。謂俗道力。唯能獲得順下分盡。及色愛盡遍知果故。聖道果九。謂聖道力。遍能永斷三界法故。今次應辯。與法類智。為果差別。法智果三。謂法智力。能斷三界修所斷故。得後三果。類智果二。謂類智力。但能永斷色無色界修所斷故。得後二果。今次應辯。與法類智同品諸道。為果差別。法智品果六。謂即是前法智法忍。所得六果。類智品果五。謂即是前類智類忍。所得五果。品言通攝。智及忍。故何故一一斷。不別立遍知。唯就如前。九位建立。頌曰。得無漏斷得。及缺第

一有滅雙因越界。故立九遍知。論曰。有漏法斷。雖多體位。而四緣故。立九遍知。且由三緣。立六忍果。謂得無漏。離繫得故。缺有頂故。滅雙因故。諸斷要具。如是三緣。立遍知名。關則不介。如異生位。有滅雙因。無無漏斷。得未缺有頂故。雖亦得斷。不名遍知。若聖位中。從入見諦。至苦類忍。現行以前。雖有已得無漏斷。得未缺有頂。未滅雙因。至苦類智。集法忍位。雖亦缺有頂。猶未滅雙因。未滅見集斷。諸遍行因故。至後法智類智位中。諸所得斷。三緣具故。於一一位。建立遍知。具由四緣。立三智果。謂於前三。加越界故。言越界者。謂此界中。煩惱等法。皆令離故。有立離俱繫。亦是一緣故。立遍知緣。摠有五種。離俱繫者。謂此雖斷。未立遍知。要離所餘緣。此境惑。方可建立。此離俱繫。與滅雙因。及越界緣。用無別故。雖義有異。而不別說。雖諸越界位。皆滅雙因。而滅雙因時。非皆越界故。滅雙因外。別立越界緣。滅三地雙因。未立遍知故。誰成就。幾遍知。頌曰。住見諦位。無或成一。至五修成。六一二。無學唯成一。論曰。異生定無成遍知理。若諸聖者。住見諦位。從初乃至集法忍時。於諸遍知。亦未成就。至集法智。集類忍時。唯成就一。至集類智。滅法忍時。便成就二。至滅法智。滅類忍時。便成就三。至滅類智。道法忍時。便成就四。至道法智。道類忍時。便成就五。住修道位。道類智為

初乃至未得全離欲界深。及離欲退。皆成就六。至全離欲。色愛未盡。或先離欲。彼道類智未起。色盡。勝果道前。唯成一遍知。謂順下分盡。從色愛盡。及無學位起。色纏退。亦一如前。有色愛者。從色愛永盡。先離色者。從起色盡。道至未全離。無色愛前。成下分盡。色愛盡。二。從無學退起。無色纏。成二遍知。名如前說。住無學位。唯成就一。謂一切結。永盡。遍知。何緣不還。阿羅漢果。摠集諸斷。立一遍知。頌曰。越界得果故。二處集遍知。論曰。且二緣故。於一切斷。摠集建立。為一遍知。一者越界。二者得果。唯彼兩位。具足二緣。故彼遍知。摠集為一。誰捨誰得。幾種遍知。頌曰。捨一二五六。得亦然。除五。論曰。言捨一者。謂從無學。及色愛盡。令離欲退。言捨二者。謂諸不還。從色愛盡起。欲纏退。及彼獲得。阿羅漢時。言捨五者。謂先離欲。後入見諦。道類智時。得下分盡。捨前五故。言捨六者。謂未離欲。所有聖者。得離欲時。得亦然者。謂有得一。得二。得六。唯除得五。言得一者。謂得未得。及從無學起。色纏退。言得二者。謂從無學起。無色界。諸纏退時。言得六者。謂退不還。因辯隨眠。分別斷竟。 疊骨上都鄧反下莫鄧上又音騰下莫登

分別賢聖品第六之一。如是已說煩惱等斷。於九勝位。得遍知名。然斷必由道力。故得此所由道。其相云何。頌曰。已說煩惱斷。由見諦修故。見道

唯無漏。修道通二種。論曰前已廣說諸煩惱斷。由見諦道及修道故。道唯無漏。亦有漏耶。見道應知。唯是無漏。修道通二。所以者何。見道速能治三界故。煩斷九品。見所斷故。非世間道。有此堪能。故見位中。道唯無漏。修道有異。故通二種。如向所言。由見諦故。此所見諦。其相云何。頌曰。諦四先已說。謂苦集滅道。彼自體亦然。次第隨現觀。論曰。諦有四種。名先已說。於何處說。謂初品中。分別有漏無漏法處。彼如何說。謂彼頌言。無漏謂聖道。此說道諦。擇滅謂離繫。此說滅諦。及苦集世間。此說苦集諦。四諦次第。如彼說耶。不尔云何。如今所列。一苦二集。三滅四道。四諦自體。亦有異耶。不尔云何。如先所辯。為顯體同。彼故說亦然。聲四諦。何緣如是。次第隨現觀。位先後而說。謂現觀中。先所觀者。便在先說。若異此者。應先說。因後方說。果然或有法說。次隨生。如念住等。或復有法說。次隨便。如正勝等。謂此中無決定理趣。起如是欲。先斷已生。後遮未生。但隨言便。今說四諦。隨瑜伽師現觀位中。先後次第。何緣現觀。次第必然。加行位中。如是觀故。何緣加行。必如是觀。謂若有法是愛著處。能作逼惱。為求脫因。此法理應。最初觀察。故修行者。加行位中。最初觀苦。苦即苦諦。次復觀苦。以誰為因。便觀苦因。因即集諦。次復觀苦。以誰為滅。便觀苦滅。滅即滅諦。後觀苦滅。以誰

為道。便觀滅道。道即道諦。如見病已。次尋病因。續思病愈。後求良藥。契經亦說。諦次第喻。何契經說。謂良醫經。如彼經言。夫醫王者。謂具四德。能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦亦。為大醫王。如實了知。苦集滅道。故加行位。如是次觀。現觀位中。次第亦亦。由加行力。所引發故。如已觀地。縱馬奔馳。此現觀名。為目何義。應知此目。現等覺義。何緣說此。唯是無漏。對向涅槃。正覺境故。此覺真淨。故得正名。應知此中。果性取蘊。名為苦諦。因性取蘊。名為集諦。是能集故。由此苦集。因果性分。名雖有殊。非物有異。滅道二諦。物亦有殊。何義經中。說為聖諦。是聖者諦。故得聖名。於非聖者。此豈成妄。於一切是諦。性無顛倒故。然唯聖者實見。非餘。是故經中。但名聖諦。非非聖諦。顛倒見故。如有頌言。聖者說是樂。非聖說為苦。聖者說為苦。非聖說是樂。有餘師說。二唯聖諦。餘二通是。聖非聖諦。唯受一分。是苦自體。所餘並非。如何可言。諸有漏行。皆是苦諦。頌曰。苦由三苦合。如所應一切。可意非可意。餘有漏行法。論曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三壞苦性。諸有漏行。如其所應。與此三種苦性合。故皆是苦諦。亦無有失。此中可意。有漏行法。與壞苦合。故名為苦。諸非可意。有漏行法。與苦苦合。故名為苦。除此所餘。有漏行法。與行苦合。故名

為苦何謂為可意非可意餘謂樂等三受如其次第由三受力令順樂受等諸有漏行得可意等名所以者何若諸樂受由壞成苦性如契經言諸樂受生時樂住時樂壞時苦若諸苦受由體成苦性如契經言諸苦受生時苦住時苦不苦不樂受由行成苦性眾緣造故如契經言若非常即是苦如受順受諸行亦然有餘師釋苦即苦性名苦苦性如是乃至行即苦性名行苦性應知此中說可意非可意為壞苦苦者由不共故理實一切行苦故苦此唯聖者所能觀見故有頌言如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上為損及不安愚夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生獸怖以諸愚夫於無間獄受劇苦蘊生苦怖心不如眾聖於有頂蘊道諦亦應是行苦攝有為性故道諦非苦違逆聖心是行苦相非聖道起違逆聖心由此能引眾苦盡故若觀諸有為涅槃寂靜者亦由先見彼法是苦後觀彼滅以為寂靜故有為言唯顯有漏若諸法中亦許有樂何緣但說苦為聖諦有一類釋由樂少故如置綠豆烏豆聚中以少從多名烏豆聚誰有智者瀝水澆癰有少樂生計癰為樂有餘於此以頌釋言能為苦因故能集眾苦故有苦希彼故說樂亦名苦理實應言聖者觀察諸有及樂體皆是苦以就行苦同一味故由此立苦為諦非樂如何亦觀樂受為苦

由性非常。違聖心故。如以苦相觀色等時。非彼苦相。一如苦受。有謂樂受是苦因故。諸聖亦觀彼為苦者。此釋非理。能為苦因。是集行相。豈關於苦。又諸聖者。生色無色。緣彼如何。有苦想轉。非彼諸蘊。為苦受因。又經復說。行苦何用。若由非常。觀樂為苦。非常苦觀行相何別。生滅法故。觀為非常。違聖心故。觀之為苦。但見非常。知違聖心。故非常行相。能引苦行相。有餘部師。作如是執。定無實樂。受唯是苦。云何知然。由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受。無非是苦。又契經言。汝應以苦觀於樂受。又契經言。於苦謂樂。名為顛倒。云何由理。以諸樂因皆不定故。謂諸所有衣服飲食。冷煖等事。諸有情類。許為樂因。此若非時。過量受用。便能生苦。復成苦因。不應樂因。於增盛位。或雖平等。但由非時。便成苦因。能生於苦。故知衣等。本是苦因。苦增盛時。其相方顯。威儀易脫。理亦應然。又治苦時。方起樂覺。及苦易脫。樂覺乃生。謂若未遭飢渴寒熱。疲欲等苦。所逼迫時。不於樂因。生於樂覺。故於對治。重苦因中。愚夫妄計。此能生樂。實無決定。能生樂因。苦易脫中。愚夫謂樂。如荷重擔。暫易肩等。故受唯苦。定無實樂。對法諸師。言樂實有此言。應理。云何知然。且應反徵。撥無樂者。何名為苦。若謂逼迫。既有適悅。有樂應成。若謂損害。既有饒益。有樂應成。若謂非愛。既有可愛。有樂

應成。若謂可愛體非成實。以諸聖者於離深時可愛復成。非可愛故。不
可愛。聖離深時由異門觀。為非愛。故謂若有受。自相可愛。此受未嘗成。非
可愛。然諸聖者於離深時。以餘行相厭患。此受謂觀。此受是放逸處。要由
廣大。功力所成。變壞無常。故非可愛。非彼自相。是非愛法。若彼自體。是非
可愛。不應於中有起愛者。若不起愛於離深時。聖者不應以餘行相觀察
樂受。生生厭患。故由自相有實樂受。然世尊言。諸所有受。無非苦者。佛自
釋通。如契經言。佛告慶喜。我依諸行。皆是無常。及諸有為。皆是變壞。密作
是說。諸所有受。無非是苦。故知非經。不依苦苦。作如是說。若由自相。諸受
皆苦。何緣慶喜。作是問言。佛於餘經。說有三受。謂樂及苦。不苦不樂。依何
密意。此經復言。諸所有受。無非是苦。慶喜。但應作如是問。依何密意。說有
三受。世尊亦應。但作是答。我依此密意。故說有三受。經中既無如是問。答
故。由自相實有三受。世尊既言。我密意說。諸所有受。無非是苦。即已顯示
此所說經。依別意說。非真了義。又契經言。汝應以苦觀樂受者。應知此經
意顯樂受有二種性。一有樂性。謂此樂受。依自相門。是可愛故。二有苦性
謂依異門。亦是無常變壞法故。然觀樂時。能為繫縛。諸有貪者。取此味故。
若觀苦時。能令解脫。如是觀者。得離貪故。佛以觀苦。能令解脫。故勸有情。

觀樂為苦。如何知此。自相是樂。如有頌曰。諸佛止遍覺。知諸行非常。及有為變壞。故說受皆苦。又契經言。於苦謂樂。名顛倒者。此別意說。以諸世間。於諸樂受。妙欲諸有。一分樂中。一向計樂。故成顛倒。謂諸樂受。若依異門。亦有苦性。然諸世間。唯觀為樂。故成顛倒。諸妙欲境。樂少苦多。唯觀為樂。故成顛倒。諸有亦然。故不由此。能證樂受。無實理成。若受自相。實皆苦者。佛說三受。有何勝利。若謂世尊。隨俗說者。不應正理。以世尊言。我密說受。無非苦故。又於觀五受。說如實言。故謂契經。說所有樂根。所有喜根。應知此二。皆是樂受。乃至廣說。復作是說。若以正慧。如實觀見。如是五根。三結水斷。乃至廣說。又佛如何。於一苦受。隨順世俗。分別說三。若謂世間。於下上中苦。如其次第。起樂等三。覺佛隨順。彼說樂等三。理亦不然。樂亦三故。應於下等三苦。唯起上等樂覺。又受殊勝香味觸等。所生樂時。有何下苦。而世於中。起樂受覺。若許。今時。有下苦者。如是下苦。已滅未生。世應。今時。有極樂覺。此位。眾苦。都無有故。受欲樂時。徵問亦。今。又下品受。現在前時。許受分明。猛利可取。許中品受。現在前時。與此相違。如何應理。又下三定。說有樂故。應有下苦。以上諸地。說有捨故。應有中苦。定勝苦增。豈應正理。故不應依下等三苦。如次建立樂等三受。又契經說。佛告大名。若色一

向是苦非樂。非樂所隨。乃至廣說。故知定有少分實樂。如是且辯彼所引教顯無實樂。為證不成。所立理言亦不成證。且以諸樂因皆不定故者。此非正理。迷因義故。謂觀所依分位差別。諸外境界。方為樂因。或為苦因。非唯外境。若此外境。至此所依。如是分位。能為樂因。未嘗至此不為樂因。是故樂因非不決定。如世間火。觀所熾炙。分位差別。為美熟因。或為違因。非唯彼火。若此火至。此所熾炙。如是分位。為美熟因。未嘗至此非美熟因。故美熟因非不決定。樂因亦不決定。理成。又三靜慮中。樂因豈不定。彼因無時能生苦故。又彼所說要治苦時。起樂覺者。准前已破。謂受殊勝香味觸等。所生樂時。對治何苦。而世於中。起於樂覺。設許今時治麻苦者。此能治苦。已滅未生。今時轉應。生極樂覺。又靜慮樂治何故。生如是等破。准前應說。又彼所說。苦易脫中。樂覺乃生。如易肩者。此身分位。實能生樂。乃至身如是分位。未滅前。必有樂生。滅則不。若異此者。此位後時。樂應轉增。苦漸微。故如是易脫。身四威儀。生樂解勞。應知亦。若先無苦。於最後時。何為歎然。生於苦覺。由身變易。分位別故。如酒等後時。有甘醋味。起是故樂受。實有理成。由此定知。諸有漏行。三苦合故。如應名苦。即苦行體。亦名集諦。此說必定。違越契經。契經唯說。愛為集故。經就勝故。說愛為集。理實所

餘亦是集諦。如是理趣。由何證知。餘契經中。亦說餘故。如薄伽梵伽他中。言業愛及無明。為因招後行。今諸有相續。名補特伽羅。又契經說五種種子。此即別名。說有取識。又彼經說。置地界中。此即別名。說四識住。故經所說是密意言。阿毗達磨。依法相說。然經中說愛為集者。偏說起因。伽他中說業愛無明。皆為因者。具說生起。及彼因。云何知。業為生因。愛為起因。經所說故。又彼經中。次第顯示。後行等有。因有緣有緒故。為別建立。種子及田。說有取識。及四識住。故非唯愛為集諦體。何法名生。何法名起。界趣生等。品類差別。自體出現。說名為生。若無差別。後有相續。說名為起。業與有愛。如其次第。為彼二因。譬如種子。與穀麥等。別種類芽。為能生因。水與一切無差別芽。為能起。因。業及有愛。為生起。因。應知亦。愛為起。因。何理為證。離愛後有。必不起。故。謂有愛離愛。二俱命終。唯見有愛者。後有更起。由此理證。愛為起。因。起有起。無。定隨愛故。又由愛故。相續趣後現見。若於是處有愛。則心相續數趣於彼。由此比知。以有愛故。能令相續馳趣。後有。又取後身。更無有法。封執堅著。如貪愛者。如華豆屑。於澡浴時。和水塗身。至乾燥位。著身難離。餘無以加。如是無有。餘為因法。執取後身。如我愛者。由此理證。愛為起。因。如是世尊。說諦有四。餘經復說諦有二種。一世

俗諦二勝義諦。如是二諦。其相云何。頌曰。彼覺破便無。慧析餘亦余。如瓶
水世俗。異此名勝義。論曰。若彼物覺彼破便無。彼物應知名世俗諦。如
瓶被破為碎瓦時。瓶覺則無。衣等亦余。又若有物。以慧析餘。彼覺便無。亦
是世俗。如水被慧析色等時。水覺則無。火等亦余。即於彼物。未破析時。以
世想名施設。為彼施設有故。名為世俗。依世俗理。說有瓶等。是實非虛。名
世俗諦。若物異此。名勝義諦。謂彼物覺彼破不無。及慧析餘。彼覺仍有。應
知彼物。名勝義諦。如色等物。碎至極微。或以勝慧析除味等。彼覺恒有。愛
等亦然。此真實有。故名勝義。依勝義理。說有色等。是實非虛。名勝義諦。先
執範師。作如是說。如出世智。及此後得世間正智。所取諸法。名勝義諦。如
此餘智。所取諸法。名世俗諦。已辯諸諦。應說云何方便勤修。趣見諦道。頌
曰。將趣見諦道。應住戒勤修。聞思修所成。謂名俱義境。論曰。諸有發心。
將趣見諦。應先安住。清淨尸羅。然後勤修。聞所成等。謂先攝受。順見諦聞。
聞已勤求。所聞法義。聞法義已。無倒思惟。思已方能。依定修習。行者如是。
住戒勤修。依聞所成。慧起。思所成。慧依思所成。慧起。修所成。慧。此三慧相。
差別云何。毗婆沙師。謂三慧相。緣名俱義。如次有別聞所成。慧唯緣名境。
未能捨文。而觀義故。思所成。慧緣名義境。有時由文引義。有時由義引文。

未全捨文。而觀義故。修所成慧。唯緣義境。已能捨文。唯觀義故。譬若有人。浮深駛水。曾未學者。不捨所依。曾學未成。或捨或執。曾善學者。不待所依。自力浮渡。三慧亦尙。有言若尙。思慧不成。謂此既通。緣名緣義。如次應是。聞修所成。今詳三相。無過別者。謂修行者。依聞至教。所生勝慧。名聞所成。依思正理。所生勝慧。名思所成。依修等持。所生勝慧。名修所成。說所成言。顯三勝慧。是聞思等。三因所成。猶如世間。於命牛等。如次說是。食草所成。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器。令修速成。頌曰。具身心遠離。無不足大欲。謂已得未得。多求名所無。治相遠界三。無漏無貪性。四聖種亦尙。前三唯喜足。三生具後業。為治四愛生。我所我事欲。暫息永除故。論曰。身器清淨。畧由三因。何等謂三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋。此二易可成。由喜足少欲。言喜足者。無不喜足。少欲者。無大欲所。無二種差別。云何對法諸師。咸作是說。於已得妙衣服等。更多求名不喜足。於未得妙衣等。多希求名。大欲豈不更求。亦緣未得。此二差別。便應不成。是故此中。應作是說。於所已得。不妙不多。悵望不歡。名不喜足。於所未得。衣服等事。求妙求多。名為大欲。喜足少欲。能治此故。與此相遠。應知差別。喜足少欲。通三界無漏。所治二種。唯欲

界所繫。喜足所欲。體是無貪。所治二種。欲貪為性。能生衆聖。故名聖種。四聖種體。亦是無貪。四中前三體唯喜足。謂於衣服飲食卧具。隨所得中。皆生喜足。第四聖種。謂樂斷修。如何亦用。無貪為體。以能棄捨。有欲貪故。為顯何義。立四聖種。以諸弟子捨俗生具。及俗事業。為求解脫。歸佛出家。法主世尊。愍彼安立助道二事。一者生具。二者事業。前三即是助道生具。最後即是助道事業。汝等若能依前生具。作後事業。解脫非久。何故安立如是二事。為欲對治四種愛生故。契經言。苾芻諦聽。愛因衣服。應生時生。應住時住。應執時執。如是愛因。飲食卧具。及有無有。皆如是說。為治此四說。四聖種。即依此義。更異門說。謂佛為欲暫息。永除我所事欲故。說四聖種。我所事者。謂衣服等。我事者。謂自身。緣彼貪名為欲。為暫止息。前三貪欲。說前三聖種。為永滅除四種貪故。說第四聖種。如是已說。修所依器。由何門故。能正入修。頌曰。入脩要二門。不淨觀息念。貪尋增上者。如次第應修。論曰。正入修門。要者有二。一不淨觀。二持息念。誰於何門。能正入修。如次應知。貪尋增者。謂貪猛盛。數現在前。如是有情。名貪行者。彼觀不淨。能正入修。尋多亂心。名尋行者。彼依息念。能正入修。有餘師言。此持息念。非多緣故。能止亂尋。不淨名緣顯。差別引多尋故。治彼無能有餘復言。

此持息念。內門轉故。能止亂尋。不淨多於外門轉故。猶如眼識。治彼無能。此中先應辨不淨觀。如是觀相云何。頌曰。為通治四貪。且辨觀骨鎖。廣至海復畧。名初習業位。除足至頭半。名為已熟修。繫心在眉間。名超作意位。論曰。修不淨觀。正為治貪。然貪差別。略有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青瘀等。修不淨觀。治第一貪。緣被食等。修不淨觀。治第二貪。緣蟲蛆等。修不淨觀。治第三貪。緣屍不動。修不淨觀。治第四貪。若緣骨鎖。修不淨觀。通能對治。如是四貪。以骨鎖中。無四貪境。故應且辨修骨鎖觀。此唯勝解。作意攝故。少分緣故。不斷煩惱。唯能制伏。令不現行。然瑜伽師。修骨鎖觀。揔有三位。一初習業。二已熟修。三超作意。謂觀行者。欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指。或額。或餘隨所樂處。心得住已。依勝解力。於自身分。假想思惟。皮肉爛墮。漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已。復觀第二。如是漸次。廣至一房。一寺。一園。一村。一國。乃至遍地。以海為邊。於其中間。骨鎖充滿。為令勝解。得增長故。於所廣事。漸畧而觀。乃至唯觀一具骨鎖。齊此漸畧。不淨觀成。名瑜伽師。初習業位。為令略觀。勝解力增。於一具中。先除足骨。思惟餘骨。繫心而住。漸次乃至。除頭半骨。思惟半骨。繫心而住。齊此轉略。不淨觀成。名瑜伽師。已熟修位。為

令略觀勝解自在。除半頭骨繫心眉間。專注一緣。湛然而住。齊此極畧。不淨觀成。名瑜伽師。超作意位。有不淨觀。由所緣小。非自在小。應作四句。此由作意。已熟未熟。未熟已熟。及由所緣。自身至海。有差別故。此不淨觀。何性幾地。緣何境何處。生何行相。緣何世。為有漏為無漏。為雜染得。為加行得。頌曰。無貪性十地。緣欲色人生。不淨自世緣。有漏通二得。論曰。如先所問。今次第答。謂此觀以無貪為性。通依十地。謂四靜慮。及四近分。中間欲界。唯緣欲界。所見色境。所見者何。謂顯形色。緣義為境。由此已成。唯人趣生。三洲除北。尚非餘趣。況餘界生。既立不淨名。唯不淨行。相隨在何世。緣自世境。若不生法。通緣三世。既唯勝解作意相應。此觀理應。唯是有漏。通離深得。及加行得。由有曾得。未曾得故。此不淨觀。相差別已。次應辨持息念。此差別相云何。頌曰。息念慧五地。緣風依欲身。二得實外。無有六。謂數等。論曰。言息念者。即契經中。所說阿那阿波那。念言阿那者。謂持息入。是引外風。令入身義。阿波那者。謂持息出。是引內風。令出身義。慧由念力。觀此為境。故名阿那阿波那。念以慧為性。而說念者。念力特故。於境分明。所作事成。如念住故。通依五地。謂初二三。靜慮近分。中間欲界。此念唯與捨相應。故謂苦樂受能順引導。此念治尋故。不俱起喜樂二受。能違專

注。此念於境專注故成。由此相違。故不俱起。有說根本下三靜慮中。亦有捨受。彼說依八地上定。現前息無有故。此定緣風。依欲身起。唯人天趣。除北俱盧。通離染得。及加行得。唯與真實作意相應。正法有情。方能修習。外道無有無說者。故自不能覺微細法。故此相圓滿。由具六因。一數二隨。三止四觀。五轉六淨。數謂繫心。緣入出息。不作加行。放捨身心。唯念憶持。入出息數。從一至十。不減不增。恣心於境。極聚散故。然於此中。容有三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。若離如是三種過失。名為正數。若十中間。心散亂者。復應從一。次第數之。終而復始。乃至得定。隨謂繫心。緣入出息。不作加行。隨息而行。念息入出時。各遠至何。所謂念息入為行。遍身為行一分。隨彼息入。行至喉心。齋髖髀脛。乃至足指。念恒隨逐。若念息出。離身為至。一磔一尋。隨所至方。念恒隨逐。有餘師說。息出極遠。乃至風輪。或吠嵐婆。此不應理。此念真實。作意俱故。止謂繫念。唯在鼻端。或在眉間。乃至足指。隨所樂處。安止其心。觀息住身。如珠中縷。為冷為煖。為損為益。觀謂觀察。此息風已。更觀息俱。大種造色。及依色住。心及心所。具觀五蘊。以為境界。轉謂移轉。緣息風覺。安置後。後勝善根中。乃至世間第一法位。淨謂昇進。入見道等。有餘師說。念住為

初金剛喻定為後名轉。盡智等方名淨。為攝六相。故說頌言。持息念。應知有六種相異。謂數隨止觀轉淨相差別。息相差別。云何應知。頌曰。入出

息隨身。依二差別轉。情數非執受等流。非下緣。論曰。隨身生地。息彼地攝。以息是身一分攝故。此入出息轉。依身心差別。以生無色界及羯刺藍

等。并無心定。及第四定等。此息於彼。皆不轉故。謂要身中。有諸孔隙。入出息地。心正現前。息於今時。方得轉故。出第四定等。及初生時。息最先入

入第四定等。及後死時。息最後出。息有情數攝。有情身分故。非有執受與根相離故。是等流性。同類因生故。非所長養。身增長時。彼損減故。非異熟

生斷已後時。更相續故。餘異熟色。無如是故。唯自上地。心之所緣。非下地威儀。通果心境故。睫毛上音接。蟲蛆下七徐反。齋音齋。髓音寬。一音坤

髀脛上蒲未反。下胡定反。一磔下竹搭反。分別賢聖品第六之二。如是已說入修二門。由此二門。心便得定。心得

定已。復何所修。頌曰。依已修成止。為觀修念住。以自相共相觀身受心法。自性聞等慧。餘相雜所緣。說次第隨生。治倒故。唯四。論曰。依已修成滿

勝奢摩他。為毗鉢舍那。修四念住。如何修習。四念住耶。謂以自共相觀身受心法。身受心法。各別自性。名為自相。一切有為。皆非常性。一切有漏。皆

是苦性。及一切法。空非我性。名為共相。身自性者。大種造色。受心自性。如
自名顯。法自性者。除三餘法。傳說在定。以極微剎那。各別觀身。名身念住。
滿餘三滿相。如應當知。何等名為四念住體。此四念住體。各有三自性相。
雜。所緣別故。自性念住。以慧為體。此慧有三種。謂聞等所成。即此亦名。三
種念住。相雜念住。以慧所餘。俱有為體。所緣念住。以慧所緣。諸法為體。寧
知自性是慧。非餘經說。於身住。循身觀。名身念住。餘三亦然。諸循觀名。唯
自慧體。非慧無有。循觀用故。何緣於慧。立念住名。毗婆沙師說。此品念增
故。是念力持。慧得轉義。如斧破木。由楔力持。理實應言。慧令念住。是故於
慧。立念住名。隨慧所觀。能明記故。由此無滅。作如是言。若有能於身住。循
身觀緣。身念得住。乃至廣說。世尊亦說。若有於身住。循身觀者。念便住。不
謬。然有經言。此四念住。由何故集。由何故滅。食觸名色。作意集故。如次令
身受心法集。食觸名色。作意滅故。如次令身受心法滅。應知彼說。所緣念
住。以念於彼得安住故。又念住別。名隨所緣。緣自他俱相續異故。一一念
住。各有三種。此四念住。說次隨生。生復何緣。次第如是。隨境麁者。應先觀
故。或諸欲貪。於身處轉。故四念住。觀身在初。然貪於身。由欣樂受。欣樂於
受。由心不調。心之不調。由惑未斷。故觀受等。如是次第。此四念住。如次治

彼淨樂常我。四種顛倒。故唯有四。不增不減。四中三種。唯不雜緣。第四所緣。通雜不雜。若唯觀法。名不雜緣。若於身等二三。或四摠而觀察。名為雜緣。如是熟修。雜緣身等法念住已。復何所修。頌曰。彼居法念住。摠觀四所緣。修非常及苦。空非我行相。論曰。彼觀行者。居緣摠雜法念住中。摠觀所緣身等四境。修四行相。所謂非常。苦。空。非我。修此觀已。生何善根。頌曰。從此生煖法。具觀四聖諦。修十六行相。次生頂亦然。如是二善根。皆初法後四。次忍。唯法念。下中品同頂上。唯觀欲苦。一行一刹那。世第一亦然。皆慧五除得。論曰。修習摠緣。共相法念住。漸次成熟。乃至上品。從此念住後。有順決擇分。初善根生。名為煖法。此法如煖。立煖法名。是能燒惑薪。聖道火。前相如火。前相故名為煖。此煖善根。分位長故。能具觀察。四聖諦境。及能具修。十六行相。觀苦聖諦。修四行相。一非常。二苦。三空。四非我。觀集聖諦。修四行相。一因。二集。三生。四緣。觀滅聖諦。修四行相。一滅。二靜。三妙。四離。觀道聖諦。修四行相。一道。二如。三行。四出。此相差別。如後當辯。此煖善根。下中上品。漸次增長。至成滿時。有善根生。名為頂法。此轉勝故。更立異名。動善根中。此法最勝。如人頂故。名為頂法。或由此是進退兩際。如山頂故。說名為頂。此亦如煖。具觀四諦。及能具修。十六行相。如是煖頂二。

種善根。初安足時。唯法念住。以何義故。名初安足。謂隨何善根。以十六行相。最初遊踐。四聖諦迹。後增進時。具四念住。諸先所得。後不現前。於彼不生。欽重心故。此項善根。下中上品。漸次增長。至成滿時。有善根生。名為忍法。於四諦理。能忍可中。此最勝故。又此位忍。無退墮故。名為忍法。此忍善根。安足增進。皆法念住。與前有別。然此忍法。有下中上。下中二品。與頂法同。謂具觀察四聖諦境。及能具修十六行相。上品有異。唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此義准。煖等善根。皆能具緣三界苦等。義已成立。無間別故。謂瑜伽師。於色無色。對治道等。一一聖諦行相所緣。漸減。漸畧。乃至但有二念。作意思惟。欲界苦聖諦境。齊此以前名中忍位。從此位無間。起勝善根。一行一刹那。名上品忍。此善根起。不相續故。上品忍無間。生世第一法。如上品忍。緣欲苦諦。修一行相。唯一刹那。此有漏故。名為世間。是最勝故。名為第一。此有漏法。世間中勝。是故名為世第一法。有士用力。離同類因。引聖道生。故名最勝。如是煖等四種善根。念住性故。皆慧為體。若并助伴。皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者。煖等善根。重現前故。此中煖法。初安足時。緣三諦法。念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來四。緣滅諦法。念住。現在修未來一。隨一行相。現在修未來四。由此種性。先未曾得。要同分者。

方能修故。後增進時。緣三諦隨一念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來十六。緣滅諦法念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來十六。由
此種性。先已曾得。不同分者。亦能修故。頂初安足。緣四諦法念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來十六。後增進時。緣三諦隨一念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來十六。緣滅諦法念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來十六。及後增進。緣四諦法念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來十六。然於增進畧所緣時。隨畧彼所緣。不修彼行相。世第一法。緣欲苦諦法念住。現在修未來四。隨一行相。現在修未來四。無異分故。似見道故。已辯所生善根相體。今次應辯此差別義。頌曰。此順決擇分。四皆修所成。六地二或七。依欲界身九。三女男得二。第四女亦。余。聖由失地捨。異生由命終初二亦退捨。依本必見諦捨已。得非先二捨性非得。論曰。此煖頂忍世第一法。四殊勝善根。名順決擇分。依何義建。順決擇分名。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷簡擇。謂諸聖道。以諸聖道能斷疑故。及能分別。四諦相故。分謂分段。此言意顯。所順唯是見道。一分決擇之。分故。得決擇分名。此四為緣引決擇分。順益彼故。得順彼名。故此名為順決擇分。如是四種。皆修所成。非聞思所成。唯等引地故。四中前二。是下品。

攝以俱可動。猶可退故。忍中品攝勝前二。故有世第一。為其上故。世第一法。獨是上品。此四善根。皆依六地。謂四靜慮。未至中間。欲界中無關等引。故。餘上地。亦無見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故。欲界先應。遍知斷。故。此四善根。能感色界五蘊異熟。為圓滿因。不能牽引憎背有故。或聲為顯。二有異說。謂煖頂二尊者。妙音說。依前六及欲七地。此四善根。依欲身起。人天九處。除北俱盧。前三善根。三洲初起。後生天處。亦續現前。第四善根。天處亦起。此無初後。一刹那故。此四善根。唯依男女。前三男女。俱通得。二。第四女身。亦得二種。依男唯得。男身善根已得。女身非擇滅故。聖依此地。得此善根。失此地時。善根方捨。失地言顯。遷生上地。異生於地。若夫不失。但失眾同分。必捨此善根。初二善根。亦由退捨。由死退捨。唯異生非聖。由失地捨。唯聖非異生。忍及世第一。異生亦無退。依根本地。起煖等善根。彼於此生。必定得見諦。厭生死心。極猛利故。若先捨已。後重得時。所得必非先之所捨。如捨已重。得別解脫律儀。以未曾熟修。大功用成故。若先已得煖等善根。經生故。捨過了分位。善說法師。便生頂等。若不遇者。還從本修。失退二捨。非得為性。退必起過。失不必然。得此善根。有何勝利。頌曰。煖必至涅槃。項終不斷善。忍不墮惡趣。第一入離生。論曰。四善根中。若得

煖法。雖有退斷善根。造無間業。墮惡趣等。而無久流轉。必至涅槃。故若介
何殊順解脫分。若無障礙。去見諦近。此與見道行相同。故若得頂法。雖有
退等。而增畢竟不斷善根。若得忍時。雖命終捨。住異生位。而增無退不造
無間。不墮惡趣。然頌但說。不墮惡趣。言義准已。知不造無間業。造無間業
者。必墮惡趣。故忍位無退。如前已辯。此位不墮諸惡趣者。已遠趣彼業煩
惱。故若至忍位。於少趣生處。身有惑中。得不生法。故趣謂諸惡趣生。謂卵
濕生。處謂無想。北俱盧大梵處。身謂扇搦半擇迦二形身。有謂第八等有
惑。謂見所斷惑。此於下上位。隨所應而得。謂於下忍。得惡趣不生。所餘不
生。至上忍方得。得世第一法。雖住異生位。而能趣入正性。離生頌。雖不言
離命終捨。既無間入正性。離生。義准已成。無命終捨。何緣唯此能入離生。
已得異生。非擇滅。故能如無間道。捨異生性。故此四善根。各有三品。由聲
聞等。種性別故。隨何種性。善根已生。彼可移轉。向餘乘不。頌曰。轉聲聞種
性。二成佛。三餘鱗角佛。無轉。一坐成覺。故論曰。聲聞種性。煖頂已生。容
可轉成無上正覺。彼若得忍。無成佛理。謂於惡趣已超越。故菩提薩埵利
物為懷。為化有情。必往惡趣。彼忍種性。不可迴轉。是故定無得成佛義。聲
聞種性。煖頂忍三。皆有可轉成獨覺義。在佛乘外。故說為餘鱗角。佛言顯

麟角喻及無上覺。煖等善根並無移轉向餘乘義。皆以第四靜慮為依。一坐便成。自乘覺故。第四靜慮是不傾動最極明利。三摩地故。堪為麟角喻。無上覺所依。此中覺言顯盡。無生智後當辯。此是菩提性。故言一坐者。從煖善根乃至菩提不起于座。有餘師說。從不淨觀不起于座。乃至菩提。有餘獨覺異麟角喻。起彼種性。初二善根轉向餘乘。理無遮礙。頗有此生。創修加行。即此生引起。順決擇分耶。不尔云何。頌曰。前順解脫分。速三生解脫。聞思成三業。殖在人三洲。論曰。順決擇分。今生起者。必前生起。順解脫分。諸有創植。順解脫分。極速三生。方得解脫。謂初生起。順解脫分。第二生起。順決擇分。第三生入聖。乃至得解脫。譬如下種。苗成結實。三位不同。身入法性成熟。解脫三位亦尔。傳說如是。順解脫分。唯聞思所成。通三業為體。雖就最勝。唯是意業。而此思願攝起身語。亦得名為順解脫分。有施一食持一戒等。深樂解脫。願力所持。便名種植。順解脫分。植順解脫分。唯人三洲。餘狀離殷。若如應無故。遇佛出世。植此善根。有餘師言。亦遇獨覺。已因便說。順解脫分。入觀次第。是正所論。於中已明。諸加行道。世第一法。為其後邊。應說從斯。復生何道。頌曰。世第一無間。即緣欲界苦。生無漏法。忍。忍次。生法智。次緣餘界苦。生類忍。類智。緣集滅道諦。各生四亦然。如是。

十六名聖諦現觀此摠有三種。謂見緣事別。論曰從世第一善根無間。即緣欲界苦聖諦境。有無漏攝法智忍生。此忍名為苦法智忍。為顯此忍是無漏故。舉後等流。以為標別。此能生法智。是法智因。得法智忍名。如華果樹。即此名入正性離生。亦復名入正性決定。由此是初入正性離生。亦是初入正性決定。故經說正性所謂涅槃。或正性言。因諸聖道生。謂煩惱或根未熟。聖道能越。故名離生。能決趣涅槃。或決了諦相。故諸聖道得決定名。至此位中。說名為入此忍生。已得聖者名。此在未來捨異生性。謂許此忍。未來生時有此用。非餘如燈及生相。有餘師說。世第一法捨異生性。此義不然。彼此同名世間法。故性相違。故亦無有失。如上怨家能害性命。有餘師說。此二共捨。如無間道解脫道。故此忍無間。即緣欲界苦法智生。名苦法智。應知此智亦無漏攝。前無漏言。遍流後故。如緣欲界苦聖諦境。有苦法智。苦法智生。如是復於法智無間。摠緣餘界。苦聖諦境。有類智忍生。名苦類智忍。此忍無間。即緣此境。有類智生。名苦類智。最初證知諸法真理。故名法智。此後境智與前相似。故得類名。以後隨前而證境。故如緣苦諦欲界。及餘生法類。思法類。智四緣。餘三諦。各四亦然。謂復於前苦類智後。次緣欲界集聖諦境。有法智忍生。名集法智忍。此忍無間。即緣欲

集有法智生。名集法智。次緣餘界。集聖諦境。有類智忍生。名集類智忍。此忍無間。即緣此境。有類智生。名集類智。次緣欲界。滅聖諦境。有法智忍生。名滅法智忍。此忍無間。即緣欲滅。有法智生。名滅法智。次緣餘界。滅聖諦境。有類智忍生。名滅類智忍。此忍無間。即緣此境。有類智生。名滅類智。次緣欲界。道聖諦境。有法智忍生。名道法智忍。此忍無間。即緣欲道。有法智生。名道法智。次緣餘界。道聖諦境。有類智忍生。名道類智忍。此忍無間。即緣此境。有類智生。名道類智。如是次第。有十六心。摠說名為聖諦現觀。此中餘部有作是言。於諸諦中。唯頌現觀。然彼意趣。應更推尋。彼現觀言。無差別故。詳諸現觀。摠有三種。謂見緣事。有差別故。唯無漏慧。於諸諦境。現見分明。名見現觀。此無漏慧。并餘相應。同一所緣。名緣現觀。此諸能緣。并餘俱有戒生相等。不相應法。同一事業。名事現觀。見苦諦時。於苦聖諦。具三現觀。於餘三諦。唯事現觀。謂斷證修。若諸諦中。約見現觀。說頌現觀。理必不然。以諸諦中。行相別故。若言以一無我行相。摠見諸諦。則不應。用苦等行相。見苦諦等。如是。便與契經相違。如契經言。諸聖弟子。以苦行相。思惟於苦。以集行相。思惟於集。以滅行相。思惟於滅。以道行相。思惟於道。無漏作意。相應擇法。若言此經。說修道位。此亦不然。如見修故。若彼復謂。見一

諦時於餘諦中得自在故。說頌現觀。理亦無失。然於如是現觀中間。有起不起。別應思擇。若彼復謂於見若時。即能斷集證滅修道。說頌現觀。理亦無失。由先已說見苦諦時。於餘三諦中。有事現觀。故依見現觀於契經中。見有誠文。說漸現觀。如契經說佛告長者。於四聖諦。非頌現觀。必漸現觀。乃至廣說。如是等有三經。一一經有別喻。若謂有經作如是說。但於苦諦無惑無疑。於佛亦無。故頌現觀。此亦非證。依定不行。或必當斷。密意說。故已辯現觀具十六心。此十六心。為依何地。頌曰。皆與世第一。同依於一地。論曰。隨世第一。所依諸地。應知即此十六心。依彼依六地。如先已說。何緣必有。如是忍智。前後次第。間雜而起。頌曰。忍智如次第。無間解脫道。論曰。十六心中。忍是無間道。約斷惑得。無能障礙。故智是解脫道。已解脫惑。得與離繫。得俱時起。故具二次第。理定應然。猶如世間。驅賊閉戶。若謂第二。唯無間道。與離繫得。俱時而生。則此位中。於彼彼境。應定不起。已斷疑智。若謂見位。唯忍斷惑。則與本論說。九結聚相遠。此難不然。諸忍皆是智眷屬。故如王眷屬所作事業。名王所作。此十六心。皆見諦理。一切可說見道攝耶。不尔云何。頌曰。前十五見道。見未曾見。故論曰。苦法智忍為初道類。智忍為後。其中摠有十五刹那。皆見道所攝。見未曾見諦。故至第十

六道類智時無一諦理。未見今見。如習曾見。故修道攝。豈不尔時。觀道類
思。是道諦理。未見今見。此中約諦。不約刹那。非一刹那。未見今見。可名今
見。未見諦理。如刈畦稻。唯餘一科。不可名為。此畦未刈。又道類智。是果攝。故
頌修八智。十六行。故捨前道。故相續起。故如餘修道。非見道攝。然道類智
必不退者。任持見道。所斷斷。故即由此。故應見道攝。此難不然。太過。失故。
何緣七智。亦見道攝。見諸諦理。未究竟。故謂未週遍。見諸諦理。中間起。故
亦見道攝。已說見修二道。生異。當依此道。分位差別。建立衆聖。補特伽
羅。且依見道十五心位。建立衆聖。有差別者。頌曰。名隨信法行。由根鈍利
別。具修惑斷。一至五。向初果。斷。次三。向二。離八地。向三。論曰。見道位中。
聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利。別立二名。諸鈍根。名隨信行者。
諸利根。名隨法行者。由信隨行。名隨信行。彼有隨信行。名隨信行者。或由
慣習。此隨信行。以成其性。故名隨信行者。彼先信他。隨行義。故准此。應釋
隨法行者。彼於先時。由自披閱契經等法。隨行義。故。即二聖者。由於修惑
具斷。有殊。立為三。向。謂彼二聖。若於先時。未以世道斷。修斷惑。名為具縛。
或先已斷。欲界一品。乃至五品。至此位中。名初果。向趣初果。故言初果者。
謂預流果。此於一切沙門果中。必初得。故。若先已斷。欲界六品。或七八品。

至此位中。名第二果。向趣第二果故。第二果者。謂一來果。遍得果中。此第二故。若先已離欲界九品。或先已斷初定一品。乃至具離無所有處。至此位中。名第三果。向趣第三果故。第三果者。謂不還果。數准前釋。次依修道。道類智時。建立衆聖。有差別者。頌曰。至第十六心。隨三向住果。名信解見至。亦由鈍利別。論曰。即前隨信隨法行者。至第十六。道類智心。名為住果。不復名向。隨前三向。今住三果。謂前預流向。今住預流果。前一來向。今住一來果。前不還向。今住不還果。阿羅漢果。必無初得見道。無容斷修惑。故世道無容。離有頂故。至住果位。捨得二名。謂不復名隨信法行轉得信解。見至二名。此亦由根鈍利差別。諸鈍根者。先名隨信行。今名信解。諸利根者。先名隨法行。今名見至。此二聖者。智慧互增。故標信解。見至名別。何緣先斷欲界修惑。一至五等。至第十六。道類智心。但說名為預流果等。非後果向。頌曰。諸得果位中。未得勝果道。故未起勝道。名住果非向。論曰。諸得果時。於勝果道。必定未得。故住果者。乃至未起勝果道時。但名住果。不名後向。然諸先斷欲界修惑。一至五等。至得果時。此生必定起勝果道。由此先離三靜慮深。後依下地。入見道者。彼得果已。於現生中。必能引生後勝果道。若異此者。聖生上地。應不可說。定成樂根。如是已依先具位離。及

今離欲入見諦者十六心位。立衆聖別。當約修惑。辯漸次生。能對治道。分位差別。頌曰。地地失德九。下中上各三。論曰。失謂過失。即所治障。德謂功德。即能治道。如先已辯。欲修斷惑。九品差別。如是上地。乃至有頂。例亦應。如所斷障。一一地中。各有九品。諸能治道。無間解脫。九品亦然。失德如何。各分九品。謂根本品。有下中上。此三各分。下中上別。由此失德。各分九品。謂下下。中下上。中下中。中中上。上下上。中上上品。應知此中。下下品道。勢力能斷。上上品障。如是乃至。上上品道。勢力能斷。下下品障。上上品等。諸能治德。初未有故。此德有時。上上品等。失已無故。如浣衣位。塵垢先除。於後後時。漸除細垢。又如麤闇。小明能滅。要以大明。方滅細闇。失德相對。理亦應然。白法力強。黑法力劣。故剎那頃。劣道現行。無始時來。展轉增益。上品諸惑。能令頓斷。如經久時。所集衆病。服少良藥。能令頓愈。又如長時所集大闇。一剎那頃。小燈能滅。已辯失德差別九品。次當依彼。立聖者別。且諸有學修道位中。摠亦名為信解。見至。隨位復有多種差別。先應建立。都未斷者。頌曰。未斷修斷失。住果極七返。論曰。諸住果者。於一切地。修所斷失。都未斷時。名為預流。生極七返。七返言顯。七往返生。是人天中。各七生義。極言為顯。受生最多。非諸預流。皆受七返。故契經說。極七返。

生是彼最多。七返生義。諸無漏道。摠名為流。由此為因。趣涅槃。故預言為顯。最初至得。彼預流故。說名預流。此預流名。為因何義。若初得道。名為預流。則預流名。應因第八。若初得果。名為預流。則倍離欲。全離欲者。至道類智。應名預流。此預流名。因初得果。然依遍得一切果者。初所得果。建立此名。一來不還。非定初得。此定初得。故名預流。何緣此名。不因第八。以要至得道類智時。具得向果。無漏道故。具得見修。無漏道故。於現觀流。遍至得。故名預流者。第八不然。故預流名。不因第八。彼從此後。別於人中。極多結。七中有生。有。天中亦然。摠二十八。皆七等故。說極七生。如七處善。及七葉。樹毗婆沙師。所說如是。若余。何故契經中言。無處無容。見圓滿者。更可有受。第八有義。此契經意。約一趣說。若如言執。中有應無。若余。上流。極有頂者。亦應一趣。無第八生。依欲界說。故無此過。此何為證。為教為理。以可證。彼於人天中。各受七生。非合受七。以契經說。天七及人。飲光部經。分明別說。於人天處。各受七生。由是此中。不應固執。若於人趣。得預流果。彼還人趣。得般涅槃。於天趣。得還於天趣。何緣。彼無受第八有。相續齊。此必成熟。故聖道種類。法應如是。如七步蛇。第四日瘡。又彼有餘。七結在故。謂二分。五上分結。中間雖有聖道理。前餘業力持。不證圓寂。至第七有。逢無佛。

法時彼在居家得阿羅漢果。既得果已。必不住家。法亦自得。苾芻形相有言。彼往餘道出家。云何彼名無退墮法。以不生長。退墮業故。違彼生長。業與果故。強盛善根。鎮彼身故。加行意樂。俱清淨故。諸有決定。墮惡趣業。尚不起忍。況得預流。故有頌言。愚作罪小亦墮惡。智為罪大亦脫苦。如團鐵小亦沉水。為鉢鐵大亦能浮。經說預流作苦邊際。依何義立。苦邊際名依齊此生。後更無苦。是令後苦不相續義。或苦邊際。所謂涅槃。如何涅槃。可是所作。除彼得障。故說作言。如言作空。謂毀臺觀。餘位亦有極七返生。然非決定。是故不說。

永樂大典卷之一萬五千八百九十七

永樂大典卷之一萬五千八百九十八 九震

論 阿毗達磨俱舍論十

分別賢聖品第六之三 已辯住果。未斷修惑。名為預流。生極七返。今次應辯斷位眾聖。且應建立。一來向果。頌曰。斷欲三四品。三二生家家。斷至五二向。斷六一來果。論曰。即預流者。進斷修惑。若三緣具。轉名家家。一由斷惑。斷欲。修斷三四品故。二由成根。得能治彼。無漏根故。三由受生。更受欲有。三二生故。頌中。但說初後緣者。預流果後。說進斷惑。成能治彼。諸無漏根。義准已成。故不具說。然復應說三二生者。以有增進於所受生。或少或無。或過此故。何緣此無斷五品者。以斷第五。必斷第六。非一品惑。能障得果。猶如一間。未越界故。應知。摠有二種家家。一天家家。謂欲天趣。生三二家。而證圓寂。或一天處。或二或三。二人家家。謂於人趣。生三二家。而證圓寂。或一洲處。或二或三。即預流者。進斷欲界。一品修惑。乃至五品。應知轉名。一來果向。若斷第六。成一來果。彼往天上。一來人間。而般涅槃。名一來果。過此以後。更無生故。此或名曰。薄貪瞋癡。唯餘下品。貪瞋癡故。已

辯一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰。斷七或八品。一生名一間。此即第三向。斷九不還果。論曰。即一來者。進斷餘惑。若三緣具轉。名一間。

一由斷惑。斷欲修斷七八品故。二由成根。得能治彼無漏根故。三由受生。更受欲有餘一生故。頌中但說初後二緣。不說成根。義如前釋。如何一品惑障。得不還果。由彼若斷。便越界故。前說三時業。極為障。應知煩惱亦與業同。越彼等流異熟地故。間謂間隔。彼餘一生。為間隔。故不證圓寂。或餘一品。欲修所斷。或為間隔。故不得不還果。有一間者。說名一間。即斷修惑七八品者。應知亦名不還果。向先斷三四七八品惑。入見諦者。後得果時。乃至未修後勝果道。仍不名曰家家。一間未成。治彼無漏根。故若斷第九。成不還果。必不還來生欲果。故此或名曰五下結斷。雖必先斷。或二或三。然於此時。摠集斷故。依不還位。諸契經中。以種種門。建立差別。今次應辯。彼差別相。頌曰。此中生有行。無行般涅槃。上流若雜修。能往色究竟。超半超遍歿。餘能往有頂。行無色有四。住此般涅槃。論曰。此不還者。摠說有七。且行色界。差別有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四無行般涅槃。五者上流。此於中間。般涅槃。故說此名曰中般涅槃。如是應知。此於生已。此由有行。此由無行。般涅槃。故名生般等。此上流。故名為上流。言

中般者。謂往色界。住中有位。便般涅槃。言生般者。謂往色界。生已不久。便般涅槃。以具勤修。速進道故。此中所說般涅槃者。謂有餘依。有餘師說。亦無餘依。此不應理。彼於捨壽。無自在故。有行般者。謂往色界。生已長時。加行不息。由多功用。方般涅槃。此唯有勤修。無速進道故。無行般者。謂往色界。生已經久。加行懈怠。不多功用。便般涅槃。以闕勤修。速進道故。有說此二有差別者。由緣有為。無為聖道。如其次第。得涅槃故。此說非理。太過失故。然契經中。先說無行。後說有行。般涅槃者。如是次第。與理相應。有速進道。無速進道。無行有行。而成辦故。不由功用得。由功用得。故生般涅槃。得最速進。最上品道。隨眠最劣。故生不久。便般涅槃。言上流者。是上行義。以流與行。其義一故。謂欲界歿。往色界生。未即於中。能證圓寂。要轉生上。方般涅槃。即此上流。差別有二。由因及果。有差別故。因差別者。此於靜慮。由有雜修。無雜修。故果差別者。色究竟天。及有頂天。為極處。故謂若於靜慮。有雜修者。能往色究竟方。般涅槃。即此復有。三種差別。全超。半超。遍歿。異故。言全超者。謂在欲界。於四靜慮。已具雜修。遇緣退失。上三靜慮。以初靜慮。愛味為緣。命終上生。梵眾天處。由於先世。慣習勢力。復能雜修。第四靜慮。從彼處歿。生色究竟。最初處歿。生最後天。頌越中間。是全超義。言半超。

者。從彼漸次。生下淨居。乃至中間。能越一處。生色究竟。超非全故。名為半超。聖必不生。大梵天處。僻見處故。一導師故。言遍歿者。從彼漸次。於一切處。皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處歿。故名遍歿。無不還者。於已生處。受第二生。由彼於生。容求勝進。非等劣故。即由此故。不還義滿。必不還生。曾生處故。尚不生本處。況有生於下。應知此謂二上流中。由有雜修靜慮。因故。往色究竟。般涅槃者。餘於靜慮。無雜修者。能往有頂。方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸定。愛味為緣。此歿遍生色界諸處。唯不能往。五淨居天。色界命終。於三無色。次第生已。復生有頂。方般涅槃。二上流中。前是觀行。後是止行。樂慧樂定。有差別故。二上流者。於下地中。得般涅槃。見不違理。而言此往色究竟天。及有頂天。為極處者。由此過彼。無行處故。如預流者。極七返生。此五名為行色界者。行無色者。差別有四。謂在欲界。離色界貪。從此命終。生於無色。此中差別。唯有四種。由生般涅槃。有差別故。此并前五。成六。不還。復有不行色無色界。即住於此。能般涅槃。名現般涅槃。并前六。為七。於行色界。五不還中。復有異門。顯其差別。頌曰。行色界有九。謂三。各分三。業惑根有殊。故成三九別。論曰。即行色界。五種不還。摠立為三。各分三種。故成九種。何等為三。中生上流。有差別故。云何三種。各

分為三。且中般涅槃。分為三種。速非速經久。得般涅槃。由三大星。喻所顯。故生般涅槃。亦分三種。生有行等。般涅槃故。此皆生已。得般涅槃。是故並。應名為生般。於上流中。亦分三種。超半超等。有差別故。然諸三種。一切皆。由速非速經久。得般涅槃故。更互相望。無雜亂失。如是三種。九種不還。由。業惑根有差別故。有速非速。經久不同。且摠成三。由造增長。順起生後業。差別故。如其次第。下中上品。煩惱現行。有差別故。及上中下根差別故。此。三一一。如其所應。亦業惑根有差別故。各有三別。故成九種。謂初二三。由。惑根別。各成三種。非由業異。後三。亦由順後受業。有差別故。分成三種。故。說如是。行色不還。業惑根殊。成三九別。若余。何故。諸契經中。佛唯說有七。善士趣。頌曰。立七善士趣。由上流無別。善惡行不別。有往無還故。論曰。中生各三。上流為一。經依此立。七善士趣。有上流法。故名上流。由此義同。且立為一。何獨依此立善士趣。不依所餘。有學聖者。趣是行義。所餘有學。皆行善業。無差別故。唯此七種。皆行善業。不行惡業。餘則不然。又唯七種。行往上界。不復還來。餘則不介。故獨依此立善士趣。若余。何故。契經中言。云何善士。謂若成就。有學正見。乃至廣說。諸餘有學。若然異門。亦可說為。有善士性。以諸有學。於五種惡。皆獲得畢竟。不作律儀故。不善煩惱。多已。

斷故。立善士趣。不就異門。約唯行善。不行惡故。唯託勝因。往上界故。諸在
聖位。曾經生者。亦有此等差別相耶。不尔。云何。頌曰。經欲界生聖。不往餘
界生。此及往上生。無練根并退。論曰。若在聖位。經欲界生。必不往生。色
無色界。由彼證得不還果已。定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者。容
有上生。無色界義。如行色界極有頂者。然天帝釋作如是言。曾聞有天。名
色究竟。我後退落。當生於毗婆沙師。作如是釋。彼由不了對法相故。為
令喜故。佛亦不遮。即此已經欲界生者。及已從此往上界生諸聖。必無練
根并退。何緣不許。經欲界生。及上生聖者。有練根并退。以必無故。何緣必
無。經生習根。極成熟故。及得殊勝。所依止故。何緣有學。未離欲貪。無中有
中。般涅槃者。以彼聖道。未淳熟故。未易能令。現在前故。所有隨眠。非極劣
故。毗婆沙者。作如是釋。諸欲界法。極難越故。彼尚有餘多所作故。謂應進
斷不善無記。二煩惱故。及應進得。若二若三。沙門果故。并應摠越。三界法
故。住中有位。無如是能。前說上流。雜修靜慮為因。能往色究竟天。先應雜
修何等靜慮。由何等位。知雜修成。復為何緣。雜修靜慮。頌曰。先雜修第四
成。由一念雜。為受生現樂。及遮煩惱退。論曰。諸欲雜修。四靜慮者。必先
雜修第四靜慮。以彼等持。最堪能故。諸樂行中。彼最勝故。如是雜修諸靜

慮者。是阿羅漢。或是不還。彼必先入第四靜慮。多念無漏。相續現前。從此引生多念有漏。後復多念無漏現前。如是旋還。後後漸減。乃至最後二念無漏。次引二念有漏現前。無間復生二念無漏。名雜修定。如行成滿。次後唯從一念無漏。引起一念有漏現前。無間復生一念無漏。如有漏中間刹那前後。刹那無漏雜。故名雜修定。根本圓成。前二刹那似無間道。第三刹那似解脫道。如是雜修第四定已。乘此勢力。隨其所應。亦能雜修下三靜慮。先於欲界。人趣三洲。如是雜修諸靜慮已。後若退失。生色界中。亦能如前雜修靜慮。雜修靜慮為三種緣。一為受生。二為現樂。三為遮止。起煩惱退。謂不還中。諸利根者。為現法樂。及生淨居。諸鈍根者。亦為遮退。彼畏退故。如是雜修。令味相應等持遠故。諸阿羅漢若利根者。為現法樂。若鈍根者。亦為遮防。起煩惱退。雜修靜慮。為生淨居。何緣淨居。處唯有五。頌曰。由雜修五品。生有五淨居。論曰。由雜熏修第四靜慮。有五品故。淨居唯五。何謂五品。謂下中上上勝上極品差別故。此中初品。三心現前。便得成滿。謂初無漏。次起有漏。復起無漏。第二品。六第三品。九。第四品。十二。第五品。十五。如是五品。雜修靜慮。如其次第。感五淨居。應知此中。無漏勢力。熏修有漏。令感淨居。有餘師言。由信等五。次第增上。感五淨居。經說不還。有

名身證。依何勝德。立身證名。頌曰。得滅定不還。轉名為身證。論曰。有滅定得。名得滅定。即不還者。若於身中。有滅定得。轉名身證。謂不還者。由身證得。似涅槃法。故名身證。如何說彼。但名身證。以心無故。依身生。故理實。應言。彼從滅定起。得先未得。有識身寂靜。便作是思。此滅盡定。最為寂靜。極似涅槃。如是證得身之寂靜。故名身證。由得及智現前。證得身寂靜。故契經說。有十八有學。何緣於中。不說身證。依因無故。何謂依因。謂諸無漏三學及果。依彼差別。立有學故。滅定非學。亦非學果。故不約成。彼說有學差別。不還差別。廡相如是。若細分析。數成多千。其義云何。且如中般。約根建立。便成三種。下中上根。有差別故。約地建立。則成四種。往初定等。有差別故。約種性建立。則成六種。退法種性。等有差別。故約處建立。成十六種。梵眾天等處差別故。約地離染。成三十六。色界具縛。乃至已離。第四靜慮八品染故。約處種性。離染根建立。摠成二千五百九十二。云何如是。且於一處種性有六。一一種性。約離染門差別。成九。謂隨何地。具縛為初。乃至已離。八品為後。如是六九。成五十四。以十六處。乘五十四。成八百六十四。以根乘之。復成三倍。故摠成二千五百九十二。諸離下地九品染者。即說名為上地具縛。為成一地。離染數等故。如是乃至上流亦亦摠計五種。

積數合成。一萬二千九百六十。已辨第三。向果差別。次應建立。第四向果。頌曰。上界修惑中。斷初定一品。至有頂八品。皆阿羅漢向。第九無間道。名金剛喻定。盡得俱盡智。成無學應果。論曰。即不還者。進斷色界。及無色界。修所斷惑。從斷初定。一品為初。至斷有頂八品為後。應知轉名。阿羅漢向。即此所說。阿羅漢向中。斷有頂惑。第九無間道。亦說名為金剛喻定。一切隨眠。皆能破故。先已破故。不破一切。實有能破一切功能。諸能斷惑。無間道中。此定相應。最為勝故。金剛喻定。說有多種。謂斷有頂。第九品惑。無間道生。通依九地。以說此定。智行緣別。未至地攝。有五十二。謂苦集類。智緣有頂。苦集各有四行相應。有八滅道法智。各有四行相應。有八滅類智。緣八地滅。一一各有四行相應。合三十二道類智。緣八地道。摠有四行相應。應有四以治。八地類智。品道同類。相因必摠緣。故如來。至攝有五十二中。四靜慮。應知亦尔。空處二十八。識處二十四。無所有處二十。以依無色。無有法智。及緣下滅。滅類智故。然緣下地對治道者。以同品道。互為因故。有說此定。智行緣別。未至地攝。有八十種。謂道類智。緣八地道。亦各別有。四行相應。由此於前增二十八。如未至攝。有八十種。中由靜慮。應知亦尔。空處四十。識處三十二。無所有處二十四。復有欲令金剛喻定。智行緣別。

未至地攝。摠有一百六十四種。謂戒類智。緣八地。滅有別有摠。各四行相。應由此於初增百一十二。如未至攝。百六十四中。四靜慮。應知亦然。空處五十二。識處三十六。無所有處二十四。若就種性根等分別。更成多種。如理應思。此定既能斷有頂地。第九品惑。能引此惑。盡得俱行。盡智今起。金剛喻定。是斷惑中。最後無間道。所生盡智。是斷惑中。最後解脫道。由此解脫道。與諸漏盡。得最初俱生。故名盡智。如是盡智。至已生時。便成無學。阿羅漢果。已得無學。應果法故。為得別果。所應修學。此無有故。得無學名。即此唯應。作他事故。諸有深者。所應供故。依此義立。阿羅漢名。義唯已成。前來所辨。四向三果。皆名有學。何緣前七。得有學名。為得漏盡。常樂學故。學要有三。一增上戒。二增上心。三增上慧。以戒定慧。為三自體。若介異生。應名有學。不介。未如實見。知諦理故。彼容後時。失正學故。由此善逝。再說學言。如契經中。佛告憺怕。學所應學。學所應學。我唯說此。名有學者。為今了知學正所學。無有退失。名有學者。故薄伽梵。重說學言。聖者住本性。如何名有學。學意未滿故。如行者暫息。或學法得常隨逐故。學法云何。謂有學者。無漏有為法。無學法。云何謂無學者。無漏有為法。云何涅槃。不名為學。無學異生。亦成就故。此復何緣。不名無學。有學異生。亦成就故。如有學

及無學者。摠成八聖。補持伽羅。行向往果。各有四故。謂為證得預流果向。乃至所證阿羅漢果。名雖有八事。唯有五。謂住四果及初果向。以後三果向。不離前果故。此依漸次得果者說。若倍離欲。全離欲者。住見道中。名為一來不還果向。非前果攝。如前所說。修道二種。有漏無漏。有差別故。由何等道。離何地深。頌曰。有頂由無漏。餘由二離深。論曰。唯無漏道。離有頂深。非有漏道。所以者何。此上更無世俗道故。自地不能治自地故。自地煩惱。所隨增故。若彼煩惱。於此隨增。此必不能治彼煩惱。若此力能對治於彼。則彼於此。必不隨增。故自地道。不治自地。離餘八地。通由二道。世出世道。俱能離故。既通由二離八地深。各有幾種離繫得耶。頌曰。聖二離八修。各二離繫得。論曰。諸有學聖。用有漏道。離下八地。修斷深時。能具引生二離繫得。用無漏道。離彼亦然。由二種道。同所作故。有餘師釋。以無漏道。離彼深時。何緣證知。亦生有漏。離繫得者。有捨無漏。得煩惱不成。故謂有學。聖以無漏道。離彼深時。若不引生同治有漏。離繫得者。則以聖道具離八地。後依靜慮。得轉根時。頌捨先來諸鈍聖道。唯得靜慮。利果聖道。上惑離繫。應皆不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏。斷得。亦不成。就上地煩惱。如分離有頂。得轉根時。及異生上。生不成惑。故

謂如分離有頂地深。後依靜慮得轉根時。無漏斷得。既已頓捨彼地。離繫無有漏得。而彼地惑。亦不成就。又如異生。生二定等。雖捨欲界等煩惱。斷得。而不成就。欲界等煩惱。此亦應然。故不成證。既說聖者二離八修。各能引生二離繫得。義准異生用有漏道。唯能引起有漏斷得。并諸聖者用無漏道。離見斷惑。及有頂修。唯能引生無漏斷得。由何地道。離何地深。頌曰。無漏未至道。能離一切地。餘八離自上。有漏離次下。論曰。諸無漏道。若未至攝。能離欲界。乃至有頂。靜慮中間。及四靜慮。三無色攝。隨其所應。各能離自及上地深。不離下已離故。諸有漏道。一切唯能離次下地。非自地等。自地煩惱。所隨增故。勢劣故。已離故。諸依近分離下地深。如無間道。皆近分攝。諸解脫道。亦近分耶。不尔云何。頌曰。近分離下深。初三後解脫。根本或近分。上地唯根本。論曰。諸道所依。近分有八。謂四靜慮。無色下邊。所離有九。謂欲八定。初三近分。離下三深。第九解脫。現在前時。或入根本。或即近分。上五近分。各離下深。第九解脫。現在前時。必入根本。非即近分。近分根本。等捨根故。下三靜慮。近分根本。受根異故。有不能入。轉入異受。少艱難故。離下深時。必欣上故。若受無異。必入根本。諸出世道。無間解脫。前既已說。緣四諦境。十六行相。義准自成。世道緣何。作何行相。頌曰。世無

間解脫。如次緣下上。作廡苦障行。及靜妙離三。論曰。世俗無間。及解脫道。如次能緣下地。上地。為廡苦障。及靜妙離。謂諸無間道。緣自次下地。諸有漏法。作廡苦等。三行相中。隨一行相。若諸解脫道。緣彼次上地。諸有漏法。作靜妙等。三行相中。隨一行相。非寂靜故。說名為廡。由大勛勞。方能越故。非美妙故。說名為苦。由多廡重。能違害故。非出離故。說名為障。由此能礙越自地故。如獄厚壁。能障出離。靜妙離三。翻此應釋。傍論已了。應辨本義。盡智無間。有何智生。頌曰。不動盡智後。必起無生智。餘盡或正見。此應果皆有。論曰。不動種性。諸阿羅漢。盡智無間。起無生智。非更有盡智。無學正見生。除不動法。餘阿羅漢。盡智無間。有盡智生。或即引生無學正見。非無生智。後容退故。前不動種性。無正見生耶。有正見生而不說者。一切應果。皆有此故。謂不動法。無生智後。有無生智起。或無學正見。前說四果。是誰果耶。此四應知。是沙門果。何謂沙門性。此果體。是何果位。差別惣有幾種。頌曰。淨道沙門性。有為無為果。此有八十九。解脫道及滅。論曰。諸無漏道。是沙門性。懷此道者。名曰沙門。以能勤勞息。煩惱故。如契經說。以能勤勞息除。種種惡不善法。廣說乃至。故名沙門。異生不能無異。究竟趣涅槃故。非真沙門。有為無為。是沙門果。契經說此。差別有四。理實就位。有八

十九皆解脫道。擇滅為性。謂為永斷見所斷惑。有八無間。八解脫道。及為永斷修所斷惑。有八十一無間。八十一解脫道。諸無間道。唯沙門性。諸解脫道。亦是沙門有為果體。是彼等流士用果故。一一擇滅。唯是沙門無為果體。是彼離繫士用果故。如是合成。八十九種。若尔。世尊何不具說果雖有多。而不說者。頌曰。五因立四果。捨曾得勝道。集斷得八智。頌修十六行。論曰。若斷道位。具足五因。佛於經中。建立為果。言五因者。一捨曾道。謂捨無得果。向道故。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三摠集斷。謂摠一得得諸斷故。四得八智。謂得四法四類智故。五能頌修十六行。相謂能頌修無常等故。於四果位。皆具五因。餘位不然。故佛不說。若唯淨道。是沙門性。有漏道力。所得二果。如何亦是沙門果攝。頌曰。世道所得斷。聖所得雜故。無漏得持故。亦名沙門果。論曰。以世俗道得二果時。此果非唯以世俗道所得。擇滅為斷果性。兼以見道所得。擇滅於中。相雜摠成一果。同一果道。得所得故。由此契經言。云何一來果。謂斷三結。薄貪瞋癡。云何不還果。謂斷五下結。又世俗道所得。擇滅無漏。斷得所任持故。由此力所持。退不命終故。亦得名為沙門果體。此沙門性。有異名耶。亦有云何。頌曰。所說沙門性。亦名婆羅門。亦名為梵輪。真梵所轉故。於中唯見道。說名為法輪。由速

等似輪。或具輻等故。論曰。即前所說真沙門性。經亦說名婆羅門性。以能遣除諸煩惱故。即此亦說名為梵輪。是真梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊。獨應名梵。由契經說。佛亦名梵。亦名寂靜。亦名清涼。即於此中。唯依見道。世尊有處。說名法輪。如世間輪。有速等相。見道似彼。故名法輪。見道如何與彼相似。由速行等。似彼輪故。謂見諦道。速疾行故。有捨取故。降未伏故。鎮已伏故。上下轉故。具此五相。似世間輪。尊者妙音。作如是說。如世間輪。有輻等相。八支聖道。似彼名輪。謂正見。正思惟。正勤。正念。似世輪輻。正語。正業。正命。似轂。正定。似輜。故名法輪。寧知法輪。唯是見道。僞陳那等。見道生時。說名已轉。正法說故。云何三轉十二行相。此苦聖諦。此應遍知。此已遍知。是名三轉。即於如是一一轉時。別別發生。眼智明覺。說此名曰十二行相。如是三轉十二行相。諦諦皆有然數等故。但說三轉十二行相。如說二法。七處善等。由此三轉。如次顯示見道。修道。無學道。三毗婆沙師所論如是。若余三轉十二行相。非唯見道。如何可說。唯於見道。立法輪名。是故唯應。即此三轉十二行相。所有法門。名為法輪。可應正理。如何三轉。三周轉故。如何具足十二行相。三周循歷。四聖諦故。謂此是善。此是集。此是滅。此是道。此應遍知。此應永斷。此應作證。此應修習。此已

遍知。此已水斷。此已作證。此已修習。云何名轉。由此法門。往他相續。令解
義故。或諸聖道。皆是法輪。於所化生。身中轉故。於他相續。見道生時。已至
轉初。故名已轉。何沙門果。依何界得。頌曰。三依欲後三。由上無見道。無間
無緣下。無厭及經故。論曰。前三但依欲界身得。得阿羅漢。依三界身。前
之二果。未離欲故。非依上得。理且可然。第三云何。非依上得。由理教故。且
理云何。依上界身。無見道故。非離見道。已離欲者。可有超證。不還果義。何
緣上界。必無見道。且無色中。無正聞故。又彼界中。不緣下故。色界異生者。
勝定樂。又無苦受。不生厭故。非無有厭。能得見道。教復云何。由經說故。經
言有五補持伽羅。此處通達彼處。究竟所說。中般乃至上流。此通達言。唯
自見道。是證圓寂。初加行故。由此見道。上界定無。

分別賢聖品第六之四。如前所說。不動應果。初盡智後。起無生智。諸阿
羅漢。如預流等。有差別不。亦有云何。頌曰。阿羅漢有六。謂退至不動。前五
信解生。摠有時解脫。後不時解脫。從前見至生。論曰。於契經中。說阿羅
漢。由種性異。故有六種。一者退法。二者思法。三者護法。四安住法。五堪達
法。六不動法。於此六中。前之五種。從先學位。信解性生。即此摠名時愛心
解脫。恒時愛護。及心解脫故。亦說名為時解脫者。以要待時。及解脫故。畧

初言故。如言酥瓶。由此待時。方能入定。謂待資具。無病處等。勝緣合時。方入定。故不動法性。說名為後。即此名為不動心。解脫。以無退動。及心解脫。故亦說名為不時解脫。以不待時。及解脫。故謂三摩地。隨欲現前。不待勝緣。和合時故。或依暫時。畢竟解脫。建立時解脫。不時解脫。名各有退。墮時。無退。墮時。故此從學位。見至性生。如是所明。六阿羅漢。所有種性。為是先有。為後。方得不定云。何頌曰。有是先種性。有後練根得。論曰。退法種性。必是先有。思法等五。亦有後得。謂有先來。是思法性。有先退法性。後練根成思。乃至不動。隨應當說。言退法者。謂遇少緣。便退所得。非思法等。言思法者。謂懼退失。恒思自害。言護法者。謂於所得。喜自防護。安住法者。離勝退緣。雖不自防。亦能不退。離勝加行。亦不增進。堪達法者。彼性堪能。好修練根。速達不動。不動法者。彼必無退。此六種性。先學位中。初二關。恒時及尊重加行。由根有異。故有差別。第三唯有恒時加行。第四唯有尊重加行。第五具二。而是鈇根。第六利根。具二加行。退法種性。非必定退。乃至堪達。非必能達。但約容有。建立此名。故六阿羅漢。通三界皆有。若執退者。必定應退。乃至堪達。必能達者。彼執欲界。具足有六。色無色界中。唯安住不動。彼無退失。自害自防。及修練根。故唯有二。如是六種阿羅漢中。誰從何退。為性

為果。頌曰。四從種性退。五從果非先。論曰。不動種性。必無退理。前之五種。皆是退義。於中後四。有從性退。退法一種。無退性理。由此種性。最居下故。五種皆有。從果退義。雖俱有退。然並非先。謂諸無學先學位中。所住種性。彼從此性。必無退理。學無學道。所成堅故。若諸有學先凡位中。所住種性。彼從此性。亦無退理。世出世道。所成堅故。若住此位。後修練根。所得思等四種種性。彼從此性。容有退理。二先位中。住思等性。必亦無退。此所得果。唯先退法。有退果義。又亦無退。先所得果。後所得果。容有退義。是故定無退預流果。由此應果退法有三。一增進根。二退住學。三住自位。而般涅槃。思法有四。三如前說。更加一種。退住退性。餘三如次。有五六七。應知後一。後一增故。思法等四。退住學位時。還住退。非餘。若異此者。得勝種性。故應是進非退。何緣。定無退先果者。以見所斷。依無事故。謂有身見。依我處轉。見所斷惑。此見為根。我體既無。名依無事。以無事故。必無退理。若介。應說此惑緣。無非此緣。無諦為境故。然於諦境。不如實緣。諸煩惱中。誰不如是。雖皆如是。而有差別。以修斷惑。各有別事。即是可意。不可意等。於所緣境。此相非無。見所斷惑。計有我等。非諸諦境。有我等相。以無事故。與修斷別。謂於色等所緣境中。我見妄增。作者受者。自在而轉。非實我性。邊執見。

等。隨此而生。故並說為依無事惑。若修所斷。貪瞋慢癡色等境中。唯起深著。增背高舉。不了行轉。故並說為依有事惑。又見斷惑於諦理中。執我我所。斷常見等。非諦中有少我等事。見斷貪等緣此而生。是故皆名依無事惑。修所斷惑於色等中。謂好醜等。然色等境。非無少分好醜等別。是故名依有事惑。又見斷惑。迷諦理起。名依無事。修所斷惑。迷廉事生。名依有事。諦理真實。措定可依。聖慧已證。必無退理。事相浮偽。無定可依。斷迷彼惑。有失念退。惑修斷惑。非審慮生。昧鈍性故。見所斷惑。由審慮生。推度性故。聖不審慮。於廉事中。失念。或生審慮。不念。如於繩等。率念謂蛇。故修斷惑。聖有退起。非由率念。可起見惑。聖若審慮。便見諦理。故聖見斷。定無退義。經部師說。從阿羅漢。亦無退義。彼說應理。云何知然。由教理故。如何由教。經言。苾芻。聖慧斷惑。名為實斷。又契經言。我說有學。應不放逸。非阿羅漢。雖有經言。佛告慶喜。我說利養等。亦障阿羅漢。而不說退。阿羅漢果。但說退。失現法樂住。經言。不動心解脫。身作證。我定說無因緣。從此退故。若謂有退。由經說有時愛解脫。我亦許然。但應觀察彼之所退。為應果性。為靜慮等。然彼根本靜慮等。持要待時現前。故各時解脫。彼為獲得現法樂住。數希現前。故名為愛。有說此定是所愛味。諸阿羅漢果性解脫。恒隨逐。

故不應名時。更不欣求。故不名愛。若應果性。容有退者。如何世尊。但說所證。現法樂住。有可退理。由此證知。諸阿羅漢果性解脫。必是不動。然由利等。擾亂過失。有於所得。現法樂住。退失自在。謂諸鈍根。若諸利根。則無退失。故於所得。現法樂住。有退無退。故名退不退法。如是思等。如理應思。不退安住。不動何別。非練根得。名為不退。練根所得。名為不動。此二所起殊勝等至。設遇退緣。亦無退理。安住法者。但於已住。諸勝德中。能無退失。不能更引。餘勝德生。設復引生。從彼可退。是不退等。三種差別。然喬底迦。昔在學位。於時解脫。極噉味故。又鈍根故。數數退失。深自猷責。執刀自害。由於身命。無所戀惜。臨命終時。得阿羅漢。便般涅槃。故喬底迦。亦非退失。阿羅漢果。又增十經。作如是說。一法應起。謂時愛心解脫。一法應證。謂不動心解脫。若應果性。名為時愛心解脫者。何故。於此增十經中。再說應果。又曾無處說阿羅漢果。名為應起。但說名應證。又說鈍根所攝應果。名為應起。為顯何義。若為顯彼能起現前。則餘利根。最應能起。若為顯彼應起現前。亦餘利根。最所應起。故時解脫。非應果性。若余。何故說時解脫。應果。謂有應果根性。鈍。故要待時。故定方現前。若與彼相違。名不時解脫。阿毗達磨。亦作是言。欲貪隨眠。由三處起。一欲貪隨眠。未斷。遍知故。二順彼纏法。

正現在前故。三於彼正起。非理作意故。前謂彼據具因生說。復有何法因不具生。是名由教。如何由理。若阿羅漢。有冷煩惱。畢竟不起。治道已生。是則不應退起煩惱。若阿羅漢。此道未生。未能永拔煩惱種故。應非漏盡。若非漏盡。寧說為應。是名由理。若介。應釋炭喻。契經如說。多聞諸聖弟子。若行若住有處。有時失念。故生惡不善覺。此經唯說。阿羅漢果。由此經言。彼聖弟子。心於長夜。隨順遠離。廣說乃至臨入涅槃。餘契經中。有即說此。順遠離等。名應果力。又此經說。彼於一切順漏。已能永吐。已得清涼。由此定知。是阿羅漢。實後所說。是阿羅漢。然彼乃至於行住時。未善通達。容有此事。謂有學者。於行住時。由失念故。容起煩惱。後成無學。則無起義。前依學位。故說無失。毘婆沙師。定作是說。阿羅漢果。亦有退義。唯阿羅漢。種性有六。為餘亦有六種性耶。設有皆能修練根不。頌曰。學異生亦六。練根非見道。論曰。有學異生。種性亦六。六種應果。彼為先故。然見道位。必無練根。此位無容起加行故。唯於信解異生位中。能修練根。如無學位。如契經說。我說由斯。所證四種。增上心所。現法樂住。隨一有退。所得不動。心解脫。身作證。我決定說。無因緣從此退。如何不動法退。現法樂住。頌曰。應知退有三。已未得受用。佛唯有最後。利中微鈍三。論曰。應知諸退。摠有三種。一

已得退。謂退已得殊勝功德。二未得退。謂未能得殊勝功德。三受用退。謂諸已得殊勝功德。不現在前。於此三中。世尊唯有一受用退。以具衆德。無容一時頌現前故。餘不動法。具有受用。及未得退。亦於勝已殊勝功德。猶未得故。餘五種性。容具有三。亦容退失。已得德故。約受用退。說不動法。退現法樂。無相違過。無退論者。作如是說。諸無漏解脫。皆名不動。然別立第六不動法者。如前釋通。不應為難。諸阿羅漢。既許退果。為更生不。諸住果時。所不作事。退時作不。不念何緣。頌曰。一切從果退。必得不命終。住果所不為。慙增故不作。論曰。無從果退中間。命終退已。須更必還得故。如契經說。苾芻當知。如是多聞諸聖弟子。遲失正念。速復還能令所退起。盡沒滅離。若謂不能修梵行果。應非安隱。可委信處。又住果位。所不應為。違果事業。由慙增故。於暫退時。亦必不造。譬如壯士。雖蹶不仆。如上所言。有練根得無學有學。正練根時。各幾無間。幾解脫道。何性攝何所依。頌曰。練根無學位。九無間解脫。久習故學一。無漏依人三。無學依九地。有學但依六。捨果勝果道。唯得果道故。論曰。求勝種性。修練根者。無學位中。轉一一性。各九無間。九解脫道。如得應果。所以者何。彼鈍根性。由久慣習。非少功力。可能令轉。學無學道。所成堅故。有學位中。轉一一性。各一無間。一解脫。

道如得初果。上相違故。彼加行道諸位各一。如是無間。及解脫道。一切唯是無漏性攝。聖者必無用有漏道。而轉根理。非增上故。依謂身地。此所依身。唯人三洲。餘無退故。此所依地。無學通九。謂未至中間四定三無色。有學唯六。謂除後三。所以者何。夫轉根者。容有捨果。及勝果道。所得唯果。非向道故。無有學果。無色地攝。故學練根。但依六地。諸無學位。補持伽羅。摠有幾種。由何差別。頌曰。七聲聞二佛。差別由九根。論曰。居無學位。聖者有九。謂七聲聞。及二覺者。退法等五。不動分二。後先別故。名七聲聞。獨覺大覺。名二覺者。由下下等九品根異。令無學聖。成九差別。學無學位。有七聖者。一切聖者。皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七。事別有幾。頌曰。加行根滅定。解脫。故成七。此事別唯六。三道各二故。論曰。依加行異。立初二種。謂依先時。隨他及法。於所求義。修加行故。立隨信行隨法行名。依根不同。立次二種。謂依鈍利。信慧根。增如次名。為信解見至。依得滅定。立身證名。由身證得。滅盡定。故依解脫。異立後二種。謂依唯慧離煩惱障者。立慧解脫。依兼得定。離解脫障者。立俱解脫。此名雖七。事別唯六。謂見道中有二聖者。一隨信行。二隨法行。此至修道。別立二名。一信解。二見至。此至無學。復立二名。謂時解脫。

不時解脫。應知此中。一隨信行根。故成三。謂下中上性。故成五。謂退法等道。故成九十五。謂八忍七智離染。故成七十三。謂具縛離八地染。依身故成。謂三洲欲天。若根性道。離染依身。相乘合成。一億四萬七十八百二十五種。隨法行等。如理應思。何等名俱。及慧解脫。頌曰。俱由得滅定。餘名慧解脫。論曰。諸阿羅漢得滅定者。名俱解脫。由慧定力解脫。煩惱解脫障故。所餘未得滅盡定者。名慧解脫。但由慧力。於煩惱障得解脫。故如世尊說。五煩惱斷。不可牽引。未名滿學。學無學位。各由幾因。於等位中。獨稱為滿。頌曰。有學名為滿。由根果定三。無學得滿名。但由根定二。論曰。學於學位。獨得滿名。具由三因。謂根果定。有有學者。但由根故。亦得滿名。謂諸見至。失離欲染。有有學者。但由果故。亦得滿名。謂信解不還。未得滅盡定。有有學者。由根果故。亦得滿名。謂見至。不還。未得滅盡定。有有學者。由果定。亦得滿名。謂諸信解。得滅盡定。有有學者。具由三故。獨得滿名。謂諸見至。得滅盡定。無有學者。但由定故。及根定故。亦得滿名。諸無學者。於無學位。由根定二。獨得滿名。無學位中。無非果滿。故無由果。亦立滿名。有但由根。亦名為滿。謂不時解脫。未得滅盡定。有但由定。亦名為滿。謂時解脫。得滅盡定。有具由二。獨名為滿。謂不時解脫。已得滅盡定。廣說諸道差別。無

量謂世出世見修道等。畧說幾道能遍攝耶。頌曰。應知一切道。畧說唯有四。謂加行無間。解脫。勝進道。論曰。加行道者。謂從此後。無間道生。無間道者。謂此能斷所應斷障。解脫道者。謂已解脫。所應斷障。最初所生勝進道者。謂三餘道。道義云何。謂涅槃路。乘此能往涅槃城故。或復道者。謂求所依。依此尋求涅槃果故。解脫勝進。如何名道。與道類同。轉上品故。或前前力。至後後故。或能趣入。無餘依故。道於餘處。立通行名。以能通達趣涅槃故。此有幾種。依何建立。頌曰。通行有四種。樂依本靜慮。苦依所餘地。遲速鈍利根。論曰。經說通行。總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。道依根本四靜慮生。名樂通行。以攝受支止觀平等任運轉故。道依無色。未至中間。名苦通行。以不攝支止觀。不等艱辛轉故。謂無色定觀。減止增。未至中間。觀增止減。即此樂苦二通行中。鈍根名遲。利根名速。二行於境。通達稽遲。故名遲通。翻此名速。或遲鈍者。所起通行。名遲通行。速。此相違道。亦名為菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰。覺分三十七。謂四念住等。覺謂盡無生。順此故名分。論曰。經說覺分有三十七。謂四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。盡無生智。說名為覺。隨覺者。別立三菩提。一聲聞菩提。二獨覺菩提。三無上菩提。無明睡

眠皆永斷故。及如實知。已作已事。不復作故。此二名覺。三十七法。順趣菩提。是故皆名菩提分法。此三十七體各別耶。不尔云何。頌曰。此實事唯十。謂慧勤定信。念喜捨輕安。及戒尋為體。論曰。此覺分名雖三十七。實事唯十四。慧勤等。謂四念住。慧根。慧力。擇法覺支。正見。以慧為體。四正斷。精進根。精進力。精進覺支。正精進。以勤為體。四神足。定根。定力。定覺支。正定。以定為體。信根。信力。以信為體。念根。念力。念覺支。正念。以念為體。喜覺支。以喜為體。捨覺支。以行捨為體。輕定覺支。以輕安為體。正語。正業。正命。以戒為體。正思惟。以尋為體。如是覺分。實事唯十。即是信等五根力上。更加喜捨輕安戒尋。毘婆沙師說有十一。身業語業。不相雜故。戒分為二。餘九同前。念住等三分無別屬。如何獨說為慧勤定。頌曰。四念住正斷。神足隨增上。說為慧勤定。實諸加行善。論曰。四念住等三品善法。體實遍攝諸加行善。然隨同品。增上善根。如火說為慧勤及定。何緣於慧。立念住名。毘婆沙師作如是說。慧由念力。持念住故。理實由慧。念住境。如實見者。能明記故。如念住中已廣成立。何故說勤。名為正斷。於正修習斷修位中。此勤力能斷懈怠故。或名正勝。於正持策身語意中。此最勝故。何緣於定。立神足名。諸靈妙德。所依正故。有餘師說。神即是定。足謂欲等。彼應覺分。事有

十三。增欲心故。又遠經說。如契經言。吾今為汝。說神足等。神謂受用種種神境。分一為多。乃至廣說。足謂欲等。四三摩地。此中佛說。定果名神。欲等所生。等持名足。何緣信等。先說為根。後名為力。由此五法。依下上品。分先後故。又依可屈伏。不可屈伏故。信等何緣。次第如是。謂於因果。先起信心。為果。修因。次起精進。由精進故。念住所緣。由念力持。心便得定。心得定故。能如實知。是故信等。如是次第。當言何位。何覺分增。頌曰。初業順決擇。及修見道位。念住等七品。應知次第增。論曰。初業位中能審照了身等四境。慧用勝故。說念住增。煖法位中能證異品殊勝功德。勤用勝故。說正斷增。頂法位中能持勝善趣無退德。定用勝故。說神足增。忍法位中必不退墮。善根堅固。得增上義故。說根增。第一位中非惑世法。所能屈伏。得無屈義故。說力增。修道位中近菩提位。助覺勝故。說覺支增。見道位中遠疾而轉。通行勝故。說道支增。然契經中。隨數增說。先七後八。非修次第。八中正見。是道亦道支。餘是道支。而非道。七中擇法。是覺亦覺支。餘是覺支。而非覺。毘婆沙師所說。如有餘於此。不破契經。所說次第。立念住等。謂修行者。將修行時。於多境中。其心馳散。先修念住。制伏其心。故契經言。此四念住。能於境界。繫縛其心。及正遣除。耽嗜依念。是故念住。說在最初。由此勢

力勤遂增長。為成四事。正策持心。是故正斷。說為第二。由精進故。無憂悔心。便有堪能修治勝定。是故神足。說在第三。勝定為依。便令信等。與出世法。為增上緣。由此五根。說為第四。根義既立。能正伏除。所治現行。牽生聖法。由此五力。說為第五。於見道位。建立覺支。如實覺知四聖諦故。通於二位。建立道支。俱道直往。涅槃城故。如契經說。於八道支。修圓滿者。於四念住。至七覺支。亦修圓滿。又契經說。苾芻當知。宣如實言者。喻說四聖諦。令依本路速行出者。喻令修習八聖道支。故知八道支。通依二位說。隨增位說。次第既然。理實應言。此三十七。幾通有漏。幾無漏耶。頌曰。七覺八道支。一向是無漏。三四五根力。皆通於二種。論曰。此中七覺八聖道支。唯是無漏。唯於修道見道位中。方建立故。世間亦有正見等法。而彼不得聖道支名。所餘皆通。有漏無漏。此三十七。向地有幾。頌曰。初靜慮一切。未至除喜根。二靜慮除尋。三四中除二。前三無色地。除戒前二種。於欲界有頂。除覺及道支。論曰。初靜慮中。具三十七。於未至地。除喜覺支。近分地中。勵力轉故。於下地法。猶疑慮故。第二靜慮。除正思惟。彼靜慮中。已無尋故。由此二地。各三十六。第三第四靜慮中間。雙除喜尋。各三十五。前三無色。除戒三支。并除喜尋。各三十二。欲界有頂。除覺道支。各二十二。無無漏故。覺

分轉時。必得證淨。此有幾種。依何位得實體。是何法有漏無漏耶。頌曰。證淨有四種。謂佛法僧戒。見三得法戒。見道兼佛僧。法謂三諦全。菩薩獨覺道。信戒二為體。四皆唯無漏。論曰。經說證淨。摠有四種。一於佛證淨。二於法證淨。三於僧證淨。四聖戒證淨。且見道位。見三諦時。一一唯得法戒證淨。見道諦位。兼得佛僧。謂於介時。兼於成佛。諸無學法。成聲聞僧。學無學法。亦得證淨。兼言為顯。見道諦時。亦得於法。及戒證淨。然所信法。畧有二種。一別。二摠。摠通四諦。別唯三諦。全菩薩獨覺道故。見四諦時。皆得法證淨。聖所愛戒。與現觀俱。故一切時。無不亦得。由所信別。故名有四。應知實事。唯有二種。謂於佛等。三種證淨。以信為體。聖戒證淨。以戒為體。故唯有三。如是四種。唯是無漏。以有漏法。非證淨故。為依何義。立證淨名。如實覺知。四聖諦理。故名為證。正信三寶。及妙尸羅。皆名為淨。離不信垢。破戒垢故。由證得淨。立證淨名。如出觀時。現起次第。故說觀內次第如是。如何出時。現起次第。謂出觀位。先信世尊。是正等覺。次於正法。毘奈耶中。信是善說。後信聖位。是妙行者。正信三寶。猶如良醫。及如良藥。看病者故。中心淨故。發淨尸羅。是故尸羅。說為第四。要具淨信。此乃現前。如遇三緣。病方除故。或此四種。猶如導師。道路商侶。及所乘乘。經言學位。成就八支。無學

位中。具成就十。何緣不說有學位中。有正解脫。及有正智。正脫正智。其體
是何。頌曰。學有餘縛故。無正脫智支。解脫為無為。謂勝解惑滅。有為無學
支。即二解脫。蘊。正智如覺。說謂盡無生智。論曰。有學位中。尚有餘縛未
解脫。故無解脫支。非離少縛。可名脫者。非無解脫體。可立解脫智。無學已
脫諸煩惱縛。復能起二了解脫智。由二顯了。可立二支。有學不然。故唯成
八解脫。體有二。謂有為無為。有為解脫。謂無學勝解。無為解脫。謂一切惑
滅。有為解脫。名無學支。以立支名。依有為故。支攝解脫。復有二種。即餘經
言。心慧解脫。應知此二。即解脫蘊。若余不應契經中說。云何解脫。清淨最
勝。謂心從貪。離染解脫。及從瞋癡。離染解脫。於解脫蘊。未滿為滿。已滿為
攝。修欲勤等。故解脫蘊。非唯勝解。若余。是何有餘師說。由真智力。遣貪瞋
癡。即心離垢。名解脫。蘊。如是已說。正解脫體。正智體者。如前覺說。謂即前
說。盡無生智。心於何世。正得解脫。而言無學。心解脫。耶。頌曰。無學心生時。
正從障解脫。論曰。如本論說。初無學心。未來生時。從障解脫。何謂為障。
謂煩惱得。由彼能遮此心生故。金剛喻定。正滅位中。彼得正斷。初無學心。
於正生位。正得解脫。金剛喻定。已滅位中。彼得已斷。初無學心。於已生位。
名已解脫。未生無學。及世俗心。當於余時。亦名解脫。然今且說。決定生者。

以於今時。行身世故。諸世俗心。從何解脫。亦即從彼。遮心生障。未解脫位。此豈不生。雖有已生。不似今者。彼何所似。與惑得俱。此後若生。無俱惑得。道於何位。令生障斷。頌曰。道唯正滅位。能令彼障斷。論曰。正滅位言。顯居現在。正生言。顯未來世故。道能斷障。唯正滅時。餘位定無斷障用故。非如解脫。通未生者。以生未生。離障同故。經說三界。謂斷離滅。以何為體。差別云何。頌曰。無為說三界。離界唯離貪。斷界斷餘結。滅界滅彼事。論曰。斷等三界。即分前說。無為解脫。以為自體。言離界者。謂但離貪。言斷界者。謂斷餘結。言滅界者。謂滅所餘貪等。隨眠所隨增事故。經說三界。即無為解脫。若事能狀。必能離邪。不令云何。頌曰。狀緣苦集慧。離緣四能斷。相對互廣狹。故應成四句。論曰。唯緣苦集所起忍智。說名為狀。餘則不然。四諦境中所起忍智。能斷惑者。皆得離名。廣狹有殊。故成四句。有狀非離。謂緣苦集。不令惑斷。所有忍智。緣狀境故。非離深故。有離非狀。謂緣滅道。能令惑斷。所有忍智。緣欣境故。能離深故。有狀亦離。謂緣苦集。能令惑斷。所有忍智。有非狀離。謂緣滅道。不令惑斷。所有忍智。應知此中。先離欲深。後見諦者。所有法忍。及諸智中。加行解脫。勝進道攝。不令惑斷。惑已斷故。非斷治故。蹶居月反。仆蒲北反。

永樂大典卷之一萬五千八百九十八

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷

學士臣王大任

分校官修撰臣諸大綬

書寫儒士臣梅貫春

圈點監生臣林汝松

臣董仲翰