

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我以公幕院庭府中永
為學者不敢許出院內
當由二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯智品第八之二

於何位中頓修幾智且應思擇何謂爲修謂習善有
爲令圓滿自在非染無記者無勝受果故非善無爲
者不在相續故又無爲無果故已辯修義本問應答
且於見道十五心中頌曰

見道忍智起 卽彼未來修 三類智兼修
現觀邊俗智 不生自下地 苦集四滅後

自諦行相境 惟加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆卽彼類於未來修然具修自諦諸行相念住何緣見道惟同類修所作所緣俱定別故有說此種性先未曾得故唯苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯號由此餘位未能兼修自諦所爲未圓滿故有言若此於法智位修應說名爲現觀中俗智經不應立現觀邊名三位所修何勝何劣若據續後勝於前因增長身起彼得故若就界說上皆勝下故前所修色界繫者界勝身劣後位所修欲界

繫者界劣身勝此有四句如理應思道類智時何不修此此智惟是見道眷屬彼修道攝故不能修此意說言修七處善爲種子故見道得生故見道生時說彼爲眷屬或世俗智從無始來於三諦中曾知斷證未曾修道故今不修或由今時見眞道故爲道羞避故非所修或現觀邊方修此智道無邊故此位不修謂三諦中依事現觀容一行者總得其邊必無有能遍修道者異根性道不能修故於自根性雖容得修百千分中不起一故雖見道位未徧斷集未徧證滅而於當位斷集證滅其事已周道類智時迷道諦惑

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

諸對治道亦不偏修以種性根有多品故由此於三
諦世尊說邊聲如契經中說有身邊有身集邊有身
滅邊會無經說有身道邊無能修道至邊際故此世
俗智是不生法於一切時無容起故此起依身定不
生故謂隨信行隨法行身容有爲依引此智起在見
道位此無容生故此依身住不生法依不生故此必
不生若爾依何說有修義依得修故說名爲修謂於
爾時起得自在餘緣障故體不現前卽由此因說名
爲得以證彼得起自在故以有諸法得卽現前如盡
智等或有諸法先得後現前如無生智等或有諸法

得永不現前如此智等或有諸法不得而現前如外
色等無有情數法不得而現前故雖不生而有修義
隨於何地見道現前能修未來自地下地謂此俗智
七地爲依卽未至中間四靜慮欲界若依未至見道
現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道
現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念
住攝滅邊修者惟法念住隨於何諦現觀邊修卽以
此行相緣此諦爲境謂若苦諦現觀邊修卽以緣苦
四種行相若欲界繫緣欲界苦色界繫者緣上苦諦
若於集諦現觀邊修卽以緣集四種行相若欲界繫

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

緣欲界集色界繫者緣上集諦若於滅諦現觀邊修
卽以緣滅四種行相若欲界繫緣欲界滅色界繫者
緣上滅諦此世俗智惟加行得卽由見道加行得故
欲界攝者是思所成色界攝者是修所成非聞所成
故微劣故智增故立智名若并隨行以欲四蘊色界
五蘊爲其自性次於修道離染位中頌曰

修道初刹那

修六或七智

斷八地無間

及有欲餘道

有頂八解脫

各修於七智

上無間餘道

如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智謂道

及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集
滅道離欲修七謂加他心有頂治故不修世俗先已
離欲入聖道者何緣見道中不修他心智以他心智
遊觀德攝依容豫道方有修義見道位中爲觀諦理
加行極遠故不能修無間道中義亦同此今第十六
道類智時容豫道收故修此智斷欲修斷九無間道
八解脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無間道
四法類隨應現修此上未來皆修七智謂俗法類
苦集滅道斷有頂地前八解脫四類二法隨應現修

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

此於未來亦惟修七然除世俗加他心智斷有頂地
九無間道四類二法隨應現修未來修法類苦集滅
道六斷欲修斷第九解脫俗四法智隨應現修斷上
七地諸解脫道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲
修斷第九勝進斷上八地諸加行道俗四法類隨應
現修斷上七地有頂八品諸勝進道俗四法類及他
心智隨應現修先所修通容現前故此上未來皆修
八智謂俗法類四諦他心四類不能斷欲界染苦集
二法非上對治何緣起彼治此智未來修若許兼修
非對治者離有頂染等應兼修世俗此難非聖惟同

對治於未來修非所許故謂亦許有相屬故修如見
道中修世俗智或由因力相資故修如斷欲時兼修
四類斷上染位修苦集法若斷欲染不修類智斷上
不修苦集二法則漸次得不還果者應無容起類智
現前阿羅漢應無起苦集法智先所得者皆已捨故
先未得者非所修故由約種類若先已得爲同類因
力引等流智生此智由先彼智引故於彼智類復能
爲因故此智生因力資彼雖非同治亦未來修次辯
離染得無學位頌曰

無學初剎那 修九或修十 鈍利根別故

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進九十隨應現修未來隨應修九修十謂鈍根者惟除無生利根亦修無生智故次辯餘位修智多少頌曰

練根無間道 學六無學七 餘學六七八

不應八九一切 雜修通無間 學七應八九

四餘道學修八 應九或一切 聖起餘功德

及異生諸位

所修智多少

皆如理應思

論曰學位練根諸無間道四法類智隨應現修未來

修六四諦法類似見道故不修世俗能斷障故不修他心諸解脫道四法類智隨應現修未離欲者未來修六四諦法類已離欲者未來修七謂加他心有餘師言解脫道位亦修世俗諸加行道俗四法類隨應現修未離欲者未來修七已離欲八謂加他心諸勝進道若未離欲俗四法類隨應現修未來亦七若已離欲俗四法類及他心智隨應現修未來亦八無學練根諸無間道四法類二法隨應現修未來修七四諦法類盡不修世俗如治有頂故五前八解脫四類二法隨應現修未來修八四諦法類他心及盡四第九

801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解脫苦集類盡隨應現修未來修九最後解脫苦集
類盡隨應現修未來修十諸加行道現修如學未來
修九諸勝進道鈍者九智隨應現修未來亦九利者
十智隨應現修未來亦十學位雜修諸無間道四法
類俗隨應現修未來修七諸解脫道惟四法類加行
增俗諸勝進道又加他心隨應現修未來皆八無學
雜修諸無間道現修如學未來所修鈍八利九諸解
脫道惟四法類加行增俗隨應現修未來所修鈍九
利十諸勝進道與練根同學位修通五無間道現修
俗智未來修七宿住神境二解脫道五加行道現修

俗智他心解脫法類道俗及他心智一切勝進并苦
集滅隨應現修此上未來皆修八智無學修通五無
間道現修如學未來所修鈍八利九解脫加行現修
如學未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同天眼
天耳二解脫道無記性故不名爲修聖起所餘四無
量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學
未來未離欲七已離欲八無學未來鈍九利十除微
微心此於未來惟修俗故若起所餘無漏功德靜慮
攝者四法類智隨應現修無色攝者惟四類智隨應
現修未來所修同前有漏異生離染現修俗智斷欲

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染
加行未來修二謂加他心所餘未來惟修世俗修五
通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗
他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無
間道現未惟俗依本靜慮修餘功德皆現修俗未來
修二惟順決擇分必不修他心以是見道近眷屬故
依餘地定修餘功德皆惟世俗現未來修諸未來修
爲修幾地諸所起得皆是修耶頌曰

諸道依得此 修此地有漏 爲離得起此
修此下無漏 惟初盡偏修 九地有漏德

生上不修下 曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未來此地有漏
謂依此地世俗聖道現在前時未來惟修此地有漏
以有漏法繫地堅牢難修餘故隨依何地離下地染
第九解脫現在前時亦修未來所得上地根本近分
有漏功德離下地縛必得上故聖爲離此地及得此
地時并此地中諸道現起皆能修此及下無漏謂隨
何地有漏無漏加行等道正現在前爲欲斷除此地
煩惱未來修此及下無漏下於上染同能治故雖下
聖道斷煩惱時諸上地邊有能同治然由有漏繫地

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

堅牢未離下時未能修彼有說亦修彼起彼斷得故隨依何地離下地染第九解脫現在前時亦修未來所得上地及諸下地無漏功德隨起此地世俗聖道現在前時未來皆修此及下地無漏功德惟初盡智現在前時力能偏修九地有漏意地所攝聞思修所成不淨觀等無量勝功德謂隨何地盡智現前通修未來自上下地何緣惟此初盡智時力能偏修諸有漏德創能殄滅無始時來一切善根煩惱怨故如有摧伏國所共怨一切俱來慶賴稱善又煩惱縛斷無餘故如能縛斷所縛氣通又彼心王登自在位一切

善法起得來朝譬如大王登祚灑頂一切境土皆來朝貢然此生上必不修下謂身在欲得阿羅漢通修三界九地善根至生有頂惟修一地初盡智言顯離有頂及五練根位第九解脫道皆捨前道創得果故於見道位三類智邊雖亦能修自下俗智先已說故此不復論諸所言修惟先未得今起今得是能所修謂若先時未得今得用功得者方是所修若法先時曾得棄捨今雖還得而非所修非設劬勞而證得故若於先時未得而起極用功起勢力勝故此方能修未來功德若先已得今起現前彼不能修未來功德

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

非多功起勢力劣故修用止息故不能修未來若曾得現前能修未來者則薄伽梵得盡智時應未具修一切功德爲具證得應更進修便同二乘功德不滿爲惟約得說名爲修不爾云何修有四種一得修二習修三對治修四除遣修如是四修依何法立頌曰立得修習修 依善有爲法 依諸有漏法

立遣修治修

論曰諸未曾得功德現前及得未來所餘功德雜修得故皆名得修會得未曾功德現起現修習故皆名習修此二但依善有爲立未來惟得現具二修於身等法得能治故所治身等名對治修故於身等得對治時卽說名爲修於身等餘有漏法類亦應然緣身等境煩惱斷故說身等法名除遣修故緣身等煩惱斷時亦說名爲修於身等餘有漏法例亦應然此二但依有漏法立故有漏善具足四修無漏有爲餘有漏法如次各具前後二修有於此中約當修義分別諸法具修多少有法具四名爲當修有法具三有法具二有法具一有法全無謂善有漏未永斷時可得可生具足四種此未永斷故當具治遣修以可得故當具得修是可生故當具習修已得可生具三除得

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

可得不生具三除習已得不生及不可得已生具二謂治遣修染及無記未斷亦爾若善有漏已永斷時可得可生具得習二可得不生具一謂得已得可生具一謂習有爲無漏應知亦爾除前所說皆是全無謂無漏法中已得不生等若不生法不住身中但由得故卽名修者應許擇滅亦名爲修無差別故此難非理彼同類法住身中故謂不生法雖不住身同類住身名修無失又彼由得爲果住故謂未來世不生善法由令得生表爲果住義言我等闕緣不生非謂今時不蒙招引擇滅異此不可爲例又未來世不生

善法亦有因力攝益現身擇滅不然故無修義又由擇滅惟是果故謂修本爲獲得勝果滅非有果故不應修又由擇滅無增減故謂可修法依下至中依中至上擇滅不爾於修無用故不可修如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法 謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名爲十八不共法惟於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力差別云何頌曰

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

力處非處十業八除滅道定根解界九

徧趣九或十宿住死生俗盡六或十智

宿住死生智依靜慮餘通瞻部界佛身

於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智爲性知一切法自性功能理定是有名爲處智知一切法自性功能理定非有名非處智此智通緣情非情境與一切智皆不相違恐於略說少功難悟故復此中析出餘九二業異熟智力八智爲性除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無量無礙智名業異熟智力或說名爲自業智力謂善分別如是類果是自所造業力所招非妻子等所能與奪如是類業必招自果不可貿易無量無礙智名自業智力三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆九智性惟除滅智謂如實知諸靜慮等自性名得方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等無量無礙智名靜慮等智力靜慮等相定品當辯若如實知諸有情類能逮勝德根品差別無量無礙智名根上下智力雖有中根而待勝劣是劣勝攝故不別顯此中根名爲自信法謂自信等斷

9
80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

善根者總相續中亦有去來信等善法或自意等若如實知諸有情類喜樂差別無量礙智名種種勝解智力喜樂勝解名差別故若如實知諸有情類前際無始數習所成志性隨眠及諸法性種種差別無量礙智名種種界智力應知此中別如界與志性隨眠法性名之差別由是四力並緣有爲故十智中惟攝九智七徧趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣諸能趣道九智除滅若謂兼緣道所趣果十智爲性謂如實知生死因果及知盡道無量礙智名徧趣行智力八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性此二力相有差別故謂如實知自他過去宿住差別無量礙智名第八力若如實知諸有情類於未來世諸有續生無量礙智名第九方廣辯此二如六通中十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡爲境六智除道苦集他心若謂兼緣漏盡方便十智爲性理應如是以辯相中言於盡及爲盡無量礙智二種俱名漏盡智力此後三力卽是三通以六通中此三殊勝在無學位立爲三明在如來身亦名爲力神境天耳設在佛身亦無大用故不名力且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別由此能引殊勝智

9
80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

生亦正了知能感彼業由此建立死生智名神境天耳無此大用是故彼二不立爲力然不別說他心力者義已攝在根等力中以他根等中有心心所故又薄伽梵具一切智於工論等亦得自在而於佛事齊此已成餘智於中無別勝用是故雖有亦不別說惟依遍覺十種所知佛所應爲皆圓滿故何等名曰十種所知謂諸法中因非因義多分散地業果差別定地功德品類不同所化有情根解界異所治能治因果差別前際後際經歷不同離染不續方便有異但由覺此佛事已成餘設有無不致益損故惟十種得

名爲力又佛觀察所化有情設教應機惟須十智謂由初智觀所化生於諸乘中堪無堪異由第二智觀所化生於相續中業障差別由第三智觀所化生於靜慮等有味無味煩惱爲障輕重差別由知此二因亦知異熟障由第四智觀所化生趣清淨品功能差別由第五智觀所化生於證淨品稟志性別由第七智觀所化生諸所施爲有益無益種種差別正觀修止由第八智觀所化生於證淨品稟志性別由第九智觀所化生當來世中結生差別由第十智觀所化生所證解

980123456789

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

脫方便有異於此十智若隨闕一便不具足化有情事多復無用故不增減已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地諸勝德地總有爾所已辯依地依身別者皆依瞻部男子佛身惟此堪爲力所依故如是十智二乘亦有何故在佛方受力名夫受力名謂無礙轉佛智於境無礙轉故得名爲力餘則不然以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善況復能知所餘染細如舍利子捨求度人不能觀知鷲所逐鵠前後二際生多少等大目犍連不能觀見業風所引諸鬼差別是故二乘天眼通等觀界遠近與佛有殊非無礙故不名爲力二乘與佛漏盡既同彼智何緣惟佛名力惟世尊有徧達有情一切漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類差別智無罣礙二乘不然是故力名惟屬於佛又惟諸佛智猛利故如何猛利佛智力能速斷煩惱并習氣故如強弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等諸有情類蘊相無別佛如何觀有種種界諸有情類蘊相雖同而於其中非無差別謂彼諸蘊體雖無異而有無量品類不同佛如量智都無罣礙故世尊得有種種界智

9
80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

力或諸如來名稱高遠希有智慧妙用無邊惟佛能知非餘所測於餘所了無別相中何怪如來能知別相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時亦所成身力頌曰

身那羅延力 或節節皆然 象等七十增此觸處爲性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身支節一皆具那羅延力理實諸佛身力無邊猶如心力能持無上正等菩提大功德故大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鉤故三相望力有

勝劣那羅延力其量云何七十倍增象等七力謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力千倍成那羅延有餘師說此量如千鵠羅伐拏天象王力此象王力其量云何三十三天將遊戲苑象王知已化作諸頭種種莊嚴往天宮所諸天眷屬數有多千乘已騰空如持樞葉速至戲苑隨意歡娛天大象王力勢如是此力千倍等那羅延於諸說中惟多應理如是身力觸處爲性此應總是諸觸差別有說惟是大種差別有說是造觸離

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論

十一

卷六

七外有有說力是重劣者是輕如是名爲佛生身力
佛四無畏相別云何頌曰

四無畏如次 初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智爲性
猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說
障法無畏八智爲性如第二力四說出道無畏九十
智性如第七力何緣諸佛無畏惟四但由此量顯佛
世尊自他圓德俱究竟故謂初無畏顯佛世尊自智
圓德第二無畏顯佛世尊自斷圓德此二顯佛自利
德滿爲顯世尊利他圓德是故復說後二無畏第三

無畏遮行邪道第四無畏令趣正道謂佛處處爲諸
弟子說障法令斷除卽是令修斷德方便又於處處
爲諸弟子說出道令正行卽是令修智德方便此二
顯佛利他德滿但由此四隨其所應顯佛自他智斷
圓德至究竟故惟立四種如何可說無畏卽智應言
無畏是智所成理實應然但爲顯示無畏以智爲親
近因是故就智出無畏體夫無畏者謂不怯懼由有
智故不怯懼他故智得爲無畏因性惟佛四妙智是
四無畏因謂諸如來於一切法一切相妙智是初無
畏因若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智是第二無

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

畏因若諸如來知弟子衆有損有益妙智是後無畏
因或無畏體卽四妙智怯懼名畏此卽於法無所了
達懷恐怖義智於此畏有近治能與畏相違故名無
畏豈不非無智卽是畏體如何說智體卽是無畏此
責不然智與多法爲近治故如卽無疑謂智如能近
治無智亦與怖畏有近治能故得智名亦名無畏如
治無智亦能治疑故得智名亦名決定所治無智雖
亦卽疑而智無疑名二體一如是無智雖與畏殊而
攝畏體故於此中不應爲難力與無畏有何差別此

無差別體俱智故然於智體別義名力復依別義立
無畏名謂不屈因說名爲力不怯懼因說名無畏或
初安立說名爲力立已不動說名無畏或非他伏說
名爲力能摧伏他說名無畏有餘師說譬如良醫偏
達醫方說名爲力善療衆疾說名無畏有說驍健說
名爲力勇悍不怯說名無畏如是二種義亦有別謂
成辦事義是力義不怯憚義是無畏義佛三念住相
別云何頌曰

三念住念慧 緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆惟不恭敬不正受行如來緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如來第三念住雖有所化不敬受行而佛世尊亦雨法雨由此方便彼於餘時或餘有情入正法故非前說四今復說三可總說言念住有七今三攝在前四中故謂在緣外法念住攝然此三種體通念慧謂由安住正念正知於三境中不生歡感不可見有諸大聲聞於三境中不生歡感便謂此三種非佛不共法惟佛於此并習斷故善達有情種性別故或弟子衆隨屬如來有順違俱應甚歡感佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故惟在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲惟俗智 賚糧行相境 平等上品故
異悲由八因

論曰如來大悲俗智爲性普緣一切有情爲境作苦苦等三行相故非無漏智有如是理此大悲名依何義立依五義故此立大名一由賚糧故大謂大福德

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此總以三界有情爲所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故有餘師說田大加行所證得故惟大士身所成就故入大功德珍寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲有何差別此二差別由八種因一由自性無瞋無癡自性異故二由依身通餘惟佛依身異故三由行相一苦三苦行相異故四由所緣一界三界所緣異故五由依地通餘第四靜慮異故六由證得離欲有頂證得異故又悲爲先離滌時得惟離滌得有差別故七由救濟希望事成救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故有餘師說諸佛大悲遠細偏隨能普饒益聲聞等類所起悲心不能悲愍色無色界佛於上界起極悲愍心過於三乘悲愍無間獄已辦佛德異餘有情諸佛相望法皆等不頌曰

由資糧法身 利他佛相似 壽種姓量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種姓身量

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生刹帝利婆羅門種姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三天劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛刹那剎那修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極遠速行小大相入自在威勢四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢威勢圓德復有四種一難化必能化二答難必決疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具衆相二具隨好三具大力四內身骨堅越金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

惡趣生死或能安置善趣三乘總說如來圓德如是
若別分析則有無邊惟佛世尊能知能說要留命行
經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身
具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚者
目乏衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重
諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念
極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃
故說如來出現於世爲諸智者無上福田依之引生
不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌曰
若於佛福田 能植少分善 初獲勝善趣

後必得涅槃

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六

說一切有部

音釋

豫羊切 惑胡高切 牂徒典切 作昨誤切 貿易貿莫切
賈易謂交互改易也 蟒薄官切 鈎古侯切 謗荷亥切 槊胡化切
健古亮切 建武猛也有力也 悍侯旰切 瞽莫切

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第三十六卷計字八千一
百二十五個該銀三兩六錢五分六厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第八之三

已說如來不共功德共功德今當辯頌曰
復有餘佛法 共餘聖異生 謂無諍願智
無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者及異生共謂無
諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝
處徧處等隨其所應謂前三門唯共餘聖通靜慮等

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論一

阿彌陀經疏卷三十一

亦共異生雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在與聲聞等功德有殊然依類同說名爲共且共餘聖三功德中無諍云何頌曰

無諍世俗智後靜慮不動

三洲緣未生

欲界有事惑

論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身發自他惑由斯相續受非愛果便作是念有煩惱身緣之起惑尚招苦果況離煩惱具勝德身思已發生如是相智由此方便令他有情不緣已身生貪瞋等此智但以俗智爲性緣他未來修斷惑故非無漏智此行相轉若無

諍體是智所攝如何說習無諍等持此不相違一相應品有多功德隨說一故如一山中有種種物隨舉一種以標山名理應無諍是智所攝護他相續當來惑生巧便爲先事方成故然一切諍總有三種蘊言煩惱有差別故蘊諍謂死言諍謂鬪煩惱諍謂百八煩惱由此俗智力能止息煩惱諍故得無諍名此智但依第四靜慮違苦因故第四靜慮樂通行中最爲勝故不動應果能起非餘餘尚不能自防起惑況能止息他身煩惱此唯依止三洲人身非比及餘性猛利故緣欲未起有事惑生勿令他惑緣我生故諸無

論

阿彌陀經疏卷三十一

七

七

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

事惑不可遮防內起隨應總緣境故已辯無諍願智云何頌曰

願智能徧緣 餘如無諍說

論曰以願爲先引妙智起如願而了故名願智此智自性他種性身與無諍同但所緣別以一切法爲所緣故如何願智能知未來審觀過現而比知故如觀稼穡有盛有微比知其田有良有薄若爾何故立願智名有學異生亦能知故不爾所知定不定故而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者非起願智有此謬知餘俗智觀所記別故或彼所記無不定失但觀

於始不觀終故如先降雨未至地間爲羅怙羅之所承棄先所懷孕其實是男彼於後時轉形成女王舍城鬼初戰得勝後爲廣嚴諸鬼摧伏人欲相伐鬼先戰故或實願智方見未來然加行時先起比智觀過現世准度未來引願智生方能真見卽由此故能知無色謂先觀彼因行等流有比智生引真願智或觀欲色死生時心比度而知所生從處引生願智方能實知或比智知亦無有失以證比智所緣必同若比不知如何能證是則願智應不可言方能徧緣三界三世不時解脫諸阿羅漢欲於彼境正了知時先作

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

要期願我知彼後入邊際第四靜慮以爲加行從此無間如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當釋此願智力能知過去與宿住智差別云何願智通知自相共相諸宿住智知共非餘知共相中亦有差別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辯差別相如理應思已辯願智無礙解云何頌曰

無礙解有四 謂法義辭辯卦名義言說道

無退智爲性 法辭唯俗智 五二地爲依

義十六辯九 皆依一切地 但得必具四

餘如無諍說

論曰諸無礙解總說有四一法無礙解二義無礙解三辭無礙解四辯無礙解此四總說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智爲自性謂無退智緣能詮法名句文身立爲第一趣所詮義說之爲名即是表召法自性義辯所詮義說之爲句即是辯了法差別義不待義聲獨能爲覺生所依託說之爲文即是迦遮吒多波等理應有覺不待義聲此覺不應無所緣境此所緣境說之爲文文謂不能親目於義但與名句爲詮義依此三能持諸所詮義及軌生解故名

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

爲法卽三自性說之爲身自性體身名差別故三與聲義極相隣雜爲境生覺別相難知故說身言顯有別體若無退智緣一切法所有勝義立爲第二義卽諸法自相共相雖名身等亦是義攝而非勝義有多想故謂有如義有不如義有有義有無義有依假轉有依實轉了此無間或於後時諸所度量名爲勝義爲欲顯示義無礙解所緣之境非語及名故此所緣說爲勝義謂此但取依語起名名所顯義非取汎爾心之所行說名爲義若無退智緣諸方域俗聖言辭立爲第三卽能了知世語典語於諸方域種種差別

若無退智緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立爲第四卽於文義能正宣揚無滯言辭說名爲辯及諸所有已得功德不由加行任運現前自在功能亦名爲辯此能起辯立以辯名了辯及因智名辯無礙解卽前所說能正宣揚善應物機不違勝義所有言說名應正理卽前所說無滯言辭不待處時及有情等辯析自在名無滯礙卽上所言已得功德不由加行任運現前名爲自在定慧一道又能所詮相符會智名初二無礙解謂達此名屬如是義及達此義有如是名名能所詮相符會智達時作等加行言辭

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

論

問題文房圖書館

五

卷十

名第三無礙解達所樂言說及自在道因名第四無礙解又色等六所知謂義即此善等有爲無爲色非色等差別謂法即詮此二言說謂辭三智即前三無礙解卽緣三種無罣礙智名第四無礙解又達世俗勝義二諦名初二無礙解此卽行者自利圓德能善宣說如是二諦名第三無礙解於此善巧問答難通名第四無礙解此卽行者利他圓德有說愚癡猶豫散亂是於宣辯有滯礙因由解脫此三得現法樂住及由此故利他行成此智名爲辯無礙解若得如是定能宣說符會正理無滯言辭及得現前自在功德

又於名等勝義言辭無滯說中各得善巧如次建立四無礙解前三善巧說名爲因由境不同故有差別第四名果能說無滯又由四分利他事成謂巧於文了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四此卽總說無礙解體兼顯四種所緣差別辨經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經引此先義後法諸對法中先法後義此爲顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲爲他說次必應求無滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

980123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲爲他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辯無礙解若緣說時何異第三辭無礙解第三了達訓釋言辭如有變礙故名色等此達應理無滯礙說有說辯詮諸法自性辯能顯示諸法差別有說於法直說名辯展轉無滯分析名辯緣此二種三四有別四中法辯俗智爲性非無漏智緣名身等及世言辯事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜慮上地中無名身等故彼不別緣下名等故辯無礙解唯依二地謂依欲界初本靜慮

上諸地中無尋伺故彼地必無自語言故此因非理所以者何非發語智名無礙解勿無礙解定中無故由此不應作如是說無尋伺故上地中無無斯過失因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語故相不寂靜自性麤動上無此故寂靜微細辯無礙解緣外言辯亦不寂靜麤動類攝是故此解上地中無初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成但依二地義無礙解十六智性謂若諸法皆名爲義則十智性若唯涅槃名爲義者則六智性謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智爲性謂唯除滅緣說道故

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地亦無有失然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡無生非無礙解攝以無礙解是見性故彼說第二或四或八第四唯七准上應知此四應知如四聖種隨得一種必具得四非不具四可名爲得隨欲現起或具不具有餘師言有不具得無理得一必令得四有說此四無礙解生如次慣習筭計佛語聲明因明爲前加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故理實一切無礙解生唯學佛語能爲加行要待前生久習

名等四種善巧今乃能修無礙解名釋有多義謂於彼彼境領悟無礙名無礙解或於彼彼境決斷無礙名無礙解或於彼彼境正說無礙名無礙解有餘師說於境現前無顛倒智名無礙解此四依地自性所緣與無諍別前來已辯種性依身如無諍說謂不動種性依三洲人身如是所說無諍智等頌曰

六依邊際得 邊際六後定 偏頤至究竟

佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得邊際定力所引發故邊際靜慮體有六種前六除辭餘五

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1

1

1

少分及除此外復更有餘加行所得上品靜慮名邊際定故成六種辭無礙解雖依彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但依第四靜慮故此一切地徧所隨順故增至究竟故得邊際名由此不應亦通餘地云何此名徧所隨順謂正修學此靜慮時從初靜慮次第順入乃至有頂復從有頂次第逆入至初靜慮從初靜慮次第順入展轉乃至第四靜慮名一切地徧所隨順云何此名增至究竟謂專修習第四靜慮從下至中從中至上如是三品復各分三上上品生名至究竟如是靜慮得邊際名此中三乘非無差別而各

於自得究竟名此中邊名顯無越義勝無越此故名爲邊際言爲顯類義極義如說四際及實際言如是二言顯此靜慮是最勝類定中最極殊勝功德多此引生樂通行中此最勝故如是所說無諍智等除佛餘聖唯加行得非離染得非皆得故唯佛於此亦離染得諸佛功德初盡智時由離染故一切頓得後時隨欲能引現前不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境 天眼耳他心 宿住漏盡通

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

言
南史卷之三十一

九

十一

解脫道慧攝 四俗他心五 漏盡通如力

五依四靜慮

自下地爲境

聲聞麟鶴佛

二三千無數

未曾由加行

曾修離染得

三身一餘三

一法後法四

天眼耳無記

餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得依總相說亦共異生如是六通解脫道攝慧爲自性如沙門果解脫道言顯出障義勝進道中亦容有故

如是通慧無間道無此位定遮他心智故勿阿羅漢捨無間道卽名亦捨漏盡通故除他心漏盡餘四俗智攝他心通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通之力說謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境前之五通依四靜慮不依無色近分中間彼無五通所依定故要攝支定是五通依非漏盡通亦不依彼諸地皆能緣漏盡故不待觀色爲加行故前三通境無色不能緣由此三通但別緣色故修他心通色爲門故修宿住通漸次憶念分位差別方得成滿於加行中心觀色故依無色地無如是能若爾

中間及五近分亦容綠色應有五通不爾由前所說
因故謂攝支定是五通依若不攝支等持劣故又彼
止觀隨一減故若爾何緣有漏盡通樂苦遲速地皆
能盡漏故五是別修殊勝功德要殊勝地方能發起
修神境等前三通時思輕先聲以爲加行成已自在
隨所欲爲諸有欲修他心通者先審觀已身心二相
前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此加行
漸次得成成已不觀自心諸色於他心等能如實知
諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復逆觀
此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中有前

一念各自宿住加行已成爲憶念他加行亦爾此通
初起唯次第知慣習成時亦能超憶諸所憶事要曾
領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿來生此者依他
相續初起此通所餘亦依自相續起如是五通境唯
自下且如神境隨依何地於自下地行化自在於上
不然勢力劣故餘四亦爾隨其所應是故無能取無
色界他心宿住爲二通境卽此五通於世界境作用
廣狹諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次
能於一二三千諸世界境起行化等自在作用若極
作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有

論語

卷三十一

論

論語卷三十一

二

卷三十一

殊勝勢用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾
慣習無勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由
加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行三乘
聖者後有異生通得曾得未曾得者所餘異生唯得
曾得約四念住辯六通者約境約體二義有殊有說
二通卽天眼耳所餘四種以慧爲性彼說眼耳通是
身念住境餘四皆是法念住境然實六種皆慧爲性
經說皆能了達境故由此皆是法念住境若約體辯
則六通中前三唯身但緣色故謂神境通緣外四處
天眼綠色天耳綠聲若爾何緣說死生智知有情類

由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事
有別勝智是通眷屬依聖身起能如是知是天眼通
力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝
謂受心法緣心等故宿住智通法念住攝雖契經說
念曾領受苦樂等事是憶前生苦樂等受所領衆具
卽是雜緣法念住攝漏盡如力或法或四若約善等
分別六通有餘師言六皆是善而實眼耳唯無記性
餘之四通一向是善經王於此作是釋言天眼耳通
無記性攝是眼耳識相應慧故此釋不然六通皆是
解脫道攝眼耳二識是解脫道理不成故應作是說

論

論語卷三十一

二

卷三十一

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四靜慮中有定相應勝無記慧能引自地勝大種果此慧現前便引自地天眼天耳今現在前爲所依根發眼耳識故眼耳二識相應慧非通但可說言是通所引如契經說無學三明彼於六通以何爲性頌曰
第五二六明 治三際愚故 後真二假說
學有闇非明

論曰言三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以無學位攝第五二六通爲其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚是故此三獨標明號又宿住通憶念前際自他苦事死生智通觀察後際他身苦事由此厭背生死衆苦起漏盡通觀涅槃樂故唯三種偏立爲明又此三通如次能捨常斷有見故立爲明又此能除有无情法三種愚故偏立爲明有餘師言宿住能見過去諸蘊展轉相因次第傳來都無作者由此能引空解脫門死生能觀有情生死下上旋轉猶如灌輪故不希求三有果報由此能引無願解脫門眾離爲門歸無相法故起漏盡無相解脫門是故三通獨標明號此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中最後

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故
由此最後得無學名自性相續皆無學故前之二種
得無學名但由相續不由自性如施設論作如是言
有等持相應無覆無記慧不由善故及無漏故得立
聖名由聖身中此可得故說名爲聖此亦應爾故名
無學有學身中有愚闇故雖有前二不立爲明雖有
暫時伏滅愚闇後還被蔽不可立明要闇永無方名
明故契經中說示導有三彼於六通以何爲性頌曰

第一四六導 教誡導爲尊 定由通所成

引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示
導如其次第以六通中第一四六爲其自性唯此三
種引所化生令初發心最爲勝故能示能導立示導
名三示導中教誡最勝定由通所成故定引利樂果
故謂前二導呪等亦能不但由通故非決定如有呪
術名健馱梨持此便能騰空自在或有藥草具勝功
能若服若持飛行自在復有呪術名伊利尼持此便
能知他心念或由觀相聽彼言音亦能了知他心所
念教誡示導除漏盡通餘不能爲故是決定或前二
導外道亦能第三不然故名決定又前二導有但令

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

他暫時廻心不能引得畢竟利益及安樂果教誠示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由此教誠最勝非餘神境二言爲目何義頌曰

神體謂等持

境二謂行化

行三意勢佛

運身勝解通化二謂欲色四二外處性

此各有二種謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能爲神變事故而契經說神果名神意爲舉麤以顯細故又顯勝等持是彼近因故然神變事體實非神諸神變事說名爲境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行

猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至若於極遠色究竟天作近思惟即便能至本無來去何謂速行此實亦行但由近解行極速故得勝解名或世尊言靜慮境界不思議故唯佛能了三者意勢謂極遠方舉心緣時身卽能至此勢如意得意勢名如心取境頓至色究竟故於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心卽至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議如日舒光蘊流亦爾能頓至遠故說爲行若謂不然此沒彼出中間卽斷行義應無或佛威神不思議故舉心

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

卽至不可測量故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運
身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除
聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二
界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有
四種在色亦然故總成八雖生在色作欲界化而無
色界成香味失化作自身唯二處故有說亦化四如
衣等不成非神境通能起化事要此通果諸能化心
此能化心有幾何相頌曰

能化心十四 定果二至五 如所依定得
從淨自生二 化事由自地 語通由自下

化身與化主 語必俱非佛 先立願留身
後起餘心語 有死留堅體 餘說無留義
初多心一化 成滿此相違 修得無記攝
餘得通三性

論曰能變化心總有十四謂依根本四靜慮生初靜
慮生唯有二種一欲界攝二初靜慮第二第三第四
靜慮如其次第有三四五無上依下下地劣故上下
地繫一靜慮果所依行等地有勝劣一地繫上下靜
慮果地雖等所依行勝劣下繫上果下果上繫如次
地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心亦然果與所依

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

俱時得故然得靜慮總有三時離染受生加行異故謂離下染得上靜慮時亦得定所引化心果從上地歿生色界時及由加行起勝功德但有新得所依靜慮亦兼得彼所引化心依欲界身得阿羅漢及練根位得應果時十四化心一時總得乃至身在第四靜慮得阿羅漢得五化心無從化心直出觀義此從淨定及自類生能無間生自類淨定故唯從二生二非餘唯自地化心起自地化事化所發語由自下心謂欲初定化唯自地心語上化起語由初定心彼地自無起表心故若生欲界第二定等化事轉時如何起

表非威儀路工巧處心依異界身而可現起彼必依止自界身故此無有過引彼界攝大種現前爲所依故謂引色界大種現前與欲界身密合而住依之起彼能發表心無定地表心依散地身過或起依定能發表心如依定生天眼耳識若一化主起多化身要化主語特諸化身方語言音詮表一切皆同故有仰他作如是說

一化主語時 諸所化皆語 一化主若默

諸所化亦然

此但說餘佛則不爾諸佛定力最自在故與所化語

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

容不俱時言音所詮亦容有別若上三地所化語時初定表心現前發者此心起位已出化心應無化身化如何語由先願力留所化身後起餘心發語表業故無化語闕所依過非唯化王命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後即如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈尊世唯堅實體可得久留異此飲光應留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後聖大迦葉留骨鎖身由諸天神持令久住初習業者由多化心要附所依起一化事習成道者由一化心能不附所依起衆多化事總有二類能變化心一修

所成二生得等所起化果亦如彼說修所成化攝處如前不能化爲有情身故生所得等於欲界中化爲九處色界化七依不離根言化九等理實無有能化作根修果無心餘化容有修果起表由化王心餘容自心起身語表修果飲食若爲資身必在化王身中消化若爲餘事吞金石等或卽住彼化事身中或隨所安置在別處餘化飲食隨住所依修果化心唯無記性餘通三性謂善惡等如天龍等能變化心彼亦能爲自他身化天眼耳言爲目何義爲目慧體爲目色根若慧不應名天眼耳若色根者不應名通此前

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

已說前何所說謂說根本四靜慮中有定相應勝無記慧名爲天眼及天耳通此所引生勝大種果名天眼耳其體是何頌曰

天眼耳謂根 卽定地淨色 恒同分無缺

取障細遠等

論曰此體即是天眼耳依明緣聲光爲加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳一根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故極清淨故立以天名自此經言天眼耳者無有皮肉筋纏血塗唯妙大種所造淨色然天

眼耳種類有三一修得天卽如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中等修得眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無漏無缺如生色界一切有情能隨所應取被障隔極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌曰

肉眼於諸方 被障細遠色 無能見功用

天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何

頌曰

神境五修生 呪藥業成故 他心修生呪

又加占相成 三修生業成 除修皆三性

人唯無生得 地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二生得三呪成四
藥成五業成曼駛多王及中有等諸神境智是業成
攝有餘師說神境有四卽前行三變化爲一言變化
者如契經言分一爲多乃至廣說他心智類總有四
種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所
得皆通善等并定果故不得通名入中都無生所得

者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝人由先
業能憶過去於地獄趣初受生時唯以生得他心宿
住知他心等及過去生苦受逼已更無知義彼憶過
去以何證知如契經言彼自憶念我等過去曾聞他
說諸欲過失而不厭離故於今時受斯劇苦彼唯能
憶次前一生餘趣隨應恒有知義傍生知過去如螺
聲狗等鬼知過去如有頌言

我昔集衆財 以法或非法 他今受富樂

我獨受貧苦

天知過去如有頌言

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七

三

我施逝多林 蒙大法王住 賢聖僧受用
故我心歡喜

又契經說諸生天者初生必起三種念言我從何歿
今生何處乘何業故來生此間故知諸天能憶過去
阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七

說一切有部

音釋

標

卑遜表也

切

稼穡

稼所力切斂也

切

羅怙羅

梵語也此執日怙

云

龍山識

金檀居士于玉德施資刻此

阿毘達磨藏顯宗論第三十七卷計字七千四百五十五個該銀三兩三分四厘

崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十八

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯定品第九之一

如是已辯諸智差別次當分別智所依定唯諸靜慮能具爲依故於此中先辯靜慮或於先辯共功德中已辯智所成無諍等功德餘所成德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二 於中生已說 定謂善一境
并伴五蘊性 初具伺喜樂 後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此總

有四種謂初二三四豈諸靜慮無如慈等不共名想而今但就初等四數建立別名此中非無不共名想然無唯徧攝一地名以諸靜慮各有二種謂定及生有差別故諸生靜慮如先已說謂第四八初二餘三無有別名總詮一地諸定靜慮總相無別謂此四體總而言之皆善性攝心一境性以善等持爲自性故若并助伴五蘊爲性此二既同難知差別相雖無別而地有異爲顯地異就數標名故說爲初乃至第四此中經主自典問答何名一境性謂專一所緣彼答非理眼意二識若同一所緣應名一境性故於此處應求別理謂若依止一所依根專一所緣名一境性豈不一念無易所緣應一切心中皆有一境性理實皆有一一剎那心心所法一境轉故然非一切皆得定名以於此中說一境性但爲顯不由勝等持令善心心所相續而轉故若爾卽心依一根轉別緣自境餘心續生此卽名爲心一境性應離心外無別等持此難不然前已說故謂先廣辯心所法中已辯等持離心別有謂若心體卽三摩地令心作等亦應無別差別因緣不可得故如是等難具顯如前故非卽心

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

名三摩地依何義故立靜慮名由依此寂靜方能審慮故審慮卽是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此論宗審慮定以慧爲體依訓釋理此是凝寂思度境處得靜慮名定令慧生無濁亂故有說此定持勝徧緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界徧緣簡無色如理思惟簡異顛倒能持此定是妙等持此妙等持名爲靜慮此言顯示止觀均行無倒等持方名靜慮若爾汎汗寧得此名由彼亦能邪審慮故於相似處亦立此名如世間言朽敗種等故無一切名靜慮失若善性攝心一境性并伴立爲

四靜慮者依何相立初二三四具伺喜樂建立爲初謂若位中善一境性具與尋伺喜樂相應如是等持名初靜慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦相應義以若有伺與喜樂俱必無與尋不相應故爲顯第二除伺建立故頌但說具伺非尋異此應言具尋喜樂舉尋有伺不說自成漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分爲四種已辯靜慮無色云何頌曰

無色亦如是 四蘊離下地 幷上三近分
總名除色想 無色謂無色 後色起從心

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

空無邊等三 名從加行立 非想非非想

昧劣故立名

論曰此與靜慮數自性同謂四各一生如前說卽世品說由生有四定無色體總而言之亦善性攝心一境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊無色無有隨轉色故雖一境性并伴無差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離無所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脱下地惑是離下染義卽此四根本并上三近分總說名爲除去色想空處近分未得此名緣下地色

起色想故非緣下色想可立除色名若爾何緣大種蘊說除去色想是第四定彼緣欲界住自身中所有諸色漸除去故非無色界可有此想是除色想前加行故立根本名亦無有失依何義故立無色名依彼都無一切色義後歿生下色從心生現見世間色非色法亦有展轉相依起故謂心異故色差別生色根有別識生便異故從無色將生下時順色生心相續而住由彼勢力引下色生然不可言唯從彼起亦以先世色俱行心相續爲緣久已滅色爲自種子今色方起許同類因通過現故諸阿羅漢般涅槃已諸蘊

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

相續無餘斷故現無少分諸蘊生緣不可例同從無色歟如是已釋無色總名何故別名空無邊等且前三種名從加行修加行位思惟無邊空及無邊識無所有故若由勝解思惟無邊空加行所成名空無邊處謂若有法雖與色俱而其自體不依屬色諸有於色求出離者必應最初思惟彼法謂虛空體雖與色俱而特色無方得顯了外法所攝其相無邊思惟彼時易能離色故加行位思惟虛空成時隨應亦緣餘法但從加行建立此名若由勝解思惟無邊識加行所成名識無邊處謂於純淨六種識身能了別中善取

相已安住勝解由假想力思惟觀察無邊識相由此加行爲先所成隨其所應亦緣餘法但從加行建立此名若由勝解捨一切所有加行所成名無所有處謂見無邊行相麤動爲欲厭捨起此加行是故此處名最勝捨以於此中不復樂作無邊行相心於所緣捨諸所有寂然住故由想昧劣立第四名謂此地中想不明勝如無想故得非想名而想非全無故名非凡想此地猶有昧劣想故此言顯示有頂地想非如下七地故得非想名非如三無心故名非非想豈不有頂加行位中諸瑜伽師亦作是念諸想如病如箭

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

如癡無想天中如癡如闇唯有非想非非想天與上
相違寂靜美妙寧此不就加行立名理實應然以觀
行者必先狀想及無想故然或有問行者何緣修加
行時作如是念必應舉此爲酬問因故說立名由想
昧劣此四無色皆言處者以是諸有生長處故謂此
四處爲有無有生長種種業煩惱故爲破妄計彼是
涅槃故佛說爲生長有處已辯無色等至云何頌曰
此本等至八 前七各有三 謂味淨無漏

後味淨二種

味謂愛相應

淨謂世間善

此卽所味著

無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至總有八種於中
前七各具有三有頂等至惟有二種此地昧劣建生
死根在諸地邊無無漏故初味等至謂愛相應愛能
味著故名爲味彼相應故此得味名愛相應言依自
性說此以等持爲自性故若并助伴應作是言愛俱
品法名味等至此但取愛一果品法淨等至名目世
善定離惑垢故與無貪等諸白淨法共相應故此是
善故與味有殊是有漏故與無漏別此卽是前所味
著境此無間滅彼味定生緣過去淨深生味著爾時
雖名出所味定於能味定得名爲入諸從定出總有

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

五種一出地二出刹那三出行相四出所緣五出種類從初靜慮入第二等名爲出地於同一地行相所緣相續轉位前念無間入於後念名出刹那從非常行相入苦行相等名出行相從綠色蘊入緣受等名出所緣從有漏入無漏從不染汙入染汙等名出種類依出種類此中說言從所味出入能味定豈不二言更相違反能味是愛非所入定所入是定不名能味如何可言入能味定無相違過現見相應隨舉二名說俱品故如勸長者作意記別互相雜故俱得二名由愛相應等持名味等持力故愛得定名故無二

言更相違過有說定愛相續現前諸後刹那緣前爲境所味卽是前滅刹那後生刹那說名能味此能味愛現在前時緣過去境不緣現在自性相應及俱有法以必不觀自性等故不緣未來未曾領故於所緣境專注不移方名爲定愛相應定亦專一境故得定名餘惑相應則不如是謂餘煩惱於自所緣不能令心專注如愛故三摩地若與愛俱專注一緣與善相似無漏定者謂出世定愛不緣故非所味著如是所說八等至中靜慮攝支非諸無色以諸無色極寂靜故謂瑜伽師樂修善品若於廣大功德聚中別建立

支精勤修習若諸無色寂靜增故心心所法昧劣而
轉是故於彼不建立支或彼地中等持偏勝非一偏

勝可立支名要多法增方名支故由此靜慮獨得立
支定慧均行多法增故由此近分亦不立支色近分
中惟慧增故有餘師說若諸地中有別心所無餘斷
滅方於此地立支非餘初靜慮中憂苦斷滅第二靜
慮尋伺無餘第三滅喜第四斷樂無色地中雖總漸
減而無隨地無餘斷滅此釋未能遣他疑問何緣惟
此方建立支是故應如前釋爲善於四靜慮各有幾
支頌曰

靜慮初五支 尋伺喜樂定 第二有四支

內靜喜樂定 第三具五支 捨念慧樂定

第四有四支 捨念中受定

論曰惟淨無漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜
四樂五心一境性心一境性是定異名定與等持體
同名異故言定者卽勝等持此中說爲心一境性第
二靜慮惟有四支一內等淨二喜三樂四心一境性
第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受樂
五心一境性第四靜慮惟有四支一行捨清淨二念
清淨二非苦樂受四心一境性何緣初三支各具五

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

第二第四惟各四支各惟爾所堪立支故或由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨第二靜慮有動地喜其相動涌喜中之極引五部愛難捨難斷爲對治彼故初三各五支初三不然故餘各四或爲隨順起等至法謂最初起超等至時入異類難入同類易然超等至初起位中或從初入三或從二入四故二第四各惟四支初及第三各具有五後起則易故上無支靜慮支名旣有十八於中實事總有幾種頌曰

此實事十一 初二樂輕安 內淨卽信根

喜卽是喜受

論曰此支實事惟有十一謂初五支卽五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前爲六第三靜慮等持如前增餘四支足前爲十第四靜慮三支如前增非苦樂支足前爲十一何緣心等非靜慮支此應准前菩提分辯有異彼者今略分別受中立三非憂苦者憂苦惟是欲界攝故三受隨地爲利益支順定用強故皆支攝何緣精進非靜慮支諸靜慮支順自地勝精進順上故不立支或靜慮支適分安樂精進求勝筭勵疲苦尋伺二種能助等持制筭於心令離麤細對治欲惡故並立支何緣無表非靜慮支諸靜慮支

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

助定住境彼不緣境故不立支故靜慮支隨地差別雖有十八而於實事種類中求應惟九種然受相異故分十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺第二句謂內淨第三句謂喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思此中支名爲目何義目顯成義何所顯成謂顯成此是初靜慮乃至此是第四靜慮或此支名目隨順義如拘椽等名爲餘支謂十八支各順自地或資具義說名爲支如祠祀支卽牛馬等謂尋伺等展轉相資毗婆沙師顯靜慮地等持最勝故作是說三摩地是靜慮亦靜

慮支尋伺等是靜慮支非靜慮寧知靜慮地等持最勝耶以契經中作如是說於四靜慮應知定根然於相成及相防護義相似故作如是言如四支軍亦無有失如王與衆雖互相資而於其中王最爲勝豈不三定樂體是同則靜慮支應無十一第三定樂以受爲體初二靜慮卽輕安故靜慮支實有十一輕安行捨偏四靜慮何緣初二惟立輕安後二地中惟立行捨以此於彼偏隨順故謂欲界中有諸惡法初二靜慮地有尋伺想能逼惱心猶如毒箭初二離彼故輕安增第二靜慮喜極動涌第三靜慮樂受極增二俱

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

能爲愛勝生處三四棄彼故行捨增或欲及初有色根識所引麤重甚於餘地初二離彼故輕安增三四地中離麤重遠寂靜轉勝故行捨增謂輕安樂如初捨捨若更易地氣分微薄故惟初二建立輕安三四地中任運而轉寂靜轉勝故立行捨或初二定有輕安緣善與輕安爲勝緣故如契經說喜故輕安三四定中無喜緣故輕安微劣不立爲支行捨輕安互相覆蔽若處有一第二便無輕安治沉其相飄舉行捨治掉其相寂止故安與捨互相覆蔽何理爲證知三樂支二是輕安第三是受已說於彼偏隨順故謂第

三定樂非輕安安非彼支次前已說初二一定樂必非樂受是身心受俱非理故謂初二樂必非身受五在定中無五識故亦非心受應卽喜故要離喜受餘地心悅方可異前立爲樂受喜卽喜受於一心中二受俱行不應理故若謂喜樂更互現起無斯過者理亦不然說具五支及四支故若謂五四約容有說不必等持有尋有伺乃至廣說若靜慮支非必俱起何緣不說有有尋無伺定又於欲界初靜慮中亦應具有三三摩地是則違害契經所說今應思擇第三定中

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

意地悅受既得喜相應名爲喜何故名樂此名爲樂亦有所因以諸喜根不寂靜故謂喜動涌擾亂心如水波濤涌泛漂激初二靜慮意地悅受有如是相故得喜名第三定中此心悅受其相沉靜轉得樂名故此定中捨用增上棄捨喜故立行捨支第四定中復棄捨樂故彼行捨得名清淨何緣念慧諸地皆有而念惟在上二靜慮慧在第三定方得立爲支隨其所應偏隨順故謂喜與樂於三有中是諸有情極所耽味第三靜慮所味中極有生死中最勝樂故理應立慧觀察狀捨若無慧者自地善根尚不能成況進

求勝爲治如是自地過失第三靜慮立慧爲支餘地不然故不立慧第二靜慮有最勝喜輕躁燒亂如遷刹私第三定中有最勝樂如天妙欲極爲難捨第三四定由行捨支隨其所應雖已棄捨而恐退起立念遮防餘地不然故不立念然第三念勢用堅強非惟助捨亦能助慧通能防備自他地失第四不爾無自失故由此第四不立慧支或初二定尋喜飄動雖有念慧防照用微第四定中二捨所蔽順無明故慧用不增故慧惟三念通上二或第三定樂過甚微不立慧支無能照察若不照察則無狀求自地過患上地

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

2 3 4 5 6 7 8 9

100

1

功德然下尋喜上色過麤雖照狀未爲奇特故餘三地慧不立支以第三定中樂過難覺故佛說聖者應說應知由此定中慧用最勝能知細過故立爲支雖第四邊慧亦能了而但總相未爲奇特謂彼與樂繫地不同是離染道總觀下過非如自慧同一繫縛能別觀失方謂希奇故自立支上慧不爾又諸已得第三靜慮於第四邊非皆自在故於將離樂受染時彼慧無容立爲支體故惟三定立慧爲支然正了時及初已離皆應防守須立念支何故輕安立爲支體以初二定輕安用增觸前所無殊勝位故由此勢用

精勤不捨能令相續有所堪能資助等持令牽勝德有殊勝用故立爲支內等淨名爲目何法目尋伺息體卽信根謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨故雖諸地皆有信根而可立支惟第二定以今創信諸定地法與散地法俱可離故又初靜慮尋伺識身如熟淤泥信不明淨後二靜慮行捨用增映奪信根故無內淨謂由警覺信力方增捨此相違故能映奪信是淨相故立淨名如清水珠令心淨故内心平等爲緣故生由此信根名內等淨或第二定所有功德平等爲緣引生此淨由此建立

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

內等淨名非惟尋伺靜息爲體此等皆是心所攝故如受想思別有實體有餘部說喜非喜受喜是行蘊心所法攝三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如先所說八等至中前七各三第八有二諸染汙定如何知有此由契經及論說故謂契經說淨無漏定已猶言世尊未說一切定故知有餘染定未說本論

亦說於諸靜慮自地一切隨眠隨增由此等文知有染定故說靜慮總有一種由定及生有差別故定復有二謂染不染不染復二種謂淨及無漏無漏復二謂學無學如是差別理有衆多染靜慮中爲有支不有非一切何定無何頌曰

染如次從初無喜樂內淨正念慧捨念

餘說無安捨

論曰且有一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故雖染汙定亦喜相應非因離生故非支攝此不惟說離欲生喜亦說因離自地染生以契

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

100

1

2

3

4

5

言

經中先作是說離諸欲惡不善法已復作是言離生喜樂此中重說離生言者爲顯亦有喜離自地或生爲顯喜支惟是善性故薄伽梵與樂合說輕安相應必是善故由此染定必無喜支故初染支惟有三種第二染中無內等淨彼爲煩惱所擾濁故雖諸世間說有染信而不信攝故不立支樂是輕安惟善性攝例同初定故不重遮故此染支惟有二種第二染定許有喜支初染中無以何爲證以初定喜說從離生第二中無離生言故第三染中無正念慧彼爲染樂所迷亂故染汙定中雖有念慧而得失念不正慧名

故此二支染中非有行捨惟是大善法攝例同第四故此不遮故此染支惟有一種第四染中無捨念淨彼爲煩惱所染汙故由此第四染惟二支有餘師說初二染定但無輕安後二染中但無行捨大善攝故彼說染中喜信念慧皆是支攝皆通染故契經中說三定有動第四不動依何義說頌曰

第四名不動 離八災患故 八者謂尋伺

四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受入息

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

出息此八災患第四都無故佛世尊說爲不動然經
惟說第四靜慮不爲尋伺喜樂動者經密意說論依
法相以薄伽梵有處說言斷樂斷苦先喜憂沒具足
安住第四靜慮又說彼定身行俱滅入息出息名爲
身行故知此定非惟獨免尋伺喜樂四動災患有餘
師說第四靜慮如密室燈照而無動故名不動瑜伽
說故尋伺何過而求靜息此能令心於定境界雖恒
繫念而不寂靜如樹枝條依莖而住與風合故動搖
不息諸瑜伽師雖不願樂於境行相心速易脫而尋
伺力令彼馳流故於定中尋伺有過喜樂於定亦能
鼓動惟此四種與定相應而能動心故經偏說然實
二息憂苦二受亦能鼓動故論說八尋伺二法既有
此過不應說在靜慮支中經但應言尋伺寂靜何容
亦說有尋有伺爲顯尋伺雖定相應而於定中能爲
災患不說不了故定應說或此於定初作資糧作欲
惡尋遠分治故後於勝定方爲災患故說尋伺功不
唐捐捨有行儀方便法爾設是所捨初必應依如欲
渡河先依船筏後至彼岸理應總捨故契經言依色
出欲依無色出色依道出無色若得涅槃亦出聖道
此二容有與一心俱如勝劣風與一枝合若此二業

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

阿彌陀經疏卷第三

一

卷三

謂能鼓動如何說此與定相應麤淺定心尋伺所策方能出離欲界麤染故此得與初定相應由此相應未爲清淨如燈與日俱見色緣燈細闇俱照不明了日光離闇照用分明晰如是應知初靜慮定雖作自事而尋伺俱未照而無動如第四靜慮若尋在定能動亂心無漏定俱亦爲災患何緣建立爲一道支已說彼能策正見故行者於定未慣習時不能了知此爲災患故於此地不欲厭捨若已慣習便能覺知初靜慮中有此災患如水澄淨便見池中潛蟲下魚能爲濁亂行者既見初靜慮中尋伺二法能爲動亂便於

一地總生厭捨謂此麤淺理應捨故於初靜慮尋伺既然於上地中喜等亦爾如定靜慮諸受差別生亦爾不不爾云何頌曰

生靜慮從初 有喜樂捨受 及喜捨樂捨

惟捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一者喜受意識相應二者樂受三識相應三者捨受四識相應第二有二謂喜與捨意識相應無有樂受無餘識故心悅麤故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂惟捨受意識相應是謂定生受有差別上三靜慮無三識身及無

尋伺如何生彼能見聞觸及起表業非生彼地無眼識等但非彼繫所以者何頌曰

生上三靜慮 起三識表心 皆初靜慮攝

惟無覆無記

論曰生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上起下如起化心故能見聞觸及發表此四惟是無覆無記不起下染已離染故不起下善以下劣故

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十八

說一切有部

音釋

朽敗

朽許以切腐敗薄邁切壞也

足前

足子遇切益也

躁燒

躁則到切不安靜也燒而沼切

拘櫟

拘俱羽切

漂激

漂純招切浮也激古歷切疾波也

足前

足子遇切益也

躁燒

樹名

亂汎

依據切

阿笈摩

梵語也此云教法笈渠業切

金壇居士子玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第三十八卷計字六千五
百七十個該銀二兩九錢五分六厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

辯定品第九之二

如是別釋靜慮事已諸等至得云何頌曰

全不成而得 淨由離染生 無漏由離染

染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成而復得者諸淨等至由二因緣一由離染謂在下地離下染時二由受生謂從上地生自地時下七皆然有頂不爾唯由

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

離染無上地故無從上地於彼受生此中但說本等至者以諸近分未離染時有全不成由加行得遮何故說全不成言爲遮已成更得少分如由加行得淨本等至及由退故得彼順退分卽依此義作是問言頗有淨定由離染得由離染捨由退得由退捨由生得由生捨耶曰有謂順退分且初靜慮順退分攝離欲染時得離自染時捨退離自染得退離欲染捨從上生自得從自生下捨餘地所攝應如理思無漏但由離染故得謂聖離下染得上地無漏此亦但據全不成就者若先已成餘時亦得謂盡智位得無學道於

練根時得學無學餘加行及退皆如理應思雖有由入正性離生復得根本無漏等至而非決定以次第者爾時未得根本定故此中但論決定得者聖離下染必定獲得上地根本無漏定故染由受生及退故得謂上地沒生下地時得下地染及於此地離染退時得此地染無由離染及加行得如是二時能捨染故何等至無間有幾等至生頌曰

無漏次生善 上下至第三 淨次生亦然
兼生自地染 染生自淨染 幷下一地淨
死淨生一切 染生自下染

論曰無漏次生自上下善言具攝淨及無漏極相違故必不生染然於上下各至第三遠故無能超生第四故於無漏七地等至中從初靜慮無間生六謂自二三各淨無漏無所有處無間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六并下地二識無邊處無間生九謂自下六并上地三三四空無間生十謂上下八并自地二類智無間能生無色法智不然依緣別故從淨等至所生亦然而各兼生自地染汙故有頂淨無間生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘

生十一從染等至生自淨染并生次下一地淨定謂爲自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨極相違故不生無漏若於染淨能正了知可能從染轉生下淨是則此淨還從淨生以正了知是淨攝故非諸染汙能正了知如何彼能從染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方趣睡眠之所期時便能覺寤如是所說淨染生染但約在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生得淨一無間生一切染若從生染一一無間能生自地一

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

切下染不生上者未離下故所言從淨生無漏者爲一切種皆能生耶不爾云何頌曰

淨定有四種 謂卽順退分 順住順勝進

順決擇分攝 如次順煩惱 自上地無漏

互相望如次 生二三三二一

論曰諸淨等至總有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分

能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏唯從此生有餘師言順退分者住彼可退順住分者住彼不退亦不勝進順勝進分者住彼能勝進順決擇分者住彼起聖道有言住彼順通達諦由此無間能入離生應知此中決定義者謂諸聖道必此無間生非此無間必能生聖道若異此者是則應說唯世第一法名順決擇分有餘師言順退分者與諸煩惱下上相雜染淨展轉現在前故順住分者能以種種麤等行相棄背下地靜等行相攝受自地順勝進分者觀自地過上地功德順決擇分者如煖頂忍世第一法無漏

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論

阿彌陀經疏卷三十九

四

卷三十九

無間何分現前有說通三除順退分理實唯二謂後
二種諸有修習超等至等唯順決擇最堅勝故諸瑜
伽師作如是說若觀行者於自地定不善通達不恒
安住於上地定不能欣求數數現行順下地想彼之
等持名順退分或由自地離染退得名順退分成就
此定補特伽羅名爲退者如成牛行說名爲牛凶勃
難廻說名牛行於自地定耽著不捨於上地定不能
欣求彼之等持名順住分於自地定雖能多住而不
耽著於上地定欣樂牽引彼之等持名順勝進分於
自上定皆不耽著多住貳想爲欲令斷彼之等持名

順決擇分諸有安住順退分者於廣大果心多繫縛
諸有安住順住分者數住自定不能上求諸有安住
順勝進者能展轉求所餘勝定然勝進分總有二種
一者自地殊勝功德二者上地殊勝功德若能牽引
彼名順勝進分此有二類或貳或欣諸有安住順決
擇者樂斷諸有樂修無漏是名安住四分者別若順
煩惱名順退分諸阿羅漢寧有退理非彼猶有順退
分定可令現行離染捨故雖有此難而實無違謂順
住中有順退者亦得建立順退分名從彼有退如先
已說此四相望互相生者初能生二謂順退住第二

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

生三除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自
非餘有說亦生順勝進分如上所言淨及無漏皆能
上下超至第三行者如何修超等至加行成滿差別
云何頌曰

二類定順逆 均間次及超 至間超爲成

二洲利無學

論曰本善等至分爲二類一者有漏二者無漏往上
名順還下名逆同類名均異類名間相鄰名次越
名超謂觀行者修超定時先於有漏八地等至順逆
均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前
數習次於有漏無漏等至順逆間次現前數習次於
有漏順逆均超現前數習次於無漏順逆均超現前
數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至順逆
間超名超定成此中超者謂頓超二一者超地二者
超法唯能超一故至第三遠故無能超入第四修超
等至唯欲三洲除北俱盧然通男女不時解脫諸阿
羅漢要得無諍妙願智等邊際定者能超非餘定自
在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見
至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至勝解
作意不能無間修超等至勢力劣故此諸等至依何

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

身起頌曰

諸定依自下 非上無用故 唯生有頂聖
起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地
起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故
可厭毀故總相雖然若委細說聖生有頂心超無漏
無所有處爲盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故
唯無所有最隣近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道
必無有能斷彼餘感成阿羅漢是故有頂無漏無所
有處依九地身有漏無所有處依八地身有漏無漏

識無邊處依七地身空無邊處依六地身乃至初定
依二地身謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切
依九地身諸等至中誰緣何境頌曰

味定緣自繫 淨無漏偏緣 根本善無色

不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏法以有漏法是所繫事故
所繫言顯是三有攝不緣無漏法愛行相轉故若愛
無漏應非煩惱不緣上地法愛界地別故不緣下地
法已離彼貪故淨及無漏俱能偏緣自上下地有爲
無爲皆爲境故有差別者無記無爲非無漏境唯有

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論

附錄卷之三十九

一

卷之三十九

於法說能偏緣無非所緣前已說故根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法以下地法不寂靜故本善無色極寂靜故由此理故經於無色皆言超越一切下地於諸靜慮不如是說以本無色不緣下繫是故於下說超越言諸靜慮中有偏緣智故於下地不言超越既說超越色想等言故知但依超所緣說若此超越爲顯離繫應說起一切非唯色想等又靜慮中應言超越自上地法無不能緣雖亦能緣下地無漏而但緣類不緣法品以但能緣自全治故法非全治如先已說又法品道於無色界雖能對治是客非王何等力能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑 及諸淨近分

論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷謂本淨定不能斷下已離染故不能斷上以勝已故不能斷自與自地惑同一縛故又自於自非對治故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三爲皆具不頌曰

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

近分八捨淨 初亦聖惑三

論曰諸近分定亦有八種與八根本爲入門故一切
唯一捨受相應作功用轉故未離下怖故此八近分
皆淨定攝唯初近分亦通無漏皆無有味離染道故
上七近分無無漏者於自地法不厭背故唯初近分
通無漏者於自地法能厭背故此地極鄰近多災患
界故以諸欲貪由尋伺起此地猶有尋伺隨故若爾
何緣毗婆沙說諸近分地有結生心非無染心有結
生理故應近分有味相應今於此中遮有定染不遮
生染故不相違或有餘師作如是說初近分定亦有

定染未起根本亦貪此故由此未至具有三種中間
靜慮與諸近分爲無別義爲亦有殊義亦有殊謂諸
近分是離染道入根本因中間不然復有別義頌曰

中靜慮無尋 具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中皆無尋伺唯中
靜慮有伺無尋故彼勝初未及第二依此義故立中
間名由此上無中間靜慮一地升降無如此故謂中
間定初靜慮攝而有差別謂此減尋上立中間減何
成異故中間定初有上無豈不契經說七依定寧知
別有未至中間由有契經及正理故且有未至如契

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經言諸有未能入初定等具足安住而由聖慧於現法中得諸漏盡若無未至聖慧依何又蘇使摩訶經中說有慧解脫者不得根本定豈不依定成慧解脫由此證知有未至定有中間定如契經說有尋伺等三三摩地經說初定與尋伺俱第二等中尋伺皆息若無中靜慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理應有定有伺無尋又大梵王是世界主離中間定誰爲勝因由此證知有中間定然佛不數說有未至中間以二卽初靜慮攝故說初靜慮卽已說彼唯初近分名未至者爲欲簡別餘近分故非此近分乘先定起

又非住此已起愛味依如是義立未至名非上定邊亦名未至皆乘先定勢力引生及住彼時已起味故毗婆沙者作如是說未至本地立未至名是本地德未現前義此中間定具味等三以別繫屬一生處故謂極修習中間定者未來當在大梵處生故亦具三如根本定非根本地起愛貪彼如所味有別能味亦別故此有勝德可愛味故無漏定生亦漸減故此亦一向捨受相應無三識身故無樂受無喜受者已不共初然於初貪未能離故又由自勉功用轉故由此說爲苦通行攝非憂苦者已出欲故由此一向捨受

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9

相應此定能招大梵處果多修習者爲大梵故已辯等至云何等持經說等持總有三種一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺三摩地如是三種相別云何頌曰

初下有尋伺 中唯伺上無

論曰前來因事屢辯此三今於此中略顯別相有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此卽中間靜慮地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第一靜慮近分乃至非想非非想攝契經

復說三種等持一空三摩地二無願三摩地三無相三摩地如是三種相別云何頌曰

空謂空非我 無相謂滅四 無願謂餘十

諦行相相應 此通淨無漏 無漏三脫門

論曰空三摩地謂空非我二種行相相應等持故說空等持近治有身見身見亦有二行相故謂空行相近治我所見非我行相近治我見觀法非我名非我行相觀此中無我名空行相由此空行相近治我所見以此中都無我故此法非我所無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離諸相故名無相緣

80123456789

90123456789

100123456789

論

十一

卷之九

彼三摩地得無相名相略有十謂色等五男女二種
三有爲相或復相者是因異名涅槃無因故名無相
或相謂世蘊上中下涅槃異彼故名無相無願三摩
地謂緣餘諦十種行相相應等持十行相者謂苦非
常因集生緣道如行出如是空等三三摩地三摩地
相雖無差別而依對治意樂所緣如其次第建立三
種由意樂故不願三有理且可然有過患故寧由意
樂不願聖道以諸聖道依屬有故若爾何用修習聖
道以是涅槃能趣因故非離聖道有得涅槃爲求涅
槃故修聖道道如船筏必應捨故亦由意樂不願聖

道故緣道行相亦得無願名以本期心狀有爲故空
非我相非所狀捨以與涅槃相相似故由此二行相
雖緣可狀法不取可狀相不得無願名此三等持通
淨無漏世出世間等持攝故世間攝故通十一地出
世攝者唯通九地上七定邊無勝德故於中無漏者
名三解脫門能與涅槃爲入門故非諸有漏法是真
解脫門性住世間違解脫故三三摩地緣境別者若
有漏空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦
集道諦無相唯緣滅滅諦爲境三三摩地念住別者無
相唯法餘皆通四契經復說三重等持一空空三摩

論

可見卷之九

十一

卷之九

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

地二無願無願三摩地三無相無相三摩地如是三種相別云何頌曰

重二緣無學 取空非常相 後緣無相定
非擇滅爲靜 有漏人不時 離上七近分

論曰此三等持緣前空等取空等相故立空空等名空空等持緣前無學空三摩地取彼空相空相順狀勝非我故謂彼先起無學等持於五取蘊思惟空相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學空三摩地思惟空相於空取空故名空空如燒死屍以杖廻轉屍既盡已杖亦應燒如是由空燒煩惱已復起空定

狀捨前空重空等持空行相後起卽復還與空行相應唯此最能順狀捨故非我行相則不如是見非我者於諸有爲法起狀背心不如見空故諸有已見諸法非我而於諸有猶生樂者以於諸行中不審見空故由此空定雖二行相俱而但名空不說爲非我空於狀捨極隨順故無願無願緣前無學無願等持取非常相謂彼先起無學等持於五取蘊中思惟非三摩地思惟非常相於無願不願名無願無願舉喻顯示如前應知重無願等持非常行相後起卽復還

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

與非常行相相應唯此可能緣狀道故非苦行相能
 緣聖道聖道非苦趣苦滅故苦法不能趣苦寂滅亦
 非因等四能緣聖道以聖道不能令苦續故非道等
 四者此狀捨道故非欣行相能爲狀捨豈不如無願
 不願聖道而作道等四此亦應然此例不然無願正
 眇有兼於聖道起不願心故謂前無願正憚狀於有聖
 道依有故兼不願雖聖意樂說不願道而於聖道非
 正憚狀故亦能作道等四種無願無願正憚狀道故
 以非常觀道過失道等行相無容狀道是故於此不
 作彼四無相無相即緣無學無相三摩地非擇滅爲

境以無漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離謂彼先
 起無學等持於擇滅中思惟靜相從此後起殊勝善
 根相應等持卽緣無學無相三摩地非擇滅爲境思
 惟靜相於無相滅復觀爲無相名無相無相舉喻顯
 示如前應知重無相等持靜行相後起卽復還與靜
 行相相應惟此能觀非擇滅故非妙行相境無記故
 非離行相以雖證得彼非擇滅猶縛隨故非滅行相
 以非擇滅非永解脫一切苦故又若觀滅濫非常故
 所言靜者唯顯止息故非擇滅得有靜相以修聖道
 經久劬勞於彼息中便生樂想故重無相取靜非餘

重三等持唯是有漏以於聖道生厭捨故非無漏定
 厥捨聖道二緣聖道取空非常理可名爲厭捨聖道
 無相無相但緣無爲作靜行相何名厭道此欣無學
 無相等持不轉之因故名厭道謂彼定起義作是言
 無相等持不生爲善此旣欣讚聖道不生如何不名
 厥捨聖道前無相定非此所緣如何此名無相無相
 或應許此定不緣非擇滅但緣無學無相不生此亦
 不然准前釋故謂緣無相之非擇滅此非擇滅亦離
 諸相緣無相無相故得無相無相名緣無相境作靜
 行相是故此定從境立名唯三洲人能起此定通依

男女以依女身亦能自在延促壽故唯無學位以有
 學者但欣聖道未能厭故此亦非一切唯不時解脫
 以時解脫愛聖道故依十一地除上七邊以上七邊
 無勝德故若在欲界從未至攝聖道後起若在有頂
 無所有攝聖道後生餘皆自地聖道後起就總類說
 此從法類苦滅四智無間而生若就別說欲界攝者
 非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第三
 非苦後生餘行相後起此定故應得比者皆盡智時
 由離染得後由加行方起現前唯我世尊不由加行
 順趣解脫起此現前於道尚厭豈欣諸有此後亦起

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9

回

13

回

14

回

15

回

16

回

17

回

聖道現前然獸道故非無間起欲界攝者是思所成
餘修所成依定起故契經復說四修等持一爲住現
法樂修三摩地二爲得勝知見修三摩地三爲得分
別慧修三摩地四爲諸漏永盡修三摩地如是四種
相別云何頌曰

爲得現法樂 修諸善靜慮 爲得勝知見

修淨天眼通 爲得分別慧 修諸加行善

爲得諸漏盡 修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現
樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得

住現法樂而經但說初靜慮者於中樂想最增盛故
謂超欲界衆多過失故於此中樂想增盛如遊砂磧
熱渴疲勞創飲濁水亦生勝樂或聖道樂此具有故
謂具一切菩提分法四沙門果九斷偏知三界對治
又諸定首諸定樂因是故偏說豈不經說如是苾芻
住此先受離生喜樂後生梵衆受樂同此何故不言
住後法樂詳此唯說現法樂者爲令棄捨喜樂現欲
樂說現定樂令其欣樂或現樂住是後樂依但說所
依能依已顯如契經說先住此間入諸等至後方生
彼或現法樂三乘皆住後樂不定是故不說謂或退

墮或上受生或般涅槃便不住故雖諸靜慮卽現法樂依近分故說爲得言修近分力得根本故或卽依現樂說爲得言如言石子體故無有過有說此定佛依自說如說菩薩居瞻部林起初世間似無漏定能引一切有情共樂由此不說後法樂住卽由此故亦但說初菩薩爾時唯得初故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見此依何義立知見名本靜慮中有偏照智此偏照故立以見名見體卽知故名知見眼根名見世所極成爲簡異彼以知標見或卽此見決斷所緣故名爲知卽亦名見謂本靜慮是樂行道不

多劬勞而現前故不劬勞故其體堅牢由體堅牢故用決定用決定故立以知名見義如前故名知見爲知爲見修此等持卽是爲求決定照義此亦善逝依自而說謂爲顯佛以天眼通觀諸有情死生險難方爲拔濟起靜慮等故爲知見修天眼通有餘師言爲欲勝伏諸隨煩惱起勝知見起此勝知見不離光明想此光明想引天眼通由天眼通得勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思修所成善法及餘一切無漏有爲總說名爲加行善法修此善法能引慧生於諸境中差別而

轉故言修此得分別慧如說善逝住二尋思能如實知諸受起等此顯修善得分別慧說加行言爲簡生得非修習生得得未曾得故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法便能獲得諸漏永盡第_四靜慮佛依自說無上菩提依此得故金剛喻定頓證漏盡引盡智生是故偏說有說一切有頂斷治第_四靜慮皆此所攝此經所說若習若修若多所作義差別者爲欲顯示習修得修所治更遠如其次第

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九

說一部一切有部

音釋

屢良遇切 稔房越切 瘡渠沙切 瘡七迹切 沙沙切 創楚亮切 慾也切 劑俱切 其其切

也

切勤

唐三藏大師

金壇居士于玉德施資刻此
阿毘達磨藏顯宗論第三十九卷計字六千四百八十五個該銀二兩九錢一分八厘
崇禎壬申歲孟秋月金沙顧龍山識

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9

回

1 2 3 4 5

6 7 8 9

100 1 2 3 4 5

6 7 8 9

100 1 2 3 4 5

6 7 8 9

100 1 2 3 4 5

6 7 8 9

100 1 2 3 4 5

6 7 8 9

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯定品第九之三

如是已辯所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種 對治瞋等故 慈悲無瞋性

喜喜捨無貪 此行相如次 與樂及拔苦
欣慰有情等 緣欲界有情 喜初二靜慮

餘六或五十 不能斷諸惑 人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量
有情爲所緣故此四能引無量福故無量愛果此爲
因故有說此能違無量戲論故貪等諸惑皆名戲論
何緣無量四無增減對治四種多行障故如契經說
若習若修若多所作慈能斷瞋恚能斷害喜斷不欣
慇捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂心所欲殺有情欲憚
有情心所名害耽著境界於諸善品不樂住因名不
欣慰於妙欲境起染欣樂情無厭足名爲欲貪此中
慈悲無瞋爲性若爾此二有何差別性雖無別然慈
能對治殺有情瞋歡行相轉悲能對治惱有情瞋感

行相轉是謂差別如苦與樂領納雖同而損益殊故
體有別苦樂體別如先已辯慈悲二種差別亦然有
作是言悲是不害近治害故理實如是但害似瞋以
瞋名說悲之行相亦似無瞋立無瞋名實是不害諸
古師說喜即喜受何緣觀行者爾時喜受生若緣與
樂與慈無異若緣拔苦應與悲同又契經言欣故生
喜喜即喜受如先已辯此喜行相與彼欣同喜故生
喜義有何異若言下上義有異者輕安與樂義亦應
然差別因緣不可得故又違本論云何名喜謂喜喜
相應受想行識等此中意顯喜俱品法喜增上故總

立喜名非受受俱其理決定若喜卽喜受何言與受俱若言對法以理爲量應如無過誦本論文此亦不然理爲量論要有經證方可定文若與經違理必可壞不應隨意輒改論文是故此喜定非喜受以欣爲體或卽無貪謂別有貪是惡心所於有情類作是思惟云何當令諸所有樂彼不能得皆屬於我喜能治彼故是無貪此與喜根心俱行故三地可得如悔憂俱喜亦無貪分明相者於他盛事心不貪著知他獲得深生欣慰心熟對治說名爲喜故知此喜亦無貪性捨無量體唯是無貪此與第三有差別者離愛恚

相等緣有情如創入林等生樹覺平等行因說名爲捨若捨無量亦能治瞋寧唯無貪與慈何異又許此捨正治欲貪與不淨觀有何差別且捨與慈有差別者慈能對治瞋所引瞋無瞋爲體捨能對治貪所引瞋無貪爲體豈不如捨無貪爲性亦能對治貪所引瞋如是許慈無瞋爲性亦應能治瞋所引貪此難不然行相違故謂捨行相雙違貪瞋捨親非親差別相故從此愛恚俱不生故卽由此故捨唯無貪正能治貪兼治瞋故慈之行相違瞋非貪於諸有情與樂轉故由此慈捨雖俱違瞋而慈順貪捨能違害是故此

9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

二極有差別或修捨者治非處瞋慈治處瞋故有差別不淨與捨如次能治姪貪餘貪故有差別此四無量非損益他何緣唯善非無記性能近對治貪瞋等故愛非愛相不能引故力能令心自在轉故慈等體相已略分別此阿世耶有差別者觀有情類如已謂慈樂有情類離苦謂悲於他興盛欣慰謂喜於親怨相不思謂捨又不觀他有損有益等觀一切如友謂慈於遭苦者哀愍謂悲由勝解力想有情類得益離損欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四行相有差別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等

至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至如是所願竟無有成豈不唐捐修定功力能伏瞋等寧謂唐捐應是顛倒何能伏惑願得樂等寧謂顛倒謂此不言已得樂等但由勝解願諸有情當得樂等能伏諸惑故修此四功不唐捐於定蘊中說四行相云何令等具如前說言如是思惟入某等至者此言若就等無間緣慈等應無無間生理別別思惟所引起故若俱生者入言相違初業位中別加行引至

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

成滿位亦有俱生定蘊就初說入無過且慈無量願得何樂有說願得第二定樂諸受樂中此最勝故若自未證由聞故知有說願得涅槃妙樂於諸樂中此最勝故有說願得阿羅漢樂此已解脫諸煩惱故初修業者未證此樂未現證故不能運心但緣已身隨所證樂及他所證現可知者願諸有情同證此樂故但緣現如理所生無染汙樂願他同受若於所受已捨苾芻設未獲得真實對治亦處空閑受遠離樂力能映奪天帝等喜如五樂等伽他中說又住遠離勤修善者定有善得念念恒流如大海水徧滿相續喜輕安樂由此引生以無吝心緣如是樂願諸舍識一切同受皆緣欲界有情爲境能治緣彼瞋等障故謂於欲界有怨親中三聚有情能生瞋等於中有捨怨親等相便能伏除瞋等煩惱是故此境惟欲有情必不能緣色無色界大悲體是無癡善根由此力能通緣三界若四無量惟緣有情何故經言思一方等此由勝解總緣器中一切有情故無有失此四通在欲色界繫以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故品類足論依修所成說七智知色界修斷及彼徧行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本惟色界此

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四無量依地別者若喜卽喜惟修所成彼應說喜惟
初二定以於餘地無喜根故若喜異喜通思所成彼
應說喜通依七地與樂捨受亦相應故有餘說喜惟
喜受俱彼應說喜惟通三地或應如頌惟二非餘慈
悲捨三通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令惟
依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故有
說此四惟欲及初得無量名餘地不爾經說無量名
梵住故又說修無量生梵世故又說招梵釋輪王果
故有說隨應通依十地謂欲四本近分中間若悲亦
依下三靜慮如何得與喜樂相應悲緣苦有情感行

相轉故此如無漏狀作意生是故通依下三靜慮彼
真實作意能順生欣喜樂相應可無有過此勝解作
意不順生欣如何可言與彼相似疑是感性不順生
欣如何許疑喜樂俱起勝解作意應與彼同然此於
欣極相隨順力能引生真作意故疑作不爾極違真
故彼尚相應此寧不許此勝解作意理應違欣有歡
感處中行相別故悲既感行相轉應非喜樂相應勿
二行相俱時轉故若爾應不許與捨受相應捨受處
中行相轉故旣不許捨受相應與喜樂俱理定應
許勿全不與受相應故雖言此四能治瞋等而不能

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論

斷諸煩惱得勝解作意相應起故真實作意方能斷惑又此惟緣有情境故緣法作意方能斷惑又此惟緣現在境故通緣三世或緣非世方能斷惑又解脫道方可得故要無間道方能斷惑有作是說有漏根本靜慮攝故此因有失不應說三依六地故未至中間此應無故經何故說此斷瞋等亦不相違斷有二故或由此力引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故經中說斷瞋等若爾何故契經中說由善修慈住不還果此中聖道以慈名說如於餘處說想名等或依聖者先得慈心後數修行得離欲說或依爲得修所成

慈精進修行得離欲說有說此四依欲色身無色不緣怨親等故修此必應先緣彼故如實義者惟依欲身於欲界中喜受成一定成三生第三定等惟不成喜故惟人能起若說喜非喜成一必具四若喜卽初欲引起四無量時先於有情分爲三品所謂親友處中怨讐三各分三謂上中下上親友者謂生法身賴彼重恩捨便難住中親友者謂財法交極相親愛下親友者謂唯財交亦相親愛上處中者謂於自昔會不見聞中處中者謂雖見聞而不交往下處中者謂雖交往而離恩怨上怨讐者謂奪名譽命及至親中

980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

怨讐者謂奪已身命緣資具下怨讐者謂奪親友命
 緣資具於諸有情分品別已初修慈者先於上親發
 起清淨與樂勝解若由無始數習所成惡阿世耶令
 心剛強少遭逼惱便懷深恨緣此還息與樂勝解復
 應策勵思其重恩於彼復生與樂意樂數習力故恨
 意永亾與樂勝解相續無替此既成已於中下親亦
 漸次修如是勝解於親三品既得等心次總於處中
 下中上怨所漸次修習與樂意樂乃至最後於上怨
 親得平等心都無昇降齊此名曰修慈成滿修悲及
 喜例此應說謂觀三苦偏逼有情不應於中復加以

苦但應如已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心乃至怨
 親等無昇降齊此名曰修悲成滿想諸有情得樂離
 苦深生欣慰如已無差齊此名曰修喜成滿初修捨
 者先捨處中非先捨怨親恚愛難捨故又處中品順
 捨力增於中如前先捨上品次捨中下及與怨親從
 下至中從中至上先捨怨者以親難捨故如契經說
 貪難斷非瞋如是漸次修習於捨至上親友等上處
 中普於有情捨差別相齊此名曰修捨成滿若於有
 情樂求功德彼於慈等能速修成非於有情樂求過
 者以斷善者有德可錄麟愈獨覺有失可取先福罪

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論

阿彌陀經疏解卷第十一

外

卷十一

十一

卷十一

果現可見故已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種 前三無貪性 二二二一定

四無色定善 滅受想解脫 微微無間生

由自地淨心 及下無漏出 三境欲可見

四境類品道 自上苦集滅 非擇滅虛空

論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定爲次四解脫滅受想定爲第八解脫八中前三無貪爲性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故如宿住念除去色想三中初二不淨相轉作青瘀等諸行

相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故初二通攝近分中間五地皆能起初二故欲及初定有顯色貪由眼識身所引起故爲解脫彼初二定中建立初二不淨解脫二三定中眼識無故亦無所引緣顯色貪故三四定中無不淨解脫初二解脫相似善根雖欲界中亦容得有而爲欲界貪所凌雜故不建立二解脫名三四定中雖亦得有去所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故第四并近

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

分立後靜慮名相似善根下地雖有非增上故不名
 解脫欲界欲貪所凌雜故初二定中不淨伏故第三
 定中樂所迷故又並入災所擾亂故次四解脫如其
 次第以四無色定善爲性非無記染非解脫故亦非
 散善性羸劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有
 散善惟生得善無聞思故諸近分地九無間道八解
 脱道亦非解脫不背下地故緣下道雜故又未全脫
 下地染故契經說彼趣過下故有說近分諸解脫道
 亦名解脫背下地故然於餘處惟說根本者以近分
 中非全解脫故第八解脫卽滅盡定狀背受想而起

此故或總狀背有所緣故微微心後此定現前前對
 想心已名微細此更微細故曰微微次如是心入滅
 盡定謂有頂地心有三品卽想微細及微微心由上
 中下品類別故要下品後滅定現前故次微微入滅
 盡定從滅定出或起有頂淨定心或卽能起無所有
 處無漏心如是入心惟是有漏道從有漏無漏心出
 八中前三唯以欲界色處爲境有差別者二取不淨
 一取淨相違欲貪故雖倒而善或少稱境非顛倒攝
 緣少思多名假勝解引聖道故亦名真實次四解脫
 各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

及與虛空爲所緣境無色解脫棄背下地故並不緣
下地苦集行相別者初二不淨第三惟淨俱非十六
無色解脫攝本定故所作行相十六或非念住俱者
初二解脫身念住俱次四解脫通四念住智相應者
初三第七惟世俗智第四五六八智相應根相應者
初三解脫喜捨相應次五解脫惟捨相應世差別者
皆通三世緣世別者初三解脫已生可生各緣自世
不生緣三次四解脫緣三非世三性別者皆惟善性
緣性別者初三解脫通緣三性次四解脫緣善無記
學等別者初三後三惟是俱非中三解脫皆通三種
緣學等者初三解脫但緣俱非四緣三種見斷等者
初三後二惟修所斷中三有漏修斷餘非緣見斷等
者初三緣修斷次四解脫各通緣三緣自身等者初
緣自他身次二緣他四緣三種得差別者第八第三
惟未曾得餘六通二通二謂聖內法異生外法異生
惟是會得多因緣故得解脫名謂已解脫此方生故
或此力能引解脫故或是種種解脫性故或與解脫
勝解俱故此諸解脫依男女身聖者異生皆能修起
惟滅盡定但依聖身於聖身中通學無學此八解脫
何有情起若於所緣恒求對治是貪愛行樂修多道

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

如是有情能起解脫行者何爲修解脫等爲令煩惱轉更遠故爲於等至得自在故既得自在便能引發無諱等德及聖神通由此便能轉變諸境起留捨等種種事業已辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種 二如初解脫 次三如第二

後四如第三

論曰勝處有八內有色想觀外色少若好若惡於此諸色勝知勝見有如是相是名爲初內有色想觀外色多廣說乃至是名第二內無色想觀外色少廣說乃至是名第三內無色想觀外色多廣說乃至是名

第四內無色想觀外色青青顯青現青光譬如烏莫迦華或如婆羅疣斯深染青衣於此諸色勝知勝見有如是想是名第五內無色想觀外色黃黃顯黃現黃光譬如羯尼迦華或如婆羅疣斯深染黃衣廣說乃至是名第六內無色想觀外色赤赤顯赤現赤光譬如槃豆時縛迦華或如婆羅疣斯深染赤衣廣說乃至是名第七內無色想觀外色白白顯白現白光譬如烏沙斯星或如婆羅疣斯極鮮白衣廣說乃至是名第八能制伏境故名勝處謂雖一切所緣色境清淨光華美妙具足而善根力悉能映蔽譬如僕隸

9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

雖服珍奇而爲其主之所映蔽或於是處轉變自在
不隨起惑故名勝處勝於處故立勝處名或此善根
卽名爲處處能勝故立勝處名前四勝處自性地等
如次同前初二解脫謂初二勝處是初解脫果次二
勝處是第二果彼爲資糧能入此故後四勝處自性
地等應知如前第三解脫以淨解脫爲此四因彼爲
資糧能入此故前三解脫於諸色中但能總取不淨
淨相今入勝處於諸色中分別少多善等異相故前
解脫但於色中棄背欲貪及不淨想今八勝處能於
所緣分析制伏令隨心轉由此證知第三解脫總取

淨相故立一名八勝處中從四勝處差別取故分爲
四種若淨解脫亦差別緣取淨性同立爲一者後四
勝處應亦立一差別因緣不可得故已辯勝處次辯
偏處頌曰

偏處有十種 八如淨解脫 後二淨無色
緣自地四蘊

論曰偏處有十謂周偏觀地水火風青黃赤白及空
與識二無邊處經於此處皆言一想上下及傍無二
無量於一切處無間無隙周偏思惟故名偏處偏於
處故立偏處名或此善根卽名爲處行相偏故立偏

言

處名此中地等顯示所緣所說偏言顯示行相行相雖等而所緣別是故偏處分爲十種經言一者顯此等至思惟一類境相現前想言顯是勝解作意若異此者應言一知上下傍言顯意流轉言無二者顯無間隙無量言顯勝解無邊由勝等持磨瑩力故令觀行者心自在生能於所緣周偏觀察何故惟十得偏處名此上更無偏行相故惟第四定空識無邊可得說有無邊行相前八偏處如淨解脫自性皆是無貪善根若并助伴皆五蘊性後四勝處加行引生故與彼同如淨解脫又如淨解脫依第四靜慮及緣欲界

色處爲境如何地等亦名色處地地界等有差別故顯形各地等如先已說故說地等偏處不言地界等故前八種但綠色處風與風界旣無差別如何可言亦綠色處此難非理以諸世間亦說黑風團風等故由此前八緣色理成後二偏處如次空識二淨無色爲其自性各緣自地四蘊爲境此解脫等二門功德爲由何得依何身起頌曰

減定如先辯 餘皆通二得 無色依三界
餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以即是前減盡定故餘解

脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習未曾
習故前八徧處初修習時皆以眼識爲其加行空處
徧處初修亦爾以初必緣空界色故由勝解力後成
滿時通緣自地四蘊爲境識處徧處初修習時但以
意識爲其加行以初必緣識爲境故由勝解力後成
滿時亦緣自地四蘊爲境四無色解脫二無色徧處
一一通依三界身起然其初起多依下地依自下地
皆容後起惟無所有亦依上地所餘一切依欲界身
惟在人中三洲除北餘慧力劣無聖教故治欲貪故
上二界無有說初起惟依人趣要由教力所引起故

人中有教天趣中無設有著樂不能初起故人初起
退生欲天由宿習力有後起義復以何緣第三靜慮
有通無量等無解脫等耶無解脫緣前已具辯解脫
無故勝處亦無解脫爲門入勝處故勝處無故徧處
亦無勝處爲門入徧處故又第三定耽著妙樂於生
死中此樂勝故不能發起解脫等三此三皆欲背生
死故通無量等隨順於樂故依此定亦能修起此解
脫等三門功德若隨得一得一切不此不皆爾其義
云何得後必前非必後謂得徧處必具得三得勝
處者必得解脫徧處不定或得或無若得解脫餘二

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

不定以入徧處勝處爲門解脫爲門入勝處故此解脫等差別云何惟能棄背名爲解脫兼析所緣名爲勝處加無邊解得徧處名此三善根漸次修故有餘師說此三善根由下中上故有差別謂能棄捨勝伏所緣行相無邊有劣勝故有餘師說解脫惟因徧處惟果勝處通二今應思擇上二界中說者既無何緣起定頌曰

二界由因業 能起無色定 色界起靜慮
亦由法爾力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色定一由

因力謂於先時近及數修爲起因故二因業力謂先曾造感上地生順後受業彼業異熟將起現前勢力能令進趣彼定以若未離下地煩惱必定無容生上地故三法爾力謂器世界將欲壞時下地有情法爾盛故諸有生在上二界中起無色定由因業力非法爾力無雲等天不爲三災之所壞故生在色界起靜慮時由上二緣及法爾力若生欲界起上定時一一應知皆由教力由教力者謂人三洲天亦聞教微故不說前來分別諸勝法門皆爲弘持世尊正法何謂

正法當住幾時頌曰

佛正法有二 謂教證爲體 有持說行者

卷之二

論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏勝法證謂三乘諸無漏道若證正法住在世間此所弘持教法亦住理必應爾現見東方證法衰微教多隱沒北方證法猶增盛故世尊正教流布尚多由此如來無上智境衆聖接宅阿毗達磨無倒實義此國盛行非東方等所能傳習此二正法依持者住持者謂何謂說行者若教正法依說者住證正法住惟依行者然非行者惟證法依教法亦應依行者故謂有無倒修行法者能令證法久住世間證法住時教法亦住故教法住由說行者但由行者令證法住故佛正法隨說行人住爾所時便住於世阿毗達磨此論所依此攝彼中真實要義彼論中義釋有多途今此論中依何理釋頌曰

迦濕彌羅議理成 我唯依彼釋對法

或有差違是我失判法正理在牟尼

論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗達磨理善成立我惟依彼釋對法宗故於頌中自述本意謂依此國

諸善逝子議對法理大毗婆沙發起正勤如理觀察爲令正法久住世間饒益有情故造斯論惟言爲顯更無異途一切皆依毗婆沙故然諸法性廣大甚深如實說者甚爲難遇自惟覺慧極爲微劣又惰偏求如實說者故於廣論所立理中或有差違是我過失諸法正理廣大甚深要昔曾於無量佛所親近修習真智資糧方於智境一切無惑躰諦獨覺尚於法相不能決判況諸聲聞彼所證法隨他教故由此決判諸法正理惟在真實大牟尼尊是故定知阿毗達磨真是佛說應隨信受無倒修行勤求解脫

大覺所行真妙義 唯隨對法正理鉤

諸善逝子能證知 定非自執所迷者

諸欲證知真妙義 要依正理了義經

非唯執教所堪能 應亦標心於正理

故順佛言正理論 及順正理阿笈摩

足能爲證妙義依 何用固求邪難論

智者但能依此教 可無損墮不由餘

故判法義真不真 唯大覺尊爲定量

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十

說一切
有部

音釋

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

欣

欣許斤切喜也。欣於胃切安也。感倉歷切怨也。感於袁切。

劣

羸力追切瘦也。隙綺戰切。

劣

羸力輕切弱也。隙綺戰切。

劣

羸力輕切弱也。隙綺戰切。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。智者明辨事也。智大覺學高文也。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。

金壇

居士于玉德施資刻此山碑中文字。金壇居士于玉德施資刻此山碑中文字。

金壇

居士于玉德施資刻此山碑中文字。

阿毘達磨藏顯宗論

第四十卷計字六千八百二十個該銀三兩零六分九厘。阿毘達磨藏顯宗論第四十卷計字六千八百二十個該銀三兩零六分九厘。

阿毘達磨藏顯宗論

第四十卷計字六千八百二十個該銀三兩零六分九厘。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。智者明辨事也。智大覺學高文也。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。智者明辨事也。智大覺學高文也。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。智者明辨事也。智大覺學高文也。

智

智者明辨事也。智大覺學高文也。

二八