

阿毗達磨順正理論卷第二

背二

尊者 象賢 造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之二

於色蘊中已說根境唯餘無表此今當說頌

曰

亂心無心等 隨流淨不淨 大種所造性

由此說無表

論曰亂心無心等者等言謂通兩處即不亂心及有心位不善無記名亂心餘心名不亂無想滅定名無心此能滅心故雖更有餘無心果位而無表色非所隨流故無心言不攝於彼於三性心及無心位相似相續故名隨流淨不淨者謂善不善善心等起名淨無表相似相續說為律儀或非律儀不善心等起

名不淨無表相似相續說為不律儀或非不律儀若無記心亦為二種剎那等起由此即說一等起心然淨不淨二無表色其隨轉心或不相似若淨無表或全無心因等起心二各相似已說亂心無心等隨流淨不淨復說大種所造者有餘隨流淨不淨得為簡彼故說造色言此中造者即表因義云何知然如契經說色造我見即是因色起我見義復言由此說無表者由善不善心所等起諸位隨流淨不淨色雖如表業而非表示令他了知故名無表為顯如是立名因緣故言由此說者顯此是餘師意經主不許如是種類無表色故以要言之依止身語表業差別及善不善心等差別所生無礙善不善色是名無表今謂經主於此頌中不能具說無表色相以

背二

二

說隨流名無表故彼自釋言相似相續說名
 隨流非初刹那可名相續勿有太過之失是
 故決定初念無表不入所說相中又相續者
 是假非實無表非實失對法宗又定所發亂
 無心位不隨流故應非無表若言不亂有心
 位中此隨流故無斯過者淨不淨表業應有
 無表相又謂等言通無心者此言無用前已
 攝故亂心等言已攝一切餘有心位第二等
 言復何所攝經主應思或謂後等攝不亂心
 前無用者此不應然無容攝故何容後等攝
 不亂心遮言理於相似處起乘無起等理不
 及餘故非全攝或可亂心言成無用又應簡
 言惟淨無表於無心位隨流非餘於自釋中
 亦不簡別故於此理經主應思云何離失說
 無表相

作等餘心等 及無心有記 無對所造性
 是名無表色
 已說無表此中所言大種所造大種云何頌
 曰
 大種謂四界 即地水火風 能成持等業
 堅濕煖動性
 論曰此諸大種何緣名界一切色法出生處
 故亦從大種大種出生諸出生處世間說名
 界如金等鑛立金等界名或種種苦出生處
 故說名為界喻如前說有說能持大種自相
 及所造色故名為界如是諸界亦名大種何
 故言種云何名大種種造色差別生時彼彼
 品類差別能起是故言種有說有情業增上
 故無始生死未嘗非有是故言種或法出現
 即名為有生長有性是故言種即是生長法

有性義或是生長有情身義或能顯了十種造色是故言種由此勢力彼顯了故若爾便有太過之失一切因緣於果生位皆有用故無太過失有大用故言大用者謂諸有情根本事中如是四種有勝作用依此建立識之與空乃得說為有情根本為別所餘故復名大又於誑惑愚夫事中此四最勝故名為大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊如是此四因緣中勝名大別餘無太過失有說此四普為一切餘色所依廣故名大有說一切色等聚中具有堅等故名為大風增聚中關於色等火增聚中關於味等色界諸聚皆無香味青等聚中關於黃等滑等聚中關於澀等聲等不定是故惟此四種名大何故虛空不名大種彼大種相不成立故能損益故

立大種名虛空不然故非大種豈不虛空有容受故能損益耶虛空實無容受之用非可聚色隨所住方虛空開避云何容受然無對故不障彼住由是虛空無損益用若爾何意作如是說能容受故名曰虛空此說意言有同二虛空故令有對色展轉相容以虛空界與虛空相少分相似故有此處假號虛空空界即是咽喉等穴能令眾生吞咽飲食及有轉變便利等事以無容受損益功能是故虛空定非大種又諸大種非一非常自相衆多果別無量虛空自性是一是常相無差別全無有果非無別因生有別果是故虛空不名大種若謂餘因有差別故能助虛空生別果者即此別因能生別果何用執此虛空為因有說同二虛空其性常故法生滅位相無差別地等不

爾故法不同現見大種種等位中其相轉變互等位起虛空無爲則不如是性相常故作用都無既不能生故非大種又於此中由大及種二言具故惟四義成虛空有大而無種義種與能生名差別故有說虛空亦無大義體非色故造色及餘有爲非色性能生故是種非大如前所說大種二義互不成故隨闕一種不能生成所造色故大種惟四不增不減毗婆沙者作如是言滅即無能增便無用故惟有四如牀座足有說大種法爾惟四有說大種於所造色惟須持攝熟長四業若減若增無能無用云何得知此四大種恒不相離如入胎經及大造經應了知故又理應然何等爲理謂石等中現有能攝生火增墜三業可得故知於此有水火風恒不相離於諸

背二

五

水中現有持攝煖性流動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火燄中現有任持攝聚擊動三業可得故知於此有地水風恒不相離於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得故知於此有地水火恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界互不相離恒相隨逐爲能持等四業即是界自相耶不爾云何如是四界隨其次第堅濕煖動以爲自相應知此中說性顯體爲明體性不相離故云何應知地等四種異堅等相有持等業復云何知地等四種相業無異徵審異耶不見相業有差別故我等不見堅等持等相業有異故

及徵審汝謂我言離堅等相條然別有持等業耶然持等業與堅等相非離非即堅等即是地等自相無所觀故持等業用別有所觀而施設故非持自相說此持業勿一切法有持業故皆名爲地成大過失是故應知地界堅相無別所觀別觀所持說能持業水界濕相無別所觀別觀所攝說能攝業火界煖相無別所觀別觀所熟說能熟業風界動相無別所觀別觀所長錫刺藍等或復芽等說能長業長謂增盛或復流引動謂能引大種造色令其相續生至餘方是故持等業非即堅等相有說三時一時異故知相與業其義不同有說地等有持等業若地界等有堅等相此說不然風與風界無差別故長動應一風界若以動爲性者何故契經及品類足論皆

首二

六

言風界謂輕等動性復說輕性爲所造色說動爲風輕爲造色是顯自相輕爲風者舉果顯因是風果故豈不火界亦是輕因說火風增生於輕故雖有是說而火不定若有輕性火增爲因是處必有增盛風界或有輕性風增爲因而其中無增盛火界如葦等華飄舉輕性此中火界若增盛者其中應有熱觸可得由此風界遍爲輕因故別舉輕遍顯風界然地等相易可了知故不須說重等果顯對堅等三動難了故爲地等界即地等耶不爾云何頌曰
地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
風即界亦爾
論曰地言唯表顯形色處豈不總地四處合成何故但言顯形爲地此中唯有香味觸處

而隨世想故作是言由諸世間相示地者以顯形色而相示故若爾世間相示衣等亦以顯形而相表示如言衣等白等長等而許四處為衣等性地亦應然何故唯色又諸世間亦於香等施設地名謂作是言我今嗅地嘗地觸地雖有是事而顯形色於地水火能通表示所以者何世不多說我嗅於水亦不多說嗅嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而顯形色勝故偏說又顯形色表示二界地等無異是故偏說若爾顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起想名無有決定故對法者隨世想名示現地等衣等差別又實有物非世共成世所共成皆是假有故於假法應隨世間所起想名差別而說由是香等假說為地亦無有失且就顯形表

示地者作如是說由諸世間想名無定不可以一例餘皆同已說衣等四處為性諸餘總法如應當知衣等物中亦有生等彼物應以五處為性雖非非有而諸世間不於彼起衣等想名若爾聲處應名衣等以世間說聞衣等聲雖亦有聲而非相續色等恒有故唯說四如地但用顯形為體水火亦然隨世想故世間現見水青長等故說顯形為水自性世間見觸水流相已便作是說此中水流然此流體理非實水眼等五根境各別故亦非顯色身可觸故又非形色八不攝故非離顯形有別色處云何見觸水流相耶眾水聚集風力所推生彼彼方展轉相續世間於此起流想名如是眾水異方生時於中顯形為眼所見其間濕性為身所觸是故顯形及與濕性

風力所繫展轉相推異方生時說為流性非離此外別有流體故水流等是假非真世間現見火亦長等故說顯形為火自性又即色觸轉變生時名火燄炭是假非實無一實物身眼得故已說地等與界差別世間於動立風名故風與風界第二無有差別由此道理言風即界豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風更相示故有通此難故說言亦是如地等與界別義古昔諸師咸作是說地於中雜故見如此為顯其風即是風界故復言爾爾者定義此二說中前說為勝遍處不淨無差別故不淨唯緣色處境故頌曰
此中根與境 即說十處界
論曰已說實物根境無表為色蘊性此中根境亦即說為十處十界於處門中立為十處

謂眼處等於界門中立為十界謂眼界等已立色蘊并立處界此中色蘊何緣名色善逝聖教且說變壞故名為色此說意言苦受因故有觸對故可轉易故名為變壞由變壞故說名為色苦受因者色有變壞能生苦受如
義品言
趣求諸欲人 常起於希望 諸欲若不遂
惱壞如箭中
有觸對者手等所觸色便變壞是有對礙可變壞義可轉易者如牛羊等身可轉易是可轉變及貿易義由可轉易故名變壞云何色法可轉易耶謂異相生故名轉易或能表示宿所習業故名為色如契經說此摩納婆宿習能招惡形色業謂多忿恨或能表示內心所有故名為色如契經說具壽汝今諸根凝

悅定證甘露豈不此說唯就有見有情數色
訓釋色詞唯此能表宿所習業及內心故若
爾無見非情數色應皆非色無斯過失惟色
聚中有此義故不說諸色皆能表示且於一
切非色聚中無能表示故此釋詞理得成立
如契經說業爲生因此說諸生皆因於業不
言諸業皆是生因今不應難業非生因便爲
非業若不爾者善逝訓詞亦可爲難非一切
色皆變壞故世尊且據有對礙色說如是言
有變壞故說名爲色又作是言誰能變壞謂
手觸故即便變壞乃至廣說復作是言諸習
欲者無有惡業而非所爲非諸聖者全不習
欲而竟不爲招惡趣業故知彼說唯據異生
此亦應然不可爲難或一切色皆能表示宿
此習業非有情色亦共許爲宿業果故無見

諸色云何表示與有見色不相離故非離無
見而有有見有見無見一業果故由此無見
能表義成而無受等亦成色過雖從業生非
恒有故設恒有者細難知故異熟生色非思
慮生無間隨轉故唯諸色有能表示宿所習
業若爾聲非異熟生故應不成色雖非業生
而能表示宿所習業如鹽賢等是所引證又
聲生因處無心定亦常現有故於所釋色義
無違有說變礙故名爲色若爾極微云何變
礙無一極微現在獨住音二積集住故變礙義成
有說亦有獨住極微然有變礙而不發識五
識依緣要積集故如立極微雖無方分亦無
觸對而許極微有礙有對有障用故應知變
礙義亦如是已滅未生是彼類故如所燒薪
彼同分明又如世說急食急行故名爲馬而

非一切雖無彼德而似彼故種類義成但隨少分建立名想此亦如是由此即釋定不生法住色相故亦得色名又如世間於未有用逆說當有如言當火今若欲起焚燒村邏無一得存亦如世間於用已滅追說曾有如言昔火今若欲起焚燒村邏無一得存非未有用及用已滅能實焚燒而相類同說亦應理定不生法理亦應然彼設當生亦應變礙是故變礙釋色義成去來雖爾無表云何有釋表色有變礙故無表隨彼亦受色名此不應理隨心轉色不從表生應非色故經主於此誤立前宗言如樹動影亦隨動即說過言如樹滅時影必隨滅表色滅時無表應滅然非彼喻所立異故謂立所依有變礙故此亦名色說是喻言無表所依即四大種非彼大種

廿二

十一

不成就時無表隨轉故於此中無如是失又此相違有不定過謂不決定此從彼生彼若滅時此亦隨滅如父工匠種等滅時非子殿堂芽等隨滅又如所依金剛喻定滅不成就所生盡智至蘊相續不滅隨轉又如無漏俱生所依生上界時所依雖滅無表隨轉若以所依大種變礙能依無表亦名色者眼等五識所依五根有變礙故應亦名色有釋此言無斯過失無表依止大種轉時如影依樹光依珠寶眼等五識依眼等時則不如是唯能為作助生緣故經主謂此如影依樹光依寶言非為符順毗婆沙義由許影等顯色極微各自依止四大種故此非本論毗婆沙說亦非不順毗婆沙義此言意說影等大種樹等大種為所依故所以者何影等大種生住變

時皆隨彼故此影光言意表總聚非唯顯色如樹實言是故影等顯色極微依止影等大種而轉影等大種復依樹等大種而生故於此中無不順過經主復說設許影光依止樹寶而無表色不同彼依由許所依大種雖滅而無表色不隨滅故此難不關毗婆沙義能依所依許俱滅故無表所依大種若滅能依無表未嘗不滅初念無表可與所依大種俱滅第二念等無表云何第二念等大種若無其無表色豈得現有雖此位中非無大種而彼大種非此所依非生因故奇哉如是善解對法豈不非唯生因大種望所造色能爲所依然更有餘四因大種望所造色許爲依故若彼所依大種滅已能依無表猶不滅者聖生無色無漏無表既許成就應得現前生依

首二

十二

二因大種滅已無漏無表雖成不行故知欲界無表行者定由所依大種不滅此若不爾彼云何然由此諸師咸作是說諸所造色有二種依一生起依二力轉依聖生無色由力轉依大種無故無漏無表雖復成就而不現行由未承奉無倒解釋對法諸師致斯迷亂然眼等識所依五根雖有變礙而不成色由彼種類有別異故有識種類不依於色唯五識身依色而起六識皆用意爲所依無色界中意亦可得又於下地眠夢定等意用可得無五根用又理不應六識自性一法種類亦色非色無有無表不依色生故應所依有變礙故能依無表亦得名色又言色者如牛乳雀依少分類以立想名非無差別不應爲難已說色蘊當說受等頌曰

受領納隨觸 想取像為體 四餘名行蘊
如是受等三 及無表無為 名法處法界
論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違
觸名為受蘊領納即是能受用義此復三種
謂樂及苦不苦不樂能益身心故名為樂能
損身心故名為苦有所領納而非苦樂名不
苦不樂如非黑非白復云何如此別有體有
說以能增益損減諸根大種及俱相違三用
別故知有三體或有說者增貪瞋癡隨眠別
故知有三體雖於諸受一切隨增而由所緣
及相應故就別相說又癡雖與三受相應貪
瞋各二而就多分相應現行故作是說復有
說者與貪瞋癡行相相似故作是說有餘師
說對法中言於樂受中貪隨增者不說樂受
唯能起貪但說其貪隨樂受起二受瞋癡應

知亦爾今正說者由教及理知第三受決定
非無教者如言由樂斷故及苦斷故此中唯
有不苦不樂理者離受心必不生離苦樂心
現可得故焉知離受心必不生由諸契經同
所說故如契經說眼及色為緣生於眼識三
和合觸俱起受想思如是乃至意及法為緣
生於意識三和合觸俱起受想思無第七心
離受而起故知決定有第三受又說諸受略
有二種一執取受二自性受執取受者謂能
領納自所緣境自性受者謂能領納自所隨
觸故世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦
不樂受觸是樂受等所領觸義領所緣受與
一境法差別之相難可了知如契經言具足
領受此領受言似依慧說故彼契經次後復
說不受後有如實了知雖受亦能領納境界

而此領納自性難知故領納觸為自性受此
不共餘易了差別如是諸受與心等法同所
緣故異領納故所緣事別所領事別由此觸
於受若時為所領是時非所緣若時為所緣
是時非所領故緣領事別由此善通如是文
句受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說
此中意說能以覺慧無倒審知三受差別非
樂謂苦非苦謂樂非於苦樂謂俱相違餘亦
如是此中非受領受自性即受性故但領所
緣受及餘法一切皆是心及心所所領受故
有阿笈摩能顯此理如契經言緣種種界有
種種觸緣種種觸有種種受緣種種受有種
種愛種種界者謂根境識種種性相有差別
故何故不言緣種種界有種種受復何不言
緣種種界有種種愛此亦同疑故應俱釋次

第法爾安立無過現見世間從先種子生後
果時由華乳等有差別故果有差別如次第
生立因果定俱生因果亦應定立是故諸受
雖亦因果而要用觸以為近因又如兩木相
磨生火風為近緣如是三法和合生受觸為
近緣故就領觸為受自性非領所緣理定成
立此受約世總說為三就觸所依別分為六
已說受蘊第三想蘊取像為體謂於一切隨
本安立青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛
等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而
取故名為想是故此想隨德立名以能取像
故名為想總別三六如受應知已說想蘊第
四行蘊四餘諸行謂除前說色受想三及除
當說識為第四餘有為法名為行蘊此有相
應及不相應思等得等如其次第契經唯說

六思身者由最勝故所以者何思是業性爲因感果其力最強故世尊言若能造作有漏有爲名行取蘊若謂唯此名行蘊者理必不然餘行色等所不攝故應非蘊攝若言如此有何過者則非苦集知斷應無設爾何失違聖教故如世尊言若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是若謂餘行猶如虛空及非擇滅無斯過者理亦不然彼是增長我執事故我執能障苦盡法故彼上座說行蘊唯思餘作意等是思差別復作是言作意等行不可離思知別有體或離餘行別有少分思體可得由此行蘊雖非一物而一思攝是故契經雖舉一思而不違理復云何知作意等行一切皆用思爲自體以薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊故說貪瞋

等名意業故非黑非白無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故說諸靜慮無量無色以爲白白異熟業故不應異名說異法故非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言彼上座宗所說如此理謂不然前後所立且相違故謂彼前說行蘊唯思後言行蘊非唯一物何容一思即非一物唯說六思爲行蘊故知作意等思爲體者其理不然說法異故現見經中世尊說法有種種異或舉初攝後或舉後攝初或舉初後以攝中間或舉中間以攝初後何等經中舉初攝後謂靜慮食瞿波洛迦音三不退墮法集諦等經靜慮即是四修等持契經中說若修初靜慮得現法樂住非餘不得現法樂住舉初攝後故作是說由是如來所說無減食謂四食契經中說第一段食有麤

有細非餘三食無有麤細舉初攝後故作是說瞿波洛迦謂彼經說不了知色非餘四蘊已得了知舉初攝後故作是說不退墮法謂彼經言預流果人不墮惡趣非餘聖者墮諸惡趣舉初攝後故作是說集諦謂彼契經中說愛爲集諦非餘添法集諦不收舉初攝後故作是說思擇諦中當別顯示諸如是等無量契經皆舉最初以攝於後由是如來所說無減何等經中舉後攝初謂得自體識住讚頌福田等經得自體者四得自體契經中說生在非想非非想天非可自害非可他害非不一切色無色天非可自害非可他害舉後攝初故作是說識住謂彼七識住經作如是說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住非不少光無量光天亦名有色身一想

皆二

十七

異舉後攝初故作是說讚頌福田謂彼經說若於阿羅漢 恒修妙施福 常爲諸天神勸讚呈嘉瑞
非於前三修妙施福不蒙天等勸讚呈祥舉後攝初故作是說若謂前三堪應供養故亦得名阿羅漢者便成此經非了義說阿羅漢名主無學故何等經中但舉初後以攝中間謂讚出家證淨等經讚出家者謂彼經說諸有出家人 能證預流果 及阿羅漢果是名多所作
非出家人證一來果及不還果非多所作但舉初後以攝中間故作是說諸證淨者謂彼經說
諸有於如來 住妙信無動 及尸羅善淨 常得會嘉祥

非於法僧住信無動不會嘉祥但舉初後以攝中間故作是說何等經中但舉中間以攝初後謂契經說若有修習第四靜慮得漏永盡非不七依皆能盡漏但舉中間以攝初後故作是說諸如是等無量契經智舉中間以攝初後中是如來所說無減諸經既爾此亦應然雖復行蘊多法集成而但舉初說思無過何不最初舉作意等造作有爲思最勝故如心能導三處現前修二法等心能導者如契經說心導世間此中非無受想等法以心勝故作如是說卷二三處現前謂契經說信於三處現在前故能生多福此中亦無無貪無瞋正見等法以信勝故作如是說修二法者如契經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那善有爲法一切應修正觀勝故作如是說如是等

經皆舉勝法以爲初首此亦應然又佛世尊有餘之說處處可得如牽覩波諸善士趣及心解脫斷結等經牽覩波者如爲經說三人應爲造牽覩波此理不應爲異生者造牽覩波非見諦者當知此經是有餘說善士趣者如契經說七善士趣謂趣涅槃阿羅漢果非餘聖生非善士趣當知此經是有餘說心解脫者如契經言得阿羅漢其心解脫欲漏有漏及無明漏然實解脫一切煩惱及隨煩惱當知此經是有餘說斷結者謂契經中言永斷三結證預流果非不永斷見諦所斷一切煩惱當知此經是有餘說如是等經皆就勝說此亦如是造作有爲功能勝故云何說此能造有爲謂有勝能引生果故果雖本有而少分生此能隨引故立爲造彼上座言造有

爲者謂思能造本無有爲如織者言我持比
縷織作裳服此亦應爾如是所說理必不然
有依無依不同法故彼意謂思如能織者本
無有爲謂如裳服裳服所依縷無所喻若執
未來有爲體有無少分用造義得成上座縷
喻顯有未來或所立喻有言無義對法諸師
說假有法本無今有可爲此喻若執實體亦
是本無彼定不應立如是喻又彼應說假實
異相若有異者則無譬喻若無異者便似空
華說貪瞋等爲意業故知作意等思爲體者
理亦不然貪瞋邪見體雖非業業資糧故亦
說爲業如餘資糧亦名彼彼如戒經言見衆
聖樂河階墮樂彼樂資糧故亦名樂又如經
說若有眼根不調不護此法能感非愛異熟
眼根雖是無異熟法非愛異熟法資糧故亦

說能感非愛異熟又如經說樂談論等五種
退真實退具者謂諸煩惱引退果故樂談論
等是彼資糧亦名退具又如經言

愚夫著欲而興諍 諸仙無諍由離欲
是故應除一切欲 猶如麟角獨遊行

耽著境界興諸鬪諍境實非欲是欲資糧故
亦名欲是故經言

世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪

又如經說增色隨眠色非隨眠是彼資糧故
同彼說又如經說

女爲梵行垢 女惱害衆生

女實非垢垢謂貪等是垢資糧故亦名垢又
契經中宣說七漏實漏唯二餘皆非漏是漏
資糧故亦名漏由此等經證貪瞋等意業資
糧故名意業而非業體道理成就非黑非白

無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故知
作意等思為體者理亦不然如想等名此無
失故如契經言修無常想能除欲愛色無色
愛彼以想名說諸聖道既許聖道非想差別
此亦應然故無有失又說受意能斷煩惱故
契經說修喜覺支依離貪意能破巢窟聖道^廿
既非受意差別此亦應然故無有失有聞經
說業縛眾生謂一切業皆能繫縛為遣如是
邪僻執故說此思業能盡諸業又顯業勝故
作是說說諸靜慮無量無色以為白白異熟
業故知作意等思為體者此非審察諸靜慮
等五蘊四蘊為自性故如契經言此中所有
若色若受廣說乃至名靜慮等非譬喻師業
有色性為顯諸業於感異熟力最强故此中
一切善五蘊法皆說為業又如此中受想及

識雖說為業而體非思如是此中作意等法
亦應說業而體非思若言受等別蘊攝故無
斯過者是則成立得以異名說於異法此既
成立如上所言說貪瞋等名意業故謂即是
思理不成立現見極成異性受等以業名說
餘亦應然由此即破後所說因不應異名說
異法故又見異名亦說異法如言能行具香
等施施體是思非即香等然由香等覺發於
思故有異名說於異法非一說一是謬言故
諸薄伽梵終無謬言知作意等思為體者理^{廿三}
亦不然就勝說故名義相屬不決定故所化
有情意樂別故不了義經現可得故非薄伽
梵謬說此言若立行蘊體但是思彼顯世尊
言有謬失由許世尊說一法體即為非一復
說非一體即一故若說行蘊非一物成此顯

世尊言無謬失是故彼因有言無理又彼所立違於比量謂行蘊體非唯是思立總想故如法處界若異此者應但名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立總想故總攝十一十七處界不攝多法如是行聲立總想故總攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思若爾如彼應最後說思次第中自當顯示此非文便故應且止又以芭蕉喻行蘊故知行蘊體非唯是思如說行蘊喻如芭蕉此顯多物成行蘊體又以經說相應言故知行蘊體非唯是思如契經言見為根信證智相應若信與智俱是思者是則思體與思相應自體相應理不應許又作意等不應即是思之差別以契經中離作意等別說思故如契經說彼如是見即如是思若彼邪見即

是思者此義應言彼如是思即如是思或如是見即如是見若作是言其義何別又如經說彼有如是信欲勤安念智思捨名為勝行若信等行即是思者說信等已何復說思又此諸法似同時用如何一思多體俱起上座此中作如是釋為攝此時所起餘行故復舉思前說信等為顯此時所起勝行如五濁法及四修行謂五濁中見雖煩惱由最勝故復更別說四修行者如契經言修身語意妙行正見斷身語意惡行邪見非正邪見意妙惡行之所不攝勝故別說此亦應爾理不應然信等亦應思所攝故不應別說豈不已說為顯此時所起勝行故說信等雖知已說然不應理一法一時多體俱起如受想等不應理故非受想等一法體類樂小等別有俱時起

第二

二十三

是故彼說非佛法宗又彼彼處若不舉思彼彼契經所說應闕如世尊言學無學戒定慧解脫此契經內既不舉思應闕所餘作意等法若謂聞者於彼已知則舉慧等亦應無用是故彼釋因定不然喻亦非理諸見所持難

解脫故爲顯諸見縛義堅強故與煩惱總別顯過意惡行中邪見最重爲顯邪見勝彼貪瞋理須總別說斷對治思於信等未見勝用何緣此思總別而說是故彼喻與法不齊又前難彼若執信等思爲自性思與信等總別而說其理不成彼立見喻極不相似非諸煩惱諸意惡行一切皆用見爲自體何得以見總別說故例思同彼應總別說又設許彼作意等法皆思爲性然所立思不同邪見色界色處若增上緣若能作因若分別慧修三摩

廿三

三三

地法界法處行蘊安立除作意等無多思故又此經中別說何用謂契經言若有所受即有所思若有所思即有所想若有所想即有所尋彼宗既許尋即是思舉尋爲乘彼一座言此經非乘若不舉尋疑思即是作意欲等此不應疑相有異故彼體即思相如何異若爾舉尋則應無用彼執尋思其相一故又作意等既許即思疑思即彼復有何過是故彼言都無有義又彼所言作意等行不可離思知別有者於別有智應正勤求豈以無知令作意等皆離思體無別有性又如汝等頻言想識時依行緣相似轉故雖不能示二相差別而汝等宗許其體異思作意等應亦如是縱汝不知體何妨異若作意等體與思異何故無經說爲行蘊亦說行故義已說蘊謂說

尋伺名為說行說信欲等名為勝行說諸命
 根名壽命行非此等法體非蘊收是有為故
 如色受等無經說彼餘蘊所攝而有經中說
 彼為行豈有利根言非行蘊又如離愛餘後
 有因雖說為集不名集諦而汝不應許非諦
 攝諸因果法皆諦攝故作意等行亦應如是
 雖說為行不名行蘊而汝不應許非蘊攝一
 切有為蘊所攝故世尊就勝且但說思非作
 意等行蘊不攝又彼不應作如是說世尊無
 緣說於密語離思餘法行蘊所收如前已論
 理極成立豈非是佛說密語緣又行蘊收思
 外餘法理實是有而但說思此何密意若無
 密意便謗世尊言不隨智若有密意即自成
 立佛密語緣故說四餘行名行蘊理教相應
 義善成立如是行蘊非盡有依故唯約世總

共三

十四

說三種如前分別色蘊體已便約處界二門
 建立如是此中辨受想行三蘊體已亦應建
 立為處及界謂此三蘊及無表色三種無為
 如是七法於處門中立為法處於界門中立
 為法界

阿毗達磨順正理論卷第二說一切有部

音釋

鑛古猛切 矯居天切 葦于鬼切 鼻許救切
金朴也 強貌 蘆葦也 以鼻攬
氣質 真候切 忿扶吻切 歛許勿切 邏郎賀切
質易也 怒也 忽也 也 也
也 僻芳辟切 謬靡勿切
偏側也 妄言也