

何緣不取由障取因有故何者是耶謂即黑闇雲烟塵等所障諸色眼不能取例極成故光明違此障取因故待彼光明方能取色故亦說彼為識生因又如瑠璃與彼壁等望能取者為障不同如是明闇種類亦故是障非障體性有別如前已辨豈不亦由助因無故

十六末

而不能取境根功能作意無故雖有實境而智不生雖有是事然可生疑謂於闇中如不取色光明亦亦由此未知為由所見無故不取為由光明無故不取雲等障色不見極成又黑闇障是所現見故闇中色由闇障故眼不能取此事無疑如有說言極遠諸色由有遠故而不能取復有說言極遠諸色由無近故而不能取此二說中前說為勝以有體故不生疑故如是應知有闇障故無光明故是故闇中所有諸色定由闇障而不能取光明違此障取因故待彼光明眼能取色如是所說其理必然

說一切有部順正理論卷第七 逐七

彈斤壇二字音 摠掣上側加反又助 箴莫結反

香菱下音 眩曜上音 醫反計 踰繕下時扇反

頑囂下音 逞反 聰下羊 捺落上反 眼

臉下音 杌反吾骨 磁石上音 引反 赴反尺小 替

他計

阿毗達磨順正理論卷第八 逐八

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之一之八

已說三根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境如何知鼻唯取至香有說斷息時則不嗅香故此因於義未足證成設乙有息時能嗅香氣何能證鼻唯取至香以諸極微不相觸故何不相觸若諸極微徧體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失是故此因於鼻唯取至根香義未足證成實有息時能取香氣然不相觸至義豈成彼難既然而此因何解今觀至義謂境與根隣近而

生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼等等至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名為至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近境界但

由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障礙有對性故觸即有失為顯此義復應研究設有難言若諸極微互不相觸如何拊擊得發音聲今此豈同鴛鴦子等要由合德方乃生聲而為此難然物合時理不成故不應許

有合德生聲者尔云何得有聲發於此真實聖教理中離合擊名唯依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因此俱生聲是耳根境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名為合豈

待相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸但有身根名為能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜亂然無雜亂立境有境若謂此二無雜亂

失身識所緣所依別故豈不由此轉成雜亂謂若身根亦所觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依若諸極微定不相觸毗婆沙論則不應言非觸為因生於是觸謂離散物正和合時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時是觸為因生

迷八

二

於是觸謂和合物復和合時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續毗婆沙宗決定不許極微展轉更相觸義應知彼言有別意趣且向遊塵多極微集而彼論說非觸為因生於非觸故知彼言定有別意有何別意謂於和合說是觸言毗婆沙師咸作是說但由風

界力所攝持令諸極微和合不散眾緣合故
聚色生時說非觸因生於是觸即離散因生
聚集義豈不無有不集極微待緣方集則應
一切是觸爲因生於是觸有作是說亦有極
微不聚集者故無此失有說待塵和合色故
於細和合立非觸名故非觸因生是觸者是
細聚因生產聚義故彼所言於義無失眾緣
合故攝持聚色風界滅時與此相違離散色
起即於此位說是觸因生於非觸是塵聚因
生細聚義眾緣合故攝持聚色風界不滅諸
塵色聚或生自類或轉生產說是觸因生於
是觸是塵聚因生產聚義由此道理諸向遊
塵能攝持塵風界不起細聚相續不轉成塵
名非觸因生於非觸是細聚因生細聚義此
謂彼言所有別意又於非色亦說觸言如契
經說出滅定時當觸幾觸當觸三觸謂不動
觸無所有觸及無相觸然非此中可計實有
互相觸義是故所言此彼大種定不相觸其

述八

三

理極成若許相觸復有何過豈不前說若諸
極微徧體相觸即有實物體相雜過若觸一
分成有分失然彼上座於此復言諸極微體
即是方分如何有體言無方分此言非理若
許極微更無細分有自體故是方分者諸無
色法既有自體無差別故應是方分若謂無
色無和合義是故不應名方分者此亦非理
諸無色法有處亦說有和合故又彼所宗色
有和合亦不應理應成一故不應一體可名
和合又上座說二類極微俱無分故住處無
別此亦非理彼論自言有說極微處不相障
是宗有失違聖教中有對言故何緣復說二
類極微俱無分故住處無別又彼所言即由
此故許依同處說不相離又言極少許五極
微同在一處不相妨礙此皆非理若容五微
同一處者何物爲障百千俱抵不許同處如
是便應一極微處包容一切所有極微是則
世間揔一微量或應不許極少五微同在一

處不相妨礙多微聚集處寬廣故是故應許極微有分或許諸微互不相觸不相離義異此可成無一極微現在獨住而不聚集如前已辯是故一切和合聚中隨其所應皆有一切由此故說不相離言非約處同名不相離然無分故不觸義成若尔身根及與觸界如何能觸所觸得成已成極微互不相觸能所觸義今應共思若謂我宗由能所觸已許相觸更何所思唯汝自應思量是義此不應理許觸論宗於是義中應同思故謂若鼻舌與自境微亦相觸者何緣不許此根境微是能所觸若不許二觸自境微而同身根名取至境如彼理趣此亦同然或非色中應有相觸如前所引觸三觸故是故此中應共思擇契經所說觸義意趣然我先說謂境與根隣近而生方能取故名取至境今能所觸准彼應成極隣近故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼

逐八

四

於香味此亦非理隣近雖同而於其中有品別故如眼瞼等雖至名同而於其中非無品別非眼瞼等同得至名即令一切至無差別瞼籌藥醫於彼眼根漸隣近中品類別故又如眼等取非至同非至境中非無品別鼻等亦尔取至境同於至境中應有品別又滑澀等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故無有過有說實無能觸所觸然似有故假立觸名或任於中更求餘理且不應許境與身根實更相觸如前已說境與有境應雜亂故是故應隨此順正理說能所觸名起因緣有餘師說雖諸極微互不相觸而和合色相觸無過由此拊擊得發音聲如諸極微雖無變礙而和合色變礙非無此不應理非離極微有和合色若觸和合應觸極微彼即應許極微相觸是故前說於理為勝又上座言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理不相違若異此者極微展轉無相攝持應不和

合若謂攝持是風界力風界豈似手所捧持
攝持諸微令不散墜此難非理且如水輪風
輪攝持令不散墜風輪豈似手所捧持如彼
攝持此亦應尔若言我許極微相觸由相觸
故相攝持者似手捧難則為唐捐如汝所言
極微相觸次第安布能相攝持我亦說言由

逐八

五

風界力隣近安布能相攝持故不應言若異
此者極微展轉無相攝持應不和合異汝所
言極微展轉有相攝持和合成故又不相觸
亦能攝持譬如身根不觸身識能攝持識令
起現前又彼所言此若觸彼彼定觸此既成
所觸餘觸所觸理無違者彼不審思而作是
說如前已說境與身根實不相觸應境有境
相雜過故徧體一分觸違理故諸有對法體
是障礙有對攝故處所展轉互不相容不應
相觸無細分故非觸一分各別性故非觸全
體同處多微過如前說如何可言此若觸彼
彼定觸此乃至廣說又准此說應亦可言此

若見彼彼定見此既成所見餘見所見理不
相違此若聞彼彼定聞此既成所聞餘聞所
聞理無違等彼既不然此云何尔若所觸界
亦不相觸如何大種展轉相望互為攝益或
相損害豈要相觸方能損益異此云何若必
尔者觀雪日等眼云何損觀月輪等眼云何

益眼不應至日等大種汝又不許有彼光明
俱行大種汝許光明依日月輪大種生故由
彼上座自說是言大種造色多不相離亦有
少分得相離者謂諸日月燈寶光明及離諸
華孤遊香等因論生論身根既唯取至境故
日光中熱身現得故汝云何知日光但依日
輪大種不依隣近身根大種若於是處身覺
日熱即近是處眼見日光應知此光非離大
種故唯隣近大種為緣能損能益隣近大種
非彼極遠亦非相觸此義已成且如所觸不
觸身根然能為因令身損益若謂所觸觸著
身根所依大種為損益者雪日光等於眼云

何設許所觸觸著身根所依大種能為損益然不許身所依大種能觸身根仍為損益豈不大種展轉相望雖不相觸由相隣近能為因故損益義成故不應言若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望互為攝益或相損害然大德說一切極微實不相觸但由無間假

逐八

六

立觸名經主此中顯彼勝德作如是言此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許為有對今說大德如是意趣非即可樂亦非可惡但應尋究如何無間仍不相觸理未顯故意趣難知若說諸微全無間隙然不相雜應成有分不許處同復無間隙既許無間何不相觸故彼但間言定顯隣近義此中但言或顯定義定有間隙故名定間如定有熱故名定熱是定有隙理得成義或顯無義謂此中無如極微量觸色所間故名無間如是無間大種極微隣近生時假說為觸若作此釋大德所言一切極

微實不相觸但由無間假立觸名深有義趣即由障礙有對勢力能相障行許為有對非許住處展轉相容而可說為障礙有對豈怖處同遮無間住許有間隙而無趣行非有所怖法性應亦諸有對者處必不同勿彼處同或成有分故無間住理必不然雖於中間有

少空隙而有對力拒遏其行間隙者何有餘師說是無觸色復有說言都無所有經主復說又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無過者此說非理有分方分名異義同立無分言已遮方分如何於此復更生疑謂許極微若有方分既無方

逐八

七

分如何可觸又徧體觸或觸一分二皆有過前已具論如何復言若無方分設許相觸亦無斯過是故所言無極微量觸色所間故名無間如是無間大種極微隣近生時假說為觸其義成就非任處同或無間任可許有對無分義成今應觀察眼等諸根為於自境唯

取等量速疾轉故如旋火輪見大山等爲於
自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三 唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量
境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然
相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有

時不能徧取香等何故乃言唯取等量以非
鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯
能取等量境非無少分三根極微亦能取於
少分三境隨境微量至根少多介所根微能
起功用眼耳不定謂眼於色有時取小如見
毛端有時取大如暫開目見大山等有時取
等如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷琴聲
小大等量意無質礙不可辯其形量差別頌
中應知言兼勸知此義今乘義便復應觀察
云何眼等諸根極微安布差別不可見故雖
難建立而有對故任方處故和集生故定應
說其安布差別眼根極微居眼星上對向自

境傍布而住如香艾華清澈膜覆令無分散
有說重累如丸而任體清澈故如秋泉池不
相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷
犍皮鼻根極微居鼻頰內背上面下如雙爪
甲此初三根橫作行度無有高下如冠華鬢
舌根極微布在舌上形如半月當舌形中如

毛端量非爲舌根極微所徧身根極微徧住
身分如身形量女根極微形如鼓繇男根極
微形如指韜眼根極微有時一切皆是同分
有時一切皆彼同分有時一切是彼同分餘
是同分乃至舌根極微亦介身根極微定無
一切皆是同分乃至極熱捺落迦中猛焰纏

逐八

八

身猶有無量身根極微是彼同分故如是說
設徧發識身應散壞以無根境各一極微爲
所依緣能發身識五識決定積集多微方成
所依所緣性故云何建立六識所依爲如五
識唯緣現在意識通緣三世非世如是諸識
依亦介耶不介云何頌曰

後依唯過去 五識依或俱

論曰由六識身無間滅已皆名爲意此與意識作所依根是故意識唯依過去眼等五識所依或俱或言表此亦依過去謂眼等五是俱所依過去所依即是眼界如是五識所依各二第六意識所依唯一爲顯頌中依義差別故復應問若是眼識所依性者即是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦各各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識爲所依性謂無間滅心所法界又五識界如所依根定有過現彼所緣境爲亦如是爲有別耶定有差別已滅未生非五識境所以者何由與所依一境轉故於非現境依不轉故有執五識境唯過去應告

逐八

九

彼言若如是者豈不但以前生爲緣與識俱生皆非緣性又已滅色彼執體無但分別心取爲境起又定應許彼所依根亦在過去能生現識如是彼言皆不應理且置所依及餘識境如何眼識境唯過去不緣一切過去色耶無間百年滅無異故若謂無失取自因故無間滅色是現識因百年滅色無因義者此亦不然無異因故唯無間滅是現識因非百年滅有何因證如彼百年已滅諸色與現眼識都不相關無間滅色應亦如是既無差別何獨爲因此望百年亦有差別眼識將生時此色爲緣故若尔眼識境應非過去識在未來緣現在境故亦不可說異時爲緣異時爲境此與眼識除爲境用復作何緣眼識生時久已滅色近滅無異何不爲緣汝執久滅與近滅者俱非實體無差別故又久近滅能爲緣用理俱不成非現境界相續各異非一果性無差別故又汝應說鼻舌身三云何名爲

取近至境過去未來說爲遠故又若五識唯緣過去如何於彼有現量覺如於自身受有現量覺謂我曾領納如是苦樂此救不然於自身受領納覺了時分異故謂於自身曾所生受餘時領納餘時覺了領納時者謂爲損益時亦時此受未爲覺了境謂了餘境識俱

生受正現前時能爲損益此損益位名領納時即自性受領所隨觸自體生故識等領彼損益行相自體起故此滅過去方能爲境生現憶念此憶念位名覺了時由斯理趣唯於現量曾所受事有現量覺故現量覺於自身受有義得成現量有二依根領納覺了現量性差別故過去色等既許未曾現量所受云何可言如自身受有現量覺如於他身受非自領納現量所受則無現量覺言我曾受如是苦樂緣彼受智既非現量覺如是現色等非自依根現量所受應無現量覺謂我曾受如是色等緣彼境智應非現量覺又若現在

逐八

十

色等五境非現量得如緣未來受所起智緣非曾領納現量所得故必無自謂我曾領受如是苦樂例緣過去色等起智緣非曾依根現量所得故應無自謂我曾領受如是色等如苦受等必爲領納現量受已方有緣彼現量覺生如是色等必爲依根現量受已方有

緣彼現量覺生現所逼故定應信受若領納受時非緣受受境緣受爲境時非領納受者世尊何故作如是言受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說此無違失如是所說是觀察時非領納時顯觀行者於曾領納現量所得樂等受中無迷謬故作如是說是故不應於諸現量曾未受境有現量覺由此五識唯緣現境必以俱生爲所緣故契經既說眼色爲緣生於眼識乃至廣說何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰
隨根變識異 故眼等名依
論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉礙

故諸識轉異隨根增損有明昧故非色等變
 令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼
 等非餘若介意識亦隨身轉謂風病等損惱
 身時意識即亂身清泰時意識安靜何緣彼
 意識不以身為依隨自所依故無此失謂風
 病等損惱身時發生苦受相應身識如是身

逐八

十一

識名亂意界此與苦受俱落謝時能為意根
 生亂意識與此相違意識安靜是故意識隨
 自所依豈不有漏意界無間無漏識生如是
 等異如何意識隨自所依非據有漏無漏等
 類名隨自依但據增損明昧差別如從無覆
 無記眼根生善不善有覆眼識而名眼識隨
 自所依此亦應介是故能依非隨一切所依
 法性若不介者應非能依隨所依故何緣所
 識是境非根而立識名隨根非境頌曰
 彼及不共因 故隨根說識
 論曰彼謂前說眼等名依故立識名隨根非
 境依是勝故及不共者謂眼唯自眼識所依

色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃
 至身觸應知亦然豈不意識境不共故應名
 法識此難非理通別法名共非徧故境不具
 前二種因故謂通名法非唯不共別名法界
 非徧攝識又別法界雖不共餘而非意識所
 依根性是故若法是識所依及不共者隨彼
 說識色等不然故不隨彼說色等識如手鼓
 聲及麥牙等又此頌文復有餘義彼謂眼等
 識所隨故及不共者及由眼等是不共故謂
 有一生色發四生眼識無一生眼根發二生
 眼識況有能發四生識者如是界趣族類身
 眼各別發識故名不共廣說乃至身亦如是
 豈不餘生意根亦發餘生意識非全不發但
 不俱時無一生意一時並發二生意識可如
 色等故作是言無二況四如是眼等識所隨
 故生界趣等別生識故中此二因隨根非境
 有言根識俱是內性境唯是外故隨根說有
 言根識俱有情數色等不定故隨根說眾緣

和合眼識方生何故契經唯舉眼色眼識所
依所緣性故餘法雖是眼識生緣而非所依
及所緣性又是眼識隣近緣故豈不空明能
生作意亦是眼識隣近緣耶眼色二緣於生
眼識極隣近故異空明等又眼識生必藉所
依所緣力故及不共故眼識生時必藉眼色

逐八

十一

爲所依緣餘法不定謂夜行類識不藉明生
水行類識不待空發人於瑠璃頗胝迦等障
色亦亦天眼發識不假空明若謂眼識生必
藉明近眼近色主明客明定一爲緣方見色
故又明識發必藉於空以空徧滿一切處故
此皆非理眼藉明者要藉大明照色方見非
猫狸等眼有大明如何能見復有人等眼雖
無明而夜見色甚遠汝義如說有人於闇中
色亦能覩見不待光明若空徧滿一切處者
無障礙故亦應能取壁等障色能生作意通
與六識作共生緣眼色非共是故契經唯舉
眼色或隨所化宜聞便說象跡喻等諸契經

中作意等緣皆具說故隨身所住眼見色時
身眼色識地爲同不應言此四或異或同所
言同者謂生欲界以自地眼見自地色四皆
同地生初靜慮以自地眼見自地色亦皆同
地非生餘地有四事同所言異者謂生欲界
若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初

定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜
慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初
定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定
見二定色身屬欲界眼屬二定識屬初定如
是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色
如理應知如是若生四靜慮地四事有異如

逐八

十三

理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決
定相頌曰
眼不下於身 色識非上眼 色於識一切
二於身亦然 如眼耳亦然 次三皆自地
身識自下地 意不定應知
論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮

中眼識唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下地眼根串見麤色於上細色無見功能又下眼根無有勝用上地自在殊勝眼根於下地中自有眼識故下地眼非上識依色望於識通等上下色識於身如色於識謂通自地或上或下識望於身通自地者唯生欲界初靜慮中或上地者唯生欲界或下地者唯生二三四靜慮地色望於身自下地者自上眼見若上地者唯上眼見又以自地眼唯見自下色若以上地眼見自上下色廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三摠皆自地多分同故香味二識唯欲界故鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意有時與身識法同在一地

有時上下身唯五地三通一切唯生五地自意自識緣自地法名意與三同在一地眼界有時在上地者謂遊定時若生欲界從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等無間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下如理應知於受生時無上地意依下地身必無下地身根不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地眼界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下

逐八

十四

地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色尔時彼色可為幾種眼識所識於此復起

幾種分別爲今於宗不迷亂故先摠料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別徧諸地故約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地染污分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有

此地二種分別謂除染污非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此

生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已摠料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色染污無覆無記眼識所識於此復起三種分別謂善染污無覆無記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識

逐八

十五

於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染污以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界

分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除染污以初靜慮眼見彼地色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無記不退法者則唯有善於此復起初靜慮地三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染污於此復起初定分別若退法者則有二種謂除染污不退法者則唯有善於此復起二靜慮地二種分別謂除染污以二靜慮眼見初定色時此色唯是無覆

無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無記不退法者則唯是善於此復起初定分別若退法者具有三種不退法者則唯是善於此復起二靜慮地二種分別謂除染污以二靜慮眼見二定色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無記不退法者則唯有善初靜慮地所起分別亦如是知於此復起二靜慮地三種分別隨此所說別釋理趣已離二定欲未離三定欲已離三定欲未離四定欲已離四定欲如理應思擇如說異生生在欲界如是生在四靜慮地及諸聖者生五地中隨其所應亦當廣說然有差別謂諸聖者若退不退皆無緣上染污分別異地徧行皆已斷故見道功德必無退故由此方隅例應推究耳聞聲等識及分別傍論已了應辯正論今當思擇十八界中誰六識中幾識所識幾常幾無常幾根幾非根頌曰

迷八

十六

五外二所識 常法界無為 法一分是根并內界十二
論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又惣皆是意識所識如是五界切唯是意識所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分無為是常義准無常法餘餘界十八界中法界一分并內十二是根非餘謂五受根信等五根及命根全三無漏根各有少分是法界攝眼等五根如自名攝女根男根即是身界一分所攝如後當辯意根通是七心界攝後三一分意識攝義准所餘色等五界法界一分皆體非根二十二根如契經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根經中建立六處次第故身根後即說意根阿毗達磨諸大

論師迴此意根置命根後無有所緣次第說
故諸門分別易顯了故

十七

說一切有部順正理論卷第八 逐八

拊擊或上反 鵠鷓或上反 踳踏或上反 俱胝或上反

間隙或上反 拒遏或上反 香菱或上反 清

澈或上反 膜或上反 旋環或上反 樺皮或上反 鼻頰或上反

鼓繇或上反 指轄或上反 藉或上反 料簡或上反 串或上反

方隅或上反

阿毗達磨順正理論卷第九 逐九

尊者衆賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世
尊何故別說根名在內界全及法一分依增
上義別說為根彼彼事中得增上故此增上

義界義顯成界謂伊地或謂忍地最勝自在
是伊地義照灼明了是忍地義唯此熾盛光
顯名根此意摠示二十二根於諸聚中作用
增上諸法相望各各別有增上用故應並名
根此極增上別說義成如師子王及村邑長
轉輪王等於獸村邑四大洲等極增上故此

極增上誰望於誰頌曰

傳說五於四 四根於二種 五八染淨中

各別為增上

論曰非一切根摠於一事為極增上眼等五
根各於四事有增上用一莊嚴身二導養身
三生識等四不共事莊嚴身者謂五根中隨

關一根身醜陋故導養身者謂因見聞避險
難故及於段食能受用故香味觸三皆成段
食如有頌言

譬如明眼人 能避現險難 世有聰明者

能離當苦惡 多聞能知法 多聞能離罪

多聞捨無義 多聞得涅槃