

順心程論

才二十七

四百
移七

22705

阿毗達磨順正理論卷第三十七

尊者眾賢造 三藏法師玄奘奉 詔譯

辨業品第四之五

如是建立表與無表及成就已於中律儀三種差別去何而得頌曰

定生得定地 彼聖得道生 別解脫律儀

得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏近分根

本靜慮地心靜慮律儀亦時便得彼心俱故

從無色界歿生色界時隨得彼地中生得靜

慮即亦得彼俱行律儀無漏律儀亦心俱故

若得無漏近分根本靜慮地心亦時便得此

復二種由加行及離染故由加行者如得
勝進加行道攝由離染者如得無間解脫道
攝彼聲爲顯前靜慮心復說聖言簡取無漏
六靜慮地有無漏心謂未至中間及四根本
定非近分如後當辯頌言定生得定地者
此言有失以定地言摠攝此地所有諸法律
儀亦是此地所收是則得律儀由得律儀故
若作是說便無所成經主此中應自思擇故
但應說得靜慮言別解脫律儀由他教等得
能教他者說名爲他從如是他教力發戒故
說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特
羅別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼

及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸
毗奈耶毗婆沙師說有十種得具戒法爲攝
彼故復說等言何者爲十一由自然謂佛獨
覺自然謂智以不從師證此智時得具足戒
二由佛命善來苾芻謂耶舍等由本願力佛
威加次三由得入正性離生謂五苾芻由證
見道得具足戒四由信受佛爲大師謂大迦
葉五由善巧酬答所問謂蘇陀夷六由敬受
八尊重法謂大生主七由遣使謂法授尼八
由持律爲第五人謂於邊口九由十衆謂於
中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集
受具戒此中或由本願力故或阿世耶極圓

滿故或薄伽梵威所加故隨其所應得具足
戒如是所說別解律儀應齊幾時要期而受
頌曰

別解脫律儀

盡壽或晝夜

論曰七衆所依別解脫戒唯應盡壽要期而
受近住所依別解脫戒唯一晝夜要期而受
此時定亦何因故然非毗奈耶相應義理非
一切智者能測量其實謂有何因別解脫戒
有於衆內執三衣等禮衆求師審問遮難白
四羯磨爲先故得或有但藉補特伽羅教命
等緣爲先故得或有得戒不藉外緣此等必
應有決定理佛知而說非餘所量又以何因

造無間者後雖悔愧修諸善業於因果理能
定信知而於身中戒無容發故佛遮彼出家
受具定知別有順受戒身以受尸羅能救惡
趣非所受戒於無間生必定能招所應受果
亦非於後無招果能又非彼人非佛悲境理
應定有律儀種性唯依此處餘處不生是故
不應徵其所以有餘師說世尊覺知戒時邊
際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說
晝夜為半月等故佛但說二受戒時何法名
時非離諸行但光闇位四洲不同如次應知
立為晝夜此中經部作如是言二邊際中盡
壽感介於命終後雖有要期而不能生別解

脫戒依身別故別依身中無加行故無憶念
故一晝夜後或五或十晝夜等中受近任戒
何法爲障令彼衆多近任律儀非亦得起彼
如是說豈不違經徧覽諸經曾不見說過晝
夜受近任律儀汝等何緣以已劣慧貶量諸
佛一切智境數言五夜等受近任律儀以佛
經中唯說晝夜故對法者亦作是言近任律
儀唯晝夜受必應有法能爲障礙令過晝夜
彼戒不生故佛經中唯說晝夜然彼復說應
共尋思爲佛正觀一晝夜後理無容起近任
律儀故於經中說一晝夜爲觀所化根難調
者且應授與一晝夜戒依何理教作如是言

過此戒生不遠理故復減於此何理相違謂
所化根有難調者已許為說晝夜律儀何不
為調漸難調者說唯一夜一晝須臾以難調
根有多品故由此知有近住定時若減若增
便不發戒世尊觀見故唯說此是故經部與
正理師無諍理中橫興諍論依何邊際得不
律儀頌曰
惡戒無晝夜以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝
夜如近住戒所以者何以此非如善戒受故
謂必無有~~止~~限對師受不律儀如近住戒我
一晝夜定受不律儀此是智人所訶厭業故

雖亦無有立限對師我當盡形造諸惡業而
由發起壞善意樂欲永造惡得不律儀非起
暫時造惡意樂無師而有得不律儀故不律
儀無一晝夜然近任戒功德可欣由現對師
要期受力雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜
得近任律儀故得不律儀與得律儀異此俱
實有已廣成立說一晝夜近任律儀欲正受
時當如何受頌曰

近任於晨旦 下座從師受 隨教說具支

離嚴飾晝夜

論曰近任律儀於晨旦受謂受此戒要日出
時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期

我當恒於月八日等決定受此近任律儀若
且有礙緣齋竟亦得受言下座者謂在師前
居卑劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪曲
躬合掌唯除有病心謙敬者於施戒師心不
輕慢於三寶所生極尊重殷淨信心以諸律
儀從敬信發若不謙敬不發律儀此必從師
無容自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能
不違犯謂彼雖闕自法增上由世增上亦能
無犯受此律儀應隨師教受者後說勿前勿
俱如是方成從師教受異此授受二俱不成俱
受八支方成近任隨有所闕近任不成諸遠
難支手相屬故由是四種離殺等支於一身

準時俱時起以諸遠離相繫屬中或多或少或多
相差別故受此戒者必離嚴飾憍逸處故常
嚴身具不必須捨緣彼不能生其憍逸如新
異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出
時經如是時戒恒相續異此受者唯生妙行
不得律儀然爲今招可愛果故亦應爲受又
若如斯盡晝夜受具制屠獵姦盜有情近住
律儀深成有用言近住者謂此律儀近阿羅
漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說
此戒近時而住如是律儀或名長養長養薄
少善根有情令其善根漸增多故何緣受此
近住律儀必具以是增非減頌曰

戒不逸禁支

四三如次

為防諸性罪

失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離殺生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒心則放逸毀犯尸羅醉必無能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順馱離心故馱離能證律儀果故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離殺至虛誑語能防性罪離貪瞋癡所起殺等諸惡業故次離飲酒能防失念以飲酒時能令忘失應不

應作諸事業故則不能護餘遠離支後離餘
三能防憍逸以若受用種種香鬘高廣牀座
習近歌舞心便憍舉尋即毀戒由遠彼故心
便離憍謂香鬘等若恒受用尚順憍慢爲犯
戒緣况受新奇曾未受者故一切種皆應捨
離若有能持依時食者以能遮止恒時食故
便憶自受近住律儀能於世間深生厭離若
非時食二事俱無數食能令心縱逸故由此
大義故具受三有餘師言離非時食名爲齋
體餘有八種說名齋支塗飾香鬘舞歌觀聽
分爲二故若作此執便違契經契經說離非
時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅

漢學隨行隨作若尔有何別齋體而說此八
名齋支毗婆沙師作如是說離非時食是齋
亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道
亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦
覺支餘六支是覺支非覺三摩地是靜慮亦
靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮經王於此

謬作是責不可正見等即正見等支若謂前
生正見等為後生正見等支則初刹那聖道
等應不具有八支等非毗婆沙說正見等其
體即是正見等支亦非前生正見等為後生
正見等支然於俱生正見等八唯一正見有
能尋求諸法相力說名為道以能尋求是道

義故即此正見復能隨順正思惟等故名爲
支所餘七支望俱生法能隨順故說名爲支
非能尋求不名爲道實義如是若就假名餘
七皆能長養正見故思惟等亦得道名見名
道支亦不違理是則一切亦道亦支餘隨所
應皆如是說由此類釋齋戒八支經主於中
何憲說過爲唯近事得受近任爲餘亦有受
近任耶頌曰
近任餘亦有 不受三歸無

論曰說有未受近事律儀一晝夜中歸依三
寶說三歸已受近任戒彼亦受得近任律儀
與此則無除不知者由意樂力亦發律儀豈

三歸即成近事如契經說佛告大名諸有
在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨
心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持
慈悲護念齊是名曰鄔波索迦此不相違受
三歸位未成近事所以者何要發律儀成近
事故於何時發近事律儀頌曰

稱近事發戒 說如苾芻等

論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索
迦願尊憶持慈悲護念爾時乃發近事律儀
稱近事等言方發律儀故以經復說我從今
者乃至命終護生言故若離稱号但受三歸

近事者自稱我近事等言便為無用

何筆故說護生言別解律儀護生得故然有
別誦言捨生者此言意說捨殺生等略去殺
等但說捨生故彼雖已得近事律儀爲今了
知所應學處故復爲說離殺生等五種戒相
令識堅持如得苾芻具足戒已說重學處令
識堅持勤策亦然此亦應念是故近事必具
律儀非受三歸即成近事頌曰

若皆具律儀

何言一分等

約能持故說

論曰經部於前所說義理心不生喜復設是
難若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種
一能學一分二能學少分三能學多分四能
學滿分豈不由此且已證成非唯三歸即成

近事謂若別有但受王歸即成近事如是近
事非前所說四種所收應更說有第五近事
此於學處全無所學亦應說爲一近事故佛
觀近事非離律儀故契經中唯說四種雖諸
近事皆具律儀然約能持故說四種謂雖具
受五支律儀而後遇緣或便毀缺其中或有
於諸學處能持一分乃至或有具持五支故
作是說能持先所受故說能學言不尔應言
受一分等故此四種但據能持經主此中作
如是說如是所執違越契經如何違經謂無
經說自稱我是近事等言便發五戒此經不
說我從今者乃至命終捨生信故經如何說

如大名經唯此經中說近事相餘經不尔故
違越經然餘經說我從今時乃至命終捨生
歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示已見諦
者由得證淨舉命自要表於正法深懷愛重
乃至為救自生命緣終不捨於如來正法非
彼為欲說近事相故說如是捨生等言未審
此中經主說意為欲勸勵我國諸師受持外
方經部所誦為受持佛所說契經然有衆經
不違正理外方經部曾不受持有阿笈摩越
於摠頌彼率意造還自受持經主豈容令我
國內善鑒聖教諸大論師同彼背真受持偽
教且經所說我從今時乃至命終捨生等者

何理唯說得證淨人非諸異生亦立此誓諸
異生類將受律儀亦有如斯堅固意樂乃至
爲救自生命緣終不虧違所受學處如斯誓
受世現可得然此文句大名經中現有受持
不違正理故不應捨所誦正文設大名經無
此文句於我宗義亦無所違非我宗言說此
文句究竟方發近事律儀由說自稱我是近
事請持護念便發律儀以自發言表爲弟子
如大迦葉得具足戒世尊既說鄒波索迦應
具受持五種學處彼說我是鄒波索迦必具
律儀何勞致惑如稱我是國大軍師彼必具
閑兵將事業依如是喻智者應思如是分明

無過理教。若不忍受。知奈。又經王言。統
持犯戒。說一分等。尚不應問。況應爲答。誰有
已解近事律儀。必具五支。而不能解於所學
處。持一非餘。乃至具持名一分等。由彼未解
近事律儀。受量多少。故應請問。凡有幾種
鄔波索迦。能學學處。答言。有四。鄔波索迦。謂
能學一分等。猶未能了。復問。何名能學一分
乃至廣說。此全無理。唯對法宗所說。理中應
問。答。故雖知近事。必具律儀。而未了。知隨犯
一種。爲越一切。爲一非餘。由有此疑。故應請
問。諸部若有未見此文。於此義中。迄今猶諍
若異此者。佛經數言。鄔波索迦。具五學處。誰

有於此已善。知而復懷疑。問受多少。設
今者疑問相違。謂彼本疑受量多少。而問有
幾能學。學處。答學一分等。豈除本所疑。故彼
義中不應問。答經主於此。不正尋思於諍理
中。懷朋黨執。翻言對法所說。義中問尚不應
況。應為答有餘師說。由別契經證。離律儀亦
成近事。如契經說。齊何名為。鄒波索迦尸羅
圓滿。謂有近事能斷殺生。能離殺生。乃至飲
酒。故知近事有關律儀。彼於此經甚迷義意。
此經意說無漏尸羅。以此中無盡壽聲。故又
如經說。齊何名為。鄒波索迦信根圓滿。謂有
近事於如來所任。有根信。乃至廣說。不可說。

有鄔波索迦此信不成即全無信如此經說
信圓滿言但約無漏故知所說戒圓滿言非
據有漏但據無漏說如是言是故不應引此
經說證有近事不具律儀無漏戒中無離飲
酒故此所釋理必不然此難不然此經顯說
無漏戒體有勝能故謂佛顯示無漏戒力能
令所受近事律儀乃至遮戒亦定無犯故此
經約無漏尸羅說離飲酒亦無有失故契經
說見圓滿者終不故思犯諸學處或此經說
尸羅圓滿欲顯尸羅徧清淨義謂於五戒全
無毀缺方名尸羅徧清淨者依徧清淨立圓
滿名若決定無離戒近事便違經說或有一

類具信非戒。鄔波索迦此不相違。此說近事不能具足持五戒者。名爲具信。非具尸羅。或此具言顯可讚義。如言此劔磨已具色。非此未磨色。令非有戒亦應。尔可讚名具戒具衆德立可讚名。與此相違。名不具戒。若闕律儀亦名近事。苾芻勤策闕亦應成。然經主言何緣不許由佛教力施設不同。雖闕律儀而成近事。苾芻勤策要具律儀。此率已情無經說。故彼前已說唯大名經說近事相餘經不尔。今應定說世尊於何說離律儀而成近事。曾聞經部有作是執。亦有無戒勤策苾芻被執。便同布刺拏等諸外道見。非佛法宗一切律。

儀品類等。不品類非等有。三品故。下中上別。隨何故成。頌曰。

下中上隨心。

論曰。八衆所受別解脫戒。隨受心力成。上中下由如是理。諸阿羅漢或有成就。下品律儀。然諸異生。或成上品。此中上座作是撥言。如是所宗違正理教。若必尔者是。則應無勇猛正勤修持。禁戒世尊亦說。軌則所行。皆得圓滿於微細罪。見大怖畏。此但爲持如先所得。今不毀壞。故應發起勇猛正勤。非由修持。令下中品轉成中上。亦非由起勇猛正勤。便捨下中得中上戒。由此即釋所引契經。亦但就

持如先所得能於毀犯微細罪中見大怖畏
故作是說不言由此令戒漸增又彼所言諸
有爲法刹那不住故所受戒由衆緣力及阿
世耶從下生中從中生上此亦非理所受律
儀依殊勝緣方得生故謂所受戒必託受緣
得已無容數數重受若先受已後離受緣况
遇餘緣可更得者先未受戒况遇餘緣亦應
可得無差別故雖諸有爲皆託緣起而戒必
託殊勝緣生故彼所言定不應理依何義說
鄔波索迦彼先歸依佛法僧寶親近承事所
尊重師便獲尸羅故名近事或能習近如理
所爲壞惡事業故名近事或能親近事佛爲

師故名近事分同諸佛得淨尸羅善意樂故
如有頌曰

居遠而近佛 由勤勇歸禮 有悲離惡想

故名爲近事

今應思擇無智世間所事種種諸天神衆爲
諸近事應禮彼天如禮世尊爲不應禮何緣
於此歟介生疑以於世間現有一類事邪天
愛染習其心樂率已情作諸事業不依理教
妄作是言鄔波索迦應禮天衆佛聽許故謂
佛聽許供養天神故契經言供養天者名奉
佛教又隨念故謂世尊說應隨念天故應禮
天如說隨念佛法僧寶又不遮故謂無經遮

鄔波索迦禮諸天衆又有思故謂彼諸天承
奉合儀能與恩福又能損故謂彼天神承奉
失儀能爲大損故諸近事應禮天神略叙彼
宗所說如是此皆非理且彼所言佛聽許故
應禮天者佛意不然簡別說故謂彼經說諸
淨施王於諸應受祠祀天神於時時應以
三事無倒供養以禮承奉彼於施主必起善
心哀愍護念令無損惱一於時時應施嚴淨
二於時時應施供具三於時時應施頌願以
標三事爲決定因證知世尊除三事外凡所
施作皆非所許非標數名便顯定義如說地
動不犯等言謂如經言四因緣故大地震動

非不更有四因緣外地動因緣又如經言諸
阿羅漢能於五處畢竟不犯非不更有餘不
犯處又如經說在家出家於五處中應數觀
察非不更有餘處應觀如是等言其類非一
此亦應尔非決定因此救不然如動地等餘
經說有不可得故此標定數非於餘經有不
定言如動地等以此爲證知此經中標列數
名顯決定理除此餘理無容有故或應所說
蘊處界等如此數名皆成不定或如所說蘊
處界等動地因等數亦應定何緣一類標列
數名所顯義中或定不定以於餘處除此所
明或不見餘或見餘故若一切處以言說同

執事皆等便成大過若謂經說供養等言即
已顯成應禮拜者則佛應遣諸天神衆亦應
禮拜能祠施主如彼經言諸天神衆旣被供
養及承奉已應反供養等以報施主恩是故
此中但據隨彼所樂欲事皆正供承名供養
等非申禮敬諸天神衆於近事邊無敢希求
禮敬事故如國君主於諸苾芻定無希求禮
敬事者懼損功德及壽命故如契經說毗沙
門天請大目連舍利子等五百聖衆至自宮
中設供養已請施頌願復請從今諸出家者
及近事等至我寺中一切皆應施我頌願我
等眷屬亦從今時每以專誠護持正法令佛

弟子出家。在家於一切時。恒無惱害。時二。大
聖許其所請。徧告一切。出家在家。諸有受持
佛禁戒者。從今以去。至天寺中。皆應如法。施
天。頌願然。未曾令合掌敬禮。由此等證。定知
世尊於此經中。非許禮敬。言隨念故。應禮天
者。亦不應理。迷經義故。謂經意說。應作念言
彼諸有情。成就信等。從此捨命。已得上生。四
大王天。及餘天衆。我亦成就信等善法。亦應
同彼。當得生天。今隨念天。與已同德。非令禮
敬。名隨念天。故引此經。於彼非證言。不遮故。
應禮天者。亦不應理。義已遮。故經唯許三事
供養天神。豈不此定言。已遮禮敬。又唯略說。

毗柰耶中亦已義遮禮天神故謂佛曾說略
毗柰耶告諸苾芻我隨文句所遮制者皆不
應行所開許者汝等應行若非所遮非所開
許順穢違淨皆不應行順淨違穢汝等應行
既執如來不遮近事禮諸天衆亦不曾見開
許近事禮諸天神豈不此應第三聚攝然諸
近事若禮天神如是所為順穢違淨理應是
佛所不許行是則還成佛已遮制言不遮故
因不極成何緣禮天順穢違淨以若近事樂
禮天神便與外道等無差別愛樂邪徒所作
業故又若近事禮敬天神則應愛重讚天邪
論便與愛樂敬天邪徒同稟尸羅作諸勞侶

由此方便習近邪師墮惡趣因漸堅增盛從此展轉乃至多生亦樂多行如是邪行又若禮敬諸邪天神因此便憎如來聖教以無不敬邪天神者聞佛功德生憤恚心乍可處中心無憎愛又於過失禮敬持心必定怨嫌敬功德者何緣信奉大力天神而說名為敬過失者以彼禮敬恒樂於他摧伏背恩害諂誑等有過失境為增上故由此唯有無聞愚夫於彼天神深生敬愛若諸賢聖唯於斷滅遠離寂靜大智悲等衆德集成諸佛世尊深生敬愛依如是義故有頌曰
貧賤有希怖 愚類敬天神
富貴無怖求

智人唯敬佛

又若近事禮敬天神引多有情作大衰損謂
事天者咸作是言鄔波索迦深閑佛教現來
禮敬我所事天必於天神有懷敬信善哉我
等無倒歸依又諸世間樂觀者推尋佛教
未究其真覩此便生如提僻執佛教應似世

間書傳不能以定辨真義理乃令如是解佛
教人還來歸依諸天神衆引如是等無量有
情今增邪執名大衰損近事如是禮敬天神
違淨順穢佛所遮止故不應言不遮止故又
不遮止非應作因如佛不遮苾芻捨戒以曾
無覩佛作是言苾芻不意捨所學戒非於捨

戒佛曾不遮則許艾製應捨戒故不應說
鄒波索迦應禮天神佛不遮故言有恩故應
禮天者亦不應理聞有怨故傳聞熱病老死
等苦亦有是彼天神所作不應定說於世有
恩又婆羅門長者居士於苾芻衆佛說有恩
供給命緣令無乏故豈苾芻衆應禮施主既
不應禮一切有恩故所立因有不定失又諸
含識皆悉受用自業所招諸異熟果是故所
說所事天神於世有恩有不成失由此亦破
能損故因一切有情皆依自業說誰有力能
損於誰又彼於他既能爲損誰有智者愛敬
已怨世有善惡也

首
益者遠敬彼

父是諸天由

情事

結其情但言不情

如嫉已怨不應敬禮故彼所說成相違因又見世間歸敬天者天神於彼有時作衰亦有有情不敬天者天神於彼不能為害故彼所說非敬天因若謂如王亦不應理世間依屬法應亦故非諸近事繫屬天神自是邪徒相

率歸附世間君空眾所依投非出家人皆應致敬是故近事不應敬禮一切天神理極成立說一切有部順正理論卷第三十七 移

貶量

上悲 檢反 蹲音

刺拏

上郎 下尼加反

迄今

上許

汎

芳梵 反

欸

許勿 反

僻執

上正亦 反編

憤恚

上房 反

避

下反 緝

