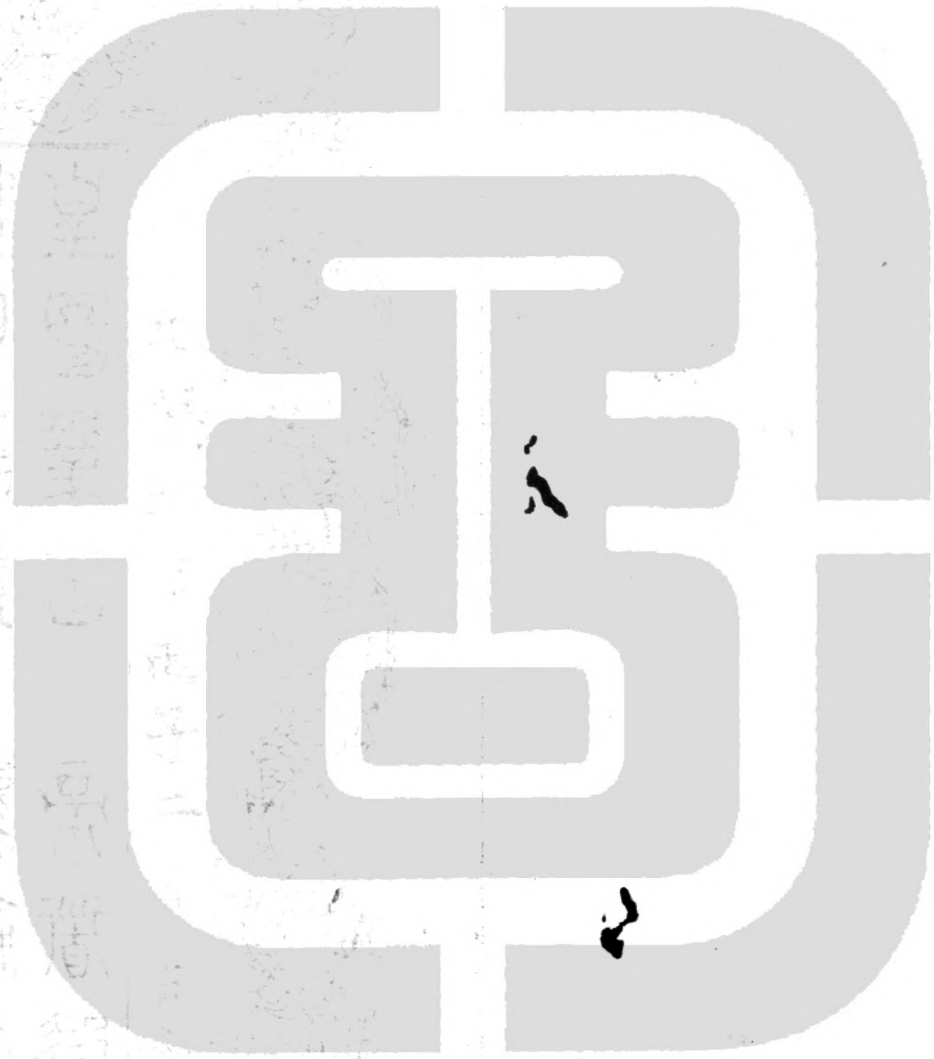

順正理論

書

三百九十七
逐一

50686

佛國地志
卷之五
法金剛院置
機合輪
泉
...

隨·毗·達·慶·順·正·理·論·卷·第·一
逐

尊者眾賢造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之一

諸一切種諸真滅 拔眾生出生死泥

敬禮如是如理師 對法藏論我當說

論曰諸欲造論必有宗承於所奉尊理先

敬所以經主觀諸世間皆為邪師異論所惑

自師永離一切諸真立教不虛處大

就尊勝不共功德為緣引發殷淨信心欲正

流通彼所立教故先讚禮佛薄伽梵自利利

他圓滿功德用標嘉瑞許發論端此中世尊

智新二惠皆具足故自利圓滿恩德備故利

地圓滿所以者何一切種冥皆永滅故智德
圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿授正教
手拔衆生出生死泥故恩德圓滿聲聞獨覺
雖破諸冥而猶未能滅一切種故不成就一
切種智未得所有無知差別不行智故意樂
隨眠智等闕故不能如理濟拔有情自利利
他德未滿故雖有聖德而不名師唯佛世尊
二德圓滿無倒濟拔一切有情成就希奇廣
大名稱位居尊極獨号大師故先讚禮大師
功德以開所說對法藏論對法者何頌曰

淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論

論曰慧者擇法義淨者無漏義諸漏名垢擇

法離垢故名淨慧何緣得知此無漏慧名為
對法以佛世尊恣天帝等所請問故如契經
言我有甚深阿毗達磨及毗奈耶恣汝請問
此以聖道及聖道果恣天帝釋隨意請問恣
筏蹉類請問亦令復以何緣唯無漏慧名為
對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現

觀非唯慧能是則對法應非唯慧實非唯慧
謂及隨行何謂隨行謂慧隨轉色受想等諸
心所法生等及心此則摠說淨慧隨行無漏
五蘊名為對法何故不說受等隨行名為對
法慧於見等三現觀中皆有能故生等及色
有事非餘受等唯通緣事現觀受等各有所

法離垢故名淨慧何緣得知此無漏慧名為
對法以佛世尊恣天帝等所請問故如契經
言我有甚深阿毗達磨及毗奈耶恣汝請問
此以聖道及聖道果恣天帝釋隨意請問恣
筏蹉類請問亦令復以何緣唯無漏慧名為
對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現
觀非唯慧能是則對法應非唯慧實非唯慧
謂及隨行何謂隨行謂慧隨轉色受想等諸
心所法生等及心此則摠說淨慧隨行無漏
五蘊名為對法何故不說受等隨行名為對
法慧於見等三現觀中皆有能故生等及色
有事非餘受等唯通緣事現觀受等各有所

納等用。如慧能見應名對法受等。如音豈名對法不能簡別四聖諦。故以於現覺苦等相中其見現觀最爲殊勝於諸諦中揀擇轉故受等。雖與淨慧俱行而慧力持趣彼彼境。故現觀中非爲最勝。是故成就無漏慧根說爲勝義。阿毗達磨爲有世俗阿毗達磨觀彼說此爲勝義。耶有謂能得此諸慧論此謂所得無漏慧根能得諸慧。謂彼世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得。彼是能得此方便。故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等。能得諸論謂彼根本阿毗達磨是無漏慧勝資糧。故亦名對法。如業異熟漏等。

資糧亦名業等前諸慧言亦說生得離生得慧
無能誦持對法教者唯生得慧能正誦持契經
等法故彼亦名阿毗達磨豈不此論是無漏慧
勝資糧故亦名對法何故乃名對法俱舍頌曰
攝彼勝義依彼故

此立對法俱舍名

論曰此就依主及有財釋藏謂堅實猶如樹
藏對法論中諸堅實義皆入此攝是彼藏故
名對法藏即是對法之堅實義藏或所依猶
如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論
故此論以彼對法為藏名對法藏即是對法為
所依義此論所依阿毗達磨何因故說誰復先
說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而

欲必以人爲量者此及前問今當摠荅頌曰
若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便

由惑世間漂有海

因此傳佛說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間引苦諸
惑故世尊言若於一法未達未知我終不說
能正盡苦世間未滅諸煩惱故於三有海生
死輪迴爲令世間修習擇法滅諸煩惱故言
因此佛說對法佛若不說舍利子等諸大聲
聞亦無有能於諸法相如理揀擇是故此論
所依根本阿毗達磨定是佛說經主稱傳顯
已不信阿毗達磨是佛所說何緣不信傳聞
尊者迦多衍尼子等造故不說對法爲所依

故如世尊告阿難。隨言汝等從今當依經量。諸部對法義宗異。故此皆不然。諸大聲聞隨佛聖教而結集。故阿毗達磨是佛所許。亦名佛說。能順徧知雜染清淨因果智。故如諸契經。若佛所許。不名佛說。便應棄捨無量契經。若不說。依非佛語者。毗奈耶藏。應非佛說。臨涅槃時。不勸依。故若言亦勸苾芻。當依別解脫經。無斯過者。是則應許。廣毗奈耶。非佛所說。便非定量。若毗奈耶。即是廣釋戒經本。故是佛說者。阿毗達磨。廣釋契經。何故偏疑。非佛所說。又即慧蘊。及與隨行。并勝資糧。名爲對法。四依中說。智是所依。不說。依言。有不成。

過又彼唯說經非定依而竟不言阿毗達磨
及毗奈耶依有差別又定應許阿毗達磨是
經差別故成所依或應頌等亦非所依世尊
唯勸依經量故又今言依欲顯何義若顯量
義理未必然如何世尊先說四量而今但說
經為量耶或應先時依唯說一以法等三經
所攝故或即於彼已遮依人亦即勸依經之
差別而今復說有唐捐過故今言依應顯別
義謂汝昔來心屬於我是則依伏補特伽羅
自今以往無別所依應唯依經勿令忘失又
今言經摠說一切如來聖教若不尔者應頌
等教應非所依而復勸依別解脫者為令於

戒起尊重心以彼戒經不應求義唯當恭敬
如說而行毀重戒者不可修治故重勸依令
堅持戒是故言依非唯量義又勸阿難依經
量者正為勸依阿毗達磨是經之量故名經
量即是衆經所有定義阿毗達磨能決衆經
判經了義不了義故阿毗達磨名能揔攝不
違一切聖教理言故順此理名了義經與此
理違名不了義不了義者恐違法性依正理
教應求意旨若異此者如先但說依了義經
今亦應尔唯勸依經不應言量所言諸部阿
毗達磨義宗異故非佛說者經亦應尔諸部
經中現見文義有差別故由經有別宗義不

同謂有諸部誦七有經彼對法中建立中有
如是建立漸現觀等讚學根本異門等經說
一切有部中不誦拊掌喻等衆多契經於餘
部中曾所未誦雖有衆經諸部同誦然其名
句字有差別謂有經說汝阿氏多於當來世
成等正覺非黑非白非黑非白黑熟業等無
量名句諸部不同是故不應由義宗異阿毗
達磨便非佛說阿毗達磨定是佛說由佛攝
受三藏教故如世尊說老耄出家持吾三藏
甚爲難得若謂此言依雜藏說理必不然以
彼即是經差別故曾無處說別持彼故唯有
處說持素怛覽及毗奈耶摩怛理迦而無別

處言持雜藏亦不可說雜藏即是摩怛理迦
由別釋故如大尊者迦葉波言摩怛理迦名
曰何等謂四念住廣說乃至八支聖道四正
行四法迹四無礙解空空無願無願無相無
相諸現觀邊諸世俗智雜修靜慮無諍願智
邊際定智止觀等法及集異門法蘊施設如
是等類一切揔謂摩怛理迦非雜藏中此等
諸法具足可得故說雜藏即是第三非爲善
說又契經說於阿毗達磨阿毗奈耶應勤
修學故知佛說阿毗達磨若尔阿毗奈耶
藏應爲第四不尔由許毗奈耶藏即是阿毗
毗奈耶故所有最勝增上尸羅相應論道以

能現對毗奈耶故名阿毗毗奈耶所有甚深
諸法性相相應論道以能現對法性相故名
阿毗達磨或諸契經名為達磨論能現前決
擇其義名阿毗達磨別解脫本名毗奈耶律
唯現前廣辨緣起名阿毗毗奈耶是故所言不
成疑難又佛聖教三蘊所收猶如契經毗奈耶
藏阿毗達磨定應量攝正法滅經亦作是說
阿毗達磨毗奈耶
阿笈摩中要文義

當有不傳諸弟子

恐聞齊已有輕凌

又說此法此毗奈耶此大師法教即對法現
見經中有前句事或時彼事離前句說如正
等覺或但言覺增上尸羅唯說尸羅諸欲貪

等但說貪等故知此法即是對法世尊有處
亦以法聲方便說有阿毗達磨謂若有說隨
順契經顯毗奈耶不違法性應隨此等理教
信知阿毗達磨真是佛說謗正法罪深為可
怖勿自愛人習語惡行訛謗對法言非佛說
傍論已了如上所言為令世間修習擇法因
此佛說阿毗達磨何等名為彼所擇法頌曰
有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無為
謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢竟礙當生 別得非擇滅
論曰說一切法略有二種一者有漏二者無

漏是則揔說次當別解除道聖諦餘有為法
是名有漏此復云何謂五取蘊色乃至識如
說云何名色取蘊謂有漏色隨順諸取廣說
乃至識亦如是何緣取蘊名爲有漏以於彼
中漏隨增故有身見等諸煩惱中立漏名想
令染汚心常漏汙故與漏相應及漏境界隨
增漏故名漏隨增隨增眠義後當廣辨由此
已遮不同界地及無漏緣煩惱境界隨眠有
漏彼此展轉不隨增故非相對立如是二名
有漏無漏復有何相如世尊言有漏法者謂
所有色隨順諸取是能增益諸有取義廣說
乃至識亦如是與此相違是無漏法有漏無

漏略相如是爲廣分別復作是言謂於過去
未來現在諸所有色生長現貪或瞋或癡或
隨一一餘隨煩惱諸心所法乃至廣說復爲
何義作如是說爲別分別順諸取義若尔唯
應說能生長貪等煩惱或隨一一餘隨煩惱
非摠相說能別了知爲令一切別知義故以
非一切一切煩惱皆可現行故唯摠說或隨
一一餘隨煩惱又諸隨眠行相微細彼現行
位有不能知忿等行相麁顯易知故唯摠說
餘隨煩惱或隨世間名爲有漏世間所攝名
墮世間謂處世間不出爲義依苦諦體立世
間名故契經言吾當爲汝宣說世間及世間

集又作是言觀世間集於世間無是爲非有
乃至廣說復云何知諸墮世間皆名有漏如
契經言吾當爲汝說有漏法及無漏法有漏
法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸
所有眼觸諸所有眼觸爲緣內所生或樂受
或苦受或不苦不樂受如是乃至隨世間意
墮世間法隨世間意識墮世間意觸廣說乃
至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間
法出世間意識廣說乃至名無漏法依此聖
言及由正理有漏無漏法相成立無法自制
譬喻論師違理背經妄作是說非有情數離
過身中所有色等名無漏法此必不然違契

經故如契經言謂於過去未來現在諸所有
色生長現貪或瞋或癡乃至廣說非有情數
離過身中所有色等既能生長有情貪等法
何無漏所以者何無比指鬚鳥盧頻螺迦葉
波等緣世尊身生長貪瞋癡等漏故彼計於
言非境第七是依第七如油於麻爲漏所依
故名有漏此不應理以於去來說起現故未
曾依去來起現在貪等是故彼計決定非善
又上經言或隨一一餘隨煩惱諸心所法非
隨煩惱有非心所爲簡彼故復言心所故知
復言心所法者爲顯於言是境第七又應滅
道是無智依如言無明以於苦等無智爲性

此中於言第七聲故若此於言非許依者因
何固執彼定是依故於色等生長癡等非定
漏依方名有漏又一切聲皆應無漏以聲定
非漏所依故不應執聲定是無漏經言聲體
是雜染故非說無漏名爲雜染是應理言又
諸異生身中善識應成無漏非漏依故若言
漏分隨逐故者學位諸識皆應有漏又顯色
等糞穢酒等非漏依故應皆無漏又阿羅漢
身是無漏不應正理故契經說諸所有苦皆
取爲緣然阿羅漢身定是苦故契經言
阿羅漢壽終 深生大歡喜 其猶捨毒器
亦如衆病除

譬喻者說先業所引六處名喜此若無漏聖
不應觀如毒器等如契經言諸阿羅漢常自
著厭訶毀己身聖者不應著厭訶毀諸無漏
法故阿羅漢身定有漏由契經言無明所蔽
貪愛所縛愚夫智者同感有身若謂無明所
感身滅餘明所引身復續生智者應無無明
貪愛所感有身便違經說又諸覺分應成有
果若阿羅漢身非有者如病如毒可厭毀身
而言非彼三有所攝除譬喻師誰爲此計又
眼等法有過難過體相同故不應別執又譬
喻部異生身中眼等亦非諸漏依止彼執五
識無染汚故若阿羅漢無諸取蘊豈不違經

如說彼觀自五取蘊如癱病等又彼傳執非
有情數外法是苦而非苦諦應執有貪非貪
隨眠眼非眼界受非受蘊如契經言觸俱生
受名爲受蘊故應諸苦皆是苦諦由契經言
若於諸苦或於苦集迷惑猶豫是於苦諦集
諦生疑如是已辨譬喻論宗關於至理爲有
至教證彼執耶彼謂亦有故契經言離貪瞋
癡則離諸漏又說有六心裁覆事所謂有漏
有取諸色心裁覆事聲等亦尔彼謂此中心
裁覆事既說有漏有取諸色故知別有無漏
諸色廣說乃至觸亦如是彼依義准妄爲是
計然聖教中不應依此義准理門起諸戲論

如契經說我諸所有觸所生受一切皆滅亦
應義准別有諸受非觸所生而不應許又契
經說大迦葉波於施主家心無繫著亦應義
准餘阿羅漢於施主家心有繫著又彼經中
非容義准無善聲故由彼不言謂若有漏有
取諸色心裁覆事但言有漏有取諸色心裁
覆事此顯色過非爲簡色是故彼宗亦無至
教雖彼上座誤引經言若諸苾芻有漏有取
彼於現法不般涅槃又引經言

真梵離諸漏 不染於世間 謂獨覺世尊
自在離諸漏

此於彼義都不相應我亦不許阿羅漢等有

漏取故眼等雖名有漏順取而非取漏經亦不言阿羅漢等無順取法離諸有漏言不染者謂於世間一切境界煩惱斷故由契經說貪等名染謂於世間所攝受事及一切趣永離貪等故名不染由此即釋餘契經言佛告苾芻阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不爲世間之所染汚謂於世間諸有漏事不爲一切煩惱所縛是故說言阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不爲世間所染汚者此經意說阿羅漢等雖處世間亦復成就而於世間得對治故摧伏世間煩惱染汚是故彼宗都無至教又

彼起執依訓詞門謂與漏俱名爲有漏此釋
非理立相異故如契經言謂於過去未來現
在諸有色等生長現愛或恚或慢乃至廣說
如何去來與現俱起又譬喻者唐攪虛空十
八界中前五界一向有漏經所說故謂契
經言有漏法者諸所有眼諸所有色諸所有
眼識如是乃至身觸身識諸所有言顯無餘
義彼言我等不誦此經非不誦經能成所樂
欲成所樂當勤誦經又彼不以一切契經皆
爲定量豈名經部謂見契經與自所執宗義
相違即便誹撥或隨自執改作異文言本經
文傳誦者或復一切皆不信受如順別處

等經皆言非聖教攝是對法者實愛自宗製
造安置阿笈摩內彼由此故背無量經違越
聖言多興異執我此論中漸當顯示已辨有
漏及有漏因去何無漏謂道聖諦及三無爲
有異釋言與漏等類故名有漏如有種族復
有釋言爲漏所汚故名有漏如有毒食或有
釋言與漏俱斷故名有漏如天帝釋有怛策
迦與彼俱墮如是等類訓釋衆多與彼相違
名無漏法道聖諦者謂非有漏色等五蘊三
無爲者虛空二滅所謂擇滅及非擇滅此虛
空等三種無爲及道聖諦由是因緣名爲無
漏次前已說其道聖諦後當廣辨於略所說

三無爲中虛空但以無礙爲性於中諸法最
極顯現故名虛空是則無礙以爲其相所有
大種及造色聚一切不能徧覆障故或非所
障亦非能障是故說言無障爲相已說虛空
擇滅即以離繫爲性於四聖諦各別揀擇故
名爲擇即是善慧差別爲性離繫涅槃是此
果故名爲擇滅有作是言諸所斷法同一擇
滅對法者言隨繫事別若諸所斷同一擇滅
證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅爲
證得不若證得者修餘對治則爲無用若不
證得是則一物證少非餘與理相違有分過
故由是定應許離繫事隨繫事量不違正理

已說擇滅永礙當生得非擇滅擇謂如理勤
所成慧不由此慧有法永礙未來法生名非
擇滅如眼與意專一色時於所餘色及一切
聲香味觸等念念滅中對彼少分意處法處
得非擇滅以五識身及與一分意識身等於
已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬
同時所依緣故若法能礙彼法生用此法離
慧定礙彼法令住未來永不生故得非擇滅
此法實有後當成立隨順本文次第理故前
說除道餘有為法是名有漏何謂有為應當
辨說頌曰
又諸有為法 謂色等五蘊 亦世路言依

有離有事等

論曰老病死等災橫差別隱積損伏故名爲
蘊爲別戒等故言色等戒等五蘊不能具攝
一切有爲色等五蘊具攝有爲故此偏說言
有爲者衆緣聚集共所生故未來未起何謂
有爲是彼類故亦名有爲如所燒薪於未燒
位是彼類故亦名爲薪或據曾當立名無失
如琴瑟等名爲有聲亦如乳房蓮華池等諸
不生法不越彼類故名有爲此有爲法彼彼
經中世尊隨義名世路等彼復云何謂諸有
爲亦名世路色等五蘊生滅法故未來現在
過去路中而流轉故諸不生法衆緣闕故雖

復不生是彼類故立名無失有說無常之所
吞食故名世路或名言依言謂言音或謂能
說此即語聲相續差別依謂名俱義即具攝
五蘊如契經說言依有三無四無五由此善
通品類足論彼說言依五蘊所攝豈不亦依
無為起說何故彼義不立言依彼義與名無
俱理故如說言依謂名俱義若義與名可俱
說者立為言依以無為義與有為名不可俱
說無俱義故不立言依墮世離世無俱理故
或此滅故建立無為故契經言蘊滅名滅滅
非言依言依是蘊復有釋言若於是處三分
可得立為言依謂依義語無為唯義故非言

依有說亦依而闕於語或名有離諸趣輪迴
沉溺生死涅槃永捨故名爲離是息諸趣恒
流轉義若已至得定不還來此有離故說名
有離如有財者名爲有財即是有爲有出離
義一切有爲皆同船筏是故聖道亦應捨離
如契經言法尚應斷何況非法或名有事事
謂所依或是所住即是因義果依於因從因
生故如子依母或果住因能覆因故如人住
牀是因爲果所映蔽義因果前後故及細麁
性故此有事故說名有事喻如前說此唯有
爲如是等類說有爲法諸名差別於此所說
有爲法中頌曰

有漏名取蘊。亦說爲有諍。及苦集世間見處三有等。

論曰豈不前說除道聖諦餘有爲法名爲有漏何故此中復重說耶雖前已說而欲顯彼差別名想或爲顯彼名想定義故復重說前說一切有爲名蘊今說有漏名爲取蘊義准無漏但名爲蘊即諸漏中立取名想以能執取三有生故或能執持引後有業故名爲取蘊從取生或能生取故名取蘊如草糠火如華菓樹即有漏法亦名有諍謂煩惱中立諍名想觸動善品故損害自他故蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名有諍此中意顯蘊之

與諍非隨闕一餘可得生及者顯餘有漏名
想謂或名苦即五取蘊是諸逼迫所依處故
自性麤重不安隱故或名爲集即彼種類能
爲因故能集成故或名世間可毀壞故如世
尊說性可毀壞故名世間若尔道諦應是世
間不尔第二毀壞無故道諦毀壞性不定故
世間毀壞性決定故或名見處薩迦耶等五
見住中隨增眠故豈不有漏一切煩惱皆隨
增耶豈不諸見漏取諍攝前已說耶雖有此
理而彼諸見於有漏法一切種時相無差別
堅執無動隨增眠故體用增盛爲顯有漏是
能生長此諸見處故應重說貪等癡疑則不

如是以彼貪等有一切種無一切時癡一切
時非無差別疑無差別而不堅執是故有漏
不說彼處或名三有有因有依三有攝故等
言爲攝名有染等如是等類是有漏法隨義
別名如上所言色等五蘊名有爲法色蘊者
何頌曰

色者唯五根

五境及無表

論曰色謂色蘊言五根者所謂眼耳鼻舌身
根言五境者所謂色聲香味所觸境謂眼等
所攝所行及無表者謂法處色唯者唯此所
顯十處一處少分名爲色蘊如是諸色其相
云何頌曰

彼識依淨色。名眼等五根。

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳鼻舌身
識依者眼等五識所依如是所依淨色爲體
即此淨色名眼等根故薄伽梵於契經中說
眼等根淨色爲相本論亦說云何眼根眼識
所依淨色爲性如是廣說諸聖教中以根別
識不以境界故知彼言顯根非境有說彼者
是境非根而無意識緣色等故名色等識彼
識所依名眼等過由淨色言所簡別故若尔
色言應成無用彼識依淨名眼等根義已成
故無識所依淨而非色爲簡彼故應用色言
若謂色言是契經說契經可尔不說識依差

別言故若謂此言是本論說彼亦同疑應俱
思擇如是釋者為遣疑難須置色言若識依
言就多財釋則應淨信名眼等根故置色言
為簡此釋無有一法以識為依色而是淨可
為此釋是故色言甚為有用由此則釋本論
所言又於此中前言為簡耳等四根彼雖皆
用淨色為性而彼非為眼識所依故彼四根
非眼根攝後言為簡無間滅依彼雖亦為眼
識所依而彼非用淨色為性故彼意根非眼
根攝或復前言顯同分眼後言為顯彼同分
眼餘根亦尔若尔淨色相無別故應不成五
不尔功能有差別故如何得知功能別者不

共境識所依定故。又因別故現見別因果。差別猶如琴瑟簫笛等聲。然眼耳等所因四大各有差別。因差別故眼等淨色體有差別。體雖有別。因無異故其果淨色應無別者。此難不然。雖同一相現見異故。猶如內外大種差別。若言如聲因雖有別而相一故同一處攝眼等五根亦應尔者。無如是過。聲雖因別而與一識為境界故。一處所攝眼等五根別類境識所依性故。又是別依用所顯故。不應諸根同一處攝。又如識受雖同。了別領納一相由因別故。而有六識三受差別。此亦如是。如彼識受雖六三異而相同故。一處所攝眼

等亦應一處攝者受與無為何因同處故
一處攝顯自相同有自相雖異同處攝故已
辨眼等相色等今當說頌曰

色二或二十 聲唯有八種 味六香四種

觸十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯
色有十二種形色有八故或二十顯十二者
謂青黃赤白雲烟塵霧影光明闇於十二中
青等四種是正顯色雲等八種是此差別其
義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障光
明起於中餘色可見名影翻此為闇日焰名
光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者

謂長短方圓高下正不正此中正者謂平等
形不平等形名爲不正餘色易了故今不釋
有說色有二十一種空一顯色第二十一此
即空界色之差別於顯色中青黃赤白影光
明闇唯顯可知於形色中身表業性唯形可
示餘色形顯俱可了知如何一事有二體者
非宗所許故無此過辨業品中當更思擇已
說色處當說聲處能有呼召故名爲聲或唯
音響說之爲聲善逝聖教咸作是言聲是耳
根所取境界是四大種所造色性此聲八種
謂有執受或無執受大種爲因及有情數非
有情數差別爲四此復可意及不可意差別

成八執受大種謂現在世有情數攝長養等
流異熟地等與此相違名無執受此中執受
大種爲因聲有二種謂有情類加行所生及
餘不待加行所起其有情類加行所生復有
二種一者手等加行所生二者語表業爲自
在此語表業復有二種謂依名起及不待名
依名起者復有二種一者有記二者無記不
待名者二種亦然是有執受大種爲因聲相
差別其無執受大種爲因聲亦二種一者有
情加行所起二者諸界擾動所生初謂螺貝
鐘鼓等聲後謂風林河等所發有情數者語
手等聲餘聲即是非有情數如是諸聲聞生

悅者名可意聲與此相違名不可意八中唯
有初二應理以有情數非有情數即有執受
及無執受大種爲因聲所攝故於色等中亦
應可說可意等異何獨在聲色等亦應說有
執受及無執受大種爲因理實應說然由聲
處自性難知故但就因說有二種色等不介
是故不說本論所攝聲相無異故不應立此
八種聲豈不有聲用有執受及無執受大種
爲因而得生起如手鼓等合所生聲無如是
聲二具四大各別果故非二四大同得一果
爲俱有因成過失故雖有執受與無執受二
四大種共相扣擊而俱爲因各別發聲彼聲

各據自所依故不成三體雖有執受與無執受手鼓大種相擊爲因發生二聲而相映奪隨取一種其差別相不易可知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生無定故味謂所噉是可嘗義此有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所嗅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名爲好香與此相違名爲惡香無前二用名平等香或諸福業增上所生名爲好香若諸罪業增上

所生名爲惡香唯四大種勢力所生名平等
香此雖增上果而亦有差別故唯大種勢力
所生亦是有情增上果攝已說香處當說觸
處觸謂所觸十一爲性即十一實以爲體義
謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及
令飢渴若余身根應成所觸此既能觸彼彼
定觸此故有說身根唯能觸非所觸譬如眼
根唯能見非所見復有說者無有少法能觸
少法所依所緣無間生時立觸名想若依此
識能得彼境此於彼境假說能觸境非識依
故非能觸即由此因唯說地等名爲所觸依
彼色等定非所觸此中意顯依身根識不緣

彼境而生起故若彼色等非所觸者如何華
等由身觸時色等變壞由彼所依被損壞故
現見所依有損益故能依損益非此相違如
地方所甘澤潤沃稼穡叢林鮮榮滋茂烈日
所迫與此相違故知所依大種被損能依色
等變壞非餘如是義言後當廣辯此中大種
至次當說今應略釋滑澀等相滑即是性故
言滑性如別即性故言別性訓釋詞者可相
逼觸故名爲滑即是軟煖堪執持義此有澀
用故名有澀如有毛者說爲有毛澀即是性
故言澀性是力鹿燥堅韃異名能爲鎮壓故
名爲重是能成辦摧伏他義重即是性故言

重性毗婆沙說今稱權昇故名爲重易可移
轉故名爲輕現見世間物形雖大而有輕故
易令遷動輕即是性故言輕性毗婆沙說不
令稱首墜故名輕由彼所逼希煖欲生故名
爲冷又令凝結及易了知故名爲冷是彼損
益疾可知義食欲名飢飲欲名渴豈不欲是
心所法故違觸相耶以於因中立果名故無
相違失如言河樂階墜亦樂食爲人命草爲
土命餘所未說悶力劣等攝在此中故不別
說悶不離滑力即澀重劣在軟軟輕性中攝
如是其餘所觸種類隨其所應十一中攝何
緣滑等展轉空別所依大種增微別故水火

界增故生滑性地風界增故生澀性地水界
增故生重性火風界增故生輕性故死身內
重性偏增水風界增故生於冷由是亦說此
所生悶若余云何言不離滑隨一一增此有
無過或復悶者是滑差別非唯滑性應知此
因亦有差別是故滑性或因水風界增故起
或因水火界增故生所以二言無相違失風
界增故生飢火界增故生渴餘隨所應皆當配
釋如是所造離大種外別有體性後當廣辯

阿毗達磨順正理論卷第一

逐

踐

上音伐下行

結

上步必步
下

俱反尙楚
拊掌上武反阿氏多亦

勝云無
老老下莫到反素恒纜中一達反摩恒理迦

此云
阿笈摩中具業反訕謗上所間反漏泄下音萃曼反莫

反蔽必祭反摧伏上雷反攪反古巧誹撥上必反尾反

恒策下楚責反琴瑟上巨所節反沉溺下反奴舩筏音

伐糠音康逼迫上音伯扣擊上音工酢鹹音

上醋字下音鹹反音鼻反音滑反音澀二同音潤沃

下烏反稼穡上音奕軟字燥燎二同音蘇堅

鞭下音鎮壓下音煥煖字凝結上音階反音澄

去聲登字

