

順正理論

才二十四

三百九十九
意四

50709

Large, stylized Chinese characters, possibly a watermark or seal, in the center of the page.

Vertical columns of faint Chinese text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Vertical columns of faint Chinese text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

阿毗達磨順正理論卷第二十四

尊者眾賢造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

辯緣起品第三之四

有餘復言如無色界歿中無連續欲色界色
生如是亦應此死有滅中無連續彼生有起
所引穀喻於證無能又此喻中有非愛過謂

同法喻例法應同然穀等種中唯生穀牙等
如是人歿應但生人牛等歿時唯生牛等故
喻於此有非愛過又種滅處即有牙生應眼
根中識等滅已即於是處識等還生則唯一
根恒生識等如是耳等便為無用又一身中
識等滅已即復於此識等還生是則恒存應

無死義如是死有於此處滅即於此處中有
復生後後念生即前前處乃至中有滅即此
生有生是則應無往餘生義中有勝用於此
頓亡巧立如斯害自宗喻此皆非理所以者
何從無色歿生有色者色法生時有連續故
謂無色歿生欲色時即由是處大種和合從
順後受業有異熟色生故彼色生非無連續
或揔相續無間斷故謂無色界異熟終時四
無色蘊無間無斷爲緣引發欲色界中與色
俱生諸蘊令起故彼色起非無連續欲色界
歿欲色界生死中間處所懸隔若無少物
於中連持無色死生下豈得爲同喻又於此

中無非愛過如一稻種爲牙麩飯灰散五因
如是有情一趣相續爲五因故謂一稻種能
爲五因若遇順緣便生自果如是一趣有情
相續具爲五因若遇如是順緣和合便生自
果故無人等滅唯生自類過又無如種牙同
處生滅失以種相續生牙等時雖無間斷然
無處異准斯理趣內法亦然故無果因唯
處失謂諸種聚於滅壞時由水等緣和合攝
助能爲麤大芽聚生因於種滅時芽異處起
芽雖增長轉至遠方而於中間鄰次無斷由
此外法從種生芽處非隔即鄰次道理如是
內法隨所依身心相續轉亦無有失謂於死

時大種等聚由業風等緣所攝持能與當生
鄰死處起大種等聚為能生因獨業不能令
彼色聚中無連續遠處歛生鄰死所生即是
中有從茲展轉趣餘方生於其中間非即非
越能至生有如從種等芽等漸生能至於果
故舉穀喻非害自宗或復何勞強撥中有母
曾未見有諸色聚中無連續於異處生唯見
影光火焰等事中間連續至餘方生故非頓
亡中有勝用然眼識等緣和合力不起依身
別別處起無方所故非住一根於一身中識
常生滅恒無死難由斯已解或復死者同分
蘊滅異分蘊生故無斯過且化生者先世所

作業果色根并所依處。此處頓滅。即於此處容有其餘業果頓起。可疑死位與前無別餘三生者。先世所作業果色根相續。雖滅而見依處相似。隨轉非後色根無所依處。別業果故非即依前。由此證知餘業所感根及依處鄰次前身根滅所依異處而起。有對礙法自所住方必能障餘令不起。故於此無有恒不死疑。有餘復言。猶如尺蠖前安前足。後足後移。如是死生方所雖隔。先取後捨。得至餘方。是故於斯中有無用毗婆沙者。貶此釋言。此釋極同。下俚言義如是。便有非二有情二趣二心俱行過故。又尺蠖喻其理不成。以彼蟲

身中無間絕安前移後處隔可然死生有身中
間隔絕如何可得取生有身既未取生如何
捨死非心心所處無斷可成離所依身處續
義無故若謂有色為無斷依則為中有義已
成立若謂死生雖隔而到則尺蠖喻義不相
應有餘復言死生二有雖隔而至如意勢通
此亦不然非所許故異此餘類此歿彼生中
間隔絕應成通慧若介此應是行差別實介
細故難可了知謂一刹那不應為難故前穀
喻無過理成以要相連處無間斷生有起故
定有中有又有別理中有非無現見刹那無
間生者決定方所無間生故謂世現見從執

受色無間還生執受色者刹那處所俱無間
生若生有色許從死有利那無間鄰近而生
處所亦應無間鄰近然無如是理故中有義
成若謂如從無色界歿生有色界色初起時
昔色與今方所無間刹那有間而得續生亦
應下界死生有色刹那無間處有間生此亦
不然不了宗故謂於昔者從欲色歿生無色
時色身滅處今從彼歿生欲色時即前色身
滅處無間引今色起非我所宗是故此中刹
那處所俱非鄰近不應為喻又若刹那鄰近
生者處所定亦非猶豫故謂諸刹那無間生
者處所必定亦無間生非此相違有斯決定

故彼所例理不相應。又餘緣合方成因性現
所見。故中有義成。謂諸種子餘助緣合能作
芽。因世所現見如是識種。生生有色必藉生
處外色爲緣。故識定與生處色合。不應一識
與死有身及生處所處間斷。色有俱合義。故
有中有。若謂非色無所住處。故無過者。理亦
不然。無所住言。依遮諸識住根及境。如人座
故。非識與色合。義全無以契。經言有識身故。
又經說識不離身故。若謂死有色親能爲因。
如中有有色。生生有色者。亦不應理。死有與生
處所隔絕不成。因故。或外助緣精血等色。與
彼隔絕。應無助用。故應別有生有色。因與精

血合此即中有又如何知定有中有現可得
故謂中有身淨天眼者現前可得故如是說
諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者阿
泥律陀亦言具壽我觀佛化其量最多非諸
中有是故中有決定非無又聖教說有中有
故謂契經言有有七種即五趣有業有中有
又經說有健達縛故如契經言入母胎者要
由三事俱現在前一者母身是時調適二者
父母交愛和合三健達縛正現在前除中有
身有何別物名健達縛正現在前若謂二經
非我所許非汝不許故此便無謂無定因可
爲誠證汝不許者其體皆無有謂後經應如

是說塞建陔滅正現在前傳者謬誦為健達
縛於此位中樂器無故此非經義於此位中
前蘊已滅無來義故然餘經中說健達縛東
南西北諸方來故如掌馬族契經中言汝今
知不此健達縛正現前者為婆羅門為刹帝
利為是吠舍為吠達羅為東方來為南西北
復如是說隨是何族隨從何方來現在前非
前蘊滅可有來義故彼所言依自計度又由
論說由二因緣女男交會事極成立一健達
縛二邏刹婆初令自生和合貪故後由強力
現所逼故然中有身符順初義彼雖無樂器
而健達縛成或隨世間假立名想何勞於此

起固執爲設於此經彼亦不誦豈復不信如是契經如說汝非此他俱世當於中有能作苦邊又說將歿將生時故如契經言我以天眼觀有情類將歿將生此將生言即目中有從此歿已未生彼故有謂此說究竟爲遠於已生位說將生言如說大王今何來此應於已歿說將歿言差別因緣不可得故又設介者中有亦成於此已歿來生彼故或於已生再說無用又非唯究竟方說遠言現見有遠言亦說遠故如世尊告舍利子言汝觀此童今來詣此由此定證將生時言非說已生但目中有又可任經說意成故謂世尊告彼可

任言若於尔時彼有情類此身已捨任意成
中後一類身未已生位我施設彼當於尔時
所任意成有愛及取言意成者即中有身由
此證知定有中有一隨自執妄釋此經言意
成聲詮無色界彼謂可任朋友命終超有色
天生於無色可任天眼觀不能見來問世尊
若於尔時彼有情類乃至廣說一類身者欲
色界身任意成言顯在無色此執非理無定
因故且應徵問撥中有者此意成聲乃日夕
義如何定執詮無色耶謂於劫初色無色界
變化中有皆見此聲如其次第略當顯示如
說彼位有色意成一切支體無不具足又說

超越食段食天隨生一類意成天處又由尊
告鄔陀夷言意成天身汝謂何等豈不汝謂
是無色名又說從此身起意別化作餘身種
類有色意成又說此身無間壞已起如是蘊
有色意成故意成聲乃目多義如何定謂詮
於無色若謂餘說此責亦同理不應亦前身
已捨後未已生經所說故又彼所執理不應
然若為可住說無色界為意成者彼則不應
以天眼通觀欲色界非離色貪可生欲色若
為求彼所生處故以天眼通觀三界者不應
說無色為所任意成以不定知彼生處故由
此經說任意成言專為顯成有中有義又何

經證中有非無由經說有五不還故謂世尊
說有五不還一者中般二者生般三無行般
四有行般五者上流中有若無何名中般若
謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生
二界中有復無何有有情於中趣般若謂於
彼有天名中理必不然無聖言故謂於諸部
都無有經說有中天唯憑自計又彼應有太
過之失謂亦應有生等諸天任彼得般名生
般等若謂如言有中生般而不許成立中生
二有雖復說有有行等般而不許立有行等
有如是雖許別有中天何廢天名不通生等
此亦非理有行等三別立有名無別用故非

爲住彼趣般涅槃是立中生二有別用又必
無有住生有中得般涅槃一刹那故非更別
立有行等有於立有門少有別用中生等位
別立有名於立有門各有別用唯立四有有
用便足無勞別說餘別有名若立中天唯有
趣般用生等何故不別立天名若立中天不
約此用然許別立有中天名生等亦應然無
定別因故有何定用立中天名而生等無故
不應理又所立名皆隨義故無容於此妄立
異名謂有加行道精勤運轉得般涅槃名有
行般若無加行道非勤運轉得般涅槃名無
行般無容於此更立異名所立中天但隨汝

自欲誰遮自欲不立生等天是故非斯妄分
別論能遮中有故此非無又如何知定有中
有由契經說有七善士趣故謂於前五中般
分三由處及時遠近中故譬如札火小星迸
時纔起近即滅初善士亦尔譬如鐵火中星
迸時起至中乃滅二善士亦尔譬如鐵火大
星迸時遠未墮而滅三善士亦尔若無中有
此依何立非彼所執別有中天有此處時三
品差別故彼所執定為非理有說諸有壽量
中間斷餘煩惱皆名中般由至界位或想或
尋而般涅槃故說三品彼謂煩惱隨眠位中
修斷加行名至界位此中意顯有種未行說

名界位即利根者創起煩惱便能精勤修斷
加行名至想位此中意顯染想初行說名想
位即中根者起煩惱久方能精勤修斷加行
名至尋位此中意顯由煩惱力令心於境種
種尋求說名尋位即鈍根者世尊依此善士
趣中分拈中般說為三種此雖巧計義實不
然若介現般應非有故又無尋地亦說中般
如喞柁南伽他中說

摠集衆聖賢 四靜慮各十 三無色各七
唯六謂非想

此伽他中第二靜慮以上三地亦說中般諸
中般皆斷五下分結故非無尋地可說至尋

非上三地中闕一善士趣又無色界應有中
般有壽量中間得般涅槃故又薄伽梵舍利
子等一切皆應是中般攝唯除生在覩史多
天後身菩薩及除生在北俱盧洲諸有情等
其餘有情容中天故又彼或餘諸有所執皆
札火等喻不相應遠近及中處時差別若離
中有皆不成故汝等但由貪著已見憎憎中
有起斯妄執非爲依隨聖教正理是故中有
實有極成撥中有無是何見攝是迷因果連
續爲先所起邪見諸經說謗化生有情是邪
見故已廣成立中有非無今復應思當往何
趣所起中有形狀如何此何所疑此與生有

一異業果俱有過故所以者何若中生有同
一業果便違經說有數取趣已斷生結未斷
起結乃至廣說諸業必由煩惱起故業如煩
惱應有差別則中有形應異當趣若中生有
各異業果何緣二果定先後生此中有業順
現受等所不攝故應唯不定又見人等宿業
雖別而有身形相似無異有業雖一而果有
殊故可生疑諸趣中有與當所趣形爲同別
爲遣此疑頌曰

此一業引故 如當本有形 本有謂死前
居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二

有牽引業同圓滿業異引業同故此中有形
與當本有其狀相似如印所印文像不殊若
介於一猪等腹內容有五趣中有頓起可有
五子俱時命終各當往生一趣中故既有地
獄中有現前如何不能焚燒母腹無斯過失
以地獄火唯燒有罪諸有情故非不積集感
彼業者或未得果可爲地獄火所焚燒其理
決定又彼中有非恒被燒如何即令焚燒母
腹地獄本有尚不恒燒如暫遊增況彼中有
有言設許中有恒燒如不可見亦不可觸身
極細故所難非理諸趣中有雖居一腹非年
觸燒業所遮故欲中有量雖如小兒年五六

歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有
盛年時量有言菩薩中有可然非餘有情中
有亦尔菩薩中有如盛年時形量周圓具諸
相好故住中有將入胎時照百俱脰四大洲
等爲順方域吉瑞相故令菩薩母於其夢中
見白象子來入右脇九十一劫已捨傍生况
最後身仍爲白象有說中有皆生門入非破
母腹而得入胎故雙生者前小後大理實中
有隨欲入胎非要生門無障礙故然由業力
胎藏所拘色界中有量圓滿如本有非色究
竟中有身形長十六千踰繕那量瞻部洲趣
無處能容以太虛空極寬廣故中有身色如

末尼珠燈等光明無障礙故色界中有與衣
俱生慙愧增故欲界中有多分無衣無慙愧
故唯除菩薩及鮮白尼本願力故有餘師說
唯除此尼施僧袈裟發勝願故從茲世世有
自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅
槃時即以此衣纏屍焚葬收其遺骨起窣堵
波亦有衣形周帀纏繞菩薩所起一切善法
皆唯迴向無上菩提我等所宗許二俱有說
所似本有其體是何謂在死有前生有後蘊
摠說有體雖通一切有漏法性而就有情前
後位別分拮爲四一者中有義如前說二者
生有謂於諸趣結生刹那三者本有除生刹

那死前餘位四者死有諸最後念若有於色
未得離貪此有無間中有定起即於一生位
別分四豈不諸有中有最初則本有名應目
中有非目中有以當無間生等三有非彼果
故若位容有生當無間中等諸位可名本有
擎餘生諸位安立此名非立此名望一生三
位又此無間定生彼有此有望彼立本有名
又本有名目正所趣餘三不介不得此名已
說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見
食香非久住
天首上三橫

業通疾具根
倒心趣欲境
地獄頭歸下

無對不可轉
濕化染香處

論曰此中有身是何眼境爲同類眼淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼方能見故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前爲有能遮中有行不上至諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故中有成就最疾業通故契經言中有業力最爲強盛一切有情一切加行無能遮抑凌虛自在是謂通義通由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行無能勝者依此故說業力最強隨地

諸根中有皆具雖言中有如本有形而初異
熟最勝妙故又求有故無不具根曾聞拈破
炎赤鐵團見於其中有蟲居止故知中有無
對義成對謂對礙此金剛等所不能遮故名
無對此界趣處皆不可轉謂定無有色中有
歿欲中有生亦無翻此此與生有一業引故
應知趣處不轉亦然此中有身資段食不且
知欲界中有食香隨福多福少香有好有惡
由斯故得健達縛名諸字界中義非一故此
頰縛界雖正目行而於其中亦有食義以食
香故名健達縛而音短者如設建途及羯建
途略故無過有說中有藉香持身以桑香行

名健達縛如是中有爲住幾時此中有身定
非久住生緣未合非久如何大德釋言常途
非久緣未合者容住多時由彼命根非別業
引有餘師說此但少時以中有中恒求生故
若於父母俱定不移雖住遠方業令速合若
於父母隨一可移雖極清貞訶厭欲者而於
異境起染現行諸起染定時令非時亦起或
寄相似餘類中生謂驢等身似於馬等非由
所寄同分有殊便失中生一業所引生緣雖
別所引一故設許轉受相似類生由少類同
亦無有過又界趣處若不全移雖少類殊亦
無有失以界趣處業定不移餘外生緣見有

差別如豆足等斯有何過或業種類差別無
邊唯佛世尊方能究達正結中有爲以何心
以染汚心譬如生有將結生有方便如何住
中有中爲至生處由心顛倒馳趣欲境彼宿
業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交
會而起倒心若當爲男於母起愛於父起恚
女則相違由是因緣男女生已於母於父如
次偏朋故施設論有如是說時健達縛於二
心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒
心便謂己身與所愛合所憎不淨洩至胎時
謂是己有便生喜慰當生喜位名入母胎取
最後時所遺精血二三滴許成羯刺藍精血

相依無間而住中有蘊滅生有蘊生若男處
胎依母右脇向背蹲坐若女處胎依母左脇
向腹而住女男串習左右事故宿自分別力
使然故無欲中有非女非男以中有身不闕
根故入母胎後或作不男如何無根羯刺藍
大種體即能作諸色根生依誰謂色根依彼
大種中有大種以羯刺藍大種為依能生生
有謂彼中有與羯刺藍大種相依最後滅位
中有大種藉彼為緣為因引生異前大種彼
異大種能作根依如種生芽必依地等若亦
何緣契經中說父母不淨生羯刺藍依不淨
生無違經失有餘師說精血太種於轉變位

即作根依謂前無根中有俱滅後有根者無
間續生如種與芽滅生道理彼執生有色法
生時非中有色相續而起與芽從種道理相
違無情與情為種別起不應道理相續異故
有情無情二色俱滅後情色起無情為因情
不為因言非應理是故前說於理為勝此說
欲界胎卵二生濕化二生染於香處若濕生
者染香故生謂遠麤知生處香氣便生愛染
往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者染
處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼
受生隨業所應處有淨穢生地獄者亦由業
力或見身遇冷雨寒風或見身遭熱風猛焰

冷侵熱逼酷毒難忍希遇溫涼冀除所厄見
熱地獄熱焰熾然寒地獄中寒風飄鼓便生
愛染馳躬投赴有餘師說由見先造感彼業
時己身伴類心生愛慕馳往赴彼往何趣中
有何相赴生處且天中有首正上昇如人直
身從座而起人等三趣中有橫行如鳥飛空
往餘洲處地獄中有頭下足上躡墜其中故
伽他說

顛墜於地獄

足上頭歸下

由毀謗諸仙

樂寂修苦行

因辯中有復應伺察何緣無色無中有耶彼
業不能引中有故何緣波業於此無能起結

斷已方生彼故煩惱助業方能引果非離煩惱業有引能以阿羅漢雖有諸業而不能引當來有故有說若地具麤細業於彼地中得有中有然無色界有細無麤麤細業者謂色非色或身等業或十業道此復應詰何緣若地具麤細業方有中有今於此中見如是意中有是細所趣是麤以所趣中滿業多故又趣壽限容有定故有位中受細滿業果有位中受麤滿業果欲色界中具二業果故有中無色不然有餘師說為往生處表所趣形故立中有非無色界有處有形若介即於自死屍內身根滅處命終受生不往餘方中有

何用此立中有表所趣形前說二緣隨有一
故此救非理表所趣形於所趣生無勝用故
若中有已起可表所趣形無用故不起何能
表所趣故表所趣非中有因然上座言若命
終處即受生者中有便無彼言非善非死有
位方引中有如何可說若死處生不引中有
定於先時已作增長感中有業今誰爲礙今
中有果不起現前或復中生同一業果中有
復是一期生初中有若無生應不續如必無
有起羯刺藍生頰部曇是彼初故若謂生有
是一期初中有非初不必須引此都無義但
有虛言彼生起結俱未斷故汝亦應許未斷

生結生有或無無異因故非須別用方有蘊起蘊起必由因未離愛彼即中有須起之因如有胎中定當死者除由因力何用根生若謂此中如中般者無生滿業如是即於死處生者無中滿業此例不齊如生有位必依中有非中有位亦依生有故例不齊由斯一切未離第四靜慮貪者彼若已造生有滿業必亦能造中有滿業不說自成或有不還由對治力伏相續故生結不行此唯能造中有滿業若闕對治是俱墮法彼無餘礙二結現行由是未離色界貪者生有必依中有起故設於死處即受生者亦定應許死有無間中有

即生中有無間生有方起又此中有有決定
相謂無未離欲色界貪生有不從中有後起
亦無中有與所趣生非同一業所牽引果亦
無中有能入無心可爲身證俱分解脫及起
世俗不同分心住中有中無轉根義亦無能
斷見所斷惑及無斷欲界修所斷隨眠如是
等門皆應思擇一切中有皆起倒心入母胎
不不介去何契經中說入胎有四其四者何
頌曰

一於入正知 二三兼住出 四於一切位
及卵恒無知 前三種入胎 謂輪王二佛
業智俱勝故 如次四餘生

論曰有諸有情多修福慧故死生位念力所持心想分明正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎兼入或正知出兼知入住兼言爲顯後必帶前有諸有情福慧俱少入住出位皆不正知前不正知後位必介如是所說四種入胎真攝一切入胎皆盡順結頌法如是次第然契經中次第不介如是四種且說胎生有愚不愚分位差別諸卵生者入胎等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎藏此據當來立名無失如世間說造釧織衣或說卵生曾入胎等依今說昔故無有過應知此中依想勝解有倒無倒故說正不正知

謂諸有情有倒想解於中或有業智有失彼
入胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大
軍衆聲威亂逼遂見自入密草稠林葉窟茅
廬投樹牆下於中或有業雖無失由智有失
起倒想解入母胎位自見己身入妙園林昇
華臺殿坐卧殊勝諸牀座等住時見已住在
此中出位見身從此處出是於三位皆不正
知若諸有情無倒想解彼入胎位知自入胎
住出胎時自知任出是於三位皆能正知四
種入胎經應隨此義釋何緣入胎不正知者
於住出位必不正知劣悟勝迷理無容故謂
將入位支體諸根具足無損強勝明利尚不

正知況住出時支根損缺羸劣闇昧而能正
知理無容故住正知者由入胎時勝正知因
一力引故出正知者由入住時勝正知因二
力引故又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺
大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正
知非位非出二入胎者謂獨勝覺入位正知
非於出位三入胎者謂無上覺入住出位皆
能正知此初三人以當名顯復有差別如次
應知業智及俱三種勝故第一業勝宿世曾
修廣大福故第二智勝久習多聞勝思擇故
第三俱勝曠劫修行勝福慧故除前三種餘
胎卵生福智俱劣合成第四有說此四皆辯

菩薩謂最後有卽是第三觀史多天前生第
二遇迦葉波佛次前生爲初自此以前皆是
第四或復初二三無數劫如其次第前三入
胎自此以前皆是第四豈不續有定是染心
何容正知入母胎藏正知正念說根律儀夫
根律儀決應是善無斯過失一切正知皆善
性攝非所許故異此應無正知誑語或入胎
位據相續說非唯正結生有利那於此位中
善心多起染污心少故說正知如世間說白
豆聚等或令於彼發起恭敬於不迷亂立世
知名謂如實知此是我父此是我母故名正
知去何第三後有菩薩於戒果等皆明了知

而入胎時有如是事非入住位有不正知可
於出時有正知理出正知者先因引故無斯
過失由無始來慣習如是世俗愛故世間現
見由慣習力於纔生時便有愛染如何可說
四種入胎唯正不正知二種入胎故非住及
出可說入胎故不應言入胎有四以入勝故
說四無失謂入胎時有差別故於住出位有
能正知以無不正知入母胎藏於住或出位
能有正知故於住出無倒想解能自知者由
入差別是故入胎聲兼說住出位故住出位
雖有正知及不正知而不成六由入勝故雖
有三種同異類殊而摠說入所以然者由尔

所門說處母胎事究竟故如是異類有二入胎於同類中復二成四此中應說誰往入胎何故問誰以無我故謂若無我爲復說誰從此世間乘中有蘊往趣他世入住出胎是故應有內用士夫從此世間往入胎等爲遮彼故頌曰

無我唯諸蘊

煩惱業所爲

由中有相續

入胎如燈焰

如引次第增

相續由惑業

更趣於餘世

故有輪無初

論曰無有實我能往入胎所以者何如色眼等自性作業不可得故託所依緣識等起位所執別用實我不成別用旣無又無自性明

了可得如兔角等如何執有內用士夫世尊
亦遮所執實我是作受者能往後世故世尊
言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及
能續餘蘊乃至廣說復如何知所執實我是
作者等實不可得為體無故為體實有有不
得因無得因故我宗定許由我體無故不可
得非餘因故諸起我執無過四種一執有我
即蘊為性二執異蘊住在蘊中三執異蘊住
異蘊法四執異蘊都無所住如是四種執我
實實而不可得皆不應理且非有我即蘊為
性即別即摠皆不成故所以者何各別自相
所不攝故應成假故亦非異蘊住在蘊中體

常無常俱有過故若無常者念念各異便非
一我有死有生即作者應失不作者應得又
非離蘊有生滅法少分可得故非無常若謂
是常應無轉變生老病死皆不應成又應無
容別往餘趣又愛非愛境界合時我不應隨
苦樂轉變亦不應爲苦樂相應煩惱所惱旣
非所惱不應由斯起法非法則未來世愛非
愛身旣無有因應無生理則不可說我體雖
常由身改轉說我變異如是我體不隨自身
生老病死諸趣苦樂煩惱業果而轉變故則
應本來畢竟解脫旣不許尔故我非常離常
無常不可別執有第三聚計之爲我如虛空

等諸無爲法體異蘊故不住蘊中此亦應然
應不住蘊亦非異蘊住異蘊法染淨蘊法既
不相依則所計我便成不用既不依蘊非蘊
何依我與非蘊不相關故亦非異蘊都無所
住如無爲法過同前故又應本來常解脫故
謂所執我既無所住則與色身苦樂等受小
大等想善惡等行色聲等識都不相關則應
本來遠離五蘊不由功用自然解脫是故所
執實我作者能捨此續餘無故不可得非體
實有有不得因得因無故而不可得若尔外
道於何所緣而起我執雖離諸蘊無別我性
爲執所緣然唯諸蘊爲境起執如契經說諸

有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起雖無
如彼外道所說真實我性而有聖教隨順世
間所說假我既無實我依何假說雖無實我
而於蘊中隨順世間假說爲我何緣知說我
唯託蘊非餘以染及淨法唯依蘊成故謂我
實無以諸雜染但依諸蘊刹那相續由煩惱
業勢力所引中有相續得入母胎譬如燈焰
刹那相續轉至餘方諸蘊亦尔且於欲界若
未離貪內外處爲緣起非理作意貪等煩惱
從此而生劣中勝思及識俱起起已能牽當
非愛果亦爲無間識等生緣無間識等觀同
異類前俱生緣而得起時或善或染或無記

性起已復能引自當果及爲無間識等生緣
如是爲緣後後次第能牽二果隨應當知此
蘊相續領納先世惑業所引壽量等法彼異
熟勢力窮盡時死識與依俱至滅位能爲中
有識等生緣中有諸蘊由先惑業如幻相續
往所生處至母腹內中有滅時復能爲緣生
生有蘊譬如燈焰雖刹那滅而能前後因果
無間展轉相續得至餘方故雖無我蘊刹那
滅而能往趣後世義成即此諸蘊如先惑業
勢力所引次第漸增於一期中展轉相續復
由惑業往趣餘世現見因異其果有殊故諸
引業果量非等壽果長短由業不同隨業增

微所引壽命與身根等展轉相依於羯刺藍
頰部曇等後後諸位漸漸轉增何等名為羯
刺藍等謂蘊相續轉變不同如是漸增至根
熟位觀內外處作意等緣和合發生貪等煩
惱造作增長種種諸業由此惑業復有如前
中有相續轉趣餘世應知如有輪無初謂
惑為因能造諸業業為因故力能引生生復
為因起於惑業從此惑業更復有生故知有
輪旋環無始若執有始始應無因始既無因
餘應自起無異因故現見相違由此定無無
因起法無一常法少能為因破自在中已廣
遮遣是故生死決定無初猶如穀等展轉相

續然有後邊由因盡故如種等盡芽等不生
生死既無究竟清淨故染及淨唯依蘊成執
有實我便為無用

說一切有部順正理論卷第二十四

意

麴

反尺

小

稻

道音

欵

反許

勿

尺

蠖

反上

正

作

蚺

反

賤

悲

下

俚

反下

音

式

達

注上

詩

札

反側

八

迸

反必

孟

創

反楚

壯

鈍

反徒

困

析

析

擊二

同先

盟

柁

反下

烏

骨

反

中

天

反於

下

小

豬

反猪

字

俱

肱

反下

珍

域

反于

力

脇

脅

反二

同

虛

罕

堵

波

反上

蘇

沒

反

遮

抑

反下

意

凌

虛

反上

音

頰

縛

於上

割

泚

反薛

音

蹲

存音

串

習

反上

俱

鼻

反許

救

酷

毒

反上

苦

飄

疋 苗
 反 力
 羸 劣
 反 上
 垂 反 力
 印 正作印
 字是
 稠 林
 流 上
 反 直
 茅 廬
 交 上
 反 莫

