

永樂大典

卷一萬五千八百

九十七

永樂大典卷之一萬五千八百九十七 九震

論 阿毗達磨俱舍論九

分別隨眠品第五之三 如是已辨。隨眠并纏。世尊說為漏瀑流等。為唯
 介所為。復有餘。頌曰。由結等差別。復說有五種。論曰。即諸煩惱。結轉
 隨眠。隨煩惱。纏。義差別故。復說五種。且結云何。頌曰。結九物取等。立見
 取二結。由二唯不善。及自在起故。纏中唯嫉慳。建立為二結。或二數行故。
 為賤貧困故。通顯隨惑故。惱亂二部故。論曰。結有九種。一愛結。二恚結。
 三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結。此中愛結。謂三
 界貪餘。隨所應。當辨其相見。結謂三見。取結謂二取。依如是理。故有說言。
 願有見相應法。為愛結繫。非見結繫。非不有見。隨眠隨增。自有云何集。習
 已生滅。習未生見。滅道所斷。二取相應法。彼為愛結。為所緣繫。非見結繫。
 遍行見結。已永斷故。非通見結。所緣相應。二俱無故。然彼有見。隨眠隨增。
 二取見隨眠。於彼隨增故。何緣三見。別立見結。二取別立。為取結耶。三見
 二取物取等故。謂彼三見有十八物。二取亦然。故名物等。三等所取。二等

永樂大典卷一萬五千八百九十七

一

能取。故名取等。所取能取。有差別故。立為二結。何故纏中。嫉慳二種。建立
 為結。非餘纏耶。二唯不善。自在起故。謂唯此二。兩義具足。餘皆不然。故唯
 立二。若纏唯八。此釋可然。許有十纏。此釋非理。以念覆二種。亦具兩義。故
 由此若許。具有十纏。應言嫉慳。過失尤重。謂此二種。數現行故。又二能為。
 賤貧困故。通顯隨惑。隨煩惱。惱亂出家。在家部故。或惱亂天。阿素洛故。
 或惱人天。二勝趣故。或惱亂他。及自部故。佛於餘處。係差別門。我即以結
 聲說有五種。頌曰。又五願下分。由二不超欲。由三復還下。攝門根故。三
 或不欲發趣。迷道及疑道。能障趣解脫。故唯欲斷三。論曰。何等為五。謂
 有身見戒禁。取疑欲貪。瞋恚。何緣此五。名願下分。此五願益。下分界故。謂
 唯欲界。得下分名。此五於彼。能為願益。由後二種。不能超欲界。設有能超。
 由前三還下。如守獄卒。防通人故。有餘師說。言下分者。謂下有情。即諸異
 生。及下界。即欲界。前三能障超下有情。後二能令不超下界故。五皆得願
 下分。名諸得預流。六煩惱斷。何緣但說斷三結耶。理實應言。斷六煩惱。攝
 門根故。但說斷三。謂所斷中。頗有三種。唯一道二。道四部故。說斷三。攝
 彼三門。人所斷中。三隨三轉。謂遠執見。隨身見轉。見取轉。戒取轉。邪見隨
 疑轉。說斷三種。攝彼三根。故說斷三。已說斷六。有作是釋。凡趣異方。有三

種障。一不欲發。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脫者亦有如斯相似。三障。謂由身見怖畏解脫。不欲發起。由戒禁取。依執邪道。迷失正路。由疑於道。深懷猶豫。佛顯預流。未斷如是趣解脫障。故說斷三。佛於餘經。如頌下分。說順上分。亦有五種。頌曰。順上分亦五。色無色二貪。掉舉慢無明。今不超上故。論曰。如是五種。若未斷時。能令有情。不超上界。順益上界。故名順上分。結已。辯結縛云何。頌曰。縛三由三受。論曰。縛有三種。一貪縛。謂一切貪。二瞋縛。謂一切瞋。三癡縛。謂一切癡。何緣唯說此三為縛。由隨三受。說縛有三。謂於樂受貪縛。隨增所緣相應。俱隨增故。於苦受瞋。於捨受癡。應知亦尔。雖於捨受。亦有貪瞋。非如癡故。約自相續樂等三受。為縛所緣。作此定說。已分別縛。隨眠云何。頌曰。隨眠前已說。論曰。隨眠有六。或七。或十。或九十八。如前已說。隨眠既已說。隨煩惱云何。頌曰。隨煩惱此餘。深心所行蘊。論曰。此諸隨煩惱。亦名隨煩惱。以皆隨心。為惱亂事故。復有此餘異。諸隨煩惱。深心所行蘊所攝。隨煩惱起故。亦名隨煩惱。不名隨煩惱。非根本故。廣列彼相。如雜事中。後當畧論。隨煩惱垢攝者。且應先辯。纏相云何。頌曰。纏八無慙愧。嫉慳并悔眠。及掉舉昏沉。或十加忿覆。無慙慳。掉舉。皆從貪所生。無愧眠昏沉。從無明所起。嫉慳從瞋起。悔從疑覆諍。

永樂大典卷萬辛八百九十七

二

論曰。根本煩惱。亦名為纏。經說欲貪。纏為緣故。然品類足。說有八纏。毗婆沙宗。說纏有十。謂於前八。更加忿覆。無慙慳。如前已釋。嫉謂於他諸興盛事。令心不善。慳謂財法巧施相違。令心吝著。悔即惡作。如前已釋。眠謂令心昧畧為性。無有功力。執持於身。悔眠二纏。唯取深汚。掉舉昏沉。亦如前釋。除瞋及害。於情非情。令心憤發。說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。於此所說十種纏中。無慙慳。掉舉。是貪等流。無愧眠昏沉。是無明等流。嫉慳是瞋等流。悔是疑等流。有說覆是貪等流。有說是無明等流。有說是俱等流。有知無知。如其次第。餘煩惱垢。其相云何。頌曰。煩惱垢六惱。害恨諂誑。憍誑。憍從貪生。害恨從瞋起。惱從見取起。諂從諸見生。論曰。惱謂堅執諸有罪事。由此不取。如理諫悔。害謂於他。能為逼迫。由此能行。打罵等事。恨謂於怨所緣事中。數數尋思。結怨不捨。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明。誑謂惑他。憍前已釋。如是六種。從煩惱生。穢垢相屬。名煩惱垢。於此六種。煩惱垢中。誑憍是貪等流。害恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。如言阿曲。謂諸惡見。故諂定是諸見等流。此垢并纏。從煩惱起。是故皆立隨煩惱名。此垢及纏。為何所斷。頌曰。纏無慙愧眠。昏掉見。昏斷。餘及煩惱垢。自在故唯修。論曰。且十纏中。無慙等五。

通見修斷由此通與二部煩惱相應起故。隨與見此諦所斷相應。即說名為見此諦所斷。餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故。唯修所斷唯與修斷。他力無明共相應故。名自在起。此隨煩惱。誰通何性。頌曰。欲三二餘惡。上界皆無記。論曰。欲界所繫。眠昏掉三。皆通不善。無記二性。所餘一切。皆唯不善。上二界中。隨應所有一切。唯是無記性攝。此隨煩惱。誰何界繫。頌曰。論誑欲初定。三三界餘欲。論曰。論誑唯在欲界初定。寧知梵世。有論誑耶。以大梵王。已情事。現相誑惑。馬勝。必易。此二於前。雖已分別。義相關故。今復重辨。昏掉惱三。通在三界。所餘一切。皆唯在欲。謂十六中。五如前辨。所餘十一。唯欲界繫。已辯隨眠。及隨煩惱。於中有幾。唯在意地。有幾。通依六識地起。頌曰。見所斷。慢眠。自在隨煩惱。皆唯意地起。餘通依六識。論曰。畧說。應知諸見所斷。及修所斷。一切慢眠隨煩惱中。自在起者。如是一切。皆依意識。依五識身。無容起故。所餘一切。通依六識。謂修所斷。貪瞋無明。及彼相應。諸隨煩惱。即無慳愧昏掉。及餘大煩惱地法所攝。隨煩惱。依六識身。皆容起故。如先所辨。樂等五受根。今此所明。煩惱隨煩惱。何煩惱等。何根相應。於此先應。辯諸煩惱。頌曰。欲界諸煩惱。貪喜樂相應。瞋憂苦。疑通。邪見憂及喜。疑憂餘五喜。一切捨相應。上地皆隨應。通自識諸受。

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應。以歡行轉過六識故。瞋憂苦相應。以感行轉過六識故。無明通與前四相應。歡感行轉過六識故。邪見通與憂喜相應。歡感行轉。唯意地故。何緣。邪見歡感行轉。如次先造罪福業故。疑憂相應。以感行轉。唯意地故。懷猶豫者。求決定。知心愁感故。餘四見慢與喜相應。以歡行轉。唯意地故。已約別相說。受相應。就通相說。受相應者。一切皆與捨受相應。以諸隨眠。相續斷位。勢力衰歇。必住捨受。欲界既介。上地云何。皆隨所應。通與自地。自識俱起。諸受相應。謂若地中。具有四識。彼一一識。所起煩惱。各通自識。諸受相應。若諸地中。唯有意識。即彼意識。所起煩惱。通與意識。諸受相應。上諸地中。識受多少。如前已辨。故不別說。已辨煩惱。諸受相應。今次復應。辯隨煩惱。頌曰。諸隨煩惱中。嫉悔忿及惱。害恨憂俱起。慳喜受相應。論誑及眠覆。通憂喜俱起。惱喜樂皆捨。餘四通相應。論曰。隨煩惱中。嫉等六種。一切皆與憂根相應。以感行轉。唯意地故。慳喜相應。以歡行轉。唯意地故。歡感行者。謂或有時。以歡喜心。而行論誑憂喜相應。歡感行轉。唯意地故。歡感行者。謂或有時。以歡喜心。而行論誑。或時有以憂感心行。惱喜樂相應。歡行唯意故。在第三靜慮。與樂相應。若在下諸地。與喜相應。此上所說諸隨煩惱。一切皆與捨受相應。相續斷時。

永樂大典

卷一五八九七

皆住捨故。有通行在。唯捨地故。捨於一切。相應無遮。譬如無明。遮相應故。餘無慙憍。捨沉掉舉。四皆通與五受相應。前二是大不善地。法攝故。後二是大煩惱地。法攝故。所說煩惱。隨煩惱中。有依異門。佛說為善。今次應辯。善相云何。頌曰。善五唯在欲。食治用同故。雖二立一善。障蘊故唯五。論曰。佛於經中。說善有五。一欲貪善。二瞋恚善。三昏眠善。四掉悔善。五疑善。此中所說。昏掉及疑。為如欲貪瞋恚眠悔。唯在欲界。通三界耶。應知此三。亦唯在欲。以契經說。如是五種。就是圓滿不善聚故。色無色界。無有不善。然此五種。純不善故。唯在欲界。非色無色。何故昏眠掉悔二善。各有二體。合立一耶。食治用同故。合立一食。謂所食亦名資糧。治謂能治。亦名非食。用謂事用。亦名功能。由此經中。作如是說。昏眠雖二。食非食同。何等名為昏眠。善食。謂五種法。一憂。二不樂。三頻中。四食不平等。五心昧劣性。何等名為此善。非食。謂光明想。如是二種事用亦同。謂俱能令心性沉味。掉悔雖二。食非食同。何等名為掉悔。善食。謂四種法。一親。二國。三國土。四不死。四隨念。昔種種所。更戲笑歡娛。承奉等事。何等名為此善。非食。謂奢摩他。如是二種事用亦同。謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故。昏眠掉悔二合為一。諸煩惱等。皆有善義。何故如來。唯說此五。唯此於五。纏

永樂大典卷一五八九七

四

能為勝障。故謂貪恚。蓋能障戒。蘊昏沉。瞋眠能障慧。蘊掉舉。惡作能障定。蘊定。善無故於四諦。疑疑故能令乃至解脫。解脫知見。皆不得起。故唯此五建立為善。若作如是解釋。經意掉悔。理應昏眠。前說以必依定。方有慧生。定障亦應先慧障。故依如是理。有餘師言。此五善中。昏眠掉悔。如次能障定。蘊慧。蘊由此契經。作如是說。修等持者。怖畏昏眠。修擇法者。怖畏掉悔。有餘別說。唯立五因。彼說云。何謂在行位。先於色等種種境中。取可愛增二種相。後在住位。由先為因。便起欲貪瞋恚二善。此二能障。將入定心。由此後時。正入定位。於止及觀。不能正習。由此便起昏眠掉悔。如其次第。障奢摩他。毗鉢舍那。今不得起。由此於後。出定位中。思擇法時。疑復為障。故建立善。唯有此五。今應思擇他界。遍行。及見滅道。斷有漏緣。諸惑於彼斷位。不知彼所緣。知彼所緣時。而彼不斷。如是諸惑。斷由他因。非要遍知所緣。故斷。若余斷惑。總由幾因。由四種因。何等為四。頌曰。遍知所緣。故斷。彼能緣。故斷。彼所緣。故對治。起故斷。論曰。且見所斷惑。斷由前三因。一由遍知所緣。故斷。謂見苦集。斷自界緣。及見滅道。斷無漏緣。二由斷彼能緣。故斷。謂見苦集。斷他界緣。以自界緣。能緣於彼。能緣若斷。彼隨斷。故三由斷彼所緣。故斷。謂見滅道。斷有漏緣。以無漏緣。能為彼境。所緣。若斷

彼隨斷故。若修所斷惑斷。由後一因。謂但由第四對治起故斷。以若此品對治道生。則此品中諸惑頓斷。何品諸惑。誰為對治。謂上品。所有諸惑。下下品道。能為對治。至下下品。所有諸惑。上上品道。能為對治。如是義門。後當廣辯。所言對治。總有幾種。頌曰。對治有四種。謂斷持遠狀。論曰。諸對治門。總有四種。一斷對治。謂無間道。二持對治。謂此後道。由彼能持。此斷得故。三遠分對治。謂解脫道。後所有道。由彼道能。今此所斷惑。得更遠。故有餘師說。亦解脫道。以解脫道。如彼能令此所斷惑。得更遠。故。四狀。對治。謂若有道。見此界過失。深生厭患。然此對治。若欲善說。理實應為。如是次第。一狀。對治。謂緣苦集起。加行道。二斷對治。謂緣一切。起無間道。三持對治。謂緣一切。起解脫道。四遠分對治。謂緣一切。起勝進道。諸惑永斷。為定從何頌曰。應知從所緣。可令諸惑斷。論曰。應知諸惑。得永斷時。不可令其離相應法。但可令彼遠離所緣。今於所緣。不復生故。斷未來惑。理且可然。容令於境。不復生故。過去諸惑。云何說斷。若謂頌說。從所緣言。意顯遍知所緣故斷。此亦非理。不決定故。由此應說。煩惱等斷。定何所從。自相續中。煩惱等斷。由得斷故。他相續中。諸煩惱等。及一切色。不淨法斷。由能緣彼。自相續中。所有諸惑。究竟斷故。所言遠分。遠性有幾。頌曰。遠性

永樂大典卷五十五百九十七

五

有四種。謂相治處時。如大種尸羅。異方二世等。論曰。傳說遠性。總有四種。一相遠性。如四大種。雖復俱在一聚中。生以相異故。亦名為遠。二治遠性。如持犯戒。雖復俱在一身中。行以相治故。亦名為遠。三處遠性。如東西海。雖復俱在一世界中。方處隔故。亦名為遠。四時遠性。如過去未來。雖復俱依一法上立時分。隔故。亦名為遠。望何說遠。望現在世無間已。及正生時。與現相隣。如何名遠。由世性別。故得遠名。非久曾當。方得名遠。若今現在。亦應得遠名。以望去來世性。亦別故。若謂去來法無作用。雖作用故。名為遠者。諸無為法。作用既無。云何名近。若謂由現。遍得無為。故名近者。去來二世例。亦應然。虛空無為。如何名近。若謂過去。更互相望。由隔現在。故名為遠。現望二世。俱極相隣。無為無隔。故皆近者。則應去來隣。現在世。相望有隔。故具二名。不應一向說。名為遠。若依正理。應說去來。雖法自相。故名為遠。未來未得。法自相。故過去已捨。法自相。故等言。為明舉事未盡。前言惑斷。由治道生。道勝進時。所斷諸惑。為再斷不。所得離繫。有重得耶。頌曰。諸惑無再斷。離繫有重得。謂治生得果。緣根六時中。論曰。諸惑若得。彼能斷道。即由彼道。此惑頓斷。必無後時。再斷惑義。所得離繫。雖無隨道。漸勝進理。而道進時。容有重起。彼勝得義。所言重得。總有幾時。總有六時。

何等為六謂治道起得果練根治道起時謂解脫道得果時者謂得預流
一未不還阿羅漢果練根時者謂轉根時此六時中諸惑離繫隨道勝進
重起勝得然諸離繫隨應當知有具六時起勝得者乃至亦有唯具二時
謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得色無色界
見道諦斷所有離繫唯五時得由治生時即得果故不應於此分為二時
欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫唯四時得謂於前五
又除一時得果治生時無異故第七八品亦四時得得果四中除前二故
第九離繫唯三時得謂於前四又除一時亦治生時即得果故色無色界
修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦三時得得果四中除前三故
有頂第九唯二時得謂前三內又除一時亦治生時即得果故如是且就
容有理說以利根者前諸位中一一皆除練根得故諸有超越入聖道者
隨應有除預流等故即諸離繫彼彼位中得過知名過知有二一智過知
二斷過知智過知者謂無漏智斷過知者謂即諸斷此於果上立因名故
為一切斷立一過知不介云何頌曰斷過知有九欲初二斷一二各一合
三上界三亦介餘五頌下分色一切斷三 論曰諸斷總立九種過知謂
三界繫見諦所斷煩惱等斷立六過知所餘三界修道所斷煩惱等斷立

永樂大典卷一萬五千八百九十七

六

三過知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六云何謂欲界繫初二部斷立
一過知初二部言即顯見苦見集所斷次二部斷各立一過知次二部言
顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三過知如欲界三上界亦
介謂色無色二界所繫亦初二斷一二各一合三是見苦集見滅見道所
斷法斷合立三義如是名為三界見諦所斷法斷六種過知餘三界繫修
道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一過知應
知即是五頌下分結盡過知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立
一過知應知此即是色愛盡過知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一過
知即一切結永盡過知此亦并前合立一故如是名為三界修道所斷法
斷三種過知以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立過知非見所
斷以修所斷治不同故如是所立九種過知應辯於中幾何道果頌曰於
中思果六餘三是智果未至果一切根本五或八無色道果一三根本亦
介俗果二聖九法智三類二法智品果六類智品果五 論曰於此九中
且應先辯與思智道為果差別思果有六謂三界繫見斷法斷六種過知
智果有三謂頌下分色愛一切結盡過知由此三過知是修道果故如何
思果說為過知諸思皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或思與智同一

果故。今以應辯與靜慮地。眷屬根本。為果差別。未至靜慮。果具有九。謂此為依能斷三界。見修所斷煩惱等故。根本靜慮果五。或八。所言五者。毗婆沙師說。根本地。唯能永斷。色無色攝煩惱等故。欲界所繫煩惱等斷。彼唯許是未至果故。所言八者。尊者妙音說。根本地。亦與欲界諸煩惱等。為斷對治。諸有先離欲界。染者依根本地。入見淨時。於欲界繫。見斷法斷。許引道別。無漏得故。由此亦是彼見道果。除順下分。結盡遍知。以彼唯是未至果故。無容修彼斷對治故。中間靜慮。如根本說。今以應辯。與無色地。眷屬根本。為果差別。無色地。果唯一。謂依空處。近分地道。得色愛盡遍知。果故。前三根本。果亦唯一。謂依無色。前三根本。得一切盡遍知。果故。今以應辯。與世俗道。及諸聖道。為果差別。俗道果二。謂俗道力。唯能獲得順下分盡。及色愛盡遍知。果故。聖道果九。謂聖道力。遍能永斷三界法故。今以應辯。與法類智。為果差別。法智果三。謂法智力。能斷三界修所斷故。得後三果。頭智果二。謂頭智力。但能永斷。色無色界修所斷故。得後二果。今以應辯。與法類智。同品諸道。為果差別。法智品果六。謂即是前法智法慧。所得六果。類智品果五。謂即是前類智類慧。所得五果。品言通攝。智及慧故。何故一一斷不別立。遍知唯就如前九位建立。頌曰。得無漏斷得。及缺第

一有。滅雙因。越界故。立九遍知。論曰。有漏法斷。雖多體位。而四緣故。立九遍知。且由三緣。立六慧。謂得無漏離繫得故。缺有頂故。滅雙因故。諸斷要具。如是三緣。立遍知名。則不介。如其生位。有滅雙因。無無漏斷。得未缺有頂故。雖亦得斷。不名遍知。若聖位中。從入見淨。至苦類智。集法慧位。雖亦缺前雖有已得無漏斷。得未缺有頂。未滅雙因。至苦類智。集法慧位。雖亦缺有頂。猶未滅雙因。未滅見集斷。諸遍行因故。至後法智類智位中。諸所得斷。三緣具故。於一一位。建立遍知。具由四緣。立三智果。謂於前三。加越界故。言越界者。謂此界中。煩惱等法。皆令離故。有立離俱繫。亦是一緣故。立遍知緣。摠有五種。離俱繫者。謂此離斷。未立遍知。要離所餘。緣此境惑。方可建立。此離俱繫。與滅雙因。及越界緣。用無別故。雖義有異。而不別說。雖諸越界位。皆滅雙因而滅。雙因時。非皆越界故。滅雙因外。別立越界緣。緣滅三地雙因。未立遍知故。誰成就。幾遍知。頌曰。住見淨位無。或成一至五。修成六一二。無學唯成一。論曰。異生定無成遍知理。若諸聖者。住見淨位。從初乃至集法慧時。於諸遍知。亦未成就。至集法智。集類慧時。唯成就一。至集類智。滅法慧時。便成就二。至滅法智。滅類慧時。便成就三。至滅類智。道法慧時。便成就四。至道法智。道類慧時。便成就五。住修道位。道類智為

永樂大典

卷一五八九七

初乃至未得全離欲界海。及離欲退。皆成就六。至全離欲。色愛未盡。或先離欲。彼道類智未起。色盡。勝果道前。唯成一。遍知。謂順下分盡。從色愛盡。及無學位。起色纏退。亦一如前。有色愛者。從色愛永盡。先離色者。從起色盡。道至未全離無色愛前。成下分盡。色愛盡。二。從無學退。起無色纏。成二遍知名。如前說。住無學位。唯成就一。謂一切結。永盡。遍知。何緣不還。阿羅漢果。摠集諸斷。立一。遍知。頌曰。越界得果故。二。處集。遍知。論曰。且二緣。故於一切斷。摠集建立。為一。遍知。一者。越界。二者。得果。唯彼兩位。具足二緣。故彼遍知。摠集為一。誰捨誰得。幾種遍知。頌曰。捨一二五六。得亦然。除五。論曰。言捨一者。謂從無學。及色愛盡。舍離欲退。言捨二者。謂諸不還。從色愛盡。起欲纏退。及彼獲得。阿羅漢時。言捨五者。謂先離欲。後入見諦。道類智時。得下分盡。捨前五故。言捨六者。謂未離欲。所有聖者。得離欲時。得亦然者。謂有得一。得二。得六。唯除得五。言得一者。謂得未得。及從無學。起色纏退。言得二者。謂從無學。起無色界。諸纏退時。言得六者。謂退不還。因辭。隨眠。分別斷竟。登骨上都。解及下。莫解上。入音。橋下。莫登。分別賢聖品第六之一。如是已說。煩惱等斷。於九勝位。得遍知名。然斷。必由道力。故得此。所由道。其相云何。頌曰。已說煩惱斷。由見諦修。故見道。

永樂大典卷一五八九七

八

唯無漏。修道通二種。論曰。前已廣說。諸煩惱斷。由見諦道。及修道。故道。唯無漏。亦有漏耶。見道應知。唯是無漏。修道通二。所以者何。見道速能治。三界故。煩斷九品。見所斷故。非世間道。有此堪能。故見位中。道唯無漏。修。道有異。故通二種。如向所言。由見諦故。此所見諦。其相云何。頌曰。諦四先。已說。謂苦集滅道。彼自體亦然。次第隨現觀。論曰。諦有四種。名先已說。於何處說。謂初品中。分別有漏無漏法處。彼如何說。謂彼頌言。無漏謂聖。道。此說道諦。擇滅謂離繫。此說滅諦。及苦集世間。此說苦集諦。四諦次第。如彼說耶。不余云何。如今所列。一苦二集。三滅四道。四諦自體。亦有異耶。不余云何。如先所辨。為顯體同。彼故說亦然。聲四諦。何緣如是。次第隨現。觀位先後而說。謂現觀中。先所觀者。便在先說。若異此者。應先說因。後方。說果。然或有法說。次隨生。如念住等。或復有法說。次隨使。如正勝等。謂此。中無決定理趣。起如是欲。先斷已生。後遮未生。但隨言便。今說四諦。隨喻。伽師現觀位中。先後次第。何緣現觀。次第必然。如行位中。如是觀故。何緣。如行。必如是觀。謂若有法。是愛著處。能作通惱。為求脫因。此法理應。最初。觀察。故修行者。如行位中。最初觀苦。苦即苦諦。次復觀苦。以誰為因。使觀。苦因。因即集諦。次復觀苦。以誰為滅。使觀苦滅。滅即滅諦。後觀苦滅。以誰

為道使觀滅道道即道神如見病已次尋病因續思病愈後求良藥契經亦說神次第喻何契經說謂良醫經如彼經言夫醫王者謂具四德能拔毒前一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如未亦余為大醫王如實了知苦集滅道故加行位如是次觀現觀位中次第亦余由加行力所引發故如已觀地縱馬奔馳此現觀名為目何義應知此目現等覺義何緣說此唯是無漏對向涅槃正覺境故此覺真淨故得正名應知此中果性取蘊名為苦諦因性取蘊名為集諦是能集故由此苦集因果性分名雖有殊非物有異滅道二諦物亦有殊何義經中說為聖諦是聖者諦故得聖名於非聖者此豈成妄於一切是諦性無顛倒故然唯聖者實見非餘是故經中但名聖諦非非聖諦顛倒見故如有頌言聖者說是樂非聖說為苦聖者說為苦非聖說是樂有餘師說二唯聖諦餘二道是聖非聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰苦由三苦合如所應一切可意非可意餘有漏行法論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失此中可意有漏行法與壞苦合故名為苦諸非可意有漏行法與苦苦合故名為苦除此所餘有漏行法與行苦合故名

永樂大典卷萬五千九十七

九

為苦何謂為可意非可意餘謂樂等三受如其次第由三受力令願樂受等諸有漏行得可意等名所以者何若諸樂受由壞成苦性如契經言諸樂受生時樂住時樂壞時苦若諸苦受由體成苦性如契經言諸苦受生時苦住時苦不苦不樂受由行成苦性眾緣造故如契經言若非常即是苦如受順受諸行亦然有餘師釋苦即苦性名苦苦性如是乃至行即苦性名行苦性應知此中說可意非可意為壞苦苦者由不共故理實一切行苦故苦此唯聖者所能觀見故有頌言如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上為損及不安愚夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生狀佈以諸愚夫於無間獄受劇苦蘊生苦怖心不如來聖於有頂蘊道諦亦應是行苦攝有為性故道諦非苦違逆聖心是行苦相非聖道起違逆聖心由此能引來苦盡故若觀諸有為涅槃寂靜者亦由先見彼法是苦後觀彼滅以為寂靜故有為言唯顯有漏若諸法中亦許有樂何緣但說苦為聖諦有一類釋由樂少故如置綠豆為豆漿中以此少從多名為豆漿有智者澆水洗瘰有少樂生計難為樂有餘於此以頌釋言能為苦因故能集來苦故有苦希彼故說樂亦名苦理實應言聖者觀察諸有及樂體皆是苦以就行苦同一味故由此立苦為諦非樂如何亦觀樂受為苦

由性非常。遠聖心故。如以苦相觀色等時。非彼苦相。一如苦受。有謂樂受。是苦因故。諸聖亦觀彼為苦者。此釋非理。能為苦因。是集行相。豈關於苦。又諸聖者。生色無色。緣彼如何。有苦想轉。非彼諸德。為苦受因。又經復說。行苦何用。若由非常。觀樂為苦。非常苦觀。行相何別。生滅法故。觀為非常。遠聖心故。觀之為苦。但見非常。知遠聖心。故非常行相。能引苦行相。有餘部師。作如是執。定無實樂。受唯是苦。云何知然。由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受。無非是苦。又契經言。汝應以苦。觀於樂受。又契經言。於苦。謂樂。名為顛倒。云何由理。以諸樂因。皆不定故。謂諸所有。衣服飲食。冷暖等事。諸有情類。許為樂因。此若非時。過重受用。便能生苦。復成苦因。不應樂因。於增盛位。或雖平等。但由非時。便成苦因。能生於苦。故知衣等。本是苦因。苦增盛時。其相方顯。威儀易脫。理亦應然。又治苦時。方起樂覺。及苦易脫。樂覺乃生。謂若未遭。飢渴寒熱。疲欲等苦。所逼迫時。不於樂因。生於樂覺。故於對治。重苦因中。愚夫妄計。此能生樂。實無決定。能生樂因。苦易脫中。愚夫謂樂。如荷重擔。暫易肩等。故受唯苦。定無實樂。對法諸師。言樂實有此言。應理。云何知然。且應反徵。撥無樂者。何名為苦。若謂逼迫。既有過悅。有樂應成。若謂損害。既有饒益。有樂應成。若謂非愛。既有可愛。有樂

應成。若謂可愛。體非成實。以諸聖者。於離深時。可愛復成。非可愛故。不介可愛。聖離深時。由異門。觀為非愛。故謂若有受。自相可愛。此受未嘗成。非可愛。然諸聖者。於離深時。以餘行相。默志此受。謂觀此受。是放逸處。要由廣大功力。所成。變壞無常。故非可愛。非彼自相。是非愛法。若彼自體。是非可愛。不應於中有起愛者。若不起愛。於離深時。聖者不應以餘行相。觀察樂受。生主默志。故由自相。有實樂受。然世尊言。諸所有受。無非苦者。佛自釋通。如契經言。佛告慶喜。我依諸行。皆是無常。及諸有為。皆是變壞。容作是說。諸所有受。無非是苦。故知非經不依苦。苦作如是說。若由自相。諸受皆苦。何緣慶喜。作是問。言佛於餘經。說有三受。謂樂及苦。不苦不樂。依何密意。此經復言。諸所有受。無非是苦。慶喜。但應作如是問。依何密意。說有三受。世尊亦應。但作是答。我依此密意。故說有三受。經中既無如是問。答。故由自相。實有三受。世尊既言。我密意。說諸所有受。無非是苦。即已顯示。此所說。經依別意。說非真了義。又契經言。汝應以苦。觀樂受者。應知此經。意顯樂受。有二種性。一有樂性。謂此樂受。依自相門。是可愛故。二有苦性。謂依異門。亦是無常。變壞法。故然。觀樂時。能為繫縛。諸有貪者。散此味。故若觀苦時。能令解脫。如是觀者。得離貪。故佛以觀苦。能令解脫。故勸有情。

觀樂為苦。如何如此。自相是樂。如有頌曰。諸佛正遍覺。知諸行非常。及有為變壞。故說受皆苦。又契經言。於苦謂樂。名顛倒者。此別意說。以諸世間。於諸樂受。妙欲諸有。一分樂中。一向計樂。故成顛倒。謂諸樂受。若依異門。亦有苦性。然諸世間。唯觀為樂。故成顛倒。諸妙欲境。樂少苦多。唯觀為樂。故成顛倒。諸有亦然。故不由此。能證樂受無實理成。若受自相實皆苦者。佛說三受。有何勝利。若謂世尊。隨俗說者。不應正理。以世尊言。我輩說受。無非苦故。又於觀五受。說如實言。故謂契經。說所有樂根。所有喜根。應知此二。皆是樂愛。乃至廣說。復作是說。若以正慧。如實觀見。如是五根。三結水斷。乃至廣說。又佛如何。於一苦受。隨順世俗。分別說三。若謂世間。於下上中苦。如其次第。起樂等三。覺佛隨順。彼說樂等三。理亦不然。樂亦三。故應於下等三。苦唯起上等樂覺。又受殊勝香味觸等。所生樂時。有何下苦。而世於中。起樂受覺。若許。今時有下苦者。如是下苦。已成未生。世應。今時有極樂覺。此位眾苦。都無有故。受欲樂時。微問亦。今又下品受。現在前時。許受分明。猛利。可取許。中品受。現在前時。與此相違。如何應理。人下三。定說有樂。故應有下苦。以上諸地。說有捨。故應有中苦。定勝苦。增宣應正理。故不應依下等三。苦如次。建立樂等三。受。又契經說。佛告。大若。若色一。

向。是苦非樂。非樂所隨。乃至廣說。故知定有。少分實樂。如是且辯。彼所引教。顯無實樂。為證不成。所立理言。亦不成證。且以諸樂因。皆不定。故者。此非正理。迷因義。故謂觀所依。分位差別。諸外境界。方為樂因。或為苦因。非唯外境。若此外境。至此所依。如是分位。能為樂因。未嘗至此。不為樂因。是故樂因。非不決定。如世間火。觀所資。分位差別。為美熟因。或為遠因。非唯彼火。若此火至。此所資。如是分位。為美熟因。未嘗至此。非美熟因。故美熟因。非不決定。樂因亦。決定理成。又三靜慮中。樂因豈不定。彼因無時。能生苦故。又彼所說。要治苦時。起樂覺者。准前已破。謂受殊勝香味觸等。所生樂時。對治何苦。而世於中。起於樂覺。設許。今時。治麻苦者。此能治苦。已成未生。今時轉應。生極樂覺。又靜慮樂治。何故生。如是等破。准前應說。又彼所說。苦易脫中。樂覺乃生。如易肩者。此身分位。實能生樂。乃至身如是分位。未滅前。必有樂生。滅則不。若異此者。此位後時。樂應轉增。苦漸微。故如是易脫身。四威儀。生樂解勞。應知亦。若先無苦。於最後時。何為歇然。生於苦覺。由身變易。分位別故。如酒等。後時有甘醋味。起是故樂受。實有理成。由此定知。諸有漏行。三苦合故。如應名苦。即苦行體。亦名集諦。此說必定。違越契經。契經唯說。愛為集。故。說愛為集。理實所。

永樂大典

卷一五八九七

餘亦是集諦如是理趣。由何堪知。餘契經中。亦說餘故。如薄伽梵伽他中。言業愛及無明。為因招後行。今諸有相續。名補特伽羅。又契經說。五種種子。此即別名。說有取識。又彼經說。置境界中。此即別名。說四識住。故經所說是密意言。阿毗達磨。依法相說。然經中說愛為集者。偏說起因。如他中說業愛無明。皆為因者。具說生起。及彼因因。云何知命。業為生因。愛為起因。經所說故。又彼經中。次第顯示。後行等有。因有緣有緒故。為別建立。種子及田。說有取識。及四識住。故非唯愛為集諦體。何法名生。何法名起。界趣生等。品類差別。自體出現。說名為生。若無差別。後有相續。說名為起。集與有愛。如其次第。為彼二因。譬如種子。與枝葉等。別種類芽。為能生因。水與一切無差別芽。為能起因。集及有愛。為生起因。應知亦命。愛為起因。何理為證。離愛後有。必不起故。謂有愛離愛。二俱命終。唯見有愛者。後有。更起。由此理證。愛為起因。起有起無。定隨愛故。又由愛故。相續趣後現見。若於是處有愛。則心相續趣於彼。由此比知。以有愛故。能令相續趣。後有。又取後身。更無有法。封執堅著。如會愛者。如華豆骨。於深浴時。和水。塗身。至乾燥位。著身難離。餘無以加。如是無有。餘為因法。執取後身。如我愛者。由此理證。愛為起因。如是世尊。說諦有四。餘經復說。諦有二種。一世

俗諦二勝義諦如是二諦其相云何。頌曰。彼覺破使無。慧折餘亦命。如瓶水世俗異。此名勝義。論曰。若彼物覺。彼破使無。彼物應知。名世俗諦。如瓶被破。為碎瓦時。瓶覺則無。衣等亦命。又若有物。以慧折餘。彼覺使無。亦是世俗。如水被慧折。色等時。水覺則無。火等亦命。即於彼物。未破折時。以世想名。施設。為彼施設。有故名。為世俗。依世俗理。說有執等。是實非虛。名世俗諦。若物異。此名勝義。謂彼物覺。彼破不無。及慧折餘。彼覺仍有。應知彼物。名勝義諦。如色等物。碎至極微。或以勝慧。折除味等。彼覺恒有。愛等亦然。此真實有。故名勝義。依勝義理。說有色等。是實非虛。名勝義諦。先軌範師。作如是說。如出世智。及此後得。世間正智。所取諸法。名勝義諦。如此餘智。所取諸法。名世俗諦。已辯諸諦。應說云何。方便勤修。趣見諦道。頌曰。將趣見諦。應先安住。清淨尸羅。然後勤修。聞所成等。謂先攝受。順見諦。聞已勤求。所聞法義。聞法義已。無倒思惟。思已。方能依定。修習。行者如是。住成勤修。依聞所成。慧起。思所成。慧。依思所成。慧。起修所成。慧。此三慧。相差別云何。毗婆沙師。謂三慧。相緣。名俱義。如以有別聞所成。慧。唯緣。名境。未能捨文。而觀義。故思所成。慧。緣名義境。有時由文引義。有時由義引文。

未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故譬若有人
 浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依
 自力浮渡三慧亦余有言若余思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是
 聞修所成今詳三相無過別者謂修行者休聞至教所生勝慧名聞所成
 依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言
 顯三勝慧是聞思等三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成
 諸有欲於修精勤學者如何淨身器今修達成頌曰具身心遠離無不足
 大欲謂已得未得多求名所無治相遠界三無漏無貪性四聖種亦余前
 三唯喜足三生具後業為治四愛生我所我事欲暫息永除故 論曰身
 器清淨器由三因何等謂三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種身
 遠離者離相雜住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲言喜足
 者無不喜足少欲者無大欲所無二種差別云何對法諸師咸作是說於
 已得妙衣服等更多求名不喜足於未得妙衣等多希求名大欲豈不更
 求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得不妙不
 多悵望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名為大欲喜足少
 欲能治此故與此相遠應知差別喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲

界所繫喜足所欲體是無貪所治二種欲貪為性能生眾聖故名聖種四
 聖種體亦是無貪四中前三體唯喜足謂於衣服飲食卧具隨所得中皆
 生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪為體以能棄捨有欲貪故為
 顯何義立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業為求解脫歸佛出家法
 主世尊慈彼安立助道二事一者生具二者事業前三即是助道生具最
 後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如
 是二事為欲對治四種愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應
 住時住應執時執如是愛因飲食卧具及有無有皆如是說為治此四說
 四聖種即依此義更異門說謂佛為欲暫息永除我所我事欲故說四聖
 種我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名為欲為增止息前三貪
 欲說前三聖種為永滅除四種貪故說第四聖種如是已說修所依器由
 何門故能止入修頌曰入脩要二門不淨觀息念貪尋增上者如次第應
 修 論曰正入修門要者有二一不淨觀二持息念誰於何門能正入修
 如次應知貪尋增者謂貪猛盛數現在前如有情名貪行者彼觀不淨
 能止入修尋多亂心名尋行者彼依息念能正入修有餘師言此持息念
 非多緣故能止亂尋不淨名緣顯差別引多尋故治彼無能有餘復言

此持息念。內門轉故能止亂毒。不淨多於外門轉故。猶如眼識。治彼無能。此中先應辨不淨觀。如是觀相云何。頌曰。為通治四貪。且辨觀骨鎖。廣至海復甚。名初習業位。除足至頭半。名為已熟修。繫心在肩間。名超作意位。論曰。修不淨觀。止為治貪。然貪差別略有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青赤等。修不淨觀。治第一貪。緣被食等。修不淨觀。治第二貪。緣蟲蛆等。修不淨觀。治第三貪。緣屍不斂。修不淨觀。治第四貪。若緣骨鎖。修不淨觀。通能對治。如是四貪。以骨鎖中。無四貪境。故應且辨修骨鎖觀。此唯勝解。作意攝故。少分緣故。不斷煩惱。唯能制伏。令不現行。然喻伽師修骨鎖觀。摠有三位。一初習業。二已熟修。三超作意。謂觀行者。欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指。或頭或餘隨所樂處。心得住已。依勝解力。於自身分。假想思惟。皮肉爛墮。漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已。復觀第二。如是漸次。廣至一房。一寺。一園。一村。一國。乃至遍地。以海為邊。於其中間。骨鎖充滿。為令勝解得增長故。於所廣事。漸畧而觀。乃至唯觀一具骨鎖。齊此漸畧。不淨觀成。名喻伽師初習業位。為令略觀勝解力。增於一具中。先除足骨。思惟餘骨。繫心而住。漸次乃至除頭半骨。思惟半骨。繫心而住。齊此轉略。不淨觀成。名喻伽師已熟修位。為

今略觀勝解自在。除半頭骨。繫心肩間。專注一緣。湛然而住。齊此極畧。不淨觀成。名喻伽師超作意位。有不淨觀。由所緣小。非自在小。應作四句。此由作意。已熟未熟。未熟已熟。及由所緣。自身至海。有差別故。此不淨觀。何性幾地。緣何境何處。生何行相。緣何世。為有漏為無漏。為雜染得。為加行得。頌曰。無貪性十地。緣欲色人生。不淨自世緣。有漏通二得。論曰。如先所問。今次第答。謂此觀。以無貪為性。通依十地。謂四靜慮。及四近分。中間欲界。唯緣欲界。所見色境。所見者何。謂顯形色。緣義為境。由此已成。唯人趣主。三洲除北。尚非餘趣。況餘界生。既立不淨名。唯不淨行。相隨在何世。緣自世境。若不生法。通緣三世。既唯勝解。作意相應。此觀理應。唯是有漏。通離染得。及加行得。由有曾得。未曾得故。此不淨觀。相差別已。次應辨持息念。此差別相云何。頌曰。息念慧五地。緣風依欲身。二得實外。無有六謂數等。論曰。言息念者。即契經中。所說阿那阿波那。念言阿那者。謂持息入。是引外風。念言阿波那者。謂持息出。是引內風。念言阿那者。謂持息入。是引外風。故名阿那阿波那。念以慧為性。而說念者。念力持故。於境分明。所作事成。如念住故。通依五地。謂初二三靜慮近分。中間欲界。此念唯與捨相應故。謂苦樂受能順引導。此念治尋故。不俱起喜樂二受。能違專

注。此念於境專注。故成。由此相違。故不俱起。有說。根本下三靜慮中。亦有捨受。彼說。依八地上定。現前息無有故。此定緣風。依欲身起。唯人天趣。除此俱虛。通離染得。及加行得。唯與真實作意相應。正法有情。方能修習。外道無有無說者。故自不能覺微細法。故此相圓滿。由具六因。一。數二隨。三。止四觀。五。轉六淨。數謂繫心。緣入出息。不作加行。故捨身心。唯念憶持。入出息數。從一至十。不減不增。恣心於境。極聚散故。然於此中。容有三失。一。數減失。於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。若離如是三種過失。名為止數。若十中間。心散亂者。復應從一。次第數之。終而復始。乃至得定。隨謂繫心。緣入出息。不作加行。隨息而行。念息入出時。各速至何。所謂念息入為行。過身為行一分。隨彼息入。行至喉心。齋體解。脛乃至足指。念恒隨邊。若念息出。離身為至。一。一。一。尋。隨所至方。念恒隨邊。有餘師說。息出極速。乃至風輪。或吠嵐婆。此不應理。此念真實作意俱故。止謂繫念。唯在鼻端。或在眉間。乃至足指。隨所樂處。安止其心。觀息住身。如珠中縷。為冷為暖。為損為益。觀謂觀察。此息風已。更觀息俱。大種造色。及依色住。心及心所。具觀五蘊。以為境界。轉謂轉移。緣息風覺。安置後後。勝善根中。乃至世間第一法位。淨謂昇進。入見道等。有餘師說。念住為

初。金剛喻定。為後名轉。蓋智等方名淨。為攝六相。故說頌言。持息念應知。有六種相異。謂數隨止觀。轉淨相差別。息相差別。云何應知。頌曰。入出息隨身。依二差別轉。情數非執受。等流非下緣。論曰。隨身生地。息彼地攝。以息是身一分攝故。此入出息。轉依身心差別。以生無色界。及獨剎藍等。并入無心定。及第四定等。此息於彼。皆不轉故。謂要身中。有諸孔隙。入出息地。心正現前。息於今時。方得轉故。出第四定等。及初生時。息最先。入入第四定等。及後死時。息最後出。息有情數攝。有情身分故。非有執受與根相離故。是等流性。同類因生故。非所長養。身增長時。彼損滅故。非異熟生斷已後時。更相續故。餘異熟色。無如是故。唯自上地。心之所緣。非下地威儀。道果心境故。睫毛上音。按姦蛆下七條。反齋音。齋龍音。克一音。坤

群脛上。消未反。下。明定。反。一。一。一。下。格。反。

分別賢聖品第六之二。如是已說。入修二門。由此二門。心使得定。心得定已。復何所修。頌曰。依已修成止。為觀修念住。以自相共相。觀身受心法。自性聞等慧。餘相雜所緣。說次第隨生。治倒故。唯四。論曰。依已修成。滿勝奢摩他。為毗鉢舍那。修四念住。如何修習。四念住耶。謂以自共相。觀身受心法。身受心法。各別自性。名為自相。一切有為。皆非常性。一切有漏。皆

永樂大典

卷一五八九七

是苦性。及一切法。空非我性。名為共相。身自性者。大體造色。受心自性。如
 自名顯。法自性者。除三餘法。傳說在定。以極微利耶。各別觀身。石身念住。
 滿餘三滿相。如應當知。何等名為四念住體。此四念住體。各有三自性相。
 雜所緣別故。自性念住。以慧為體。此慧有三種。謂聞等所成。即此亦名。三
 種念住。相雜念住。以慧所餘。俱有為體。所緣念住。以慧所緣。諸法為體。寧
 如自性是慧。非餘經說。於身住。備身觀。石身念住。餘三亦然。諸備觀名。唯
 自慧體。非慧無有備觀用故。何緣於慧。立念住名。吐婆沙師說。此品念增
 故。是念力持。慧得轉長。如奔破木。由楔力持。理實應言。慧念念住。是故於
 慧。立念住名。隨慧所觀。能明記故。由此無滅。作如是言。若有能於身住。備
 身觀緣。身念得住。乃至廣說。世尊亦說。若有於身住。備身觀者。念便住不
 壞。然有經言。此四念住。由何故集。由何故滅。食觸名色。作意集故。如次舍
 身受心法集。食觸名色。作意滅故。如次舍身受心法滅。應知彼說所緣念
 住。以念於彼。得安住故。又念住別名。隨所緣。緣自他俱相續異故。一。念
 住。各有三種。此四念住。說次隨生。生復何緣。次第如是。隨境處者。應先觀
 故。或諸欲貪。於身處轉。故四念住。觀身在初。然貪於身。由欣樂受。欣樂於
 受。由心不調。心之不調。由惑未斷。故觀受等。如是次第。此四念住。如次治

永樂大典卷一五八九七

十六

彼淨樂常我。四種顛倒。故唯有四。不增不減。四中三種。唯不雜緣。第四所
 緣。通雜不雜。若唯觀法。名不雜緣。若於身等。二三。或四。摠而觀察。名為雜
 緣。如是熟修。雜緣身等法念住已。復何所修。頌曰。彼若法念住。摠觀四所
 緣。修非常及苦。空非我行相。論曰。彼觀行者。居緣摠雜法念住中。摠觀
 所緣身等四境。修四行相。所謂非常苦空非我。修此觀已。生何善根。頌曰。
 從此生暖法。具觀四聖諦。修十六行相。次生頂亦然。如是二善根。皆初法
 後四。次息唯法念。下中品同頂上。唯觀欲苦。一行一利耶。世第一亦然。皆
 慧五除得。論曰。修習摠緣共相法念住。漸次成熟。乃至上品。從此念
 住。優有順決擇分。初善根生。名為暖法。此法如暖。立暖法名。是能燒惑薪。
 聖道火。前相如火。前相故名為暖。此暖善根。分位長故。能具觀察。四聖諦
 境。及能具修。十六行相。觀苦聖諦。修四行相。一非常。二苦。三空。四非我。觀
 集聖諦。修四行相。一因。二集。三生。四緣。觀滅聖諦。修四行相。一滅。二靜。三
 妙。四離。觀道聖諦。修四行相。一道。二如。三行。四出。此相差別。如後當辯。此
 暖善根。下中上品。漸次增長。至成滿時。有善根生。名為頂法。此轉勝故。更
 立異名。動善根中。此法最勝。如人頂故。名為頂法。或由此是進退兩際。如
 山頂故。說名為頂。此亦如暖。具觀四諦。及能具修。十六行相。如是暖頂二

種善根。初安足時。唯法念住。以何義故。名初安足。謂隨何善根。以十六行相。最初遊踐。四聖神速。後增進時。具四念住。諸先所得。後不現前。於彼不生。欽重心故。此項善根。下中上品。漸次增長。至成滿時。有善根生。名為慧法。於四神理。能忘可中。此最勝故。又此位忘。無退隨故。名為慧法。此忘善根。安足增進。皆法念住。與前有別。然此忘法。有下中上。下中二品。與項法同。謂具觀察四聖神境。及能具修十六行相。上品有異。唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此義准。煖等善根。皆能具緣三界苦等。義已成立。無簡別故。謂喻伽師。於色無色。對治道等。一一聖神行相所緣。漸滅漸盡。乃至但有二念。作意思惟。欲界苦聖神境。齊此以前。名中忘位。從此位無障。起勝善根。一行一利耶。名上品忘。此善根起。不相續故。上品忘無間。生世第一法。如上品忘。緣欲苦諦。修一行相。唯一利耶。此有漏故。名為世間。是最勝故。名為第一。此有漏法。世間中勝。是故名世第一法。有士用力。離同類因。引聖道生。故名最勝。如是煖等。四種善根。念住性故。皆慧為體。若并助伴。皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者。煖等善根。重現前故。此中煖法。初安足時。緣三諦法。念住現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來四。緣滅諦法。念住現在。修未來一。隨一行相。現在。修未來四。由此種性。先未曾得。要同分者。

永樂大藏卷五十九

十七

方能修故。後增進時。緣三諦隨一念住。現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來十六。緣滅諦法。念住。現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來十六。由此種性。先已曾得。不同分者。亦能修故。頂初安足。緣四諦法。念住。現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來十六。後增進時。緣三諦隨一念住。現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來十六。緣滅諦法。念住。現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來十六。然於增進。畧所緣時。隨畧彼所緣。不修彼行。相世第一法。緣欲苦諦法。念住。現在。修未來四。隨一行相。現在。修未來四。無異分故。似見道故。已辯所生善根。相體。今次應辯此差別義。頌曰。此順決擇分。四皆修所成。六地二或七。依欲界身九。三女男得。二第四女亦。余聖由失地捨。真生由命終。初二亦退捨。依本必見諦。捨已得非先。二捨性非得。論曰。此煖頂忘世第一法。四殊勝善根。名順決擇分。依何義。性順決擇分。名。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷簡擇。謂諸聖道。以諸聖道。能斷疑故。及能分別。四諦相故。分謂分陔。此言意願。所順唯是見道。一分決擇之分。故得決擇分名。此四為緣。引決擇分。順益彼故。得順彼名故。此名為順決擇分。如是四種。皆修所成。非聞思所成。唯等引地故。四中前二。是下品。

攝以俱可動猶可逃故。惡中品攝勝前二。故有世第一。為其上故。世第一法。獨是上品。此四善根。皆依六地。謂四靜慮。未至中間。欲界中無關等引。故餘上地。亦無見道。春屬故。又無色界。心不緣欲界故。欲界光應。過知斷。故此四善根。能感色界五蘊。異熟。為圓滿。因不能牽引。憎背有故。或聲為顯。二有異說。謂煖頂二尊者。妙音說。依前六。及欲七地。此四善根。依欲身起。八天九處。除北俱盧。前三善根。三洲初起。後生天處。亦續現前。第四善根。天處亦起。此無初後。一刹那故。此四善根。唯依男女。前三男女。俱通得。二第四女身。亦得二種。依男唯得。男身善根已得。女身非擇滅故。聖依此地。得此善根。夫此地時。善根方捨。夫地言顯。遷生上地。異生於地。若夫不失。但失眾同。分必捨。此善根初二善根。亦由退捨。由死退捨。唯異生非聖。由夫地捨。唯聖非異生。惡及世第一。異生亦無退。依根本地。起煖等善根。彼於此生。必定得見。諦。默。主。死。心。極。猛。利。故。若先捨已。後重得時。所得必非先之所捨。如捨已重。得別解脫。律儀。以未曾熟。修。大。功。用。成。故。若先已得煖等善根。經生。故捨。過了分位。善說法師。使生頂等。若不遇者。遠從本修。夫退二捨。非得為性。退必起過。夫不必然。得此善根。有何勝利。頌曰。煖必至涅槃。頂終不斷善。惡不墮惡趣。第一入離生。論曰。四善根中。若得

煖法。雖有退斷善根。造無間業。墮惡趣等。而無久流轉。必至涅槃。故若今何殊。順解脫。分。若無障礙。去見諦。近。此與見道。行。相同。故若得頂法。雖有退等。而增畢竟。不斷善根。若得惡時。雖命終捨。住異生位。而增無退。不造無間。不墮惡趣。然頌。但說。不墮惡趣。言。義。佳。已。知。不。造。無。間。業。造。無。間。業。者。必。墮。惡。趣。故。惡。位。無。退。如。前。已。辯。此。位。不。墮。諸。惡。趣。者。已。遠。趣。彼。業。頌。惱。故。若。至。惡。位。於。少。趣。生。處。身。有。惑。中。得。不。生。法。故。趣。謂。諸。惡。趣。生。謂。邪。濕。生。處。謂。無。想。北。俱。盧。大。梵。處。身。謂。扇。搩。半。擇。迦。二。形。身。有。謂。第。八。等。有。惑。謂。見。所。斷。惑。此。於。下。上。位。隨。所。應。而。得。謂。於。下。惡。得。惡。趣。不。生。所。餘。不。生。至。上。惡。方。得。得。世。第。一。法。雖。住。異。生。位。而。能。趣。入。正。性。離。生。頌。雖。不。言。離。命。終。捨。既。無。間。入。正。性。離。生。義。佳。已。成。無。命。終。捨。何。緣。唯。此。能。入。離。生。已。得。異。生。非。擇。滅。故。能。如。無。間。道。捨。異。生。性。故。此。四。善。根。各。有。三。品。由。聲。聞。等。種。性。別。故。隨。何。種。性。善。根。已。生。彼。可。移。轉。向。餘。乘。不。頌。曰。轉。聲。聞。種。性。二。成。佛。三。餘。麟。角。佛。無。轉。一。坐。成。覺。故。論。曰。聲。聞。種。性。煖。頂。已。生。容。可。轉。成。無。上。正。覺。彼。若。得。惡。無。成。佛。理。謂。於。惡。趣。已。起。越。故。菩。提。薩。埵。利。物。為。懷。為。化。有。情。必。往。惡。趣。彼。惡。種。性。不。可。迴。轉。是。故。定。無。得。成。佛。義。聲。聞。種。性。煖。頂。惡。三。皆。有。可。轉。成。獨。覺。義。在。佛。乘。外。故。說。為。餘。麟。角。佛。言。顯。

永樂大典

卷一五八九七

麟角喻及無上覺煖等善根並無移轉向餘來義皆以第四靜慮為依一
坐使成自來覺故第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故堪為麟角喻
無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯此是菩提性故言一坐者從
煖善根乃至菩提不起于座有餘師說從不淨觀不起于座乃至菩提有
餘獨覺異麟角喻起彼種性初二善根轉向餘來理無遮礙順有此生創
修加行即此生引起順決擇分耶不尔云何頃曰前順解脫分速三生解
脫間思成三業殖在人三洲 論曰順決擇分今生起者必前生起順解
脫分諸有創植順解脫分極速三生方得解脫譬如下種苗成結實三位不同
生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫譬如下種苗成結實三位不同
身入法性成熟解脫三位亦尔傳說如是順解脫分唯間思所成通三業
為體雖就最勝唯是意業而此思願攝起身語亦得名為順解脫分有施
一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種植順解脫分植順解脫分唯
人三洲餘狀雖殷若如應無故遇佛出世植此善根有餘師言亦遇獨覺
已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸如行道世第一法
為其後遂應說從斯復生何道頃曰世第一無間即緣欲界苦生無漏法
思思次生法智次緣餘界苦生類思類智緣集滅道諦各生四亦然如是

永樂大典卷萬年會九十七

九

十六心名聖諦現觀此總有三種謂見緣事別 論曰從世第一善根無
間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智思生此思名為苦法智思為顯此
思是無漏故舉後等流以為標別此能生法智是法智因得法智思名如
華果樹即此名入正性離生亦復名入正性決定由此是初入正性離生
亦是初入正性決定故經說正性所謂涅槃或正性言因諸聖道生謂煩
惱或根未熟聖道能越故名離生能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得
決定名至此位中說名為入此思生已得聖者名此在未來捨異生性謂
許此思未來生時有此用非餘如塔及生相有餘師說世第一法捨異生
性此義不然彼此同名世間法故性相違故亦無有失如上怨家能害怨
命有餘師說此二共捨如無間道解脫道故此思無間即緣欲界苦法智
生名苦法智應知此智亦無漏攝前無漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦
境有苦法智苦法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類智
思生名苦類智思此思無間即緣此境有類智生名苦類智最初證知諸
法真理故名法智此後境智與前相似故得類名以後隨前而證境故如
緣苦諦欲界及餘生法類思法類智四緣餘三諦各四亦然謂復於前苦
類智後次緣欲界集聖諦境有法智思生名集法智思此思無間即緣欲

永樂大典

卷一五八九七

集有法智生名集法智次緣餘界集聖諦境有類智生名集類智此
 思無間即緣此境有類智生名集類智次緣欲界滅聖諦境有法智生
 名滅法智思此思無間即緣欲界滅有法智生名滅法智次緣餘界滅聖
 境有類智生名滅類智思此思無間即緣此境有類智生名滅類智次
 緣欲界道聖諦境有法智生名道法智思此思無間即緣欲道有法智生
 名道法智次緣餘界道聖諦境有類智生名道類智思此思無間即緣
 此境有類智生名道類智如是次第有十六心。總說名為聖諦現觀此中
 餘部有作是言於諸諦中唯頌現觀然彼意趣應更推尋彼現觀言無差
 別故詳諸現觀總有三種謂見緣事有差別故唯無漏慧於諸諦境現見
 分明名見現觀此無漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀此諸能緣并餘
 俱有成生相等不相应法同一事業名事現觀見苦諦時於苦聖諦具三
 現觀於餘三諦唯事現觀謂斷證修若諸諦中約見現觀說頌現觀理必
 不然以諸諦中行相別故若言以一無我行相摠見諸諦則不應用苦等
 行相見苦諦等如是使與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟
 於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏
 作意相應擇法若言此經說修道位此亦不然如見修故若彼復謂見一

永樂大典卷五十五百九十七

二十

諦時於餘諦中得自在故說頌現觀理亦無失然於如是現觀中間有起
 不起別應思擇若彼復謂於見若時即能斷集證滅修道說頌現觀理亦
 無失由先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故依見現觀於契經中
 見有誠文說漸現觀如契經說佛告長者於四聖諦非頌現觀必漸現觀
 乃至廣說如是等有三經一一經有別喻若謂有經作如是說但於苦諦
 無惑無疑於佛亦無故頌現觀此亦非證依定不行或必當斷客意說故
 已辨現觀具十六心此十六心為依何地。頌曰皆與世第一。同依於一地。
 論曰隨世第一所依諸地應知即此十六心依彼依六地如先已說何
 緣必有如是思智前後次第間雜而起。頌曰思智如次第無間解脫道。
 論曰十六心中思是無間道約斷惑得無能隔礙故。智是解脫道已解脫
 惑得與離繫得俱時起故。其二次第理定應然猶如世間驅賊閉戶若謂
 第二唯無間道與離繫得俱時而生則此位中於彼彼境應定不起已斷
 疑智若謂見位唯思斷惑則與本論說九結聚相違此難不然諸思皆是
 智眷屬故如王眷屬所作事業名王所作此十六心皆見諦理一切可說
 見道攝耶不尔云何。頌曰前十五見道見未曾見故。論曰苦法智思為
 初道類智思為後其中總有十五刹那皆見道所攝見未見諦故至第十

六道類智時無一諦理。未見今見。如習曾見。故修道攝。豈不令時。觀道類
 息是道諦理。未見今見。此中約諦。不約利耶。非一利耶。未見今見。可名今
 見。未見諦理。如刈畦稻。唯餘一科。不可名焉。此畦未刈。入道類智。是果攝故。
 頌修八智。十六行故。捨前道故。相續起故。如餘修道。非見道攝。然道類智
 必不遠者。任持見道所斷斷故。即由此故。應見道攝。此難不然。太過失故。
 何緣七智亦見道攝。見諸諦理。未究竟故。謂未週遍。見諸諦理。中間起故。
 亦見道攝。已說見修二道。生異當依此道。亦位差別。建立眾聖。補持伽
 羅。且依見道十五心位。建立眾聖。有差別者。頌曰。名隨信法行。由根鈍利
 別。具修惑斷一至五。向初果。斷次三向二。離八地向三。論曰。見道位中
 聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利。別立二名。諸鈍根名隨信行者。
 諸利根名隨法行者。由信隨行。名隨信行。彼有隨信行者。隨信行者。或由
 慣習此隨信行。以成其性。故名隨信行者。彼先信他隨行義故。准此應釋
 隨法行者。彼於先時。由自披閱。契經等法。隨行義故。即二聖者。由於修惑
 具斷有殊。立為三向。謂彼二聖。若於先時。未以世道斷修斷惑。名為具縛
 或先已斷。欲界一品。乃至五品。至此位中。名初果向。趣初果故。言初果者。
 謂預流果。此於一切沙門果中。必初得故。若先已斷欲界六品。或七八品。

永樂大典卷萬五千八百九十七

五

至此位中。名第二果向。趣第二果。故第二果者。謂一來果。遍得果中。此第
 二故。若先已離欲界九品。或先已斷初定一品。乃至具離無所有處。至此
 位中。名第三果向。趣第三果。故第三果者。謂不還果。數准前釋。次依修道
 道類智時。建立眾聖。有差別者。頌曰。至第十六心。隨三向。住果名信解見
 至。亦由鈍利別。論曰。即前隨信隨法行者。至第十六道類智心。名為住
 果。不復名向。隨前三向。今住三果。謂前預流向。今住預流果前。一來向。今
 住一來果前。不還向。今住不還果。阿羅漢果。必無初得。見道無容斷修惑
 故。世道無容離有頂。故至住果位。捨得二名。謂不復名隨信法行。轉得信
 解。見至二名。此亦由根鈍利差別。諸鈍根者。先名隨信行。今名信解。諸利
 根者。先名隨法行。今名見。至此二聖者。信慧互增。故探信解。見至名別。何
 緣先斷欲界修惑一至五等。至第十六道類智心。但說名為預流果。等。非
 後果向。頌曰。諸得果位中。未得勝果道。故未起勝道。名住果。非向。論曰。諸
 得果時。於勝果道。必定未得。故住果者。乃至未起勝果道時。但名住果。不
 名後向。然諸先斷欲界修惑一至五等。至得果時。此生必定起勝果道。由
 此先離三靜慮。深後依下地。入見道者。彼得果已。於現生中。必能引生後
 勝果道。若無此者。聖主上地。應不可說定成樂根。如是已。依先具位離及

今離欲入見諦者十六心位。立眾聖別當約修惑。辨漸次生。能對治道。分位差別。頌曰。地地失德。九下中上各三。論曰。夫謂過失。即所治障。德謂功德。即能治道。如先已辨。欲修斷惑。九品差別。如是上地。乃至有頂。例亦應然。如所斷障。一一地中。各有九品。諸能治道。無間解脫。九品亦然。失德如何。各分九品。謂根本品。有下中上。此三各分下中上別。由此失德。各分九品。謂下下中下上中下中中上上上下上。中上上品。應知此中。下下品。道勢力能斷上上品障。如是乃至上上品。道勢力能斷下下品障。上上品等。諸能治德。初未有故。此德有時。上上品等。失已無故。如浣衣位。塵垢先除。於後後時。漸除細垢。又如塵闇。小明能滅。要以大明方滅。細闇失德。相對理亦應然。白法力強。黑法力劣。故利那頌。劣道現行。無始時。未展轉增益。上品諸惑。能令頓斷。如經久時。所集眾病。服少良藥。能令頓愈。又如長時。所集大闇。一利那頌。小燈能滅。已辨失德。差別九品。次當依彼。立聖者別。且諸有學。修道位中。惣亦名為信解。且至隨位。復有種種差別。先應建立。都未斷者。頌曰。未斷修斷。失住果極。七逆。論曰。諸住果者。於一切地。修所斷失。都未斷時。名為預流。生極。七逆。七逆言顯。七住逆生。是人天中。各七生。義極言。為顯受生最多。非諸預流。皆受七逆。故契經說。極七逆。

主是彼最多。七逆生義。諸無漏道。惣名為流。由此為因。趣涅槃故。預言為顯。最初至得彼預流。故說名預流。此預流名。為因何義。若初得道。名為預流。則預流名。應因第八。若初得果。名為預流。則倍離欲。全離欲者。至道類智。應名預流。此預流名。因初得果。然依處得。一切果者。初所得果。建立此名。一未不還。非定初得。此定初得。故名預流。何緣此名。不因第八。以要至得道類智時。具得向果。無漏道故。具得見修。無漏道故。於現觀流。遍至得。故名預流者。第八不然。故預流名。不因第八。彼從此後。別於人中。極多結。七中有生。有天中亦然。惣二十八。皆七等故。說極七生。如七處善。及七業。樹毗婆沙師所說。如是。若余何故。契經中言。無處無容。見圓滿者。更可有受。第八有義。此契經意。約一趣說。若如言。執中有應無。若余上流。極有頂者。亦應一趣。無第八生。依欲界說。故無此過。此何為證。為教為理。以可證。彼於人天中。各受七生。非合受七。以契經說。天七及人。飲光部經。分明別說。於人天處。各受七生。由是此中。不應固執。若於人趣。得預流果。彼還人趣。得般涅槃。於天趣。得還於天。趣。何緣。彼無受第八。有相續。齊此。必成熟。故聖道種類。法應如是。如七步蛇。第四日瘡。又彼有餘。七結在故。謂二下分。五上分。結中間。雖有聖道理。前餘業力持。不證圓寂。至第七有。達無佛。

法時彼在居家得阿羅漢果。既得果已。必不住家。法亦自得。必易形相。有言彼往。餘道出家。云何彼名無退墮法。以不生長。退墮業故。違彼生長。業與果故。強盛善根。鎮彼身故。加行意樂。俱清淨故。諸有決定。墮惡趣業。尚不起惡。況得預流。故有頌言。愚作罪小。亦墮惡。智為罪大。亦脫苦。如團鐵。小亦沉水。為鉢鐵。大亦能浮。經說。預流作苦邊際。依何義立。苦邊際名。依齊此生。後更無苦。是令後苦不相續義。或苦邊際。所謂涅槃。如何涅槃。可是所作。除彼得障。故說作言。如言作空。謂毀臺觀。餘位亦有。極七返生。然非決定。是故不說。

永樂大典卷之一萬五千八百九十七

永樂大典卷一萬五千八百九十七

三三