



阿毗達磨順正理論卷第二十六

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯緣起品第三之六

逐



阿毗達磨順正理論卷第二十六

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之六

結生識後六處生前中間諸位惣稱  
 名色豈不已生身意二處應言此在  
 四處生前大德邏摩率自意釋度名  
 色已方立處名意體雖恒有非意處  
 要是觸處方得處名滅盡定中意處  
 不壞由斯亦許有意識生然闕餘緣  
 故無有觸是故非識名色位中身意  
 二根可得名處故說名色在六處前  
 名色為緣生於六處此唯率意妄設  
 虛言都無正理及正教故謂無理教  
 可以證成意法為緣生於意識於中  
 亦有不名三和或有三和而无有觸  
 若謂此位有劣三和觸亦應然寧全  
 非有彼宗許觸即三和故又彼亦許  
 有處無觸由彼自說滅盡定中意處  
 不壞而无有觸既介於識名色位中  
 何法壞心令非意處又彼執離根境  
 識三有何別緣親能生觸而言闕故

阿毗達磨順正理論卷第二十六 第三張 逐

識有觸無非佛世尊曾有此說但如  
 童豎自室戲言又說名色為觸緣故

如吉慶喜若有問言獨有緣亦應

何法壞心令非意處又彼執離根境  
識三有何別緣親能生觸而言闕故

識有觸無非佛世尊曾有此說但如  
童豎自室戲言又說名色為觸緣故  
如告慶喜若有問言觸有緣耶應答  
言有彼若復問此觸何緣應正答言  
所謂名色既尔豈不六處生前有名  
色故必應有觸是則无時意非意處  
若謂如是生觸名色非六處前名色  
支位如世尊告阿難陀言識在嬰孩  
及童子位便斷壞者名色必無增長  
廣大如是名色豈六處前故今觸緣  
即彼名色此救亦非理說識為緣故  
謂能為緣生觸名色世尊即說彼結  
生識為緣如契經言識若不入母胎  
中者此名色成羯刺藍不不也世尊  
乃至廣說次說名色與觸為緣非此  
位中可得即說為嬰孩等故不成救  
今此位中已有何色為緣生觸而言  
此位名色為緣生於觸耶有說此位  
唯名生觸約位惣說名色為緣有言  
此約名色滿位身觸為緣能生身識  
故說名色與觸為緣今謂此中名色  
緣觸就位惣說言具二緣若別說緣  
或名或二或即六處為緣生觸故說

名色與觸為緣然名色位非無有觸

緣觸就位揔說言具二緣若別說緣  
或名或二或即六處為緣生觸故說

阿毘達磨順正理論卷第三十六 身量引 三十一

名色與觸為緣然名色位非無有觸  
以許此中有意識故曾無處說離根  
境等別有觸緣而說此中有識無觸  
有言无理又彼所說意體雖恒有非  
意處此何所表若是處體而不施設  
此何所以竟不說因又言觸處方立  
處名許是處體此言便壞若非處體  
便違契經一切法者謂十二處然佛  
世尊處處顯示離十二處無別有法  
亦不可說於諸法中有非處體而處  
所攝雖一極微不能生觸而無現在  
唯一極微非五識身所依緣者亦是  
處體得彼相故是故所說意體雖恒  
有非意處非應理說若亦何故不作  
是言四處生前說為名色識名色位  
用減劣故謂二位中諸內處體用猶  
減劣不立處名若此位中處用圓勝  
即於此位可立處名或位不同體有  
異故謂六處位所得意身用勝體圓  
非前所得如是六處名色為緣故說  
名色緣生六處或此位方得全分現  
行故謂要支開位方得男女根亦時  
諸識身乃容皆現起故身意處六處

位中體用現行方得全分由斯故說

阿毘達磨順正理論卷第三十六 第四張 逐字号

行故謂要支開位方得男女根介時諸識身乃容皆現起故身意處六處

位中體用現行方得全分由斯故說六處生前是名色位此說為善餘廣分別此名色支於此後文當更顯示即此名色為緣所生具眼等根未三和合中間諸蘊說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中惣名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且無一位意識不生名色位中身識亦起况六處位言無三和所餘識身亦容得起然非恒勝故未立三和名於此位中唯六處勝故約六處以標位別既許六處緣名色生一念名色後即應立六處如一念識後即立名色支此責不然六處要待名色成熟方得生故何法說為名色成熟無別有法然名色位下中品時未能為緣引生六處要增上位方能為緣引生六處即名成熟要待名色熟六處方生如因種轉變孝方得起或非離名色六處可得生如要依雲方得降雨若尔六處非名色生如何可說言名色緣六處諸為緣者謂有

助能未必親生方成緣義如果雖為

方得降雨若尔六處非名色生如何  
可說言名色緣六處諸為緣者謂有

阿毗達磨順正理論卷第十六 蘊張 逐字号

助能未必親生方成緣義如果雖為  
引業所牽滿業若無果終不起如是  
六處雖業所招無名色緣必無起義  
即先行業所招六處要由名色緣助  
乃生同一相續勢力引故雖名色為  
緣亦生色等而即初念識滋潤所生  
故不說彼緣名色起又彼色等通情  
非情今此唯明有情緣起故唯說名  
色為緣生六處或先已辯識緣名色  
即已摠說緣生色等今名色後色等  
與前更有何殊義用可得而須說彼  
從名色生故如本文所說无失此中  
上座欲令眼等唯有世俗和合用故  
作如是說眼等五根唯世俗有乃至  
廣說如是所欲於理匪宜救療彼方  
如初品說有少差別今應更辯謂上  
座言五根所發識唯緣世俗有無分  
別故猶如明鏡照衆色像即由此理  
識不任依如佛世尊言依智不依識  
意識通緣世俗勝義故體兼有依及  
非依此亦不然智應同故若眼等識  
緣世俗故無分別故不任依者智亦  
應然豈唯依性謂彼說智是思差別

阿毗達磨順正理論卷第十六 第六張 逐字号

依五根門亦有智起彼緣世俗無分

緣世俗故無分別故不任依者智亦應然豈唯依性謂彼說智是思差別

阿毗達磨頌正理論卷第二十六 第六張 逐字考

依五根門亦有智起彼緣世俗無分別故亦應同識不任為依若謂智生有緣勝義及有分別識亦應然謂有意識能緣勝義有分別故亦任為依若智唯由意所引起亦不應說唯智是依以許意識通緣二故及許體兼依非依故由此如意識智亦通非依意識應如智亦有任依者又無漏智亦應非依以於多法一行轉故無分別故上座意許如是法智不緣勝義故即於此說如是言多分有情所起諸智於多法上一相智生謂於多法取一合相此智難成緣勝義起若謂此智雖緣多法生而不於諸法取一合相眼等諸識應亦許然謂彼雖緣多法為境起無分別故不取一合相如是應許五識唯依意識貫通依非依性有取一合相有緣勝義故曾无處說意識是依上座或時說為依性是則上座於經義中進退躊躇不能定顯設復定顯便違理教故上座意不任為依餘處別當辯此經義恐文煩重故應且止但應思擇此正所明

阿毗達磨頌正理論卷第二十六 第七張 逐

上座此中廣為方便立无境識此於

不任為依餘處別當辯此經義恐文煩重故應且止但應思擇此正所明

阿毘達磨順正理論卷第六 第七張 逐

上座此中廣為方便立无境識此於第五隨眠品中當廣遮遣應知如是辯六處中亦可遍推彼諸妄計薄伽梵說根境識三具和合時說名為觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起媯貪此位名受謂已能了苦樂等緣媯愛未行說名受位受差別義後當廣辯貪妙資具媯愛現行未廣追求此位名愛妙質具者謂妙資財貪此及媯惣名為愛廣辯愛義如隨眠品上座於此復作是說受望於愛非作生因若尔如何說受緣愛受為境故說為愛緣謂諸愛生緣受為境故契經說若有於受不如實知是集沒味過患出離彼於受喜即名為取云何知此契經中說愛緣受生豈不所言彼於受喜即是緣受生喜愛義此非誠證於因義中亦可得說第七聲故謂因於受喜愛得生是依受因生喜愛義由此故說受為愛緣若不尔者要愛生已方有所緣非愛求生可能緣受未有體故既餘

愛緣若不念者要愛生已方有所緣  
非愛求生可能緣受未有體故既餘

阿毘達磨俱舍論卷第六 第八張 逐字

緣力愛體已生如何復言受緣生愛  
若餘緣力愛體已生受為所緣亦名  
緣者如是便有大過之失謂受有時  
緣愛為境亦應說受以愛為緣又愛  
有時緣觸為境亦應說觸為緣生愛  
又無漏智亦緣愛為境亦應說此愛  
為緣故生設許此經約緣受境說於  
受慧何緣知說受緣愛者非謂生因  
上座所宗亦許一切所說緣起皆據  
生因如何此中撥生因義故彼論說  
緣起為繩繫縛有情令住生死若能  
遍知受名為斷繩若緣受愛生即名為  
縛說所緣受為令遍知為愛即能遍  
知於受而言說受為令遍知不念云  
何謂遍知智知受集等智所知受即  
愛所緣無有定因證能治境即是所  
治愛等所緣故不應言愛緣受起說  
所緣受為令遍知說為令遍知說愛  
所緣受許所緣受為愛生因於理何  
違固為非撥非許意識以意為所緣  
便撥意根為因生識義又彼上座於  
自論中數處有言因受生愛謂有無  
明受能為愛緣无明觸生受為緣生

阿毘達磨俱舍論卷第六 第九張 逐字

愛又說愛是果必以受為因由說果

自論中數處有言因受生愛謂有無明受能為愛緣无明觸生受為緣生

阿毗達磨順正理論卷第六 第九張 逐字

愛又說愛是果必以受為因由說果名知有因故又說无明助受能為愛生因故如是所說存前違後存後違前前後二言牙相違害不觀理趣率尔發言故彼所言不可依信尊者世親作如是釋彼於愛喜即名取者愛攝在取中故經不別說上座於此妄撥言非因果二門理應別故謂愛與取因果性殊以愛為因生取果故如彼尊者說愛為因還能生愛有何別失理必不然說異相故謂於緣起中說異相因果為辯生死相續次第不可言愛攝在取中若也愛生還因於愛如是展轉便致無窮何所遍知令愛止息即應生死無斷絕期如是所言皆不應理自宗許觸即是觸因和合性故非彼許觸與觸所因有別異相或應許觸離因而有若彼意許觸與觸因雖無異相而有因果愛取亦然何容非斥若言假實相有異者理亦不然非如受等類有別故謂彼宗觸離觸所因非如受等體類有別如何可言其相有異非諸假法離假所

阿毗達磨順正理論卷第六 第九張 逐字

衣別有相體衣可辨異或如六處與

觸離觸所因非如受等體類有別如  
何可言其相有異非諸假法離假不

阿毘達磨順正理論卷第六 第十張 逐字

依別有相體依何辯異或如六處與  
觸為緣非許為緣唯望自類望自他  
類皆許為緣然於此中非無因果如  
是說愛與取為緣亦應許非唯望自  
類望自他類皆得為緣而於此中非  
無因果又如六處名色為緣雖無相  
別而有因果亦如名色用識為緣識  
體即在名中所攝前識後識雖無相  
異而識名色非無因果從愛生取類  
亦應然故緣起中相雖無別亦有因  
果由此說取即攝於愛亦无有失所  
言因果其相定異如是言義無理證  
成為辯生死相續次第必說因果其  
相有殊非相无別有何因證若謂因  
果相若無別則所化生難知故者亦  
不成證所以者何愛取義名有差別  
故如識等名義與名色等別既不說  
愛即為愛因如何可言二愛因果別  
難知故生死相續次第難知分明說  
愛能生取果如是因果別豈難知如  
彼所宗說名色因識六處因名色觸  
因六處非難了知又佛世尊親演說  
故謂契經說若於受喜即名為取取

阿毘達磨順正理論卷第六 第十張 逐字

為有緣乃至廣說故取攝愛其理極

因六處非難了知又佛世尊親演說  
故謂契經說若於受喜即名為取取

阿毘達磨順正理論卷第五 第七卷

為有緣乃至廣說故取攝愛其理極  
成上座復言此經非了義或誦者失  
別說對治故彼謂此經非了義攝世  
尊為令速斷滅故於取因上假說取  
聲或應誦言若於受喜便能生取所  
以者何餘處別說彼對治故以契經  
言若能滅此於諸受喜以喜滅故取  
亦隨滅悲哉東土聖教无依如是不  
知了不了義仍隨自樂決判衆經為  
立已宗經受生愛及破他立取攝愛  
言真了義經判為不了實可依者執  
作非依非了義經可名不了勿不了  
義名了義經若尔捨無可依聖教唯  
有无義不可依言是則便成壞聖法  
者若取因愛攝在取中如取蓋因攝  
在取蓋如是取體及與取因二種皆  
以取聲而說於今速斷弥是勝緣何  
所乖違判非了義又彼不可改本誦  
言於教義中無勝用故非本所誦於  
聖教中義有所闕何煩輒改又彼所  
引證此契經非了義言亦非誠證謂  
因愛滅果愛及餘亦隨滅故薄伽梵  
說若能滅此於諸受喜以喜滅故取

亦隨滅為顯一因有多果故又何不

因愛滅果愛及餘亦隨滅故薄伽梵說若能滅此於諸受慧以慧滅故取

阿毗達磨毗正理論卷第六 第一張 逐字界

亦隨滅為顯一因有多果故又何不信如是契經由此經說慧即名取故餘經言以喜滅故取亦隨滅世尊為顯取所攝慧即是取因故作是說若作是說弥令速斷以於取中攝多過故又若餘處分明顯說愛之與取皆然異類可判此經慧即名取為不了義然無是說仍有餘經判愛即取謂世尊說我當為汝說順取法及諸取體廣說乃至云何為取體謂此中欲貪上座自言若薄伽梵自標自釋是了義經不可判斯為不了義又薄伽梵告諸苾芻取非即五蘊亦非離五蘊然取即是此中欲貪是故此經言慧即取無容判是不了義經又取攝愛理定應介以諸煩惱皆業因故如前際惑皆謂無明故契經言取緣有者是因煩惱發諸業義愛於發業是寂勝因攝在取中為緣發有於理何失而不信依如前際緣起說無明緣行一切煩惱皆能發業是業因故皆諸無明故後際中能發業惑皆取所攝其理極成又彼所言愛還因愛如是展轉便致無窮理實無窮於宗何

阿毗達磨毗正理論卷第六 第三張 逐字界

諸無明故後際中能發業惑皆取所攝其理極成又彼所言愛還因愛如

阿毗達磨順正理論卷第十六 第三張 逐字

是展轉便致無窮理實無窮於宗何失謂許後愛因前愛生前愛復因前前愛起因無始故理實無窮此於我宗是德非失又彼所說何所遍知今愛息者遍知自性故及遍知因故能令愛息如是愛因略有二種一異類謂受二同類謂愛有何因證今愛止息唯由遍知異類因愛非由遍知同類因愛縱許愛息唯由遍知異類因愛豈能違愛攝在取中故說愛因亦取中攝理無傾動為得種種可意境界周遍馳求此位名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能取故說名為取即諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等車三界四見名為見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是諸取隨眠品中當廣分別唯與上座決擇相應此中略辯不立無明為別取者自力無明不猛利故非解性故相應无明他煩惱力令能取故由斯義故不別立取離餘見立戒禁取者於能集

業力取勝故由斯故說一戒禁取於

明他煩惱力令能取故由斯義故不  
別立取離餘見立戒禁取者於能集

阿毗達磨順正理論卷第十六 第七張

逐字

業力軍勝故由斯故說一戒禁取於  
集業門力齊四見由此一見令業熾  
然乖違聖道遠離解脫故戒禁取別  
立取名以諸取名表依執義雖煩惱  
類皆為依執而此二取依執義勝故  
唯此二俱得取名以二於他家堅執  
故然於此二戒禁取強如所蔽執熾  
然行故由是離餘別立為取四見皆  
以慧為性故對餘煩惱依執義強攝  
四簡餘立為見取諸餘煩惱定不  
地有差別故不善無記因差別故立  
餘二取我語之取名我語取是於我  
語能執取義此有我語說為我語是  
於此中有我語義此體是何謂有情  
數諸法聚集於此我語有能執著者  
我語取若尔一切煩惱皆應名我語  
取我宗許尔為難唐捐何故少分說  
我語取為欲成立一切煩惱皆我語  
取故說別名謂以別名說餘三取顯  
我語取是立捨名如色處界及如行  
蘊法念住等於聖教中多見此例為  
惣攝餘所應說義故於少分安立捨  
名如初力無畏及法處界等復有異

阿毗達磨順正理論卷第十六 第七張

逐字

門釋我語取謂依此故能引我言此

惣攝餘所應說義故於少分安立總名如初力無畏及法處界等復有異

阿毗達磨論正理論卷第三十六 第五張 逐字号

門釋我語取謂依此故能引我言此即我見名為我語色無色塵貪慢疑等能令我見增長堅多朋我語故名我語取是令我語能堅執義或取能令我語感義非欲貪等亦得此名唯定地惑能於我語極增感中為近因故非散地惑朋助我見令其增感如定地惑欲界有情多遊外境令心散動故此地惑非令內緣我執增感是故不說為我語取於此對法所立理中索學上座課興彈斥如是所說理不相應聖教曾无如是說故謂曾無有少聖教中以我語聲說上二界惑彼所繫我見煩惱及以取聲說彼餘惑又前後說自相違故謂對法中自作是說出家外道於長夜中執我有情命者生者及養育者補特伽羅彼尚不能記萌無我况能施設斷我語取上座於此畢竟無能顯對法宗違於法性但如歌末無義餘聲言聖教曾無如是說故者且問上座聖教是何於三藏中曾未聞有佛以法印決定印言齊尔所來名為聖教若謂聖

教是佛所言寧知此言非佛所說未

何於三藏中曾未聞有佛以法印決定印言齊尔所來名為聖教若謂聖

阿毗達磨順正理論卷第二十六 第十六張 逐字

教是佛所言寧知此言非佛所說未見有一於佛所言能決定知量邊際故謂曾未見有於佛語能達其邊如何定言對法宗義非聖教說上座於此乍可斥言此所釋理違於法性不應捻撥聖教中無世尊每言諸有所說順法性理堪為定量如契經說隨順契經顯毗柰耶不違法性如是所說方可為依阿毗達磨既名捻攝不違一切聖教理言故所釋理无違法性然佛世尊亦嘗稱讚非契佛意符正理言如契經言汝等所說雖非我本意而所說皆善符正理故皆可受持若聖教中現無說處言非量者有太過失謂聖教中何處顯了定說樹等皆無有命定說諸行皆剎那滅定說併等非別實有定說過去非未來為因定說有情非本无今有又佛世尊曾於何處定釋密說致以父等言謂有漏業名為父等又自所執舊隨界等佛於何處曾說此言設為證成引相似教非正顯故可作餘釋由是所言無經說故便非有者非決定因

阿毗達磨順正理論卷第二十六 第十七張 逐字

又阿難陀尚不應說如是釋理全無

引相似教非正顯故可作餘釋由是所言無經說故便非有者非決定因

阿毗達磨順正理論卷第六 第七張 逐字

又阿難陀尚不應說如是釋理全無說處况彼上座於聖教中少分受持便應定判故喞怛羅契經中說天帝釋白喞怛羅言我今遍觀瞻部洲內諸佛弟子無能受持如是法門唯陀大德是故大德應自正勤持此法門無令忘失世尊自說此法門故由是比知今亦無有於佛聖教能具受持佛初涅槃及正住世阿難陀等聞持海人尚不遍知佛語邊際况今得有能遍知人故上座說謂曾無有少聖教中以我語聲說上界等此欲顯已知聖教邊於自所知增益之甚然契經說取為有緣一切煩惱皆能發業故取應攝一切煩惱應具攝理已如前說此與理教無片相違故知經中定有說處是故憎背他宗善說苟欲成立自所宗承如是未為順聖教理毀他成已豈曰仁師有智學徒皆依對法採正理食以增慧命飲濯如是善說清流諸所願求無不成辦自無淨信又闕多聞越路而行誹毀正法顯已有濫外道異生豈謂自漳稟賢

阿毗達磨順正理論卷第六 第十八張 逐字

聖法豈不此釋違於聖教如世尊告

淨信又闕多聞越路而行誹毀正法顯已有濫外道異生豈謂自漳稟賢

阿毗達磨順正理論卷第十六 第十八張 逐字

聖法豈不此釋違於聖教如世尊告諸苾芻言汝等昔時執我語取為常恒住不變易法謂正住耶實尔世尊乃至廣說此中意說於內法中執取為我名我語取故對法釋違此契經此亦不然迷經義故且應審察為依我見問諸苾芻汝等昔時執我語取為常恒等為依所取我語事耶我見且无常恒等相亦無有執謂常恒等如何世尊問苾芻衆汝等昔時執我語取為常恒等謂正信耶苾芻云何答言實尔故應但約所執取事為常等門此意假說所取我語名我語取或應誦言汝等昔時由我語取執常恒等謂正住耶或復應言汝等昔時執我語體為常恒住乃至廣說雖為此釋非意所存理實但應所取名取若謂此釋理不應然於能作用中多置屢叱故如有所引理不定然於業差別中亦有屢叱故如是經義證對法宗釋我語取義更明了謂我語者是說我言世共於中說此為我此有我語得我語名我語能為取依者處

故亦得說為我語取此體是何謂五

阿毗達磨順正理論卷第十六 第十九張 逐字

淨信又闕多聞越路而行誹毀正法  
顯已有濫外道異生豈謂自漳稟賢

阿毗達磨順正理論卷第十六第十八張 逐字

聖法豈不此釋違於聖教如世尊告  
諸苾芻言汝等昔時執我語取為常  
恒住不變易法謂正住耶實尔世尊  
乃至廣說此中意說於內法中執取  
為我名我語取故對法釋違此契經  
此亦不然迷經義故且應審察為依  
我見問諸苾芻汝等昔時執我語取  
為常恒等為依所取我語事耶我見  
且无常恒等相亦無有執謂常恒等  
如何世尊問苾芻衆汝等昔時執我  
語取為常恒等謂正信耶苾芻云何  
答言實尔故應但約所執取事為常  
等門此意假說所取我語名我語取  
或應誦言汝等昔時由我語取執常  
恒等謂正住耶或復應言汝等昔時  
執我語體為常恒住乃至廣說雖為  
此釋非意所存理實但應所取名取  
若謂此釋理不應然於能作用中多  
置屢叱故如有所引理不定然於業  
差別中亦有屢叱故如是經義證對  
法宗釋我語取義更明了謂我語者  
是說我言世共於中說此為我此有  
我語得我語名我語能為取依者處

阿毗達磨順正理論卷第十六 第十九張 逐字

故亦得說為我語取此體是何謂五

是說我言世共於中說此為我此有我語得我語名我語能為取依著處

阿毗達磨順正理論卷第二十六 第十九張 逐字

故亦得說為我語取此體是何謂五取蘊世於取蘊起我有情命者等想故契經說諸有沙門或婆羅門乃至廣說此意則說汝等昔時執五取蘊為常恒住乃至廣說故所引經所說取義不能決定證彼所執亦不能遮諸對法者如前所辯我語取相然彼具壽引此契經但能顯已誦文迷義言前後說自相違者此宗前後都不相違於對法文不了義意隨已謬解謂有相違由彼出家諸外道類不了取義唯聞取名但隨取名自稱我等說斷三取唯除第四所以者何彼諸外道謂我語取即所取我然彼計我是常恒住不變易法體不可斷又於我斷彼生大怖故不施設斷我語取此意說言彼若真實善解取義於我語取亦應施設能斷少分以於取義不善了知唯聞取名妄推實義故除第四言唯斷三亦如今時一譬喻者不應立義而強立之應立義中而倒不立又彼依自所執取門施設斷三非我語取然彼所執取體不同且欲

阿毗達磨順正理論卷第二十六 第十九張 逐字

取中有言體是諸妙欲境有謂煙貪

不立又彼依自所執取門施設斷三非我語取然彼所執取體不同且欲

阿毗達磨順正理論卷第十六 第三張 逐字

取中有言體是諸妙欲境有謂姪貪他宗戒禁名戒禁取他宗諸見名為見取於我見中執為正智故不違立我語取名故說斷三非我語取故諸外道有作是言如彼大師可敬可愛我師亦亦如彼大師於法究竟我師亦亦如彼法侶互相敬愛我等亦亦如彼於彼於戒圓滿護持我等亦亦如彼施設能斷諸取我等亦亦彼與我等有何差別故我宗義前後無違上座如何安立諸取彼言欲取於契經中世尊分明親自開示如有請問欲者謂何世尊答言謂五妙欲然非妙欲即是欲體此中欲貪說名為欲又世尊勸依了義經此了義經不應異釋我今於此見如是意謂由愛力五妙欲中欲貪生故而有所取是名欲取經與彼義都不相應謂此經中都不依彼所執欲取而興問答又經所說亦不乖違我對法宗所說欲義我等亦說五妙欲中所有欲貪是真欲故又彼引此竟何所成世尊於此中非辯欲取故又此所引非了義經復應

阿毗達磨順正理論卷第十六 第三張 逐字

觀察別意趣故謂經後句世尊自應

又彼引此竟何所成世尊於此中非  
辯欲取故又此所引非了義經復應

阿毗達磨順正理論卷第十六 第五十張 逐字号

觀察別意趣故謂經後句世尊自遮  
言非妙欲即是欲體有何密意於前  
句中正答問言謂五妙欲若更有別  
意而名了義經更无別意者應名不  
了義則了不了義應無定建立又何  
意說五妙欲中欲貪生故而有所取  
是名欲取為執欲貪為執妙欲名欲  
取除此二種更作餘執則無所依且  
彼所宗取不攝愛不應欲取體是欲  
貪或彼前後自相違害若執妙欲名  
欲取者豈非煩惱能為業因又取不  
應緣愛而起唯應許愛緣取而生彼  
上座言取非二種但於妙欲欲貪生  
故執而不捨說名欲取巧為如是響  
像言詞惑亂東方愚信族類何名為  
執何名不捨豈不於彼五妙欲中有  
欲貪生即名為執耽著不棄即名不  
捨故先說彼不應立義而強立之應  
立義中而倒不立言成無謬或彼應  
辯執不捨相非即前二而名欲取彼  
言見取即是五見謂愛力故執而不  
捨故契經說由有彼故應知是諸沙  
門梵志成不聰散墮无明趣愛廣滋

捨故契經說由有彼故應知是諸沙  
門梵志成不聰叡墮无明趣愛廣滋

阿毗達磨順正理論卷第六 第五張 逐字号

長彼諸見由愛勢力種種熾盛名廣  
滋長如是所說前後相違不了經義  
引之無益如何彼說前後相違謂能  
執故說名為執如是執體即是五見  
彼即不棄故名不捨是謂後言違於  
前說謂彼前說於內法中執取為我  
名我語取或我語取見取所收無別  
性故應唯三取理不應許取體相雜  
如何說彼不了經義謂經但言愛廣  
滋長如何知說見由愛力種種熾盛  
名廣滋長非由見力愛滋長耶我於  
此中見如是義謂由見力愛廣滋長  
由彼經言沙門梵志依前際執說常  
住論言我世間皆悉是常於四事中  
而興諍論由有彼故應知是諸沙門  
梵志成不聰叡墮无明趣愛廣滋長  
此中意說愛由見力而廣滋長非見  
由愛此分明說愛廣滋長如何翻謂  
見滋長耶如何此經引之無益謂縱  
如彼釋引之何所成非由此能成彼  
見取豈由此故便能證成離彼諸見  
外有執而不捨然執不捨即是諸見  
故所引經於彼無益彼言此中戒禁

阿毗達磨順正理論卷第六 第五張 逐字号

取者非五見中戒禁取攝然即戒禁

外有執而不捨然執不捨即是諸見  
故所引經於彼無益彼言此中戒禁

阿毗達磨順正理論卷第三十六 第三十三張 逐字

取者非五見中戒禁取攝然即戒禁  
其體是何謂有外道由愛力故受持  
牛鹿猪狗戒禁願我由斯持戒禁力  
當受使樂或當永斷觀察為先所起  
執見是五見中戒禁取攝希欲為先  
所受戒禁是四取中戒禁取攝故此  
與彼取體不同如是立中有二種失  
取體支體俱雜乱故且無有一但欲  
求果受持戒禁非見為先要見為先  
方希求故設許彼說希欲為先所受  
戒禁非五見中戒禁取攝則定應許  
觀察為先所受戒禁是五見中戒禁  
取攝此戒禁取於四取中為是見取  
為戒禁取隨許是一取應雜乱或違  
先許彼先許言希欲為先所受戒禁  
是四取中戒禁取攝非五見中戒禁  
取攝無如是失以能執見是四取中  
見取所攝所執戒禁是四取中戒禁  
取攝此救非理四見亦應如戒禁取  
而建立故謂餘四見亦應能執是四  
取中見取所攝所執境界別立餘取  
又應欲貪立為欲取所貪境界別立  
餘取此彼差別無定因故是則諸取

數應不定如對法宗於五見內獨立

阿毗達磨順正理論卷第三十六 第三十四張 逐字

又應欲貪立為欲取所貪境界別立  
餘取此彼差別無定因故是則諸取

阿毗達磨順正理論卷第十六 第五十四張 逐字

數應不定如對法宗於五見內獨立  
一見名戒禁取我宗亦然強者別立  
若尔應唯四見立一如戒禁取欲貪  
與境應立別取何理能遮故彼所宗  
非善立取又諸有支體應雜亂謂取  
支中有有支故以契經說告阿難陀  
能感當來後有諸業應知即是此中  
有支又業為生因餘契經說故所受  
戒禁是有是業後有即生應如前際  
則當生有應取為緣上座救言此後  
所起方名為有用取為緣此救不然  
有業非有即此種類有業是有此必  
應遭外道所魅又應說愛與有為緣  
彼許有戒禁從希望生故由此定知  
越對法理必無於取無過安立今應  
思擇應諸煩惱皆是取緣展轉相因  
諸惑生故何故但說愛為取緣不可  
取緣說餘煩惱夫取緣者謂能為緣  
今取體生不捨所取愛望於取具有  
二能餘惑但能令取體起故唯說愛  
能為取緣上座釋言所以不說餘煩  
惱者理無有故謂若離愛現在前行  
我語等取終不行故未了彼言何意

阿毗達磨順正理論卷第十六 第五十四張 逐字

故說若遮諸惑展轉力生是則應違

惱者理無有故謂若離愛現在前行我語等取終不行故未了彼言何意

阿毗達磨順正理論卷第十六第五十五頌

故說若遮諸惑展轉力生是則應違聖教正理故契經說佛告苾芻愛由愛生愛復生恚恚由恚起恚復生愛如是亦說取為愛緣又契經說愛用無明為集為因為生為類前已成立無明是取故亦應說愛用取為緣但由前說因是故不說理亦應尔慢起無間遇恚生緣然恚不生反生於愛斯有何理愛恚生緣定有差別由是證知愛亦緣餘惑生故非取生但緣於愛而偏說者由具二能上座此中妄釋經義謂非離愛恚得現行未審此言欲詮何義豈不愛恚不俱起故必應離愛恚得現行若謂恚行必由前愛是經義者此但虛言以契經言恚由恚起恚復生愛故但虛言由是所言理無有故愛必非賴餘煩惱生取但因愛理不成立是故對法所說取支摠攝諸惑其理為善

說一切有部順正理論卷第二十六