

多種類相似義故如說四際謂一頌中四句分齊或如一界四海分齊皆是種類相似義也或顯極義如說金剛實際或如說言諸法實際所謂涅槃皆是極義除佛所餘至自在轉故者釋第四句除佛所餘一切聖者所說六種唯加行得非離染得非皆得故若別修邊際定者得若不修者不得唯佛於此六種功德亦離染得後隨現前不由加行然婆沙明願智無諍智中皆言如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上然有願智無諍智由邊際定加行故得加行故現在前解云婆沙

且據少分故說二乘亦有離染得俱舍以二乘離染得不定故但言加行得已辨前三至且應辨通者此下第一明其凡德即明六通就中一正明六通二辨三種明三明三示導四別明神境五別釋眼耳六明通種類此即第一正明六通結前起後頌曰至餘四通唯善者就頌中一列名二出體三智四依地五通境六二得七念住八三性論曰至亦共異生者釋初三句列六通名神謂等持境謂行化智證境時無擁名通從定及境能證爲名故名神境智證通餘通雖亦依定此通相顯偏標神名八眼天耳是所依根智是二識相應慧智緣二境

無擁名通從根及能證爲名名天眼智證通天耳智證
通從加行及能證智爲名名他心智證通從境及相應
并能證智爲名名宿住隨念智證通若涅槃名漏盡從
所證及能證智爲名名漏盡智證通若漏盡身名漏盡
從所依及能證智爲名名漏盡智證通於六通中第六
唯聖前五通凡從多據總言其生如是六通至顯出
障義者釋第四句且言解脫顯出障初理實亦容勝進
道起故正理七十六云解脫道言顯出障義勝進道中
亦容有故神境等四至緣一切境者釋第五第六句神
境天眼天耳宿住四通緣事境故唯俗智攝他心通五

智攝名如文漏盡通如前漏盡智力說若緣漏盡爲境
六智攝若依漏盡身起十智攝以十智攝故由此已顯
漏盡智通依一切地緣一切境因明智攝便明漏盡依
地所緣前之五通依四靜慮者釋第七句此明依地於
六通中前之五通依四靜慮不依無色近分中間漏盡
通依地緣境前已便明故不重辨何緣此五不依無色
者問初二別緣至無如是能者總答初二神境天眼天
耳各別緣色爲境界故修他心通必先觀色爲門入故
修宿住通漸次憶念前前色相出胎五位胎內五位及
中有位十一分位差別不同方得成故成時能緣管在

某處及種姓等應知但約分位漸憶不約刹那若約刹那向前漸憶憶半生事即便命終豈能修至加行成滿依無色地無如是能諸有欲修至能如實知者此下別明五通加行此即明修他心通加行如文可知諸有欲修至自相續起者別明修宿住通加行諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復逆觀於此生中十時分位前前筮別至結生心乃至能憶知中有前一念前生命終心名自身宿住加行已成婆沙一百云應作是說漸審憶念至此中有前一刹那心名加行成滿彼是前生命終心故能隨念知名善成滿解云婆沙據無間道

起說加行成滿俱舍據加行落謝名已成滿或成滿言顯已成滿正理顯宗文同俱舍或可論意各別於已成位名無間道總緣前生命終五蘊如婆沙說宿住無間道是法念住以中生二蘊一業感故所以乃至知中有位初念心來猶此生攝未得名為知宿住事至知前身命終時心方名無間道第二念名解脫道宿住通成如是自修加行既然為憶念他加行亦爾二乘異生此通初起唯次第知過太諸生串習成時亦能超憶過太諸生諸所憶事要於過太曾所領受方能憶念宿住通憶淨居天者雖不生彼曾聞說今時能憶故婆沙一百

云問此宿住隨念智爲但憶知曾所更事爲亦憶知未
曾更事答此但憶知曾所更事問若爾此智應不憶知
五淨居事無始時來未生彼故答曾所更事略有二種
一者曾見二者曾聞雖未曾見五淨居事而曾聞故亦
能憶知餘欲色界極遠極勝諸難知事准此應知已上論文
若彼自身從無色沒來生欲色界者依自相續修加行
滿依他相續初起此通若從所餘欲色沒還生欲色界
者亦依自相續初起此通若依下地起宿住通從上地
沒來生下者類此應知修神境等至不依無色者次明
修餘三通加行修神境等前三通時神境思輕以爲加

行天眼思炎以爲加行天眼思聲以爲加行成已自在
隨所應爲無色界中無斯色故故此五通不依無色又
諸無色至由此已遮者第二解又諸無色觀減止增五
通必依止觀均地未至中間出此已遮觀增止減故又
正理云若爾何緣有漏盡通樂苦遲速地皆能盡漏故
五是別修殊勝功德要殊勝地方能發起如是五通至
無數世界者釋第八第九第十句一約豎明寬狹境唯
自下不通上地勢力劣故二約徧顯佗用寬狹如文可
知如是五通至不由加行者釋第十一第十二句明二
得如是五通若有殊勝勢用猛利未曾得者由加行得

若過去世已曾串習無勝勢用及未來世是彼無勝種類由離染得二乘異生隨其所應若加行得若離染得若起現前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行又正理云三乘聖者復有異生通得曾得未曾得者所餘異生唯得曾得六中前二至天耳緣聲者此下釋第十三十四句念住分別於大通中前三種通唯身念住但緣色故若爾何緣至諸惡行等者問若天眼通但緣色處何緣契經說灰生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等當生惡趣此中難意說灰生智是天眼通既是天眼通只可知色身如何知語意非天眼

通至灰生智名者答非天眼通能知語意以天眼通但知色處有別勝智是通眷屬依聖身起能如是知此眷屬智是天眼通力所引故所以與通合立灰生智名問何故灰生智是天眼通所引眷屬解云謂天眼於現在世見有情類灰此生彼其灰生智復知有情灰此生彼流類相似故由彼引是彼眷屬名天眼通如變化心是神境智證通攝彼通能作運身等用彼變化心能變化事流類相似故在彼攝若說天眼通名灰生智從果爲名若說灰生智名天眼通就因爲名問若說灰生智名天眼通何故婆沙七十六云灰生智觀未來事解云彼

據眷屬對宿住說言觀未來又問若从生智能緣未來何故婆沙三十二云从生智力過太緣過太現在緣現在未來生法緣未來若不生法緣三世解云彼據根本不言緣未來或據眷屬眷屬有二一緣未來二緣現在此據緣現在又問若从生智通緣三業何故婆沙三十二云从生智力緣色處解云彼據根本言緣色處若據眷屬通緣三業或據眷屬有二一緣色處二緣三業彼據緣色處說又問若从生智是天眼通應是無記何故婆沙三十二云十力唯善解云彼據眷屬說从生智力唯是善性若據根本天眼通說唯是無記若據現起緣境寬狹

應知天眼通狹唯緣現在色處从生智寬通緣五蘊或緣現在或緣未來他心智通至一切境故者他心通三念住攝宿住通四念住攝通緣五蘊故漏盡通四念住攝通緣一切故正理成云宿住漏盡經主欲令一一皆通四念住攝通緣五蘊一切境故而實宿住法念住攝雖契經說念曾領受苦樂等事是憶前生苦樂等受所領衆具卽是雜緣法念住攝漏盡如力或一或四不應定言四念住攝俱舍師故云我許宿住亦有別緣故通四念言漏盡通四念住者據十智說六智唯法類顯可知故不別說問若言宿住通四念住卽與婆沙評家相

違如婆沙一百云念住者唯是雜緣念住尊者妙音
但如是說通四念住如契經說我念過去受樂受苦既
知樂苦卽是受念住評曰應作是說念過去世諸樂苦
具名受樂苦非但緣受故彼非證然宿住隨念智總觀
前生分位差別唯是雜緣念住攝解云我以理爲正
非以婆沙評家爲量雖同妙音心亦無有過經分明故
不應異釋此六通中至相應慧故者此下釋後三句三
性分別眼耳二通是無記性許是二識相應慧故言非
善者五識是生得善不得異地起故或色界生得善不
能生定心以彼二通唯定相生問既是無記四無記中

是何無記解云是通果無記問既天眼耳相應慧名通
如何名通果解云卽通名果故名通果無權故名通從
定生故名果若爾寧說依四靜慮者問若爾寧說依四
靜慮一識但是初定散心不依定故隨根說故至依四
地故者答通所依根四靜慮攝隨根說故說依四言或
此依通無間道說通無間道依四地故隨無間道說依
四言正理破云此釋不然六通皆是解脫道攝眼耳二
識是解脫道理不成故應作是說四靜慮中有定相應
勝無記慧能引自地勝大種果此慧現前便引自地天
眼天耳今現在前爲所依根發眼耳識故眼耳二識相

應慧非通但可說言是通所引解云正理論意六通解脫皆是意識眼耳二識是五識攝非解脫道應作是說四靜慮中從淨定起有勝無記慧與淨定相隣出入名定相應淨定爲無間道意地勝無記慧爲解脫道卽是二通自性能引自地勝大種果造天眼耳爲所依根發眼耳識故眼耳二識相應慧非通但可說言是通所引意識勝無記慧體非眼耳能引天眼天耳從果爲名故名天眼天耳通眼耳二識相應慧體非是通而言通者通所引故從因爲名言通果者若天眼耳二識相應慧是果非通言通果者通之果故從因爲名依主釋也若

意地勝無記慧是通非果或亦是果定所引故名果無擁故名通卽通名果持業釋也俱舍師救云本起二通爲遠見聞得遠見聞卽顯無障眼耳二識名解脫道何理能遮如他心通等解脫道中知他心等斷惑解脫可唯意識無擁解脫何妨通五若說意識勝無記慧名爲通體能見聞耶若不見聞然名通者起通何用若謂引大種及引眼耳本起二通欲遠見聞非引大種等又復自有勝善定引何須無記劣慧引耶又彼所言有定相應勝無記慧何處有定是無記耶而言相應若謂別有勝無記慧與定前後出入相順名定相應應言相順何

謂相應此即言失又諸經論皆言天眼天耳二通不言
意識勝無記慧名爲通體非但與理相違亦無文可證
由斯理教二識相應慧定是通體言通果者定所引故
名果無擁故名通即通名果持業釋也問若爾何故婆
沙三十二云如天眼耳是通果故亦名爲通解云是通
無間道果故亦名爲通或是通果所依根故亦名爲通
或同正理無勞會釋餘之四通性皆是善者除天眼耳
餘四皆善若爾何故至謂善慧者問若眼耳通是無記
性何故品類足言通是善彼據多分或就勝說者答六
中四善二無記彼據多分言通是善或通有二一善

二無記彼就勝說言通是善又解品類足據善心達境
皆名爲通若據別說勝慧名通唯六是通或善或無記
故不相違故婆沙一百三十一云問品類足論當云何
通答彼所說通與此說異彼說善慧皆名爲通以說一
切法皆是所通達故此中所說勝慧名通此通或善或
無記通與善慧得作四句有通非善慧謂天眼天耳通
有善慧非通謂除通餘善慧有俱是謂餘四通有俱非
謂除前相如契經說至學有闇非明者此即第二辨三
種明依經起問及頌略答論曰至爲其自性者釋第一
句言三明者一宿住智證明以第五通爲性二成生智

證明以第二通爲性從因出體據本爲言三漏盡智證
明以第六通爲性六中三種至治中際愚者釋第二句
六中三種獨名明者宿住智通治前際愚灰生智通治
後際愚漏盡智通治中際愚由智現前令彼現在惑不
起故名除中際餘二不爾故不立明又正理云宿住智
通憶念前際自他苦事灰生智通觀察後際他身苦事
由此厭背生灰衆苦起漏盡通觀涅槃樂故唯三種偏
立爲明廣如彼說此三皆名至非無學故者釋第三句
此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中最後漏
盡智明或六智性或十智性空眞無學通無漏故餘二

假說名爲無學體唯非學非無學故故正理云由此最
後得無學名自性相續皆無學故前之二種得無學名
但由相續不由自性有學身中至故不名明者釋第四
句有學身中有愚闇故惑未除盡於三明中雖有前二
由無後故不立爲明雖有暫時伏滅愚闇後還被蔽故
不可立明愚闇永無方名明故契經說有至引利樂果
故者此卽第二明三示導依經起問及頌略答論曰至
餘二不爾者釋上句三示導者如其次第一神變示導
以六通中第一神境通爲性二記心示導以第四他心
通爲性三教誡示導以第六漏盡通爲性於六通中三

是示導三、非示導者唯此三種引所化生、令初發心最爲勝、故得示導名、或此能引外道、憎背正法、及非內外處中者、令發心、故能示現希有事、故能導引入正法、故得示導名、又唯此三、令諸有情於佛法中、如其次第神變、能令歸伏、記心、能令信受、教誡、能令修行、故唯三種得示導名、餘三不爾、故非示導、故婆沙一百三云、謂若自說我能遠聞、我能遠見、我能遠憶、諸宿住事、他皆生疑、爲虛爲實、卽不信伏、故非示導、於三示導至最勝、非餘者、釋下二句、校量勝劣、於三示導、教誡最尊、唯此定由通所成、故定能引他人、天利益果、及涅槃安樂果。

故由決定故、故名最尊、謂前神變、記心、二道、呪術、亦能不但由通、故非決定、如有呪術名健馱梨、持此、便能騰空自在、如神境、通健馱是國名、此國所出名健馱梨、又真諦云、有女天名健馱梨、翻爲持地、此呪是健馱梨所說、從能說女天爲名、故稱健馱梨、復有呪術名伊利尼、持此、便能知他心念、如他心通、伊利尼、此云觀察、又真諦云、伊利尼、是論名、是露形外道師所造、翻爲觀察、此呪從彼所造、論爲名、故稱伊利尼、教誡示導、除漏盡通、餘呪術等、必不能爲、故是決定、又前神變、記心、二導、有但令他暫時回心、非引勝果、教誡示導、不但令他迴心。

趣正亦定命他引當來世人天利益果及涅槃安樂果以能如實方便說故由是教誠三示導中最尊最勝非餘神變記心二導言教誠者教謂教授誠謂誠最神境二言至謂似自他身者此下第四別明神境就中一正明神境二明能所化此即正明神境問及頌答論曰至謂行及化者釋初兩句依毗婆沙所說理趣神名所自唯勝等持有神用故從用爲名由定能爲神變事故諸神變事說名爲境此境有二謂行及化行復三種至猶如飛鳥者此下釋第三第四句此解運身可解二者勝解至便能速至者由勝解力極遠速至又正理七十六

云本無來本何謂速行此實不行但由近解行極速故得勝解名或世尊言靜慮境界不思議故唯佛能了三者意勢至并異生者意勢極遠舉心即至諸佛境界不可思議又正理解意勢中云如日舒光蘊流亦爾能頓至遠故說爲行若謂不然此沒彼出中間既斷行義應無或佛威神不思議故舉心即至不可測量故意勢行唯世尊有正理論解一即舉譬以顯二即讚不思議然意不許中間間斷問若非間斷如至極遠度一極微經一刹那如何舉心身即至彼解云此讚極速言舉心緣身即能至然於中間亦經多念身微妙故非餘所見大

而不停故能速至又解第一刹那舉心緣時第二刹那隨方遠近現一大身中間續起第三刹那方至彼處又解非從此處漸行至彼舉心緣時不離本處隨方遠近現一大身故說此身即能至彼如應持菩薩量佛身時上過無量無邊世界常見佛身問如何得知中間不斷解云正理既言如日舒光蘊流亦爾能顯至遠故說爲行又正理二十四解中有云有餘復言灰生二有雖隔而至如意勢通此亦不然其所許故以此文證故知意勢中間不斷於三種中故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運身并異生又婆沙一百四十一云有說聲聞成一

謂運身獨覺成一除意勢唯佛世尊具成二種有說異生成一謂運身二乘成一除意勢然聲聞運身所顯獨覺勝解所顯佛具成二意勢所顯婆沙雖無評家此論正理顯宗等皆同第二說即以第二師爲正化復二種至無香味故者釋第五第六句如文可知此二界化至故總成八者釋後兩句此二界化各有二種謂欲界中化屬自身他身別故謂色界中化屬自身他身別故身在欲界化有四種欲界自身他身化色界自身他身化身在色界化亦有四色界自身他身化欲界自身他身化故總成八若生在色至成香味失者問欲界八微體

不相離生上化下如何不有成就香味二種失耶如衣
嚴具至唯化二處者答身生色界化欲香味而不成就
無生上界成下香味猶如衣服及莊嚴具雖不離身作
而不成就有說在色界作欲界化唯化色觸二處不化
香味欲界八微不相離者據非化者說又如色界眼根
八微不相離然有身生欲界得色天眼但得眼根及四
大不得身色觸即有相離時何妨欲界香味亦有相離
時間於二說中何者為正解云前說為正故婆沙一百
三十五云問所化作身幾處所攝答若生欲界作欲界
化自身他身皆四處攝謂色香味觸作色界化自身他

身皆二處攝謂色觸若生色界作色界化自身他身皆
二處攝作欲界化自身他身皆四處攝如前說有說若
化他身則四處攝若化自身唯二處攝勿彼成就香味
處故如是說者唯化香味無成就失如人衣服嚴具華
香雖復在身而不成就問異界化色觸皆成就不解云
皆成就如婆沙一百三十二云有成就欲盼繫大種亦
色盼繫大種謂生欲盼色盼大種現在前若生色界作
欲界化發欲盼語又云有成就欲盼繫大種亦色界繫
所造色謂生欲界得色界苦心若生色界作欲界化發
欲界語又云有成就欲盼繫所造色亦色界繫大種謂

生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲
語又云有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生
欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語婆沙
既言若生色界作欲界化發欲語成就欲界大種及
所造色文不別簡明知異界化若化自身若化他身色
觸二種皆悉成就義准應知若即身化若離身化亦皆
成就或可若即身化即成就若離身化即不成就婆沙
言成就者據即身化雖有兩解前解爲勝又婆沙云如
是說者離所化身不發化語語者必由麤四大種相繫
起故化作化事爲即是通者此下第二明能所化問化

作化事爲即是神境通能起化事不爾者答云何者徵
是通之果者答是神境通之果諸能化心能起化事此
有幾種差別云何者問此果化心總有幾種此果化心
差別云何頌曰至餘得通三性者就頌答中初兩句答
初問下十四句答第二問論曰至一切化事者釋初句
中能化心神境通後起果化心力能化生一切化事此
據同時能起化事故說化心不言通化若據前後通亦
名化故婆沙一百二十二一說言諸所化事由神境通
道化作一說言諸所化事由化心化作第三評家云如
是說者諸所化事由道化作亦由化心謂神境通道無

間而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起而能化。心唯是道。果諸所化事。是前道果及化心果。此有十四。至亦得名勝者。釋十四及第二句。化心有十四。初定有二。一定有三。三定有四。四定有五。謂各自下。如理應思諸果。化心或依自地。如初定等。果化心依初定等。或依上地。如欲界等。果化心依初定等。必無依下地起。上果化心下地。定心不生。上果勢力劣。故以第二定等。果下地。欲界等。化心謂一定等。作欲界等。化望初定等。名下對。初定等。果上地。初定等。化心謂初定等。作初定等。化望欲界等。名下。彼一定等。欲界等。化心由依等。一定。第勝。故

及由行至第二定等勝。故亦得名勝。如得靜慮。至俱時得故者。釋第三句。明定及果俱時得故。諸從靜慮。至還從門出者。釋第四句。化心從二心生。謂從淨定及化心能生。二心謂能生化心及淨定心。餘文可知。諸所化事。至起餘地化故者。釋第五句。顯事及心必同地化。化所發言。至起表心故者。釋第六句。若依化人所發。語言通由。自下。謂若身生欲界。初定若身生。一定已上。但起欲界。初定。化所發言。此言必由自地之中。通果心起。有尋伺故。若生。一定已上。若生欲界。初定。但作第二定已上。化人起語。由初定中。通果心發。上地自無起表之心。無