

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第三十

唐京兆大慈恩寺沙門窺基撰

復有五種等論決擇道理。謂如頌言。自性所依識。清淨方便等。當知五各六。觀所知諸法。自性等六者。一自性。二因。三境界。四行相。五等無閒。六增上。所依等六者。一。所依。二。依。三。攝。四。相應。五。成就。六。雜染。識等六者。一。識。二。受。三。想。四。作意。五。智。六。徧知。清淨等六者。一。清淨。二。詞。三。出離。四。甚深。五。解脫門。六。入一切法。方便等六者。一。方便。二。通達。三。修。四。修圓證。五。空。竟。六。引發。自性有四種。謂實自性。假自性。世俗自性。

勝義自性。因有四種。謂生因。成。因。轉。因。還。因。境界有七種。謂有四相境。有分別境。對治境。安住境。增益境。損減境。自在境。行相有五種。謂分析行相。差別行相。正解行相。觀察行相。作隨作行相。等無閒有九種。謂自類等無閒。異類等無閒。三摩鉢底等無閒。退等無閒。生等無閒。鄰次等無閒。隔越等無閒。起等無閒。滅等無閒。增上有七種。謂取增上。生增上。住增上。受用。雜染增上。清淨增上。田增上。執受增上。所依有八種。謂界所依。趣所依。洲渚所依。村田所依。補特伽羅所依。無病所依。尸羅所依。莊嚴所依。依有五種。謂眾具。

依善友。依法依。作意依。三摩鉢底依。攝有十一種。謂界攝。相攝。種類攝。分位攝。助伴攝。時攝。方攝。具分攝。一分攝。更互攝。勝義攝。相應有十種。謂他性相應。不相違相應。徧行相應。不徧行相應。所治相應。能治相應。會習相應。未曾習相應。下劣相應。廣大相應。成就有三種。謂種子成就。自在成就。現行成就。雜染有四種。謂煩惱雜染。業雜染。生雜染。障雜染。識有六種。謂眼識。耳鼻舌身意識。受有三種。謂苦。樂。不苦不樂。想有二十種。謂無常想。無常苦想。苦無我想。厭離食想。一切世間不可樂想。過患想。斷想。離欲想。滅想。死想。

不淨想青瘀想膿爛想破壞想膨脹想食噉想血塗
想離散想骨鎖想空觀想作意有七種謂了想作意
勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意方便究竟
作意方便究竟果作意智有十種謂法智類智世俗
智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智徧知有
九種謂欲繫見苦集所斷斷徧知色無色繫見苦集
所斷斷徧知欲繫見滅所斷斷徧知色無色繫見滅
所斷斷徧知欲繫見道所斷斷徧知色無色繫見道
所斷斷徧知順下分結斷斷徧知色愛盡徧知無色
愛盡徧知清淨有七種謂戒清淨心清淨見清淨度

疑清淨道非道智見清淨行智見清淨行斷智見清
淨詞有八種謂八何詞八若詞出離有六種謂世間
出離聲聞出離獨覺出離大乘出離不畢竟出離畢
竟出離甚深有十種謂相甚深雜染甚深清淨甚深
緣起甚深業甚深智甚深生甚深菩提甚深佛甚深
教甚深解脫門有三種謂空無願無相入一切法有
八種謂一切法欲爲根本作意所生觸所集起受所
引攝定爲上首慧爲最勝解脫爲堅固出離爲後邊
方便有七種謂任持方便瑜伽方便相方便決擇方
便隔越方便鄰次方便鄰次隔越方便通達有五種

謂有相文字通達。所攝能攝通達。遲通達。速通達。法性通達。修有四種。謂得修。習修。除去修。對治修。圓證有四種。謂果圓證。離欲圓證。根滿足圓證。功德圓證。究竟有六種。謂智究竟。斷究竟。畢竟究竟。不畢竟究竟。下劣究竟。廣大究竟。引發有二十種。謂無量引發。乃至一切種妙智引發。

第四等論決擇有三復次。初問答等。二立破等。三法門等。卽中初標後釋。練根應爲章門。

實自性者。謂諸法實有性。假自性者。謂諸法假有性。世俗自性者。謂諸法世俗有性。勝義自性者。謂諸法

勝義有性。生因者。謂因等四緣。成因者。謂三量。一現量。二比量。三聲量。轉因者。謂順緣起。還因者。謂逆緣起。有相境者。謂眼等五識所緣色等五境。由緣此所生。唯有無分別相故。有分別境者。謂意識所緣境。由緣此境。有分別生故。對治境者。謂緣此境。棄捨雜染。由能對治故。安住境者。謂緣此境。能生聖梵天住。由眾聖所住故。增益境者。謂緣此境。能轉勝進。是增勝因故。損減境者。謂緣此境。能入無想定。滅盡定。是損減心心法因故。自在境者。謂緣此境。發神通等勝品功德。是自在因故。分析行相者。謂種種品類分析諸

法如有色無色有見無見如是等差別行相者謂諸法差別義如一信相或名心淨或名喜樂或名忍可如是等正解行相者謂以種種行相正解所緣境如了別行相名識取像行相名想領納行相名受如是等觀察行相者謂十六行卽無常等四因等四滅等四道等四或世俗六行謂麤行障行苦行靜行妙行離行作隨作行相者謂作所作已復更隨作如由此行善守護已復更起餘隨守護行自類等無閒者謂貪無閒還復生貪瞋等亦爾各別種類等無閒生故異類等無閒者謂貪無閒瞋等生欲界無閒色界生

色界無閒無色界生如是等三摩鉢底等無閒者謂三摩鉢底無閒相生如欲界善無閒入初靜慮初靜慮無閒還生欲界如是於第二靜慮等及無色定如理應知退等無閒者謂從靜慮等退時無閒所生起生無閒者謂受生時無閒所生如從欲界無閒生色界等隣次等無閒者謂諸心心法無閒次第生於其中閒心無斷絕故隔越等無閒者謂起滅定等時前生心心法望後生心心法中間隔越故起等無閒者謂若此法無閒彼法次第生滅等無閒者謂此法無閒彼法次第滅如心心法無閒滅已或入滅盡定或

入無想定等。或入無餘涅槃界。取增上者。謂眼等根。望能取境界。有增上力故。生增上者。謂男女根。望生胎孕。有增上力故。住增上者。謂命根。望身等住。有增上力故。受用雜染。增上者。謂五受根。望所受用。有增上力故。又爲貪等所隨眠。故謂樂貪所隨眠。苦瞋所隨眠。不苦不樂癡所隨眠。清淨增上者。謂信等五根。未知欲知等三根。望世出世清淨法。有增上力故。田增上者。謂其業望器世間生。於有增上有增上力故。執受增上者。謂四大種。望所造色界所依者。謂欲界等所攝身。趣所依者。謂五趣所攝身。洲渚所依者。瞻

部洲等。村田所依者。謂若依此村田而有。卽用此爲所依。補特伽羅所依者。謂若依此補特伽羅而有。卽用此爲所依。無病所依者。謂若依無病而有。卽用此爲所依。尸羅所依者。謂若依尸羅而有。卽用此爲所依。莊嚴所依者。謂若依彼沙門莊嚴諸功德生。卽用彼爲所依。

眾具依者。謂四依。卽衣服等。善友依者。謂若依此善等生起。法依者。謂契經等十二分教。作意依者。謂七種作意。卽了相作意等。三摩鉢底依者。謂七依定。如經言。我說依初靜慮。能盡諸漏。乃至依無所有處。亦

爾界攝者謂諸界種子。由此能攝種所生法。相攝者謂諸法自相還能自攝。種類攝者謂約色種類有十色處。色蘊所攝如是等。分位攝者謂順樂受等分位所攝。助伴攝者謂色五蘊所攝。彼眷屬故如是等。時攝者謂過去等攝。過去等。方攝者謂於此方所有蘊等。卽此方攝。具分攝者謂欲色無色無漏諸色攝一切色。一分攝者謂眼根攝色蘊如是等。更互攝者謂蘊界處更互相攝。勝義攝者謂諸法無常苦不淨空無我真如所攝。他性相應者謂與他性相應。非己性不相違相應者謂雖與他性相應。然不相違。非相違

如貪與瞋樂與苦如是等。徧行相應者謂觸受想思作意於一切心。無明我慢我愛薩迦耶見此四煩惱於染汙意不徧行相應。謂除徧行所餘貪等信等。所治相應者謂諸煩惱更互相應。能治相應者謂對治道所攝善法更互相應。曾習相應者謂除出世間及出世後所得法餘相應法。未曾習相應者謂前所除諸相應法。下劣相應者謂聲聞獨覺乘所攝諸相應法。廣大相應者謂諸佛菩薩所有相應法。成就雜染識等乃至七種清淨已說其相不復重釋。

所依六中解四。不解第五三成就。如前第二得中

解不釋四雜染。如前苦集諦中釋。識等有六。一六識。二三受。三二十根。如瑜伽二十六末解。四七作意。五十智。如前第三。六九徧知。如顯揚第三。有廢立智斷徧知。此九唯斷。七清淨。亦如顯揚三。有九淨。如大小共論。若依揚論二乘唯八淨。除第九。若唯據因故說七淨。第八唯無學故。

八何詞者。謂何能信。何所信。用何信。爲何信。由何信。何之信。於何信。幾何信。八若詞者。謂若能信。若所信。若用信。若爲信。若由信。若彼信。若於信。若爾所信。如是等。無量法門。皆有八種。不畢竟出離者。謂由世間

道。畢竟出離者。謂由出世間道。前四易解。故不重釋。相甚深者。謂三自性。雜染甚深者。謂真如云何染而不染。清淨甚深者。謂卽真如云何淨而不淨。緣起甚深者。謂無有法於所生起有實作用。然彼諸法種種生起。如是等。又實無我。似我顯現業甚深者。謂有業有果報。而作者不可得。智甚深者。謂無分別智。云何此智無有分別。而能分明觀真如性。生甚深者。謂諸菩薩不由業煩惱力而示現受生。菩提甚深者。謂於無漏界中。諸佛菩提不可建立一性。無量相續所證。故不可建立種種性。所依無差別故。諸佛甚深者。謂

於一大集會中有無量無邊諸佛世尊種種身種種
意樂然不謂有自他差別。又化身佛不住佛相而能
造作種種佛事。教甚深者謂於大乘教中有種種秘
密意樂差別。三解脫門及一切法欲爲根本等。已說
其相不復重釋。

入一切法有八。如前心所行相解。

任持方便者。謂於資糧所有方便。瑜伽方便者。謂奢
摩他毗鉢舍那。相方便者。謂於止舉捨相中所有方
便。決擇方便者。謂於順決擇分中所有方便。隔越方
便者。謂卽任持方便。鄰次方便者。謂卽決擇方便。鄰

次隔越方便者。謂卽瑜伽及相二種方便。於任順決
擇分中名鄰次。於任持方便中名隔越。去聖道遠故。
通達修圓證餘處已說。故不重釋。

通達有五。一有相文字。顯揚第三開二。一字。二字
相。二能攝所攝通達。彼開二。能取所取。三遲。四速。
五法。依定後生。故名通達。圓證有四。果等隨別義。
如餘處說。

智究竟者。謂盡無生智。斷究竟者。謂一切煩惱無餘
永斷。畢竟究竟者。謂由出世閒道。不畢竟究竟者。謂
由世閒道。下劣究竟者。謂聲聞獨覺。廣大究竟者。謂

諸佛菩薩。菩薩究竟者。謂於最後位。諸佛究竟者。謂無障智生時。猶如百千俱胝等日。一時出現。二十種引發。前已廣說。

二十引發。開相隨好故。

攝決擇者。謂由十處攝諸決擇。何等十處。謂成所作決擇。趣入決擇。勝解決擇。道理決擇。論決擇。通達決擇。清淨決擇。引發決擇。句差別決擇。不由功用暫作意時。一切義成決擇。成所作決擇者。謂能決擇。成辦世間種種養命方便等。趣入決擇者。謂能觀察我於三乘當入何乘。云何令他亦得趣入。勝解決擇者。謂

由聞慧。如所聞教起勝信解。道理決擇者。謂由思慧稱量前後所說意趣。論決擇者。謂如所聞思。建立問論道理。爲令展轉受用法樂。通達決擇者。謂見道能通達諦理故。清淨決擇者。謂修道以能無餘淨諸煩惱故。引發決擇者。謂勝進道以能引發勝功德故。句差別決擇者。謂以二三四句等差別引發門。演說無邊法義差別故。不由功用暫作意時。一切義成決擇者。謂如來智離先功用。於一切義暫作意時。無著無礙智見轉故。論軌決擇者。略有七種。一論體。二論處。三論依。四論莊嚴。五論負。六論出離。七論多所作法。

論軌。勘大論第十五大有差別。及如因明鈔會。

於此七門方便善巧名論軌。決擇論體者。復有六種。一言論。二尙論。三諍論。四毀論。五順論。六教論。言論者。謂一切世間語言。尙論者。謂諸世間所隨聞論。世智所尙故。諍論者。謂互相違反所立言論。毀論者。謂更相憤怒發麤惡言。順論者。謂隨順清淨智見。所有決擇言論。教論者。謂教導有情。心未定者。令其心定。心已定者。令得解脫。所有言論處者。或於王家。或於執理家。或對淳質。堪爲量者。或對善伴。或對善解法。義沙門。婆羅門等。而起論端。於王家者。謂若於是

處。王自降臨。執理家者。謂若是處處斷王事。淳質堪爲量者。謂商人等。善伴者。謂於伴侶中立論者。敵論者。不越其言。善解法。義沙門。婆羅門等者。謂於彼彼論中。善通達文義。論依者。謂依此立論。略有二種。一。所成立。二。能成立。所成立有二。一。自性。二。差別。能成立有八種。一。立宗。二。立因。三。立喻。四。合。五。結。六。現量。七。比量。八。聖教量。所成立自性者。謂我自性法。自性。若有若無。所成立差別者。謂我差別法。差別。若一切徧。若非一切徧。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別。立宗者。謂以所應成。自所許義。宣示於他。

令彼解了。所以者何。若不言以所應成者自宗已成。而說示他應名立宗。若不言自所許義者說示他宗。所應成義應名立宗。若不言他者獨唱此言應名立宗。若不言宣示者以身表示此義應名立宗。若不言令他解了者聽者未解此義應名立宗。若如所安立無一切過量。故建立我法自性。若有若無我法差別。徧不徧等具足前相。是名立宗。立因者謂卽於所成未顯了義。正說現量可得不可得等信解之相。信解相者是信解因義。所以者何。由正宣說現量可得不可得等相。故於所應成未顯了義。信解得生。是故正

說彼相乃名立因。現量可得不可得者謂依自體及相貌說。立喻者謂以所見邊與未所見邊和會正說。所見邊者謂已顯了分。未所見邊者謂未顯了分。以顯了分顯未了分。令義平等。所有正說名立喻合者。爲引所餘此種類義。令就此法正說理趣。謂由三分成立如前所成義已復爲成立餘此種類所成義。故遂引彼義。令就此法正說道理是名合。結者謂到究竟趣。所有正說。由此道理極善成就是。故此事決定無異。結會究竟是名結。已說立宗等相。今當就事略顯。如無我論者卽於此事對我論者先說諸法無我。

此言是立宗。次說若於蘊施設。四過可得故。此言是立因。所以者何。若於諸蘊施設實我者。此所計我爲卽蘊相。爲於蘊中。爲於餘處。爲不屬蘊。而施設耶。若卽蘊相。而施設者。蘊不自在。從眾緣生。是生滅法。若卽彼相。我不成。就是名初過。若於蘊中。而施設者。所依諸蘊。既是無常。能依之我。亦應無常。是第二過。若離蘊於餘處。施設者。我無所因。我亦無用。是第三過。若不屬蘊。而施設者。我應獨存。自性解脫。更求解脫。唐捐其功。是第四過。次說如於現在。施設過去。此言是立喻。所以者何。若同現在。相施設實有過去者。此

所計過去。爲卽現在。相爲於現在。中爲於餘處。爲不待現在。而施設耶。若卽現在。相而施設者。已生未滅。是現在。相過去。法體亦應已生未滅。爲相。是初過。若於現在。中施設者。於未滅中。施設滅體。不相應。故不應道理。是第二過。若離現在。於餘處。施設者。除現在外。餘實有爲事。少分亦不可得。云何於彼施設。是第三過。若不待現在。而施設者。亦應施設無爲。爲過去世。是第四過。然過去世。相滅壞。故無相義成。若同現在。施設。卽成四過。是故過去。相不成就。諸法無我。亦爾。若於蘊施設。卽四過可得。故無我義成。次說如是。

遮破我顛倒已。卽由此道理常等亦無。此言是合。後說由此道理是故五蘊皆是無常。乃至無我。此言是結。現量者謂自正明了無迷亂義。自正義言顯自正取義。如由眼正取色等。此言爲簡世間現所得瓶等事。共許爲現量所得性。由彼是假故非現量所得。明了言爲簡由有障等不可得。因故不現前境。無迷亂言爲簡旋火爲輪幻陽燄等。

明了言爲簡有障等不可得。因故不現前境者。第十五有三障覆隱映。如彼說。秦鈔有八。如餘論未詳。

比量者謂現餘信解。此云何謂除現量所得餘不現事決定俱轉先見成就。今現見彼一分時於所餘分正信解生。謂彼於此決定當有由俱轉故。如遠見烟知彼有火。是名現量爲先比量。聖教量者謂不違二量之教。此云何謂所有教。現量比量皆不相違。決無移轉。定可信受。故名聖教量。論莊嚴者謂依論正理而發論端。深爲善美。名論莊嚴。此復六種。一善自他宗。二言音圓滿。三無畏。四辯才。五敦肅。六應供善自他宗者。謂於自宗他宗若文若義。前後無閒。淳熟明解。言音圓滿者。謂善解聲論。方起論端。離當所說言。

音過失。所發言音無雜亂等。無畏者謂處大眾中。雖爲無量僻執英俊結謀圍繞。所發言詞坦然無畏。辯才者謂言詞無滯。敦肅者謂言無卒暴。觀敵論者言詞究竟。方乃發言。應供者謂立性賢和。發言溫善。方便隨順。敵論者心論負者。謂捨言言屈。言過。由此三種諸立論者。墮在負處。受他屈伏。捨言者謂自發言。稱已論失。稱他論德。謂我不善。汝爲善等。言屈者謂假託餘事。方便而退。或說外事而捨本宗。或現忿怒。憍慢覆藏等。如經廣說。假託餘事。方便退者。謂託餘事亂所說義。如經說長老闡繹迦與諸外道共論。或

毀已立宗。或立宗已毀。言過者。略有九種。一雜亂。二麤獷。三不辯了。四無限量。五非義相應。六不應時。七不決定。八不顯了。九不相續。雜亂者。謂捨所論事。廣設異言。麤獷者。謂憤發卒暴。言詞躁急。不辯了者。謂所說法義。眾及敵論所不領悟。無限量者。謂言詞重疊。所說義理。或增或減。非義相應者。略有五種。一無義。二違義。三損益理。四與所成等。五招集過難。義不可得故。義不相應故。不決定故。能成道理。復須成故。一切言論。非理非諦。所隨逐故。不應時者。謂所應說前後不次。不決定者。謂立已復毀。毀而復立。速疾轉

撰難可了知。不顯了者。謂越闍陀論相不領而答。或
典或俗言詞雜亂。不相續者。謂於中間言詞斷絕。論
出離者。謂觀察德失。令論出離。或復不作恐墮負處。
故不與論。設復興起。能善究竟。又若知敵論非法器。
時眾無德。自無善巧。不應興論。若知敵論是法器。時
眾有德。自有善巧。方可興論。敵論非法器者。謂彼不
能出不善處。安置善處。時眾無德者。謂不淳質。樂僻
執。有偏黨等。自無善巧者。謂於論體乃至論莊嚴中。
不善通達。與此相違。名敵論者。是法器等。論多所作
法者。謂略有三種。將興論。端定所須法。何等爲三。一

善達自他宗。由此堪能徧興談論。徧於言事而興論
故。二無畏。由此堪能處一切眾而興論。端。三辯才。由
此堪能於諸問難。皆善辯答。復次若欲自求利益安
樂。於諸論軌。應善通達。不應與他而興諍論。如薄伽
梵於大乘阿毗達磨經中說。如是言。若諸菩薩欲勤
精進修諸善品。欲行真實法。隨法行。欲善攝益一切
有情。欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者。當正觀察
十二處法。不應與他共興諍論。何等十二。一者宣說
證無上義微妙法時。其信解者甚爲難得。二者作受
教心而請問者。甚爲難得。三者時眾賢善觀察得失

甚爲難得。四者。凡所興論能離六失。甚爲難得。何等爲六。謂執著邪宗失。矯亂語失。所作語言不應時失。言退屈失。麤惡語失。心恚怒失。五者。凡興論時不壞獷毒。甚爲難得。六者。凡興論時善護他心。甚爲難得。七者。凡興論時善護定心。甚爲難得。八者。凡興論時欲令己劣。他得勝心。甚爲難得。九者。己劣。他勝心。不煩惱。甚爲難得。十者。心已煩惱。得安隱住。甚爲難得。十一者。既不安住。常修善法。甚爲難得。十二者。於諸善法。既不恆修。心未得定。能速得定。心已得定。能速解脫。甚爲難得。於此經中。已說欲勤精進修諸善品。

何故復言欲行眞實法。隨法行。爲顯意樂清淨。故所以者何。不爲利養恭敬等事。修聞思等諸善品。故欲善攝益有情者。爲別聲聞等行。由諸菩薩以利他行。爲最勝。故如是菩薩自利利他。行具足。已速證無上正等菩提。又此經中諸句義意。謂興論時大乘法性。無上甚深。若無諍心。解尙爲難。況爲諍競。凡興諍論。雖起。請問無心求解。但求過失。又傍證者。心不賢直。不善宗門。樂著僻執。凡所言論。多具六失。所以者何。凡興論時。或有私心執著邪宗。或矯方便。求他誤失。或不待言。竟便興亂語。或敵論者。言稱正理。反相誹。

撥。或作麤言惱敵論者及時眾心。或復於彼自懷恚怒。多具如是六種過失。又興論時身心寂靜甚爲難得。不寂靜故二事難成。謂善護他心善護自心。由此令他心得淨信於解脫處。正勤方便令自心定。又興論時多起此心云何。令我得勝他墮負處。若不遂心。卽懷熱惱。由有此故不安樂住。由此不能無閒修善。是故於彼增上證法有未得退。祕密決擇者。謂說餘義。名句文身隱密轉變更顯餘義。如經言逆害於父母。王及二多聞。誅國及隨行。是人說清淨。

二多聞者。西國國王多供養二多聞人。故以爲喻。

今此頌中。詮表世閒共可極重罪惡文字轉變密顯。餘清淨義。何等世閒共可極重罪惡。謂逆害尊人及大眾。尊人有二。一別。二共。共又二種。一護世閒。二應供養。別亦二種。謂父及母。護世閒者。謂王。應供養者。謂多聞梵志。世閒共許最清淨故。若總殺害。名逆尊人。若誅國人及隨行畜生。名害大眾。顯此義者。名詮表世閒共可極重罪惡文字。云何轉此文字密顯清淨義。謂逆害父母等言轉變密顯。永斷愛等餘義故。所以者何。若愛若業。若有取識。戒見二取眼等六處。及所行境。如其次第。名母父等。法相似故。愛爲發因。

業爲生因。由此能植習氣種子。類世間父等。由此二
因。今有取識流轉不絕。於流轉時。雖求解脫。然由二
種非方便法障。解脫得。謂妄計度清淨最勝。戒見二
取。猶如世間多聞梵志。恆妄計著最勝清淨。此有取
識所依所緣六處境界。猶如世間國及隨行。若能永
斷如是等法。當知是人最爲清淨。又如經說。不信不
知恩。斷密無容處。恆食人所吐。是最上丈夫。今此頌
中宣說世間極下劣義。所有文字轉變密顯餘最上
義。世間下劣凡有四種。謂意業下劣。身業下劣。語業
下劣。受用下劣。意業下劣復有二種。一者不信善生

相違不信有後世等。不行施等故。二不知恩順生不
善。不顧往恩違越世理。起害母等所有惡行故。身業
下劣者。謂行竊盜。攻牆密處。最可輕賤活命業故。語
業下劣者。謂妄語等。最可輕賤於善眾中所不容故。
受用下劣者。謂鬼犬烏等好食所吐故。顯此義者。名
說世間極下劣義文字。云何轉此文字顯無上義。謂
不信等言轉變密顯餘勝義故。不信者。謂解脫智見。
自現證故。不知恩者。謂涅槃智。有爲名恩。無爲非恩。
知非恩故名不知恩。斷密者。謂永斷後有續。因煩惱
故。無容處者。謂於當來諸趣。苦處不復生故。食吐者。

謂於現法中雖假資具力暫持身而於命財不生欣樂故若能如是是最上丈夫。又如經說覺不堅爲堅善住於顛倒極煩惱所惱得最上菩提。此如前說然其體性謂諸菩薩依三摩地由見修二道證大菩提。又餘經說菩薩摩訶薩成就五法施波羅蜜多速得圓滿何等爲五。一者增益慳慳法性。二者於施有倦三者增惡乞求。四者無暫少施。五者遠離於施。增益慳慳法性者謂由永斷慳慳隨眠并彼習氣證得彼法性真如轉依故。於施有倦者謂爲修施誓受長時難行苦行故。增惡乞求者謂欲其自取厭彼乞求故。

無暫少施者謂一切時一切物施故。遠離於施者謂常遠離期報施等故。又餘經說菩薩摩訶薩成就五法名梵行者。成就第一清淨梵行何等爲五。一者常求以欲離欲故。二者捨斷欲法。三者欲貪已生卽便堅執。四者怖治欲法。五者二二數會成就第一清淨梵行者。謂出世間道常求以欲離欲者。謂卽以此如實徧智永斷彼故。此如實徧智者。謂能通達此真如智。捨斷欲法者。謂恆觀察捨斷非梵行方便。欲貪已生卽便堅執者。謂於內欲貪已生卽便堅執。擯出於外。怖治欲法者。謂說欲過患。怖諸有情立對治道。拔

濟一切。二二數會者。謂於染淨因果差別四真諦中。以世出世二道及奢摩他毗鉢舍那二道數證會。故。何故此論名爲大乘阿毗達磨集。略有三義。謂等所集故。徧所集故。正所集故。由釋詞理以顯得名。故爲此問。等所集者。謂證眞現觀諸大菩薩共結集故。徧所集者。謂徧攝一切大乘阿毗達磨經中諸思擇處故。正所集者。謂由無倒結集方便乃至證得佛菩提故。

等所集等者。依人依教依理爲名故。

大乘阿毗達磨雜集論述記卷第三十

蒯壽樞募捐銀圓八百三十一元五角九分五釐
吳永捐銀圓一百元敬刻此論連圈計字三十五
萬三千二百九十五箇序及品目雙算割補修補
加工簽條尾葉功德書一并同算以此功德回向
三世十方眾生同發菩提速登彼岸

民國八年孟夏金陵刻經處識

研究部刻

