

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之五

藍字部分：《發智論卷一》釋論範圍

《發智論》

云何「頂」？

答：於佛、法、僧生小量信。

問：何故名「頂」？

答：如山頂故。謂：如山頂，人不久住，若無諸難，便過此山，更至餘山；若有諸難，即還退下。如是行者，至頂位中，必不久住，若無諸難，便進至「忍」；若有諸難，還退住「煖」。

有說：此應名為下，頂以在最下，順決擇分，煖法上故。

有說：此頂應名為中，以在下煖、上忍，中故。

尊者妙音作如是說：順決擇分，總有二種：一、欲界繫。二、色界繫。

欲界繫中：下者名「煖」，上者名「頂」。

色界繫中：下者名「忍」，上者名「世第一法」。

此於欲界-順決擇分中勝，故名「頂」。

彼不應作是說，此四皆是定地、修地，行聖行相，色界法故。

應作是說：順決擇分，總有二種：一、可退。二、不可退。

可退中：下者名「煖」，上者名「頂」。

不可退中：下者名「忍」，上者名「世第一法」。

此於可退-順決擇分中勝，故名「頂」。

問：何故此「信」，名小量耶？

尊者妙音作如是說：欲界名小，以下劣故，此在欲界，故名小量。

有說：此「信」應名異量。量，謂：決定信順印可，故名為量。「煖」是第一，「頂」是第二，此異於前，故名異量。

有說：此信應名少量，以頂位中，不久住故，如露懸枝不久停住。

應作是說：此「頂」但應名「小量信」。在可退位，樂觀寶故。

此中…

於佛、僧，生小量信者→說緣「道諦-信」。

於法，生小量信者→說緣「滅諦-信」。

問：此「頂」善根具以十六行相，緣四聖諦。何故此中但說～緣滅、道諦，非苦、集耶？

答：依「勝」說故。謂：四諦中，滅、道是勝出生死故。

復次，滅、道二諦，清淨、無垢、離過、微妙，是可信事，是生信處，是所歸依，是故偏說。

復次，滅、道二諦，非唯可信、亦是可求，難可證得、極可欣故；苦、集不爾，是故不說。

復次，為受化者**生信樂**故。若佛為彼說苦、集諦，便作是念：「我無始來，為此鄙劣，煩惱惡行，及所得果，擾亂逼迫，寧可信樂。若說滅、道，便深信樂，不欲捨離。」故於此中，偏說滅、道。

有說：於佛、僧，生小量信者，說緣道諦信；於法，生小量信者，說緣三諦信。以「頂」具緣四聖諦故。

問：緣滅、道諦可爾，是可信事、是生信處、是所歸依，應信樂故；緣苦、集諦，云何可爾？煩惱、惡行及所得果，猶如糞穢，深可厭患，不應於中生信樂故？

答：信有二種：一者、信可。二者、信樂。

於滅、道諦，具二種信；於苦、集諦，雖無信樂，而有信可，故緣苦、集亦生於信。

如人掘地，求水、寶等，具二種信：一者、信可。謂：信地中，有水寶等故；二者、信樂。謂：信水等，是可欣樂故。

脇尊者言：為厭患苦、集故，稱讚滅、道。謂：此滅、道寂靜、美妙、止息，對治下劣、鄙穢苦、集法故。如人風雨所逼惱故，稱讚舍宅，故於四諦，皆可生信。

然於「道諦」，亦非一切具二種信～

謂：

隨信行者，於隨法行道，具二種信。謂：信可彼、信樂彼故。

隨法行者，於隨信行道，唯有一信。謂：雖信可彼，而不信樂彼故。

信勝解者，於見至道，具二種信。

見至者，於信勝解道，唯有一信。

時解脫者，於不時解脫道，具二種信。

不時解脫者，於時解脫道，唯有一信。

佛於佛道，具二種信；於二乘道，唯有一信。

獨覺於二道，具二種信；於聲聞道，唯有一信。

聲聞於三道，皆具二信。

此中…

尊者，欲令前義，得成立故，復引《契經》：「如世尊為波羅衍拏摩納婆說：若於佛法僧，生起微小信，孺童應知彼，名已得頂法。」

問：此頂善根，十六行相觀四聖諦，何故世尊為摩納婆說「信三寶」？

答：彼於三寶，愚惑不信，然三寶希有，難可值遇，欲令信解，故為說之。

有說：彼摩納婆為苦所逼，欲求出要，來詣佛所，說是頌言：「為苦所逼諸眾生，不知出要來詣佛，唯願為說除眾患，如熱所逼入涼池。」出苦之要，無過三寶，故佛為說於「三寶信」。

有說：欲令所化，於佛法中深生信重，故佛為說於佛、法、僧**生**「微小信」。若佛為說四聖諦者，所化有情便作是念：「我等何用信重，如是煩惱、惡行、顛倒見趣及所得果，苦、集諦為。」若佛為說佛、法、僧寶，彼便踊躍深生信重。

有說：隨修行者樂別觀故。謂：修行者於「煖位」中樂別觀蘊，於「頂位」中樂別觀寶，於「忍位」中樂別觀諦，故於「頂位」說信三寶。

如世尊告阿難陀言：「吾今為汝等，說頂及頂墮，謂聖弟子於五取蘊，起作有為緣生法中，思量、觀察，此是無常、苦、空、無我，彼即於如是思量觀察時，有「忍」、有「見」、有「欲樂」、有「行解」、有「見審慮忍」，如是名為「頂」。

問：何故世尊為波羅衍拏，說「信」為「頂」？為諸新學苾芻，說「慧」為「頂」耶？

答：佛善知法相，及善知根器，應為說者即為說之；餘無此能，故不應問！

復次，波羅衍拏，住初業地，未串習所作、未得奢摩他、未入聖教、未修漸次。諸有所作，皆藉他緣→聞他天神讚佛功德，於佛生信，來詣佛所。爾時，世尊依「頂-等流」說信為頂；新學苾芻與彼相違，是故為說頂之自性。

復次，佛隨所闕，而為說故。謂：波羅衍拏，有慧，闕信故，為彼說信為頂；新學苾芻有信、闕慧故，為彼說慧為頂。

復次，為止諂曲及愚癡故，謂：波羅衍拏是婆羅門種，雖有智慧，而闕淨信，無信之慧增長諂曲，為止彼諂曲，故說「信」為頂；新學苾芻是釋迦種，雖有淨信，而闕智慧，無慧之信增長愚癡，為止彼愚癡，故說「慧」為頂。

復次，世尊所化有利根者、有鈍根者。為利根者說「信」為頂、為鈍根者說「慧」為頂。

如利根、鈍根，因力、緣力，內分力、外分力，內如理作意力、外從他聞法力，無癡增相續力、無貪增相續力，應知亦爾。

云何頂墮，乃至廣說。

問：何故此中，但說頂墮。不說煖耶？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，說勝有墮，已顯劣故。謂：頂善根是勝，尚退，況煖善根劣，而無退？

有說：不應詰問，尊者不說煖退因緣，所以者何？《契經》說故，謂：《契經》中，但說「頂墮」，不說煖墮，尊者依經，而造此論，故不應責。

有說：從頂退時，生大憂惱；退煖不爾，故不說之。謂：如有人見寶伏藏，滿中珍寶見已歡喜，作是思惟，我今永絕貧窮根本，適欲取時，忽然還滅，彼人爾時生大憂惱。如是行者住頂位中，自念不久入於忍位，永捨惡趣，生大歡喜，後退此頂，還住煖時，生大憂惱，失勝利故。設從煖位，進得頂時，彼猶未能永捨惡趣，故從彼退，不大憂惱。

有說：住頂位時，多諸留難。住煖不爾，是故偏說。

故如是說：於三時中，諸業煩惱，極與行者，而作留難：

- 一、從頂入忍時：能感惡趣、諸業、煩惱極為留難（故意刁難），義言～行者，若入「忍位」，**定不復受**諸惡趣生，我於誰身受異熟果？
- 二、聖者離欲染時：能感欲界、諸業、煩惱極為留難，義言～行者，若「離欲染，於欲界生」，**定不復受**，我於誰身受異熟果？
- 三、得阿羅漢果時：能感後有、諸業、煩惱極為留難，義言～行者，若「得阿羅漢果」，**定不復受**一切生死，我於誰身受異熟果？

有說：頂不久住，是進退際故；煖位不爾，故不說煖墮。

有說：住頂位時，將獲大利。猶如聖者得不墮法、得忍，異生亦復如是。如室路拏二十俱胝，九十一劫不墮惡趣，從頂退時，失此大利，故說頂墮；退煖不爾，故不說之。

云何頂墮？

答：如有一類，親近善士，聽聞正法，如理作意，信佛菩提法，是善說僧修妙行。色無常，受、想、行、識無常，善施設苦諦。善施設集滅道諦。彼於異時。不親近善士。不聽聞正法。不如理作意。於已得世俗信。退沒破壞移轉亡失。故名頂墮。

問：何故作此論？

答：前雖說頂自性，而未說頂云何得？云何捨？今欲說之，故作此論。

親近善士者→謂：親近善友。

聽聞正法者→謂：屬耳聽聞，如理所引，**訶毀**流轉，**讚歎**還滅，順瑜伽法。

如理作意者→謂：自內正解。

信佛菩提法，是善說僧修妙行者→**顯**信三寶。

色無常，受、想、行、識無常者→**顯**信五蘊。

善施設苦諦，善施設集、滅、道諦者→**顯**信四諦。

此中…

信佛菩提…乃至信善施設道諦，**皆共顯示**～法隨法行！此及前三，**即是顯示**「四預流支」，是名「得頂」。

問：佛為何等所化有情，於頂位中，顯示三寶？復為何等顯示五蘊？又為何等顯示四諦？

答：為愚實者**顯示**三寶，為愚蘊者**顯示**五蘊，為愚諦者**顯示**四諦。

復次，為初業者顯示三寶，為已串習者顯示五蘊，為已超作意者顯示四諦。

復次，為鈍根者顯示三寶，為中根者顯示五蘊，為利根者顯示四諦。

復次，為疑行者顯示三寶，為我慢行者顯示五蘊，為諸邪見、損覺慧者顯示四諦。

有作是說：為樂廣者顯示三寶，為樂略者顯示四諦，為樂廣略者顯示五蘊。

是名三種，所為差別。

已說得頂，云何捨頂？彼於異時者，謂：

彼散亂時：

不親近善士者→謂：親近惡友。

不聽聞正法者→謂：作意、聽聞非理所引，讚歎流轉，訶毀還滅，違瑜伽法。

不如理作意者→謂：自內邪解，於已得世俗信，退沒、破壞。

移轉亡失者→謂：於已得，即頂位中「頂等流」、「世俗信」，退沒、破壞，移轉、亡失。

此中…

尊者，欲令頂墮義，得成立故，復引《契經》為證，如：「佛即為波羅衍拏摩納婆說：若人於如是，三法而退失，我說彼等類，應知名頂墮。」

問：何等名為「頂墮-自性」？

答：頂墮-自性→是不成就-無覆無記，心不相應行蘊所攝。

有說：信時，名得頂；不信時，名頂墮。如是則說～不信，為頂墮自性。

有說：諸煩惱纏，能令頂墮。如是則說～諸染污法，為頂墮自性。

有說：若法隨順退彼法，名頂墮。如是則說～一切法，為頂墮自性，以退頂時，一切法皆是退頂，增上緣故。

譬喻者言：此但假說，無實自性。謂：相續中，先成就頂；今時退失，說為頂墮。

如何求覓「頂墮-自性」？

●如人有財，名為富者，若賊劫去，即名貧人！

他問：「汝貧以何為性？」

彼答：「我昔多有珍財，今被劫去，唯名貧者，當有何性？」

●又如有人，先著衣服，後賊奪去，即便露形。

他問：「汝今露形，以何為性？」

彼答：「我先有衣，今賊奪去，唯露形住，當有何性？」

●又如有人，衣服破壞。

他問：「汝衣破壞以何為性？」

彼答：「我衣本完，今已破壞，唯名衣破，當有何性？」

如是行者，先成就頂，今時退失，說名頂墮，無別自性。

評曰：初說為善，此即攝在復有所餘如是類法，不相應中，不相應行，有多種故。

云何煖？乃至廣說。

問：何故名煖？

答：智於境轉，故有勝智。「煖生」能燒諸煩惱薪，故名為「煖」。猶如鑽火，上下相依有火，煖生能燒薪等。

有說：諸有相依故，有墮、有智煖生，能令諸有，皆悉萎悴，故名為煖。

猶如夏時，聚花為積，花生煖氣，還自萎悴；又如夏時，積聚糞壤，中生煖氣，還自腐爛。

有說：諸蘊相依故，有墮、蘊智煖生，能燒蘊林，令其永滅，故名為煖。
如竹箠等相摩煖生，能燒彼林，令為灰燼。

尊者妙音作如是說：依求解脫，有善根生，是聖道-日，前行、前相，故名
為煖。如日將出，明相先現；復次，依求解脫，有善根生，是聖道-
火，前行、前相，故名為煖。如火將然，烟為前相。

云何煖？

答：若於正法毘奈耶中，有少信愛。即信，名愛故，名「信愛」。

於「正法」中，有信愛者，說「緣道諦信」；於「毘奈耶」中，有信愛
者，說「緣滅諦信」。

問：此煖善根，具以十六行相，緣四聖諦，何故此中，但說緣滅、道諦，非
苦、集耶？

答：依勝說故！謂：四諦中，滅、道是勝，出生死故，餘，如頂中廣說。

有說：於正法中，有信愛者，說緣三諦信；於毘奈耶中，有信愛者，說緣
滅諦信；以煖具緣四聖諦故。

問：緣滅、道諦可爾，是可信事、是生信處、是所歸依，應信愛故；緣苦、集
諦，云何可爾？煩惱、惡行及所得果，猶如糞穢，深可厭患，不應於中，生信
愛故！

答：信有二種：一者、信可。二者、信愛。

於滅、道諦，具二種信；於苦、集諦，雖無信愛，而有信可。
故緣苦、集，亦生於信，餘，廣說如頂。

問：諸於正法、毘奈耶中，有少信愛者，彼皆得煖耶？

答：不爾！所以者何？煖是色界，定地、修地，十六行相所攝善根，此中說有
如是信愛，非餘信愛，故言不爾。

此中尊者，引經為證～如世尊為馬師、井宿，二苾芻說：「此二愚人，離
我正法及毘奈耶，譬如大地去虛空遠！此二愚人，於我正法、毘奈耶中，
無少分煖。」此經文句，雖已隱沒，而作論者，以願、智力，引之為證。

問：此煖善根殊勝、微妙，住寂靜地，世尊何故，名少分耶？

答：此於所餘順決擇分（順決擇分，是指能帶來聖道之果的四種善法。其中，決擇（nirvedha），是決斷簡擇
之意，意指聖道，也就是見道、修道、無學道三者，以及能分別四聖諦之意。），最微小故，得少分
名。

有說：此於正法、毘奈耶中，觀事不共微小善根，後邊生故，說名少分。

問：諸有未得煖善根者，皆如此二，被訶擯耶？

答：不爾！所以者何？世尊所化，總有三種：一、於佛法有意樂。二、於佛法
息意樂。三、於佛法無意樂。此二苾芻於佛正法，全無意樂，故佛訶擯。
諸如是類，亦被訶擯，非餘，未得煖善根者。

有說：此二苾芻，捨離親愛，歸佛出家，然於正法、毘奈耶中，全無信愛
可以攝受，故佛訶擯，非餘，未得煖善根者。即彼經中，世尊先告

馬師、井宿二苾芻言：「吾當為汝說四句法，汝欲知不？當恣汝意！」二苾芻言：「我今何用，知尊法為？」

問：此中何者是四句法？

有說：四聖諦是，所以者何？彼不見諦，造惡行故。

有說：四念住是，所以者何？彼由顛倒，造惡行故。

有說：四正斷是，所以者何？彼由懈怠，造惡行故。

有說：四神足是，所以者何？彼闕勝德，造惡行故。

有說：四聖種是，所以者何？彼貪利養，造惡行故。

有說：四沙門果是，所以者何？彼實未得四沙門果，而稱我得，造惡行故。

有說：四無量是，所以者何？彼由貪、瞋、嫉、妬增上，造惡行故。

有說：四靜慮是，所以者何？彼由欲界煩惱增上，造惡行故。

有說：四善巧是，謂界善巧、處善巧、緣起善巧、處非處善巧，所以者何？彼愚因果，造惡行故。

有說：即四種順決擇分善根是，所以者何？佛說彼二人無少分煖故。

有說：即《增一阿笈摩》中，四法迹是：一、無貪法迹。二、無瞋法迹。三、正念法迹。四、正定法迹。

有說：即《雜阿笈摩》中，四句法是～如彼頌言：「**賢聖法中善言最，二常愛言遠不愛，三常實言離虛誑，四常法言遠非法。**」

如是說者：四聖諦是。彼愚諦理，背聖教故。

問：佛深知彼不堪受法，如何以法，而恣彼耶？

答：佛欲**自顯**無過失故，勿有謂彼無教化者，故造惡行而自毀壞。是以如來舉手告言：「諸教化事，我皆能作，而汝不受，自行邪行，以自損壞，非我過也。」

有說：**為止**釋種，不信心故。若不以法而恣彼者，無量釋種生不信心。「云何義成？於自親族，心懷慳、嫉，不欲教化，將恐彼人與己相似。」由佛以法而恣彼意，是諸釋種，**不信心-息**。

有說：**為止**外道，誹謗業故。若不以法而恣彼者，無量外道便誹謗言：「云何名為得大悲者？若諸弟子隨順恭敬，便為說法，若諸弟子違逆不敬，則不教化！」由佛以法，而恣彼意，是諸外道，誹謗便**息**。

有說：令彼證知，過在己故。佛以軟語而責彼言：「汝本及今，恒造惡行，我常教化，都不信受。今復為汝欲說法要，汝言～**何用知**尊法為！汝之過失，汝自為證。」

有說：令彼後時，種善根故。佛知彼二，今雖不能受我正法，而命終已，生龍趣中，便自憶念昔大悲者，恣我正法，而我不受，今生惡趣，受諸苦惱，由此便起**悔俱善根**，以此因緣，速脫惡趣。

有說：為護佛法，令不壞故。佛知彼二，從此命終當生龍趣，劇苦所逼，作是念言：「我從何沒，來生於此？」即自憶念，從人中來。復自念言：「昔作何業？」便自觀見，昔曾出家，不能正行，墮在此處。次作是念：「佛不化我故，令我今生此惡處！」便起瞋恨，欲來人中，破宰堵波、壞僧伽藍、殺諸苾芻、苾芻尼等，令如來法，殄滅無餘。

當於爾時，佛神力故，有如來像，住立其前，而告之言：「馬師、井宿！吾當為汝說四句法，汝欲知不？當恣汝意！」
時二毒龍，即便自憶：「昔佛亦作如是告我，我時不受，是我自咎，非如來過。」
由此因緣，瞋纏遂息，生大慚愧、護持佛法。
由如是等種種因緣，佛以正法，而恣彼意。

問：何故二人作如是說～「我今何用知尊法為！」

答：彼二自知，造諸惡行，非正法器，故說是言。彼自思惟於生天論，我尚非器，況極微細解脫論耶！

有說：彼二自知，數犯禁戒、惡行煩惱，損壞相續，焦磚瓦等，可令生芽。我等聞法，生解脫芽，無有是處！故作是說：「我今何用知尊法為！」

有說：彼二自知，造作增長惡趣定業，故作此言。

有說：彼二身中，惡相現故。謂：彼自見於十指端，有十道水將欲流出，便作是念：「我等決定當生龍中，於如是時，何用更知世尊正法。」故作是說：「何用知為！」

有說：佛記彼二，已種獨覺菩提善根，於當來世，定成獨覺。彼作是念：「我等現世，終不能入正性離生，得果漏盡。」故作是說：「我今何用知尊法為！」

由此世尊，復作是說：「此二愚人，離我正法及毘奈耶，譬如大地去虛空遠，此二愚人，於我正法、毘奈耶中，無少分煖。若諸弟子能以財、食供給其師，而共住者，尚不應以麁言拒逆，況彼不能以此同住，而作如是違戾語耶！」

問：有多種毘奈耶！調：時毘奈耶、方毘奈耶、種性毘奈耶、家毘奈耶、明毘奈耶、罰罪毘奈耶、犯毘奈耶、聖毘奈耶、貪毘奈耶、瞋毘奈耶、癡毘奈耶，此中意說何毘奈耶？

有作是說：此中說～罰罪毘奈耶。

或有說者：此中說～犯毘奈耶。

復有說者：此中說～聖毘奈耶。

如是說者：此中說～貪、瞋、癡毘奈耶。

問：何故尊者，七門分別，世第一法、頂、唯二門，忍之與煖，但說自性？

答：是作論者，意欲爾故。隨彼意欲而作此論，或略，或廣，不應徵詰（審問）。

復次，如以七門分別世第一法，亦應以七門分別餘三（煖、頂、忍）。如西方尊者以十七門，總分別四種順決擇分，此亦應爾。總以七門分別四種，而不爾者，當知此是有餘之說。

復次，世第一法，微細難見，難可覺知，以不分明、不現見故。七門分別；餘三不爾，故略說之。

復次，世第一法，多諸誹謗，故以七門分別遮止；餘三不爾，故略分別。

復次，世第一法，唯一剎那，其相難了，須廣分別；餘三相續，故略說之。

如是「四種順決擇分」。調：煖、頂、忍、世第一法。

問：如是四種，自性云何？

答：皆以「五蘊」為其自性。

尊者妙音作如是說：順決擇分，有欲界繫、有色界繫。

欲界繫中，下者名煖，上者名頂，此二自性唯有四蘊，欲界中無隨轉色故。

色界繫中，下者名忍，上者名為世第一法，此二自性皆具五蘊，色界中有隨轉色故。

如是說者：此四善根，皆是色界，定地、修地，行聖行法故，四自性皆具五蘊。

問：若此四種，皆色界繫，云何建立四種別耶？

答：此四善根，雖同色界，而有可動、有不可動，有有留難、有無留難，有可斷、有不可斷，有可慮、有不可慮，有可退、有不可退！

諸可動、有留難、可斷、可慮、可退中，下者名煖，上者名頂。

諸不可動、無留難、無斷、無慮、不可退中，下者名忍，上者名為世第一法。

故此四種，雖同色界繫，五蘊為自性，而有差別！

如說自性，我、物、自體、相分，本性亦爾，已說自性，當說所以。

問：此何故名「順決擇分」？

答：決擇者。調：聖道。如是四種，是順彼分。

順彼分中，此四最勝，是故名為順決擇分。

即此四種，亦名行諦、亦名修治、亦名善根。

行諦者→調：以無常等十六行相，遊歷四諦故。

修治者→調：為求聖道，修治身器，除去穢惡，引起聖道故。猶如農夫，為求子實，修治田地，除去穢草，此亦如是。

善根者→調：聖道、涅槃，是真實善。

此四與彼，為初基本，為安足處，故名為「根」。

問：此四善根，為有幾品？

答：總有三品。調：下、中、上。煖是下品，頂是中品，忍及世第一法是上品。

有說：煖有二品→調：下下、下中；頂有三品→調：下上、中下、中中；

忍有三品→調：中上、上下、上中；世第一法唯一品，調：上上。

若以三品攝之，煖唯下品、頂下中品、忍中上品、世第一法，唯是上品。

尊者妙音說曰：煖有三品，頂有六品，忍有八品，世第一法唯上上品；若以三品攝之，煖唯下品，頂下中品，忍通三品，世第一法唯是上品。

尊者覺天說曰：煖有三品→調：下下、下中、下上；頂有三品→調：中下、中中、中上；忍有二品→調：上下、上中；世第一法→唯一品，調：上上。若以三品攝之，如初說。

尊者世友說曰：煖有三品→調：下下、下中、下上；頂有二品→調：中下、中中；忍有三品→調：中上、上下、上中；世第一法→唯一品，調：上上。若以三品攝之，煖唯下品，頂唯中品，忍中上品，世第一法唯是上品。

問：此四善根，有何差別？

答：所說品異，即是差別。

復次，名亦差別。調：此名煖，乃至此名世第一法。

復次，念住為等無間，名煖；煖為等無間，名頂；頂為等無間，名忍；忍為等無間，名世第一法。如等無間，無間趣入，加行亦爾。

復次，樂別觀蘊，名煖；樂別觀寶，名頂；樂別觀諦，名忍。由此發生世第一法。

復次，煖止緣諦下愚；頂止緣諦中愚；忍止緣諦上愚。由此發生世第一法。

復次，煖止緣諦麤愚；頂止緣諦中愚；忍止緣諦細愚。由此發生世第一法。

復次，煖生緣諦下明；頂生緣諦中明；忍生緣諦上明。由此發生世第一法。

復次，煖生緣諦麤明；頂生緣諦中明；忍生緣諦細明。由此發生世第一法。

如生明、生信亦爾，是調差別。

順決擇分善根中：

「煖，亦得、亦捨」：

得者→由加行故。

捨者→或由退故，或由越界地故，或由捨眾同分故。

捨此煖已，亦作無間業，亦斷善根，亦墮惡趣。

有何勝利？能與涅槃作決定因。調：得煖者，如吞鉤魚，已得決定涅槃法故。

「頂，亦得、亦捨」：

得者→由加行故，

捨者→或由退故，或由越界地故，或由捨眾同分故。

捨此頂已，亦作無間業，亦墮惡趣。

復有何勝利？調：能畢竟不斷善根。

問：若爾！天授，應未得頂，彼起邪見，斷善根故。《伽他》所說，當云何通？如說：「愚夫眾所識，是名為失利，白法皆滅壞，應知從頂墮。」

此頌世尊，為天授說。是則天授，從頂退已，而斷善根。云何乃言，捨此頂已，必不斷善？

答：依未得退，說頂墮言。

提婆達多，已修得煖，不久得頂。著名利故，還退失煖，復斷善根，於頂應得，而不得故，說名頂墮，非已得退。

有作是說：世尊如頂，於佛作惡，而墮惡趣，故名頂墮。

有餘師說：佛法如頂，彼壞佛法，便自退落，故名頂墮。

「忍，亦得、亦捨」：

得者→由加行故。

捨者→或由越界地故，或由捨眾同分故，不由退故。

復有何勝利？謂：畢竟不退、不作無間業、不墮惡趣。

「世第一法，亦得、亦捨」：

得者→由加行故，

捨者→由越界地故，不由退故，亦不由捨眾同分故。

復有何勝利？能為等無間，入正性離生。

順決擇分	得者 原因	捨者原因		捨之過患	有何勝利
		由	不由		
煖	加行	退.越界地.捨眾 同分	無	作無間業，斷善根， 墮惡趣	能與涅槃作決定因，謂得 煖者！如吞鉤魚， 已得決 定 涅槃法故
頂	加行	退.越界地.捨眾 同分	無	作無間業，墮惡趣	能畢竟 不斷善根
忍	加行	越界地.捨眾同分	退	無	畢竟不退、不作無間業、 不墮惡趣
世第一法	加行	越界地	退.捨眾同分	無	能為等無間，入正性離生

有餘師說：

煖亦得、亦捨，如前說。

捨此煖已，亦作無間業，亦墮惡趣。

有何勝利？能與涅槃作決定因，及能畢竟不斷善根。

若爾天授，應未得煖，彼起邪見，斷善根故。

頂亦得、亦捨，如前說。

捨此頂已，亦墮惡趣。

復有何勝利？不作無間業。

忍亦得、亦捨，如前說。

復有何勝利？畢竟不退、不墮惡趣、不執著我。

問：若爾！鄢波離室利毬多、指鬘諦語等，應未得忍，彼執有我，抗拒佛故？

答：彼欲論議，假立有我，實不執著「世第一法」，得捨等事，皆如前說。